五禮通考

ロ仁12
1062
24

十四

門口 12
號 1062
卷 24

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯　兩淮都轉鹽運使德水盧見曾刊

李太保總督直隸都御史桐城方觀承同訂　按察司副使元和宋宸參校

吉禮六十四

宗廟制度

易損卦二簋可用享　禮記明堂位有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋注皆黍稷器制之異同未聞疏簋是黍稷之器敦與瑚璉共簋簋連文故鄭云皆黍稷器鄭注論語云夏曰瑚殷曰璉與簋異同未聞鄭注周禮舍人云方曰簋圓曰簋此注云未聞者瑚璉之器與簋異同未聞　傳二簋應有時注二簋質薄之器也

陳氏禮書敦者養人之厚也璉者養人而不絕者也瑚以玉爲之玉者美而有充實之意養人以爲充實者瑚之用也簋以竹爲之竹者和而有節意養人所以能節者簋之用也食所以養陰自其數而觀之則

以兩以四以六以八豈非陰數而愈備於前歟

方氏慤曰兩敦若內則所謂敦周官所謂玉敦是矣四璉六瑚即孔子謂子貢為女器者是矣釋者以為宗廟之器焉八簋即伐木所謂八簋是矣皆黍稷之器也故每用陰數之偶則與籩豆同義曰敦曰璉曰瑚曰簋則所命之名不同也或兩或四或六或八則漸增其數也陸氏佃曰敦亦簋也蓋設以對故謂之敦兩謂之對則四謂之璉可知瑚言蓋之而不可知也簋言底軌所同也同而後受之字或作甗以此兩敦黍稷四璉黍稷稷稻粱六瑚黍稷稷稻粱麥菽八簋黍稷稷稻粱白黍黃粱稗蕉蓋以其器名之八簋黍稷稷稻粱麥菽之器夏曰瑚殷曰璉周曰簋簋宗廟之器貴者

論語瑚璉也〔注包曰瑚璉黍稷器〕〔疏案明堂位說四代之器云有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋注云皆黍稷器制之異同未聞鄭注周禮舍人云方曰簋圓曰簋如記文則夏器名璉殷器名瑚而包咸鄭元等注此論語賈服杜等注左傳皆云夏曰瑚或別有所據或相從而誤也

朱註夏曰瑚商曰璉周曰簋皆宗廟盛黍稷之器而飾以玉器之貴重而華美者也

周禮地官舍人凡祭祀共簋實之陳之〔注方曰簋圓曰簋盛黍稷稻粱器〕〔疏〕祭祀言凡則天地宗廟大祭小祭皆有黍稷于簋簋實之陳之云方曰簋圓曰簋簋皆據外而言案孝經云陳其簠簋注云內圓外方受斗二升者直據蕩而言若簋則內方外圓知皆受斗二升者旋人云為簋實一敦豆實三而成敦豆四升三豆則斗二升可知但外神用瓦簋宗廟當用木故易損卦云二簋可用享損卦以

雜黍為之離為日日圓黍為木木器圓簋象是用木明矣云盛黍稷黍器案公食大夫簋盛稻粱簋盛黍稷故鄭總云黍稷稻粱器也

禮記玉藻朔月少牢五俎四簋〔注朔月四簋則日食粱稻各一簋而已〕〔疏〕云朔月四簋則日食粱稻各一簋而已者以朔日四簋故知日食二簋以稻粱美物故知各一簋詩云每食四簋注云四簋黍稷稻粱是簋盛稻粱故以四簋為四簋黍稷稻粱麥菽各一簋若盛舉則八簋故小雅陳饋八簋當加以稻粱也案公食大夫禮簋盛稻粱此用簋者以其常食異于禮食又禮食其數更多故公食下大夫黍稷六簋上大夫八簋其稻粱上下大夫俱兩簋又聘禮饔餼七大夫堂上八簋東西夾各六簋是數多也其諸侯同十二其祭禮則天子八簋故祭統云八簋之實注云天子之祭八簋然則諸侯六簋祭統諸侯禮云四簋黍稷者見其偏于廟中不云六簋二簋留之厭故也大夫祭則當四敦少牢禮是也士則二敦特牲禮是也其諸侯與大夫食亦四簋故

秦詩云每食四簋

周禮考工記旋人為簋實一敦崇尺厚半寸脣寸豆實三而成敦崇尺〔注崇高也言實四升敦受斗二升今此用瓦簋據祭天地及外神尚質器用陶匏之類也注云豆實四升者晏子辭案易損卦豕云二簋可用享四以簋進黍稷于神也初與二直其四與五承上故用二簋四巽交也巽為木五離交也離為日日體圓木器而圓簋象也是以知以木為之宗廟用之若祭天地外神等則用瓦簋故郊特牲云掃地而祭于其質也器用陶匏以象天地之性是其義也若然簋法圓舍人注云方曰簋圓曰簋注云內圓外方者彼兼簠而言之〕〔疏〕祭宗廟皆用木簋

禮記祭統是故以四簋黍見其脩於廟中也（疏以四簋黍謂饋之時君與二卿以四簋之黍諸侯之祭有六簋今云以四簋者以二簋留為陰厭之祭故以四簋而餕簋有黍稷特云黍見其美舉黍稷可知也）

八簋之實（注天子之祭八簋者明堂位云周之八簋又特牲士祭少牢四敦則諸侯六故天子八）（疏云天子之祭八簋）

周禮天官九嬪凡祭祀贊王盥（注王盥王敦受黍稷器后進之而不徹）（疏云王盥王敦受黍稷器者案明堂位云有虞氏之兩敦周之八簋則周用簋特牲少牢大夫士用敦今周天子用王敦者明堂位賜魯得兼用四代之器用敦明天子亦兼用可知云王敦者謂以王飾敦謂若王府云珠盤王敦但彼以珠盤盛牛耳王敦承血此王敦盛黍稷為異耳云后進之而不徹知者豆籩云薦徹王盥直贊不云薦徹明直贊不云者但王敦后親執而設之主婦親受韭菹醯醢其餘婦贊者授主婦主婦設之故不言也）

儀禮士昏禮黍稷四敦皆蓋（注飾蓋象龜周之禮設器各以其類龜有上下甲）　贊啟會却於敦南對敦於北

少牢饋食禮主婦自東房執一金敦黍有蓋（注飾蓋象龜周之禮設器各以其類龜有上下甲）　婦贊者執敦稷以授主婦　受贊者敦黍坐設於稷南又興受贊者敦稷坐設於黍南敦皆南首（注敦有首者尊者器飾也）（疏天子則簋敦兼有九嬪職云凡祭祀贊王盥亦云王盥王敦受黍稷器是天子八簋之外兼用敦也周制士用之）

士喪禮朔月奠　敦啟會面足（注啟會徹時不復蓋也面足執之令足間向前也敦有足則敦之形如今酒杅）（疏以前設時即不蓋今經云敦啟會嫌先蓋至徹重啟之故云不復蓋也）

無籩有黍稷用尸敦有蓋當籩位

士虞禮贊設二敦於俎南黍其東稷

特牲饋食禮盛兩敦陳於西堂（注盛黍稷者宗婦也）　主婦設兩敦黍稷於俎南西上（疏案少牢主婦設金敦宗婦贊三敦以其多故使宗婦贊此士祭禮二敦少故不使宗婦贊主婦可親之也）

楊氏復儀禮旁通圖敦簋簋　明堂位有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋注云皆黍稷器也有虞氏之敦周用之於士大夫故儀禮大夫士之祭有敦無簋簋特牲佐食分簋鉶先儒以為同姓之士得從周制是也士昏禮黍稷四敦皆蓋婦至贊啓會卻於敦南對敦於北少牢禮主婦自東房執四

金敦黍稷皆南首士喪禮廢敦重禹皆濯朔月奠無
籩有黍稷用兎敦有蓋當籩位徹朔奠敦啓會面足
既夕用器兩杅士虞贊設兩敦於俎南特牲主婦設
兩敦黍稷於俎南此皆士大夫之禮也聘禮陳饔餼
及公食大夫皆主國君待聘賓之禮則用簋簋有司
入陳堂上八簋兩簋西夾六簋兩簋東方之饌亦如
之公食大夫上大夫八簋下大夫六簋東方之饌亦
如之公食大夫上大夫八簋下大夫六簋此則待聘
之禮也以周官攷之掌客凡諸侯之禮簋十鼎簋十
有二侯伯簋八鼎簋十有二子男簋六鼎簋十有二
然詩言天子之禮陳饋八簋王藻言諸侯朔月四簋
天子諸侯所食之簋反儉於聘賓之簋二十掌客之
簋十二何耶或曰聘禮上大夫之簋二十掌客之簋

十二聘賓之簋也天子八簋諸侯朔食四簋所食之
簋也

陳氏禮書考工記旋人爲簋實一觳崇尺豆實三而
成觳觳容斗二升也崇尺中繩爾雅木豆謂之豆竹豆謂之籩
兎豆謂之登說文古簋作桋蓋簋豆有以兎爲之有
以木爲之先儒謂宗廟之簋豆用木天地之簋豆用
兎然詩述祀天之禮言于豆登則祀天有木豆矣儀
禮少牢饋食有兎豆則宗廟有兎豆矣敦則簋之類
簋則簋相須者也士喪禮有兎敦而簋之有兎與否
不可攷也儀禮曰蓋執豆又曰簋有蓋冪又曰設四
敦皆南首則簋簋敦豆登皆有蓋而敦之蓋有首先
儒以爲簋簋敦之蓋皆象龜形義或然也管仲鏤簋
禮以爲僭則大夫士之簋刻龜於蓋而已非若人君

全鏤之也簋内圓外方其實稻粱簋外圓内方其實黍稷周官掌客五等諸侯簋數有差而簋皆十二有簋或不預是簋尊而簋卑也邊有勝緣其實乾實豆若脰然其實葅醢登則人執而登之其實大羹之涪旋人簋豆皆崇尺則簋敦邊之崇可知簋實一敦則敦簋之量可知士喪禮敦有足則簋簋有足可知士喪禮敦（會面足無足曰橢敦）士虞特牲敦有籍（虞敦籍以葦席祭敦籍以茬）則簋簋邊豆之有籍可知士喪特牲邊有巾（士喪兩邊布巾特牲邊巾以絺纁裏）公食大夫簋有蓋冪則簋登豆之有巾可知有虞氏曰敦夏曰瑚商曰璉周曰簋夏楅豆商曰玉豆周曰獻豆而虞氏之敦在周用之於士大夫故儀禮大夫之祭有敦無簋特牲佐食分簋鉶而先儒以爲同姓之士得從周制是也夏后之楅豆在周用之於喪禮故儀禮士喪既豆兩實葵菹是也（既白也）周曰獻豆非不以玉飾也士虞禮獻豆兩亞之則獻豆猶所謂獻尊也周禮玉府有王敦九嬪有玉盞先儒以玉盞爲玉敦豈以其盛黍稷而因名之乎祭統夫人薦豆執校執醴授之執鐙鄭氏謂校豆中直者鐙豆下跗然則考工記所謂中縣者校也天子玉敦大夫金敦（少牢夫人載金敦）則士敦無飾可知魯用雕簋（簋邊屬也）士喪禮邊無牒則士大夫吉祭之邊有牒無雕可知舊圖簋簋登邊豆皆崇尺二寸而簋簋敦豆皆漆赤中考之於書若作梓材既勤樸斲惟其塗丹雘周語亦曰器無雕鏤儉也先王之器多飾以赤而玉人勺亦赤中則漆而朱中理或然也然崇尺二寸之說與旋人之制不同是臆論也周官掌客公簋十侯伯簋八子男簋六而簋皆十二公

食上大夫之簋八下大夫之簋六聘禮饔餼上大夫之簋二十詩云天子之禮陳饋八簋王藻言諸侯朔月四簋詩言每食四簋多於天子公食上大夫之簋與天子禮同何也蓋聘禮上大夫之簋二十掌客諸侯之簋十二公食上大夫之簋八有所存者焉天子八簋則其所食者也公食下大夫六簋則公日食四簋可知日食四簋而朔月亦食四簋此異代之禮也觀周官王之日食用六牲則諸侯日食非止特牲也王鼎十有二物皆有俎則諸侯日與朔食非止三俎與五俎也而王藻所記一切與周禮不類則異代之禮可知也

蕙田案簋明堂位周之八簋詩伐木篇陳饋八簋山堂考索云圓曰簋盛黍稷之器有蓋象龜形外圓函方以中規矩天子飾以玉諸侯飾以象又考工記旊人爲簋受一斗二升高一尺厚半寸脣寸口徑五寸二分厚八分足底徑六寸寶釋舍人注云方曰簋圓曰簋皆據外而言也簋周禮掌客上公簋十侯伯簋八子男簋六山堂云外方內圓曰簋盛稻粱之器口徑六寸深七寸二分底徑亦五寸二分厚八分足底徑六寸厚半寸脣寸所盛之數及蓋之形制一與簋同案考工記旊人爲簋及豆皆以髹爲無髹而爲之故歛疏云據天地之神尚質器用陶匏而已若祭宗廟則皆以木爲之敦明堂位有虞氏之兩敦鄭注黍稷器以玉飾

之曰玉敦周禮玉府合諸侯共玉敦又名玉
盞九嬪凡祭祀贊玉盞鄭注云玉盞玉敦也
山堂曰敦受一斗三升漆赤中大夫飾口以
白金其制與簋簋容受並同但上下內外皆
圓爲異耳璉明堂位曰夏后氏之四璉注黍
稷器瑚明堂位曰殷之六瑚論語瑚璉也朱
注皆宗廟盛黍稷之器而飾以玉

蕙田案以上敦簋簋

詩商頌元鳥大糦是承（饎糈黍稷也）
周禮天官甸師掌帥其屬而耕耨王籍以時入之以共粢盛（注）盞盛祭祀所用穀也粢稷也穀者稷為長是以名云在器曰盛（疏）以共盞盛者六穀曰粢在器曰盛以共祭祀故云以共粢盛云粢稷也者爾雅文云穀者稷為長是以名云在器曰盛以共祭祀故云以共粢盛云粢稷也者爾案月令中央土云食稷與牛五行土為尊故知稷為五穀長者而言之六穀皆是粢故小宗伯云辨六粢之名物是也

春官小宗伯辨六盞之名物與其用（注）盞讀為粢六粢謂六穀云名物者謂六穀各有名其色異故云名之也云與其用者六穀所用不同故須辨之
詩小雅天保吉蠲為饎是用孝享禴祠烝嘗于公先王（傳）吉善蠲潔也饎酒食也
禮記曲禮黍曰薌合粱曰薌其稷曰明粢稻曰嘉蔬（注）薌辛也嘉善也稻菰蔬之屬也（疏）黍曰薌合者夫穀秣者曰黍秣既軟而相合氣息又香故曰薌合也粱曰薌其者粱謂白粱黃粱也其語助也稷曰明粢者稷粟也明白也言此祭祀明白粢也鄭注甸師云粢稷也爾雅云粢稷也注今江東人呼粟為粢

蕙田案以上粢盛

右簋簋粢盛

易鼎卦鼎元亨（疏）鼎者器之名也自火化之後鑄金而為此器以供亨飪之用謂之為鼎
象上傳鼎象也以木巽火亨飪也（注）亨飪鼎之用也（疏）鼎象也者明鼎有亨飪成新之法象也以木巽火上下二象有亨飪之用
九二鼎有實

六五鼎黃耳金鉉（疏黃中也金剛也鉉所以貫鼎而舉之也五為中位故曰黃耳應在九二以柔納剛故曰金鉉）

上九鼎玉鉉

說卦傳〉革物者莫若鼎故受之以鼎（注鼎所以和齊生物成新之器也）

雜卦傳〉鼎取新也

詩周頌絲衣〉鼏鼎及鼐（傳大鼎謂之鼏小鼎謂之鼐 箋鼏鼎奔上謂之鼐 疏釋器云鼎絕大者謂之鼏鼏既絕大鼐自然小故曰小鼎謂之鼐鼎鼏奔上謂之鼐釋器文孫炎曰鼎斂上而小口者以傳直言小鼎不說其形故取爾雅文以足之）

何氏楷曰鼏爾雅釋文皆云鼎之絕大者鼎說文云三足兩耳和五味之彝器也爾雅云圜奔上謂之鼐孫炎云鼎斂上而小口者陳祥道云士虞禮有上鼎中鼎下鼎有司徹司馬舉羊鼎司士舉豕鼎魚鼎則鼎之體有大小侈弇之別而其用有牛羊豕魚之異天子諸侯有牛鼎大夫有羊鼎士豕鼎魚鼎而已上得兼下下不得兼上則鼏鼎特王有之也

周禮考工記輈人〉六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊

禮記明堂位〉崇鼎貫鼎（注崇實皆國名文王伐崇古者伐國遷其重器以分同姓）

祭統〉夫鼎有銘銘者自名也自名以稱揚其先祖之美而明著之後世者也爲先祖者莫不有美焉莫不有惡焉銘之義稱美而不稱惡此孝子孝孫之心也惟賢者能之銘者論譔其先祖之有德善功烈勳勞慶賞聲名列于天下而酌之祭器自成其名焉以祀其先祖者也顯揚先祖所以崇孝也身比焉順也明示後世教也夫銘者壹稱而上下皆得焉耳矣是故君子之觀於銘也既美其所稱又美其所爲爲之者明足以見之仁足以與之智足以利之可謂賢矣賢而勿伐可謂恭矣故衛孔悝之鼎銘曰六月丁亥公假於太廟公曰叔舅乃祖莊叔左右成公成公乃命莊叔隨難於漢陽即宮於宗

周奔走無射啓右獻公獻公乃命成叔纂乃祖服乃考文叔興舊者欲作率慶士躬恤衛國其勤公家夙夜不解民咸曰休哉公曰叔舅予女銘若纂乃考服悉拜稽首曰對揚以辟之勤大命施於烝彝鼎此衛孔悝之鼎銘也古之君子論譔其先祖之美而明著之後世者也以比其身以重其國家如此子孫之守宗廟社稷者其先祖無美而稱之是誣也有善而弗知不明也知而弗傳不仁也此三者君子之所恥也

爾雅釋器鼎絕大謂之鼏（注最大者）圜弇上謂之鼒（注鼎斂上而小口）

博古圖曰歷代之鼎形制不一有腹者饕餮而間以雷紋者父乙鼎父癸鼎之類是也有綠色如金著飾簡美者辛鼎癸鼎之類是也有緣飾旋花奇古可愛者象形鼎橫戈父癸鼎之類是也有密布花雲或作雲雷迅疾之狀者晉姜鼎雲雷鼎之類是也或有隱起饕餮間以雲龍或作細乳者亞虎父丁鼎文王鼎王伯鼎之類是也或如孟鼎之侈口中鼎之無文伯碩史頊鼎之至大金銀錯稟之絕小或自方如簋或分底如禹或設蓋如敦曰崇曰貫則名其國也曰讒曰刑則著其事也曰牢曰陪則設之異也曰神曰寶則重之極也

春秋昭公五年左氏傳飧有陪鼎（注熟食爲飧陪加也）

周禮天官膳夫王日一舉鼎十有二物皆有俎（注鼎十有一牢鼎九陪鼎三物謂牢鼎之實亦九俎　疏案禮記郊特牲鼎俎奇而籩豆偶者謂正鼎九陪鼎一鼎三即是奇數總而言之即十二云物皆有俎者俎據正鼎而鼎各一俎案聘禮致饔餼注云飪一牢鼎十有二是也牢鼎九在西階前云牛羊豕魚腊腸胃同鼎膚鮮魚鮮腊云陪鼎三者當內兼腳臏臍並陪牛羊豕鼎後是也云物即牢鼎之實者言實即牛羊豕之類也云亦九俎者陪鼎三腳臏臍者謂庶羞在于豆惟牢鼎之物各在俎故云亦九俎）

亨人掌共鼎鑊　祭祀共大羹鉶羹（注鑊所以煮肉及魚腊之器既孰乃沓于鼎大羹肉湆鄭司農云大羹不致五味也鉶羹加鹽菜矣　疏案少牢饋在廟門外之東大夫五鼎大羹肉湆盛于登鑊中煮肉孰各升一鼎故鄭云既孰乃沓于鼎鑊別有一鼎鑊中肉孰各升一鼎故鄭云既孰乃沓于鑊設各陳于鑊西取牲體以實其鼎舉鼎而入設于鼎西以次載于俎也案少牢陳鼎于廟門外腳臏臍牛用霍羊用苦豕用薇調以五味盛之于鉶器即謂之鉶羹若盛之于豆即謂之大羹方氏慤曰鼎有牛羊之異用即謂之庶羞即公食大夫十六豆腳臏臍等也）

禮記禮運備其鼎俎（疏備其鼎俎者以牲煮于鑊鑊在廟門之外鼎陳于阼階下南北陳之俎設于鼎西亦南北陳之俎有東方北面北上又云鼎入陳于東方北面北上又云鼎入陳于東方堂序西面北上俎皆設于鼎西是也方氏慤曰鼎有牛羊之異用棬巖之異名然不一也故曰備）

郊特牲鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也（疏鼎俎以盛牲體牲體動物屬陽故其數奇案

九鼎八
聘禮牛一羊二豕三魚四腊五腸胃六膚七鮮魚八鮮腊九是鼎九其數奇也又有陪鼎臑一也膮二也臐三也亦其數奇也正鼎九鼎別一俎俎亦九也又少牢陳五鼎羊一豕二膚三魚四腊五其陽胃從羊五鼎五俎又特牲三鼎牲鼎一魚鼎二腊鼎三亦有三俎是鼎俎奇也

儀禮士虞禮陳三鼎於門外之右北面北上設扃鼏

士虞禮記羹飪升左肩臂臑肫骼脅脅離肺膚祭三取諸左脅上肺祭一實于上鼎（疏肉謂之羹飪熟也脅脅正脊正脅也禮曰舉肺一長終肺祭肺三皆刮脣肉也喪祭略七體耳離肺舉肺也少牢饋食喪祭略而用九故云差減之也）

升魚鱄鮒九實於中鼎（注差減之　疏案少牢魚十有五今為喪祭略而用九故云差減之也）

升腊左胖髀不升實於下鼎（注腊亦七體牲之類）

特牲饋食禮陳鼎於門外北面北上有鼏（注門外北面當門也　疏以其經直言門外不言門之東西故知當門）

舉鼎鼏告絜　羹飪實鼎陳於門外如初

主人在右及佐食舉牲鼎實長在右及執事舉魚腊

鼎除鼏（注及與也主人在右統于東主人與佐食者賓尊不載少牢饋食禮魚用鮒腊用麋士腊用兔）

鼎西面錯右人抽扃委於鼎北（注右人謂主人及二賓既錯皆西面俟也）

少牢饋食禮雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西（注魚腊從羊膚從豕統于牲）陳鼎於廟門之外東方北面北上（注北面北上鄉向相隨）

主人出迎鼎除鼏士盥舉鼎

有司徹司馬舉羊鼎司士舉豕鼎舉魚鼎以入陳鼎如初（注如初如作階下西面北上）

楊氏復儀禮旁通鼎數圖

一鼎（特豚無配）

特豚

士冠醮子（特豚載合升煮於鑊曰亨在鼎曰升在俎曰載載合升者明亨與載皆合左右胖）

舅姑（特豚合升側載右胖載之舅俎左胖載之姑俎）

奠（既夕朝廟有二廟則饌于禰廟有小斂奠尸啓）

小斂之奠（特豚四髃去蹄兩胎脊肺）

三鼎（特豚而以魚腊配之）

士昏婦盥饋

朝禰之

豚魚腊

特牲有上中下三鼎牲上鼎魚中鼎腊下鼎　昏禮共牢陳三鼎於寢門外　大斂之奠

豚合升魚鱄　鮒九腊左胖　朔月奠朔月用特豚魚腊陳三鼎如初　遷祖奠陳鼎如殯

五鼎羊豕曰少牢凡五鼎皆用羊豕而以魚腊配之

羊豕魚腊膚

少牢雍人陳鼎五魚鼎從羊三鼎在羊鑊之西膚從豕二鼎在豕鑊之西倫膚九魚用鮒十有五腊一純　聘禮致飧衆介皆少牢五鼎　玉藻諸侯朔月少牢

少牢五鼎大夫之常事又有殺禮而用三鼎者如有司徹乃升羊豕魚三鼎腊爲庶羞膚從豕去腊膚二鼎陳於門外如初以其繹祭殺於正祭故用一等用少牢者如既夕遣奠陳鼎五于門外是也

七鼎

牛羊豕魚腊腸胃膚

公食大夫甸人陳鼎七北下大夫之禮

九鼎

牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊

公食大夫上大夫九俎九俎即九鼎也魚腊皆二俎

明加鮮魚鮮腊

牛羊豕曰大牢凡七鼎九鼎者大牢而以魚腊腸胃膚配之者爲七又加鮮魚鮮腊者爲九

十鼎

正鼎七牛羊豕魚腊腸胃膚

陪鼎三膷臐膮　陪鼎實美者也亨人祭祀賓客共鉶鼎鉶羹所以具五味也其菜則藿牛苦羊薇豕其具則膷牛臐羊膮豕自羹言之曰鉶鼎以其陪正鼎曰陪鼎以其爲庶羞曰陪鼎又曰羞鼎所謂陪鼎羞鼎皆鉶鼎也鉶鼎所以

聘禮改饔上介飪一牢鼎七羞鼎三羞鼎則陪鼎也

十二鼎

正鼎九 牛羊豕魚腊胃膚鮮魚鮮腊
陪鼎三 臑膮臐

聘禮宰夫朝服設飧飪一牢在西鼎九羞鼎三 饔餼一牢鼎十有二物皆有俎 后與王同庖
周禮膳夫王日一舉鼎十有二物皆有俎 后與王同庖
凡十鼎十二鼎皆合正鼎陪鼎或十或十二也郊特牲云鼎俎奇而籩豆偶以象陰陽鼎有十有二者以其正鼎與陪鼎別數則爲奇數也

禮記禮運 實其簠簋籩豆鉶羹 疏實其簠簋籩豆鉶羹者此舉事尸之時所供設也若籩豆亦兼據賓客及兄弟等
方氏慤曰以稻粱而實簠以黍稷而實簋以水土之品而實籩豆以五味之和而實鉶鼎故曰實

儀禮士虞禮 一鉶亞之 疏一鉶亞之者菹以東也 設一鉶於豆南 注鉶菜羹也
尸祭鉶嘗鉶

士虞禮記 鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁有柀 注苦荼也荁堇類也乾則滑夏秋用生葵冬春用乾荁
特牲饋食禮 鉶在東房南上 注東房房中之東當夾北 兩鉶芼設於豆南南陳 注芼菜也 記鉶芼用苦若薇皆有滑夏葵冬荁
少牢饋食禮 上佐食羞匕俎從上佐食受之 疏蓋兩鉶取一羊鉶於房中坐設於韭菹之南下佐食又取一豕鉶於房中以從上佐食受坐設於羊鉶之南皆芼皆有柀尸扱以柀祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶 司士進一鉶於上佐食 疏蓋兩鉶取一羊鉶於房中坐設於韭菹之南下佐食又取一豕鉶於房中以從上佐食受坐設於羊鉶之南皆芼皆有柀尸扱以柀祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶 司士進一鉶於上佐食又進一鉶於下佐食 疏蓋兩鉶取一羊鉶於房中坐設於韭菹之南下佐食又取一豕鉶於房中以從上佐食受坐設於羊鉶之南皆芼皆有柀尸扱以柀祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶 司士進一鉶於上佐食又進一鉶於下佐食

陳氏禮書 鼏鼎鉶鼎之器於象爲備 易曰鼎象也 鼎之齊于金爲多 六分其金而錫居一謂之鐘鼎之齊 鉉以舉之 說文鼏以木橫貫鼎耳而舉之周禮廟門容大鼏七个即易玉鉉也鼏莫狄切 鼏茅爲之長則束其本短則編其中 禹木爲之大者廟門容七箇小

者闈門容三箇考工記詩稱鼐鼎及鼒爾雅曰鼎絶大者謂之鼐圜弁上者謂之鼒附耳外謂之鉉款足謂之鬲士虞禮有上鼎中鼎下鼎有司徹司馬舉羊鼎司士舉豕鼎魚鼎則鼎之體有大小侈弇之別而其用有牛羊豕魚之異天子諸侯有牛鼎後漢書曰大夫有函牛之鼎羊鼎士豕鼎魚鼎而已上得兼下下不得兼上則鼐鼎特王有之也周官膳夫王日一舉鼎十有二掌客諸侯之禮鼎皆有十二聘禮賓之飧饔皆飪一牢鼎九而飧腥一牢鼎七饔腥二牢鼎二七上介飧饔皆飪一牢鼎七而饔腥一牢鼎七衆介飧少牢飪鼎五大夫少牢五鼎士特牲喪禮三鼎既夕五鼎而掌客聘禮諸侯與卿之鼎過于王之數士既夕之鼎過於特牲之制何也聘禮陳鼎也王之日舉食鼎也特牲

庸禮也既夕斯須禮也然所謂陪鼎羞鼎皆鉶鼎也鉶鼎所以實羹者也亨人祭祀實鉶羹所以具五味也其牢則羹牛苦羊薇豕也其臭則膟牛臊羊膮豕也自羹言之曰鉶羹自器言之曰鉶鼎以其爲庶羞曰羞鼎其實一也王日食九鼎而陪鼎三公食大夫七鼎而鉶鼎四宰夫設四鉶于豆南掌客上公鉶四十有二侯伯鉶二十有八子男鉶十有八聘禮之賓飧饔之羞鼎皆三上介飧饔之羞亦三少牢佐食設羊鉶豕鉶特牲主婦設兩鉶然公食大夫之鉶多於王日食者以公食者衆故也聘介之鉶同於賓者以王鼎殺故也周官亨人掌共鼎鑊給以水火之齊少牢爨在廟門外之東三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西然則牲體皆亨於鑊然後內脀之鼎而羹納

之鉶登大羹在登則鑊者釜錡之總名也舊圖天子之鼎飾以黃金諸侯飾以白金容一斛大夫羊鼎飾以銅容五斗士豕鼎飾以鐵容三斗而牛羊豕鼎各狀其首於足上若然魚鼎腊鼎豈皆狀以魚腊乎所謂飾以金與銅鐵而容一斛與五斗三斗蓋以後世之鼎言之也士喪禮陳鼎於寢門外西面士虞陳鼎於門外之右北面鼎入設於西階前東面特牲陳鼎於門外北面鼎入當阼階東面則鼎固有面矣其詳不可得而知

蕙田案鼎說文云三足兩耳和五味之寶器也禮運備其鼎俎疏案少牢陳於東方堂序西面北上俎皆設於鼎西陳氏禮書曰士虞禮有上鼎中鼎下鼎有司徹司馬舉羊鼎司士舉豕鼎魚鼎則鼎之體有大小侈弇之別而其用有牛羊豕魚之異天子諸侯有牛鼎士豕鼎魚鼎而已上得兼下下不得兼上鄭爾雅云鼎絕大謂之鼐鼐爾雅云鼎圜弇上謂之鼒注斂上而小口者周頌絲衣云鼐鼎及鼒鼐特牲饋食陳鼎於門外有鼐佐食升所俎鼐之鄭注鼐通篇爲特牲饋食右人抽爲委於鼎北有司徹乃設爲鼐陳鼎於門外如初注今文爲鉉案鼎卦有金鉉王鉉馬云鉉扛鼎而舉之也鉶禮運實其簠簋邊豆鉶羹周禮亨人祭祀共鉶羹賈疏鉶羹是陪鼎盛之於鉶器即爲之鉶羹掌客鉶四十有二特牲禮邊豆鉶在東房主婦設兩鉶芼少

牢禮有羊鉶豕鉶鄭云鉶羹器也鑊周禮亨人掌共鼎鑊鄭注鑊所以煮肉及魚腊之器少牢禮爨在廟門外之東大夫五鼎羊豕腸胃魚腊各異鑊鑊別有一鼎鑊中肉孰各升一鼎

周禮考工記匠人廟門容大扃七箇闈門容小扃三箇（注大扃牛鼎之扃長三尺每扃為一箇七箇二丈一尺小扃腳鼎之扃長二尺參箇六尺疏腳鼎亦牛鼎但上牛鼎扃長三尺據正鼎而言此言腳鼎據陪鼎三腳腫曉而說也）

陳氏禮書東冪（茅為之東其編冪茅為之編其中飾以朱）大扃飾以朱小扃飾以朱

公食大夫禮甸人陳鼎設扃冪若編考工記曰廟門容大扃七箇闈門容小扃三箇說文曰扃外門之閑也益鼎扃之制取象於門而廟門之度取數於鼎扃而鼎扃則鼎之出入有容矣大扃牛鼎之扃也小扃羊豕鼎之扃也鄭氏謂牛鼎之扃長三尺然腳鼎乃牛鼎之陪者也以小扃為腳鼎之扃而不以為羊豕鼎之扃者以其長止二尺故也扃謂之鉉亦謂之鼏易稱玉鉉金鉉說文曰鼏以橫木貫耳而舉之則木其質也金玉其飾也冪茅為之長者束本短者編中陳鼎必於門外舉之則去冪然後入既入則抽扃然後加七

蕙田案以上鼎扃鉶

禮記明堂位俎有虞氏以嶡殷以椇周以房俎（注椇斷木為四足而已嶡之言蹙也謂中足為橫距之象周禮謂之距椇之言枳椇也謂曲撓之也房謂足下跗也上下兩間有似于堂房曾頌曰蹙豆大房疏虞氏質未有餘飾故鄭知椇有四足而已蹙謂足橫辟不正鄭注嶡之言蹙謂嶡足間有橫似有橫蹙之象也周則謂此俎之橫者為距椇枳之樹其枝多曲撓殷俎似之周俎頭各有兩足足下各別為跗足間橫者似堂之壁橫下二跗似堂之東西頭各有房但古制難識不可悉知方氏慤曰椇者斷木為足無餘飾也苟完而已嶡者于足間加橫木焉植為立橫為嶡故也椇者既有橫木又為曲撓之形則于是為具故也此皆漸致其備之扃也小扃羊豕鼎之扃也鄭氏謂牛鼎之扃長三尺然腳鼎乃牛鼎之陪者也以小扃為腳鼎之扃而不以為羊豕鼎之扃者以其長止二尺故也扃謂之鉉亦謂之鼏易稱玉鉉金鉉說文曰鼏以橫木貫耳而舉之則木其質也金玉其飾也冪茅為之長者束本短者編中陳鼎必於門外舉之則去冪然後入既入則抽扃然後加七

蕙田案以上鼎扃鉶

禮記明堂位俎有虞氏以嶡殷以椇周以房俎（注椇斷木為四足而已嶡之言蹙也謂中足為橫距之象周禮謂之距椇之言枳椇也謂曲撓之也房謂足下跗也上下兩間有似于堂房曾頌曰蹙豆大房疏虞氏質未有餘飾故鄭知椇有四足而已蹙謂足橫辟不正鄭注嶡之言蹙謂嶡足間有橫似有橫蹙之象也周則謂此俎之橫者為距椇枳之樹其枝多曲撓殷俎似之周俎頭各有兩足足下各別為跗足間橫者似堂之壁橫下二跗似堂之東西頭各有房但古制難識不可悉知方氏慤曰椇者斷木為足無餘飾也苟完而已嶡者于足間加橫木焉植為立橫為嶡故也椇者既有橫木又為曲撓之形則于是為具故也此皆漸致其備

也

陳氏禮書殷之橫距與夏同而曲其足與三代異周之下距與三代異而直其足與虞夏同詩言大房傳言房烝此房俎也少牢禮言俎距此橫距也其高下脩廣無文舊圖謂高二尺四寸廣尺四寸不可考莊周曰加肩尻于雕俎之上唐褚遂良曰禹雕其俎士喪禮有素俎蓋雕俎始於禹而後世用之於吉凶者文質於是異矣殷又曰椇椇之枝屈而不能伸故殷俎其形如椇故名之房者堂之偏者也周俎之足上下兩間其形象之故曰房俎

詩魯頌閟宮毛氏傳籩豆大房（箋大房王飾俎也其制足間有橫下有跗似乎堂後有房然）（疏大籩鉶羹者以特牲士之祭祀尚有大羹鉶羹故以此羹兼二羹也特牲注云大羹涪煮肉汁不和貴其質也鉶羹肉汁之有菜和者也大羹謂太古之羹鉶羹謂盛之鉶器其大羹則盛之于登以大為名故不舉所盛之器也大房與籩豆同文則是祭祀之器器之名房者惟俎耳故

知大房半體之俎明堂位曰俎有虞氏以梡夏后氏以嶡殷以椇周以房俎注云梡斷木為四足而已嶡謂中足為橫距之象椇謂曲撓之也房謂足下跗也上下兩間有似于堂房然是俎稱房也知是半體者周語云禘郊之事則有全烝王公立飫則有房烝親戚燕饗則有殽烝如彼文次全烝謂全載牲體殺烝謂體解節折則房烝是半體可知此亦云房故知是半體之俎言禘郊乃有全烝宗廟之祭唯房烝耳故舉大房而言也昏禮婦饋舅姑特豚合升側載注右胖載之舅俎左胖載之姑俎是俎載半胖之事也明堂位稱祀周公于太廟俎用梡嶡此云大房蓋魯公之廟用大房也又解房俎稱大之意以其用玉飾之美大其器故稱大也知大房玉飾者以俎豆相類之物明堂位說祀周公之禮云薦用玉豆豆既玉飾明俎亦玉飾其制足間有橫其下有跗以明堂之文差次為然跗上有橫似于堂上有房故謂之房也

何氏楷曰爾雅云木豆謂之豆竹豆謂之籩陳祥道云籩有縢緣其實乾實豆若脰然其實菹醢大房所以載牲體者鄭云玉飾俎也其制足間有橫其下有跗似乎堂後有房然孔云知大房玉飾者以俎豆相類之物明堂位說祀周公之禮云薦用玉豆豆既玉飾明俎亦玉飾也案明堂位云俎有虞氏以梡夏后氏以嶡殷以椇周以房俎又云以禘禮祀周公於太

廟俎用梡嚴此言大房者舊說謂斷木爲梡橫距爲
巖虞氏之俎斷木四足而已夏則加橫木於足中央
爲橫距之形棋枝多曲商於俎之足間橫木爲曲撓
之形若棋然房之制有戶闥周又設下跗於兩端若
房然商之曲其足與三代異周之直其足與虞夏同
故兼稱梡巖者所以著大房之象明其同梡巖之制
其實本名大房非謂用梡又用巖也房既以取象得
名而毛傳乃解爲半體之俎蓋本於周語謂禘郊之
事則有全烝王公立飲則有房烝親戚燕享則有殽
烝彼文次全烝謂全載牲體殽烝謂體解節折則房
烝是半體可知然既明言禘郊之事有全烝矣此固
禘祭之禮也何得僅用半體乎毛氏之義於是疎矣
小雅楚茨爲俎孔碩或燔或炙傳燔取脅膋炙炙肉也○箋燔肉也炙肝炙也皆從獻之俎其肝

爲之於爨必取肉也肝也肥碩美者尸實常俎故爲從獻之俎既以爲從獻之物故爲燔肉炙肝也言從獻者既獻酒即以此燔肉從之而置之在俎也俎之常者隨體所宜此特言孔碩故云必取肉也肝也肥而碩美者也知燔肉炙肝者特牲主人獻尸賓長以肝從主婦獻尸兄弟以燔從彼燔與此燔同則彼燔用肉明矣肝與此炙同故云炙炙肝也炙既用肝明燔用肉矣

儀禮士虞禮七俎在西塾之西注不饌于塾上統于鼎也羞燔俎在內西塾上　鼎入七俎從設俎入設於豆東　賓長以肝從實於俎　薦菹醢設俎

特牲饋食禮贊者錯俎注贊佐少牢云俎皆設于鼎西西肆　佐食升肵俎寘之　薦俎入設俎　主人升入復位俎入設於豆東魚次腊特於俎北注入設俎載者腊特饌要方也凡饌必方　佐食卸肵俎注凡卸解者皆曰折俎不言其體略云折俎非骨體也上賓解衆賓儀公有司設之者明食味人之性所以正　命佐食徹尸俎　祝命徹阼俎豆籩　祝執其俎以出　出主婦薦俎　佐食升肵俎

特牲饋食禮記肵俎心舌皆去本末午割之實於牲鼎

載心立舌縮俎(注)午割從橫割之亦勿沒立縮順其性心舌知食味者欲尸之享此祭是以進之

尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨橫脊長脅二骨短脅(注)尸俎神俎也士之正祭禮九體貶于大夫有併骨二亦得十一之名合少牢之體數此所謂故而不致者凡俎實之數奇脊無中脊無前貶于尊者不貶正脊不奪正也正脊二骨長脅二骨者將舉於肩尸尸食未飽不欲空待俎

肩三(注)為尸主人主婦厭飫一也離肺一(注)離猶捵也小而長午割之亦不提心謂之舉肺刊肺三(注)為尸主人主婦祭今文刊為切云十有五而俎尊卑同此所謂經而等也魚十有五(注)魚水物以頭枚數陰中之物取數于月十有五日而盈少牢饋食禮亦

腊如牲骨(注)不但言體以有一骨二骨者

祝俎髀脡脊二骨(注)凡接于神及尸者俎不過牲三體以牲約加其可併者二亦得奇名少牢饋食禮羊豕各三體

膚一離肺一

阼俎臂正脊二骨橫脊長脅二骨短脅(注)主人尊欲其體得祝之加數五體又于其可併者一亦得奇名臂左體臂全升主人又云臂明左臂可知脅骨多不嫌得與尸同用右體猶脊然也(疏)云臂左體臂者以其尸用右不云折明

膚一離肺一

主婦俎骸折(注)骸後足折分後右足以為佐食俎不分左膺折碎大夫妻

佐食俎骸折脊脅(注)三體卑者從正其餘如阼脅脊脅脅脅

士又升副倅者合升左右胖曰純純猶全也　卒脅乃舉　陳鼎於東方當序南於洗西皆西面北上膚爲下七皆加於鼎東枋俎皆設於鼎西西肆肵俎在羊俎之北亦西肆(注)肵俎在北將先載也異其設文不當鼎佐食上利升牢心舌載於肵俎心皆安下切上午割勿沒其載于肵俎末在上舌皆切本末亦午割勿沒其載於肵橫之皆如初爲之於爨也(注)牢羊豕也安平也平割其下于載便也凡割本末食必正也午割使可絕勿沒爲其分散也肵之爲言敬也所以敬尸也周禮祭尚肺事尸尚心舌心舌知滋味上利升羊載右胖髀不升肩臂臑膊骼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骼在兩端脊脅肺肩在上(注)升之以尊卑載之以體次各有宜也拒讀爲介距之距俎距脛中當橫節也凡牲體之數及載備于此下利升豕其載如羊無腸胃體其載於俎皆進下(注)進下變于食

生也羊次其體豕言進下互相見

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

膚九而俎亦橫載革順

佐食上利執羊俎下利執豕俎司士三人執魚腊膚俎序升自西階相從入設

東腊在豕東特膚當俎北

主人獻祝佐食設俎牢

三魚一橫之腊兩髀屬於尻(注)皆升下體祝賤也魚橫者四物共俎殊之也腊兩髀屬于尻尤賤不殊

主人酌獻上佐食俎設

禮于室中折者擇取牢正體餘骨折分用之有骨而無薦亦遂下尸

於兩階之間其俎折一膚(注)佐食不得成

主人又獻下佐食亦如之其膚亦於階間西上亦折一

膚(注)上佐食既獻則出就其俎

有司徹乃燅尸俎(注)燅温也卒燅乃升羊豕魚三鼎無腊與膚(注)腊為庶羞膚從豕去其鼎者儐尸之禮殺於初

乃升司馬載載右體肩臂肫骼臑正脊一脡脊一横脊一短脅一正脅一代脅一腸一胃一祭肺一載於一俎(注)言燅尸俎復序體者明所舉肩骼存焉亦著脊脅皆一骨也臑在下者折分之以為肉涪俎也一俎謂司士所設羊鼎西第一俎

羊肉涪臑折正脊一正脅一腸一胃一嚌肺一載於南俎(注)肉涪肉在汁中者以增俎實為尸加也必為臑折上所折分者嚌肺離肺也南俎雍人所設在南者此以下十一俎俟時而載于此歷說之爾

司士朼豕亦司士載右體肩臂肫骼臑正脊一脡脊一横脊一短脅一正脅一代脅一膚五嚌肺一載於一俎(注)臑在下者順羊也俎謂雍人所設在北者

侑俎羊左肩左肫正脊一脡一腸一胃一切肺一載於

一俎侑俎豕左肩折正脊一脡一膚三切肺一載於一俎(注)侑俎用左體侑賤其羊俎過三體有肫尊之加也豕左肩折折分為長兄弟俎也切肺亦祭肺互言之耳無羊涪下尸也豕又祭肺不嚌肺不備禮俎司士所設羊鼎西之北俎也豕俎與尸同

阼俎羊肺一祭肺一嚌肺一載於一俎羊肉涪臂一脊一脡一腸一胃一嚌肺一載於一俎豕脊臂一脊一脡一膚三(注)阼俎主人俎無體遠下尸也以肺代之肺尊也加羊肉涪而有體崇尸惠亦尊主人臂左臂也侑用肩主人用臂下之也不言左臂者大夫尊空其文也降于侑羊體一而增豕膚三有所屈有所申亦所謂順而撫也阼俎司士所設豕鼎西俎也其涪俎與尸俎同

主婦俎羊左臑脊一脡一腸一胃一膚一嚌羊肺一載於一俎(注)無豕體而有膚以主人無羊體不設備也無祭肺有嚌肺亦下侑也祭肺尊言嚌羊肺者文承膚下嫌也膚在羊肺上則羊豕之體名同相亞也其俎司士所設在魚鼎西者

司士朼魚亦司士載尸俎五魚橫載之侑主人皆一魚亦橫載之皆加臍祭於其上(注)橫載之者異于牲體彌變于神臍刳魚時割其腹以為大臠也可用祭也其

若不儐尸　尸食乃盛俎臑臂肫胳脊横脊短脅代脅皆牢（注盛者盛于肵俎也此七體羊豕其脊脅皆取一骨也與所舉正脊幹骼凡十矣有未舉既舉而俎猶有六體）魚七（注盛半也魚其一已舉必盛半者魚無足翼于牲象脊脅而已）腊辯無髀（亦盛半也所盛者右也脊屬焉言無髀者云一純而俎嫌有之）主婦洗於房中酌致於主人　佐食設俎臂脊牢（注臂左臂也特牲五體此三者以其牢與腊臂而七牢腊俱臂亦所謂腊如牲體）膚三魚一腊酌致爵於主婦　佐食設俎於豆東羊臑豕折羊脊脅祭肺一膚一魚一腊（注豕折豕折骨也不言所折略之特牲主婦骸折豕無脊脅下主人羊豕四體與腊臑而五）

陳氏禮書牲體之在鼎曰脅在俎曰載魚載則縮肉載則衡鼎俎貴奇籩豆貴偶奇以象陽偶以象陰觀聘禮有牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚腊之九鼎腳臏膮臐三鼎少牢五鼎五俎特牲三鼎三俎而折俎非正俎周官膳夫鼎十有二陪鼎非正鼎玉藻諸侯日食三俎朔日五俎則鼎俎奇可知矣然有司徹有六俎者蓋尸也侑也主人也主婦也各一俎司馬之羞羊涪也司士之羞羊涪也各一俎俎列而陳之則貴奇散而用之雖偶可也

又曰大夫折俎士折俎禮記曰折之爲言敬也郊特牲折俎心舌皆去本末午割之實於牲鼎載心立舌縮俎（鄭氏曰立縮順其性心舌知食味者欲尸之饗此祭是以進之）少牢禮心載於折俎末在上舌皆切本末亦午割勿沒其載於折横之則士之折俎立舌而不立心大夫之折俎立心而不立舌士之載縮俎則於俎爲横於人爲縮大夫之載横之則於俎爲縮於人爲横大夫之載横之則於俎爲縮特牲尸九飯乃盛折俎下大夫八飯即盛折俎則士之折俎盛於飯後下大夫之折俎盛於飯間矣（士九飯少牢十一飯下大夫亦十一飯）折俎之禮其升心舌則佐

食也其設之則阼階西也其羞之則主人也其置之則腊北膚北也 特牲主人羞肵俎腊北少牢主人羞肵俎升自阼階置于膚北 制之在合亨之前羞之在尸食舉之後故尸之舉幹舉骼舉魚舉肩以至舉肺正脊佐食受之加於阼俎而俎釋三个以備陽厭厭則神俎之體歸於肵俎多矣士喪禮無肵俎祭殤無肵俎無尸故也士虞禮不以肵俎而以篚尚質故也特牲尸謖佐食徹尸俎有司徹司士歸尸俎士虞出從者奉篚哭從之則與諸臣之自徹者有間歟

蕙田案俎楚茨詩爲俎孔碩何楷云案特牲記俎之類不一有肵俎有折俎有尸俎有阼俎有俎有主婦俎有祝俎有侑食俎有賓俎肵俎載牢心舌於上設於尸饌之北尸每食牲體反著於肵俎是主人敬尸之俎郊特牲所謂肵之爲言敬也折俎謂節解者旅酬時所設也尸俎事尸之俎牲禮有九曰肩曰臂曰臑曰肫曰胳曰正脊二骨曰短脅凡九體又有膚三離肺一刲肺三魚十有五腊如牲骨阼俎者主人之俎自阼俎而下亦總名爲執事之俎周禮膳夫物皆有俎疏云鼎各一俎其四代之俎不同棜明堂位有虞氏之俎鄭注斷木爲四足而已疏夏俎名棜禮圖云棜長二尺四寸廣一尺二寸高一尺諸臣畫雲氣天子犧飾之嚴明堂位夏后氏之俎鄭注嚴之言麗也謂中足爲橫距之象周禮謂之距又明堂位俎用棜

巖疏夏俎名巖巖亦如椈直有脚曰椈加脚
中央横木曰巖棋明堂位曰殷以棋鄭注棋
之言枳棋也謂曲撓之也疏枳棋之樹其枝
多曲撓殷俎似之房俎明堂位曰周以房俎
鄭注房謂足下跗也上下兩間有似於堂房
疏云兩頭各有兩足足下各爲跗足間横者
似堂之壁横下二跗似堂之東西頭各有房
又名大房魯頌籩豆大房毛傳大房半體之
俎疏周語有全烝房烝言祴郊乃有全烝宗
廟之祭唯房烝耳故舉大房而言大房用玉
飾之知者以俎豆相類之物明堂位説祀周
公之禮云薦用玉豆豆既玉飾明俎亦玉飾
山堂曰長二尺四寸廣尺二寸高一尺漆兩

周禮天官内饔辨體名肉物（注體名脊脅肩臂臑膊肫胳肘）（疏云體各有脊脅後體膊胳又有正脊挺脊横脊又有短脅正脅代脅是其體十一體）

凡宗廟之祭祀掌割亨之事（疏此不言煎和者鬼神尚質不貴褒味）

夏官司士凡祭祀帥其屬而割牲羞俎豆（注割牲制體也羞進也）（疏若據祭祀則禮運云體其犬豕牛羊鄭云謂分別骨肉之貴賤以為衆俎也若據饗則左氏傳云王饗有體薦熊有折俎是也）

諸子大祭祀正六牲之體（注正謂杜載之）（疏案少牢特牲移鼎入陳載之于俎既言正六牲之體明此二事也）

禮記禮運體其犬豕牛羊（注體其犬豕牛羊謂分別骨肉之貴賤以為衆俎也）（疏體其犬豕牛羊者亭之既孰乃即有一人鼎中七出牲體一人在鼎西北面體別骨之貴賤以為衆俎供尸及待賓客兄弟等體其犬豕牛羊謂分別骨之貴賤以為衆俎）

腥其俎孰其殽（注腥其俎謂豚解而腥之孰其殽謂體解而爛之）（疏云腥其俎謂豚解而腥之者案士喪禮小斂之奠載牲體兩脾兩肩兩肫并脊凡七體也士虞禮主人不視豚解注云豚解解前後脛脊脅而已是豚解七體也案特牲少牢以薦孰為始之時皆體解無豚解以無朝踐薦腥故也其天子諸侯既有朝踐薦腥故知腥其俎之為豚解云孰其殽謂體解而爛之者體解則特牲少牢所升于俎以進神者是也案特牲九體肩一臂二臑三肫

四骼五正脊六橫脊七長脊八短脊九少牢則十一體加以脡脊代脅為十一體也是分豚為體解此孰其骸謂體解訖以湯爓之不全孰次于腥而薦之堂故祭義曰爓祭祭腥而退是也此則腥以法上古爓法中古也

陳氏禮書骨體周禮王之牲事冢宰太僕贊之王牲事太僕祭祀贊王牲事太宰及納亨贊內饗凡宗廟之祭祀掌割亨之事外饗掌外祭祀之割亨司士帥其屬而割羞司士凡祭祀帥其屬而割羞俎豆諸子正其牲體羞司士掌羣臣之版諸子掌國子之倅則凡預祭者皆在所掌故割羞正體繫之夫肱骨三肩臂臑也肢骨三肫亦作膊音純胳亦作骼骸也既夕前後裳長及骸脊骨三正脊脡骨曰幹短脅也正脊之前則橫脊也脅骨三代脅長脅特牲又脅也亦謂之脰肫之上則髀也然則左右脇之肩臂臑與左右肢之胳骸而為十有二脊骨三與左右脅骨六而為九二骸正祭不薦於神尸主人之俎兩髀不升於主人主婦之俎脇不升於吉祭之俎士虞祝俎髀脰則祭之所用者去脾脇而二十有一去二骸而為十九矣國語曰禘郊之事則有全脅王公立飫有房脅親戚燕飲有骸脅則全脅豚解也房脅體解也骸脅骨折也士喪禮特豚四鬄去蹄兩胉脅也脊既夕鼎實羊左胖亦如之然則四鬄者殊左右肩髀而為四又兩胉一脊而為七此所謂豚解也士喪禮略豚解而已至虞然後豚解體解兼有焉若夫正祭則天子諸侯有豚解體解禮運曰腥其俎孰其殽體其大家牛羊腥其俎謂豚解而腥之為七體孰其殽謂解之爓之為二十一體大夫士有體解無豚解以其無朝踐獻腥之禮故也儀禮有言升右胖者士冠禮特豚載合升喪禮大斂亦豚合升則豚與吉凶之禮皆合升也用成牲者然後升其胖豚合升則髀亦升矣士喪禮載兩髀於兩端是也升其胖則去髀矣既夕禮實羊豕

左胖髀不升是也既夕升羊豕左胖士虞升左胖公食大夫鄉射記少牢皆升右胖特牲尸俎右肩蓋禮以右爲貴而喪以左爲上觀吉禮魚寢右喪禮魚左首則喪之反吉可知矣少牢尸俎羊豕體十一侑羊體三侑則左肩而已特牲尸之牲體九祝三主人與主婦五佐食三賓一長兄弟及宗人折其餘如佐食俎衆賓而下皆殺脊尸脊無中脅無前此尊卑之辨也祭統曰商人貴髀周人貴肩以周人之禮觀之脅貴中而賤兩端特牲食幹鄭云長脅骨貴右而賤左貴前而賤後貴上而賤下貴上則祭不升髀以在體之左後故也賤下而苞取下體者以脛骨可以久藏故也貴前而祭不用膴者以非體之正故也士喪禮斂奠之俎載兩髀於兩端兩肩亞兩胳亞脊肺在中少牢肩臂臑

膊胳在兩端脊脅肺肩在上則俎之有上下猶牲體之有前後也肩臂臑在上端則膊胳在下端矣喪奠兩髀於兩端此喪事質猶用商禮故也特牲尸俎正脊二骨長脅二骨正脊亦正脊二骨長脅二骨少牢脊三脅三皆二骨以並蓋肩臂臑膊胳之骨不折所折者脊脅也脊二以並多爲貴故也少牢脊則先正脊脅則先短脅以屈而綏之故也士虞禮尸舉魚腊俎俎釋三箇特牲佐食盛胙俎俎釋三箇則士虞釋三箇者不盡人之歡也特牲釋三箇將以改饌陽厭也少儀凡膳告於君子太牢以牛左肩臂臑折九箇少牢以羊左肩七箇犆豕以左肩五箇膳以肩不以膊者貴其前也肩以左不以右者右以祭也又曰舉肺祭肺儀禮少牢舉肺祭肺祭肺三皆切之

則舉肺一者尸之所先食者也故刲離之而不切祭肺三者尸與主人主婦之所祭者也故切之而不刲離舉肺亦謂之離肺亦謂之嚌肺祭肺亦謂之扐肺亦謂之切肺則離與扐以制之名之也嚌與切以所用名之也祭肺祭而不嚌舉肺嚌而必祭祭肺三皆在尸俎而舉肺各於其俎故儀禮尸俎阼俎以至主婦佐食賓長兄弟宗人衆賓及衆兄弟內賓宗婦公有司之俎皆離肺一則祭肺三者施于尸主人主婦之授祭也皆離肺一者自尸至公有司食之也少儀曰牛羊之肺離而不提心離則絕而祭之故挩手則扐而祭者不挩手矣祭以右手（見鄉射）凡祭必于脯醢之豆間特公食大夫有司徹祭于上豆之間以豆數多故也祭之尚肺周禮而已若有虞氏則祭首夏后氏則祭心商則祭肝以時異則禮異也周之尚肺特宗廟賓客飲食之間而已若五祀則戶先脾中霤先心門先肝以事異則禮異也士冠有嚌肺而鄉飲鄉射燕禮之類皆有離肺而無祭肺婚禮有離肺又有祭肺鬼神陰陽之意也特牲饋食先祭肺後祭肝祝亦祭肺後祭肝則祭肺非不祭肝也以肺爲主耳由是推之夏商非不祭肺也以心與肝爲主而已

又曰腸胃膚少儀曰君子不食圂腴鄭康成曰惟婦者有膚則牛羊有腸胃而無膚豕有膚而無腸胃豕雖有膚然四解而未體折無膚豚而未成牲無膚士喪禮豚皆無膚以未成牲故也既夕禮大遣奠少牢四解無膚以未體折故也士虞禮膚祭三取諸左膞

上（脇脥也）鄭康成曰膚脅革肉葢豕肉之美者不過脅革肉而已故禮於膚皆謂之倫膚東晉所謂禁臠者豈此類歟公食大夫魚腸胃倫膚若九若十有一下大夫若七若九葢士一命故其數七小國之卿次國之大夫再命故其數九大國之卿三命故其數十一公食大夫膚與牲皆七而少牢膚與牲體皆九隆于祭禮故也聘禮腸胃與膚不同鼎公食大夫腸與膚不同俎腸胃常在先膚常在後者以腸胃出於牛羊膚出於下牲故也公食大夫腸胃膚皆橫諸俎垂之少牢所俎腸胃皆及俎拒葢腸胃之長及俎拒膚則垂之而已

楊氏復儀禮旁通牲體圖賈氏有司徹不賓尸乃盛俎疏云凡骨體之數左右合爲二十一體案少牢注云肩臂臑肱骨也膊臂胳股骨鄉飲酒注前脛骨三肩主婦俎觳折注云觳後足也骨體不數者凡體前貴於後觳賤於臑故數臑不數觳是以不升於鼎又髀在肫上以竅賤正俎不用又脊有三分一分以爲正脊次中爲脡脊後分爲橫脊亦爲三分前分爲代脊次中爲長脅後分爲短脅是其二十一體　士虞用專膚爲折俎取諸脁胳注云專猶厚也折俎謂主婦以下俎也體盡人多折骨以爲之葢正骨之前有脁亦謂之脥但不升於吉祭之俎　今案髀雖尸俎不升亦有用髀者如士虞祝俎有髀特牲祝俎有髀少牢祝俎牢髀又脡有兩髀屬於尻是也尸俎不用二觳尸以下有用觳者特牲主婦俎觳折佐食俎觳

折是也

二十一體十九體合兩髀為二十一體　士冠禮三醮有乾肉折俎疏曰或為豚解而七體以乾之謂之乾肉將升于俎則節折為二十一體

陳祥道曰國語曰禘郊之事則有全脊王公立飫有房脊親戚燕飲有殽脊則全脊豚解也房脊體解也殽脊骨折也士喪禮特豚四髽去蹄兩胉脊既夕鼎實羊左胖亦如之然則四髽者殊左右肩髀而為四又兩胉一脊而為七此所謂豚解也若夫正祭則天子諸侯有豚解體解折俎之異豚解禮運曰腥其俎孰其殽體其犬豕牛羊腥其俎謂豚解而腥之為七體孰其殽謂解之燭之為二十一體是也大夫士有體解無豚解以其無朝踐獻腥之禮故也　朱先生曰豚解之義陳說得之體解則折脊為三兩胉兩肱兩股各三通為二十一體凡牲與腊方解割時皆是如此但牲則兩髀以賤而不升於正俎耳故少牢禮具列自髀以下凡二十一體但髀不升耳而鄭注云凡牲體之數備於此初不及他體也況此言腊則又不殊賤也而周禮內饔及此經昏禮兩疏皆言二十一體乃不數兩髀而不計其數之不足蓋其踈略至少牢疏及陳祥道乃去髀而以兩殽足之蓋見此經後篇猶有脰及兩殽可以充數然欲盡取之則又衍其一故獨取兩殽而謂脰非正體若果如此則殽亦非正體又何為而取之耶此其為說雖巧而近於穿鑿不可承用

十九體去兩髀不并合左右兩相為十九體　羊豕同　肩臂臑三合左右兩相為六　膊胳二合左右兩相為四　正脊脡脊橫脊三脊在上無左右兩相之數　短脅長脅代脅合左

右兩相為六

左右體兩相合為十九神俎不用左體故少牢禮只用右體十一其左體則侑以下用之如侑俎羊左肩一亦左骼也若右骼神俎用之矣

十一體不合左右兩相故 羊豕同 前脛骨三肩臂臑也亦曰肱骨後脛骨有三分前分為正脊次中脊亦作三分前分為代脊次中脊長脊亦曰正脊案士虞特牲少牢皆云舉幹幹即長脊也少牢十一體羊豕同 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

並併也脊脅體骨多六體各取二骨併之以多為貴少牢宰尸十一體羊豕同 肩臂肫胳臑正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一

羊豕同左胖脾不升 肩臂臑膊胳正脊二骨以並今宰尸禮脊脅一骨在正俎一骨在滑俎此復序之亦欲見脊脅皆一骨與前二骨以並不同也

特牲九體十一體之中不用脡脊代脅故九體 豕右胖 肩臂臑膊胳正脊二骨無代脅 橫脊長脅二骨無代脅 短脅

凡牲體四肢為貴故先序肩臂臑膊胳為上然後序脊脅於下注脊無中脅無前貶於尊者注家之意謂士祭禮九體脊無中謂無脡骨也脅無前謂無代脅在前也貶於尊者謂少牢大夫禮十一體今士禮九體貶於大夫大夫尊也不貶正脊者不奪正也

豚解七體 士喪禮小斂陳一鼎于門外其實特豚四髀兩胉脊然則四髀者殊左右肩髀而為四又兩

胉一脊而爲七此所謂豚解也士喪禮豚解而已大斂朔月奠遣奠禮雖寖盛豚解合升如初至虞然後豚解體解兼有焉小斂總有七體士虞升左胖七體則解左胖而爲七士虞左胖七體豕左胖　左肩臂臑肫胳脊脅

吉禮牲尚右今虞禮反吉故升左胖喪祭略七體耳脊脅正脊正脅也喪祭禮數雖略亦不奪正也

接神及尸者三體凡接於神及尸者俎不過牲三體所謂接神及尸者祝佐食賓長長兄弟宗人之等是也俎不過牲三體如佐食俎敲折脊脅是也其餘如佐食俎皆不過三體也惟特牲主人俎左臂正脊二骨橫脊長脅二骨短脅凡五體者注云主人尊也

蕙田案凡牲體有豚解有體解豚解者解牲爲七體一脊兩脅兩胖也脅者肋骨亦謂之胉胖者前脛骨謂之肩胖及肩髀皆以左右分故名兩至四蹄則以其踐地穢惡而去之士喪禮小斂奠用特豚其七載於俎也載兩髀於兩端兩肩亞兩胉亞在中蓋髀肩胉各兩通一脊而爲七體此豚解之制也體解者即豚解之七體而析解之爲二十一體析脊骨爲三前爲正脊後爲橫脊也脅骨三前爲代脅中爲長脅亦名正脅亦名幹後爲短脅合左右兩脅爲六肋骨三上爲肩中爲臂下爲臑合左右兩胖亦爲六也至正脊之前肩之上當頸處謂之脰亦謂之脅胳之

下後足之末近蹄者謂之觳膞一而觳兩皆
不在正體之數少牢饋食禮之升載於俎也
上利升羊載右胖髀不升肩臂臑膊胳正脊
一脡脊一横脊一短脅一正脅一代脅一皆
二骨以並肩臂臑膊骼在兩端脊脅肩在上
下利升豕其載如羊此所陳凡十一體而鄭
康成以爲牲體之數備於此者蓋肩臂臑合
兩胖爲六膊胳合兩胖爲四短脅正脅代脅
合兩胖亦六脊有三總爲十九體兩髀雖以
近竅之故賤之而不升然宛屬正體通數之
得二十一體則牲體之數備矣此體解之制
也至獸肉之乾者謂之腊士冠禮有乾肉折
俎賈疏云或爲豚解而七體以乾之及用之
將升於俎則節折爲二十一體然則腊亦先
豚解次體解而與解牲之制同矣
又案凡用牲體唯士喪之奠從略而用豚解
至士虞之禮已用體解而特牲少牢士冠士
昏鄉飲酒大射鄉射燕食諸禮皆用體解者
也然所解牲體有合用其左右胖者士冠禮
醮若殺則特豚載合升實於鼎士昏禮期初
昏陳鼎其實特豚合升厥明婦盥饋特豚合
升側載右胖載之舅俎左胖載之姑俎士喪
禮大斂奠陳鼎豚合升是也有用其右胖者
周制牲體貴右故吉禮如少牢特牲鄉飲鄉
射大射燕食諸禮皆用右胖也有用其左胖
者凶禮反吉故士喪遣奠之羊豕士虞之特

豕皆用左胖也所解牲之二十一體用其一胖則三肱三脅三胳并三脊爲十二然髀以近竅而賤不升於正俎故有用十一體者少牢之尸俎肩臂臑肫胳正脊脡脊横脊長脅短脅而無脡脊代脅短脅代脊也有用九體者特牲之尸俎肩臂臑肫胳正脊脡脊横脊長脅短脅而無脡脊代脅臑肫胳正脊也有用七體者士虞記升左肩臂臑肫骼脊脅止用正脊正脅而横脊短脅亦無也又公食大夫禮載體鄭注下大夫體七个賈疏士虞七體用左胖此用右胖則食下大夫亦七體也又有雖用七體而俎止用三體二體者鄉飲鄉射燕禮大射牲皆用一狗鄉飲酒記云賓俎脊脅肩主人俎脊脅臂介俎脊脅骼而賈疏云其間有臑肫以爲大夫俎鄉飲記亦如之但不及介俎而有獲者之俎折脊脅臑釋獲者之俎折脊燕禮記云唯公與賓有俎蓋亦略如鄉射而大射儀注疏皆引鄉射記爲釋則是飲射之俎尊者三體卑者二體也然特牲少牢以右胖爲尸俎而左胖亦以爲接神及尸者之俎飲射燕食賈疏以爲用其右胖而左胖以爲庶羞又少儀記祭祀致福於君子之禮用左肩臂臑故夫用牲之右胖者其左胖亦非棄置而不用者矣

又案凡祭牲之左胖用爲接神及尸者之俎尊者不過五體次四體次三體賤者一體而已特牲主人佐俎五體臂正脊横脊長脅短

脅也士婦俎五體觳折其脊脅則如阼俎也
少牢侑俎羊用四體左肩左肫正脊及脅也
豕用三體左肩折正脊一脅一也主人阼俎
羊豕各三體體臂脊脅也主婦俎羊三體左臑
脊脅也祝俎三體髀橫脊短脅也特牲祝俎
三體髀脡脊及脇也佐食俎三體觳折脊脇
也士虞祝俎三體髀短脊及脇也若夫少牢
佐食之俎折一長脅之俎羊骼一長兄弟之
俎折脅特牲脅之俎骼一宗人俎長兄弟之
俎各折一皆不過一體也又正體中兩髀正
體外兩觳一脅雖不升於正俎然少牢特牲
士虞之祝俎皆用髀特牲之主婦俎佐食皆
觳折士虞記祔祭時用專膚為折俎取諸脰
脅謂以脰脅上膚之厚者為主婦以下俎蓋
三者唯不用為神俎及主人之俎而外此固
有用之者也

右鼎俎牲體

淮陰吳玉搢校字

五禮通考卷第六十五

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯
兩淮都轉鹽運使德水盧見曾
李奉翰總督直隸巡撫都御史桐城方觀承同訂
按察司副使元和宋宗元 參校

吉禮六十五

宗廟制度

禮記明堂位夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆（注楬無異物之飾也獻疏刻之方氏慤曰楬豆未有他飾以木為柄若蜡氏之楬而已玉豆則于楬之上又飾之以玉也獻若周官所謂再獻之獻再獻對朝踐言之則朝踐為初獻矣醢人所謂朝踐之豆者初獻也所謂再獻之豆者再獻也此言獻豆則主祭祀之豆耳以祭祀之豆為疏刻之形則燕享之豆不疏刻矣司尊彝所謂獻尊義亦類此是皆漸增其飾也）

何氏楷曰以木為之則無異飾楬以言其制玉以言其飾獻以言其用

薦用玉豆雕篹（注篹籩屬也以竹為之雕刻飾其直者也疏薦用玉豆者謂所薦菹醢之屬也以玉飾豆故曰玉豆雕篹者與豆連文故知籩屬形似笾亦薦時所用篹既用竹不可刻飾故知雕鏤其柄鄭注飾其直直謂柄也）

內設兩豆兩籩(注主婦薦兩豆籩東面也)特牲饋食記籩巾以紾也纁裏裳(注紾猶縮也縮裏者可表裏之也)烝擇互文舊說云纁裏者皆元被

少牢饋食禮司宮攪豆籩(注攪猶依也)西方(注放此)設兩豆兩籩 饌豆籩與篚于房中放于之實 主婦被錫衣侈袂袂禕衣纁裳立于房中薦兩豆葵菹蝸醢醢在北 佐食羞烝羞擇于房中南面如饋之設實豆籩于左南上有醢(注庶羞也衆羞以豕肉所以為異味四豆者臨之物多皮核優尊)設于左南上者以臨烝擇為上以有醢不得紾也 宗婦執兩籩戶外坐主婦受設于敦南(注兩籩棗栗在西) 席于戶內設兩豆兩籩(注主婦薦兩豆籩東面也)特牲饋食記籩巾以紾也纁裏裳(注紾猶縮也縮裏者可表裏之也烝擇互文舊說云纁裏者皆元被)

有司徹主婦自東房薦韭菹醢坐奠于筵前菹在西方
婦贊者執昌菹醢以授主婦主婦不興受陪設于南昌
在東方興取邊于房饌黄坐設于豆西當外列饌在東
方婦贊者執白黑以授主婦主婦不興受設于初邊之
南白在西方興退(注昌昌本也韭菹醢醢昌本麋臡饌熬麥也黄熬黍實之擯尸亦豐夫之禮主婦取邊饌興者以饌異親之當外列辟鉶也退退入房也)

主人酌獻侑　主婦薦韭菹醢坐奠于筵前醢在南方
婦贊者執二邊饌黄以授主婦主婦不興受之奠饌于
醢南黄在饌東

司宮設席于東序　主婦薦韭菹醢坐奠于筵前菹在
北方婦贊者執二邊饌黄主婦不興受設饌于菹西北
黄在饌西

主婦西面于主人之席北　入于房取糗與腶脩執以

出坐設之糗在黄西脩在白西(注糗糗餌也腶脩捶肉之脯)
酌獻侑　主婦羞糗脩坐奠糗于饌南脩在黄南
酌以致主人　主婦設二鉶與糗脩

主人揖尸侑　婦贊者薦韭菹醢坐奠于筵前菹在西
方婦人贊者執饌黄以授婦贊者婦贊者不興受設饌
于菹西黄在饌南

主婦反取邊于房中執棗糗坐設之棗在稷南糗在棗
南婦贊者執栗脯主婦不興受設之栗在糗東脯在棗
東(注棗饋食之籩糗羞籩之實雜用之下實尸也栗脯加籩之實也)

宰夫薦棗糗坐設棗于菹西糗在棗南(注內子不薦籩祝賤使官可也)
主婦洗于房中酌致于主人　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

酌致爵于主婦　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

詩小雅楚茨〕爲豆孔庶〔傳豆謂內羞庶羞也〔箋〕庶脯也祭祀之禮后夫人主共籩豆必取肉物肥脯美者也〔傳〕正義曰毛以孔庶爲甚衆此豆實則菹醢也周禮醢人注云凡醢者必先脯乾其肉乃莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置瓶中百日則成矣然則爲豆先祭而豫作此本而言之非當祭時也豆內羞庶羞者以言孔庶則非一故爲兼二羞也有司徹云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注云二羞所以盡歡心房中之羞其籩則糗餌粉餈其豆則酏食糝食庶羞羊臐豕臐皆有祼醢房中之羞內羞也內羞在右陰也庶羞在左陽也是有二羞之事也

禮記祭統〕夫人薦豆執校執醴授之執鐙〔注〕校豆中央直者也執醴授醴之人〔疏〕鄭注執醴授醴之人者謂夫人獻尸以醴酌此人酌醴以授夫人至夫人薦豆此人又執豆以授夫人獻與薦皆此人所掌故也

周禮考工記旊人〕豆中縣〔注〕縣縣絕正豆之柄中央把之者長一尺宜上下直與縣絕相應其豆則自

楊氏復儀禮旁通圖〕籩豆　士冠脯醢〔脯用籩醢用豆〕士昏醴賓脯醢　鄉飲脯醢衆賓辯有脯醢　鄉射薦用籩脯五臡醢以豆　聘禮脯醢　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　小斂脯醢　朝夕奠脯醢　特牲主人獻賓薦脯醢〔以上皆一豆一籩〕大斂甒豆兩士冠再醮兩豆葵菹蠃醢兩籩栗脯　大斂甒豆兩籩無膝　士虞兩豆兩籩獻祝兩豆兩籩　特牲兩籩兩豆　主婦致爵于主人兩豆兩籩〔以上皆兩豆兩籩〕少牢賓尸四豆四籩〔以上皆四豆四籩〕既夕遣奠四豆四籩

楊氏復曰案儀禮吉凶所用或一豆一籩或二豆二籩或四豆四籩此士大夫之禮然也周禮醢人掌四豆之實朝事之豆八饋食之豆八加豆之實八羞豆

之實二籩人掌四籩之實朝事之籩饋食之籩加籩之實羞籩之實此天子之祭禮也禮器云天子之豆二十有六諸侯十有六此天子諸侯所用之數也又案聘禮歸饔餼二十豆公食大夫下大夫六豆上大夫八豆此皆諸侯待聘賓之禮也周官掌客上公豆四十侯伯豆三十有二子男豆二十有四此天子待諸侯之禮也掌客之豆較之於禮器之豆掌客之數又多焉何耶或曰禮器之數用數也掌客之數陳數也

有豆無籩　士昏禮夫婦席醢醬二豆菹醢四豆無籩　婦饋舅姑有菹醢無籩　婦見舅姑有笲棗栗　聘禮歸饔餼八豆西夾六豆東夾亦如之無籩　公食大夫下大夫六豆無籩上大夫八豆無籩　士喪禮朔月奠無

籩有黍稷當籩位　又禮器天子之豆二十有六以下言豆不言籩居官掌客上公豆四十以下不言籩及夫人致禮方有豆有籩蓋豆重而籩輕觀特牲禮厭祭時薦兩豆葵菹蝸醢及迎尸饋食之時尸取菹換于醢祭于豆間又佐食羞庶羞四豆皆未用籩也及主婦亞獻尸始設籩贊籩祭　少牢厭祭設韭菹醢醢葵菹蠃醢及迎尸饋食之時尸取韭菹換于三豆祭於豆間及主婦獻尸亦未用籩也逮明日賓尸於是主婦薦韭菹醢昌菹取籩于房設爵實白黑四籩後其所薦先後之序則豆重籩輕於此可見矣

爾雅釋器木豆謂之豆　注豆禮器也　疏案周禮旊人為豆實三而成人薦豆執校執醴授之執鐙鄭注云校豆中央直者也鐙豆下跗也又禮圖云口呂也以雲氣諸侯以象天子以玉皆謂飾其豆口也然則豆者以木為之高一尺口足徑一尺其足名鐙中央直豎者名校校徑二寸總而言之名豆其實四升用薦菹醢周禮醢人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹

醢醯之類是也其飾則三代不同明堂位曰夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆注云楬無異物之飾也獻疏刻之是也以供祭祀燕享故云禮器也

竹豆謂之籩注籩亦禮器疏案鄭注籩人及士虞禮云籩以竹為之口有藤緣形制如豆亦受四升盛棗栗桃梅菱芡脯脩臕鮑糗餌之屬是也亦祭祀饗燕所用故云亦禮器

蕙田案豆爾雅云木豆謂之豆周禮旋人為豆實三而成觳崇尺鄭注豆實四升祭統云夫人薦豆執校執醴授之執鐙鄭注校豆中央直者也鐙豆下跗也禮圖云口員徑尺黑漆飾朱中大夫以上畫以雲氣諸侯以象天子以玉皆謂飾其豆口也然則豆者以木為之高一尺口足徑一尺其足名鐙中央直豎者名校校徑二寸總而言之名豆其實四升用薦菹醢周禮醢人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醃醢昌本菹醓醢之類是也登一名瓦豆爾雅瓦豆謂之登疏云冬官旋人掌為瓦器而云豆中縣鄭云縣繩正豆之柄是瓦亦名豆也詩大雅生民云于豆于登毛傳豆薦菹醢登盛大羹儀禮少牢饋食兩瓦豆有醢亦用瓦豆楬豆明堂位夏后氏以楬豆鄭云楬無異物之飾陳氏禮書曰楬者木之屬也以木為之則無異飾玉豆明堂位云殷玉豆又云薦用玉豆疏以玉飾豆故曰玉豆獻豆明堂位云周獻豆鄭云獻疏刻之籩爾雅云竹豆謂之籩周禮籩人掌四籩之實鄭注籩人及士虞禮云籩以竹為之口有藤緣形制如豆亦受四升盛棗栗桃梅菱芡脯脩臕鮑糗糒之屬是也亦祭祀饗燕所用故云亦禮器

堂位薦用雕篹鄭注籩屬也以竹爲之雕刻
飾直者也疏云形似筥

周禮天官籩人掌四籩之實注籩竹器如豆者其容實皆四升疏
也鄭知籩是竹器者以其字竹下爲之亦依漢禮器制度而知也云如豆者皆面
徑尺柄尺亦依漢禮知之也云其容實皆四升者據其籩之所受則曰容據其所
實籩蓛等則曰實故云容實
皆四升亦約與豆四升同也
史氏浩曰籩以竹
爲之所以陳乾物

朝事之籩其實麷蓛白黑形鹽膴鮑魚鱐注形鹽鹽之似虎
者膴腝生魚爲大
麷蓛乾之出于江淮也鱐者析乾之出東海王者備物近者脛之
遠者乾之因其宜也今河間以北煮糜麥賣之名曰逢燕又膾魚方寸切其腴以
嗜所貴疏麷爲熬麥蓛爲麻子白爲熬稻米黑爲熬黍米形鹽
鹽似虎形膴以魚肉爲大臠鮑以魚于榼室糗乾之鱐爲乾魚
王氏安石曰王使周公閱來聘魯享有昌歜白黑形鹽辭曰國君文足昭也武
可畏也則有備物之享以象其德羞嘉穀鹽虎形麷蓛白黑則所謂羞嘉穀也
形鹽則所謂鹽虎形也昌本則所謂昌歜也淮類而言則膴鮑魚鱐與夫既事
之享皆所謂致其養之盛者也孝子之事親欲致其養養欲致其盛故朝事之
籩豆其實如此

饋食之籩其實棗桃乾蓼榛實注乾蓼乾梅也有桃諸梅諸是
其乾者榛實而小疏其

籩者其實棗一也栗二也桃三也乾蓼謂乾梅四也榛實五也其于八籩仍少三
棗乾蓼既爲乾梅經中桃是濕桃既有濕桃乾梅明別有乾桃則注引內則桃諸
鄭云是其乾者既有濕桃明有濕梅可知以乾桃濕梅二者添五者爲七籩案桃
梅既並有乾濕則棗中亦宜有乾濕復取一添前爲八也必知此五者之中有八
者案儀禮特牲少牢士二籩二豆大夫四籩四豆諸侯宜六天子宜八饋食之豆
有八此饋食之籩言六不類又上文朝事之籩言八下加籩亦八豈此饋食在其
中六乎數事不可故以義參之
爲八者不如此任賢者裁之也

加籩之實菱芡桌脯注重言之者以四物爲八籩菱芡
雞頭也者俗有二名今人或謂雞頭也栗與饋食同鄭司農
言故爲脩替栗得爲之則八籩云菱芡也者侃到嗜芰即菱角者也云芡
義故引之在下也
王氏詳說曰桌嘉桌也臨美味也故桌爲饋食之籩亦爲加籩之實臨爲朝事
之豆亦爲加豆之實詩云醓醢以薦其周人之尚臨與語曰周人以桌其周人
之尚
桌歟

羞籩之實糗餌粉餈注故書餈作茨鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆
屑也茨字或作餈謂乾餌餅之也元謂此二物皆
粉稻米黍米所爲也合蒸曰餌餅之曰餈糗者擣粉熬大豆爲餌餈之黏著以粉
之耳餌言糗餈言粉互相足疏云糗餌粉餈者此爲二籩糗與粉爲一物恐餌
餈黏著籩故分于二籩之下云故書餈作茨者此宜從食不宜從草故先鄭破之
從經爲正鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆屑也並于義是但于義不足故後鄭
增成之云茨字或作次下食者云謂乾餌餅之也者餅之曰
餈未正乾之言故後鄭不從元謂此二物皆粉稻米黍米所爲者據當時目驗而

知云合蒸曰餌餅之曰餈者謂粉稻米黍米合以為餌餅既不餅明餅之曰餈今之餈糕皆餅之名出于此云糗者擣粉熬大豆者此與司農義同司農不言擣故後鄭增成之云餌言糗餈言粉互相足者此本一物餌言糗謂熬之亦粉之餈言粉擣之亦糗之凡言互者舉兩物相互令一物之上自相互直是理不足明故言互相足內則注擣熬穀穀則大豆也穀總名也

劉氏彝曰秫穬黍秫或餌或餈

鄭氏鍔曰曰糗曰餌曰粉曰餈亦以四物而為八籩

凡祭祀共其籩薦羞之實

注薦羞皆進也未食未飲曰薦既食既飲曰羞

疏祭祀言凡者謂四時禘祫等皆共其籩籩則薦羞之實是也云未食未飲曰薦者先薦後獻祭祀也據朝踐饋獻時未獻前所薦籩豆朝事饋食之籩是也云既食既飲曰羞者謂尸食後酳尸訖所進羞即加籩之實是也

鄭氏鍔曰四籩皆王后所薦籩人則實之耳其他祭祀則共籩中可薦可羞之物不共其籩有司自掌其器也

醢人掌四豆之實

疏言四豆之實者豆與籩並設節數與四籩同時亦謂朝事饋食加豆羞豆之實是也

禮圖曰案考工記旋人為豆木為之受四升口員徑尺二寸為豆高一尺又鄭注周禮及禮記云豆以木為之受四升口員徑尺二寸有蓋鄭注鄉射記云豆宜濡物

朝事之豆其實韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麋

注醓肉汁也昌本昌蒲根切之四寸為菹三臡亦醓也作醓及臡者必先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置瓶中百日則成矣鄭司農云麋臡

臡麋肝髓醓或曰麋臡醬也有骨為臡無骨為醓菁菹韭菹鄭大夫讀茆為茅茅菹茅初生或曰茆水草杜子春讀茆為卯元謂菁蔓菁也茆皃葵也凡菹醓皆以氣味相成其狀未聞

疏云其實韭菹醓醢者于豆內籩菹之類菜肉通全物若腶脩為菹細切為齏又不言菹者皆是齏則昌本之類是也言昌本本根也昌蒲根為齏言鹿臡者以麋肉為醓以其并骨為之則曰臡菁菹鹿臡茆菹麋臡為八豆並后設之醓者以肉為之醢汁即是肉汁云切之四寸為菹者但菹四寸無正文蓋以一握為限一握則四寸也即是全物若腶脩云作醢及臡已下者鄭以當時之法解之案王制云一為乾豆鄭注云謂腊之以為祭祀豆實也脯非豆實亦謂作醢始得在豆與此先膊乾其肉義合鄭司農云麋臡麋肝髓醢此義後鄭不從云或曰麋臡醬也有骨為臡無骨為醢後鄭從之又菁菹韭菹者以菁為韭菁于義不可後鄭不從若為菲字菲則蔓菁于義為是後鄭不應破之明本作韭不作菲也鄭大夫讀茆為茅茅菹茅初生者茅草非人可食之物不堪為菹或曰茆水草後鄭從之杜子春讀茆為卯于義亦是元謂菁蔓菁者破司農為韭菁云茆皃葵也者增成子春等義云凡菹醓皆以氣味相成兩兩相配者皆是氣味相成之狀不可知故云其狀未聞

饋食之豆其實葵菹羸醢脾析蠯醢蜃蚔醢豚拍魚醢

注羸蜾蠃蜉蝣大蛤蚔蛾子鄭司農云脾析牛百葉也蠯蛤也鄭大夫杜子春皆以拍為膊謂脅也或曰豚拍肩也今河間名豚脅聲如鍛鑄疏其實葵菹羸醢者此八豆之內脾析蜃豚拍三者不言菹皆醢也言羸蜾蜉蝣蜃大蛤蚔蛾子皆爾雅文蠯謂小蛤豚拍謂豚脅也鄭氏鍔曰葵也脾脅也蜃大蛤也豚拍也四物以為醢以為菹羸也蠯也蚔也魚也四物以為醢

加豆之實芹菹兔醢深蒲醢醢箔菹雁醢筍菹魚醢

注芹楚葵

曰主人亦一魚加臐祭於上者此據主人擬祭者臐與大亦一也內則曰麋鹿田豕麏皆有胖足裁參正也大者歲之大臠臐者魚之反覆臐又詁曰大二者同矣則是臐亦牒也大臠胖宜為脯而腥有為孰之皆非制也

脯非豆實也知豆當為羞者案籩人職云凡祭祀共其籩薦羞之實鄭云未飲未食曰薦已飲已食曰羞羞薦相對下既言薦脯則上當言羞脯也鄭司農云臐膏肉鄭大夫胖讀為判杜子春讀胖為版又云臐胖皆謂夾脊肉又云禮家以胖為半體者文無所出皆非也元謂公食大夫禮曰庶羞皆有大者此據肉之所擬祭者也又引有司曰主人亦一魚加臐祭於其上者此據主人擬祭者也臐與大亦一也內則曰麋鹿田豕麏青有胖足裁參正也大者歲之大臠胖宜為脯而腥有為孰之皆非制也

雅釋詁文云二者同矣者大共臐同是一則臐是膊肉大臠同將祭先也云胖宜為脯而腥謂肉薄不煮者云胖之言片析肉意者此解胖是薄義云禮固有腥臡爛雖共有為孰之者祭祀之禮豚解而腥之又有體解而爛之又有薦孰之禮禮經固有此三者皆當共制為脯言此者証胖與臐不同破諸家之意

陳氏禮書　脯周禮腊人掌乾肉凡脯腊臐胖之事內則牛脩鹿脯田豕脯麋脯大夫燕食有膾無脯有脯無膾郊特牲曰大饗尚腥脩少儀曰其以乘壺酒束脩一犬賜人若獻人則陳酒執脩以將命先儒謂薄析曰脯捶而施薑桂曰腥然則腥猶濁氏之冒脯也

也鄭司農云深蒲蒲蒻入水深故曰深蒲或曰深蒲桑耳醢醢肉醬也箔水中魚衣故書雁或為鵝杜子春云當為雁元謂深蒲蒲始生水中子箔箭萌筍竹萌蔬深蒲醢醢者深蒲謂蒲入水深以為醢醢與朝事之豆同箔葅者謂以箔箭萌為葅也芹楚葵出爾雅鄭司農云深蒲蒲蒻入水深故曰深蒲者史游急就章曰蒲蒻蘭席蒲蒻只堪為席不可為葅故後鄭不從云箔字既竹下為之非是水物不得為魚衣故後鄭亦不從元謂深蒲蒲始生水中子者此後鄭以時事而知破先鄭也云箔箭萌者一名篠者也筍竹萌者一名簹者也萌皆謂新生者也見今皆為葅

羞豆之實酏食糝食凡祭祀共薦羞之豆實（注）鄭司農云酏食以酒酏為餅糝食菜餚蒸元謂酏餈也內則云取稻米舉糔溲之小切狼臅膏以與稻米為餈又曰糝取牛羊豕之肉三如一小切之與稻米米二肉一合以為餅煎之（疏）言酏食者謂餈與糝實為二豆司農云酏食以酒酏為餅者酏粥也以酒酏為餅今起膠餅文無所出故後鄭不從云糝食菜餚蒸者若今煮菜謂之蒸菜也亦文無所出後鄭亦不從元謂酏餈也者案雜問志云內則餈次糝周禮酏次糝又酏在六飲中不合在豆且內則有餈無酏餈也又引內則曰取稻米舉糔溲之者案彼上注舉猶皆也糔溲博異語謂取稻米皆粺之云小切狼臅膏者鄭彼注狼臅膏臐中膏也云以與稻米為餈者彼鄭云若今膏餈云又曰糝取牛羊豕之肉三如一

腊人凡祭祀共豆脯薦脯臐胖凡腊物（注）脯非豆實豆當為羞聲之誤也鄭司農云臐膺肉鄭大夫云胖當為版又云臐胖皆謂夾脊肉又云禮家以胖為半體元謂公食大夫禮曰庶羞皆有大者此據肉之所擬祭者也又引有司

食貨志注胃以椒薑腶析而段之脩則其體長矣臑之於禮可以爲輕可以爲重可以用之於前可以羞之於後膳夫凡王祭祀賓客則有俎凡稍食則脯醢而已冠禮三加有乾肉折俎始醮再醮則脯醢而已喪禮則大斂卒塗朔月既夕士虞有牲體魚腊之俎小斂則特豚脯醢而已以脯醢之於魚腊俎爲輕故也大饗有腥熟尚腶脩以禮賓冠禮有牲俎取脯以見母昏禮賓取脯以授從者燕禮賓執脯以賜鍾人又昏禮婦摯腶脯以見姑學者束脩以見師以脯之於禮爲重故也用之於前則冠禮始醮再醮之類是也羞之於後則籩人加籩之實棗脯是也蓋脯割之也謂之尹曲禮士虞所謂尹祭是也體之直也謂之脡士虞禮所謂脯四脡是也脡亦作挺鄉飲禮所謂薦脯五挺是也脡亦謂之膱鄉射禮薦脯用籩五膱祭半膱膱長尺二寸是也鄉飲鄉射大夫禮也故五挺士虞士禮也故四挺春秋之時齊侯唁昭公于野井以四挺脯蓋野禮之禮歟曲禮曰以脯脩置者左朐右末儀禮俎設于脯醢東朐在南又曰腊周官獸入于腊人腊人掌乾肉凡田獸之脯腊臑胖之事蓋析而乾之曰脯全而乾之曰腊在籩腊在俎脯常先於醢腊常亞於魚禮有薨腊有鮮腊有全腊有胖腊或取以用或不用或取以祭或不祭或在庶羞或不在庶羞或先舉魚後舉腊或先舉腊後舉魚聘禮賓之飪鼎九有魚腊鮮魚鮮腊上介飪鼎七無鮮公食大夫上大夫之俎九有魚腊加鮮魚鮮腊下大夫之俎七無鮮而昏禮腊必用鮮者禮之所隆也少牢鼎腊一純特牲士冠昏之類皆用全士喪大斂士虞

既夕胖而已則不用全者禮之所略也昏禮厥明婦饋舅姑特豚無魚腊既夕禮徹巾苞不以魚腊以非正牲故也公食大夫禮魚腊醬湆不祭以預正饌故也若入庶羞故祭公食大夫若不親食魚腊陳於碑內有司徹升羊豕魚三鼎而無腊以在庶羞故也特牲後舉魚以三俎腊皆三舉故也少牢後舉腊以腊魚皆一舉故也夫腊之骨也如牲體卒塗之腊進柢未異於生也少牢之腊進下異於生也其載之也上肩其舉之也以肩鄭氏六體始於正脊終於肩昏禮腊肫髀不升喪禮腊髀亦不升而少牢祝俎體屬于尻有司徹腊辨無髀則腊之賤髀亦與牲同矣禮器曰大饗其王事歟三牲魚腊四海九州之美味也則天子之腊凡田獸在焉儀禮大夫腊用麋鄭康成曰士腊用兎然特牲腊用獸則苟有獸焉可也孰謂必用兎耶

夏官量人凡祭祀制其從獻脯燔之數量注鄭司農云從獻者肉骼從酒也元謂燔從獻禮獻以燔從故總言之也案特牲少牢云主人獻尸以肝從主婦獻尸以燔從故鄭據此以為從獻以燔詩云載燔載烈毛傳云傳火曰燔貫之加于火曰烈燔雖不貫亦是炙肉故鄭云炙肉數多少也量長短也者案儀禮脯十腞各長尺二寸是多少長短燔之數量未聞

天官醢人掌共五齊七菹凡醢物以共祭祀之齊菹凡醢醬之物注齊菹醬屬醢人者皆須醢成味疏五齊七菹醢物乃是醢人所掌豆實今在此者鄭云齊菹醬皆須醢成味故與醢人共掌云以共祭祀之齊菹凡醢醬之物者醢人連言醬者並豆醬亦掌

鹽人掌祭祀共其苦鹽散鹽注杜子春讀苦為鹽謂出鹽直用不凍治者鄭司農云散鹽凍治者元謂散鹽鬻水為鹵之類鹽是也散鹽煮水為之出於東海又曰杜子春讀苦為鹽鹽謂出於鹽池今之鹽是也鄭司農云散鹽凍治者也鄭司農云用不凍治者對下經鬻鹽是凍治者也散鹽煮水為之出於東海又曰杜子春讀苦為鹽見今海傍出鹽之處謂之鹽云鹽散鹽凍治者下經自有鬻鹽是凍治故後鄭不從

禮記王制庶羞不踰牲注祭以羊則不以牛肉為羞疏案有司徹是少牢之祭云宰夫羞房中之羞注酏食糝食內則云糝取牛羊豕之肉得用牛者祭既用少牢則糝亦不用牛肉以羊肉為羞

天子諸侯無事則歲三田一爲乾豆（注）謂腊之以爲祭祀豆實也（疏）天子諸侯無事者謂無征伐出行喪凶之事則一歲三時田獵獵在田中又爲田除害故稱田也一爲乾豆者謂乾之以爲豆實豆實非脯而云乾者謂作醢及鬻先乾其肉故云乾豆是上殺者也案穀梁桓四年范甯云上殺中心死速乾之以爲豆實

周禮天官獸人掌罟田獸（注）罟罔也以罔搏所當田之獸

凡祭祀掌其死獸生獸凡獸入于腊人（注）共其完者（疏）凡此所共者於庖人云凡其死生麤麎之物以共王之膳又曰知其完全者下經云凡獸入于腊人是其不完者故知此是完者

地官囿人祭祀共其生獸死獸之物

夏官服不氏凡祭祀共猛獸（注）謂中膳羞者獸人冬獻狼（疏）上云養猛獸則猛獸皆養之此言祭祀所共堪食者故鄭云謂中膳羞唯有熊狼故引獸人與春秋為証案內則亦云狼臅膏可食也

掌畜祭祀共卵鳥（注）其卵可薦之鳥（疏）還謂上經鵝鴨之屬其雞亦在焉

天官獻人凡祭祀共其魚之鱻麎（疏）凡祭祀共其魚之鱻麎者此王之膳羞即不掌祭祀之事所共者共內外饗以其膳夫共

鼈人祭祀共蠯蠃蜬以授醢人（注）蠃蜬蜬蝓鄭司農云蠯蛤也杜子春云蠯蜂也蜬蛤也亦一物云蜬蛾子者謂蟻子取白者以為醢（疏）案醢人有蠯醢蠃醢蜬醢故以此三者授醢人又曰蠃蜬蝓者一物兩名司農云蠯蛤也者杜子春云蠯蜂也者蜂即蛤也亦一物云蜬蛾子者謂蟻之

地官川衡祭祀共川奠（注）川奠籩豆之實魚鱐蚳蛤之屬（疏）鄭此注皆據醢人及籩人而言案籩人職云朝事之籩有麷黃白黑形鹽臐鮑魚鱐醢人云饋食之豆有昌醢蠯醢蚳醢是蛤則魚鱐及昌皆川中所生之物故引為證川奠也亦兼有蠯醢亦是川奠故云之屬

澤虞凡祭祀共澤物之奠（注）澤物之奠亦籩豆之實芹菹蓼芡之屬（疏）案籩人職加籩之實有菱芡朝事之豆有茆菹加豆之實有芹菹是皆澤中所出故引証澤物之奠也言之屬者兼有深蒲昌本之等故云之屬

天官庖人共祭祀之好羞（注）謂四時所為膳食若荊州之鱹魚青州之鱫胥雖非常物進之孝也（疏）尋常所共者並在內外饗今言好羞則是非常之物謂美魚之屬也又曰云四時所為膳食者謂四時之間非常美食云若荊州之鱹魚青州之鱫胥者鄭見當時有之又見禮記禮器云大饗其王事與三牲魚腊四海九州之美味苟可薦者莫不咸在此禹貢徐州貢蠙珠暨魚荊州無魚腊貢鱹魚青州貢鱫魚此皆是魚也文不備是知好羞皆是魚也

國語魯語宣公夏濫于泗淵（注）濫漬也漬罟於泗水之淵以取魚也泗在魯城北又曰在南門里

革斷其罟而棄之（注）罟網也曰古者大寒降土蟄發（注）降下也寒氣初下謂季冬建丑之月大寒之後也土蟄發謂孟春建寅之月蟄始震也水虞於是乎講罛罶取名魚登川禽而嘗之寢廟行諸國人助宣氣也（注）水虞漁師也掌川澤之禁令講習也罛罶漁網也罛笱也名魚

大魚也川禽籠蜃之屬是時陽氣起魚陟負冰故令國人取之所以助宣氣也月令季冬始漁乃嘗魚先薦寢廟唐云孟春誤矣鳥獸孕水蟲成注孕懷子也此為春時獸虞於是乎禁罝羅猎魚鼈以為夏禦注獸掌鳥獸之禁令罝兎罟羅鳥罟也禁禁不得施也猎掇也禦止也夏不得取故於此時掇刺魚鼈以為夏備助生阜也注阜長也鳥獸方孕故取魚鼈畜四是國財用也且夫山不槎蘖澤不伐夭魚不鯤鮞注鯤魚子也鮞未成魚也獸長麑麋注鹿子曰麑麋子曰麋鳥翼鷇卵注翼成也生哺曰鷇未成曰卵蟲舍蚳蝝蠃蛹注蚳蝝子也可以為醢蠃蛹也可食舍不取也蕃庶物也古之訓也今魚方別孕不教魚長又行網罟貪無藝也注別別于雄而懷子也藝極也

陳氏禮書魚月盈則魚腦盈月虧則魚腦虧特牲少牢尸俎魚皆十有五取盈數於三五故也若夫飲食之禮則不然公食大夫魚與腸胃倫膚若九若十有一下大夫若七若五則一命之魚七再命九三命十有一特天子諸侯魚數不見於經先儒謂諸侯十有三天子十有五理或然也士昏禮魚十有四攝盛也其加不至十有五者貴偶也然魚之在俎或縮或橫或右首或左首或進首或進尾或進鬐脊也或進腴或右鬐則右首左首者於俎為橫於人為縮公食大夫魚縮俎寢右進鬐者於俎為橫於人為縮公食大夫魚縮俎寢右進鬐士喪卒塗之奠左首進鬐士虞亦進鬐少牢右首進腴盖鬐者體之所在腴者氣之所聚禮雖貴右人之飲食貴體鬼神之祭貴氣也公食與少牢皆右首而喪禮左首反吉故也儀禮大夫士祭皆薨魚周禮虞進鬐未異於生故也少牢進腴公食進鬐而喪奠與敦人凡祭祀共其魚之鱻薨曲禮曰薨魚曰商祭鮮魚曰脡祭少儀曰進濡魚者進尾先儒謂天子諸侯

之禮備薨濡其說是也魚之爲物冬則潛而趨陽乎下故腴美夏則躍而趨陰乎上故髆美冬右腴夏右髆此又所尚在時與公食大夫少牢之所進者異矣然儀禮魚皆縮於俎而少牢獻祝魚一橫載之有司徹尸俎五魚橫載之脩主人皆一魚亦橫載之蓋少牢祝俎所載非一物也故橫之有司徹之橫載鄭康成曰彌變於神是也有司徹尸脩主人之魚皆加臍祭於其上少儀亦曰祭臍蓋臍蓋皆有大則臍者特爲大臠以備祭者也士虞用鰒鮒少牢魚用鮒蓋大夫用鮒士虞或鰒或鮒也獻人春獻王鮪潛之詩季冬薦魚春獻鮪月令季冬乃命魚師始漁天子親往乃嘗魚先獻寢廟魯語曰古者大寒降土蟄發水虞於是乎講罛罟取魚嘗之

則大寒降者季冬薦魚之時也土蟄發者春獻鮪之時也此特薦其新者而已然王於凡祭祀奚適而不用魚哉以非正牲故其俎在牲之下

又曰鰭庖人夏行腒鱐以待共膳獻人辨魚物爲鱻薨以共王膳羞凡祭祀賓客喪紀共其魚之鱻薨籩人朝事之籩其實臍鮑魚鰭鰭鄭康成曰鮑者於榻室中糗乾之出於江淮遠者乾之肉其宜也曲禮曰薨魚曰商鰭也鰭者析乾之出東海王者備物近者腥之魚曰鰭鰭曰商祭則鰭與商祭鄭氏曰商猶量也然薨事之籩臍鮑魚鰭加籩之實菱芡棗脯則籩之所薦先魚而後脯矣

又曰臍內饔掌共羞脩刑胖骨鰭鄭司農曰刑臍謂夾脊內肉大臠所以祭者外饔掌外祭祀之割亨共其脯脩刑臍凡賓

客之殽饔餼食亦如之邊人朝事之邊其實膴鮑魚鱐鄭氏曰膴腊生魚為大臠今燕人膾魚方寸切其腴以白所貴公食大夫禮庶羞皆有大有司徹主人亦一魚加膴冬右腴夏右髀祭膴鄭氏曰謂刳魚腹也膴讀如旱葢膴肉之大臠亦曰膴所以祭其在俎則加于魚肉之上在邊加于鮑鱐之上

詩小雅信南山疆場有瓜是剥是菹獻之皇祖鄭剥瓜為菹也箋於畔上種瓜瓜成又入其稅天子剥削淹漬以為菹貴四時之異物皇君也獻瓜菹于先祖者順孝子之心也疏周禮場人掌祭祀供其果蓏是祭必有瓜菹矣醢人豆實無瓜菹者主說正豆之實故文不具耳

周禮地官場人凡祭祀共其果蓏享亦如之注享納牲謂祭祀宗廟二灌後君迎牲納之于庭時后夫人薦豆籩中有果蓏之物故云享亦如之若然上言祭祀餘祭祀也

天官甸人共野果蓏之薦注甸在遠郊之外郊外曰野果桃李之屬蓏瓜瓠之屬疏云果桃李之屬蓏瓜瓠之屬者案食貨志臣瓚以為在樹曰果在地曰蓏不辨有核無核張晏以有核曰果無核曰蓏今鄭云果桃李之屬即是有核者也蓏瓜瓠之屬即是無核者也此

禮記禮運實其簠簋籩豆鉶羹

禮器籩豆之薦四時之和氣也疏此亦是諸侯所貢實于籩豆是四時和氣所生故云四時和氣也

郊特牲鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也疏籩豆兼有植物植物屬陰故其數偶籩豆所充實之物皆是水土所生品類非人所常食神道與人異故不敢用人之食味神以多大為功故貴多品掌客云上公豆四十侯伯三十子男二十四又禮器云天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六案禮籩與豆同是籩豆篤也鄉飲酒義豆數是年齒相次非正豆也

籩豆之實水土之品也不敢用褻味而貴多品所以交於旦明之義也注水土之品言非人常所食旦當為神冢字之誤也疏籩豆之實水土之品也者謂籩豆所充實之物皆是水土所生品類非人所常食也不敢用褻味而貴重衆多品者覆釋籩豆所以用水土品族之意言不敢用褻美食味而貴多品者覆釋籩豆所以用水土品族之意與人既異故不敢用人之食神以多大為功故貴多品

恒豆之菹水草之和氣也其醢陸產之物也加豆陸產也其醢水物也籩豆之薦水土之品也不敢用常褻味而貴多品所以交於神明之義也非食味之道也疏自恒豆之菹

至之道也徧明諸侯祭祀之禮恒豆之菹者謂朝事恒常所薦之豆所盛之菹是水草和美之氣若昌本茆菹是也其所盛之醢陸地所產之物也加豆陸產也者謂祭末酳尸之後其菹陸地產生之物而為之若葵菹豚拍之屬是也其醢水物也者加豆所盛之物或水中之物若嘉魚醢魚醢是也籩豆之薦水土之品也者其籩豆所薦之物或水或土所生品類也前文唯云豆此連言籩者籩是配豆之物所盛亦有水土所生也周禮籩人云天子朝事之籩其實有麷蕡白黑則土所生也鮑魚則水物也但籩之所盛陸產甚多也不敢用常褻味而貴多品者言所薦之物不敢用常褻美味貴其多有品類言物多而味不美也所以交于神明之義也非貪味之道也者解所以物多不美之意所以交接神明之義取恭敬質素非如人事飲食美味之道也

醢醢之美而煎鹽之尚貴天產也（疏）貴天產也者餘物皆人功和合為之鹽則天產自然言煎者煎此自然之鹽鍊治之也皇氏云設之于醢醢之上故云尚熊氏云煎鹽祭天所用故云尚義俱通也

祭統水草之菹陸產之醢小物備矣（注）水草之菹芹茆之屬陸產之醢蚳蝝之屬昆蟲之異草木之實陰陽之物備矣（注）昆蟲謂溫生寒死之蟲也內則刁食之物有蜩范草木之實菱芡榛栗之屬

凡天之所生地之所長苟可薦者莫不咸在（注）咸皆也（疏）苟可薦者悉在祭則上陰陽之物備矣是也

國語楚語籩豆脯醢則上下共之不羞珍異不陳庶侈

（注）其之以多少為羞也羞加庶羞也侈猶多也

陳氏禮書周官籩人醢人有朝事饋食之籩豆與加籩羞籩加豆羞豆凡二十有六祭祀之籩豆其數如此則饗食之禮豈過是哉禮器所謂天子之豆二十有六是也推此則諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六而少牢大夫四豆羞大夫食於公與祭於己者異矣周官掌客上公豆四十侯伯豆三十有二子男豆二十有四而食皆稱之（先儒謂豆正羞食庶羞庶羞亦豆也）公食下大夫六豆上大夫八豆聘禮致饔餼於上大夫堂上八豆西夾六豆然則禮器之豆數用數也掌客之數陳數也春秋之時鄭享楚子加籩豆六品晉享魯侯加籩豆有加者皆所以優尊之也孫夙有加籩羞古者籩豆實菹醢者也而晏子豚肩不掩豆菹醢濡物也而

田獵所獲爲乾豆者蓋豚肩不掩豆譏其用小牲非必以豆實豚也醢醬必乾折然後漬之非謂以豆實乾也鼎俎奇而籩豆偶而鄉飲酒六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆而數不皆偶者此又視年高下而隆殺之不可以常禮限之也

右籩豆庶羞

淮陰吳玉搢校字

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯　兩淮都轉鹽運使德水盧見曾參校
李太僕總督隸右都御史桐城方觀承同訂　按察司副使元和宋宗元

吉禮六十六

宗廟制度

禮記月令孟冬之月命工師效功陳祭器案度程毋或作爲淫巧以蕩上心必功致爲上物勒工名以考其誠有不當必行其罪以窮其情注霜降而百工休至此物皆成也工師工官之長也效功錄見百工所作器物也主於祭器祭器尊也度謂制大小也程謂器所容也淫巧謂奢僞怪好也蕩謂搖動生其奢溢刻勒刻也刻工姓名於其器以察其信知其不功致也功不當者取材美而器不堅也疏於是之時冬閉無事命此工官之長效實百工所造之物陳列祭器善惡案此器舊來制度大小及容受程限多少或有也勿得有作過制之巧以搖動在上生奢侈之心必功力密致爲上又每物之上刻勒所造工匠之名于後以考其誠信與否若侈必功力窳惡其用材精美而器不堅固則功有不當必行其罪罰以窮其詐僞之情百工造作器物則諸器皆營經直主於祭故云祭器尊也

方氏慤曰功即工之所成者效與效馬效羊之效同義蓋呈效之也工之所成具乎罷故繼之以效祭器焉祭器未成不造燕器故以祭器爲主因其陳而案之

以度程近取諸身而手有寸長短之數所起也夫是之謂度遠取諸物而禾有黍多少之數所起也夫是之謂程度案以程則功不中度案以程則擾此以驗彼也案以度則制之長短無之多少無不中程

周禮地官鄉師正歲稽其鄉器比共吉凶二服閭共祭器鄉共吉凶禮樂之器（注）祭器者簠簋鼎俎之屬閭胥主集為之（疏）云祭器簠簋者案特牲同姓用簋少牢皆用敦同姓者乃用簋今言簋者況義耳

蔡氏德晉曰此先王教民使成禮俗之要法也蓋教民必以禮樂而行禮樂必有其器然五禮六樂之器繁多民不能戶制而家造也惟鄉吏集合衆財以為之而後比閭族黨之間莫不有其器以為行禮樂之具使其民於鼎俎之旁樽罍之下琴瑟鐘鼓之間無日而不周旋狎習焉所以人人知禮樂之意而成粹美之俗也或疑吉凶二服人當自製何為欲比長集為之然考傳云命婦成祭服記云無田祿者不設祭器則自庶士以下祭服或不能自備又考古之喪服其變除之節甚煩恐衰家非士大夫之富厚者亦不能一一詳備又有乎服非所常用者今比長預集五家之財為吉凶二服藏之以待用用畢復收藏之以待復用固良法也至如記言大夫祭器不假聲樂皆具非禮也則自命士以下吉凶禮樂之器俱不能自備可知今有閭師族師以及州長鄉大夫等集合衆財為之則器無不備而禮人人可行矣

夏官小子釁邦器（注）邦器謂禮樂之器及祭器之屬雜記曰凡宗廟之器其名者成則釁之以豭豚（疏）祭器即籩豆俎簋等彝器皆是

禮記王制大夫祭器不假祭器未成不造燕器（注）造為也（疏）皇氏云此謂有地大夫故祭器不假若無地大夫則當假之故禮運云大夫祭器不假聲樂皆具非禮也謂無地大夫也

曲禮大夫士去國祭器不踰竟大夫寓祭器於士（注此用君祿所作取以出竟恐辱親也寓寄也與得用者言寄）（疏祭器不踰竟者既明出禮先從重物為始也踰越也此祭器是君祿所造今既放出故不得自隨越竟也注云此用君祿所作取以出竟恐辱親也無德而出若猶濫用其器是辱親也隱義云嫌見奪故云恐辱親也人夫寓祭器於大夫士寓猶寄也既不將去故留寄其同僚必待之者冀其復還得用也僭季友奔陳國人復之傳曰季子來歸是也又曰寓寄也與得用者言寄此解言寄之義也夫物不常用則空蟲蠹故寄於同官令彼得用（小使毀敗冀還復用大夫士義皆然也）

馬氏睎孟曰君之於臣也在竟則有賜環之禮在他國則有幣召之禮故孔子在陳未嘗不思歸魯孟子去齊未嘗不思反子夫豈悻悻然若小丈夫示其必不復哉此祭器所以必寓也昔微子去殷抱祭器而之周者抱君之祭器也抱已之祭器不可也抱已之祭器猶不可況春秋之時有載祏而行者有載寶而歸者甚有至於已邑自隨者此君子之所疾也傳曰臣之祿君實有之義合則進否則奉身而退若孔悝

南宮敬叔孫林父之徒豈知此哉

凡家造祭器為先犧賦為次養器為後無田祿者不設祭器有田祿者先為祭服君子雖貧不粥祭器雖寒不衣祭服為宮室不斬於正木（注大夫稱家謂家始造事犧賦以祝出牲無田祿者祭器可假有田祿者祭服宜自有粥賣也正墓也不粥不衣子祖禰故祭器為先諸侯大夫少牢此言犧謂牛即是天子之大夫祭祀賦斂邑民共出牲牢故曰犧賦養器其養人之飲食器也自賤為私宜後造有地大夫祭器祭服俱造則先造祭服乃造祭器此言祭器為先者對犧賦養器為先其實在祭服之後也然大夫及士有田祿者乃得造器猶不具唯天子大夫四命以上者得備具若諸侯大夫非四命無田祿則不得造故禮運云大夫祭器不假聲樂皆具非禮也據諸侯大夫言之也若有田祿雖得造祭器以先為祭服後為祭器耳緣人形參差衣服有大小不可假借故宜先造而祭器之品量同官可以共有可暫假也）（疏家造大夫始造家事也崇敬正木不斬廣敬也）

呂氏大臨曰犧賦亦謂器也犧牲之器如牢互盆簋之屬也賦兵賦也其器如乃矢旗物戈劍之屬也孟子曰唯士無田則亦不祭牲殺器皿衣服不備故也不祭則薦而已與庶人同故不設祭器祭器所以事其先粥之則無以祭則不仁也祭服所以接鬼神衣之則褻褻之不敬也正木所以庇其它兆為宮室而斬之是慢其先而濟吾私也是亦不敬也

方氏慤曰以無田祿者不設祭器故禮運以祭器不假為非禮以有田祿者必具祭器故王制以祭器不假為禮此其辨也

表記君子敬則用祭器（注謂朝聘待賓客祭敬不敢用燕器也）曲禮祭服敝則埋之龜筴敝則埋之牲死則埋之（注此皆不欲人褻之也焚之必已不用埋之不知鬼神之所為（疏若不焚埋之或用之為褻慢鬼神之物所以焚之埋之異者服是身著之物故焚之牲器之類並為鬼神之用雖敗不知鬼神用與不用故埋之埋之猶在焚之則消故焚埋異也）

張子曰祭器祭服以其常用於鬼神不敢褻用故有焚埋之理

禮運大夫具官祭器不假聲樂皆具非禮也（注臣之奢富擬於國君敗亂之（疏天子六卿諸侯三卿卿大夫若有地者則置官一人用兼攝聲職不得官官各須具足如君也祭器不假者凡大夫無地故周禮四命受器鄭云此公之孤始得有祭器者也大夫自有判縣之樂而不得如三桓舞八佾一曰大夫祭不得用樂者故少牢饋食無奏樂之文唯君賜乃有之非禮也者若大夫並為上事則為非禮也）

周氏諝曰以官事不攝與聲樂皆具為非禮則然矣以祭器不假為非禮則誤矣王制曰大夫祭器不假祭器未成不造燕器果大夫祭器猶且假之則燕器益木嘗有殆非先王養成德者之義也

郊特牲宗廟之器可用也而不可便其利也所以交於神明者不可以同於所安樂之義也（疏宗廟之器共事神明不可因便以為私利）

孟子牲殺器皿衣服不備不敢以祭

蕙田案宗廟之器莫重於彝瓚尊罍簋簋鼎俎籩豆顧其用之也有漸其陳之也有助所謂比時具物不可以不備者益亦詳矣尊爵所以陳明水酒醴必先以遂鑑取之以茅沛之以匀挹之以巾冪覆之如是而可以獻也簋簋所以陳黍稷必先以饎爨餗之以七俎之而後可以薦也若夫牲牢之用則在滌也有楅衡焉縛焉其牽之也有絏焉其殺而肆之也有鸞刀焉互焉盆焉簎焉其熟之也有雍爨焉牛羊豕之鑊焉其載於鼎也有扃焉冪焉自鼎而俎也有匕焉畢焉其於鉶也

有枱以祭焉自剡而薦也有登焉而後可以
饋也至其進於鬼神又必盥而洗之罍洗槃
匜簞枓之設於是先焉籩豆籩則籩之屬
也氷鑑所以禦暑也杖咸所以御老也若夫
凡席則神之所憑藉也次則尸之所更衣也
此尤其鉅焉者記曰祭者所以追養繼孝也
嘉薦普淖非徒簠簋俎豆為禮器而已今自
凡席而下羅而列之為物三十有六於是見
孝子之用心矣其他瓢齏概散之屬雖非宗
廟所用而為祭祀之所需者亦因以附見從
其類也

蕙田案以上通論祭器

周禮春官司几筵掌五几五席之名物辨其用與其位

注五几左右玉彫彤漆素五席莞
藻次蒲熊用位所設之席及其處

凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南
鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几（注於依前）

為王設席左右有几優至尊也鄭司農云紛讀為豳又讀為和粉之粉謂白繡也
純讀為均服之均純緣也繅讀為藻率之藻次席虎皮為席書顧命曰成王將崩
命太保芮伯畢公等被冕服憑玉几元謂紛如綬有文而狹者繅席削蒲蒻展之
編以五采若今合歡矣畫謂雲氣也次席桃枝席有次列成文（疏司農云紛讀
為豳於義不安故更云又讀為和粉之粉謂白繡也純讀為均服之均者案儀五
年左傳卜偃云均服振振取虢之旂賈服杜君等皆為均均同也但司農讀為均
均即準音與純同故云純緣也云繅讀為藻率之藻者讀從桓二年臧哀伯云藻
率鞞鞛鞶厲游纓此並取彼義也云次席虎皮為席者此見下有熊席故為虎皮
後鄭不從也引尚書者證王馮玉几之義也元謂紛如綬有文而狹者此見漢世
綬是薄帔有文章而狹以為席之緣故言之也鄭知繅席削蒲蒻展之編以五采
若今合歡矣者漢有合歡席如此故還舉漢法況之也云畫謂雲氣也者鄭於經
但單言畫皆以畫雲氣解之蓋五色雲為之文也云次席桃枝席有次列成文者
鄭亦見漢世以桃枝竹為席有次第行列成其文章故言之也）

祀先王昨席亦如之（注鄭司農云昨席于主階設席王所坐也元謂昨
讀曰酢謂祭祀及王受酢之席尸卒食王酬之卒
酬宗廟六享皆用上三種席酢尸尸酢王王受酢之席亦如上三種席
故云亦如之司農云酢席於主階設席王所坐也者此約鄉飲酒禮主人在阼階
賓在戶牖主人受酢王行飲酒禮亦然此酢文承祀先王下即是祭禮受尸酢不

得為凡常飲酒禮故後鄭不從也後鄭知王有受尸酢法者謂若鬱人注引特牲少牢此注亦取彼義故云尸卒食王酳之卒爵祝受之又酌授尸尸酢王于是席即設席者優至尊與大夫士禮異知席王在尸內者約特牲主人受酢時在尸內之東西面也云后諸臣致爵乃設席者此亦約特牲夫婦致爵之時有席若然王於酢有席與彼異至于后即與彼同者禮有損之而益故后不得與王同宜同士禮案特牲無致爵於賓長之法而此言諸臣致爵者此王于諸臣亦無致爵禮此致爵謂酳尸訖主人獻賓長于西階之上謂之致爵也特牲主人致爵於主婦席于東房中此后亦然其諸臣案特牲獻賓長于西階上無席獻訖以薦俎降降設於西階下亦無席此諸臣有席者亦是王之臣尊宜設席乃以薦俎降設於席東也

鄭氏鍔曰以書攷之其設席皆以數重席為言莞筵在地不重者也繅席次席加於筵上蓋皆重焉與莞筵為五重則與禮記之說合矣天子之席重而為五則下文諸侯之亦重可知

易氏祓曰於室中西鄉而受之非南鄉也專言昨席則無几也所同者席而已矣

諸侯祭祀席蒲筵繢純加莞席紛純右彤几（注）繢畫文也不

柔嚅不如莞清堅又于鬼神宜（疏）此經論諸侯祫祭及四時祭祀之席皆二種席也上文畫純者畫雲氣此云繢即非畫雲氣繢人職對方為繢是對方為次畫于繒帛之上與席為緣也云不如莞清堅又于鬼神宜者案上文天子祭祀席與酢席同此下文諸侯受酢席下莞上繅今祭祀席下蒲上莞故鄭以下文決此但今諸侯祭祀席不亦如下文莞席加繅者以其繅柔嚅不如莞清堅于鬼神宜即於生人不宜故下文生人繅在上為宜也又不以繅在莞下者繅尊不宜在莞下故用蒲蓆之也

昨席莞筵紛純加繅席畫純筵國賓於牖前亦如之左彤几（注）昨讀亦曰酢鄭司農云禮記國賓老臣也為布筵席于牖前元謂國賓諸侯來朝孤卿大夫來聘後言几者使不蒙如也朝者彤几聘者彤几（疏）諸侯酳尸酳尸酢主君亦于尸內之東西面設此二席及筵國賓在牖前亦如之亦如同二種席也几席雖同但上文鬼神則右几此文生人則左几也又別云左彤几者謂國賓之中有諸侯來朝亦有孤卿大夫來聘者則彤几蒙亦如之聘者席雖與同几則用彤故別云左彤几使不蒙如也先鄭云禮記國賓老臣也者案禮記王制有四代養國老庶老於學之事彼國者謂卿大夫致仕庶老謂士之致仕者先鄭據此文而云國賓老臣也後鄭不從者未見朝聘之賓而言已及司儀賓謂諸侯來朝孤卿大夫來聘者案大小行人國老臣於義不可故不從也元謂國賓諸侯來朝亦有孤卿大夫來聘者則彤几蒙亦如而言之賓客一也以大司徒云大賓客令埜修道委積小司徒云小賓客令埜修道委積是賓客通用之義也案公食大夫禮云司空具几與蒲筵加萑席又云上大夫蒲筵加萑席其純皆如下大夫彼注云謂三命大夫也孤為賓則莞筵紛純加繅席畫純聘禮將賓宰夫徹几改筵注云徹神几改神席更布也賓席東上又引公食大夫云此筵上下大夫也又引此筵國賓下至彤几云筵孤彤几卿大夫其漆几與以此而言則筵諸侯與孤用莞筵繅席而卿大夫則用蒲筵萑席今總云國賓孤卿大夫同莞繅者此廣解國賓之義其食如公食大夫及聘禮之注也若然此注云朝者彤几聘者彤几彤几亦謂孤也依彼聘禮注卿大夫用漆几者以其天子用玉諸侯用彤孤用彤卿大夫用漆几差次然也案禮記禮器云天子之席五重諸侯三重今天子唯三重者據天子大祫祭而言若祫祭當四重時祭當三重皆用此三重席耳故此唯見三重席也諸侯三重上公當四重亦謂大祫祭時若祫祭降一重諸侯二重與時祭同卿大夫已

莞筵紛純也此一坐有周禮可據知其下二席必然下文二坐禮無其事以袞前一坐敷三重之席知下三坐必非一重之席敷三重但不知其下二重是何席耳周禮天子左右几諸侯唯右几此言仍几則四坐皆左右几也鄭元云左右有几優至尊也此筵席與周禮次席一也鄭注彼云次席桃枝席有次列成文鄭元不見孔傳亦言是桃枝席則此席用桃枝之竹必相傳有舊說也鄭注此下則云筵析竹之次青者王肅云筵席織蒻草席並不知其所據也考工記云白與黑謂之黼釋器云緣謂之純知黼純是白黑雜綃緣之蒸以白綃黑綃錯雜彩以緣之鄭元注周禮云斧謂之黼其黼白黑采也以絳帛為質其意以白黑之線縫刺為黼文以緣席其事或當然也華是彩之別名故以為彩色用華玉以飾憑几也鄭元云華玉五色玉也仍因也釋詁文周禮云凡吉事變凡凶事仍几禮之於几有變有仍故特言仍几以見凶生時几不改作也此見羣臣覲諸侯之坐周禮之文知之又覲禮天子待諸侯設斧扆於戶牖之間方右几天子冢冕負斧扆依彼在朝此在寢為異其牖間之坐則同東面謂之序釋宮文孫炎曰堂東西廂謂之序在室為奧其牖間之坐則同東面謂之序釋宮文孫炎曰堂東西廂謂之序在室為奧其牖間之坐則同東面謂之序釋宮文孫炎曰堂東西廂謂之序在室為奧其牖間之坐則同東面謂之序釋宮文孫炎曰堂東西廂謂之序在室為奧內外也禮注謂蒲席為蒻草孔以底席為蒻云蒲蒻簟席蒲蒻謂此也王肅云底席鄭謂此底席亦竹席也凡此重席非有明文可據各自以意說耳緣者連緣諸色席必以彩為緣故以緣為雜彩也貝者水蟲取其甲以飾器物釋魚于貝之下云餘蚔黃白文餘泉白黃文李巡曰貝甲以黃為質白為文彩名為餘蚔餘泉之貝飾几也此旦夕聽事之坐在燕寢坐前以其旦夕聽事重於燕飲故西序為旦夕聽事之坐夾室之序之坐在燕寢坐後又夾室是隱映之處又親屬輕於燕饗故夾室為親屬私宴之坐坐在燕寢坐後又夾室是隱映之處又親屬輕於燕饗故夾室為親屬私宴之坐案朝士職掌治朝之位王南面此西序東嚮者以此諸坐並陳避牖間南嚮覲諸侯之坐故也王肅說四坐皆與孔同釋草云莞苻蘺郭璞曰今之西方人呼蒲為莞用之為席也又云蒘鼠莞斑光曰詩云下莞上簟郭璞曰似莞而纖細今翦中

下特牲少牢唯見一重耳若為賓饗則加重數非常法故不與祭祀同也

王氏詳說曰天子昨席與祭祀席同諸侯昨席與祭祀席異蓋天子至尊可與鬼神同其席諸侯則否亦猶天子昨酒用醴齊與鬼神同其尊諸臣之昨酒用𤆬與鬼神異其尊昨酒昨席不同如此然去昨席則無几祭祀其人馮几乎王氏以諸侯左彤几為祭祀之時下筵國賓則不設几曾不知鬼神之几居左人道之几居左如以左彤几以待鬼神則上文之諸侯祭祀右彤几如以左彤几為諸神之所自馮而用於祭祀之間是非所以禮鬼神然則彤几用之於筵賓者正所以待賓也

書顧命牖間南嚮敷重篾席黼純華玉仍几（傳）牖戶牖之間南嚮敷重篾席黼純華玉仍几（傳）篾桃枝竹白彩色華玉以飾馮几仍因也因生時几不改作此見羣臣覲諸侯之坐

西序東嚮敷重底席綴純文貝仍几（傳）東西廂謂之序底蒻華綴雜彩有文之貝飾几此旦夕聽事之坐故

東序西嚮敷重豐席畫純雕玉仍几（傳）豐莞彩色為畫雕刻

西夾南嚮敷重筍席元紛純漆仍几（傳）西廂夾室之前筍蒻竹元紛黑綬此親屬私宴之坐故

席几貢飾（疏）牖謂窗也間者窗東戶西戶牖之間也周禮司几筵云凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼扆扆依戶牖之間南向設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几彼所設者即此坐也又云戶牖之間謂之扆彼言扆前此言牖間即一坐也彼言次席黼純亦一物也周禮天子之席三重諸侯之席再重則此四坐所言敷重席者其席皆敷三重舉其上席而言重知其下更有席也此牖間之坐即是周禮扆前之坐篾席之下二重其次是繅席畫純其下是

所出莞席是也王肅亦云豐席莞鄭元云五色是彩色為畫蓋以五彩色畫帛以為緣鄭元云似雲氣畫之為緣釋器云玉謂之彫金謂之鏤木謂之刻是彫為刻鏤之類故以刻鏤解彫蓋雜以金玉刻鏤為飾也西廂夾室之前者下傳云西房西夾坐東東房東廂夾室然則房與夾室實同而異名天子之室有左右房房即室也以其夾中央之大室故謂之夾室此坐在西廂夾室之前故繫夾室言之釋草云筍竹萌孫炎曰竹初萌生謂之筍是筍為蒻竹取筍竹之皮以為席也紛即紐之小別鄭元周禮注云紛如綬有文而狹者也然則紛綬一物小大異名故傳以元紛為黑綬鄭於此注云以元紐為之緣周禮大宗伯云以飲食之禮親宗族兄弟鄭元云親者使之相親人君有食宗族飲酒之禮所以親之也文王世子云族食世降一等是天子有與親屬私宴之事以骨肉情親不事華麗故席几質飾也

儀禮士虞禮素几葦席在西序下（注有几始鬼神也）（疏經几席具有注唯云几者以其大敛奠時已有席至此虞祭乃有几故也檀弓云虞而立尸有几筵筵則席虞祭始有者以几筵相將故連言筵）

藉用葦席（疏謂先陳席乃陳席於室中東面右几（注右几於席近南也）

祝布席於奥（注几席素几葦席也）（疏陳席藉蒿秸也）

尸出門右

士虞禮記尸出執几從（注几席從以几席從執事也）

南面席設於尊西北東面几在南

特牲饋食禮几席陳於西堂

祝筵几於室中東面（注為尸席也）

又筵於西序東面（注為侑席也）

禮記禮器鬼神之祭單席（疏鬼神單席神道異人不假多重故單席也）

陳氏禮書司几筵之席莫貴於次席而次席繭純書之席莫貴於篾席而篾席亦繭純孔安國以筏席為桃枝席鄭氏以次席為桃枝席蓋有所傳然也司几筵王筵有莞而無蒲純有繭而無繢諸侯筵有蒲與莞繅而無次純有繢而無繭則蒲不如莞繢不如紛紛不如畫而斷割之義又王之所獨也司几筵王席三諸侯席二鄉飲鄉射大夫士一而已禮器

少牢饋食禮司宮筵於奥祝設几於筵上右之（注布陳神坐也室中西南隅之奥席東近南為右）

有司徹司宮筵於戶西南面（注為尸席也）

曰禮有以多爲貴者天子之席五重諸侯三重大夫再重郊特牲曰大饗君三重席而酢焉舉重數也司几筵王之朝祀席皆三諸侯祭祀席二禮器曰禮有以少爲貴者鬼神之祭單席非祀廟之禮也司几筵諸侯筵國賓莞筵紛純加繅席畫純公食大夫蒲筵常緇布純加雀席尋元帛純鄭氏釋聘禮謂蒲筵雀席席筵上下大夫也莞筵繅席筵孤也公食大夫大射賓有加席燕禮之賓無加席鄭氏曰燕禮私臣屈也筵席之制短不過尋長不過常中者不過九尺公食大夫蒲筵常雀席尋匹人明堂度九尺之筵純緣之制上不過黼下不過緇布其卷之也必自末其奉之也如橋衡敷必請鄉升必由下主人敬客則請爲席客敬主人則徹重席侍所尊者敬無餘席爲人子者坐不中席食坐則前席虛坐則後席有憂者側席有喪者專席此禮之大畧然也司几筵大朝覲大饗射凡封國命諸侯祀先王無異席則祀先公亦用之矣賈公彥釋禮器謂天子大祫席五重禘祭四重時祭三重上公大祫四重諸侯大祫三重禘與時祭同二重其言無所經見然書皆言敷重席毛氏釋詩亦曰設重席則王之次席繅席皆重焉與莞筵而五諸侯繅席亦重焉與蒲筵而三其數適與禮器合矣

周禮天官冢宰享先王亦如之贊玉几（注）玉几所以依神天子者欲見宗廟六享同然云天子左右玉几者此是司几筵文彼所云者謂王受諸侯朝覲會同所設今此享先王鬼神之几亦與天子平生同故引為證（疏）不云大左右玉几

儀禮有司徹主人西面左手執几縮之以右袂推拂几三二手橫執几進授尸於筵前尸進二手受於手間主人退尸還几縮之右手執外廉北面奠於筵上左之南

縮不坐（注衣袖謂之袂拂去外拂之左之者異於鬼神生人陽長左鬼神陰長右不坐奠之者几輕　卒

養　右几

周禮春官司几筵（注吉事王祭宗廟祼於室饋食於堂繹於祊每事易几神事文示新之也）凡吉事變几（注同之言詞也祭者以其妃配亦不特几也）疏詞共也人生時形體異故夫婦別几死則魄氣同歸於此故夫婦共几鄭注以某妃配儀禮少牢文謂祭夫祝辭不但不特設辭亦不特設其几祝辭與几皆同於夫也故鄭注司几筵云祭於廟同几精氣合也席亦共之必云同几者筵席既長几則短小恐其各設故云同几也）依神也

張子曰鋪筵設同几疑左右几一云交鬼神異於人故夫婦而同几又曰鋪筵設同几之神合也後又見合葬孔子善之知道有此義然不知一人數娶設同几之道又何如此未易處

陳氏樂書曰人道則貴別神道則貴親故葬則同穴而祭則同几也同几所以依神

陳氏禮書周禮司几筵五几莫貴於玉書之四几莫貴於華玉几也玉設几於左右優至尊也諸侯而下或設之左或設之右適事之宜也諸侯祭祀席右几筵國賓左几則祭祀陰事也故右之筵國賓陽事也故左之士虞禮布席於室中東面右几少牢祝設几於筵上右之有司徹尸奠几於筵上左之卒養而厭祭設右几鄭氏謂生人陽長左鬼神陰長右是也然鬼神雖長右而長右不必皆鬼神故旬役亦右几以旬役陰事故也鄭氏以旬役右几為貉祭然經言旬役而不言旬役之祭鄭氏之說其果然乎司几筵吉事變几凶事尚質而几常仍故也孔安國以書之仍几為因生時之几不改作誤矣詩曰肆筵設席授几有緝御昏禮主人拂几授校（校几足聘禮宰夫奉兩端以進公於序端受宰几攝之（一手執之）以授

賓賓進訝受賓以兩手於凡兩端執之有司徹主人降受宰凡二手橫執以授尸尸二手橫於手間則席常設於賓未至之前凡常授於行禮之際其將授也必拂曲禮曰進凡拔者拂之士昏禮主人拂凡鄭氏曰外拂之也聘禮公東南鄉外拂凡三宰內拂凡三蓋於敵以下外拂於尊者內拂皆拂之三其授之或受其足或受於手間其避拜送也或以凡辟昏聘禮皆以凡有辟者以賓早故也或不以凡辟有司徹不云以凡辟者尊尸也其敬父母不傳內則父母杖凡不傳其謀於長者必操以從是皆稱情以爲文故也禮王大朝覲大饗射凡封國命諸侯祀先王酢席皆玉凡諸侯祭祀彫凡酢席筵國賓彤凡甸役漆凡鄭氏謂諸侯朝者彫凡聘者彤凡聘者孤彤凡卿大夫其漆凡歟然禮於祭祀言彫凡而朝者不與於國賓言彤凡則無間於孤卿大夫不知鄭氏何據云然邪馬融曰凡長三尺阮諶曰凡長五尺高二尺舊圖凡兩端赤中央黑蓋各述其所傳然也覲禮天子設斧扆左右玉凡司凡筵大朝覲大饗射封國命諸侯王位設黼依左右玉凡凡所憑以安者也王於朝覲會同立而不坐鄭氏釋太宰謂立曰覲禮曰天子當依而立曰覲當宁而立曰朝明堂位曰天子負斧扆而立非有所憑也然必設凡者扆而坐諸侯趨走堂下得非所傳聞者異歟儀禮昏聘公食大夫皆有凡冠禮醴賓鄉飲酒鄉射及燕賓無凡皆輕重之別也喪或同時在殯則每敦異凡鄭氏曰敦讀曰燾燾覆也及祭則同凡生事鬼事之別也凡不特施於行禮而已燕居亦有焉士喪禮所謂燕凡是也不特施於燕居而已田役軍旅亦有焉周禮甸役右漆凡春秋之時智伯在軍投之以凡是也晉伐偪陽城荀偃士匄請於其間不特所憑以安而已死者用之拘足尸與嫁者或

用以乘車士喪禮綴足用燕几曲禮尸必式乘必以几昏禮婦乘以几是也

惠田案以上几席

周禮天官幕人祭祀共其帷幕幄帟綬〔注〕共之者掌次當以張〔疏〕供與掌次使張之掌次凡祭祀張尸次〔注〕尸則有幄鄭司農云尸次祭祀之尸所居更衣帳〔疏〕尸尊故別張尸次司農云更衣帳者未祭則常服至祭所乃更去常服服祭服也

〔陳氏禮書〕掌次凡祭祀張其旅幕幄張尸次鄭氏曰旅衆也公卿以下即位所祭祀之門外以待事爲之張大幕尸則有幄幄考之幕人祭祀共其帷幕幄帟綬帷設於旁幕設於上幄則四合如屋者也帟則平帳承塵者也掌次於旅言幕於尸言次則次不特用幕而已鄭氏謂尸則有幄是也特牲禮迎尸於門外尸入門左少牢禮祝出迎尸於廟門外祝先入門右尸入門左則次設於西墾矣尸次設於西墾則旅幕設東墾矣

惠田案以上尸次

秋官司烜氏掌以夫遂取明火於日以鑒取明水於月以共祭祀之明盞明燭共明水

〔陳氏禮書〕淮南子曰陽燧見日則然而爲火方諸見月則津而爲水王充論衡曰陽燧取火於日方諸取水於月相去甚遠而火至水來者氣感之也鄭司農釋周禮謂夫發聲鄭康成謂夫遂陽遂也鑑鏡屬世謂之方諸然則鑒金爲之則夫遂亦金矣內則以夫遂爲金遂是也鑒之體方則夫遂圜矣世謂鑒爲方諸是也蓋離者陽中之陰於物爲火坎者陰中之陽於物爲水以金遂取火則以陽召陰以方諸取水則

以陰召陽以陽召陰夫道也故謂之夫夫能遂事故謂之遂夫遂以義言鑒以體言於取火言夫遂於取水言鑒互相備也高誘曰方諸陰燧大蛤也熟摩向月則水生以銅盤受之下水數石觀漢之飲酎夕牲以鑒諸取水於月以陽燧取火於日（漢書儀）唐之李恭貞觀八九月中取蛤尺二寸試之得水數斗（劉氏唐志）則取水亦以大蛤矣或謂之方諸珠蚌其類也莊子曰木與木相摩則然文子曰木中有火不鑽不發故四時變國火者春取榆柳夏取棗杏季夏取桑柘秋取柞楢冬取槐檀而木燧取火蓋不必然先儒謂晴則取火以金燧陰則取火以木燧然金燧以取明火特施於致巖之時而已則凡取火皆木燧耳孰謂木燧有間於陰晴耶

蔥田案以上夫遂鑑

易大過初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅繫辭藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也

書禹貢包匭菁茅（注匭匣也茅以縮酒）

蔡傳菁茅所以共祭祀縮酒之用既而又匣之所以示敬也

周禮天官甸師祭祀共蕭茅（注鄭大夫云蕭字或為萭讀為縮束茅立之祭前沃酒其上酒滲下去若神飲之故謂之縮杜子春讀為蕭蕭香蒿也爇之臭陽達於牆屋故既薦然後焫蕭合黍稷臭亦以縮酒莧以藉祭縮酒沛酒也醮齊縮酌）

地官鄉師大祭祀　共茅藉（注杜子春云藉當為莤以茅為莤若葵菹也鄭大夫讀藉為藉謂祭前藉也元謂莤士虞禮所謂苴刌茅長五寸束之者是也祝設於几東席上命佐食取黍稷祭於苴三取膚祭祭如初此所以承尸既祭蓋束而去之）

春官司巫祭祀共祖館（注杜子春云祖讀為鉏鉏藉也館神所館止也元謂莤之言藉也祭食當有藉者館所以承藉

謂若今筐也士虞禮曰苴刌茅長五寸實於筐饌於西
坫上又曰祝盥取苴降洗之升入設於几東席上東縮

男巫掌望祀望衍授號旁招以茅

禮記郊特牲縮酌用茅明酌也（注）謂沛醴齊以明酌也周禮曰醴齊縮酌五齊醴尤濁和之以明酌方之所望祭者

藉之以茅縮之以茅縮去滓也明酌者事酒之上也名曰明者事酒今之醳酒皆新成也春秋傳曰爾貢包茅不入王祭不共沛以酌酒酌猶斟也酒已沛則斟之以實尊爨昏禮曰酌元酒三注於尊凡行酒亦為酌也

儀禮士虞禮苴刌茅長五寸束之實於筐（注）苴猶藉也

升取苴降洗之升入設於几東席上東縮左食祝盥取黍稷祭於苴三（注）苴所以藉祭也孝子始將納尸以事其親為神疑於其位設苴以定之耳或曰苴主道也則特牲少牢當有主象而無可乎

士虞禮記既饗祭於苴

春秋僖公四年左氏傳齊侯以諸侯之師伐楚曰爾貢包茅不入王祭不共無以縮酒

陳氏禮書茅之為物柔順潔白可以施於禮者也故古者藉祭縮酒之類皆用焉禹貢荊州包匭菁茅甸師祭祀共蕭茅鄉師大祭祀共茅藉司巫祭祀共藉館則茅有貢於方國者有共於甸師者甸師之茅有入之鄉師有入之司巫則鄉師之所共者大祭祀也司巫之所共者凡祭祀也（賈公彥曰甸師共茅與司巫司巫為苴以共之此據祭宗廟也甸師氏送茅與鄉師謂祭天也）孔子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有則茅不特藉祭而已士虞禮苴刌茅長五寸束之實於筐饌於西坫上祝升取苴降洗之升入設於几東席上東縮佐食取黍稷祭於苴三取膚祭祭如初此特藉祭者也司尊彝醴齊縮酌記曰縮酌用茅明酌也縮然後酌則其縮不必束而立之祭前鄭大夫謂束而立之祭前沃酒其上酒滲而下若神飲鄭康成謂將納尸以事其親為神疑於其位故設苴以定之

其說皆不可考男巫望祀望衍旁招以茅國語置茅蕝設表望公羊曰鄭伯左執茅旌何休謂斷之曰藉不斷曰旌宗廟之中以迎道神指護祭者然則茅之所用豈一端哉故可以冪鼎可以御柩雜記或苴之以為豆實或包以通問好或索絢以備民用此茅所以可重也士虞有苴特牲少牢吉祭無苴而司巫祭祀共葙館則凡王祭祀有苴矣賈公彥謂天子諸侯尊者禮備於理或然後世祭有翟葢茅旌之類

蕙田案以上蕭茅

周禮天官冪人祭祀以疏布巾冪六彝以畫布巾冪八尊（注宗廟可以文畫者畫其雲氣與尊無鬱邑以言宗廟有鬱邑其實天地亦有秬鬯之彝用疏布宗廟亦有八尊亦用畫布互舉以明義也）凡王巾皆黼（注四飲三酒皆畫黼尚武其用文德則畫可）

儀禮士虞禮冪用絺布（注絺布葛屬）（疏絺布葛屬者絺綌以葛為之布則以麻為之今絺布並言則此麻葛皆故有兩號是以鄭云葛屬也）

特牲饋食禮記冪用綌（注冪用綌以其堅潔）

籩巾以綌也纁裏（注籩有巾者果實之物多皮核優等者可系裹之也舊說云纁裏者皆元被）有司徹乃設扃冪

禮記禮運疏布以冪（注冪覆尊也疏）（疏布謂粗布）

陳氏禮書周官冪人祭祀以疏布巾冪八尊以畫布巾冪六彝葢八尊以獻及於天地故巾疏而不畫六彝以祼施於宗廟故巾畫而不疏冪人言疏布巾則畫用精者可知言畫布巾則疏之不畫可知巾以覆為用象天之體畫必以黼天事武也鄭氏曰周尚武畫黼其用文德則黻可又曰畫者畫其雲氣斆此皆不可考也燕禮公尊冪用綌若錫大射冪用錫若絺

士喪冪用功布士虞冪用絺鄉飲酒士昏特牲冪皆用綌（少牢合尊皆有冪蓋亦用絺以鄉飲酒知之）蓋人君尊也故燕與大射之冪用葛若錫冬夏異也人臣卑也故鄉飲昏喪祭之冪用葛而已冬夏同也然士冠禮禮賓贊禮禮婦聘禮禮賓皆用醴而無冪以醴質故也醮用酒亦無冪從禮子之質故也燕禮君尊有冪方壺圓壺無冪卑屈於尊故也昏禮尊於室內有冪尊於房戶外無冪賤屈於貴故也若無鄉飲與射則無所屈焉故皆有冪大射之禮冪綴諸箭則異於他冪矣

又曰特牲邊巾以綌纁裏士昏醯醬二豆葅醢四豆兼巾之士喪邊豆用布巾士婚笲緇被纁裏聘禮竹簋方元被纁裏有蓋冪然則冪巾不特施於尊彝而已簋簋邊豆皆有之也冪人凡王巾皆黼則諸侯大夫士之巾不畫黼矣

蕙田案以上巾冪

明堂位其勺夏后氏以龍勺殷以疏勺周以蒲勺（注龍龍頭也疏通刻其頭蒲合蒲如鳧頭也疏夏后氏以龍勺者勺為龍頭殷以疏勺者疏謂刻鏤通刻勺頭周以蒲勺者皇氏云蒲謂合蒲當刻勺為鳧頭其口微開如蒲草本合而末微開也）

周禮考工記梓人為飲器勺一升（注勺尊升也）

儀禮士虞禮加勺南枋

特牲饋食禮尊兩壺於阼階東加勺南枋西方亦如之（注為酬賓及兄弟）

少牢饋食禮司宮取二勺於篚洗之兼執以升

陳氏禮書冪巾以畫布而勺有飾明堂位曰灌尊龍勺疏勺蒲勺是也尊彝冪巾以疏布而勺無飾禮記曰犧尊彝勺以素為貴是也禪白理木也與喪士素勺異

矣龍勺刻之以龍也疏勺刻而疏之也蒲勺刻之以蒲也疏勺蓋與疏七疏屏疏渠眉之象同蒲勺蓋與蒲璧之象同龍水畜也疏水道也蒲水物也勺所以斗齊酒明水故其飾如此考工記曰梓人爲飲器勺一升爵一升儀禮加勺於尊皆南枋則勺者壯面也每尊皆加勺則尊不共勺也鄭康成曰蒲勺如匙頭不可考也

蕙田案以上勺

儀禮士虞禮水在洗西篚在東　苴刌茅長五寸束之實於篚　從者錯篚於尸左席上　尸飯播餘於篚三飯佐食舉幹尸受振祭嚌之實於篚　佐食受肺脊實於篚　佐食舉魚腊實於篚　主人答拜受爵出實於篚　從者奉篚

特牲饋食禮主人答拜受角降反於篚　卒爵降實爵於篚　卒受者實觶於篚　降實散於篚

少牢饋食禮觶實於篚

陳氏禮書詩序曰實幣帛筐篚禹貢厥篚元纁而織文絲縞之類皆以篚儀禮罍洗之西皆有篚又有上篚下篚膳篚之辨則上篚在堂下篚在庭膳篚特饌君爵而已篚之爲物可以盛幣帛可以盛勺觶可以盛苴茅（士虞苴刌茅長五寸束之實於篚）可以代脤俎（士虞佐食受肺脊實於篚）可以實黍稷肺脊而已篚之實黍者也公食大夫豆實實於簋而篚者筐類也其用以實簋實宜矣鄭氏又曰篚其筐字之誤歟不必然也鄭氏曰篚如筲說文曰篚如竹筐筥有蓋是以舊圖篚亦有蓋

薦田案以上篚

士虞禮設洗於西階西南（士冠禮注）洗承盥洗者棄水器也士用鉄之所用士用鐵大夫用銅諸侯用白銀天子用黃金也（疏）盥手洗爵之時恐水穢地以洗承盥水器尊卑皆用金罍其大小異（疏）云水器尊卑皆用金罍及大小異者此亦案漢禮器制度尊卑皆用金罍及其大小異此篇與昏禮鄉飲酒鄉射特牲皆直言水不言罍大射惟云罍水不云料少牢云司官設罍水洗東有料鄭注云設水用罍天盥用料禮在此也欲見罍料俱有餘文無者不具之意也

水在洗西（士冠禮注）水在洗之方海（疏）但天地及中尸尊不就洗又不揮門內之右象洗在東

水錯於槃中南流在西階之南（注）流亞吐水口也

士虞禮記淳尸盥執槃西面執匜東面執巾者在其東

東面宗人授巾南面（注）槃以盛棄水為淺汙人也

篚巾在其東

特牲饋食禮設洗於作階東南

特牲饋食記設洗南北以堂深東西當東榮（注）榮屋翼也

水在洗東（注）但天地之方海

特牲饋食禮尸盥匜水實於槃中篚巾在門內之右（注）設盥水及中尸尊不就洗又不揮門內之右象洗在東

少牢饋食禮司宮設罍水於洗東有料設篚於洗西南

肆（注）料斟水器也凡設水用罍沃盥用料禮在此也（疏）云凡設水用罍沃盥用料禮在此者以士冠禮直言水在洗東士昏禮亦直言水在洗東鄉飲酒鄉射記亦云然皆不言罍器亦不云有料其燕禮大射雖云罍水又不言有料故鄭云凡此等設水用罍沃盥用料其燕禮大射雖云罍水又不言有料故鄭具在此故餘文不具省文之義也

階東（注）為尸將盥

宗人奉槃

面於槃東一宗人奉篚

於庭近南是沒盡門屋霤近門而盥也是以特牲亦云尸入門北面盥繼門而言即亦沒霤者也

陳氏禮書盛水者罍也斟水者料也盛棄水者洗也

天子諸侯之屋四注故洗當東霤大夫士之屋兩下故洗當東榮水在洗東祖左海也南北以堂深則遠近也公食大夫鄉飲鄉射言洗與水而不及罍大射燕禮言罍水而不及料少牢兼言罍水有料互相備矣故鄭氏於少牢言凡設水用罍沃盥用料禮在此

也洗皆在東階士虞記於西階西南反吉禮也篚皆在洗西士虞記在洗東以洗在西階也然罍洗者臣下之所就熟耳若人君與尸則有槃匜焉公食大夫小臣具槃匜在東堂下士虞匜水錯於槃中南流特牲尸盥匜水實於槃中少牢小祝設槃匜葢人君與尸尊不就洗故設槃匜則匜之用猶罍水也槃之用猶洗（開元禮皇帝皇后行事有槃匜亞獻以下及攝事者無之亦君尊不就洗之義）士喪設盆盥於饌東則奠禮未用罍洗歟

葸田案以上罍洗并槃匜

詩小雅楚茨執爨踖踖（傳爨饗爨廩爨也踖踖言爨竈有容也疏傳正義曰以祭祀之禮饗以煮肉廩爨以炊米此言臣各有司故兼二爨也少牢云雍人擬鼎七俎于饗爨饗在門東南北上廩人擬甑甒七于廩爨在饗爨之北故知有二焉踖踖爨竈有容者謂執爨之有容儀也）

何氏楷曰爨賈公彥云今之竈也周公制禮之時謂之爨至孔子時則謂之竈案少牢禮有饗爨有廩爨雍爨以炙肉雍人掌之廩爨以炊米廩人掌之特牲禮有牲爨有魚腊爨腊爨即雍爨也然無廩爨而有饎爨主婦視之舊說炊黍稷曰饎饎廩所爨同物而比饎爲大則行禮之人異耳此詩言爲俎言燔炙則所執者乃雍爨也踖踖說文云長脛行也重言踖踖爾雅云敏也

周禮天官亨人職外內饔之爨亨煮（注職主也爨今之竈）

儀禮士虞禮魚腊爨亞之北上（注爨竈）饎爨在東壁西面（注炊黍稷曰饎宗婦爲之）主婦視饎爨於西堂下

特牲饋食禮記牲爨在廟門外東南魚腊爨在其南皆西面饎爨在西壁（注饎炊也西壁堂之西牆下）

少牢饋食禮雍爨在門東南北上注爨竈也在門東南統於主人北上羊豕魚腊皆有竈竈西有鑊凡概者皆陳之而後告絜者案特牲視濯時皆陳之視訖告絜此亦當然 廩爨在饗爨之北

禮記禮器燔柴於奧注祭饎爨當為爨字之誤也或作竈禮尸卒食而祭饎爨饗爨也時人以為祭火神乃燔柴

惠田案以上爨

周禮天官亨人掌共鼎鑊注鑊所以煮肉及魚腊之器疏云鑊所以煮肉及魚腊之器者案少牢爨在廟門外之東壁也

春官大宗伯省牲鑊注牢鑊烹牲器也疏案特牲少牢鑊即爨在廟門之外東壁也

小宗伯大祭祀省鑊注省鑊視烹腥熟疏案禮運云腥其俎熟其殽鄭云腥其俎豚解而腥之熟其殽體解而爛之此謂祭宗廟朝踐饋食飾彼下文更有體其犬豕牛羊謂室中饋熟亦須鑊鄭不言畧也

秋官小司寇凡禋祀五帝實鑊水注其時鑊水當以洗解牲體肉

士師祀五帝則沃尸及王盥洎鑊水注洎謂增其沃汁

儀禮少牢饋食禮三鼎在[illegible]之西二鼎豕鑊之西注魚腊從羊膚從豕統於牲疏云魚腊鼏令陳鼎宜各當其鑊此三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西故云魚腊從羊膚從豕也其實羊豕魚腊各有鑊案士虞禮倒亨於門外之右東面魚腊皆有鑊可知故羊豕魚腊皆有鼏也

爾雅附耳外謂之鉉注鼎耳在表

欶足者謂之鬲注鼎曲脚也疏此別鼎名也鼎最大者名鼐體圓斂上而小口者名鼒詩周頌云鼐鼎及鼒附耳在鼎表者名鉉欶闊也謂鼎足相去疎闊者名鬲

鬷謂之鬻注詩曰溉之釜鬻

鬻鉤也注涼州呼鉤疏鬷或謂之鬻或謂之鬻之酢錧是也注詩曰溉之釜鬻疏方曰筐圓曰筥有足曰錡無足曰釜此皆爾雅無文傳以當時驗之以錡與釜連文故知釜屬說文曰江淮之間謂釜曰錡定本有足曰錡無足曰釜少牢禮用羊豕也經云上利執羊俎下利執豕俎下乃云上佐食羞兩鉶取一羊鉶於房中下佐食又取一豕鉶于房中皆芼注云芼菜也羊用苦豕用薇皆有滑性體在俎下乃設羊鉶豕鉶云皆芼責于所亨之清始盛之鉶器也故特牲注云鉶肉味之有菜和者今教成祭性用魚芼之以蘋藻則魚體亦在俎蘋藻亨于魚清之中矣故鄭云魚為俎實蘋藻為羹菜以

準少牢之禮故知在鉶中爲鉶羹之芼知非大羹盛在鐙者以大羹不和貴其質也此有菜和不得爲大羹矣魯頌曰毛炰胾羹傳曰羹大羹鉶羹也以經單言羹故得兼二也特牲禮云設大羹湆于廉北注云大羹湆煑肉汁則湆汁也

何氏楷曰受物曰盛盛之湘之奠之皆謂蘋藻也筐筥皆竹器筐說文本作匡徐鍇云受物之器象形正三方也筥說文云箱也陳祥道云宋魏之間謂箸簏爲筲則其制圓而長矣或作篆方言云江沔之間謂之簝南楚謂之簍自關而西秦晉之間謂之筥亦作籧月令曲植籧筐是也湘之訓烹似無其義韓詩作鬺說文本作鬺漢志鬺享上帝史記武紀禹鑄九鼎皆嘗鬺烹顏師古云鬺烹一也古人音同者字得通用許慎云江淮之間謂釜曰錡陸德明曰三足釜也毛傳云無足曰釜古作鬴鄭元云烹蘋藻者於魚湆之中是鉶羹之芼又曰魚爲俎實蘋藻爲羹菜案湆汁也鉶盛和羹器凡肉味之有菜和者則以鉶盛之故謂之鉶羹芼者用菜雜肉爲羹之名先將蘋藻烹於魚汁之中始盛之鉶器所謂芼以蘋藻者也

陳氏禮書周禮亨人共鼎鑊以給水火之齊小宗伯祭之日逆齍省鑊小司寇禋祀五帝實鑊水士師祀五帝洎鑊水少牢饋食陳三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西詩傳曰有足曰錡無足曰釜又曰鬲釜屬說文曰江淮之間謂釜曰錡又曰鑊鐪也鍑釜大口者又曰朝鮮謂釜曰鉇饗大釜也一曰鼎上大下小若甗曰鬻爾雅曰窬足謂之鬲蓋鑊也鐪也釜也鬻也錡也鬲也鉇也鍑也皆烹飪之器也錡有足者也鬲空足者也鬻大釜也鍑釜口大者也詩以錡釜湘菜以釜鬻烹魚周禮儀禮以鑊烹牲則鑊又大於釜

矣

儀禮少牢饋食禮廩人掇甗甗〔注〕廩人掌米入之藏者甗如甗一孔古文甗爲甑

周禮考工記陶人〔陶人爲甗實二鬴厚半寸脣寸〕〔注〕量六斗四升曰鬴鄭司農云甗無底甗

盆實二鬴厚半寸脣寸

甗實二鬴厚半寸脣寸七穿

〔陳氏禮書〕少牢禮雍人掇鼎七廩人掇甗甗爾雅甗謂之甑甗或謂之甗或謂之甗涼州謂甗爲甗炊曰鬻東謂之甗或謂之甗或謂之甗甗方言以甗謂之甗甗也孫炎曰鬻東謂之甗或謂之甗或謂之酢鉒方言曰自關而東或謂之甗或謂之甗甗則其所以實者也餾甗陶器也春秋之時齊有玉甗甗大釜也毛氏許慎以甗爲釜屬而爾雅方言以甗爲甗則其名同者也考工記豆實三而成觳則觳之所容斗二升矣庾實二觳則二斗四升也聘禮十六斗曰庾申豐曰粟五十庾杜預亦曰庾十六斗（昭二十六年左）則庾固有大小者也鄭司農曰甗無底甗鄭康成釋儀禮曰甗如甗一孔甗無底則一孔而已實菹醢者豆而量容四升亦曰豆容六升謂之庾而容二斗四升亦謂之庾有簋謂之甗甗可也謂鼎上大下小若甗曰簋則簋非特名甗而已

蕙田案以上鏤甗甗

詩大雅生民于豆于登〔傳〕豆薦菹醢也登大羹也〔疏〕公食大夫禮云大羹涪不和實于登是登爲大羹涪者肉汁太古之羹也不調以鹽菜以質故以瓦器盛之

爾雅釋器瓦豆謂之登〔疏對文則木曰豆瓦曰登散則皆名豆故云瓦豆謂之登冬官旊人掌爲瓦器而云豆中縣鄭云縣繩正豆之柄是瓦亦名豆也

陳氏禮書登瓦器也儀禮作鐙則登亦金爲之其實

大羹食禮用之飲酒不用故公食大夫設於醬西鄉飲鄉射燕禮不設也士虞特牲有司徹皆設之少牢不言設者以特牲有司徹見之也

蕙田案以上登

詩小雅大東有捄棘匕（傳）捄長貌匕所以載鼎實棘赤心也（疏）捄為匕之狀故知長貌雜記云匕用桑長三尺是也

鼎實羞肉也羞肉必實之於鼎必載之者以古之祭祀享食必體解其肉之胖既大故須以匕載之載謂出之於俎升之於鼎也言棘赤心者以棘木赤心言於祭祀賓客皆赤心盡誠也吉禮用棘即鼎實也言棘赤心者以棘木赤心言於祭祀賓客皆赤心盡誠也吉禮用棘雜記言用桑者謂喪祭也待賓客之匕禮當用棘傳言赤心解本用棘之意未必取赤心為喻

儀禮特牲饋食禮記棘心匕刻（注）刻若今龍頭

少牢饋食禮雍人捌鼎匕（注）凡捌者皆陳之而後告絜　廩人捌甑甗匕

（注）匕所以匕黍稷者也（疏）云匕所以匕黍稷也者上雍人云匕者所以匕肉此廩人所掌米故云匕黍稷也　鼎序入雍正執

一匕以從雍府執四匕以從　匕皆加於鼎東枋

有司徹陳鼎如初雍正執一匕以從雍府執二匕以從

匕皆加於鼎東枋（注）雍正葬吏掌辨體名肉物者府其屬凡三匕鼎一匕　雍人覆二

疏匕於其上皆縮俎西枋（注）疏匕匕柄有刻飾者　司馬在羊鼎之東

二手執挑匕以挹涪注於疏匕若是者三（注）挑謂之歃讀如或春或抴之抴字或作挑者秦人語也此二匕者皆有淺升狀如飯杓長枋可以抒物於器中者注猶寫也今文挑作抴挹皆爲抴

陳氏禮書雜記云扎以桑長三尺或曰五尺易曰不喪匕鬯詩曰有捄棘匕特牲禮棘心匕刻少牢饋食禮雍人捌鼎匕俎于雍爨廩人捌甑甗匕與敦於廩爨有司徹司馬以二手執挑匕枋以挹涪注於疏匕若是者三又云雍正雍府加匕於鼎東枋雍人覆二疏匕於俎上蓋匕之別有四有黍稷之匕有牲體之匕有疏匕有喪匕三匕以棘喪匕以桑廩人之所捌黍稷之匕也雍人之所捌牲體之匕也牲體之匕挑匕也其制則黍稷之匕小于挑匕挑匕小於疏匕何

則敦之量不過三豆而高不過一尺則黍稷之匕小矣挹之以挑匕然後注於疏匕者三則疏匕大矣詩於角弓兕觥皆言其觩於天畢與匕皆言有捄則匕之制非挺然也儀禮或作朼或作匕所謂執匕擬匕取匕加匕覆匕自匕言之也所謂朼魚朼者乃朼長朼卒朼自用匕言之也特牲少牢有司徹公食昏禮舉鼎執匕俎皆異其人士喪禮執匕執俎皆舉鼎者爲之吉禮尚文喪禮尚畧故也特牲右人於鼎北匕肉左人於鼎西載諸俎士虞禮則右人載者以吉禮尚右喪禮尚左故也

儀禮少牢饋食禮 上佐食羞兩鉶 皆有柶尸扱以柶

陳氏禮書說文曰柶匕也鄭氏曰柶如匕士冠士昏醴柶皆用角士喪禮醴柶皆用木以木質於角故也

二喪東方之饌用木柶既夕厥明奠用木柶 王府大喪其角柶士喪楔齒用角柶以角貴於木故也柶施於醴亦施於鉶公食大夫少牢饋食鉶柶不言其材蓋亦角爲之歟其制則先儒以爲枋長尺攏博三寸醴柶之攏淺鉶柶之攏深理或然也柶之所用有多有寡授柶之禮有面枋有面葉公食大夫設柶鉶而柶扱上鉶少牢羞二鉶皆有柶蓋仁於賓者以同爲樂仁於神者以異爲敬故也冠禮贊者既酌面葉以授賓賓面枋以授冠者冠者面葉以扱祭昏禮贊者既酌面葉以授主人主人面枋以授賓賓亦面枋以授公公面枋以授賓而授公不面葉蓋冠之賓昏之主人必訝受而公不訝受故也

特牲饋食禮 宗人執畢入當阼階南面 注畢狀如叉蓋爲其似畢星取名也主人親燁

宗人則執畢導之既錯又以畢臨匕載備失脫也雜記曰朼用桑長三尺畢用桑長三尺刋其本于末朼畢同材明矣今此朼用棘心則畢亦用棘心舊說云畢似御他神物神物惡桑又則少牢饋食及虞無又何哉此無又者乃主人不親舉耳少牢大夫祭不親舉虞喪祭也主人未執事祔練祥執事用桑又自此純吉用棘心又〔疏〕云畢狀如又者下引舊說有他神物惡桑又之言故以又而言云蓋為其似畢星取名焉者案詩云有捄天畢載施之行無正文故云蓋以疑之也云主人親舉宗人則執畢導之也又知既錯又以畢臨匕載備失脫也者以經云當阼階南面執畢先入是導之也又知既錯又以畢臨匕載備失脫也知必然者以經言宗人明鄉主人執畢臨匕備失脫可知也云今此朼用棘心則畢亦用棘心者案下記云棘心匕刻是也知畢亦棘心者以雜記匕畢同用桑據喪祭今吉祭匕用棘心則畢亦用棘心云朼用棘心也云祔練祥執事用桑又者以其虞時主人不執事則祔以執事用桑又則雜記所云畢也云自此純吉用棘心也案易震卦彖辭云震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯鄭注云雷發聲於百里古者諸侯象諸侯出教令能警戒國內則守其宗廟社稷為之祭主不亡其匕鬯人君於祭匕牲體薦鬯而已其餘不親為也若然諸侯親匕牲體大夫不親者辟人君士畢不嫌得與人君同親匕也

〔陳氏禮書〕爾雅曰濁謂之畢濁畎器也郭氏曰掩兎之畢畎器曰畢祭器亦曰畢皆象畢星也詩曰兕觥其觩角弓其觩有捄天畢捄者曲而長也則畢之狀可知矣鄭氏曰畢雜記言朼用桑長三尺畢用桑長三尺刋其柄與末詩言棘匕特牲記亦言棘心匕刻喪

匕用桑而畢亦桑則吉匕用棘而畢亦棘此鄭氏所以言匕畢同材也然桑黃棘赤各致其義舊圖謂匕畢皆漆之誤矣特牲主人及佐食舉牲鼎宗人執畢先入贊者錯俎加匕鄭氏曰主人親舉則宗人執畢導之以畢臨匕載備失脫也少牢及虞禮無文何哉少牢大夫不親舉虞祭主人未執事其說是也大射司馬正東面以弓為畢鄭氏曰畢所以教助執者則畢又可用以指教歟

蒽田案以上匕柄畢

周禮地官封人凡祭祀飾其牛牲設其福衡置其絓共其水稾〔注〕飾謂刮治潔清之也鄭司農云福衡所以福持牛也絓著牛鼻繩所以持牛令不得抵觸人元謂福設于角衡設于鼻如朼狀也水稾給煞時洗薦牲也絓字當以孚為聲〔疏〕元謂福設于角者福者相福廷之義故知設于角云衡設于鼻者衡者橫也謂橫木于鼻今之駟猶然故知設于鼻破先鄭子春之義云如朼狀者漢時有置于犬之上謂之朼故舉之以為況衡者也云水稾給煞時洗

薦牲也者其牛將殺不須飼之又充人已飼三月不得將殺始以水漿飲飼水所以洗牲藁所以薦牲故雙言洗薦牲也云紟字當以糸為聲者爾雅有足曰蟲無足曰豸但牛紟以麻為之從絲形以糸為聲故云紟字當以糸為聲

詩魯頌閟宮秋而載嘗夏而楅衡傳楅衡設牛角以楅之也箋秋將嘗祭於夏則養牲楅衡其牛角為其觸抵人以衡楅為一者無文故兩解也疏楅衡者謂設橫木於角以楅迫此牛故云設牛角以楅之也地官封人云凡祭祀飾其牛牲設其楅衡注云楅設於角衡設於鼻如報狀如波注楅衡別兩處設之此箋申傳言楅衡其牛

禮記祭統及迎牲君執紟注紟所以牽牲也周禮作紖疏君執紟者紟牛鼻繩君自執之入繫於碑

陳氏禮書周官封人凡祭祀飾其牛牲設其楅衡置其紖詩曰秋而載嘗夏而楅衡毛氏曰楅持牛也紖著牛鼻以牽者鄭康成曰楅設於角衡設於鼻又曰楅衡其牛角為其觸抵人也蓋楅衡以木為之橫設於角則楅幅其角猶射以楅幅其矢也紖則少儀祭統所謂紟也少儀牛則執紟祭統及迎牲君執紟康成於詩合楅衡以為一於禮離楅衡以為二是自惑也

蕙田案以上楅衡紖

周禮地官牛人凡祭祀共其牛牲之互與其盆簝以待事注鄭司農云互謂楅衡之屬盆簝皆器名盆所以盛血簝受肉籠也元謂互若今屠家縣肉格疏先鄭上文楅衡共為一物後鄭已不從今以互與楅衡為一物後鄭共其義可知但祭祀殺訖即有薦爓薦熟何得更以肉縣於互乎然當是始殺解體未薦之時且縣于互待解訖乃薦之故得有互以縣肉也故詩云或剝或亨或肆或將注云肆陳也謂陳於互者也或亨或肆

陳氏禮書牛人凡祭祀共牛牲之互與其盆簝以待事鄭司農謂互楅衡之屬盆以盛血簝受肉籠也鄭康成謂互若今縣肉格楚茨詩曰或剝或亨或肆或將毛氏曰或陳於牙或齊於肉蓋互牙古字通用祭之日君牽牲入廟門麗於碑卿大夫袒而毛鸞刀以刲盛血以盆受肉以簝然後陳肉於互以授亨人亨之掌舍設楅衡脩閭氏掌比國中宿互者互行馬也肉格謂之互蓋其制類此鄭司農以為楅衡之屬非

是

蕙田案以上五盆簑

詩小雅信南山執其鸞刀以啟其毛取其血膋（傳鸞刀刀有鸞者言割中節也）（箋毛以告純也膋腸間脂也血以告殺膋以升臭）

禮記郊特牲割刀之用而鸞刀之貴貴其義也聲和而后斷也（疏貴其義也者言割刀之用必用鸞刀貴其聲和之義聲和而后斷也者必用鸞鈴之聲宮商調和而后斷割其肉也）

祭義鸞刀以刲取膟膋

祭統君執鸞刀羞嚌（疏君執鸞刀羞嚌者嚌肝肺也嚌有二時一是朝踐之時取肝以膋貫之入室燎於鑊炭出薦之主前二是謂饋熟之時君以鸞刀割制所羞嚌之故云羞嚌肺橫切之使不絕亦莫于俎上尸並嚌之故云羞嚌）

陳氏禮書詩曰執其鸞刀以啟其毛記曰割牲之用鸞刀之貴貴其義也聲和而後斷也又曰鸞刀以刲公羊傳曰鄭伯右執鸞刀以逆楚王毛氏曰鸞刀刀有鸞者割中節也孔穎達曰鸞即鈴也謂刀環有鈴其聲中節何休曰鸞刀宗廟割切之刀環有和鈴有鸞考之詩禮曰和（缺）（雝雝曰登車聞和鸞之聲有鸞必有和鸞在前和在後詩有言鸞鑣有言八鸞則和可知有言和鈴則鸞可知然則何休言鸞刀之制蓋有所授耳夫和非斷則牽斷非和則劇故天以秋肅物而和之以兌聖人以義制物而和之以仁鸞刀以和濟亦此意也易曰利物足以和義（說文鸞赤神之精赤色五采雞形鳴中五音）

周禮天官凌人祭祀共冰鑑（賈氏公彥曰此云祭祀者謂天地社稷及宗廟之等皆共鑑）

蕙田案鑑之制鄭康成謂如甑大口賈公彥謂甑即今之甕也廖百子則謂上體如斗有疎稜鏤底如風爐承以大盤置食於下設冰

於上使寒氣通徹以禦暑二說不同當更考之

蕙田案以上氷鑑

秋官伊耆氏掌國之大祭祀共其杖咸注咸讀為函老臣雖杖於朝事鬼神尚敬去之有司以此函藏之既事乃授之疏下二文云授杖此經唯言共杖函止謂祭祀時臣雖老合杖但為祭祀尚敬暫去之去杖之時共杖函盛之祭祀訖還與老臣杜之老臣雖杖于朝事鬼神尚敬去之謂七十有德若不許致仕者也王制云七十杖于國八十杖于朝謂得致仕者與此異也

鄭氏鍔曰杖之有咸猶節之有英蕩關

蕙田案以上杖咸

右器用

禮記禮運汗尊而抔飲注汗尊鑿地為尊也疏謂鑿地汗下而盛酒故云汗尊

周禮春官㠯人凡祭祀社壝用大罍注大罍瓦罍疏知大罍是瓦罍者旋人為瓦簋據外神

明此器亦用瓦

榮門用瓢齋注杜子春讀齋為粢瓢謂瓠蠡也粢盛也元謂齋讀為齊齊取甘瓠割去柢以齊為尊

地官掌蜃祭祀共蜃器之蜃注飾祭器之屬也㠯人職曰凡四方山川用蜃器春秋定十四年執天王使石尚來歸蜃蜃之屬鄭總云祭器之蜃不辨宗廟及社稷之器則宗廟社稷皆用蜃飾之知義然者祭此注引左傳云石尚來歸蜃公羊以為宜社之肉以蜃器而盛肉故名肉為蜃是社祭之器為蜃也大行人云歸脹以交諸侯之福彼則宗廟社稷之器物謂之為脹是其宗廟社稷之器皆蜃灰飾之事也

王氏與之曰祭有酒器有肉器亦皆有以蜃為飾者㠯人云凡山川四方用蜃是酒器也大宗伯云以脹膰之禮親兄弟之國是肉器也

春官㠯人凡山川四方用蜃注蜃畫畫為蜃形蚌曰含漿尊之象疏云畫為蜃形者亦謂漆畫之凡祼事用概注概尊以朱帶者疏概尊以朱帶者元纁相對既是黑漆為尊以朱帶落腹故名概概者橫概之義故知落腹也凡瞿事用散注無飾曰散疏云無飾曰散者以對概蜃獻象之等有異物之飾此無故曰散云瞿事者即大宗伯云瞿事祭四方百物者也

禮記禮器尊於罋注罋炊器也疏罋者是老婦之祭其祭畢盛酒于罋

詩小雅蓼莪餅之罄矣維罍之恥傳餅小而罍大罄盡也箋餅之旅士用兕觥變於祭也箋正義曰少牢云罄形似壺大者受一斛是器大于餅也郭璞云罍大于餅也特牲大夫士之祭也其禮小於天子尚無兕觥故

周頌絲衣兕觥其觩注觩罰爵也疏釋器云小罍謂之坎孫炎曰酒罇

知天子正祭無兕觥矣今此繹之禮至旅酬而用兕觥變於祭也知至旅而用之者兕觥所以罰失禮未旅之前無所可罰至旅而可獻酬交錯或客失禮宜於此時設之也有司徹是大夫賓尸之禮猶天子之繹所以無兕觥解者以大夫禮小即以祭日行事未宜有失故無也

陳氏禮書觥亦作觵詩卷耳七月桑扈絲衣言兕觥則觥角爵也周官閽胥掌其比觥撻罰之事小胥觵其不敬者則觵罰爵也先儒謂其受七升以兕角爲之無兕則刻木爲之如兕角然其用則饗燕鄉飲賓尸皆有之七月言朋酒斯饗稱彼兕觥春秋之時衛侯饗苦成叔而寧惠子歌兕觥其觶則饗有觥也鄭人燕趙孟穆叔子皮而舉兕爵是燕有觥也閽胥掌比觥是鄉飲有觥也絲衣言兕觥是賓尸有觥也蓋燕禮鄉飲酒大夫之饗皆有旅酬無算爵於是時也用觥

大雅公劉酌之用匏（傳酌之用匏儉以質也）酌酒以匏爲爵言忠敬也

行葦酒醴維醹酌以大斗（傳大斗長三尺也）此蓋從大器挹之以樽用之長勺也（疏傳大斗長三尺謂其柄也漢禮器制度注勺五升徑六寸長三尺是也此勺耳其在樽中不當用如此之長勺也）

陳氏禮書詩大東曰維北有斗不可以挹酒漿又曰維北有斗西柄之揭行葦曰酒醴維醹酌以大斗蓋斗亦謂之勺勺非斗也勺挹於樽彝而注諸爵瓚斗挹於大罌而注諸樽彝舊圖樽受五斗斗實五升勺柄長二尺四寸斗柄長三尺蓋其所傳者尚矣史記曰趙襄子令工人作爲金斗長其尾可以擊人與代王飲厨人進斟因反斗以擊代王殺之此又非先王之所謂斗

書顧命上宗奉同瑁（疏禮於冀爵無名同者但下文祭酹皆用同奉酒者宗伯之長大宗伯一人與小宗伯二人凡三人使其上二人也知同是酒爵之名也上宗鄭元云猶太宗變其文示）

蔡傳同爵名祭以酌酒者

乃受同瑁王三宿三祭三咤上宗曰饗（疏天子執瑁故受瑁為主同是酒罷故受同以祭三祭各用一同非一同而三反也三宿為三進爵從立處而三進至神所也三祭三酬酒於神坐也每一酬酒則一奠爵三奠爵於地也經典無此咤字以既祭必當奠爵既言三祭知三咤為奠爵也王肅亦以咤為奠爵禮於祭末必飲神之酒受神之福禮特牲少牢主人受嘏福是受神之福也此非大祭故於王三奠爵訖上宗以同酌酒進王讚王曰饗福酒也）

蔡傳宗伯曰饗者傳神命以饗告也

鄒氏季友曰吉祭尸受酒灌於地此非吉祭不迎尸故王代尸祭酒也

太保受同降盥以異同秉璋以酢授宗人同拜王答拜

（疏祭祀以變為敬不可即用王同故太保盥手更洗異同實酒乃秉璋以酢祭於上祭後復報祭猶如正祭大禮之亞獻也半圭曰璋亞獻用璋贊此非正祭亦是亞獻之類故亦執璋若助祭公侯伯子男自得執圭璧也）

太保受同祭嚌宅授宗人同拜王答拜

蔡傳以酒至齒曰嚌太保復受同以祭飲福至齒宅居也太保退居其所以同授宗人又拜王復答拜太保飲福至齒者方在喪疚歆神之賜而不甘其味也若王則喪之主非徒不甘味雖飲福亦廢也

蕙田案以上汙尊也大罍也瓿甕也罋尊也概尊也散尊也瓶也觥也斗也同也皆非宗廟所用而為他祭祀之尊汙尊禮運汙尊而抔飲鄭注鑿地為尊大罍春官鬯人社壝用大罍鄭注瓦罍賈疏知大罍是瓦罍者旄人為瓦簋據外而言此罍亦用取其質畧之意瓿甕齋讀為齊鬯人祭門用瓿甕鄭注瓿謂瓦甒齊人凡山川四方用罋鄭注罋水中罋漆尊畫為蜃形蚌曰含漿尊之象也案地官掌蜃祭祀共蜃器之蜃是以蜃為飾非畫為罋形也

山堂云口徑一尺二寸底徑八寸足高二寸
下徑九寸底至口上下徑一尺五分容五斗
概尊卑人凡祼事用概鄭注概漆尊以朱帶
者賈疏概尊朱帶元纁相對既是黑漆為尊
以朱帶落腹故名概尊祼從埋謂祭山林山
堂云形制容受一如蜃尊散尊卑人凡疆事
用散鄭注漆尊無飾曰散山堂云概尊散尊
皆容五斗案此與角散之散不同彼散爵容
五升此散尊容五斗大小殊也瓶禮器奧者
老婦之祭尊於瓶鄭注盛酒於瓶詩小雅瓶
之罄矣維罍之恥朱傳瓶小罍大皆酒器也
觚一名兕爵陳氏禮書曰詩卷耳七月桑扈
絲衣言兕觥則觚角爵也罰爵也匏爵公劉

詩酌之用匏疏云匏自然之物陸佃禮圖云
舊圖用匏片為爵據此乃杓也若爵宜截其
昇以盛酒不應破匏為之大斗行葦詩酌以
大斗毛云大斗長三尺疏云長三尺謂其柄
也此蓋從大器挹之於樽用此勺耳同周書
顧命上宗用同瑁孔傳同爵名疏云禮於奠
爵無名同者但下文祭酢皆用同奉酒知同
是酒爵之名王氏詳說曰銅爵以非宗廟所
用故附罷用之末云

右器用附

淮陰吳玉搢校字