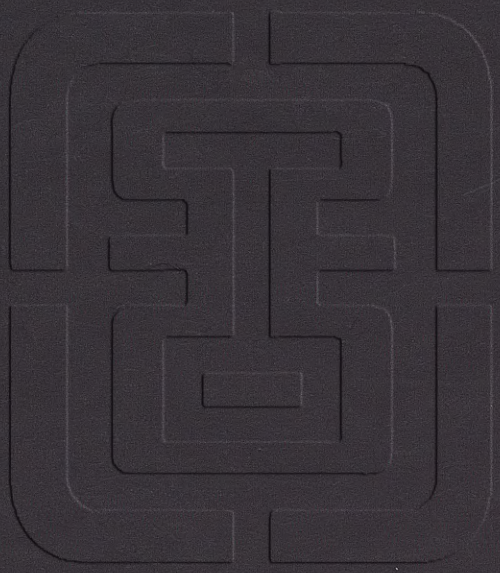
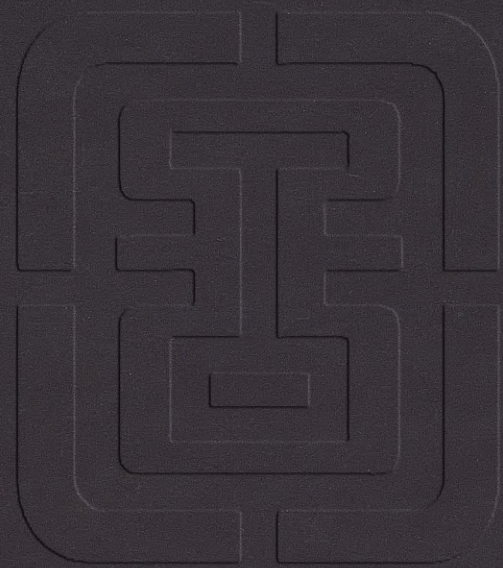
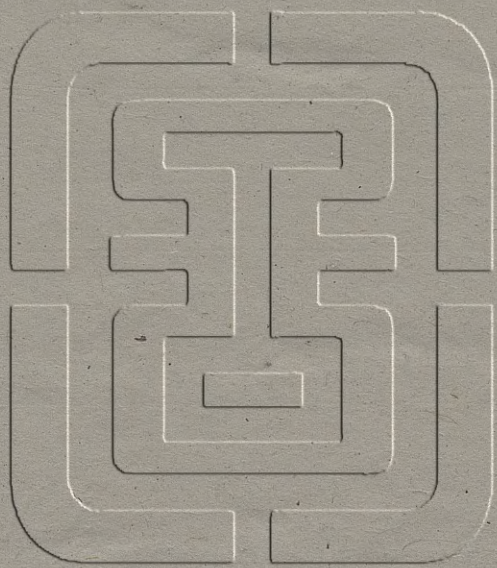

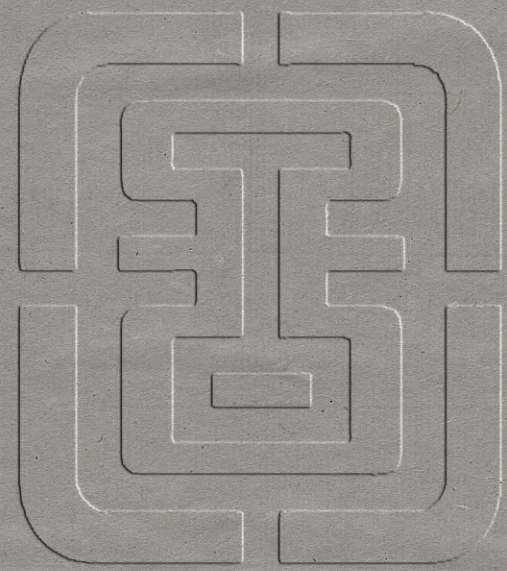
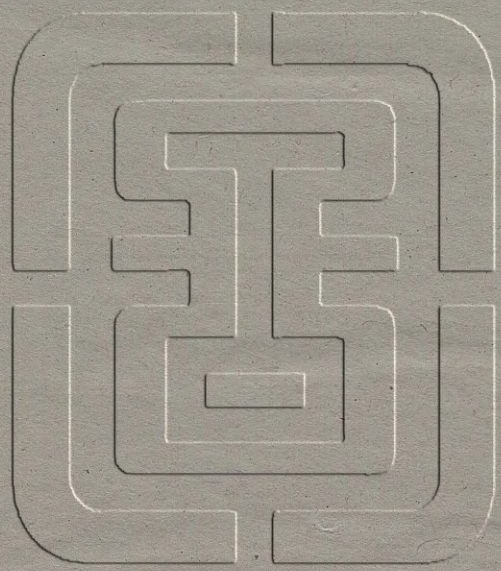
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

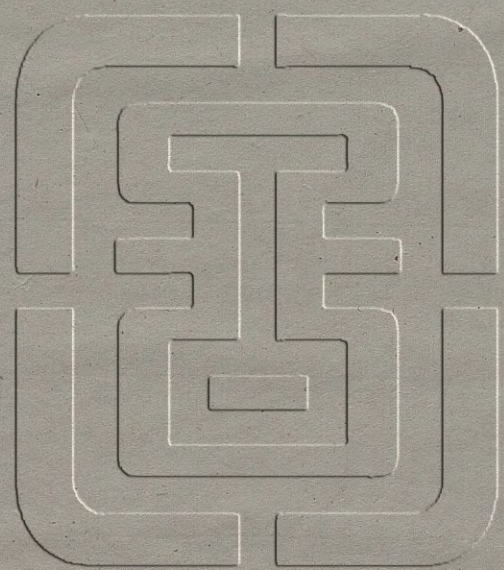
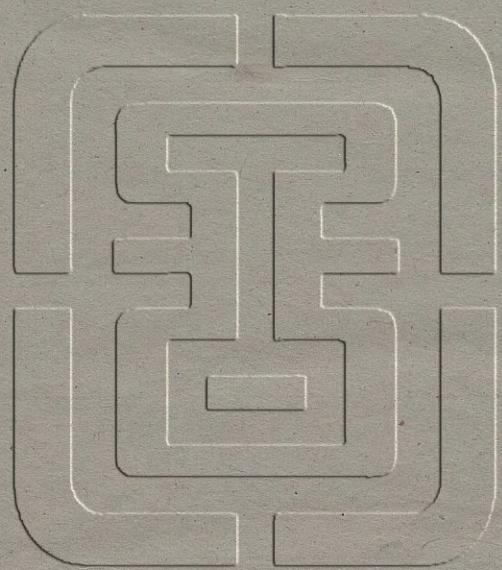
古391.30
877
=1~2

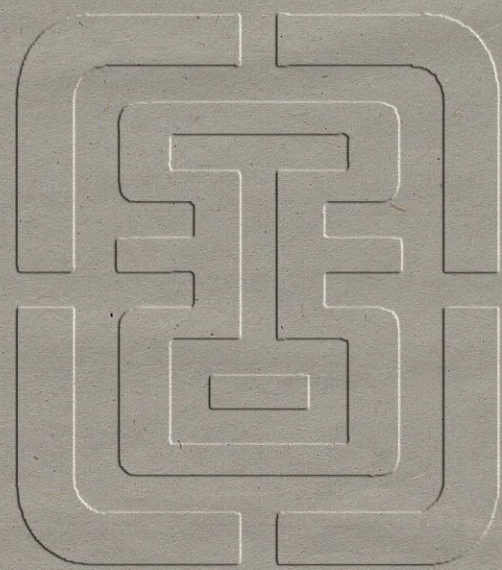
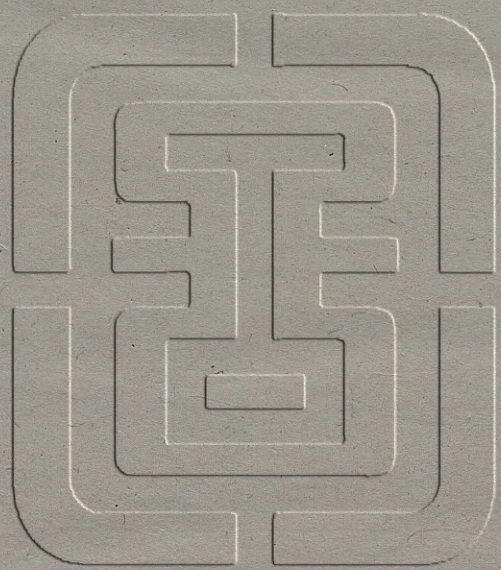

△ 351
877
= 1

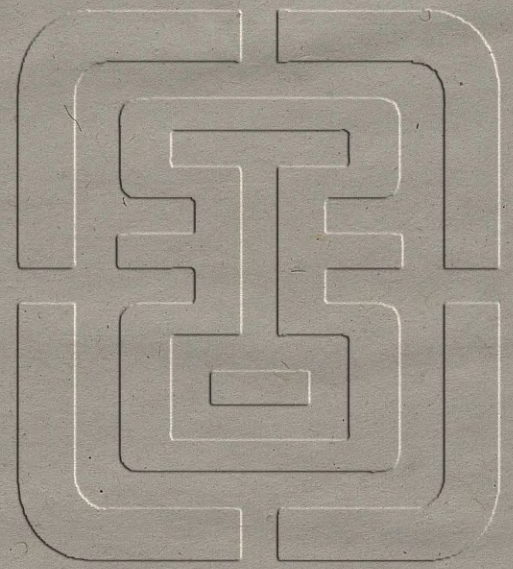

登录号 97451

函 2册

詭齊
解屏
釋雷

揚州阮氏藏器

道光丙午閏月
一鑑書舍
槧版

Seal script characters arranged in columns, likely representing the title or content of the work. The characters are highly stylized and difficult to decipher without specialized knowledge.

Additional seal script characters on the left side of the page, possibly a signature or a secondary title.

洹口口姜用乞嘉命用祈眉壽萬季韞彊用御爾詔文如
右案此器蓋齊侯朝于王王爲立樂因報聘于齊陳氏爲
作韶樂祭於廟以迎天子之賓而行饗禮之事也鬻或釋
作虺壁中書古文仲虺作中鬻鬻謂齊侯名今案器爲桓
子作下稱桓子不應于其臣稱諡而于其君稱名仍釋爲
鬻首言齊侯者紀齊侯事也言爲器者明此鬻之爲器也
旅卽旅館之旅易曰旅于處其旅齊侯者言致旅館于齊
侯也大篆作𠂔余舊釋爲支今案曹氏藏器作大定爲大
字大子者周王太子也因齊侯來朝周王命太子立樂以

饗之也立篆文作𠂔似大字案師毛毇位作𠂔古孝經亦
作𠂔與此同古位立通定爲立字週或釋作割或釋作適
皆非案宰辟毇周作𠂔此文左從彳右從周與毇同定爲
週字週調通詩怒如調飢韓詩作怒如輶飢易林作怒如
周飢調可通輶周亦可通週𠂔古文作𠂔此作𠂔形相若
定爲𠂔字古段𠂔爲𠂔古文尙書在治今文尙書作𠂔始
亦作𠂔政太元經運諸𠂔政是其證史記夏本紀又作來
始索隱云今文尙書作采政案來采皆𠂔之譌漢隸𠂔作
采段氏懋堂曰采與來之變體作來絕相類故轉寫作來

而小司馬引今文作采不云作來者蓋是時永嘉之亂歐陽夏侯書說已亡其經文尙存者惟蔡邕所勒之石經而已石經作采與新莽侯鉦銘字同韓勅碑作漆故小司馬不辨

為七字直仞為采字其實采譌來而來又譌采也觀此器

之采與來采二字直相似來采篆作來采可以知致誤之由矣

從口從勻甚明白檢字書無此字說文有𠄎字從言從勻

省籀文𠄎不省鐘鼎文有𠄎字從言𠄎儀徵師曰言字界

乎言音之間音字本出于言而含一耳竊謂從口與從言

從音同意𠄎𠄎皆無別乃韻之正字而𠄎尤古𠄎古文

也𠄎籀文也𠄎篆文也韻乃𠄎之或體均乃其段俗字而

從員之韻直俗字而已鄭司農周禮注云均調也樂師主

調其音國語樂所以立均皆段均為均立樂調奈均者周

王命太子立大樂調七始之均也伯作白孝經援神契伯

者白也御覽封建部三宗伯典禮而兼樂者故為齊侯聽命于天

子碁碁同孟姜盟匱碁正作碁說文碁忌也引周書上不

碁于凶德案碁音近異亦近怡堯典曰异哉陸德明經典

釋文引徐云鄭音異孔王音怡異則驚異之詁而怡即怡

悅之意也碁當兼此二義故云碁則爾碁不其郎丕碁不

不其基皆古今字余不其言余受此丕基也帝歸之省愆
爲哲說文哲知也或文作愆漢書五行志引書作知人則
愆帝愆惠者言歸于齊能哲而惠也邦古文作𡗗審篆文
作出下摩滅尙存其半當是邦字受御爾其齊邦者御卽
御于家邦之御言受御于齊之邦也自基則爾基至此皆
天子命宗伯使告齊侯之書也于是齊侯歸拜宗伯所傳
之命于天子用璧玉備玉者受命于朝行拜嘉之禮璧禮
神之玉備玉副玉也周禮太宰祀五帝贊玉幣爵之事大
神元亦如之鄭注云玉所以祀神璧本爲祀星辰之玉據

下司命爲星類故用璧鄭司農解璧爲玉之邸注四圭有
邸云于中央爲璧圭著其四面一玉俱成爾雅邸本也圭
本箸於四面圭末四出注兩圭有邸云儻而同邸注圭璧
云圭璧者圭其邸爲璧是璧卽邸也然璧天象也祀天則
四圭邸璧琮地象也祀地必兩圭邸琮日月星辰天類也
當一圭邸璧山川地類也當一圭邸琮司命之璧從星辰
故用璧一既有璧玉何以復用備玉禮神祀神皆有玉或
謂周禮大宗伯以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮
西方以元璜禮北方似四方有禮玉無祀玉典瑞圭璧以

祀日月星辰璋邸射以祀山川似日月星辰山川有祀玉
 無禮玉鄭氏謂祀以禮其神祀之即所以禮之於義或然
 然大司樂言樂六變八變然後神示可得而禮又言歌黃
 鐘太簇之類以祀天神地示是禮神固在降神之後而祀
 神又在禮神之後二儀有先後則有禮玉當有祀玉周禮
 於宗伯言禮於典瑞言祀互文見義也禮神之玉植其玉
 于神位之前書所謂植璧也詩言圭璧既卒亦是祀神之玉秉而獻
 之書所謂秉圭也月令祀用圭璧亦是禮玉燔瘞而祀玉則畱存故
 云備也諸侯祀司命與天子祀星辰隆殺不同而其用玉

當從同韶儀徵師釋作韶最在釋曰銘中大樂凡三見舞字凡兩見又有鼓鐘字此

是以樂舞御天子之事而為此器銘也韶即韶字陳敬仲
 犇齊韶樂在焉謂韶為韶者舜樂之韶以召為聲以音為
 義此後造之字也若其先本字但當為韶故禮記樂記曰
 韶繼也鄭康成曰韶之言繼也此記樂者直破韶字為韶
 字而以繼訓之故韶聲皆後造之字招字直假借而已自
 注云韶從系說文系古文從系檢鐘鼎文司字多旁皆作
 中無作小者又云韶訓紹見于春秋元命苞皇侃論語疏諸處者甚多大舞者周禮大司樂

教雲門諸舞為大舞樂師教帔舞諸舞為小舞九磬舜樂

為大舞斲說文斲籀文作斲篆文作折通為誓士師五戒

一曰誓陳氏用之曰誓者告以言也司命列六宗據鄭氏尚書說

亦五祀之一鄭司農注周禮司中司命云司中三能三階

也司命文昌宮星賈疏引武陵太守星傳云三台一名天柱上台司命爲太尉中台司中爲司徒下台司祿爲司空又文昌宮第四曰司命第五曰司中二文皆有司中司命據祭法諸侯立五祀一司命大夫立三祀無司命或疑曲禮王制皆言大夫祭五祀然曲禮五祀戶竈中霤門行鄭據說不及司命王制雖有司命爲殷制亦據鄭說非周制此司命自是齊之大司命觀上文用大舞陳氏大夫無大舞亦無大司命知此爲齊侯歸誓于大司命器銘蓋連敘之也又案肆師之職立大祀用玉帛次祀小祀皆不用玉帛鄭注

小祀司命已下似司命無用玉之文錢君大昭曰司命有二楚詞有大司命少司命星經云在虛北史記封禪書云荆巫祠司命說文祗下云以豚祠司命漢律曰祠祗司命皆少司命也少司命不用璧大司命則用璧風俗通謹案詩云芄芃棫樸薪之槩之周禮以槩煖祀司中司命司命文昌也是爲大司命觀詩下言左右奉璋則是用璧之證肆師所言不用玉自指常祀言之若國有大祀司命兆于南郊據鄭注且用禋煖何況圭璧余初疑誓爲誓師之意如左傳文十二季彘伯以璧祈戰于河是其例今審不然聘

禮士帥洩其竟誓于其竟賓南面上介西面眾介北面東
上史讀書司馬執筴立于其後鄭注謂北面讀書以勅告
士眾蓋是時齊侯奉天子命歸當使國咸知故誓于大司
命言誓者聘禮雖非軍事亦是相外之事故讀誓如北面
對君然此以上敘齊侯歸爲作樂于朝以拜嘉命也以下
乃敘王使人來聘陳氏爲賓致館而先設祭于桓子之廟
用璧兩壺八鼎于南宮者璧與上下璧字異彼指玉言此
連壺鼎指玉之器言明堂位灌用玉瓚薦用玉豆獻用玉
琖加以璧散璧角是璧卽璧散璧角之類壺用兩饋食之

禮用兩壺尊特性禮視壺濯尊兩壺于阼階東又曰覆兩
壺焉蓋在兩鄉飲酒尊兩壺于房戶閒鄉射禮兩壺斯禁

燕禮卿大夫兩方壺士旅兩圓壺

方壺謂口方圓壺謂口圓其實壺皆圓形說文

壺昆吾尊也象形圓

壺必有兩凡禮皆然兩壺之實考之酒正內則

當卽清白二酒鼎用八據鼎俎奇于數不合且大夫五鼎
陳氏祭其席何得用八鼎攷聘禮賓飪鼎九菴鼎三賈疏
鼎正鼎九牛豕魚膾腸胃膚鮮魚鮮膾菴鼎陪鼎三腳
臠臠故周禮膳夫言王日一舉鼎十有二天子鼎九言十
有二者正鼎九陪鼎三也以是推之天子食鼎當賓禮則

諸侯食鼎當上介禮大夫食鼎當眾介禮上介鼎七羞鼎
三注云七糝鮮魚鮮膾則諸侯合正鼎陪鼎計之為鼎十
眾介不言鼎注云亦飪在西鼎五羊豕腸胃魚膾注不及
羞鼎者正鼎以次而殺陪鼎從同不言知為三則大夫合
正鼎陪鼎計之為鼎八大夫食鼎用八則祭鼎亦得用八
少牢饋食禮言三鼎杜羊鑊之西二鼎杜豕鑊之西亦止
據正鼎言之也分數之為奇合數之為十二為十為八糝
害其為奇也南宮桓子庸名庸何以稱宮春秋隱五年考
仲子之宮公羊傳隱為桓立故為桓祭其母也何氏注不

就惠公庸者妾母卑故雖為夫人猶特庸而祀之案妾母
義不配食故特立宮器服小記謂慈母不祭非不祭也穀
梁說於子祭於孫止蓋子杜則別立庸至孫則耐於妾祖
姑為壇以祭之此所為宮也若桓子為大夫桓子之妻孟
姜齊侯女也賢宐為庸曷為次為宮文王世子正室守太
庸諸子守下宮正室適子也適子所守稱庸諸子所守稱
宮蓋陳桓子無字四子曰孫書子占曰釐子乞曰昭子董
說詳曰武子說詳則唯子占稱正室其餘皆諸子故稱
下注南宮南宮者儀禮喪服子夏傳子不私其父則不成為子

故有東宮有西宮有南宮有北宮疏引內則命士已上父子異宮不命之士父子同宮縱同宮亦隔別為四方之宮
 堊臺皆大夫當自為宮南宮自是生事桓子孟姜處後仍
 其名敖氏繼公謂東宮西宮南宮北宮古皆有是稱後或因之為氏案彝器中有指姓氏者如散氏盤之言西宮襄戎父南宮中鼎之言南宮伐芻鼎之言以匡季告東宮是也有指廟名者如尹卣之言飲西宮召公尊之言王錫中馬自貫侯四駝南宮東宮鼎之言東宮是也若淮南子時則訓春天子御東宮夏天子御南宮秋天子御西宮冬天子御北宮此是取明堂內之四宮以配四時故太子亦稱東宮也其地據漢書功臣表南宮侯張買下注云北海漢之北海即春秋齊之臨淄今屬青州疑本陳氏南宮故址後因以為地名歟地理志北

海郡下闕南宮而信都國下有南宮冀州志云南宮近魯邊邑周南宮括所封國南容居之因以為氏則漢之南宮有二其一杜信都為南容故居其一杜北海為陳氏故庶子下闕一字據曹氏器為用字子當是堊臺對桓子孟姜之稱用璧二備玉二者禮玉祀玉如祀司命禮此祭宗廟也用玉者曾子問天子諸侯將出必以皮圭告于祖禰又斂幣玉藏諸兩階之間是禮玉備玉皆用之天子諸侯庶祭有玉則大夫亦有玉今為祭桓子孟姜故用二玉司命璧一備玉一南宮璧二備玉二者禮器圭璋琥璜特謂

直達獻謂與獻並陳

此以少為貴家祭殺於朝祭不敵用特玉也紹

鼓鐘者考作樂于朝廟循諸侯制用全樂故言大舞此作

樂于家廟從大夫制不用全樂故言鼓鐘云紹者明其樂

之本於韶也樂以鐘立均詩曰鼓鐘送尸蓋自是而祭畢

矣以下乃言徹俎及迎賓之事齊下字闕據曹氏器有侯

既盥三字

說詳下篇

洹子即桓子書牧誓尙桓桓說文引尙桓

桓陳逆簋余陳桓子之裔孫桓可假桓亦可假洹

齊侯鐘桓作德

亦水旁是其證

儀徵師曰陳氏簋有季姜此孟姜陳氏多姻于齊

二可補史傳之闕稱桓子孟姜者如少牢禮言薦于皇祖

伯某以某妃配某氏之義也器其入據少牢禮當即徹所

俎之饌乘篆文一佗𠄎一佗𠄎審刀布文乘佗𠄎求形相

近定為乘字都篆文一作𠄎一作𠄎古文邑見鐘鼎文

亦古文邑見汗簡乘都邑者乘猶誌乘言以是器紀諸

都邑之庶如光簿正祭器是也董說文董黏土從黃省從

土古文董不省董為桓子子即子疆名詳儀徵師說

說曰銘中

兩董字筆畫甚明白為從黃省之董字即陳子疆之名疆

字與董字之義切近明白是居斤切凡從某省之字可寄

其義不必定從其聲此篆黃尙不省今說文董古文作董
古文僅見于此器矣左昭二十六季平子曰必子疆也子
疆之名考今因此器得之說文自董字疆字以至疆字
相因相次古人字由名生董字子疆疑或疑史記武子

開即疆非也開從开聲且兼會意在段氏古韻十一部不能與董聲相涉董北十三部居斤切故瑾謹謹謹僅鄞塵觀勤等字從之或居斤切或居隱切相近之意也由十三部轉入十四部則難漢歎嘆等字亦從董得聲說文董黏土從黃省從土古文董蓋土黃黏則疆而治之艱故田畝疆各義以次連綴亦因其字音義皆近也又左傳昭二十六季冉豎射陳武子中手失弓而罵以告平子曰有君子白皙鬢鬚眉甚口平子曰必子疆也失弓者武子壘即子開非子疆白皙者董也即子疆非諡武蓋兄弟兩人冉豎射子開識之矣平子亦知之矣即使冉豎平子有言傳未書之惟冉豎不識子疆但言其白皙諸狀故平子曰必子疆也若既射武子而識之是尤之甚矣又指武子為君子白皙云云則與下文謂之君子何敢尤之相背且有字文義亦是舍失弓者而別有所指明射手失弓者一人君子白皙又一人也慶鏞案師說極是左傳但書武子而杜氏即以子疆為武子字史記有武子開亦不言字子疆則杜氏之誤可知然則子疆非武子其即昭子乎左哀十四季傳成子兄弟四乘如公杜注取昭子莊為成子兄弟以充四

乘為八人之數而史記齊太公世家索隱引世本昭子是桓子之子成子之叔父又不言名莊竊謂莊即董之譌莊董形相近董從黃黃與莊聲又相涉昭子董誤為昭子莊其即桓子子無疑若名莊陳自敬仲生穉孟夷穉孟夷生緡孟莊緡孟莊為文子之父桓子之祖桓子子何得與其會祖同名杜氏既誤以昭子為僖子之子又誤董為莊其說浴自服虔唐孔疏未正其誤且徇服杜誣昭子莊為僖子之子出世本而索隱所引世本蘇此事也小司馬駁之知昭子不名莊然卒莫詳其名至顧氏棟高謂昭子莊疑即哀十一季之陳莊其說亦蘇確據今得此器以證之渙然冰釋是可為論

豐篆文作中字乃古文酉字下從世知人之一助

女字當為豐即壘之正字王氏伯申曰壘讀為眉方言眉

老也楚史老字子壘古音微與文通壘有門音故轉為眉

其字即豐字豐從爨省從酉分聲壘從爨省從酉文聲字

當爲齶作壘者隸之變也今案字當爲夔古夔夔通鐘鼎
文眉多假夔或假夔伯頤父鼎之夔史頊鼎之夔雖公緘
鼎之夔晉姜鼎之夔曼龔父簋之夔曾伯褻簋之夔皆俗
夔字爲眉字其莽史鼎眉作夔中夔字乃古文文字此卽
隸變作壘之祖而周公𦉳鐘之夔作夔散氏盤之眉作夔
遲簋之眉作夔作夔下皆從女而夔體與此篆夔筆畫不
差是皆夔字則夔夔爲一字而與眉通用也六書略謂夔
從夔省從且非也夔爲俗體夔爲正體壘本作夔故易繫
辭成天下之壘壘荀虞皆作成天下之媿媿以字從女而

涉媿也夔從夔省聲亦從女得聲女聲與免聲同在段氏
古音弟又部詩棫樸勉勉我王荀子富國篇引作壘壘我
王則又以聲而涉夔之卽壘的確霖疑乃張參五經文字
謂壘字不合六書而徐鼎臣以說文無壘字謂俗加文作
壘遂以媿當壘俗未以此器正之夔亦桓子子史記齊太
公世家索隱引系本陳桓子无字產子壘子壘非字乃所
產子曰壘也夔字子開亦詳儀徵師說說曰壘乃子開之
名開其字也史記
曰武子開杜預左傳注日子疆武子字此必是史記不誤
而杜誤也開與壘之義亦明白切近之至詩鳧鷖杜壘箋
云壘之言門也後漢書馬援傳注壘水流山間兩岸若門
也然則壘卽門之假借字門爲名開爲字猶壘爲名疆爲

字又何疑哉

舞用從爾大樂者此以樂納賓行饗禮也案苒祭

司命言大舞祭南宮言鼓鐘知君臣之分則然此仍莊桓

子庶云大樂且兩云大樂思之不得其解若以為備尸則

正祭時用鼓鐘備尸何得用大樂審詔文上有齊侯既齋

據曹氏器

下有天子之吏明是禮使臣之事因思聘禮宰夫徹

几改筵鄭注謂將禮賓徹神几改神席夏布也則古者禮

賓必先祭於庶以重其事聘禮記惟大聘有几筵几筵謂

行聘享及私覲畢為神位以禮賓蓋齊侯誓于大司命後

既而王人來聘賓即館卿致館齊侯歸以饗餼藿豐當是

為致其館故設神位于庶先告其祖考然後奉齊侯行饗

燕之禮知館于陳氏庶者據聘禮記卿館于大夫大夫館

于士士館于工商鄭注館者必于庶不于敵者之庶為大

太尊也蓋古者天子適諸侯必舍于太祖庶諸侯行舍于

諸公庶大夫舍于大夫庶故歸饗餼皆于庶行之明其禮

皆杜庶也王人於周為卿禮當館于大夫故就舍桓子庶

致禮以饗之作樂以導之羞舊釋作姜今案篆文作𠄎與

上下姜篆從女不同定為羞字羞庶羞也鄭康成儀禮注

羞進也二義皆通斲篆文作鉞右從斤甚明白乃斲字莊

子鉞制焉與此義遠餘不見經傳

舜幣幕文曰虞一鉞禹幣幕文曰安邑一

鉞此爲斤兩之斤義又別

說文鉞劑斷也從斤金鉞器名森左證類篇

鉞器之鉞鏹當是舊訓集韻十八諄韻會十二文注竝同字或作沂韻會引禮記車不雕幾注幾跗纏爲沂鄂則是器之有圻墜者謂之鉞審禮器有圻墜唯周房俎房俎設下跗於兩端若房然房之制有戶闕有戶闕則有圻墜矣此器之或名鉞歟案鉞許不言聲繫傳有斤聲二字後人讀魚巾舉欣魚斤擬引四切余謂當讀若所俎之所鉞所皆從斤會意亦從斤得聲則楚金作斤聲爲是所讀許欣

鉞讀舉欣音同義亦相近說文有鉞無所禮經有所無鉞二文互相備特性饋食禮佐食升所俎鄭注所心舌之俎也記心舌皆去本末午割之載心立舌縮俎午割以劑斷爲正所其所實之俎故字從肉鉞其所盛之器故字從金然則所鉞同義鉞本訓劑斷引伸之爲沂鄂之器以其盛所故亦謂之鉞或謂俎木爲之森用金但周尙文莊子加肩尻於雕俎之上雕卽雕幾爲沂鄂是用金之證故曰用鑄爾葦鉞禮言所者主承祭言載心舌之俎也器言鉞者主饗賓言盛體薦之俎也曷言之饗禮久亾今攷之周禮

及春秋內外傳大宗伯以饗燕之禮親四方之賓客鄭注
賓客謂朝聘者賈疏饗烹太牢以飲賓獻依命數在席行
之此於桓子席知爲饗禮左傳宣十六季晉侯使士會平
王室王享之原襄公相禮殺烝武子私問其故王聞之召
武子曰季氏而弗聞乎王享有體薦宴有折俎公當享卿
當燕杜預注烝升也升殺於俎享則半解其體而薦之體
解節折升之於俎物皆可食孔穎達正義折俎卽殺烝是
也言諸侯親來則爲之設享又設燕享用體薦燕用折俎
襄二十七季宋人享趙文子叔向爲介司馬置折俎折俎

牲體骨也國語周語王召士季曰禘郊之事則有全烝王
公立飫則有房烝親戚燕享則有殺烝又曰女今我王室
之一二兄弟以時相見將餼協典禮以示民訓則糝火擇
其柔嘉選其馨香潔其酒醴品其百籩脩其簠簋奉其犧
象出其尊彝陳其鼎俎靜其巾幕敬其祓除體解節折而
共飲食之於是乎有折俎加豆酬幣宴貨以示容合好羣
昭注曰全烝全其牲體而升之也禮之立成者爲飫房大
俎也詩曰籩豆大房謂半解其體升之房也殺烝升體解
節折之俎謂之折俎也合此數語觀之言殺烝言體薦則

客諸侯有卿訝卿有大夫訝大夫有士訝士皆有訝天子之吏見曲禮其擯于天子也曰天子之吏賈疏受辭傳于天子曰天子之吏用御天子之吏者齊侯歸餼于館行饗禮董夔奉君命以迓之也再言器其入者據有司徹當卽徹室中之饌古者饗在席燕在寢此行再饗而先徹室中之饌者示饗後行燕禮也復佗大樂者再饗之樂也聘禮公于賓壹食再饗賈疏云以其祿等爲之牢禮之數陳廡卿也則飧二牢饗餼五牢大夫也則飧太牢饗三牢士也則飧少牢饗太牢此降小禮豐大禮也以此言之公侯伯

子男大聘使卿則主君一食再饗小聘使大夫則主君一食一饗是聘禮卿當再饗乃賈氏周禮大宗伯疏饗燕謂上公三饗三燕侯伯再饗再燕子男一饗一燕此謂朝賓若聘客則皆一饗其燕與時賜森數其說自相矛盾莫認其正觀此再用大樂知聘客尊者行再饗儀禮聘禮禮記聘義大戴禮朝事儀皆云壹食再饗則周禮疏謂聘客皆一饗者失之或謂燕有樂饗會森樂攷籥師掌教國子舞羽吹籥祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗會亦如之則饗會有樂之明徵左傳襄十年宋公享晉侯于楚邱請以桑林舞

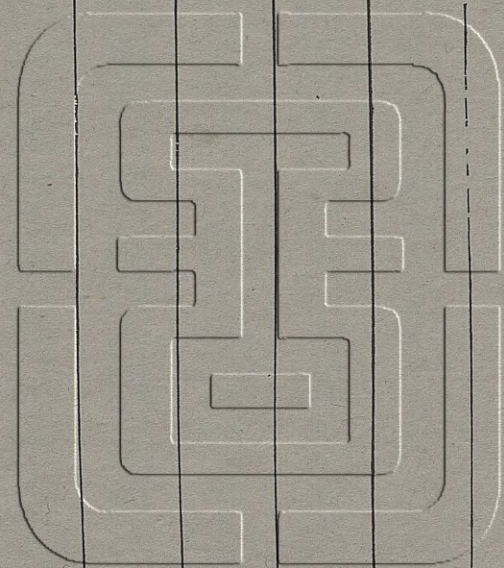
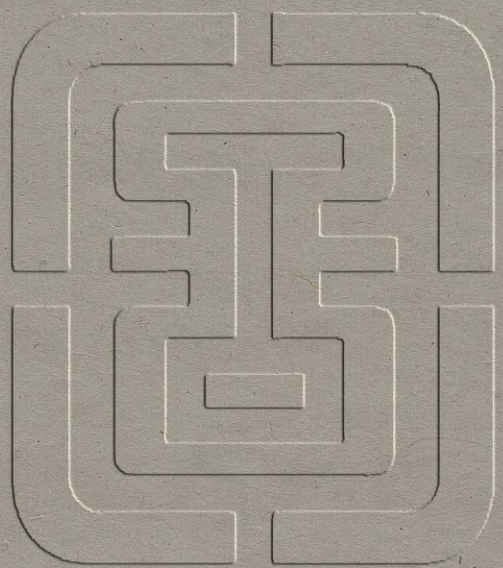
齊房書言通釋上篇
師題以旌夏此饗禮之樂也襄二十八季叔孫穆子會慶
封使工爲之誦茅鴟此會禮之樂也鈇篆文作鈇右從反
人爲匕亦明白定爲鈇字鈇古作匕通作杝說文匕下云
匕所以相比取飯一名杝杝下云杝匕也鄭康成周禮玉
府注角杝角匕也是匕卽杝鼎氏三禮圖引舊圖云疏匕
長二尺四寸葉長八寸博三寸杝長尺攬博三寸曲柄長
六寸儀禮士冠禮鄭注云杝狀如匕則二物夾長短異稱
匕大而杝小匕以施黍稷夾以施牲體少牢饋食禮廩人
概甑甗匕與敦于廩爨此黍稷之匕也雍人概鼎匕俎于

雍爨此牲體之匕也禮經言執匕概匕取匕加匕覆匕多
作匕言杝魚杝豕杝肉乃杝長杝率杝多作杝似自匕言
之謂之匕自用匕言之謂之杝案匕杝古今字古本作匕
以其用木作杝亦以其用金作鈇如登本瓦豆後從金作
鐙桴本揉木後從金作鑄是其例匕以銅經森明文士虞
士器匕以桑禮記雜記杝用桑長三尺特牲饋食匕以棘特牲記棘心匕刻士
冠士昏杝皆用角杝夾而公會大夫匕杝不言其材陳博
士禮書疑夾角爲之以銅則未聞竊謂祭禮尙質故用木
賓禮尙文故用銅葦蕭山王中丞南陔得一銅杝恭甫師

以建初慮倂尺度之長尺有一寸五分攏長五寸一分強博二寸五分深八分柄長四寸五分厚一寸半銳其端柄之兩旁為雷回紋中央立羊一豕一羊豕後皆向攏其端之外為牛首仰而迤高二寸豕大於羊牛首又倍之牛領下有梁繫小鈴圍二寸一分并紐徑一寸四分據公食禮宰夫設鉶四于豆西東上賓扱上鉶以栖辯擣之上鉶之間祭鉶四謂牛二羊一豕一上鉶者牛鉶也辯擣則及羊鉶豕鉶鉶有四而扱上鉶辯擣唯有一栖賈疏一栖所以優賓一栖施於四鉶惟食禮為然故此器柄端三牲之

飾所以尙象斲為公食大夫祭鉶之栖今案栖當為鉶是響禮祭鉶之鉶非食禮祭鉶之栖古者彝鼎設簋多象物以為飾鄭君少牢禮注云周之禮飾器各以其類彼器柄端作牛首形明是以太牢為禮響烹太牢唯解其體而薦之故作牛首形不作牛形柄端牛領有鈴猶刀之有鸞亦取體薦之義且羊在豕豕居中牛首在後三牲為一列國語言響陳其鼎俎韋昭注俎設於左牛豕為一列魚膾腸胃為一列器以柄為上由牛而豕而羊正與韋注一列之說合若食禮牛以西羊羊南豕豕以東牛則牛當在羊豕

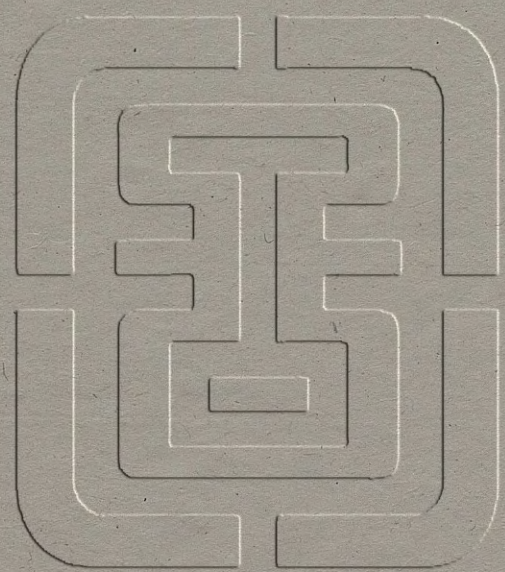
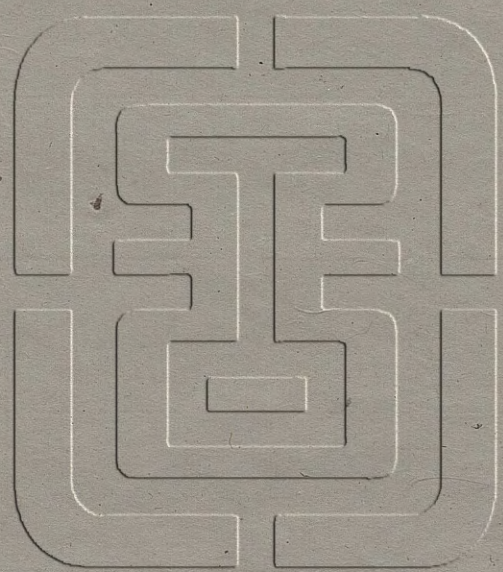
之兩旁左上右下羊南豕亦當豕苴而羊後不得豕後而
羊苴也以此詔證彼器知饗禮之匕以銅以彼器證此詔
知銅匕之用以饗饗禮闕得此二者可以補其遺經典中
一大悞事國語言饗有百籩簠簋犧象尊彝鼎俎加豆諸
器此獨舉鉶與釶者特牲禮鄭注所俎主人親苴敬易震
卦鄭注人君子祭匕牲體薦鬯而已其餘不親爲以祭禮
推賓禮知二者豈君親爲之事也故特言之先言鉶後言
釶者禮有次苴鉶在光苴釶在後豈互文見義也饗後有
燕不言者聘禮燕與苴俶獻羶常數故不言也桓子孟姜
用乞嘉命此禮畢命工祝致告之辭用祈眉壽萬年羶疆
卽少牢禮言嘏致多福羶疆于女孝孫眉壽萬年勿替引
之之意也用御爾蓋總言祭廟佗樂納賓之事俾永寶其
器以御于廟也詳觀銘文苴後其儀文度數攷之禮經而
皆合末後言徹俎一則曰洎子孟姜再則曰洎子孟姜言
饗賓一則曰天子之吏再則曰天子之吏知董夔二人心
存公室忠孝之心如或見之宜冉豎未識子疆一望而指
爲君子也

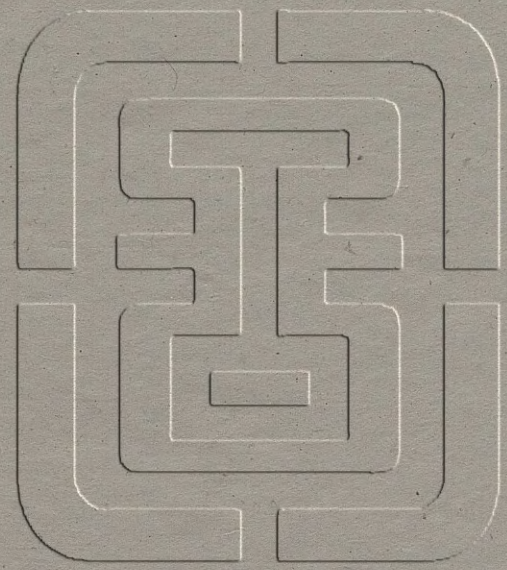
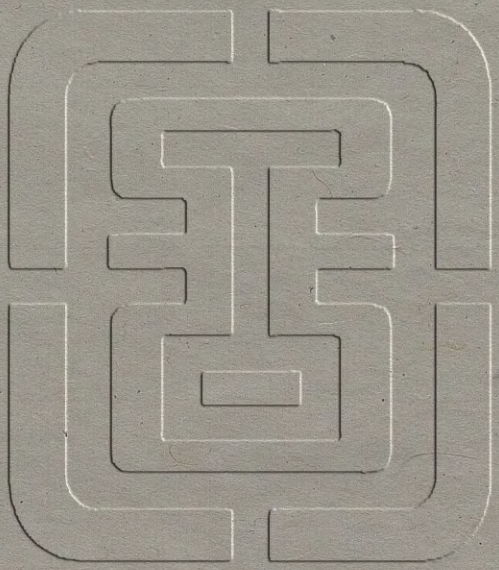

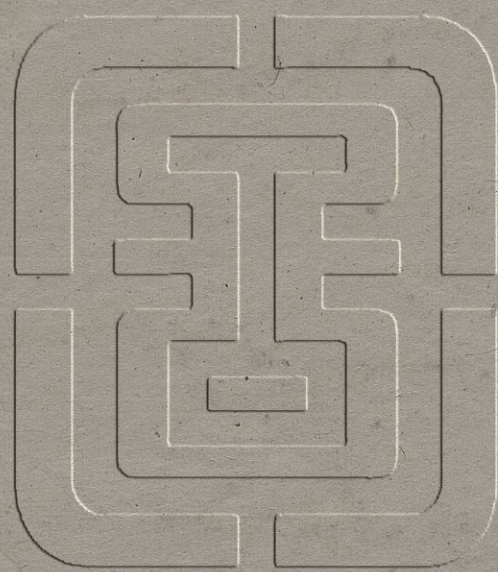
齊侯魯言通雅上篇

三

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

Centimetres

Kodak Color Control Patches

© Kodak, 2007 TM: Kodak

Blue

Cyan

Green

Yellow

Red

Magenta

White

3/Color

Black

