

摛藻堂四庫全書薈要

經部

欽定四庫全書薈要

經部

熊氏經說卷四

詳校官主事銜臣徐以坤

欽定四庫全書

卷三千二百五十三

經部

熊氏經說卷四

宋 熊朋來 撰

儀禮周禮禮記

論語言學禮曲禮言讀禮則禮有載籍可學可讀其來久矣今三禮多為後儒所議雖儀禮不免樂史之疑禮經賴此書為稍完爾禮記出於漢儒之手如王制為漢文帝博士所作緇衣為公孫尼子作月令為呂不韋作

其他託為孔子之言者未必皆可信然曾子與門人問答非大小戴記無以傳故大學中庸亦在其中能記聖人問禮老聃問樂萇弘之言又能記曾子子思傳道之書者禮記之功也曲禮禮運學記樂記皆有格言大戴於踐阼能記丹書之文於明堂能記洛書之位有輔世教其間古記多是七十子之徒所傳者周禮官職頗繁碎林氏胡氏包氏相繼詆毀有如冢宰之宮府一體司樂之律同合聲司馬四時因田習戰寓兵於民此等豈

後世儒者所能作故程子以為天官之職湏襟懷洪大方著得朱子亦謂此周公輔成王誠意正心之學禮經縱有僞雜瑕不掩瑜不可便謂非聖人之書也

府史胥徒

府史胥徒例是一府二史一胥十徒府掌藏史掌書胥什長若令非頭太府庖人等官有賈若令市買有鼈人腊人等府史貟數一同又或有徒無胥有史無府有府無史古者軍官即治民之官每軍尚且二府六史如六

鄉族黨比間六遂鄼鄙里最為親民事繁乃皆無府史胥徒戎右僕馭之官亦然似此皆可疑

農家九穀

周禮三農生九穀鄭司農云黍稷秫稻麻與大小麥豆為九鄭康成去秫與大麥而加粱於案食醫膳食之目即九穀中六穀矣稻即食醫所謂稌也古所謂麻者枲實而已在蕷實為蕷本草曰蕷麻古者未有近世之胡麻也豆本名菽古無豆之稱詩之豆登書之豆蕷乃薦

菹醢之器也量有豆以其容四升如豆而名之也職方
九州所宜穀注稱菽而不稱豆獨於九穀五穀及豆實
之注以菽為豆詩曰采菽采菽曰采蕭蕡菽曰荳菽旆
旆曰禾麻菽麥皆以菽言漢時謠俗始稱豆或謂熬之
為糗擣之為粉因籩豆得名然糗粉乃籩實非豆實也
莫知菽所以名豆之由或者豆蔻之豆止書其所謂之
聲如菽字在說文止作尗也知豆為俗稱則釋經及著
文者但當稱菽為是

庖人四時膳膏

周禮家以牛屬司徒而配土雞屬宗伯而配木羊屬司馬而配火犬屬司寇而配金莫能釋其義愚謂牛羊然而鳴其音多宮雞之音多角羊之音多徵犬之音常張口而為商必有音中羽者而司空之官不可見矣庖人膳膏四時各從五行所克勝者則牛雞羊犬足矣以月令證之則冬官必有彘人彘當屬司空而配水禮記注云彘水畜也食麥與羊亦當在仲夏疑與仲冬錯誤

醫家九藏

古之醫者言九藏今之醫者言五藏注家以胃旁胱大小腸與心脾肝肺腎為九藏然旁胱則小腸也當是心脾肝肺腎胃膽大小腸為九藏則於脉法可通疏家為膽三焦非正府不在九藏之數附會注說今醫家固云三焦無藏空有名又云男以藏精女以繫胞則三焦即腎之右脉也旁胱附於小腸而以膽居九藏之列為得其當經云參之以九藏之動即三部九候之法察脉者

左心小腸肝膽右肺大腸脾胃而腎居兩脉尺脉八藏各二藏同一位惟腎以一藏居二位腎有左右二脉龜蛇二體在焉宜改正注疏之說則九藏之法於儒書醫典皆通

八尊六尊

酒正與眾人皆言八尊小宗伯與司尊彝皆言六尊曰八尊者言尊之實故曰以實八尊實五齊者五尊實三酒者三尊曰六尊者言尊之名故曰辨六尊之名物犧

尊象尊著尊壺尊大尊山尊也五齊者泛齊醴齊益齊
緹齊沈齊三酒者事酒昔酒清酒漢儒多據東漢時名
物說五齊三酒更代易世之後經文尚易通解說更難
省矣大抵五齊三酒皆先濁者而後清者五齊專用於
祭祀三酒通用於燕飲至今大祭祀必有設尊設而不
酌大尊山尊著尊及犧象各一以受五齊壺尊凡三以
受三酒又設明水五尊於五齊之右設玄酒三尊於三
酒之右於是八尊或稱十六尊然十六尊即八尊也八

尊即六尊也周人備四代之制明堂位言泰有虞氏之尊山罍夏后氏之尊著殷尊犧象周尊不及壺尊說文云昆吾尊也陳氏禮書云虞尚陶則太尊宜以瓦殷尚梓則著尊宜以木著尊者著地無足壺尊當證於投壺大小戴於投壺皆不言足亦當如著尊無足矣夏虞殷之尊可不費辭說而定獨犧象周尊於世代為近自漢儒紛紛至今未定方且疑犧獻之音況能定其制度哉鄭司農以獻為犧猶指定莎音諸儒因闕宮詩犧尊將

將以箋文有莎飾之說又謂刻鳳皇於尊其羽婆娑以此取音於娑又謂犧尊飾翡翠象尊飾鳳皇然則曷不以象為娑當漢之時詩樂未盡廢必有樂工能識犧尊為娑音者儒者莫究犧所以為娑託於鳳羽婆娑然則是尊也曷不曰鳳尊而曰犧尊愚嘗以詩協音考之古字沙莎同音故莎娑等字諧聲於沙此莎飾之所以音娑也犧之為娑亦如皮之為婆犧之為義犧尊將將之上文享以駢犧協降福孔多一詩之中具有顯証駢犧尚

且音娑則犧尊之犧非緣酒尊而異其音也說文引賈侍中云犧非古字蓋古者犧通為戲以其字音之相同戲或為獻以其字文之相近故集韻以犧獻二字互見二韻或謂犧本虛宜反切駢犧協虛何而犧尊為柔何反切疑若小異是則然爾而訶娑字音可以相入如華之為敷淺之為泄委蛇之為佗亨之音烹單之音蟬二字音皆不可以了義字母為拘者古人之音在易書詩者盡為後儒所變獨周禮之獻尊詩之犧尊左傳之犧象

猶得存三代之舊音知犧尊所以音娑則尊當為牛而鳳羽婆娑之說非也又可知象尊為象而象骨飾尊之說非也魏太和中青州人得齊大夫送女器為牛而背負尊王肅以為刻全牛鑿其背為尊一以為負一以為鑿阮諶則為畫牛象於尊鼎氏三禮圖亦謂飾以牛犧之為牛儒者既不考古音至其形制為翠為鳳為牛曰全牛曰畫牛曰負曰鑿曰飾如聚訟之言未易歸一朱文公請從政和新圖厥後以尊口不堪施勺或疑其制

未盡然豫章學宮有作負尊之犧象者彼齊大夫送女
器出於魏太和中而王肅為王朗之子固亦魏人也宋
亦有王肅多論禮器及深衣等制度此或宋之王肅所
言負之與鑿有未可以臆斷者然於施勺則負為便矣
尊字或從缶或從木上古尊罍陶瓦其次刻木其後範
金今範金之制不一愚謂八尊之中大尊居尊宜上陶
著尊宜上梓他尊則範金可也

邁實豆實

籩有四朝事饋食加籩羞豆亦有四朝事饋食加豆
羞豆籩實之目十有八而桌重出豆實之目二十有四
而醢醢魚醢重出朝事籩實餽白黑形鹽臙魚醢鮑
魚鱠熬麥曰麯麻曰蕡稻米曰白黍米曰黑蓋以麥麵
麻子稻黍米作餅餕注謂清朝進寒具口實也形鹽左
傳所謂鹽虎形臙音呼說文云無骨脂注謂牒生魚為
大臙疏謂魚腹腴鮑部巧切韻書云餧魚也注謂福室
中糗乾之字從魚盖魚之糗而乾者也魚鱠之鱠音搜

魚之折而乾者也臙以腥薦鮑鱠以乾薦福字案說文
火焙肉恐是鮑者火焙而乾鱠者日曝而乾故均之為
乾魚而異名也臙為魚腹腴則臙鮑魚鱠皆魚也朝食
為米食寒具魚乾之屬可夙具者也饋食邉實棗桃
乾蓀擣實注謂蓀為梅謂擣似棗而小饋食始備果實
也加邉菱芡槧脯注謂菱芡也謂芡雞頭也或云四角
三角為芰兩角為菱鄭司農以槧在加邉饋食重出作
菱芡脯脩薄折曰脯施董桂曰脩言脩治脯也羞邉糗

餌粉餈注謂熬成豆米曰糗說文熬米麥通釋燭乾米
麥要之米麥豆皆可為餌者也注以粉為豆屑米麥豆
亦皆可為粉但粉以豆為明滑故專以豆言之餌與餈
名實相近合蒸曰餌餅之曰餈疏云糗與粉為一物糗
者擣粉熬大豆餌言糗餈言粉互相足也鄭康成云二
物皆粉稻米黍米合以為餌餌不餅而餈作餅今之餈
糕名出於此凡俗下餅餌餈糕其制多出於古人其
名已載於經典觀於邇實可見已朝事豆實韭菹醯醢

和肉為百日醬皆在朝事之豆亦取晨朝易於夙辨饋食豆實葵菹在七菹之列餘皆醯醢葵菹羸醢脾折蜃醢蜃蚯醢豚拍魚醢葵為百菜之長故饋食豆實首葵而他菹莫配焉脾折蜃豚拍皆五醯中件目脾折牛百葉俗呼牛胃為百葉已見周禮注矣蜃說文大蛤豚拍之拍先鄭讀為膊言脅也三者近於鬻醢而曰醯醯者以百葉諸物細切之和以醯醬不待甄中百日而成故別為醯之名醯從韭宜用菜若昌本深蒲作醯固宜百

葉蜃豚之肉亦可縷以為蜃也。贏注謂𧈧蝓案方言燕趙間以為蜘蛛韻書以為𧈧牛蜘蛛𧈧牛非可食者疏釋引爾雅為證。彼爾雅乃訓詁之儒集經注以為書者或疑內則有𧈧醢恐是𧈧蝓。𧈧牛之謂然內則之𧈧乃力戈切集韻古螺字作𧈧韻。釋云蚌屬也。非𧈧牛之𧈧矣。陸佃直謂𧈧牛可醢蓋為禮注所誤。爾贏即螺字亦作𧈧韻。書以為香螺也。麤注謂小蛤韻書以為蚌狹而長者。蛭醢之蛭漢儒相傳為𧈧蜉白子亦恐不然。𧈧蜉

未必可食一也取白子傷生二也案天官有鼈人掌取互物祭祀共廬蠃蟇以授醯人則蟇與廬蠃皆當是螺蛤同類既掌以鼈人之官可知為水族之產若以國語為證則國語亦但言舍蟇不取未嘗指蚍蜉之子可取而食也唯夏小正於二月言昆小蟲抵蟇其傳曰蟇𧆯卵為祭醢夏小正本文無幾其解說處多是漢儒附會未可盡信案月令方春和時母殺孩蟲胎夭飛鳥母麝母卵豈有二月正春殖蟇穴以為豆實之奉哉卷伯成

是貝錦之注以貝為餘蟻貝之黃質白文者或可為鼈人互物之證蟻或從貝醫書云食之益壽明日豈必蟻卵而後謂之蟻哉鼈人春獻蜃以為醢故小正以二月抵蟻此雖流傳已久而必當改正者小正以蜃為蒲蘆朱子以為其書不足信愚於蟻為蟻卵亦不敢以為信唯魚醢用魚可免注者妄言矣如豆之實芹菹免醢深蒲醢醢箔菹鴈醢筍菹魚醢芹楚葵水菜類蒿深蒲或云桑耳或云蒲始生水中奕詩云其穀維何維筍及蒲

知蒲可為穀不必曰柔耳也箠有苔迨二音鄭注云水
中魚衣即苔也今海鄉之人乾苔以為菹或疑箠字從
竹為箠箭筈竹萌不思箭萌亦筈爾既有筈菹安用箭
萌籀文竹草相似其為苔菹何惑焉兔醢用兔鴈醢用
鴈魚醢用魚如上文羞豆之實酏食糁食酏音移鄭司
農云以酒酏為餅疏云若今起膠餅康成曰餐賈氏曰
粥禮記有稻酏黍酏周禮亟稱於酏酒正之五飲漿人
之六飲皆用酏也糁食鄭司農云菜餗蒸康成曰取牛

羊豚之肉三如一小切之米二肉一合煎為餌鳴卦公
餗之注云糁食也震為竹竹萌為筍餗之為菜則糁食
未嘗不用筍菹之筍也糁食馳食在七菹之外豈唯竹
萌唯所用之豆實有五齊七醢七菹三醬二食五齊之
齊注作齋昌本深蒲脾析蜃豚拍七醢醢魚兔鴈麤蠃
蟶七菹韭菁茆葵芹苔筍三醬麋鹿麋今孔子廟丁祀
菹醢多不如法不考周禮故爾邵氏錄云劉夢得欲用
糕字作九日詩以經典無據不敢用宋子京案周禮粉

資之注作九日詩云劉郎不敢題糕字虛負詩中一世豪俎豆之事不得以未嘗聞為解周禮無所不該今儒往往拘牽舊注故因邇實豆實詳及其名物

師氏

師氏之官諸儒或以為周召之職公孤之副愚案武王之在牧野固以亞旅師氏叙於司徒司馬司空之下則公孤之外別有師氏之官故其秩為中大夫為上士會同軍旅王舉則從使虎賁兵服之士屬焉皆不忘牧野

時

保氏六書

周公之時未有大小二篆而保氏之官已有六書之教一曰象形二曰指事三曰會意四曰轉注五曰諧聲六曰假借以此為六書之目雖未知保氏之教何如然漢初有倉頡史籀之教其流傳必有所從來古初制字多象形故象形為六書之首形不可象而指事事不可指而會意意不可會而諧聲聲無可諧五不足而後假借

世間文字雖多然玉篇諸部不過二萬二千七百六字夾漈六書略凡二萬四千二百三十五字於內諧聲二萬一千三百四十二字是諧聲字居六書十分之九矣漢字猶有有聲而無字者番字則皆諧聲矣王荊公字說則字皆會意無所謂六書故王氏周禮新經至六書無可說

媒氏若無故之若

媒氏若無故之若猶言及也顏師古注漢史以萬人若

一郡降曰若豫及也刑統言某罪及某罪皆以若言周禮秋官凡封國若字即若字訓及之例鄭注乃謂不禁奔權許之不照下文若字之義中春會男女之時不以禮合至淫奔而不能禁固父母之罪及有愆期不嫁別無喪故而不遵昏令者亦父母之罪似此二者皆罰之則必無過笄無嫁之女矣

宗伯九命

周之命官自一命積至九命漢爵二十級亦自一級公

士至二十級為徹侯皆自下數之近代以一品為上而九品為下則自上數之周禮有中大夫下大夫而無上大夫卿即上大夫也一命為下士再命為中士三命為上士四命為下大夫五命為中大夫六命為卿七命為諸侯八命為三公九命作伯則為上公矣王制有中士而無中大夫或殷制也秦唯存中大夫之官又名郎中令漢武帝太初元年改郎中令曰光祿勳其屬官有光祿大夫即中大夫也又有大中大夫中散大夫後世遂

以為官階然官階之法屢變而不思變中大夫之名目
中大夫而有其他大夫之官階也

司服大裘而冕

大裘而冕用於祀上帝謂裘尚質可也謂冕無旒不可
也中間有而字即是易裘而不易冕如玄端而冠玄端
而冕則是易冠而不易衣皆就而字看其曰至泰壇則
王脫裘服袞可以見同此冕也可服裘亦可服袞當其
服裘則曰裘冕及其服袞則曰袞冕且五冕之外別不

見有無旒之冕只是袞冕之冕祀上帝時服大裘而仍用此冕也孔子稱服周之冕蓋冕至周而制度大備矣前後邃延若無旒則延而已或謂玄冕無旒不思弁師五冕皆玄冕朱裏延紐延版以玄布縵其上通稱玄冕表玄裏朱兩端綴旒若無旒而虛設延版無是理也無旒之說出於後儒臆論經無明文不可信

下筵上席

司几筵有筵有席疏云敷席之法初在地一重謂之筵

重在上者謂之席又引鄭氏云敷陳曰筵藉之曰席古者下筵上席唯大朝觀大饗射封國命諸侯及祀先王胙席得於筵之上施重席莞筵加繅席次席諸侯祭祀及筵國賓皆一筵一席莞筵加繅席甸役喪紀則不服設筵但設席而已甸役設熊皮為席喪設萑葦為席無所謂筵矣人有恒言曰筵席而不知二字之義筵如今蒲薦之屬席如今簾縗之屬繅席有文采者次席熊豹皮重加於席故曰次席三重再重一重以定上下之分

重席非士之所可當也儀禮中又有所謂薦有純曰筵
無純曰薦

太史正歲年

周以建子為正兼用夏正以叙民事自幽七月以来可
證也太史正歲年當是夏歲周年注家乃謂中數為歲
朔數為年非歲年二字本旨歲以星言年以禾言周禮
中正歲正月皆是年參用王制冢宰制國用言歲視豐
耗稱年又加廩人以歲之上下數邦用司稼以年之上

下出斂法有歲之事有年之事太史先正歲年以頒敘事凡關於人時者用夏正關於天時者用周正頒歲年之敘事然後頒朔若年即是朔則下文頒朔重複不必從注說周得天統以備王正唯民事尚從人統之正故不但稱周之年而兼稱夏之歲也

律同合聲

周禮六律六同之序與筭家三分損益之序不同六陽律從子至戌左行六陰呂從丑至卯右行不以後世筭

法論也算法始於張倉其術有窮不知周公合聲之法
一陰一陽流轉不可勝窮周禮掌樂之官以合聲為主
大司樂分樂而序之皆奏陽歌陰律呂相應太師掌六
律六同以合陰陽之聲陽聲黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則
無射陰聲大呂應鐘南呂函鐘小呂夾鐘其序與司樂
同函鐘即林鍾小呂即中呂也大胥頌學合聲教國子
者亦以合聲之法教之典同辨天地四方陰陽之聲制
樂器者亦以合聲之法辨之蓋一均之中止用五正律

常虛七律不用陰不自成陽不自生合聲則具二均之聲而陰陽之聲始備諸儒言合聲至項氏益詳其法與乾坤世應納甲之六辰及斗之所建日月之所會皆相應黃鍾大呂子與丑合在納甲為乾初甲子應坤四癸丑在天為斗建子而日月會星紀斗建丑而日月會亥巳太簇應鍾寅與亥合在納甲為乾二甲寅應坤五癸亥在天為斗建寅而日月會娵訾斗建亥而日月會析木姑洗南呂辰與酉合在納甲為乾三甲辰應坤上癸未姑洗南呂辰與酉合在納甲為乾三甲辰應坤上癸未

酉在天為斗建辰而日月會大梁斗建酉而日月會壽
星蕤賓林鍾午與未合在納甲為乾四甲午應坤初乙
未在天為斗建午而日月會鶉首斗建未而日月會鶉
火夷則仲呂申與巳合在納甲為乾五壬申應坤二乙
已在天為斗建申而日月會鶉尾斗建巳而日月會實
沈無射夾鍾戌與卯合在納甲為乾六壬戌應坤三乙
卯在天為斗建戌而日月會大火斗建卯而日月會降
婁正常左行日月常右行乾六陽自子左行坤六陰自

未右行合聲之法與天文易象相應愚案六陽律左行
自子至戌在乾卦六爻納甲亦自子至戌所謂陽得當
位也六陰呂右行本是自丑至卯在坤卦六爻納甲乃
自未至酉所謂陰得對衝也通五聲二變言之子丑二
律合而十二律皆備其次寅亥合而十二律獨虛子未
二辰其次辰酉合而十二律又虛子未寅巳四辰然子
有丑未有午寅有亥已有申復為午未二律相合而十
二律又皆備其次申巳合而十二律獨虛丑午二辰其

次戌卯合而十二律又虛丑午申亥四辰然丑有子午
有未申有己亥有寅復為子丑二律相合而十二律又
皆備何以子丑午未四律合而十二律皆在焉試以十
二宮橫推之子之於丑午之於未為陰陽之初子有父
道丑有母道最相親切而合故十二律具備於一切之
中寅亥越子丑而合本是虛子丑二辰丑取對衝則虛
子未也巳申越午未而合本是虛午未二辰未取對衝
則虛丑午也辰酉越己午未申而合本是虛己午未申

四辰己未取對衝則虛丑午申亥也卯戌越亥子丑寅而合本是虛亥子丑寅四辰亥丑取對衝則虛子未寅已也十二官隅八數之固可以見諸律之流轉若以六陰辰對衝易位而布於六陽律之間可以流水順數十二均周而復始無有間斷之處若去二變一存五聲則黃鍾退取應鍾至大呂復為黃鍾如日月右轉而合氣左轉也明乎合聲之法則陽常為主陰常為合矣愚謂筭家執中呂不生黃鍾為說此乃筭術之窮非律呂之

窮觀合聲之法起黃鍾而止於夾鍾循環無端何莫非
黃鍾之流行六陰辰必須對衝必須逆行正如乾兌離
震巽坎艮坤逆取其逆行也乃所以為順行也術家但
見十二支橫合而從不合若知律呂之位則從橫皆合
矣古者中春之月日躔奎而後習樂取中氣之應卯戌
之合也自合聲之法廢筭律之教興後世郊廟之樂宮
調孤竹不知案月用律不取律呂合氣或以非配偶相
剋制之律錯雜歌奏何以名天地之和哉況周禮奏陽

歌陰奏用金石匏竹而在堂下歌用絲聲和之而作於堂上用陰呂為宮而歌者在上用陽律為宮而奏者在下取陰陽交泰之象非深於周公之典者不足以言樂

律呂別名

十二律呂之名經典中惟周禮言之最詳在當時已有別名如夾鍾又名圜鍾林鍾又名函鍾中呂又名小呂各有其說十二律以陽聲為序而陰聲為合始於黃鍾而止於夾鍾集律呂之成故夾鍾又名圜鍾而祀天用

之為宮林鍾者黃鍾之配而居大呂之位陰聲莫先焉
故祭地用之為宮不曰夾鍾而曰圜鍾者象其周圜也
不曰林鍾而曰函鍾者象其函洪也惟中呂一名小呂
對大呂而言黃鍾三分損益相生至此而極是以中呂
亦以別名在周之盛惟三呂之名稱已不一後世俗調
盛行以無射為黃鍾宮林鍾為南呂宮夾鍾為中呂宮
樂書注引王氏琵琶女夢異人授道調歇指等調今俗
名多在其中蓋琵琶之教流入中華爾因雞識華沙識

華之語而以大石小石分商角之調石識音相近也因般贍華之語而以般涉稱羽調贍涉音相近也嗚呼其來久矣

三宮無商調

大司樂圜鍾函鍾黃鍾三宮求神之樂皆無商調鄭氏謂祭尚柔而商堅剛恐未必然其他諸儒有別為說者亦多穿鑿陳賜樂書引荀卿說大師審詩商避所尅為稍近理周以水德王而商為金佩玉左徵角右宮羽亦

不言商皆周人之言也大師五聲未嘗不言商審商者
特不用於起調畢曲故商調缺焉近代俗樂無徵調其
初必有審徵者更代易世因仍不知改作唐以土德不
知審角而但依周禮審商至宋尚仍唐制皆不知審音
宜革而因者也樂書注引琵琶女夢異人授譜後有湘
妃怨哭顏回二徵調疑當時胡琴無徵調則不用徵聲
起調蓋有自來矣大司樂三宮之律為宮為角為徵為
羽旋宮不相管攝且大簇為徵重出此處必有錯簡姜

夔議樂請各用本均宮角徵羽正為此也然其稱為徵
為羽可見古人以備六十調矣漢藝文志言孝文帝時
得魏文侯樂人竇公年百八十歲兩目皆瞽獻其書為
周官宗伯之大司樂章能無錯簡乎

孫竹陰竹

孫竹之管當是用於宗廟陰竹之管當是用於示此亦
錯簡

瞽矇世莫繫

瞽之為職專在歌詩而彈絃以侑歌其言世奠繫承諷
誦詩之下鼓琴瑟之上彼瞽者何所見於世繫哉亦是
就所誦詩中言之如玄鳥生商生民肇周公劉居豳古
公居岐歷歷能記其所諷誦之詩如此琴瑟所鼓亦即
是所諷誦之詩古者歌必以絃既歌而語以道古瞽矇
所謂世奠繫即如清廟之瑟有歌有語有道古三句同
是一事世奠繫其道古者也

保章掌天星

周禮中言星多是言二十八星而注家輒以五星為星保章掌天星自合承上經馮相氏二十有八星而亦注云五星蓋馮相掌天文之常保章掌天文之變皆以二十八宿占之保章志其變動知在某度可以定其分野步古之法以經星為準故保章專言掌天星如宗伯祀星辰以經星日月所會故曰星辰司寤氏以星分夜以經星有初昏夜半平旦可以分夜若簇氏及考工蓋弓亦皆明指是二十八星未有以五星言星者

萬二千五百人為軍

六鄉之民每鄉萬二千五百家每家一人故萬二千五百人為軍王國六鄉則六軍然六軍正得七萬五千人不過千乘之制於萬乘為十之一萬乘合該七十五萬人其言六軍但舉六鄉而言六鄉之外有六遂近郊遠郊合王畿千里則為萬乘矣

司馬司常言旗物異同

司常掌九旗之物司馬辨旗物之用司常之職固云贊

司馬領旗物而各官所言異同必有錯簡經文既不歸一注說舛駁尤甚司常孤卿建旂司馬則師都司常大夫士建物司馬則鄉遂司常師都建旂司馬則軍吏一師都也前注云鄉遂大夫後注則專指遂大夫司馬經文明言鄉遂載物此宜為鄉遂大夫而注文乃專指此為鄉大夫有軍無軍有畫無畫之說經無明文本不足信若曰旂畫交龍旂畫鳥隼旂畫熊虎旂畫龜蛇為有軍者旂通帛物襍帛皆不畫為無軍者則正當注於司

常為順乃以此注於司馬則未免費辭說使前後異同
矣況於太常畫日月亦是有畫者大抵漢儒多臆說不
自知其前後不相應此恐當以司常為正而司馬有錯
簡以孤卿大夫士建旛物似以閑官別於統軍者爾

環人

周禮夏官秋官皆有環人俞壽翁作復古編謂宜合為
一官環者筮占之名筮人九筮有所謂筮環專以占致
師蓋軍旅占日時方向尅勝之法二環人注一以環為

卻一以環為圜皆不足以盡環之意孟子曰三里之城七里之郭環而攻之而不勝夫環而攻之必有得天時者矣若如注說圜而攻之何以曰必有得天時者若曰環圜則孤虛王相必得一吉方終是理短環之義不注於圜周益公嘗取此說以周禮言之環固是占筮之名天時亦占候之書大史云太師抱天時與太師同車是也注云抱式之吉凶者筮占推擇取日時方向相尅以知吉凶是故謂之環

考工金錫

攻金之工如築冶鳬橐段桃以今工料言之宜用銅鐵等物為多特總名曰金錫以分六齊六分其金而錫居一為鍾鼎之齊五分其金而錫居一為斧斤之齊四分其金而錫居一為戈戟之齊三分其金而錫居一為大刃之齊五分其金而錫居二為削殺矢之齊金錫半為鑑燧之齊使如今時所謂錫則豈堪為斧斤戈戟矢刃哉吳氏攻煎金錫定火候以青黃黑白氣而用以鑄量

使如今時所謂錫則豈能聲中黃鍾之宮哉觀史記平
準書及漢食貨志亟稱銀錫漢武帝造銀錫為白金可
以見古者銀與錫通稱白金考工先秦古書當時蓋以
錫為銀鉛之總名說文謂錫曰銀鉛之間稍近古意徐
氏不察考工金錫之說殊失許叔重本旨周禮十人職
金皆言金玉錫石蓋銅鐵銀錫皆取升煉成言錫而不
必枚舉銅銀鐵也嘗歎漢儒拘爾雅之文於升人之注
直以錫為鉛惜爾雅專以銀為白金不思漢時固以

錫為白金其注鑠銀鉛金名物瑣細而於考工金錫之義乃無所發明曾不若說文能合銀鉛以言錫也職方氏於揚州言金錫荊州言銀以金出產之地言之則銀在揚而錫在荆錫亦銀也特以荆揚地利互文見之爾若如今人分別銀錫則考工所謂金錫於理有不通者故著其說使讀考工記者無惑焉今世用物銅錫為多經文絕少言銅亦罕言銀鐵考工言金者鐵銅在其中言錫者銀鉛在其中合而言之總曰金錫爾聞決銀者

言錫能賊金也似不宜混合然物各有用攻金之工不一鋼鐵及鎔銅得銀愈佳鑄銅得鉛益滑金錫相湏尚矣

山以章

考工記畫纘之事火以圜山以章二音並言皆言畫意注家既知火以圜作半環之狀而山以章乃欲改為獐殊無意義案爾雅山上平曰章凡木之株亦曰章如畫火者則畫其飛焰宛轉半環於袞衣之上畫山者點綴

其峯巒重疊之處作木株發生茂密意故知以圜以章
二語妙達畫旨鳥獸蛇則華蟲旗旄之說可通

葺屋瓦屋

考工匠人葺屋三分瓦屋四分葺茅屋也茅屋欲峻而
走水從簷至棟二分加一分為峻瓦屋差平從簷至棟
四分加一分為峻三分者假如簷柱一丈即棟柱一丈
五尺也四分者假如簷柱一丈即棟柱一丈二尺五寸
也

釋奠釋菜

周禮大祝甸祝言舍奠用於山川廟社儀禮言釋幣用於禴廟門行禮記王制文王世子言釋奠用於先聖先師周禮大胥春入學舍菜合舞占夢季冬舍萌於四方儀禮士昏禮舅姑既沒則婦入三月乃奠菜禮記月令中春命樂正習舞釋菜文王世子始立學者既興音釁器用幣然後釋菜不舞不授器乃退饋於東序一獻無介語可也學記皮弁祭菜喪大記大夫士既殯君釋菜於

門內釋之為言置也故禮記作釋周禮作舍釋奠者置其所陳設之禮物也釋菜者置其所擎頻繁之菜也今釋奠三獻用幣釋菜一獻不用幣然古人於山川廟社五祀皆曰釋奠婦見舅姑之廟君臨大夫之喪皆曰釋菜近代儒者專以學校祭先聖先師為釋奠釋菜蓋自漢儒始也

漢儒於禮經輒改某字讀作某音

漢儒於經字輒稱某讀作某或云當作某流傳久矣遂

不可改諸經中周禮禮記多被改讀字有古音可協或四聲可通或假借轉注或諧聲字止記其聲自有通例惟文義必須改者不在此限漢儒不尚協音由是易詩書古音不傳周禮中如獻尊讀為犧尊獻之為犧犧之為莎如儀之為𦥑司尊彝注謂獻讀為儀又讀為莎甸祝禡牲禡馬讀為侏玉人必讀為繹輪人蚕讀為爪凶人屬讀為注鍾氏朱湛為漸此在古音可協者也行祭讀為延襄拜讀為報濶之為嚼契之為揭白咸為成奠

水為傳鑿廣之為去聲此四聲可通者也高聲硯為亥
侈聲筰為咷輪人祚紮為咷紎軻人傾典為懇殄此假
借相近者也軻人需讀為懦弓人昔讀為錯此諧聲字
之止記其聲者也弁師諸侯當為公梓人三升當為禪
禮記賓出肆夏當為陔此文義必當改者也其他如某
字讀作某音者不可枚舉如大宰九式八曰匪領之式
注引鄭司農云匪分也似只言訓義如此太府以待匪
領亦無明音至地官廩人以待國之匪領乃注云匪讀

為分周禮膳人訓膳為勁曲禮讀膳為勁投壺二筭為純訓純為全就讀為全蓋因儀禮鄉射經文亦有二筭為純注曰純猶全也竒猶虧也今讀純為全不聞讀竒為虧春官鬱人鬯人聯治裸事者也何獨鬯人裸當作理是以長沙易祓於漢儒改讀之字多不能從腊人豆脯讀為羞脯則引王制乾豆以證脯之在豆瘡醫五氣讀為五穀則止從氣字梓人豆酒有瓦豆十升匠人里為式自方里而始廟用脩既讀為卣凡酒脩酌又讀為

滌易氏謂用脩即脩酌之脩也職方氏波溠盧維引顏
師古等說以為不必改讀可也巾車駝字注云故書作
龍改作駝玉人裸器用龍用瓚用將蓋其鼻為龍其中
為瓚其柄為將禮記夏后氏以龍亦承上文灌尊而言
又欲以改巾車之說讀龍為駝易氏力辨其不然樂師
大祝皆有來瞽臯無注皆曰呼而告之在樂師則臯讀
為告在大祝則臯讀如嗁呼之嗁何其前後之異讀也
至如秋官蜡冥烜庶雜條狼誓族等官幾盡改其字音

嘗恨漢儒擅改經字加以音釋惑人挾免園之冊者稍不依徇而讀之必以不識字見誚所以為此極難爾若大學親民當作新則非漢儒所及待河南程子而後能言之

漢儒以漢法解經

漢儒以漢法解經如周禮中五齊二酒皆以東漢時地名酒名言之更代易世但見經文易通而注語難曉使人有莊子注郭象之歎鶴山魏了翁江陽周禮記聞後

人稱周禮折衷多摘注解之尤繆者斥言之如九賦注
以漢法口率出泉周禮賦法豈是口率出泉八柄奪以
馭其貧注以漢法沒入家財三代之君豈有沒入人臣
家財之法國服為息便以莽法證之是以王荆公惑焉
鶴山先生曰王荆公學術誤天下漢儒學術誤後世

熊氏經說卷四

欽定四庫全書會要卷三千二百五十四

經部

熊氏經說卷五

宋 熊朋來 撰

儀禮禮記

儀禮中自有禮記

儀禮是經禮記是傳儒者恒言之以冠義昏義鄉飲酒
義射義燕義聘義與儀禮士冠士昏鄉飲酒射燕聘之
禮相為經傳也劉氏又補士相見公食大夫二義以為

二經之傳及讀儀禮則士冠禮自記冠義以後即冠禮之記矣士昏禮自記士昏禮凡行事以後即昏禮之記矣鄉飲酒自記鄉朝服謀賓介以後即鄉飲之記矣鄉射禮自記大夫與公士為賓以後即鄉射之記矣燕禮自記燕朝服於寢以後即燕禮之記矣聘禮自記久無事則聘以後即聘禮之記矣公食大夫禮自記不宿戒以後即公食大夫之記矣覲禮自記凡俟於東廂以後即覲禮之記矣士虞禮自記虞沐浴不擣以後即士虞

禮之記矣特牲饋食禮自記特牲以後即特牲之記矣士喪禮則士處適寢以後附在既夕者即士喪禮之記矣既夕禮則啟之所以後即既夕之記矣漢儒稱既夕禮即士喪禮下篇故二記合為一也喪服一篇每章有子夏作傳而記公子為其母以後又別為喪服之記其記文亦有傳是子夏以前有此記矣十七篇惟士相見大射少牢饋食有司徹四篇不言記其有記者十有三篇然冠禮之記有孔子曰其文與郊特牲所記冠義正

同其餘諸篇惟既夕之記略見於喪大記之首章喪服之傳與大傳中數與相似餘記自與小戴冠昏等六義不同何二戴不以禮經所有之記文而傳之也十三篇之後各有記必出於孔子之後子夏之前蓋孔子定禮而門人記之故子夏為作喪服傳而并其記亦作傳焉三禮之中如周禮大綱雖正其間職掌繁密恐傳之者不皆周公之舊左傳所引周公制周禮曰殊與今周禮不相似亦恨其僅以左傳之文爾大小戴所記固多格

言而訛偽亦不免惟儀禮為禮經之稍完者先儒謂其
文物彬彬乃周公制作之厘存者後之君子有志於禮
樂勿以其難讀而不加意也

十七篇實十五篇

儀禮各為十七篇實十五篇而已既夕禮乃士喪禮之
下篇也有司徹乃少牢饋食禮之下篇也

士冠禮將冠者采衣紳

紳即髻字采衣者緇衣錦緣錦紳錦束髮要亦具慶者

如此

緇布冠無笄

古者冠必有笄緇布冠無笄者以經文皮弁笄爵弁笄不言緇布冠笄著緇布冠有缺項青組纓屬於缺本註缺讀如有頰者笄著頰圍髮際結頂中隅為四綴以固冠頂中有絀釋文絀又音缺蓋絀即缺之上聲故絀缺音相通今俗呼衫紐曰絀此冠以絀貫組為固是以不用笄

笄

士昏禮婦乘加景

此景字合讀作繫中庸尚絅釋者引衛詩衣錦繫衣為莊姜初嫁之飾尚即加之謂也景即繫絅音訛也今註謂景明也加景為明衣然既曰行道禦塵則此景字當作繫

婦拜扳地

古者女拜常時皆肅拜惟初嫁及為夫為長子主喪則以手扳地如男拜或曰自唐則天以後婦人始廢昏喪

扳地之拜

俠拜

婦人先一拜男子再拜婦人又一拜朱子曰男子再拜時婦亦還拜大抵古人無受拜之禮惟國君於其士不必荅拜他國之士亦荅拜昏禮婦見舅荅拜冠禮子見於母則母拜之皆俠拜也

疑立

昏禮婦疑立鄉飲酒及鄉射賓主皆有疑立公食大夫

賓疑立疑讀作屹謂屹然不動而立

兼巾

古者尊罍籩豆皆有布巾幕覆之此禮有二豆四豆兼巾共一長巾通幕也

房中之樂

燕禮既行有房中之樂古者房後左房右室鐘磬簴難以移入房但以琴歌周南之三召南之三唯所欲者歌之曰房中之樂

雷

古有中雷禮蓋儀禮之逸而不傳者其篇名見於禮經之註魯共王河間獻王所得古禮五十六篇者皆十七篇即今儀禮餘三十九篇在秘府其後不傳於世而中雷禮遂逸雷者屋有複穴開其上以取明雨則雷之因名中庭曰中雷春秋傳士季入諫三進及雷鄉飲記有磬階雷即中雷也大記有東雷注云危棟上也雜記有門內雷即賓執脯賜鐘人之處

阿棟楣廍

少牢饋食疏大夫士廟室皆兩下五架正中曰棟棟南
兩架北亦兩架棟面一架曰楣前承簷曰廍果綺廍讀

如諸戎掎之之掎棟北為室南肆開戶士昏禮賓當東
阿東南致命當阿言當棟也入堂不入房也阿今俗名
棟楣今俗名檜閒橫梁亦曰楣廍今俗名簷柱

坫

兩楹之間築土為坫以至尊反爵於尊前禮記明堂位

有反坫者爵坫也崇坫者圭坫也儀禮有東坫西坫注云在堂角士喪禮有齋坫後人為酒案以置尊而反爵乃坫之遺制也唐太宗坐秘殿燕回紇殿前設高坫置朱提瓶於上朱提山名出銀上音爻下音時潛泉浮酒自左閣通坫趾注之瓶轉受百斛回紇數千人皆醉而飲不盡瓶之半是唐初大燕猶築坫也然築坫乃邦君之禮非大夫以下所得為

柵

柵六寸七也以角為之令滑澤此古人吉凶常用而字書韻釋專以為楔齒之用謬矣冠昏賓祭受醴拔醴必用角柵以柄向身則曰加柵面枋即柄字以舌向身則曰

加柵面葉蓋拔醴小匙醴濁拔乃可飲也古者大夫布指成尺六寸之七其長無幾但楔齒之柵既用則埋之喪禮兼用角柵木柵

鄉射禮五中

君國中射則皮樹中燕射用焉於郊則閭中大射用焉

於竟則虎中大夫兕中士鹿中鄉射用馬本注皮樹獸
名君射於國中則用之間亦獸名岐啼一角如驢大射
在郊庠則用之鄉射之記言皮樹間虎兕鹿五中而專
言虎中髹前足跪鑿背容八筭舉士禮以為例或是上
得兼下常用鹿中鄉射禮是鄉大夫州長等官主之宜
用兕中而止用鹿中其實一物而異其獸之名皆以木
為之以漆飾之爾

不鼓不釋

小戴記射義及郊特牲皆引孔子論射之言曰何以聽
何以射是將聽與射對說本注但言射容樂節相應而
孔疏略無發明合以周禮夏官射人為解方見得所以
聽所以射惟儀禮鄉射不鼓不釋注疏說到此司射之
命辭曰不鼓不釋者言不與鼓節相應者不釋筭必明
乎其節之士也古之射者皆發乘矢以相有事於四方
駒虞九節是五節以聽四節以射狸首七節是三節以
聽四節以射采蘋采蘩五節是一節以聽四節以射有

射人經文可證賈氏以其得於周禮者疏儀禮可謂至當

聘禮篇未有鄉黨語

聘禮篇未執圭如重入門鞠躬私覲愉愉等語未知鄉黨用聘禮語抑聘禮用鄉黨語大抵禮經多出於孔子之徒所傳案朱子鄉黨集注引晁氏曰定公九年孔子仕魯至十三年適齊其間無朝聘之事疑使擯執圭二條但孔子嘗言其禮如此又引蘇氏曰孔子遺書雜

記曲禮非必孔子事也見得古有儀禮之書聖門因記其語

聘禮東紡

賄用東紡注云紡絲為之紡絲之名已見儀禮注

聘禮三日具沐五日具浴

管人為客三日具沐五日具浴管人掌客館之人

栗階

燕禮凡栗階不過二等言連上二級公食大夫禮賓栗

階升以歷為栗階也

袒裼襲

禮有袒有裼有襲袒而露肩曰肉袒袒而露襦曰袒袒而露裘曰裼大裘不袒餘裘皆裼故裼衣象裘色婦人不袒偃者不袒餘人皆袒裘裘不入公門言露裘非禮襲裘不入公門言裘以裼為禮記曰服之襲也以充美也襲即不裼為尸者執龜玉者服大裘者襲而不裼餘皆裼鄉射後記云君袒朱襦大夫袒熏襦君在大夫射

則肉袒疑士射皆肉袒

揖揔厭

推手曰揖引手曰厭下手曰口舉手曰揔厭與揔相近
晉宋儀賤人拜貴人揔

啐齶

禮有啐酒有齶酒初祭而啐再拜而齶注云啐齶皆嘗
也齶至齒啐入口肉亦曰齶士冠醮子乾肉折俎齶之
特牲取肝揔鹽齶之小戴雜記言祥祭主人齶之則衆

賓兄弟啐之主人啐之則衆賓兄弟啐之主人啐之則
衆賓兄弟飲之可以見啐與齊之別矣

醴醮醕

夏殷曰醴周曰醮昏禮有醴賓醴婦女則醮之女則醴
之鄭氏云酌而無酬酢曰醮食畢以水漱曰漱以酒漱
曰醕以酒與人漱曰醕之醕士刃切引去聲

獻酢酬

鄉飲主人獻賓舉爵三作獻賓及大夫樂工凡三作賓

酢主人酢通作昨報昨者所獻也少牢饋食尸醋主人
醋即酢字賓既之後主人酬賓惟酬賓之時湏主人先
自飲故曰酬者導飲也酬時易爵用觶此様盞之所始
也獻介而介酢獻僎而僎酢於是衆賓僎介同一旅酬
惟燕禮主人自酢膳宰為主人也其獻公之辭曰臣敢
奏爵以聽命不敢必貴者之受其酒特牲主人自酢不
敢承主婦之爵也惟燕禮公取大夫所媵觶以行之若
賓若長惟公所酬此又換盞之所始也

食饗燕

食禮有肉無酒饗禮有酒用太牢燕禮徹俎後說屨升進庶羞無筭爵無筭樂飲射皆有燕所以崇恩紓敬叙燕私之情

更爵

特牲饋食主人更爵酌古者男女不相承爵祭統曰夫婦醉必易爵賓客於主婦士於卿大夫皆不敢以己所飲之爵就酌之所以別嫌敬貴也

媵爵

燕禮下大夫二人媵爵媵送也阼階下北面再拜稽首
媵之賓媵禪主人媵觚於賓亦送也

崇酒

鄉飲射有司徹凶言崇酒注崇充也添酌充滿之

埽祭

有司徹主人主婦獻尸取醴蕡韭菹等祭於豆間及徹
俎司官埽祭凡祭於豆間者祭始為飲食之人也徹則

有埽之者

注云埋之

午割

士饋食禮皆言所音祈俎心舌去本午割之言從橫十字
割割肉者安下切上先平割其下而自下切上

利肺離肺

公食大夫三牲之肺不離割肺者三利而不離特牲饋
食俎用離肺士禮也

房中之羞

有司徹戶脩主人皆升筵宰夫羞房中之羞司士羞庶
羞注房中之羞內羞也其籩糗餌粉粢其豆酏食糴食
庶羞臠脰言房中以別於庶羞以其物易辨在房中可
具者

腳臠脰

三者皆臠也牛曰腳羊曰臠豕曰脰

燭戶俎

有司徹乃燭戶俎即燭字讀如尋盟之尋尋盟字本從

火省故曰若可尋也亦可寒也

卷俎

公食大夫有司卷三牲之俎歸於賓注卷猶收也鄉飲設折俎注曰牲體節解折在俎也

覲禮匹馬卓上

匹馬卓上九馬隨之本注云卓讀如卓文君之卓猶酌也以素卓一馬為上愚案韻釋卓盞也蓋諸侯朝覲進十馬難盡數牽引至殿庭先引上一馬而九馬隨之當

以卓訓蚤於義為通

二厭

陰厭於室之奧陽厭於室之屋漏厭者言神厭飲之陰
厭未迎尸陽厭尸已謾故二厭之時無尸大戴禮曰無
尸者厭也

普淖

士虞及饋食禮祝辭皆曰嘉薦普淖注云黍稷普大淖

和也淖

女教

賢獲

射中者釋獲右賢於左左賢於右射禮以勝黨為賢而
釋獲者曰賢獲

介僎

介輔賓僎輔主人僎者遵法以相禮當從儀禮作遵禮
記以遵作僎亦因遵

姑姪

婦為夫之母曰姑而父之姊妹亦曰姑假借以尊稱之

也儀禮喪服傳曰姪者何也謂吾姑者吾謂之姪傳曰
姪其從姑姪者姑稱兄弟之女子也若男子則史傳但
云兄子某弟子某

錫衰

錫衰之錫子夏曰麻之有錫者謂治其布使滑易無事
其縷有事其布曰錫漢房中歌曳阿錫注云細布言其
布滑易如錫

被錫

少牢饋食禮主婦被錫侈袂被錫讀為鬟鬢
切莊子禿而施髮即此被字被錫假髮作高髻詩被之
僅僅被之祁祁侈袂大袖之衣

杖下本

喪服禮曰苴杖竹也削杖桐也杖各齊其心皆下本言
竹與桐皆上末而下本案喪杖下本則常用柱杖必須
上本

既夕禮丈夫髽

上波義
切下波

小記男子免婦人髽自足為證既夕經文必亦如小記所言而有脫字注者妄謂互文適以惑人也

詩懷之

特牲少牢饋食尸以黍嘏主人皆曰詩懷之實於左袂挂於季指季指小指也注詩承也案小戴內則子生三日卜士詩負之語意正同

爵觚觶角散

特牲饋食記二爵二觚四觶一角一散古人飲器在禮

經中惟此五者爵一升觴二升觶三升角四升散五升禮器曰貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角故角散各止於一惟爵用於獻觴觶用於酬必多設之而觶之用尤多也

牲二十一體十九體十一體九體七體

士冠禮疏節折為二十一體陳祥道曰國語云禘郊則有全胥王公則有房胥親戚則有殽胥胥即烝字全胥豚解也房胥體解也殽胥骨解也朱文公曰豚解之義陳說

得之體解則折脊為三兩

匹陌切

兩肱兩股各三通為

二十一體凡鮮牲皆如此但兩髀

音陸即股肉

以賤不升正

俎少牢禮具列牲體明言髀不升知是二十一體內除

兩髀只用十九體也肩臂臑三

合左右為六

肫脴二

左右

為四肫一作膊音

短脴長脴代脴

合左右為六

正脊脰脊橫

脊

脊不分左右

左右體件十六并脊三為十九體神俎不用

左體故少牢禮止用右胖其左體則侑以下及主賓之

俎用之牲體前骨貴後骨賤右體以事神左體以待人

十九體實十一體少牢十一體大夫用之肩臂臑肫肫脴脊有三前為正脊中為脡脊後為橫脊脴有三前為代脴中為長脴脴骨一曰舉幹後為短脴皆二骨并為十一賓戶同十一體但脊脴一骨在正俎一骨在清俎清乞及為與少牢饋食不同爾又除一脊一脴為九體

特牲九體士用之於十一體之中不用脡脊代脴故為九本注云士祭九體脊無中脴無前

豚解七體士冠昏虞祭通用之特豚四鬪音剔殊左右肩

髀為四并兩脰一脊為七常祭用右脰七體於神俎惟虞
祭用左脰七體左肩臂臑肫脴脊脅祭尚右體而虞者
反吉之祭故左之或問殷人貴髀周人貴肩而少牢禮
言髀賤不升於俎何也曰儀禮言周人所貴在肩則不
貴髀猶今貴橫脊則不貴肩

熊氏經說卷五

覆校官助教臣吳省蘭
校對官庶吉士臣王福清
謄錄監生臣孔廣枚