

中
國
經
學
史

董平生題

ZHONGGUO JINGXUE

—第十一輯—

廣西師範大學出版社
GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

主編○彭林

■三禮研究

- 清華簡《耆夜》的飲酒方式 ○葉國良
僎的“復古”與鄉飲酒禮流變 ○楊華
宋刻篆圖本《周禮》中的禮圖與禮學 ○馮茜
孔穎達、賈公彥門闈制度異說辨正 ○彭林
鄉射侯考 ○陳士銀

■經師研究

- 陳鱣年譜新編（上） ○陳鴻森
近百年程瑤田經學研究述評 ○金玲
論錢穆先生《詩經》學研究 ○楊兆貴
推想的限度：論黃彰健先生的“周公受命義”及其相關問題 ○洪博昇

■春秋研究

- 基於前提討論的經學史研究
——由《左傳》杜注若干問題引發的思考 ○馬清源
《春秋》三世說與“世界進化” ○余露

■經學文獻

- 從經注本到經注附釋文本
——以《尚書》為例談南宋經注附釋文本存在的問題 ○劉曉麗
《漢學商兑刊誤補義》發微
——再論方東樹《漢學商兑》之立意 ○虞思徵
《清史稿藝文志拾遺》著錄錢大昭《可廬著述十種》辨正 ○丁喜霞

■資訊·札記

- 張錫恭《喪服鄭氏學》整理本出版
呂友仁《讀經識小錄》、《訓詁識小錄》出版
第七屆中國經學國際學術研討會會議綜述 ○陳冬冬

編後記 ○彭林

中

國

學

學

—第二十二輯—

主編◎彭林
副主編◎張煥君

道書題

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

·桂林·

圖書在版編目 (CIP) 數據

中國經學. 第二十二輯 / 彭林主編. —桂林：廣西師範大學出版社，2018.6
ISBN 978-7-5598-1104-2

I. ①中… II. ①彭… III. ①經學—研究—中國
IV. ①Z126

中國版本圖書館 CIP 數據核字 (2018) 第 174093 號

廣西師範大學出版社出版發行

(廣西桂林市五里店路 9 號 郵政編碼：541004)
網址：<http://www.bbtpress.com>

出版人：張藝兵

全國新華書店經銷

衡陽順地印務有限公司印刷

(湖南省衡陽市雁峰區園藝村 9 號 郵政編碼：421008)

開本：787 mm × 1 092 mm 1/16

印張：15.75 字數：250 千字

2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

印數：0 001~1 000 冊 定價：88.00 圓

如發現印裝質量問題，影響閱讀，請與出版社發行部門聯繫調換。

清華大學中國經學研究院集刊

本刊入選『中文社會科學引文索引（CSSCI）2017-2018年來源集刊』

編委會 (按姓氏筆劃排列)

Robert L. Chard 古勝隆一

池田秀三 何志華

林慶彰 夏長樸

徐興無 郭鵬飛

陳鴻森 野間文史

張 勇 葉國良

單周堯 喬秀岩

楊 華 虞萬里

趙伯雄 鄧國光

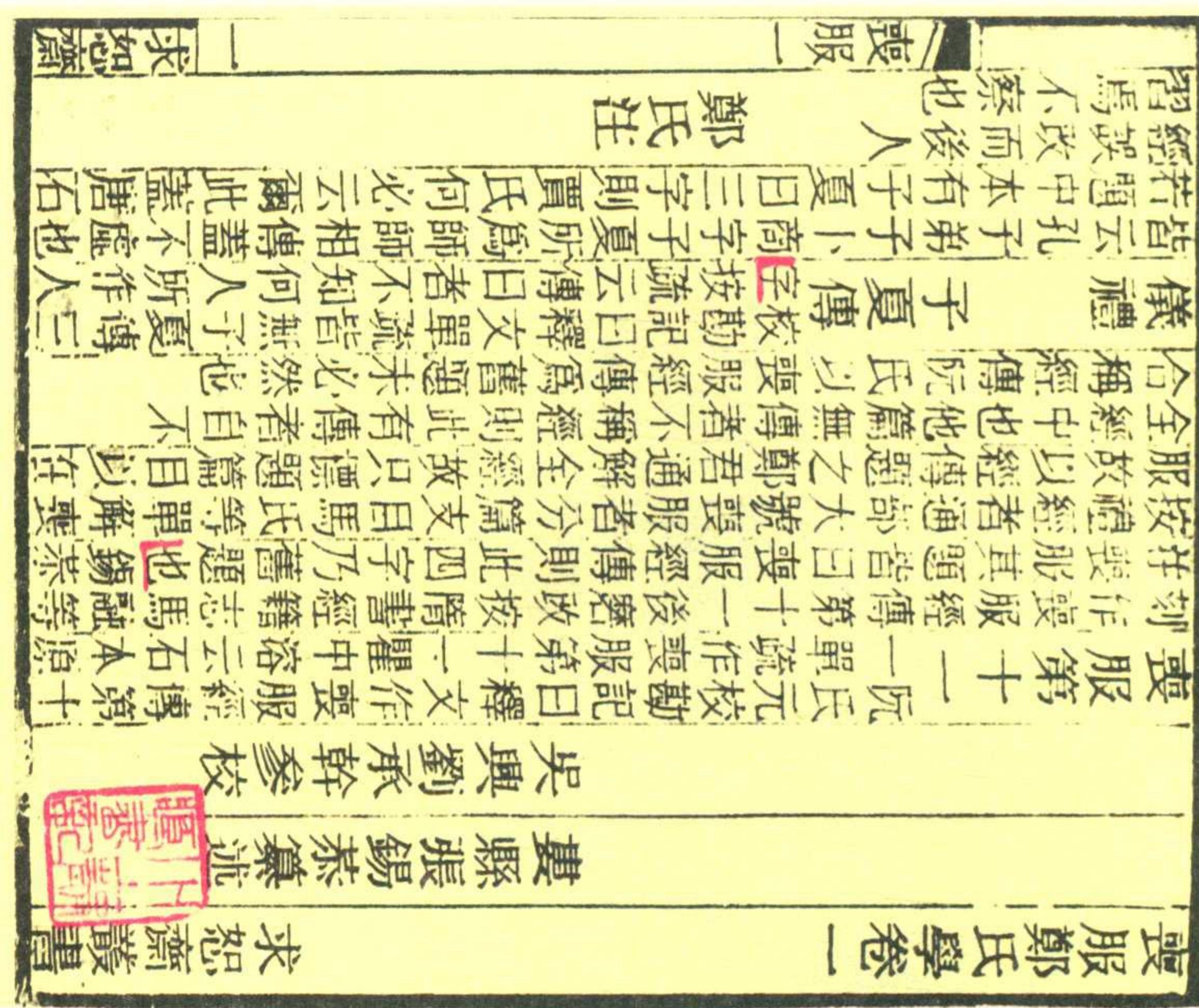
■主 编：彭 林

■副主编：張煥君

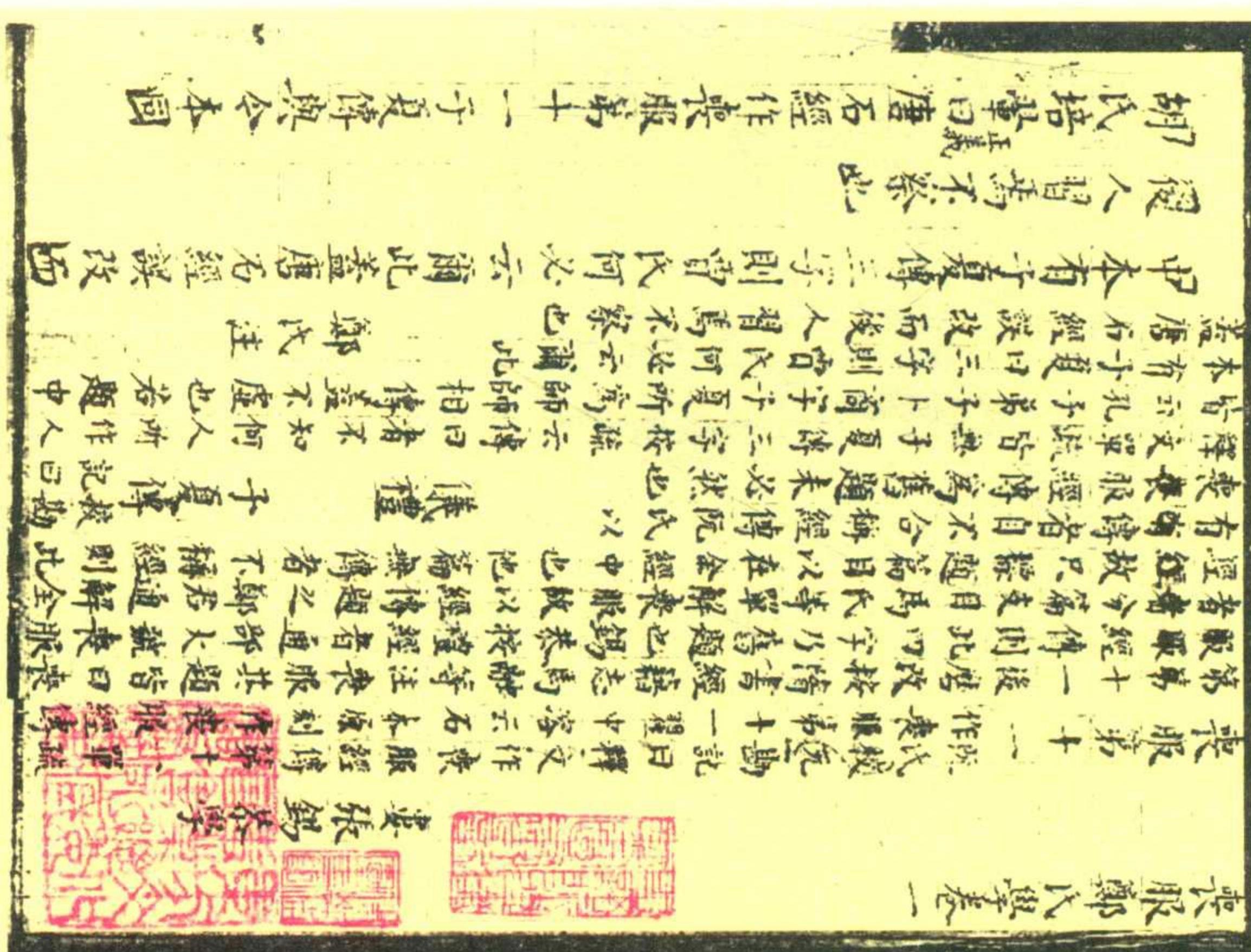

陳鱣畫像，錄自《錢江流韻——錢鏡塘捐獻元明清錢塘名家書畫作品展特集》

(香港：中國文化藝術出版社，2007年)

《喪服鄭氏學》刻本

《喪服鄭氏學》手稿（傳斯年圖書館藏）

目 錄

■三禮研究

清華簡《耆夜》的飲酒方式	1	葉國良
儀的“復古”與鄉飲酒禮流變	11	楊 華
宋刻纂圖本《周禮》中的禮圖與禮學	21	馮 茜
孔穎達、賈公彥門闈制度異說辨正	41	彭 林
鄉射侯考	59	陳士銀

■經師研究

陳鱣年譜新編(上)	71	陳鴻森
近百年程瑤田經學研究述評	133	金 玲
論錢穆先生《詩經》學研究	147	楊兆貴
推想的限度：論黃彰健先生的“周公受命義”及其相關問題	167	洪博昇

■春秋研究

基於前提討論的經學史研究 ——由《左傳》杜注若干問題引發的思考	183	馬清源
《春秋》三世說與“世界進化”	193	余 露

■經學文獻

從經注本到經注附釋文本 ——以《尚書》為例談南宋經注附釋文本存在的問題	205	劉曉麗
《漢學商兑刊誤補義》發微 ——再論方東樹《漢學商兑》之立意	217	虞思徵
《清史稿藝文志拾遺》著錄錢大昭《可盧著述十種》辨正	227	丁喜霞

■資訊・札記

張錫恭《喪服鄭氏學》整理本出版	40	
呂友仁《讀經識小錄》、《訓詁識小錄》出版	166	
第七屆中國經學國際學術研討會會議綜述	232	陳冬冬
編後記	239	彭 林

Contents

The Drinking Rite of <i>Qiye</i> 肴夜 in Tsinghua Bamboo Slips	YEH Kuoliang
On the Status of <i>Zhuan</i> 儕 In the Development of <i>Xiangyinjiuli</i> 鄉飲酒禮	YANG Hua
On the Image and Ritual Study in the Illustrated Edition of <i>Zhouli</i> 周禮 Carved in Southern Song Dynasty	FENG Qian
The Analysis of Different Statements about Men-Nie between KONG Yingda and JIA Gongyan	PENG Lin
Study about the Target in Local Archery Ceremony	CHEN Shiyin
A Chronicle of the Qing Scholar CHEN Zhan:Part One	CHEN Hungsen
Research Synthesis of Last One Hundred Years' Studies on CHENG Yaotian	JIN Ling
On Prof. QIAN Mu's Study on <i>Shijing</i> 詩經	YANG Zhaogui
The Limitations of Imagination: Prof. HUANG Zhangjian's Study on The Duke of Zhou's Regency	Hung Posheng
Hermeneutical Premises in Interpreting Confucian Classics: An Analysis of DU Yu's Annotation of <i>Zuozhuan</i> 左傳	MA Qingyuan
Three Phased Theory in <i>Autumn and Spring Annals</i> and “World Evolution”	YU Lu
From the Annotated Text to the Annotated Text with <i>Jingdian Shiwen</i> 經典釋文: Discuss the Existing Problems about the Annotated Text with <i>Jingdian Shiwen</i> in the Southern Song Dynasty with the Examples in <i>Shangshu</i> 尚書	LIU Xiaoli
Research on <i>Hanxue Shangdui Kanwubuyi</i> 漢學商兑刊誤補義: About <i>Hanxue Shangdui</i> 's 漢學商兑 Theme	YU Sizheng
Justification of “the Ten Kinds of Writings of <i>Kelu</i> ” that Recorded in “the Addition to the Records of Art and Literature in Qing Dynasty”	DING Xixia

清華簡《耆夜》的飲酒方式

葉國良

內容摘要 《清華大學藏戰國竹簡(壹)》有《耆夜》一篇，文章稱武王時戡耆凱旋，飲至於文太室。內容敘述武王、畢公、召公、周公、辛公、作策逸、呂尚七人參加，其中武王、畢公、周公三人飲酒作歌。文章既有明文稱“飲至”，於是學者據此篇暢論“飲至之禮”如何如何。又學者多將“壽”字讀為“酬”，將“夜爵”讀為“舍爵”、“奠爵”或“舉爵”，而攀附《儀禮》中的酬酒方式，但沒有依據禮書的描述去檢驗其說究竟妥當與否。彭林教授以為若據《儀禮》其說均扞格難通。本文認為作“壽”字聲旁之形者，應當直接讀為“上壽”的“壽”，乃是祝福之意，不能“借為酬”。“夜爵”也不能讀為“舍爵”，“舍爵”乃是告廟的儀式之一，“舍爵”之後即不飲酒而進行“策勳”，因此讀“夜爵”為“舍爵”，文意不可通。“奠爵”與“舉爵”，都是《儀禮》中具有特定意義的術語，“奠爵”乃暫時將酒擱置、以待後“舉”之意，“舉爵”乃再度發起飲酒之意，都不能符合《耆夜》中的文意。“夜爵”當讀為“掖爵”，乃“上壽”的動作之一，與作歌祝福對方相配合。又，“夜爵”既不能讀為“舉爵”，則“耆夜”二字自不能理解為一種特殊的“舉”酒方式。總之，《耆夜》的內容不是該次“飲至之禮”的完整記錄，而僅記載該次飲至禮的尾聲，即旅酬之後無筭爵階段君臣“上壽”祝福時敬酒與作歌祝福的一段。當時應已入夜，因此“耆夜”乃“伐耆慶功之夜”之意。

關鍵詞 《耆夜》 壽 夜爵 無筭爵

一 前言

《清華大學藏戰國竹簡(壹)》有《耆夜》一篇，文章稱武王時戡耆凱旋，飲至於文太室。內容敘述武王、畢公、召公、周公、辛公、作策逸、呂尚七人參加，其中武王、畢公、周公三人飲酒作歌。文章既有明文稱“飲至”，於是學者據此篇暢論“飲至之禮”如何如何，然而經籍並沒有飲至禮細節的記載，因此其說難以驗證。

《耆夜》中作“壽”字聲旁之形者，乃本篇最重要之關鍵詞，整理者趙平安先生大概以為獻、酢、酬的飲酒之禮中，只有酬有自飲之事，篇中既有“周公秉爵未飲”之文，便認定該字“借為酬”。趙平安又將另一個關鍵詞“夜爵”解為“舍爵”或“奠爵”，裘錫圭先生則認為當讀為“舉爵”，^①於是大部分學者便認定該文所述的飲酒方式乃是《儀禮》中的“酬酒”，但沒有根據禮書中所描述的酬酒禮儀去檢驗。

2014年3月香港嶺南大學召開“經學之傳承與開拓國際學術會議”，會中清華大學彭林教授發表《清華簡〈耆夜〉酬酒、作歌考辨》一文，根據《儀禮》所見飲酒禮儀分析，指出《耆夜》所見與《儀禮》所載酬酒方式不同，若據《儀禮》解讀《耆夜》，萬不可通。其結論稱：“拙作雖揭示若干難解之處，然亦無力破解。”

本文認為作“壽”字聲旁之形者，應當直接讀為“上壽”的“壽”，乃是祝福之意，不能“借為酬”。“夜爵”也不能讀為“舍爵”，“舍爵”乃是告廟的儀式之一，“舍爵”之後即不飲酒而進行“策勳”，因此讀“夜爵”為“舍爵”，文意不可通。“夜爵”也不宜解為“奠爵”或“舉爵”，因為兩者在《儀禮》中都是具有特定意義的術語，並不符合《耆夜》的文意（詳本文第三節）。筆者認為“夜爵”當讀為“掖爵”，乃“上壽”的動作之一，與作歌祝福對方相配合。總之，《耆夜》的內容不是該次“飲至之禮”的完整記錄，而僅記載該次飲至禮的尾聲，即旅酬之後無筭爵階段君臣“上壽”敬酒與作歌祝福的一段。當時應已入夜，因此“耆夜”乃“伐耆慶功之夜”之意。

下文通過“壽”形聲旁與“夜爵”兩個關鍵詞逐層解析。

二 論“壽”形聲旁即“奉觴上壽”之“壽”

彭林教授揭示了《耆夜》中的飲酒方式確實並非《儀禮》所謂的“酬”，凡稱文中的飲酒方式為“酬”的論述恐怕都不正確。據筆者的了解，他們也都没考慮過該字為何必須“借為酬”。

筆者以為：此字本作“壽”形聲旁，應當直接讀為“奉觴上壽”的“壽”，不必改讀。“壽”乃動詞，是祝福之意，故亦可稱為“祝”。古人祝福他人的內容可以很多元，而以《莊子·天地篇》華封人三祝堯“壽”、“富”、“多男子”最為典型，其中最常見者為祝福對方壽考，為自己祈福時亦然，廣見於周代金文、《詩經》和其他典籍，故祝福可稱為

^① 見裘錫圭先生《說夜爵》一文，載《清華簡研究》第1輯《清華大學藏戰國竹簡（壹）國際學術研討會論文集》，上海：中西書局，2012年。

“壽”，但當時並無慶生之禮，^①所以不是慶生做壽之意。彭林教授雖知以“酬”字釋讀《耆夜》不可通，但仍循着“酬”字去思考，因而“無力破解”。

其實先秦飲酒之禮，《儀禮》所見，有獻、酢、酬、旅酬、無筭爵之法，有《士冠禮》的“醴冠者”和“醮冠者”、《士昏禮》的“主人醴使者”、“贊醴婦”的“醴”、“醮”之法。不見於《儀禮》者，還有“奉觴上壽”之法。“上壽”或稱“爲壽”，或單稱“壽”。秦漢以後，還有行酒和大行酒之法。當今東亞人士飲酒之禮，亦大多自以上諸法演變而來。爲了清楚區別，茲先臚列並說明先秦暨秦漢以後的飲酒之法於下，以利解說：1. 獻：主人將杯子清洗後倒一杯酒給客人喝以敬客，客人乾杯。2. 酢：客人將杯子清洗後倒一杯酒（或由他人代替）給主人喝以回敬主人，主人乾杯。3. 酬：主人更換大杯子倒一杯酒自己乾杯，清洗後再倒一杯酒給客人喝以敬客。以上飲酒均有預定數量。4. 旅酬：甲倒一大杯酒自己乾杯，再倒一大杯酒給乙喝，乙乾杯後再倒一大杯酒給丙喝，如此傳遍參與的人。過程之中立飲，且不洗杯。爲防酒過，始設有司正。5. 無筭爵：以上正式飲酒禮之後，脫屨升席，在較輕鬆的氛圍中飲酒，沒有預定數量，醉而止。6. 醴：將杯子清洗後賓倒一杯醴給冠者（或贊給客人），冠者（或客人）淺嘗而止，祝誦讀醴辭以祝福。7. 醣：將杯子清洗後賓倒一杯酒給冠者，冠者淺嘗而止，祝誦讀醮辭以祝福。三次。8. 奉觴上壽：用雙手端着滿杯酒乾杯，並以歌、舞、言詞或禮物在飲酒之前後祝福對方。其形式猶如今日所行的“敬酒”，對方若接受也飲酒。唐代以後則端酒給對方喝並予祝福，端者未必飲酒。9. 行酒：提壺挈杯至他人席前傾酒勸飲，受酒者以乾杯爲常。10. 大行酒：提壺挈杯至衆多座客前逐一傾酒勸飲，受酒者以乾杯爲常。

門人彭美玲教授，曾於十五年前撰有《說“奉觴上壽”》一文，^②敘述該飲酒禮之源流甚詳。茲先依時代先後引用其中資料，再評述其說，然後據以釋讀《耆夜》。

十月穫稻，爲此春酒，以介眉壽。……躋彼公堂，稱彼兕觥，萬壽無疆。（《詩經·豳風·七月》）

桓公、管仲、鮑叔牙、甯戚四人飲，飲酣，桓公謂鮑叔牙曰：“闔不起爲寡人壽乎？”鮑叔牙奉杯而起曰：“使公毋忘出如莒時，使管子毋忘束縛在魯也，使甯戚毋忘飯牛車下也。”（《管子·小稱》，《呂氏春秋·直諫》、《新序·雜事四》略同）

將軍戰勝，王觴將軍，將軍爲壽於前，而捍匕首，當死。（《戰國策·秦策五》）

秦王飲酒酣……秦之群臣曰：“請以趙十五城爲秦王壽。”藺相如亦曰：“請以

^① 顧炎武著，黃季剛、張溥泉校記：《原鈔本日知錄》卷一七“生日”條，臺南：平平出版社，1974年。

^② 彭美玲：《說“奉觴上壽”》，收入臺灣大學中文系編《張以仁先生七秩壽慶論文集》，臺北：臺灣學生書局，1999年，第521-555頁。

秦之咸陽爲趙王壽。”(《史記 · 廉頗藺相如列傳》)

(嚴仲子)自觴聶政母前，酒酣，嚴仲子奉金百鎰，前爲聶政母壽。(《戰國策 · 韓策二》、《史記 · 刺客列傳》)

(漢武帝)拜(倪)寬爲御史大夫，從東封泰山。還，登明堂。寬上壽曰：“臣寬奉觴再拜，上千萬歲壽。”制曰：“敬舉君之觴。”(《漢書 · 倪寬傳》)

(車千秋)迺與御史、中二千石共上壽，頌德美，勸上施恩惠、緩刑罰、玩聽音樂、養志和神，爲天下自虞樂。上(武帝)報曰：“……朕媿之，其何壽之有？敬不舉君之觴。”(《漢書 · 車千秋傳》)

百官賀正月，二千石以上上殿稱萬歲，舉觴御坐前。(《後漢書 · 禮儀志》)

帝親奉觴上壽，如家人禮。(《晉書 · 安平獻王孚傳》)

咸寧注：……侍中、中書令、尚書令各於殿上上壽酒。登歌，樂升，太官又行御酒。御酒升階，太官令跪授侍郎，侍郎跪進御坐前，乃行百官酒。(《晉書 · 禮志下》)

凡言“爲壽”，謂進爵於尊者，而獻無疆之壽。(《漢書 · 高帝紀》顏師古注)

壽者人之所欲，故卑下奉觴進酒，皆言“上壽”。(《後漢書 · 明帝紀》李賢注)

彭美玲教授的引據相當全面翔實，此處無法盡引。彭教授又在文中做了一些歸納性的描述：一、“上壽”此一詞彙固流行於秦、漢以後，然而“上壽”之禮却早在《幽詩》時代已有之。二、行禮時兩造皆必飲酒，而所飲之酒必由施禮者親酌，待來人致辭祝壽，受禮者並無異議，雙方隨即一飲而盡。三、上壽者必須在相禮人員的導引之下，親自爲對方與己方酌酒。四、“奉觴上壽”例由卑下行於尊者，驗諸史傳，實亦不乏平輩或是上對下的種種情形。

對於以上四條歸納性的描述，筆者以爲第一、第四條可以完全接受，即“上壽”之禮確實起源甚早，至於“平輩或是上對下”亦可上壽，《晉書 · 安平獻王孚傳》“帝親奉觴上壽”一條已足以證明，而下引《史》、《漢》武安侯“田蚡起爲壽”一條更可證實，即尊者亦可向卑下者上壽。尊者既可向卑下者上壽，平輩自然亦可。但是，彭文描述具體進行方式的第二、第三條，若對照上引及其他資料，則尚可修正。

首先，先秦上壽之禮，是否兩造皆飲？如“躋彼公堂，稱彼兕觥，萬壽無疆”、“鮑叔牙奉杯而起”（“奉”字當讀爲“捧”），“舉觴御坐前”、“嚴仲子自觴聶政母前”，均爲上壽者捧杯自飲，並無對方亦飲酒之記載，不能證明“雙方隨即一飲而盡”，也不能證明“上壽者必須在相禮人員的導引之下，親自爲對方與己方酌酒”。不過，上引資料顯示

上壽之禮大多在“酒酣”後“奉杯而起”、“起爲壽”、“爲壽……前”，因為古代無筭爵階段脫屨升席，故上壽時起立捧杯至人前敬酒祝福也，這說明了上壽之禮乃是在無筭爵的階段進行的。禮無不答，對方既然敬酒祝福，受祝者亦應當飲酒。因此《漢書·東方朔傳》有“敬舉君之酒”之言，表示接受祝福，《車千秋傳》有“敬不舉君之酒”之言，表示愧無以當，應非常態。

其次，秦漢以後又有行酒之法。斟酒者若爲數人逐一斟酒勸飲，謂之行酒。若爲衆多座客逐一傾酒勸飲，謂之大行酒。行酒時受勸者以乾杯爲常，^①而傾酒者未必飲。《晉書·孝懷帝紀》：“劉聰大會，使帝着青衣行酒。”劉聰使懷帝着卑賤之青衣行酒以侮辱之，可見單純行酒並未蘊含上壽的意思。但秦漢以後，酒宴之中二者可先後舉行。《晉書·禮志下》所述朝廷上壽禮儀，先是“上壽酒”，應是侍中、中書令、尚書令代表百官上壽，皇帝飲酒受祝。其後“行御酒”，專供皇帝飲用，“乃行百官酒”，則與百官同慶，此即上壽、行酒先後舉行，與下引《漢書·竇田灌韓傳》（《史記·魏其武安侯列傳》略同）所述情景相同：

夏，（田）蚡取燕王女爲夫人，太后詔召列侯宗室皆往賀。……酒酣，蚡起爲壽，坐皆避席伏。已（竇）嬰爲壽，獨故人避席，餘半膝席。（灌）夫行酒，至蚡，蚡膝席曰：“不能滿觴。”夫怒，因嘻笑曰：“將軍貴人也，畢之！”時蚡不肯。行酒次至臨汝侯灌賢，賢方與程不識耳語，又不避席。夫無所發怒，乃罵賢曰：“平生毀程不識不直一錢，今日長者爲壽，乃效女曹兒呴濡耳語！”

據此，當是上壽者起立自飲，坐客既有避席而伏者、有膝席者，自然無法如彭美玲教授所言“雙方隨即一飲而盡”，但座客等隨後自可起身飲酒受祝。《史記》“武安起爲壽”句下魏如淳注云：

上酒爲稱壽，非大行酒。

如淳所謂“爲稱壽”非大行酒，指武安侯田蚡與魏其侯竇嬰起立爲壽，灌夫則另行酒，

^① 干寶《搜神記》卷一：“葛玄，字孝先。……爲客設酒，無人傳杯，杯自至前，如或不盡，杯不去也。”可見受酒者例需乾杯。另參尚秉和《歷代風俗事物考》，臺北：臺灣商務印書館，1971年，卷七，“古飲酒一飲須一桮不盡則有罰”條、“古少者與長飲亦一飲一桮但有後先”條。

當日列侯宗室人數衆多，當是大行酒，^①灌夫強迫武安侯田蚡乾杯，田蚡不肯，故導致灌夫不悅。總之，上壽者先自飲，受祝者隨後可以飲酒，行酒則受勸者飲酒，勸者未必飲，故知上壽與行酒乃是二法，但二者可以前後接續而行。田蚡、竇嬰既上壽先飲，灌夫接着行酒勸客，故有“今日長者爲壽”之言，“長者”指武安侯與魏其侯而言。可惜如淳“上酒爲稱壽”之語語焉不詳，易致誤解。尚秉和似據灌夫“今日長者爲壽”一語，以“長者”爲“灌夫”自稱，並將“上壽”與“行酒”等同視之，^②若以其他行酒文獻如本文以下所引《金瓶梅詞話》等書中所見者予以對照，便知其不然。

不過，華夏歷史悠久，幅員廣大，禮儀未必毫無因革，各地尤未必一致。顏師古、李賢所述上壽之禮，應是唐代習俗，當時卑下獻爵於尊者，尊者飲酒，獻爵者則未必飲酒，蓋猶如明清章回小說中所描述之“遞酒”，^③或今河南民間所謂“端酒”，皆僅受酒者飲用而已，而進酒者未必飲也，與先秦漢代之上壽不同，而與行酒、大行酒並無差異。除此之外，受酒者可以回敬，謂之“回奉”。^④

不過，本文討論的既是先秦撰寫的《耆夜》，漢代以後的各種飲酒方式在此可以摒除不論，而將焦點拉回先秦。須注意者，即先秦上壽之禮上壽者先行自飲，受祝者再飲或不飲，與《儀禮》所見“酬酒”之法類似，但不若酬與旅酬之法拘謹，筆者以為乃是無筭爵階段所衍生之禮。

無論如何，先秦上壽之禮與禮書所見獻、酢、酬、旅酬之飲酒禮儀的確不同。獻、酢、酬、旅酬乃正式之飲酒禮，行禮有固定次第與方式，即使鄉飲酒禮、燕禮、祭禮亦然。

^① 許慎《說文解字》：“酌，盛酒行觴也。”段玉裁《說文解字注》：“盛酒於觴中以飲人，曰行觴。”飲人多者爲大行酒，如《三輔黃圖》：“始皇營朝宮於渭南上林苑庭中，可受十萬人，車行酒，騎行炙。”干寶《搜神記》卷一：“左慈，字元放，廬江人也。……放乃賚酒一甕，脯一片，手自傾甕，行酒百官，百官莫不醉飽。”人數少者爲行酒，如《宋史·趙普傳》載：“太祖數微行過功臣家，普每退朝，不敢便衣冠。一日，大雪向夜，普意帝不出。久之，聞叩門聲，普亟出，帝立風雪中，普惶懼迎拜。帝曰：‘已約晉王（按：即日後之太宗）矣。’已而太宗至，設重裯地坐堂中，熾炭燒肉，普妻行酒，帝以嫂呼之。”

^② 尚秉和《歷代風俗事務考》卷七“漢時貴人恃勢不肯多飲”條、“漢人行酒時禮節”條、“漢行酒不用侍從”條。

^③ 參考《金瓶梅詞話》第二十一回“吳月娘掃雪烹茶 應伯爵替花邀酒”，第三十二回“李桂姐趨炎認女 潘金蓮懷妒驚兒”；《水滸傳》第四十二回“還道村受三卷天書 宋公明遇九天玄女”，第一百一十回“張順夜伏金山寺 宋江智取潤江城”；《二十年目睹之怪現狀》第十二回“查私貨關員被累 行酒令席上生風”。

^④ 《金瓶梅詞話》第十六回：“婦人（潘金蓮）遞酒與西門慶，磕下頭去說道……西門慶吃畢，亦斟滿一杯回奉，婦人吃畢，安席坐下。”可見受酒者亦得回奉。

至旅酬階段立飲，則遍及少長無遺，以均其惠（或神惠），^①奉觴上壽則不然，可施行於慶賀祝福之情況，往往在“酒酣”之後的“無筭爵”階段進行，時已升席，與旅酬時立飲不同，致意須“起”。大體上雖常為卑下賀尊長之禮，而平輩或上對下亦無不可。

三 論“夜爵”不能讀為“舍爵”、“奠爵”或“舉爵”，當讀為“掖爵”

據上所論，以觀《耆夜》全文，其非正式主客獻、酢、酬、旅酬之飲酒禮之記載甚明，僅記凱旋飲至武王、畢公、周公三人行無筭爵時君臣彼此相祝之事而已。因在場七人中飲酒者僅三人，其餘四人因已行過旅酬之禮而未加入。學者多據《左傳》讀“夜爵”為“舍爵”，不可通。按《左傳》桓公二年載：“冬，公至自唐，告于廟也。凡公行，告于宗廟。反行，飲至，舍爵、策勳焉，禮也。”杜注：“既飲置爵，則書勳勞於策，言速紀有功也。”文公十八年：“乃謀弑懿公，納緒竹中，舍爵而行。”杜注：“飲酒訖乃去。”可見舍爵（放下酒杯不再飲酒）、策勳（記錄功勳並將簡冊置於廟中）乃飲至後之事，^②《耆夜》既有“周公秉爵未飲”之文，則當時未至舍爵階段可知，則“夜爵”不得釋為“舍爵”。學者或謂“舍爵”即“奠爵”，此亦未妥。《儀禮》中“奠爵”有二義：其一乃行禮之前先奠爵（將酒杯置於地上），以便跪拜；其二則先奠爵暫時不飲（亦稱爵止，詳下），以待稍后再“舉”（詳下），此二義置《耆夜》中讀之均不通。又裘錫圭先生認為夜爵當讀為“舉爵”，然而先秦飲酒禮中所謂“舉”有特殊意義，乃“發起飲酒”之意，即其稍前因禮儀的需要，“酬酒奠而不舉”，暫時“奠爵（禪）”，之後有人“舉”前“奠”之爵（禪），以發起旅酬，並非一般“舉杯”之“舉”，故讀“夜爵”為“舉爵”亦不妥善。茲舉凌廷堪《禮經釋例》卷三《飲食之例上》“凡酬酒，奠而不舉。禮殺者，則用為旅酬、無筭爵之始”條之說，以為明證：

廷堪案：《鄉飲酒》、《鄉射》，主人酬賓，坐奠禪于薦西，主人拜送後，“賓北面坐，奠禪于薦東”，注：“酬酒不舉。君子不盡人之歡，不竭人之忠，以全交也。”《燕

^① 《鄉飲酒禮》“賓北面坐，取俎西之禪，阼階上北面酬主人，主人降席，立于賓東”句下鄭注云：“初起旅酬也。凡旅酬者，少長以齒，終於沃盥者，皆弟長而無遺矣。”

^② 《左傳》襄公十三年經：“春，公至自晉。”傳：“春，公至自晉，孟獻子書勞于廟，禮也。”杜注據桓公二年經，說明經、傳之書法云：“凡公行，告於宗廟。反行，飲至、舍爵、策勳焉，禮也。桓十六年傳又曰：‘公至自伐鄭，以飲至之禮也。’然則還告廟及飲至及書勞三事，偏行一禮，則亦書至。悉闕乃不書，至傳，因獻子之事以發明凡例。”又其《春秋釋例》卷三：“凡反行飲至，必以嘉會昭告于祖禰。有功則舍爵、策勳，無勳、無勞，告成事而已。”武王伐耆既凱旋，必有書勞策勳之事，但飲至則在告廟之後、舍爵之前。

禮》、《大射》，主人酬賓，拜送爵後，“賓升席，坐，祭酒，遂奠于薦東”，注：“奠之者，酬不舉也。”《有司徹》，主人酬尸，尸拜受爵，主人答拜後，“尸北面坐，奠爵于薦左”，是酬酒皆奠而不舉也。《特牲饋食禮》，主人酬賓，“奠觶于薦北，賓坐取觶，……奠于薦南”，賓位東面，薦北即薦左也，薦南即薦右也。此觶至嗣舉奠後，與兄弟弟子所舉之觶，同爲旅酬發端。《有司徹》，主人酬賓，“賓拜受爵，主人拜送爵，賓西面坐，奠爵于薦左”，此觶至旅酬後，與兄弟後生所舉之觶，同爲無筭爵發端，皆祭畢之飲酒。是酬酒禮殺者，即用爲旅酬、無筭爵始也。蓋《特牲》旅酬之禮，同於《有司徹》無筭爵之禮，而《有司徹》旅酬，則別使二人舉觶於尸與侑爲之始，是士禮殺於大夫也。

蓋飲酒之時，不盡人之歡，酬酒照例不“舉”而先“奠”。禮殺者，則有他人“舉”其酒以行旅酬，禮隆者，則別使他人另“舉爵（觶）”以行旅酬。

“夜爵”讀爲“舍爵”、“奠爵”、“舉爵”既均不宜，筆者以爲“夜爵”可讀爲“掖爵”，夜、掖同爲喻母鐸部，古音同，可通，《說文》“掖”字：“以手持人臂投地也。从手夜聲。一曰臂下也。”《左傳》僖公二十五年《釋文》引此，無“投地”二字。“掖爵”即舉起杯鑿敬酒之意，以其動作如“以手持人臂”而得名，與文中“秉爵”義近。然若以語體翻譯，“夜爵”宜譯爲“拿起酒杯”，“秉爵”宜譯爲“拿着酒杯”。

四 論飲酒作歌乃飲至之末的上壽之禮

《耆夜》云當時於文太室舉行飲至之禮，據前文注釋所引《左傳》襄公十三年杜注，知於文大室飲至者爲飲至後將策勳也，可惜飲至之禮細節如何，古無明文記載，故無法取以兩相比較，不能確定其中飲酒作歌之禮屬於飲至禮之哪一階段。但依本文推論，則該文所載者乃正式飲酒禮之後的“上壽”禮，作歌的目的在祝福對方，周公壽武王的歌中也確實有“萬壽亡疆”之句。然則該文之主要儀節依序爲：

武王掖爵壽畢公，作歌一終；
 武王掖爵壽周公，作歌一終；
 周公掖爵壽畢公，作歌一終；
 周公掖爵壽武王，作歌一終；
 周公秉爵未飲，蟋蟀降於堂，又作歌一終。

由於當時爲壽之禮乃是上壽者先飲，因此文中有“周公秉爵未飲”之記載。反過來說，