

陶

說

陶說卷三

海鹽朱琰述

說明

饒州窯

饒州府浮梁縣西與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尚書文集有送許屯
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云元朝燒小足
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卽橫峯窯鎮地收立興
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熅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濶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尚厚成化尚薄宣德
青尚淡嘉靖青尚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在宣成之下嘉
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滴壺小

壺此等發古未有他如妙用種種小巧之物尤佳描
畫不苟又有白茶瓊光瑩如玉內有絕細暗花花底
有暗款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斃口扁肚靶杯
式較宣杯妙甚次若草蟲子母雞勸杯人物蓮子酒
琖五供養淺琖草蟲小琖青花紙薄酒琖五彩齊箸

附錄卷三
小櫟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
尚食御前成杯一雙直錢十萬當時已貴重如
此前人評宣成高下畱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宜若

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

事物紺珠正德間大瑞鎮雲南得外國回青以鍊石
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卽專督御器
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旣罷督造之官又減歲
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

器亦曰壇璣製度質料迴不及宣德如魚扁璣紅鉛
小花合子亦爲世玩

按青器宜青尚淡嘉青尚濃回青之色幽菁可
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
璣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璣指
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可致人亦多毀之
不令傳萬歷十五六年間詔燒方筴屏風不成變而
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槌碎

附錄卷三
不敢以進

按明瓷至隆萬製作日巧無物不有然隆窯之
秘戲殊非雅裁他物汁水瑩厚如堆脂有粟起
若雞皮者有發機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
厚如堆脂不易茅簷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

色甚多皆花盤匳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

西紅寶石宜窯造紅魚靶杯粉寶石塗堊紅鮮奪目
硃砂宜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
子青產瑞州諸處

蘇泥勃青宜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日無名子用以繪畫瓷器

御器廠分二十三作曰大盃作酒鍾作櫟作盤作鍾作
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

回青搥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礪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赤土汁塗坏燒之用
芝麻楷淋汁染色則成紫

畫青每晨午二次集工役分青染漬擇愿樸者二人一
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秤
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
相花鯖鮓鯉鰕水藻江下八俊巴山出水飛獅水火捧
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
花等名不可勝計

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

錐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
計薪五十五槓有一用卽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者一炷旁以小匣
培之三樣缸匣小則燒香二炷培亦如之薪視前加十

之一羸溜火三日夜緊火一日夜止火三日出窯

坯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入身六尺頂圓龍缸大
樣二樣者容一口三樣者一窯結砌二臺容二口青窯
比缸窯畧小前寬五尺後五尺五寸入身四尺五寸每
座燒盤樸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然不絕

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槓遇陰雨加十之一下以
候火

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器每窯用薪六十槓器大加
十之二遇久雨窯溼又加十之二秋陽烈日卽大器薪
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走烟之失器卽有折裂陰黃之患

陶說卷三

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鞀置缶而鼓之

按缶本汲器飲器兼可節樂堯命以麋鞀置之者生革曰鞀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秦王鼓瑟蘭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

土壠

一作土簋

土刑

一作土型

韓子堯舜飯土壠啜土刑如淳曰刑飯器廣韻壠瓦

飯器

韓詩外傳舜飯乎土簋啜乎土型

按考工記旄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壚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畧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

甒大瓦棺

考工記有虞氏上陶注舜至質貴陶器甒大瓦棺是

也甒大詳周器

按檀弓有虞氏瓦棺注始不用薪也古史舜作

瓦棺土壘則夏后氏之壘周亦始於舜卮言云
史系天監五年丹陽山南得瓦物高五尺圍四
尺上銳下平如盆沈約云此罋孟也死則坐葬
之檀弓夏后氏壘周是也然鄭注謂火熟曰壘
燒土冶以周於棺與此大異此當是虞之瓦棺

甒盆

韓詩外傳舜甒盆無臙注臙卽今甒簞所以盛飯使
水火之氣上蒸而後飯可熟謂之臙猶人身之臙中
也

按考工記陶人爲甒注無底甒昔傳宋太宗時
長安民得甒其狀下爲鼎三足上爲方甒中設
銅簞可以開闔無底故設銅簞則此甒盆亦無
底甒而又不設甒簞故曰無臚

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

按郊特牲器用陶匏不詳何器禮圖瓦旒亦統
言之曰陶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
疏家謂祭天地之器尚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

周禮鬯人凡祭祀社壇用大罍注瓦罍疏旄人爲瓦簋據外而言罍亦用瓦取質畧之意

瓦甒

缶

壺

禮記禮器君尊瓦甒門外缶門內壺注甒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

山堂考索大尊與甒形制容受同

按瓦甒卽虞尊缶壺俱所以盛酒爾雅郭注謂缶卽盆考工記盆實二鬴四區爲鬴鬴六斗四

升缶大於壺矣又易坎卦爻辭王弼本樽酒句
簋貳句用缶句注云一樽之酒二簋之食瓦缶
之器納此至約自進於牖是謂樽簋皆瓦缶之
器也

瓦大

儀禮燕禮公尊瓦大兩川豐注瓦大有虞氏尊

甕

周禮醢人王舉則共醢六十甕賓客之禮共醢五十
甕醢人王舉則共齊菹醢物六十甕賓客之禮共醢

五十甕膳夫凡王之饋食醬用百有二十甕注醬謂醯醢也

山堂考索甕高一尺受三斗口徑六寸五分腹徑九寸五分底徑六寸五分腹下漸殺六寸

甌盆甌鬲庾

考工記陶人爲甌實二鬴厚半寸脣寸盆實二鬴厚半寸脣寸甌實二鬴厚半寸脣寸七穿鬲實五鬴厚半寸脣寸庾實二鬴厚半寸脣寸注量六斗四升曰鬴鄭司農云甌無底甌鬴讀爲斛受三斗元謂豆實

三而成穀則穀受斗二升豆實四升甌魚輦反一音
彥昂音歷

爾雅醵謂之醵醵鎔也注涼州呼鎔

按甌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己
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
圖又有丁父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
爲之爾雅甗作鬲从瓦从鬲一也說文瓦缶鬲
鬲四部本以類從鬲卽鬲鬲鬲从鬲鬲又从鬲

作鬻甒又作鬻鬲是炊器無疑博古圖謂甒之爲器上若甒可以炊物下若鬲可以飪物又一器兼甒鬲之用鄭康成注老婦之祭云甒盆炊器盆亦主炊是陶人所掌皆炊器庾何爲也

又按庾是量名雜之甒甒盆鬲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旒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甒之類非量

簋豆

考工記旄人爲簋實一殼崇尺厚半寸脣寸豆實三而成殼崇尺

按旄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旄人之豆故別見於後通雅謂古器有祖癸豆姬奭豆是禮器又有銅豆也山堂考索云旄人不言簋簋簋是相將之物亦應制在旄人然經無明文不敢於簋豆之間雜出簋名故附其說於此

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

甌甔

爾雅甌瓠謂之甌注甌甌小罍長沙謂之甌又康瓠謂之甌注瓠壺也

按博古圖方斜甌無銘文飾極精妙肩作電形環腹之飾皆取象於雷肩胛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餐甌飾以饗餐或間之以雷紋形模典雅甌字从瓦爾雅甌甌出自陶人山疊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

左傳具綆缶備水器

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

禮記禮器夫與者老婦之祭也盛於盆尊於餅

按說文壺昆吾園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綆缶也缶壺餅總
一類只小大不同壺小於缶餅更小於壺方言
缶謂之甔甔其小者謂之餅甔說文甔備火長
頸餅也餅甔也餅重文曰甔並薄經切玉篇甔
蒲井切餅蒲丁切皆汲器爲器旣同何必異音
从說文爲是老婦之祭尊於餅其備火之甔與
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干鑑乃朕所自
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

夫子書饗

魯器

鍾離意別傳意爲魯相修夫子廟堂道有饗召守廟
孔訢問曰此何等饗訢曰夫子饗背皆有書夫子亡
後無敢發者意乃發得素書

灌饗

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
酒器之大者曰經程

瓦卮韓器

韓非子堂谿公謂韓昭侯曰今有白玉之卮無當瓦
卮有當君寧何取曰取瓦卮

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据者以備考覽
陶出三代世所傳甓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盃而大今之盃盃語以爲古有此名盃鉢字本通注曰若作譬況之詞曰今明非昔之器稗史類編之言是也廣韻箋缶云瓦器鉢也當亦如

注漢書者以今明昔之義

康瓠

賈誼弔屈原幹棄周鼎兮寶康瓠

甌甌甌

淮南子蓼莪成行甌甌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甌又抱甌而汲

甌

揚雄傳吾恐後人之覆甌也

珉

史貨殖傳醯醬干珉

儋

蒯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甕注壺也釋文云康卑蒼作甕字林作甕說文云甕破甕方言云甕甕甕也靈桂之間謂之甕玉篇云甕大甕也甕甕甕音近其一類也說文云甕小

盆也甌似小甌大口而卑用食方言云甌謂之
盎自關而西謂之盆其小者謂之升甌甌又云
甌陳魏宋楚之間謂之甌其大者謂之甌今河
北人呼小盆爲甌子然則甌甌皆小盆而甌又
小於甌也甌說文作甌云小口甌也列子云狀
若甌甌國策云醯壺醬甌甌云者今之小口甌
故可抱而汲甌音部亦甌之小者甌說文云似
甌長頸受十升亦作甌甌之長頸者方言謂甌
又云周洛韓鄭之間謂之甌齊之東北海岱之

間謂之甌甌儋通用然則甌也甌也甌也儋也皆小口罌也通雅云今俗曰壘曰埧繇此言之旃大而缸小今俗又以大者爲缸也

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琖紫金白玉銀鑿落水晶玻璃製甚華美專以佐飲至

宋則瓷琖爲鬪茶之勝具矣

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鑿集韻云今日托盤

安哉

太平御覽李尤安哉銘安哉令名甘旨是盛埏埴之

巧甄陶所成

按通雅云古哉與裁載通說文甗設飪也从𠂔从食才讀若載慎之曰見石鼓文考石鼓甗𠂔甗北謂載西載北也安哉爲安甗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酺

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卽以淺青相尚後來峯翠天青於此開其先矣

東甌彝器

杜毓筭賦器擇陶揀出自東甌

按杜賦云器擇陶揀當時亦不止一窰此乃其精焉者耳甌亦越地是先越州窰而知名者也

南北朝器

鶴觴罍

洛陽伽藍記河東人劉白墮善釀六月中以罍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

按西域記据稚迦卽澡餅也然則軍持之名据
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

附錄卷四
之作匠人無敢措意稠以綠瓷爲之與真無異

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
於是採礦爲之旣成而光色妙於真者遂傳其
法至今想隋時偶絕也然中國鑄者質脆沃以
熱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

陶說卷四

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醴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祫
享大尊實沈齊

按大尊周用於宗廟漢用於郊祀皆可据者唐
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畧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

土銅之德

按狀不言何器亦不言何人進唐之造陶器者
不一地考地理志言貢瓷石之器者祇見河南
道河南河東地本接壤豈卽河南歲進之瓷而
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

陸羽茶經盃邢不如越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碗漢淮南王傳注食
器杯碗之屬楊升菴述宋林少穎語謂案古盃
字張平子青玉案卽青玉盃南京人謂傳盃爲
案酒可証樞要錄言元載家冷物用硫黃盃熱

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邙州
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啜茶多用斝取其易乾
不畱滓茶經言越盃上口脣不卷底卷而淺斝
盃是已而況似玉似冰色青之有助於茶者邢
不如也宋人取兔毫瓊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荼苦茶卽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湯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

綠瓷栝

季南金詩聽得松風並澗水急呼縹色綠瓷栝

按方言盃

音雅

開反

盃

音章

盃

音磨

皆栝也秦晉之

間謂之盃伯盃是也自關而東趙魏之間曰械

或曰琰或曰盃其大者謂之盃吳越之間曰盃

齊右平原以東或謂之盃栝其通語也栝椀見

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卽起於此

瓷罍

老瓦盆

杜工部詩瓷罍無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
瓊托

演繁露臺瓊始於瓊托托始於唐蜀相崔寧女飲茶
病瓊熱熨指取樸子融蠟象瓊足大小而環結其中
寘瓊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琰之象畧見於周而已具於漢通雅云有鬲塞者乃櫟子環蠟遺制黃伯思曰北齊畫圖已有之是演繁露謂琰托始於唐格古要論謂古無勸盤非也或者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琰也又有襯茶盃者資暇錄云貞元初青鄆油繒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筯擊之其音韻妙於方響

八缶

後唐器

紺珠八缶如水璣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

此非如點茶佐酒其窯法佳否上手立驗溫尉
集中有郭處士擊甌歌卽道源也又有馬處士
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涅之以金泥紅漆有字
曰鳳凰臺

按昔人論硯曰細潤爲德發墨爲材端州水坑
所以貴也歟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鋤環水如辟
雍之製下作浪花近足處磨墨處無瓷油是梁
亦有之也

高足盤

十國南
平器

周羽沖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盤

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著草蒲槌等式餅

袁宏道餅史江南人家所藏舊觚青翠入骨砂斑垤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著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

筴餅

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

瑪瑙釉小罍

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溫指揮使家一小罍

按古器餅罍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款遂多

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乎時也
堂厦宜大書屋宜小因乎地也貴瓷銅賤金銀
尚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
傳曰涵春君傳其畧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
損瓶質亦安置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孺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稜肚式水中丞

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瓮肚圓式有鉢盂
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
束口三足者有龍泉窰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
有蒂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卽
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領下左右各三
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
四捲荷葉洗捲口蕉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
定窯三籀元洗梅花洗絛環洗方池洗柳斗元洗元
口洗稜洗有中蓋作洗邊盤作筆觚者有定窯匾坦
小碟最多俱可作筆觚

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相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鐫之更帶生趣

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尚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鏽血侵四裹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

香箋有宋剔梅花蕉段盒有定窯饒窯者有倭盒三

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窰須蠟紙封固埋地
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坯
不佳

糊斗

考槃餘事有建窠外黑內白長罐定窠元肚并蒜蒲
長罐哥窠方斗如斛中置一梁俱可作糊斗

書燈

考槃餘事有定窠三臺燈槃有宣窠兩臺燈槃俱堪
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濶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日益睛至老可讀細書

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

按豐寧傳云益眼者無如瓷石爲枕可老而不昏寧皇宮中多用之

官窯花澆

曝書亭集官窯花澆銘頽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
一矣其製當託始於抱甕之灌

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

建安兔毫瓊

蔡襄茶錄茶色白宜黑瓊建安所造者紺黑紋如兔
毫其坯微厚燴之久熱難冷最爲要用出他處者皆
不及也其青白瓊鬪試家不用

鷓鴣斑

清異錄閩中造茶瓊花紋鷓鴣斑點試茶家珍之

按方輿勝覽云兔毫琰出甌寧下注云黃魯直詩建安瓷盃鷓鴣斑是鷓鴣斑卽兔毫琰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琰水痕易驗兔毫琰之所以貴也又茶錄云凡欲點茶先須焙琰令熱冷則茶不浮兔毫坏厚久熱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琰送南屏謙師

詩云道人曉出南屏山來試點茶三昧手忽驚
午淺兔毛斑打出春舊鵝兒酒又以兔毫淺盛
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

卵盃

蘇東坡食槐葉冷淘詩青浮卵盃槐芽餅

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瓏用大湯斝色正白但
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尚建安黑瓏不

陶說卷五

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
中輒有雙鶴飛舞啜盡乃滅

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

壺餅及有觥折盃茶鍾臺盤始於元朝古定官窯無此器

官窯人面杯

妮古錄余於項元度家見官窯人面杯

哥窯合盃雙桃杯有承槃

妮古錄項希憲言司馬公哥窯合盃雙桃杯一合一開卽有哥窯槃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罍洗罍
受一斛罍形似壺與勸槃不相似且妮古錄載
哥窯合盞栳已有承槃彰彰如此矣合盞見儀
禮昏禮曰尊于房戶之東無元酒篚在南實四
爵合盞注破匏也四爵兩盞凡六爲夫婦各三
醕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盞玉
栳一器以兩栳對峙中通一道使酒相過兩栳
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

哥窯八角把杯

妮古錄余於項元度家見哥窯八角把杯

按南史齊徐孝嗣議王侯貴人昏連登以真銀
杯蓋出近俗今除金銀連環自餘新器悉用埏
陶是杯之用陶在六朝已然矣酒杯亦曰酒鍾
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
路噓噓尚飲十榼酒器有鍾有榼其來已久揚
雄酒箴云鴟鵂滑稽腹大如壺盡日盛酒人復
借酤應劭注鴟鵂榼形是榼又名鴟鵂也後又
單名之曰鴟黃魯直詩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

按此卽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

饒州青黑色餞金酒壺酒琖

格古要論元朝燒小足印花內有樞府字者最高又有青黑色餞金者多是酒壺酒琖甚可愛

按饒窯在宋元時有命則開停卽止故所傳者少今祇據格古要論以存大概

陶說卷五

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牆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
因祭天地尚質之義法古用陶之製

大尊犧尊著尊

小罍

大羹和羹盥

毛血籩豆槃

扁壺方罐

看餅牡丹餅壺餅

拜磚

以上嘉窯祭器見江西大志

按古祭器用陶大尊而外甌大壺缶簋豆用之

於祭未有經證明陶器旣盛乃充其類而爲之
又雜以後代之製拜磚者當拜之地漢官儀明
光殿省中以丹朱漆地故曰丹墀尚書伏其下
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磚此飾
地之磚也今移殿省之制於廟故用瓷磚嘉窯
所燒而列之於前者祭器也

壓手栳

永樂窯

博物要覽壓手栳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

按此卽斃也坦口折腰手把之其口正壓手故名

白壇琰

以下宣德窯

博物要覽琰心有壇字白甌所謂壇琰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

經錄醺事皆曰壇此琰當是壇中供器

白茶琰

博物要覽較壇琰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

紅魚靶杯

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

按靶轡靶也从革弓弛从弓刀櫛又从木从霸
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洗

按古禮器有洗此以洗筆之器亦名洗也考槃
餘事云筆書後卽入筆洗中滌去滯墨則毫堅
不脫可耐久用洗完卽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

黃連煎湯調輕粉蘸筆頭候乾收之山谷以川
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

滴壺小壺

博物要覽此等皆發古未有

按馮可賓芥茶牋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庫尊仿古尊也

漏空花紋填五彩坐墩

五彩實填花紋坐墩

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采華若雲錦又以五采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
字相仍用之也墩與杙子異杙子有足俗又以
杙之小者曰凳均窯亦有坐墩博物要覽云黃
沙泥坏器質麤厚未佳

扁罐蜜食桶罐

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蜜食桶古之橢也

燈檠

雨臺

幡幢雀食餅

蟋蟀盆

按戲金宣盆最重亦有戲金蟋蟀盆吳梅村集

有歌又蘇州陸鄒二姓所造極工巧雕鏤精緻
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于百不惜重直購盆故
精巧如此匪獨陶器

五彩靶柶

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
式較宣柶妙甚

雞缸

高江村集成窯雞缸歌注成窯酒柶種類甚多皆描

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梧棧之屬初不過數金頃來京師成窯酒柸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款者倍徙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

五彩齊筋小櫟

香合

各樣小罐

博物要覽皆精妙可人

高燒銀燭照紅粧酒柸

錦灰堆

鞦韆龍舟高士娃娃柸

滿架葡萄香草魚藻瓜茄八吉祥優鉢羅花西番蓮柸

高江村集成窯雞缸歌注成窯酒柸有名高燒銀燭

照紅粧一美人持燭照海棠也錦灰堆折枝花果堆
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俊猊鎮紙哇小兒聲
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籙醺壇用器亦曰壇琰不及宣德

按壇琰有大小中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

竹葉靈芝團雲龍穿花龍鳳盃

外海水蒼龍捧八卦裏三仙鍊丹花盃

外龍鳳鸞雀裏雲龍盃

外鯖鮑鯉鰕裏雲雀花盃

外天花捧壽山福海字裏二仙花盃

外雙雲龍裏青雲龍花酒盃

外雲龍裏昇龍花琰

外博古龍裏雲鶴花酒琰

外雙龍裏雙鳳花琰

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

滿地嬌鯖鮪鯉鰕水藻魚罐

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

轉枝蓮托八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鐺之小者亦
以曇稱羣碎錄云今人呼藏酒器曰曇又從土
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甌皮日休詩酒甌香竹
院陸游詩美醞綠盈甌甌之名由來已古或以
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盃

青酒琖

外荷花魚水藻裏青穿花龍邊穿花龍鳳甌

青茶鍾

青牒天青色牒翠青色牒

暗鸞鶴花牒

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

外青雙雲龍寶相花缸

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

暗薑芽海水花罈

右器皆白瓷

暗龍紫金盃金黃色盃

暗龍紫金樸金黃色樸

右器皆紫色

鮮紅改礬紅色盃樸

翠綠色盃樸

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樸

素穰花鉢

右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筩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雁大薑

芽雲鸞宜男百花穿花鳳聚八仙滴珠龍獅子
盤毬水藻戲魚皆古錦名陶人畫染之作約畧
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尚至方丈
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金
國生辰抵館供晚食先設茶筵具瓦壠此云桌

器卽筵具也約一桌之器而整齊之瓷色花樣俱以類從明窯始見於此今亦盛行古人用几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棹俗書也

外穿花龍鳳五彩滿地嬌朶朶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
花牒

外雙雲龍芙蓉花喜相逢貫套海石榴回回花裏穿花
翟雉青鸕鶿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

穿花龍鳳扳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暗
雲龍瓊

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

雙雲梭龍松竹梅朵朵菊花香盒

雙雲龍花鳳海水獸獅子滾繡毬穿花喜相逢翟雞相

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套

八吉祥龍邊薑芽海水如意雲邊香草曲水梅花盃

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字
如意葵花邊竹葉靈芝盤

外穿花雲龍鸞鳳纏枝寶相松竹梅裏朶朶四季花回
同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季

花裏底穿花龍邊朶朶四季花人物故事竹葉靈芝壽
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
八寶蒼龍寶相花捧真言字龍鳳人物故事牒

外纏枝牡丹花托八寶藍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棣

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鸛鵲荷花徧地真言字
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荷
花魚江芥子花捧真言字甌

附錄卷六
外團龍如意雲竹葉靈芝五彩水藻魚裏篆壽字如意
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璣

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璣

外雙雲龍鳳裏黃葵花轉枝靈芝五彩菊花璣

如意雲龍穿花龍鳳風調雨順天下太平四扇頭捧永
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
牡丹海水寶相花杯

外牡丹金菊芙蓉龍鳳四季花五彩八寶葡萄蜂趕梅

花裏葵花牡丹篆壽字五彩蓮花古老錢栢槃

外雲龍海水裏頂粧雲龍筋槃

纏枝金蓮花托篆壽字酒海

乾坤八卦靈芝山水雲龍香鑪

外蓮花香草如意頂粧雲龍回紋香草雲龍靈芝寶相
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真言字鳳穿四季花葡萄西瓜

瓣雲龍捧聖壽字杏葉五彩水藻金魚壺餅

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托八寶瓔珞香草花餅

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

雙雲龍穿花喜相逢粗斗

雲龍回紋香草人物故事花果靈芝粗斗

雙雲龍纏枝寶相花醋滴

雲龍棋槃

按紋楸棋槃也故曰楸枰碁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

寶山海水雲龍團座禁桂娃娃茈菰荷葉花草燭臺

雲龍鳳穿四季花翦燭儲

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
言叅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

附錄卷一
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沖

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

雲龍鳳穿四季花翦燭罐

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

雲龍回紋四季花相斗

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沖

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璣則吳十九皆知名海內

卯幕楮

居易錄萬歷時浮梁吳十九所製瓷器妙極人巧嘗作卯幕楮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

陶說卷六

東齋集卷六

右陶說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叅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剏製而鄙意聞見所及尚有數事可資采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洪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
寥若朱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齏畧皆蒞其官親其
事纂輯成書而陶器一藝古今曾未聞述作海鹽朱
笈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

乾隆甲午三月朔新安後學鮑廷博識於知不足齋