

74
6640
25

五禮通考卷第六十四

內廷供奉禮部右侍郎龔燾秦惠田編輯

兩淮都轉鹽運使德水盧昂

太保總督蘇州都御史桐城方觀承同訂

直隸按察司副使元和宋完

參校

吉禮六十四

宗廟制度

易損卦二簋可用享

彖傳二簋應有時

注二簋質薄之器也

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

云未聞者瑚璉之器與簋異同未聞 爾鄭注論語云夏曰瑚殷曰璉誤也

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

木下中也
1991.9
寄贈

以兩以四以六以八豈非陰數而愈備於前歟

方氏懋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璉言蓋蓋之而不可知也蓋言底軌所同也同而後受之字或作匱以此兩敦黍稷四璉黍稷稻粱六瑚黍稷稻粱麥苽一名彫胡

蓋以其器名之八簋黍稷稻粱白黍黃粱稻稬

論語瑚璉也

注包曰瑚璉黍稷之器夏曰瑚殷曰璉周曰簋簋宗廟之器貴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皆據外而言案孝經云陳其簋注云內圓外方受斗二升者直據簋而言若簋則內方外圓知皆受斗二升者凡人為簋實一穀豆實三而成穀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亨損卦以

禮記玉藻朔月少牢五俎四簋

注朔月四簋則日食梁稻各一簋而巳疏云朔月四簋則日食梁稻各一簋而巳

和前一簋而已者以朔月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也且此文諸本皆作簋字皇氏以注云

稻粱以簋宜盛稻粱故以四簋為四簋未知然否以此而推天子朔月大牢當六簋黍稷稻粱麥苽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饗饋上大夫堂上

八簋東西夾各六簋是數多也其諸侯案掌客上公簋十侯伯八子男六簋則俱

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

周禮考工記瓶人為簋實一穀崇尺厚半寸脣寸豆實

三而成穀崇尺

注崇高也豆實四升穀受斗二升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注

云豆實四升者晏子解案易損卦象云二簋可用亨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爻也巽為木五離爻也離為日體圓木器

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

云方曰簋圓曰簋注與此合孝經云陳其簋注云內圓外方者彼兼簋而言之

禮記考工記卷之六曰宗廟制度

禮記祭統是故以四簋黍見其脩於廟中也

疏以四簋黍謂餼之特君與二

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

八簋之實注天子之祭八簋疏云天子之祭八簋者明堂位云周

周禮天官九嬪凡祭祀贊玉盥注玉盥受黍稷器后進之而

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玉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玉敦者謂以玉飾敦謂若玉府云珠盤玉敦但彼以珠盤盛牛耳玉敦承血此玉敦盛黍稷為異耳云后進之而不徹知者豆邊云贊薦徹玉盥直贊不云薦徹明直贊進之而已案禮器云管仲鑄簋注云天子飾以玉此直云玉敦則簋亦飾以玉而不云者但王敦后親執而設之故特言之其簋則九嬪執而授后后設之若少牢主婦親受非直醴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 贊啟會卻於敦南對敦

於北

少牢饋食禮主婦自東房執一金敦黍有益注飾蓋象龜周

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玉盥注云玉盥玉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 無邊有黍稷用瓦敦有蓋當邊位

徹朔奠 敦啟會面足注敦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敦 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

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上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劔先儒以為同姓

之士得從周制是也士昏禮黍稷四敦皆蓋婦至贊

啟會卻於敦南對敦於北少牢禮主婦自東房執一

宗廟制度

五禮通考卷之十四
三
金敦黍稷皆南首士喪禮廢敦重鬲皆濯朔月奠無
邊有黍稷用瓦敦有益當邊位徹朔奠敦啟會面足
既夕用器兩打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饗餼
及公食大夫皆主國君待聘賓之禮則用簠簋有司
入陳堂上八簠兩簋西夾六簠兩簋東方之饌亦如
之公食大夫上大夫八簠下大夫六簠東方之饌亦
如之公食大夫上大夫八簠下大夫六簠此則待聘
之禮也以周官攷之掌客凡諸侯之禮簠十鼎簋十
有二侯伯簠八鼎簋十有二子男簠六鼎簋十有二
然詩言天子之禮陳饋八簠玉藻言諸侯朔月四簠
天子諸侯所食之簠反儉於聘賓之簠二十掌客之
簠十二何耶或曰聘禮上大夫之簠二十掌客之簠

十二聘賓之簠也天子八簠諸侯朔食四簠所食之
簠也

陳氏禮書考工記瓶人爲簠實一穀崇尺豆實三而
成穀穀容升也崇尺中繩爾雅木豆謂之邊
瓦豆謂之登說文古簠作杌蓋簠豆有以瓦爲之有
以木爲之先儒謂宗廟之簠豆用木天地之簠豆用
瓦然詩述祀天之禮言于豆登則祀天有木豆矣儀
禮少牢饋食有瓦豆則宗廟有瓦豆矣敦則簠之類
簠則簠相須者也士喪禮有瓦敦而簠之有瓦與否
不可攷也儀禮曰蓋執豆又曰簠有蓋罍又曰設四
敦皆南首則簠簋敦豆登皆有蓋而敦之蓋有首先
儒以爲簠簋敦之蓋皆象龜形義或然也管仲鑊簠
禮以爲僭則大夫士之簠刻龜於蓋而已非若人君

全鏤之也簠內圓外方其實稻梁簠外圓內方其實黍稷周官掌客五等諸侯簠數有差而簠皆十有二簠或不預是簠尊而簠卑也邊有滕緣其實乾實豆若脰然其實菹醢登則人執而登之其實大羹之消瓶人簠豆皆崇尺則簠敦邊之崇可知簠實一穀則敦簠之量可知士喪禮敦有足則簠簠有足可知禮記會而足無足曰廢敦士虞特性敦有藉虞禮藉以草席祭敦藉以佳則簠簠邊豆之有藉可知士喪特性邊有巾士喪兩邊布巾特牲邊巾以絲練製公食大夫簠商曰瑚周曰簠夏楬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簠特性佐食分簠劍而先儒以為同姓之士得從周制是也夏后之楬豆在周用之於喪禮故儀禮士

喪既豆兩實葵菹是也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玉敦九嬪有玉盞先儒以玉盞為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半夫人載金敦則士敦無飾可知魯用雕簠也士喪禮邊無滕則士大夫吉祭之邊有滕無雕可知舊圖簠簠登邊豆皆崇尺二寸而簠簠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瓶人之制不同是臆論也周官掌客公簠十侯伯簠八子男簠六而簠皆十二公

食上大夫之簋八下大夫之簋六聘禮饗餼上大夫之簋二十詩云天子之禮陳饋八簋玉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玉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益

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瓶人為簋受一斗二升高一尺厚半寸唇寸口徑五寸二分厚八分足底徑六寸賈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梁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唇寸所盛之數及蓋之形制一與簋同案考工記瓶人為簋及豆皆以瓦為之竝不及簋豈簋以木為無瓦而為之故歟疏云據天地之神尚質器用陶匏而已若祭宗廟則皆以木為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其玉敦又名玉
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
白金其制與簋簠容受並同但上下內外皆
圓為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
蕙田案以上敦簋簠

詩商頌元鳥天禧是承箋禮黍稷也

周禮天官甸師掌帥其屬而耕耨王藉以時入之以其

盞盛注盞盛祭祀所用穀也稷稷也穀以稷為長是以名云在器曰盛 疏以

雅文云穀以稷為長是以名云者此釋經及爾雅特以稷為號知稷為五穀長者

案月令中央土云食稷與牛五行土為尊故知稷為五穀長及爾雅以稷為長連

春官小宗伯辨六盞之名物與其用注盞讀為菜六菜謂六穀

詩小雅天保吉蠲為饋是用孝享禴祠烝嘗于公先王

禮記曲禮黍曰薶合梁曰薶其稷曰明粢稻曰嘉蔬注

辭也嘉善也稻菰蔬之屬也 疏黍曰薶合者夫穀稊者曰黍稊既輒而相合氣

息又香故曰薶合也梁曰薶其者梁謂白梁黃梁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

右簠簋黍盛

易鼎卦鼎元亨疏鼎者器之名也自火化之後鑄金

象上傳鼎象也以木巽火亨飪也注亨飪鼎之用也 疏鼎象也

以木巽火亨飪也者此明

九二鼎有實上下二象有亨飪之用

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

說卦傳革物者莫若鼎故受之以鼎

注鼎所以和齊生

雜卦傳鼎取新也

詩周頌絲衣霽鼎及鼐

傳大鼎謂之鼐小鼎謂之霽 霽釋器云鼎絕大者謂之鼐霽既絕大

何氏楷曰鼐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園弁上謂之鼐

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鼎而巳上

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鼐鼎特王有之也

周禮考工記軛人六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊

禮記明堂位崇鼎貫鼎

注崇貫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

而明著之後世者也為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

能之銘者論譏其先祖之有德善功烈勲勞慶賞聲名

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為為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

周奔走無射啟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友銘若纂乃考服悝拜稽
首曰對揚以辟之勤大命施於烝彝鼎此衛孔悝之鼎
銘也古之君子論譏其先祖之美而明著之後世者也
以此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鬲注最 鬲注最 鬲注最 鬲注最
博古圖曰歷代之鼎形制不一有腹著鬲資而開以雷紋者父乙鼎父癸鼎之類是也
類是也 有練色如金者飾簡美者辛鼎癸鼎之類是也 有練飾旋花奇古可愛者象形鼎橫文父癸鼎之類是也 有密布花雲或作雲雷迅疾之狀者晉姜鼎雲雷鼎之類是也 有隱起饗餐間以雲龍或作細乳者亞虎父丁鼎文王鼎王伯鼎之類是也 或如盂鼎之侈口中鼎之無文伯碩史項鼎之至大金銀錯真之絕小或自方如簠或分底如鬲或設蓋如敦曰崇曰貫則名其國也曰饗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殽有陪鼎注熟食為殽陪加也

周禮天官膳夫王日一舉鼎十有二物皆有俎注鼎十有二

三物謂牢鼎之實亦九俎 疏案禮記郊特牲鼎俎奇而邊豆偶者謂正鼎九陪鼎三即是奇數總而言之卽十二云物皆有俎者俎據正鼎而鼎各一俎案聘禮致饗餼注云饗一俎鼎十有二是也半鼎九在西階前云牛羊豕魚腊腸胃同鼎膚鮮魚解腊云陪鼎三者當內兼腳臠臠並陪牛羊豕鼎後是也云物謂牢鼎之實者言實卽牛羊豕之類也云亦九俎者陪鼎三腳臠臠者謂庶羞在于豆惟牢鼎之物各在俎故云亦九俎

亨人掌其鼎鑊 祭祀共大羹鉶羹注鑊所以煮肉及魚腊之器既孰乃香于鼎大羹肉滷鄭

司農云大羹不致五味也鉶羹加鹽菜矣 疏案少牢饗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故鄭云既孰乃香于鼎大羹肉滷盛于登鑊中煮肉汁一名滷故鄭云大羹肉滷云鉶羹者皆是陪鼎腳臠臠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庶羞卽公食大夫十六豆腳臠臠等也

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隨

于阼階下南北陳之俎設于鼎西以次載于俎也案少牢陳鼎于廟門外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俎有 祝嘏之異名然不一也故曰備

郊特牲鼎俎奇而邊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

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一也廬二也虢三也亦其數奇也正鼎九鼎別一組組亦九也又少牢陳五鼎羊一豕二膚三魚四腊五其腸胃從羊五鼎五組又

儀禮士虞禮陳三鼎於門外之右北面上設局鼎

士虞禮記羹飪升左肩臠肫骼脊脊離肺膚祭三取

諸左臠上肺祭一實于上鼎肫謂之羹飪也脊脊正脊正脊也喪祭略七體耳離肺舉肺也少牢饋食

禮曰舉肺一長終肺祭肺三皆判臠臠肉也

升魚鱠鮓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

升腊左脾脾不升實於下鼎注腊亦七體性之類

特牲饋食禮陳鼎於門外北面上有鼎注門外北面上當門也疏以其經直言門

外不言門之東兩故知當門舉鼎甯告絜 羹飪實鼎陳於門外如初

主人在右及佐食舉牲鼎賓長在右及執事舉魚腊

鼎除甯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鮓腊用糜土腊用兔

鼎西面錯右人抽局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上

注北面上 主人出迎鼎除鼎士盥舉鼎

有司徹司馬舉羊鼎司士舉豕鼎舉魚鼎以入陳鼎如

初注如初如昨皆下西面北上

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 士昏婦盥饋

舅姑特豚合升側載右脾載之舅祖左脾載之姑祖 小斂之奠特豚四鬣去蹄兩胎脊肺 朝禱之

奠既夕朝廟有一廟則饋于廟廟有小斂奠尸啟

三鼎特豚而以魚腊配之

豚魚腊

特牲有上中下三鼎性上昏禮其牢陳三鼎於寢門外大斂之奠

豚合升魚鮓朔月奠朔月用特豚魚遷祖奠陳鼎如殯

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鮓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為庶羞膚從豕去腊

膚二鼎陳於門外如初以其釋祭殺於正祭故用

少牢而鼎三也又士禮特牲三鼎有以盛葬奠加

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此下大夫之禮

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

胃膚配之者為七又加鮮魚鮮腊者為九

十鼎

正鼎七牛羊豕魚腊腸胃膚

陪鼎三膾臠臠陪鼎又曰羞鼎所謂陪鼎羞鼎皆銅鼎也銅鼎所以實羞者也亨人祭祀賓客共銅鼎銅羹所以具五味也其菜則藿牛苦羊薇豕其具則腳牛膳羊膳豕自羹言之曰銅羹自鼎言之曰銅鼎以其陪正鼎曰陪鼎以其為庶羞曰羞鼎其實一也

聘禮設飧上介飪一牢鼎七羞鼎三羞鼎則陪鼎也

十二鼎

正鼎九 牛羊豕魚腊腸
胃膚鮮魚鮮腊

陪鼎三 腳腫臄

聘禮宰夫朝服設俎飪一牢在西鼎九羞鼎三 饗
飪一牢鼎九設於西階前陪鼎當內廉

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

特牲云鼎俎奇而邊豆偶以象陰陽鼎有十有十
二者以其正鼎與陪鼎別數則為奇數也

禮記禮運實其簠簋邊豆鉶羹 疏實其簠簋邊豆鉶羹者此舉事
尸之時所供設也若邊豆亦兼據

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苴有柶 注苴
也苴莖類也乾則滑夏
秋用生葵冬春用乾苴

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苴

少牢饋食禮上佐食羞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柶尸扱以柶祭羊鉶遂以
祭豕鉶嘗羊鉶 司士進一鉶於上養又進一鉶於次

養 疏神坐之上止有羊豕二鉶
進于上佐食一進于下佐食

陳氏禮書鼎鼎鼐鉶鼎之器於象為備 易曰鼎
象也 鼎之齊
于金為多 六分其金而錫居
一謂之鐘鼎之齊 下有足上有耳有甬以覆之有
鉉以舉之 說文甬以木橫其鼎耳而舉之周禮廟
門容大甬七個即易玉鉉也甬幕狄切 甬茅為之長則
束其本短則編其中局木為之大者廟門容七个小

者闡門容三个考工記詩稱鼎及鼐爾雅曰鼎絕大者謂之鼐鼐附耳外謂之鈇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弁之別而其用有牛羊豕魚之異天子諸侯有牛鼎後漢書曰函牛之鼎大夫有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殮饗皆飪一牢鼎九而殮腥一牢鼎七饗腥二牢鼎二七上介殮饗皆飪一牢鼎七而饗腥一牢鼎七衆介殮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容其鉶羹鉶羹所以具五味也其芼則藿牛苦薇豕也其臭則膾牛臠羊臠豕也自羹言之曰鉶羹自器言之曰鉶鼎以其陪正鼎曰陪鼎以其為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幸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殮饗之羞鼎皆三上介殮饗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其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肉膾之鼎而羹納

之銅登大義則鑊者金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

士舉豕魚鼎則鼎之體有大小侈弁之別而其用有牛羊豕魚之異天子諸侯有牛鼎士豕魚鼎而已上得兼下下不得兼上爾雅云鼎絕大謂之鼐鼐爾雅云鼎圓弁上謂之鼐注斂上而小口者周頌絲衣云鼐鼎及鼐鼎特牲饋食陳鼎於門外有鼐佐食升所俎鼎之鄭注鼐通鼐局特牲饋食右人抽局委於鼎北有司徹乃設局鼐陳鼎於門外如初注今文局為鉉案鼎卦有金鉉玉鉉馬云鉉扛鼎而舉之也銅禮運實其簠簋籩豆銅羹周禮亨人祭祀其銅羹賈疏銅羹是陪鼎盛之於銅器即謂之銅羹掌客銅四十有二特牲禮籩豆銅在東房主婦設兩銅芼少

牢禮有羊釧豕釧鄭云釧美器也鑊周禮亨人掌其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局七个闈門容小局參个

注大局牛鼎之局長三尺每局为一个七个二丈一尺小局脚鼎之局長二尺參个六尺疏脚鼎亦牛鼎但上牛鼎局長三尺據正鼎而言此言脚鼎據陪鼎三脚臘曉而說也

陳氏禮書束冪茅為之束其本節以朱編冪茅為之編其中節以朱大局飾以朱小局飾以朱公食大夫禮甸人陳鼎設局冪若束若編考工記曰廟門容大局七个闈門容小局參个說文曰局外門之閉也蓋鼎局之制取象於門局而廟門之度取數於鼎局取數於鼎局則鼎之出入有容矣大局牛鼎

之局也小局羊豕鼎之局也鄭氏謂牛鼎之局長三尺脚鼎之局長二尺然脚鼎乃牛鼎之陪者也以小局為脚鼎之局而不以為羊豕鼎之局者以其長止二尺故也局謂之鉉亦謂之冪易稱玉鉉金鉉說文曰冪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木短者編中陳鼎必於門外舉之則去冪然後入既入則抽局然後加匕

蕙田案以上鼎局釧

禮記明堂位俎有虞氏以梲夏后氏以巖殷以楨周以房俎注梲斷木為四足而已巖之言麗也謂中足為橫距之象周禮謂之距楨之言枳楨也謂曲槁之也房謂足下跗也上下兩間有似于堂房魯頌曰巖豆大房疏虞氏質未有餘飾故鄭知梲有四足而已麗謂足橫辟不正鄭注巖之言麗謂巖足間有橫似有橫麗之象也周則謂此俎之橫者為距楨枳之樹其枝多曲槁般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慈曰梲者斷木為足無餘飾也苟完而已巖者于足間加橫木焉植為立橫為巖故也楨者既有橫木又為曲槁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修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棋棋之枝屈而不能伸故殷俎其形如棋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

詩魯頌閟宮毛魚載羹邊豆大房

傳羹大羹鋼羹也大房半體之俎也

足間有橫下有距似乎堂後有房然疏大羹鋼羹者以特牲士之祭祀尚有大羹鋼羹故以此羹兼二羹也特牲注云大羹滂煮肉汁不和貴其質也鋼羹肉汁之有菜和者也大羹謂太古之羹鋼羹謂盛之鋼器其大羹則盛之于登以大夫名故不舉所盛之器也大房與邊豆同文則是祭祀之器器之名房者惟俎耳故

何氏楷曰爾雅云木豆謂之豆竹豆謂之籩陳祥道云籩有滕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椀夏后氏以巖殷以棋周以房俎又云以禘禮祀周公於太

廟俎用椀巖此言大房者舊說謂斷木為椀橫距為巖虞氏之俎斷木四足而已夏則加橫木於足中央為橫距之形椀枝多曲商於俎之足間橫木為曲橈之形若椀然房之制有戶闕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椀巖者所以著大房之象明其同椀巖之制其實本名大房非謂用椀又用巖也房既以取象得名而毛傳乃解為半體之俎蓋本於周語謂禘郊之事則有全烝王公立飫則有房烝親戚燕享則有殺烝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

小雅楚茨為俎孔碩或燔或炙傳燔取胙管炙炙肉也 箋燔燔肉也炙肝炙也皆從獻之俎也其

為之於爨必取肉也肝也肥碩美者 疏鄭以上或肆為陳其骨體於俎則此非尸賓常俎故為從獻之俎既以為從獻之俎明燔炙是從獻之物故為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值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

儀禮士虞禮匕俎在西塾之西注不饌于塾 上統于鼎也羞燔俎在內

西塾上 鼎入匕俎從設 俎入設於豆東 賓長以

肝從實於俎 薦菹醢設俎 薦豆醢設俎 薦豆醢設俎

特牲饋食禮贊者錯俎注鼎入者其錯俎東縮 疏佐食升所

俎鼎之設於阼階西注所謂心舌之俎也郊特牲曰所之 少牢云俎皆設于鼎西肆主人升

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

者明食味人之性所以正薦脯醢設折俎注凡節解者皆曰折俎不言其體略云折 俎非貴體也上賓酪象賓儀公有司設之

命佐食徹尸俎 祝命徹阼俎豆籩 祝執其俎以

出 出主婦薦俎 佐食徹阼俎 出 出主婦薦俎

特牲饋食禮記所俎心舌皆去本末午割之實於牲鼎

載心立舌縮俎

注千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

尸俎右肩臂臠肫脰正脊二骨橫脊長脊二骨短脊

注尸

組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放而不致者凡俎實之數奇者無中者無前貶于尊者不貶正脊不奪正也正脊二骨長脊二骨者將舉於

尸尸食未飽不欲空神俎膚三注為養用二厭飲一也離肺一注離猶達也小而長午

肺注為尸主人主婦魚十有五注魚水物以頭枚數陰中之物取數于月十有五而盈少牢饋食禮亦

祝俎髀脰脊二骨脅二骨注不但言體以凡接于神及尸者俎不過牲三體以特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注主人尊欲其體得祝

阼俎臂正脊二骨橫脊長脊二骨短脊注主人尊欲其體得祝之加數五體又于其可併者二亦得奇名臂左體臂

離肺一注餘謂脊主婦俎殼折注殼後足折分後右足以為佐食俎不分左臠折辟大夫妻

佐食俎殼折脊脅注三體身者從正膚一離肺一

賓骼長兄弟及宗人折其餘如佐食俎注賓左骼也賓組全體眾賓及

眾兄弟內賓宗婦若有公有司私臣皆殺脅注此所折骨直破折餘體可殺

者升之組一而已不備三者賤凡骨有肉曰殼膚一離肺一

少牢饋食禮司馬升羊右胖髀不升肩臂臠肫脰正脊

一脰脊一橫脊一短脊一正脅一代脅一皆二骨以竝

腸三胃三舉肺一祭肺三實於一鼎注升猶上也上右胖周所貴也髀不升近竅賤也肩臂臠

肱骨臠臠股骨脊從前為正脊旁中為正脊先前脅先後屈而反猶器之絰也竝併也脊脅骨多六體各取二骨併之以多為貴舉肺一尸食所先舉也祭肺三為尸主人

主婦司士升豕右胖髀不升肩臂臠肫脰正脊一脰脊一橫

脊一短脊一正脅一代脅一皆二骨以竝舉肺一祭肺

三實於一鼎注豕無腸胃君子不食困腴

雍人倫膚九實於一鼎注倫擇也膚脅革肉擇之取美者

司士又升魚腊魚十有五而鼎腊一純而鼎腊用麋注

士又升副俸者合升左右胖曰純純猶全也

卒胥乃舉

陳鼎於東方當序南於

洗西皆西面北上膚為下七皆加於鼎東枋俎皆設於

鼎西西肆所俎在羊俎之北亦西肆注所俎在北將先載也異其設文不當鼎

佐食上利升牢心舌載於所俎心皆安下切上午割勿

沒其載于所俎末在上舌皆切本末亦午割勿沒其載

於所橫之皆如初為之於爨也注羊豕豕也安平也午割其下于載便也凡割本末宜必正也午割便可

絕勿沒為其分散也所之為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臠膊髀正脊一脰脊一

橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以竝腸三胃三

長皆及俎拒舉肺一長終肺祭肺三皆切肩臂臠膊髀

在兩端脊脅肺肩在上注升之以尊卑載之以體各各宜也拒讀為介距之距俎距膾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

腍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俎羊在豆東豕亞其北魚在羊

東腊在豕東特膚當俎北端

主人獻祝佐食設俎牢髀橫脊一短脅一腸一胃一膚

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於尻尤賤不殊

主人酌獻上佐食俎設於兩階之間其俎折一膚注佐食不得成

禮于室中折者擇取牢正體餘骨折分用之有胥而無薦亦遠下尸

主人又獻下佐食亦如之其胥亦於階間西上亦折一

膚注上佐食既獻則出就其俎

有司徹乃歃尸俎注歃溫也卒歃乃升羊豕魚三鼎無腊與膚

注腊為庶羞膚從豕去其鼎者賓尸之禮殺於初

乃升司馬杞羊亦司馬載載右體肩臂肫骼臠正脊一

脰脊一橫脊一短脊一正脊一代脊一腸一胃一祭肺

一載於一俎注言歃尸俎復序體者明所舉肩骼存焉亦著脊脊皆一骨也臠在下者折分之以為肉清俎也一俎謂司士所設羊鼎西第

羊內清臠折正脊一正脊一腸一胃一齊肺一載於南

俎注肉清肉在汁中所以增俎實為尸加也必為臠折上所折分者齊肺也

司士杞豕亦司士載亦右體肩臂肫骼臠正脊一脰脊

一橫脊一短脊一正脊一代脊一膚五齊肺一載於一

俎注臠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脊一腸一胃一切肺一載於

一俎 侑俎豕左肩折正脊一脊一膚三切肺一載於

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清下尸也豕又祭肺不齊肺不備

禮俎司士所設羊鼎西之北俎也豕俎與尸同

昨俎羊肺一祭肺一載於一俎羊肉清臂一脊一脊一

腸一胃一齊肺一載於一俎豕脊臂一脊一脊一膚三

齊肺一載於一俎注昨俎主人俎無體遠下尸也以肺代之肺尊也加羊肉清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脊三有所屈有所申亦所謂順而推也昨俎司士所設豕鼎西俎也其清俎與尸俎同豕俎又

與尸豕俎同

主婦俎羊左臠脊一脊一腸一胃一膚一齊羊肺一載

於一俎注無豕體而有膚以主人無羊體不敢備也無祭肺有齊肺亦下侑也祭肺尊言齊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

司士杞魚亦司士載尸俎五魚橫載之侑主人皆一魚

亦橫載之皆加臠祭於其上注橫載之者異于牲體彌變于神臠則魚時割其腹以為大臠也可用祭也其

俎又與尸

若不賓尸 尸食乃盛俎臠臂肫脰脊橫脊短脅代脅

皆牢注盛者盛于所俎也此七體羊豕其脊皆取一骨也魚七注盛半也魚

主婦洗於房中酌致於主人 佐食設俎臂脊脅肺皆

牢膚三魚一腊臂注臂左臂也特牲五體此三者以其牢與

酌致爵於主婦 佐食設俎於豆東羊臠豕折羊脊脅

祭肺一膚一魚一腊臠注豕折豕折骨也不言所折略之特牲主婦設

陳氏禮書牲體之在鼎曰胥在俎曰載魚載則縮肉

載則衡鼎俎貴奇邊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臠臠

之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

涓也司士之羞豕膏也各一俎俎列而陳之則貴奇

散而用之雖偶可也

又曰大夫所俎士所俎禮記曰所之為言敬也郊特

牲所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少牢禮心載於所俎末在上

舌皆切本末亦午割勿沒其載於所橫之則士之所

俎立舌而不立心大夫之所俎立心而不立舌士之

載縮俎則於俎為縮於人為橫大夫之載橫之則於

俎為橫於人為縮特牲尸九飯乃盛所俎下大夫八

飯即盛所俎則士之所俎盛於飯後下大夫之所俎

盛於飯間矣士九飯少牢十一飯所俎之禮其升心舌則佐

五禮要義卷之四 宗廟制度

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所腊北少牢主人羞所腊升自阼階置于膚北制之在台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春佐食受之加於胙俎而俎釋三个以備陽厭則神俎之體歸於所俎多矣士喪禮無所俎祭殤無所俎無尸故也士虞禮不以所俎而以篚尚質故也特牲尸設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

蕙田案俎楚茨詩為俎孔碩何楷云案特牲記俎之類不一有所俎有折俎有尸俎有胙俎有主婦俎有祝俎有侑食俎有賓俎所俎載牢心舌於上設於尸饌之北尸每食牲體

反著於所俎是主人敬尸之俎郊特牲所謂所之為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臠曰肫曰胙曰正脊二骨曰橫脊二骨曰長脊二骨曰短脊凡九體又有膚三離肺一判肺三魚十有五腊如牲骨胙俎者主人之俎自胙俎而下亦總名為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椀明堂位有虞氏之俎鄭注斷木為四足而已疏虞俎名椀禮圖云椀長二尺四寸廣一尺二寸高一尺諸臣畫雲氣天子犧飾之歲明堂位夏后氏之俎鄭注歲之言歷也謂中足為橫距之象周禮謂之距又明堂位俎用椀

巖疏夏俎名巖巖亦如椀直有腳曰椀加腳
中央橫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為跗足間橫者
似堂之壁橫下二跗似堂之東西頭各有房
又名大房魯頌遵豆大房毛傳大房半體之
俎疏周語有全烝房烝言禘郊乃有全烝宗
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說祀周
公之禮云薦用玉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

端赤中央黑

周禮天官內饗辨體名肉物

體肩臂膈後體膊骼又有正脊脰脊橫脊又有短脊正脊代脊是其體十一體

凡宗廟之祭祀掌割亨之事

疏此不言煎和者鬼神尚質不貴褻味

夏官司士凡祭祀帥其屬而割牲羞俎豆

禮運云體其犬豕牛羊謂分別骨肉之貴賤以為俎也若據饗則左氏傳云王饗有體薦燕有折俎是也

諸子大祭祀正六牲之體

禮記禮運體其犬豕牛羊謂分別骨肉之貴賤以為俎也

腥其俎孰其殽

腥其俎謂豚解而腥之者案士喪禮小斂之奠載牲體而

解兩肩兩肱并脊凡七體也士虞禮主人不視豚解注云豚解解前後脰脊脊而巳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時皆體解無豚解以無朝踐薦腥之者體解則特牲少牢所升于俎以進神者是也案特牲九體有一臂二肱三脰

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性尸俎右肩蓋
禮以右為貴而喪以左為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
羊體四豕體三主人羊豕體各三主婦無豕體而羊
體三侑則左肩而已特性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
俎眾賓而下皆殺胥尸脊無中脊無前此尊卑之辨
也祭統曰商人貴髀周人貴肩以周人之禮觀之脊
貴中而賤兩端特性食幹鄭云長脊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
祭不用臙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肱亞脊肺在中少牢肩臂臙
膊肱在兩端脊脊肺肩在上則俎之有上下猶牲體
之有前後也肩臂臙在上端則膊肱在下端矣喪奠
兩髀於兩端此喪事質猶用商禮故也特性尸俎正
脊二骨長脊二骨胛俎亦正脊二骨長脊二骨少牢
脊三脊三皆二骨以並蓋肩臂臙膊肱之骨不折所
折者脊脊也脊二以並多為貴故也少牢脊則先正
脊脊則先短脊以屈而紓之故也士虞禮尸舉魚腊
俎俎釋三箇特性佐食盛胛俎俎釋三箇則士虞釋
三箇者不盡人之歡也特性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臙折九箇
少牢以羊左肩七箇植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割離之而不切祭
肺三者尸與主人主婦之所祭者也故切之而不割
離舉肺亦謂之離肺亦謂之啻肺祭肺亦謂之剝肺
亦謂之切肺則離與剝以制之名之也啻與切以所
用名之也祭肺祭而不啻舉肺啻而必祭祭肺三皆
在尸俎而舉肺各於其俎故儀禮尸俎俎俎以至主
婦佐食賓長兄弟宗人眾賓及眾兄弟內賓宗婦公
有司之俎皆離肺一則祭肺三者施于尸主人主婦
之接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而不提心則絕而祭之
故挽手則剝而祭者不挽手矣祭以右手見鄭凡祭必
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尸先脾
中霑先心門先肝以事異則禮異也士冠有啻肺而
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為
主耳山是推之夏商非不祭肺也以心與肝為主而
已

又曰腸胃膚少儀曰君子不食罔腴鄭康成曰惟燂
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膾
上也鄭康成曰膚脊革肉蓋豕肉之美者不過脊革
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
夫若七若九蓋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降于祭
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蓋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為二十一體案少牢注
云肩臂臑肱骨也膊胛股骨鄉飲酒注前脛骨三肩
臂臑也後脛骨二膊胛也又後有髀殼折特牲記云
主婦俎殼折注云殼後足也骨體不數者凡體前貴
於後殼賤於臑故數臑不數殼是以不升於鼎又髀
在肱上以竅賤正俎不用又脊有三分一分以為正
脊次中為脰脊後分為橫脊脊亦為三分前分為代
脊次中為長脊後分為短脊是其二十一體 士虞
用專膚為折俎取諸脰膾注云專猶厚也折俎謂主
婦以下俎也體盡人多折骨以為之蓋正骨之前有
膾亦謂之脰但不升於吉祭之俎 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
少牢祝俎牢髀又腊有兩髀屬於尻是也尸俎不用

二穀尸以下有用穀者特牲主婦俎穀折佐食俎穀折是也

二十一體十九體合兩髀為二體十一體羊豕同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胥王公立飫有

房胥親戚燕飲有殺胥則全胥豚解也房胥體解也

殺胥骨折也士喪禮特豚四髀去蹄兩肱脊既夕鼎

實羊左肱亦如之然則四髀者殊左右肩髀而為四

又兩肱一脊而為七此所謂豚解也若夫吉祭則天

子諸侯有豚解體解禮運曰腥其俎孰其殺體其犬

豕牛羊腥其俎謂豚解而腥之為七體孰其殺謂解

之爛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

禮內饗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疏略至少牢疏及陳祥

道乃去髀而以兩穀足之蓋見此經後篇猶有脰及

兩穀可以充數然欲盡取之則又衍其一故獨取兩

穀而謂脰非正體若果如此則穀亦非正體又何為

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臠三合左右兩相為六膊胙二

合左右兩相為四 **正脊** 脰脊橫脊三 脊在上無左右兩相之數 短脊長脊代脊左

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左肫豕左肩折是也主人俎臂一亦左臂也賓羊骼一亦左骼也若右骼神俎用之矣

十一體 不合左右兩相故 前脛骨三肩臂臑也 亦曰後脛

骨二膊胛也 膊亦作肫胛亦作胛 脊有三分前分為正脊次中

為脰脊後分為橫脊脊亦作三分前分為代脊次中

為長脊後分為短脊 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

一正脊一代脊一皆二骨以竝 羊亦同左 肩臂臑膊胛正脊一脰脊一橫脊一短脊

竝併也脊脊體骨多六體各取二骨併之以多為貴

少牢賓尸十一體 羊豕同 肩臂臑膊胛正脊一脰脊一

橫脊一短脊一正脊一代脊一

前少牢禮脊脊皆二骨以竝今賓尸禮脊脊一骨在

正俎一骨在清俎此復序之亦欲見脊脊皆一骨與

前三骨以竝不同也

特牲九體 十一體之中不用脰脊代脊故九體 豕右臂 肩臂臑膊胛正脊二骨

無脰脊 橫脊長脊二骨 無代脊 短脊

凡牲體四肢為貴故先序肩臂臑膊胛為上然後序

脊脊於下注脊無中脊無前貶於尊者注豕之意謂

士祭禮九體脊脊無中謂無脰骨也脊無前謂無代脊

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

四鬣兩胎脊然則四鬣者殊左右肩髀而為四又兩

胎一脊而為七此所謂豚解也士喪禮豚解而已大

斂朔月奠遣奠禮雖寢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為七比之特牲少牢吉祭為略比之小斂以後為詳矣

士虞左胖七體左左肩臂臚肱脊脊

吉禮牲尚右今虞禮反吉故升左胖喪祭略七體耳

脊脊正脊正脊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殽折脊脊是也其餘

如佐食俎皆不過三體也惟特牲主人俎左臂正脊

二骨橫脊長脊二骨短脊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

為七體一脊兩脅兩肱兩股也脅者肋骨亦

謂之胎肱者前脛骨謂之肩股者後脛骨謂

之髀胎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

兩胎亞脊在中蓋髀肩胎各兩通一脊而為

七體此豚解之制也體解者即豚解之七體

而析解之為二十一體析脊骨為三前為正

脊中為脰脊後為橫脊也脊骨三前為代脊

中為長脊亦名正脊亦名幹後為短脊合左

右兩脅為六肱骨三上為肩中為臂下為臚

合左右兩肱為六股骨三上為髀中為臚

名臚下為髀合左右兩股亦為六也至正脊

五禮通考卷之六
之前肩之上當頸處謂之脰亦謂之膾胙之
下後足之末近蹄者謂之穀膾一而穀兩皆
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膾膾胙正脊
一脰脊一橫脊一短脊一正脊一代脊一皆
二骨以竝肩臂膾膾胙胙在兩端脊脊在上
下利升豕其載如羊此所陳凡十一體而鄭
康成以為牲體之數備於此者蓋肩臂膾合
兩胖為六膊胙合兩胖為四短脊正脊代脊
合兩胖亦六脊有三總為十九體兩髀雖以
近竅之故賤之而不升然究屬正體通數之
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

俎賈疏云或為豚解而七體以乾之及用之
將升於俎則節折為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

五禮通考卷之六 宗廟制度 三

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股并三脊為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臠膊脰正脊脰脊橫脊正脅短脅代脅也有用九體者特牲之尸俎肩臂臠膊脰正脊橫脊而無脰脊代脅也有用七體者士虞記升左肩臂臠膊脰脊蓋止用正脊正脅而橫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脰而賈疏云其間有臠脰以為大夫俎鄉飲記亦如之但不及介俎而有獲者之俎折脊脅臠釋獲者之俎折脊脅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為釋則是飲射之俎尊者三體卑者二體也然特牲少牢以右胖為尸俎而左胖亦以為接神及尸者之俎飲射燕食賈疏以為用其右胖而左胖以為庶羞又少儀記祭祀致福於君子之禮用左肩臂臠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為接神及尸者之俎尊者不過五體次四體次三體賤者一體而

禮記卷之六 宗廟制度

已特牲主人阼俎五體臂正脊橫脊長脊短
脊也主婦俎五體穀折其脊脊則如阼俎也
少牢侑俎羊用四體左肩左肫正脊及脊也
豕用三體左肩折正脊一脊一也主人阼俎
羊豕各三體臂脊脊也主婦俎羊三體左肫
脊脊也祝俎三體髀橫脊短脊也特牲祝俎
三體髀脰脊及脊也佐食俎三體穀折脊脊
也士虞祝俎三體髀短脊及脊也若夫少牢
佐食之俎折一長賓之俎羊髀一長兄弟之
俎折脊特牲賓之俎髀一宗人俎長兄弟之
俎各折一皆不過一體也又正體中兩髀正
體外兩穀一脰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

右鼎俎牲體

穀折士虞記耐祭時用專膚為折俎取諸脰
脰謂以脰脰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

五禮通考卷第六十四

五禮通考卷第六十五

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙甫編輯

兩淮都轉鹽運使德水虞寬曾

李天傑總纂蘇鄰桐城方觀承同訂

直隸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饋食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

何氏楛日以木為之則無異飾楛以言其制玉以言其飾獻以言其用

薦用玉豆雕篋

注篋邊屬也以竹為之雕刻飾其直者也疏薦用玉豆者謂所薦蒞醢之屬也以玉飾豆故曰玉豆雕篋者與豆

連文故知邊屬形似篋亦薦時所用篋既用竹不可刻飾故知雕鏤其柄鄭注飾其直直謂柄也

馬氏晞孟曰玉豆所薦謂菹醢之屬水草之和氣也雖
簋所薦謂陸產之物也凡器飾之以玉皆貴文之意也
方氏慈曰天子飾豆以玉諸侯以象玉豆則
天子之豆也以玉以象則與笏之所用同義

儀禮士虞禮饌兩豆菹醢于西楹之東醢在西注醢在西南面取之得左

取菹右取醢便其設之疏以其尸在東東面設者西面設于尸前菹在南醢在北今于西楹東饌之菹在東醢在西是南面取之得左取菹右取醢至尸前西面又左菹右醢

從獻豆兩亞之四邊亞之北上注豆從主人獻祝北上菹與棗不東陳疏據此陳之次然則東北菹為首次南醢醢東棗栗北棗東東棗栗南栗云豆從主人獻祝者此二豆主人先獻祝酒後乃薦豆故言從云

士虞禮記豆實葵菹菹以西羸醢邊棗栗擇注棗栗擇則菹也棗栗擇則豆不特牲饋食禮宗人升自西階視壺濯及豆邊注棗栗擇則豆不主婦盥

于房中薦兩豆葵菹蝸醢醢在北注庶眾也庶羞以水肉所以為異味四豆者膳佐食羞庶羞四豆

設于左南上有醢注庶眾也庶羞以水肉所以為異味四豆者膳宗婦執兩邊戶外坐主婦受設于敦南注兩邊棗栗在兩席于戶

內設兩豆兩邊注主婦薦兩豆邊東面也特牲饋食記邊巾以裕也纁裏棗栗擇注邊有巾者果實之物多皮杉優尊

少牢饋食禮司宮概豆邊注棗栗擇則豆不饌豆邊與篚于房中放于西方注放猶依也改饌豆邊於房中南面如饋之設實豆邊

之實注放猶依也主婦被錫衣侈袂薦自東房非菹醢醢坐奠于筵前主婦贊者一人亦被錫衣侈袂執葵菹醢醢以授

主婦主婦不興遂受陪設于東非菹在南葵菹在北注非菹醢朝事之豆也醢朝事之豆也而饋食用之豐大夫禮葵菹在北疏云非菹醢朝事之豆也

者案周禮醢人職朝事之豆非菹醢醢彼天子八豆今大夫取二豆為饋食用之豐大夫禮故也若然葵菹醢醢亦天子饋食之豆今大夫用之鄭不言者彼饋食當其節天子八豆此大夫取二而已

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羊獻在薦兩豆菹醢注葵菹羸醢當饋食之節是其常事故不言豐大夫之禮注

祝取肝換于鹽注宗廟制度

用之亦其常事故知葵菹羸醢也

有司徹主婦自東房薦韭菹醢坐奠于筵前菹在西方
婦贊者執菹菹醢以授主婦主婦不興受陪設于南昌
在東方興取籩于房醴蕡坐設于豆西當外列醴在東
方婦贊者執白黑以授主婦主婦不興受設于初籩之
南白在西方興退注菹菹本也非菹醢菹菹也蕡菹菜實
也白熬稻黑熬黍此皆朝事之豆邊大夫無朝事而用
之饋尸亦豐大夫之禮主婦取籩與者以
饋異親之當外列辟劍也退退入房也

主人酌獻侑 主婦薦韭菹醢坐奠于筵前醢在南方
婦贊者執二邊醴蕡以授主婦主婦不興受之奠醴于
醢南蕡在醢東

司宮設席于東序 主婦薦韭菹醢坐奠于筵前菹在
北方婦贊者執二邊醴蕡主婦不興受設醴于菹西北
蕡在醴西

主婦西面于主人之席北 入于房取糗與臠脩執以

出坐設之糗在蕡西脩在白西注糗糗餅也臠
脩擣肉之脯

酌獻侑 主婦羞糗脩坐奠糗于醴南脩在蕡南

酌以致主人 主婦設二劍與糗脩

主人揖尸侑 婦贊者薦韭菹醢坐奠于筵前菹在西

方婦人贊者執醴蕡以授婦贊者婦贊者不興受設醴

于菹西蕡在醴南

主婦反取籩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

東注棗饋食之選糗羞籩之實雜用
之下賓尸也栗脯加羞之實也

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與受設棗于菹南糗在棗東

詩小雅楚茨為豆孔庶 傳豆謂內羞庶羞也 麥庶夥也祭祀之禮后夫人主共遵豆必取肉物肥美者也 疏正乃莖之雜以梁麩及鹽漬以美酒塗置瓶中日則成矣然則為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為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邊則稷餌粉養其豆則醢食糝食庶羞羊豕豕豕皆有醢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 授夫人以豆則執鐙登豆下酌也 疏鄭注執醴授醴之人者謂夫人獻尸以醴齊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也 故

周禮考工記旅人豆中縣 注縣繩正豆之柄 疏豆中縣者豆柄中央把之者長一尺宜上下直與縣繩相應其豆則直

楊氏復儀禮旁通圖邊豆 土冠脯醢 脯用邊醢用豆 鄉射薦用邊

賓脯醢 鄉飲脯醢眾賓辯有脯醢 又筵几于室薦

脯五臧醢以豆 聘禮醴賓脯醢 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 以上皆一豆一邊

士冠再醮兩豆葵菹羸醢兩邊栗脯 大斂甌豆兩

邊無膝 士虞兩豆兩邊獻祝兩豆兩邊 特牲兩

邊兩豆 主婦致爵于主人兩豆兩邊 以上皆兩豆兩邊

既夕遣奠四豆四邊 少牢賓尸四豆四邊 以上皆四豆四邊

楊氏復曰案儀禮吉凶所用或一豆一邊或二豆二

邊或四豆四邊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

之實二邊人掌四邊之實朝事之邊饋食之邊加邊之實羞邊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饗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

有豆無邊 士昏禮夫婦席醢醬二豆菹醢四豆無

邊 婦饋舅姑有菹醢無邊 婦見舅姑有笄束栗 聘禮歸饗饋

八豆西夾六豆東夾亦如之無邊 公食大夫下大

夫六豆無邊上大夫八豆無邊 士喪禮朔月奠無

邊有黍稷當邊位 又禮器天子之豆二十六以下

言豆不言邊周官掌客上公豆四十以下不言邊及

夫人致禮方有豆有邊蓋豆重而邊輕觀特牲禮厭

祭時薦兩豆葵菹蠋醢及迎尸饋食之時尸取菹換

于醢祭于豆閒又佐食羞庶羞四豆皆未用邊也及

主婦亞獻尸始設邊贊邊祭 少牢厭祭設韭菹醢

醢葵菹羸醢及迎尸饋食之時尸取韭菹換于三豆

祭於豆閒及主婦獻尸亦未用邊也逮明日賓尸於

是主婦薦韭菹醢昌菹醢取邊于房設爵實白黑四

邊後其所薦先後之序則豆重邊輕於此可見矣

爾雅釋器木豆謂之豆 注豆禮器也 疏案周禮旅人爲豆實二而成

人薦豆執校執體授之執鏡鄭注云校豆中央直者也鏡豆下附也又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爲之高一尺口足徑一尺其足名鏡中央直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非菹

醴醢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爲之口有
籩是也亦祭祀饗燕
所用故云亦禮器

蕙田案豆爾雅云木豆謂之豆周禮旅人爲
豆實三而成敝崇尺鄭注豆實四升祭統云
夫人薦豆執校執醴授之執鏡鄭注校豆中
央直者也鏡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爲
之高一尺口足徑一尺其足名鏡中央直豎
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
其實非菹醢醢之類是也登一名瓦豆爾雅

瓦豆謂之登疏云冬官旅人掌爲瓦器而云
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爲
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
虞禮云籩以竹爲之口有籩緣形制如豆亦
受四升盛棗栗桃梅菱芡脯脩膾鮑糗餌之
屬鄉射記注云豆宜溼物籩宜乾物雕篋明

堂位薦用雕簋鄭注邊屬也以竹為之雕刻飾直者也疏云形似筥

周禮天官邊人掌四邊之實

注邊竹器如豆者其容實皆四升疏也鄭知邊是竹器者以其字竹下為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邊之所受則曰容據其所實邊黃等則曰實故云容實皆四升亦約與豆四升同也

史氏活曰邊以竹為之所以陳乾物

朝事之邊其實麩黃白黑形鹽鮑魚鱮

注形鹽鮑魚鱮者無腥生魚為大鱮鮑者于福室中糗乾之出于江淮也鮑者所乾之出東海王者備物近者腥之遠者乾之因其宜也今河間以北煮鹽麥實之名曰蓬燕人膾魚方寸切其腴以啗所貴疏麩為熬麥實為麻子白為熬稻米黑為熬黍米形鹽似虎形鮑以魚肉為大鱮鮑以魚子福室糗乾之鮑為乾魚

王氏安石曰王使周公問來聘魯字有曰獻白黑形鹽鮑曰國君文足昭也武可畏也則有備物之享以象其德蓋嘉穀鹽鮑形麩黃白黑則所謂嘉穀也形鹽則所謂鹽虎形也昌本則所謂昌獻也推類而言則鮑魚鱮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邊豆其實如此

饋食之邊其實棗栗桃乾榛榛實

注乾榛乾梅也有桃諸梅諸是其乾者榛似栗而小疏其八

邊者其實棗一也栗二也桃三也乾榛謂乾梅四也榛實五也其于八邊仍少三案乾榛既為乾梅經中桃是溼桃既有溼桃乾梅明別有乾桃則注引內則桃諸鄭云是其乾者既有溼桃明有溼梅可知以乾桃溼梅二者添五者為七邊案桃梅既並有乾溼則栗中亦宜有乾溼復取一添前為八也必知此五者之中有八者案儀禮特牲少牢士二邊二豆大夫四邊四豆諸侯宜六天子宜八饋食之豆有八此饋食之邊言六不類又上文朝事之邊言八下加邊亦八豈此饋食在其

加邊之實菱芡栗脯菱芡栗脯

注重言之者以四物為八邊菱芡也芡雞頭也栗與饋食同鄭司農云菱芡脯脩疏四物重言之則八邊云菱芡也者屈到嗜芡即菱角者也云芡雞頭也者俗有二名今人或謂之雁頭也先鄭云菱芡脯脩者先鄭意怪饋食重言故為脩替栗得為一義故引之在下也

王氏詳說曰栗嘉栗也醃美味也故棗為饋食之邊亦為加邊之實醃為朝事之豆亦為加豆之實詩云醃醃以薦其周人之尚醃與語曰周人以栗其周人之尚

栗敬

羞邊之實糗餌粉養

注故書養作茨鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆粉稻米黍米所為也合蒸曰餌餅之曰養糗者搗粉熬大豆為餌養之糗著以粉之耳餌言糗養言粉互相足疏云糗餌粉養者此為二邊糗與粉為一物恐餌養黏著邊故分于二邊之下云故書養作茨者此宜從食不宜從草故先鄭破之從經為正鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆屑也茲于養是但于養不足故後鄭增成之云茲字或作養者謂故書亦有作次下食者云謂乾餅之也者餅之日養未正乾之言故後鄭不從元謂此二物皆粉稻米黍米所為者據當時目驗而

也鄭司農云深蒲蒲莢入水深故曰深蒲或曰深蒲桑耳醃醃肉醬也落水中魚
衣故書雁或為鷄杜子春云當為雁元謂深蒲蒲始生水中子箔箭萌竹箭
疏深蒲醃醃者深蒲謂蒲入水深以為齏醃醃與朝事之豆同箔菹者謂以箔箭
萌為菹也云箭菹者謂竹箭為菹也芹楚葵出爾雅鄭司農云深蒲蒲莢入水深
故曰深蒲者史游急就章曰蒲莢蘭席蒲莢只堪為席不可為菹故後鄭不從云
或曰深蒲桑耳者既名為蒲何得更為桑耳故後鄭亦不從云落水中魚衣者此
箔字既竹下為之非是水物不得為魚衣故後鄭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箭竹萌者一名篠者
也萌皆謂新生者也見今皆為菹

羞豆之實醢食糝食凡祭祀共薦羞之豆實注鄭司農云醢食以酒醢為餅

糝食菜餹蒸元謂醢食也內則云取稻米舉糝溲之小切狼膾膏以與稻米為糝
又曰糝取牛羊豕之肉三如一小切之與稻米稻米二肉一合以為餅之糝
言醢食者謂糝與糝食為二豆司農云醢食以酒醢為餅者醢粥也以酒醢為餅
若今起膠餅文無所出故後鄭不從云糝食菜餹蒸者若今煮菜謂之蒸菜也亦
文無所出後鄭亦不從元謂醢食也者案雜問志云內則糝次糝周禮醢次糝又
醢在六飲中不合在豆且內則有糝無醢周禮有醢無糝明醢食是一也故破醢
從糝也又引內則曰取稻米舉糝溲之者案彼上注舉猶皆也糝溲博異語謂取
稻米皆糝之云小切狼膾膏者鄭彼注狼膾膏臆中膏也云以與稻米為糝者彼
鄭云若今膏糝云又曰糝取牛羊豕之肉三如一者三肉等分云小切之者
謂細切之云與稻米稻米二肉一者謂米二分肉一分合以為餅之也

腊人凡祭祀共豆脯薦脯臠凡腊物注脯非豆實豆當為羞

膾肉鄭大夫云脯當為到杜子春讀臠為版又云臠皆謂夾脊肉又云禮家以
脯為半體元謂公食大夫禮曰庶羞皆有六者此據肉之所擬祭者也又引有司
曰主人亦一魚加臠祭於其上此據主人擬祭者臠與大亦一也內則曰麋鹿田
豕膾皆有臠足相參正也大者臠之大臠臠者魚之反覆無又註曰大二者同矣
則是臠亦臠肉大臠臠宜為臠而臠之臠也析肉意也禮固有臠臠雖其
有為執之皆先制乃亨 疏知脯非豆實者案邊人職有栗脯則脯是邊實故云
脯非豆實也知豆當為羞者案邊人職云凡祭祀共其邊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臠膾
肉鄭大夫讀為判杜子春讀臠為版又云臠皆謂夾脊肉又云禮家以臠為
半體者文無所出皆非也元謂公食大夫禮曰庶羞皆有六者此據肉之所擬祭
也又引有司曰主人亦一魚加臠祭於其上者此據主人擬祭者也與大亦一
也內則曰麋鹿田豕膾皆有臠足相參正者注引有司并公食大夫二處蓋臠是
大臠引內則明臠與臠不同故云足相參正云大者臠之大臠者立解公食大夫
云臠者魚之反覆者反覆謂魚生時在腹下今加之于上云臠又註曰大者據爾
雅釋話文云二者同矣者大其臠同是一則臠是臠肉大臠同將祭先也云臠宜
為臠而臠謂肉薄不煮者云臠之言片析肉意者此解臠是薄義云禮固有臠臠
謂雖其有為執之者祭祀之禮豚解而臠之又有體解而臠之又有薦執之
禮禮經固有此三者皆當先制為臠言此者證臠與臠不同破諸家之意

陳氏禮書脯周禮腊人掌乾肉凡脯腊臠之事內

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股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臠然則臠猶濁氏之冒脯也

食貨志注賸析而段之脩則其體長矣臘之於禮可以
賸以椒薑為輕可以為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
 加有乾肉折俎始醢再醢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魯豚
 脯醢而已以脯醢之於魚腊俎為輕故也大饗有腥
 熟尚股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
 股脯以見姑學者束脩以見師以脯之於禮為重故
 也用之於前則冠禮始醢再醢之類是也羞之於後
 則籩人加籩之實稟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脰士虞禮所
 謂脯四脰是也脰亦作挺鄉飲禮所謂薦脯五挺是

也脰亦謂之臘鄉射禮薦腊用籩五臘祭半臘臘長
 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胸右末
 儀禮俎設于脯醢東胸在南
 又曰腊周官獸人于腊人腊人掌乾肉凡田獸之脯
 腊臘胖之事蓋析而乾之曰脯全而乾之曰腊脯在
 邊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滫不祭以預正饌故也若入庶羞則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祗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存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兔然

特牲腊用獸則苟有獸焉可也孰謂必用兔耶

夏官量人凡祭祀制其從獻脯燔之數量注鄭司農云從獻者從於獻酒之內也數多少也量長短也疏云凡者以其天地宗廟饗食事廣

祭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買之加于火曰烈燔雖不買亦是炙肉故鄭云炙肉數多少也量長短也者案儀禮脯十脰各長尺二寸是少長短燔之數量未聞

天官醢人掌其五齊七菹凡醢物以其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祭之齊菹凡醢醬之物者

醢人連言醬者豈豆醬亦掌醢人祭祀其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醬水

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則云參取牛羊豕之內得用牛者祭既用少牢則參亦不用牛肉以羊肉為羞

天子諸侯無事則歲三田一為乾豆

注謂藉之以為祭祀豆實也

征伐出行喪凶之事則一歲三時田獵獵在田中又為田除害故稱田也一為乾豆者謂乾之以為豆實豆實非脯而云乾者謂作醢及醢先乾其肉故云乾豆是上殺者也案穀梁桓四年范甯云

周禮天官獸人掌罟田獸

注罟田也罟田之獸

凡祭祀掌其死獸生獸凡獸入于腊人

注其其完者凡其所共者於庖人云凡其

死生蠶蠶之物以其王之膳又曰知其完全者下

地官圉人祭祀其其生獸死獸之物

注謂中膳者獸人冬獻狼春秋傳曰

夏官服不氏凡祭祀其其猛獸

注謂中膳者獸人冬獻狼春秋傳曰

掌畜祭祀其卵鳥

注其卵鳥屬其雞亦在焉

天官甸人凡祭祀其其魚之鱻

注凡祭祀其其魚之鱻者此

所共者其內外養以其膳夫即

鼈人祭祀其其鱻以授醢人

注鼈鱻鄭司農云鼈蛤也杜于

春云鼈蚌也蚌蝦子國語曰鼈

為醢

地官甸人祭祀其其川奠

注川奠豆之實魚鱸蜃蛤之屬

注川奠豆之實魚鱸蜃蛤之屬

澤虞凡祭祀其澤物之奠

注澤物之奠亦豆之實芹苽菜之屬

豆有苽苽加豆之實有芹苽是皆澤中所出故引證澤

天官庖人其祭祀之好羞

注謂四時所為膳食若荆州之鱧魚青州

共者並在內外養今言好羞則是非常之物謂美魚之屬也又曰云四時所為膳

食者謂四時之閒非常美食云若荆州之鱧魚青州之蟹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

咸在且禹貢徐州貢鱸珠鱉魚荆州無魚文是文不備是知好羞皆魚也

國語魯語宣公夏濫于泗淵

注濫漬也漬客於泗水之淵以取

革斷其罔而棄之

注罔也泗在魯城北又曰在南門

而嘗之寢廟行諸國人助宣氣也

注水虞漁師也掌川澤之禁示令

謂孟春建寅之月蟄始震也

丑之月大寒之後也土氣發

宗廟制度

注水虞漁師也掌川澤之禁示令

謂孟春建寅之月蟄始震也

丑之月大寒之後也土氣發

大魚也川禽鱉屬是時陽氣起魚陟負水故令國人取之所

以助宣氣也月令季冬始魚乃嘗魚先薦寢廟唐云孟春誤矣

鳥獸孕水注鳥獸孕也鳥蟲成注謂春時獸虞於是乎禁罝羅藉魚鼈以為夏槁注

虞章鳥獸之禁令罝兔罟羅鳥罟也禁禁不得施也藉助生阜也注鳥長也鳥

族也槁乾也夏不得取故於此時撥刺魚鼈以為夏儲

鳥獸成水蟲孕水虞於是乎禁罝罝設罝鄂注罝當

生也注罝助鳥獸成水蟲孕水虞於是乎禁罝罝設罝鄂注罝當

麗小網也罝罝也鄂作格所以設獸也謂立夏鳥獸

已成水蟲懷孕之時禁魚鼈之網設取獸之物也

以實廟庖畜功用也

且夫山不槎槩澤不伐天魚禁鯤鮪

不教魚長又行網罟貪無藝也注別別于雄而

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鬣注或進腴或

右鬣則右首左首者於俎為縮於人為橫進首進尾

者於俎為橫於人為縮公食大夫魚縮俎寢右進鬣

士喪卒塗之奠左首進鬣士虞亦進鬣少牢右首進

腴蓋鬣者體之所在腴者氣之所聚禮雖貴右人之

飲食貴體鬼神之神祭貴氣也公食與少牢皆右首而

喪禮左首反吉故也少牢進腴公食進鬣而喪奠與

虞進鬣未異於生故也儀禮大夫士祭皆蕤魚周禮

獻人凡祭祀共其魚之鱸蕤曲禮曰蕤魚曰商祭鮮

魚曰脰祭少儀曰羞濡魚者進尾先儒謂天子諸侯

之禮備薨濡其說是也魚之為物冬則潛而趨陽乎
下故腴美夏則躍而趨陽乎上故馨美冬右腴夏右
馨此又所尚在於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
徹尸俎五魚橫載之有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有主人之魚皆加膾
祭於其上少儀亦曰祭膾蓋膾大也公食大夫禮士
羞庶羞皆有大則膾者特為大饗以備祭者也士虞
用鮓鮓少牢魚用鮓蓋大夫用鮓士虞或鮓或鮓也
敵人春獻王鮓潛之詩季冬薦魚春獻鮓月令季冬
乃命魚師始漁天子親往乃嘗魚先薦寢廟魯語曰
古者大寒降土蟄發水虞於是乎講汛鬻取魚嘗之

則大寒降者季冬薦魚之時也土蟄發者春獻鮓之
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體之下

又曰鮓庖人夏行脍鮓鄭司農曰脍鮓鮓乾魚內饗掌其

羞脩刑膾胛骨鮓以待其膳鄭康成曰脍鮓鮓而乾敵人辨魚物為鱻薨以

共王膳羞凡祭祀賓客喪紀共其魚之鱻薨邊人朝

事之邊其實膾鮓魚鮓鄭康成曰鮓者於福室中糗乾之出於江淮

魚曰鮓鮓曰商祭則鮓與商豈拏斂之謂歟邊人朝

事之邊膾鮓魚鮓加邊之實菱芡桌脯則邊之所薦

先魚而後脯矣

又曰膾內饗掌其羞脩刑胛骨鮓鄭司農曰刑膾謂夾脊肉

外饗掌外祭祀之割亨其其脯脩刑膾凡賓

肉大饗所

以祭者

宗廟制度

客之殮饗饗食亦如之遷人朝事之遷其實膳鮑魚

鮑鄭氏曰膳膳生魚為大鱸今燕鮑人贈魚方寸切其腴以啗所貴公食大夫禮庶羞皆有大有

司徹主人亦一魚加膳祭於上少儀羞濡魚者進尾

冬右腴夏右馨祭膳鄭氏曰謂刻魚腹也膳讀如得蓋腍肉之大臠亦曰

膳所以祭其在俎則加于魚肉之上在遷加于鮑鱸

之上

詩小雅信南山疆場有瓜是剝是菹獻之皇祖傳剝瓜為菹也

於畔上種瓜瓜成又入其稅天子剝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 疏用禮場人祭祀供其果菹是祭必有瓜菹矣醢人豆實無瓜菹者主說

正豆之實故交不具耳

周禮地官場人凡祭祀共其果菹享亦如之注享納牲 疏享納牲謂祭祀

宗廟之禮後君迎牲納之手庭時后夫人薦朝事之豆邊豆邊中有果菹之物故云享亦加之若然上言祭祀餘祭也

天官甸師其野果菹之薦注何在遠郊之外郊外曰野果桃李之屬菹瓜臠之屬 疏云果桃李之屬菹瓜臠

之屬者案食貨志菹以爲在樹曰果在地曰菹不辨有核無核張晏以有核曰果無核曰菹今鄭云果桃李之屬即是無核者此

從張晏之義

禮記禮運實其籩簋邊豆鉶羹

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

郊特牲鼎俎奇而邊豆偶陰陽之義也疏邊豆兼有植物植物屬陰故其數偶邊豆所

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三十二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一上大夫八下大夫六

案禮運與豆同是邊豆偶也鄉飲酒義豆數是年齒相次非正豆也

邊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所常食且當為神象字之誤也 疏

所生品類非人所常食也不敢用褻味而貴多品者覆釋邊豆所以用水土品族之意言不敢用褻美味而貴重眾多品族也何意如此所以交接神明之義也

神道與人既異故不敢用人之食味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

也其醢水物也邊豆之薦水土之品也不敢用常

而貴多品所以交於神明之義也非食味之道也疏自豆之菹

至之道也偏明諸侯祭祀之禮極豆之菹者謂朝事恆常所薦之豆所盛之菹是
水草和之美之氣若曰本菹是也其所盛之醢陸地所產之物也加豆陸產也者
謂祭末醢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
也者加豆所盛之醢用水中之物若鱸醢魚醢是也邊豆之薦水土之品也者其
邊豆所薦之物或水或土所生品類也前文唯云豆此連言邊者邊是配豆之物
所盛亦有水土所生也周禮邊人云天子朝事之邊其實有麴黃白黑則土所生
也鮑魚則水物也但邊之所盛陸產甚多也不敢用常藝味而貴多品者言所薦
之物不敢用常藝美味貴其多有品類言物多而味不美也所以交于神明之義
也非食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醢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苽之屬陸產之醢蜚蠊之屬

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可食之物有蚰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

國語楚語邊豆脯醢則上下共之不羞珍異不陳庶侈

注其之以多少為差也羞進也庶眾也侈猶多也

陳氏禮書周官籩人籩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蓋大夫食於公與祭

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饗餼於上大夫堂

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季

田獵所獲為乾豆者蓋豚肩不掩豆譏其用小牲非必以豆實豚也醢鷓必乾折然後漬之非謂以豆實乾也鼎俎奇而邊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

右邊豆庶羞

五禮通考卷第六十五

五禮通考卷第六十六

內廷供奉禮部右侍郎詹廣泰纂輯

兩淮都轉鹽運使樂廣曾

李天保總督蘇省都御史柯城方觀承同訂

直隸按察司副使和志元

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為淫巧以蕩上心必功致為上物勒工名以考其誠功有不當必行其罪以窮其情注霜降而百工休至此物皆成也所作者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偽怪好也蕩謂搖動生其害淫刻勒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器以搖動在上生奢侈之心必功致為上者言作器不須靡麗華侈必功力密致為上又每物之上刻勒所造工匠之名于後以考其誠信與否若其用材精美而器不堅固則功有不當必行其罪罰以窮其詐偽之清百工造作器物則諸器皆營經直主於祭故云祭器尊也方氏瑟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器故繼言陳祭器焉祭器未成不造燕器故以祭器為主因其陳而案之

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案則據此以驗彼也案以度則制之長短無不中度案以程則功之多少無不中程

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謂鼎彝之屬閭胥主集為之疏云祭器蓋簋者案特性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眾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

器有田祿者先為祭服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喪家非士大夫之富厚者亦不能一一詳備又有弔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眾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稷豚 疏祭器即饗豆俎簋尊彝

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大夫士

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

馬氏晞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

去齊未嘗不思反予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己之祭器不可也抱己之

祭器猶不可況春秋之時有載祏而行者有載寶而

歸者甚有至於己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稅出

宜自有粥賣也正壘也不粥不衣不斬廣敬也疏家造大夫始造家事也崇敬

祖禘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共養人之飲食器也自贍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必先為祭服後為祭器耳絲

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

也假

呂氏大臨曰犧賦亦謂器也犧牲之器如牢互益簋之屬也賦兵賦也其器如

弓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也有田祿則牲殺器皿衣服皆不可不

備祭器所以事其先而濟吾私也見亦不敬也

則褻褻之不敬也正木所以庇其宅兆為宮室

而斬之是慢其先而濟吾私也見亦不敬也

表記君子敬則用祭器注謂朝聘待賓客崇敬不敢用燕器也

曲禮祭服敝則焚之祭器敝則埋之龜策敝則埋之牲

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

國也孔子謂管仲官事不攝焉得儉 孟天子六卿諸侯三卿卿大夫若有地者則置官一人用兼攝羣職不得官官各須具足如君也祭器不假者凡大夫無地

則不得造祭器有地雖造而不得具足並須假借若不假者唯公孤以上得備造故周禮四命受器鄭云此公之孤始得有祭器者也大夫自自判縣之樂而不得

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

周氏謂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

蓋未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簠簋鼎

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蓋亦詳矣尊爵

所以陳明水酒醴必先以遂鑑取之以茅泚

之以勺搯之以巾冪覆之如是而可以獻也

簠簋所以陳黍稷必先以饔饗饌之以匕盛

之而後可以薦也若夫牲牢之用則在滌也

有福衡焉紉焉其牽之也有紉焉其殺而肆

之也有鸞刀焉互焉盆焉簠焉其熟之也有

雍饗焉牛羊豕之饌焉其載於鼎也有鬲焉

罍焉其自鼎而俎也有匕焉畢焉其於鉶也

有柶以祭焉自錮而薦也有登焉而後可以饋也至其進於鬼神又必盥而洗之盥洗槃匱篚料之設於是先焉鍤鬲甗甑則鑊之屬也冰鑑所以禦暑也杖咸所以御老也若夫几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几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齋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纁席畫純加次席黼純左右玉几

為王設席左右有几優至尊也鄭司農云紛讀為黼又讀為和粉之粉謂白繡也純讀為均服之均純緣也纁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纁席削蒲弱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幽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僖五年左傳卜偃云均服振振取虢之旂賈服杜君等皆為均同也但司農讀為均均即準音與純同故云純緣也云纁讀為藻率之藻者讀從桓二年臧哀伯云藻率鞞鞞厲游纁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帳有文章而狹以為席之緣故言之也鄭知纁席削蒲弱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為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謂祝受之又酌授尸尸酢王于席王于戶內后諸臣致爵乃設席疏祀先王謂宗廟六享皆用上三種席酢席謂王酌尸尸酢王于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醕之卒爵祝受之又酌授尸尸酢王于席
王於戶內也秦特牲少牢主人受酢之時未設席夫婦致爵乃設席今王於愛
即設席者優至尊與大夫士禮異知席王在戶內者約特牲主人受酢時在戶內
之東西面也云后諸巨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土
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
致爵謂醕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
于東房中此亦然其諸臣案特牲獻賓長于西階上無席獻訖以薦俎降設
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

鄭氏鈔曰以書攷之其設席皆以敷重席為言莞筵在地不重者也纁席次席
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
專言昨席則無凡也所同者席而已矣

諸侯祭祀席蒲筵纁純加莞席紛純右彫凡在纁書文也不

柔嚙不如莞清堅又于鬼神宜此經論諸侯禘祫及四時祭祀之席皆三種
席也上文書純者書雲氣此云纁即非雲氣纁人職對方為纁是對方為次書
于纁帛之上與席為緣也云不莞席加纁者纁柔嚙不如莞清堅又于鬼神宜者
案上文天子祭祀席與昨席同此下文諸侯受酢席下莞上纁今祭祀席下蒲上
莞故鄭以下文決此但今諸侯祭祀席不亦如下文莞席加纁者以其纁柔嚙不
如莞清堅于鬼神宜即於生人不宜故下文生人纁在上為宜也又不以纁在莞

下者纁尊不宜在莞
下故用蒲替之也

昨席莞筵紛純加纁席畫純筵國賓於牖前亦如之左

彫凡諸侯來朝孤卿大夫來聘後言凡者使不蒙如也朝者彫凡聘者彫凡
諸侯來朝孤卿大夫來聘後言凡者使不蒙如也朝者彫凡聘者彫凡
之亦如同二種席也凡席雖同但上文鬼神則右凡此文生人則左凡也又別云
左彫凡者謂國賓之中有諸侯來朝亦有孤卿大夫來聘若朝者則彫凡蒙亦如
之聘者席雖與同凡則用彫故別云左彫凡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
國老臣於義不可故不從也元謂國賓諸侯來朝孤卿大夫來聘者案大小行人
及司儀賓謂諸侯客謂其臣今此經唯云賓而兼云孤卿大夫者對文賓客異通
而言之賓客一也以大司徒云大賓客令坐修道委積小司徒云小賓客令坐修
道委積是賓客通用之義也素公食大夫禮云司空具凡與蒲筵加筵又云上
大夫蒲筵加筵其純皆如下大夫彼注云謂三命大夫也孤為賓則莞筵紛純
加纁席畫純聘禮將賓率夫徹几改筵注云徹神几改神席更布也賓席東上又
引公食大夫云云此筵上下大夫也又引此筵國賓下至形几云筵形几卿大
夫其漆几與以此而言則筵諸侯與孤用筵筵而卿大夫則用蒲筵筵而
總云國賓孤卿大夫同莞纁者此廣解國賓之義其食如公食大夫及聘禮之注
也若然此注云朝者彫凡聘者彫凡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彫孤用彫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天子唯三重諸侯二重者彼云五重者據天子大禘祭
而言若禘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禘祭時若禘祭降一重諸侯二重禘與時祭同卿大夫已

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同諸侯昨席與祭祀同其尊諸臣之昨席用鬼神同其席諸侯則否亦猶天子昨席用禮齊與鬼神同其尊諸臣之昨席用

王氏以諸侯左形几為祭祀之時下筵國賓則不設几曾不知鬼神之几居右人道之几居左如以左形几以待鬼神則上文之諸侯祭祀右形几如以左形

几為諸神之所自馮而用於祭祀之間是非所以禮鬼神然則形几用之於筵賓者正所以待賓也

書顧命牖間南嚮敷重篋席黼純華玉仍几傳篋桃枝竹白黑雜繪綠之華

西序東嚮敷重底席綴純文貝仍几傳東西兩間之序底席華篋雜彩有文之貝飾几此曰夕聽事之坐

東序西嚮敷重豐席畫純雕玉仍几傳豐其彩色為畫彫刻

西夾南嚮敷重筍席元紛純漆仍几傳西兩夾室之前筍竹元紛黑綴此親屬私宴之坐故

席几質飾疏牖謂窗也問者窗東戶西戶牖之間也周禮司几筵云凡大朝觀大饗射凡封國命諸侯王位設黼展展前南向設莞筵紛純加纁席畫純加次席

純左右玉几彼所設者即此坐也又云戶牖之間謂之展彼言展前此言牖間即一坐也彼言次席黼純此言篋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下席而言重知其下更有席也此牖間之坐即周禮展前之坐篋席之下二重其下是纁席畫純其下是

莞筵紛純也此一坐有周禮可據知其下二席必然下文三坐禮無其事以展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篋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篋析竹之次青者王肅云篋席織蒲草席並不知其所據也考工記云白與黑謂之黼釋器云綠謂之純知黼純是白黑雜繪綠之蓋以白繪黑繪錯雜彩以綠之鄭

元注周禮云斧謂之黼其編白黑柔也以絳帛為質其意以白黑之線縫刺為黼文以綠席其事或當然也草是彩之別名故以為彩色用華玉以飾之於几有變

云華玉五色玉也仍因也釋詁文周禮云凡吉事變几凶事仍几禮之於几有變有仍故特言仍几以見因生時几不改作也此見羣臣觀諸侯之坐周禮之文知

之又觀禮天子待諸侯設斧展於戶牖之間左右几天子衣冕負斧展彼在朝此在寢為異其牖間之坐則同東西兩間之序釋器文係於堂東西牆所以別序

內外也禮注謂蒲席為蒹葦孔以底席為蒹葦當謂蒲為蒹葦之席也史游急就篇云蒲蒹蒹席蒲蒹謂此也王肅云底席青蒲席也鄭元云底致也篋織致席也

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綴者連綴諸色餘必以彩為緣故以綴為雜彩也貝者水蟲取其甲以飾器物釋魚于貝之下云

餘黃白文餘泉白黃文李巡曰貝甲以黃為質白為文彩名為餘蜺貝甲以白為黃黃為文彩名為餘泉有文之貝飾几謂用此餘蜺餘泉之貝飾几也此旦夕

聽事之坐鄭元亦以為然牖間是見羣臣觀諸侯之坐見于周禮其東序西嚮養國老養羣臣之坐者案燕禮云坐於階上西嚮則養國老及養與燕禮同其西

序之坐在燕饗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坐在燕饗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

案朝上職掌治朝之位王南面此西序東嚮者以此諸坐並陳避牖間而嚮中侯之坐故也王肅說四坐皆與孔同釋草云莞侍籬郭璞曰今之西方人呼蒲為莞用之為席也又云羣鼠莞樊光曰詩云下莞上簟郭璞曰似莞而纖細今蜀中

所出莞席是也王肅亦云豐席莞鄭元云豐席刮陳竹席考工記云畫績之事雜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弱竹取筍竹之皮以為席也紛即組之小別鄭元周禮注云紛如綴有文而狹者也然則紛綴一物小大異名故傳以元紛為黑綴鄭於此注云以元組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敘奠

時已有席至此虞祭乃有几故也禮弓云奠而立戶有几筵筵則席虞祭始有几筵相將故連言筵

藉用葦席

疏謂先陳席乃

陳席葦席多棧也

祝布席於室中東面右几

注右几於席近南也

士虞禮記戶出執几從席從

注几席素几葦席也

戶出門右

南面席設於尊西北東面几在南

特牲饋食禮几席陳於西堂

祝筵几於室中東西

注為神敷

席也至此使祝接神

少牢饋食禮司宮筵於奧祝設几於筵上右之

注布陳神坐也室中西南

隅謂之奧席東而近南為右

有司徹司宮筵於戶西南面

注為戶席也

又筵於西序東面

注為備席也

禮記禮器鬼神之祭單席

疏鬼神單席神道異人

陳氏祥道曰周官之法祀先王之席如朝觀饗射之數而天神之祭則葉鞞而已此言鬼神之神祭單席者非周制也

陳氏禮書司几筵之席莫貴於次席而次席黼純書

之席莫貴於篋席而篋席亦黼純孔安國以篋席為

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黼而無績諸侯筵有蒲與

莞席有莞纁而無次純有績而無黼則蒲不如莞績

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

曰禮有以多為貴者天子之席五重諸侯三重大夫
再重郊特性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
以少為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纁席畫純公食大夫蒲筵
常緇布純加萑席尋元帛純鄭氏釋聘禮謂蒲筵萑
席筵上下大夫也莞筵纁席孤也公食大夫大射
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
常筵席尋尺八明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數必請鄉升必由下
主人敬客則請為席客敬主人則徹重席侍所尊者
敬無餘席為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略然也司
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禘席
五重禘祭四重時祭三重上公大禘四重諸侯大禘
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纁席皆重
焉與莞筵而五諸侯纁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
儀禮有司徹主人西面左手執几縮之以右袂推几
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也推拂去塵示新受從手問謙也左之者異於鬼神生人陽長左鬼神陰長右不坐奠之者几體

卒

簋 右几

周禮春官司几筵凡吉事變几

注吉事王祭宗廟禩於室饋食於堂祭於房每事易几神事文示祈之也

禮記祭統鋪筵設同几為依神也

注同之言謂也祭者以其祀配亦不特几也一疏謂共也人生

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祀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

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只設一位以其精

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

貴於華玉几則玉几者華玉几也王設几於左右優

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

上左之卒饗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

故甸役亦右几以甸役陰事故也鄭氏以甸役右几

為貉祭然經言甸役而不言甸役之祭鄭氏之說其

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授授几聘

禮宰夫奉兩端以進公於序端受宰几攝之受之以授

賓賓進訝受賓以兩手於有司徹主人降受宰几二手橫

執以授尸尸二手橫於手間則席常設於賓未至之

前几常授於行禮之際其將授也必拂曲禮曰進几杖首拂

或受於手間其避拜送也或以几辟昏聘禮皆以几有

以几辟有司徹不云以几辟者尊尸也其敬父母不傳內則父母其謀於長

者必操以從是皆稱情以為文故也禮王大朝覲大

饗射凡封國命諸侯祀先王酢席皆玉几諸侯祭祀

彫几酢席筵國賓彤几凡甸役漆几鄭氏謂諸侯朝

者彫几聘者彤几聘者孤彤几卿大夫其漆几歟然

禮於祭祀言彫几而朝者不與於國賓言彤几則無

間於孤卿大夫不知鄭氏何據云然邪馬融曰几長

三尺阮湛曰几長五尺高二尺舊圖几兩端赤中央

黑蓋各述其所傳然也覲禮天子設斧展左右玉几

司几筵大朝覲大饗射封國命諸侯王位設黼依左

右玉几几所憑以安者也王於朝覲會同立而不坐

曲禮曰天子常依而立曰覲當于而立曰朝明堂位曰天子負斧展而立

鄭氏釋太宰謂立而設几優至尊也荀卿曰周公負

展而坐諸侯趨走堂下得非所傳聞者異歟儀禮昏

聘公食大夫皆有几冠禮醴賓鄉飲酒鄉射及燕賓

無几皆輕重之別也喪或同時在殯則每敦異几鄭氏

讀曰壽及祭則同几生事鬼事之別也几不特施於行

禮而已燕居亦有焉士喪禮所謂燕几是也不特施

於燕居而已田役軍旅亦有焉周禮甸役右漆几春

秋之時智伯在軍投之以几是也晉伐偃陽城荀偃士句請

於几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

蕙田案以上几席

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祭服也

陳氏禮書掌次凡祭祀張其旅幕張尸次鄭氏曰旅衆也公卿以下卽位所祭祀之門外以待事爲之張大幕尸則有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

門左則次設於西塾矣尸次設於西塾則旅幕設東塾矣

蕙田案以上尸次

秋官司烜氏掌以夫遂取明火於日以鑿取明水於月以共祭祀之明燹明燭共明水

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鑿金爲之則夫遂亦金矣內則以夫遂爲金遂是也鑿之體方則夫遂圓矣世謂鑿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鑿以體言於取火言夫遂於取水言鑿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耐夕牲以鑿諸取水於月以陽燧取火於日儀唐之李恭真嘗八九月中取蛤尺二寸試之得水數斗劉民唐志則取水亦以大蛤矣或謂之方珠蓋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櫟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嚴之時而已則凡取火皆木燧耳孰謂木燧有間於陰晴耶

蕙田案以上夫遂鑑

易大過初六藉用白茅无咎

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包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蕭讀為縮束茅之故謂之縮杜子春讀為蕭蕭香蒿也元謂詩所云取蕭祭脂郊特牲云蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既薦然後炳蕭合馨香合馨香者是蕭之謂也茅以共祭之

地官甸師大祭祀共茅藉注杜子春云藉當為藉以茅為藉若葵謂藉土虞禮所謂直荆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祭既祭蓋束而去之

春官司巫祭祀共藉館注杜子春云藉讀為鉏鉏藉也館神所館止也元謂藉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刈茅長五寸實於筐饌於西

坵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注旁招以茅招四方之所望祭者

禮記郊特牲縮酌用茅明酌也注謂泔醴齊以明酌也周禮曰醴

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醴酒皆

新成也春秋傳曰爾貢包茅不入王祭不共泔以酌酒酌猶斟也酒已泔則斟之

以實尊彝昏禮曰酌元酒三注於尊凡行酒亦為酌也

儀禮士虞禮苴刈茅長五寸束之實於筐注苴猶藉也祝盥

升取苴降洗之升入設於几東席上東縮注苴所以藉祭也孝子始將納尸以事其親為神疑於其

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

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菹司巫祭祀共菹

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共苴

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刈茅長五寸束之實

於筐饌於西坵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

宗廟制度

古

其說皆不可考男巫望祀望衍旁招以茅國語置茅
絕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菹之
以為豆實或包以通問好或索綯以備民用此茅所
以可重也士虞有苴特牲少牢吉祭無苴而司巫祭
祀共菹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蓋茅旌之類

蕙田案以上蕭茅

周禮天官冪人祭祀以疏布巾冪八尊注以疏布者天

以畫布巾冪六彝注宗廟可以文畫者畫其雲氣與疏此六彝皆盛鬱

尊無鬱鬱以言宗廟有鬱鬱其實天地亦有郁鬱之

凡王巾冪補注四飲三酒皆畫補周

尊用疏布宗廟亦有八尊亦用畫布互舉以明義也

儀禮士虞禮冪用絺布注絺布葛屬疏絺布葛屬者絺俗以葛為之

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

邊巾以綌也纁裏注邊有中者果實之物多皮核優尊者

可蓋裏之也舊說云纁裏者皆元被

有司徹乃設局冪

禮記禮運疏布以冪注冪覆尊也疏

疏布為粗布

陳氏禮書周官冪人祭祀以疏布巾冪八尊以畫布

巾冪六彝蓋八尊以獻及於天地故巾疏而不畫六

彝以裸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歟此皆

不可考也燕禮公尊冪用綌若錫大射冪用錫若絺

士喪幕用功布士虞幕用絺鄉飲酒士昏特牲幕皆用綌少牢合尊皆有幕蓋亦用綌以鄉飲酒知之蓋人君尊也故燕與大射之幕用葛若錫冬夏異也人臣卑也故鄉飲昏喪祭之幕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幕以醴質故也醮用酒亦無幕從禮子之質故也燕禮君尊有幕方壺圓壺無幕卑屈於尊故也昏禮尊於室內有幕尊於房戶外無幕賤屈於貴故也若夫鄉飲與射則無所屈焉故皆有幕大射之禮幕綴諸箭則異於他幕矣

又曰特牲籩中以綌纁裏士昏醢醬二豆菹醢四豆兼巾之士喪籩豆用布巾士婚笄緇被纁裏聘禮竹籩方元被纁裏有司徹籩有蓋幕然則幕巾不特施於尊彝而已籩籩籩豆皆有之也幕人凡王巾皆黼則諸侯大夫士之中不畫黼矣

蕙田案以上巾幕

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也疏通刻其頭蒲合蒲如皂頭也疏夏后氏以龍勺者勺為龍頭殷以疏勺者疏謂刻其頭周以蒲勺者草氏云蒲謂合蒲當刻勺為皂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筐洗之兼執以升

陳氏禮書彝巾以畫布而勺有飾明堂位曰濯尊龍勺疏勺蒲勺是也尊巾以疏布而勺無飾禮記曰犧尊禪勺以素為貴是也禪白理木也與士喪素勺異

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匕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斟齊酒明水故其飾如此考工記曰梓人為飲器勺一升爵一升儀禮加勺於尊皆南枋則勺者北面也每尊皆加勺則尊不共勺也鄭康成曰蒲勺如鳧頭不可考也

蕙田案以上勺

儀禮士虞禮水在洗西篚在東 苴刈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嚼之實於篚 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 卒受者實解於篚 降實散於篚

少牢饋食禮解實於篚

陳氏禮書詩序曰實幣帛篚篚禹貢厥篚元纁而織文絲縞之類皆以篚儀禮鬯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為物可以盛幣帛可以盛勺解可以盛苴茅士虞苴刈茅長五寸束之實於篚可以代所俎士虞佐食受肺脊實於篚可以實黍稷肆師大朝覲佐儐共設篚舊此篚之實黍者也公食大夫豆實實於饗篚實實於篚而篚者篚類也其用以實簋實宜矣鄭氏曰篚其篚字之誤歟不必然也鄭氏又曰篚竹器如笥說文曰篚如竹篋篋有蓋是以舊圖篚亦有蓋

蕙田案以上篚

士虞禮設洗於西階西南

全冠禮注洗承盥洗者棄水器也土用鐵疏盥手洗爵之時恐水穢地以洗承盥

洗水而棄之故云棄水器云土用鐵者案漢禮器制度洗

水在洗西

之所用土用鐵大夫用銅諸侯用白銀天子用黃金也

水在洗西

漢禮器制度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

水錯於槃中南流在西階之南

注流也吐

篚巾在其東

士虞禮記滄戶盥執槃西面執匱東面執巾者在其北

東面宗人授巾南面

注樂以盛棄水為淺汗人也

特牲饋食禮設洗於阼階東南

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

注福天地之左海

特牲饋食禮戶盥匱水實於槃中篚巾在門內之右

注設盥水

及山戶尊不就洗又不押門內之右象洗在東

少牢饋食禮司宮設罍水於洗東有料設篚於洗西南

肆注料科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

之鄭言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特

性記亦云然皆不言罍器亦不言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禮具在此故餘文不具自文之義也

階東

注為戶

宗人奉槃東面於庭南一宗人奉匱水西

面於槃東一宗人奉篚巾南面於槃北乃沃戶

注庭南設雷疏庭南者

於庭近南是沒盡門屋雷近門而盥也是以特牲亦云戶入門北面盥繼門而言即亦沒雷者也

陳氏禮書盛水者罍也斲水者料也盛棄水者洗也

天子諸侯之屋四注故洗當東雷大夫士之屋兩下

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

也洗皆在東階土虞設於西階西南反吉禮也篚皆在洗西土虞篚在洗東以洗在西階也然鬯洗者臣下之所就熟耳若人君與尸則有槃匱焉公食大夫小臣具槃匱在東堂下土虞匱水錯於槃中南流特牲尸盥匱水實於槃中少牢小祝設槃匱蓋人君與尸尊不就洗故設槃匱則匱之用猶鬯水也槃之用猶洗開元禮皇帝皇后行事有槃匱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鬯洗歟

蕙田案以上鬯洗料槃匱

詩小雅楚茨執爨踏踏

傳爨執爨也踏踏言爨竈有容也疏傳正義曰以祭祀之禮饗爨以煮肉廩爨以炊米此言各有所司故兼二爨也少牢云雍人概鼎也組于饗爨饗爨在門東南北上廩人概鼎也與敦于廩爨廩爨在饗爨之北故知有二焉踏踏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卽雍爨也然無廩爨而有饗爨主婦視之舊說炊黍稷曰饗饗廩所爨同物而比饗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踏說文云長脰行也重言踏踏爾雅云敏也

周禮天子亨人職外內饗之爨亨煮

注職主也爨今之竈主於其竈煮物也

儀禮士虞禮魚腊爨亞之北上

注爨 饗爨在東壁西面

注炊黍稷曰饗饗北上上齊於屋宇於虞行亨饗之爨爾吉

注爨也西堂下者堂之西下也近西辟南齊於古文饗作禮周禮作饗

注炊黍稷曰饗宗婦爲之

特牲饋食禮記牲爨在廟門外東南魚腊爨在其南皆

西面饗爨在西壁

注饗爨也西壁堂之西牆下

少牢饋食禮雍饗在門東南北注饗電也在門東南統於主人
後告絜者案特性視濯時皆陳之視訖告絜此亦當然

北注凡概者皆陳之而後告絜廩饗在饗饗之

禮記禮器燔柴於奧注奧當為饗字之誤也或作竈禮尸卒食而

蕙田案以上饗

周禮天官亨人掌共鼎鑊注鑊所以煮肉及魚腊之器

外之東大夫五鼎羊豕腸胃魚腊各異注鑊別有一鼎鑊中肉孰各升一鼎

春官大宗伯省牲鑊注鑊烹牲器也

小宗伯大祭祀省鑊注省鑊視烹腥熟

謂祭宗廟朝踐饋食節彼下文更有體其犬注案禮連云腥其俎孰其殺

秋官小司寇凡禋祀五帝實鑊水注其時鑊水當

士師祀五帝則沃尸及王盥泅鑊水注泅謂增

儀禮少牢饋食禮三鼎在羊鑊之西二鼎豕鑊之西注魚

羊膚從豕統於牲疏云魚腊從豕者上文概鼎時鄭云羊豕魚腊皆有
竈今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豕膚
從豕也其實羊豕魚腊各有鑊也此直有羊豕前注言皆有竈可知魚腊皆有竈
案上虞禮則亨於門外之右東面魚腊饗亞之北上士之魚腊皆有饗則大夫魚
腊皆有鑊可知故羊
豕魚腊皆有鑊也

爾雅附耳外謂之鈇注鼎耳

款足者謂之鬲注鼎曲脚也

款謂也謂鼎足相疏此別鼎名也鼎最大者名鬲鬲體圓敝上

去疎謂者名鬲

鬲謂之鬲注詩曰既

鬲鈇也注涼州呼鈇

詩召南采蘋于以盛之維筐及筥于以湘之維錡及釜

傳方曰筐圖曰筥湘亨也錡釜屬有足曰錡無足曰釜注云亨蘋藻者于魚漚
之中是錡羹之也疏方曰筥圖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准之間謂釜曰錡定本有足曰錡
下更無傳俗本錡下又云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錡取一羊錡於房中下佐食又取一豕錡于房中皆筥
注云筥菜也羊用若豕用微皆有滑性體在俎下乃設羊錡豕錡云皆筥也
亨之治始盛之錡器也故特注云錡肉味之有菜和者今教成祭禮用魚筥之
以蘋藻則魚體亦在俎蘋藻亨于魚漚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為鉶羹之芼知非大羹盛在釜者以天羹不相貴其實也此有菜和不得為大羹矣魯頌曰烝也哉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滂于醢北注云大羹滂者肉汁則倍汁也

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筥為筥則其制圓而長矣或作簾方言云江河之間謂之簾南楚謂之簾自關而西秦晉之間謂之簾亦作籩月令曲植籩筐是也湘之訓烹似無其義韓詩作鶉說文本作鶉漢志鶉享上帝史記武紀禹鑄九鼎皆嘗鶉烹顏師古云鶉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𩚑鄭元云烹蘋藻者於魚漚之中是鉶羹之芼又曰魚為俎實蘋藻為羹菜案滂

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為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齋省鑊小司寇禋祀五帝實鑊水土師祀五帝泊鑊水少牢饗人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鑊也鑊釜大口者又曰朝鮮謂釜曰鑊鑊大釜也一曰鼎上大小若甑曰鬻爾雅曰窵足謂之鬻蓋鑊也鑊也釜也鬻也錡也鬻也鑊也鑊也皆烹飪之器也錡有足者也鬻空足者也鬻大釜也鑊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概甌注廩人掌米入之藏者甌如甌一孔古文甌為烝

周禮考工記陶人陶人為甌實二鬴厚半寸脣寸

注量六斗四升

盆實二鬴厚半寸脣寸

甌實二鬴厚半寸脣寸七穿

陳氏禮書少牢禮雍人概鼎七廩人概甌甌爾雅甌謂之鶯鶯鎬也孫炎曰關東謂甌為鶯涼州謂甌為鎬方言曰自關而東或謂之甌或謂之鶯或謂之酢甌甌陶器也春秋之時齊有玉甌則其所以寶者也鶯大釜也毛氏許慎以鶯為釜屬而爾雅方言以鶯為甌則其名同者也考工記豆實三而成殼則殼之所容斗二升矣庾實二殼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甌無底甌鄭康成釋儀禮曰甌如甌一孔蓋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鶯謂之釜而無足亦謂之釜則釜屬謂之鶯甌亦謂鶯可也謂鼎上大下小若甌曰鶯則鶯非特名甌而已

憲田案以上鑊甌甌

詩大雅生民于豆于登注豆薦菹醢也登大羹也疏公食大夫禮云大羹清不和實于登是登為大羹清者肉汁太

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又官旅人掌為瓦器而云豆中縣鄭

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為之其實

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

傳棘長貌匕所以載鼎實棘赤心也疏棘為

鼎實煮肉也煮肉必實之於鼎必載之者以古之祭祀享食必體解其肉之肝既
大故須以匕載之載謂出之于鼎升之于俎也雜記注亦言匕所以載牲體牲體
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

少牢饋食禮雍人概鼎匕

注凡概者皆陳之而後告絜

廩人概甑鬲匕

一匕以從雍府執四匕以從

注凡概者皆陳之而後告絜

鼎序入雍正執

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

注雍正羣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

二手執挑匕以挹清注於疏匕

注挑謂之敬讀如或春或抗之挑字或作挑者秦人語也此一匕者皆有淺升狀如飯操挑長枋可以孑物於器中者注猶為也今文挑作抗是皆為扱

若是者三

陳氏禮書雜記云北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

禮雍人概鼎匕俎于雍爨廩人概甑鬲匕與敦於廩

爨有司徹司馬以二手執挑匕枋以挹清注於疏匕

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概

黍稷之匕也雍人之所概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觥於天畢與匕皆言有球則匕之制非挺然也儀禮或作匕或作匕所謂執匕概匕取匕加匕覆匕自匕言之也所謂匕魚匕者乃匕長匕卒匕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為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戶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

士喪東方之饋用木柶既夕厥明奠用木柶王府大喪共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為之歟其制則先儒以為枋長尺櫨博三寸醴柶之櫨淺鉶柶之櫨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四鉶而柶扱上鉶少牢羞二鉶皆有柶蓋仁於賓者以同為樂仁於神者以異為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葉以扱祭聘禮宰夫既酌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又蓋為其似畢畢取名也主人親舉

宗人則執畢導之既錯又以畢臨也載備失脫也雜記曰用桑長三尺畢用桑
 長三尺刊其本于末也畢同材明矣今此用棘心則畢亦用棘心營說云畢似
 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祭也主人未執事則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採天畢畢畢載備失脫也知必然者以經言宗人
 人親舉宗人則執畢導之也又知既錯又以畢臨也載備失脫也者以經言宗人
 執畢先入是導之也又知既錯又以畢臨也載備失脫也者以經言宗人
 明鄉主人執畢臨也知畢亦棘心者以雜記曰畢同用桑據喪祭今吉祭用棘心
 則畢亦用棘心也云附練祥執事用桑又者以其虞時主人不執事則附以執事
 用桑又則雜記所云畢也云自此純吉用棘心又者除祥後則附以吉祭用棘
 心也案易震卦彖辭云震來就虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯鄭注云由發聲
 於百里古者諸侯象請侯出教命能警戒國內則其宗廟正禮為之祭主不亡
 其匕鬯人君於祭也牲體薦也而已其餘不親為也若然諸侯
 親也牲體大夫不親者許人君士卑不嫌得與人君同親也

陳氏禮書爾雅曰濁謂之畢濁敗器也郭氏曰掩敗器

曰畢祭器亦曰畢皆象畢星也詩曰兕觥其觶角弓

其觶有球棘匕有球天畢球者曲而長也則畢之狀

可知矣鄭氏曰畢雜記言札用桑長三尺畢用桑長三

尺刊其柄與末詩言棘匕特性記亦言棘心匕則喪

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

畢皆漆之誤矣特性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

蕙田案以上匕柶畢

周禮地官封人凡祭祀飾其牛牲設其楅衡置其綏共

其水橐注飾謂刷治潔清之也鄭司農云楅衡所以楅持牛也綏著牛鼻繩所

以持牛令不得抵觸人元謂楅設于角衡設于鼻如楅狀也水橐給殺時洗薦牲

也綏字當以牙為聲疏元謂楅設于角者楅者相楅迫之義故知設于角云衡

設于鼻者衡者橫也謂橫木于鼻今之駝猶然故知設于鼻破先鄭字奉之義云

如殺狀者漢時有置于犬之上謂之殺故舉之以為況衡者也云水橐給殺時洗

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稟飲餽水所以洗牲稟所以薦牲故雙言洗薦牲也云緇字當以牙為聲者爾雅有足曰盡無足曰牙但牛緇以麻為之從絲為形以牙為聲故云緇字當以牙為聲

詩魯頌閟宮秋而載嘗夏而福衡傳福衡設牛角以福之也也秋將嘗祭於夏則養牲福衡其牛角為其觸人也疏福衡謂設橫木於角以福迫此牛故云設牛角以福之也地官封人云凡祭祀飾其牛牲設其福衡注云福設於角衡設於鼻如撥狀如彼注福衡別兩處設之此箋申傳言福衡其牛角為其觸人以衡福為一者無文故兩解也

禮記祭統及迎牲君執紉注紉所以牽牲也周禮作紉疏君執紉者紉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福衡置其紉詩曰秋而載嘗夏而福衡毛氏曰福持牛也紉

著牛鼻以牽者鄭康成曰福設於角衡設於鼻又曰福衡其牛角為其觸人也蓋福衡以木為之橫設

於角則福幅其角猶射以福幅其矢也紉則少儀祭統所謂紉也少儀牛則執紉祭統及迎牲君執紉康成於詩合福衡以為一

於禮離福衡以為二是自惑也

蕙田案以上福衡紉

周禮地官牛人凡祭祀共其牛牲之互與其盆簋以待

注鄭司農云互謂福衡之屬盆簋皆器名盆所以盛血簋受肉籠也元謂互若今屠家懸肉格疏先鄭上文福衡共為一物後鄭已不從今以互與福衡為一獨不可元謂互若今屠家懸肉格其義可知但祭祀殺訖即有薦燭薦熟何得互以懸肉也故詩云或剝或亨或肆更以內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或將注云肆陳也謂陳於互者也

陳氏禮書牛人凡祭祀共牛牲之互與其盆簋以待

事鄭司農謂互福衡之屬盆以盛血簋受肉籠也鄭

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

割盛血以盆受肉以簋然後陳肉於互以授亨人亨

之掌舍設楹柅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福衡之屬非

於上使寒氣通徹以禦暑二說不同當更考之

蕙田案以上冰鑑

秋官伊耆氏掌國之大祭祀共其杖咸

注咸讀為函老臣雖杖有司以此函藏之既事乃授之疏下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杖之時共杖函盛之祭祀訖還與老臣拄之老臣雖杖于朝事鬼神尚敬去之謂七十有德君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鑄曰杖之有咸猶節之有英蕩爾

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

周禮春官鬯人凡祭祀社壇用大罍

注大罍瓦罍疏知大罍是瓦罍者旗人為瓦罍據外神

明此罍亦用瓦取質畧之意也

祭門用瓢齋

注杜子春讀齋為菜瓢謂瓢也菜盛也元謂齋讀為齋取甘瓢割去低以齋為尊

地官掌蜃祭祀共蜃器之蜃

注蜃器器之屬也鬯人職曰凡四方山向來歸蜃蜃之器以蜃飾因名焉鄭司農云蜃可以白器令色白疏經直云蜃器之蜃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案此注引左傳云石向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蜃以交諸侯之福彼則宗廟社稷之器物謂之為蜃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鬯人云凡山川四方用蜃是酒器也大宗伯云以蜃脰之禮親兄弟之國是肉器也

春官鬯人凡山川四方用蜃

注蜃畫為蜃形蚌曰含蜃尊之象疏云畫為蜃形者亦謂漆畫之

凡裸事用概

注概尊以未帶者疏概尊以未帶者元纁相對既是黑漆為尊以未帶落腹故名概概者橫概之義故知落腹也

凡禴事用散

注無飾曰散疏云無飾曰散者以對概蜃獻象之等有異物也

禮記禮器尊於瓶

注瓶吹器也疏饗者是老婦之祭其祭畢盛酒于瓶

詩小雅蓼莪餅之馨矣維罍之恥

傳餅小而罍大罍盡也疏釋器云小罍謂之坎孫炎曰酒罍

周頌絲衣兕觥其觶

箋釋之旅士用兕觥變於祭也箋正義曰少牢特牲大夫士之祭也其禮小於天子尚無兕觥故

知天子正祭無兕觥矣今此釋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釋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

陳氏禮書觥亦作觥詩卷耳七月桑扈絲衣言兕觥則觥角爵也周官閻胥掌其比觥撻罰之事小胥觥其不敬者則觥罰爵也先儒謂其受七升以兕角為之無兕則刻木為之如兕角然其用則饗燕鄉飲賓尸皆有之七月言明酒斯饗稱彼兕觥春秋之時衛侯饗苦成叔而甯惠子歌兕觥其觥則饗有觥也鄭人燕趙孟穆叔子皮而舉兕觥是燕有觥也閻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 箋酌酒以匏為爵言忠敬也

行葦酒醴維醕酌以大斗傳大斗長三尺也 傳正義曰大斗長三尺寸長三尺是也此蓋從大器挹之以樽用尺謂其柄也漢禮器制度注勺五升徑六寸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醕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器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為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奠爵無名同者但下文祭酢皆用同奉酒知同是酒爵之名也上宗鄭元云猶太宗變其文者宗伯之長大宗伯一人與小宗伯一人凡三人使其上二人也

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器故受同以

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未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讀王曰饗福酒也

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

太保受同祭齊宅授宗人同拜王答拜

蔡傳以酒至齒曰齊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

蕙田案以上汗尊也大罍也瓢齋也蜃尊也概尊也散尊也瓶也觥也匏也斗也同也皆非宗廟所用而為他祭祀之尊汗尊禮運汗尊而杯飲鄭注鑿地為尊大罍春官鬯人社遺用大罍鄭注瓦罍賈疏知大罍是瓦罍者瓶人為瓦罍據外而言此罍亦用取其質略之意瓢齋鬯人崇門用瓢齋鄭注瓢謂匏齋齋讀為齊取甘瓠割去柢以齊為尊蜃尊鬯人凡山川四方用蜃鄭注蜃水中蜃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蜃形也

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
概尊鬯人凡裸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爲尊
以朱帶落腹故名概尊裸從埋謂祭山林山
堂云形制容受一如蜃尊散尊鬯人凡鬻事
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
觥一名兕爵陳氏禮書曰詩卷耳七月桑扈
絲衣言兕觥則觥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
舊圖用匏片爲爵據此乃杓也若爵宜截其
鼻以盛酒不應破匏爲之大斗行葦詩酌以
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
用故附器用之末云

右器用附

