

三
禮
圖

自
十
至
十
五

□ 12
2923
3

12
2923
3

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註

去
水
五味均平
藏

黍尺 指尺 璧羨 蒼璧 黃琮 青圭 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 敕命指揮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制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
鼎俎之屬設黍尺嘉量以度之所謂繩墨誠陳不可欺以曲直規矩誠設不可欺以方
圓也 勅下諸官考詳後便下少府監依式樣製造其祭器則 六尊 六彝 六
銅俎 柶 簋 簠 豆 登爵 玉爵 坫 圭瓚 璋瓚 并盤 洗 篚
洗罍 洗勺 匜 盤 大罍 龍勺 概尊 屨尊 散尊 共四十三其玉器則
蒼璧 黃琮 青圭 赤璋 白琥 玄璜 四圭有邸 兩圭有邸 圭璧
璋邸射 共至六年並依 定式樣脩訖已於 郊廟行用

黍尺

案漢書律曆志云黍尺
廣為十分為寸十寸為尺

指尺

一黍之廣謂以子穀也。黍中者孟康曰子北方也。北方黑謂黑黍也。師古曰此說非也。子穀猶

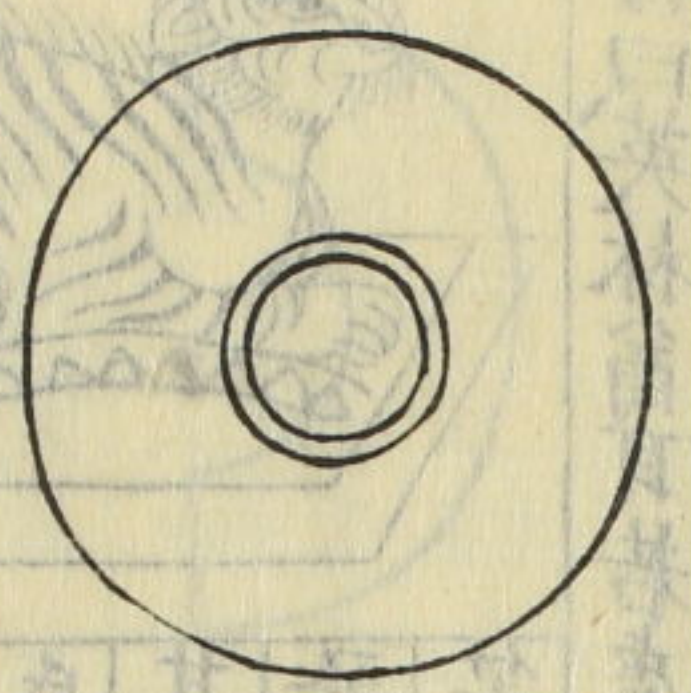
言穀子耳。秬即黑黍也。無取北方。疏中者不大不小者也。言取黑黍穀子大小中者。率為分寸也。秬音巨。又雜令云。積秬黍為度者。冕制則使之投壺。記曰。籌室中五扶。注云。籌。矢也。鋪四指曰扶。一指案一寸。又公羊傳曰。膚寸而合。何休云。側手為膚。案指為寸。膚扶音義同。又家語曰。布指知尺。然則爰自周世。歷秦漢。以及魏晉。黍分指寸之尺。見於禮志。但禮神之玉。宜真比珉。難得。今自蒼璧已下。圭玉之屬。請依指寸之尺。冠冕尊彝。用木之類。請用黍寸之尺。黍有橫豎。故樞密使王朴亦今定黍尺。取豎黍尺。以校管律。

璧 色 白 羨

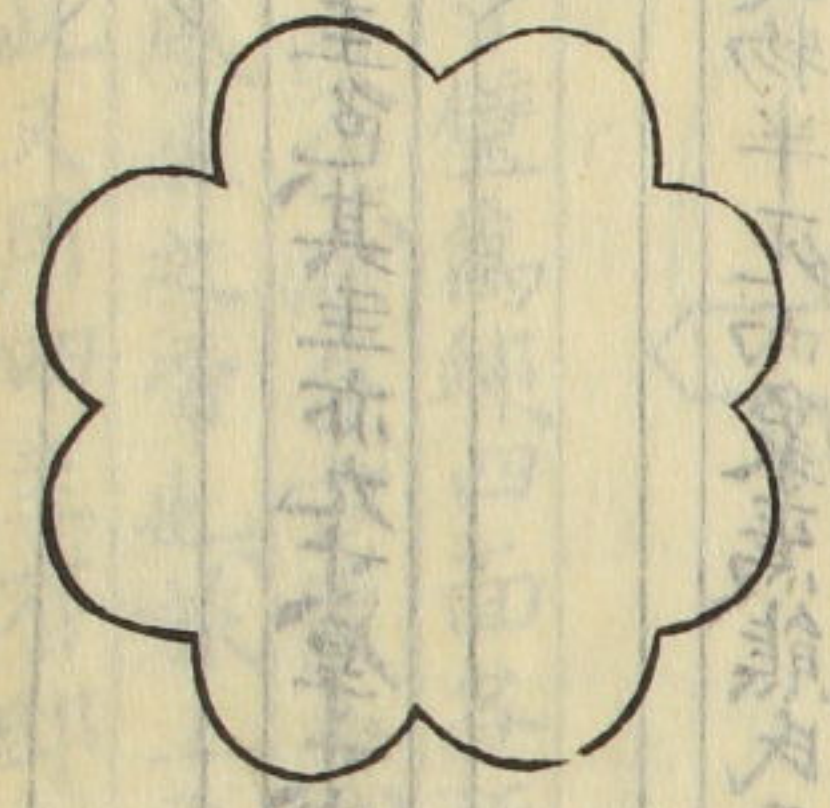
典瑞云。璧羨以起度。先鄭云。羨。長也。此璧徑長尺。以起度量。後鄭云。羨。不圍之貌。蓋廣徑八寸。袤一尺。又案玉人職云。璧羨度尺。好三寸。以為度。先鄭解羨。徑也好。璧孔也。爾雅云。肉倍好。謂之璧。好倍肉。謂之瑗。肉好若。謂之環。賈釋云。引爾雅者。欲見此璧好三寸也。好即孔也。兩畔肉各三寸。則兩畔肉共六寸。是肉倍好。共為九寸也。又後鄭云。羨。猶延也。其袤一尺。而廣狹焉。是羨為不圍之貌也。玉人造此璧之時。應圍。圍徑九寸。今減廣一寸。以益上下之表。一寸。則上一尺。廣有八寸。故云。其表一尺。而廣狹焉。此璧羨。天子以為量物之度也。

蒼 色 璧

案大宗伯云。以蒼璧禮天。牲幣亦如璧色。後鄭云。以冬至祭天。皇大帝在北極者。於地上之圍。丘蒼璧者。天之色。圍璧。圍丘。皆象天體。以禮神者。必象其類也。下皆倣此。臣崇義又案。玉人云。璧好三寸。其類也。下皆倣此。臣崇義又案。玉人云。璧好三寸。賈釋云。古人造璧。應圍。圍徑九寸。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。玉人璧九寸。厚寸。此取璧義。故略琮字。以此而言。是有九寸之璧也。案崔靈恩三禮義宗云。昊天及五精之帝。圭璧皆長尺二寸。今檢周禮爾雅。皆九寸。長尺二寸之璧。未知崔氏據何文。以為說。

黃 色 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。比比大琮。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
色

圭
青

幣皆如圭色其圭亦九寸厚寸博三寸剡上各寸半此以下壇兆各隨方於郊設之

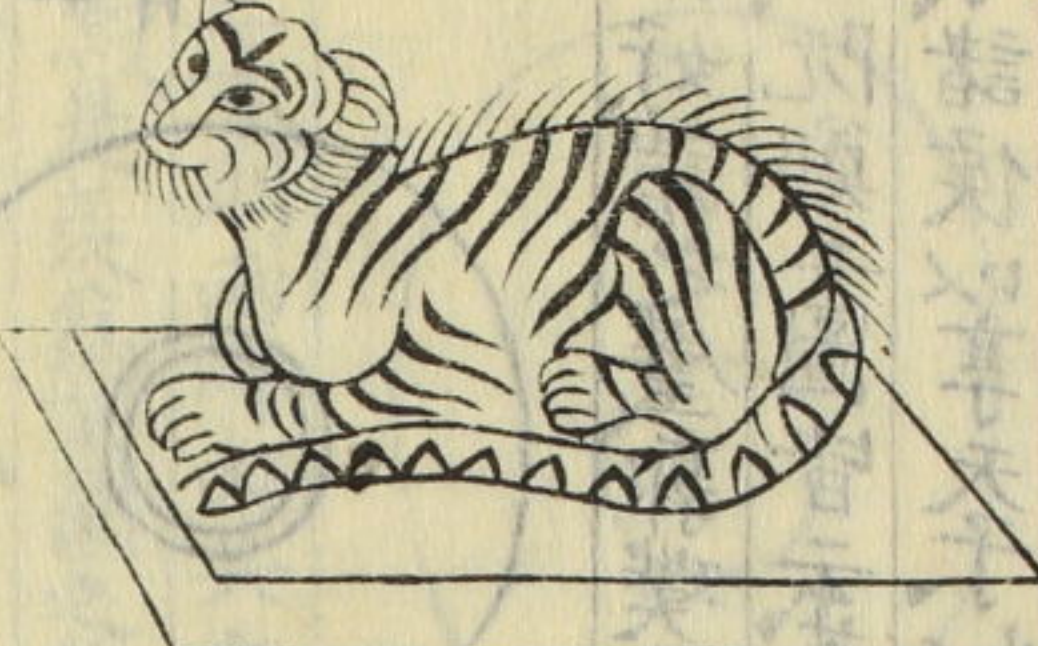
赤
色

大宗伯云以青圭禮東方注云以立春祭蒼精之帝而太昊句芒食焉圭鉉象春物初生其牲之帝而炎帝祝融食焉牲幣皆如璋色半圭

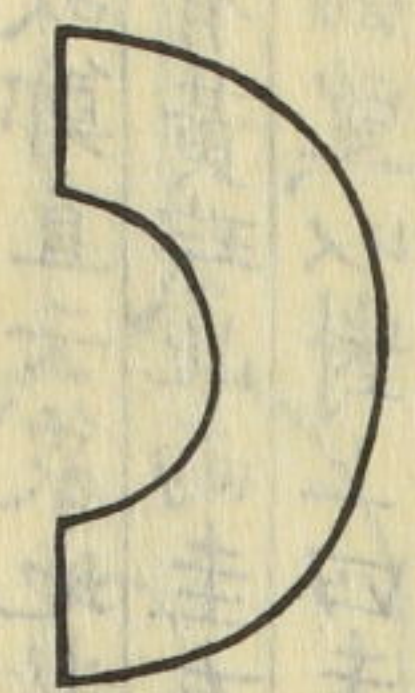
曰璋夏物半死而象焉熊氏云祀中央黃帝亦用赤璋臣崇義今案上下經文祀五精之帝玉幣各如其色季夏土王而祀黃帝於五帝之內禮用赤璋獨不如其色於理未允上已準孔義依先師所說用黃琮九寸為當熊氏之義亦存其來哲所擇

琥
白
色

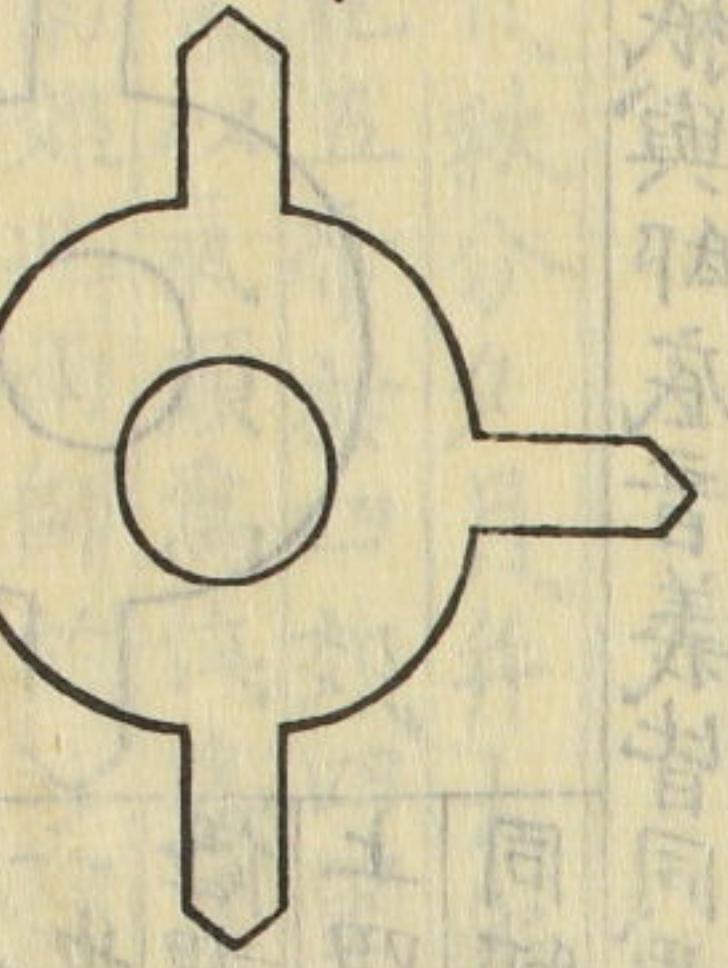
祭白精之帝而少昊蓐收食焉琥猛象秋氣嚴鄭圖云以玉長九寸廣五寸刻伏虎形高三寸臣崇義又案孫氏符瑞圖云白琥西方義獸白色黑文一名騶虞尾倍其身故開元禮避諱而云禮西方白帝以騶虞是也又晉中興書云白琥尾參倍其身又尚書大傳說散宜生等之於陵氏取怪獸尾倍其身名曰虞後鄭云虞蓋騶

璜
玄
色

大宗伯云以玄璜禮北方牲幣皆如璜色後鄭云以立冬祭黑精之帝而顓頊玄冥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

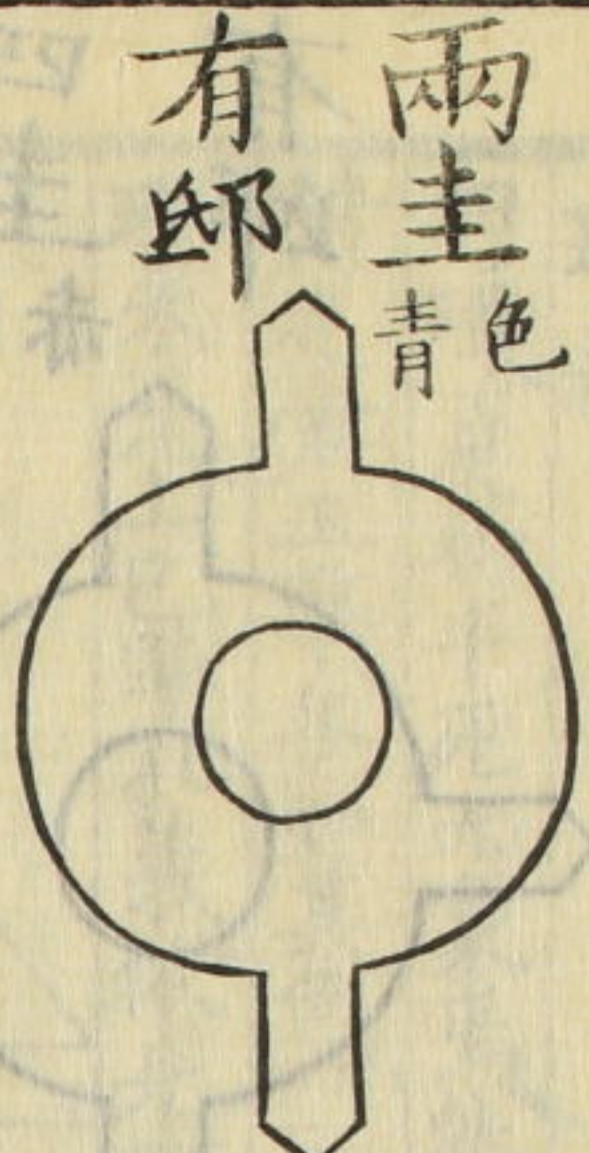
四圭
赤
色

案典瑞云四圭有邸以祀天旅上帝又玉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十二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總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玉從宜下皆類此又後鄭云祀天謂夏正郊祀感生之帝也旅上帝謂祀五帝也大宗伯以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總享於明堂是

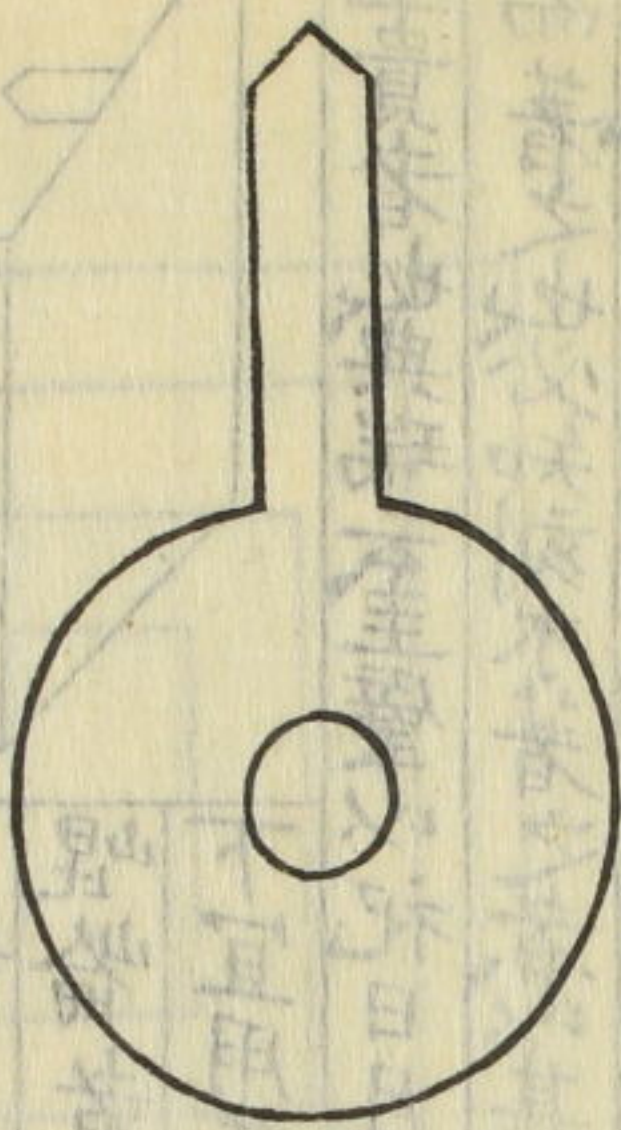
其常也。此因有故而祭之也。感生之帝亦五帝。列言為天者，以其祖感之而生，故殊異之也。臣崇義案：郊特牲義云：祭感生之帝，玉與牲幣，宜從所尚之色。此四圭亦博三寸，厚寸。

玉人云：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：兩圭以象地數二也。儻音昌而音昌同邸，又王制注云：卧則同儻，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，總解之也。爾雅云：邸謂之抵。郭璞云：抵為

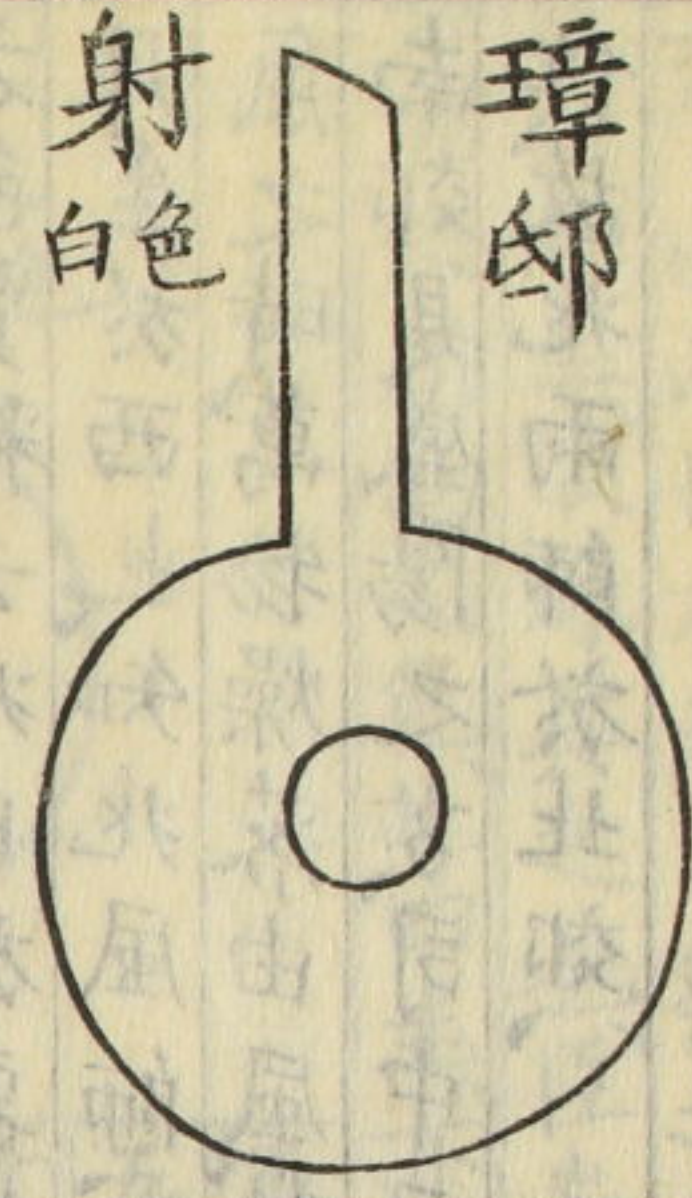
物之根柢，與邸底音義皆同。賈釋云：祀地者，謂於三陰之月，祭神州之神於北郊上，四圭郊天。此祀神州地祇，雖天地相對，但天尊地卑，圭以四二為異，故鄭直云：象地數，不言降殺也。四望謂五嶽四鎮四瀆也。若夫地祇自有黃琮，此兩圭有邸以祀地，謂祀神州之神於北郊，及國有故而旅祭四望，以對上四圭有邸以祀天。旅上帝也。又案牧人職注云：神州地祇，玉與牲幣，同用黝色。其望祀則各隨其方色。

圭 璧
白色

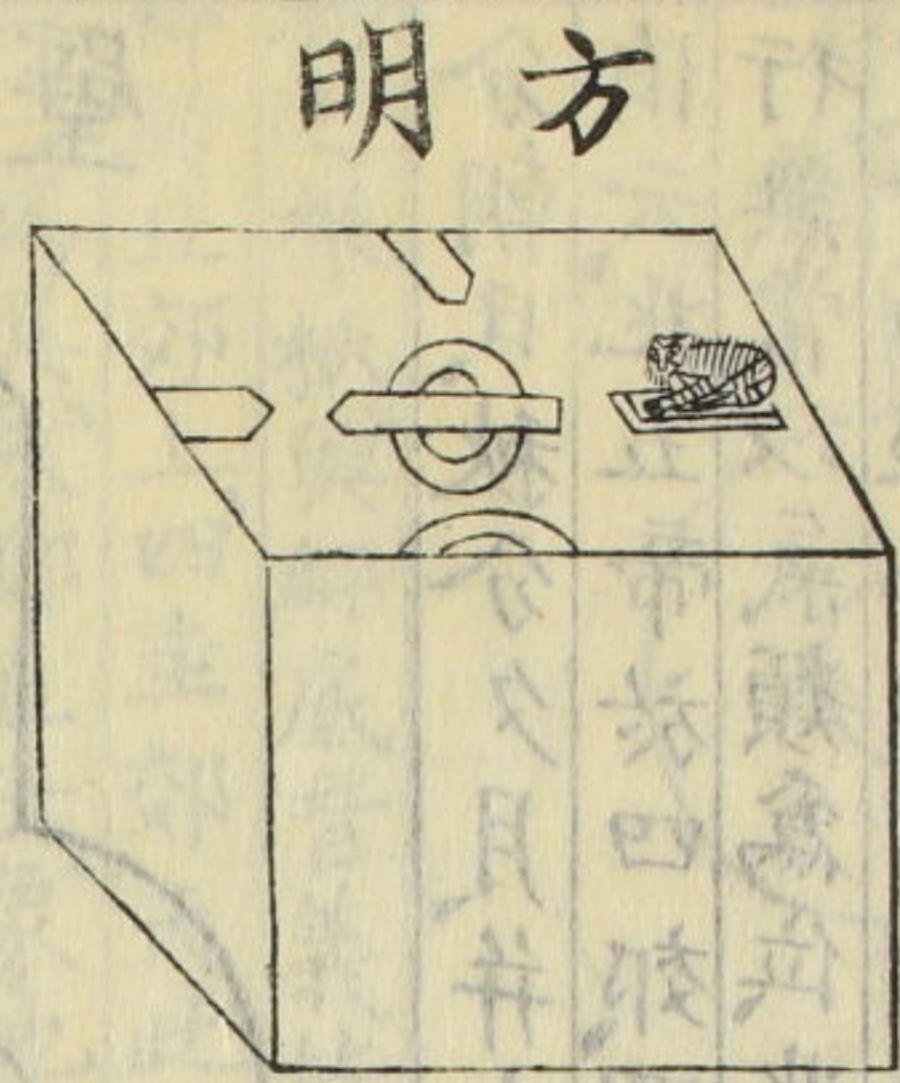

玉人云：圭璧五寸，以祀日月星辰。此一圭宜於六寸，璧上琢出一圭，長五寸。後鄭云：圭其邸為璧，取殺於上帝。賈釋云：上四圭有邸以祀天，旅上帝。此一圭有邸言取殺者，謂取降殺以三為節也。祀日月者，若春

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：兆五帝於四郊，四望四類亦如之。彼注云：四類，日月星辰，運行無常，以氣類為位。兆日於東郊，兆月與風師於西郊。兆司命中於南郊，兆雨師於北郊。凡祭日月等用此圭璧，以禮其神，各隨方色。賈釋云：兆日於東郊者，以大明生於東也。兆月於西郊者，以月生於西也。知兆風師亦於西郊者，以五行土為風，風雖屬土，秋氣之時，萬物燥落由風，故亦於西郊。知兆司命中司命於南郊者，以南郊是盛陽之方，司中司命是陽，故兆於南方也。雨是水，宜在水位，故兆雨師於北郊。

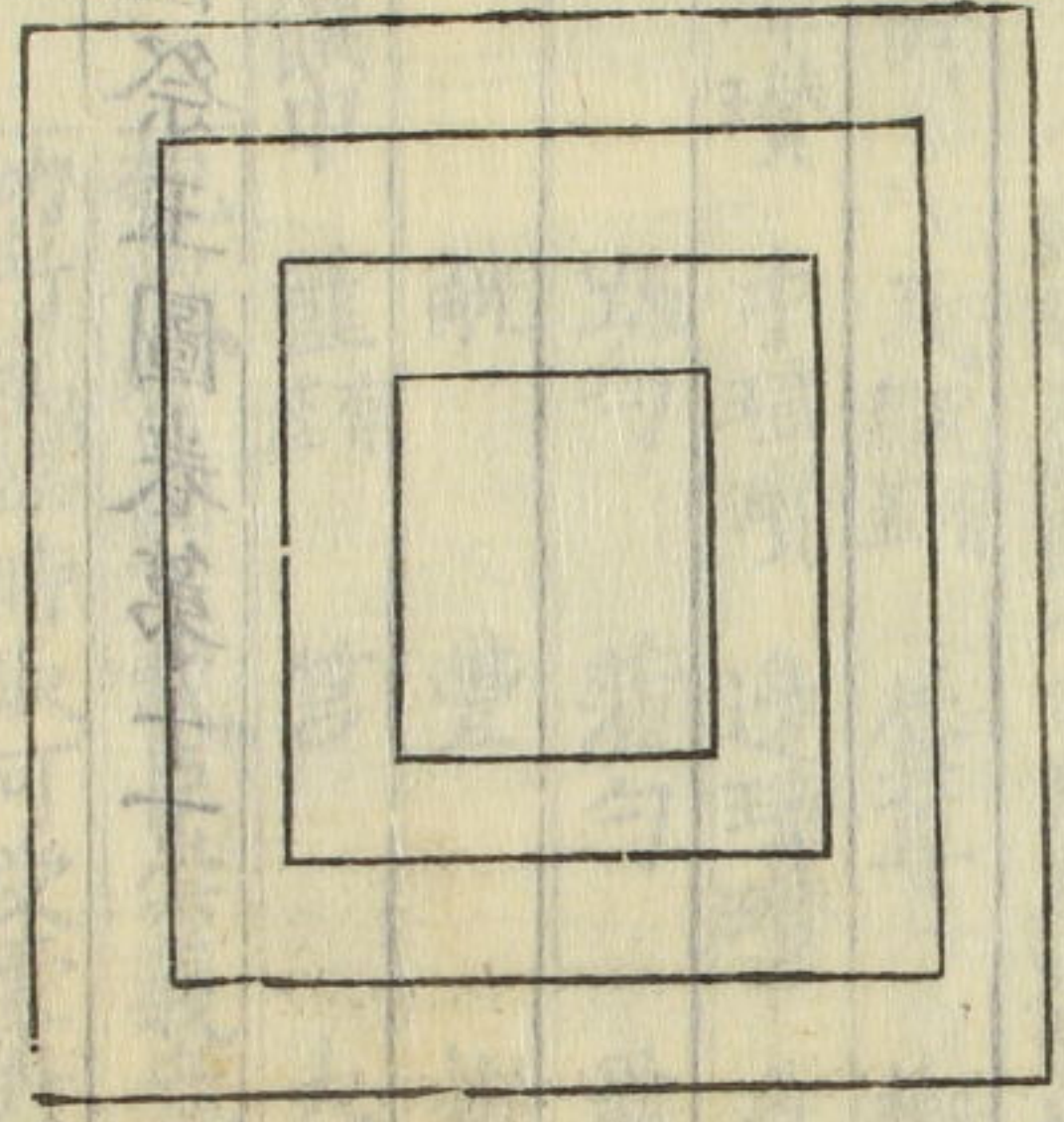
典瑞云璋邸射以祀山川注云璋有邸而射取殺於四望又玉人注云邸射剡而出也賈釋云嚮上謂之出半圭曰璋其璋首邪卻之今從下自邸嚮上總邪卻之名為剡而出也此祀山川謂若小宗伯云兆山川丘陵墳衍各因其方亦隨四時而祭則用此璋邸以禮其神璋邸亦隨方色

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玉以禮之賈釋云大宗伯蒼璧以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上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上圭下璧是日月之神也注又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神於上下猶南北刻木安中央為順餘四玉刻木著於四方亦順故知義然也舊圖云方明者西方神明之象用槐為之

方明壇

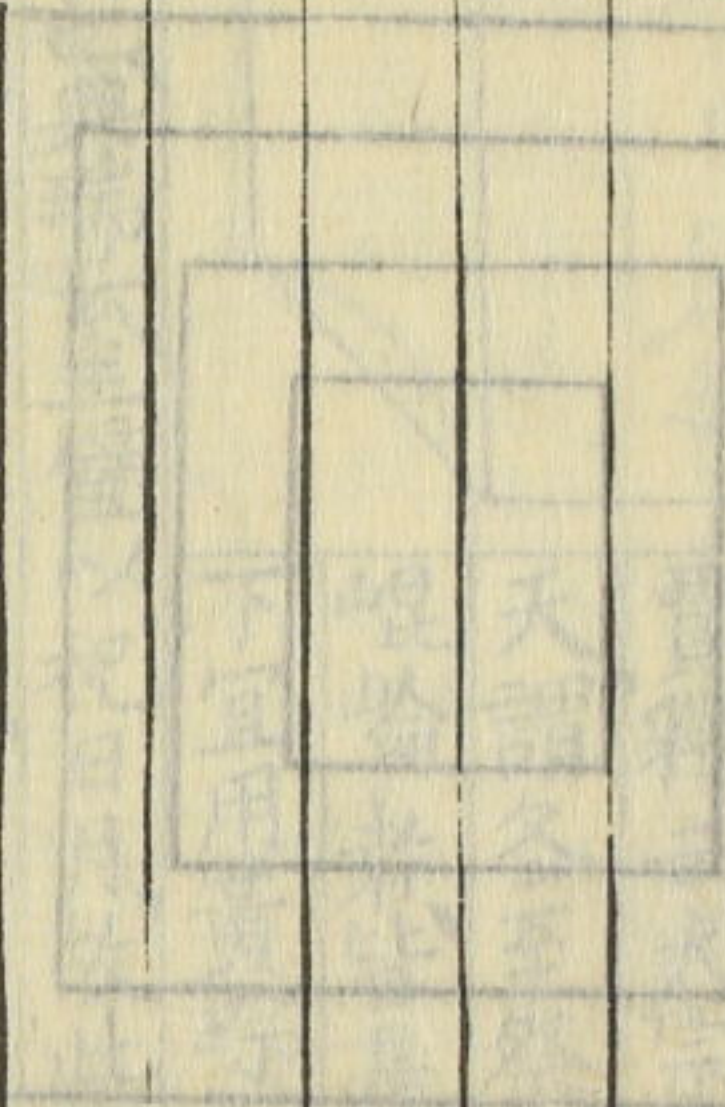

案觀禮諸侯觀於天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明於其上注云宮謂壝土為埒以象牆壁也以官方三百步則築壇於國外也故司儀職注云合諸侯謂有事而會不協而盟為壇於國外以命事若天子春帥諸侯拜日於東郊則為壇於國東夏禮日於南郊則為壇

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敬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

三禮圖卷第十一
 三等則總七丈二尺，通堂上二丈四尺，合為九丈六尺也。一等為一尺，發地一尺，上有三成，每成一尺，三成為三尺，總四尺，則諸侯各於等奠玉，降拜，外成拜，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，降拜於地，及外成，皆於奠玉之處，外成拜者，初奠玉降拜時，王使人辭不拜，臣乃外而拜，是成前拜也。故云，外成拜成，可降拜者，皆降於地，外成拜於奠玉之處也。

新定三禮祭玉圖卷第十一

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臣聶崇義集註

匏爵

瓦甒有蓋

匱尊

榘尊

散尊

大罍有蓋

大璋瓚

中璋瓚

邊璋瓚

方壺

圓壺

酒壺

甕

疏勺

蒲勺

爵

觥

觶

角

散

觥

豐

榘

陳饌榘

禁

覆饌巾

篚有蓋

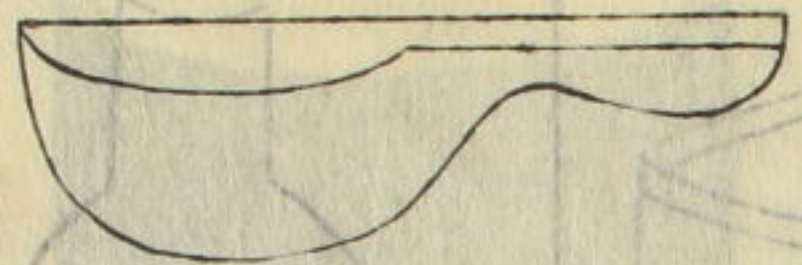
宮

大篚

小篚

竹篚方有蓋

匏爵

匏爵，舊圖不載。臣崇義案梓人為飲器，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：大報天而主日，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，無可以稱其德，故先燔柴於壇，後設正祭於地，器用陶尊匏爵而已。周禮，瓠人為篚豆，是陶器也。士昏禮，合鬯，謂破匏為之，即匏爵也。又孔疏云：祭天無圭瓚，酌鬱之禮，唯邊薦，禮贊，賸，賸，豆薦，血腥醢醢，瓦大瓦甒，以盛五齊，酌用匏爵而已。其匏爵，遍檢三禮經注，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

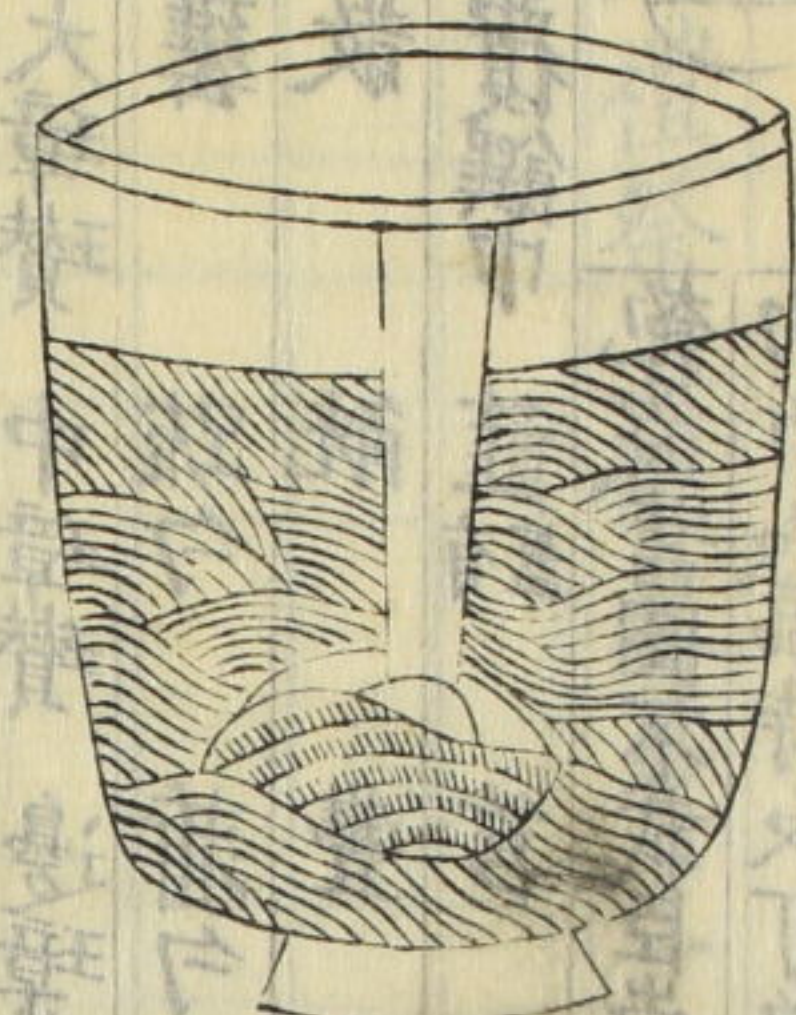
器歷夏殷周隨所損益禮文不墜以至於今其間先儒不言有飾蓋陶者資火化而就匏乃非人功所為皆貴全素自然以象天地之性也

瓦

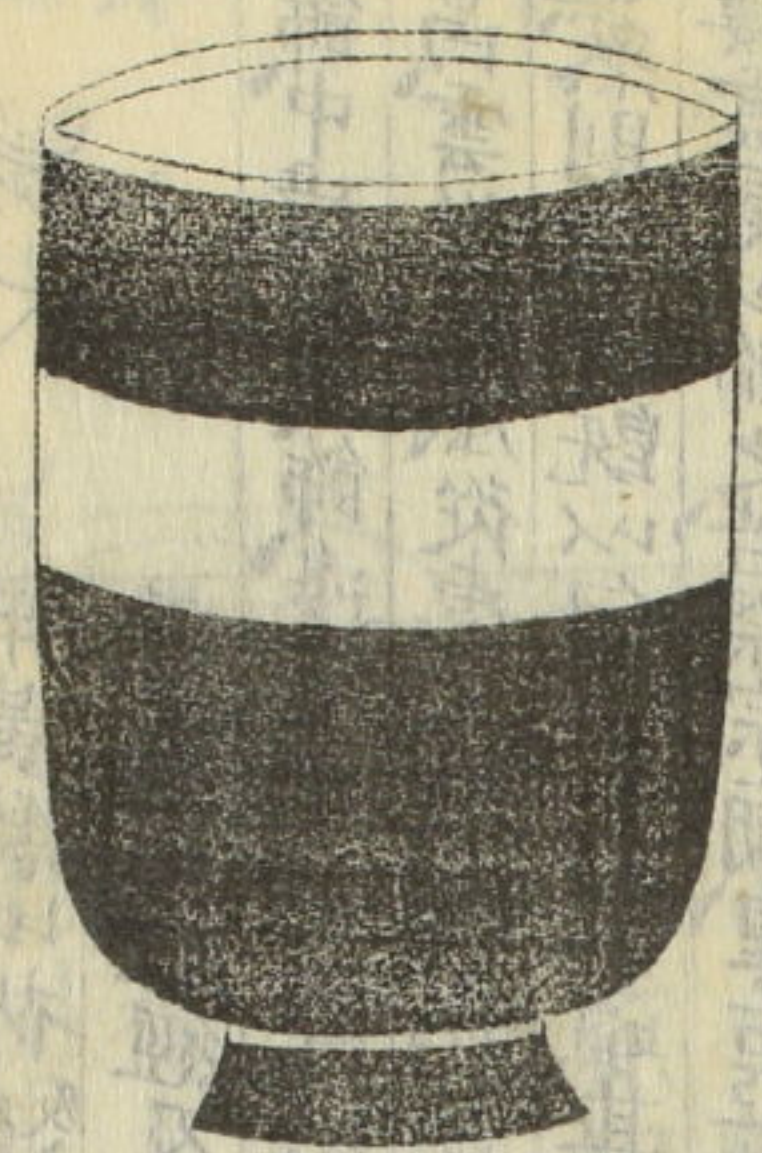
案郊特牲疏云祭天用瓦大瓦甒盛五齊舊圖云甒甒以瓦為之受五斗口徑壹尺脰高二寸大中身允下平底今依此以黍尺計之脰中橫徑八寸腹橫徑尺二寸底徑六寸自脰下至腹橫徑四寸自腹徑至底徑深八寸乃容五斗之數與瓦大並有蓋

尊 盥

斗其盥概散等又列於中尊之下與自同曰漆尊故知皆受五斗今以黍寸之尺計之口徑一尺二寸底徑八寸足高一寸下徑九寸底至口上下中徑一尺五分乃容五斗之數此盥尊既舊無圖載未詳盥狀有監丞李佐堯職分諮訪果得形制

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盥尊臣崇義案禮人職云凡裸嘏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絡腹故名概尊取對概之義也大宗伯云狸嘏沈祭山林川澤後鄭又云

尊 散

百物後鄭又云鬯鬯牲甯也賈疏云此無正文蓋見當時鬯醪牲體者皆從鬯臆鬯析之言此鬯辜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

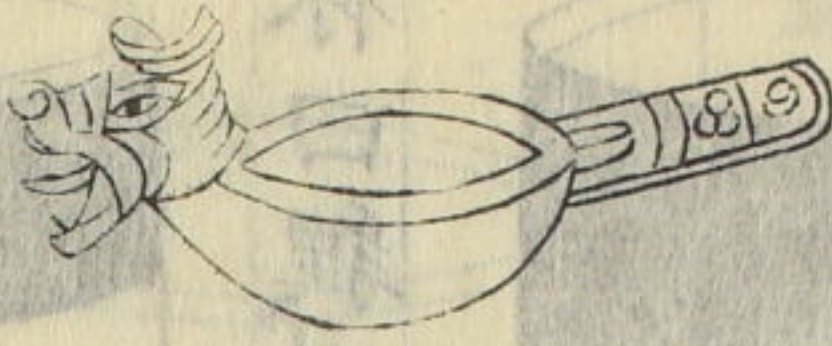
大

罍有蓋

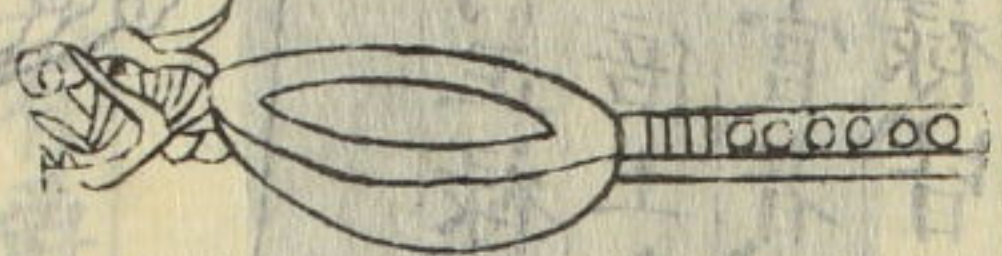
大罍有蓋祭社尊也。《禮記》云：凡祭祀社壇用大罍。注：大罍，瓦罍也。賈疏云：墳謂委土為壇，壇內作壇而祭也。若三壇同壇之類，此經與封人及大司徒皆云社壇者，但直見外壇而言也。知大罍是瓦罍者，瓶人為瓦，蓋據外神。明此罍亦用瓦，取質略之意。

大璋瓚

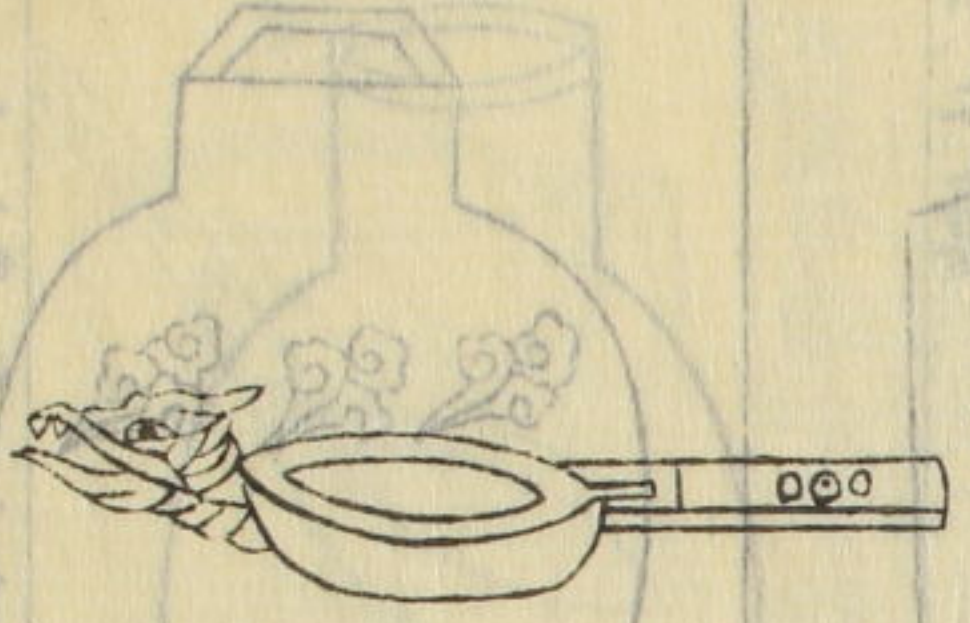
璋加文飾，中璋殺文飾，邊璋半文飾。但解三璋得名，大中邊之義，都不言文飾之物。又案《易》文曰：雲從龍，風從虎，又聘義說五之十德，其一曰：氣如白虹，天也。言五之白氣，明天之白氣也。然則璋瓚既以勺鼻為龍頭，其二璋半已下，宜且象雲氣以為飾，其裸圭勺已下，亦宜象雲氣以飾之。若祭宗廟，皇后亞獻，即執此璋瓚以裸，后有故，則大宗伯執以亞裸。

中璋瓚

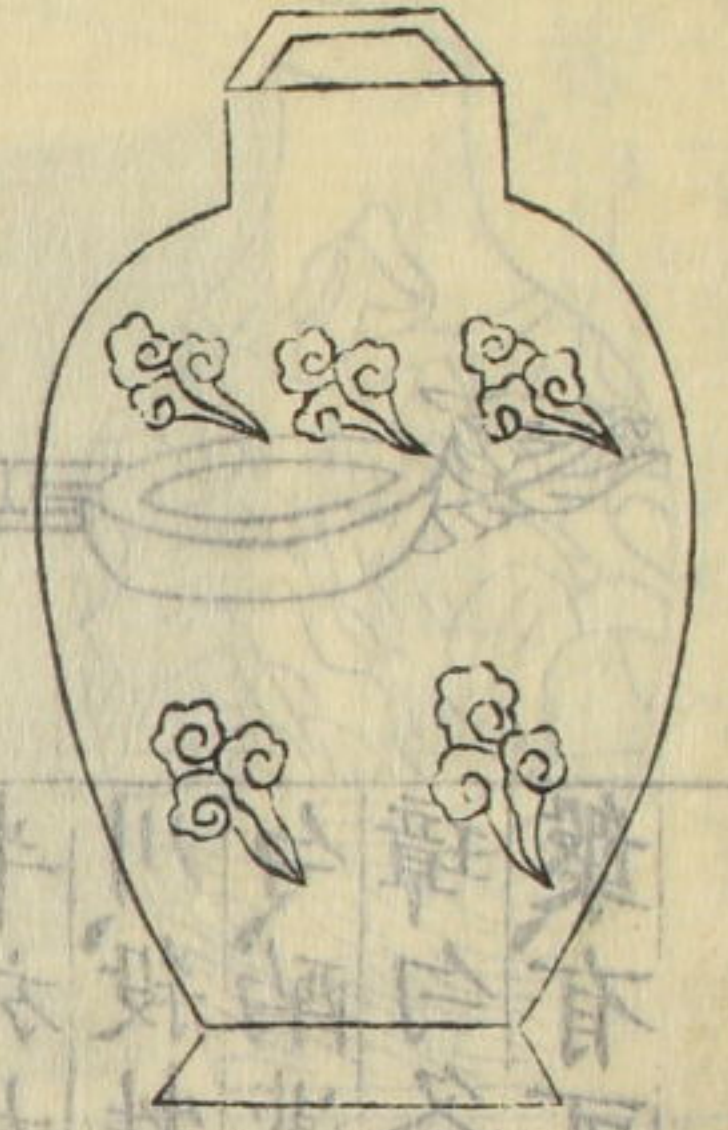
獬豸之首，其柄則畫為離尾，皆不盈寸。二三紛繆，難以盡言。

邊璋瓚

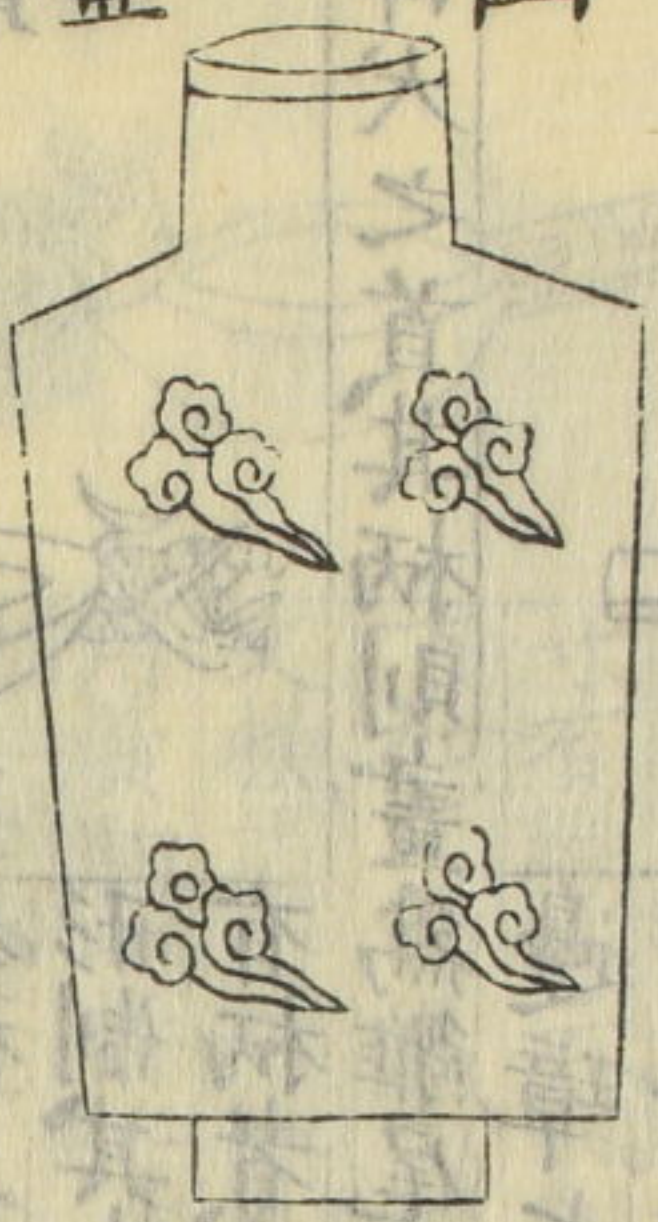
中璋九寸，其勺口徑亦四寸，鼻射寸數，外內金飾皆如大璋，其文飾則殺焉。天子巡守，所過中山川殺牲以祈，九委沈宗祝亦先用此中璋之勺酌酒以禮其神。今案阮氏梁正圖內，三璋之勺及裸圭，所說節略多不依經，故後人圖畫皆失形制。其圭勺之狀，有如書筭者，有如羹匙，兩邊有柄者，其三璋之勺，則並無形狀，惟畫勺鼻為有柄者，其三璋之勺，則並無形狀，惟畫勺鼻為邊璋七寸，其勺口徑亦四寸，薄鼻射寸數，內外金飾，朱中並同於大璋。中璋唯文飾半於大璋之飾為別。天子巡守，所過小山川殺牲以祈，九委沈則宗祝先以邊璋之勺酌灌其神，三璋之勺形制並同，圭瓚但璋勺各短小耳。又舊圖三璋之下，雖不言槃，有可矣。其制亦同瓚，槃口徑皆可六寸。

方壺

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

圓壺

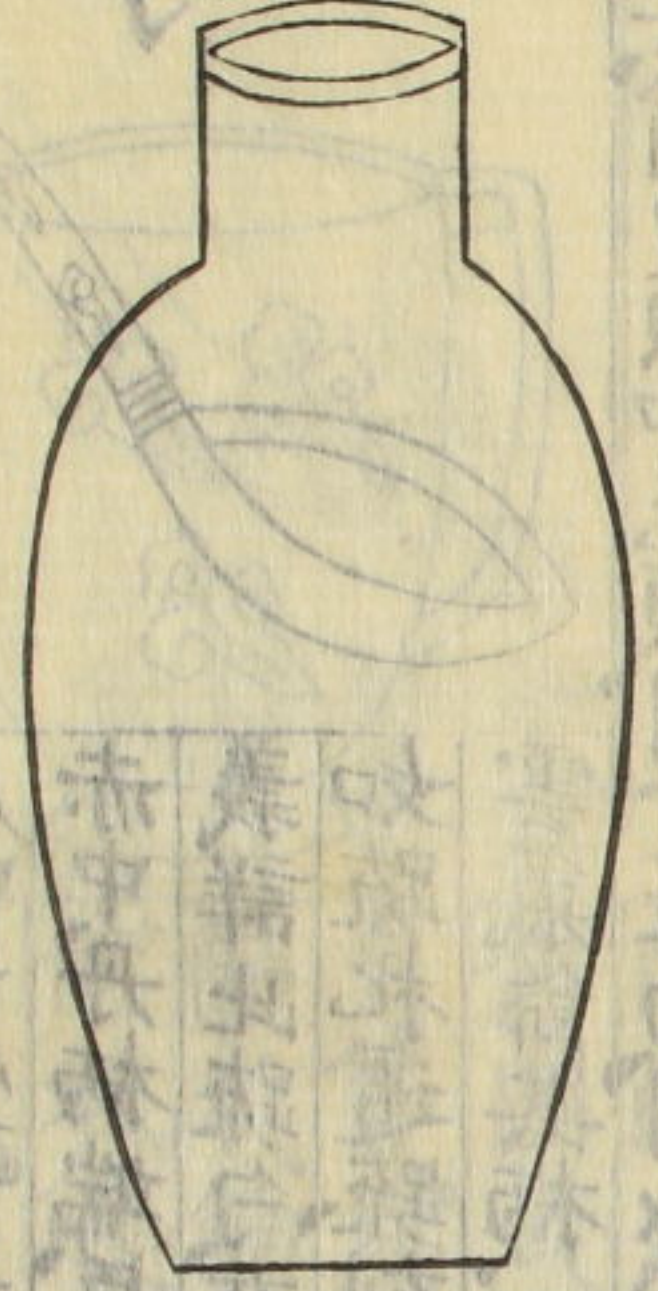
夫已上皆得正祿則王制云下士九人祿中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士之等皆是正祿此云未得正祿所謂王制文云庶人在官者其祿以是為差謂府八人祿史七人祿胥六人祿徒五人祿皆非正祿號為士旅食者也
舊圖云圓壺受一斛腹方口足皆圓畫雲氣又燕禮云司官尊士旅食于門西兩圓壺鄭意以士旅食者用圓壺變於卿大夫用方壺也旅眾也士眾食者未得正祿所謂庶人在官者謂府史胥徒也士大

酒壺

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案昭二十五年公羊傳云齊侯唁公于野井國子執壺漿何休云壺禮器腹方口圓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

甕

舊圖云甕以盛醢醢高一尺受二斗案醢人醢人云王舉則供醢六十甕供醢六十甕致饗餼於賓客之禮供醢五十甕供醢五十甕是盛醢醢也今以黍尺計之口徑六寸五分腹徑九寸五分底徑六寸五分高一尺腹下漸殺六寸

疏勺

舊圖云疏勺長三尺四寸受一升漆赤中丹柄端臣崇義詳此疏勺亦宜如疏札通疏刻畫雲氣飾其柄

蒲勺

舊圖云蒲勺頭如鳧頭明堂位曰周以蒲勺注云疏通刻其頭蒲合蒲如鳧頭今以黍尺計之柄長二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一升挹酒及亞獻已下畢水其龍勺則鬱勺制度皆同此不重出

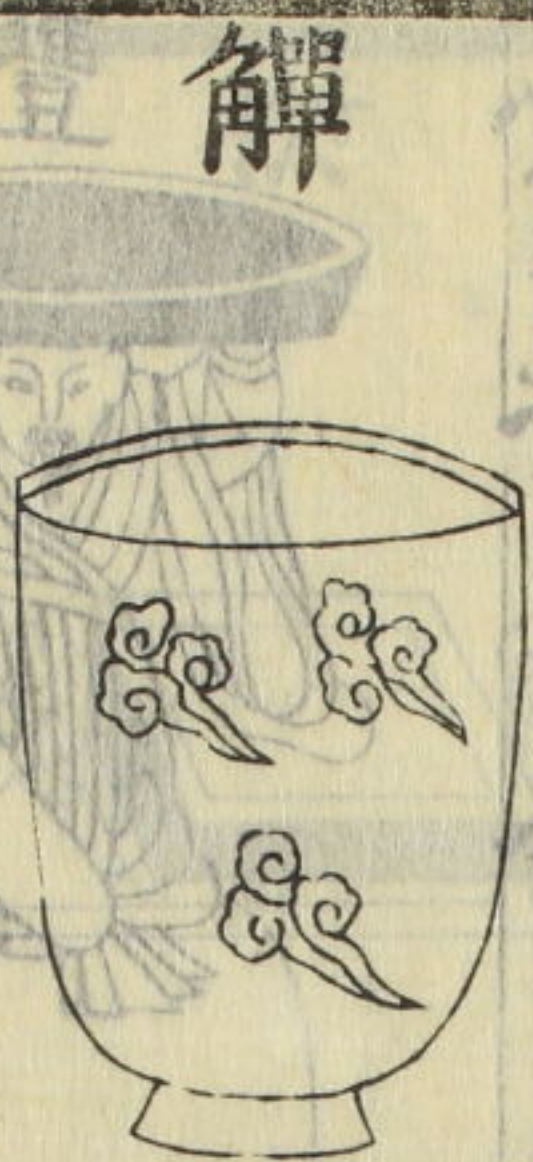
爵

刻木為之漆赤中爵盡也足也舊圖亦云畫赤雲氣餘同五爵之制

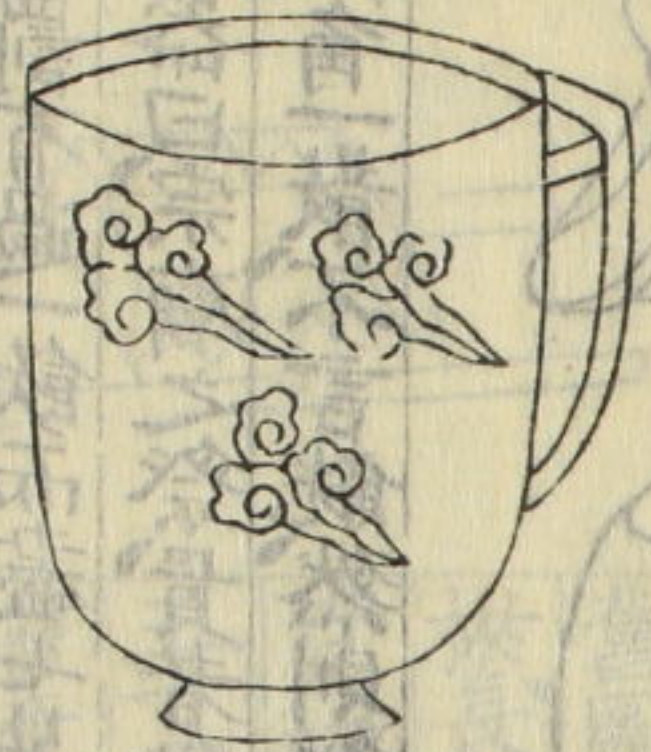
觚

舊圖云觚銳下方足漆赤中畫青雲氣通飾其尾又觚者寡也飲當寡少也二升曰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

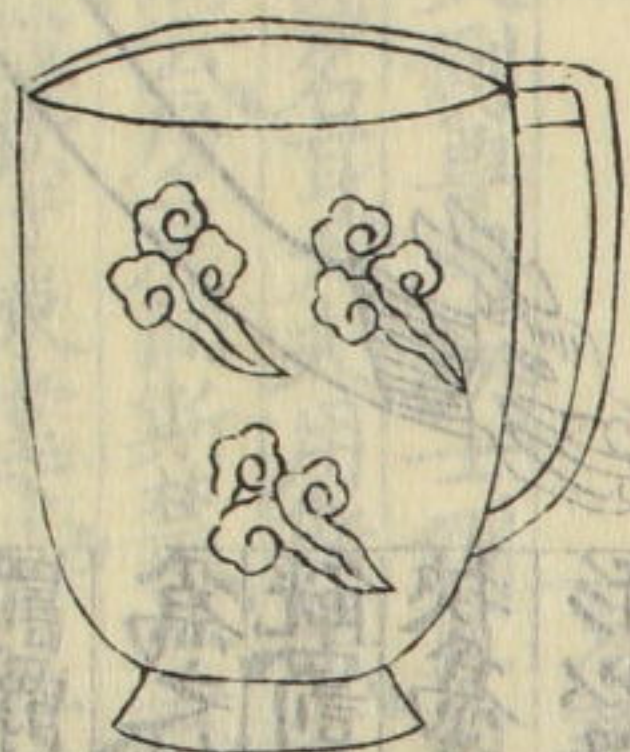
觶

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觶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酌尺注云不用爵者下大夫也

散

口徑六寸中深五寸一分強底徑四寸

舊圖云散似觚孔疏云散者訕也飲不自節為人謗訕也總名曰爵其實曰觴觴者餉也饋餉人也然唯觥不可言觴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

觥

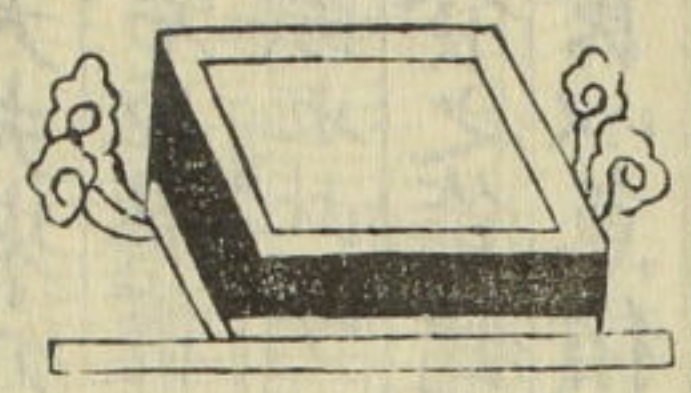
案詩周南風云我姑酌彼兕觥傳云兕觥角爵也箋云觥
 罰爵也孔疏云兕似牛角青色重千斤以其言兕必用兕角
 為之觥者爵名故云角爵毛云兕觥角爵言其體也鄭言
 觥罰爵解其用也言兕表用其角言觥以顯其罰二者相
 挾為義焉舊圖云觥大七升以兕角為之先師說云刻木為之
 形似兕角蓋無兕者用木也疏云觥亦五升所以罰不敬又許
 慎謹案觥罰有過一飲而盡七升為過多由此言之則觥是爵觥解角散之外別有
 此器故禮器曰宗廟之祭貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觥卑者舉角特牲二觥
 二爵四解一角一散不言觥然則觥之所用正禮所無不在五爵之例

豐

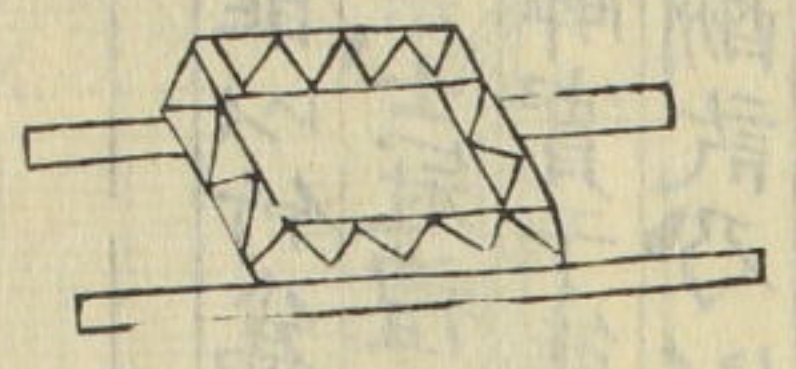
舊圖引制度云射罰爵之豐作人形豐國名其君
 坐酒亡國載杆以為戒張鎰引鄉射記云司射適
 堂西命弟子外設豐注云設以承其爵豐制蓋象
 且而卑鄭注鄉射與燕禮義同以明其不異也制
 度之說何所據乎且聖人一獻之禮賓主百拜此其
 所以備酒禍也豈獨於射事而以亡國之豐為戒
 哉恐非也其豐制度一爵也更不別出

栿

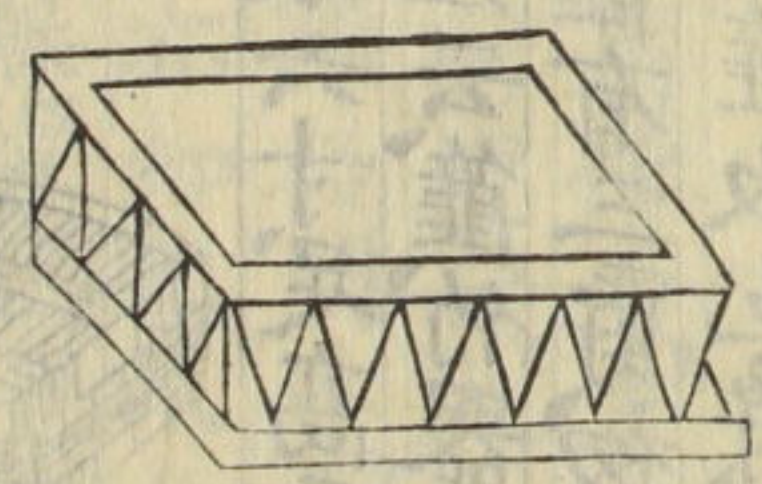
案特牲饋食禮云栿在其南實獸于其上
 東首注云栿之制如今木舉上有四周下
 無足獸腊也玉藻云大夫側尊用栿則特
 牲又用承獸矣舊圖云栿長四尺廣二尺
 四寸深五寸畫青雲氣凌苒華飾

陳饌栿

舊圖云陳饌
 栿長七尺廣
 二尺四寸深尺
 五寸有闌笭
 畫青雲氣凌
 苒華飾

禁

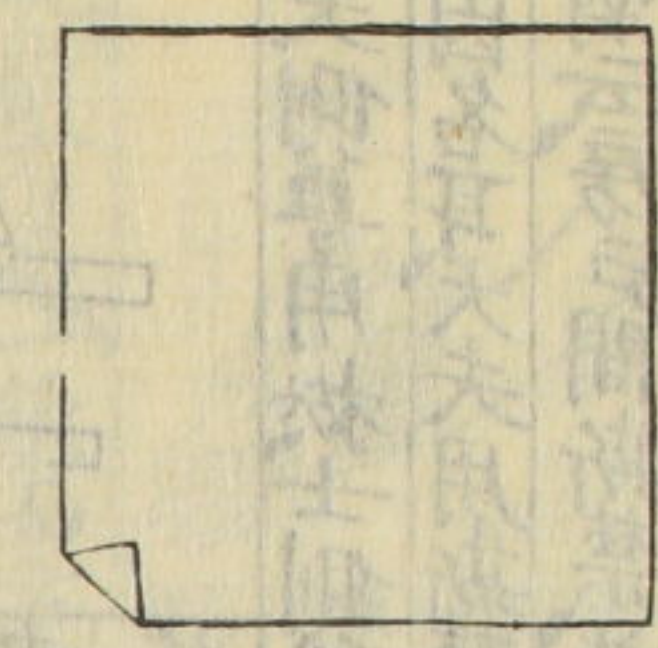

舊圖云禁長四尺廣二尺
 四寸通局足高三寸漆赤
 中青雲氣畫凌苒華
 飾刻其足為褰帷之形
 禮器云大夫士栿禁乳疏
 云大夫用栿士用禁故五

藻云大夫側尊用栿士側尊用禁是也又鄭注禮器云栿斯禁也謂之栿者無足有似
 於栿或因名耳大夫用斯禁士用栿禁或時得與大夫通言栿者以其祭神尚厭飲而已
 又鄉飲酒云房戶間斯禁注云斯禁禁切地無足者此士大夫禮謂之斯禁也栿是舉名故
 士喪禮云設栿于東堂下特牲注云栿之制如今木舉上有四周無足今大夫斯禁亦無足似
 此木舉之栿故周公制禮或因名此斯禁為栿耳故少牢禮云司官尊兩甒于房戶間共

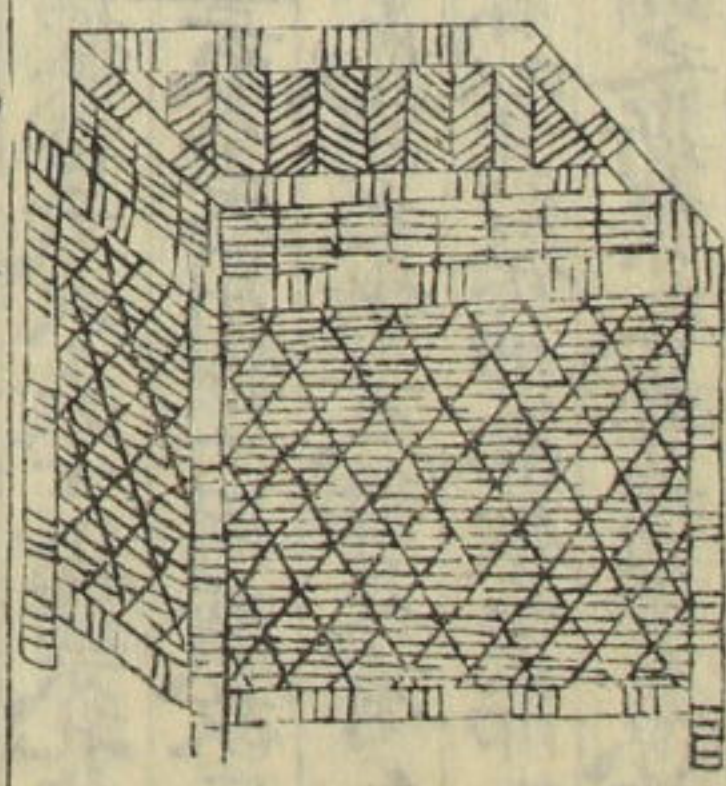
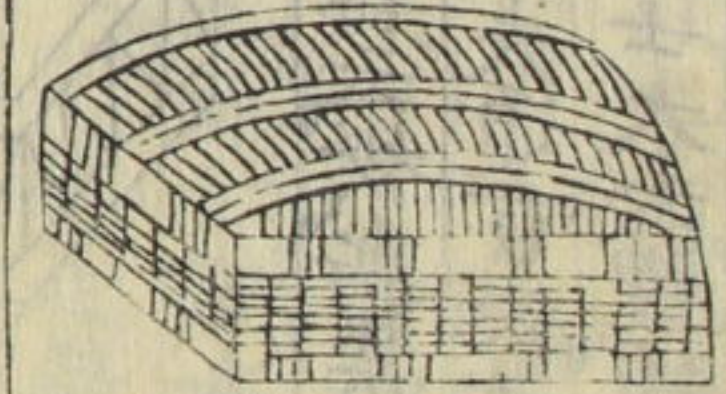
檉是周公之時已名斯禁為檉也又注云檉無足禁者酒戒也大夫去足改名優尊者也若不為之戒然今士禁有局足高三寸但禮文檉禁相參而有足無足為異

覆饌巾

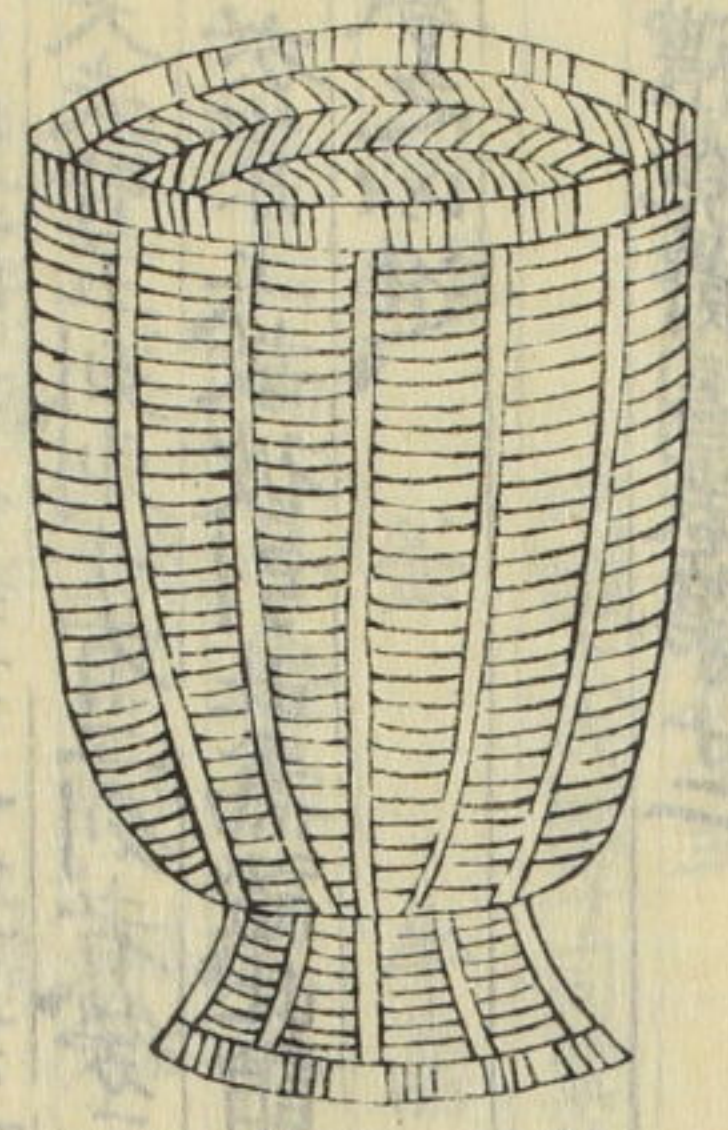
舊圖云覆饌巾士大夫以緇布頰裏諸侯天子以玄帛纁裏

舊圖云覆饌巾士大夫以緇布頰裏諸侯天子以玄帛纁裏

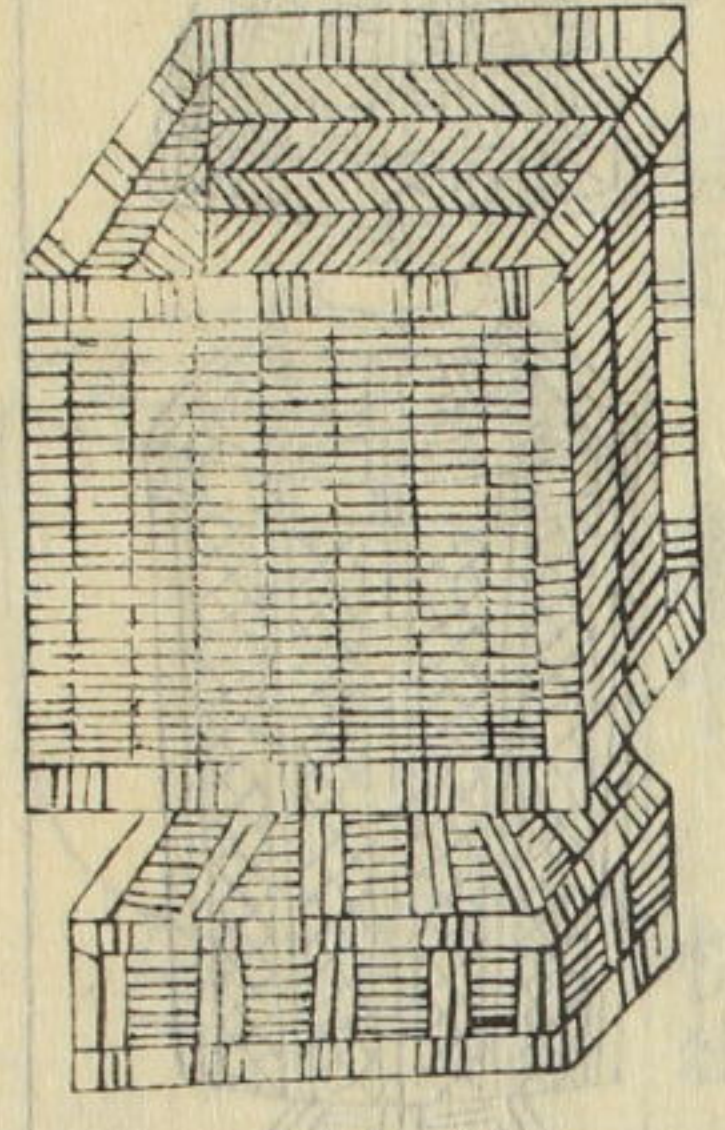
舊圖云籩以竹為之長三尺廣一尺深六寸足高三寸如今小車笭臣崇義又案士冠禮云籩實勺解角柶注云籩竹器如笭者少牢禮亦云勺爵觥解實于籩又鄉飲酒記云上籩有三爵初主人獻賓及介又獻眾賓獻酬訖乃以爵奠于上籩又于上籩取他爵獻工與笙訖乃奠爵于下籩或有大夫來乃于上籩取大夫爵而獻大夫訖亦奠于上籩又燕禮及大射說君臣異籩其單言籩者臣籩也言膳籩者君籩也注云膳籩者君象觥所饌也此明非獨君籩名膳其觥亦用象飾也又有玉幣之籩又士虞禮有盛食之籩錯於尸左尸飯播餘於籩古者飯用手若吉時食則播餘於蓋又佐食以魚猪肺春皆實於籩以此言之籩云又有蓋也

筥

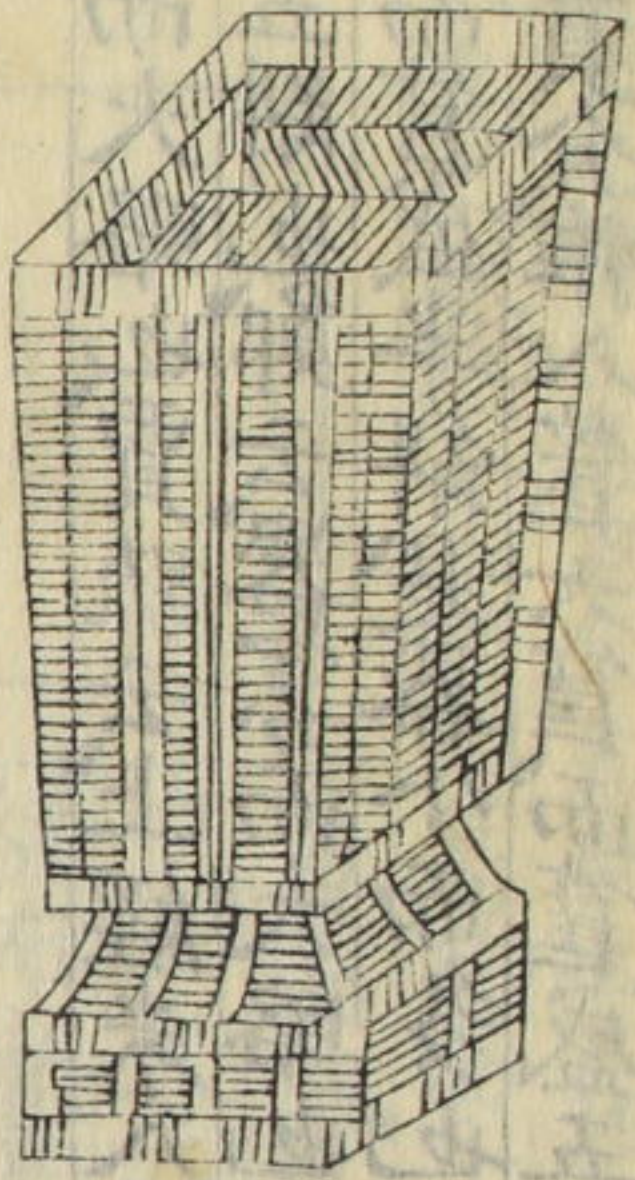
采蘋詩傳曰圓曰筥受半斛主君致饗餼於賓與大夫上介皆以筥盛米故聘禮云米百筥筥半斛設于中庭十以為列北上黍梁稻皆二行稷四行是也

大筐

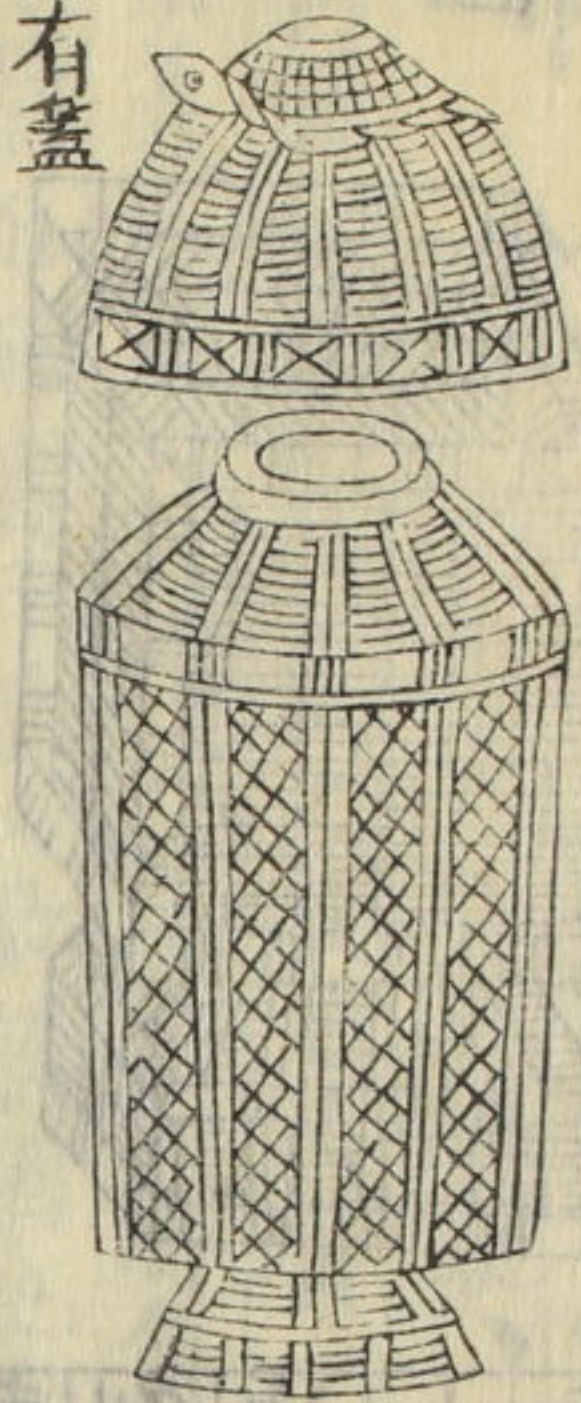
器寡而大略也賈疏云上經米八筐米六筐不辨大小故此記之辨之云筐五斛也鄭云器寡而大略也者以其君歸饗餼於賓與大夫介米百筥而筥盛半斛是器小而多也以尊者所致以多器為榮今大夫致禮於賓介惟八筐六筐而筐盛五斛是器寡而大略之於卑者也

小筐

舊圖云以竹為之受五斗以盛米或君致饗餼於聘賓雜筮以用之

竹筮方

竹筮方以盛棗栗案聘禮云夫人使下大夫以二竹筮方玄被纁裏有蓋注云竹筮方者器名也以竹為之狀如筮而方如今寒具筮者謂實以冬食故云寒具筮外此用竹而方故云如筮而方受亦斗二升

但筮圓而此方以是為異案王人云案十有二寸棗栗十有二列注云王后勞朝諸侯皆九列聘大夫皆五列則十有二列者勞二王之後也后勞法有五案并有竹筮方以盛棗栗加於案上故彼引此為證此謂諸侯夫人勞聘卿大夫故無案但有竹筮以盛棗執之以進

新定三禮匏爵圖卷第十二

新定三禮鼎俎圖卷第十三

通議大夫國子司業兼太常博士桂國賜紫金魚袋 臣聶崇義集註

斛量

釜

牛鼎

羊鼎

豕鼎

鼎幕

牛鼎局

羊鼎局

豕鼎局

牝

疏匕

挑匕 上吐彫反 又音由

畢

鉶鼎有蓋

鉶和

洗

洗罍

洗勺

鹽盤上音

匱

簋有蓋

簋

敦有蓋

豆有蓋

籩

登蓋

籩巾

椀俎

巖俎

楨俎

房俎

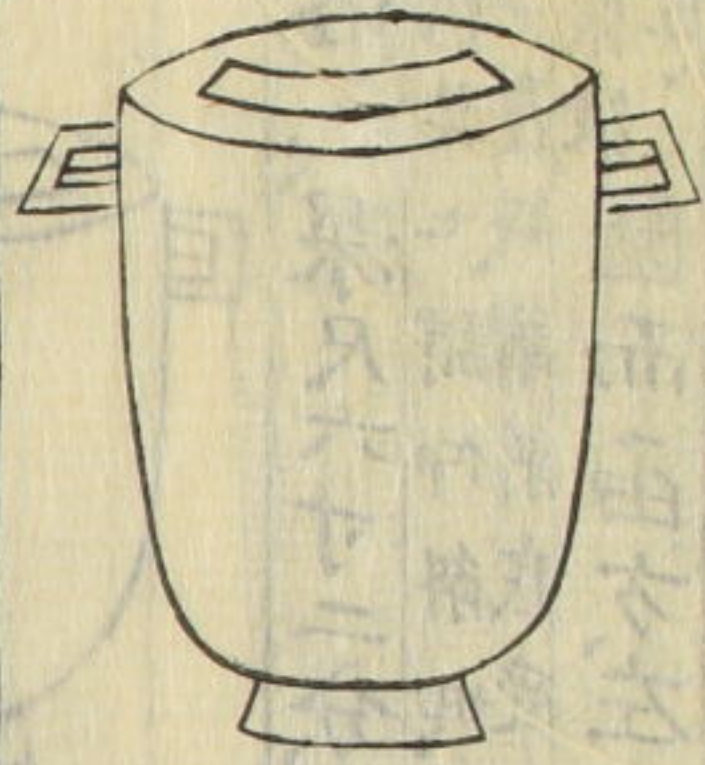
斛

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音以秬黍中者千有二百實其龠十龠為合十合為升十升為斗十斗為斛五量嘉矣其法用銅欲取同名所以同天

下齊風俗也深尺六寸二分內方尺而圓其外旁有庇量耳反其上為斛其下為斗其斗謂仰斛也其下謂覆斛謂斛底受一斗左耳為升右耳為合其狀似爵以縻爵祿也而函方左一右二陰陽之象也合音其圓象規其重二鈞為鈞斤聲中黃鍾始於黃鍾而反覆焉君制器之象也此與周

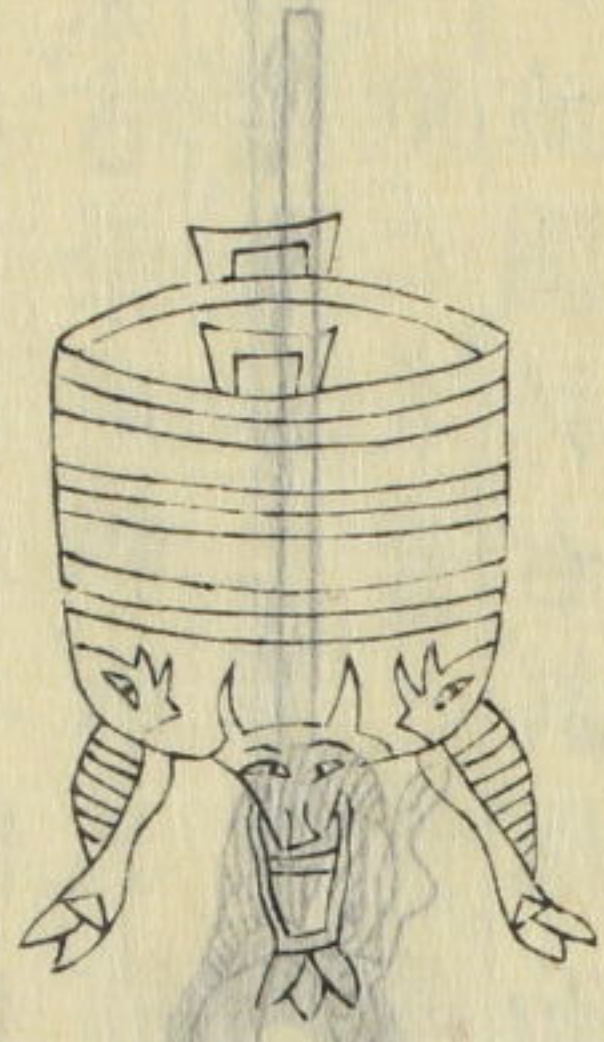
釜

釜量名容六斗四升曰釜故以所容為名案周禮泉氏為輔賈疏云謂量金汁入模以為六斗四升之輔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釜十則鍾然則輔即釜也以金錫為之與鍾鼎同齊謂四分其金

而錫居其一深尺內方尺積千寸於今粟米法少二升八十分升之二十二圍其外謂遠其口而圍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云五斛既圖之失處而容受不定未詳據何制度有三五或說今據經傳明文賈鄭義法庶遵往式有補將來又案舊圖有釜而無斛但以二量之法互有異同原始要終相兼仍備故並圖之於前以為諸器之準案聘禮云鉶一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鮮腊九設局案今謂牛羊豕三鼎有圖各自象其形自魚腊已下並無其制以其物之細雜無所象故也蓋所用者常鼎而已又舊圖瑚璉及年形制容受與簠簋相同且瑚璉夏殷之禮器其年在禮記內則是人之用器圖制既同今略而不出

鼎牛

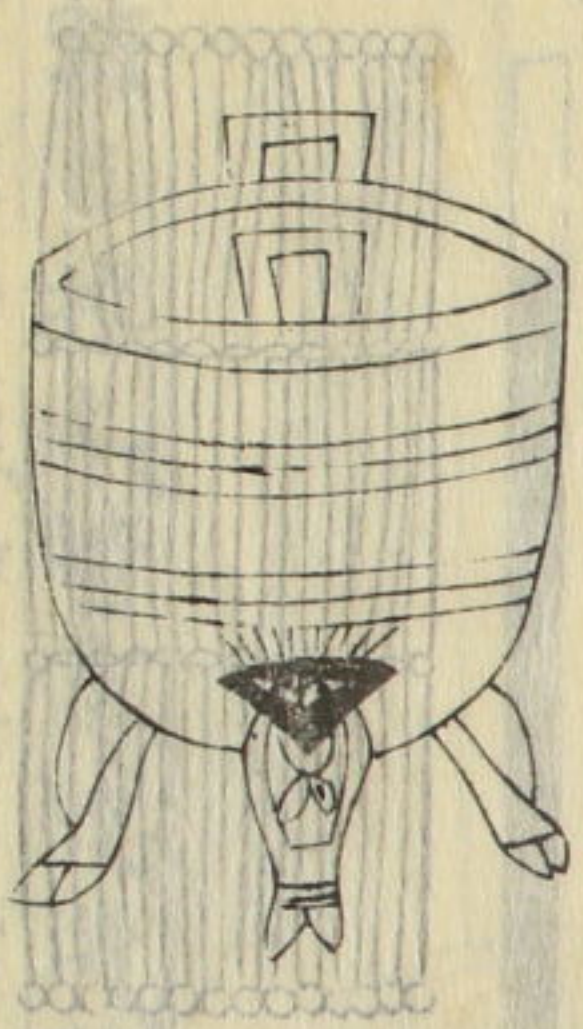
牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯飾以白金今以黍寸之尺計之口徑底徑及深俱一尺三寸三足如牛每足上以牛首飾之羊豕二鼎亦如之此所謂周之禮飾器各以其類之義也

鼎羊

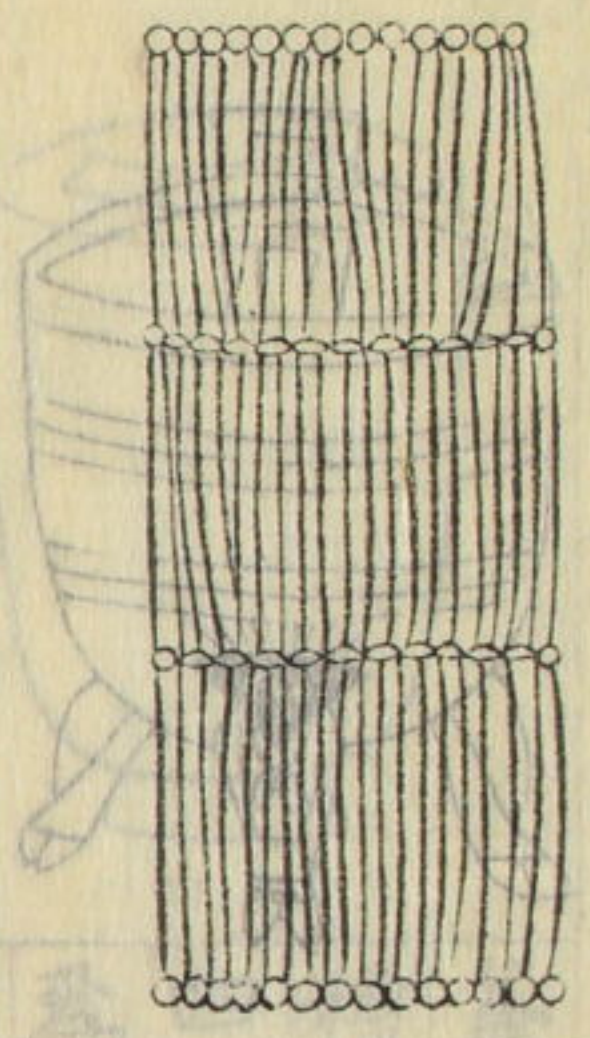
羊鼎受五斗大夫亦以銅為之無飾今謂大夫祭用少牢故無牛鼎今以黍寸之尺計之口徑底徑俱一尺深一尺一寸

鼎豕

豕鼎受三斗口徑底徑皆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扁長短不同鼎宜各異或說非也

鼎

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今其緻密不洩氣也

牛鼎局

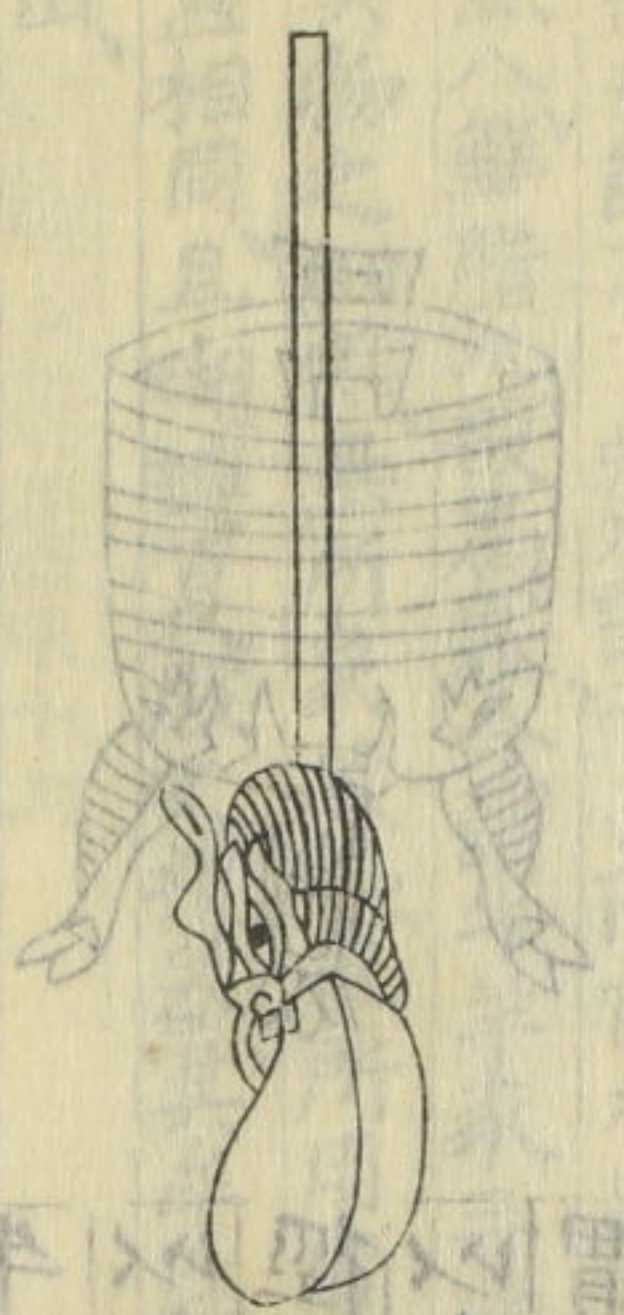

羊鼎局

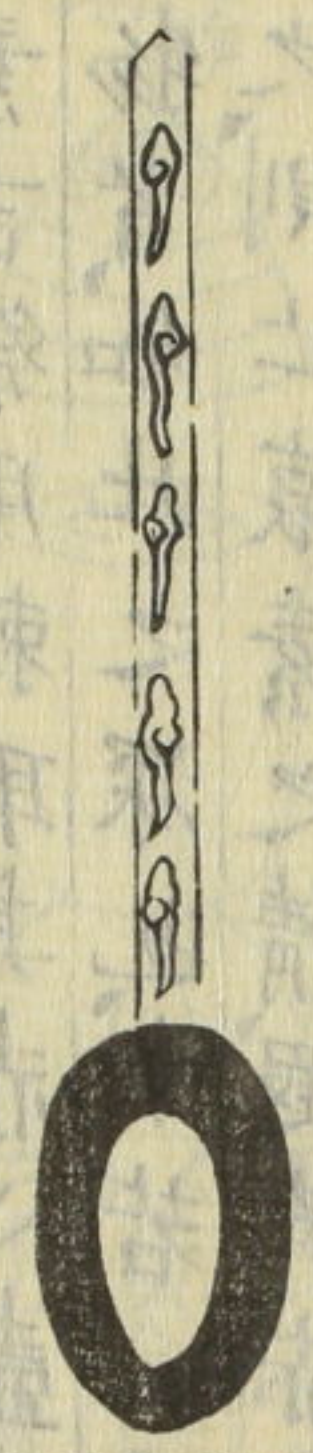
局以舉鼎鄭注匠人云牛鼎之局長三尺羊鼎之局長二尺五寸豕鼎之局長二尺漆丹兩端各三寸天子以玉飾兩端諸侯以黃金飾兩端亦各三寸丹飾

朮

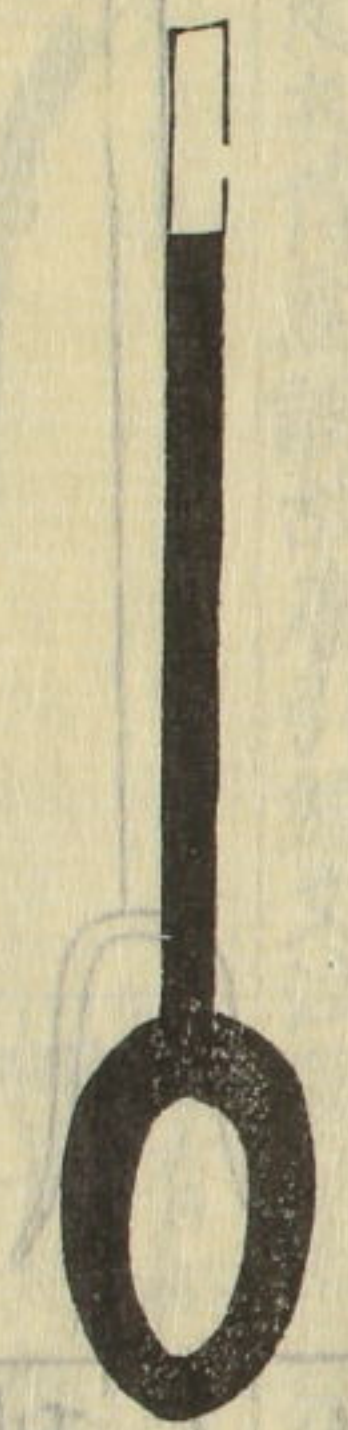
雜記云朮以桑長三尺注云朮所以載牲體者也喪祭用桑吉則用棘孔疏引特牲記曰朮也舊圖下別有刻朮是其重也既非法制今亦略而不圖

疏

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粟音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矢之矣亦丹淺升并雲氣為是

挑

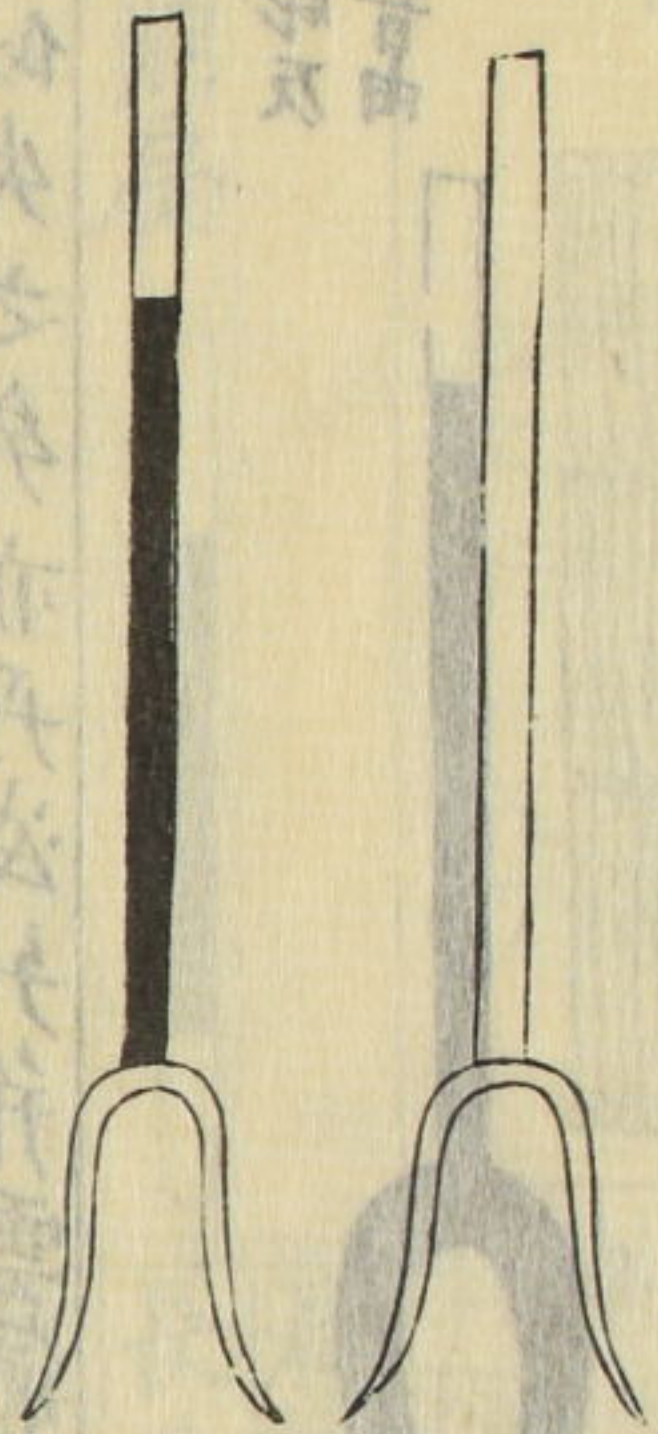
有司云司馬在羊鼎之東二手執挑匕音柄以挹酒注于疏匕注云挑謂之敵讀如或春或枕之枕音字或作挑者秦人語也注寫也

鄭意以疏匕挑匕皆有淺升狀如飯粟音挑長柄可以挹物亦器中者也音也音也音又引詩或春或枕今詩挑作掄音箋云春而

扞出之彼箋此注以扞為取挹兩義無差舊圖挑七漆柄末及淺升中皆朱柄葉長短廣狹與疏七同

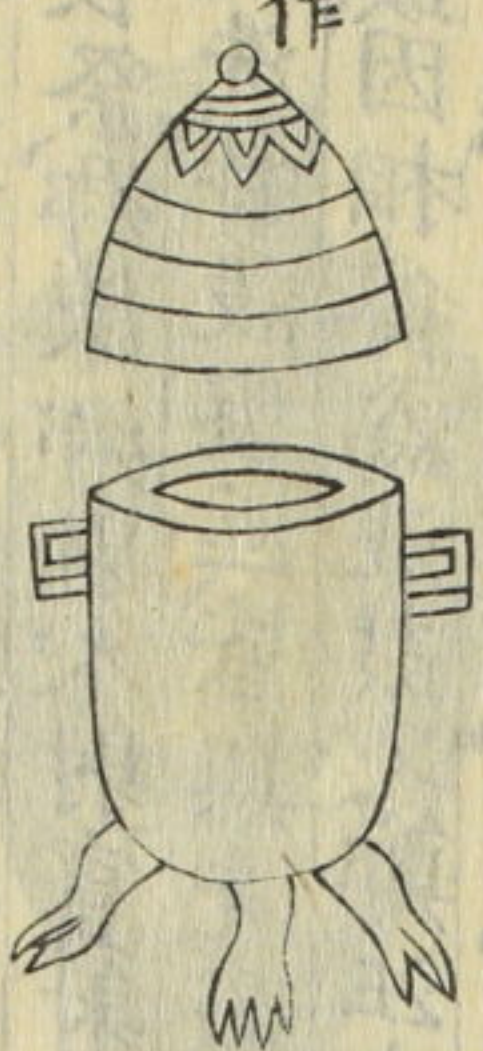
畢

雜記云畢用桑長三尺刊其柄與末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特牲禮云宗人執

畢先入鄭云畢狀如叉蓋為形似畢星故名焉舊圖云葉博三寸中鏤夫一寸柄長三尺四寸漆其柄末及兩葉皆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杙二物桑之與棘皆漆而丹之則止哀素之情退弃赤心之敬既無所法實謂不經今亦並圖於右異擇而用之

鉶

鉶以盛羹受一升口徑六寸有三足足高一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舊本無此已上文舊圖云鉶受一升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臣崇義案鉶是羹器即鉶

鼎也故周禮亨人祭祀則供鉶羹而掌客注云不殺則無鉶鼎又公食大夫禮注云鉶者菜羹和之器故疏引下記牛以藿羊以苾豕以薇是菜和羹也以鉶盛此羹故云之器然則據羹在鉶則曰鉶羹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一也今以黍寸之尺計之其口徑底徑并深皆六寸乃受一升之數今見祭器中有以木為之者平底無足紅油畫之銅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

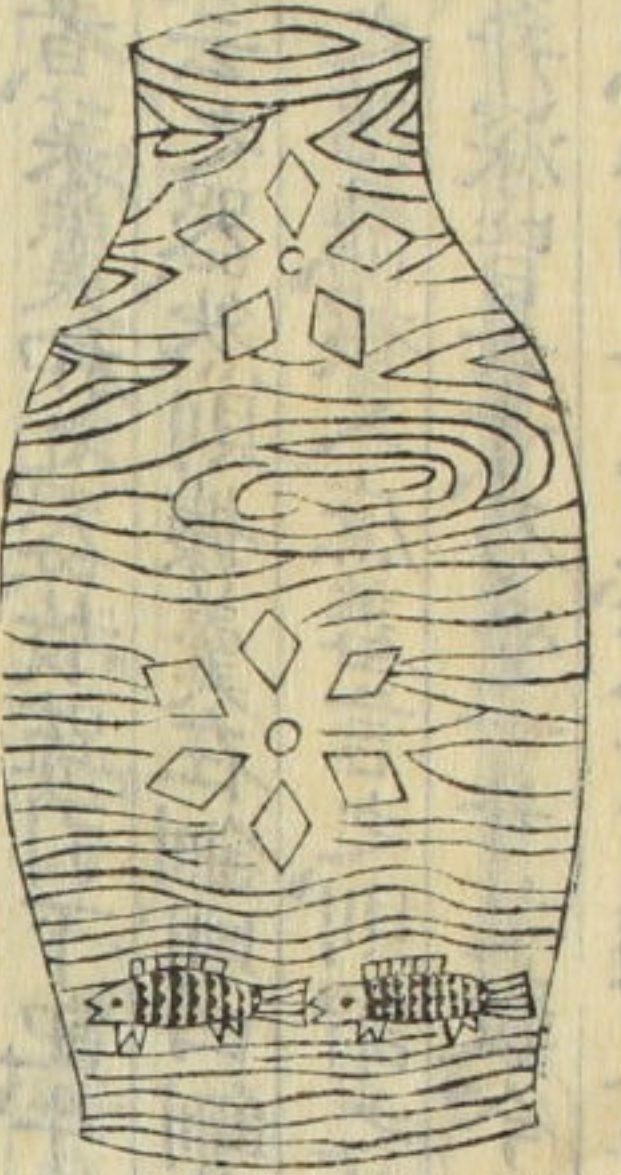
柶

體有柶用角為之鉶有柶用木為之舊圖云柶長尺攬博三寸攬音葉本又作二寸由柄其體柶宜為二寸長六寸漆赤中及柄端臣崇義案聘禮云以柶祭醴尚攬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

也今祭銅之相既用水亦宜如疏上淺升為之方得挹銅毫之清以祭之也禮相
於今案梁阮二氏不辨醴銅二相唯云相圖為勺形無淺深之語恐失之矣又
公食大夫禮云設四銅于豆西又曰扱上銅以相辯音辯搗之上銅之間祭注云扱
以相扱其銅菜也賈疏云此經有四銅而扱上銅辯搗則有一相優賈故用一相
而已少牢羞兩銅比有相尸扱以相祭羊銅豕銅彼為祭神故宜各有相也

洗

洗承盥水而棄之也今俗有言洗鼓者臣崇義案禮文君臣饗燕冠
昏喪祭鄉飲鄉射大射賓射之禮臣下設洗而就洗尸與君尊設洗而
不就洗特設盤匱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

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祭注
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

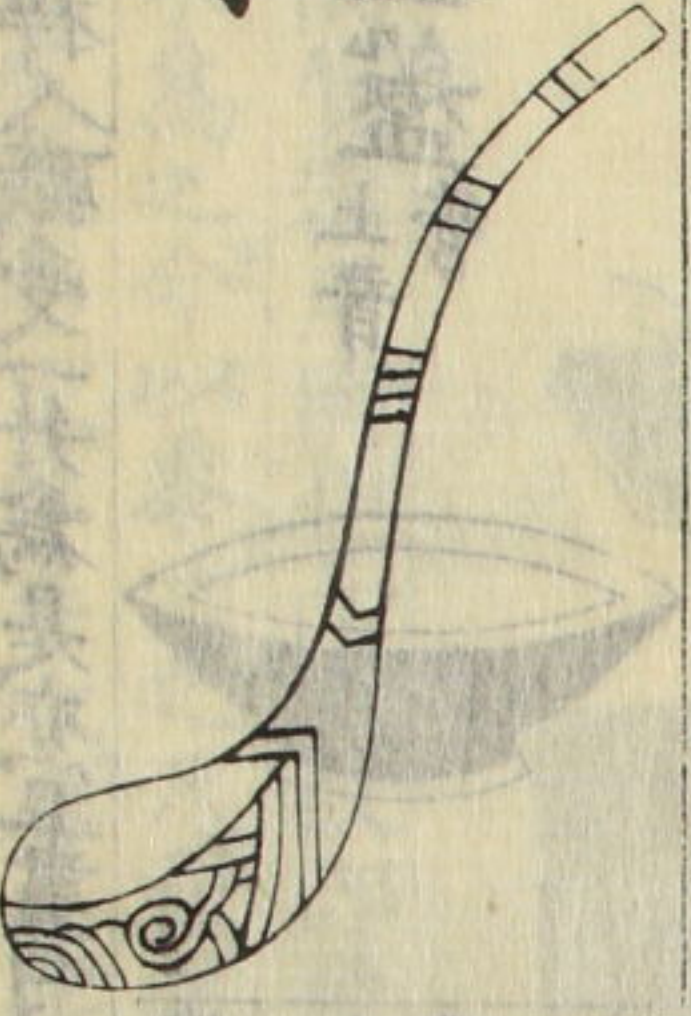
洗 罍

尺腹中橫徑一尺四寸底徑一尺足高三寸下橫徑一尺二寸自脰下至底中央直徑
一尺四寸半乃容一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 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
同時而設今案儀禮諸篇士冠士昏禮鄉飲酒與鄉射及 特牲禮皆言水不
言罍燕禮與大射雖言罍水並不言料少牢司官設罍水於洗東有料鄭注云凡
設水用罍沃盥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

案舊圖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
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口空徑一
尺一寸脰高五寸脰中橫徑一尺脰下橫徑一

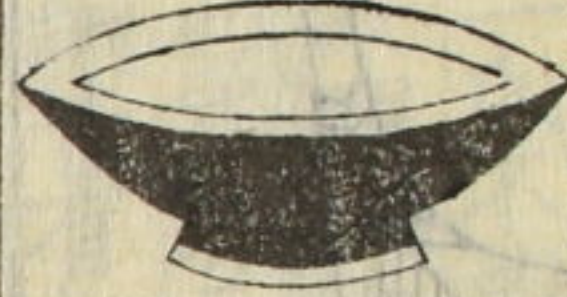
洗 勺

案舊圖云勺五升口徑六寸曲中博三寸長三寸
柄長二尺四寸漆赤中柄末亦丹臣崇義案鄭注
士冠禮云勺尊升所以斟酒音俱挹賈疏引少牢禮
云罍料音彼料與此勺為一物但彼料所以斟水此
勺所以斟酒又案周禮梓人為勺受一升酌之人情

依梓人職受一升為是亦宜畫弓頭為龍頭柄依舊圖長二尺四寸自餘制並同鬱勺

盥盤 上音管

盥謂用匜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一寸受二斗漆赤中並不言深淺之數今以黍寸之尺依此二尺二寸口徑計之其底徑八寸深二寸乃容二斗之數足高二寸下徑一尺匜者盥手澆水之器故孔義云匜似羹匙柄中有道可以沃盥洗手也又公食大夫禮云小臣具盤匜注云君尊不就洗故設盤匜賈疏云知此盤匜為君設者案特牲禮云尸尊不就洗而盥用此故知此設盤匜亦為君也今開元禮皇帝皇后太子

匜

行事皆有盤匜亞獻已下及攝事者皆無盤匜亦君尊設洗而不就洗之義也案樂正張鑑修阮氏等圖云匜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今以黍寸之尺計之口徑八寸深四寸五分底徑六寸微殺為容平之數流口徑可一寸然圖本又有作流長三寸者案鄭注既夕禮云流匜口也又士虞禮注云流匜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公革之初庶為永式

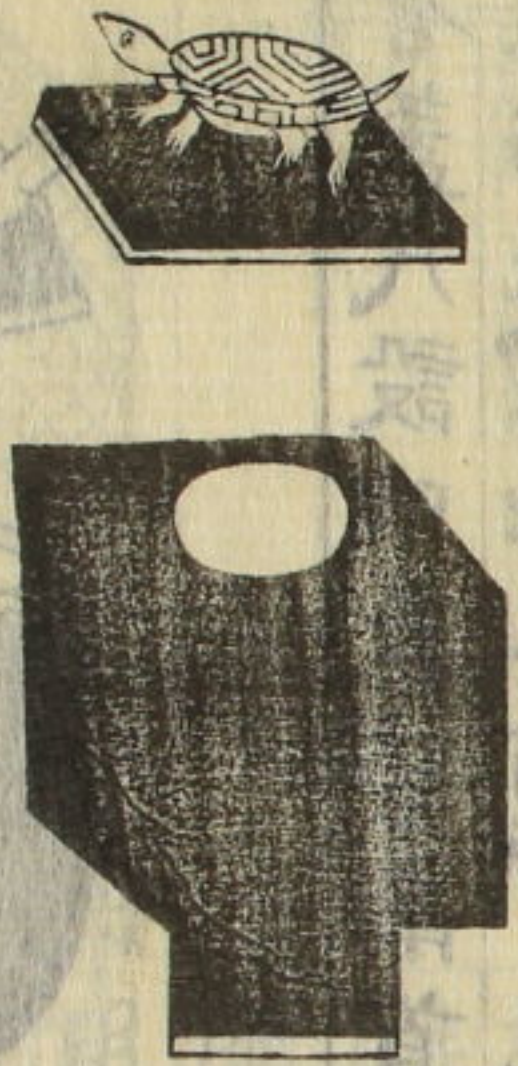
簠 蓋有

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旗人為簠受一升二升高一尺厚半寸脣寸又以黍寸之尺較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案賈疏解舍人注云方曰簠圓曰簠皆據外而言也

簠 蓋有

舊圖云外方內圓曰簠足高二寸控其四角漆赤中臣崇義案掌客注云簠稻梁器又考工記旗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旗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六寸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

敦音對有蓋

舊圖云敦受一升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音注云玉盥玉敦也受黍稷器然則天子八簋之外兼用敦也又少牢禮曰主婦執一

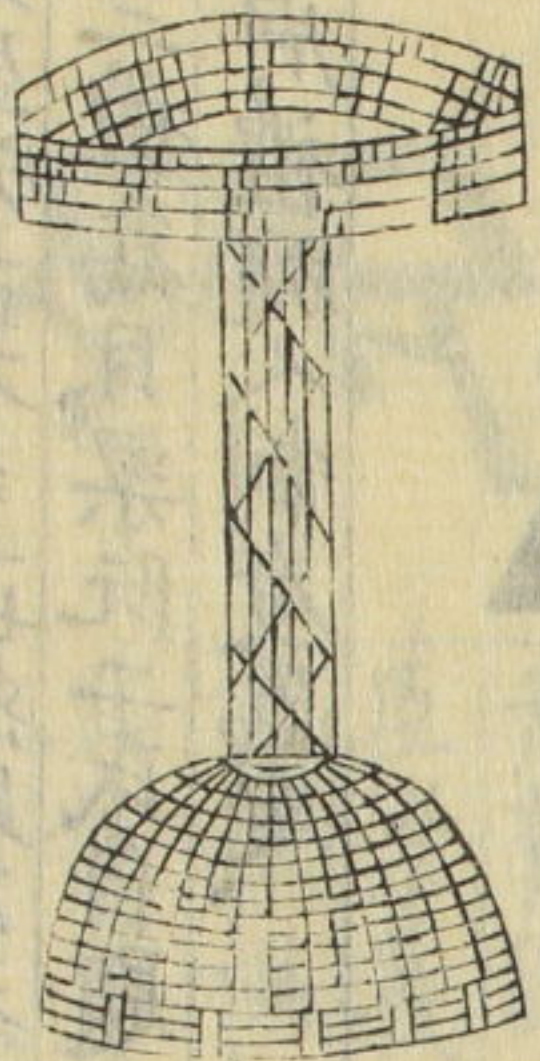
金敦黍有蓋凡設四敦皆南首注云敦有首者尊器飾也飾象龜形周之禮飾器各以其類賈疏云鄭必知飾象龜形者以其經云敦者南首明象蟲獸之形以龜有上下甲故知敦蓋象之亦取其類也又司尊彝敘雞鳥虎雉之等梓人職說外骨內骨注鳴旁鳴之類謂之小蟲之屬以為雕琢刻畫祭器以博庶物是周之禮飾器各以其類者也又明堂位曰有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚哀十一年傳杜預以瑚為夏之禮器杜旣不信禮記未知別有何據周之八簋鄭注云皆黍稷器制之異同未聞其瑚璉與牟案諸圖形制既同於簋簋故略而不取其敦今依孝緯說與簋簋容受並同上下內外皆圓為異九嬪主婦贊執有儀故特圖之次於簋簋

豆蓋有

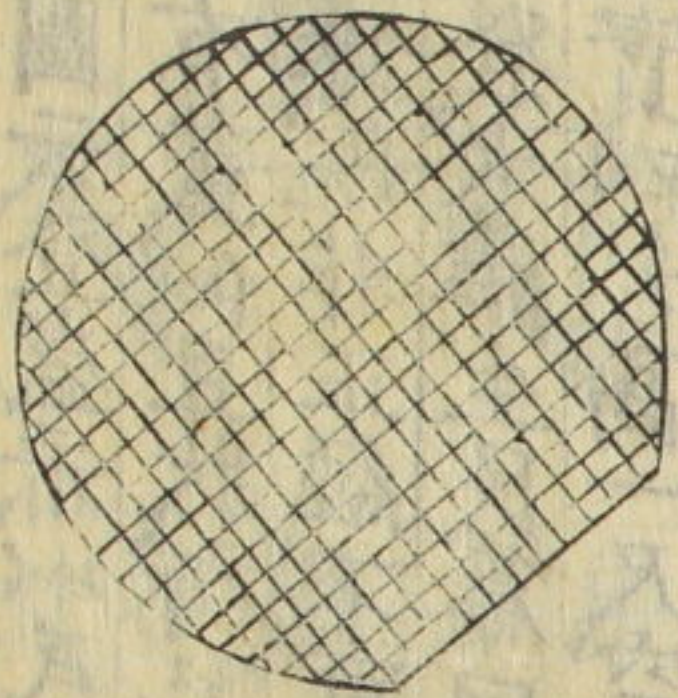
舊圖云豆高尺二寸漆赤中大夫已上畫赤雲氣諸侯飾以象天子加玉飾皆謂飾口足也臣崇義案考工記旋人為豆高一尺又鄭注周禮及禮記云豆以木為之受四升口圍徑尺二寸有蓋盛昌本脾析豚拍之醢醢音醢兔鴈之醢非菁芹芻之菹麋鸕鹿鸕之屬鄭注鄉射記云豆宜濡物邊宜乾物故也

邊

臣崇義案鄭注邊人及士虞禮云邊以竹為之口有滕綵形制如豆亦受四升盛棗栗桃梅菱芡脯脩臠鮑糗餌之屬有巾案儀禮鄉射脯長尺二寸橫於邊上

邊巾

邊巾用綌裏圓一幅

登蓋有

梁正阮氏圖云登盛清以瓦為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所記制度並非禮文類之於豆則形制全大比之豐坩又高下相殊既非正經不可依據臣崇義案爾雅云木豆謂之豆竹豆謂之籩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旌人為瓦豆而實四升高一尺空徑二寸厚半寸又生民傳云豆薦菹醢登盛大羹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資他說貴從典故豈好是非今依周禮旌人制度為定

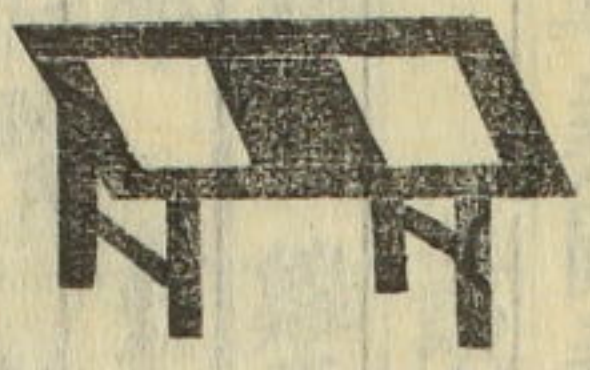
椀俎

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

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

巖俎

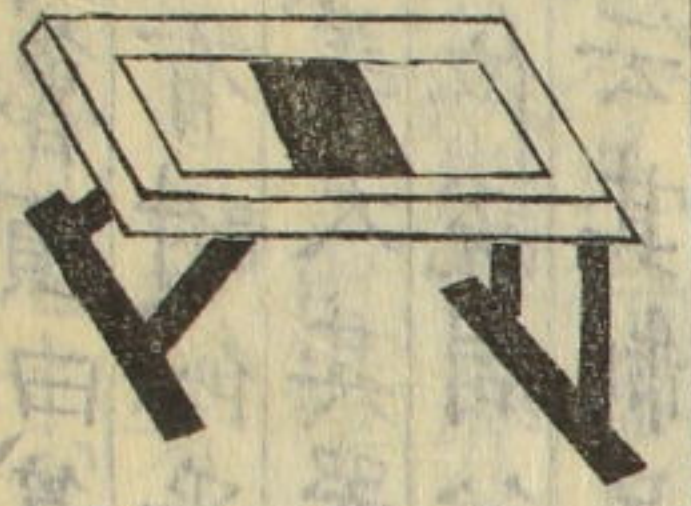
案明堂位曰俎夏后氏以巖鄭上注云椀始有四足巖為之距疏云以有虞氏尚質但始有四足以夏時漸文巖雖似椀而增以橫木為距於足中也故鄭又讀巖為屨以俎足不正更於足中央以橫木相距象雞有距以距外物也故少牢禮云腸三胃三皆及俎距是也臣崇義案有虞氏椀俎四足如案自巖俎已下皆宜有舟今宗廟之俎皆有舟兩端皆圓足為一法

楨

案舊圖云楨殷俎也楨讀曰矩曲撓其足臣崇義案明堂位曰殷以楨鄭注云楨之言枳楨也謂曲撓之也孔疏云枳楨之樹其枝多曲撓殷俎足曲撓似之又陸璣草木疏云楨曲來巢殷俎足似之

房俎

房俎周俎也明堂位曰周以房俎鄭注云房謂足下跗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跗足間橫者似堂之壁橫下二跗似堂之東西兩頭各有房也臣崇義

又案詩魯頌曰：籩豆大房，箋云：大房，玉飾俎也。其制足間有橫，下有跗，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，其下有跗，以明堂位文。差次為然。跗上有橫，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，唯跗足與距，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

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

新定三禮尊彝圖卷第十四

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註

雞彝	雞彝舟	鳥彝	斝彝	黃彝	虎彝
雌彝	畫布巾	龍勺	圭瓚	瓚槃	璋瓚
獻尊 阮氏義	獻尊 鄭氏義	象尊 阮氏義	象尊 鄭氏義	著尊	壺尊
太尊	山尊	疏布巾	玉爵	爵坩	罍 有蓋

雞彝

雞彝受三斗，宗廟器。盛明水，彝者法也。言與諸尊為法也。臣崇義先覽鄭圖，形制如此。案舊圖云：於六彝之間，唯雞鳥虎雌四彝，皆云刻木為之。其圖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，如火爐狀。雖言容受之數，並不說

所盛之物。今見祭器中，有如圖內形狀，仍於雞鳳腹下，別作鐵脚，距立在方板為別。如其然，則畢彝黃彝二器之上，又何特畫禾稼眼目以飾尊乎？形制二三皆非典實。又案周禮司尊彝云：春祠夏禴，裸用雞彝鳥彝。後鄭云：謂刻而畫之為雞鳳皇之形，著於尊上。考文審象，法制甚明。今以黍寸之尺，依而計之，口圓徑九寸，底徑七寸，其腹上下空徑高一尺，足高二寸，下徑八寸。其六彝所飾各

畫本象雖別其形制容受皆同

雞彝舟

周禮司尊彝云春祠夏禴裸用雞彝鳥彝皆有舟先鄭云尊下臺若今承槃臣崇義先覽鄭圖頗詳制度其舟外漆朱中今以黍寸之尺審而計之槃口圓徑尺四寸其周高厚各半寸槃下刻殺二等而漸大圓局足與槃通

高一尺足下空徑橫尺寸六彝下舟形制皆同其舟足以各隨尊刻畫其類以飾之此舟漆赤中唯局足內青油畫雞為飾制度容受同雞彝用盛鬱鬯

鳥彝舟

司尊彝云春祠夏禴裸用雞彝鳥彝謂春夏將祭先於奏樂降神之後王始以圭瓚酌此鳥彝鬱鬯以獻尸裸神后亦以璋瓚酌鬱鬯亞裸今二裸並奠於神座經云鳥彝後鄭以為畫鳳皇形於尊

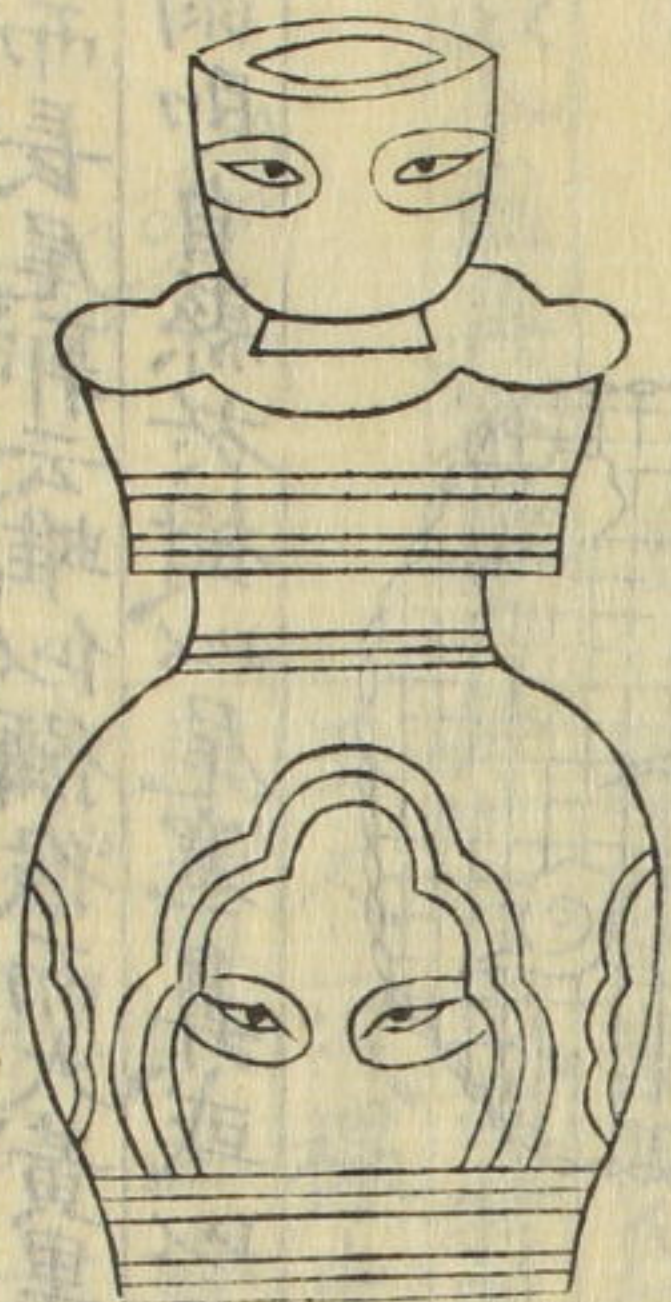
上知鳥是鳳皇者案尚書君奭云我則鳴鳥不聞彼鳴鳥是鳳皇故知此鳥彝亦鳳皇也其與舟俱漆並赤中前雞彝與舟欲見法度故圖之異處自鳥彝已下尊與舟相連圖之實省略也

斝彝舟

斝彝盛明水先鄭讀斝為稼謂畫禾稼於尊因為尊名然則宜畫嘉禾以為飾其彝與舟並漆赤中其局足內亦漆畫禾稼為飾

黃彝舟

黃彝盛鬱鬯司尊彝云秋嘗冬蒸裸用斝彝黃彝皆有舟王以圭瓚酌獻尸禮神后以璋瓚亞獻後鄭云黃彝謂黃目以黃金為目也郊特牲曰黃目鬱氣之上尊也黃者中也目者氣之清

虎彝舟

明者也言酌於中而清明於外也其彝與舟並以金漆通漆虎彝畫虎於尊盛明水其尊與舟並漆赤中其局足內亦漆及畫虎為飾舊圖形制既非鄭義今亦不取於雞彝下已有解說

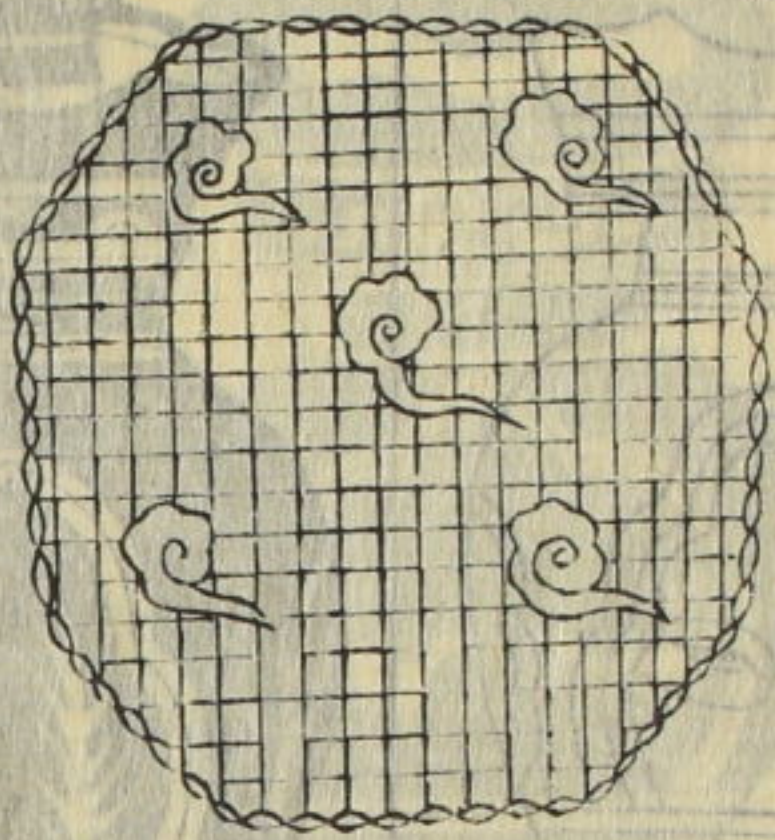
雌下有舟彝

雌彝盛鬱鬯，司尊彝云：追享朝享，裸用虎彝，雌彝皆有舟。王亦以圭瓚酌鬱鬯以獻尸。禮神，后亦以璋瓚亞獻。其形制亦與圖不同。已在

印鼻而長尾，郭云：雌似獼猴而大，黃黑色，尾長數尺，似獼尾，末有岐，鼻露向上，兩即自懸於樹，以尾塞鼻，或以兩指。江東人亦取養之，為物捷健。

畫布巾

孔疏云：布幅廣二尺二寸，帛幅廣二尺四寸。此畫布當用二尺二寸之幅，巾亦圓也。案少牢禮：凡尊皆有蓋，冪。

案天官冪人云：以畫布巾冪六彝。後鄭云：宗廟尚文，故用畫布。賈疏云：畫者，畫五色雲氣也。宗廟六彝盛鬱鬯，以畫布冪之。宗廟亦有八尊，亦用畫布冪之。案舊圖說：邊巾云：圓一幅，則不言幅之廣狹。王制

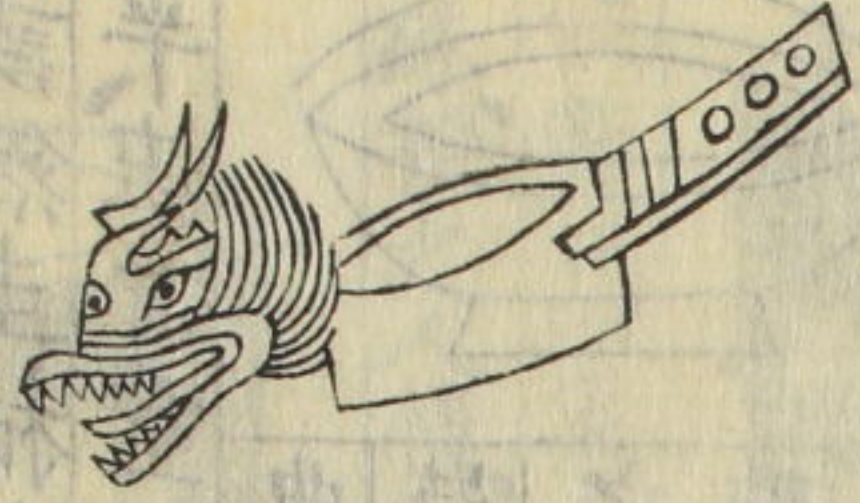
龍酌

明矣，但以今圖與祭器內無此勺形，故特圖於右，用挹六彝之鬱鬯，以注圭瓚。

舊圖云：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。臣崇義謹案：周禮梓人云：勺一升，爵一升。注云：勺酌尊外也。又明堂位曰：夏后氏以龍勺。注云：為龍頭，今以黍寸之尺計之，柄長尺二寸，口縱徑四寸半，中央橫徑四寸，兩頭橫徑各二寸。又師儒相傳，皆以刻勺頭為龍頭狀。又案阮氏圖說：蒲勺頭如鳧頭，即知龍勺頭亦如龍頭。

圭瓚

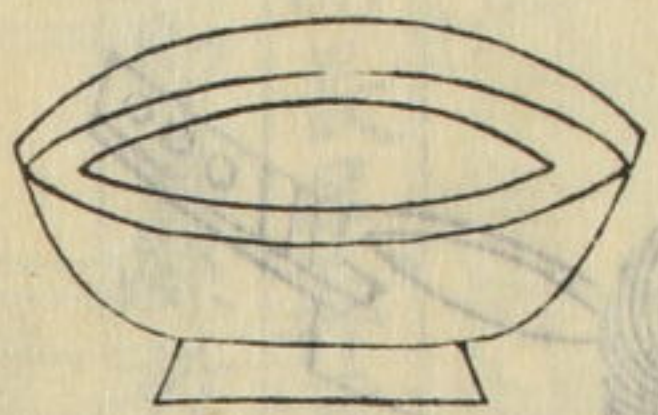
五人云：裸圭尺有二寸，有瓚，以祀廟。後鄭云：裸謂以圭瓚酌鬱鬯以獻尸也。瓚如槃大，五升，口徑八寸，深二寸，其柄用圭，有流。前注：流謂鼻也。故下注云：鼻勺流也。凡流皆為龍口。又案大雅：旱麓箋云：圭瓚之狀，以圭為柄，黃金為勺，青金為外。朱中央，凡圭博三寸，又肆師職云：大祀用玉帛牲牲，次祀用牲幣。小祀

用牲。後鄭云：大祀，天地宗廟，臣崇義謹詳疏義。自蒼璧以禮昊天至此，圭瓚以祀宗廟，於禮神玉帛牲牲之外，別有燔瘞玉帛牲體。

其日月星辰社稷但有禮神之玉無燔瘞之玉也其宗廟雖在大祀惟說裸圭以禮神亦無所燔之玉今案諸家禮圖並無此說故形制差誤然圭柄金勺既異其牝牡相合處各長可三寸厚一寸博二寸半流道空徑可五分其下三璋之勺皆類此

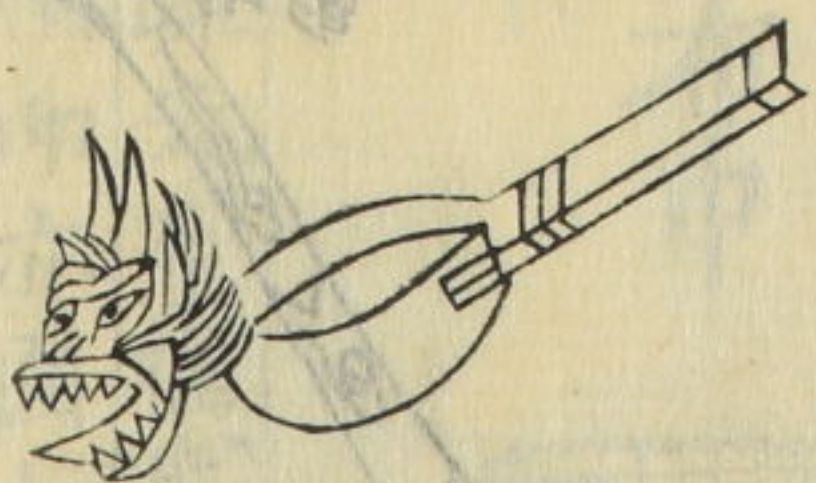
槃瓚

朱中央圭瓚既深二寸此槃宜深一寸足徑八寸高二寸

璋瓚者皇后酌鬱鬯獻尸禮神之器也其制一璋瓚但用璋為比瓚器小耳故司尊彝注云裸謂以圭瓚酌鬱鬯始獻尸也后於是以璋瓚酌亞裸是也此璋瓚口徑亦四寸深二寸柄長九寸其下亦宜有槃口徑六寸深一寸足高一寸徑四寸一如圭瓚槃形制

璋瓚

獻尊

阮氏義

獻尊

鄭氏義

案明堂位云獻象周尊也司尊彝云春祠夏禘其朝踐用兩獻尊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婆娑之姿義同皆謂刻鳳皇之象於尊其形婆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覓祭器內有作牛象之形背上各刻蓮華座又與尊不相連比其王義大同而小異案阮氏圖其犧尊飾以

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

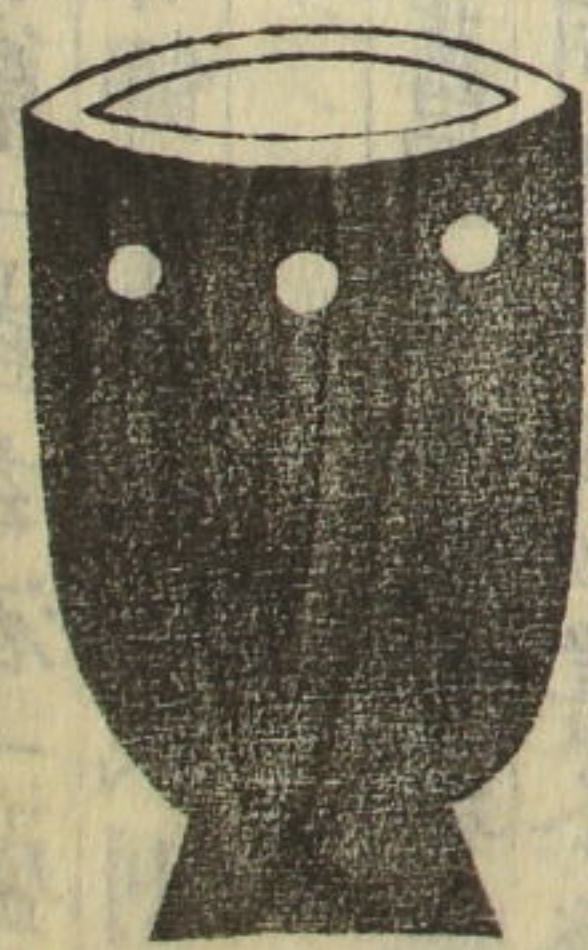
象尊

阮氏義

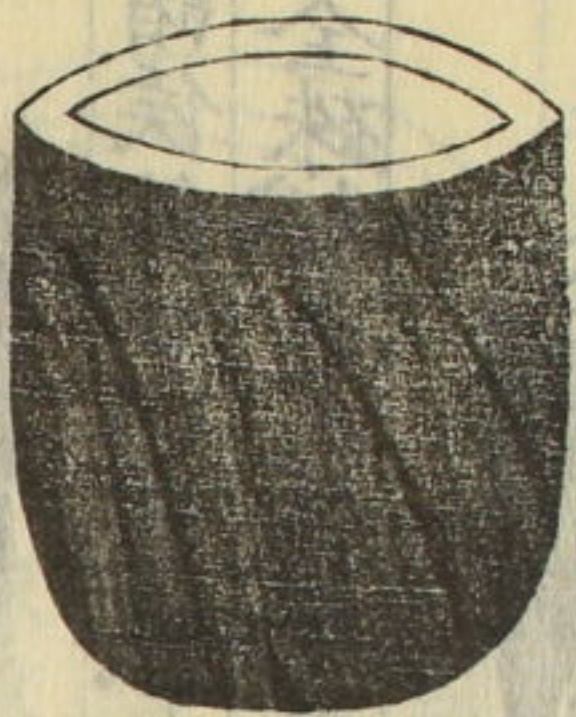

象尊

鄭氏義

周禮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

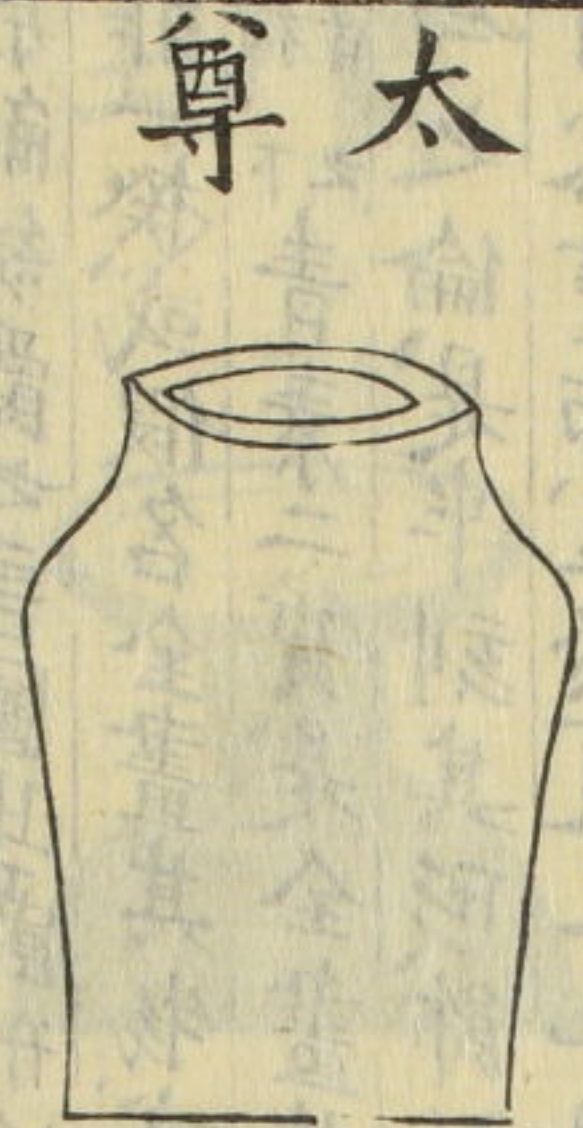
著尊

八寸上下空徑一尺五分與獻尊象尊形制容受並同但無足及飾耳

壺尊

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

太尊

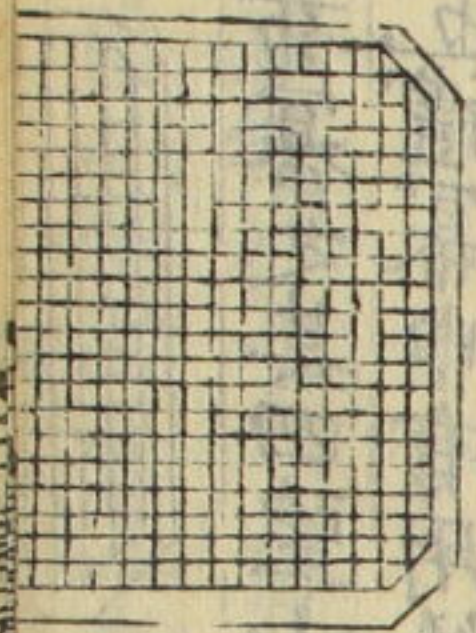
腹上下空徑一尺五分厚半寸脣寸底平厚寸與瓦甒形制容受皆同

山尊

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壺形似壺大者受一斛今山壺既在中尊之列受五斗可知也

疏布

祭天地以疏布巾幕八尊後鄭注幕人云以巾覆物曰幕天地之神尚質故用疏布巾也賈義云天地無深唯有五齊三酒實於八尊此據正尊而言若五齊加明水三

太尊受五斗周禮司尊彝云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注云太尊太古之瓦尊也明堂位曰秦有虞氏之尊也今以黍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

山尊受五斗周禮司尊彝云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注云山尊山壺也明堂位曰山壺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腹高三寸中橫徑八寸

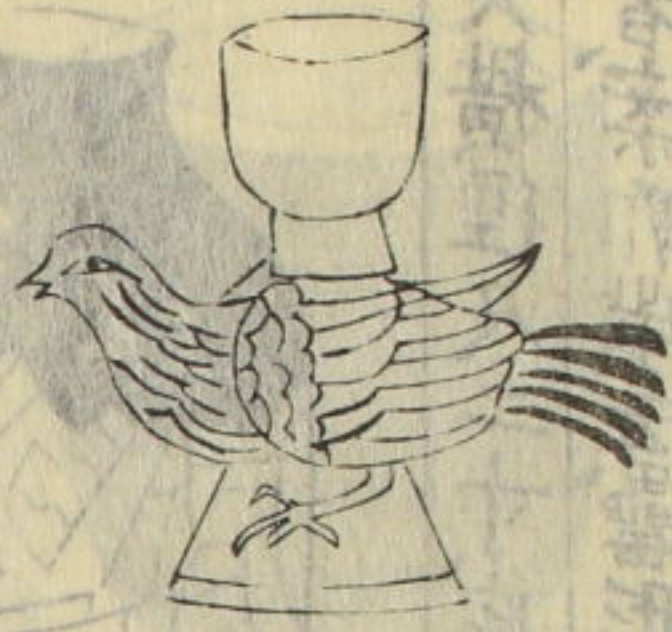
巾

酒加玄酒則十六尊皆以疏布幕之天地雖無鬱鬱之氣

亦用疏布幕之其四望山川社稷林澤亦用疏布是尚質也此巾亦用二尺二寸之幅而圓也禮幕巾有用絺経者至於帳巾亦用布今唐禮亦用布或羅絹而已

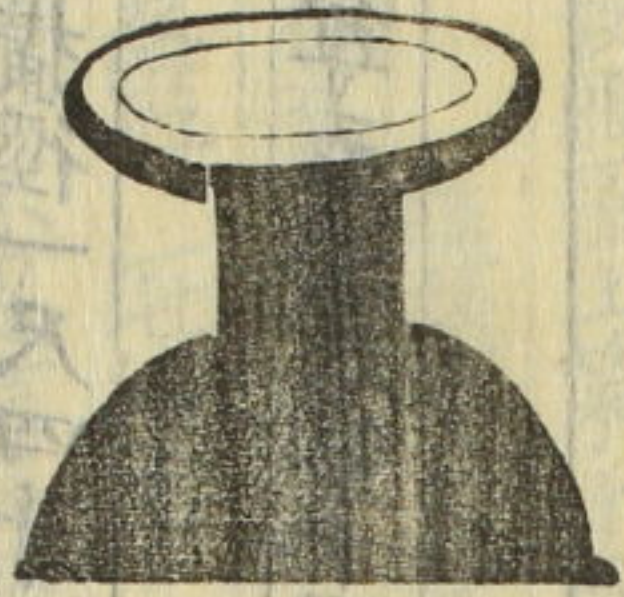
玉爵

受一升今以黍寸之尺校之口徑四寸底徑二寸上下徑二寸二分圓足案梁正阮氏圖云爵尾長六寸博二寸傳翼方足漆赤中書赤雲氣此非宗廟獻口之爵也今見祭器內有刻木為雀形腹下別以鐵

作脚距立在方板一同雞彝鳥彝之狀亦失之矣臣崇義案漢書律曆志說斛之制口足皆圓有兩耳而云其狀似爵又案士虞禮云賓長洗纒爵三獻尸鄭云纒爵口足之間有筴飾今取律曆志嘉量之說原康成解纒爵之言圖此爵形近得其實而況前代垂範觀象以制器服義非一揆或假名全畫其物或取類半刻其形則雞鳥已下六彝禕禕音揮下青素二質是全畫其物著於服器者也玉爵柄尺之類龍勺蒲勺之倫是半刻其形飾於器皿以類取呼者也以此而言犧象二尊自然畫飾至於夏之九鼎鑄以象物取其名義亦斯類也

爵

坫以致爵亦以承尊若施於燕射之禮則曰曲音豐賈義云今諸經承尊爵之器不用本字之曲皆用豐年之豐從豆為形以曲為聲也何者以其時和年豐穀豆多有棗盛豐備神歆其祀人受其福也故後鄭注云曲似豆而卑都斲一木為之口圓微侈徑尺二寸其周高厚俱八分中央直者與周通高八寸橫徑八寸足高二寸下徑尺四寸漆赤中畫赤雲氣亦隨爵為飾今祭器內無此豐坫或致爵於俎上故圖之於右請置用之

壘

案司尊彝職云春祠夏禴裸用雞彝鳥彝皆有舟六又皆受三斗朝踐用兩獻尊音素何反六尊皆受五斗諸臣之所酢也張鑑引阮氏圖云瓦為之受五斗赤雲氣畫山文大中身允平底有蓋張鑑指此瓦壘為諸臣所酢之壘誤之甚矣此

有蓋

瓦壘正謂祭社之太壘也又開元禮云宗廟春夏每室唯彝一鳥彝一之尊二象尊二山壘二但於壘上加一山字並不言容受之數案周禮六尊之下唯言皆有

壘並無山壘瓦壘之名，又不知張之等各何依據，指此山瓦二壘，以為諸臣所酢者也。況此六壘，廁在六尊之間，以盛三酒，比於六尊，設之稍遠，案禮記以少為貴，則近者小，而遠者大，則此壘不得容五斗也。又爾雅釋器云：彝，爵也。郭璞云：皆盛酒尊。又曰：小彝，謂之坎。注云：彝形似壺，大者一斛，又曰：卣，中尊也。此欲見之為上尊，彝為下尊也。然則六彝為上，受三斗，六尊為中，受五斗，六壘為下，受一斛，是其差也。案詩周南風，我姑酌彼金彝。孔疏毛傳指此諸臣所酢之壘，而受一石者也。又引禮圖依制度刻木為之，又鄭注司尊彝云：彝刻而畫之，為山雲之形，既言刻畫，則用木矣。又引韓詩說士用梓，無飾，言其木體，則士已上同用梓，而加飾耳。又毛以金彝大一石，禮圖亦云大一斛，毛說諸臣之所酢，與周禮同。天子用黃金為飾，今據孔賈疏義，毛鄭傳注，此彝用木，不用瓦，受一石，非五斗明矣。謹以黍寸之尺，依而計之，口徑九寸五分，脰高三寸，中徑七寸五分，脰下橫徑九寸，底徑九寸，腹中橫徑一尺四寸，上下中徑一尺六寸，足高二寸，下徑一尺，畫山雲之形。

新定三禮尊彝圖卷第十四

新定三禮喪服圖上第十五

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋 臣 聶義集註

斬衰衣 斬衰裳 斬衰衽 苴絰 菅屨 倚廬 附

斬衰冠 冠繩纓 苴杖 菅屨 倚廬 附

喪者鄭目錄云：不忍言死而言喪也。以喪是棄亡之辭，若全存居彼，棄亡於此也。案曲禮云：天子曰崩，諸侯曰薨，大夫曰卒，士曰不祿，庶人曰死。又爾雅云：崩，薨卒不祿，皆死也。是士已上各為義稱，庶人言死，得其總名。又鄭注曲禮云：死，言斯也。精神漸盡也。左傳魯昭公出居乾侯，齊侯唁公于野井，公曰：喪人，其何稱？是喪為棄亡之辭。若親棄於此，而有存於彼，是孝子不忍言父母精神盡也。服者，言死者既喪，生者制服，但貌以表心，服以表貌，故禮記間傳曰：斬衰何以服苴，苴惡貌也。所以首其內見諸外，故斬衰貌若苴，齊衰貌若象，大功貌若止，小功緦麻，容貌可也。然周公設經，上陳其服，下列其人，此言父與諸侯為天子者，是下人為服上服者也。先言父者，此章恩義並設，忠臣出孝子之門，義由恩出，故先言父也。傳曰：齊衰，大功冠其受也。然斬衰亦冠衣，相受何者？凡喪制服，所以表哀，哀有盛時，殺時，其服乃隨衰隆殺，故初服，履惡，至葬後，練後，大祥後，漸細加飾，是以冠受斬衰裳，初三升，冠六升，既葬，以其冠為受，衰六升，冠七升，小祥，又以冠為受，受衰七升，冠

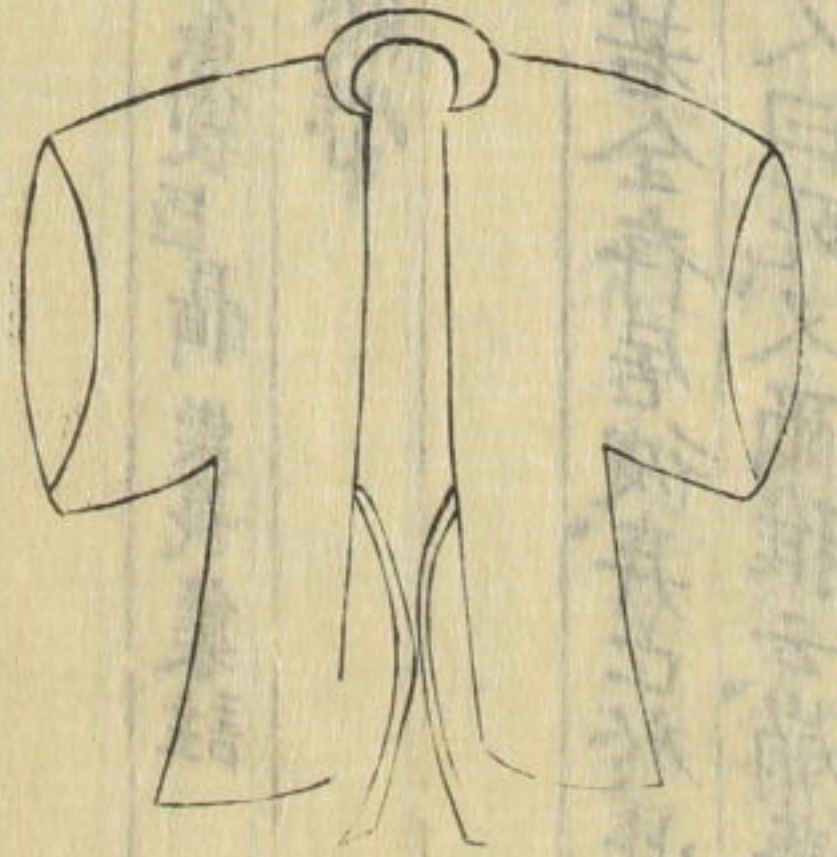
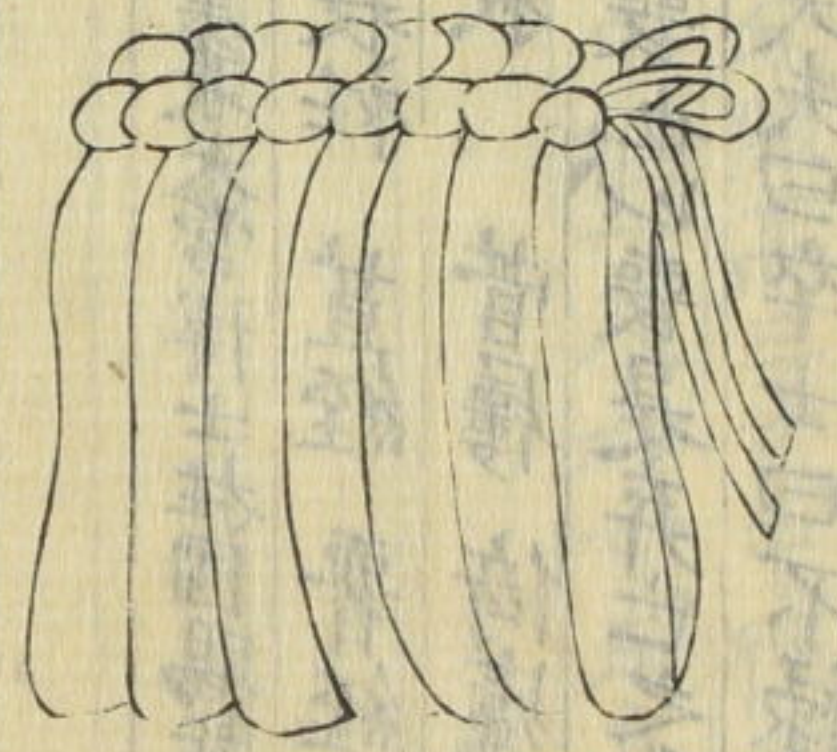
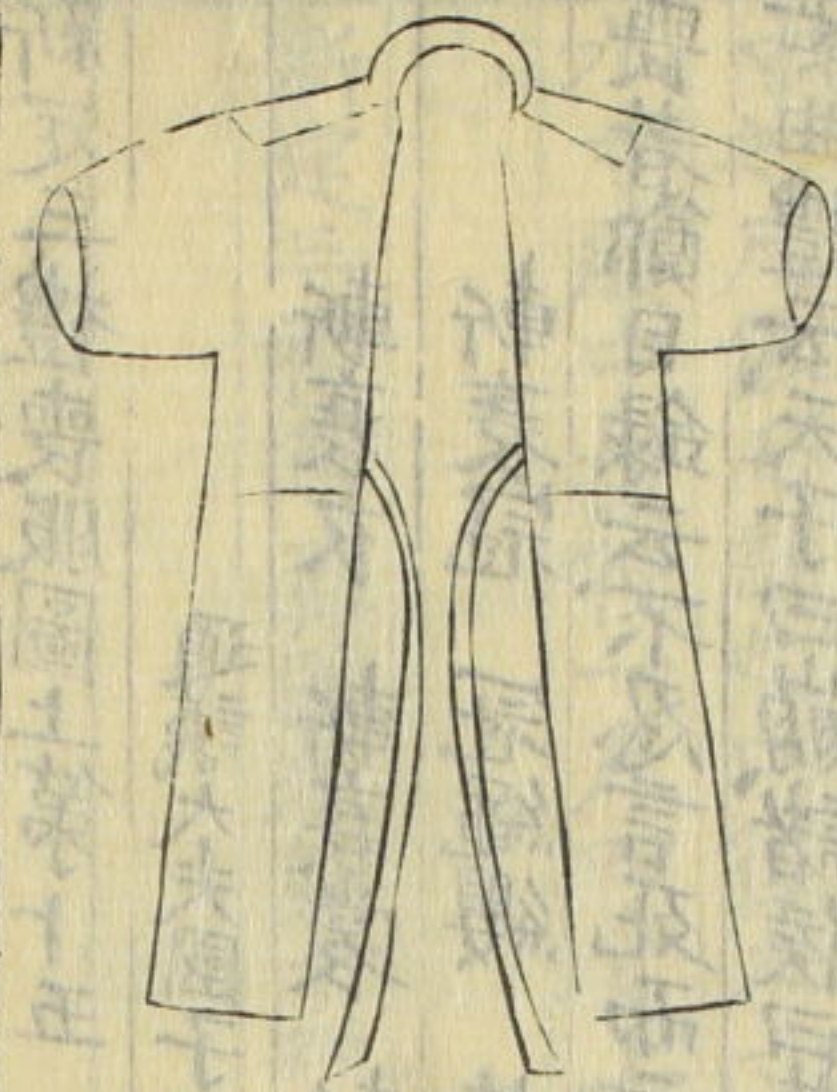
八外此是葬後祥後皆更以輕服受之故有受冠受服之名其降服齊衰四外
 裳四外冠七外父卒為母亦四外七外既葬以其冠為受受衰七外冠八外正服齊衰五外
 冠八外父在為母為妻俱禫杖及不杖者皆五外八外既葬以其冠為受受衰八外冠九外義服齊衰六
 外冠九外既葬以其冠為受受衰九外冠十外降服大功衰七外冠十外既葬以其冠為受受衰十外冠十一外
 其冠為受受衰十外冠十一外正服大功衰八外冠十一外既葬衰十外冠十一外
 義服大功衰九外冠十一外既葬衰十一外冠十二外以其初喪冠外數皆與既
 葬衰外數同故傳云齊衰大功冠其受傳又曰小功總麻冠其衰者謂降服小功
 衰冠皆十外正服小功衰冠皆十一外義服小功衰冠皆十二外總麻十五外抽
 其半而七外半衰冠外數亦同

斬衰衣

斬衰裳

斬衰

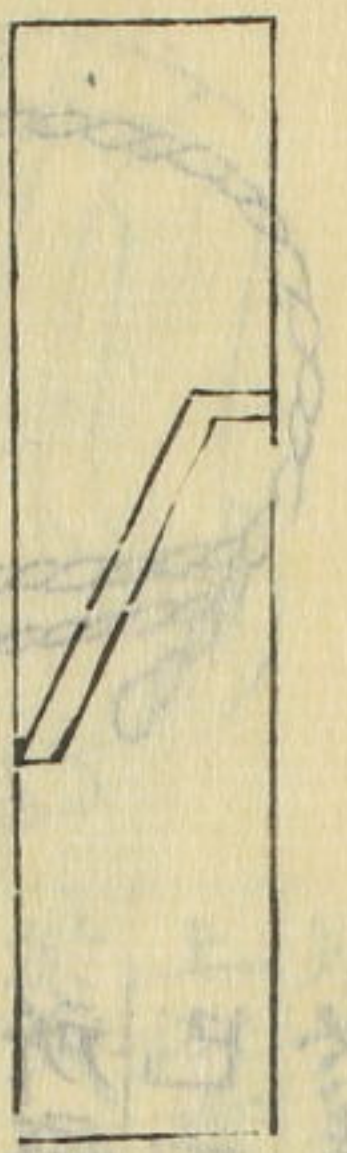
至虞卒哭其衰六外後袍長三尺三寸

斬者不緝也斬衰裳者謂斬三升其麻之布以為衰裳也凡衰外削幅裳內削
 幅幅三凡音鈞賈疏袍如脯屈中曰胸削猶殺也其衰前三幅後四幅每
 幅辟禡三胞象喪冠之辟積三也袍為辟禡屈中者謂辟兩側空中也以袍
 讀與屈中曰胸義同則每布八三處屈之辟兩邊相著自然中央空闕也注云
 大古冠布衣布先知為上外殺其幅便體也後知為下內殺其幅有飾也注云
太古冠布注云唐虞已上曰太古是太古冠布衣布也此先知為上後知為下亦謂唐虞已上黃帝已下故禮運云昔者先王未有麻絲衣其羽皮注云此上古之時也下云後聖有作謂黃帝也是黃帝時始治絲麻以為布帛是時但以邊幅向外縫之於體為便先知為上者謂先知總麻衣向外以便體為上也後知為下者謂後知總麻衣向內縫之於體為便也後代聖人易之以衣幅外殺裳幅三袍者為喪服唐虞已上冠衣皆白布吉山同齊則緇之三代收制更制年章甫委貌三代皆為始冠之冠白布冠質乃為喪冠若然負廣出於適寸適者辟領也與此言後世聖人指負為身以其三代最先故也負廣出於適寸適者辟領也與闕中共一尺六寸負用布方廣尺有八寸故得出適兩傍各寸也負有縫於領下下垂放之以其置在背上故得負名適音適博四寸出於衰者以衰長六寸博四寸綴於外衿之上廣長當心博即適在闕領之外各廣四寸與闕領共有一尺六寸闕中領也故兩適向前與衰相望兩傍各出六寸適即辟領也故鄭注云前有衰後有負左右有辟領者孝子哀感無所不在也賈釋云衰之言摧也衰當心者明孝子有哀摧之志也負在後者以其負荷悲哀在於背也左右辟領謂

之適者以哀戚之情當有指適緣於父母不兼念餘事以示四處皆有悲痛是其
 哀戚無所不在也衣自領至衣帶二尺二寸兩身前後四尺四寸此據春絕一傍
 兩傍共有八寸八寸加闕中與辟領尺有六寸然則此除祛袂負四物唯計衣
 身而言凡用布一丈四寸闕中謂闕去中央安項處當春絕兩朋總闕去八寸若
 屬幅亦明與祛屬幅而不削屬猶連也祛與衣身同是一幅連者謂整幅二尺
 衣不別幅也凡用布為衣及射侯皆削去邊幅一寸為緘殺今云屬連其幅則被所
 是不削去其邊幅取整幅為袂也必不削幅者欲取與衣二尺二寸同也則被所
 以連衣身者明兩袂與衣身參齊也兩傍袂與中央衣身總為三事下畔皆謂
 以深衣云被中祛尺二寸足以容中人之併兩手也占時袂尚左手袂時袂尚右
 可以連肘是也祛尺二寸足以容中人之併兩手也手是併兩手也袂袖口也然
 則袂被相接之處被宜漸殺五寸令小祛宜斬袂三外正服三外半義服謂緘如
 後後五十寸實與今時喪服祛袂似異矣緘父為長子斬又為人後者不言裁
 三升半而不緘妻為夫妾為君女子子在室及嫁而反在父室者皆三年
 割而言斬者取痛甚之意知者案三年問云創鉅者其日久痛甚者其愈遲又難
 記縣子曰三年之喪如斬期之喪如剡謂哀有深淺是斬為痛深之義故云斬也
 斬袂既用苴麻則首經繫經及杖亦用苴麻苴竹為之故下云苴經杖絞帶以苴
 目此三事也又注云凡服上曰衰下曰裳賈釋云言凡者鄭總五服而解之也案
 下記云衰廣四寸長六寸綴之於心總號為衰非止當心而已故諸言衰非當
 心而已故諸言衰者皆與裳相對至於弔服總疑錫三者亦謂之為衰也

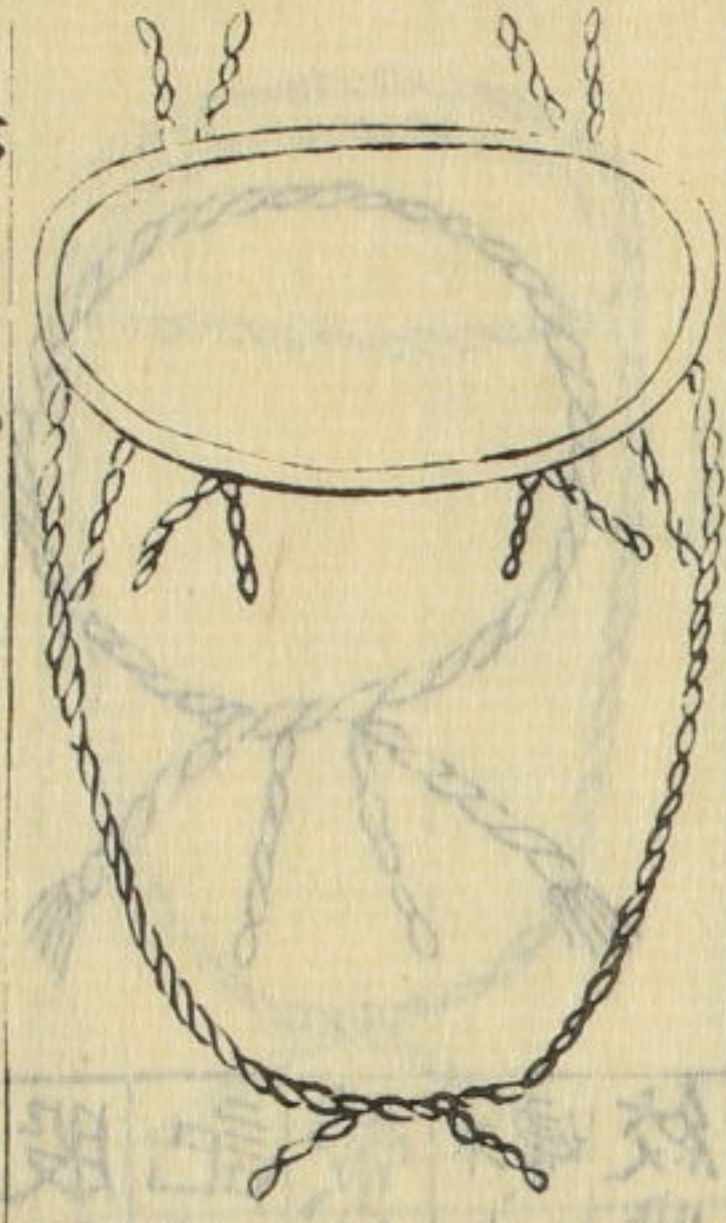
斬衰衽

衽長二尺有寸上屬於衣所以
 掩裳際也其裳前三幅後四幅開
 兩邊露見裏衣是以須衽屬衣兩
 傍垂之掩裳交際處也一幅長二

破之上下各留一尺為正正者方正不破之謂也斜破者從上正
 一尺之下畔留八寸六寸乃始斜向下一尺之畔又傍入
 六寸繼之分作兩條各一尺五寸如燕尾共長二尺五寸凡
 用布二尺五寸此二衽上已屬於衣此別出制度以亮之

苴經

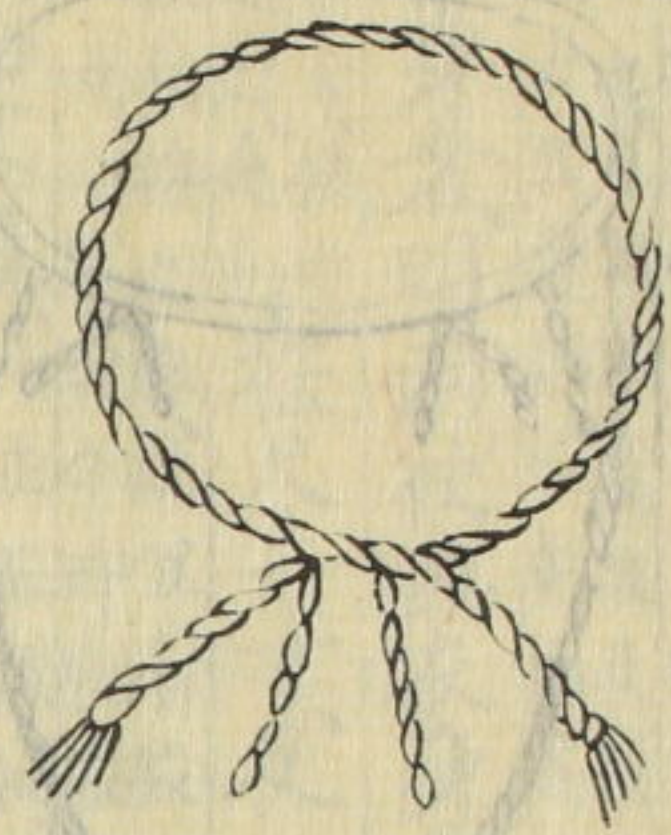

苴經者麻之有蕢者也爾雅云蕢泉實
 孫炎曰蕢麻子也以色言之謂之苴以
 實言之謂之蕢下云牡麻者對蕢為名
 言泉麻者對苴生稱也故問傳云斬衰
 貌若苴齊衰貌若泉若然合不是雄麻蕢

是子麻爾雅云蕢泉實者舉類而言也若圓曰篔方曰筍鄭注論語云篔筍也
 亦舉其類也又傳曰苴經大搗音左本在下賈釋云本謂麻根也重服統於內
 而本陽也又是陽左亦陽也下是內以言痛心內發故也此對母右本在上輕
 服統於外而本陰也注云麻在首在臂皆曰經經之言實也明孝子有忠實具之
 心故為制此服名則斬衰貌若苴則苴是惡也色貌象苴服因心而發故明孝

子忠實之心首經象緇布冠之類去藥項晉經象大帶又有絞帶象革帶齊衰已下用布下齊衰章去削杖布帶是也下注云盈手曰搗搗拒也圍九寸斬衰之經圍九寸者首是陽欲取陽數極於九也自齊衰已下取降殺之義無所法象也小之時經經即環經也上則素委貌上加環三大夫已上素弁而加環至成服後皆經也

晉經

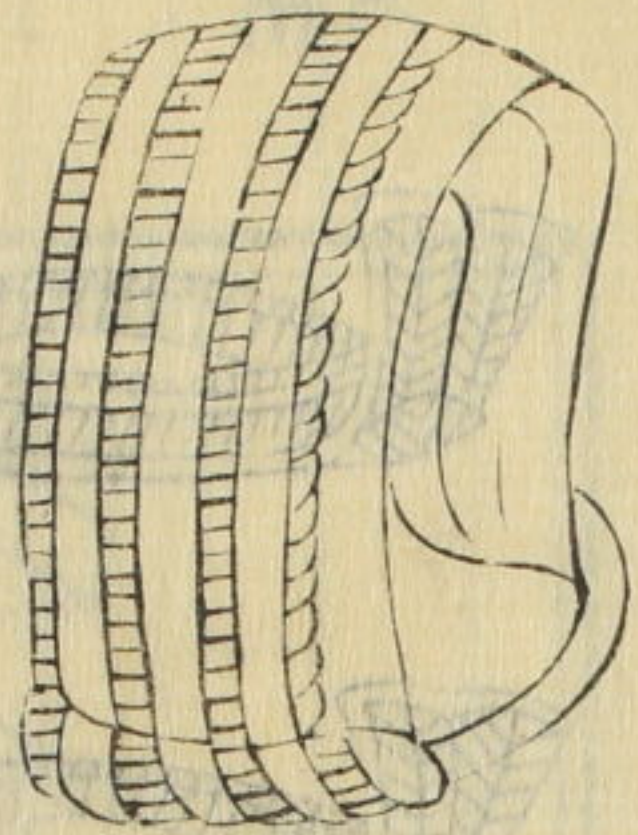

絞帶

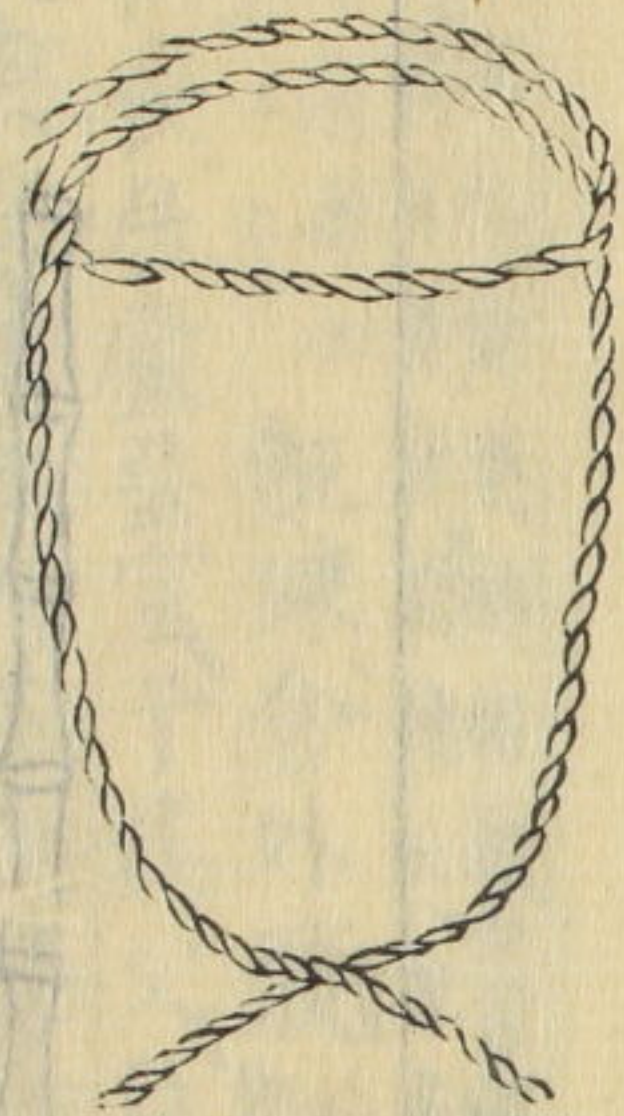
晉經大七寸五分寸之一而繆之謂兩股相交兩頭結各存麻本散垂三尺雜記曰麻者不紳鄭玄云喪以晉經代大帶故喪服注云晉經象大帶既象大帶亦於經又不處兩傍各綴組大帶之組約婦人亦服其經并晉經交帶絞帶者繩帶也謂絞苴麻為繩以作帶故云絞帶王肅以帶如晉經亦七寸五分寸之一亦用苴麻為之馬鄭不言當從王義但經帶至虞後變麻服葛絞帶虞後雖不言所變案公士大夫之眾臣為君服布帶又齊衰已下亦云布帶則絞帶虞後變麻服布於義可也絞帶如革帶大帶之下帶之

斬衰冠

冠六升右縫外畢冠廣三寸落頂前後以紙糊為林上以布為三辟禡音兩頭皆在武下向外反屈之縫於武以前後兩畢之末而向外禡之故云外畢曲禮云獸冠不入公門注云獸猶伏也喪冠獸伏也謂反屈之故得獸伏之名外布又加水以濯之但勿用灰而已冠六升者勿用灰則七升已上皆用灰也故大功章注云大功布其銀治之功養治之是皆灰者也

冠繩纓

後交過前各至耳於武綴之各垂於頤下結之也三年之練冠亦條屬右縫至大祥除其衰杖則朝服縞冠當纓武異材從吉法也賈釋云大功已上右縫小功已下左縫故大戴禮云大功已上唯唯小功已下額額此據孝子朝夕哭在阼階之下西面弔賓從外來入門北面見之大功已上哀重其冠三辟禡向右為之從陰

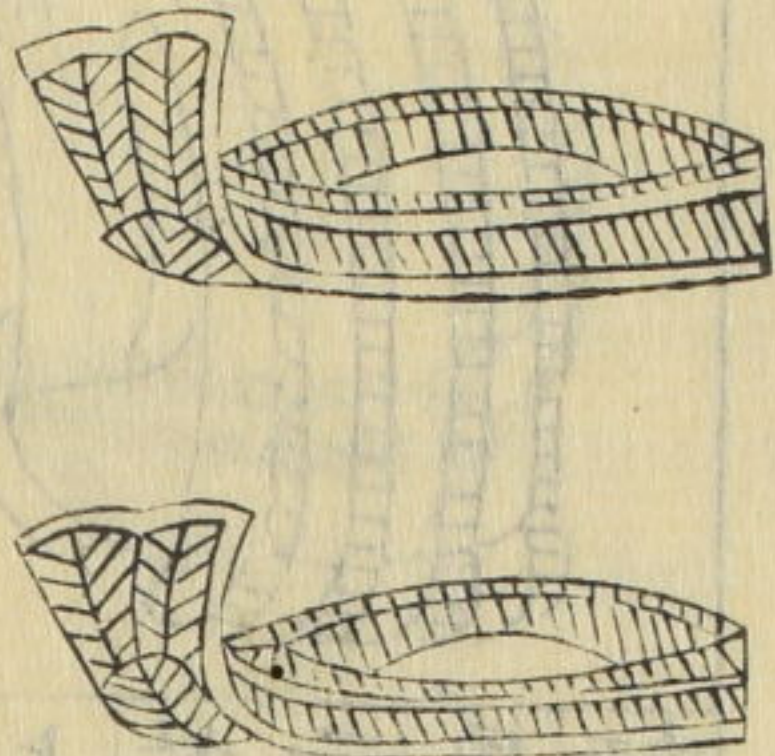
唯唯然順也。小功總麻哀輕，其冠亦三辟，禩向左為之，從陽用賓。從外來，入門北面望之，額額然，逆向賓也。二者繩纓皆條屬，其冠辟禩或左從吉，或右從凶，不同也。

杖苴

苴，杖竹也。為父，所以杖用竹者，父是子之天，竹圓亦象天。竹又外內有節，象子為父，亦有外內之痛，又能貫四時而不變，子之為父，哀痛亦經寒溫而不改，故用竹也。

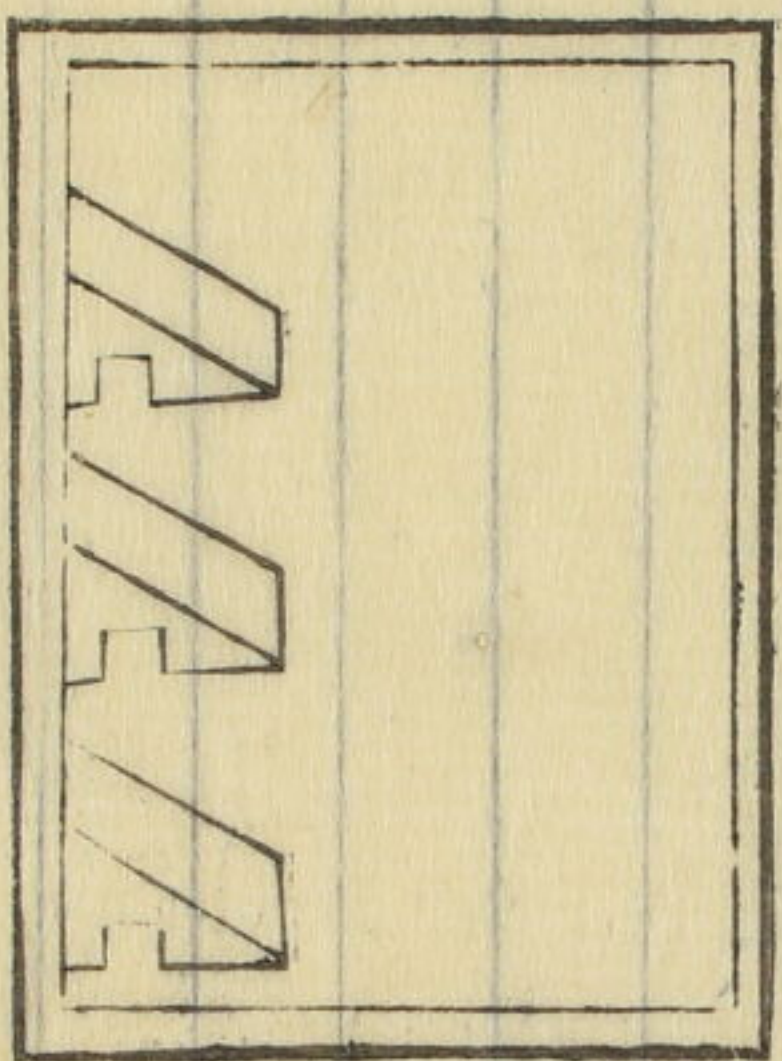
菅履

菅履，謂以菅草為履。毛傳云：白華，野菅也。已漚為菅，箋云：白華於野，已漚名之為菅。漚，管柔韌中用矣。此管亦是已漚者，用之為履。又下傳云：菅履者，管非外納也。然則周公時謂之履，子夏時謂之菲。子夏傳：故也。外納者，外其飾也，謂向外編之也。

倚廬

附三

倚廬，謂倚木為廬，在中門外。東方北戶，喪服傳：孝子居倚廬，寢苦枕塊，不脫經帶，居門外之廬，哀親之在外也。寢苦枕塊者，哀親之在草土也。編藁塊，既虞，翦屏柱，榻，寢有蓆。九虞，七虞，五虞，三虞之後，乃改舊廬，西向，開戶，翦去戶傍。

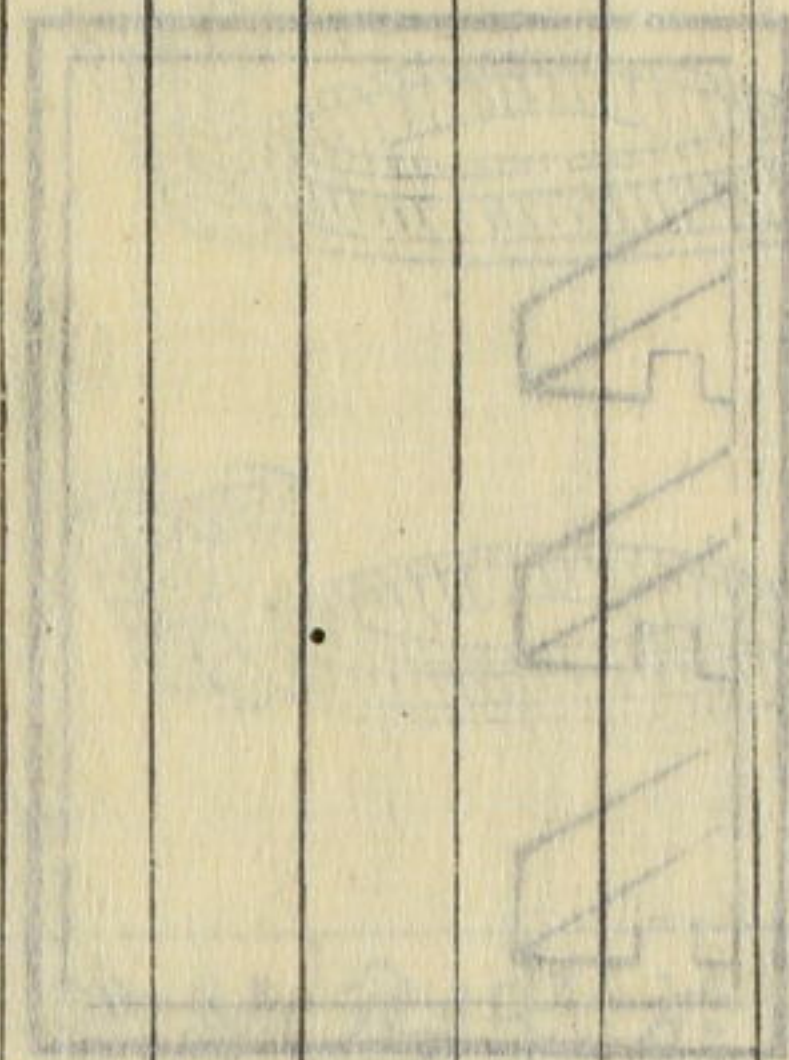
兩廂屏之餘，草柱，榻者，前梁謂之榻，榻下兩頭，置柱，施梁，乃夾戶傍之屏，寢有蓆者，間傳云：既虞，林藁不納，鄭云：林，今之蒲草，即此。寢有蓆，謂蒲蓆加於菅上也。既練，舍外寢。此寢謂中門外，於屋下壘，壘為之，不塗也。初喪，居廬，聖室，子為父，臣為君，各依親疏貴賤之序。天宮宮正，聖室，雜記云：朝廷，卿大夫士居廬，都邑之士居聖室，案唐大曆年中，有楊垂撰喪服圖說，廬形制及聖室幕次，序列次第云：設廬次於東廊下，無廊，於牆下北上，凡起廬，先以一木橫於牆下，去牆五尺，卧於地為楯，即立五椽於上，斜倚東墻上，以草苫蓋之，其南北面亦以草屏之，向北開門，一孝一廬門，簾以縷布，廬形如偏屋，其

間容半席、廬間施苫由其廬南為堊室、以擊壘三面上至屋、如於牆下、即亦如偏屋、以瓦覆之、西向戶室、施薦木枕、室南為大功幕、次、次中施蒲席、次南、又為小功緦麻次、施牀、並西戶、如諸侯始起廬門、外便有小屏、餘則否、其為母與父同、為繼母、慈母、不居廬居堊室、如繼母有子、即隨子居廬、為妻、準母、其堊室及幕次、不必每人致之、共處可也、婦人次於西廊下、見時於中庭、鞏障中、以藁薄覆為之、既遠古制、故引唐禮以爲廬室于廬、又宜爲母各於時相貴親、之、平、天、宮、

新定三禮喪服圖卷第十五

此圖乃新定三禮喪服圖卷第十五之圖也。其圖中所示之廬室，其形制如屋，其間施以苫，其南為堊室，其西向戶室，其南為大功幕，其次中施蒲席，其次南又為小功緦麻次，其西戶如諸侯始起廬門，其外便有小屏，其餘則否。其為母與父同，為繼母、慈母、不居廬居堊室，如繼母有子，即隨子居廬，為妻、準母、其堊室及幕次、不必每人致之、共處可也。婦人次於西廊下。見時於中庭、鞏障中、以藁薄覆為之、既遠古制、故引唐禮以爲廬室于廬、又宜爲母各於時相貴親、之、平、天、宮、

