

永樂大典

三

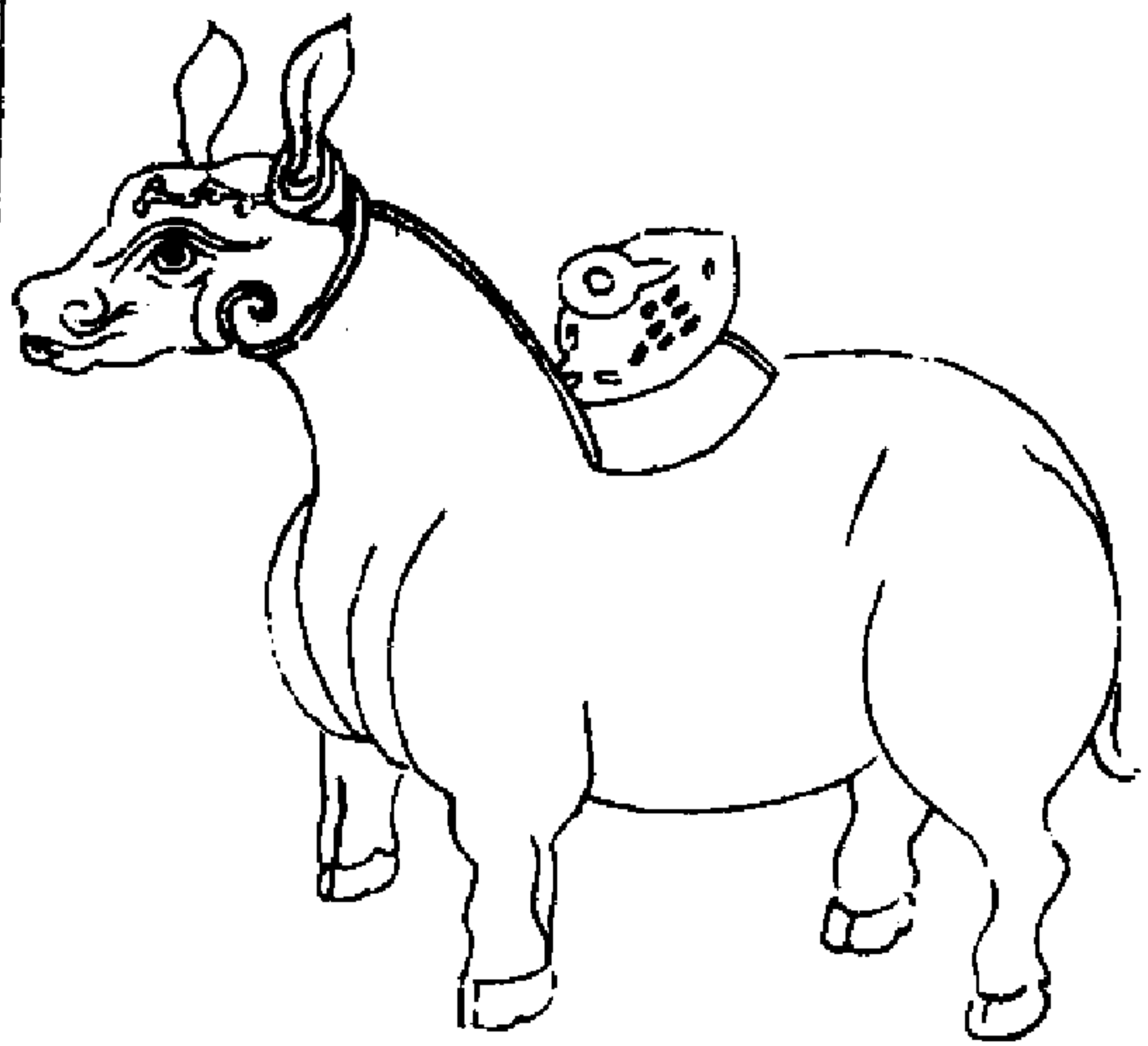
卷三千五百八十

永樂大典卷之三千五百八十三 九真

尊

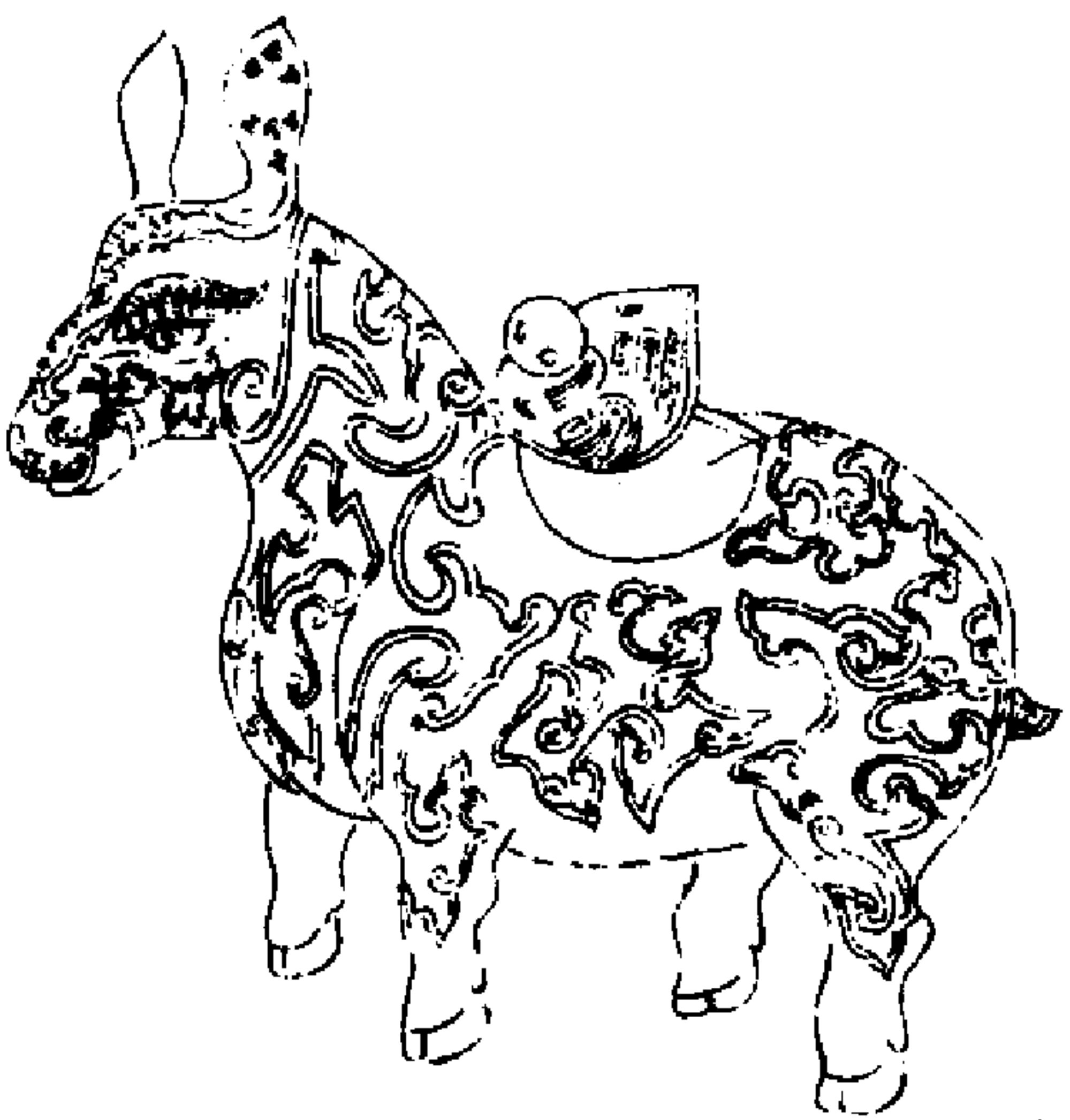
周獻尊

犧尊一

犧尊二

永樂大典卷之三千五百八十三

博古圖前一器通蓋高七寸七分耳高二寸闊九分深三寸四分口徑一寸九分通長一尺一寸七分闊五寸容四升共重七斤四兩以口為流四足無銘後一器通蓋高九寸四分耳高二寸二分闊一寸深三寸五分口徑二寸通長一尺二寸闊五寸二分容三升三合共重七斤二兩以口

為流四足無銘 右二器按周官有司尊彝之職而犧尊居其一取其犧牲享食之義又以示其性順而引重以興稼穡助民功致民力以出作入息而服畎畝之事而已后稷教民稼穡種藝五穀而人民育文武之功所自起周人於此蓋貴其本也魏太和間得尊於青州其制樣正與此類王肅注禮以犧象二尊並全牛象之形而鑿背為尊則其說蓋有自來也漢儒之說以謂犧讀如娑娑之義而利鳳凰之象其形娑娑然方是時其器祕於潛壤未之或見則曲從臆斷而遽就其義以今觀之蓋可笑矣

獻尊 阮氏義

鄭氏義

素明堂位云獻象周尊也周禮春官甸人司尊彝云春祠夏禴其朝踐用兩獻尊注獻讀為犧一盛玄酒一盛醴齊王以玉爵酌醴齊以獻尸也禮器曰廟堂之上犧尊在西注云犧周禮作獻又詩頌毛傳說用沙羽以飾尊然則毛鄭獻沙二字讀與娑娑之娑義同皆謂刻鳳凰之象於尊其形

永樂大典卷三五百八十三

二

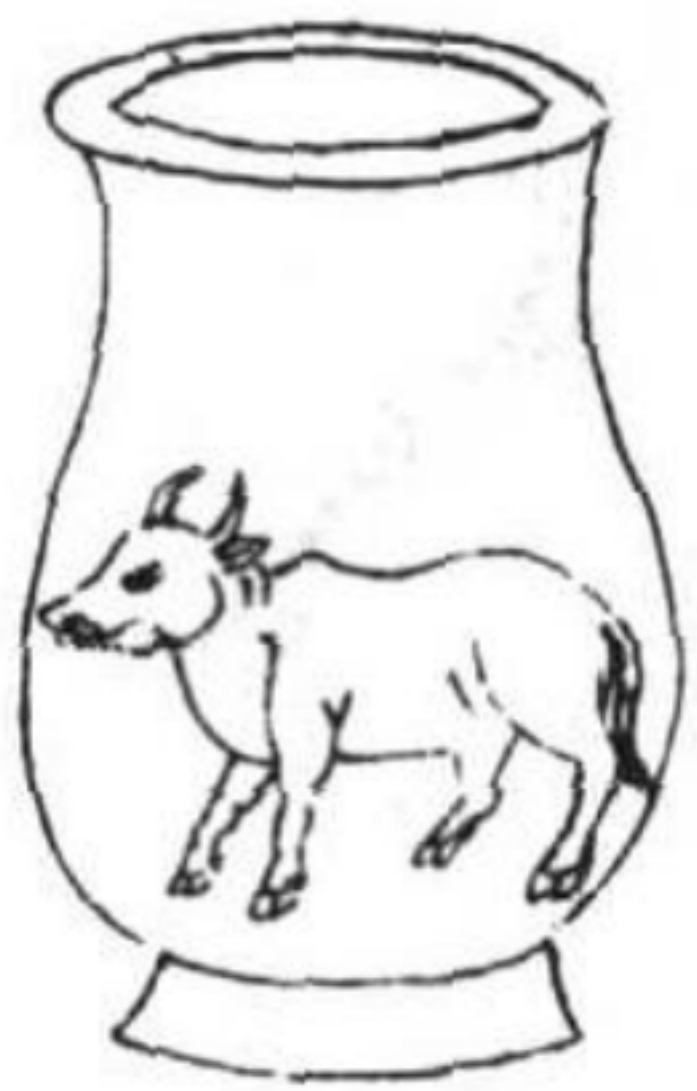
娑娑然又詩傳疏說王肅注禮以犧象二尊並全刻牛象之形鑿背為尊今見祭器內有作牛象之形背上各刻蓮華座又與尊不相連比其正義大同而小異素阮氏圖其義尊飾以牛又云諸侯飾口以象骨天子飾以玉其圖中形制亦於尊上畫牛為飾則與王肅所說全殊揆之人情可為一法今與鄭義並圖於右請擇而用之陸佃禮象右鄭氏犧尊毛詩傳曰犧尊有沙飾也言以沙牛飾尊而先儒謂有沙羽飾畫為鳳凰之形誤矣蓋牛有二種一曰沈牛牛之善水者也一曰沙牛俗亦謂之黃牛且言有沙飾也似不為金牛若今牛鼎有牛之飾而已

祭器圖

犧尊重九斤一十二兩。通足連耳高九寸五分。身長一尺三寸。口徑二寸五分。

陳祥道禮書犧尊圖并說
祀天犧尊

幕人疏布中幕八尊。畫布中幕六尊。禮記曰：犧尊，疏布，鼎，禘，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。

永樂大典卷三千五百八十三

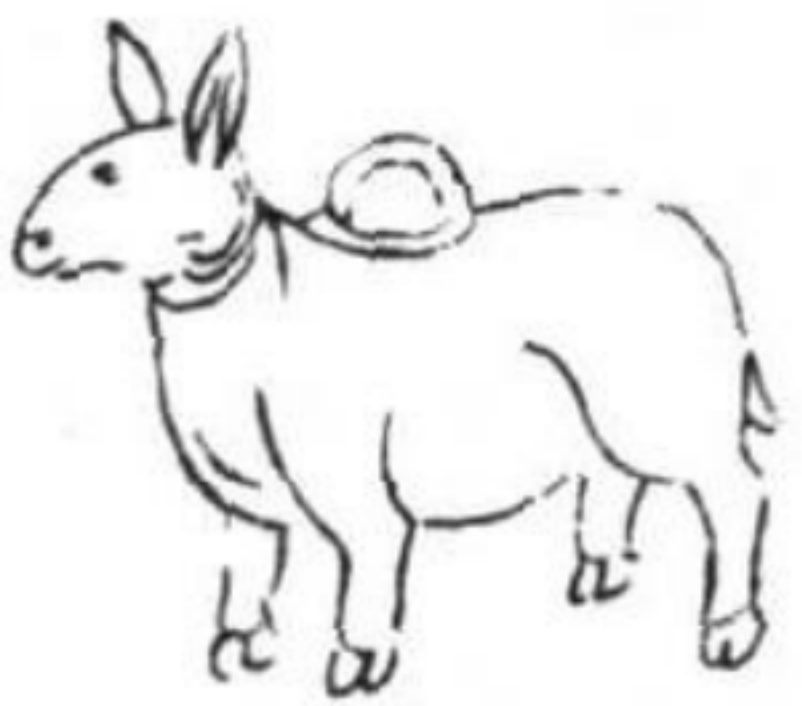
三

犧尊飾以牛。尊腹之上漆赤中。口圓徑一尺二寸。底徑八寸。上下空徑一尺五分。足高一寸。

禮記圖說三禮圖
犧尊

鄭以獻與犧皆素何切。王肅讀為犧牲之犧。牛背上負尊。阮湛圖亦皆畫牛禮局樣。
犧尊

永樂大典

卷三五八三

王融新對南史曰。梁劉杳字士深。博綜羣書。嘗於沈約坐語及宗廟犧尊。約云。鄭玄答張逸謂為畫鳳凰尾。婆娑然。自無復此器。則不依古杳曰。此言未必可。按古者尊彝皆刻木為鳥獸。鑿頂及背以出內酒。魏時魯郡地中得齊大夫子尾送女器。有犧尊。作犧牛形。晉永嘉中。賊曹窋於青州發齊景公冢。又得二尊。形亦為牛。象二處皆古遺器。知非虛也。約大以為然。廣川書跋將作監李誠出古銅牛尊。以示曰。此謂犧尊。於禮圖考之。不合。余謂古之制。義尊如此。後世不得其制。故禮圖者。失之。鄭康成曰。畫鳳凰尾。婆娑然。今無此器。當禮家錄禮器。則依康成。為據。昔劉杳號博識。雖知康成曰。為誤。猶謂刻木為鳥獸。鑿頂及背。以出內酒。昔魏得齊大夫子尾送女器。作犧牛形。晉永嘉中。曹窋發齊景公冢。又得二尊。亦為牛象。杳蓋未嘗見。豈牛分其首受酒。則又胎合。如今牛時受酒。受飯。則開而出內之。以是為異。杳乃謂鑿頂及背。誤也。康成當漢世。此器果未出。宜不得考其制。如既正。再崇義。則二器已出。雖未嘗見。魏晉梁齊書。盡得考之矣。乃畫牛負尊。何其愈陋也。今世此器。多見。禮器故可知。或曰。杳謂以木為之。何也。余謂古者亦以木為尊。故曰。溝中斷木。以為犧尊。知其有據。木久則壞。世不復傳。今人見者。皆赤金也。謂古不得以木為尊。是待目見而後信者。可與論哉。翟忠惠先生集。明堂犧尊。窋識。維政和乙未某月甲子。帝初作合宮。肆尚見帝。升備聖考。作犧尊。用禋皇天。申錫帝祉。永綏受命。圓丘犧尊。窋識。帝肇稱嘉禮。作犧尊。用薦神保。是享。惟休于永世。太廟犧尊。窋識。帝考古器物。制器惟則。作犧尊。用享于宗。祐于子孫。孫其永保承。

永樂大典卷三五八三

四

國朝胡仲子集。犧尊。辨。象牛。禮有犧尊。即獻尊也。司尊彝曰。其朝踐用兩獻尊。其再獻用兩象尊。鄭氏讀獻為犧。又音犧為摩沙之沙。非也。獻舉其事。犧言其象。其為尊一而已。以其尊之一。而謂其音亦同。不可也。犧尊與象尊相類。鄭氏謂犧尊。飾以翡翠。象尊以象鳳凰。其說亦非也。蓋犧尊為牛形。象尊為象形。皆周尊也。王肅云。犧象之尊。全刻牛象之形。鑿背為尊。宋劉杳言古者犧尊。彝尊。皆刻木為鳥獸。鑿頂及背。以出納酒。二家之言近之。而杳又云。魯郡地中得大夫子尾送女器。有尊。作犧牛形。晉永嘉中。青州盜發齊景公冢。獲二尊。狀類牛象。意者古之遺制也。苟以為刻木。安能久置地中。不壞。或謂犧尊。畫牛象。尊。畫象。亦以木耳。非古之遺制也。蓋二尊皆以銅為之。其取義。皆以牛象。而得石犧尊。為犧形。象尊。為象形。則犧當讀為義。獻當讀如憲。各如其字之本音可也。獻舉其事。犧言其象。不

害其為器之一也。觀於闕宮之詩。未于不取。毛氏沙飾之義。而今猶取鄭氏摩莎之音。豈非過乎。況查之言。足以證肅之說。有足信乎。宋皇祐中。得著尊。阮逸胡瑗取其器。有脰名。壺尊可也。著地無足。名者尊可也。未能必其主名。及黃長春見之。始定為著尊。以為尊皆有脰。唯其無足而著地。則禮之明堂位。所謂商尊曰著者是也。後有若長春者。安知不以余言為然乎。余故具著于此。以見名物度數在先王時。不過有司之事。降及後世。雖學者不得而盡攷焉。則夫斯禮之失也久矣。書林事類。著尊。疏布。暴。儀尊。禮器。有以素為貴者。儀尊。疏布。暴。儀尊。在兩廟堂之上。素尊。在作。儀尊。在西。注。禮樂之器。等。西。禮器。上。君酌。君西酌。儀尊。並禮。儀尊。有異物之飾。見。素尊。門。儀尊。不出門。定。十年。刻。牛。上。素。以。儀尊。二尊。並。全。刻。牛。未。之。形。聖。首。為。尊。刻。鳳。凰。毛。鄭。皆。謂。刻。鳳。凰。之。象。其。形。姿。安。然。威。醴。齊。其。朝。踐。履。而。獻。尊。者。一。威。玄。酒。一。威。醴。齊。王。以。玉。爵。酌。醴。齊。以。獻。尸。也。飾。以。玉。諸。侯。飾。口。以。象。骨。天。子。飾。以。玉。並。禮。圖。神。祀。周。公。曾。公。以。神。禮。祀。周。公。於。太。廟。尊。用。犧。犧。象。用。尊。也。並。明。堂。位。畫。沙。羽。犧。尊。以。沙。羽。為。畫。飾。象。骨。飾。之。贊。也。之。器。也。明。堂。位。注。鬱。鬯。之。器。上。薦。血。腥。時。犧。尊。春。夏。之。祭。堂。上。薦。血。腥。時。月。以。威。醴。齊。君。及。夫。人。所。酌。以。獻。尸。也。明。堂。位。疏。犧。尊。將。將。酌。君。西。酌。

宋樂大典卷三千五百八十三

五

象尊

犧象。夫人東酌。燕尊。注。象。日出。東方。而。西。行。日出。西方。而。東。行。並。禮。記。運。朝。踐。用。兩。獻。尊。春。初。夏。禴。其。朝。踐。用。兩。獻。尊。朝。踐。為。兩。獻。謂。尸。牛。食。玉。爵。之。獻。禮。為。犧。犧。尊。飾。以。畫。羊。用。沙。羽。以。飾。尊。詩。頌。七。傳。說。云。云。百。圍。之。木。斬。而。為。犧。尊。儀。之。以。刻。刷。雜。之。以。青。黃。華。藻。錡。鮮。龍。蛇。虎。豹。曲。成。大。章。然。而。斷。在。其。中。全。此。犧。尊。中。之。斷。則。既。美。有。間。矣。准。而。于。

博古圖右通蓋高九寸八分耳高一寸五分闊九分深四寸五分口徑二寸二分通長一尺二寸七分闊三寸八分容三升三合共重四斤四足有提梁無銘象之為物感雷而文生是尊取形於象以明乎夏德而已夏者倣也萬物之所由而化也方時天氣下降地氣上騰文明盛大而物趨於侈靡此象尊所由設也周禮司尊彝云春祠夏禴其再獻用兩象尊者其是歟又况象南越大獸也以鼻致用而不以口先王於是以見遠夷未賓昭德之致與夫養口體者異矣然則用之於祭祀豈徒然哉今全作象形而開背為尊禮記曰犧象周尊也鄭氏則曰以象骨飾尊阮氏則曰以畫象飾尊殊不合古此作象形而出於冶鑄則鄭阮之謬槩可考矣其所以然者三代之器遭秦滅學之後禮樂掃地而盡後之學者知有其名而莫知其器於是為臆說以實之以疑傳疑自為一家之論牢不可破安知太平日久文物畢出乃得是器以證其謬耶

永樂大典卷三百八十三

六

鼎崇義三禮圖

象尊阮氏

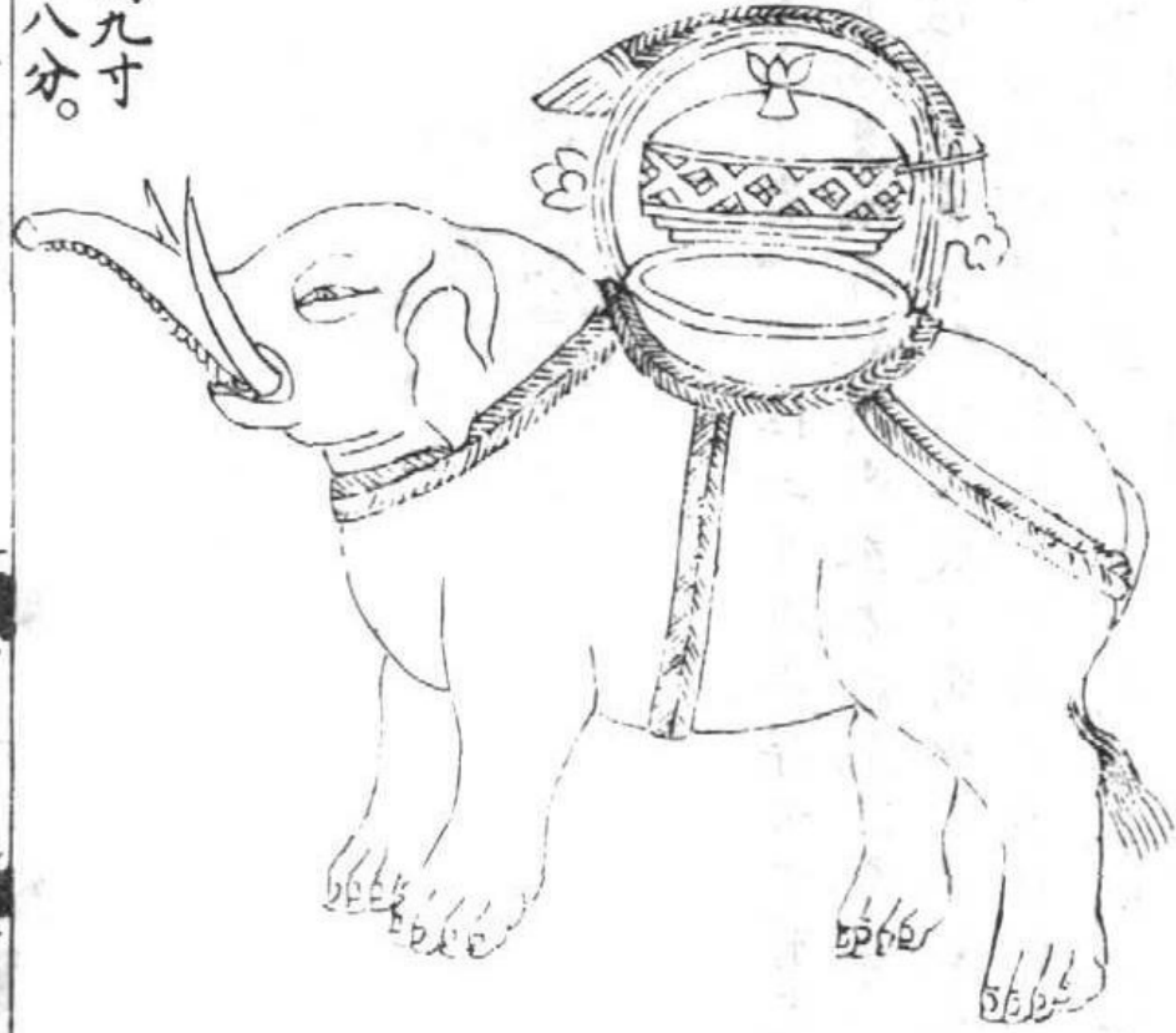
象尊鄭氏義

周禮春官甸人司尊彝云春祠夏禴其再獻用兩象尊一盛玄酒一盛盎齊王以玉爵酌獻尸後鄭云象尊以象骨飾尊梁正阮氏則以畫象飾尊今並圖於右亦請擇而用之

祭器圖

象尊

象尊重壹十斤。通足連攀高九寸四分。身長一尺五寸。口徑二寸八分。

陸佃禮象

永樂大典卷三十五百八十三

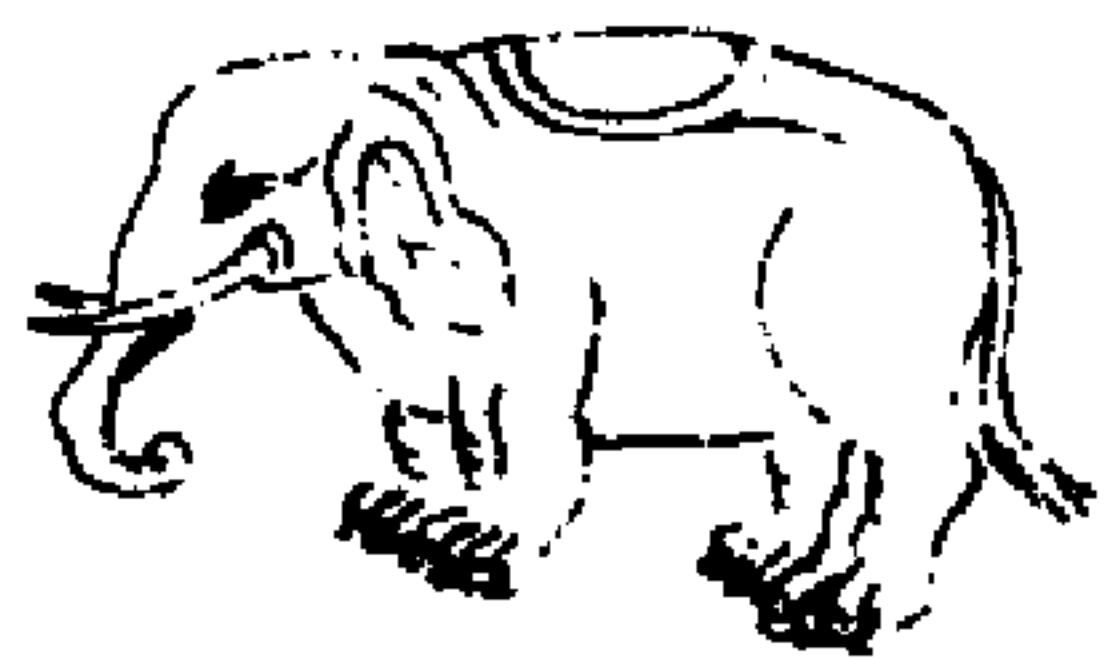
七

右象尊

右象載尊

右空腹象尊

右以象飾尊

舊傳象尊畫象或為象載尊。或以其齒飾之。亦或空其腹以為尊。蓋古者創尊樣制不一。要之皆不失為象尊。項見參知政事章惇得古銅象尊一

永樂大典卷三五八三

八

制極精緻。三足象其身形。望而視之。真象也。其受比今象尊。纔三之一。疑正三代之器。周官酒正曰。大祭三貳。中祭再貳。小祭壹貳。凡有貳者。備之

少也。若今象尊所受。甚大理無乏少。

事類全書

象尊

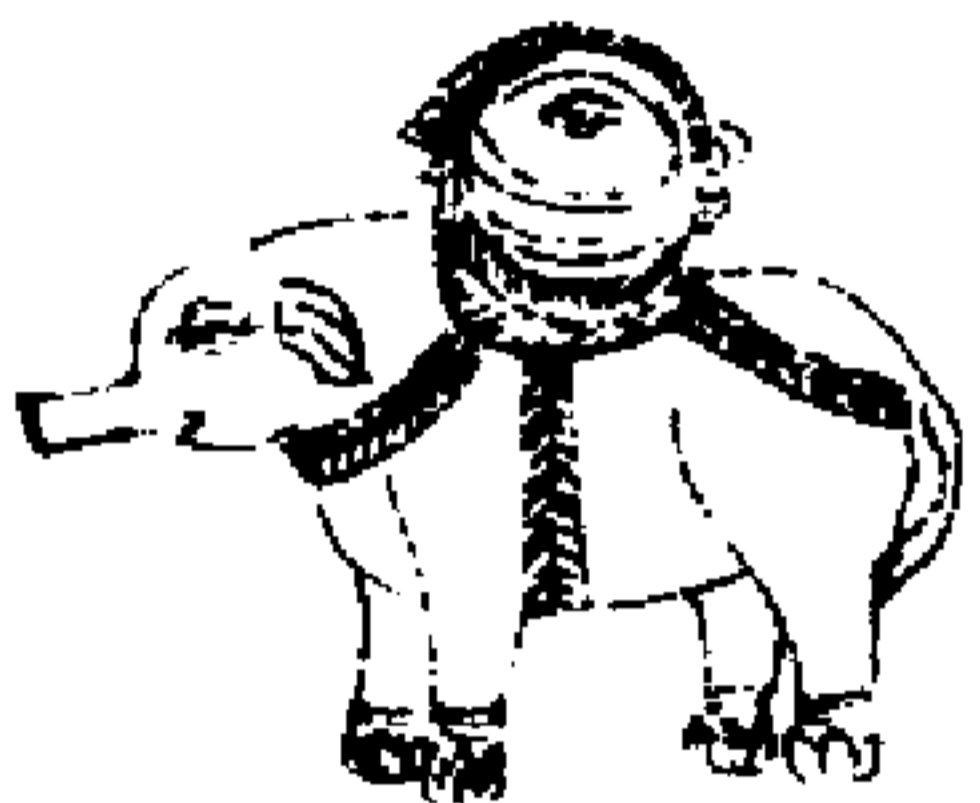
象尊飾以象於尊腹之上。漆赤中。口圓徑一尺二寸。底徑八寸。上下空徑一尺五分。足高二寸。容受與犧尊同。禮記圖說三禮圖

象尊

與犧尊同用於春祠夏禴先儒謂飾以象骨陸佃謂章惇得此器三足象其鼻禮局樣

象尊

永樂大典卷五百八十三

九

考古圖

象尊 盧江李氏

考古圖右不知所从是高一尺有一寸徑三寸有半深七寸有半容九升四合無銘識按司尊彝春祠夏禴再獻用兩象尊鄭衆謂象尊以象鳳凰或曰以象骨飾之阮懋禮圖云畫象形於尊腹王肅以為犧象尊為牛象之形背上負尊魏太和中青州掘得齊大夫送女器為牛形背上負尊先儒之說既不同乃為立象之形于蓋上又與先儒之解不同王海唐禮志皇太后享先盤升自壇南陛諸酒尊所贊酌醴齊進皇后再拜受爵貴妃自東陛升壇酌盞齊于象尊容齊三筆犧尊象尊周禮司尊彝裸用雞彝為彝其朝獻用兩獻尊其再獻用兩象尊漢儒注曰雞彝為彝謂剗而畫之為

雞鳳凰之形。獻讀為犧。犧尊飾以翡翠。象尊以象鳳凰。或曰以象骨飾尊。又云獻音安。有娑娑之義。惟王肅云。犧象二尊。並全牛象之形。而鑿背為尊。陸德明釋周禮。獻尊之獻。音索何反。而於左氏傳。犧象不出門。釋犧為許宜反。又索何反。予案。今世所存故物。宣和博古圖所寫犧尊。純為牛形。象尊純為象形。而尊在背。正合王肅之說。然則犧字。只當讀如本音。鄭司農諸人。所云殊與古製不類。則知目所未親。而臆為之說者。何止此哉。又今所用爵。除太常禮器之外。郡縣至以木刻一雀。別置杯於背。以承酒。不復有古制三足。隻耳侈口之狀。向在福州見之。尤為可笑也。文苑英華。象樽賦。以觀器禮。肅為。積稽太古之至薦也。以汗樽杯。飲除地而為壇。迨後聖之禮禮也。其蓮豆。犧象。成飾其碧丹。是以五禮秩經於宗伯。六樽詔典於春官。實有嚴而有翼。豈無取於異端。故殷王有彤日之祭。魯聖有禘月之觀。且皇周之享也。筆繪象於茲器。既普淖於式。繁乃登堂。而真次。擢如金石。以率舞。派若洪瀛。而鼎履。騰圭瓚。以沃暢。達羣神於玄秘。敬宗宜社。以交其幽明。返本歸仁。以尊其天地。可以等上下之列。可以參陰陽之位。豈齊夫斗宵之外。役寧假乎罕。餅之凡智。慎李氏之將旅。壯王孫之寧婚。况今交節。以一作異義。其物昭洗。介茲壽考。以洽百禮。采嘉滌濯。以脩其虔。

恭登降。揮解以流其愷悌。夫禮以器成。器以禮肅。擬冰室之潔。漱鑿。膳鼎之覆。鍊望光。衢而感忠。賴嘉時而有淑。既無列野之郊。願致誠於上。祝書林事類。象尊。春祀夏禴。其再獻用兩象尊。注。再獻者。主明尸之後。后酌亞獻。諸日為賓。象尊以象鳳凰。或曰以象骨飾尊。司尊。亦君酌異物之飾。犧象不出門。全刻牛象之形。禘祀周公周尊。並見。犧尊門饋食時。象尊。春夏之祭。堂上為朝事。竟尸入室。饋食時。以盛盞。齊君及夫人所酌。以獻尸。明堂位疏。盛盞。齊。其再獻用兩象尊。一盛玄酒。一盛盞。齊。王以王肅酌獻尸。骨飾。使鄭玄象骨飾尊。畫象。阮氏以畫象飾尊。三禮圖。

著尊

著尊一

著尊二

永樂大典卷之三十五百八十三

士

永樂大典

卷三五八三

博古圖前一器高一尺六分深一尺三分口徑五寸腹徑九寸八分容一斗七升四合重十斤十有三兩無銘。後一器高一尺四分深一尺二分口徑五寸腹徑九寸八分容一斗七升四合重八斤十有五兩無銘。右按明堂位商尊曰著釋者以謂著地而無足此二器脰作變龍蟠屈之勢腹刻雲雷回旋之狀而底著地無足誠所謂著尊者也然著為商尊宜其質素無文而此器著飾如是者何也蓋周人於朝獻亦嘗用兩著尊則是尊也豈非周因商器而益之以文者乎孔子所謂周因於商禮所損益可知者於此亦可推矣然成周之時其禮樂庶事襲用四代之制亦不用商一代之器而已

鼎崇義三禮圖

著尊

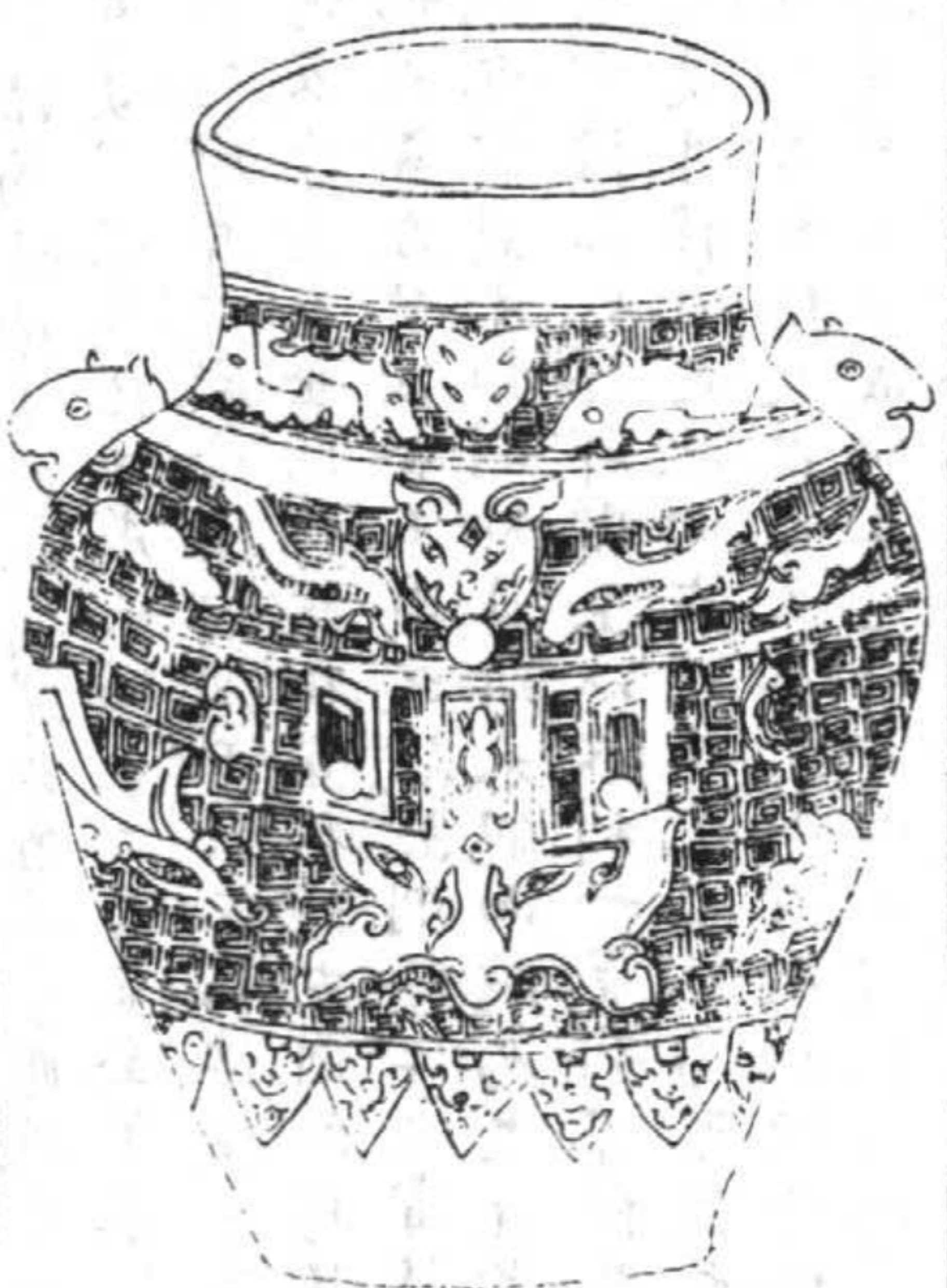
永樂大典卷三五八三

三

著尊受五斗漆赤中。舊圖有朱帶者與概尊相涉恐非其制周禮春官甸人司尊彝云秋嘗冬烝其朝獻用兩著尊。盛玄酒一盛醴齊王以玉爵酌獻尸明堂位曰著殷尊也。註云著者地無足今以黍寸之尺計之口圓徑一尺二寸。底徑八寸。上下空徑一尺五分。與獻象尊形制容受並同但無足及飾耳。

祭器圖

著尊

著尊重四斤八兩通足高八寸陸
分口徑四寸七分腹徑七寸七分
禮局樣

著尊

陳祥道禮書圖
著尊

余樂大典卷三十五百八十三

三

廣川書跋著尊殿制也。其形範樸古。無復疑者。昔內府出周著尊。文采繁
縟。雙躍龍翔。露曰雲紘。有旋動之勢。此固為周制也。又有獸傳翼而飛。或
曰蚩尤之形也。夫榆剛蚩尤銅頭石項。飛空走險。故古之鑄鼎象物。則必
備之。或曰蚩尤著貪暴之戒。不以此論也。銳喙決吻。數目。顛脰。小體。騫腹。
古之所謂羽屬。刻畫祭器。以備制為薦。所以致飾也。內府古尊。昔嘗出
示于朝。故人得圖之。無足。無銘。刻腹為獸首。附肩著耳。安定胡瑗曰。黼無
脰。有足。壺尊。有脰。著尊。無足。嘗疑其名。又謂尊以尊。壺是其制也。今考周
官朝獻用兩著尊。饋獻用兩壺尊。以壺為尊。蓋祀器也。古者饗用祀器。為
禮之重。自用著尊。不類引以為據。誤也。禮曰著尊。為略尊也。著尊為著。略尊。故
禮者故著地。無足。如此定為著尊。可以考矣。古者著鼎。無足。則凡著地。無
足。皆以著名之。東觀餘論著尊。壺尊。案兩器皆皇祐中得之。是時既逸。胡
瑗等議。以謂此器有脰。無足。據有脰。則可名壺尊。著地。無足。則可名著尊。
是時逸與瑗。未能必其主名。今案凡以尊名者。未嘗無脰。則脰不足。以別
尊之名。而足之有無。乃為異。此器既無足。自可謂之著尊。不必因其有脰。
而以壺尊致疑也。鼎之無足者。曰著鼎。義亦如此。禮明堂位。商尊曰著。今
觀內府古器中。有周之著尊。文飾華巧。脰作夔龍蟠屈之勢。腹著雲雷回

旋之狀而足皆著地。蓋因於商禮而加文耳。今此二尊形模古質。殊無鏤鐫。第以獸飾腹。以雙耳挾肩。此周物為樸。正商代之著尊也。腹之獸首若傳翼而飛舉。然觀古寶器。有為蚩尤之象者。皆為飛獸而傳以肉翅。昔人著其狀於彝器者。以示貪越之戒。此尊之飾。蓋蚩尤也。

壺尊

壺尊一

壺尊二

永樂大典卷三十五百八十三

古

博古圖前一器高一尺二寸八分。深一尺一分。口徑七寸八分。腹徑一尺一寸一分。容二斗二升三合。重十一斤十有四兩。無銘。後一器高一尺深八寸二分。口徑六寸一分。腹徑九寸一分。容一斗二升八合。重七斤十兩。無銘。右二器肩腹並設雲雷之飾。以禮圖所載考之。此犧象而有脰。

此者尊而有足。謂之泰尊。則此非九也。謂之山尊。則此無山文。然其形制類壺。而與禮圖壺尊相肖。豈其為壺尊邪。周禮曰。秋嘗冬烝。其饋獻用兩壺。尊則此其是歟。然議禮者。故不可按圖而求。合於古。要之。必有所自。焉亦未可忽也。爾崇義三禮圖。

壺尊

壺尊受五斗。周禮司尊彝云。秋嘗冬烝。其饋獻用兩壺尊。一盛玄酒。一盛盎齊。王以玉爵酌獻尸。注云。壺尊以壺為尊也。左傳曰。尊以曾。壺今以秦寸之尺計之。口圓徑八寸。脰高二寸。中徑六寸半。脰下橫徑八寸。腹中橫徑一尺一寸。底徑八寸。腹上下空徑一尺二寸。足高二寸。下橫徑九寸。漆赤中。舊圖文略。制度之法無聞。六尊用同。盛受之數難異。

宋樂大典卷三十五百八十三

五

祭器圖

壺尊

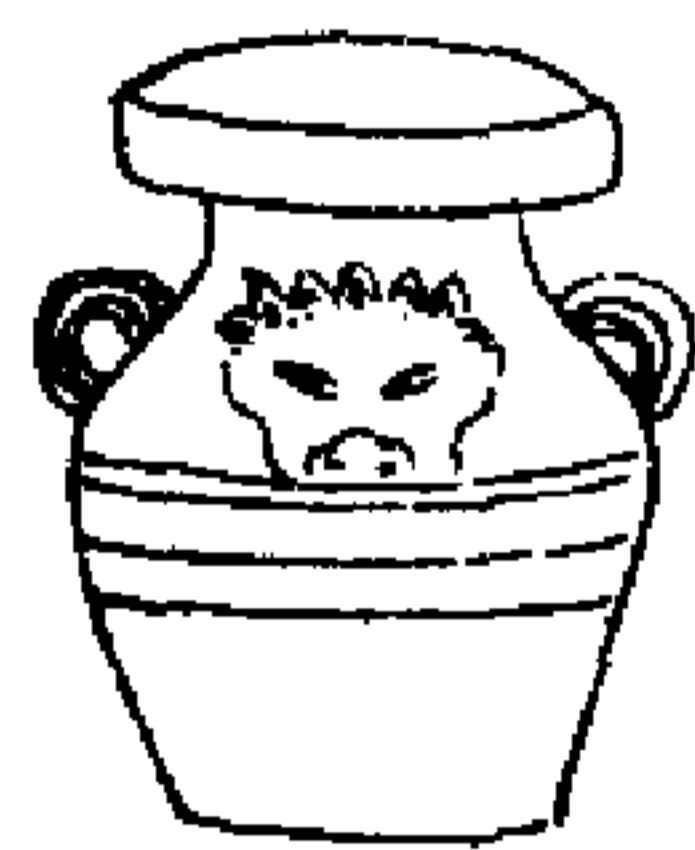

永樂大典

卷三五八三

壺尊重四斤。通足高八尺七分。口徑四寸八分。腹徑七寸七分。

壺尊內藏

考古圖右不知所从。是以秦尺奉量。杖之徑尺有四分。深九寸一分。容六斗四升。無銘識。望祐中。議樂官阮逸。胡瑗等云。明堂位有著尊。注云。著地無足。舊題曰。鬲。無脰而有足。而壺尊有脰。春秋傳所謂尊者。魯壺是也。今按此器有脰。無文飾。腹為獸面。扶肩有兩耳。著地無足。據有脰。則可名為壺尊。著地無足。則可名為尊。

永樂大典卷三五八三

去

禮記圖說三禮圖

壺尊

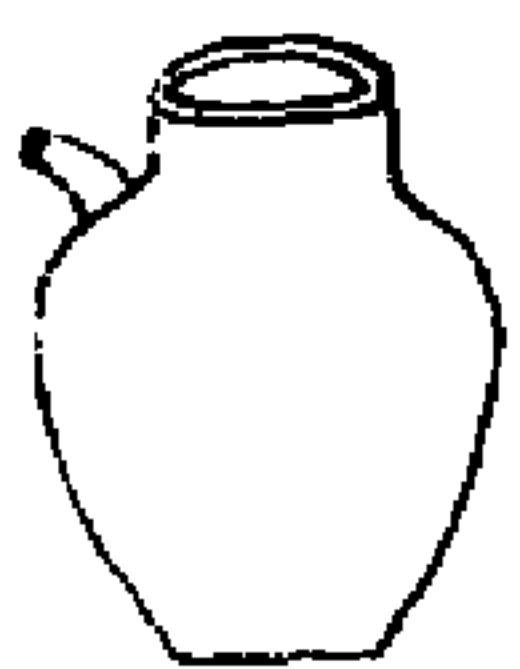

禮局樣

壺尊

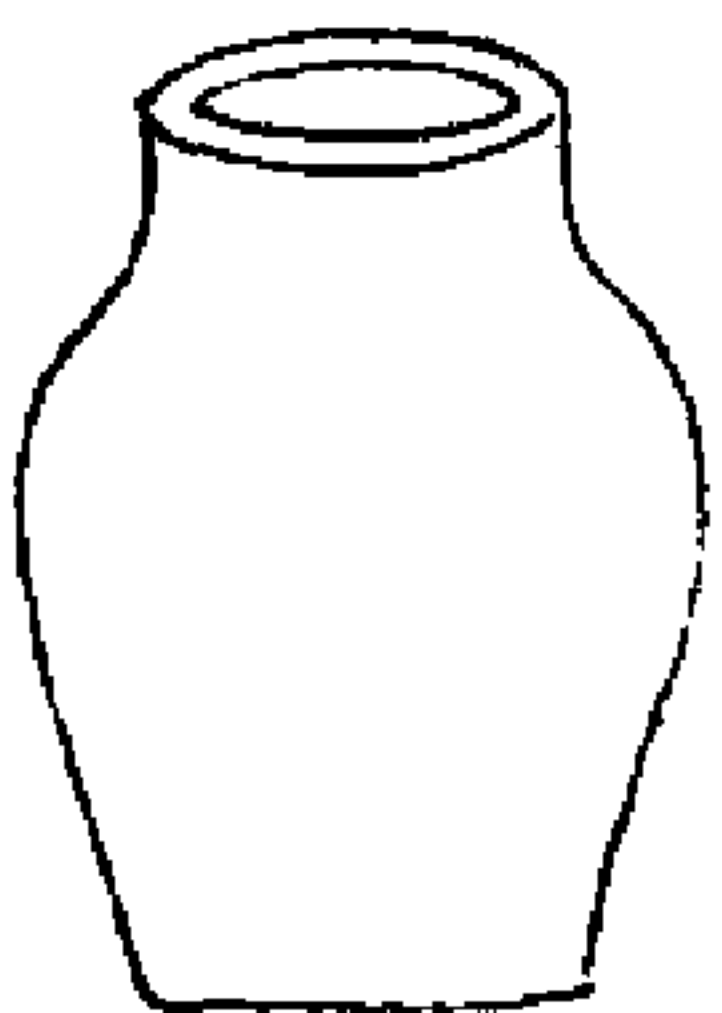

壹尊

太尊

新崇義三禮圖

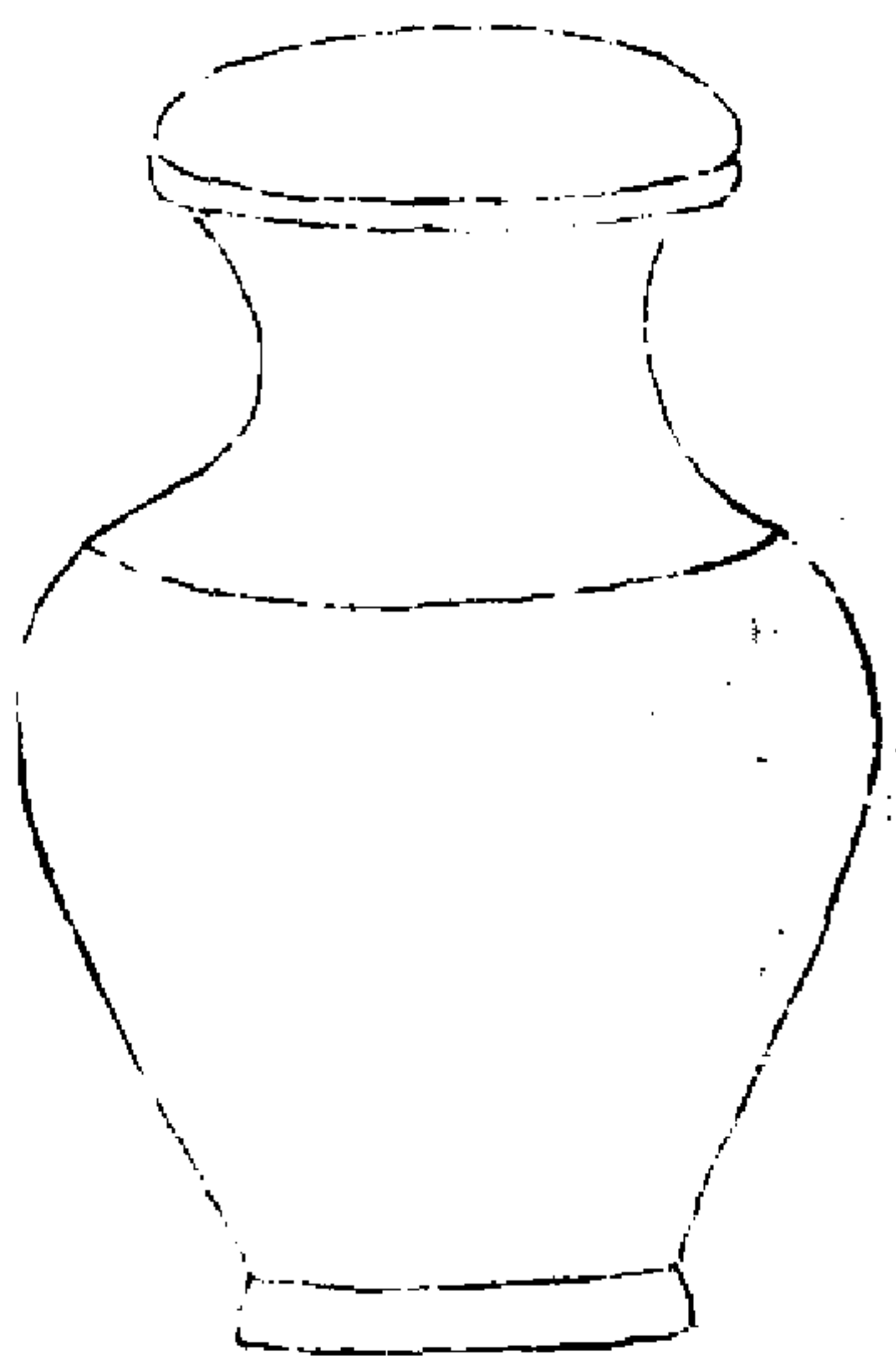
欽定四庫全書

禮記

太尊受五斗。周禮春官甸人司尊彝云。四時之閒祀。追享朝享。其朝踐用兩太尊。一盛玄酒。一盛醴齊。王用玉爵酌醴齊獻尸。註云。太尊。太古之瓦尊也。明堂位曰。泰有虞氏之尊也。今以泰寸之尺計之。口圓徑一尺。脰高三寸。中橫徑九寸。脰下大橫徑一尺二寸。底徑八寸。腹上下空徑一尺五分。厚半寸。脣寸底平厚寸與瓦甒形制容受皆同。儀禮燕禮。瓦甒兩有豐。註。瓦甒有虞氏之尊。瓚有虞氏尚陶。素王事祀太尊。記註。從泰有虞氏之瓦尊。實本尚質也。羅泌路史有虞紀。太尊云。即瓦甒。

祭器圖

太尊

太尊重五斤，通足高八寸六分，口徑五寸五分，腹徑八寸，禮局樣。

太尊

陳祥道禮書圖

太尊

永樂大典卷三千五百八十三

六

書林事類太尊 虞氏泰尊，明堂位，泰，有虞氏之尊也。秦用瓦，用瓦，上朝踐。司尊，鼻，凡四時之闋祀，進享朝享，其朝踐用兩太尊，其再獻用兩山尊。皆有壘，諸臣之所酢也。注：進享朝享，謂神祇也。盛醴齊，用兩太尊者，一盛玄酒，一盛醴齊。王用玉爵，酌醴齊獻太古。太古，太尊，太古之瓦尊也。並用禮圖。質略，用瓦，取質略之意。聖人疏，陶器，陶。謂瓦器，謂酒尊，及豆，蓋之屬，特牲疏。

山尊

聶崇義三禮圖

山尊受五斗周禮春官甸人司尊彝云四特之間祀追享朝享其再獻用
 兩山尊一盛玄酒一盛盎齊王用玉爵酌盎齊以獻尸註云山尊山罍也
 明堂位曰山罍夏后氏之尊亦刻而畫之為山雲之形今以黍寸之尺計
 之口圓徑九寸脰高三寸中橫徑八寸脰下大橫徑尺二寸底徑八寸腹
 上下空徑一尺五分足高二寸下徑九寸知受五斗者案郭璞云
 罍形似壺大者受一斛今山罍既在中尊之列受五斗可知也

祭器圖

山尊

永樂大典卷三千五百八十三

九

山尊重七斤通足高八寸五分
 口徑闊六寸八分足徑闊五寸

永樂大典

卷三五八三

禮記圖說三禮圖

山尊

畫山雲形一盛玄酒一盛盎齊記曰山尊禮書狀如今酒壺頸小有足有流畫山。

永樂大典卷三五八三

三

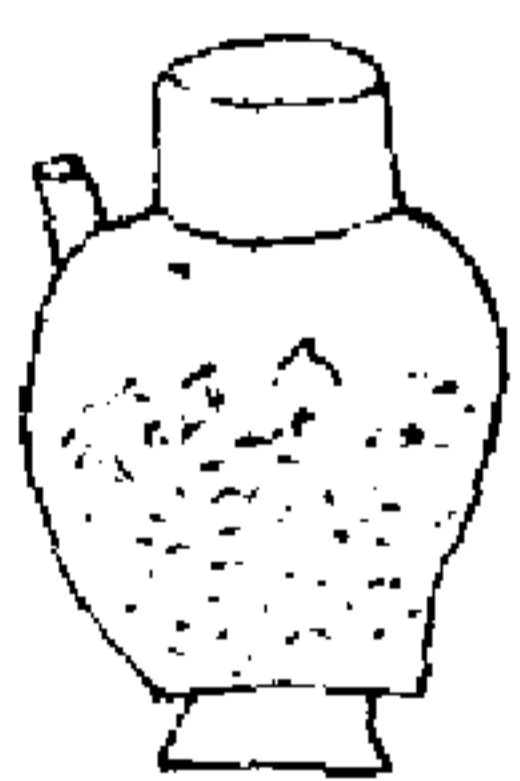
禮局樣

山尊

陳祥道禮書圖

山尊

書林事類山尊山罍。夏后之尊。亦刻而畫之。為山雲之形。明堂位。再獻用兩山尊。注。山尊也。罍也。亦刻而畫之。為山雲之形。是前門刻而畫之。山雲之形。正上。威盡齊。月而山尊。一威。五酒。一威。盡齊。王用。玉爵。酌。並。亦以獻。凡似。重。形似。出。大者。受。一。射。今。亦。此。在。中。尊。之。制。受。五。十。可。知。也。禮。周。疏。中。尊。之。列。上。成。王。命。魯。公。季。夏。六。月。以。禘。禮。祀。周。公。於。太。廟。尊。用。犧。象。山。罍。禮。明。堂。位。

總論周六尊周禮春官小宗伯辨六尊之名物以待祭祀賓客。注。鄭司農云。六尊。獻。尊。象。尊。罍。尊。著。尊。太。尊。山。尊。也。疏。業。司。尊。彝。唯。為。祭。祀。陳。六。尊。不。見。為。賓。客。陳。六。尊。此。兼。言。賓。客。則。在。廟。饗。賓。客。時。陳。六。尊。亦。依。祭。禮。四。時。所。用。玉。海。司。尊。彝。下。士。二。人。掌。六。尊。六。彝。之。位。詔。其。酌。辨。其。用。與。其。實。詳。見。下。凡。六。彝。六。尊。之。酌。鬱。齊。保。獻。酌。醴。齊。朝。縮。酌。盎。齊。饋。洗。酌。凡。酒。諸。且。自。酌。脩。酌。併。請。為。辨。唯。有。事。太。廟。備。五。齊。三。酒。春。祠。夏。淪。其。朝。踐。用。兩。獻。尊。其。再。獻。用。兩。象。尊。皆。有。罍。諸。臣。之。所。昨。也。註。朝。踐。為。血。腥。酌。醴。始。行。祭。事。后。於。是。為。朝。事。之。豆。籩。昨。請。為。酢。諸。臣。獻。者。酌。罍。以。自。酢。不。敢。與。王。之。神。靈。共。尊。鄭。司。農。云。獻。讀。為。犧。甘。天。犧。尊。飾。以。翡。翠。象。尊。以。象。鳳。凰。或。曰。以。象。骨。飾。尊。春。秋。傳。犧。象。不。出。門。尊。以。祿。神。罍。臣。之。所。飲。也。王。有。註。

宋樂大典卷三百八十三

圭

禮記曰。犧象二尊。蓋全制牛象之形。而鑿骨為尊。犧尊一威。五酒。一威。醴。象尊一威。五酒。一威。盎齊。疏。禮。運。云。玄。酒。在。室。醴。醎。在。戶。齊。醎。在。堂。彼。禘。祭。陳。四。齊。此。特。祭。陳。二。齊。設。尊。亦。依。此。酒。正。云。犬。祭。祀。備。五。齊。大。禘。通。鬱。也。與。三。酒。并。配。尊。則。尊。有。十。八。禘。祭。四。齊。則。尊。有。十。六。此。時。祭。二。齊。則。尊。十。有。二。明。堂。位。犧。象。周。尊。也。飾。尊。有。非。周。制。者。明。堂。位。恭。有。虞。氏。之。尊。也。山。罍。夏。后。氏。之。尊。也。著。斝。尊。也。犧。象。周。尊。也。疏。禮。器。君。而。酌。犧。象。亦。周。禮。獻。尊。不。出。白。牛。象。制。同。周。語。來。其。犧。象。出。其。尊。彝。註。三。禮。圖。云。阮。氏。圖。犧。尊。飾。以。牛。象。尊。畫。象。飾。尊。魯。頌。犧。尊。特。持。莊。子。犧。樽。青。黃。而。文。之。周。禮。春。官。甸。人。司。尊。彝。秋。嘗。冬。烝。其。朝。獻。用。兩。著。尊。其。饋。獻。用。兩。象。尊。皆。有。罍。諸。侯。之。所。昨。也。註。朝。獻。謂。尸。辛。食。王。體。之。饋。獻。謂。薦。熟。時。后。於。是。薦。饋。食。之。豆。籩。著。尊。著。斝。尊。也。或。曰。著。尊。著。地。無。足。明。堂。位。曰。著。斝。尊。也。壺。者。以。壺。為。尊。春。秋。傳。曰。尊。以。魯。壺。著。尊。受。五。十。一。威。醴。齊。一。威。盎。齊。一。威。玄。酒。著。尊。制。十。白。明。堂。位。疏。故。尊。無。足。其。餘。亦。畫。犧。五。有。足。左。傳。昭。十。五。年。十。二。月。晉。荀。躒。如。周。以。文。伯。宴。樽。以。魯。壺。云。云。為。彝。器。於。王。註。魯。壺。魯。所。獻。壺。尊。正。義。鄭。玄。曰。以。壺。為。尊。燕。禮。司。官。尊。於。東。楹。之。西。兩。方。壺。左。玄。酒。司。尊。彝。凡。四。時。之。間。祀。進。享。朝。享。其。朝。踐。用。兩。太。

嘗烝以著尊盛泛齊醴齊以壹尊盛盞齊醴齊沈齊凡十八尊牛彝一。其
彝一。著尊四。壹尊六。烝六。神所用之彝如祠禴以犧尊盛醴齊盞齊象尊
盛緹齊沈齊凡十六尊。雞彝一。鳥彝一。犧尊四。象尊四。烝六。必如崔氏之
說則是虎彝雞彝太尊山尊在六享為無用矣。按鄭眾之義則以追享朝
享為禘祫司尊彝曰凡四時之間祀追享朝享。祫用虎彝雞彝。其朝踐用
兩大尊。其再獻用兩山尊。皆有烝鄭司農云。追享朝享謂禘祫也在四時
之間故曰間祀。蓋禘及祖之所自出故謂之追享。祫自即位朝廟始故謂
之朝享。則禘祫當用虎彝太尊矣。其鬱鬯之彝與五齊之尊各以明水配
之。三酒則六享俱用。盛以烝配以玄酒。今朝享太廟儀註則六彝六尊俱
設。按舊儀每室設烝彝一。黃彝一。著尊二。則與周冬烝之禮同也。其用象
二則非也。乃春夏所用者也。今儀註及式又設用壹尊二。乃四方山川所
用者。尤非也。欲乞於式及儀註改正。春祠夏禴用雞彝一。鳥彝一。犧尊二。
象尊二。烝六。秋嘗冬烝用羊彝一。黃彝一。著尊二。壹尊二。烝六。犬祫從鄭
眾說。用虎彝一。雞彝一。太尊四。山尊六。烝六。為十八尊。禘享如祫。但減山
尊二。為十六尊。以本周禮。
周八尊。玉海周禮酒正。中士四人。凡祭祀以法共五齊三酒。以實八尊。疏

永樂大典卷五十八

五

五齊五尊。三祭三尊。大祭三載。中祭再載。小祭一載。唯齊酒不載。眾人祭
祀以疏布中幕八尊。以畫布幕六彝。數類孔穎達疏曰。八尊五齊三酒之
尊也。五齊五尊。三酒三尊。故云以實八尊。若五齊加明水。三酒加玄酒。此
八尊為十六尊。不言之者。舉其正尊而古之也。祭天無灌。唯有五齊三酒。
實於八尊。豫章熊朋來集論八尊六尊。酒正與幕人皆言八尊。小宗伯
與司尊彝皆言六尊。曰八尊者言尊之實。故曰以實八尊。實五齊者五尊。
實三酒者三尊。曰六尊者言尊之名。故曰緝六尊之名物。犧尊象尊者尊
壹尊太尊山尊也。五齊者泛齊醴齊盞齊緹齊沈齊。三酒者事酒昔酒清
酒。漢儒多據東漢時名物說。五齊三酒。更代易世之後。經文尚易通解說
更難省矣。大抵五齊三酒皆先濁者而後清者。五齊專用於祭祀。三酒通
用於燕飲。至今大祭祀必有設尊。設而不酌。太尊山尊者尊及犧象各一
以受五齊。壹尊凡三。以受三酒。又設明水五尊於五齊之右。設玄酒三尊
於三酒之右。於是八尊。或稱十六尊。然十六尊即八尊也。八尊即六尊也。
周人備四代之制。明堂位言泰有虞氏之尊。山。烝夏后氏之尊。著。殷尊。犧
象。周尊。不及壹尊。說文云。昆吾尊也。陳氏禮書云。虞尚陶。則太尊宜以瓦
鼓尚梓。則著尊宜以木。著尊者著地無足。壹尊當證於投壺大小。載於投

永樂大典

卷三五八三

壺皆不言足亦當如著尊無足矣。虞夏殷之尊可不費辭說而定獨犧象周尊於世代為近自漢儒紛紛至今未定方且疑犧獻之音况能定其制度哉。鄭司農以獻為犧猶未指定莎音諸儒因闕宮詩犧尊將箋文有沙飾之說又謂刻鳳凰於尊其羽婆娑以此取音於娑又謂犧尊飾翡翠象尊飾鳳凰然則曷不以象為娑當漢之時詩樂未盡廢必有樂工能識犧尊為娑音者儒者莫究犧所以為娑託於鳳羽婆娑然則是尊也曷不曰鳳尊而曰犧尊。愚嘗以詩協音考之古字沙莎同音故莎娑等字諧聲於沙。此沙飾之所以音娑也。犧之為娑亦如皮之為婆儀之為我犧尊將特之上文享以駢犧協降福孔多一詩之中具有顯證駢犧尚且音娑則犧尊之犧非緣酒尊而異其音也。說文引賁侍中云犧非古字蓋古者犧通為戲以其字音之相同戲或為獻以其字文之相近故某韻以犧獻戲三字互見二韻或謂犧本虛宜反切駢犧協虛何而犧尊為桑何反切疑若小異是則然爾而訶娑字音可以相入如華之為敷洩之為世委蛇之為他亨之音烹單之丹蟬二音皆不可以了義字母為拘者古人之音在易書詩者盡為後儒所變獨周禮之獻尊詩之犧尊左傳之犧象猶得存三代之舊音知犧尊所以音娑則尊當為牛而鳳羽婆娑之說非也。又可

永樂大典卷三五八三

畜

知象尊為象而象骨飾尊之說非也。魏太和中青州人得齊大夫送女器為牛而背負尊王肅以為刻全牛鑿其背為尊一以為負一以為鑿。阮湛則謂畫牛象於尊。聶氏三禮圖亦謂飾以牛犧之為牛儒者既不考古音至其形制為翠為鳳為牛曰全牛曰畫牛曰負曰鑿曰飾。如聚訟之言未易歸一。朱文公請從政和祈圖厥後以尊口不堪施勺或疑其制未盡然。豫章學宮有作負尊之犧象者彼齊大夫送女器出於魏太和中而王肅為王胡之子固亦魏人也。宋亦有王肅多論禮器及深衣等制度此或宋之王肅所言負之與鑿有未可以臆斷者然於施勺則負為便矣尊字或從缶或從木。上古尊要陶瓦其次刻木其後範金。今範金之制不一。愚謂八尊之中太尊居首宜上陶者尊宜上梓他尊則範金可也。數類大裕十嘗冬祭朝獻用兩著尊饋獻用兩壺尊則泛齊醴齊各以著尊盛之。盞齊沈齊緹齊各以壺尊盛之。凡五尊也。又五齊各有明水之尊。凡十尊。三酒三尊各加玄酒。凡六尊。通字彝盛明水黃彝盛鬱鬯。凡十有八尊。故崔氏云大裕之祭凡十八尊。其明水玄酒各在五齊三酒之上。詞學題苑論六尊六彝八尊。明堂位泰有虞氏之樽山。燕夏后之尊也。昔殷尊犧象周

酒皆二小祀皆以象尊二實醴齊宗廟祫享以羊彝實明水黃彝實鬯皆一犧尊實汎齊象尊實醴齊著尊實盞齊山罍實酒皆二設堂上壺尊實醴齊大尊實沈齊山罍實酒皆二設堂下禘享雞彝鳥彝一時享春夏室以雞彝鳥彝一秋冬以羊彝黃彝一皆有坩七祀及功臣配享以壺尊二實醴齊別廟之享春夏以雞彝實明水鳥彝實鬯皆一犧尊實醴齊象尊實盞齊山罍實酒皆二秋冬以羊彝黃彝皆一著尊壺尊山罍皆二凡祀五齊之上尊必皆實明水山罍之上尊必皆實明酒小祀之上尊亦實明水尊爵之數也博古圖尊彝總說在昔三代盛時凡酌獻裸將通用於人神之際酌獻用於人亦用於神裸將所以禮神亦所以禮人是以前尊彝彝舟相為先後而行之然周官幕人先尊以尊尊而彝卑小宗伯先彝以言其用則先彝耳彝用以裸既裸則已尊用以飲飲必有繼之者故繼之必資諸彝此詩所謂併之罄矣維彝之耻之義也於司尊彝之職有六尊言其數復言其名酒正之職有八尊言其數不言其名者蓋八尊所以廣六尊之數也至于彝則一種而已有六彝所以副六尊耳夫尊有六而在周則設官以司之辨其用與其實故有謂之獻謂之象則凡春祠夏禴其朝踐再獻之所用也謂之著謂之宜則凡秋嘗冬烝其朝獻饋獻之所用也謂之泰謂之出則凡追享朝享其朝踐再獻之所用也若夫爾雅不言尊而曰彝由彝器也者謂彝由彝皆盛酒尊意其尊必有彝亦猶彝之有舟此又一家之說也且尊之用於世久矣泰尊虞氏之尊也山罍夏后氏之尊也著尊商尊也犧象周尊也合而言之總謂之尊彝以周兼四代之禮故皆有之周官言六尊者兼得而用之也拾周官而見於他傳則分而言之故有所謂上尊曰彝中尊曰卣下尊曰壺凡以彝之為常也故曰上尊而已在商之世以質為尚而法度之所在故器之所載皆曰彝至周之文武制作未備商制尚或存者則尊彝之銘間木易馬令召公尊文考尊皆周時器而亦謂之彝蓋本諸此通志器服器尊彝爵解之制且舊嘗觀釋奠之儀而見祭器焉可以觀既可以說義而不可以適用也夫祭器者古人通用之器若內圓而外方內方而外圓若之何飲食若臺而安器若器而安臺或盛多而受少或質輕而任重若之何持執以此事神其不得於古之道明矣原其制作蓋本於禮圖禮圖者初不見形器但聚先儒之說而為之是器也姑可以說義云耳由是疑焉因疑而思思而得古人不徒為器也而皆有所取象故曰制器尚象器之大者莫如彝物之大者莫如山故象山以制彝或為大器而刻雲雷之象焉其次莫如尊又其次莫如

彝最。小莫如爵。故受升為爵。受二斗為彝。受五斗為尊。受一石為罍。按獸之大者莫如牛象。其次莫如虎雉。禽之大者則有雞鳳。小則有雀。故制爵象雀。制彝象雞。鳳差大則象虎。雉制尊象牛。極大則象象。尊罍以盛酒。醇彝以盛水。鬱鬯爵以為飲器。皆量其器所盛之多寡。而象禽獸賦形之大小焉。且謹按沈約與劉杳論宗廟犧尊。約云。鄭康成答張逸謂為畫鳳。鳳尾婆娑然。今無復此器。則不依古。杳曰。此言未必可。按古者尊彝皆刻木為鳥獸。鑿頂及背以出內酒。魏時魯郡地中得齊大夫子尾送女器。有犧尊作犧牛形。又晉永嘉中曹嶷於青州發齊景公冢。得二尊形亦為牛。象此古之尊彝為可據也。又按王肅註禮以犧象二尊並全刻牛象之形。鑿背為尊。其說益可據也。又按陸佃禮象所記章惇家有古銅象尊。三足象其鼻形。望而視之真象也。此又見象尊之制出於近代矣。又按爵與解皆飲器。解大而爵小。陸佃禮象云。今秘閣及文彥博李公麟家皆有古銅爵。有首有尾有柱有足有柄。祭統曰。尸酢夫人執柄。夫人授尸執足。先儒謂柄為尾。蓋不見此制焉。然古銅爵今之士大夫家亦多有之。臣見者屢矣。謂其口似雀之狀。如今之荷葉杯葵花盞。皆取其口之象。而非謂通體為雀也。今祭器之爵。徒設雀形而妨於飲者。按禮器云。犀者舉角。註云。四升曰角。角之類則有觥。有解。有散。有觥。解與爵同為飲器。而爵為小。角與觥解散。觥同為一類。而觥為大。故觥則取兕角。而以為罰器。兕之為獸。獸之大者也。按舊圖。觥用觥片為之。則知角爵刻角為之。所謂觥謂解。謂散謂觥者。名號不同。大小異制耳。

永樂大典

卷三五八四

重錄總校官侍郎 臣 高拱

學士 臣 瞿景淳

分校官修撰 臣 徐時行

書寫儒士 臣 吳仁

圖點監生 臣 林汝松

臣 董冲輅