

國立臺灣圖書館典藏
由國家圖書館數位化

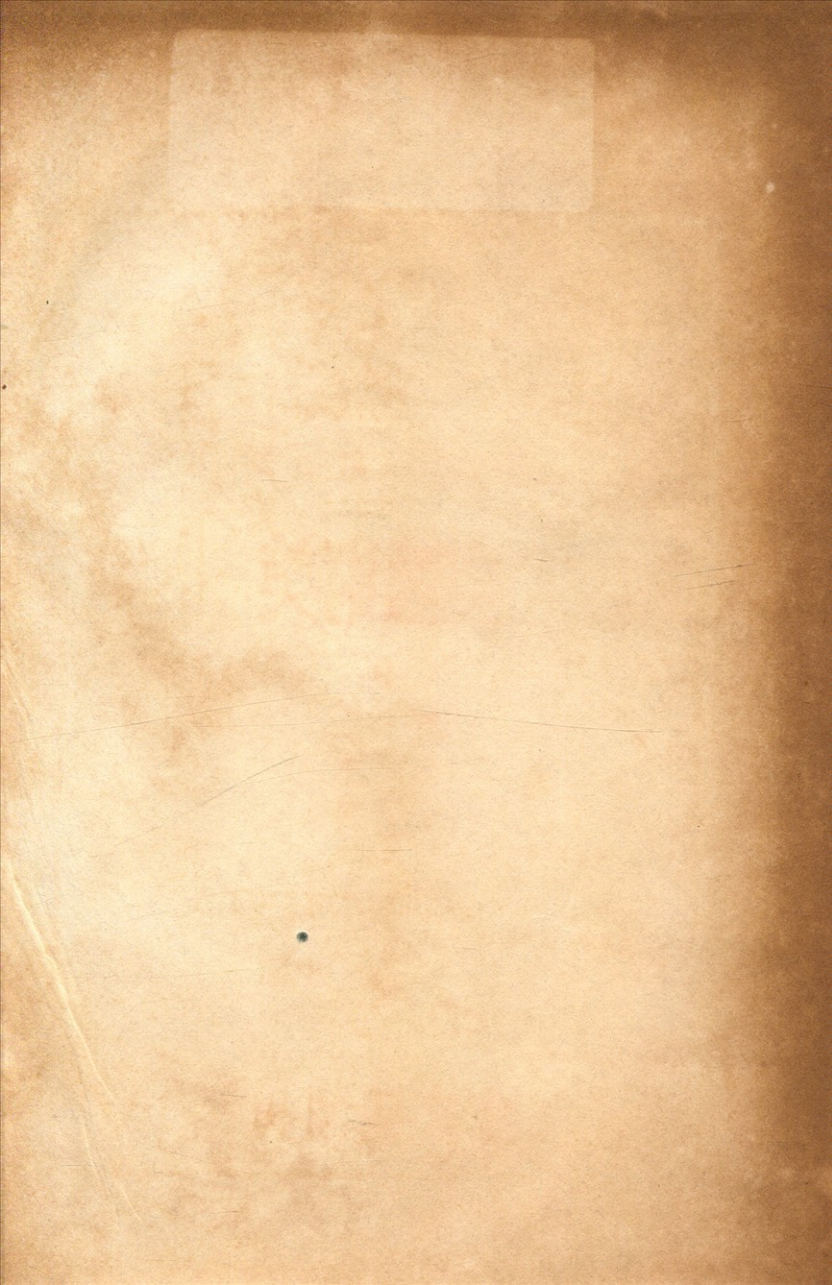
3 1111 00087125

廣東省立圖書館

美術叢書

卷之三
第三冊

神州國光社

國立中央圖書館台灣分館

3 1111 000867125

編實鄧·虹賓黃

美術叢書

9

集 二

輯 七 第

輯 八 第

神州國光社

平文論 春初版 刊行
民國二十五年夏三版續完
民國二十六年秋四版增訂

世界書局

美術叢書二集第七

輯

美術叢書二集第七輯目錄

林泉高致

郭熙

傳神祕要

蔣驥

陶說

朱琰

繡譜

丁佩

談石

梁九圖

宋郭淳夫林泉高致序

男大中大夫徽猷閣待制秦鳳經略安撫使馬步軍都總管郭思若虛
纂集

語曰志於道據於德依於仁游於藝謂禮樂射御書數書畫之流也易之山
墳氣墳形墳出於三氣山如山氣如氣形如形皆畫之椎輪黃帝製衣裳有
章數或繪或畫本也故舜十二章山龍華蟲曰觀古人象爾雅曰畫象也言
象之所以爲畫爾易卦說觀象繫辭謂此語繪事後素周禮繪畫之事後素
功畫之本甚大且遠自古說伏羲畫八卦讀爲今汝畫之畫畫文訓爲止不
知畫八卦爲何等義故畫當爲畫但今畫出於後世其實止用畫字爾又今
之古文篆籀禽魚皆有象形之體即象形畫之法也思卯角時侍先子遊泉

石每落筆必曰畫山水有法豈得草草思聞一說旋即筆記今收拾纂集殆
數十百條不敢失墜用貽同好噫先子少從道家之學吐故納新本游方外
家世無畫學蓋天性得之遂游藝於此以成名然於潛德懿行孝友仁施爲
深則游焉息焉此志子孫當曉之也

林泉高致

翰林待詔直長贈正議大夫郭熙淳夫撰

山水訓

君子之所以愛夫山水者其旨安在丘園養素所常處也泉石嘯傲所常樂也漁樵隱逸所常適也猿鶴飛鳴所常親也塵囂韁鎖此人情所常厭也烟霞仙聖此人情所常願而不得見也直以太平盛日君親之心兩隆苟潔一身出處節義斯係豈仁人高蹈遠引爲離世絕俗之行而必與箕穎埒素黃綺同芳哉白駒之詩紫芝之詠皆不得已而長往者也然則林泉之志烟霞之侶夢寐在焉耳目斷絕今得妙手鬱然出之不下堂筵坐窮泉壑猿聲鳥啼依約在耳山光水色滉漾奪目此豈不快人意實獲我心哉此世之所以

貴夫畫山之本意也不此之主而輕心臨之豈不蕪雜神觀溷濁清風也哉
畫山水有體鋪舒爲宏圖而無餘消縮爲小景而不少看山水亦有體以林
泉之心臨之則價高以驕侈之目臨之則價低

山水大物也人之看者須遠而觀之方見得一障山川之形勢氣象若士女
人物小小之筆卽掌中几上一展便見一覽便盡此皆畫之法也

世之篤論謂山水有可行者有可望者有可游者有可居者畫凡至此皆入
妙品但可行可望不如可居可游之爲得何者觀今山川地占數百里可游
可居之處十無三四而必取可居可游之品君子之所以渴慕林泉者正謂
此佳處故也故畫者當以此意造而鑒者又當以此意窮之此之謂不失其

本意

畫亦有相法李成子孫昌盛其山脚地面皆渾厚闊大上秀而下豐合有後之相也非特謂相兼理當如此故也

人之學畫無異學書今取鍾王虞柳久必入其彷彿至於大人達士不局於一家必兼收並覽廣議博考以使我自成一家然後爲得今齊魯之士惟摹營丘關陝之士惟摹范寬一己之學猶爲蹈襲况齊魯關陝輻員數千里州州縣縣人人作之哉專門之學自古爲病正謂出於一律而不肯聽者不可罪不聽之人迨由陳迹人之耳目喜新厭故天下之同情也故予以爲大人達士不局於一家者此也

柳子厚善論爲文余以爲不止於文萬事有訣盡當如是况於畫乎何以言之凡一景之畫不以大小多少必須注精以一之不精則神不專必神與俱

成之神不與俱成則精不明必嚴重以肅之不嚴則思不深必恪勤以周之不恪則景不完故積惰氣而強之者其迹軟懦而不決此不注精之病也積昏氣而汨之者其狀黯猥而不爽此神不與俱成之弊也以輕心挑之者其形脫略而不圓此不嚴重之弊也以慢心忽之者其體疎率而不齊此不恪勤之弊也故不決則失分解法不爽則失瀟灑法不圓則失體裁法不齊則失緊慢法此最作者之大病也然可與明者道

思平昔見先子作一二圖有一時委下不顧動經一二十日不向再三體之是意不欲意不欲者豈非所謂惰氣者乎又每乘興得意而作則萬事俱忘及事汨志撓外物有一則亦委而不顧委而不顧者豈非所謂昏氣者乎凡落筆之日必明窻淨几焚香左右精筆妙墨盥手滌硯如見大賓

必神閒意定然後爲之豈非所謂不敢以輕心挑之者乎已營之又徹之已增之又潤之一之可矣又再之再之可矣又復之每一圖必重複終始如戒嚴敵然後畢此豈非所謂不敢以慢心忽之者乎所謂天下之事不論大小例須如此而後有成先子向思每丁寧委曲論及於此豈非教思終身奉之以爲進脩之道耶

學畫花者以一株花置深坑中臨其上而瞰之則花之四面得矣學畫竹者取一枝竹因月夜照其影于素壁之上則竹之真形出矣學畫山水者何以異此蓋身即山川而取之則山水之意度見矣真山水之川谷遠望之以取其勢近看之以取其質真山水之雲氣四時不同春融夏鬱秋疏薄冬黯淡畫見其大象而不爲斬刻之形則雲氣之態度活矣真山水之烟嵐四時

不同春山澹冶而如笑夏山蒼翠而如滴秋山明淨而如粧冬山慘淡而如睡畫見其大意而不爲刻畫之迹則烟嵐之景象正矣真山水之風雨遠望可得而近者玩習不能究錯縱起止之勢真山水之陰晴遠望可盡而近者拘狹不能得明晦隱見之迹山之人物以標道路山之樓觀以標勝概山之林木映蔽以分遠近山之溪谷斷續以分淺深水之津渡橋梁以足人事水之漁艇釣竿以足人意大山堂堂爲衆山之主所以分布以次岡阜林壑爲遠近大小之宗主也其象若大君赫然當陽而百辟奔走朝會無偃蹇背却之勢也長松亭亭爲衆木之表所以分布以次藤蘿草木爲振挈依附之師也其勢若君子軒然得時而衆小人爲之役使無憑陵愁挫之態也山近看如此遠數里看又如此遠十數里看又如此每遠每異所謂山形步步移

也山正面如此側面又如此背面又如此每看每異所謂山形面面看也如此是一山而兼數十百山之形狀可得不悉乎山春夏看如此秋冬看又如
此所謂四時之景不同也山朝看如此暮看又如此陰晴看又如此所謂朝
暮之變態不同也如此是一山而兼數十百山之意態可得不究乎春山烟
雲連緜人欣欣夏山嘉木繁陰人坦坦秋山明淨搖落人肅肅冬山昏霾翳
塞人寂寂看此畫令人生此意如真在此山中此畫之景外意也見青烟白
道而思行見平川落照而思望見幽人山客而思居見岩扃泉石而思遊看
此畫令人起此心如將真卽其處此畫之意外妙也

東南之山多奇秀天地非爲東南私也東南之地極下水潦之所歸以激濯
開露之所出故其地薄其水淺其山多奇峯峭壁而斗出霄漢之外瀑布千

丈飛落於霞雲之表如華山垂溜非不千丈也如華山者鮮爾縱有渾厚者亦多出地上而非出地中也

西北之山多渾厚天地非爲西北偏也西北之地極高水源之所出以岡隴擁腫之所理故其地厚其水深其山多堆阜盤礴而連延不斷於千里之外介丘有頂而迤邐拔萃於四達之野如嵩山少室非不峭拔也如嵩少類者鮮爾縱有峭拔者亦多出地中而非地上也

嵩山多好溪華山多好峯衡山多好別岫常山多好列岫泰山特好主峯天台武夷廬霍雁蕩岷峨巫峽天壇王屋林慮武當皆天下名山巨鎮天地寶藏所出仙聖窟宅所隱奇崛神秀莫可窮其要妙欲奪其造化則莫神於好莫精於勤莫大於飽游飫看歷歷羅列於胸中而目不見絹素手不知筆墨

磊磊落落杳杳漠漠莫非吾畫此懷素夜聞嘉陵江水聲而草聖益佳張顛見公孫大娘舞劍器而筆勢益俊者也今執筆者所養之不擴充所覽之不淳熟所經之不衆多所取之不精粹而得紙拂壁水墨遽下不知何以掇景於烟霞之表發興於溪山之顛哉後主妄語其病可數何謂所養欲擴充近者畫手有仁者樂山圖作一隻支頤於峯畔智者樂水圖作一隻側耳於岩前此不擴充之病也蓋仁者樂山宜如白樂天草堂圖山居之意裕足也智者樂水宜如王摩詰輞川圖水中之樂饒給也仁智所樂豈只一夫之形狀可見之哉何謂所覽欲淳熟近世畫工畫山則峯不過三五峯畫水則波不過三五波此不淳熟之病也蓋畫山高者下者大者小者盍碎向背顛頂朝揖其體渾然相應則山之美意足矣畫水齊者汨者卷而飛激者引而舒長

者其狀宛然自足則水之態富贍也何謂所經之不衆多近世畫手生於吳越者寫東南之聳瘦居咸秦者貌關隴之壯浪學范寬者乏營丘之秀媚師王維者缺關仝之風骨凡此之類咎在於所經之不衆多也何謂所取之不精粹千里之山不能盡奇萬里之水豈能盡秀太行枕華夏而面目者林慮泰山占齊魯而勝絕者龍岩一概畫之版圖何異凡此之類咎在於所取之不精粹也故專於坡陀失之粗專於幽閒失之薄專於人物失之俗專於樓觀之之冗專於石則骨露專於土則肉多筆迹不混成謂之疎疎則無真意墨色不滋潤謂之枯枯則無生意水不潺湲則謂之死水雲自在則謂之凍雲山無明晦則謂之無日影山無隱見則謂之無烟靄今山日到處明日不到處晦山因日影之常形也明晦不分焉故曰無日影今山烟靄到處隱

烟靄不到處見山因烟靄之常態也隱見不分焉故曰無烟靄

山大物也其形欲聳拔欲偃蹇欲軒豁欲箕踞欲盤礴欲渾厚欲雄豪欲精神欲嚴重欲顧盼欲朝揖欲上有蓋欲下有乘欲前有據欲後有倚欲下瞰而若臨觀欲下游而若指麾此山之大體也

水活物也其形欲深靜欲柔滑欲汪洋欲回環欲肥膩欲噴薄欲激射欲多泉欲遠流欲瀑布插天欲濺撲入地欲漁釣怡怡欲草木欣欣欲挾烟雲而秀媚欲照溪谷而光輝此水之活體也

山以水爲血脈以草木爲毛髮以烟雲爲神彩故山得水而活得草木而華得烟雲而秀媚水以山爲面以亭榭爲眉目以漁釣爲精神故水得山而媚得亭榭而明快得漁釣而曠落此山水之布置也

山有高有下高者血脈在下其肩膀開張基脚壯厚巒岫岡勢培擁相勾連映帶不絕此高山也故如是高山謂之不孤謂之不什下者血脈在上其顛半落項領相攀根基龐大堆阜臃腫直下深插莫測其淺深此淺山也故如是淺山謂之不薄謂之不泄高山而孤體幹有什之理淺山而薄神氣有泄之理此山水之體裁也

石者天地之骨也骨貴堅深而不淺露水者天地之血也血貴周流而不凝滯

山無烟雲如春無花草

山無雲則不秀無水則不媚無道路則不活無林木則不生無深遠則淺無平遠則近無高遠則下

山有三遠自山下而仰山顛謂之高遠自山前而窺山後謂之深遠自近山而望遠山謂之平遠高遠之色清明深遠之色重晦平遠之色有明有晦高遠之勢突兀深遠之意重疊平遠之意冲融而縹縹緲緲其人物之在三遠也高遠者明瞭深遠者細碎平遠者冲澹明瞭者不短細碎者不長冲澹者不大此三遠也

山有三大山大於木木大於人山不數十里如木之大則山不大木不數千百如人之大則木不大木之所以比夫人者先自其葉而人之所以比大木者先自其頭木葉若干可以敵人之頭人之頭自若干葉而成之則人之大小木之大小山之大小自此而皆中程度此三大也

山欲高盡出之則不高烟霞鎖其腰則高矣水欲遠盡出之則不遠掩映斷

其派則遠矣蓋山盡出不唯無秀拔之高兼何異畫確嘴水盡出不唯無盤折之遠兼何異畫蚯蚓

正面溪山林木盤折委曲鋪設其景而來不厭其詳所以足人目之近尋也傍邊平遠嶠嶺重疊鈎連縹緲而去不厭其遠所以極人目之曠望也遠山無皴遠水無波遠人無目非無也如無耳

畫意

世人止知吾落筆作畫却不知畫非易事莊子說畫史解衣盤礴此真得畫家之法人須養得胸中寬快意思悅適如所謂易直子諒油然之心生則人之笑啼情狀物之尖斜偃側自然布列於心中不覺見之於筆下晉人顧愷之必構層樓以爲畫所此真古之達士不然則志意已抑鬱沈滯局在一曲

如何得寫貌物情攄發人思哉假如工人斲琴得嶧陽孤桐巧手妙意洞然於中則樸材在地枝葉未披而雷氏成琴曉然已在於目其意煩悖體拙魯悶嘿之人見銛鑿利刀不知下手之處焉得焦尾五聲揚音於清風流水哉更如前人言詩是無形畫畫是有形詩哲人多談此言吾人所師余因暇日閱晉唐古今詩什其中佳句有道盡人腹中之事有裝出目前之景然不因靜居燕坐明窗淨几一炷爐香萬慮消沈則佳句好意亦看不出幽情美趣亦想不成卽畫之主意亦豈易及乎境界已熟心手已應方始縱橫中度左右逢原世人將就率意觸情草草便得思因記先子嘗所誦道古人清篇秀句有發於佳思而可畫者并思亦嘗旁搜廣引先子謂爲可用者咸錄之於下女儿山頭春雪消路傍仙杏發柔條心期欲去知何日惆望回車下野橋

羊士諤望
女凡山

獨訪山家歇還涉茅屋斜連隔松葉主人聞語未開門繞籬野菜

飛黃蝶

長孫左輔
尋山家

南遊兄弟幾時還知在三湘五嶺間獨立衡門秋水闊寒

鴉飛去日沈山

寶鞏

釣罷孤舟繫葦梢酒開新甕鮓開包自從江浙爲漁父二

十餘年手不扞

無名氏

舍南舍北皆春水但見羣鷗日日來渡水蹇驢隻耳直

避風羸僕一肩高

盧雪詩

行到水窮處坐看雲起時

王摩詰

六月杖藜來石路午

陰多處聽潺湲

王介甫

數聲離岸擗幾點別州山

魏野

遠水兼天淨孤城隱霧深

老杜犬眠花影地牛牧雨聲陂

李後村

密竹滴殘雨高峯留夕陽

夏疾叔簡

天遙來雁

小江闊去帆孤

姚合

雪意未成雲著地秋聲不斷雁連天

錢惟演

春潮帶雨晚來

急野渡無人舟自橫

韋應物

相看臨遠水獨自坐孤舟

鄭谷

畫訣

凡經營下筆必合天地何謂天地謂如一尺半幅之上上留天之位下留地之位中間方立意定景見世之初學據案把筆下去率爾立意觸情塗抹滿幅看之填塞人目已令人意不快那得取賞於瀟洒見情於高大哉

山水先理會大山名爲主峯主峯已定方作以次近者遠者小者大者以其一境主之於此故曰主峯如君臣上下也

林石先理會大松名爲宗老宗老意定方作以次雜窠小卉女蘿碎石以其一山表之於此故曰宗老如君子小人也

山有戴土山有戴石土山戴石林木瘦聳石山戴土林木肥茂木有在山木有在水在山者土厚之處有千尺之松在水者土薄之處有數尺之蘂水有流水石有盤石水有瀑布石有怪石瀑布練飛於林表怪石虎蹲於路隅

雨有欲雨雪有欲雪雨有大雨雪有大雪雨有雨霽雪有雪霽風有急風雲有歸雲風有大風雲有輕雲大風有吹沙走石之勢輕雲有薄羅引素之容店舍依溪不依水衝依溪以近水不依水衝以爲害或有依水衝者水雖衝之必無水害處也村落依陸不依山依陸以便耕不依山以爲耕遠或有依山者山之間必有可耕處也

大松大石必畫於大岸大波之上不可作於淺灘平渚之邊

一種使筆不可反爲筆使一種用墨不可反爲墨用筆與墨人之淺近事二物且不知所以操縱又焉得成絕妙也哉此亦非難近取諸書法正與此類也故說者謂王右軍喜鵝意在取其轉項如人之執筆轉腕以結字此正與論畫用筆同故世之人多謂善書者往往善畫蓋由其轉腕用筆之不滯也

或曰墨之用何如答曰用焦墨用宿墨用退墨用埃墨不一而足不一而得

詳見下文

硯用石用瓦用盆用甕片墨用精墨而已不必用東川與西山筆用尖者圓者麤者細者如針者如刷者運墨有時而用淡墨有時而用濃墨有時而用焦墨有時而用宿墨有時而用退墨有時而用廚中埃墨有時而取青黛雜墨水而用之用淡墨六七加而成深即墨色滋潤而不枯燥用濃墨焦墨欲特然取其限界非濃與焦則松林石角不瞭然故爾瞭然然後用青墨水重疊過之即墨色分明常如霧露中出也淡墨重疊旋旋而取之謂之幹淡以銳筆橫臥惹惹而取之謂之皴擦以水墨再三而淋之謂之渲以水墨滾滾而澤之謂之刷以筆頭直往而指之謂之擗以筆頭特下而指之謂之擢以

筆端而注之謂之點點施於人物亦施於木葉以筆引而去之謂之畫畫施於樓屋亦施於松針雪色用淡濃墨作濃淡但墨之色不一而染就烟色就縑素本色縈拂以淡水而痕之不可見筆墨迹風色用黃土或埃墨而得之土色用淡墨埃墨而得之石色用青黛和墨而淺深取之瀑布用縑素本色但焦墨作其旁以得之

水色春綠夏碧秋青冬黑天色春晃夏蒼秋淨冬黯畫之處所須冬煥夏涼宏堂邃宇畫之志思須百慮不干神盤意豁老杜詩所謂五日畫一水十日畫一石能事不受相蹙逼王宰始肯留真跡斯言得之矣一種畫春夏秋冬各有始終曉暮之類品意物色便當分解况其間各有趣哉其他不消拘四時而經史諸子中故事又各須臨時所宜者爲可謂如春有早春雲景早春

雨景殘雪早春雪霽早春雨霽早春烟雨早春寒雲欲雨春早春晚景曉日
春山春雲欲雨早春烟靄春雲出谷滿溪春溜春雨春風作斜風細雨春山
明麗春雲如白鶴皆春題也

夏有夏山晴霽夏山雨霽夏山風雨夏山早行夏山林館夏雨山行夏山林
木怪石夏山松石平遠夏山雨過濃雲欲雨驟風急雨又曰飄風急雨夏山
雨罷雲歸夏雨溪谷濺瀑夏山烟曉夏山烟晚夏日山居夏雲多奇峯皆夏
題也

秋有初秋雨過平遠秋霽亦曰秋山雨霽秋風雨霽秋雲下隴秋煙出谷秋
風欲雨又曰西風欲雨秋風細雨亦曰西風驟雨秋晚煙嵐秋山晚意秋山
晚照秋晚平遠遠水澄清疎林秋晚秋景林石秋景松石平遠秋景皆秋題

也

冬有寒雲欲雪冬陰密雪冬陰霰雪翔風飄雪山澗小雪四溪遠雪雪後山
家雪中漁舍艤舟沽酒踏雪遠沽雪溪平遠又曰風雪平遠絕澗松雪松軒
醉雪水榭吟風皆冬題也

曉有春曉秋曉雨曉雪曉煙嵐曉色秋煙曉色春靄曉色皆曉題也

晚有春山晚照雨過晚照雪殘晚照疎林晚照平川返照遠水晚照暮山烟
靄僧歸溪寺客到晚扉皆晚題也

松有雙松三松五松六松怪木古木老木垂岸怪木垂崖古木喬松至一望
松皆祝壽用青松長松

思嘗見先子作連山一望松帶一望不斷之意於一幅上爲之一老人以

手撫面前大松作極引望之意其老人若爲壽星所獻之人云

石有怪石坡石松石兼雲松者也林石兼之林木秋江怪石怪石之在秋江也江上蓼花蒹葭之致可以映帶遠近作一二也

雲有雲橫谷口雲出岩間白雲出岫輕雲下嶺

烟有烟橫谷口烟出谿上暮靄平林輕烟引素春山烟嵐秋山烟靄

水有回溪濺瀑松石濺瀑雲嶺飛泉雨中瀑布雪中瀑布烟溪瀑布遠水鳴

榔雲溪釣艇

雜有水村漁舍憑高觀罇平沙落雁溪橋酒家橋梁樵子皆雜題也

畫格拾遺

早春晚烟驕陽初蒸晨光欲動曉山如翠曉煙交碧乍合乍離或聚或散變

態不定飄飄繚繞於叢林溪谷之間曾莫知其涯際也

風雨水石猛風驟發大雨斜傾瀑布飛空湍奔射石噴玉濺玉交相濺亂不知其源流之遠近也

古木平林層巒羣立怪木斜欹影浸寒水根蟠石岸輪囷萬狀不可得而名

也右三圖乃郭熙所畫
溫縣宣聖殿三壁畫也

烟生亂山生絹六幅皆作平遠亦人之所難一障亂山幾數百里烟嶂聯綿矮林小宇間見相映看之令人意興無窮此圖乃平遠之物也

朝陽樹梢縑素橫長六尺許作近山遠山山之前後神宇佛廟津渡橋梁縷分脈剖佳思麗景不可殫言惟是於濃嵐積翠之間以朱色而淺深之自大山腰橫抹以旁達于向後平遠林麓烟雲縹緲一帶之上朱綠相異色之輕

重隱沒相得畫出山中一番曉意可謂奇作也

西山走馬圖先子作衡州時作此以付思其山作秋意於深山中數人驟馬出谷口內人墜下人馬不大而神氣如生先子指之曰躁進者如此自此而下得一長板橋有皂幘數人乘款段而來者先子指之曰恬退者如此又於峭壁之隈青林之蔭半出一野艇艇中蓬菴菴中酒榼書帙菴前露頂坦腹一人若仰看白雲俯聽流水冥搜遐想之象舟側一夫理楫先子指之曰斯則又高矣

一望松先子以二尺餘小絹作一老人倚松岩前在一大松下自此後作無數松大小相聯轉嶺下澗幾十百松一望不斷平昔未嘗如此布署此物爲文潞公壽意取公父子孫孫聯綿公相之義潞公大喜

畫題

世說所載戴安道一事安道就陳留范宣學宣之讀書妙書安道皆學至於安道學畫宣乃以爲無用而不喜安道於是取南都賦爲宣畫其所賦內前代衣冠宮室人物鳥獸草木山川莫不畢具而一一有所證據有所徵考宣躍然從之曰畫之有益如是然後重畫然則自帝王名公巨儒相襲而畫者皆有所爲述作也如今成都周公禮殿有西晉益州刺史張牧畫三皇五帝三代至漢以來君臣聖賢人物燦然滿殿令人識萬世禮樂故王右軍恨不克見而今爲士大夫之室則世之俗工下吏務眩細巧又豈知古人於畫事別有意旨哉

林泉高致終

傳神祕要

金壇蔣驥勉齋著

華亭張祥河詩舲訂

傳神以遠取神法

傳神最大者令彼隔几而坐可遠三四尺許若小照可遠五六尺許愈小愈宜遠畫部位或可近畫眼珠必宜遠凡人相對而坐近一二尺則相視不用目力無力則無神能遠至丈許或至數丈人愈遠相視愈有力有力則有神且無力之視眼皮垂下有力之視眼皮撑起畫者須於未畫部位之先卽留意其人行止坐臥歌詠談笑見其天真發現神情外露此處細察然後落筆自有生趣

凡傳神須得居高臨下之意

點睛取神法

點睛取神尤宜高遠凡人眼向我視其神拘眼向前視其神廣所謂拘者拘於尺寸之地祇有一面廣則上下四方皆其所目覩耳

畫眼皮用筆得其輕重亦取神之要處

凡人有意欲畫照其神已拘泥我須當未畫之時從旁窺探其意思彼以無意露之我以有意窺之意思得即記在心上所謂意思青年者在烘染高年者在縐紋烘染得其淺深高下縐紋得其長短輕重也若令人端坐後欲求其神已是畫工俗筆宋陳造曰著眼於顛沛造次應對進退顰笑意悅舒急倨敬之頃熟視而默識一得佳思亟運筆墨此論最佳

眼珠上下分寸

人之瞳神有上視平視下視怒視之別視下則無神視上失之太高大概下視則眼珠下半藏在眼皮內上視反此怒視則眼珠上下全露若平視則眼珠亦平高遠則下半眼珠略帶上其眼珠下半亦帶圓意或上半眼珠竟小半在上眼皮內而下半眼珠竟極圓又有下半眼珠之下下眼皮之上中間微露一絲空地其神愈出者不可不知今揣上視下視怒視之別始知平視帶上爲執中之道要之上視下視其神拘於上下平視其神近平視帶上其神開闊耳故訣不在眼珠中黑點在上下眼皮在兩眼梢又在兩珠之兩圈上下再眼角裏嘗有眼肉及眼梢頭黑影必須畫出而下半眼珠必當圓於上半至眼亦有大小不可任意爲之當以鼻之大小比數大抵寫照難在兩目前言已約略分別但須得其人之自然不可少有假借勉強有一種人

眼睛全無神氣或是近視必執此爲板法反致拘牽矣

笑容部位不同

笑格每不同大笑失部位喜笑或眼合取笑之法當窺其人心中得意而口尙未言神有所注而外貌微露若徒有笑容不能得兩目之神亦所不取

取笑法

面上取笑處眉宜低又宜彎眼宜挑并魚尾壽帶鬚根口角處

口角略放起

察

其出進高下因部位略有更變與常格不同也如遇鐵面翁強畫作彌勒像必至部位失之矣

宜先以格局畫定再以笑容審定更易之自然精細

神情

神在兩目情在笑容故寫照兼此兩字爲妙能得其一己高庸手一籌若泥塑木偶風斯下矣

閃光

面上凹凸處以顏色深淺分之惟兩頤及深眼眶或平側面皆有閃光略用檀子染之檀子以墨和燕支赭石烘出高處但此色不可多用緣檀子顏色重濁易致

汗穢檀子近看卽是黑氣不可多用

氣色

氣色在微茫之間青黃赤白種種不同淺深又不同氣色在平處閃光是凹處凡畫氣色當用暈法暈者四面無痕跡察其深淺亦層層漬出爲妙

用全面顏色法

顏色非氣色之謂或面白其兩顴有紅氣色或面黃其額上有素氣色主一處顏色主全面畫色各種顏色層層烘染畫完後顏色自然和潤又有一種畫法眶格既定既以各樣顏色看面色配好以供全面之用不用燕脂藤黃另起爐竈此法古人常用之

此法以一樣顏色淺處淺用深處深用凡閃光氣色俱如之面上則須另加顏色而顏色亦俱

和潤也

籠墨

畫定眶格以淡墨籠之閃光處又用淡墨烘染再加粉和顏色畫此亦另有陰秀古雅之趣

今人有以顏色畫好用淡墨籠在顏色上如畫山水法者此法但須先礬否則墨色入粉便成墨氣

用筆總論

用筆以潔淨爲主古人畫眶格皆有筆法又能潔淨見其縐紋眶格用筆極

粗而目栩栩欲動此兼能以筆力勝者其次用筆極粗而落筆輕乾淡漸加細潔圓潤耳然落筆要從空中下來起頭則輕靈至運行不可一直直則板此論畫鬚眉

用筆四要

一曰準準者何有規矩而目力有準然後下筆有準也如臨全面睚格圖其算法爲規矩用目力算之其大小相似卽謂之準由是得其規矩收小放大可以變化板法矣

二曰烘烘者何卽染之謂也人之面格高下須用顏色烘託烘法惟潤色全面以顏色畫上筆以濕爲主則有氣色烘染處要潔淨

三曰砌凡面上有斑點或染有不到俱以砌補之或面上氣色深者竟不用

烘以顏色砌之砌後仍可用染也又有不用染純用皴者或麻皮皴米粒皴
疏砌密小有異耳砌在微茫之間其筆意可見然終以痕跡渾融爲妙砌染
烘染可兼用可先後用或祇烘或純用砌俱可

四曰提色設將作看面上凹凸處用檀子等色提醒然後格局分明高下顯
露

砌染虛實不同

畫大者須染得到各色和潤爲主中者如之若小者則染皴處有當簡省愈
小愈可省全在兩眼得神耳面上竟有痕跡處可約量省去善會心者自得
之

起手訣以古人畫代式

傳神起手先打眶格初學用筆須極輕淡次學用目力以極準爲度學用目力卽畫鼻準與鼻子及定兩眼角等處也所云兩點不可高低兩空地須極勻逐一畫上由鼻準畫至兩鬢髮際全在目力有準學者起手摹鼻準次摹定兩眼角法再將全面眶格圖逐一摹其長短大小斷不可以紙加在畫上臨摹卽俗語所謂印在下面畫也如印畫則不用目力目力無準雖知算法動亦多謬此有訣無益也摹法以原本置案上于旁設素紙用目力算其分寸而作之其大小與原本相同再將全面大收小小放大畫十數次愈學愈準學到部位毫髮不走然後謂之準也須細心體味能收大放小卽是變化板法學者眶格打好功已過半矣

用筆層次先將紙折中縫

一畫兩鼻孔 二畫鼻準下一筆 三畫鼻準 四畫鼻 先左後右凡有兩相對者皆如此

五畫兩眼角 或定山根亦可 六畫左右兩眼梢 七畫左右眼上一筆 八畫

左右眼下一筆 九畫眼珠 十畫鼻梁 十一畫上下眼皮 十二畫上

眼眶兩筆 十三畫下眼眶兩筆 十四畫眉 十五定地角 依王思善畫法畫下庭不

先畫地角鼻準下即先人中口脣亦可 十六定下口脣 十七畫口中一筆 十八畫上口

脣 十九畫下口脣 二十畫皺擢痕及髮鬚髻 無鬚畫壽帶筆意亦有輕重 二十一

畫全地角 二十二畫左右兩太陽 二十三畫兩顴 二十四畫兩頤

二十五畫兩耳 二十六畫兩鬢 如露頂即畫髮際如戴冠即畫帽簷 二十七畫衣領微畫

兩眉 王思善寫像訣云先鼻次鼻準鼻準下或印堂一筆或眼堂邊一筆或中側邊一筆次人中次口次眼堂次眼次眉次頰次髮際次髮次耳次

頭次打圈打圈者面部也

鼻準與鼻相參核法

鼻準與鼻得分寸則全面有把握故先論之以鼻準使十分算定鼻子大小則鼻有半鼻準者有半鼻準又零幾分者有鼻小不及半鼻準者再以鼻作十分算定鼻準之寬狹則鼻準有一鼻幾分者有兩鼻幾分者總之鼻橫數去定之必合無訛爲要

笑容則鼻準與鼻不同常格大抵笑容則鼻起而略大

起稿算全面分寸法

另紙起稿部位便於更換宋人凡作一畫必先呈稿然後上真古人細心尙如此

一畫兩鼻孔 鼻孔作兩點不可高低兩空地須極勻空地言兩者以中縫分

二畫鼻準下一筆

三畫鼻準兩筆

四畫鼻 鼻準與鼻兩相參核畫得極準然後可以鼻準與鼻爲主鼻準作大尺橫作十分算鼻作小尺豎作十分算以一鼻再橫作十分算凡面之高下長短闊狹處皆用比之以直之分數算過再以橫之分數算之自無錯誤五畫兩眼角 卽以鼻逆數上比之有二子幾分以及四子者定上下所在出進用直線法或對鼻筆痕或於鼻之中或於鼻之外或於鼻之幾分以定出進所在再用王思善法於三筆中取一筆畫下看山根之間能容眼之闊狹有幾許細細看準面之部位此處爲最要

王思善寫像祕訣云鼻準旣成以之爲主若山根高處印堂一

筆下來如低取眼堂邊一筆下來或不高不低在乎分九分中側邊一筆下來

六畫左右兩眼梢 如已畫山根卽以山根闊狹作比或以鼻準作比俱可

或半鼻準或幾鼻幾分

王思善曰眼中白粉染腫神外空地次用
煙子點睛墨打圈眼稍微起有摺便笑

七畫左右眼上一筆

八畫左右眼下一筆此一筆須極輕淡不可著痕迹於設色時宜留心

九畫眼珠

十畫鼻梁

十一畫上下眼皮

十二畫上眼眶兩筆 須從眼上一筆算起或一鼻幾分又或二鼻幾分再
用眼比或一眼幾分二眼幾分

十三畫下眼眶兩筆 此法同上眼眶如有眶肉者則當如定眼角法亦以

鼻數上比之

十四畫兩眉 有不離眼眶者有離幾分者再看印堂上之方正扁長此則中庭定矣

十五定地角 約以中庭比

十六定下口脣

十七畫口中一筆 兩角須逐漸長出亦用直線法察其口角上處出鼻幾分對眼睛何處

十八畫上口脣

十九畫下口脣 其厚薄亦以鼻比數

二十畫鬚髯無鬚畫壽帶

二十一畫全地角 此則下庭定矣

二十二畫左右兩太陽 以眼作十分算有容一眼幾分者或不及一眼者或以鼻比數亦可此部位之緊要也切不可忽

二十三畫兩顴 顴有上下須察其最出所在出對何處進對何處最出處亦用直線或出太陽幾分或進幾分有顴小小而高處在面心上者須用顏色染出色染出

二十四畫兩頤 頤邊一筆須用兩斷齊鼻下平去作之上一斷口脣橫看作下一斷上一以鼻準或鼻比數其下斷以口脣闊狹比數口脣亦可作十分算也總之訣在用橫線法卻接著齊鼻平去一筆約數或一鼻準計有餘或兩鼻準肥者再加再以鼻比數或四鼻或五或六鼻皆可比數大約宜瘦

不宜肥宜進不宜出可稍加修改無致筆滓墨澆

二十五畫兩耳 耳之上下無定大約不離眼眶

二十六畫兩鬢 如露頂卽畫髮際若戴冠者畫帽簷如此則上庭定矣

全局

面上全局可以上庭比中庭比下庭長短闊狹兩兩相較比則大局可得或

落筆先左而後右大像先用淡墨定局次加檀子砌染此法亦頗近於理並附論及之

生紙畫法

生紙畫極難以落筆略重無從改易其法脫稿紙上卽著粉極勻兩圈邊上不可有顏色滲出卽帶濕烘染深淺如法俟乾以手摹法粗粉及紙上粗屑又配顏色潤全面其烘染如前顏色由淡而深畫兩三次或再加砌染用檀

子提醒深處

礬紙畫法

用礬紙脫稿稿將手摩去紙上粗屑又加礬一徧

恐礬紙不透

用顏色烘染氣色

其低處卽用檀子三朱等色畫到亦看面上全部氣色和粉上之極輕薄而
勻俟乾亦摩去浮粉配顏色潤面再加烘染以無粉氣爲度

凡畫背後須再託粉粉中少用

顏色和之

設色層次

設色無一定層次約略言之脫稿後第一層用檀子醒深處第二層檀子染
第三層三朱燕支染上口脣用燕支加淡墨畫下口脣加三朱畫用色亦有
淺深非一抹卽已也口脣亦有不用墨上口脣紅下口脣淡者俱在臨時配

合第四層用粉合入三朱藤黃

面赤者和赭石

空瞳神眼白不用著粉俱著勻第五

層用礬第六層用顏色潤面再加染

染無層次以染足爲度

瞳神凡染一次點一次漸漸積深加煙煤點睛及畫上睛皮鬚眉最黑處輕輕略醒惟眼下一筆用燕支畫痕迹不宜重

用粉

用粉以無粉氣爲度此事常有過不及之弊太過者雖無粉氣未免筆墨重濁不及者神氣不完卽無生趣故畫法從淡而起加一徧自然深一徧不妨多畫幾層淡則可加濃則難退須細心參之以恰好爲主用粉不一法有用膩粉者取其不變顏色有用鉛粉者須製得好然用蛤粉最妙不變色兼有

光彩

蛤粉製法先將殼上一層黑皮去淨研極細用之

又有上面不用粉惟背後託粉者其法亦是

不論生紙
礬紙俱可

補綴

設顏色有不和處仍將薄粉籠之再加烘染此亦補綴之道

籠粉後俟乾亦
須摩去粗粉再

染

火氣

顏色不純熟及用粉太重便多火氣故用礬紙畫略好用生紙畫爲難也前
論用漆墨先籠若面眶小者此法亦不可用

欲除火氣須多臨古人筆墨

氣韻

筆底深秀自然有氣韻此關係人之學問品詣人品高學問深下筆自然有

書卷氣有書卷氣卽有氣韻

白描

白描打眶格尤難工東坡云吾嘗於燈下顧見頰影使人就筆畫之不作眉目見者皆知其爲我夫鬚眉不作豈復設色乎設色尙有部位見長白描則專在兩目得神其烘染用淡墨或少以赭石和墨亦可下筆法須潔淨輕細得其輕重爲要面上惟鼻及眼皮眉目口脣有筆墨痕迹若鼻準眉骨兩顴兩頤山根一筆中側邊一筆眼眶上下兩筆髮際打圈須用淡墨烘出故打眶格尤宜淡也

臨摹

學者從師求其規矩旣得規矩須自臨摹多臨古人好畫則設色精妙脫去

火氣如僅以庸師所作學之則筆不流於污俗必習於澆薄矣蓋前人之畫色澤純和筆法沈秀學者臨至百餘徧自然與衆手不同

傳神秘要終

嗜古之士類及鐘鼎尊彝之屬多有記錄董道劉敞洪邁諸君子而外宣和博古圖致爲大備獨窯器並無專書近世格古要論一編亦寥寥數則觀者莫能饜飮海鹽朱子桐川乃以陶說六卷見示說今說古說器犂然秩然獨致詳焉顧官哥定汝其爲窯也不一其地自有明以來惟饒州之景德鎮獨以窯著在明代以中官蒞其事往往例外苛索赴役者多不得直民以爲病我國家則慎簡朝官給緡與市肆等且加厚焉民樂趨之仰給於窯者日數千人窯戶率以此致富以故不靳工不惜費所燒造每變而日上較前代所豔稱與金玉同珍者有其過之無不及也不有所紀載後世其何述焉桐川此書謂之爲陶人之職志可也謂之爲本朝之良史可也後之視今因器以知政固不獨爲博雅君子討論之資矣是爲序新建裘日修

右陶記六卷吾宗笠亭先生之所著也先生聞見廣博而著論務裨實用客遊饒州饒產之巨莫如景德鎮之瓷而其器尤爲日用不可缺乃以親見之事參諸舊聞其說不誣洵可傳也文藻不敏性好涉獵典籍若陶器一類實前人所未備此書允推剗製而鄙意聞見所及尙有數事可資採擇者若吾杭新平鎮素瓷唐貞觀時名於天下今其地久廢其說猶存他若宜興供春所製之茶壺流傳海內例所宜廣武林繡谷吳氏所藏百八酒器一時名宿各有詩歌亦可臚陳其形式而備其說楊中丞雍正建嘗監窯事其酌定事宜見於文集者亦有可采至書瓷一節仁和邵遠平嘗禁絕之以爲敬聖惜字之一端而世宗時亦有請書年號以垂永久者諭旨不允其請凡巨細各條當俟暇時稍爲輯錄以正有道先生勤學好古文藻契慕已久未獲親炙丰

采而今者讀先生之書輒有所獻知大雅虛懷必不以鄙猥而斥其妄也乾隆三十九年歲次甲午春仲文藻謹跋

典籍於今大備矣考工之書漢隋唐宋諸志撰述寥寥若宋遵度漆經杜鎬鑄錢故事之類不過數種而已宣和博古圖呂與叔考古圖大率詳列彝器款識無關民間日用之器具前明則呂棠之宣德彝器譜傅浚之鐵冶志汪砢玉之古今齶略皆蒞其官親其事纂輯成書而陶器一藝古今曾未聞述作海鹽朱笏亭先生經世才也丁亥歲館於江西大中丞吳公憲署因得悉景德窯器之製撰成陶說六卷考古驗今燦然具陳草野編氓目不覩先王禮器法物而瓦盆土缶無人不資爲飲食之用此書流傳天下之樂聞其說者廣矣豈特補古人未備已哉先生需次就詮屬博讎校付之梓氏旣竣因

書數語於後乾隆甲午二月朔新安後學鮑廷博識於知不足齋

陶說目錄

卷一

說今

饒州今窯

陶冶圖說二十則

卷二

說古

原始

古窯考

卷三

說明

饒州明窯

造法

卷四

說器上

唐虞器

周器

漢器

魏晉南北朝器

卷五

說器中

唐器

宋器

元器

卷六

說器下

明器

陶說目錄終

陶說卷一

海鹽朱琰述

說今

饒州窯

皇朝順治十一年造龍缸欄板等器未成輒止恐累民也康熙十九年始遣內務府官駐廠監督向上工夫派饒州屬邑者悉罷之每開窯鳩工庀材動支內府按時給直與市賈適均運器亦不預地方一切不妨吏政事官民稱便所造益精邇年以來古禮器尊罍彝鼎卣爵之款製文房硯屏墨牀書滴畫軸祕閣鎮紙司直各適其用而於中山毛穎先爲之管旣爲之洗臥則有牀架則有格立則有筒仿漢人雙鉤碾玉之印章其紐法爲駝爲龜爲龍

虎爲連環爲瓦印色之池或方或圓或稜可助翰藻養花之室二寸三寸至五六尺圓如壺圓而下垂如膽圓而侈口庖下如尊廉之成角如觚直如筩方如斗而口或弇形或扁截方圓稜之半而平其背可拄壁爲式不一書畫清防之版有枕屏有牀屏爪杖鉢塞黑白子閒適之具百摺分襠緘耳索耳戟耳六稜四方直脚石榴足橘囊諸款蠟茶鏐金藏經諸色燒香之鑪可備燕賞飯七茶匙齊筋之器蠟斗醋滴澡盤鐙錠方圓之枕盆盞甕鉢杵案可充日用搔頭簪導合歡之璫大小合子香澤粉黛之所儲藏可供閨幃至于鬪茶曹飲饋食之所需壺尊盃楮爲類更繁難以枚舉其規範則定汝官哥宣德成化嘉靖佛郎之好樣萃於一窯其彩色則霽紅礬紅霽青粉青冬青紫錄金銀漆黑雜彩隨宜而施其器品則規之萬之廉之挫之或崇或卑或

侈或弁或素或采或堆或錐又有瓜瓠花果象生之作其畫染則山水人物花鳥寫意之筆青綠渲染之製四時遠近之景規撫名家各有元本于是乎戢金鏤銀琢石髹漆螺甸竹木匏蠡諸作無不以陶爲之倣倣而肖近代一技之工如陸子剛治玉呂愛山治金朱碧山治銀鮑天成治犀趙良璧治錫王小溪治瑪瑙蔣抱雲治銅濮仲謙雕竹姜千里螺甸楊塤倭漆今皆聚於陶之一工以之洩造化之祕以之佐文明之瑞有陶以來于茲極盛此無他人心優裕人力寬閒地產物華應運而起有必然矣

陶冶圖說

乾隆八年五月內務府員外郎管理九江關務唐英遵旨由內廷交出陶冶圖二十張次第編明爲作圖說進呈御覽謹就所編錄其大略附以管見用

誌一時陶器之所由盛云

其一曰采石製泥

石產江南徽州祁門縣坪里谷口二山距窯廠二百里開窖采取剖之中

有黑花如鹿角菜者土人藉溪流設輪作碓舂細淘淨製如土罇名曰白

爪

敦上聲凡造瓷泥土皆從此名蓋景德土音也

色純質細用製脫胎填白青花圓琢等器別有

高嶺玉紅箭灘數種皆出饒州府屬境內采製法同白不止可參和製造

於麤器爲宜

按饒窯陶土初采於浮梁新正都麻倉山萬歷時麻倉土竭復采於縣境

內吳門托至祁門而三易其地矣考工記言五材之飭曰凝土以爲器凝

訓堅堅其土而後可爲器故治土曰搏埴之工黏土爲埴搏之言拍則夫

白不之製是搏埴之始

其二曰淘鍊泥土

淘鍊之法以水缸浸泥木鈚翻攪漂起渣滓過以馬尾細蘿再入雙層絹袋始分注過泥匣鉢俾水滲漿稠用無底木匣下鋪新磚數層覆以細布大單將稠漿傾入緊包磚壓吸水水去成泥移置大石片上用鐵鍬翻撲令實以便成器凡各種胚胎不外乎此惟分類按方加配材料以別其用按陶字从阜从匄匄即窰字淘亦从匄窰之初事始乎淘土得水而柔也宋瓷修內司所造澄泥爲範極其精緻淘所以澄之也故格古要論於定器曰土脉細白滋潤於汝器曰土脉滋潤蓉槎蠡說言陶器土骨紫白爲料法在水法火法畫法之上淘鍊之功重矣

其三曰鍊灰配釉

釉無灰不成釉灰出樂平縣在景德鎮南百四十里以青白石與鳳尾草製鍊用水淘細而成配以白不細泥調和成漿按器種類以爲加減盛之缸內用曲木橫貫鐵鍋之耳以爲滲注之具其名曰盆泥十盆灰一盆爲上釉泥七八灰二三爲中釉若平對或灰多爲下

按昔稱陶器曰油色瑩澈油水純粹無油水曰骨油即今之釉也油讀去聲通用後之製字者主於分別俗書刊誤曰瓷漆光曰麩或作釉字初起不脫油字加光爲異嫌其筆墨之繁省从由偏旁从采采即光義六書之例合矣正字通又出泐字曰窯器色光滑者俗曰泐泐本崑崙澤名亦假借爲用志書作釉古無此字想亦俗之所改一字而轉輾變易迄無所定

從古則油爲是通俗則釉爲近釉之利用在於光油含光義采言光采泐
釉皆失此旨釉字累重今从圖說作釉後卷引書有从泐从釉者悉改从
釉以歸畫一

其四曰製造匣鉢

瓷杯宜淨一沾泥滓即成斑駁且窯風火氣衝突傷坯此所以必用匣鉢
也匣鉢之泥出景德鎮東北里淳村有黑白紅三種又寶石山有黑黃沙
一種配合成泥入火燒鍊造法用輪車與拉坯之車相似不必過細微乾
略加鏟削入窯空燒一次方可應用名曰鍍匣而造匣鉢之匠亦嘗用此
泥造砂盃爲本地鄉村坯房人匠家常使用

按舊制窯有六匣窯居一作有二十三匣作居一火烈土柔匣所以護坯

者故必專事而後可應用鑄銅者先用蠟作模加以款識再入桶中桶外以澄泥和水日燒之旋乾旋澆令厚足以遮護於是去桶板留竅以入銅汁其具不同其理則一土未入火則柔非護不受冶銅初出火則流非護不受鎔曲成萬物造化之心也

其五曰圓器修模

圓器之造每一款式動經千百不有模範斷難畫一其模子必須與原樣相似但尺寸不能計算坏泥鬆性浮經火則鬆者緊浮者實一尺之坏止七八寸伸縮之理然也欲求立坏之準必先模子故模匠不曰造而曰定一器非修數次尺寸款式出器時定不能脗合必熟諳火候泥性方能計算加減以定模範此匠一鎮推名手者不過三兩人

按考工記搏埴之工器中膊豆中縣鄭氏注云膊讀如車輕之輕既拊泥而轉其均封膊其側以擬度端其器縣縣繩正豆之柄今之模子其亦中膊中縣之遺意與記之篇首云國有六職百工居其一焉而審曲面勢以飭五材敍於王公坐論士大夫作行之下鄭司農云審察五材曲直方面形勢之宜以治之此工良不易矣

其六曰圓器拉坏

器之制不一方瓣稜角者則有鑲雕印削之作圓器就輪車拉坏盤盃鍾櫟等器大小分二作大者主一尺至二三尺小者主一尺以下車如木盤下設機軸俾旋轉無滯則所拉之坏無厚薄偏側之患故用木作隨時整治又有泥作搏泥融結置車盤拉坏者坐車架用一竹枝撥車走輪雙手

按泥隨其手法之屈伸收放以定圓器款式

按通雅云古于宋于四羅六羅景德鎮盃碟式也即此以推器不一式而式之同者必貴畫一有模子以定其規制有輪車以使之整齊條理之始精密如此王充論衡云陶者用土爲簋廉器形已成不可小大夫欲其小大之不可所以營度於未成之時者當何如簋廉者漢時成土器之具也凡器之成各有依準通俗文云以土曰型以金曰鎔以木曰模以竹曰範其七曰琢器做坯

餅罌尊彝皆名琢器其圓者如造圓器之法用輪車拉坯候乾仍就輪車刀鏟定樣後以大羊毫筆蘸水洗磨俾極光潔然後吹釉入窯即成白器如畫料罩釉即爲青花其鑲方稜角之坯用布包泥以平板壓之成片以

刀裁之成段用原泥調和黏合又有印坯一種從模中印出製法與鑲方同鑲印二種洗補磨擦與圓琢器同凡有應錐拱雕鏤者俟乾定付樣與專門工匠爲之

按事物紺珠云窯器方爲難方何以難也出火後多傾欹坼裂之患無疵者尠造坯之始當角者廉之當折者挫之當合者彌縫之隱曲之處慮其不和上下前後左右慮其不均故曰方爲難若圓器渾成固由手法之準而車已當人力之大半不如方稜之全資乎人巧也印坯有模唐盃脫見高宗時民謠爲造盃之模土室爲甌脫謂土室如甌之脫甌脫亦造甌之模也其外有堆器有錐器堆者用白泥堆坯上以筆堆成花樣錐者坯上用錐錐成花樣印作錐作各有專工

其八曰采取青料

瓷器青花霽青大釉悉藉青料出浙江紹興金華二府所屬諸山采者入山得料於溪流漂去浮土其色黑黃大而圓者爲上青名頂圓子攜至鎮埋窯地三日取出重淘洗之始出售其江西廣東諸山產者色薄不耐火止可畫麤器

按晉曰縹瓷唐曰千峯翠色柴周曰雨過天青吳越曰祕色其後宋瓷雖具諸色而汝器宋燒者淡青色官窯以粉青爲上哥窯龍泉窯色皆青陶器青爲貴也白地青花亦資青料明宣德用蘇泥勃青嘉靖用回青青非不佳然產地太遠可得而不可繼工匠之弊又不勝防也

其九曰揀選青料

青料揀選有科戶專司其事黑綠潤澤光色全者爲上選仿古霽青青花細器用之雖黑綠而欠潤澤祇供麤瓷至光色全無者一切選棄用青之法畫坯上罩以釉水入窯燒成俱變青翠若不罩釉其色仍黑火候稍過所畫青花亦多散漫青中有韭菜邊一種獨爲清楚入火不散細器必用之

按明用回青法先敲青用槌碎之揀有硃砂斑者爲上有銀星者爲次約可得十分之二其奇零瑣碎碾之入水澄定約可得二十分之一所得亦甚少選料不精出器減色故必屬之料戶專司

其十曰印坯乳料

拉成之坯候乾定用修過模子套上以手按拍使周正勻結然後退下陰

乾以備鏃削至畫瓷所需之料宜極細麤則起刺不鮮每料十兩爲一鉢專工乳研經月始堪應用乳法用研鉢貯矮凳裝直木上橫一板鏤空以受乳鉢之柄人坐凳握搥乳之每月工直三錢亦有乳兩鉢夜至二更者倍之老幼殘疾藉此資生焉

按畫器調色與畫家不同器上諸色必出火而後定配合調劑前人有經驗之方毫釐不得差又須極細極勻則色透骨而露彩古瓷五彩成窯爲最其點染生動有出於丹青家之上者畫手固高畫料亦精今增洋彩一種絢豔奪目而於象生及倣古銅器紫檀雕竹螺甸各種惟妙惟肖畫料得法之明效可驗也

其十一曰圓器青花

青花圓器一號動累百千若非畫款相同必致參差難以識別故畫者學畫不學染染者學染不學畫所以一其手不分其心也畫者染者分類聚一室以成畫一之功至如邊綫青籀出鏤坏之手識銘書記歸落款之工寫生以肖物爲上仿古以多見能精此青花之異於五彩也

按考工記設色之工五畫績鍾筐慌鍾染羽慌凍絲筐人闕畫績則合稱之曰畫績之事賈公彥疏云二者別官同職共其事者畫績相須也畫即畫也績爲染采之事即染也分爲二作聚處一室其即古別官同職之義與

其十二曰製畫琢器

琢器有方圓稜角之殊製畫有彩繪雕鏤之異仿舊須宗雅則筆新亦有

淵源或相物而賦形亦範質而施采

按古器仰曰山文俯曰葉文而以云回爲之盤旋有款有識三代已然漢貢禹傳云杯案畫文畫金銀飾則凡日用之具爛然也陶器彩畫盛於明其大半取樣於錦段寫生仿古十之三四今瓷畫樣十分之則洋彩得四寫生得三仿古二錦段一也愚竊謂三禮圖博古圖古玉圖畫法略備鍾鼎款識具載於薛尚功之書能仿古爲之當較定欒汝馳官驟哥而與尊彝並重矣

其十三曰蘸釉吹釉

圓琢青花與仿古官哥定汝等器均須上釉入窯上釉舊法將琢器之方長稜角者用羊毛筆蘸釉上器失之不勻至大小圓器渾圓琢器俱在缸

內蘸釉有輕重且多破故全器難得今於圓器之小者仍於缸內蘸釉其琢器與圓器大者用吹釉法截徑寸竹筒長七寸口蒙細紗蘸釉以吹吹之徧數視坯大小與釉之等類爲多寡之差多至十七八徧少亦三四

按蓉槎蠡說以堊澤爲水法堊澤即釉也定窯滋潤汝窯厚如堆脂官窯瑩澈舊器釉重大抵蘸釉不急能勻重復蘸之故瑩厚者多也昔人論櫻眼蟹爪以別舊器則云爾其實亦堊中心小疵正坐此耳吹釉之法補從前所未有用之良便又博物要覽云有一種復燒者取舊官哥瓷器如鑪欠耳足餅損口稜以舊補舊加以釉藥一火燒成與舊製無二但補處色渾然得此更勝新者愚謂用今吹釉之法補舊補處可使無迹

其十四曰鏟坏窆足

圓器尺寸定於模而光平必資於鏟故有鏟坏之作鏟車與拉坏車相等中心多一木椿視坏爲蠹細其頂渾圓包以絲絛恐損坏裏也鏟時坏合椿上撥輪轉旋用刀鏟之則內外光平其蠹細分於鏟手高下故鏟作爲重窆足者拉坏時足下留一泥靶長二三寸畫坏吹釉便於執持工竣去靶窆足書款

按鏟坏爲搏埴之終至此而坏成矣舊製以足載器多取沉重柴窆足多蠹黃土官哥龍泉皆鐵足至明永樂窆壓手坏沙足滑底宣德窆壇錢釜底綫足嘉靖窆魚扁錢餽心圓足踵事而精矣陶器出窆底足可驗火法其十五曰成坏入窆

窆制長圓如覆甕崇廣並丈許深倍之上覆瓦如屋曰窆棚煙突立其後

崇二丈餘在窯棚外坏成裝匣付窯戶入窯分行列之中間稍疎以通火
路火有前中後之分前火烈中火緩後火微量器之宜稱配合窯位器滿
發火罇塗塞窯門留一方孔投松片不得停候匣鉢作銀紅色止火又一
晝夜開窯

按陶器入窯初曰溜火欲習於火而無羸既曰緊火欲孰於火而無縮風
火之窯審候爲難通志云造坏彩畫始條理也入窯火候終條理也

其十六曰燒坏開窯

入窯至出窯以三日爲率第四日晨開窯器匣尙帶紫紅色不能近開窯
匠用布十數層製手套蘸冷水護手復用溼布包裹頭面肩背然後入窯
取器器盡乘熱安頓新坏因新坏帶潮就熟窯烘炙可免火後坼裂穿漏

之患

按火候得失開窯而知故志稱瓷器入窯必詳視胚胎堪否然後蓋匣封固起火如繪畫小器亦細看上下四周有無疵謬必體質完美方可入窯如是而開窯可專驗火候矣火弱則窳火猛則僨

其十七曰圓琢洋彩

圓琢白器五彩繪畫仿西洋曰洋彩選畫作高手調合各種顏色先畫白瓷片燒試以驗色性火候然後由麤入細熟中取巧以眼明心細手準爲佳所用顏色與佛郎色同調法有二一用芸香油一用膠水一用清水油便渲染膠便搨刷清水便堆填也畫時或倚卓或手持或側眠低處就器各隨其宜以取運筆之便

按大食窯與佛郎嵌相似通雅云佛菴能爲之廣語讀菴爲郎故曰佛郎亦曰拂郎今發藍也然所謂佛郎嵌者以銅作身用藥燒成五色花其鮮潤不及瓷也洋彩祇仿其彩法器品實出其上宣和畫譜載日本畫山川小景設色甚重多用金碧宋鄧椿記高麗扇畫所染青綠奇甚與中國不同專以空青海綠爲之近年尤精明楊塤工倭漆得縹霞彩漆法山水人物神氣飛動描寫不如海外往往有此昔黃山谷題高麗畫有曰海外人煙來眼界全勝博物注魚蟲吾於此亦云

其十八曰明鑪暗鑪

白器燒成始施彩畫畫後復燒使顏色入器因有明鑪暗鑪之別器之小者用明鑪口門向外周圍炭火器置鐵輪上下托以鐵叉送入鑪旁用鐵

鉤旋轉其輪以勻火氣采色光亮爲度器之大者用暗鑪鑪高三尺徑二尺六七寸周圍夾層貯炭火下留風眼器貯鑪膛人執圓板以禦火氣鑪頂蓋板黃泥固封燒一晝夜爲度凡澆黃紫綠等器燒法相同

按宣鑪造法蠟茶色以水銀浸擦薰洗爲之鏐金以金燦爲泥數四塗抹火灸成赤亦於出鎔之後加色而復用火成之同一法也

其十九曰束草裝桶

瓷器出窯分類揀選有上色二色三色腳貨之名定直高下三色腳貨即在本埠出售其上色圓器與上色二色琢器用紙包裝桶有裝桶匠專司其事二色圓器每十件爲一筒用草包紮裝桶各省通行蠹器用菱草包紮或三四十件爲一仔或五六十件爲一仔一仔猶云一駄菱草直縛於

內竹篾橫纏於外水陸轉搬便於運送其匠衆多以菱草爲名目

按稗史類編云官窯開窯之日反復比量而美惡辨蓋以器品有定而火候必開窯始見也志稱窯乾坏乾柴乾則少拍裂沉暗之患土細料細工夫細則無蟲糙滓之患又必火候均勻釉色光煖器自完好上色必能備此以次而降釉澤不具曰骨罈折曰蔑邊毀剝曰茅當在脚貨中矣

其二十曰祀神酬願

景德鎮袤延僅十餘里山環水繞僻處一隅以陶來四方商販民窯二三百區工匠人夫不下數十萬藉此食者甚衆火候如候晴雨望陶如望黍社故重報賽有神童姓者窯戶也前明燒龍缸連歲不成中使督責甚峻窯民苦累神爲衆蠲生躍入窯突中以死而龍缸即成司事者憐而奇之

建祠廠署祀焉稱風火仙屢著靈異窳民歲祀惟謹擬之社方也

按明初中官督造其後議裁用同省府佐輪值又遠近不均移饒州府佐駐鎮專理而中官借上供之名分外苛索隆慶五年都御史徐枋疏稱內承運庫太監題奏缺少各樣瓷器要造裏外鮮紅盃鍾甌并大小龍缸方盒共十萬五千七百七十其龍缸體式底闊肚凸多致墜裂五彩缸樣重過大色多係驚碎萬歷十一年工科都給事中王敬民題稱今據該監所開盃碟鍾琖之類皆上用必需而祭器尤不可缺中間如圍碁碁盤碁罐無益之具屏風筆管餅罐盒鑪不急之物總九萬六千有奇苛索如此風火仙事不知何時大率類此當茲惠民通商利工便俗之世其效靈宜也

陶說卷二

海鹽朱琰述

說古

原始

周書神農作瓦器

物原神農作甕

紺珠瓶餅同神農制

按禮運後聖有作然後治火之利范金合土不詳何代左傳云炎帝以火紀官然則治火之利者必炎帝也故瓦器託始於神農必舉一以實之鑿矣說文餅或从瓦二字通用如紺珠言甕甕甗甗甗皆一器耶路史又

云燧人爲釜

呂氏春秋黃帝有陶正昆吾作陶亦見尸子

說文古者昆吾作匶

古史考神農時食穀加米於燒石之上食之黃帝時有釜甑

物原軒轅作盨櫟

按黃帝陶正設官之始古史考食穀燒石之上當是燧人時事神農時當有釜甑也盨櫟之名後起物原亦附會之言

春秋本義少皞有五工正擗埴之工曰鷓雉職東方注服虔曰雉夷也夷平也使度量器用平也

按此依旁考工記而新其名恐屬附會

考工記有虞氏上陶注舜至質貴陶器甗大瓦棺是也禮記明堂位泰有虞氏之尊也

韓非子虞舜作食器

史記五帝本紀舜陶河濱器皆不苦窳作什器於壽邱

按陶始於炊器大抵如今黃沙之質至虞而泰尊甗大詳及禮器其制略備當有精麤之別故曰上陶其後虞闕父入周爲陶正陳敬仲奔齊爲工正亦或以上陶之裔故也

禮記曲禮天子之六工典制六材陶旒之工曰土工

按曲禮天子建官先六大以下數條鄭注皆謂殷時制

考工記搏埴之工陶旒

旒鄭司農讀若甫
鄭康成讀若放

又陶人爲甗盆甑鬲庾旒人爲簋豆

甗魚輦反一音彥鬲音歷

又凡陶旒之事髻墾薛暴不入市

鄭司農髻讀刮薛讀藥暴讀剝鄭康成髻讀別

又器中膊豆中縣

膊市專反

按周制陶旒分職陶人所掌皆炊器惟庾是量名旒人所掌皆禮器其制度必有精麤不同後世分窯分作因之注云搏之言拍埴黏土又與采石鍊泥造坯相似注又云墾頓傷薛破裂暴償起不堅致髻先鄭讀刮後鄭讀別亦傷意是忌骨忌蔑忌茅之說也注又云封膊其側以儗度端其器懸繩正豆之柄是模子拉車斲車之事也椎輪之始規模已具愚謂陶之由來詳於虞而備於周

古窯考

九

唐越州窯 夏少康封少子無餘於會稽號曰於越秦於此立會稽郡隋改爲越州唐復爲會稽郡後又爲越州今浙江紹興府

陸羽茶經盃越州上鼎州次婺州次岳州次壽州次洪州次或以邢州處越州上殊爲不然邢瓷類銀越瓷類玉邢不如越一也邢瓷類雪越瓷類冰邢不如越二也邢瓷白而茶色丹越瓷青而茶色綠邢不如越三也

樂府雜錄唐大中初有調音律官大興縣丞郭道源善擊甌用越甌邢甌一十有二以筋擊之

陸龜蒙詩九秋風露越窯開奪得千峰翠色來如向中宵承沆瀣共嵒中散鬪遺栝

按唐越窯實爲錢氏祕色窯之所自始後人因祕色爲當時燒進之名忘

所由來負暄雜錄據陸龜蒙詩謂越陶唐世已有四六法海得柳宗元代人進瓷器狀謂欲補負暄雜錄之遺然亦存其說而已未得越窯明據晉杜毓筵賦云器擇陶揀出自東甌甌亦越也今茶經曰越州已有其地證之當時顧况茶賦云越泥似玉之甌孟郊詩云越甌荷葉空鄭谷詩云茶新挽越甌韓偓詩云越甌犀液發茶香言越瓷者不一而足遂特表而出之曰唐越州窯爲之一快又唐國史補云內邱白瓷甌端溪紫石硯天下無貴賤通之考唐地理志邢州鉅鹿郡縣內邱是邢瓷亦爲時所重故郭道源擊甌邢越並用杜工部集有於韋處乞大邑瓷盃詩云大邑燒瓷輕且堅扣如哀玉錦城傳大邑在唐屬邛州又出茶經所數諸州之外陶至唐而盛矣花瓶花譜亦云古無瓷瓶皆以銅爲之至唐始尙窯器

吳越祕色窯 錢氏有國時越州燒進

高齋漫錄越州燒進爲供奉之物臣庶不得用故云祕色

按王蜀報朱梁信物有金稜椀致語云金稜含寶椀之光祕色抱青瓷之響則祕色是當時瓷器之名不然吳越專以此燒進而王蜀亦取以報梁耶

後周柴窯 柴世宗時燒者故曰柴窯相傳當日請瓷器式世宗批其狀曰
雨過天青雲破處者般顏色作將來作讀做

夷門廣牘柴窯出北地天青色滋潤細媚有細紋足多麤黃土近世少見
博物要覽昔人論柴窯曰青如天明如鏡薄如紙聲如磬

事物紺珠紫窯製精色異爲諸窯之冠

清祕藏論窯器必曰柴汝官哥定柴不可得矣余向見殘器一片製爲繚環者色光則同但差厚耳

按後周都汴唐屬河南道考唐書地理志河南道貢瓷器之器是其地本宜於陶也宋政和官窯亦起於汴汝亦唐河南道所轄之州柴窯當即在其都內高澹人宋均窯瓶歌注云近人得柴窯碎片皆以裝飾玩具蓋難得而可貴也王漁洋香祖筆記謂貴人得盃一枚其色正碧流光四照何其幸與

宋定窯 出定州今直隸真定府

格古要論古定器土脈細色白而滋潤者貴質麤而色黃者價低外有淚痕者是眞劃花者最佳素者亦好繡花者次之宋宣和政和間窯最好但

難得成隊者有紫定色紫有黑定色黑如漆

留青日札似象窯色有竹絲刷紋者曰北定窯南定窯有花者出南渡後
博物要覽定器有劃花繡花印花三種多因牡丹萱草飛鳳三種時造式
多工巧

清祕藏定窯有光素凸花二種以白色爲正白骨而加以泐水有如淚痕
者佳間有紫色黑色者不甚珍也

按定器以北定爲貴北定以政和宣和間窯爲最好然如東坡試院煎茶
詩所云定州花瓷琢紅玉不在宣和政和前與且云花瓷亦非必有花者
出南渡後也又有元朝餞金匠彭均寶者效定器作折腰樣甚整齊曰彭
窯時稱之爲新定格古要論云土脈細白者與定器相似比青口欠滋潤

極脆又博物要覽謂新倣定器如文王鼎鑪獸面戟耳彝鑪不減定人製法可以亂真若周丹泉初燒爲佳愛古者能分別南北定而又不爲後來仿效者所惑庶幾不媿鑒賞家矣

宋汝窯 時以定州白瓷器有芒命汝州建青器窯屑瑪瑙爲油留青日札唐鄧耀悉有之而汝爲冠色如哥而深微帶黃

格古要論宋時燒者淡青色有蟹爪紋者真無紋者尤好土脈滋潤薄亦甚難得

博物要覽汝窯色卵白汁水瑩厚如堆脂然汁中櫻眼隱若蟹爪底有芝麻花細小掙釘

清祕藏汝窯較官窯質製尤滋潤

按汝本青器窯留青日札云色微帶黃博物要覽云色卵白似立異論然合之可得淡青色也辨蟹爪紋如端溪石子辨鸚鵡鶴眼眼本石病得此可驗真水坑故曰無紋者尤好

宋官窯 宋政和間京師自置窯燒造曰官窯

留青日札文色上白而薄如紙者亞於汝其價亦然博物要覽官窯品格大率與哥窯相同色取粉青爲上淡白次之油灰色色之下也紋取冰裂鱗血爲上梅花片墨紋次之細碎紋紋之下也

宋修內司官窯 宋南渡有邵成章提舉號邵局襲舊京遺製置窯於修內司造青器曰內窯亦曰官窯

留青日札模範極精油色瑩澈爲世所珍

格古要論官窯器宋修內司燒者土脈細潤色青帶粉紅濃淡不一有蟹爪紋紫口鐵足好者與汝窯相類

博物要覽官窯在杭鳳凰山下其上紫故足色若鐵時云紫口鐵足紫口乃器口上仰釉水流下比周身較淺故口露紫痕此何足貴惟尙鐵足以他處之土咸不及此也

稗史類編後郊壇下別立新窯亦曰官窯比之舊窯大不侔矣

按古窯柴汝最重次及官定柴汝之器傳世絕少而官定猶有存者非官定易得也定有北定南定而彭窯亦曰新定官有舊京修內司之別而郊壇下新窯亦曰官窯新定不如南定南定不如北定京舊官窯爲時未久當以修內司所造爲最新窯爲下其時已有差等而博物要覽謂新仿定

器有不減定人製法者有製作極工不入清賞者格古要論謂官窯器有黑色謂之烏泥窯僞者皆龍泉所燒無紋路六研齋筆記謂南宋餘姚祕色瓷今人率以官窯目之不能別白間見疊出以亂其真又如此好事者指某器曰定某器曰官安知不爲贗鼎所惑也

又按內窯器葉寘筆衡云沉泥爲範極其精緻其妙處當在體質而世之論者曰紫口鐵足皮毛之見也博物要覽辨之是矣五雜俎云定汝難於完璧宋時宮中所有率銅鈴其口以是損潰而今之求定汝者即以銅鈴口爲眞骨董家之論古往往如此

宋哥窯 本龍泉琉田窯處州人章生一生二兄弟於龍泉之窯各主其一
生一以兄故其所陶者曰哥窯

格古要論舊哥窯色青濃淡不一亦有鐵足紫口色好者類董窯今亦少
有

裨史類編土脈細薄油水純粹者最貴哥窯則多斷紋號百圾碎

春風堂隨筆哥窯淺白斷紋

博物要覽官窯質之隱紋如蟹瓜哥窯質之隱紋如魚子但汁釉不如官
窯

五雜俎柴窯之外定汝官哥皆宋器也流傳至今惟哥窯稍易得蓋質重
耐藏定汝難於完璧

宋龍泉窯 卽章生二所陶者時以哥名兄窯弟仍龍泉之舊曰龍泉窯

裨史類編龍泉窯至今溫處人稱爲章窯

格古要論古龍泉窯今日處器青器古青器土脈細且薄翠青色者貴有粉青色者有一等盆底有雙魚盆外有銅掇環體厚者不甚佳

博物要覽龍泉窯妙者與官哥爭豔但少紋片紫骨耳器質厚實極耐摩弄不易茅蔑

清祕藏古宋龍泉窯器土細質厚色甚葱翠妙者與官窯爭豔但少紋片紫骨鐵足耳且極耐摩弄不易茅蔑第工匠稍拙製法不甚古雅有等用白土造器外塗泐水翠淺影露白痕乃宋人章生所燒號曰章窯較龍泉制度更覺細巧精緻

春風堂隨筆弟所陶青器純粹如美玉爲世所貴即官窯之類兄所陶色淡

按稗史類編論章生一生二窯云其色皆青濃淡不一其足皆鐵色亦濃淡不一舊聞紫足今少見而格古要論亦云舊哥窯色青濃淡不一亦有鐵足紫口古龍泉青器土脈細且薄翠色者貴曰舊曰古蓋指生一生二之所製原不甚殊也惟有紋無紋爲兄弟之別必曰兄所陶色淡弟所陶質厚皆非章氏之初也哥窯在元末新燒土脈麤燥色亦不好龍泉窯在明初移處州府青色土堊火候漸不及前矣方密之通雅云假哥窯碎紋不能鐵足鐵足則不能聲龍泉不能得其淡色淡則無聲此亦鑑古之精者也

又按博物要覽云官哥二窯出器時有窯變狀類蝴蝶禽魚麟豹於本色釉外變色或黃或紅紫肖形可愛火之幻化理不可解然窯變時有尙不

足異蘇東坡集載瓶笙詩有引云庚辰八月二十八日劉幾仲餞飲中觴
聞笙簫聲杳杳若在雲霄間抑揚往返麤中音節徐而察之則出於雙瓶
食頃乃已春渚紀聞載萬延之瓦缶畫冰云赴銓都下銅禁嚴甚以十錢
市之代沃盥之用時當凝寒注湯頰面既覆有餘水留缶成冰視之桃花
一枝也明日成雙頭牡丹一枝次日又成寒林滿缶水村竹屋斷鴻翹鷺
宛如圖畫後以白金爲護什襲而藏遇寒則約客張宴以賞之未嘗一同
此二事幻之又幻矣

吉州窯 在今吉安府廬陵縣永和鎮

格古要論色與柴定器相類體厚而質麤不甚直錢宋時有五窯書公燒
者最佳有白色有紫色花瓶大直數金小者有花又有碎器最佳相傳宋

文丞相過此窯變爲玉遂不燒

矩齋雜記宋時江西窯器出廬陵之永和市有舒翁工爲玩具翁之女尤善號曰舒嬌其爐瓮諸色幾與哥窯等價余嘗得一盤一盞質蒼白而光黝然以注水經月不變望之知爲古物相傳陶工作器入窯變成玉工懼事聞於上封穴逃之饒今景德鎮陶工故多永和人見吉安太守吳炳遊記

象窯 在今寧波府象山縣

格古要論有蟹爪紋色白而滋潤者高色黃而質麤者低俱不甚直錢

董窯

格古要論淡青色細紋多有紫口鐵足比官窯無紅色質麤而不細潤

按古窯象窯似定董窯似官其不同者質麤欠滋潤耳留青日札云象窯
又次彭窯

均州窯 今河南禹州

留青日札稍具諸色光彩太露有兔絲紋火燄青

博物要覽有硃砂紅葱翠青俗名鸚哥綠茄皮紫者紅如燕支青若葱翠
紫若墨黑二者色純無少變露者爲上品底有一二數目字號爲記豬肝
色火裏紅青綠錯雜若垂涎皆上三色之燒不足者非別有此樣俗取鼻
涕豬肝等名是可笑耳此窯惟種菖蒲盆底佳甚他如坐墩鑪合方餅罐
子俱黃沙泥坯故器質不佳近年新燒皆宜興砂土爲骨釉水微似製有
佳者但不耐用

清祕藏均州窯紅若臙脂者爲最青若葱翠紫若墨色者次之色純而底有一二數目字號者佳雜色者無足取

通雅均州有五色窯變則時有之報國寺觀音窯變也

磁州窯 在河南彰德府磁州

格古要論好者與定器相似但無淚痕亦有劃花繡花素者價高於定新者不足論

建窯 在福建泉州府德化縣

格古要論盃琖多是斝口色黑而滋潤有黃兔斑滴珠大者真但體極厚少見薄者舊建瓷有薄者絕類宋器佛像最佳

按宋時茶尙斝盃以建安兔毫琖爲上品價亦甚高留青日札云建安烏

泥窯品最下豈今昔不同耶然餅花譜以烏泥與龍泉均州章生諸窯並重博物要覽謂烏泥質麤不潤而釉水燥暴溷入官哥今亦傳世則當差肩象董留青日札最下之品目末可傳信也因論建窯及此

山西窯

在太原府榆次縣平定州平陽府霍州霍州所出曰霍器

高麗窯

在高麗國

格古要論色粉青似龍泉上有白花朵兒者不甚值錢

按高麗窯器與饒相似有細花髣髴北定者故附雜窯之後島夷之玻璃窯大食國之佛郎嵌皆非瓷石所成不概錄

陶說卷二終

陶說卷三

海鹽朱琰述

說明

饒州窯

饒州府浮梁縣西興鄉景德鎮水土宜陶鎮設自宋景德中因名置監鎮奉御董造饒州窯自此始容齋隨筆云彭器資尙書文集有送許屯田詩曰浮梁巧燒瓷顏色比瓊玖謂此也元更監鎮爲提領本路總管監陶宋元皆有命則供否則止格古要論云御土窯體薄而潤色白花青較定器少次此言宋窯也又元朝燒小足印花內有樞府字號者最高此言元窯也又云新燒大足素者欠潤有青色及五色花且俗又有青黑色戩金者

多是酒壺酒琖甚可愛此言明初窯也江西窯唐在洪州今南昌見茶經
弋陽縣太平鄉處州民瞿志高等來創造亦有窯其後民飢爲亂嘉靖間
即橫峯窯鎮地改立興安縣遂廢弋陽之湖西馬坑以陶爲業所造餅罐
缸甕盤盃之器甚麤給工匠之用

洪武窯 明洪武三十五年始開窯燒造解京供用有御器廠廠東爲九江
道有官窯窯之名六曰風火窯色窯大小爐橫窯大龍缸窯匣窯青窯

按志稱官窯除龍缸外青窯燒小器色窯燒顏色圓而狹每座祇容小器
三百餘件民間青窯長而闊每座容小器千餘件民窯燒器窯九行前一
行麤器障火三行間有好器雜火中間前四中五後四皆好器後三後二
皆麤器視前行官窯重器一色前以空匣障火官窯器純民窯器雜官窯

塗欲密砌欲固使火氣全而陶器易熟不至鬆泄官窯之異於民窯如此
永樂窯

事物紺珠永樂宣德二窯皆內府燒造以櫻眼甜白爲常以蘇麻離青爲
飾以鮮紅爲寶

博物要覽永樂年造壓手杯中心畫雙獅滾毬爲上品鴛鴦心者次之花
心者又次杯外青花深翠式樣精妙若近時仿效殊無可觀

南村隨筆明景德鎮所造永樂尙厚成化尙薄宣德青尙淡嘉靖青尙濃
成青未若宣青宣彩未若成彩通雅永樂窯貴厚成化窯貴薄前後規制
殊異

按古窯重青器至明而秘色已絕皆純白或畫青花或加五彩永窯亦足

貴重宣成之下嘉之上

宣德窯 宣德中以營造所丞專督工匠

博物要覽宣德年造紅魚靶杯以西紅寶石爲末魚形自骨內燒出凸起寶光又如竹節靶罩蓋滷壺小壺此等發古未有他如妙用種種小功之物尤佳描畫不苟又有白茶瓊光瑩如玉內有絕細暗花花底有暗欸隱隱橘皮紋起雖定瓷何能比方真一代絕品

南村隨筆宣德祭紅以西紅寶石末入泐凸起者總以汁水瑩厚如堆脂汁紋雞橘質料膩實不易茅蔑正宏隆萬間亦有佳者

清秘藏宣廟窯器質料細厚隱隱橘皮紋起冰裂鱗血紋者幾與官汝窯敵卽暗花者內燒絕細龍鳳暗花底有大明宣德年製

妮古錄宣廟時蟋蟀澄泥盆最爲精絕

按此明窯極盛時也選料製樣畫器題款無一不精青花用蘇泥勃青至成化其青已盡只用平等青料故論青花宣窯爲最

成化窯

博物要覽成窯上品無過五彩葡萄斝口扁肚靶杯式較宣杯妙甚次若草蟲子母雞勸杯人物蓮子酒瓊五彩供養淺瓊草蟲小瓊青花紙薄酒瓊五彩齊箸小樸香合各製小罐皆精妙可人

高澹人成窯雞缸歌注成窯酒杯名式不一皆描畫精工點色深淺瑩潔而質堅雞缸上畫牡丹下畫子母雞躍躍欲動

按成窯以五彩爲最酒杯以雞缸爲最神宗時尙食御前成杯一雙直錢

十萬當時已貴重如此前人評宣成高下留青日札謂宣與汝敵永樂成化亦以次重蓉槎蠡說謂勝朝官窯首成次宣次永次嘉博物要覽則謂青花成不若宣宣窯五彩深厚堆垛成窯用色淺深頗有畫意三家之論不同總之明器無能過宣成者而一時有一時聚精之物則博物要覽之言是也

正德窯 正德初置御器廠專管御器

事物紺珠正德間大璫鎮雲南得外國回青以練石爲僞寶價倍黃金已知其可燒窯器用之色愈古

通雅回青以重色貴

按宣德中以營膳所丞專督工匠即專督御器廠之工匠正統初罷之者

志所稱以兵興議寢陶息民之事也豫章大事記云景泰五年減饒州歲造瓷器三之一是既罷督造之官又減歲造之數也故宣宗後幾二十年窯事不著天順復辟丁丑仍委中官燒造則御器之監造如故矣大事記又云成化二十二年裁饒州燒造官此憲宗末年必孝宗初政故終孝宗十八年不言窯事正德初置御器廠專管御器者復用中官也故至嘉靖又裁之云

又按當日用回青工匠恣爲奸利浮梁朱令爲劑量之法其弊稍息用青亦回青與石青相兼十雜一爲上四六爲中嘉窯惟御器給之志云回青行而石子遂廢者非也

嘉靖窯 嘉靖初裁革中官于各府佐輪選一員管理四十四年添設饒州

府通判駐廠督造尋止

事物紺珠嘉靖窯回青盛作鮮紅土斷絕燒法亦不如前惟可燒礬紅色
博物要覽嘉靖青花五彩二窯製器悉備奈饒土漸惡較之往日大不相
侔有小白甌世宗經錄醮壇用器亦曰壇琰製度質料迴不及宣德如魚
扁琰紅鉛小花合子亦爲世玩

按青器宜青尙淡嘉青尙濃回青之色幽菁可愛鮮紅土絕而回青效靈
亦一時之會也然當麻倉土將次告竭之時體質不及宣器遠甚壇琰色
以正白如玉爲最聖嫩則近青聖不淨則近黃皆無足取通雅謂嘉靖時
有填白壇琰指此

隆慶萬歷窯 隆慶六年復起燒造仍於各府佐輪選管理萬歷初以饒州

督捕通判改駐景德鎮兼理窯廠

江西大志舊用浮梁縣麻倉等處白土每百觔給直七分萬歷十一年同知張化美見麻倉土膏已竭掘挖甚難每百觔加三分近用縣境吳門托新土有糖點者尤佳

豫章大事記窯變極佳非人力所致人亦多毀之不令傳萬歷十五六年間詔燒方筋屏風不成變而爲牀長六尺高一尺可臥又變爲船長三尺其中什器無一不具聞主者於饒州郡縣官皆見之後搥碎不敢以進按明瓷至隆萬製作日巧無物不有然隆窯之秘戲珠非雅裁他物汁水瑩厚如堆脂有粟起若雞皮者有發櫻眼若橘皮者亦可玩也通雅云官窯土骨坏乾經年重用車碾薄上釉候乾數次出火釉漏者碾去上釉更

燒之故汁水瑩厚如堆脂不易茅篋此亦民窯之不得同者

又按明時江南常州府宜興縣歐姓者造瓷器曰歐窯有倣哥窯紋片者有倣官均窯色者采色甚多皆花盤匱架諸器舊者頗佳附記於此饒窯倣定器用青田石粉爲骨曰粉定質麤理鬆不甚佳

造法

雜采諸書爲之條理不復更詳原出書名

陶土出浮梁新正都麻倉山曰千戶坑曰龍坑塢曰高路坡曰低路坡土埴壚均有青黑界道灑灑若糖點瑩若白玉閃爍若金星者爲上土每百觔給直七分萬歷間坑深膏竭鏤空穿穴民力維艱管廠同知張化美議百觔加直三分其後因縣境內吳門托新土有糖點如麻倉者尤佳取土於彼路倍

於前給直如故不能多運造龍缸用餘干婺源土及石末坏屑參和爲之以下
采料

石末出湖田一二圖以和官土造缸取其堅也

釉土出新正都曰長嶺作青黃釉曰義坑作澆白器釉二處皆有柏葉斑又
出桃樹塢青花白器通用之

砂土黃土用造匣鉢砂土募夫挑取每百觔給直二分黃土撥本廠上工夫
挑取

鮮紅土未詳出何地燒煉作紅器正嘉間斷絕燒法亦不如前僅可作礬紅
色

西紅寶石宣窯造紅魚靶杯粉寶石塗堊紅鮮奪目

硃砂宣窯作小壺大盃色紅如日

青用陂塘青產樂平一方嘉靖中樂平格殺遂塞用石子青瑞州諸處
蘇泥勃青宣窯青花器用此至成化時已絕

回青正德時大瑞鎮雲南得此於外國嘉窯御器用此其後亦不能繼

黑赭石出廬陵新建一曰無名子用以繪畫瓷器

御器廠分二十三作曰大盃作酒鍾作碟作盤作鍾作印作錐龍作畫作寫
字作色作匣作泥水作大木作小木作船木作鐵作竹作漆作索作桶作染
作東碓作西碓作

以下
工役

正嘉之際官匠凡三百餘畫工另募蓋繪事難也

陶夫砂土夫僱用上工夫派饒州千戶所編派七縣解徵工食

回青槌碎有硃砂斑者曰上青有銀星者曰中青每觔可得青三兩敲青後取奇零瑣碎入注水中用磁石引雜石澄定每觔可得真青五六錢以下製料浮梁令朱賢議除匠匿回青之弊打青用三人各付青一觔當官鎚鍊再加研淘令各計得青若干有能多滿一錢者賞銀較三人所得酌多寡之中爲之劑量定得青之數

回青淳則色散而不收石青加多則色沉而不亮每回青一兩加石青一錢謂之上青四六分加謂之中青中青用以設色則筆路分明上青用以混水則顏色清亮油色用豆青油水鍊灰黃土合成紫金色用罐水鍊灰紫金石合成翠色用鍊成古銅水硝石合成黃色用黑鉛末一觔碾赭石一兩二錢合成金綠色用鍊過黑鉛末一觔古銅末一兩四錢石末六兩合成金青色

用鍊成翠一觔石子青一兩合成礬紅色用青礬鍊紅每一兩加鉛粉五兩用廣膠合成紫色用黑鉛末一觔石子青一兩石末六兩合成澆青用釉水鍊灰石子青合成純白用釉水鍊灰合成

祭紅以西紅寶石爲堊又有硃砂點翠青花點色不同堊肥乃有橘皮紋起瓷器用苧麻灰淋汁塗之黃色者亦土汁塗坏燒之用芝麻稽淋汁染色則成紫

畫青每晨午二次集工役分青染績擇愿樸者二人一繪大一繪小看畫完差其多寡同異付窯帶燒合格者爲樣器給畫工凡繪器顏料加減色澤程

度悉以此器爲準

以下
畫染

黑赭石磨水畫坏上初無色燒之便成天藍呼之爲畫燒青

畫法如成窯酒器高燒銀燭照紅妝一美人持燭照海棠也錦灰堆折枝花
果堆四面也高士一面畫周茂叔愛蓮一面畫陶淵明對菊也娃娃五嬰兒
相戲也其他龍鳳魚藻花草瓜匏瓠八吉祥西番蓮等式各有成樣

畫名如嘉靖八年燒造募工給直其畫有趕珠龍一稱金娃娃昇降戲龍鳳
穿花滿地嬌雲雀萬歲藤搶珠龍靈芝捧八寶八仙過海飛雀牡丹獅子滾
繡毬轉枝寶相花鯖鮪鯉鱖水藻江下八俊巴山出水飛獅水大捧八卦竹
葉靈芝雲鶴穿花花樣龍鳳轉枝蓮托八寶八吉祥海水蒼龍捧八卦三仙
煉丹耍戲娃娃四季花三陽開泰花天花捧雲山福海字二仙出水雲龍龍
穿西番蓮穿花鳳雙雲龍青纏枝寶相花穿花龍如意團鸞鳳穿花鸞鳳團
龍羣仙捧壽蒼獅龍耍戲鮑老昇鳳擁祥雲乾坤六合花博古龍松竹梅鸞

鳳穿寶相花四季花名不可勝計

堆器以筆醮白泥堆坯上成各樣龍鳳花草加釉水鍊灰燒成

以下堆
琢五彩

堆器各樣坯上用鐵錐錐成龍鳳花草加釉水鍊灰燒成

描金用燒成白坯上貼金過色窯如礬紅過鑪火二次餘色不上全黃

金花定盃用大蒜調金描畫再入窯燒永不復脫

五彩用燒過純白瓷器續彩過鑪火燒成

造匣用黃土砂土參和爲之大小不一

以下
製匣

匣窯除龍缸大匣外其餘大小匣可燒七八十件燒成計薪五十五摺有一用即損者有再用方壞者每窯燒缸匣六層大樣二樣或蓋或圈皆燒香一炷旁以小匣培之三樣缸匣小則燒香二炷培之亦如之薪視前加十之一

羸溜火三日夜緊火一日夜止火三日出窯

坏入窯上下四角周詳審視有無疵謬必體質完美然後蓋匣封固起火以下

裝窯

窯座前寬六尺後如前饒五寸八身六尺頂圓龍缸大樣二樣容一口三樣者一窯結砌二臺容二口青窯比缸窯略小前寬五尺後五尺五寸八身四尺五寸每座燒盤碟中樣器二百有奇稍大者一百五十有六大盃二十有四尺盃三十大罈十六七小酒杯五六百

缸窯溜火七日夜溜火如水滴溜續續然徐徐不絕而已使水氣收土氣和然後可以揚其華也起緊火二日夜視缸匣色變紅轉而白前後洞然矣可止火封門又十日開窯每窯約薪百二十損遇陰雨加十之一以下火候

青窯溜火對日緊火一日夜候火色如缸窯火止封門則窯易冷首尾五日可出每窯用薪六十損器大加十之二遇久雨窯溼又加十之二秋陽烈日即大器薪可不加

六窯之中風火窯匠最勞溜火一日之前細心而已無所用力第二日緊火之後晝夜添薪不使忽燼忽燄炎涼不均倦睡不能應機神昏不能辨色火有破壘□煙之失器即有折裂陰黃之患

陶說卷四

海鹽朱琰述

說器上

唐虞器

缶

呂氏春秋堯命質以麋鞞置缶而鼓之

按缶本汲器飲器兼可節樂堯命以麋鞞置之者生革曰鞞謂以麋革冒之也法築土爲鼓之意而變之與後世擊缶不同風俗通云缶者瓦器秦人鼓之以節歌史記載趙王與秦王會澠池事秦王酒酣令趙王鼓瑟藺相如前進缶請秦王擊缶則擊缶原秦人舊俗然匪獨秦人坎其擊缶見

於陳風卽事有漸當以堯之鼓缶爲擊缶之始山堂考索云缶如覆盆古西戎之樂以四杖擊之又一擊缶之法

土墼

一作土簋

土刑

一作土型

韓子堯舜飯土墼啜土刑如淳曰刑飯器廣韻墼瓦飯器

韓詩外傳舜飯乎土簋啜乎土型

按考工記旒人爲簋原是陶器然簋之爲名或其形與簠簋之簋相似而後人加之其初則名墼也簋字从竹得稱當從竹器始刑型省文器之模曰型刑者側也側者成也一成而不可變亦有模意啜土型者事從簡略卽成器之型爲啜具也

泰尊

禮記明堂位泰尊有虞氏之尊也注泰用瓦

按世本云儀狄始作酒孟子趙岐注云儀狄作酒禹飲而甘之遂疏儀狄而惡旨酒是儀狄爲夏禹時人然虞已有泰尊有虞氏養老以燕禮又見王制酒不始於儀狄可知

甗大瓦棺

考工記有虞氏上陶注舜至質貴陶器甗大瓦棺是也

甗大詳周器

按檀弓有虞氏瓦棺注始不用薪也古史舜作瓦棺土塋則夏后氏之塋周亦始於舜卮言云史系天監五年丹陽山南得瓦物高五尺圍四尺上銳下平如盒沈約云此罨孟也死則坐葬之檀弓夏后氏塋周是也然鄭

注謂火熟曰聖燒土冶以周於棺與此大異此當是虞之瓦棺

甗盆

韓詩外傳舜甗盆無臙注臙卽今甗筭所以盛飯使水火之氣上蒸而後飯可熟謂之臙猶人身之臙中也

按考工記陶人爲甗注無底甗昔傳宋太宗時長安民得甗其狀下爲鼎三足上爲方甗中設銅筭可以開闔無底故設銅筭則此甗盆亦無底甗而又不設甗筭故曰無臙

又按研北雜志謂得古陶器或言舜時物通雅謂宋人言河南土中有羽觴無色澤者舜之陶虞帝去今遠未敢盡信吾子行以爲秦鑄金人之後合土爲陶殆不然矣

周器

瓦旒

禮圖祭天用瓦旒

按郊特牲器用的匏不詳何器禮圖瓦旒亦統言之曰瓦旒之事而已山堂考索記周之郊謂王以匏片爲爵酌瓦甒之泛齊以獻是瓦甒其一也禮器有木簋又有瓦簋有木豆又有瓦豆疏家謂祭天地之器尙質若宗廟則以木爲之是凡禮器之從瓦者或皆在瓦旒之列也

大尊

大音泰

周禮司尊彝掌六尊六彝之位凡四時之間祀追享朝享其朝踐用兩大

尊

山堂考索大尊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兩大尊一盛元酒一盛醴齊

大罍

周禮鬯人凡祭祀社壝用大罍注瓦罍疏旅人爲瓦簋據外而言罍亦用瓦取質略之意

瓦甗

缶

壺

禮記禮器君尊瓦甗門外缶門內壺注甗五斗壺大一石缶大小未聞以

小爲貴則近小遠大缶在門外則大於壺

山堂考索大尊與甗形制容受同

按瓦甗即虞尊缶壺俱所以盛酒爾雅郭注謂缶卽盆考工記盆實二甗四區爲甗甗六斗四升缶大於壺矣又易坎卦爻辭王弼本樽酒句甗二句用缶句注云一樽之酒二甗之食瓦缶之器納此至約自進於牖是謂樽甗皆瓦缶之器也

瓦大

儀禮燕禮公尊瓦大兩用豐注瓦大有虞氏尊

甗

周禮醢人王舉則共醢六十甗賓客之禮共醢五十甗醢人王舉則共齊

菹醢物六十饗賓客之禮共醢五十饗膳夫凡王之饋食醬用百有二十
饗注醬謂醢醢也

山堂考索甕高一尺受三寸口徑六寸五分腹徑九寸五分底徑六寸五
分腹下漸殺六寸

甗瓦甗鬲庾

考工記陶人爲甗實二甗厚半寸脣寸盆實二甗厚半寸脣寸甗實二甗
厚半寸脣寸七穿鬲實五穀厚半寸脣寸庾實二穀厚半寸脣寸注量六
斗四升曰甗鄭司農云甗無底甗穀讀爲斛受三斗元謂豆實二而成穀
則穀受斗二升豆實四升甗魚輦反一音彥鬲音歷

爾雅鬲謂鬲鬲銘也注涼州呼銘

按甗在陶人周制也博古圖所載則饗饗垂花雷紋盤雲偃耳直耳極雕飾亦有銘驗其款識則曰父己父乙祖己考古器鼎有父乙父甲父丁祖戊彝有父癸祖乙父乙父丁父己父辛母乙爵有父丁祖辛父癸父辛父戊祖己父乙卣有父甲祖癸父己匜有祖戊盃有父丁觚有父庚皆商器則此博古圖所載是商甗周文商質不應商有雕飾之形周反守渾樸之素而博古圖又有父丁父己父戊商鬲亦如甗然或者陶人亦爲雕飾之文未詳言之也又左傳齊賂晉紀甗釋文以爲玉甗甗有以玉爲者古器蓋不一其制云

又按器用指歸云甗所以炊飯古甗瓦器陶者爲之爾雅甗作臠从瓦从鬲一也說文瓦缶鬲鬲四部本以類從鬲即鬲鬲補从鬲鬲又从鬲作鬲

甗又作鬻鬻是炊器無疑博古圖謂甗之爲器上若甗可以炊物下若鬻可以飪物又一器兼甗鬻之用鄭康成注老婦之祭云瓶盆炊器盆亦主炊是陶人所掌皆炊器庾何爲也

又按庾是量名雜之甗甗甗盆鬻不於其倫左傳疏云杜據儀禮今文以庾爲十六斗考工記陶人爲庾其下文旃人之豆實三而成穀則穀受斗二升庾實二穀則受二斗四升也彼陶所作是瓦器甗之類非量

簋豆

考工記旃人爲簋實一穀崇尺厚半寸脣寸豆實三而成穀崇尺

按旃人簋豆當是禮器爾雅木豆謂之豆竹豆謂之籩瓦豆謂之登登注膏登非旃人之豆故別見於後通雅謂古器有祖登豆姬奭豆是禮器又

有銅豆也山堂考索云旅人不言簠簋是相將之物亦應制在旅人然經無明文不敢於簋豆之間雜出簠名故附其說於此

登

爾雅瓦豆謂之登注膏登

按楚辭蘭膏明燭華鐙錯注鐙錠也徐鉉曰錠中置燭故謂之鐙博古圖有錠銘曰王氏銅虹燭錠李賀詩曉虹屏中碧本此唐人詩又有用銀缸者本作登後人以銅爲之从金作鐙今俗作燈古人焚膏必有器故從郭注膏登之說以著後來華鐙銅虹之託始於登矣

甗甗

爾雅甗甗謂之甗注甗數小罌長沙謂之甗又康瓠謂之甗注瓠壺也

按博古圖方斜甌無銘文飾極精妙肩作雷形環腹之飾皆取象於雷肩
脰之間文鏤相錯如盤絲髮微起乳形而中作黃目狀魚甌無銘肩腹之
間飾以魚形蟠螭甌飾以蟠螭饗甌飾以饗饗或間之以雷紋形模典
雅甌字从瓦爾雅甌出自陶人山壘木器鄭元謂亦刻而畫之爲山雲之
形則陶器或亦有文飾然無所考

汲缶

易比卦有孚盈缶注井之水人所汲汲用缶

左傳具緷缶備水器

挈壺

周禮挈壺氏挈壺以令軍井注鄭司農曰壺所以盛飲

餅

左傳雖有挈餅之智守不假器

禮記禮器夫粢者老婦之祭也盛於盆尊於餅

按說文壺昆吾圜器禮注一石曰壺本是飲器故門外列缶門內列壺以飲器而通爲汲器周禮之挈壺令井猶左傳之具稷缶也缶壺餅總一類

只小大不同壺小於缶餅更小於壺方言缶謂之甌甌其小者謂之餅罄說文罄備火長頸餅也餅饗也餅重文曰瓶並薄經切玉篇甌蒲并切餅蒲丁切皆汲器爲器旣同何必異音從說文爲是老婦之祭尊於餅其備火之罄與故注曰炊器然此已爲後代酒餅之始唐書李大堯傳太宗賜

胡餅一曰雖非千鎰乃朕所自御政要作壺餅通鑑釋文以爲汲器胡三

省辨誤曰酒器太宗有自御之言非汲器可知賢奕編云今人呼酌酒器

曰壺餅

夫子書甕

魯器

鍾離意別傳意爲魯相修夫子廟堂道有甕召守廟孔訴問曰此何等甕

訴曰夫子甕背皆有書夫子亡後無敢發者意乃發得索書

灌甕

楚器

莊子子貢入楚過漢陰見一丈人方爲圃畦鑿隧而入抱甕而灌

經程

齊器

韓詩外傳齊桓公飲諸臣酒令曰後者罰一經程注酒器之大曰經程

瓦卮

韓器

韓非子堂谿公謂韓昭侯曰今有白玉之卮無當瓦卮有當君甯何取曰
取瓦卮

按齊之經程不詳何器侯鯖錄云陶器有酒經晉安人盛酒似瓦壺之制
小頸環口修腹凡饋人牲兼以酒器書云酒一經或二經至五經焉齊桓
公之經程當卽此器應劭漢書注云卮飲酒禮器古以角據韓非子堂谿
公之語是當時有瓦卮也故附於後列國器名載在方言參錯互異且不
詳何制僅采一二可據者以備考覽陶出三代世所傳巵器是也筆衡云
今土中得者其質渾厚不務色澤

漢器

桂酒尊

泰尊

郊祀歌練時日一尊桂酒賓八鄉注晉灼曰尊大尊元帝時大宰丞李元記云以水漬桂爲大尊酒又景星十二百末旨酒布蘭生泰尊柘漿析朝醒

按周禮六尊大尊用於宗廟四時之朝踐祭天地則曰器用陶匏而已其用大尊與否經典未有明文漢郊祀歌景星則曰泰尊練時日則曰尊桂酒注亦以爲大尊旣兩見之吾從其實列之爲二於練時日之尊則曰桂

酒尊

盃

東方朔傳置守宮盃下注盃食器若盃而大今盃盃也讀作鉢

按稗史類編謂鉢本天竺國器故語謂之鉢多羅晉宋間始爲中夏所有
演繁露據漢書注若盞而大今之盞孟語以爲古有此名盞鉢字本通注
曰若作譬况之詞曰今明非昔之器稗史類編之言是也廣韻箋缶云五
器鉢也當亦如注漢書者以今明昔之義

康瓠

賈誼弔屈原歌棄周鼎兮寶康瓠

甌甑

淮南子蓼菜成行甌甑有隄稱薪而爨數米而炊可以治小而未可以治
大又狗彘不擇甌甑又抱甑而汲

甑

揚雄傳吾恐後人之覆醬瓿也

瓿

史記貨殖傳醯醬千瓿

儋

劓通傳受儋石之祿注應劭曰齊人名小甕爲儋受二斛

按漢書注康瓠瓦盆底爾雅康瓠謂之甗注壺也釋文云康埤蒼作甗字
林作甗說文云甗破罌方言云甗甗罌也靈桂之間謂之甗玉篇云旒大
甗也甗甗音近其一類也說文云甗小盆也甗似小甗大口而卑用食
方言云甗謂之盜自關而西謂之盆其小者謂之升甗旒又云甗陳魏宋
楚之間謂之甗其大者謂之甗今河北人呼小盆爲甗子然則甗甗皆小

盆而甌又小於甌也甄說文作甌云小口甌也列子云狀若甌甄國策云
醯壺醬甄甄云者今之小口甌故可抱而汲甌音部亦甌之小者珣說文
云似甌長頸受十升亦作甌餅之長頸者方言謂甌又云周洛韓鄭之間
謂之甄齊之東北海岱之間謂之甌甌儋通用然則甄也甌也珣也儋也
皆小口甌也通雅云今俗曰壺曰埴曰埴此言之甌大而甌小今俗又以大
者爲甌也

琖

池北偶談宋荔裳觀察藏漢瓷琖二內有魚藻文云在秦州耕夫得於隗
囂故宮

按琖屬飲器从酉作醴夏琖飾以玉遂从玉亦从角作觥今俗作盞从皿

數字通用唐琰紫金白玉銀鑿落水晶玻璃製甚華美專以佐飲至宋則
瓷琰爲鬪茶之勝具矣

漆烏瓦盤

修復山陵故事武帝悼后元宮漆烏瓦盤一枚

按周禮玉府合諸侯則供珠盤盤之始也亦作槃說文槃承盤也中山王
文木賦製爲槃杆亦作杵古樂府奉藥一玉杵盤槃杵通古文作盤集韻
云今日托盤

安哉

大平御覽李尤安哉銘安哉令名甘旨是盛埏埴之巧甄陶所成

按通雅云古哉與哉載通說文飗設飪也从卂从食才讀若載慎之曰見

石鼓文考石鼓飢鹵飢北謂載西載北也安哉爲安飢近是銘詞有埏埴
甄陶之語窯器無疑

魏器

陶尊

晉禮志魏景初元年營洛陽南委粟山以爲圓邱祀之日以始祖帝舜配
房俎生魚陶尊元酒

按漢郊祀用泰尊此但言陶尊陶言其質泰言其制一也

晉器

縹瓷

潘岳賦披黃苞以授甘傾縹瓷以酌醪

按左思蜀都賦注翠微山氣之輕縹也說文云縹帛青白色潘賦曰縹瓷當時即以淺青相尙後來峯翠天青於此開其先矣

東甌彝器

杜毓萍賦器擇陶揀出自東甌

按杜賦云器擇陶揀當時亦不止一窯此乃其精焉者耳甌亦越地是先越州窯而知名者也

南北朝器

鶴觴罌

洛陽伽藍記河東人劉白墮善釀六月中以罌貯酒暴日中經旬酒味不動飲之香美朝貴千里相餉謂之鶴觴

軍持

寄歸傳軍持有二瓷瓦者淨用銅鐵者濁用

庶物異名疏梵語軍持一云軍遲此云餅也

按西域記拈稚迦即澡餅也然則軍持之名拈稚譌文又省迦字釋家以之洗手故曰澡餅亦曰淨餅詞林海錯云蒙古人謂淨餅曰羊訛佛教東漢入中國至六朝而盛故附於此

隋器

綠瓷琉璃

隋何稠傳稠博覽古圖多識舊物時中國久絕琉璃之作匠人無敢措意稠以綠瓷爲之與眞無異

按琉璃出黃支斯調日南諸國大秦出者赤白黑黃青綠紺縹紅紫十種琉璃本自然之物也顏師古漢書注云今俗所用銷冶石汁加以衆藥灌而爲之虛脆不貞鑄之之法北魏太武時有大月氏國人商販來京自云能鑄石爲琉璃於是採礦爲之既成而光色妙於眞者遂傳其法至今想隋時偶絕也然中國鑄者質脆沃以熟酒應手而碎惜乎月氏之法傳而稠之法不傳也琉璃漢西域傳作流離

陶說卷五

海鹽朱琰述

說器中

唐器

大尊

唐六典凡尊彝之制十有四祭祀則陳之一曰大尊禮樂志陳設則祀上帝大尊二在壇上東南隅五帝日月各大尊二在第一等宗廟大尊二在堂下進熟則上帝以大尊實汎齊五方帝從祀於圓邱以大尊實汎齊日月以大尊實醞齊從祀於圓邱以大尊二實汎齊地祇從祀於方邱以大尊二實汎齊宗廟給享大尊實沈齊

按大尊周用於宗廟漢用於郊祀皆可據者唐則郊祀宗廟並用之蓋以周祭天地用陶必大尊也故師其意如此

進瓷

柳柳州集代人進瓷器狀略云稟至德之陶蒸自無苦窳合太和以融結克保堅貞且無瓦釜之鳴是稱土鏘之德

按狀不言何器亦不言何人進唐之造陶器者不一地考地理志云貢瓷石之器者祇見河南道河南河東地本接壤豈即河南歲進之瓷而柳州代爲之狀與

紫瓷盆

渤海貢器

杜陽雜編會昌元年渤海貢紫瓷盆容半斛內外通瑩色純紫厚半寸許

舉之若鴻毛

按唐書渤海本粟靺鞨附高麗者其燒瓷當卽高麗法也何以後之傳高麗窯器未聞有此瑩而輕者唐書又云寶應元年詔以渤海爲國地有五京十五府六十二州距京師八千里而遠朝貢至否史家失傳故叛附無考若然則杜陽雜編之所紀可以補史之缺

越盃

陸羽茶經邢盃不如越盃上口脣不卷底卷而淺受半升

詳越州窯下

內邱白瓷盃

國史補內邱白瓷盃端溪紫石硯天下無貴賤通之

大邑瓷盃

杜工部集於韋處乞大邑瓷盃詩大邑燒瓷輕且堅扣如哀玉錦城傳君家白盃勝霜雪急送茆齋也可憐

按說文盃小孟也字或作椀漢淮南王傳注食器杯椀之屬楊升菴述宋林少穎語謂案古盃字張平子青玉案即青玉盃南京人謂傳盃爲案酒可證樞要錄言元載家冷用硫黃盃熱物用冷水瓷盃瓷盃自唐時盛行內邱屬邢州如國史補所云邢盃亦重於天下大邑屬邳州色白而堅且輕扣之有韻味工部詩瓷盃之上品矣茶經并不列之下次中獨有取於越州者何也格古要論云古人喫茶多用斝取其易乾不留滓茶經言越盃上口脣不卷底卷而淺斝盃是已而况似玉似冰色青之有助於茶者邢不如也宋人取兔毫錢亦於鬪茶爲宜九經無茶字前人論茶遂謂自

晉宋以降始盛然晏子春秋有茗茶之食漢王褒童約有買茶之語吳志
韋曜傳有孫皓賜茶薺當酒之事此皆在晉以前說文茶苦茶即今之茶
薺檟苦茶見於爾雅郭注云早采爲茶晚采爲茗一名薺蜀人名之爲苦
茶茶經云味甘檟也不甘而苦薺也啜苦咽甘茶也分別如此自初采而
製造而收藏而烹點有條有理水則某上水某中水某下水火則時一沸
時二沸時三沸育陽之華薄不爲沫厚不爲餗而有取於輕且細之花擇
焉精語焉詳其用器必審辨於歷試之後非率然也

緣瓷栝

季南金詩聽得風松並澗水急呼縹色綠瓷栝

按方言盃

音雅

問反

雅

盃

音章

盛

音

麼

皆栝也秦晉之間謂之盃伯盃是也自關

而東趙魏之間曰槭或曰琰或曰盃其大者謂之閭吳越之間曰盪齊右平原以東或謂之盪栝其通語也栝椳見孟子禮記玉藻久有此名古人以此爲酒器如季南金所詠用以試茗恐後代茶鍾即起於此

瓷罌

老瓦盆

杜工部詩瓷罌爲藉玉爲缸又莫笑田家老瓦盆自從盛酒長兒孫傾銀注玉驚人眼共醉還同臥竹根

琰托

演繁露臺琰始於琰托托始於唐蜀相崔寧女飲茶病琰熱熨指取楪子融蠟象琰足大小而環結其中寘琰於蠟無所傾側因命工髹漆爲之寧

喜其爲名之曰托

按周禮彝下有舟鄭司農曰舟乃尊下臺若今之承盤是臺琖之象略見於周而已具於漢通雅云有鬲塞者乃楛子環蠟遺制黃伯思曰北齊畫圖已有之是演繁露謂琖托始於唐格古要論謂古無勸盤非也或皆瓷盃之托自唐蜀相崔寧女始通雅又云陶穀曰劉張有魚英托鏤言以魚魴爲酒臺琖也又有襯茶盃者資暇錄云貞元初青鄆油繪爲葉形以襯茶盃又是一家之製

越甌邢甌

樂府雜錄唐大中初有調音律官大興縣丞郭道源善擊甌用越甌邢甌十有二以筋擊之其音韻妙於方響

八缶後唐器

紺珠八缶如水琰凡八置之卓上擊之後唐司馬滔作

按擊甌之風盛於唐其法甌中用水加減以調宮商也習於音而聰者能之甌取質緊而聲清此非如點茶佐酒其竈法佳否上手立驗温尉集中有郭處士擊甌歌即道源也又有馬處士者善此技建擊甌樓張曙有賦武公業妾步非烟亦以此名見非烟傳此本因乎擊缶以十二甌主音律則擊甌變法後唐司馬滔以八缶置卓上擊之又以擊甌新意參擊缶古風也楊升菴曰今人水琰本此

陶硯十國前蜀器

米元章硯史陳文惠家收一蜀王衍時陶硯連蓋蓋上有鳳坐一臺餘雕

雜花草澠之以金泥紅漆有字曰鳳凰臺

按昔人論硯曰細潤爲德發墨爲材端州水坑所以貴也歙石發墨而難細潤澄泥細潤而難發墨陶硯在澄泥之次舊有以玉水晶五金作硯者更出其下矣硯史又云杭州龍華寺收梁傅大夫瓷硯一枚甚大褐色心如鍍環水如辟雍之製下作浪花近足處磨墨處無瓷油是梁亦有之也

高足盃

十國南
平器

周羽冲三楚新錄高從誨時荆南瓷器皆高足公私競置用之謂之高足盃

宋器

白定仁和館餅

哥窯餅

妮古錄余秀州買得白定餅一口有四紐斜燒成仁和館三字如米氏父子所書又於項元度家見哥窯餅

紙槌鵝頸茄袋花尊花囊耆草蒲槌等式餅

袁宏道餅史江南人家所藏舊觚青翠入骨砂斑垚起可謂花之金屋其次官哥象定等窯細媚滋潤皆花神之精舍齋餅宜矮而小窯器如紙槌鵝頸茄袋花尊花囊耆草蒲槌形製短小方入清供

吉州窯白紫色大小餅

格古要論吉州宋時有五窯書公燒者最佳有白色紫色花餅大者直數兩小者有花

筋餅

官哥定窯

香箋筋餅吳中近製短頸細孔者插筋下重不仆官哥定窯者不宜日用
瑪瑙釉小罌

六研齋筆記汝窯用瑪瑙爲末作釉當時止供御絕難得余倅汝僅見温
指揮使家一小罌

按古器餅罌屬汲器酒器而已釋子有所謂頻伽餅者用以洗手故佛氏
有供花之說名義謂未聞用餅秘閣閒談謂巴東下巖僧得一青瓷盃折
花供佛也至定官哥窯而花餅之歛遂多至明而講清供者花餅最重張
謙德餅花譜云貯花先須擇餅春冬用銅夏秋用瓷因平時也堂廈宜大
書屋宜小因乎地也貴瓷銅賤金銀尙清雅也忌環忌對象神明也口欲

小足欲厚取其安穩不泄氣也其論精矣支廷訓爲之作傳曰涵春君傳其略云借交於姚魏受知於陶令折節於董奉師門披衷於六郎西子姓湛氏名擷英移芳其字云又按考槃餘事養蘭蕙須用瓢牡丹則用蒲槌瓶方稱瓶內須打錫套管收口作一小孔以管束花枝不令斜倒又可注滾水插牡丹芙蓉等花冬天貯水插花則不凍損瓶質亦安質花瓶之良法不可不知

陶硯

塵史郭惟濟得陶器體圓色白中虛徑六七寸酌水於輪廓間隆起處磨墨甚良古硯也

哥窯硯

曝書亭集古林哥窯硯銘叢臺澄泥鄴宮瓦未若哥窯古而雅綠如春波
渟不瀉以石爲之出其下

哥窯三山五山筆格

白定臥花哇哇筆格

考槃餘事筆格有哥窯三山五山者製古色潤有白定臥花哇哇瑩白精
巧

按說文咳小兒笑聲禮記咳而名之是也孟子孩提之童注知孩笑唐司
空圖文女則牙牙學語通雅諺原赤子曰牙兒逐字轉注爲小兒聲則同
哇哇如所云牙牙也廣韻哇小兒聲

官哥窯圓式鉢孟式儀棧肚式水中丞

青冬瓷菊瓣水中丞

定窯餅式水中丞又束口圓肚三足者

龍泉窯細花紋水中丞

官哥窯方圓壺立瓜臥瓜壺

官哥窯雙桃注雙蓮房注牧童臥牛注方注筆格內貯水作注

定窯瓜壺茄壺駝壺又可格筆

定窯蟾注

青冬瓷天雞壺

考槃餘事水中丞陶者有官哥窯瓷肚圓式有鉢盂小口式者有儀稜肚者有青冬瓷菊瓣瓮肚圓足者有定窯印花長樣如餅但口敞可以貯水

者有圓肚束口三足者有龍泉瓮肚周身細花紋近用新燒均窯俱法此式奈不堪用水注陶者有官哥方圓壺有立瓜臥瓜壺有雙桃注有雙蓮房注有牧童臥牛者有方者有筆格內貯水用者有定窯枝葉纏擾瓜壺有蓐葉茄壺有駝壺可格筆有蟾注有青冬瓷天雞壺底有一竅者工緻精極俱可入格

按西京雜記廣川王有玉蟾蜍一枚以盛書滴秦嘉妻與嘉書今奉金錯盃一枚以盛書水即後之所謂硯滴也水中丞本宋可山林洪文房十八官酒壺古稱注子唐太和中中官惡其名同鄭注改偏提水注沿注子之名也硯北雜志載南唐金蟾蜍硯滴有銘篆書腹下甚古附記於此左足心曰舍月窟右足心曰伏棐几左後足曰爲我用右後足曰貯清泚頷下

左右各三字曰端溪石澄心紙腹兩傍各三字曰陳元氏毛錐子腹下兩旁各七字曰同列無譁聽驅使微吾潤澤烏用女

官哥龍泉定筆洗

考槃餘事陶者有官哥元洗葵花洗磬口洗元肚洗四捲荷葉洗捲口蔗段洗長方洗但以粉青紋片朗者爲貴有龍泉雙魚洗菊花瓣洗鉢盂洗百折洗有定窯三箍元洗梅花洗縑環洗方池洗柳斗元洗元口洗棱洗有中盞作洗邊盤作筆硯者有定窯匾坦小碟最多俱可作筆硯

哥窯蟠螭鎮紙

青冬瓷獅鼓鎮紙

哇哇狻猊鎮紙

見考槃餘事

按硯北雜志云薛道祖與米元章爲書畫友其筆硯間物云鎮紙宜金虎蓋取重也

官哥青冬窯瓷印

考槃餘事印章有哥窯官窯青冬窯者製作巧紐色之妙不可盡述

按秦以前金玉爲印其後乃鑄銅最講紐色至元末會稽王冕以花乳石代之而鐙明鐙光質溫色雅筆意得盡最宜也昌化壽山相繼而起爲品多矣陶印亦瑩潤可喜竊恐工於冶未必工於篆卽覓工篆者爲之入火後未必能絲髮不走莫若仿古銅章鈕色燒成用鋼刀鏤之更帶生趣

官哥窯方印色池八角委角印色池

定窯印花紋方印色池

考槃餘事印色池官哥窯方者佳尙有八角委角者最難得定窯方池外有印花紋佳甚亦少者

按考槃餘事又云有陸子岡做周身連蓋滾螭白玉印池工緻侔古近多效製有三代玉方池內外土銹血侵四裏不知何用今以爲印池似甚合宜又云諸玩器玉當較勝於瓷惟印色池以瓷爲佳玉亦未能勝也此言良是愚謂近製多工華麗如陸子岡白玉印池之式當令陶人仿而爲也

官哥定窯龍泉彝鑪乳鑪

香箋香鑪官哥定窯龍泉彝鑪乳鑪大如茶杯而式雅者爲上

亦見考槃餘事

按博物要覽云宣鑪之式多仿宋瓷其款多佳惜乎存世者少也古無香

鑪古銅器爲香鑪用者皆尊彝卣鼎禮器後之爲鑪者亦卽仿此爲式古博山鑪是燒香之器其制與今香鑪迥異長安丁緩作者九層鏤爲奇禽怪獸窮諸靈異皆自然運動合德遺飛燕金博山五層鑪見西京雜記此制今不見矣

定窯香盒

香箋有宋剔梅花蔗段盒有定窯饒窯者有倭盒二子五子者必須子口

緊密不泄香氣方妙

亦見考槃餘事

按香貴燥溼得宜合和入甞須蠟紙封固埋地下半月餘用香室瓷盒最宜盒亦作合亦稱合子合中小合子曰義子卽香箋所云倭盒之三子五子也博物要覽云均窯有鑪合黃沙泥坏不佳

糊斗

考槃餘事有建窯外黑內白長罐定窯元肚并蒜蒲長罐哥窯方斗如斛
中置一梁俱可作糊斗

書燈

考槃餘事有定窯三臺燈槃有宣窯兩臺燈槃俱堪書室取用

瓷簫

南村隨筆德化瓷簫色瑩白式亦精好但百枝中無一二合調者合則其
聲淒朗遠出竹上

瓷枕

考槃餘事舊窯枕長二尺五寸闊六寸者可用長一尺者謂之尸枕乃古

墓中物雖宋瓷白定亦不可用有瓷石者如無大塊以碎者琢成枕面下以木鑲成枕最能明目益睛至老可讀細書

居易錄德州趙侍郎宅掘得古冢有一瓷枕枕上有杜詩百寶裝腰帶四句

按豐甯傳云益眼者無如瓷石爲枕可老而不昏甯皇宮中多用之焉

官窯花澆

曝書亭集官窯花澆銘頰兮若魚尾之散餘霞潤兮若海棠之過朝雨

按羅虬花九錫三曰甘泉浸清異錄謂潤花雨爲花沐浴花澆可以代潤花之雨而備九錫之一矣其製當託於抱甕之灌

定窯兔毛花

許次紆茶疏茶甌古取定窯兔毛花者亦鬪碾茶用之耳

定州花瓷

蘇東坡集試院煎茶詩潞公煎茶學西蜀定州花瓷琢紅玉

建安兔毫琖

蔡襄茶錄茶色白宜黑琖建安所造者紺黑紋如兔毫其坯微厚熳之久熱難冷最爲要用出他處者皆不及也其青白琖鬪試家不用

鷓鴣斑

清異錄閩中造茶琖花紋鷓鴣斑點試茶家珍之

按方輿勝覽云兔毫琖出甌甯下注云黃魯直詩建安瓷盃鷓鴣斑是鷓鴣斑卽兔毫琖鬪試之法以水痕先退者爲負耐久者爲勝故較勝負曰

一水兩水茶色白入黑瓊水痕易驗兔毫瓊之所以貴也又茶錄云凡欲點茶先須熳瓊令熱冷則茶不浮兔毫坏厚久熟用之適宜稱兔毫者皆曰建安而許次紆謂定州兔毛花爲鬪碾之宜定州先有之耶東坡試院煎茶詩云定州花瓷琢紅玉又不獨貴黑瓊送南屏謙師詩云道人曉出南屏山來試點茶三昧手忽驚午瓊兔毛斑打出春甕鵝兒酒又以兔毫瓊盛鵝兒酒矣

小海鷗

清異錄耀州陶匠創造一等平底深盃號小海鷗

卯盃

蘇東坡食槐葉冷淘詩青浮卯盃槐芽餅

紫盃

蘇東坡集興隆節侍宴前一日微雪與子由同訪王定國小飲清虛堂詩
云銀餅瀉油浮蠟酒紫盃鋪粟盤龍茶

銅葉湯斝

演繁露東坡後集從駕景靈宮詩云病貪賜茗浮銅葉按今御前賜茶皆
不用建瓊用大湯斝色正白但其制樣似銅葉湯斝耳銅葉色黃褐色也
按壽州瓷黃茶色紫洪州瓷褐茶色黑茶經以爲不宜茶也銅葉以形名
不以色名然邢瓷白越瓷青陸謂越在邢上宋人又尙建安黑瓊不取白
者大抵宜於鬪試耳飲器自然以白爲上故當日御前茶器用白

東坡茗盃

蘇東坡集贈杜介詩仙葩發茗盃翦刻分葵蓼注東坡十八羅漢頌後跋
軾家藏十八羅漢像每設茶供則化爲白乳或凝爲花木桃李芍藥僅可
指名

益公湯瓊

夷堅志周益公以湯瓊贈貧友歸以點茶纔注湯其中輒雙鶴飛舞啜盡
乃滅

按此二事甚奇然亦如窯變之類時或有之蓋陶出於土又聚水火之精
華也吳船錄云蜀眉郡治軍資庫中有一水甕滿貯石子每月朔祠之仍
增水石各一器不知幾年而至今不滿幽雅志云曹著爲建康小吏忽有
盧府君見府門前有大甕可受五百石風雲出其中事亦相類故附記於

此

定窯勸槃

格古要論定勸槃古之洗也古人用湯餅酒注不用壺餅及有觜折盃茶
鍾臺盤始於元朝古定官窯無此器

官窯人面栝

妮古錄余於項元度家見官窯人面栝

哥窯合盃雙桃栝有承槃

妮古錄項希憲言司馬公窯哥合盃雙桃栝一合一開即有哥窯承之
盤中一坎正相容亦奇物也後入劉錦衣家

按承槃漢時已有之見禮注格古要論以定勸槃爲古之洗非也周禮祭

器圖洗形如疊洗疊受一斛疊形似壺與勸槃不相似且妮古錄載哥窯合盃已有承槃彰彰如此矣合盃見儀禮昏禮曰尊于房戶之東無元酒篚在南實四爵合盃注破匏也四爵兩盃凡六爲夫婦各三酌釋文字林作盞蠡也古制用匏亦用蠡胡應麟甲乙剩言云都下高郵守楊君家藏合盃玉栴一器以兩栴對峙中通一道使酒相過兩栴之間承以威鳳鳳立蹲獸之上高不過三寸許製作甚妙可與此匹

哥窯八角把栴

妮古錄余於項元度家見哥窯八角把栴

按南史齊徐考嗣議王侯貴人昏連盃以直銀栴蓋出近俗今除金銀連環自餘新器悉用埏陶是栴之用陶在六朝已然矣酒栴亦曰酒鍾東坡

詩薄薄酒飲兩鍾

酒榼

清異錄瓷宮謂耀州青榼

按孔叢子云昔有遺諺堯舜千鍾孔子百觚子路嗑嗑尙飲十榼酒器有鍾有榼其來已久楊雄酒箴云鴟鷂滑稽腹大如壺盡日盛酒人復借酤應劭注鴟鷂榼形是榼又名鴟鷂也後又單名之曰鴟黃魯直時送一鴟開鎖眉蘇東坡詩金錢百萬酒千鴟

饒州花青盃

格古要論饒州御土窯體薄而潤色白花青較定器少次

按此饒器之始

筋餅

香箋所引亦出考槃餘事

浙甕

太平寰宇記杭州亭市山餘石鄉亭市村多陶戶善作大甕今謂之浙甕
在南渡後

秘色瓷

六研齋筆記南宋餘姚有秘色瓷

按此即錢氏秘色窯之遺也今未得見秘色窯器豈筆記所謂麤樸耐久
似均窯者前之秘色亦如此與

元器

饒州小足印花盃

饒州青黑色戧金酒壺酒琖

格古要論元朝燒小足印花內有樞府字者最高又有青黑色戧金者多是酒壺酒琖甚可愛

按饒窯在宋元時有命則開停即止故所傳者少今祇據格古要論以存大概

陶說卷五終

陶說卷六

海鹽朱琰述

說器下

明器

綠瓷燎鑪

春明夢餘錄園邱外圍方墻門四內靈星門南門外東南砌綠瓷燎鑪旁
毛血池

按古炊器用陶周陶人甗盆甗鬲皆炊器也此因祭天地尙質之義法古
用陶之製

大尊犧尊著尊

小罍

大羹和羹盃

毛血籩豆槃

扁壺方罐

看餅牡丹餅壺餅

拜罇

以上嘉窯祭器見江西通志

按古祭器用陶大尊而外甗大壺缶盂豆用之於祭未有經證明陶器既盛乃充其類百爲之又雜以後代之製拜罇者當拜之地漢官儀明光殿省中以丹朱漆地故曰丹墀尙書伏其下奏事此拜地之飾也王仁裕入

洛記含元殿龍尾道各上六七十步方達第一級皆花甌此飾地之甌也
今移殿省之制於廟故用瓷甌嘉窯所燒而列之於前者祭器也

壓手栴

永樂
窯

博物要覽壓手栴坦口折腰沙足滑底中心畫雙獅滾毬毬內篆大明永
樂年製六字或四字細若粒米此爲上品鴛鴦心者次之花心者又其次
也杯外青花深翠式樣精妙傳世可久價亦甚高
按此即斃也坦口折腰手把之其口正壓手故名

白壇琖

以下宣
德窯

博物要覽琖心有壇字白甌所謂壇琖是也質細料厚式美足稱文房佳

器

按漢竹宮紫泥爲壇齊梁郊祀歌稱紫壇其後經錄醮事皆曰壇此瓊當是壇中供器

白茶瓊

博物要覽較壇瓊少低瓮肚釜底綫足光瑩如玉內有絕細龍鳳暗花底有大明宣德年製暗款隱隱橘皮紋起雖定瓷何能比方真一代絕品

紅魚靶栳

博物要覽以西紅寶石爲末圖畫魚形自骨燒出凸起寶光鮮紅奪目若紫黑色者火候失手似稍次矣

按靶轡靶也从革弓弣从弓刀欄又从木从羈劒又稱鐔急就章注云鐔劒刃之本入把者也總之皆手把處稗編刀靶古鏡記劒靶皆借靶原可

通用然妮古錄哥窯八角把栝作把靶栝从手作把爲是

青花龍松梅花靶栝

青花人物海獸酒靶栝

竹節靶罩蓋

博物要覽此發古未有

輕羅小扇撲流螢茶瓊

徐應秋曰人物毫髮具備儼然一幅李思訓畫

五采桃注石榴注雙瓜注雙鴛注鵝注

考槃餘事雙瓜注采色類生雙鴛注鵝注工緻精極

磬口洗魚藻洗葵洗螭花

按古禮器有洗此以洗筆之器亦名洗也考槃餘事云筆書後即入筆洗中滌去滯墨則毫堅不脫可耐久用洗完即加筆帽免挫筆鋒若有油膩以皂角湯洗之此可備用筆法又東坡以黃連煎湯磨松烟染筆藏之文房寶飾謂養筆以硫黃收之山谷以川椒黃蘗煎湯磨松烟染筆藏之文房寶飾謂養筆以硫黃酒舒其毫此收新筆法也

硃砂大盃硃砂小壺

博物要覽色紅如日用白鎖口

滷壺小壺

博物要覽此等皆發古未有

按馮可賓芥茶瓊云茶壺窯器爲上又以小爲貴每一客壺一把任其自

斟自飲方爲得趣壺小則香不渙散味不躲閣愚謂茶器以罩蓋爲上罩蓋亦以小爲貴然罩蓋之大者不過如小壺而止若茶壺愈大其失香變味愈甚下之下矣

敞口花尊

按尊與餅異餅口小於腹尊腹小於口餅高尊庠尊仿古尊也

漏空花紋填五彩坐墩

立彩實填花紋坐墩

填畫藍地五彩坐墩

青花白地坐墩

冰裂紋坐墩

博物要覽漏空花紋填以五彩華若雲錦又以五彩實填花紋絢豔悅目
二種皆深青地子有藍地填畫五采如石青剔花有青花白地有冰裂紋
者種種式樣非前代曾有

按宋學士王珪召對蕊珠殿設紫花坐墩命坐墩音頓爾雅邱一成爲邱
敦又如覆敦者敦邱注敦孟也敦音堆詩至于頓邱毛傳邱一成爲頓邱
敦轉爲頓坐墩亦如覆孟形故以是名从土者爾雅注云江東呼地高堆
爲敦墩是敦俗字相仍用之也墩與杌子異杌子有足俗又以杌之小者
曰凳均窰亦有坐墩博物要覽云黃沙泥坏器質麤厚未佳

扁罐密食桶罐

博物要覽甚美多五采燒色

按釋氏有澡灌西域志載月支國佛澡灌青石名羅勒惠遠法師澡灌銘序云得摩羅勒石澡灌皆作灌以水可灌濯也後人从缶作罐凡盛物小器皆曰罐又急就章注云橢小桶以盛鹽豉密食桶古之橢也

燈檠

雨臺

幡幢雀食餅

蟋蟀盆

按戠金宣盆最重亦有戠金蟋蟀盆吳海村集有歌又蘇州陸鄒二姓所造極工巧雕鏤精妙出之大秀小秀者尤妙大小秀鄒氏二女也當時重促織之戲勝負至千百不惜重直購盆故精攷如此匪獨陶器

五彩靶杯以下成
化窯

博物要覽成窯上品無過葡萄斝口五彩扁肚靶杯式較宣栳妙甚

雞缸

高江村集成窯雞缸歌注成窯酒栳種類甚多皆描畫精工點色深淺瓷質瑩潔而堅雞缸上畫牡丹下有子母雞躍躍欲動

按野獲編云窯器初貴成化次則宣德栳琖之屬初不過數金頃來京師成窯酒栳每對至博銀百金爲吐舌不能下曝書亭集云嘗以月之朔望觀京師慈仁寺集貴人入市見陳瓷盃爭視之萬歷窯器索白金數兩宣德成化欸者倍蓰至雞缸非白金五鎰市之不可有力者不少惜以陶器而得玉之上價其貴重如此

寶燒盃

硃砂槃

高江村集均窯餅歌注成窯雞缸寶燒盃硃砂槃最精緻價在宋瓷上
按寶燒以西紅寶石末燒也

人物蓮子酒琖

青花紙薄酒琖

草蟲小琖

五供養淺琖

五彩齊筋小牒

香合

各樣小罐

博物要覽皆精妙可人

高燒銀燭照紅粧酒栳

錦灰堆

鞦韆龍舟高士娃娃栳

滿架葡萄香草魚藻瓜茄八吉祥優鉢羅花西番蓮栳

高江村集成窯雞缸歌注成窯酒栳有名高燒銀燭照紅粧一美人持燭

照海棠也錦灰堆折枝□□□□四面也鞦韆士女戲鞦韆也龍舟鬪龍舟

也高士一面畫周茂叔愛蓮一面畫陶淵明對菊也娃娃五嬰兒相戲也

滿架葡萄畫葡萄也其他香草魚藻瓜茄八吉祥優鉢羅花西番蓮皆描

畫精工色瑩而堅

按考槃餘事有定窯哇哇狻猊鎮紙哇小兒聲故以此稱嬰孩詳見前明器皆从女作娃吳楚之間謂好曰娃吳有館娃宮揚雄賦資嫵娃之珍髦師古曰美女也指嬰孩作哇哇爲是

壇琰

以下嘉靖窯

博物要覽小白甌內燒茶字酒字棗湯薑湯字者乃世宗經錄醮壇用器亦曰壇琰不及宣德

按壇琰有大中小三號內有茶字者佳薑湯字爲下琰色以正白如玉爲最較之宣窯不及其佳者亦足重也

磬口饅心圓足外燒三色魚扁琰

紅鉛小花合子大如錢

博物要覽二品爲世珍小合子花青畫美向後官窯恐不能有此

趕珠龍外一秤金娃娃花盃

裏外滿地嬌花盃

竹葉靈芝圃雲龍穿花龍鳳盃

外海水蒼龍捧八卦裏三仙鍊丹花盃

外龍鳳鸞雀裏雲龍盃

外鯖鮪鯉鰕裏雲雀花盃

外天花捧壽山福海字裏二仙花琖

外雙雲龍裏青雲龍花酒琖

外雲龍裏昇龍花琖

外博古龍裏雲鶴花酒琖

外雙龍裏雙鳳花琖

外四季花耍娃娃裏出水雲龍花草甌

外出水龍裏獅子花甌

外乾坤六合裏昇龍花甌

福壽康寧花鍾

裏外萬花藤外有控珠龍茶鍾

外耍戲娃娃裏雲龍花鍾

外團龍菱花裏青雲龍茶鍾

外雲龍裏花團鍾

松竹梅酒尊

裏外滿地嬌花牒

裏外雲鶴花牒

外龍穿西番蓮裏穿花鳳花牒

外結子蓮裏團花花牒

外結子蓮裏龍鳳牒

外鳳穿花裏昇降戲龍牒

靈芝捧八寶罐

八仙過海罐

耍戲鮑老花罐

孔雀牡丹罐

獅子滾繡毬罐

轉枝寶相花托八寶罐

滿地嬌鯖鮪鯉鰈水藻魚罐

江下八俊罐

巴山出水飛獅罐

水火捧八卦罐

八瓣海水飛龍花樣罐

蒼獅龍花餅

靈芝四季花餅

外四季花裏三陽開泰花槃

外九龍花裏雲龍海水槃

海水飛獅龍捧福壽字花槃

外畫四仙裏雲鶴花槃

外雲龍裏八仙捧壽花槃

雲鶴龍果盒

青蒼獅龍盒

龍鳳羣仙捧壽字花盒

雙雲龍花缸

裏雲龍花缸

轉枝蓮托百寶八吉祥一秤金娃娃花罈

轉枝蓮托百壽字花樣罈

右器皆青花白地

按法華經是人甚希有過於優曇華疏優曇華鉢名省文曰曇鉢遂有曇之名而甕□□□□以曇稱羣碎錄云今人呼藏酒器曰曇又从土作壘陸龜蒙謝山泉詩云石壘封寄野人家是也壘罈古今字耳亦作甗皮曰休詩酒甗香竹院陸游詩美醞綠盈甗甗之名由來已古或以此轉而爲罈也

青盃天青色盃翠青色盃

外穿花鸞鳳裏青如意團鸞鳳花膳盤

青酒琖

外荷花魚水藻裏青穿花龍邊穿花龍鳳甌

青茶鍾

青樸天青色樸翠青色樸

暗鸞鶴花樸

轉枝寶相花回回花罐

暗龍花罐

純青裏海水龍外擁祥雲地貼金三獅龍等花盤

雙雲龍缸

外青雙雲龍寶桐花缸

頭青素缸

雙雲龍穿花罈

青瓷磚

右器皆青瓷

雙雲龍花盃

雙雲龍雀琖

四季花琖

右器皆裏白外青

暗薑芽海水花盃

暗鸞鶴花酒琖爵琖

磬口茶甌

暗龍花茶鍾

甜白酒鍾

甜白壺餅

甜白盤

暗薑芽罈海水花罈

右器皆白瓷

暗龍紫金盃金黃色盃

暗龍紫金碟金黃色碟

右器皆紫色

鮮紅改礬紅色盃碟

翠綠色盃碟

青地閃黃鸞鳳穿寶相等花盃

黃地閃青雲龍花甌

青地閃黃鸞鳳穿寶相花琖爵

黃花暗龍鳳花盆

紫金地閃黃雙雲龍花盤碟

素穰花鉢

左器雜色以上俱見江西大志

按魏志賜女倭以絳地交龍錦通雅云凡錦皆有地絳地裴松之不知欲改爲綈可笑也又宋仁宗景祐詔以青羅繪龍麟飾冕筓補空地以雲龍鈿窠通雅云鈿窠錦上雲龍之地也五彩瓷如製錦之法故有青地黃地紫金地之名畫花亦如之走龍雲鳳麒麟獅子鴛鴦萬金盤龍對鳳孔雀仙鶴芝草大窠獅子雙窠雲□大□芽雲鸞宜男百花穿花鳳聚八仙滴珠龍獅子盤球水藻戲魚皆古錦名陶人畫染之作約略相似

雙雲龍鳳霞穿花喜相逢翟雉朶朶菊花纏枝寶相花靈芝葡萄桌器 以下

隆慶窯

按清異錄五代時貴勢以筵具更相尙至方丈之案不能勝旁挺二案翼之參差數百謂之綽楔臺盤又北轅錄淳熙丙申待制張子政賀□國生

辰抵館供晚食先設茶筵具瓦壠此云□器師筵具也約一桌之器而整齊之瓷色花□俱以類從明窯始見於此今亦盛行古人用□筵今之桌所以代几也楊億談苑云咸平景德中主家造檀香倚卓借倚卓字後人从木作椅桌又桌字加木傍作楝俗書也

外穿花龍鳳五彩滿地嬌朵朵花裏團龍鸞鳳松竹梅玉簪花盃

外雙雲龍鳳九龍海水纏枝寶相花裏人物靈芝四季花槃

外雙雲龍鳳竹葉靈芝朵朵雲龍松竹梅裏團龍四季花槃

外雙雲龍芙蓉花喜相逢貫套海石榴回回花裏穿花翟雉青鸞瀟荷花人物獅子故事一秤金全黃暗龍鍾

外穿花龍鳳八吉祥五龍淡海水四季花捧乾坤清泰字八仙慶壽西番蓮

裏飛魚紅九龍青海水魚松竹梅穿花龍鳳甌

雙穿雲龍花鳳獅子滾繡毬纏枝牡丹花青花果翎毛五彩雲龍寶相花草

蟲罐

穿花龍鳳板枝娃娃長春花回回寶相花餅

外梭龍靈芝五彩曲水梅花裏雲龍葵花松竹梅白□雲龍琰

外雲龍五彩滿地嬌人物故事荷花龍裏雲龍曲水梅花盆

雙雲龍回回花果翎毛九龍淡海水荷花紅雙雲龍纏枝寶相花香鑪

雙雲梭龍松竹梅朶朶菊花香盒

雙雲龍花鳳海水獸獅子滾繡毬穿花喜相逢挈□□斗

按廣韻粗煎藥滓凡食有滓者亦稱粗斗所以盛之也俗作渣

雙雲龍花鳳海水獸穿花翟雞獅子滾繡毬朶朶四季花醋滴

雙雲龍鳳草獸飛魚四季花八吉祥貼金孔雀牡丹花罈有蓋獅子樣

右器皆青花白地見陶書

外雙雲荷花龍鳳纏枝西番蓮寶相花裏雲團龍貫口八吉祥龍邊薑芽海
水如意雲邊香草曲水梅花盃口

以下萬
歷窯

外雲龍荷花魚耍娃娃篆福壽康寧字回回花海獸獅子滾繡毬裏雲鶴一
把蓮萱草花如意雲大明萬歷年製字盃

外團雲龍鸞鳳錦地八寶海水福祿壽靈芝裏雙龍捧壽長春花五彩鳳穿
四季花盃

外壽意年鐙端陽節荷花水藻魚裏底青正面雲龍邊松竹梅盃

外雙雲龍八仙過海盒子心四季花裏正面龍篆壽喜如意葵花邊竹葉靈芝盃

外穿花雲龍鸞鳳纏枝寶相松竹梅裏朶朶四季花回回樣結帶如意松竹梅邊竹葉靈芝盤

外荷花龍穿花龍鳳松竹梅詩意人物故事耍娃娃裏朶朶雲邊香竹葉靈芝暗雲龍寶相花盤

外團螭虎靈芝如意寶相花海石榴香草裏底龍捧永保萬壽邊鸞鳳寶相花永保洪福齊天娃娃花盤

外纏枝蓮托八寶龍鳳花果松竹梅真言字折枝四口花裏底穿花龍邊朶朶四季花人物故事竹葉靈芝如意牡丹花盤

外穿花鸞鳳花果翎毛壽帶花滿地嬌草獸荷葉龍裏八寶蒼龍寶相花捧
眞言字龍鳳人物故事牒

外纏枝牡丹花托八寶薑芽海水西番蓮五彩異獸滿地嬌裏雙雲龍暗龍
鳳寶相花獅子滾繡毬八吉祥如意雲靈芝花果牒

外長春轉枝寶相花螭虎靈芝裏五彩龍鳳邊福如東海八吉祥錦盆堆邊
寶相花結帶八寶牒

外纏竹葉靈芝花果八寶雙雲龍鳳裏龍穿四季花五彩壽意人物仙桃邊
葡萄牒

外雙雲龍貫套海石榴獅子滾繡毬裏穿花雲龍如意雲邊香草紅九龍青
海水五彩瀾瀾荷花徧地眞言字鍾

外蟠桃結篆壽字纏枝四季花真言字裏雲鶴火燄寶珠暗雙雲龍荷花魚
青海水鍾

外穿花龍鳳八仙慶壽回回纏枝寶相花裏團雲龍口花魚江苧子花捧真
言字甌

外團龍如意雲竹葉靈芝五彩水藻魚裏篆壽字加口牡丹花五彩如意甌
外雲龍長春花翎毛士女娃娃靈芝捧八吉祥裏葡萄朶朶四季花真言字
壽帶花瓊

外穿花雙雲龍人物故事青九獸紅海水裏如意香草曲水梅花穿花翟雞
白薑芽紅海水瓊

外雙雲龍鳳裏黃葵花轉枝靈芝五彩菊花瓊

如意雲龍穿花龍鳳風調雨順天下太平四鬚頭捧永保長春字混元八卦
神仙捧乾坤清泰字盒

異獸朝蒼龍如意雲錦滿地嬌錦地葵花方勝花果翎毛草蟲盒

萬古長春四季海來朝面龍四季花人物故事盒

天下太平四方香草如意面回紋人物五彩方勝盒

人物故事面雲龍娃娃面四季花五彩雲龍花果翎毛靈芝捧篆壽字盒

外海水飛獅纏枝四季花長春螭虎靈芝石榴裏葵花牡丹海水寶相花栴

外牡丹金菊芙蓉龍鳳四季花五彩八寶葡萄蜂趕口花裏葵花牡丹篆壽

字五彩蓮花古老錢栴槩

外雲龍海水裏頂粧雲龍筋槩

纏枝金蓮花托篆壽字酒海

乾坤八卦靈芝山水雲香鑪

外蓮花香草如意頂粧雲龍回紋香草靈龍靈芝寶相玲瓏靈芝古老錢鑪
穿花龍鳳草獸銜靈芝錦雉牡丹雲鶴八卦麻葉西番蓮餅

團龍四季花西番蓮托眞言字穿鳳四季花葡萄西瓜瓣雲龍捧聖壽字杏
葉五彩水藻魚壺餅

雲龍蘆雁松竹梅半邊葫蘆花餅

花果翎毛香草草蟲人物故事花餅

鳳穿四季花滿地嬌五彩龍穿四季花靈芝八寶瓔珞香草花餅

山水飛獅雲龍孔雀牡丹八仙過海四陽捧壽陸鶴乾坤五彩人物故事罐

雙雲龍穿花喜相逢祖斗

雲龍回紋香草人物故事花果靈芝祖斗

雙雲龍纏枝寶相花醋滴

雲龍棋槃

按紋楸棋槃也故曰楸枰棊天洞覽云元頤本枰棋聲與律呂相應蓋用響玉棋盤非有異術得瓷爲槃所以助丁丁者當與響玉比勝矣

海水雲龍四季花金菊芙蓉槃臺

陸鶴乾坤靈芝八寶寶相花如意雲龍燭臺

寶山海水雲龍團座攀桂娃娃茈菰荷葉花草燭臺

雲龍鳳穿四季花翦燭罐

錦地花果翎毛邊雙龍捧珠心屏

錦地雲穿寶相花靈芝河圖洛書筆管

按王羲之筆經云昔人或以琉璃象牙爲筆管麗飾則有之然筆須輕便重則躓矣近有以綠沉漆竹管及鏤管見遺斯亦可玩何必金玉斯言參書家三昧瓷管恐亦嫌重

八寶團龍筆沖

按王獻之有斑竹筆筒名裘鍾世無其匹考槃餘事以筆筒必湘竹爲雅品似亦不然如近日陶器頗多妙製若此八寶團龍恐非清玩所宜麒麟盒子心纏枝寶相花廻紋花果八吉祥靈芝海水梅花香奩

按急就章芬薰脂粉膏澤簞注簞本用竹其後轉用金玉雜物寫竹狀而

爲之皆所以盛膏澤者也愚謂香奩陶器可仿古製寫竹狀大小高下隨器變易亦是雅玩

雲龍回紋扇匣

海水頂粧玲瓏三龍山水筆架

蹲龍寶象人物硯水滴

人物故事香草蓮瓣檳榔盞

錦地盒子心龍穿四季花冠盞

外盒子心錦地雙龍捧永保長壽四海來朝人物故事四季花裏靈芝松竹梅蘭巾盞

玲瓏雙龍捧珠飛龍獅子海馬涼墩

慶雲百龍百鶴五彩百鹿永保乾坤罈

水藻魚八寶香草荷花滿地嬌海水梅花缸

右器皆青花白地

雲龍棋盤

昇降海水雲龍筆管

海水龍盒子心四季花筆冲

貫套如意山水靈芝花尊

寶山海水雲龍人物故事香草蓮瓣燭臺

雲龍鳳龍四季花剪燭罐

穿花山水昇降龍青雲鸞鳳缸

香草玲瓏松紋錦四季花香奩

錦地盒子心四季花果翎毛八寶罐

雲龍回紋扇匣

玲瓏山水筆架

四季花巾盞

雲龍回紋四季花柎斗

昇轉雲龍回紋香草缸

右器皆五彩

裏白外青貫套海石榴甌

裏白外青對雲龍獅子滾繡毬纏枝金蓮寶相花缸

青地白花白龍穿四季花筆冲

青雙雲龍捧篆壽字飛絲龍穿靈芝草獸人物故事百子圖罈

五彩荷花雲龍黃地紫荷花涼墩

暗花雲龍寶相花全黃茶鍾

黃地五彩裏白外螭虎靈芝四季花香草回紋香鑪

暗花鸞鳳寶相花白瓷餅

裏白外紅綠黃紫雲龍膳槃

右器雜彩以上皆見陶書

仿白定長方印池

考槃餘事近日所燒有蓋白定長方印池并青花白地純白者古未有宜

多蓄之且有長六七寸者佳甚

仿定器文王鼎鑪彝鑪

博物要覽新仿定器如文王鼎鑪獸面戟耳彝鑪不減定人製法可用亂真若周丹泉初燒爲佳亦須磨去滿面火氣可玩若繼周而燒者合鑪桶鑪以鎖子甲毬門錦龜紋穿挽爲花地者製作極工不入清賞較丹泉之造遠甚

流霞瓊

池北偶談近日一技之長如雕竹則濮仲謙螺甸則姜千里嘉興銅鑪則張鳴岐宜興泥壺則時大彬浮梁流霞瓊則吳十九皆知名海內

卯幕栝

居易錄萬歷時浮梁吳十九所製瓷器妙極人巧嘗作卵幕栝瑩白可愛一枚重纔半銖

按吳十九自號壺隱道人隱於陶居易錄稱其能詩書法趙承旨性不嗜利所居席門瓮牖而已此一雅人不僅以一技鳴矣樊玉衡贈詩云宣窯薄甚永窯厚天下知名吳十九更有小詩清動人匡廬山下重回首李日華詩云爲覓丹砂鬪市塵松聲雲影自壺天憑君點出流霞瓊去汎蘭亭九曲泉余亦追贈一詩記於末云龍泉兄弟知名久甄土新裁總後塵獨有流霞在江上壺中高隱得詩人

自序

工居四德之末而繡又特女工之一技耳古人未有譜之者以其無足重輕也然而閨閫之間藉以陶淑性情者莫善於此以其能使好動者靜好言者默因之戒慵惰息紛紜壹志凝神潛心玩理固不特大而施之廟堂小而飾之輦輓莫不瞻黼黻之光得動植之趣也至於師造化以賦形究萬物之情態則又與才人筆墨名手丹青同臻其妙顧習之者因無成法可宗難究其趨輒復厭而棄去何惑乎工於此藝之罕覩其人哉佩少居三泖長適雙溪問安視膳之餘主饋調羹之暇輒復拈針理綫樂此不疲茲即管見所及以至習俗之所不得不革者凡得若干條釐爲二卷儻蒙海內鍼神繡女有以誨其不逮斧藻成篇或亦女紅之一助云爾道光辛巳乞巧前一日歸潁川

步珊丁佩識於零婁官舍

例言

一刺繡古無成書兼之閨閣見聞淺隘偶有所得亦第師心自用而已掛
一漏萬難免貽譏是在慧心人觸類旁通即以此爲糝糠之導可耳

一是編專指刺繡而言他如結子鋪絨盤金穿紗之類偶一及之理本相
通無煩翾縷

一繡事惟選樣爲尤要原擬博採圖式附於篇末第思四方風氣不同好
尚亦別金針度與豈能執形迹以求哉故復刪除俾歸簡易

一是編因繡餘清暇偶爾濡毫積久輒成篇帙未敢出以示人近因鴛湖
金聽秋太夫人暨武林沈湘佩女弟馳書見索詞意甚殷勢難藏拙各
寄一冊遼東白豕得無掩口胡廬耶

繡譜

雲間陳丁佩著

擇地第一

藝之巧拙因乎心心之巧拙因乎境誠使牕明几淨雖拙者亦爲之改觀室暗燈昏雖巧者亦失其故步而且事迫則潦草堪嗤境囂則精神不聚凡藝皆然而况辨優絀於微茫爭得失於毫末者故刺繡必以擇地爲最要也

閒

書畫皆可以乘興揮灑繡則積絲而成苟缺一絲通幅即爲之減色故較他藝尤難斷無急就之法或因事冗而求其即成或因人雜而冀其速就夫安

有心如焚絲而能井井不紊者乎故其境閒而後其心亦閒百慮悉屏神知自生固未可率爾拈鍼也

靜

詩之美后妃曰幽閒貞靜閒與靜爲女子之美德而刺繡者尤當首及也故繼閒而論靜靜則其志專而心無物擾靜則其神定而目無他營試觀瞽者必聰聾者必明遂知五官不能並用必凝注於一而後能運靈明於鍼與指之間辨其出入疎密濃淡淺深庶無毫髮之憾今使置身於喧譁紛逐之場雖靈芸復出其能收視返聽而作一花一葉否耶

明

擇地必先擇爽朗之區秋毫必察而後物無遁形然所以必求其明者人皆

知之而所以用其明者人或略焉蓋室雖明矣使或向陽而坐反致炫燿且損目光况持手紉必稍向上亦復易於遮蔽惟背明而坐則光明悉照於掌握之間自然了了故如牕在左坐宜向右窗在前坐宜向後此一定之訣也如用紉則斜坐亦可

潔

紈綺有浣濯之方圖畫有遮飾之法繡則稍有不潔即致昏黯無色既不能浣亦無可遮故室中必先灑掃極淨床几以及應用之物皆使不染纖塵然後繡成乃如出水芙蓉自有一種鮮艷之色否則十指瑩然旋滌旋浣初不知塵垢之所由來也

選樣第二

繡工之有樣猶畫家之有稿其格局布置卽一成而不可易者也此處最宜斟酌成式或失之巧而於理未安或失之庸而於勢不足或過於繁剪裁乏術或過於簡枯寂無情須求其穠纖修短處處合宜而又必丰韻天然栩栩欲活方可入選使味味求之不特樣不入時且恐畫虎成犬矣

審理

萬物惟一理耳而一物具一物之理乃有理之所必無而樣之所恒有者一絲細本花且如盤盈寸之人馬纔如豆甚或草高於屋樹軟如綿只求布置停勻初不知實增其醜也

度勢

次則度勢須於平妥中求抑揚之致於疎朗中求顧盼之姿於繁茂中求玲瓏於工整中求活動務使寸練具千里之觀尺幅有萬丈之勢是在分布之得宜尤在物理之諳練

剪裁

史家敘事簡而能該名手作圖繁而不雜剪裁之力也然而文章尙有映帶之法渲染必有遠近之分繡則不然如或頭緒糾紛景物稠疊恐不能絕無淆紊朗若列眉必須刪而又刪務使釐然各判即有互相掩映之處亦必層次井然方免蕪雜耳

點綴

既加裁汰固易施工又恐一覽無餘轉形枯寂當於可以穿插之處酌爲加

增又或疎密不甚相稱亦須稍爲點綴如護根草折枝花蜂蝶禽鳥之類皆可因其所宜隨意添入或損之或益之總期於得中合度而已

崇雅

五采章施原期絢爛然而亦有雅俗之分山龍華蟲藻火宗彝粉米黼黻縱極華美自覺古雅可觀今則隨意繡一折枝刺一蟲蝶亦必相當相對有如刻板印成甚且顏色乖違布置顛倒卽令光恠陸離難免方家齒冷矣

傳神

同繡一花也或則迎風笑露鮮艷如生或則日煬霜摧顛顛欲絕或則春容大雅顧盼生姿或則拳曲拘攣瑟縮可憎略舉一隅他可類及孰工孰拙不辨而知而當其累線積絲則亦同茲辛苦也曷勿求其形狀之逼肖以冀神

韻之兼全也者

日月雲霞

日須大紅月宜淺白或用淺黃原求其相肖且不致於相淆所可異者今人每於其中各繡一字耳月下景物配色却宜稍淡日中不妨極其絢爛物理然也雲無定色儘可五采兼施惟交換處須由漸而更可各成一朶方免判然兩截如鬥成之水田衣耳

凡物皆有一定之色惟雲則可不拘此針黹中使才之地也卿雲在天光華糺縵生當文明之世黼黻鴻猷光昭聖治豈特文人學士珥筆彤庭甫能揚厲鋪張自詡錦心繡口耶

霞無可繡即或繡之見者亦必呼爲雲矣嘗見一巨室藏有繡幅下以湖色

綉作江上以褪紅綉作霞中繡青綠峯巒以掩其接續之迹懸之中堂儼然江天霞彩也又有滿繡之法由紅漸白由白而藍天半朱霞蔚然在望

眞草隸篆

眞字宜瘦挑擢點拂皆須各具鋒鋃如作藏鋒便少疏朗之致草書點畫最簡縈拂處更易見長惟轉折肥瘦均須留神否則便失書意隸書勻整平直但宜具古秀之致篆則光圓宛轉本屬繡工之所長第須起訖分明神完氣足而已

花果草木

學繡必從花卉入手猶讀書之於學庸學字之於正楷吟詩之於五截習琴之於清商似易實難因難見巧當於花之向背淺深葉之反正疎密悉心體

認曲肖其形又必盡態極妍輝光流照昔人繪影繪聲之說究屬寓詞惟繪花繪光實能爲衆香國中傳神寫照者必推繡事爲獨步此非寫生家所能及其萬一也

色之淺深積漸而變有內深而外淺者牡丹之類是也有外深而內淺者蓮花之類是也

瓜蒞之屬可以入畫者均可入繡惟當辨其形色耳色之斑斕者以雙搓線繡之若其色有深而淺則可用長短針如繡花法矣

草中以芝蘭爲首繡芝如繡雲不妨五色皆備蘭則間於花與草之間當得其婀娜之致

護根草須與幅中花木相稱或如松鬣或如秧針或如苔錢或如書帶水中

萍藻溪畔荻蘆皆可推波助瀾爲全幅增色

繡樹在乎枝幹得勢戒軟弱忌臃腫不可太光必須夭矯秀勁凹凸有稜方妙枝幹既成次及敷葉松楓杉柳梧竹之屬大小皆宜以其葉有定形也其他雜木濃陰蔚然者只宜施之巨幅耳

禽獸蟲魚

禽則積羽而成繡則積絲而成因物肖物莫妙於此第當於飛鳴食宿之際求其生動之情喙吻爪距之中辨其純鷲之性而已

繡禽繡獸繡鳳繡麟以及華美之姿又不數見之物自可悉沿成式以象文明至如虎豹彪炳獐鹿斑斕馬鬣絲紛牛毛莫辨大而獅象小而鬣貓皆有一定之形惟選樣之能精庶肖形之不謬

蟲類中有蝶如草中有芝禽中有鶴仙品也羅浮之種翅如車輪五色咸備
既無定色亦無定形但須得栩栩之致他如蠅頭蚊脚蟬翼蜂鬚悉徵絕巧
文心宜有豪端畫意

龍與鱗鳳同著滄海朝曦金碧絢爛爲繡中之巨觀其或鯤擊鯉登亦具升
騰之象朱鱗碧水相安游泳之天安在鱗潛宜知魚樂

山水人物

作山水如作古文結構氣魄穿插照應無法不備此畫家語也繡事亦何莫
不然青綠赭墨無一不宜特少皴法耳當於凹凸處用筆畫定而分繡之或
下分而中合或上斷而下連繡成自有一線微痕如披麻鐵線較畫家尤覺
遠近分明峯巒稠疊

波至軒然或臥或立浪花噴溢玉碎珠飛海中之水也澄碧粼粼濺文如織則宜於金碧樓臺或曲或伸蕭蕭數筆則宜於寒江野渡

憶昔年春日舟過梁溪斜照滿山嵐光成彩戲用退紅絨參以牙色繡成遙山一桁山椒新綠成林溪中碧水鱗次頓覺耳目一新此畫家所未到也

石貴嶙峋橋宜宛轉屋須軒朗樹必玲瓏切忌模糊自然明秀

人物惟鬚髮最難當將絨綫剖成極細之絲針亦另有一種肌膚亦然尤須瑩淨融洽絕無針線之迹耳廓目眶鼻端口角均宜各留一線微痕便覺高低了了衣褶帶履可以類推

取材第三

以鍼爲筆以縑素爲紙以絲絨爲硃墨鉛黃取材極約而所用甚廣繡

卽閨閣中之翰墨也然欲善其事先利其器有如造室旣成人但瞻輪奐之美不知棟梁榱桷經度者幾何時鋸鑿斧斤磨厲者幾何日而且竹頭木屑皆爲有用之材丹雘垣墉豈能憑空幻設總之苟得其用則斷線零縑亦收奇效苟違其用雖鏤金錯采未必美觀擇之不厭其精蓄之當求其備

絨線

前人多用散絨後乃剖而爲線武林吳門白下皆有之蘇產較細一線可剖爲二旣剖之後仍可條分縷析也

綜線亦備五色以圈輪廊可免不齊之患惟結子用之他如界畫樓臺人物衣摺羽翼龍鱗亦間有用之者

金銀線製於回人須擇其真者乃不變色以圓細勻淨爲貴又有孔雀線燿燦可愛翎羽中不可少也

緞綾

刺繡以緞爲最綾次之綢絹又其次也但皆須素地如有花紋繡成光采必減宜擇細密光潔者爲佳

紗羅

以極細根條紗用單絲穿成或則滿穿或留素地亦覺斐然可觀惟針孔必有出入難以渾圓只可一格耳鋪羅則宜用紙又在穿紗下矣

鍼剪

針產於吾松初不知其妙也後歷燕豫齊梁用他處所製者輒不能得心應

手乃知松針之所以妙者光也直也細也銳也而尤在鑄孔之際圓而不偏細而不滯自尖以上勻圓如一鑄孔處雖稍扁而兩旁皆平不似他處幾作針頭式也性亦耐久用之數月以後益覺靈滑異常矣剪則武林爲最以其刃銳而鋒銛也

綳架

緞性易卷綾絲易斜綳架之設所以救其弊也四面用綾帛聯絡綳定或徑用線聯必使極正極平然後所繡之絲與綾緞之絲皆相勻適繡成乃能熨貼耳木質宜輕鬥筍宜靈下鍵處宜堅固不動爲妙

粉墨

選樣旣定即用墨筆臨摹者爲上次則用粉過之粉須極細但有形模可辨

即以墨筆蓋之墨筆易細粉筆較難肥瘦稍有出入便覺意失形乖故用粉須在有無之間有未愜意處仍可以墨筆正之耳素嫌上有用朱者法亦與用粉同

辨色第四

雲霞水土花木物理無色不備者此惟造化能之而欲以人力強爲摹仿則惟畫與繡耳畫家朱綠粉黛濃淡可以意爲且可合二爲一合三爲一層出不窮而繡則以染成之絲略分深淺而已使非因其所宜斟酌盡善幾何不看朱成碧而失之毫釐謬以千里耶

紅

顏色中之極絢爛者惟紅是也極貴重者亦惟紅萬綠叢中一點紅能令諸

色增麗亦惟此色先褪便覺全幅黯淡無神况學繡必從花卉入手此色尤宜多備自大紅至極淺之色幾與白相類者可分作九種大紅可當硃砂次則可當洋紅燕支又其次則粉紅也由深而淺由淺而白亦猶畫家之渲染耳

朱與紅有別今則悉呼爲紅故不另判一色矣

綠

綠與紅並重繡花用綠尤多以枝葉較繁耳自油綠以至葱綠亦可分數種由深而淺由淺而白固已亦可由淺而黃不可不知

黃

金黃近於赭淡黃近於白韭黃近於綠亦分數種惟於素地色不甚顯須得

重色方能襯出耳

白

白爲諸色之過文由淺而白復由白而以次漸深可免判然兩截之弊其色亦類於黃得重色襯出覺奕奕有神

藍

藍即青也畫家以花青與靛黃合爲草綠此則物而不化第守本色而已又有全用此色但分深淺如畫家之以水墨代五色者可分十餘種亦覺淡雅可觀

黑

黑以代墨惜無淺深然以之繡字則不愁書被催成墨未濃矣別有墨繡一

種則又以層次玲瓏界限清楚爲貴也

紫

紅極而紫花中亦多用之然其色微黯而滯故宜少用爲妙

藕色

藕色或呼爲青蓮色極俏麗秀雅惜易退耳

赭

赭近於黃而與黃迥異山水人物俱不可少花木中亦作幹用也

牙色

牙色似赭而淺稍帶微紅或呼肉色人物肌膚非此不可餘亦可以間用之

灰色

灰色可代淺墨分深淺數色宜作樹本亦可與淺赭參用也

醬色

醬色與赭均可作花蒂惟與紫相近其色亦嫌微滯耳

香色

香色較黃稍深除人物衣裳帶履外餘無專屬於諸色中自成一格宜酌用之

湖色

湖色極雅宜用於淺藍淺綠與白過接之處與水光雲色尤近

月白

月白即三藍之淺者較湖色稍深與藍並用自見融洽獨用亦復雅淡宜人

天青

天青似深藍而帶微紅可與白參用繡牽牛花餘亦如香色醬色酌備一格可也

金銀

絲金縷翠繡工之本色也處處均可用之至平金鎖金則又於三藍墨繡之外別開生面矣銀與金相成第分深淺而已

程工第五

簫管具陳琴瑟在御同一樂也克諧與否有律以限之弓矢旣張決拾旣依同一射也中的與否有鵠以招之夫律之旣諧的之旣中工拙辨於人旣事而見者也而其所以克諧所以獲中則甘苦喻於己未事而

存者也卒之輕重疾徐中正強固喻於己者未嘗不可以語人纍如貫珠發必應節辨於人者卽可以因而律己刺繡之道亦由是焉姑舉數端聊抒管見

齊

剗犀截玉印泥畫沙皆言齊也齊則界限分明齊則精神爽朗齊體渾融必如快剪剪成不使一毫出入否則色色俱精終難免亂頭粗服之誚矣

光

光與齊相因絲絲櫛比旣不使一毫出入輪廓自然光粹然所用絨線苟非理之極淨則正面必有蒙茸之狀如月華籠霧寶鏡生塵安得成一段光明錦耶近有繡成後以微火燎之如織緞法又有未繡時將絨用皂仁穿過均

易變色皆非正本清原之法也

直

作書宜直直始能正刺繡亦宜直直始能平平如春水覺精采之自生直如朱絃惟緩急之咸適耳

勻

不勻則不直不直則不光相因之弊也用墨勻則字能有血用絨勻則繡亦有肌是在粗細適均疎密相稱而已

薄

坊繡之易於俗者以其厚耳厚則難勻惟將絨線判成極細之絲繡成倍覺熨貼無異彩毫輕染觀之高出紈素之上捫之則復相平庶稱精妙

順

昔人謂文從字順字也者作文之絲也絲也者刺繡之字也一絲不順則氣脈全乖精神俱隔故直則俱直橫則俱橫即使遇有圓折之處第當以針腳之長短由漸而轉自然成片倘有一線斜牽但求省力則疎密厚薄斷難悉稱抑且黯然無光矣此要訣也

密

密與薄似乎相反而實相成總在一字之細細則能薄亦惟細始能密耳使剖絨稍粗則每絲相接之處必微有窪隆不能融成一片惟細而密則雖千絲萬縷無異鏡面鎔成純粹以精非密曷克臻此

論品第六

好尙無一定之規雅俗有不易之則繡近於文可以文品之高下衡之
繡通於畫可以畫理之淺深評之周規折矩斐然成章謂之能可也慘
淡經營匠心獨運謂之巧可也丰韻天成機神流動斯謂之妙變幻不
窮殆非人力乃謂之神披沙揀金鞭心入芥無浮采矣五雲麗日百卉
當春無陋姿矣特標新穎化盡町畦所謂姑射仙人不食人間煙火者
當於逸品中求之乎

能

象形惟肖敷采能精指運目營不失矩度有如作字則結構嚴謹骨肉停勻
有如吟詩則格局渾成對仗穩愜習之既久此詣自臻

巧

穿插有情接續無迹或於寸縑之中作疊閣層樓而不見其溢或於盈丈之間作疎花片石而未覺其寬自然湊合疑爲雲錦天衣想入微茫何論輿糠舟芥至如指端成錦盤中作詩則又擅奇巧於千古者矣

妙

能巧俱備丰韻獨饒妙姿也閒中有味空際傳神妙趣也舉重若輕化板爲活妙技也信手拈來頭頭是道妙境也

神

凡事都有神化之境尙傴承蜩工輸刻鳳點睛飛去斲鼻不傷藝也而進於道矣雖然妙可言也神不可言也妙可幾也神不可幾也姑存一格以俟其

人

精工

純鈎百鍊爐丹九成精也鬼工雕毬春蠶作繭工也當於摹仿處見精神配
合處見精采無非一片精心於細密中求工緻於純熟中見工夫方有十分
工次伐毛洗髓玉潤珠圓謂之精工庶幾無愧

富麗

物之富麗者莫錦繡若也然而丹碧爛然金彩眩曜非不既富且麗而所以
富麗者初不在此試觀舊家巨族雖縞衣素袂依然充實輝光嫫母無鹽即
勻頰修眉難語清揚美倩是以茶之於白墨之於黑人皆知之猶繡之於富
麗也而求茶之所以能白墨之所以能黑是在選茶製墨者矣

清秀

工夫可以由漸而幾惟濁難奏效知慧亦因人而具惟庸不可醫同一石也或珍如璧或叱爲頑秀與庸之別耳同一歌也或而陽春或爲巴曲清與濁之分耳清則具見輕靈秀則自然生動

高超

不龔窠臼別具天機在人意中出人意表是必資性獨殊襟懷瀟灑者能之不可以形迹求也古人於翰墨可以覘人情性惟繡亦然眉目分明楚楚有致必其道理通達者也一絲不苟氣靜神恬必其賦性貞淑者也肌理渾融精神團聚必其秉氣純和者也不則蒙頭蓋面攣曲支離即使針神復生亦末如之何已相從心生隱微畢見又豈特繡之一端而已哉

憶自髫齡學繡輒檢成式之最佳者反復把翫心知其妙而不能言其所以妙也即或偶有所得疑信參焉忽忽數年愈形其拙茲讀是編其間議論精詳條分縷析如選樣取材尙可追摹於萬一至論品一則出神入化非慧心印無迹可求披誦循環頓開胸臆手錄一過以誌心欽維時炎氛正熾雨溽雲蒸蚊脚欵斜益慚腕弱而心所樂從幾忘酷暑不自知毫端鼓舞未浹旬而告成因識數言謹書簡末戊子夏日嘉禾亞芬金湘跋於環花閣

談石

順德梁九圖福草輯

凡藏石之家多喜太湖石英德石余則最喜蠟石蠟輯遜太湖英德之鉅而盛以磁盤位諸琴案覺風亭水榭爲之改觀

藏石先貴選石其石無天然畫意者爲不中選曰皺曰瘦曰透昔人已有成言乃有時化工之妙却不在此賞識當在風塵外也

選石得宜次講位置位置失法無以美觀鬼斧神工俱成滯相此事祇堪與知者言耳

石有宜架以檀趺者有宜儲以水盤者不容混也檀趺所架當置之淨几明窗水盤所儲貴傍以迴欄曲檻雜陳違理貽笑方家矣

石上種蒔之法竹與木俱宜極小然後重巒疊嶂始露大觀唯必擇其小而枝柯蒼勁者栽之令見者有窮谷深山之想一苔一草俱費匠心

蠟石最貴者色色重純黃否則無當也

每日晨起看石蒼潤可愛亭午以後已畏日蒸舍澆一法竹木固枯石色亦黯然澆必用山澗極清之水如汲井而近城市者則漸起白斑唯雨水亦差堪用耳

附十二石齋記

十二石山齋在石雲山所之西距先大夫祠廟僅百數武而蟠峯峙其東十八墩亘其南汾江界其北故爲程篁溱太守戴山之堂太守歿歸諸宋梅墅內史內史歿歸諸黃芝山戶曹戶曹歿乃歸諸余二百年來宅四易主矣夫

天地皆寄也人生數十寒暑居處服御玩好之物不能長據以爲己有而自
愚者視之則凡可以暫娛耳目者無不竭精疲神以求焉余之好石毋乃類
是耶憶歲甲辰游衡湘歸購蠟石九已復購石三因顏其齋曰十二石山齋
而張南山司馬黃香石中翰陳拙補孝廉俱爲之記四方名士能詩歌者題
贈盈篋爰屬蘇靖虎山人圖之將泐諸壁矣客有過余而言者曰吾見世之
貴者高爵厚祿出擁八騶前呼而後隨入則妓妾環立爭妍鬪冶笙歌筵宴
自暮達旦吾見世之富者求田問舍以遺孫子高其倉庾壯其棟宇今吾子
栽花蒔竹咿唔吟諷庭羅衆石寂對神怡摩挲撫弄若有所得抑何怪也余
曰唯唯否否吾聞米氏元章之於石也呼爲兄矣酈子湛若之於石也易以
妾矣余石十二而峯巒陂塘溪澗瀑布峻坂峭壁巖壑磴道諸體悉備覽於

庭則湖山勝概畢在目前省登躡之勞極遊遨之趣余自樂此客無諠焉客
默而退乃書爲記

美術叢書二集第八輯

美術叢書二集第八輯目錄

字學憶參

姚孟起

山水純全集

韓拙

景德鎮陶錄

藍浦

杖扇新錄

王廷鼎

骨董十三說

董其昌

