

格致鏡原

卷四十三四五

卷四十三 禮器類

鼎 俎 豆 簋 糊 稗 簠 簋 筥 筥 籩 敦

第二帳

卷四十四

瓚 尊 彝 卣 鬲 爵 觥 舟 洗 勺 盃

附金盃

款器 諸器

卷四十五 樂器類

鐘 鐸 鐸 于 方 響 音 磬

13
2226
14

七

門 1 3
號 2226
卷 14

格致鏡原

卷四十七

禮器類一

鼎 諸鼎論 歷代鼎

豆 籩 簋 俎

糊 糲 簠 簋

筐 筥 筐 簠 敦

卷四十四 禮器類二

瓚 尊 彝 彝

卣 尊 彝

爵 觚 觥

舟 洗

各收竟京口大禮器類

用有羊牛豕魚之異。天子諸侯有牛鼎，大夫有羊鼎，士
豕鼎，魚鼎，而已。上得兼下，下不得兼上，則釀鼎。特王有
之也。然所謂陪鼎，羞鼎，皆鉶鼎也。鉶鼎所以實羹者也。
鉶羹所以具五味者也。自羹言之曰鉶，自器言之曰鉶
鼎也。其陪正鼎曰陪鼎，以其爲庶羞曰羞鼎，其實一也。
羣書考索按禮記器用圖云：冪者若束若編，凡鼎冪
蓋以茅爲長則束，本短則編，其中央漢郊祀志：鼎大
異于衆鼎，文縷無款識。注：韋昭曰：款，刻也。師古曰：譏，記
也。碑史類編：近世所存古鼎，或有容一升半升者，考
其款識，則真古物也。亦謂之鼎，鼎乃大烹之器，豈爾耶。
此蓋古之祭物名目。從彝其器，則不一。蓋以貯已熟之

物以祭宗廟，象鼎之器形而實非鼎也。唐王行志：天
寶五載四月，宰臣李適之常列鼎具膳，羞中夜鼎躍出，
相鬪，不解，鼎耳及足皆折。

歷代鼎

郊祀志：昔秦帝伏羲與神鼎，一者一統天

地，萬物所係象也。晉中興書：神鼎者，仁器也，能輕能

重，能息能行，不炊而沸，不汲自盈，細縑之氣自然所生
也。亂則藏於深山，文明應運而至。故禹鑄鼎以擬之。

郊祀志：黃帝作寶鼎，三象天地人。瑞應圖：寶鼎金銅

之精，知吉凶存亡，不爨自沸，不炊自熟，不汲自滿，不舉
自藏，不遷自行。郊祀志：黃帝采首山銅鑄鼎，鼎成有

龍垂胡髯，迎黃帝上昇，因名其處曰鼎湖。真誥：軒轅

自採首山之銅以鑄鼎虎豹百禽爲之視火參鑑鼎成而軒轅崩葬喬山五百年後山崩空室無尸唯寶劍赤鳥在耳一旦又失所在也。虞荔鼎錄金華山黃帝作一鼎高一丈三尺大如十石。瓊像龍騰雲百神螭獸滿其中。文曰真金作鼎百神率服復篆書三足。以上三皇鼎瑞應圖百治水收天下美銅以爲九鼎。象九州王者興則出衰則去。拾遺記禹鑄九鼎五者以應陽法四者以象陰數使工師以雌金爲陰鼎以雄金爲陽鼎。鼎中常滿以上氣象之休咎。孫暢之述書禹鑄九鼎人不覺鼎移而口移五步。自周郊鄆已來東南移不知今至何國也。道人商行傳曰鼎在蜀賓於陽州是西北。以上夏鼎

說苑湯之時大旱七年。雒水竭煎沙爛石於是使人持三足鼎祝山川教之祝曰政不節耶使民疾耶蓋辭未已而天下大雨。博古圖父乙鼎三足銘三十字。瞿父鼎三足銘二字。子鼎三足銘一字。庚鼎三足銘一字。癸鼎三足銘一字。乙毛鼎三足銘二字。名夫鼎四足銘八字。持刀父乙鼎三足銘三字。乘仲鼎三足銘四字。素腹寶鼎三足銘五字。是器耳爲絢狀腹足無紋渾厚純質若癸鼎三足銘八字。象形饗饗鼎三足銘一字。按此鼎款識純古髣髴饗饗之形。立戈鼎三足銘一字。立戈父甲鼎三足銘三字。象形鼎三足銘一字。公非鼎三足銘一字。亞虎父丁鼎四足銘四字。亞形內著虎象冊。

命鼎四足銘十一字父巳鼎三足銘三字一字作禾形是器耳是純素三面爲饗饗而間之雷紋文鏤與父巳彝近似之父癸鼎三足銘四字作兕形一銘三字作立戈狀鼎三足銘五字體純朴素篆鼎三足銘三字純基伯申鼎三足銘五字體純朴素篆鼎三足銘三字純外隱起雲雷狀禮明堂位崇鼎貫鼎天子之器也注崇貫皆國名博古圖文王鼎三足銘七字此爲周公作祭文王之器其制足象雌形上爲鼻下爲尾高而且長其兩耳亦鏤文其身四周隱起獸面益饗饗之象鼎錄太公於渭水得玉璜鑄一鼎刻其文曰璜鼎郊祀志牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯白金有鼻

日以銅爲之三足羣書考索牛鼎口徑底徑及深俱一尺五寸三分足如牛每足上以牛首飾之羊豕一鼎亦如之所謂周之禮飾器各以其類之義也羊鼎受五斗大夫亦以銅爲之無飾今謂大夫祭用少牢故無牛鼎口徑底徑俱一尺深一尺一寸豕鼎受三升口徑底徑皆八寸深九寸強士以鐵爲之無飾今謂士祭用特牲故無羊鼎案聘禮云牢鼎九設于西階前九鼎者牛一羊二豕三魚四腊五腸胃全鼎六膚七鮮魚八鮮腊九設局幕今惟牛羊豕三鼎各自象其形自魚腊已下益無其制以其物之細雜無所象故也左傳晉叔向曰饒鼎之銘曰昧爽丕顯後世猶忘左傳昭十六年

齊伐徐徐賂以甲。父之鼎。注：甲，父古國名。左傳：鄭人鑄刑書於鼎，以為國之常法也。博古圖：蛟螭鼎，三皆三足無銘，其一耳有粟紋，腹有垂花，左右蟠以蛟螭，而足如之，其一以牛足為三足，耳作綯紐，周以蛟螭之飾，其一耳足純素，緣之外作蛟螭蟠紆之狀，比他鼎後口而底稍平蟠。夔鼎，二皆三足無銘，素耳獸足，腹著蟠夔，間以雷紋。夔龍，雷紋鼎，三足無銘，三面夔龍形，間以雷紋。夔龍，侈口鼎，三足無銘，純緣外作夔龍狀，侈口製作華妙。饗饗鼎，三足無銘，素耳直足，不設文飾，純緣作雷篆，間以饗饗之狀。素饗饗鼎，三足無銘，製作渾厚，略無華藻，腹間飾以饗饗，循環回顧，三足為蟠夔獸足。鼎，三

皆三足無銘，其一獸齒，其耳腹著旋紋，純緣之下飾以蟠虬，復以獸為之足，其一純緣，周以雲紋，而足狀以獸，與前器頗相類，其一足為獸形，純緣脰腹之間，遍著蟠虬，兩耳偃然如翼，鱗紋鼎，二皆三足無銘，耳為對獸腹著鱗紋，純緣連絡，間以蟠螭獸緣，素腹鼎，二皆三足無銘，其一耳腹純素，緣足作獸紋，其一獸飾，其緣純素，其腹象簋，鼎，四足無銘，器方如簋，足作獸，獸旋雲，鼎，三足無銘，足空耳，直純緣，作雲氣回旋，足著饗饗形，蟠虬雷紋，鼎，有蓋，三足無銘，周以蟠虬，間之雷紋，其蓋有足，斜方雲雷，鼎，三足無銘，純緣飾以夔龍，腹作斜方之形，實以雲雷，間以細乳山紋，垂花，鼎，三足無銘，以山紋，垂花

為飾垂花。鼎二皆三足無銘。一偃耳蹄。足腹著交螭。下有垂花。備成之文。一鬪而上。揜腹著饗饗。其垂花作蟬紋狀。花足。鼎四足無銘。足飾以花。腹作直紋。緣為夔龍雷帶。鼎三足無銘。純緣下飾雷帶。而足與腹間皆純素。無紋飾。旋紋。鼎三足無銘。耳足上下純素。惟腹間飾以旋紋。有宛轉回旋之狀。純素。鼎三足無銘。耳足不飾紋。鏤土花。沁暈如紫玉色。中。鼎三足銘四字。純素不加文。宮中。鼎三皆四足。一銘五十七字。二銘三十九字。穆公。鼎三足銘二百三字。象。鼎三足銘一字。作象形。是器腹飾交夔兩耳。外作連珠紋。純緣不加蟲鏤。緣。鼎三足銘

二字。單父乙。鼎四足銘五字。益。鼎三足銘四字。鮮。鼎三足銘狀一魚形。欵識簡古。不加紋鏤。仲。何父。鼎三足銘三十五字。太叔。鼎三足銘四字。乙公。鼎三足銘一十一字。嬭氏。鼎三足銘一十三字。冥父。鼎三足銘八字。尤生。鼎三足銘十六字。絲駒父。鼎三足銘九字。通體純素。豐。鼎四足銘六字。是器如簋。比他器特小。師。秦宮。鼎銘四十七字。龍。鼎三足無銘。著象若龍。螭。鼎二皆三足。無銘。二器腹間飾以蟠螭狀。隱起。觚稜兩耳。偃而純素。三足各設獸首。製作悉同。晉姜。鼎三足銘一百二十有一字。王伯。鼎四足銘五字。季嬭。鼎三足銘四十九字。伯頤父。鼎三足銘五十字。耳足皆素。純緣之外飾以蟠夔腹

間比以鱗紋。史頭鼎三足銘四十三字耳足純素純緣之下以雷紋爲飾。父巳鼎三足銘二十八字是器獸足素耳純緣之外作螭紋而雷紋間之。言肇鼎三足銘一十字足短而婆娑其腹耳足純素純緣外有蛟螭之飾。離公緘鼎三足銘四十一字其腹出雲氣足著饗養制甚古而韻不凡。叔液鼎三足銘二十三字耳作雷形純緣飾以立螭足作蹄狀。單從鼎四足銘五字兩耳方面四足上飾獸面腹上雙鳳形間以雷紋鳳狀舉鼎三足銘一字耳足與腹皆純素而三面有饗養狀間雷紋。威君鼎三足銘七字腹作蟠虬耳飾以雲紋足皆狀獸蓋盛餉之器。伯郟父鼎三足銘十有八字獸飾足腹間蟠

螭兩耳純緣皆素飾。鼎三足銘一字耳足純素純緣之下起六觚稜爲三獸面以蟠夔雷紋爲飾腹又作垂花中著蟬紋蟲鏤色瑟齊。史鼎三足銘十九字耳緣著雲雷紋足作蹄狀增鏤花子。父舉鼎三足銘三字耳腹皆素純緣外飾以夔龍雷篆足亦作夔龍狀百乳方鼎。二皆四足無銘。器方之諸鼎特爲高人所同者周以乳形純緣之下環以饗養所不同者前一器乃夔足而眉作蛇虺蟠屈之狀後一器足亦作夔形而鼻稜四翼屹起形制質朴實可寶於後世。蟠虬鼎二皆三足無銘一有蓋以蟠虬爲飾三足皆獸狀腹周以綯紐蓋頂設六拱垂環一闕蓋平底足素無紋純緣飾蟠虬之形。蟠

虺鼎三足無銘耳足純素周腹作蟠虺狀獸足蟠夔鼎
三足無銘通體作蟠夔狀兩耳飾以雷紋足為獸首口
後而圍蟬紋鼎三皆三足無銘一飾以饗餮間以雷篆
下以蟬紋垂花之形一腹作蟬紋間以夔龍一著以夔
龍垂以蟬紋而下極銳蟠夔平蓋鼎三足無銘鏤蟲精
妙腹著蟠夔蓋年上設四環周以雷紋圓腹饗餮鼎三
足無銘圓腹著饗餮加以夔龍盤雲饗餮鼎三足無銘
耳腹皆素純緣之下飾三饗餮有鼻屹然而起間作雲
氣以上周鼎史記秦武王與孟說舉龍文鼎絕膺而死
稗史類編秦丞相樗里子作一鼎文曰智囊獨足古文
大篆書荀况在嵩溪作一鼎大如五石表裏皆紀兵

法大篆書之

廣博物志張儀伐蜀鑄一鼎高三尺文

曰定蜀大篆書李斯為丞相鑄一鼎其文曰上丞相鼎

埋於上蔡東門以秦鼎鼎錄漢孝景帝鑄一鼎名曰食

鼎高二尺銅金銀雜為之形若瓦甗無足中元六年造

其文曰五熟是滋君王膳之小篆書漢書漢武得汾

陰寶鼎藏於甘泉羣臣上壽賀陛下得周鼎吾王壽王

曰非周鼎上怒對曰天祚有德寶鼎自出此天以與漢

是漢鼎非周鼎也鼎錄元鼎元年汾陰得寶鼎即吾

丘壽王所識之鼎高一丈二尺受十二石雜金銀銅錫

為之四面蛟龍兩耳能鳴三足馬蹄刻山形奇怪之象

紀靈圖未然之狀其文曰壽考天地百祥臻侍山伏其

靈海伏其異此銘在底下又別有銘或浮或沉皆古文
 複篆此上古之鑄造也總有九枚 [鼎錄] 武帝登泰山
 鑄一鼎高四尺銅銀為之其形如甕有三足太始四年
 造其文曰登於泰山萬壽無疆四海寧謐神鼎傳芳大
 篆書昭帝元平元年於藍田覆車山鑄一鼎高三尺受
 五斗刻其文曰宜君王和四方調滋味去腥傷小篆書
 三足廢帝賀以天鳳六年登位廢為海昏侯鑄一小鼎
 貯酒其形若甕四足受二斗其文曰長滿上小篆書宣
 帝甘露元年於華山僊掌鑄一鼎高五尺受四斗擬承
 甘露刻其文曰萬國伏貽長久鑄神鼎承天酒三足小
 篆書又建章宮銅人生毛以為美祥作一金鼎埋之木

宮元帝初元二年鑄一鼎大如甕無足其文曰皇帝膳
 鼎小篆書成帝綏和元年匈奴平鑄一鼎其文曰寇盜
 平黃河清八分書三足高五尺六寸哀帝元壽元年鑄
 一鼎貯酒高四尺三足其文曰羣臣元日用醴鼎小篆
 書平帝元始五年鑄一鼎受二斗其文曰藥鼎三足八
 分書 [漢官儀] 開陽門夜直樓上帝因作一鼎其文曰
 柱鼎一足如馬蹄 [南越書] 熙安縣山下有神鼎天清
 水澄則見鼎刺史劉道錫常使繫其耳而牽之耳脫而
 鼎潛既而執紉者莫不疾病蓋尉佗之鼎 [鼎錄] 蕭何
 為丞相鑄一鼎大如三石甕自表已功其文曰紀功鼎
 亦是何自作署書體四足車千秋為丞相鑄一鼎文曰

各文... 禮器類 歷代鼎

車丞相鼎。八分書。孔光拜丞相鑄一鼎。文曰丞相博山侯大篆書。王莽建國元年鑄一大鼎。高一丈。其文曰建國鼎。莽自書埋之。漸臺又作一鼎。其文曰君臣之鼎。金小篆書。三足。後漢光武建元元年鑄一鼎。其文曰定天下萬物伏。小篆書。三足。高九尺。明帝永平十年鑄一鼎於洛水。高六尺。其文曰峻龍伏。大篆書。三足。又鑄一鼎於穀水。高五尺。其文曰穀洛。小篆書。四足。章帝元和二年於北嶽鑄一鼎。高四尺。無足。其文曰鎮地鼎。小篆書。安帝延光四年鑄一鼎於少室山。其文曰承露鼎。小篆書。四足。順帝永建六年鑄一鼎於伊水。名曰魚鼎。高四尺。三足。靈帝嘉平元年鑄一大鼎。埋之。鴻都門。

其文曰儒鼎。古書。三足。楊震為太尉作一鼎。其文曰太尉鼎。古隸書。竇憲傳。南單于於漠北遺憲古鼎。容五斗。其傍銘曰仲山甫鼎。萬年子子孫孫永保用。憲乃上之。鼎錄。胡廣鑄一鼎。其文曰孝子鼎。八分書。王允鑄一鼎。曰千里。八分書。王仲子為大司徒鑄一鼎。其文曰司徒鼎。大篆書。王郎為司空鑄一鼎。其文曰司空鼎。復篆書。董卓為太師鑄一鼎。其文曰太師鼎。古隸書。蔡伯喈為侍中封高陽侯作一鼎。記漢家曆數。邕自書藏於泰山。神史類編。張陵在雲臺山得仙。作一鼎。寫丹經埋於雲臺山下。博古圖。孝成鼎。有益三足。蓋與器銘共五十六字。好時供尉鼎。有益三足。蓋與器銘共五十。

禮器類 歷代鼎

八字汾陰宮鼎有蓋三足蓋與器銘共五十四字定陶
鼎有蓋三足蓋與器銘共十六字李氏鼎有蓋三足銘
二字圓揜上而耳外附質素無紋六夔鼎有蓋三足無
銘蓋作圓如足仰之可貯物圓下承以六夔三犧鼎二
皆有蓋三足無銘二器足如牛設三犧于蓋浮雲鼎有
蓋三足無銘耳附如戟弁上如夔足作股膊蓋設三圓
體間飾以雲氣下垂之勢輔耳鼎四皆三足無銘二有
蓋二闕蓋蟠螭鼎有蓋無銘頂有提環周回隱起三脊
錯以蟠螭內外之紋又塗以黃金爛然照目小鼎有蓋
三足無銘倣彝而為之其小可置諸掌錯金銀為華飾
以七寶瑟瑟輝映其上茲非飲食之器如硯滴之具最

為舊物篆帶鼎有蓋三足無銘兩耳外附足作股膊若
獸蹄狀蓋設三環却之可以貯物上下飾以篆帶繁紆
糾結曲盡華巧雷紋鼎有蓋無銘三足純素純緣與蓋
遍著雷紋大小間錯腹上維以綯紐周匝其下與耳又
作螭形蓋頂復以三環為飾却而置諸機如足然百乳
鼎有蓋三足無銘扁淺若甑以環為耳各以三膊為足
蓋又貫之三牙可以膾合各周以乳乳形分布蟠虺之
間以上兩鼎錄蜀先主章武二年於漢川鑄一鼎各
曰克漢鼎埋之丙穴中八分書三足又鑄一鼎沉於永
安水中紀行軍奇變又於成都武擔山埋一鼎名曰受
禪鼎又埋一鼎於劍口山名曰劍山鼎並小篆書皆武

各代鼎

侯迹又時龍見武陽之水九日因鑄一鼎像龍形沉水中章武三年又作二鼎一與魯王文曰富貴昌宜侯王一與梁王文曰大吉祥宜公王益古隸書高二尺諸葛亮殺王雙還定軍山作一鼎埋於漢川其文曰定軍鼎又作八陣鼎沉之永安水中皆大篆書又於玄武郡金山作二鼎一大一小益無文時亮行軍見此山勢似有王者故鎮之魏武帝鑄一鼎於白鹿山高一丈紀征伐戰陣之能古文篆書四足更作鼎於太子名曰孝鼎畫刻古來孝子姓名小篆書文帝黃初元年鑄受禪鼎其文曰受禪鼎小篆書明帝太和六年鑄一鼎三足名曰萬壽鼎小篆書吳孫權黃武元年於彭蠡水沉一鼎其

文曰百神助陽侯伏三足大篆書又獵於樊山見一姥問得何獸答曰得一豹曰何不截尾遂為姥立廟并作一鼎文曰豹尾鼎孫亮建興元年於武昌鑄一鼎其文曰鎮山鼎小篆書三足額邕鑄一鼎文曰額元凱之鼎八分書三足陸遜破劉備軍鑄一鼎紀功其文曰破備鼎以上三國鼎鼎錄晉懷帝永嘉六年鑄一鼎沉於瓜步江中無文字鼎似龜形王羲之於九江作書鼎高五尺四面周匝書遍刻之沉於水中真隸書異苑孔愉獲龜放之遂作一鼎刻其文曰孔敬康鼎沉之於水晉陽秋元康八年穀城縣民雷珪夜見門內有光取得玉鼎一圍四寸廬江太守以獻晉起居注咸和元年宣

成春穀縣山氓獲古鼎可受三斛餘羣臣畢賀異苑
 前秦符堅建元五年長安樵人於城南見金鼎走白豎
 堅遣載取到城化為銅鼎入門又變成大鐸鼎錄宋
 王劉裕晉永初三年從秦中還紀功鑄一鼎於九江其
 文曰沸秦洛伏大漢古篆書宋文帝得鰕魚遂作一鼎
 其文曰鰕魚四足順帝昇明元年有人於宮亭湖得一
 鼎上有古文洵漠二字齊高祖於齋中池內見龍鬪蕭
 鼓音遂埋一鼎其文曰龍鼎真書三足梁武帝大通元
 年於蔣山埋一鼎其文曰大通真書又鑄一鼎書老子
 五千言沉之九江中益蕭子雲書又天監二年安豐得
 一角靈龜武帝遂作一鼎投得龜處陳武帝卽位鑄

鼎其文曰元勳鼎沉於浙江陳宣帝於太極殿中鑄一
 鼎其文曰忠烈常侍丁初正書以上六朝鼎博古圖三蟠
 鼎有蓋三足無銘耳附於外形圓而匾上有三螭以戲
 於蓋足與耳皆為螭形三禮圖唐武后時九鼎成后
 欲用黃金塗之姚璿進曰鼎者神器也貴質朴不得外
 飾臣觀其上先有五采豈待塗金為符曜耶后乃止
 唐書常山王承乾造六熟鼎招亡奴盜取人牛馬親視
 烹燔杜陽編貞元八年吳明國貢常燃鼎量容三斗
 光潔類玉其色純紫每修飲食不熾火而自熟香潔異
 常久食之令人反老山堂肆考宋徽宗崇寧四年秋
 九鼎成奉安於九成宮以蔡京為定鼎禮儀使帝幸宮

行酌獻禮鼎各一殿中央曰帝鼎北曰寶鼎東曰牲鼎
東北曰蒼鼎東南曰阿鼎南曰彤鼎西南曰阜鼎西曰
晶鼎西北曰魁鼎帝酌獻至北方寶鼎鼎忽破水流溢
於外以上唐末鼎

鼎

庶物異名疏張世南紀聞云昔長睿父博學好

古頗得三代之遺器其鼎有上下畫一而中重三者長
睿父識之曰此爭首也蓋著飲食有訟之戒然則八十
一首與周易準其已久矣世南之見其器必後漢時物
蓋八十一首作於子雲何緣三代時已有爭首按高似
孫緯略稱三代器幾三百種亦無爭首之日可為紀聞
一證雲烟過眼錄癸字鼎初出蕭山張稱孫其制三

足兩耳其花饗養圖雷文粗細花相間儼然一局爐耳
特青綠自內出外則裹之以褐色榮光可愛內有三字
款文伏自巵然其樣則不古也又金絲商嵌小鼎元賈
氏物文極細後併高麗商嵌歸之吳存齋又小鼎一內
有款曰必且巵文藻甚佳其色青綠清波雜志毘陵
王大夫有仕成都者九日藥市見一銅鼎已破闕旁一
人贊取之既得叩何所用且歸以數爐炷香環此鼎香
香聚於中試之果然乃名聚香鼎初不知何代物而致
此異南越書永城縣江前有神鼎圓數里耳高五六
丈葛稚川云赤松子淘金丹鼎廣博物志大茅山有
玄帝時銅鼎鼎可容四五斛許偃刻甚精好在山獨高

處人土八尺許上有盤石掩鼎上玄帝時命東漢使
埋藏於此五代史張策少聰悟父同居洛陽穀化里
浚井得古鼎銘曰魏黃初元年春二月壬吉辛同以為
奇策時年十三居祠側啓曰漢建安二十五年曹公薨
改元延康是歲十月文帝受禪又改黃初是黃初元年
無二月也銘何繆耶同大驚異之

俎

稗史類編明堂位曰有虞氏以梳俎注云斷木為四足
而已然則斷木而為之是不致文飾創始為之故也唐
太宗曰禹雕其俎至夏乃用雕文則俎自虞帝始也
明堂位周以房俎鄭注房謂是下附上下附間有似於

房孔疏兩頭各有兩尺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羣書考

索俎以玉飾知之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長二尺四
寸廣尺二寸高一尺漆兩端赤中央黑國語王公立
飲則有房烝注房大俎也謂半解其體升之俎也

豆

禮圖豆口足徑尺黑漆飾朱中大夫以上畫以雲氣諸
侯以象天子以玉皆謂飾其豆口也爾雅疏豆者以
木為之高一尺口足徑一尺其足各鐙中央直豎者各
校校徑二寸總而言之各豆其實四升用薦菹醢明

堂位夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆鄭注楬無異物之飾也獻疏刻之齊人謂無髮為禿楬孔疏獻音娑娑是希疏之義故為疏列之正字通楬豆以木為柄若蜡氏置楬之楬即今之板所謂以木為柄柄即豆之下承豆之莖跌也玉豆者楬之上飾之以玉也獻豆若周官再獻之獻陳澧集說云獻讀為娑儀尊刻畫鳳羽此豆亦必刻畫鳳羽故名武王觴豆銘食自杖食自杖戒之僑僑則逃注盧氏曰無求醉飽自杖而已觴豆與祭祀之楬豆玉豆別蓋用以飲食者非止盛乾物也考工記族人為豆實三而成穀崇尺注豆實四升穀受一斗二升爾雅木豆謂之豆竹豆謂之籩瓦豆謂之登

通雅考工

以瓦為豆周禮以木為豆禮家言木曰豆

竹曰籩瓦曰登然古器祖癸豆姬奭母豆皆以銅為之博古圖魚豆無銘飾以魚鱗疑生豆銘八字上若盤

狀而復穿鏤於濡物蟠虺豆二皆無銘各著以蟠虺輕重雷紋豆二皆兩耳無銘一有蓋一闕蓋皆以雷紋為飾或輕或重下作垂花前蓋端狀荇葉間錯粟紋

籩

鄉射記注豆宜濡物籩宜乾物爾雅疏籩以竹為之

口有藤緣形制如豆亦受四升盛棗栗桃梅菱茨脯脩臠鮑榘餌之屬禮記薦用雕篋注疏篋籩也籩以竹為之形似筥亦薦時用也雕鏤其柄故曰雕篋

瑚璉

三禮圖瑚受一升制度如簋而平下璉受一升漆赤中蓋亦龜形飾口以白金制度如簠而兌銳音下魏了翁讀書雜鈔明堂位夏后氏之四璉殷之六瑚鄭注云皆黍稷器制之異同未聞皇氏曰鄭注論語夏曰瑚殷曰璉誤也

簠簋

羣書考索外方內圓曰簠盛稻梁之器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一與簋同簠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

飾以象受一斗二升高一尺厚半寸脣寸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聘禮注簠方者器名也以竹爲之狀如簋而方凡簠皆用木而圓受斗二升此用竹而方故云如簋而方亦受斗二升羣書考索案考工記旅人爲簠及豆皆以瓦爲之雖不言簠簠是相將之器亦應制在旅人亦有蓋疏云據祭天地之神尚質器用陶瓠而已若祭宗廟則皆以木爲之博古圖禮圖據典禮簠簋注疏簠爲外方而內圓簋爲外圓而內方其中以實稻梁黍稷又皆刻木爲之上作龜蓋以體蟲饜之飾而去古益遠矣不知簠盛加膳簋盛常膳皆熟食用七之具若如禮

圖則略無食器之用。今三代簠簋方圓異制，可用七而食。如周邦父簠，高三寸四分，深二寸一分，口徑長一尺，闊八寸一分，容四升一合。飾以蟠螭，周以重雷，兩耳作蟠首。銘曰：叔邦父作簠，用征，用行，用從。君子孫其萬年無疆。又太師望簠，通蓋高六寸七分，深二寸八分，口徑長七寸二分，闊五寸，腹徑長七寸九分，闊五寸六分，容三升七合兩耳四足。銘云：太師小子望作簠。藝簠而謂之蠶者，蠶訓煮熟食。簠盛黍稷，惟熟然後可食。也是皆出于冶鑄之妙。而銘載粲然，豈刻木鏤形者所能髣髴哉。又京叔簋，有蓋兩耳四足。銘十一字，素簋兩耳無銘，如豆而方如鋪，而櫛其下，四面作疏櫛之狀。

筐 筥 篚

三禮舊圖：筐以竹爲之，長三尺，廣一尺，深六寸，足高三寸，祭祀之器。庶物異名疏：禮書有頃筐，有懿筐。頃筐其淺者也，懿筐其深者也。韓詩外傳曰：頃筐，敬箱也。三禮舊圖：筥制圓而長，深行幣帛及盛物，但可以實物而已。又筥圓受五升，盛雍餼之米，致于賓館。禮書儀禮：壘洗之西，皆有篚。又有上篚、下篚。膳篚之辨，則上篚在堂，下篚在庭。膳篚，特饌君爵而已。篚之爲物，可以盛幣帛，可以盛勺，解可以盛苴，茅可以代斯俎，可以實黍稷。肆大朝覲，佐饋共設。篚，饗此篚之實黍者也。公食大夫豆，實實于簠，簋實實于篚。而篚者，篚類也。其用以實

簋實宜矣。鄭氏曰：籩其籩字之誤，歟。不必然也。鄭氏又曰：籩竹器如筲。說文曰：籩如竹篋。籩有蓋，是以舊圖籩亦有蓋。

敦

禮明堂位有虞氏之兩敦。注：敦音對盛，黍稷器。周禮

右諸侯共珠盤玉敦。注：敦，槃類。珠玉以為飾。鄭司農云：

玉敦，歐血玉器。羣書考索：九嬪職云：凡祭祀贊玉，盥

注云：玉盥，玉敦也。受黍稷器。然則天子八簋之外兼用

敦也。敦受一斗三升，漆赤中，大夫飾口以白金，其制與

簋簠容受並同，但上下內外皆圓為異耳。博古圖已

了。敦有蓋，兩耳，銘六字，足純緣，周以夔龍，又著兩螭，以

簋其耳通腹皆列鬻饗紋散。季敦有蓋，兩耳有珮，三足

蓋與器銘共六十六字。毀敦兩耳銘一百一十三字。圖

足下連方座，仰駒。父敦二，皆兩耳有珮，三足。蓋與器共

銘三十六字。敦兩耳有珮，三足。闕蓋銘一百四十字。

姜敦兩耳圈足，銘一十六字。宰辟父敦三，皆兩耳有珮

三足。二蓋與器銘共一百五十字。一闕蓋銘七十五字

形制款式悉同。兕敦三，皆兩耳有珮，二蓋與器銘共二

字。一闕蓋銘一字。制作一律，皆以雲雷為飾。前二器蓋

上各有犀兕之形刺。公敦二，皆兩耳有珮，三足。俱闕蓋

銘。二十八字。雁侯敦有蓋，兩耳有珮，蓋與器銘共二十

八字。師望敦兩耳有珮，闕蓋銘九字。純緣與足皆飾蟠

夔間以雲紋耳為螭形。敦兩耳有珥三足闕蓋銘三十九字。毛父敦兩耳有珥三足闕蓋銘四十七字。孟姜敦兩耳有珥三足闕蓋銘二十八字。仲奠父敦兩耳有珥三足闕蓋銘一十七字。耳足皆狀獸形。純緣之下雷紋為飾。腹間純素。度敦二音。兩耳圓足銘六字。史張父敦蓋銘一十二字。純素無紋。彩若疊環而為製作。純古土花青紫相間。祭然瑩目。仲酉父敦蓋銘六字。虎耳敦兩耳有珥三足闕蓋無銘。耳飾虎形。通體純素。略無設飾。製作質朴。夔足敦闕蓋無銘。虎耳夔足飾以雷帶。梓史類編襄陽府光化縣村人耕穴一冢得一器類鼎而有蓋。蓋及鼎腹皆雷紋。中有龍形而耳為鬚。鬚足為

鼎尤制作甚精。舅氏得之名曰龍鼎。予謂古之鼎類皆無蓋而足皆圓直無作獸形者。此乃敦耳。乃名曰龍敦。

格致鏡原卷四十三終

灌之在瓚爵以灌鬯瓚以受灌而謂瓚酌鬯非矣瓚深
二寸其柄用圭有流前注流謂鼻也圭柄金勺既異其
牝牡相合處各可長三寸厚一寸博二寸半流道空可
徑五分周禮玉人之事大璋中璋九寸邊璋七寸射
四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有纁注射
刻出者也嚮上謂之出謂刻四寸半以上其半以下加
文飾焉鼻勺流也凡流皆為龍口衡勺徑也羣書考
索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不言文飾之物易曰雲從龍璋
瓚既以勺鼻為龍頭其二璋半已下宜皆琢雲氣以飾
三璋之勺形制並同圭瓚但瓚勺各短小耳三璋之下

雖不言樂有之可知其制亦同瓚槃口徑皆六寸

尊 彝

羣書考索尊之為言尊也彝之為言常也尊用以獻上
及於天地彝用以祼施於宗廟而已故尊於祭器獨名
尊彝於常器均名彝周禮冢人以疏布冢八樽畫巾
冢六彝注疏布者天地之神尚質畫巾者宗廟可以尚
文畫者畫為雲氣唐六典凡樽彝之制十有四祭祀
則陳之一曰太樽二曰著樽三曰犧樽四曰象樽五曰
壺樽六曰山罍七曰概樽八曰散樽九曰山樽十曰麴
樽十一曰雞彝十二曰鳥彝十三曰斝彝十四曰黃彝
有事於神祇則用太樽至於山罍有事於宗廟則春夏

用雞鳥之彝秋冬用黃鐘之彝星之外官用概樽岳鎮山林川澤用麤樽象星丘陵以下用散樽

首周禮六尊犧尊象尊著尊壺尊太尊山尊以待祭祀賓客之禮注犧尊沙牛飾尊也象尊三足象其鼻形也著尊著地無足也壺尊以壺為尊也太尊瓦尊也山尊為山雲形也壺以壺大以瓦餘皆木也

象二樽全刻牛象之形鑿其骨以為樽禮記泰有虞氏之樽也山巒夏后氏之樽著殷樽犧象周樽禮記廟堂之上巒樽在阼犧樽在西羣書考索獻尊獻讀為犧尊飾以翡翠春祠夏禴用之司尊彝云春祠夏禴其朝踐用兩獻尊一盛玄酒一盛醴齊鄭讀獻字與娑

娑之娑義同謂刻鳳皇之象其形娑娑然毛詩傳曰犧尊者沙飾也言沙牛飾尊而先儒謂有沙羽飾畫為鳳皇之形誤矣以上按周禮六尊制圖云春祠夏禴其再獻用兩象尊一盛玄酒一盛盎齊以象骨飾尊鄭司徒云象尊一象鳳皇本朝陸佃云舊傳象尊或為象載或以其齒飾之亦或空其腹以為尊蓋古者制尊樣制不一要之曰不失為象尊頃見參知政事章惇得古銅象尊一制作極精緻三足象其鼻形望而視之真象也

以上象爾雅曰著尊略尊也禮樂論曰秋獻用之者麗於下而將以歸根也秋冬者陰也氣象靜物尊亦用靜物受五斗漆赤中著地無足口圍徑一尺二寸底徑八寸上

各文竟原卷之四 禮器類 尊

下空徑一尺五分與獻尊象尊形制容受金同但無足
及飾耳司尊彝秋嘗冬蒸朝獻用兩著樽一盛玄酒一
盛醴齊以上壺尊受五斗漆赤中以壺為之口圓徑八
寸脰高三寸中徑六寸半脰下橫徑八寸腹中橫徑一
尺一寸底徑八寸腹上下空徑一尺二寸足高二寸下
橫徑九寸司尊彝秋嘗冬蒸饋獻用兩壺尊一盛玄酒
一盛盎齊按明堂位曰壺者以壺為尊春秋傳曰尊似
魯壺以上太尊太古之瓦尊也受五斗口圓徑一尺脰
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底平厚寸按周禮六尊
制圖追享朝享朝踐用兩太尊一盛玄酒一盛醴齊太

古之瓦尊也與甒形制容受同以上山尊受五斗口圓
徑九寸脰高三寸空徑一尺五分足高二寸下徑九寸
司尊彝云追享朝享再獻用兩山尊一盛玄酒一盛盎
齊注云山尊山甒也以上甒人云凡山川四方用甒後
鄭云自甒概散皆漆尊罍畫為罍形口徑一尺二寸底
徑八寸足高二寸下徑九寸底至口上中下徑一尺五
分容五斗甒人云凡裸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飾
腹故名概尊取對概之義也形制容受一如罍尊甒人
云凡鬯事用散後鄭云散漆尊無飾曰散賈義云對概
罍獻象四尊各有異物為飾言此散尊惟漆而已別無

物飾故曰散。南史劉之遴獻古器四種於東宮其第一種金銀錯鏤古尊二枚有篆銘云秦客成侯適楚之歲造。雲烟過眼錄。台公尊其蓋細花款文極精妙尊腹五指稱文中有疑數十字真三代之奇物也俗名摺掛尊。博古圖從尊銘三字祖丁尊銘五字其質渾厚文鏤純簡凡下尊有益蓋器銘其八字持刀父巳尊銘七字諫尊銘七字龍鳳方尊無銘製造純古其上為龍首四稜為鳳形周以雲雷祖戊尊銘五字純質未鑿渾厚端雅辛尊銘三字父乙尊銘五字父丁尊銘二字純足皆素當中為從理即兩端分寫夔龍形色幾渥赭綠花萍綴立戈癸尊銘四字文飾甚簡而腹間有雲雷之

狀。商上。月星尊銘四字。公尊有蓋蓋器銘共七十一字。高克尊兩耳連環銘五十八字。師觶尊銘三十二字。乙舉尊銘二字。犧尊二字皆有蓋以口為流四足無銘。全牛像之形而鑿背為尊象尊有蓋四足有提梁無銘。全作象形開背為尊。鳧尊有流有蓋闕蓋無銘。瓠尊上有兩鼻無銘。以口為流置之則可立旁設兩鼻所以安提梁亦可挈之以行也。飾以雲雷之文。夔龍尊無銘。足與腹及頸間皆作夔龍狀。間雷紋於兩旁。又飾連珠周之。脰足對峙有方窾。饗尊大尊無銘。純緣皆素。腹足飾以饗。饗間之雷紋是尊特大其質則銅。饗尊無銘。尊作壺形。脰著饗。饗腹著風雲三獸。饗尊無銘。脰上

有鼻作饗饗狀周身悉被饗饗之飾與雷紋相間錯土
 花漬染銅色蒼翠如瑟瑟紋鑲華好饗饗尊無銘純緣
 與足皆無紋飾特三面狀以饗饗著尊二皆無銘脰間
 皆作夔龍蟠屈之勢腹著雲雷回旋之狀而底著地無
 足壺尊二皆無銘二器有腹盈設雲雷之飾以上周尊南
 史劉杳博綜羣書嘗於沈約坐語及宗廟儀樽約云鄭
 玄答張逸謂為畫鳳皇尾婆娑然今無復此器則不依
 古杳曰此言未必可安古者樽彝皆刻木為鳥獸鑿頂
 及背以出內酒魏時魯郡地中得齊大夫子尾送女器
 有犧樽作犧牛形晉永嘉中賊曹嶷於青州發齊景公
 冢又得二樽形亦為牛象二處皆古之遺器知非虛也

約大以為然

彝 爾雅疏 彝者法也與諸尊為法 **王莽傳** 官司彝

器注 師古曰彝器常用之器也 一曰祭宗廟酒器也周

禮有六彝法也言器有所法象之貌耳 **周禮** 司樽彝

掌六樽六彝之位詔其酌辨其用與其實春祀夏禘祫

用雞彝鳥彝皆有舟 鄭云舟樽下臺 秋嘗冬蒸祫用

彝黃彝皆有舟 鄭讀為祿畫不祿 凡四時之間祀追享

朝享用虎彝雌彝 畫之為飾也 皆有舟 **羣書考索** 雞

彝受三斗宗廟器盛明水鳥彝盛鬱鬯後鄭云二彝刻

而畫之為雞鳳皇之形著於尊上曰圓徑九寸底徑七

寸其腹上下空徑高一尺足高二寸下徑八寸半彝盛

明水先鄭讀尊為秬謂畫禾秬於尊因為尊名然則宜畫嘉禾以為飾其彝與舟并漆赤中其局足內亦漆畫禾稱為飾黃彝盛饗黃目也以黃金為目彝並以金明堂位曰夏后氏以雞彝股以尊周以黃目鄭玄謂黃目以黃金為飾郊特牲曰黃目鬱氣之上尊也黃者中也日者氣之清明者也言酌於中而清明於外陸佃云舊圖黃目尊畫人目而黃之人目不黃而黃之理無有也許謹說彝云龜目酒尊龜目黃亦其氣之清明未有知之者也然則黃目宜畫龜目如謹說且龜亦因為戒虎彝畫虎於尊盛明水其尊與舟皆漆赤中其局足內亦漆及畫虎為飾唯彝酌鬱鬯彝與舟皆漆赤中其

局足內亦漆畫雌以為飾 博古圖臨彝兩耳有珥銘五字純緣圈足皆飾以夔龍已舉彝兩耳銘二字腹間作乳乳百四十有一子孫父辛彝兩耳有珥銘七字純緣間及圈足皆作夔形相環若循走之狀腹間純素子孫彝銘二字父丁彝兩耳有珥銘七字立戈父甲彝兩耳有珥銘三字純緣與足以上盆作雷篆於兩旁以螭首為耳致飾精工虎耳彝兩耳有珥銘三字以上商彝已酉方彝銘三十七字此器方而通體為盤夔雷紋四隅并腹間峻拔作觚稜之狀單彝圈足銘三字各父彝兩耳有珥耳作螭狀下為方座雲雷之紋與夔龍間錯銘七字叔彝兩耳有珥銘六字耳為木獸下有方座周身為

饗饗狀純緣下與足上有行螭之飾雲雷寶彝兩耳有
 耳銘三字飾以雲雷雷紋寶彝兩耳有耳銘三字純緣
 之下與足皆作雷紋成饗饗狀以鹿首為耳伯映彝
 兩耳有耳銘一十字耳作獸形純緣與足飾以夔龍間
 之雷紋百乳彝兩耳有耳無銘周身皆乳凡二百一十
 有六四耳今存二耳足皆飾夔龍內外有二牛首腹間
 周以直紋乳彝圓足無銘純緣之下分為四獸首兼著
 饗饗形夔龍乳彝兩耳有耳無銘純緣之外作夔龍狀
 間以雷紋腹間有乳環之足下作饗饗以虎首為耳夔
 龍彝兩耳無銘腹間純素足與純緣之外夔龍雷紋交
 錯足間兩竅可以貫繩亦微相間略無銅色高足彝二

皆無銘一純緣之不及足之上雷紋與夔龍相蹂躪周
 以連珠一三百作饗饗周體飾以雲雷其足有竅可以
 貫純蟬紋雷彝無銘腹間著以蟬紋腹上與足飾以雷
 紋純與腹下皆無紋饗饗彝無銘純緣之下以饗饗為
 飾間以細雷紋腹足純素不加琢鏤蟠夔彝兩耳有耳
 無銘兩旁蟠以四夔以雷紋間之足間飾以飛鳳耳狀
 螭首蟠夔直紋彝兩耳有耳無銘純緣下飾以蟠夔腹
 間密布直紋如疎櫛以上雲烟過眼錄古伯彝正如
 一青瓜色碧可愛湯仲謀云余至順壬申見南缺總管
 趙伯昂所收古伯彝蓋色光瑩如漆內有文曰古伯彝
 不審焦氏嘗有益否葉森幼年見焦公此彝正如前見

同當時即無此蓋

首

爾雅疏 首者中尊也。孫炎云：尊彝為上，罍為下，首居中。郭云：不大不小者是在罍彝之間，即周禮犧象壺著太山等六尊是也。博古圖：持刀祖乙首，有蓋兩耳，有提梁。蓋與器銘共十四字：執戈父癸。首，有蓋兩耳，有提梁。蓋與器銘共六字：言首，有蓋兩耳，有提梁。蓋與器銘共一字：飾以雲雷夔龍之形，紋鏤華巧，耳間連環以為提梁。世母辛首，有蓋兩耳，有提梁。蓋與器銘共五字：卦象首，有蓋兩耳，有提梁。蓋與器銘共二字：祖辛首，兩耳闕。

蓋有提梁銘七字：立戈首，有蓋兩耳，有提梁。銘作立戈形，通體兩面狀夔龍，間以雷紋。提梁為虎首，兕首，有蓋兩耳，有提梁。蓋與器銘共二字：提梁之兩端象兕首，通體作夔龍狀。執爵父丁首，兩耳闕。蓋有提梁銘三字：寶首，二皆兩耳，一闕。蓋有提梁銘四字：一有蓋，闕提梁。蓋與器銘共八字：二首，製作渾厚而飾以牛瞿。祖丁首，有蓋兩耳，闕提梁。蓋與器銘共十二字：兄癸首，有蓋兩耳，有提梁。蓋與器銘共五十字：册首，有蓋兩耳，有提梁。蓋與器銘共二字：頂中作爵柱，以為舉持之具。又以綯紐為提梁，而其足與蓋皆著飛鳳相嚮之狀。蓋旁又作山形，間以蟬紋。純緣外以獸首為鼻飾，以夔龍左右環之。

父丙。有蓋兩耳有提梁蓋與器銘共一十二字。父巳。有蓋兩耳闕蓋有提梁銘三字。父辛。有蓋兩耳有提梁蓋與器銘共八字。執七。父丁。有蓋兩耳有提梁蓋與器銘共六字。持竿。父癸。有蓋兩耳有提梁蓋與器銘共七字。父舉。有蓋兩耳有提梁銘三字。史。有蓋兩耳闕提梁銘一字。狀夔。後而環以連珠。持戈。父巳。有蓋兩耳有提梁蓋與器銘共一十四字。母乙。有蓋兩耳有提梁蓋與器銘共一十四字。祖庚。有蓋銘三字。夔龍。有蓋兩耳無銘。前二器有蓋有提梁有稜若觚。後一器闕蓋闕提梁形如觚。商以上准。父。有蓋兩耳

有提梁蓋與器銘共八十二字。單癸。有蓋兩耳闕提梁蓋與器銘共五十八字。樂司。徒。有蓋兩耳有提梁蓋與器銘共一十字。前一器蓋與脰腹於雷紋地。隱起夔狀。蓋之蒂復著一夔腹之兩面。介其中為獸首。足飾黃日。提梁為綯。紐耳作兩象首。後二器腹皆純素。惟蓋器之純緣。與足作夔狀。間以雷紋。提梁無文采。而耳作獸首。與前一器稍異。父乙。有蓋兩耳有提梁蓋與器銘共四字。蓋與器足之上各為八蟠夔。周以連珠。雷紋間之。蓋上又飾以兩獸。以夔首為提梁。有連鼻州。有蓋兩耳有提梁蓋與器銘共一十二字。

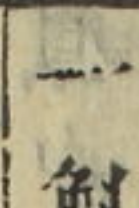

以四鳳飾於蓋與器之上。孫卣有蓋兩耳有提梁。銘一字刻作人形。大中卣兩耳闕蓋有提梁。銘六字。尹卣蓋銘六十四字。兩面狀饗饗作四觚稜如山形而屹起。純綠之上飾以八虺雷紋。間之夔龍卣兩耳闕蓋有提梁。無銘。純綠兩面并足間皆飾以四夔龍。以雷紋間之。提梁作綯紐狀。蟠夔卣三皆作蟠夔。前一器純綠與蓋紋以八夔素其腹足。提梁又爲夔首次。一器器與蓋與前相類。但蓋頂僞爲一龜置於上。後一器腹足純綠間皆夔狀與雷紋間錯。比前二器加華惟闕其蓋饗。饗卣有蓋兩耳有提梁。無銘。飾饗饗之狀。垂花卣有蓋兩耳有提梁。無銘。提梁作綯紐狀。蓋之上設一爵柱。柱之下環

以蟠螭之外飾以垂花。至於純綠圓足則以連珠周之。而間以雷紋。其下兩面各作饗饗起稜爲介。製作雖繁中藏簡古。雷紋卣有蓋兩耳有提梁。無銘。蓋與器皆作方斜雷紋。以連珠環之。提梁作綯紐狀。且圍其足。土花碧暈如藍田玉色。方紋卣有蓋兩耳有提梁。無銘。頂上設爵柱。柱下作方紋。周以連珠。而純綠之下亦以方紋爲飾。兩面各設獸首兩耳作圓環。與提梁相連。腹間與圍足皆純素魚紋。方卣有蓋兩耳有提梁。無銘。腹蓋四旁皆作魚紋。四足卣二皆有蓋兩耳有提梁。無銘。形模若一。而其足皆四蓋之。兩端爲獸首旁附以翼。雖斂而有展意。提梁作綯紐。後一器小異而蛟眉特隆。蹙頂

柱稍銳以上四足尚有益兩耳四足有提梁無銘下著龜魚腹與蓋相合為獸形紋鏤奇巧宛若刻琢以上

禮

爾雅疏禮者尊之大者也韓詩說金罍大天器也天子以玉諸侯大夫皆以金士以梓毛詩說金罍酒器也諸臣之所酌人君以黃金飾尊大一碩金飾龜目蓋刻為雲雷之象周禮春官鬯人掌共和鬯而飾之祭祀社壇用大罍注社祭土用瓦罍以大罍出於土也爾雅罍罍器也小罍謂之坎注罍形似壺大者受一斛羣書考索郭璞云罍大者受一斛今時罍既在中尊之列受五斗可知也各義考說文罍龜目酒尊似壺容

一斛刻作雲雷象施不窮也按雲古文作雷古文作罍刻作之文象施不窮也古器存者文尚可見謂罍作阿香狀連鼓形者蓋俗說也今器邊肉處有迴環文猶是之遺意而知者鮮矣羣書考索罍則在六尊之間以盛三酒比於六尊設之稍遠爾雅注云罍中尊也此欲見罍為上尊罍為下尊也然則六尊為上受三斗六尊為中受五斗六罍為下受一斛是其差也詩周南曰我姑酌彼金罍孔疏指此諸臣所酌之罍而受一石者也又鄭注司樽罍云罍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則士已上同用梓而加飾耳天子則以黃金為飾口徑九寸

五分脰高三寸中徑七寸五分脰下橫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博古圖犧首爲耳爲鼻而製作又復相類其不同者特高下致飾色澤環耳之類實非一手之製前三器腹作饗餐下作垂花蟲鏤隱起間錯雲雷後一器色赤無紋有蓋素犧鼻兩耳連環無銘耳鼻皆以犧爲飾狀若牛首象首鬣無銘有脰間作兩象首貫以連環腹飾圍花足之上又爲一象首麟鳳百乳鬣無銘致飾不一通體與足作方斜雷紋中著以乳其稜四起而上立四鳳中間又爲四獸各頂一角屹然而起疑其爲麟其麟

鳳之間復以夔龍相間器大精工無如此者饗餐鬣無銘

爵

說文爵爲名象其形爲酌酒器取其能飛而不溺於酒因以寓傲戒事物原始爵古者刻木爲之後世以銅今以金銀其形似爵故名爵受一升琿雅周蒙續崔豹古今注曰九月雀入水不則多淫泆酒善使人淫泆故一升曰爵爵所以戒也亦之其鳴節足所以戒荒淫之飲弁以戒沈湎爵以戒淫泆其義一也先儒圖禮以爲爵漆赤中其下刻爲雀形蓋雀之制其上如斛下如爵形故漢律歷志稱斛以爲其狀如爵以察爵祿也按

說文解爵曰禮器也象爵之形中有鬯酒又持之也則爵為雀形明矣 博古圖 招父丁爵三足有流有蓋銘九字父乙爵七皆兩柱三足有流有蓋一銘三字餘皆銘二字所同者咸以牛首為蓋以雲紋為柱小異者或有雷紋雲氣饗發蟠夔之飾祖乙爵兩柱三足有流有蓋銘二字純古略不加飾祖丙爵兩柱三足有流有蓋銘上作矢形父戊爵兩柱三足有流有蓋銘三字純厯之質樸而不彫祖巳爵兩柱三足有流有蓋銘二字守父丁爵飲父丁爵皆兩柱三足有流有蓋銘三字斧爵兩柱三足有流有蓋銘一字子孫巳爵兩柱三足有流有蓋銘三字子爵二皆兩柱三足有流有蓋一銘五字

一銘三字巳舉爵兩柱三足有流有蓋銘二字車爵兩柱三足有流有蓋銘一字以牛首為蓋柱上加雲紋流尾與足並皆純素兩面作饗發而雷紋間之秉仲爵兩柱三足有流有蓋銘三字流尾與足純素無紋兩邊作饗發狀間以雲雷父壬爵兩柱三足有流有蓋銘二字庚爵兩柱三足有流有蓋銘二字父癸爵兩柱三足有流有蓋銘二字中爵兩柱三足有流有蓋銘一字尊癸爵兩柱三足有流有蓋銘二字兩面作饗發而間以雲雷上為山形以牛首為蓋三足純素柱上復作雲紋雷篆爵兩柱三足有流有蓋銘一字文鏤回旋若古文雷字素爵二皆兩柱三足有流有蓋一銘一字一無銘二

器純古無紋質樸渾厚。總爵兩柱三足有流有蓋無銘篆飾皆夔龍之象。雲雷爵四皆兩柱三足有流有蓋無銘制樣蟲鏤若出一體。腹有雲雷為飾。升菴外集商器有丁青爵周器有大田爵篆帶爵。周禮凡賓客獻瑤爵皆替。羣書考索太宰職云享先王贊玉爵後鄭云宗廟獻用玉爵受一升口徑四寸底徑二寸上下徑二寸三分圓足古人觀象制器義非一揆故假各全畫其物或取類半刻其形則鷄鳥以下六彝禘禴素青二質是全畫其物著於服器者也。觚爵柄蓋之類龍勺蒲勺之倫是半刻其形飾于器皿以取類取呼者也。按陸佃禮象圖載石銅爵云有首有尾有柱有足有柄祭統

曰尸授夫人夫人執柄是也。夫人授尸執足是也。先儒謂柄為尾蓋不見此制。今文彥博李公麟家有之中有篆文殆商器也。又陸佃禮圖云舊圖匏爵用匏片為爵據此乃乃也。詩曰酌之用匏爵當如此制耳。若爵宜截其鼻以盛酒不應破匏為之。魏文典論劉表跨有南土子弟驕貴並好酒為三爵大曰伯雅受七升次曰仲雅受六升次曰季雅受五升。仙傳拾遺司命君贈元瓌一飲器如玉非玉不言其各一日有胡商詣元瓌宅見飲器捧而頓首曰此天帝流華寶爵致於日中則白氣連天承以玉盤則紅光照室。卽與元瓌就日試之白氣如雲鬱勃徑上與天相連。此寶太上西北庫中鎮中

華二十四寶也。頃年已旋降，今此第五十二寶亦不久。雷人間即當飛去，得此寶者受福七世。敬之哉！元璣以玉盞承之夜，視紅光滿室。

觚

考工記：梓人為飲器，觚三升。韓詩外傳：三升曰觚，觚寡也。飲常寡少。說文：觚，鄉飲酒之爵也。博古圖合。孫祖丁：觚銘四字，當中屹起四稜，飾以夔，又加以饗養子。乙觚銘四字，如乙。觚銘四字，製作相類，脰間刻四山紋，足作散雲布，為饗養面，目雲，稍蟠，細縷宛轉，相間。乙觚銘三字，脰間純素，不作四稜，腹足設以雲雷。木觚一字，立戈。觚銘二字，腹無四稜，款識高古，奕車觚銘。

二字雷紋隱起，飾以饗養。夔與觚銘二字，夔舟觚銘二字，腹足為饗養夔之狀。龍觚銘一字，作龍形，腹足兩面作饗養狀，間以雲雷。亞形觚銘作亞形，內外二字如畫。孫觚銘一字，腹足兩面作重饗養象，鼻尾間為四稜。腹上作虺腹，下作夔，其上作山，周以雷紋，蟲虺四象，觚飾以山雷饗養蟠虺之狀。腹下復作四象形，夔龍觚二。皆著夔龍，有以雲雷上下相間形制，甚古。四山饗養觚無銘，純綠之外，拱以四山，兩面為饗養，間以雷紋。中支為四夔山紋，觚無銘，腹足遍以雷紋。饗養間飾，脰設四山，復錯雷篆山雷之無銘，純之外，作四山中分其體，各為雷篆，間以饗養，共稜四出。蟠龍觚無銘，腹間飾以兩

面饗發足間作相顧蟠夔狀饗發無銘純緣不著文飾腹兩面有鼻作饗發狀四也無銘曰面皆飾也形以雷紋間錯蟬紋無銘通腹與足兩曰為饗發狀細錯雷紋足之上紋以四蟬純之外飾以四山雷紋四山無銘腹足之上作雙夔狀而雷紋間錯純之外飾以山形而下鏤以雷雲雷雲其雷紋無七皆以雷紋饗發為飾惟第三一腹足間作四夔腹之上作四山周以雷紋第五器腹足隱起饗發純外四山下為虺形小圓。無二形制似無而四隅無稜腹著饗發後一器設飾少異素無銘純緣而下通體皆純素足兩旁又有竅略相通貫莫知所用

舟

周禮鄭注舟尊下臺若今時奉盤羣書考索司尊彝云鷄彝鳥彝皆有舟其舟外漆朱中槃口圓徑尺四寸其舟高厚各半寸槃下刻利二等而漸大圓局足與槃通高一尺足下空徑橫大二寸六彝下舟形制皆同其舟足各隨尊刻畫其類以飾之博古圖敦定舟兩耳無銘上闔下方耳作螭首垂花舟兩耳無銘以牛首為耳腹間飾以虺紋其下垂花

三禮圖洗高三尺口徑尺五寸天子黃金飾周禮祭器圖洗形如鬯受一斛博古圖七星洗三足無銘隱

各按竟...禮器類舟洗

起七星兩兩三三參差相比負龜洗無銘洗中環以三魚而中作一大龜負一小龜于上龜魚洗有足無銘中飾一龜而三魚環之足間復有三竅可為繚絡之地以上周陽嘉洗兩耳銘六字蟠夔洗兩耳無銘以蟠夔為耳齒紋相錯雙魚洗無銘中飾二魚筆畫不繁縟而簡古漢洗以上

勺

周禮梓人為飲器勺一升注勺尊升也明堂位夏后氏以龍勺注為龍頭狀柄長尺二寸口縱徑四寸半中央橫徑四寸兩頭橫縱各三寸碎史類編禮明堂位曰勺夏后以龍勺商以疏勺周以蒲勺蓋龍疏蒲勺飾

也後王加文耳然則勺之具當有虞始制之故無飾也至夏后加以飾杓即勺也祭祀曰勺民用曰杓其實一也或以勺之所容不過升而杓則加廣其所受皆取酌焉遂異其名制也京氏藻林龍勺刻畫為龍頭也疏勺刻鏤疏通也蒲勺如蒲草之形本合而未開也三者皆言勺之柄頭也

盃 附盃

丹鉛總錄盃盛五味之器也從禾者蓋取和之義耳言其器則曰其口以盛物者皆皿也中而不盈則為盃及而多得則為盈合而口斂則為盃白水以澡則為盃博古圖盃說文以謂從皿從禾為調味之器王安石以

各政竟原卷四十四禮器類 勺 盃

謂和如禾則從禾者蓋取和順之意耳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
博古圖阜父丁
盃三足有流有蓋蓋與器銘共六字執戈父癸盃闕蓋有流有蓋銘三字兩面作饗饗周以連珠流有銘以上單從盃有蓋四足有流有蓋蓋與器銘共九字嘉仲盃三足闕蓋有流闕蓋銘一十九字腹匾而圓龍首盃五足闕蓋有流有蓋無銘三面作饗饗間以雷紋純緣之外又狀夔龍而流作龍首方龍器具三足而但逸其蓋耳雲雷盃四足有流有蓋無銘形製與匾壺相類流與腹間畫作雲雷製作頗古三螭盃三足有流有提梁無

銘有蓋立三螭以戲于旁凡盃流提間多著此象蛟螭盃有蓋三足有流有提梁無銘純緣腹足飾以蛟螭蓋乎純素不加文鏤以螭為流提梁亦為螭首連環繫于提梁製作精巧實周物也麟盃有蓋三足有流有提梁無銘形制圓匾流飾以麟蟠虬盃有蓋三足有流有提梁無銘蓋飾以虬純緣外著蟠虬下為綯紋以麟為流周以螭形連環繫於其上三足純素不加文鏤蓋調羹之器也粟紋盃有蓋三足有流有提梁無銘通體雷紋纒斜間以粟紋以麟為流以虎為提梁獸蹄為足細紋熊足盃有蓋三足有流有提梁無銘三熊為足以虎提梁以鳳味為流以上鳳盃有蓋三足有流有提梁無

銘腹圓而匾流作以鳳螭首虬紋蓋有蓋三足有流有提梁無銘以螭首虬紋為飾漢以上

盒 博古圖交虬盒闕蓋無銘純緣外著以交虬兩耳作連環以便提攜以圓為足純素略無文彩

敬器

原周公作敬器 家語孔子觀於魯威公之廟有敬器焉夫子問于守廟者曰此謂何器對曰此蓋為宥坐之器孔子曰吾聞宥坐之器虛則欹中則正滿則覆明君以為至誠故常置之於坐側 羣書考索周廟敬器至漢東京猶在御座漢末喪亂形遂絕杜預創意成而上之 北史周文帝造二敬器其一為二仙人共持一

鉢同處一盤鉢蓋有山山有香氣又一仙人持一金餅以臨器上傾水灌山則出於餅而注乎器烟氣通發山中謂之仙人敬器一為二荷同處一盤相去盈尺中有蓮下垂器上以水注荷則出於蓮而盈乎器又為鳧雁聽珠以飾之謂之水芝敬器 盤各處一鉢鉢圓而鉢方中有人三才之象也皆置清徽殿前形似觥而方滿則平溢則傾 孔六帖梁室阜嘗自創意為敬器以梟水止出五觚下銳圓為孟形所容二豆少則水弱多則疆中則水氣力均雖動搖乃不覆云 羣書考索仁宗皇祐四年二月戊辰御邇英閣內出敬器一陳御前諭丁度曰朕思古敬器之法試令工人制之以示卿等帝

令以水注之中則正滿則覆令工人備之也示慎於禮
 禮注疏敦車黍稷器也博古圖周時劉公鋪高五寸
 五分深一寸六分口徑七寸六分容三升三合形制雖
 承槃小異于豆然下為圓足宜豆類也銘云劉公作杜
 婦尊鋪永實用稗史類編古器有天子養鋪形亦如
 簋但簋方面鋪圓耳漢門有鋪首其象其形周禮守
 祧既祭則藏其附與其服鄭司農注隋謂神前所沃灌
 器名韋紹傳賓客崔沔議曰大凡祭器視物所宜故
 六美古饌也盛以甄饌古器也和羹時饌也盛以鉶鉶
 時器也有古饌而用時器者則毛氏於盤交酒於尊未

格有進時饌用古器者古質而今文有所不稱也

卷四十五 樂器類一

總

鐘

鐃

鐃

卷四十六 樂器類二

琴

瑟

阮

格致鏡原卷四十四終

諸器
 博古圖周時劉公錯高五寸
 分深一寸六分口徑七寸六分容三升三合形制雖
 小異于豆然下為圓足宜豆類也銘云劉公作杜
 錫永費用一釋史類編古器有天右養鋪形亦如
 在爾方面鈎圓耳漢門有鋪首其象其形 周禮守
 以象其藏其附與其服鄭司農注附謂神前所沃灌
 名 章句傳黃帝崔鴻謂曰大凡祭器視物所宜故
 下世非謂其古器齊古貴而令文亦不辭也厚本

格致鏡原

卷四十五 樂器類一

總

鐘

鐸

鐃

磬

卷四十六 樂器類二

琴

瑟

阮

箏

篪

各文鏡原目次 樂器類

總論

各類

鐘異

鐸

附鉦

鏡

方響

總論

各類

異磬

總論

琴製

琴材

琴絃

琴徽

古琴名

總論

琴曲

附琴草

琴絃

琴徽

古琴名

總論

各類

琵琶

總論

各類

總論

各類

箏

總論

各類

總論

各類

篪

總論

各類

卷四十七 樂器類三

簫 總論 各類

笛 總論 各類 玉笛

篪

管

簫

竽

笙 總論 各類

箏

塤

任

鼓 總論 異鼓 各類

土鼓

石鼓 銅鼓

祝

敔

拍板 附木魚

角

箏

筍

諸樂器

格致鏡原卷四十五

樂器類

總

五聲八音圖中央宮絃數八十一絲西方商絃數七十
 二絲東方角絃數六十四絲南方徵絃數五十四絲北
 方羽絃數四十八絲磬石音生於乾鼓鼗革音生於坎
 笙匏音生於艮簫管竹音生於震祝敔木音生於巽琴
 瑟絲音生於離塤土音生於坤罇鐘金音生於兌元
 豐聖訓禮官楊桀言金聲春容失之則重石聲溫潤失
 之則輕上聲函胡失之則下竹聲清越失之則高絲聲
 織微失之則細革聲隆大失之則洪匏聲叢聚失之則

長木聲無餘失之則短惟入稟中和之氣有中和之聲
足以權量八音月令章句聖人本陰陽別風聲審清
濁而不可以文載曰傳也於是始鑄金作鐘以主十二
月之聲鐘難分別乃截竹爲管謂之律呂氏春秋黃
帝命伶倫作爲律伶倫自大夏之西乃之崑崙之陰取
竹於嶰谿之谷以生空竅厚均者斷兩節間其長三寸
九分而吹以爲黃鐘之宮曰含少次制十二筒聽鳳凰
之鳴以別十二律其雄鳴爲六雌鳴亦六漢書律歷
志取竹之解谷孟康註解脫也谷竹溝也取竹之脫去
溝節者也一說昆侖之北谷名周禮鄭玄註六律合
陽聲六呂合陰聲此十二者以銅爲管轉而相生黃鐘

爲首續漢書截管爲律吹以考聲列以物氣道之本
也術家以聲微而體短其分數不明故作準以代之
晉律歷志漢京房作準以定律數準狀如瑟而長丈十
三絃隋音樂志梁武帝素善鐘律乃立四器名之爲
通一曰玄英通二曰青陽通三曰朱明通四曰白藏通
每通皆施三絃因以通聲轉推月氣玉泉記取宜陽
金門竹爲管河內葭草爲灰以吹之以候陽氣古今
樂錄隋文帝問牛弘律呂實葭灰以候氣弘曰灰飛半
出爲和氣全出爲猛氣不出爲衰氣樂府雜錄舜調
八音計用樂器八百般至周改用宮商角徵羽減樂器
至五百般唐又減三百般

鐘

總論

釋名鐘空也內空受氣多故聲大也白虎通

鐘之為言動也陰氣用事萬物動成五經通義鐘者

秋分之氣萬物至秋而成至冬而藏堅成不滅絕莫如

金故金為鐘相繼不絕也世本顯頊命飛龍氏鑄洪

鐘聲振而遠一曰垂作鐘山海經炎帝之孫岐伯因

鼓遂為鐘呂氏春秋黃帝命伶倫與榮援鑄十二鐘

以和五音淮南子禹以五音聽治曰論寡人以義者

擊鐘禮記鐘聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君

子聽鐘聲則思武臣考工記鳧氏為鐘兩樂謂之鈇

鈇鐘口鈇間謂之干干鐘肩于上謂之鼓鼓所擊鼓上

謂之鈇鈇上謂之舞以上皆舞上謂之甬甬上謂之衡

二者鐘懸謂之旋旋者鐘柄有孔旋蟲謂之幹旋蟲者

飾也今之旋有樽能盤龍辟邪鐘帶謂之篆鐘有四帶

篆間謂之枚枚鐘乳也枚間謂之景于上之攢謂之隧

攢受擊考工記鐘已厚則石已薄則播後則作弁則

鬱長甬則震鐘大而短則其聲疾而短闌鐘小而長則

其聲舒而遠聞鄭註太厚則聲不發太薄則聲散柞聲

在外也鬱聲不舒揚也震鐘掉則聲不正也紺珠古

之鐘形非圓屬幹于處扣之則率結不動後世圓其製

而虞繫以直垂考之則搖曳而生餘韻樂叶圖徵黃

鐘生一一生萬物故君子鑠金為鐘鐘有九乳是以撞

鐘以知君鐘調則君道得注九孔法九州也左傳鄭
人賂晉侯以師惺師觸師觸歌鐘二肆注肆列也懸鐘
十六為一肆二肆三十二枚張衡西京賦發鯨魚鏗
華鐘薛綜注海中大魚各鯨海島又有大獸各蒲牢蒲
牢畏鯨魚鯨魚一擊蒲牢輒大鳴吼凡鐘欲令聲大故
作蒲牢於上以所擊之者為鯨魚鐘有篆刻文故曰華
鐘淮南子齊景公族鑄大鐘撞之于庭下郊雉皆雊
許慎注族聚也鐘聲如雷雷震故雉皆應之三輔黃
圖始皇造虞高三丈鐘小者千石漢官儀高祖廟鐘
十枚受千石撞之聲聞百里三輔舊事清成門內大
鐘二枚各重萬鈞何法盛晉中興書義熙中霍山崩

出銅鐘六枚上有文科斗書人莫能識晉起居注咸
熙十年漢中民間水涯有異聲若雷既而兩岸崩有鐘
十二枚出制作精巧擊之有和聲清韻南史張永曉
音律太極殿前鐘聲嘶孝武嘗以問永永曰鐘有銅滓
乃扣鐘求其處鑿而去之聲遂清越南史齊武帝以
宮內深隱不聞端門鼓漏置鐘景陽樓上以應五鼓及
三鼓宮人聞聲早起妝飾孔氏雜說今之更點擊鉦
唐時皆擊鐘也唐六典太史門典鐘二百八十八人掌擊
漏鐘李嗣真傳唐太常缺黃鐘鑄不能成嗣真居崇
業里疑土中有之弗得道上逢一車有鐸聲甚厲嗣真
曰宮聲也市以歸振於空地若有應者掘之得鐘衆聲

遂和 歸田錄太常所用王朴編鐘皆不圓而側垂李照胡瑗之徒皆以為非及得古編鐘一枚工人不敢銷毀叩其聲與王朴夷則清聲合而其形不圓側垂正與朴鐘同然後知朴博古不為無據其後胡瑗改鑄編鐘遂圓其形而下垂扣之掩抑而不揚其鐘又震掉而不和尋廢不用 爾雅徒鼓鐘謂之修 紺珠凡撞鐘一百八聲以應十二月二十四氣七十二候之數 清異錄朱全忠時號鐘為天聖銅避諱故也 奚囊橐鐘一名長嘯一名祭谷 致虛閣雜俎鐘曰華山

名類

爾雅大鐘謂之鐻其中謂之剽小者謂之棧 郭註書曰笙鏞以間亦各鏞 邢疏孫炎曰鏞深長之聲剽

者聲輕疾也李巡曰東晉時會稽剡縣人家井中得一鐘長三寸口徑四寸上有銘是棧也 博古圖鐘樂之始也大者為特鐘則獨垂其一是律倍黃鐘之數而成者也小者為編鐘是律數不倍十有六枚而同一簾者也有鐻焉大於編鐘而減於特鐘者也小大雖殊凡茲致飾惟一而已 三禮圖凡鐘特懸者謂之鐻 羣書考索樂器圖有特垂鐘狀如鈴不圓 管子昔者黃帝以其緩急作五聲以正五鐘一曰青鐘大音二曰赤鐘重心三曰黃鐘灑光四曰景鐘昧其明五曰黑鐘隱其常 尚書大傳天子左五鐘右五鐘將出則撞黃鐘而右五鐘皆應之入則撞蕤賓鐘而左五鐘皆應之 左

傳天王將鑄無射。冷州鳩曰夫音樂之興也而鐘音之器也。天子省風以作樂器以鐘之興以行之小者不窳大者不槩則和於物窳則不咸槩則不容。今鐘槩矣。杜註窳細不滿也槩橫大不入也。國語景王將鑄無射而為之大林單穆公曰先王之制鐘也大不出鈞重不過石。王粲鐘銘建安中作蕤賓鐘重二千八百鈞十有二斤無射鐘重三千五十鈞有八斤。東觀漢記靈帝時鑄黃鐘受三千斛懸嘉德端門內。唐書潯陽耕者得古鐘高尺餘楊收扣之曰此姑洗角也。既副拭有刻在兩樂果然。升菴外集夔州府近掘地得一鐘形如屏斗匾而長一面凸為十八乳一陰一陽總為九乳。

古詩春鐘九乳鳴疑此鐘應春宮律也。一面古篆七十餘字人不能識惟夔字可辨。張懷瓘書錄往在翰林見古鐘二枚高二尺許有古文三百餘字紀夏禹功績皆紫金鈿似大篆神彩驚人。汲冢周書魚復鼓鐘鐘牛。注魚復南蠻也貢鼓及鐘而似牛。初學記古鐘名有九龍之鐘。見淮南子十龍之鐘。見賈子子香入千石之鐘。見說苑及博古圖齊侯罇鐘銘四百九十二字又齊侯鐘四一銘八十五字一銘七十三字一銘八十一字一銘七十二字形制皆相肖但巨細不等又蛟篆鐘銘五十二字極古間作鸞鶴蛟螭之形款識鈿金甬旋比他鐘蟲鏤尤劇瑰妙當甬旋之間設環象獸形遲父鐘。

銘四十字。聘鐘銘十五字。寶和鐘銘二十二字。宋公經鐘六。皆銘六字。銘文略無小異。夔首鐘無銘。通體飾以夔首。略無他飾。特鐘無銘。篆帶間皆作雲氣。雙夔鐘四。皆無銘。高下輕重。雖不同。至於作雙夔之飾。則一也。雙螭鐘無銘。而體中爲雙螭之狀。素乳。蟠夔鐘無銘。是鐘乳素自鼓至舞間。隱起細紋。作蟠夔狀。素乳鐘無銘。通體與甬皆周以繁乳。鉦間特闕。而不狹。篆帶頗近古。而鼓間復作雷紋。但無隧擁之形耳。然三十六枚。與它鐘雖相似。略無致飾。故以素乳名之。龍鐘無銘。其枚銳而不圓。旋以花紋爲飾。每面作八龍。循緣相向。狀其騰躍之勢。枚間間以雷紋。立夔鐘三。皆無銘。作立夔之飾。而

舞上復爲雷紋。篆帶鐘三。皆無銘。一器甬特長。大約以圓環者三。旋蟲則爲鳳形。枚景之間。別分畦畛。而中繫篆帶。又狀蟠夔於鼓隧之上。一器鼓與頂間。皆作篆帶。糾結之勢。其小異者。特爲一面之飾。一器成體。切相類。而甬虛旋素。此爲差別耳。三鐘濡金。疑質精純。一致挾耳。鐘二。皆無銘。大槩頗同。所飾特各一面。甬皆實。而不通。其鼓鉦與舞間。一律作篆帶。比他鐘亦略相似。但舞之兩旁。有垂帶若鼎彝。中兩耳狀。故以挾耳名之。疑因時製作。變易而設。飾之巧。以至此焉。星帶鐘二。皆無銘。飾以星紋。一器甬作雲紋。鼓間著以雷篆。一器所飾尤加繁。縛輔乳鐘二。皆無銘。環體被枚乳。凡三十有六。碎

乳鐘四皆無銘於三十六枚之外皆飾以碎乳此其大同者前二器鈕上作篆帶而鼓間有雲雷之狀後二器枚間鼓上皆作夔形此其異者然文鏤典雅皆周物也大編鐘八皆無銘篆帶之上皆有盤夔而攢隧之間亦復如此衡甬旋蟲同於質素若出一體唯三與八二器自兩舞循而下翼然如觚之有稜為特異耳素帶鐘無銘旋作絢紐狀無蟲幹之飾一面有枚介哇吟且鼓間復作兩山旁為雲紋於篆帶素篆鐘無銘篆間純素而無他飾又實其甬枚景脩銳而製鍊稍精亦古制也雙鳳鐘無銘甬幹純素鼓間以雙鳳為飾頂上復作八鳳有徊翔之狀通甬鐘無銘篆帶作雲紋鼓間亦如之甬

上特無旋蟲而出六乳瑩若星然形質渾厚而于之中作線紋狀非他鐘之比以其甬與體貫通故以通甬名之一面蛟螭鐘無銘一面有飾為蛟螭之狀雷紋鐘二皆無銘甬皆中空一器甬于枚鈕間遍錯雷電之紋一器旋上隱起雷篆篆帶之間復作花紋舞鈇純素旋紋鐘無銘製作純質而三十六枚各作螺紋旋轉之狀細雷紋鐘無銘枚作螺紋狀間以蟠螭頂間又為對立純以雷紋飾其鈕山紋鐘無銘枚與鼓間飾以隱起山紋實甬鐘五皆無銘雖設飾甬然實而不虛其篆帶枚又皆畫出與他鐘特異太槩與漢辟邪鐘相類盤紆鐘無銘鼓篆間皆飾以螭紋作紆帶盤旋之狀舞皆純素

無紋其甬爲三節而旋蟲以螭首爲之三節之上復有
高下雲氣一面篆帶鐘無銘枚間飾以篆帶而旋上與
鼓間亦作盤結紋其乳則銳舞銑俱純素唯飾一面對
螭山甬鐘無銘甬上作山形兩面出四峰鼓銑之間有
螭紋其形相對故以對螭山甬各百乳鐘無銘枚景之
外飾以百乳故與他器稍異盤雲鐘無銘作盤雲之飾
隧鐘無銘鼓間隱起而中微窅山鐘六皆無銘於鼓間
各作山形起伏其上如篆帶小緡鐘九皆無銘螭紋鐘
三皆無銘鼓間各爲螭紋頂亦如之其一於枚景具作
螺旋之狀其二則枚景有如金鋪上旣不爲衡甬而若
鑑可係于下垂觀其製蓋亦古鐘之稍變者也花乳鐘

一皆無銘上設小鈕不爲衡甬而枚作旋螺著以花紋
獸面雙螭鈕鐘無銘形制若鐸復無鈕鼓枚篆之飾甬
作雙螭糾錯其尾若環環之中爲獸首舞上以四虬蟠
屈相向舞間布以細紋承以垂花其聲清越而長虬鈕
鐘無銘兩面作碎乳布之其鈕獨狀以虬環鈕鐘二皆
無銘上爲環鈕不作衡甬於枚介舞間虬紋盤結虎鐘
無銘荇葉鐘無銘無甬而爲鈕其鈕爲二碎邪鼓間亦
作碎邪之飾三十六枚各狀荇葉虬鈕鐘無銘枚介鈕
間皆著虬紋糾結交錯隧攔亦如之鼓上復以蟠虬爲
飾不設甬以虬爲鈕蓋變古制也鳳鈕鐘無銘鈕飾以
鳳辟邪鐘無銘枚景皆作旋螺設辟邪以爲鈕大呂鐘

無銘以上皆邪鐘。無銘篆枚皆畫出兩銑微斂鈕作
 辟邪環鈕鐘無銘用環為鈕而上無衡甬對螭鉏鐘無
 銘無甬以兩螭為鈕而兩螭之首復相背其頸鬣間可
 以置纓索枚作旋螺之狀鐘之兩面一作黃目一作螭
 形鬚鬚無銘甬中實而飾以夔紋鼓間為鬚鬚乳皆
 平作旋螺紋漢鐘區鐘三皆無銘甬虛中通篆帶鉏隨
 皆無致飾獨前一器枚四十有八後二器枚各三十六
 不列于鉏之兩旁而特在其上鼓之兩邊別飾雙睛睥
 然如黃目形制特區鐘六朝拾遺記睥澤唯鐘睥澤出
 精銅可為鐘洞冥記建元時帝於騰光臺撞碧玉之
 鐘太平清話王莽地皇三年七月遣使者章邕賞黃

金白玉銅鐘五口贈三茅君戴延之西征記洛陽太
 極殿前左右各三銅鐘相對大者三十二圍小者二十
 五圍博山頭紐作獅子身鏤龍虎文章陸勣鄴中記
 銅鐘四枚如鐸形高二丈八尺大面廣一丈二尺小面
 廣七尺或作蛟龍或作鳥獸繞其正南部新書孫智
 諒開元中于閭阜山掘得銅鐘一枚重百餘斤鐘下得
 玉象三身因置閭阜觀法苑珠林祇洹戒律院內有
 銅鐘重三十萬斤四天王其造鐘形如吳地者四面有
 日月星辰山川河海之象兼斗斛稱尺之形目連擊之
 隨事所表聲出告之凡僧擊之但聲出而已其戒場院
 內復有金鐘重十萬斤形如盃器上有午輪王像九龍

八功德水種種諸相莊嚴此鐘劫初之時輪王所造又論師院有一銅鐘形如腰鼓是乾闥婆王所造上有梵王帝釋魔王四王八部男子等像又脩多羅院有一石鐘形如吳樣如青碧玉可受十斛鼻上有三十三天像四面以金銀隱起東西兩面有大寶珠陷在腹中太如五升八角分曜狀如華形周匝作十方諸佛初成道像

集仙錄青童命東華玉女煙景殊擊西盈之鐘

鐘異

山海經豐山有鐘九耳郭璞注霜降則鳴

苑西河有鐘在水中晦朔輒鳴聲響悲激羈客聞而悽愴東方朔傳武帝時未央宮殿前鐘無故自鳴三夜三日不止上問朔對曰銅者土之子子母相感山恐有

崩弛者故鐘先鳴異苑魏時殿前鐘無故大鳴張華

曰蜀銅山崩已而果然晉書晉惠帝時殿前六鐘皆

出涕五刻而止黎州圖經黎州聖鐘山古老傳此山

有鐘聞其聲而形不見南詔犯境鐘則預鳴唐天寶大

和威通乾符之載羣蠻來寇皆有徵也昔有名僧講大

乘經論鐘亦震焉乾寧中刺史張惠安請門僧京師右

街淨衆寺惠維講妙法蓮花經一遍此鐘頻鳴如人扣

擊知向所傳者不謬矣玉堂閒話吉州龍興觀有巨

鐘上有文曰晉元康年鑄鐘頂有一竅古老相傳則天

時鐘聲震長安遂有詔鑿之其竅是也天祐年中忽一

夜失鐘所在至旦如故見蒲牢有血觀前大江數夜居

次聞江水風浪之聲至且有漁者見江心有一紅旗水上流下漁者棹小舟往接取之則見金鱗光耀波濤洶湧漁者急迴如知蒲穿鬪傷江龍山堂肆考上猶東山寺有大鐘形旋如蛟一夕忽飛入寺前潭中遣役人出之則化為真蛟蜿蜒可怖至今潭中水泛數十里間其聲鏗然震動山谷時有見之者形猶鐘也又祁陽白鶴觀唐末有鐘重數百斤一夕震雷大雨鐘吼躍入江中後有客夜宿昭潭夢一道流曰吾祁陽白鶴觀道士也欲歸久矣幸附後載客諾之達明解纜忽有鐘臥水次上有字曰祁陽白鶴觀鐘客悟乃載以歸又贛州興國縣大乘寺銅鐘宋紹興初忽一夕失之未幾文瀾漁

者得一鐘鬻於天寶寺扣之無聲大乘僧詣天寶寺求得之贖之不許乃約曰扣之不鳴卽非大乘物扣之鳴則是也天寶僧屢擊無聲大乘僧一擊卽鳴遂載以歸

鐸

淮南子禹以五音聽治曰告寡人以事者振鐸周禮鼓人以金鐸通鼓註鐸大鈴也與鼓相間凡樂舞必振鐸爲之節舞者視以爲容也正字通鐸形如小鐘中空懸舌左右搖之以發聲北堂書鈔鐸有金鐸木鐸金鐸舌以金木鐸舌以木金鐸振武事者若司馬之抓鐸擁鐸黃池之會官師振鐸是也木鐸振文事若書禮所言狗以木鐸是也博古圖栖鳳鐸有銘作鳳栖木

形雷柄鐸無銘。珍珠船海上漁人得一鐸擊之聲如
 霹靂問博識者云始皇驅山鐸也。王褒傳晉陵有金
 鐸之瑞郭璞云必致中興。晉書荀勗路逢趙賈人牛
 鐸識其聲及掌樂音韻未調乃曰得趙之牛鐸則諧矣
 遂下邳國悉送牛鐸果得諧者。古今五行記晉愍帝
 時晉陵人掘得銅鐸五枚皆有龍虎形。

鐸子 附錄 鏡

博古圖周官謂鼓人以金。鐸和鼓釋音以金鐸為鐸子。
 正謂是耳其製中虛椎首而殺其下去古既遠斯器莫
 聞知之蓋寡至六朝復得聞其器所以當時備充庭之
 樂。南史廣漢什邡人段祖以鐸子獻始興王鑑古禮

器也高三尺六寸六分圍三尺四寸圓如甯銅色黑如
 漆甚薄上有銅馬以繩懸馬令去地尺餘灌之以水又
 以器盛水於下以芒莖當心跪注鐸子以手振芒則聲
 如雷清響良久乃絕古所以節樂也。北史斛斯徵博
 覽衆有鐸子者近代絕無此器有自蜀得之莫識斯徵
 見之曰此鐸子也遂依于寶周禮注為芒筒振之其聲
 極清衆乃歎服。博古圖虎龍鐸無銘飾以虎龍蓋以
 虎龍之交避陰陽相合之義也又著以風雲者則亦以
 雲從龍風從虎也。山紋鐸無銘以虺為鈕前後倣鐘之
 制作隧攆狀上有雲雷間錯純緣縻之以繩又有山紋
 聳然而起文鏤增華實晚周精工之制。圓花鐸無銘中

設圓花下飾雲雷製作純古蓋周物也繫馬鐸無銘鈕
特作繫馬形龜魚鐸無銘以獸為鈕頂間作龜魚形魚
鐸無銘鐸佐鼓之器鼓陽也鐸陰也此獨飾以魚者魚
陰物柔異隱伏隨陽上下亦取陽唱陰和之義雙魚鐸
無銘以雙魚為飾鈕作螭虎魚取其和順螭虎取其制
節鳳鐸無銘以鳳為鈕虎鐸七皆無銘形制皆同大小
則異鈕俱作虎狀按虎西方義獸金屬也故于鐸有之
雌鐸四皆無銘皆以雌為鈕雌用鼻禦兩智獸也蓋以
飾之彝器之間以為法焉

鈺 古今樂錄鐸鈺也形如小鐘軍行為鼓節 博古
圖 穉草鈺無銘所飾篆畫突起兩面狀獸首而中象黃

目周以穉草龜純鈺無銘瑞草鈺無銘上出柄而中空
正許慎所謂似鈴柄中上下通者是也無攸篆之飾其
兩面四周皆作瑞草隨鈺無銘柄闕十蟠夔繁紆糾結
之狀雲雷鈺無銘以雲雷為飾雷紋鈺無銘通體周以
雷紋每面作兩黃目獨柄純素無紋雲目鈺無銘內外
遍飾雲紋或輕或重兩面各飾兩目上為雲翳四邊匝
以連珠比百寶鈺為稍純質形制大槩相類通甬鈺無
銘兩面作獸形突起蟠夔中設二目純緣間飾以雷篆
其柄中通若鐘甬故目曰通甬鈺

鏡 博古圖鏡為止鼓之器樂記曰復亂以武武即鏡
也以其舞畢而鳴鏡以治理之為亂也 古今樂錄鏡

如鈴而無舌有柄而執之。博古圖漢舞鏡二其形上
圓下方下作疏橢中舍銅丸謂之舌鼓動有聲許慎謂
鏡小鉦也如鈴無舌鳴之以止擊鼓者也是器類近其
制而特有舌焉蓋欲便於作止不待擊而後鳴也

方響

三禮圖方響以鐵為之修九寸廣二寸圓上方下架如
磬而不設業倚架上以代鐘磬人間使用者纔三四寸
合璧事類方響以鐵為之胡部無方響緣直板聲
不應諸調通典梁有銅磬則今之方響也以代磬
琵琶錄樂工廉郊師於曹綱精琵琶嘗於池上彈琵琶
謫忽聞菱荷間有物跳躍出岸乃方響一片有知者識

是粧賓鐵也指撥精妙致律呂相應物類相感 杜陽

雜編太和九年宮人阿翹進白玉方響云妾本吳元

濟妓濟敗以聲得為宮人方響元濟所與也光潔可照

十數步以屏為槌凡物有聲則響應其中架則雲檀香

也王簡疑仙傳長安樂人鄭文家生一女生而能言

及年七歲容貌端莊而善於方響其親族皆呼為方響

女

磬

釋名磬磬也其聲磬磬然堅緻也 初學記世

本云無句作磬樂錄云磬叔所造未知孰是無句堯臣

也羣書考索禮書曰句與叔非一人皇氏謂無句叔

之別名其說或然 傳立七謨伯夔作磬遺響至今
白虎通磬者應夷則之氣象萬物之成 樂記石聲磬
磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣
樂叶圖徵擊磬以知民磬音調則民道得 呂氏春秋
堯命夔拊石擊石以象上帝玉磬之音以舞百獸 淮
南子禹以五音聽政懸磬以待四方之士曰告寡人以
憂者擊磬 爾雅徒鼓磬謂之卷 周禮磬人爲磬佶
句一知有半其博爲一股爲二鼓爲三 三禮圖股廣
三寸長尺三寸半十六枚同一筭廣謂之編磬 尚書
圖說經曰擊石拊石傳曰重擊曰擊輕擊曰拊磬有大
小故擊有輕重大磬卽球也小磬卽編磬也 博古圖

古之爲樂者有黃鐘之磬則特垂其一而爲一簾若特
鐘焉凡十有二數以爲律之正聲而應月者也至於編
磬則每簾所垂之數十六蓋倍八音而成數者也其制
則中高而上大者爲股其下而小者於所當擊則爲鼓
上股下鼓分爲佶句之勢以成磬而屬之於簾簾凡特
磬編磬大小雖殊其制一也 尚書徐州泗濱浮磬孔
安國註泗水中見石可以爲磬也 山海經烏危之山
其陽多磬石 東觀漢記王阜爲重泉令鸞鳥集學宮
阜擊磬鸞集而舞 致虛閣雜俎磬曰洗東 合璧李
建勳目磬爲泗濱友

爾雅大磬謂之馨郭註馨形似琴館 館田器江
以南呼琴

錯小為以玉石為之孫炎云齶喬也謂其聲高也李巡云
大磬聲清燥故曰齶齶燥也周禮注在東方曰笙磬
在西方曰頌音磬磬樂志八音二白石為大磬為編磬
為歌磬尚書夏擊鳴球註鳴球玉磬名春秋傳魯
饑臧文仲以玉磬告羅於齊博古圖雷磬二各以雷
者特取致飾其體有回旋之紋蓋非主乎聲也琥磬無
銘體作球形故目之曰琥於虎之內又包一虎比肩而
行以示物得其性然也虎金屬而磬西北方之器故以
是飾之雲雷磬無銘形制狀獸鼓與股盡飾雲雷制作
典古洞冥記漢武帝起招仙閣於甘泉宮西其上懸
浮金輕玉之磬漢武內傳西王母命侍女范成君擊

相陰之磬洞冥記建元時帝於騰光臺挂懸黎之磬
開元記楊妃善擊磬乃取藍田綠玉琢之備極精巧
幸蜀還乃送太常藏之杜陽編同昌公主薨帝哀痛
令賜紫尼及女道冠擊歸夫紫金之磬以導靈昇研
北雜志張伯雨嘗移雷文魚磬擊之其音與律合正
字通禮天子用玉磬諸侯用石磬後世玉石兼用如隋
唐間凡設於天地之神則用石宗廟朝廷則用玉其不
合於古制無疑及考博古圖所載周磬皆煎金鎔範非
玉非石或虎形或雷紋無磬氏倨句之法然則當周之
時先有金磬非自後代始也說者曰用銅取其久而不
變也為禮圖者泥昔人傳注之說臆度以成式如盃孟

之狀仰而繫其兩旁以屬於篋簾皆非古制也
〔珍珠〕船磬有玉磬天球編磬離磬驚磬頌磬歌磬皆石部樂
梁因方響之製爲銅磬南齊易更鼓爲鐵磬則金部亦
有磬〔紺珠〕銅鉢卽貯擊之如鐘聲釋氏亦名曰磬
筆記樂石有磬今浮屠持銅鉢亦名磬世人不識銅鉢
而儒者往往不曉磬折義故不獨不識磬又不能知鉢
矣〔續事始〕南齊置鐵磬卽今之雲板也
〔拾遺記〕浮磬卽瀛洲也上有青石可爲磬磬長
一文而輕若鴻毛〔拾遺記〕頡頏有沉明之磬以羽毛
拂之則聲振百里石浮於水上如萍藻之輕取以爲磬
不加磨琢〔酉陽雜俎〕歷城縣光政寺有石磬形如半

月扣之聲聞百里至北齊時移于都內其聲杳絕送歸
本寺其聲如故

格致鏡原卷四十五終

