

欽定儀禮義疏

四十二

圖

庫文開內		漢	書
三	一		
二	二		
函	五		
	三		
架	冊	號	類

內閣文庫	
番號	漢 1255
冊數	43 (3)
函號	300 2

欽定儀禮義疏卷第四

禮器圖二

淺草文庫

大宗子

別子
為祖

繼別
為宗

大宗

大宗

大宗

欽定儀禮義疏

卷四

禮器圖

一

有五世則遷之宗。百世不遷者。別子之後也。宗其繼別子者。百世不遷者也。宗其繼高祖者。五世則遷者也。有小宗而無大宗者。有大宗而無小宗者。有無宗亦莫之宗者。公子是也。聶氏崇義曰。別子爲祖。謂諸侯適子之弟。別於正適。故稱別子爲祖者。謂此別子子孫爲卿大夫者。立此別子爲始祖也。繼別爲大宗。謂別子之世長子。恆繼別子。與族人爲百世不遷之大宗也。繼禰者爲小宗。禰謂別子之庶子。其庶子所生長子。繼此庶子與

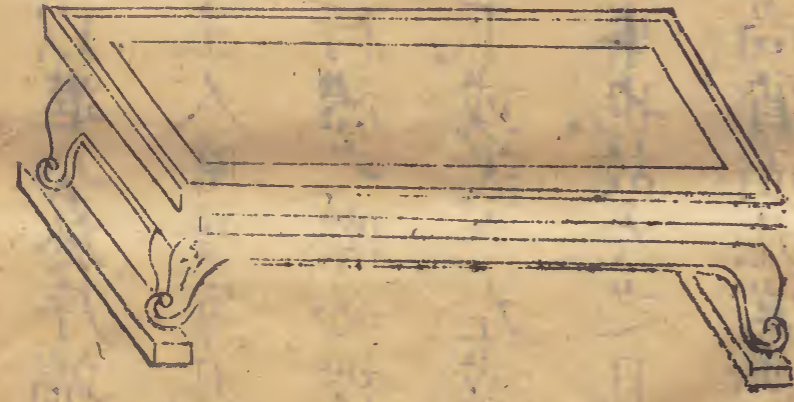
兄弟爲小宗。故云繼禰爲小宗。謂之小宗者。以五世則遷。比大宗爲小也。所謂有五世則遷之宗。其繼高祖者也。繼高祖者。其實是繼高祖者之子。以繼高祖者之身。未滿五世。猶爲宗也。人案公子不得禰先君。故爲別子。而繼別者。族人宗之爲大宗。遠至絕屬。猶爲之服。齊衰三月。母妻亦然。庶一不得祭祖。故諸兄弟宗之爲小宗。以其服服之。大宗。遠祖之正體。小宗。高祖之正體也。別子有三。一是諸侯適子之弟。別於適長。二是異姓公

子。來自他國別於本國不來者。三是庶姓崛起是邦。爲卿大夫別於不仕者。皆稱別子。此別子爲後世之始祖。族人百世宗之而不遷。故爲大宗。大宗一而已。小宗則一人之身。而所宗凡四。事親兄弟之適。是繼禰小宗也。事同堂兄弟之適。是繼祖小宗也。事再從兄弟之適。是繼曾祖小宗也。事三從兄弟之適。是繼高祖小宗也。小宗有此四者。而小記獨云繼禰者。初皆繼禰爲始。故據始而言之也。夫先王立宗法而吉凶相及。緩急柶扶尊卑有紀。親疎有倫。然後一族如一家。一家如一人。此禮俗所以成。而民風所由厚也。

Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '禮記' and '祭義'.

Vertical columns of text in traditional Chinese characters, likely bleed-through from the reverse side. The characters are difficult to read due to fading.

几

案司几筵。五几詳已。覲禮天子設斧依於戶。牖之間。左
右几。聘禮宰夫奉兩端以進。公於序端受。宰几。攝之以
授賓。賓進。訝受。有司徹。主人降受。宰几。二手橫執以授
尸。尸二手橫于手間。則行禮之際必授几矣。至左右皆
有几。優至尊也。諸侯而下。或設之左。或設之右。祭祀陰
事也。故右之筵。國賓陽事也。故左之。且吉事變几。尚文
而几必變也。凶事仍几。尚質而几常仍也。大抵生人几
在左。鬼神几在右。其授之受之。有節。其操之辟之。有儀。

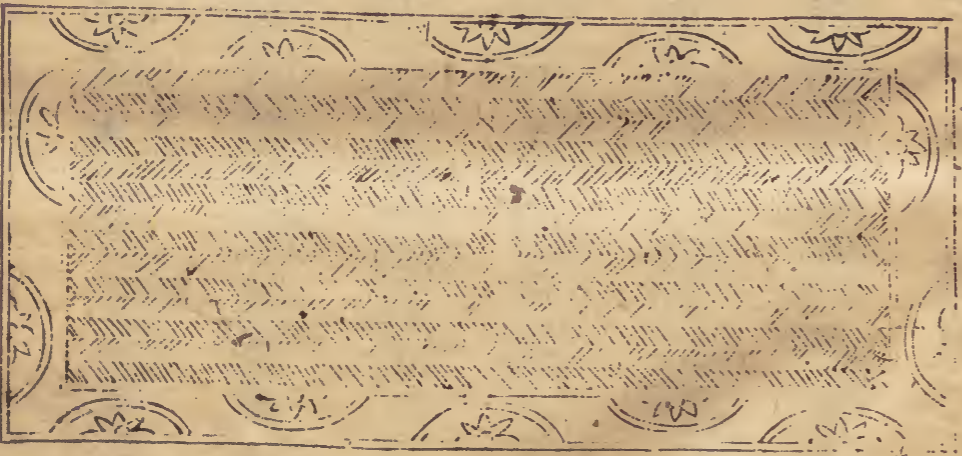
阮氏圖云。几長五尺。高尺二寸。廣二尺。兩端赤。中央黑
漆。馬融則云長三尺。未知孰是。又案几。不特施於行
禮也。燕居亦有之。士喪禮所謂燕几。是也。不特施於燕
居也。軍役亦有之。周禮甸役右漆几。春秋傳。知伯怒。投
之以几。是也。

次三義曲是義說

卷四二

禮器圖

席

周禮司几筵。王朝覲。大祭祀。封國。命諸侯。及胙席。皆

莞筵蒲。紛純加繅席。削蒲。葛展之。畫純加次席。桃枝席。

成繅純。凡三重。諸侯祭祀。蒲筵繅純。對方加莞筵紛純。

胙席。延國賓。莞筵紛純。加繅席。畫純。皆二重。甸役。則

燕席。喪事。則葦席。其柏注。席用葦。細純。諸侯。則

紛純。儀禮鄉飲鄉射。皆蒲注。細布純。燕禮注。賓席準鄉

飲。君席準諸侯。胙席。卿席。如賓而重。大射。賓有加席。公

食。大夫記賓席。亦準鄉飲。而特言常丈六尺。又加葦席。尋

八。玄帛純。上大夫蒲筵。加葦席純。如下大夫。註。謂孤為

賓。如司几筵。國賓席。上虞禮。有葦席。匪亦用席。禮器有

越席蒲。郊。特牲。有蒲越。藁鞮疏云。今禮藁鞮。祭天。蒲越祭地。玉藻有蒯

席菲草。要之。席緣必華于席。以飾必尚文也。加席上席。

必華于下席。上尊也。故禮書云。席莫貴于次席。而次席

黼純。則斷割之義。惟王所獨是也。又席有上下。公食大

夫疏。所謂織之自有首尾。可為識記。是也。又曲禮注云。

常席四人。賓席一人。席之大概如此。其用之有單。有重。

有加皆于分之尊卑辨之然司几筵王有莞纁次蒲熊
五席而所設止有莞纁次三重諸侯所設亦各二重而
郊特牲乃云天子之席五重諸侯三重彼此互異故賈
疏以郊特牲爲大禘之席也然據郊特牲又言大饗君
席三重則不止于禘矣大夫再重故鄉飲鄉射遵者及
燕禮大射卿皆重其燕禮大夫不重者大夫之席繼賓
賓席不重故大夫亦不重也公食聘賓其重宜矣其大
夫不重爲賓降也而君亦有爲聘賓降者郊特牲所謂

三獻之介君專席而酢焉是也又禮器云鬼神之祭單
席故司几筵葦席士虞禮室中之席皆不言加其蒲越
藁蘇亦不加可知餘居恆坐席亦不加賓至則加故曲
禮曰客徹重席又據鄭注云鋪陳曰筵藉之曰席賈疏
云初在地一重謂之筵重在上者謂之席故諸經加者
爲席也然士冠禮單席亦曰就筵是對文則筵席別
文則通也又據禮器孔疏謂儀禮一種席皆稱重故燕
禮注云重席重蒲筵所以鄉射大夫辭加席亦是一種

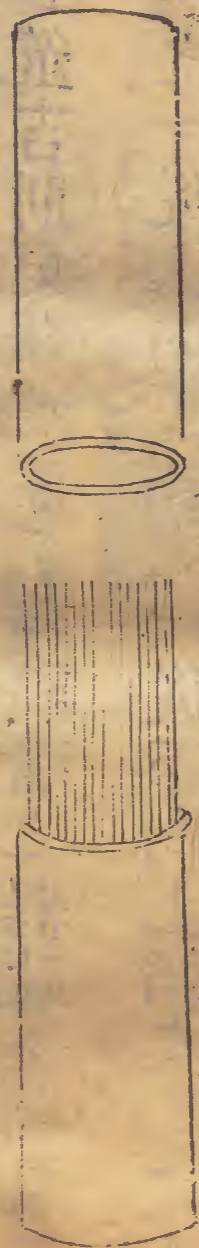
席稱加者。以上云公三重。大夫再重。故變云加。是可知重與加之分。非定論也。且注云席有兩。則稱兩重席。有一則稱一重席。一重席之說。于經無考。又據公食記云。蒲筵常加萑席。尋則加席視下席為窄。蓋以明著其為加耳。禮書云。筵席之制。短不過尋。長不過常。中者不過九尺。考工記。匠人度九尺之筵。是也。純緣之制。上不過黼。下不過緇布。是矣。

筵

鄉射禮記。蒲筵用緇布純。公食大夫禮記云。蒲筵常。
注云。丈六尺曰常。司几筵。有莞纁次三席。皆有純。舊圖
云。士蒲筵長七尺。廣三尺三寸。無純。案司几筵。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。又鄭氏云。敷陳曰筵。藉之曰席。古者下筵上席。唯大
朝覲大饗射封國。命諸侯及祀先王。胙席得於筵之上。
施重席莞筵。加纁席。次席。諸侯祭祀及延國賓。皆一筵
一席。莞筵。加纁席。甸。役。喪。紀。則不復設筵。但設席而已。
劉氏敞曰。儀禮中。又有所謂薦。有純曰筵。無純曰薦。筵
如今蒲薦之屬。席。如今簟。縹之屬。重席以定上下之分。
非士禮所可當已。

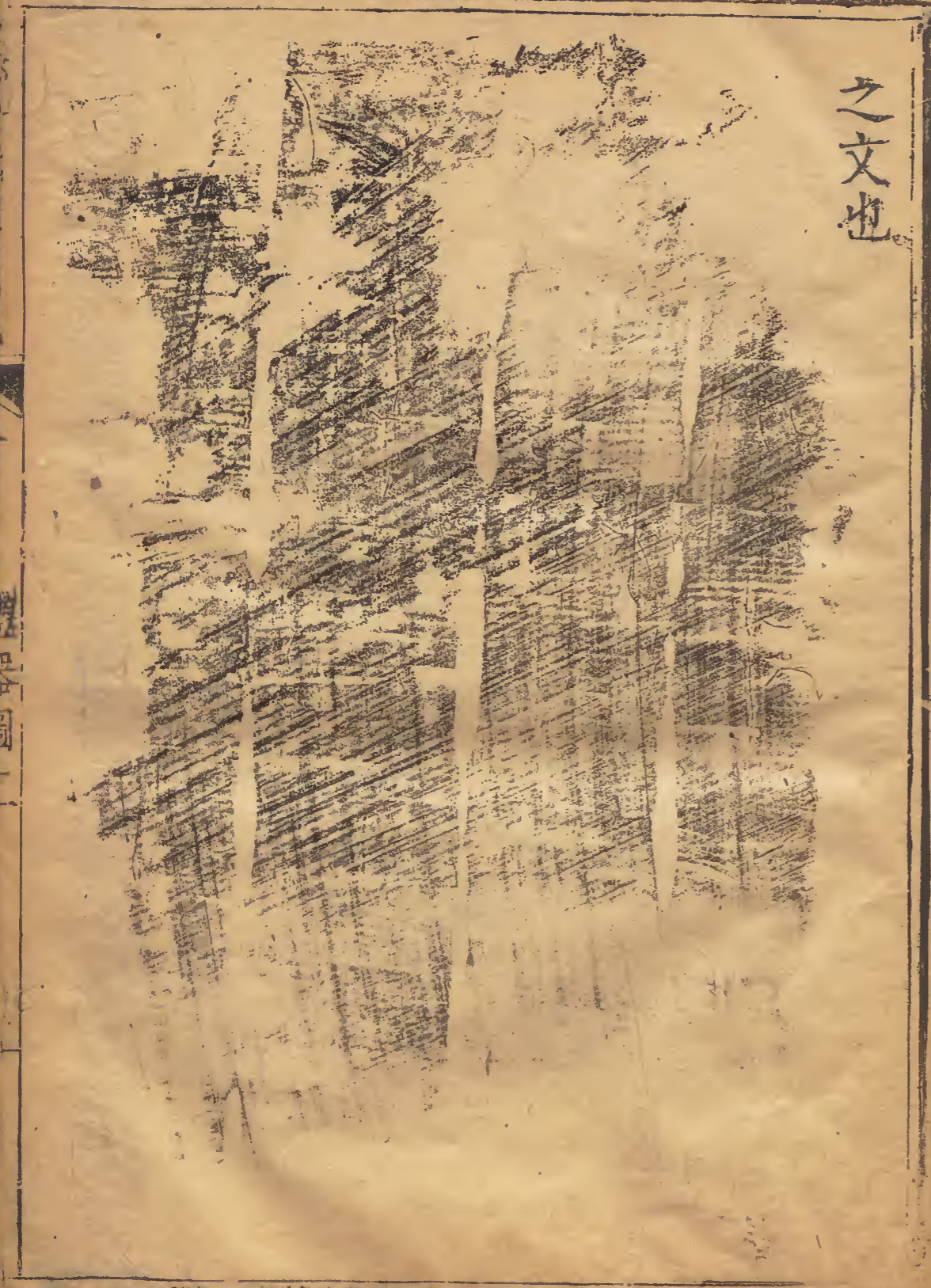
筮 續

而辨... 一辭... 言... 上... 下... 筮... 而... 士... 喪... 不... 言... 于... 禮... 也...
 注... 入... 山... 國... 亦... 四... 西... 州... 也...
 禮... 士... 凡... 鄭... 亦... 合... 禮... 也...
 禮... 士... 凡... 鄭... 亦... 合... 禮... 也...

士冠禮。筮者執筮。抽上鞮。兼執之。士喪禮。筮者東面。抽上鞮。兼執之。少牢。史左執筮。右抽上鞮。東面受命于主人。西面于門。西抽下鞮。左執筮。右兼執鞮。以擊筮。乃釋鞮立筮。吉則史鞮著。注云。鞮。藏著之器。疏云。鞮有二。用皮為之。一從上向下韜之。一從下向上韜之。又案注家謂士著三尺。大夫五尺。諸侯七尺。天子九尺。則鞮之長短。殆稱其著之度而為之歟。至士冠。士喪。筮有鞮。而特牲不言鞮。少牢言上下鞮。而士喪不言下鞮。互備

之文也。

書卦版

禮器圖

卷二

禮器圖二

四

案士冠禮。卒筮畫卦。執以示主人。少牢饋食。卒筮。乃書卦于木。注云。畫卦者。筮人以方寫所得卦。疏云。言所筮六爻俱了。卦體得成。乃以方版畫卦體。示主人也。案木即卦版。版即畫地記爻之地。疏家謂以木畫版。誤矣。

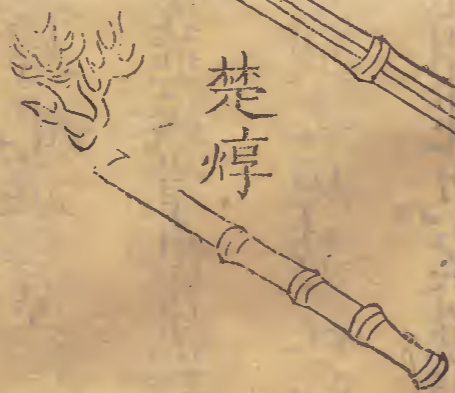
龜

焦

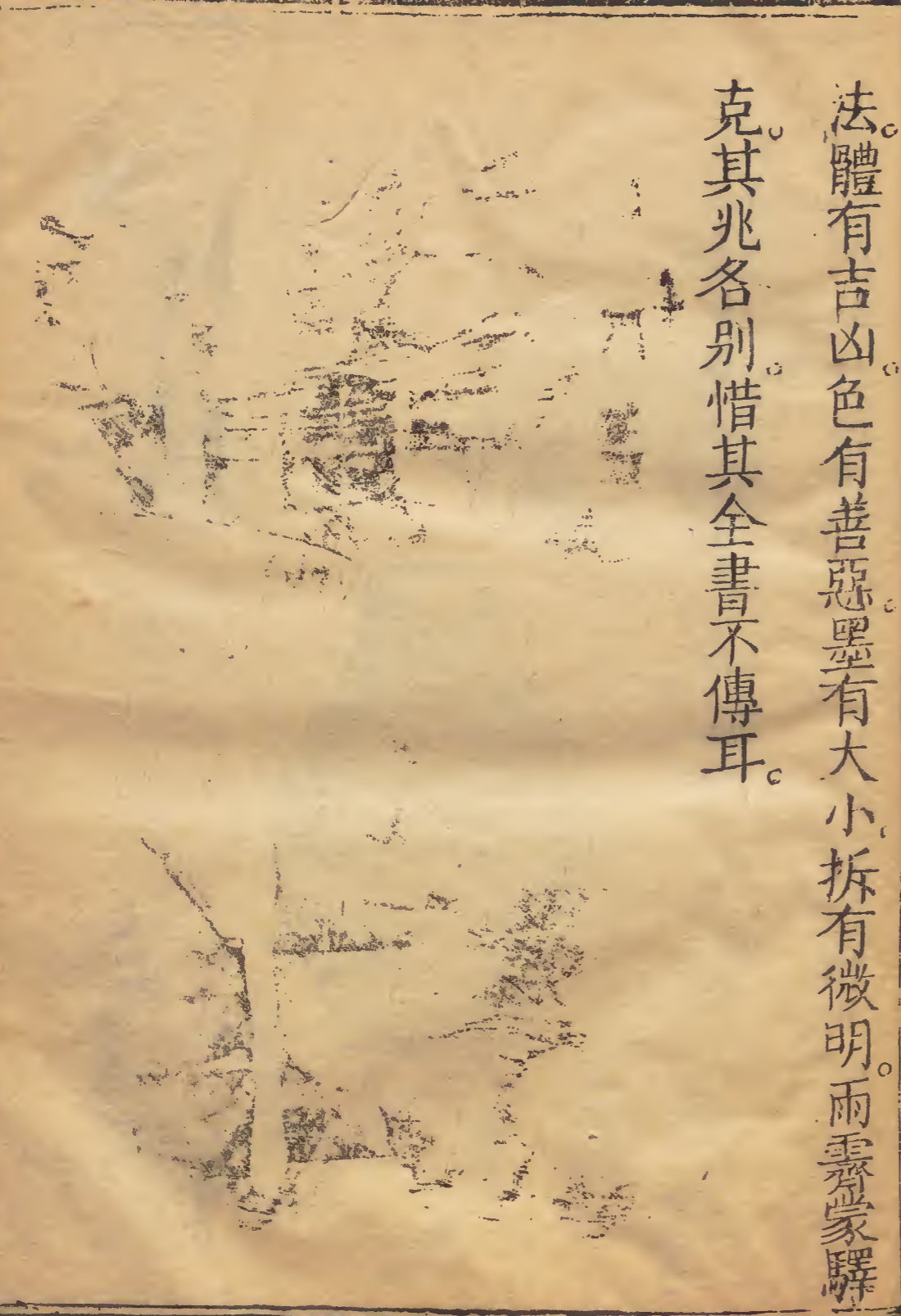

楚焯

周禮龜人取龜用秋時。攻龜用春時。上春釁龜。祭祀先卜其卜。春灼後左。夏灼前左。秋灼前右。冬灼後右。焦者存火之炬。當灼龜之時。用然楚焯也。疏音雀者。取莊子燭火之義。熒熒然不絕也。周禮蕤氏掌供燂契。楚焯者。用楚為之。荆也。當灼龜時。以荆之焯契。挂燂火之炬吹之。其契既然。乃授卜者灼龜開兆也。案燂。炬也。契。灼龜之木也。契謂之焯。亦謂之楚焯。楚其材也。焯其體也。契其用也。焯與焯與契。其名異而其實一也。占龜之

法。體有吉凶。色有善惡。墨有大小。拆有微明。兩霽蒙驛。克其兆。各別。惜其全書不傳耳。

洗

洗

壘

士冠禮昏禮鄉飲酒鄉射大射燕禮特性少牢皆稱
 設洗大射燕禮少牢皆稱設壘水注云洗者承盥洗者
 棄水之器也洗壘水器疏云洗謂盥手洗爵之時恐水
 穢地以洗承盥水而棄之也凡壘洗及酌水之料同時
 而設今儀禮士冠士昏鄉飲酒鄉射特性皆直言水不
 言壘燕禮大射雖言壘水並不言料唯少牢司宮設壘
 水於洗東有料注云凡設水用壘沃盥用料禮在此見
 壘洗料三器唯少牢禮俱有之餘文不具之意也舊圖

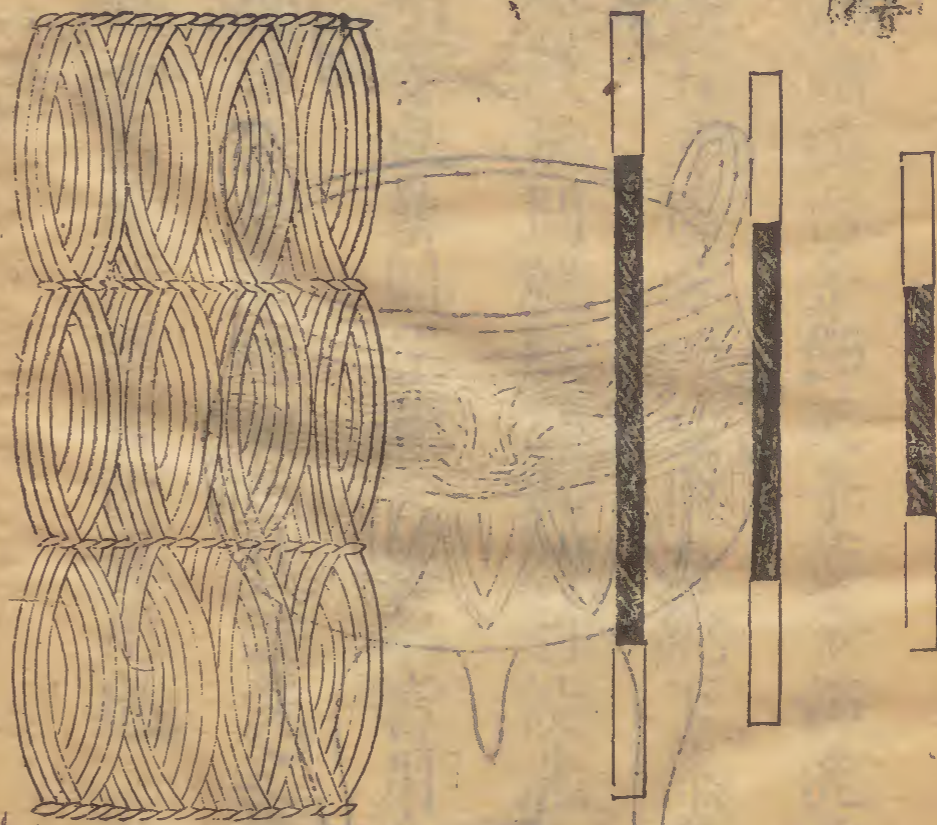
云。洗高三尺。口徑一尺五寸。足徑三尺。中身小。疏。士以鐵。大夫以銅。諸侯白金飾。天子黃金飾。洗。壘受一斛。口徑一尺。脰高五寸。侈旁一寸。中身銳下。漆赤中。又案儀禮。凡臣下設洗。則就洗。尸與君。則設洗而不就洗。則洗之用有差等也。壘則注疏云。尊卑皆用金壘。及其大小皆異。或亦據漢制言之。與。至其設洗之處。多在東階。獨士虞禮設于西階。所謂吉凶異用也。

鼎

鼎局

鼎冪

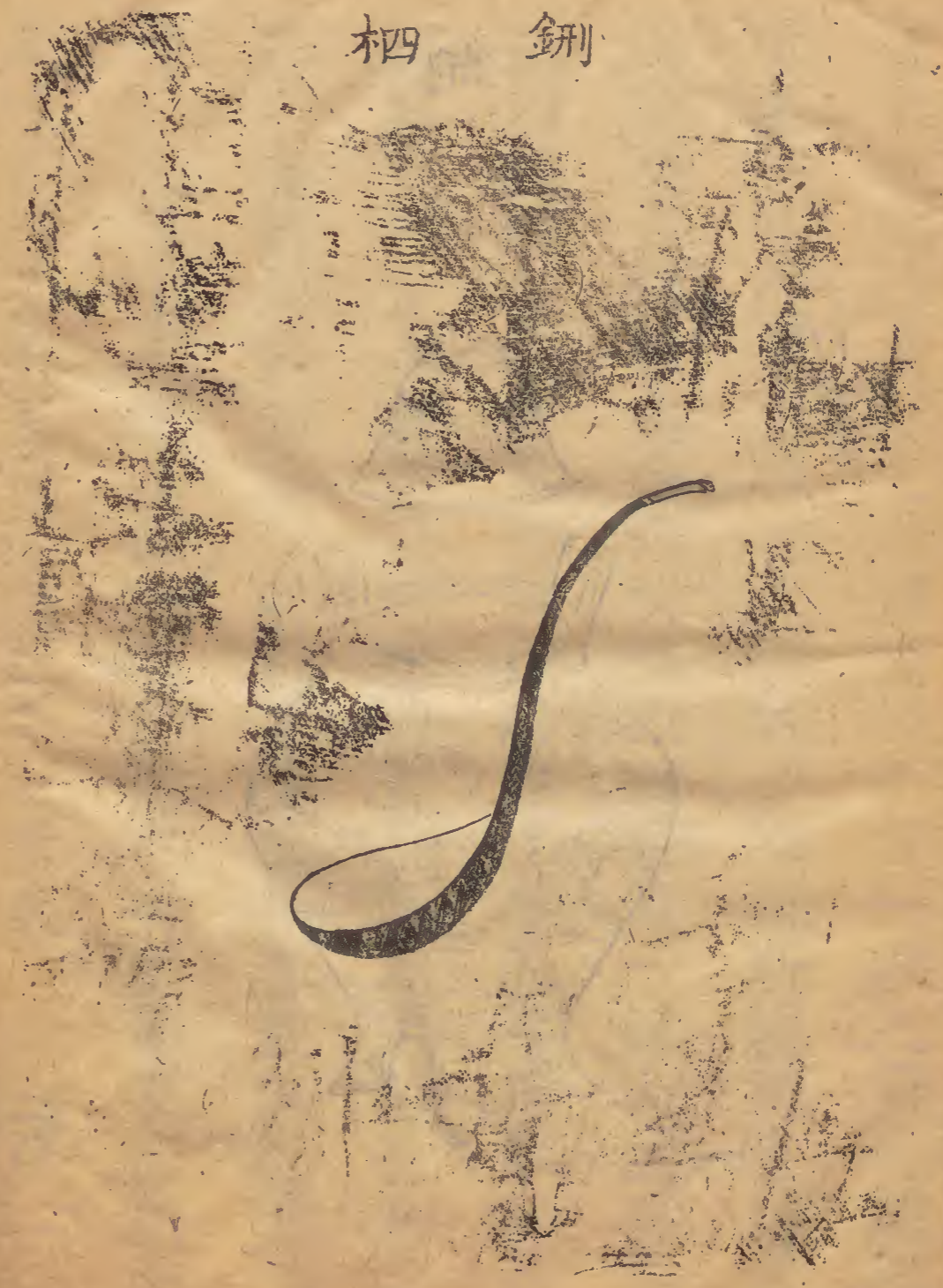
案易曰鼎象也。考工記曰六分其金而錫居一。謂之鐘。鼎之齊。是鼎之器。于象為備。鼎之齊。于金為多。下有足。上有耳。有冪以覆之。有局以貫之。詩稱鼐鼎及鼈。爾雅曰。鼎絕大者謂之鼐。圜弁上者謂之鼈。附耳外謂之鈇。款足謂之鬲。士虞禮。有上鼎中鼎下鼎。有司徹。司馬舉羊鼎。司士舉豕鼎。魚鼎。則鼎之體有大小侈肆之別。而其用有牛羊豕魚之異。天子諸侯有牛鼎。大夫有羊鼎。士豕鼎。魚鼎而已。上得兼下。下不得兼上。則鼐鼎特王

有之也。聘禮餼饗之鼎。陳鼎也。王日一舉之鼎。食鼎也。少牢特牲之鼎。庸禮也。喪禮既夕之鼎。斯須禮也。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者。蓋以後世之鼎。之耳。士喪禮。虞禮。特牲禮。陳鼎。有西面北面東面之文。則鼎固有其面。而其詳不可考矣。

鉶

鉶 柶

儀禮公食大夫有四鉶少牢有兩鉶皆有扱鉶之柶
 舊圖云鉶受一斗兩耳三足有蓋士以鐵大夫以銅諸
 侯以白金飾天子以黃金飾其柶用木為之柶長尺橫
 博三寸曲柄長六寸鉶者所以和菜羹者也鉶具五味
 其芼則藿苦薇也其臭則腳臙臙也自羹言之曰鉶羹
 自器言之曰鉶鼎以其在正鼎之後曰陪鼎以其入庶
 羞言之曰羞鼎其實一也 又案公食大夫禮設四鉶
 而扱上鉶辯擣之止有一柶少牢羞兩鉶皆有柶尸扱

以柶祭羊。鉶豕。鉶者。公食大夫。以優賓。故止用一柶。少
軍以祭神。故各有柶以奉尸也。

俎

房 俎

儀禮用俎者多矣。大抵為盛牲體及魚肉而設也。牲體在鼎曰胥。在俎曰載。魚載則縮。肉載則衡。此其用也。虞夏商周俎各不同。見明堂位。而周則名房俎。鄭注。房謂足下跗。上下兩間。有似於房。疏云。俎頭各有兩足。足別為跗。足間橫下二跗。似堂之東西兩頭各有房也。少牢言俎距。卽此橫距也。舊圖云。高二尺四寸。廣尺二寸。又案鼎俎貴奇。故少牢五鼎五俎。特牲三鼎三俎。而所俎非正俎。玉藻亦云。諸侯日食三俎。朔月五俎。

則俎之尚奇明矣。然有司徹獨有六俎者。蓋列而陳之。則貴奇。散而用之。則雖偶可也。

釜

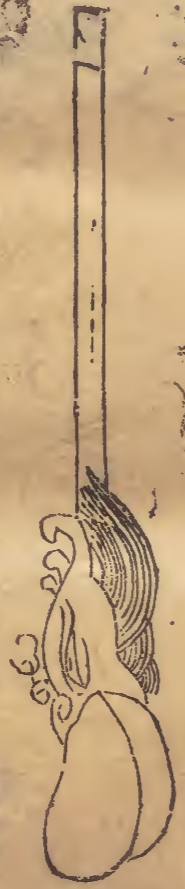
鑊

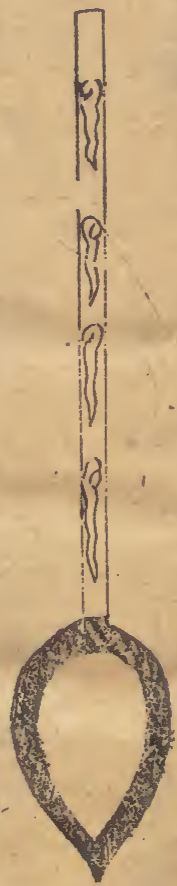
考工記。栗氏為鬴。容六斗四升。晏子謂四升為豆。四豆為區。四區為釜。然則鬴即釜也。少牢。饗人。陳三鼎在羊鑊之西。二鼎在豕鑊之西。說文云。江淮間謂釜曰錡。又曰鑊。則釜也。鑊也。皆烹飪之器也。然詩以錡釜湘菜。以釜鬻烹魚。周禮儀禮以鑊烹牲。則鑊又大于釜矣。

杵

疏七

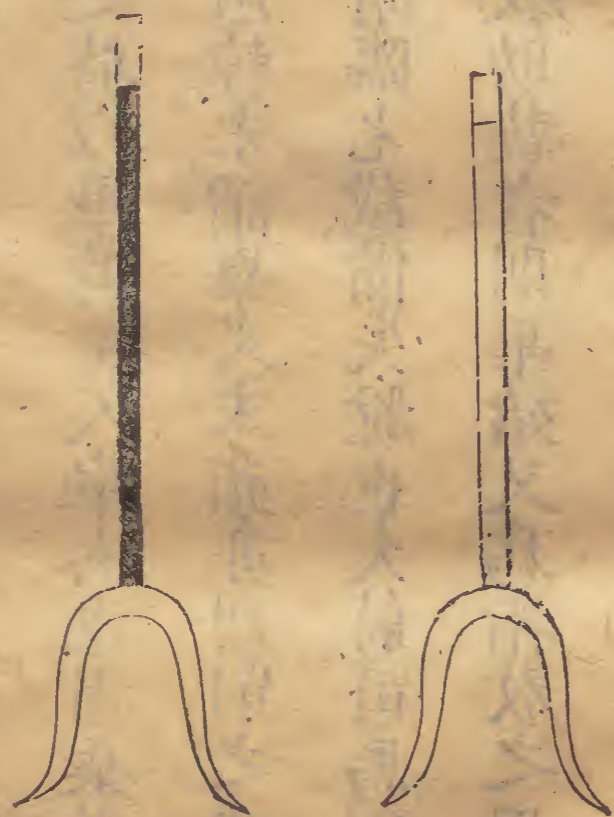
挑七

雜記曰。杙以桑。長三尺。注云。杙所以載牲體者也。喪
 祭用桑。吉祭用棘。儀禮有司徹云。雍人合執貳俎。陳于
 羊俎西。覆貳疏七于其上。又云。司馬在羊鼎之東。一手
 執挑七柄。以挹滫。注于疏七。注云。疏七。七柄有刻飾。挑
 讀如或。春或挽之。挽。今詩挽作揄。疏云。疏七。是疏通刻
 之。若疏屏之類。挑。長柄。可以抒物於器中者。鄭注意以
 疏七挑七。皆有淺升。舊圖云。疏七以棘為之。長二尺四
 寸。葉長八寸。博三寸。柄葉通疏。皆丹漆之。挑七。漆柄末。

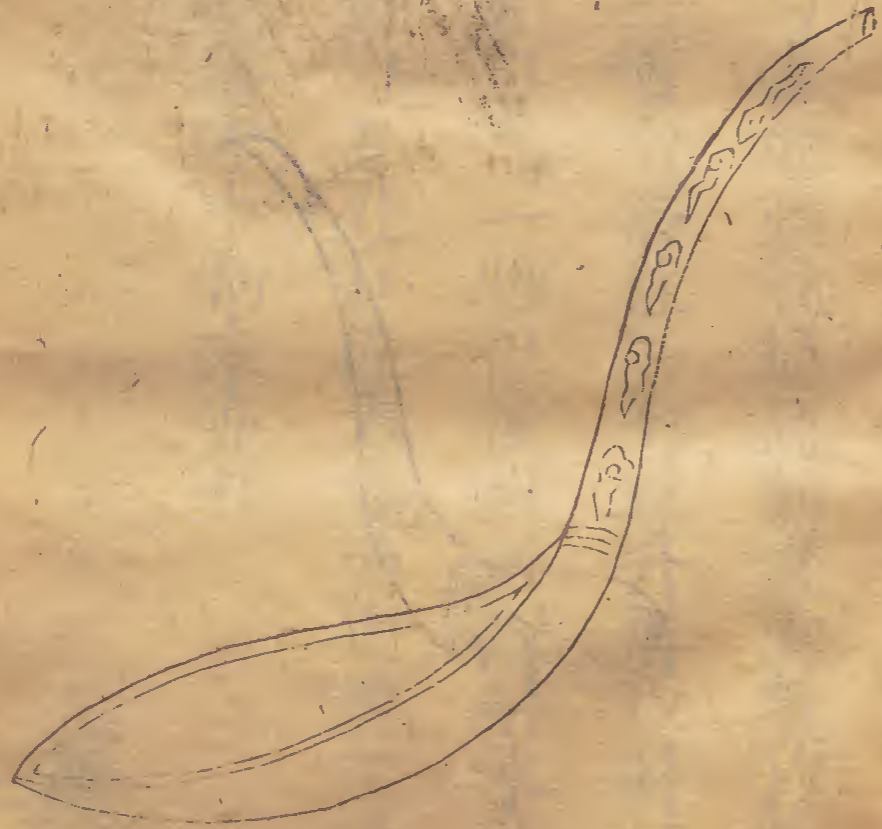
及淺升中。皆朱柄。葉長短廣狹與疏勺同。

畢

特牲禮。宗人執畢先入。注云。畢狀如义。蓋為形似畢星。故名焉。雜記云。畢用桑。長三尺。刊其柄與末。疏云。主人舉肉之時。以畢助主人舉肉也。用桑者。亦謂喪祭也。吉時亦用棘。末。謂畢义末頭亦刊削之也。又案特牲用畢。注謂臨七載。備失脫也。大射司馬以己為畢。注云。畢所以教助執者。則畢殆又為指教之用歟。

疏 勺

洗 勺

案舊圖云疏勺長三尺四寸受一升漆赤中丹柄端聶
 氏崇義謂疏勺當如疏杙通疏刻畫雲氣以飾其柄洗
 勺者士冠禮云實勺解注云勺尊升所以斟酒疏引少
 牢禮鬯料與此勺為一物但彼料所以斟水此勺所以
 斟酒耳舊圖云勺五升口徑六寸曲中博三寸長三寸
 柄長二尺四寸漆赤中柄末亦丹

簋

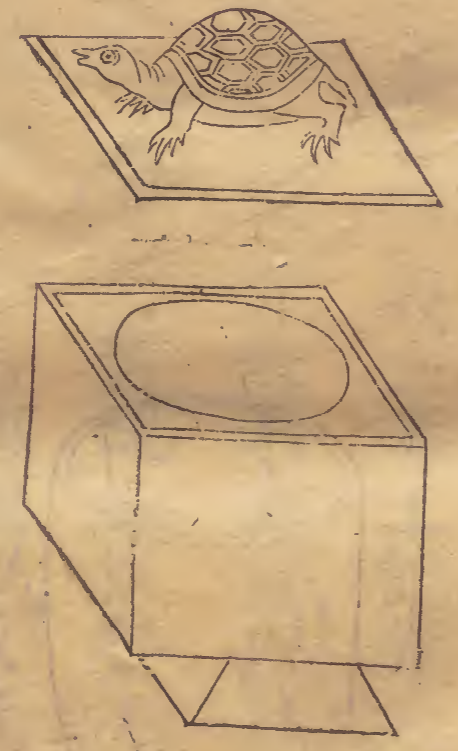
豆

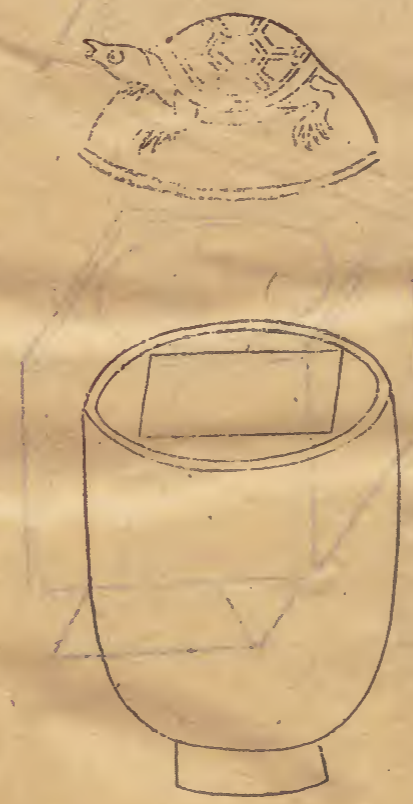
案鄉射記薦脯用籩。醢以豆。注云。脯用籩。籩宜乾物。醢以豆。豆宜濡物。是也。籩受四升。盛棗栗桃梅菱芡脯脩。膾鮑糗餌之屬。以竹爲之。口有滕緣。有巾。豆亦受四升。盛昌本脾析豚拍之壘。醢羸兔鴈之醢。韭菁芹筍之菹。麋麇鹿麇之屬。以木爲之。有蓋。籩巾用綌。玄被纁裏。圓一幅。豆蓋取稱之。又案少牢饋食有瓦豆。則宗廟中有瓦豆矣。生民詩言于豆于登。則祀天時有木豆矣。古人之以質爲敬如此。

人之以爲...
百...
...
...

簠

簋

舊圖外方內圓曰簋足高四寸挫其角漆赤中內方
 外圓曰簋足高二寸漆赤中正義謂方曰簋圓曰簠皆
 據外形言之耳聶氏崇義云考工記旅人爲簋受一斗
 二升高一尺厚半寸脣寸雖不言簋以簋是相將之器
 則簋亦應制在旅人亦有蓋疏云據祭天地之神尚質
 器用陶匏故郊特牲云器用陶匏以象天地之性也若
 祭宗廟則皆用木爲之陳氏祥道亦謂外神用瓦器宗
 廟當用木云簋盛稻粱簠盛黍稷故其體之尺寸及其

蓋之形制俱畧同也。

宗廟之器凡木石之器皆用漆而木器用朱漆石器用黑漆

其器用陶土者亦用漆而漆之質亦用朱漆

其器用銅者亦用漆而漆之質亦用朱漆

其器用金者亦用漆而漆之質亦用朱漆

其器用玉者亦用漆而漆之質亦用朱漆

其器用象牙者亦用漆而漆之質亦用朱漆

其器用骨者亦用漆而漆之質亦用朱漆

其器用角者亦用漆而漆之質亦用朱漆

其器用竹者亦用漆而漆之質亦用朱漆

其器用木者亦用漆而漆之質亦用朱漆

其器用石者亦用漆而漆之質亦用朱漆

其器用土者亦用漆而漆之質亦用朱漆

其器用瓦者亦用漆而漆之質亦用朱漆

其器用布者亦用漆而漆之質亦用朱漆

敦

欽定儀禮考正

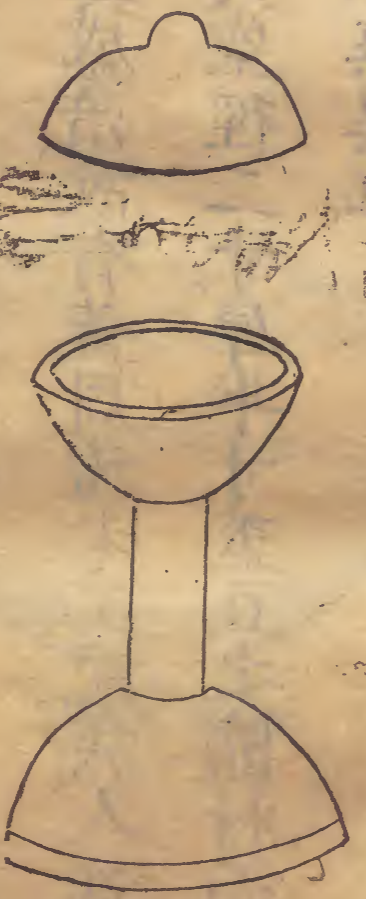
卷四三

禮器圖一

三

禮記明堂位云。有虞氏之兩敦。內則云。敦。牟。卮。匪。餽。莫敢用。周禮玉府。共玉敦。儀禮士昏禮。設四敦。特牲。禮。設兩敦。少牢禮。有金敦。士喪禮。有廢敦。瓦敦。蓋虞氏。之敦。無飾。後世飾以金玉。其制有會。有足。故士喪禮云。啓會。面足。惟廢敦。則無飾。無足耳。

登

登儀禮公食大夫士虞特性有司徹俱作鐙注疏皆云瓦豆謂之鐙蓋食用之飲不用也爾雅瓦豆謂之登大雅生民篇曰于豆于登毛傳云木曰豆瓦曰登登盛太羹以其盛清故有蓋周禮考工記旒人為瓦豆實四升高一尺空徑二寸厚半寸蓋豆之隨材而殊其名其制則大小無異也

盤

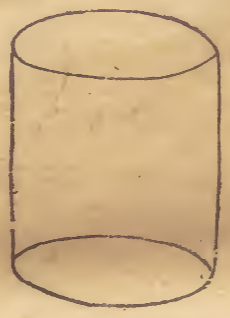

匜

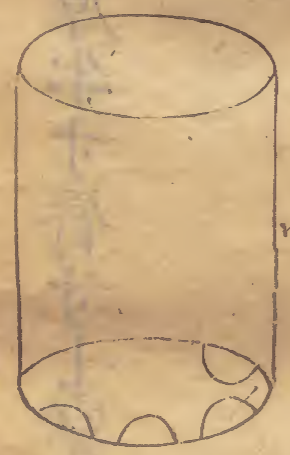

案公食大夫禮小臣具槃匜士虞禮匜水錯于槃中特
 牲饋食尸盥匜水實于槃中少牢小祝設槃匜蓋君與
 尸尊不就洗故設槃匜則匜之用猶盥水也槃之用猶
 洗也故槃為承盥洗者棄水之器匜為盥手澆水之器
 舊圖云槃口徑二尺二寸受二斗漆赤中底徑八寸深
 二寸足高二寸下徑一尺匜受一斗口徑八寸深四寸
 五分底徑六寸有流長三寸口徑一寸漆赤中諸侯以
 象飾天子以黃金飾皆畫赤雲氣云

甌

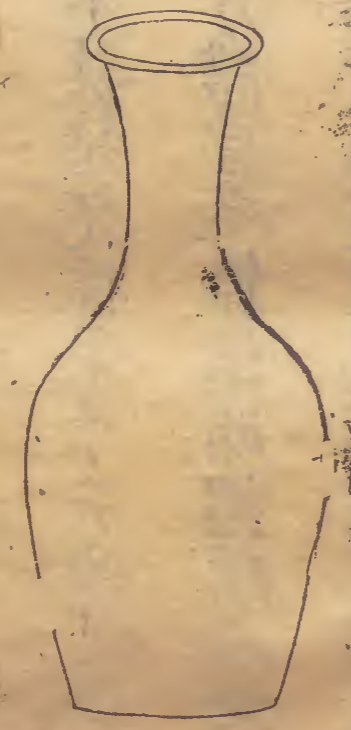

甌

林氏希逸曰。甑與甗同。但其底不為隔子路。而為七空。甑容受如盆。厚半寸。脣寸七穿。有底。爾雅。甗謂之甑。

壺

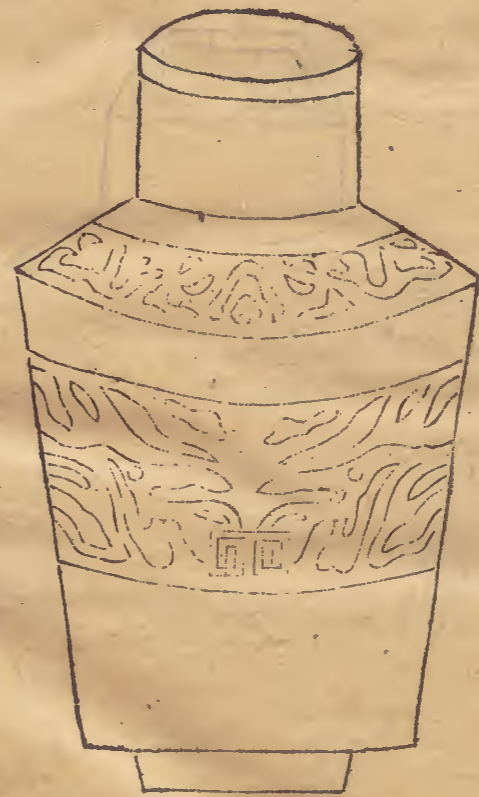

金匱要略卷之三
四
[案] 壺尊皆無耳。禮記亦不言耳。舊圖有無耳者，亦有有耳者。意古制無耳，有耳則係後人所增。圖不加耳，以從古也。又經言其所容止斗五升，而注乃以二斗釋之。其異同之處，疏說亦不甚楚楚。據朱子云：經之所言者，圓壺之實數。注乃借方體言之。算法所謂虛加之數也。若據方體所加虛數為實數，遂定為圓壺，腹徑九寸而圓，二尺七寸，則為失之。是當就此方形規而圓之，去其四角，虛加之數四分之一，則二斗之量積實三百二十四寸者。以方者言。但為二百四十三寸，每高一寸，為廣六十四寸八分者。亦以方言。但為四十八寸六分，則壺之高雖不減于五寸，其廣雖不減于八寸五釐，而其外圍則僅為二尺四寸一分五釐，所受僅為斗五升。如經之云：無不合矣。其說甚明，故以正之。

方壺

圓壺

案燕禮大射皆云卿大夫方壺士旅食圓壺注云尊方
 壺為卿大夫士也臣道直方故設此尊旅眾也士眾食
 未得正祿所謂庶人在官者用圓壺變於卿大夫士也
 又案圖象天為君道方象地為臣道卿大夫方壺以
 其近尊而屈也旅士圓壺以其遠尊而伸也此列器
 之權衡也至方圓之制陳氏祥道謂方壺而圓其腹
 壺而方其腹則名實不稱故陳氏圖方者方之圓者圓
 之然考何休注公羊傳國子執壺漿云壺禮器腹方口

圓曰壺。反之曰方壺。是方壺圓腹。圓壺方腹之制。舊矣。仍依舊圖為是。

之制。亦與。也。亦士。則。其。而。物。也。

合 盃 匏 爵

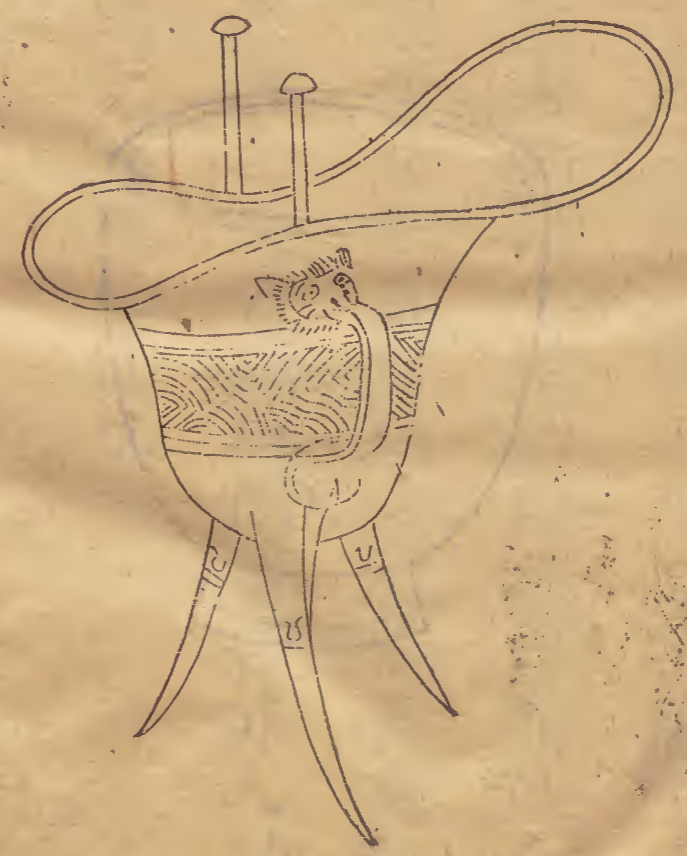

金定作示事正
卷四
器用
士昏禮合卺謂破匏爲之卽匏爵也郊特牲云器用
匏爵以象天地之性也疏云觀天下之物無可以稱其
德者故祭天無圭瓚酌鬱之禮酌用匏爵而已聶氏崇
義謂遍檢三禮經注及孔賈疏開元禮唯言破匏用匏
片爲爵不見有漆飾之文蓋匏與陶器皆非人功所爲
故貴全素自然以存天地之性也

爵

爵

案儀禮燕禮大射士虞特性有司徹等篇皆有爵而士
 虞禮則言主人獻尸以廢爵主婦以足爵賓長以纒爵
 爵聶氏崇義謂刻木為之漆赤中爵盡也足也足爵注
 云爵有足者疏云以服輕故爵有足為飾也纒爵注云
 口足之間有篆飾考朱子紹興禮器圖亦據考工記爵
 受一升高八寸二分深三寸三分闊二寸九分則足爵
 纒爵可推矣又案爵出自梓人梓人攻木者也則爵
 其誠刻木歟廢爵無足而已故不圖足爵有足而無篆

總爵止篆口足之間。以虞禮未純吉也。然則吉禮之爵。其全篆歟。至爵之身。則當圓其體。而或刻爵于其間。或設兩柱及流於其上。聶氏崇義謂漢書律歷志說斛之制。口足皆圓。有兩耳。而其狀似爵。今見祭器內有刻木為雀形。腹下別以鐵作脚距。立在方板者。失之。是聶氏亦主圓其體也。乃聶氏圖仍作爵形。鐵距立方板上者。不亦自背其說乎。今特正之。

觚

觶

角

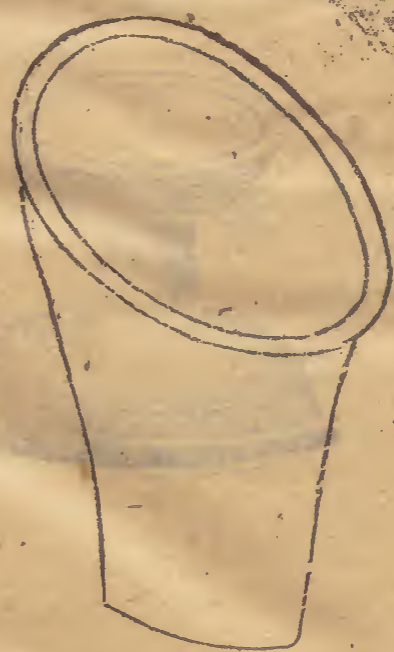
散

豐

觥

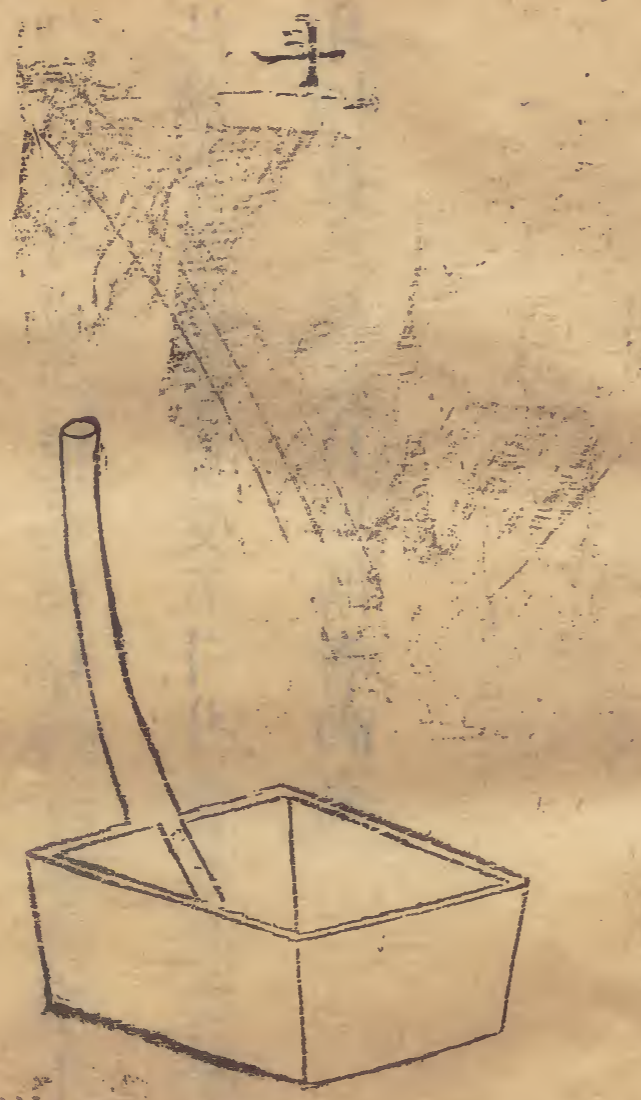

儀禮所載酒器有觚有觶有角有散有豐是數者考其形則體圓足方諸器畧同唯觶無耳而觚與角散則皆有耳豐則似豆而卑考其所容則二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散而口徑腹底各相稱也惟豐則未之聞耳考其所用則獻酬皆用觚而尊者舉觶卑者舉角賤者舉散承爵則用豐也考其總稱則皆可名之曰爵而其實則皆曰觴也獨觥則儀禮所載甚少故特牲云二觚二爵四觶一角一散而獨不及觥則觥之所

用。正禮所無。不在五爵之例矣。然考之七月詩。言稱彼兕觥。春秋傳。衛侯饗苦成叔。而甯惠子歌兕觥其觶。則饗有觥也。鄭人燕趙孟穆叔。子皮舉兕爵。是燕有觥也。閭胥掌比觥。是鄉飲有觥也。絲衣言兕觥。是賓尸有觥也。其質用兕。其容七升。其用主罰。陳氏祥道謂燕禮鄉飲酒。大夫之饗。皆有旅酬。無算爵。于是時也用觥。其或然與。又案諸器名雖不同。而聖人制器尚象之意。則總教人節飲而已。疏云。觚者寡也。飲當寡也。罍者適也。飲當自適也。角者觸也。觸罪過也。散者訕也。飲不節。爲人訕也。豐者卑而承爵。以示謙也。許慎云。觥罰有過。一飲而盡七升。爲過多也。此聖人制器之意。一覽斯器。已不啻立之監而佐之史矣。

禮記卷之六十三

三

次定義禮義疏

卷四十一

禮器圖二

三

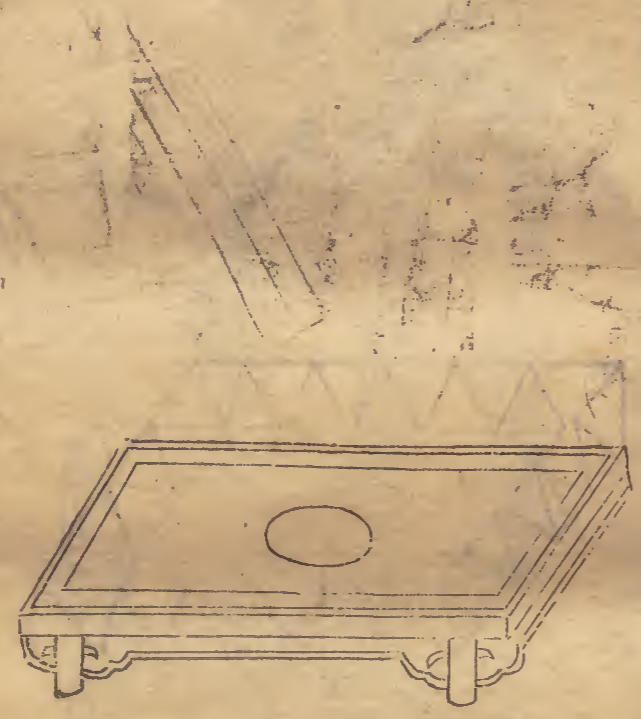
金匱要略卷之五

三

大東之詩曰。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。維醑酌以大斗。蓋斗亦謂之
 勺。勺非斗也。勺挹於樽彝。而注諸爵瓚。斗挹于大器。而
 注諸尊彝。舊圖尊受五斗。斗實五升。勺柄長二尺四寸。
 斗柄長三尺。蓋其所傳者尚矣。

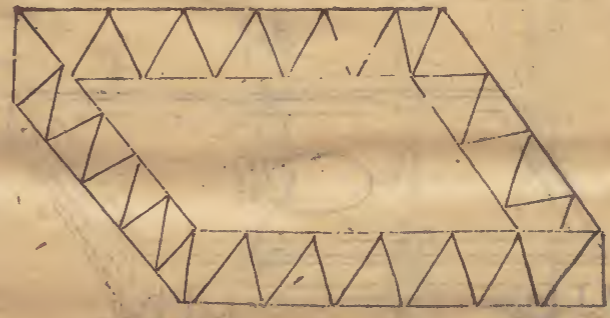

禁

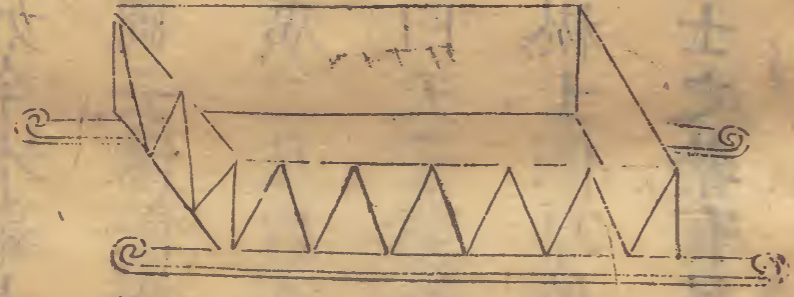

禮記卷之五
 禮器圖二

斯禁

陳饌

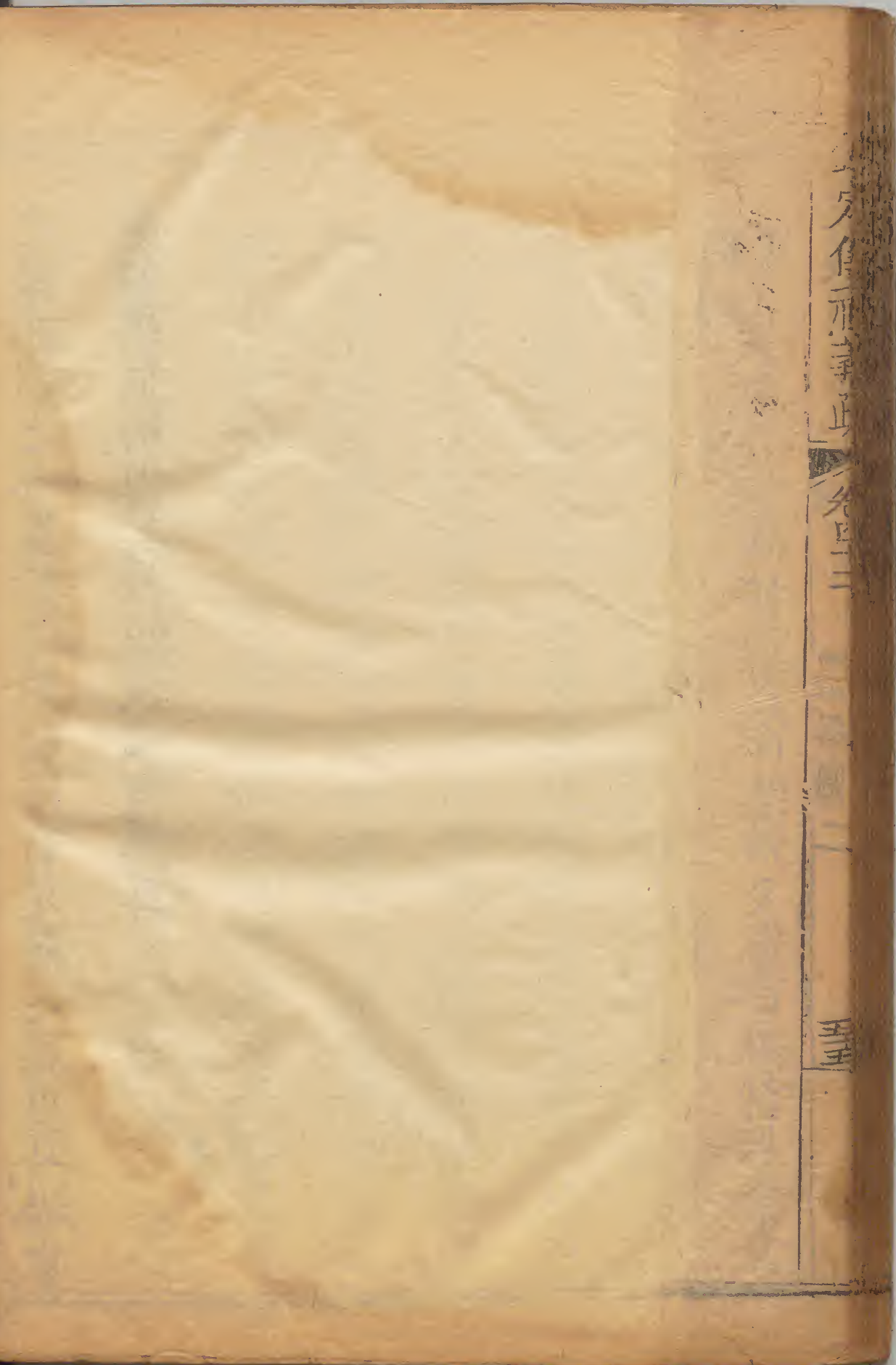

案士冠禮昏禮鄉射禮皆有禁。既夕禮有桮。特牲饋食有桮。有禁。注云。桮之制。如今木罍。上有四周。下無足。優尊者。若不為之戒也。舊圖云。陳饌桮。長七尺。廣二尺四寸。深尺五寸。禁。長四尺。廣二尺四寸。足高三寸。禁者。酒戒也。俱畫青雲氣。禮器曰。天子諸侯之尊。廢禁。大夫士桮禁。玉藻。大夫側尊用桮。士側尊用禁。蓋天子諸侯之禁。無足而卑。大夫之桮。士之禁。有足而高。無足謂之廢禁。猶儀禮所謂廢敦廢爵也。大夫之桮亦謂之斯禁。士

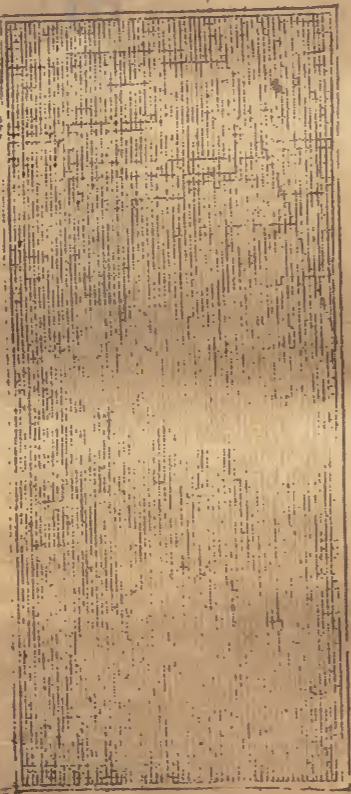
之禁亦謂之桮。蓋禁桮同制。惟有足無足為異耳。桮與陳饌桮同制。但其長短淺深有異耳。

禮器圖二

五

巾

禮器圖二

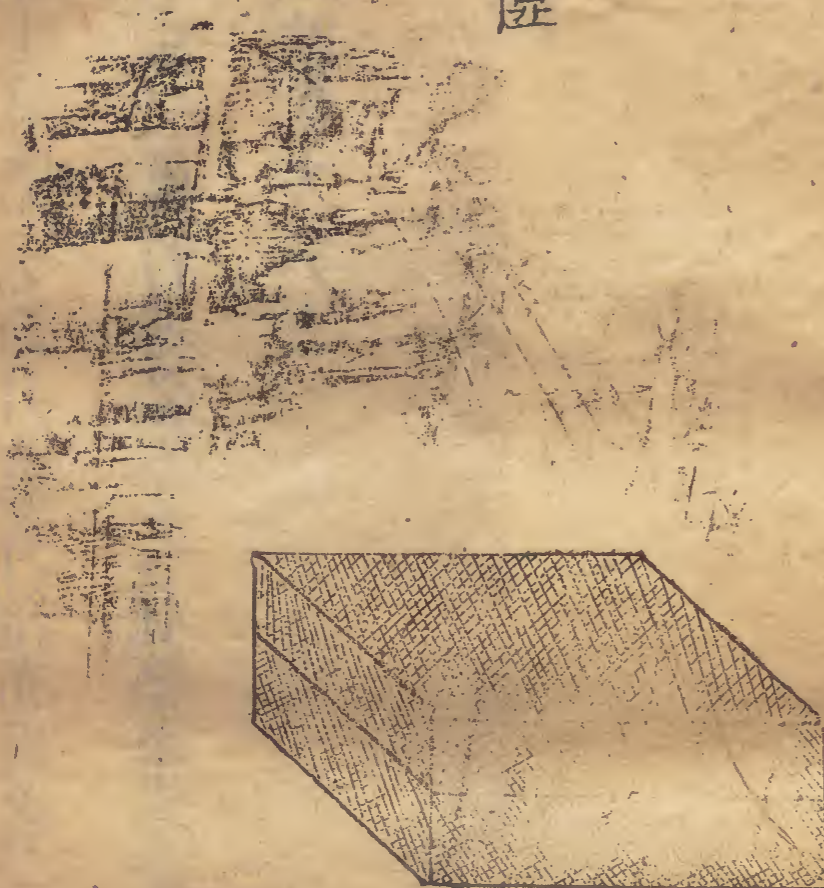
卷四

禮器圖二

三

特牲籩巾以綌。纁裏。士昏。醯醬二豆。菹醢四豆。兼巾
 之士喪籩豆用布巾。有司徹。籩有蓋。幕。然則幕巾不特
 施於尊彝。凡籩簋豆皆有之也。冢人。凡王巾皆備。則
 諸侯大夫士之巾不畫黼矣。

籩

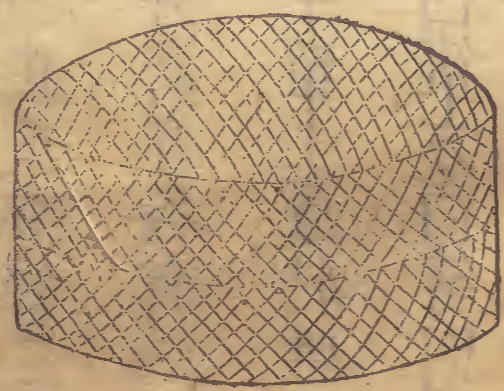

士冠禮云爵弁皮弁緇布冠各一匱執以待于西坵
南注云匱竹器名今之冠箱也聶氏崇義謂舊圖圓梁
正改為方云

篋

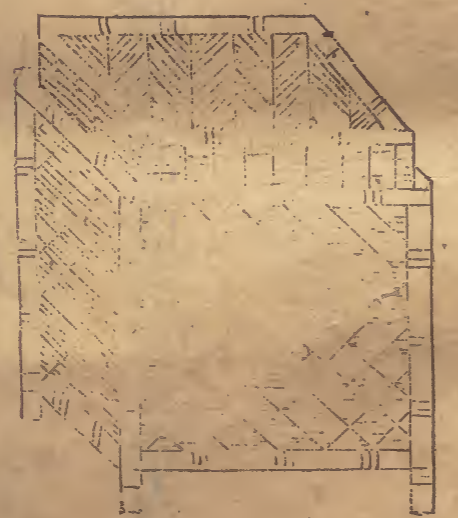

篚

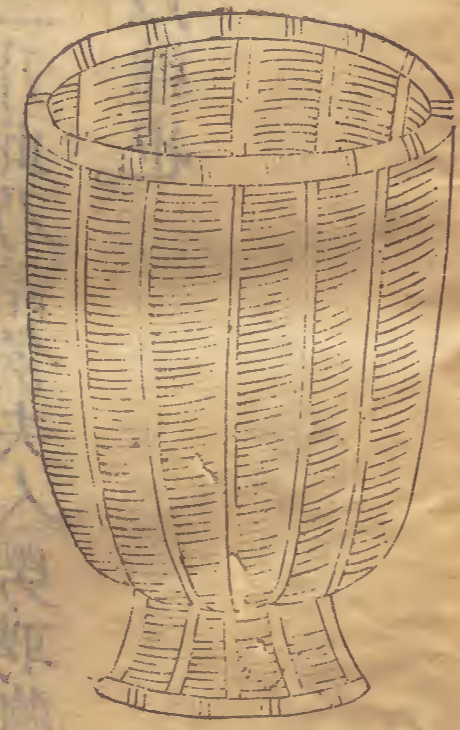
士冠禮注云。隋方曰篋。謂方而殺其角也。又經云同
 篋。鄭以緇布冠已下。凡六物同篋。故賈釋云。緇布冠屬
 於類。共為一物。緇纒。長六尺。二物也。皮弁筭。三物也。爵
 弁筭。四物也。其緇組紘。纁邊。皮弁爵弁各有一。則為二
 物。通四為六物也。冠禮曰。櫛實于篋。士虞。特牲。少牢。皆
 有篋。注云。篋。筭也。禮記注云。圓曰篋。方曰筭。則筭與篋
 方圓有異。此注謂篋筭共為一物者。鄭舉其類言之也。

篋

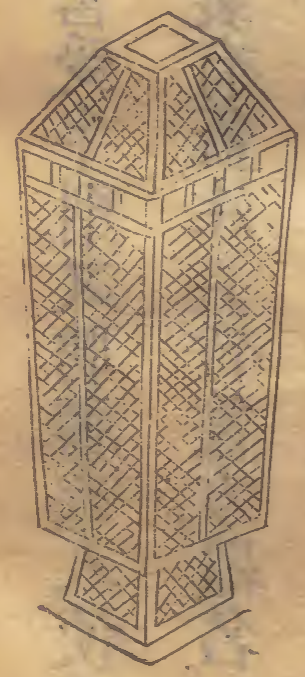

案儀禮諸篇多言篚。篚皆有實。是篚者。所以盛物之器也。篚有上篚。下篚之不同。而其形則同也。實于篚者。有若爵。若膳。若幣。若食之不一。而其制則一也。舊圖一。篚以竹為之。長三尺。廣一尺。深六寸。足高三寸。有蓋。

篚

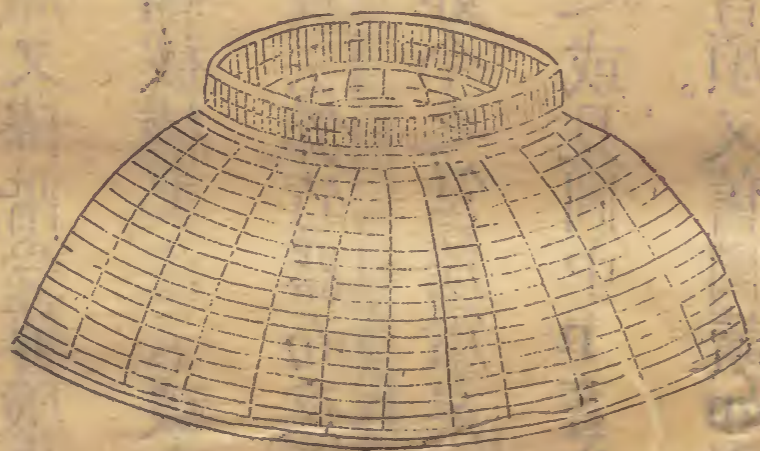

竹篚方

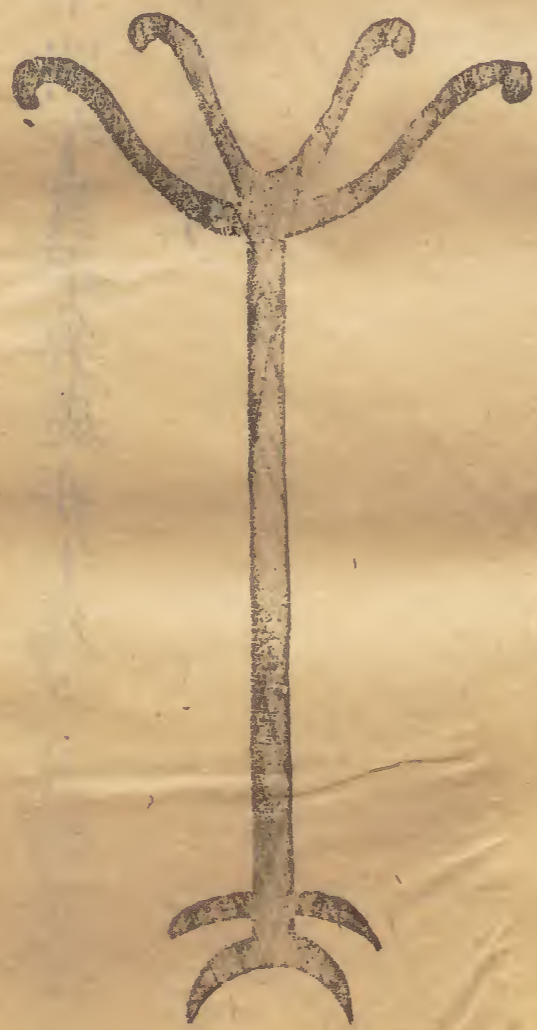
聘禮。米百筥。筥半斛。主君致饗餼於賓與介。皆以筥盛米。采蘋詩傳曰。圓曰筥。受半斛。又聘禮。夫人使下大夫。以工竹筥。方。玄被纁裏。有蓋。注云。竹筥方。器名。以竹爲之。狀如筥而方。疏云。凡筥。皆用木而圓。受斗二升。此用竹而方。受亦斗二升。此乃諸侯夫人勞聘卿大夫。有竹筥以盛棗。執之以進也。

筥

案士昏禮。質明。贊見婦于舅姑。婦執筭。棗栗。自門入。升
 自西階。進拜。奠于舅席。又降階。受筭。股脩。升進。北面拜
 奠于姑席下。記云。筭。緇被。纁裏。注云。被。表也。筭有表者。
 婦見舅姑。以飾為敬。賈云。筭。竹器而衣者。以字從竹。故
 知是竹器也。其形蓋如今之筥。筥。籬矣。漢時有筥。籬。但漢法
 去今遠。其狀無以知之。或見圖中如筥狀。其口微弁而
 稍淺。今取以為法。筭音煩。又舊圖讀如皮弁之弁。以繪
 衣之容一斗。

橋

昏禮記云筭緇被纁裏加于橋注云橋所以度筭其制未聞舊圖云讀如橋舉之橋以木爲之似今之步案高五尺下跗午貫舉筭處亦午爲之此則漢法也既周制無聞合依漢用。

欽定儀禮義疏卷第四十二

