

黃氏逸書考

漢學堂經解

逸書考

蔡邕月令問答

甘泉黃奭學

問者曰子何爲著月令說也予幼讀記以爲月令體大經同不宜與記書雜錄竝行而記家記之又畧及前儒特爲章句者皆用意傅非其本旨又不知月令徵驗布在諸經周官左傳實與禮記通等而不爲徵驗

通下六字舊脫今增

橫生他議紛紛久矣光和元年子被於章離重罪徙朔方內有獫狁敵衝之疊外有寇虜

鋒鏑之艱危險凜凜死亡無日過被學者聞
家就而攻之亦自有所覺悟庶幾頗得事情
而訖未有注記著於文字也懼顛蹶隕墜無
以示後來聰直君子而懷之朽腐

後下八字說邪本作

同於二字今

從集本校定竊誠思之書有陰陽升降天文

秣數事物制度可假以爲本敦辭託說審求
秣象其要者莫大於是今故於憂怖之中畫
夜密勿昧死成之勞貫五經參以羣書至及
國家律令制度遂定秣數盡天地三光之情

辭繁多而蔓衍非所謂理約而達也道長日短與危殆競取其心盡而已故不能復加刪省蓋所以探蹟辨物庶幾多識前言往行之流苟使學者以爲可覽則予死而不朽也

問者曰子說月令多類以周官左傳假無周官左傳月令爲無說乎曰夫根柢同

說郛本同作植

則枝葉必相從也月令與周官竝爲時王政

令之記異文而同體官名百職皆周官解

解字

疑當月令甲子沈子所謂似春秋也若夫大

吳尊收句芒祝融之屬左傳修其世系其官

人皆有明文不與世章句

左傳下十六字據顧橫圻校本增

傳文造義

顧校本尙有文傳二字安必傳文之譌倒當屬下讀今改正

立

說生名者同是以用之

問荅曰旣用古文於秣數不用三統

說郛本數下衍

乃用四分何也曰月令所用參諸秣象非一

家之事傳之於世求曉學者

求舊譌不今從顧校宜以

當時所施行度

度善譌作夫今改正

密近者三統以疏

闕廢故不用也

問者曰既不用三統以驚蟄爲正月中

正月中各本

作孟春又衍春字今從口知錄所引雨水爲二月節皆三統法

也獨用之何曰孟春月令曰蟄蟲始震在正

月也中春始雨水則雨水二月也以其合故

用之

顯亭林据此謂三統未嘗改雨水在驚蟄前改之者四分秬耳記疏誤

問者曰秬云小暑季夏節也而令文見於五月何也曰令不以秬節言據時始暑而記也秬於大雪小雪大寒小寒皆去十五日然則小暑當去大暑十五日不得及四十五日不

以節言據時暑也

問者曰中春令不用犧牲以走璧更皮幣今

曰祈不用犧牲

舊脫今曰祈三字今
据章句及集本補正何也曰

是月獻羔以大牢祀高禘宗廟之祭以中月

安得不用犧牲

句脫不字
從顧校增祈者求之祭也著

月令者豫設水旱疫癘當禱祈也用犧牲者

是用之助生養禱祈以幣代牲也

下禱字舊
譌傳從顧

校今章句因於高禘之事乃造說曰更者刻

木代牲如廟有祧更

蔡雲本改
作桃梗

此說自欺極

矣經典傳記無刻木代牲之說似書有轉誤
三豕渡河之類也

問者曰中冬令曰闔尹申宮令謹門閭今日
謹門闈何也曰闔尹者內官也主宮室出入
宮中宮中之門曰闈闈尹之職也闈里門非
闈尹所主知當爲闈也

問者曰令曰七騶咸駕今日六騶何也曰本
官職者莫正於周官周官天子馬六種種一

騶

案一字從虤文類聚或作種別有騶

故六騶左氏傳晉程鄭

爲乘馬御六駟屬焉無言七者知當爲六也
問者曰令以中秋築城郭於經傳爲非其時
口詩曰定之方中作于楚宮定營室也九月
十月之交西南方中故傳曰水昏正而晷水
卽營室也昏正者昏中也栽設板顧本誤作
殺誤據左
傳定元年注栽設板築哀元年
年注栽設板築定爲設字 栽而始築也今
文在前一月不合於經傳也

問者曰子說三難皆以日行爲本古論周官
禮記說以爲但逐惡而已獨安所取之曰取

之於月令而已四時通等而夏無難文由
行也春行少陰秋行少陽冬行太陰陰陽
使不干其類案干字從顧校蓋始
調于後改成於矣故冬春難
以助陽秋難以達陰至夏節太陽行太陽自
得其類無所扶助獨不難取之於是也

問者曰反令每行一時轉三句

句舊作句以
今改正

應行三月政也孟春行夏令則風雨不時謂
孟夏也草木旱枯中夏也國乃有恐季夏也
今總合爲一事不分別施之於三月何也曰

說者見其三句不得傳注而爲之說有所滯礙不得通矣孟夏反令行冬令則草木枯後

乃大水敗其城郭卽分爲三事後乃大水在誰後也城郭爲獨自壞非水所爲也季冬反

令行春令則胎夭多傷民多蠱疾命之曰逆

卽分爲三事行季春令爲不致災異致舊譌作感今

從願校但命之曰逆也知不得斷絕每應一月

也每舊譌分從願校其類皆如此今之所述畧舉尤

者也

問春令麥羊夏食菽雞之屬

之屬上說邦本有秋食麻其冬

食黍豕

但以爲時味之宜不台之於五行月

令服食器械之制皆順五行者也說所食獨不以五行不已畧乎曰蓋亦思之矣凡十二辰之禽五時所食者必家人所畜丑牛未羊戌犬酉雞亥豕而已其餘虎以下非食也

上舊衍籠字御覽因學引皆無之今刪

春木王木勝土土王四

季四季之禽牛屬季夏犬屬秋故未羊可以爲春食也夏火王火勝金故酉雞可以爲夏

食也季夏土王土勝水當食豕而食牛土五
行之尊者牛五畜之大者四行之牲無足以
配土德者故以牛爲季夏食也秋金王金勝
木寅虎非可食者犬牙案各本作犬豕豕必
譌文疑當作牙今以改而無角虎屬也故以犬爲秋食也冬水王
水勝火當食馬而禮不以馬爲牲故以其類
而食豕也然則麥爲木菽爲火麻爲金黍爲
水案稷爲
土荳省各配其牲爲食也雖有此說而米
鹽煩碎案米鹽煩碎蓋用班書黃霸
傳語舊作精粹諺今改正不合於

易卦所爲之禽及洪範傳五事之音近似卜筮之術故子畧之不以爲章句聊以應閒亦有說而已

問記曰養三老五更子獨曰五更周禮曰八

十一御妻又曰御妾何也曰字誤也更長老

之僂也也字册續志注增其字與更相似書者轉誤

遂以爲更嬖字女旁更更字舊脫据魏書裴注增瘦字中

從交案說邗本無中字集本無從字今皆以爲更矣立字法

者不以形聲何得以爲字以嬖瘦推之知是

更爲安也

張參玉經文字
媵媵作媵譌

妻者齊也惟一適

人稱妻其餘皆妾御妾位最在下也是以不

得言妻云也

已上十三條從歐西
齋序本抄今併其本

蔡邕明堂月令論

甘泉黃奭學

明堂者天子太廟所以崇禮其祖以配上帝者也

崇禮或作宗祀

夏后氏曰世室殷人曰重屋周

人曰明堂東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰立堂中央曰太室易曰離也者明也南方之卦也聖人南面而聽天下鄉明而治人君之位莫正於此焉故雖有五名而王以明堂也其正中皆曰太廟謹承天順時之令昭令

德宗祀之禮明前功百辟之勞起尊老敬長之義顯教幼誨釋之學朝諸侯選造士於其中以明制度生者瘞其能而至死者論其功而祭故爲大教之宮而四學具焉官司備焉譬如北辰居其所而衆星拱之萬象翼之政教之所由生變化之所由來明一統也故言明堂事之大義之深也取其宗祀之貌則曰清廟取其正室之貌則曰太廟取其尊崇則曰太室取其鄉明則曰明堂取其四門之學

則曰大學取其四面周水圍如壁則曰辟塵
異名而同事其實一也春秋因魯取宋之奸
賂則顯之太廟以明聖王建清廟明堂之義
經曰取郕大鼎于宋戊申納于太廟傳曰非
禮也君人者將昭德塞違故昭令德以示子
孫是以清廟茅屋昭其儉也夫德儉而有度
升降有數文物以紀之聲明以發之以臨照
百官百官於是乎戒懼而不敢易紀律可以
明大教也以周清廟論之魯太廟皆明堂也

魯禘祀周公於太廟明堂猶周宗祀文王於清廟明堂也禮記檀弓曰工齊禘於清廟明堂也

今檀弓無此文當在逸禮

孝經曰宗祀文王於明堂

禮記明堂位曰太廟天子曰明堂又曰成王幼弱周公踐天子位以治天下朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下大服成王以周公爲有勲勞於天下命魯公世世禘祀周公於太廟以天子禮樂升歌清廟下管象舞所以異魯於天下也取周清廟之歌歌於魯太

廟明魯之太廟猶周之清廟也皆所以昭文

王周公之德以示子孫者也易傳太初篇曰

蒙求師之卦世於八月當

天子旦入東學晝

太初故易傳有太初篇

入南學晡入西學莫入北學

案集本作莫入西學脫下句思

氏据柳子厚四門助教壁記引夕入西學算入北學之文以爲夕當作晡今從惠改增

太學在中央天子之所自學也禮記保傳篇

曰帝入東學上親而貴仁入西學上賢而貴

德入南學上齒而貴信入北學上貴而尊爵

入太學承師而問道與易傳曰魏文侯孝經

多自明堂月令言
補刊

傳曰大學者中學明堂之位也禮記古大明

堂之禮曰大當作文日出居東門五字舊膳夫且

相日中出南門門舊見九侯及門子曰側出

西闈視五國之事日入出北闈視帝猷猷土舊有

節字文選紹清和於帝猷注引無之亦正曰宮中大門謂之闈

王居明堂之禮又別陰陽門東南偁門西北

偁闈故周官有門闈之學師氏教以三德守

王門保氏教以六藝守王闈然則師氏居東

門南門保氏居西門北門也知掌教國子與

易傳保傳王居明堂之禮參相發明爲四學
焉文王世子篇曰凡大合樂則遂養老天子
至乃命有司行事興秩節祭先師先聖焉始
之養也適東序釋奠於先老遂設三老五更
之位言教學始之於養老由東方歲始也又
春夏學干戈秋冬學羽籥皆習於東序凡祭
與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之於東
序又曰大司成論說在東序然則詔學皆在

東序東序東之堂也學皆詔焉故稱太學

舊

從續漢志注引

中夏之月令祀百辟卿士之有德于

民者禮記太學志曰禮士大夫學於聖人善

人祭於明堂其無位者祭於太學禮記昭穆

篇曰

依詩正義當作政穆大戴禮篇名今逸

祀先賢於西學所

以教諸侯之德也卽所以顯行國禮之處也

太學明堂之東序也皆在明堂辟廡之內月

令記曰明堂者所以明天氣統萬物明堂上

通於天象日辰故下十二宮象日辰也水環

四周言王者動作法天地德廣及四海方此

水也禮記盛德篇曰明堂九室以茅蓋屋上

圓下方外水名曰辟廱王制曰天子出征執

有罪反釋奠於學以訊馘告樂記曰武王伐

殷薦俘馘於京太室

今樂記無此文當在河
閒獻王所獻之二十一

篇中詩魯頌云矯矯虎臣在泮獻馘京鎬京也

太室辟廱之中明堂太室也與諸侯泮宮俱

獻馘焉卽王制所謂以訊馘告者也禮記曰

祀乎明堂所以教諸侯之孝也孝經曰孝悌

之至通於神明光於四海無所不通詩云自

西自東自南自北無思不服言行孝者則曰
明堂行悌者則曰太學故孝經合以爲一義
而併鎬京之詩以明之凡此皆明堂太室辟
離太學事通文合之義也其制度數各有所
法堂方百四十四尺坤之策也屋圓屋徑二
百一十六尺乾之策也太廟明堂方三十六
丈通天屋徑九丈陰陽九六之變也圓蓋方
戴九六之道也八闔以象八卦九室以象九
州十二宮以應辰三十六戶七十二牖以四

戶八牖棗九室之數也戶皆外設而不閉示
天下不藏也通天屋高八十一尺黃鐘九九
之實也二十八柱列於四方亦七宿之象也
堂高三丈以應三統四鄉五色者象其行外
廣二十四丈應一歲二十四氣四周以水象
四海王者之大禮也月令篇名曰因天時制
人事天子發號施令祀神受職每月異禮故
謂之月令所以順陰陽奉四時效氣物行王
政成法具備各從時月藏之明堂所以示示

祖考神明明不敢褻黷之義故以明堂冠月
令自天地定位有其象聖帝明君世有沿襲
蓋以裁成大業非一代之事也易正月之卦

曰益其經曰王用亨于帝吉

集本益譌泰案泰當作益此

益六二爻解益於消息爲正月卦

孟春令曰乃擇元日祈穀

於上帝顓頊秣術曰天元正月己巳朔旦立

春日月俱起於天廟營室五度

案顓頊至下日在營室續

志注二引蔡氏命論正同命論卽月令論之脫謬也日月上有俱以二字

月令續志

注二月令孟春之月日在營室堯典曰乃命
上有令字

羲和欽若昊天歷象日月星辰敬授人時令
日乃命太史守典奉法司天日月星辰之行
易曰不利爲寇利用禦寇令曰兵戎不起不
可從我始書曰歲二月同律度量衡中春令
曰日夜分則同度量鈞衡石凡此合於大歷
慶政其類不可盡稱戴禮夏小正傳曰陰陽
生物之後王事之次則夏之月令也殷人無
文及周而備文義所說傳衍深遠宜周公之
所著也官號職司與周官合周書七十二篇

而月令第五十三古者諸侯朝王於天子受
月令以歸而藏諸廟中天子藏之於明堂每
月朔朝廟出而行之周室既衰諸侯怠於禮
魯文公廢告朔而朝仲尼譏之經曰閏月不
告月本集月猶朝於廟刺舍大禮而徇小儀
也自是告朔遂闕而徒用其羊子貢非廢其
令而請去之仲尼曰賜也爾愛其羊我愛其
禮庶明王復興君人者昭而明之稽而用之
耳無逆號令無逆政所以臻乎大順陰陽和

年穀豐太平洽符瑞由此而生矣秦相呂不
韋著書取月令爲紀號淮南王安亦以取爲
篇四篇改名曰時則故偏見之徒或云月令
呂不韋作或云淮南皆非也

木集

漢學堂經解

逸書考

阮誡三禮圖

甘泉黃奭學

鷩冕王祭先公及卿之服天子九旒用玉二

百一十六侯伯服以助祭七旒用玉八十隋志

引禮圖○御覽三禮圖曰鷩冕服者王祭先公及饗射之服也以朝天子助祭玄衣纁裳以華蟲火宗彛三章畫以爲績

裳藻粉米黼黻四章繡以爲績

毳冕王祀四望山川之服天子七旒用玉百

六十八子男服以助祭四旒用玉五十御覽云子

男服以朝天子

禴冕天子祭社稷五祀之服天子五旒用玉
百二十孤卿服以助祭四旒用玉三十二
玄冕王祭羣小祀及視朝服天子四旒用玉
三十二諸侯服以祭其宗廟三旒用玉十八

並隋志
引禮圖

周天子吉服有九冕服六弁服三

大裘而冕王祀昊天上帝及五帝之冕秦除
六冕惟留玄冕漢明帝永平中始創制

黑羔裘其冕無旒亦玄表纁裏

並玉
海

黃帝戴黃冕

御覽

冕以三十升布漆而爲之廣八寸長尺六寸前圓後方前下後高有俛伏之形故謂之冕欲人之位彌高而志彌下故以名焉

後漢書明帝紀

注

通天冠一曰高山冠上之所服

進賢冠前高七寸纓八寸後高三寸一梁下

大夫一命所服兩梁再命大夫二千石所服

三梁三命上大夫公侯之服

後漢書江引三禮圖云文官服

阮謙三禮圖

之○聶注引舊圖云古三冠

梁數雖異俱曰進賢餘並全

遠遊冠諸王所服按書鈔引三禮圖珠纓翠綉今此四字見聶注遠遊

冠

玄冠一曰委貌今之進賢則其遺象也夏曰

毋追殷曰章甫周曰委貌後世轉以巧意改

易其名耳聶注舊圖周曰弁殷曰皐夏曰收

升布漆爲之皆廣八寸長尺六寸前圓後方

無旒色赤而微黑如爵頭然前大後小殷皐

黑而微白前小後大收純黑亦前小後大三

冠下皆有收如東道笠下收矣又章甫殷冠

亦名皐紵中冓上黑

屋十月行禮服之

緇布冠始冠之冠也太古冠布齊則緇之今

武冠則其遺象也太古未有絲繪始麻布耳

注引傳圖云大小之制未聞。按蓋注緇布冠前有童子服云梁正修阮鄭等圖以童子之服繫冕弁之末不連緇布皮弁等服其文無攷

高山冠一曰則注高九寸鐵爲卷梁秦制行人使者所服今謁者服之

法冠一曰柱後惠文一曰獬豸冠柱高五寸以纚爲展筓以鐵爲卷柱秦制法服禮不記建華冠祀天地五郊八佾舞人服之以鐵爲

杜卷貫雜大珠九枚

一見初學記

武弁大冠也士服之或曰干歲涸澤之神名慶忌冠大冠乘小車馬好馳濟人服之

卻敵冠前廣四寸通長四寸後高三寸衛士

服之

一見初學記

卻非冠宮殿僕射史服之高三寸禮不記

一見

初學記

巧士冠前高五寸後相通掃除從官服之禮

不記

五彩方山冠各以其彩黻爲之祠廟天子八

佾樂五行舞人所服

一見初學記

長冠竹褰高七寸廣三寸漢高祖以竹皮作
之世云剗氏冠楚制禮不記

皮弁以鹿皮淺毛黃白色爲之高尺三寸春
八月習大射冠之行事

爵弁士助君祭之服以祭其廟無旒

尚書顧命疏引

阮圖云雀弁以三十升布爲之

韋弁王及諸侯兵服也

並御覽

天子鞞制形如腰鼓

禮記疏

褕狄王后從王祭先公之服也侯伯之夫人服以從君祭宗廟

闕翟王后從祭羣小祀服也亦子男夫人服以從君祭宗廟

鞠衣王后蠶桑之服也孤之妻服以從助君祭

展衣王后以禮見王賓客之服也卿大夫之妻以從助君祭

傅母婚禮從者衫衣古者傅母選無夫與子而老賤曉習婦道者使之應對也

王后翬衣京烏褕翟赤烏鞠衣葛履

一見書鈔〇見

寶御覽

笄讀如皮弁之弁以繪衣之容一斗

橋讀如橋舉之橋以木爲之似今之步案高

五尺下跗午貫舉笄處亦午爲之

並蠶注

複下曰烏單下曰履其色各隨裳色夏用葛

冬用皮

書鈔

并簪也上以骨大夫以象

聶注按梁正阮氏圖

金根輅皇后法駕乘之以禮昏見廟乘輅后
法駕乘以親桑安車后小駕乘之以初祭山
駟車后行則乘之紺屬駟車后小行則乘之
入閤輿后出入閤宮中小遊則乘之

後魏禮志引阮

圖

桑車亦飾以雲母

上全

明堂者布政之宮周治五室東爲木室南爲
火室西爲金室北爲水室土室爲中秦爲九

室十二階各有所居

御覽

建武三十一年作明堂上員下方十二堂法
日辰九室法九州室八窗八九七十二法一
時之王室有十二戶法陰陽之數胡伯始云
古情廟蓋以茅今蓋以瓦下藉茅存古制也

光武紀注

王宮五門王與后六寢

聶注引舊圖

於內室之上起通天之觀觀八十一尺得宮
之數其聲濁君之象也

王海

零壇在巳地

迎典引阮誌說不言圖

凡鍾十六枚同爲一篋篋爲編鍾特縣者謂之縛

縛鍾者鍾之大者也形如鍾而大耳其在筍

篋亦一名而已

文選注引阮圖云筍篋兩頭並爲龍以辨組

殷廣三寸長尺三寸半十六枚同一筍篋謂之編磬在東方曰笙磬在西方曰頌磬

並御覽

樂經云黃鍾磬前長三律二尺七寸後長二

律一尺八寸此謂特縣大磬配縛鍾者也

注

雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其
常用者十九絃其餘四絃謂之番番羸也頌
瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用也
琴第一絃爲宮次爲商次爲角次爲徵次爲
羽次爲少宮次爲少商仲長統傳注引三禮
圖云琴本五絃曰宮
商角徵羽文王增二日
少宮少商絃最清也

雅簫長尺四寸三十四瓠頌簫長尺二寸十

六瓠

聶注引舊
圖瓠作管

仲夏之月令樂師均管簫長

民國甲戌

阮懋三禮圖

七江都朱氏

則濁短則清也以密蠟實其底而增減之則和管成而音定無所復調當與琴瑟相參一方嚮梁有銅磬蓋今方嚮也方嚮以鐵爲之修九寸廣二寸圓上方下架磬而不設倚架上以代鍾磬人間使用者纔三四寸

聶注無此條

雅簧上下各六

並御覽○書鈔引三禮圖云笙有雅簧十三上六下七

笙長四尺諸管參差亦如鳥翼

雅箎長尺四寸圍三寸翹長一寸三分圍身

稱九孔頌箎尺二寸

並聶圖注

無底者謂之洞簫

初學記

憂敵也形如伏獸背上有二十七刻以木長尺櫟之所以止樂擊祝也象桶中有椎柄連底搖之所以作樂

馬融傳注

竽長四尺二寸

周禮疏

夏后足鼓殷人置鼓周人懸鼓

初學記

鐸今之鈴其匡銅爲之木舌爲木鐸金舌爲金鐸

天子大射之時天子虎侯九十步諸侯熊侯

民國甲戌

阮楚王豐圖

八江都朱氏

九十步卿大夫豹侯五十步畿內諸侯大射
君熊侯九十步卿大夫參侯七十步士豨但五
反侯五十步天子卿大夫射君臣共射一麋
侯五十步諸侯卿大夫亦如之天子及諸侯
之十皆無大射參侯者以豹皮爲鵠以慶皮
爲飾參之爲言雜也豨侯者以胡犬皮爲鵠
亦以爲飾

天子賓射亦三侯天子射五諸侯射三正諸
侯卿大夫射二正侯諸侯賓射二侯君三正

卿大夫賓射君臣其射一侯二正士與

射豸皮三正士卑不得畫雲氣故以豹次之
其側也畿內諸侯與外國同其侯道亦如之
天子燕射熊侯諸侯卿大夫士虎豹侯諸侯
燕射君亦熊侯卿大夫亦宜參侯士豕鹿卿
大夫與其臣燕射君臣其射虎豹侯士燕射
亦宜豹侯畫鹿豕焉畿內諸侯與外國同其
侯道亦如賓射

並御
隨

彤弓天子所用旅弓卿以下所用也

初學

天長三尺

書鈔

之一名容似今之屏風其制從廣七尺以止
不鞞漆之

楸長二尺有足置韋當於背

韋當長二尺廣一尺置楸之背上以籍箭

士之中即鹿長尺二寸首高七寸背上四寸

穿之容筭長尺二寸

兕中兕似牛一角大小之制如鹿中

筭長尺二寸以實於中人四筭一偶八筭

無常隨何多此

夾亦以朱韋爲之

遂臂捍以朱韋爲之

並爾注
舊圖

在上曰帘四傍及上曰帷上下四傍素

幄幄大帷也

書鈔

幕以布地或以陳上

全上

戔縱廣八尺畫斧文今之屏風則遺象也

○最注引舊圖云畫斧
熱柄設而不用之義

凡長五尺高尺二寸廣二尺兩端赤中

漆

聶注引阮圖
○禮記疏全

士蒲筵長七尺廣二尺三寸無純初學記

引止此

司凡筵祀先王設莞繅次三種之席皆有

也

聶圖
注

龜以春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼

右楚焯以荆爲然以灼龜正以荆者凡木

皆圓而荆心方是以用之

御覽○類聚
楚焯下文同

凡玉珮上有雙衡衡長五寸博一寸下有

璜徑三寸衝牙

聶注引舊圖衝牙
長三寸無下文

其間上下爲衡半璧爲璜璜中橫以衡

以蒼珠爲瑀

初學記○御覽同

笏度二尺有六寸中博二寸其殺六分去一

隋志引禮圖

璠綴於草帶有印章則佩之

隋志引阮圖

太常旂首爲金龍頭

聶注引阮氏梁正等圖

信圭七寸謂圭上琢人頭身之形侯所執也

躬圭七寸謂圭上琢爲四體之形伯所執也

並御覽

肩壁九寸厚寸

肅注引阮
鄭二圖

方明者四方神明之象用槐爲之

醴無以瓦爲之受五斗口徑壹尺脰高二寸

八中身兌下平底

禮記疏引禮圖云瓦大受
五升口徑尺頸高二寸徑

尺大中身鏡下平○按聶注三禮瓠爵圖此
下有蜃尊概尊散尊阮氏並不載此三尊名
又有大璋瓚中璋瓚邊璋瓚云阮圖並不
三璋各有文飾又云按阮氏梁正圖內
之今及祿圭所說節畧多
不依經今本文並無攷

三璋之下雖不言槃其制亦同瓚槃口徑皆

六寸

御覽引禮圖云圭瓚受日升徑
八寸形如盤其柄以圭自前流

壺受一斛腹圓足口皆方

圓壺受一斛腹方口足皆圓畫雲氣

酒壺受一斛口徑尺足高二寸徑尺反爵著
壺漆赤中有畫飾

罍以盛醢醢高一尺受二斗

疏勺長三尺四寸受一升漆赤中丹柄端

蒲勺頭如鳧頭

聶注引
阮圖

爵畫赤雲氣

初覽引阮圖云爵受一升尾長
六寸博二寸傳翼兌下方足漆

赤雲氣

觚銳下方足漆赤中畫青雲氣通飾其卮

觚

引禮圖云觚受
三升餘尊

凡諸觴皆形同升數則異

角其制如散

散似觚

御覽引禮圖
散受五升

觥大七升以兕角爲之

詩
全

制度云射兕爵之豐作人形豐國名其君坐
酒亡國載杆以爲戒

於長四尺廣二尺四寸深五寸

御覽引禮圖

十五 字 畫青雲氣菱苕華飾

棟饌椀長七寸廣二尺四寸深尺五寸有蘭
笱畫青雲氣菱苕華飾

禁長四尺廣二尺四寸通局足高三寸漆赤
中青雲氣畫菱苕華飾刻其足爲褰帷之形
覆饌巾士大夫以緇布黼裏諸侯天子以玄
帛纁裏篋以竹爲之長三尺廣一尺深六寸
足高三寸如今小車笱

筐受五斛

小筐以竹爲之受五斗以盛米或君致饗餼

於聘賓雜筥以用之

並聶注。御覽引禮圖筐以盛益穀四種八筐

大夫三種六筐士二種四筐

鬯取四升瓠中破夫婦各一

御覽。聶注禮圖無此條

盞在畢洗之間制度受三斛或云五斛

聶注按舊

圖有釜無解

疏七亦形如飯秉

音

以棘爲之長二尺四寸

葉長八寸博三寸其柄葉通疏皆丹漆之

御覽

引禮圖七以載牲體棘心爲之餘並同

瓦七漆柄末及淺升中皆朱柄葉長短廣狹

與疏七同

蕭注舊圖有刻七是其重也

下別

畢葉博三寸中鏤去一寸柄長二尺四寸漆

其柄末及兩葉皆朱

御覽引禮圖畢似天畢以載牲醴餘並同

鉶受一斗兩耳三足高二寸有蓋士以鐵爲

之大夫已上以銅爲之諸侯飾以白金天子

飾以黃金

御覽引禮圖鉶以盛羹受一升口徑六寸餘並同

柄長尺櫛博三寸

櫛音葉本又作二寸其體櫛宜爲二寸

曲柄

長六寸漆赤中及柄端

蕭注按梁阮二氏不辨體鉶二柄唯云柄

圖爲
勺形

洗高三尺口徑一尺五寸足徑三尺中身小
疏中士以鐵爲之大夫已上銅爲之諸侯白
金飾天子黃金飾

洗罍亦謂之洗壺受一斛口徑一尺脰高五
寸侈旁一寸大中身銳下漆赤中元士如青
雲氣

洗勺五升口徑六寸曲中博二寸長三寸柄
長二尺四寸漆赤柄末亦丹

盥盤口徑二尺一寸受二斗漆赤中

並聶注舊屬

匱受一斗流長六寸漆赤中諸侯以象飾天

子以黃金飾皆畫赤雲氣

聶注按梁正張鎰修阮圖

簠受一升足高二寸中方外圓

聶注舊圖外方內圓日簠

漆丹中蓋龜形諸侯飾以象天子玉飾盛黍

稷

簋受一升足高二寸中圓外方

聶注舊圖拙其四角內方

外圓日簋

角漆赤中蓋亦龜形其飾如簠盛稻粱

瑚受一升形制未聞制度云如簋而平下

璉受一升漆赤中蓋亦龜形大夫飾口以白

金制度云如簋而兌下

敦有足其形如今酒樽法

聶注舊圖敦受一斗二升漆赤中大

夫飾口以白金

牟受一斗如敦形古牟受一升平下漆赤中

飾口以白金蓋亦龜形

按聶注以舊圖璉璉及牟形制容受與簋

簋相同畧圖不取故此四條並從御覽鈔出

豆長尺二寸漆赤中大夫已上畫赤雲氣諸

侯飾以象天子加玉飾

御覽引禮圖豆以木受四升餘並同

登盛涪以瓦爲之受斗二升口徑尺二寸足徑尺八寸高二尺四寸小身有蓋似豆狀

注

引梁正阮氏圖

椀俎長二尺四寸廣尺二寸高一尺漆兩端

赤中央黑

禮記疏引此文云諸臣加雲氣天子犧飾之

夏俎名巖巖亦如椀而橫柱四足中央如距

也

禮記疏玉海引此疏上有虞氏尙質未有餘飾夏漸文三句

棋殷俎也棋讀曰矩曲橈其足

注

牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯白金有鼻

目以銅爲之三足

類聚引鼎器圖

雞彝受二斗斝彝畫嘉禾虎彝畫虎於尊盛

明水鳥彝黃彝雌彝盛鬱鬯

玉海○聶注按舊圖六彝唯雞

鳥虎雌四彝皆刻木爲之乃畫雞鳳虎雌四物之形各於背上負尊皆立一圓器之上其器三足漆赤中如爐狀

籩巾圓一幅

龍勺柄長二尺四寸受五升士大夫漆赤中諸侯以白金飾天子以黃金飾

犧尊飾以牛諸侯飾口以象骨天子飾以玉

聶注引阮圖○詩疏引阮圖犧尊飾以牛象尊飾以象於尊復之上畫爲牛象之形○左傳疏

全

鬯瓦爲之受五斗赤雲氣畫山文大中身兌

平底有蓋

聶注引阮圖

軼軸與輻長一丈二尺廣四尺士漆大夫以

朱飾與浴牀則天子畫轅爲龍如赤雲氣聶注

按阮

圖

行制若今之几狹而長以承藏具實未見聞

舊注按阮氏

梁正等圖

功布謂以大功之布長三尺以御柩居前爲
行者之節度

柳車四輪一轅車高丈二尺廣四尺高五尺

舊注按

阮圖

窆以竹爲之高二尺四寸廣三尺衣以白布
柄長五尺葬時令人執之於柩車傍也

趙咨傳注