

禮圖

自十至十五

口 12
3038
3

門 口 12
3086
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桂國賜紫金魚袋臣聶崇義集註

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 勅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 勅下諸官考詳後使下少府監依式樣製造其祭器則 六尊 六彝 六壘
銅俎 柶 簋 簠 邊豆 登爵 玉爵 坫 圭 璋 璋瓚 并盤 洗 篚
洗 壘 洗勺 匜 盤 太壘 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

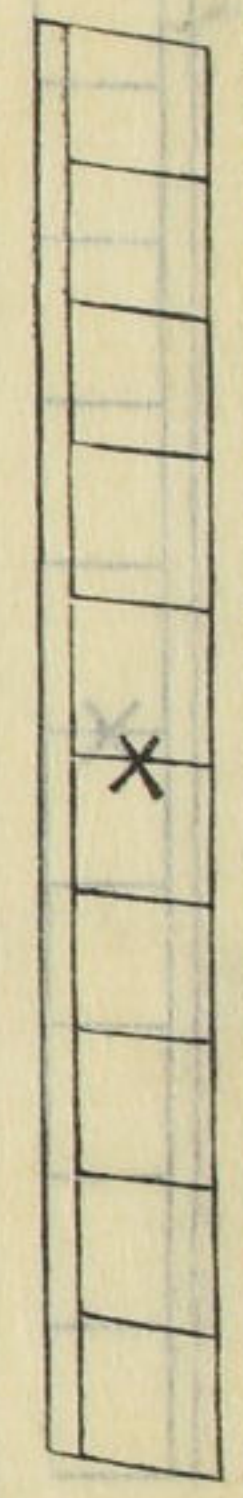
黍尺

案漢書律曆志云黍尺
廣為十分為寸十寸為尺

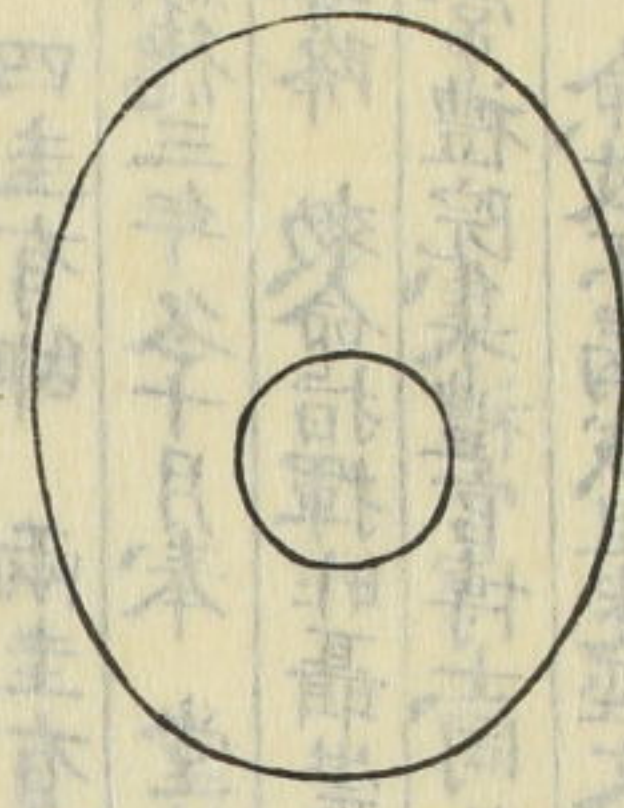
指尺

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

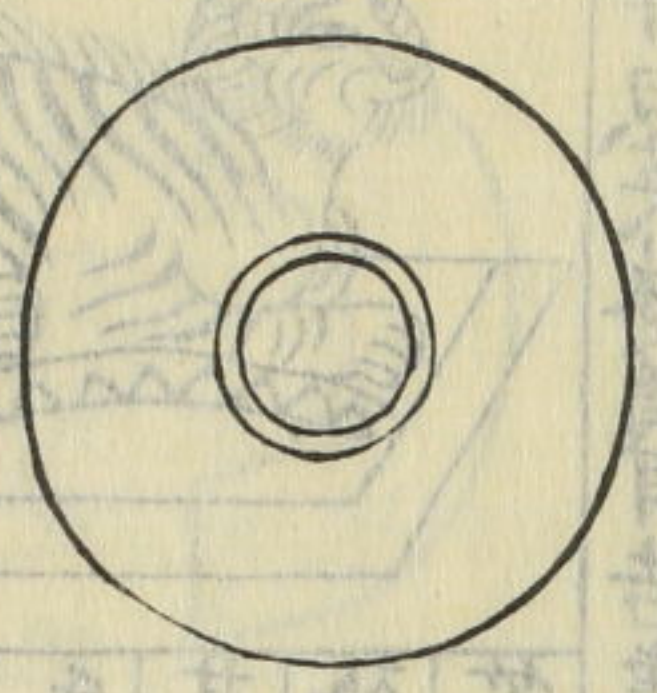
言穀子耳非即黑黍也無取北方號中者不大不小
者也言取黑黍穀子大小中者率為分寸也此音良又雜令云積秬黍為度者
冕制則使之投壺記曰籌室中五扶注云籌矢也鋪四指曰扶一指案一寸又
公羊傳曰膚寸而合何休云側手為膚案指為寸膚扶音義同又家語曰布指知尺
然則爰自周世歷秦漢以及魏晉黍分指寸之尺見於禮志但禮神之玉宜真
比取難得今自蒼璧已下圭玉之屬請依指寸之尺冠冕尊彝用木之類請用
黍寸之尺黍有橫豎故樞密使王朴亦今定黍尺取豎黍尺以校管律

璧 羨

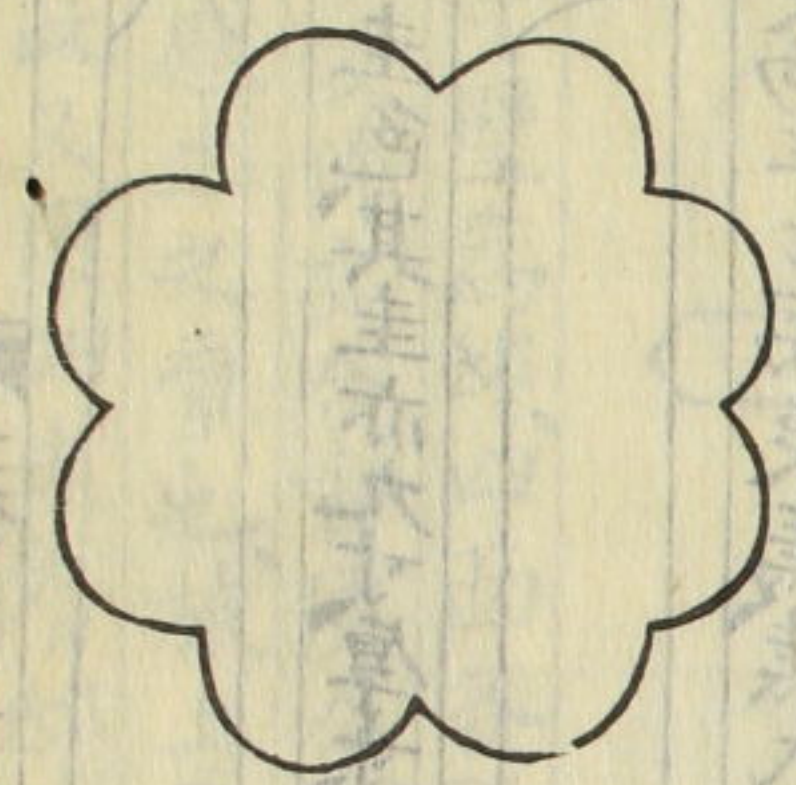
典瑞云璧羨以起度先鄭云羨長也此璧徑長尺以起
度量後鄭云羨不圍之貌蓋廣徑八寸表一尺又案玉人
職云璧羨度尺好三寸以為度先鄭解羨徑也好璧孔
也爾雅云肉倍好謂之璧好倍肉謂之環肉好若謂之
環賈釋云引爾雅者欲見此璧好三寸也好即孔也兩
畔肉各三寸則兩畔肉共六寸是肉倍好共為九寸也又後鄭云羨猶延也其表一尺
而廣狹焉是羨為不圍之貌也玉人造此璧之時應圍圍徑九寸今減廣一寸以益上下
之表一寸則上一尺廣有八寸故云其表一尺而廣狹焉此璧羨天子以為量物之度也

蒼璧

案大宗伯云以蒼璧禮天牲幣亦如璧色後鄭云
以冬至祭天皇帝在北極者於地上之圜丘蒼
璧者天之色圜璧圜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
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琮九寸琮以享后此雅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

琮 黃色

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

七方五十二

青圭

赤圭

璋

赤璋

璋

赤璋

璋

赤璋

璋

赤璋

璋

赤璋

璋

赤璋

璋

赤璋

璋

赤璋

璋

赤璋

璋

赤璋

璋

赤璋

璋

赤璋

璋

赤璋

璋

赤璋

璋

赤璋

璋

赤璋

璋

赤璋

璋

赤璋

璋

赤璋

璋

白琥

虞也周書曰英林酋耳若虎豹尾長參倍其身於陵英林音相近其是之謂乎

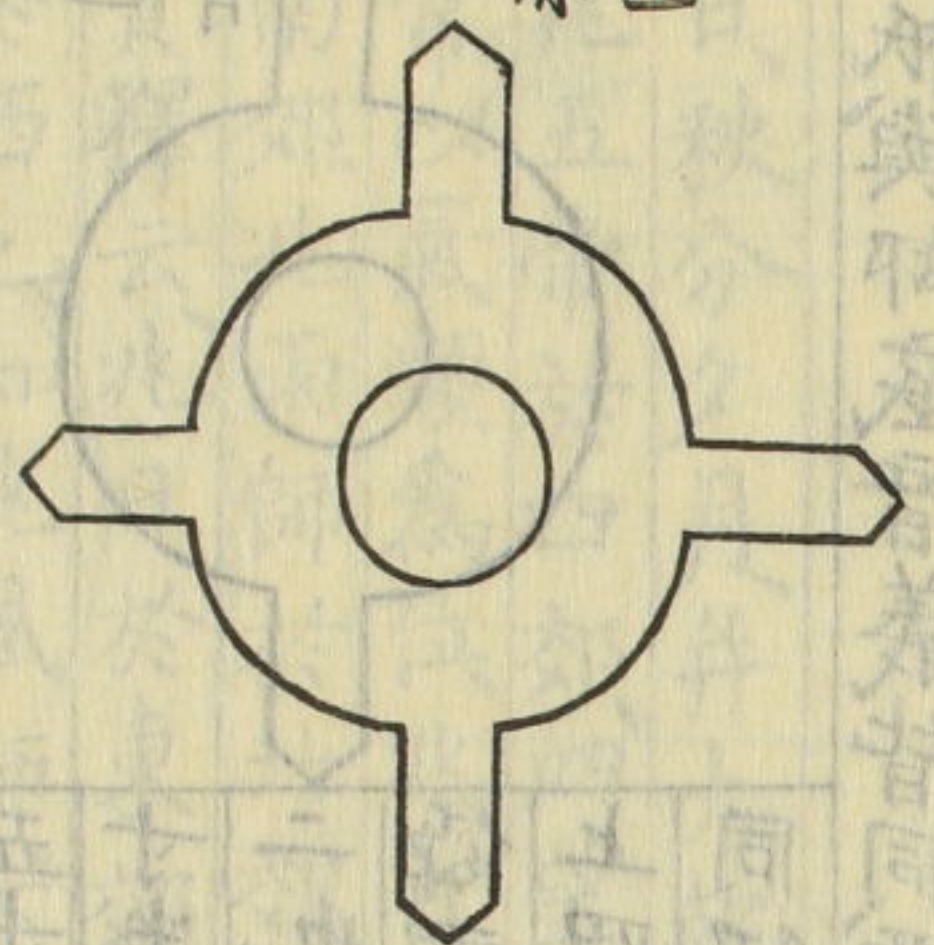
玄璜

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顛頊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

四圭

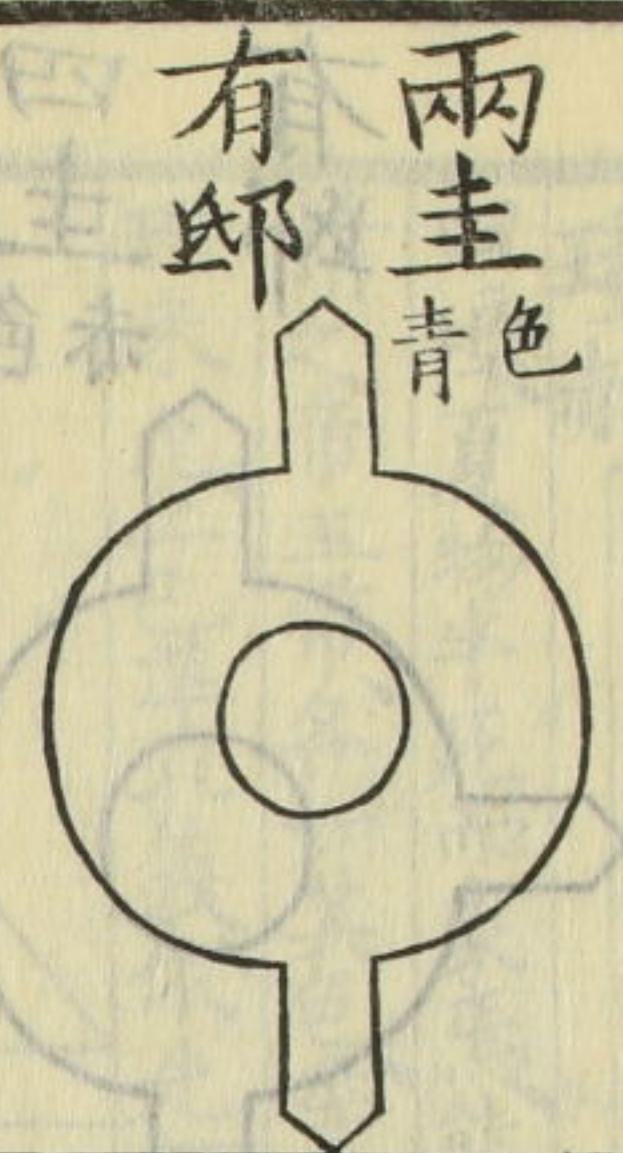
有邸

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取難得其或玉有不及尺

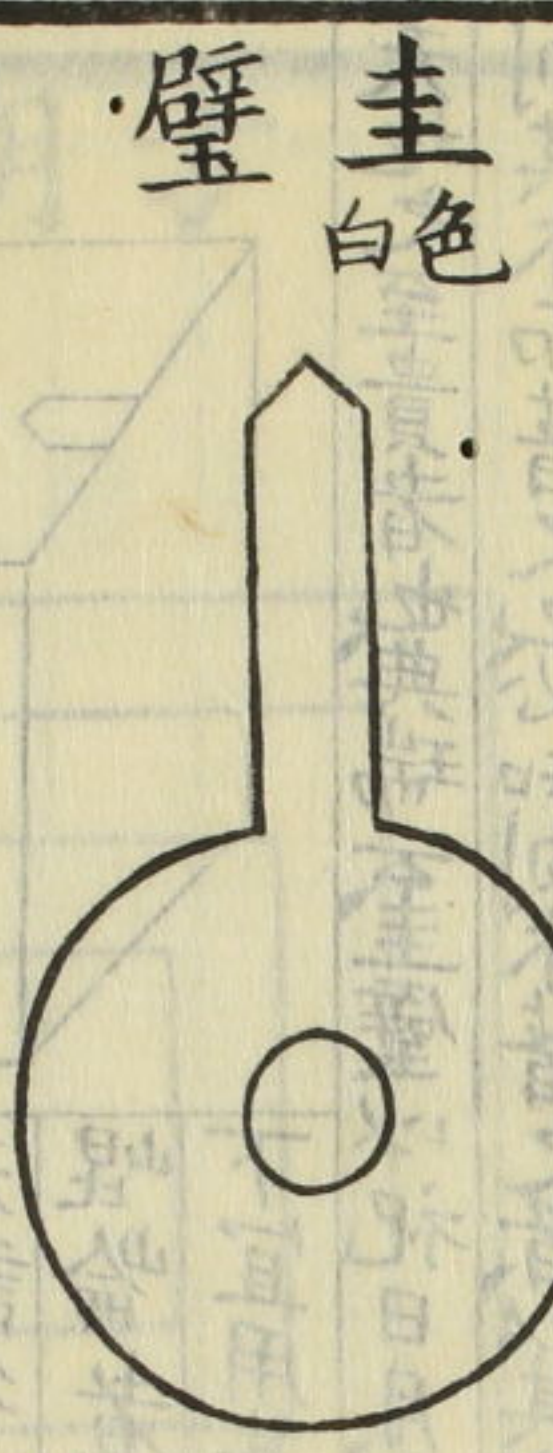
度仍用六寸璧為邸四面各琢出一圭皆長三寸以同鎮圭長尺二寸之制雖從權改作亦合古便今諸玉從宜下皆類此又後鄭云祀天謂夏正郊祀感生之帝也旅上帝謂祀五帝也大宗伯以青圭等已見祭五方天帝此又用四圭有邸而祭者彼即四時迎氣及總享於明堂是

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

玉人云兩圭五寸有卣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倅音昌反而同卣又王制注云卣則同倅彼倅謂兩足相嚮此兩圭足同卣是足相嚮之義上四圭同卣亦是各自兩足相嚮故此言倅而同卣總解之也爾雅云卣謂之柢郭璞云柢為

物之根柢與卣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卣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卣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

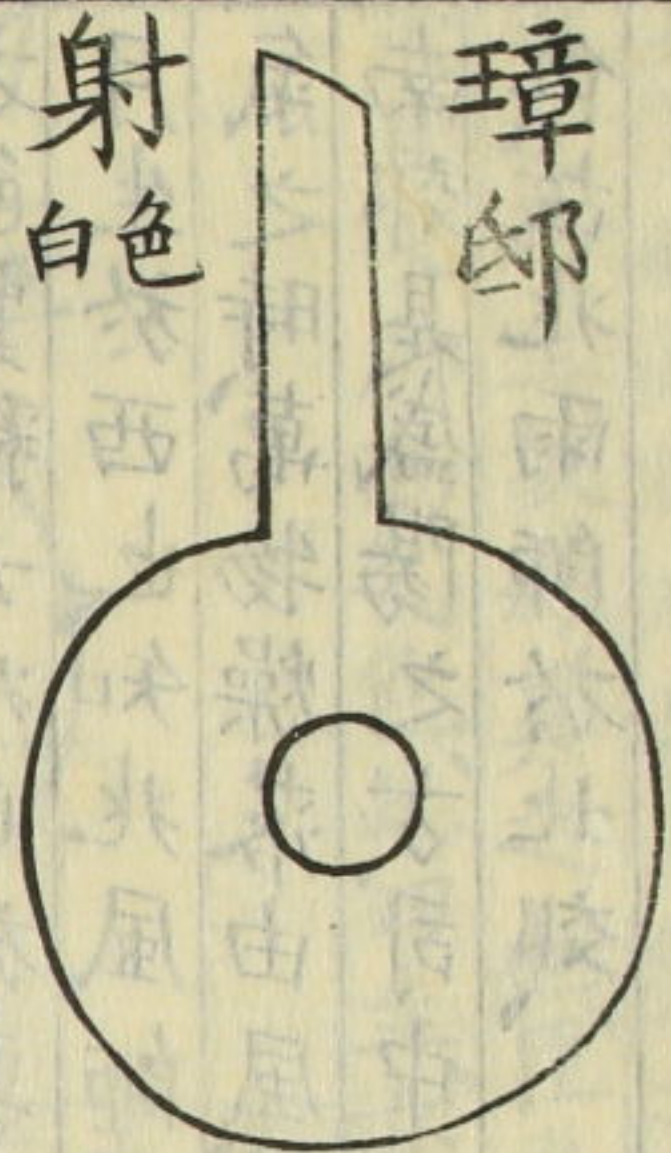

玉人云圭璧五寸以祀日月星辰此一圭宜於六寸璧上琢出一圭長五寸後鄭云圭其卣為璧取殺於上帝賈釋云上四圭有卣以祀天旅上帝此一圭有卣言取殺者謂取降殺以三為節也祀日月者若春

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

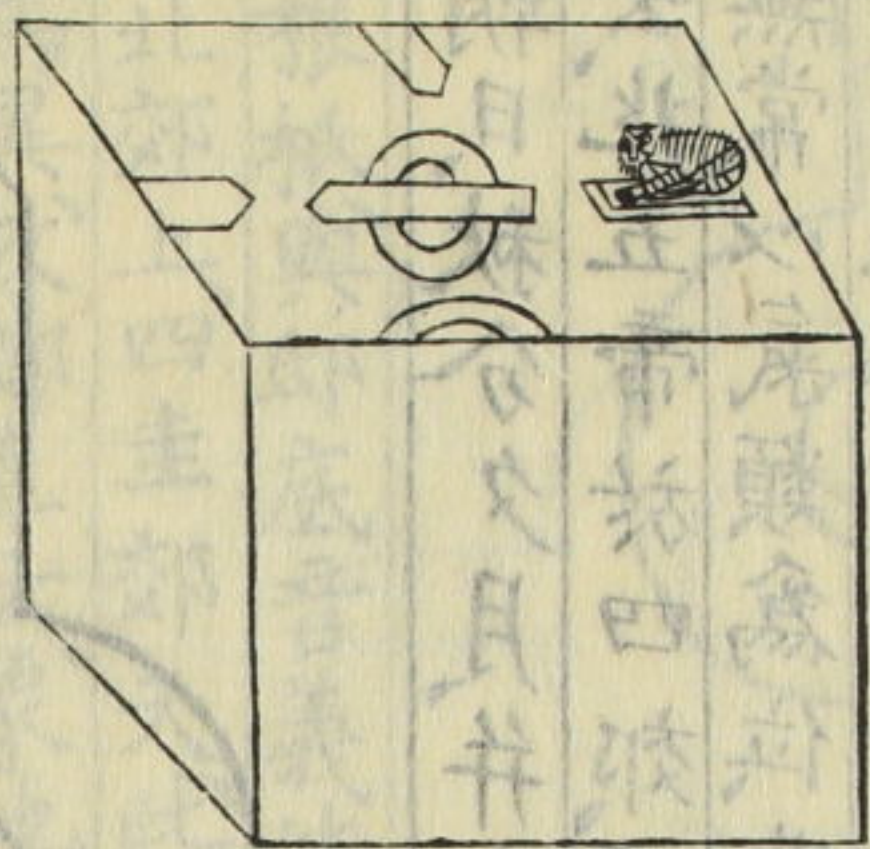
璋邸

射
白色

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

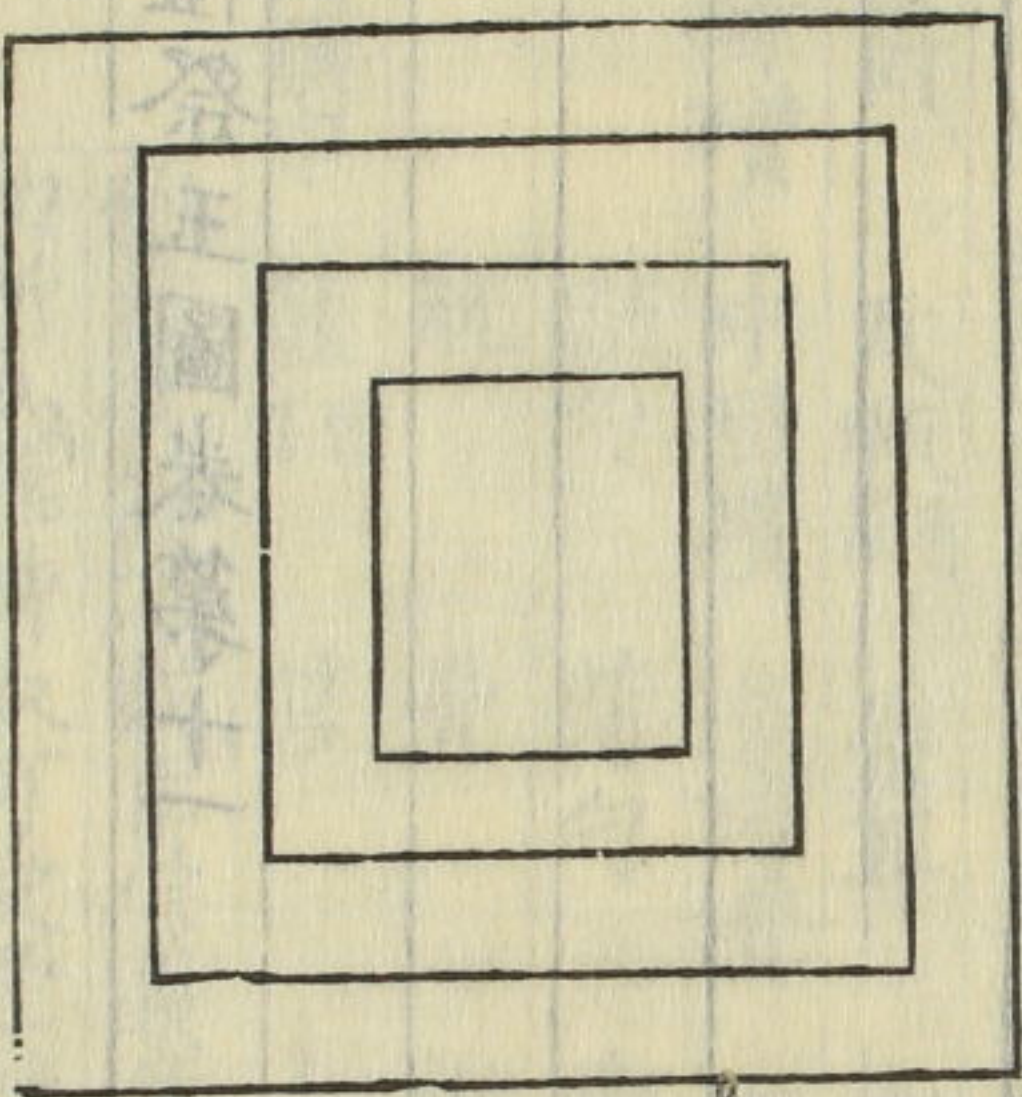
方明

天地之至貴者也典瑞至璧以祀日月故此上圭下璧是日月之神也注又云設王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四五刻木著於四方亦順故知義然也舊圖云方明者四方神明之象用槐為之

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

方明壇

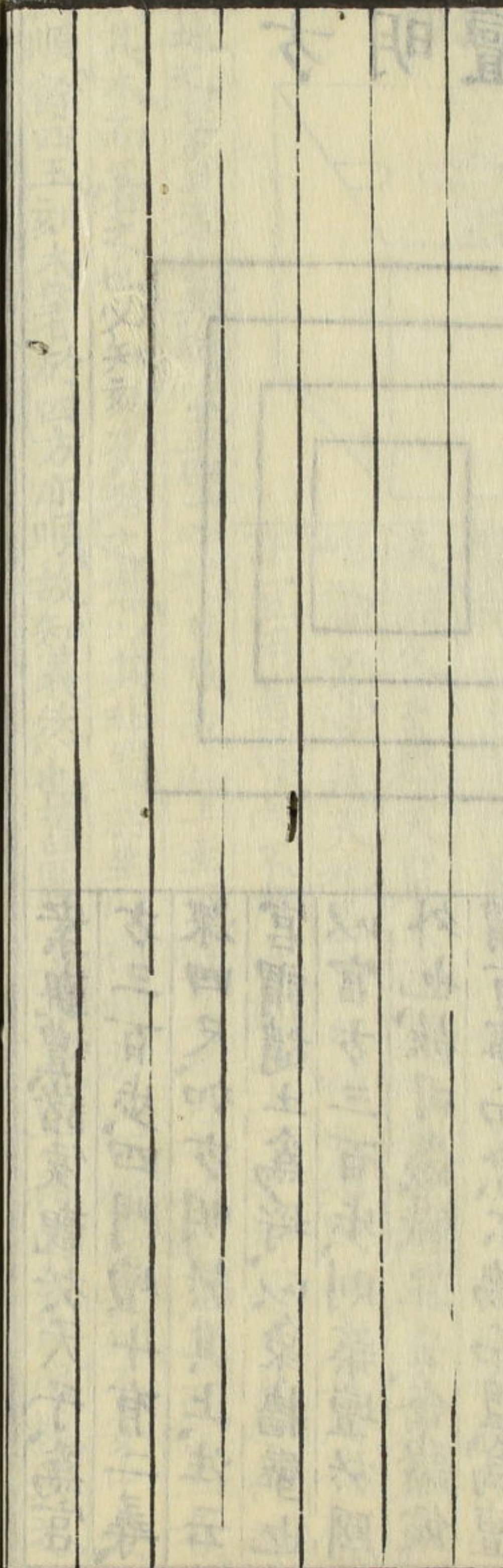

於國南秋禮山川丘陵於西郊則為壇於國西冬禮月與四瀆於北郊則為壇於國北既拜禮而還加方明於壇上而祀焉所以教尊尊也言天子親自拜日禮月之等是尊尊之法教諸侯已下尊敬在上者也八尺曰尋則方九十六尺深謂高也從上曰深又司儀云為壇三成成猶重也三重者自下差之為三等而上有堂焉上方二丈四尺上等等中等下等等兩廂各十二尺共二丈四尺

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官謂壇土為埽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

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，升成拜，明臣禮也。然則奠玉於上等，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，及升成拜，皆於奠玉之處，升成拜者，初奠玉降拜時，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

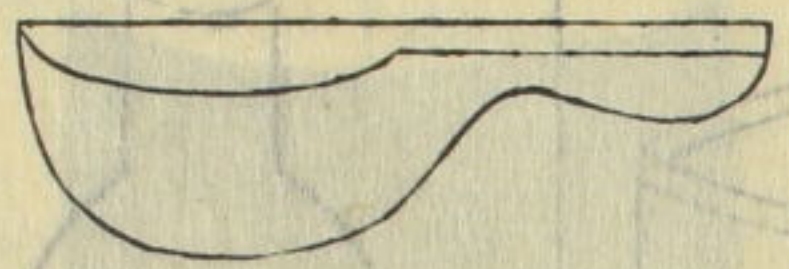

新定三禮匏爵圖卷第十二

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 甒有蓋	匱尊	散尊	大罍 罍有蓋
大璋瓚	中璋瓚	邊璋瓚	沙壺	圓壺
甕	疏勺	蒲勺	爵	觥
散	觥	豐	檟	陳饌檟
覆饌巾	篚 篚有蓋	宮	大筐	小筐
				竹篋 篋方有蓋

爵 匏

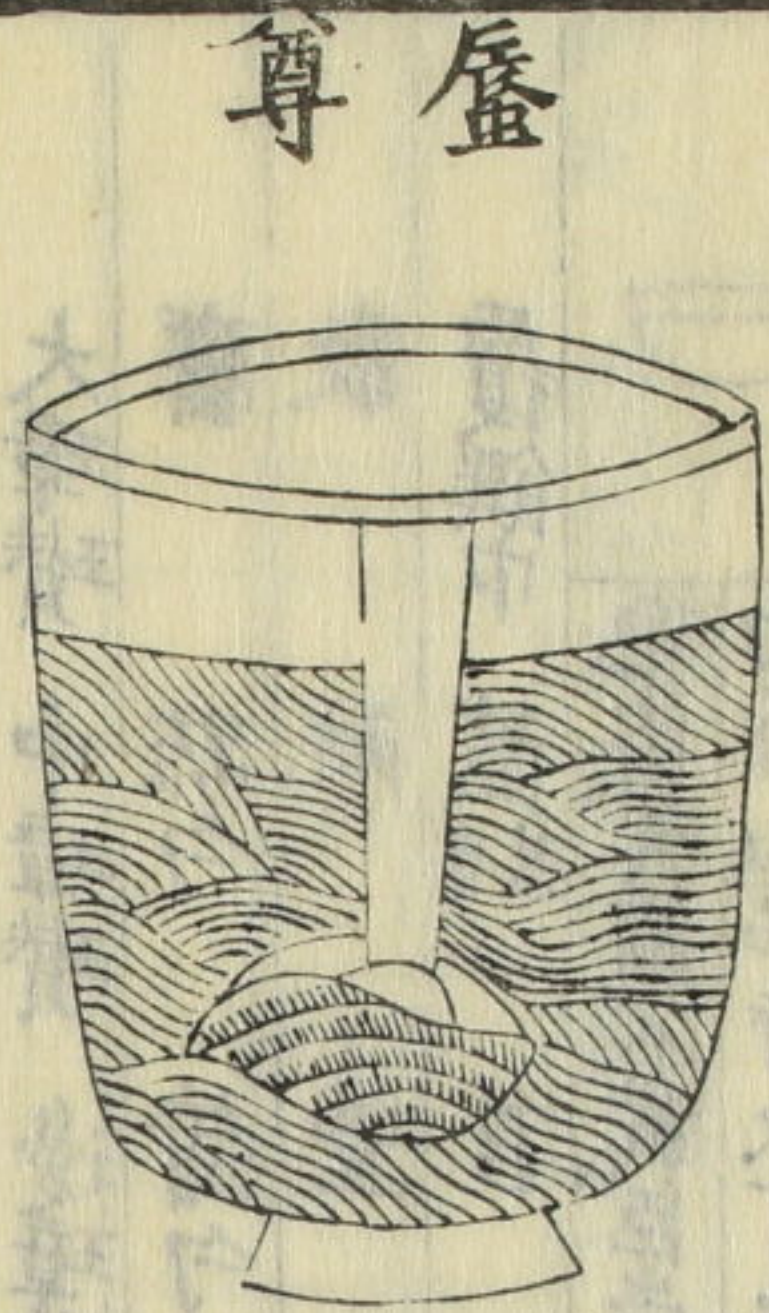

匏爵，舊圖不載。臣崇義案梓人為飲器，爵受壹升，此匏爵，既非人功所為，臨時取可受壹升，柄長五六寸者為之。祭天地則用匏爵，故郊特牲云：大報天而主日，兆於南郊，就陽位也。埽地而祭，於其質也。器用陶匏，以象天地之性也。孔疏引鄭注：破之云：觀天下之物，無可以稱其德，故先燔柴於壇，後設正祭於地，器用陶尊匏爵而已。周禮：瓠人為篋豆，是陶器也。士昏禮：合巹，謂破匏為之，即匏爵也。又孔疏云：祭天無圭瓚，酌鬱之禮，唯邊薦，禮普簠，簠豆薦，腥醢醢，瓦大瓦甒，以盛五齊，酌用匏爵而已。其匏爵，遍檢三禮經注，孔賈疏義，及開元禮，崔氏義宗，唯言破匏用匏片為爵，不見有漆飾之文。諸家禮圖，又不圖說，但陶匏是大古之

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

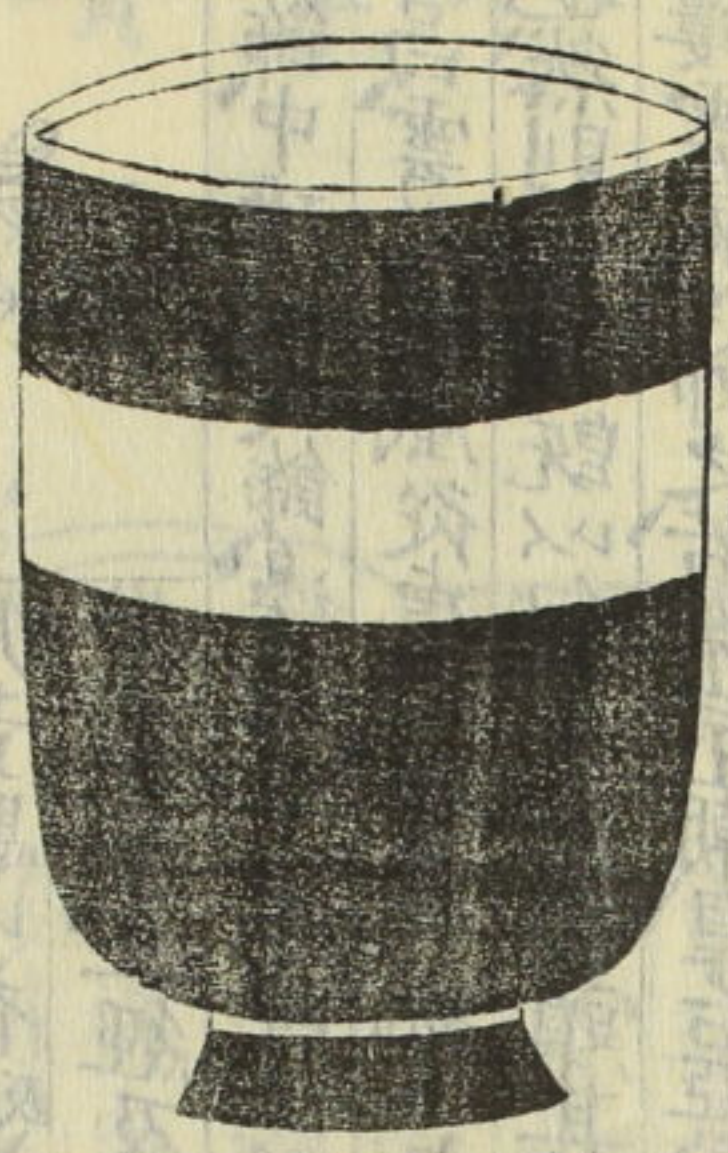
案郊特牲疏云祭天用瓦大瓦甒盛五齊舊圖云甒甒以瓦為之受五斗口徑壹尺脰高二寸大中身允下平底今依此以黍尺計之脰中橫徑宜八寸腹橫徑尺二寸底徑六寸自脰下至腹橫徑四寸自腹徑至底徑深八寸乃容五斗之數與瓦大並有蓋

匱尊概尊散尊阮氏並不圖載此三尊名飾雖殊以義例皆容五斗漆赤中者臣崇義案周禮鬯人云廟用脩音甫凡山川四方用匱凡理事用概凡鬯事乎通反用散後鄭云自匱概散皆漆尊畫為匱形蚌曰含漿尊之象也自中尊也謂獻音素何反象之屬然概中尊皆容五

斗其匱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匱尊既舊無圖載未詳屋狀有監丞李佐堯家在湖相學亦該覽以職分諮訪果得形制

概尊

祭山林曰狸川澤曰沈然則狸沈之類皆用概尊形制容受如匱尊臣崇義案鬯人職云凡裸音禘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音沈祭山林川澤後鄭又云

散尊

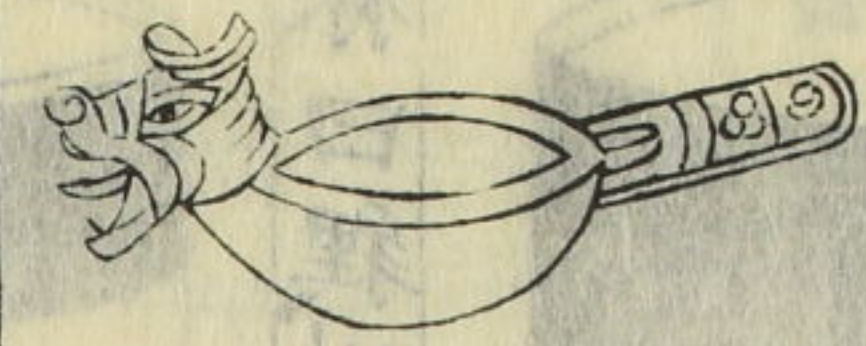
百物後鄭又云鬯音醴牲鬯也賈疏云此無正文蓋見當時鬯醴牲體者皆從留臆鬯析之言此鬯辜謂披析牲體磔禳及蜡祭也蜡祭百神與四方百物是其一事如此之類乃用散尊

大罍

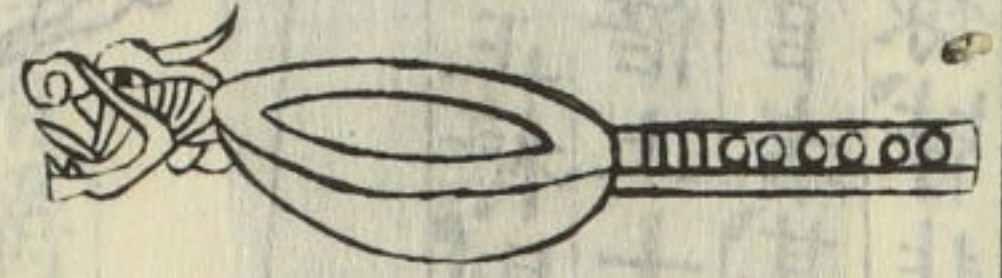
大罍有蓋祭社尊也。禮人云：凡祭祀社壇用大罍。注：大罍，瓦罍也。賈疏云：罍，謂委土為壇。壇內作壇而祭也。若三壇同壇之類，此經與封人及大司徒皆云：社壇者，但直見外壇而言也。知大罍是瓦罍者，旅人為瓦簋據外神。明此罍亦用瓦，取質略之意。

大璋瓚

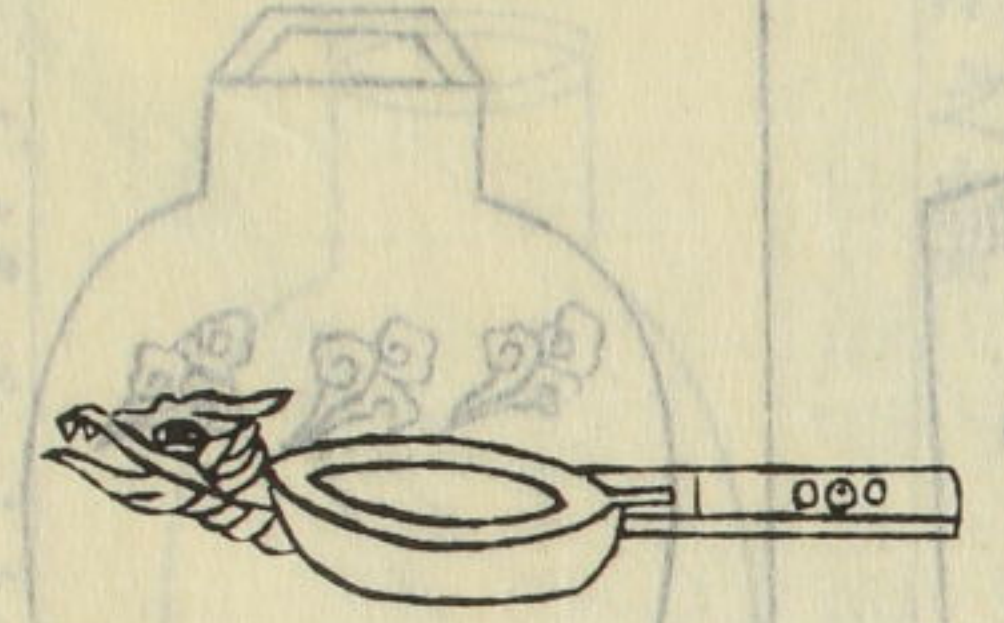
五人云：大璋九寸，射四寸，厚寸，黃金勺，青金外，朱中，鼻寸，衡四寸，有纁。注云：射，刺出者也。嚮上謂之出，謂刺四寸半已上，其半已下，加文飾焉。勺，謂酒樽中勺也。鼻者，勺流也。凡流皆為龍口，衡，古文橫，謂勺口徑也。周天子十二年一巡守，所過大山川，禮敬其神，用黃駒以祈。九委反沈則宗祝先用大璋之勺，酌鬱鬯以禮神。臣崇義案：此經及疏并阮氏圖，並不言三璋各有文飾，惟後鄭云：大璋加文飾，中璋殺文飾，邊璋半文飾，但解三璋得名大中邊之義，都不言文飾之物。又案易文言曰：雲從龍，風從虎，又聘義說五之十德，其一曰：氣如白虹，天也。言五之白氣，明天之白氣也。然則璋瓚既以勺鼻為龍頭，其二璋半已下，皆宜象雲氣以為飾，其裸圭勺已下，亦宜象縹雲氣以飾之。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

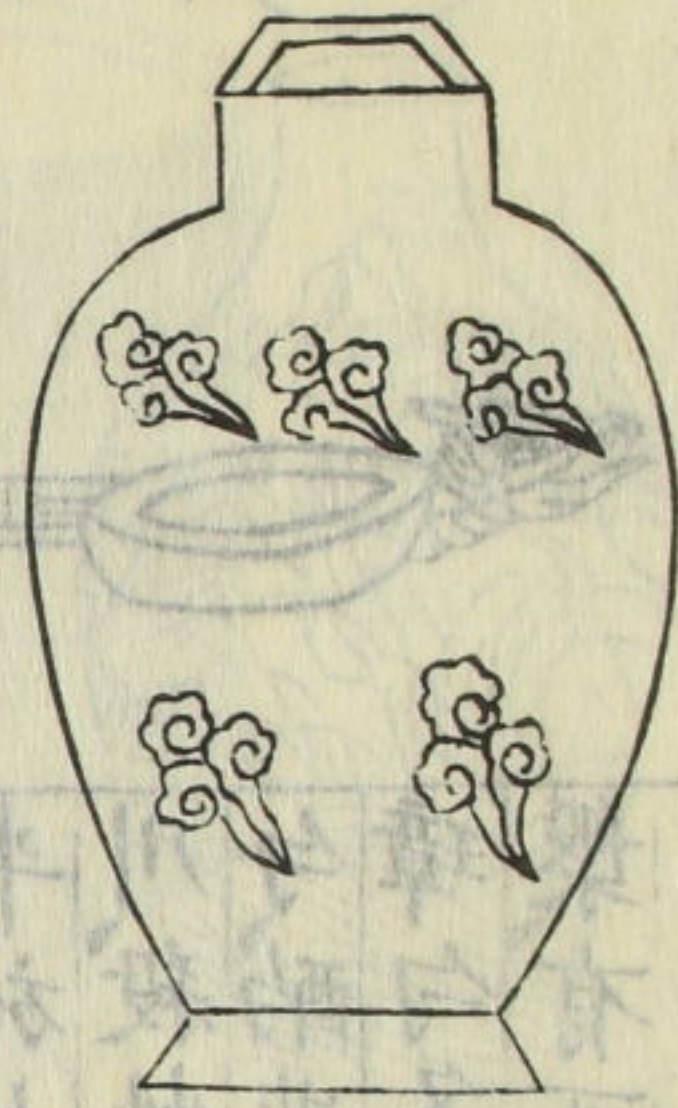
中璋九寸，其勺口徑亦四寸，鼻射寸數，外內金飾，皆如大璋，其文飾則殺焉。天子巡守，所過大山川，殺牲以祈。九委反沈宗祝亦先用此中璋之勺，酌酒以禮其神。今案阮氏梁正圖內，三璋之勺及裸圭，所說節略多不依經，故後人圖畫皆失形制，其圭勺之狀，有如書筒者，有如羹魁兩邊有柄者，其三璋之勺，則並無形狀，惟畫勺鼻為獐犬之首，其柄則畫為雞尾，皆不盈寸，二三紛繆，難以盡言。

邊璋瓚

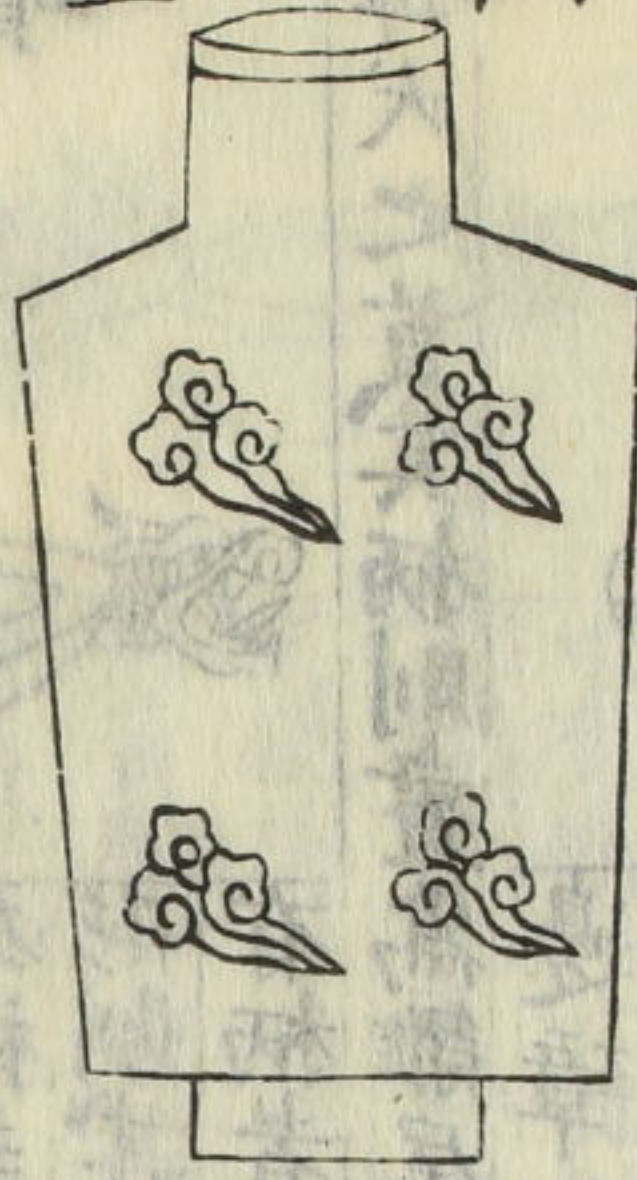
邊璋七寸，其勺口徑亦四寸，薄鼻射寸數，內外金飾，朱中，並同於大璋。中璋唯文飾半於大璋之飾為別。天子巡守，所過小山川，殺牲以祈。九委反沈則宗祝先以邊璋之勺，酌灌其神。三璋之勺形制並同圭瓚，但璋勺各短小耳。又舊圖三璋之下，雖不言槃，有可矣。其制亦同瓚槃，口徑皆可六寸。

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

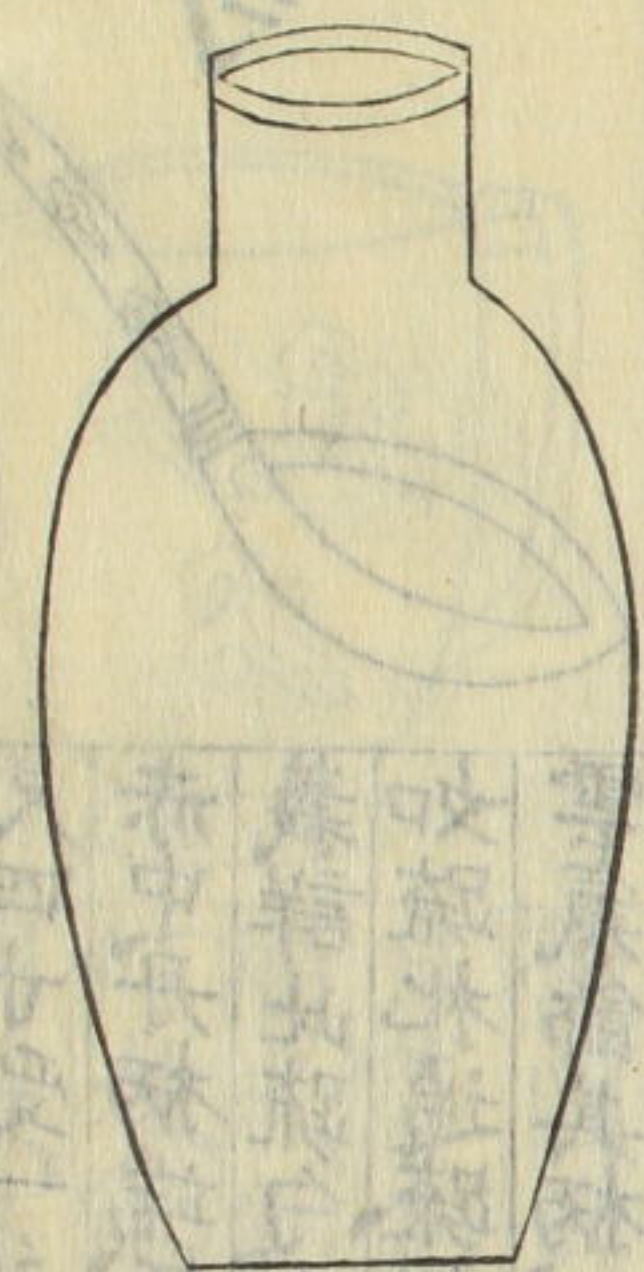
舊圖云圓壺受一斛腹方口足皆圓畫雲氣又燕禮云司官尊士旅食于門西兩圓壺鄭意以士旅食者用圓壺變於卿大夫用方壺也旅眾也士眾食者未得正祿所謂庶人在官者謂府史胥徒也士大夫已上皆得正祿則王制云下士九人祿中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士之等皆是正祿此云未得正祿所謂王制文云庶人在官者其祿以是為差謂府八人祿史七人祿胥六人祿徒五人祿皆非正祿號為士旅食者也

酒壺

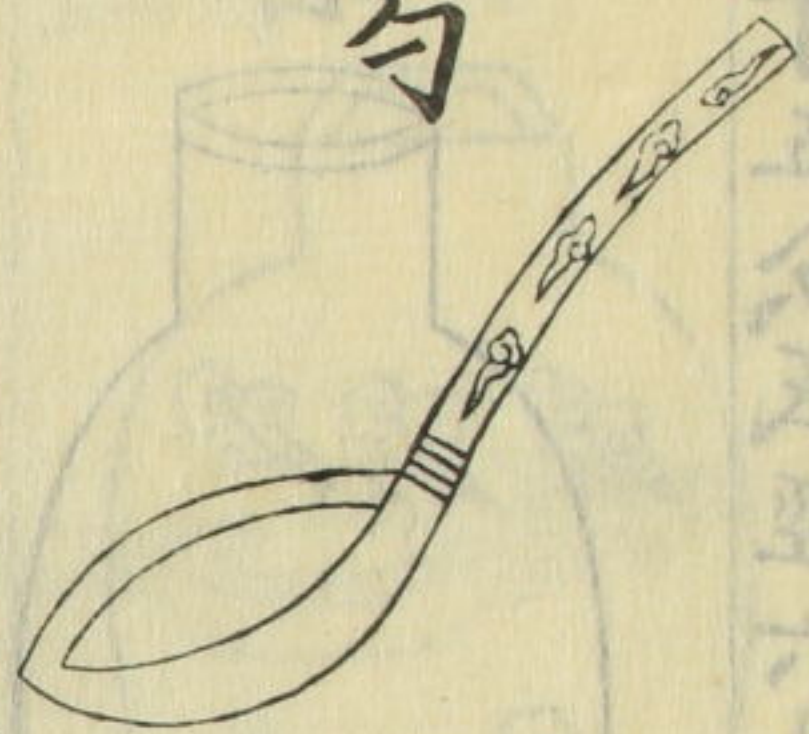
舊圖云酒壺受一斛口徑尺足高二寸徑尺反爵著壺漆赤中有畫飾禮文經注無此形制臣崇義案昭二十五年公羊傳云齊侯唁公于野井國子執壺漿何休云壺禮器腹方口圓曰壺反之曰方壺有爵飾蓋此壺也又疏云謂刻畫爵形以飾壺體今以黍尺計之上下空徑一尺四寸方橫徑一尺一寸強乃容一斛之數

甕

九寸五分底徑六寸五分高一尺腹下漸殺六寸
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之尺計之口徑六寸五分腹徑

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杣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玉爵之制

觚

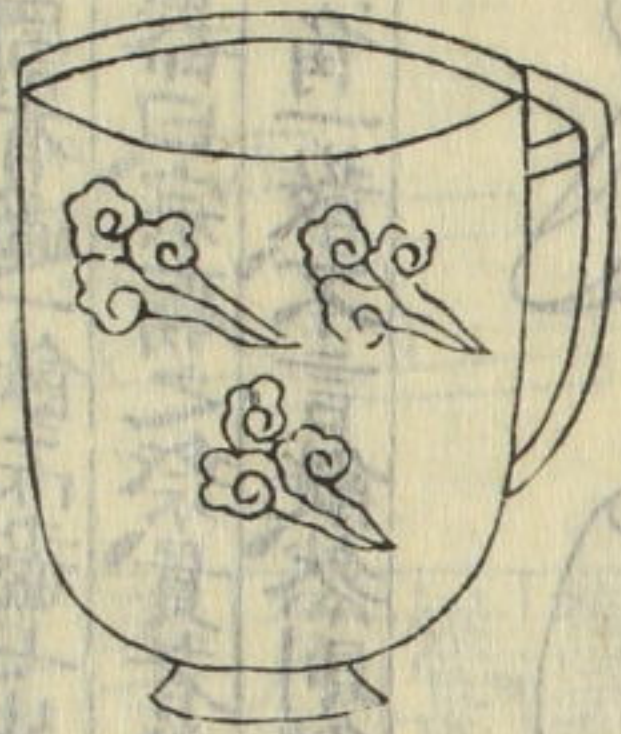
舊圖云觚銳下方足漆赤中畫青雲氣通飾其卮又觚者寡也飲當寡少也二升曰觚口徑四寸中深四寸五分底徑二寸六分今圓足下至散皆依黍尺計之

觶

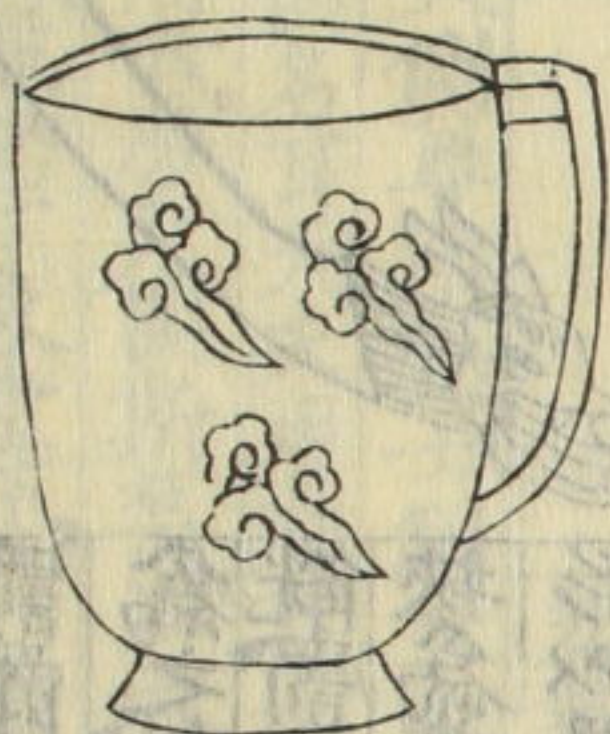
禮器曰尊者舉觶注云三升曰觶口徑五寸中深四寸強底徑三寸舊圖云凡諸觶皆形同升數則異孔疏云觶者適也飲當自適

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甲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

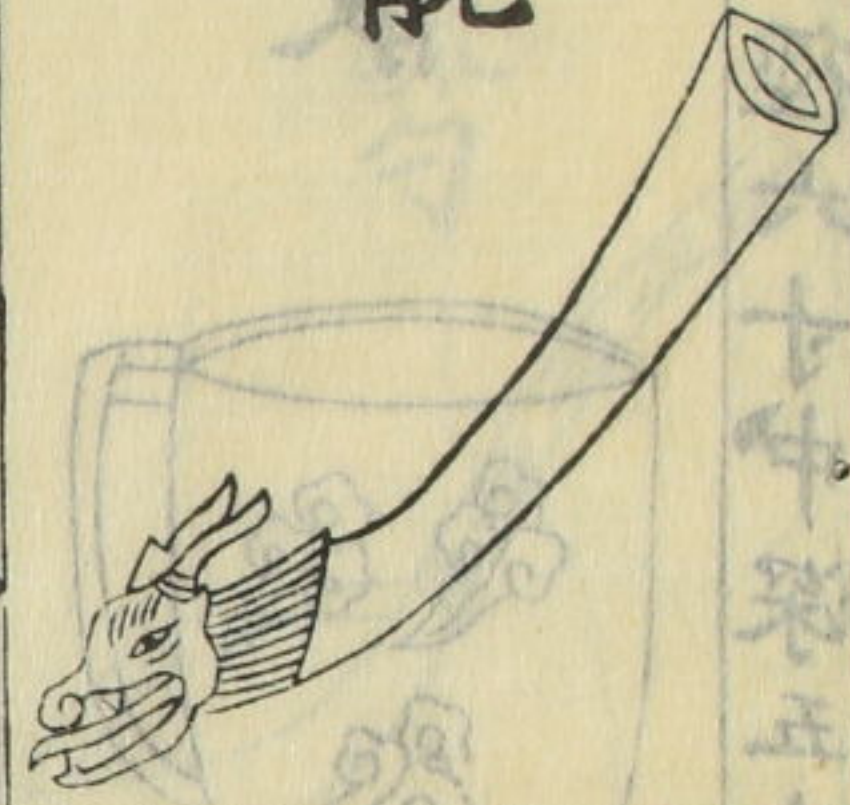
散

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觶觶者餉也饋餉人也然唯觥不可言觶何者觥罰不敬觥辱也君子有過靡然明著非所以餉也禮器注云五升曰散

觥

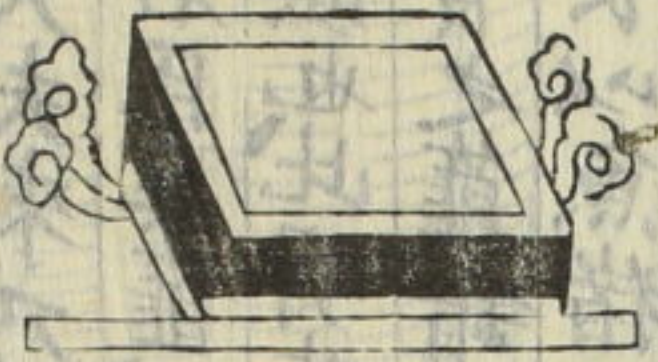
案詩周南風云我姑酌彼兕觥傳云兕觥角爵也箋云觥罰爵也疏云兕似牛一角青色重千斤以其言兕必用兕角為之觥者爵名故云角爵毛云兕觥角爵言其體也鄭言觥罰爵解其用也言兕表用其角言觥以顯其罰二者相挾為義焉舊圖云觥大七升以兕角為之先師說云刻木為之形似兕角蓋無兕者用木也疏云觥亦五升所以罰不敬又許慎謹案觥罰有過一飲而盡七升為過多由此言之則觥是爵觥解角散之外別有此器故禮器曰宗廟之祭賁者獻以爵賤者獻以散尊者舉觥卑者舉角特牲二觥二爵四觥一角散不言觥然則觥之所用正禮所無不在五爵之例

豐

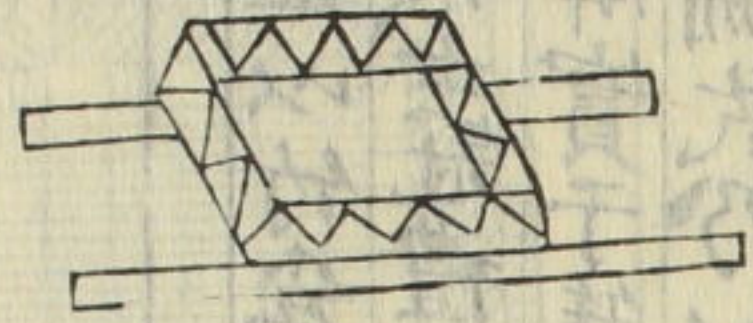
舊圖引制度云射罰爵之豐作人形豐國名其君坐酒亡國載杆以為戒張鎰引鄉射記云司射適堂西命弟子外設豐注云設以承其爵豐制蓋象且而卑鄭注鄉射與燕禮義同以明其不異也制度之說何所據乎且聖人一獻之禮賓主百拜此其所以備酒禍也豈獨於射事而以亡國之豐為戒哉恐非也其豐制度一爵也更不別出

栒

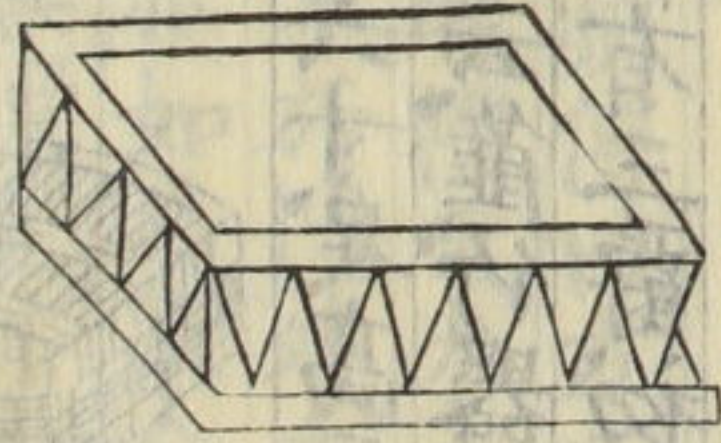
案特牲饋食禮云栒在其南實獸于其上東首注云栒之制如今木罍止有四周下無足獸腊也玉藻云大夫側專用栒則特牲又用承獸矣舊圖云栒長四尺廣二尺四寸深五寸畫青雲氣菱若華飾

陳饌栒

舊圖云陳饌栒長七尺廣二尺四寸深尺五寸有闌若華飾

禁

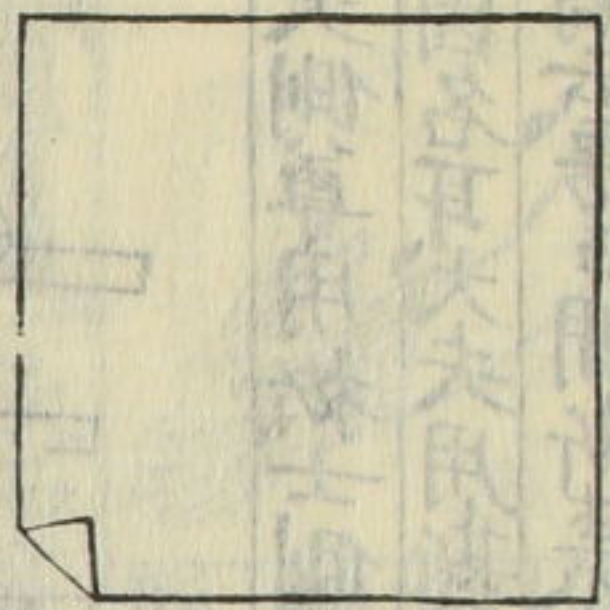

舊圖云禁長四尺廣二尺四寸通局足高三寸漆赤中青雲氣畫菱若華飾刻其足為卷帷之形禮器云大夫士栒禁疏云大夫用栒士用禁故玉

藻云大夫側專用栒士側專用禁是也又鄭注禮器云栒斯禁也謂之栒者無足有似於栒或因名耳大夫用斯禁士用栒禁或時得與大夫通言栒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栒是罍名故士喪禮云設栒于東堂下特牲注云栒之制如今木罍上有四周無足今大夫斯禁亦無足似此木罍之栒故周公制禮或因名此斯禁為栒耳故少牢禮云司官尊兩甒于房戶間共

概是周公之時已名斯禁為概也又注云概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概禁相參而有足無足為異

覆饌巾

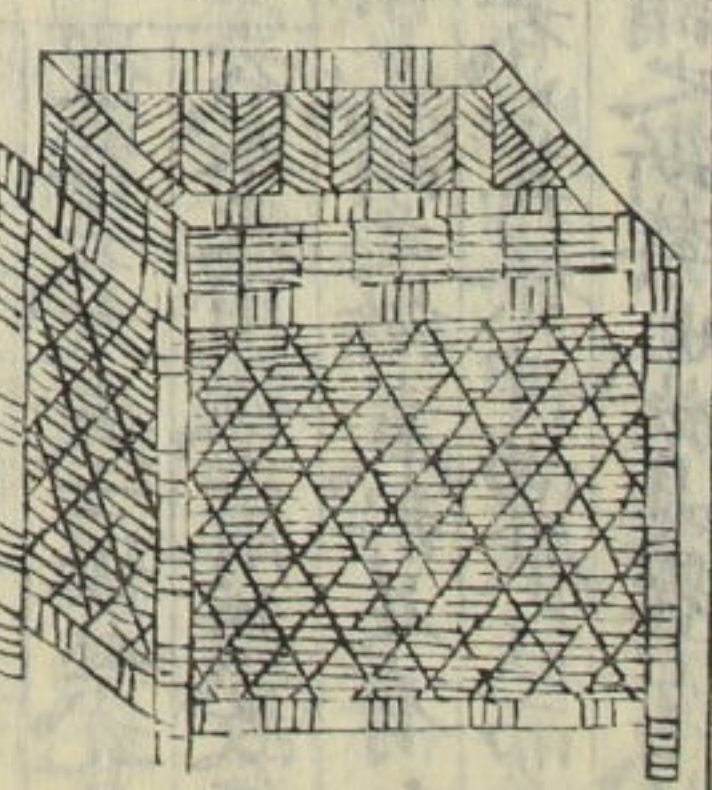
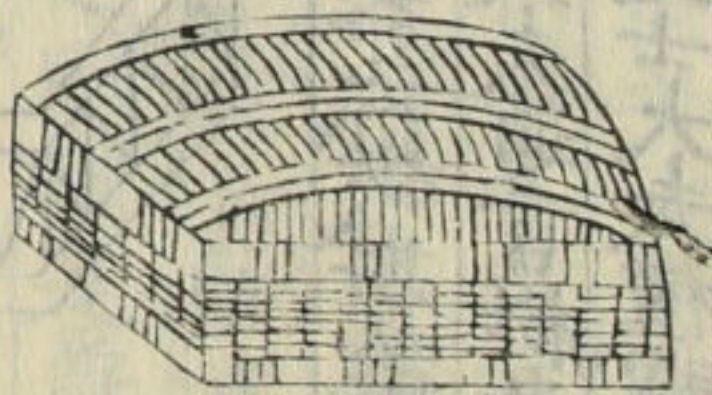
舊圖云覆饌巾士大夫以

緇布頰裏諸

侯天子以玄

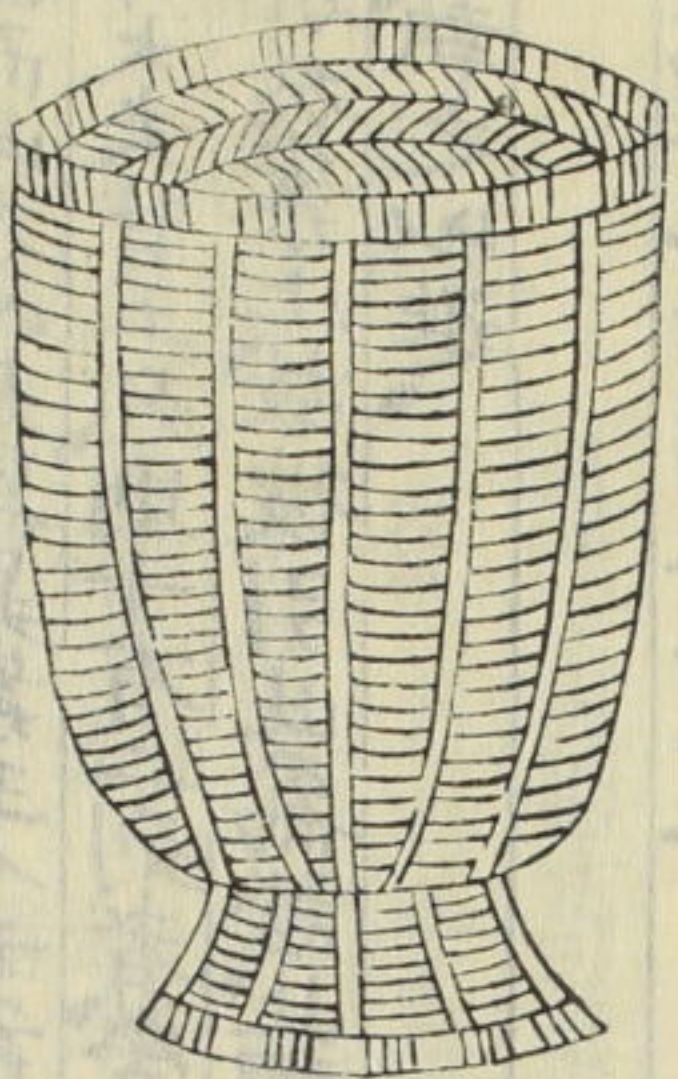
帛纁裏

蓋有

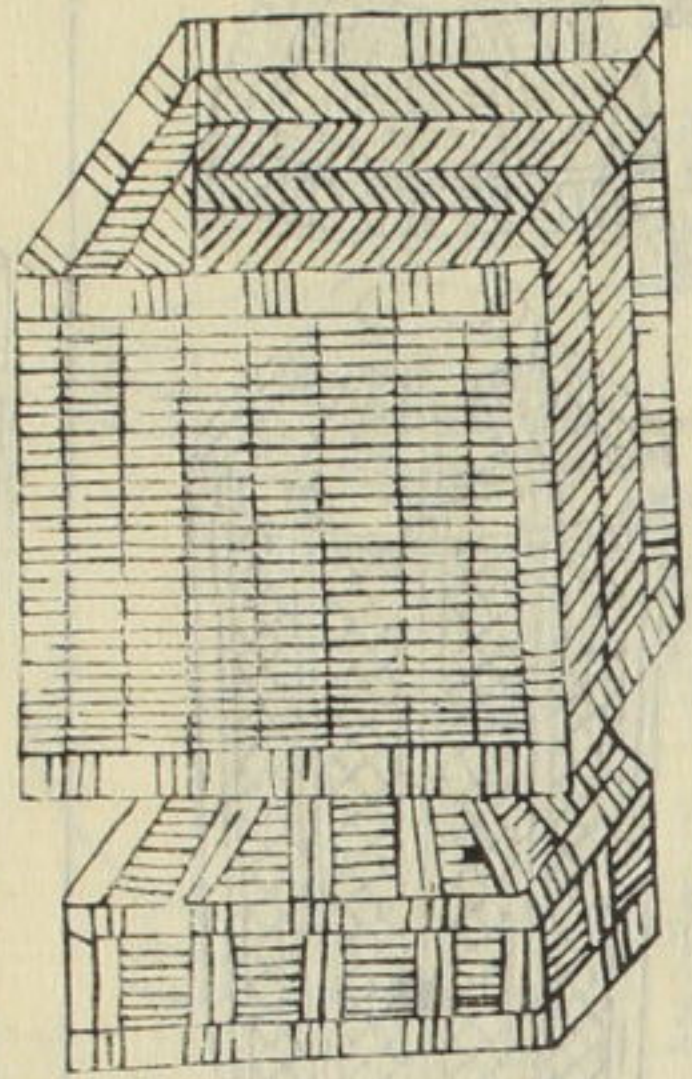
舊圖云篚以竹為之長三尺廣一尺深六寸足高三寸如今小車笊臣崇義又案士冠禮云篚實勺解角注云篚竹器如笊者少牢禮亦云勺爵解實于篚又鄉飲酒記云上篚有三爵初主人獻賓及介又獻眾賓獻酬訖乃以爵奠于上篚又于上篚取他爵獻工與笙訖乃奠爵于下篚或有大夫來乃于上篚取大夫爵而獻大夫訖亦奠于上篚又燕禮及大射說君臣異篚其單言篚者臣篚也言膳篚者君篚也注云膳篚者君象餽所饌也此明非獨君篚名膳其餽亦用象飾也又有玉幣之篚又士虞禮有盛食之篚錯於尸左尸飯播餘於篚古者飯用手若吉時食則播餘於蓋又佐食以魚猪肺春皆實於篚以此言之篚云又有蓋也

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

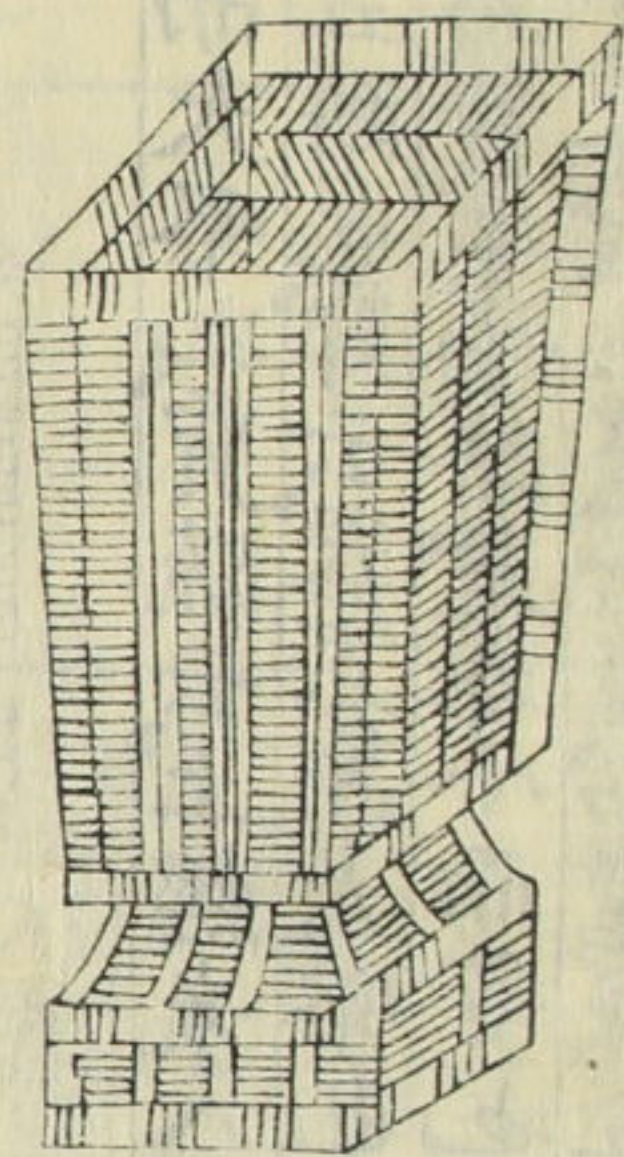
大筐

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

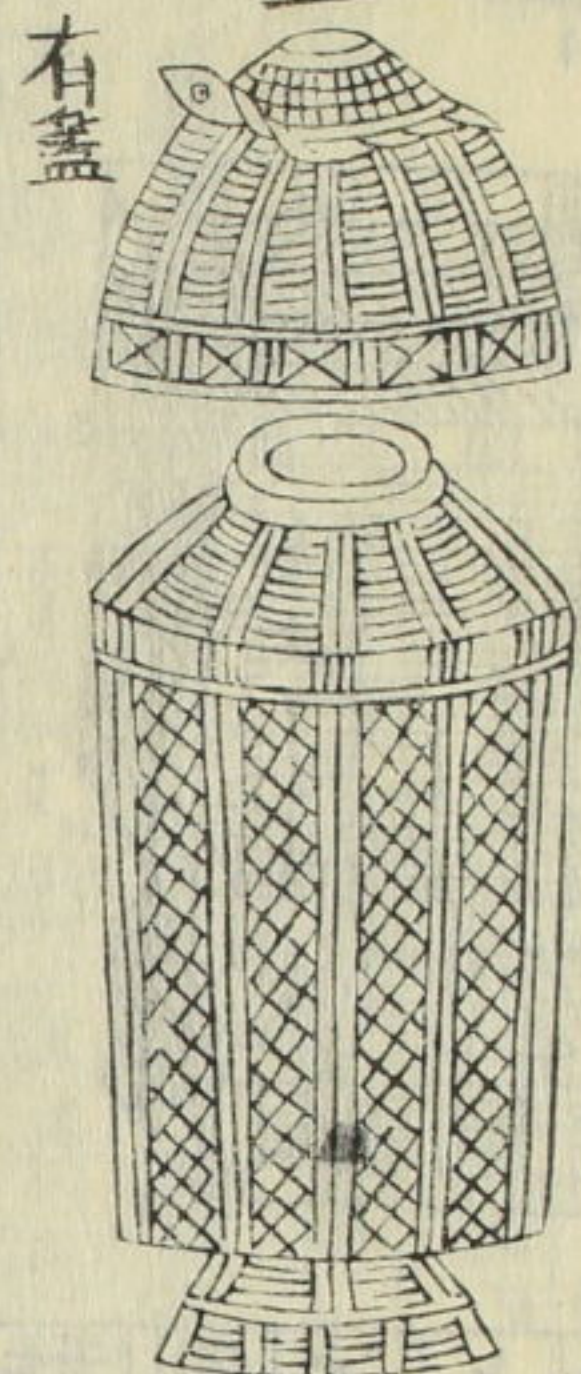
詩采蘋傳曰方曰筐舊圖說筐受五斛案聘禮云大夫餼賓大牢米八筐注云陳於門外黍梁各二筐稷四筐上介亦如之眾介皆少牢米六筐注云又無梁也下記云凡餼大夫黍梁稷筐五斛注云謂大夫餼賓上介也

小筐

舊圖云以竹為之受五斗以盛米或君致饗饗於聘賓雜筮以用之

竹筥方

竹筥方以盛棗栗案聘禮云夫人使下大夫以三竹筥方玄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筥具皆實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皆者謂實以冬食故云寒具皆

但筥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筥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筥以盛棗執之以進

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盧象昇鼎崇義集註

早稻田

斛名

釜

牛鼎

羊鼎

豕鼎

鼎幕

牛鼎高

羊鼎高

豕鼎高

牝

疏匕

挑匕

上吐彫反又音由

單

鉶鼎蓋

鉶杓

洗

洗壘

洗勺

盥盤

匱

盥蓋

盥蓋

敦

豆

籩

登蓋

邊巾

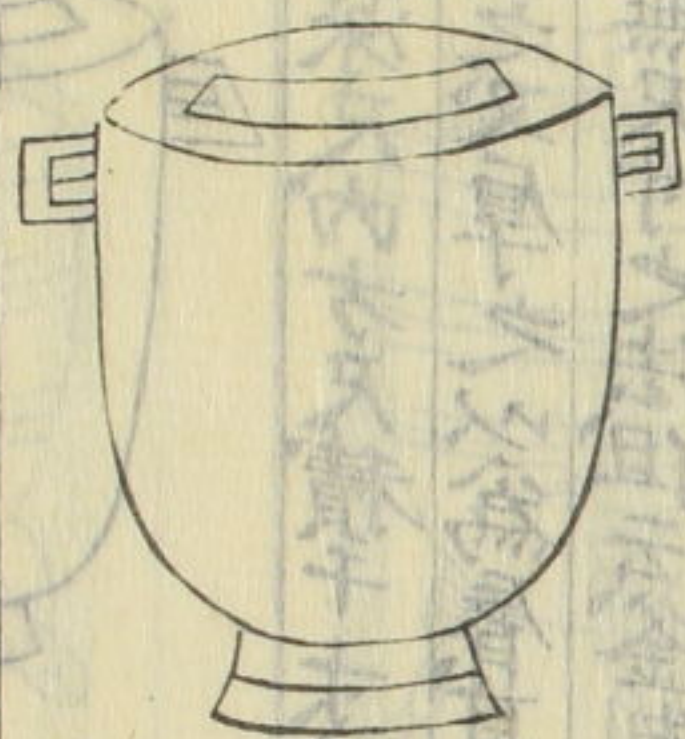
椀俎

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龠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鹿音鹿其下為斗其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縻散也圓而函方左一右二陰陽之象也函音合其圓象規其重二鈞三十分為鈞聲中黃鍾始於黃鍾而反覆焉君制器之象也此與周

禮泉氏為鬲法制頗同而容受各別

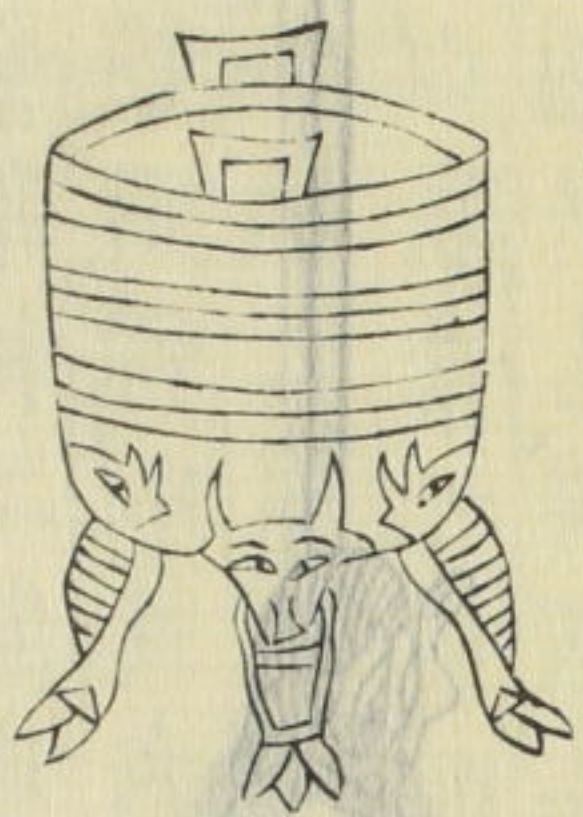
釜

釜量名容六斗四升曰釜故以所容為名案周禮泉氏為鬲賈疏云謂量金汁入模以為六斗四升之鬲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鬲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饗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牟形制容受與簠簋相同且瑚璉夏殷之禮器其牟在禮記內則是人之用器圖制既同今略而不出

牛鼎

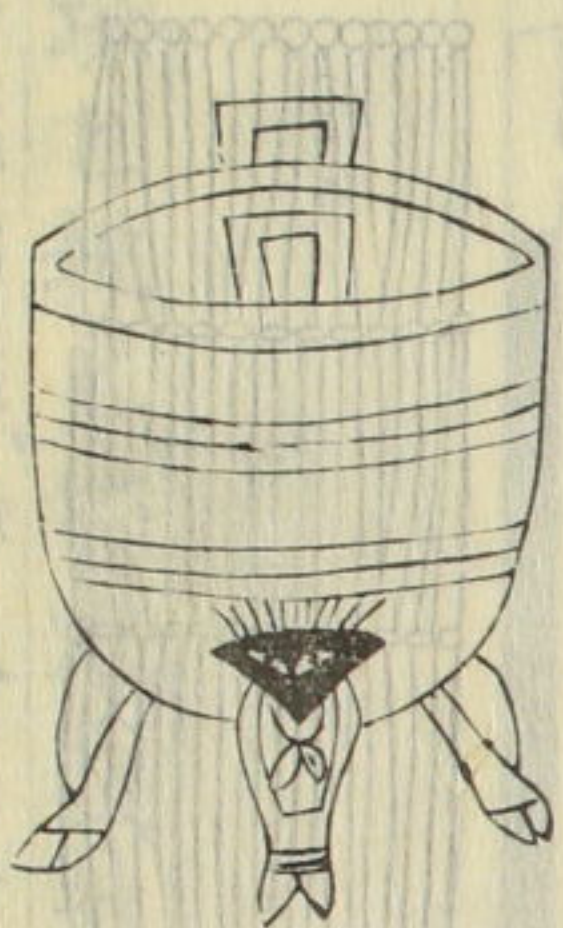
牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯飾以白金今以黍寸之尺計之口徑底徑及深俱一尺三寸三足如牛每足上以牛首飾之羊豕二鼎亦如之此所謂周之禮飾器各以其類之義也

羊鼎

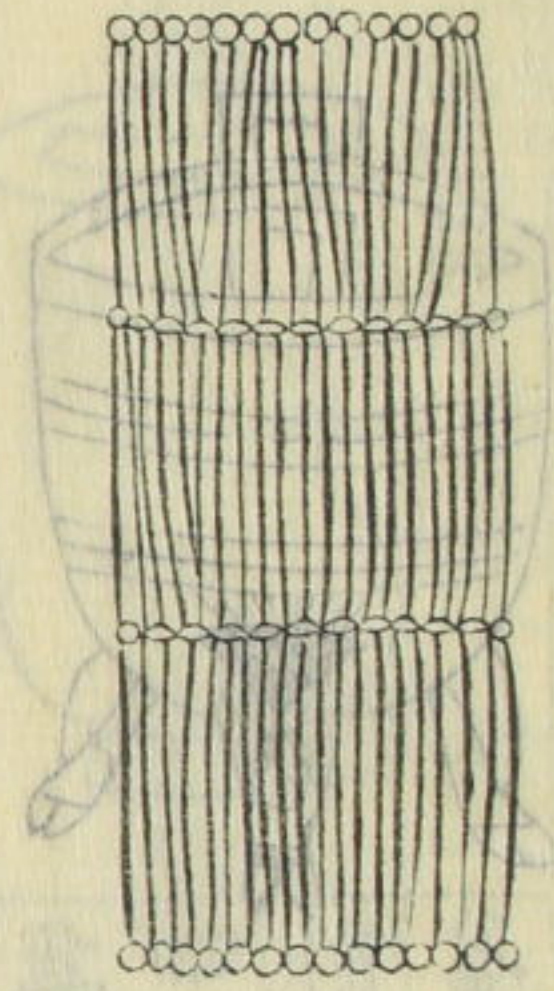
羊鼎受五斗大夫亦以銅為之無飾今謂大夫祭用少牢故無牛鼎今以黍寸之尺計之口徑底徑俱一尺深一尺一寸

豕鼎

豕鼎受三斗口徑底徑皆八寸深九寸彊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

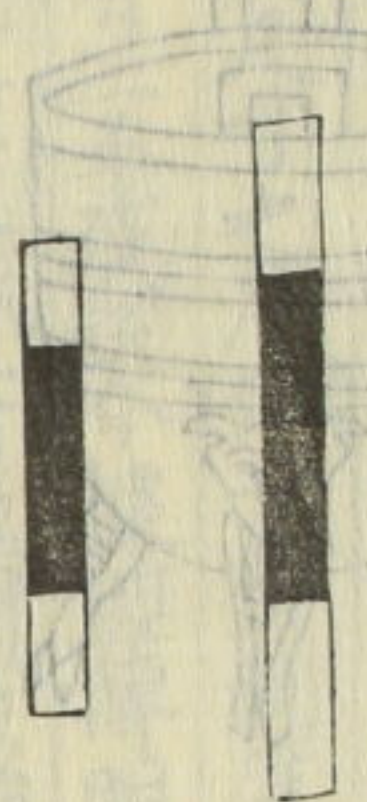
案公食大夫禮云，簠者若束若編注云，凡鼎簠蓋以茅為之，長則束本短則編其中，此蓋今其緻密不洩氣也。

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，天子以玉飾兩端，諸侯以黃金飾兩端，亦各三寸，丹飾。

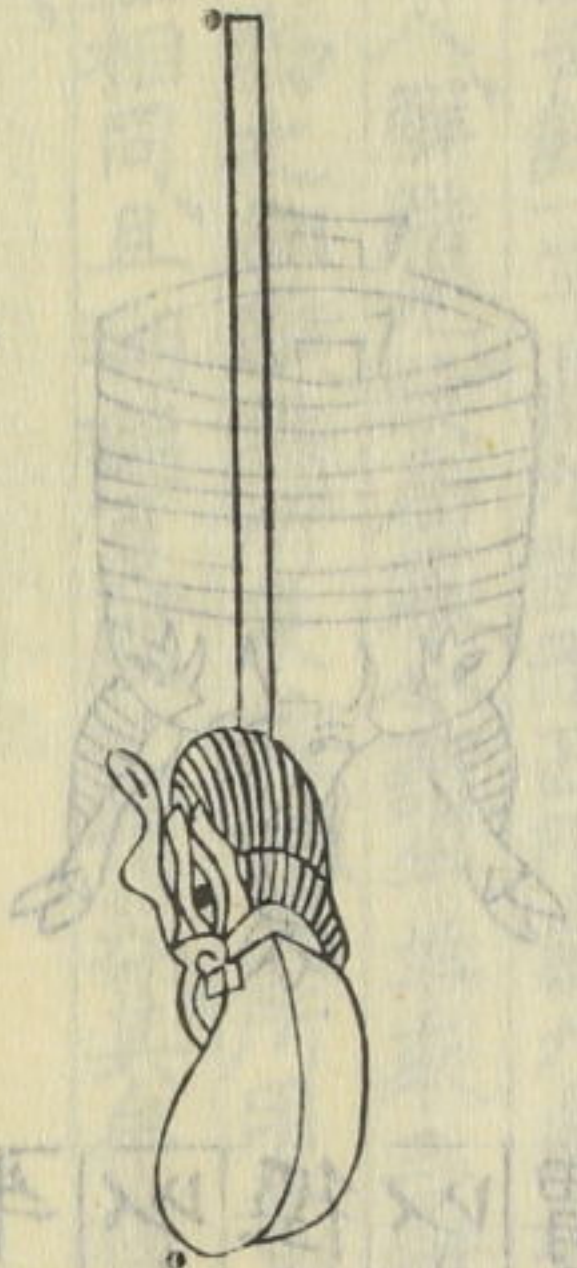
羊鼎局

雜記云，杙以桑，長三尺，注云，杙所以載牲體者也，喪祭用桑，吉則用棘，孔疏引特牲記曰，杙也，舊圖下別有刻杙，是其重也，既非法制，今亦略而不圖。

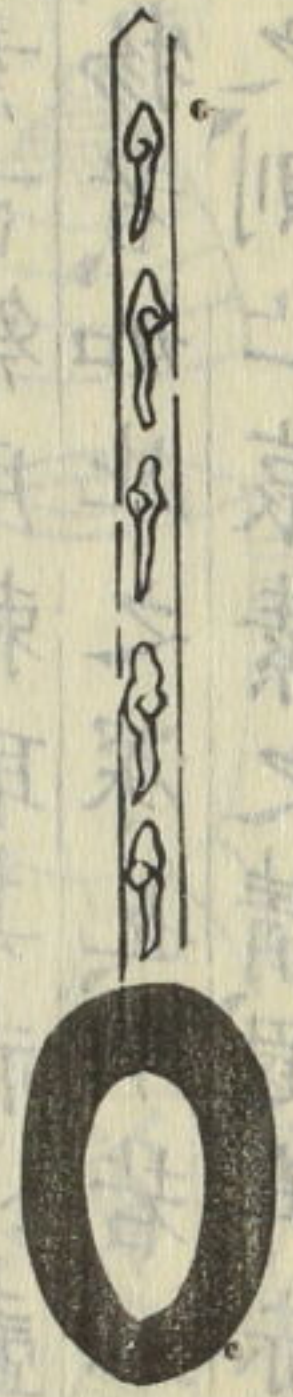
豕鼎局

杙

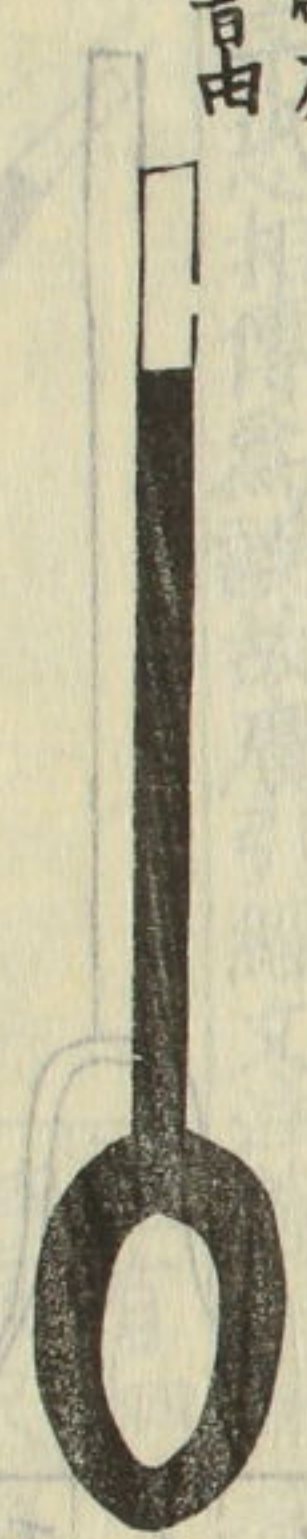
有司云，雍人合執貳俎，陳于羊俎西，並皆西，縮覆貳疏杙于其上，皆縮俎西，枝，音注云，疏杙，杙柄有刻飾，賈疏云，以其言疏是疏通刻之，若疏屏

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，舊圖疏杙亦形如飯棗，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，案挑杙注云，此亦淺升為之，通疏其葉似失之矣，亦丹淺升并雲氣為是。

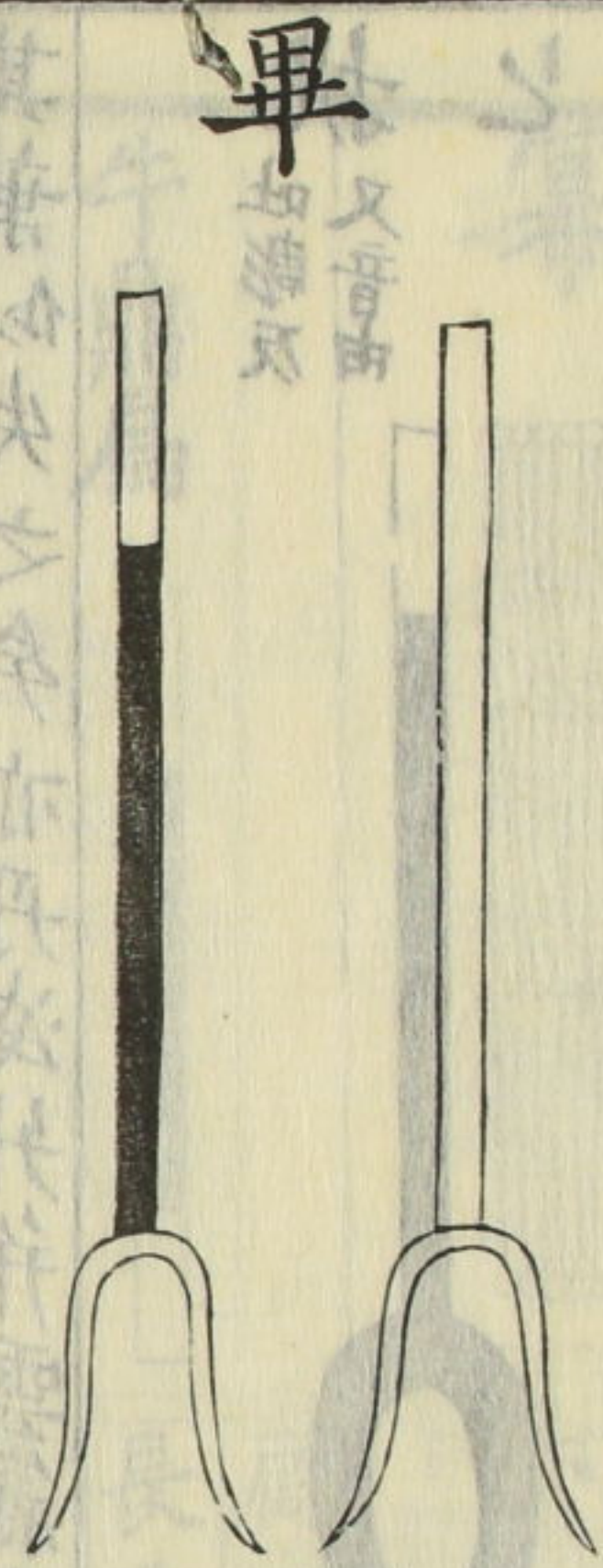
挑

有司云，司馬在羊鼎之東，二手執挑杙，杙柄以挹，音注于疏杙，注云，挑謂之敵，讀如或春或枕之挑，音字或作挑者，秦人語也，注寫也。

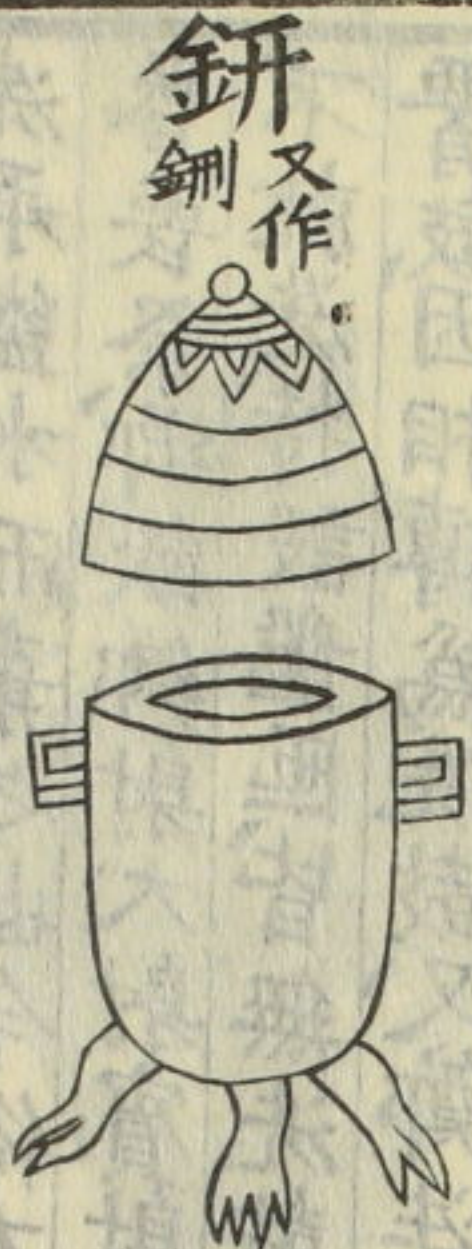
鄭意以疏杙挑杙皆有淺升狀如飯棗，音挑長柄可以挹物，亦器中者也，捋也，音也，取又引詩或春或枕，今詩挑作掄，音箋云，春而

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

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古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亡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羹羊以豉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

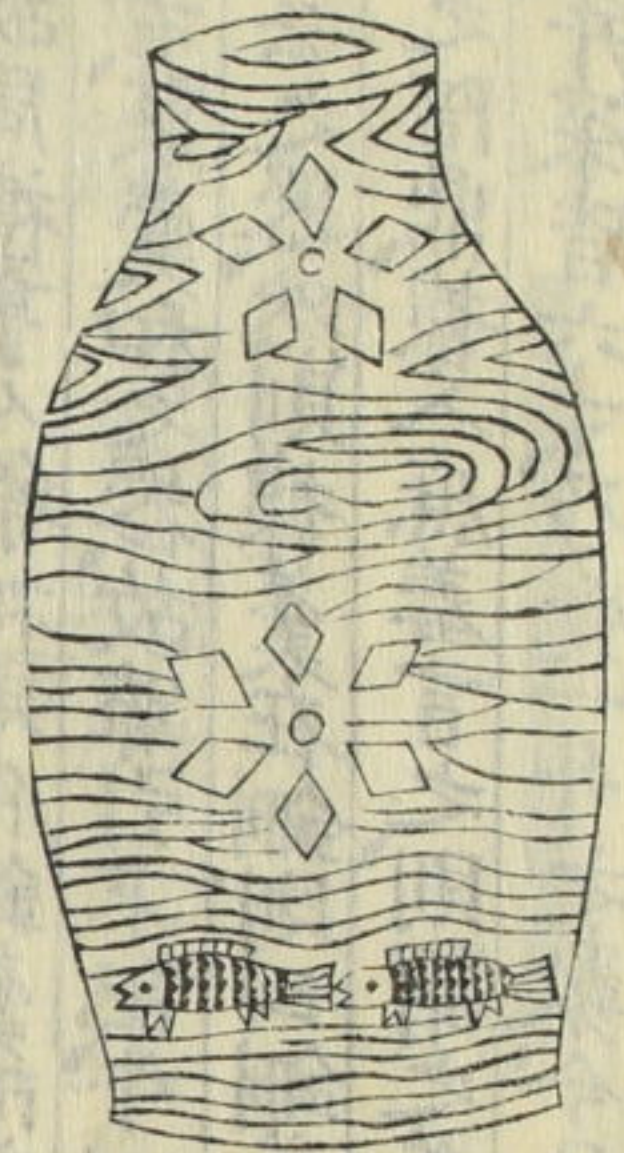
柶鉶

體有柶用角為之鉶有柶用木為之舊圖云柶長尺權博三寸其體柶匣為二寸曲柄長六寸漆赤中及柄端臣崇義案聘禮云以柶祭醴尚權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

也今祭銅之柶既用水亦宜如疏七淺升為之方得挹銅菴之清以祭之也禮柶
淺於銅柶今案梁阮二氏不辨醴銅二柶唯云柶圖為勺形無淺深之語恐失之矣又
公食大夫禮云設四銅于豆西又曰扱上銅以柶辨音播之上銅之間祭注云扱
 以柶扱其銅菜也賈疏云此經有四銅而扱上銅辨播則有一柶優賓故用一柶
 而已少牢羞兩銅皆有柶尸扱以柶祭羊銅豕銅彼為祭神故宜各有柶也

洗

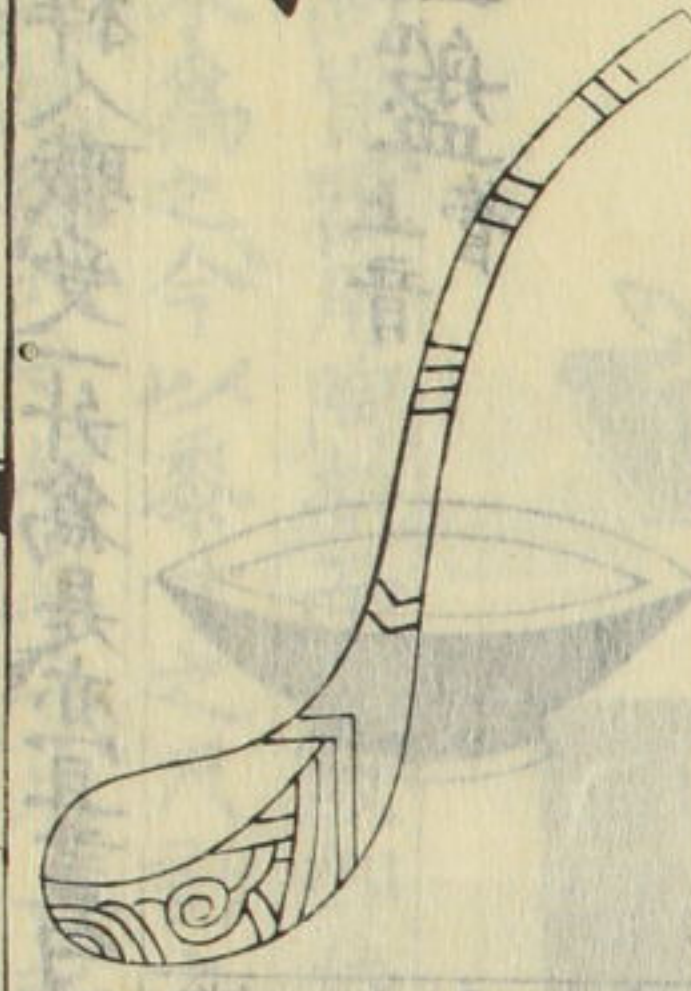
洗承盥水而棄之也今俗有言洗鼓者臣崇義案禮文君臣饗燕冠
 昏喪祭鄉飲鄉射大射賓射之禮臣下設洗而就洗尸與君尊設洗而
 不就洗特設盤匱皆無洗鼓之文蓋見當時之洗有身中甚細者狀如
 胥鼓因相傳為洗鼓又鄭注少牢禮云周之禮飾器各以其類今既用
 水為洗以金飾口緣朱中其外油畫水文菱花及魚以飾之是其類也

洗 罍

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

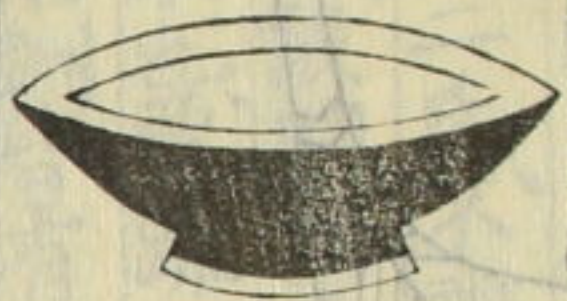
洗 勺

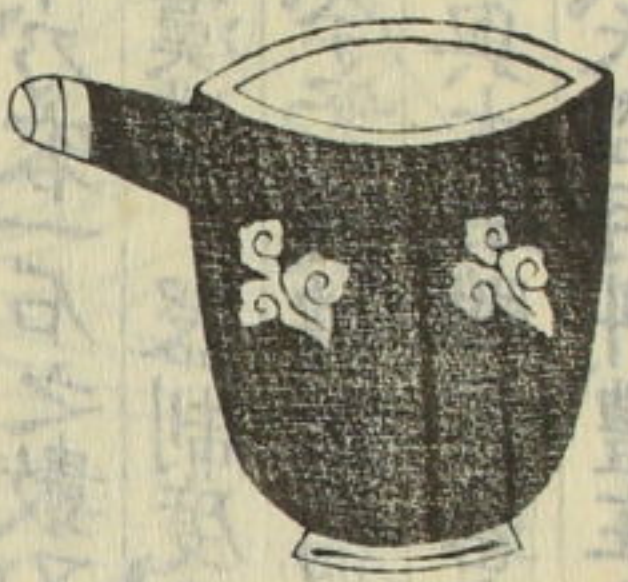
案舊圖云勺五升口徑六寸曲中博三寸長三寸
 柄長二尺四寸漆赤中柄末亦丹臣崇義案鄭注
 士冠禮云勺尊升所以斟酒音俱挹酌也賈疏引少牢禮
 云罍料音彼料與此勺為一物但彼料所以斟水此
 勺所以斟酒又案周禮梓人為勺受一升酌之人情

依梓人職受一升為是亦宜書勺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

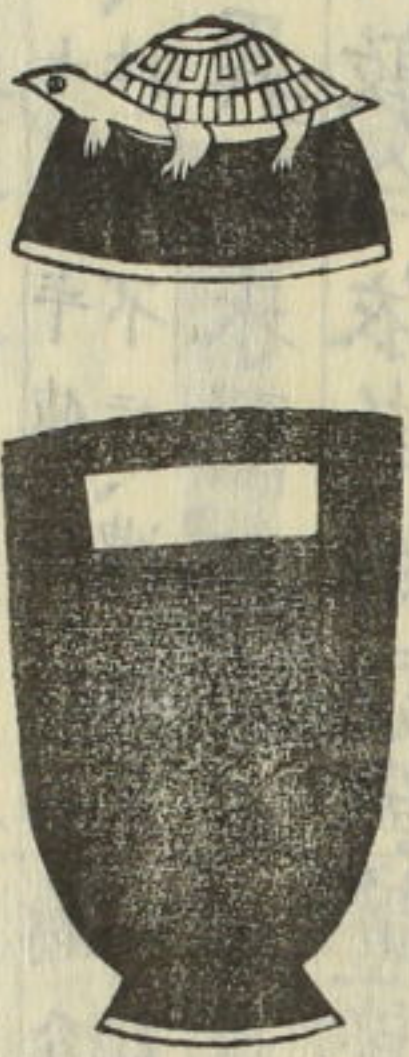

匱

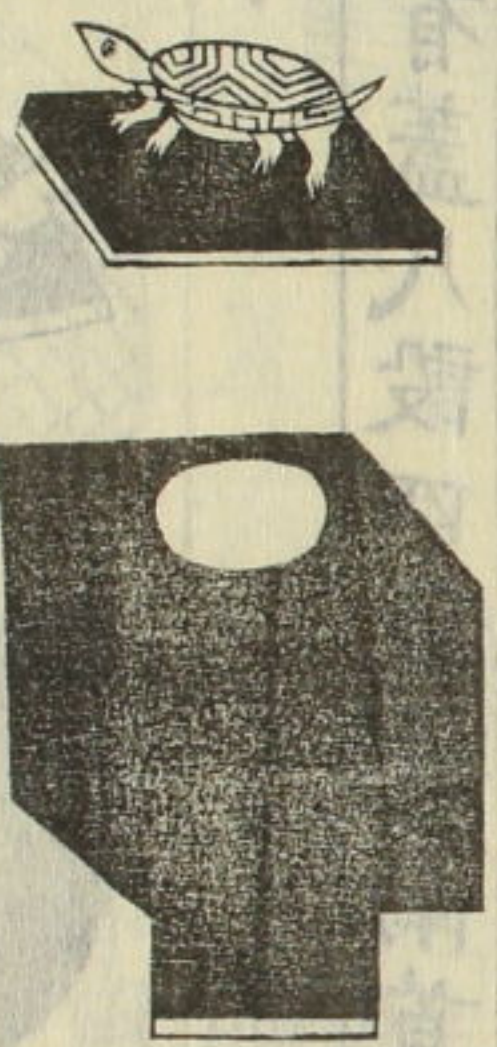
行事皆有盤匱亞獻已下及攝事者皆無盤匱亦君尊設洗而不就洗之義也案梁正張鑑修阮氏等圖云匱受一斗流長六寸漆赤中諸侯以象飾天子以黃金飾皆畫赤雲氣今以黍寸之尺計之口徑八寸深四寸五分底徑六寸微殺乃容一斗之數流口徑可一寸然圖本又有作流長三寸者案鄭注既夕禮云流匱口也又士虞禮注云流匱吐水口也並不言流口寸數揆之人情流長三寸於義為近但周監二代損益可知當國家公革之初庶為永式

簠蓋有

諸侯飾以象又案考工記旅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

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

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

圓函方以中規矩天子飾以玉

舊圖云外方內圓曰簠足高二寸

漆赤中臣崇義案掌客注云簠

稻梁器又考工記旅人為簠及豆皆

以瓦為之雖不言簠以簠是相將之器亦

應制在旅人亦有蓋疏云據祭天地之

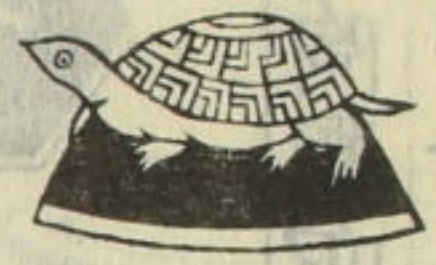
器用陶匏以象天地之性也若祭宗廟則皆

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

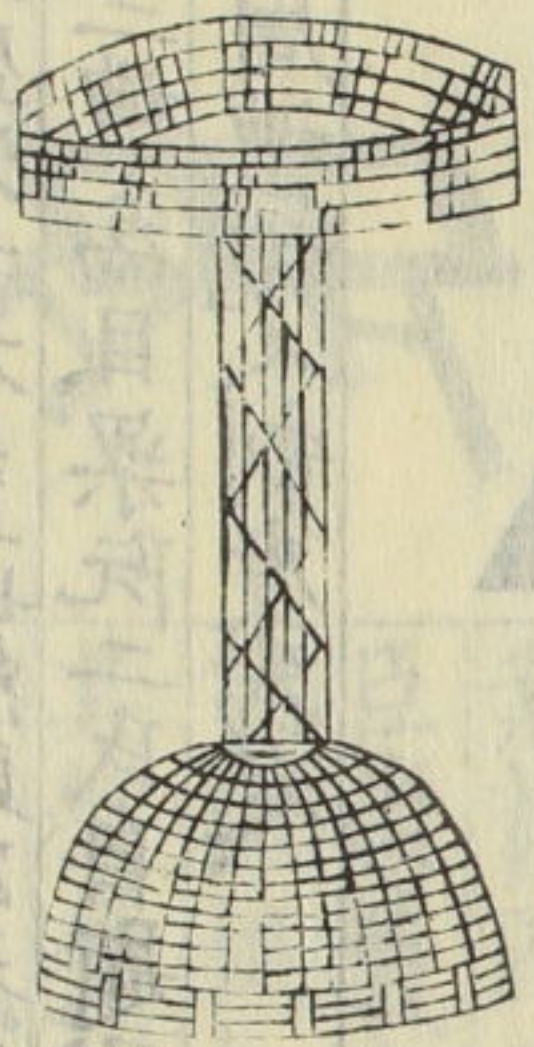
金敦黍有蓋凡設四敦皆南首注云敦有首者尊器飾也飾象龜形周之禮飾器各以其類賈疏云鄭必知飾象龜形者以其經云敦皆南首明象蟲獸之形以龜有上下甲故知敦蓋象之亦取其類也又司尊彝敘雞鳥虎雉之等梓人職說外骨內骨注鳴旁鳴之類謂之小蟲之屬以為雕琢刻畫祭器以博庶物是周之禮飾器各以其類者也又明堂位曰有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚哀十一年傳杜預以瑚為夏之禮記未知別有何據周之八簋鄭注云皆黍稷器制之異同未聞其瑚璉與牟案諸圖形制既同於簠簋故略而不取其敦今依孝緯說與簠簋容受並同上下內外皆圓為異九嬪主婦贊執有儀故特圖之次於簠簋

豆
蓋有

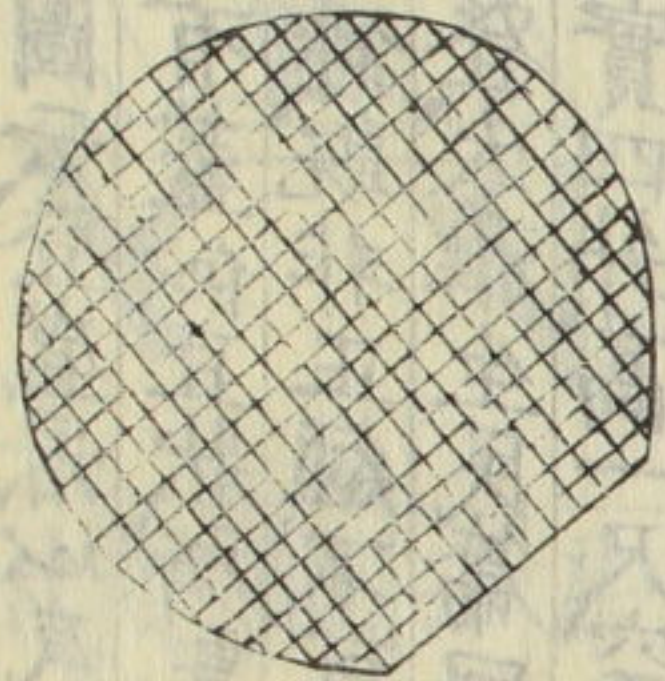
舊圖云豆高尺二寸漆赤中大夫已上畫赤雲氣諸侯飾以象天子加玉飾皆謂飾口足也臣崇義案考工記旒人為豆高一尺又鄭注周禮及禮記云豆以木為之受四升口圓徑尺二寸有蓋盛昌本脾析豚拍之醢醢羸兔鴈之醢注鄉射記云豆宜濡物邊宜乾物故也

邊

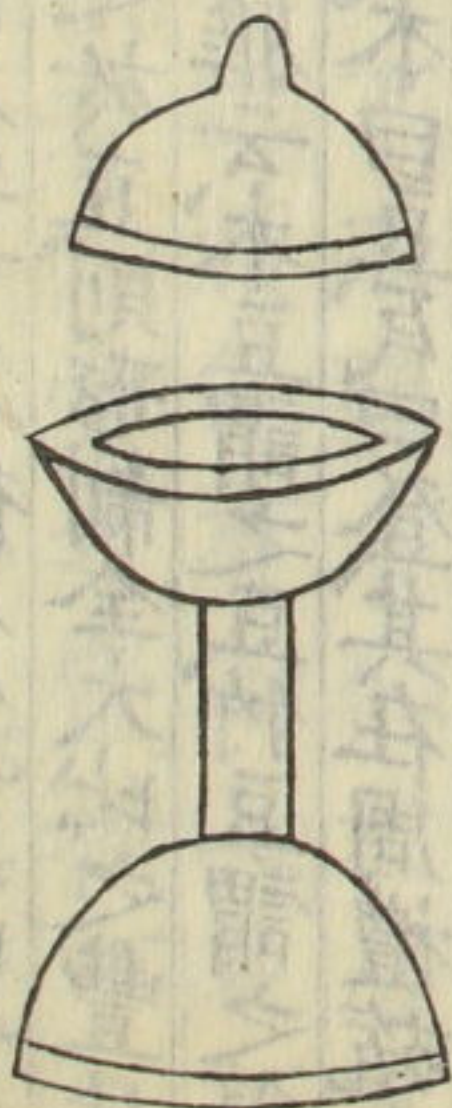
臣崇義案鄭注邊人及士虞禮云邊以竹為之口有滕綠形制如豆亦受四升盛棗栗桃梅菱芡脯脩膾鮑糗餌之屬有巾案儀禮鄉射脯長尺二寸橫於邊上

邊巾

邊巾用
絺玄被
纁裏圍
一幅

登
蓋有

梁正阮氏圖云登盛湑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旒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滑故有蓋也然則瓦木竹之三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旒人制度為定

椀俎

高一尺漆兩端赤中央黑然則四代之俎其閒雖有少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

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

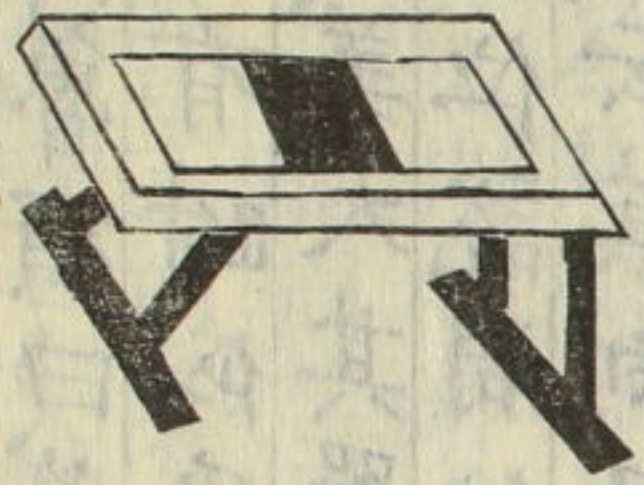
案明堂位曰俎夏后氏以巖鄭上注云椀始有四足巖為之距疏云以有虞氏尚質但始有四足以夏時漸文巖雖似椀而增以橫木為距於足中也故鄭又讀巖為履以俎足不正更於足中央以橫木相距象雞有距以距外物也故少牢禮云腸三胾三胾及俎距是也臣崇義案有虞

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楨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

（此處為多欄圖說，文字模糊，難以辨認，應為鼎俎圖之詳細說明。）

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

犀彝

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

爵坫

罍蓋有

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

（此處為對雞彝圖的詳細考證與說明，內容與右側文字相呼應。）

禮圖卷十四
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列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

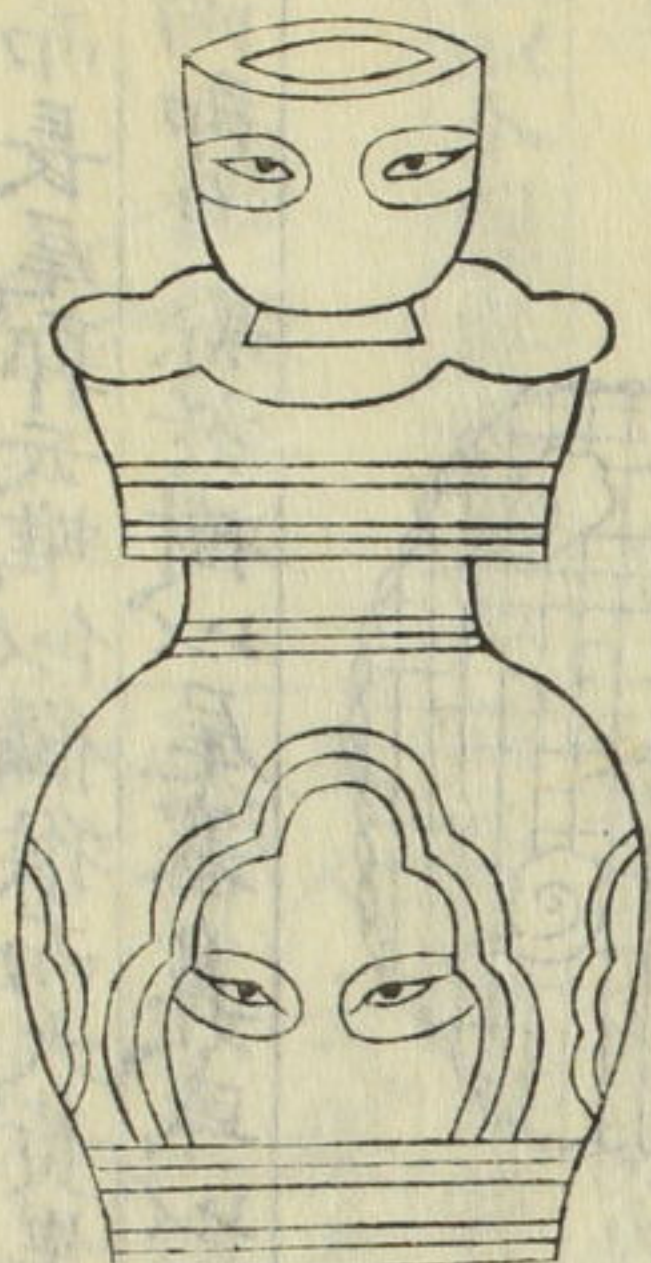
上知鳥是鳳皇者案尚書君奭云我則鳴鳥不聞彼鳴鳥是鳳皇故知此鳥彝亦鳳皇也其與舟俱漆並赤中前雞彝與舟欲見法度故圖之異處自鳥彝已下尊與舟相連圖之貴省略也

罍彝舟

罍彝盛明水先鄭讀罍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罍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

明者也言酌於中而清明於外也其彝與舟並以金漆通漆

虎彝舟

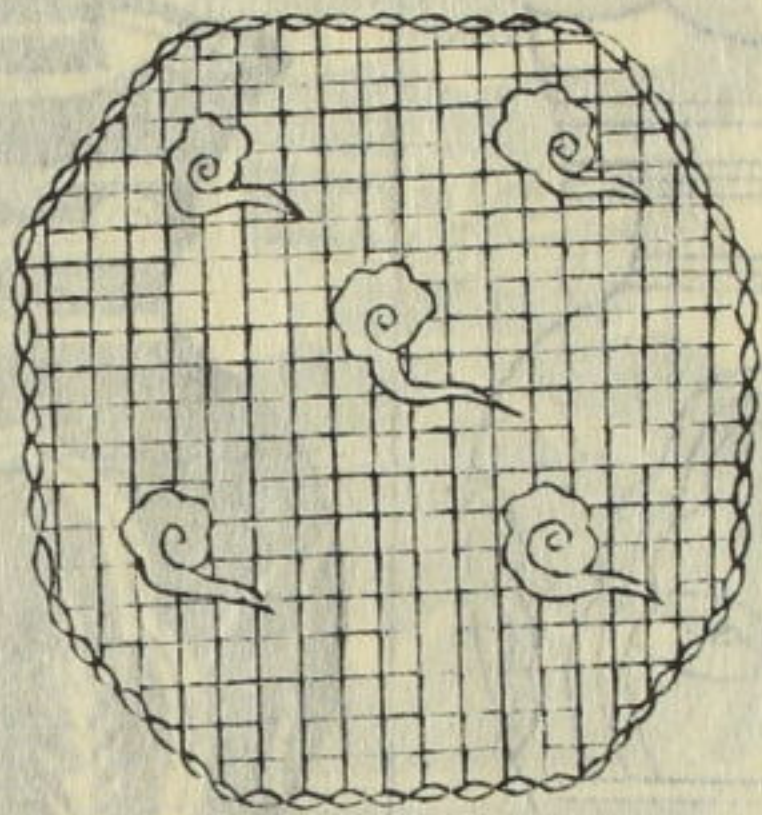
虎彝畫虎於尊盛明水其尊與舟並漆赤中其局足內亦漆及畫虎為飾舊圖形制既非鄭義今亦不取於雞彝下已有解說

雌下有舟彝

印鼻而長尾郭云雌似獼猴而大黃黑色尾長數尺似獼尾未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

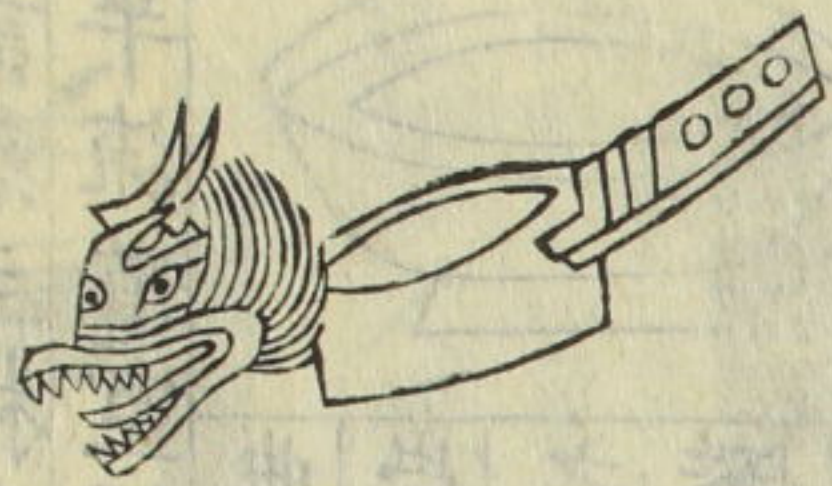
雌彝盛鬱鬯司尊彝云追享朝享裸用虎彝雌彝皆有舟王亦以圭瓚酌鬱鬯以獻尸禮神后亦以璋瓚亞獻其形制亦與圖不同已在內亦漆畫雌以為飾案爾雅云雌案天官冪人云以畫布巾冪六彝後鄭云宗廟尚文故用畫布賈疏云畫者畫五色雲氣也宗廟六彝盛鬱鬯以畫布冪之宗廟亦有八尊亦用畫布冪之案舊圖說邊巾云圓一幅則不言幅之廣狹王制

龍勺

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

圭瓚

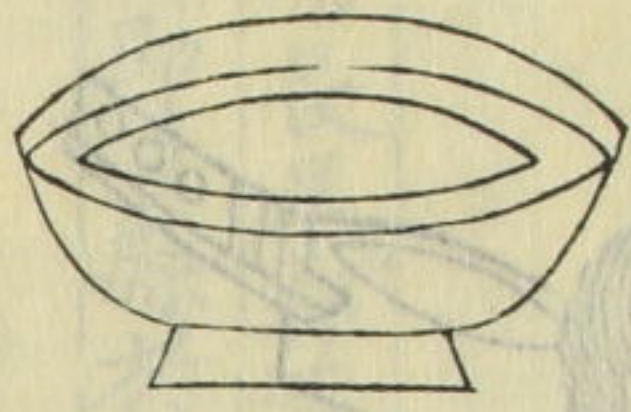
用牲後鄭云大祀天地宗廟臣崇義謹詳疏義自蒼璧以禮昊天至此圭瓚以祀宗廟於禮神玉帛牲牲之外別有燔瘞玉帛牲體

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樽人云有斗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

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

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同圭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

瓚璋

獻

阮氏

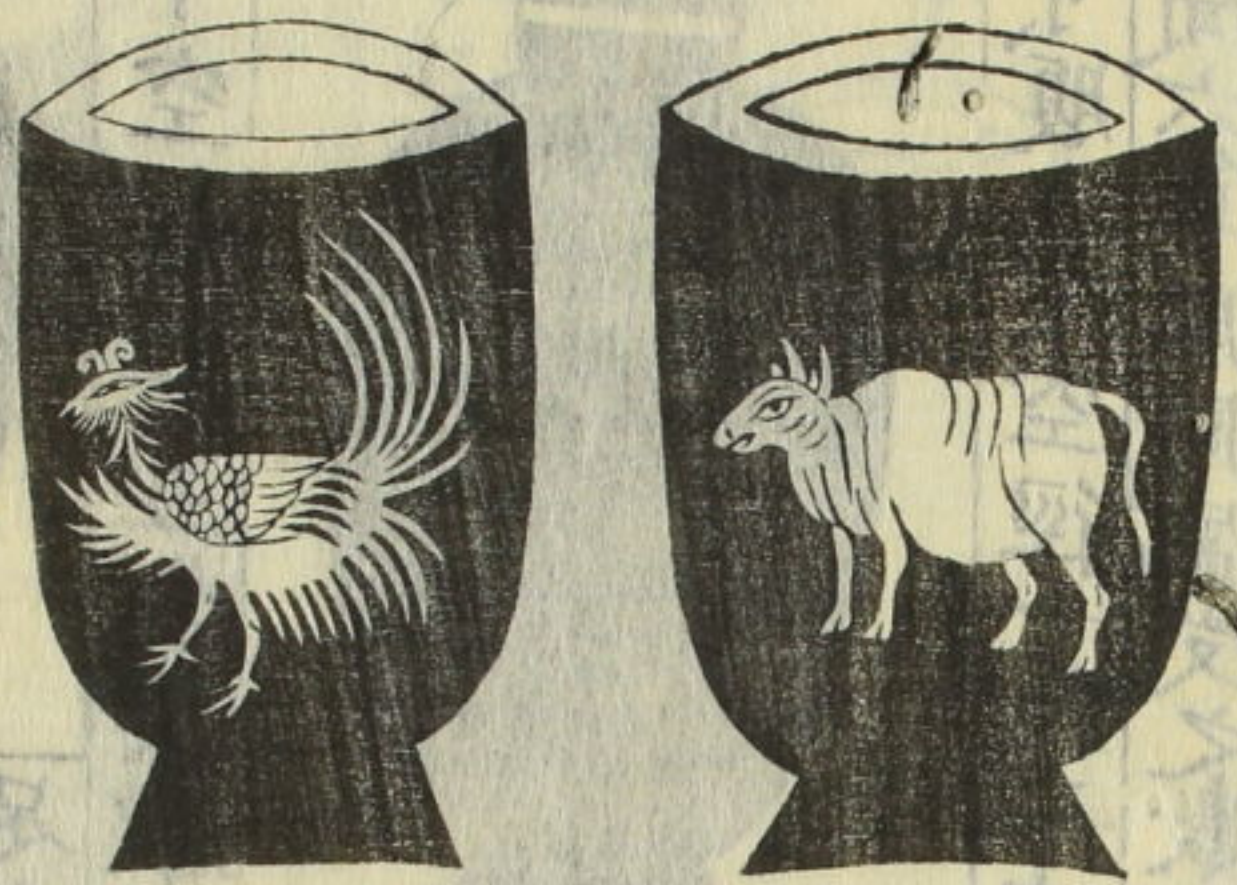
尊

義

獻

鄭氏

尊

案明堂位云獻象周尊也司尊彝云春祠夏禴其朝踐用兩獻尊一盛玄酒一盛醴齊以亞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玉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

阮氏

義

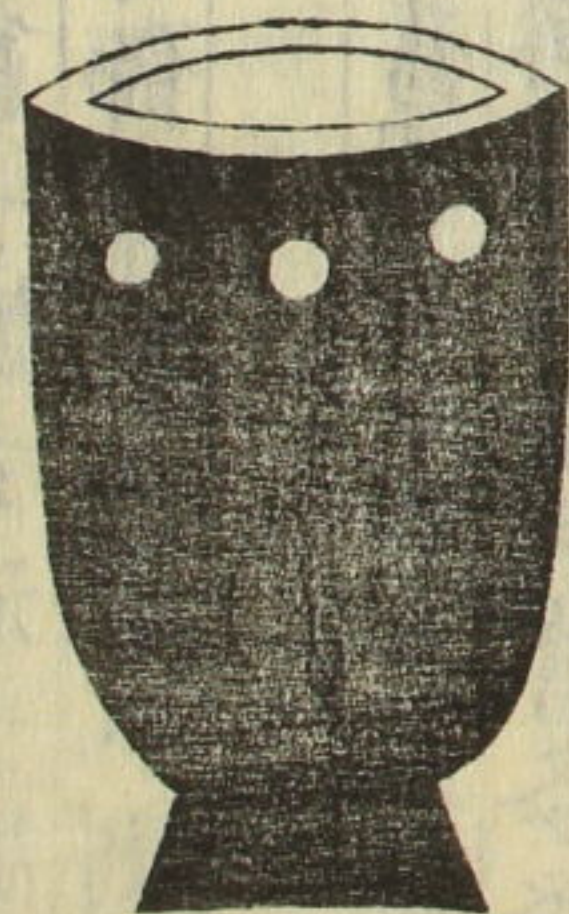

象

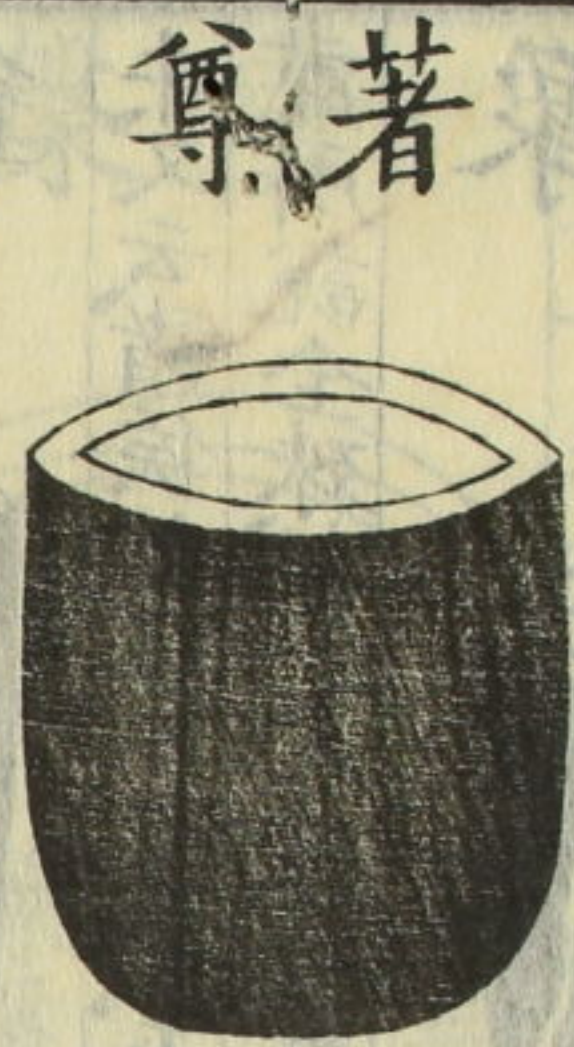
鄭氏

義

尊

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尺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

著尊受五斗漆赤中舊圖有朱帶者與概尊相涉恐非其制周禮司尊彝云秋嘗冬烝其朝獻用兩著尊一盛玄酒一盛醴齊王以玉爵酌獻尺明堂位曰著殷尊也注云著著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尊象尊形制容受並同但無足及飾耳

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尺注云壺尊以壺為尊也左傳曰尊以魯壺今以黍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下橫徑一尺一寸

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略制度之法無聞六尊用同盛受之數難異

大尊受五斗周禮司尊彝云追享朝享其朝踐用兩大尊一盛玄酒一盛醴齊王用玉爵酌獻尺注云大尊太古之瓦尊也明堂位曰黍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

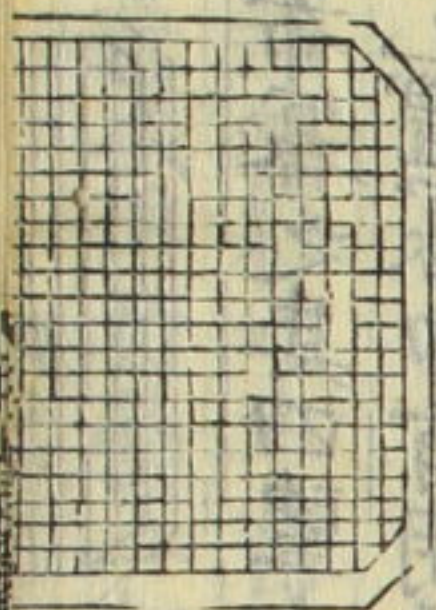
腹上下空徑一尺五分厚半寸脣寸底平厚寸與瓦甒形制容受皆同

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獻齊以獻尺注云山尊山巛也明堂位曰山巛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壘形似壺大者受一斛今山巛既在中尊之列受五斗可知也

布疏

祭天地以疏布巾幕八尊後鄭注幕八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課唯有五齊三酒實於八尊此據正尊而言若五齊加明水三

巾

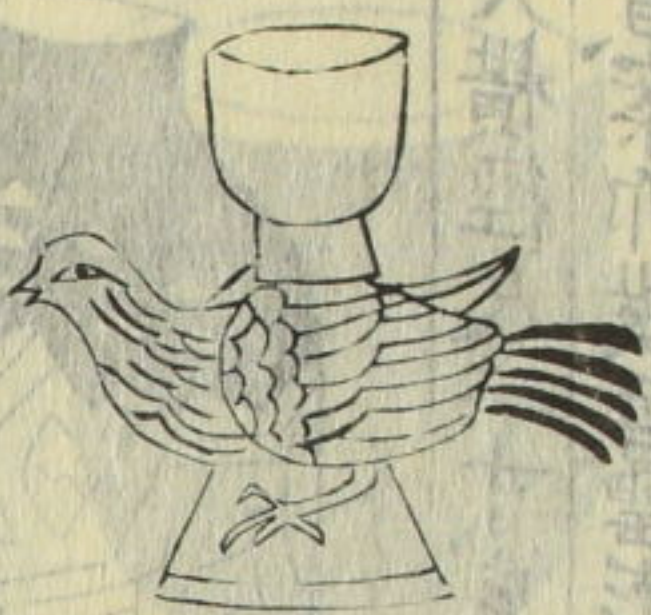
酒加玄酒則十六尊皆以疏布幕之天地雖無靈也之乘亦用疏布幕之其四望山川社稷林澤亦用疏布是尚質也此巾亦用二尺二寸之幅而圓也禮幕巾有用絺経者至於帨巾亦用布今唐禮亦用布或羅絹而已

二禮區卷十四

五

七九四十三

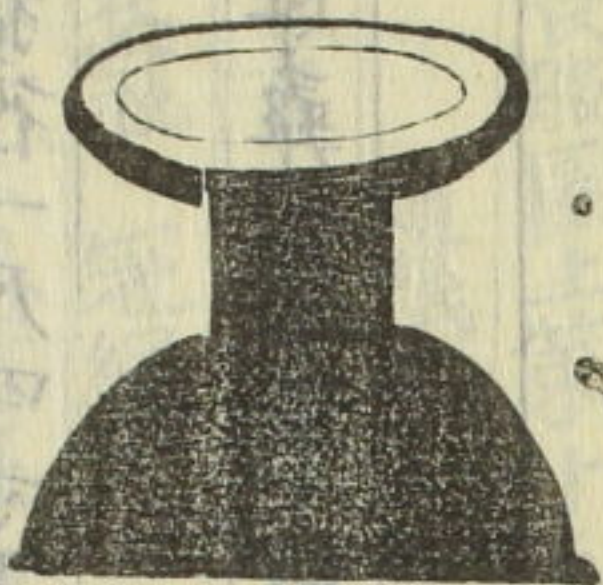
玉爵

太宰職云享先王贊玉爵後鄭云宗廟獻用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篆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綸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音揮下之倫是半刻其形飾於器皿以類取呼者也以此而審儀象之尊自然畫飾至於夏之九鼎鑄以象物取其名義亦斯類也

爵

姑以致爵亦以承尊若施於燕射之禮則曰曲音豐費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矣盛豐備神歌其祀人受其福也故後鄭注云豐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姑或致爵於俎上故圖之於右請置用之

壘

有蓋

瓦壘正謂祭社之太壘也又開元禮云宗廟春夏每室雅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

禮記卷十四

五

七九四十三

案司尊彝職云春祠夏禴裸用雞彝鳥彝皆有舟六又皆受三升朝踐用兩獻尊音素何反六受皆受五升諸臣之所酢也張鎰引阮氏圖云瓦為之受五斗赤雲氣畫山丈大中身允平底有蓋張鎰指此瓦壘為諸臣所酢之壘誤之甚矣此

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，則在六尊之間，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：「小壘，謂之坎。」注云：「壘，形似壺，大者一斛，又曰：『自中尊也。』」此欲見之為上尊，壘為下尊也。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，我姑酌彼金壘，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。又毛以金壘大一石，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，此壘用木，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 聶崇義集註

斬衰衣 斬衰裳 斬衰衽 苴經 晉經 絞帶

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，言漸也，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。若親奔於此，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，其服乃隨哀隆殺，故初服，雋惡至葬，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

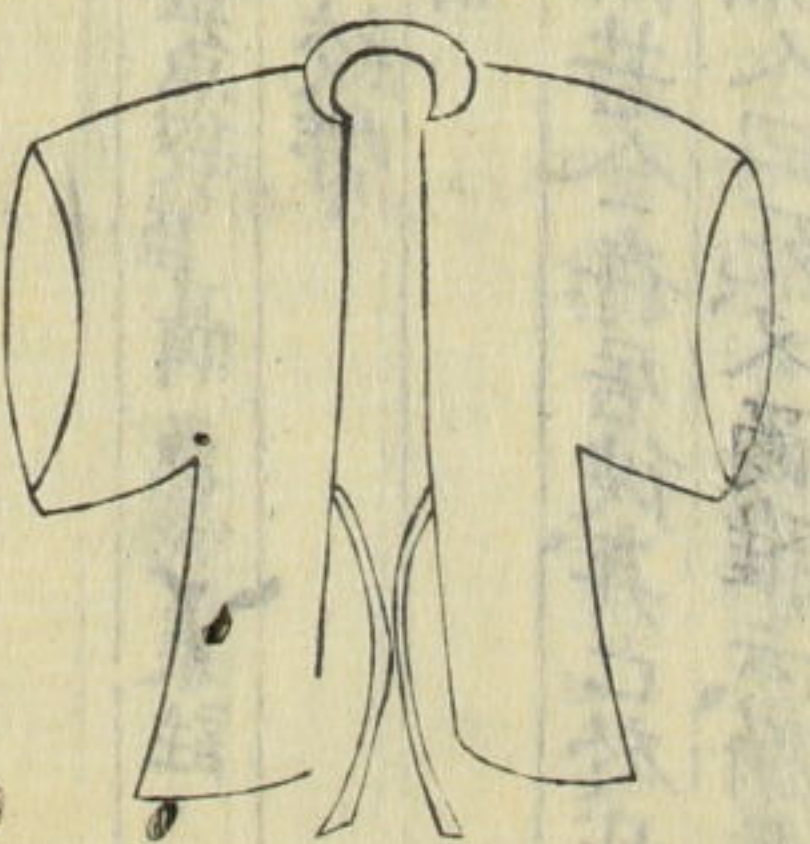
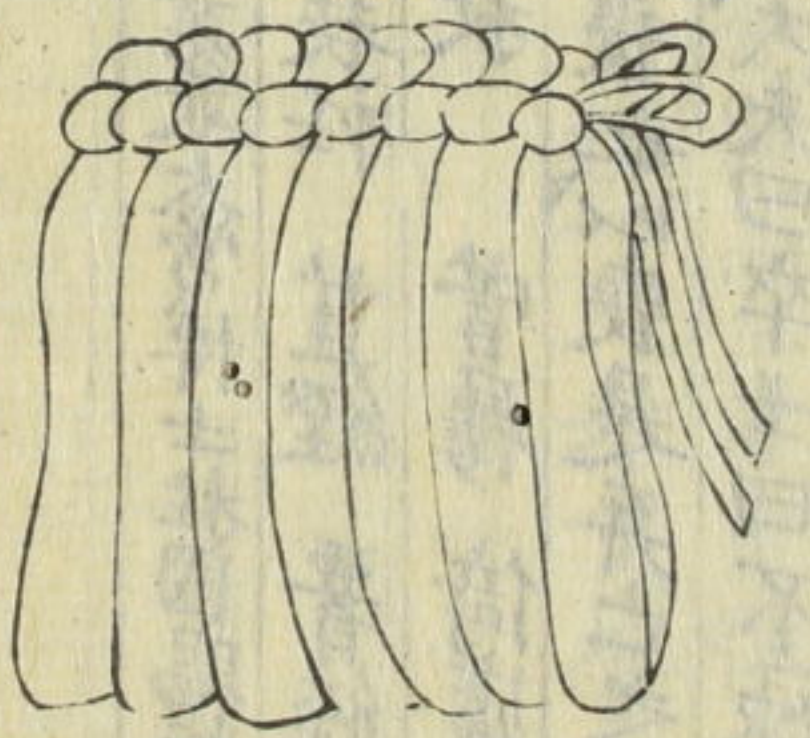
八升此是葬後祔後皆更以輕服受之故有受冠受服之名其降服齊衰四升
 裳四升冠七升父卒為母亦四升七升既葬以其冠為受受衰七升冠八升正服齊衰五升
 冠八升父在為母為妻俱禫杖及不杖者皆五升八升既葬以其冠為受受衰八升冠九升義服齊衰六
 升冠九升既葬以其冠為受受衰九升冠十升降服大功衰七升冠十升既葬以其
 其冠為受受衰十升冠十一升正服大功衰八升冠十一升既葬衰十升冠十一升
 義服大功衰九升冠十一升既葬衰十一升冠十二升以其初喪冠外數皆與既
 葬衰外數同故傳云齊衰大功冠其受傳又曰小功總麻冠其喪者請降服小功
 衰冠皆十升正服小功衰冠皆十一升義服小功衰冠皆十二升總麻十五升抽
 其半而七升半衰冠外數亦同

斬衰衣

斬衰裳

斬衰

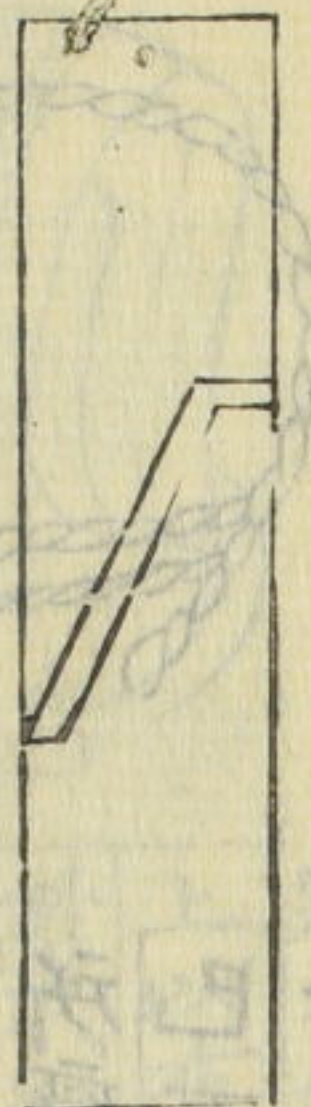
至虞卒哭其衰六升後袍長三尺三寸

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
 幅幅三袖凡者總五服而言也袖者辟禍之屬中也其裳前三幅後四幅每
 幅辟禍三胞象喪冠之辟積三也袍為辟禍屈中者謂辟兩側空中央也以袍
 讀與屈中曰胸義同則每布凡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以便體也後知為下內殺其幅有飾也注亦
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黃帝時始治絲麻以為布帛是時但知以邊幅向
外縫之於體為便先知為上者謂先知縫布衣向外以便體為上也後知為下者
謂後知邊幅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言凶同齊則緇之三代改制牟道章甫委貌
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
此言後世聖人指夏禹身以其三代最先故也關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布縫於領
 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廣也適在關領之外各廣四寸與關領共有
 一尺六寸關中即領也故兩適向前與衰相望兩傍各出六寸適即辟故鄭注云前有
 衰後有負左右有辟領者孝子哀戚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

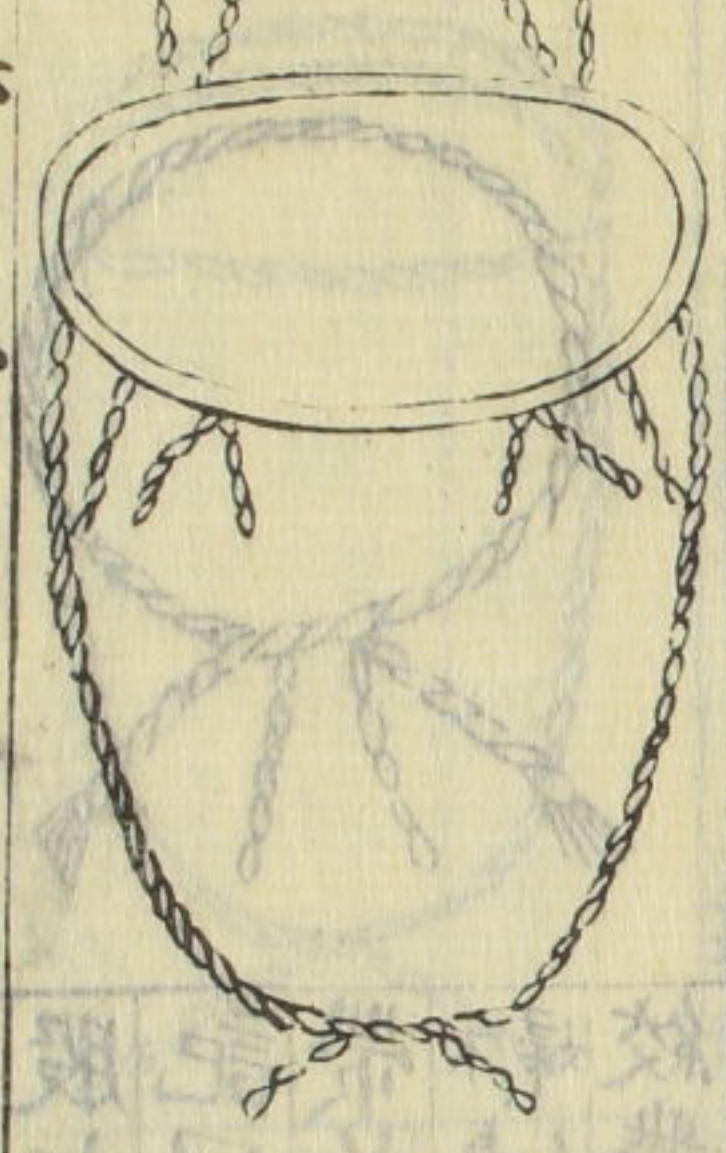
之適者以哀戚之情當有指適緣於父母不兼念餘事以示四處皆有悲痛是其
 哀戚無所不在也衣自領至衣背二尺二寸兩身前後四尺四寸此據春總一傍
 兩傍共有八寸八寸加關中與辟領尺有六寸然則此除祛被喪負四物唯計衣
 身而言凡用布一丈四寸關中謂關去中央安項處當春總兩廂總關去八寸若
 屬幅亦明與被屬幅而不削屬猶連也去四寸被者衣身兩傍出者也故下云被
 衣不別幅也凡用布為衣及射侯皆削去邊幅一寸為緇殺今云屬連其幅則被所
 下而云也其邊幅取整幅為被也必不削幅者欲取與衣二尺二寸同也則被所
 以連衣身者明兩袂與衣身參齊也兩傍袂與中央衣身總為三事下畔皆等謂
 腋深衣云被中祛尺二寸足以容中人之併兩手也古時拱尚左手喪時拱尚右
 則袂被相接之處被宜漸殺五寸令小祛宜斬衰三升正服為父三升半義服謂縷如
 三升半而不緝比正服微細其實二百四十縷父為長子斬又為人後者不言裁
 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雜
 記滕子曰三年之喪如斬期之喪如刻謂哀有深淺是斬為痛深之義故云斬也
 斬衰既用苴麻則首經貫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
 下註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止當
 心而已故諸言衰者皆與裳相對至於甲服總疑錫三者亦謂之為衰也

斬衰

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尺

苴經

苴經者麻之有黃者也爾雅云黃泉實
 孫炎曰黃麻子也以色言之謂之苴以
 實言之謂之黃下云牡麻者對黃為名
 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言不是雄麻黃

是子麻爾雅云黃泉實者與類而言也若圓口篋方曰笥鄭注論語云篋笥也
 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背皆曰經經之言實也明孝子有忠實之
 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

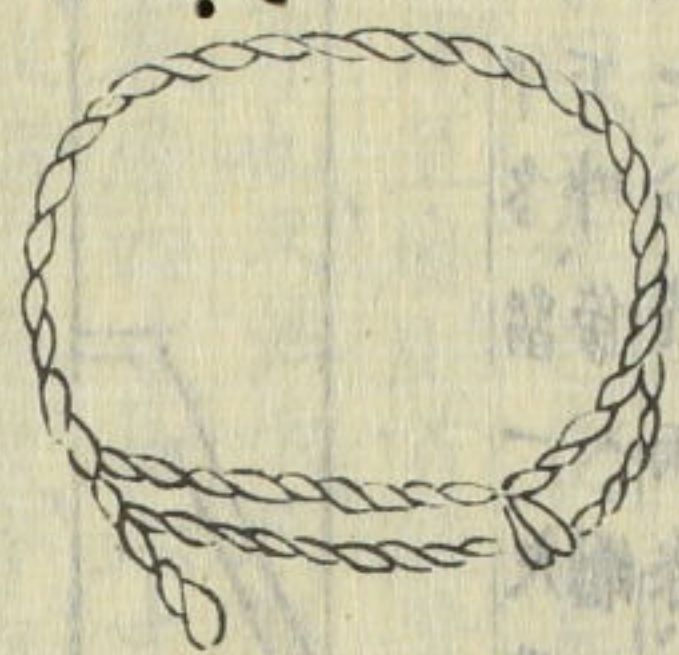
破之上下各留一尺為正正者方正不破之謂也斜破者從上正
 一尺之下畔倍入繼六寸乃始斜向下至下一尺之畔又倍入
 六寸繼之五分作兩條各一尺五寸如燕尾共長二尺五寸八
 用布二尺五寸此二經上已屬於衣此別出制度以辨之

子忠實之心首經象緇布冠之類去聲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搨搨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即環經也士則素委貌上加環三大夫已上素弁而加環至或服後皆經也

晉經

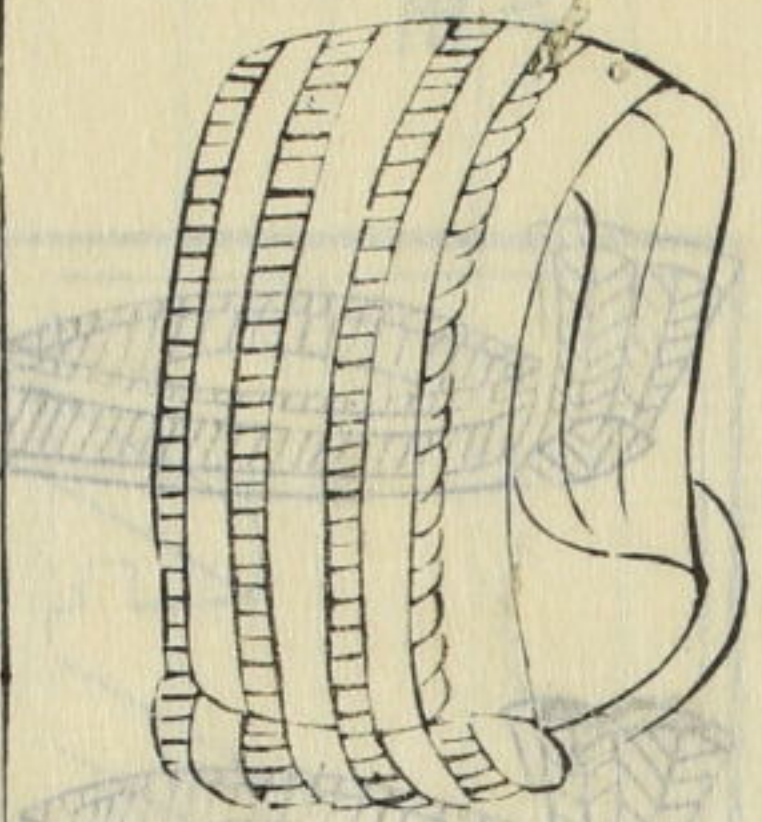

絞帶

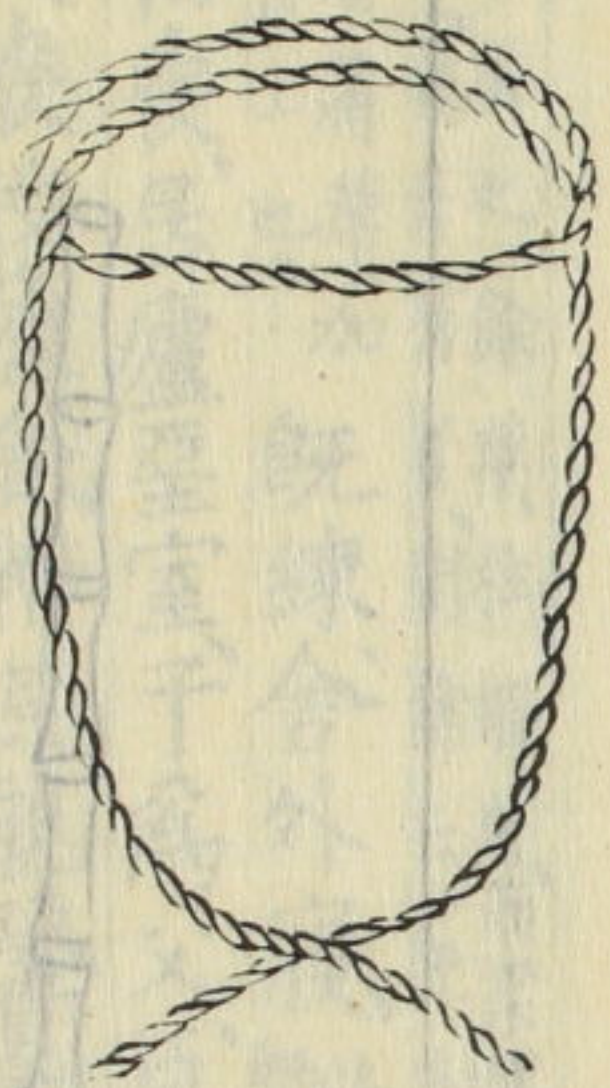
晉經大七寸五分寸之一而繆之謂兩股相交兩頭結各存麻本散垂三尺雜記曰麻者不紳鄭玄云喪以晉經代大帶故喪服注云晉經象大帶既象大帶亦於經又不處而僕各綴組大帶之組約婦人亦服其經并晉經交帶絞帶者繩帶也謂絞苴麻為繩以作帶故云絞帶王肅以帶如晉經亦七寸五分寸之一亦用苴麻為之馬鄭不言當從王義但經帶至虞後變麻服葛絞帶虞後雖不言所變案公士大夫之眾臣為君服布帶又齊衰已下亦云布帶則絞帶虞後變麻服布於義可也絞帶如革帶大帶之下帶也

斬衰冠

冠六外右縫外畢冠廣三十落頂前後以紙糊為林上以布為三辟禡音禡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由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以冠為首飾故倍衰裳而用六外布又加水以濯之但勿用灰而已冠六外者勿用灰則七外已上皆用灰也故大功章注云大功布其鐵治之功養治之是皆灰者也

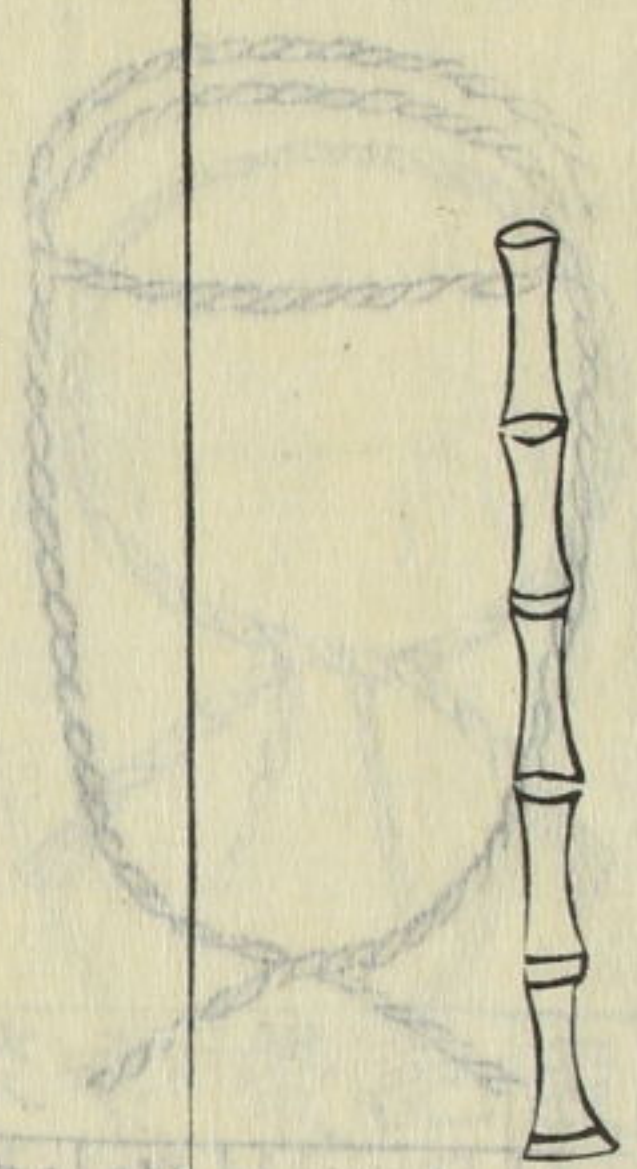
冠繩纓

冠繩纓條屬注云屬猶著也通屈一條繩為武垂下為纓著之於冠也繩此纓不用又雜記云喪冠條屬以別吉凶言吉冠則纓武別材凶冠則纓武同材謂將一條繩從額上約之至項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

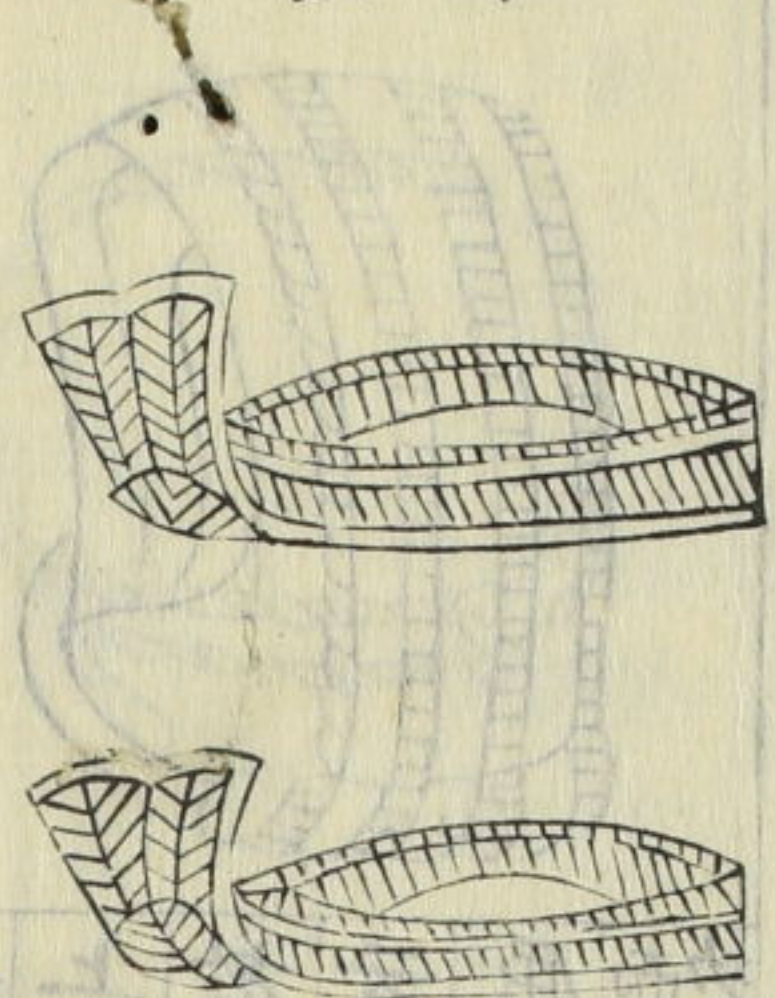
唯唯然順也。小功緦麻，哀輕，其冠亦三辟，禩向左為之。從陽，弔賓從外來，入門北面望之，額額然，逆向賓也。二者繩纓皆條屬，其冠辟禩或左從吉，或右從凶，不同也。

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。

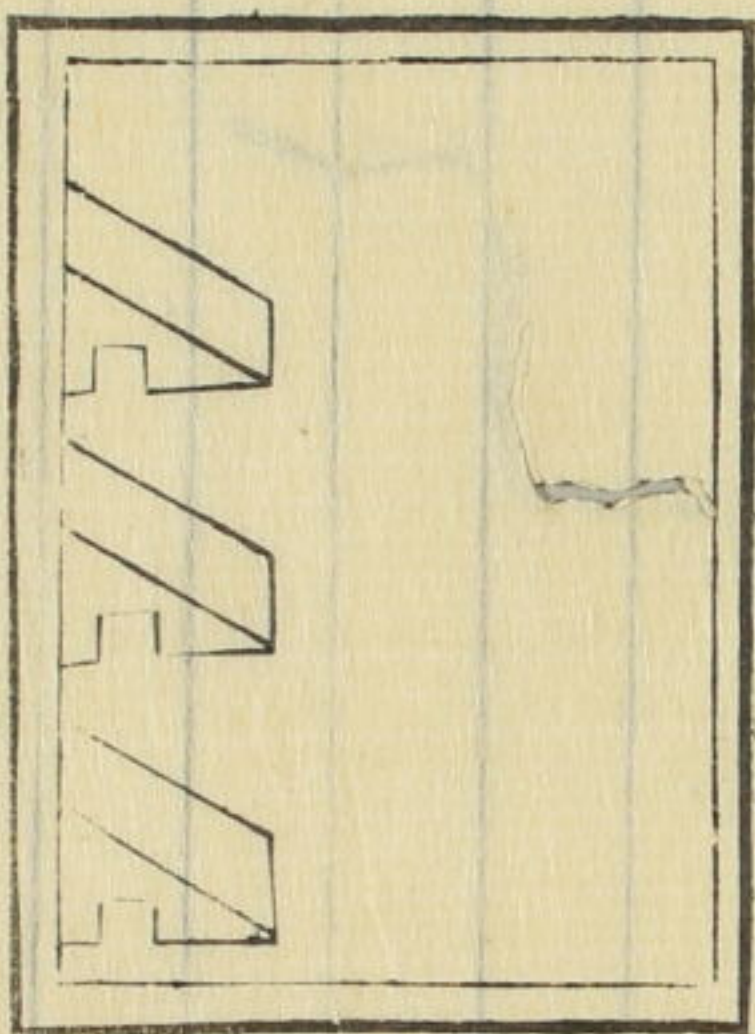
菅履

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。此菅亦是已漚者，用之為履。又下傳云：菅履者，菅非外納也。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

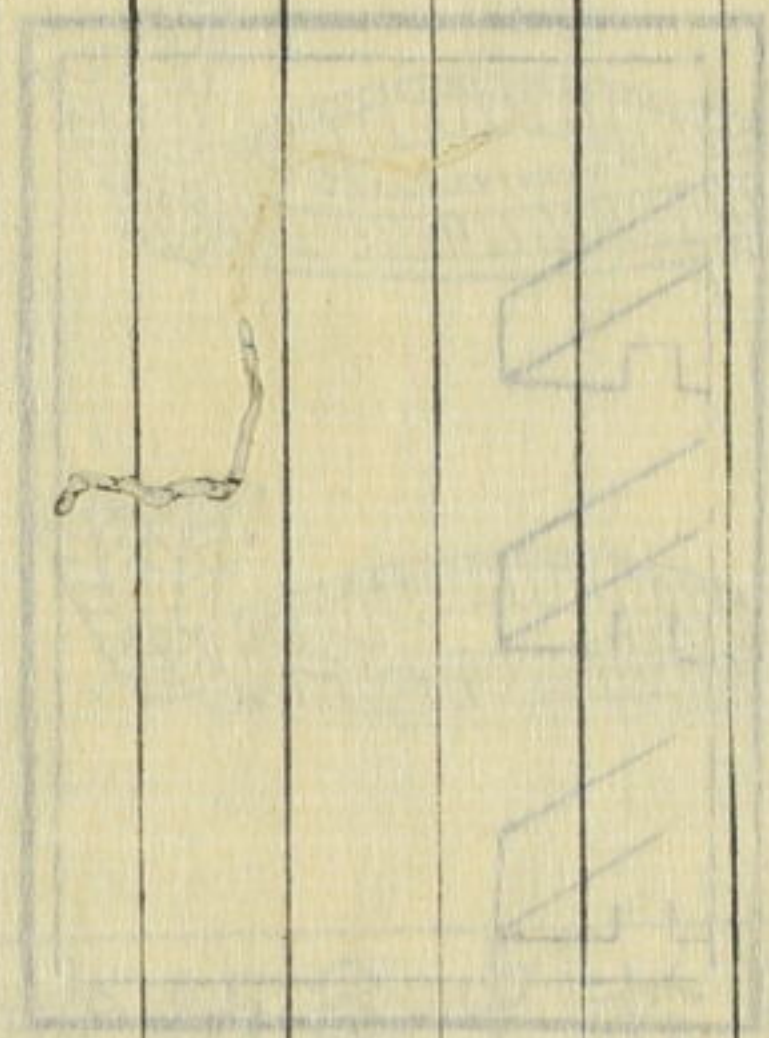

倚廬，謂倚木為廬，在中門外，東方北戶。喪服傳：孝子居倚廬，寢苦枕塊，不脫經帶，居門外之廬，哀親之在外也。寢苦枕塊者，哀親之在草土也。編藁塊，既虞，翦屏柱，楣，寢有蓆。九虞，七虞，五虞，三虞之後，乃改舊廬，西向，開戶，翦去戶，傍

兩相屏之餘草，柱楣者，前梁謂之楣，楹謂之柱。今之蒲草，即此。寢有蓆，謂蒲蓆加。既練，舍外寢。此寢謂中門外，於屋下，對廬偏加東壁，而不言於苦上也。初喪，居廬，聖室，子為父，臣為君，各依親疏貴賤之序。天官宮正云：大喪，授廬舍，辨其親疏貴賤之居。註云：親者貴者居廬，疎者賤者居聖室。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，卧於地為楣，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，即隨于居廬，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，鞞障中，以葉薄覆為之，既違古制，故引唐禮以規之。

新定三禮喪服圖卷第十五

此圖見於禮記卷之十五，其制與此圖同。蓋此圖之制，蓋古制也。蓋此圖之制，蓋古制也。蓋此圖之制，蓋古制也。

