

六藝之一錄

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

詳校官中書臣陸湘

負外郎臣牛稔文覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣

宋枋遠

謄錄

監生臣

許思光

篆隸監生臣

郎錦駒

欽定四庫全書

六藝之一錄卷十二上

錢唐倪濤撰

金器欵識十二上

盃總說

有生之氣體必資飲食以為之養故昔人以酸養骨
以鹹養脉以甘養肉以辛養筋以苦養氣然五味所
以養生亦所以害生者凡以不得其平而已於是或
有餘或不足則必有以殘其氣體者此味所以貴乎

和也夫盂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為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鬻以嘗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為盂而多得則為盈合而口歛則為盃白水以凜則為盥凡制字寓意如此則盂之從禾豈無意哉昔晏子謂和如羹焉水火醯醢鹽梅以烹魚肉燂之以薪即

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
其器或三足而竒或四足而耦或腹圜而匾或自足
而上分體如股膊有鍤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大羹玄
酒有典則薄滋味則盍也宜非所尚迨夫三酒具而
鉶羹設則自是而往有以盍為貴者矣

商盃

商阜父丁盃

盖

阜父丁

器

同前

右通盖高九寸三分深五寸二分口徑三寸六分腹
徑五寸八分容三升三合共重四斤一兩三足有流
有鑿盖與器銘共六字 右按商有沃丁仲丁祖丁
武丁庚丁太丁凡六丁而此丁者未審為何丁也而

作阜字蓋卣所以盛秬鬯至和之所寓也盍以調味而著以至和之器固其類矣若乃言阜則如詩所謂如山如阜以取高大揚雄亦曰視天民之阜者取其富庶之意蓋民無菜色然後天子食日舉以樂則享此備味者非富盛之時可乎此所以取阜為銘也

傳古

圖

商執戈父癸盃

子執父癸

戈

右高七寸七分深五寸二分口徑三寸四分腹徑五寸八分容三升二合重四斤二兩闕蓋有流有鑿銘三字曰孫父癸而孫作執戈狀按商之君有曰報癸此言癸者恐其是歟既言父癸則自銘者乃子職之事今又言孫者是孫可以為王父尸而子不可以為王父尸明矣作執戈形者商之鼎彝往往有之可以類求也是器兩面作饗饗周以連珠流有銘是器三面作饗饗間雷紋惜不得見其完器爾

博古圖

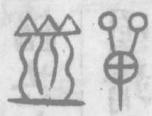
上一字作人形左執戈者子也孟子為父癸作此器

鍾鼎
款識

周盂

周單從盂

盖

止從盂

單
同作從彛

器

從盂

單
同從彛

右通蓋高八寸深四寸口徑四寸三分腹徑四寸五分容二升三合共重三斤十有二兩四足有流有鑿蓋與器銘共九字周有單子歷世不絕為賢卿士其族有襄頃靖獻穆公之類所謂罔者豈斯人之族耶然單氏之器得之有數種有舟有鼎有彝與此之盃其形雖不同而其銘則皆曰從彝也蓋彝以言其有常從以言其有繼是器特於盃為一類耳

博古圖

周嘉仲盃

五

右高七寸六分深四寸八分口徑四寸六分腹徑六寸八分容八升三合共重七斤有半三足闕蓋有流闕鍤銘一十九字腹匾而圓嘉仲索諸經傳無見考其欸識已非夏商但製作有類乎周其曰諸友則知非獨擅乃與朋友共之之器也且五常之道言君臣之尊尊父子之親親而朋友亦列於其間則未有不須友以成者彝器者法度之所在其於尊君事親之義未嘗不載則於朋友之義宜有以及之茲器是也

傳古
圖

周伯王敦盃

伯王敦作寶盃

其萬年子孫

其永寶用

銘十有四字按盃不見於經說文曰盃調味也蓋整

和五味以共調也

考古圖

伯王敦子作寶盃其制異哉禮學未嘗考也昔許慎以盃為調五味器顧野王直以盃為味陸法言以盃為調五味鑊蓋自周官儀禮竄失本文後俗襲誤莫知所本也今考於書則以鑊為鑊而以鑊為甕甕為器盆之大者盃則小於盆而同制矣則盃不可謂鑊孫強亦以盃為大鑊又曰鑊大鼎也劉臻呂忱以鑊為大鍾皆非有據少牢饋食禮曰羹定雖人陳鼎五

三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西而禮經改盂為
鑊則失其制久矣法言雖能辨其名而不知鑊非可
用割烹則亦誤也古之饗祭饗在廟門之東故初陳
鼎於盂西後陳鼎於阼階饗為竈盂即煮薦體之品
也升食者自盂以受於鼎鼎陳阼階則薦食於上矣
故實鼎曰胥音征實俎曰載肩臂臠謂之前體膊脰謂
之後體正脰橫脊謂之體薦短正代胥謂之體解故
體各異盂盂別一鼎盂中肉孰各升於鼎故取於盂