

新定三禮圖

四

新定三禮祭玉圖卷第十一

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集注

- 黍尺 指尺 璧羨 蒼璧 黃琮 圭月圭
- 赤璋 白琥 玄璜 四圭有邸 兩圭有邸
- 圭璧 璋邸射 方明 方明壇

自周顯德三年冬十月奉堂帖令依故實模畫 郊廟祭器
祭玉至四年春以圖樣 進呈尋降 勅命指揮昨聶崇義
檢討禮書禮圖模畫到祭器祭玉數拾件仍令國子監太常禮
院集禮官博士同共考詳合得前代製度既依典禮孰不僉同
況臣崇義自叨受 命敢不竭誠祖述經文研覈法度由是玉瑞
玉器之屬造指尺璧羨以規之冠冕鼎俎之屬設黍尺圭嘉量以
度之所謂繩墨誠陳不可欺以曲直規矩設不可欺以方圓也

勅下諸官考詳後便下府縣依式樣製造其祭器則六尊六彝六器
禮豆 盃 爵 圭 璋 琥 璜 圭 璧 璋 琥 璜 圭 璧 璋 琥 璜 圭 璧 璋 琥 璜
兩圭有邸 圭璧 璋邸射 共至六年並依 定式樣備說已於 郊廟行用

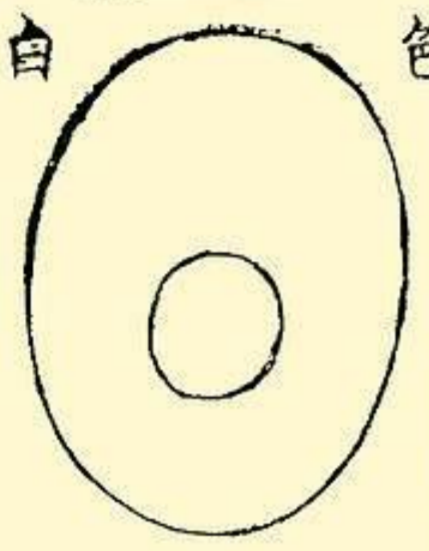
黍尺 廣為分寸分為寸十寸為尺

十一

指尺 一黍之廣謂以子穀秬黍中者
孟康曰子北方也此方黑謂黑
黍也師古曰此說非也子穀猶言
穀子耳秬即黑黍也無取北方号

中者不大不小者也言取黑黍穀
于大小中者率為分寸也秬音巨 又雜令云積秬黍為度者冕制則使之投壺記
曰等爵室中五扶注云等爵矢也鋪四指曰扶一指築寸又公羊傳曰膚寸而合何
休云側手為膚築指為寸義同 又家語曰布指知尺然則爰自周世歷
秦漢以及魏晉黍分指寸之尺見於禮志但禮神之玉宜真比珉難得今自
蒼璧已下圭玉之屬請依指寸之尺冠冕尊彝用木之類請用黍分寸之尺
黍有橫豎故樞密使王朴亦令
定黍尺取豎黍尺以校管律

璧羨

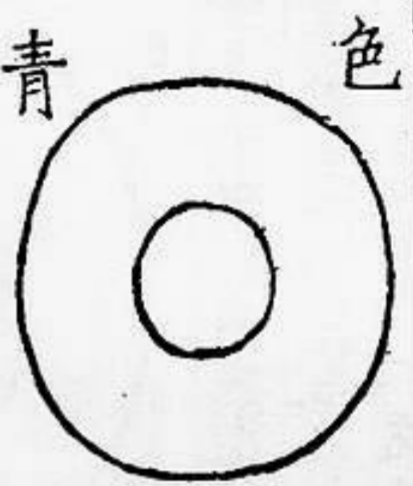

色

典瑞云璧羨以起度先鄭云羨長也此璧徑長尺以起
度量後鄭云羨不圓之類蓋廣徑八寸表尺又案夫
職云璧羨度尺好寸以為度先鄭解羨徑也好璧孔
也爾雅云肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若謂之
環賈逵云引爾雅者欲見此璧好寸也好即孔也兩
畔肉各三寸則滿畔肉共六寸是肉倍好共為九寸也又後鄭云羨猶廷也其表尺而廣狹
焉是羨為不圓之類也夫造此璧之時應圓圓徑九寸今減廣一寸以益上下之表一
寸則此上尺廣有八寸故至其表一尺而廣狹焉此璧羨天子以為量物之度也

蒼璧

按大宗伯云以蒼璧禮天牲幣亦如璧色後鄭云以冬至祭天皇帝在北極者於地上之園丘蒼璧者天之色園璧園丘皆象天體以禮神者必象其類也下皆倣此臣崇義又案王人云璧好三寸賈釋云古人造璧應園園徑九寸其注又引爾雅云肉倍好

謂之璧郭璞云肉邊也好孔也然則兩邊肉各三寸與此三寸之好共九寸也阮鄭二圖皆云蒼璧九寸厚寸是據此而言也又玉人璧好三寸之下云璧九寸諸侯以享天子此唯取璧義故略琮字以此而言是有九寸之璧也案宋崔靈恩三禮義宗云昊天及五精之帝圭璧皆長尺二寸今檢周禮爾雅皆長尺二寸之璧未知崔氏據何文以為說

黃琮

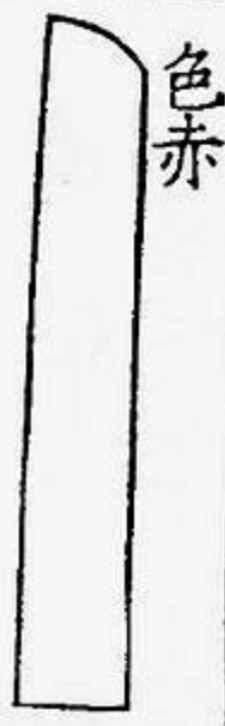
大宗伯云以黃琮禮地牲幣亦如琮色後鄭云以夏至日祭崑崙之神於澤中之方丘黃者中之色琮八方以象地此比大琮每角各刻出一寸六分長八寸厚寸臣崇義又案禮記郊特牲疏引先師所說祀中央黃帝亦用黃琮然其琮宜九寸以別於地祇今國家已依而行之

青圭

大宗伯云青圭禮東方注云立春祭倉精之帝而昊甸其食焉圭象春物初生其牲幣皆如圭色其圭亦九寸厚寸傳于刻支寸半比且壇非各隨方於郊設之

赤璋

大宗伯云赤璋禮南方注云立夏祭赤精之帝而炎帝祝融食焉牲幣皆如璋色平圭璋夏物半死而象焉熊氏祀中央黃帝亦用赤璋臣崇義今案上下經文

祀五精之帝玉幣各如其色季夏圭而祀黃帝於五帝之內禮用赤璋獨不如其色於理未允上已准孔義依先師所說用黃琮九寸為當熊氏之義亦存異來哲所擇

白琥

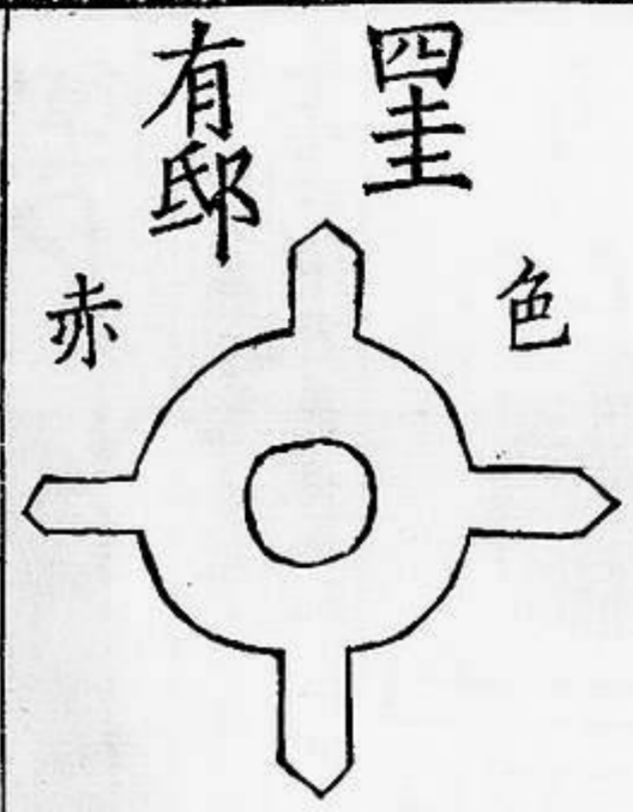

大宗伯云以白琥禮西方牲幣皆如琥色注云以立秋祭白精之帝而少昊尊收食焉琥猛象秋氣嚴鄭圖云以玉長九寸廣五寸刻伏虎形高三寸臣崇義又按孫氏符瑞圖云白琥西方義獸白色黑文名騶虞是也又其身故開元禮避諱而云禮西方白帝以騶虞是也又晉中興書云白琥尾參倍其身又尚書大傳說散宜生等之於陵氏取恠獸尾倍其身名曰虞後鄭云虞蓋

騶虞也周書曰英林首耳若虎豹尾長參倍其身於陵英林音相近其是之謂乎

大宗伯云以玄黃禮北方牲幣皆如璜色後鄭云以玄祭黑精之帝而項顛玄具食焉半璧曰璜象冬閉藏地上無物唯天半見賈釋云列宿為天文草木為地文冬草木零落唯列宿在天故云唯天半見

案典瑞云四圭有邸以祀天旅上帝又王人云四圭尺有二寸以祀天賈釋先鄭義云邸本也謂用一大玉琢出中央為璧形厚寸天子以上為節於璧四面各琢出一圭皆長尺二寸與鎮圭等其璧為邸蓋徑六寸摠三尺又與大圭長三尺同然以禮神之玉宜真比珉難得其

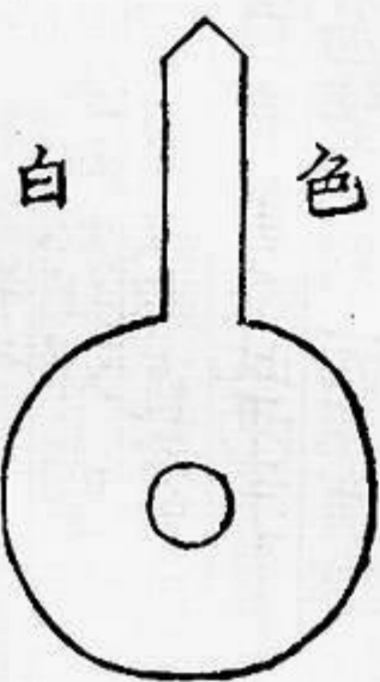
或玉有不及尺度仍用六寸璧為邸四面各琢出一圭皆長三寸以同鎮圭長尺二寸之制雖從權改作亦合古便今諸王從宜下皆類此又後鄭云祀天謂於夏正郊祀感生之帝也旅上帝謂祀五帝也太宗伯青圭等已見祭五方天帝此又用四圭有邸而祭者彼即四時迎氣及摠享於明堂是其常也此因有故而祭之也感生之帝亦五帝別言為天者以其祖感之而生故殊異之也臣崇義案郊特牲義云祭感生之帝王與牲幣宜從所尚之色此四圭亦博三寸厚寸

王人云兩圭五寸有邸以祀地旅四望此兩圭五寸亦宜於六寸璧兩邊各琢出一圭俱長二寸半博厚與四圭同典瑞注云兩圭以象地數也儻音昌而兩邸又王制注云則同儻彼儻謂兩足相嚮此兩圭足同邸是足相嚮之義上四圭同邸亦是各自兩足相嚮故此言儻而同邸摠解之也爾雅云邸謂之抵

郭璞云抵為物之根抵與邸底音義皆同賈釋云祀地者謂於三陰之月祭神州之神於北郊上四圭郊天此祀神州地祇雖天地相對但天尊地卑圭以四二為異故鄭直云象地數不言降殺也四望謂五嶽四瀆也若大地祇自有黃琮此兩圭有邸以祀地謂祀神州之神於北郊及國有故而旅祭四望以對上四圭有邸以祀天旅上帝也又案牧人職注云神州地祇玉與牲幣同用黝色其望祀則各隨其方色

圭璧

玉人云圭璧五寸以祀日月星辰北
一圭宜於六寸璧上琢出一圭長五
寸後鄭云圭有邸為璧取殺於
上賈釋云上四圭有邸以祀天旅
上帝此一圭有邸言取殺者謂
取降殺以三為節也祀日月者

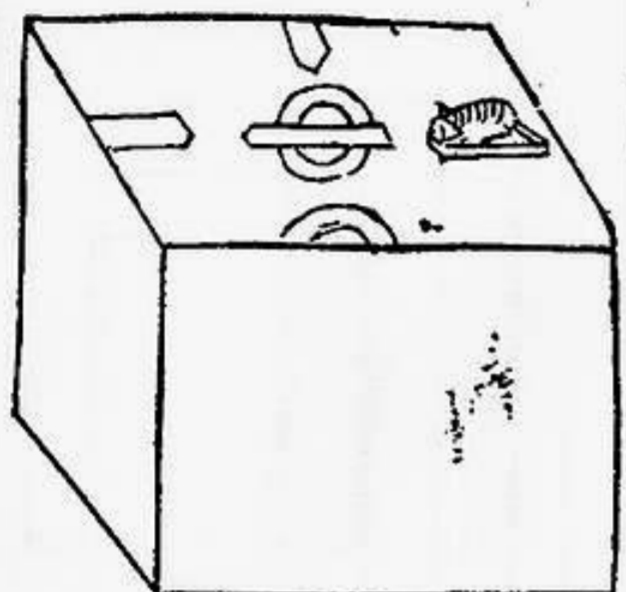
若春分朝日秋分夕月并大報天而主日以配月也其祀星辰若
小宗伯云北五帝於四郊四類亦如之彼注云四類日月星辰運行
無常以氣類為位北日於東郊北月與風師於西郊北司命司中
於南郊北雨師於北郊凡祭日月等用此圭璧以禮其神各隨
方色賈釋云北日於東郊者以大明生於東也北月於西郊者以
月生於西也知非風師亦於西郊者以五行土為風風雖屬土秋氣
之時萬物燥落由風亦於西郊知北司中司命於南郊者以南
郊是盛陽之方司中司命是陽故北於南方也雨是水宜在水位
故北雨師於北郊

璋邸

典瑞云璋邸射以祀山川注云璋有邸而射
取殺於四望又玉人注云邸射刺而出也賈釋云嚮
上謂之出半圭曰璋其璋首邪卻之人從下自邸
嚮上摠邪卻之名為刺而出也此祀山川謂若小
宗伯云北山川丘陵墳衍各因其方亦隨時
而祭則用此璋邸以禮其神璋邸亦隨方色

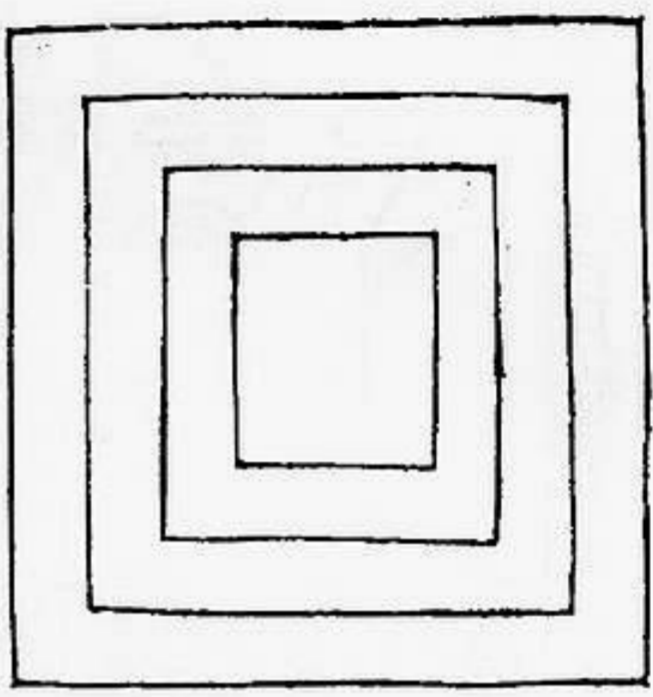
方明

觀禮云方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西
方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧南方璋西方
琥北方璜東方圭注六色象其神六以禮之賈釋云
大宗伯蒼璧禮天黃琮以禮地後鄭注以天謂
冬至祭天皇帝於北極者地謂夏至祭神在崑崙者
皆是天地至貴之神也然則此宜用蒼璧下宜用黃
琮而不用者則此上下之神是日月之神非天地之至貴

者也典瑞云圭璧以祀日月故此圭下璧是日月之神也注云設玉者刻其木而著之也必知
刻木著之者以其非置於坐以禮於神上下猶南北刻木安中央為順餘四玉刻木著
於四方亦順故如義然也惟圖云方明者四方神明之象用槐為之

方明壇

案觀禮諸侯觀于天子為宮方三百步四門壇十有三尋深四尺加方明于其上注云宮謂壇土為埽以象墻壁也以宮方三百步則築木壇於國外也故司儀職注云合諸侯謂有事而會是協而盟為壇於國外以命事若天子春帥諸侯拜日於東郊則為壇於國東夏禮日於南郊則為壇於國南秋禮山川丘陵

於西郊則為壇於國西冬禮月與四瀆於北郊則為壇於國北既拜禮而還加方明於壇上而祀焉所以教尊尊也言天子親自拜日禮月之等是尊尊之法教諸侯已下尊尊在上者也八尺曰尋則方九十六尺深謂高也從上曰深又司儀云為壇三成成猶重也三重者自下差之為三等而上有堂焉上方二丈四尺上等等中等下等等兩廂各十二尺共二丈四尺三等則摠七丈二尺通堂上二丈四尺合為九丈六尺也等為一尺發地一尺上有三成每成一尺三成為三尺摠四尺則諸侯各於等奠玉降拜升成拜明臣禮也然則公奠玉於上等降拜於中等侯伯奠玉於中等降拜於下等子男奠玉於下等等降拜於地及升成拜皆於奠玉之處升成拜者初奠土降拜時王使人辭不拜臣乃升而拜是成前拜也故云升成拜成可降拜者皆降於地升成拜於奠玉之處也

新定三禮祭玉圖卷第十一

Blank vertical lines for additional text or diagrams.

新定三禮匏爵圖卷第十二

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋且肅崇義集注

匏爵 瓦甒 瓦甒 瓦甒 瓦甒 瓦甒 瓦甒 瓦甒

大璋瓚 中璋瓚 邊璋瓚 方壺 圓壺 酒壺

雍 疏勺 蒲勺 爵 觚 觶 角

散 觥 豐 斝 陳饌 斝 禁

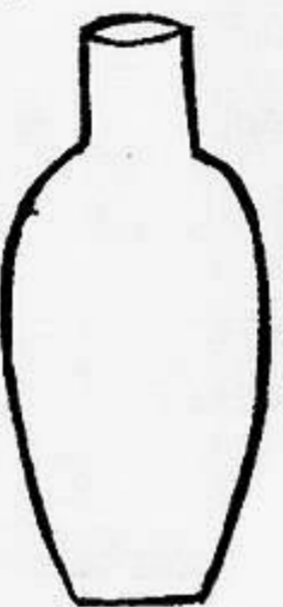
覆饌巾 篚 筥 筥 大筥 小筥 竹筥 方筥

爵 匏

匏爵舊圖不載且崇義案梓人為飲器爵受壹升此匏爵既非人功所為臨時取可受壹升柄長五六寸者為之祭天地則用匏爵故郊特牲云大報天而吉兆於南郊就陽位也埽地而祭於其質也器用陶匏以象天地之性也孔疏引鄭注破之云觀天下之物無可

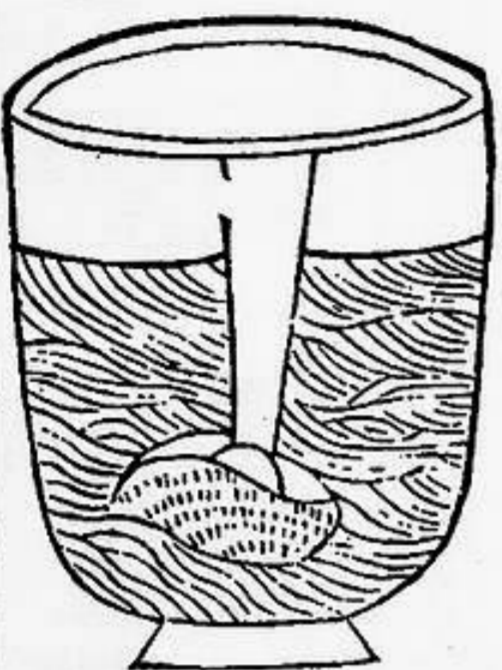
匏爵而已周禮祝人為篋且是陶器也士冠禮合鬯謂破匏為之即匏爵也又孔疏亦祭天無主瓚酌鬱之禮唯薦薦禮黃腍鮑且薦血腥醢醢瓦大瓦甒以盛五齊酌用匏爵而已其匏爵通檢三禮經注孔賈疏義及開元禮崔氏義宗唯言破匏用匏片為爵不見有漆飾之文諸家禮圖又不圖說但陶匏是大古之器歷夏殷周隨所損益無禮文不墜以至於今其間先儒不言有飾蓋陶者資火化而就匏乃非人功所為比且畢具全素自然以象天地之性也

瓦甒 蓋

案郊特牲疏亦祭天用瓦大瓦甒盛五齊舊圖去醴甒以瓦為之受五斗口徑壹尺脰高一尺大身允下平底今依此以黍尺計之脰中橫徑實六寸腹橫徑尺寸底徑六寸自脰下至腹橫徑實四寸腹至底徑深寸乃容五斗之數與瓦太並有蓋

樽 蜃

蜃樽樽散尊阮氏並不圖載此尊名飾雖殊以義例皆容五斗漆亦中者臣崇義案周禮禮記云廟用脩酌凡山川四方用蜃凡埋事用蜃凡福事用散後鄭亦曰蜃樽散皆漆樽畫為蜃形蚌曰蜃漿尊之象也蜃樽也謂獻何反象之屬然樽中尊皆容五斗其蜃樽散等又列於中尊之下與鳥同

曰漆尊故晉受五斗今以黍寸之尺計之口徑尺寸底徑九寸下徑九寸底至上下中徑一尺五寸乃容五斗之數此蜃樽既舊無圖載未詳蜃狀有監丞李佐堯家在湖相學亦該曉以職分諮訪果得形制

尊概

祭山林曰狸川澤曰沈然則狸沈之類皆用概尊

形制容受如辰蜃尊臣崇義案案鬯人職云凡裸蠶事用概後鄭云概漆尊以朱帶者賈義云概尊朱帶玄纁相對既是黑漆為尊以朱終腹故名概尊取對概之美也大宗伯去狸蠶沈祭山林川澤後鄭又云

尊散

疏云此無正文蓋見當時編磔牲體者皆從匱臆編析之言此編幸謂披析牲體磔禳及蜡祭也蜡祭百神與四方百物是其一事如此之類乃用散尊

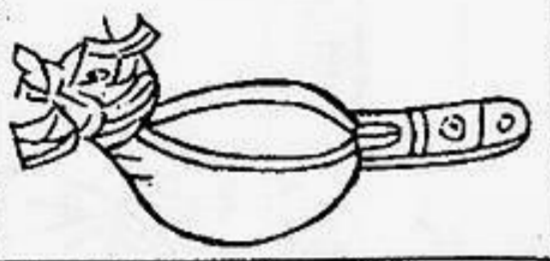
形制容受如概尊臣崇義案案鬯人職云凡編事用散尊後鄭去散漆尊無飾曰散賈義云對概蜃獻象等四首及有異物為飾言此散尊唯漆而已別無物飾故曰散大宗伯云編幸祭四方百物後鄭又云編編牲匱也賈

大罍有蓋

大罍有蓋祭社尊也豎人云凡祭社壇用大罍注大罍有罍也賈疏云壇謂委為壇壇內作壇而祭也若三壇同壇之類此經與封人及大司徒皆云社壇者但直見外壇而言也知罍是瓦罍者旣人為瓦罍據外神明此罍亦用互取質略之意

璋瓚

有文飾惟後鄭矣璋加文飾中璋殺文飾邊璋半文飾但解三璋得名亦邊之義都不言文飾之物又按易文言日靈從龍風從虎聘義說玉之德其日氣如白虹天也言玉之日氣明天之日氣也然則璋瓚既以日單為龍頭其璋半已下皆宜琢重玉氣以為飾其裸圭勺已下亦宜琢鑲重玉氣以飾之若祭宗廟皇后垂獻即執此璋瓚以裸后有故則大宗伯執以亞裸

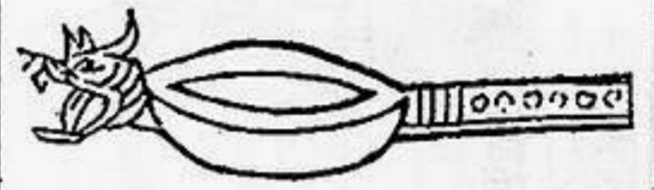
禮記

卷二十五

二

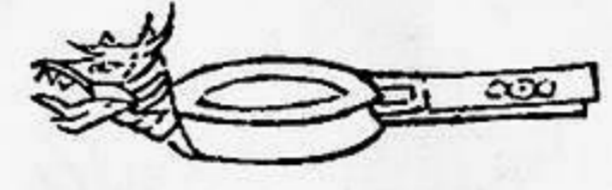
李

中璋瓚

皇為璋犬之首其柄則畫為雉尾皆不盈寸三分縷難以畫言

邊璋瓚

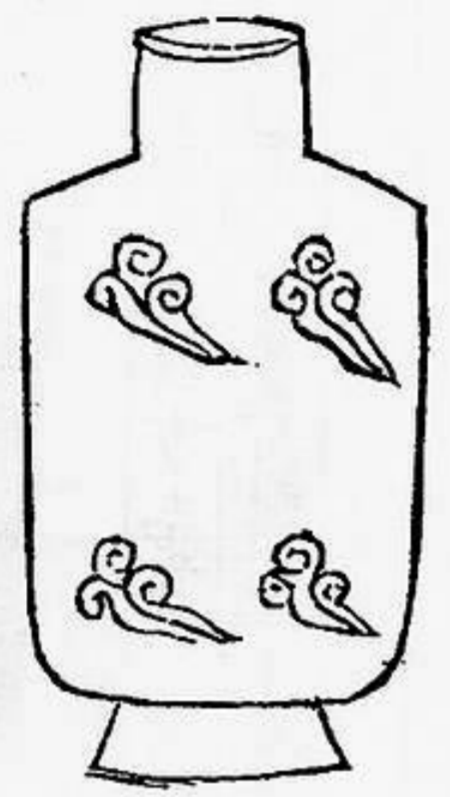

中璋九寸其勺口徑亦四寸皇射寸數外內金也皆如大璋其文飾則殺焉天子巡守所過中山川殺牲以祈饗沈宗祝亦先用此中璋之勺酌酒以禮其神今案阮氏梁正圖內三璋之勺及裸圭所說節略多不依經故後人圖書皆失形制其美勺之狀有如書角者有如美魁兩邊有柄者其三璋之勺則並無形狀惟畫勺邊璋七寸其勺口徑亦四寸薄皇射寸數內外金飾朱中並同於大璋中璋唯文飾半於大璋之飾為別天子巡守所過小山川殺牲以祈饗沈則示祝先以邊璋之勺酌灌其神三璋之勺形制並同圭瓚但璋勺各短小耳又舊圖三璋之下雖不言槃有可矣其制亦同瓚槃口徑皆可六寸

方壺

圓壺

舊圖云方壺受一斛腹圓足口皆方案燕禮云司官尊于東楹之西兩方壺左玄酒東上注云尊方壺為卿大夫士也臣道直方故設此尊舊圖與下圓壺皆畫雲氣

舊圖云圓壺受一斛腹方口足皆圓畫雲氣又燕禮云司官尊士旅食于門西兩圓壺鄭意以士旅食者用圓壺變於卿大夫用方壺也旅眾也士眾食者未得正祿所謂庶人在官者謂府史胥

徒也士大夫已上皆得正祿則王制云下士九人祿中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士之等比自是正祿此云所謂王制又云庶人在官者其祿以是為差謂府八人祿史七人祿胥六人祿徒五人祿皆非正祿號為士旅食者也

酒壺

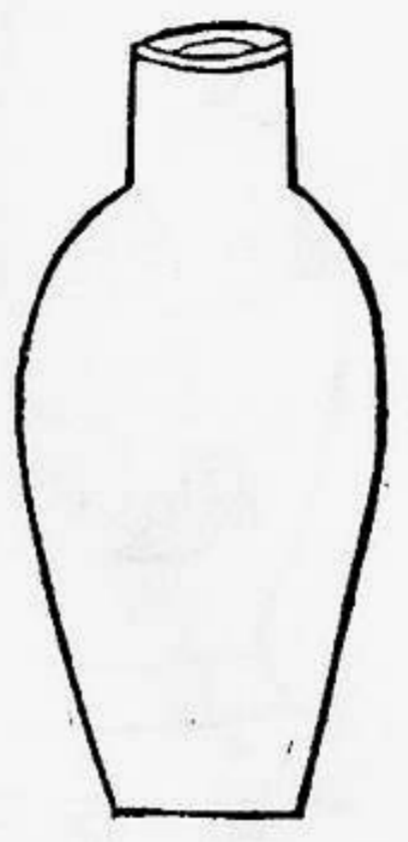

方口園曰壺反之曰方壺有爵飾蓋此壺也又疏云謂刻畫爵形以飾壺體今以黍尺計之上下空徑一尺四寸方橫徑一尺一寸強乃容一斛之數

舊圖云酒壺受一斛口徑尺足

高二寸徑尺反爵著壺漆赤中有畫飾禮文經注無此形制臣崇義我案昭二十五年公羊傳云齊侯唁公于野井國子執壺將水何休云壺禮器腹

雍

徑六寸五分高一尺腹下漸殺六寸

舊圖云雍以成醯醢高二尺受二斗案醢人醢人云王舉則供醢六十雍供醢六十雍致養饋於賓客之禮供醢五十雍供醢五十雍是盛醢醢也今以黍尺計之口徑六寸五分腹徑九寸五分底

禮第十一

李

疏勺

舊圖疏勺長三尺四寸受升漆赤中丹柄端目崇義詳此疏勺亦宜如疏杜通疏刻畫雲若飛飾其柄

蒲勺

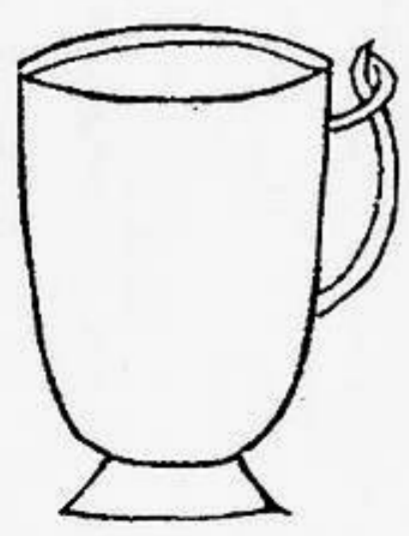
舊圖云蒲勺頭如鳧頭明堂在曰周以蒲勺注云疏通刻其頭蒲勺蒲如鳧頭今以黍尺計之柄長三尺四寸口縱徑四寸半中央橫徑四寸兩頭橫徑各二寸深一寸受升挹酒及亞獻已下豐水其龍勺則極勺制度皆同此不重出

爵

刻木為之漆赤中爵畫也足也舊圖亦云畫赤靈至承餘同玉爵之制

觚

舊圖云觚銳下方足漆赤中畫畫鳥雲氣通飾其危又觚者寡也飲當寡少也二升白觚口徑四寸中深四寸五分底徑二寸六分今圓足下至散皆依黍尺計之

觶

禮器曰尊者舉觶注云三升曰觶口徑五寸中深四寸強底徑三寸舊圖云凡諸觴皆形同升數則異孔疏云觶者適也飲當自適

角

舊圖云其制如散孔疏云角觸也不能自適觸罪過也禮器云卑者舉角注云四升曰角口徑五寸中深五寸四分底徑三寸又特牲饋食禮曰主人洗角升酌醕只注云不用爵者下大夫也

散

舊圖云散似觚孔疏云散者訕也飲不自節為人謗訕也摠名曰爵其實曰觥觥者餉也饋餉人也然唯觥不可言觥何者觥罰不敬觥廓也君子有過廓然明著非所以餉也禮器注云

五升曰散口徑六寸中深五寸分強底徑四寸

禮器注

五

李

觥

案周南風我姑酌彼兕觥傳云兕觥角爵也箋觥爵爵也疏云兕似牛角青色重千斤以其言兕必用兕角為之觥者爵名故云用爵毛奇兕觥角雀言其體也鄭言觥謂爵解其用也言兕表用其角言觥以顯其罰者相挾為義為舊圖云觥大七升以兕角為之先師說刻木為之形似兕角蓋無兕者用木也疏云觥亦五

升所以罰不敬又許慎謹案觥罰有過飲而盡七升為過多也由此言之則觥是爵觥觥角散之外別有此器故禮器言宗廟祭更貝者獻以爵賤者獻以散尊者舉觥卑者舉角特牲一觥二爵四觶角散不言觥然則觥之所用正禮所無不在五爵之例

豐

舊圖引制度云射爵爵之豐作人形豐國名其君坐酒國載杆以為戒張鎡引鄉射記云司射適堂西命弟子升設豐注云設以承其爵豐制蓋象豆而卑鄭注鄉射與燕禮義同以相其不異也制度之說何所據乎且聖人一獻之禮賓書拜其所以備酒禍也豈獨於射事而

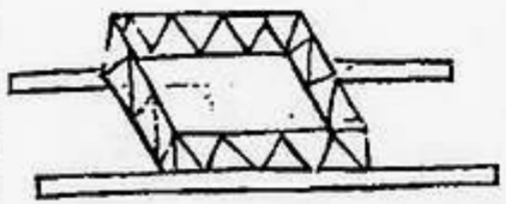
以聖國之豐為戒哉恐非也其豐制度同爵也更不別出

柶

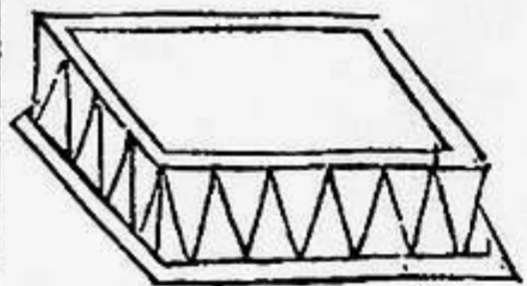
案特牲饌食禮云柶在其南實獸于其上東首注云柶之制如今木輿上有四周下無足獸腊也玉藻去大夫側尊用柶則特牲又用承獸矣舊圖云柶長四尺廣二尺四寸深五寸畫青雲氣菱苕華飾

陳饌柶

舊圖云陳饌柶長七尺廣二尺四寸深尺五寸有闌畫畫青雲氣菱苕華飾

柶

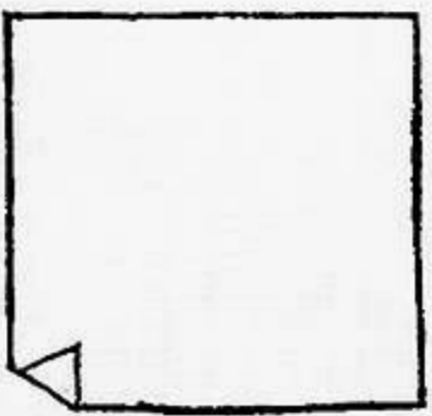

舊圖云柶長四尺廣二尺四寸通局足高三寸漆赤中畫青雲氣畫菱苕華飾刻其足為褰帷之形禮器云大夫士柶禁孔疏去大夫

柶士用禁故玉藻去大夫側尊用柶側尊用禁是也又鄭注禮器云柶斯禁也謂之柶者無足有似於柶或因名耳大夫用斯禁用柶禁或時得與大夫通言柶者以其祭神尚厭飫而已又鄉飲酒去房戶間斯禁注去斯禁禁切地無足者此大夫禮謂之斯禁也柶是輿名故玉藻禮云設柶于東堂下特牲注云柶之制如今木輿上有四周無足今大夫斯禁亦無足似此木輿之柶故周公制禮或因名此斯禁為柶耳故少牢

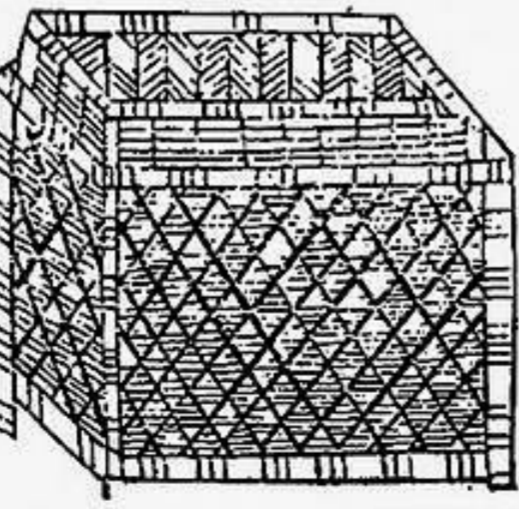
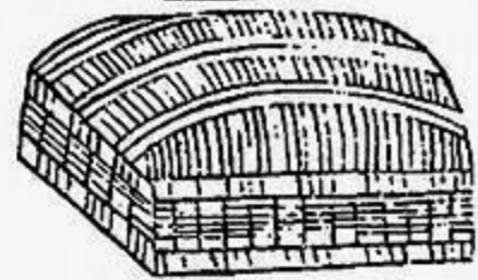
禮云司官尊兩甒於房戶間共柶是周公之時已名斯禁為柶也又注云柶無足禁者酒戒也夫去足改名優尊者也若不為之戒然今柶有局足高三寸但禮文柶禁相參而有足無足為異

覆饌巾

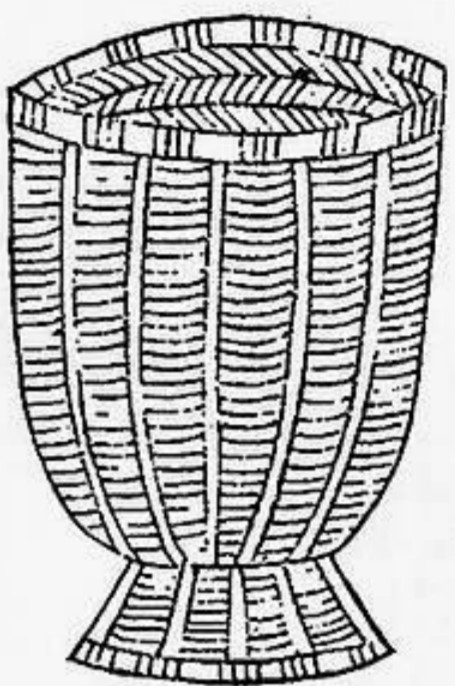
舊圖云覆饌巾大夫以緇布頰裏諸侯天子以皂纁裏

篚有蓋

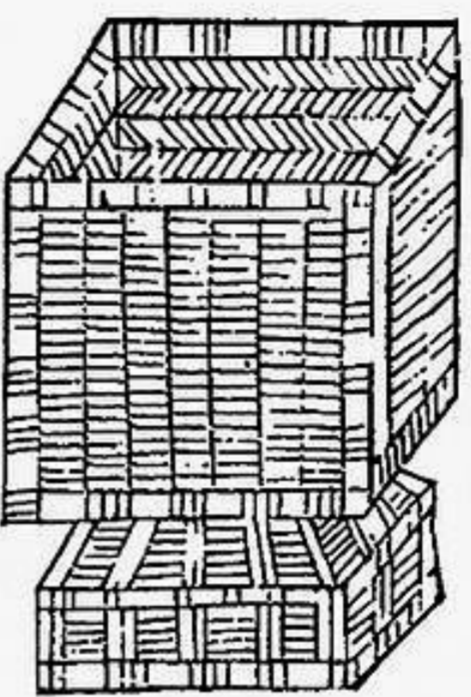
舊圖云篚以竹為之長三尺廣一尺深六寸足高三寸如今小車竹篋崇義又按士冠禮云篚實勺解角柶注云篚竹器設者少牢禮亦勺爵觚解實于篚又鄉飲酒記云篚有三爵初夫獻賓及介又獻眾賓獻酬訖乃以爵酌于上篚又于上篚取也爵獻與筮訖乃奠爵于下篚或有大夫來乃于上篚取大夫爵而獻大夫訖亦奠于上篚又燕禮及大射說君臣異篚其單言篚者臣篚也言膳篚者君篚也注云膳篚者君象觚所饌也此明非獨君篚名膳其觚亦用象飾也又有玉幣之篚又士虞禮有盛食之篚錯于戶左戶飯播餘于篚古者飯用手若吉時食則播餘于蓋又佐食以魚猪肺脊皆實于篚以此言之篚又有蓋也

筥

采蘋詩傳曰圓曰筥受半斛主君致饗良餼於賓與大夫上介皆以筥盛米故聘禮云米百筥筥半斛設于中庭十以為列北上黍梁稻皆貳行稷四行是也

筐大

詩采蘋傳曰方曰筐舊圖說筐受五斛案聘禮云大夫餼賓大牢米八筐注云陳於門外黍梁各二筐稷四筐上介亦如之衆介皆少牢米六筐注云又無梁也下記云凡籩大夫黍梁稷筐五斛注云謂大夫餼

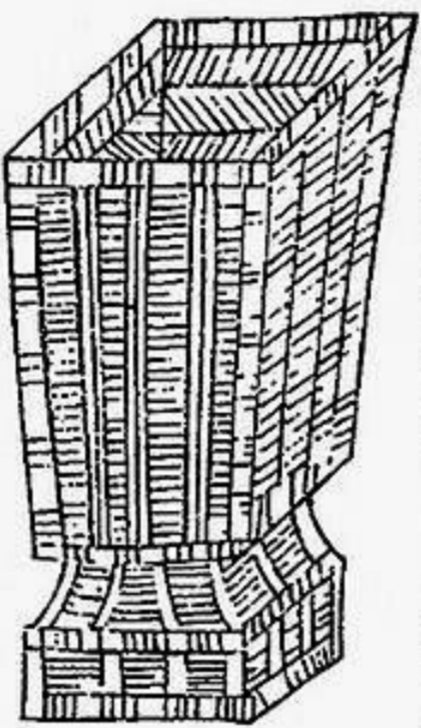
賓上介也器寬而大略也賈疏云上經米八筐米六筐不辨大小故此記之辨之云筥五斛也鄭云器寬而大略也者以其君歸饗餼于賓與大夫介米百筥而筥盛半斛是器小而多也以尊者所致以及器為榮人大夫致禮於賓介惟八筐六筐而筥盛五斛是器寬而大略之於卑者也

禮第十一

四百八

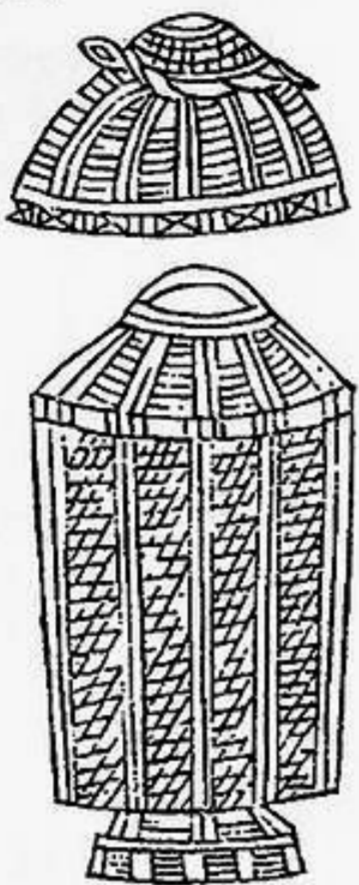
右

筐小

舊圖云以竹為之受五斗以盛米或君致饗良餼於聘賓雜筐以用之

竹筥方

竹筥方以盛棗栗案聘禮云夫人使下大夫以二竹筥方立被纁裏有蓋注云竹筥方者器名也以竹為之狀如筥而方如今寒具筥賈疏云凡筥皆用木而圓受斗二升此用竹而方故云如筥而方受亦斗二升如今寒具筥者謂實以食食故

云寒具筥圓而此方以是為異案王人案十有三案十有二列注云至右勞朝諸侯皆見列聘大夫皆五列則十有二列者勞王之後也右勞法有玉按并有竹筥方以盛棗栗加於按上故彼引此為證此謂諸侯夫人勞聘卿大夫故無案但有竹筥以盛棗栗執之以進

新定三禮鼎俎圖卷第十三

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集注

斛 量名 釜 牛鼎 羊鼎 豕鼎 鼎幕

牛鼎局 羊鼎局 豕鼎局 批 疏匕 挑匕上吐影反 又音由

畢 銅鼎蓋有 銅把 洗 洗壘 洗勺

盥盤上音管 區 簋蓋有 簠蓋有 敦音對 蓋有 豆蓋有 籩

登蓋有 籩 椀俎 廠俎 棋俎

房俎

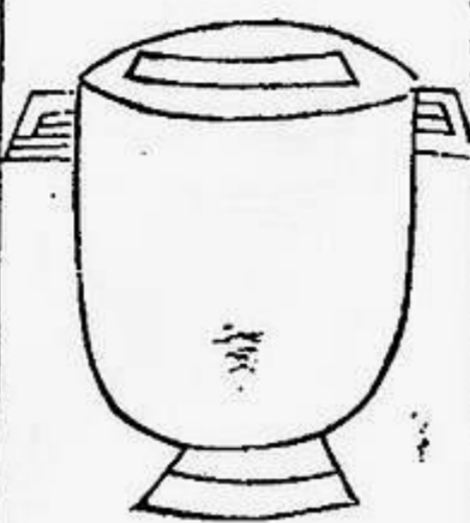
斛者量名也依法制曰嘉量案漢書律曆志云本起於黃鍾之龠龠以秬黍中者千有二百實其龠十龠為合十合為外十升為斗十斗為斛五量畢矣其法用銅欲取同名所以同天下齊風俗也深尺六寸二內方尺而圓其外旁有疵吐影反 量耳其上為斛其下為斗其謂仰斛也其下謂覆斛謂斛底受一斗 左耳為外右耳為合其狀似爵以麻系爵祿麻散也 圓而函方左一右一陰陽之象也函音其圓象規其重二鈞十二斤為聲中黃鍾始於其鍾而君制器之象也此與周禮栗氏為鬴法制頗同而容受各別

禮弟

七十五

文

斛

釜量名容六斗四升曰釜故以所容為名按周禮栗氏為鬴賈疏云謂量釜汁入模半斗四升之鬴又晏子曰齊舊四量豆區釜鍾四升為豆而四豆為區四區為釜十則鍾然則鬴即釜也以釜錫為之與鍾鼎同齊謂四其垂而錫居其深尺內方尺積千寸於今粟米法少二分十分之二一圓其外謂達其首而圓之又厚之以為唇耳在旁者而可舉也舊圖釜在畢洗之間都不言所設之由又無尺寸之法但云釜制度受三斛或五斛既圖之失處而容受不定未詳據何制度有三或說今據經傳明文賈鄭義注庶遵往式有補將來又按舊圖有釜而無斛但以豆量之法互有二用原始要終相兼仍備故並圖之於前以為諸器之准

釜

按聘禮云飪牢鼎九設于西階前九鼎者牛一羊二豕三魚四腊五腸胃同鼎六膚七鮮魚八腊九設局幕今謂牛羊豕三鼎有圖各自象其形自魚腊已並無其制以其物之細雜無所象故也蓋所用者常鼎而已舊圖瑚璉及牟形制容受與簋簠相同且瑚璉夏殷之禮器其在禮記內則是今之用器圖制既同今略而不出

鼎牛

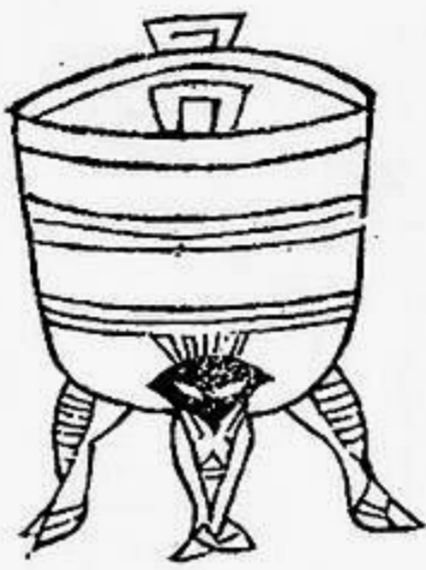
牛鼎受斛天子飾以黃金諸侯飾以白金今以黍寸之尺計之口徑底徑及深俱尺三寸三足如牛每足上以牛首飾之羊豕二鼎亦如之此所謂周之禮飾器各以其類之義也

鼎羊

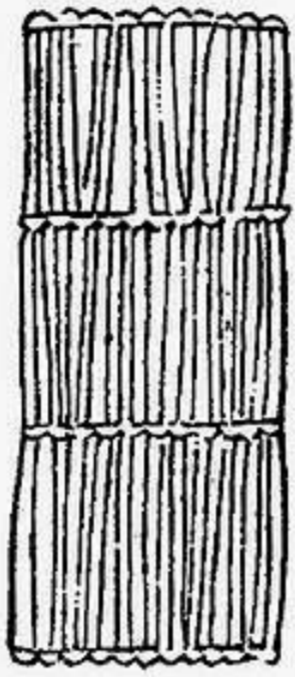
羊鼎受五外大夫亦以銅為之無飾今謂大夫祭用少牢故無牛鼎今以黍寸之尺計之口徑底徑俱一尺深一尺一寸

鼎豕

豕鼎受三升口徑底徑比日八寸深九寸疆士以鐵為之無飾今謂士祭用特牲故無羊鼎或說三牲之鼎俱受一斛案下有牛羊豕鼎局長短不同鼎宜各異或說非也

鼎冪

案公食大夫禮云冪者若束若編注云凡鼎冪蓋以茅為之長則束本短則編其中央此蓋令其緻密不洩氣也

牛鼎局

局以舉鼎鄭注匠人云牛鼎之局長三尺羊鼎之局長二尺五寸豕鼎之局長二尺漆丹兩端各三寸天子以玉飾兩頭諸侯以黃金飾兩端亦各三寸飾

羊鼎局

豕鼎局

杜

雜記云杜以桑長三尺注云杜所以載牲體者也喪祭用桑吉則用棘孔疏引特牲記曰已也舊圖下別有刻七是其重也既非法制今亦略而不圖

匕疏

有司云雍人合執貳俎陳於羊俎西並比日西縮覆貳疏匕于其上皆縮俎西枋柄注云疏匕匕柄有刻飾賈疏云以其言疏是疏通刻

之若疏屏之類鄭注疏屏以為刻畫雲氣蟲獸此唯刻畫雲氣通飾其柄舊圖疏匕亦形如飯栗鑿以棘為之長二尺四寸葉長八寸博三寸其柄葉通疏皆丹漆之案挑匕注云此亦淺升為之通疏其葉似失之矣亦丹淺升并雲氣為是

挑匕

陸彫反又音由

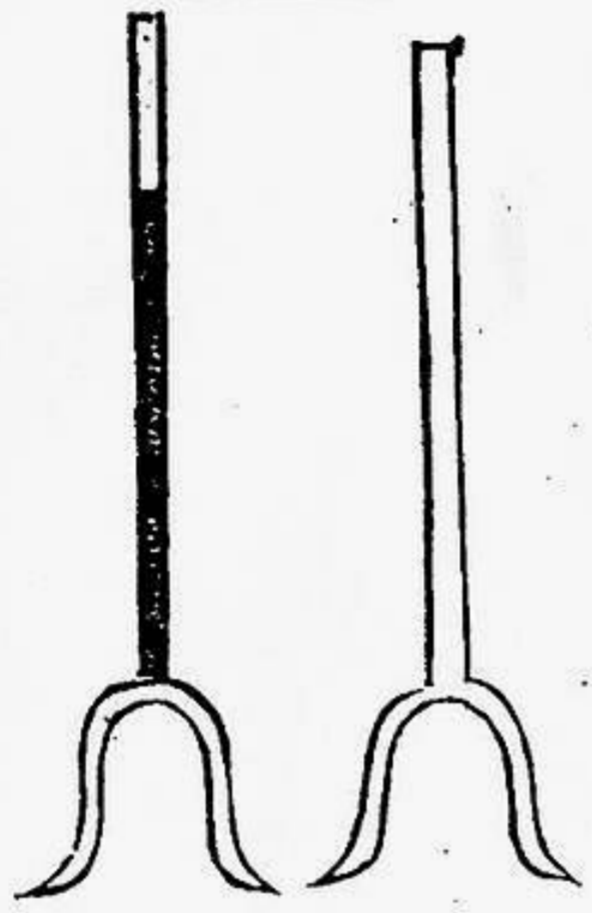

有司云馬在羊鼎之東二手執挑匕枋楮以挹注于疏匕注云挑謂之甬讀如或春或挑之挑暗字或作挑

者秦人語也注寫也鄭意以疏上挑匕昔有淺升狀如飯栗鑿挑長柄可以杼物於器中者也杼直呂反取也挹也又引詩或春或挑今

詩挑作掬暗箋云春而杼出之彼箋此注以杼為取挹兩義無差舊圖挑匕漆柄未及淺升中皆朱柄葉長短廣狹與疏匕同

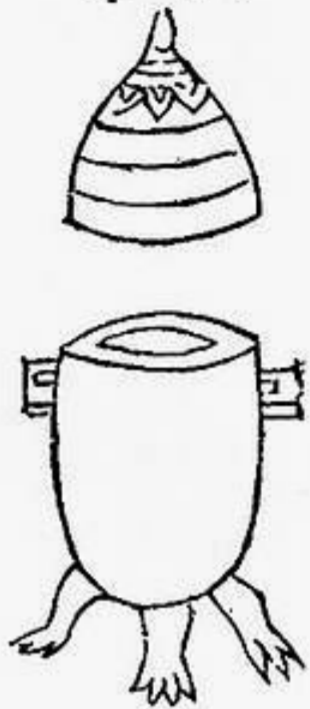
畢

雜記云畢用桑長參尺刊其柄與朱孔疏云主人舉肉之時以畢助主人舉肉也用桑者亦謂喪祭也吉時亦用棘末謂畢又末頭亦刊削之也又郊特牲云宗人執畢

先入鄭云畢狀如又蓋為形似畢星故名焉舊圖云葉博三寸中鏤去一寸柄長二尺四寸漆其柄末及兩葉皆朱且崇義案畢札二制禮有明文喪祭用桑取其同名表有哀素吉祭用棘取其赤心盡其至敬蓋聖人制禮有以故興物者如此之深也今若以畢杜二物桑之與棘皆漆而丹之則主哀素之情遐弃赤心之敬既無所法實謂不經今亦並圖於右與擇而用之

鉶

鉶以盛羹美受升口徑六寸有三足足高寸有兩耳有蓋士以鐵大夫以銅諸侯以白金飾天子以黃金飾本無此舊圖云鉶受平兩耳三足高二寸有蓋士以鐵為之大夫已上以銅為之諸侯飾以白金天子飾以黃金自崇義案鉶是羹美器即鉶鼎也

故周禮亨人祭祀則供鉶羹美而掌客注云不殺則無鉶鼎又公食大夫禮注云鉶者菜羹美和之器故疏引下記牛以藿羊以苦豕以薇是菜和羹也以鉶盛此羹故云之器然則據羹美在鉶則曰鉶羹美據器言之則曰鉶鼎據在正鼎之後設之則謂之陪鼎據入庶羞言之則謂之羞鼎其實也今以黍寸之尺計之其口徑底徑并深皆六寸乃受升之數今見祭器中有以木為之者平底無足紅油畫之鉶字恐相傳為誤故廣引經文注義鉶鼎施用所在圖之於右凡鉶有柄

柶

醴有柶用角為之柶有柶用木為之舊圖云柶長尺楸博三寸楸音葉本又作二寸曲柄長六寸漆赤中及柄端且崇義案聘禮云以柶祭醴尚楸少牢禮云以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶又士冠禮注云柶狀如匕以角為之滑也今祭鉶之柶既用木亦

禮十

四

禮

宜如疏七淺升為之方得挹鉶芼之清以祭之也禮柶又醴鉶二柶唯云柶圖為勺形無淺深之語恐失之矣又公食大夫禮云設四鉶于豆夏曰扱上鉶以柶辯音播擗之上鉶之間祭注云扱以柶扱其菜鉶也賈疏云此經有四鉶而扱上鉶辯擗則有一優賓故用一柶而已少牢羞兩鉶皆有柶口扱以柶祭羊鉶豕鉶彼為祭神故宜各有柶也

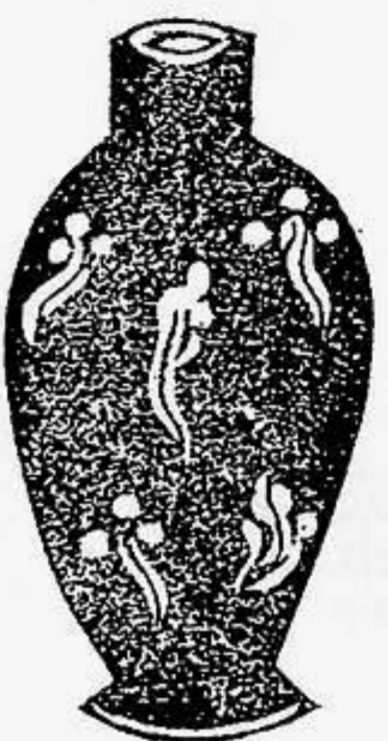
洗

舊圖云洗高三尺口徑一尺五寸足徑三尺中身小疏中士以鐵為之大夫已上銅為之諸侯白金飾天子黃金飾案士冠禮云設洗直于東榮注直當也洗承盥洗者棄水之器也賈疏云謂盥手洗爵之時恐水

穢地以洗承盥水而棄之也今俗有言洗鼓者且崇義案禮文君且饗燕冠且喪祭鄉飲鄉射大射賓射之禮且下設洗而就洗戶與君尊設洗而不就洗特設盤匝皆無洗鼓之文蓋見當時之洗有身中甚細者狀如甬鼓因相傳為洗鼓又鄭注少牢禮云周之禮飾器各以其類今既用水為洗以金飾口緣朱中其外油畫水文菱花及魚以飾之是其類也

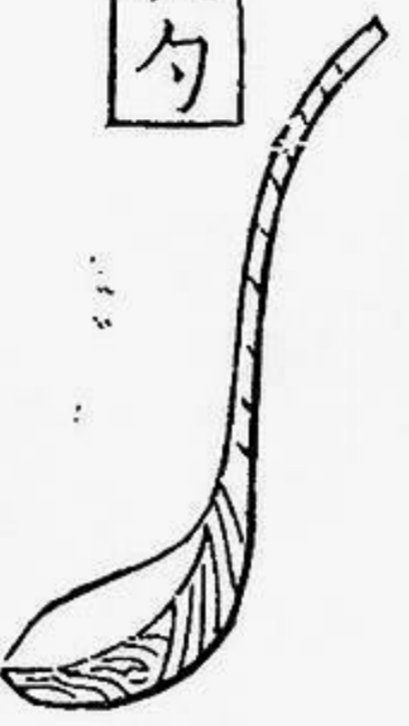
洗罍

案舊圖亦謂之洗壺受斛口徑尺脰高五寸
侈旁寸大身銳下漆赤中元加青雲氣諸
說壺與罍形制相似今以壺言之下不可小謹以
黍寸之尺計之是空徑尺寸脰高五寸脰中橫徑
一尺脰下橫徑尺腹中橫徑尺四寸底徑尺足

高三寸下橫徑尺寸自脰下至底中央直徑一尺四寸半乃容二石之數又案鄭
注儀禮云水器尊卑皆用金罍及大小異賈疏云此亦據漢禮記器制度
云尊卑皆用金罍及其大小皆異凡罍洗及酌水之料音同時而設今按儀
禮諸篇士冠士昏禮鄉飲酒與鄉射及郊特牲禮皆直言水不言罍燕禮與
大射雖言罍水並不言料少牢司宮設罍水於洗東有料鄭注云凡設水用罍
沃水用料禮在此欲見罍洗料三器唯少牢禮俱有餘文不具之意也

洗勺

案舊圖勺五升口徑六寸曲博三寸長三寸柄長尺
四寸漆赤中柄末亦丹臣崇義按鄭注士冠禮有尊
升所以鄭酒音抱挹賈疏引少牢禮云罍料音彼料與
此為物但彼料所以鄭水此勺所以鄭酒又案周禮擇
人為勺受升酌之情依梓人職受升為是亦宜畫

禮考十三

五

盥盤上音管

為龍頭柄依舊圖長尺四寸餘制並同鬯勺
盥謂用匱沃盥洗手也盤謂承盥洗者棄水之器也故謂
之盥盤舊圖云口徑二尺寸受二斗漆赤中並不言深淺之
數今以黍寸之尺依此二尺寸口徑計之其底徑八寸深三寸
乃容二斗之數是高二寸下徑一尺

匱

匱者盥手澆水之器故孔義云匱似羞美魁柄中有道
可以沃盥洗手也又公食大夫禮示小臣具盤匱注云君
尊不就洗故設盤匱賈疏云知此盤匱為君設者按
郊特牲云尊不就洗而盥用匱故知此設盤匱亦為君
也今開元禮皇帝皇后太子行事皆有盤匱亞獻

已下及攝事者皆無盤匱亦君尊設洗而不就洗之義也案梁正張鎰修阮氏等圖
云匱受斗流長六寸漆赤中諸侯以象飾天子以黃金飾皆畫赤雲氣今以黍寸之尺
計之口徑寸深四寸五分底徑六寸微殺乃容耳之數流口徑可寸然圖本又有作流
長三寸者案鄭注既夕禮云流匱口也又士虞禮注云流匱吐水口也並不言流
口寸數揆之人情流長三寸於義為近但周監二代損益可知當國家沿革
之初庶為永式

簠有蓋

舊圖云內方外圓曰簠足高二寸漆赤中臣崇義案鄭注地官舍人秋官掌客及禮器云圓曰簠盛黍稷之器有蓋象龜形外圓內方以中規矩天子飾以玉諸侯飾以象又案考工記旻人為簠受一斗二升高一尺厚半寸脣寸又以黍寸之尺校之口徑五寸二分深七寸二分底徑亦五寸二分厚八分足底徑六寸又按賈疏解舍人注云方曰簠圓曰簠皆據外而言也

簠有蓋

舊圖云外方內圓曰簠足高二寸挫其四角漆赤中臣崇義案掌客注云簠稻梁器又考工記旻人為簠及豆皆以瓦為之雖不言簠以簠是相將之器亦應制在旻人亦有蓋疏云

據祭天地之神尚質器用陶匏而已故郊特牲云器用陶匏以象天地之性也若祭宗廟則皆用木為之今以黍寸之尺計之口圓徑亦深七寸二分底徑亦五寸二分厚八分足底徑六寸厚半寸脣寸所盛之數及蓋之形制並與簠同

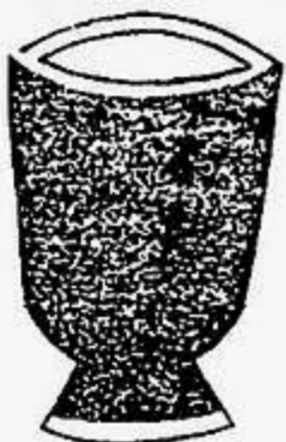
禮記

卷十三

六

禮

敦音對有蓋

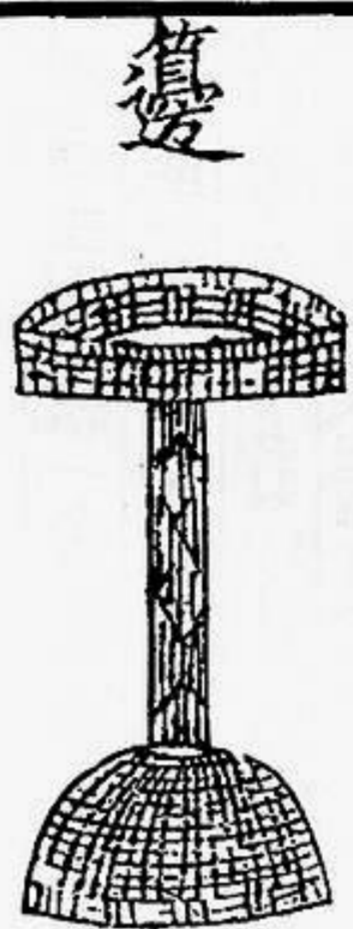

舊圖云敦受一斗二升漆赤中大夫飾口以白金臣崇義案九嬪職云凡祭祀贊玉盥注云王盥玉敦也受黍稷器然則天子八簠之外兼用敦也又少牢

禮曰主婦執一金敦黍有蓋凡設四敦皆南首注云敦有首者尊器飾也飾象龜形周之禮飾器各以其類賈疏云鄭必知飾象龜形者以其經云敦皆南首明象蟲獸之形以龜有上下甲故知敦蓋象之亦取其類也又司尊彝敘鷄鳥虎雉之等梓人職說外骨內骨注鳴旁鳴之類謂之小蟲之屬以為雕琢刻畫祭器以博庶物是周之禮飾器各以其類者也又明堂位曰有虞氏之兩敦夏后氏之四連般之六瑚器杜預以瑚為夏之禮周之入簠鄭注云皆黍稷器制之異同未聞其瑚連與牟案諸圖形制既同於簠簠故略而不取其敦今依孝緯說與簠簠容受並同上下內外皆圓為異九嬪主婦贊執有儀故特圖之次於簠簠

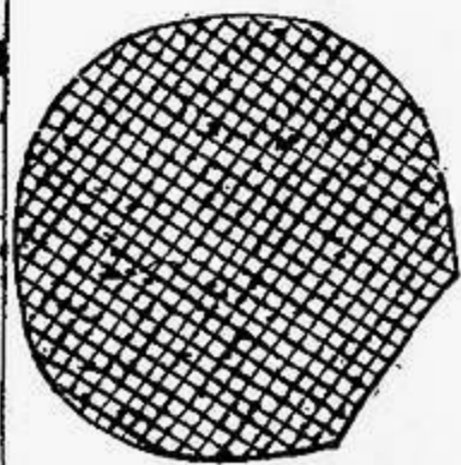

豆有蓋 羸免屬之醢非菁芹笱之菹糜麩鹿麩之屬鄭注鄉射記言有蒲物豆宜乾物故也

簋以竹為之口有滕緣形制如豆亦受四升盛棗栗桃梅菱芡脯修脯鮑糗餌之屬蜀有巾案儀禮鄉射脯長尺二寸橫於簋上

巾 簋

簋巾用 給玄被 纁裏圍 一幅

豆有蓋

梁正阮氏圖云登盛清以瓦為之受十二升口徑尺二寸足徑尺寸高二尺四寸小身有蓋似豆狀所記制度並非禮文類之於豆則形制全大比之豐坵又高下相殊既非正經不可依據臣崇義案爾雅禾豆謂之豆竹豆謂之簋瓦豆謂之登大雅生民篇曰于豆于登毛傳云木曰豆瓦曰登其在周禮旒人為瓦豆而實四升高一尺空徑寸厚半寸又生民傳云豆薦菹醢登盛大羹美以其盛清故有蓋也然則瓦木竹之豆隨材造作殊名其制大小無異況此圖以三禮為目梁阮二氏自題又何捨此正經別次負他說貴從典故豈好是非今依周禮旒人制度為定

椀 俎

禮記明堂位曰俎有虞氏以椀鄭注云椀斷木為四足而已孔疏云虞俎名椀椀形足四如案以有虞氏尚質未有餘飾故知但四足如案耳臣崇義又案舊圖云俎長二尺四寸廣尺二寸高一尺漆兩端赤中央黑然則四代之俎其間雖有小異高下長短尺寸漆飾並同

俎 巖

案明堂位曰俎夏后氏以巖鄭上注云梳始有四足巖為之距疏云以有虞氏尚質但始有四足以夏時漸文巖雖似梳而增以橫木為距於足中也故鄭又讀巖為蹙以俎足不正更於足中央以橫木相距象鷄有距以距外物也故牽禮云腸胃是俎距是也臣崇義

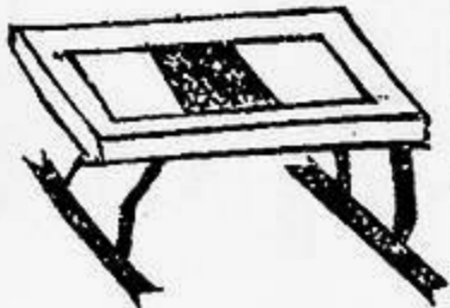
梳俎四足如按自巖俎已下皆具有舟今宋廟之俎具有舟兩端皆圓是為一法

棋

案舊圖云棋枰俎也棋讀曰矩曲撓其足臣崇義案明堂位曰枰以棋鄭注云棋之言枳棋也謂曲撓之也孔疏云枳棋之樹其枝多曲撓枰俎足曲撓似之又陸機草木疏云棋曲來巢枰俎足似之

俎 房

房俎周俎也明堂位曰周以房俎鄭注云房謂足下枰上下兩間有似於房孔疏云如鄭此言則俎頭各有兩足足下各別為枰足間橫者似堂之壁橫下二枰似堂之東西兩頭各有房也臣崇義

四美

禮

九

列志

又按詩魯頌曰籩豆大房箋云大房玉飾俎也其制足間有橫下有枰似乎堂後有房然詩疏云俎大房者以其用玉飾之美大其器故稱大也知用玉飾者以俎豆相類之物明堂位說周公之禮云薦用玉豆豆以玉飾明俎亦用玉飾也云其制足間橫其下有枰以明堂位文差次為然枰上有橫似於堂上有房故謂之房此說稍長竊見祭器內俎兩端皆圓其飾亦異唯枰足與距則似此房俎今雖具四代之俎請擇而用之

新定三禮鼎俎圖卷第十三

