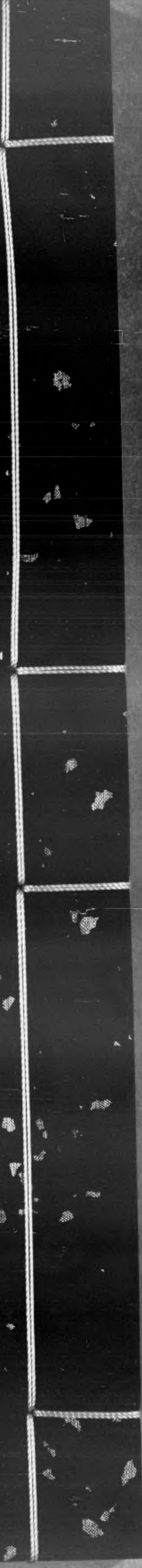

程

Blank vertical title area

禮書九十四卷

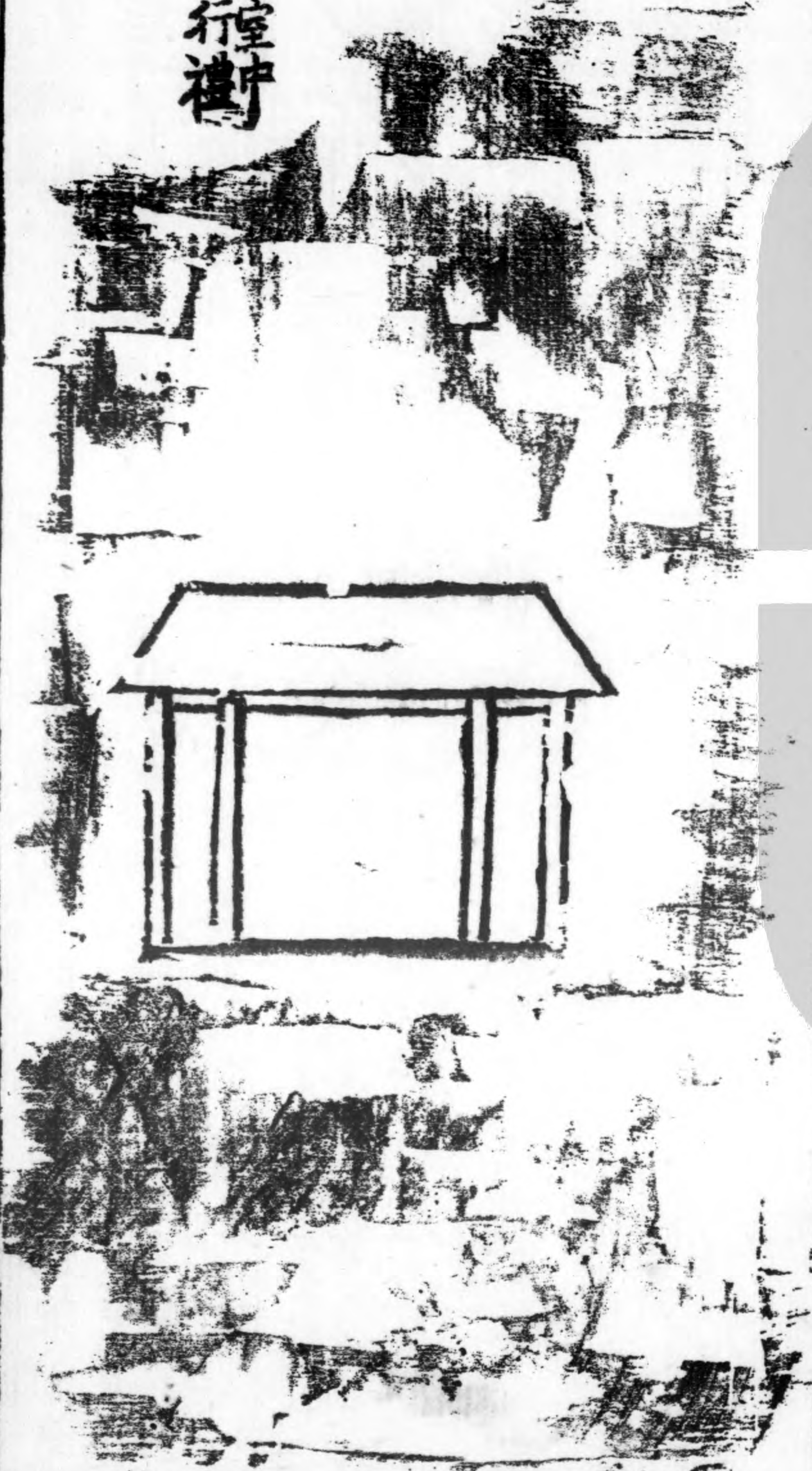
釋奠

釋菜

五祀

釋

莫
行
樹

王制出征執有罪反釋奠于學以訊馘告釋奠奠也文

王世子九學春官釋奠于其先師秋冬亦如之不言夏夏從春可知也釋奠者設薦饌酒奠而已無迎尸以下之事

凡始立學者必釋奠于先聖先師及行

事必以幣凡釋奠者必有合也有國故則否合者當與鄰國合也凡大

合樂必遂養老大合樂為春入學舍采合舞秋頒學合志於是時也天子則視學焉遂養老者謂用其明日也始立學者

既興器用幣興當為樂然後釋菜菜芹藻之屬不舞不授器釋菜禮輕也釋奠則舞

舞則授器司馬之屬司兵司馬司盾祭祀授舞者兵也乃退償于東序一獻無介語可也釋菜于東序

天子視學大昕鼓徵乃命有司行事興秩節祭先

師先聖焉有司卒事支命始之養也適東序釋奠於先

老周禮凡有道有德者使教焉死則以為樂祖祭於瞽

宗大祝大會同造于廟宜于社過大山川則用事焉及

行舍奠曾子問曰凡告必用制幣及亦如之二甸祝舍奠于祖廟禴亦如之賈公彥曰非時而祭曰奠以其不立只奠之為言停饌具而已儀禮賓朝服釋幣于禴又釋幣于

行遂受命上介釋幣亦如之釋幣于門乃至于禴筵几

于室薦脯醢酒陳主人酌進奠一獻言陳者將復有次也先薦後酌祭禮也行釋幣反釋奠客出謹入也席于阼

薦脯醢三獻魏齊王釋奠於辟雍以太牢祠孔子以顏

回配宋文帝時釋奠裴松之議應舜六佾宜設軒懸之祭牲牢器幣悉依上公齊武帝時喻

希議用宋元嘉故事北齊將講於天子講畢以一太牢

釋奠孔子配以顏回列軒懸樂六佾春秋二仲嘗行其

禮每月朔祭酒領博士以下及國子諸學生以上太學

四門博士升堂助教以下太學諸生階下拜孔聖揖顏

回曰出行事其郡學立孔顏廟博士以下亦每月朝隋

制國子寺每歲四仲月上丁釋奠于先聖先師唐武德

中國子學立周公孔子廟各一所四時致祭初以博士

為祭主許敬宗奏曰晉宋以降時有親行而學官為主

今請國學釋奠令國子祭酒為初獻祠稱皇帝謹遣司

業亞獻博士終獻州學刺史初獻上佐亞獻博士終獻
縣學令初獻丞亞獻主簿及尉通爲終獻正觀中太宗
幸國子學觀釋奠永崇二年皇太子親行釋奠之禮開
元十一年春秋釋奠用牲牢其屬縣用酒脯而已後釋
奠文宣王始用宮縣之樂後勅文宣王廟春秋釋奠宜
令攝三公行禮劉瑗奏准故事釋奠之日群官道俗等
皆合赴監觀禮

奠者陳而奠之也鄭氏曰釋奠者設薦饌酌奠而已

無迎尸以下事

賈公彥曰奠之爲言
停停饌具而已

考之儀禮聘賓歸至于

禰薦脯醢觴酒陳陳者所以奠之也則釋奠設薦饌
酌奠而已可知也特牲饋食奠解於尸未至之前則
釋奠無迎尸可知也古者釋奠或施於山川或施於
廟社或施於學周官大祝大會同造于廟宜于社過

大山川則用事焉反行舍奠甸祝舍奠于祖廟禰亦
如之此施於山川廟社者也大司樂凡有道者有德
者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗文王世子凡學
春官釋奠于先師秋冬亦如之凡始立學者必釋奠
于先聖先師及行事必以幣凡釋奠者必有合也天
子視學大昕鼓徵乃命有司行事興秩節祭先聖先
師焉有司卒事反命適東序釋奠于先老王制出
征執有罪反釋奠于學以訊馘告此施於學者也
山川廟社之祭不止於釋奠學之祭釋奠而已賈
公彥曰非時而祭曰奠此爲山川廟社而言之也學
之釋奠則有常時者有非時者文王世子凡學春官釋
奠于先聖先師秋冬亦如之鄭氏曰不言夏夏從春
可知此常時之釋奠也凡始立學天子視學出征執

有罪反以訊誠告必釋奠焉此非時之釋奠也釋奠之禮有牲幣有合樂有獻酬大祝造于廟宜于社過大山川則用事反則釋奠此告祭也曾子問曰凡告必用牲幣文王世子九始立學釋奠行事必以幣此釋奠有牲幣之證也文王世子九釋奠者必有合也此釋奠有合樂之證也聘禮觴酒陳席于阼薦脯醢三獻一人舉爵獻從者行酬乃出此釋奠有獻酬之證也然山川廟社之釋奠皆有牲幣學之釋奠非始立學則不必有幣也學之釋奠有合樂則山川廟社不必有合也聘賓釋奠有三獻則天子諸侯之於山川廟社不止三獻也九始立學與天子視學釋奠于先聖先師四時則釋奠先師而已文王世子謂春釋奠于先師鄭氏釋王制亦謂釋奠禮先師其說是

也然鄭氏以王制之釋奠為釋菜奠幣以文王世子之釋奠者必有合為與鄰國合孔穎達以學記之釋菜為釋奠其說誤也

釋菜

周禮大胥春入學舍菜合舞

鄭司農云古者士見於君以雉為摯見於師以菜為摯菜直為蔬食菜

美之菜鄭康成云舍即釋也始入學必舍菜札先師也菜蘋藻之屬

占夢季冬乃舍萌于四方以贈惡

舍萌猶釋菜也

儀禮士婚禮若舅姑既沒則婦入三月乃奠菜

以筐祭菜蓋用董

席于廟奧東面右几席于北方南面祝盥婦盥于

門外婦執筭菜祝帥婦以入祝告稱婦之姓曰某氏來婦

敢奠嘉菜于皇舅某子婦拜扱地坐奠菜于几東席

上還又拜如初婦降堂取筭菜入祝曰某氏來婦敢

告于皇姑某氏奠菜于席如初禮婦出闔牖戶詩采

芣曰于以采芣于沼于沚于以用之公侯之事于以采

蔡南澗之中于以用之公侯之宮采蘋于以采蘋南澗
之濱于以采藻于彼行潦于以盛之維筐及筥于以湘
之維錡及釜于以奠之宗室牖下左傳苟有明信澗谿
沼沚之毛蘋蘩蕓藻之菜筐筥錡釜之器潢汚行潦
之水可薦於鬼神可羞於王公禮記月令仲春上丁命
樂正習舞釋菜文王世子始立學者既興器用幣興當然
後釋菜不舞不授器乃退儼于東序一獻無介語可也
學記皮弁祭菜示敬道也喪大記大夫既殯而君往焉
巫止于門外祝代之先君釋菜于門內

周禮大胥春入學舍菜合舞學記皮弁祭菜示敬道
也月令仲春上丁命樂正習舞釋菜文王世子始立學
者既興器用幣然後釋菜不舞不授器乃退儼于東
序一獻無介語可也然則釋菜之禮猶執事也婦見舅

姑其摯也棗栗服脩若沒而廟見則釋菜弟子見師
其摯也束脩若禮于先師則釋菜大胥釋菜合舞而
文王世子釋菜不舞不授器者以釋奠既舞故也士
喪禮君視歛釋菜入門喪大記大夫士既殯而君往
焉釋菜于門內占夢季冬乃舍萌于四方舍萌釋菜
也則釋菜之禮豈特子弟之見先師婦之廟見而已
哉婚禮奠菜席于廟與東面右凡席于北方南面祝
盥婦盥于門外婦執筭菜祝帥婦以入祝告稱婦之
姓曰某氏來婦敢奠嘉菜于皇舅某子婦拜扱地坐
奠菜于几東席上還又拜如初婦降堂取筭菜入祝
曰某氏來婦敢告于皇姑某氏奠菜于席如初禮記
曰筭緇被纁裏加于橋蓋婦菜盛以筭筭飾以緇
被纁裏加之于橋橋設於門外婦盥執筭以入坐奠

于東几上然則弟子之見先師其儀蓋此類歟鄭氏謂婚禮奠菜蓋用董入學釋菜蘋藻之屬始立學釋菜芹藻之屬蓋以泮宮有芹藻子事父母有董苴故有是說也菜之為摯則菜而已采蘋教成之祭毛氏謂牲用魚芼之用蘋藻則詩所謂湘之者芼之也與釋菜異矣

五祀

春祀戶

夏祀竈

季夏祀中雷

秋祀門

冬祀井

禮記曲禮天子祭天地祭四方祭山川祭五祀歲徧諸

侯方祀祭山川祭五祀歲徧大夫祭五祀歲徧士祭其

先五祀謂司命也中雷也門也行也屬也此祭謂大夫有地者其死地祭三耳月令孟春其祀戶祭先脾春

先五祀謂司命也中雷也門也行也屬也此祭謂大夫有地者其死地祭三耳月令孟春其祀戶祭先脾春

先肺夏陽氣盛熱於外祀之於竈從熱類也祀之先祭肺者陽位在上肺為尊也

先脾冬陰氣盛寒於水祀之於行從辟除之類也祀之

先心秋陰氣出祀之於門外陰也祀之先祭肝者秋為陰中於直肝為尊也祀門之

先腎禮北面設主于門左樞乃制肝及肺心為姐奠于主南又設盛于姐東其他皆如祭

先脾外之西為轂壤厚二寸廣五尺輪貫祀行之禮北面設主于轂上乃制腎

先心及脾為姐奠于主南又設盛于姐東祭肉腎一脾再其他皆如祀門之禮

先脾是月也天

子乃祈來年于天宗大割祠于公社及門閭臘先祖五

子乃祈來年于天宗大割祠于公社及門閭臘先祖五

祀五祀門戶中雷竈行也或言祈年或言大割或言臘五文曾子問曰君薨而世子生太宰命

祝史以名徧告于五祀山川天子崩未殯五祀之祭不

行既殯而祭其祭也尸入三飯不侑醑不酢而已矣自啓

至于反哭五祀之祭不行已葬而祭祝畢獻而已既葬亦吉畢獻

祀祝而後止郊社亦然惟嘗禘宗廟俟吉也禮運曰降于五祀之謂制度又曰禮行五

祀正法則也家主中雷國主社郊特性云三獻文謂社稷五祀也

祭法曰王為群姓立七祀曰司命曰中雷曰國門曰國

行曰泰厲曰戶曰竈王自為立七祀諸侯為國立五祀曰

司命曰中雷曰國門曰國行曰公厲諸侯自為立五祀大夫

立三祀曰族厲曰門曰行適士立二祀曰門曰行庶

士庶人立一祀或立戶或立竈此非大神所祈報大事者也小神居人之間司察小過作謹告

者爾樂記明則有祀樂幽則有鬼神鬼神謂此與司命主督察三命中雷主堂室居處門戶主出行主道路行作厲主殺罰竈主飲食之事明堂月令春曰其祀戶祭

先脾夏曰其祀竈祭先肺中央曰其祀中雷祭先心秋曰其祀門祭先肝冬曰其祀行祭先腎聘禮曰使者出釋幣於行歸釋幣於門士喪禮曰疾病禱於五祀司

命與厲其時不著今時民家或春秋祠司命行神山神門戶竈在旁是必春祠司

命秋祠厲也或者合而祠之山即厲也民惡言厲巫祝以厲山為之諫乎春秋傳

曰鬼有所歸乃不為厲周禮大宗伯以血祭祭社稷五祀鄭司農云五祀五色之帝於王者宮中曰五祀玄謂

此五祀者五官之神在四郊四時迎五行之氣於四郊而祭五德之帝亦食此神焉少昊氏之子曰重為勾芒食於木該為蓐收食於金脩及肥為玄冥食於水顓氏子曰黎為祝融后土食司服祭社稷五祀則希冕小祝大喪分禱五祀祀王七

五者司命大厲平生出入不以告小子珥于社稷祈于五祀儀禮既夕既疾病

乃行禱于五祀五祀博言之士二祀曰門曰行聘禮賓釋幣于行歸釋幣

于門荀子曰五祀執薦者百人侍西房鄭云五祀祭五德之帝或曰禘禘祭嘗及

於後漢志國家亦有五祀之祭其禮簡於社稷云劉昭

祀門戶井竈中雷江都集禮載白虎通云戶祭脾竈祭肺中雷

祭心門祭肝井祭腎者脾土也春木旺故以勝祭之即

如是終冬腎六月心非所勝也以心土位在中央至尊故

祭心者五岳之尊者也故祭之水最卑不得食所勝制

五祀見於周禮禮記儀禮雜出於史傳多矣特祭法

以司命泰厲為七祀而左傳

昭二十五年

家語

五帝則以五祀

為重該脩熙黎句龍之五官月令以五祀為門行戶
竈中雷白虎通劉昭范曄高堂隆之徒以五祀為門
井戶竈中雷鄭氏釋大宗伯之五祀則用左傳家語
之說釋小祝之五祀用月令之說釋王制之五祀則
用祭法之說而荀卿謂五祀執薦者百人侍西房侍
西房則五祀固非四方之五官侍必百人則五祀固
非門戶之類然則所謂五祀者其名雖同其祭各有
所主也七祀之制不見他經鄭氏以七祀為周制五
祀為商制然周官雖天子亦止於五祀儀禮雖士亦
傳五祀則五祀無尊卑隆殺之數矣祭法自七祀
推而下之至於適士二祀庶人一祀非周禮也然禮
所言五祀蓋皆門戶之類而已門戶人所資以出入

者也中雷人所資以居者也竈井人所資以養者也
先王之於五者不特所資如此而又事有所本制度
有所興此所以祀而報之也中雷土之所用事故祀
於中央竈火之所用事故祀於夏井水之所用事故
祀於冬戶在內而竒陽也故祀於春門在外而耦陰
也故祀於秋兩漢魏晉之立五祀井皆與焉特隋唐
參用月令祭法之說五祀祭行及李林甫之徒復脩
月令冬亦祀井而不祀行然則行神亦特較於始行
而已非先王冬日之常祀也考之於禮五祀之牲羊
牲小司徒小祭九祭五祀於廟有主有戶觀月令臘先祖
祀共牛牲五祀同時則五祀祭於廟可知也曾子問既殯而祭
五祀尸入三飯則五祀有尸可知也既殯而祭不醑
不酢則九祭五祀固有侑醑與酢矣老婦之祭先儒

以爲竈配則五祀固有配矣先儒又謂鄉以上宗廟有主五祀亦有主矣大夫以下宗廟無主五祀亦如之然大夫之廟未嘗無主五祀有主與否不可考也

禮書卷第九十四終

禮書卷第九十五

雞彝

鳥彝

斝彝

黃彝

虎彝

雉彝

犧尊

象尊

壺尊

著尊

大尊

山尊

雌彝

虎彝

黃彝

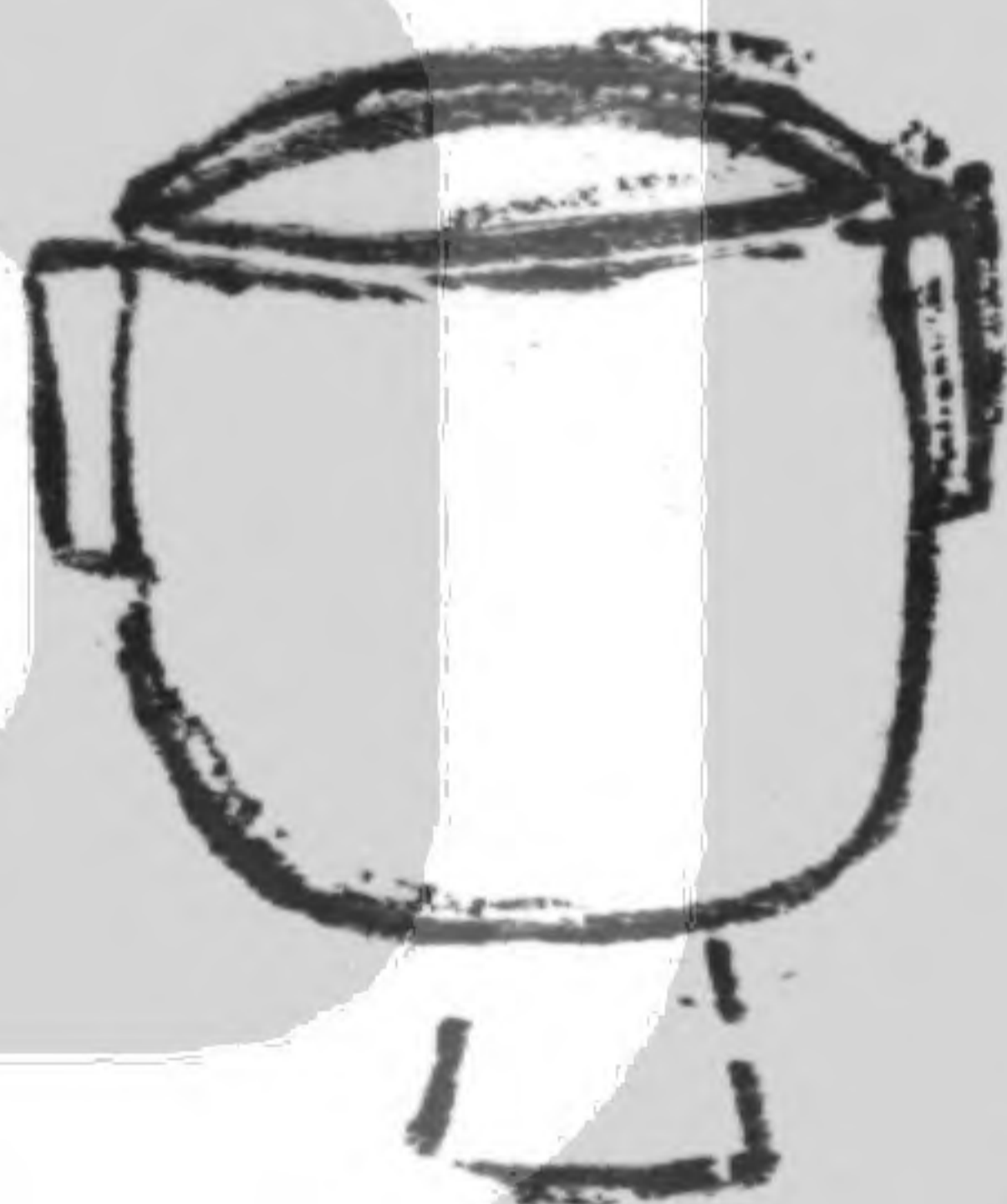

斝彝

鳥彝

雞彝

烝彝

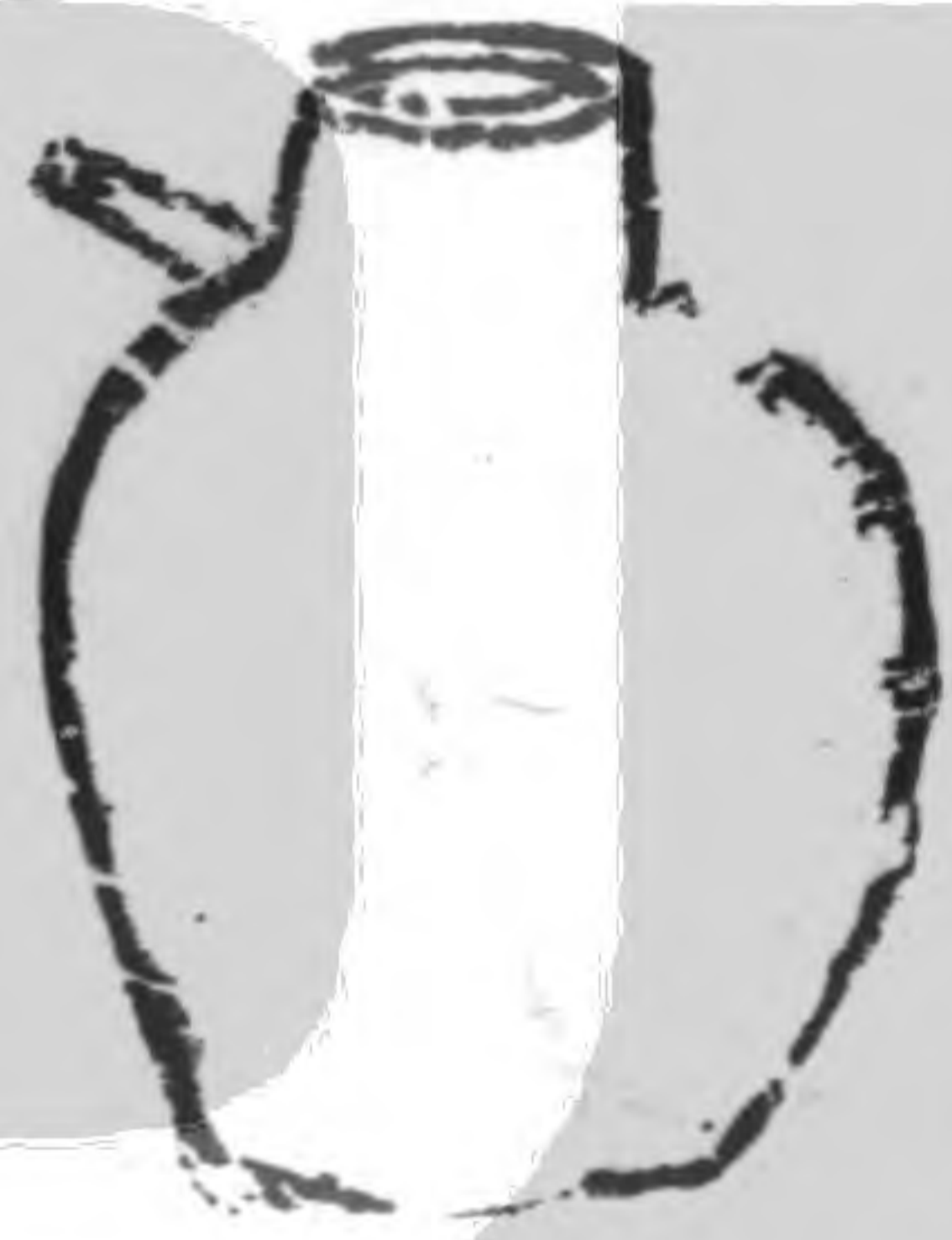
犧尊

象尊

壺尊

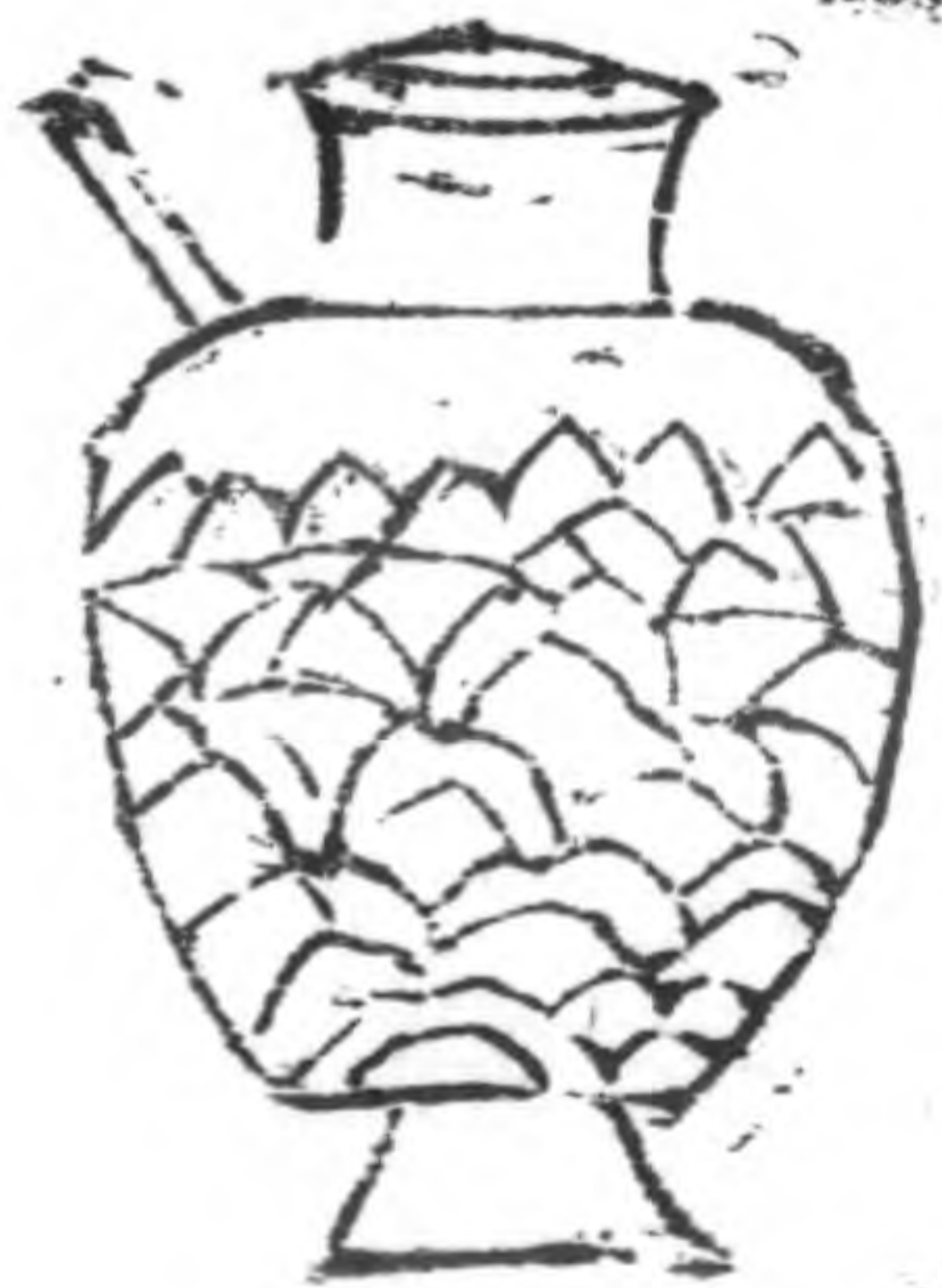
著尊

大尊

山尊

周禮酒正凡祭祀以法共五齊三酒以實八尊大祭三

貳中祭再貳小祭壹貳皆有酌數惟齊酒不貳酌者所用牲

量之多少未聞鄭司農云齊酒不貳為尊者質不敢副益也冪人掌共巾冪祭祀以疏布巾

冪八尊以疏布者天地之神尚質以畫布巾冪六彝宗廟可以文畫者畫其雲氣小宗

伯辨六彝之名物以待裸將辨六尊之名物以待祭祀

賓客鬱人掌裸審裸審謂辨及舟與瓚凡祭祀賓客之裸事和鬱

鬯以實彝而陳之及葬共其裸器遂貍之遺奠之彝與鬯也司

尊彝掌六尊六彝之位詔其酌辨其用與其實春祠

夏禴裸用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其

再獻用兩象尊皆有壘諸臣之所昨也秋嘗冬烝裸用

斝彝黃彝皆有舟其朝獻用兩著尊其饋獻用兩

壺尊皆有壘諸臣之所昨也凡四時之間祀追享朝

享裸用虎彝雉彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再獻

用兩山尊皆有壘諸臣之所昨也

雞彝鳥彝謂刻而畫之為雞鳳凰之形皆有壘

農云舟尊下臺若今時承盤象尊或以象骨飾尊明堂位曰犧象周尊也春秋傳曰犧象不出門尊以裸神壘臣之所飲也詩曰餅之馨矣維壘之取年讀

為稼之彝畫禾稼也黃彝黃首尊也明堂位曰夏后氏以雞彝商以斝周以黃目亦雅曰彝白壘或曰著尊著地無足明堂位曰著商尊也壘者以壘為尊春秋傳

曰尊以魯壺大尊太古瓦尊山尊山壘也明堂位曰泰有虞氏之尊也山壘夏后氏之尊也謂黃目以黃金為目郊特牲曰黃目鬱氣之上尊黃者中也目者氣之清明

也言酌於中而清明於外雖馬屬印皇而長尾山壘亦刻而畫之為山雲之形凡六彝六尊之酌鬱齊獻酌

醴齊縮酌盎齊洗酌凡酒脩酌大喪存奠彝司約凡大約劑書於

宗彝書於宗廟之六彝禮記禮運夫禮之初活尊而杯飲活尊盥地為尊杯飲

手掬禮器犧尊疏布鼎禱杓此以素為貴也又曰五獻

之尊門外正門內壺君尊瓦甒此以小為貴也又曰君

西酌犧象夫人東酌壘尊郊特牲黃目鬱氣之上尊也

黃者中也目者氣之清明者也言酌於中而清明於外

也明堂位季夏六月以禘禮祀周公於太廟尊用犧象

山壘鬱尊用黃目泰有虞氏之尊也山壘夏后氏之

尊也著殷尊也犧象周尊也灌尊夏后氏以雞彝殷以
斝周以黃目祭統勒大命施于烝彝鼎玉藻九尊必
上玄酒惟君面尊大夫側尊用斝士側尊用禁詩曰
犧尊將將書曰宗彝藻火又曰班宗彝作分器左傳
藉談曰有勳而不廢撫之以彝器昭十五臧武仲曰大伐
小取其所得以作彝器襄十爾雅彝曰壘器也小壘謂
之坎又曰白中尊也詩正義曰犧尊之字春官司尊彝
作獻尊鄭司農云獻讀為犧犧尊飾以翡翠象尊以
象鳳凰或曰以象骨飾尊此傳曰犧尊者沙羽飾與
司農飾以翡翠意同則皆讀為沙傳言沙即沙之字
也阮謚禮圖云犧尊飾以牛象尊飾以象於尊
腹之上畫為牛象之形王肅云將將盛之美也太和
中魯郡於地中得齊大夫子尾送女器有犧尊以犧

牛為尊然則象尊尊為象形也王肅此言以二尊形
如牛象而背上負尊皆讀犧為犧與毛鄭義異未知
孰是先儒謂袷祭備五齊禘祭備四齊時祭備二齊

尊之為言尊也彝之為言常也尊用以獻上及於

天地彝用以裸施於宗廟而已故尊於祭器獨名尊

彝於常器均名彝籍談曰有勳而不廢撫之以彝器

昭十五臧武仲曰大伐小取其所得以作彝器襄十九則

彝之為常可知矣司尊彝春祠夏禴裸用雞彝

鳥彝其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊秋嘗冬烝

裸用斝彝黃彝其朝獻用兩著尊其饋獻用

兩壺尊追享朝享裸用虎彝雉彝其朝踐用兩

大尊其再獻用兩山尊明堂位曰泰有虞氏之尊也

山壘夏后氏之尊也著商尊也犧象周尊也灌尊夏

后氏以雞彝商以斝周以黃目蓋虞氏尚陶故泰
尊瓦則山罍亦瓦矣商人尚梓故著尊木則犧象
亦木矣書稱宗彝絺繡而宗彝在周爲毳衣則虎
彝雌彝有虞以前之彝也說文稱壺昆吾尊昆吾
祝融之後則壺尊商以前之尊也春秋傳曰燕人以
斝耳賂齊則斝固有耳矣記曰黃目鬱氣之上尊黃
者中也目者清明之氣也則黃其色也目其象也蓋
先王制器或遠取諸物或近取諸身其取之也有義
其用之也以類雞鳥虎雌之彝取諸物也斝耳黃目
取諸身也春祠夏禴彝以雞鳥尊以犧象以雞鳥均
羽物犧象均大物故也秋嘗冬烝彝以耳目尊以著
壺以耳目均人體著壺均無足故也追享朝享彝以
虎雌尊以山大以虎雌均毛物山大均瓦器故也天

雞東方之物仁也而牛大牲也膏薌宜於春鳥南方
之物禮也而象大獸也產於南越此王者所以用
祠禴也周彝黃則商彝白矣白者陰之質義也黃
者陰之美信也著以象陽降而著地壺以象陰周
而藏物此先王所以用嘗烝也太玄曰陽氣潛萌於
黃宮信無不在乎中則冬之爲信可知矣虎義獸
也雌智獸也自禰率而上之至于祖因合食焉義
也及於祖之所自出義之至也審其昭穆尊卑不
使紊焉智也皆升而合食乎其所出智之至也恭則
象道之見於事業山則象道之顯於仁夫道之見
於事業而顯諸仁則可以王天下可以王天下則
可以禘祫矣此先王所以用追享朝享然雞鳥虎
雌黃目犧象山罍之飾或刻或畫不可得而知也

詩與禮記左傳國語皆言犧詩曰犧尊將將記曰君西酌犧象犧尊疏在冪左傳曰犧象不

出周語曰犧人薦體

特司尊彝言獻尊則犧者尊之飾獻者

尊之鳥也先儒讀犧為娑讀斝為稼或云犧

飾以翡翠象飾以象骨或曰犧飾以鳳凰斝飾以

禾稼皆臆論也王肅謂昔魯郡於地中得大夫子

尾送女器有犧尊以犧牛為尊則象尊尊為

象形耳此又不可考也尊之為物其上有蓋其面有

臯其下有足少牢司宮啓二尊之蓋罽奠于於上特

祀禮覆兩焉蓋在商王藻曰惟君西尊少儀曰尊壺

者面其臯此尊之形制也其無足者著與壺耳觀投

壺之壺有頸與腹而無足則壺尊無足可知矣先儒

謂壺有足誤也大射尊于東楹之西兩方壺膳尊

無在南皆玄尊酒在此少牢尊兩無于房戶之間無

有玄酒特牲尊于戶東玄酒在西詞亦曰九尊必上

玄酒則兩尊之設一以盛玄酒一以盛齊矣春則雞

彝盛明水鳥彝盛鬱鬯夏則鳥彝盛明水雞彝

盛鬱鬯而斝黃虎雌之相為用亦若此也此先儒

謂雞彝虎彝專盛明水鳥黃雌彝專盛鬱鬯

恐不然也尊彝之量先儒謂尊實五十彝實

三斗此雖無所經見然彝裸而已其實少尊則獻

酬酢焉其實多此尊所以大於彝歟

承彝

尊亦謂之彝彝亦謂之尊故黃目彝也禮器曰鬱

氣之上尊雞斝皆彝也明堂位曰灌尊然彝之

為器不特飾以雞鳥黃目虎雌之象而已九邦國

之約劑書於此司約大約劑書於宗彝是也九

臣之有功銘於此祭統勒大命施于烝彝鼎是也蓋臣之有功祭於大烝故勒大命者施于烝彝鼎則三時之彝并預也

禮書卷第九十五終

禮書卷第九十六

卣

祀天犧尊

山罍

金罍

大罍

卣

書曰秬鬯二卣詩與左傳曰秬鬯一卣爾雅曰彝卣
郭氏曰不 鬯器也又曰卣中尊大不小 蓋卣盛鬯之器也古
 者人臣受鬯以卣不以彝則鬯之未裸也實卣其將
 裸則實彝矣周禮鬯人廟用脩者謂始禘時自饋
 食始脩漆尊也脩讀曰卣卣中尊謂獻尊之屬尊
 者彝為上鬯為下然卣盛鬯而獻尊之屬盛齊酒
 則卣與獻象異矣其飾或漆或畫不可考也

祀天犧尊

人疏布巾冪八尊畫布巾冪六彝禮記曰犧尊
 疏布冪檀杓以素為貴又曰器用陶匏以象天地之
 性孔穎達謂祭天以瓦為尊畫犧於上或曰夏商禮
 然明堂位曰犧象周尊也非夏商尊其以瓦為之畫
 犧於上理或然也

金罍
龜金飾目

大罍

周禮鬯人凡祭祀社壇用大罍大罍司尊彝春祠夏

禴其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍

諸臣之所昨也秋嘗冬烝其朝獻用兩著尊其饋獻用

兩壺尊皆有罍諸臣之所昨也凡四時之間祀追享

朝享其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有罍諸臣

之所昨也諸臣獻者酌罍以自酢不敢與王之神靈共尊大尊詩曰

我姑酌彼金罍毛氏曰人君黃金罍又曰洞酌彼行潦挹彼注茲可

以濯罍又曰鉗之整矣維罍之耻禮記曰廟堂之上罍

尊在阼犧尊在西君西酌犧象夫人東酌罍尊又

曰山罍夏后氏之尊也儀禮燕大射設洗于阼階東南

罍水在東孔穎達曰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諸臣之

所昨人君以黃金飾尊大一碩金飾龜目蓋刻為雲罍

之象謹按韓詩說天子以玉經無明文謂之罍者取象

雲雷博施如人君下及諸臣韓詩說士以梓士無飾言

其木體則以上同用梓而加飾耳毛詩說黃金罍謂天

子也周南王者之風故皆以天子之事言焉爾雅曰彝

白罍器也小罍謂之坎說文曰罍龜目尊以木為之郭

璞曰罍形以壺大者受二斛

司尊彝犧象之尊王與后之所獻罍諸臣之所昨

則壘於尊矣

先儒曰尊上尊壘下尊

記曰五獻之尊門內壺君尊

瓦甒燕禮君尊瓦大卿大夫士旅以壺大射膳尊兩

甒卿大夫士旅亦以壺士喪奠以兩甒而祭以壺則

壺賤於瓦尊矣夫有污尊

壘地為尊

然後有瓦大有瓦

大然後有山壘壘或作搗許慎曰壘龜目尊以木

為之則壘非特以瓦也詩曰我姑酌彼金壘毛氏謂

人君黃金壘孔穎達謂金飾龜目蓋刻為雲雷之象

周南王者之風則黃金壘謂天子也於理或然韓詩

謂天子壘以玉大夫以金士以梓此不可考壘之別

有五山壘金壘大壘小壘水壘也周禮鬯人祭祀社

壇用大壘則盛鬯者也儀禮壘水在洗東則盛水者

也然則壘之為器豈施於一哉曰禮天子禮諸侯如

諸侯之相為賓春秋之時齊侯鄉食魯侯孔子曰犧

象不出門則諸侯相饗用犧象矣燕禮君尊瓦大

卿大夫壺大射膳尊瓦甒卿大夫壺則諸侯燕臣用

壺矣昔周王燕晉荀躒樽以魯壺則天子燕諸侯之

臣亦以壺也詩言我姑酌彼金壘其饗食臣之禮歟

五獻之尊門內壺君尊瓦甒卿大夫壺大射一石瓦甒五斗觀喪大記棺槨之間大夫容壺士容甒則壺大於甒可知矣

漢梁孝主

有壘樽直千金後世寶之其制蓋侈於古也

禮書卷第九十七

圓壺

方壺

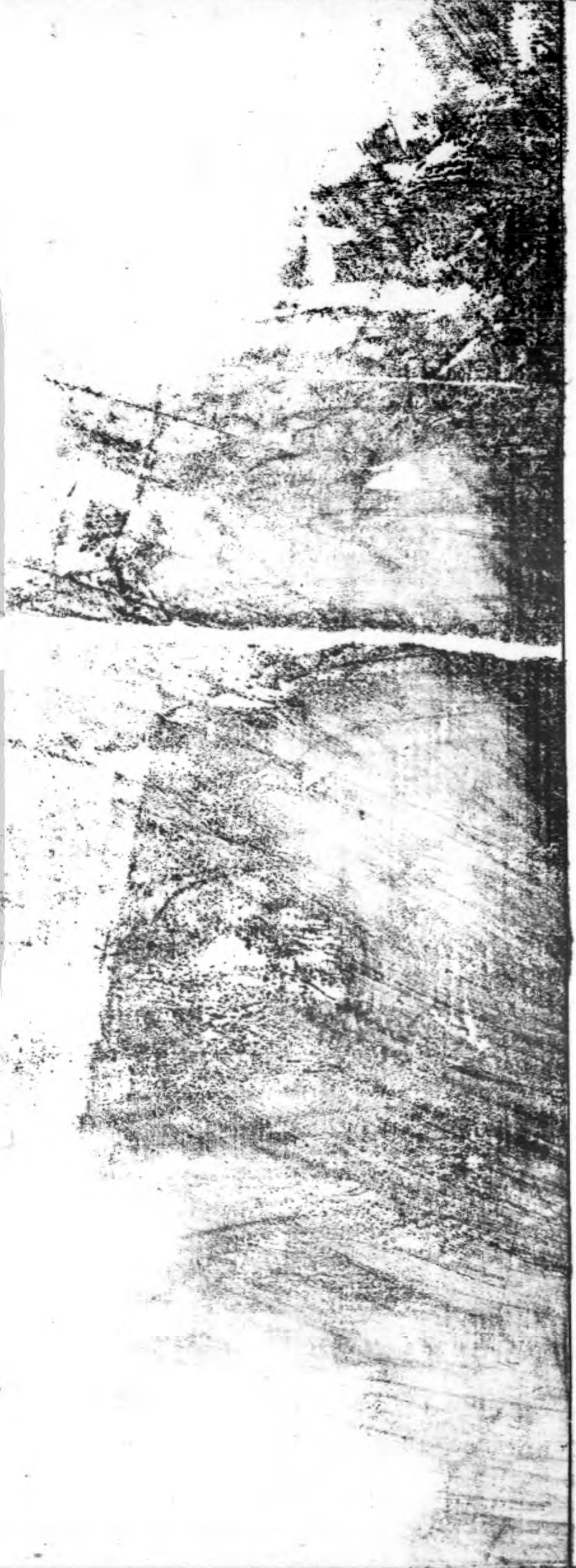
廢禁

禁

豐

彝舟

圓壺

方壺

書曰簞食壺漿詩曰清酒百壺周禮秋嘗冬烝其饋
獻用兩壺尊掌客上公壺四十侯伯三十二子男二十有
四左傳曰樽以魯壺禮記五獻之尊門內壺特牲禮視
壺濯尊兩壺于阼階東又曰覆兩壺焉蓋在南鄉飲酒
尊兩壺于房戶間鄉射兩壺主人禁州長聘禮陳饗或八
壺或六壺燕禮鄉大夫兩方壺士旅兩圓壺公尊瓦大
大射膳尊兩甒鄉大夫方壺士旅圓壺少牢尊兩甒士
喪大斂兩瓦甒虞兩甒說文曰壺昆吾尊也象形圓

圓者君之道方者臣之德燕禮大射鄉大夫皆方壺
以其近尊而屈也士旅皆圓壺以其遠尊而伸也先
儒謂方壺腹圓而足口方圓壺腹方而足口圓然方
者腹圓圓者腹方則名實不稱矣魯人禋門用甒齋
用齋而已與壺異也莊周曰大甒慮以為樽爾雅曰
康瓠謂之甒賈誼弔屈原賦曰斡弃周鼎而寶康
瓠弓郭璞曰康瓠壺也蓋壺之為器其體有大小
其制有方圓非必皆瓠為之特取名於瓠壺而已

廢禁

於大夫曰於
士曰禁

豐

周禮司尊彝彝皆有舟禮器曰天子諸侯之尊廢禁大
夫士於禁此以下為貴也廢猶去也於斯禁也謂之於者無足有似
於於大夫斯禁士用於禁如今方案隋長
局足高三寸玉藻曰大夫側尊用於士側尊用禁士冠禮尊于

房戶之間兩甒有禁玄酒在西名之為禁
為酒戒也士婚禮尊于室

中北墉下有禁鄉飲酒尊兩壺于房戶間斯禁玄酒在

西主人諸侯
鄉大夫也鄉射尊于賓席之東兩壺斯禁左玄酒皆加

勺鄉射主人州長鄉大
夫若在稱鄉大夫燕禮司宮尊于東楹之西兩方壺公尊

瓦大兩有豐尊士旅食于門西兩園壺豐形似豆
卑而大大射司

宮尊于東楹之西兩方壺膳尊兩甒在南尊士旅食于

西鑄之南公食大夫禮無尊飲酒實于解加于豐既夕

厥明陳衣設於于東堂下齊于坵饌于其上士虞禮尊

于室中墉下當戶兩甒醴酒在東無禁特牲禮陳鼎于門外

於在其南實獸于其上於之制如今木舉
上有四周下有足壺禁在東序少

牢司宮尊兩甒于房戶之間同於於無足禁者酒戒也大夫去足
改名優尊者不為之戒然也

司容啓二尊之蓋審奠于於上司尊彝六彝皆有

舟燕禮公尊瓦大有豐聘禮亦瓦大有豐少牢兩

概有柎鄉飲鄉射尊皆有斯禁士冠婚特性禮尊皆有禁禮器曰天子諸侯之尊廢禁大夫士柎禁玉藻大夫側尊用柎士側尊用禁蓋天子諸侯之禁無足而卑大夫之柎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柎亦謂之斯禁士之禁亦謂之柎蓋禁柎同制特其足之高下異耳天子諸侯廢禁之制不見於經特燕禮以尊有豐鄭康成謂豐似豆而卑其他不可得而知也豐公食大夫大射鄉射以之承觶爵柎士既夕以之饌衣犧牲以之實獸蓋先王制器苟可以便於禮者皆用之也然則謂之舟欲其不溺也謂之禁欲其不放也柎欲其屬厭而已不可益也豐欲其豐盛而已不可過也鄭康成曰廢猶去也柎如今之木輦上有四周下有足禁如今方案隋長局一

足高三寸又言大夫改斯禁名柎優尊也若不爲之戒然謂天子諸侯去禁而燕禮有豐謂柎無足而既以柎齊于坫謂優尊者若不爲之戒而鄉飲鄉射謂之斯禁何耶舊圖刻人形謂豐國之君嗜酒亡國於是狀之以爲酒戒此又不可考也士喪禮九奠以至虞祭皆無禁蓋禁吉器也冠禮醴尊無禁酒尊有禁蓋醴非飲醉之物不設戒也

彝舟

司尊彝曰彝皆有舟尊皆有罍舟以廢彝而罍非
廢尊言彝有舟以見尊有禁也天子諸侯之尊廢禁
廢禁無足以下為貴則彝舟之為物蓋象舟之形而
已先儒以廢禁為去禁謂舟若漢承殷圖而出宗盡
恐不然也

禮書卷第九十七終

禮書卷第九十八

琖 尊 爵 觚 觶 角 散

琖

尊

爵

觚

太宰祀之日贊玉幣爵之事

爵所以獻齊酒不用玉爵尚賢也

祀大神示

亦如之享先王亦如之贊玉几玉爵

玉爵王禮諸侯之酢爵

小宰九祭

祀贊玉幣爵之事裸將之事几賓客贊裸几受爵之事

內宰大祭祀后裸獻則贊瑤爵亦如之

瑤爵謂尸卒食王既醑尸后亞獻之其爵

以瑤為飾九賓客之裸獻瑤爵皆贊

謂王同姓及二王之後來朝觀為賓客者王饗燕亞王敬賓也瑤爵所以亞

賓也贊人大祭祀與量人受舉斝之卒爵而飲之量人

凡宰祭與贊人受斝歷而皆飲之司士凡祭祀掌士之

戒令詔相其法事及賜爵呼昭穆而進之

賜爵神惠及下也

梓

人為飲器勺一升爵二升觚三升獻以爵而酬以觚一

獻而三酬則一豆矣食一豆肉飲一豆酒中人之食也

禮記曲禮飲玉爵者弗揮月令反執爵于大寢三公九

卿諸侯大夫皆御命曰勞酒禮運醴醑以獻薦其燔炙

又曰醑斝及尸君非禮也是謂僭君禮器琥璜爵又

曰有以小為貴者宗廟之祭貴者獻以爵賤者獻以散
尊者舉觶卑者舉角郊特牲卒爵而樂闋孔子屢歎
之又曰舉斝角詔安尸明堂位爵用玉琖仍雕加以
璧散璧角又曰殷以斝少儀客爵居左其飲居右介爵
酢爵僕爵皆居右祭義執爵而酌祭統尸飲五君洗玉
爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫尸飲九以散爵獻士及
群有司又曰尸酢夫人執柄夫人受尸執足夫婦相授
受不相襲處酢必易爵明夫婦之別也玉藻君若賜
之爵則越席再拜稽首受登席祭之飲卒爵而俟
君卒爵然後授虛爵君子之飲酒也受一爵而色
洒如也二爵而言言斯禮已三爵而油油以退儀禮
燕禮主人以觚獻賓賓以觚酢主人主人以象觚獻于
公主人媵觚酬于賓下大夫二人媵爵二人卒觶以象觶

送公公取以酬賓主人以觚獻卿又請二大夫媵爵如
初二人以象觶送公公又行一爵若賓若長惟公所酬
射人乃升主人獻工以爵射人遂為司正卒角觶徹俎
皆坐主人以觶獻士賓媵觚于公賓卒爵以象觶奠于
薦南公取之惟所賜無膳尊無膳爵大射主人以觚獻
賓賓以觚酬主人主人以象觚獻公主人媵觚而酬于
賓立媵爵二人媵賓爵者卒角觶以象觶送公公取
以酬賓主人以觚獻大夫大夫媵爵如初以象觶送公
惟公所賜主人以觚獻大夫乃獻工以爵獻不用觚工
賤異之也立
司正卒角觶立司射司馬遂射以觶飲不勝者侍射者
飲角觶以象觶飲公司正洗散獻服不散容
五升三耦及
諸公卿大夫復射公又舉奠觶惟公所賜乃徹俎而
燕主人以觶獻士賓以象觚送公公取惟所賜旅無

筭爵無筭樂禮畢聘禮禮賓實解以醴賓坐啐醴
士冠父醮子士昏主人禮賓婦見舅姑醴皆用解士
喪歛塗朔月之奠既夕厥明之奠皆解士虞陰厭奠
解獻尸主人廢爵主婦足爵賓長總爵總爵口足之間有筭特
牲陰厭亦奠解主人酌尸獻祝佐食以角獻賓兄弟以
爵主婦獻尸祝佐食及賓獻尸皆以爵主人主人酬
賓兄弟旅於酬尸嗣舉奠皆以解長兄弟加獻觚
利獻以散少牢主人主婦賓獻尸皆以爵有徹司
主人主婦賓侑尸亦以爵酬賓用解鄉飲鄉射獻
以爵其他皆用解燕禮主人獻酬賓賓酢主人皆
以觚獻爵二人卒解之後公象解酬諸臣主人以爵
獻工司正卒角解之後徹俎皆坐主以解獻士公以象
解賜諸臣大射立司正之前與燕禮同既射勝者以象
而用解

解飲公司馬正以散獻服不主人以解獻士公以象觚
惟公所賜聘禮禮賓以醴而用解公食大夫亦酌以禮

而用解

明堂位曰爵夏后氏以琖商以斝周以爵考之爾雅
鍾之小者謂之棧璫晉元興中剡縣民井中得鍾長
三十口徑四寸銘曰棧則棧卑而淺矣夏爵命之以
琖蓋其制若棧然也祭統尸酢夫人執柄夫人受尸
執足柄其尾也有足而尾命之以爵蓋其制若雀然
也琖象棧爵象雀而斝有耳焉則三者之制可知
矣明堂位言玉琖周禮言玉爵春秋傳言瓘斝則三
者之飾可知矣儀禮士虞主人獻尸以廢爵主婦以
足爵賓長以總爵鄭氏謂總爵者口足之間有
篆則爵之總猶履之總也主人廢爵而未有足主

婦足爵而未有篆賓長則篆口足而已以虞未
純吉故也然則吉禮之爵蓋全篆歟明堂位曰爵
用玉琖仍雕仍雕則雕之不在夏而在周矣詩曰洗
爵奠斝周禮樹爵人大祭祀與量人受舉斝之卒
爵而飲之琖斝先王之器也惟曾與二王之後得用
焉諸侯用之則僭矣故記曰琖斝及尸君非禮也夫
天下之理莫之爵者常大為物所爵者常小禽之
名爵以小故也火之名燭亦以小故也爵資於道而
所入者小其實一升而已此所以謂之爵也梓人曰
爵一升觚三升獻以爵而酬以觚韓詩說一升曰
爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散而爵量
與梓人同觚量與梓人異者儀禮少牢有司徹皆
獻以爵酬以觶鄉飲鄉射亦獻以爵酬以觶鄭氏釋

梓人謂觚當為觶古書觶從角氏角氏與觚相涉
故亂之耳其說是也然梓人曰獻以爵酬以觚一獻
而三酬則一豆矣食一豆肉飲一豆酒中人之食也
一獻而三酬者獻以一升酬以三升也并而計之為
四升四升為豆豆雖非飲器其計數則然鄭氏改豆
為斗誤也凡獻皆以爵而燕禮大射主人獻賓獻公
以觚特牲禮主人初獻以角者禮器曰宗廟之器以
小為貴貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑
者舉角特牲主婦獻以角與爵而佐食加獻以散祭
統尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲九以散爵獻士大射
主人以觚獻賓及公而司馬以散獻服不是貴者以
小賤者以大或獻尸或受獻一也士祭初獻以角下
大夫也燕禮大射主人獻以觚下饗禮也饗禮推不

入牲其他皆如祭祀則用爵以獻可知也明堂位加
以璧散璧角則天子自解而上用玉可知也燕禮大
射以象觚象解獻公則諸侯之爵用象可知也燕
禮司正飲角解而士喪禮奠亦角解蓋大夫飾以
角士木而已喪奠用角解攝盛也解中觴也鄉飲
鄉射記曰其他皆用解觀士冠禮父醮子士婚主
人禮賓婦見舅姑醴皆以解聘禮禮賓士虞及吉
祭與大夫吉祭陰厭之奠皆以解公食大夫無尊亦
以解則解之為用非適於一也先儒言諸觴皆形制
同而升數異然爵如雀觚不圓孔子曰觚不觚觚哉觚哉古者
破觚為圓及體八觚壇有八觚
則諸觴形制安得而同哉書稱上宗奉同王受同三
宿三祭三侗則周之爵又謂之同也先儒謂爵盡也
足也觚寡也解適也角觸也散訕也又謂摠名曰爵
其實曰觴觴餉也此不可考要之爵觚解角
皆示戒也

禮書卷第九十九

觥

龍勺

疏勺

蒲勺

桴

斗

鼐

鼎

嘉鼎

鉶

觥

觥亦作觥詩卷耳七月桑扈絲衣言兕觥則觥角
爵也周官鬯胥掌其比觥撻罰之事小胥釁其不敬
者則釁罰爵也先儒謂其受七升以兕角為之無兕
則刻木為之如兕角然其用則饗燕鄉飲賓尸皆有
之七月言朋酒斯饗稱彼兕觥春秋之時衛侯饗
苦成叔而甯惠子歌兕觥其觥則饗有觥也鄭人
燕趙孟穆叔子皮而舉兕觥是燕有觥也鬯胥掌
比觥是鄉飲有觥也絲衣言兕觥是賓尸有觥也蓋
燕禮鄉飲酒大夫之饗皆有旅酬無筭爵於是時

也用觥

龍勺

疏勺

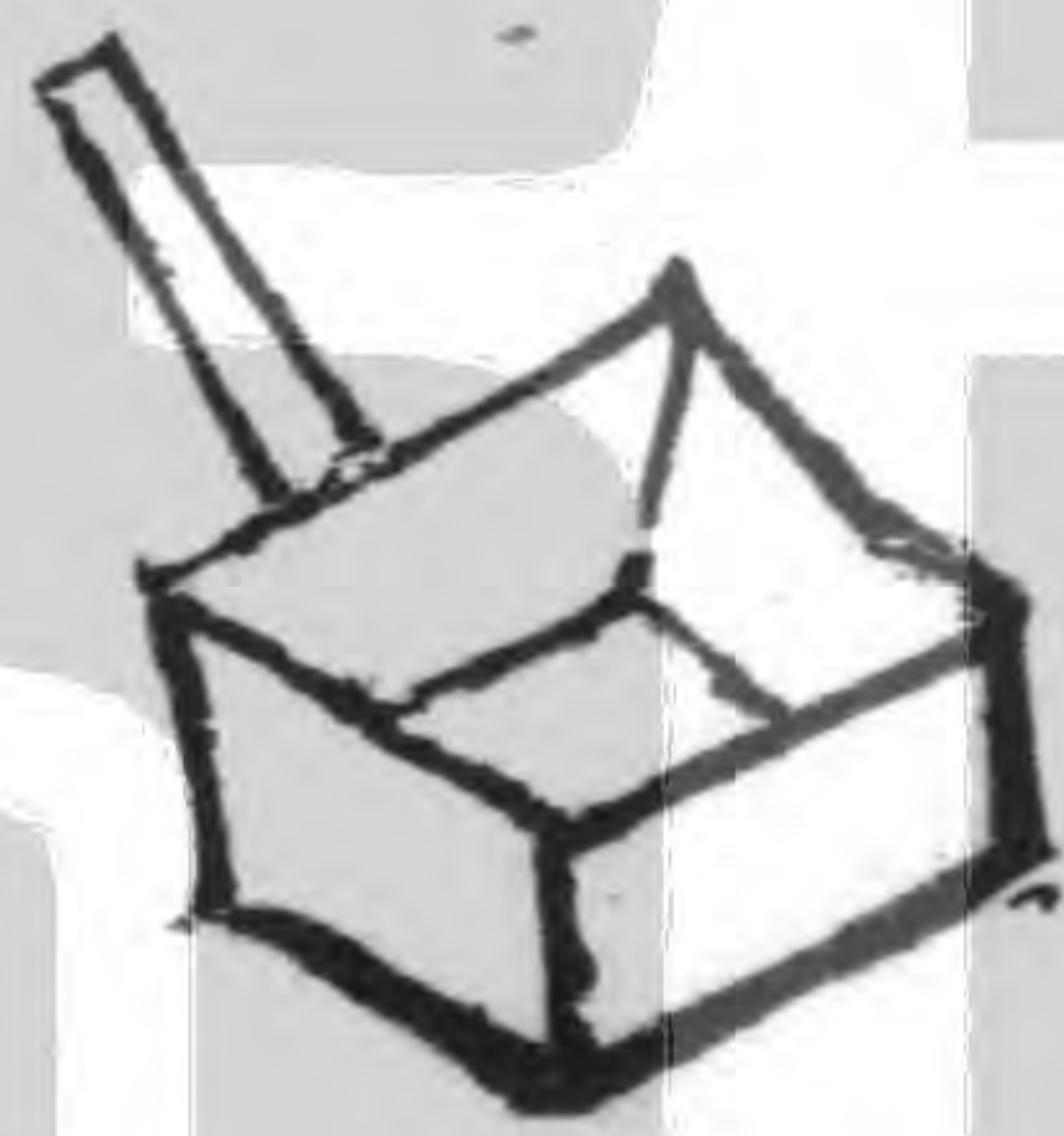
蒲勺

彝巾以畫巾而勺有飾明堂位曰灌尊龍勺疏勺蒲
勺是也尊巾以疏布而勺無飾禮器曰犧尊棹杓以

素為貴是也。櫛白理木也。與喪士素勺異矣。龍勺刻之以龍也。疏勺刻而疏之也。蒲勺刻之以蒲也。疏勺蓋與疏匕疏屏疏渠眉之象同。蒲勺蓋與蒲璧之象同。龍水畜也。疏水道也。蒲水物也。勺所以斗齊酒。明水故其飾如此。考工記曰：梓人為飲器，勺一升，爵一升，儀禮加勺于尊，皆南枋則杓者北面也。每尊皆加勺則尊不共勺也。鄭康成曰：蒲勺如鳧頭，不可考也。

斗

詩大東曰：維北有斗，不可以挹酒漿。又曰：維北有斗。

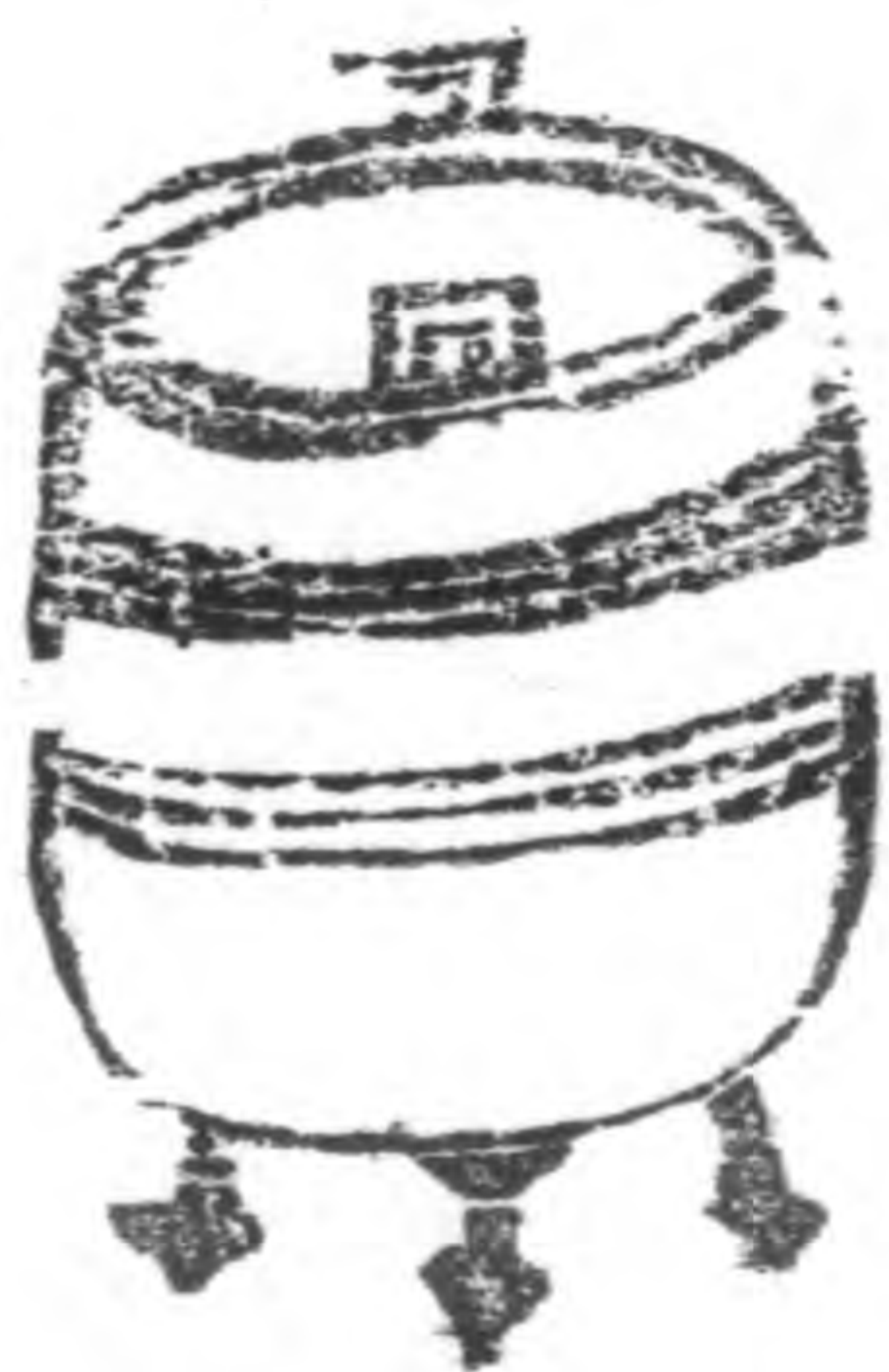
西柄之獨行，率曰酒醴，維醕酌以大斗。

考其西大斗長三尺，正善曰長三尺，謂其

柄也。漢禮書制禮者，有斗長三尺，是也。蓋斗亦謂之勺，器挹之於樽，用此為其長也。

勺非斗也。勺挹於樽，彝而注諸爵，贊斗挹於天，器而注諸樽，彝舊圖，樽受五斗，斗實五升，勺柄長二尺四寸，斗柄三尺，蓋其所傳者，尚矣。史記曰：趙襄子令工人作為金斗，長其尾，可以擊人。與代王飲，厨人進斟，因反斗以擊代王，殺之。此又非先王之所謂斗。

鼎

鼎

嘉鼎

銅

鼎之器於象為備易曰鼎象也

鼎之齊於金為多

六分其金而錫居其四

之鍾鼎

下有足上有耳有鼎以覆之有鉉以舉之

以木橫

貫鼎耳而卒之周禮廣門容大高七個即易玉鉉也鼎莫狄切

鼎茅為之長則束其本短則編

其中局木為之大者廟門容七箇小者闈門容參个

考工記詩稱有鼎鼎及嘉鼎爾雅曰鼎絕大者謂之有鼎圓弁

上者謂之嘉附耳外謂之鉉欵足謂之鬲士虞禮有

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弁之別而其用有牛羊豕魚

之異天子諸侯有牛鼎後漢書曰西牛之鼎大夫有羊鼎士豕鼎

魚鼎而已上得兼下下不得兼上則鼎鼎特王有之

也周官膳夫王日一舉鼎十有二掌客諸侯之禮

鼎皆十二聘禮賓之殮饗皆飪一牢鼎九而殮腥

一牢鼎七饗腥二牢鼎二七上介殮饗皆飪一牢

鼎七而饗腥一牢鼎七衆介殮少牢飪鼎五大夫少
牢五鼎士特牲喪禮三鼎既夕五鼎而掌客聘禮諸
侯與卿之鼎過於王之數士既夕之鼎過於特牲之
制何也聘禮陳鼎也王之日舉食鼎也特牲庸禮也
既夕斯須禮也然所謂陪鼎羞鼎皆鉶鼎也鉶鼎所
以實羹者也亨人祭祀賓客共鉶羹鉶羹所以具五味也其芼
則藿牛苦薇豕也其臭則腳牛臄羊臄豕也自羹
言之曰鉶羹自器言之曰鉶鼎以其陪正鼎曰陪鼎
以其爲庶羞曰羞鼎其實一也王日食九鼎而陪鼎
三公食大夫七鼎而鉶鼎四宰夫設四鉶于豆南掌客上公鉶四
十有二侯伯鉶二十有八子男鉶十有八聘禮之賓
殮饗之羞鼎皆三上介殮饗之羞亦三少牢佐食
設羊鉶豕鉶特牲主婦設兩鉶然公食大夫之鉶多

於王日食者以公食者衆故也聘介之鉶同於賓者
以王鼎殺故也周官亨人掌共鼎鑊以給水火之齊
少牢饗在廟外之東三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊
之西然則牲體皆亨於鑊然後肉胥之鼎而羹納
之鉶登大羹在登則鑊者金錡之摠名也舊圖天子
之鼎飾以黃金諸侯飾以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蓋以後世
之鼎言之也士喪禮陳鼎於寢門外西面士虞陳
鼎于門外之右北面鼎入設于西階前東面特牲陳
鼎于門外北面鼎入當阼階東面則鼎固有面矣其
詳不可得而知

禮書卷第一百

束冪

編冪

大冪

小冪

疏布巾

畫布巾

邊豆巾

魚巾

梳俎

巖俎

棋俎

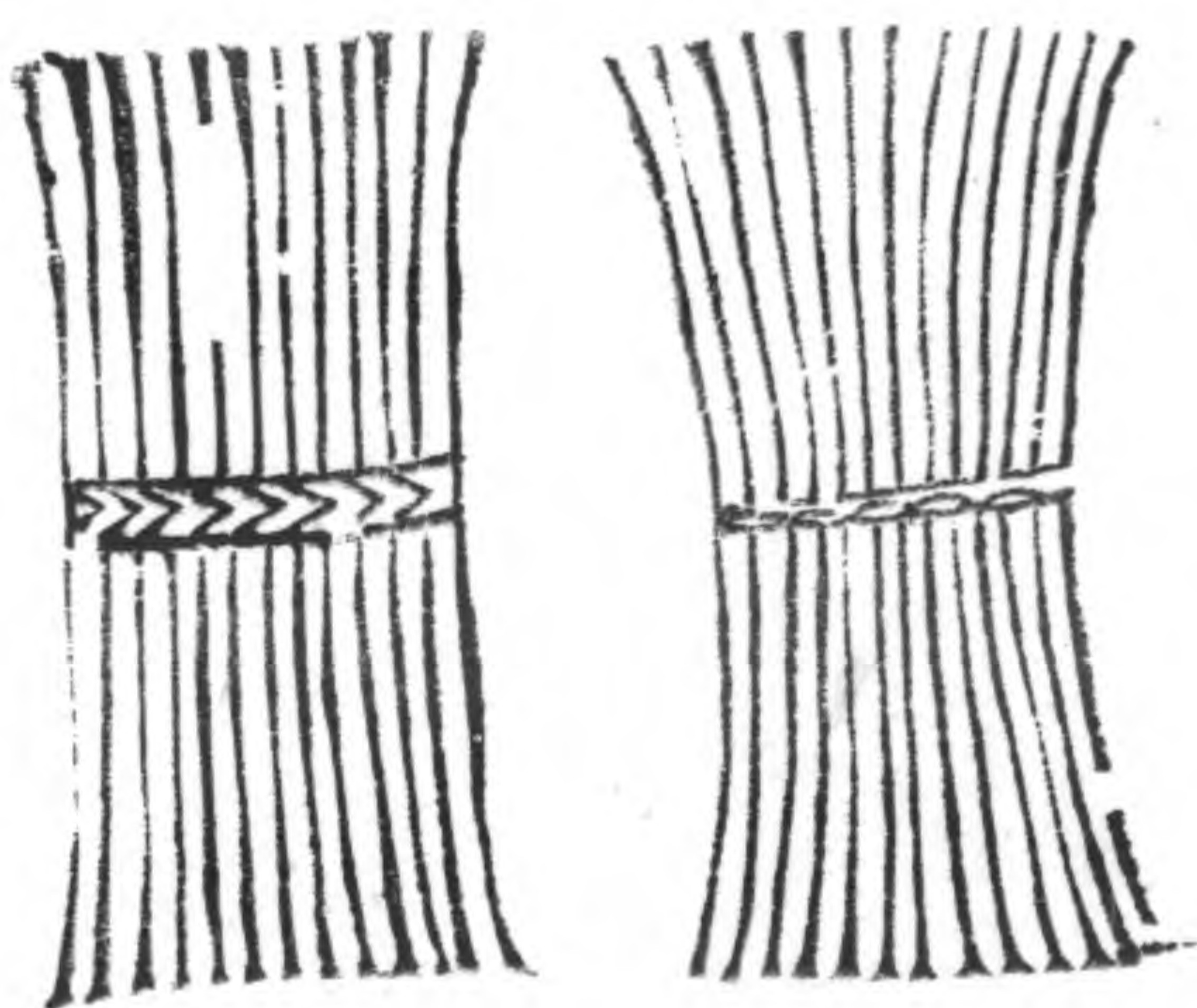
房俎

東纂

編纂

大高

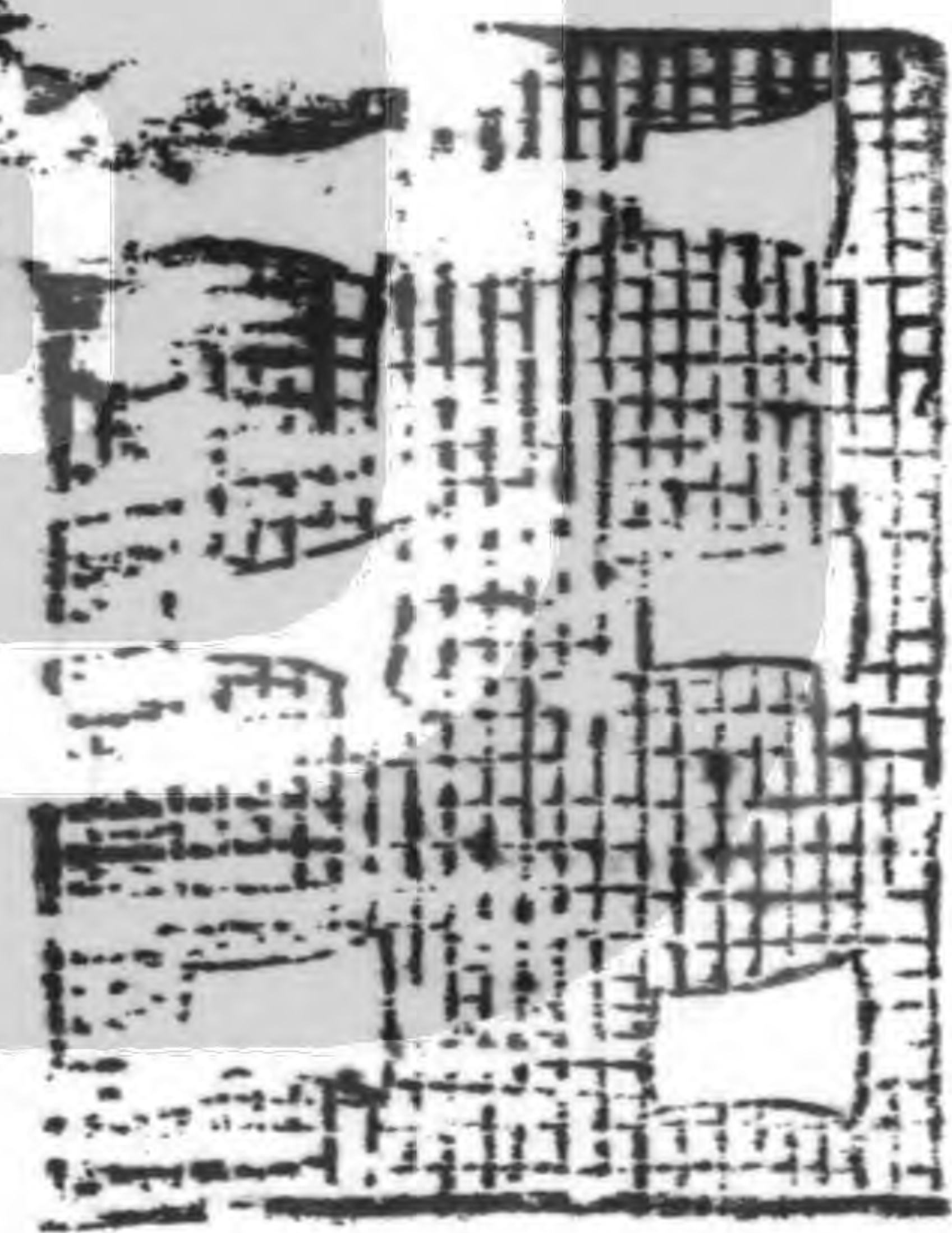
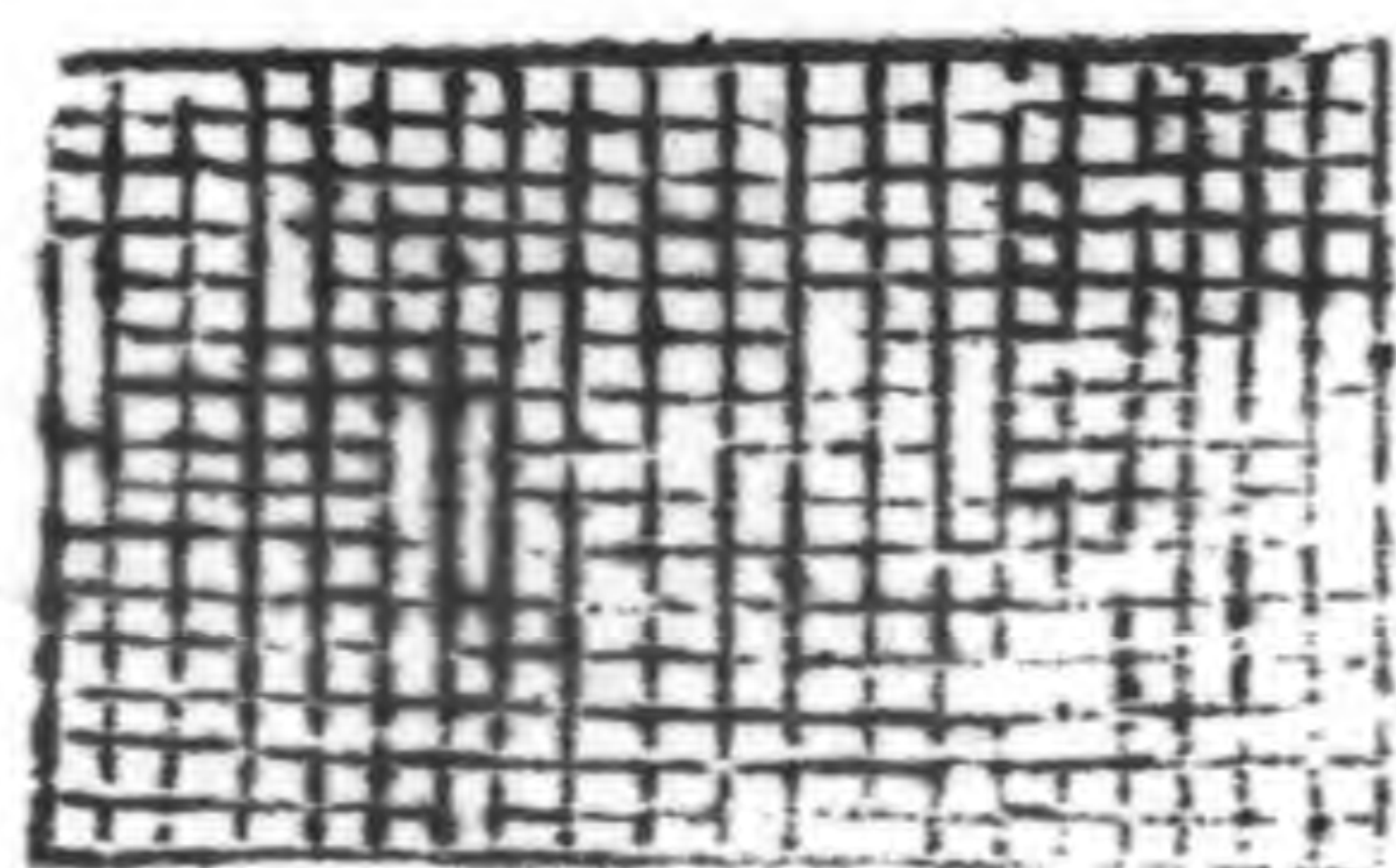
小高

公食大夫禮甸人陳鼎設高纂若東若編考工記曰
 廟門容大高七个闔門容小高叁个說文曰高外門之
 閑也蓋鼎高之制取象於門高而廟門之度取數於鼎
 高取數於鼎高則鼎之出入有容矣大高牛鼎之高也
 小高羊豕鼎之高也鄭氏謂牛鼎之高長三尺脚鼎之
 高長二尺然脚鼎乃牛鼎之陪者也以小高為脚鼎之
 高而不以為羊豕鼎之高者以其長止二尺故也高謂
 之鉉亦謂之鼎易稱玉鉉金鉉說文曰鼎以橫木貫
 耳而舉之則木其質也金玉其飾也纂茅為之長者束
 本短者編中陳鼎必於門外舉之則去纂然後入既
 入則抽高然後加匕

巾布疏

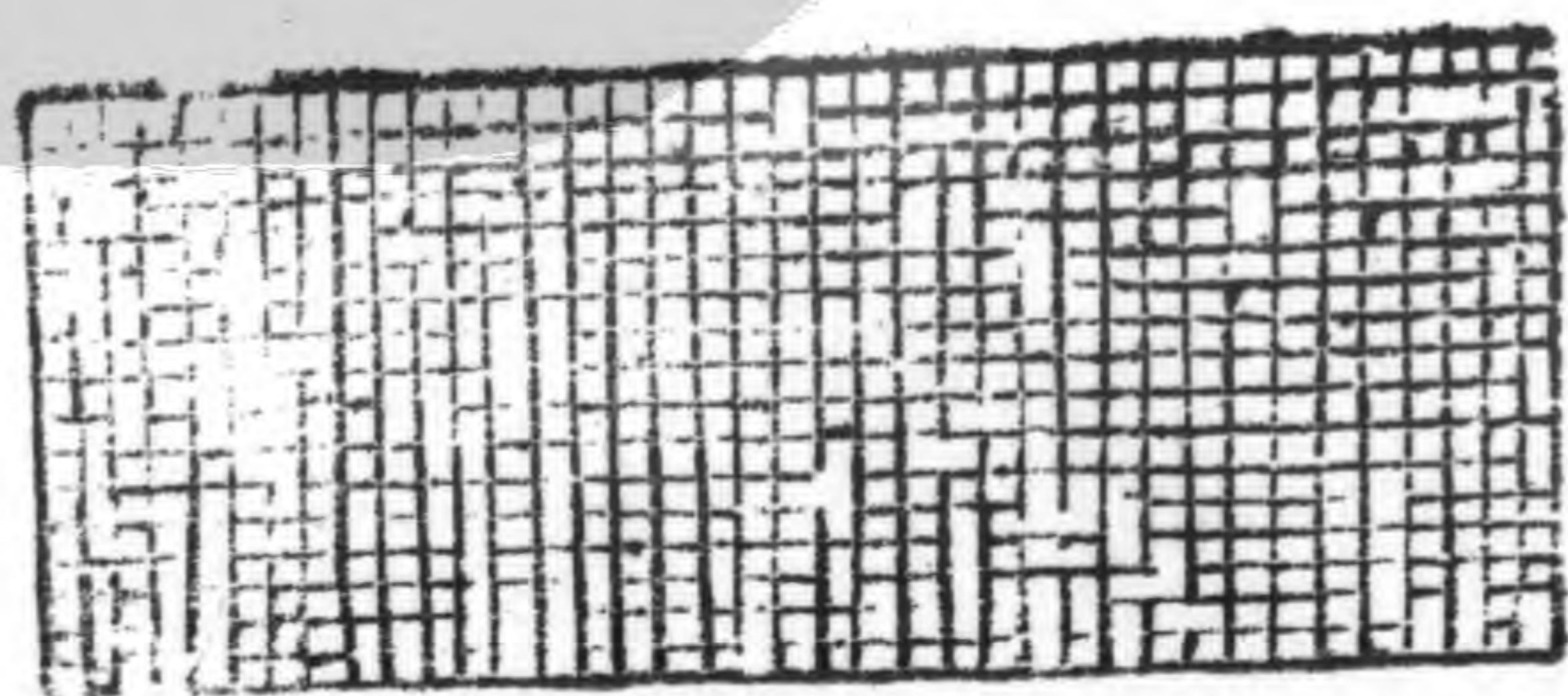
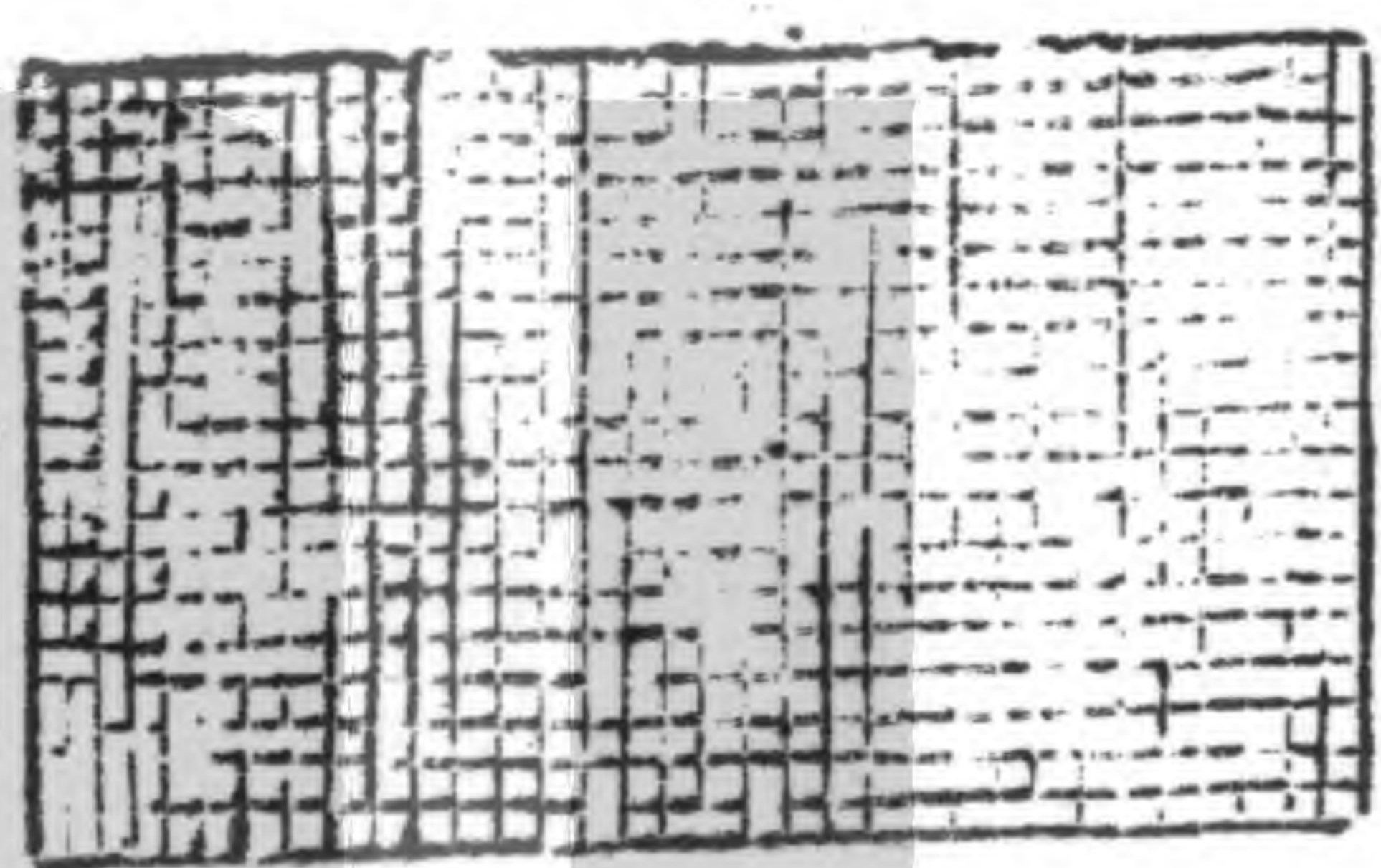
巾布畫

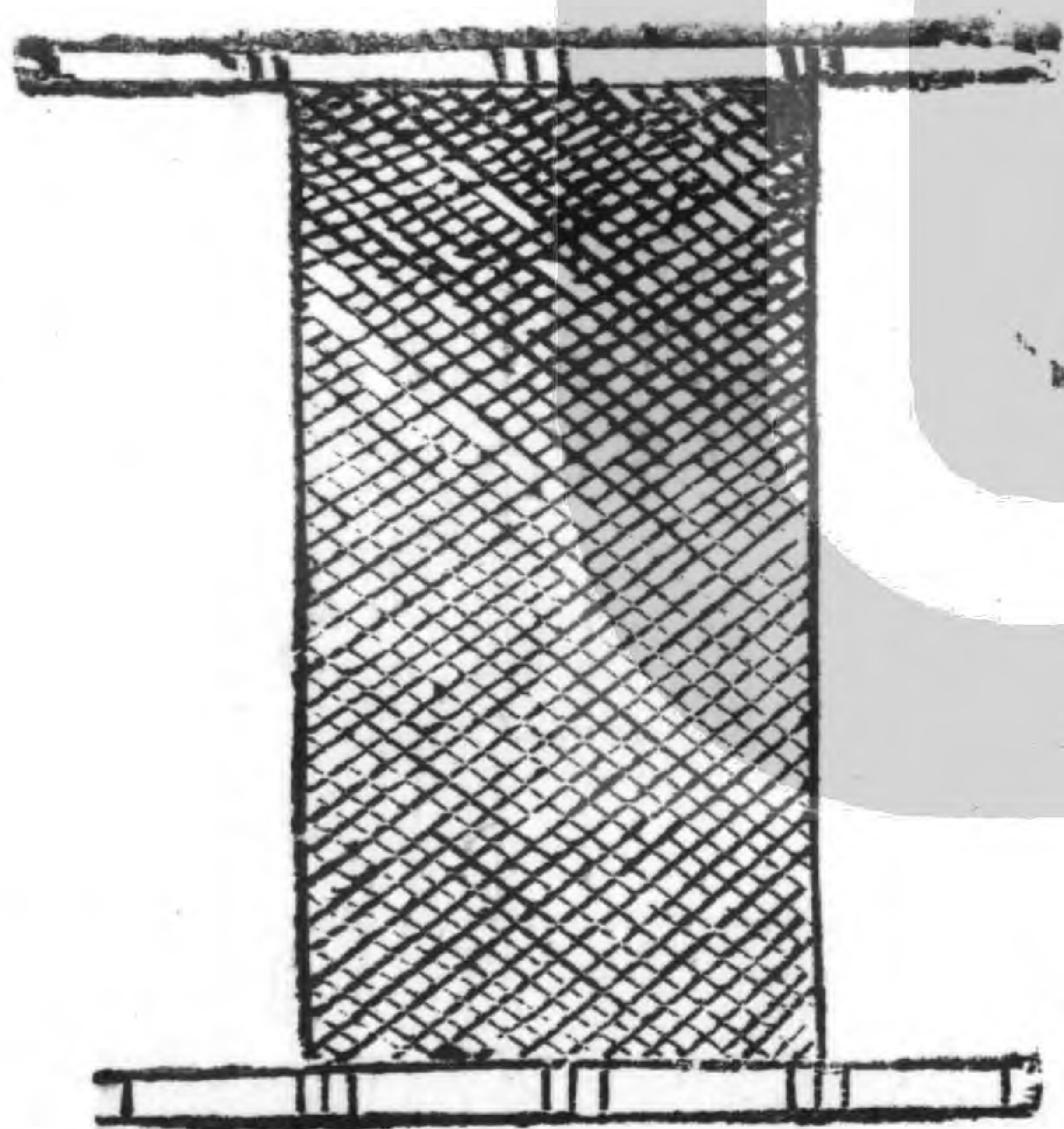
周官冢人祭祀以疏布巾冢人尊以畫布巾冢六
 彝蓋八尊以獻及於天地故巾疏冢不畫六彝以
 裸施於宗廟故巾畫而不疏冢人言疏布巾則畫用
 精者可知言畫布巾則疏之不畫可知巾以覆為用
 象天之體畫必以黼天事武也鄭氏曰周尚武畫黼
 其用文德則黻可又曰畫者畫其雲氣歟此皆不
 可考也燕禮公尊冢用綌若錫大射冢用錫若綌
 士喪冢用功布士虞冢用絺鄉飲酒士昏特牲冢
 皆用綌少牢各尊皆有冢蓋亦蓋人君尊也故燕與大
 射之冢用葛若錫冬夏異也人臣卑也故鄉飲昏喪
 祭之冢用葛而已冬夏同也然士冠禮禮賓焚禮
 禮婦聘禮禮賓皆用醴而無冢以醴質故也醴用
 酒亦無冢從禮子之質故也燕禮君尊有冢方壺

園壺無幕卑屈於尊故也昏禮尊於室內有幕尊於房戶外無幕賤屈於貴故也若夫鄉飲舉則無所屈焉故皆有幕大射之禮幕綴諸箭前則異於它幕矣

籩豆巾

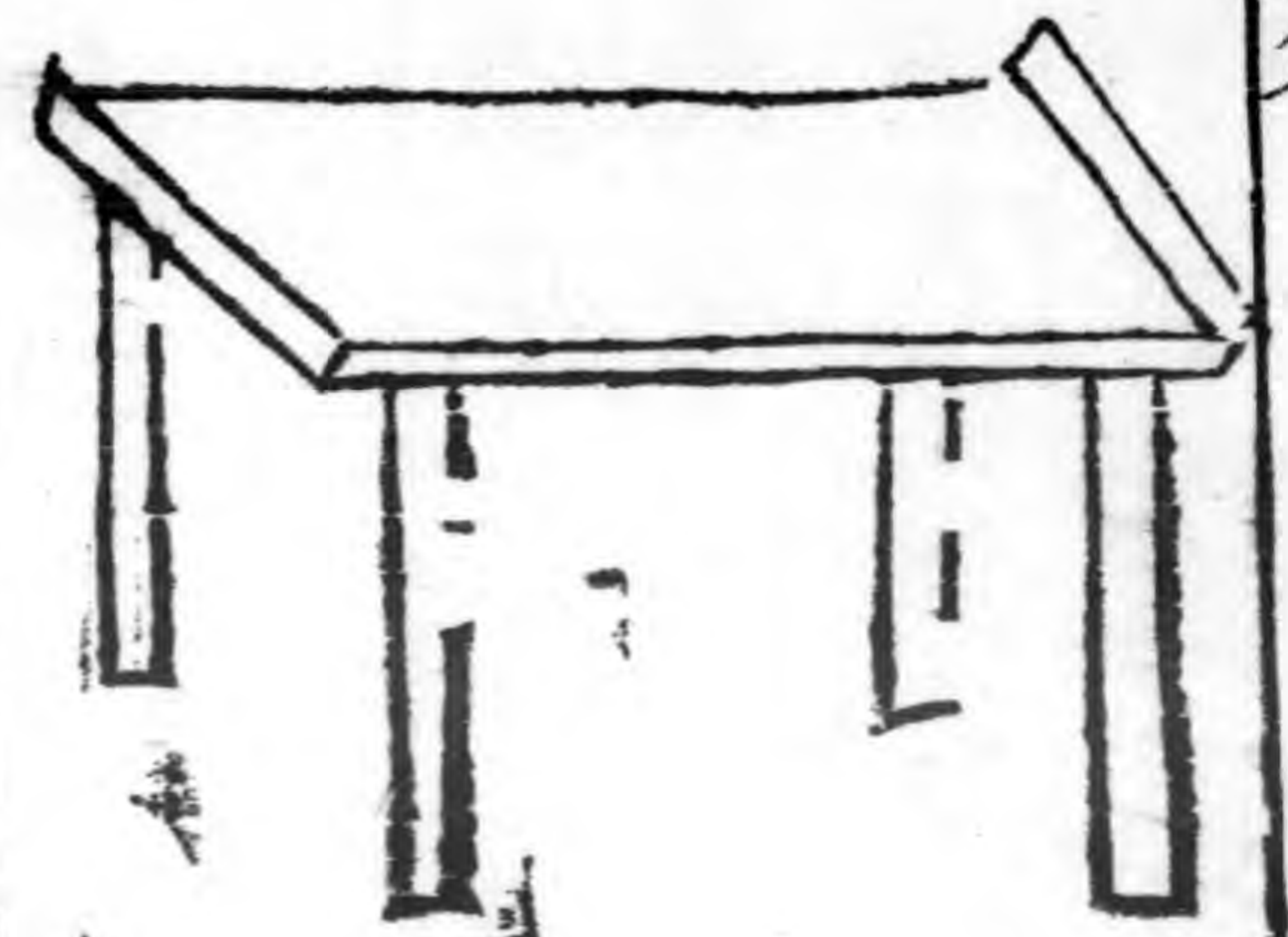
燕巾

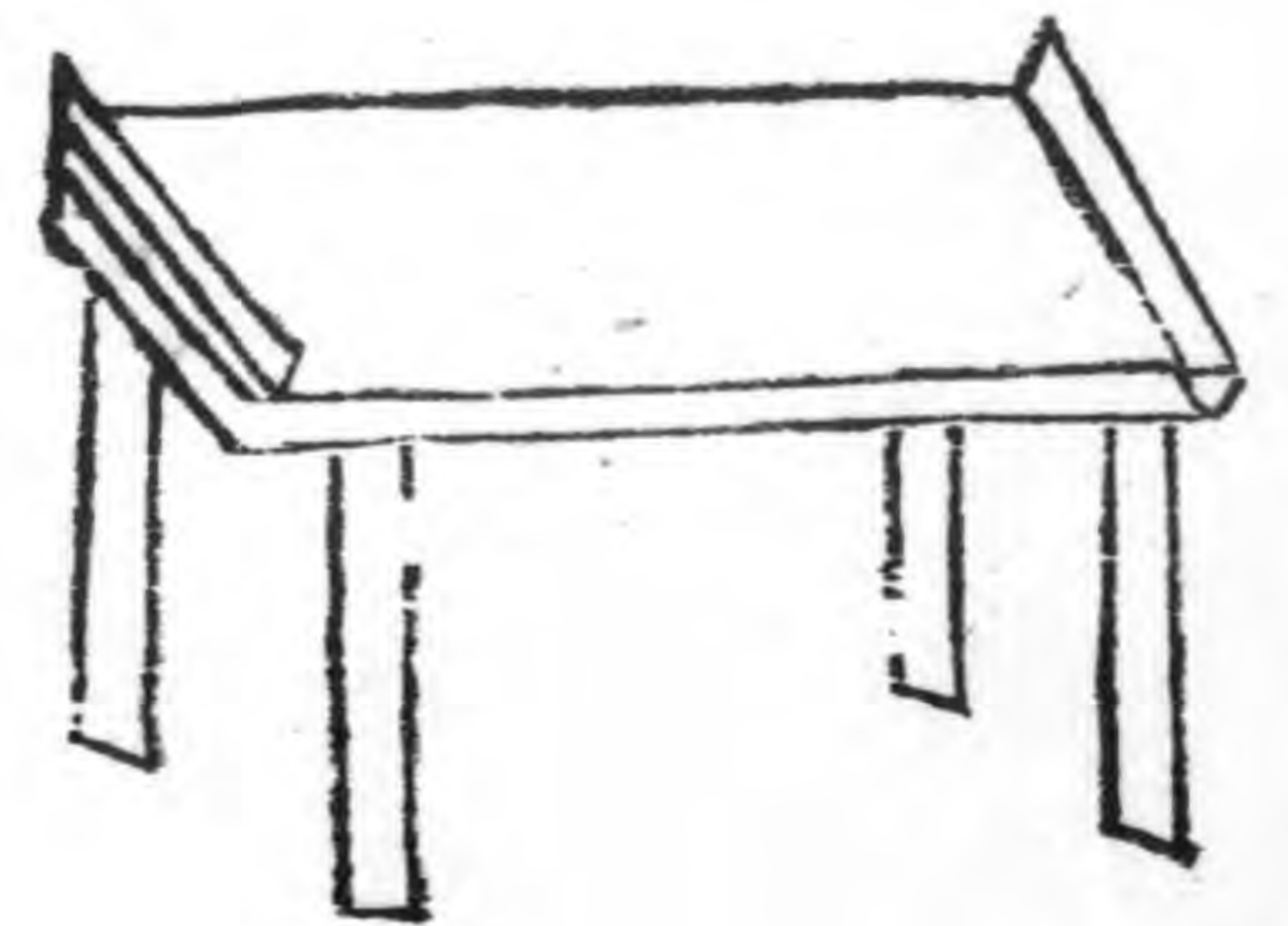
特牲籩巾以絡纁裏士昏醢醬二豆菹醢四豆燕巾之士喪籩豆用布巾士婚笄緇被纁裏聘禮竹籩方玄被纁裏有司徹籩有蓋幕然則幕巾不特施於尊彝而已籩籩籩豆皆有之也幕人九王巾皆黼則諸侯大夫士之巾不畫黼矣

四代之俎

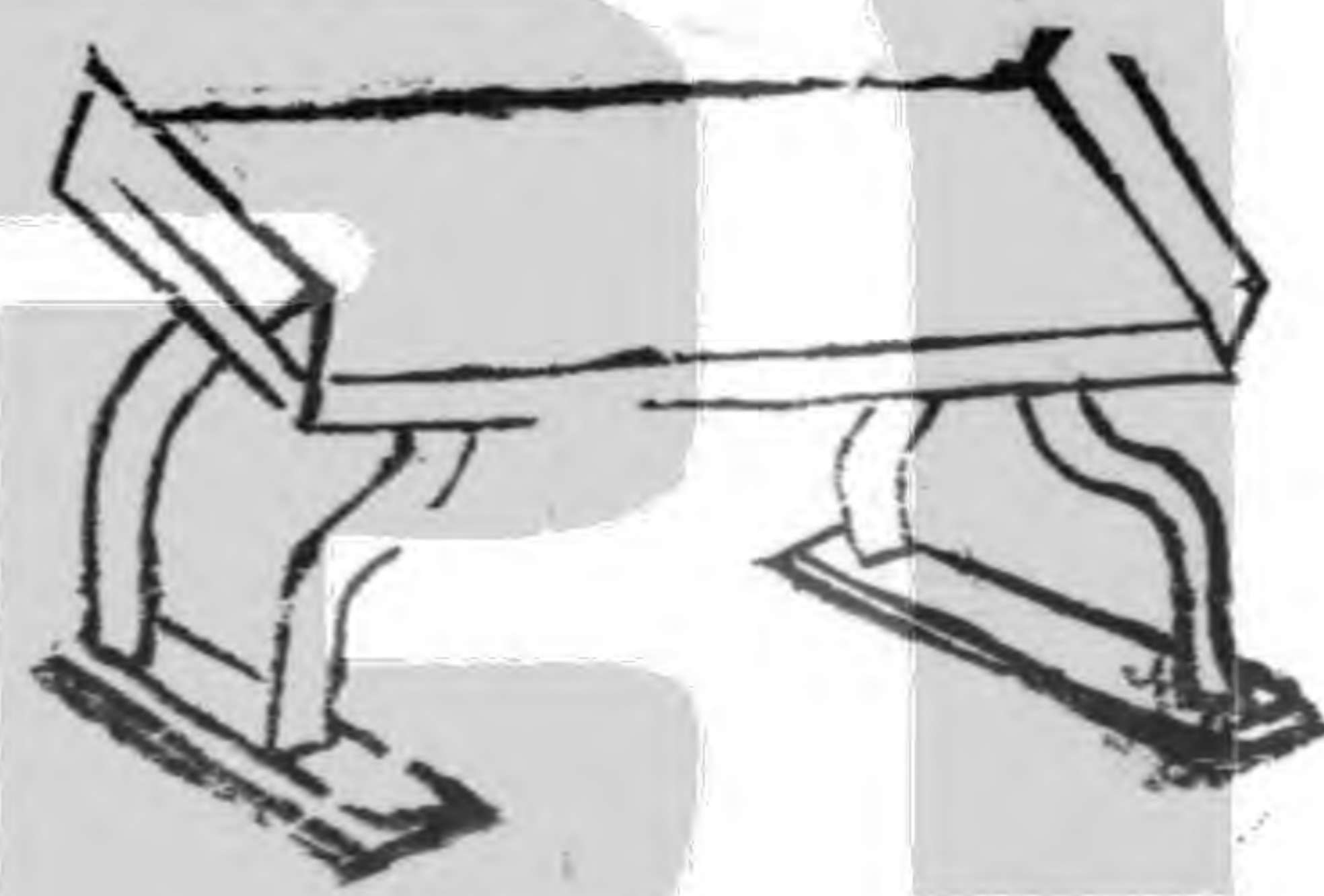
有虞氏梳

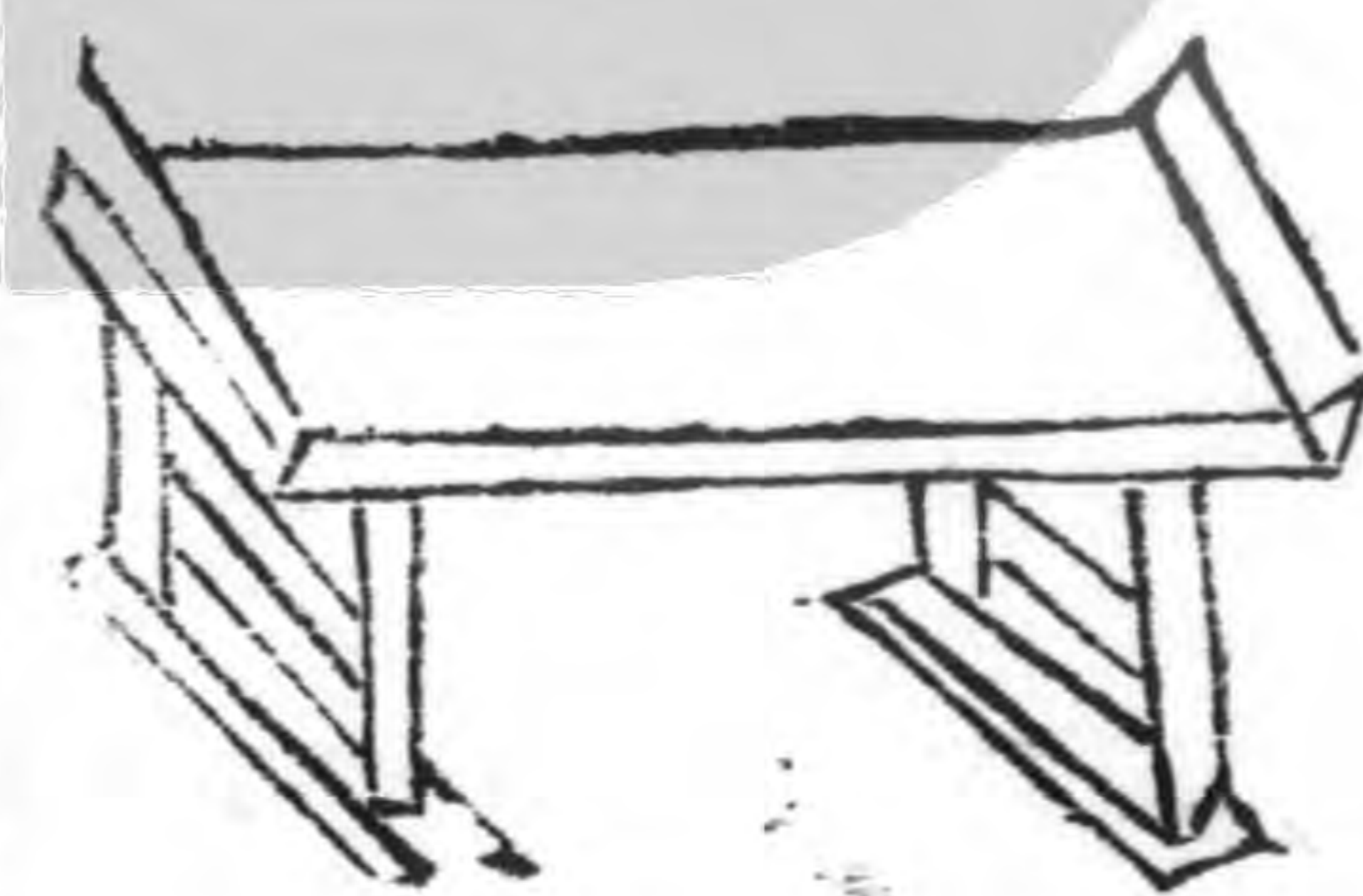
夏右氏巖

商棋

周房俎

明堂位曰俎有虞氏以梳夏右氏以巖商以棋周以房俎蓋斷木為梳橫距為巖棋之木多撓房之制有戶闕虞氏之俎斷木四足而已夏氏之俎加橫距焉商曲其足若棋然周又設下跗於兩端若房然是商之橫距與夏同而曲其足與三代異周之下跗與三代異而直其足與虞夏同詩言大房傳言房烝此房俎也少牢禮言俎距此橫距也其高下脩廣無文舊圖謂高二尺四寸廣尺二寸不可考也莊周曰加肩瓦于雕俎之上唐褚遂良曰禹雕其俎士喪禮有素俎蓋雕俎始於禹而後世用之於吉凶者文質於是異矣牲體之在鼎曰胾在俎曰載魚載則縮肉載則衡鼎俎貴奇豆貴偶奇以象陽偶以象陰觀聘禮有牛羊豕魚腊腸

胃膚鮮魚腊之九鼎脚腫曉之三鼎少牢五鼎
 五俎特牲三鼎三俎而所俎非正俎周官膳夫鼎十有
 二陪鼎非正鼎玉藻諸侯日食三俎朔月五俎則
 鼎俎奇可知矣然有司徹有六俎者蓋尸也侑也
 主人也主婦也各一俎司馬之羞羊涪也司士之
 羞豕涪也各一俎俎列而陳之則貴奇散而用之
 雖偶可也

禮書卷第一百終

禮書卷第一百一

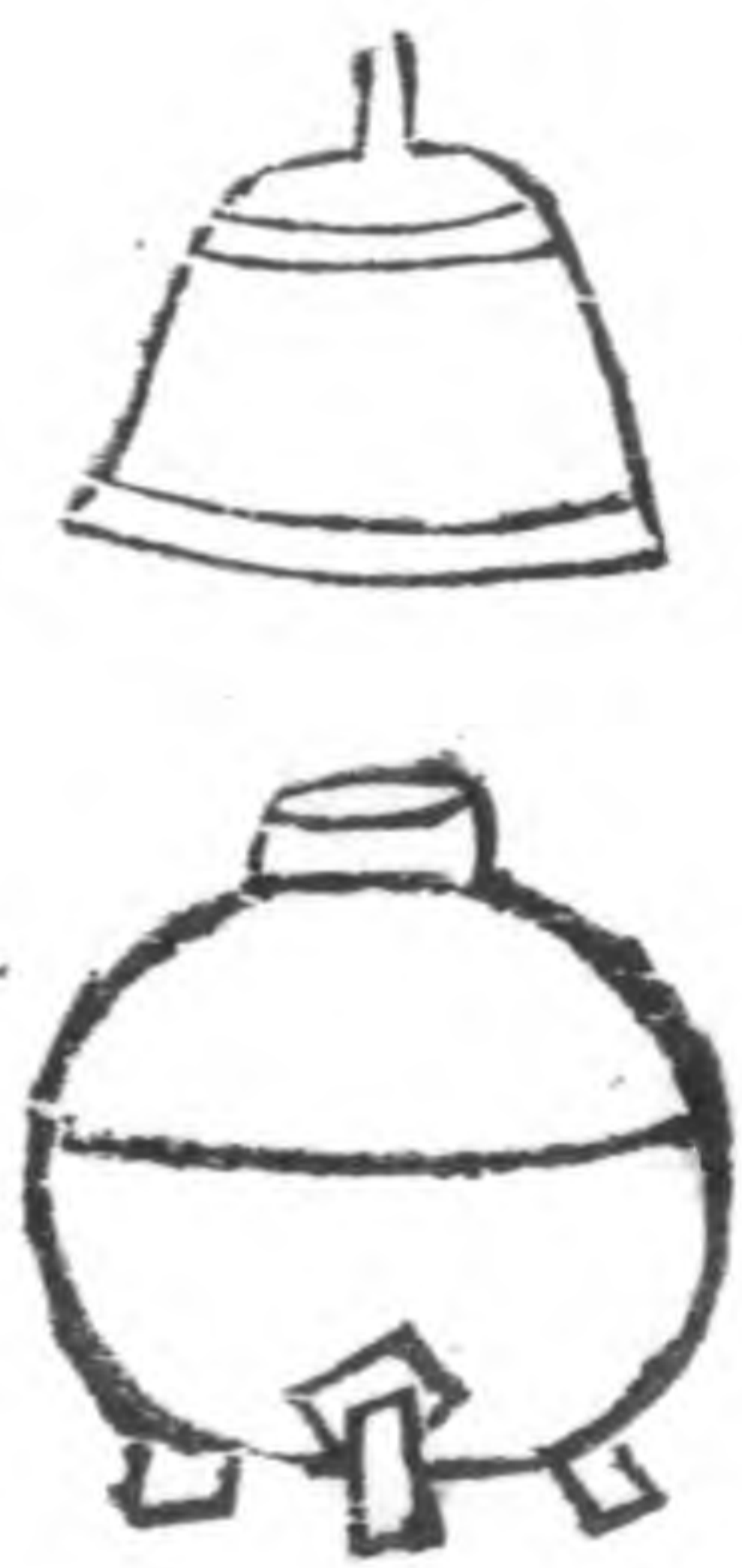
左宣義郎太常博士陳 祥道 進

虞敦 玉敦 金敦 廢敦 簋

簋 楛豆 玉豆 雕匱 邊

敦

鄭氏曰士喪禮敦啓會面足鄭氏曰面足執之令足間鄉
 前即敦足非如舊圖然也近代有得敦於地中亦三尺

虞氏之敦無飾
 後世飾以金玉

廢敦 無足

簠

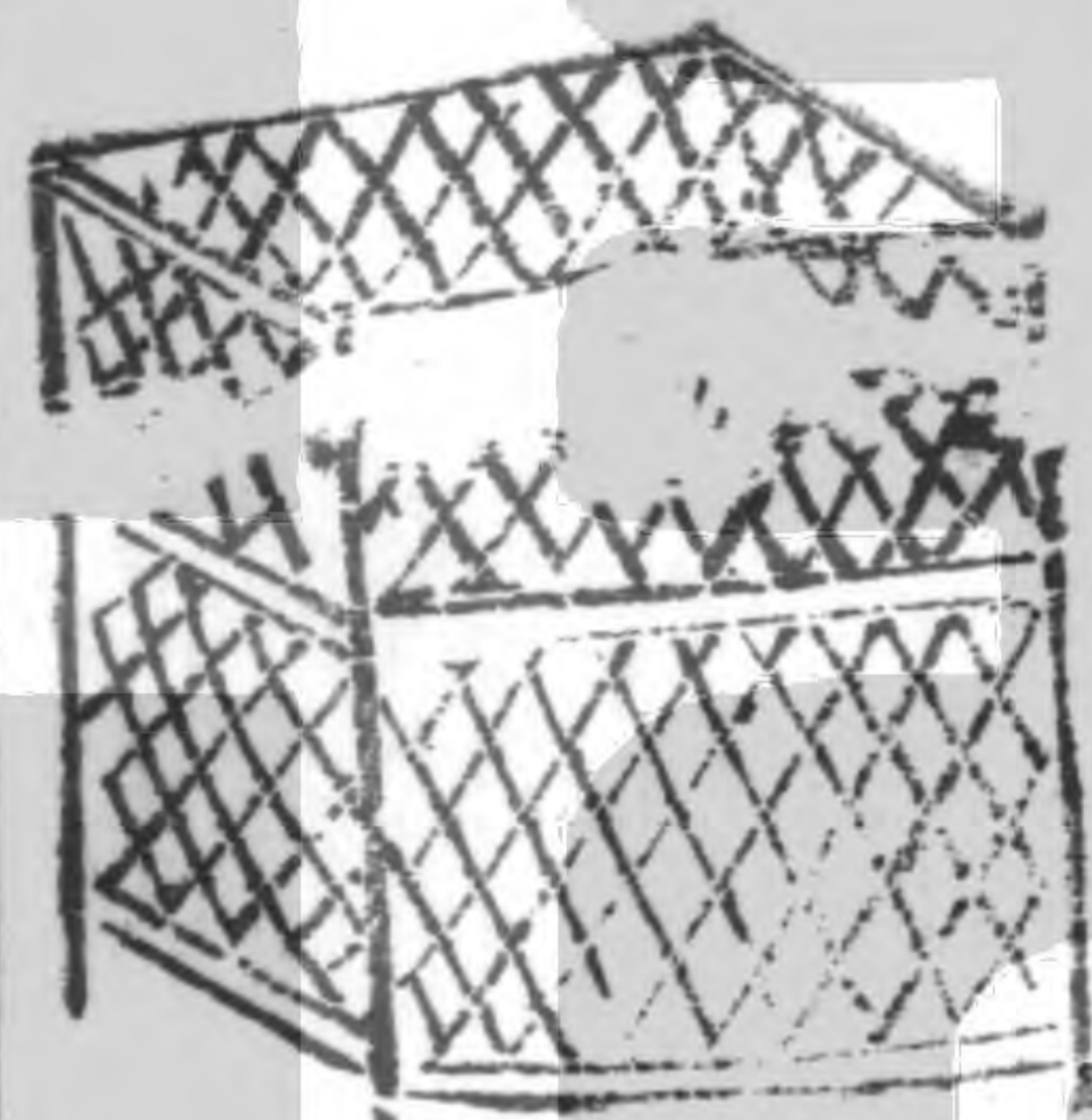
簠 大夫以下
無錢簠

豆 有搗豆
有五豆

匱

明堂位曰雕簋鄭氏曰邊屬簋
大記曰食於簋者盥鄭氏曰竹
筥屬然說文曰筥箱也宋魏之間
謂者筥為筥則筥制与邊異矣

邊 有勝變祭
之筥無勝

周禮玉府若合諸侯則共珠槃玉敦

敦盤類珠玉以為飾古者以槃盛血以敦盛食合諸

侯者必割牛耳取其血飲之以盟珠槃以盛牛耳刀盟者執之故書珠為夷鄭司農云夷槃或為珠槃王敦飲血玉器

九嬪九祭祀

贊玉盥

玉盥王敦受黍稷器后進之而不備

禮記內則曰敦牟非餒莫敢用

敦牟黍稷器

明堂位有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之

八簠

皆黍稷器制之異同未聞

士昏禮期初昏饌于房黍稷四敦皆蓋

羞豆之實九祭祀共薦羞之且實賓客喪紀亦如之九
嬪九祭祀贊后薦徹豆籩內宗掌宗廟之祭祀薦加豆
籩及以樂徹則佐傳豆籩外宗掌宗廟之祭祀佐王后
薦玉豆眡豆籩掌客九諸侯之禮豆四十夫人致禮八
豆侯伯三十有一夫人致禮八豆子男豆二十有四夫
人致禮六豆梓人一獻而三酬則一豆矣食一豆肉飲
一豆酒中人之食也禮記王制天子諸侯無事則歲三
田一為乾豆禮運體其大豕牛羊實其簠簋籩豆銅
羹禮器禮有以多為貴者天子之豆二十有六有以少
為貴者諸侯相朝無籩豆之薦晏平仲祀其先人豚肩
不揜豆郊特牲鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也籩豆之
實水土之品也明堂位夏后氏以楛豆殷王豆周以獻
豆楛無異物之飾也獻疏刻謂而髮為禿揭樂記簠簋俎豆制度文章禮

之器也鋪筵席陳尊俎列籩豆以升降為禮者禮之末
節也故有司掌之祭統夫祭也者三牲之俎八簋之實
美物備矣君執鸞刀羞齊夫人薦豆此之謂夫婦親之
祭統夫人薦豆執校執醴授之執鐙尸酢夫人執柄夫
人受尸執足校豆中央直者也執醴授醴之人授夫人以豆則執鐙鐙豆下附也鄉飲酒六十者三
豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆所以明養
老也燕義士舉旅行酬而后獻庶子俎豆牲體薦羞皆
有等差所以明貴賤也聘禮有司堂上八豆設于戶西西
陳皆二以並東上韭菹其南醢醢屈西夾六豆設于
西墉下北上韭菹其東醢醢屈公食大夫六豆上大夫
兩豆士昏四豆士喪甒豆兩既夕四豆士虞四豆特牲
兩豆少牢四豆有司徹四豆

籩

周禮籩人掌四籩之實

籩竹器如豆者其容實如四升

朝事之籩饋食

之籩加籩之實羞籩之實九祭祀共其籩薦羞之實喪

事及賓客之事共其薦籩羞籩九嬪九祭祀贊后薦徹

豆籩內宗掌宗廟之祭祀薦加豆籩及以樂徹則佐傳豆

籩外宗掌宗廟之祭祀佐王后薦玉豆祗豆籩掌客九

諸侯之禮夫人致禮八籩侯伯夫人致禮八籩子男夫

人致禮六籩禮記禮器有以少為貴者諸侯相朝無籩

豆之薦郊特牲鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也籩豆之

實水土之品也明堂位夫人薦豆籩儀禮士冠禮再醮兩

籩栗脯鄉射禮記大夫與則公士為賓薦脯用籩五臠

祭半臠橫于上臠長尺二寸臠用籩也士喪禮東方

之饌兩籩無滕滕綠也考工記旒人為籩實一敵崇尺豆實三而成敵敵容耳二升也

崇尺中繩爾雅木豆謂之豆竹豆謂之籩瓦豆謂之

登說文古籩作枕蓋籩豆有以瓦為之有以木為之

先儒謂宗廟之籩豆用木天地之籩豆用瓦然詩述

祀天之禮言于豆于登則祀天有木豆矣儀禮少牢

饋食有瓦豆則宗廟有瓦豆矣敦則籩之類籩則籩

相須者也士喪禮有瓦敦而籩之有瓦與否不可考

也儀禮曰蓋執豆又曰右執鎗以蓋降又曰啓籩會

會蓋也又曰執敦黍有蓋又曰籩有蓋審帚又曰設四敦

皆南首則籩籩敦豆登皆有蓋而敦之蓋有首先

儒以為籩籩敦之蓋皆象龜形義或然也管仲饗

籩禮以為僭則大夫士之籩刻龜於蓋而已非若

人君全鏤之也籩內圓外方其實稻梁籩外圓內

方其實黍稷周官掌客豆等諸侯籩數有差而籩

皆十二有簋膳而已簋非為膳焉用簋則簋從用
簋則簋或不預是簋尊而簋卑也邊有滕緣其實乾
實豆若脰然其實菹醢登則人執而登之其實大羹
之涪旣人簋豆皆崇尺則簋敦邊之崇可知簋實一
穀則敦簋之量可知士喪禮敦有足則簋簋有足可
知士喪禮敦會面足死足曰廢敦士虞特牲敦有籍虞敦藉以草則蓋簋
邊豆之有籍可知士喪特牲邊有巾士喪兩邊布巾特牲邊巾以綵絲裏
公食大夫簋有蓋簋則簋敦豆之有巾可知有虞氏
曰敦夏曰琏商曰瑚周曰簋夏曰楛豆商曰玉豆周
曰獻豆而虞氏之敦在周用之於士大夫故儀禮大
夫之祭有敦无簋特牲佐食分簋劍而先儒以為同
姓之士得從周制是也夏后之楛豆在周用之於喪
禮故儀禮士喪既豆兩實葵菹是也既白周曰獻豆

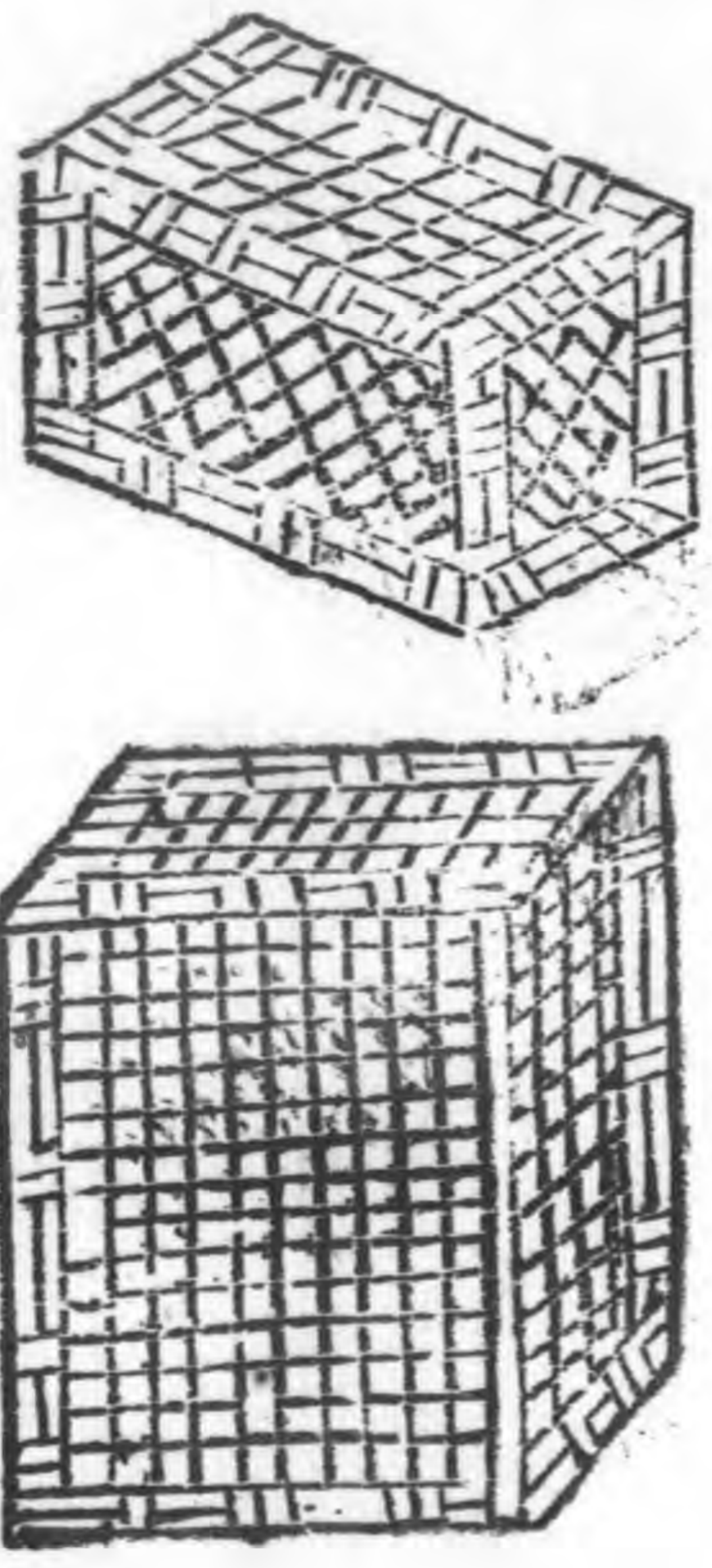
非不以玉飾也士虞禮獻豆兩亞之則獻豆猶所謂
獻尊也周禮王府有玉敦九嬪有玉盥先儒以玉盥
為玉敦豈以其盛黍稷而因名之乎祭統夫人薦豆
執校執醴授之執鐙鄭氏謂校豆中直者鐙豆下跗
然則考工記所謂中縣者校也天子玉敦大夫金敦
少牢夫人執金敦則士敦無飾可知魯用彫簋簋屬也士喪禮邊
無滕則士大夫吉祭之邊有滕無彫可知舊圖簋簋
登邊豆皆崇尺二寸而簋簋敦豆皆漆赤中考之於
書若作梓材既勤撲斲惟其塗丹腹周語亦曰器無
彫鏤儉也先王之器多飾以赤而玉人勺亦朱中則
漆而赤中理或然也然崇尺二寸之說與旣人之制
不同是臆論也周官掌客公簋十侯伯簋八子男簋
六而簋皆十二公食上大夫之簋八下大夫之簋六

聘禮饗餼上大夫之簋二十詩言天子之禮陳饋八
簋王藻言諸侯朔月四簋詩言每食四簋多於天子
公食上大夫之簋與天子之禮同泰臣每食之簋與
諸侯朔月之禮同何也蓋聘禮上大夫之簋二十掌
客諸侯之禮多於天子也蓋聘禮上大夫之簋二十
掌客諸侯之簋十二公食上大夫之簋八有所陳者
存焉天子八簋則其所食者也公食下大夫六簋則
公日食四簋可知日食四簋而朔月亦食四簋此異代
之禮也觀周官王之日膳用六牲則諸侯日食非止
特牲也王鼎十有二物皆有俎則諸侯日與朔食非
止三俎與五俎也而王藻所記一切與周禮不類則
異代之禮可知也周官遷人醢人有朝事饋食之邊
豆焉加邊羞邊加豆羞豆九二十有六祭祀之邊豆

其數如此則饗食之禮豈過是哉禮器所謂天子之
豆二十有六是也推此則諸公十有六諸侯十有二
上大夫八下大夫六而少牢大夫四豆蓋大夫食於
公與祭於已者異矣周官掌客上公豆四十侯伯豆
三十有二子男豆二十有四而食皆稱之
先儒謂豆正羞
食庶羞庶羞亦
也公食下大夫六豆上大夫八豆聘禮致饗餼於上
大夫堂上八豆西夾六豆然則禮器之豆數用數也
掌客之豆數陳數也春秋之時鄭享楚子加邊豆六
品晉享季孫夙有加邊蓋古者邊豆有加者皆所以
優尊之也豆實菹醢者也而晏子豚肩不揜豆菹醢
濡物也而田獵所獲為乾豆者蓋豚肩不揜豆譏其
用小牲非必以豆實豚也醢藟必乾析然後漬之非
謂以豆實乾也鼎俎音而邊豆偶而鄉飲酒六十者

三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆而數不
皆偶者此又視年高下而隆殺之不可以常禮限之也

竹筥方

聘禮夫人使下大夫以貳竹筥方玄被纁裏有蓋考
工記玉人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鄭氏謂竹筥方以竹為之實
以棗栗乃加於案其說也是也玉人言諸侯以見二王
之後言夫人以見后則棗栗十有二列以勞二王之
後可知也夫人以勞諸侯則后可知也觀酒正漿人

有后大人致飲於賓客之禮是賓客之禮后夫人預
之也鄭氏謂夫人王后也記時諸侯僭稱王而夫人
之號不別是以同王后於夫人其果然乎謂之筥方
則大小長短如筥而方耳舊圖圓其口觚其名則名
實不類

登

登瓦豆也儀禮作登則登亦金為之其實大羹食禮
用之飲禮不用故公食大夫設于醬西鄉飲鄉射燕
禮不設也士虞特牲有司徹皆設之少牢不言設者

以特牲有司徹見之也

禮書卷第一百一終

禮書卷第一百二

鑊

錡

釜

鬲

甗

鬲

鬲

鬲

黍稷

挑

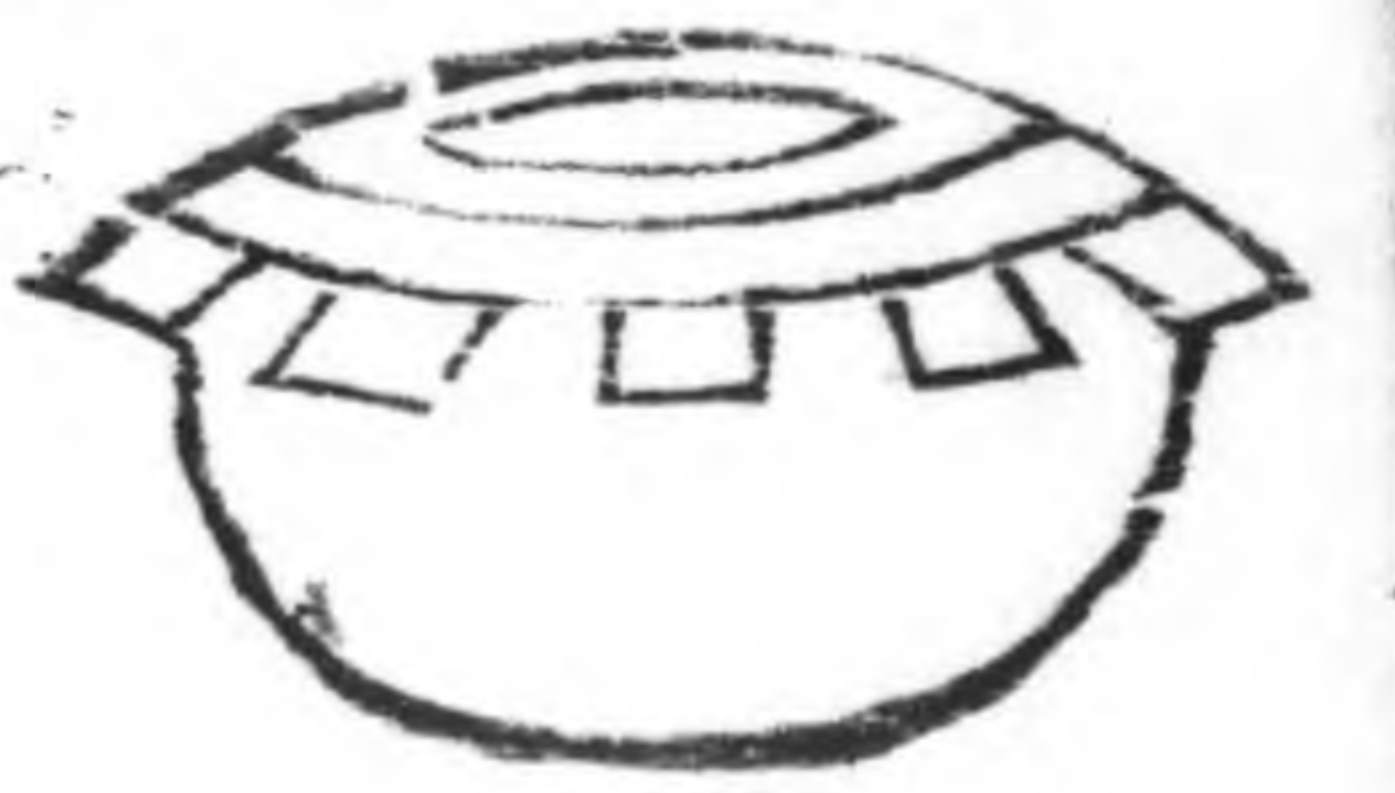
䟽

桑

鑊

錡

釜

鑊

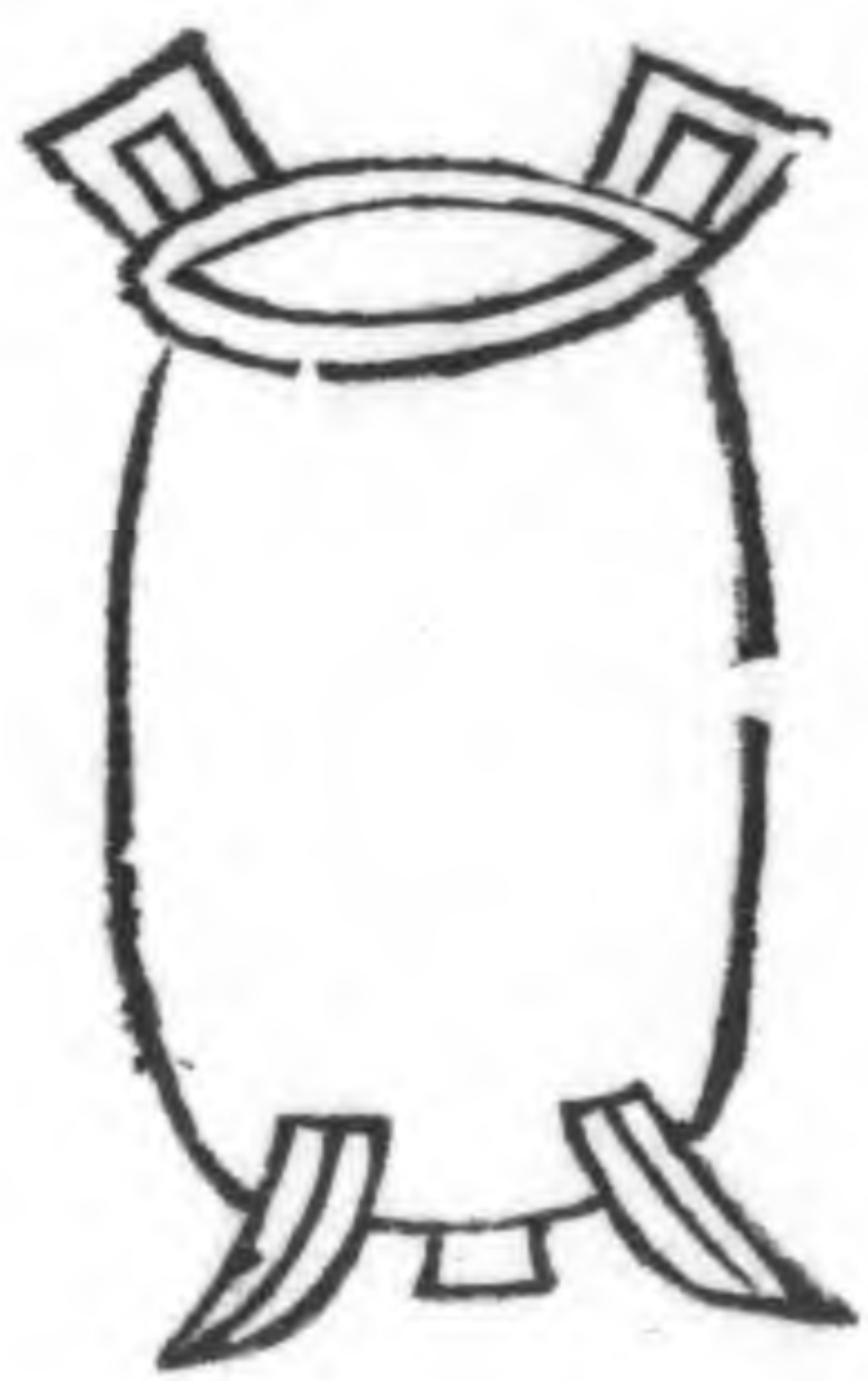
周禮亨人共鼎鑊以給水火之齊小宗伯祭之日逆
 齊省鑊小司寇禋祀五帝實鑊水土師祀五帝洎鑊
 水少牢饗人陳三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西
 詩傳曰有足曰錡無足曰釜又曰鬲釜屬說文曰江
 淮之間謂釜曰錡又曰鑊鑊也鑊釜大口者又曰朝
 鮮謂釜曰鑊鬲大釜也一曰鼎上大下小若甑曰鬲
 爾雅曰疑足謂之鬲蓋鑊也鑊也釜也鬲也錡也鬲
 也鑊也鑊也皆烹飪之器也錡有足者也鬲空足者
 也鬲大釜也鑊之口大者也詩以錡釜湘菜以釜鑊

应为二

烹魚周禮儀禮以鑊烹牲則鑊又大於釜矣

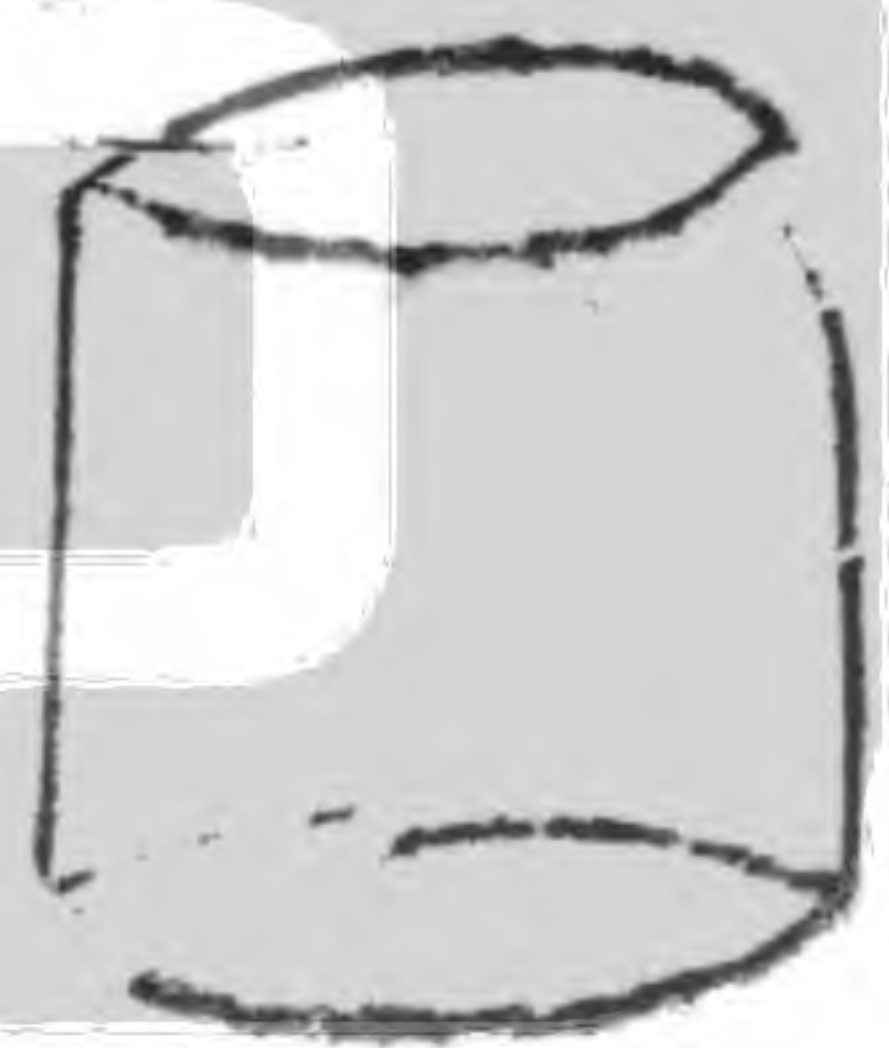
鬲

考工記陶人鬲實五穀厚半寸胥寸爾雅疑足謂之鬲郭璞曰鼎曲脚也然先儒皆以窾為空太史自序曰實中其聲者謂之端實不中其聲者謂之窾則窾非曲也喪禮有重鬲蓋亦取名於鼎鬲歟

甗

鄭司農曰甗無底甗却康成曰如甗一孔

甗

考工記陶人為甗實二鬴厚半寸胥寸盆實二鬴厚半寸胥寸甗實二鬴厚半寸胥寸七穿少牢禮雍人概鼎七廩人概甗爾雅甗謂之鬻鬻銘也孫炎曰關東謂甗為鬻涼州謂甗為銘方言曰自關而東或謂之甗或謂之鬻或謂之酢餹甗陶器也春秋之時齊有玉甗則其所以寶者也鬻大釜也毛氏許慎以鬻為金屬而爾雅方言以鬻為甗則其名同者也考工記豆實三而成甗則甗之所容斗二升矣庾實二甗則二斗四升也聘禮十六斗曰庾申豐曰粟五十

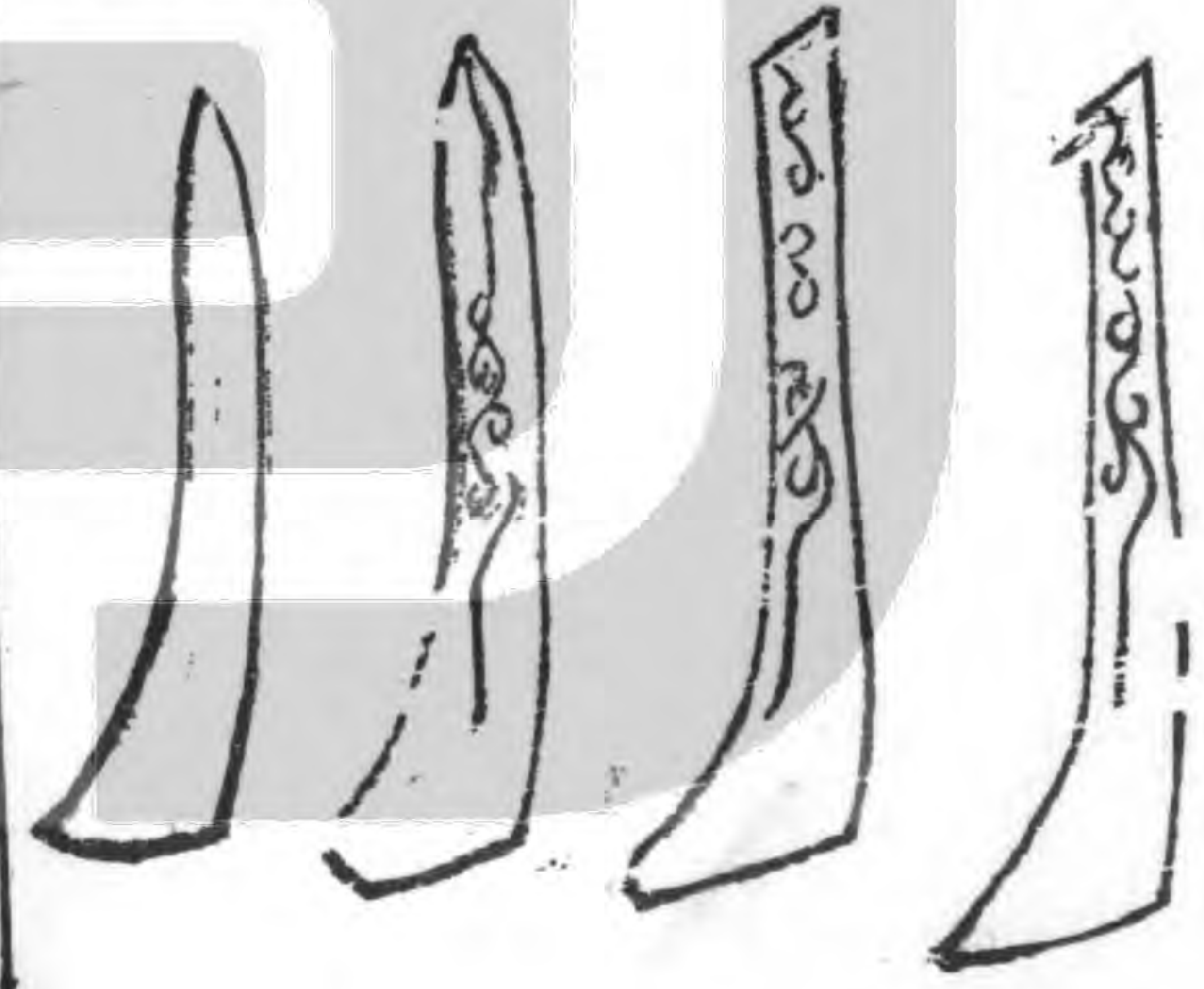
庾杜預亦曰庾十六斗昭二十六年則庾固有大小者也鄭
 司農曰甗無底甗鄭康成釋儀禮曰甗如甗一孔蓋
 無底則一孔而已實道醢者豆而量容四升亦曰豆
 容六升謂之庾而容二斗四升亦謂之庾有鬯謂之
 釜而無足亦謂之釜則釜屬謂之鬯甗亦謂鬯可也
 謂鼎上大小若甗曰鬯則鬯非特名甗而已

黍匕

挑匕

疏匕

桑匕

雜記云匕以桑長三尺或曰五尺易曰不喪匕鬯詩
 曰有捩棘匕特牲禮棘心匕刻少牢饋食禮雍人概
 鼎匕俎于雍爨廩人概甗匕與敦于廩爨有司徹
 司馬以一手執挑匕枋以挹酒注于疏匕若是者三又云雍
 正雍府加匕于鼎東枋雍人覆二疏匕于俎上蓋匕之
 別有四有黍稷之匕有牲體之匕有疏匕有喪匕三匕以
 棘喪匕以桑廩人之所概黍稷之匕也雍人之所概
 牲體之匕也牲體之匕挑匕也其制則黍稷之匕小
 於挑匕挑匕小於疏何則數之量不過三豆而高不
 過一尺則黍稷之匕小矣挹之以挑匕然後注于疏
 匕者三則疏匕大矣詩於角弓兕觥皆言其觶於天
 畢與匕皆言有捩則匕之制非挺然也儀禮或作匕
 或作匕所謂執匕概匕取匕加匕覆匕自匕言之也

所謂牝魚牝者乃牝長牝卒牝自用匕言之也特牲
少牢有司徹公食昏禮舉鼎執匕俎皆異其人士喪
禮執匕執俎皆舉鼎者爲之吉禮尚文喪禮尚略故
也特牲右人於鼎北匕肉左人於鼎西載諸俎士虞
禮則右人載者以吉禮尚右喪禮尚左故也

正