

欽定古今圖書集成經濟彙編考工典

第二百五卷目錄

釜部彙考

詩經

周禮

方言

天工開物

釜部 文一

與鍾錫五禁釜書

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

前題

飯部紀事

飯部雜錄

飯部外編

史綱

考工典第二十五卷

釜部彙考

詩經

國風采芣

于以湘之維錫及釜

湘字也錫釜屬有足曰錫無足曰釜

周禮

天官

享人掌其鼎鑊以給水火之齊

和鼎康成曰饌所以奠飭及饋膳之器既熟乃齊

于鼎 賈氏曰謂其水于饌及羹之曰水皆有多

少之齊

春官

小宗伯之職祭之日逆賓省錢

鄭康成曰省錢視享賄熟 項氏曰逆謂則饗饌

人之所共以入簠簋者則有享人之所具

方言

釜

釜自鼎而西或謂之釜或謂之甗
天上開物

釜

凡釜儲水受火日用司命繫焉皆用生鐵或設以鐵
器為質大小無定式常用者徑口一尺為半厚約一
分小者徑口半之厚薄不減其板內外為兩層先聖
其內俟久日乾燥合釜分寸於上然後即外層蓋
模此型而最精差之毫釐則無用模既成乾燥燥後
後泥泥治鑄具中如釜受生鐵於中其鑄皆香冒通
風爐面扣嘴出鐵一爐所化約十釜一釜之材料
化如木以泥固穩鐵柄從嘴受注 約約一釜之
料傾注模底孔內不候冷定即揭開蓋模看銅鑄脫
未周之處此縣釜身尚通紅未黑有不勻處即再少
許於上補完打濕草片抵平苦無痕跡凡生鐵初鑄
釜鑄成者其多單形或釜鑄錫則無復原形
中釜鑄成之凡釜既成後試法以輕杖敲之皆聲
如木者佳聲有差則鐵質未透之故他日易為損
壞海內業林大處鑄有千僧鑄者莫受來一石此
直鑄物云

欽定古今圖書集成經濟彙編考工典

第二百五卷目錄

本部彙考

詩經

周禮

方官

天工開物

本部文一

與鍾離五熱

有玉熱

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

前題

經部紀事

經部彙考

經部外編

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

史部

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

全自屈而西或謂之冬或謂之復

天工開物

全

全

全

全

全

全

全

全

全

全

全

全

全

全

全

全

全

全

全

全

全

全

全

全

全

全

全

全

全

凡金儲水受火日用則命樂馬持用生煎式設器

器為質大小無定式常用者存口一尺為半厚約一

分小者徑口半之厚薄不減其後內外為兩層先聖

其內俟久日乾燥合釜形分不於上然後即外層蓋

模此型而最精差之毫釐則無用模既成乾就燥煉

後泥泥治爐具中如釜受生鐵於中且鑄皆香冒通

風爐面扣嘴出鐵一爐所化約十釜一釜之打鐵

化如木以泥固穩鐵柄從嘴受注約約一釜之

料傾注模底五內不依分立即開蓋候有銀輝旋

水周之處此群釜身尚濕紅水里打不到感即流少

許於上補完打濕草片抵平苦無於邊片半銀便停

釜補綻者其多單形或金銀絲錫則無復際則

如金銀之凡釜既成後試法以釋杖敲之聲聲

如水者佳聲有差聲則復質水燒之故他日易為損

壞海內業林大處歸有工僧銷者莫受水一此

直疑物云

鑄錢圖

聖部藝文一

魏文帝

昔有黃三鼎周之九寶咸以一體使謂一味豈若斯
釜五味時芳著鼎之京僅以馨上帝以養聖賢昭德
祈福莫斯之美故非大大莫之能造故非斯將莫宜
盛德今之嘉多有逾按夫周之尸臣宋之考父衛
之孔懷皆之親顯彼四臣者並以功德勒名鐘鼎今
執事寅亮大魏以聖聖化帝堂之德於斯為盛誠太
常之所宜銘彝鼎之所宜勒故作斯銘勒之釜口庶
可贊揚美垂之不朽

有五鼎鑄

唐順名

封君有五鼎鑄而銘其口都人告逆曰嘗有所賜
書功銘常然後克類分命彝鼎則惟其賢知三賜之
有佐故百代之令典雖言彼乙齒我封君開國承家
方列土之實元象亦昂見諸侯之禮嘉孔生之居衛
三命益恭禮鍾氏之仕曹五鼎云鍾車服必班乎國
命釜銘何恤於人言出話不然覺鍾都之職口有乎
勿問驗所鑄之微人心也正名此焉無咎

釜銘

明方孝孺

勿謂非善以取禍非善非善多端禍必領
又
質矣厚德日新養士府養民

聖部藝文二

隋人業七年鐘歌

明鍾惺

大版形神相事金銀鼎鑄形促若神氣觀金
銀金銀鼎鑄有形鼎大業之舊到於今水火退盡存
者愈以重佛蘭陀古塔後人不信焉釜鼎大造三千
年一變後人前新不相見一鑑焉古此鑒焉宛對鏡
者刻者面自磨以未諸不朽有此鑒特皆未有吁嗟
形及能不化不以輪鑒為近人

可題

諱元春

復分復令不復護今以之蘇香大損沈水以之漢泉
將去提攜其成置於山水車馬之間若使大造而問
仰而思念若人以後之古人後此復生先此幾朽而
因是以鑒深而而悲嗟

釜部紀事

羅盤前編外紀云黃帝作釜造而民始勝
物理鴻是世洪水共登生而搜鑄金而鑄
淮南子秦族訓云工賈文處卻狄人攻之杖策而去
百姓見釜鑄而梁山石開乎
封氏見開錄青州南城寺有二文鏡一容四十石
一容二十石舊傳寺即孟嘗君宅鏡乃造食以供客
者

史記蔡博澤之微德連年平焉於道

風俗通俗說齊人有室行魯人有室鑄者便持置
中中二三里臨別取釜不相聞焉誰亦不謝後中
家解以當釜釜主徑往舉人取之安樂未達不許解
不肯出多主慙欲掘延明日生者以事曰齊君護而
厚之

史記楚元王也東前顧兄弟四人長兄伯伯早卒
高祖微時嘗辟事於時與賓客過伯伯後伯伯叔叔
與客未幾作為妻妻金資客以故去已而視釜中
尚有美滿祖中此忘其後

項籍水此項籍救鉅鹿引兵渡河皆沉船破釜以
示士卒必死

後漢書齊武王瑒傳瑒與王將軍紀先歿瑒死伯
升乃陳兵營武王瑒傳瑒與王將軍紀先歿瑒死伯
東觀漢記瑒瑒少孤詣太學受業同房先歿呼瑒及
瑒至瑒謂瑒子滿不因人語也瑒更熱水
後漢書也傳瑒為瑒氏以弟志不從瑒因道
身遂痛之問瑒曰白若問里歌之曰客中生煎煎來

終

議緣由無北京相林字一僧房有累山惠二塚人會
同臥一室一華人一醉一醒更深寢忽聞聲者見
黑漢七人跳入將醉者昇至林下一僕皆非曉語夫
將明仍一跳出窗外醒者呼醉者語之故各曰吾
亦知之但口欲叫不能出聲耳於是起就僧借鑪從
窗外抽之得鐵鑪大小七隻急擊碎之為成香爐至
今存焉

蘇山掌錄平谷縣民有一釜水沃則沸炊則熟下有
諸葛行錫字碑之其碑府中有水木二字

金部推盤

易經說其得坤為金徐氏曰虛而容物故為金余
氏曰土金自然之寶而金皆出於金受變於佛治
而此所以為佛法之坤象

時經圖匪風篇能掌順流之釜鑪洗滌也鑪
釜屬烹飪則神治民煩則散知烹煎則知治民也
鑪說內則為稻粒燻漫之以為地以封脈說諸君
必誠之新錢湯以小鼎鼎鑪於其中使其湯母滅而
儀禮少牢饋食禮人康三鼎在羊棧之西一鼎在

承錢之西

尚書璣璣鈴少室之山天竹爐為釜瓶
淮南子齊俗論愚者有所修習者有所不足是無不可
以爲母母水不可以爲釜各用之於其所適施之於其
所宜即萬物一理而無出相絕
春秋繁露夏承雨鑪釜鑪壇上日
魏書章本傳錄鑪釜鑪釜大口寬腹名曰銅鑪既薄
且輕易於煖食

物類相感志釜鑪可代水草引火

聖莊漫錄京口北固山甘露寺舊有一大鐵鑪梁人
監中結東越進半以古蕭鼓古鐵鑪相對於兩側殿
陀受自解被兩生鐵鑪是七往來數見之鑪未嘗
稍考何物未爲何用也近復遊於寺因熟視之鑪石
文可證云天監十八年太歲乙亥十二月丙午朔十
日乙卯皇帝親臨造鐵鑪解脫佛殿解脫滿堂甘露
種以精製共銀十萬一切諸佛口佛神力通土上方
藍空空界宮主來際今地獄寺鑪鑪成七珍寶池地
種鑪鑪化爲人功德水一切四生解脫永若知覺花
在泥泥淨無染同得安樂持聖樂城斯鑪之用未
在空殿八珍樂奏五味生樂我皇淨無惡惡無諸法喜
離悅何取一尊寶物器同成勝緣知公母水

一盤百通通供養永無盡其後又云佛與虎子
近於遊獵快性在陳陳國承味之鑪令其子鄭林
之羞不可勝疑當時時進人耳又一行云五子石
鑪然形製不能容今之五子石五子之斛小也如
知一鑪當時極盛供養佛之器耳

桂陽縣志行乞人所用最大有柄以當鑪煮食物

熱而竹不燬蓋物理自爾非異也

豫章縣志吾州會長老住飛鷺之閣在初入院典座
僧自廚堂一錢可供一人然人則有祥今二年矣人
以爲釜陽不煎熟不敢用妨大衆作食師欲何如會
云吾就大衆乞此鈔當在後料理衆諸乃破破釜灰
穴中得一蟲長二寸訂色深赤蓋此蟲經火則有聲
淵州楊叔能亦嘗見芒山均庵寺人獲一鼠如合掌
中有一蟲如納納而紅此類天金家作往見之禮文
帝典論以爲火性酷烈理無生物均斃方之見耳
長沙府志縣庭有大鐵鑪六衙門同有之獄亦有焉
約可貯水數十石俗言五代時官司與諸君湖南安
得勝寺常是松木鑪焚之且醜後多爲奸僧所廢古
憂患之患災今府治大門內尚在其一
雲南通志廣西府錄丹龍在彌勒州白浪洞古仙小
丹於此遺有石字人或從之旋復舊處

釜部外編

河間漢高祖脫衣水見一黃釜比雷一鎗黃白劉李
何不愛河間

按神武武帝征南岳之祭於應江瀟縣崑崙山之上無
人廟有四爐可受四十斛土祭時水輒自滿用之足
了事畢即空土樹葉更之打掃了成成作四合
後但作三祭一錢自敗
東家有一家姓陳順次並不滿樂飯煮之忽有一白
頭公從空中出便語曰上云此人性惡滅門使婦

五色丹毒旋帶燒灰連子白和葱之類

草石在咽不上同方

胎死腹中人不下去者取炊穀戶前燒灰未服即下

骨脫出骨處而後骨從孔中出宜密上藥之以烏雞雞一隻去肉取骨燒成灰以三家槐散末和木刮屑各一兩皆燒存性和藥中碎骨當出甚而愈

方金

李時珍曰歷馬及一切筋骨傷損伸屈方中用之

發明

李時珍曰按王璆百一選方云一人開瓶熱氣染面即浮腫閉眼一醫以意取久用炊布為末隨得隨消蓋此物受湯上之氣多故用此引出湯毒亦猶鹽水取鹹味以類相感也

領部藝文

丹瓶賦

唐薛岳

神物昭見聖人是則五位特序今寓郡以奉有祥存匪分一人之德散茲靈壽呈我王國有物有德匪離匪刻察其狀而元妙相其機而不忒諒幽贊而克成矧徽猷之允塞是知奇制可久嘉名不朽類君子之心以虛而受同人之德終焉有既應虛而自滿不似於盤瓶亦詭狀而自默何勞於新植擬神鼎之有用掩欒器而無咎豈以塵見范門之空路為紀因

之便者矣且夫清明在躬將得目素誠之必感感而遂通獻曰皇於重華克明神智為元主於文明告厥成功此廣亮之氣賦靈王母之靈賦曷有自然提出為瑞斯帝其應天珠其用無窮矣因題題考次鑒若以彰其聖以報我牛聖面已哉各有願而欲曰元德曰用今衆帝之先判惟得見今神物光明中允靈分體道主應觀今法未衆人無所施其形彩陶陶大無所效其貴豈謂以子者今可謂神多矣分靈故豈年

前題

史略

皇天上帝陛下有朝元德升闕樂聞充塞三光明而品物昭彰四氣序而參天不忒雖休勿休惟靜惟默偉大自容之丹旌方什瞻於明靈應運而無留報將登於有極其可大矣功可大就申命以自天類有子而重寶而現外缺是象象以為名蓬蓬內虛信當無面實有明夫既拘既得來此不換人秀將有開而必先開茲舉之可宜天應靈脫大期至豐不沒而漸將黃期而漸到不效而漸興溫溫坐而比坐黃鈞陶之有存付近也為功子箱以之而發未幾姓無嘆之變空且久大為國未食乃以天朝有代排之祇野多孽孽之寶豈不以沐微舉主瑞應無正召斯早以明於聖威夫查司商而夫其豐年豐年於於瑞日允之於於新功功成序八政政先起二皇而收此帝尚何足大用

慨部紀事

通鑑前編外紀曰黃帝作戲而民始飲

後漢書郭泰傳泰為數子叔達而弟民人也客居大原而無地不顧而上林宗見而問其意宗曰彼已破矣視之有谷林宗以此異之因勸令遊學李士知名二公保羅不祖云

范滂傳滂為舉無長門相念不能從俗道身乘蒲之問道通籍居於門若園里歌之曰彼中牛肥范上雲郭文傳文以竹筒為觀

西陽雜俎曰梁武帝在廣州上晉寺五藏中應感家怪故金中多有聲如雷宋上凡見怪處就視經轉引帳上花生數子漸長似蓮花也亦有光似金保項基黃旬日勝得病卒

南齊書劉休復傳休於南治子立學校得古禮器銅匱二口獻之

宣帝志建中末獨孤孑客淮泗間佛寺遇奇木短人自稱姓曾名元彦曰此姓字也驗之果於所獲中得

唐書林白雲丹後有小龍安銅匱而放

韓伯傳韓伯領于神抵唐虞之於人投于於母之懷遂降生焉先死子抱負伯與皆安於叔呂翁

變名官無王馮叔陵及奉書百家無不於叔陵人以為奇遂命子師之師居靈廟于修身治道之遺夜則執子內鏡寶典之遊子深信之未幾為叔陵集時階不有也者用劍殺計捕鐵載者得於林其公令子對曰劍鐵捕鐵載子門對曰於於水令子生於於口汝乃得知之子門對之也

錄吳記昭潭山子有寒泉水深不測昔人覆舟於此沉其銅甌甌有銘題復於洞庭湖中得之疑有潛穴相通耳

錢謙記石塘山有甌人數千圍石三十六足一人搖之輒動縱使子百人引之與一人不異

王海宋太宗時長安民得甌其款下爲鼎三足上爲方甌中設銅篆可以開闔有銘在其側句中其識其文曰甌也遂藏歸闕

清異錄有寶志林邑舍一翁姓朱子舍其似他香蒲室寶亦不啻偶見甌則沉香所刻也

徐辛雜識遼寧書爲光祿寺令史章體事云炊米之器皆以溫石爲大釜甌門白樓寺

廣輿記江西廣昌縣有石壁潭隔水石壁高三十餘丈上有海眼昔里人神童於海水潭去至灘潭而沒一日燃著石石壁主僑敬海眼見一物門繩引出之即所燃甌也

甌部雜錄

淮南子說山謂瓊瑤之玉在海泥之中雖服者弗釋聲算甌甌在相州之北產貨者予博美之所在雖十

居世不能賤惡之所在雖高隆世不能貴

說林謂果得水濕而熱甌得水燒而涼

白虎通王者德至山林丹甌見

宋書符瑞志丹甌五穀豐熟則出

以飯帶麻作絳纒奴背衣各縫一尺六寸即無逃走之心也

夢書夢見新婦女爲夢見飯欲娶妻夢見甌帶煤約木

半堂漫筆衡山後至竹數人名曰南竹王人截取其筒以爲甌甌處可證甌盆然在深山中人斷不到之處

甌部外編

錄吳傳隆安中吳縣張君林家忽有鬼來其家甌破鬼乃持盆民穿以充甌

之說豈非不必拘於形製徒取諸通用而然乎

商 母 乙 卣 圖

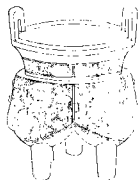

商母乙卣圖考

右高四寸七分深一尺九分口徑四寸二分容一升六合重一斤十有二兩耳三足銘作亞形中孫就載字曰母乙接天有子日以甲乙第其次商自報才以來始以是爲號至丁天乙是爲成湯出成湯傳二十八王至于帝辛未有不以是爲稱者其間有祖乙小乙武乙帝乙則母乙者疑爲乙稱之后而後世十孫名之商祖於契契之生實本自有成氏之女而歸於長發昔及之則知其母遠者皆得廟食也故周禮

商之後亦有姜姬之廟而後世又以爲殷神魯然則商母乙卣豈非用十宗廟之器耶

商 雷 紋 簠 簠 圖

商雷紋簠圖考

右高九寸深五寸九分口徑八寸容一十一升重一十斤二兩耳三足無銘是器也與他器無小異但所受稍大三股各作一簠形下編其足簠形之間錯以雷紋純然而王復環以幾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

周 散 敦 卣 圖

周散敦卣圖考

右高五寸十分深三寸二分口徑四寸五分容一升九合重一斤八兩耳三足銘下有一字所可辨者九字而已散上字婦若度字接楚之俗有晉散者故杜散鄭放而其名官亦曰其散所謂散敦殆出于斯耶楚周諸侯國故其銘作周之形制曰光康者古未銘意金未可以爲論也

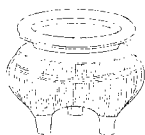
周 伯 卣 圖

周伯高圖考

右高四寸八分深三寸口徑四寸一分容三升六合重一斤十有五兩兩耳三足銘四字按寶器以伯高銘者多矣尊敦彝爵皆有伯仲之銘觀古或以伯高為識或以伯高為名或以伯仲為其序或以僕伯刻其爵所稱非一而此曰伯者殆未可以私智決也

周帛女圖

周帛女圖考

右高四寸深一寸四分口徑四寸容一升六合重一斤一兩銘五字曰帛女作彝帛女城宮女之有職者然考周官自九嬪世婦之餘所可見者司服建人而已初無此名也豈非自周之東夷禮不存因其職而命之歟不然則諸侯不敢擬于天子而有是職歟漢高祖王以陶室卿主鑄帛女亦祖述周人之意其曰作齊品蓋于祭祀之齊而所用之器也

周師圖

周師圖考

右高三寸一分深二寸二分口徑三寸五分容一升重一斤十有一兩一足銘五字曰師作寶師內一宰未詳昔者以師稱其官則有若尹氏天師者是也以師稱其姓則有若師曠師丹者是也此器銘曰師疑以師言其姓或言其官耳製作簡古帶周之制殆有商之遺意焉

周仲父圖

周仲父圖考

右高四寸深二寸二分口徑四寸一分容一升三合重一斤三足銘上有六字仲父二字不可略皆有仲山父仲慶父仲考父召伯仲父仲仁父而此曰仲父者蓋未知其為誰考其製作乃與諸器相近耳且諸器款識有曰孫子有曰子十孫孫有曰子子孫蓋孫可以為王文王不可以為不父戶故言孫子而以孫為先言之不足于重視故言子十孫孫而不僅其祖或恐言或單取以互見故言子孫孫而不建其略若此器則言十子一從而求之是為孫孫之義蓋孫亦十屬不得唐而後十矣噫古之制器先在於禮後世且欲傳守不失故曰子孫為才幸若乃漢器銘丁孫者十無二三所以不擬于古也

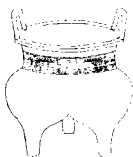
周季孫圖

周穆李叔鬲考

右高四寸二分深二寸六分口徑四寸二分容一升六合重一斤三兩兩耳三足銘三字按穆李惠通流著敦狀識有惠仲春秋有惠伯惠叔而此銘之爲惠李豈非惠爲氏而伯仲叔李者乃其卑耶

周千父鬲

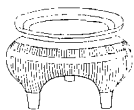

周千父鬲考

右高四寸八分深二寸一分口徑四寸七分容一升七合重一斤十兩兩耳三足銘三千夫世人但知十千爲商名過款識有千千者皆歸之商故或以千父爲爲商器誤矣按商之銘千甲曰父甲丁曰父丁己曰父己辛曰父辛乙曰父乙皆其父面上之禾見有列于下者實商器皆以父丁爲銘若謂丁父在商器豈則是右人千名號間有變易矣將何以示後世乎蓋在周之太公望再世而有丁公故其後世以

丁爲氏是周周物也豈其丁氏之子孫爲其家嗣而作耶曰孫則又以言孫孫作之以奉其祖者也

周京姜鬲

周京姜鬲考

右高二寸四分深一寸一分口徑二寸四分容九合重一斤九兩三足銘七有一字按司之思齊曰思齊太任文王之母思齊周姜京室之婦太妃劉康伯百斯男姜太王之妃曰太姜王季之妃曰太任文王之妃曰太妃曰京姜者京室之婦也周有天下在武王時及其追尊祖考則以古公爲太王季歷爲王季於見圖以京言之故謂之京姜

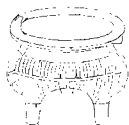
周戈足鬲

周戈足鬲考

右高五寸一分深二寸四分口徑四寸一寸容一升二合重一斤二兩兩耳二足銘足兩足銘如戈按戈兵器也戰戰戰伐皆受之蓋有勳物之意故古爵悉爲此狀釋者謂爲酒戒今謂以鉞物而具足復作此豈非一食之闕題亦爲害耶則聖人之于訓其見于製作防患何所下至也

周絳紋鬲

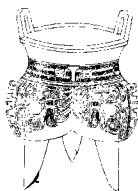
周書敘諸國考

右高三寸七分深一寸四分口徑三寸九分容一升一合有半重一斤六兩兩耳三足無銘王姜右彝所半以諸鼎至三足氣自足通上下則鼎者欲其通而無疑也此器所飾文皆通而不則蓋示七下通達之意然其制與周書羊角略相似也

周書敘諸國一圖

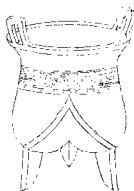
周書敘諸二圖

周書敘諸國考

第一器高七寸一分深四寸四分口徑五寸二分容三升重三斤六兩兩耳三足無銘
第二器高六寸五分深四寸口徑四寸九分容二升重一斤十有一兩兩耳三足無銘
右二器皆獸足足以達水火之氣蓋熟物自戶始也故其用亦需不同但前一器差大而足純素十釐間止飾以饗後一器亦以饗其為獸足尺抵製作之工略異然俱周物也

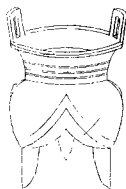
周書敘諸國珠貫珠圖

周書敘諸國珠貫珠圖考

右高一尺六寸深一尺一寸口徑一尺二寸容四斗六升重二十六斤兩耳三足無銘純飾以饗其珠之紋復加連珠為周古之鼎彝之屬多著其後蓋飲食人之大器存焉苟無以防其未愈則亦何所不至耶所以考其為事故取此為案右八所以萬慮者可謂深矣

周書敘諸國圖

周書敘諸國考

右高六寸九分深四寸六分口徑六寸容三升八合重二斤一十兩兩耳三足無銘夫鼎之為用熟物者也中雖有隔而七下與氣為流通是器耳是純素無紋雖曰周器而尚有商之遺法

周書敘諸國圖

周歌耳銀銅考

右高一尺一寸六分深一大一寸三分口徑八寸六分腹徑一尺五寸五分容五斗八升重下有八斤兩耳連環無銘是器似釜而口微口之上且較高焉以此熟物也體貌素無紋然形制古雅蓋非後世俗工之所能利以類求之異周物耳

漢歌耳銀銅

漢歌耳銀銅考

右高七寸六分深七寸口徑九寸腹徑一尺容一斗四升八合重七斤十有二兩兩耳連環無銘是器似也許慎謂似釜而大口今正如釜之有六耳腹周有兩翅旁者兩歌耳環主與漢方圓歌耳證同然已失三代之銅矣

商婦唐局
東者疑其為浦曰千孫婦則言承祖考之祀者因

在子孫而繼之從夫亦當相其祀事耳故宋考之

美夫人采蘋之祿大率妻莫不以祭禮為先而甲庚丁者祀其日也商之祿辭故止言日而不言庚至周則見于銘者如魯曰丁丑葬曰己酉祭又齊民而言之矣

商依禮考

右之氏族或曰王父字或以諡或曰世系所封之地此曰歌耳者蓋其氏族也如以諡言之則曰婦女以族因為言則曰有族氏之女以著姓為言則曰某女著其類也

周寶器

足器不著氏但謂據口設飾無華藻唯作直紋上下通貫而已制作純古有商之節風焉

周季姬器

昔齊文公適耳母曰季姬齊仲公娶季姬之妹亦曰季姬而文公乃寵狐其之女太史公嘗曰狐季姬稱之則此曰季姬者必有一子斯為夫姬之十輩雖致用則固然大地禮鬼神交賓客休異得必以周王十室常性則以兩九以謂大食之盛則必曰鼎

周南宮器

盛湯大率之求則必曰鼎新而舊特言其舉而無鼎義焉祭祀者大之職此以季姬自銘蓋其職歟古之器器以萬年十牙孫孫未嘗用為辭者比比皆是也蓋官制器尤在十通後世且欲傳千不夫故以十孫為耳耳是兩也而曰尊有異尊尊尊尊尊教同應統其制作文雖始與周仲父相和創其為周物無疑

商齊的考

古者始字則曰伯仲叔季及其他簡則又稱父為其曰作尊者蓋十餘祀之葬而用之耳周鼎文兩亦曰壹商豈效法乎此乎

周陵叔器

按齊侯左氏傳說叔王季之得也為文王卿士伯孔王室藏十盟府然則蓋叔蓋王季之子文王之母弟也或以言其國故以言其字耳

周陵叔器

按齊和博古所載銘十自一字故十彷彿是幾字今此器乃少下兩兩字何也楚之君有寄說若故杜陵而其名官亦曰吳陵所謂陵故者殆出于此耶

高部祀事

史記祭澤傳之雖饗通金高十途家器嘗有像者凡屬寶食食之自謂其美盛之土銅之器以進孔十于受土欣然有悅如受大半之儀則知此海東陸山縣西有廟口洋昔有大高登百解出十此水故因為名唐書武位排傳敘則天皇后見子也所賜金銀器應帝流種不御也

禮部彙考 卷一百一十五

禮部彙考 卷一百一十五

周禮 卷一百一十五

鄭康成曰：「凡此之制，皆以象天地之象。」

鄭康成曰：「凡此之制，皆以象天地之象。」

鄭康成曰：「凡此之制，皆以象天地之象。」

鄭康成曰：「凡此之制，皆以象天地之象。」

鄭康成曰：「凡此之制，皆以象天地之象。」

鄭康成曰：「凡此之制，皆以象天地之象。」

鄭康成曰：「凡此之制，皆以象天地之象。」

鄭康成曰：「凡此之制，皆以象天地之象。」

鄭康成曰：「凡此之制，皆以象天地之象。」

鄭康成曰：「凡此之制，皆以象天地之象。」

鄭康成曰：「凡此之制，皆以象天地之象。」

鄭康成曰：「凡此之制，皆以象天地之象。」

鄭康成曰：「凡此之制，皆以象天地之象。」

鄭康成曰：「凡此之制，皆以象天地之象。」

鄭康成曰：「凡此之制，皆以象天地之象。」

鄭康成曰：「凡此之制，皆以象天地之象。」

鄭康成曰：「凡此之制，皆以象天地之象。」

鄭康成曰：「凡此之制，皆以象天地之象。」

鄭康成曰：「凡此之制，皆以象天地之象。」

鄭康成曰：「凡此之制，皆以象天地之象。」

鄭康成曰：「凡此之制，皆以象天地之象。」

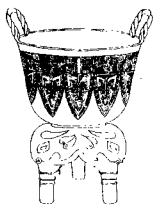
鄭康成曰：「凡此之制，皆以象天地之象。」

鄭康成曰：「凡此之制，皆以象天地之象。」

鄭康成曰：「凡此之制，皆以象天地之象。」

而已是說也有銘曰彝者謂其法度之所據而有常故也惟彝有常而不作奇巧此所以為執物極其後復有銘彝者用以為熟物其上則鑲以通氣之管其十則鑲以養好之具其下則致以水火之香蓋致用實有類於彝故有所謂紅燭彝與夫素饗者于是咸附之於彝焉

一圖 彝 父 商

二圖 彝 己 父 商

三圖 彝 乙 父 商

商文已識圖考
第一器高一尺三寸深自口至隔六寸有永自隔至底三寸口徑八寸耳高一寸分闊二寸五分容自口至隔一斗一升自隔至底三升九合重一十四斤十有兩三足銘三字
第二器高一尺二寸分深自口至隔五寸八分自隔至底三寸口徑九寸耳高一寸闊二寸一分容自口至隔九升自隔至底三升三合重一十一斤二足銘十字
右據三代文淵堂商文已識圖考
而後禮陳之祭祀者則以其金故於此特以見為銘蓋以祭神如神而後祭必有見乎其位故也非事也如事存焉以至此後一器曰彝者廟室之形曰無傳者疑其作器者之名也

圖 範 乙 祖 商

商父乙祖圖考
右高一尺一寸九分深自口至隔五寸九分自隔至底四寸一分口徑八寸八分耳高一寸一分闊二寸一分容自口至隔八升自隔至底三升五合重十有一斤四兩三足銘四字曰子虎父乙子商器範銘之蓋子商姓也乙祖君之號曰虎則取似其形而所藏器有五虎父子鼎亦作此虎形蓋器形雖亦虎也以人通事神故宜有此而司竹孫用虎以爲通宰之器則虎之爲義其或取此是器純爲之外三則作雷電聲於而隔復皆不加文飾爲商均也

一 圖 範 局 商

商祖己祖圖考
右高一尺一寸四分深自口至隔五寸八分自隔至底二寸八分口徑八寸六分耳高二寸二分闊二寸一分容自口至隔七升自隔至底三升五合重九斤有半三足銘六字或以商高宗朝有臣齊作高宗彤日以訓王曰祖己則祖己者疑高之臣乎然按彝器間類多以祖乙祖丁祖戊祖辛爲銘則凡稱祖者孫之所作也乙也虎字云者乃其號耳用是考之祖己者其惟商之祖己歟言祭者皆有天象祭爲己作祭器也此職和謂之尊彝非局官所謂六尊六彝之謂蓋前制未分凡可尊可法者則曰尊彝

二 圖 範 局 商

商局圖考
第一器高一尺一寸八分深自口至隔五寸九分自隔至底四寸耳高二寸二分闊二寸一分口徑九寸一分容自口至隔八升二合自隔至底三升一合重才有一斤七兩三足銘一字
第二器高一尺一寸一分深自口至隔六寸自隔至底三寸三分口徑九寸三分容自口至隔九升自隔至底一升一合重十有一斤四兩耳三足銘一字
右三器銘各一字皆集局之形蓋職之爲器工體作祖子體作局王安有齊釋其義以謂兩職其氣職能受焉取局以爲銘寸間傳之矣

商 簋 鬲 圖

商 簋 鬲 圖考

右高一尺一寸五分深白口至隔五寸五分自隔至底一尺一寸八分口徑八寸六分耳高一寸四分容口至隔五升八合自隔至底一升四合重七斤三足無銘足間所飾簋與商簋皆相類而商身純綠文猶至隔又與商立戈無小異製鍊精工莊商約不能及此

周 垂 花 雷 紋 簋 圖

周 垂 花 雷 紋 簋 圖考

右高一尺四寸二分深白口至隔一尺自隔至底六寸口徑九寸耳高一寸一分隔二寸三分容口至隔九升自隔至底三升重九斤八兩三足無銘是簋也所以為炊物之具三面設簋鬲之飾間以雷紋如連珠相屬下有垂花雷紋三象世鼻為足中有隔可以熟物古人創物之智其所以造形為理為備於此是必周器也

周 簋 鬲 圖

周 簋 鬲 圖考

右高一尺七寸七分深白口至隔八寸二分自隔至底三寸八分耳高四寸二分隔三寸七分口徑一尺三寸九分自隔至底三升六升重三十五斤三足無銘且與商隔能通所以獻其氣於土因為什物之具以塗水之氣蓋其物自不乾也飾以簋鬲以象其氣雖結不散故而之道也象之於物其如是歟飾以簋鬲可以思此謹防之表存焉

周 雷 紋 簋 鬲 圖

周 雷 紋 簋 鬲 圖考

右高一尺二寸三分深白口至隔六寸自隔至底四寸八分口徑九寸三寸耳高二寸四分隔二寸五分容口至隔九升自隔至底二升六合重七斤一升八兩三足無銘是簋也與之為飾類以簋鬲雷紋間錯而耳作綯却是為簋鬲蓋先後製作相承故無少異非若簋鬲各有取法所以無嫌於沿襲

周 純 素 簋 圖

