

三才圖會

三才圖會卷之一

雲間允明王思義續編

器用類

古器

鼎

鬲

舟

羹

勺

瓶

壺

爵

罍

觚

匏斗

卮

解

角

杯

敦

簋

簋

豆

鋪

甌

從

鬲

鏡

盃

盒

焦斗

甌

鼎

水鑑

水斗

匜 又盤

洗

盆

銅

杆

鑑

舞鏡

獸環盃

大官銅鍊

伯盞類盤

缶

鉅中甒

熏爐

侈耳區簋

史剝隆

鬯

攜瓶

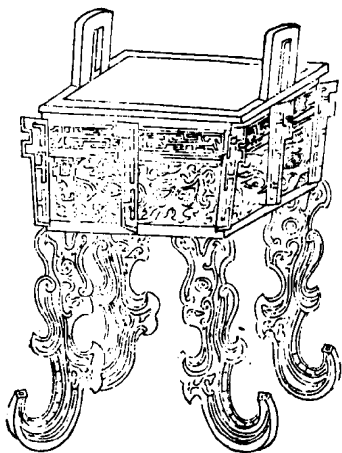
温壺

鐙

癸舉

琖盤

鼎

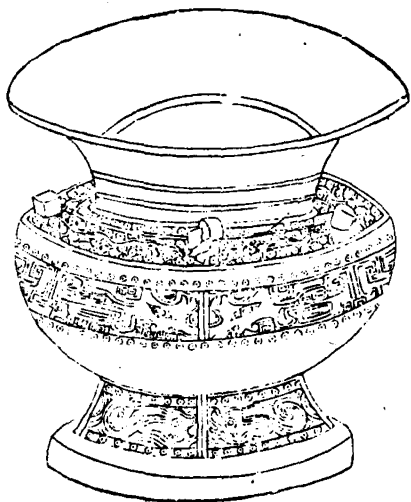
鼎彝總說

鼎之爲象也。圓以象乎陽，方以象乎陰。三足以象三公，四足以象四輔。黃耳以象才之中，金鉉以象才之斷。象饗養以戒其貪，象雌形以寓其智。作雲雷以象澤物之功，著夔龍以象不測之變。至於牛鼎、羊鼎，又各取其象而飾焉。然鼎大者謂之鼎，圓弁上謂之彝，附耳外謂之釂，日崇曰貫，則名其國也。曰讒曰刑，則著其事也。曰牢曰陪，則設之異也。曰神曰寶，則重之極也。士以鐵，大夫以銅，諸侯以白金，天子以黃金，飾之辨也。天子九，諸侯七，大夫五，士三，數之。

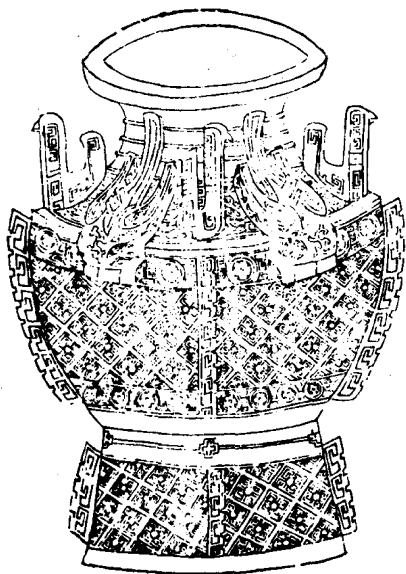
別也牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊用之殊也然歷代之
鼎形制不一有腹著饗餐而間以雷紋者父乙鼎父癸鼎
之類是也有鍊色如金著飾簡美者辛鼎癸鼎之類是也
有緣飾旋花奇古可愛者象形鼎橫戈父癸鼎之類是也
有密布花雲或作雲雷迅疾之狀者晉姜鼎雲雷鼎之類
是也有隱饗餐間以夔龍或作細乳者亞虎父丁鼎文王
鼎王伯鼎之類是也或如孟鼎之侈口中鼎之無文伯碩
史頊鼎之至大金銀錯彝之絕小或自方如簠或分底如
鬲或設蓋如敦大抵古人用意皆有規模非特爲觀美也

商之鼎二十六周之鼎八十一漢之鼎十八唐之鼎一其
圖已詳於博古圖

尊

鼎

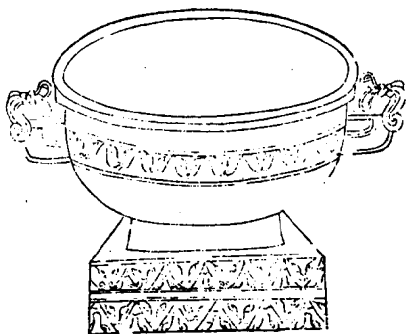
尊罍總說

在昔三代盛時凡酌獻裸將通用於人神之際故酌獻用於人亦用於神裸將所以禮神亦所以禮人是以尊罍彝舟相爲先後而行之然周官冢人先尊以尊尊而彝卑小宗伯先彝以言其用則先彝耳彝用以裸既裸則已尊用以飲飲則必有繼之者故繼之必資諸罍此詩所謂併之罄矣維罍之耻之義矣於司尊彝之職有六尊言其數復言其名酒正之職有八尊言其數不言其名者蓋八尊所以廣六尊之數也至於罍則一種而已有六罍所以副六

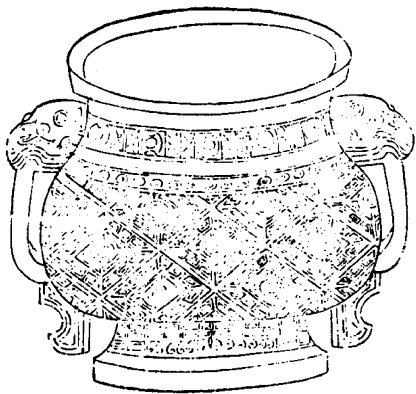
尊耳夫尊有六而在周則設官以司之辨其用與其實故
有謂之獻謂之象則凡春祠夏禴其朝踐再獻之所用也
謂之著謂之壺則凡秋嘗冬烝其朝獻饋獻之所用也謂
之泰謂之山則凡追享朝享與朝踐再獻之所用也若夫
爾雅不言尊而曰彝卣罍噐也者謂彝卣罍皆盛酒尊意
其尊必有罍亦猶彝之有舟此又一家之說也且尊之用
於世久矣泰尊虞氏之尊也山罍夏心氏之尊也著商尊
也犧象周尊也合而言之總謂之尊彝以周兼四代之禮
故皆有之周官言六尊者兼得而用之也捨周官而見於

宅傳則分而言之故有所謂上尊曰尊中尊曰卣下尊曰
壺凡以彝之爲常也故曰上尊而已在商之世以質爲尚
而法度之所在故器之所謂曰彝至周之文武制作未備
商制尚或存者則尊彝之銘間未易焉今召公尊文考等
皆周時器而亦謂之彝蓋本諸此其商之尊十四周之尊
十九壺八其圖詳於博古圖

舟

彝

舟彝總說

周官載六彝之說則鷄彝鳥彝犀彝黃彝與夫虎彝之屬也釋者謂或以盛明水或以盛鬱鬯其盛明水則鷄彝犀彝虎彝是也其盛鬱鬯則鳥彝黃彝犀彝是也彝皆有舟焉設而陳之用爲禮神之器至於春祠夏禴秋嘗冬蒸以酌以裸莫不挹諸其中而注之耳彝之有舟蓋其類相須之器猶尊之與壺餅之與罍焉先儒則以謂舟者其形如盤若舟之載而彝居其上豈其然歟今之所存有如敦足垂花舟大畧與彝僅似則其爲相須之器斷可見矣漢

之舟二商之彝七周之彝二十五其圖詳於博古圖

卣總說

卣之爲器中尊也夏商之世總謂之彝至周則鬱鬯之尊獨謂之卣蓋周官尊彝皆有司所以辨其用與其實所謂六彝者鷄鳥斝黃雌虛也六尊者獻象著壺泰山也而祭則合諸神而祭之者也故用五齊三酒通鬱鬯各二尊而尊之數合十有八禘祭則禘祖之所自出者也故用四齊三酒闕二尊而尊之數合十有六是則通於鬱鬯二尊者其所以爲卣也何以言之成王寧周公之功而錫之以秬鬯二卣平王命文侯之德而錫之以秬鬯一卣皆實

嗚知其爲占明矣蓋秬者取其一稔二米和氣所生嗚則
取芬香條達而和暢發於外占之所以爲中者唯其備天
地中和之氣非有事於形氣之末而已凡所以錫有功賞
有德亦使其不失夫至中之道故爾商之占三十周之占
二十二漢之占一其圖詳於博古圖

瓶

周禮壺容一斛口
徑尺足高二寸徑
尺反爵著壺畫飾

壺

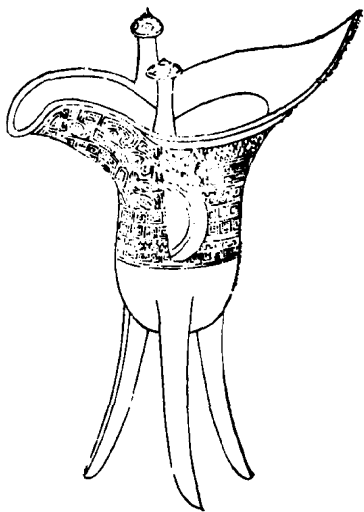

瓶壺總說

禮器之設壺居一焉在夏商之時總曰尊彝逮於周監二代則損益大備故烝嘗饋獻凡用兩壺次於尊彝用於門內然壺用雖一而方圓有異故燕禮與夫大射卿大夫則皆用圓壺以其大夫尊之所有事示爲臣者有直方之義故用方以其士旅食卑之所有事示爲士者以順命爲宜故用圓壺之方圓蓋見於此至聘禮梁在北而八壺南陳梁在西而六壺東陳蓋東蠡以動出而有接南假以大顯而文明乃動而應物以相見之時也以壺爲設豈不宜哉

且詩言韓侯取妻亦曰清酒百壺壺非特宗廟之器凡燕射婚聘無適而不用焉故其制度銘刻不一迄于秦漢去古既久而制作愈失故有刻木繪漆皆出諸儒一時之臆論夫尊以壺爲下蓋盛酒之器而瓶者亦用之以盛酒者也此周人有瓶之罄矣之詩然其字從瓦所以貴其質而此皆銅復作螭麟鸚鵡之飾蓋古人大體至漢益雕鏤矣周之瓶一漢之瓶二商之壺三周之壺十八漢之壺二十三其圖詳於博古圖

爵

爵總說

凡彝器有取於物者小而在禮實大其爲器也至微而其所以設施也至廣若爵之爲器是也蓋爵於飲器爲特小然主飲必自爵始故曰在禮實大爵於彝器是爲至微然而禮天地交鬼神和賓客以至冠婚喪祭朝聘鄉射無所不用則爲其設施也至廣矣攷之前世凡觴一升曰爵二升曰觶三升曰解四升曰角五升曰散則爵之所取者小又其爲器至微也信然然周鑒前古禮文大成而特以爵名其一代之器則豈不有謂蓋以在夏曰琖在南曰罍在周

曰爵名雖殊而用則一則其取象各具一妙理耳故其形制大抵皆近似之琖從菱故三足象戈學戒喧故二口作喧爵則又取其雀之象蓋爵之字通於雀雀小者之道下順而上逆也俛而啄仰而四顧其慮患也深今攷諸爵前若罍後若尾足修而銳形若戈然兩柱爲耳及求之禮圖則刻木作雀形背負琖無復古制是皆漢儒臆說之學也使夫觀此三代之器則豈復有是陋哉商之爵三十五其圖詳於博古圖

學

觚

梓人爲飲器觚三升獻以爵
而酬以觚陳氏云及觶八觚

斗 匏

右器斗也如匏而半之樂
之八音匏居一焉蓋以象
天地之性今斗取象於匏
斯亦古人遺意

卮

卮之爲義上窮
而危一而節則
無危矣謂之危
已寓戒於其間
也欲時動而澤
物則文之以雲
雷

是器解也通

禮記曰口徑五寸中

體作雷紋間

深四寸強底徑二寸

以饗饗純綠

下環以十二

解山今尊壘觚

爵類以山形

爲之飾解其

類也故設飾

畧相似

是器畧類父已

角而特小兩面

爲雷紋饗饗饗

飾以牛首然兩

弓狀皆弛而不

張蓋示其耀德

不觀兵之義亦

若倒戈示其不

用耳古者有文

事必飾之以文

有武備必飾之

以武於其大饗

之禮猶有白黑

形鹽以昭其武

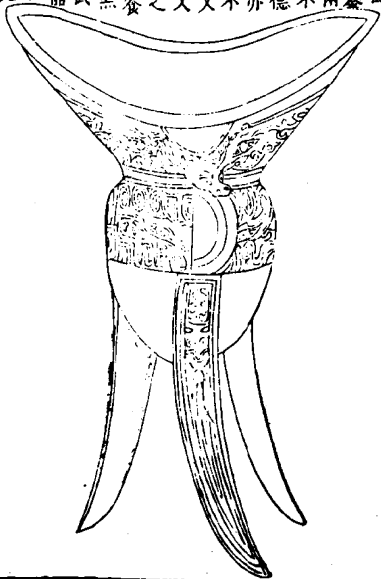
而况用於飲器

間世勝者飲不

勝於

固存此

義

學觚斗卮觶角等總說

自三王以來各名其一代之器至周則又復推廣然皆所以示丁寧告戒之意若曰觚曰斗曰卮曰觶曰角之類是也嘗讀詩至賓之初筵有曰賓既醉止載號載呶其終也至於由醉之言俾出童羖然後知酒之敗常有如此者敗常若是安得而不喧哉先王制學所以戒其喧也又曰側弁之俄屢舞僬僬而繼之以醉而不出是謂伐德然後知酒之敗德有如此者敗德若是安得不孤哉先王制觚所以戒其孤也至於斗亦法度之所在昔人固有酌以

大斗者若成王養老乞言而載於行葦之詩者也惟卮不見於禮經而莊周謂卮言日出者以其言猶卮之用有反復而無窮焉且玉卮上壽見於漢祖而樊將軍亦有卮酒之賜則知卮之爲噐其來尚矣若夫觶與角則以類相從故昔之禮學者謂諸觴其形惟一特於所實之數多少以名自是而判焉故三升則爲觶四升則爲角及其飲也尊者舉觶卑者舉角如是而已耳然禮失於古遠之後而尊對飲噐之類徃徃變而用木形制既陋而復加以髹漆內亦外黑彩繪華絢悉乖所傳是非莫得而考正矣周之學

十五漢之竿一商之觚十六周之觚十九漢之手一漢之
卮四商之解三周之解二周之角一其圖詳於博古圖

是器作牛首頸頷狀可
 爲飲器角間又絡以綯
 紐仍以魚骨小索貫
 鼻而銘冶之工非今人
 可到詩所謂酌彼兕觥
 者其近似之

杯

右高二寸七
 分深二寸六
 分口徑二寸
 三分潤三寸
 二分容三合
 共重八兩

敦

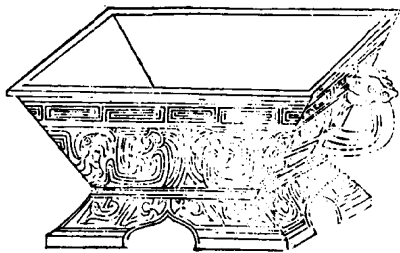
敦總說

是敦也以制作求之則制作不同上古則用瓦中古則用金或以玉石或以木以形器求之則形器不同設蓋者以爲會無耳足者以爲廢或與珠槃類或與簠簋同以名求之則名不同或以爲土簋或以爲玉盞以用求之則用不同或以盛血爲尸盟者之所執或以盛黍稷爲內宰之所質以數求之則數不同明堂位曰有虞氏之兩敦小宰則曰主婦執一金敦黍此敦之制故不可以類取之也今歷觀其器書畫蟲鏤因時而制踵事增華變本加麗求合於

古則不可得而定論故今所見形器一體而類多者有若鼎三足腹旁有兩大耳耳足皆有獸形其蓋有圈足却之可置諸地者如邠敦伯庶父敦宰辟父敦之類是也其間形器不一方之邠敦諸器小異而無益若哆口圈足下連方座者毀敦是也上鉞兩耳者周姜敦是也耳有珥足作圈者伯敦厓敦周虔敦是也自毀敦而下四器雖形器不一終不失敦制而又皆銘之爲敦因以附諸敦之末商之敦一周之敦二十七其圖詳於博古圖

簠

外方內員曰簠
盛稻粱之器口
員徑六寸足高
二寸挫其四角
所盛之數及蓋
之形制與簋同

簋

內方外

員曰簋

盛黍稷

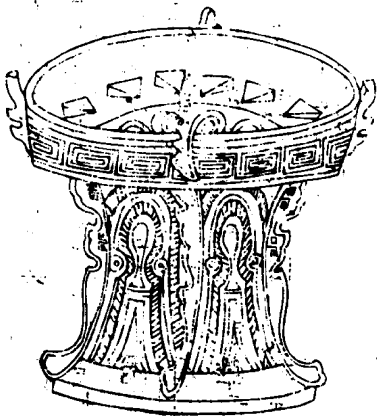
之器有

蓋象龜

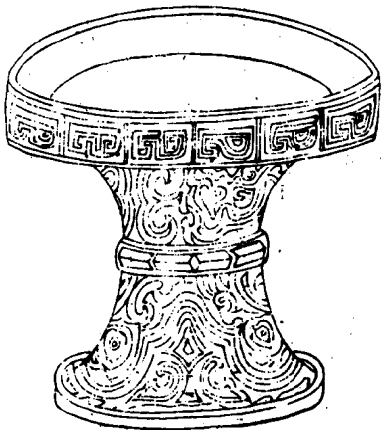
豆三禮舊儀云
豆高尺二寸

畫赤雲氣諸物
飾以象天子加
玉飾皆謂飾口
足也又鄭注周
禮及禮記云豆
以木爲之受四
升口圓徑尺二
寸有蓋盛昌本
脾豚胎柝之醢
醢羸兔鴈之醢
韭菁芹筍之藟
肉之屬鄭注鄉
射記云豆宜濡
物簋宜乾物故
也

鋪

觀此形制難
承樂小異於
豆然下爲圈
足宜豆類也
攷禮圖有所
謂豐者亦與
豆不異鄭玄
謂豐似豆而
卑者是也是
器形全若豐
然銘曰鋪者
意其錦鋪薦
之義鋪雖無
所經見要之
不過豆類蓋
銘之有或異
者是宜列之
於豆左也

簠簋豆鋪總說

禮始於因人情而爲之蓋以義起而制之使歸於中而已
明以交人幽以交神無所不用必寓諸器而後行則簠簋
之屬由是而陳焉故見於禮圖則以簠爲外方而內圓以
簋爲外圓而內方穴其中以實稻粱黍稷又皆刻木爲之
上作龜蓋以體蟲鏤之飾而去古益遠矣曾不知簠盛加
膳簋盛常膳皆熟食用七之器若如禮圖則畧無食器之
用今三代之器方圓異制且可以用七而食復出於冶鑄
之妙而銘載粲然則先王制作尚及論也豈刻木鏤形者

所能髣髴哉至於豆則乃其實水土之品亦所以養其陰者夏以楛豆商以玉豆周以獻豆制作雖殊所以爲實濡物之器則一也昔醢人掌四豆之實凡祭祀供薦羞則豆之用於祭祀者如此士昏禮設六豆於房中則豆之陳於昏禮者如此以之示慈惠之燕訓恭儉之饗亦待此以有行者也是以天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫七凡以尚德也鄉老六十者三七十者四八十者五九十者六凡以尚齒也若夫劉公鋪與夫君養鋪之二器舊以其鋪之聲與簋相近因以附諸簋今

攷簠之器方而鋪之器圓又似與豆登畧無少異故其銘
前曰君作養鋪而疑生之豆亦曰養豆則是其銘亦近之
疑銘之以鋪者有鋪陳薦獻之義而其器則豆耳故以附
于豆之末云周之簠一周之簋三周之豆四漢之豆一周
之鋪一其圖詳於博古圖中

是器也

也所以

爲杖物

之具三

面設繫

之飾間

雷紋如

珠相屬

下有垂

花間

作三象

鼻爲足

有間可

以熟物

古人創

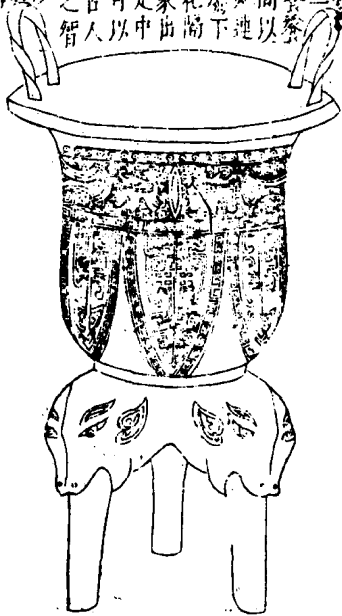
物之智

其所以

追形窮

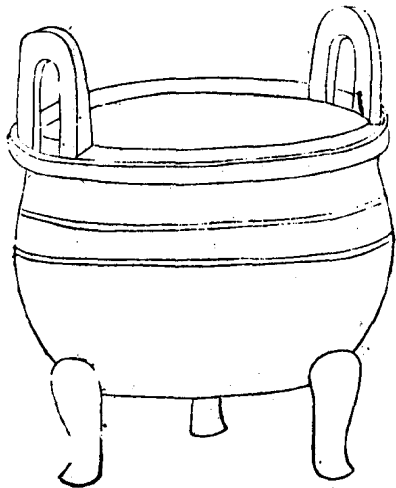
理爲備

於此

錠

說文以錠
爲鏡鑑則
登而有用
者銘曰虹
燭者取其
氣運如虹
之義殆薦
熟食之器
但闕其蓋
而不完曰
王氏者未
審其爲誰
也曰第一
則知爲虹
燭者數不
特此耳

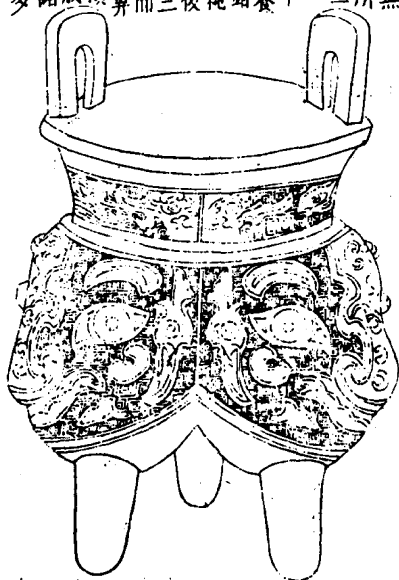

甗錠總說

甗之爲器上若甑而足以炊物下若鬲而足以飪物蓋兼二器而有之或三足而圓或四足而方考之經傳惟周官陶人爲甗止言實二甗厚半寸唇寸而不釋其器之形制鄭玄乃謂甗無底甑而王安石則曰從甗從瓦鬲獻其氣甗能受焉然後知甗無底者所以言其上鬲獻氣者所以言其下也然說文止謂爲甑蓋舉其具體而言之耳五方之民言語不同故各爲方言以自便是以自關以東謂之甗或謂之鬻至梁乃謂之鉢或謂之酢餹名雖不同所以

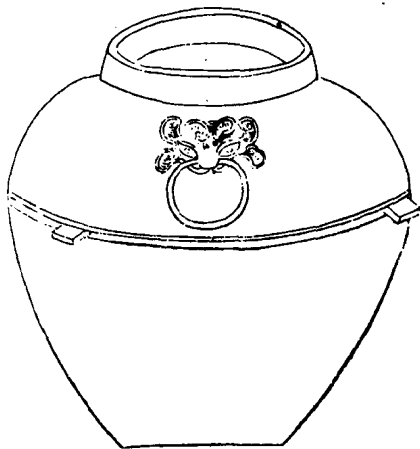
爲器則一而已是甗也有銘曰爨者謂其法度之所寓而
有常故也其後復有名錠者用以薦熟物其上則環以通
氣之管其中則置以蒸飪之具其下則致以水火之齊蓋
致用實有類於甗故有所謂虹燭錠與夫素錠者於是咸
附之於甗末焉商之甗七周之甗五漢之甗二漢之錠一
其圖詳於博古圖

是器鬲也
 與它器無
 小異但所
 受稍大三
 股各作一
 鬻鬻形下
 鬻其足鬻
 鬻之間錯
 以雷紋純
 緣而下復
 環以變三
 分其體而
 介之以鼻
 左右從橫
 視之皆成
 獸形考諸
 商器類多
 似此

鍍

是器似釜
而口欽口
之上且載
鬲焉以此
熟物也體
純素無紋

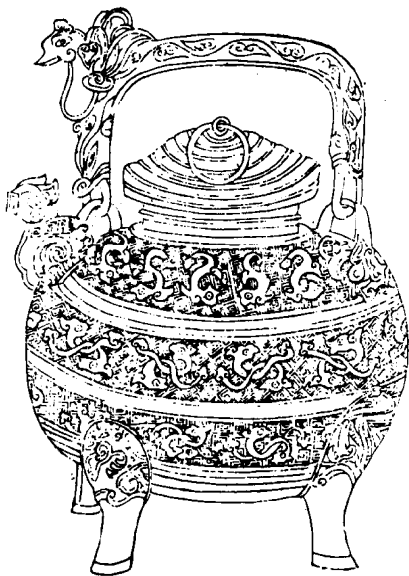

鬲鏡總說

鬲與鼎致用則同然祀天地禮鬼神交賓客修異饌必以鼎至於常飪則以鬲是以語夫食之盛則必曰鼎盛語夫事之革則必曰鼎新而鬲則特言其器而無義焉亦猶簠所盛者稻粱簋所盛者黍稷而已故王安石以鼎鬲之字爲一類釋之以謂鼎取其鼎盛而鬲言其常飪其名稱其字畫莫不有也今攷其器信然且爾雅以鼎款足者謂之鬲而博雅復以敵鏤鬲鏡規鬲鏡皆爲鬲則鬲鼎屬又鬲類也然而五方之民言語不通則名亦隨異故北燕朝鮮之

間謂之鍤或謂之鉞江淮陳楚之間謂之錡或謂之鏤惟吳揚之間乃謂之鬲名稱雖異其實一也漢志謂空足曰鬲以象三德蓋自腹所容通於三足其製取夫爨火則氣由是而易以通也若鍤之爲器則資以熟物而許慎謂似釜而大口蓋是器特適時所用非以載禮今考其所存則鎔範以成者似異乎許氏之說豈非不必拘於形製徒取諸適用而然乎商之鬲一周之鬲十四周之鍤二其圖詳於博古圖

盃

盃總說

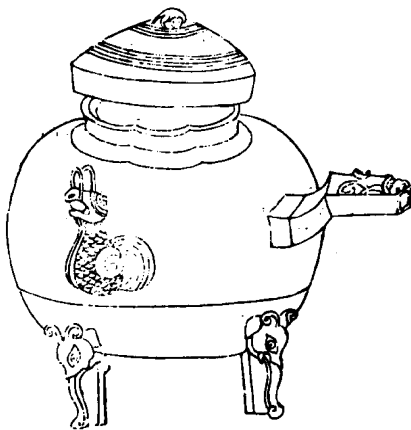
夫盃盛五味之器也其制度與夫施設不見於經惟說文以謂從皿從禾爲調味之器王安石以謂和如禾則從禾者蓋取和之意耳且鼎以大烹資此以薦其味也鬯以常飪資此以可於口也雖然言其器則山其口以盛物者皆皿也惟中而不盈則爲盃而多得則爲盈合而口斂則爲盃曰水以澡則爲盥凡制字寓意如此則盃之從禾豈無意哉昔晏子謂和如羹焉水火醯醢醢梅以烹魚肉燂之薪以即火均之齊之以味濟其不及以洩其過而史伯亦

謂以他平他謂之和則和者以其衆味之所調也今考其
器或三足而奇或四足而耦或腹圓而匾或自足而上分
體如股膊有蓋以提有蓋以覆有流以注其款識或謂之
彝則以法所寓也或謂之尊則以器可尊也或謂之卣則
又以其至和之所在也噫太羹玄酒有典則薄滋味則盃
也宜非所尚迨夫三酒具而鋤羹設則自是而往有以盃
爲貴者矣商之盃二周之盃十漢之盃二其圖詳於博古
圖

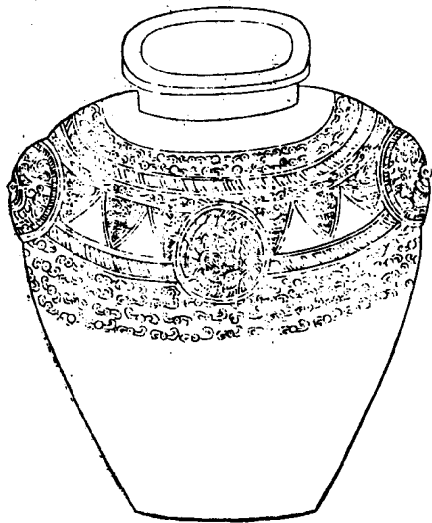
是器純緣外著
以交虬兩耳作
連環所以便於
提攜以圈爲足
而器之中純素
畧無文彩大槩
與周伯夔盃相
肖特闕其蓋耳

此器流茲與柄多
爲物象而乏古意
足飾以熊者秦漢
以來奩具印鈕每
作此狀蓋熊男子
之祥取其有所堪
能故也掌攷三代
之時九旗名物各
有等差惟上得以
兼下而下不得以
兼上於是有所龍
之旂熊虎之旗鳥
隼之旗龜蛇之旐
漢之鏃斗有具四
象有爲熊足亦豈
若九旗之有等差

是器飾以
蟠虬凡飲
食之器飾
以虬者皆
甌是也若乃
甌所以盛
醢醢之物
固亦狀此
耳

是器蓋溫水器

也狀如匏圓而

純素有一耳作

綯紐若屈卮舉

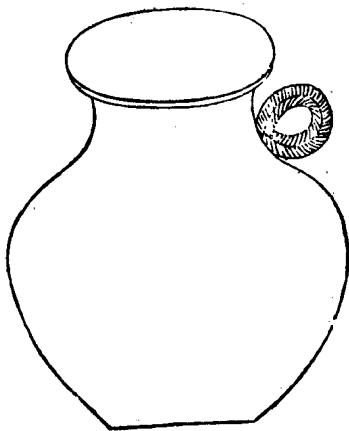
罍而置之鑑竈間

以烹水也形制

純雅無紋而氣

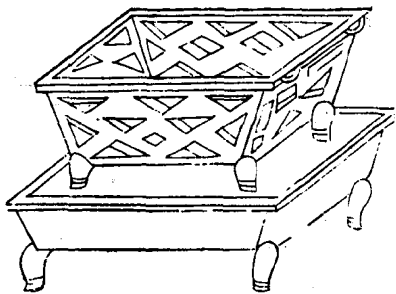
韻自古宜非近

世所有殆漢器也

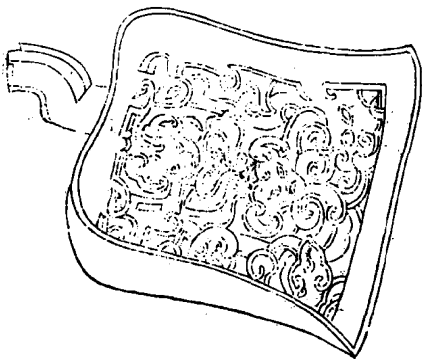

冰鑑

方如斗四傍塵鏤底
作風窻承以大盤立
之四足豈非置食於
上而設冰於盤使寒
氣通徹以禦溫氣耶
大抵漢唐之器致用
設飾畧相倣象然所
以異者漢鑑圓而唐
鑑方漢鑑近於古而
唐鑑則近於今矣故
不得不辨昔鄭玄爲
鑑如奩大口以盛冰
觀此鑑與鄭說不同
然又非漢之製作宜
李唐精工所能到也

三旁掩上其柄可持
其底鏤空寔冰斗也
古人制器皆因時而
冰爲之若夏則有冰鑑
斗於此器畧相似而有
見於周官今冰斗雖
不得而考要之後世
所作也

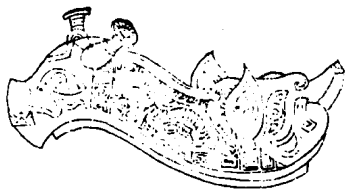

盒鏹斗甌罍冰鑑冰斗總說

器爲天下之用而有合於禮者有適時而便於事者合於禮則若尊罍酸棗注豆簠簋之屬是也其或燕私之所奉滋味之所養寒暑之所宜則處尊履貴而肉食者固異乎藿食卑賤之等倫又安得無供承之備以致其用乎故有鏹斗焉以待斟酌有甌焉以具醯醢麯醬方其寒則資諸溫而禦彼重陰凝沍之氣方其暑則資諸朝覲所出之冰而祛其煩燠之憚由是湯罍冰鑑冰斗各順時而出焉雖然尊彝之器考諸漢唐曾無一二而鏹斗冰鑑復不覩商

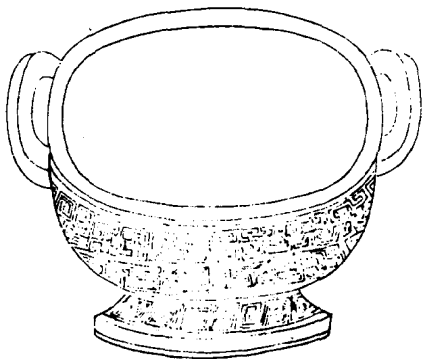
周之制作者何也嘗試議之夫無見於今者未必皆無也但禮隨世變所用有異耳蓋自周而上以禮爲實用故禮器之末者或畧焉而於本特致詳自周而下以禮爲虛文故禮器之大者或畧焉而於末爲曲盡惟其本末詳畧之有殊所以見於世者多寡有無之或異也周之盃一漢之黠斗二周之甌八漢之罍一唐之水鑑一漢之水斗一其圖詳於博古圖

匱

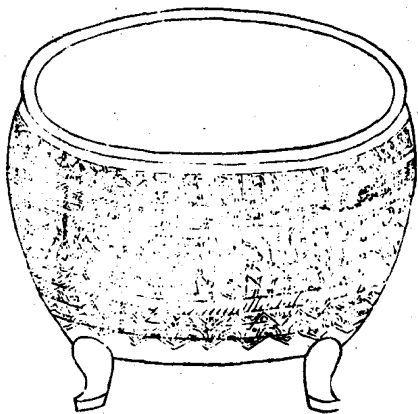
匱盤

禮記匱者
盥水洗手
之器似羹
魁柄中有
道可以沃
盥洗手也

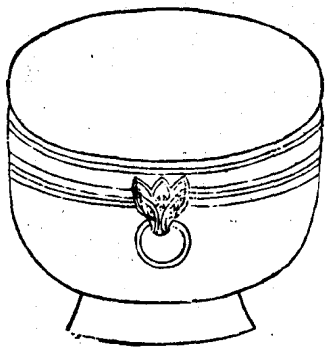
洗

無飾漆赤
中口圓徑
八寸上下
空徑一尺
五分無足
容受與犧
尊同

盆

實二滿
厚半寸
唇寸用
以盛物
甄土爲
之

銅重十斤元康

元年造外復有

一扶字按漢孝

宣帝即位之十

銅年乃改元康而

是器蓋元康元

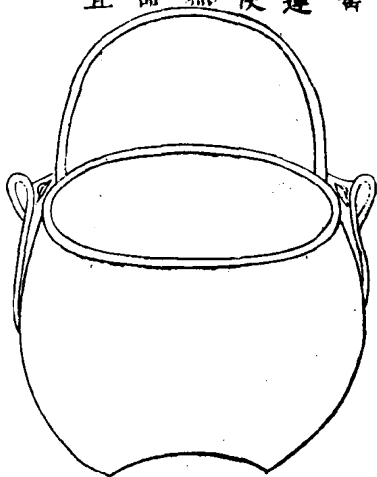
年造也其扶字

乃號耳如好峙

鼎之用山字是也

是器形如罍
純素無紋連
貫以提梁便
於將挈也然
與商周之器
制度不類宜
列於漢

匱匱盤洗盆錫杆總說

公食大夫禮曰小臣具盤匱鄭玄謂君尊不就洗賈公彥
又援郊特牲不就洗之文以謂設盤匱所以爲君聶崇義
從而和之且陳開元禮謂皇帝皇后太后行事皆有盤匱
而亞獻已下與攝事者皆不設以顯君尊不就洗之義是
皆執泥不通之說殊不知內則論事父母舅姑之禮而曰
杖屨祗欽之勿敢近敦牟卮匱非餒莫敢用夫論事父母
舅姑而言及於匱則是亦衆人之所用耳豈人君獨享者
哉若或不然則季加鉅伯安得而作之也雖非人君所獨

享然惟餽乃用則其用亦未嘗敢易也觀其盥皆作牛羊
春尾狀按易以坤陰爲牛而坤以順承爲事故物之柔順
者莫過於牛蓋匱爲盥手瀉水之具而義取於順承理也
若夫盥之棄水必有洗以承之禮圖所謂承盥洗棄水之
器者是也惟以承棄水故其形若盤抑嘗見有底間飾以
雙魚者爲其爲承水之具故也然古人稱之有曰匱盤而
不謂之洗蓋盤以言其形洗以言其用而聶崇義乃以盤
洗爲二器所謂盤者正與此洗相類而洗復若壺形而無
足又以菱花及魚畫其腹外與此頗不相侔然承棄水者

宜莫若盤則作壺形者疑非古制矣崇義圖說稱之於器其乖戾不合者非特如此按圖而考者不可不辨也若夫盆銅者亦盥滌之具但洗淺而銅深惟盆居中焉又有所謂枓特大而深如洗之用盥盤之用其舟之承彝皆其類也故附諸匱洗之末識者當以類得之商之匱三周之匱十一漢之匱二周之匱盤二周之洗三漢之洗三漢之盆一漢之銅一周之枓一漢之枓一其圖詳於博古圖

海馬俊猯鑑

鑑總說

昔黃帝氏液金以作神物於是爲鑑凡十有五採陰陽之精以取乾坤五五之數故能與日月合其明與鬼神通其意以防魘魅以整疾若歷萬斯年而獨常存今也去古旣遠不可盡攷世有得其一者載其制度則以四靈位四方以八卦定八極十有二辰以環其外二十四氣以布其中而妙萬物運至神者蓋託於形數之表其在有周冶鑑之數亦有十三蓋體諸閏月以其十二則投十二野其一則爲鎮於中州世言其象亦云列五嶽布七神爲十五獸間

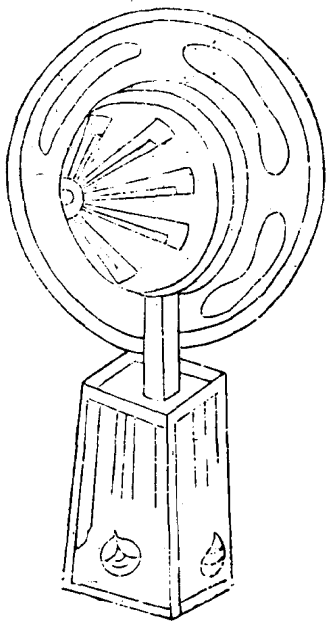
十四方而方有四篆字且不載其所以施設之方獨周官之書謂鑒取明水於月以其足以感格者然也漢唐之器然其規模大抵皆法遠古是以圓者規天方者法地六出所以象諸物八方所以定其位左右上下則有四靈錯綜經緯則有五星具一日之數則載之以十有二辰具一歲之數則載之以十有二月周其天者有二十八宿拱其位者有三神八衛或象玉女之起舞或肖五嶽之真形凡九天之上九地之下所主治者莫不咸在則其取象未嘗不有法也是以制作之妙或中虛而謂之夾鑑或形蛻而名

以浮水以龍蟠其上者取諸龍護之象也以鳳飾其後者取諸舞鸞之說也以至或爲異花奇卉海獸天馬羽毛鱗甲之屬或爲嘉禾合璧比目連理瑞世之珍或乳如鐘或華如菱至於銘其背則又有作國史語而爲四字有效栢梁體爲七言或單言之不足或長言之有餘或以紀其姓名或以識其歲月如言尚方玉堂者用於奉御也如言宜官宜侯王者用之百執也如言宜子孫者用以藏家也若千秋萬歲之語則所以美頌者如此作十六符篆則所以辟邪者如此然則雖曰漢唐之物其稽古必自此始耳漢

之鑑六十三隋之鑑二唐之鑑四十四其圖詳於博古圖

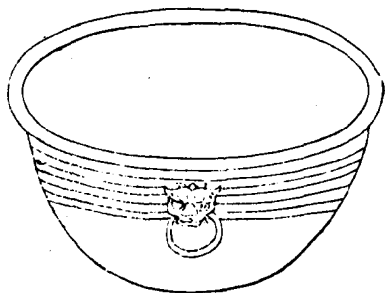
舞鏡

李氏錄云漢武帝時舞人所執鏡也

獸 環 盂

右容七升無銘識
餘未考按說文盂
鉢器也禮記玉藻
浴出扞屨蒯席浴
器亦曰扞則大小
不一也荀子曰槃
圓則水圓盂方則
水方則方圓不一也

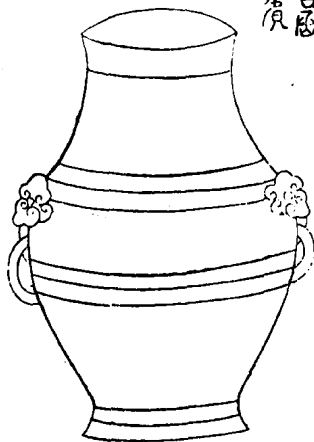

銘三十二字

大官銅鍊罍一辭建元十九
年工匠呂造罍一合庚日感
或台誦吳大校証標卷頁

大官銅鍊

高二尺口徑八寸
腹圍五尺一寸銘
三十有二字按此
器形制如壺而謂
之銅鍊未詳或云
東或从重字與銅
鐘同金鐘量器也

伯蓋類盤

銘三十三字

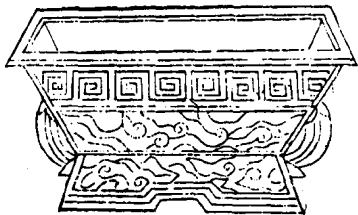
逋王尹灼吉下豕江
中止踈日祥自止類
盤申甄繁耆復茂余
遷涉煥永嗣用止

此得於河內徑尺深
二寸足高寸半銘三
十有三字按此器與
饋盃二物皆曰卽仲
之孫伯堯自作卽得
於河內太行山石室

缶

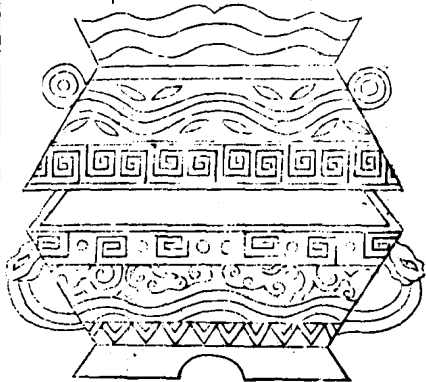
按舊圖云咸平年間同州民湯善德獲於河濱以獻此器與後所圖鉅中及史利二器形制全相類銘皆從缶韻加局而文不同此器從缶鉅中器從夫史利器從山亦缶字缶字即古釐字缶與釐聲相近又形制皆如簋而方文雖不同疑皆釐也此得於藍田形制皆同縮七寸有半衡九寸有半深二寸容四升唇蓋有銘

匱 中 鉅

銘五十字

亞中史顧匱
上金錫陰陰
冥冥冥冥
成仲爰類
猷大屯高王
能鼻召飲作
急探揮斷送
能飲鼻館作
與有

魯金同銷鼎

容五斗具蓋重

五斤介兩神

四季同普大

忠性史二瓜象

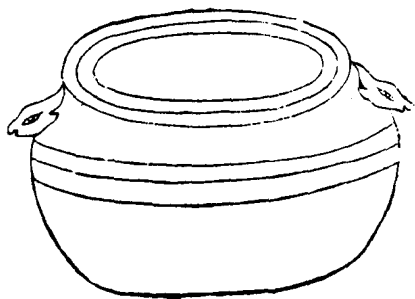
鑿造雙百廿一

熏

銘王字

爐

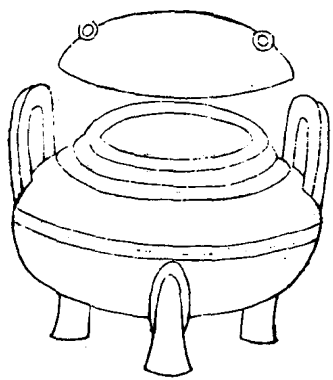
此得於京師重一斤三兩銘三十六字按齊安宮不可考銘云重五斤六兩以今權校之三兩十八銖當漢之一斤

侈 耳 區 簋

銘一字

吳金

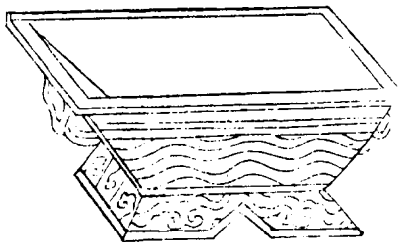

史 剡 陸

銘四字

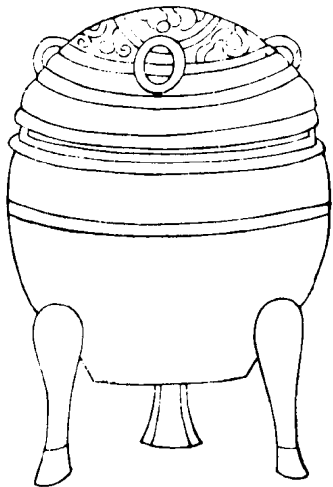
史剡陸

此得於扶
風量度未
考銘四字

鬶

爾雅
謂之鬶
甌文云
鼎大上
小下若
甌曰鬶

高八寸有半

深七寸有半

徑才有三分

攜容二升二合

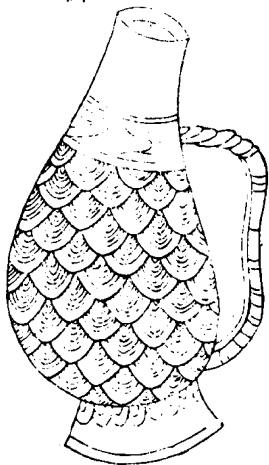
無銘識李氏

瓶錄云吏部蘇

尚書子容頃

使虜中於帳

中嘗見之

高一尺三寸

深一尺二寸三

分徑寸容七

温升無銘識李

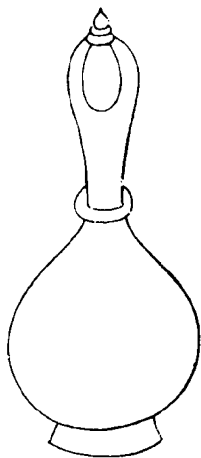
氏錄云温器

壺也以貼湯而

窒其口自環

以上手主之環

以下足主之

此容三升

銘二字在

足餘未考

祭按此器與

觚形制畧

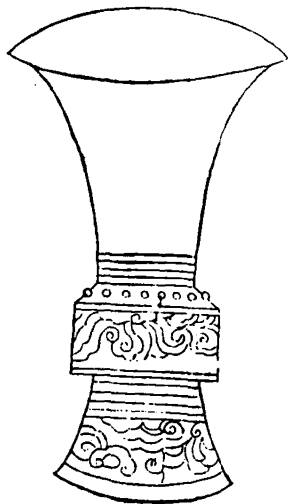
舉相似其容

受有加與

禮書不合

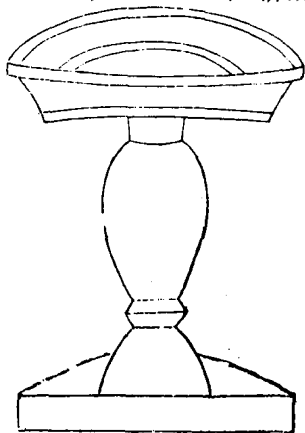
姑附於此

銘二字
𠄎
𠄎

鐙

高六寸有半，面徑五寸，深四分，無銘識。按公食大夫禮大羹，濟實於鐙。七文，从金，即金豆也。爾雅：瓦豆謂之登，則金豆不嫌同名。漢制多有行鐙形，制類此。其中有、瑁以爲燈炷，而加膏油爲說。文主字作生，亦象燈形。古之燦燭皆以薪蒸，未有膏蜜。厥後知膏油可以供照爲、於鐙而用之，因名。

深二寸三分縮四寸九

分衡六寸有半旁一耳

有承槃如舟有足黍量

枝之容三升四合按古

之杯形如壼此器亦然

周禮尊彝皆有舟注云

若今承槃則漢之杯琖

尔有承槃其形如舟即

古舟也

盤

琖

