

明刊三才圖會

明刊三才圖會

三才圖會卷之一

雲間允明王思義撰

器用類 古器

鼎

鬲

舟

羹

卣

瓶

壺

爵

罍

觚

匏

卮

解

角

杯

敦

簋

簋

豆

鋪

甌

錠

鬲

鏡

盃

盒

鑑

甌

罍

水鑑

水斗

匱 又盤

洗

盆

銅

杆

鑑

舞鏡

獸環盃

大官銅鍊

伯盃類盤

缶

卮中匱

熏爐

侈耳區簋

史剝陰

鬲

構瓶

溫壺

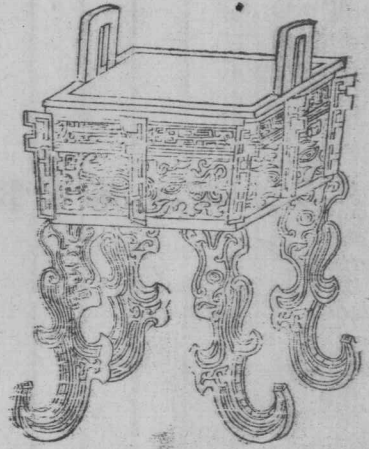
癸舉

銚

琰盤

器用一卷

鼎

鼎總說

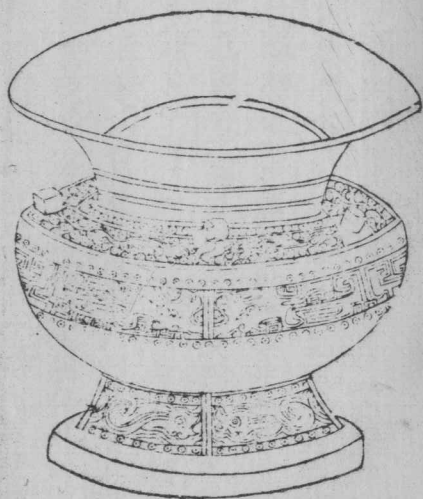
鼎之爲象也圖以象乎陽方以象乎陰三足以象三公四足以象四輔黃耳以象才之中金鉉以象才之斷象饗餐以戒其貪象雌形以寓其智作雲雷以象澤物之功著夔龍以象不測之變至於牛鼎羊鼎又各取其象而飾焉然鼎大者謂之鼎圓弁上謂之森附耳外謂之武曰崇曰貫則名其國也曰讒曰刑則著其事也曰牢曰陪則設之異也曰神曰寶則重之極也士以鉞大夫以銅諸侯以白金天子以黃金飾之辨也天子九諸侯七大夫五士三數之

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者飾簡美者辛鼎癸鼎之類是也有綵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頤鼎之至大金銀錯鼎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

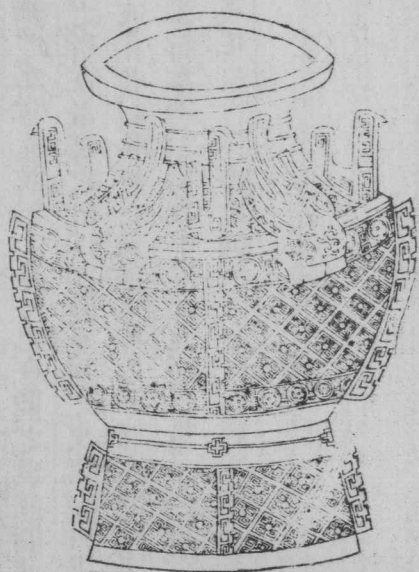
尊壺總說

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壺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彝此詩所謂緝之罄矣維彝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彝則一種而已有六彝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蓋彝器也者謂彝而彝皆盛酒尊意其尊必有彝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壺夏后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拾周官而見於

尊

壺

史傳則分而言之故有所謂上尊曰奠中尊曰啗下尊曰
 壺凡以奠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在皆載曰奠至周之文武制作未備
 商制尚或存者則尊奠之銘間未易焉今召公尊文考尊
 皆周時器而亦謂之彝蓋本諸此其商之尊十四周之尊
 十九變入其圖詳於博古圖

彝

舟

舟彝總說

周官載六彝之說則鷄彝鳥彝犀彝黃彝與夫虎雉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為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鬯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舟垂花舟大畧與彝僅似則其為相須之器斷可見矣漢

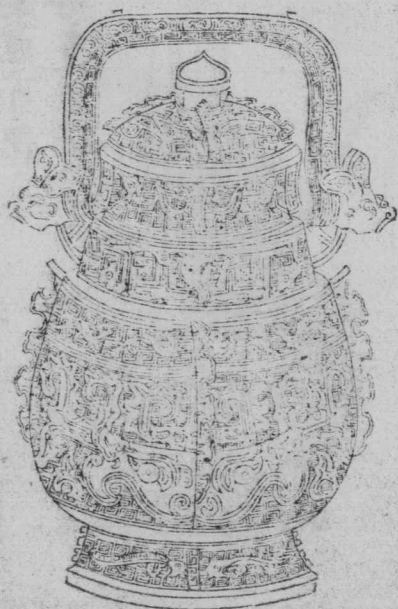
三才圖會

器用一卷

九

之舟二商之彝七周之彝二十五其圖詳於博古圖

卣

卣總說

三才圖會

器用一卷

十

卣之為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彝鳥彝犀彝虎彝也六尊者獻象著壺泰山也而祫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祫祭則祫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為卣也何以言之成王寧周公之功而錫之以卣卣二卣平王命文侯之德而錫之以卣卣一卣皆實鬱

聖知其爲自明矣蓋和者取其一稔二米和氣所生聖則
 取芬香條達而和暢發於外貞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貞三十周之貞
 二十二漢之貞一其圖詳於博古圖

三才圖會
 器用一卷
 十一

瓶

壺

周禮壺容一斛口
 徑尺足高一寸徑
 尺反爵著壺畫飾

三才圖會
 器用一卷
 十二

瓶壺總說

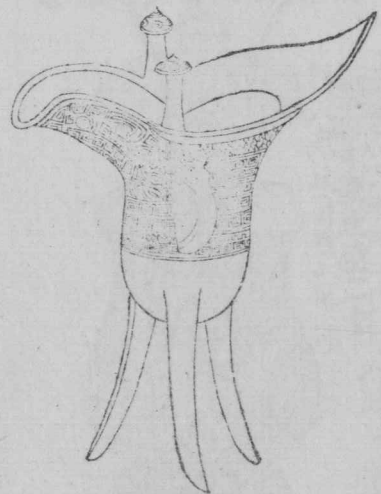
禮器之設壺居一焉在夏商之時總曰尊彝建於周監二代則損益大備故丞堂饋獻凡用兩壺次於尊彝用於門內然壺用雖一而方圓有異故燕禮與夫大射卿大夫則皆用圓壺以其大夫等之所有事示為臣者有重方之義故用方以其士旅食卑之所有事示為士者以順命為宜故用圓壺之方圓蓋見於此至聘禮梁在北而八壺南陳梁在西而六壺東陳蓋東蠡以動出而有接南假以大顯而文明乃動而應物以相見之時也以壺為設豈不宜哉

三才圖會 禮器用一卷 十三

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為一器而酒之需而瓶者亦用之以盛酒者也此周人有瓶之證矣蓋然其字從瓦所以貴其質而此皆銅後作蠟爵也起之飾蓋古人太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為器也至微而其所以設施也至廣若爵之為器是也蓋爵於飲器為特小然主飲必自爵始故曰在禮實大爵於彝器是為至微然而禮天地交鬼神和賓客以至冠婚喪祭朝聘鄉射無不用則為其設施也至廣矣攷之前世凡觴一升曰爵二升曰觶三升曰觶四升曰角五升曰散則爵之所取者小又其為器至微也信然然周鑒前古如大成而特以爵名其一代之器則豈不有謂然以在夏曰琖在商曰尊在周

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若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燭後若尾足修而銳形若戈然兩柱為耳及求之禮圖則刻本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

觚

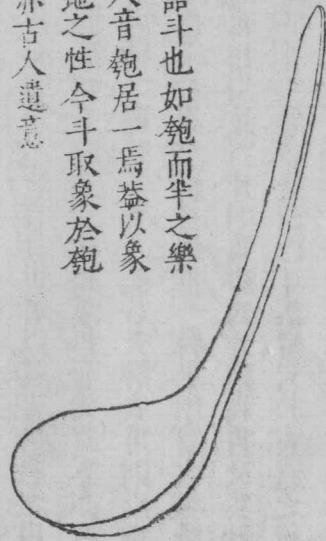
梓人爲飲器觚三升獻以爵而酬以觚陳氏云及觶八觚

罍

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
新亦古人遺意

厄

厄之爲義上窮
而厄一而節則
無危矣謂之厄
已寓戒於其間
也欲時動而澤
物則文之以雲
雷

是器解也通

體作雷紋間

以饗饗純綠

下環以十二

解山今尊鬯觚

爵類以山形

爲之飾解其

類也故設饒

畧相似

是器畧類父也

角而特上兩面

爲雷紋以饗饗

以牛首爲飾

弓狀皆宛而不

張蓋示其謙德

不體兵之義亦

若倒戈示其不

用耳古者有文

事必飾之以文

有武備以飾之

以武於其大體

形雖以照其武

而况用於飲器

間哉勝者飲不

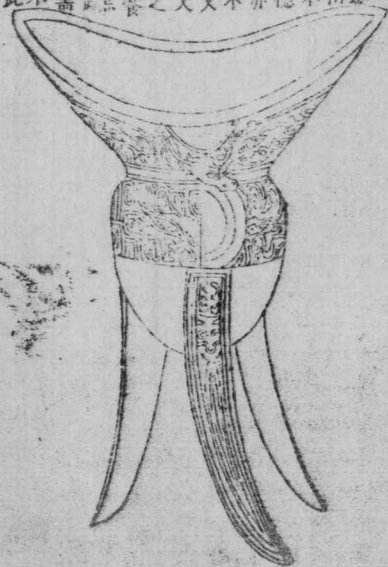
勝者飲不勝者

飲不勝者飲不

勝者飲不勝者

飲不勝者飲不

勝者飲不勝者

禮記曰口徑五寸中
深四寸強底徑二寸

罍觚斗卮觶角等總說

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罍曰觚曰斗曰卮曰觶曰角之類是也豈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叟然後知酒之敗常有如此者敗常若是安得而不墮哉先王制罍所以戒其宣也又曰鬯弁之儀屢舞從儀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器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則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等爵飲器之類往往變而用木形制既陋而復加以採漆內赤外黑彩繪華綯悉乖所傳是非徒得而考正矣周之尊

十五漢之尊一商之觚十六周之觚十九漢之士二漢之卮四商之觶三周之觶一周之角一其圖詳於博古圖

是器作牛首頸頤狀可

為飲器角間又絡以綯

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
二分容三寸
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新器求之則形器不同設蓋者以爲會無耳足者以爲瘞或與珠槃類或與簋蓋同以名求之則名不同或以爲王蓋或以爲王盥以用求之則用不同或以爲血爲尸盟者之所執或以爲盥盥授爲內宰之所登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盂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隨事增華變本加麗求合於

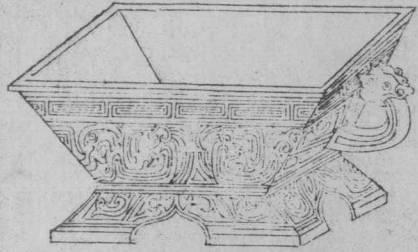
器用一卷

世一

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邦敦伯庶父敦宰辟父敦之類是也其間形器不一方之邦敦諸器小異而無益若啖口圈足下連方座者豈敦是也上鉞兩耳者周姜敦是也耳有珥足作圈者伯敦醴敦周成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

豆三禮舊禹云
豆高尺二寸黑
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
脾豚胎折之醢
醢羶兔鴈之醢
韭菁芹筍之醢
肉之屬鄭注鄉
射記云豆宜濡
物簠宜乾物故
也

鋪

觀此形制雖
承槩小異於
豆然下爲圓
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
然銘曰鋪者
意其鋪鋪薦
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
上作龜蓋以體蟲錢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
者夏以楸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節亦待此以有
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簠相近因以附諸簠今

三才圖會

器用一卷

十五

致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用之簋三周之豆四漢之豆二周
之鋪一其圖詳於博古圖中

三才圖會

器用一卷

十五

是器也

所以為炊物之具三

面設鑿於

之飾間以

雷紋如連

珠相屬下

有垂花隔

作三象出

鼻為足中

有隔可以

燕物古人

創物之智

其所以

道形範

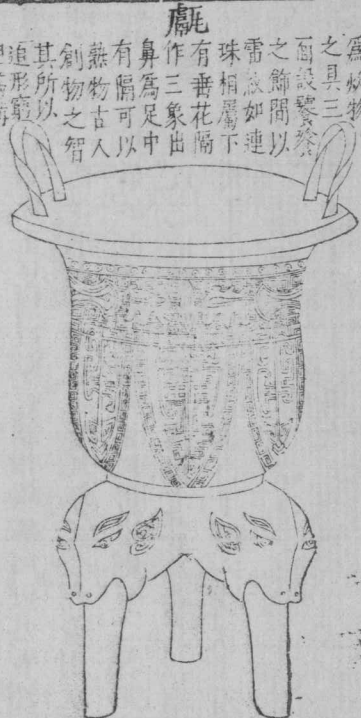
理為術

於此

三才圖會

器用一卷

廿七

鏡

之義

而不可

王氏者

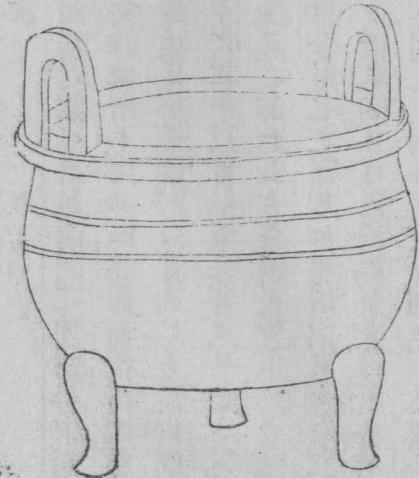
審其為

也曰第

則知為

屬者數

特此耳

甗鏡總說

甗之為器上若甗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為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甗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為甗蓋舉其具體而言之耳五方之民言語不同故各為方言以自便是以自關以東謂之甗或謂之鬻至梁乃謂之鏡或謂之酢饈名雖不同所以為器則一而已是甗也有銘曰彝者謂其法度之所寓而有常故也其後復有名鏡者用以薦熟物其上則環以通氣之管其中則置以蒸魚之具其下則致以水火之齊蓋致用實有類於甗故有所謂虹鬲鏡與夫素鏡者於是咸附之於甗末焉商之甗七周之甗五漢之甗二漢之鏡一其圖詳於博古圖

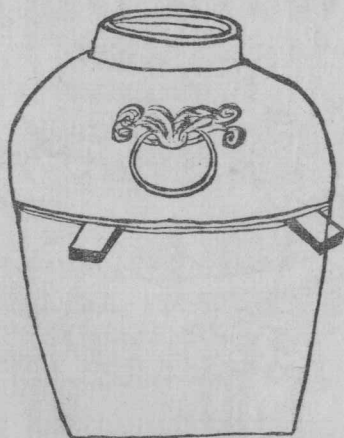
是器也
與它器無
小異但所
受稍大三
股各作一
饗發形下
齒其足饗
發之間錯
以雷紋純
綠而下復
環以雙三
分其體而
介之以鼻
左右從橫
視之皆成
獸形考諸
商器類多
似此

器用一卷

鍑

是器似釜
而口欽口
之上且載
鬲焉以此
熟物也體
純素無紋

鬲鍑總說

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計夫食之盛則必曰鼎盛語夫
事之幸則必曰鼎新而鬲則特言其器而無義焉亦猶簠
所盛者稻梁簋所盛者黍稷而已故王安石以鼎鬲之字
為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鬲雅以鼎款足者謂之
鬲而博雅復以敵鏤鬲鍑鬲鍑皆為鬲則鬲與鬲又補類
也然而五方之民言語不通則名亦隨異故北燕朝鮮之
鬲謂之鏤或謂之餅江澄陳楚之間謂之鉤或謂之鏤惟
吳揚之間乃謂之鬲名稱雖異其實一也漢志謂空足曰
鬲以乘三德登自賤所容過於三足其製取夫爨火則氣
由是而易以通也昔鍑之為器則資以熟物而許慎謂似
釜而大口恭是器持適時所用非以載禮今考其所存則
鍑範以成者似異乎許氏之說豈非不必拘於形製徒取
諸適用而然乎鬲一鬲一鬲一鬲一鬲一鬲一鬲一鬲一鬲
於博古圖