

摘藻堂四庫全書薈要

經部

欽定四庫全書薈要卷二千五百五十七

經部

三禮圖卷十二

宋 聶崇義 撰

匏爵圖

匏爵

瓦甌 有蓋

蜃尊

概尊

散尊

大罍 有蓋

大璋瓚

中璋瓚

邊璋瓚

方壺

圓壺

酒壺

壘

疏勺

蒲勺

爵

觚

解

角

散

觥

豐

斚

陳饌斚

禁

覆饌巾

篚有盖

筥

大筐

小筐

竹筥方有盖

--	--	--	--	--	--	--	--	--

爵 匏

匏爵舊圖不載臣崇義案梓人為飲器爵受一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掃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斝人為簋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籩薦

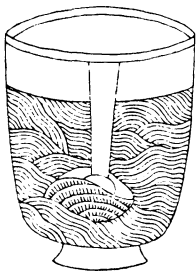
麴黃臚鮑豆薦血腥醢醢瓦大瓦甌以盛五齊酌用匏
爵而已其匏爵遍檢三禮經注孔賈疏義及開元禮崔
氏義宗唯言破匏用匏片為爵不見有漆飾之文諸家
禮圖又不圖說但陶匏是大古之器歷夏殷周隨所損
益禮文不墜以至於今其間先儒不言有飾蓋陶者資
火化而就匏乃非人功所為皆貴全素自然以象天地
之性也

甌
瓦
蓋有

案郊特牲疏云祭天用瓦大瓦甒盛五齊舊圖云醴甒以瓦為之受五斗口徑壹尺脰高二寸大中身兌下平底今依此以黍尺計之脰中橫徑宜八寸腹橫徑一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 蜃

蜃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

音凡山川四方用蜃凡埋事用概凡鬻事孚通用散後

鄭云卣蜃概散皆漆尊畫為蜃形蚌曰合漿尊之象也

卣中尊也謂獻音素象之屬然概中尊皆容五斗其蜃

何反

概散等又列於中尊之下與卣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

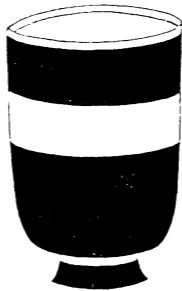
之數

此蜃尊既舊無圖載未詳蜃狀有監丞李佐堯家在湖湘學亦該隨以職分諮訪果得形制

欽定四庫全書

三才圖會
卷十二

概 尊

形制容受如蜃尊臣崇義案鬯人職云凡裸音理事用概

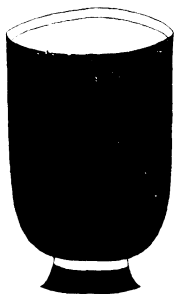
後鄭云概漆尊以朱帶者賈義云概尊朱帶玄纁相對

既是黑漆為尊以朱絡腹故名概尊取橫概之義也大

宗伯云狸音理沈祭山林川澤後鄭又云祭山林曰狸川

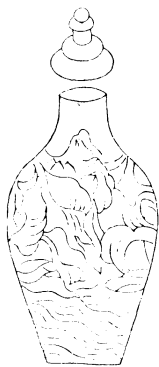
澤曰沈然則狸沈之類皆用概尊

尊散

形制容受如概尊臣宗義案鬯人職云凡鬯事用散尊
後鄭云散漆尊無飾曰散賈義云對概蜃獻象等四尊
各有異物為飾言此散尊唯漆而已別無物飾故曰散
大宗伯云鬯辜祭四方百物後鄭又云鬯鬯牲胸也賈
疏云此無正文蓋見當時鬯磔牲體者皆從胷臆鬯析
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
蓋有

大壘有蓋祭社尊也。《禮記》云：凡祭祀社壇用大壘。注：大壘，瓦壘也。賈疏云：壇謂委土為壇，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，皆直據外壇而言也。知大壘是瓦壘者，旣人為瓦，蓋據外神明此壘亦用瓦取質畧之意。

大璋瓚

玉人云大璋九寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻

寸衡四寸有縹注云射剡出者也嚮上謂之出謂剡四

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
風從虎又聘義說玉之十德其一曰氣如白虹天也言
玉之白氣明天之白氣也然則璋璫既以勺鼻為龍頭
其二璋半已下皆宜琢雲氣以為飾其裸圭勺已下亦
宜琢鏤雲氣以飾之若祭宗廟皇后亞獻即執此璋璫
以裸尸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中山川殺牲以祈
九委反沈宗祝亦先用此中璋之勺酌酒以禮其神今案

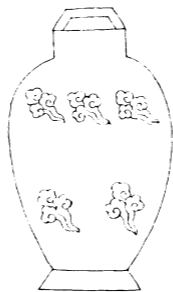
阮氏梁正圖內三璋之勺及裸圭所說節畧多不依經
故後人圖畫皆失形制其圭勺之狀有如書筭者有如
羹魁兩邊有柄者其三璋之勺則並無形狀惟畫勺鼻
為獐犬之首其柄則畫為雛尾皆不盈寸二三紛繆難
以盡言

邊 璋 瓚

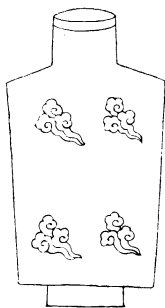
邊璋七寸其勺口徑亦四寸薄鼻射寸數內外金飾朱
中並同於大璋中璋唯文飾半於大璋之飾為別天子
巡守所過小山川殺牲以祈九委反沈則宗祝先以邊璋
之勺酌灌其神三璋之勺形制並同圭瓚但璋勺各短
小耳又舊圖三璋之下雖不言槃有可矣其制亦同瓚
槃口徑皆可六寸

方 壺

舊圖云方壺受一斛腹圓足口皆方案燕禮云司宮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

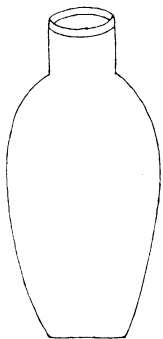
舊圖云圓壺受一斛腹方口足皆圓畫雲氣又燕禮云
司宮尊士旅食于門西兩圓壺鄭意以士旅食者用圓
壺變於卿大夫用方壺也旅衆也士衆食者未得正祿
所謂庶人在官者謂府史胥徒也士大夫已上皆得正
祿則王制云下士九人祿中士倍下士上士倍中士下
大夫倍上士之等皆是正祿此云未得正祿所謂王制
文云庶人在官者其祿以是為差謂府八人祿史七人
祿胥六人祿徒五人祿皆非正祿號為士旅食者也

酒 壺

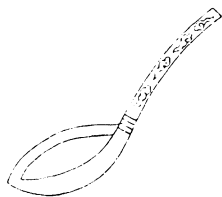
舊圖云酒壺受一斛口徑尺足高二寸徑尺反爵著壺
漆赤中有畫飾禮文經注無此形制臣崇義案昭二十
五年公羊傳云齊侯唁公于野井國子執壺漿何休云
壺禮器腹方口圓曰壺反之曰方壺有爵飾蓋此壺也
又疏云謂刻畫爵形以飾壺體今以黍尺計之上下空
徑一尺四寸方橫徑一尺一寸強乃容一斛之數

壺

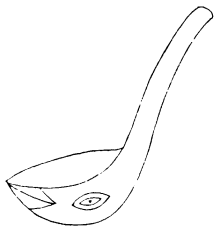
舊圖云甕以盛醢醢高一尺受二斗案醢人醢人云王
舉則供醢六十甕供醢六十甕致饗餼於賓客之禮供
醢五十甕供醢五十甕是盛醢醢也今以黍寸之尺計
之口徑六寸五分腹徑九寸五分底徑六寸五分高一
尺腹下漸殺六寸

勺 疏

舊圖云疏勻長三尺四寸受一升漆赤中丹柄端臣崇
義詳此疏勻亦宜如疏杪通疏刻畫雲氣飾其柄

勺 蒲

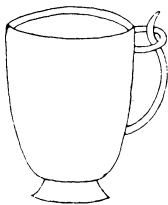
舊圖云蒲勺頭如鳧頭明堂位曰周以蒲勺注云疏通刻其頭蒲合蒲如鳧頭今以黍尺計之柄長二尺四寸口縱徑四寸半中央橫徑四寸兩頭橫徑各二寸深一寸受一升挹酒及亞獻已下壘水其龍勺則鬱勺制度皆同此不重出

爵

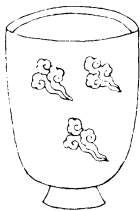
刻木為之漆赤中爵畫也足也舊圖亦云畫赤雲氣餘
同玉爵之制

觚

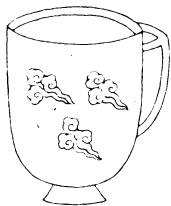
舊圖云觚銳下方足漆赤中畫青雲氣通飾其卮又觚者寡也飲當寡少也二升曰觚口徑四寸中深四寸五分底徑二寸六分今圓足下至散皆依秦尺計之

解

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

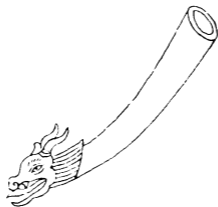
舊圖云其制如散孔疏云角觸也不能自適觸罪過也
禮器云卑者舉角注云四升曰角口徑五寸中深五寸
四分底徑三寸又特牲饋食禮曰主人洗角升酌酌尸
注云不用爵者下大夫也

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口徑六寸中深五寸一分強底徑四寸

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也由此言之則觥是爵觥觶觶角散之

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觶卑者舉角特牲二觶二爵四觶一角一散不言觥然則觥之所用正禮所無不在五爵之例

欽定四庫全書

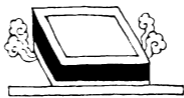
三才圖會
卷十二

豐

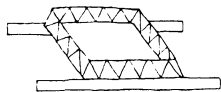
舊圖引制度云射罰爵之豐作人形豐國名其君坐酒
亡國載杆以為戒張鎰引鄉射記云司射適堂西命弟
子升設豐注云設以承其爵豐制蓋象豆而卑鄭注鄉
射與燕禮義同以明其不異也制度之說何所據乎且
聖人一獻之禮賓主百拜此其所以備酒禍也豈獨於
射事而以亡國之豐為戒哉恐非也其豐制度一同爵
玷更不別出

於

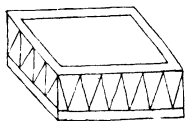
案特牲饋食禮云楹在其南實獸于其上東首注云楹之制如今木舉上有四周下無足獸腊也玉藻云大夫側尊用楹則特牲又用承獸矣舊圖云楹長四尺廣二尺四寸深五寸畫青雲氣陵苔華飾

陳饌於

舊圖云陳饌椀長七尺廣二尺四寸深尺五寸有闌笄
畫青雲氣陵苔華飾

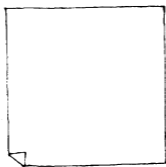
禁

舊圖云禁長四尺廣二尺四寸通局足高三寸漆赤中
青雲氣畫陵茗華飾刻其足為褰帷之形禮器云大夫
士於禁孔疏云大夫用於士用禁故玉藻云大夫側尊
用於士側尊用禁是也又鄭注禮器云於斯禁也謂之
於者無足有似於於或因名耳大夫用斯禁士用於禁
或時得與大夫通言於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士大
夫禮謂之斯禁也於足舉名故士喪禮云設於于東堂

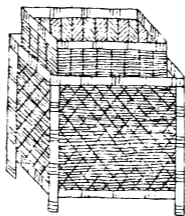
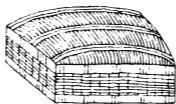
下特牲注云楹之制如今木輦上有四周無足今大夫
斯禁亦無足似此木輦之楹故周公制禮或因名此斯
禁為楹耳故少牢禮云司宮尊兩甌于房戶間共楹是
周公之時已名斯禁為楹也又注云楹無足禁者酒戒
也大夫去足改名優尊者也若不為之戒然今士禁有
局足高三寸但禮文楹禁相參而有足無足為異

巾 饌 覆

舊圖云覆饌巾士大夫以緇布纁裏諸侯天子以玄帛
纁裏

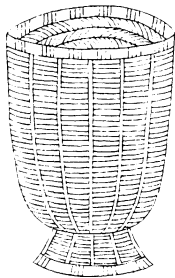
篚
蓋有

舊圖云篚以竹為之長三尺廣一尺深六寸足高三寸
如今小車苓臣崇義又案士冠禮云篚實勺觶角柶注
云篚竹器如苓者少牢禮亦云勺爵觶觶實于篚又鄉
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觶

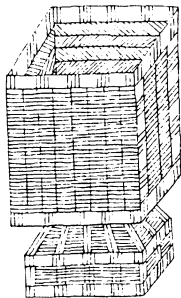
所饌也此明非獨君篚名膳其觚亦用象飾也又有玉
幣之篚又士虞禮有盛食之篚錯於尸左尹飯播餘於
篚古者飯用手若吉時食則播餘於蓋又佐食以魚猪
肺脊皆實於篚以此言之篚又有蓋也

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

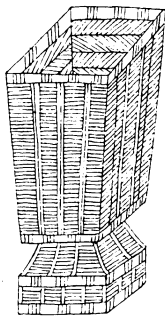
大 筐

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粱各二筐稷四筐
上介亦如之衆介皆少牢米六筐注云又無粱也下記
云凡餼大夫黍粱稷筐五斛注云謂大夫餼賓上介也
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畧也者以
其君歸饗餼於賓與大夫介米百莒而莒盛半斛是器
小而多也以尊者所致以多器為榮今大夫致禮於賓

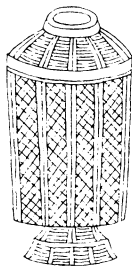
介惟八筐六筐而筐盛五斛是器寡而大畧之於卑者也

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 簋 方
有 蓋

竹簋方以盛棗栗案聘禮云夫人使下大夫勞以二竹簋方玄被纁裏有蓋注云竹簋方者器名也以竹為之狀如簋而方如今寒具筓賈疏云凡簋皆用木而圓受斗二升此用竹而方故云如簋而方受亦斗二升如今寒具筓者謂實以冬食故云寒具筓但筓圓而此方以是為異案玉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玉案并有竹簋方以盛棗栗加於

案上故彼引此為證此謂諸侯夫人勞聘卿大夫故無
案但有竹簋以盛棗栗執之以進

三禮圖卷十二

謹案卷十一第十二頁後四行白虎西方義獸刊

本虎訛琥今改

卷十二第七頁前一行家在湖湘刊本湘訛相今

改

第八頁後三行取橫概之義也刊本橫訛對據周

禮鬯人賈疏改

第三十五頁前四行篚又有盖也刊本篚下行云

字今刪

第四十一頁前二行以盛棗栗刊本脫栗字據上

文增

總校官庶吉士臣侍朝

校對官檢討臣郭寅

謄錄舉人臣何思鈞

欽定四庫全書薈要

經部

三禮圖卷十三

詳校官編修臣程嘉謨

欽定四庫全書蒼齋要卷二千五百五十八

經部

三禮圖卷十三

宋 聶崇義 撰

鼎俎圖

斛

量名

釜

牛鼎

羊鼎

豕鼎

鼎冪

牛鼎局

羊鼎局

豕鼎局

杝

疏匕

挑匕 上吐彫反 又音由

畢

銅鼎 有蓋

銅柶

洗

洗壘

洗勺

盥盤 上音管

匜

簋 有蓋

簠 有蓋

敦 音對 有蓋

豆 有蓋

邊

邊巾

登

有蓋

梳俎

蕨俎

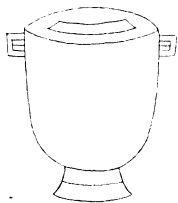
棋俎

房俎

欽定四庫全書

卷十三

斛

斛者量名也依法制曰嘉量案漢書律歷志云本起於

黃鍾之龠

龠音

以秬黍中者千有二百實其龠合龠為合

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

而圜其外旁有庇

時彫反
量耳

其上為斛其下為斗

其上謂
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

縻散

圜而函方左一右二陰陽之象也

函音

其圜象

規其重二鈞

三十斤
為鈞

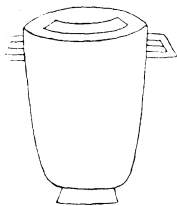
聲中黃鍾始於黃鍾而反覆焉君

制器之象也此與周禮臬氏為駙法制頗同而容受各別

欽定四庫全書

三才圖會
卷十三

釜

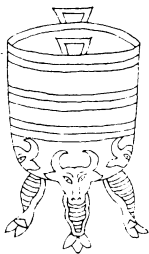
釜量名容六斗四升曰釜故以所容為名案周禮臬氏為黼賈疏云謂量金汁入模以為六斗四升之黼又晏子曰齊舊四量豆區釜鍾四升為豆而四豆為區四區為釜釜十則鍾然則黼即釜也以金錫為之與鍾鼎同齊謂四分其金而錫居其一深尺內方尺積千寸於今粟米法少二升八十一分升之二十二圜其外謂遶其口而圜之又厚之以為脣耳在旁者而可舉也舊圖釜在畢洗之間都不言所設之由又無尺寸之法但云釜

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注庶遵
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

欽定四庫全書

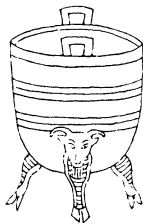
卷十三

牛 鼎

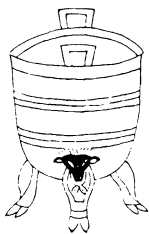
牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯飾以白金今以黍寸之尺計之口徑底徑及深俱一尺三寸三足如牛每足上以牛首飾之羊豕二鼎亦如之此所謂周之禮飾器各以其類之義也

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

鼎 豕

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局長短不同鼎宜各異或說非
也

案聘禮云飪一牢鼎九設於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
冪今謂牛羊豕三鼎有圖各自象其形自魚腊以下並
無其制以其物之細雜無所象故也蓋所用者常鼎而

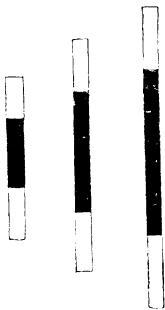
已又舊圖瑚璉及牟形制容受與簠簋相同且瑚璉夏
殷之禮器其牟在禮記內則是人之用器圖制既同今
畧而不出

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
羊鼎局
豕鼎局

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

杙

雜記云柶以桑長三尺注云柶所以載牲體者也喪祭用桑吉則用棘孔疏引特牲記曰七也舊圖下別有刻七是其重也既非法制今亦畧而不圖

七 疏

有司云雍人合執貳俎陳于羊俎西並皆西縮覆貳疏

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

音釜

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

七

挑
吐彫反
又音由

有司云司馬在羊鼎之東二手執挑匕枋

音柄

以挹清注

于疏匕注云挑謂之敲讀如或舂或枕之枕

音由

字或作

挑者秦人語也注寫也鄭意以疏匕挑匕皆有淺升狀

如飯稟

音盞

挑長柄可以杼物於器中者也杼

直呂反取也挹也

又引詩或舂或枕今詩枕作掄

音由

箋云舂而杼出之彼

箋此注以杼為取挹兩義無差舊圖挑匕漆柄末及淺升中皆朱柄葉長短廣狹與疏匕同

畢

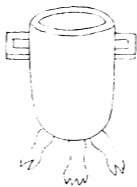

雜記云畢用桑長三尺刊其柄與末孔疏云主人舉肉之時以畢助主人舉肉也用桑者亦謂喪祭也吉時亦用棘末謂畢又末頭亦刊削之也又特牲禮云宗人執畢先入鄭云畢狀如又蓋為形似畢星故名焉舊圖云葉博三寸中鏤去一寸柄長二尺四寸漆其柄末及兩葉皆朱臣宗義案畢柶二制禮有明文喪祭用桑取其同名表有哀素吉祭用棘取其赤心盡其至敬蓋聖人制禮有以故興物者如此之深也今若以畢柶二物桑

之與棘皆漆而丹之則亡哀素之情遐棄赤心之敬既無所法實謂不經今亦並圖於右冀擇而用之

鉶

鉶又作

錒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 舊圖云錒受一斗兩耳三足足高二寸有蓋士
已上文

以鐵為之大夫已上以銅為之諸侯飾以白金天子飾
以黃金臣宗義案錒是羹器即錒鼎也故周禮亨人祭
祀則供錒羹而掌客注云不殺則無錒鼎又公食大夫
禮注云錒者菜羹和之器故疏引下記牛以藿羊以苦
豕以薇是菜和羹也以錒盛此羹故云羹器然則據羹

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斗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柶

銅 柄

醴有柶用角為之釧有柶用木為之舊圖云柶長尺攏

博三寸

攏音葉本又作二寸其醴柶宜為二寸

曲柄長六寸漆赤中及柄

端臣崇義案聘禮云以柶祭醴尚攏少牢禮云以柶祭

羊釧遂以祭豕釧又士冠禮注云柶狀如匕以角為之

滑也今祭釧之柶既用木亦宜如疏七淺升為之方得

挹釧芼之清以祭之也

醴柶葉又淺於釧柶

今案梁阮二氏不辨

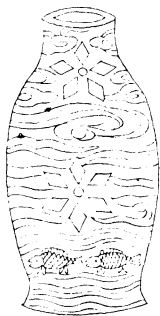
醴釧二柶唯云柶圖為勺形無淺深之語恐失之矣又

公食大夫禮云設四釧于豆西又曰扱上釧以柶辯

音偏

擣之上鋤之間祭注云扱以柶扱其鋤菜也賈疏云此
經有四鋤而扱上鋤辯擣則有一柶優賓故用一柶而
已少牢羞兩鋤皆有柶尸扱以柶祭羊鋤豕鋤彼為祭
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鼗鼓因相

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

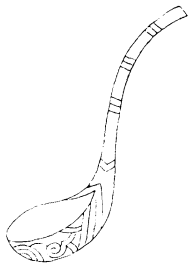
洗 壘

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壘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壘及大小異賈疏云此亦據漢禮器制度云尊卑皆用金壘及

其大小皆異凡壘洗及酌水之料音主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直言水不言壘燕禮與大射雖言壘水並不言料少牢司宮設壘水於洗東有料鄭注云凡設水用壘沃盥用料禮在此欲見壘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

賈疏引少牢禮云壘料

音主彼

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勺頭為龍頭柄依舊圖長二尺四寸自餘制並同鬱勺

盤 盥
管音

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一寸受二斗漆赤中並不
言淺深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

匱者盥手澆水之器故孔義云匱似羹魁柄中有道可以沃盥洗手也又公食大夫禮云小臣具盤匱注云公尊不就洗故設盤匱賈疏云知此盤匱為公設者案特牲禮云尸尊不就洗而盥用匱故知此設盤匱亦為公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
鄭注既夕禮云流匝口也又士虞禮注云流匝吐水口
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
蓋有

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函方以中規矩天子飾以玉諸侯飾以象又案考工記瓠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案賈疏解舍人注云方曰簠圓曰簋皆據外而言也

簠
蓋有

舊圖云外方內圓曰簠足高二寸挫其四角漆赤中臣
崇義案掌容注云簠稻梁器又考工記旒人為簠及豆
皆以瓦為之雖不言簠以簠是相將之器亦應制在旒
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音咨注云玉盥玉敦也受

黍稷器然則天子八簋之外兼用敦也又少牢禮曰主

婦執一金敦黍有盖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盖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既不信禮記未知別有

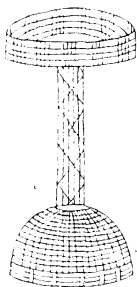
何周之八簋鄭注云皆黍稷器制之異同未聞其瑚璉與牟案諸圖形制既同於簠簋故畧而不取其敦今依孝緯說與簠簋容受並同上下內外皆圓為異九嬪主婦贊執有儀故特圖之次於簠簋

豆
蓋有

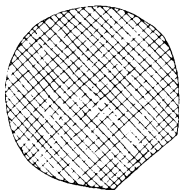
舊圖云豆高尺二寸漆赤中大夫已上畫赤雲氣諸侯飾以象天子加玉飾皆謂飾口足也臣崇義案考工記旻人為豆高一尺又鄭注周禮及禮記云豆以木為之受四升口圓徑尺二寸有蓋盛昌本脾析豚拍之醢醢羸兔鴈之醢韭菁芹筍之菹麋鷄鹿鷄之屬鄭注鄉射記云豆宜濡物籩宜乾物故也

篋

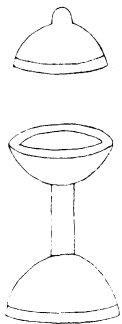
臣宗義案鄭注籩人及士虞禮云籩以竹為之口有滕
緣形制如豆亦受四升盛棗栗桃梅菱芡脯脩膾鮑糗
餌之屬有中案儀禮鄉射脯長尺二寸橫於籩上

巾 箋

邊巾用綌被纁裏園一幅

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斚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蕘醢登盛大羹以其盛清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旣人制度為定

俎 椀

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

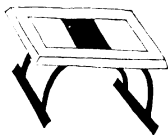
案明堂位曰俎夏后氏以巖鄭上注云椀始有四足巖為之距疏云以有虞氏尚質但始有四足以夏時漸文巖雖似椀而增以橫木為距於足中也故鄭又讀巖為慶以俎足不正更於足中央以橫木相距象雞有距以距外物也故少牢禮云腸三胃三皆及俎距是也臣崇義案有虞氏椀俎四足如案自巖俎已下皆宜有舟今宗廟之俎皆有舟兩端皆圓足為一法

棋 俎

案舊圖云棋殷俎也棋讀曰矩曲橈其足臣崇義案明
堂位曰殷以棋鄭注云棋之言枳棋也謂曲橈之也孔
疏云枳棋之樹其枝多曲橈殷俎足曲橈似之又陸璣
草木疏云棋曲來巢殷俎足似之

房 俎

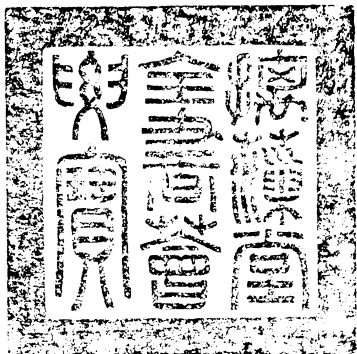
房俎周俎也明堂位曰周以房俎鄭注云房謂足下跗
上下兩間有似於房孔疏云如鄭此言則俎頭各有兩
足足下各別為跗足間橫者似堂之壁橫下二跗似堂
之東西兩頭各有房也臣崇義又案詩魯頌曰籩豆大
房箋云大房玉飾俎也其制足間有橫下有跗似乎堂
後有房然詩疏云俎大房者以其用玉飾之美大其器
故稱大也知用玉飾者以俎豆相類之物明堂位說周
公之禮云薦用玉豆豆以玉飾明俎亦用玉飾也云其

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

三禮圖卷十三

謹案第三頁後二行合龠為合刊本上合字訛十
據漢書律歷志改

第十九頁前五行鉞字恐相傳為誤刊本鉞訛銅
據上文改

總校官庶吉士臣侍朝

校對官檢討臣郭富

謄錄舉人臣何思鈞