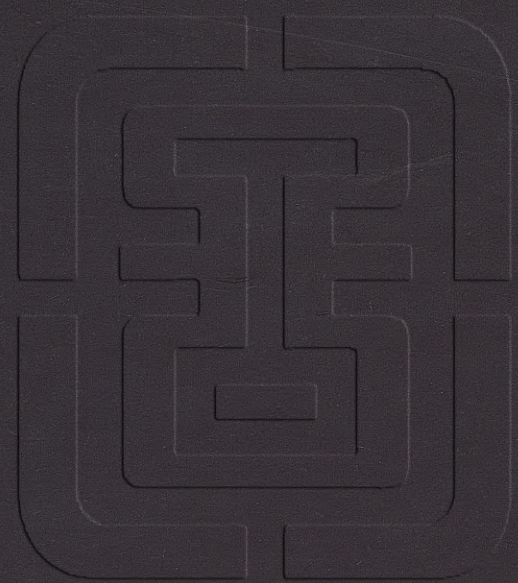
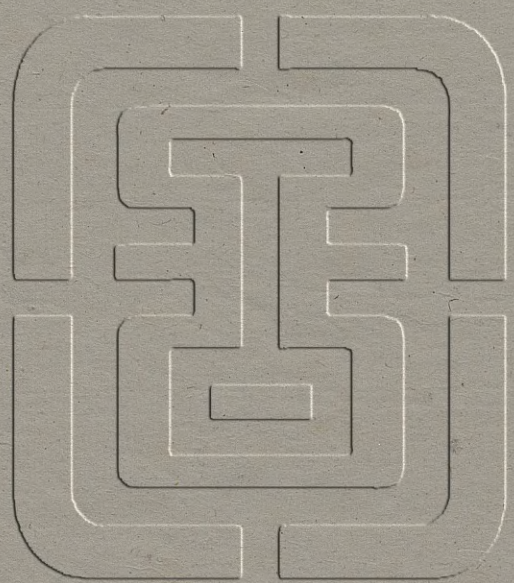

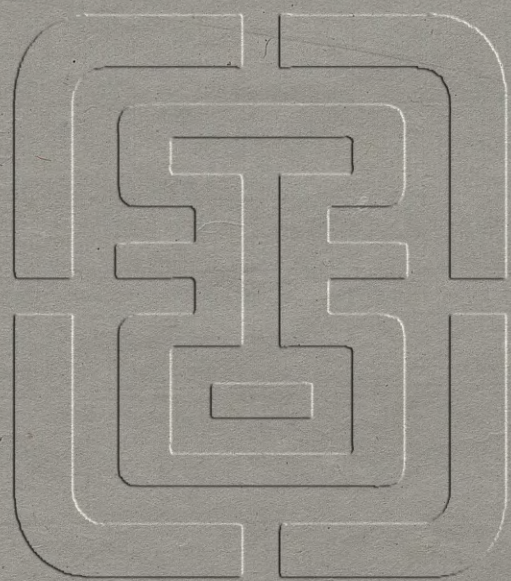
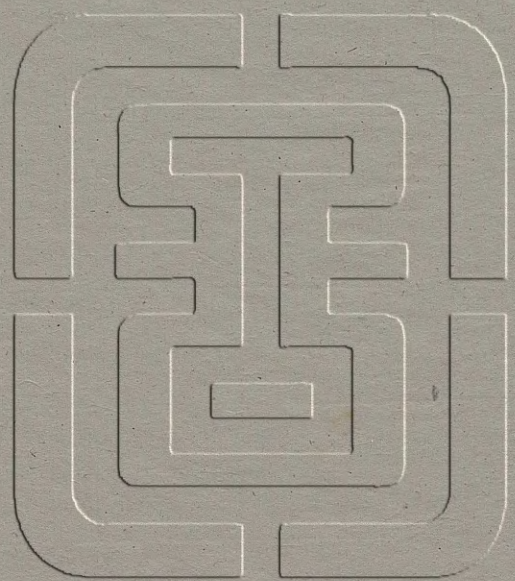
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

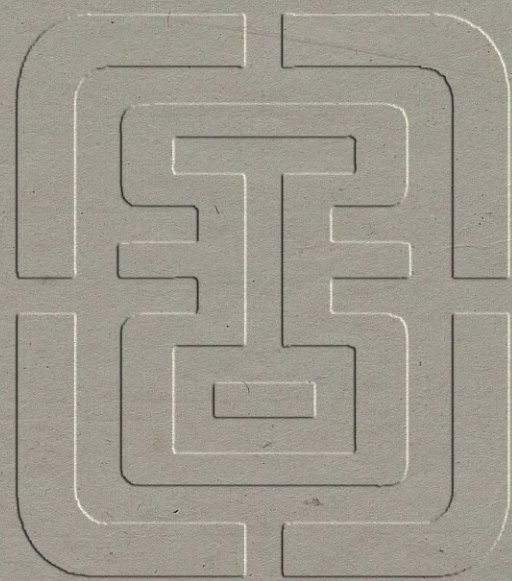
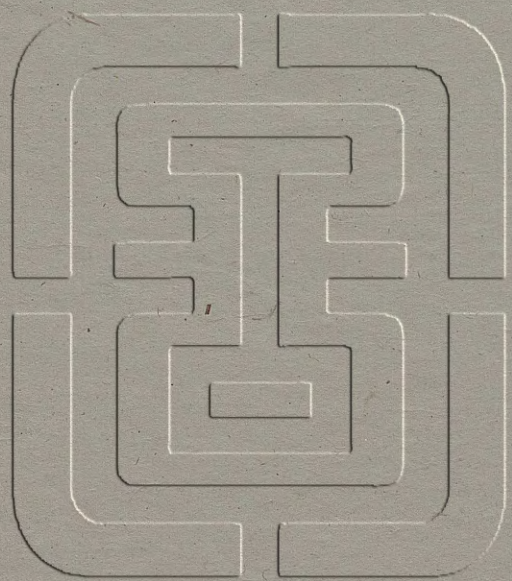
吉 391.30
877
2

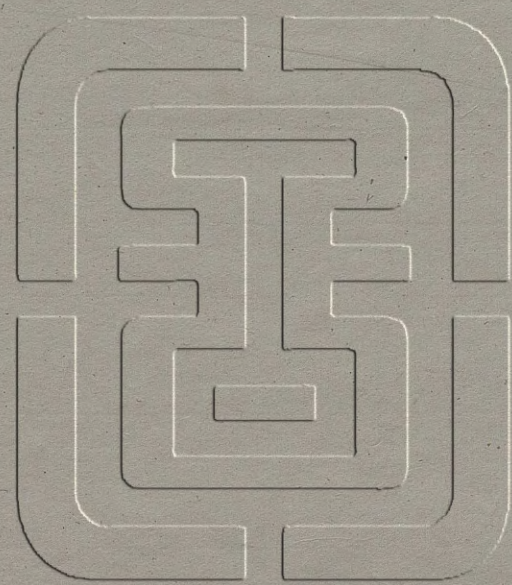
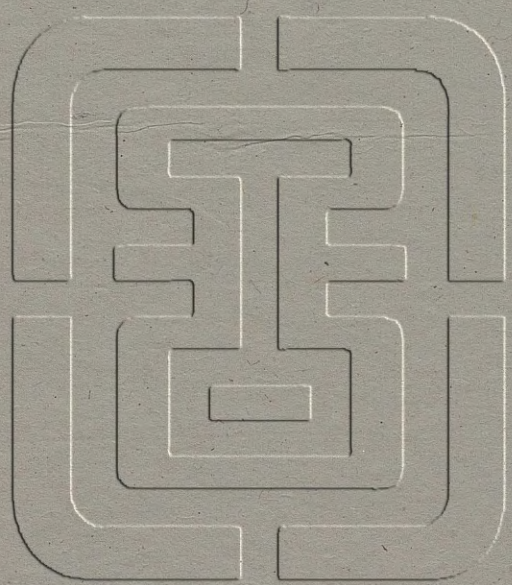

古351
877
江

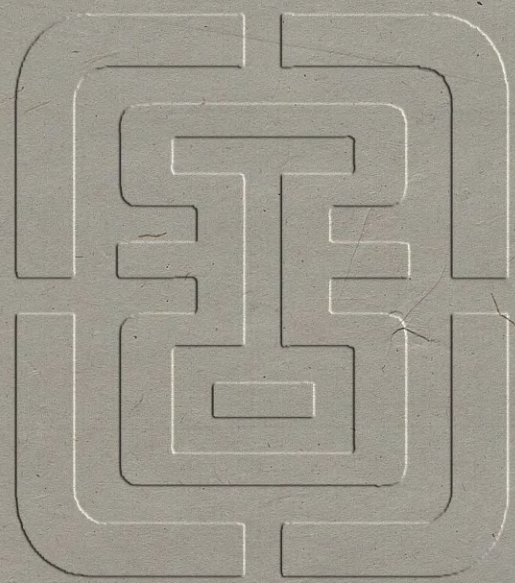

蘇州曹氏臧器

篆書文字，內容包括「曹」字及多個古文字符號，部分文字被中央印文覆蓋。

曹一

又添亦月亦肅其金
 一不也月王世一
 命申任中登八
 福命申任中登八
 命申任中登八

丁未同日岸能
 二竹王二
 命申任中登八
 命申任中登八

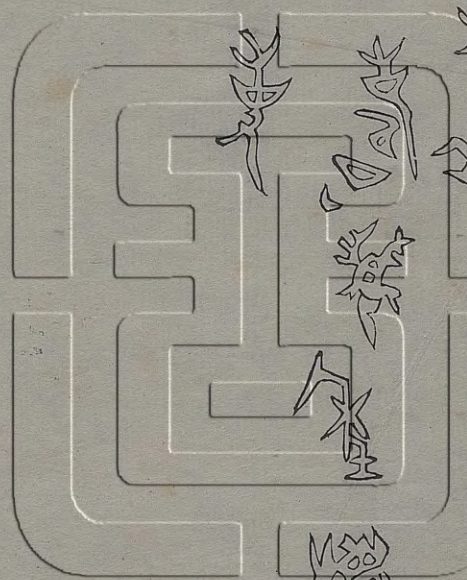
曹二

齊侯 錫 用 齊 不 足

齊 侯 錫 用 齊 不 足

齊 侯 錫 用 齊 不 足

齊 侯 錫 用 齊 不 足

齊陳氏韶舞樂壘通釋下篇

蘇州曹氏藏器

晉江陳慶鏞識

齊侯中鬻

壘

為器其旅齊侯命天子乃樂逆七始宗白聽

命曰天子曰碁則爾碁余不其曰曰專宁曰帚曰曰受御

爾其齊曰受奉齊侯拜嘉命曰天子用璧玉備一紹乃大

舞紹斲于大嗣命用璧兩登八鼎于南宮子用璧二備玉

二紹鼓鐘一肆齊侯既齊洄子孟姜器其入乘邾邑董豐

舞用從爾大樂用鑄爾葢用御天子之吏洄子孟姜用

乞嘉命用祈眉壽萬季繇彊用御爾事詔文如右案此器

與壽器文大同小異蓋同時而作一以紀饗禮一以紀會
禮也今卽以其異者釋之其見于壽篇者不具載中字壽
器森舊釋作女以爲齊侯女之壘也然下洄子孟姜竝言
不得專指孟姜且篆文作中一豎左斜而直與女篆文
中一豎右斜而曲字別定爲中字壘說文木部榘龜日酒
尊刻木作雲雷象象施不窮也從木晶聲壘榘或從缶壘
榘或從皿壘籀文榘器作卽壘之省壘古用木鄭君司
尊彝注云山壘亦刻而畫之爲山雲之形詩卷耳正義引
此申之曰言刻畫則用木矣故禮圖次云刻木爲之許氏
五經異義引韓詩說金壘大夫器也天子以玉諸侯大夫
皆以金士以梓毛詩說金壘酒器也許不從韓說謂以玉
經森明文則金玉亦就其飾言之其實皆用木也故解字
以從木之榘爲正字金壘爲銅者儀禮士冠禮疏引漢禮
器制度洗之所用士用鐵大夫用銅諸侯用白銀天子用
黃金又引漢禮器制度水器尊卑皆用金壘及其大小異
以漢推周大夫酒器用金則壘可用金故韓毛因以爲說
中壘中尊也爾雅釋器彝卣壘器也小壘謂之坎卣中尊
也孫炎注尊彝爲上壘爲下卣居中廣韻樽有三上曰彝

齊房書言通雅一篇
二
中曰卣下曰罍尊稱罍者先鄭周禮注云山尊山罍也後
鄭儀禮注云壺爲尊罍次謂之尊山罍卽山尊則中罍卽
中尊也中尊受五斗聶司業三禮圖六彝爲上受三斗六
尊爲中受五斗六罍爲下受一斛爾雅郭注罍形似壺大
者受一斛毛詩說罍大一碩中尊小於罍而周禮鬯人凡
祭社壇用大罍鄭注大罍瓦罍也阮諶禮圖云大罍瓦爲
之容五斗似五斗卽稱大罍然瓦罍以其用於社故大之
非罍之大者其大罍有宗廟獻尸之罍有宗廟酢尸之罍
有饗燕之罍禮記明堂位尊用犧象山罍山罍夏后氏之

尊也禮器廟堂之上罍尊在上犧尊在西君西酌犧象夫
人東酌罍尊此宗廟獻尸之罍也司尊彝六尊皆有罍諸
臣之所昨也鄭康成云諸臣獻者酌罍以自酢不敢與王
之神靈共飲鄭司農云尊以裸神罍臣之所飲也酒正疏
云三酒皆盛於罍尊在堂下此宗廟酢尸之罍也詩卷百
我姑酌彼金罍毛傳人君黃金罍此饗燕之罍也此中罍
爲金罍大夫器也用以燕饗正與韓毛之說合言中者以
其居中故謂之中罍罍大小之制尊卑同皆畫雲雷形所異者其飾耳樂上一字
篆文作人定爲乃字乃樂者乃作樂也下一字篆文作

與上器週篆不同楚公鐘有𠄎字筆畫相若亦未審何字
 今案上體侶𠄎𠄎兩篆下體是𠄎字古逆迎通用𠄎常相
 混說文逆迎也關東曰逆關西曰迎定為逆字七篆作土
 始篆作𠄎侶在治二字益以知古文尙書之在治即今文
 之七始也鄭康成大傳注七始黃鐘大族大呂南呂姑洗
 應鐘蕤賓也案七始見虞書此樂作於王朝不言何樂當
 是時王制度為周大武象樂與下韶樂不同𠄎言𠄎者
 樂稱均均即均之段俗書疏堂上之樂謂之笙均堂下之樂謂之
 磬均樂說聖人徃承天助以立五均均者𠄎律調五聲之

均也

文選思元賦注繁欽與魏文賤注又舞賦注引蘇徃承天助以五字後漢書張衡傳注引聖人承立五均

宋均注均長八尺施弦以調六律五聲

後漢書注思元賦注五均謂

宮均商均角均徵均羽均周於五均而外加變宮均變徵

均更立七均尙書中候文王作豐其歌曰鳳皇下豐語稱

鳳皇之樂調七均

𠄎作鈞

當即本此𠄎謂之七音左傳七音

六律以奉五聲隋鄭譯推古樂歌謂周有七音之律又謂

之七律賈逵國語周語注七律七器音也黃鐘為宮太族

為商姑洗為角林鐘為徵南呂為羽應鐘為變宮蕤賓為

變徵也審是則周樂有𠄎均變言七始者七始猶𠄎均樂

緯叶圖徵聖人作樂或調陰陽或調五行或調盛衰或調律麻或調五音與天地神明合德則七始八氣終各得其宜也宋均注七始謂四方天地人也

太平御覽天部三

漢書律麻

志天地人及四時謂之七始黃鐘為天始林鐘為地始太簇為人始姑洗為春蕤賓為夏南呂為秋應鐘為冬是為四時三始四時合而為七逆者逆其氣也不其下摩滅不可辭下有專宁二字專當為甫古文甫專專皆通用宁鐘鼎文多作𠄎此作𠄎形相若定為宁字宁杵聲相近齊景公名杵自據苒器白字當是伯父杵自四字蓋天子命之

之書備一之一苒器作玉此作一即副玉一大舞上多

紹乃二字紹乃大舞紹者先命樂人陳樂器正樂位而後

乃舞大樂也重言紹者以上命太子立樂乃作樂王朝為

周樂此作樂齊朝為韶樂也韶樂之舞尚書大傳陽伯之

樂舞株離株離者言象物生育離根株也其歌聲比余謠

名曰皙陽余謠者徒歌謂之謠其聲清濁比如余謠然後

應律也皙陽仲春之月厥民析也儀伯之樂舞鼗鼗動

也哉始也言萬物應雷而動始出見也其歌聲比大謠名

曰南陽南任也言可以任萬物也夏伯之樂舞謾或謾猶

曼也或長也言象物之滋曼或然也其歌聲比中謠名曰
 初慮言陽上極陰始謀也義伯之樂舞將陽言象物之秀
 實搖動也其歌聲比大謠名曰朱于于大也言物至夏而
 盛大也秋伯之樂舞蔡俶蔡猶衰也俶始也言象物之始
 衰也其歌聲比小謠名曰苓落言物之彫零剝落也和伯
 之樂舞元鶴言象陽鳥之南也其歌聲比中謠名曰歸來
 歸來言物皆反其本也冬伯之樂舞齊落齊落終也言象
 物之終也歌曰縵縵丈曼長也坐為冬伯舞丹鳳一曰齊
 落歌曰齊樂一曰縵縵和伯之樂闕

詔舞樂章存于世齊如大唐之歌樂白丹

張辟雍鷓鴣相從八風回回鳳皇啾啾卿雲之歌樂白卿
 雲爛兮日月光華且復旦兮又白明明上天爛然星陳日
 月光華宏予一人又白日月有常星辰有行四時從經萬
 姓允誠於予論樂熙天之靈遷于賢聖莫不成聽聳乎鼓
 之軒乎舞之菁華已竭褰裳去之于時八風循通
 卿雲藜藜蛟魚踴躍于其淵龜鼈咸出于其穴

案周兼

六代之樂而韶樂存于魯

據左傳季札觀樂見舞韶箭

尤備于齊其傳

獨孔漢書禮樂志高祖樂文始舞文始舞者舜招舞也高
 祖六季夏名文始宋書樂志魏文帝黃初二季改文始曰
 大韶舞仍舊稱明帝太和初公卿舉高祖文皇帝樂宜曰
 咸熙之舞咸熙次即韶舞也南齊書樂志晉傳元六代舞
 歌有虞韶舞宋孝建初以凱容舞為韶舞凱容次本舜韶

舞也宋志晉武帝太始二年改制庶歌其樂舞猶仍舊至九季荀勗知樂事使郭夏宋識造正德大豫之舞勗及張華傅元又各造歌詞而韶樂以亾據此則韶樂自傅元後不復傳卽宋之凱容舞亦非韶本旨然韶之所以厯秦漢魏晉樂譜相承猶能傳其音者得非陳氏世守之功今觀紹乃大舞紹五字恍然韶樂之佻猶在耳能勿痛恨于荀勗諸人勗造新聲臯莫大焉登苒器作壺此作登二篆筆畫皆明白臯可疑者說文臯禮器也從以持肉在豆上臯通作登亦作鐙詩于豆于登毛傳登薦太羹公會大夫禮

太羹湑不和實于鐙祭統夫人薦豆執校執醴授之執鐙字皆用登鐙爲臯俗別造登字以登爲祭器之登而登爲登立之登非也唐石經篇韻皆臯登字玉篇有彛則臯爲正字登鐙皆其通用字兩登卽兩瓦豆大夫禮也爾雅釋器木豆謂之桓瓦豆謂之登豆可統登登不可統豆若大夫之豆則不止用兩陳博士禮書據禮器天子之豆二十有六推此則諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六少牢大夫當用四豆今破少牢饋食禮司宮薦豆不言數而下云取韭菹辯揆于三豆祭于豆閒又云上佐食羞

哉兩瓦豆又云主人薦兩豆菹醢大夫夾不止四豆然
四豆自指木豆言之兩登則卽上佐食所羞之兩瓦豆賈
疏云兩瓦豆芊哉在南豕哉在北則器所言正與少牢大
夫之禮合鼓鐘下多一肆二字肆卽肆字從金會意爾雅
作肆肆肆古今字虞書肆類作絺絺爲祭祀專文壘詔樂
肆作肆肆爲樂縣專文周禮小胥王宮縣諸侯軒縣卿大
夫判縣士特縣凡縣鐘磬半爲堵全爲肆蓋縣編鐘編磬
爲一堵二堵爲一肆堵如牆堵然肆如市之有肆宮縣象
宮室王以四方爲家故也軒縣闕其南避王南面故也判

縣東西之象卿大夫左右王也特縣則一肆而已象士之
特立獨行也通禮義纂軒縣二面歌鐘三肆判縣兩面鼓
鐘二肆特縣一面唯磬而已計大夫當二肆陳氏大夫也
何獨言一肆小胥所言天子之卿大夫非諸侯之卿大夫
也諸侯之卿大夫半天子之卿大夫惟一肆肆合二堵說
文鑄下堵以二金樂則鼓鑄應之案金當是肆之遺後人
以說文森肆字遂去其半直書作金堵以二肆者言堵以
二爲肆也樂則鼓鑄應之言大樂則鼓大鐘以應之
說文鑄大
也鐘此許氏之意也段氏懋堂謂當作堵森鑄全樂則鼓鑄

應之樂唯軒縣有鑄為全樂諸侯之大夫二堵諸侯之士

一堵皆森鑄皆不成肆夫鑄為大鐘特縣鄭康成云鑄如鐘而大許氏慎

孫氏炎沈氏約夫以鑄為大鐘而韋昭注國語杜預釋左傳則以鑄為小鐘案國語伶州鳩曰細鈞有鐘森鑄大鈞

有鑄森鐘則鑄當是大鐘秋濤案說文鑄鑄義異而周禮國語左傳皆段鑄為鑄故引為證堵縣編磬

編鐘言堵則森鑄已明何必言堵森鑄一堵不成肆二堵

何為不成肆諸侯之大夫雖森鑄而有一肆今以儀禮大

射禮之言王制推之樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南

笙鐘其南鑄皆南陳笙猶生也東方鐘磬謂之笙皆編而縣之樂以鼓鑄為節建鼓在

阼階西南鼓應鼙在其東南鼓建猶樹也以木貫而載之樹之附也南鼓謂所伐面

也應鼙應朔鼙也先擊朔鼙應鼙應之鼙小鼓也在東便其先擊小後擊大也鼓不在東縣南為君也西階

之西頌磬東面其南鐘其南鑄皆南陳一建鼓在其南東

鼓朔鼙在其北言成功曰頌西方鐘磬謂之頌朔始也舉樂先擊西鼙樂為賓所由來也鐘不言頌

鼙不言東鼓義同省文也古文頌為庸一建鼓在阼階之東南面言面者國君於其羣

臣備三面爾森鐘磬有鼓而已其為諸侯則軒縣蕩在建鼓之間蕩竹也謂笙簫之屬倚於堂

鼗倚于頌磬西紘鼗如鼓而小有柄賓至搖之以擊樂也紘編磬繩也設鼗在磬西倚于紘也

蓋天子為羣臣避射位闕一面故北方鼓似軒縣實宮縣

也若庶堂之上縣鼓在阼應鼙在東則四面矣以宮縣例

軒縣四面有鐘磬鑄則三面亦有鐘磬鑄惟判縣有鐘磬

鞀特縣有磬鞀鐘侯制半於王制天子之卿大夫判縣東西皆有鐘磬東一肆西一肆爲二肆諸侯之卿大夫判縣東磬西鐘磬一堵鐘一堵爲一肆天子之士特縣南一肆諸侯之士特縣南一堵皆有磬鞀鐘也鼓鐘一肆是有鐘也是卽諸侯之卿大夫判縣也故晉侯賜魏絳以二肆之半非禮也漢武帝高張四縣晉元帝備四廂金石豈王宮縣歟衛仲叔于奚請曲縣後漢光武賜東海恭王鐘虞之樂豈諸侯軒縣歟楚子享郤至爲地室而縣田蚡苻廷羅鐘立曲旃豈大夫判縣歟一肆爲大夫樂於禮爲宐於

義爲正樂縣之法鄭氏謂縣鐘磬二八在一虞爲一堵杜預謂樂縣鐘十六爲一肆服虔謂一縣十九鐘賈疏云鄭主左傳初獻六羽眾仲曰夫舞所以節八音而行八風樂縣以八爲數故倍之爲十六服主周禮鳧氏爲鐘以律起數十二辰加以七律爲十九其說與鄭異然大射禮鞀十九縣之數鄭君火以周舞定周縣若韶縣其詳更不可得間今案以尙書虞夏傳及陳氏晉之用之禮樂二書知韶縣當以十二爲一虞傳曰六律者何黃鐘蕤賓無射大簇夷則姑洗是也故天子左五鐘右五鐘鄭注六律爲陽六呂爲陰凡律呂十

二各一鐘天子將出則撞黃鐘右五鐘皆應鄭注黃鐘在陽陽氣動西五鐘在陰

陰氣靜君將出故以動告靜靜者皆和也馬鳴中律步者皆有文御者皆有數

步者中規折旋中矩立則磬折拱則抱鼓然後太師舉登

車告出也入則撞蕤賓左五鐘皆應鄭注蕤賓在陰東五鐘在陽君入故以靜

告動動者則亦皆和之也狗吠彘鳴及僕介之蟲皆莫不延頸以聽

蕤賓在內者皆玉色在外者皆金聲然後少師舉登堂就席

告入也陰陽各六是十二鐘在縣之權輿陳氏晉之據大

射儀東西有鐘磬之縣則天子宮縣堂上之階笙磬頌磬

各十二縣堂下阼階而南特鐘特鑄夾各十二縣西階而

南編磬編鐘夾各十二縣也陳氏用之夾言樂以十有二

律為之度數以十有二聲為之齊量故古者考中聲而量

之以制度律均鐘紀之以三平之以六成於十二則鐘縣

以十二為一堵也大夫之縣編鐘十二為一堵編磬十二

為一堵是一肆也言鐘不言磬韶樂起於鐘也鼓鐘上禘

言韶者以上韶乃大舞韶作樂齊朝係全樂此作樂家庸

係半樂然夾本於韶也齊下洹上視葑器有侯既盥三字

既說文皐部既小會也引論語不使勝會既案既通作氣

槩餼說文米部氣饋客之芻米也槩氣或從既餼氣或從

會聘禮記如其饗餼之數注古文既為餼禮記中庸既廩
 稱事注既讀為餼大戴禮朝事篇私覲致饗既戴氏東原
 曰既即餼字段氏懋堂曰三既字皆槩之省文竊謂古止
 作既既槩古今字氣餼通用字春秋左傳桓十年齊人來
 餼諸侯許引作氣氣即既也齊讀為齎說文皿部齎黍稷
 所以祀者禾部稯稷也稯稯或從次爾雅釋艸稯稷也是
 齎稯各義而鄭注周禮甸師肆師小祝皆易齎為稯注小
 宗伯六齎云齎讀為稯六穀黍稷稻粱麥苽注齎
 人云齎盛黍稷稻粱之屬則齎稯義通是為古今字詩甫

田作齊夾作齎古文也左傳絜粢豐盛禮記絜盛今文也
 許君器曰齎實之則曰盛而鄭君齎或訓稷或訓黍稷稻
 粱盛則皆訓在器是則齎與盛之別者齎謂稷也盛謂在
 器也毛傳夾云器實曰齎在器曰盛說皆與許異者齎可
 盛黍稷因而謂其所盛之黍稷曰齎齎從皿許以解字為
 主故訓器鄭以解經為主故訓稷也
經典中稯多譌稯說文倉部稯稻餅也齎
齎或從齊稯齎或從米稯與齎稯義遠
 段氏懋堂謂稯字不見經傳今稯稯
 穊同字詩此有不斂穊聘禮記十藪曰秉二百四十斗四
 秉曰筥鄭注秉謂刈禾盈手之秉也筥穊名也是穊即稯

本訓稷引伸之謂禾秉之數既齊者聘禮賓即館君使卿
聿弁歸饗餼五牢既即賓饗飪一牢腥二牢餼二牢是也
齊即米百筥筥半斛門外米三十車車秉有五藪禾三十
車車三秬薪芻倍禾是也蓋是時王人來聘館于陳氏庶
齊侯饋之以牢禮之數及禾秉之屬故云此也郕即都之
譌然篆文郕邑二字夾明白羸可疑者攷春秋郕有二鄭
氏樵曰桓二季取郕大鼎于宋北郕也僖二十季郕子來
朝南郕也杜氏以北郕為郕國南郕為宋邑南郕即在北
郕城南二里顧氏棟高主之其說是矣然此外尚有二郕

左傳成十三季焚我箕郕郕晉邑則是晉夾有郕也成十

八季侵城郕城郕宋邑則是宋別有郕也晉郕在今太原

府祁縣界城郕在今徐州府蕭縣界二皆與春秋時齊地

遠唯南郕北郕竝在今山東曹州城武縣東南二十里有

郕城案地理志山陽郡郕成侯國水經注泗水篇黃溝又

東逕郕成縣故城南此郕成當為郕成漢書外戚侯

表郕成屬濟陰即其地新莽改郕成為告成後遂譌作郕

城于是又謂在城武者曰北郕在山陽者曰南郕其實班

志郕注之郕成本郕成與城武之郕城羸涉近齊竟宋邑之郕計自隱十季辛
未取郕歸于魯後不聞其地入于齊唯郕國之郕春秋書
來朝僅一見公羊傳以為失地之君孔冲遠謂即僖二十

季傳富辰所云郛之初封文王之子聃季之弟卽其國
時君季號不知誰滅之而羅泌路史遂牽合宋賂郛鼎以
爲宋實并之其說終繚確據疑此郛爲齊滅之或侵其地
取以封陳氏百唯經傳皆繚明文未能臆斷竊謂郛卽高
唐之高郛高聲相近如晉郛之郛春秋大事表引高氏曰
今太原府祁縣西有郛城俗呼其地曰高城村里語相傳
猶存古音高城本郛城則郛邑卽高邑齊有高唐邑其初
疑夷名郛後轉爲高唐似鄒稱邾又稱邾婁一類左傳襄
十九季夙沙衛入于高唐杜注在祝柯縣西北襄二十五

季祝佗祭于高唐杜汪高唐有齊別廟蓋齊之宗邑也穆
孟姬爲陳繚字請之陳氏始大故城在今濟南府禹城縣
北四十里是高唐爲陳氏邑故以是器紀所封之地亦未

可知若然則莠器兩都邑之都上一字篆作
從邑當是鮑字地理志齊郡臨淄師尚父所封以其

邱臨淄水故曰臨淄作鮑者淄以水爲義鮑以邑爲義也

下一字篆作
陳鮑伐欒高戰于稷杜注稷祀后稷之地今臨淄西南三

十里有稷山絕磔皆在齊都當是墓豐二子所會地故以

是器紀之竝
存之以俟攷
豐此篆作
卽隸變作
之始
案梁氏履繩引春秋分記

世譜繚字生三子曰開白乞白書開書皆繚傳今攷昭子
爲桓子之子則三子而外尙有葦開卽豐史記索隱引世
本豐產子獻獻產子鞅又鄭氏通志氏族略引世本子占
氏桓子生書字子占之後則謂開書繚傳者非也而唐書

宰相世系表載纘字二子曰恒書恒乃陳乞之子桓子之
孫唐書蓋誤路史後紀又引世本子石氏為桓子子石之
後子石疑舞用從爾大樂此行會禮納賓之樂也此大樂
即乞之字

當即周大樂以其時王所制故曰大樂亦以從王朝所作
故曰從爾大樂響會用大樂於禮皆纘徵今以燕禮破之

樂人縣席工于西階上少東樂正先升天子有大司樂諸侯纘大司樂樂正

當大鄭注工四人者燕禮輕從大夫制小臣納工工四人也賈疏鄭言此決大射禮重工六

人從諸侯制案公羊傳諸公六諸侯四若然知非大射是
諸公制此燕禮是諸侯制者案鄉射之工四人是大夫制
則諸侯不得有工四人五等諸侯同六人彼公羊六
人四人不同者自是舞人之數不得以彼決此也二瑟

小臣左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北面東

上坐小臣坐授瑟乃降工歌鹿鳴四牡皇皇者華卒笙入

立于縣中琴南咳白華華黍乃閒歌魚麗笙由庚歌南有

嘉魚笙崇邱歌南山有臺笙由儀遂歌鄉樂周南關雎葛

覃卷百召南鵲巢采蘋采蘋琴咳記若以樂納賓則賓及

庭琴肆夏升歌鹿鳴下管新宮笙入三成遂合鄉樂若舞

則勺案經所言為天子燕羣臣之常樂記所言為天子燕

卿大夫有王事之勞之樂據鄭注鄉飲酒禮云周南召南

國風篇也夫婦之道生民之本王政之端故國君與其臣

下及四方之賓燕用之合樂也鄉樂者風也小雅為諸侯

之樂大雅爲天子之樂鄉飲酒升歌小雅禮盛者可以進
取也燕合鄉樂禮輕者可以逮下也春秋傳曰肆夏繁遏
渠天子所以享元侯也文王大明緜兩君相見之樂也然
則諸侯相與燕升歌大雅合小雅與大國之君燕升歌頌
合大雅依鄭說鄉飲酒爲饗禮升歌鹿鳴進取諸侯之樂
饗禮盛故言可以進取燕禮輕故言可以逮下是鄉飲酒
禮爲饗樂燕禮爲燕樂其實饗燕同樂左傳襄四季穆叔
如晉工歌鹿鳴之三是與燕禮同樂也饗樂與燕樂同則
會樂亦與燕樂同今爲國君饗會天子之賓當從進取之

例周禮大行人凡大國之孤其他皆眡小國之君鄭注此以君命來聘者也其他謂貳車及介牢禮賓主之閒擯者將幣裸酢饗會之數則天子之卿當眡大

國之君用諸侯相與燕之禮升歌大雅合小雅從大樂也
從者從禮盛之意也脧舊釋作彝謂卽習鼎之彝今案字
當爲鬻卽烹飪之器以金爲義片爲聲片同口象形從金

與從鼎同意說文金部鉉下易謂之鉉禮謂之鬻是金可
作鼎則鼎亦可作金鬻爲正文脧爲異文說文彝鬻有鬻

鬻部鬻煮也從鬻辛聲玉篇鬻式羊切夷作鬻鬻同上廣
韻鬻夷鬻集韻鬻或作鬻鬻鬻類篇鬻或作鬻鬻是鬻卽

說文之鬻通假作鬻臠又假爲湘詩采蘋于以湘之漢書
郊祀志注引韓詩湘作鬻史記封禪書鑄九鼎皆嘗烹鬻
則鬻爲烹煮因而取以名烹煮之器猶斲爲劑斲因而取
以名盛劑斲之器孟申鼎言作鬻彝是其證知脗爲會禮
者案儀禮公會大夫禮羹定鄭注云肉謂之羹定猶孰也
箸之者下以爲節是會禮先箸烹飪以爲義也魚膾飪鄭
注云飪孰也會禮宜孰饗禮有腥者賈疏曰上文直云羹
定肉謂之羹恐魚膾不在羹定之中故此特箸魚膾飪也
以會禮尚孰故皆飪也審是會禮皆以孰爲薦故詔特言

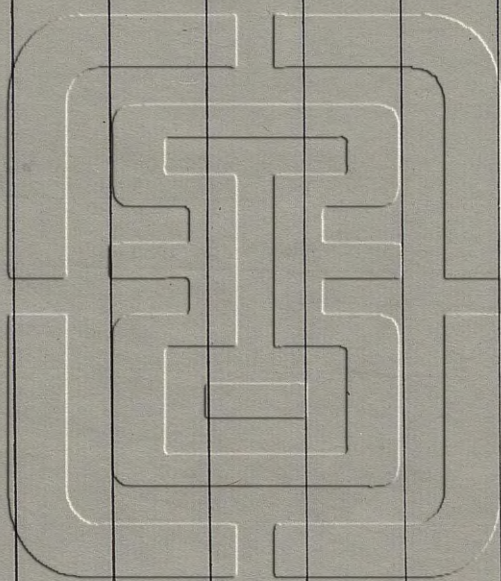
鑄爾葦脗夾箸其孰之義也饗禮有酒葦器于上特箸兩
壺明饗有酒故祭夾言酒也會禮彝酒此器於上別箸兩
登明會彝酒故祭不言酒也公會大夫禮宰夫右執解左
執豐進設于豆東鄭君謂有酒者優賓也其實唯用漿醕
口雖有酒不用酒也禮有再饗故葦器兩言之禮惟壹會
故此器單言之彼爲饗禮此爲會禮詔文瞭如指掌又何
疑哉或以葦器有兩段指此爲奪文或以此器一段謂彼
爲衍文皆非也饗會之次聘禮公于賓壹會再饗賓介皆
明日拜于朝上介壹會壹饗是會在葦饗在後公會大夫

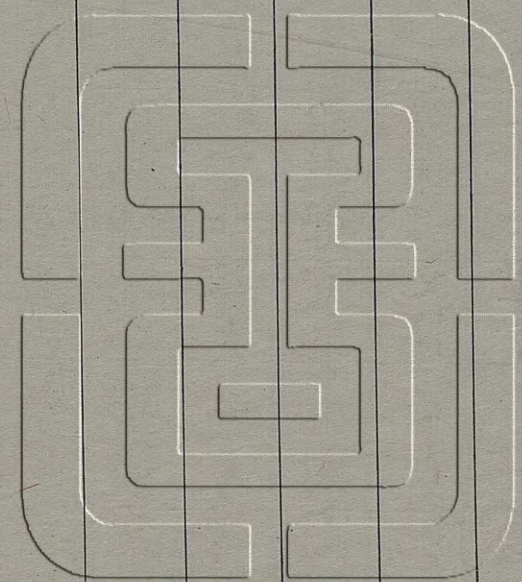
禮設洗如饗拜至皆如饗拜是饗在并會在後饗會可以互相爲先後也饗會皆君親致若不親饗親會則致饗以酬幣致會以侑幣皆如致饗羶賓羶賓者言已本宜往故不用賓也今觀詔言大樂言用御當是齊侯親爲饗親爲會陳氏爲作大樂用君命以訝之也且聘禮言凡致禮皆用其饗之加籩豆致禮謂君不親饗加籩豆謂其實也夾實于甕筐今言葢斲葢鉉葢脰則君爲親葢非實于甕筐可知諸侯不至大夫之家而可以至于廟者賓在則禮然爲敬賓也大夫於賓夾有饗會聘禮大夫于賓壹饗壹會

上介若會若饗知非陳氏自爲饗會者以器言齊侯葢紀齊侯之事且大樂夾卽齊之大樂也詔末吏字讀若事古吏事通用御爾事者統言祭廟納賓作樂永寶其器以御於廟之事也右并篇詳于禮而略于樂因此二器皆爲作大樂而鑄故于此篇縷析言之以資攷證案史記孔子世家言魯昭公二十五年孔子適齊是季爲周敬王三季甲申說苑載孔子至齊郭門之外遇一嬰兒挈一壺相與俱行其視精其心正其行端孔子謂御曰趣驅之趣驅之詔樂方作于是至而聞詔學之三月不知肉味曰不圖爲樂

之至于斯也合此二說觀之韶樂之作當卽其時則二器
或作于是季也又案春秋書天王使大夫聘魯者八列國
不書其下聘于齊見于傳者莊二十七季王使召伯廖賜
齊侯命僖九年王使宰孔賜齊侯胙僖十一年王使召武
公內史過賜夷吾命襄十四季王使劉定公賜齊侯環命
而此事聘齊其書闕如穀梁子曰聘諸侯非正也諸侯朝
而王聘正也諸侯不朝而王聘非正也觀器言其旅齊侯
命太子立樂則是齊侯朝于王也齊侯旣盥用大樂以御
則是王使人來聘而齊侯餼之陳氏訝之也正也此詔可

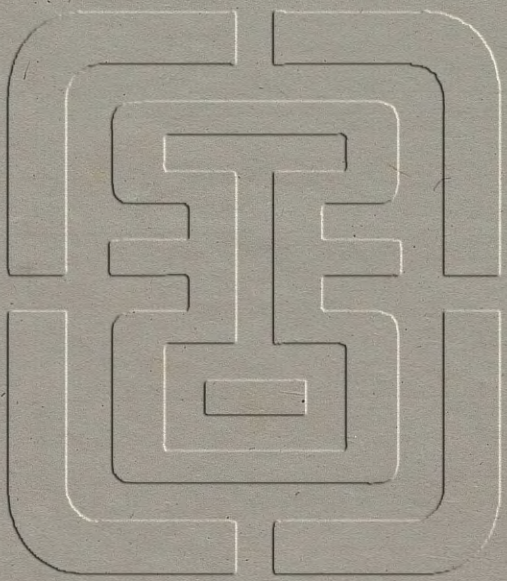
以補饗禮之遺可以訂樂經之闕而并可以錄春秋之佚

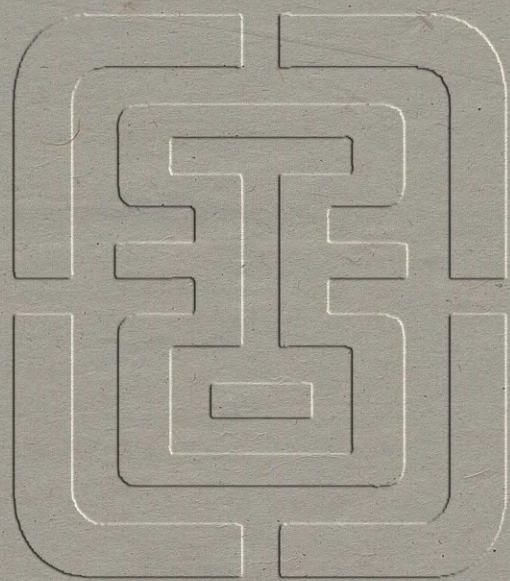
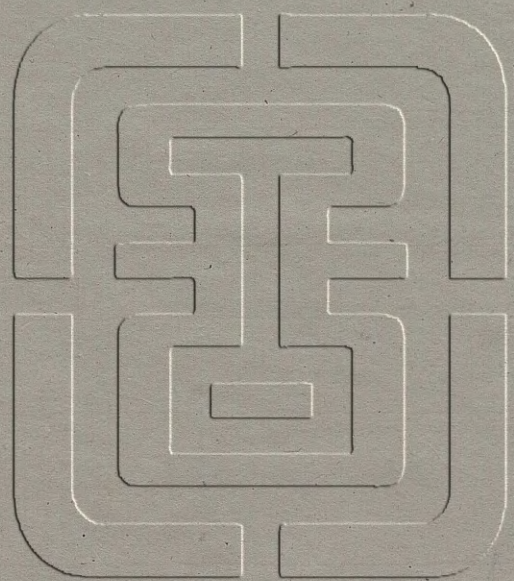

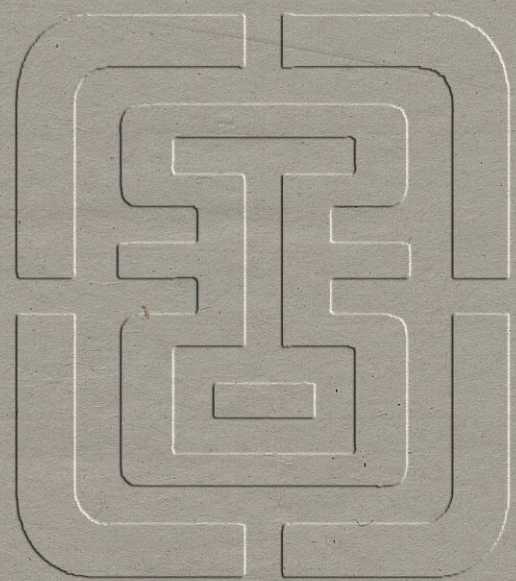
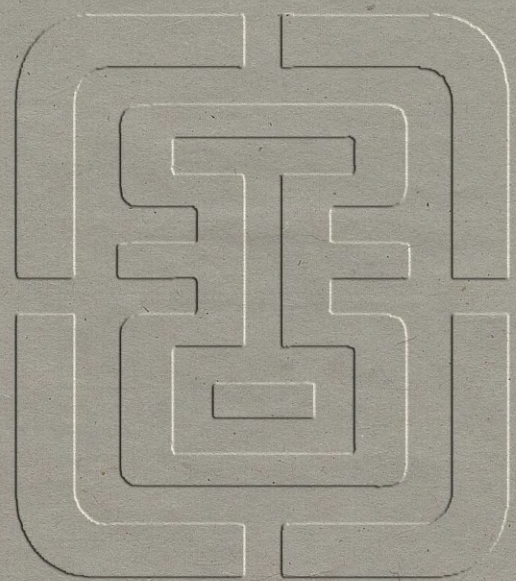

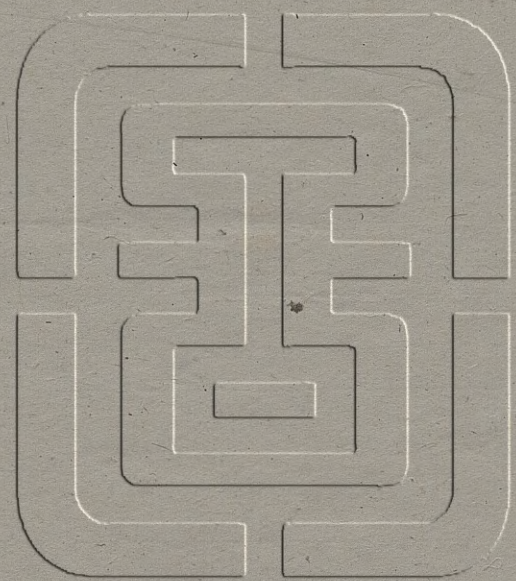
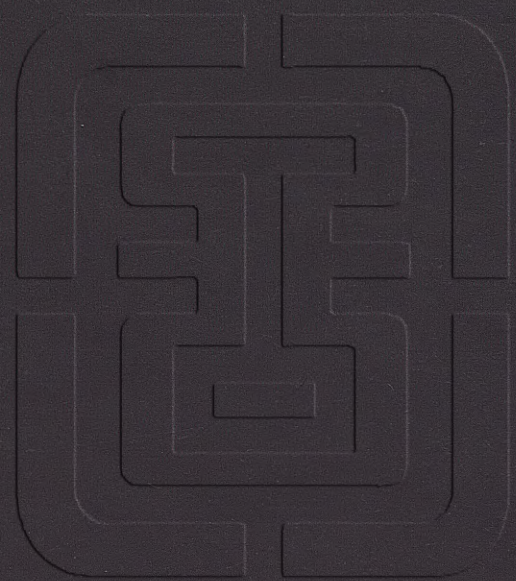
齊侯鬯詔通釋二篇吾師頌南先生作也先生自言曩儀
徵阮相國師示是器相國既揭厥文貽朱氏菜堂吳氏子
苾俾攷釋戊戌之春夏以蘇州曹氏揭本合二家釋文裝
成卷竝訂紹字爲韶示令審覈先生迺爲作釋文一篇與
朱吳說頗異旣念所釋未盡方暑雨閉戶數日成此二篇
歲丙午先生將出都家子貞太史乞爲手錄一帙先生因
夏改訂秋濤前讀說文聲讀表知有是書請而遂瞻籀釋
見其蒐穴倉史苴拾律度地域系族音韵遠紹墜緒契若
合符豁若發矇爲功於經傳至鉅管張做辨尸臣陸澄知

服匿咸曜史策至攷證成編肇自歐劉辨初古籀十纔得
四五翟呂薛王采摭略備然其間未嘗有實事求是闡明
絕學之大儒故說多舛陋攷古稍勝而踳駁猶不免是以
吉金破釋惟 本朝儒者為最先生於經諗小學咸闢奧
窔極萃尊紬發故訓洞達神指以餘緒作此書宜精眇獨
至也吳荷屋中丞續集鐘鼎有此二器頗采先生說而限
於篇幅弗克詳盡 秋濤 既深好是書樂為讐校嘉興來學
共孳究焉工竣則閏月之望也受業何秋濤敬跋

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

