

蒼璧

按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王人云璧好三寸賈釋云古人造璧應圜圜徑九寸其注又引爾雅云肉倍好

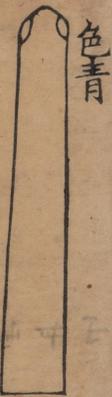
謂之璧郭璞云肉邊也好孔也然則兩邊肉各三寸與此三寸之好共九寸也阮鄭二圖皆云蒼璧九寸厚寸是據此而言也又王人璧好三寸之下云璧九寸諸侯以享天子王人璧琮九寸琮以享后此唯取璧義故略琮字以此而言是有九寸之璧也案崔靈恩三禮義宗云昊天及五精之帝圭璧皆長尺二寸今檢周禮爾雅皆長尺二寸之璧未知崔氏據何文以為說

黃琮

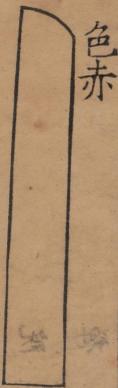
大宗伯云以黃琮禮地牲幣亦如琮色後鄭云以夏至日祭昆侖之神於澤中之方丘黃者中之色琮八方以象地此比大琮每角各刻出一寸六分長八寸厚寸臣崇義又案禮記郊特性疏引先師所說祀中央黃帝亦用黃琮然其琮宜九寸以別於地祇今國家已依而行之

青圭

大宗伯云以青圭禮東方注云以立春發蒼精之帝而昊甸蒼食焉圭銳象春物初生其牲幣皆如圭其圭亦九寸厚寸博寸剡友子半比且壇非各隨方於郊設之

赤璋

大宗伯云以赤璋禮南方注云以立夏發赤精之帝而炎帝祝融食焉牲幣皆如璋色平圭璋夏物生而象焉能成云祀中央黃帝亦用赤璋臣崇義今案上下經文

祀五精之帝王幣各如其色季夏土主而祀黃帝於五帝之內禮用赤璋獨不如其色於禮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按孫氏符瑞圖云白琥西方義獸白色黑文名騶虞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惟獸尾倍其身名曰虞後鄭云虞蓋

騶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

色黃

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頊顯玄其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

色

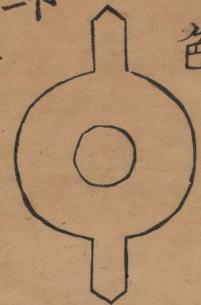
赤

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

兩圭

色

青

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王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

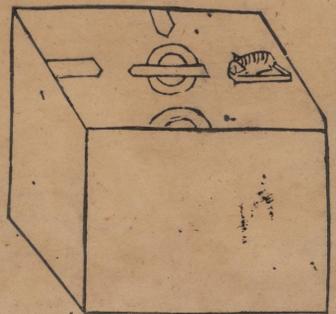
若春分朝日秋分夕月并大報天而主日以配月也其祀星辰若
小宗伯云北五帝於四郊四類亦如之彼注云四類日月星辰運行
無常以氣類為位北日於東郊北月與風師於西郊北司命司中
於南郊北雨師於北郊凡祭日月等用此圭璧以禮其神各隨
方色賈釋云北日於東郊者以大明生於東也北月於西郊者以
月生於西也知風師亦於西郊者以五行土為風風雖屬土秋氣
之時萬物燥落由風亦於西郊知北司中命於南郊者以南
郊是盛陽之方司中司命是陽故北於南方也雨是水宜在水位
故北雨師於北郊

璋 邸

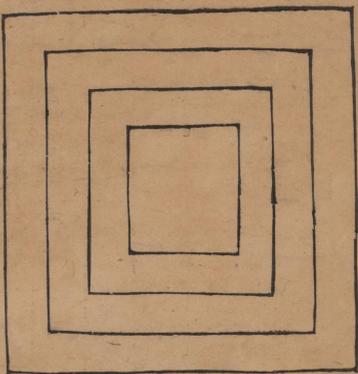
典瑞云璋邸射以祀山川注云璋有邸而射
取殺於四望又玉人注云邸射刺而出也賈釋云鄉
上謂之出半圭曰璋其璋首邪邸之入從下自邸
鄉上極邪邸之名為刺而出也此祀山川謂若小
宗伯云北山川陵墳衍各因其方亦隨時
而祭則用此璋邸以禮其神璋邸亦隨方色

方 明

觀禮云明者木也方四尺設密東方青南方赤西
方白北方黑土玄下黃設六玉圭下璧南方璋西方
琥北方璜東方圭注云色象其神圭以禮之賈釋云
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
皆是天地至重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舊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牆壁也以宮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其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致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羌之為三等而上有堂焉上方二丈四尺上等等中等下等等每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

禮

四冊五

右

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比日降於地升成拜於奠玉之處也

新定三禮祭玉圖卷第十一

尊 概

祭山林曰狸川澤曰沈然則狸沈之類皆用概尊

形制容受如屨尊臣崇義案鬯人職云凡裸墜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我也大宗伯云狸擗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比自從匈臆編析之言此編磔謂披析牲體磔禳及蜡祭也蜡祭百神與四方百物是其事如此之類乃用散尊

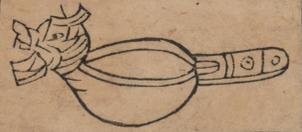
形制容受如概尊臣崇義案鬯人職云凡編事用散尊後鄭云散漆尊無飾曰散賈義云對概屋獻象等四首及有異物為飾言此散尊唯漆而已別無物飾故曰散大宗伯云編磔祭四方百物後鄭又云編編牲匈臆也賈

大罍 罍有蓋

大罍有蓋祭社尊也鬯人凡祭社壇用大罍注大罍瓦壘也賈疏云壘謂委土為壇壇內作壇而必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壘而不知大罍是瓦壘者故人為瓦壘據外神明此罍亦用互取質略之意

大璋 瓚

有文飾惟後鄭矣璋如文飾中璋殺文飾邊璋半文飾但解三璋得名中邊之義都不言文飾之物又按易文言曰雲從龍風從虎又聘義說玉之德其曰氣智曰虹也言玉之曰氣明天之曰氣也然則璋瓚既以自卑為龍頭其璋半已下皆宜琢雲氣以為飾其裸圭勺已下亦宜琢鑲雲氣以飾之若祭宗廟宜畢獻即執此璋瓚以裸左有故則大宗伯執以亞裸

禮記卷之十一

六伯十五

李

中璋瓚

皇為璋大之首其柄則畫為雛尾皆不盈寸三紛緹難以盡言

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玉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

禮記卷之

三

李

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庄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壺云

舊圖云圓壺受一斛腹方口足皆圓畫壺云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衆也士衆人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皆是正祿此云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比皆非正祿號為士旅食者也

壺酒

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案宋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

舊圖云雍罍以盛醢醢高一尺受二斗案醢人醢人云王舉則供醢六十雍罍供醢六十雍罍致饗餼於賓客之禮供醢五十雍罍供醢五十雍罍是盛醢醢也今以黍寸之尺計之口徑六寸五分腹徑九寸五分底

疏勺

舊圖云疏勺長三尺四寸受升漆赤中丹柄端具崇義詳此疏勺亦宜如疏杜通疏刻畫垂瓦氣飾其柄

蒲勺

舊圖云蒲勺頭如鳧頭明堂在曰周以蒲勺注疏通刻其頭蒲勺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升挹酒及亞獻已下罍水其龍勺則鬱勺制度比目同此不重出

爵

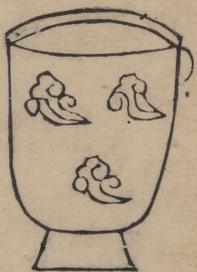
刻木為之漆赤中爵畫也足也舊圖亦云畫垂瓦氣餘同玉爵之制

觚

舊圖云觚銳下方足漆赤中畫星身畫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滴也飲當自滴

角

舊圖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持牲饋食禮曰主人洗角升酌酌石注云不用爵者下大夫也

散

舊圖去散似觚孔疏云散者訕也飲不自節為入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

李

觥

案周南風云我姑酌彼兕觥傳云兕觥角爵也箋兕觥爵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用爵毛兕觥角雀言其體也鄭言觥罰爵解其角也言兕表用其角言觥以顯其罰者相挾為義焉舊圖去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解角散之外別有此器故禮器曰示廟祭更尊者獻以爵賤者獻以散尊者舉觥卑者舉角特牲一觥一爵四觶角散不言觥然則觥之所用正禮所無不在五爵之例

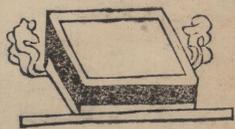
豐

舊圖引制度云射爵之豐是八形豐國名其君坐酒之國載杆以為戒張鎰射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且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者拜此其所以備酒禍也豈獨於射事而

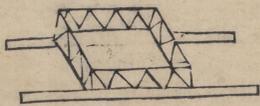
以全國之豐為戒哉恐非也其豐制度同爵埴更不別出

棊

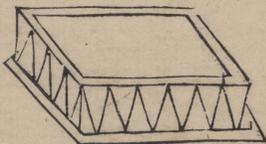
案特牲饌食禮云棊在其南實獸于其上東首注云棊之制如今木輿上有四周下無足獸腊也王莽深去大夫側尊用棊則特牲又用承獸天舊圖云棊長四尺廣二尺四寸深五寸畫青雲氣菱苕華飾

陳饌棊

舊圖云陳饌棊長七尺廣二尺四寸深尺五寸有闌象畫青雲氣菱苕華飾

禁

舊圖云禁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棊禁孔疏云夫用

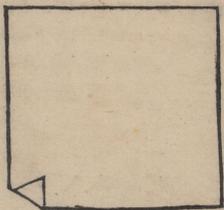
棊士用禁故王藻云大夫側尊用棊士側尊用禁是也又鄭注禮器云棊斯禁也謂之棊者無足有似於棊或因名耳夫用斯禁用棊禁或時得與夫通言棊者以其祭神尚厭飫而已又鄉飲酒云房戶間斯禁注云斯禁禁切地無足者此夫禮謂斯禁也棊是輿名故士喪禮云設棊于東堂下特牲注云棊之制如今木輿上有四周無足今大夫斯禁亦無足似此木輿之棊故周公制禮或因名此斯禁為棊耳故少牢禮云司官尊兩鬴於房戶間共棊是周公之時已名斯禁為棊也又注云棊無足禁者酒戒也夫去足改名優尊者也若不為之戒然今士禁有局足高三寸但禮文棊禁相參而有足無足為異

禮士

六百十四

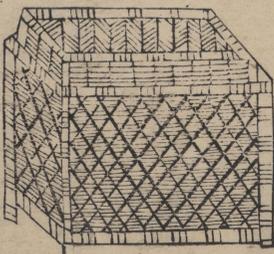
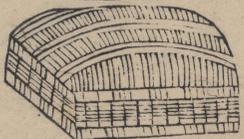
左

覆饌巾

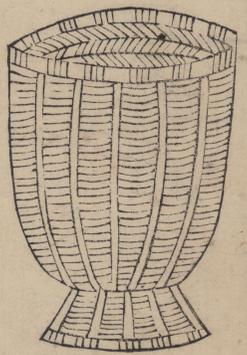
舊圖云覆饌巾士大夫以緇布頰裏諸侯天子以玄帛纁裏

簠有蓋

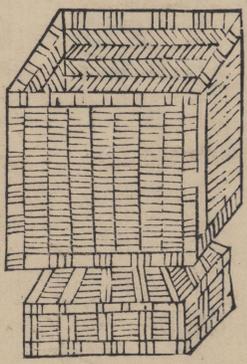
舊圖云簠以竹為之長三尺廣一尺深六寸足高三寸如今小車斂臣崇義又按士冠禮云簠實勺解角注云簠竹器設者少牢禮亦勺爵觚解實于簠又鄉飲酒記云簠有三爵初支獻賓及介又獻眾賓獻酬訖乃以爵奠于上簠又于上簠取他爵獻重筮訖乃奠爵于下簠或有大夫來乃于上簠取大夫爵而獻大夫訖亦奠于下簠又燕禮及大射說君異簠其單言簠者臣簠也言膳簠者君簠也注云膳簠者君象觚所饌也此明非獨君簠名膳其觚亦用象飾也又有玉幣之簠又士虞禮有盛食之簠錯于戶左戶飯播餘于簠古者飯用手若吉時食則播餘于蓋又佐食以魚猪肺脊皆實于簠以此言之簠又有蓋也

筥

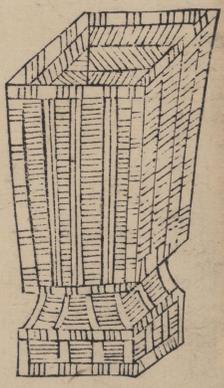
采蘋詩傳曰圓曰筥受半斛主君致饗食餼於賓與大夫上介皆以筥盛米故聘禮云米百筥筥半斛設于中庭十以為列北上黍梁稻皆貳行稷四行是也

筐大

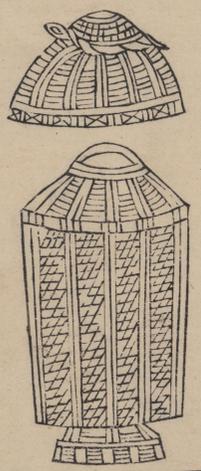
詩采蘋傳曰方曰筐舊圖說筐受五斛案聘禮云大夫餼賓大牢米八筐注云陳於門外黍梁各二筐稷四筐上介亦如之眾介皆少牢米六筐注云又無梁也下記云凡餼大夫黍梁稷筐五斛注云謂大夫餼

筐小

賓上介也器寬而大略也賈疏云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夫夫致禮於賓介惟八筐六筐而筐盛五斛是器寬而大略之於卑者也

竹筥方

舊圖云以竹為之受五斗以盛米或君致饗食餼於聘賓雜筥以用之
竹筥方盛棗栗案聘禮云夫使下大夫以二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冬食故

有蓋
云寒具筥圓而此方以是為異案王公案上有二囊案上有二列注云王后勞朝諸侯見列聘大夫皆五列則上有一列者勞王後也七勞法有王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矣故無案但有竹筥以盛棗栗執之以進

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柱國賜紫金魚袋臣耳聃崇義集注

斛 量名 釜 牛鼎 羊鼎 豕鼎 鼎 匙 桃上音彫反 又音由

畢 鈎鼎有鈎柄 洗 洗壘 洗勺

鹽盤上音管 匜 篋有蓋 篋有蓋 敦音對 豆有蓋 簋

登有蓋 邊巾 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

之龠音韻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嘉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此彫文其上為斛其下為斗其

謂仰斛也其下謂覆左耳為外右耳為合其狀似爵以糜爵祿糜散

斛謂斛底受一斗 圓而函方左一右一陰陽之象也音其圓象規其重二鈞十

鈞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

禮第

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金汁入模半六斗四分之鬴又晏子曰齊舊有四量曰區金鍾四升為豆而四豆為區四區為釜十則鍾然則鬴即釜也以金錫為之與鍾鼎同齊謂四分其五而錫

居其深尺內方尺積千寸於今粟米法少二分一分之二一圓其外謂達其高而圓之厚之以為履身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注庶遵往式有補將來又按舊圖有釜而無斛但以二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

按聘禮云能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者膚是鮮魚鮮腊九設扈祭今謂牛羊豕三鼎有圖各目象其形目魚腊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

簋簠相同且瑚璉夏殷之禮器其在禮記內則是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

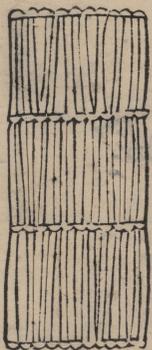
羊鼎受五外大夫亦以銅為之無飾今謂大夫祭用少牢故無牛鼎今以黍寸之尺計之口徑底徑俱一尺深一尺一寸

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夾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也舊圖下別有刻是其重也既非法制今亦略而不圖

匕 䟽

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

之若䟽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粟音整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

吐彫及又音由

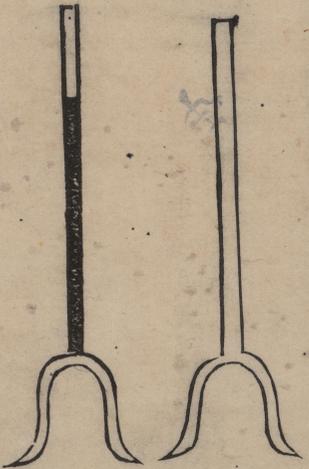

有司云馬在羊鼎之東二手執挑匕枋音柄以挹音浹注于疏匕注云挑謂之甬讀如或春或挑之挑音暗字或作挑

者秦人語也注為也鄭意以䟽上挑匕昔有淺升狀如飯粟音整挑長柄可以杼物於器中者也杼音直呂反取也又引詩或春或挑今

詩挑作揄音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

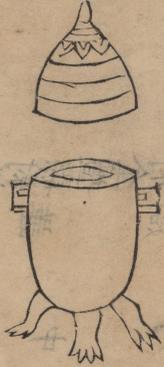
畢

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

先入鄭云畢狀如叉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異擇而用之

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升兩耳三足高二寸有蓋士以鐵為之大夫以上以銅為之諸侯飾以白金天子飾以黃金自崇義案鉶是羹器即鉶也

故周禮耳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蕢羊以豭豕以微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也今以黍寸之尺計之其口徑底徑并深皆六寸乃受耳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

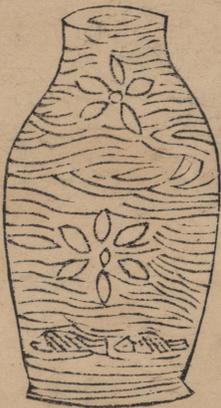
鉶

禮有柄用角為之鉶有柄用木為之舊圖云柄長尺橫博三寸其音本又作二寸曲柄長六寸漆赤中及柄端且崇義案聘禮云以柄祭禮尚櫛少牢禮云以柄祭羊鉶遂以祭豕鉶又士冠禮注云柄狀如匕以角為之滑也今祭鉶之柄既用木亦

宜如疏七淺升為之方得挹鉶芼之清以祭之也禮相葉又醴釀三柄唯云柄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西又曰扱上鉶以柄辯音播搗之上鉶之間祭注云扱以柄扱其菜鉶也賈疏云此經有四鉶而扱上鉶辯搗則有一優賓故用一柄而已少牢羞兩鉶皆有柄口扱以柄祭羊鉶豕鉶彼為祭神故宜各有柄也

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以上銅為之諸侯以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冕冑喪祭鄉飲鄉射大射賓射之禮目下設洗而就洗口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

洗罍

高三寸下橫徑尺寸自脰下至底中央直徑一尺四寸半乃容石之數又案鄭注儀禮云水器罍卑皆用金罍及大小異賈疏云此亦據漢禮記器制度云罍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音器唯少牢禮俱有餘文不具之意也

洗勺

案舊圖云五升曰徑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酌酒音也賈疏引少牢禮去罍料音彼料與此為物俱彼料所以酌水此勺所以酌酒又案周禮擇人為勺受升酌之人情依特職受升為是亦宜畫

禮第三

盥盤上音管

為龍頭柄依舊圖長三尺四寸餘制並同鬯勺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寸受二斗漆赤中並不言深淺之數今以黍斗之尺依此三尺寸口徑計之其底徑一尺二寸乃容二斗之數是高一寸下徑一尺

匜

已下及攝事者皆無盤匜亦君尊設洗而不就洗之義也案梁丘張鎡修阮氏等圖云匜受斗流長一尺漆赤中諸侯以象飾天子以黃金飾皆畫赤雲氣今以黍斗之尺計之口徑八寸深四寸五分底徑六寸微殺乃容耳之數流口徑可于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沿革之初庶為永式

簋有蓋

舊圖云內方外圓曰簋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簋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簋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全又注云方曰簋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簋同

禮十三

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盥注云王盥玉敦也受黍稷器然則天子八簋之外兼用敦也又少牢

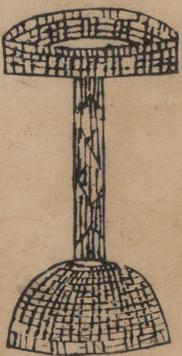
禮曰主婦執一金敦黍有蓋凡設四敦皆南首注云敦有首者尊器飾也飾象龜形周之禮飾器各以其類賈疏云鄭必知飾象龜形者以其經云敦皆南首明象蟲獸之形以龜有上下甲故知敦蓋象之亦取其類也又司尊彝敘鷄鳥虎雉之等梓人職說外骨內骨注鳴旁鳴之類謂之小蟲之屬以為雕琢刻畫祭器以博庶物是周之禮飾器各以其類者也又明堂位曰有虞氏之兩敦夏后氏之四連般之六瑚京十一年傳杜預以瑚為夏之禮器杜既不信禮記未知別有何據周之八簋鄭注云比皆黍稷器制之異同未聞其瑚璉與牟案諸圖形制既同於簠簋故略而不取其敦今依孝緯說與簠簋簋容受並同上下內外皆圓為異九嬪主婦贊執有儀故特圖之次於簠簋

豆有蓋

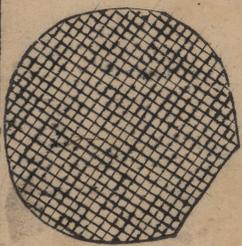
羸免屬之醢菲菁芹荀之菹麋麇麇麇之屬擊射記宜宜瀟物邊宜乾物故也

簠

臣宗義案鄭注簠人及圭虞禮云簠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稊餌之屬有巾案儀禮鄉射脯長尺二十橫於簠上

巾 簠

簠巾用 給玄被 練裏園 一幅

禮十三

七

禮

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二寸高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此之豐壺也又高下相殊既非正經不可依據臣宗義案爾雅云木豆謂之豆竹豆謂之簠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斲人為瓦豆而實四升高尺空徑寸厚半寸又生民傳云豆薦菹醢登盛大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况此圖以三禮為目梁阮二氏自題又何捨此正經別求其說貴從典故豈好是非今依周禮斲人制度為定

椀俎

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

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宗義又案舊圖云俎長二尺四

組巖

梳組四足如按自巖組已此具有舟今宋廟之組具有舟兩脚圖足為一法

棋

案舊圖云棋枰組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組足曲撓似之又陸機草木

房組

疏云枳曲來巢枰組足似之房組周組也明堂位曰周以房組鄭注云房謂足下枰上下兩間有似於房孔疏云如鄭此言則組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

禮

列志

又按詩魯頌曰篚豆大房箋云大房玉飾組也其制足間有橫下有枰似乎堂後有房然詩疏云組大房者以其用玉飾之美大其器故稱大也知用玉飾者以組豆相類之物明堂位說周公之禮云薦用玉豆豆以玉飾明組亦用玉飾也云其制足間橫其下有枰以明堂位又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組兩端皆圓其飾亦異唯枰足與距則似此房組今雖具四代之組請擇而用之

新定三禮鼎組圖卷第十三

