

永樂大典

卷一萬一千九百

五十六

永樂大典卷之一萬一千九百五十六 十九 稜

鼎

洪武正韻都領切。法象。寶器。易鼎卦。象曰。鼎象也。序卦曰。革物者莫若鼎。雜卦曰。鼎取新也。又方也。賈誼傳。天子春秋鼎盛。又雷也。康術傳。康鼎春。言康且來也。許慎說文。鼎三足。兩耳。和五味之寶器也。昔禹收九牧之金。鑄鼎荆山之下。入山林川澤。螭魅罔兩。莫能逢之。以備承天休。易卦鼎木。於下者為鼎象。析木以炊也。插文以鼎為貞字。凡鼎之屬。皆以鼎部。抵切。徐鉉通釋。按周易。其下離上為鼎。其木也。象曰。鼎以木與火。烹飪也。春秋左傳曰。鑄鼎使民知神農。然後不逆不若也。顛若反。吾衍續釋。上從貞。省聲。古文貞字為鼎。衍曰。貞非聲。直象鼎形。舉其上。莫見其耳。祭其下。復隱其足。爾雅。鼎。絕大謂之鼎。圓奔上謂之鼎。附耳外謂之鈇。鈇足者謂之鬲。即為鼎。釋曰。此鈇鼎名也。鼎。最大者名鼎。體圓缺上而小。口者名彝。詩周頌。無彝及鼎。附耳在鼎。未者名鈇。鈇。周也。謂鼎足相去疎闊者名鈇。揚雄方言。所以剝船謂之萬。維之謂之鼎。保如為鼎。顧野王玉篇。鼎。丁冷切。所以熟食器也。張參五經文字。鼎。象足耳形。唐玄度九經字樣。鼎。音項。上從貞。省聲。下象析木以炊。又易鼎卦。其下離上。其為木。離為火。象文水。如

永樂大典卷之一萬一千九百五十六

此析之。兩向在為。且音積。右為片。今俗作鼎。云象耳足形。誤也。司馬光類篇。鼎。又丁定切。方且也。集韻。鼎。字去聲。音丁定切。注云。方且也。劉夢得荅賈中丞書云。荒服之外。待經鼎。未正。正有方且之意。以是知前漢。鼎。未者。亦有方且之意。非名也。今音丁定切。而顏師古。夫音誤也。妻機。廣干祿字。鼎。古作鼎。戴侗六書故。鼎。實羊。豕。鼻。皆韻富。和五味之器也。兩耳三足。象形。郭守正。燕雲韻。鼎。作鼎。非。釋行均。龍龕手鑑。鼎。音頂。鑄。屬也。新。新。三。鼎。正音頂。亦鑄。屬。楊。杜。六。書。統。端。母。鼎。音。調。之。器。也。象。其。腹。大。而。有。文。析。木。下。爰。之。形。狀。形。鼎。為。熊。忠。韻。會。舉。要。徵。清。音。五。鼎。牛。羊。豕。魚。麋。諸。侯。五。卿。大。夫。三。實。指。之。傳。鼎。貴。注。師。古。曰。方。且。欲。貴。也。巨。衛。傳。巨。鼎。參。注。服。虔。曰。若。言。方。且。未。也。又。鼎。鼎。太。舒。緩。鏡。禮。記。禮。弓。鼎。鼎。爾。則。小。人。又。州。名。於。沅。州。宋。朗。州。改。鼎。州。古。作。鼎。說。文。徐。曰。古。文。以。貞。為。鼎。籀。文。以。鼎。為。貞。陰。特。夫。韻。府。羣。五。鼎。三。足。器。趙。謙。聲。音。文。字。通。尚。景。切。鼎。董。仲。名。似。蒲。而。細。商。彝。作。鼎。俗。字。又。鼎。澤。水。貌。作。鼎。瀕。非。韻。會。定。正。端。景。切。鼎。器。也。為。鑄。九。鼎。象。神。森。形。其。上。使。人。不。逆。不。若。三。鼎。承。魚。康。字。切。端。景。端。丁。顛。鼎。

一牢鼎七。衆介殮少牢。牲鼎五。大夫少牢五鼎。特牲。喪禮三鼎。既夕五鼎。而宰客聘禮。諸侯與卿之鼎。過於王之數。士既夕之鼎。過於特牲之制。何也。聘禮。陳鼎也。王之日。舉食鼎也。特牲。膚禮也。既夕。斯須禮也。然所謂陪鼎。蓋鼎皆銅鼎也。銅鼎。所以實羹者也。銅羹。所以具五味也。其羹。則薑。苦。葱。薇。水也。其臭。則肝。牛。臠。豕。臠。豕。也。自羹言之。曰銅羹。自器言之。曰銅鼎。以其陪正鼎。曰陪鼎。以其為庶。曰差鼎。其實一也。王日食九鼎。而陪鼎三。公食大夫七鼎。而銅鼎四。宰客上公。銅四十有二。侯伯。銅二十有八。子男。銅十有八。聘禮之賓。殮饗之羞。鼎皆三。上介。殮饗之羞。亦三。少牢。佐食。設羊。銅。豕。銅。特牲。主婦。設兩銅。然公食大夫之銅。多於王日食者。以公食者衆故也。聘介之銅。同於賓者。以五鼎。殺故也。周官。亨人。掌共鼎鑊。以給水火之齊。少牢。爨在廟門外之東。三鼎在羊鼎之西。二鼎在豕鑊之西。然則牲體。皆亨於鑊。然後肉齊之鼎。而美納之銅。鑊。大羹在鑊。則鑊者。釜鑊之總名也。舊圖。天子之鼎。飾以黃金。諸侯。飾以白金。宰一斛。大夫。羊鼎。飾以銅。宰五斗。士。豕鼎。飾以鐵。宰三斗。而牛羊豕鼎。各狀其首於足上。若然。魚鼎。腊鼎。蓋皆狀以魚腊。所謂飾以金與銅鐵。而宰一斛與五斗三斗。蓋以後世之鼎言之也。士。喪禮。陳鼎於寢門外西面。士。虞。陳鼎於門外之

永樂大典卷萬千九百五十六

三

右北面。鼎入設于西階前東面。特牲。陳鼎于門外北面。鼎入當阼階東面。則鼎固有面矣。其詳不可得而知。宣和博古圖。周易六十四卦。莫不有象。而獨於鼎言象者。聖人蓋有以見天下之賾。而擬諸形容。象其物宜。是故謂之象。至於近取諸身。遠取諸物。仰以觀於天。俯以察於地。擬而象之。百物咸備。以道神明之德。以類萬物之情。故圖以象于陽。方以象于陰。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。象饗饗以戒其貪。象雌形以寓其制。作雲雷以象澤物之功。著變龍以象不測之變。至於千鼎。羊鼎。豕鼎。又各取其象。而飾焉。則鼎之為器。衆體具矣。不特以木。其大得養人之象而已。故聖人惟以鼎為象。然鼎大者謂之鼎。圓者謂之鼎。附耳外謂之鉉。曰。崇。曰。賁。則名其圖也。曰。饗。曰。刑。則善其事也。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。數之列也。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。有腹著饗饗。而間以雷紋者。父乙鼎。父癸鼎之類是也。有珠色如金者。飾簡是者。羊鼎。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。有畫布花雲。或作雲雷迅疾之狀者。晉姜鼎。雲雷鼎之類是也。有隱起饗

永樂大典

卷一一九五六

簋間以雙龍或作如乳者。亞虎父丁鼎文王鼎王伯鼎之類是也。或如五鼎之侈也。中鼎之無文。伯頌史頌鼎之至大。金銀錯雜之絕少。或自方如簋或分底如鬲。或設蓋如敦。有大小不同而制作一體。有款識雖異而形制不殊。或造於一時。或沿於異代。按而求之。若辨黑白。大抵古人用意。皆有規模。主持為觀美哉。若乃款識名氏。雖曰夏商。從高陽之質。以名為號。配以十千而加之以父。然齊有丁公。乙公。齊公。幽公之弟曰乙。齊悼之子曰士。則十千之配。未必皆夏商也。周大夫有嘉父。宋大夫有孔父。齊頃之臣有丑父。召公之後有父乙。則加之以父。未必皆夏商也。至於形之圓者。如父癸季頌。形之方者。如文王單景。其銘迺曰。作尊彝。作從彝。何也。蓋先王之時。作奇技奇器者。罪不容誅。用器不中度者。不繫於市。或在於作。為淫巧。以法度為繩約。要使其器可尊。其度可法而後已。是以沈子作盃。而銘曰寶尊。孟金父作敦。而銘曰尊敦。父已作彝。而銘曰尊彝。虢叔作鬲。而銘曰尊鬲。則於鼎曰尊者。為其器可尊耳。非六等之尊也。馮婦作鬲。而銘之曰彝。父辛作鬲。而銘亦曰彝。伯所作者。彝也。鬲也。觚也。皆以彝銘之。單所作者。彝也。彝也。盃也。亦皆以彝銘之。則於鼎曰尊者。為其度可法耳。非六等之彝也。故左丘明外傳。稱法度之器曰彝。器。邢為疏。爾雅。亦謂彝為

永樂大典卷一萬一千五百六

四

法。則尊彝者。禮器之總名。猶戈矛鈞戟。其用不同。而總謂之兵。匏土革木。其音不一。而總謂之樂。爾然則器非尊彝。而以尊彝為銘者。又不可不辨也。夫牛首之鑄。泗水之石。雖不復見。然歷代所寶為特而出者。莫如其種。惟考數制作。參稽字畫。推原而審訂之。則物象之多。名氏所疑。與夫無款識者。將大判於今日矣。王楙農器圖譜。說文鼎三足兩耳。烹飪器也。周禮。煮人掌共鼎鑊。以給水火之濟。今農家乃用煮餲。絲嘗讀秦觀篆書云。凡絲絲。常令煮餲之。鼎湯如蟹眼。又云。絲自鼎道。升於鎖星。蓋絲絲用鼎。就其深大。煮餲既多。則線取欲速。不致蟻出。或用既接。釜口象其深。綽但權務省節。終不若鼎之大。候為便。然原夫鼎之為器。大則烹牲而供上祀。小則和羹而備五味。今用之以取餲絲。而衣被斯民。則其功利所及。又豈止向之食饗而已哉。故嘉其兼用。遂寘名田。譜之內。讚云。維鼎在昔。祀享多儀。三代以來。鑄象割疑。以定九州。以正四夷。國所係望。農何與知。降及後世。物變風移。取其深綽。蠶絲是宜。湯生蟹眼。緒引餲絲。婦工對向。手筋駢持。銀端自內。輕絀由茲。冷釜莫其。熱釜何早。古今異用。彼此一時。既國而家。既食而水器。方不器備用。無遺著焉。永法載播。聲詩羅泌。路史除論。鼎者所以起樂者也。可以正律呂。可以調氣節。可以協風聲。可以和滋味。

可以抑虛浮。垂則為鐘。即則為鼎。故為國之重器。黃帝之鑄。一為之鑄。九其實一也。禹成通天之元。遂鑄九鼎。既成。置之明堂之庭。依方州之祭。州之鼎。名曰承。高一丈二尺。受千二百斛。各滿其州。山川物象。為銅五十六萬。七百一十二斤。

伏羲神鼎

史記關文有司。皆曰。聞昔太帝與神鼎一。一十二斤。伏羲神鼎者。一統天地萬物。所繫於也。師古云。泰帝。伏羲。

神農藥鼎

任昉述異記。大原神釜。中。有神農嘗藥之鼎。存焉。

黃帝鼎

子華子。公仲承。

問於程子曰。人有常言。黃帝之治天下也。百神出。而受職於明堂之庭。帝乃采銅於首山。作大鑪焉。鑄神鼎於山上。鼎成。群龍下迎。乘彼白雲。至于帝鄉。群小臣不得上升。攀龍之胡。力顛而絕。帝之弓。乘墜焉。於是百姓奉之以長號。故名之曰烏號之弓。而藏其水冠於橋陵。信有之乎。程子曰。否。其以世之好譎也。聖人與人同類也。類同則形同。形同則氣同。氣同則知識同矣。類異則形異。形異則氣異。氣異則知識異矣。人之所以相若者。長者類也。相使者。形也。相管攝者。氣也。相維持者。知識也。人之異於龍。龍之異於鼎。鼎之異於雲。言之辨也。愚足以相感。召而有使之邪。其不然也。必矣。世之好譎也。吾聞之。太古之聖人。所以範世訓俗者。有直言者。有曲言者。直言者。直以情責也。曲言者。假以指喻也。言之致曲。則其傳也久。傳久而譎。則知者正之。譎甚而教亂。則知者止之。夫黃帝之治天下也。其精微之感。滂上浮而下沉。故為百福之宗。為百福之所宗。則是百神受職於庭也。帝乃采銅者。鍊剛質也。登彼首山。就高明也。作為大鑪。鼓陽化也。神鼎。熟物之器也。上水而下火。二氣升降。以相濟。中和之實也。群龍者。東陽氣也。雲者。龍屬也。帝鄉者。靈臺之闕。而心術之變也。帝之謂所類也。形也。氣也。知識也。雖與人同。爾然而每上也。成成而每上。則其精微之所微。達神明之所通。其去人也遠矣。群小臣。知識之所不及者也。攀龍之胡。有見於下也。不得上升。無見於上也。有見於下。無見於上者。士也。上下無見者。民也。弓。象水冠者。帝所以善世制俗之具也。民無見也。懷其所以治我者而已矣。故帝之逝也。號以決其慕。藏以奉其傳。此假以指諭之言也。而人且至傳之。以相詆欺。甚矣。世之好譎也。千世之後。必有人主好高而慕大。以久生輕舉。而為羨慕者。其左右狹詐希寵之臣。又從而達之。是將甘心於黃帝之所造者矣。夫夫人之大。常生而少於轉。而為衰老。轉而為死亡。聖人之所共也。上知之所希。幸免焉者也。且自攷記之所傳者。若存而若

古大庭中皇赫胥尊虛以來。所謂聖人者不一族。吾誠恐大國之上。曉謝
聯累雖數什伯。不足以應也。而復何所主宰。何所臣使。而其昏昏然。以
至于今也。是不然之甚者也。然而世之人。知者歆羨。愚者矜誇。甚矣世之
舛謫也。周之九鼎。為所以圖神靈也。黃帝之鑄一禹之鑄九。其造為者
同。而所以適焉者。頓異。是可以決疑矣。且世之傳疑也。不惟其傳。昔宋有
丁氏家。故無井。而出溉汲。為常。一日而一人居外。憊其如是也。鳩工而穿
井于庭。家相與語曰。今吾之穿井。得一人矣。有間而傳之者曰。丁氏穿井
而得一人也。國人更相道之。語徹於宋。宋君召其人而質之。丁氏對曰。
自臣穿井。家獲一人之力。非得一人於井也。是故黃帝之鑄神鼎。是井中
人之譬也。知者正之。是宋君召其人而質之之譬也。千世之後。必有人主
好高而慕大。以久主輕舉。而為羨慕者。其左右狡詐。希寵之臣。又從而運
之。是將甘心於黃帝之所造者矣。此吾所以反之復之。而不能已者也。小
子志之。史記黃帝紀。軒轅為天子。是為黃帝。萬國咸和。而鬼神山川封禪
與焉。多為獲寶鼎。迎日推策。舉風后。力牧。常先太鴻。以治民。羅泌路史黃
帝紀。來首山之銅。鑄三鼎於荆山之陽。以象太乙。能輕能重。能濟能行。是
古是證。言凶可武。孔虎豹百物。為之脈火參鍾。又言平鑄寶鼎。三家大地。人瑞

永樂大典卷之萬千九百五十六

應國古。以庚三。考陽。任子九。故聖人稱其數而告。八月既望。鼎成。死焉。五
行書。中以甲戌。日。鼎。一。出。戊午。孔子曰。亡。而八月其數是九也。世言黃帝
鼎。成。來。北。上。并。按。如。姓。言。黃。帝。鑄。鼎。以。疾。麻。文。選。魏。州。有。黃。帝。鑄。鼎。原。唐
三。藏。作。銘。王。子。年。拾。遺。記。秦。始。皇。好。神。仙。之。事。宛。渠。之。民。來。朝。始。皇。與。之。語
曰。少。典。之。子。孫。首。山。之。銅。鑄。為。大。鼎。臣。先。望。其。國。有。金。火。氣。動。奔。而。往。視
之。三。鼎。已。成。虞。嘉。鼎。借。金。華。山。黃。帝。作。一。鼎。高一丈三尺。大如十石。龜。像
龍。騰。雲。百。神。蟠。默。滿。其。中。文。曰。真。金。作。鼎。百。神。率。服。衣。書。三。足。龍。虎。山。志
祖。天。師。遊。嵩。山。忽。有。衣。繡。衣。人。前。曰。此。山。中。奉。石。室。有。三。皇。內。文。黃。帝。九
鼎。太。清。仙。經。宣。明。內。煉。秘。要。子。得。其。書。修。之。當。白。日。昇。舉。言。竟。不。見。後。果
得。其。文。石。室。中。又。重。修。天。師。啟。記。天。師。謂。門。弟。子。曰。吾。聞。上。世。有。軒。轅
喬。松。得。道。天。遊。於。無。窮。此。真。吾。師。也。吾。將。素。世。絕。累。而。往。學。之。既。行

夏

鼎 惟王長儲從首登潛術至高陽。過神人授黃帝九鼎丹經。
通鑑外紀。禹收天下美銅。鑄為九鼎。以象九州。史記。闕文。禹收九牧
之金。鑄九鼎。皆嘗勝。才勝。烹上帝鬼神。遺聖則興。遂于夏商。周德衰
宋之杜。亡鼎。乃淪伏。而不見。羅泌。路史。夏后紀。遠方國物。貢金九牧。鑄九
鼎於紫金條。荆之山。鼎之為物。左書言之。人得藉口。以美九土。圖形象物

永樂大典

卷一一九五六

使人知神姦。八川澤而不迷。鳩冠周闕。其能運之。鼎成而太白見者。九月
書云。九鼎者。所謂九州。鼎實則一。鼎又別有九。鼎圖九州之方物。拾遺記
禹擇隄金為陽鼎五。隄金為陰鼎四。是也。說在餘論。荆山在葉縣。乃北隄
也。水經為鑄鼎於此。方輿記為黃帝鑄鼎處。十道志云。荆山在埡平原。今
長安。振靈原也。然世紀為鑄荆山在馮翊懷德之地。下有荆澤。今陽翟自
有荆山。出土玉。齊武王於此。米玉見洛陽記。載言非矣。瑞圖云。金銅之精。如
言凶存亡。不蒙自沸。不汲自盈。不舉自蔽。不遠自行。日移五步。自鄰鄰泰
日東南移。今不知所。孫暢之述書云。道人高行傳云。今在蜀賓神津之說。
然今深山大澤。往往有之。晉陽秋咸康四年。殺城門外有光。取得九鼎。一
湘潭縣興唐寺。在磯上。前流莫測。石嵌旁。入及法室。下有火鼎。浸者有見
南連錄。以為禹迹。拾遺記。夏桀之亡。鼎水皆沸。及周衰。亦感震焉。後聖人
因為之述。代代鑄鼎為。墨子夏后開使飛廉折金于山。而陶鑄之於昆吾。
使翁難。維乙卜於白若之龜。龜曰。鼎成四足而方。不炊而自烹。不舉而自
藏。不遠而自行。祭於昆吾之墟。乙又言北之。錄曰。饗矣。運運白雲。一南一
北。一東一西。九鼎既成。運于三國。宋依橫浦集。擬夏禹九鼎銘。聖人制作
與造化同其妙。豈私智淺識所能窺見哉。夫世所常見者。雖日月星辰不以

永樂大典卷一萬五千九百六

為奇世所不見者。非承璞民。自以為怪。昔大禹治水。行九江。涉九川。窮幽
極遠。探奇扶怪。睹殊形異狀。牛鬼神。神可以驚世。駭俗者。衆也。以謂萬物之
靈。惟人為大。故遠方國。物貢金九牧。鑄鼎象之。且倉頡制字。而鬼哭以得
其形。則無以見其神也。圖象在鼎。其形已見矣。其復能為乎。其意欲使人
自人。神自神。不相雜擾。各得其所。伊尹識之。故贊其德曰。古有夏后。方
懋厥德。罔有天災。山川鬼神。亦莫不寧。暨鳥獸魚鼈。咸若。蓋與鑄鼎相為
表裏。乃為之銘。銘曰。天地之中。惟人為大。人為神勝。為孽為怪。无后聰明。實
人之靈。制神與人。不相侵凌。乃鑄九鼎。畫圖神姦。殊形鬼狀。莫或作難。潛
逃深匿。敢見其形。民入山林。無復震驚。在易之鼎卦。畫至精。豈徒觀美。義
貴大烹。調和四海。以養聖賢。神人異位。事有後先。為獸魚鼈。亦遂厥性。至
哉神禹。執此之令。傳諸後世。所尚者德。盡爾刑。楚為周之賦。王孫所對。逆
折森心。鼎有存沒。德無古今。咨爾後王。無幻鬼神。方懋厥德。與高同倫。元
方德麟。某為鼎賦。治萬業於一氣。何譎詭之相。形掩殊以玉。顯卷聖
人之成。能汨汨水於伊。析整九土而一。整。騰支析於渺。瀕瀕。變魑於巖。專
增巢室。而散處。執金湯。其凌。震錫。時於皇天。崇伯有子。而繼作。窮四
載之所及。域百。在於。羅索。肆山林之深。宵亦神姦之所託。惟象物於大器。

永樂大典

卷一一九五六

勝群目於不若爾乃九牧貢金大治獻技爐造化之大巧精風霆之滂沛
祀融下上以効能赤燥煜燁其未後賜烏哈呀以吐光米烏奔屬以增熾
赫神光之燭天乾后土之鼎鼎及乎浴陽精出重器育鉉玉之璀璨卓黃
耳之上植廓中虛之有容鬱地罇之外被窮飛走之瑰產殫山海之物鬼
咸委形於鑊文烟十日之莫避乃散冕以贊敬爰大身以饗帝俾萬葉之
傳寶滋殷周而不墜卷定位於邾邾猶能綿鴻祚於下世也豈若魯納郟
府之舊燕珍磨室之藏茂陵遂侈心於睢上宣和鑄感志於尚方攬比擬
之瑣瑣真向若而望洋億萬聲之金或徵追轟岐鼓之石或存而泐豈茲
鼎之有神綿億載而不滅蓋係時君以重輕不在鼎
而在德又何必擊泗水以深求眩往牒以為得也

商鼎

舊考年編史重和戊戌歲安州孝感縣楚子文廟側時光佑若
金色者縣令宋理率僚佐掘之得商鼎方圓大小五圓鼎一重
五十斤高一尺五寸三分徑一尺三寸五分容五斗二升文曰癸亥玉徙
邦作冊 新宗王 作冊豐具太子錫練大具用作父乙寶 其一重九
斤四兩高九寸二分徑九寸二分容一斗六升文曰中作寶鼎方鼎一重
八斤七兩高八寸二分徑五寸六分容六升刻曰惟十有三月庚寅王在

永樂大典卷一萬五千五百六

八

寒師王命太史况懷土王曰中茲懷人太史錫于琰王作臣今况 女懷
土作乃米中對王休命 父乙尊惟臣尚中臣 其一重九斤十二兩
高八寸二分徑五寸六分容六斗半銘三十有九字曰惟王命南宮伐反
虎方之年王命中先相南國賁行藝王居在射圃真工中呼歸生 邦工
藝 寶彝又方鼎一亦重九斤十二兩高八寸三分徑五寸九分容八升
銘識志同篆畫位置各異郡守安特以聞詔以器進鼎至百官表拜稱賀
越四年宣和癸卯四月近得鼎之地光芒復發知縣事王遠復掘之得一
圓鼎二各重七斤各高八寸半各容六斗竅文皆同篆畫位置亦異太守
何君復
取以進

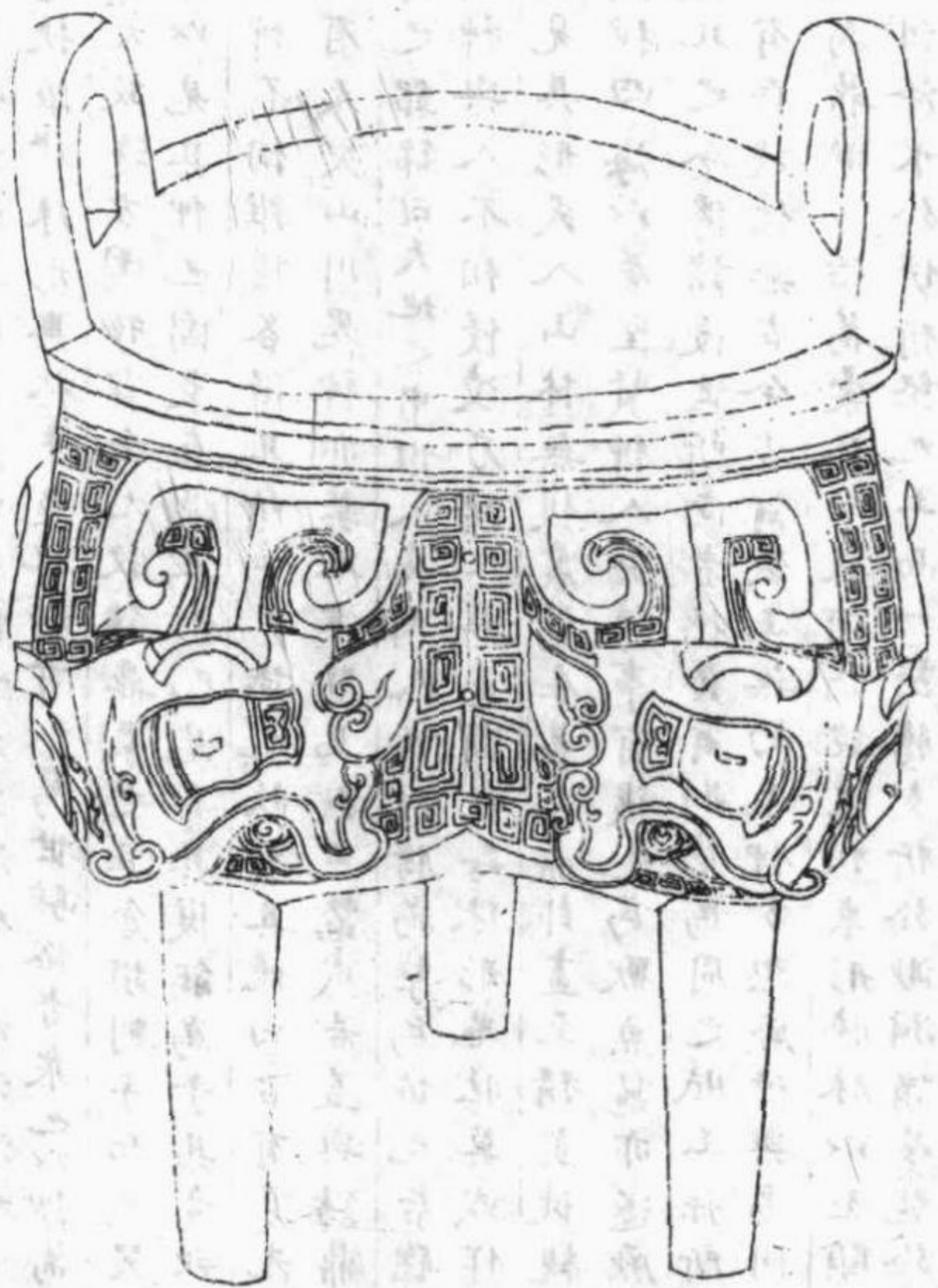
此鼎之出也... 其文曰... 惟王命南宮伐反... 虎方之年王命中先相南國賁行藝王居在射圃真工中呼歸生... 邦工藝... 寶彝又方鼎一亦重九斤十二兩高八寸三分徑五寸九分容八升... 銘識志同篆畫位置各異郡守安特以聞詔以器進鼎至百官表拜稱賀... 越四年宣和癸卯四月近得鼎之地光芒復發知縣事王遠復掘之得一圓鼎二各重七斤各高八寸半各容六斗竅文皆同篆畫位置亦異太守何君復取以進

商父乙鼎

依元
樣製

宣和博古圖

水樂大典卷一萬九百五十六

九

庚午王命復廟辰

為外田三品十二也

册羽史也

用也

庚午王命復廟辰

見北田四品十二月作

册友史錫賴貝

用作父乙尊。

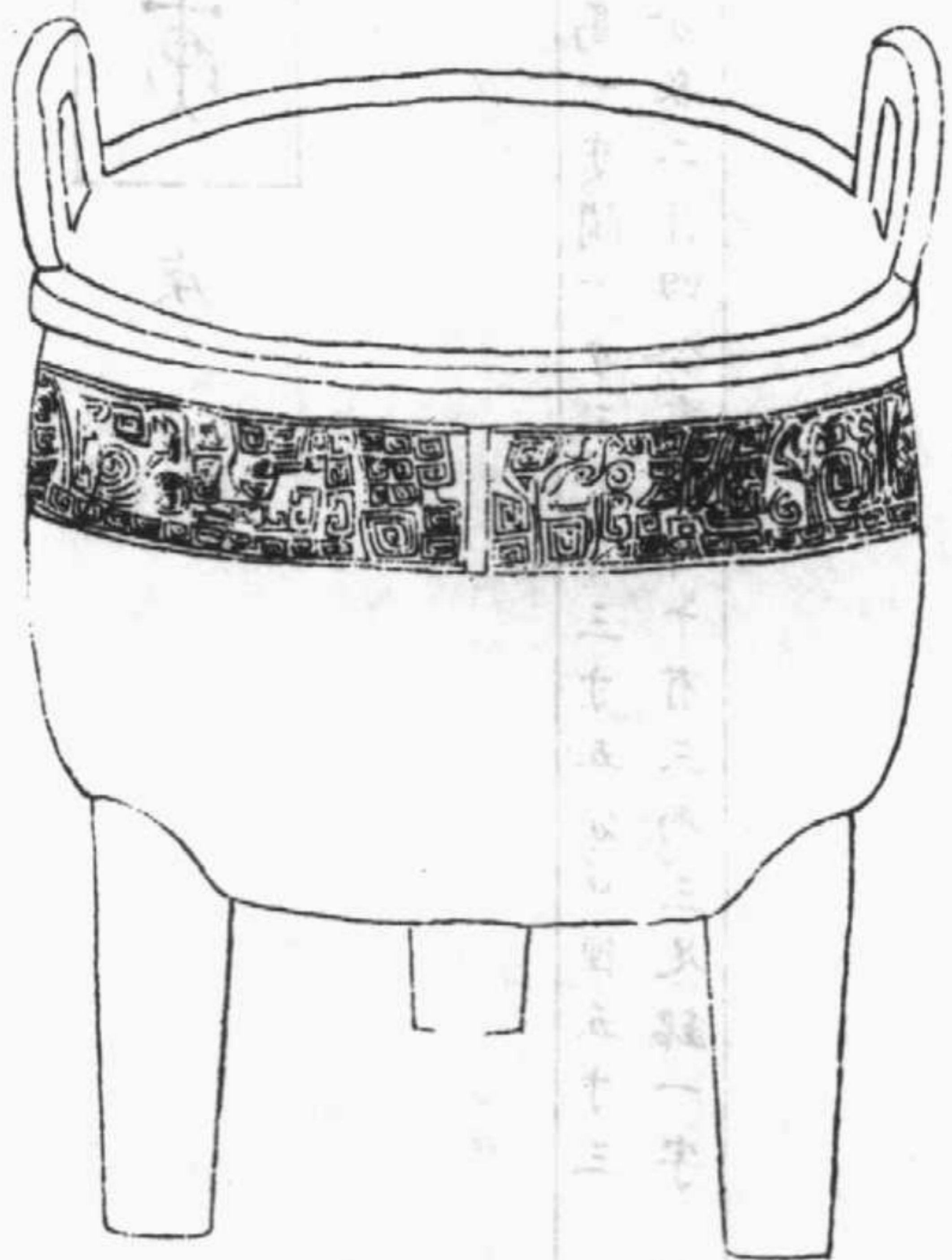
右高七寸耳高一寸二分闊一寸四分深三寸口徑五寸六分腹徑六寸
容二升六合重三斤十兩三足銘三十字按友史者太史也曰友者如成
王稱太史友之類所以尊之也古者太史順時視土蓋農官耳說文曰房
星為辰田候也今日辰見則農當舉趾故命以址田四品所以授民時也
昔者貨貝而寶龜曰錫賴貝者說文以賴為贏言錫貝之多也此商人作
之以享父乙於復廟而言乃及此者蓋復廟宗廟也書曰用命賞于祖在
宗廟之中作册以錫有功是亦賞于祖之意乙之號其在商也有天乙有
祖乙有小乙有武乙而惟太丁之子止曰乙且此言父乙蓋不知其為何乙也

商瞿父鼎

依元
樣製

宣和博古圖

永樂大典卷一萬千九百五十六

瞿父

右高五寸二分耳高一寸闊一寸二分深三寸二分口徑五寸腹徑五寸二分容二升二合重二斤十有四兩三足銘二字曰瞿父商器以父銘者多矣瞿則莫詳其為誰然瞿作兩目與商瞿祖丁卣之兩目相似固未易以名氏考也是器耳足純素無紋純緣之外作雷紋饗饗歷年滋多如碧玉色宜為商器也。

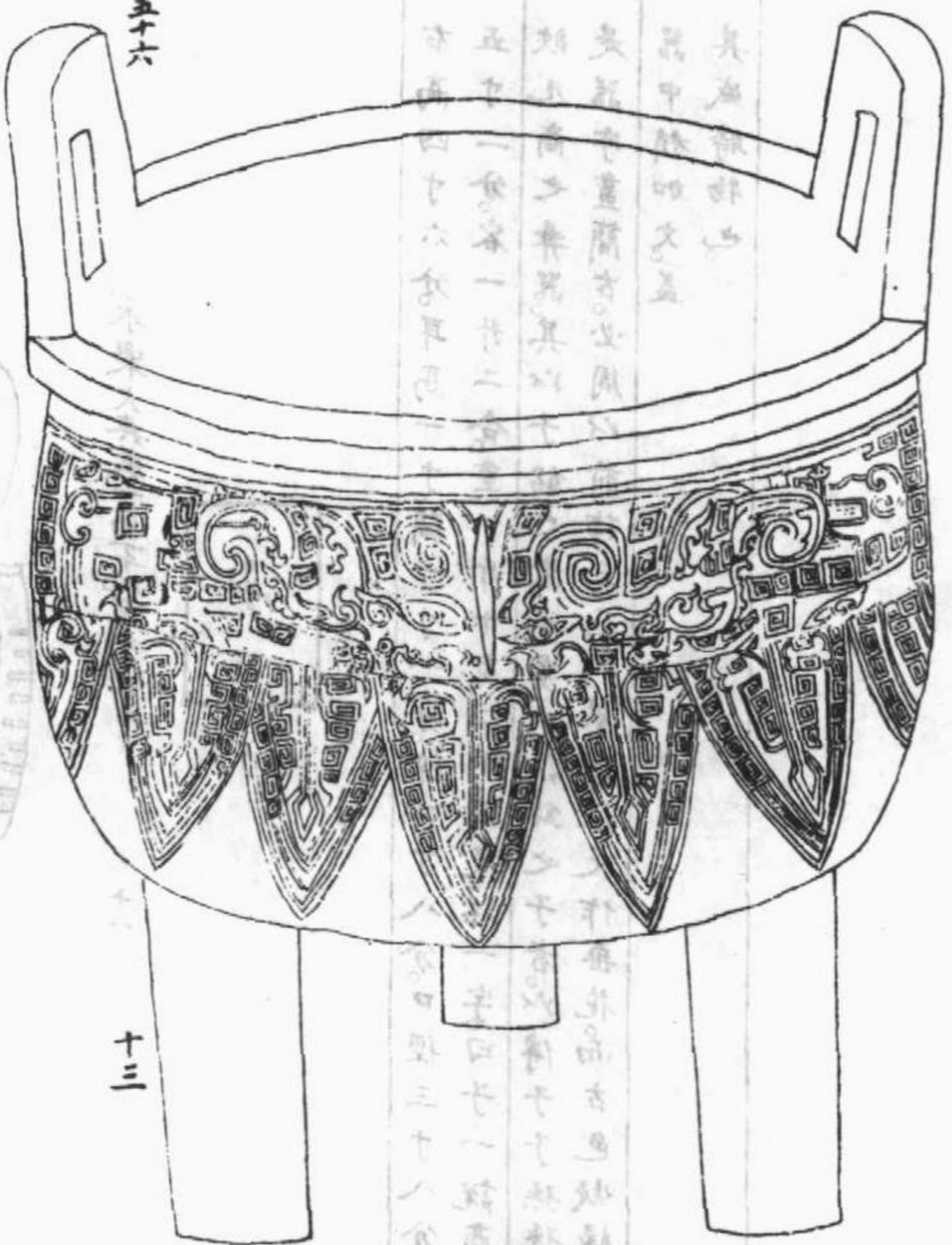

商癸鼎

休九
樣製

宣和博古圖

癸

高七寸八分。耳高二寸。闊一寸八分。深四寸九分。口徑七寸六分。腹徑八寸二分。容八升。重九斤十有二兩。三足。銘一字。

右二器其一以庚名之。許慎云。庚者。秋時萬物庚。庚有實。故其字作無實之象。馬其一則為癸。而癸之字。今從四中。此癸則一。中三包。蓋癸與丑相次。物至是有紐結而未引達之象。蓋萬物之出也。草昧而已。草者至。與而齊。昧者至。離而明。癸正北方而冬也。故一。中河圖洛書。三代傳寶。而夏商為近。故書畫之法未分。至篆法既立。乃本其意。而四。中馬。自漢楊雄。許慎傳。羣書窮訓。詁。而智不及。知。無此鼎。則造書之精義。與。旨。孰得而窺之。銅色燦然若金。紋作龍虎班。固詩曰。洛修貢。兮。川效珍。吐金景。兮。歌浮雲。寶鼎現。兮。色紛紛。煥其炳。兮。被龍文。今眼角鬣尾龍事。器具象物之法。雅而

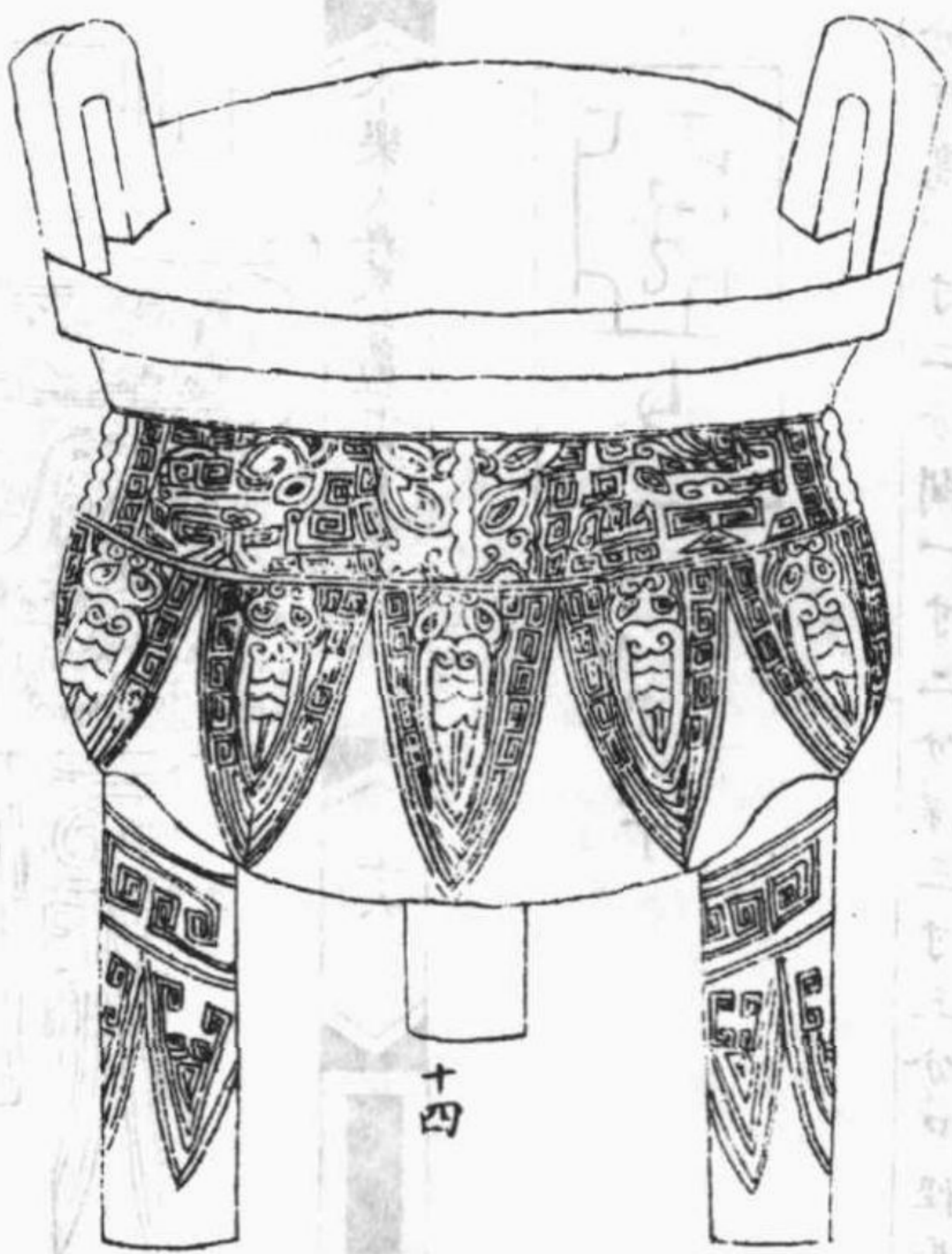
不迫蓋如此。然商有盤庚。祖庚。祿父庚。此鼎之作不知何庚也。癸則湯之父。主癸也。按陶隱居刀劍錄云。夏孔甲米牛首山鐵鑄一劍。銘曰甲。則一字之銘通乎夏商。要非周物也。谷齋三筆云。昔年因得漢區。讀博古圖嘗載其序述可笑者。商之癸鼎。只一癸字。釋之曰。湯之父主癸也。父癸。尊之說亦然。至父癸區。則又以爲齊癸公之子。

商乙毛鼎

依元 樣製

宣和博古圖

一萬二千九百五十六

乙毛

乙毛

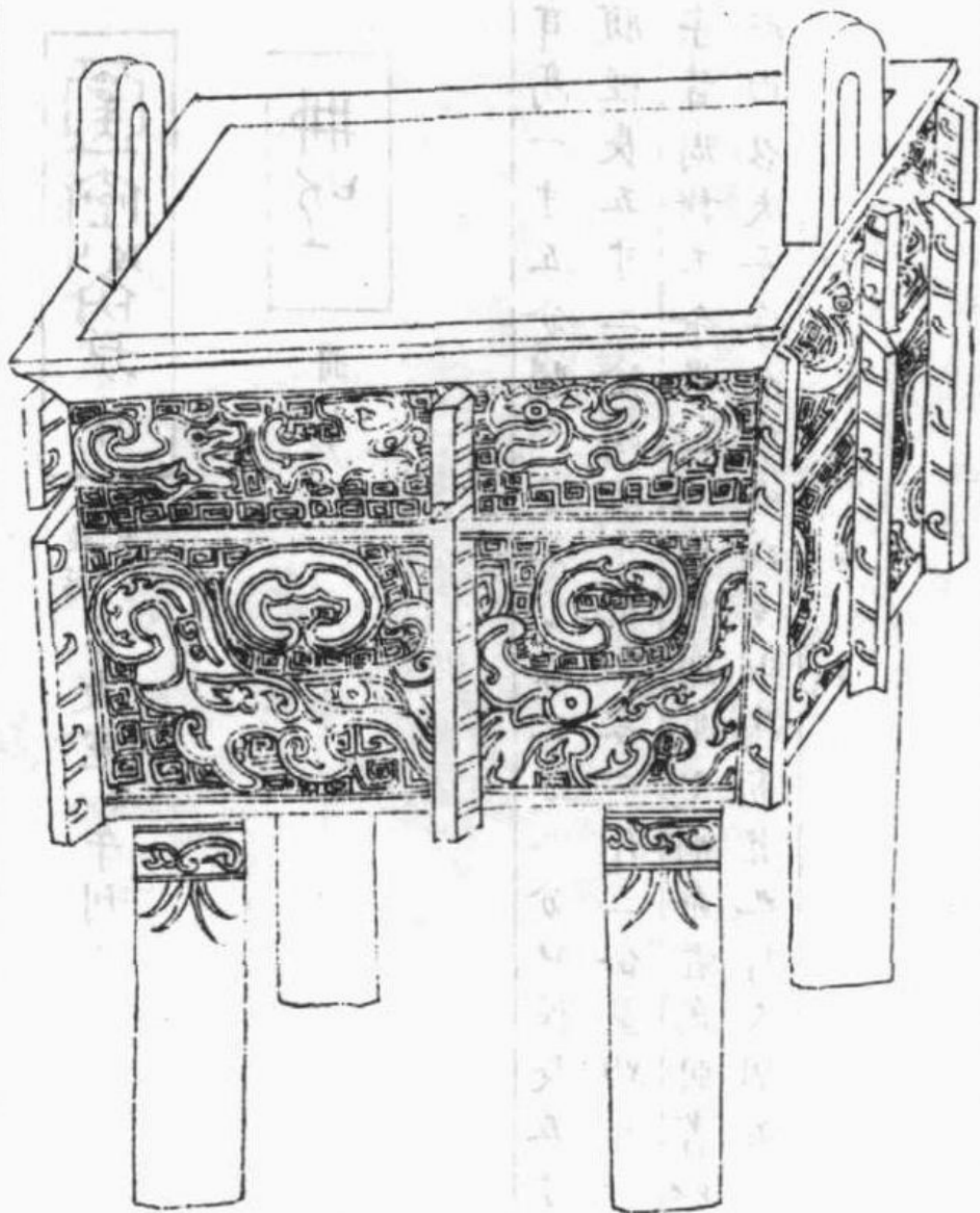
右高五寸五分。耳高一寸二分。闊一寸三分。深三寸六分。口徑五寸二分。腹徑五寸五分。容二升二合。重三斤七兩。三足。銘二字。曰毛者言薦饗之物。凡澗溪沼沚之毛。蘋蘩藜藻之菜。蓋亦無所不用。故昔人謂五蔬不熟曰饅。則疏於飲食間所不可後。是鼎蓋芼羹之用。於是以毛目之。曰乙者。商之有天乙。祖乙。小乙。武乙。太丁之子乙。今銘乙。則太丁之子。然腹有蝶紋。脰飾饗饗間之雲雷。亦以貪者慾也。然則昔人遠取諸物。良有旨哉。

商召夫鼎

休九
樣製

宣和博古圖

永樂大典卷一萬千九百五十六

十五

亞形
召夫
子月。延

右高五寸九分耳高一寸二分闊一寸深三寸二分口徑長五寸一分闊
三寸九分腹徑長五寸闊三寸八分容二升三合重四斤十有二兩四足
銘八字內一字不可辨召夫於經傳無所考商卣命鼎亦著此銘殆
一時所作然校其款識無室字而作亞形內著召夫是亦廟器也

商卣命鼎

五十四

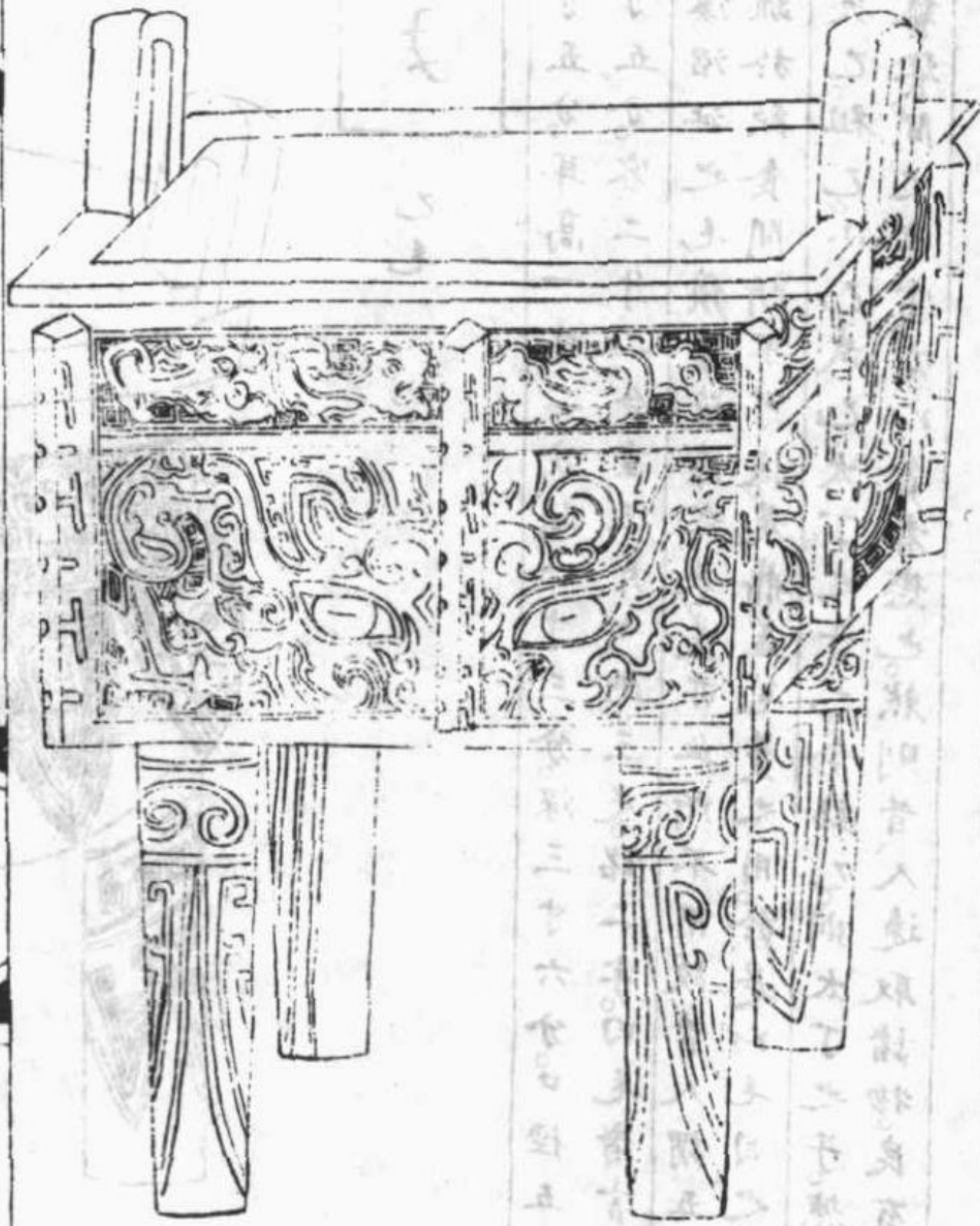
永樂大典

卷一一九五六

商亞虎父丁鼎

依元
傳製

宣和博古圖

永樂大典卷一萬千九百五十六

十六

亞形
虎父丁

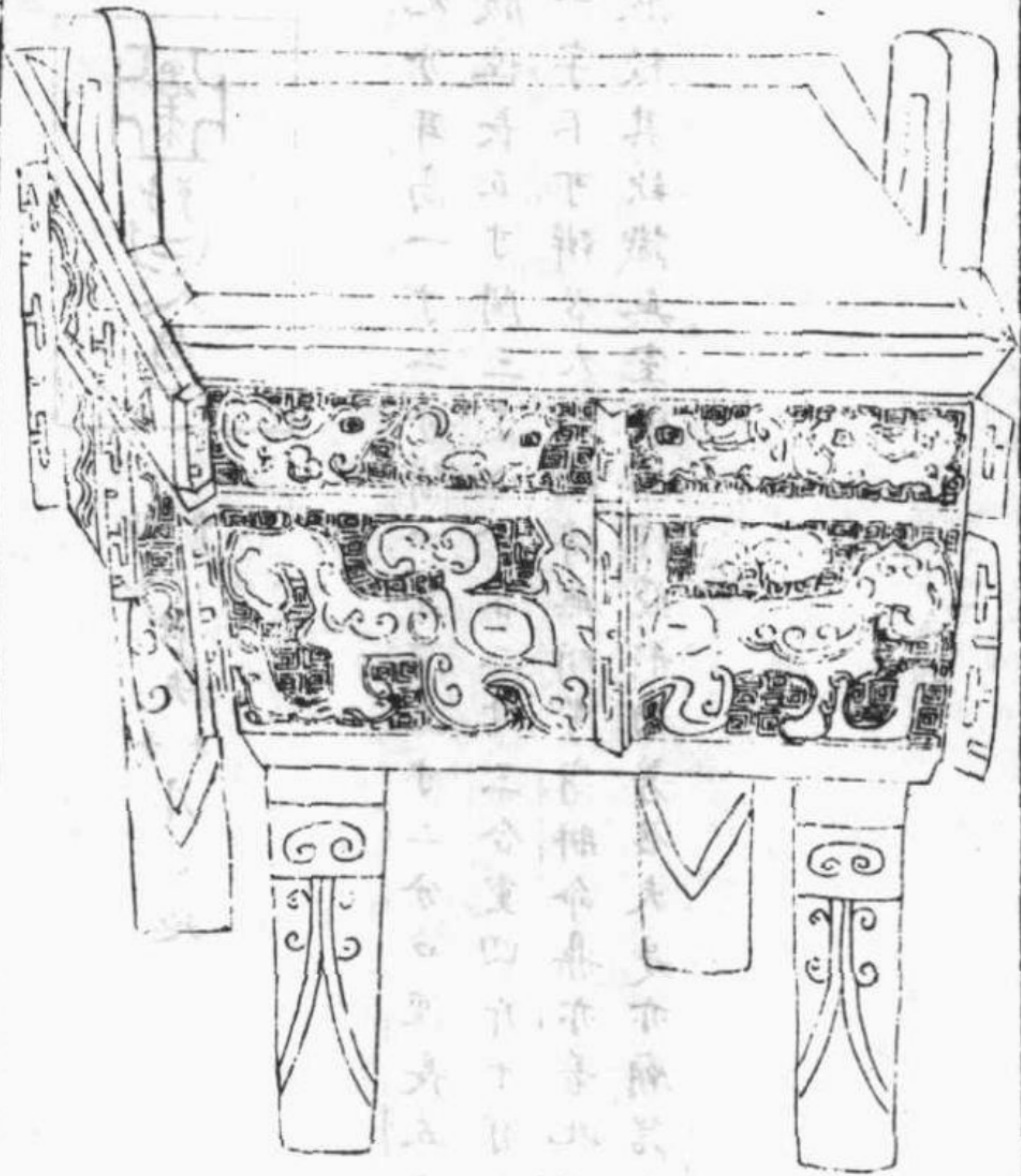
右高六寸四分。耳高一寸二分。闊一寸二分。深三寸三分。口徑長五寸五分。闊四寸一分。腹徑長五寸六分。闊四寸二分。容二升有半。重五斤九兩四足。銘四字。亞形內著虎象。凡如此者皆為亞室。而亞室者廟室也。廟室有室如左氏所謂宗祏。而杜預以謂宗廟中藏玉石室者是也。父丁商號也。師之虎所以取其義。如司尊彝用虎彝以為追享之器。蓋亦見其義之至耳。商以此銘鼎。至周監二代而損益之。以致詳辨。故獨有取於彝云。

商冊命鼎

依元
樣製

宣和博古圖

永樂大典卷一萬千九百五十六

十七

冊命

亞形
召夫室
癸午刊

冊命

冊命

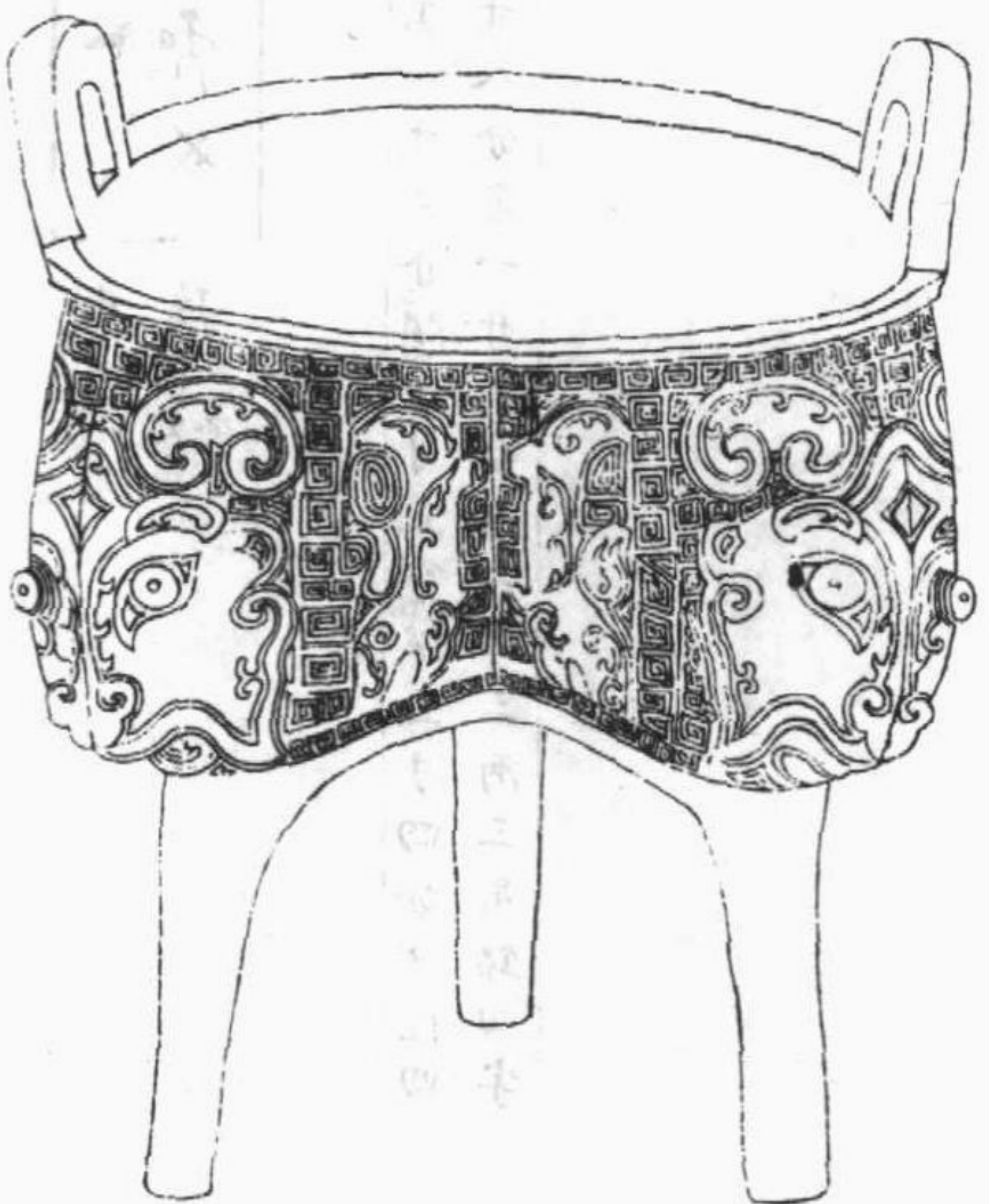
右高七寸耳高一寸五分闊一寸三分深三寸二分口徑長五寸一分闊
三寸八分腹徑長五寸二分闊四寸九分容二升三合重四斤一兩四分
銘一十一字昔周穆王命畢公而曰作冊畢則冊命者為冊書以
命之者亞形內召夫二字而繼之以室則為廟器也抑又明矣

商父己鼎

依九
樣製

宣和博古圖

永樂大典卷萬千九百五十六

十八

𠄎父己

木父己

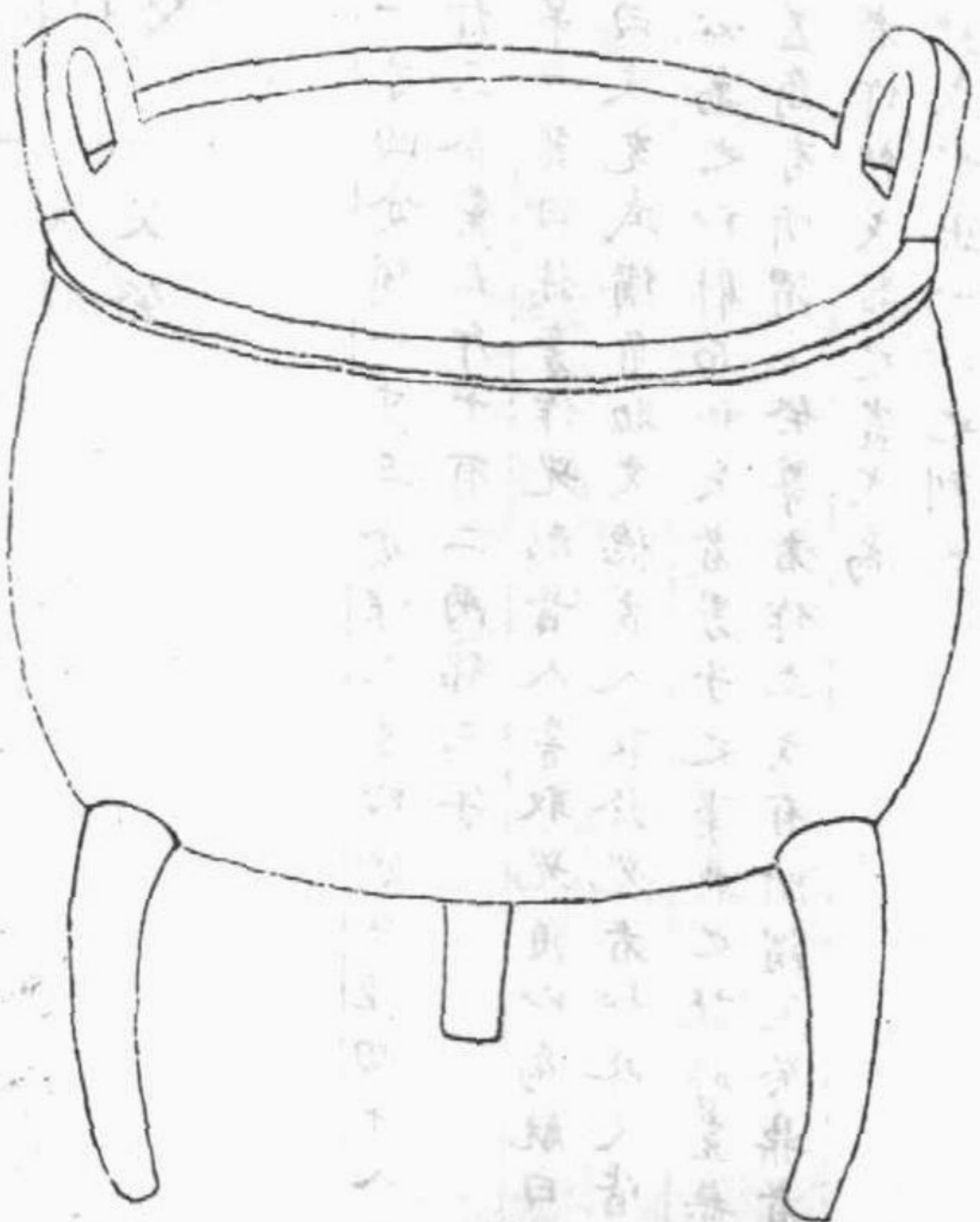
右高五寸七分。耳高一寸一分。闊一寸三分。深三寸。口徑五寸。腹徑五寸二分。容二升二合。重三斤一兩。三足。銘三字。一字作木形。二字曰父己。後世傳習之謬。而以犖鼻畫木椽其上。雖一時俗學之陋。固亦有自。未矣。父己。商己也。今所收父己彝。而一字持戟形。大抵商器類。取諸物。以為形似。蓋書法未備。而篆籀未分也。是器耳。足純素。三面為饗。饗而間之雷紋。文鏤與父己彝近似之。其一代物也。

商持刀父己鼎

依元
樣製

宣和博古圖

永樂大典卷一萬九百五十六

十九

子
父己

子
父己

右高五寸一分耳高一寸二分闊三寸四分深三寸三分口徑五寸腹徑
五寸五分容二升五合重二斤六兩三足銘三字按三代之間惟商為尊
神凡於祭祀必致其盞故於鼎間作子象以持刀非持鼎也尊之與自志
著此焉蓋供子職者不如是不足以見其竭力從事之意是以先王之
親於羞膾則執鸞刀入舞則執干戚至於藉田則秉耒焉必躬必親每每
如此又况尊神之世乎迹其商世曰父己者雍己也凡鼎彝用享其父則
必識以其子繼雍己者乃其弟太戊則所謂子果誰耶豈非繼其後者乃
為之于耶容齋三筆按以十干為名商人無貴賤皆同而必以為君所
謂癸即報癸己即雍己是六七
百年中更無一人同之者矣

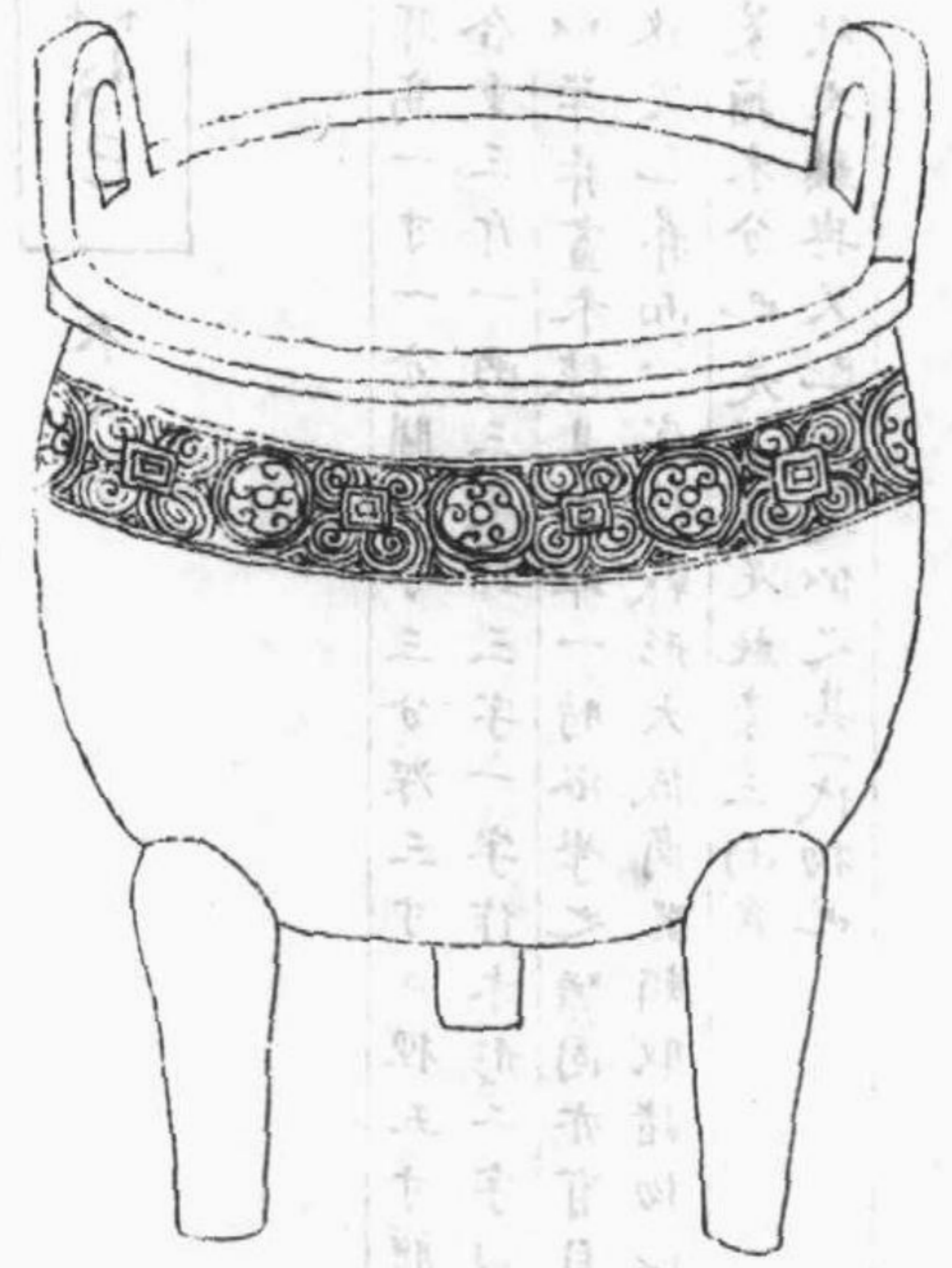
永樂大典

卷一一九五六

商父癸鼎

休元 樣製

宣和博古圖

商父癸鼎
 此鼎之形與商父癸鼎無異
 其形與商父癸鼎無異
 其形與商父癸鼎無異
 其形與商父癸鼎無異
 其形與商父癸鼎無異
 其形與商父癸鼎無異
 其形與商父癸鼎無異
 其形與商父癸鼎無異
 其形與商父癸鼎無異
 其形與商父癸鼎無異

永樂大典卷一萬九百五十六

二十

兕形
 孫執父

高五寸五分。耳高一寸三分。闊一寸五分。深三寸四分。口徑四寸四分。腹徑四寸八分。容一升九合。重二斤三兩三足。銘四字。

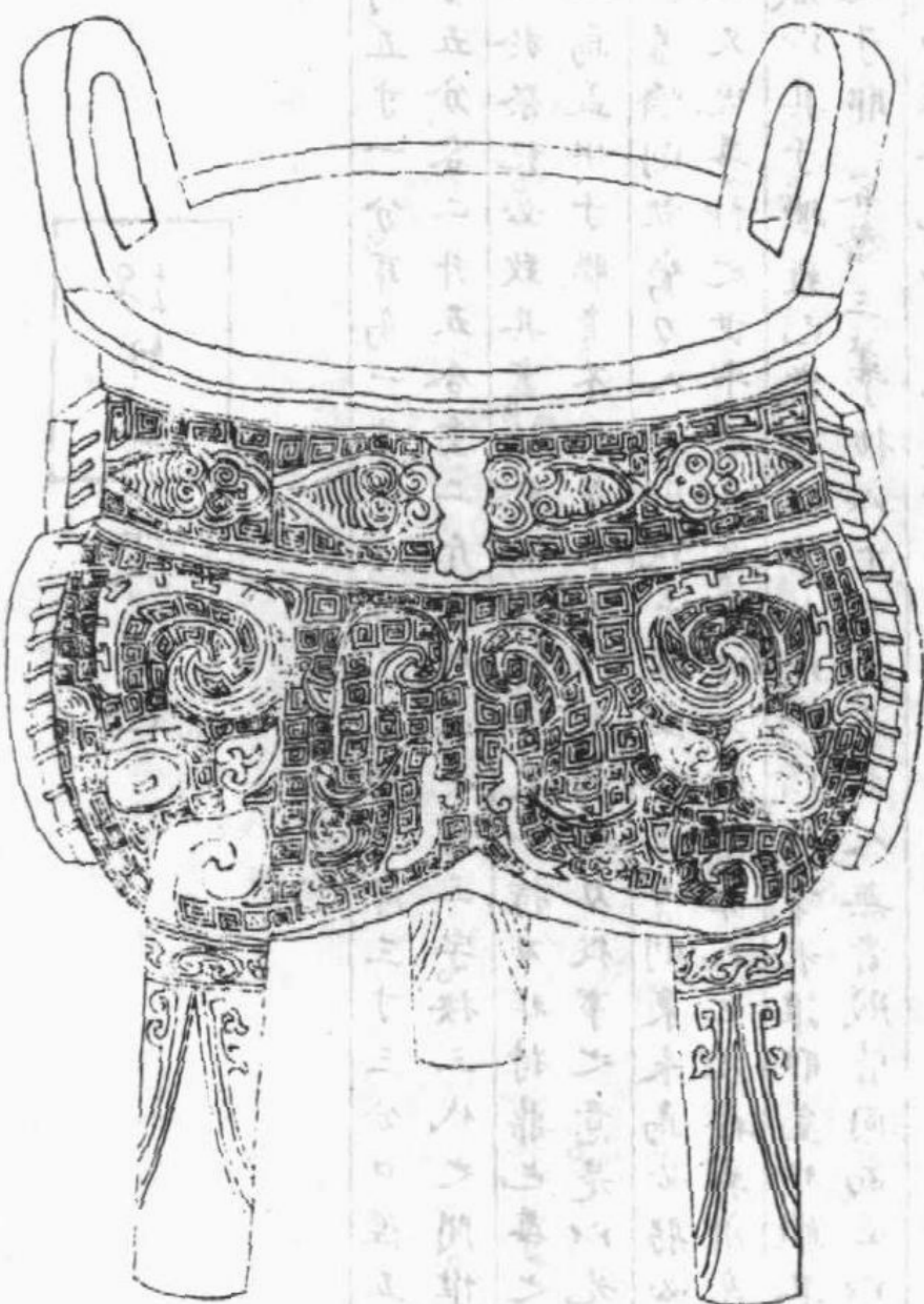

商父癸鼎二

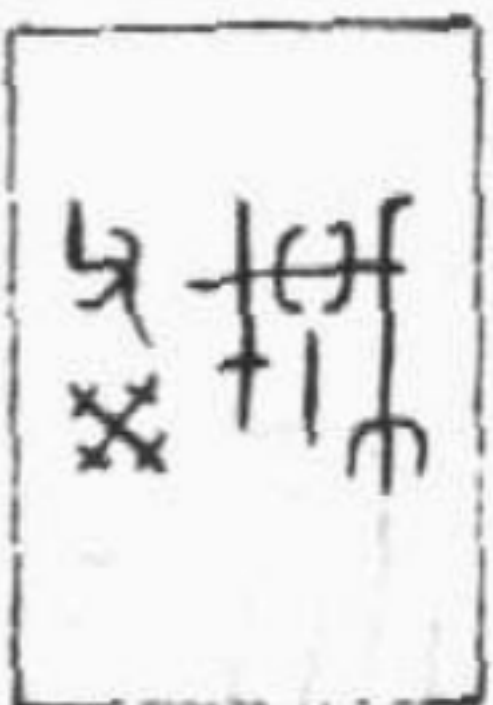
依九
樣製

宣和博古圖

永樂大典卷一萬一千九百五十六

二十一

父癸

高五寸九分。耳高一寸四分。闊一寸五分。深三寸四分。口徑四寸八分。腹徑五寸六分。容二升三合。重五斤十有二兩。銘三字。

右二器皆曰父癸。第一器曰孫。旁作兕形。昔人嘗取兕角以為觥。曰兕觥。郭璞有山海圖贊曰。皮充武備。角助文德。古人取於兕者如此。又皆作持刀狀。蓋九射之禮。必高之以射。而孤矢者。男子之事。鼎之設。飾豈無意乎。第二器作立戈狀。蓋商有所謂父癸尊者。作立戈。有所謂父癸鼎者。作橫戈。有所謂父癸者。作執戈器之畫。戈。為所取小之義。此類銘戈形。出一時之制也。

永樂大典卷之一萬一千九百五十六