

禮

經

釋

例

禮經釋例卷十一目錄

器服之例上

凡所以馮者曰几所以藉者曰席

凡盛水之器曰壘斟水之器曰料棄水之器曰洗

凡盛酒之器曰尊斟水之器曰勺

凡酌酒而飲之器曰爵

凡亨牲體之器曰鑊

凡升牲體之器曰鼎出牲體之器曰柶

凡載牲體之器曰俎

凡盛濡物之器曰甕實濡物之器曰豆

凡實乾物之器曰籩

凡盛黍稷之器曰簋曰敦盛稻粱之器曰簠

凡實羹之器曰鉶實大羹之器曰鏡

凡扱醴扱羹之器皆曰柶

凡相見君則以玉爲摯臣則以禽幣爲摯

凡相見婦人則以棗栗服脩爲摯

凡藉玉之器曰纁

凡盛婦摯之器曰笄夫人則曰竹篋方

凡射者之器曰弓曰矢曰決曰拾

凡獲者之器曰旌曰乏曰侯

凡釋獲者之器曰中曰籌

凡取矢之器曰楅飲不勝者之器曰豐

共二十例

禮經釋例卷十一

欽凌廷堪次仲學

器服之例上

凡所以馮者曰几所以藉者曰席

廷堪案士昏禮納采主人筵于戶西西上右几

注筵爲神

布席也

親迎筵几同又舅姑既没則婦入三月乃奠菜

席于廟與東面右几席于北方南面

張氏爾岐曰席于與者舅席也

席于北方者姑席也與常祭同几者不同

聘禮賓將行告禰有司筵几于

室中又行聘之時几筵既設擯者出請命注有几筵

者以其廟受宜依神也又使還奠告乃至子禰筵几

于室主虞禮祝布席于室中東面右几特牲饋食禮

祝筵几于室中東面少牢饋食禮司宮筵于奧祝設

几于筵上右之此為神布席設几也士昏禮女父醴

賓主人徹几改筵東上注徹几改筵者鄉為神今為人聘禮主君禮

賓宰夫徹几改筵注徹神几改神席更布也公食大夫禮宰夫設

筵加席几覲禮天子設斧依于戶牖之間左右几又

儉郊勞使者侯氏先升授几侯氏拜送几使者設几

答拜注上介出止使者則已布席也覲禮記几俟于

東箱注王即席乃設之有司徹司宮筵于戶西南面

注為尸席也又云宰授几主人受二手橫執几揖尸

注獨揖尸几禮主于尸此爲人布席設几也皆几席

並有者也士喪禮大斂奠席設于輿東面既夕朝祖

席升設于柩西又設祖奠布席乃奠此爲神布席也

士冠禮主人之贊者筵于東序少北西面此爲將冠者布席

又賓醴冠者筵于戶西南面士昏禮婦至媵布席于

輿夫婦對筵坐又贊醴婦席于戶牖間又婦饋舅姑于室

注舅姑共席于輿又云席于北墉下疏云此席將爲婦餽之位處也

鄉飲酒禮乃席賓主人介衆賓之席皆不屬焉又將

升歌設席于堂廉東上注爲工布席也側邊曰廉鄉射禮乃席賓

南面東上衆賓之席繼而西席主人于阼階上西面

席工于西階上少東燕禮司宮筵賓于戶西東上無

加席也

注無加席燕私禮臣屈也

若有諸公席于阼階西北面東

上無加席

亦屈之大射同

又主人辯獻大夫遂薦之繼賓以

西東上注亦獻之而後布席也

大射云小卿賓西東上大夫繼而東上若

有東面者則北上

又席工于西階上少東

獻筮則無席大射云席工于西階之

上東

燕禮記若四方之賓燕賓爲苟敬席于阼階之

西北面

此卽公之席位其介爲賓

有司徹司宮又筵于西序東面

此侑席也

又云司宮設席于東序西面

此主人席也

又云司宮

設席于房中南面

此主婦席也

士冠禮特牲禮筮日皆席

于門中闌西闕外

少牢立筮故不布席

以上皆無加席者鄉飲

酒禮賓若有尊者席于賓東公三重大夫再重公升如賓禮辭一席使一人去之大夫則如介禮有諸公則辭加席委于席端主人不徹無諸公則大夫辭加席主人對不去加席鄉射禮大夫若有尊者席于尊東大夫辭加席主人對不去加席

注不去者大夫再重席正也賓一重

席燕禮小臣設公席于阼階上西鄉設加席又主人

獻卿司官兼卷重席設于賓左東上卿辭重席司官

徹之大射同大射小臣設公席于阼階上西鄉

敖氏繼公曰公

不言設加席司官設賓席于戶西南面有加席

燕禮無

如燕禮可知加以上皆有加席者

聘禮禮賓及公食大未禮觀禮皆有加席

此爲人布

席也皆有席無几者也。至于土昏記婦乘以几從者，二人坐持几相對，此則升車所履之几，非所馮之几也。

又案周禮春官司几筵，掌五几，謂玉几、彤几、彤几、漆几、素几也。五席，謂莞筵、紛純、纁席、畫純、次席、黼純、蒲筵、績純及熊席也。又有葦席、栢席，後鄭不數者，疏云：以喪中非常故也。以禮經證之，鄉飲酒記鄉射記皆云：蒲筵、緇布純。注純緣也。公食大夫記司宮具几，與蒲筵、常緇布純、加萑席、尋元帛純，皆卷自末。又云上大夫蒲筵，加萑席，其純皆如下大夫純。士虞禮素几、葦席。

在西序下萑席卽周官莞筵也

莞萑聲相近

周官云莞筵

紛純

鄭司農云紛讀爲和粉之粉謂白繡也

蒲筵績純禮經云萑席元

帛純蒲筵緇布純者蓋元帛上加繡緇布上加績也

又燕禮設公席

注周禮諸侯昨席莞筵紛純加繡席

畫純聘禮禮賓注周禮曰筵國賓于牖前莞筵紛純

加繡席畫純左彤几則是筵孤也孤彤几卿大夫其

漆几與覲禮左右几注几玉几也左右者優至尊也

其席莞席紛純加繡席畫純加次席黼純皆據周官

經而言也若彤几則諸侯祭祀用之熊席則甸役用

之禮經無此篇故經與注皆不見也

又案鄉飲酒注賓席隔前南面主人席阼階上西面

介席西階上東面蓋推鄉射禮注之經又云賓若有

遵與便者同席於賓東亦南考賓席隔前南面位在西

北故曰坐于西北也介席西階上東面位在西南故

曰坐于西南也主人席阼階上西面位在東南故曰

坐于東南也遵席賓東南面位在東北故曰坐于東

北也後人據禮記鄉飲酒義以爲隅坐非也萬氏斯

大曰鄉飲酒義前章云坐賓于西北而坐介于西南

主人坐于東南而坐僎于東北者言其方也後章云

賓必南鄉介必東鄉主人坐于東方者言其鄉也

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

凡盛水之器曰壘。斟水之器曰料。棄水之器曰洗。

廷堪案少牢饋食禮司宮設壘水于洗東有料。注料
斟水器也。凡設水用壘沃盥用料。禮在此也。疏云言
凡總儀禮一部內用水者皆須壘盛之沃盥水者皆

用料爲之士冠禮設洗水在洗東注洗承盥洗者棄水器也士用鐵水器尊卑皆用金壘及大小異疏云案漢禮器制度洗之所用士用鐵大夫用銅諸侯用白銀天子用黃金也士昏禮言設洗不言水鄉飲酒鄉射特牲饋食記設洗水在洗東言水不言壘燕禮大射設洗壘水在東言壘不言料皆文不具也其實有洗卽有壘有壘卽有料也士虞禮設洗水在洗西者反吉也又特牲饋食禮尸盥匱水實于槃中篔簹巾在門內之右注設盥水及巾尸尊不就洗門內之右象洗在東少牢饋食禮小祝設槃匱與篔簹巾于西階

東蓋尸不就洗故別設槃匱以待其盥也

凡盛酒之器曰尊。斟酒之器曰勺。

廷堪案盛酒之器見于禮經者曰甒曰壺曰方壺曰瓦大曰圓壺尊其統名也。士冠禮醮用酒尊于房戶之間兩甒少牢饋食禮司宮尊兩甒于房戶之間此皆用甒者也。兩甒者一元酒也。禮器門外在門內壺君尊瓦甒鄭注壺大一石瓦甒五斗缶大小未聞也。則甒小于壺矣。鄉飲酒鄉射兩壺亦有元酒。特牲饋食記尊兩壺于房中謂婦人尊也。兩壺當亦有元酒。特牲禮獻衆賓畢尊兩壺于阼階東又云西方亦如

之注為酬賓及兄弟行神惠不酌上尊卑異之兩壺

皆酒優之無元此皆用壺者也經不云方壺圓壺以

燕禮大射考之士旅食兩圓壺皆酒則此當是圓壺

矣又特牲禮祭日陳設云尊于戶東元酒在西不云

是壺是甒燕禮大射卿大夫士皆方壺特牲士禮亦

方壺歟大射尊于大侯之乏東北兩壺獻酒注為隸

僕人巾車糝侯豕侯之獲者獻讀為沙沙酒濁特泚

之必摩沙者也兩壺皆沙酒郊特牲曰汁獻浼于醎

酒疏云祭侯之神故用鬱鬯郊特牲注謂泚泚鬯以

語聲之誤也和以盎醎酒也獻讀當為沙齊

齋摩莎泚之出其香汁因謂之汁莎又飲不勝者

畢司宮尊侯于服不之東北兩獻酒亦兩壺皆鬱鬯
無元酒也士昏禮尊于房戶之東無元酒注無元酒
略之也燕禮大射司宮尊于東楹之西兩方壺注尊
方壺爲卿大夫士也臣道直方此用方壺者也又燕
禮公尊瓦大兩注瓦大有虞氏之尊也大射膳尊兩
甗注膳尊君尊也此用瓦大者也皆有元酒燕禮尊
士旅食于門西兩圓壺注用圓壺變于卿大夫也大
射尊士旅食于西鑄之南北面兩圓壺注旅衆也士
衆食未得正祿謂庶人在官者賤無元酒此用圓壺
者也亦兩壺皆酒此皆盛酒之器統謂之尊也士冠

士昏皆側尊。甒醴聘禮記禮賓則瓦大。士虞禮則兩甒醴酒是盛醴亦用甒及瓦大也。又士冠禮注勺尊升所以斟酒也。考鄉飲酒兩壺加二勺。鄉射兩壺左元酒皆加勺。大射方壺膳尊亦云加勺。特牲饋食記兩壺加勺。士冠禮醴用酒尊亦加勺。蓋酒在尊中必以勺斟之。然後實于爵也。燕禮方壺瓦大。圓壺不云加勺。大射圓壺及獲者釋獲者之壺亦不云加勺。皆文不具也。少牢饋食禮司宮取二勺于篚洗之兼執以升。乃啟三尊之蓋。冪加二勺于二尊。大夫祭祀威儀多也。士冠禮側尊一甒醴有篚實勺。觶角。杞士

虞禮兩罍醴酒加勺。是醴亦用勺也。又加勺皆南枋。士虞禮加勺南枋。特牲禮爲酬賓及兄弟。尊兩壺于阼階東。加勺南枋。西方亦如之。少牢加勺覆之南枋。是也。若燕禮大射。尊面嚮君。則勺亦東枋歟。

又案牲之在鼎曰升。酒之在尊。經注皆無文。考左傳哀公十三年。旨酒一盛兮。余與禍之父。睨之杜預曰。一盛一器也。釋文盛音成。爾雅釋器彝。卣壘器也。郭璞註皆盛酒尊。彝其總名。又焦氏易林旨酒一盛。又楊雄酒賦。鴟夷滑稽。腹大如壺。盡日盛酒。人復藉酤。又漢書張騫傳注。師古曰。棹。卣卽今之偏。卣所以盛。

酒耳非用飲者也據此則酒之在尊當曰盛也

凡酌酒而飲之器曰爵

廷堪案爵者實酒之器之統名其別曰爵曰觚曰觶
曰角曰散士冠禮疏韓詩外傳曰一升曰爵二升曰
觚三升曰觶四升曰角五升曰散相對爵觶有異散
文則通皆曰爵也考工記梓人爲飲器勺一升爵一
升觚三升獻以爵而酬以觚一獻而三酬則一豆矣
後鄭曰觚豆字聲之誤觚當爲觶豆當爲斗鄉飲酒
記獻用爵其他用觶鄉射記同此爲鄉飲酒鄉射而言也
若燕禮大射雖獻亦用觚宰夫爲主人辟君也至于

酬旅酬無算爵則同用解矣。特牲饋食禮主人初獻尸，尸醑主人，主人獻祝，獻佐食，皆用角。注云：不用爵者，下大夫也。因父子之道，質而用角是也。又大射司馬獻獲者，則用散。經云：司馬正洗散，特牲佐食獻尸，則用散。經云：利洗散。注利佐食也。獻于尸，酢及祝如初儀。降實散于篚是也。特牲記：篚在洗西南，順實二爵二觶，四觶一角一散。注：二爵者爲賓獻爵止，主婦當致也。二觶長兄弟酌，衆賓長爲加爵，二人班同迎接並也。四觶一酌奠其三，長兄弟酬賓，卒受者與賓弟子兄弟弟子舉觶于其長。禮殺事相接，禮器曰：貴者獻。

以爵賤者獻以散尊者舉解卑者舉角此注皆據特牲經文言之二觶賈氏無疏敖氏繼公曰二觶者長兄弟以觶爲加爵因以致于主人主婦既則更之以酢于主人也說與注異經云長兄弟洗觶爲加爵則衆賓長爲加爵亦當用觶注說是也觶卑于爵解卑于觶角散又卑于解故代君爲主人之獻酢用觶殺于正賓主之獻酢用爵也酬旅酬無算爵用解又殺于獻酢之用爵觶也若夫醴用解而不用爵觶者醴事質故也

凡亨牲體之器曰饌

廷堪案士冠禮特豚載合升注煮于鑊曰亨士虞禮側亨于廟門外之右東面注側亨亨一卅也亨于爨用鑊特牲饋食禮亨于門外東方西面北上注亨煮也煮豕魚腊以鑊各一爨詩云誰能亨魚漑之金醵少牢饋食禮羹定雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西周禮春官大宗伯省牲鑊後鄭曰鑊亨牲器也是知亨牲體之器曰鑊也又魚腊亦亨之以鑊天官亨人掌其鼎鑊後鄭曰鑊所以煮肉及魚腊之器

凡升牲體之器曰鼎出牲體之器曰柶

廷堪案牲體之有辨猶酒之有尊也牲體之有牝猶

酒之有勺也士冠禮醮用酒若殺則特豚載合升雞

肺實于鼎設屬籩士昏禮期初昏陳三鼎于寢門外

三鼎特豚魚腊其實特豚合升去蹄舉肺脊二祭肺三魚十

有四注凡魚之正十五而鼎減一為十四者欲其敵偶也腊一肫注或作脾不

升皆飪設屬籩婦饋舅姑特豚合升側載注側載者

右脾載之舅俎左脾載之姑俎聘禮設殽飪一牢在

西鼎九羞鼎三腥一牢在京鼎七注飪熟也熟在西

上介飪一牢在西鼎七羞鼎三注西鼎無鮮魚衆介皆少

牢此中庭之饌也若豆鉶魚籃則設于門外歸饗餼飪一牢

鼎九牛羊豕魚腊腸胃同鼎膚鮮魚鮮腊設屬鼯膾
廩麋蓋陪牛羊豕腥二牢鼎二七無鮮魚鮮腊上介

飪一牢鼎七羞鼎三

羞鼎卽陪鼎

腥一牢鼎七士喪禮小

斂陳一鼎其實特豚四鬣去蹄兩胎脊肺設屬鼯大
斂陳三鼎豚合升魚鱠鮓九腊左脾髀不升既夕禮

大遣奠陳五鼎其實羊左脾髀不升腸五胃五離肺

豕亦如之豚解無腸胃魚腊鮮獸

注鮮新殺者土腊用兔加鮮獸而無

膚者豕既豚解略之

士虞記羹飪升左肩臂膾肫脰脊脊離肺

膚祭三取諸左膾注肺祭一實于注鼎升魚鱠鮓九

實于中鼎升腊在脾髀不升實于下鼎皆設屬鼯少

牢饋食禮雍人陳鼎五司馬謝羊右脾脾不升肩臂

臠膊脰正脊六脰脊六橫脊貴短脊一正脊六代脊

一皆二骨以竝腸三胃五舉肺一祭肺五實于一鼎

注竝併也脊脊骨多各取二骨竝之以多爲貴司士升豕右脾脾不升肩臂

臠膊脰正脊一脰脊一橫脊一短脊一正脊一代脊

一皆二骨以竝舉肺一祭肺三實于一鼎雍人倫膚

九實于一鼎司士又升魚腊魚十有五而鼎腊一純

而鼎腊用麋卒脊皆設屬冪有司徹乃爇注爇尸俎

卒爇乃升羊豕魚三鼎無腊與膚乃設屬冪禮重溫

尸俎于鑊復升于鼎此皆升于鼎者也士昏禮婦至除冪舉鼎

入七俎從設北面載執而俟七者逆退

注執七者事畢逆退由便

公食大夫禮士舉鼎去鬯于外次入又云雍人以俎

入陳于鼎南旅人南面加七于鼎退又云序進南面

七載者西面又云大夫既七七奠于鼎逆退復位士

喪禮小斂奠舉者盥右執七卻之左執俎橫攝之入

又云乃柶載

柶與七同

士虞禮鼎入七俎從設左人抽扇

鬯七佐食及右人載卒柶者逆退復位特牲饋食禮

贊者錯俎加七乃柶又云卒載加七于鼎少牢饋食

禮鼎序入雍正執一七以從雍府執四七以從司士

合執二俎以從司士贊者三人皆合執二俎以相從

入又云七皆加于鼎東枋又云宗人遣賓就主人皆

盥長札

注長札者長賓先次賓後也主人不札言就主人者明親臨之古文札作七

有司

徹司馬舉羊鼎司士舉豕鼎舉魚鼎以入又云雍正
執一七以從雍府執二七以從司士合執二俎以從
司士贊者亦合執二俎以從七皆加于鼎東枋此皆
將載于俎故用七出之于鼎也故曰升牲體之器曰
鼎出牲體之器曰札也

凡載牲體之器曰俎

廷堪案牲體之有俎猶酒之有爵也公食大夫禮魚

腊飪載體進奏

注奏謂皮膚之理

魚七縮俎寢右腸胃七同

俎倫膚七腸胃膚皆橫諸俎垂之士喪禮小斂奠載
兩髀于兩端兩肩亞兩胎亞脊肺在于中皆覆進抵
執而俟特牲饋食記尸俎右肩臂臑肫胙正脊二骨
橫脊長脅二骨短脅

注士之正祭禮九體貶于大夫有併骨二亦得十一之名也

膚三離肺一刳肺三魚十有五腊如牲骨祝俎髀脰
脊二骨脅二骨膚一離肺一阼俎臂正脊二骨橫脊
長脅二骨短脅膚一離肺一主婦俎殼折其餘如阼
俎佐食俎殼折脊脅膚一離肺一賓賂長兄弟及宗
人折其餘如佐食俎衆賓及衆兄弟內賓宗婦若有
公有私私臣皆殺脅膚皆離肺前少牢饋食禮上利

升羊載右腓脾亦并寫臂肱膊腋正脊皆艇脊一橫

春短脊一正脊一代脊六皆以股腸三胃三

長皆及俎拒舉肺三長終肺祭肺三皆切肩臂肱膊

胛在兩端脊脅肺肩

張氏爾岐曰按上文已言肩不當重出且遺胃則肩字卽胃字

之誤在上下利升豕其載如羊無腸胃體其載于俎皆

進下司士三人升魚腊膚魚用鮒十有五而俎縮載

右首進腓腊一純而俎亦進下肩在上

注如羊豕凡腊之體載禮

此膚九而俎亦橫載革順有司徹乃升司馬牝羊亦

司馬載載右體肩臂肱膊膈

注膈在下者折分之以爲肉膈俎也正脊

一艇脊一橫脊一短脊一正脊一代脊一腸一胃一

祭肺一載于一俎

羊肉消臠折正脊一正脅一腸一胃一膾肺一載于南俎司士枋豕

亦司士載亦右體肩臂臠臠正脊一脰脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一膚五膾肺一載于一俎此

二俎則以雍人所有俎羊左肩左肫正脊一脅一腸

一胃一切肺一載于一俎脩俎豕左肩折正脊一脅一膚三切肺一載于一俎

亦以雍人所執阼俎羊肺一祭肺一載于一俎滂羊肉

一脊一脅一腸一胃一膾肺一載于一俎豕脊一脊一脅一膚三膾肺一載于一俎此二俎亦以雍人所執之俎

主婦俎羊左臠脊一脅一腸一胃一膚一

膾羊肺一載于一俎司士枋魚亦司士載尸俎五魚

之皆加臠祭于其上此此皆載于俎者也故曰載牲

體之器曰俎也又鄉飲酒記鄉射記皆云其牲狗也

享于堂陳北燕禮記其牲狗也陳子問外陳坊皆出
諸饌卽載諸俎不用鼎狗之禮殺故也俎謂之載鼎
則謂之升矣魚腊亦然

凡盛濡物之器曰壘實濡物之器曰豆

廷堪案聘禮歸饗餼賓腥二牢醢醢百壘夾碑十以
爲列醢在東上介腥一牢筥及壘如上賓是菹醢醢
醬皆盛之以壘也士冠禮醢用酒再醢兩豆葵菹羸
注今文羸爲蝸醢土昏禮饌于房中菹醢四豆聘禮歸饗餼
堂上八豆皆二以竝東上韭菹其南醢醢屈注醢醢
肉汁也
也屈錯西夾六豆北上韭菹其東醢醢屈東夾亦如之

公食大夫禮設正饌宰夫自東房薦豆六設于醬東

西上韭菹以東醢醢昌本昌本南麋臠以西菁菹鹿

臠土大夫八豆既夕禮大遣奠四豆脾析蟬醢葵菹

羸醢士虞記豆實葵菹菹以西羸醢特牲饋食禮陰

厭主婦薦兩豆葵菹蝸醢少牢饋食禮陰厭薦韭菹

醢醢葵菹羸醢少牢四豆盛于特牲主人獻祝薦兩豆菹醢注

葵菹羸醢有司徹主人獻尸薦韭菹醢昌菹醢注昌昌本

也非酢醢醢昌本糜醢主人獻侑主人受尸酢主婦皆薦韭菹

醢主婦受尸酢婦贊者薦韭菹醢不復尸之禮主婦

致爵于主人賓致爵于生婦亦薦韭菹醢蓋皆二豆

韭菹醯醢也是菹醢之屬實之以豆也公食大夫禮

設正饌宰夫自東房授醯醬

注以醢和醬

不云豆考士昏

禮饌于房中醯醬二豆是實醢醬亦用豆也公食大

夫禮士羞庶羞皆有大

注大以肥美者特爲醬所以祭也魚或謂之膾膾大也唯

無大

蓋執豆如宰

注如宰如其進大羹

旁四列西北

上臠以東臠臠

注牛曰臠羊曰臠豕曰臠

牛炙炙南醢以西牛臠

醢牛鮓

注內則謂脂爲臠然則鮓用鮓今文鮓作鮓

鮓南羊炙以東羊臠

醢豕炙炙南醢以西豕臠芥醬魚膾凡十六豆

上大庶

羞二十豆加干下大夫以雉兔鷄鴛

特牲尸入九飯佐食羞庶羞四豆

有醢注庶衆也衆羞以豕肉四豆者臠炙臠醢少牢

尸入十一飯上佐食羞馘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緝羊豕在南豕馘在北無臠臠者尚牲不尚味是庶羞亦用豆也皆濡物也鄉射記醢以豆注豆宜濡物故曰實濡物之器曰豆也蓋醢醢之在甕猶酒之在壺牲體之在鼎也故周禮天官膳夫醬用百有二十甕醢人王舉則共醢六十甕賓客之禮共醢五十甕醢人王舉則共齊菹醢物六十甕賓客之禮共醢五十甕也詩召南采蘋于以盛之維筐及篚然則濡物在甕亦當曰盛也

文案周禮天官醢人五齊當爲七醢七菹三醢後鄭

注五醢昌本

昌蒲根也切四寸爲菹脾析牛百葉也蜃大蛤也豚

拍鄭

大夫杜子春皆以拍爲深蒲鄭司農云蒲弱入

日深蒲桑耳元謂深七醢醢肉汁羸蟻也麀禮經作

蒲蒲始生水中子七醢醢也羸也麀也葵芹筍也

也筍竹萌也菹三醢麀鹿麀也凡醢醬所和細切爲

齏全物若腠爲菹有骨爲醢無骨爲醢考士冠禮既

夕大遣奠士虞特牲少牢陰厭少牢主人獻祝皆用

葵菹羸醢聘禮歸饗餼公食大夫正饌少牢陰厭有

司徹主人獻尸主人獻侑主人受尸酢主婦受尸酢

不饋尸之禮主婦致爵于主人賓致爵于主婦皆用
韭菹醢醢既夕大遣奠又用脾析蟬醢公食大夫正
饌有司徹主人獻尸又皆用昌本麋麇公食大夫正
饌又用菁菹鹿麇其五齏之蜃豚拍深蒲七醢之蚘
醢魚醢兔醢鴈醢七菹之茆菹芹菹落菹筍菹三麇
之麋麇皆不見于禮經蓋天子諸侯之禮則用之其
篇亡矣醢人朝事之豆饋食之豆加豆之實得備五
齏七醢七菹三麇者天子祭祀之禮故也

凡實乾物之器曰籩

廷堪案鄉射記脯用籩注籩宜乾物也如周禮天官

籩人所掌朝事之籩麴

熟麥黃也。白也。黑也。黍也。

形鹽

鹽之似麴者。大鱗鮑魚鱗之出于江淮也。鹹者

析乾之出東海王者備饋食之籩棗栗作栗桃乾棹

乾梅也。棹實蓋乾桃濕梅乾棗也。加籩之實棗芡也。

桌脯棗次桌脯重言之者以羞籩之實糗餌粉養

日餌餅之曰養餌言糗養言粉互相足皆乾物也。士冠禮兩籩栗脯既

夕禮大遣奠四籩棗糗栗脯士虞記籩棗烝栗擇特

牲饋食禮主婦亞獻設兩籩注兩籩棗栗有司徹主

人獻尸主婦設麴黃白黑注此朝事之籩大夫無朝

禮之主人獻侑主人受尸酢主婦受尸酢皆二籩麴黃

主婦獻尸設糗與服脩主婦獻侑羞糗脩主婦致爵

于主人設糗脩如尸禮不儻尸之禮主婦亞獻設籩

棗糗栗脯注棗饋食之籩糗羞籩之實雜用主婦獻

祝主婦致爵于主人賓致爵于主婦籩皆棗糗禮經

所載祇有饗蕡白黑棗栗脯糗服脩無形鹽膾鮑魚

鱠乾蓀榛實菱芡之屬少于周禮籩人者蓋士冠既

夕特牲有司徹皆士大夫之禮故不能備物也又周

禮無服脩而禮經有服脩者考春秋莊公二十四年

公羊傳服脩云乎何休註服脩者脯也故周禮不重

出也又特牲饋食記籩巾以綌也纁裏注舊說云纁

裏皆元被是籩巾亦有裏如筭與竹籃方矣

又案楊氏復曰士冠脯醢士昏醴賓脯醢鄉飲脯醢
衆賓辯有脯醢鄉射薦用籩脯五臠醢以豆聘禮醴
賓脯醢又筵几于室薦脯醢燕禮大射禮獻賓獻公
獻卿薦脯醢士喪禮始死奠脯醢小斂奠脯醢朝夕
奠脯醢特牲主人獻賓薦脯醢以上皆一豆一籩士
冠再醮兩豆葵菹羸醢兩籩栗脯士喪大斂臠豆兩
籩無膝士虞兩豆兩籩獻祝兩豆兩籩特牲兩豆兩
籩主婦致爵于主人兩豆兩籩以上皆兩豆兩籩既
夕遣奠四豆四籩少牢賓尸四豆四籩以上皆四豆

四籩又曰特牲禮厭祭時薦兩豆及迎尸饋食之時
佐食羞庶羞四豆皆未用籩也及主婦亞獻尸始設
籩少牢厭祭及迎尸饋食亦未用籩也逮明日賓尸
于是主婦薦韭菹醢昌菹醢取籩于房其所薦先後
之序則豆重籩輕于此可見矣竊謂楊說非也考禮
經通例食禮則有豆無籩飲酒之禮則豆籩皆有故
公食大夫有豆無籩鄉飲鄉射燕禮大射豆籩皆有
特牲尸入九飯有豆無籩主婦亞獻主人獻賓豆籩
皆有少牢尸入十一飯有豆無籩有司徹祭畢賓尸
豆籩皆有蓋禮不同則器亦異非豆重而籩輕也又

天子諸侯之祭始明日而繹至于少牢賓尸卽于祭日非明日也楊氏云明日賓尸亦誤

又案有司徹主人獻尸主婦自東房薦韭菹醢坐奠于筵前又云婦贊者執昌菹醢以授主婦主婦不興受陪設于南又云興取籩于房麴蕡坐設于豆西又云婦贊者執白黑以授主婦主婦不興受設于初籩之南注此皆朝事之豆籩大夫無朝事而用之儻尸亦豐大夫之禮考醢人朝事之豆韭菹醢昌本麋麇菁菹鹿麇茆菹麋籩人朝事之籩麴蕡白黑形鹽膾鮑魚鱮豆籩皆八此儻尸四豆四籩僅得其半

是大夫饋尸之禮遠下天子朝事之禮是殺也非豐也注蓋失之矣

凡盛黍稷之器曰簋曰敦盛稻粱之器曰簠

廷堪案聘禮歸饗饋堂上八簋黍其南稷錯西夾六

簋黍其東稷錯

東夾亦如之

公食大夫禮正饌宰夫設黍

稷六簋是諸侯盛黍稷之器謂之簋也少牢饋食禮

陰厭主婦自東房執一金敦黍有蓋坐設于羊俎之

南婦贊者執敦稷以授主婦主婦興受坐設于魚俎

南又興受贊者敦黍坐設于稷南又興受贊者敦稷

坐設于黍南祭畢餼司士進三敦黍于士佐食又進

士敦黍于下佐食是大夫盛黍稷之器謂之敦也士

昏禮饌于房中黍稷四敦士喪禮朔月奠無籩有黍

稷用瓦敦有蓋當籩位士虞禮陰厭贊設三敦于俎

南黍其東稷特牲饋食禮盛兩敦陳于西堂注盛黍

稷者宗婦也又陰厭主婦設兩敦黍稷于俎南是士

盛黍稷之器亦謂之敦也聘禮歸饌餼堂上兩簋梁

在北注簋不次簋者梁稻加也西夾兩簋梁在西東夾亦如之公食大

夫設加饌宰夫授公飯梁公設之于清西又云宰夫

膳稻于梁西又云賓坐席末取梁卽稻祭于醬清間

又云賓北面自間坐注自間坐由兩饌之間也左擁簋梁右執清

以降公食大夫記簋有蓋，纂注稻粱將食乃設去會于房，蓋以纂是盛稻粱之器，謂之簋也。士盛黍稷之器，亦有用簋者，特牲祭畢，餼佐食，分簋，鉶注敦有虞氏之器也。周制士用之，變敦言簋，容同，姓之士得從周制耳。是也。說文簋，黍稷方器也。簋，黍稷圓器也。竊謂簋乃稻粱器，非黍稷器，當以經文爲正。周禮秋官掌客，鄭氏注，簋稻粱器也。簋，黍稷器也。其義精矣。詩素

風釋文亦用鄭義

又案陳氏祥道曰：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。此說非也。

考公食大夫禮黍稷爲正饌稻粱爲加饌正饌用俎
豆加饌用庶羞禮以質爲敬黍稷俎豆質也稻粱庶
羞文也正饌尊于加饌則簋亦尊于簠矣是以聘禮
歸饗餼以簠繼簋之後也特牲少牢陰厭有黍稷無
稻粱者事鬼神之禮尚質故也

又案考工記陶人爲甗實二甗厚半寸脣寸又云甗
實二甗厚半寸脣寸七穿皆飯器也故少牢饋食禮
云雍人概鼎七俎于雍爨廩人概甗七與敦于廩
爨蓋飯之在甗猶牲體之在鼎飯之用七猶牲體
之用七飯之盛于敦猶牲體之載于俎也酒之有壺

勺爵菹醢之有壘與豆也亦然七飯七牲體之器同

用七而七清之器亦用七且有挑七疏七之不同注

七七枋有刻飾者有司徹主人獻尸羞七清雍人授次賓疏

七又云二手執挑七枋以挹清注于疏七若是者三

是次賓所用者疏七雍人所用者挑七也特牲宗人

執畢注畢狀如父蓋爲其似畢星故取名焉主人親

舉宗人則執畢導之既錯又以畢臨七載備失脫也

則畢蓋所以輔七者詩小雅大東有饒簋殮有抹棘

七毛傳殮熟食謂黍稷也七所以載鼎實竊謂此七

在簋殮之下疑爲七飯之七鄭司農云甗無底甗方

言甗自關而東謂之甗。孟子以釜甗爨，是甗甗又爲炊飪之器也。

又案考工記：旒人爲簋，賈疏：祭宗廟皆用木簋。今此用瓦簋，據祭天地及外神尚質，器用陶匏之類也。又引周易損卦彖，鄭氏注：四巽爻也，巽爲木，五離爻也，離爲日，日體圓，木器而圓，簋象也。說文：簋，古文作。椀，是簋之屬，皆木器，或瓦器也。又考工記：梓人爲飲器，又曰：凡試梓飲器，又說文：觶，觶，觶，觶等字，皆从角，是爵之屬，皆木器，或角器也。又說文：櫛，龜日酒尊，又云：櫛，或从缶，是尊壘之屬，亦木器，或瓦器也。詩：周南

卷耳我姑酌彼金罍毛傳云人君黃金罍孔氏正義曰故異義疊制韓詩說金罍大夫器也天子以玉諸侯大夫皆以金士以梓毛詩說金罍酒器也詩臣之所酢人君以黃金飾尊謹案韓詩說天子以玉經無明文司尊彝云皆有疊諸臣之所酢注云疊亦刻而畫之爲山雲之形言刻畫則用木矣故禮圖依制度云刻木爲之韓詩說言士以梓士無飾言其木體則以上同用梓而加飾耳然則少牢所謂金敦祭統所謂玉爵皆瓦器與木器但以金玉飾之而已今古器之風盛行所售者皆範銅爲之又爵一升觶三升爵

元系果名
卷一
三
小而解大經傳並有明文今所售者或解小于爵又
禮經之鼎必曰士舉之則其重可知今所售者乃小
而輕稚子可提也禮經之敦第曰主婦執之則其輕
可知今所售者乃大而重壯夫難勝也凡此之類疑
不能明嗜古器者其必有說以處此矣

凡實羹之器曰鉶實大羹之器曰鐙

廷堪案有鹽菜者謂之羹無鹽菜者謂之大羹不和
也羹之有大羹猶酒之有明水尚質也聘禮歸饗餼
堂上六鉶牛以西羊豕豕南牛以東羊豕注鉶羹器
也又西夾四鉶牛以南羊豕東豕豕以北牛
東夾亦如之

公食大夫禮正饌宰夫設鉶四于豆西東上牛以西
羊羊南豕豕以東牛注鉶菜和羹之器此皆用大牢
者故鉶羹有牛羊豕之別少牢饋食禮尸入飯上佐
食羞兩鉶取一羊鉶于房中坐設于韭菹之南下佐
食又取一豕鉶于房中以從上佐食受坐設于羊鉶
之南皆芼皆有柶有司徹主婦獻尸入于房取一羊
鉶坐奠于韭菹西主婦贊者執豕鉶以從主婦不與
受設于羊鉶之西注飲酒而有鉶者祭之餘鉶此皆
用少牢者故鉶羹有羊豕之別士虞禮陰厭設一鉶
于豆南特牲饋食禮陰厭兩鉶芼設于豆南此皆用

特豕者唯豕羹而已。是實羹之器。謂之鉶也。公食大
夫禮正饌。大羹清不和。實于鐙。注五豆謂之鐙。士虞
禮尸入飯。黍羹清自門入。設于鉶。南特牲尸入飯。設
大羹清。不云實于鐙者。文不具也。是實大羹之器。謂
之鐙也。鹽菜者。所以和羹也。凡鉶羹皆有之。公食大
夫記鉶。芼牛薺。羊苦豕薇。皆有滑。注薺豆葉也。苦苦
茶也。滑。莖。莖之屬。士虞記鉶。芼用苦若薇。有滑。夏用
葵。冬用苴。特牲記鉶。芼用苦若薇。皆有滑。夏葵冬苴
是也。若大羹則羹肉汁矣。

凡扱醴扱羹之器皆曰柶。

廷堪案士冠禮賓醴冠者士昏禮女父醴使者舅姑

醴婦聘禮主國之君禮聘賓授醴者皆加柶受醴者

皆以柶祭醴三坐啐醴建柶與建士冠作捷聘禮不云與文不具也祭

醴三者士昏記始扱一祭又扱再祭聘禮記祭醴再

扱始扱一祭卒再祭是扱醴之器謂之柶也公食大

夫禮賓祭正饌扱上鉶以柶辯擣之注扱以柶扱其

鉶菜也士虞記鉶莖有柶少牢饋食禮尸飯之先設

羊豕四鉶皆有柶尸扱以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗

羊鉶有司徹主婦獻尸尸坐以羊鉶之柶挹羊鉶遂

以挹豕鉶挹石經主婦致爵于主人祭鉶如尸禮是

力辨釋義 卷十一 禮記 卷十一
三

扱鉶之器亦謂之柶也。士虞禮特牲饋食禮尸入但云祭鉶嘗鉶不云扱以柶者文已見于士虞記也。禮有糟鉶羹有菜故皆以柶扱之。周禮人注飲禮用柶者皆也夫夫記謂由考之長六寸而頭廣也

凡相見君則以玉爲摯臣則以禽幣爲摯

廷堪案聘禮使者受圭又云受享束帛加璧受夫人之聘璋享元纁束帛加琮注君享用璧夫人用琮天地配合之象也圭璋特達瑞也璧琮有加往德也周禮曰瑑圭璋璧琮以覲聘聘禮記凡四器者唯其所寶以聘可也注四器謂圭璋璧琮考聘君之玉爲圭享君之玉爲璧聘夫人之玉爲璋享夫人之玉爲琮

皆以瑑爲文。此聘賓所執之摯。非兩君相見及見天子之圭璧也。覲禮至于郊，王使人皮弁用璧勞。又覲時侯氏坐奠圭，又四享皆束帛加璧。此圭則諸侯命圭，非聘禮之瑑圭也。是君相見則以玉爲摯也。士冠禮冠畢，奠摯見于君，遂以摯見于鄉。常作卿大夫鄉先

生。注摯雉也。士昏禮納采用鴈，又賓執鴈請問名。又

納吉用鴈，如納采禮。又請期用鴈，又親迎賓執鴈。按士

摯用雉用鴈者攝盛也。士昏記若不親迎，則婦入三月然後婿

見，入門東面奠摯再拜出。注婿見于寢，摯雉也。此蓋

相見之禮用雉大禮既成之後不攝盛也。士相見禮，贊同冬用雉，夏用豚

注贄所執以至者君子見于所尊敬必執贄以將其厚意也士贄用雉者取其耿介交有時別有倫也雉必用死者爲其不可生服也夏用牯備腐臭也又下大夫相見以鴈飾之以布維之以索如執雉注鴈取知時飛翔有行列也又上大夫相見以羔飾之以布四維之結于面左頭如麋執之注上大夫卿也羔取其從帥羣而不黨也聘禮聘後卿大夫勞賓賓不見大夫奠鴈再拜上介受勞上介亦如之注不言卿卿與大夫同執鴈下見于國君注下見于國君當作下於見國君周禮凡諸侯之卿見朝君皆執羔聘禮記賓卽館訝將公

命又見之以其摯。注大夫訝者執鴈，士訝者執雉。又賓既將公事，復見訝以其摯。注上介執鴈，羣介執雉。此皆以禽爲摯者也。士昏禮納徵，元纁束帛，儷皮如納吉禮。疏云此納徵無鴈者，以有束帛爲贄故也。納吉

用束帛亦攝盛聘禮若過邦，使次介假道，束帛將命于朝。又

賓至于近郊，君使卿朝服，用束帛勞。又歸賓饗餼，犬

夫奉束帛，又賓朝服，問卿奉束帛。又夕，夫人使下大

夫歸禮以束帛致之。以上皆用束帛又賓覲，主君奉束錦，上

介覲，奉束錦。士介用玉錦束。注玉錦，錦之文，緘縛者也。禮有以少文爲貴者。

又賓面卿如覲幣。如覲幣，束錦也。又介面卿幣如覲，又衆介

面如覲幣

以上皆用束錦者

此皆以幣爲摯者也。是臣相見

則以禽幣爲摯也。考周禮大宗伯以玉作六瑞以等

邦國。王執鎮圭。公執桓圭。侯執信圭。伯執躬圭。子執

穀璧。男執蒲璧。皆君之摯也。以禮經證之。諸侯見天

子皆用玉。覲禮覲用圭。享用璧是也。天子使人于諸

侯亦用玉。覲禮王使人用璧。勞是也。諸侯使人于諸

侯亦用玉。聘禮聘用圭。享用璧是也。大宗伯又云以

禽作六摯。以等諸臣。孤執皮。帛。卿執羔。大夫執鴈。士

執雉。庶人執鶩。工商執雞。皆臣之摯也。以禮經證之。

諸侯使人於卿大夫皆束帛。如周禮孤之摯。蓋盛其

禮加於卿一等聘禮郊勞歸饗餼問卿及夫人使下

大夫歸禮皆是也私覲及面卿皆用束錦者奉其君

命而來不同於自相見故不用其犖如羔鴈雉之類而用束

錦下束帛一等也蓋束帛則加璧束錦則加琮琮下

璧一等則束錦亦下束帛一等也惟鶩與雞禮經無

之又士相見禮凡執幣者不趨容彌蹙以爲儀疏云

案小行人合六幣玉馬皮圭璧帛皆稱幣下文別云

執玉則此幣謂皮馬享幣及禽犢皆是又執玉者則

唯舒武舉前曳踵疏云此篇直見在國以禽犢相見

之禮無執玉朝聘鄰國之事而云執玉者因執犢相

見故兼言朝聘執玉之禮也。竊謂禽之於幣對文則異。散文則通。疏所謂幣蓋散文耳。

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

凡相見婦人則以棗栗服脩爲鞶

廷堪案士昏禮婦見舅執笄棗栗自門入又見姑降階受笄服脩聘禮夫人使下大夫勞以二竹篋方元被繻裏有蓋其實棗烝栗擇白虎通曰婦人之鞶以棗栗服脩者婦人無專制之義是婦人則以棗栗服脩爲鞶也考春秋莊公二十四年秋八月丁丑夫人姜氏入戊寅大夫宗婦覲用幣公羊傳宗婦者何大夫之妻也覲者何見也用者何不宜用也見用幣非禮也然則曷用棗栗云乎服脩云乎何休曰服脩者脯也禮婦人見舅以棗栗爲贄見姑以服脩爲贄見

夫人至尊兼而用之何氏所謂禮卽據士昏禮而言也又左傳御孫曰男贄大者玉帛小者禽鳥以章物也女贄不過榛栗棗脩以告虔也婦摯不宜用幣故二傳云然曲禮曰凡摯天子鬯諸侯圭卿羔大夫鴈士雉庶人之摯匹童子委摯而退野外軍中無摯以纓拾矢可也婦人之摯椘榛脯脩棗栗是知婦人之摯用幣爲非禮而棗栗服脩深合禮經公羊之義精矣

又案論語自行束脩以上集解孔曰言人能奉禮自行束脩以上邢氏疏以束脩爲十脰脯又引檀弓古

之大夫束脩之間不出竟少儀其以乘壺酒束脩一
犬賜人穀梁傳束脩之間不行竟中以證之考之禮
經服脩婦人之摯男子無用之者禮記及穀梁傳所
云疑是饋問之物非摯也後漢書延篤傳且吾自束
脩已來章懷注束脩謂束帶脩飭鄭元注論語曰謂
年十五已上也說與邢氏異

凡藉玉之器曰纁

廷堪案聘禮受命賈人西面坐啟櫝取圭垂纁不起
而授宰注纁所以藉圭也其或拜則奠于其上今文
纁作璫又云宰執圭屈纁自公左授使者使者受圭

同面垂纁以受命又云上介受圭屈纁出授賈人又
行聘時賈人東面坐啟櫝取圭垂纁不起而授上介
上介不襲執圭屈纁授賈注屈纁并持之也又反命
使者執圭垂纁北面上介執璋屈纁立于其右覲禮
乃朝以瑞玉有纁注纁所以藉玉又覲禮記奠圭于
纁上注謂釋於地也是藉圭璋之器謂之纁也其或
垂纁或屈纁者禮以相變爲文也聘禮記所以朝夫
子圭與纁皆九寸刻上寸半厚半寸博三寸纁三采
六等朱白蒼注雜采曰纁以韋衣木板飾以三色再
就所以薦玉重慎也又問諸侯朱綠纁八寸皆元纁

繫長尺絢組注二采再就降于天子也采成文曰絢
繫無事則以繫玉因以爲飾皆用五采組上以元下
以絳爲地此言纁之制度也戴氏震曰雜記正義引
聘禮記重言朱白蒼是一采爲二等相間爲六等也

朱子亦云朱白蒼三字不知何時傳寫之誤而失之也今考覲禮注纁所以藉

玉以韋衣木廣袤各如其玉之大小以朱白蒼爲六
色旣云六色則經文朱白蒼下當重有朱白蒼三字
如雜記正義所引也又敖氏繼公曰纁以帛爲之表
元裏纁所以藉玉而又揜其上者也垂纁謂開之也
開而不揜則其纁垂說與注異不可從

又案聘禮疏云纁有二種一者以木爲中幹以韋衣之天子五采公侯伯三采子男二采采爲再行下記及典瑞皆有其文此爲纁也下記云絢組尺及曲禮下文執玉其有藉者則裼鄭亦謂之纁若韋版爲之者奠玉於上此則無垂纁屈纁之事若絢組爲之者所以繫玉於韋版使不失墜此乃有屈垂之法則此云者是也張氏爾岐曰據疏所言仍是一物韋版絢組相待爲用何得言二也今以聘禮記文考之明言纁與絢組爲一物張氏之言信矣又聘禮記凡執玉無藉者襲注藉謂纁也纁所以緼藉玉此又以藉爲

纁詳見襲禡例中。

凡盛婦摯之器曰笄。夫人則曰竹籩方。

廷堪案士昏禮婦見舅姑婦執笄棗栗注笄竹器而

衣者其形蓋如今之筥筥籩矣。

疏云此舉漢法以况但漢法去今已遠其

狀已無可知也。敖氏繼公曰笄棗栗二物同一器也。又見舅

訖降階受笄。服脩棗栗是見舅之摯。服脩是見姑之

摯。皆實于笄。又舅姑既沒三月奠菜。婦執笄菜。又云

婦降堂取笄菜。注菜蓋用莖。敖氏繼公曰見用笄菜。

異于生時之贊也。

舅姑皆用菜亦異于生時之贊

士昏記笄緇被纁

裏加于橋。舅蒼拜宰徹笄。注被表也。笄有衣者婦見

舅姑以飾爲敬橋所以殿筭其制未聞今文橋爲鎬
敖氏繼公曰其實菜之筭亦如之是盛婦摯之器謂
之筭也聘禮郊勞畢夫人使下大夫勞以二竹簠方
元被纁裏有蓋其實棗蒸栗擇釋文曰簠
或作簠注竹簠方

者器名也以竹爲之狀如簠而方如今寒具筥筥者

鬲此方耳敖氏繼公曰竹簠尚方變于食器也敖从
釋文

或作
簠是盛夫人之摯則曰竹簠方也筭緇被纁裏竹

簠方元被纁裏蓋夫人與士婦之差矣又聘禮疏云

案玉人云案十有二寸棗栗十有二列諸侯純九大

夫純五夫人以勞諸侯彼有玉案者謂王后法有玉

案并有竹籩以盛棗栗故彼引此爲證

考工記玉人鄭注引聘禮

故疏云然

此諸侯夫人勞卿故無案直有竹籩以盛棗栗

據疏所言則是盛王后之摯用玉案也又聘禮賓將行釋幣于禰卷幣實于筭埋于西階東注埋必盛以器若藏之然則釋幣之器亦曰筭矣敖氏謂筭之制蓋亦隋方如篋與注異而無據竹籩之制既方若筭之制亦方則士婦與夫人無別恐未必然

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

凡射者之器曰弓曰矢曰決曰拾

廷堪案鄉射禮司射降自西階階前西面命弟子納

射器注射器弓矢決拾旌中籌福豐也

旌中籌福豐詳見下又

司射適堂西袒決遂取弓于階西兼挾乘矢升自西

階北面告于賓曰弓矢既具有司請射注決猶闔也

以象骨爲之著右大擘指以鉤弣圍體也遂射鞞也

以韋爲之

大射注作朱韋

所以遂弣者也其非射時則謂之

拾拾斂也所以蔽膚斂衣也方持弣矢曰挾乘矢四

矢也大射儀司射適次袒決遂執弓挾乘矢於弓外

見鏃於弣右巨指鉤弣注弣弓把也見鏃焉順其射

也右巨指右手大擘以鉤弣弣在旁挾由便也又鄉射大射三耦射時皆作釋弓說決拾此決拾卽上經所云決遂也詩小雅車攻決拾既飲弓矢旣調毛傳決鉤弣也拾遂也是弓矢決拾皆射者之器也周禮夏官司弓矢恒矢庠矢用諸散射後鄭注恒矢弓所用也庠矢弩所用也又云二者皆可以散射也謂禮射及習射也考禮經之射用弓不用弩其矢蓋恒矢歟又夏官繕人掌王之用弓弩矢箠矰弋挾拾鄭司農云挾者所以縱弣也拾者所以引弣也詩云挾拾旣次詩家說或謂挾謂引弣彊也拾謂鞬扞也挾拾

卽決拾也。詩衛風芄蘭童子佩鞞。毛傳鞞玦也能射。御則帶鞞。鄭箋云鞞之言沓。所以彊沓手指。陸氏釋文玦本又作決。孔氏正義大射云朱極三註云以朱韋爲之。食指將指無名指小指短不用。此是彊沓手指也。傳以鞞爲決。箋又以鞞爲極。竊謂鞞字從韋。箋義似長。若決則以骨爲之矣。說文鞞射決也。所以拘彊以象骨韋系著右巨指。說與毛傳同。陳氏禮書亦取鄭氏。

凡獲者之器曰旌曰乏曰侯

廷堪案鄉射記旌各以其物注旌總名也。雜帛爲物。

大夫士之所建也。言各者鄉射或於庠或於榭又云無物則以白羽與朱羽糝。杠長三仞以鴻脰韜上二尋。注無物者謂小國之州長也。其鄉大夫一命其州長士不命不命者無物此翻旌也。翻亦所以進退衆者。糝者雜也。杠撞也。七尺曰仞。鴻鳥之長脰者也。八尺曰尋。又云君國中射以翻旌。獲白羽與朱羽糝于郊以旌。析羽爲旌獲於竟。龍旌大夫各以其物。獲士翻旌以獲。此言旌也。獲卽所謂舉旌以宮。偃旌以商也。鄉射禮乏參侯。道居侯黨。疏云黨旁也之一。西五步。注容謂之乏。所以爲獲者御矢也。疏云周禮射人職云王以

六耦射三侯三獲三容五正容者以革爲之可以容身故云容也矢於此匱乏不去故云乏也大射儀司馬命量人量侯道與所設乏以狸步設乏各去其侯

西十北十又云凡乏用革周禮夏官射人三獲三容

鄭司農云容者乏也待獲者所蔽也此言乏也卽爾

雅釋宮容謂之防也郭璞注形如今牀頭小曲屏風唱射者所以自防隱鄉射

禮未射之先乃張侯下綱不及地武不繫左下綱中

掩束之射時司馬命張侯乃說束繫綱也注侯謂所射布也綱持舌

繩也武迹也中人之迹尺二寸大射儀前射三日司

馬命量人量侯道以狸步大侯九十參七十千五十

又云遂命量人巾車張三侯大侯之崇見鵠於參參見鵠於于不及地武不繫左下綱鄉射記凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質注丹淺於赤此質射燕射之侯也又云鄉侯上个五尋中十尺侯道五十弓弓二寸每弓取十弓則侯中十尺也倍中以爲躬倍躬以爲左右舌下舌半上舌此言侯也卽考工記所云梓人爲侯者也周禮夏官服不氏射則贊張侯以旌居乏而待獲考大射以服不爲獲者是旌乏侯三者皆獲者之器也周禮服不氏作乏射人作容故注云容謂之乏也

凡釋獲者之器曰中曰籌

廷堪案鄉射記鹿中槩前足跪鑿背容八算釋獲者奉之先首注前足跪者象教擾之獸受負也又云君國中射則皮樹中於郊則閭中於竟則虎中大夫兕中士鹿中注皮樹獸名閭如驢一角或曰如驢岐蹄周書曰北唐以閭兕似牛一角此記中制也又鄉射記箭籌八十長尺有握握素注箭篠也籌算也籌八十者略以十耦爲正貴全數其時衆寡從賓握本所持處也素謂刊之也刊本一膚膚上今刻誤多作宗疏云刊本一膚者公羊傳僖三十一年云膚寸而合何休云側

手爲膚。又投壺云室中五扶。註云鋪四指曰扶一指。按寸四指則四寸。謂刊四寸也。此記籌制也。鄉射禮。釋獲者執鹿中。一人執算以從之。大射儀。大史釋獲。小臣師執中。先首坐設之。東面退。大史釋八算于中。橫委其餘于中西。與其而俟。周禮春官大史凡射事。飾中舍算。執其禮事。鄭注舍讀曰釋。鄭司農云中。所以盛算也。元謂設算于中。以待射時而取之。中則釋之。考大射以太史爲釋獲者。是中與籌二者皆釋獲者之器也。王射則服不氏爲獲者。大史爲釋獲者。大射諸侯之禮亦然。國君官衆威儀多盛於鄉射之禮。

也

又案禮記投壺司射奉中鄭注中士則鹿中也司射奉之者投壺射之類也孔氏正義曰中之形刻木爲之狀如兕鹿而伏背上立圓圈以盛算又云算長尺二寸鄭注其節三扶可也或曰算長尺有握握數也投壺之中與籌卽射禮之中與籌也故鄭氏皆引射禮以證之通鑑魏元帝景元四年鍾毓每與參佐射魏舒常爲畫籌而已胡氏三省曰射之畫籌猶投壺之釋算也竊謂釋算乃射之正禮胡氏不之引而引投壺何也豈精於史學而疏於禮經歟

凡取矢之器曰楅。飲不勝者之器曰豐。

廷堪案鄉射記楅長如筭博三寸厚寸有半龍首其中蛇交韋當注兩端爲龍首中央爲蛇身相交也直心背之衣曰當以丹韋爲之司馬左右撫矢而乘之分委於當又云楅髻注髻赤黑漆也又鄉射禮三耦射竟司馬北面立于所設楅之南命弟子設楅注楅猶幅也所以承筈齊矢者是取矢之器曰楅也又鄉射禮數獲畢司射適堂西命弟子設豐注將飲不勝者設豐所以承其爵也豐形蓋似豆而卑又云不勝者進北面坐取豐上之觶興少退立卒觶進坐奠于

于楅上

豐下又云辯乃徹豐與觶大射儀數獲畢司射命設
豐注當飲不勝者射爵卒觶之儀與鄉射同是飲不
勝者之器曰豐也許氏說文豐豆之豐滿者也从豆
象形一田鄉飲酒有豐侯者又大射儀陳燕具膳尊
兩甌在南有豐注說者以爲若井鹿盧其爲字從豆
曲聲許鄭二說不同學者多疑之竊謂字之形聲兼
有者多矣當云从豆象形曲亦聲

又案豐之爲用有二一爲承觶之豐一爲承尊之豐
公食大夫禮飲酒實于觶加于豐注豐所以承觶者
也如豆而卑此承觶之豐也燕禮公尊兩瓦大有豐

注豐形似豆卑而大大射儀膳尊兩甒在南有豐注
豐所以承尊也近似豆大而卑矣聘禮記醴尊于東
廂五大一有豐注豐承尊器如豆而卑此承尊之豐
也承觶之豐如豆而卑承尊之豐如豆大而卑聘禮
記注不言大者省文也射禮飲不勝者之豐則承觶
之豐也

禮經釋例卷十一終

十月十七日請教