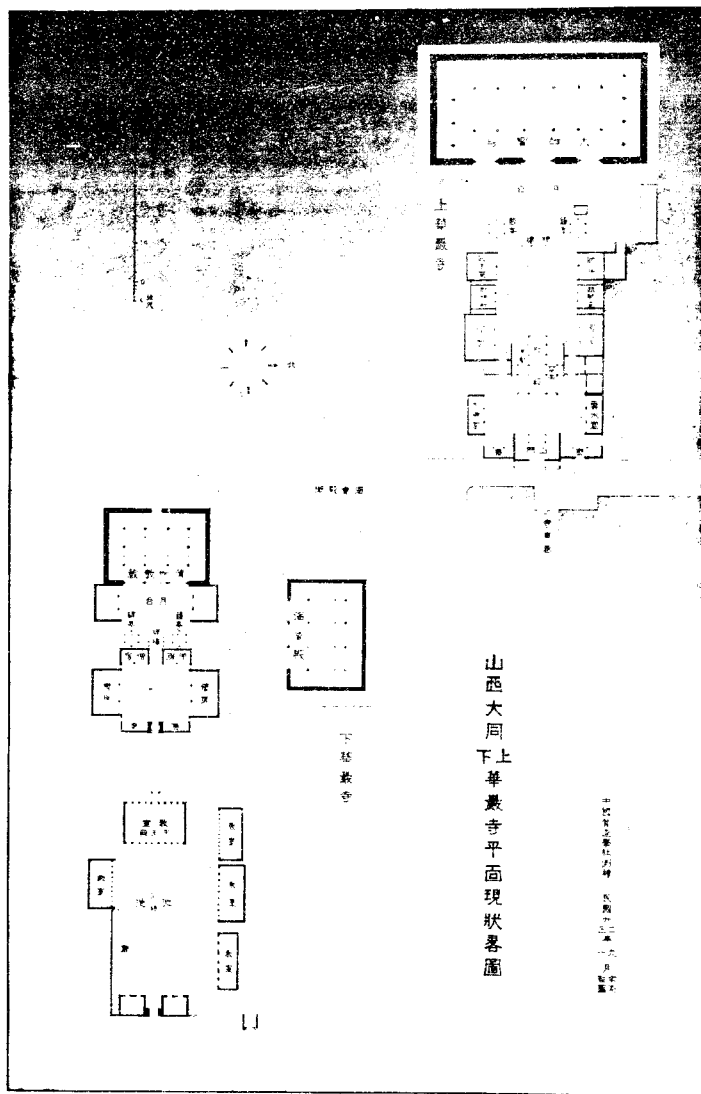

中國營造學社

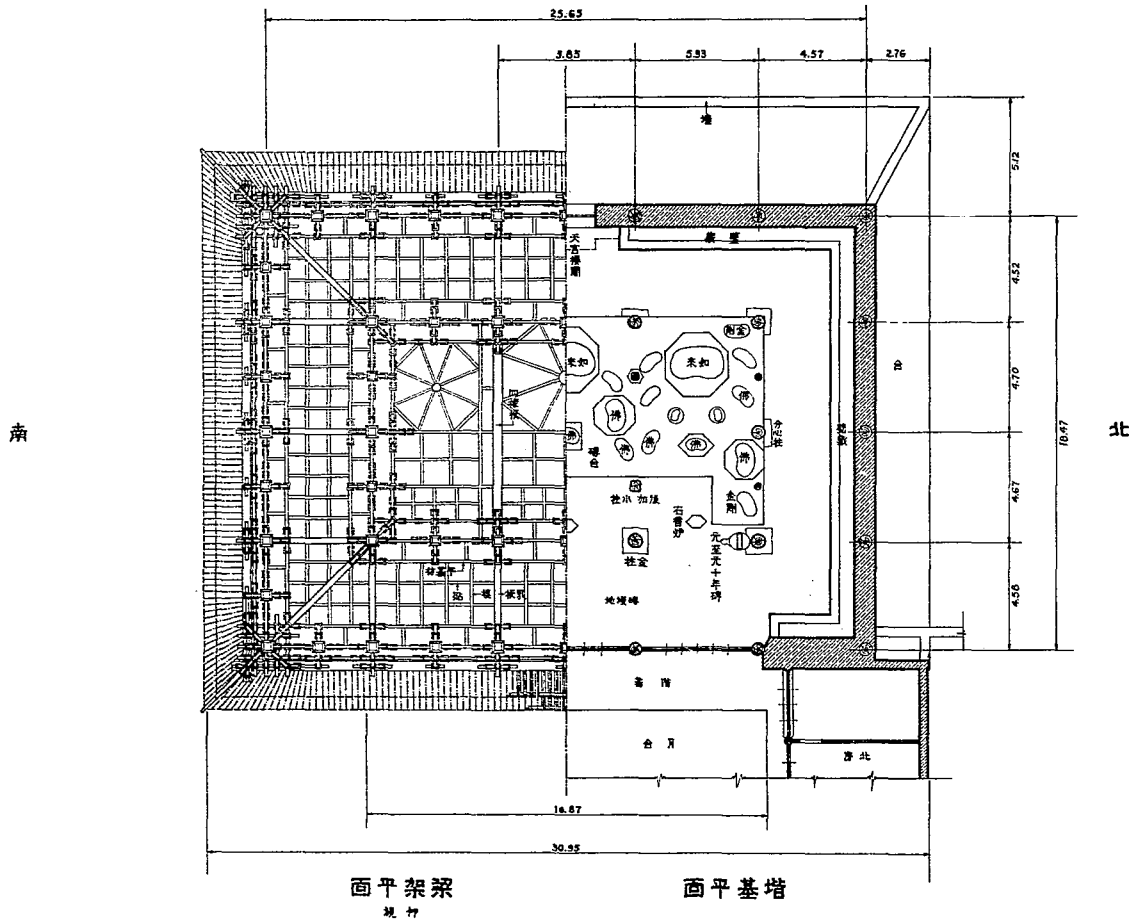
大同古建築調查報告

附雲岡石窟中所表現的北魏建築

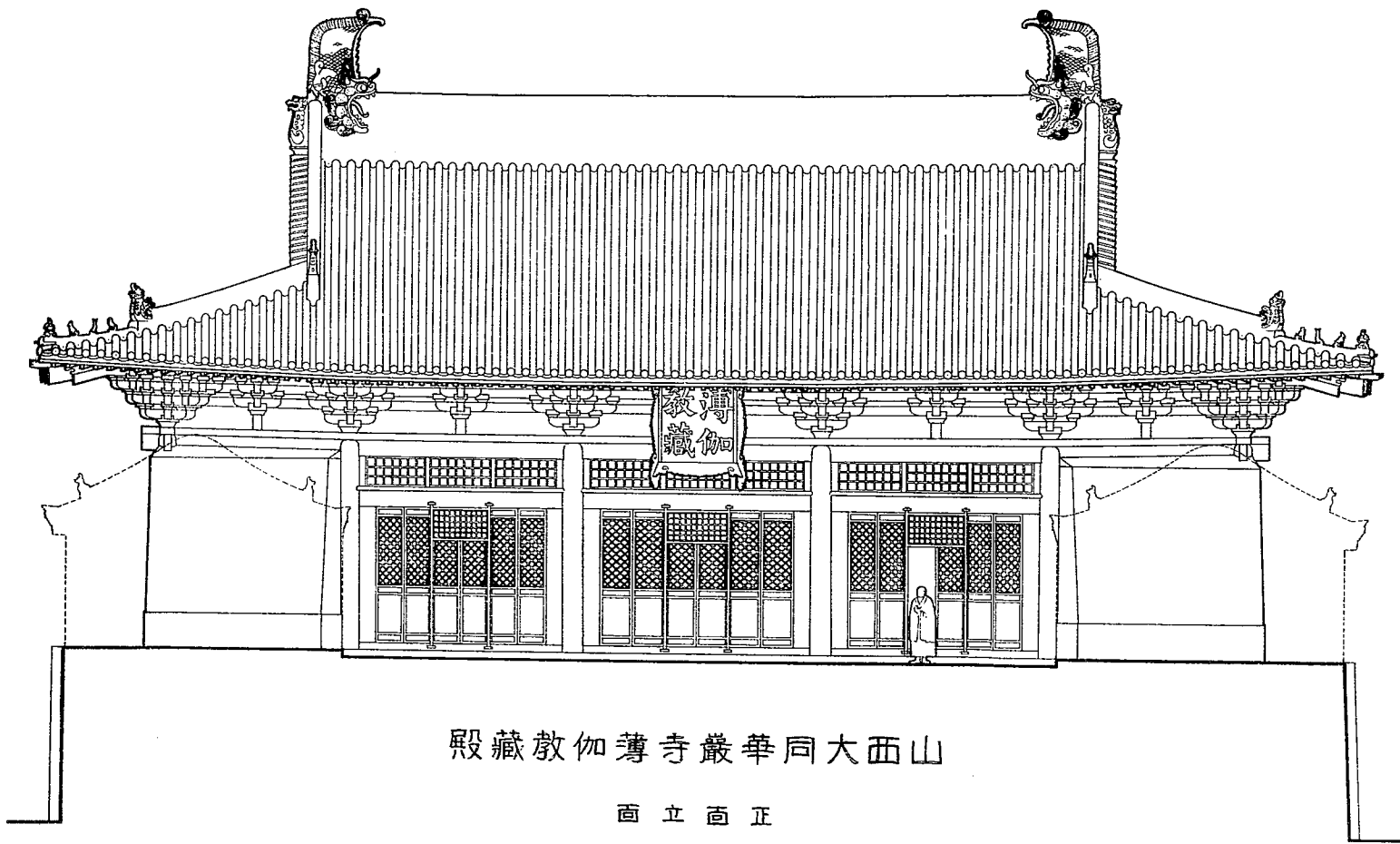
山西大同上華嚴寺平面現狀畧圖

中國建築史研究所 編 一九五五年一月出版

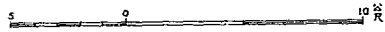
山西大同華嚴寺薄伽教藏殿

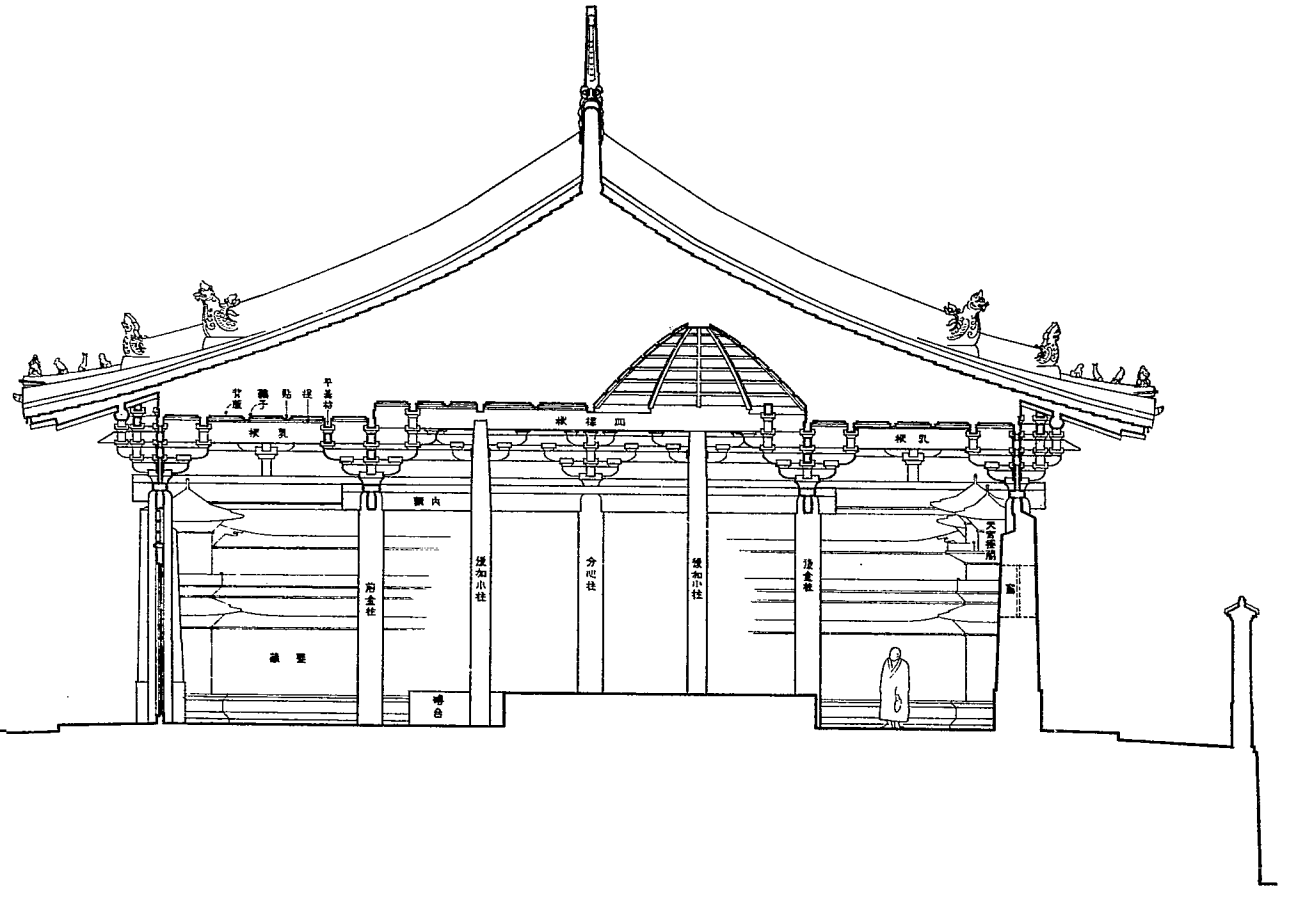
山西大同華嚴寺薄伽教藏殿

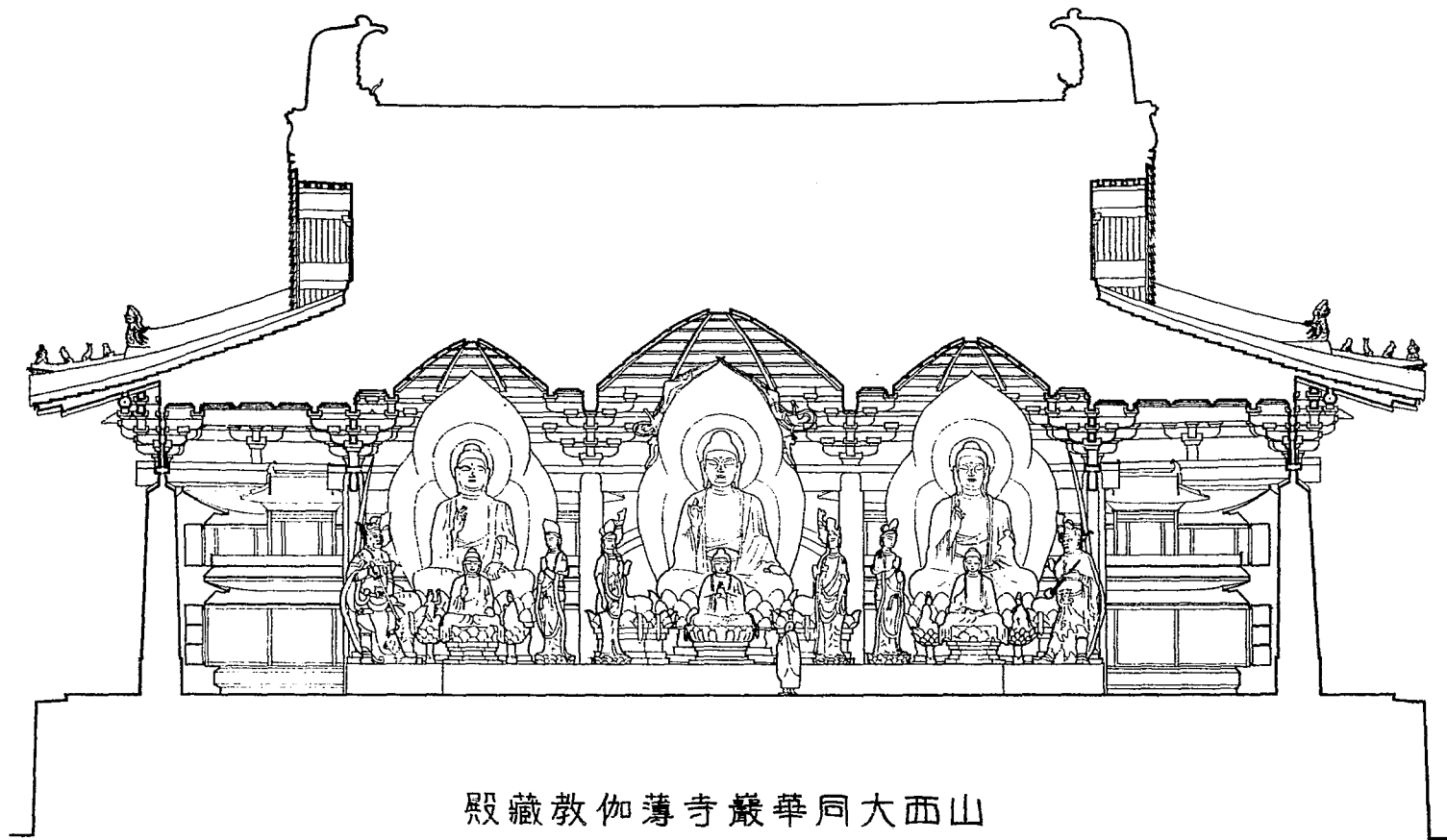
當心間橫斷面

民國二十九年四月製圖

中國營造學社測繪

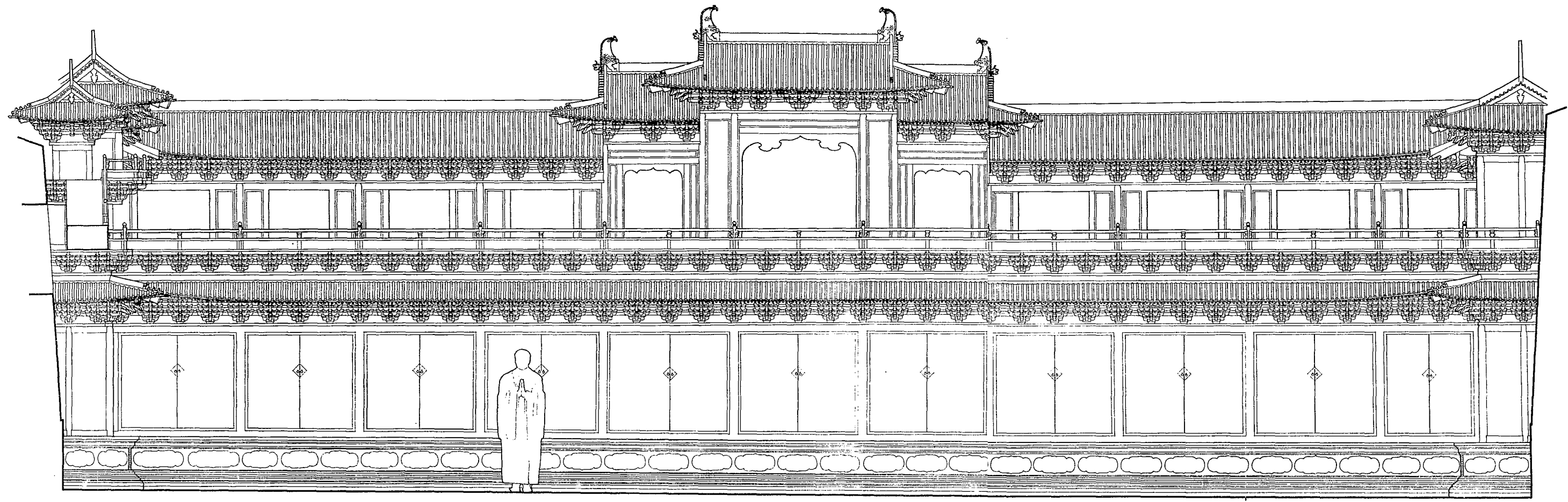

殿藏教伽薄寺嚴華同大西山

面斷縱

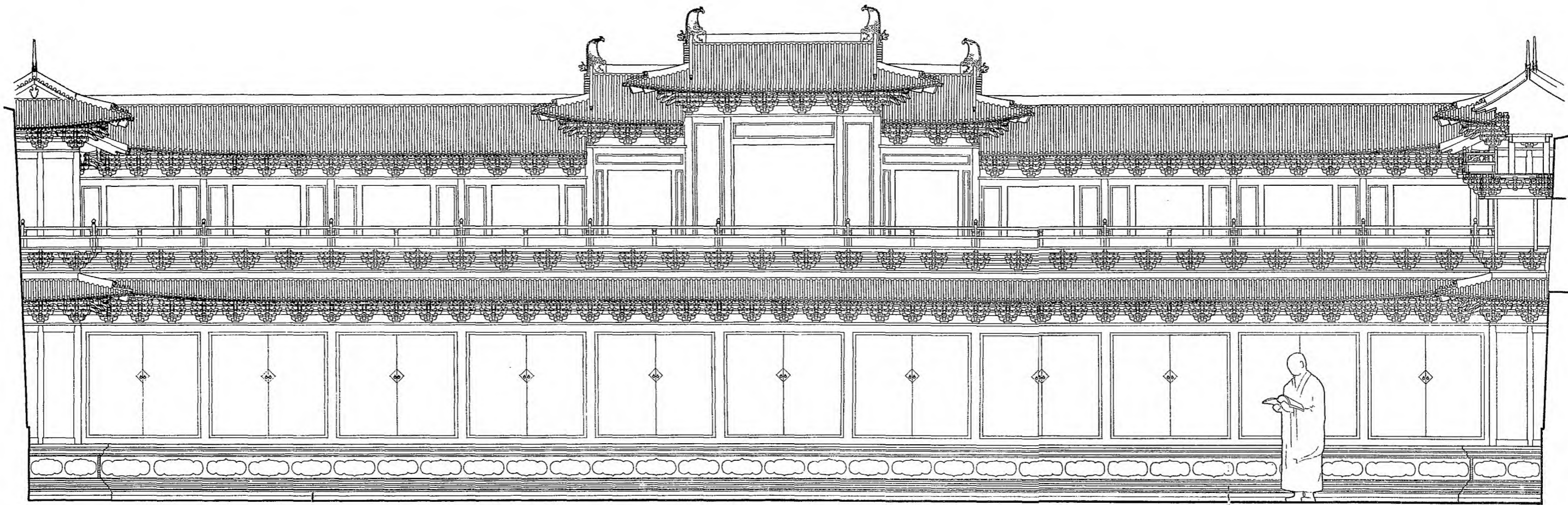

藏壁殿藏教伽薄寺嚴華同大西山

圖 立 面 北

民國廿三年九月實測

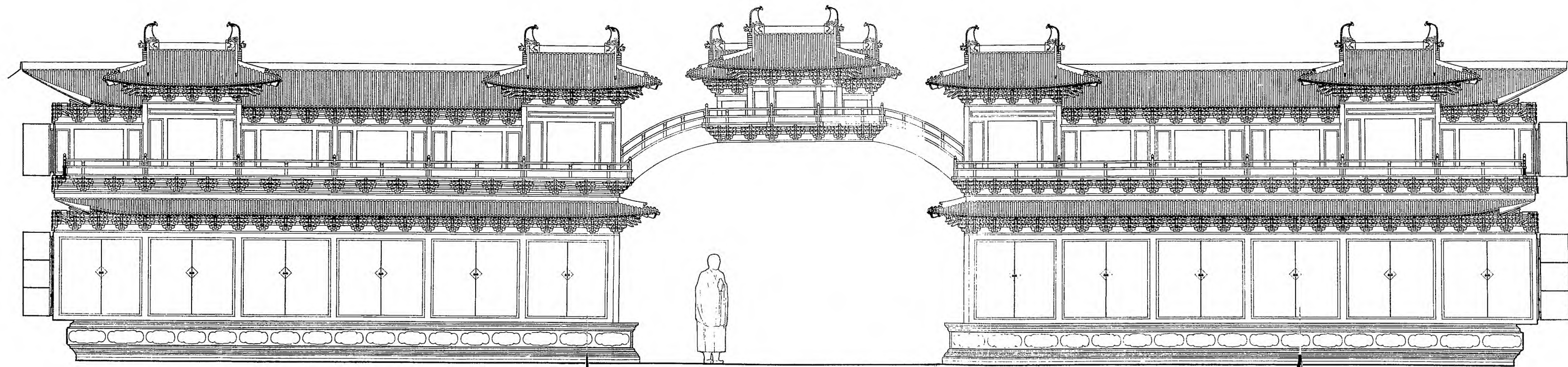

藏壁殿藏教伽薄寺嚴華同大西山

面立面南

民國廿三年九月實測

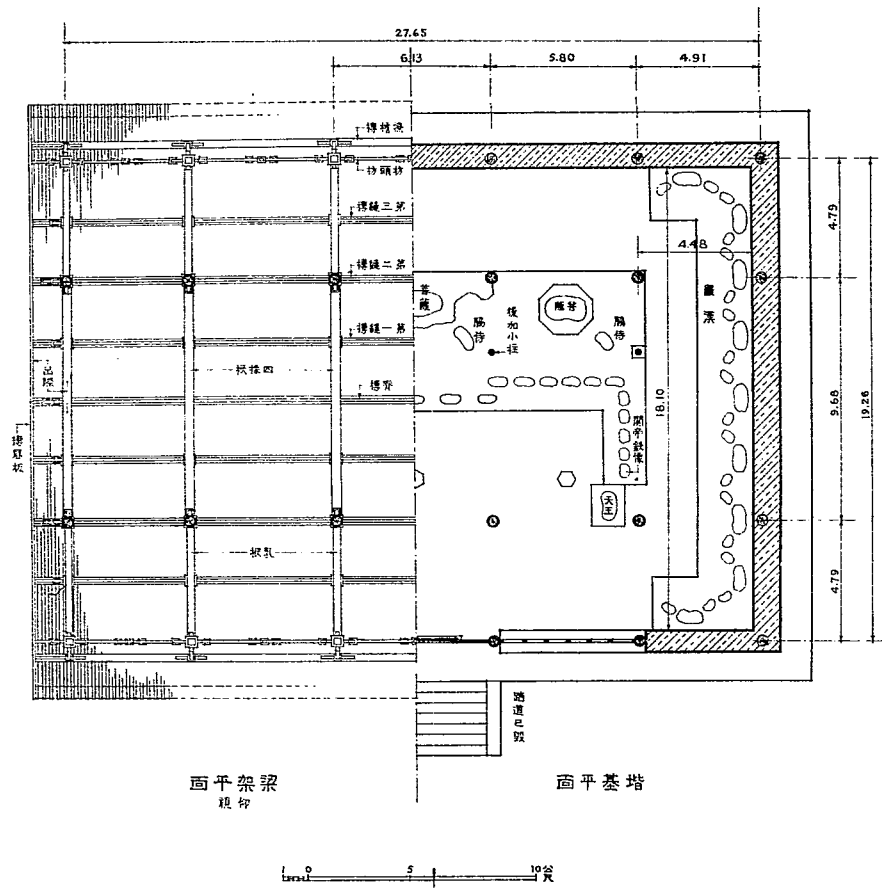

民國廿二年九月
實測

藏壁殿藏教伽簿寺巖華同大西山

面立圖面

西山大同下華嚴寺海會殿

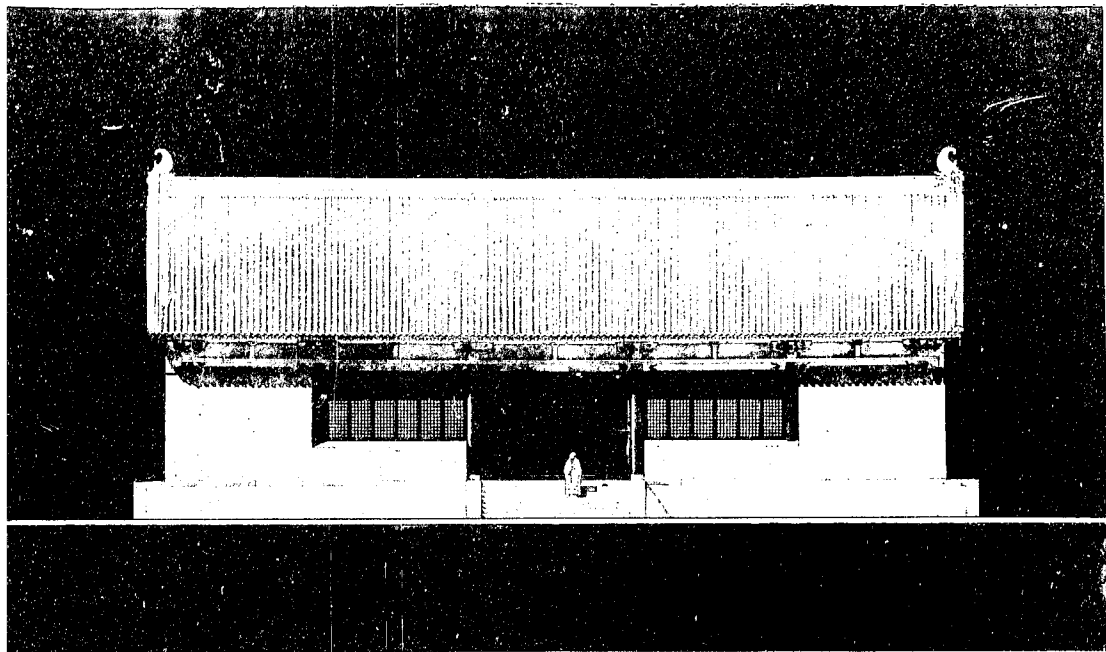
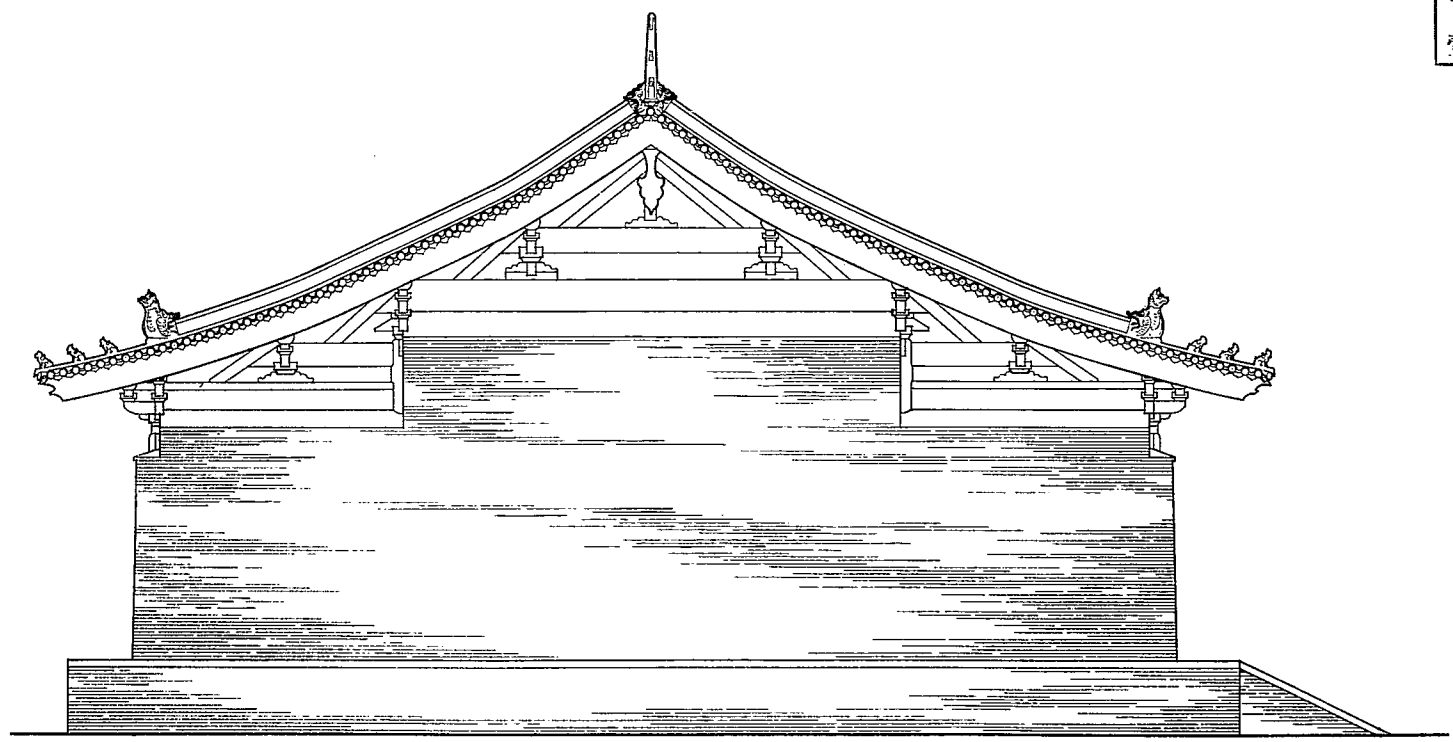

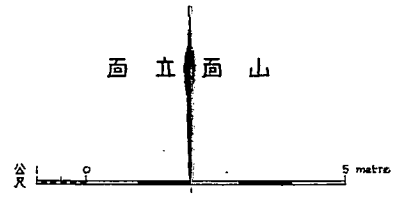
圖 立 面 正 殿 會 海 寺 嚴 華 拾 版 圖

殿會海寺巖華下同大西山

圖版拾壹

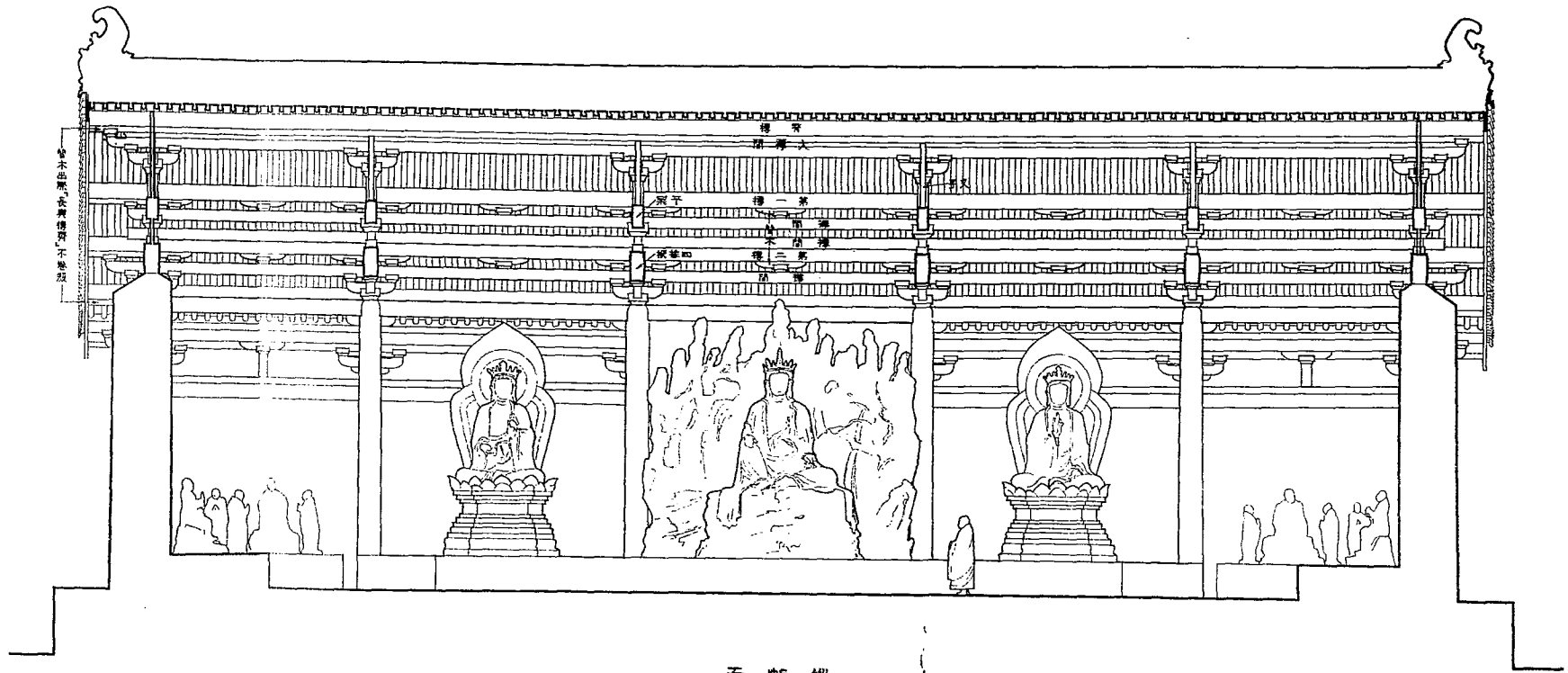
面立面山

湖安 九月二廿國民
圖裝 月五三

繪測社學造營國中

殿會海寺巖華下同大西山

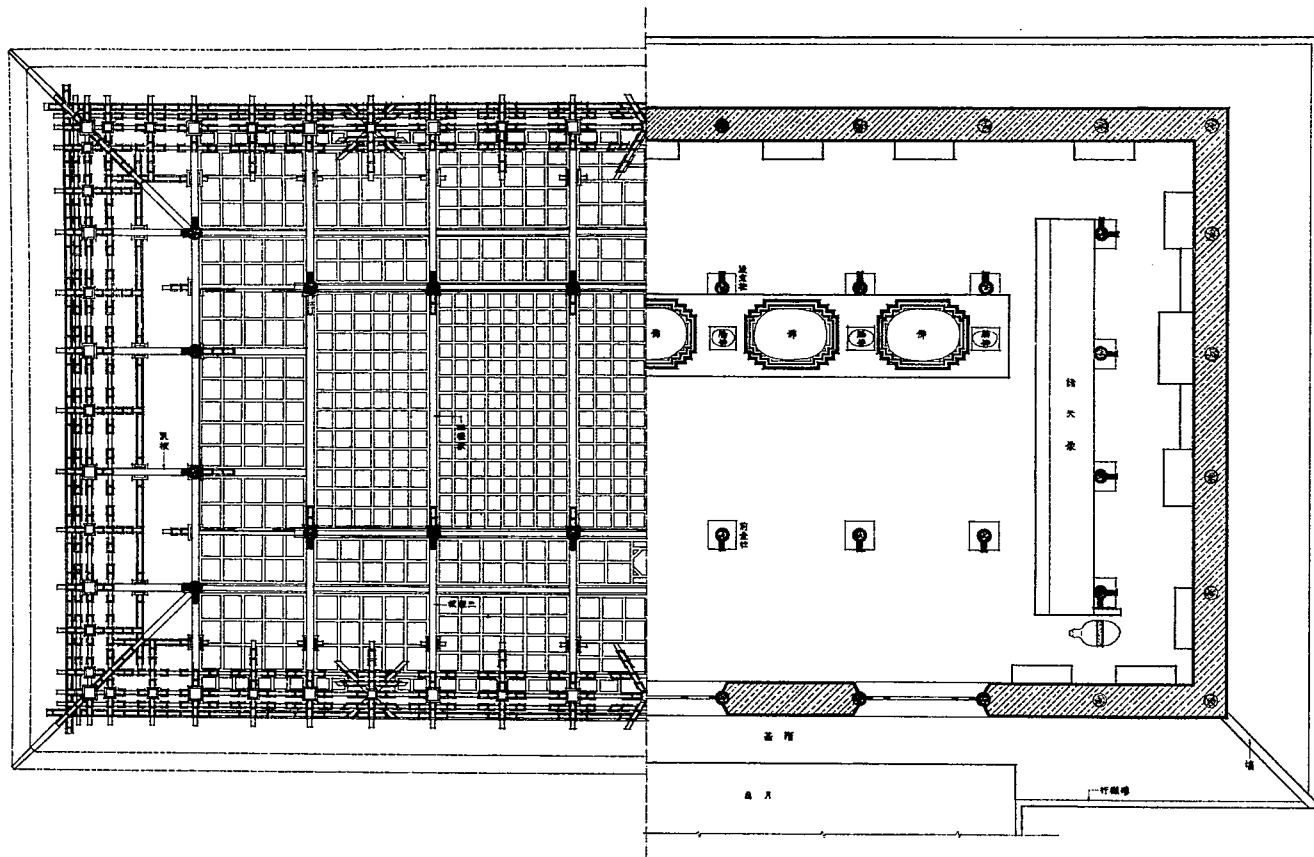

面斷縱

民國二十九年九月
製圖

公尺 0 5 metre

中國建築學會

面平架梁

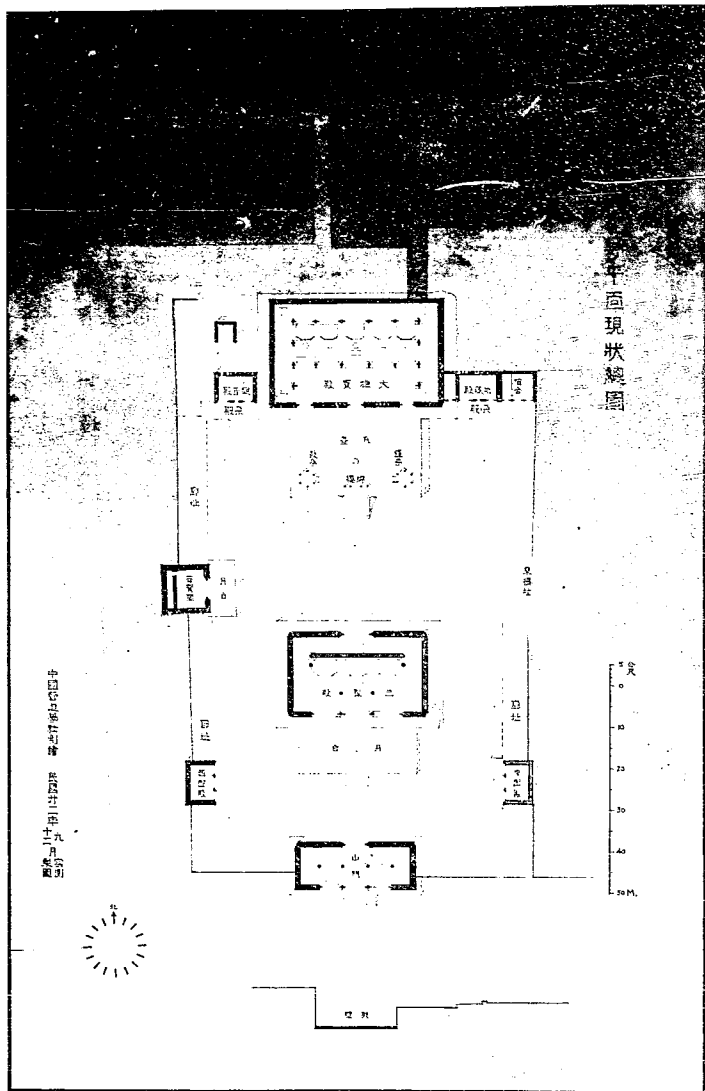
面平基塔

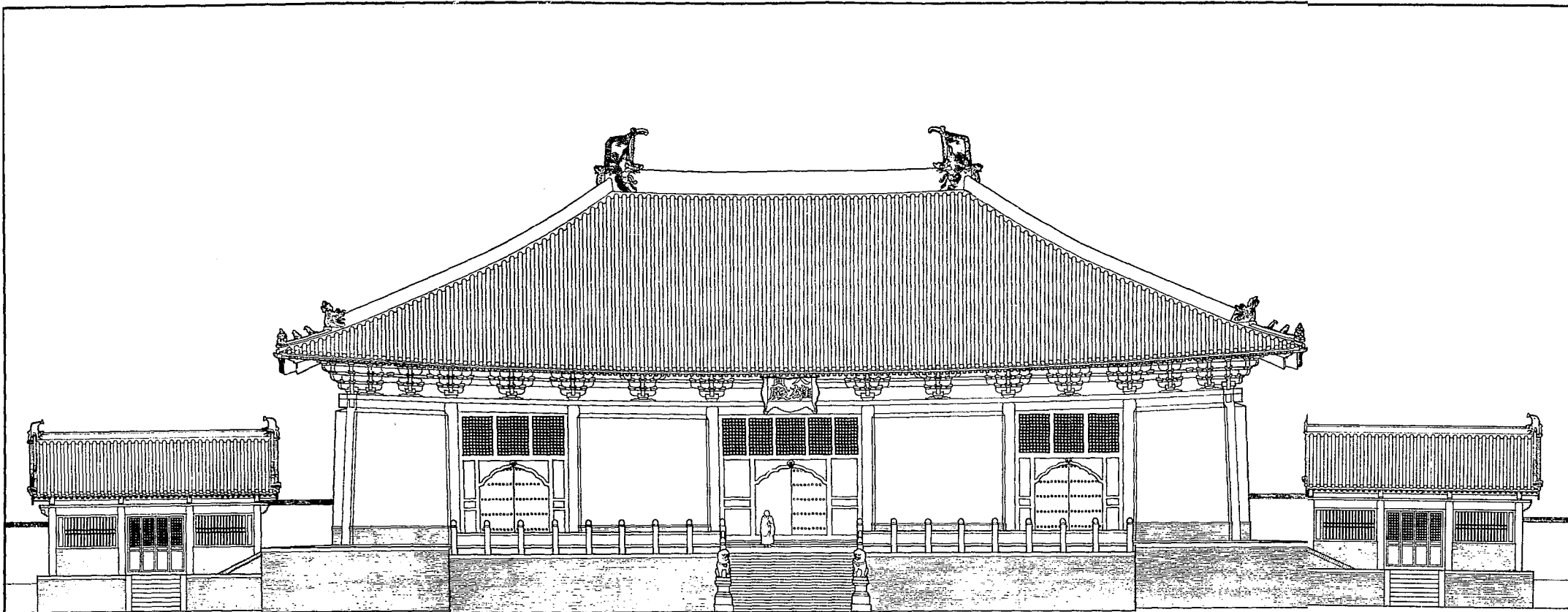
殿寶維大寺嚴華同大西山

測圖 九月四年三十國民

繪測社學造營國中

製六三湖澤年廿民
國月年廿實九二國

圖古復殿寶雄大寺化善同大西山

製社學造營國中

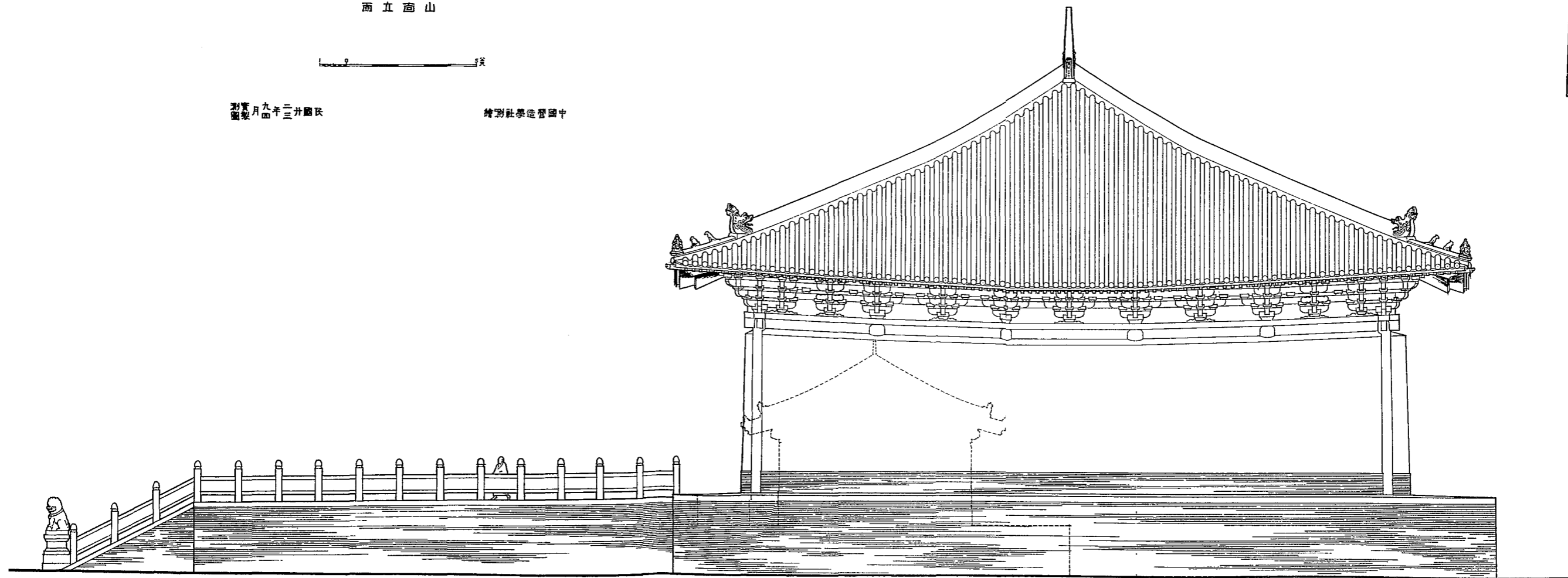
殿寶雄大寺化善同大西山

西立面山

測實
圖製 月四年三廿國民

繪測社學造曆國中

山西大同善化寺大雄寶殿

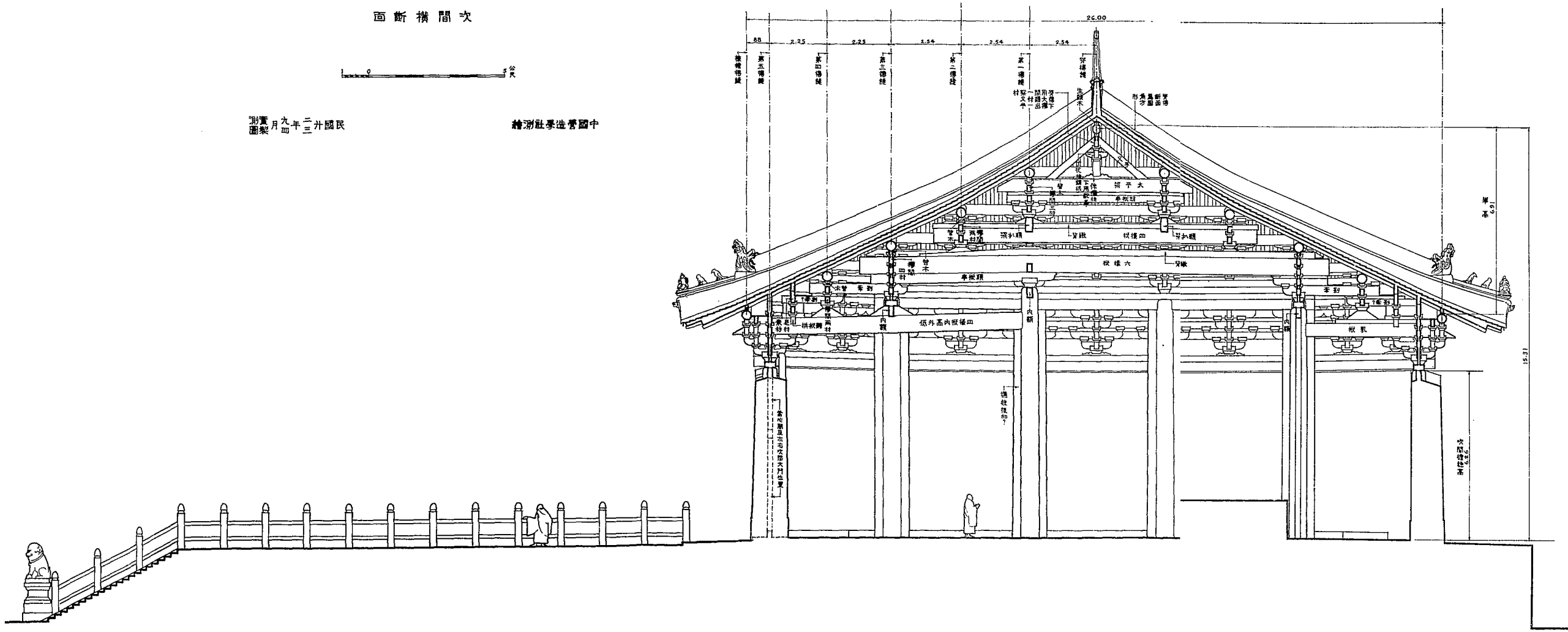
次間構斷面圖

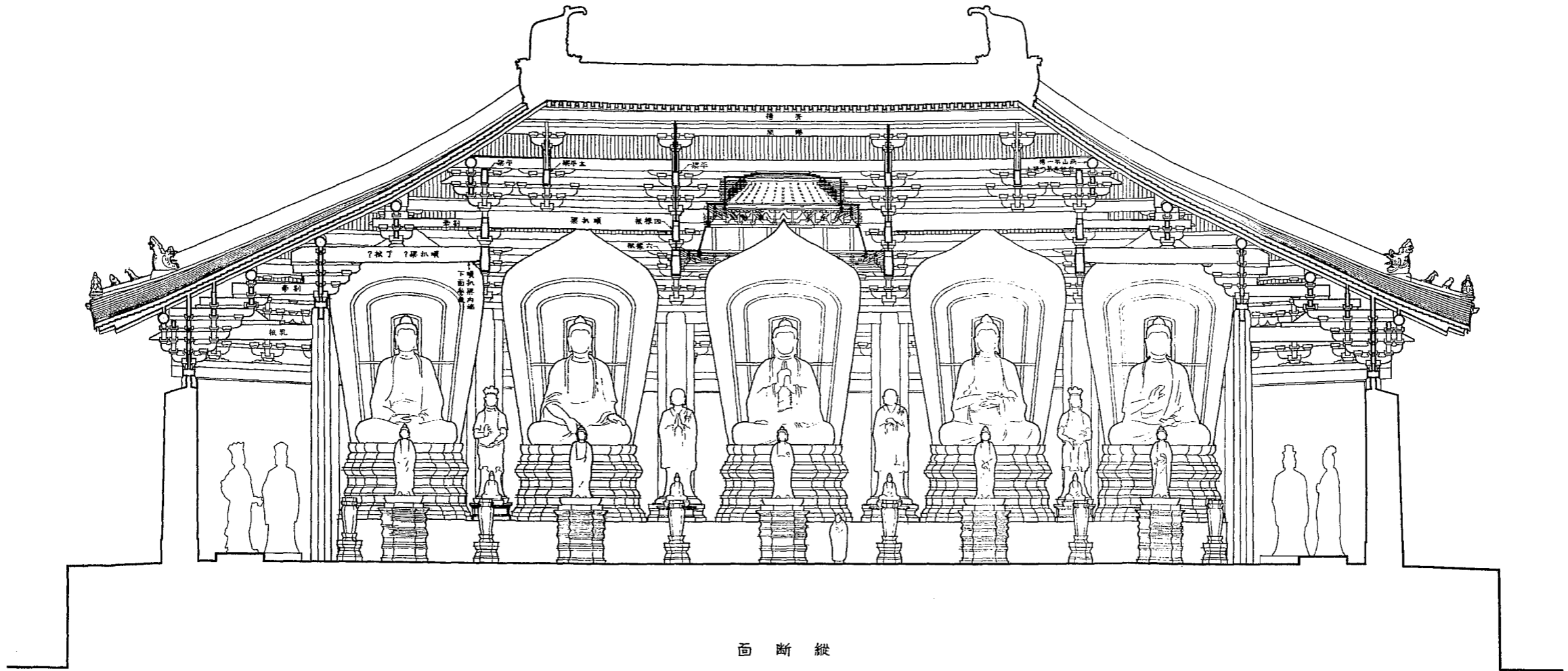
民國二十九年九月
測量圖

中國營造學社繪

圖版拾玖

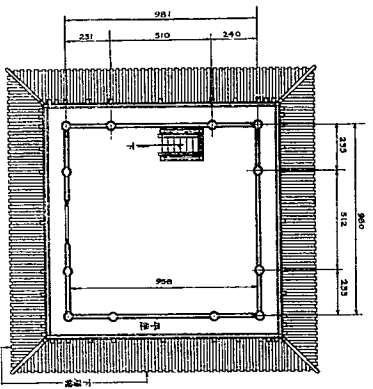
殿寶雄大寺化善同大西山

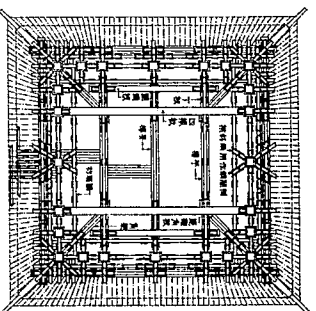
面斷縱

民國廿二年九月實測

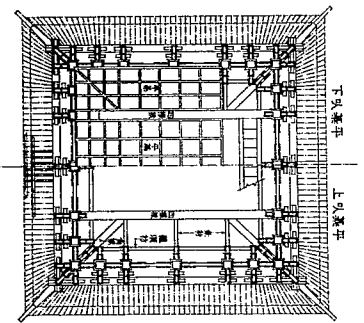
中國營造學社測繪

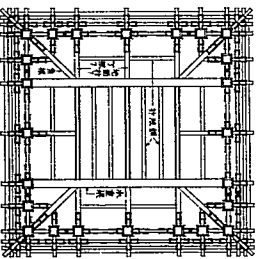
上層梁架平面

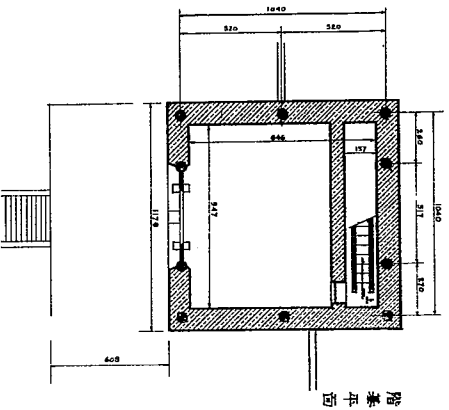
上層梁架平面竹槓

下層梁架平面竹槓

下層梁架平面竹槓

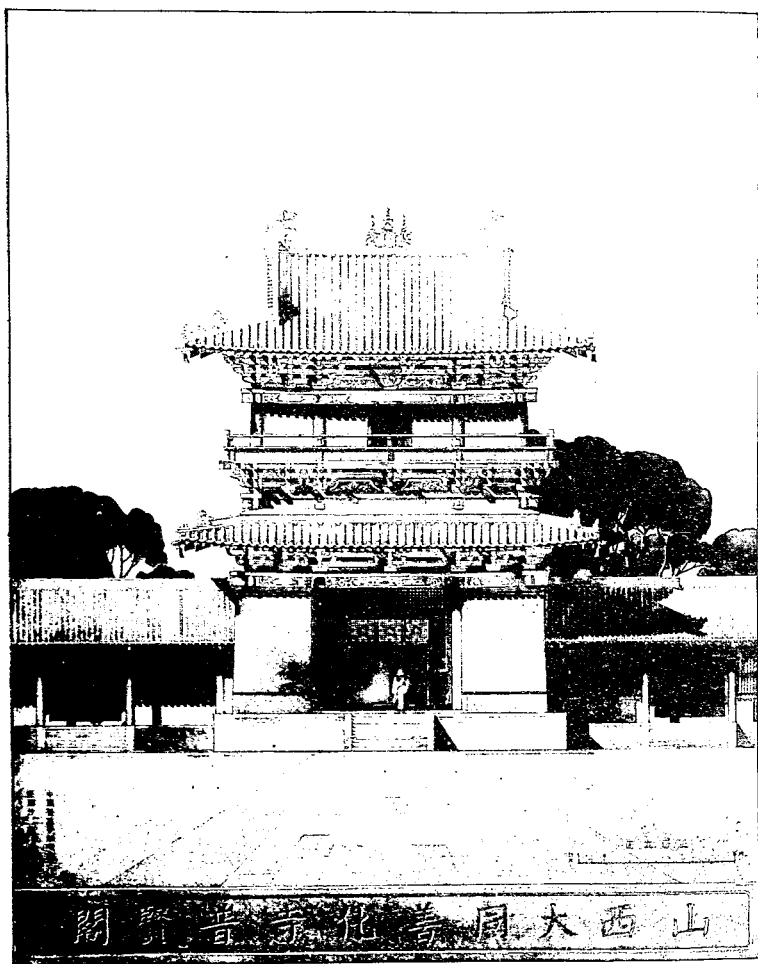
階基平面

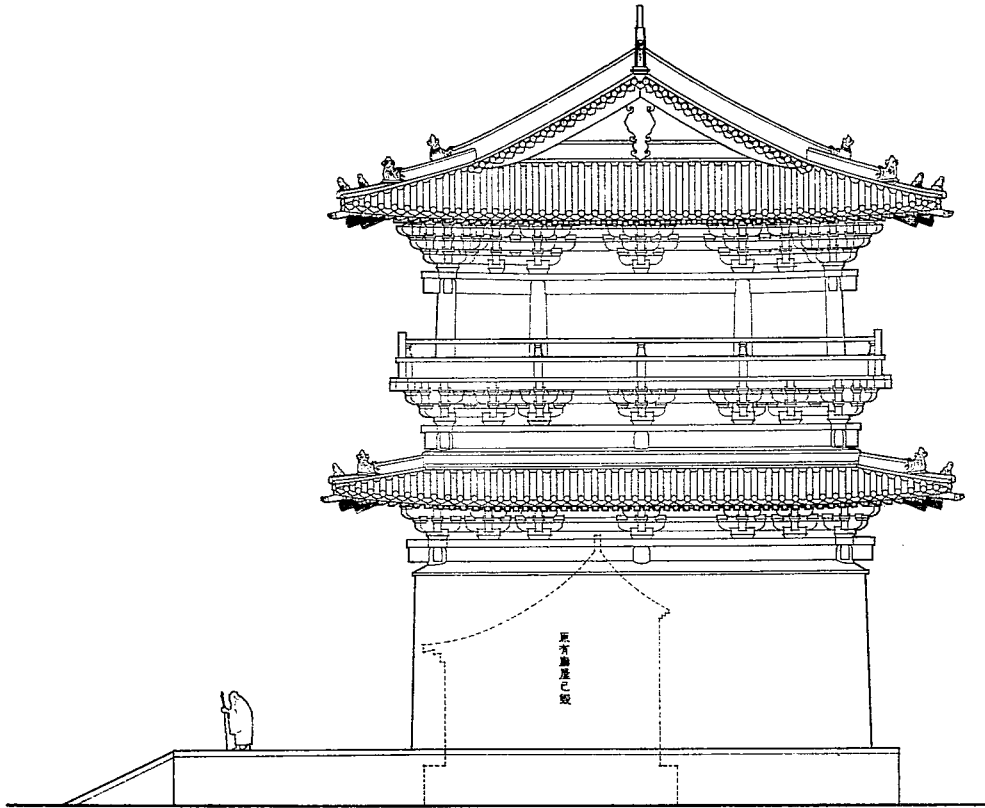
中國營造學社編 民國十二年五月刊
 中國營造學社編 民國十二年五月刊

各層平面

山西大同善化寺普賢閣

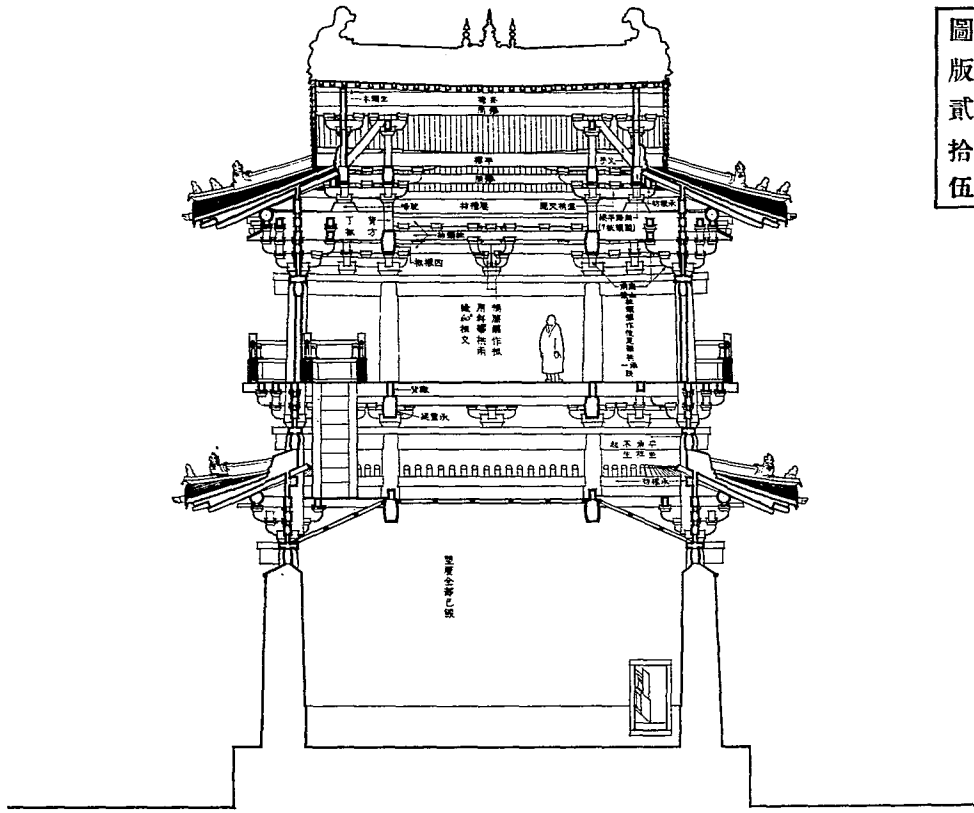

圖版貳拾貳

西山大天壇寺賢閣正面

0 5 metre

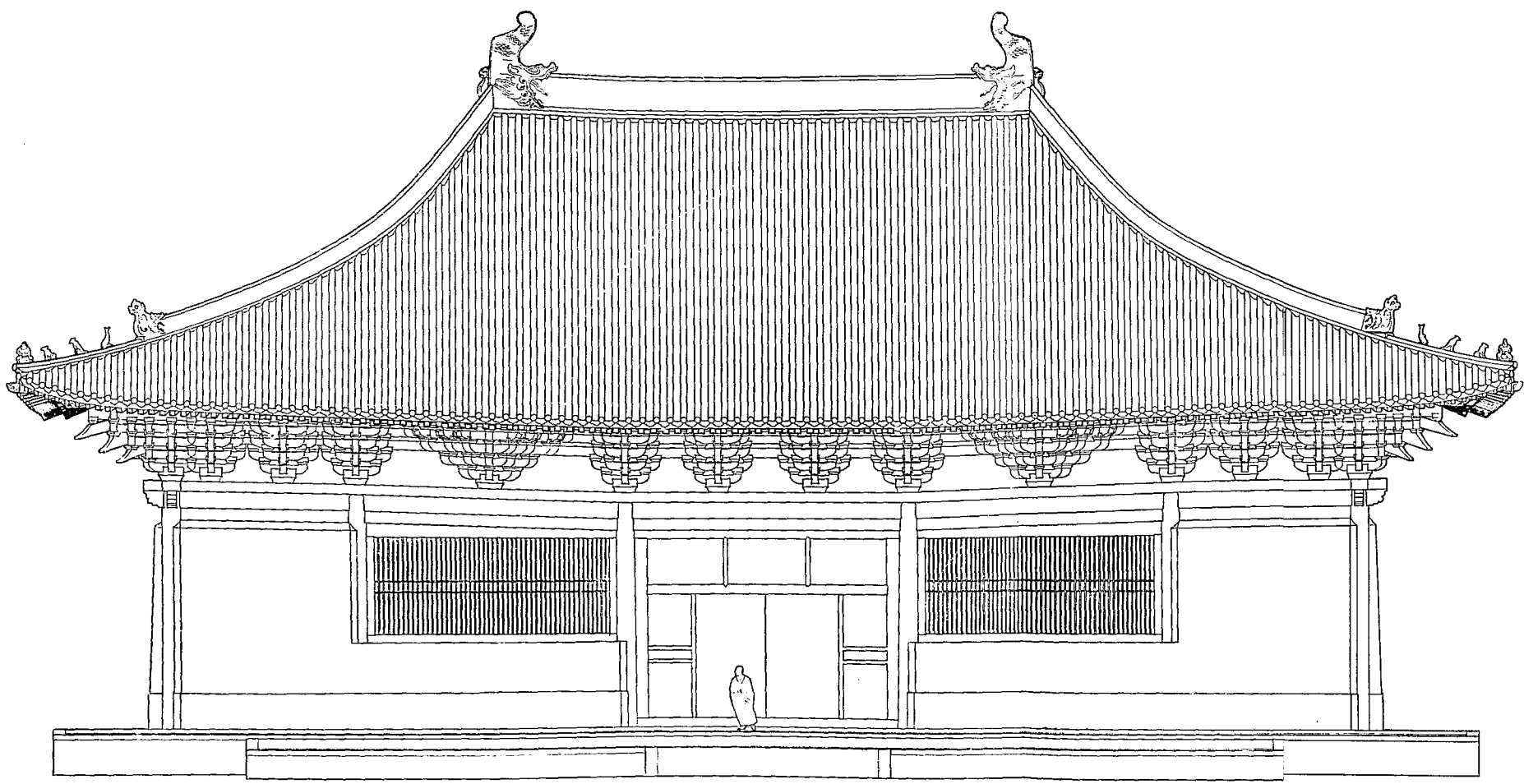

西斷縱

公尺 0 2 METRE

殿聖三寺化善同大西山

面立面正

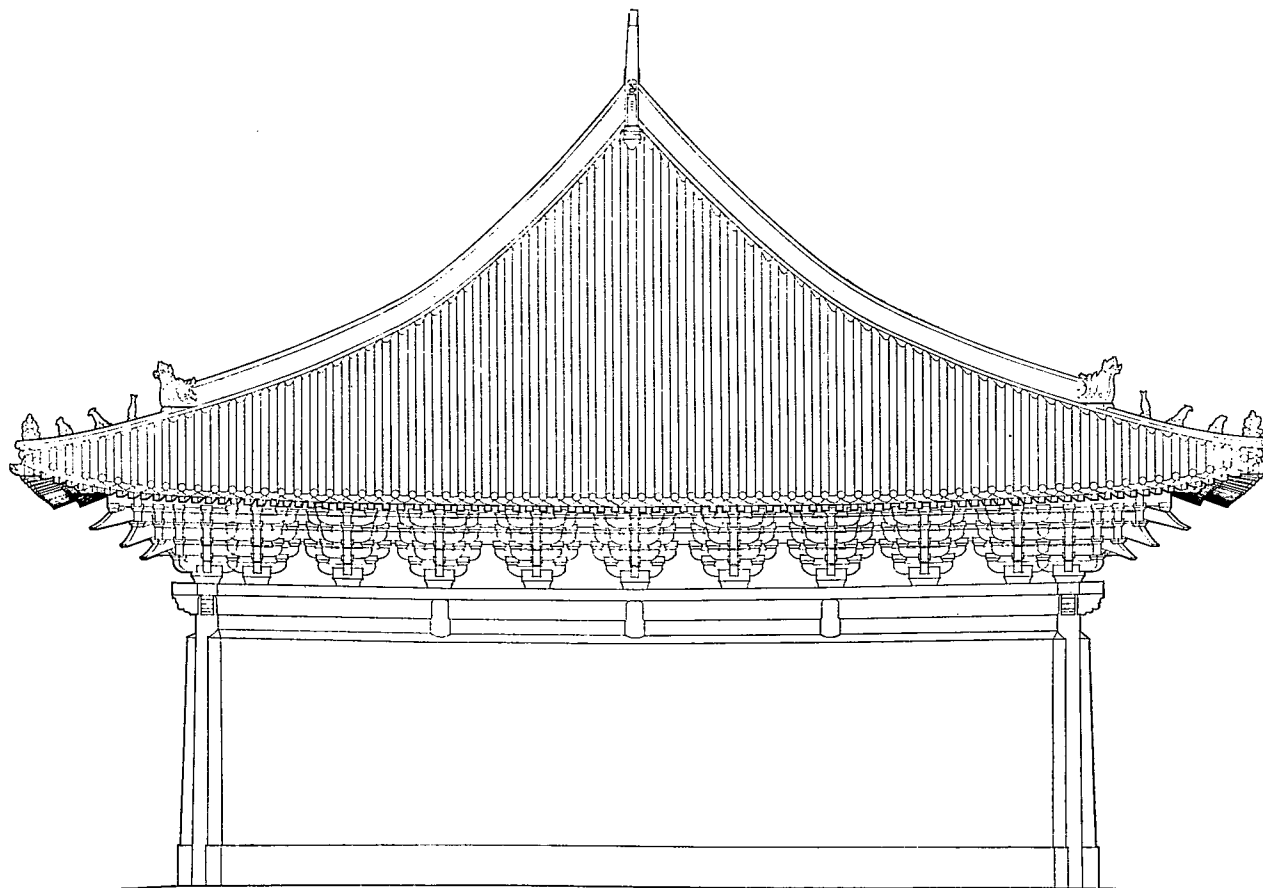
公尺 0 metro

民國廿三年九月

中國營造學社測繪

山西大同善化寺
三聖殿

山西立面

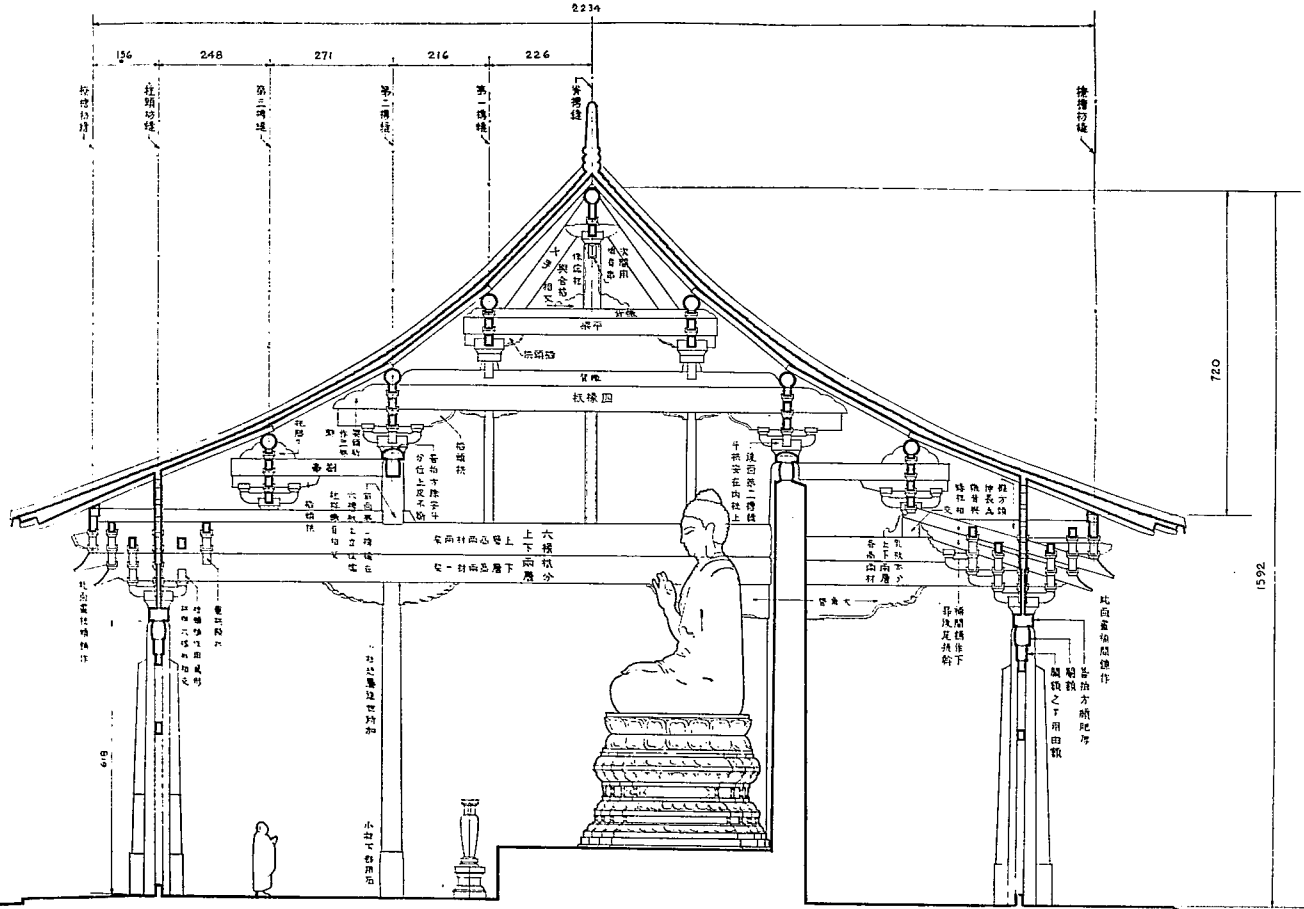
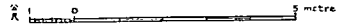

民國廿二年
五月
黃

中國
建築
社
刊

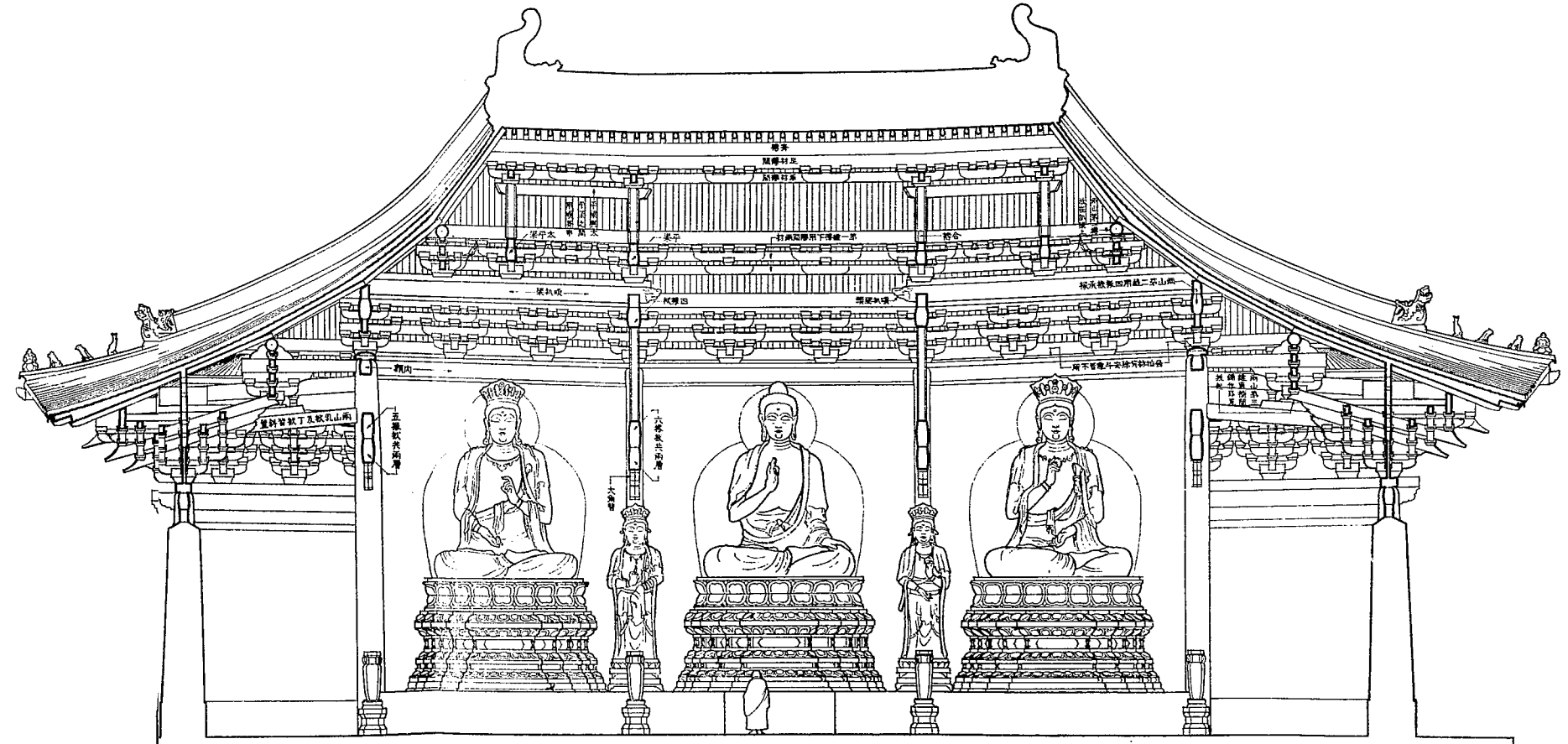
西山大同善化寺
三聖殿

當心間橫斷面

殿聖三寺化善同大西山

面斷縱

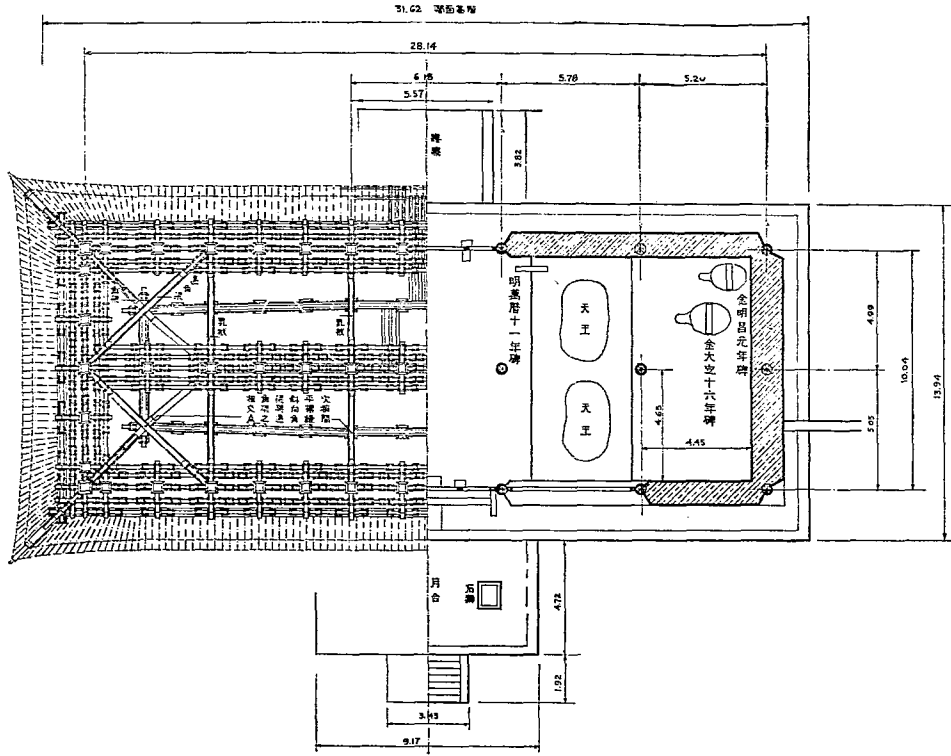

1 0 1 metre

民國廿三年九月
實測

中國營造學社附繪

山西大同善化寺山門

梁架平面圖
視仰

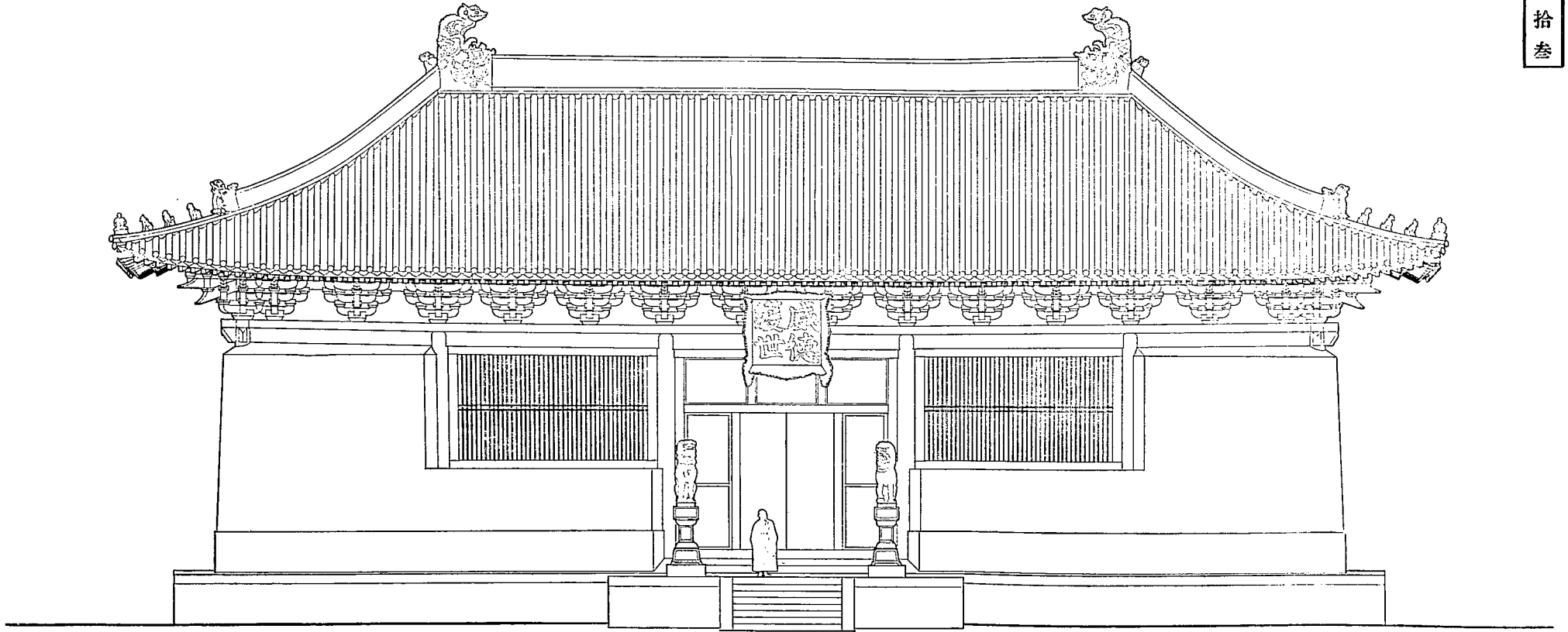
階基平面圖

民國二十九年四月九日

0 5 10 Metres

中國營造社繪

山西大同善化寺山門

正立面圖

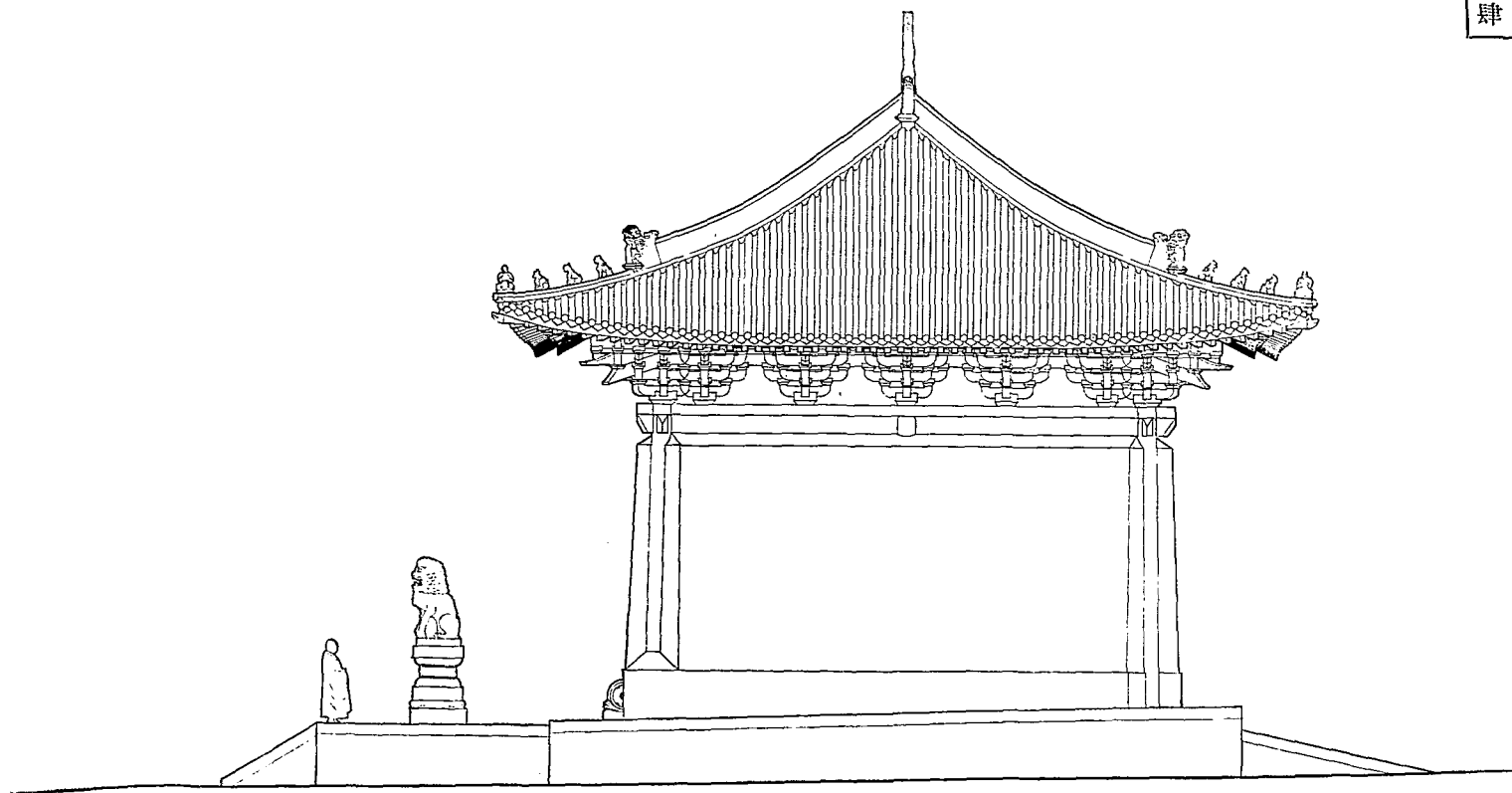
測繪
圖
九
年
三
月
九
日
測
繪
圖
說
圖
說

0 5 Metre

中國建築學社繪

門山寺化善同大西山

圖版叁拾肆

面立面東

測定月九年三十國民
圖版

0 5 Metre

繪測社學造營國中

大同古建築調查報告目錄

一 紀行

二 華嚴寺

略史

薄伽教藏殿

海會殿

大雄寶殿

三 善化寺

略史

大雄寶殿

普賢閣

三聖殿

山門

東西朵殿

東西配殿

四 結論

五 附錄

大同東門南門西門城樓

鐘樓

大同古建筑調查報告

梁思成
劉敦楨

一 紀行

大同古雁門地，北魏時號平城，自道武帝宅都於此，迄孝文帝南遷洛陽，凡九十餘載，爲南北
朝佛教藝術中心之一。隋唐間稍中落。石晉天福初，地入契丹，遂爲遼金二代陪都，稱西京者
前後二百餘年，梵剎名藍，遺留至今，有華嚴善化二寺，馳名遐邇。社中久擬調查，以事冗未果。
本歲秋九月四日，決計西行，余二人外，同行有社員林徽音，與繪圖生莫宗江，及僕役一人。是日
下午四時，自西直門車站，乘平綏通車離平。傍晚過南口，地勢漸高，車沿舊驛道，駛重山疊嶂中，
經居庸關，青龍橋，午夜抵張家口。翌晨，天微雨，所經皆平岡連屬，曠寂荒寥，宛然高原氣象。少
頃過玉河橋，觀濁流渾渾，知日前降雨，頗以測繪不便爲慮。八時至大同車站，雨漸密。下車訪

車務處李景熙王沛然二先生，求代覓旅舍，荷厚意，留居宅中。卸裝後，爲預備工作計，急雇車入城，赴華嚴善化二寺，作初度之考察。

大同內城方形，明洪武五年，徐達所築，景泰天順間，復增南北二城，爲明代北邊之重鎮。余輩自車站入外北門，左右皆營房操地，極目所及，民居絕少。入內北門，始有商廛。街兩側舊式商店前，有雨搭，下承以柱，略如短廊。屋上烟窗，覆鐵製之頂，若小亭，方圓不一，頗別緻。時雨益劇，道濘泥不便於行，至四牌樓，爲城內交通中點。折西爲清遠街，經鐘樓，再西南，至華嚴寺。

華嚴寺在內城西南隅，東向，自溱金來號爲巨刹，至開始析爲上下二寺。一行初至上寺，經山門前殿，登高臺，至大雄寶殿，殿版。殿面闊九間，巍然壓臺上，自來外籍所載像片，僅收一部，未傳真象，余輩遠窺全豹，不期同聲驚訝，嘆爲巨構。殿之結構，依斗棋觀之，尙保存金源舊狀，僅內部彩畫天花，與中央佛像五軀，爲後代所製。巡視一周，卽赴下寺。

寺在上寺東南，其前部自天王殿以東，現充實驗小學。自殿後經內院，登石級，爲薄伽教藏殿，殿版。殿係遼華嚴寺之經藏，面闊五間，單簷四注，極穩健洗鍊之至。其內外簷斗棋梁柱之比例，權衡甚美，猶存唐建築遺風。殿內又有皮藏經典之壁藏，與天宮樓閣，係海內孤品，爲治營造法式小木作最重要之證物。殿東北有海會殿五間，亦係遼構。外觀無繁齣裝飾，簡潔異常，令人如對高僧逸士，超然塵表。惜寺僧外出，不能入觀，約次日再往。

出下寺東行，赴善化寺。時已亭午，余等自晨至此未進食，饑腸轆轤，不可耐。延頸四顧，覓餐館不得，久之，獲小店，入購餅餌數事，相與踞車上大嚼，事後思之，良堪發噱。善化寺在內城南門內，稍西，俗稱南寺。山門北有東西配殿及三聖殿，其後大雄寶殿七間，雄峙臺上，圍版拾伍。殿內諸像，雕塑甚精美，姿態神情，各盡其妙，惜柱架北傾，非急與修治，恐頽毀期不遠矣。左右朵殿各三間，與大殿俱南向。其東側稍前，舊有樓，數載前不戒於火，惟西樓一層，普賢閣一尚存。縱觀此寺建築，除配殿朵殿外，其大殿、普賢閣、三聖殿、山門四處，均爲遼金二代遺構，不意一寺之內，獲若許珍貴古物，非始料所及。惟寺自民國來，曾一度充女校，嗣雖遷出，荒敗不堪，觸目。現唯頑童奔逐諸殿中，撥柱攀梁，探鷓巢，獲卵爲樂，及附近駐軍假爲操地，叱咤喧嘩，其間耳。住持妙道，則人居此廿餘載，已垂垂老矣。絮絮話寺興廢，爲之悟然者久之。

此行原擬先赴雲岡石窟，調查北魏石刻中所表現之建築式樣，然後返大同，正式測繪諸寺。詎天雨道濘，雲岡之行，祇能暫緩。乃變更工作順序，下午調查華嚴寺大殿，思誠攝影，徽音與教植、莫宗江三人，共量殿之平面尺寸，并抄錄碑文，紀載結構上特異諸點。翌晨雨霽，仍赴華嚴寺攝影，並量薄伽教藏殿與海會殿平面。午後赴雲岡，往返盡三日，至九日午，返抵大同。下午至善化寺工作。是夜送徽音歸北平。

次日雇匠赴善化寺搭架，自山門起，依次量各殿架構斗棋，次及華嚴寺諸殿，最後以經緯儀

測寺之全體平面，及各殿之高度，自晨至暮，凡七日，大體告竣。又以城內鐘樓與東門南門西門三城樓，均明代所建，由思成前往攝影。十七日赴應縣，調查隆佛宮寺塔。敦慎自應先期回平。廿四日思成與莫宗江由應返大同，加攝諸寺像片，及量壁藏尺寸者一日。其後復派莫宗江陳明達二人，赴大同補量善化寺普賢閣，及華嚴寺壁藏，并攝影多幅。計前後二次，詳測之建築，有華嚴寺薄伽教藏殿海會殿，及善化寺大雄寶殿普賢閣三聖殿山門六處。略測者，華嚴寺大雄寶殿，善化寺東西朵殿，東西配殿，及東門南門西門城樓鐘樓九處。依時代分之，遼四，金三，明四，時代不明者四。

遼建築

華嚴寺——薄伽教藏殿，海會殿。

善化寺——大雄寶殿，普賢閣。

金建築

華嚴寺——大雄寶殿。

善化寺——三聖殿，山門。

明建築

東門南門西門城樓，鐘樓。

大同古建築調查報告

時代不明之建築

善化寺——東西朵殿，東西配殿。

我國建築之結構原則，就今日已知者，自史後迄於最近，皆以大木架構為主體。大木手法之變遷，即為構成各時代特徵之主要成分。故建築物之時代判斷，應以大木為標準，次輔以文獻紀錄及裝修、雕刻、彩畫、瓦飾等項，互相參證，然後結論，庶不易失其正鵠。本文以闡明各建築之結構為唯一目的，於梁架斗拱之敘述，不厭其繁複詳盡，職是故也。惟執筆時最感困難者，即遼金二代文獻殘缺，向無專紀建築之書，其分件名稱，無由探悉。茲以遼金同期之北宋官式術語，即李明仲營造法式所載者代之。間有漆書所無，則以清式術語承乏其間，如下文說明殿堂平面配置，混用宋式「當心間」及清式「次間、梢間、盡間」等稱是已。其明初遺物，如東門南門西門三城樓與鐘樓等，在式樣及結構上，均與遼金建築接近，故亦以宋式術語說明之。

此行承居停主人李景熙、王沛然二先生多方照拂，隆誼可感，謹此鳴謝。

二 華嚴寺

略史

位置及方向

華嚴寺在今大同內城西南隅，下寺坡之西，東向，其地舊名舍利坊。

據縣

志卷五古蹟項，「遼金之西京城，廣袤各二十里，今西門有二土臺，即舊宮闕門故址。」其說果

確，則華嚴寺與舍利坊，應俱在遼金宮城之東南。惟自來佛寺，大都南向居多，此寺東向，其故莫

辨。以現狀言，薄伽教藏殿建於遼重熙間，上寺大殿於保大亂後，依舊址重建於金天眷間，是遼

金以來，寺之重要建築物已爲東向。且大殿面闊九間，爲國內佛殿中不易多觀之巨構，依紀錄

與實例所示，佛殿面闊大抵以九間爲度，無用十一間者，故此殿當爲金天眷以來大華嚴寺之正

殿無疑，足爲寺取東向之又一證明。

創建年代

遼史卷四十一地理志稱「清寧八年（一〇六二年）建華嚴寺，奉安諸帝石像

銅像。」通志、縣志、圖書集成及日人關野常盤二氏合纂之支那佛教史蹟評解，均承其說。惟明

一〇三八年
建縣志卷五

唐貞觀九年
法苑珠林卷五

唐貞觀九年
法苑珠林卷五

唐貞觀九年
法苑珠林卷五

咸化元年碑，謂「寺肇自李唐」。萬歷九年碑，稱「唐尉遲敬德增修」。清初茅世膺重修上

華嚴寺碑記，則云唐貞觀重修碑猶存，疑肇自拓拔氏。前二碑現存寺內，後者見縣志卷十九藝

文項，俱言之鑿鑿，自謂無疑。按茅氏至今，幾三百載矣，所云唐碑久佚，其文未著錄諸書，北魏之

說，固屬臆測，李唐云云，以信物淪滅，無由徵實，亦止有懸以待證。同時遼史所紀，又不無語弊，蓋

寺之薄伽教藏殿，建於遼興宗重熙七年（一〇三八年），殿內梁下題記，與通志縣志所載，胥皆一致。

以年代言，先於清寧八年者二十有四載。是清寧前，此寺已有教藏，其規模決非狹陋可知。遼

史所述應為「增建」而非「創建」甚明。諸書未辨先後，遽敷衍其說，殊為失檢。

寺之變遷。此寺輒始之期，無可窮究，略如前述。若其極盛之期，據文獻所示，似在遼中

葉以後，至遼亡為止。蓋遼聖宗統和初，宋將潘美等，入雲應寰朔諸州，徙吏民南遷，其時大同關

近，猶為遼宋交爭之區域。其後宋敗請和，歲納銀絹，於是侈心漸啟，聖宗以降，皆重浮屠法，營宮

寺，刊經藏，不遺餘力。興宗時，以民戶賜寺僧，僧有拜三、公三師，兼政事令者，二十人。道宗末歲，

一歲飯僧至三十六萬人，一日祝髮至三千人，具見宋遼金三史及契丹國志遼史拾遺諸書。此

寺之有教藏，始於興宗重熙間，逮道宗清寧初，復以奉安諸帝后銅石像，大事擴增，則其致盛之由，

與諸帝恢宏佛法，不無關係。茲摘錄各種紀載，涉及此寺者如次：

（一）寺之東南薄伽教藏……遼重熙七年（一〇三八年）建縣志卷五。

(二) 此大華嚴寺從昔以來，亦是有教典矣。金大定二年碑。

(三) 清寧八年(一〇六二年)十二月癸未，幸西京。遼史卷二十二道宗本紀。

(四) 清寧八年建華嚴寺，奉安諸帝石像銅像。遼史卷四十一地理志。

(五) 遼清寧八年建寺，奉安諸帝銅石像，舊有南北閣，東西廊，像在北閣下。縣志卷五。

(六) 華嚴寺：有南北閣東西廊。北閣下銅石像數尊。中石像五，男三女二。銅像六，

男四女二。內一銅人，袞冕帝王之像，餘皆巾幘常服危坐，相傳遼帝后像。通志卷百六十九。

(七) 遼道宗八代太康二年(一〇七六年)建陀羅尼幢。大華嚴殿前經幢銘文。

據(一)(二)兩項，知興宗重熙間，寺已有經典與教藏。迨清寧八年，道宗幸西京，奉安諸帝像，

復建南北閣，東西廊，其後又造陀羅尼幢。其餘建築，據下述金大定二年碑，有寶塔齋堂廚庫影

堂等，皆為遼亡國前所有者。此外金天眷間，依舊址重建九間五間殿，慈氏閣，會經會經二字疑有誤鐘

樓三門，朵殿等；而左右洞房，四面廊廡，猶未復舊。由是推測，遼保大被焚以前，此寺規模，較金以

後更為宏闊。又圖版壹所示現狀平面略圖，大殿居西北隅，薄伽教藏殿與海會殿居東南隅，其

位置分配，極不規則，疑海會殿迤北之民房，舊日應屬於寺內，而上寺東巷正對今之上寺大雄寶

殿，尤疑其東端與下寺坡交會處，係山門所在地點。附記於此，待異日之考證。

然後徧歷乎州城郡邑鄉村巖谷之間，驗其闕目，從而採之。或成帙者，或成卷者，有聽贖者，有奉施者。朝尋暮閱，曾不憚其勞。日就月將，益漸盈其數。歲歷三周，迄今方就。其卷軸式樣，新舊不殊，字號詮題，後先如一。

據前碑所載，知天保亂後，寺僅存齋堂、廚庫、寶塔、經藏、影堂五建築而已。洎金熙宗天眷間，經僧通悟等六人募修大部。徒省崇繼之，又事修葺。僧慈慧復竭三年之力，補完教藏。故天眷三年至大定二年（一一四〇—一一六二）間，爲此寺之復興時期。但其時左右洞房、四面廊廡，猶未復舊。視清寧盛時，不無遜色。其後金世宗大定六年（一一六六），卽省學撰碑後四年，世宗如西京，幸寺觀溼諸帝銅像，詔主僧謹視之，見金史世宗本紀。又元世祖時，諸像猶存，見元史卷百五十三石天鹿傳。是此寺自通悟修復後，至元初尙爲雲中巨刹。嗣後寺稍中落，馴至軍民雜居其間，武宗至大間，經僧慧明重修，載順帝元祐字至正十年（一三五〇年）西京大華嚴寺佛日圓照明公和尚碑銘。碑存薄伽教藏殿內，其節略如左：

師諱慧明，蔚州靈丘人……庚戌中，西京忽闐大官人，府尹總管劉公，華嚴本主法師，英公，具疏敬請海雲老師住持本府華嚴寺。海雲邀師偕行，既至雲中，海雲抑師住持……先是德公長老攝持院門，坐落庭宇荒涼，官物人匠，車甲繡女，充牣寺中。至是並令起之，移局疑作他處。大殿方丈，廚庫堂寮，朽者新之，廢者興之，殘者成之，有同創建。

本寺教藏，零落甚多，或寫或補，並令周足。金鋪佛焰，丹漆門楹。供設儼然，粹容赫煥。香燧燦列，鐘鼓一新。……又於市面創建浴室、藥局、場房，及賃住房廊，近百餘間，以贖僧費。

有元一代，享祚甚暫，碑中之庚戌，稽諸史籍，僅武宗至大三年（一三一〇年）一度，則慧明當以是年來主此寺，重修工程，必在此後數年內舉行。其工程範圍，據碑文所稱，除大殿方丈廚庫堂廡，因舊建築修補外，復新築浴室、藥局，與賃住房廊百餘間。是遜金以來，此為第二次大規模之修治，亦可謂爲此寺第二次之復興。

寺自至大間慧明修葺後，僅歷五十餘載，元社遂屋。元明之際，屢經兵燹，傾圮特甚。旋析爲上下二寺。迄於最近，寺況日趨式微。故明清二代，可謂爲此寺之衰落時期。茲先舉明以來關於下寺之紀載如左：

(一) 洪武三年，改大殿爲大有倉。二十四年，卽教藏置僧綱司，復立寺。縣志卷五 通志卷百六十九。

(二) 明崇禎四年辛未（一六三一年）殿脊朽頽。五年，督餉戶部周維新，巡撫張廷拱，總兵楊茂春重修。崇禎五年碑及縣志卷五。

(三) 清康熙二十七年（一六八八年）僧清鏐重修下寺，薄伽教藏殿區。

(四)清雍正六年(一七二八年)應州知州章宏捐修縣志卷五

(五)清乾隆八年(一七四三年)重修詞前。

(六)清嘉慶重修嘉慶二十二年(一八一七年)碑。

(七)清道光重修見前碑陰道光十五年(一八三五年)捐修名錄。

如前所述此寺於明初曾一度沒爲官產廢置二十餘載至洪武末年始以教藏復立爲寺。

按教藏卽薄伽教藏殿之簡稱。今下寺之起源殆權輿於是。又下寺前部具月牙池與天王殿

插闢一獨立自成一廡亦當爲洪武立寺以後所增建者其上寺大殿一卽大雄寶殿一明初用

爲大有倉洪武立寺時未列入殆其時猶未發還。其後紀錄可稽者如次：

(一)元末屢經兵燹傾圮特甚惟正殿巍然獨存。迨我聖朝宣德間高僧洽南洲弟子了

然禪師來就說法於茲延納僧衆遂成叢林。而題額則因其舊而名之……毅然以增

修爲己任飛錫雲遊募緣四方。歷二年遂造金像三尊於京師遙請至此……於宣德二

年孟夏之月迎佛入城……嚴大殿安毘盧三像旁翼兩廊僧衆丈室。樓禪有居常住

有庫庖福有序……至宣德四年前後落成……薦首僧資實任爲住持化緣塑像二尊

共轉爲五如來。及構天花基枰綵繪簷棋燦然大備。至景泰五年寶示寂滅開成化

元年重修大華嚴禪寺感應碑記。

大同古建筑調查報告

(二)富者輸財，貧者輸力，匠者輸工，不數月而污者鮮，傾者全，圯者圮者，悉莊嚴輝燦。……舊制無甬道，今以磚砌之，稱周行也。臺無欄，今以石補之，稱扞衛也。階之上立小坊，題曰梵宮，並置檻門，嚴扇籬也。前無坊，今以木豎之，表其題於寺巷之東，令觀者知敬仰也。坊之下無橋，今以石礮之，令行者知坦途也。復相甬道之左，築隙地，固其基，建禪堂三間，廚室一間，歲時祈禱，便諷誦也。大鑄洪鐘，懸設室，宣法令，隔塵喧也。明隆慶九年上，華嚴寺重修碑記。

(三)明崇禎間重修縣志卷五。

(四)戊子（按即清順治五年）陡遭竊賊之變，遂罹屠城之慘。市井丘墟，宅舍瓦礫，紺宇琳宮，鞠爲茂草。寺之正殿，若魯靈光，巍然獨存。越三年，當事者請復舊觀。……衲僧化愚，卓錫於殿之左偏，檢拾白骨，移埋殘骸。……遂興土木之工，缺露者補葺完固，剝落者塗飾莊嚴，匾額牌聯，門窗牆壁，咸煥其彩。殿臺之前，新建小坊三楹。臺之下，伽藍醮殿之側，南北各添造禪堂齋室五間。東西隙地，另蓋香積庫司之所。自山門天王殿以至雄殿，朱碧焜煌，縣志卷十九清淨世屬重修上華嚴寺碑記。

(五)康熙十二年（一六七三年）總兵何傳，知府孫魯重修縣志卷五。

據前述成化元年碑，僅言明宣德間（一四二六—一四三五年）僧洽、南洲與徒了然，來就說法，修

殿造像，遂成叢林，而未言大雄寶殿究於何時發遣。又南洲時，寺名仍稱大華嚴寺，與洪武廿六年以教藏所立之寺，爲一爲二，俱無可考。迨萬曆九年（五八一年）上華嚴寺重修碑記，始顯然標明上寺，其間百餘年之經過，因文獻殘缺，無從追索，祇有存而不論。至上寺自宣德景泰間構天花，造像五尊。萬曆初，復建甬道，石欄，坊楔，禪室等。雖非昔日規模，已能獨立自成一寺。詎清順治五年（二六四八年）姜瓖之變，除大雄寶殿外，其附屬建築，重罹浩劫。賴僧化愚及弟城祿募修，致有今日。其間起伏波瀾，似較下寺爲甚。

寺之沿革可稽者，略如前述。今上下二寺之現狀，如圖版壹所示，範圍皆極狹小。隆慶二代之重要建築，若寶塔，南北閣，慈氏閣，三門，際殿，鐘樓等，固不謬毀於何時，即元慧明所建浴室藥局，及官住廡房百餘間，俱無遺蹟可認。而明以來文獻亦無隻字涉及，疑其一部必燬於元末明初之間。又上寺迤東之上寺東巷附近，夷爲民居，殆亦自明始也。現寺中建築，經余輩調查，知薄伽教藏殿與海會殿爲遼建，大雄寶殿金建，其餘均係近代所構，無特殊價值，從略。以下就此三者，分別論之。

薄伽教藏殿

薄伽教藏殿簡稱「教藏」。一「教藏」猶「經藏」。『薄伽』乃薄伽梵 (Bhagavat) 之略，爲世尊梵名，以意譯之，卽世尊教藏。殿自遼中葉以來，爲華嚴寺藏經之所，歷時八百九十餘載於茲。今經典雖亡，而殿與皮經之壁藏，若魯殿靈光，屢經變亂，巍然猶存。在今日已知範圍，自燬燬第一一二〇A窟與第一三〇窟之外廊，及蘭縣獨樂寺，義縣奉國寺，寶坻縣廣濟寺五者外，此殿建造年代，當居海內木構建築物之第六位。茲據調查所得，逐項分析如次。

臺

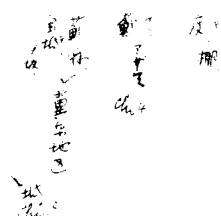
殿建於磚臺上，其平面作長方形。臺前復有月臺突出，故全體平面若凸字形。圖版

壹，爲大同隆金諸寺最普通之配列法。月臺正面中央，設石級十五步。級盡，有坊楔一間，建於臺上外緣。其後稍左爲鐘亭，右碑亭，皆單簷六角攢尖頂插圖二。再次有南北房各三間，分峙兩側，似係後代增建。居中東向者，卽薄伽教藏殿插圖三。

平面

殿面闊五間，進深八架椽間版貳。正面前中央三間各施長楹六扇，背面當心間中央

闢小窗一，餘悉鑿以磚牆。殿內中央設磚臺，供佛像插圖四。臺高七十公分，面闊盡中央三間。進深自後金柱起，約爲三椽架之長。其前兩翼突出，達前金柱附近，故平面如凹字形。四壁除

門窗外，沿壁列壁藏，上下二層，各具簷椽斗拱，與實際建築物無殊。至後窗處，壁藏中斷，而作天宮樓閣，飛越窗上。壁藏與天宮樓閣之分，另詳下文。

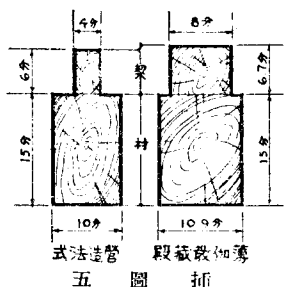
殿內柱之配列，當心間與左右次間，取不同方式，頗奇特。即當心間二縫，僅有前後二金柱，左右次間二縫，則於金柱外，復加分心柱一圓版式。蓋殿頂係九脊式，即清之歇山圓版垂，次間梁架適位於歇山下，其四椽楹所受重量頗巨，故於中點增分心柱，縮短 $\frac{2}{3}$ 之半，以期穩固。此外每縫另有小柱二，位於補間鋪作下。平面或方或圓，大小不等。其高度則左右次間者，俾至內額底，當心間者，或至四椽楹之底，或上端爲凹形之榫，嵌四椽楹於內圓版垂。手法參差不一，決爲後世修理時所置。

材。宋式建築之木本比例，以「材」爲祖，見李明仲營造法式卷四大木作制度一章。

與北宋同期之遜建築，亦以「材」爲標準單位，見恩成所箸薊縣獨樂寺觀音閣山門考及寶坻縣廣濟寺三大士殿二文。今按此殿「材」之大小，據實測所得，高即材廣 23 至 24 公分不等，平均數爲 $23 \cdot 5$ 公分，厚 17 公分，合材高 $\frac{1}{5}$ 之 $10 \cdot 9$ 分，雖較法式三與二之比稍大，大體比例，可云相同。又獨樂寺觀音閣雖係重層，而面闊亦爲五間，其「材」高平均 24 公分，與此殿之「材」相差甚微，頗疑此數爲遜中葉面闊五間殿閣最通行之尺寸。至於二者之間有半公分之差，則因匠工所用尺度，長短未必一律，而斧鑿之不正確，及木材收縮率之不同，皆足誘

至此結果，不足為異。

營造法式『槩』之比例，廣六分，厚四分。所云廣，乃材高十五分之六。今按此殿之『槩』高十公分至十一公分，平均數為一〇・五公分，合『材』高十五分之六・七。同時獨樂寺觀音閣之『槩』高為『材』高十五分之六・三，俱較法式所云比例略大。尤足異者，法式謂『材』厚十

分，『槩』厚四分，即『槩』每面較『材』收進三分。其斷面高六分，厚四分，為長方形，插圖五，仍與『材』之比例同隸於三比二標準原則之下。今此殿用途最廣之足材，棋上部之『槩』厚一二・五公分，合材高十五分之七・九八，可認為十五分之八。較法式之一『槩』厚，超出一倍。故其『槩』之高厚，約為三與四之比，與法式三二之比異，插圖五。其餘獨樂廣濟二寺，亦大體類似。足徵宋間『槩』之比例，不無異同，後者用材之標準化，無法式之徹底也。

斗棋

此殿材槩，如前所論，與法式有合有不合。其斗棋比例，據實測結果，亦不乏異同。其最顯著者：(一)華棋出跳之長，法式謂不過三十分，但七鋪作以上，第二裏外跳，得各減四分，六鋪作以下者不減。今此殿斗棋僅五鋪作，第二跳之長，視第一跳竟縮短約三分之一。(二)法式泥道棋之長，與瓜子棋相等，此則瓜子棋與令棋等，適得其反。(三)正心慢棋之長，較法式規

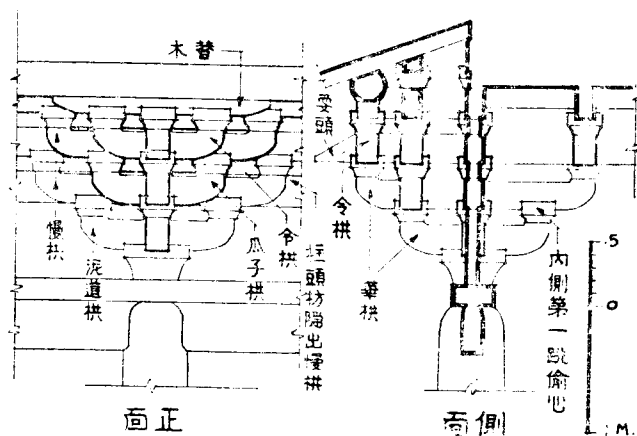
定，增三分之一強。(四)外內拽慢棋之長，增四分之一弱。(五)要頭增長。(六)補間鋪作僅用一朵。凡此數者，非特此殿如是，其餘遼代諸例，大都取同樣之方式，足徵此殿確爲遼構，當於末章結論內，作更詳細之討論。

殿之斗拱，可別爲內外簷二類。外簷有柱頭鋪作，補間鋪作，轉角鋪作各一種，前者與獨樂寺山門，後二者與廣濟寺三大士殿，大體類似。內簷有柱頭鋪作，補間鋪作各二種，轉角鋪作一種。以上二類八種所示之結構式樣，簡單洗鍊，無支離之弊。所用尺度比例，亦與殿身大小高低，權衡適當，爲國內不易多覩之佳構。其結構詳狀如次：

(甲)外簷柱頭鋪作，係五鋪作雙抄重棋出計心，插圖六，卽隋式五彩重翹。自樞斗向外出跳者，第一跳華棋計心，棋端施瓜子棋與慢棋，上置羅漢枋二層，但華棋之後尾在樞斗後側者，偷心插圖七。第二跳華棋之端，施令棋，與批竹昂式之要頭相交，上置替木，承受圓徑之椽風榑，非狹而高之椽簷枋。華棋後尾，施交互斗，貼於乳楹下，兩側出令棋，支撐殿內平基枋。

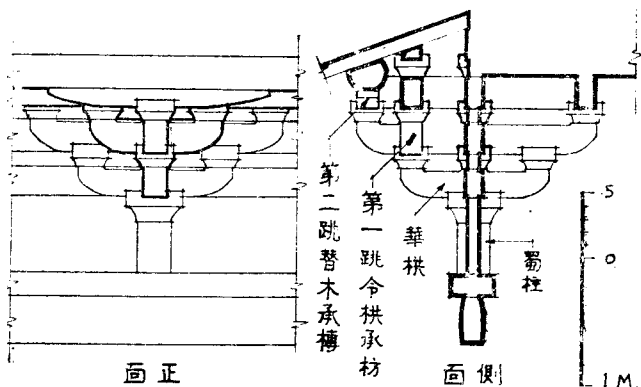
樞斗左右兩側，與第一跳華棋相交者，爲泥道棋，其上施柱頭枋三層。下層隱出慢棋，卽枋之表面，剗刻慢棋形狀。故外觀雖爲重棋，實際上仍爲單棋造，與獨樂寺廣濟寺一致，殆爲當時通行之方法。

薄伽教藏柱頭鋪作

七 圖 插

薄伽教藏補間鋪作

八 圖 插

各 頭 卷 令 與 拱 瓜 子 慢 泥 拱 等 均 爲 四 瓣 與 法 式 異 刻 棋

隱出者，棋頭作圓線，無瓣。

(乙)此殿內外簷補間鋪作，每間祇用一朵，無當心間與次梢諸間之別闕版叁肆。其外簷

補間鋪作之結構程次，以較柱頭鋪作，僅省去第二跳華棋上之令棋與耍頭，故全體提

高一材一槩，其下以蜀柱承之插圖八。蜀柱正面寬二十七公分，高三十三公分，約爲一

材一槩之高。其上施樅斗，高與柱頭鋪作同，但寬度約小六分之一。外側第一跳華

棋計心，施瓜子棋，棋上列羅漢枋二層，下層隱出慢棋。第二跳華棋之端，直接安替木

受椽風搏，省去令棋與耍頭，故其後尾亦直接托於平基枋下，無令棋。樅斗左右兩側，

因全體鋪作升高之故，無泥道棋，僅於柱頭枋之表面，隱出泥道棋與慢棋插圖八。

(丙)外簷轉角鋪作插圖九，正側二面，各於轉角樅斗上，列華棋二層。其排列層次，正面

第一跳華棋，係側面泥道棋所延長，棋端施瓜子棋，慢棋，與羅漢枋二層。第二跳華棋，

爲側面第一層柱頭枋延長，其端施長令棋，與耍頭相交。棋上置長替木於椽風搏之

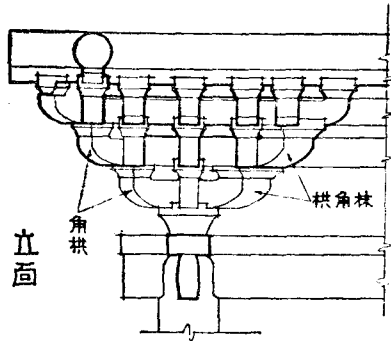
下。耍頭則爲第二層柱頭枋之延長，上部斜殺若批竹昂形狀。反之，側面華棋二層

及耍頭，卽正面泥道棋與柱頭枋之延長。

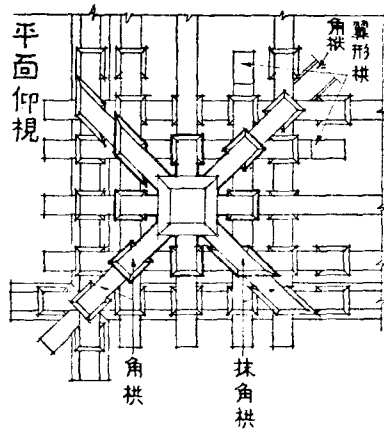
平面與華棋成四十五度者，爲角棋三層。第一層角棋上，置平盤斗，承受第二層角棋，

與正側二面瓜子棋之延長，相交於平盤斗上。瓜子棋之長，與第一跳華棋齊，上置耍

薄伽教藏轉角鋪作

立面

平面仰視

九 圖 插

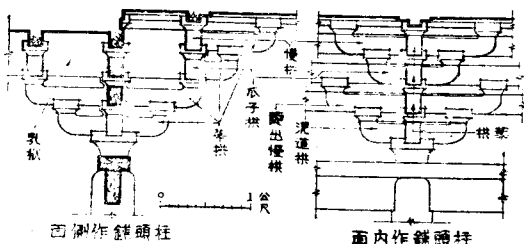
瓶, 承受大角梁與子角梁。
 平面與角拱成九十度者, 爲抹角拱二層 插圖九, 每層出跳, 與正側二面華棋平。第一層抹角拱前之截割法, 與拱本身成四十五度, 故自正面視之, 拱端寬度較華棋稍大。其上施平盤斗, 受第二層抹角拱, 與平盤斗上正面挑出之單棋。此拱出跳與第二跳

頭, 爲廣濟寺三大士殿所無。
 第二層角拱, 承受第一層角拱。
 三層角拱, 與正側二面令棋延長之棋。
 第三層角拱上, 施寶

華棋平，上置耍頭，未見於三大士殿，而與獨樂寺觀音閣上層轉角鋪作類似，所異者，觀音閣爲重棋，此爲單棋。第二層抹角棋前之截割方法，與第一層同。其上施交互斗，受耍頭與令棋。此項抹角棋之目的，係支撐轉角鋪作與梢間鋪作間之簷端荷重，減少正側二面華棋所受重量，而間接補救屋角下垂之弊，故其出發點純爲結構，而非裝飾。但此類斗棋，未見於唐代遺物，亦未著錄營造法式，俾與遼接壤之北宋正定諸寺，應用於柱頭鋪作，自金以後，元明清諸代，用者漸稀，頗疑爲遼代特有之方法。以上係就外部言，其在殿內部分，則於轉角樞斗內側，延長角棋後尾爲斜華棋二層，承托梢間四十五度之角枨，插圖十。其第一跳斜華棋之平盤斗上，與第二跳斜華棋相交者，有外部抹角棋之端，所出正側二面之單棋後尾，延長於內，作華棋形狀。其上較翼形棋，卽前述外部單棋上耍頭之延長。此項翼形棋，形若花版，曾見獨樂寺觀音閣，始爲清式三福雲之前身。次於第二跳斜華棋平盤斗上，置平面四十五度之角枨。枨身頗寬，原難容納，乃於近平盤斗處，兩側卷殺如梭狀。此外與角枨相交於平盤斗上者，又有外部第二層抹角棋上之耍頭，延長於後，截割如華棋。棋端施散斗，受平基枋。

(丁) 內簷當心間金柱上之柱頭鋪作，插圖十一，華棋出跳之數，內外側不等。在柱外側者二跳。第一跳偷心。第二跳緊貼乳枨之底，左右出令棋，承受平基枋。內側者三

薄伽教藏內檐斗拱

二十圖 插

跳。第一跳偷心。第二跳施瓜子拱與慢棋，托受平基枋。第三跳貼於四椽椽下，壓版

肆。蓋柱內外側之平基高度不同，故出跳之數亦異。又因平

基大小不等，致內側出跳之長，較外側者稍短。

櫺斗左右側之泥道棋，柱頭枋，與外簷一致，插圖十一。

(戊)內簷次間分心柱上之柱頭鋪作插圖十二、三，其內側華棋之出跳，增為四跳。第一第三兩跳俱偷心，第二跳施瓜子拱與慢棋，

第四跳托受平基枋。餘如(丁)項所述。

(己)內簷中央三間，(即當心間與左右次間)自分心柱以前之補間鋪作，插圖十四，係於內額與普拍枋上，施蜀柱及櫺斗。其華棋出

跳，外側二跳皆偷心，插圖十二。內側三跳。第一跳偷心。第二

跳施瓜子拱，此項瓜子拱除當心間外，其餘因與次間轉角鋪作

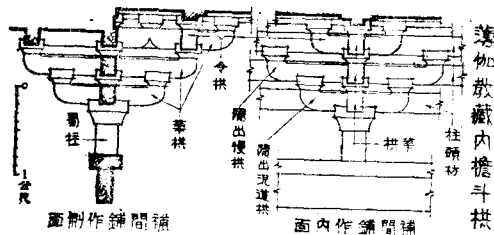
距離太近之故，均係羅漢枋延長之刻棋，其上置平基枋。第三

跳之端，置散斗，受平基之程，插圖十四。櫺斗左右側，無泥道棋及

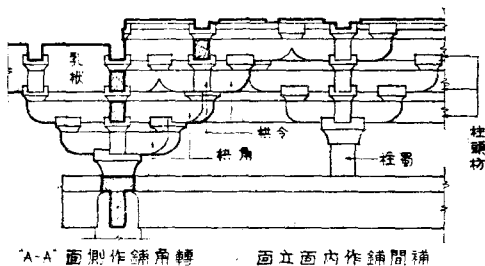
正心慢棋，僅施柱頭枋三層，下二層之表面，隱出棋狀，插圖十四。

(庚)內簷補間鋪作在分心柱以後者，插圖十三，因中央三間之後半部，各有八角形藻井，

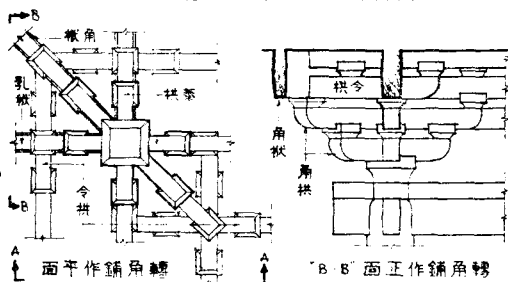
(辛)內簷次間金柱上之轉角鋪作 插圖十五 正側二面出華拱各二跳。正面第一跳垂

插圖十四

'A-A'面側作鋪角轉 面立面內作鋪間鋪

插圖十五

所占面積頗大，致內側華拱之出跳，自三跳減為二跳。第一跳偷心。第二跳施令栱，係羅漢枋延長之刻栱，上托平基枋。餘如(己)項。

薄伽教藏內檐斗栱

棋，係側面泥道棋延長，偷心。第二跳華棋，係側面第一層柱頭枋延長，前貼於外槽乳楸之底，左右出令棋，與（丁）種柱頭鋪作同。此令棋一端托受平基枋，另一端延長，隱出鴛鴦交手棋，插入梢間平面四十五度之角楸內，插圖十六。反之，側面華棋二層爲正面泥道棋與柱頭枋之延長。

平面四十五度之斜角華棋，內外側均二跳。外側者，第二跳貼於梢間四十五度角楸，下插圖十六。內側第二跳，則承受十字相交之令棋。棋之外端，托受羅漢枋延長之刻棋，內端與普拍枋上第二層柱頭枋相交，插圖十五。

柱及礎石 此殿當心間闌額與內額之高度，相差甚微，故簷柱與金柱二者之高，無顯著之差別。唯次梢諸間之柱，生起稍高，但其比例，仍不如善化寺諸殿之大。各柱之上徑，等於椽斗之面闊，俱有卷殺。下徑則以簷柱徑五十一公分爲最小。殿內柱自五十七至六十分不等，而以前金柱爲最大，分心柱與後金柱次之。其平均數五八·五公分，約合二材一槩之高，與營造法式廳堂柱一致。柱之下徑與柱高之比，簷柱爲 1:0.78，殿內柱平均數，爲 1:0.52。後者在今日已知遼構中，較爲粗巨。

殿內柱礎方形，每面之長，約合柱之下徑一倍半，視法式減四分之一。礎係平石，無覆盆雕飾，亦無磧，與其餘大同遼金遺構，同一情狀。簷柱之礎，因迭經修理，表面爲碑石所掩，詳狀不明。

梁枋。闕額高三十八公分，厚十五公分，等於材厚。其斷面約爲五與二之比，較法式與獨樂寺更爲狹而高。內額高四十公分，厚十七公分，雖視闕額高厚各增二公分，但比例仍相接近。此二者伸出柱外部分，係垂直截割，無檜頭綽幕之雕飾。闕版叁。

額上之普拍枋，高十七公分，厚三十五公分，高與厚約爲二與一之比。

殿內自平基以上部分，以時間倉猝，未及調查，其露出平基藻井下者，僅四椽枋與乳楹二種，皆爲直梁。後者高一材二槩，厚一材，較法式所云尺寸稍小，惟楹兩側微有卷殺，仍如法式。

柱頭枋之高厚俱如材。椽齋枋之位置，用椽風榫，徑三十二公分，下承替木，與法式同。

殿頂。殿頂爲九脊式，即明清之歇山。闕版叁。其坡度據經緯儀測量結果，自椽風榫上皮的至正脊下皮之高度，不及前後椽風榫心距離四分之一。闕版肆。視法式甌瓦廊屋猶低，以較殿閣舉屋之比例，相差更遠。又連接椽風榫上皮的至脊榫上皮的直線，與水平線所成角度，爲二十四度，在現存遼金諸例中，當推此殿坡之度爲最低。

殿兩山出際頗遠。插圖十七。自又手外皮，至搏風版外皮，計長一·二〇公尺，非明清二代官式建築所有。殿角上翹之法，除前述次梢諸間之柱，較當心間平柱生起外，復於椽風榫之上，簷椽之下，施生頭木，與營造法式同。闕版叁。生頭木自次間至梢間，逐漸加高，至殿角處，高十七公分，等於「材」厚。但現存正面之簷，因殿角年久下垂，遽觀之，略似水平直線，非由生柱及生頭木二

點觀察幾無由辨別矣。

簷椽徑十一公分，與梁高等。飛子方形。二者之端，俱有卷殺。其長度之比，每簷椽一尺，僅出飛子三寸，較法式減半。

殿頂迭經修治，已非一度，惟其簷端勾滴之形狀，極類獨樂奉國二寺及上寺大雄寶殿者，疑其一部尚爲蓮金舊物。又現存正脊之鸚吻，插圖十八，亦與上寺大雄寶殿完全一致，外形輪廓，復與廣濟寺三大士殿類似，極足引人注意。今以殿內遼重熙間所造壁藏之鸚尾證之，插圖十九，則鸚吻之內緣線過直，外緣過方，頂部不類魚尾，外緣易波形之脊爲鰭，耳後增足。凡此數點，足証現存鸚吻之形狀，不與壁藏鸚尾一致，而適居鸚尾與明清獸吻二者之間，頗疑此殿與上寺大雄寶殿之吻，同爲金天眷大定間重修此寺時所置。

按壁藏之脊，無線條裝飾，其垂脊角脊之端，間有垂直截去，如日本奈良時代諸例，今此殿亦復如是。垂獸與角獸之前部爲鳥首形，後部張吻銜脊，姿態奇古，插圖二十，極類廣濟寺三大士殿之吻，雖不能定爲何代作品，要非明清二代之式樣。又獸座之底面，係水平狀，與北平清式建築異。此法至今猶爲大同建築所採用。

牆。殿之四周，除正面中央三間外，皆包厚墻圍版式。據西北二面之牆觀之，其外部以青磚修砌未久，但其內部，在正面南次間簷柱內側，與壁藏聯接處，於磚砌之羣肩上，施水平木骨一

層與善化寺大雄寶殿等所用方法符合。疑牆之外部，雖經後世修築，而牆內一部，尙爲建立以來之舊物。

門窗

正面中央三間，圖版叁，上爲方格橫窗，下爲長榻各六扇，裝斜方格。每間中央二扇之外側，復有簾架，插圖三，大體與寶坻廣濟寺三大士殿符合。雖非遼代原物，然其比例，似未盡失舊時矩矱。惟長榻之斜方格，頗歎太小，圖版叁所示，係依三大士殿改正者。背面僅天宮樓閣下有直櫺窗一，廣而矮，其廣適與天宮樓閣平坐之地楹面相相等，疑爲建造當時所闢。

平基藻井

殿內平基，有方與長方形二種。其分布狀況，長方形者，排列於牆內四周，及內額內外兩側與藻井之左右，圖版貳。其寬度依華棋二跳之長定之。卽第二跳華棋上，施瓜子棋，棋上用平基枋，每間以貼劃分四格，成長方形之平基，插圖二十一。前後平基枋之間，則爲方形平基，結構與營造法式同。係於平基枋之上置程，程與枋成九十度。程上置貼，亦與程爲九十度。程貼二者之交點，以巨釘固定。其內緣周圍，施方形難子，裝背版其上，圖版肆。故背版重量，自貼及程，自程傳於平基枋，極類近世樓板結構之程次。視明清天花支條，縱橫雙方，皆在同一平面上，其背面以帽兒梁，補其強度，則此尙能表示結構上之真實情狀，彌足可貴。此項方形平基之大小，爲內簷斗拱及藻井位置所制限，致內外槽共有數種，圖版貳。其高度，則外槽一卽金柱與簷柱間一者，位於乳楹上，內槽一前後金柱與內額以內部分一提高一材一椽，露出四椽楹之

一部 圖版肆，伍。

（北京中央研究院）
（南京中央研究院）
（上海中央研究院）
（天津中央研究院）
（漢口中央研究院）
（長沙中央研究院）
（重慶中央研究院）
（成都中央研究院）
（昆明中央研究院）
（蘭州中央研究院）
（西寧中央研究院）
（拉薩中央研究院）
（廣州中央研究院）
（香港中央研究院）
（澳門中央研究院）
（台北中央研究院）
（台中中央研究院）
（台南中央研究院）
（高雄中央研究院）
（基隆中央研究院）
（新竹中央研究院）
（嘉義中央研究院）
（屏東中央研究院）
（花蓮中央研究院）
（台東中央研究院）
（澎湖中央研究院）
（金門中央研究院）
（馬祖中央研究院）

殿內中央三間之後部，各置如來像一尊，像上覆八角形藻井，當心間者，較左右次間者稍大，藻井之立面，爲不等邊之八角錐體，而截去其頂，大體與獨樂寺觀音閣類似。所異者，此

殿僅於每隅陽馬上施背板，無三角形交叉小格插圖二十二。

彩畫。

外簷及殿內前金柱以前之彩畫，燦然如新，構圖亦顯係近代作品。惟內槽彩畫

較舊，如平基藻井之背版，與爐斗散斗等，描繪寶相華插圖十三、十二，華棋，慢棋，瓜子棋等，於外棧

緣道內，繪篋紋與三角柿蒂，以朱綠二色，與墨線間雜相飾，俱與營造法式符合。其四椽楹底影

畫，無龜頭與枋心之別，偏繪連續寫生花紋，與平基之程，繪網目紋，均類奉國寺大雄寶殿梁底之

彩畫。又內槽左右次間之長方形平基，及楹間角楹下，有飛仙人物，以朱色爲地。在平基者，周

圍雜飾寶相華，楹下者，兩端無龜頭與如意頭，僅飾流雲，後者亦與奉國寺大雄寶殿，不期而合。

但上述飛仙之構圖，雖係遼代之舊，然因屢經後世重描，致其姿態失去原來風致，殊足惋惜。此

外方形平基內之彩畫，繪雲形岔角，及流水形圓光者，插圖二十一，與上寺大雄寶殿明景泰間所建

之平基一致，故最早當爲明代作品。

佛像。

殿內磚臺上，中央三間，各置如來一軀，四隅列金剛各一。如來之前，雜置大小佛

像多尊，極類唐大雁塔門楣雕刻之構圖。諸像或結跏坐，或蹲足坐，或立，或合掌，或揚手，姿態不

一，大體一（即圖一）。

天宮圖 (S. 1111) (L. 1111)

西晉

一 惡劣作品外，其餘大小三十一尊，面貌衣飾，如出一手，一見辨為遼代遺物。

東周丁九 西三 上五

西漢一 六

一 任官一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

一 西漢一 依撰了三 西 一 二 五

就中有立於蓮座上者，合掌微笑露齒，最不經見，插圖二十七。除少數近代

惡劣作品外，其餘大小三十一尊，面貌衣飾，如出一手，一見辨為遼代遺物。第此殿之像，雅麗有

餘，而莊嚴不足，立像之風度，亦不及獨樂寺觀音閣脇侍之雋逸，殆為作者表現能力所限。歟

當心間之如來像，跌坐蓮座上，下承八角形之臺二重，無臬混曲線。臺上蓮瓣四層，形制其

美，其表面飾金綾立粉之佛像，構圖極秀逸，插圖二十八。如來像作說法施無畏相，尙靜穆，不失中

上之選，插圖二十九。背光之內側，飾網目形花紋，與奉國寺大雄寶殿梁下者類似，決為遼代圖案

插圖二十九。背光外側之火焰，亦尙存唐以來舊型，視明以後者，形制迥異。兩側復有飛仙各一，

顯與佛像同時所製，插圖三十。惟火焰線條頗柔和，無雲岡石刻之遒勁，其色彩似經後世重描，非

本來面目。

碑。殿內有碑二，左右遙對。一為金大定二年碑，插圖三十一，位於南次間前金柱之北。

一為元至元十年碑，插圖三十二，在北次間前金柱之南。二碑皆圓首，無螭。惟前碑承以矩形之

座，下琢蓮瓣，中分四格，皆作壺門形，內鐫寫生華，後碑則用普通龜趺稍異。自金迄元，此寺之重

修紀錄，咸著錄二碑內，為華嚴寺最重要之文獻。

壁藏與天宮樓閣。營造法式壁藏制度，載該書卷十一小木作制度一章者，可區為上中

下三層。下層為坐，有神龕，外繞重臺鉤闌，龕上為平坐，復設鉤闌，其制頗繁。中層為帳身，橫直

大同古建築調查報告

排列經匣與轉輪藏同，其上覆斗拱腰簷。上層於平坐上，設天宮樓閣，有殿身茶樓角樓龜頭殿，挾屋行廊等，緣以單鉤闌，見同書卷三十二天宮壁藏一圖插圖三十三。此殿壁藏則僅上下二層，下層爲簡單之臺基，次經櫺，次腰簷。上層於平坐上，易天宮樓閣爲神龕，外設單鉤闌，上覆屋頂圖版陸柒。雖南北壁中央三間，與西壁轉角第二間，及東西壁盡頭處，屋頂一部升高，覆以九脊式之頂，但上下仍僅二層，視法式所載，簡單而合實用。外觀亦能上下調和，無下大上小之弊。

殿後壁當心間窗上，懸天宮樓閣五間，以圓橋子與左右壁藏上層連接圖版捌，極玲瓏之致。按法式天宮樓閣，見佛道帳，轉輪藏，與壁藏上部者，皆設於腰簷平坐之上，此則臨空結構，適符天宮樓閣之意義。

壁藏與天宮樓閣之結構，係模倣木造建築，故可視爲遼式建築最適當之模型。且因皮藏殿內，未受風雨摧殘，保存較佳。如屋角上翹，與簷端曲線，及鴟尾，懸魚，正脊，垂脊等，較薄伽教藏殿本身，及同時諸建築，屢經修葺者，尤足表示遼式建築之真狀。故在建築史中所處地位之重要，與日本法隆寺之玉蟲厨子，同一意義，而規模宏巨，與結構式樣之富變化，又非具體而微之厨子所可比擬也。茲逐項分析如後：

平面 壁藏共三十八間，沿殿內四壁排列，計南北壁各十一間，東壁之左右梢間各二間，西壁之左右次梢間各六間，至西壁之當心間，以天宮樓閣聯爲一氣。各間之面闊，以北壁

中央及其迤東數間，廣一·五四八公尺者爲最寬，約合經櫺進深之三倍。其餘稍狹，而以北壁最東一間之面闊爲最小。

天宮樓閣共五間，中央三間較左右挾屋突出約八分之三，平面作凸字形，卽法式所云龕頭殿。其外單鉤圍，隨殿勢築繞，至當心間復突出一部，同版櫺，與獨樂寺觀音閣上層同。

立面。壁藏外觀，同版陸梁，自半坐腰簷以下，咸一致。惟上層屋頂形狀有三種：(甲)普通入字型，(乙)九脊頂，(丙)中央當心間覆九脊頂，左右挾屋半九脊頂。茲自臺基起，自上而上，分述如後：

臺基之高，約爲下層簷柱高度之半。其自經櫺表面伸出之部分頗大，約爲臺基本身高度二分之一強。同版櫺，故全體比例，不因經櫺進深甚淺，發生外觀上不安定之印象。臺上下緣各有繁密疊澁，以曲線與直線混雜相飾。中爲花版。每櫺一間，下具花版三組。除轉角外，無隔身版柱。同版陸梁。

經櫺進深，約爲臺進身二分之一弱。其面闊，卽兩柱間之中心距離，爲一·五四八公尺。柱方形，立於地袱上，兩側各附立頰一，裝扉二扇。扉內以板區爲上中下三層，藏經其中。同版櫺，無法式所云之經匣。柱上置鬮額與普拍枋，至轉角處，二者皆未伸出隅角之外，與唐大雁塔雕刻類似。其所施斗栱，係七鋪作重抄雙下昂重拱造。除柱頭鋪作外，每間置

補間鋪作三朶，間隔頗密。闕版陸柒，不似殿本身斗拱之疏朗，殆因小木作之故，得自由增加歟。再上爲腰簷，具簷椽飛子瓦輪，無殊實際建築，插圖三十四。

上層於腰簷上，設平坐鉤闌。前者於通長之額與普拍枋上，置六鋪作卷頭重棋造斗拱，每跳皆計心。闕版陸柒。在原則上，與法式卷四平坐條，「宜用重棋及諸跳計心造作」，及卷十

一壁藏條，「用六鋪作卷頭」完全符合。但其配列，北側者每間三朶，與下簷斗拱一致，南側者減爲二朶；又北側用泥道棋一層，柱頭枋三層，南側無泥道棋，改爲柱頭枋四層，殆欲故示變化，避千篇一律之弊也。

平坐上爲料子單鉤闌，插圖三十五，大體似獨樂寺觀音閣內之平坐鉤闌，但束腰華版所雕花紋種類更爲繁複，另詳下文。鉤闌內爲神龕，面闊進深，均與下層經櫺同，惟柱爲圓徑，其高度僅及下層三分之二。每間之兩側，各於面闊五分之一處，立方形穰柱。柱與穰柱之間，施難子裝版，空其間五分之三爲門。門無扉，中供佛像，今大部已亡。柱上復有闕額，普拍枋與七鋪重抄雙下昂斗拱，其出跳與配列距離，及各分件尺寸，均與下簷完全符契。其上屋頂，因壁藏進深甚淺，而屋頂高度，爲全體平衡計，不能過低，故脊之位置，偏於後側。闕版陸柒。以上就殿內壁藏之普通部分言，其在南北壁中央三間者，屋頂升高，作梯級式，非清季宮殿建築所有闕版陸柒。此三間之總面闊，與下簷經櫺三間之面闊相等。但其中央當心間特

大 在北壁者，平柱之位置，與平坐及下簷次間第一朵補間鋪作之中線一致，故所餘左右次間之面闊，僅及下簷次間面闊四分之三。南壁者，平坐斗拱，每間減爲二朵，不與下簷斗拱位置一致，而上層當心間之平柱，係與平坐次間第一朵斗拱，在同一中線上，故其面闊較北壁者稍大。所餘上層左右次間之面闊，祇及下簷次間面闊三分之一。各間均有櫺柱，其門無扉。門之上部，普通爲方角插圖三十四，另有壺門造者二種，插圖三十五。簷柱之高，左右次間者，較兩側普通壁藏上層之柱，高出三五。二公分；當心間者，復較次間之柱，高三十六公分，故各間高度相差之數，大體可云相等。柱上施闌額與普拍枋同前。惟普通壁藏與次間之闌額，各直接交樑於次間與當心間之角柱，插圖三十五，極爲特別，非如清官式建築，於次間另增一柱。普拍枋上之斗拱，係七鋪作重抄雙下昂重栱造，與下簷同，但其轉角鋪作與補間鋪作，能於統一調和中，力求變化，不落常套；計有轉角鋪作三種，補間鋪作二種，足徵計畫當時之苦心。屋頂形狀，以簷柱高度不等，致中央當心間之九脊頂最高，左右次間之半九脊頂次之，普通壁藏屋頂又次之，故其外輪線，成三級遞減之狀，使左右亘長十一間之壁藏，無平直呆板之弊，最堪讚賞。圖版陸柒。

東西壁之壁藏盡頭處，與西壁梢間轉角第二間插圖三十六，各於上層設九脊頂，共六處。圖版陸柒捌。面闊仍與下層經櫺同。屋頂高度及斗栱壺門椽柱等，亦與前述南北壁中央三間

之次間一致。

天宮樓閣爲龜頭殿插圖三十七，位於北壁當心間窗上，下爲平坐，其上設科子單鉤闌。鉤闌內中央殿身三間，具磴柱，無壺門。簷端斗棋，與壁藏上下簷，同爲七鋪作重抄雙下昂重棋造。左右挾屋各一間，較殿身稍低，斗棋爲五鋪作重抄重棋，減二跳。屋頂之式樣，殿身係九脊式，左右挾屋則爲半九脊頂，稍低。故屋頂輪廓，亦爲梯級式，同版擗。

材案 『材』廣即材 四公分，厚三公分，斷面爲四與三之比。『梁』高二公分，適爲『材』高二分之一，與獨樂寺山門同，而異於法式及殿本身之比例。殆因小木作製作不易，不必盡與大木同也。

斗棋 壁藏與天宮樓閣之斗棋種類，較薄伽敘藏殿本身，超出一倍以上。計有柱頭鋪作一種，鋪間鋪作六種，轉角鋪作十種，共十七種。其中有未見他例者，至足珍貴。其分件比例，因『材』高尺寸頗大，致以十五分之一『材』高，除各分件實測之數，所獲數值，較薄伽敘藏殿之比例稍小。但（一）瓜子棋之長，仍等於令棋，（二）泥道棋與慢棋增長，（三）第二跳以上華棋與下昂出跳，較第一跳減短，皆與薄伽敘藏殿符合，足證壁藏亦係逐構無疑也。

柱頭鋪作。

（一）壁藏上下簷柱頭鋪作，皆係七鋪作重抄雙下昂重棋造，插圖三十八，大體類似獨樂寺觀

音閣及奉國寺大雄寶殿。但後二者第二跳計心，此則第一跳亦計心，不無小異。其結構程次，檼斗外側白下而上，第一跳華棋之端，施瓜子棋，慢棋，上置羅漢枋二層。第二跳華棋亦然，惟羅漢枋僅一層。第三跳偷心。第四跳於昂端施令棋，與批竹昂式之要頭相交，受替木及椽簷枋。華棋皆單材，昂係假下昂，自第二跳以內，爲水平狀，殆因小木作本屬一種模型，其斗棋在實際上結構之機能無多，故無挑斡斜上之必要也。

檼斗左右兩側施泥道棋，其上置柱頭枋三層。第一與第三兩層隱出慢棋，第二層隱出泥道棋，插圖三十八，但亦有二三兩層不隱出者，插圖三十九。又北壁上層中央當心間之柱頭鋪作，因與內側補間鋪作，及外側轉角鋪作，距離太近，致正心慢棋及外拽慢棋，俱與鄰組相連爲一。故於當心施散斗，斗底兩面相交，隱出棋頭，若人字形圖版陸，如營造法式鴛鴦交手棋之狀。

補間鋪作

(一)普通壁藏上層未升高者，上下簷補間鋪作，俱爲七鋪作重抄雙下昂重棋造，插圖三十九，與前述柱頭鋪作之結構，完全相同，插圖三十八。天宮樓閣當心間補間鋪作，亦復如是。惟壁藏上層升高者，其補間鋪作雖亦爲七鋪作，但因排列過密，致慢棋與鄰朵相連，成鴛鴦交手棋圖版陸。

(二)北壁上層當心間之補間鋪作，插闔四十，除櫺斗正面，依前例施重抄雙下昂重棋外，復於櫺斗左右兩角，各出平面四十五度之斜華棋四層。第一第二兩跳俱計心。第三跳偷心。第四跳之端，置散斗，直接托受椽簷枋下通長之替木（明清式挑簷枋）無令棋與耍頭。

前述櫺斗中央之重抄重昂，與兩側四十五度之斜華棋四層，相距甚近，故第一第二兩跳上之瓜子棋與慢棋，皆連爲一體。其兩端截割方法，與棋本身成四十五度，而與斜華棋平行。又第二跳瓜子棋，在斜華棋與中央重抄重昂間之部分，隱出鴛鴦交手棋，外端則爲鬣形棋，未施散斗，托受上層之瓜子棋。此瓜子棋之地位，依常例應爲慢棋，殆因左右餘地無幾，爲避免鄰側鋪作衝突之故，改用此法。

櫺斗左右兩側之泥道棋與柱頭枋，如前述柱頭鋪作。

(三)天宮樓閣兩側挾屋之正面補間鋪作，係五鋪作重抄重棋造圓版築，捌。第一跳華棋計心，施瓜子棋、慢棋，及羅漢枋一層。第二跳華棋施令棋，使與耍頭相交，承受替木及椽簷枋。櫺斗兩側泥道棋上，置柱頭枋三層，下層隱出慢棋，如前述柱頭鋪作。

(四)挾屋側面補間鋪作，較正面者，提高一材一槩，插闔四十一。第一跳華棋，與第一層柱頭枋相交，下承交互斗，斗下無蜀柱，疑爲匠工遺漏，否則不致不合理若是。此華棋之端，僅施鬣形棋，其上另無慢棋。第二跳華棋直接承托替木，無令棋與耍頭。

此項鋪作因提高一材一椽，於第一層柱頭枋上向外出華棋，故鋪作左右兩側無泥道棋。天宮樓閣平坐之補間鋪作，在兩側圓檣子下者，其後尾結構同此插圖四十二。

(五)壁藏及天宮樓閣兩側挾屋之平坐斗棋，俱爲六鋪作卷頭重棋造，每跳計心插圖三十五、三十七，與法式同。卽外側第一跳華棋，施瓜子棋，慢棋，及羅漢枋一層。第二跳華棋，施瓜子棋，與羅漢枋略去慢棋。第三跳華棋，施交互斗，直接托受素枋，無令棋。與素枋相交者，爲耍頭之延，長，其端垂直切去。出跳之長：第一跳七·六公分，第二、第三跳與耍頭，減爲六公分。

內側華棋後尾之出跳，見天宮樓閣平坐者，視外側減一鋪作。第一跳計心，第二跳施令棋與耍頭，受平基枋插圖四十二。每跳之長，同外側。

櫺斗左右兩側之結構，分二種。(甲)在北側壁藏與天宮樓閣者，於櫺斗上施泥道棋，與柱頭枋三層，下層柱頭枋隱出慢棋圖版陸捌。(乙)在南側壁藏平坐者，無泥道棋，僅列柱頭枋四層，枋之表面，隱出泥道棋慢棋圖版柒。

(六)天宮樓閣當心間之平坐，較兩側挾屋平坐，突出十一公分。但斗棋之外觀，須與兩側者一致，故於正面，仍用華棋三層，而第二、第三兩跳，各等於挾屋平坐斗棋二跳之長。換言之，全體出跳，以華棋三層，支配五跳之長，爲他例所未有插圖四十三。其結構層次，第一跳華

棋計心，與挾屋平坐同。第二跳華棋，等於挾屋平坐第二第三兩跳之長，爲外觀整齊劃一計，於華棋中段，置交互斗，施瓜子棋，羅漢枋，使與兩側平坐第二跳計心者，銜接一氣。第三跳華棋之長，等於第二跳，其端置交互斗，受素枋與耍頭，無令棋。此法瑣碎不合結構原則，遠不逮觀音閣上層當心間之平坐，僅延長耍頭於第三跳之外，簡單而合實用。

後尾及櫺斗兩側，如第五種補間鋪作。

轉角鋪作。

轉角鋪作分外轉角與內轉角二類，共十種。計外轉角七種，內轉角三種。

(一)壁藏上下簷之外轉角鋪作，插圖四十四，於櫺斗正側二面，各出重抄雙下昂，卽華棋二跳與下昂二跳。第一二跳華棋計心，第三跳下昂偷心，第四跳昂端，施令棋，托受替木，與上述普通柱頭鋪作及第一種補間鋪作同。轉角處，在平面四十五度角線上，出角棋昂各二層，其上施由昂，承受大角梁與子角梁。但在第二層角棋之平盤斗上，正側二面，各出重棋。第二層角昂之平盤斗上，各出單棋，托載潦簷枋下之替木。此外又於平面與角棋成九十度之線上，自櫺斗之角，出抹角棋二層，皆計心。各跳之長，與正二側面華棋平。棋端截割法有二種：一與棋本身成四十五度，一與棋身成九十度。其第二層抹角棋之平盤斗上，則出重棋，直接支撐替木，無令棋。此轉角鋪作之結構，略似獨樂寺觀音閣上簷，但經首

閣第一跳華棋偷心，稍異。

泥道棋與柱頭枋之層次，同柱頭鋪作。

(二)殿北側壁藏中央三間之三級頂，其次間外轉角鋪作插圖四十五，與前項略同，惟抹角棋自二層增爲四層，尙屬初見。其第一二跳俱計心，第三跳偷心，第四跳直接承托替木。棋端之截割，與棋本身成四十五度。又第二跳抹角棋之平盤斗上，正面出重棋，支載替木，與第(一)種轉角鋪作同。

泥道棋及柱頭枋，俱如柱頭鋪作。

(三)前述三級頂之當心間外轉角鋪作插圖四十六，於轉角櫨斗外，正側二面，復各增附角斗一具，卽法式卷五平坐條所述之纏柱造。前乎此者，有義縣奉國寺大雄寶殿，亦作此式，但其昂棋分配與細部結構，略有出入，非完全符合。

此項鋪作之結構，其轉角櫨斗上，正側二面，各出重抄雙下昂，與四十五度角線上，出角棋角昂各二層，與第(二)種轉角鋪作同。但未設抹角棋，而於正側二面附角斗上，各施華棋四層。第一二跳皆計心。跳上所置瓜子棋及慢棋，在轉角櫨斗與附角斗之間者，因距離過近，均爲鴛鴦交手棋。第三跳偷心。第四跳無令棋，直接撐於替木下。

轉角櫨斗與附角斗上之泥道棋，連爲一體。柱頭枋與前述柱頭鋪作同。

(四)天宮樓閣中央三間之外轉角鋪作插圖四十七，以較第(一)種轉角鋪作，僅減去抹角棋二層，及第二層抹角棋上所出之重棋，餘悉同。

(五)天宮樓閣之挾屋外轉角鋪作正側面皆用華棋二層，甚簡單插圖四十一。第一跳計心，施瓜子棋，慢棋，及羅漢枋一層。第二跳施令棋，與耍頭相交，托受替木。四十五度角線上，則施角棋三層，第三層用以代替由昂，支撐大角梁與子角梁。

泥道棋與柱頭枋，同柱頭鋪作。

(六)壁藏下坐之外轉角鋪作，在前後壁南側者插圖四十八，於轉角櫃斗正側二面，各出華棋三層。第一跳計心，施瓜子棋，慢棋，與羅漢枋一層。第二跳僅施瓜子棋，羅漢枋，無慢棋。此瓜子棋在正側面華棋與角棋之間，及華棋與抹角棋間者，皆爲鴛鴦交手棋。第三跳華棋之端，托於鉤闌素枋下。枋與耍頭相交，無令棋，與第(五)種補間鋪作同。

次於平面四十五度角線上，出角棋三層。第二跳角棋之平盤斗上，正側二面，各出單棋，一即正側面第二跳華棋上瓜子棋之延長，托受鉤闌下素枋。第三跳角棋，直接貼於正側二面素枋之交點下。

此外復於平面與角棋成九十度之線上，自櫃斗角，出抹角棋二層插圖四十八。各棋端之截割，皆與棋本身成九十度。第二跳抹角棋上，正面出單棋，承托鉤闌下素枋。但此項鋪作

在後壁圓橋子下者，僅正面具抹角拱，側面則略去抹角拱及第二跳抹角拱上之單拱，插圖四十九。

柱頭枋同第五種補間鋪作（乙）項。

（七）天宮樓閣平坐及前後壁北側壁藏平坐之外轉角鋪作，係纏柱造，除轉角櫺斗外，正側二面，各增附角斗一具，無抹角拱，插圖五十。其結構程次，係於轉角櫺斗與附角斗上，正側面各出華棋三層。第一跳施瓜子拱，慢棋，與羅漢枋。第二跳施瓜子拱，與羅漢枋，省去慢棋。其瓜子拱在轉角櫺斗與附角斗間者，隱出鴛鴦交手拱。第三跳直接受素枋及耍頭，無令拱。

角線上出角棋三層。第一跳平盤斗上，除載第二跳角棋外，復延長正側二面第一跳華棋上之瓜子拱爲單拱，承托正側面第二跳之瓜子拱。第二跳角棋平盤斗上，除載第三跳角棋外，復延長正側面第二跳華棋上之瓜子拱爲單拱，承托到闌下之素枋。第三跳角棋，貼於正側面素枋交點之下。

泥道棋與柱頭枋之層次，同第五種補間鋪作（甲）項。

內側出跳見天宮樓閣下者，插圖四十二，轉角櫺斗上之角棋後尾，亦係三層。第二跳托轉十字相交之單拱，拱上施平基枋。枋以內之平基，無程貼，僅雕刻地簇四稜文，頗雅素。第三

跳角棋後尾臨空，無結構意義。兩側附角斗上之華棋後尾，因地位逼狹，祇出一跳，施瓜子棋，慢棋，與羅漢枋一層。

(八)壁藏下層腰簷之內轉角鋪作插圖五十一，於四十五度角線上，自轉角樞斗出角棋二層與角昂二層。第一跳角棋平盤斗上，二面各施瓜子棋，慢棋，及羅漢枋，與兩側泥道棋及柱頭枋平行，而延長各棋與羅漢枋之後端，使與第二三四層柱頭枋相交。第二跳角棋上，結構亦同，但其慢棋，與兩側補間鋪作第二跳上之慢棋，聯接爲一，成鴛鴦交手棋。第三跳角昂偷心。第四跳角昂上，施令棋與批竹昂式之要頭。令棋亦與鄰側者，併爲鴛鴦交手棋。泥道棋與柱頭枋，同柱頭鋪作。

(九)壁藏平坐之內轉角鋪作插圖五十二，於轉角樞斗上，出角棋三層。第一跳角棋平盤斗上，與兩面柱頭枋平行，各出瓜子棋，慢棋，及羅漢枋一層，而延長其後尾，與第二三層柱頭枋相交。第二跳角棋平盤斗上，兩面出瓜子棋與羅漢枋，無慢棋，後尾則與第三層柱頭枋相交。第三跳角棋，貼於兩面素枋之交點下。

泥道棋與柱頭枋，在北壁平坐者，同第(五)種補間鋪作(甲)項，南壁同第(五)種(乙)項。(十)壁藏上簷之內轉角鋪作插圖五十三，亦係纏柱造，惟兩側之附角斗，僅各出華棋一跳。其轉角樞斗，則於四十五度角線上，出角棋與角昂各二跳。其第一跳角棋上，兩面各出瓜

子棋，載於附角斗華棋之上，其上施慢棋與羅漢枋，後端延長與柱頭枋相交，如第(八)種轉角鋪作。第二跳角棋上，施瓜子棋，慢棋與羅漢枋，後尾同前。第三跳角昂偷心。第四跳角昂上，兩面施令棋，與批竹昂式之要頭相交。此二令棋係十字相貫，外端承托替木，內端貼於遮椽版下。

泥道洪與柱頭枋，同柱頭鋪作。

柱。壁藏下簷經檣之柱，立於地袱上，正面寬一〇·五公分，進深不明，高一·三五公尺。高與寬，約爲一與一二·五之比。上簷用圓柱，徑八·八公分，高八〇·八公分，爲一與九·二之比。柱上端微具卷殺，下端直接置於樓版上，無礎石與覆盆雕飾，與殿本身諸柱同枋。闌額、普拍枋、柱頭枋、羅漢枋、椽簷枋之尺寸，上下簷完全一致。其比例，則闌額高七·六公分，視材高二倍，僅減四公釐，大體與法式同。普拍枋高二·八至三·三公分不等，平均爲三公分，等於材厚，適與殿本身所用之比例符合。柱頭枋及羅漢枋，高厚如材。椽簷枋高六公分，爲材高一倍半，厚五公分，斷面近於方形，而切去四角，成不等邊之八角形。按法式椽簷枋高二材，厚十分，爲狹而高之斷面。歷代遺物中，如獨樂奉國廣濟三寺，及此寺薄伽教藏殿海會殿等，俱用椽風標，唯壁藏及佛宮寺塔二者，用椽簷枋。屋頂。壁藏上下簷之水平長度，自洪眼版之表面，至飛子外皮，同爲五九·七公分，合下

簷柱高二分之一弱。白椽簷枋向外挑出之長，簷椽與飛子爲二與一之比，即簷椽一尺，出飛子五寸。二者之端，皆有卷殺，插圖三十八、九。每壁藏一間，列簷椽三十七枚，瓦三十一層，頗密。屋頂之坡度，據連接脊枋上，至簷端瓦隴上之直線，與水平線所成角度，以腰簷二十一度爲最低，上簷則爲二十七度，天宮樓閣爲三十一度。除天宮樓閣外，其餘皆在二十八度以內，與其餘遂構符合。

九脊頂之垂角上翹，係於椽簷枋上，施生頭木。生頭木自中點起，向兩翼逐漸提高，至角高五·七公分，約爲一材一槩之高。故簷端爲整個曲線，優美自然，無生硬之弊。圖版陸柒捌。

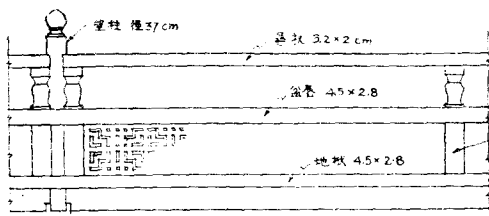
明溝之簷，則梢間以內爲水平線，梢間外始上翹，乃直線與曲線之連接體，與此對照，優劣立辨。大角梁之端，刻簡單凹形曲線，非三瓣頭或棹頭。小角梁垂直切去，或雕獸首，其式不一。正脊，垂脊，角脊之背，皆微圓，兩側無線條及花紋鏤刻，外觀頗簡素。圖版陸柒捌。以殿尾

製作之精密推之，脊之形體，應爲當時通行式樣，非匠工工作草率所致也。垂脊頗長，前部微呈反曲之狀，甚美。其端間有垂直截切，如日本飛鳥奈良諸代之例。惟多數鏤刻龍首，與樓閣寺舍利塔角脊之用獸首，同一方式。角脊作二疊式，前部施圓木槩三枚，殆表示其爲走獸。圖版陸柒捌。

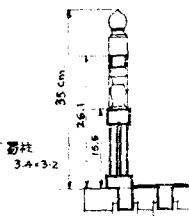
正脊兩端之鷓尾，爲討論唐宋二代式樣變遷之重要證物，插圖五十四。其全體輪廓，如內外

緣曲線，皆極圓和，與外緣具波狀之鰭，及下部無吻座，咸與唐大雁塔之門楣雕刻符合。惟鷓尾之頂，作魚尾分叉形，及前後二面遍飾鱗紋，未見前例。據宋黃朝英所著靖康湘素雜記引倦游雜錄，謂「自唐以來，寺觀舊殿宇，尙有爲飛魚形，尾上指者，不知何時易名鷓吻，狀亦不類魚尾。」則魚尾形亦爲唐式之一，雖非初唐所有，或爲盛唐以後之式樣，殊未可知。至於鷓吻之產生，固未諳起於何時，以大雁塔雕刻，與日本奈良期唐招提寺鷓尾證之，俱非此狀，疑其最早亦在盛唐以後，最晚在北宋末期以前。蓋黃朝英爲北宋末人，其書成於欽宗靖康間，所引倦游雜錄，雖不知何代人所作，至遲當與黃氏同時故也。今考此殿建於遼興宗重熙七年（一〇三八），即北宋仁宗景祐五年，先於靖康之亂，蓋九十年。其壁藏鷓尾之上部爲魚尾形，如倦游雜錄所云之唐式，而下部有吻，又類宋之鷓吻。在形體與時代先後，均足證爲鷓尾與鷓吻間之過渡物。又插圖五十四所示，吻後無足，視大雄寶殿及殿本身之吻，插圖十八，式樣尤古，亦爲過渡之證。

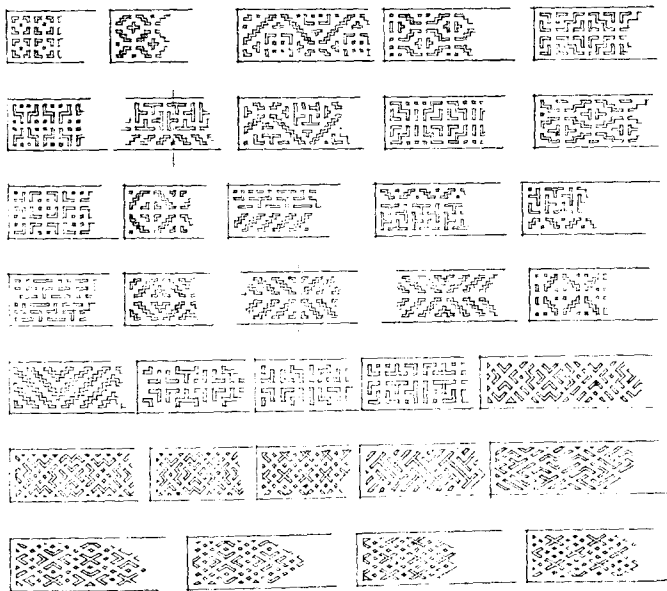
九脊頂之兩山，出際頗大，插圖五十四。自垂脊以外，具排山，下爲博風版及懸魚，後者式樣完全與法式符合。普通壁藏上簷之盡頭處，亦施博風版，插圖五十五。版端刻凹曲線，如前述大角梁前端之形狀。其下復有水平版，緊貼其下，施大小懸魚二形，制較前者簡單，蓋用以遮蓋椽簷枋及第一二跳羅漢枋之外端者。

面立

面斷

樣款板欄

欄勾藏壁殿藏教伽薄

鉤闌。壁藏及天宮樓閣平坐之上皆用料子單鉤闌，插圖五十六。其法於平坐外緣施通長之地枱，枱上立望柱，其頂雕刻簡單之寶珠，僅見於敦煌壁畫與日本諸例。柱之位置與下簷經櫺柱之中線一致。望柱之間，上施尋杖，中施盆唇，皆與地枱平行。尋杖之斷面有圓形及長方形二種，前者用於天宮樓閣，後者用於壁藏。至轉角處，增設望柱一，令尋杖交樑於柱，非絞角造。二柱之間，於尋杖之下，地枱之上，施料子蜀柱三處，中央一，餘二者緊貼望柱之兩側。又於蜀柱之間，盆唇之下，爲束腰華版，鏤刻幾何形透心花紋三十餘種。插圖五十七。力避雷同之弊，卓具匠心，惟無法式所云之起突花草人物。其花紋一部，曾見蘇蘇獨樂寺觀音閣內之平坐，及觀音寺白塔鉤闌，當爲遼代通行之式樣。

按法式卷十一壁藏單鉤闌，高七寸，係以佛道帳制度爲標準。據卷九佛道帳所載，高五寸至一尺者，其名件等，以鉤闌每寸之高，積而爲法，如鉤闌每高一寸，望柱方一分八釐之類，以百分率計之，卽望柱之方，爲鉤闌通高百分之十八。今此殿壁藏鉤闌之高，爲二六·一公分，約在宋尺一尺以內，依百分率換算各分件之比例，與法式規定之數，未能吻合。表列如次，以供參考：

分件名稱	實測尺寸	與鉤闌高度之比例	營造法式之比例
望柱高	三五·〇公分	百分之二三·四分	百分之二二·〇分

徑	三·七公分	百分之 一四分	百分之 一八分
鬚柱廣	三·四公分	百分之 一三分	百分之 二〇分
厚	三·二公分	百分之 一二分	百分之 一〇分
華杖廣	三·二公分	百分之 一二分	百分之 一〇分
厚	二·〇公分	百分之 八分	百分之 一〇分
盆屏廣	四·五公分	百分之 一七分	百分之 一八分
厚	二·八公分	百分之 一一分	百分之 八分
地楹廣	四·五公分	百分之 一七分	百分之 一五分
厚	二·八公分	百分之 一一分	百分之 一二分

圓橋子。天宮樓閣兩側之圓橋子，圓版捌，兩頰高三三·六公分。其與天宮樓閣半坐銜接處，兩頰之上口，與平坐上緣素枋上皮平，下口與普拍枋下皮齊。另一端之下口，與壁藏鈎蘭地楹之下皮平，而延長其上緣，交樅於壁藏之上簷柱，致截斷半坐之一部。同時兩頰上之鈎蘭，亦未能與壁藏平坐鈎蘭銜接，圓版捌，為壁藏與天宮樓閣外觀唯一之缺點。然壁藏自腰簷以上部分，原非實用，為圓橋子穩固計，殆亦不得不用此法也。兩頰間，障板裝圓版，無促版及踏版。其底面以程劃分四格，施籬子，裝版，插圖四十九。

綜前所論，壁藏之斗拱結構，與屋頂鉤闌等所示式樣，決非遼以後所能有。且據金大定二年碑，知遼興宗重熙間，有教藏五千七十九帙。以度藏教藏爲目的之薄伽教藏殿，復成於重熙七年，則壁藏與天宮樓閣之製作年代，應與薄伽教藏殿落成之時，相距不遠，即使至遲，亦不出數年外也。

殿之年代。

殿爲保大亂後幸存五建築之一，載前所述金大定二年碑。其創立年代，見殿

內當心間四椽楹底之題記者，左側有『推誠竭節功臣大同軍節度雲弘德等州觀察處置等使榮祿大夫，檢討太尉，同政事門下平章事，使持節雲州諸軍事，行雲州刺史，上柱國，弘農郡開國公，食邑肆仟戶，食實封肆百戶，楊又玄』七十四字，右側有『維重熙七年歲次戊寅，玖月甲午朔十五日戊申午時建』二十二字，均紅地墨書，爲記載此殿建築年月唯一之文獻，通志府志諸書所載，殆皆以此爲根據。按遼史無楊又玄傳，僅聖宗本紀載又玄以開泰七年知詳覆院，太平二年任樞密副使，五年遷吏部尙書，參知政事，兼樞密使，八年知貢舉。其後何時出鎮大同，遼史略而未載，無由稽考，然大同軍節度使及觀察處置等使官名，實與同書百官志所載一致。又以陳氏二十史劄聞表證之，戊寅戊申爲重熙七年九月十五日，干支亦相符合。故現存梁下題署，雖未必卽爲建造當時所書之原物，然後世修理時，或僅予重描，未事改竄，否則官制干支，決難契合若是也。

次以式樣與結構論之。寶坻廣濟寺三大士殿建於遼聖宗太平五年（○二五年），先於重熙七年，十有三載，與此殿同爲面闊五間，進深八架椽。不僅面闊進深之尺寸，與材槩大小，極相接近，其斗拱亦同爲五鋪作雙抄重拱造，補間鋪作與轉角鋪作，亦同用蜀柱及抹角拱，式樣幾完全一致。除殿頂藻井，與當心間金柱之位置外，在宋遼金遺物中，求其類似若此二殿者，殊不可得。茲將二者之重要尺寸，表列於後：

薄伽教藏殿

三大士殿

通面闊	二五・四九公尺	二五・一四公尺
通進深	一八・三五公尺	一八・二八公尺
簷柱高	四・九九公尺	四・三九公尺
通高	一三・二二五公尺	一二・七七公尺
材高	○・二三五公尺	○・二三五公尺
材厚	○・一七公尺	○・一六公尺
梁高	○・一五公尺	○・一二公尺

前表中，俾簷柱高與通高二項，薄伽教藏殿較三大士殿高出約半公尺外，其餘面闊，進深，與材槩等，皆相差甚微，足證計畫當時，二者同受時代性之影響，致採用之尺寸，大體類似。且此殿之斗拱結構，與屋頂坡度，平基，藻井，彩畫，壁藏，佛像等所示之式樣，如前文所述，直接間接，無不爲

遼式建築之鐵證，而非金以後所能有，故知梁下題記，乃極忠實可靠之紀錄。旧人伊東忠太氏於其北清建築調查報告中，謂此殿與海會殿俱係金建，殆未就結構式樣，作詳密之比較也。

海會殿

數年來，社中調查宋遼金遺構多處，屋頂形式，以四注居最多數，歇山次之，獨無挑山者，有之。自海會殿始。殿在今下寺薄伽教藏殿左側，南向，圖版壹。依建築式樣言，其建造年代，宜與薄伽教藏殿同爲遼代所造。第金大定二年碑，載遼末天祚帝保大二年，金兵入西京，寺大部被燬，僅餘齋堂，廚庫，寶塔，經藏，及守司徒大師影堂五處，未及此殿，疑爲殿名變更，前後歧出所致。蓋殿之結構配置，如下文所論，決爲遼構無疑。而前述五建築中，經藏卽薄伽教藏殿，與寶塔俱可不計。所餘三者，以伽藍配置之常例推之，齋堂與廚庫，不應居於寺之前部，而海會殿面積頗小，尤不適於盛極一時之遼華嚴寺齋堂。且齋堂與廚庫皆爲佛寺之次要建築物，其結構比較簡單。

無用斗拱之必要。其平面配置，亦無略去分心柱，使梁架之結構，徒臻於複雜。故依地點，面積結構，三點推論，疑今之海會殿，爲遼守司徒大師彰堂所改稱者。

遼世名器最濫，沙門躋三公之位者，據遼史與宗本紀，有惠蓋授檢討太尉，守志、志福授守司徒，圓釋、法鈞授守司空。志福曾著釋摩訶衍論通玄鈔四卷，似爲當時高僧，第諸人事蹟俱無可考，不知此寺之守司徒大師，爲守志、志福，抑此外另有其人也。

階基。殿建於磚砌之階基上，圖版拾。附近地面，較薄伽藏殿前部者稍低。階基平面，係長方形，南北視東西稍狹，圖版玖。依同時代諸例，其前應尚有月臺，殆因屢經變亂，摧毀無遺矣。今階基北面，經近世以青磚修砌，尙嚴整。惟南面僅存土基，東西二面亦凋毀過半。據西側殘存部分所示，插圖五十八，內部之磚，水平層與垂直層交互疊砌，似較階基外側者，年代稍舊，但是否卽爲遼構，尙難斷定。

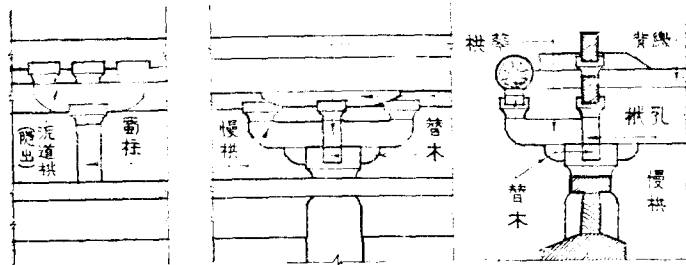
平面。殿面闊東西五間，圖版玖，南北八架椽，圖版拾貳，全體平面作長方形，面闊與進深之比，與薄伽藏殿接近。其南面當心間設門。左右次間，各於坎牆上裝窗，餘爲磚牆。門內中央三間，各有六角形石香爐一具。其後有磚臺，面闊盡中央三間，左右兩翼向前突出，若凹字形，極類薄伽藏殿之臺。此大臺外，沿左右牆，復各有磚臺一列，安奉佛像。殿內梁架四縫，前後金柱爲數共八。其後側金柱前，於四椽楹下，又各增小柱一，顯係後世修理時所置。

材。材廣即材高自二十三至二十四公分不等，平均爲二三·五公分。材厚有十五公分與十八公分二種，平均爲一六·五公分，合材廣十五分之一〇·五分。契廣十一公分，合材廣十五分之七。俱與薄伽教藏殿所用材契大小相差絕微。

斗拱。此殿內外簷斗拱共三種。其用於欂間及兩山出際者，另於欂間條述之。

(甲)外簷柱頭鋪作插闔五十九，於櫺斗口內，橫直雙方，各施替木一層，其高度等於櫺斗之口深，外端未施交五斗，非真實之華棋與泥道棋，極爲特別。此法除本例外，又見於遼宗清寧二年所建懿縣佛宮寺塔之上層，故由此點，可證海會殿亦爲遼構。替木之比例，自櫺斗心至外皮，長三八·五公分，合材高二十四分半，較普通華棋之出跳，約減五分之一。高十四公分，合材高十五分之九，較單材棋之高，約減五分之二。就形體言，其兩端仍具卷殺，極似普通單材棋，截去其上部。就結構意義言，其出跳與高度，均較華棋及泥道棋稍小，殆可目爲「簡單化之棋」。故疑替木進展之過程，係截去單材棋之上部，置於櫺斗口內，供簡單建築，斗棋出跳小者之用，或置於令棋與欂間之上，承托椽風搏，及下平搏上平搏等。

櫺斗外側，於替木上，施華棋一層。此華棋係內部乳枹之延長，刻爲棋形，故替木後尾在櫺斗內側者，直接貼於乳枹下，其上無棋，插闔五十九。華棋出跳之長，自櫺斗心至椽

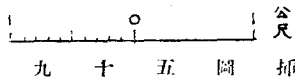

面正作鋪間補

面正作鋪頭柱

面側作鋪頭柱

海會殿外檐斗拱

風榑心，長六十一公分，合材高三十九分，在法試及遼代遺物中，適居四鋪作與五鋪作之間。棋端無令棋，僅置交互斗，施替木，承受椽風榑。此替木之高，等於梁高，與殿內櫨間之替木一致，而較前述柱頭櫨斗內者，減三分。櫨斗左右兩側，於替木上，置慢拱一層，長一三五公尺，合材高八十六分，其比例在泥道拱與慢拱二者長度之間，與前述華拱之出跳，具同類性質。棋上列柱頭枋二層，下層露出棋狀，較慢拱稍長。其上施散斗，受上層柱頭枋，插圖五十九。

(乙) 外簷補間鋪作，下置蜀柱，柱上施散斗，受柱頭枋二層，插圖五十九。下層柱頭枋之表面，露出泥道拱，棋上列散斗三具，載上層柱頭枋，與觀音閣下簷正面補間鋪作，及本寺薄伽教藏

殿補間鋪作略同。但唐大雁塔雕刻，蜀柱上無泥道棋之剜刻，亦未排列散斗方法較此更古。

蜀柱高四十八公分，等於材高二倍，寬十五公分，與材厚等，進深不明。

(丙)內簷柱頭鋪作之櫺斗比，例與外簷同，惟無替木圖版拾貳。直接施華棋於櫺斗上。華棋形狀，僅櫺斗內側者具棋形，其外側在四椽楹外端下者，上緣斜殺如批竹昂式，未見他例。

櫺斗左右兩側泥道棋之長，與華棋同爲一·〇六公尺，合材高七十分弱。其比例在遼代諸例中，大於普通華棋之出跳，而與泥道棋之長接近。殆因外觀整齊劃一之故，橫直雙方，須取同樣尺寸，致華棋之長，亦隨泥道棋而增加。泥道棋上，直接施禪間，見下文。

柱及礎石。外簷當心間平柱之下徑，爲四十五公分，高四·三五公尺。直徑與高，約爲一與九·六之比，與薄伽教藏殿接近。但次梢諸間之柱，提高插圖六十，如營造法式生柱之法，比例稍異。平柱係梭柱形，上徑與櫺斗之長略等，惟其收分尺寸，不若法式所述之巨。但在現存遼宋遺構中，又以此殿簷柱爲唯一之梭柱，外形亦最美麗，插圖六十一。

屋內柱（即前後金柱）下徑恰爲材高二倍。徑與高，約爲一與十三之比。

殿內悉鋪方形地磚，無柱礎露出。但正面當心間簷柱下之基礎，因階臺殘毀，露出地面者，係於方形礎石上，雕簡單覆盆，插圖六十二，疑舊日殿內亦應如是，殆因後世迭經修葺，致為地磚所掩也。

枋 闌額之厚，與材厚等，高為一材一契，視法式所規定者稍低。普拍枋之高，等於材厚，其寬一材二契，與樞斗之長略等。闌額伸出梢間角柱外部分，係垂直截割，無枋頭綽幕諸雕飾。
圖版拾

內額施於殿內前後金柱之上端，自東退西，盡面闌五間，其上無普拍枋圖版拾叁。高一材一契，厚與材厚等。

柱頭枋高厚俱如材。

梁架 殿之架構圖版拾貳，極類宋李明仲營造法式卷三十一「八架椽前後乳楹用四柱」一圖，僅四椽楹下，省去內額，與圖稍異。梁架之結構，因係挑山頂之故，各縫皆取同一方式。其在簷柱與金柱間者，圖版拾貳，下為乳楹，即清之雙步梁。內端交榫於金柱，外端置於簷柱柱頭鋪作之樞斗上，斷削為華栱，上施替木，受椽風榑。此乳楹上，復施薄木一層，外端撐於椽風榑內側，內端與乳楹同插入金柱內，插圖六十三。據法式卷五造梁之制：凡方木小者，須繳貼令大。在月梁上者，謂之繳背。此殿乳楹雖非月梁，但前述薄木，貼於乳楹上，以承駝峯，疑即法式之繳背。

乳枅與繳背之中點，施駝峯及櫺斗，其上爲劄牽，卽清之單步梁。劄牽高一材二架，內端插入金柱內，外端與禪間十字相交於駝峯櫺斗內。禪間之上，置散斗及替木。替木上，皮與劄牽上，皮平。再上爲下平棹，與劄牽成九十度角度，闌版拾貳，叁。

前後金柱間之梁架，闌版拾貳，最下層爲四椽枅，卽清五架梁。兩端載於金柱上之柱頭鋪作，各嵌中平棹於枅之上緣。方向與下平棹同。枅兩端自中平棹以內，約於枅長四分之一處，各置駝峯一具。駝峯櫺斗上，施平梁，卽清三架梁。梁兩端各嵌上平棹於內。其中點復置駝峯，因舉折較高之故，於駝峯上立侏儒柱，施櫺斗。斗上置丁華抹，類棋與翼形棋，相交，插圖六十四，受禪間及脊棹。

以上爲梁架結構之層次，若各分件之比例，則劄牽、乳枅、平梁、與四椽枅四種，俱爲直梁。高與厚，約爲一與二之比，較法式稍高。梁之兩側，俱有卷殺。駝峯形狀，闌版拾貳，略如法式之鷹嘴，而兩肩稍豐。高與長約爲一與五之比。侏儒柱方形，每面之寬，與材高等。

禪間及手。殿之脊棹，與上平棹、中平棹、下平棹等，直徑皆爲三十四公分，恰合一材一梁之高，與法式廳堂之標徑一致。惟前後檼簷枋之位置，用椽風棹，直徑三十公分，稍小。

上平棹、中平棹、下平棹三者之端，分別置於平梁、四椽枅、與劄牽之上，闌版拾貳，叁。爲安定計，上平棹與下平棹，復於棹之下皮，出叉手，撐於下部梁枅三分之一處。其在兩山者，中平棹亦出

叉手，撐於下部劓牽上插圖六十五。

脊棹置於欂間上，與侏儒柱欂斗未直接連絡，勢極孤危，故於欂間之兩側，各出叉手，斜撐於下部平梁上圖版拾貳。各叉手之高度，均等於材，即法式「餘屋廣隨材」者是也。

欂間。

欂間位於棹下。其尺寸以脊棹下者爲最大，高四十七公分，合材高二倍。兩側

刻凹線，區分上下，使下層若素枋形狀圖版拾參。其餘欂間皆素枋一層，高厚俱如材。惟法式之單材欂間，係左右相閃，此則各間俱有，結構稍異。欂間之兩端圖版拾參，在脊棹下者，置於丁華抹頭棋上；在中平棹下者，置於內簷柱頭鋪作泥道棋上；在上平棹下平棹下者，置於駝峯欂斗內。

欂間與棹之間，即欂間之上，棹之下，除脊棹外，皆以散斗與替木聯絡之圖版拾參。即欂

間之兩端與中央，各置散斗，斗上施替木，以承棹。明清建築，於欂與坐斗枋之間，列一斗三升斗科，與此同一性質。

欂間出際之結構，分二種圖版拾參。

(甲) 脊棹與中平棹之出際，係二層，第一跳爲欂斗上之

泥道棋，第二跳爲欂間本身之延長，刻爲棋形，上置替木。(乙) 上平棹與下平棹之出際，僅一跳，

即欂間之外端刻棋狀，上施替木。此外前後簷柱上之出際，斗棋在兩山者，係三層，第一層替木，

第二層泥道棋，第三層柱頭枋之延長，刻慢棋形狀。

殿頂。

殿頂高度，自燎風棹背，至脊棹背，較前後燎風棹心距離四分之一稍小，視法式之

瓦廊屋尤低。其自寒風榑背至脊榑背，連接一直線，與水平線所成角度，約爲二十五度弱，與薄伽教藏殿之坡度，相差不出一度，足證此二者之建築年代，相距不遠。

殿之舉折，依八架椽屋言，前後應各折三縫，此殿雖亦爲三折，然中平榑一縫，所折極微，遽相之，自上平榑至下平榑，幾成一直線。圖版拾壹貳。余輩初疑此縫下之柱，年久低陷，致成此狀。但

細察柱及梁架，無低陷及走動形跡，且各間前後中平榑所折之數略等，當爲建造以來，既已知是。前後出簷之水平長度，卽柱頭枋心至飛子外度，長二·二五公尺，恰爲簷柱底，至普拍枋上皮高度二分之一。簷端列簷椽飛子各一層，其長度爲十與四之比，卽每簷椽一尺，出飛子四寸。簷椽圓形，前端具卷殺。飛子方形，有卷殺者較少。其無卷殺者，殆爲後代重修時所置。插圖六十六。

兩山出際，長一·二八公尺。因遼宋二代之尺不明，無法推算，與法式四尺五寸之規定對照，求其異同。博風版及懸魚，屢經修葺，恐非原物。插圖五十八。出際斗棋詳前。

屋頂於仰瓦上，施顏瓦，皆灰色。據前述飛子卷殺情形，及正脊兩側所砌卷草紋之花磚，大小不等，插圖六十七。知屋面經後世修理，已非一度。惟垂脊以薄磚疊砌，覆拍筒瓦其上，尙存舊法。

精。殿四周之牆，依磚形及砌法言，顯爲最近所建無疑。其在闌額上補間鋪作左右者，

以上磚與薄陶磚雜砌，雖與下部之牆異，但砌法草率過甚，不知何時所修。

門窗

殿僅正面當心間設雙扇版門一處。其比例，每扇高七寬五，列門釘五行，行九枚，皆鐵製圓版拾。扉後有楹五，排列位置，與門釘一致。上部門簷二具，皆長方形，插圖六十六，與善化寺善賢閣及應縣佛宮寺塔者完全符合，足證門簷之數，遼時尙爲二具，後世始增爲四。其餘立類門限、門額、鷄栖木及兩側腰串版等，具見插圖六十一，不復贅。

正面左右次間坎牆上，各有窗六扇，裝方眼格，非直櫺，不知何代改造，插圖六十七。

平基

殿內係徹上明造。僅中央三間，自金柱以內，有方格形平基，每間橫六直十，共六十格，載於四椽楹上，插圖六十八。平基之程貼寬度相等，底面亦在同一平面上，與教藏平基之結構法，根本不同，而與明景泰間僧寶資所造上寺大雄寶殿之平基類似，殆爲明代所構。

平基背板之彩畫，以數種寫生華點綴其間，極類薄伽致藏殿所繪。但流水形環狀圓光，及雲形岔角，又與上寺大雄寶殿者一致，當爲明代作品，插圖六十八。除平基外，其餘各部，無彩畫。

佛像及塑壁

殿中央磚臺上，前部東南西南二隅，各有金剛一軀，其後列小像三十餘尊。再後有觀音像三尊。當心間者，跏一足坐，塑石上，右與後部之塑壁連接。塑壁面闊，盡東西一間之廣，上達內額之下皮，狀巖石修竹，手法極劣，插圖六十九。左右次間者，跌坐於不等邊八角形臺上，無塑壁，祇飾背光於後，插圖七十。沿東西牆，復各有磚臺一列，各置羅漢九尊。統觀此殿諸

像，衡權失當，而面貌衣飾，亦極儉俗潦草，決非遼製。以普光火焰花紋等證之，插圖七十，係明以後之物無疑也。

碑。殿內存碑二。一在西次間窗下，刻文徵明詩。一爲明萬曆四十三年乙卯（一六一五年）碑，在西梢間前金柱側。俱與殿之沿革無關。

殿之年代。殿之創立年代，無確實紀錄可憑，故解決之塗，唯有以結構方法，爲論斷之錨的。按華嚴寺現存諸建築中，以遼重熙七年所建薄伽教藏殿爲最古，其內外簷補間鋪作之下蜀柱，與遼獨樂廣濟二寺俱能符合，而爲金天眷間重建之上寺大雄寶殿及善化寺三聖殿山門所未有。今此殿不僅蜀柱一項，其平面比例及材槩尺寸，與殿頂坡度等，咸與薄伽教藏殿極相接近，則此二者應同爲遼建無疑。此外大木架構及替木駝峯，又手攢間，出際門簷諸項所示之式樣，與其他遼代遺物如出一口，亦爲有力之佐證。

大雄寶殿

殿面闊九間，單簷四注，巍然時高臺上，與義縣奉國寺大雄寶殿同爲國內佛殿中稀有之巨構，而面闊進深較奉國寺尤大。余輩調查時，以殿高大逾恒，上部架構，非搭大規模之木架，無由工作，而時間經濟，均所不許，故僅擇要攝影，及測量殿之平面，與材梁斗拱比例。其要點如左：

臺。臺頗高峻，全部鑿以青磚，平面作長方形，前附月臺，圓版臺，與薄伽教藏殿同。月臺之正面，設石級二十。級盡有坊，一面闊三間，其頂爲梯級形，插圖七十一。兩側稍後，左鐘亭，右碑亭，皆六角攢尖頂，後者有明萬曆十一年及清康熙十二年碑各一通。坊後爲八角形鐵製焚帛爐，明萬曆二十二年造，插圖七十二。其後有陀羅尼經幢，平面亦作八角形，文字大部漫漶，唯銘記中「太康二年歲次丙辰十月」數字，尙隱約可辨，知爲遼道宗末年物。幢之上部已毀，現置小龕，疑爲明以後所增。月臺外緣，悉繞磚闌。其後復有石級一步，次爲大雄寶殿，插圖七十三。

殿之平面。殿東向，面闊九間，進深十架椽，面闊進深，約爲二與一之比，圖版拾肆。正面當心間，及左右第三間，各闢門，門上設窗。殿之門窗，祇此三處，故內部光線頗感不足。殿內中央

五間，沿後金柱，築磚臺，供如來五尊及脇侍諸像。左右復有臺二列，各置羅漢十尊。此外沿牆內四周，又有小臺二十三處，如圖所示。

此殿平面配置，令人注目者，卽柱之排列，異於明以後之方式，最足取法。今以明清二代之建築，面闊進深間數，與此殿相等者，比較觀之，如明長陵棧恩殿與大內保和殿，俱爲正面九間十柱，側面五間六柱。其內部每縫之柱，因須與外側簷柱一致，致殿內柱數，共三十有二，頗嫌過多。此殿正面雖係九間十柱。側面之柱，在左右二盡間者，亦係每二架椽設一柱，共計五間六柱。但所餘中部七間六縫，每縫止有前後金柱二，其位置適介於盡間老簷柱與金柱之間，故柱數減爲二十間（圖版拾肆）。同時上部梁架，因每縫省去二柱之故，自金柱至簷柱，卽外槽，用三椽楹，前後金柱之間，卽內槽，用四椽楹，視盡間縫上之梁，長度皆等於二椽架進深者，結構法根本不同。以意度之，殆因尋常方法，致殿內柱數太多，妨礙佛座之配列，與光線交通，故不拘成法，減少中部七間六縫之柱，期合於實用。而梁架結構，亦無千篇一律之病。可云適合建築以「合用」爲第一原則者也。

材。材。材厚二十公分，高自二十九至三十一公分不等，而以三十公分者居多，故高與厚恰爲三與二之比，與法式合。槲高十四公分，合材高十五分之七，與海會殿所用之槲，同一比例，而較法式規定者稍大。

據法式卷四大木作制度一章，材分八等：一等材廣九寸，厚六寸，用於殿身九間至十一間。

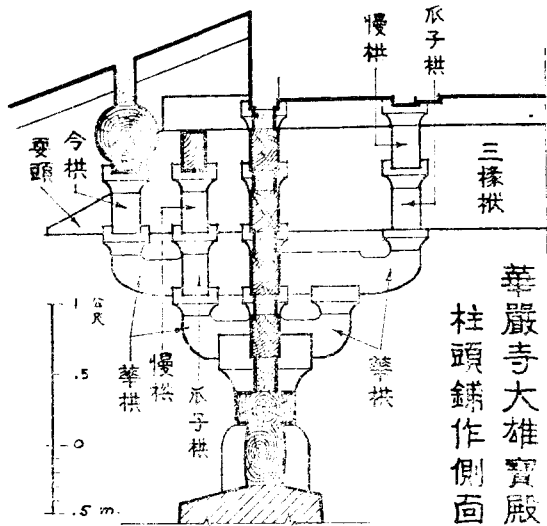
今此殿面闊九間，所用材之等級，雖不可考，但其材高三十公分，合嘉慶大清會典圖所載營造尺九寸四分八釐（營造尺一尺等於〇·三二七五公尺），合吳大澂權衡度量實驗考所載宋三司布帛尺一尺一寸一分七釐。以時代先後言，此殿建於金天眷三年，即南宋高宗紹興十年，所用之尺，雖不可考，要與宋尺相去不至太遠，而較清營造尺稍短。今此殿之材高竟在清尺九寸以上，則大於宋尺九寸，即大於宋之一等材，不待言矣。

斗棋 此殿外簷斗棋，係五鋪作重抄重棋造。但東西二面當心間之補間鋪作，用六十五度斜棋，左右梢間用四十五度斜棋，頗富變化。細計之，共有柱頭鋪作、轉角鋪作各一種，補間鋪作三種。內簷斗棋較簡單，有柱頭鋪作二種。一施於前後金柱上，用華棋二層，插圖七十四；一施於左右盡間之中央二柱上，用華棋三層，兩側俱無泥道棋，慢棋，而代以柱頭枋四層。此外左右盡間內簷上，又有補間鋪作一種，用華棋三層，承載左右梢間之扒梁。此三種斗棋之結構，大體似善化寺大雄寶殿之內簷斗棋，唯後尾僅出二跳，其上施批竹昂式與翼形棋式之耍頭各一層，稍異。因位置過高，且一部爲平棊所遮，未獲一一詳測爲憾。其外簷斗棋之結構如次：

(甲) 外簷柱頭鋪作插圖七十五，自櫺斗外側，施華棋二跳，第一跳計心，施瓜子棋，慢棋，及羅漢枋一層。第二跳之長，較第一跳約縮短三分之一，強插圖七十六。棋端施令棋，與批

大同古建築調查報告

下，透視之，極似平基枋。

華嚴寺大雄寶殿
柱頭鏤作側面

竹昂式之要頭相交。

其上置通長替木於簾風檉下，若明清之挑簷枋。其法僅見於

六十七圖插

遼薄伽教藏殿之壁藏與善化寺普賢閣二處之上簷，及三大士殿之楹間，然在金初，則甚為普遍，足徵其時結構手法，已生變化。又此殿泥道拱，瓜子拱，令拱三者之長度，取同樣尺寸，亦與遼代諸例異。

華拱後尾在櫺斗後側者，亦二層。第一跳偷心。第二跳置交互斗，緊貼乳楹或三椽楹下插圖七十六，七。又於楹兩側出瓜子拱與慢拱，上施素枋二層貼於椽下。但中央七間有平基者，楹兩側僅出瓜子拱，無慢拱。瓜子拱上，載素枋三層。其下層素枋，露於平基

櫺斗左右兩側之泥道棋上，施柱頭枋三層。枋之表面，未隱出慢棋，僅置散斗於各枋之間，插圖七十五。再上施壓槽枋一層，插圖七十六。

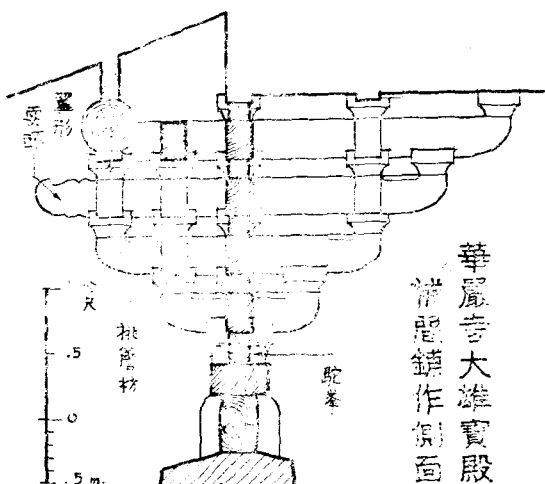
(乙)外簷轉角鋪作係纏柱造，於轉角櫺斗外，正側二面，各施附角斗一具，插圖七十八。其轉角櫺斗上，正側面各出華棋二層。第一跳華棋上，施瓜子棋，棋上置羅漢枋，無慢棋。此羅漢枋向鄰間延長，直達鄰接之柱頭鋪作上，以資聯絡，與善化寺普賢閣上簷，同一情狀。第二跳施令棋與批竹昂式之耍頭，同(甲)種柱頭鋪作。在平面四十五度角線上，則自轉角櫺斗出角棋三層。第一二跳角棋上，正側二面各出單棋，承托椽風榑下之通長替木。第三跳角棋，係由昂性質，如圖所示。

兩側附角斗之高與長，均較轉角櫺斗稍小，而與補間鋪作之櫺斗同，故其下亦承以極低之駝峯。附角斗之外側，出華棋二跳，其結構與轉角櫺斗上者，完全符合，惟因二斗相距甚近，致瓜子棋、慢棋、令棋等，相聯爲一。又此項附角斗上之出跳斗棋，與補間鋪作同一性質，故其耍頭形狀，不用柱頭鋪作上之批竹昂式，而與補間鋪作之耍頭，同爲翼形棋之半。此項以耍頭形狀，區別柱頭鋪作與補間鋪作之方法，與善化寺三聖殿所用者相同，可爲殿建於金初之證據。

以上就普拍枋之外側言，其在內者，自轉角櫺斗出角棋後，尾五層，插圖七十九，第二、第三

兩跳角棋後尾與兩側附角斗上第二第二三跳華棋之後尾相交，同載於第一跳角棋後尾之平盤斗上。第五跳之端，則置於正側

華嚴寺大雄寶殿
清室鑄作側面

十八圖 插

雙方第四縫榑下之灑間交叉點下。附角斗之華棋後尾，僅出三跳；第二三跳與角棋後尾相交。延長其端，為重棋，上施素枋三層，貼於椽下，略如善化寺之大雄寶殿。櫺斗左右之泥道棋及柱頭枋，大體同（甲）種柱頭鋪作，所異者，轉角櫺斗與附角斗間之泥道棋，聯為一體。

（丙）外簷補間鋪作，每間僅一組，除東西二面之當心間及其左右梢間者外，皆為五鋪作重抄重棋造，插同八十。其櫺斗外側出跳，與左右兩側之泥道棋等，以較（甲）種柱頭鋪作，祇櫺斗稍低小，下承駝峯，及耍頭為

大 同 古 建 築 調 查 報 告
羣形棋之半，與盡間補間鋪作之第一跳棋華上，改慢棋為通長之羅漢枋，餘悉同。

櫺斗之內側，出華棋五跳，插闔七十七、八十。第一跳偷心。第二跳施瓜子棋與慢棋，其上置素枋二層，直接貼於椽下。但亦有無慢棋，而於瓜子棋上施素枋三層者。第三四跳復偷心。第五跳之端，置散斗，托受第四縫榑下之欂櫨。惟外槽有平基者，平基以下，僅露出華棋四跳。

(丁)外簷東西二面之當心間，補間鋪作插闔八十一，外側自櫺斗兩角，出平面六十度之斜棋二縫，每縫二層，極似善化寺大雄寶殿當心間之補間鋪作，唯此殿耍頭形狀，易批竹昂式爲翼形棋之半，稍異。其第一跳二斜棋上，施瓜子棋，慢棋及羅漢枋一層。第二跳斜棋上，施令棋與耍頭相交，上置散斗三具，托受通長之替木。斜棋前端之截割，與令棋方向平行。瓜子棋，慢棋，令棋兩端之截割，則與斜棋方向平行。

櫺斗內側之斜棋後尾，出跳共五層，插闔八十二。第一跳偷心。第二跳計心，施瓜子棋與慢棋，兩端截割如前。其上置素枋三層，貼於椽下，而下層素枋，兼爲平基之程。第三四跳俱偷心。第五跳以上，爲平基所遮。依前述(丙)種補間鋪作推之，第五跳上所置平基之程，應爲第四縫榑下之欂櫨間無疑。櫺斗左右兩側之結構，同(丙)種補間鋪作。

(戊)外簷東西二面左右梢間之補間鋪作，插闔八十三、四，自櫺斗外側正中，出華棋二層，施

瓜子棋、慢棋、令棋、耍頭等，同（丙）種補間鋪作。但於第一跳瓜子棋之兩端，各出平面四十五度之斜棋一層，直接托於通長替木下，無耍頭。斜棋前端之截割，係與令棋方向平行。瓜子棋、慢棋之端，則與斜棋方向平行。

檼斗內側之出跳，係延長華棋後尾爲五跳，插圓八十五。第一跳計心，施瓜子棋與慢棋。瓜子棋之兩端，復各出四十五度斜棋一層，卽外側斜棋後尾所延長，其上施翼形棋之耍頭。各棋端之截割方法，同外側。第二跳僅施瓜子棋。第三五跳偷心。第五跳之上半爲平基所遮，其上當爲第四躉下之躉間，如（丙）種補間鋪作所述。

蠶斗左右兩側結構同前。

柱及梁枋。簷柱高七·二四公尺。下徑最巨者六十七公分，上徑較樞斗稍大，微具卷殺。下徑與高約爲一與一〇·八之比。殿內諸柱雖較簷柱稍高，但其下徑出入甚微。其側附長方形椽柱，似係後世修理時所添。

柱礎爲方形平石，每面之長約爲柱下徑之二倍。礎上無覆盆雕飾，一如薄伽教藏殿。欄額高一材一椽，兩側俱有卷殺，其伸出角柱外部分，垂直截去，仍如遼制，插圖七十八。普拍枋之比例亦同。

殿內諸梁皆直梁，無用月梁者。其在外槽簷柱與前金柱之間，及內槽後部之廊，用三椽椀

插圖八十六。在左右兩盡間者用乳栿。皆外端截割如耍頭置於外簷柱頭鋪作上，內端則交樁於殿內柱之上部。內槽周圍，除左右第三間外，於柱上端施內額，上爲普拍枋與內簷柱頭鋪作。前後金柱間，於華栿之上，用四椽栿，其上覆平基。插圖七十四。又柱頭鋪作之兩側，無泥道栿，棖栿代以柱頭枋四層，插圖八十七，兼爲前後第二椽縫與兩山第三椽縫下禳間之用，極似善化寺大雄寶殿之結構。

殿頂。殿係四注頂，無推山，外觀極簡單古樸。插圖八十八。正吻與角吻之式樣，後於壁藏之馮尾而與薄伽教藏殿一致。故疑金天眷大定間，僧通悟等重興此寺，依舊址重建大殿，同時並修葺教藏，致二者所用之吻，同爲金式。

殿角上翹甚微，幾與中部之簷，成水平直線，平面上亦伸出極短。今以結構狀況觀之，中部椽風標之上，無生頭木，僅盡間轉角鋪作上，有極短之生頭木一段，其外端之高，不及材高二分之一，插圖七十八，而其上簷椽，具卷殺甚巨，插圖八十三，不類後代修理時所改造。故疑現存殿角，爲建造以來之情狀。

出簷之水平長度，自簷柱心至飛子外皮，爲三·七六公尺，約合簷柱底至普拍枋上皮高度之半，與海會殿比例同。簷椽排列甚密，其空當約等於簷椽之半徑，插圖八十三，其類奉國寺大雄寶殿。椽之前端皆具卷殺，惟飛子卷殺極微，上下未能調和。二者之長度比例，每簷椽一尺出

飛子四寸，類海會殿。勾滴之形狀與花樣，一部與薄伽教藏殿符合者，當爲金源舊物。

門窗。正面之當心間，與左右梢間，各設門窗。圖版拾肆。其下部爲雙扇版門，外飾壺門牙

子，形制古樸，插圖八十九略如法式所圖。在墜金遺物中，當推此門最能保存壺門之形狀。內側之扉，貝門釘，每扇橫七列，列各九枚。椽柱兩側施雙腰串，上下俱裝版。各門分件之比例，均與柱枋諸部調和適當，應爲建造以來之原物未經修改者，惟左右二門，易腰串上之版爲玻璃小窗，則係近代改造者。

上部之窗，在門上者，劃分五格，中央一格稍闊，餘略等。其上復有橫窗一列，盡兩側立額間之長，直接裝於闌額下，均爲方格眼櫺子，插圖七十三。

平基。殿內除左右兩盡間外，皆有平基。圖版拾肆。其高度，以外槽及內槽後部之通道爲

最低，內槽七間內之中央五間次之，內槽兩端之二間爲最高。平基大部係方形，惟因梁狀之位，置及斗拱出跳之長度所制限，致大小不等，未能一律，且有作長方形者。其結構方式，橫直支條之寬度皆相等，而二者之底，係在同平面上，知明宣德景泰間僧資寶所構之紀錄，信非虛妄。

牆。殿四周之牆厚一·六七公分。下部爲磚砌羣肩，約合牆高七分之一。上部者表

面施紅塗，內部結構不明。但羣肩之上，有木骨一層露出，厚十公分，疑與善化寺諸殿之牆同爲土磚與木骨合砌者。

彩畫。外簷彩畫，在正面者，柱身與門窗皆朱色。柱之上端，施箍頭。闌額之枋心頗長。

超過額長三分之一。斗拱則用青綠二色相間。其餘三面斗拱，悉爲土黃刷飾。至早當爲清初姜瓖亂後，僧化愚所修理，卽茅世潛重修上華嚴寺碑記，所謂「匾額牌聯，門窗牆壁，咸煥其彩」者是也。內簷梁架，僅左右二盡間用土黃刷飾，描繪松木紋，插圖七十七，餘爲普通清式彩畫。但其枋心仍較北下通行者稍長，而所用畫材，尤爲龐雜，如梁之兩側，用普通清式一整兩半之旋子，梁底及普拍枋柱頭枋等，則用卍字、曲水及其他幾何形花紋，插圖八十七，後者非清官式建築所有，疑其一部尙保存遼金以來傳統之舊法。平棊之背版，雖偶用寫生花，但無寶相華文。岔角俱作雲形。亦有流水形環狀圓光，如薄伽教藏殿、海會殿者，時代似稍早。普通疊暈圓光，應爲最近作品。

壁畫。殿內四周有壁畫，構圖描線，俱拙劣不足觀，當爲清代所繪。

佛像。中央碑臺上，置如來五軀，據明成化元年碑，其中三軀，係宣德間，僧了然造於北京，

餘二軀成於宣德景泰間。今以全體比例，與面貌衣飾，及背光、火焰、花紋、金翅鳥等項觀之，亦確出明人之手，插圖八十七。然脇侍中有數尊，雖迭經後世塗飾，略失原形，而權衡比例及姿態神情，猶能辨爲遼金舊製，插圖九十。

碑。殿內藏碑三，一爲明成化元年碑，在北盡間前金柱之側，紀僧了然等重修此殿之事。

蹟甚詳。除二碑並列南盡間前金柱旁，內側者爲成化元年碑，外側爲萬歷九年上華嚴寺重修碑記。上寺之名，始見於此，爲大華嚴寺，析爲上下二寺之證物。

殿之年代。

自來外籍敘述此殿之建築年代，每多舛誤，如支那建築解說中，塚本靖闡野真二氏謂「寺創於遼清寧八年，後世雖經修葺，猶存當初式樣」。最近藤島亥次郎所著支那建築史，亦稱爲遼清寧八年建。然據薄伽教藏殿內所存金大定二年碑，謂寺經遼末保大之亂，殿閣樓觀，大部蕩爲灰燼，僅存齋堂、廚庫、寶塔、經藏及侍司徒大師影堂五建築，而此殿未預其列，則清寧八年之說，根本無由成立。其後殿之重建，同碑有金熙宗天眷三年，僧通悟等重建九間五間殿之紀載。今按大雄寶殿之現狀，面闊九間，進深十架椽，下爲五間六柱，與奉國寺大雄寶殿，同爲國內佛殿中有數之巨建築，適與碑文所述之間數符合。自是以後，元明清諸代之碑，雖多稱嚴館大殿，獨無言殿被燬或重建者，則此殿應爲金初所建無疑也。

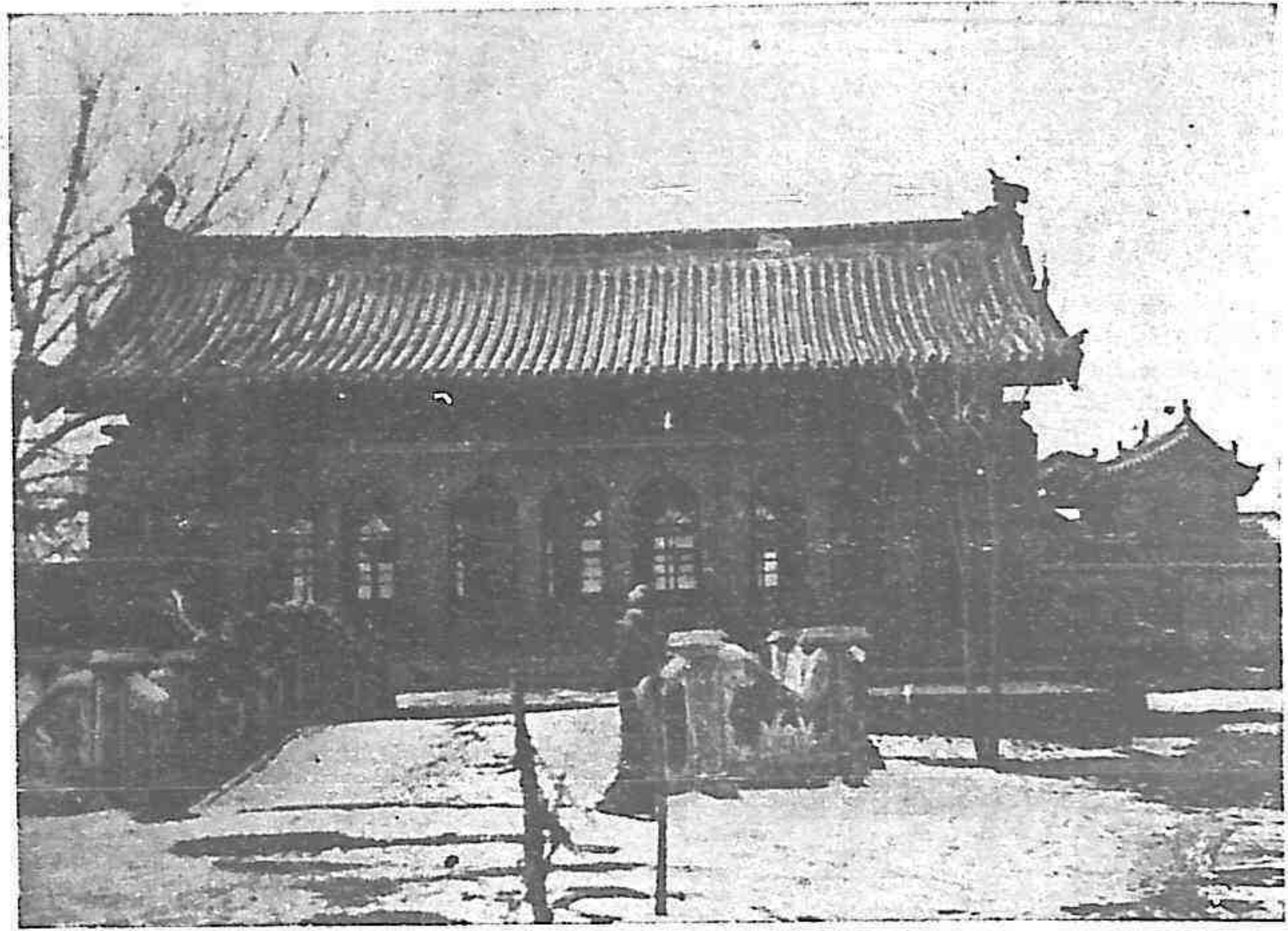
次以實物證之，殿之木結構式樣，以較金初善化寺三聖殿山門二建築，則此殿保存遼式之成分稍多，固無疑問。若轉角鋪作用纏柱，造補間鋪作用四十五度與六十度斜棋，補間樑斗下承以低矮之駝峯，及闌額前端之截割法，是已。但其另一部分，與遼式異者，如

(一) 泥道棋、瓜子棋，令棋三者之長度相等。

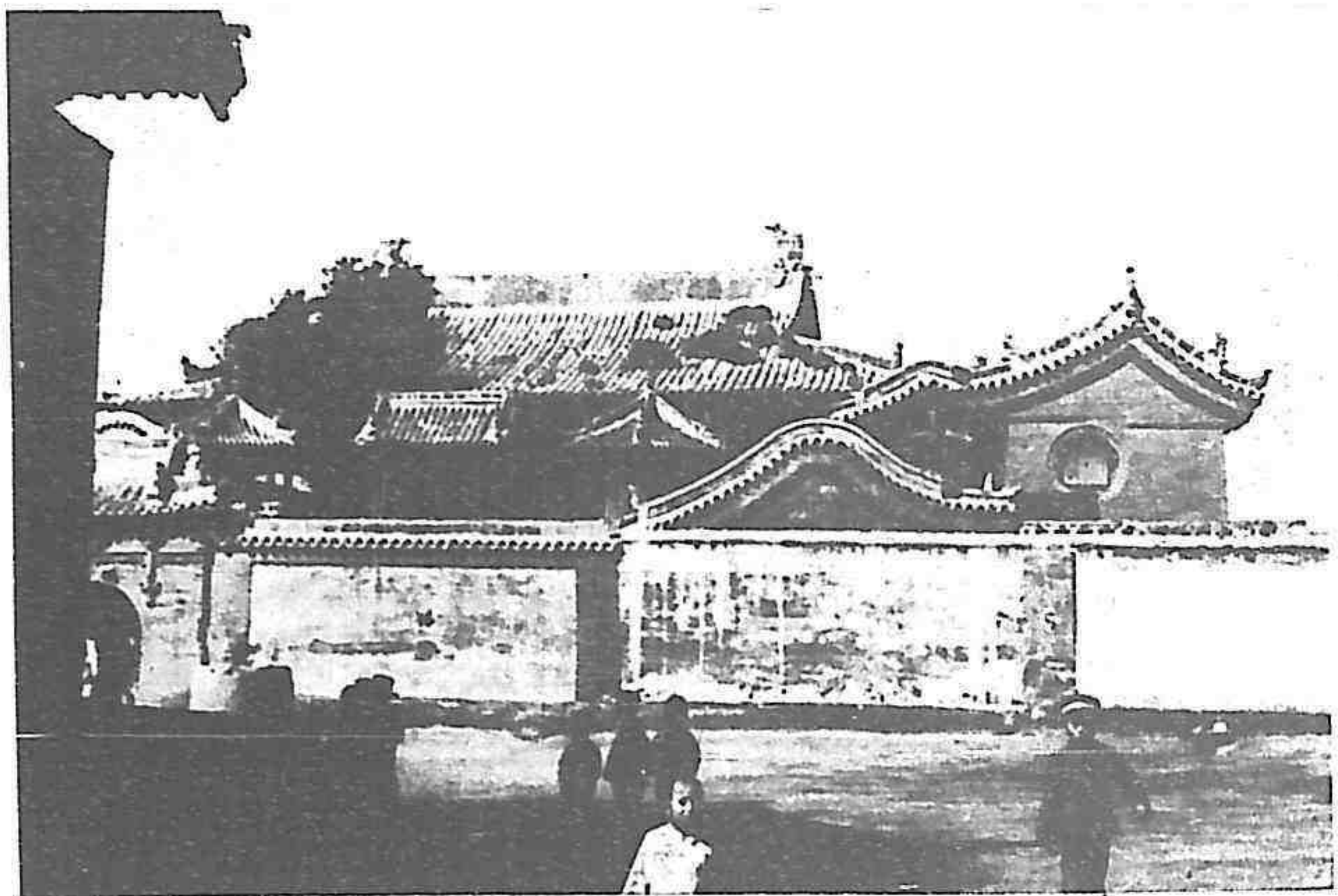
(二) 易替木爲通長之挑簷枋。

(三)以二種不同之耍頭，分別用於柱頭鋪作與補間鋪作。

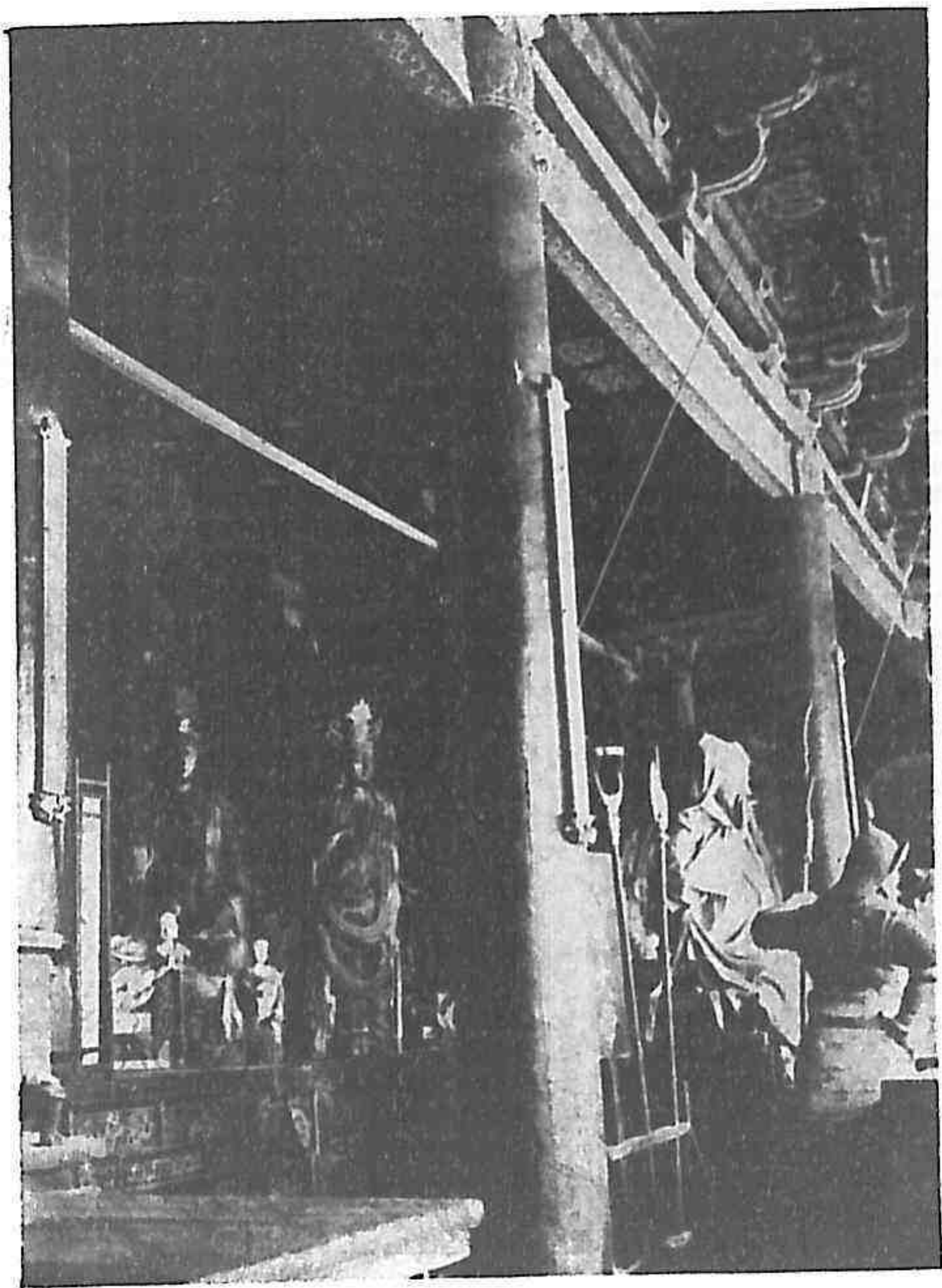
按第(一)項各棋之長度，在遼式係瓜子棋與合棋相等，而泥道棋稍長，與營造法式之比例稍異。在今日已知諸例中，遼代遺物，竟無一踰此法則，則此殿決非遼構可知。第二項挑簷枋之應用，遼代祇善化寺普賢閣，及薄伽教藏殿壁藏二處之上簷，與寶坻廣濟寺三大士殿之楹間，因補間鋪作距離近者用之，其餘悉爲替木，但入金以後，補間鋪作疎朗者亦用挑簷枋。第(三)項以耍頭形狀區別鋪作之種類，僅見於金初三聖殿與此殿，絕非遼式所有。故由此數點，不僅證此殿確係金天眷三年僧通悟等所重建，且與三聖殿等，同爲遼金間建築手法逐漸推移之信物也。

殿王天寺嚴華 一圖插

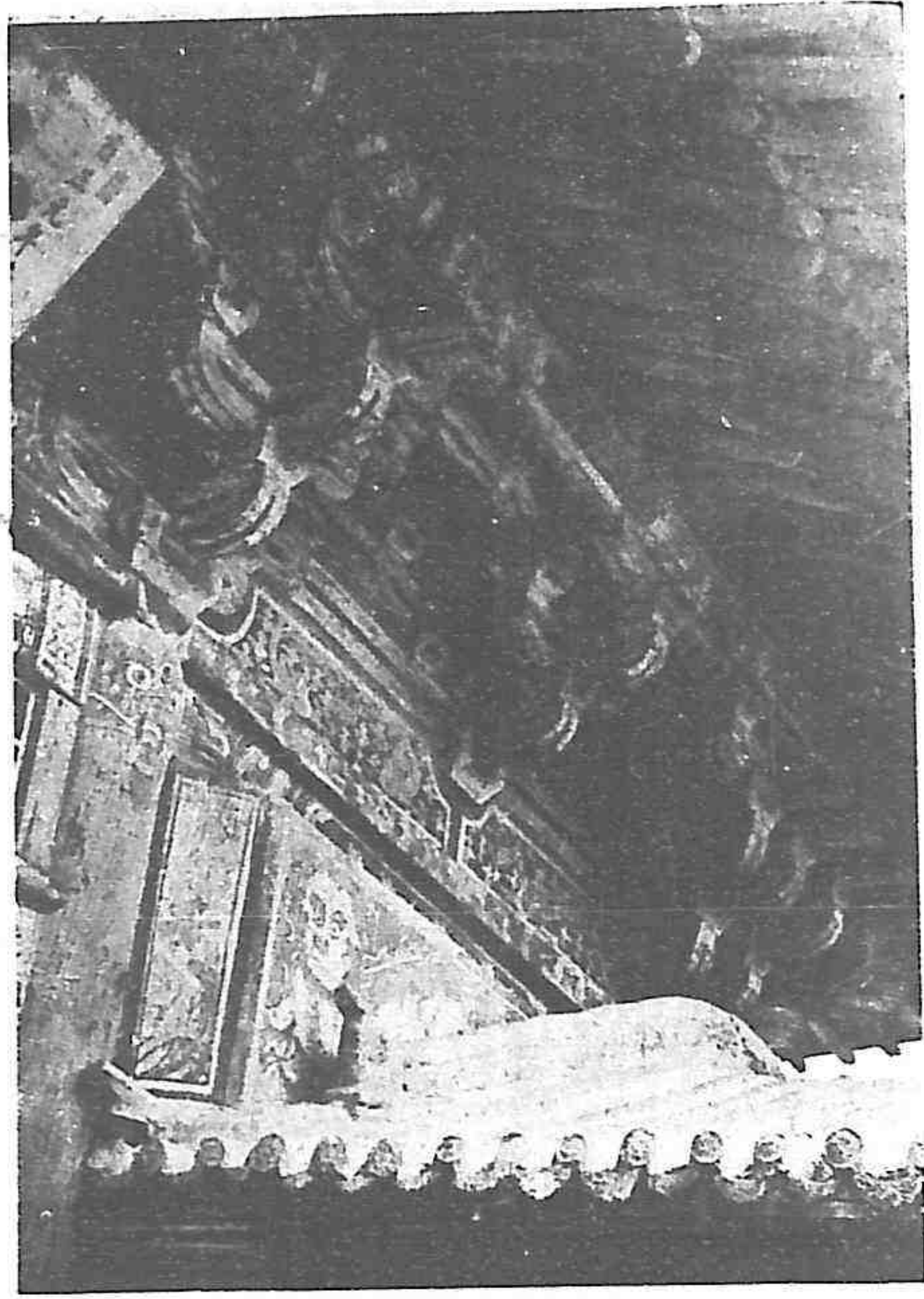
景遠殿藏教伽薄 二圖插

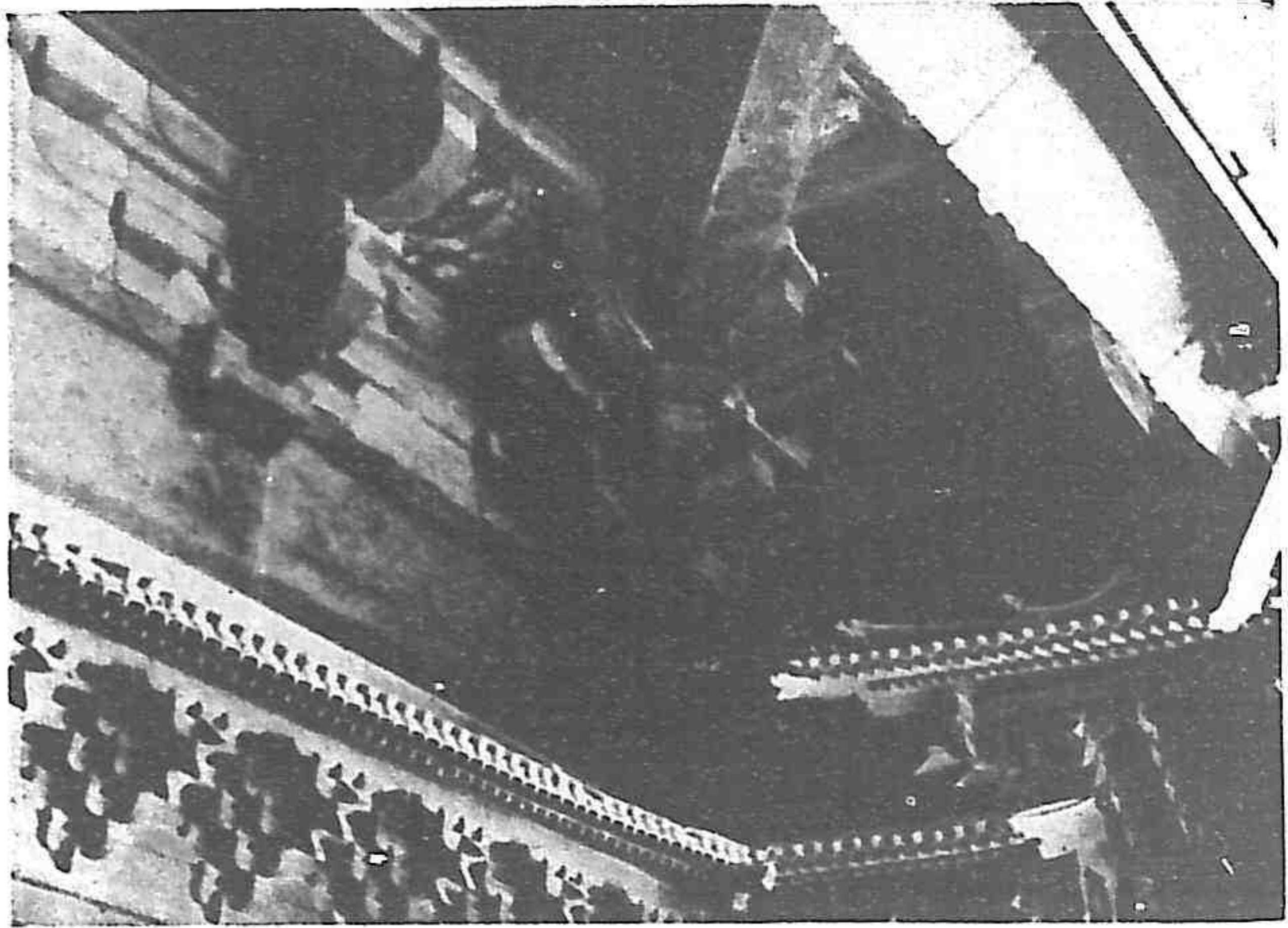
插圖四 薄伽教藏殿內部

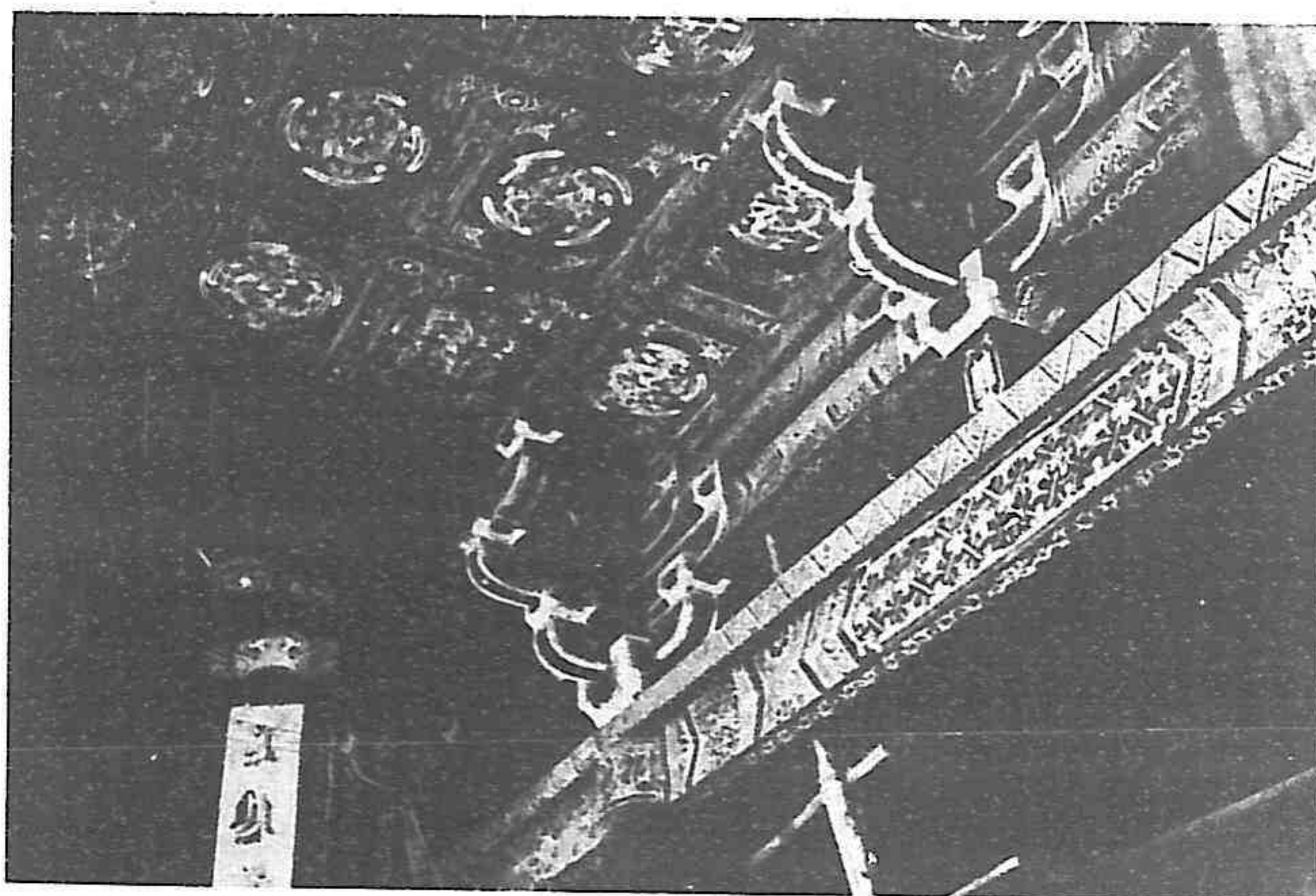
插圖三 薄伽教藏殿近景

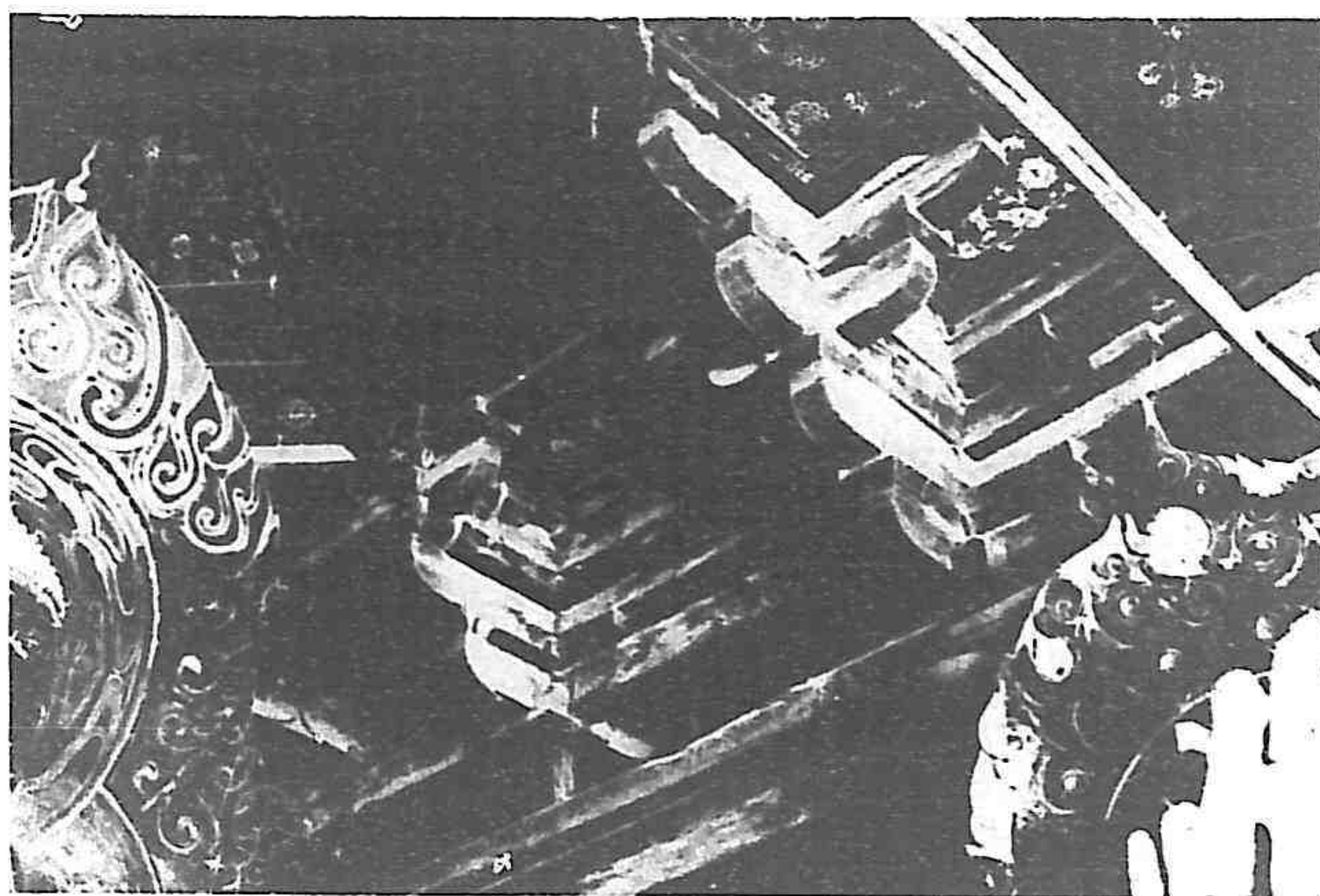
插圖六 教藏外簷斗拱

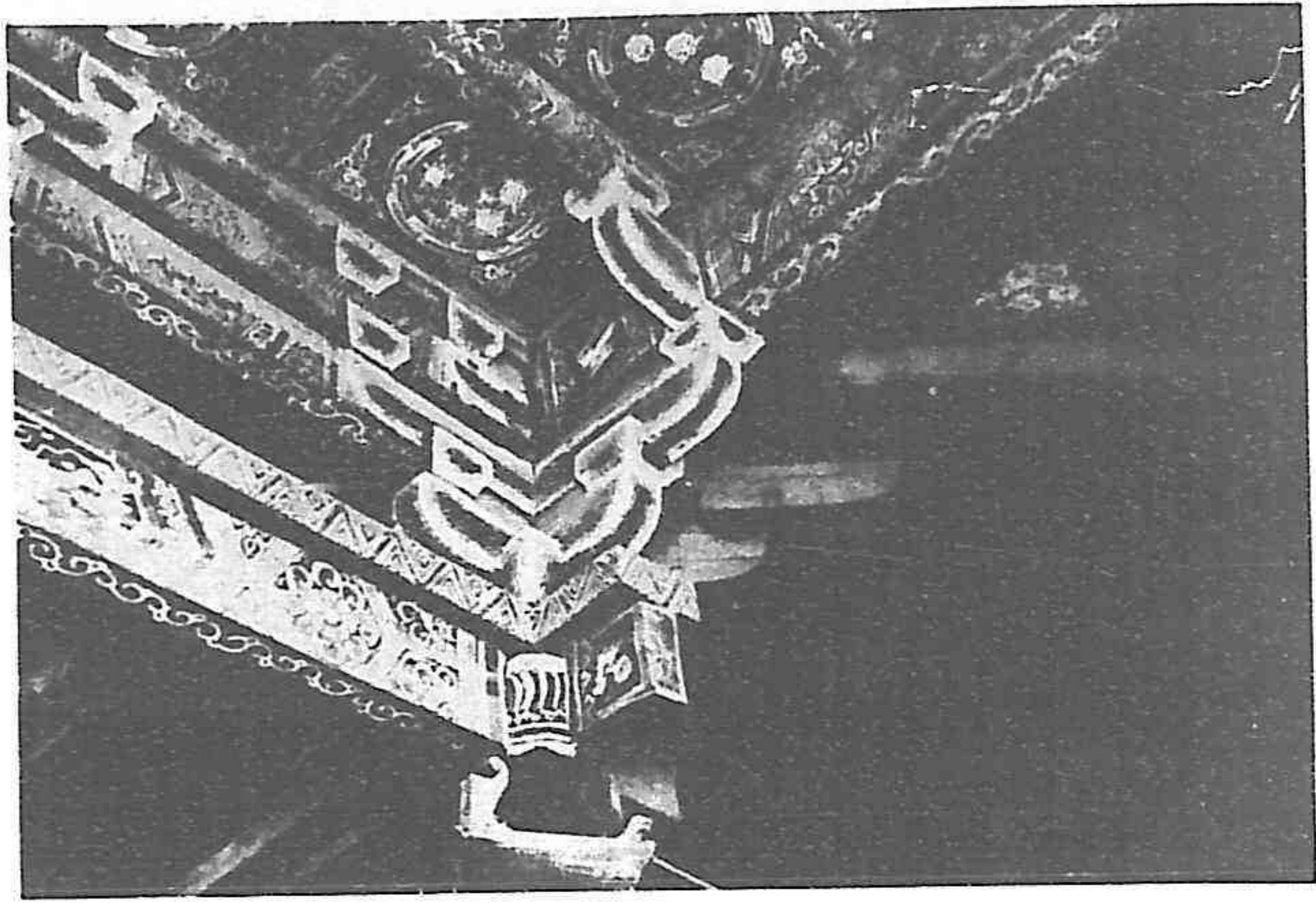
尾後之作鋪間補及角轉簷教藏外 十圖插

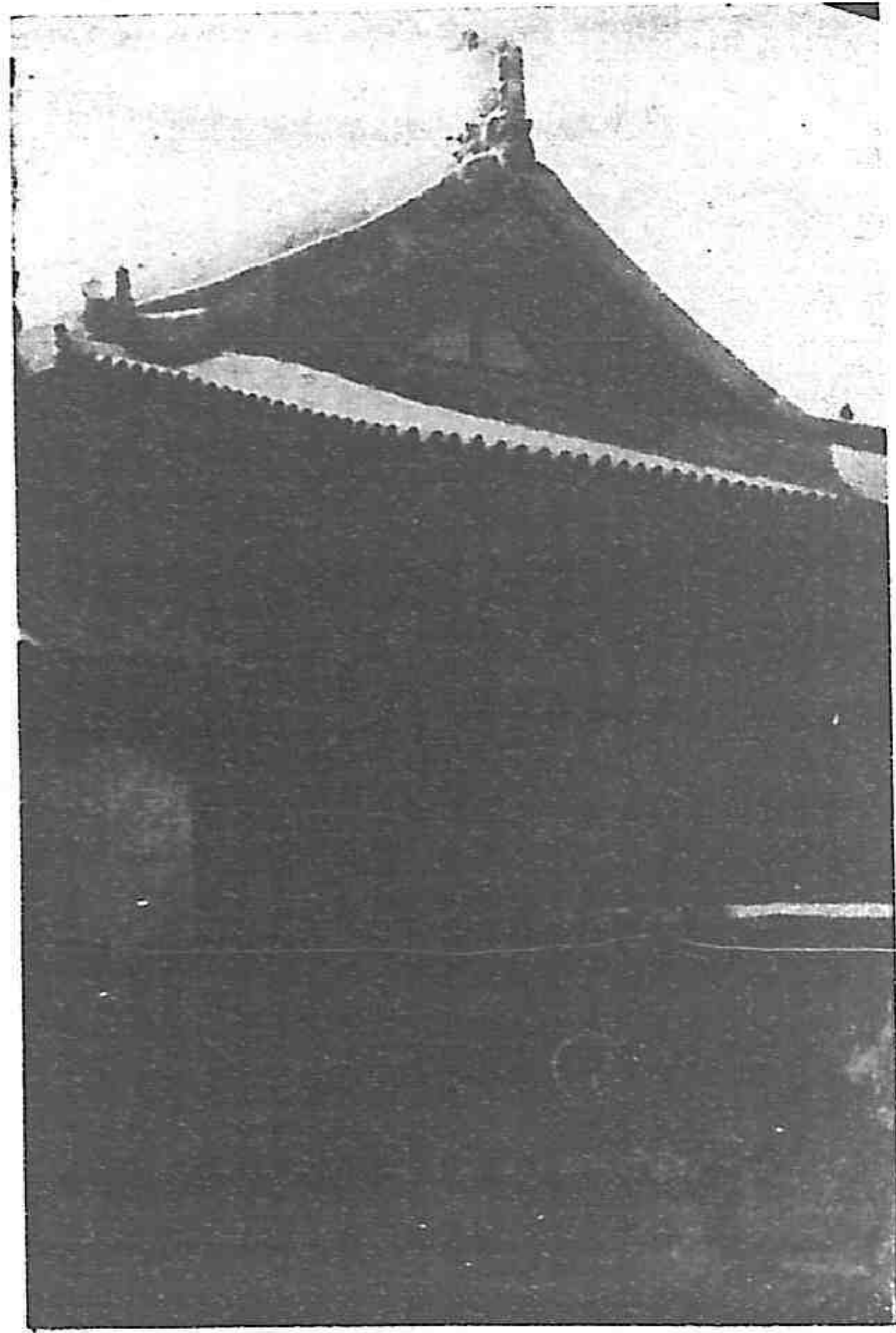
(一其) 作鋪間補及頭柱簷內藏教 一十圖插

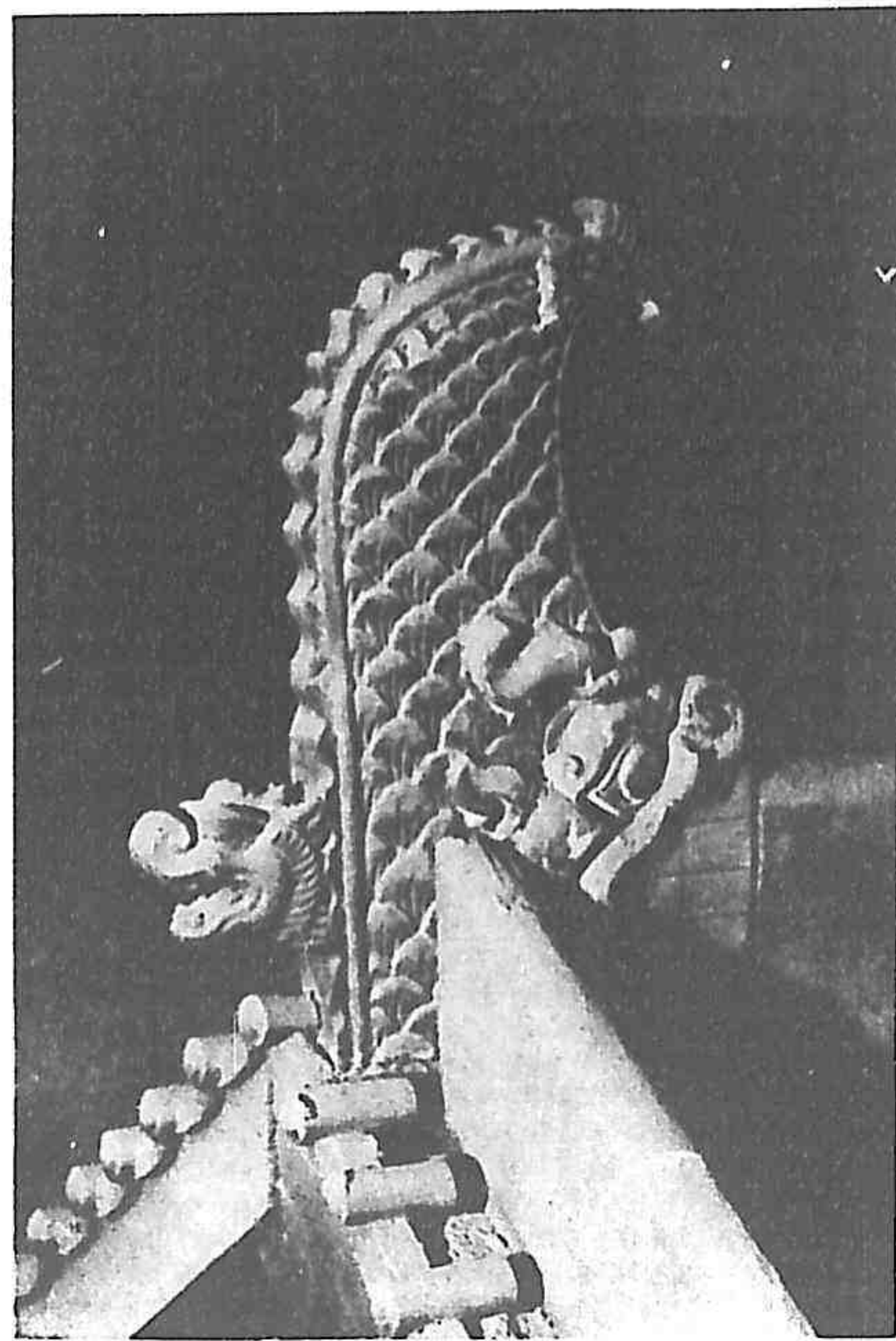
(二其) 作鋪間補及頭柱簷內藏教 三十圖插

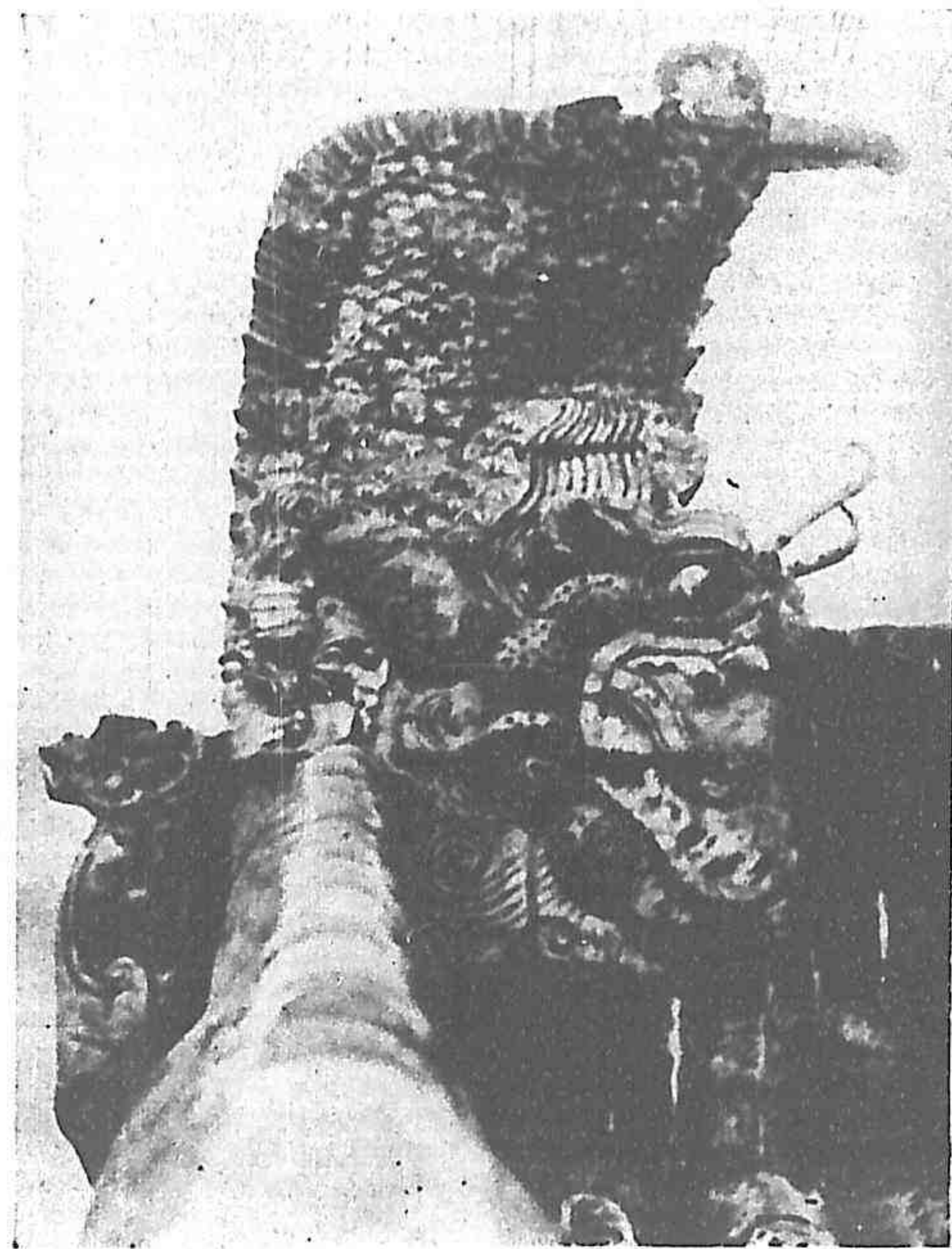
作鋪角轉簷內藏教 六十圖插

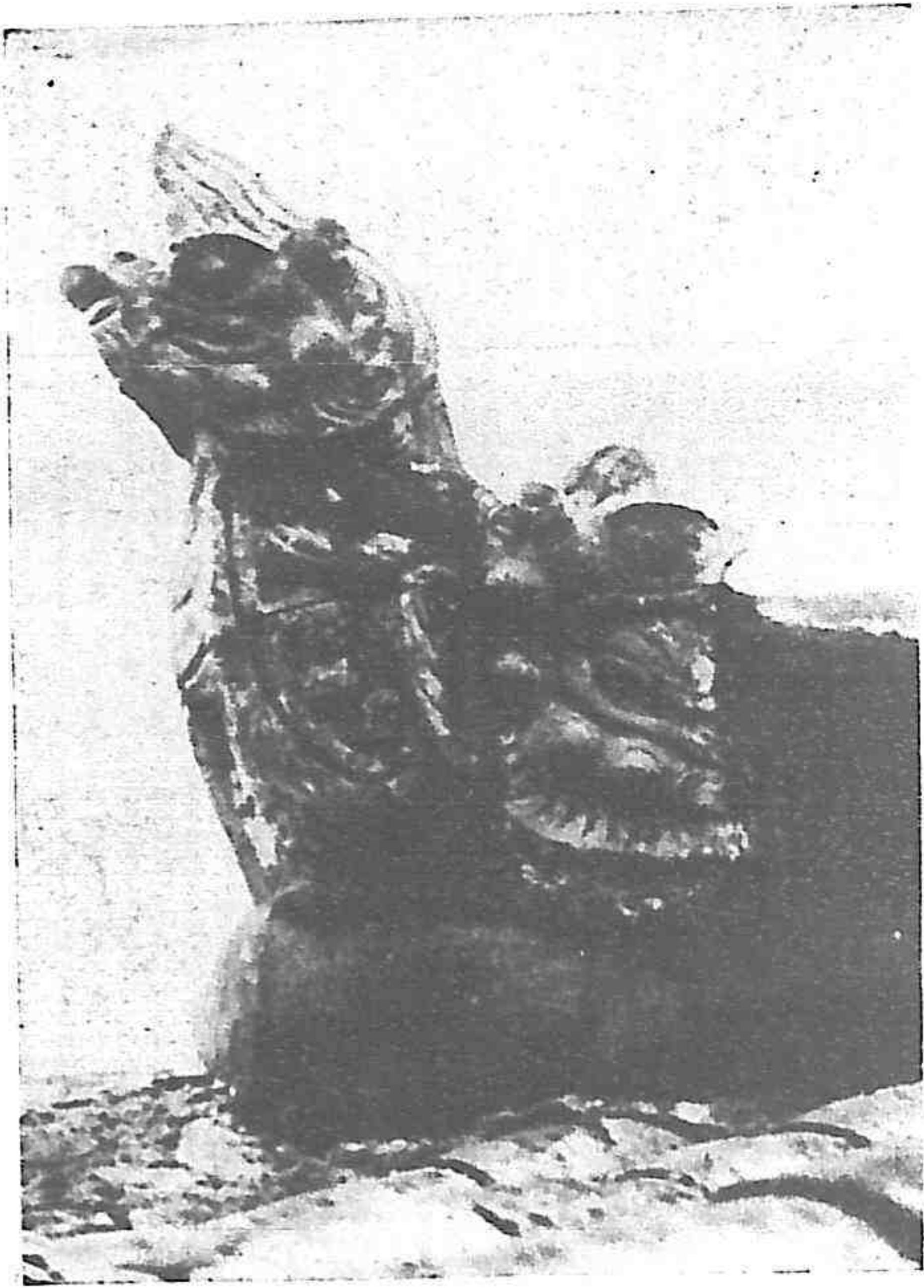
插圖十七 教藏山而出際

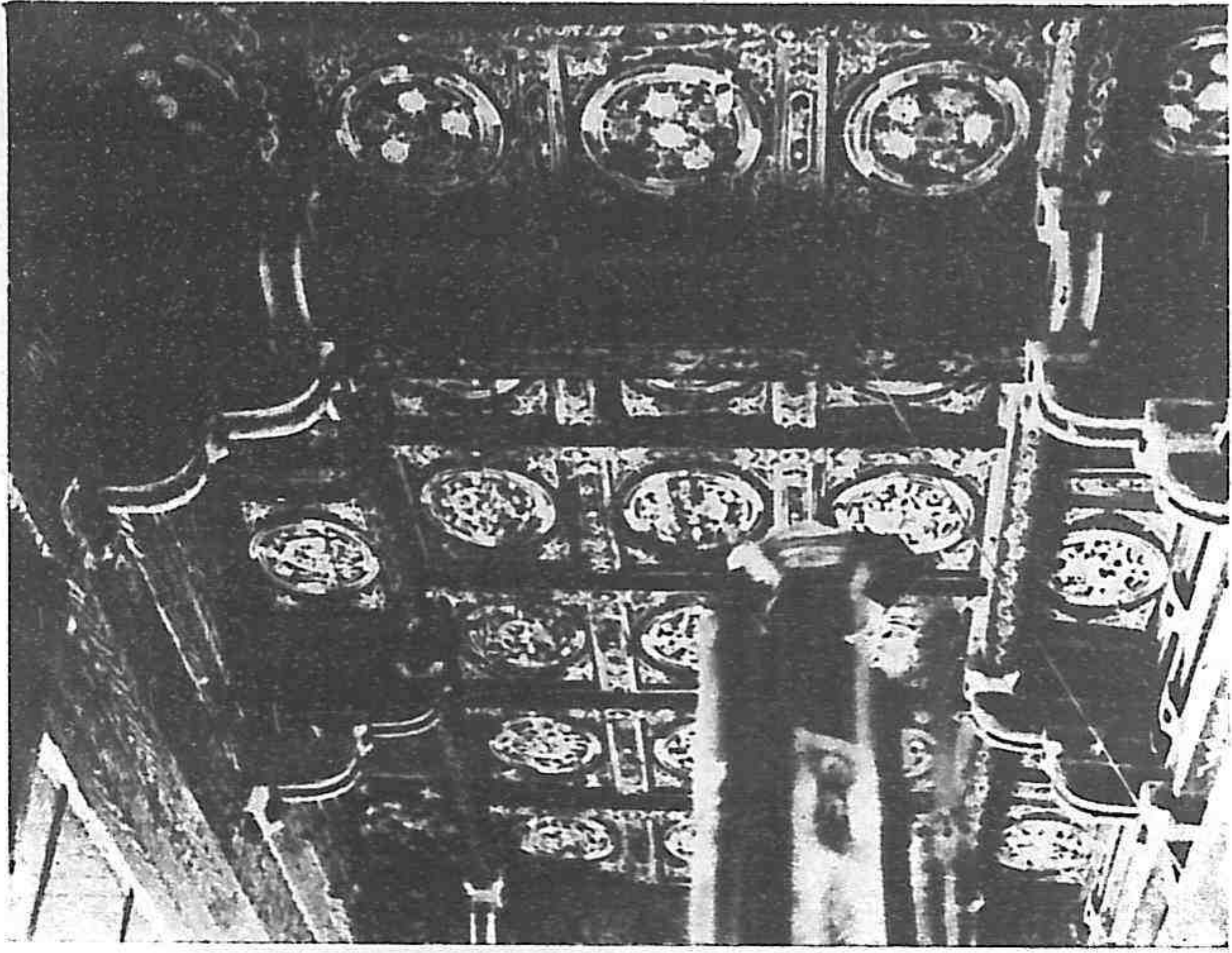
插圖十九 教藏壁藏鴟尾

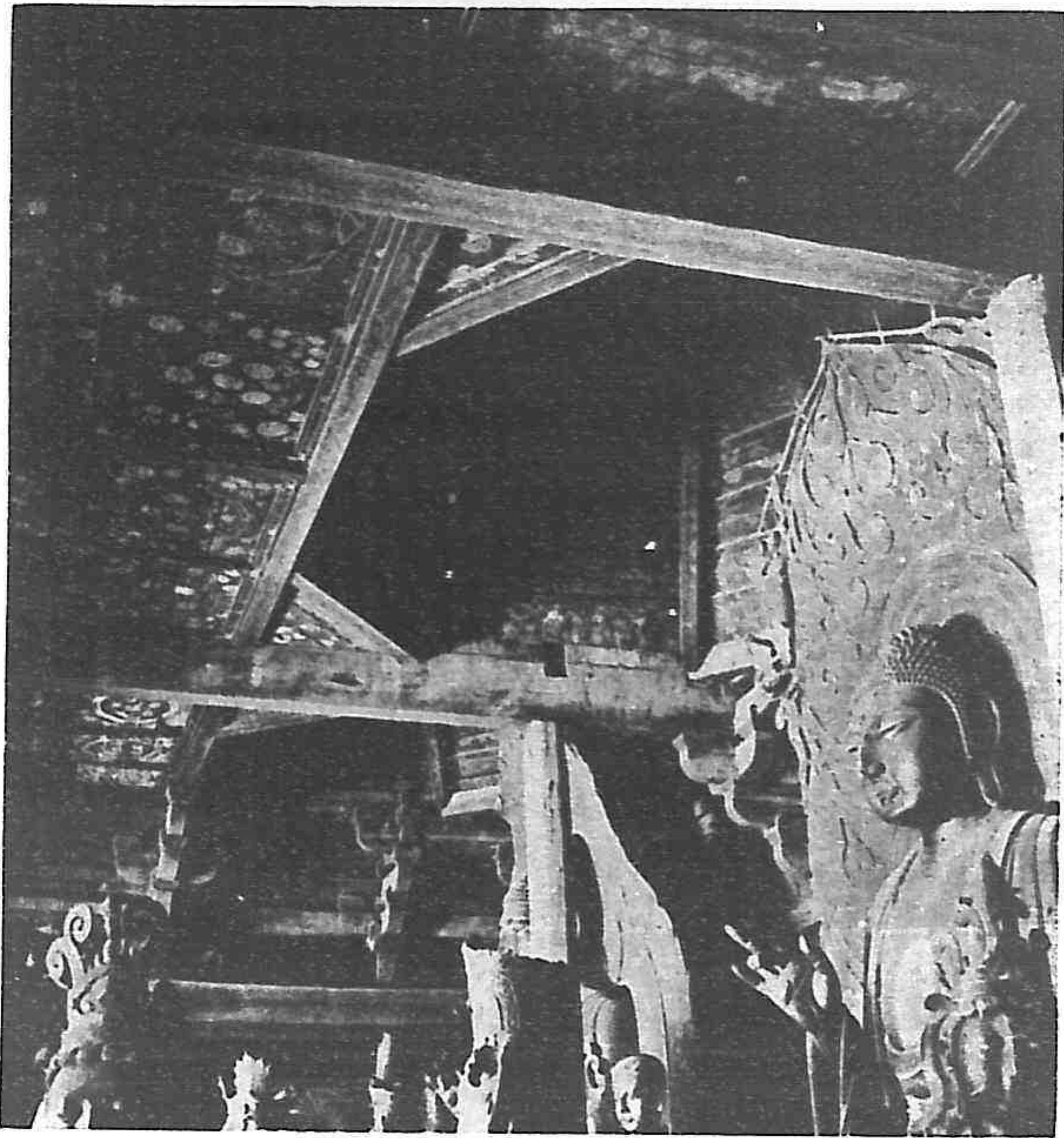
插圖十八 教藏鴟吻

獸垂藏教 十二圖插

教 藏 外 槽 平 棊 插 圖 二 十 一

井 藻 藏 教 插 圖 二 十 二

插圖二十三 教藏佛像（其一）

插圖二十四 教藏佛像（其二）

插圖二十六 教藏佛像（其四）

插圖二十五 教藏佛像（其三）

插圖二十八

教藏如來佛座蓮瓣紋樣

插圖二十七

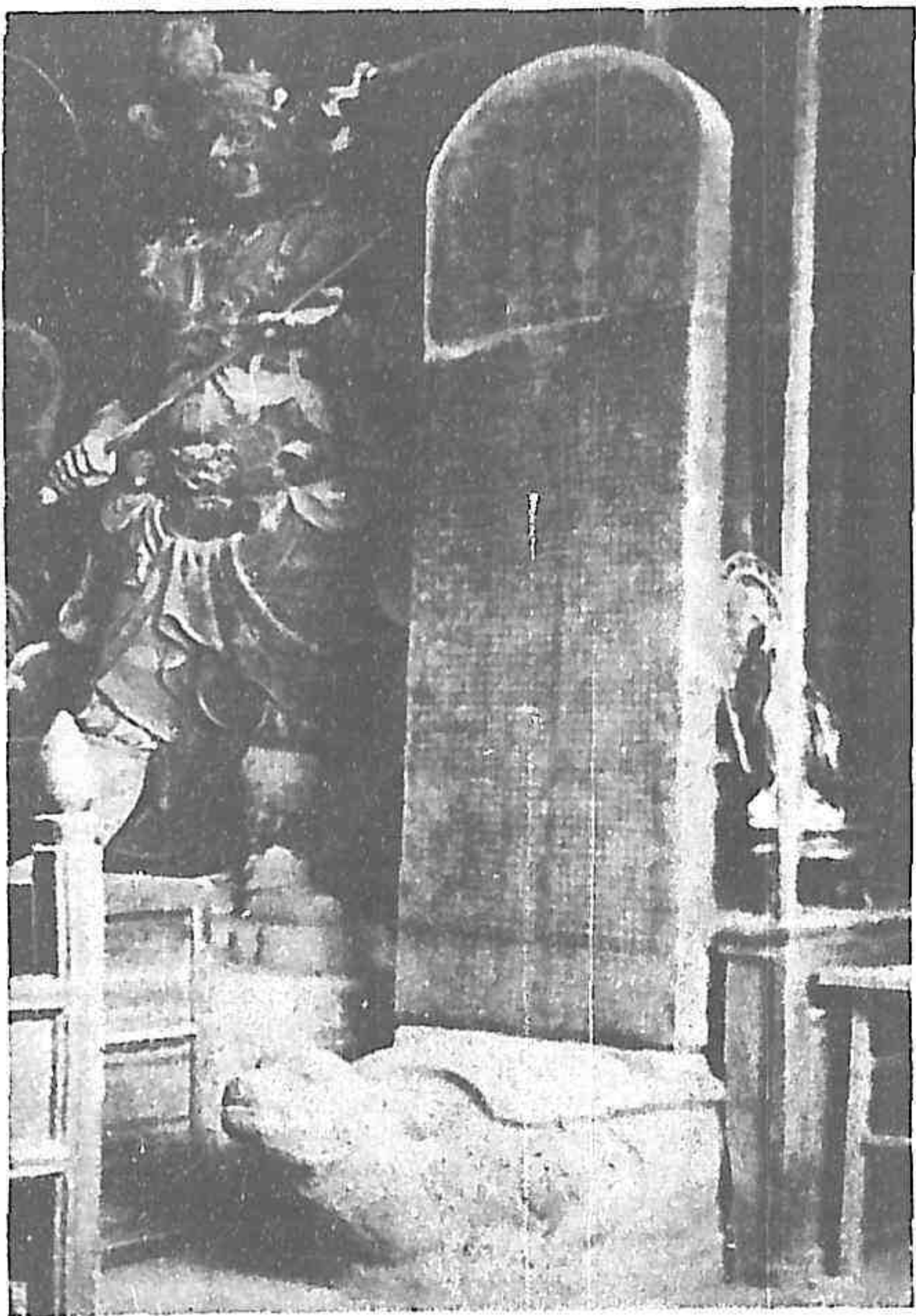
教藏佛像（其五）

插圖三十 教藏如來佛之背光飛仙

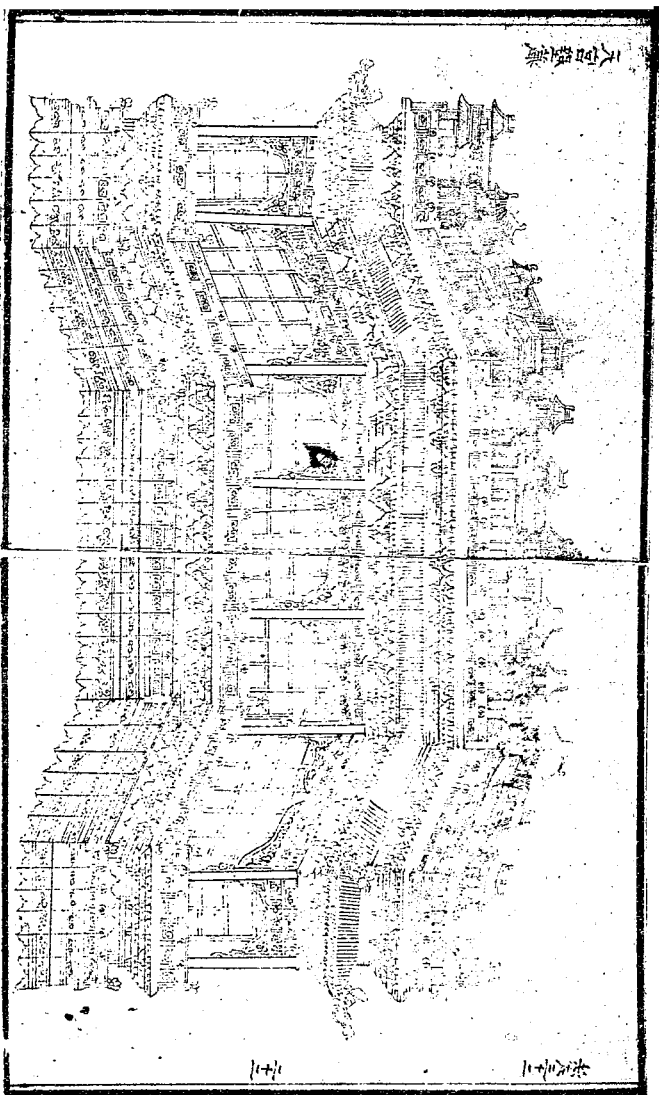
插圖二十九 教藏當心間如來佛

插圖三十二 教藏元至元碑

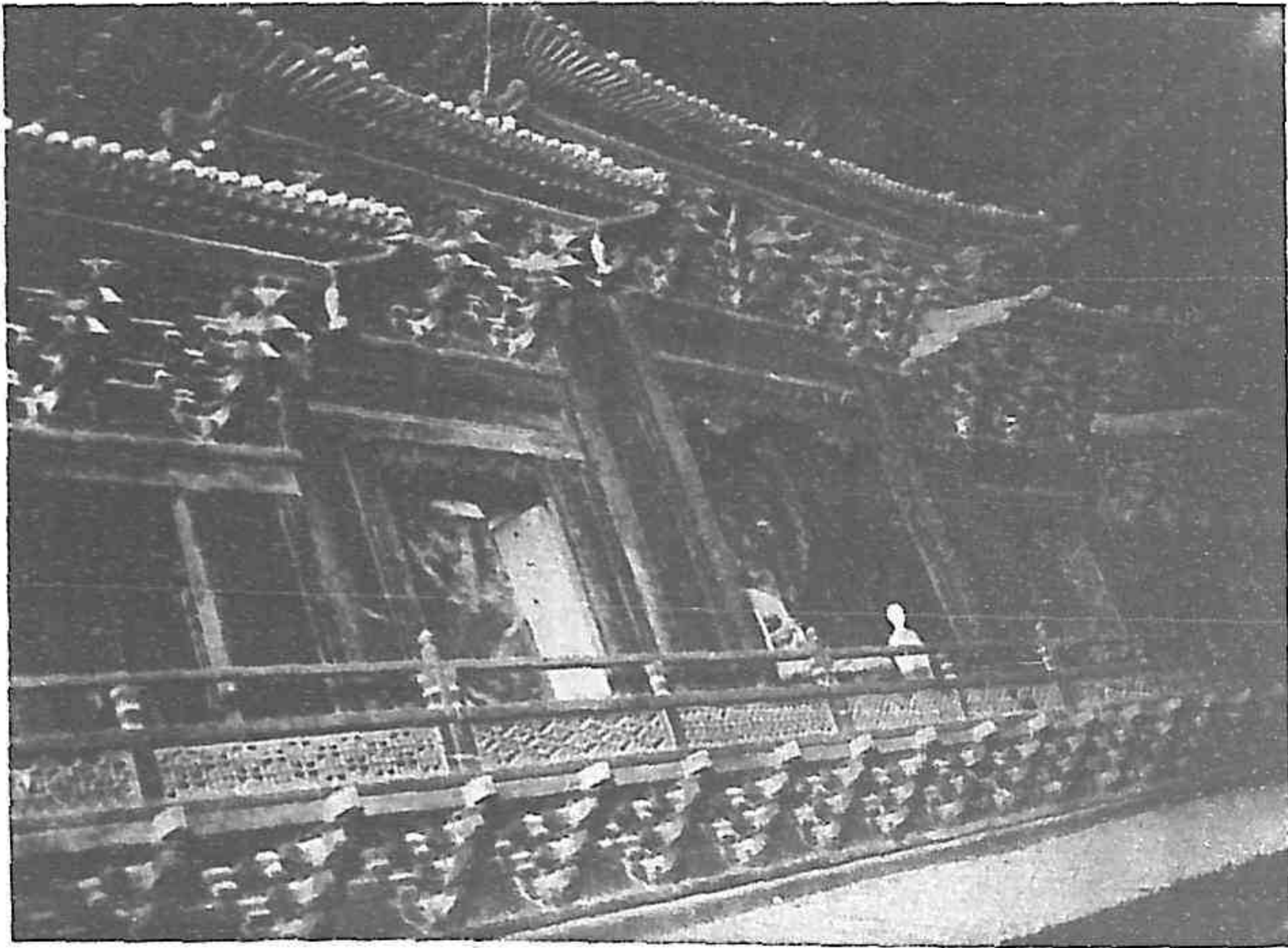
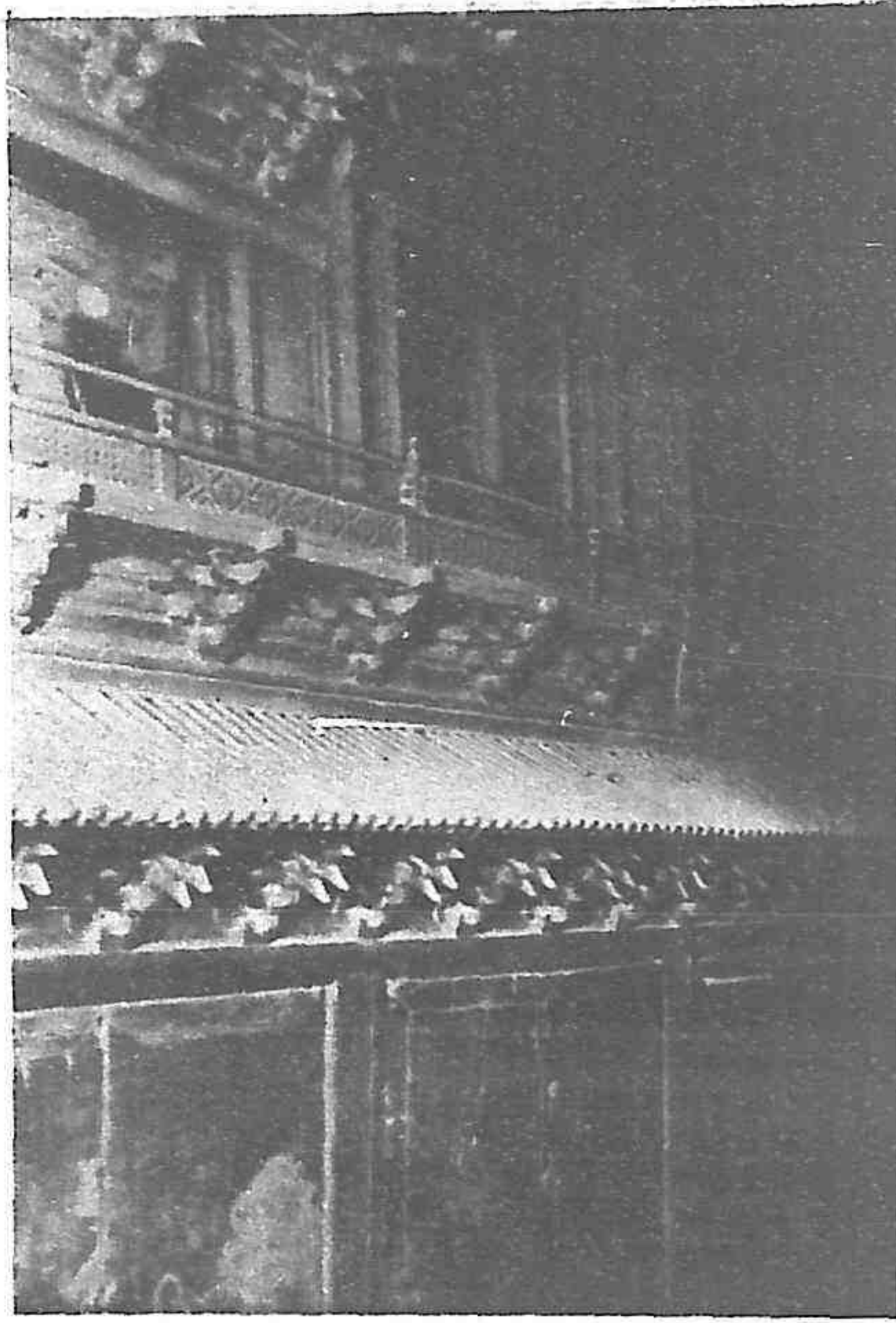
插圖三十一 教藏金大定碑

天竺寺

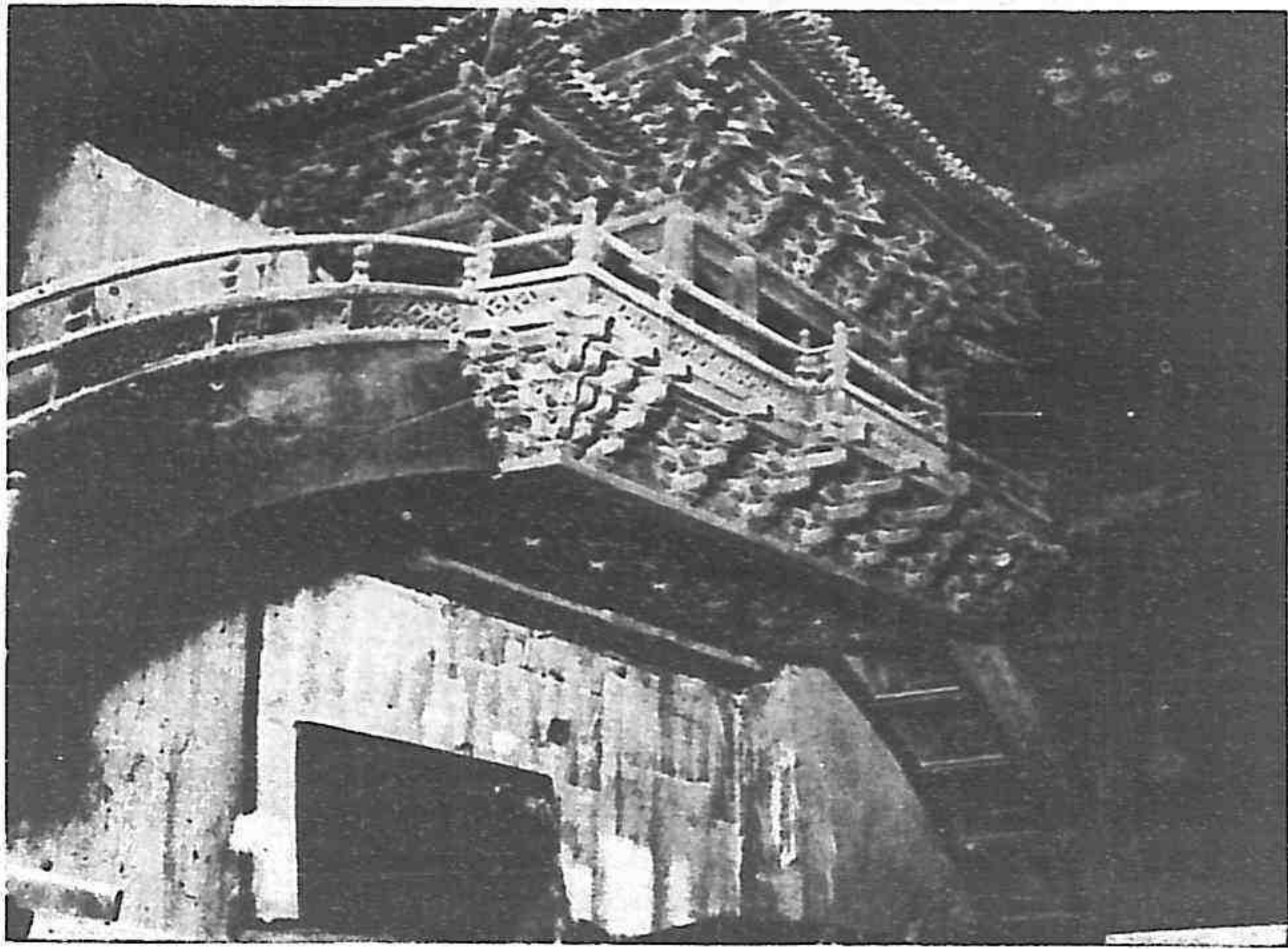
莊園三十三營畫紙天宮聖廟（廟宮本）

插圖三十四 教藏之壁藏

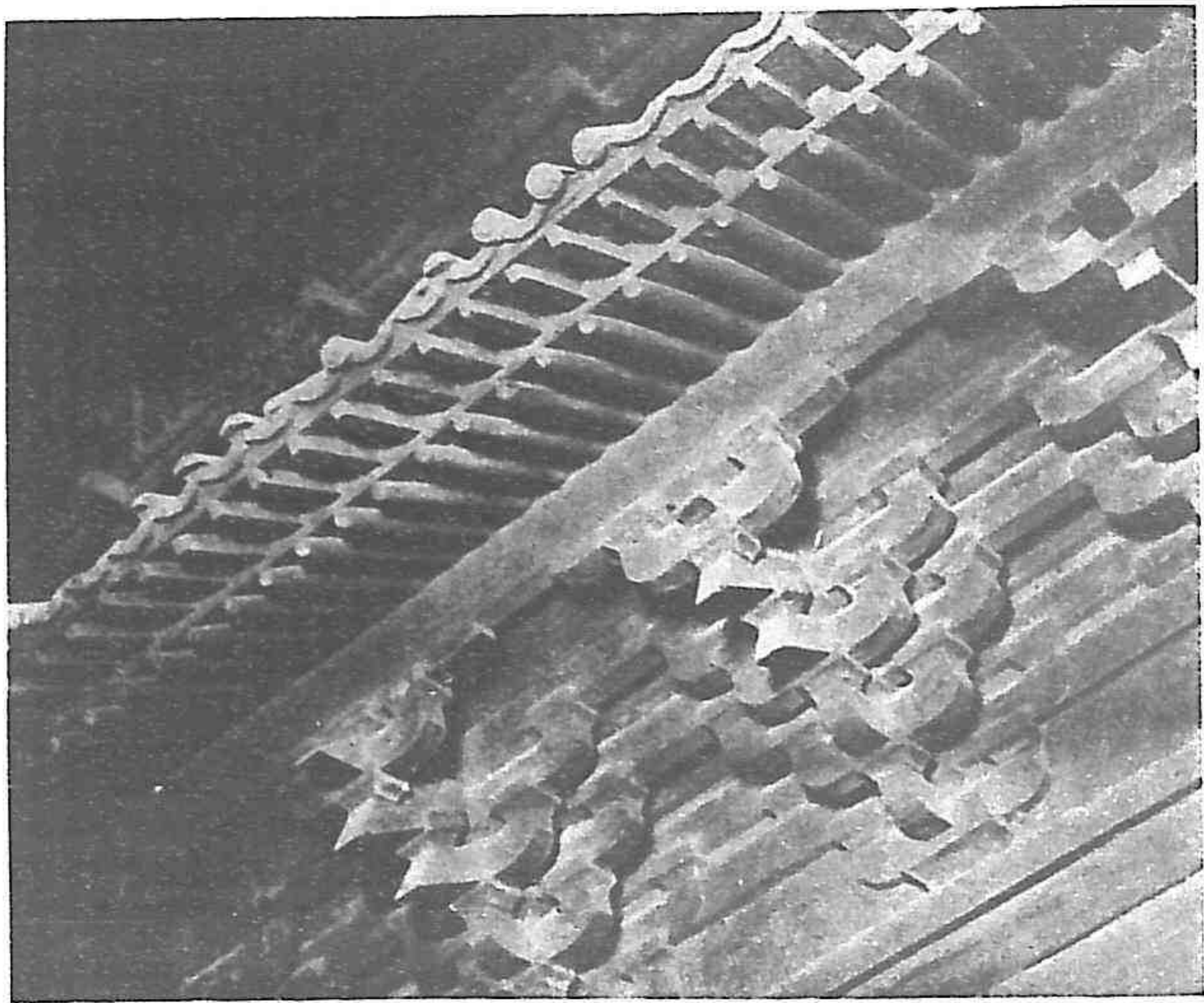
插圖三十五 教藏北壁壁藏之層上

插圖三十六 教藏西壁壁藏之九脊頂

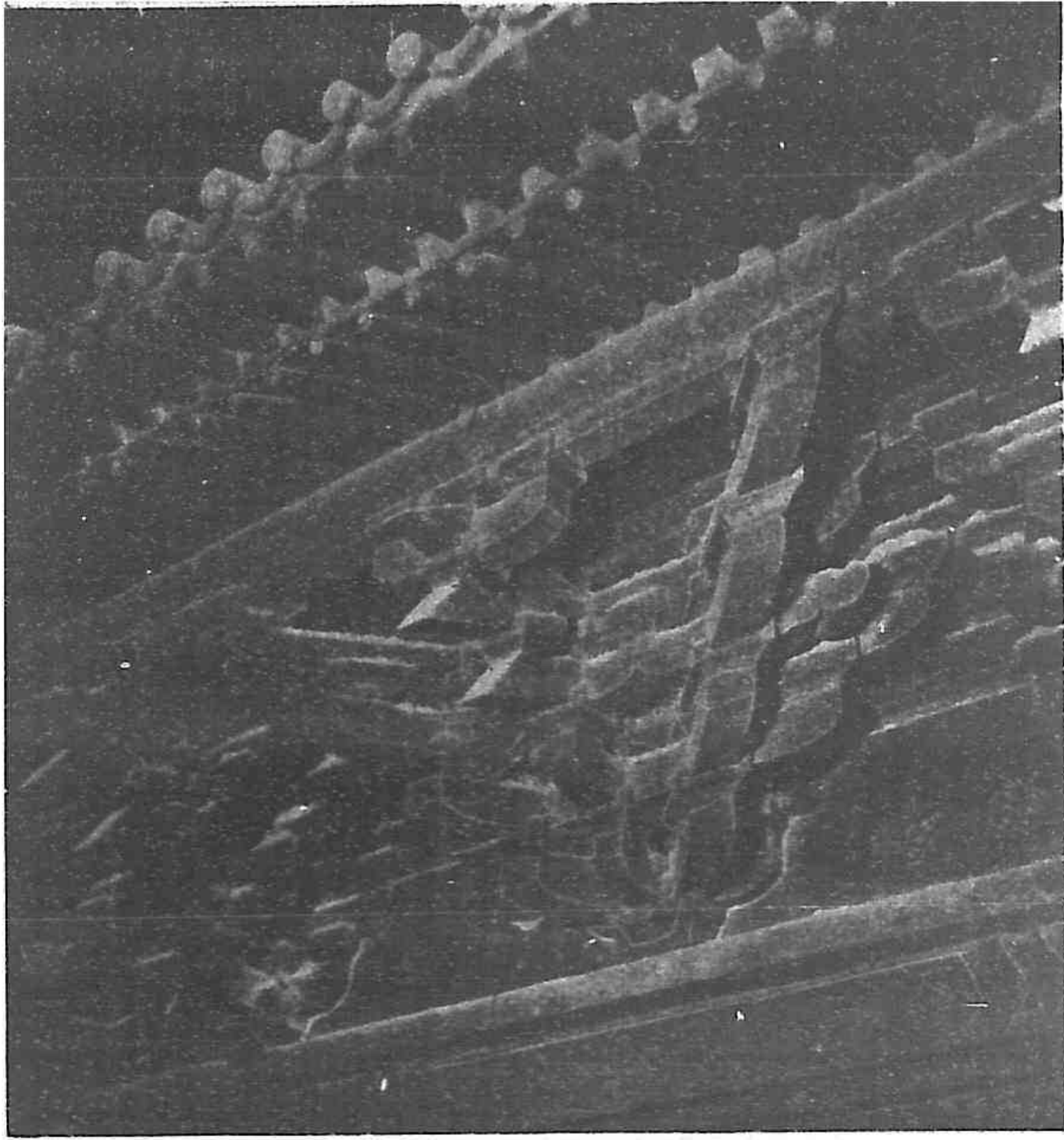

插圖三十七 教藏西壁壁藏之九脊頂

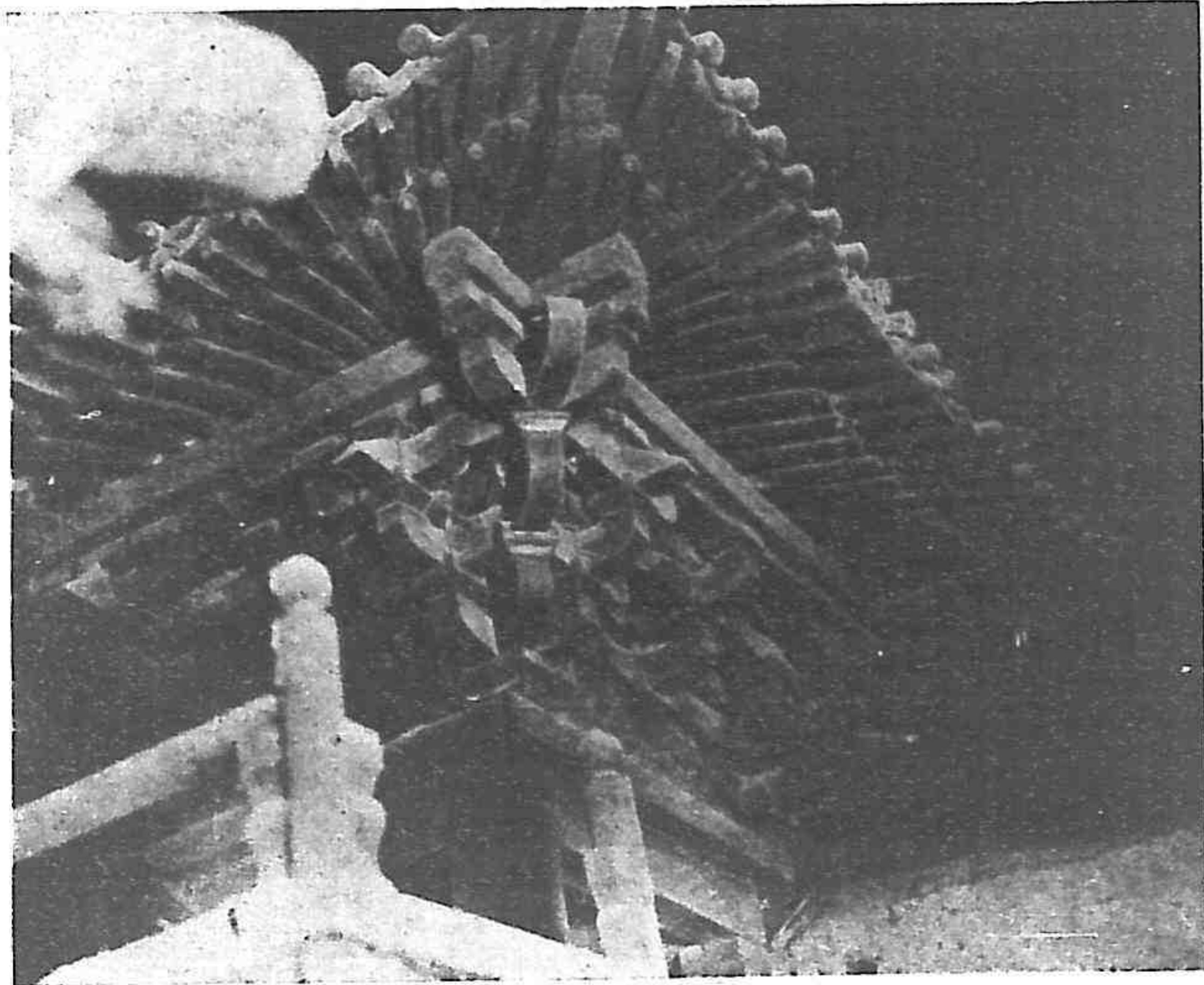
插圖三十八 壁藏下簷斗拱（其一）

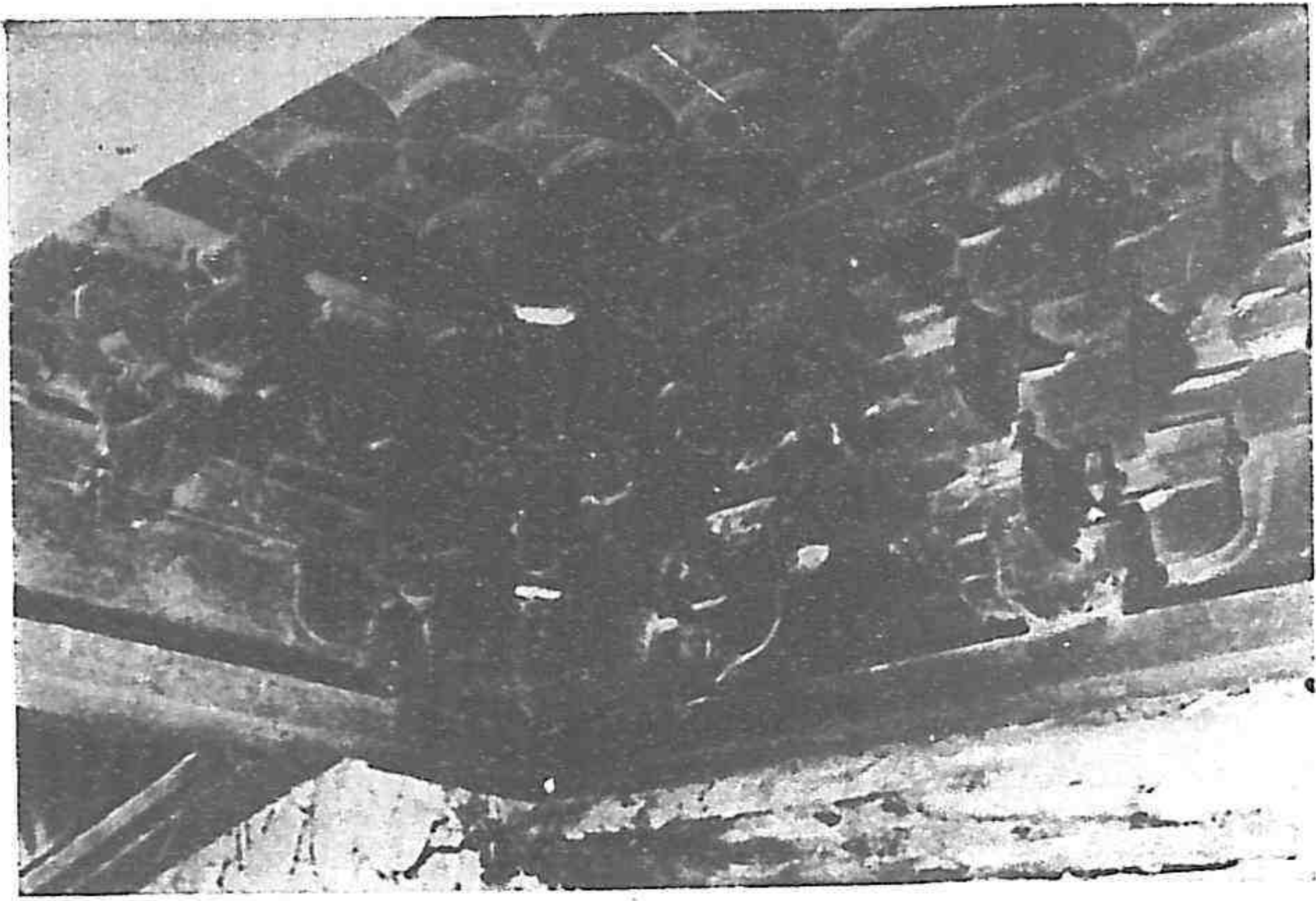
（二其）拱斗簷下藏壁 九十三圖插

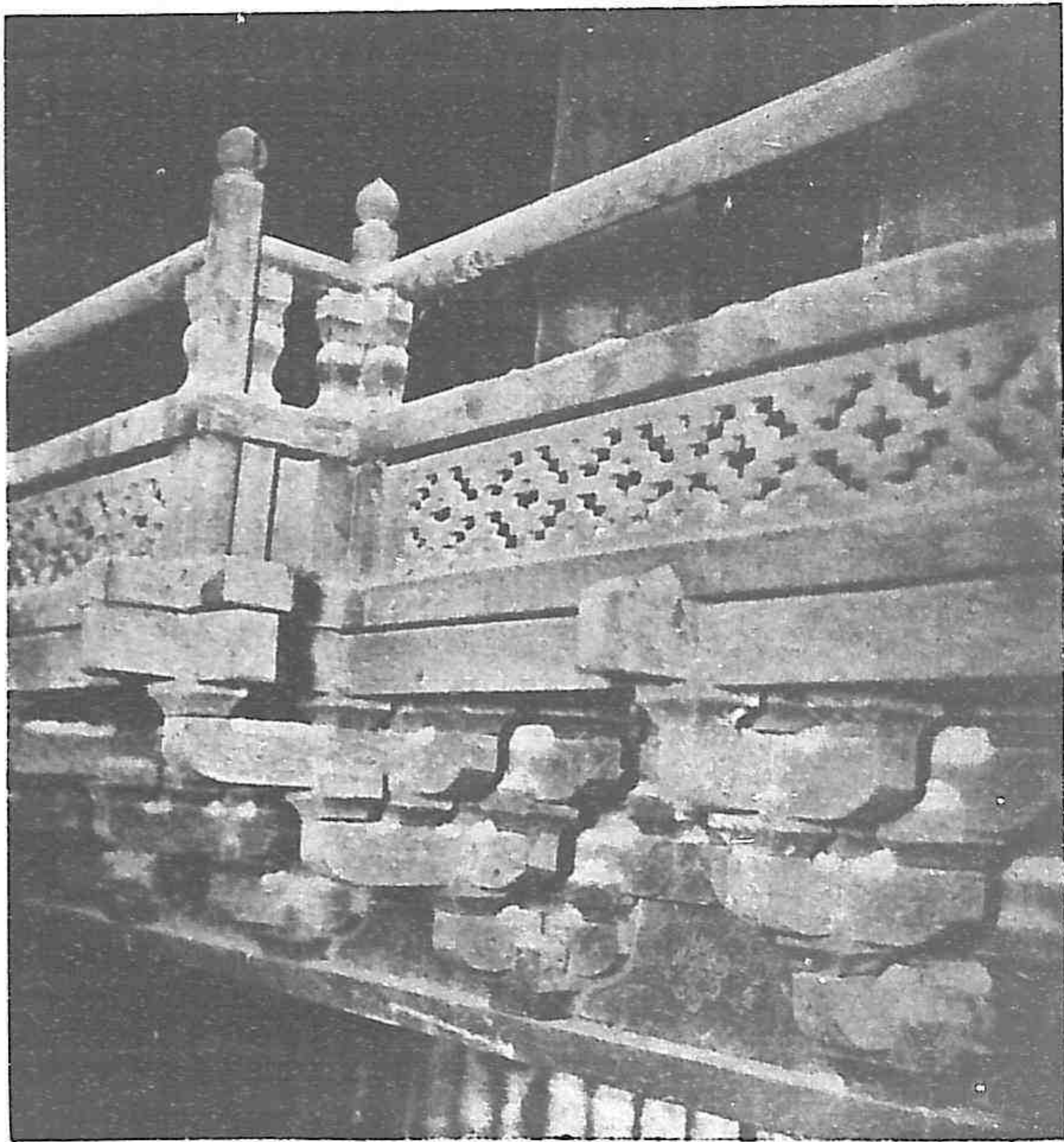
作鋪間補間心當層上藏壁壁北 十四圖插

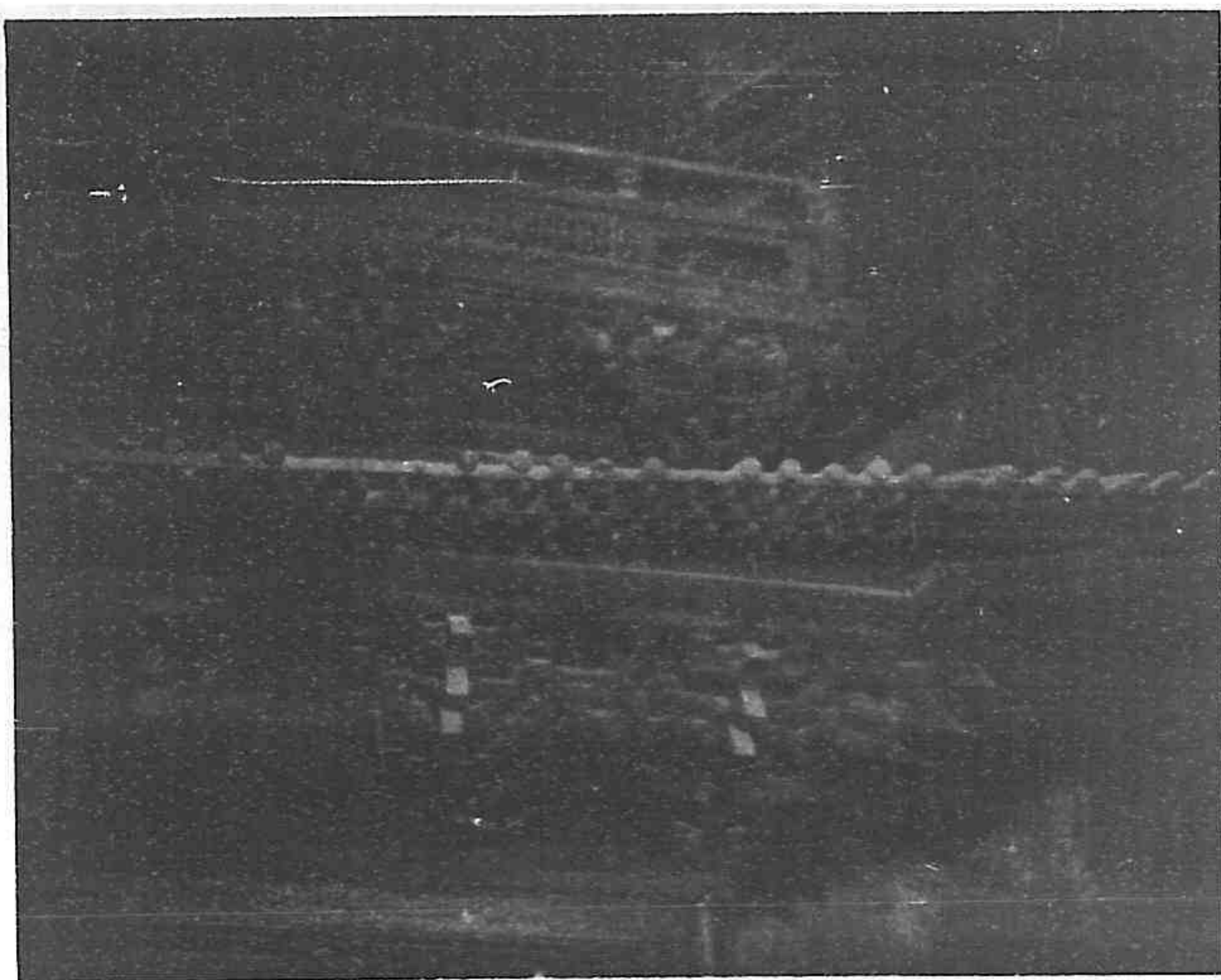
拱斗屋挾閣樓宮天 一十四圖插

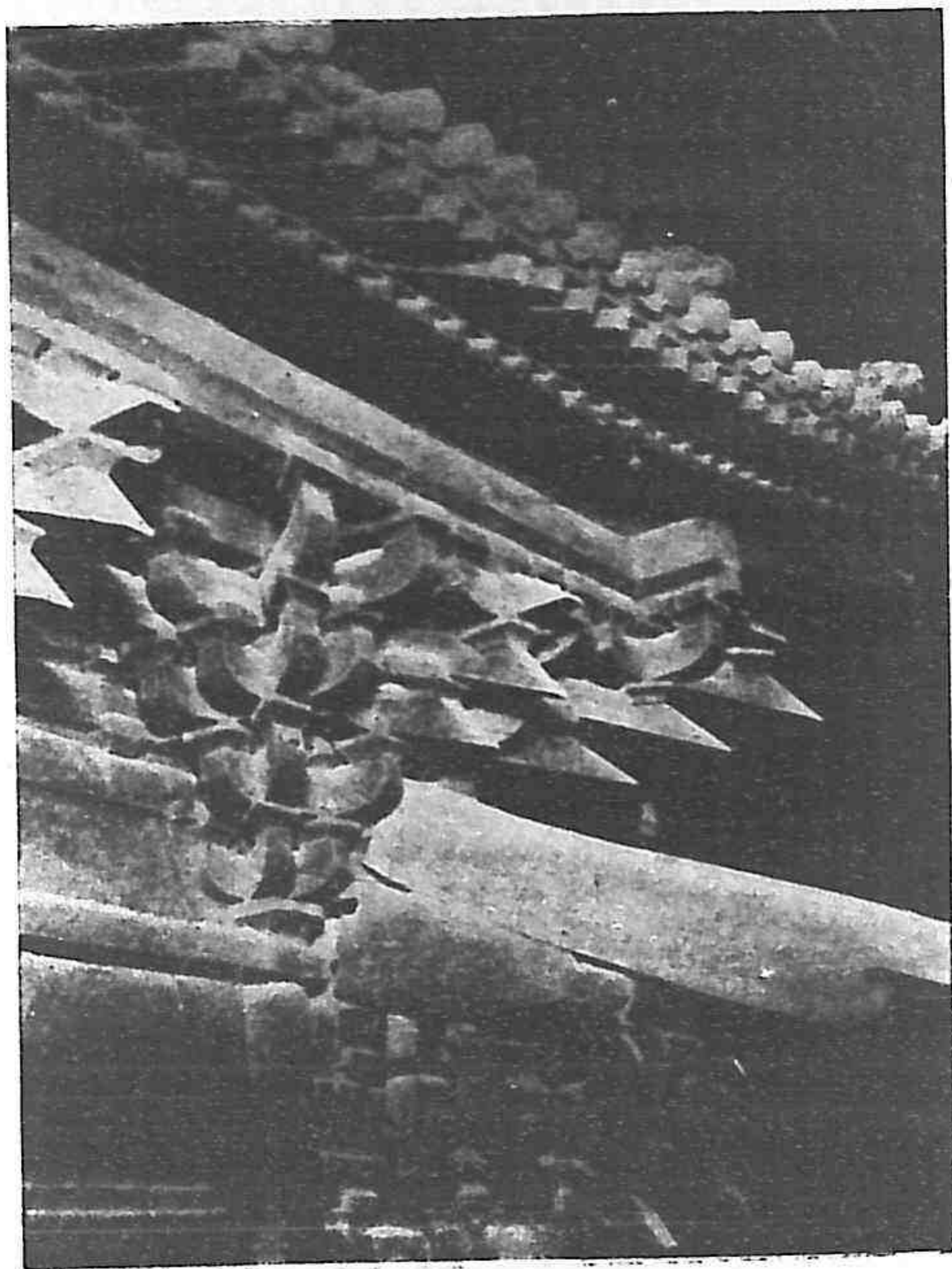
尾後之拱斗坐平閣樓宮天 二十四圖插

拱斗部中坐平閣樓宮天 三十四圖插

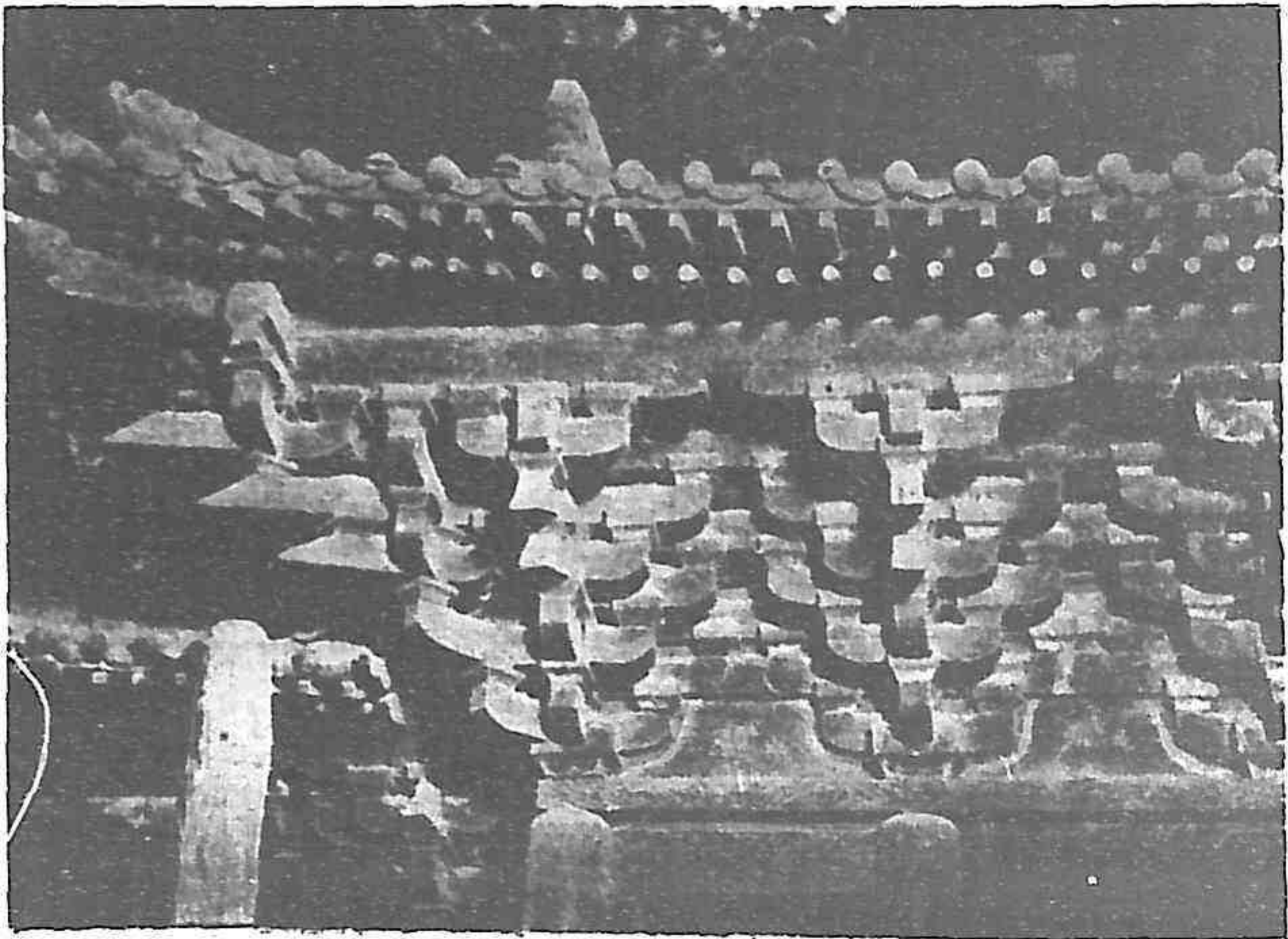
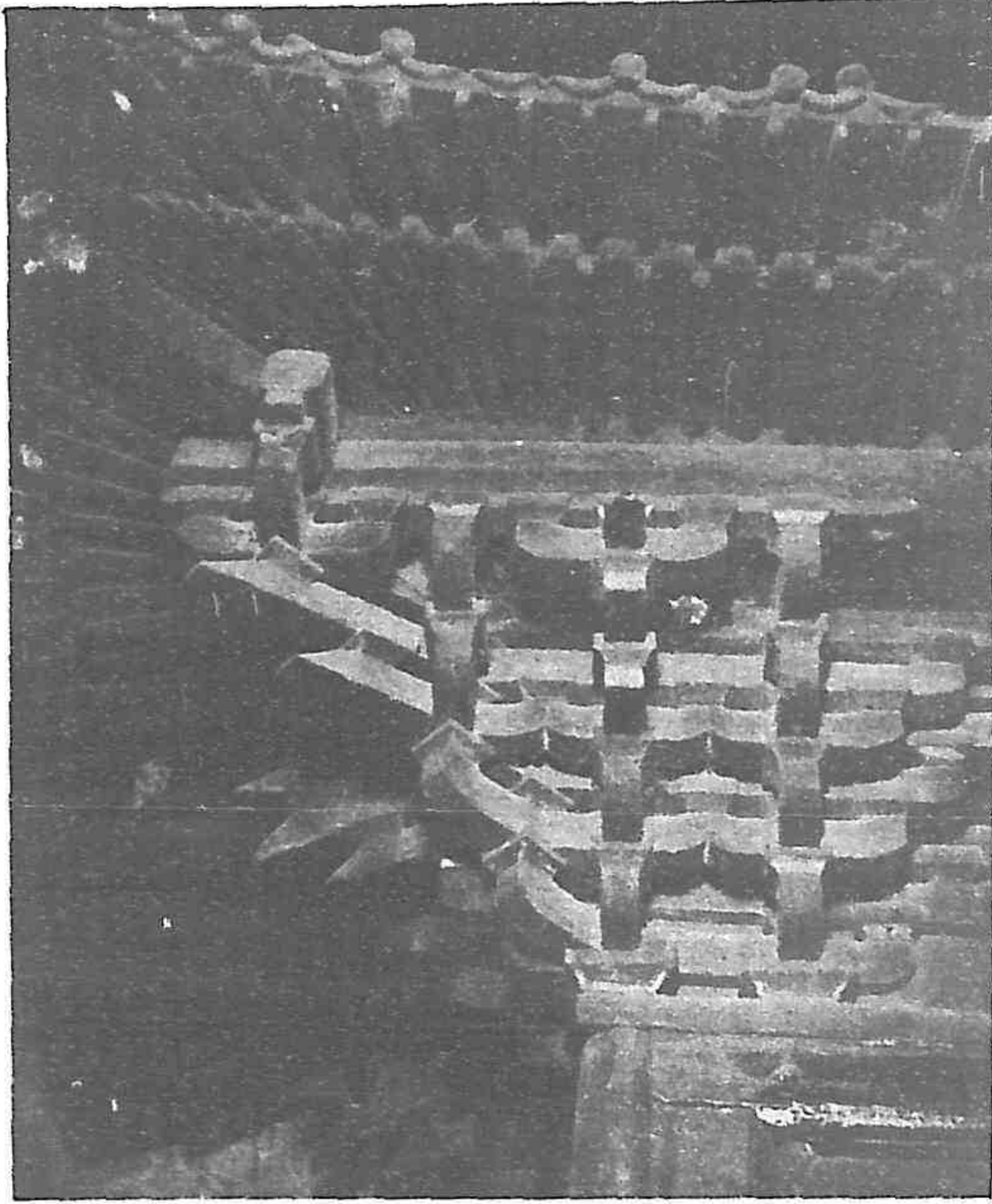

作鋪角轉外層下藏壁 四十四圖插

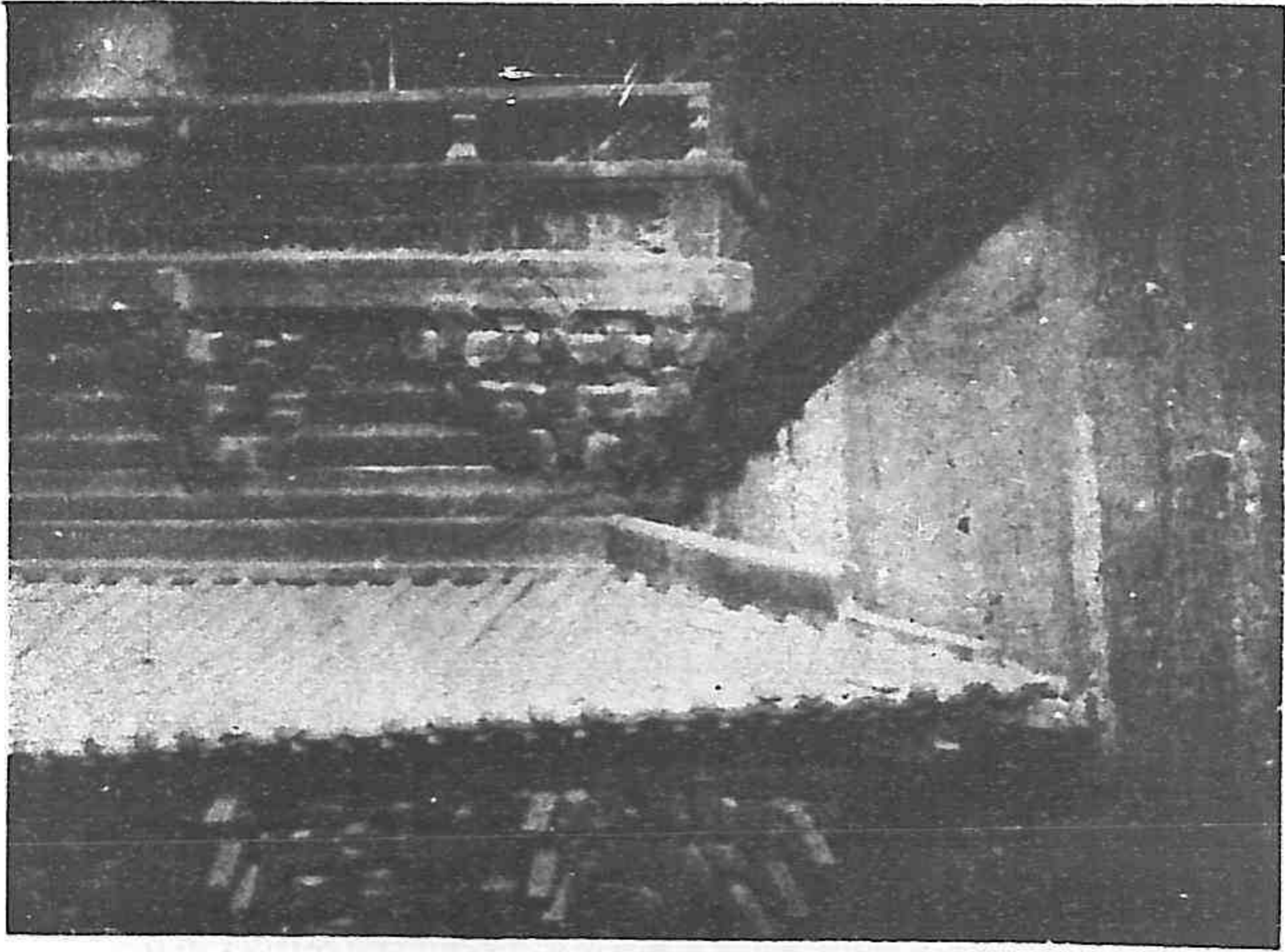

插圖四十五 北壁壁藏上層次間外轉角鋪作

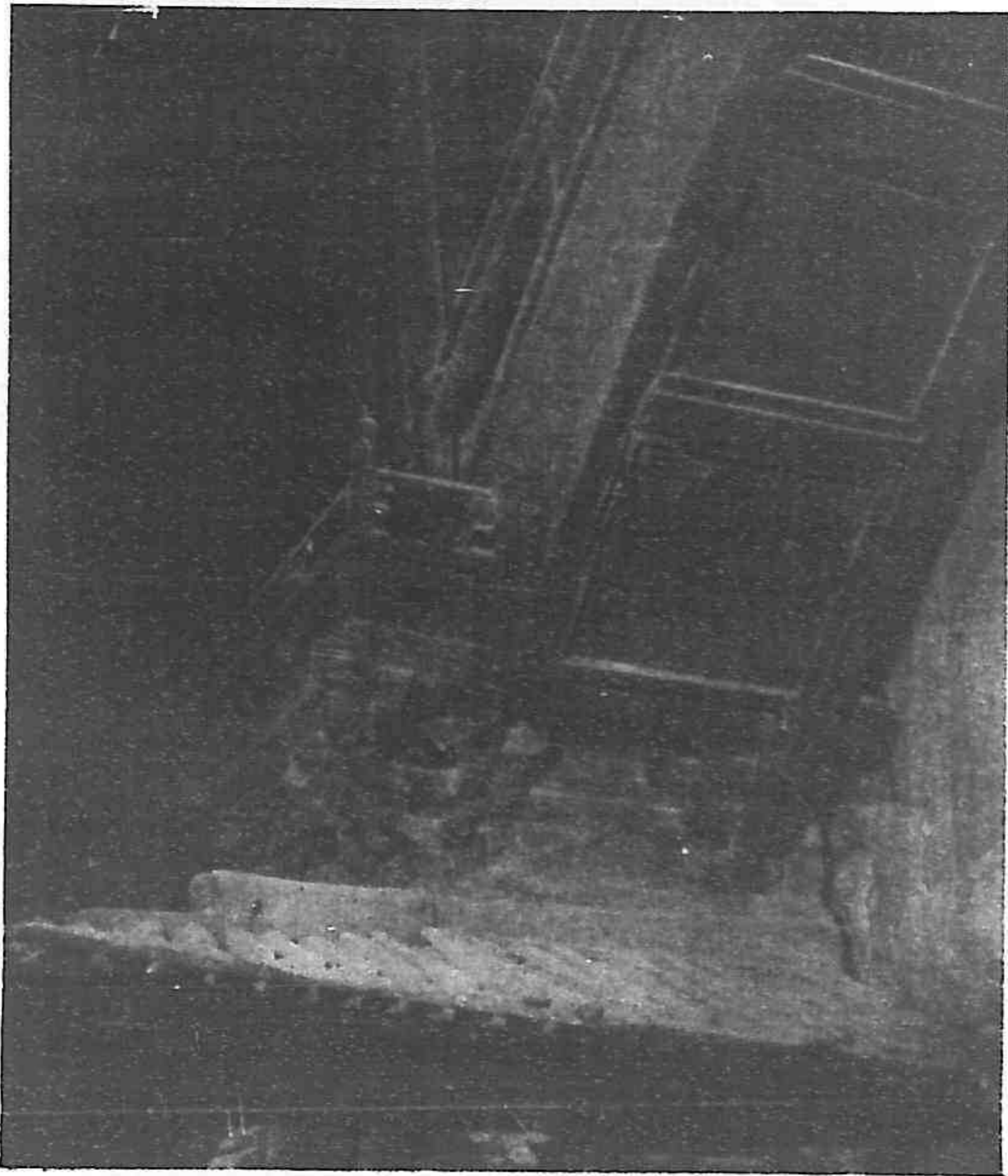
插圖四十六 西壁壁藏下層外轉角鋪作

作鋪角轉及頭柱間三中央閣樓宮天 七十四圖插

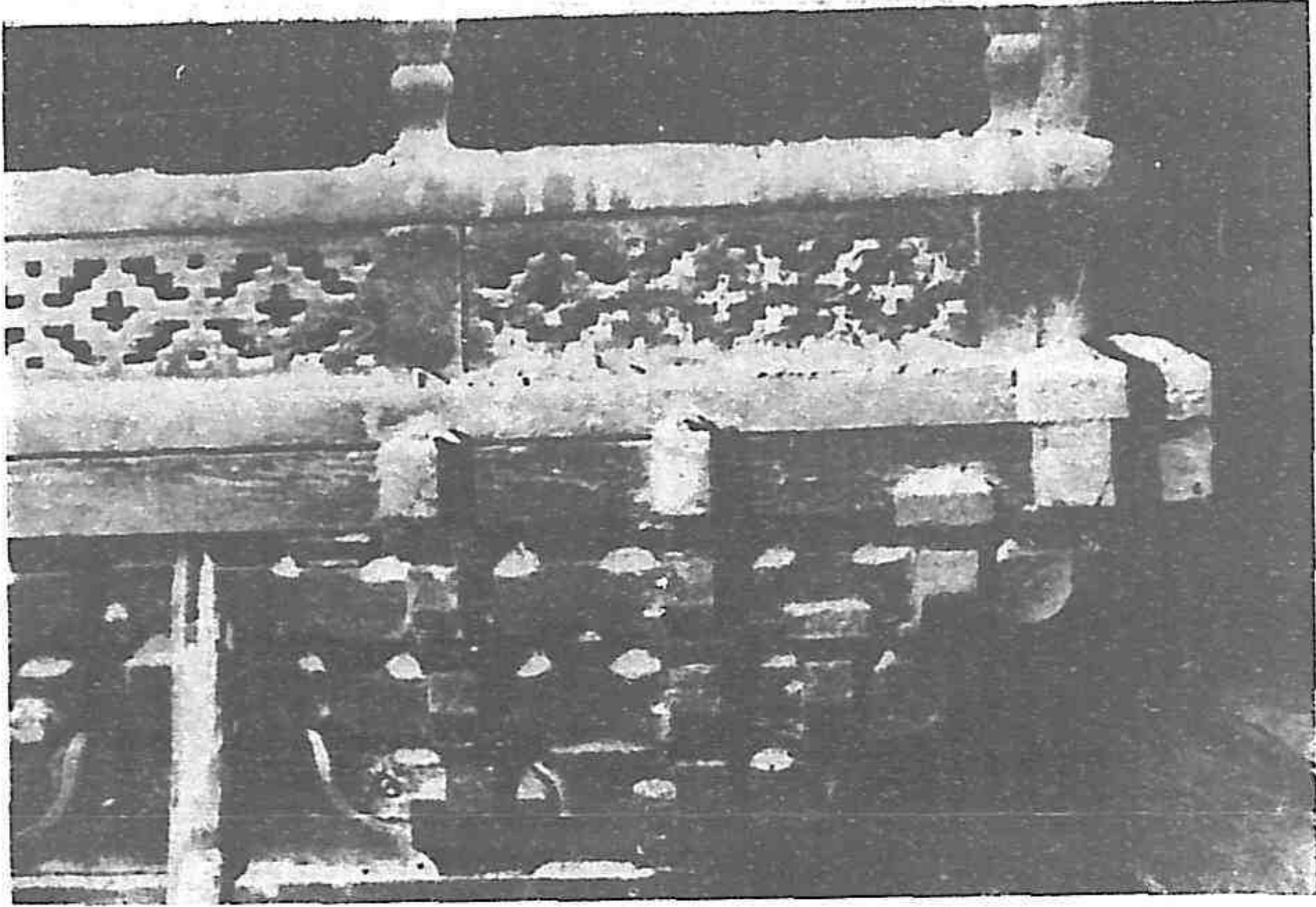

面正作鋪角轉外坐平藏壁壁西 八十四圖插

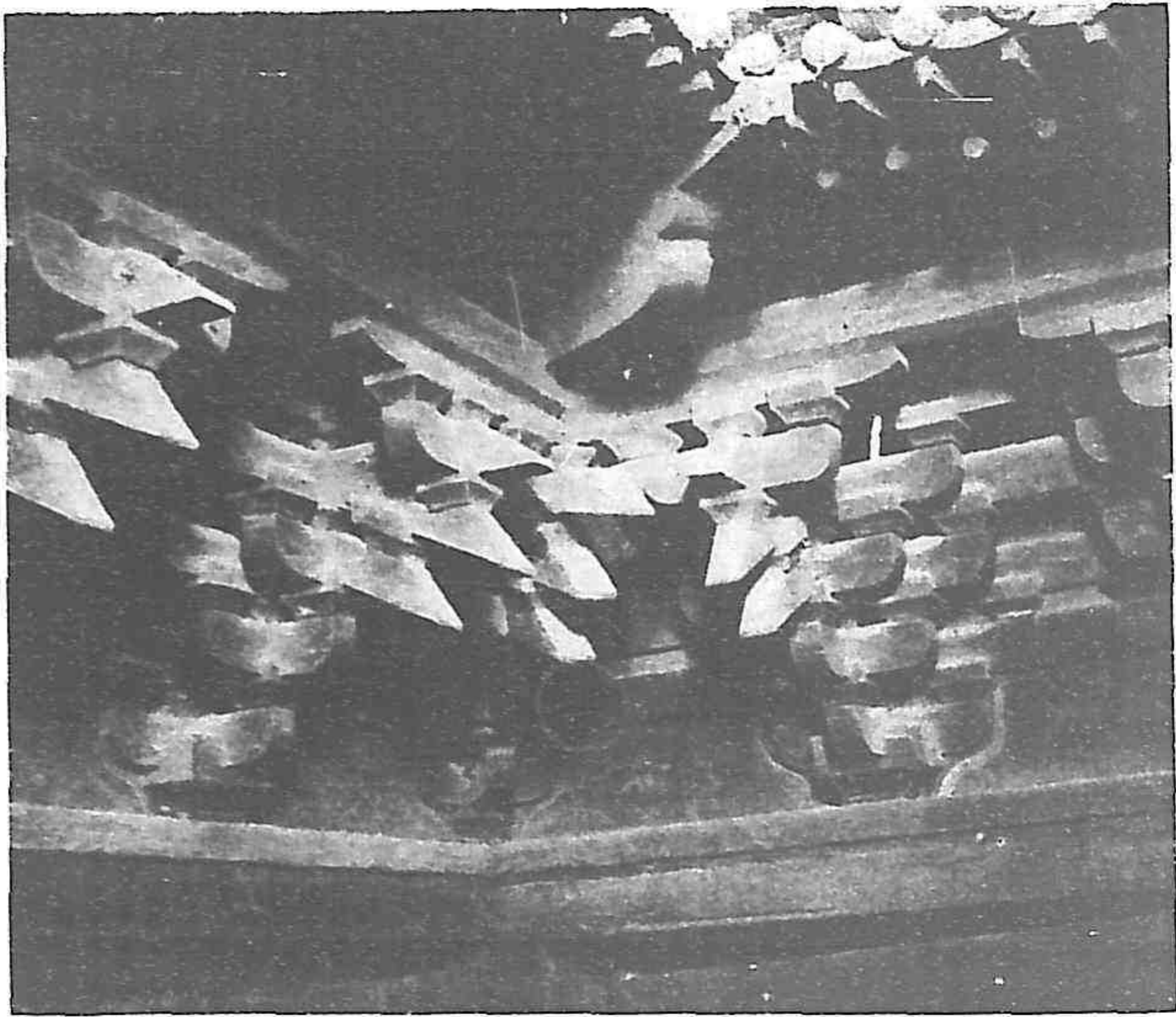

插圖四十九

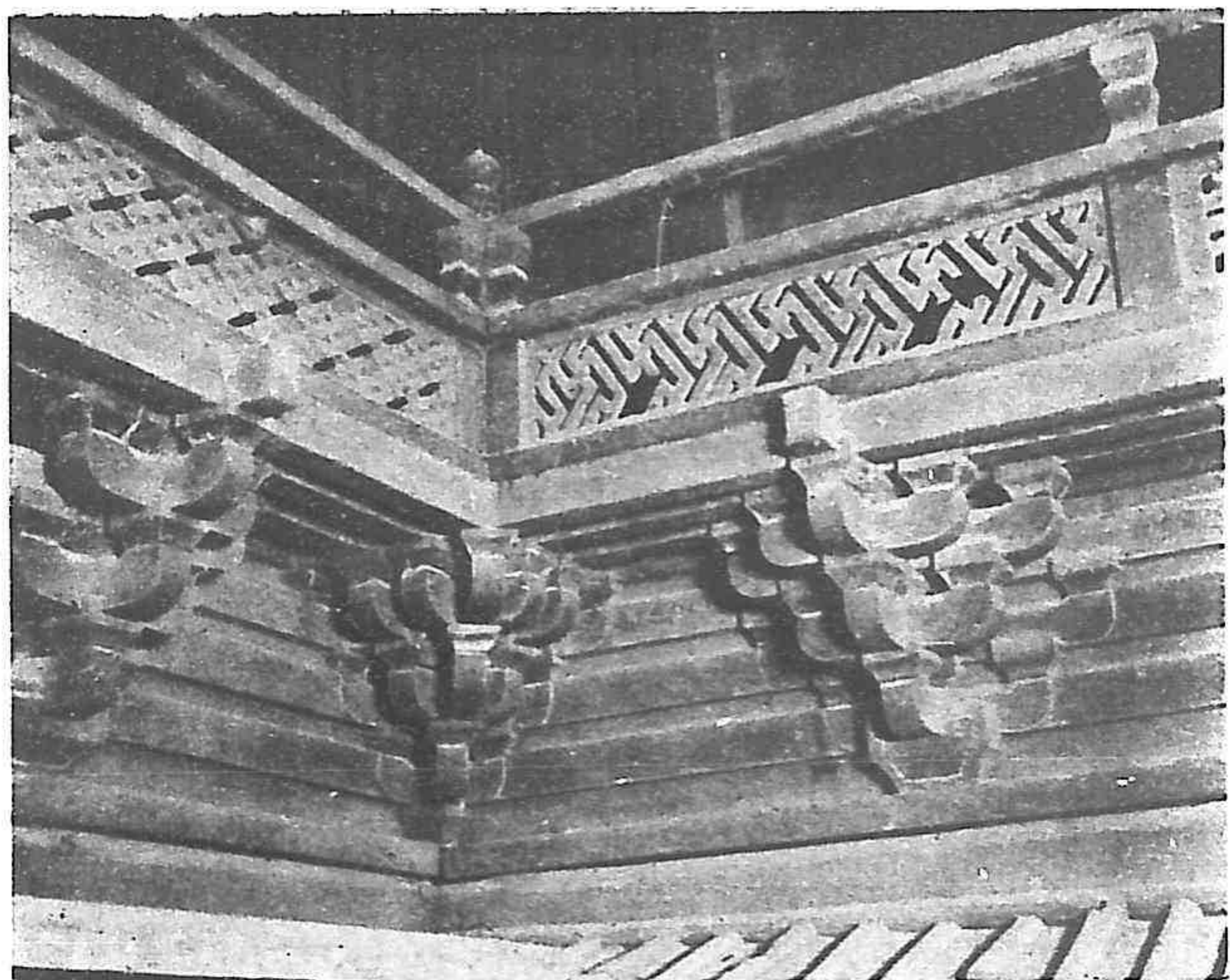
西壁壁藏平坐外轉角鋪作側面及圓橋子底面

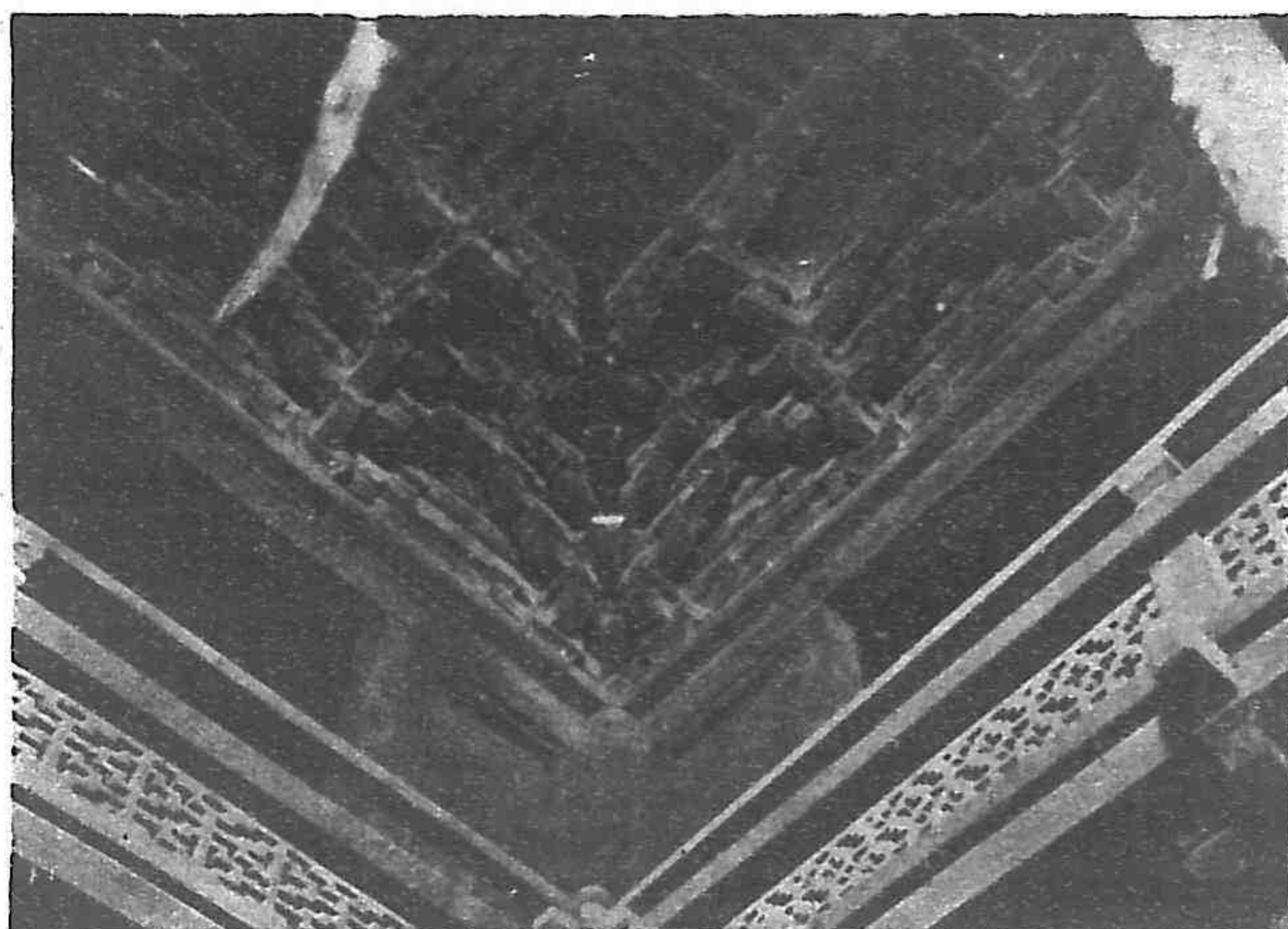
作鋪角轉外坐平閣樓宮天 十五圖插

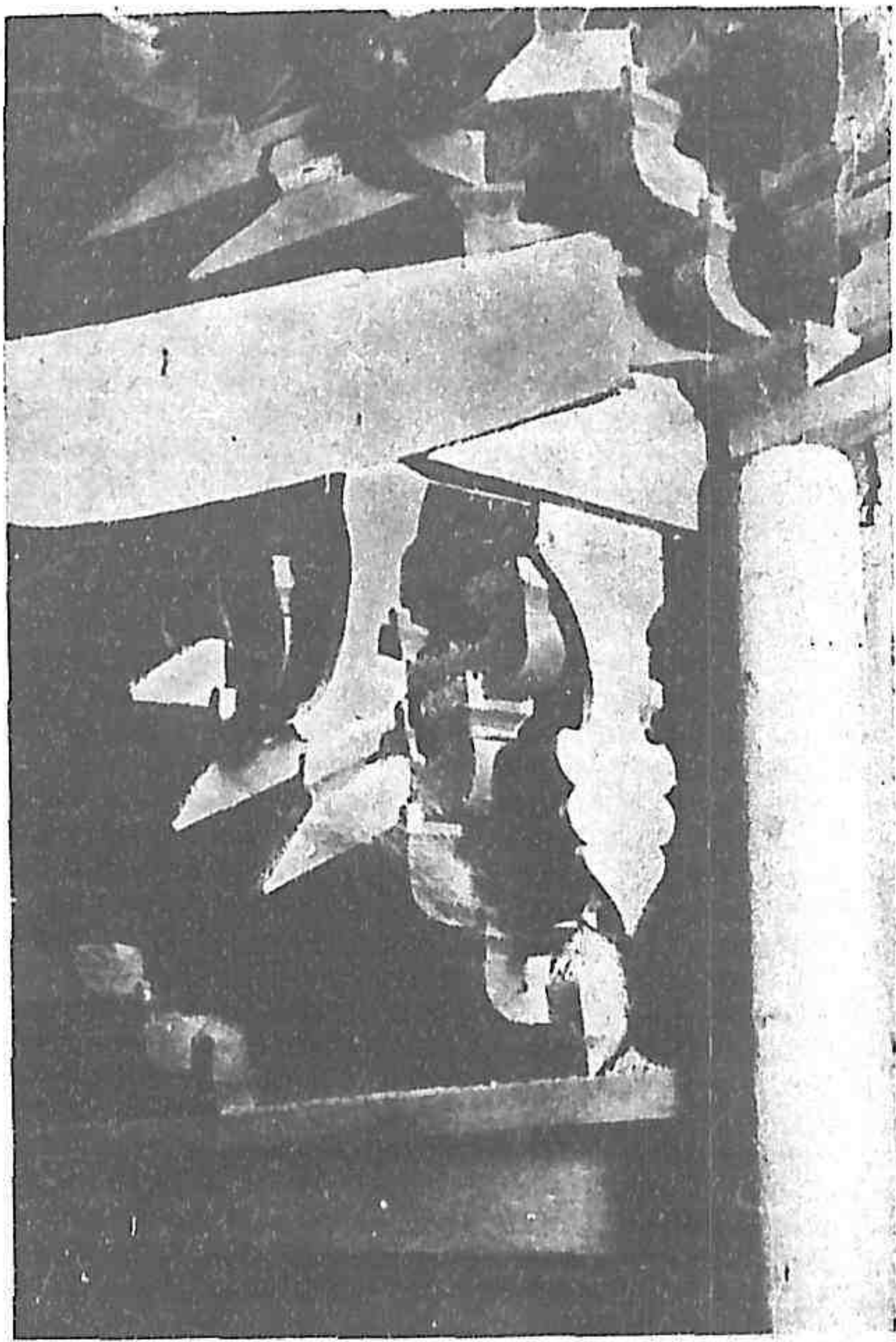
作鋪角轉內簷下藏壁 一十五圖插

作鋪角轉內坐平藏壁 二十五圖插

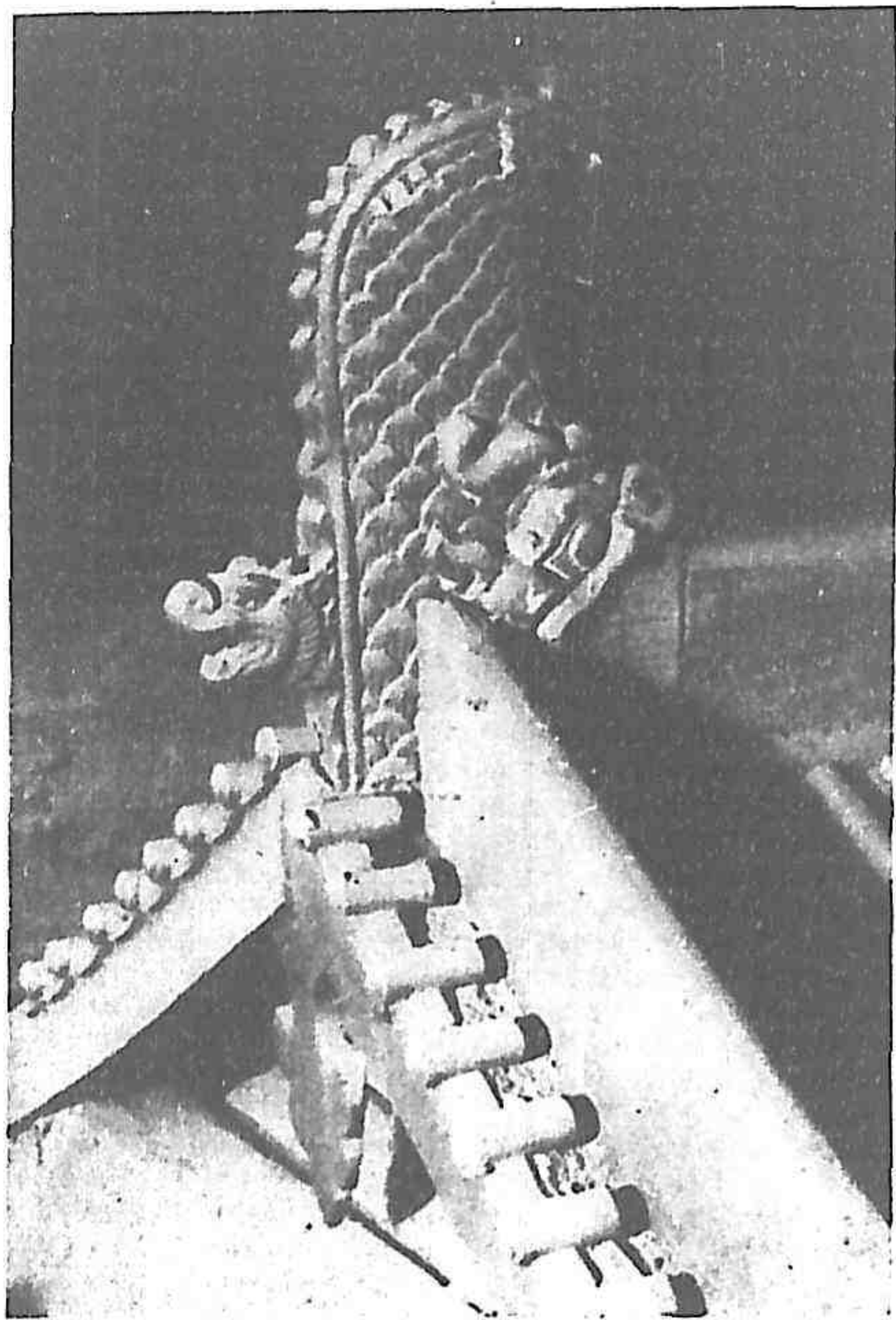

作鋪角轉內簷上藏壁 三十五圖插

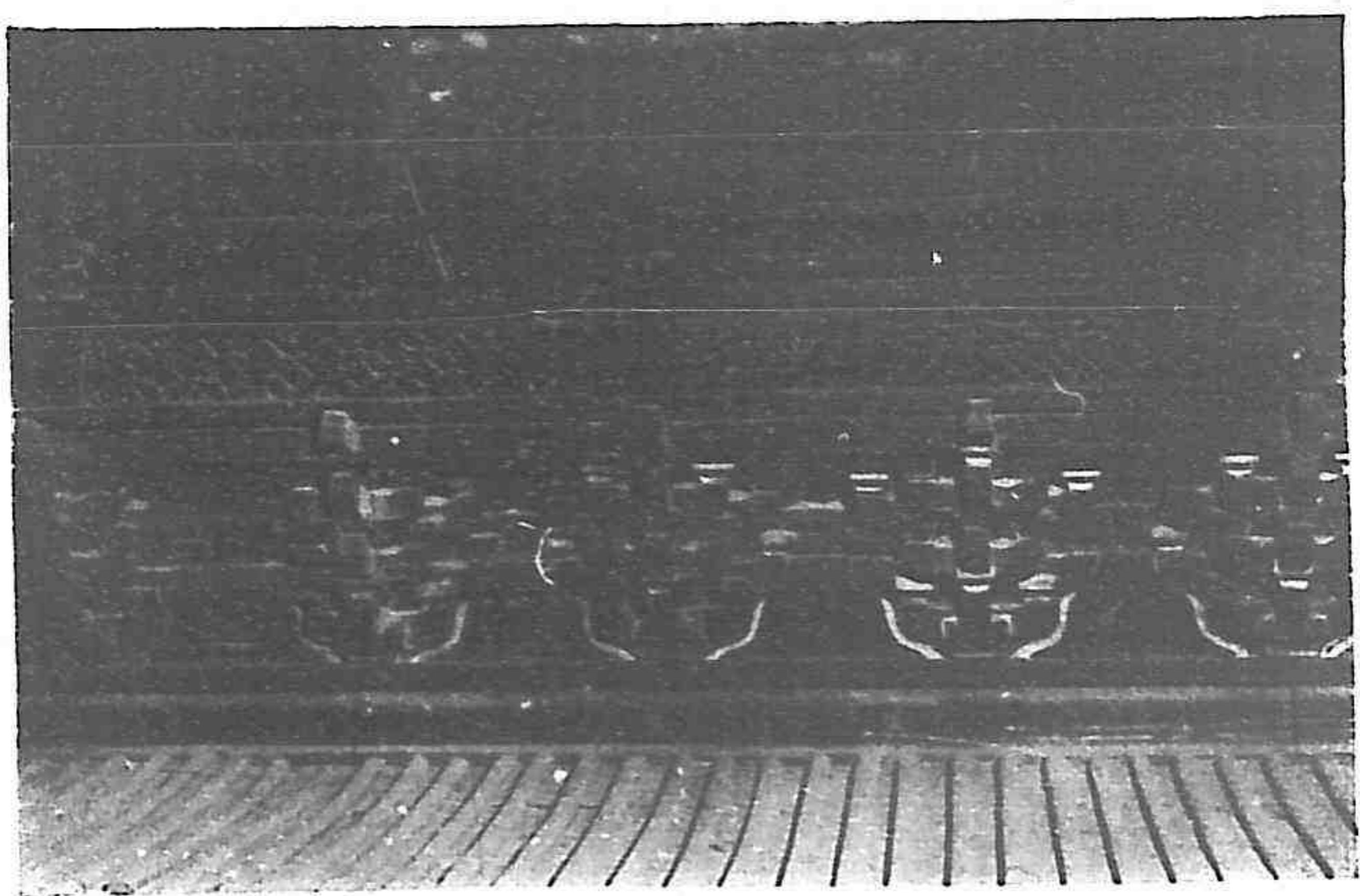
插圖五十五

壁藏博風版及懸魚

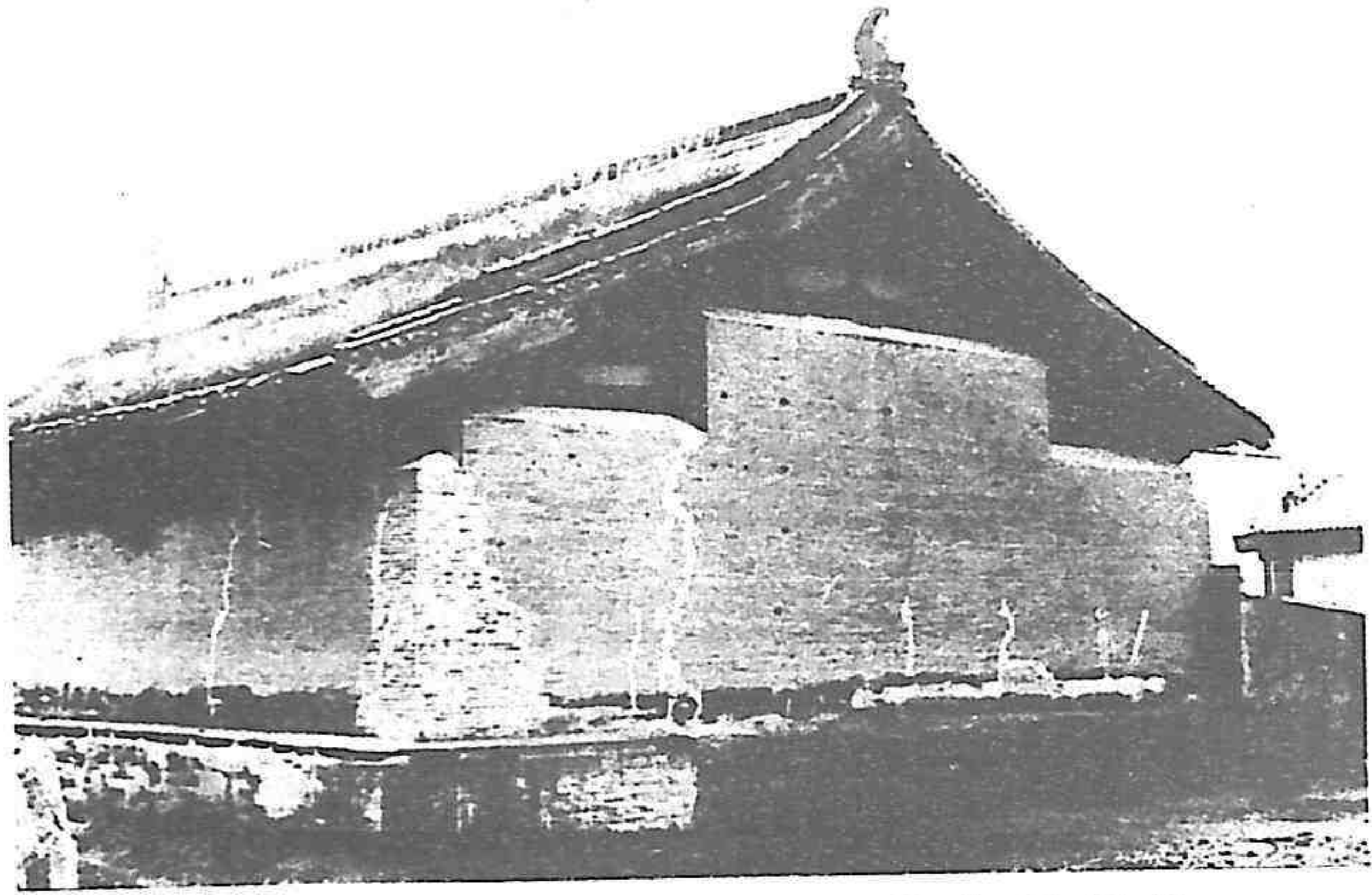

插圖五十四

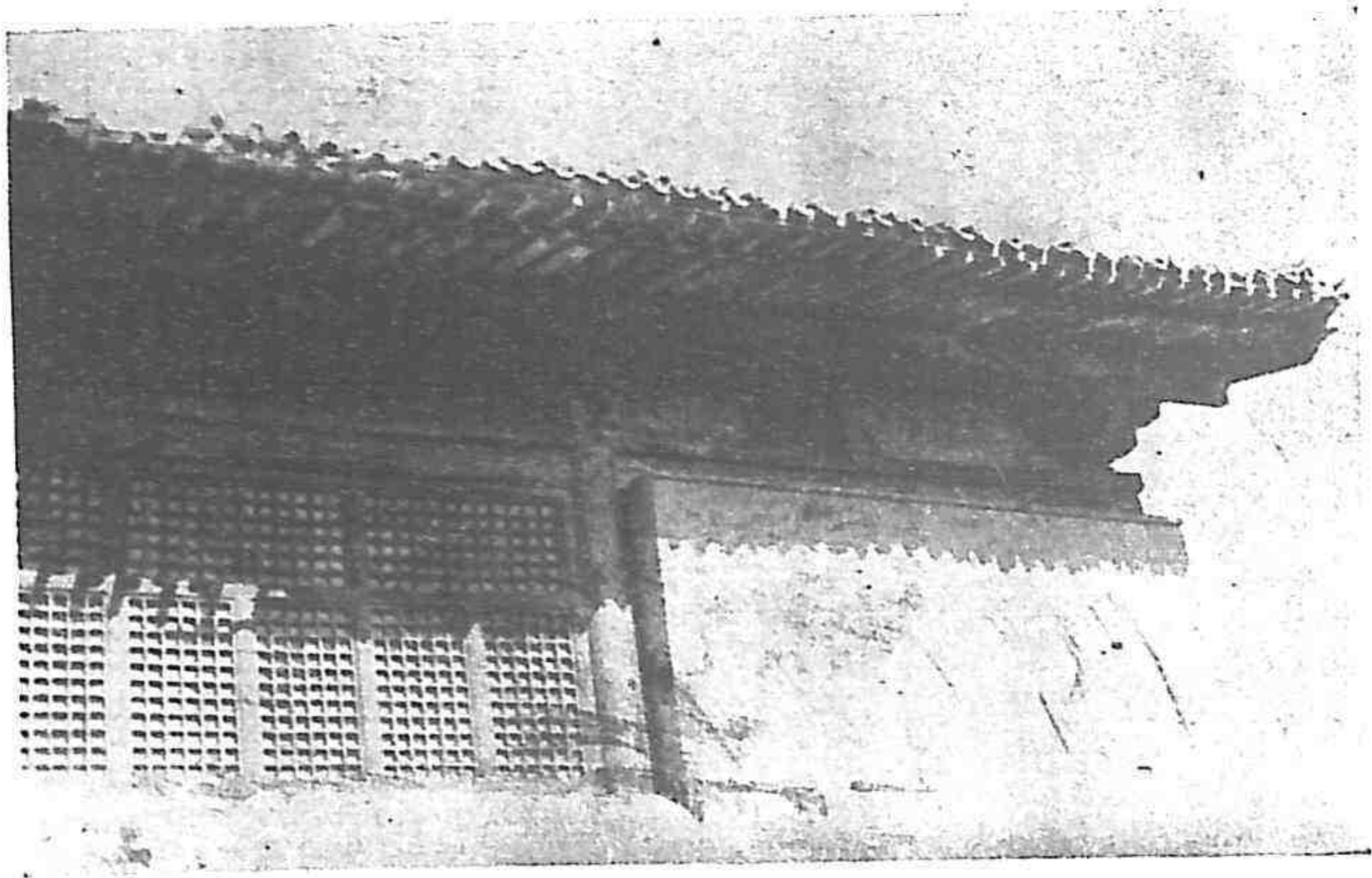
壁藏鸞尾及懸魚

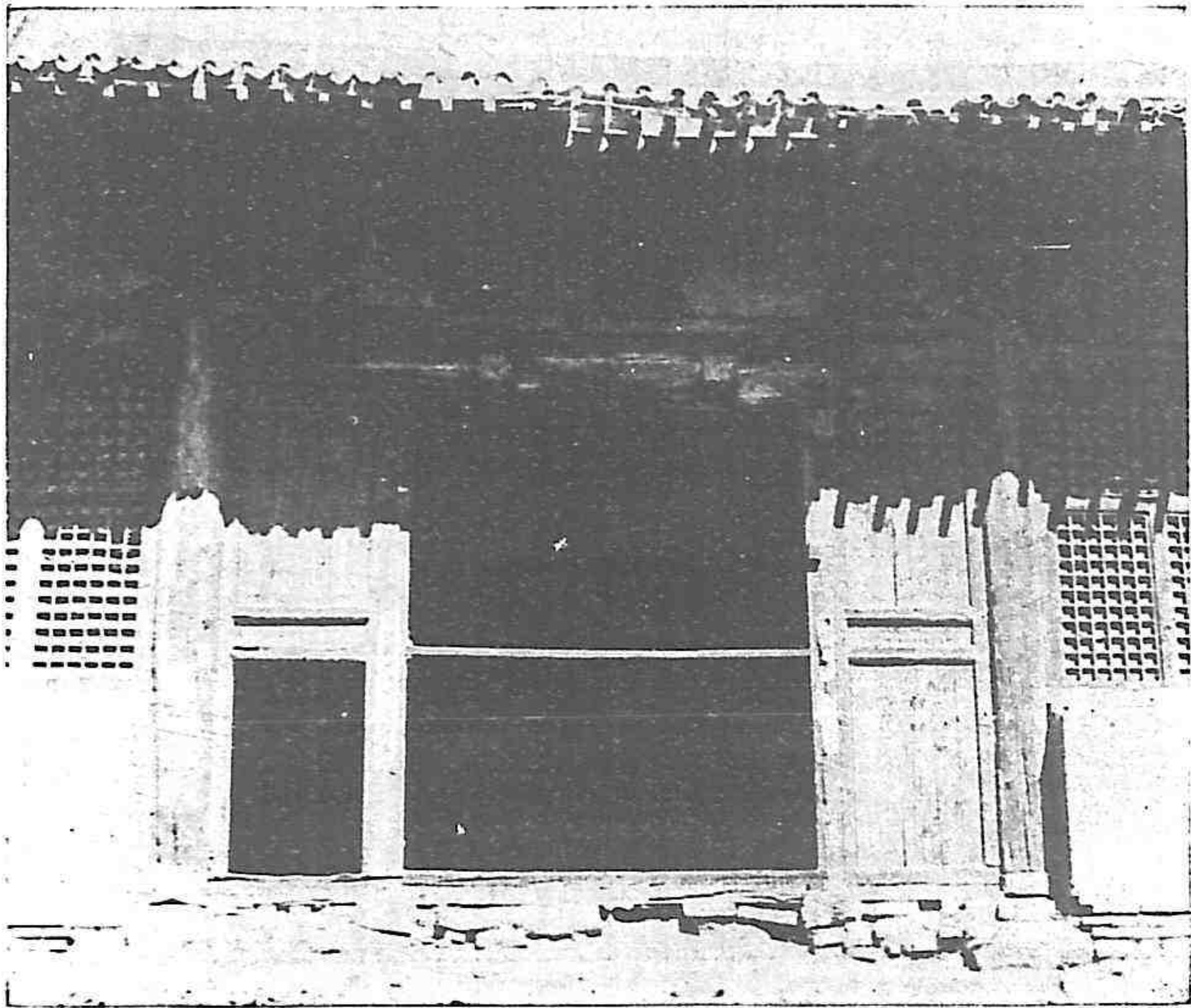
插圖五十六 壁藏鈎闌

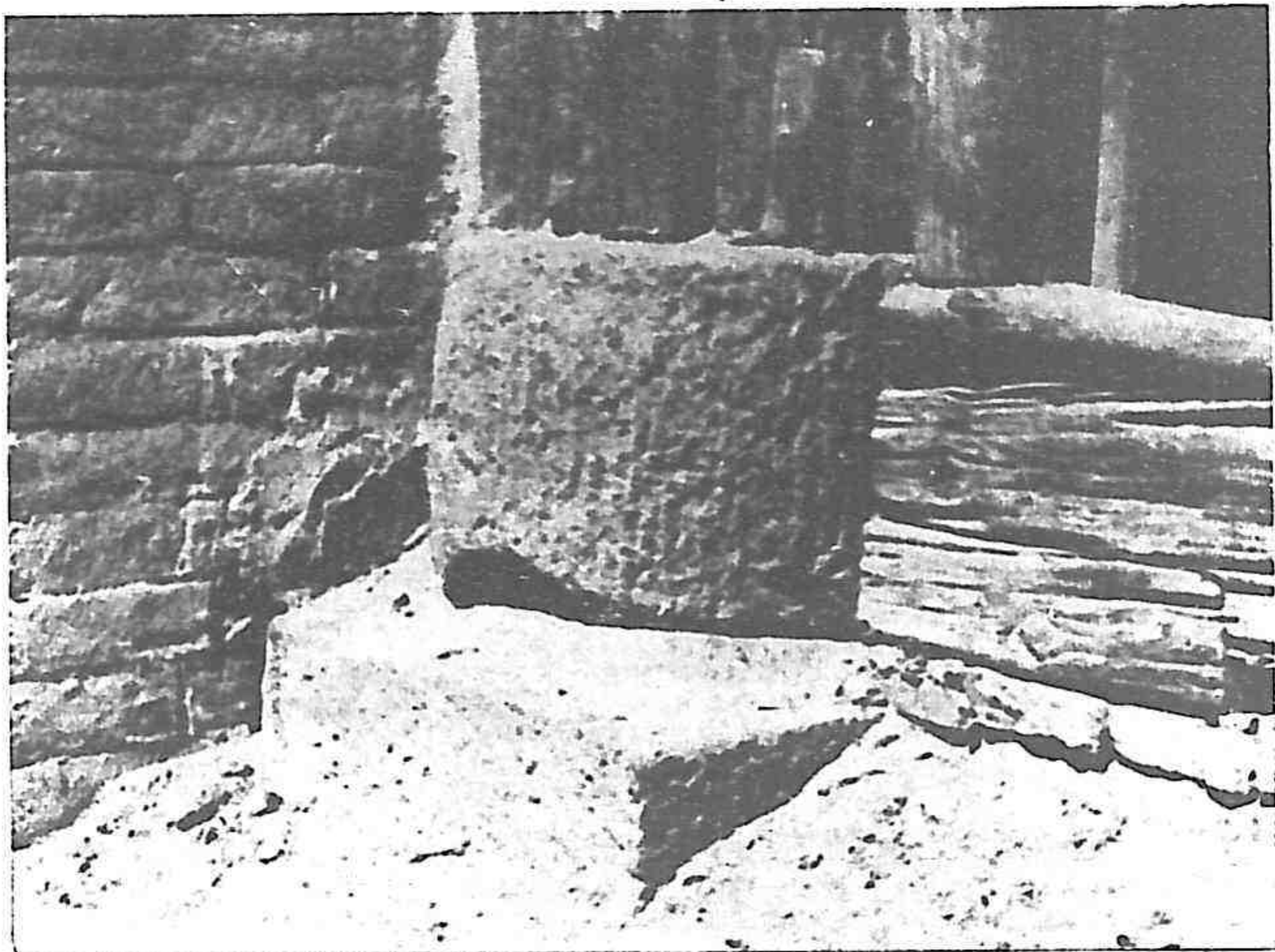
面側殿會海寺嚴華 八十五圖插

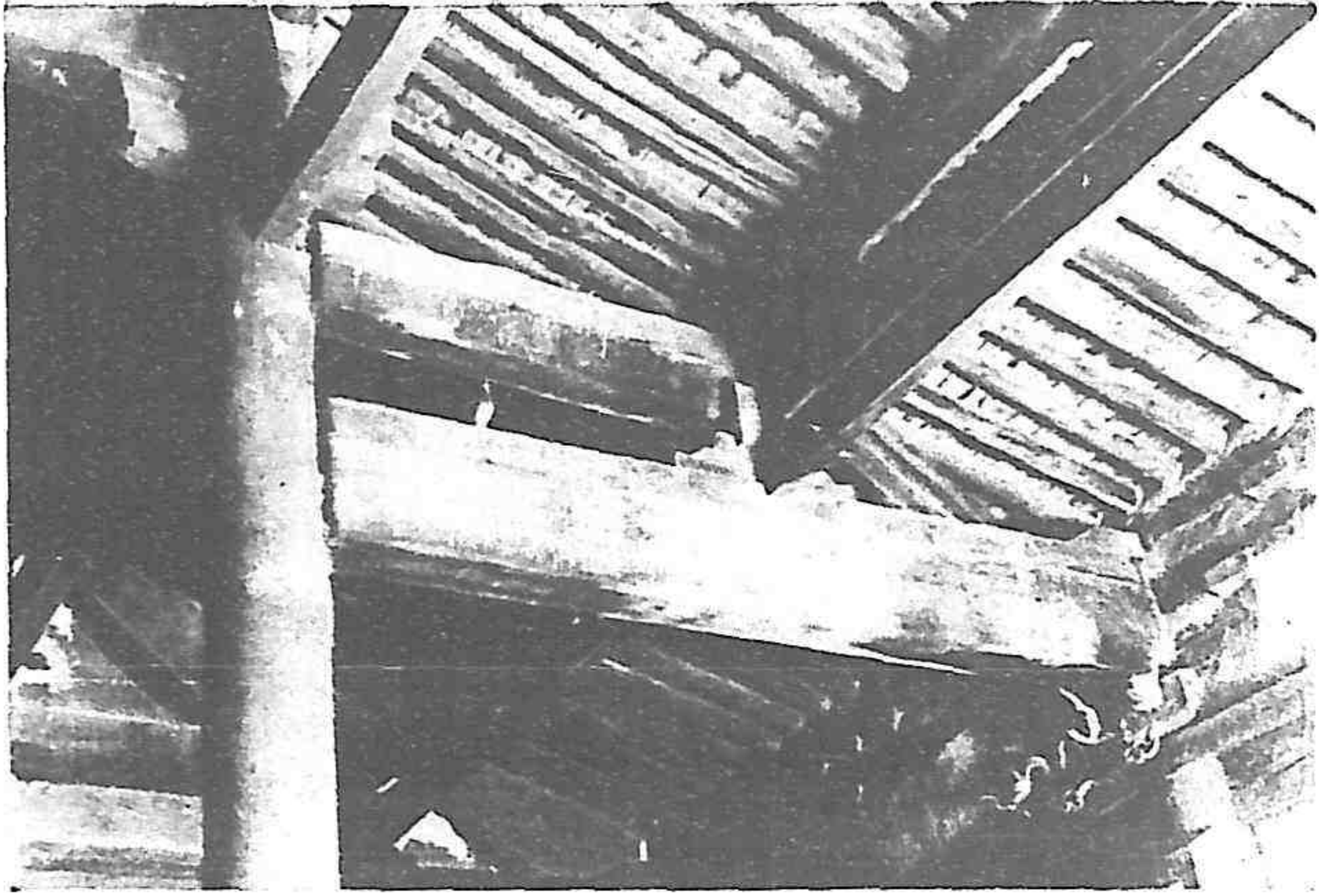
起生之間稍簷外殿會海 十六圖插

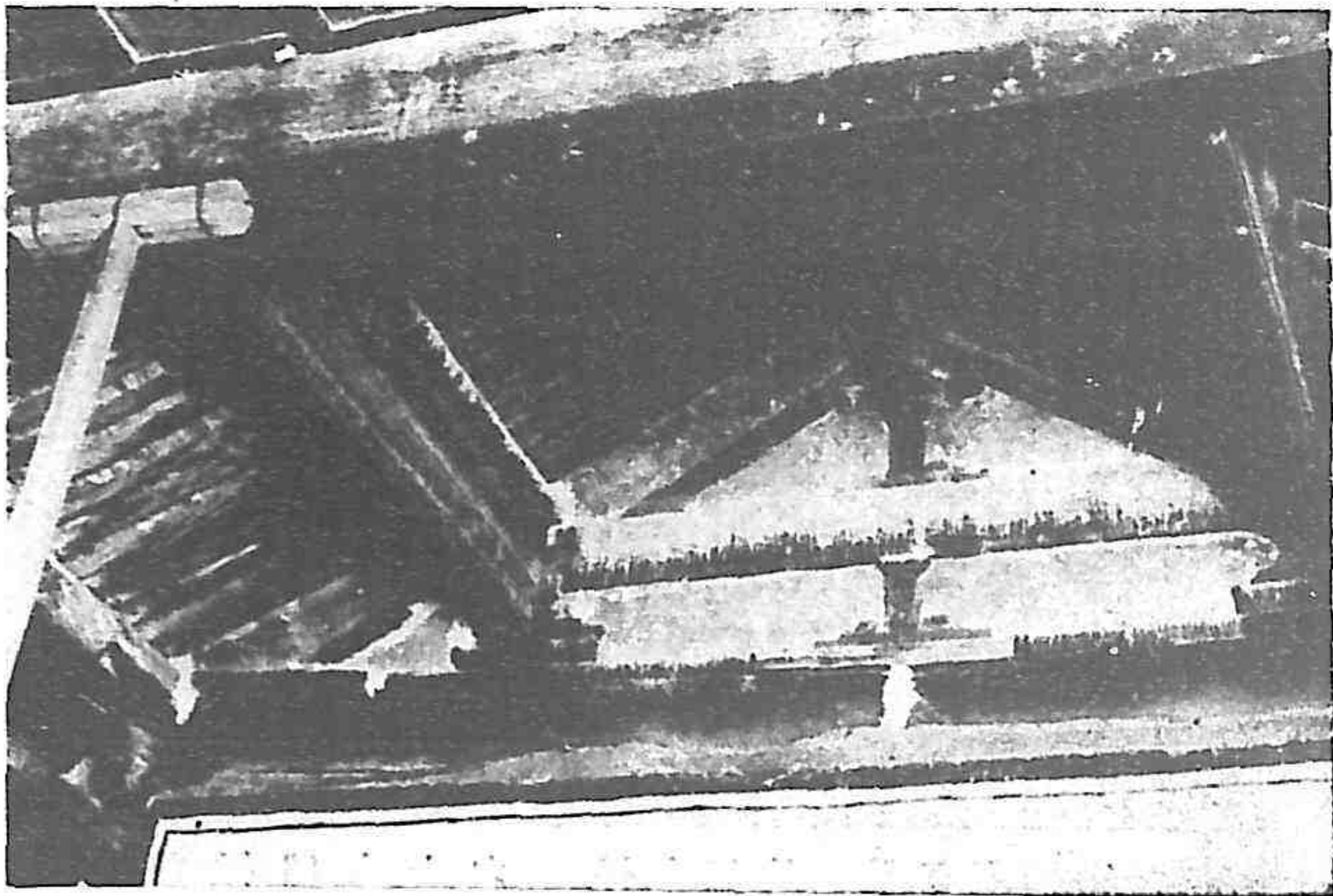
間心當簷外殿會海 一十六圖插

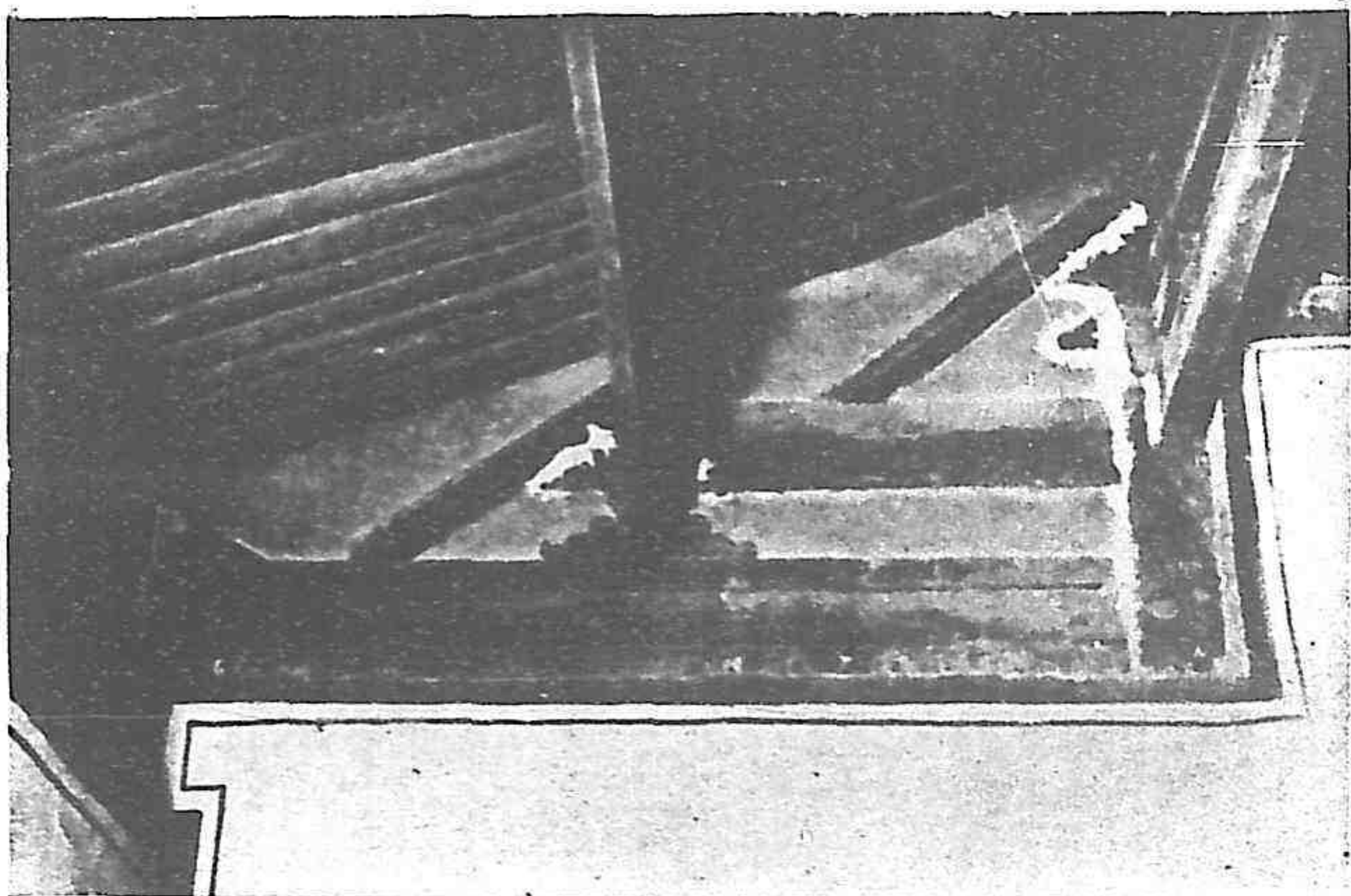
礎柱間心當簷外殿會海 二十六圖插

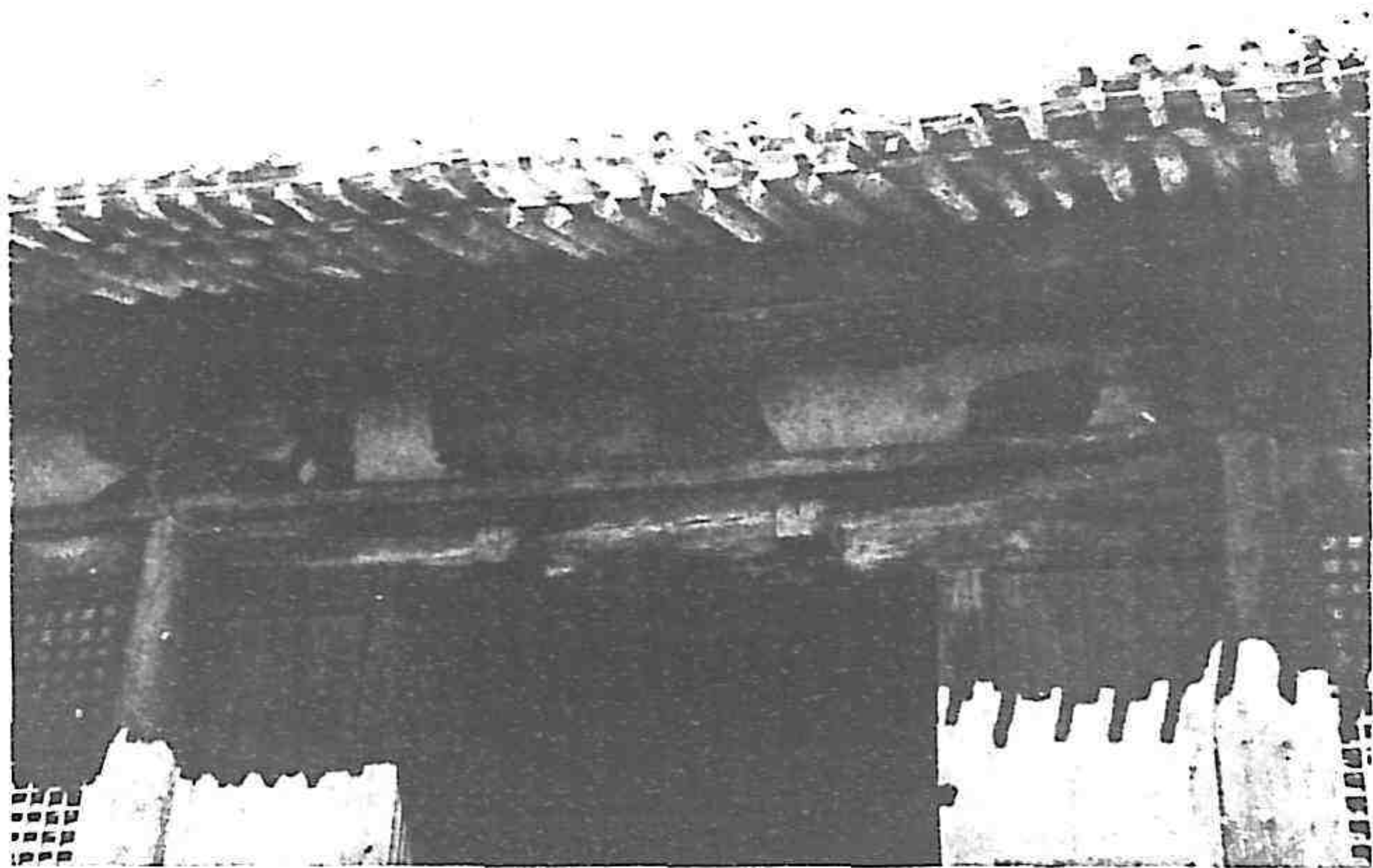
(一其) 架梁殿會海 三十六圖插

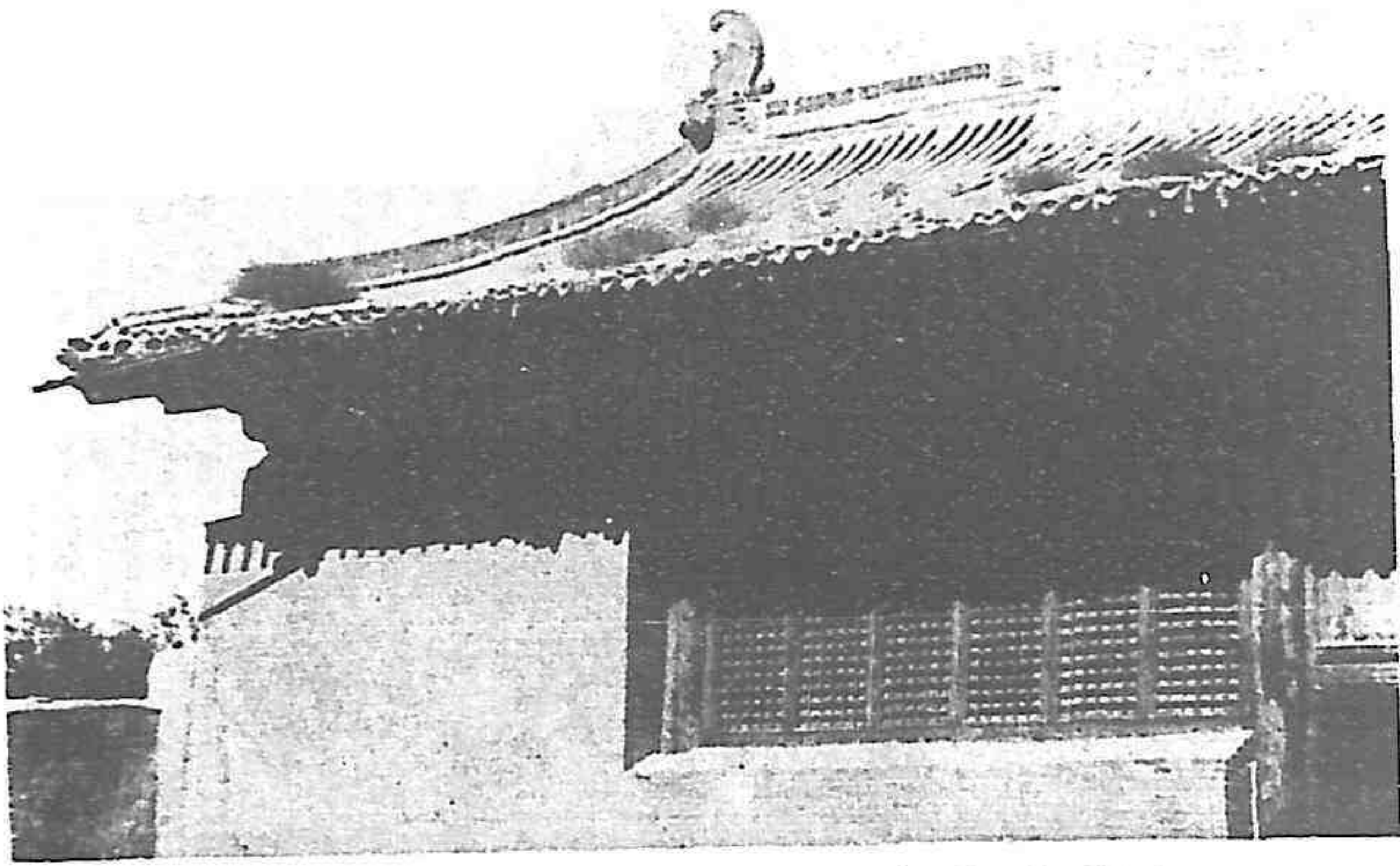
(二其) 架梁殿會海 四十六圖插

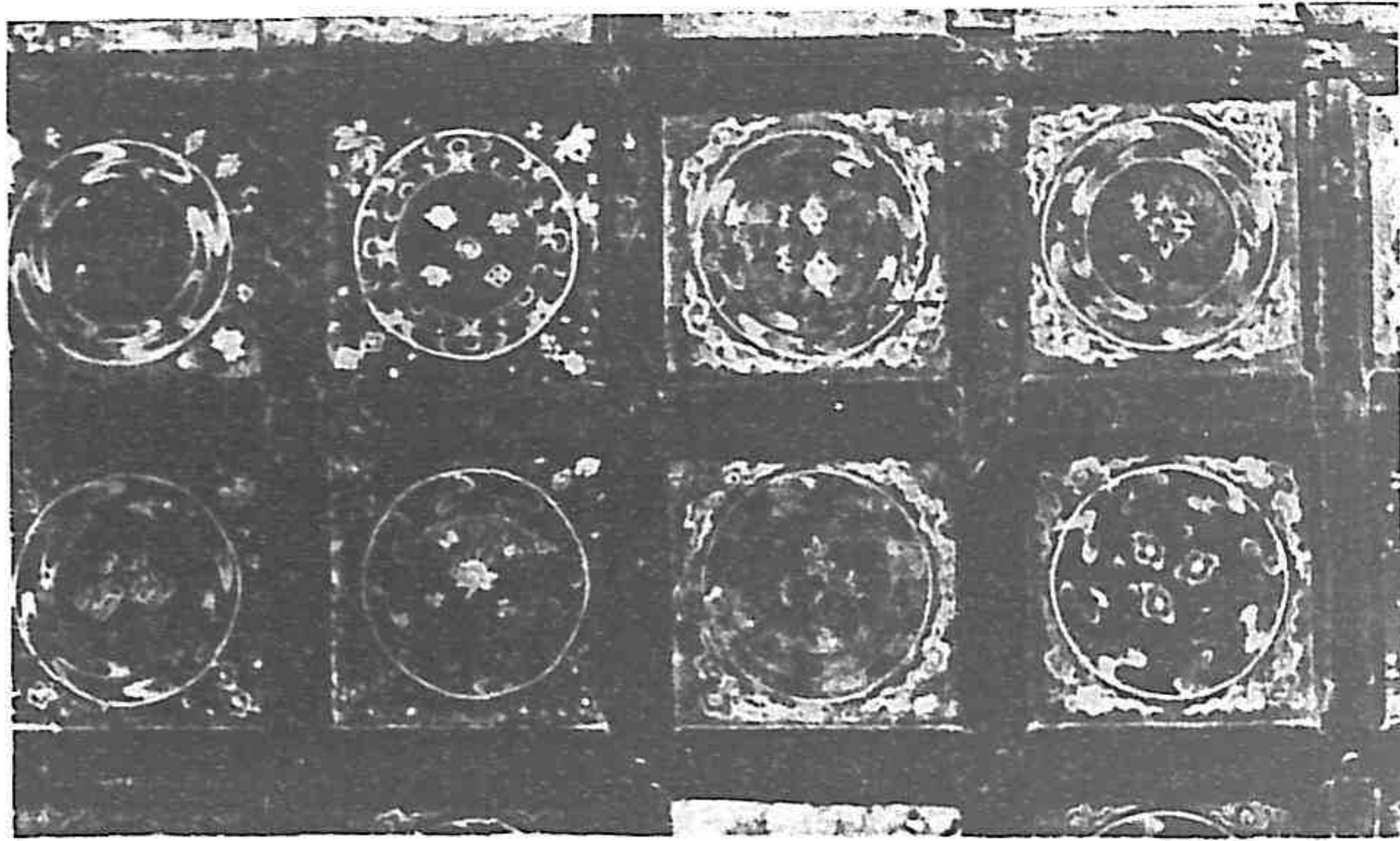
(三其) 架梁殿會海 五十六圖插

簪門及子飛椽殿會海 六十六圖插

吻獸及窗間次殿會海 七十六圖插

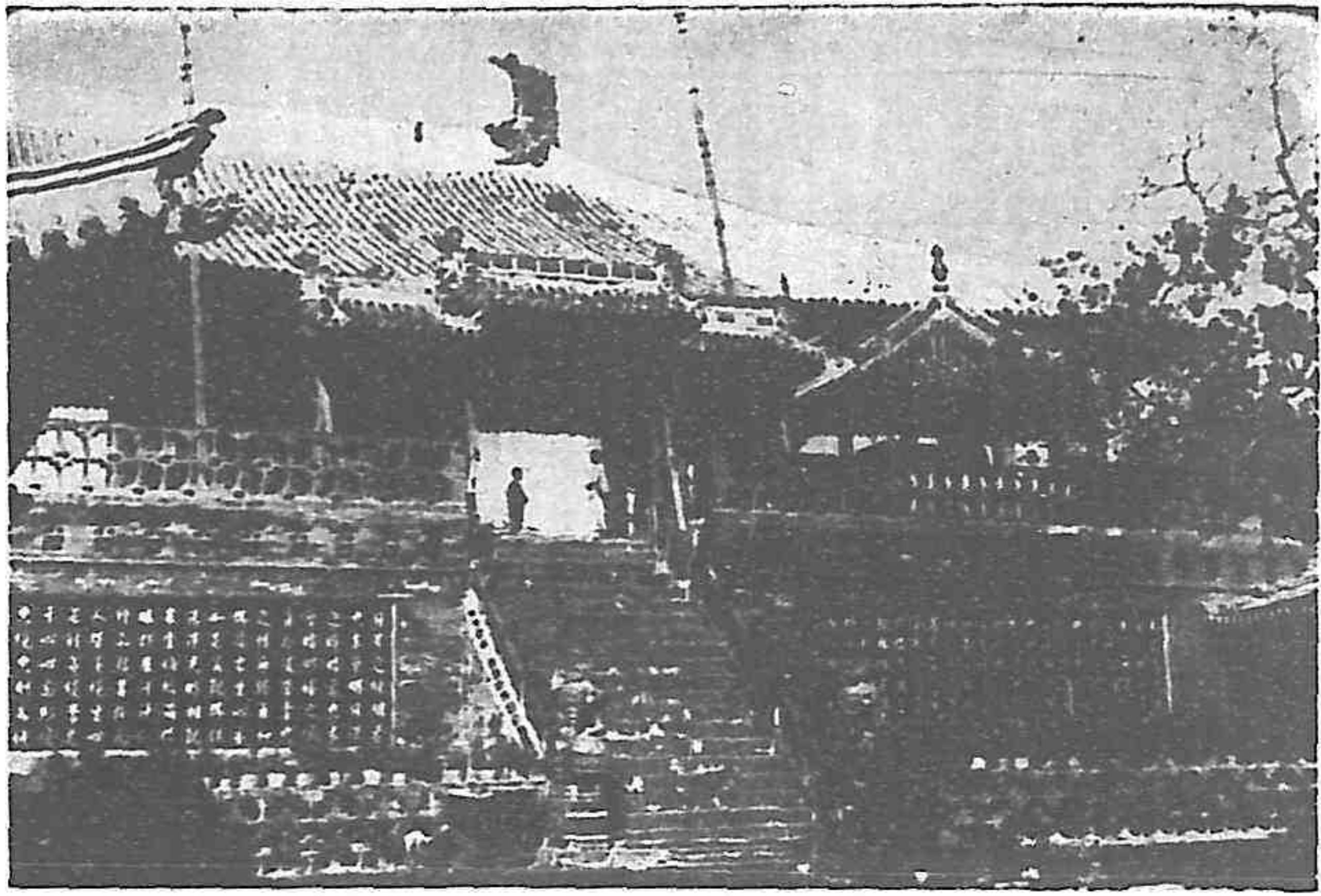
棊平殿會海 八十六圖插

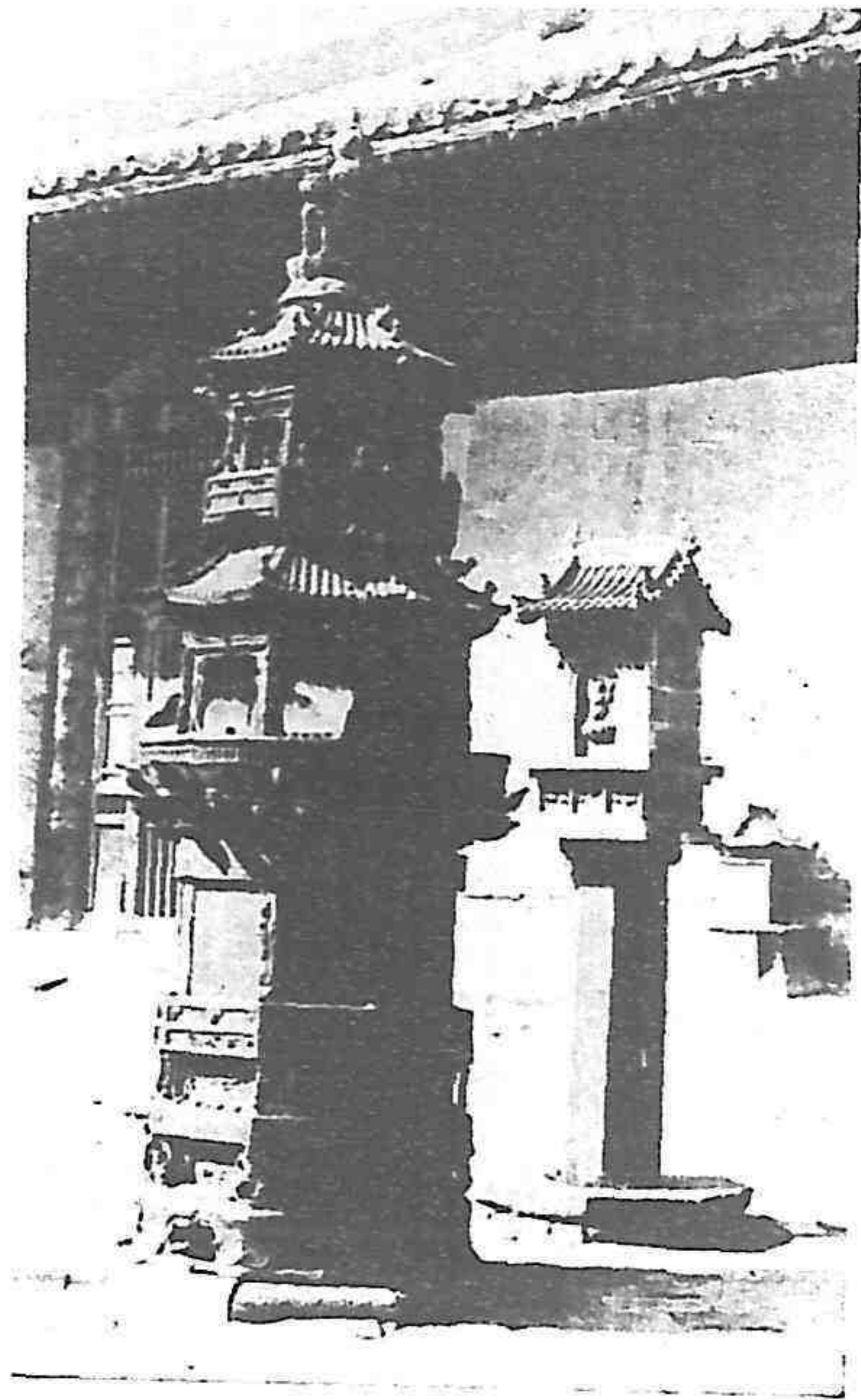
像佛間次殿會海 十七圖插

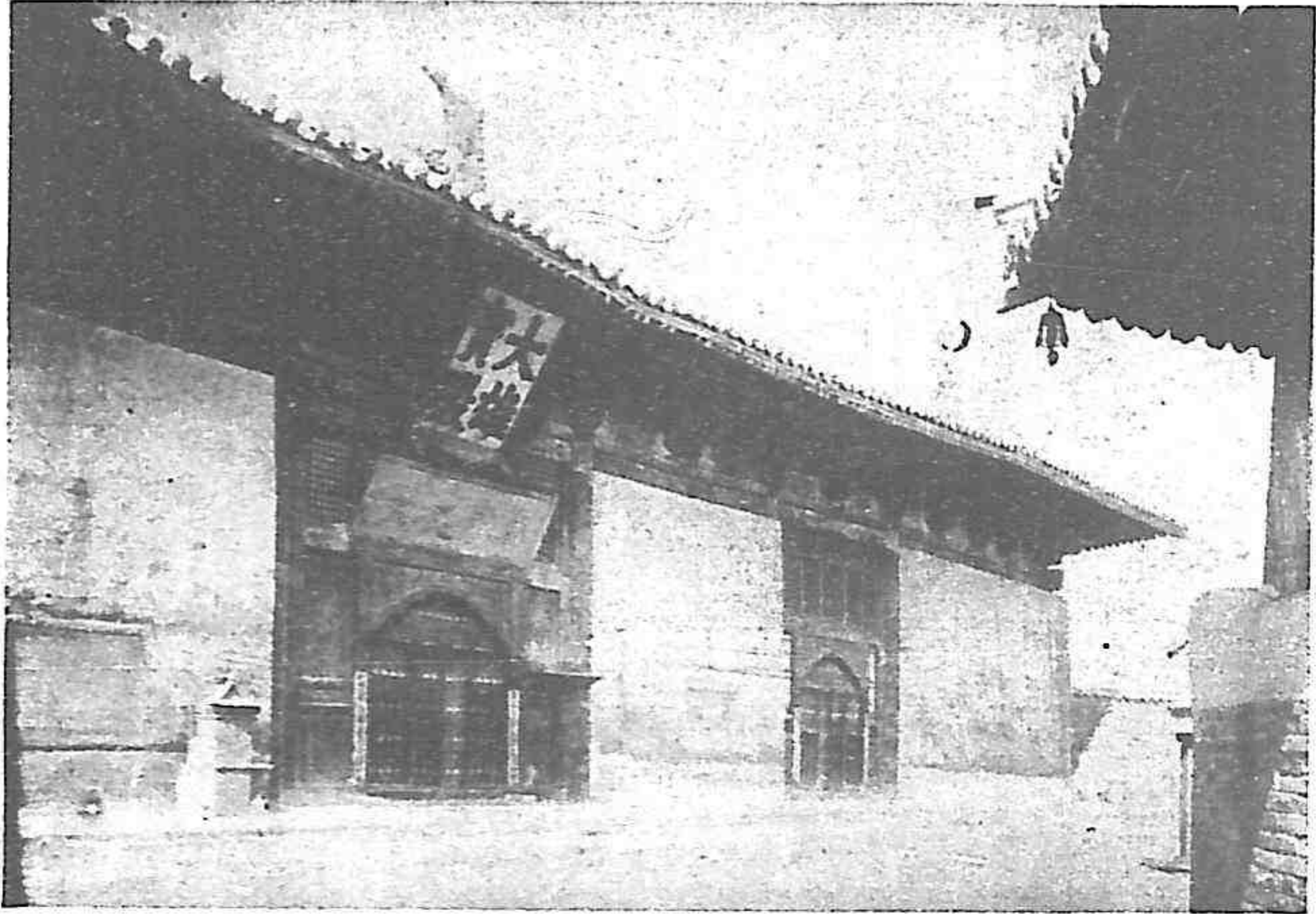
壁塑及像佛間心當殿會海 九十六圖插

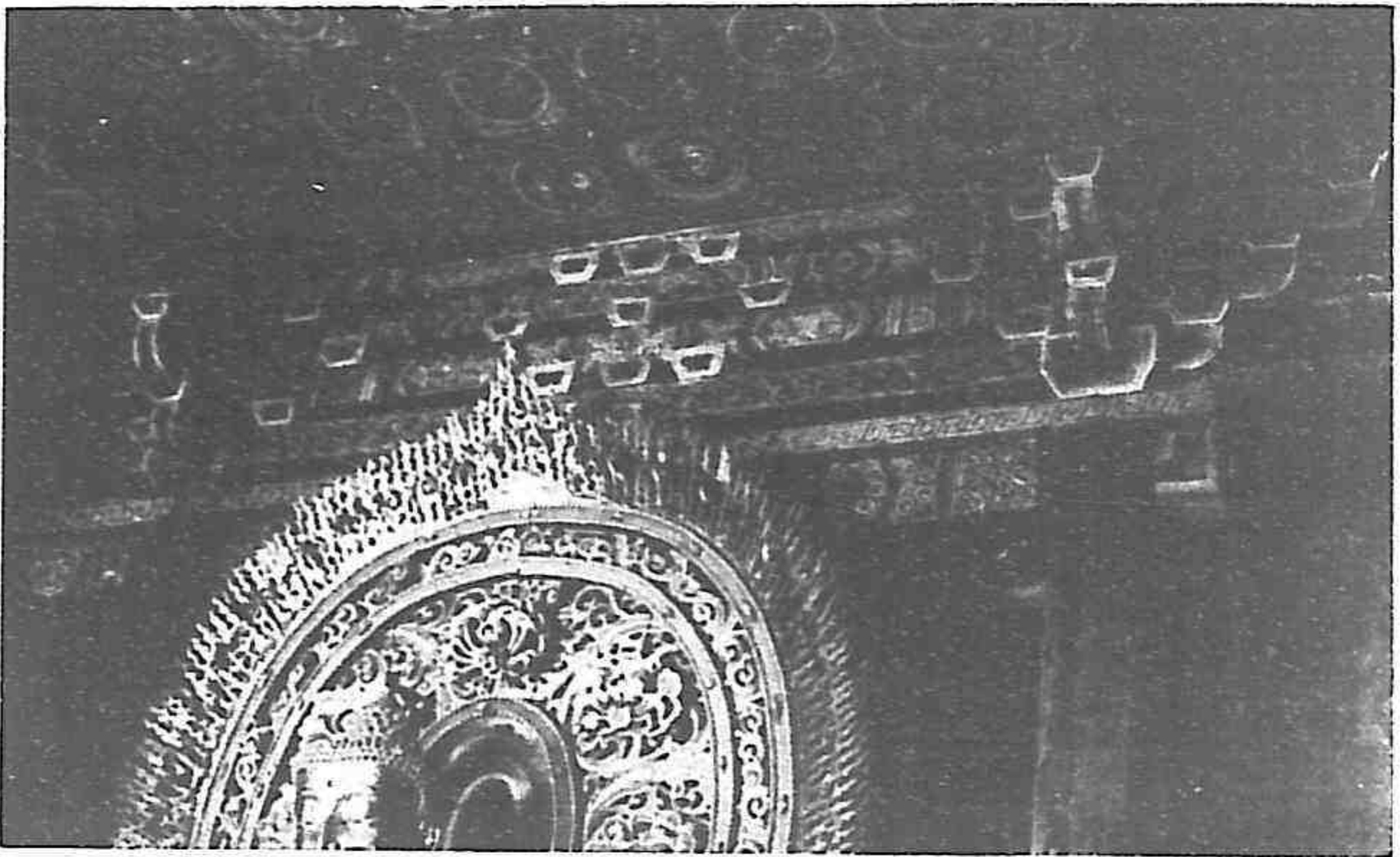
臺月殿寶維大寺嚴華 一十七圖插

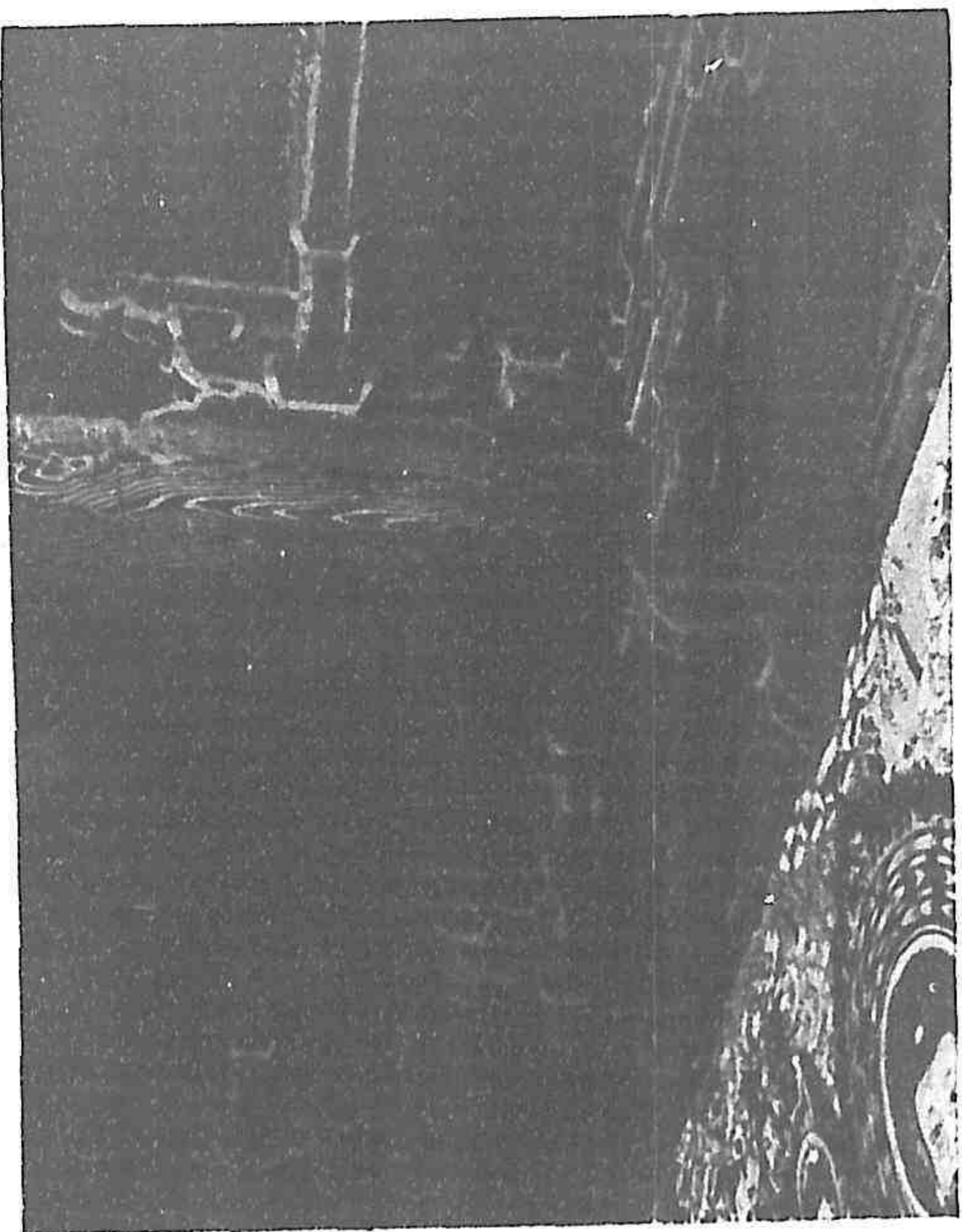
插圖七十二 大雄寶殿鐵爐及經幢

景近殿寶雄大 三十七圖插

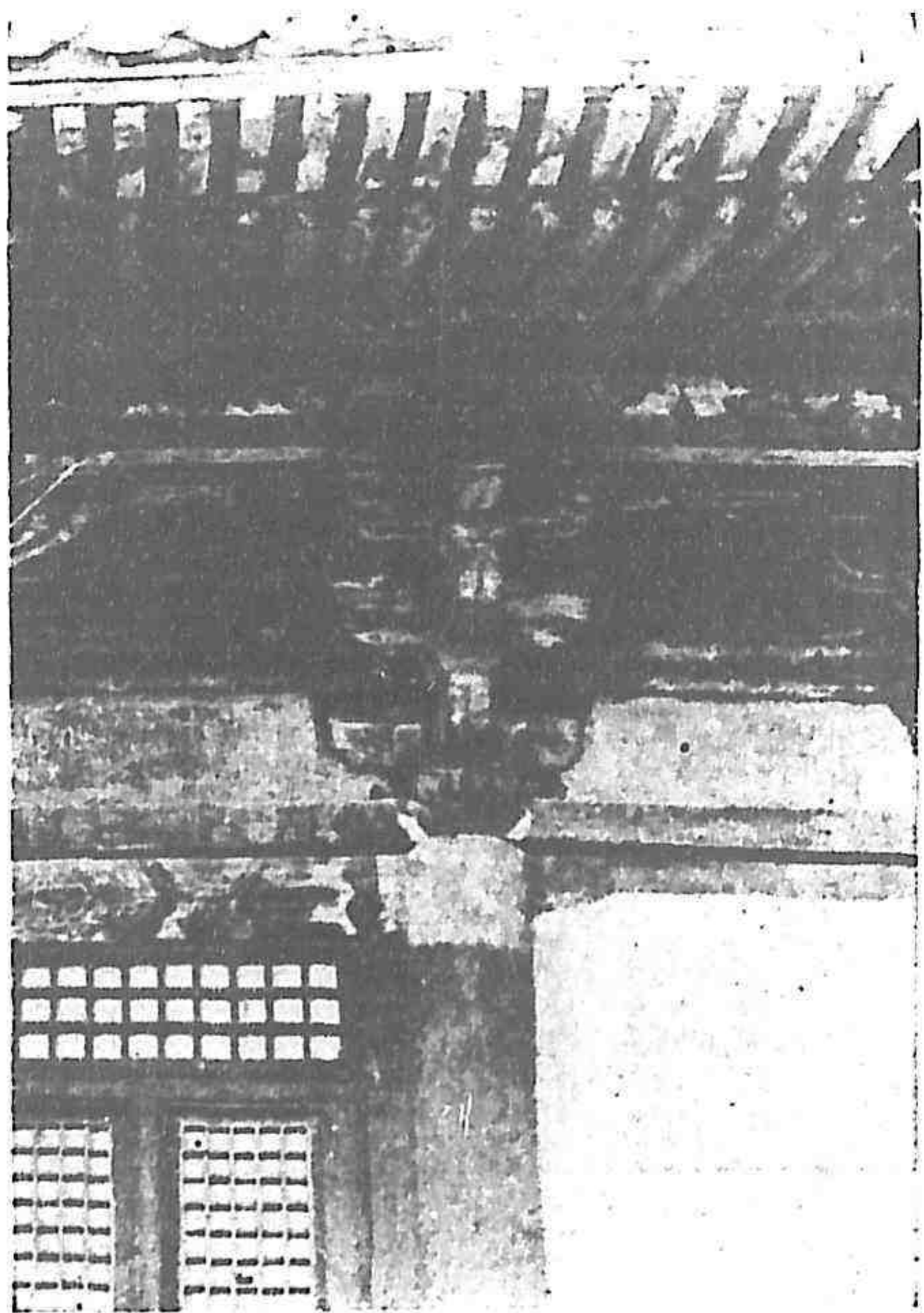

作鋪頭柱簷內殿寶雄大 四十七圖插

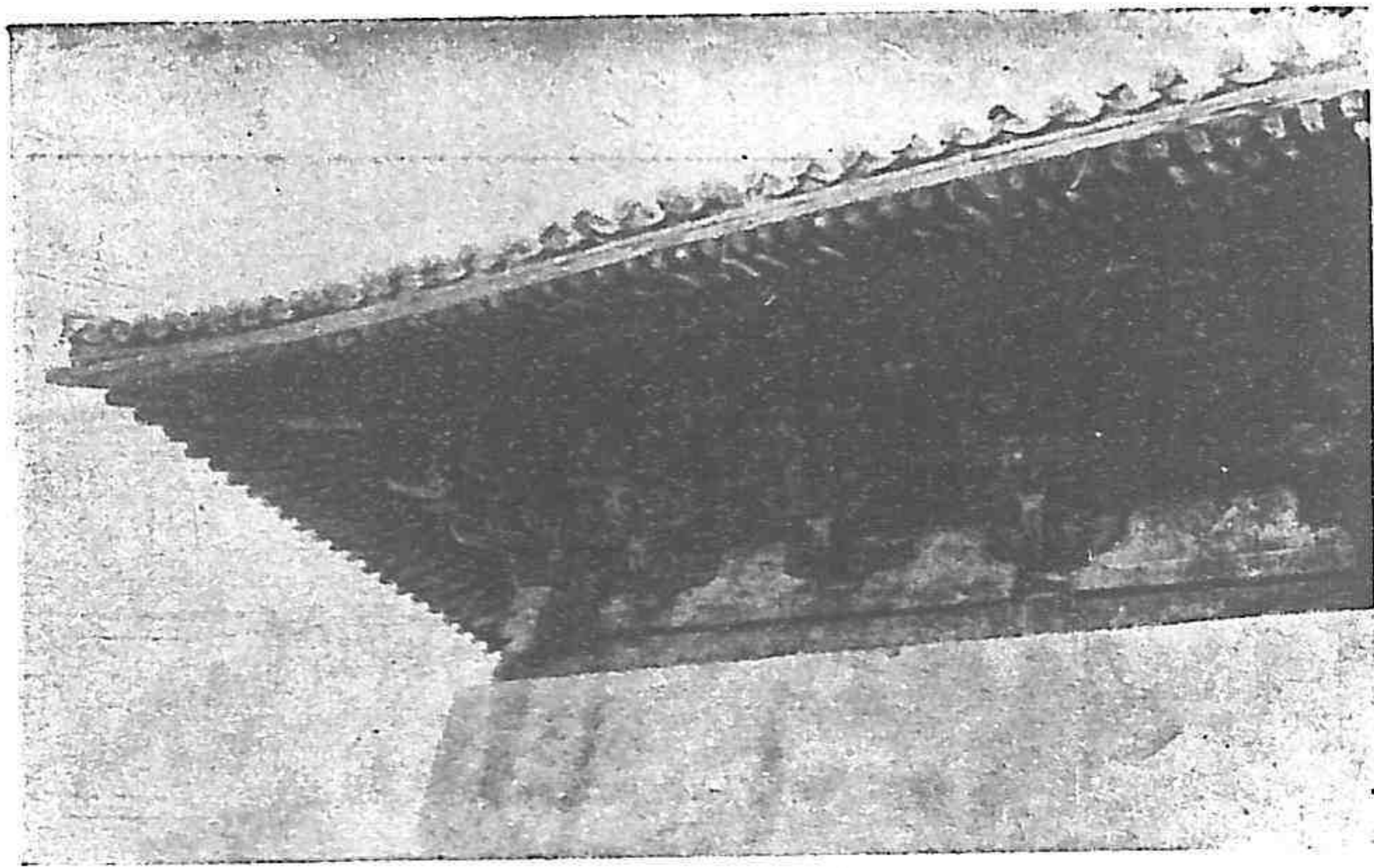
插圖七十七

大雄寶殿外簷柱頭及補間鋪作之後尾

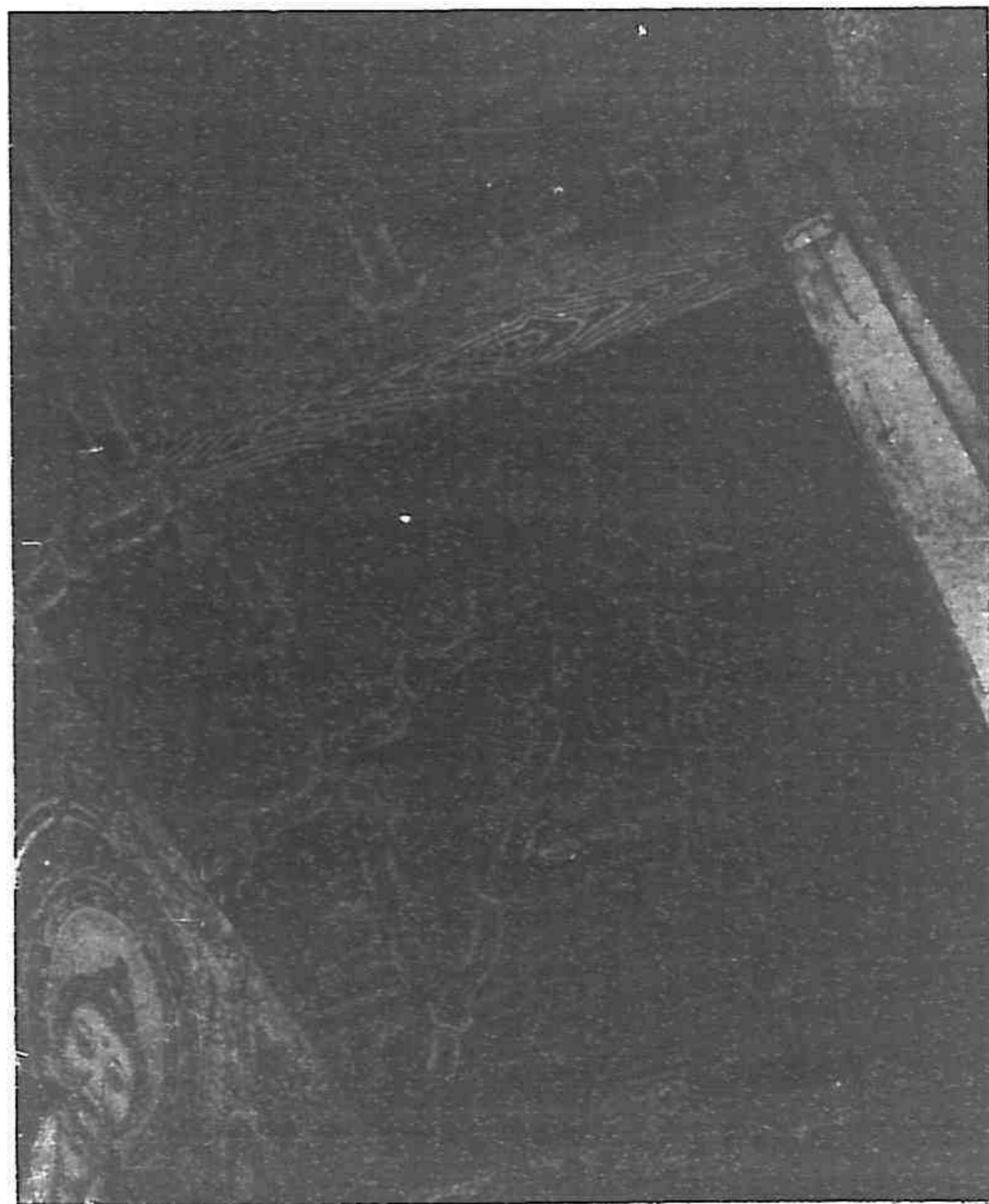

插圖七十五

大雄寶殿外簷柱頭鋪作正面

面正作鋪角轉簷外殿寶雄大 八十七圖插

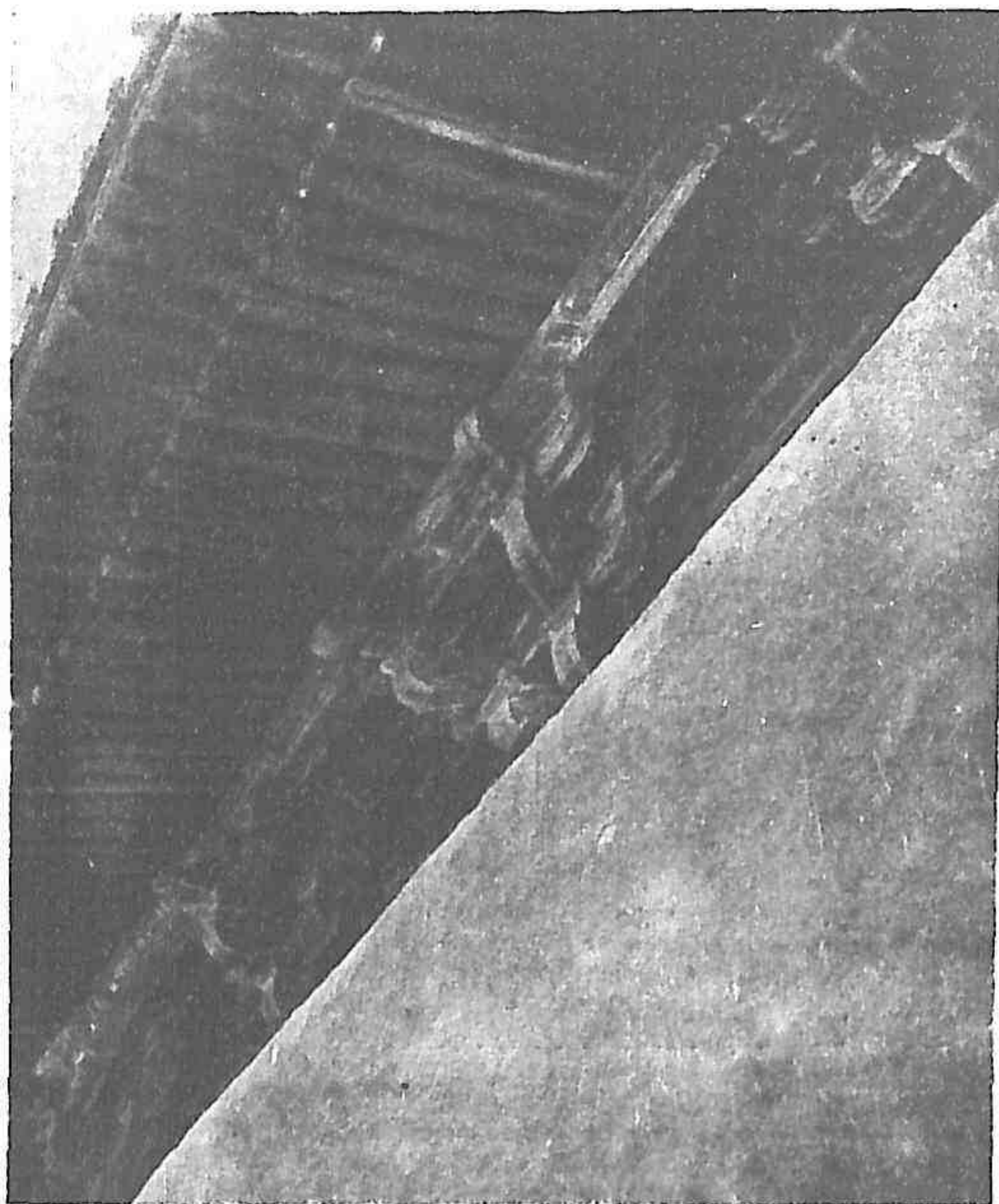

插圖七十九

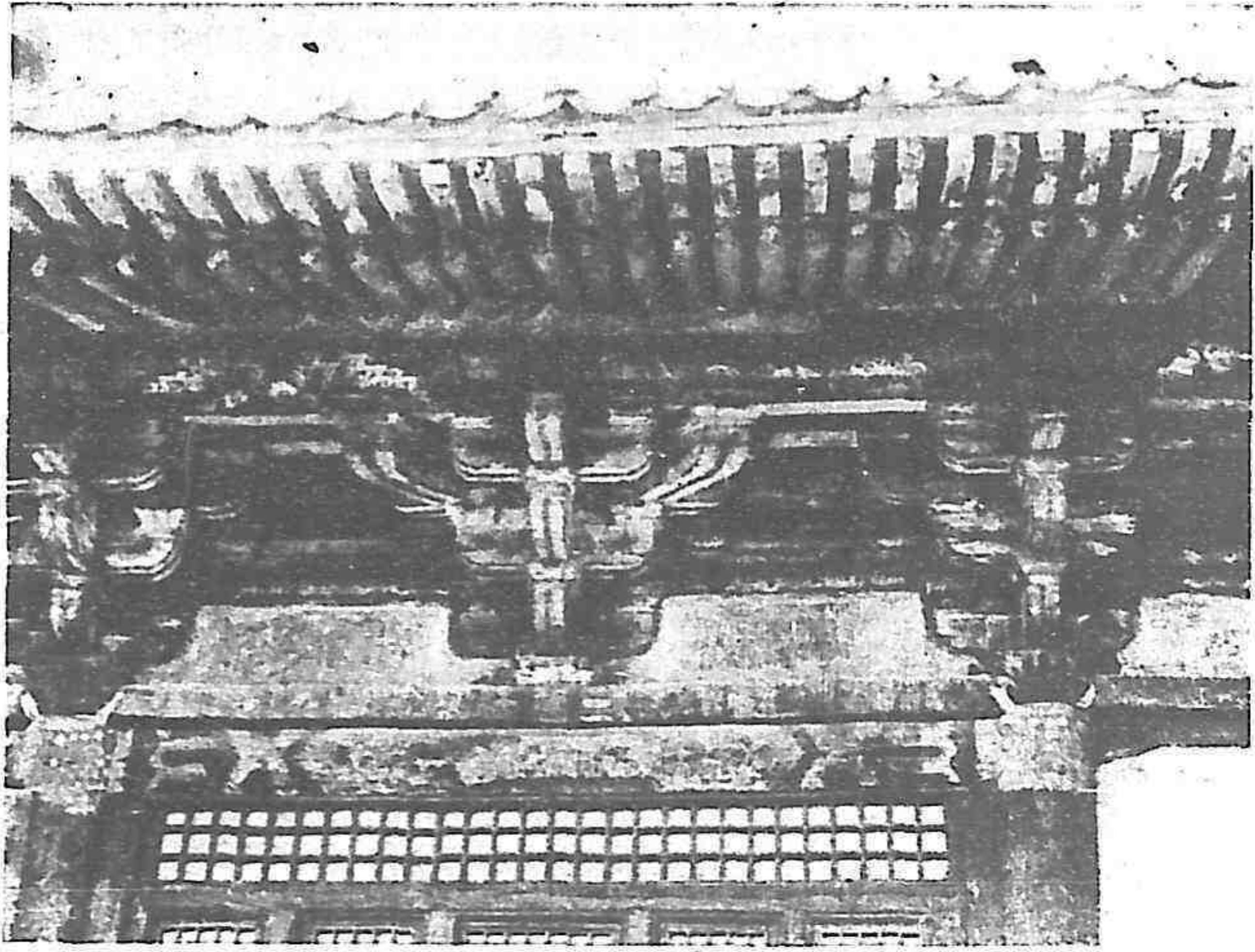
大雄寶殿外簷轉角鋪作後尾

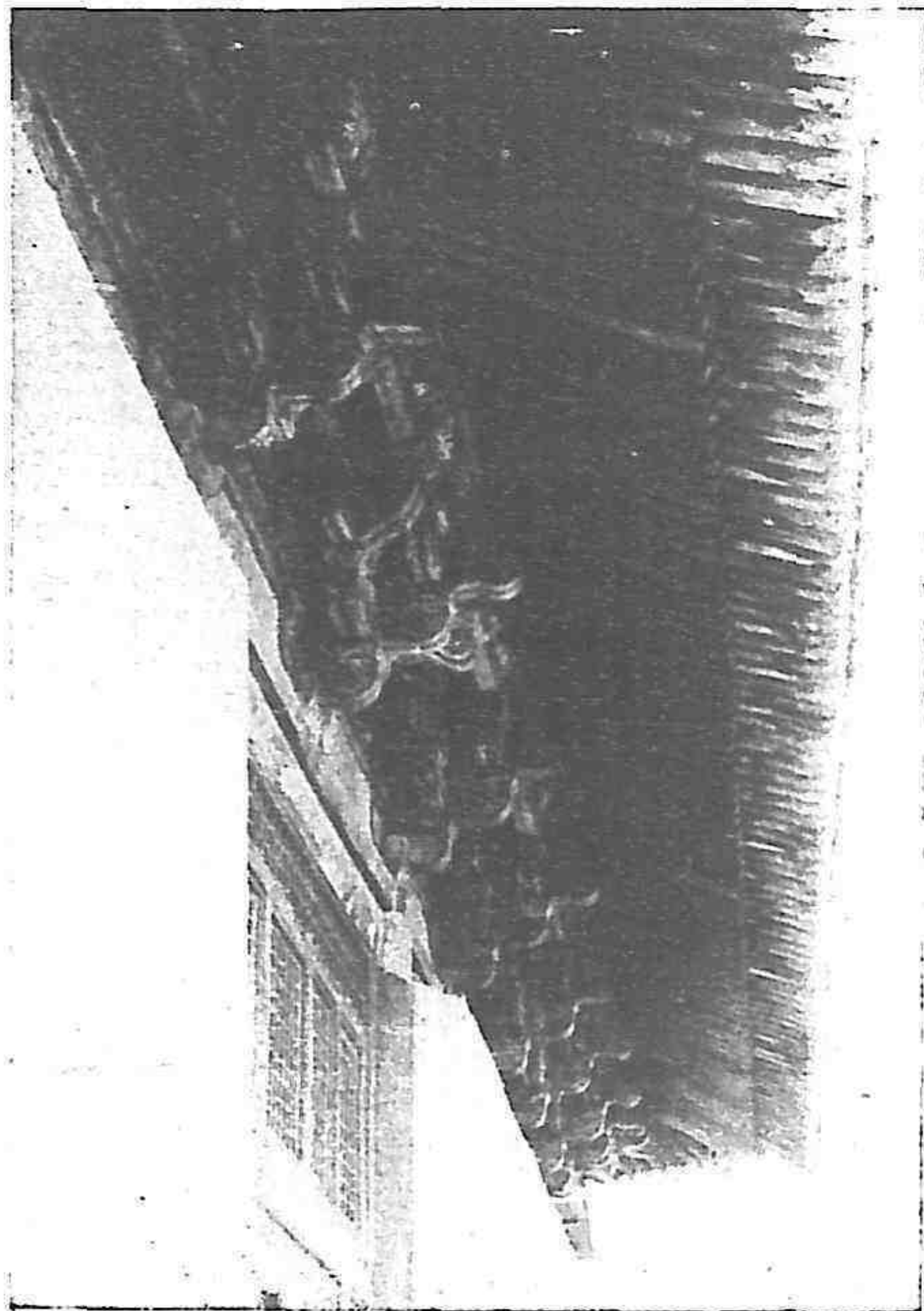
尾後之作鋪間補間心當而東殿寶雄大 二十八圖插

作鋪間補間心當而西殿寶雄大 一十八圖插

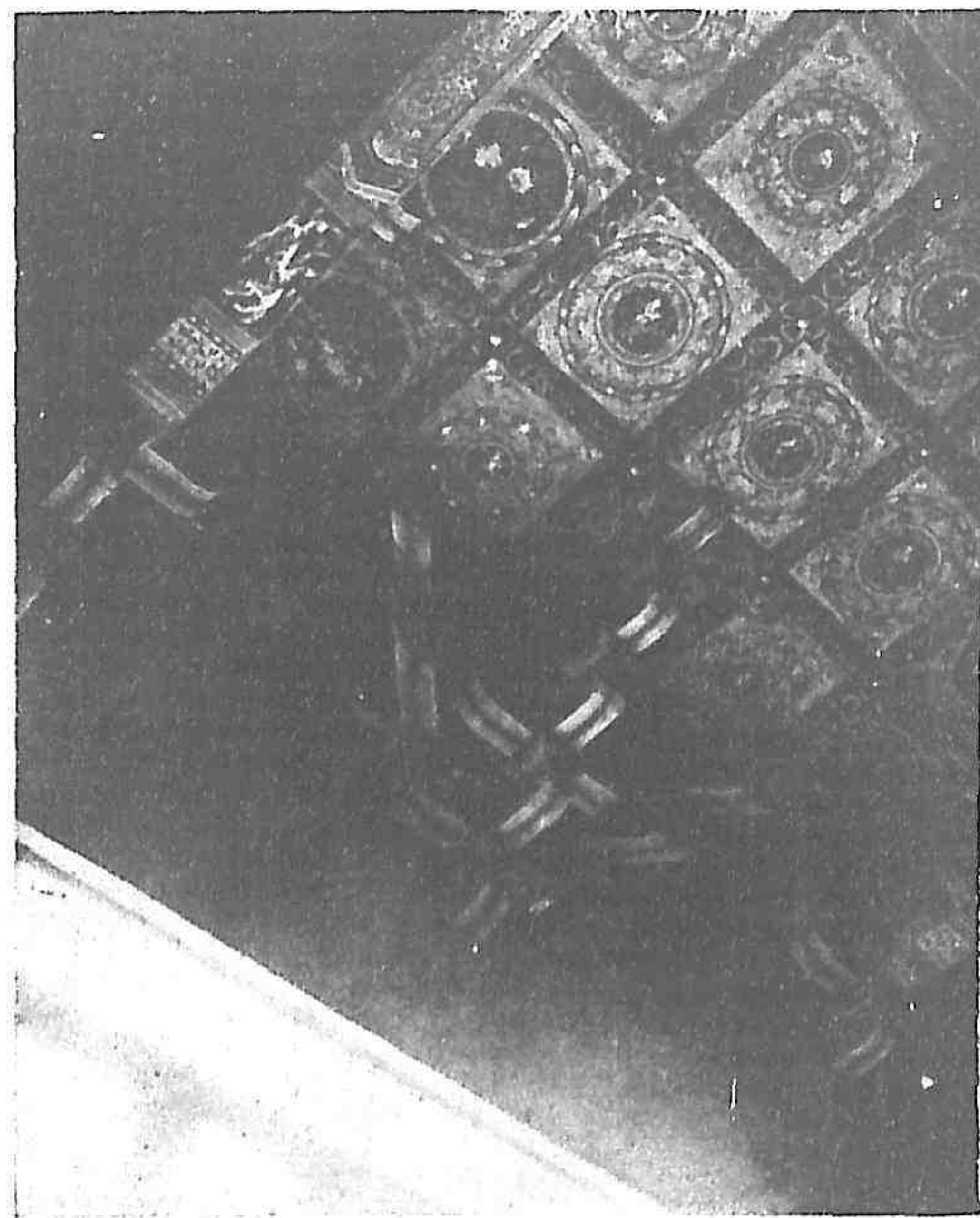
面正作鋪間補間梢簷外殿寶雄大 三十八圖 挿

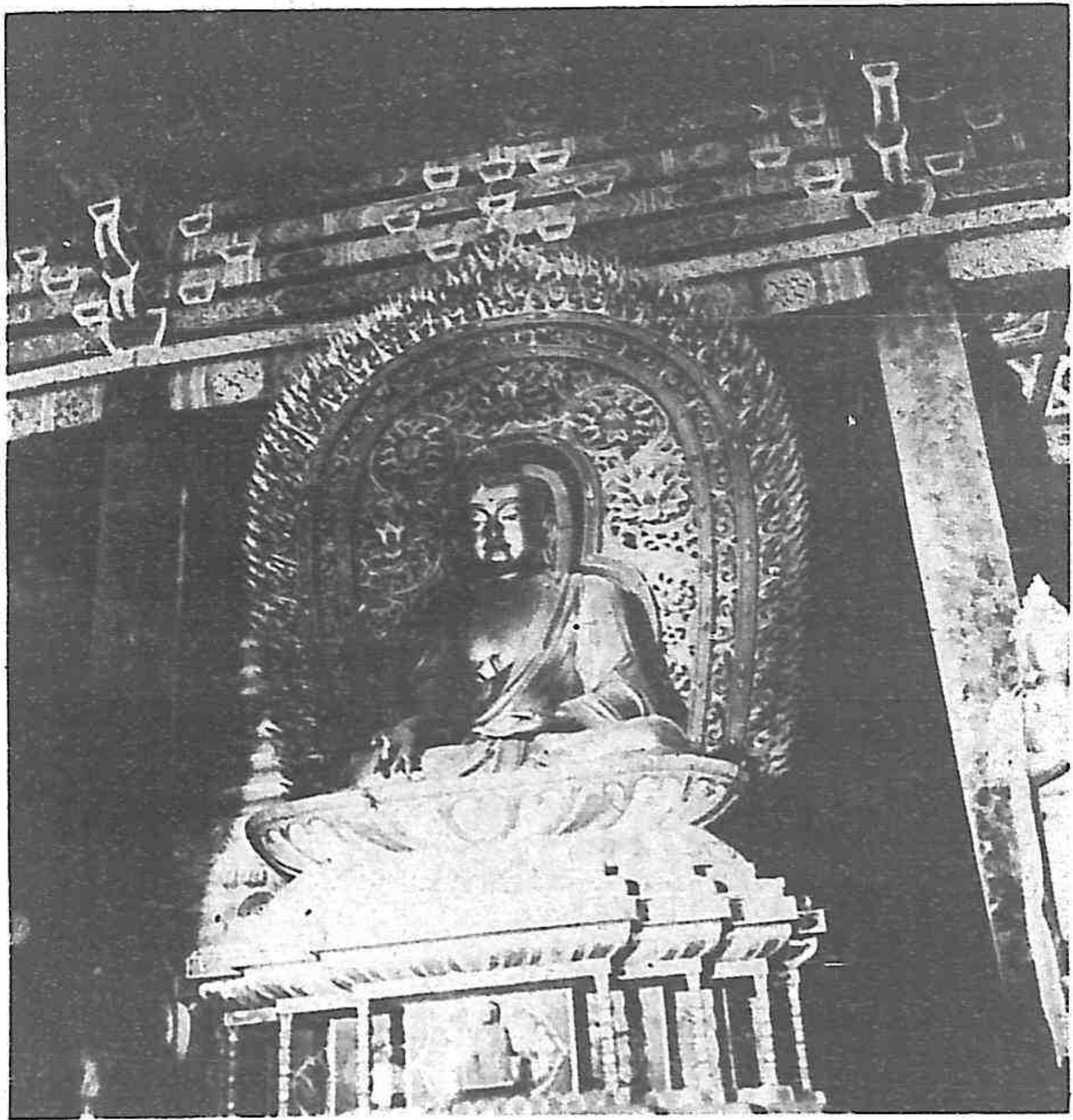
挿圖八十四 大雄寶殿外簷梢間補間鋪作側面

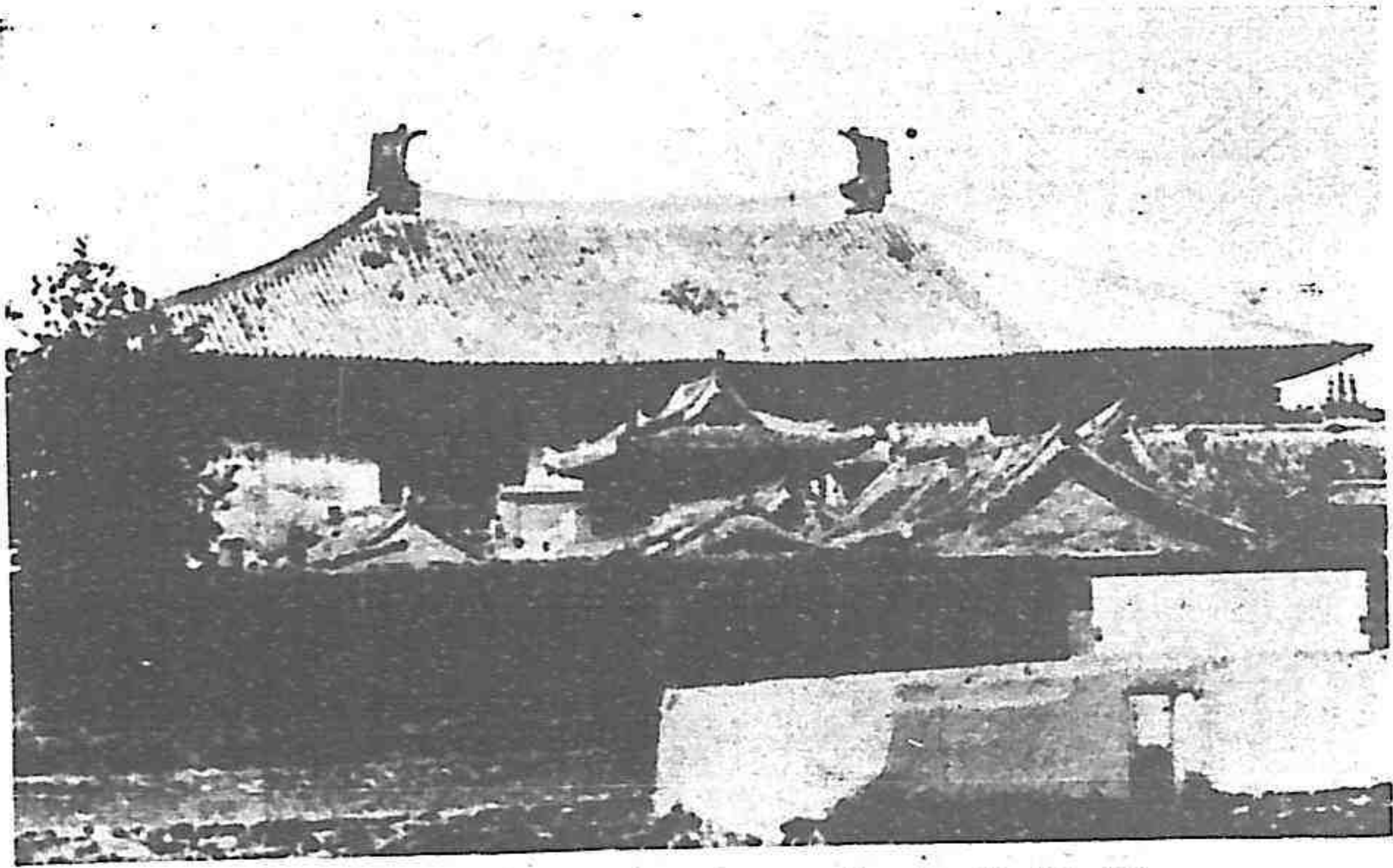
景全槽外殿寶雄大 六十八圖插

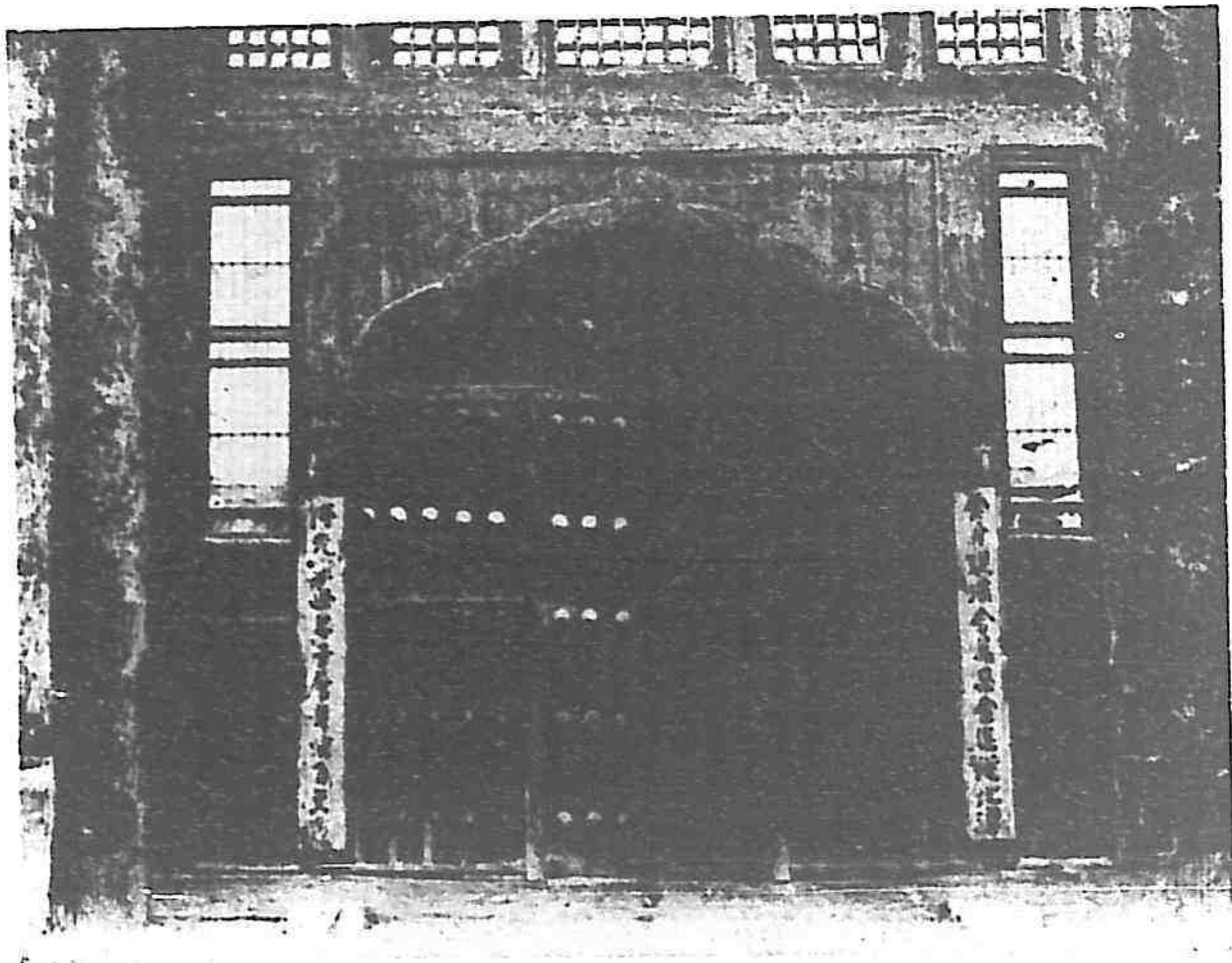
尾後之作鋪間補間梢簷外殿寶雄大 五十八圖插

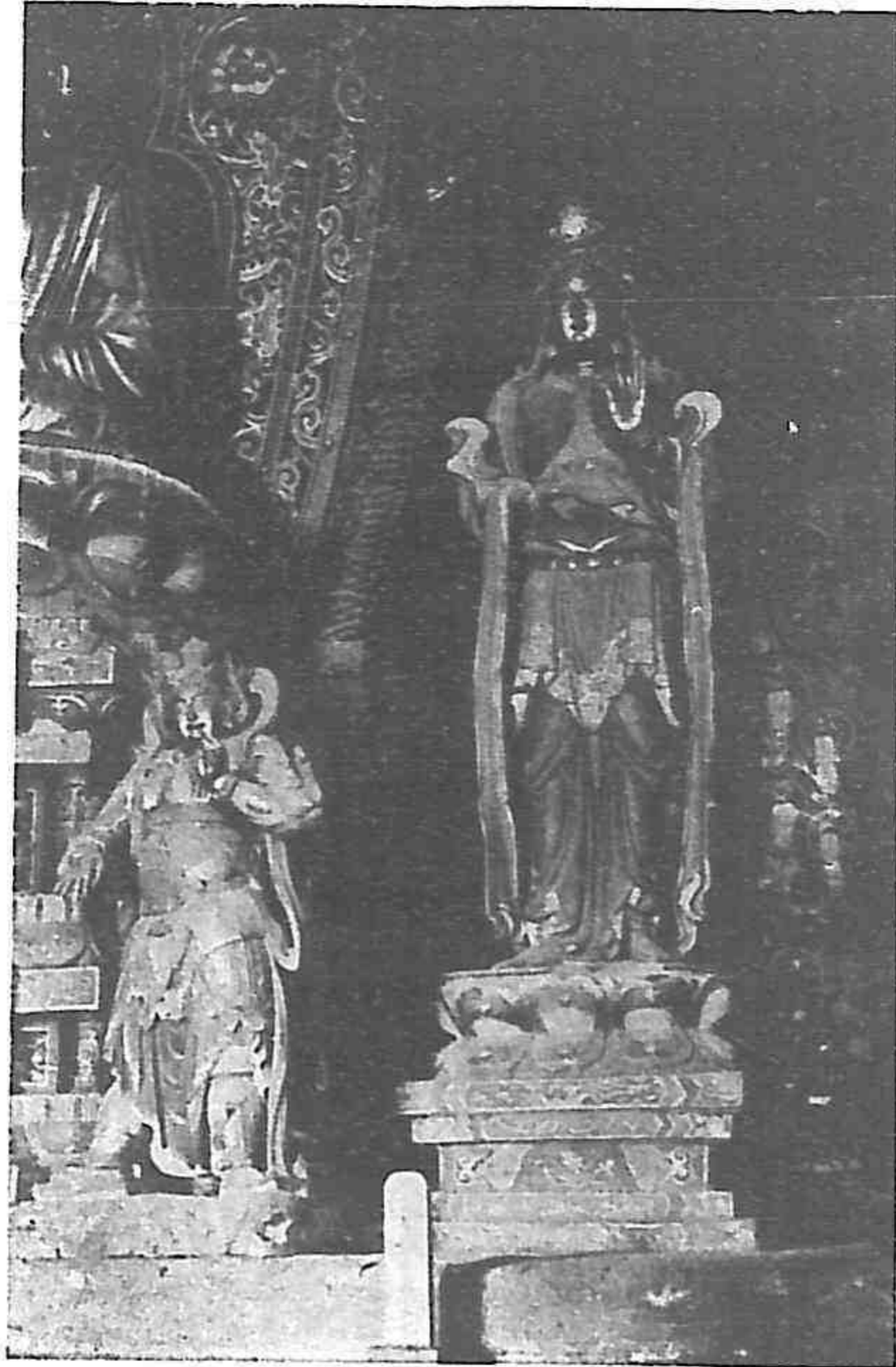
作鋪頭柱簷內及像佛殿寶雄大 七十八圖插

頂屋殿寶雄大 八十八圖插

門之殿寶雄大 九十八圖插

插圖九十 大雄寶殿佛像（脇侍）

三 善化寺

略史

寺在今大同內城南門之西南向。通志縣志謂創於唐開元間，賜名開元寺，確否難知。僅據金世宗大定十六年（一一七六年）碑，知寺有銅鐘，鑄於後唐清泰三年（九三六年）。石晉初，易名大普恩寺。自是以後，迄於遼末，文獻無徵，不悉其詳。遼聖宗保大之亂，寺燬於火，存者什不三四。至金太宗天會六年（一一三八年），經僧圓滿修復，事具金大定十六年朱弁所撰西京大普恩寺重修大願碑記。碑現存山門內，紀圓滿重修事蹟頗詳，爲此寺歷史最重要之證物。茲節錄原文如次：

大金西都普恩寺，自古號爲大蘭若。遼後屢遭烽燹，樓閣飛爲埃垆，堂殿聚爲瓦礫。前日棟宇所僅存者，十不三四。驕兵悍卒，指爲列屯，而喧寂頓殊矣。殘僧去之而飲泣，遺黎過之而增歎，閱歷滋久，散亡稍還。於是寺之上首通元文慧大師圓滿者，思童

戲於畫沙，感夙因於遺礎，發勇猛心，德不退轉。捨衣盡凡二十萬，與其徒合謀協力，化所難化，悟所未悟，開尸羅之壇，闡虛舍之教，以慈爲航，遂其先登之志，以信爲門，感懷後至之耻。於斯時也，人以須達自期，家乃給孤相勉，咸蘊至願，爭捨所愛。彼髓腦支體，尙無所吝，况百骸外物哉。於是鑿幣委珠金，脫袍製裘裳者，相系於道，累月逾時，殆無虛日。經始於天會之戊申，落成於皇統之癸亥。凡爲大殿，暨東西朵殿，羅漢堂，文殊普賢閣，及前廳，大門，左右斜廊，合八十餘楹。飯甍變於埏埴，丹牓供其繪畫。椽椽梁柱，節而不侈。階序廊圍，廣而有容。爲諸佛菩薩，壘而天龍八部，合爪掌圍繞，皆選於名筆，爲五百尊者，而侍衛供獻，各有儀物，皆塑於善工。……始於築館之三年，歲在庚戌冬十月，乃遷於茲寺。

就上文所載，與實狀參照，同版拾伍，知宋氏所記，精覈異常，非如尋常碑記，徒贅詞藻之騁駛者。據宋史弁本傳及高宗本紀：弁，徽州婺源人，少負文名，高宗建炎元年，以通問副使偕王倫至金，留居大同十餘載，金之名王貴人，多遣子弟就學，至紹興十三年和議成，南歸，任奉議郎，翌年卒。考宋建炎元年至紹興十三年，即金天會皇統間，其時圓滿慘苦經營，重興此寺，皆爲弁所親視，而弁歸於紹興十三年，即金熙宗皇統三年，此寺重修工事落成之時，前碑所載重修事蹟，亦至是年戛然而止，則此文應出弁手，非後人僞託可知也。至碑立於金世宗大定十六年，後於寺之落成

三十三載，以聖嚴寺阮正十年碑證之，乃事所常有，不足爲異。茲擄舉要點，考訂於後。

(一) 遼史載天祚帝保大二年(一一三二年) 金兵陷西京，碑文中「遼後屢遭烽燧」一語，當指保大二年及其後數年言。迨金太宗天會六年戊申(一一三八年)僧圓滿始發願重修此寺。

(二) 興工後三年，即天會八年庚戌(一一三〇年) 圓滿遷居寺內，碑文「築館之三年」係指天會六七八年言。

(三) 重修工程，經始於天會六年，至熙宗皇統三年癸亥(一一四二年)凡閱時十五載，全部告竣。

(四) 據碑文「前日棟宇所僅存者，十不三四」，知圓滿重修時，遼時殿閣，猶存一部，非全數蕩爲灰燼。今按大雄寶殿之結構，宛然遼式，與前部三聖殿山門稍異。而尖亦所撰碑文，題爲「西京大普恩寺重修大殿碑記」，亦明言大殿係「重修」而非「重建」，是實物與文獻雙方，俱能符合。故決此殿之架構，仍爲天會重修前之物。

(五) 以結構式樣言，西樓與大雄寶殿極相類似，宜俱爲天會以前物，當於下文分別論之。又碑文中無西樓名，祇言文殊普賢二閣。今按西樓上層繪奉普賢像，其作風與大殿諸像一致。則今之東西樓，應爲文殊普賢二閣之俗稱。故文中仍稱爲普賢閣。

(六) 三聖殿在大雄寶殿南，卽碑中所載之前殿。其式樣與山門略同。疑二者均爲天會間圓滿所重建，詳下文。

(七) 東西廊已毀，僅餘一部階基之故址，卽圖版拾伍所示之點線是已。又東西廊必依垣而設，今圖中東西垣未成一直線，與碑文「左右斜廊」合。

(八) 東西采殿及東西配殿，未見此碑，年代不明。

(九) 羅漢殿與五百尊者，俱無存。依佛寺之配列習慣，羅漢殿不應居東西廊以內。就實狀論，亦無容納之餘地。疑在其兩側，或大雄寶殿迤北一帶。

(十) 碑文「天龍八部，合爪掌圍繞，出自名筆」，當指壁畫言。今無存。

寺自圓滿重修後，至元末二百餘年間，僅山門內，存金章宗明昌元年（一九〇年）所立大金西京大普恩寺重修釋迦如來成道碑銘并序一碑，知明昌間曾修理釋迦如來像，餘無可考。其後明代修葺紀錄可稽者如左：

(一) 宣德三年（四三二年）僧大用增修山門內崇禎六年重修善化寺碑記。

(二) 正統十年（四四五年）僧大用奏請藏經，又爲整飭，爲多官習儀之所，復更其名爲善化寺。山門內明萬曆十一年碑，及三聖殿內清乾隆五年重修善化寺碑記。

(三) 歷年以深，舊規漸廢，臺基盡毀，廊廡將頹。於是鄰居善士，不欲以千年古刹，廢於一

日，乃與寺僧謀修之。……始於萬歷四年，中有水患，九年而告成矣。大都以堅實久遠爲計，故樸實之務多，藻繪之文鮮。塑像非其毀者，不以更，粧嚴非其陋者，不以飾。惟於朽者易之，頽者理之。新其廡壁，葺其臺基。增二亭於臺上，以蔽鐘鼓。易石欄於四週，以壯觀瞻。廊內及臺下之地，悉以磚石砌之。……至於改易其牆垣，則體制益峻。開廣其山門，則氣概愈宏。……又樹坊於通衢之外，俾見者咸知所仰焉。山門內萬歷十一年碑。

(四) 萬歷四十四年(一六一六年) 總兵王威等重修三聖殿內請乾隆五年重修善化寺碑記。

(五) 崇禎六年(一六三三年) 僧嚴心重修山門內崇禎六年重修善化寺碑記。

據上列紀錄，知明宣德正統間，僧大用重修此寺，並奏請藏經，改名善化寺，爲多官習儀之所。於寺之復興，厥功頗偉。惜萬歷崇禎康熙三碑，語焉不詳。其後萬歷初，總兵郭璫等捐修，見前舉第二項張時中所撰萬曆十一年碑記。其主要工程，僅建鐘亭，鼓亭，石欄，坊楔，與塑補諸像，及空地等事，而縣志卷五，題爲郭璫改造，似嫌過當。迨清順治初，屢壞據大同叛，寺復遭殘毀，見三聖殿內乾隆五年重修善化寺碑記。其節略如次：

雲中有善化寺，居城之西南隅，地址規制宏闊端嚴。始於唐元宗開元年間，名之曰開元寺。其後傳之久，更其名曰大普恩寺。迨遼末兵燹而後，不無殘廢。金太宗天會六年，寺僧圓滿重修葺焉，而古刹爲之一新。歷明正統十年，僧大用奏請藏經，又爲整

飾爲多官習儀之所，復更其名曰善化寺。萬曆崇禎年間亦因之，而規制猶爲可觀。

至國朝淒變而後，復遭摧折。臺基盡廢，廊廡俱頹。樞徒指爲賭局，頑童視爲戲地。

心存之徒源慶，目覩心傷，與本街檀越田見龍、胡兆晟等商議，募化衆善，高佩玉等。從

康熙四十七年起，至康熙五十五年工止。數年之間，風雨不避，晝夜不辭，勤勞之至。

工程告竣，易其廢而高者以復，舉其頹而墜者以興，廊廡盡爲甃牆，初無一間之弗固，臺

基悉爲齊備，又無幾微之或虧。畫六十餘間之壁，塑像巍巍。整三座聖像之儀，全身

燦燦。立鐘樓於廟中，居民有靜聽之樂。移僧房於廊外，殿宇無騷擾之憂。厥後軍

需煩興，造置駱駝鞍屨，廊屋盡被填砌，階級又致損傷，大殿土牆將有口覆之憂。沿及

乾隆五年，其徒廣德從京受戒歸，源慶與其徒，又向衆善募化。灰灌階級，甃包殿牆，保

宇愈見輝煌。

如上碑所述，此寺於康熙乾隆間，經源慶廣德二人，再度重修，保存之功，直可與圓滿大用輩

後先輝映。所云壁畫六十餘間，今存大雄寶殿內一部，雖非佳構，尚不失爲巨作。其僧房鐘樓

地點，均無可考。以現狀推之，今大雄寶殿迤北，及西北一帶，有平房多所，或即源慶所建之僧房。

鐘樓疑爲數年前焚燬之東樓，因舊文殊閣重建者。但確否若是，尙待蒐求證物，非今日所能論

定。又縣志卷五，載「乾隆五年知府盛典重修」及「三十五年又修」二項。依年代言，前者卽

廣德自京受戒歸，向衆善募化一事，因碑文未載，補記於此。

自乾隆重修後，迄於最近，歷時一百六十餘載，因證物缺乏，其間經過情形，無從冥索。若寺之現狀，大雄寶殿西北之平房，祇餘殘垣敗壁，零落不堪厲目。殿以南一區，爲寺之主要部分，圖版布伍。僅殿本身及三聖殿、東西殿四者，保存較佳，山門次之，西樓及東西配殿又次之，東樓與東西廡無存。

現存諸建築之年代，根據結構式樣與紀錄所示，推定大雄寶殿、普賢閣、三聖殿、山門四處，爲盛金二代遺物。惟東西殿與東西配殿，因文獻缺乏，而結構上亦無可憑以論斷其時代之特徵，故其年代，非今日所能斷定，僅據配殿梁下之題記，知非清代所構耳。

大雄寶殿

大雄寶殿爲善化寺之正殿，在三聖殿後，南向。自山門經東西配殿，三聖殿，東西樓

至此，恰符伽藍七堂之數。圖版拾伍。臺之平面，隨殿身作長方形，其前附月臺，與同時諸例一致。

惟殿前廣場甚闊，而月臺高度不足三公尺，遠不逮華嚴寺教藏及大殿二臺之崇偉。臺係磚築，據東南隅殘毀處所示者，插圖九十一，外部構以單磚甚薄，內部則以水平層與垂直層交互疊砌，不與外部連屬，疑非同時所構。

月臺面闊，與殿之中央五間略等。其面闊進深，約爲五與三之比，一如殿本身所採之比例。圖版拾伍。正面設石級二十步。級盡爲牌坊三間。左右六角亭各一，居左者懸鐘。稍後，中央有明萬曆二十二年鐵焚爐一具，製作極劣。臺之外緣，舊有石欄，現唯存正面一部。據山門內明萬曆十一年碑，欄與鐘鼓二亭，俱建於明萬曆四年至九年之間，但除石欄外，現存牌坊等，恐經後世修理，非原物矣。

殿之平面。殿面闊七間。進深十架椽，每二架一間，故側面爲五間六柱。面闊與進深，

約爲五與三之比圖版拾陸。正面中央當心間，及左右梢間，闕門三處門上設窗，餘無門窗。殿之內槽中央五間，與左右二壁，築磚臺，供佛像，詳下文。

殿內柱之配置，與普通方式異。即東西兩盡間與梢間之間，每縫用四柱，其間隔各等於二架椽之長。中央五間四縫，則省去外槽之老簷柱，及內槽之後金柱，祇用二柱圖版拾陸。各柱之距離，除後部簷柱與老簷柱之間，爲二架椽外，自老簷柱至前金柱，及前金柱至正面簷柱之間，皆係四架椽之長。故雖與華嚴寺大雄寶殿同爲進深十架椽，且同爲每縫二柱，而柱之位置，與柱上梁楹之長稍異。依結構言，後者柱之排列，係對稱式，即脊檼以前之架構，與脊檼後者，可取同一方式，用材製作，俱較此殿簡便。然就利用殿內面積論之，此殿內外槽共深八椽架，所餘二架，爲內槽以北之通道，可云修廣適得其度。華嚴寺大殿則爲三架，致內外槽之深，不及此殿。

材架

材廣即材高

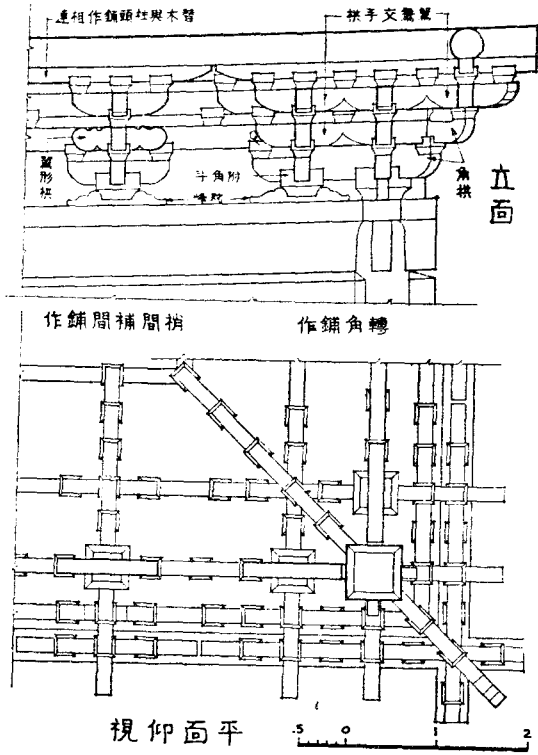
二十六公分，厚十七公分，以材高十五分爲標準，則高與厚爲十五與九。八之比，幾與法式無別。梁高十一至十二公分，平均十一公分半，合材高十五分之六·六分，其比例與薄伽教藏殿接近。

棋

此殿有外簷柱頭鋪作，轉角鋪作，各一種，補間鋪作四種，內簷柱頭鋪作二種，共八種。其附屬於梢間扒梁下，及駝峯，蜀柱，襷間等項者，另詳各條，不在此列。

(甲)外簷柱頭鋪作係四鋪作重抄重棋造，插圖九十三。櫺斗外側之出跳，列華棋二層。

各增附角斗一具，插圖九十五、六。其轉角櫺斗上，正側二面華栱之出跳，及瓜子栱、慢栱、令栱、耍頭等，與前項柱頭鋪作完全脗合。角線上則施角栱三層，第三層上置寶瓶，受大角梁與子角梁。

平 面 插 圖 五 十 九 視 仰 面 平 5 0 2 M.

係長方形之木，表面隱出駝峯形狀。櫺斗外側華栱之出跳同前，惟跳上所施瓜子栱，

大同古建築調查報告

轉角櫺斗與附角斗上之泥道棋，聯併爲一，其餘柱頭枋，壓槽枋，同柱頭鋪作。

(丙)外簷南北二面當心間之補間鋪作，插圖九十八，櫺斗亦較柱頭鋪作者稍矮，其下承以駝峯。其外側出跳，自櫺斗兩角，出平面六十度斜棋二縫，每縫列斜棋二層。第一跳斜棋上，施瓜子棋，慢棋，及羅漢枋各一層。第二跳斜棋上，施令棋與批竹昂式之耍頭相交，其上置替木與椽風標。斜棋前端之截割法，係與令棋方向平行。瓜子棋，慢棋，令棋等之兩端，則與鄰接之斜棋方向平行。其全體結構，極與華嚴寺大雄寶殿之當心間補間鋪作類似。

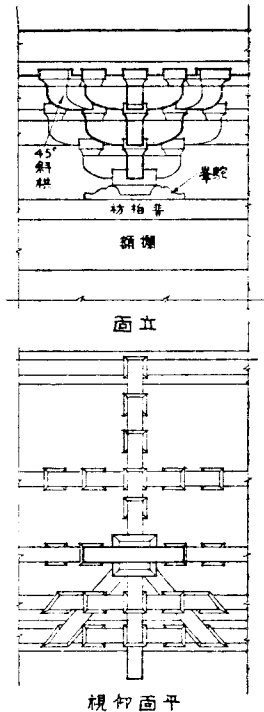
櫺斗內側之出跳，係延長外側斜棋與耍頭觀枋頭等之後尾爲五跳，插圖九十八，九。第

一跳偷心。第二跳施瓜子棋，慢棋，上置素枋二層，貼於椽下。第三四兩跳俱偷心。

第五跳之前端，與壓槽枋十字相交，後端則施散斗，托於第四榑縫襪間之下，約分當心間襪間之長（即當心間之面闊）爲三等分。此項斜棋之形體，雖非下昂，但仍具積樺作用，故不僅保持結構上之機能，絕對非裝飾品；其每縫所載之荷重，且較下述（戊）種普通補間鋪作所載者，約減六分之一，使荷重之分布，更爲安全。各棋端之截割法，同外側從略。

櫺斗左右之泥道棋，柱頭枋，同（甲）種柱頭鋪作。

善化寺大雄寶殿斗拱

一 跳瓜子棋之兩
端，各出平面四十

五度之斜棋。其

前端截割，與棋本

身成四十五度，上

置斜散斗，承托替

木。後尾則與第

二層柱頭枋及要

頭，交榫於檼斗中線上，未延長於檼斗之後。

遼構中，除此殿外，清寧二年所建應縣佛

宮寺塔之附階柱頭鋪作，亦用此法，但其斜棋結構，檼斗內外二側，取對稱之方式，視此

稍異。
檼斗內側之華栱後尾係五層插圖九十四。第一跳偷心。第二跳施瓜子棋，慢棋，其上

(丁) 外簷南北二面左右次間之補間鋪作，插圖一〇〇、一〇一。檼斗大小，同前項(丙)種補

間鋪作。其檼斗外側之正中，出華栱二層。第一跳華栱上，施瓜子棋，慢棋，及羅漢枋

一層；第二跳施令栱與耍頭相交，上置替木，悉如(甲)種柱頭鋪作之結構。所異者，第

置羅漢枋二層，緊貼椽下。第三四兩跳偷心。第五跳之端施散斗，支撐第四搏縫之禪間。

櫺斗兩側結構，同柱頭鋪作。

(戊)外簷南北二面左右梢間之補間鋪作，插圖一〇二，以較(丁)項，僅無櫺斗外側第一跳瓜子棋上之斜棋，其餘結構悉同。又此殿兩山及背面補間斗棋，除(丙)(丁)(己)(己)三種外，俱用此項鋪作，故其用途最廣，數量亦最多。

(己)外簷盡間之補間鋪作，插圖九十五，較前項(戊)種，祇易櫺斗外側第一跳，與內側第二跳上之瓜子棋爲翼形棋。但棋上仍有瓜子棋，二者之間，以石灰填塞，無散斗餘件悉同。其易跳上之瓜子棋爲翼形棋，與薄伽藏殿壁藏之第二種補間鋪作一致。

(庚)內簷柱頭鋪作，在後部老簷柱上者，圖版拾玖，貳拾，櫺斗正面出華棋二層。第一跳偷心。第二跳貼於六椽楹下，兩側未出瓜子棋。

櫺斗後側圖版拾玖，則延長正面第一跳華棋之後尾，爲掣牽，與後側第四搏縫之禪間相交。第二跳之後尾，約於椽架中點，垂直截去，壓於六椽楹之後尾下。

櫺斗左右無泥道棋，僅於櫺斗上，置柱頭枋四層圖版貳拾，隱出泥道棋，與慢棋，其間施散斗。最上層散斗上，裝替木，受後側第三縫枋。故此項柱頭枋，兼具禪間作用。

(辛)內簷柱頭鋪作，在左右梢間之前後金柱上者，圖版貳拾，較前述(庚)種斗拱，祇增內側華拱爲三層。第三跳之端，貼於梢間順梁下，偷心。其華拱之後尾，第一跳延爲劄牽，第二三跳垂直截去。圖版貳拾。左右柱頭枋之層次，俱如(庚)種。

柱及礎石 此殿簷柱埋於牆內，其直徑與側脚，無由測度，惟生柱之法，則極顯著。圖版拾柒。據實測結果，正面兩端之角柱，視當心間平柱，升高四十二公分，超過法式七間六寸之規定一倍以上。其中中央三間正面簷柱之內側，附方形小柱，上端撐於第一跳華拱之後尾下，雖埋於牆內，係後代所增。

殿內諸柱之下徑，爲六十七公分。上徑等於攬斗之長。柱高九・二八公尺。高與下徑爲一與一三・七之比。在內額與四椽楹之兩端，各於柱側附櫺柱，如圖版拾陸所示。

礎石方一公尺，較柱徑二倍稍小，其上無覆盆彫飾。插圖一〇三，與華嚴寺諸例同。

梁架 殿內梁架，分橫斷面與縱斷面二項。橫斷面中，因柱之排列，有二柱四柱兩種。圖版拾陸。致中央四縫之梁架，與東西兩端二縫異。遠觀之，似極複雜。然兩端二縫，自內額以上之柱頭枋，因適在山面第三榑縫下，兼爲榑下之襴間。圖版貳拾，如寶坻廣濟寺三大士殿之例，故實際上結構原則，仍極簡單。茲爲叙述簡便計，橫斷面兩端二縫，附述於縱斷面第三榑縫內，不另題標出，以免重複。

(甲)橫斷面 各簷柱間，於柱之上端，以闌額一層聯絡之。闌額之前端，伸出角柱外部分，垂直截去，無檣頭綽幕，純係溼式。其上施普拍枋，承載斗棋。枋之斷面，上緣微凸，祇於安裝樅斗處削平，與獨樂廣濟二寺及華嚴寺薄伽致藏殿異。

殿中央四縫之梁架，以每間祇用二柱。闌版拾玖，故自正面簷柱至前金柱之間，用四椽枋。枋之前端，截割爲批竹昂式之要頭，置於簷柱柱頭鋪作上，後端插入前金柱內。次於四椽枋前，端四分之一處，施簡單駝峯，兩肩斜削，無鷹嘴及出入瓣，其上置櫃斗及素枋二層。此項素枋，卽第四榑縫之襪間。自櫃斗口，與襪間成九十度，向外出剗牽。其前端，與外側柱頭鋪作後尾第二跳上之羅漢枋，十字相交，垂直截割。後端則削割如拱狀，托於第三榑縫與第二榑縫間剗牽之下，以資聯絡。榑間一〇四。上層素枋上，施散斗及替木，受第四榑榑。榑下之襪間，與廣濟奉國二寺及大同遼金諸例，同爲通長之素枋，未各間上下相閃，如法式所載。又此殿襪間，除脊枋下者，係一木鈎製外，普通用素枋二層者居多，亦有重疊素枋三層或四層者。各層素枋之間，於兩端近駝峯蜀柱處，施散斗。當心間面闊較大者，復於各層素枋之中點置散斗，如補間鋪作。闌版貳拾。最上層素枋之上，施散斗及替木，托於榑下。

次於前述四椽枋之中點，復置駝峯。每縫駝峯之間，施橫枋，上緣與駝峯上口平，俾支撐各縫之駝峯梁架，無傾側之虞。枋與駝峯上，施普施柏枋及櫃斗，上爲襪間，以素枋四層累疊爲之。

其上置散斗及替木，受第三縫榑間版拾玖。第三縫與第四縫之間，聯以剝牽。剝牽之後端，直於第三縫之駝峯櫃斗上，前端與第四縫之襪間，九十度相交，插圖一〇四。

前金柱與後部老簷柱之間，相距亦四椽架之長，但柱上所載之梁，則爲六椽楸。卽後端置於後部老簷柱之柱頭鋪作上，而延長其前端，與第三榑縫之襪間相交，插圖拾玖。故正脊之前後，各爲三架椽之長，成對稱形狀。但楸身願厚，未能嵌入前金柱櫃斗內，故於楸下另施枋一重，貼於楸下。此枋與法式卷五之順楸串，同一性質，且亦爲二架椽之長，與法式置於孔楸下者相等，似可稱爲順楸串。串之前端，與第三榑縫之襪間第二層素枋十字相交。後端置於前金柱櫃斗口內，而延長其端於櫃斗後側，截割如華棋形狀。

六椽楸上，施繳背。其上，自楸之兩端前後第三榑縫起，各於六分之一處，施駝峯櫃斗，載四椽楸，楸上亦有繳背，插圖拾玖。其與四椽楸九十度相交於櫃斗上者，爲素枋二層，卽前後第二榑縫之襪間。上層素枋，施散斗與替木，受第二榑榑。

再次，自四椽楸之兩端前後第二榑縫起，各於四分之一處，設駝峯及扒梁，插圖拾玖。扒梁高一材二架，上緣與駝峯上口平，下緣嵌入四椽楸內，與楸成九十度。又於前逃駝峯上施櫃斗，前後出華棋各一跳，上施素枋一層，其上置繳背，高一架，再上爲平梁。其在櫃斗左右兩側者，亦各出華棋一跳，上置素枋三層，卽前後第一榑縫之襪間，方向與扒梁同。襪間之上，施散斗

替木，托受第一縫榑。

在前後第一縫榑下，自南至北，兩端與榑下榑間第三層素枋九十度相交者，爲平梁。圖版拾玖。梁之中點，置鷹嘴駝峯，立侏儒柱其上。柱上施壚斗，置翼形棋，與丁華抹類棋相交，承受春榑下之榑間。榑間高二材，係一木截制。兩側刻凹線，區劃上下，使下層若單材榑間。又施叉手，斜撐於下部平梁兩端三分之一處，極似海會殿之結構。榑間上爲春榑，斷面作八角形，而四角之斜稜微短，與其餘諸榑用圓徑者異。

後部老簷柱之位置，適在後部第三縫榑下。圖版拾玖。故於柱之上端，施內額與普拍枋，枋上再施柱頭鋪作，卽前舉（庚）種斗棋。櫨斗之兩側，無泥道棋與慢棋，易以柱頭枋四層，卽後部第三縫榑下之榑間。上層柱頭枋上，置散斗與替木，托載第三縫榑。

自後部老簷柱以北之梁架，係於老簷柱與簷柱間，用乳楸。圖版拾玖。前端插入老簷柱內，後端則截制爲批竹昂式之耍頭，載於簷柱柱頭鋪作上。乳楸之中點，施駝峯櫨斗，斗上爲素枋二層，構成之榑間，托受後部第四縫榑。櫨間與前後之聯絡。圖版拾玖。在前部者，延長老簷柱上第一層華棋之後尾爲剗牽，高一材一契，與櫨間之上層素枋，十字相交。在後部者，自駝峯櫨斗口出剗牽，高一材，與下層素枋平，其後端，則與簷柱柱頭鋪作內側第二跳上之羅漢枋相交。

(乙) 縱斷面 縱斷面之梁架，在東西盡間上者。圖版貳拾。自兩山簷柱至梢間諸柱間，施

乳楸及繳背。楸之中點，於繳背上置駝峯及欂間，載山面第四縫榑，插圖九十四，與前述橫斷面後部老簷柱至簷柱間之結構，完全符合。

山面第三榑縫，位於梢間諸柱上。係於柱上端施內額，各等於二椽架之長。其上爲普拍枋，及內簷柱頭鋪作（辛）種，圖版貳拾。此項柱頭鋪作之結構，於櫨斗內側出華棋三層，皆像心，第三跳之端，載次間順梁，插圖一〇五，另詳下條。櫨斗外側，則延長內側第一跳華棋之後尾爲劉牽，高一材一掣，圖版貳拾。至山面第四榑縫下，與欂間之上層素枋，十字相交，供聯絡，第四榑縫與第三榑縫之用。其與華棋成九十度之柱頭枋四層，即山面第三榑縫之欂間，皆單材，表面隱出泥道棋，與慢棋，其間配列散斗，插圖一〇五。最上層散斗上，施替木，受第三榑榑，與橫斷面後部之第三榑縫一致。

次於前述梢間前後金柱上柱頭鋪作（辛）種，之內側第三跳華棋上，施順梁，高一材一掣。梁之外端，與第四層柱頭枋相交，內端嵌入次間六椽楸上，插圖一〇六。計左右梢間，各有順梁二根。此外與順梁平行而同在梢間者，又有扒梁二根，位於前後金柱與前後老簷柱之間，圖版拾陸。其結構，係於內額上第一層柱頭枋之上，施櫨斗，內側出華棋二層。後尾在外側者，皆垂直截割。內側第二跳華棋，則托受扒梁之外端。扒梁之內端，仍嵌於六椽楸上，與順梁同，插圖一〇六。再次於順梁及扒梁上，各二分之一弱處，施駝峯櫨斗，上置素枋二層，與

順梁扒梁成九十度角度圖版貳拾。此素枋卽欂櫨間，上施散斗替木，承受山面第二縫榑。其在駝峯樞斗上，與下層素枋相交者，爲華棋一層。華棋上復施枋一層，其外端垂直截去，而內端嵌於次間之四椽楹上，聯絡山面第二榑縫與次間之梁架，使臻穩固插圖一〇六。

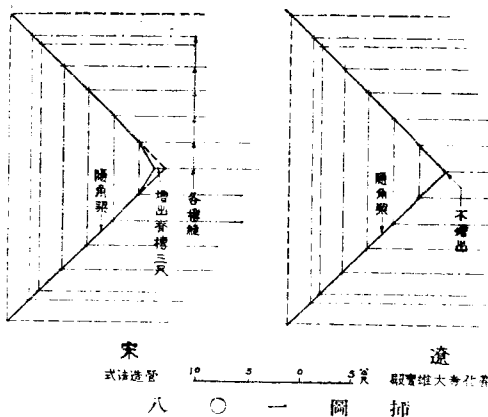
此殿楹間面闊，大於二架椽之長圖版拾陸，故山面第一榑縫，位於次間梁架之外側，非遮在次間平梁上，致其結構不及前述山面第三榑縫之簡單。其法係延長橫斷面前後第一榑縫之欂櫨間於樞斗外側，爲華棋二跳，以受榑，極爲特別圖版貳拾。卽橫斷面前後第一榑縫下之第一、第二、第三層素枋，延至樞斗外側，而截割其下二層，如華棋形狀插圖一〇六。第一跳華棋上，施素枋二層，與平梁平行，卽山面第一榑榑下之欂櫨間。其上置散斗替木，受第一榑榑。第二層華棋托載第三層素枋，枋之前端，截割爲批竹昂式之耍頭。

自山面第一縫榑以內，有平面四十五度之角梁二根，自下而上，相續至頂，與脊榑相交。其下以侏儒柱與丁楹，卽清式建築之太平梁，承之圖版拾陸。其結構程次，係於次間與明間四椽楹上，施扒梁，與楹成九十度角度。梁之上緣，與楹兩端之駝峯上，口平圖版貳拾。此一扒梁上，再各施樞斗，出華棋一跳。棋上載丁楹，復與扒梁成九十度角度插圖一〇七。丁楹之中點，立侏儒柱，施樞斗，與翼形棋，丁華抹頰棋等，受欂櫨間及脊榑。山面二角梁，卽相交於脊榑之上。

殿頂

殿係四注頂，卽營造法式之四阿殿，俗云五脊殿，又稱爲吳殿者。據法式卷五陽

馬修，雖無推山之名，其時汴梁宮殿，已有推山之法。但其結構與清式推山異者，計有二點。一、
 遼宋推山之異同

甲) 宋式八椽五間，至十椽七間之殿閣，兩頭增出脊椽各三尺。換言之，宋式推山，僅於最上一架，推三尺，非如清式除方簷一即簷端第一步架一不推外，其餘每步架皆推，而所推之數亦異。乙) 法式陽馬修注謂：「於所加脊椽盡處，別施角梁一重。」即在平面上，除原有四十五度角梁，自下而上，相續至脊椽下外，復於脊椽兩端增三尺處，至山面最上縫之兩端，增角梁一重，插圖一〇八。今大雄寶殿係十椽七間四阿殿，而實測結果，山面各椽架之長度皆相等，而脊椽之兩端亦未增出三尺，故山面最末一架，祇有平面四十五度之角梁二根，圖版拾陸，足證遼建築中，尚有未用推山之法者。

殿頂舉高之數，自簷風搏之上皮，至脊椽上皮下皮，僅及前後簷風搏心距離四分之一，再加通進深百分之二·二，較法式甌瓦廳堂猶低。又連接簷

風榑上皮與脊榑上皮之直線，與水平線所成角度，約爲二十七度四分之三，較華嚴寺薄伽教藏殿海會殿二者，相去尙不甚遠。惟此殿屋頂之舉折，則甚奇特，即自椽風榑至脊榑，僅折第一與第二兩榑縫，圖版拾玖。其自第二榑縫以下，直至簷端之椽風榑，係一直線，與法式每縫皆折者異。

此殿屋角上翹之結構，取二種方式。（甲）柱之高度，自當心間平柱起，向兩側逐漸升高。

（乙）自次間起，於簷端椽風榑之上，簷椽之下，施生頭木。生頭木之高度，愈近屋角愈高。最高處約高一材，圖版拾柒。故簷端自當心間起，呈反曲之狀，插圖九十一。又其脊榑等亦施生頭木，故正

脊微呈反曲，圖版貳拾，俱與法式類似。出簷之長度，自柱頭枋心至飛子外皮，不及簷柱高二分

之一，圖版拾玖。視薄伽教藏殿與海會殿稍小。但簷椽與飛子之比例，每簷椽一尺，約出飛子四

寸，仍同。簷端勾滴之式樣，一部與華嚴寺薄伽教藏殿相似，常爲遂金舊物。

殿自建立以來，迭經修葺，非止一度，故現存正脊垂脊之吻，皆爲清式。惟諸脊僅塗黃，無線條雕飾，尙如華嚴寺大雄寶殿及薄伽教藏殿。茲依後二者，繪復原圖，如圖版拾柒所示。

牆。殿之四周，除正面設入口三處外，悉包以厚墻。其東北角以青磚修砌，顯係近代所

修，插圖一〇九。正面之牆，厚一·四公尺，與西側者同，於磚砌羣肩之上，用土磚與水平層之木骨

合砌，插圖一一〇。木骨厚十八公分，自羣肩至牆頂，共十層，每層之間隔，大小不等。在西壁南端，

復有木骨一處，寬十公分，厚七公分，與水平層之木骨，成九十度角度，貫入牆身內，以資聯絡。牆

之表面，塗厚壁，僅正面尙完好，西側者，已全部剝落無餘。善化寺中，除此殿外，三聖殿及山門之牆，亦採用同樣之結構法，而金初所建華嚴寺大雄寶殿，亦復如是。頗疑此殿之牆，係金天會間，僧圓滿重修此寺時，依舊架構，補築其外牆，故與三聖殿山門等一致。按營造法式磚作制度內，無磚與木骨混合之法，泥作內亦僅言鋪疊竹一種，惟卷三壕寨制度築城條，謂「每高五尺，用紅木一條，長一丈至一丈二尺者，徑五寸至七寸」，然則此項水平層木骨，殆爲紅木同類之物也。

門窗

殿正面當心間與左右梢間，各闢門一處。門之寬度，約爲各間面闊五分之三。

兩側用圓柱，柱之上端，嵌圓額於內，直達普拍枋下皮，插圖二二一。每門裝扉二扇，無門釘，門簷上施方格眼櫺窗。疑門窗圓柱及柱兩側之硬牆，俱爲後代修理時所改。蓋依華嚴寺大雄寶殿之例，圓柱應爲方形櫺柱，兩側裝腰串版，其門扉亦宜有門釘，如圖版拾柒所示之復原圖是也。

平基藻井

殿內祇當心間一部，有平基藻井，餘爲徹上明造，圖版拾陸。當心間又可分爲

二部。前部自第三槽縫下起，至前金柱之間，插圖二二二，施平基三列，每列四格。其程貼之結構，插圖二二三，非貼位於程上，如薄伽教藏殿之平基，似係後代所構。後部則自前金柱至老簷柱之間，施八藻井，圖版拾陸。周圍列七鋪作重抄雙下昂重棋造斗棋，插圖二二四。第一二跳俱計心

第三跳偷心，第四跳施令棋。其昂嘴與耍頭，皆批竹昂式。此外又有平面六十度之斜棋二朵，結構式樣，與華嚴寺壁藏北側補間鋪作第二二種一致。斗棋之上，施斜版，繪佛像。其內又劃

分三區。前部列方形平基三格插圖一四。後部列菱形平基二格插圖一五。此二部之斗棋，用五鋪作重抄重棋，其上覆背版，繪寫生華。中部則爲鬪八藻井，井外四隅之三角形內，施背版繪鳳。藻井內，上下列斗棋二層。下層斗棋爲七鋪作重抄雙下昂重棋造；第一二跳計心，第三跳施翼形棋，第四跳施令棋，昂嚮耍頭，亦皆批竹昂式。上層者，係八鋪作卷頭重棋造，逐跳計心。中央覆圓形之背版，繪雙龍寶珠。其製作年代，依斗棋結構方法，及昂嚮耍頭翼形棋斜棋等之形狀觀之，係與殿本身同爲遼代舊物，殆可斷言。

彩畫

外簷彩畫，幾全體剝落無存，惟內簷自梁架以上，尙餘一部。據構圖，花紋與色彩

三項判之，此殿彩畫屢經修理，時代先後不一。如次間四椽楹上之斗棋，向外側挑出托受山面第一縫榫者，於外椽緣道內，繪寫生華；其棋頭且繪如意頭，當爲明以前之作品插圖一六。次爲當心間藻井內之佛像，龍鳳，蓮荷華等，構圖設色，似爲明物插圖一二四。而明間六椽楹底面之彩畫，枋心甚長，與兩端旋子花紋所示，極類北平明智化寺萬佛閣之彩畫，僅枋心內雜飾寫生華，爲後者所無插圖一二三，疑爲明末或清初所繪。其當心間前部之平基插圖一二三，則係清式彩畫。

佛像

殿內中央五間，自東退西，設磚臺，後接老簷柱，前達後金柱，約盡二椽架之長。圖版

拾陸。磚臺上，於每間中央，各列如來像一尊，下承蓮座。插圖一一七。座後角係方形，前部二角

則向內遞收三折圖版拾陸。上飾蓮瓣，火珠，三角柿蒂，及獅首等插圖一一八，手法甚雄健。其三角

柿蕃，曾著錄營造法式，明以後用者甚稀，獅首張口，踞前二足，極似義縣廣祐寺遼碑塔之雕刻，故此殿中央五佛之座，應俱爲遼物。座上佛像，雖經後世修補，但其姿容凝重，無板滯之病，衣紋亦極流麗，宜與殿之年代相同，惜後部背光，爲明以後所增，插圖二一九。中央三如來像之兩側，各有脇侍立像一尊，臺前每間又各有一像，立於六角蓮座上，插圖二二〇，俱權衡適度，確係遼塑。

沿東西壁，復有碑臺，置立像各十二尊，卽護法二十四諸天像。諸像姿態不一，插圖二二一，而以東壁六手觀音一尊，最爲豐美自然，插圖二二二，明清二代塑像中，決難覓此佳作。

壁畫。殿內壁畫，據乾隆五年碑，係康熙末葉僧源慶所監造，雖非傑構，亦不失爲大作。

殿之年代。殿之建立年代，據前引金大定十六年碑，題爲「西京大普恩寺重修大殿碑」，

是明言此殿於金天會間，經僧圓滿重修，而非重建。自是以後，迄於最近，無重建之紀錄，則殿之主要架構，爲遼構可知。又以結構方式證之，其斗拱比例，（見末章結論內）及前述要頭替木，欂栳間，叉手，藻井，礎石，與屋頂坡度，勾滴形狀等，皆與其餘遼代遺物符合，而同寺三聖殿山門及摩訶寺大雄寶殿所用之金代方式，未發現於此殿，俱爲有力之佐證。第耶律氏享祚二百餘年，此殿究建於何時，尙屬不明。據正面左右次間所用之補間鋪作論之，其外側第一跳瓜子棋之兩端，出四十五度斜棋之結構法，又見於遼道宗清寧二年所造應縣佛宮寺塔，故疑殿之年代，與塔同爲遼中葉以後所建。惟確否尙俟考證，非憑此孤證，所能決定。

普賢閣

大雄寶殿前之西，有所謂「西樓」者，巍然矗立，插圖一、三、四，其東尚有遺址，遙相對立，卽十餘年前罹災之東樓也。按金大定十六年碑，無東西樓之稱，祇有「文殊普賢閣」之名。今西樓之上，尙奉普賢像，殆卽碑文所稱普賢閣歟。據寺僧云：閣內下層西壁，舊有塑壁，甚精美，二載前尙存，最近與平基、欄楯、門扉、月臺、踏道等，同歸烏有，極足惋惜。

階基 殿建於磚砌階基之上，其平面作正方形。階基前之月臺，較階基祇低一步，其磚砌部分，已完全毀壞，祇餘土堆，尙可辨其原形。月臺之前，本有磚砌踏道，今已毀壞無遺。階基高於現地，面祇一·三二公尺，頗嫌低矮。

平面 閣平面，圖版貳拾壹，爲三間正方形，面東向。下層之西偏，區以磚牆，牆上舊有塑壁，旁闢小門，內置扶梯，以達平坐內。自平坐內起，梯折向東，升達上層。上層正中供普賢像，並脇侍菩薩，正面當心開闔門。周有平坐。今閣之各層地版與平基俱毀，自下層仰視，可直視上層椽樑，普賢像高峙於數支楞木之上，岌岌可虞。

柱之配列，上層與平坐及下層不同。下層及平坐前後各四簷柱，山面各在縱中線上，立山柱，共爲三柱。但上層山面改爲四柱，其二平柱立於平坐補間鋪作之上，闕版貳拾叁。

材，普賢閣材高二十二或二十三公分，平均約二二·五公分；厚約十五或十六公分，

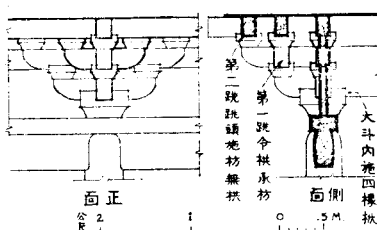
平均約一五·五公分，較大雄寶殿所用之材，似減一等或兩等。以材高爲十五分，則厚爲一〇三分，約略爲三與二之比。梁高十至十二公分，平均爲十一公分，合材高十五分之七·三強，較大於大同其他陞金建築。

斗棋。下簷，平坐，上簷，皆施斗棋，因位置及功用之不同，各異其結構。各層斗棋雖皆出華棋二跳，但跳頭所施橫棋，則層各不同，以示各簷輕重之別，爲此闕斗棋最特殊之點。

(甲)下簷斗棋，插圖一·二五，櫺斗之上，左右施柱頭枋三層，最下層隱出泥道棋，次層隱出慢棋，上層爲素枋。此種左右各層全部用枋而不用棋之法，僅見於薄伽教藏殿壁龕南側之平坐，然壁龕藏爲小木作，其施諸實際建築者，尙屬初見。自材料方面言，似微嫌其靡費，然在結構方面，固爲比較堅實之構造也。

與此三層枋相交者，爲華棋兩跳及櫺枋頭一清稱撐頭木一層。第一跳跳頭施翼形棋，第二跳跳頭施替木，以承椽風榑。柱頭鋪作及補間鋪作皆如是。惟後尾跳數則正脊二面之柱頭鋪作出華棋一跳，以承四椽棋，椽高二材一契，故伸出柱頭中線以

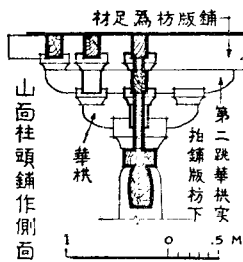
善化寺普賢殿平坐
前後面柱頭鋪作

插圖一

外部分，斫作第二跳華拱及櫨枋頭。山面柱頭鋪作之後尾，則出華拱二跳，補圖一、二、六。第一跳偷心，第二跳托受素枋一層，及與素枋九十度相交之枋木。補間鋪作後尾亦出華拱兩跳，各跳之程次與山面柱頭鋪作同。結構殊簡潔。轉角鋪作除正面側面各出華拱兩跳外，更出角拱兩跳。第一

善化寺普賢殿平坐

插圖二

跳偷心，並翼形拱而無之。第二跳跳頭施替木，正側面相交，以承正側面相交之樽頭。其後尾則惟角拱兩跳，以承斜梁。

(乙) 平坐斗棋插圖一、二、七，在正背二

面柱頭鋪作及當心間補間鋪作，皆於壩斗口內左右施泥道棋，其

八。柱頭鋪作之後尾，即為承重梁，高二材一契，其外端斫作華拱兩跳，梁上綴背伸出為要頭，方整無飾。當心間補間鋪作後尾，則出華拱兩跳，承受承重平行之枋木。

棋，第二跳跳頭之上爲耍頭。後尾亦祇角棋兩跳，以承斜置之楞木。

(丙)上簷斗棋插圖一三〇。柱頭鋪作，轉角鋪作，及其間之補間鋪作等，於櫺斗口內，左右以連棋交隱之鴛鴦交手泥道棋相聯；其上施素枋三層，下層隱出慢棋，其上二層再隱出泥道棋慢棋，更上爲壓槽枋。柱頭鋪作及補間鋪作皆出華棋兩跳，其上更出批竹昂式之耍頭，與通長之替木相交。轉角鋪作則除正側面各跳華棋及斜角線之上角棋外，更施與角棋成正角之抹角棋，使平面成爲米形。各鋪作第一跳跳頭之上，施瓜子棋慢棋，亦皆連棋交隱；其瓜子棋伸出爲側面第一跳角棋上之正華棋，慢棋則爲其上之耍頭。抹角棋亦兩跳，其第一跳跳頭上亦有正華棋，與第二跳抹角慢棋相交，兩者之上更施耍頭。第二跳角棋跳頭之上，有正側面令棋及第三跳角棋相交。故轉角鋪作之上，第一跳出棋三縫，第二跳則五縫。令棋承托椽風榑及其下通長之替木。角棋之上，舊應有寶瓶或角神以承角梁，今已毀失。

正面柱頭鋪作後尾，祇華棋一跳，其上卽爲四椽楹，插圖一三一。山面則華棋兩跳，以承與四椽楹成正角之丁楹；第二跳跳頭施羅漢枋兩層，與丁楹相交。補間鋪作後尾華棋兩跳，亦承托此兩枋之下。轉角鋪作後尾角棋三跳，第二跳跳頭承上述兩枋正面枋及山面枋之相交點；第三跳則承隱櫺角棋。(?)

上簷當心間前後面補間鋪作插闕二三，與大雄寶殿當心間補間鋪作頗相類似。椽斗之長較柱頭鋪作者稍小，內外出斜華棋兩縫，其平面與闕額作六十度角，每縫出兩跳，第一跳跳頭列瓜子棋慢棋及羅漢枋一層，第二跳跳頭列令棋與兩縫之要頭相交，承其上之通長替木與遼風榑。兩縫上之棋皆連棋交隱。檼斗左右出泥道棋一層，其上即爲三層之柱頭枋。裏跳祇斜華棋兩縫，第一跳偷心，第二跳承托羅漢枋。

此類自檼斗出斜華棋而無正華棋之補間鋪作，除華嚴寺大殿及善化寺大殿外，尙見於應縣佛宮寺木塔。

柱及柱礎

普賢閣平面爲正方形，然柱之配置，則下層正面與山面微有不同，正面用二平柱，山面僅一山柱，平坐柱之分配亦如之。惟上層正面柱如下層，而山面則如正面。山面二平柱係又立於平坐補間鋪作之上。故上層正面山面，皆得見四柱。

下簷平柱高五・〇三公尺，徑五三分，其高與徑之比，尙不及十與一。角柱生起頗爲顯著，亦遠甚於法式「三間生起二寸」之規定。平坐柱又於下層柱頭鋪作之上，較下層柱移入少許，圖版貳拾肆伍。平坐及上層柱徑與下層略同，而柱高則各異，柱高與徑並無固定之比率。

以材契計，柱徑約合兩材一契弱。柱頭皆「卷殺作覆盆狀」，如遼金諸刹所常見。柱礎埋藏磚下，未得見。

梁架。各簷柱間，左右皆以闌額聯絡，其上施普拍枋以承斗棋。闌額高四十分，厚二十五公分，高厚成八與五之比。角柱上闌額相交出頭，方整無雕飾。

各層前後平柱，柱頭鋪作之間，皆施四椽楸。闌版貳拾肆伍。其大小皆約略相同，高五十四至五十六公分，厚四十二至四十四公分，高厚約爲五與四之比，其斷面頗似清式梁。此三層梁中，下層除一部分承托樓梯之上部外，其惟一之功用，祇在承托藻井。次層爲承重梁，梁本身之上，更貼置高三十六公分，厚十五公分之繳背，將楞木嵌置其上，以承上層地版。地版今已全部被毀。上層四椽楸爲屋蓋之承托者。在梁背之上，按前後簷椽之長，安放背方，前端延長爲櫨枋頭（撐頭），後端至平棹縫下，以承駝峯插圖一三三，此種結構法，尙屬初見。駝峯之上，大斗之內，有十字相交之令棋，以承平梁及與之相交之櫨間替木插圖一三三。平梁之上爲侏儒柱，其上施丁華抹額棋，棋上爲櫨間及替木插圖一三四、一三五。

在平棹縫下，與棹平行，自山面柱頭鋪作之上，達四椽楸上，與楸上之背方同高，而與正角相交者，爲丁楸。闌版貳拾伍。丁楸之上，施駝峯，其上十字棋，與四椽楸上者，連棋交隱。插圖一三二、一三五。棋上亦施平梁，梁上侏儒柱，叉手，丁華抹額棋，一如四椽楸上平梁之制。在兩際之下，另加平梁以承出際部分者，在墮金蓮構中，尙未見於他例，蓋因樓頂狹小，故須如此。按法式卷五棟節「出際之制」，有「更於丁楸背方添闌頭楸之法」，殆即指此，即後代之採步金梁也。此相隣之

平梁與蜀柱之間，復以斜撐聯合，如圖版貳拾伍所示。

閣頂

閣有上下二簷，上簷爲九脊式頂。

閣前後椽風標間之距離，爲一一·三八公尺。

舉高二·九三公尺，約合四分中舉起一分，又加通長百分之六，僅同法式所規定瓦廳堂之制。其舉起角度約爲二十七度四分之三，與大雄寶殿完全相同。其折下僅二十公分，尙不及聖高十分之一。

上下兩簷皆以筒瓦蓋頂。

正脊、垂脊、岔脊、博脊，皆以磚壘成。

脊下用筒瓦兩路，以代線道。

瓦及當溝，脊上則以筒瓦扣脊。

正脊正中施磚雕牌樓爲飾，邊樓之旁爲龍頭，正樓及左右龍頭之上，皆立剝形寶珠，插圖一三三。

除剝形寶珠外，其做法與蔚縣獨樂寺觀音閣脊飾頗相似，但觀

音閣牌樓祇一間，當爲明以後物。正吻做法與山門相同，惟剩南頭一吻，北頭已失。兩際挑出，

僅較徐儒柱上之拱稍長。

博風版已殘毀，中垂懸魚，由多數橫木拼成，其輪廓頗肥碩，插圖一三四。

牆

下層除正面當心間外，皆用磚牆壘砌，牆尙新整。

上層惟當心間當三分之一闕

門，其四周全部用薄牆壘砌。牆用土磚，外塗黃土。

裝修

下層門祇餘門框及橫披。

就門框觀之，其兩側應有楹柱及腰串版，今俱無存。

橫披之樞作小方格。

上層亦唯餘門框，其上兩門簷，扁方形，尙存唐代遺制。平坐四周原有欄

杆，今已毀壞無遺。

樓梯祇餘兩側之兩頰，踢板踢板，亦已無存。下層平棊之斷面，係中平圓斜

略如天龍山石窟之天頂，惟背版已全部凋落，僅餘程貼圖版貳拾肆伍，皆最近所毀。

佛像。上層供喜賢像，屢經後代重裝，猶存宋代之作風，插圖一三六。其旁侍立像，當屬諸

天之，與大殿諸天像頗相似。下層原有塑壁及佛像，今俱毀。

年代。閣之建造，未見於寺內碑碣。但就結構方式考之，其斗拱之分配，各層祇用補間

鋪作一朵；又下層用替木，上層用六十度角華拱；及方整之闌額頭，與屋頂坡度等，皆足證明其與大雄寶殿屬於同時代，要亦遜宋幸免兵燹之遺構也。

三聖殿

三聖殿位於大雄寶殿之前，山門之後。殿五楹，單簷四阿，插圖一三七，內供一佛二菩薩像，爲寺之次要建築物。

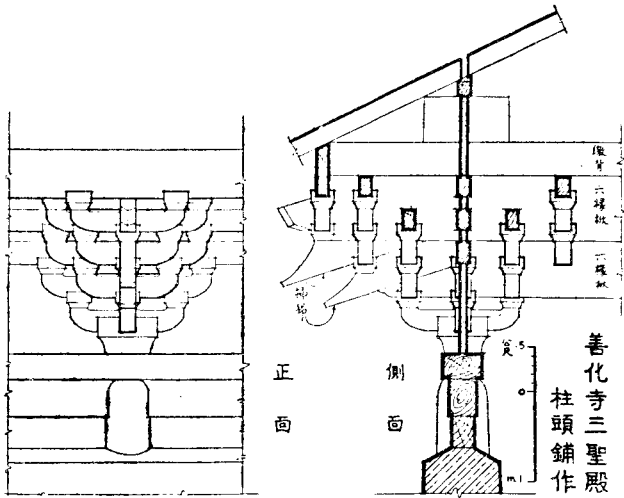
階基。殿建於磚砌階基之上，其平面作長方形，較今地面祇高出一·一五公尺。階基

之前爲月台，圖版拾伍，較階基低一級。月台之前，階基之後，中央皆設磚砌蹊蹻，爲上下之道，而無踏道。今基四周磚砌部分多已毀壞，僅存基礎，略可辨原狀。階基與月台頂上埽磚，今亦破裂不平。

月臺中央有石盤一具，下承方座。盤之周圍劃分四格，刻麟、鹿、荷葉、朱雀，各一幅，插圖一三八。其鳥獸姿態甚古拙，雲之形狀，亦極類薄伽敘藏殿如來像背光上所雕者，決非元以後作品。就形體推之，疑盤爲經幢之一部，自他處移至此者。

平面 殿東西五間，南北八架，圖版貳拾陸，平面作長方形。面闊進深之比，極與大雄寶殿接近。其南面當心間設門，次間闢窗。北面則惟當心間設門。其餘各簷柱間皆砌磚牆。在內柱位置之配置上，就余輩所知，此殿最爲特殊。殿內柱共八，其中四爲主柱，四爲輔柱。其四主柱中，當心間二金柱，置於後部第二棹縫之下，爲內柱通常之位置。次間梢間間之金柱，則向前移至第二棹縫之下。此種不規則之配置法，尙屬初見。四輔柱中，二在當心間前金柱位置；二在次梢間柱後，通常金柱應在之位置。中三間沿後金柱砌扇面牆，牆前爲磚臺，上供三聖像及侍立菩薩二尊。殿東北隅供關帝並侍像四。東次間有清乾隆五年重修善化寺碑記，爲寺中重要文獻之一。

材梨 三聖殿材高二十六公分，厚十六至十七公分，平均厚一六·五公分，高與厚約爲

九 三 一 圖 插

三與二之比。製高十至十一公分，合材高十五分之六。在材製之應用上，與法式所規定，可稱符合。

斗拱 此殿斗拱之種類除外簷

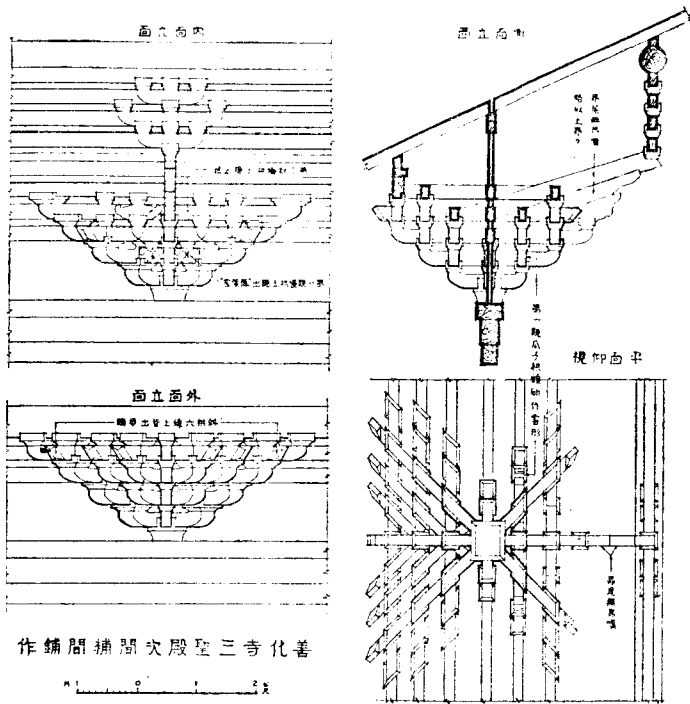
兩次間之補間鋪作外，餘為六鋪作單抄雙下昂重棋造；有柱頭鋪作，轉角鋪作，補間鋪作三種變化。次間之補間鋪作，則為三抄，每跳皆有四十五度之斜棋結構，殊複雜，詳下文。

斗拱之配列，僅外簷當心間，用補間鋪作二朵，餘皆一朵。按遼代遺物，自獨樂寺觀音閣山門至佛宮寺塔，無補間鋪作二朵之例，惟法式卷四總鋪作次序，有「當心間須用補間鋪作兩朵，次間及梢間各用一朵」之記載，疑此殿斗拱係靖

樁斗口內左右伸出與華棋相交者，爲泥道棋，其上施慢棋並柱頭枋三層。

裏跳卷頭三跳插圖一四〇，第一二跳重棋計心造，第三跳偷心，直接托於乳楸之下。裏跳之長，俱爲三十二分弱，亦超過法式規定之數。

(乙)外簷正面當心間，梢間，及山面之補間鋪作插圖一四一，出跳之長度及棋之分配，與柱頭鋪作同，但出跳之法，則用下昂，在大同諸寺中，惟此殿有之。第一跳華棋跳頭之上，出華頭子，其上斜施下昂，昂後尾向上挑起。第二昂在第一昂上，與之平行而較長一跳。跳頭施令棋，與耍頭相交。耍頭斷刻奇特，略似明清套獸，而古勁過之。鋪作後尾出華棋三跳插圖一四〇，第一第二兩跳重棋計心，惟第一跳跳頭之瓜子棋，刻作雲形，如溝式之「三福雲」，至爲奇特。第四跳之位置上，有不規則之三角形木，卽法式所謂韃模，亦卽溝式菊花頭之前身。韃模刻作雲形卷瓣，緊托於第一昂尾之下。第一昂尾刻作簡單之兩卷瓣，托於第二昂尾下，而刻入槽內。第二昂尾方整無飾，尾端施散斗，以承托多層之素枋及枋上之標，而完成其植柱 (Lever arm) 之使命。下昂之用，係利用植柱原理，支撐簷部之重量。最古之例，見於蘭縣獨樂寺觀音閣之柱頭鋪作，其昂尾壓於乳楸之下，但補間鋪作，則標簡略而無昂。正定隆興寺轉輪藏殿，則柱頭鋪作無真昂，僅兩補間鋪作用之。其昂尾結構與全部權衡手法，俱與此殿

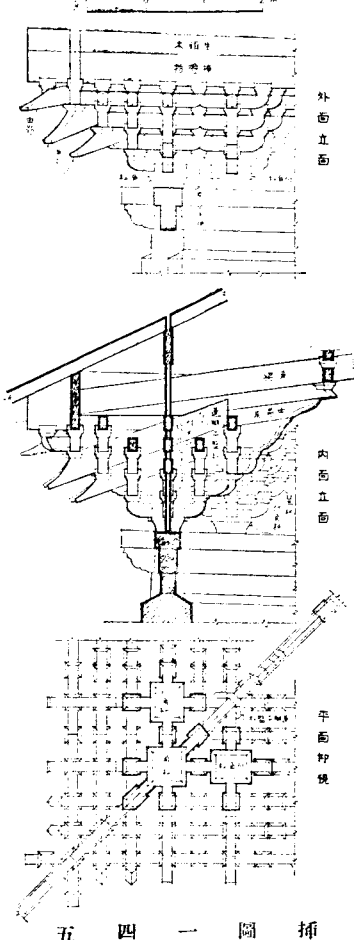

作鋪間補間次殿聖三寺化善

二 四 一 圖 插

相類，蓋皆與法式約略同時者也。
 (丙)次間補間鋪作
 插闌一四三，自櫨斗向外，正面出三抄；(助華拱三跳)，復自櫨斗兩角，在四十五度斜線上，左右各斜出三抄至跳頭，與正面華棋出跳跳頭並列。
 第一跳華棋跳頭，復左右斜出兩跳；
 第二跳華棋跳頭，亦左右出一跳，背

善化寺三聖殿轉角鋪作

插圖一四五

至與第三跳跳頭並列爲止。第一第二跳正斜華棋之跳頭，各施加長之重棋素枋與正斜各華棋相交。在第三跳正斜華棋之上，而與各華棋平行者，計有耍頭七，排比並列，與特長之合棋相交，而承於藻簷枋之下。斜棋之用，亦見於善化寺大雄寶殿及磨

賢閣，然未有如此殿之累贅者。此龐大笨拙之斗棋，位於闌額之正中，匪特不足助簷部之支出，且其自身之重量，已使闌額有不勝任之虞，在結構上殊不合理。其後尾插圖一四四，則較簡單，斜棋祇自樞斗出兩跳。正而華棋之上，亦有昂尾挑起，如當心間

補間鋪作，惟外側既無昂嘴，則其植杆作用，無由存立；而成一種純粹斜撐之作用，略似法式所謂上昂者。

(丁)外簷轉角鋪作插圖一四五、六，乃椽柱造，用欂斗三；一在角柱上，其兩旁普拍枋上，又各置一斗，卽法式所謂附角斗。自此三欂斗口中，正側二面皆出單抄雙下昂；角斗在斜角線上，更出角棋角昂共三跳。正側面跳頭皆施重棋，棋皆爲鴛鴦交手棋，聯貫左右跳頭，而相交於角棋角昂之上，復伸出側面出跳。第三跳爲令棋之一鴛鴦交手列棋，一與各縫要頭及由昂相交，以支角部正側兩面相交之椽簷枋。後尾插圖一四七，則角棋角昂而後挑起，附角斗縫上之昂尾，係貼於角昂後尾之上。角棋第二跳跳頭之上，施略似圓形之下盤斗，而附角斗上伸出之第二跳華棋後尾，亦將棋之一部斜削，使貼於角華棋之側。圓形下盤斗之上，則承托第三跳正面側面及角華棋之相交點；其上卽爲角昂後尾，承托於第一縫交點之下。附角斗第一跳之瓜子棋，亦刻三福雲，如補間鋪作插圖一四七。

(戊)內簷斗棋 圖版貳拾玖，叁拾，之位置，及其功用，可分爲承梁與承枋兩種。其構造皆主爲簡單。沿內柱之一週，承枋之斗棋，皆在欂斗內置泥道棋，棋上置三散斗，以承檣下之枋。與泥道棋相交者，有翼形棋。其全鋪作之做法，可謂階式。一斗三升交，蔭葉

雲」之前身。其承梁之斗拱，則有華拱一跳，與泥道拱相交，其上又承雄大之替木，將梁置於其上。

沿第一榑縫之下，則惟在梁下施大斗，斗口內出角替，以承平梁，圖版貳拾玖、拾叁。

柱及柱礎。簷柱十八。其正面之六柱中，當心間二平柱，高六·一九公尺，次柱高六·

四八公尺，角柱高六·五九公尺，角柱高於平柱四〇公分，其生起遠超過法式『五間生高四寸』之規定。平柱下徑約五十八公分，高與徑約爲一〇·七與一之比。柱頭小於檯斗，微有卷殺作覆盆狀。內柱高達第二榑縫下斗拱之下，高約九·八〇公尺。當心間兩柱隱於扇面牆內，次柱下徑七十九公分，高與徑約爲一二·四與一之比。柱頭亦有卷殺。按材契計，簷柱徑約爲二材一契弱，內柱徑適爲三材。

當心間二輔柱，位於前第二榑縫中線上，直支於四椽楹下。徑四十五公分，恐爲後世所加。次間後第二榑縫亦置二輔柱，但左右各向內移少許。其主要功用，似爲殿內扇面牆兩端邊沿之用。

柱礎爲方形平石，無覆盆雕飾，約大於柱徑半倍。

梁架。

(一)簷柱各柱頭間左右施闌額，高四十二公分，其下施由額(?)高三十四公分，厚稍遜

其上施普拍枋，寬於闌額圖版貳拾玖。闌額角柱出頭處，刻作菊花頭形圖版貳拾柒。

(二)當心間前面簷柱與後面內柱之間施龐大之六椽楹，外端置於平柱柱頭鋪作之上，內端交榫於後內柱圖版貳拾玖。六椽楹分上下兩層，下層高兩材一椽，置於華棋之上，上層高兩材兩椽，外端之下半斫爲耍頭。六椽楹與後內柱交榫處，以碩大簡勁之角替承托之。六椽楹之上爲四椽楹，前(外)端置於前面第二槽縫下之侏儒柱上，後端則置於後內柱上插圖一四八。後內柱與侏儒柱上，皆施斗棋以承四椽楹，如上文所述。在第三槽縫之下，亦施斗棋，以承剗牽。

四椽楹亦分上下二層插圖一四九，下層高一材一椽，又半材(?)，約合兩材，上層約合一材一椽，梁楹兩肩作三卷瓣。在梁下斗棋大斗之上，緊托梁下者，有機能略同替木之構材，其高一材或足材，內端率作檣頭，姑稱爲「檣頭棋」。上層梁兩端之長僅達檣圖版貳拾玖。

四椽楹上，在第一槽縫置矮拙之侏儒柱，與次間之順扒梁相交。順扒梁上有普拍枋，枋上置斗，斗內施檣頭棋，上承平梁插圖一四九。平梁亦分上下兩層，下層高一材一椽，上層高不及兩椽，但較下層兩旁寬出少許，如額上之普拍枋圖版貳拾玖。脊檣縫下之侏儒柱，與合檣相交，置於平梁之上。合檣之厚，較侏儒柱稍薄，故於侏儒

柱之下端作凹口，又於合檜上。就形制與結構意義言，此合檜極似清式之角背，而與大雄寶殿海會殿及營造法式之駝峯異。侏儒柱上安斗，斗上安檼間，兩面出要頭並安叉手。檼間之上爲足材檼間，緊貼於脊檼之下。圖版貳拾玖。

(三) 後簷柱與內平柱之間，施乳楸，長兩椽。乳楸亦分上下二層，各高兩材。正中施矮柱及斗棋，以承剗牽及其上之檼。圖版貳拾玖。

(四) 次間內柱與前簷柱之間，安大梁如當心間，惟梁之長僅及五椽，殆受木料長度之限制，故權將柱之位置，移前相就。圖版叁拾。五椽楸上無四椽楸，惟在前第二榑縫上用矮柱，以承內額，額上施普拍枋，枋上安斗棋，以承山面第二榑。後端交檼於內柱，亦以碩大之角替承之。插圖一五〇。

(五) 次間後乳楸長三椽，廣如當心間後乳楸，惟在後第二榑縫上安矮柱，以承後內額，如前面結構。第三榑縫下，亦施矮柱與駝峯相交，以承斗棋，及其上之剗牽。圖版叁拾。

(六) 次間前後第二榑縫之下，施順扒梁。二回版叁拾，叁拾壹，內端置於六椽楸上外端置於山面第二榑上。插圖一五一。順扒梁上施普拍枋，枋上坐斗，約在梁中而略偏於山面斗。內施檼頭棋以承太平梁。插圖一五二。太平梁上之侏儒柱，駝峯，叉手等部分，一如平梁。脊檼及兩垂脊內之隱角梁，即相交於太平梁侏儒柱之上。在太平梁與山面第二榑

之間，又施大斗，斗上施素枋兩重，以承山面第一榑；斗內更有角華棋一，耍頭一，與素枋斜角相交，以爲支承隱角梁之輔材。

(七)兩山梢間之內，兩山簷柱與次內柱上大梁之間，施乳枋，外端在兩山柱頭鋪作之上，內端在大梁之下圖版叁拾壹。頭高一材一掎，外端伸出爲耍頭，其上復施一材。在內柱之後者，柱之內端與侏儒柱相交，插圖一五三，置於後面乳枋之上。在內柱之前者，則將五椽歇斷削，將乳枋嵌入，使與後面者同高。兩層乳枋之上，更施一枋，高一材，自椽簷枋達第三榑縫以內；在榑縫之下，承矮小之駝峯於此枋之上，以承斗棋及椽枋。

(八)各榑之下，皆施素枋數層爲櫺間圖版貳拾玖、叁拾壹、叁拾壹，其各榑縫之分配如次：

(甲)脊榑縫 侏儒柱下斗內，施櫺間一材，兩面出耍頭，櫺間上隱出棋形，上施散斗，以承實拍，即脊榑下之無斗櫺間，高一材一掎。各架侏儒柱之間，亦施聯絡構材，卽法式所稱順脊串。

(乙)第一榑縫 榑置於梁頭上，其下緊貼半材櫺間，以下更施櫺間兩層，上層與梁頭交，下層與檣頭棋交於斗內。

(丙)第二榑縫 第二榑縫卽內額縫插圖一五四。榑置於四椽歇之兩端，榑下亦爲半材實拍櫺間，並櫺間兩材；下層櫺間及檣頭棋之下，更承以相交之棋，置於斗內。山面

第二榑縫，卽於內額斗棋之上，施與四椽枋大小相同之楸，其上更施繖背以承椽，不用圓形斷面之榑。

(丁)第三榑縫 與上一縫略同，但用欂間三材半，而不用最下層棋。最上半材貼於榑下。上層欂間與剗牽交，次層與椽頭棋交，下層與棋交。

綜上觀之，則可見此殿榑下輔材之欂間之分配，由下向上遞減，各縫之分配如左表：

簷柱縫， 壓槽枋—欂間(枋)—欂間(枋)—欂間(枋)—慢棋—泥道棋—斗

第三榑縫 榑—半欂間—欂間—欂間—欂間—斗

第二榑縫 榑—半欂間—欂間—欂間—棋—斗

第一榑縫 榑—半欂間—欂間—欂間—斗

脊榑縫 榑—一材—契欂間—欂間—斗

殿頂

殿亦四注頂，如大雄寶殿，但有極微之推山。前後椽簷枋間之距離爲二二·一

〇公尺，舉高七·二六公尺。按營造法式卷五舉屋之法：『殿閣樓臺先量前後簷簷枋心相去

遠近，分爲三分，……舉起一分，則舉高應爲七·三七公尺，較之實測所得，雖相差十公分，但因

梁楸年久下彎，足以致此，故與法式規定之舉法，大體可云符合。其舉起角度爲三十三度餘，與

大雄寶殿有顯著之差別。至於其每縫折下之數，則遠過法式所定，致使屋坡之角度，頗呈陡峻

之象。各架檁縫之水平距離，異於他殿之均等排列，卽下兩架長而上兩架短，而椽之實長，則長短相間，故自下起，第一第三兩架較短，第二第四兩架較長。亦爲初見之作法。

此殿簷柱既有顯著之生起，復自平柱始，於檁上施生頭木，故簷之全部，成爲兩端翹起圓和之曲線，如其他諸殿。出簷長度，約合簷柱淨高之半強。每簷椽一尺，僅出飛子三寸五分強，視上述其他諸殿，皆較短。

蓋頂用筒瓦。正脊垂脊皆用磚壘砌，無線道雕飾，上亦覆筒瓦。正吻上部已毀，下部則張口啣脊。吻上唇向上微翻，兩側鬚捲作圓圈，與獨樂寺觀音閣正吻頗相似，恐爲明代物，國故或拾柴。

牆。山面之全部，與前面之梢間，及後面之次梢間，皆砌雄厚之牆。牆厚約一・一八公尺，收分率約爲百分之八・五。牆下部之裙肩，青磚壘砌，高不及牆高五分之一，爲所見遼諸例裙肩之通常高度，而異於清式『按牆高三分之一』之規定。裙肩以上，有水平木骨一層，又有與此成九十度之木骨，插入牆內，見西側山牆。木骨係與土磚壘砌，外塗黃泥。正面次間裝修之下，爲檻牆，高約爲牆高五分之一。

裝修。前後當心間皆闔門。在由額之下置額（清式上檻），兩側於平柱之旁，樹橫柱，下爲地袱（清式下檻）。腰串（清式中檻）以上爲『走馬板』。腰串之下，地袱之上，爲立頰。立頰與像

柱間，復用腰串（清式腰枋），其間空檔，安泥道版（清式條塞板）。原有門扇已失，而在門扇地位，代以磚砌小門，爲最近改作闕版式拾案。

正面次間在檻牆之上，安置櫺窗，每窗四十九櫺。

彩畫：外簷彩畫，幾已全部剝蝕無遺，惟內簷梁枋之下面，尙有多處清晰可辨。西次間

五椽枋之下面，插圖一五五，與營造法式卷三十三之「合蟬鸞尾」頗相類似，而清式最常見之「一整二破」，尙無蹤影。若與法式及明智化寺暨清彩畫比較，則其年代似在明初，而較大雄寶殿梁上彩畫尤古。其狹長枋心內之華紋，寫實之意頗重。斗拱之棋頭，畫青綠如意，亦非後代所有。

佛像：殿內中央三間，扇面牆之前爲磚臺，上供佛像，中爲如來，插圖一五六，左右爲菩薩，插

圖一五七，如來左右，尙有脇侍二尊，插圖一五八。如來全部金身，菩薩則塗丹護。像座形制，與大雄寶殿像座完全相同。

磚臺前部之中央，凸出少許，上供如來小像，並脇侍，頗嫌蛇足之贅。扇面牆背後爲韋馱。殿東北角，供關帝並侍立諸像。

年代：三聖殿即大定十六年碑所稱前殿。其結構式樣，與大雄寶殿及普賢閣，有顯著

之差別，而較近於法式所規定。其全部構架，由梁枋斗拱，以至各件之雕飾卷殺，俱較大殿流暢精研，但亦微嫌煩瑣。其爲金天會六年（一二二八年）至皇統三年（一二四三年）間落成諸殿之一。

殆無可疑。較之薄伽教藏殿，則約後百年矣。

山門

山門爲善化寺之正門，在三聖殿之前。圖版拾伍。門東西五楹，南北兩楹，單簷四阿，插闕一五九一六〇。正中爲出入孔道。

階基。山門建於磚砌階基之上，其高尙不及一公尺半。階基之上面，視門內地磚較低少許，但前低後高，故自門內至前面階基，有階階兩級之別，至後面則僅高一級，不用踏步而將階面斜坡圖版拾伍。階基之前爲月台，較階基低一級，其前面中央設石踏道八級。月台之上，左右立石獅各一。階基後面正中設蹊蹊。

階基及月台皆全部磚砌。磚之砌法，每層臥立相間。其上面四周用壓闌石。闌石稱階條石。

平面。門東西五間，南北四架，平面爲狹長之長方形，其長與深，約略爲五與二之比。圖版拾貳。當心間南北闕門，爲寺之出入道。南面次間闕窗，左右各設天王像二尊。梢間三面

皆砌磚牆。東梢間之東北隅，爲金大定十六年碑所在。

山門柱之分佈極爲齊整，前後簷各六柱，縱中線上立山柱中柱六，共爲十八柱，將門分爲十間。圖版叁拾貳。

材。山門材廣二四公分，厚十六公分，廣厚恰爲三與二之比。梁廣十至十一公分，約

合材高十五分之六強。材槩比例，與法式可稱符合。

斗。外簷斗棋爲五鋪作單抄單昂重棋造，計有柱頭鋪作，轉角鋪作，補間鋪作三種。而

柱頭鋪作，因功用之不同，又有三種變化。內簷斗棋施於縱中線上，有柱頭鋪作，補間鋪作兩種。

內外簷斗棋之配列，當心間與左右次間，皆用補間鋪作二朵，非遜式所有。惟營造法式卷

四總鋪作次序小注內謂：『若逐間皆用雙補間，則每間之廣，丈尺皆同。』今按山門各間面闊

尺寸圖版叁拾貳，當心間與次間僅差三五公分，可云約略相同，而補間鋪作又同爲二朵，與法式

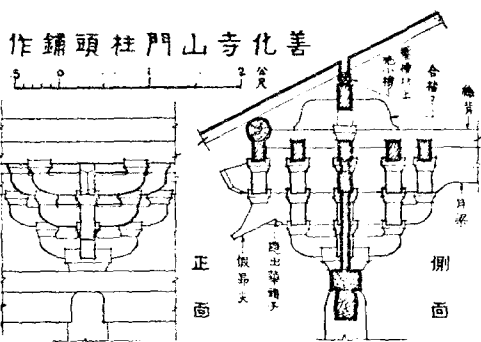
完全符合，疑與前述三聖殿同受宋式之影響也。

(甲)外簷柱頭鋪作插圖一六二，櫺斗口裏外出華棋一跳，跳頭各施瓜子棋，慢棋，及素枋

一層。第二跳爲平置之華棋，外端作假昂嘴，及華頭子，跳頭施令棋，承其上通長之替

木，與椽風標內端棋頭施令棋素枋各一層。與令棋平面與之相交，緊置於第二跳假

昂之上者，爲乳栱伸出斫作耍頭之部分。在柱左右中線上，與此諸層枋相交者，爲

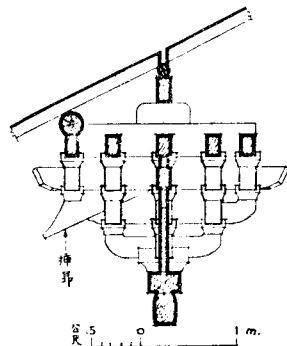

一六 一 圖 插

泥道栱、慢栱，與其上兩層之柱頭枋，及壓槽枋一層。
 但次間柱頭鋪作後尾，插圖一六三，除承托與正面成正角之乳楹外，更須出斜栱兩跳，以承托四十五度之抹角梁，直達山面山柱柱頭鋪作上。山柱柱頭鋪作後尾，同版公拾貳，

陸，正角相交者，為華棋後尾及其上兩層之中柱柱頭枋，但在兩斜角上均出斜栱，以承受前後次柱上之抹角梁。
 (乙)外簷轉角鋪作插圖一六四，共有三櫺斗，如三聖殿轉角鋪作之制。角櫺斗及附角斗，在正面及側面，各出華棋一跳，昂一跳；華棋跳頭施重棋，昂跳頭施令棋。角櫺斗斜角線上則出斜栱斜昂及由昂。正面側面各層棋，皆為鴛鴦交手棋。後尾插圖一六三，以斜栱為主，計三層第四五層為角昂及由昂挑起之後尾，承托於角梁之下。
 附角斗內，惟華棋後尾出一跳，計心，第二跳即交於第一跳角棋之上。第二跳角棋之上施平盤斗，以承第三跳角棋與之相交之令棋。令棋上之素枋，即與角昂尾相交。

(丙)補間鋪作插圖一六二、五，櫺斗口內出華拱及下昂各一跳。第一跳施重棋，第二跳施令拱，與耍頭交。其特可注意之點，卽下昂之爲插昂，其內端長祇及一跳，而不向後跳。

善化寺山門補間鋪作側面圖
插圖一六二

一六三，頗爲簡單樸實。

(丁)內簷柱頭鋪作插圖一六六，在中柱柱頭之上。其主要功用，在承托中柱與前後簷柱上之乳楸，故前面完全相同。櫺斗口內前後出華棋兩跳，跳頭上各棋之分配，與外簷柱頭鋪作後尾同。

(戊)內簷補間鋪作插圖一六六，前後兩面均與外簷補間鋪作之後尾，完全相同。

柱及柱礎。山門之柱，惟前後簷及縱中線上三列。內外簷斗拱相同，故內外柱之高度亦相等。平柱之高爲五·八六公尺，角柱高六公尺，生起十四公分，與法式「五間生高四寸」之規定，較爲接近。平柱下徑約四十七公分，高與徑約爲一二·五與一之比。其所呈現象，殊嫌過於瘦長。按材聚計，柱徑適爲兩材之高。柱下應有石礎，如其他諸殿，但掩於現有磚下，不得見。

梁架。沿簷柱一週，各柱頭間，並縱中線上各柱頭間，皆施闌額。闌額高三十三公分，厚

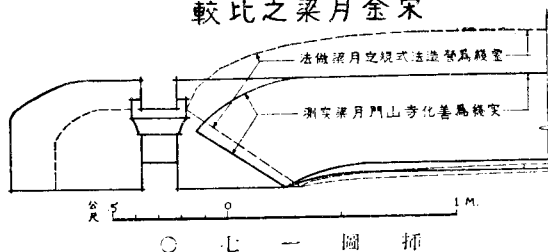
二十二公分。角柱出頭處斫法，略如法式卷三十之「檣頭綽幕」。北面當心間平柱，出了頭棋以承闌額，卽清式角替之前身。闌額上置普拍枋，大小同闌額，其上安斗棋，插圖一六二。

山門梁枋皆爲月梁，爲北方所罕見。其屋架分配法，卽法式卷三十一所見之「四架椽屋分心用三柱」。其惟一不同之點，在法式圖之中柱，直達平枋之下，而山門中柱僅與簷柱同高，上施斗棋，以承乳枋，圖版叁拾伍。乳枋之上施縱背插圖一六六爲扁置之一材。其上，正中置駝峯，左右駝峯之間，施齊間一材，禳間之上，亦扁置一材爲普拍枋，枋上乃置斗。駝峯爲法式卷三十之「應嘴三瓣」駝峯，但其曲線乃由直線之木塊上隱出。中柱中線上，則在梁上立蜀柱，柱下安合檣如清式之「角替」蜀柱之高，與駝峯及普拍枋之總高度同，蜀柱左右以禳間相聯絡，其上亦置斗，圖版叁拾伍。此蜀柱及駝峯上之斗，皆出華棋及泥道棋相交，泥道棋上承禳間，華棋上承劄牽，前後一致，而前後劄牽，乃爲一整木，斫作月梁兩段之形，插圖一六七。梁頭與禳間兩材相交，其上置平榑，插圖一六八。前後劄牽相接處，亦立侏儒柱，柱下之合檣，形如兩瓣駝峯，柱頭以禳間左右聯絡，插圖一六九，柱上置斗，斗內施禳間，兩面出要頭，如法式「丁華抹頰棋」之制。其上更施足材禳間及脊榑，左右施叉手。

各榑縫下，禳間之分配如左：

脊榑縫 榑—足材禳間—禳間—斗

宋金月梁之比較

插圖一七〇

平棹枋

樽 | 齋間 | 泥道棋 | 斗

簷柱經

小樽 | 壓槽枋 | 齋間 (枋) | 齋間 (枋) | 慢棋 | 泥道棋 | 斗

右分配法亦上簡而下繁，如三聖殿齋間之分配。劉牽下侏儒

柱上斗棋，亦左右施齋間；次間一枋，施於泥道棋上，在當心間出為慢棋，以承「月梁形」之齋間。

月梁之用，雖今日尙盛行於南方，然在北方則較罕見。山門之

月梁，計有乳楸及劉牽兩種。法式卷五「造月梁之制，……乳楸三椽

楸各廣四十二分，……若劉牽，其廣三十五分。」而山門乳楸祇高兩

材，合三十分，並楸上綴背，則高四十一分餘。劉牽亦高兩材，合三十

分，不及法式所規定。至於月梁卷殺之法，亦與法式稍異。法式一

梁首不以大小，從下高二十一分。其上餘材，自斗裏平之上，隨其高

勻分作六分；其上以六瓣卷殺，每瓣長十分。其梁下當中顛六分，自

斗心下量三十八分為斜項，如下兩跳者長六十八分，斜項外自下起顛，以六瓣卷

殺，每瓣長十分，第六瓣盡處，下顛五分。去三分留二分作緊面；自第六瓣盡處漸起，至心又加高一分，令勢漸圓

和。」以兩者相較，插圖一七〇，其區別甚明顯。至於尤應特別注意

者，則月梁兩端之下半，非自梁斫出，而爲略似替木之構材，托於梁下，非真正斫成之月梁。而梁首兩肩，實自梁上隱出，並無實際卷殺，故雖有月梁之形，而實皆直梁也。

殿頂。山門亦四注頂。前後椽風榑間之距離，爲一一·八四公尺，舉高三·六四公尺。

固不及殿閣之「三分中舉起一分」，亦不及甌瓦廳堂之「四分中舉起一分」，又通以四分所得丈尺，每一尺加八分，而祇及四分中舉一分，又加通丈尺百分之六弱。其舉起角度爲三十三度弱，與三聖殿略同。角柱較平柱生起十五公分，簷部翹起亦頗圓和。出簷長度，約合柱淨高之半弱。每椽一尺，出飛子尚不及二寸五分，爲大同遼金諸建築中之最短者。

屋頂布筒瓦，但各部瓦隴之疎密不同，卽山面密於正面，而正面中部，又密於兩旁。正脊垂脊皆用磚壘砌，上覆筒瓦一隴，脊下亦橫施筒瓦二隴，以代線道及當溝。正吻下半，與三聖殿之殘吻略同，上半則爲較小之龍，盤踞其上，龍首向內，背獸殊肥大。較之華嚴寺吻，雄壯遠遜之。

垂獸亦張口瞪目，頗嫌呆板。圖版叁拾叁。

牆。山門牆壁門窗之分配，與三聖殿不同。前面之梢間，後面之次梢間，及山面之全部，

皆砌磚牆，其厚度及收分率，則皆與三聖殿略同。西面山牆內砌木骨七層，如大雄寶殿及三聖殿之制。前、面、次、間、直、櫺、窗、下、爲、檻、牆、原、高、約、合、柱、高、之、半、但、現、狀、則、於、原、有、檻、牆、之、上、加、砌、磚、數、層、將、窗、之、下、部、遮、去、約、四、分、之、一。

裝修。當心間南北面簷柱間皆設門，上爲走馬版，兩側爲泥道版，惟南面立頗直達腰串之下，而北面則達爾額下，故門框部分之構造，前後略有不同，插圖一五九、一六〇。門扇樸素，並門釘無之，恐爲近代添改者。立頗外側之抱鼓，插圖一七一，雕鏤頗饒古趣。

前面次間在檻牆之上，安直襜窗，直襜中段，施二橫櫺。現惟西面窗尙存，東面者已毀。插圖一五九。山門後面無窗。

山門南面當心間，懸額一方，題「威德護世」，圖版叁拾叁。

塑像。山門內，東西次間置天王像四尊，坐於磚基之上，塑工殊劣，插圖一七二。較之大雄寶殿及三聖殿諸像，不及遠矣。門前月台上石獅，頗惡劣，恐爲明以後物。

碑碣。山門東北間立碑兩通。其一爲金大定十六年（一一七六年）朱弁撰西京大普恩寺重修大殿碑記，插圖一七三，爲本寺最重要之史料。其一爲金明昌元年（一一九〇年）大金西京大普恩寺重修釋迦如來成道碑銘並序，僅知其修理佛像於建築上無所紀述。東次間北面有明萬曆十一年（一五八三年）碑，當心間地下，又有崇禎六年重修善化寺碑記殘碑，皆寺史重要資料。

年代。山門即大定十六年碑所稱大門。其結構式樣，與法式較爲接近，顯然與三聖殿屬於同一系統，蓋亦同爲天會皇統間落成者也。

東西朶殿

平面

東西朶殿在大雄寶殿左右，俱南向。圖版拾伍，距大殿各三公尺餘，其間連以短垣，但東側者已加屋蓋，利用爲附屬小屋。插圖一七四、五。殿皆建於臺上，與大殿之臺，連屬爲一，唯稍低。

西朶殿之前，有磚踏步九級，東朶殿亡。

二殿之平面大小，幾完全一致，即前闊三間，進深四架椽，四圍除門窗外，皆包以磚牆。圖版拾陸。東朶殿內，中央臺上，奉地藏像，俗稱爲地藏殿。兩側沿牆壁，復設磚臺，列十閻羅像，製作甚劣，係

近代所造。西朶殿內，磚臺配列同前，惟其中央供觀音像。插圖一七六，故又云觀音殿。此像雖經後世塗髹，大體猶存漢式，其餘諸像，俱係清代作品。

立面

二殿皆於正面當心開闢門。圖版拾柒，門外以青磚砌圓券，與他部手法不符，顯爲最近所增。插圖一七四、五。左右次間，則於坎牆上，施直鑿窗，而闕幾盡一間之闕。簷柱上，施闕額。

與普拍枋，前者伸出次間隅柱外之部分，非垂直截割，而飾以楹頭綽幕，如三聖殿所用者。插圖一七七。枋上載四椽椽，其前端挑出普拍枋外側者，剝刻略似近世之廡葉頭，而形制較古。插圖一七八。

殿頂爲懸山式。簷端施簷椽飛子各一層，僅簷椽具卷殺。山面懸魚之形狀，略如華嚴寺壁藏所，尙存古式。屋頂修理未久，正吻係清式，圖版拾柒所示，則依壁藏改繪之復原圖。

斷面。二殿之橫斷面插圖一七九，係於普拍枋上，施四椽楸。自前後簷柱心，約四分之一處，於四椽楸上，各立蜀柱。柱下貫合樁，俾與下部之楸聯絡，無傾側之虞。按合樁始見於三聖殿山門，非大同諸墜構所有，疑故梁殿之年代，最早亦不出金初。蜀柱之上端，作凹形之榫，嵌平梁於內。梁與四椽楸皆直梁，但於蜀柱內側，刻斜線，表示其爲月梁。外端伸出蜀柱外部分，仍雕蕨葉頭，與前述四椽楸同。蜀柱上，與平梁九十度相交者，爲前後第一縫榫，榫下施枋一層，兩端插入蜀柱內。

平梁之中點，復施侏儒柱及合樁，與四椽楸上者同一方式。柱上置脊榫插圖一七九。榫之兩側，各出叉手，斜撐於平梁之兩端近第一縫榫處。脊榫下有枋二層。上層緊貼榫下，補助榫之荷載力。下層離隔稍遠，僅用以聯絡各縫之蜀柱，卽法式卷五侏儒柱條所云之「順脊串」。惟味式順脊串，隔間用之，此則各間俱有，恰與陞宋舊間之異同同一方式。明清官式建築，於標下施墊版與隨檁枋，結構層次，與此類似，且係每間皆有，疑自陞式演繹改進者。

年代。東西朵殿之建造年代，俱無確鑿文獻可據。以結構方法衡之，其四椽楸不直接置於簷柱上，其下施普拍枋一層，與四椽楸額額二者之前端，刻刻蕨葉頭，及梁架叉手，榫枋，懸魚

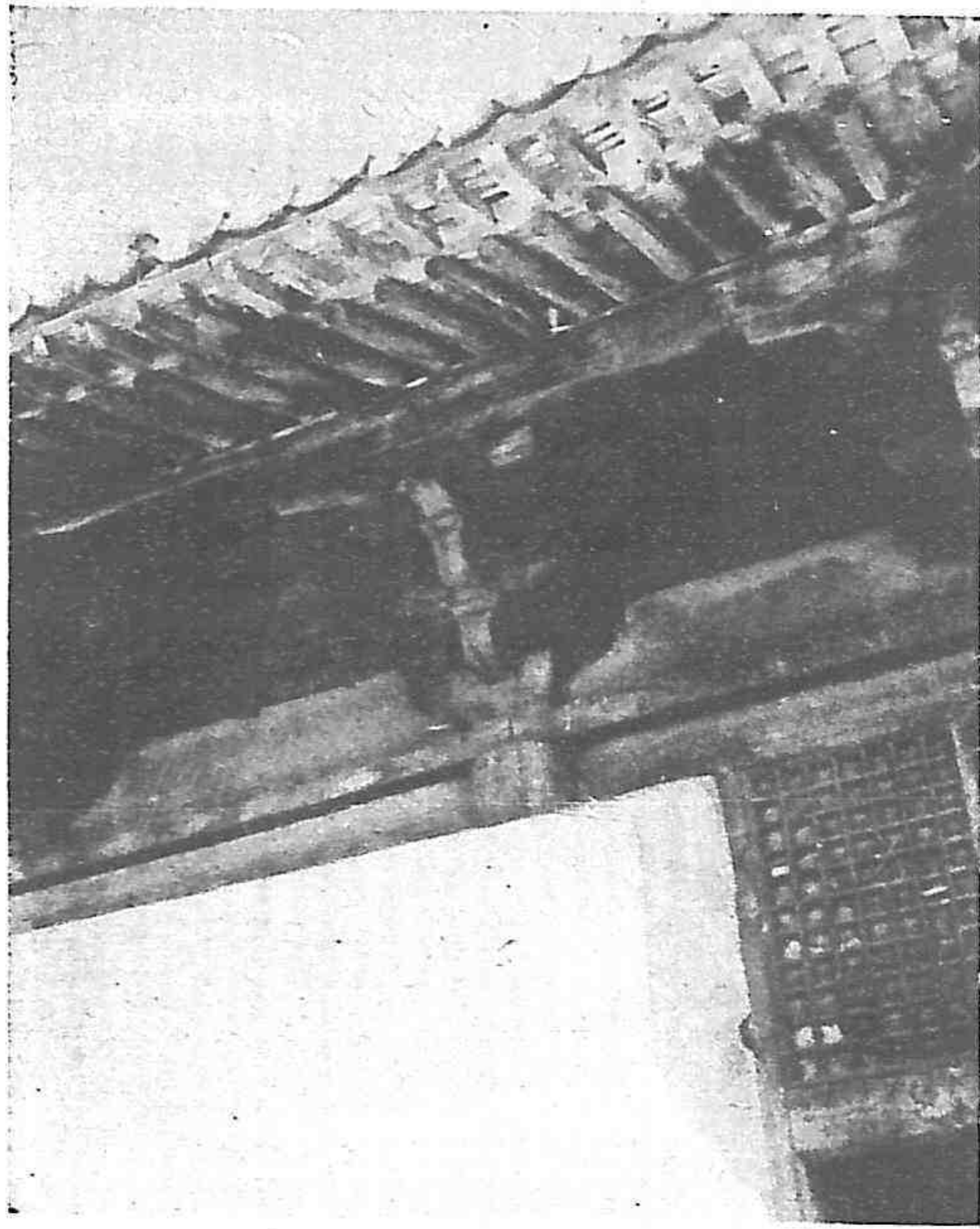
等所示式樣，與大同遜金遺物，一部脗合，非北平清式建築所有。但上述各項，尙爲今日大同通行之建築法，非若補間鋪作之蜀柱，與翼形栱之要頭，爲遜或金特有之方法，可憑以論斷其建造時代者。故此殿之結構式樣雖古，其年代則暫難論定。若依前述合檣與檣頭綽幕，及下列之東西配殿推之，最早亦不出金初，最晚當爲清以前所建。

東西配殿

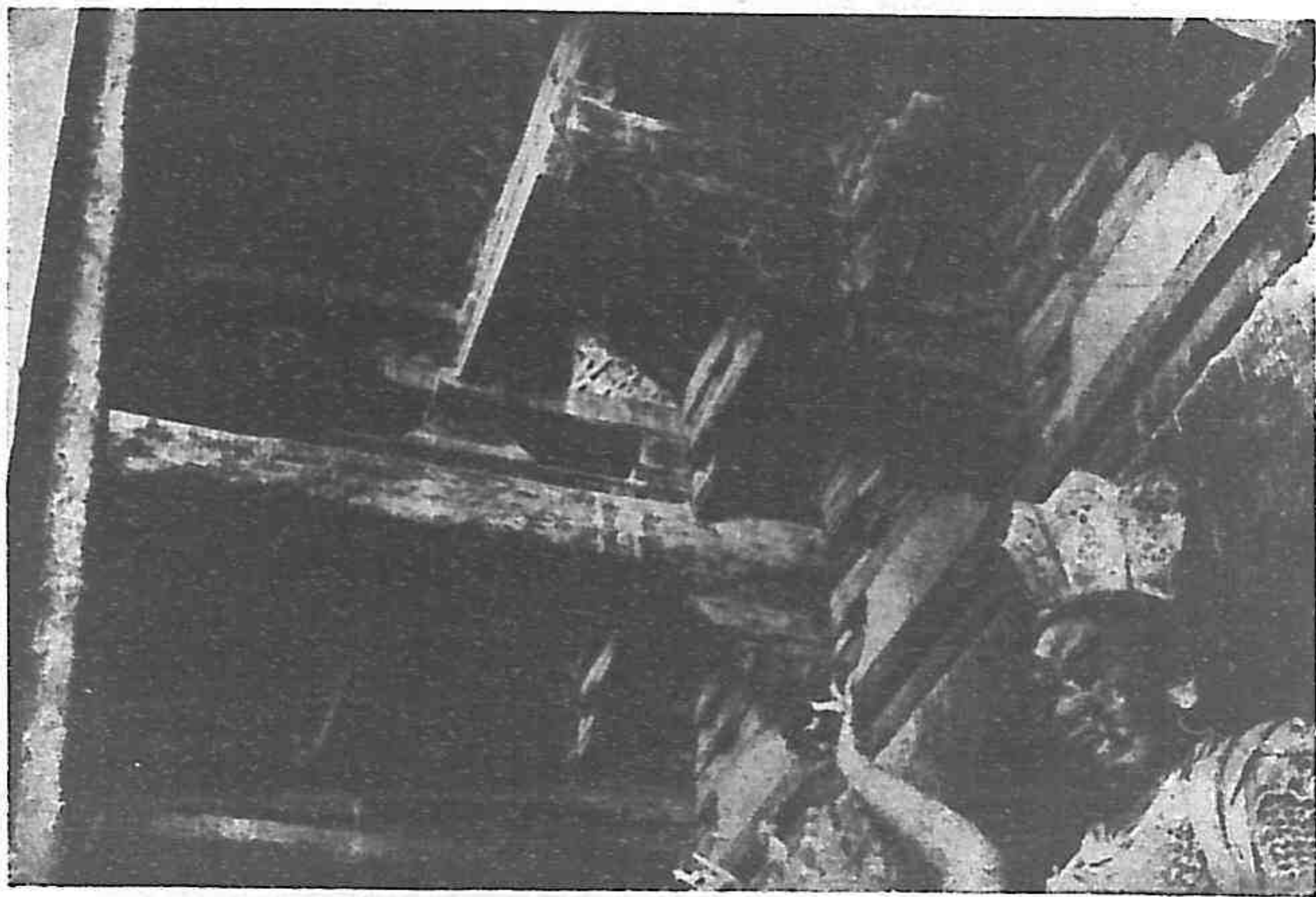
東西配殿位於三聖殿前，圖版拾伍，面闊各三間，覆懸山頂，插圖一八〇。其平、面面闊、進身、及梁架結構，與東西朵殿完全一致，當爲同時所建。據梁下題記，知清初曾經修理，故其建造年代，至遲當爲明構。現二殿門窗俱毀，祇餘梁架牆壁，支撐風雨中。其結構同東西朵殿，從略。

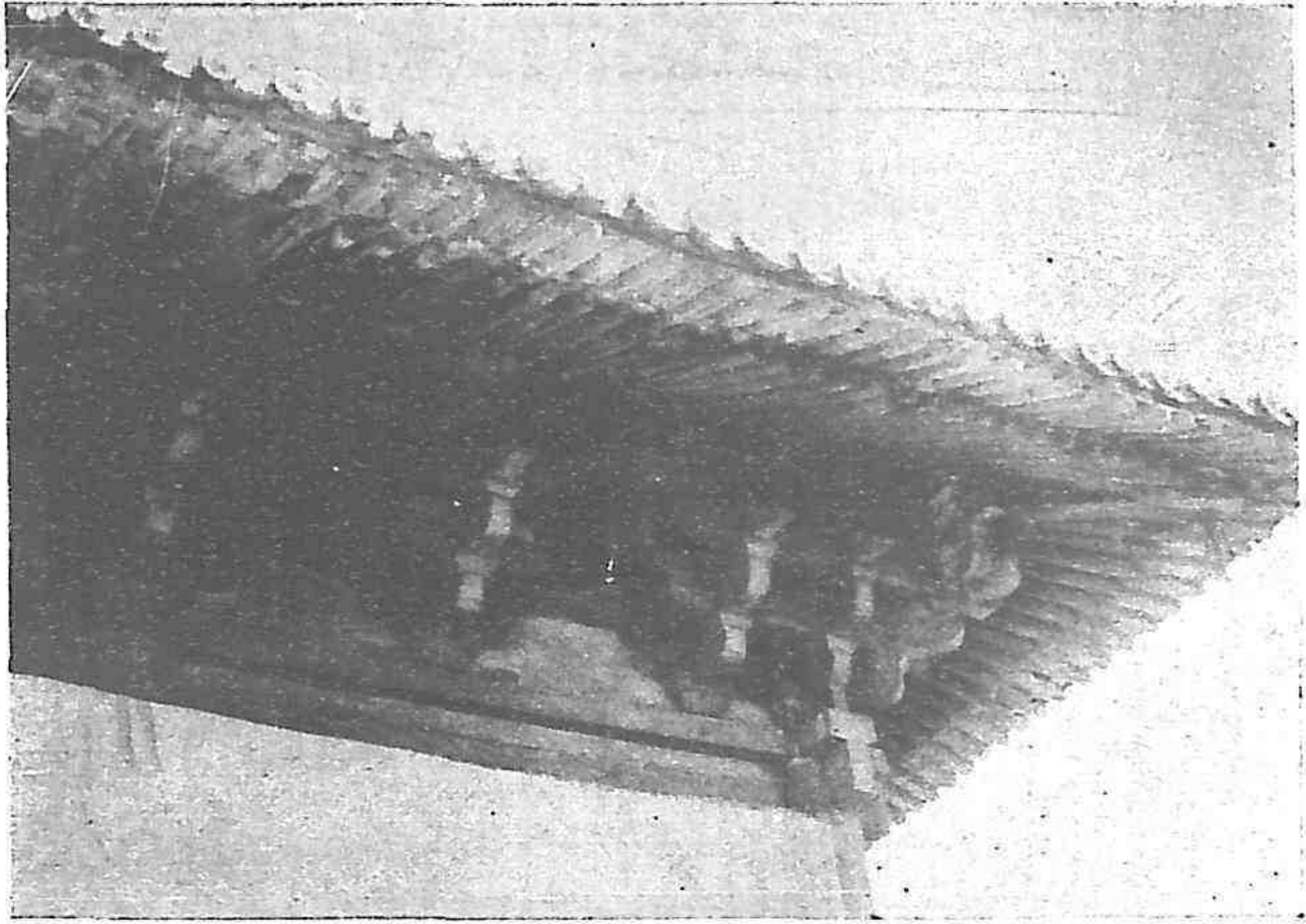
善化寺大雄寶殿正面 插圖九十一

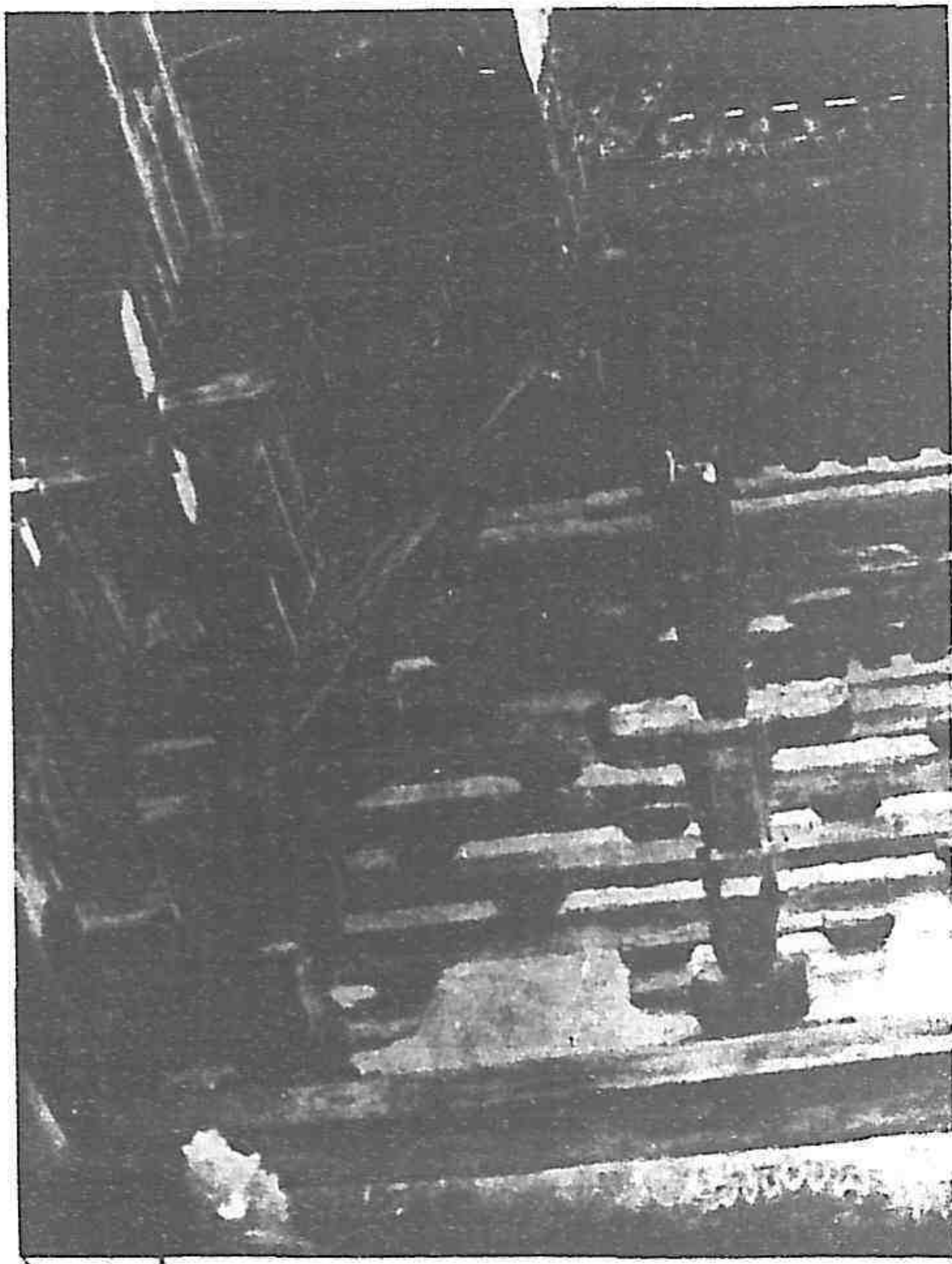
插圖九十二 大雄寶殿外簷柱頭鋪作正面

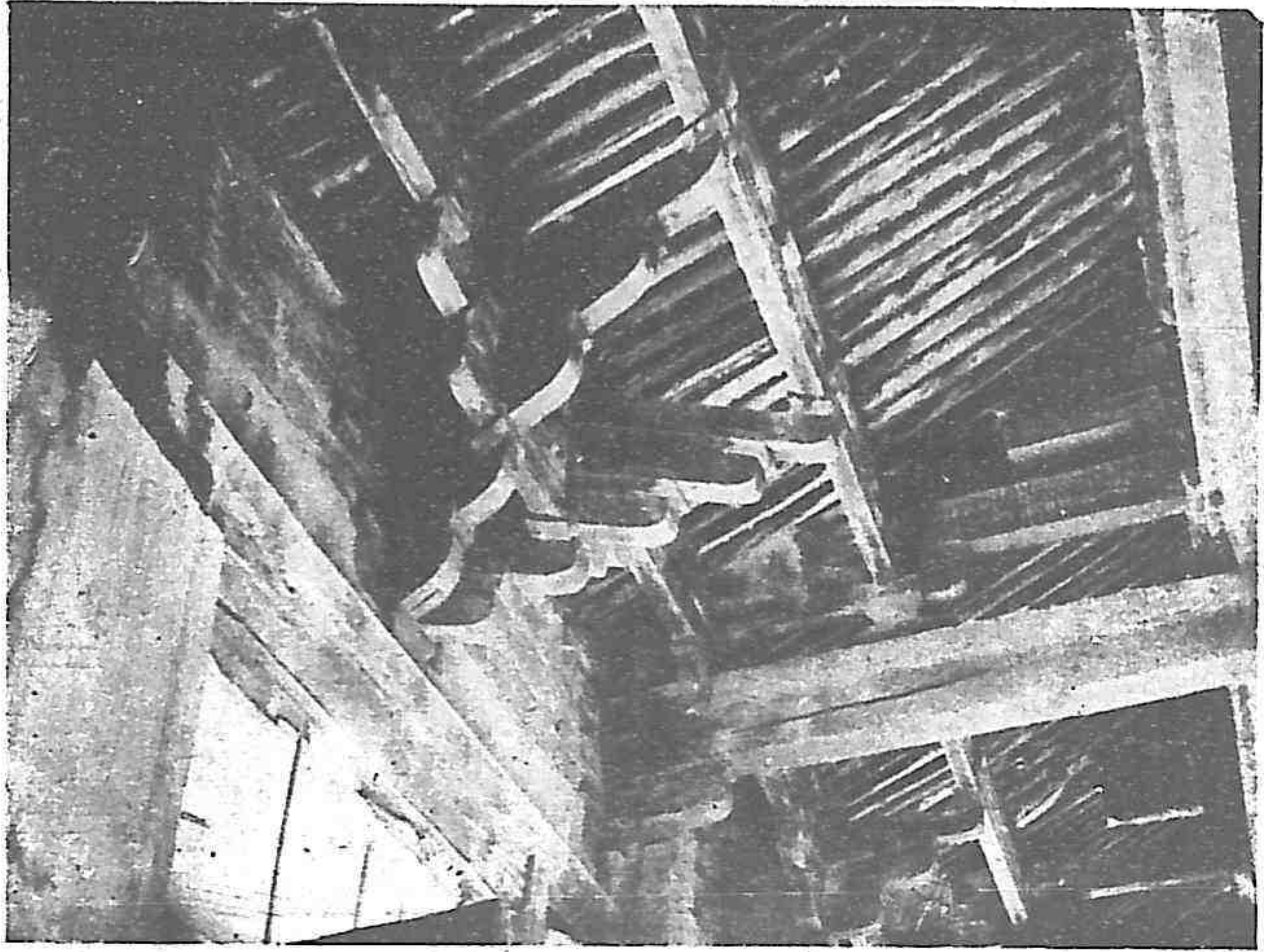
尾後之作鋪間補及頭柱簷外面山殿寶雄大 四十九圖插

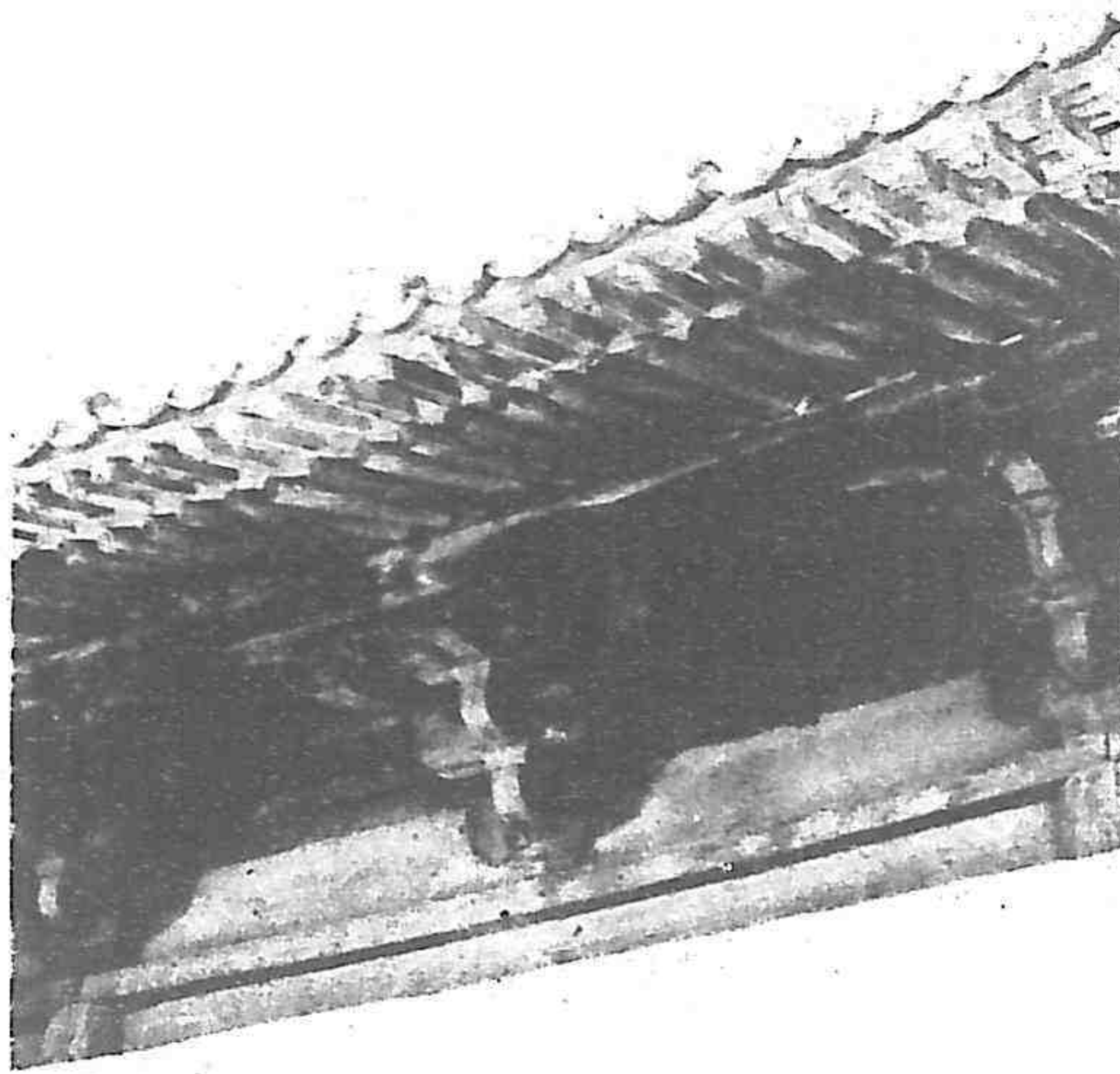
面正作鋪間補及角轉簷外殿寶雄大 六十九圖插

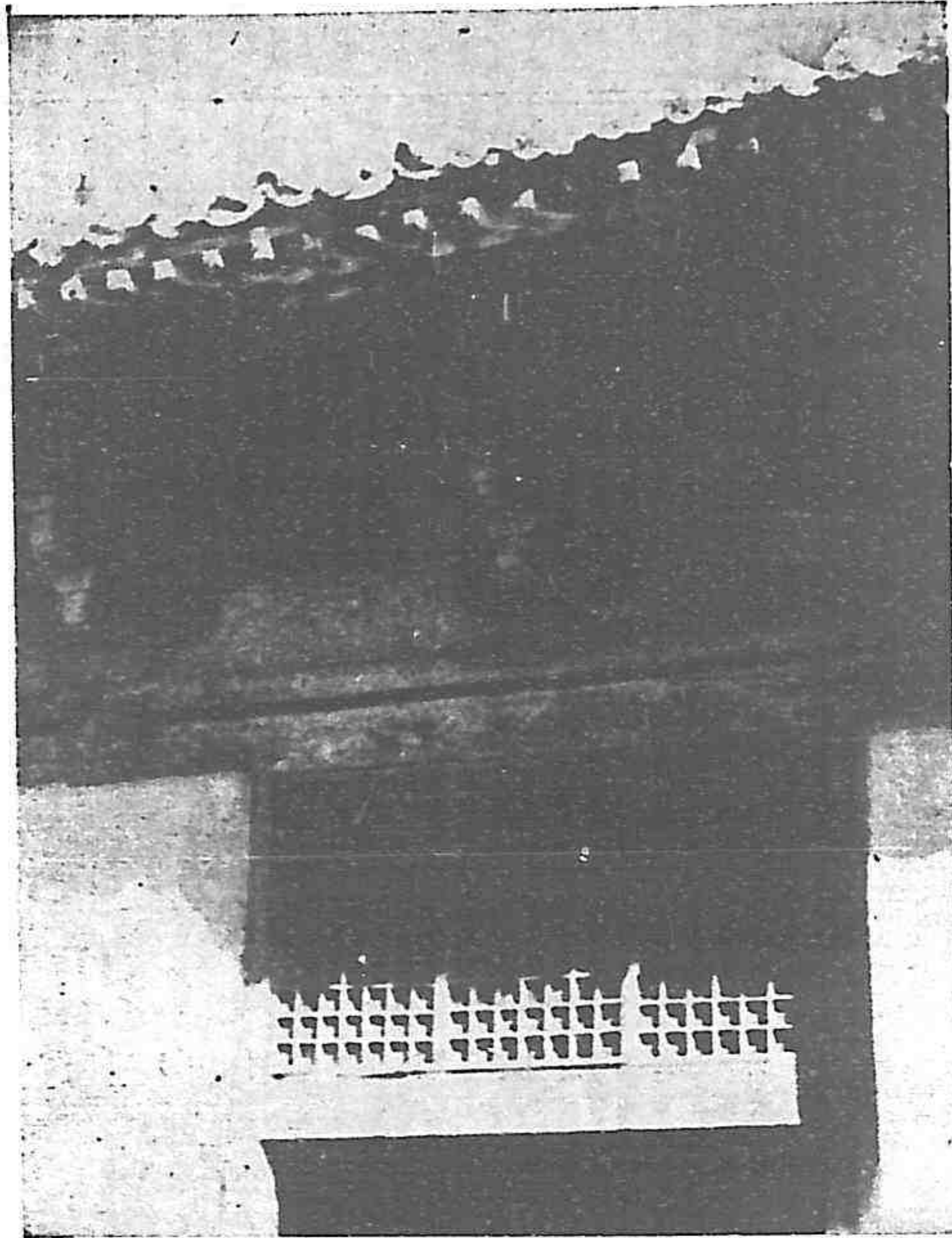
插圖九十七 大雄寶殿外簷轉角及補間鋪作之後尾

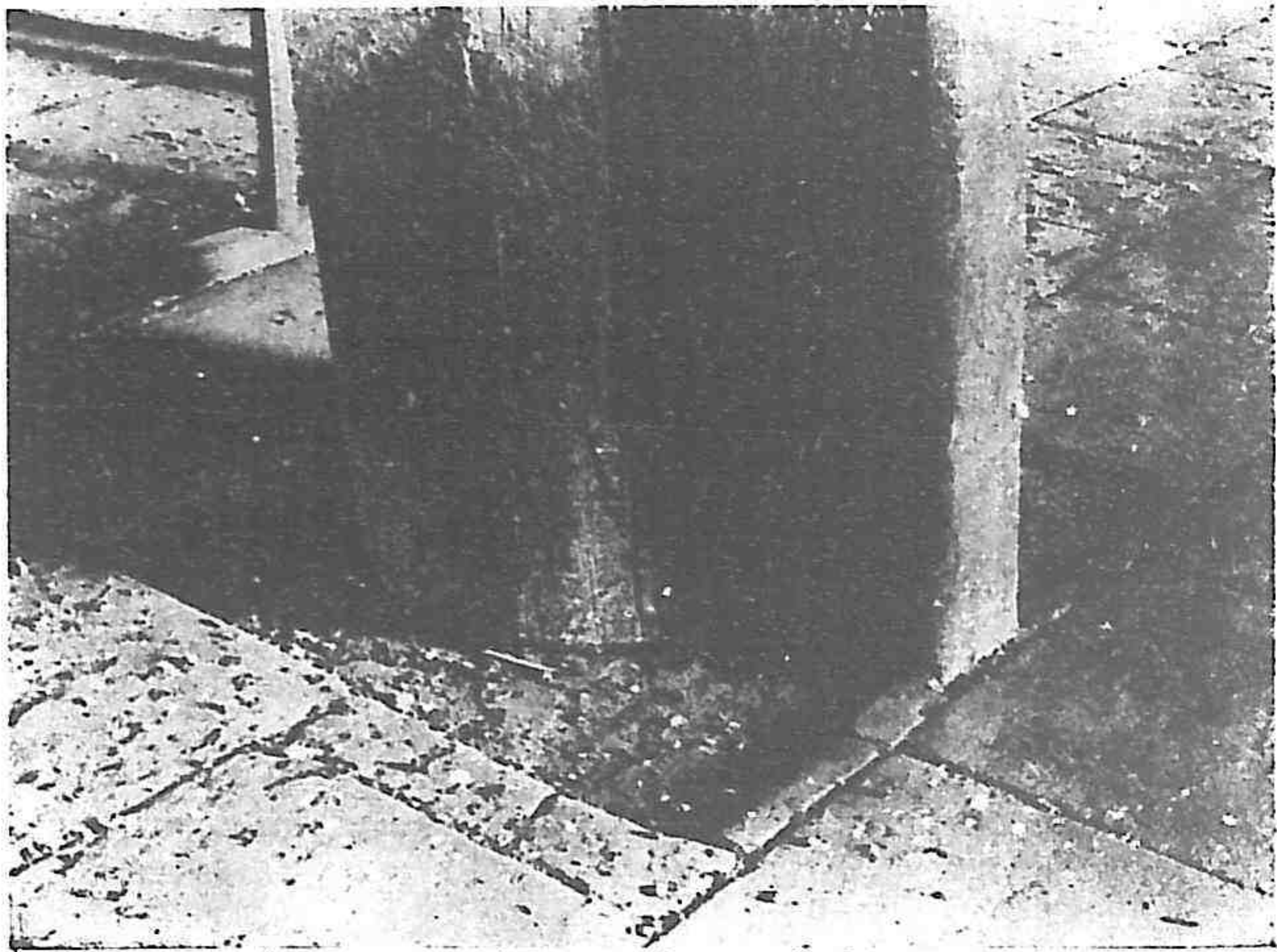
尾後之作鋪間補間心當簷外殿寶雄大 九十九圖插

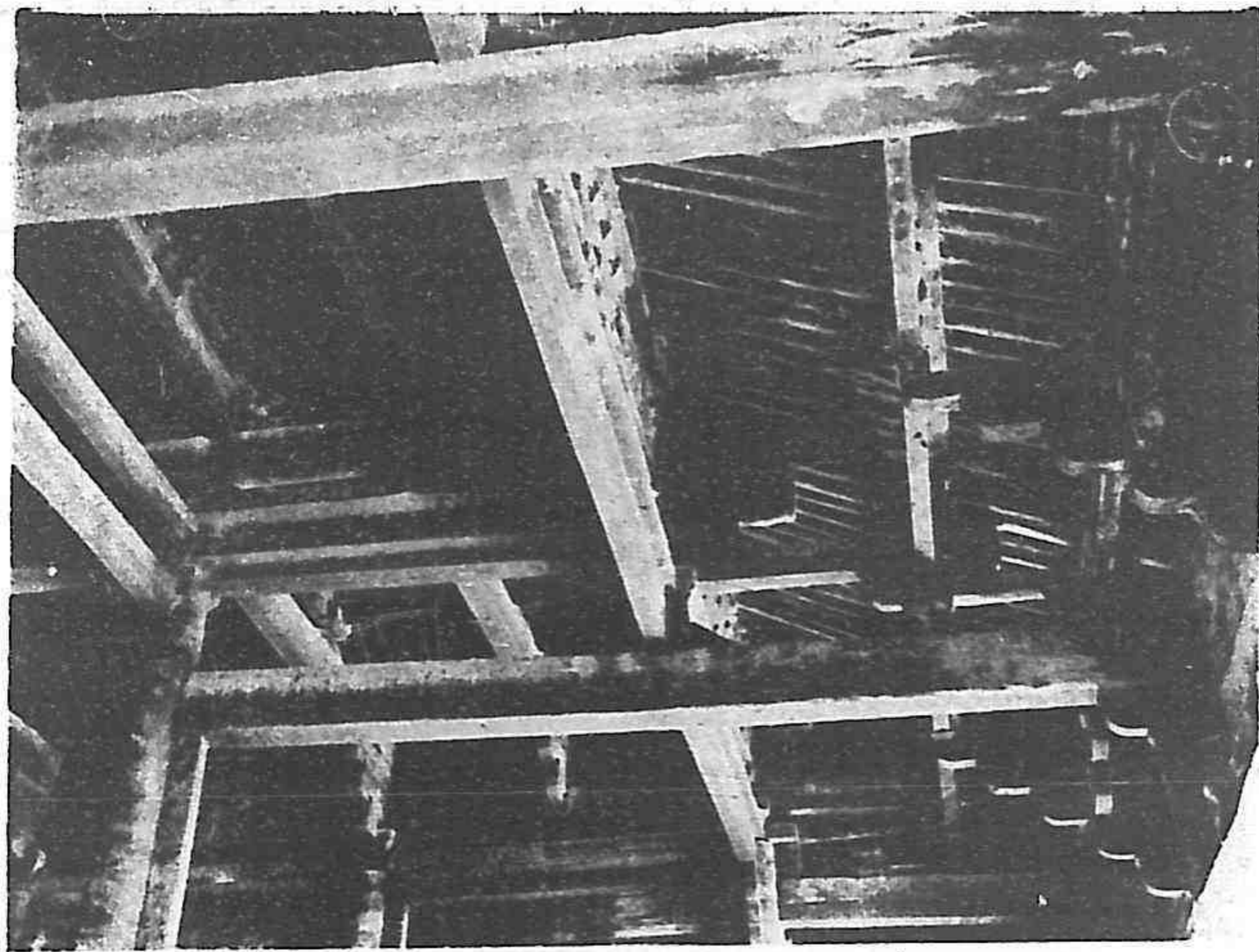
插圖一〇一 大雄寶殿外簷次間補間鋪作正面

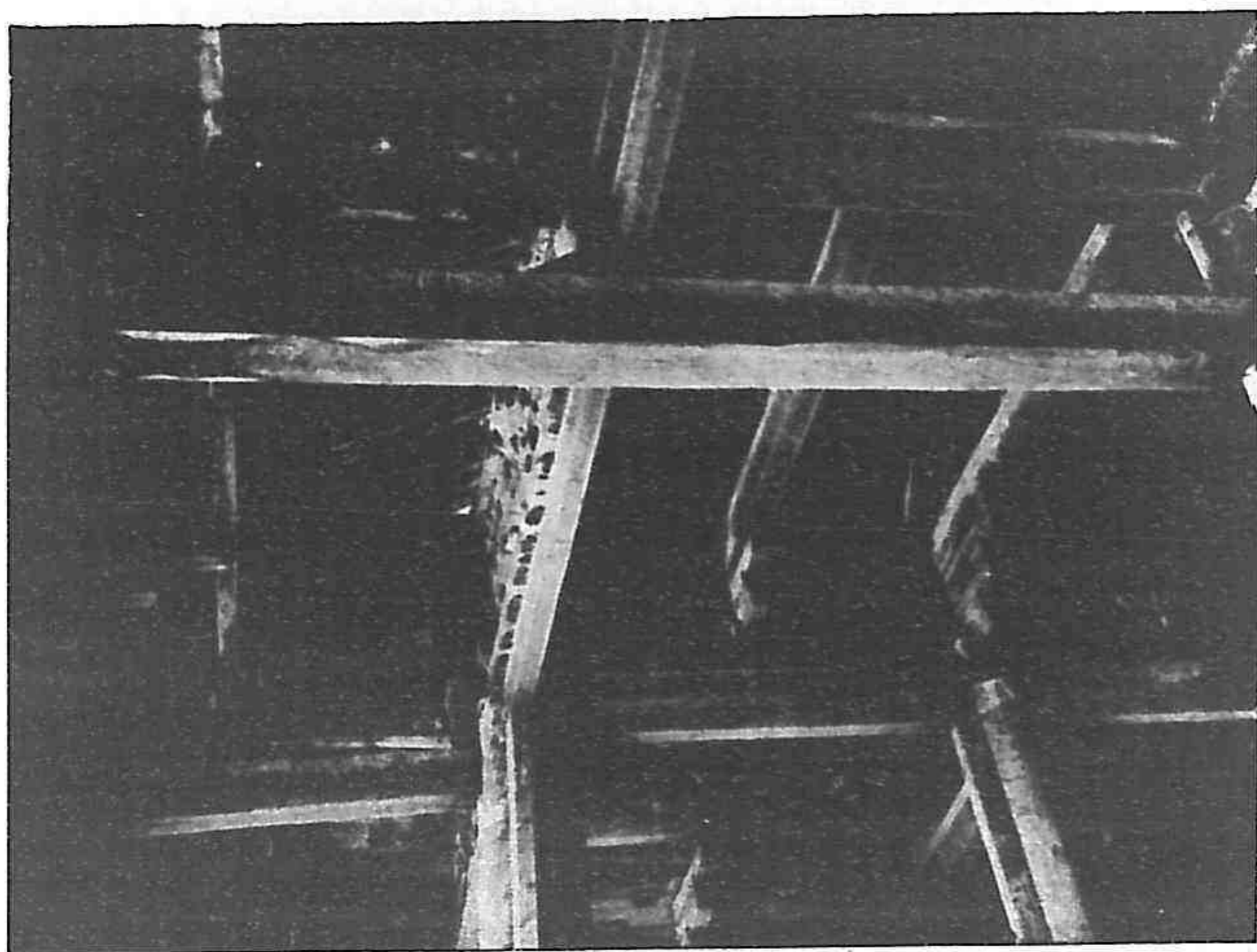
插圖一〇二 大雄寶殿外簷梢間補間鋪作正面

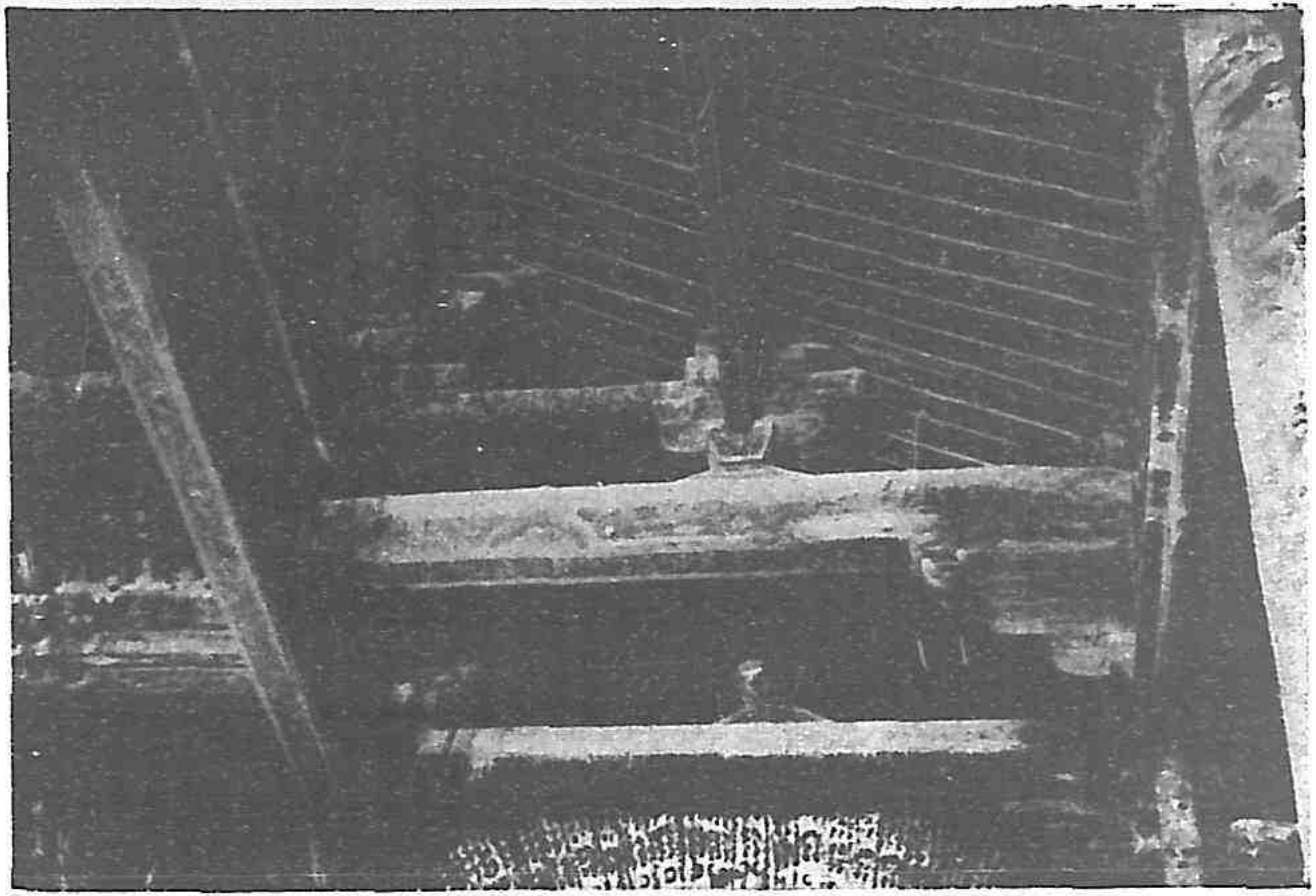
插圖一〇三 大雄寶殿柱礎

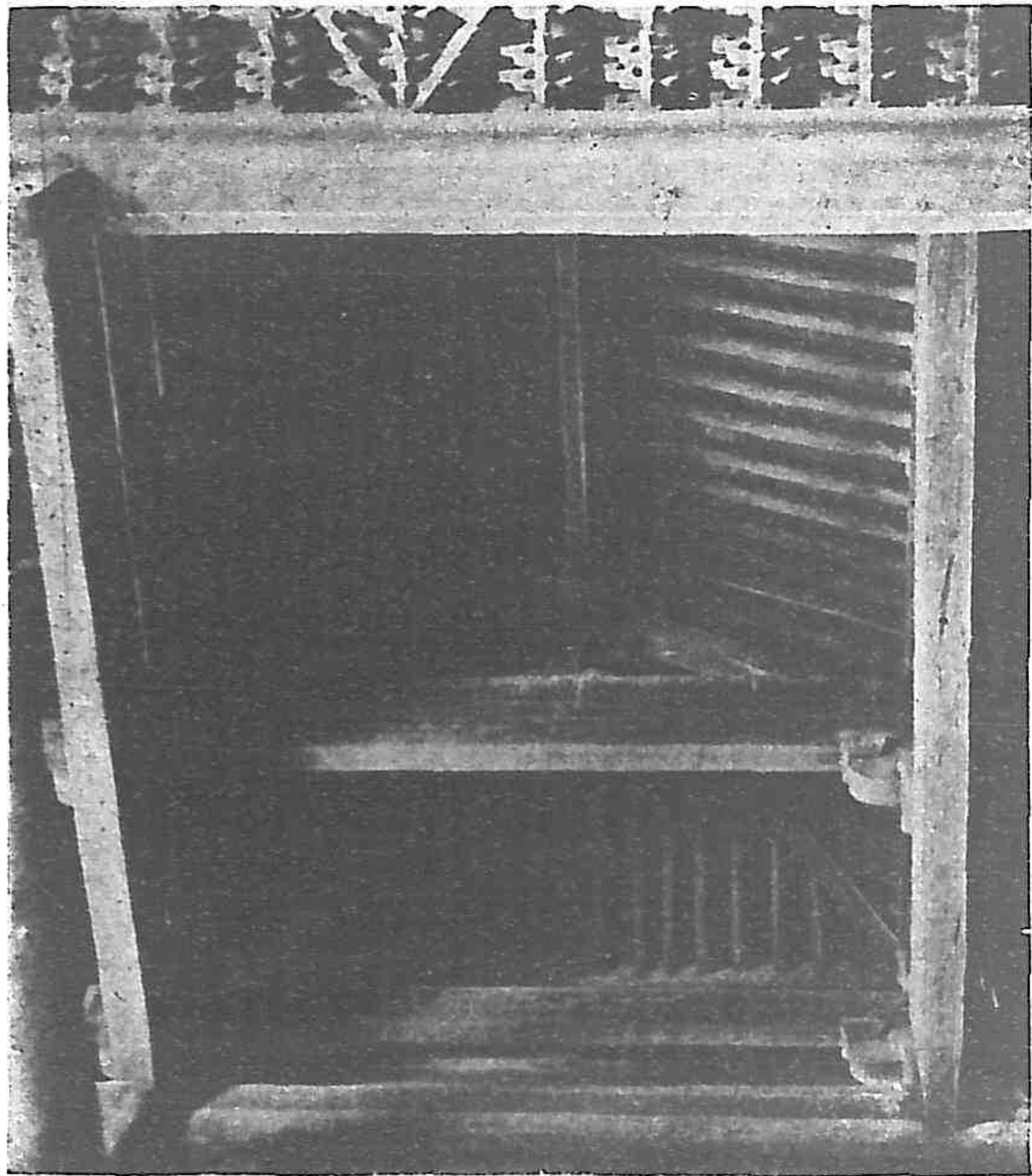
(一其) 架梁殿寶雄大 四〇一圖插

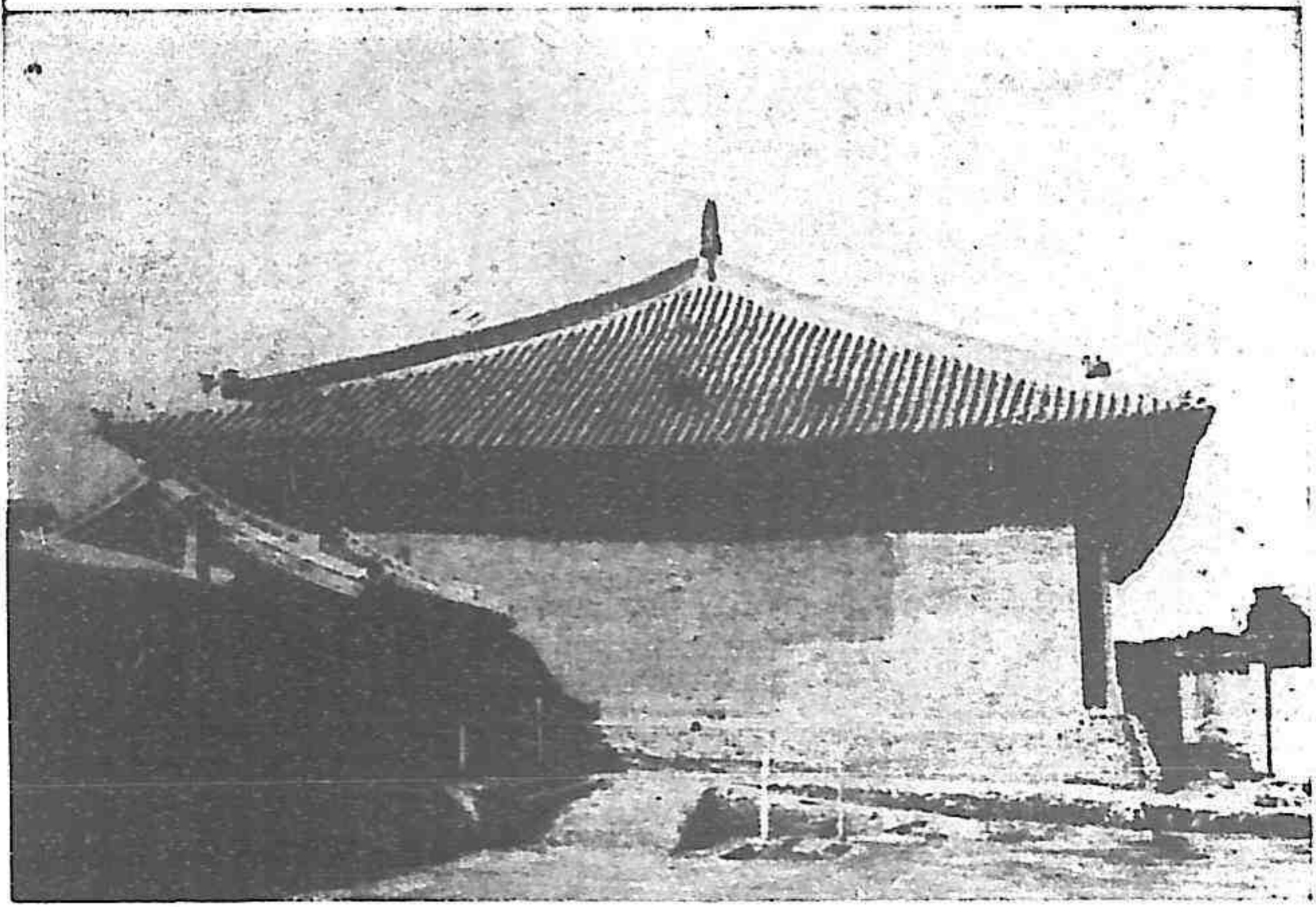
(二其) 架梁殿寶雄大 五〇一圖插

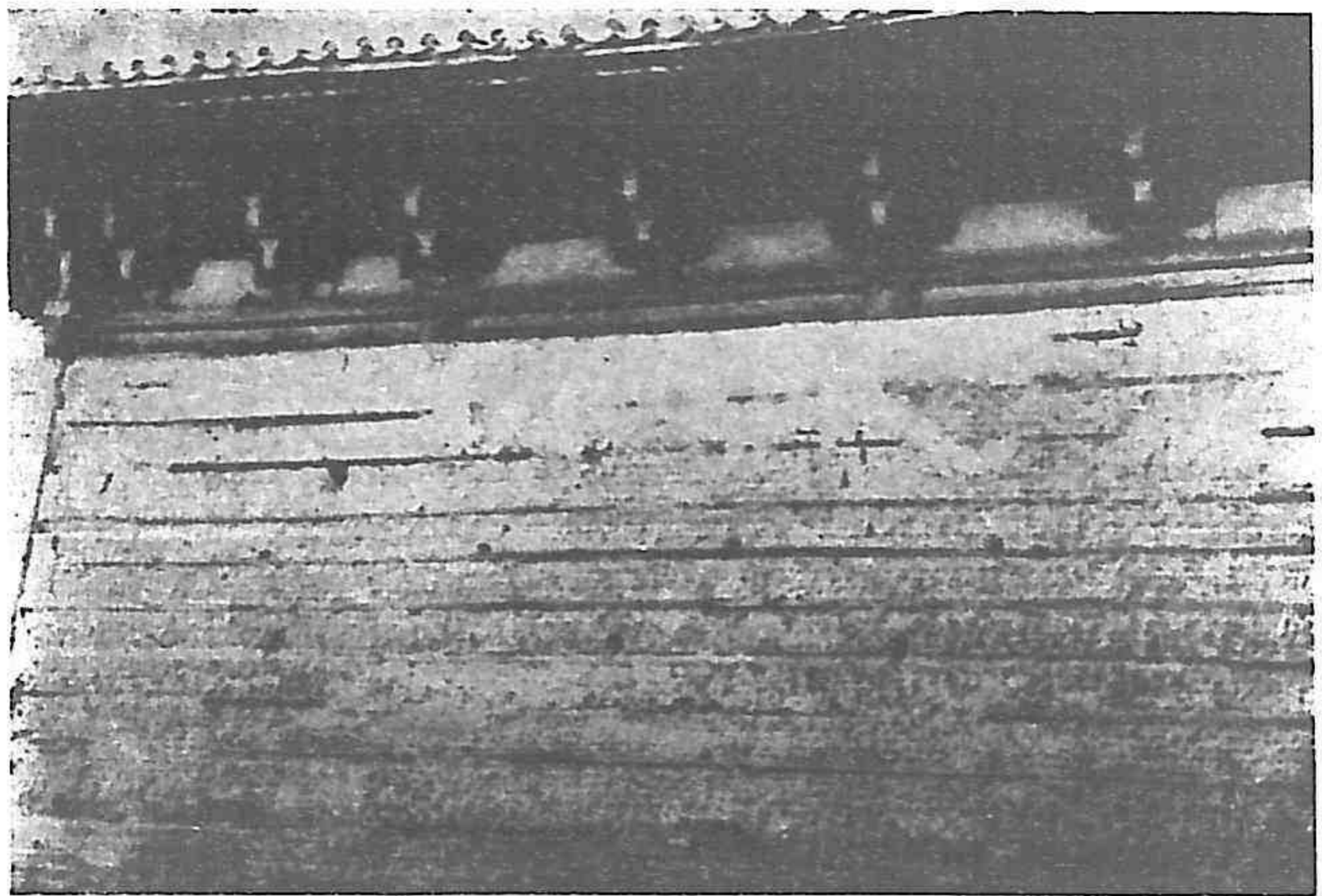
（三其）架梁殿寶雄大 六〇一圖插

插圖一〇七 大雄寶殿梁架（其四）

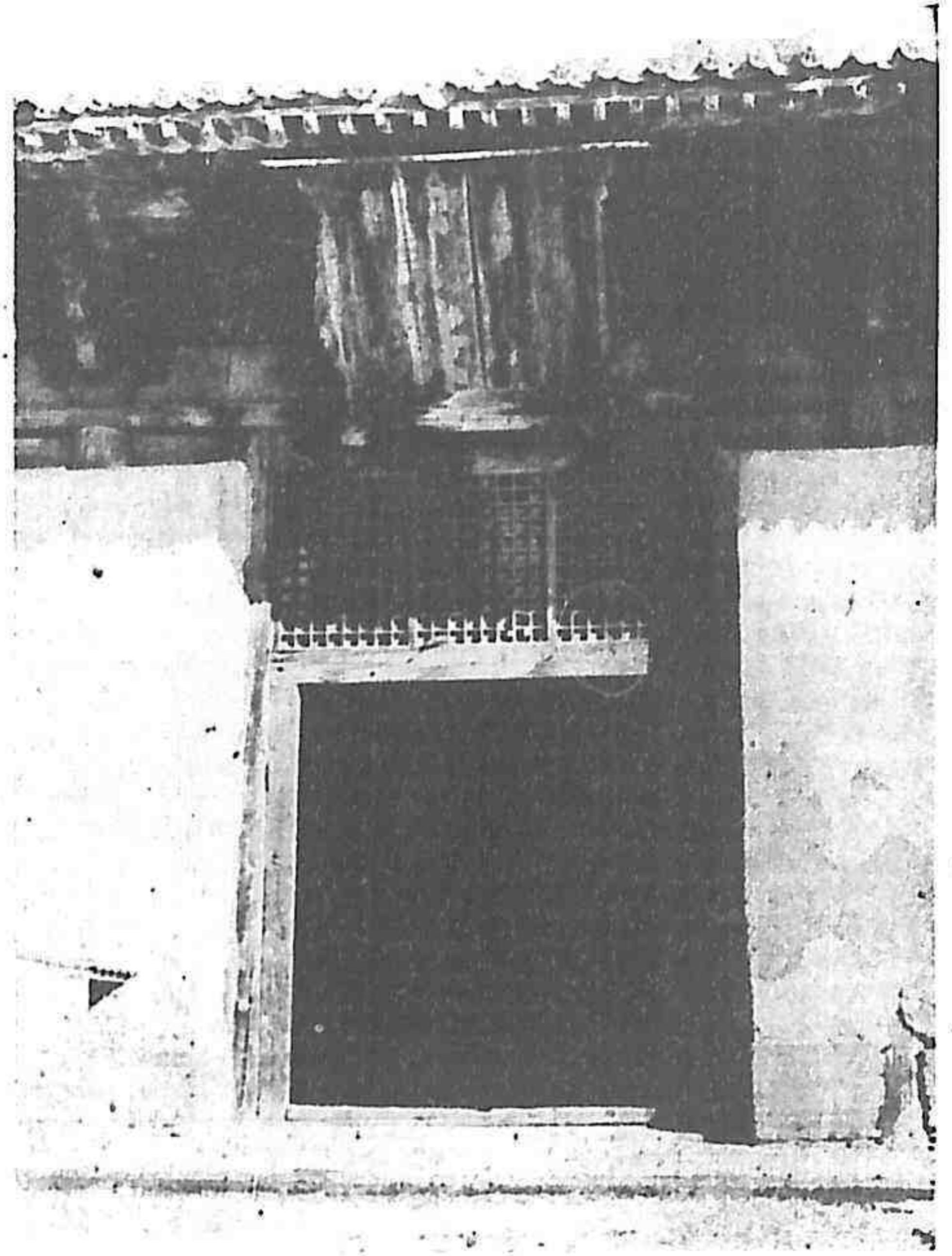

牆山面東殿寶雄大 九〇一圖插

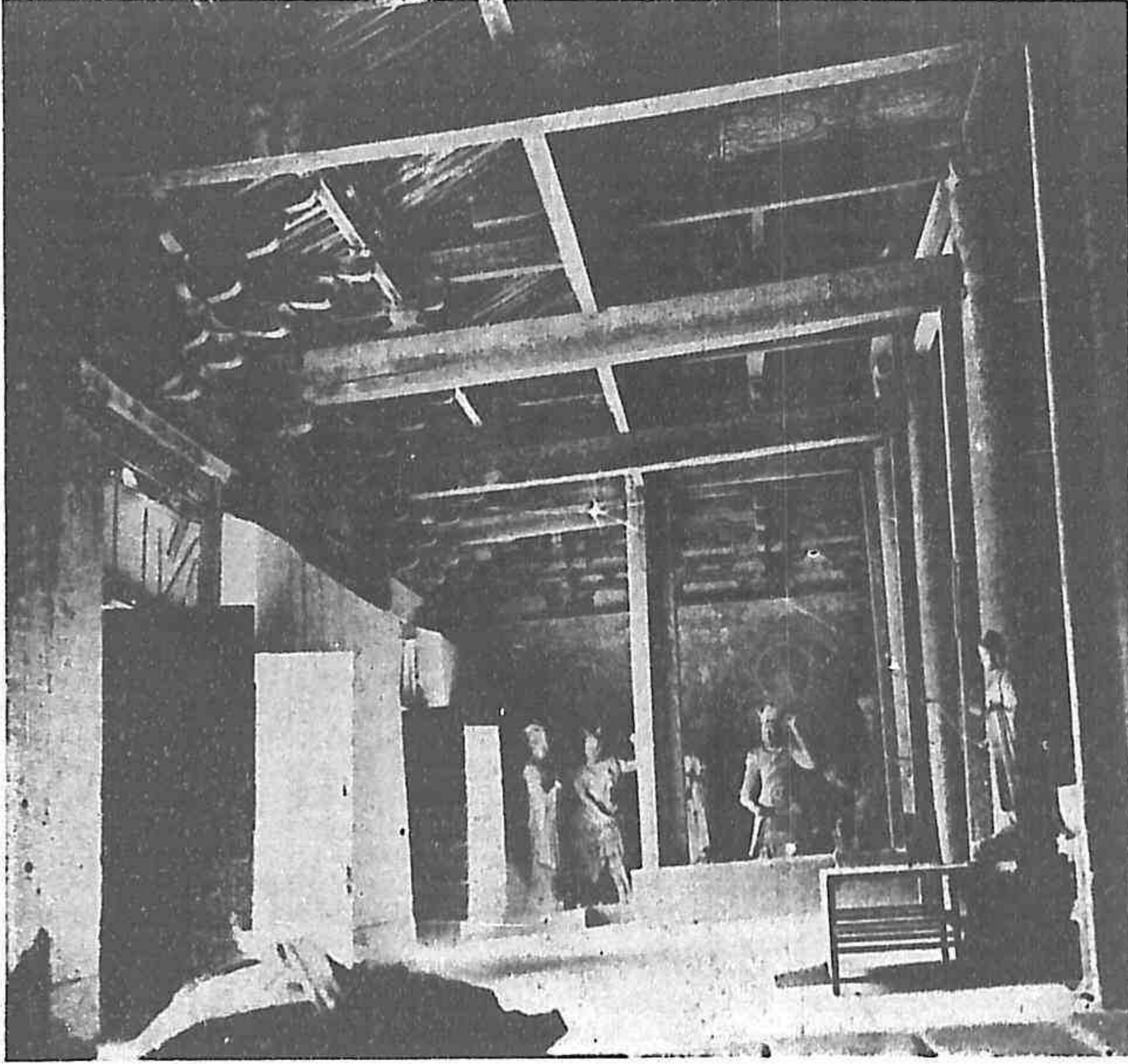

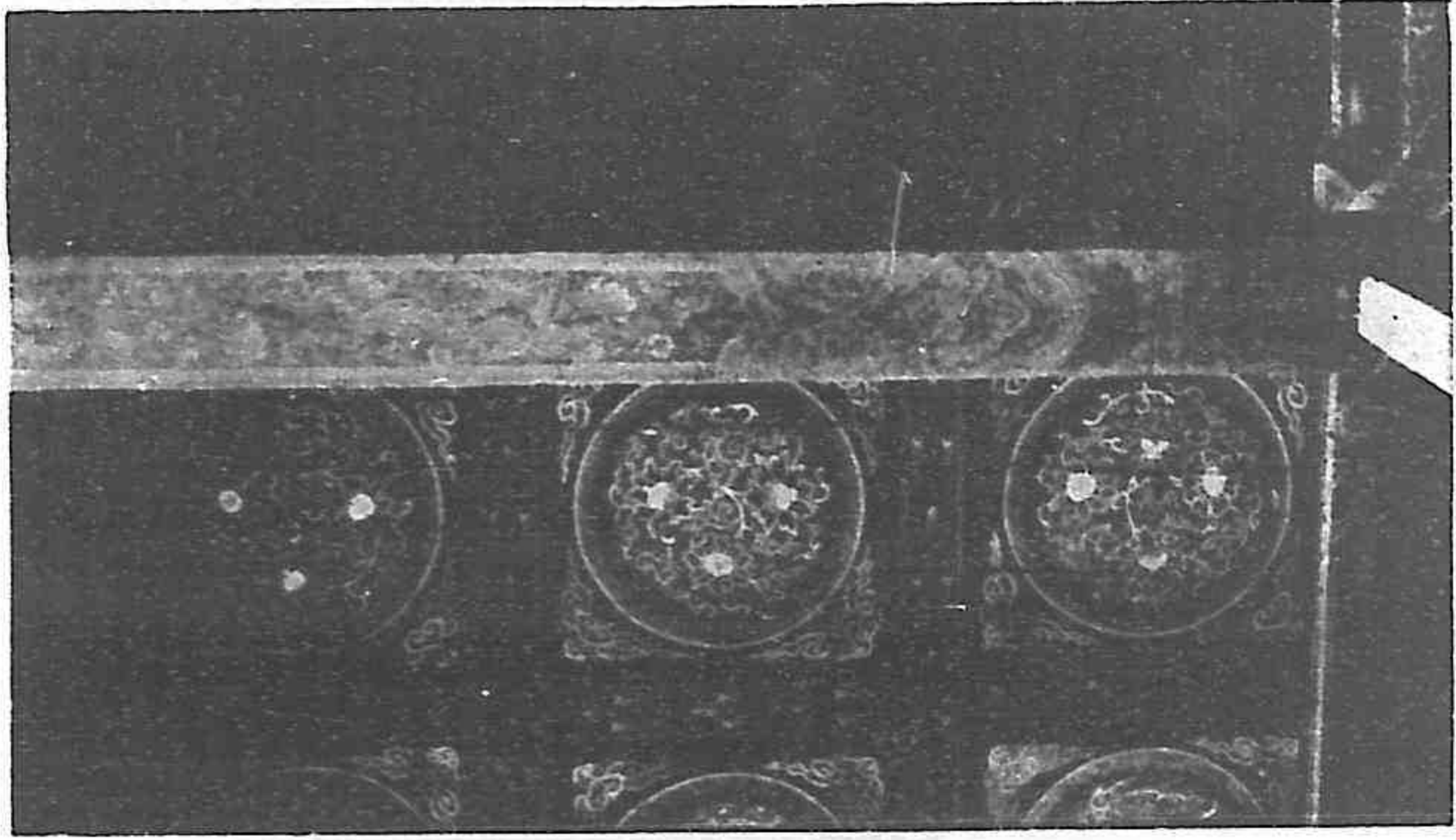
牆山面西殿寶雄大 〇一一圖插

插圖一一一 大雄寶殿常心間門窗

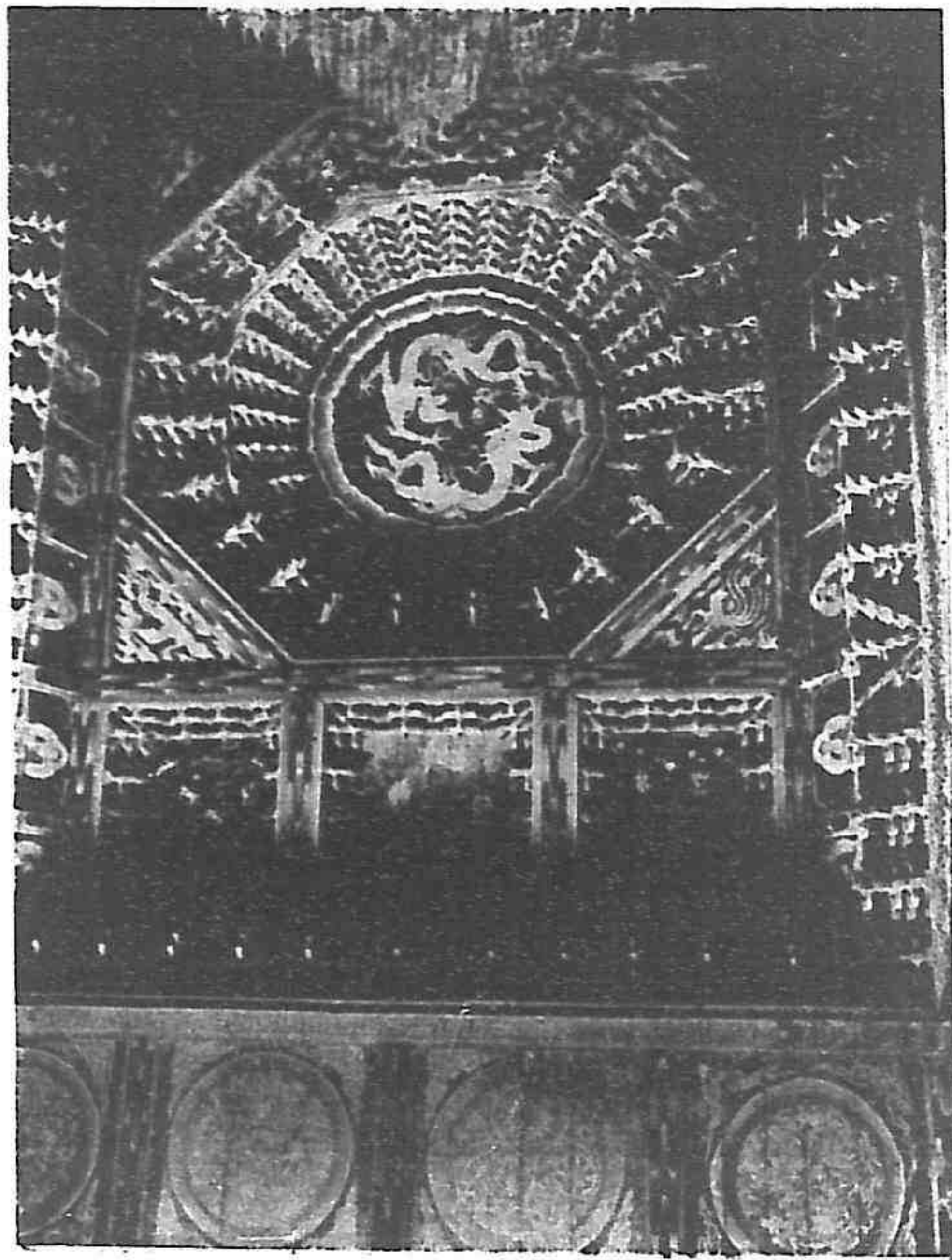

插圖一一二 大雄寶殿外槽全景

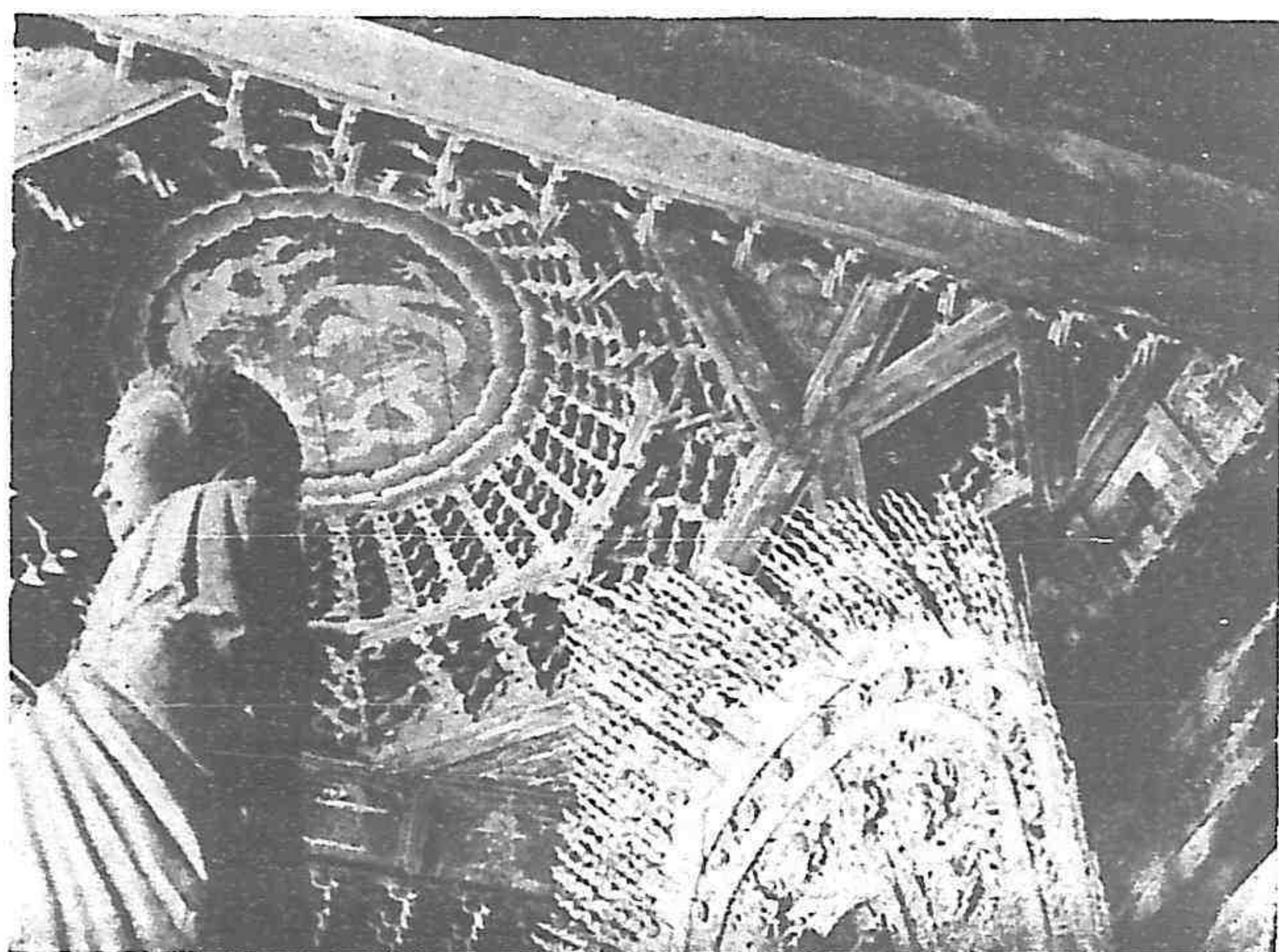

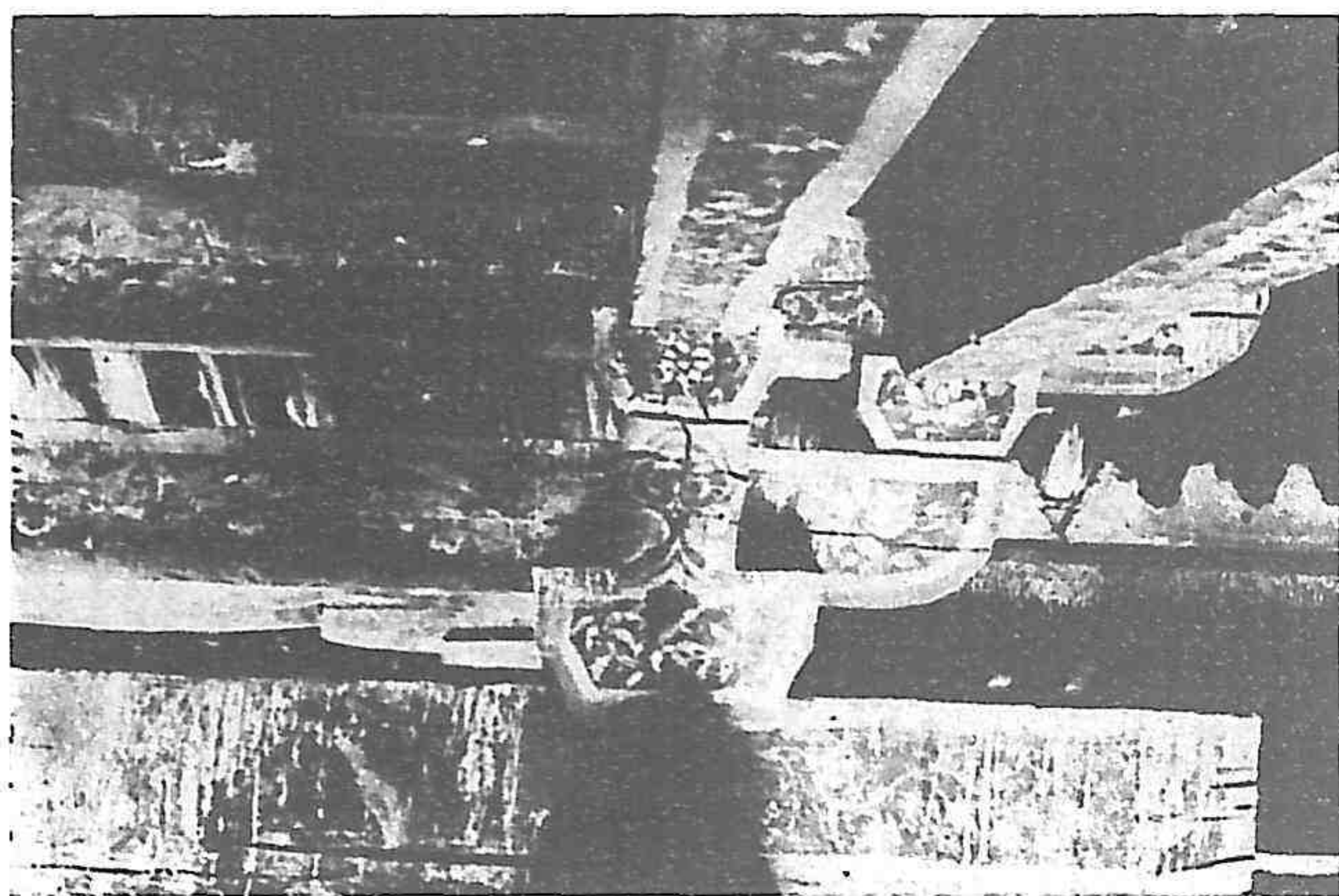
大雄寶殿外槽平棊及四椽彩畫 插圖一三一

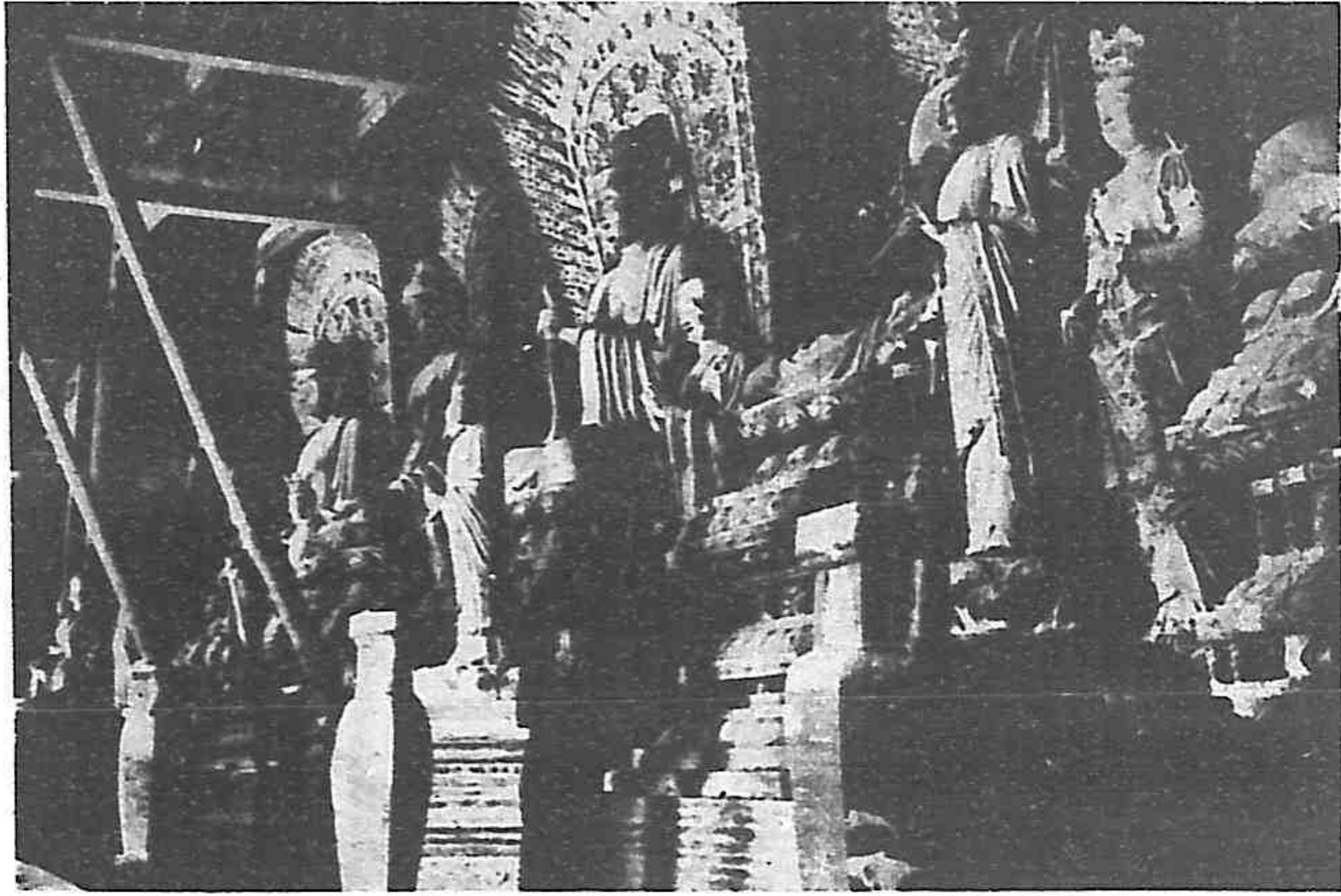
插圖一四四 大雄寶殿八角藻井（其一）

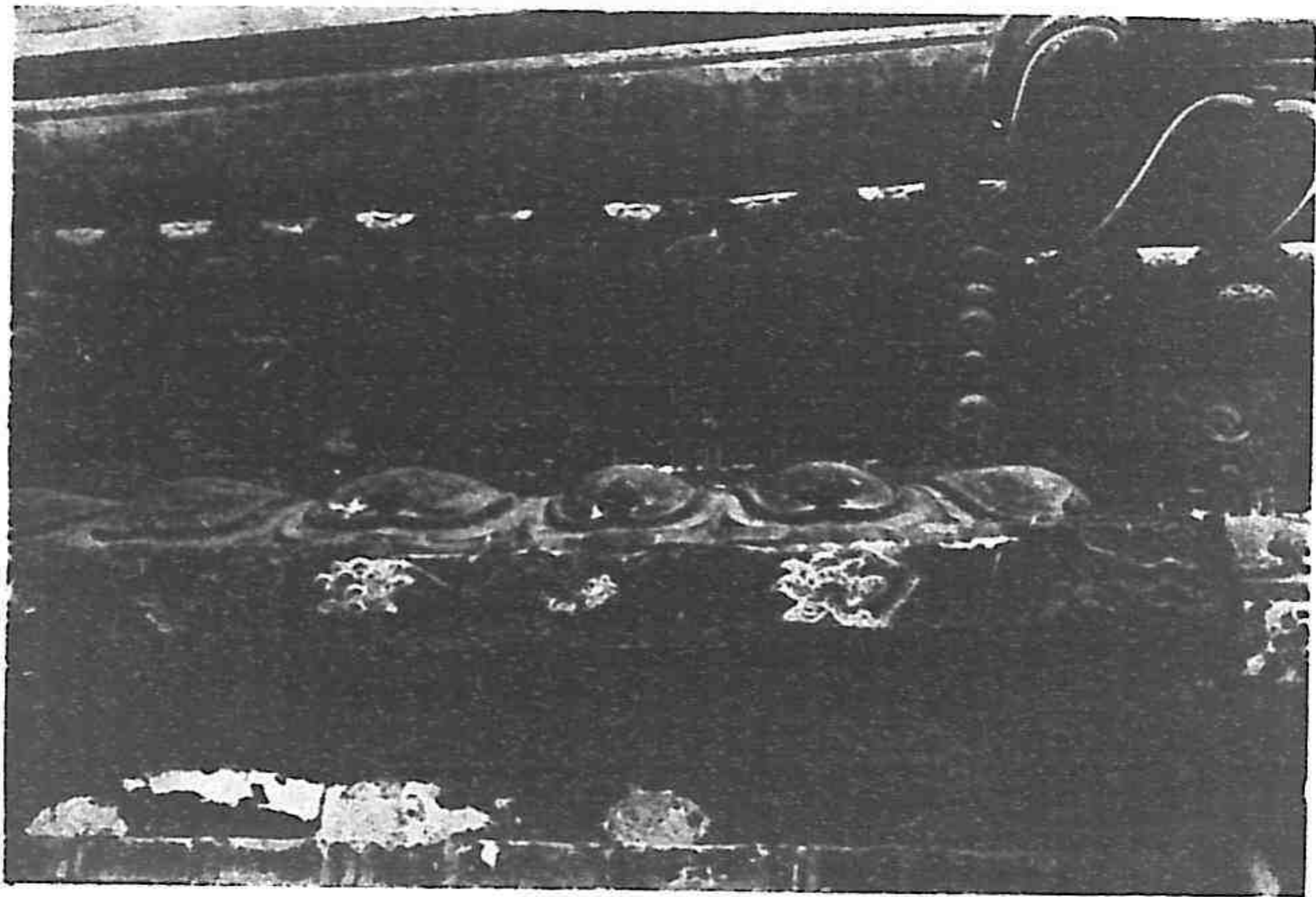
(二其) 井藻八圖殿寶雄大 五一一圖插

畫彩棋斗殿寶雄大 六一一圖插

像佛槽內殿寶維大 七一一圖插

刻雕之座佛殿寶維大 八一一圖插

插圖一二〇 大雄寶殿脇侍

插圖一一九 大雄寶殿如來佛

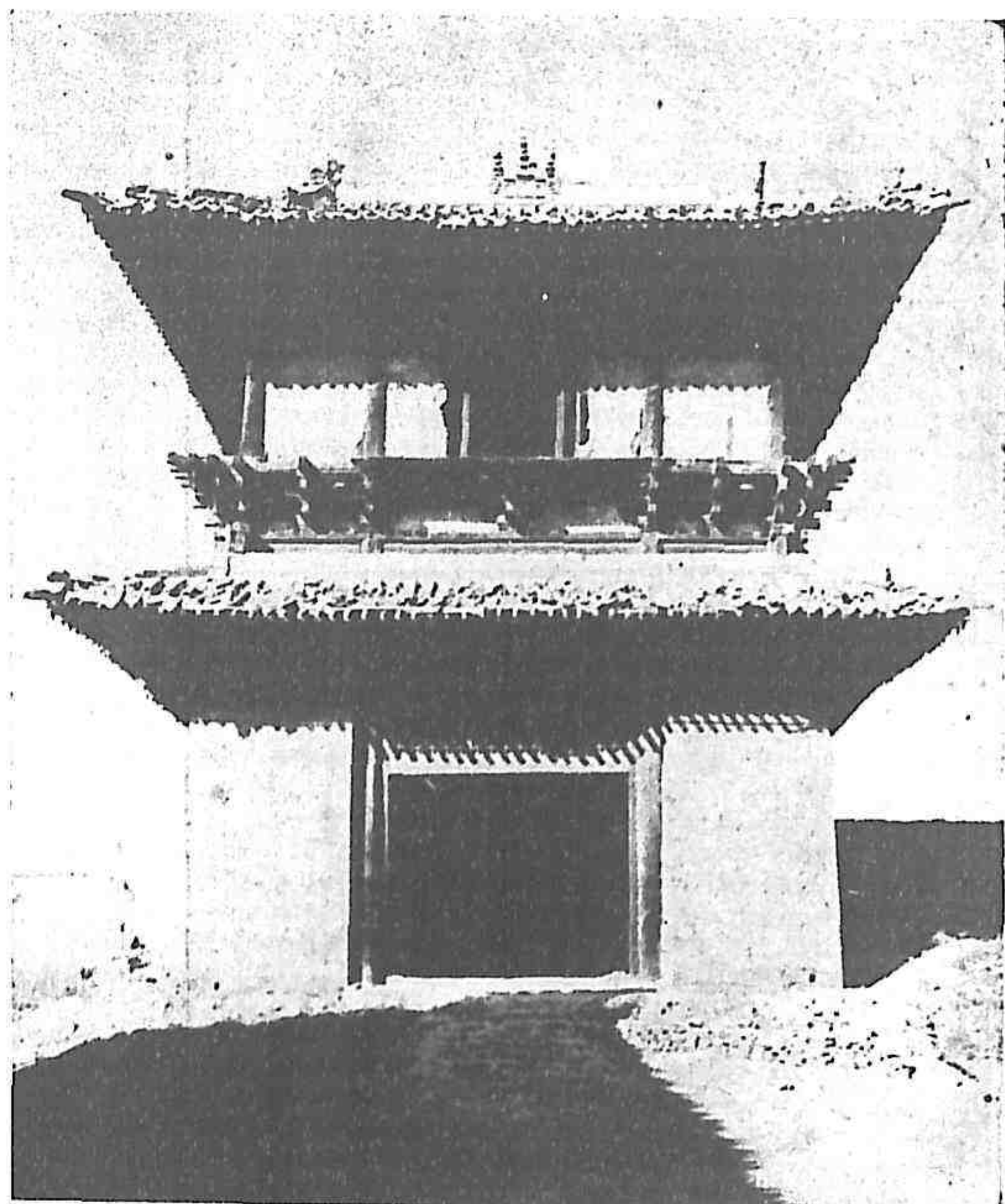
插圖一二二 大雄寶殿諸天 (其二)

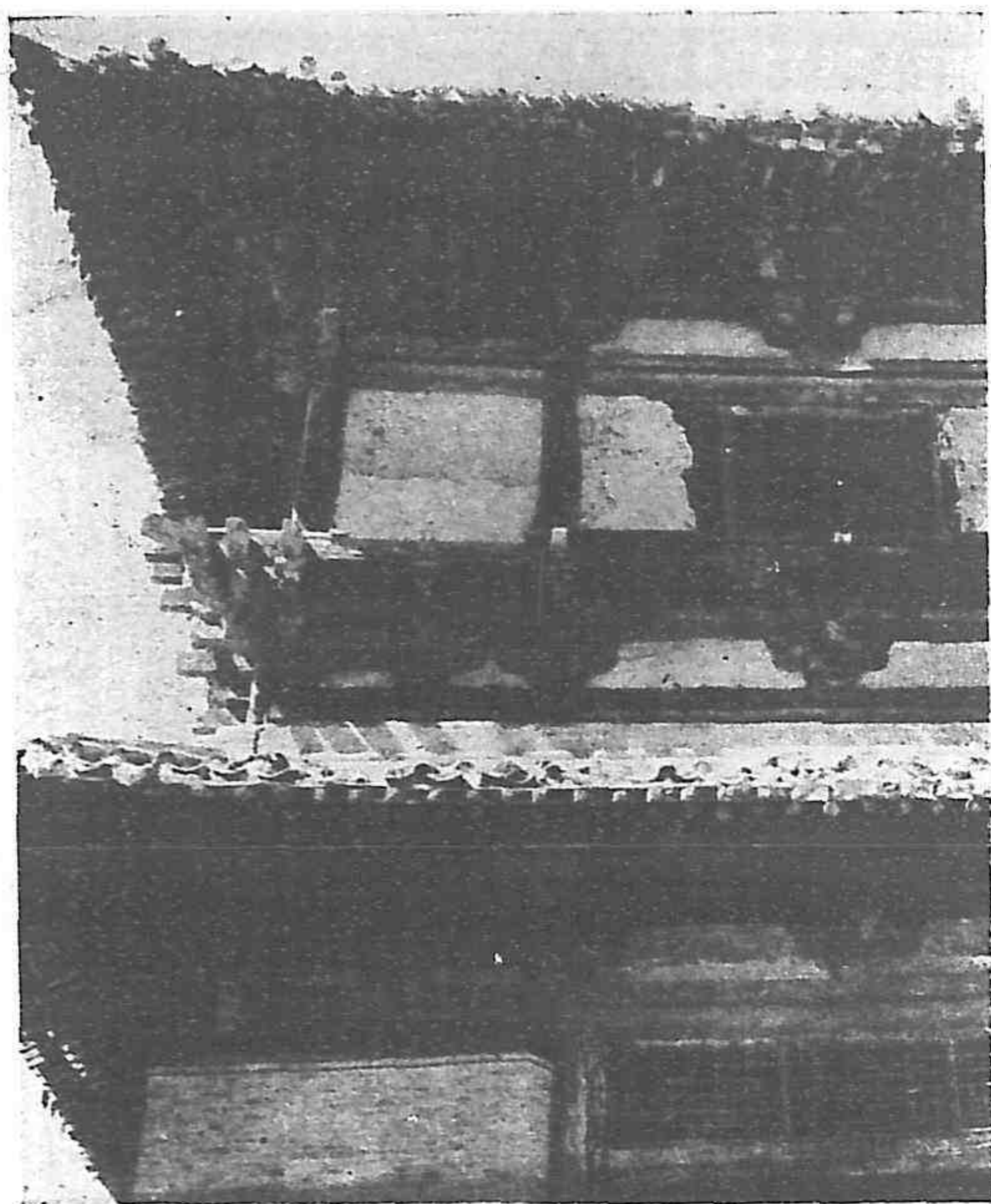
插圖一二一 大雄寶殿諸天 (其一)

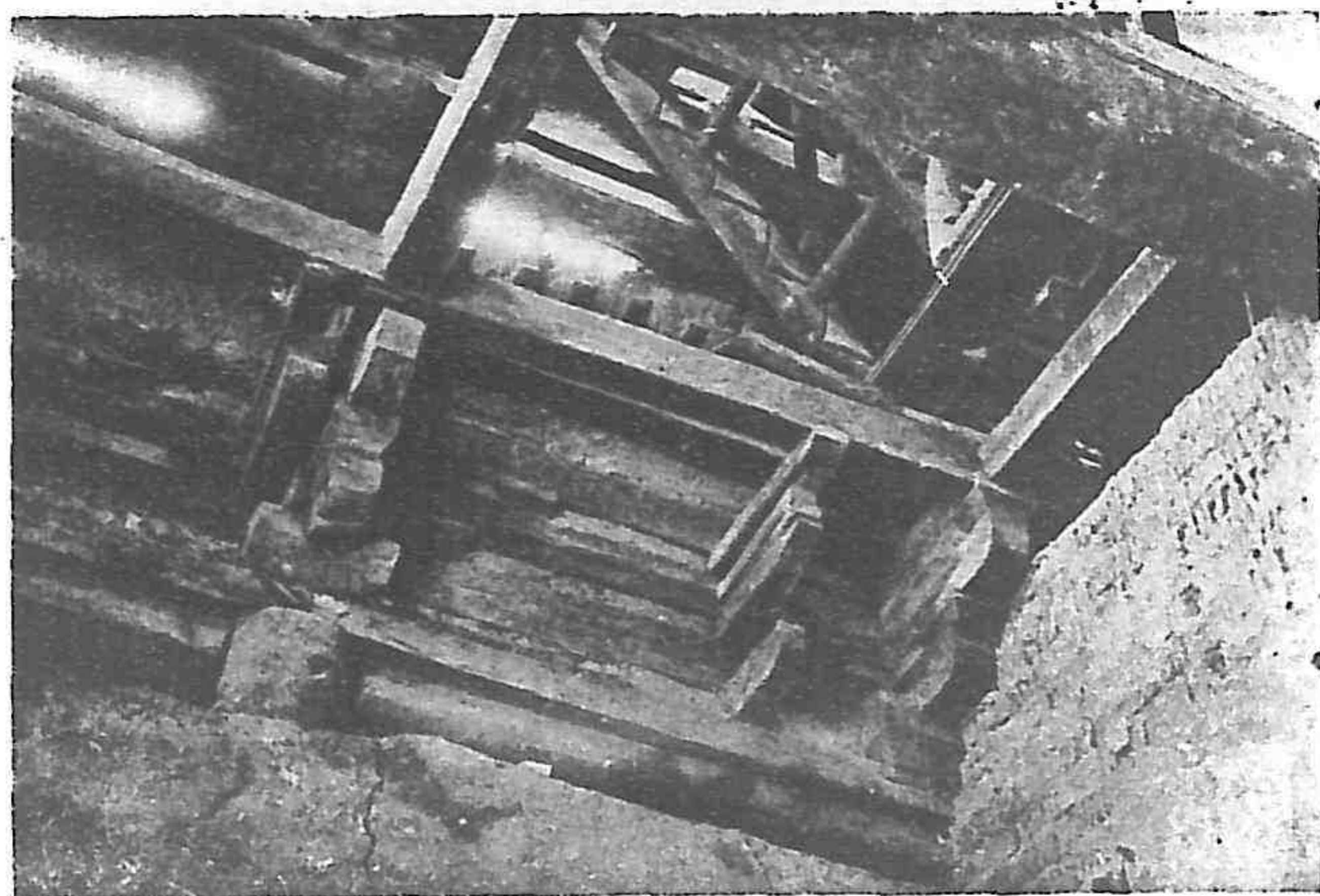
插圖一二四 善化寺普賢閣側面

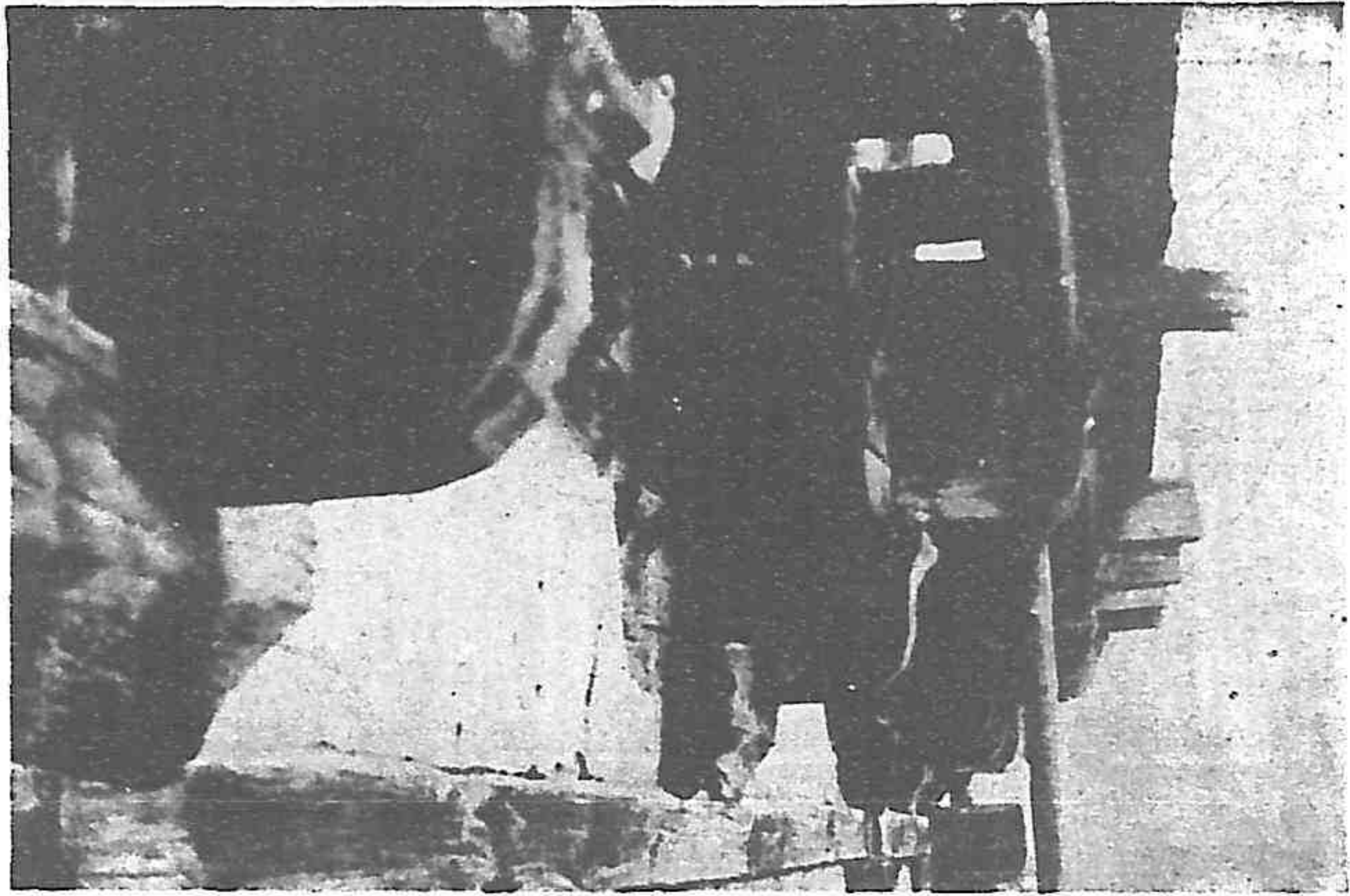
插圖一二三 善化寺普賢閣正面

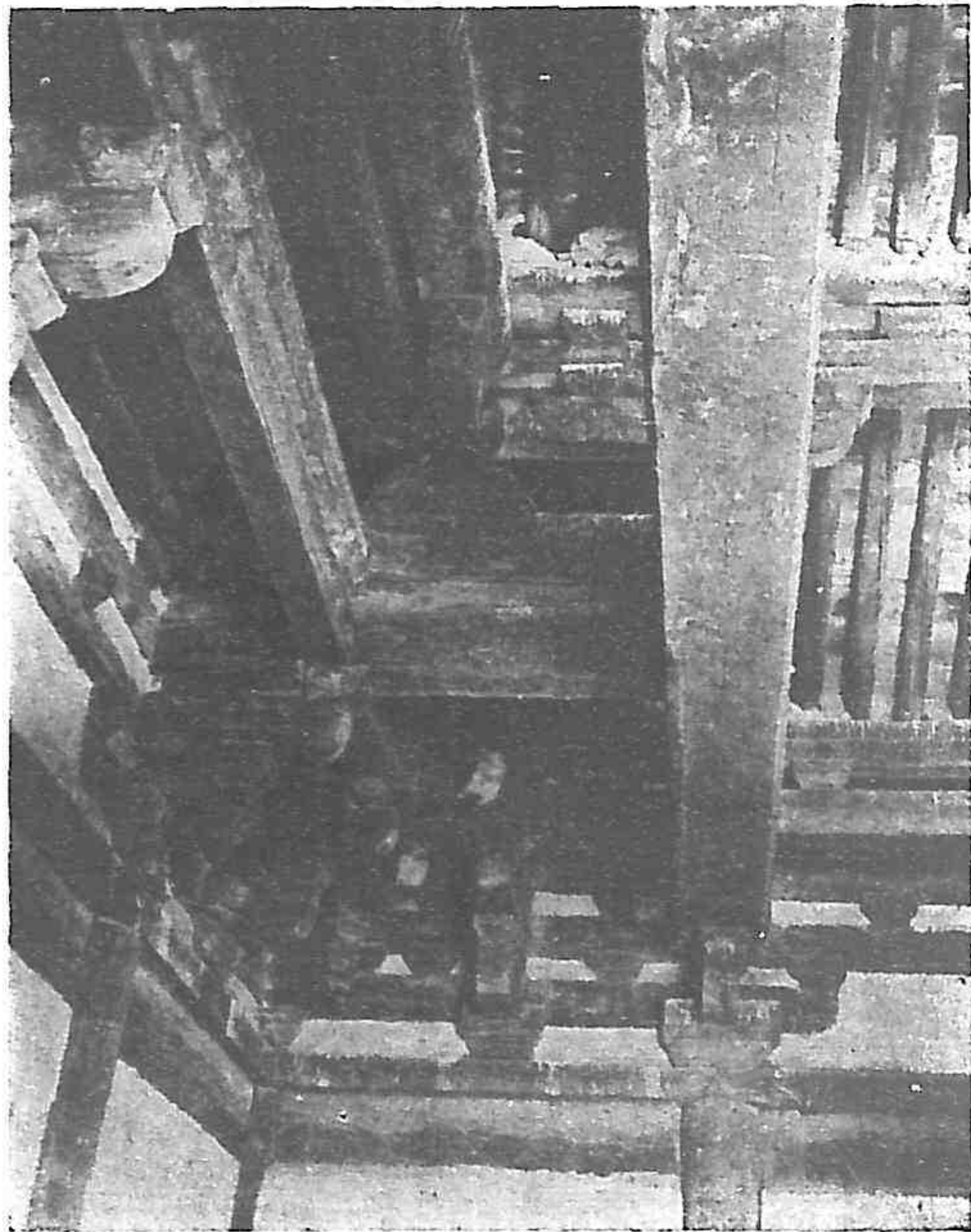
插圖一二五 普賢閣正面各層斗拱

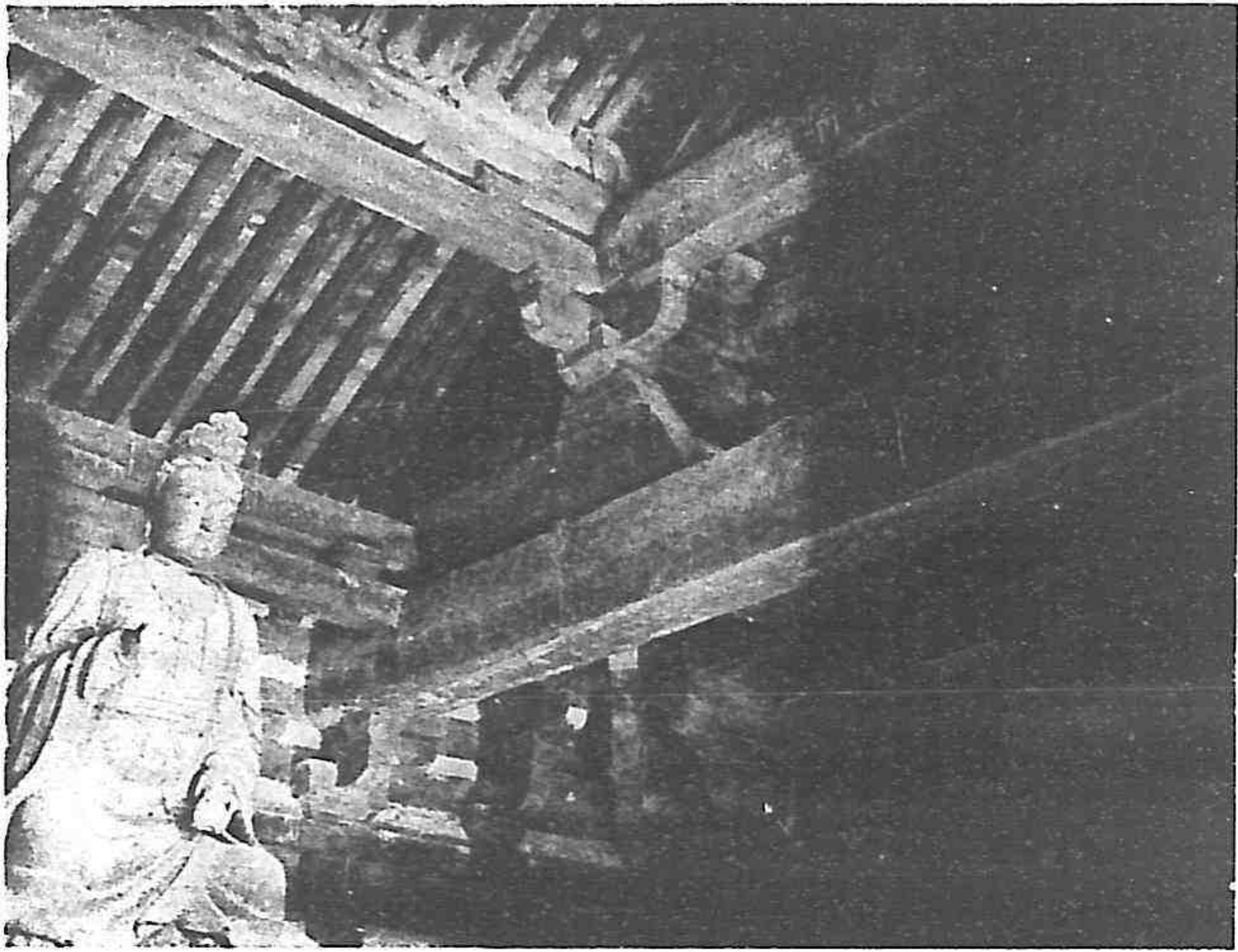
尾後之作鋪間補及頭柱面山閣賢普 六二一圖插

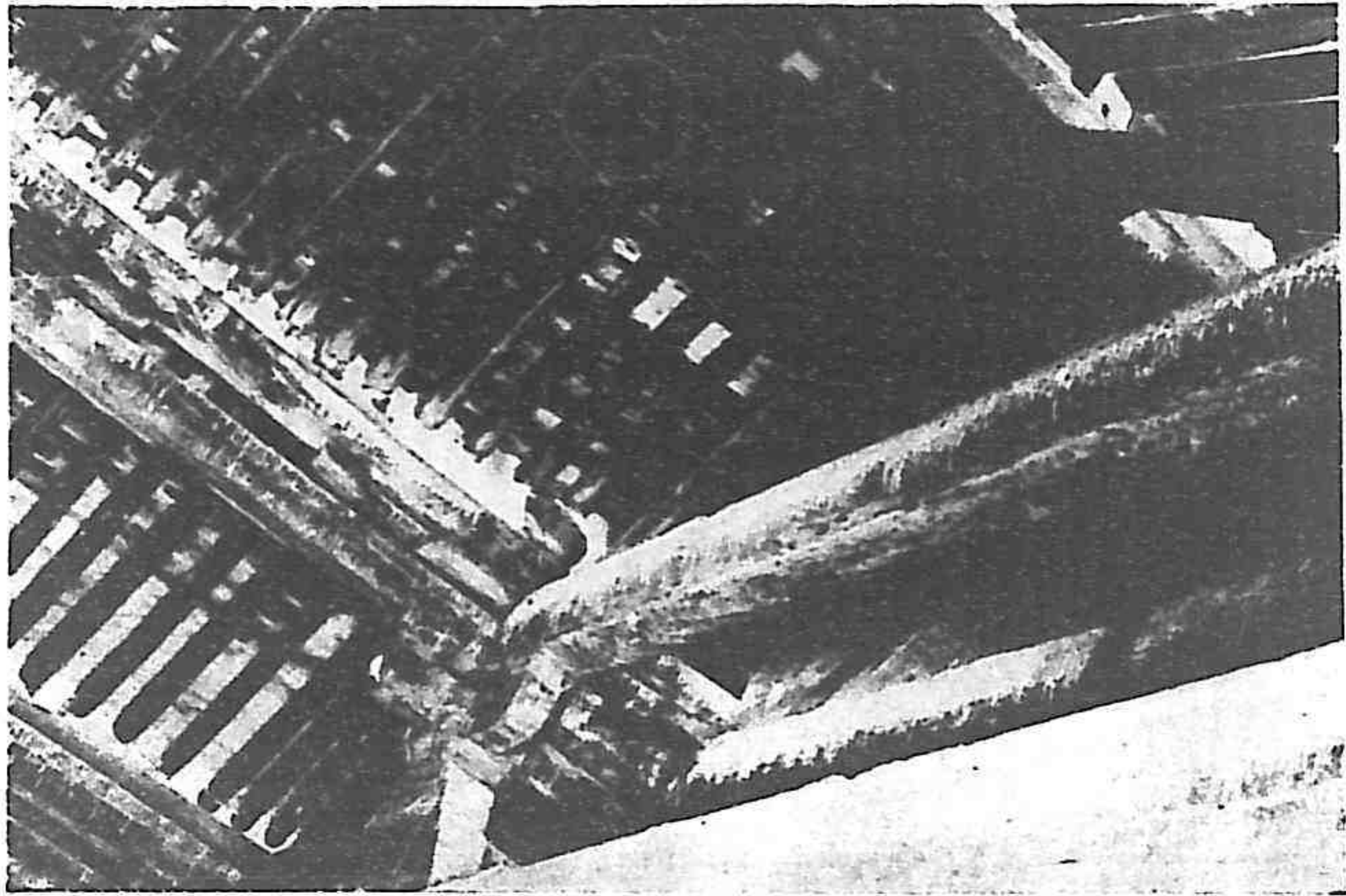
普賢閣平坐斗拱之側面 插圖一八二

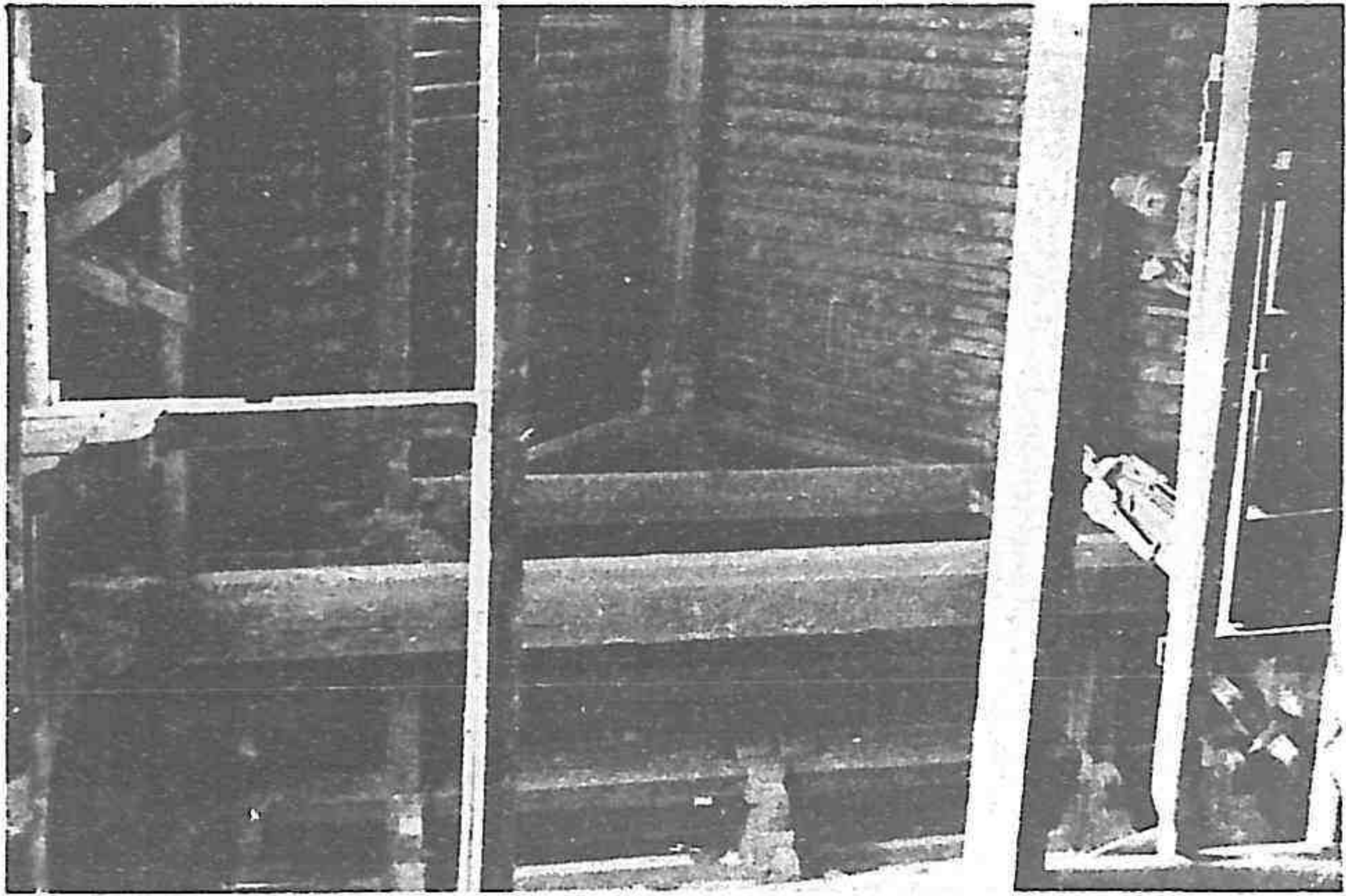
普賢閣上簷斗拱後尾及兩際結構 插圖一三一

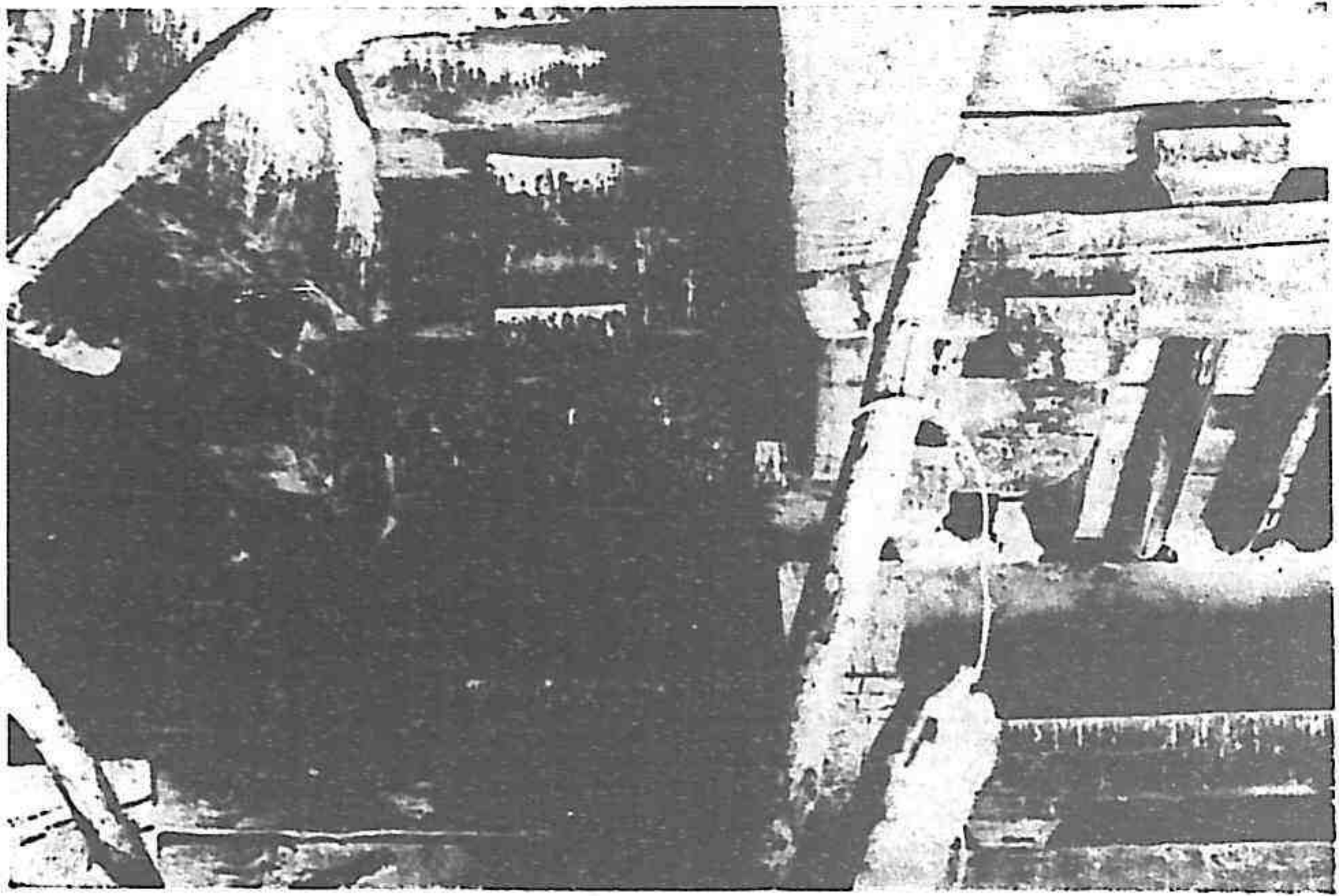
(一其) 架梁閣賢普 二三一圖插

(二其) 架梁閣賢普 三三一圖插

(三其) 架梁閣賢普 四三一圖插

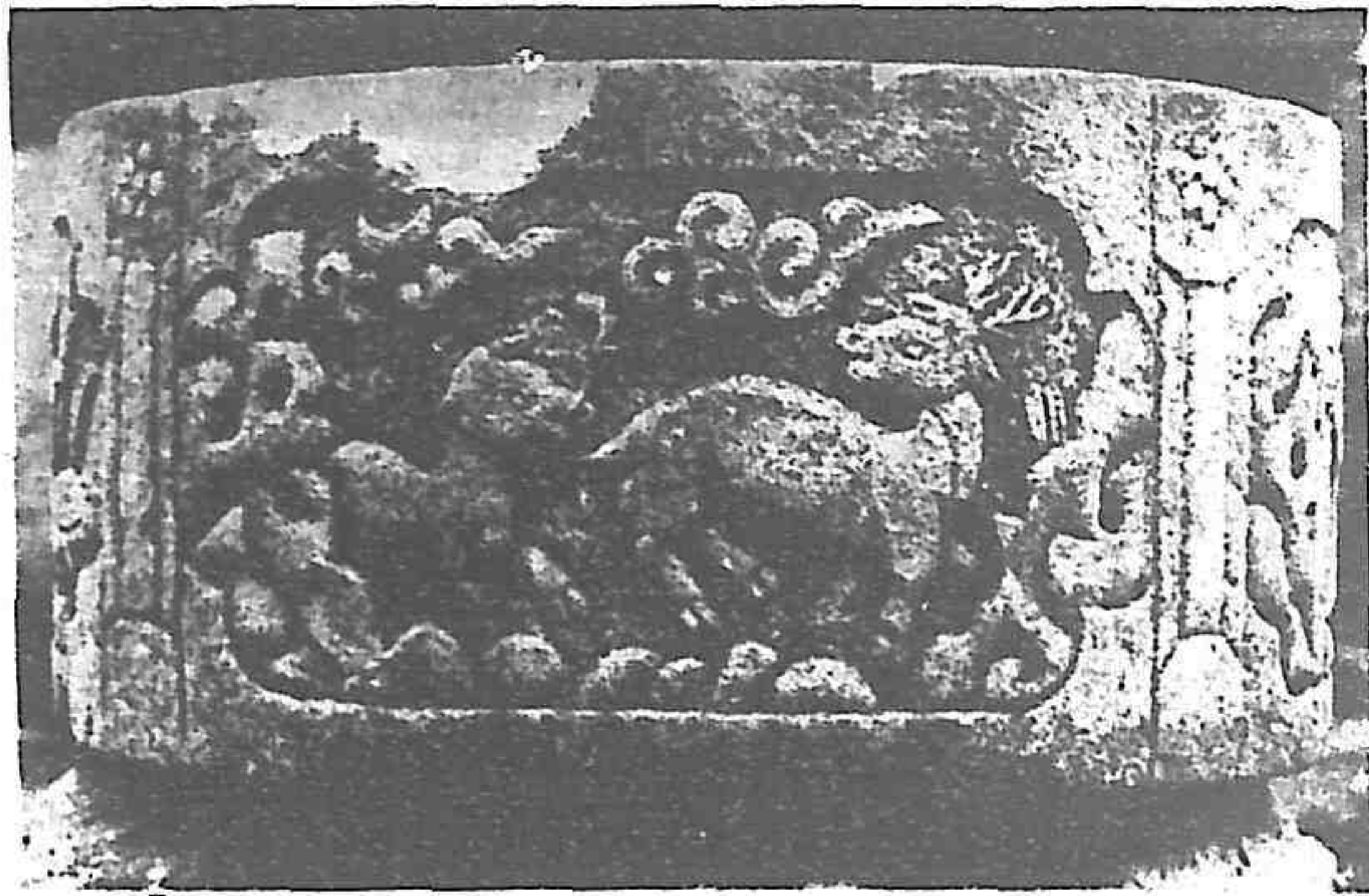
拱斗下伏頭闌及梁平閣賢普 五三一圖插

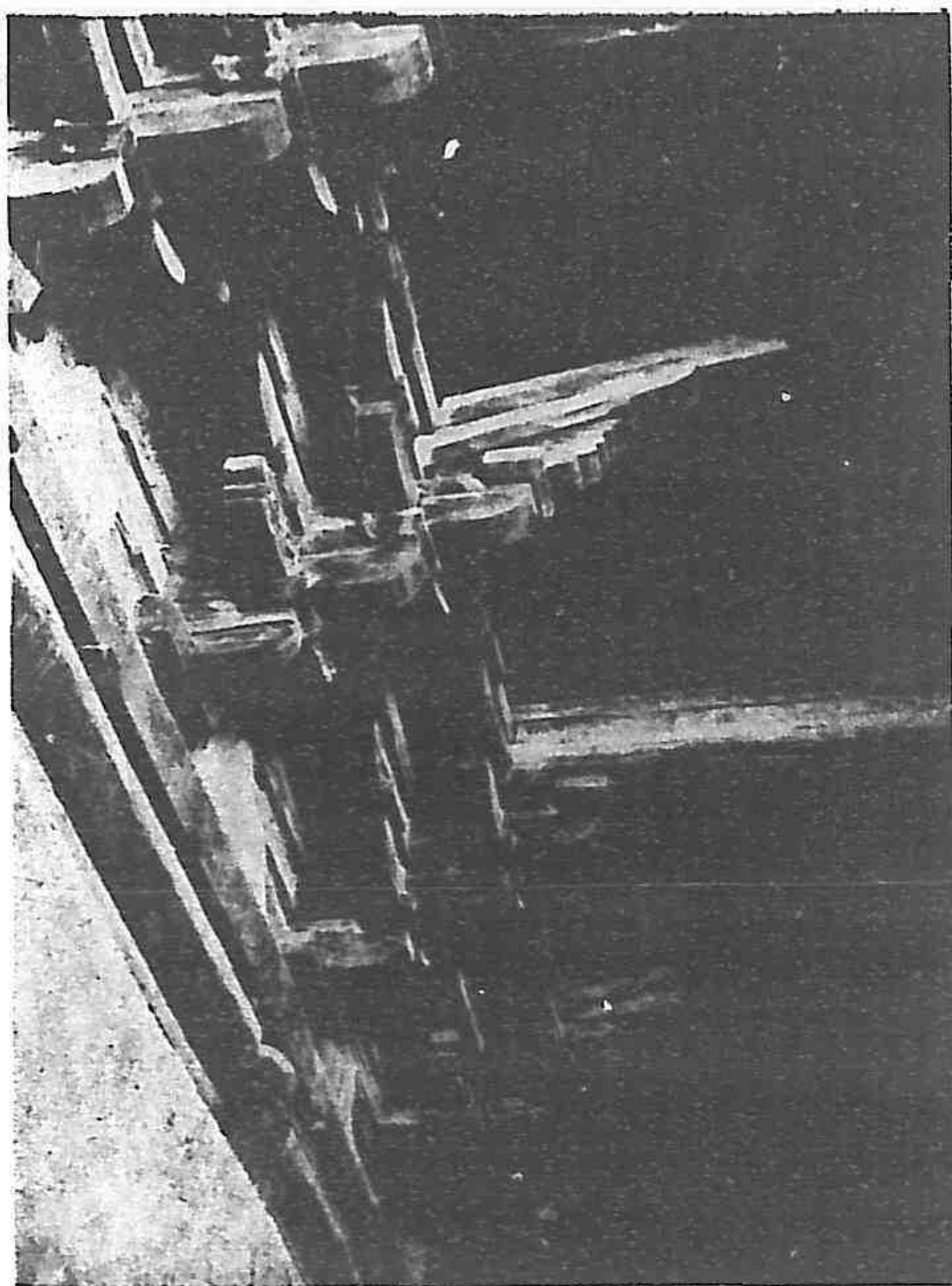
像佛關賢普 六三一圖插

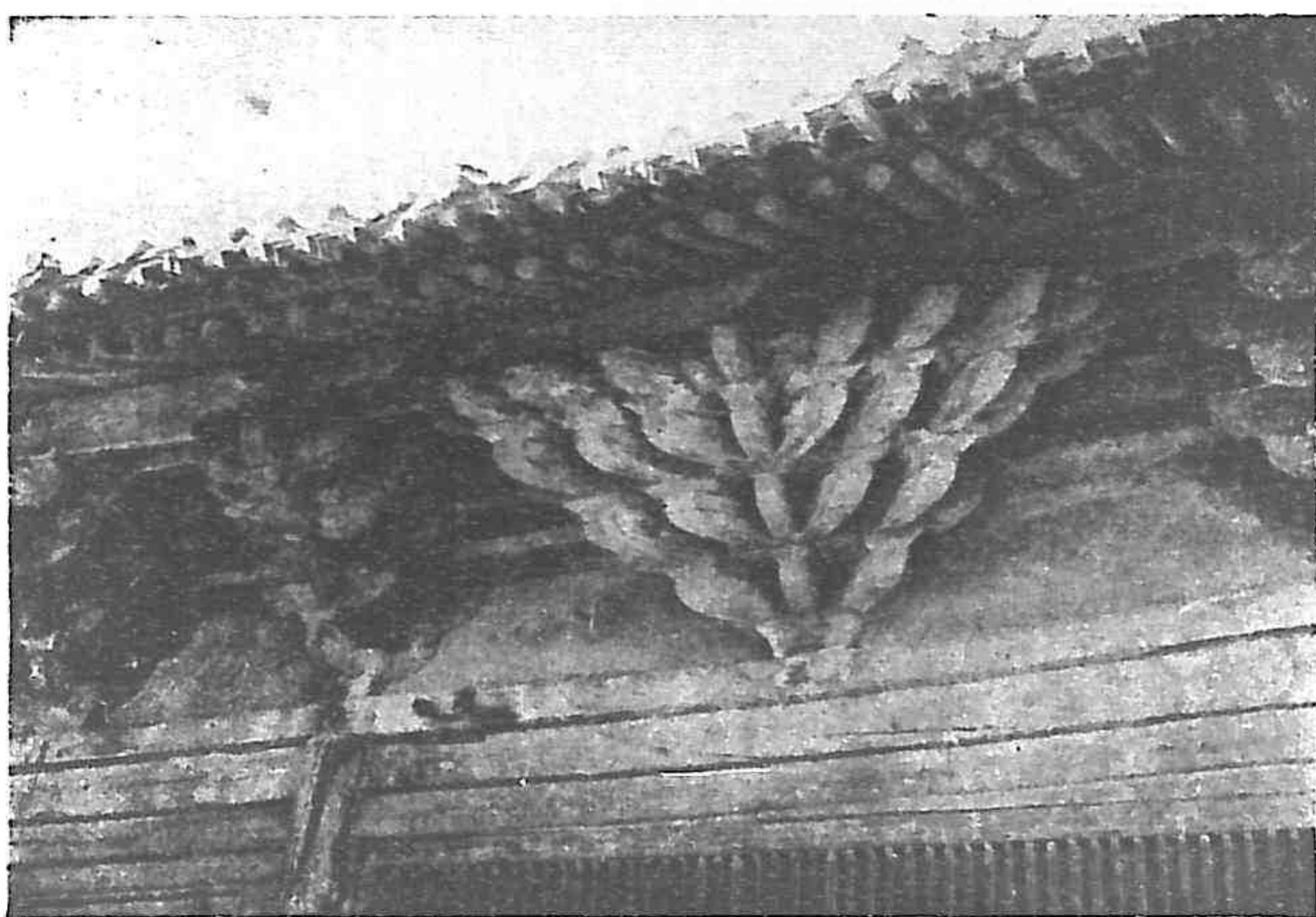
面正殿聖三寺化善 七三一圖插

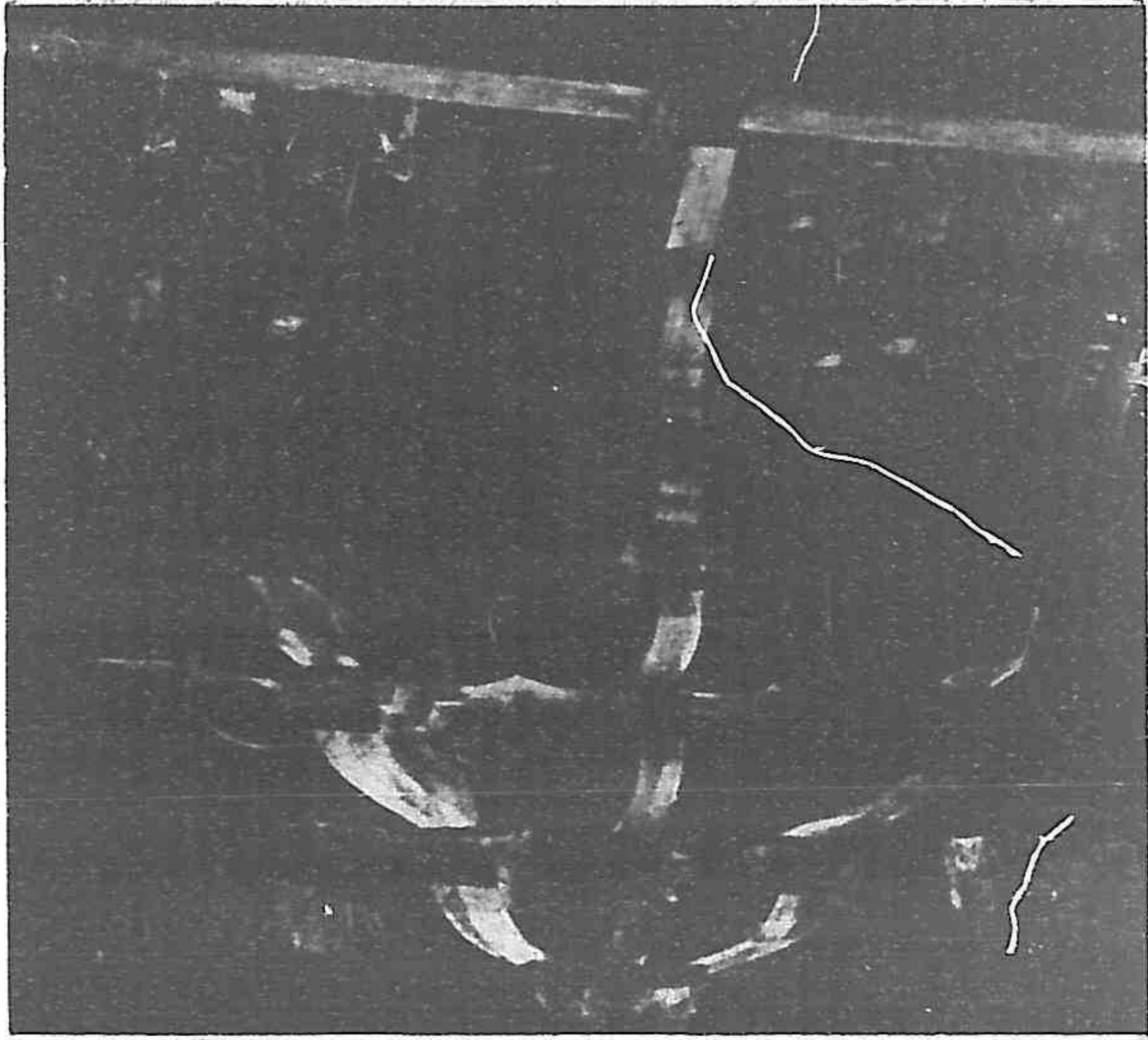
盤石前殿聖三 八三一圖插

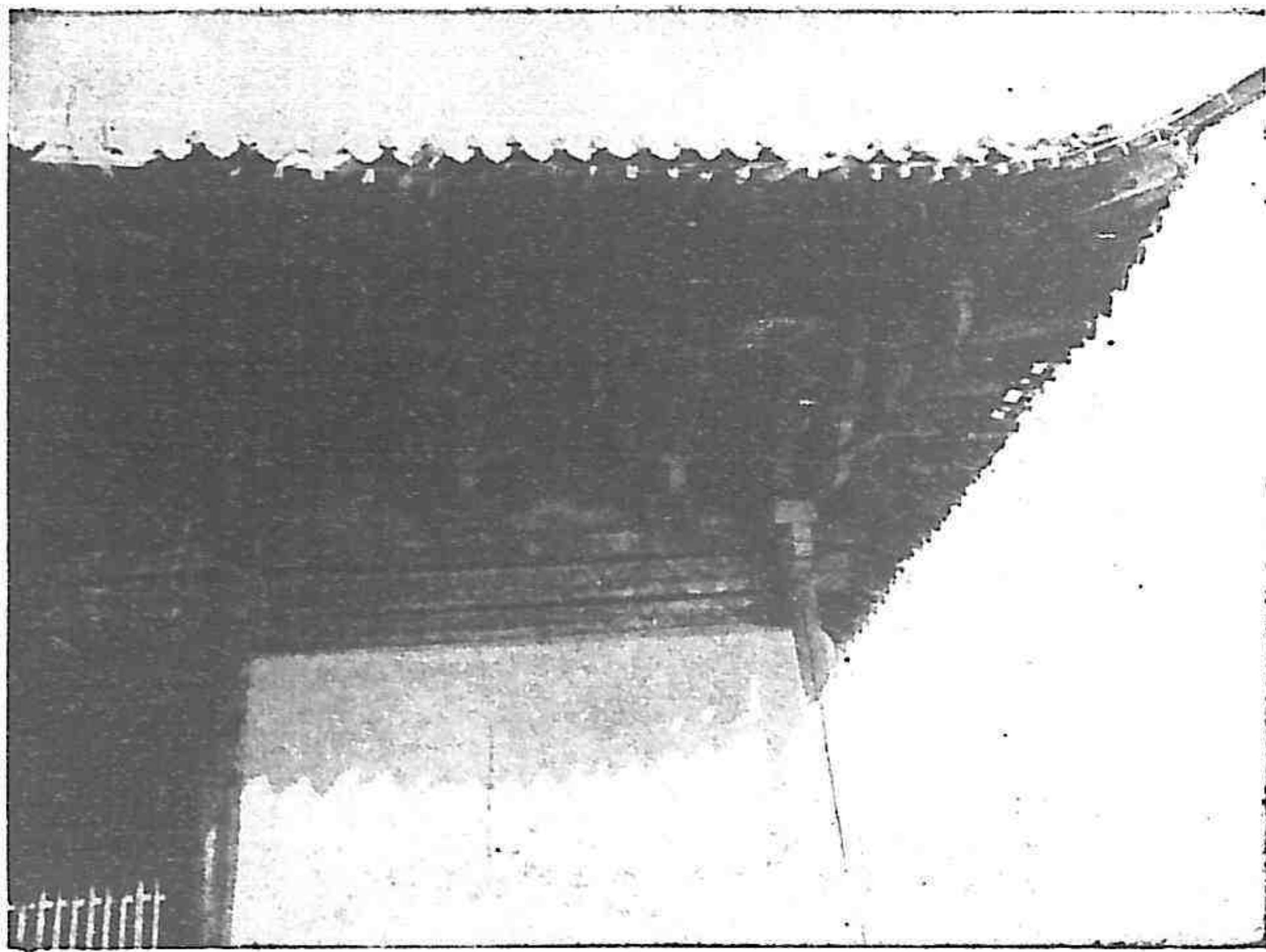
插圖一四〇 三聖殿外簷柱頭及補間鋪作後尾

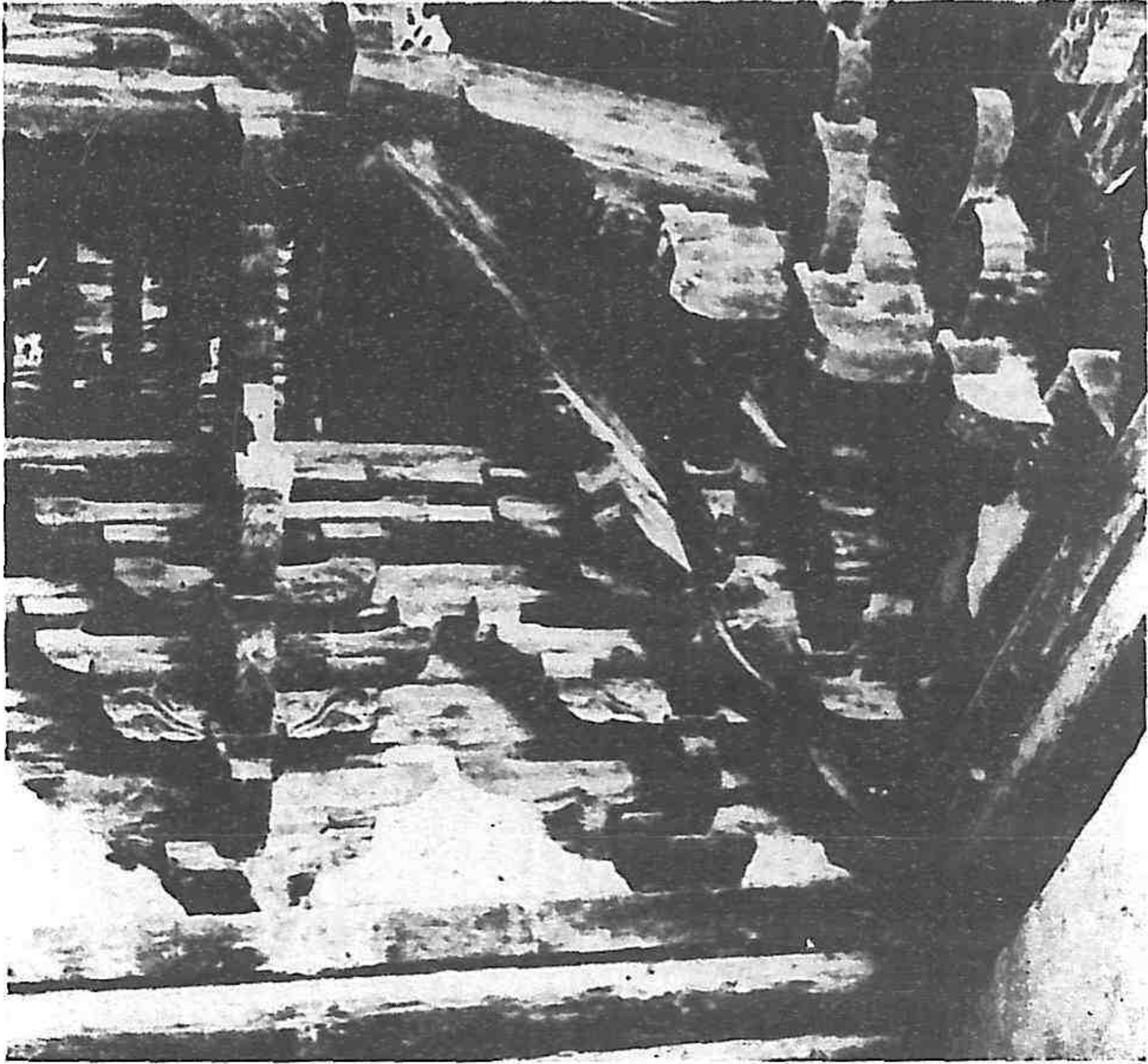
面正作鋪間補間次簷外殿聖三 三四一圖插

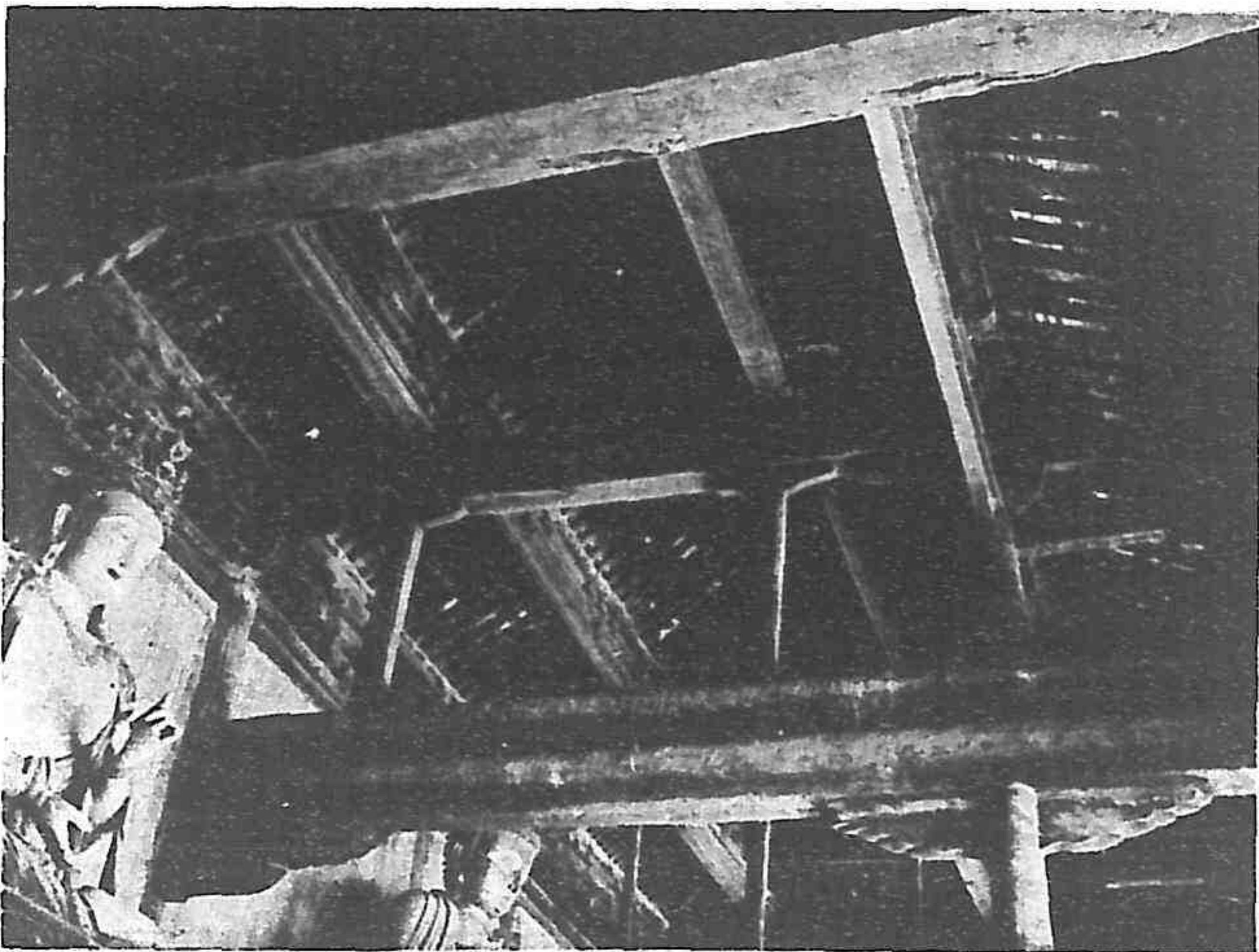
尾後之作鋪間補間次簷外殿聖三 四四一圖插

面正作鋪角轉簷外殿聖三 六四一圖插

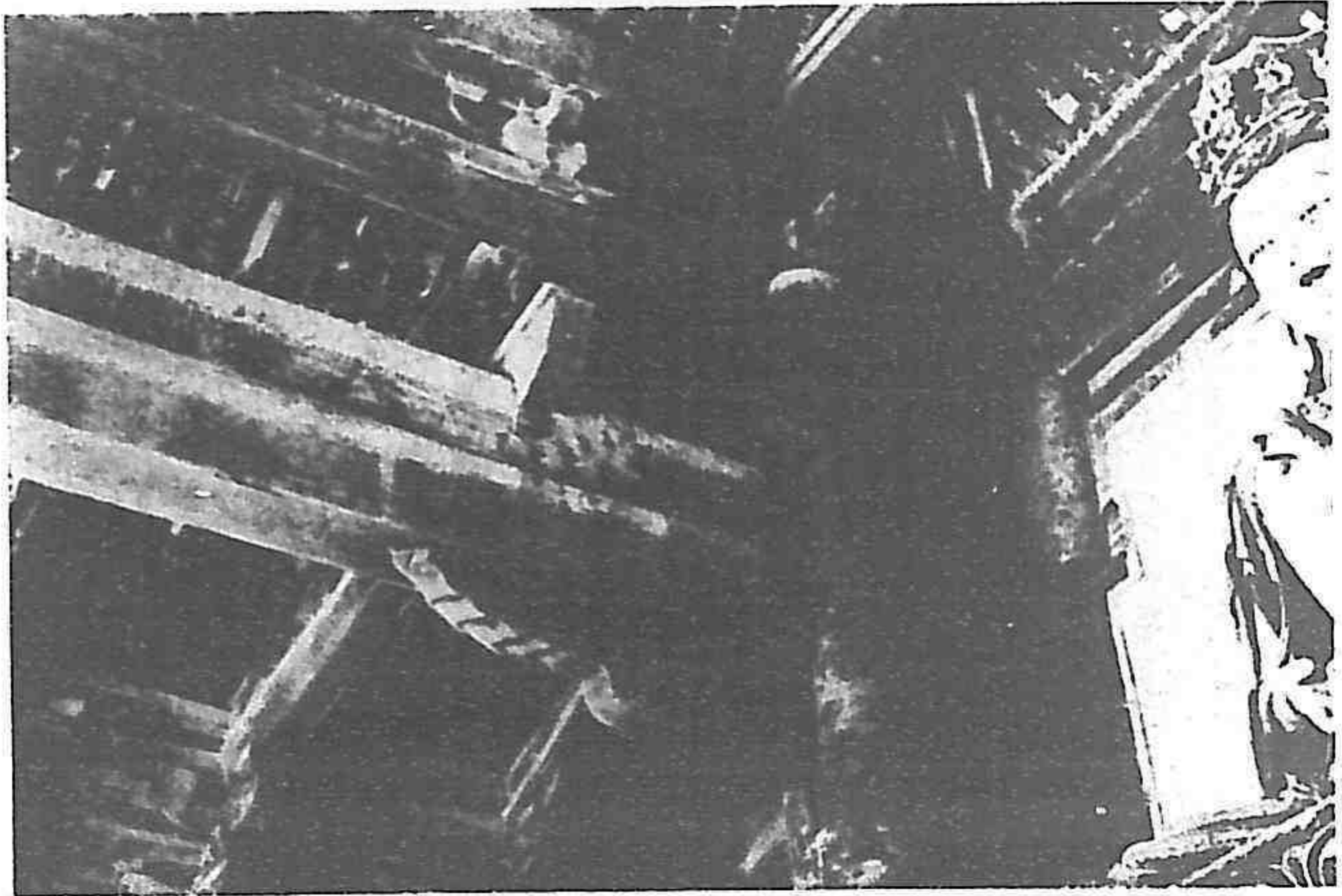
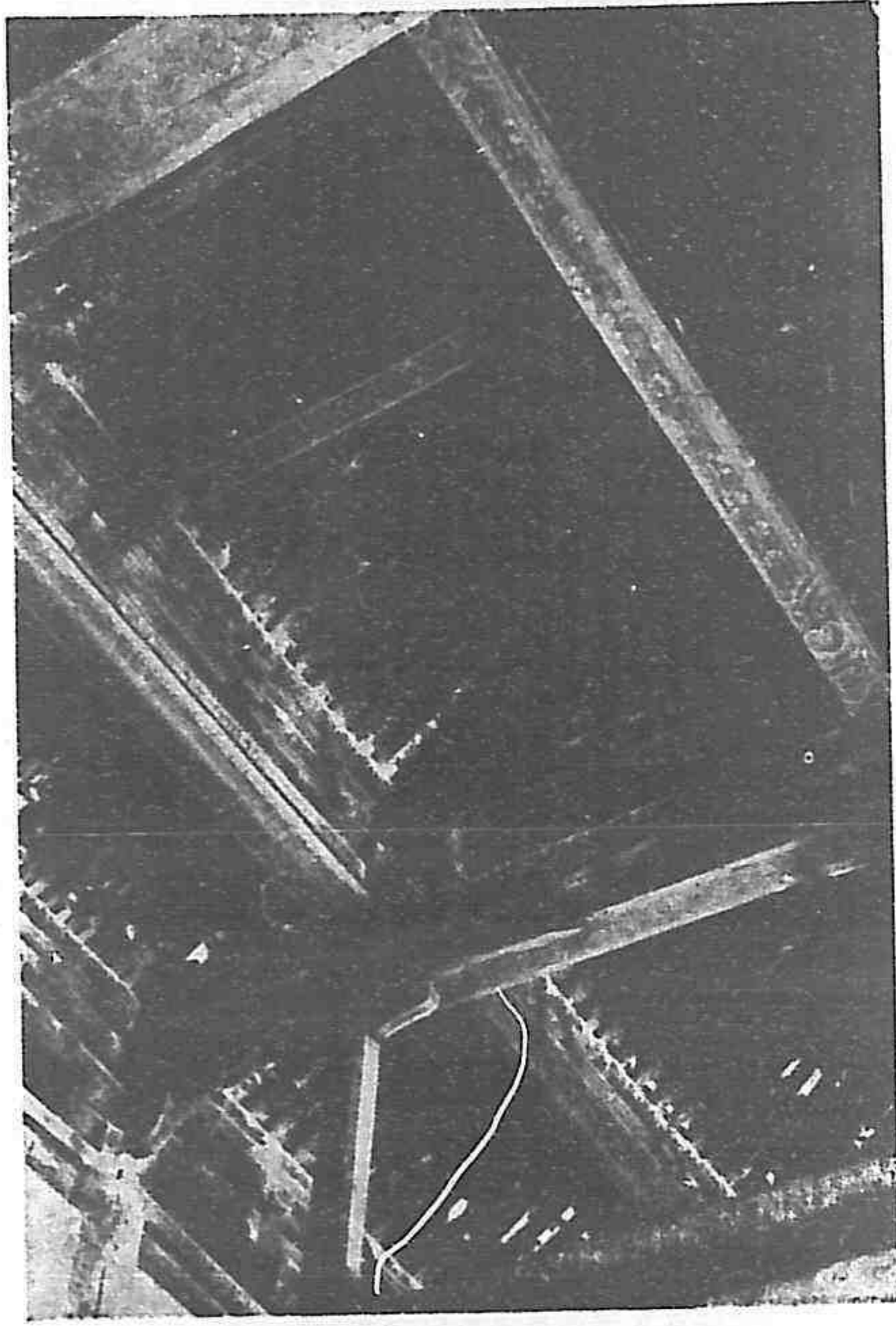

尾後作鋪角轉簷外殿聖三 七四一圖插

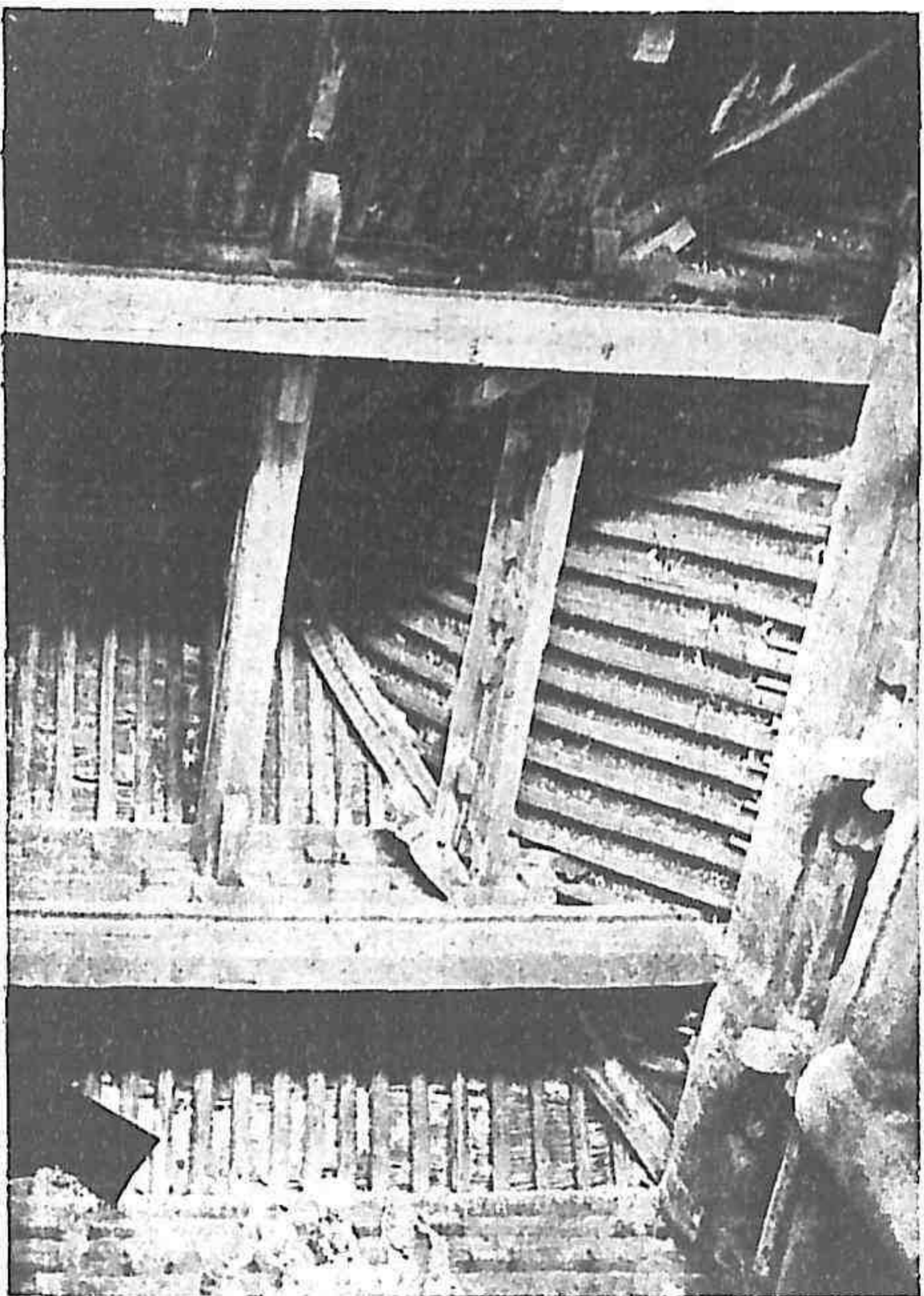

(一其) 架梁殿聖三 八四一圖插

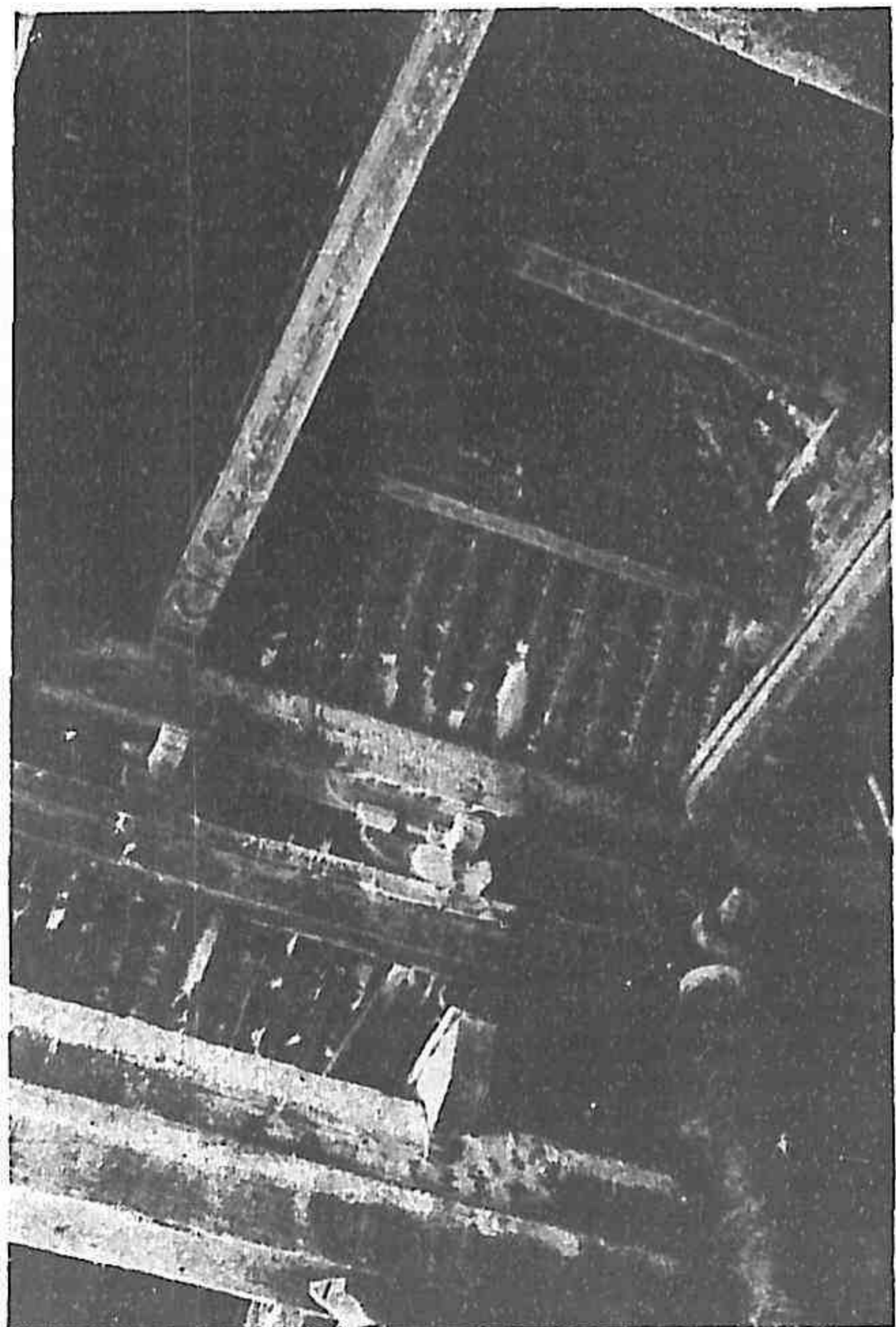
插圖一四九 三聖殿梁架（其二）

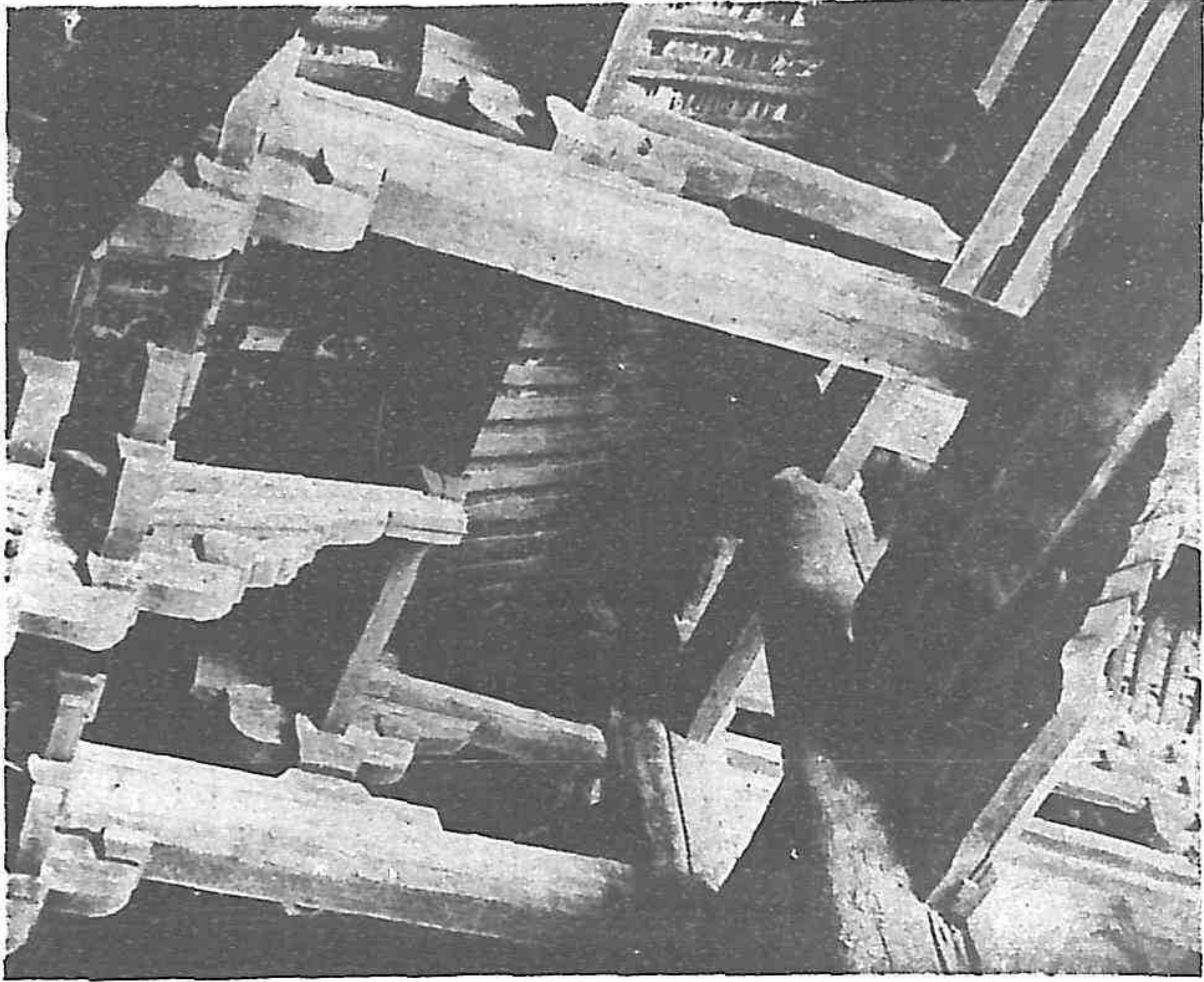
（三其）架梁殿聖三 ○五一圖插

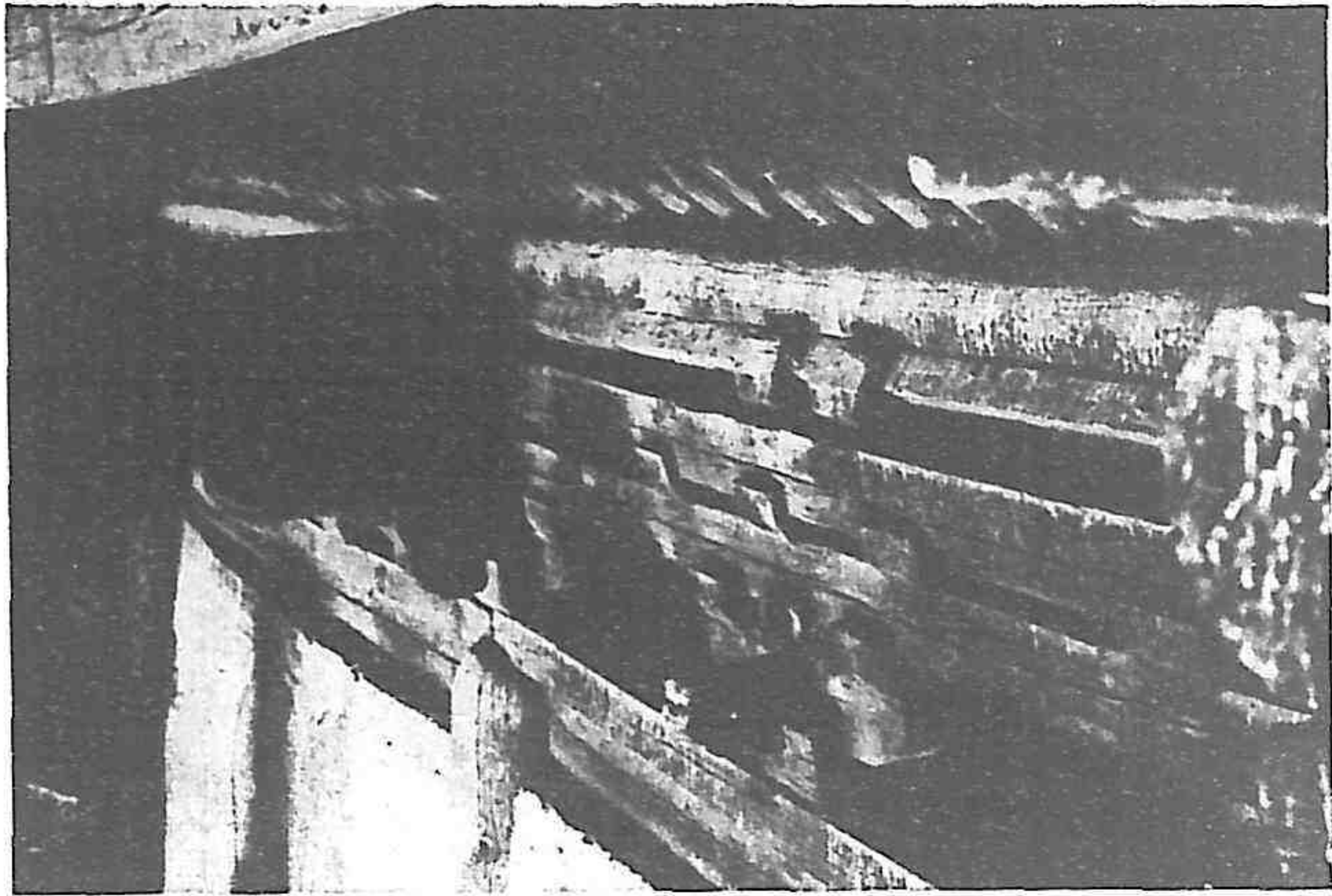
插圖一五二 三聖殿梁架（其五）

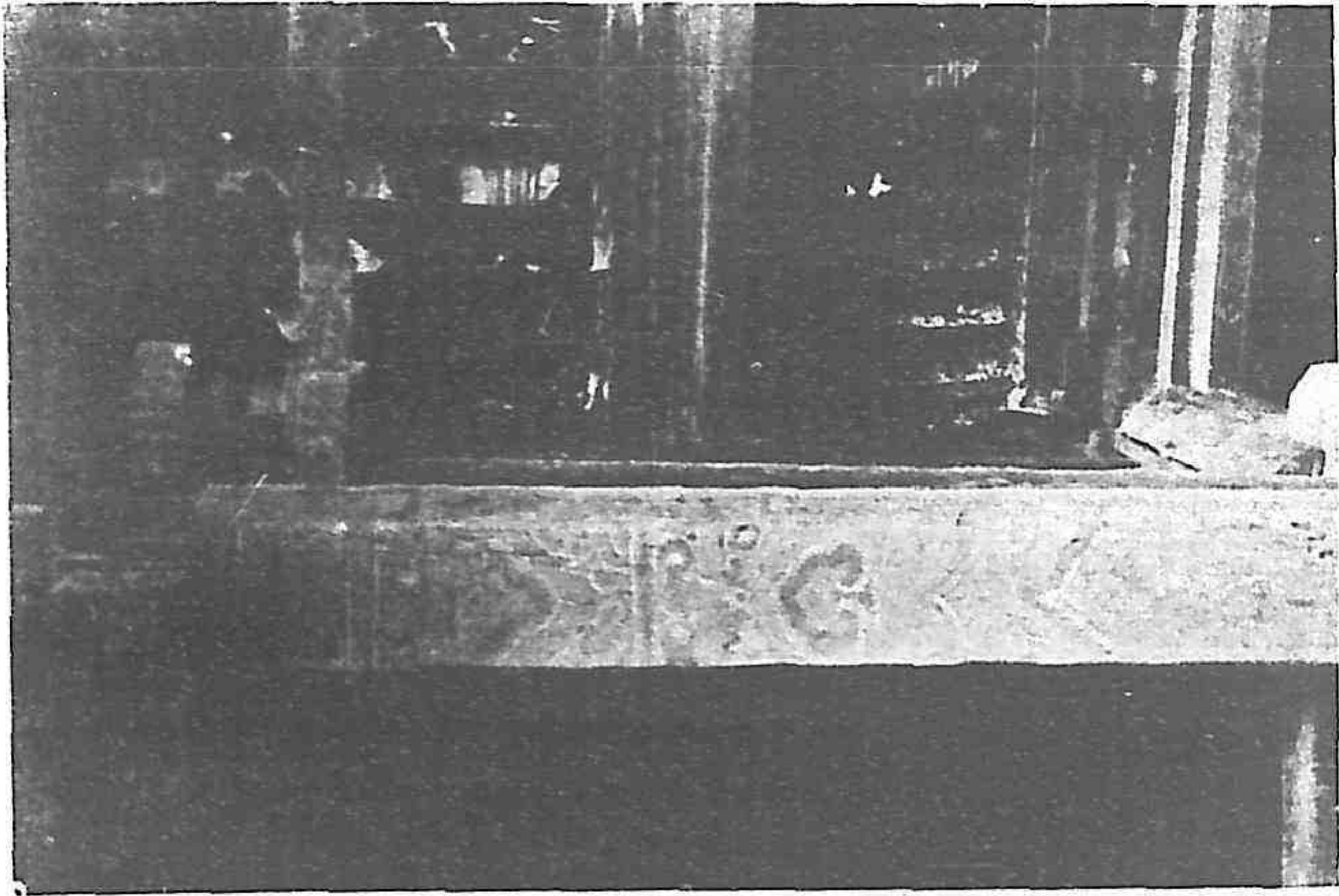
插圖一五一 三聖殿梁架（其四）

(六其) 架梁殿聖三 三五一圖插

間樓縫搏二第殿聖三 四五一圖插

插圖一五三 三聖殿綵畫

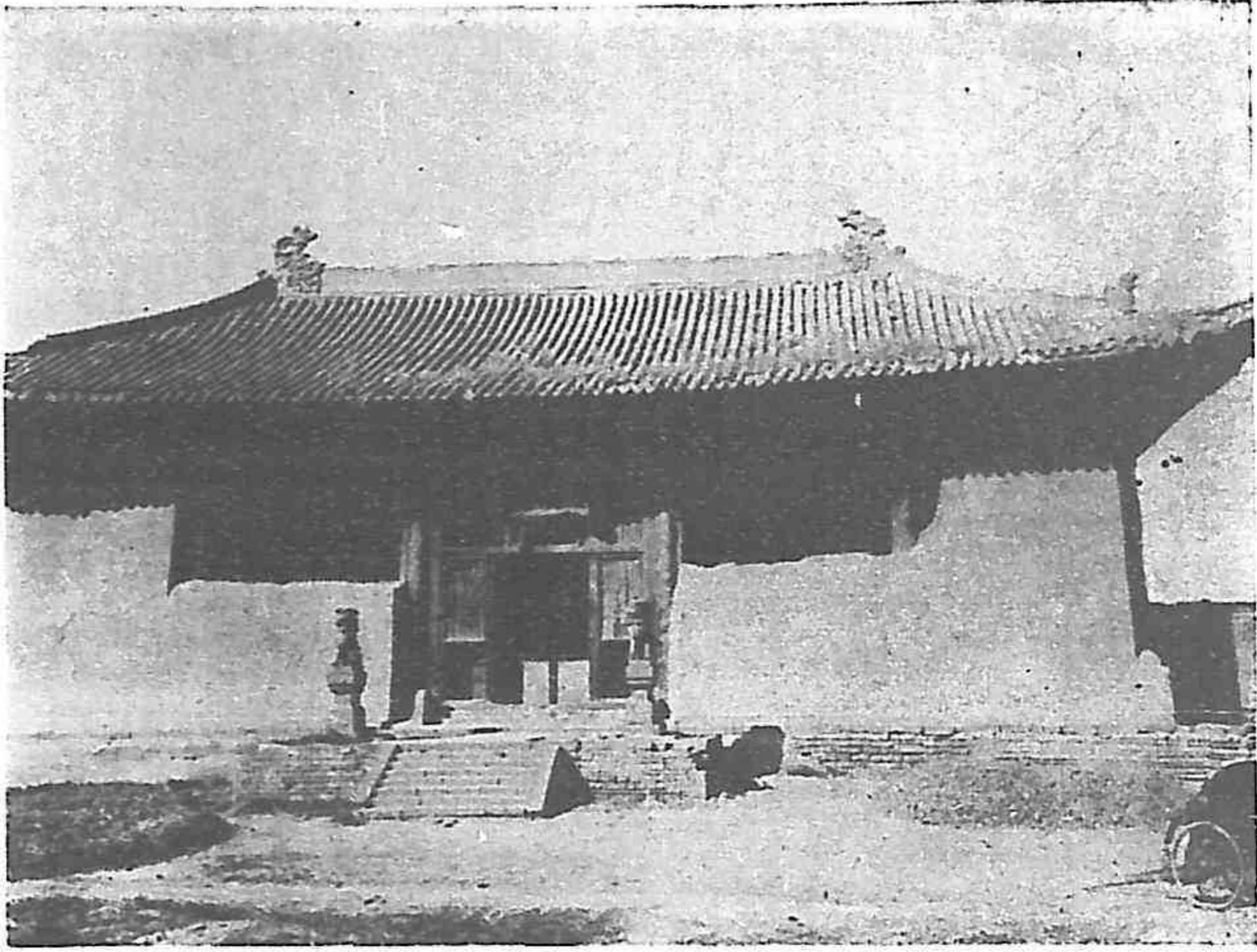
插圖一五七 三聖殿佛像（其二）

插圖一五六 三聖殿佛像（其一）

(三其) 像佛殿聖三 八五一圖插

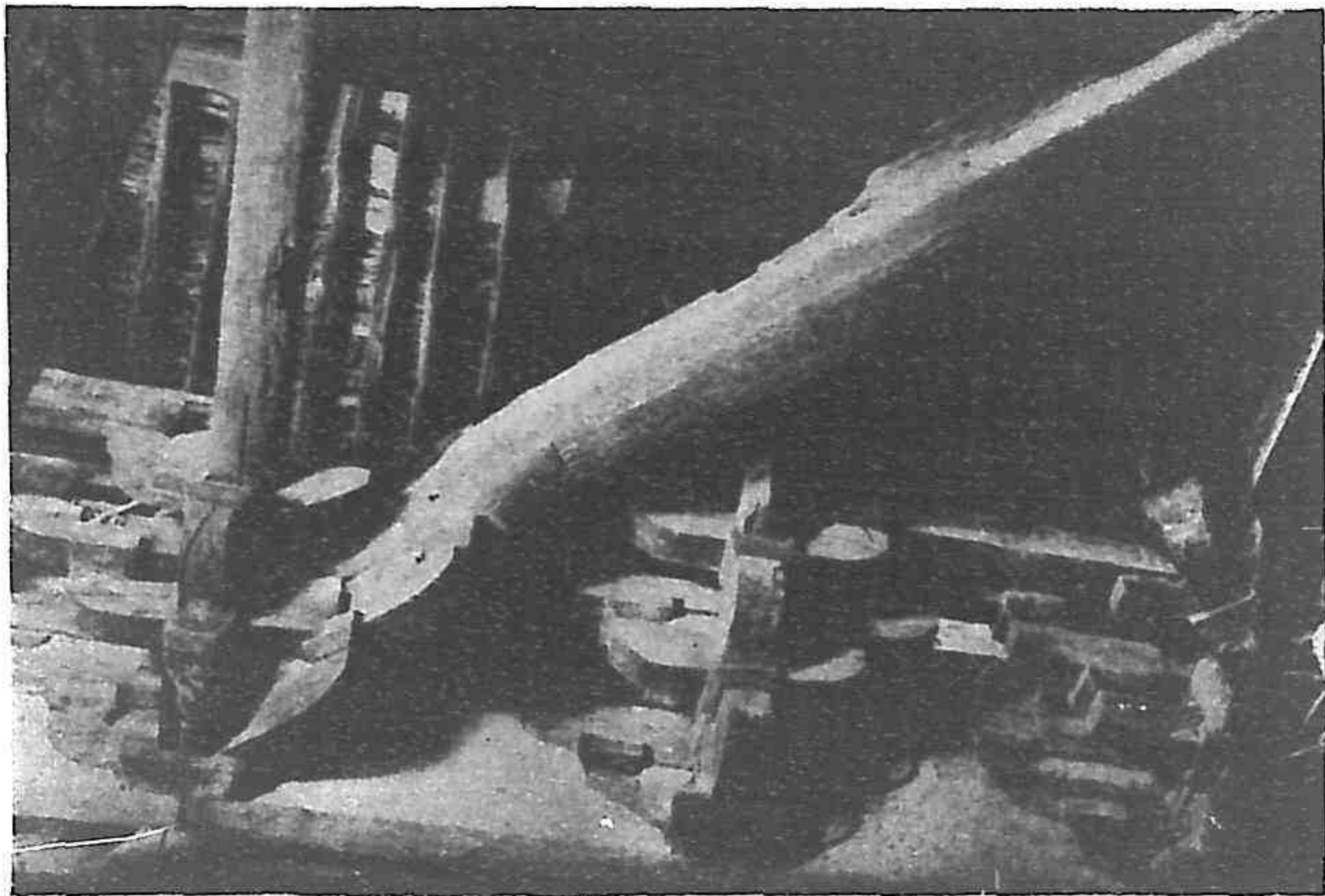
面正門山寺化善 九五 一圖插

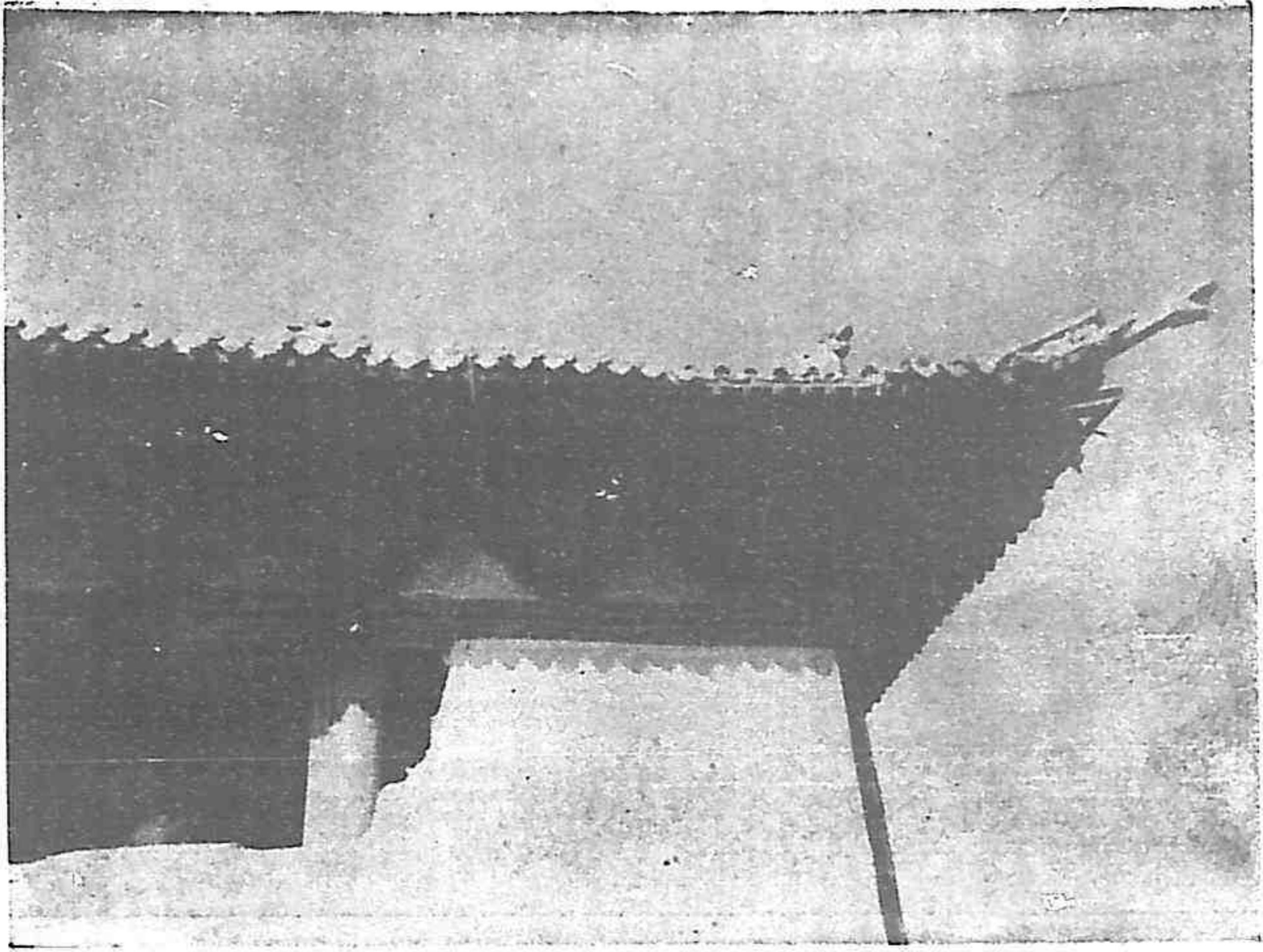
面背門山 ○六一圖插

作鋪間補及頭柱面背門山 二六一圖插

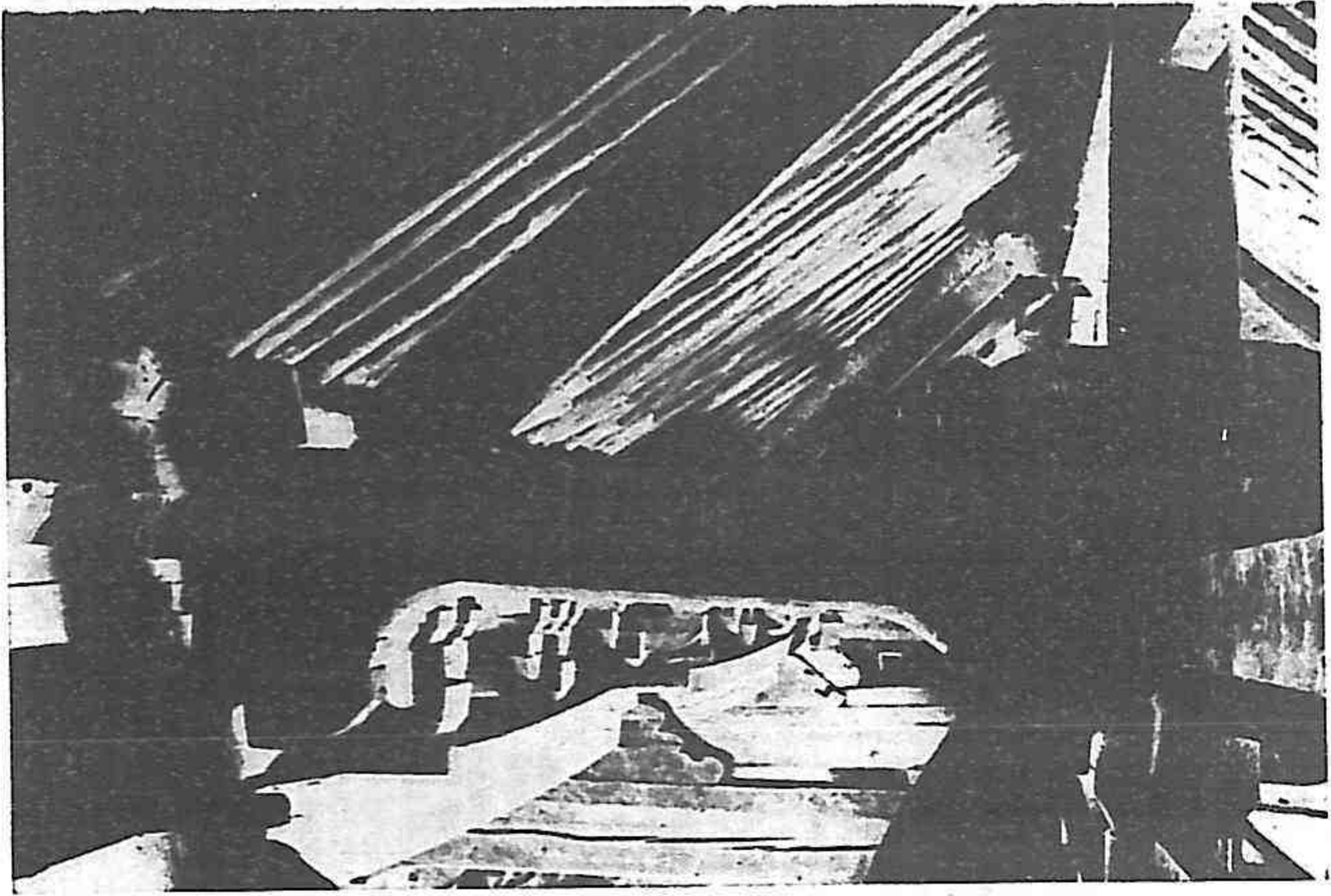
梁角抹及尾後之棋斗簷外門山 三六一圖插

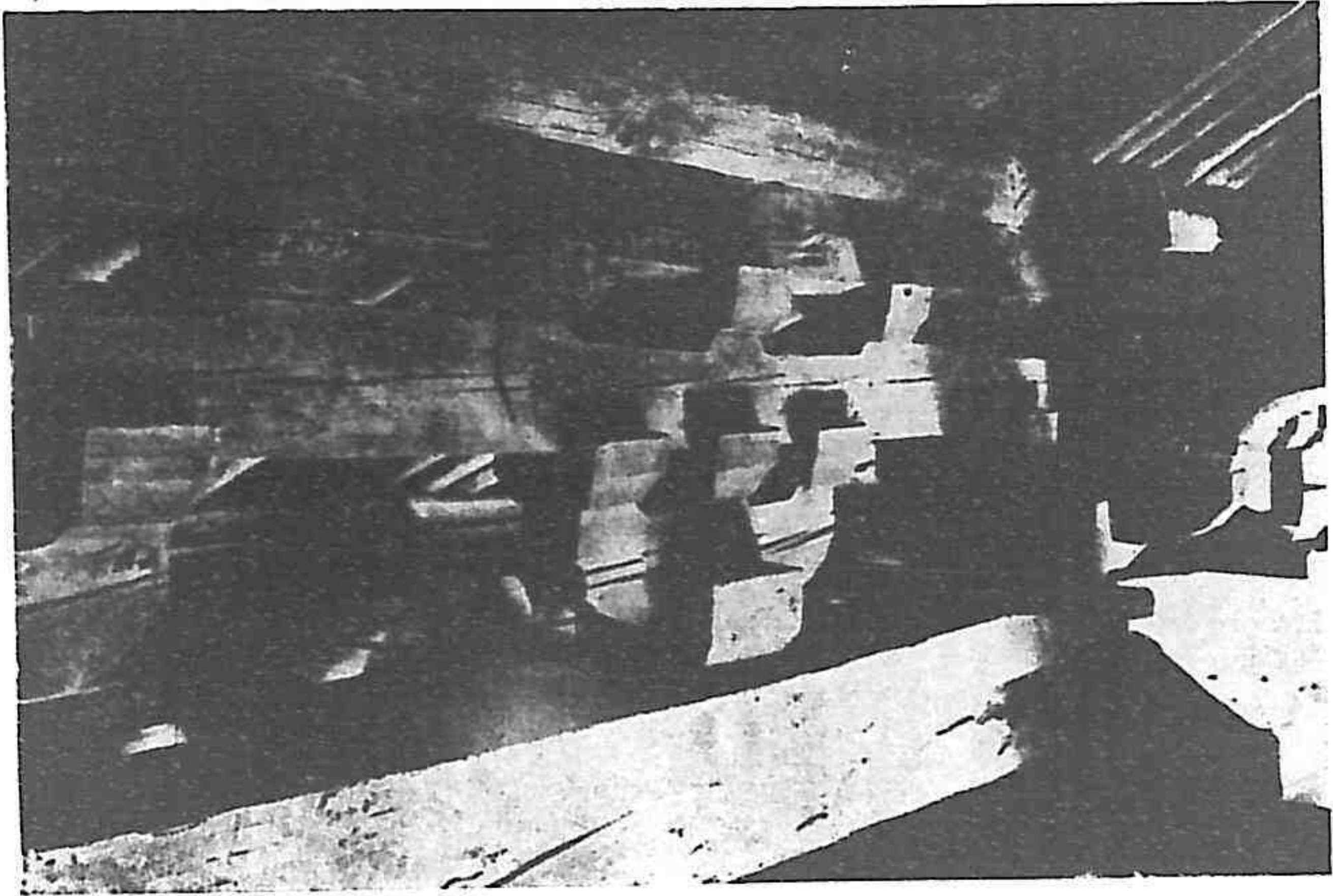
面正作鋪角轉簷外門山 四六一圖插

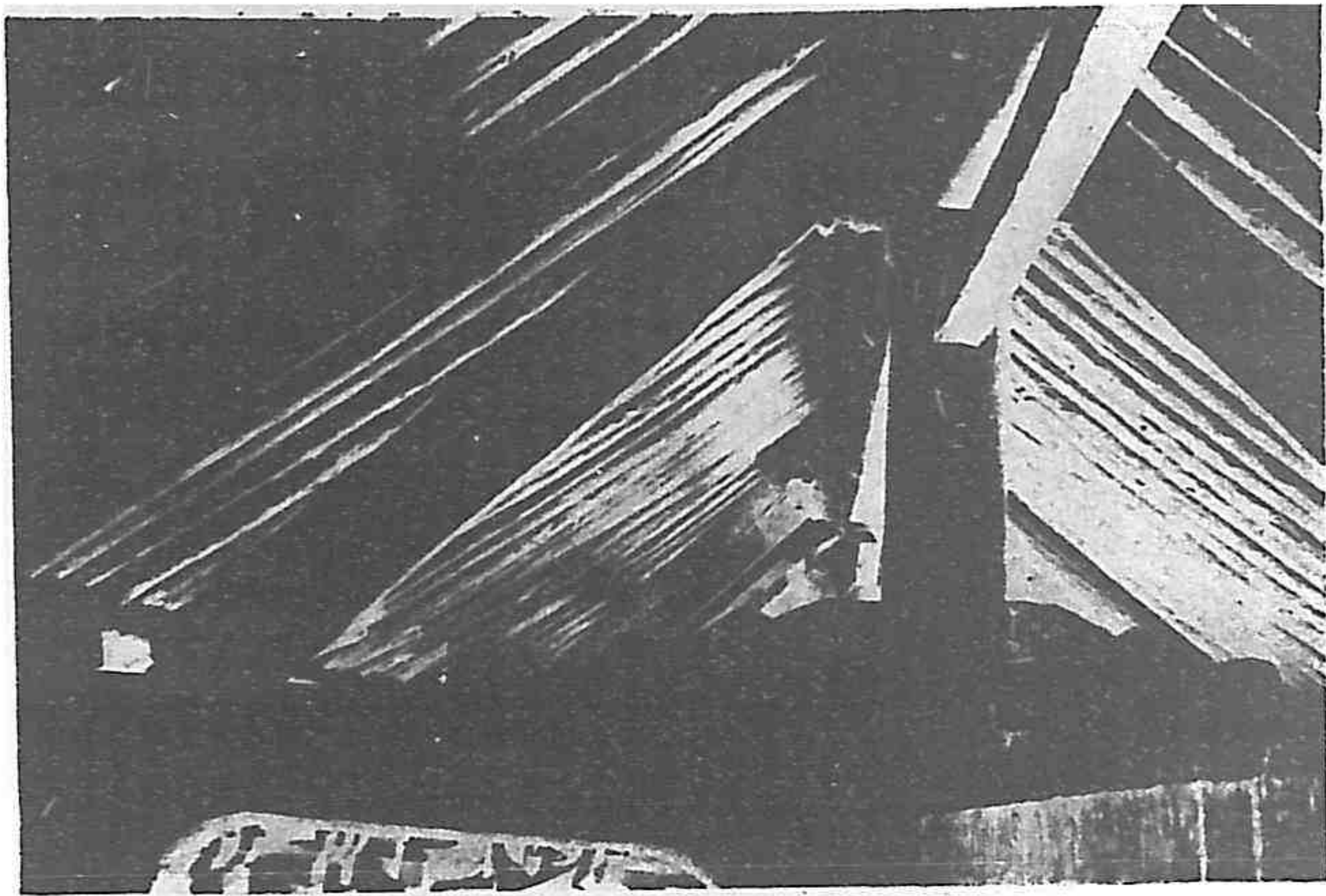
楹乳及作鋪間補與頭柱簷內門山 六六一圖插

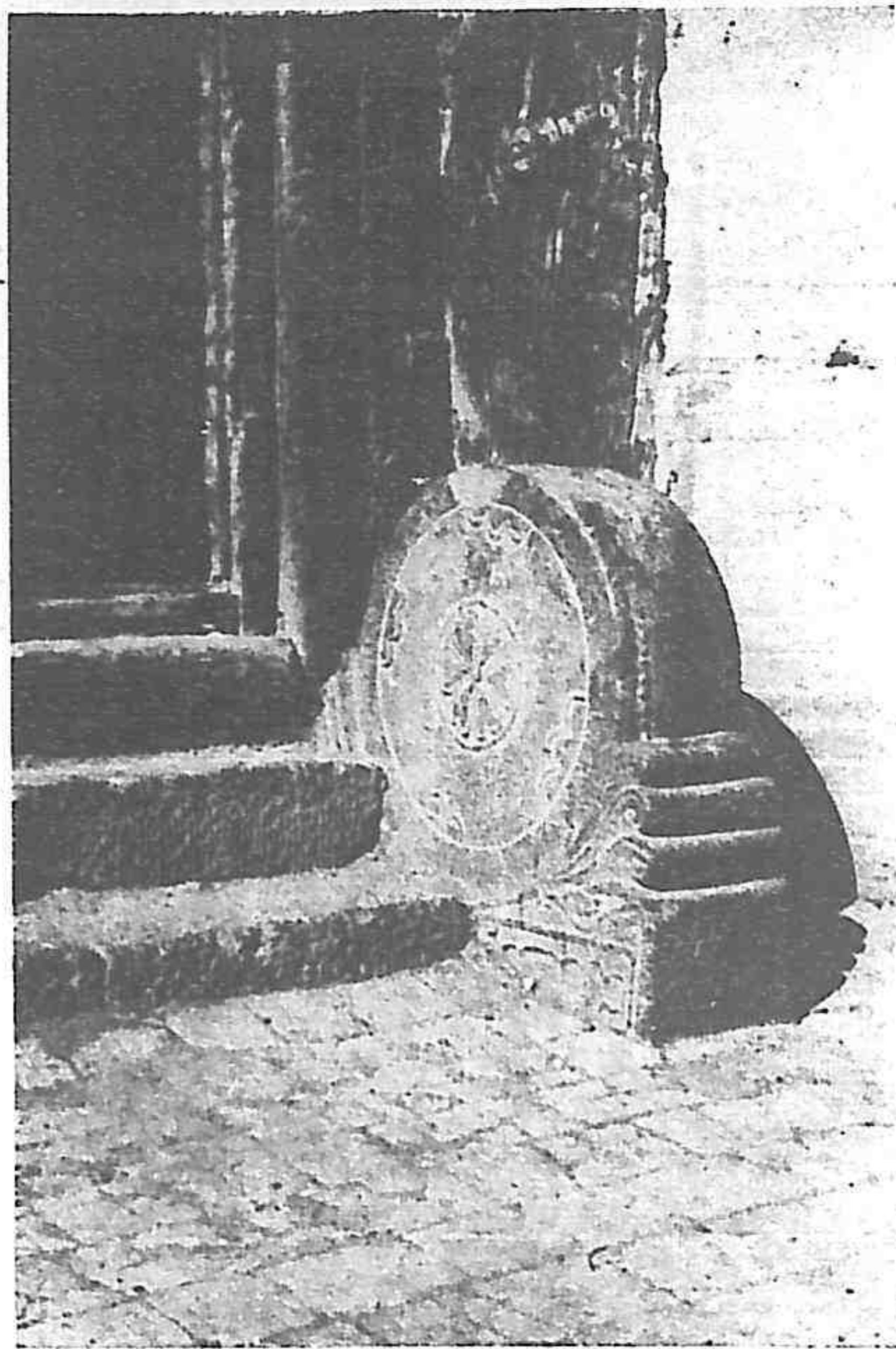
插圖一六七 山門月梁

插圖一六八 山門第一榑縫襖間

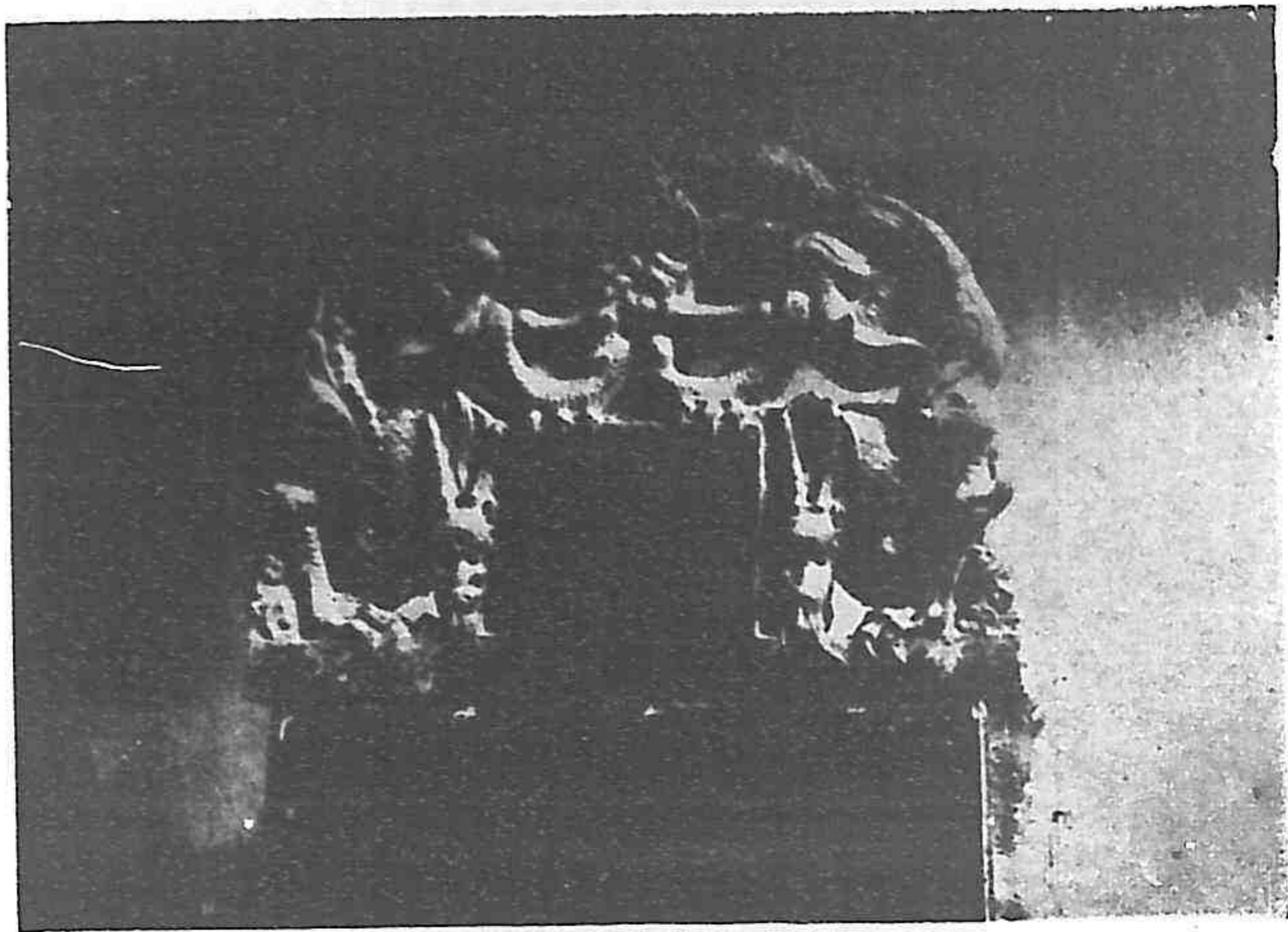
手叉及柱儒株門山 九六一圖插

插圖一七〇 山門抱鼓石

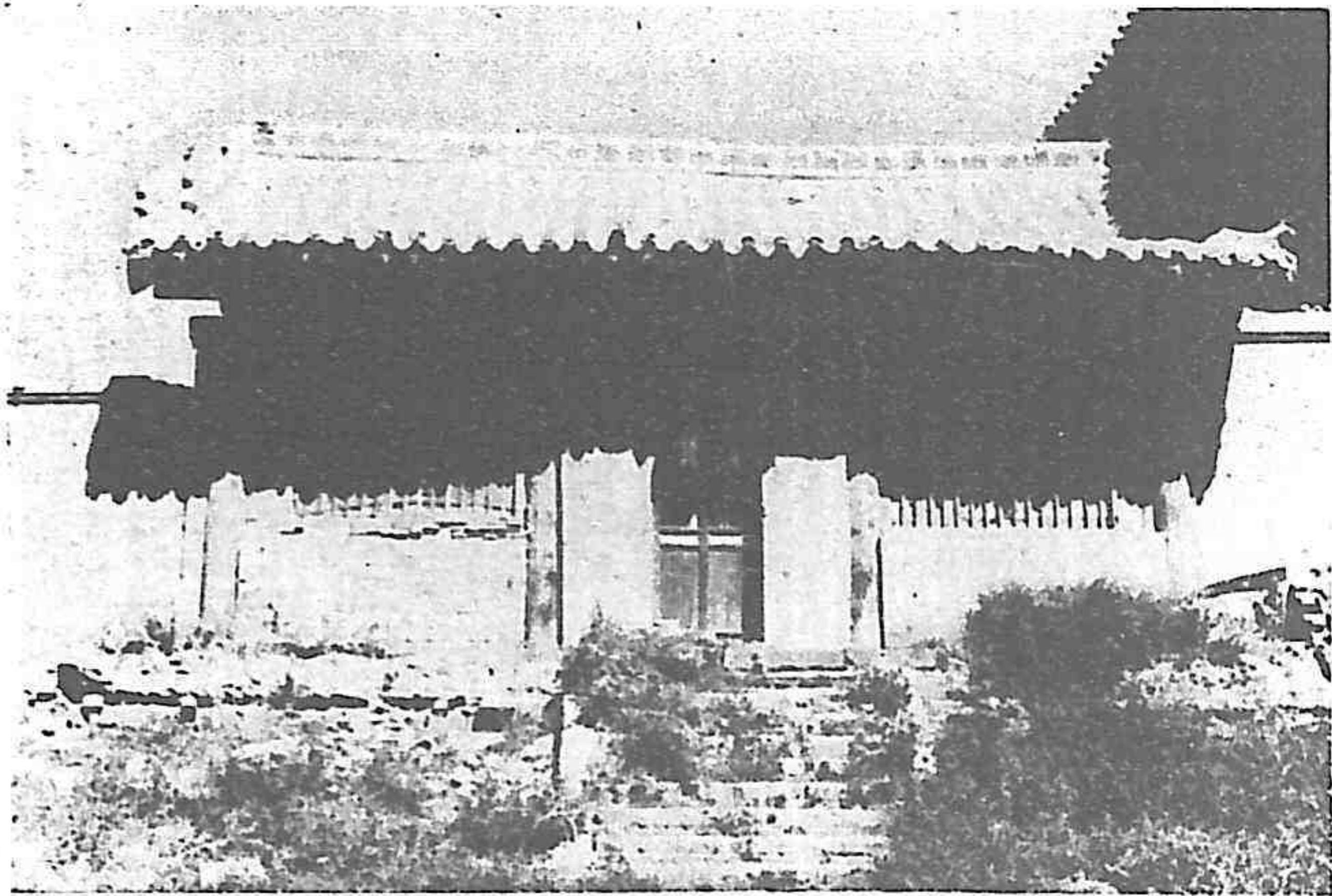
插圖一七二 山門天王像

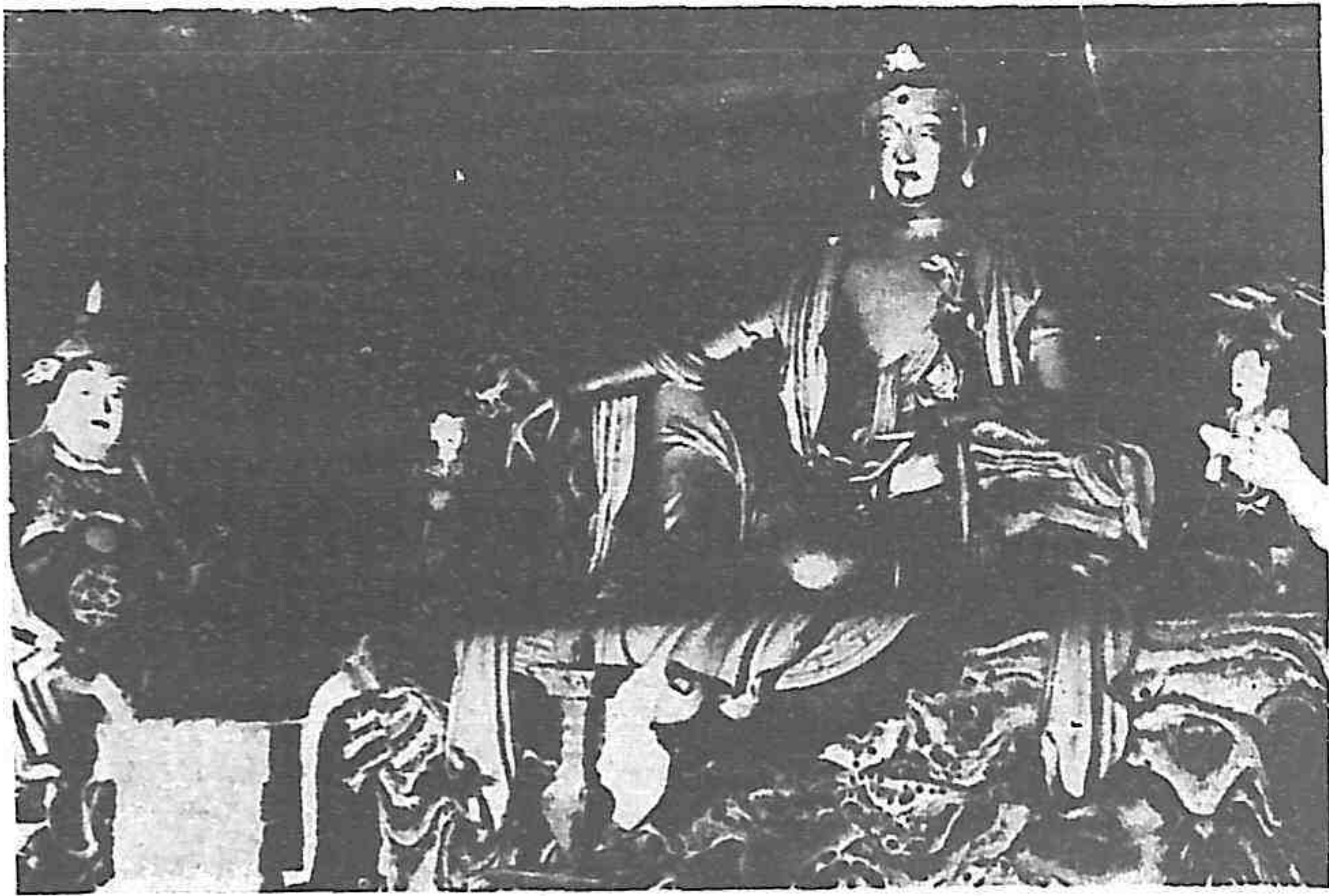
插圖一七三 山門大金定碑

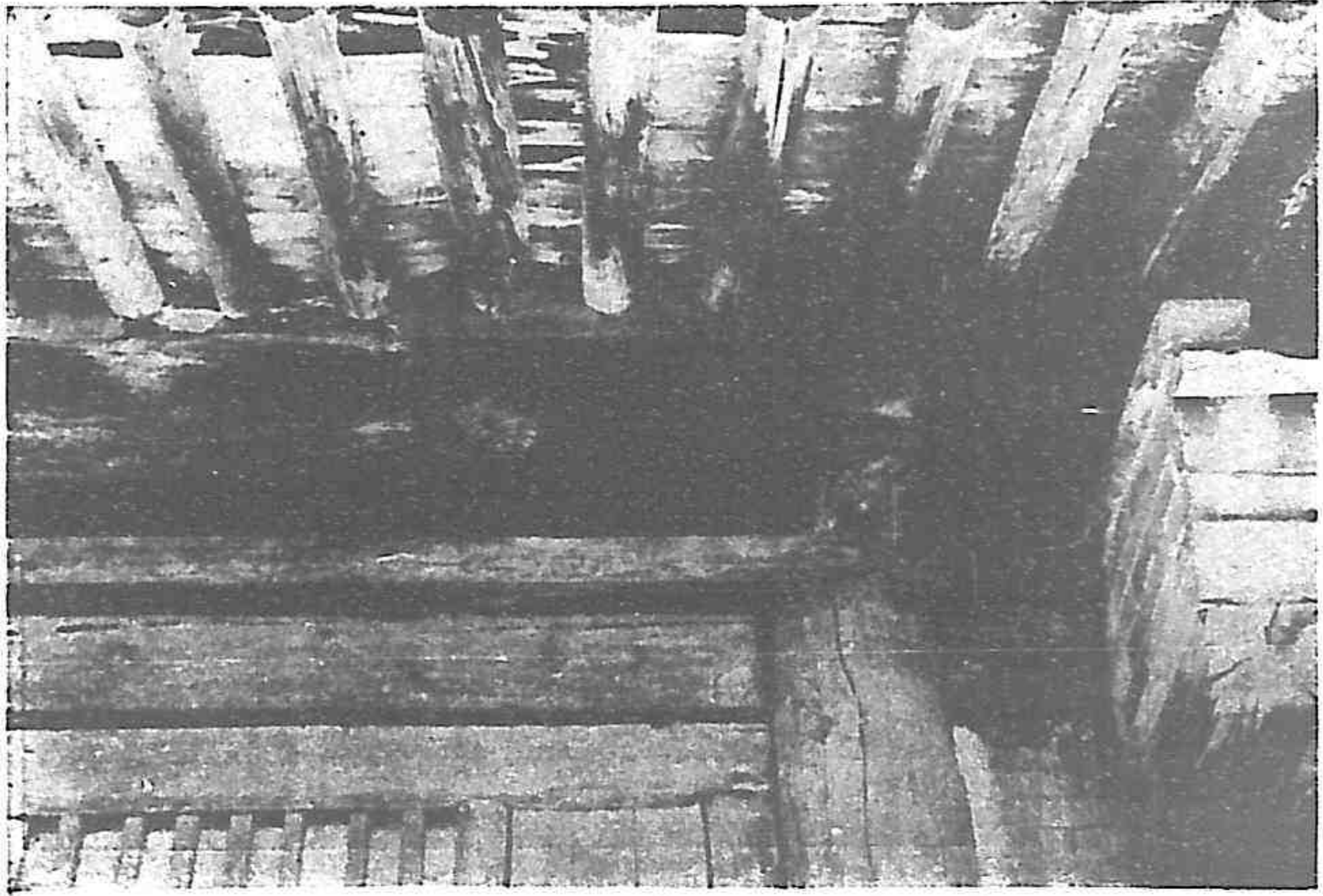
觀外殿·東寺化善 四七一圖插

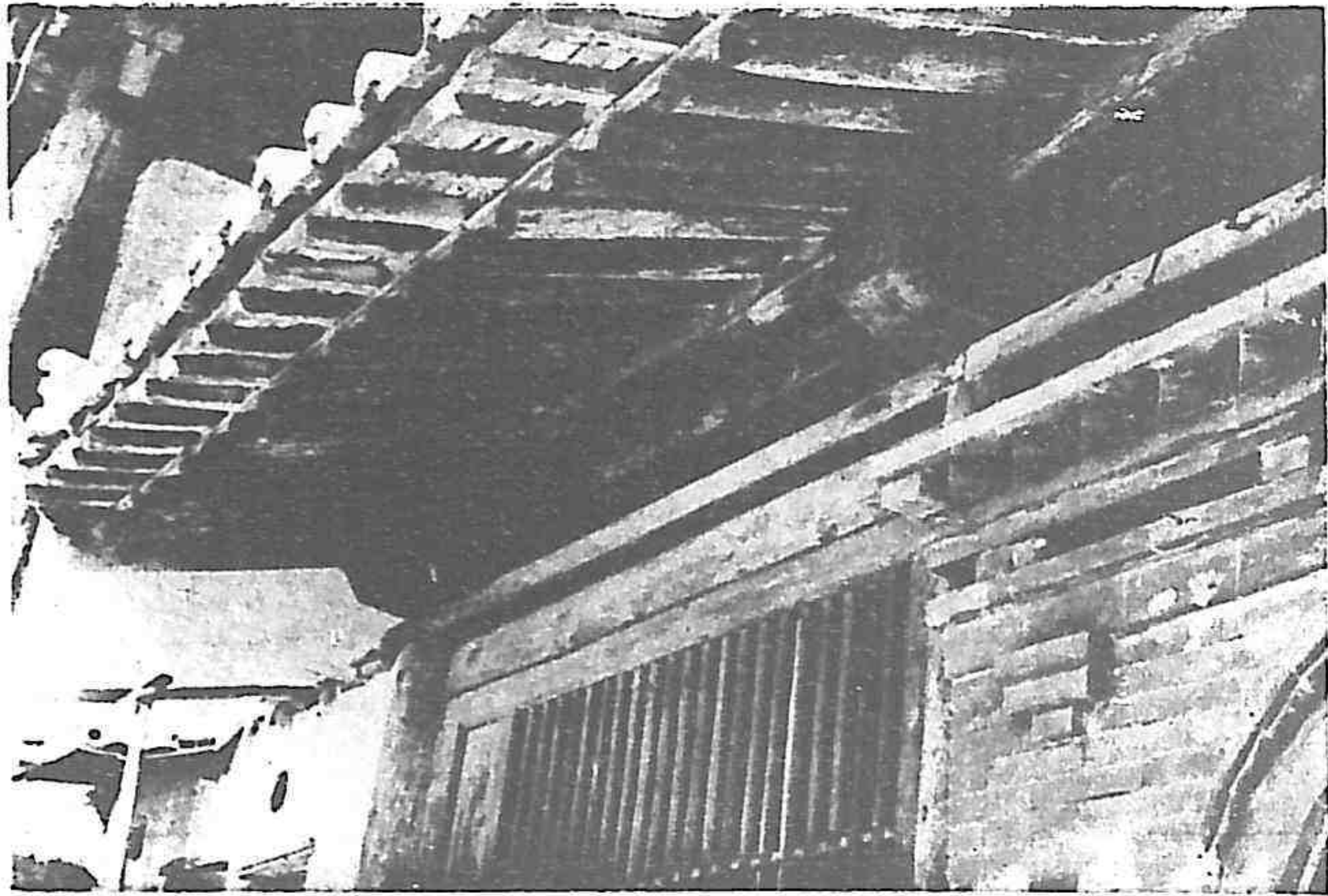
面正殿·西 五七一圖插

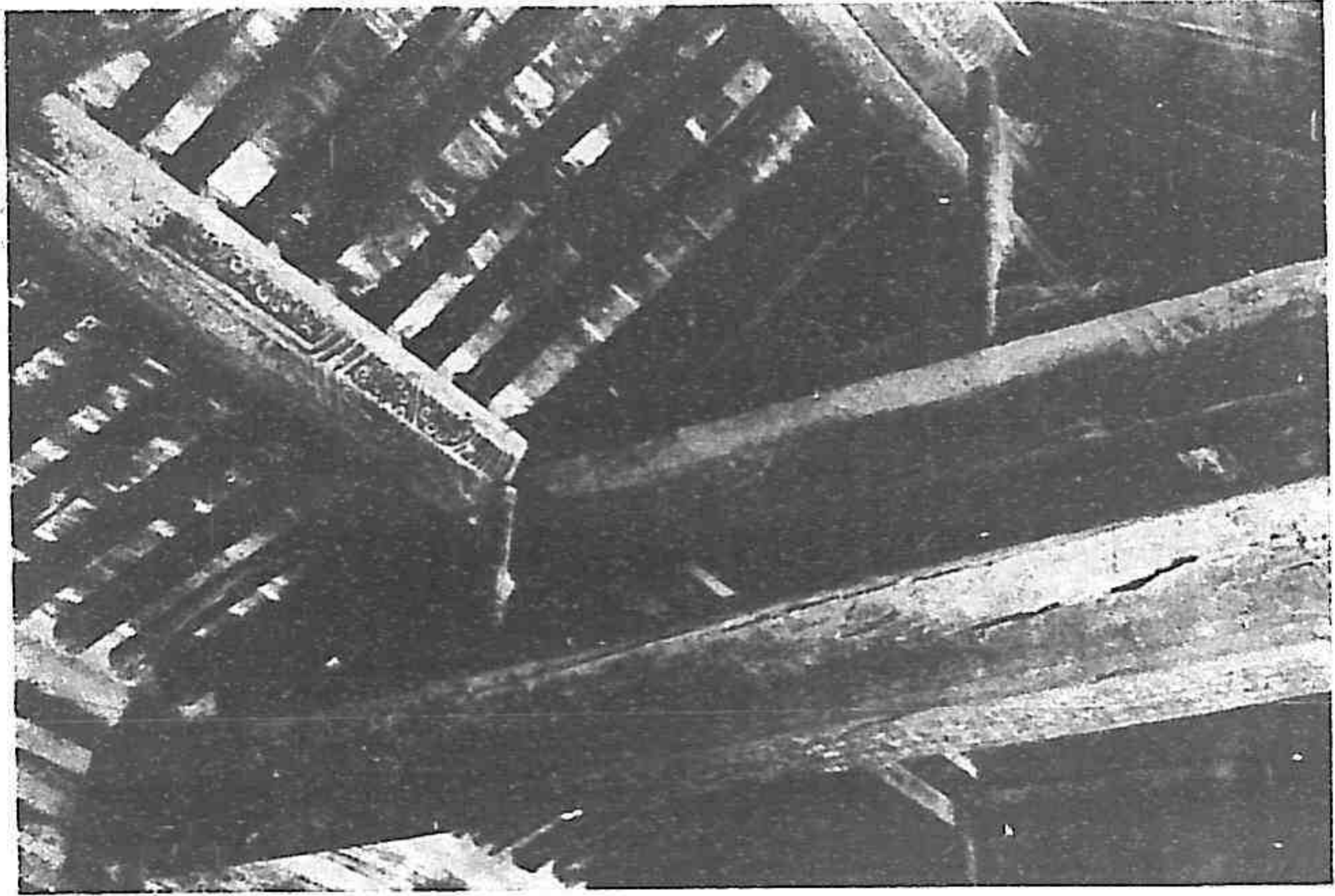
像音觀殿榮西六七一圖插

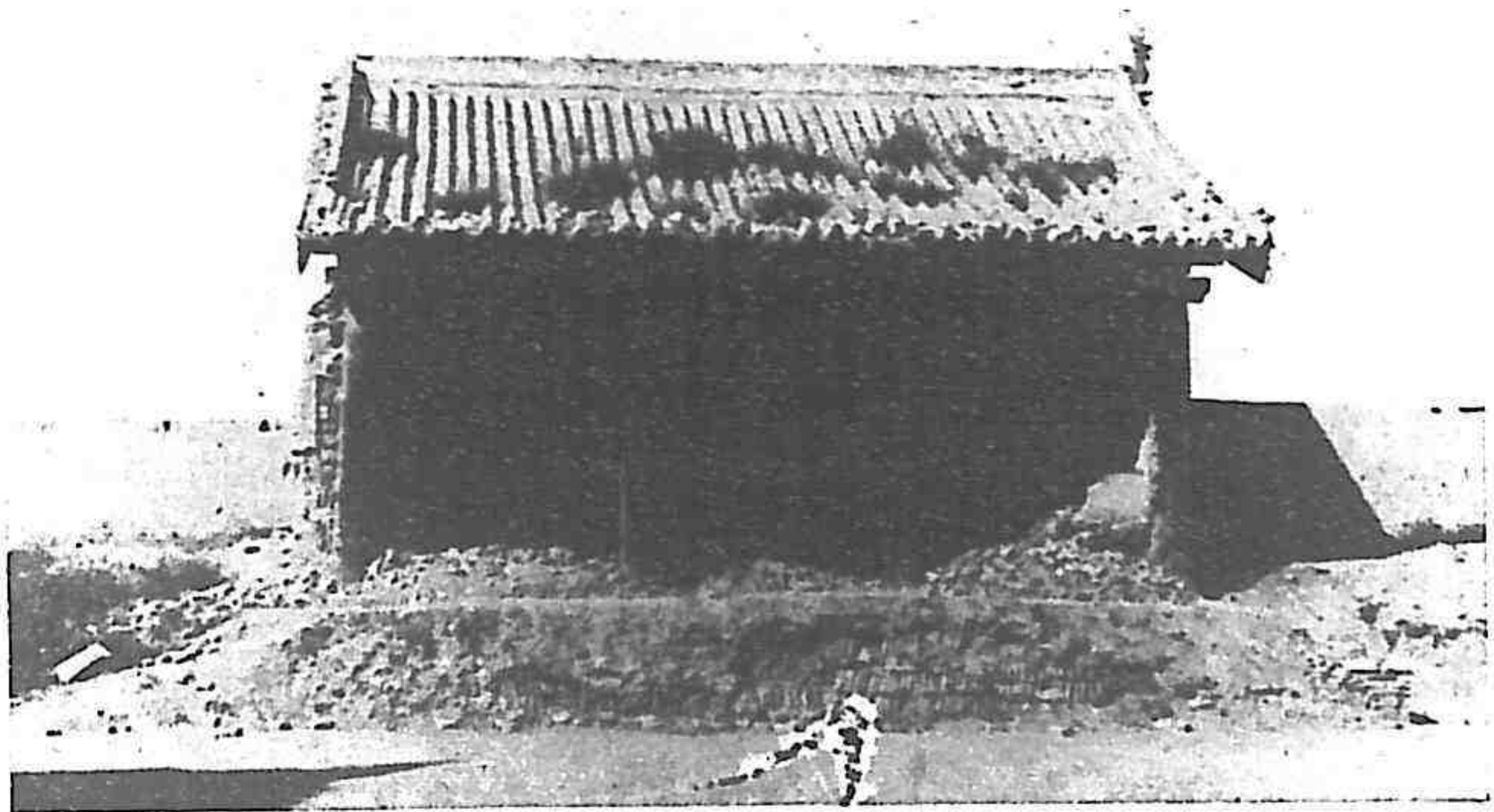
枋拍普及額闌殿朶東 七七一圖插

簷出之殿朶東 八七一圖插

架梁部內殿朵東 九七一圖插

面正殿配西寺化善 〇八一圖插

四 結論

前述華嚴善化二寺諸建築之建造年代，除東西朵殿與東西配殿不計外，以遼興宗重熙七年（一〇三八年）所建之華嚴寺薄伽教藏殿爲最早，金太宗天會六年至熙宗皇統三年間（一一一八年—一一四三年）落成之善化寺三聖殿山門爲最晚。其間相距，雖僅百有五載，然其各個建築之結構，及結構上所產生之式樣，實與時代互爲嬗遞，不乏異同，如斗拱比例，與補間鋪作之朵數，及屋頂坡度，即其犖犖大者。故自此可窺遼金二代建築變遷之痕迹，及其與各時代之相互關係。茲歸納前文所述平面配置，材梁斗拱比例，大木架構，屋頂坡度等項之特徵，作遼金結構變遷之初步檢討。其次要事項，如柱礎，門窗，藻井，彩畫等，散見各篇，不復贅及。

臺。大同遼金佛寺之主要建築物，若華嚴寺大雄寶殿，薄伽教藏殿，及善化寺大雄寶殿，皆建於高臺上。其前復有月臺，臺之正面設石級，與義縣奉國寺大雄寶殿，大體符合，當爲遼金

通行方法之一。又其月臺正面，樹坊榑，後列鐘鼓二亭，平面皆作六角形，據寺內諸碑，大都建於明萬曆間。此外義縣奉國寺月臺上，亦有鐘亭，碑亭，各一。第諸例俱無確實紀錄可憑，不知其爲遼金以來之配列法，抑係後世所增建。

二寺之次要建築，若華嚴寺海會殿與善化寺三聖殿山門，其臺及月臺，均甚低矮，依營造法式祇能稱爲「階基」，非「臺」甚明。當時「臺」與「階基」之應用，依前述諸例，似以建築物之爲主要或次要定之也。

殿之平面。諸殿平面，除善化寺普賢閣爲方形外，其餘俱爲長方形。面闊與進深之比，係變化於 1:3.6 至 1:5.0 之間，極不一律。但二寺內，鄰接建築所示之比例，偶有極相接近，如華嚴寺之薄伽教藏殿與海會殿，及善化寺之大雄寶殿與三聖殿，頗足引人注意。茲依進深大小，列舉如次：

名	稱	面闊與進深之比
華嚴寺薄伽教藏殿		五比三・六
華嚴寺海會殿		五比三・五七
善化寺大雄寶殿		五比三・〇四
善化寺三聖殿		五比二・九四

華嚴寺大雄寶殿

五比一·五六

善化寺山門

五比一·八九

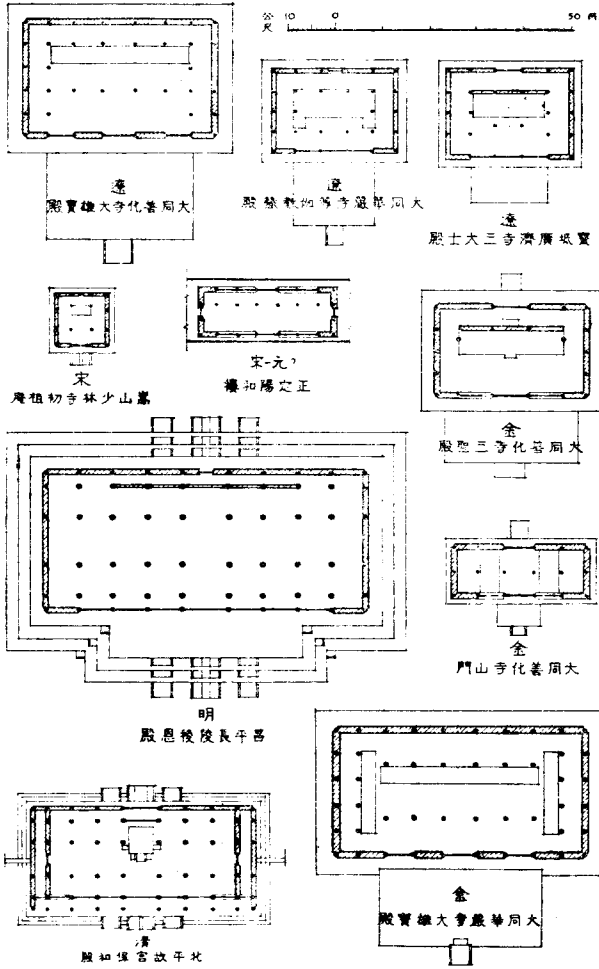
各間之面闊，以當心間爲最大，左右次梢盡，諸間依次減小，俱如常例。惟大同遼建築之鋪間鋪作，每間皆僅一朶，較宋式尤爲疎朗。其後金初善化寺三聖殿之當心間，與山門之當心間，次間，各用鋪間鋪作二朶，似其時已受營造法式之影響，然其間隔，仍無明清二代平身科斗拱之叢密。故其各間面闊進深之尺寸，不受補間鋪作之朶數，與其每朶寬度所縛束，爲當時平面配置特點之一。面闊中，以善化寺三聖殿當心間七·六八公尺爲最闊，華嚴寺薄伽教藏殿梢間四·五六公尺爲最狹。椽架之水平距離，以二公尺至二公尺半者居多數。

平面配置中，尤足令人讚美者，卽前舉六建築之內柱配列，各依實用上之需求，取不同方式，適合建築原則。其特徵，影響與各時代之關係，可得論舉者如左：

(一) 殿內中央一區，其內槽因安置佛座，而外槽爲瞻拜頂禮之所，皆須取較大空間，故力圖減少其中央部之柱數，期合於實用。故殿之平面配置，除少數例外——華嚴寺海會殿與善化寺山門——中央數縫之柱，俱不與兩山簷柱一致插圖一八一。

(二) 兩山簷柱之間隔，在較大建築——華嚴寺之薄伽教藏殿大雄寶殿，與善化寺之大雄寶殿三聖殿等——各等於二架椽之長。內部之柱，僅其鄰接一縫，因便於承載簷

較比面平清明元宋遼

柱上乳欂之後端，與支撐屋頂重量之故，取同樣配列之法。自此以內，柱數即皆減少。但鄰接之縫，亦有不與兩山簷柱一致，如善化寺之三聖殿（插圖一八一），殆受材料所限制也。

（三）柱數既減，於是在橫斷面上，梁之開間，與梁架之結構，隨之亦異。故殿內梁架結構之方式，與結構所產生之外觀，頗饒變化，無雷同之病。

（四）減柱之法，前乎此者，有陞廣濟寺三大士殿，既已如是。同時及稍後之例，則有嵩山宋少林寺初祖庵及元正定陽和樓，足證此法曾盛行於宋陞金元諸代。惟明清二代柱之配置，漸成呆板固定之方式，即殿內柱，皆依正面及山面雙方之簷柱，比比排列，無減柱之制，若明長陵稜恩殿與北平太和殿等，其例不遑枚舉。即此一端，可覘我國建築，自明以來，漸趨退化之途矣。（插圖一八一）

材梁

大同陞金諸建築之材梁尺寸，因年代久遠，木材受自然力之影響，收縮彎折，不一其狀。余輩實測時，求與建造當時所用之尺寸，不致相差過鉅，乃於同建築內，實測數處，取其平均數值。茲將大同諸例，與蔚縣獨樂寺及寶坻縣廣濟寺之材梁，依其大小，表列於後，並推算其與材廣之比例，以供參考。

殿名

材廣（高）

材厚

梁廣（高）

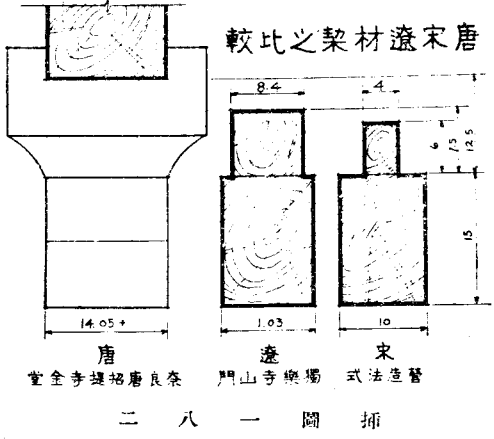
華嚴寺大雄寶殿	(面闊九間)	三〇·〇公分	三〇·〇公分	(合材廣十五分之三分)	一四〇·〇公分	(合材廣十五分之七分)
善化寺大雄寶殿	(面闊七間)	二六·〇公分	二七·〇公分	(合材廣十五分之九·八分)	一一五·〇公分	(合材廣十五分之六·六分)
善化寺三聖殿	(面闊五間)	二六·〇公分	二六·五公分	(合材廣十五分之九·五分)	一〇五·〇公分	(合材廣十五分之六分)
獨樂寺山門	(面闊三間)	二四·〇公分	二六·八公分	(合材廣十五分之二·三分)	三三·〇公分	(合材廣十五分之七·五分)
獨樂寺觀音閣	(面闊五間)	二四·〇公分	二六·五公分	(合材廣十五分之二·三分)	一〇〇·〇公分	(合材廣十五分之六·三分)
善化寺山門	(面闊五間)	二四·〇公分	二六·〇公分	(合材廣十五分之一〇分)	一〇五·〇公分	(合材廣十五分之六·六分)
廣濟寺三大士殿	(面闊五間)	二三·五公分	二六·〇公分	(合材廣十五分之二·三分)	一三〇·〇公分	(合材廣十五分之七·六分)
華嚴寺薄伽教藏殿	(面闊五間)	二三·五公分	二七·〇公分	(合材廣十五分之二·九分)	一一〇·五公分	(合材廣十五分之六·七分)
華嚴寺海會殿	(面闊五間)	二三·五公分	二六·五公分	(合材廣十五分之二·五分)	一一〇·〇公分	(合材廣十五分之七·分)
善化寺普賢閣	(面闊三間)	二三·六公分	二五·五公分	(合材廣十五分之二·三分)	一一〇·〇公分	(合材廣十五分之七·三分)

前表中數字所示結構上之特徵，可歸納為四項。

(一) 遼金建築，是否如營造法式視建築物之面闊間數，定材為九等，雖不可考。但前表中，除少數例外，善化寺三聖殿與獨樂寺山門，其餘材廣之尺寸，俱隨面闊之間數而增減。在原則上，似與法式一致。且遼金面闊五間殿閣所用之材廣，多數在二十四公分左右，尤足證建造當時，必有依面闊間數，定材廣尺寸之法則也。

(二) 法式所載材之廣厚比例，「材廣十五分，厚十分」，斷面為三與二之比。遼金諸例

綜上而言，宋遼金三代材之比例，大體符合，而契之比例，則遼金較宋式稍大，乃唐宋間結構

之材厚，自九·五分至一〇·九分不等，大體不離材厚十分之規定。且前舉諸例之平均數，為一〇·二分，與法式極相接近。故宋遼金三代之材，可云同隸於三比二原則之下，插圖一八二。

(三) 法式契之高度，為材廣十五分之六。遼金諸

例，則無一不超過此數。其最大者，如蘭縣羅樂寺山門之契，為材高二分之一，依法式推算，等於材廣十五分之七·五分，插圖一八二。又上述諸

例之平均數六·八分，亦較法式大。

(四) 法式契厚四分，故其契之廣厚，與材同為二與

二之比。遼金之例，不第契廣增大，其厚亦超出法式一倍或一倍以上，插圖一八二。如獨樂寺山

門之契，厚一三·八公分，合材廣十五分之八·四分；華嚴寺薄伽教藏殿之契，厚一二·五公分，

合材廣十五分之八分是也。

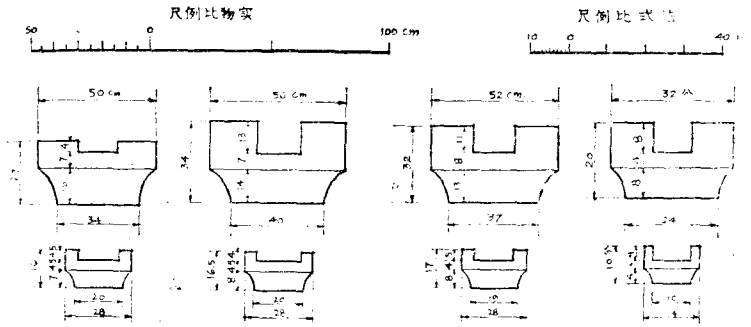
體斗長	三·三分	三·七分	三·九分	三·九分	三·五分	三·六分	三·七分	三·五分	三·八分	三·八分	三·五分
體斗高	一·九六分	二·七分	二·七分	一·八八分	一·五分	一·八分	一·五分	一·五分	一·五分	一·五分	一·五分
第一跳長	三·六分	三·一分	三·九分	三·三分	三·八分	三·二分	三·七分	三·五分	三·五分	三·五分	三·五分
第二跳長	二·九分	一·七六分	二·一分	三·五分	三·八分	三·八分	三·五分	三·五分	三·五分	三·五分	三·五分
第三跳長				二·四分	三·五分	三·五分	三·五分	三·五分	三·五分	三·五分	三·五分
第四跳長				三·四分	三·五分	三·五分	三·五分	三·五分	三·五分	三·五分	三·五分
耍頭長	三·四分	三·五分	三·九分	三·七分	三·四分	三·五分	三·五分	三·五分	三·五分	三·五分	三·五分
泥道拱長	七·一分	七·四分	七·六分	七·七分	七·二分	七·二分	七·二分	七·二分	七·二分	七·二分	七·二分
瓜子拱長		六·四分	六·九分	六·二分	六·六分	六·六分	六·六分	六·六分	六·六分	六·六分	六·六分
合拱長	六·五分	六·四分	六·二分	六·九分	六·八分	六·八分	六·八分	六·八分	六·八分	六·八分	六·八分
正心棧拱長	二·六七分	三·六分	二·四分	二·九分	二·九分	二·九分	二·九分	二·九分	二·九分	二·九分	二·九分
外棧棧拱長	一·九五分	一·四分	一·三分	一·三分	二·四分	二·四分	二·四分	二·四分	二·四分	二·四分	二·四分

前表數字所示及其他特徵論列如次：

(一) 遼金禪斗之長，多數大於法式之規定。故前舉十例之平均數三十四分，大於法式之三十二分。惟進深參差不一，如善化寺三聖殿者，進深較面闊稍小，非正方形。禪斗之高，平均二〇·五分，則與法式相差甚微，大體比例，可云相等，插圖一八三。

(二) 如前所述，禪斗全體之比例，宋遼金三代雖無顯著之差別，然其局部比例，則遼金遠

宋遼金廡斗散斗比較

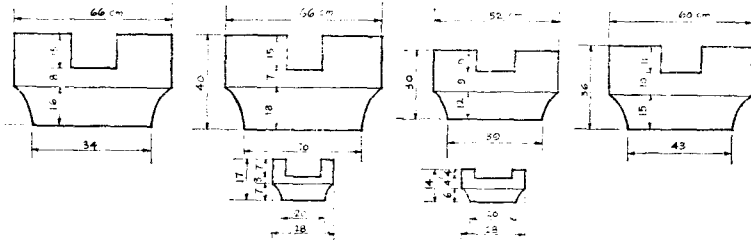

遼
大同華嚴寺
教藏殿

遼
寶坻廣濟寺
三大士殿

遼
蔚縣獨樂寺
山門

宋
營造法式

金
大同華嚴寺
大雄寶殿

金
大同善化寺
三聖殿

遼
大同善化寺
普賢閣

遼
大同善化寺
大雄寶殿

三 八 一 圖 插

斗之『欹』較其本身之『耳』稍高，『斗之『平』亦半數超過材高十五分之四，均與法式異，插圖一八三。茲以材高十五分之一，除實測尺寸，與法式比較如左：

	耳高	平高	欹高
遼獨樂寺山門	七・〇分	五・〇分	七・六分
遼廣濟寺三大士殿	八・〇分	四・八分	八・九分
遼華嚴寺薄伽教藏殿	二・八分	四・四分	一〇・〇分
遼善化寺大雄寶殿	六・八分	五・三分	八・七分
遼善化寺普賢閣上簷	六・〇分	四・〇分	九・三分
金善化寺三聖殿	八・六分	四・〇分	一〇・四分
金華嚴寺大雄寶殿	七・二五分	四・〇分	八・二五分
宋營造法式	八・〇分	四・〇分	八・〇分

(三)散斗之比例，如下表所示，亦與欂斗同一情狀。即其通長，通高，底長等，皆與法式接近，而其『欹』均較本身之『耳』稍高；『平』亦較法式規定之三分稍大，插圖一八三。此『欹』與『平』之總和，即梁之高度，依前引唐招提寺之例，似遂與金初之欂斗散斗局部比例，介乎唐宋二者之間，足證前述梁之高度，逐漸減低，乃確鑿不移之事實。

通長 底長 通高 耳高 平高 歇高

遼獨樂寺山門 一六・七分 一二・七分 一〇・〇分 二・五分 二・七分 四・八分

遼廣濟寺三大士殿 一七・五分 一二・一分 一〇・五分 二・九分 二・八分 四・八分

遼華嚴寺薄伽教藏殿 一八・二分 一二・三分 一〇・三分 三・五分 二・四分 四・三分

金善化寺三學殿 一五・九分 一一・六分 一〇・〇分 四・〇分 二・〇分 四・〇分

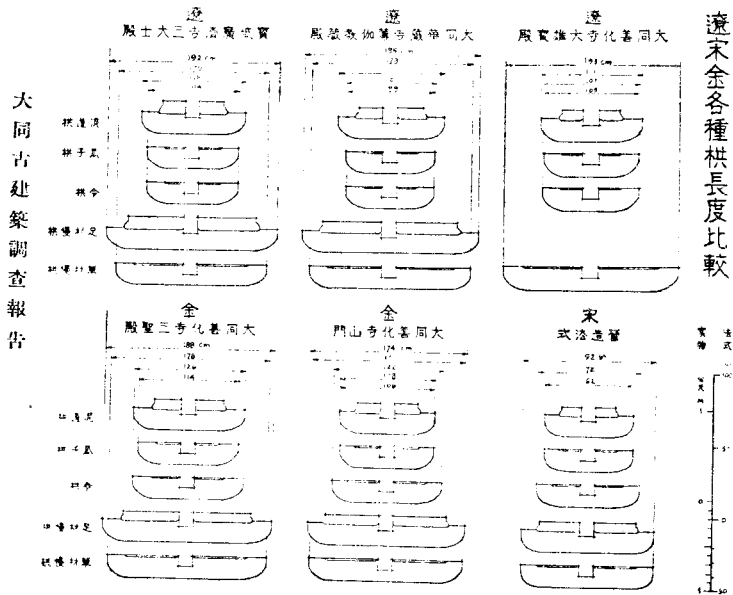
宋營造法式 一六・〇分 一二・〇分 一〇・〇分 四・〇分 二・〇分 四・〇分

(四)法式斗棋出跳之長，以三十分為標準。其在七鋪作一即清式九彩一以上者，第二跳得減四分，六鋪作一即清式七彩一以下者不減，見同書卷四華棋條。遼代遺物中，除寶坻廣濟寺三大士殿一例外，大多數在五鋪作之第二跳，即已減短，且所減之數俱較法式規定者大。如薊縣獨樂寺山門，與本文華嚴寺薄伽教藏殿及善化寺大雄寶殿，淨達材廣十五分之十分。即其第二跳之長，視第一跳約縮短三分之一，為遼式斗棋最特殊之一事。但金代建築所減之數，已不如遼代之甚，且有五鋪作第二跳不減，如華嚴寺之大雄寶殿，與遼寶坻廣濟寺三大士殿，同為例外。

(五)耍頭之長，除善化寺三聖殿山門外，均較法式大。

(六)泥道棋、瓜子棋，令棋三種之長度，在法式有二種方式。(甲)泥道棋與瓜子棋相等，

遼宋金各種棋長度比較

插圖一八四

而令棋稍長插圖一八四，其法最爲普備，自宋至清，名稱雖易，而比例沿襲未變。(乙)宋式科口跳及鋪作全用單棋造者，泥道棋之長，與令棋等。遼代泥道棋之長，大體與(乙)種接近，尙未發見(甲)種。惟金初建築，已未能劃一。如華嚴寺大雄寶殿，三棋之長度相等；或如善化寺三聖殿，泥道棋與令棋相等；或如同寺之山門，泥道棋與瓜子棋相等。然竟無一處與遼式一致，其故令人莫解插圖一八四。

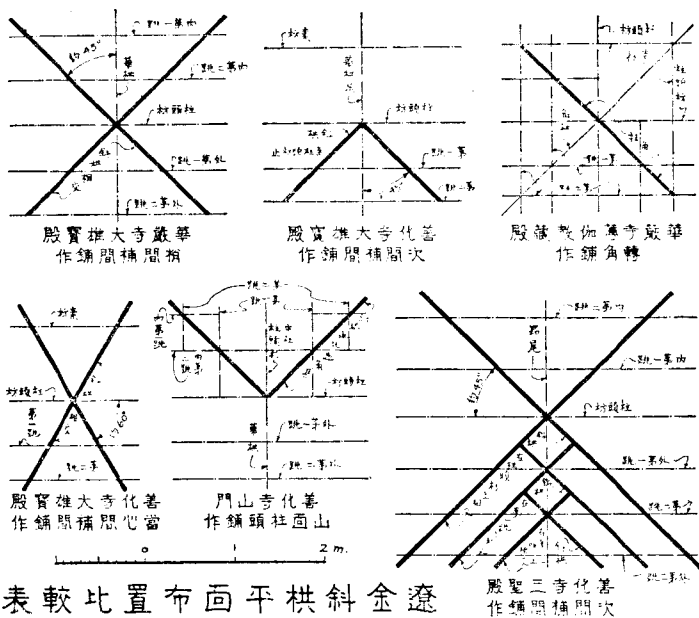
(七) 法式慢棋，無正心慢棋與內外拽慢棋之別，皆長九十二分，與清式萬棋同。遼金之例，除華嚴寺海會殿之外簷柱頭鋪作，因棋下用替木之故，致正心慢棋長度特短外，其餘皆較法式增長。而正心慢棋，除獨樂寺觀音閣外，又較外拽慢棋稍長。其最長者，如華嚴寺薄伽教藏殿，幾較法式增出三分之一，插圖一八四。按遼代補間鋪作皆僅一朵，無法式當心間用二朵之例。或因各鋪作之間，距離頗遠，不得不增加慢棋之長，使所托柱頭枋羅漢枋等，易臻穩固歟。其後金初善化寺二建築，雖受宋式影響，增加補間鋪作爲二朵然，其慢棋之長，或因舊習未除，猶墨守遼以來之遺法，未能盡改也。

(八) 華嚴寺薄伽教藏殿南側壁藏之平坐，無泥道棋與正心慢棋；善化寺普賢閣之上簷亦無慢棋，皆代以柱頭枋。其法雖靡費材料，但依斗棋進展之順序觀之，似爲泥道棋與正心慢棋產生前之結構法，遺存於後代者。

前述遼金樞斗散斗之「欵」「平」高度，與昂棋之出跳，及瓜子棋、令棋、慢棋三種之長度，俱與營造法式未能符合。據法式看詳一章，李氏曾與「工匠詳悉考究規矩，比較諸作利害，隨物之大小，有增減之法，各於逐項制度功限料例內，敷衍修立，並不曾參用舊文。」其所云制度散見書中者，即各作之比例做法，然則是書所載，決非全部因襲唐以來之舊制可知矣。且考各時代文化之變遷，率發生於文化或政治中心區域，逮其影響及於鄰境，與偏僻地點，必年代較晚。

故當新變動之發生，僻遠之地，每尙遵守前時代之法則。前舉諸例，皆隸屬於舊日燕陔十六州內，其地自石晉割讓契丹以來，比較與汴梁文化，交換不易，而獨樂廣濟二寺及華嚴寺，薄伽教藏殿等，又皆建於法式成書以前，宜其不能一一符會。至於契丹一族，雖竊據邊陲，二百餘年，然其固有文化程度甚低，絕無影響建築細部比例之理由，可以成立。故遼式斗拱與法式不同諸點，非爲唐代建築法之遺留，卽與斜拱同爲燕陔一帶特有之方式。惟斜拱一類，未著錄營造法式，分布範圍亦傾重於燕雲諸州，及其鄰接區域，如正定龍興寺之類。而斗拱比例所異者，僅爲細部尺寸，若其結構程序，仍與宋式大體脗合。故遼代斗拱之比例，或尙保留一部分唐代矩矱，非純屬地方色彩，殊未可知。書之以待異日之證實。

斗拱種類，散見前文者，無慮三十餘種，可謂盡意匠變化之能事，然其中最特別者，無如斜拱一類。斜拱之產生，與其發達之過程，雖尙不明，若其應用範圍，則遼代遺物中，僅有轉角鋪作及補間鋪作二類，至金初善化寺山門，始如正定龍興寺摩尼殿，用於柱頭鋪作。斜拱之排列，在平面上，不出四十五度與六十度二種，插圖一八五。其內外取對稱方式者，係利用槓桿作用，支撐窟部重量，如轉角鋪作之抹角拱，與補間鋪作之四十五度或六十度斜拱，皆能使荷重分布，較普通斗拱，更爲安全。但斜拱之後尾或前端，未延長於內側或外側者，已非健全之結構，若善化寺大雄寶殿之次間補間鋪作，與善化寺山門之山面柱頭鋪作，已啟墮落之徵兆。馴至如金初所建

表較比置布面平栱斜金遼

五 八 一 圖 插

三聖殿之次間補間鋪作，外側每跳交互斗上，皆出四十五度之斜栱，而延於內側者，祇樞斗上斜栱二縫。此繁瑣笨重之斗栱，既無美感可言，而徒增其本身重量，使額額下垂，在結構上極不合理。故斜栱逐漸衰微，遂至於廢棄失傳，未始不基於結構之退化也。

下昂之結構，在遼代遺物中，最足表示最初階級之結構法，如遼初隨縣獨樂寺觀音閣上簷柱頭鋪作，及遼末應縣佛宮寺塔二例，其後尾均壓於草楹下，與日本法隆寺金堂及法

式卷四飛昂條『如當柱頭，卽以草楸或丁楸壓之』一致，此外尙未見補間鋪作用下昂者。迨金初善化寺三聖殿，始於昂後尾挑幹上施斗，托載第三縫榑下之襍間，插圖一四一，與法式『若屋內徹上明造，卽用挑幹』同。現存宋代遺構，如正定龍興寺轉輪藏殿及嵩山少林寺初祖卷，均用挑幹及斗，足徵此法在北宋頗爲普遍，而燕雲一帶，至金天會皇統間，始見其例，豈此法自靖康亂後始流傳北方耶？依下述要頭月梁諸例，似此假說有成立之可能。

法式插昂之制，遼代遺構中，迄未發見。僅見於金初善化寺三聖殿之柱頭鋪作，插圖一三九，及同寺山門之補間鋪作，插圖一六五。殆與前述下昂後尾之結構法，同受宋式之影響。

要頭形狀，就今日已知者，自遼迄於金初，共有五種，插圖一八六。其第一種，雖非發現於大同，但爲比較遼金要頭之變遷，合述於後，以供參考。

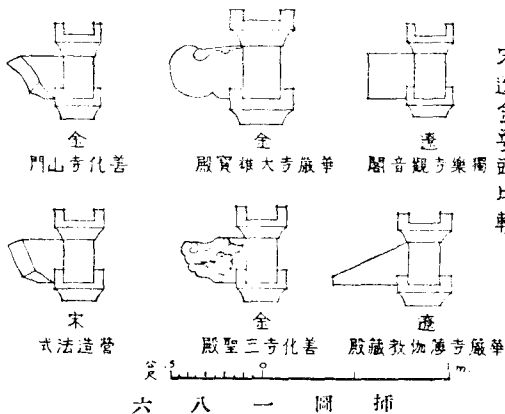
(一) 遼代要頭之形狀，以垂直截割者，最爲簡單。使用此類要頭之建築物，僅有蔚縣獨樂寺觀音閣，義縣奉國寺大雄寶殿，及應縣佛宮寺塔三處。在數量上，遠不及批竹昂式之普及，疑爲唐式之殘留，非常時流行式樣。

(二) 遼代要頭最普通者，無如批竹昂式一種。自蔚縣獨樂寺起，大多數遺構，皆採用此式，非僅大同二寺而已。又與遼接壤之宋建築，如正定龍興寺摩尼殿，亦復如是。

(三) 金初重建之華嚴寺大雄寶殿，有要頭二種。一爲批竹昂式，用於柱頭鋪作。一爲

半壘形棋式用於補間鋪作。翼形棋雖見於獨樂寺觀音閣，但就已知之例，其應用於

宋遼金要頭比較

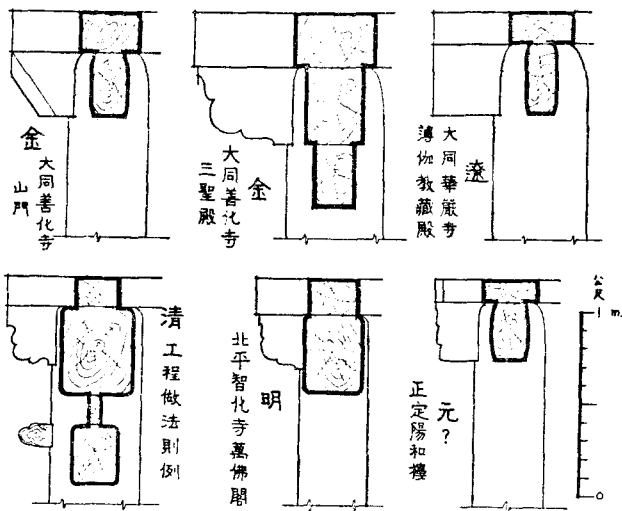
要頭以遼末應縣佛宮寺塔之內簷斗棋為最早。
 (四)金初善化寺三聖殿柱頭鋪作之要頭亦與補間鋪作異。前者與宋式略同，後者刻龍首，在遼金遺物中，尙屬初見。

(五)法式要頭形狀，略似隋式之螞蚱頭，惟遼代迄無其例，僅金初善化寺山門，與三聖殿柱頭鋪作二處，與之形勢相似。但宋式鵲臺下之斜線，係用直線，金初二例，則向內微曲，不無小異。

以上五種要頭，以時代先後別之，第一種見於遼初者二處，即獨樂寺觀音閣與奉國寺大雄寶殿；遼末者一處，即應縣佛宮寺塔，而金初尙無其例，疑其法至末，逐漸歸淘汰。第二種為遼代比較普遍之方法，惟金初建築，僅華嚴寺大雄寶殿有之，似入金以後，日就式微。第三種翼形棋式要頭，發生於遼末。第四種僅見於金初，惟除應縣大同三建築外，尙無同樣之證物，故此二者之分布範圍，與其流

遼宋金元明關額普拍枋之比較

大同古建筑調查報告

插圖一八七

傳之暫遠，暫難論定。至於以二種形狀不同之要頭區別柱頭鋪作與補間鋪作，歷構中尚未發見。法式之要頭自北宋至於今日，壽命最稱長永，然遼代遺構中無用此式者，僅金初善化寺三聖殿山門有類似之結構，則此法傳入燕晉北邊，似在北宋亡國後也。

梁架 大同遼金關額，除金初善化寺三聖殿於關額之下加由額外，其餘皆僅關額一層。額之高厚比例，以華嚴寺薄伽教藏殿所用五比二為最高，餘皆升降於二比一至八比五之間，大體與法式接近。惟元明以後，逐漸

加闊，至隋幾與柱徑相等，耗費材料，而不合結構原則，可謂退化甚矣。插圖一八七。闕額之端，伸出角柱外部分，隨代均垂直截去，整然自成一系統。其法至金初猶未全廢，如華嚴寺大雄寶殿，尚沿用之。但其時善化寺山門，已用斜殺之法；及同寺三聖殿，用類似宋式之「檣頭綽幕」，均爲隨代諸例所未有，足證金初建築，已受宋式之影響。自此以後，逐漸嬗變，至明清竊王拳之輪廓線，已近於方形，又非檣頭綽幕之舊矣。插圖一八七。

闕額之下，兩端皆無角替，即隋式舊替之前身。惟內部梁架下有之。最早者，爲遼建善化寺大雄寶殿內順楹出之端，已具角替之意義。插圖拾玖。其後金初所建同寺三聖殿六椽楹下，則有正式角替，圖版拾玖，形狀與正定陽和樓內部所用者，約略相同。

善拍枋之寬與厚，在大同隆構與金初華嚴寺大雄寶殿，皆在二比一左右。惟金初善化寺三聖殿山門二處，爲三與二之比，視遼式增高，而與宋式比較接近。善拍枋之寬，約爲欂斗長三分之二，則諸例皆皆一致。依時代言，宋遼金善拍枋之寬度，無一不較闕額大。明初之大同城樓，猶復如是；其後闕額增闊，而善拍枋減窄，遂致柱之上端，呈無法歸宿之情狀。插圖一八七，亦爲結構退化之一端也。

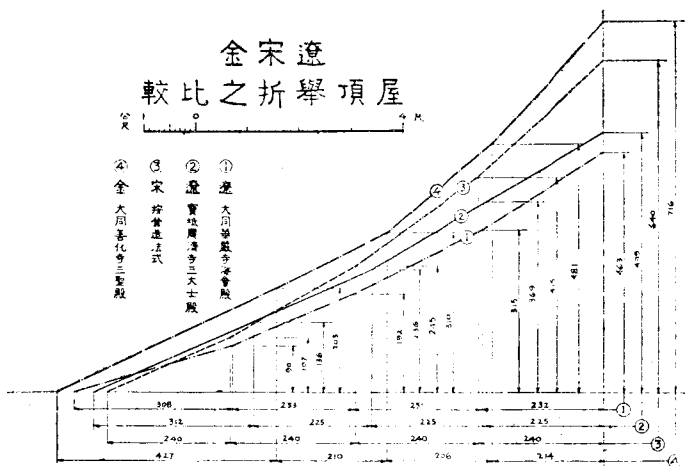
善化寺大雄寶殿善拍枋之斷面，上皮微凸，僅於安裝欂斗處削平，極奇特。此法可使欂斗無左右傾側之虞，且可省去無謂剝削之工，甚得結構要領。

梁之形狀，遼代遺物皆爲直梁，惟金初善化寺山門用假月梁，故疑月梁之制，隨北宋之亡，與金版圖之擴大，始傳入北方。梁之斷面，大多數狹而高，但也有近於方形之例外，如善化寺普賢閣之四椽楹，高與厚爲五與四之比。梁之兩側有卷殺，俱同法。

遼代梁架之層次，及其細部手法，如繳背，駝峯，侏儒柱，丁華抹額枋，叉手等，均如法式所載，足爲遼宋建築，同導源於唐式之證。惟金初善化寺三聖殿山門，易駝峯爲合楹，手法漸變。頗疑隋式瓜柱下之角背，淵源於此。此外遼金二代之禪間結構，亦與宋異。蓋宋式禪間，見營造法式卷五侏儒柱條者，係隔間上下相閃，遼金則爲各間通長，似較宋式更爲穩固。明清之金枋脊枋，亦係各間通長，始受遼金之影響，而檁下枋上之空間，施墊版，亦似由遼金禪間之散斗替木等改進者。至於金初善化寺三聖殿山門之禪間層次，自下而上，各縫呈遞減之狀，匪特爲遼權所未有，亦爲法式與明清諸代所無。惟此二例之外，尙未發現同樣證據，其影響與分布範圍，暫難論斷。

屋頂 遼建築之屋頂坡度，比較甚低。除壁藏係小木作可置不論外，餘若華嚴寺薄伽教藏殿，爲二十四度，海會殿二十五度，善化寺大雄寶殿與普賢閣，二十七度，四分之一，與獨樂寺廣濟二寺皆在二十八度以內，可謂爲遼建築特徵之一。遼金初善化寺三聖殿山門，則增至三十三度左右，與遼式之差別，最爲顯著，插圖一八八。

遼宋金之屋頂舉折比較

插圖一八八

屋頂之折縫，大同遼金遺物，多數不如法式之秩序整然。若華嚴寺海會殿第二縫所折極微，同版拾貳善化寺大雄寶殿僅折第一第二兩縫，自第二縫以下，至簷端成一直線。圖版拾玖，又如同寺三聖殿最上一架，竟超出四十五度以上，同版貳拾玖，律以獨樂廣濟二寺，似均逸乎常軌以外。

遼代屋頂用四注式者，如廣濟寺三大士殿及善化寺大雄寶殿，俱無推山。金初善化寺三聖殿，則於山面最上一架，向外推出少許，圖版貳拾陸，與遼式異。惟此為孤證，尙難斷其即受宋式之影響。此外與三聖殿同時建造之山門，因梢間進深之半數，（即簷柱至分心柱間之距離）較梢間之面闊略小，而角梁須搭交於梢間分心柱之上，故不能不向內推展，與普通

推山相反圖版叁拾貳。同時前後二面之榑與欂間，因須與山面之榑，在角梁上結合，故在平面上，自次間起，向內彎曲，未能成一直線。然此爲特殊之例，不能據以論斷金初屋頂之制度也。

宋式建築出簷之結構，據法式卷四造棋之制，及卷五棟榑諸條，計有二種。（甲）於令棋上，施狹而高之椽簷枋，以承簷椽與飛簷椽。（乙）易椽簷枋爲椽風榑。其中（乙）種，因榑徑較大，故於榑下施替木一層，俾榑與令棋二者，易於接合。遼代遺構中，用（乙）種者，占大多數。其偶用（甲）種之例，如華嚴寺薄伽教藏殿內之壁藏，與應縣佛宮寺塔，切斷面比較近於方形，不若宋式椽簷枋等於二材之高，故仍置替木於枋下，未脫（乙）種之窠臼。惟金初善化寺三聖殿，則與（甲）種類似，足爲宋式北來之又一證明。至於替木之變遷，在遼代祇華嚴寺薄伽教藏殿之壁藏，與善化寺普賢閣二處之上簷，及廣濟寺三聖殿之梢間，因補間鋪作距離較近，故於令棋上，施通長之替木，若清式之挑簷枋，其法與法式卷五替木條：『如補間鋪作相近者，卽相連用之』符合。入金後，華嚴寺大雄寶殿與善化寺山門，雖補間鋪作甚疎朗，乃亦用挑簷枋，似其時替木之制，漸歸淘汰矣。

大同 隆金之鷓尾，現存華嚴寺壁藏，與薄伽教藏殿，大雄寶殿三處。前者製於遼中葉，下部有吻，而上部爲魚尾分叉形。據前引靖康綱目，尙保存一部唐式。後二者之形狀，完全相同，依獨樂寺山門，與廣濟寺三聖殿二例，及華嚴寺大雄寶殿之重建紀錄，至遲亦爲金初作品。

以較壁藏之鷓尾，則此祇能稱爲『鷓尾』，因其吻後增足一具，已非魚類所應有。而分叉之尾，在下者，平直伸出，業失去魚尾之形狀，宜乎明清以來，遂歸淘汰。惟其上叉，向外卷曲，表面飾魚尾紋，尙如壁藏之鷓尾耳，插圖十八。頗疑明清二代獸吻之尾，向上卷曲甚高，卽由此上叉發達而成。

勾滴之形狀，如華嚴寺之薄伽教藏殿大雄寶殿，及善化寺大雄寶殿三處，尙遺存一部，與縣獨樂寺觀音閣山門，義縣奉國寺大雄寶殿暨歷史博物館所藏宋大觀間鉅鹿勾滴，完全符合。卽其上下緣，略成平行之曲線，與下緣具鋸齒狀之紋樣，俱非明清官式建築所有，疑爲遼金舊式。
懸。大同遼金遺構，因氣候之故，俱無外廊，而於簷柱之間，繫以厚牆。其下部爲磚砌，磚肩，上以橫直木骨與土磚合砌，未見於明清二代，祇北平元妙應寺塔，以青磚與水平木骨混用，尙存其法。諸例中，以善化寺大雄寶殿三聖殿山門三建築所示之結構法，最爲明顯。華嚴寺之薄伽教藏殿，與大雄寶殿，因屢經修理，僅見裙肩上木骨一層，疑其一部，必尙保存遼金原狀也。

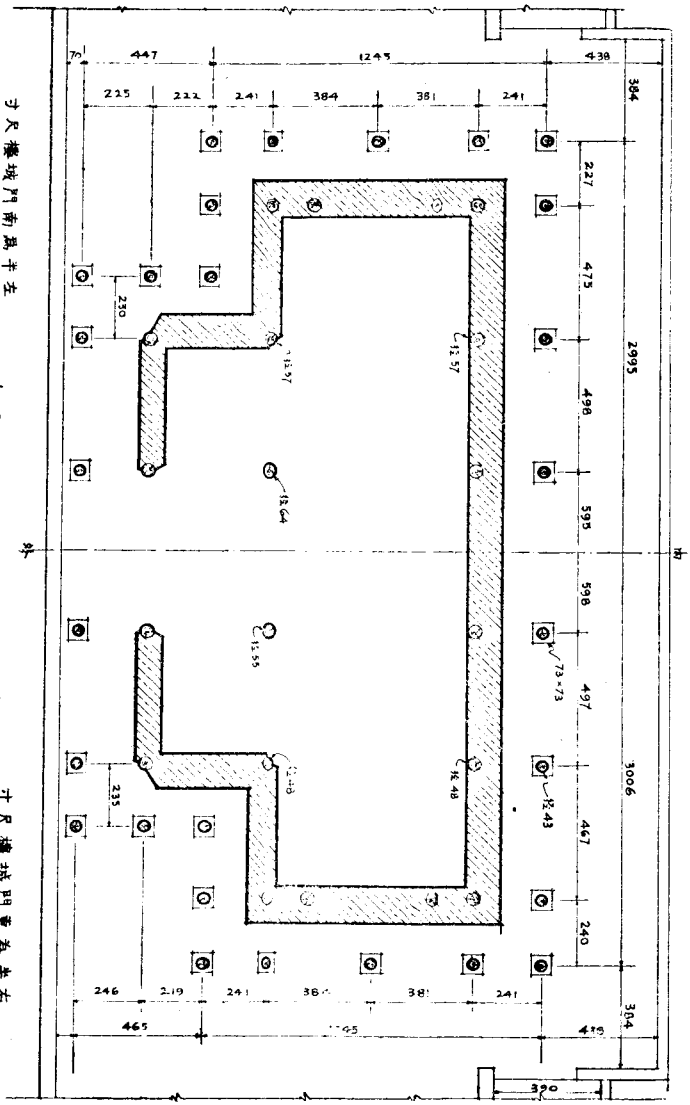
綜上所述，遼與北宋建築，在時間上，雖爲同期，然其結構手法，實有合有不合。其合者，當俱導源於唐式，不合者，不僅與宋式異，且與金代遺物，未能一致，如補間鋪作之朵數，與欂斗散斗之款平，及各拱長度，屋頂坡度等，卽其最重要者。此殆因燕雲一帶，自五代沒入契丹以來，比較與中原文化隔絕，除一部分固有地方色彩外，必保留若干唐式手法所致也。至於金初建築，如斗

棋比例所示，似極龐雜，已無遼式整然一貫之系統。而其中與遼式異者，每不乏與營造法式符合，則其一部，必爲北宋亡後，所受宋建築之影響。同時明清二代官式建築之斗棋比例，與霸王拳、雀替、角背、隨椽枋、挑簷枋、螞蚱頭等，或胎息於遼金舊法，或爲宋式之遺留，依此數例，亦得以證實。惟大同遼金建築，在我國建築史中，所處地位，如是其重要，而其現狀，則任其飄零風雨中，未加人力之維護。行見數十載後，此珍貴之古物，歸於頹廢，淪爲塵壤。甚望地方當局，與海內熱心人士，共策保存之術焉。

五 附錄

大同東南西三門城樓

大同城之沿革，據清道光十年大同縣志及圖書集成考工典所載，現城係明洪武五年大將軍涂達因舊土城之南半增築。城作方形，每面關門一，各建城樓其上。又建角樓四，敵樓五十有五。其西北角樓曰乾樓，八角三層，最稱雄壯。清道光初猶存。今角樓敵樓俱亡。北門城樓，於數載前毀後重建，俗惡不堪。唯東南西三門樓，尙未全毀。諸樓平面，俱爲凸字形，外觀結構，亦皆一致。據余華所量東南二樓之平面尺寸，插圖一八九，各間面闊進深，雖略有參差，爲數極微。足證此二者係同時所建。縣志所述，信非虛妄。惟二樓年久失修，梁架之一部，暴露於風雨中，距毀滅之期，已日近一日。此外僅西門城樓，保存稍佳。插圖一九〇，但其現狀，較十餘年前關野貞氏所撮像片載於支那建築內者，殘毀部分又增加多處矣。

尺寸標城門南為平左

尺寸標城門東為平右

大同古建筑調查報告

樓之平面配置插圖一八九，牆以內者，後部面闊五間，進深六架椽。其前突出部分，面闊三間，進深四架椽。周圍以磚牆聯前後爲一，其外繞以走廊，略似宋之龜頭殿。按清北京城諸門樓，平面皆爲長方體，惟子城正面之箭樓，作凸字形，與此彷彿相似。然箭樓外部無廊，且突出部分（即廡座）在樓後側，略類殿閣之後抱厦，以較大同諸樓位置適反。

諸樓之外觀，分上中下三層插圖一九〇、一九一。下層之簷，係覆於周圍走廊上。簷之上端，緊接中層諸窗之下口。中層之壁體與腰簷，俱較下層收進。係於下層簷柱與牆內柱之上，施梁一重，梁上再施柱，與闌額普拍枋，其間以磚填砌。普拍枋上置斗拱，托受腰簷插圖一九二。上層則延長牆內之柱於上部，其上施闌額斗拱，故又較中層收進。屋頂係前後兩捲相連插圖一九一，均九脊式，即明清之歇山。其梁架結構，後部爲六椽楹，四椽楹，平梁各一重，突出部爲四椽楹，平梁各一，俱爲月梁，其間承以極低之駝峯。外部簷端，乃直線與反曲線之聯連體，已非宋隆慶舊法。但兩山出際甚大，仍非北平明清二代建築所有插圖一九三。懸魚已斲朽，僅餘搏風版上一部，形狀不明。

細部結構，與大同隆慶諸例異者，如礎石上已有簡單之覆盆。各層之柱，據目測所得，俱無生起。闌額之前端，伸出角柱外部分，東南二城樓均刻簡單曲線插圖一九三，惟西門城樓與北平明清建築之霸王拳，極相接近。普拍枋之高，亦已增大插圖一九三。其伸出角柱外部分，在平面

上兩角刻凹線，與正定陽和樓、趙縣石佛寺塔，定興縣大悲觀三處，完全一致。後二者據銘刻紀錄，確爲元代遺構，故大同諸城樓所用普拍枋之手法，當爲元式之遺留。

外簷斗棋：下簷爲四鋪作單抄重棋，腰簷及上簷爲五鋪作雙抄重棋，逐跳計心。補間鋪作之配列，以正面背面之中央三間，用二朶者爲最多，山面面闊大者用一朶，其餘梢間及走廊面闊小者，俱無補間鋪作。故其斗棋比例，雖非雄大，但因間隔疎朗之故，無瑣碎纖弱之印象。其結構特點如次：

(一) 外簷之腰簷與上簷斗棋，於櫺斗左右兩側，施泥道棋與慢棋，其上再施棋一層，代替柱頭枋插圖一九四。此法甚奇特，在今日已知宋遼以來遺構中，尙屬初見。

(二) 腰簷與上簷柱頭鋪作之要頭，係內部挑尖梁之延長。正面之闊，較下部之棋稍大；其前端上部，又易鵲臺爲麻葉雲插圖一九三，皆與正定府文廟前殿之要頭一致。當思成調查府文廟時，疑其年代與廟內所存元至正十七年碑，前後同期，而不能確定，見彙刊四卷二期正定調查紀略一文。今按大同諸城樓建於明洪武五年，距元亡僅四載，所用方法，應爲元末通行之方式，足證前項推測，尙無舛誤。又按北平明清二代柱頭科之翹昂寬度，自挑尖梁以下，成遞減情狀。大同諸樓之上層斗棋，雖較要頭稍闊，而其下二層之棋，皆寬度相等，與北平諸例異，足爲過渡時代之證物插圖一九四。

(三) 耍頭之形狀，除柱頭鋪作外，皆如宋式，惟鵲臺下斜線，向內微凹，非直線，尙如金初善化寺三聖殿山門二例。耍頭之上，延長觀枋頭之前端，伸出挑簷枋外側，剝刻麻葉雲，

極特別，插圖一九三。

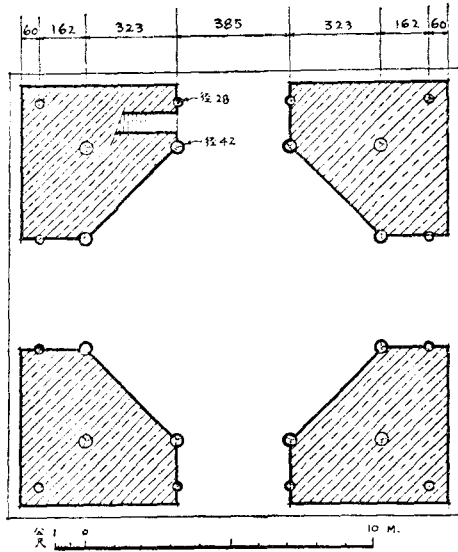
(四) 大同遼金遺構之斗棋出跳無下昂者，其轉角鋪作，在平面四十五度角線上，自下而上，皆用角棋，無由昂。諸城樓則於角棋上，施由昂，插圖一九三、四，與遼金遺物異。

依前述各項結構上之特點觀之，其中一部尙保存遼金舊法，另一部則與阮代遺構所用之方法符合，可證其確係明初所建。其後諸樓雖迭經修理，見縣志卷五營建一章，但其主要架構，如前所述，應爲建造以來之舊物。

鐘樓

鐘樓在大同西門內清遠街東段。平面爲正方形，插圖一九五。下層每面三間，空其當心間爲門，兩側次間悉鑿碑壁。門以內，截去四隅，碑壁之內角，故鐘樓下層之外部，作八角形。

大同城內鼓樓下層平面

五 九 一 圖 插

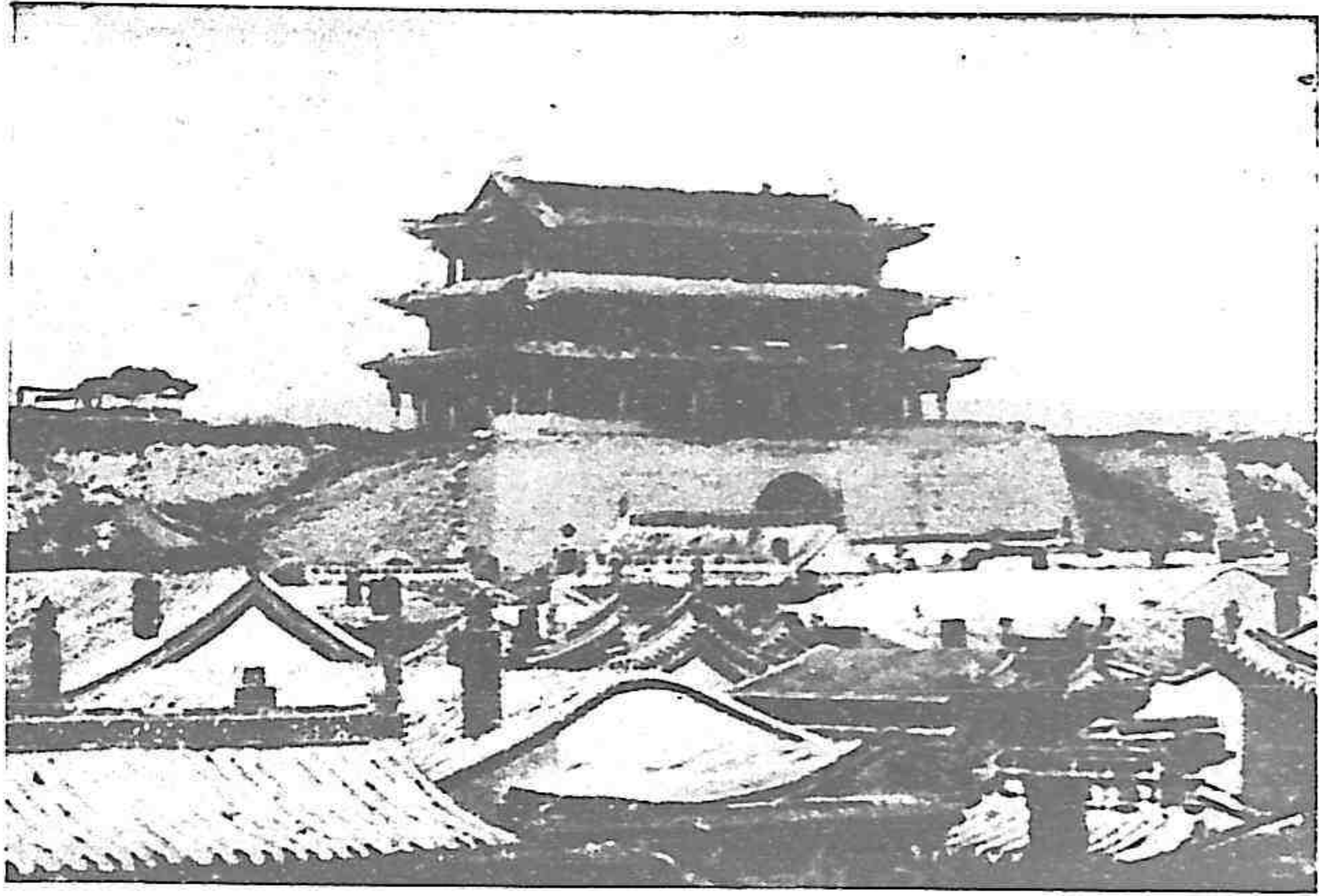
鐘樓外觀插圖一九六係上下二層，但上層另附腰簷，遠觀之，若三層。下層之柱與闌額，埋於牆內，僅當心間之闌額露出。其上施普拍枋及四鋪作單抄重棋造斗棋，除柱頭鋪作外，每間僅有補間鋪作一朵。斗棋之結構插圖一九七，係於樞斗左右出泥道棋慢棋各一層；正面則出華棋一跳，跳上施令棋與耍頭相交，其上延長觀枋頭於挑簷枋外側，刻蕨葉雲，與諸城樓之下簷斗棋一致。惟轉角鋪作改正側二面華棋上之

耍頭爲單棋，承托觀枋頭之前端，稍異插圖一九七。

上層每面亦三間，壁體較下層收進，外繞以廊。廊設於平坐上，其下斗棋爲五鋪作卷頭重棋造，僅當心間施補間鋪作一朵，左右次間無插圖一九六。其上設欄楯及柱。柱上置闌額，普拍

枋及四鋪作單抄重棋之纏腰鋪作，以受腰簷。廊內之柱，則較腰簷高出一段，於闌額普拍枋上，施五鋪作單抄單昂，亦祇當心間設補間鋪作一朵。其上屋頂爲九脊頂。正脊東西向。兩山出際與簷端曲線等，俱同城樓。

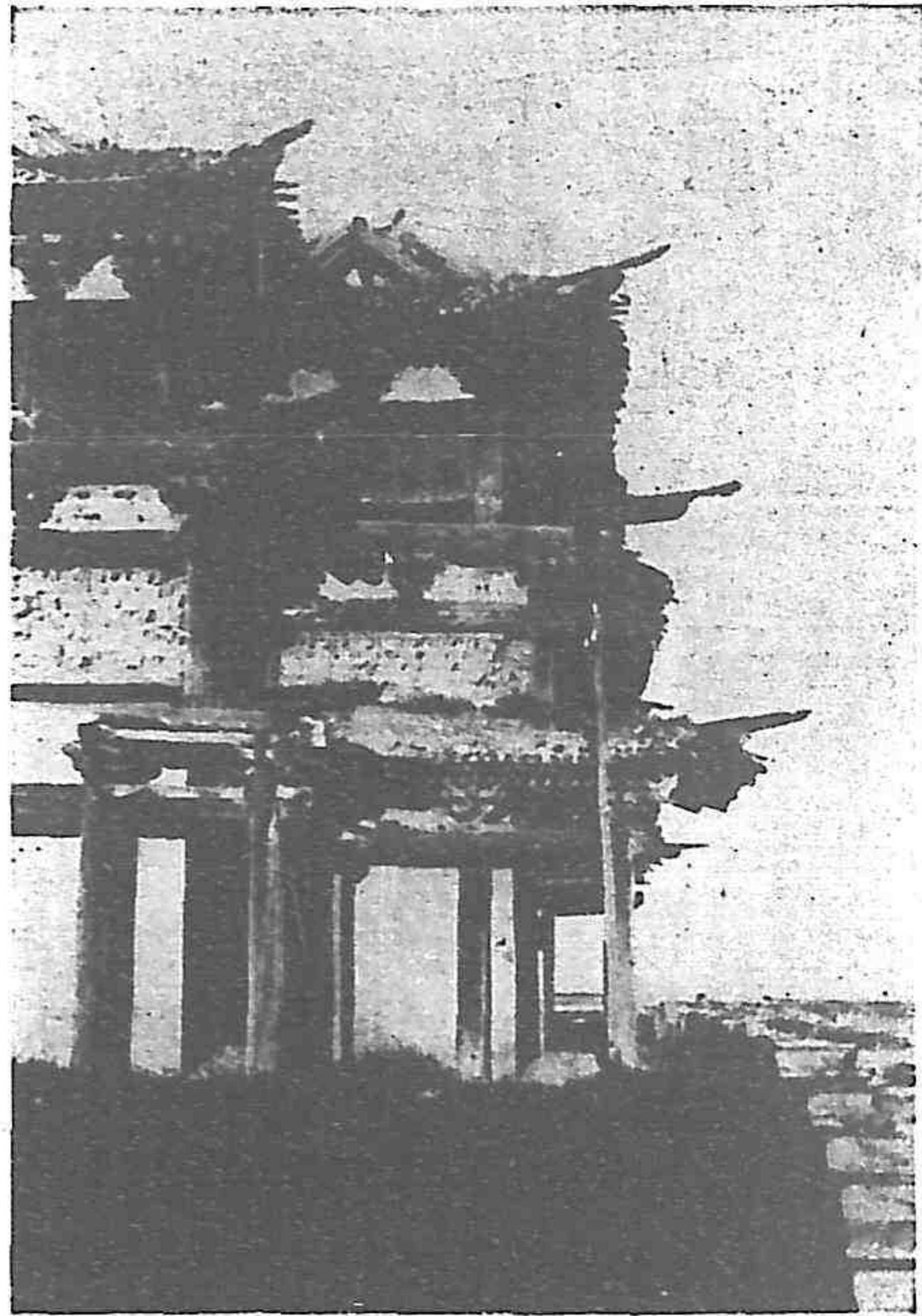
鐘樓之建造年代，縣志卷五僅云「明時建，國朝乾隆二十六年重修」，未言究建於明之何時。今以結構式樣判之，其屋頂出際等，已如前述；此外斗拱比例之雄大，與補間鋪作之疎朗，及觀枋頭伸出挑簷枋與平坐素枋外側，皆與東西南三城樓聯合，故疑此樓亦爲明初所建。至於腰簷之纏腰鋪作比例甚小，且補間鋪作增爲二朵，不與上下二層之斗拱調和，當爲後世所改。

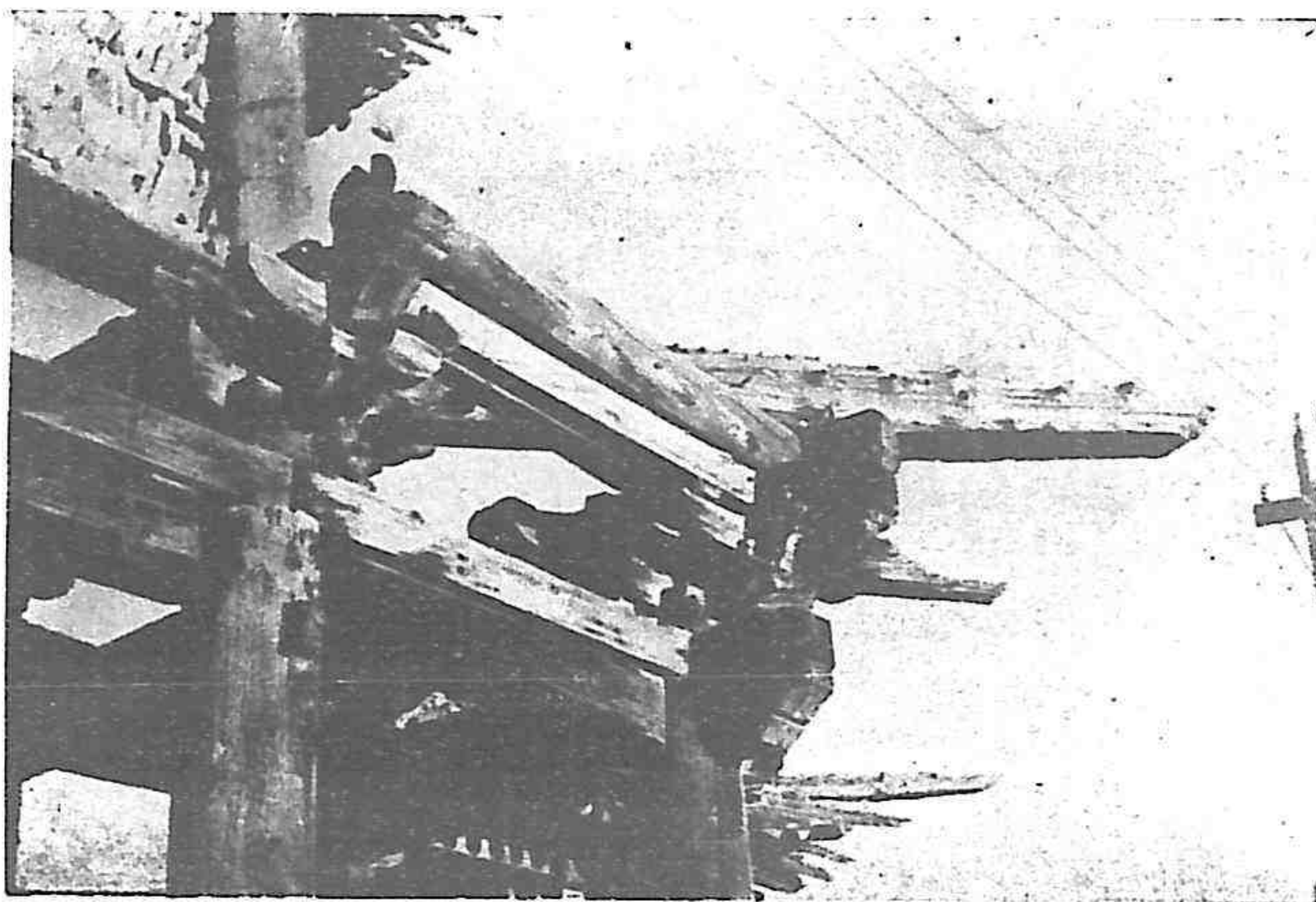
面背樓城門西同大 ○九一圖插

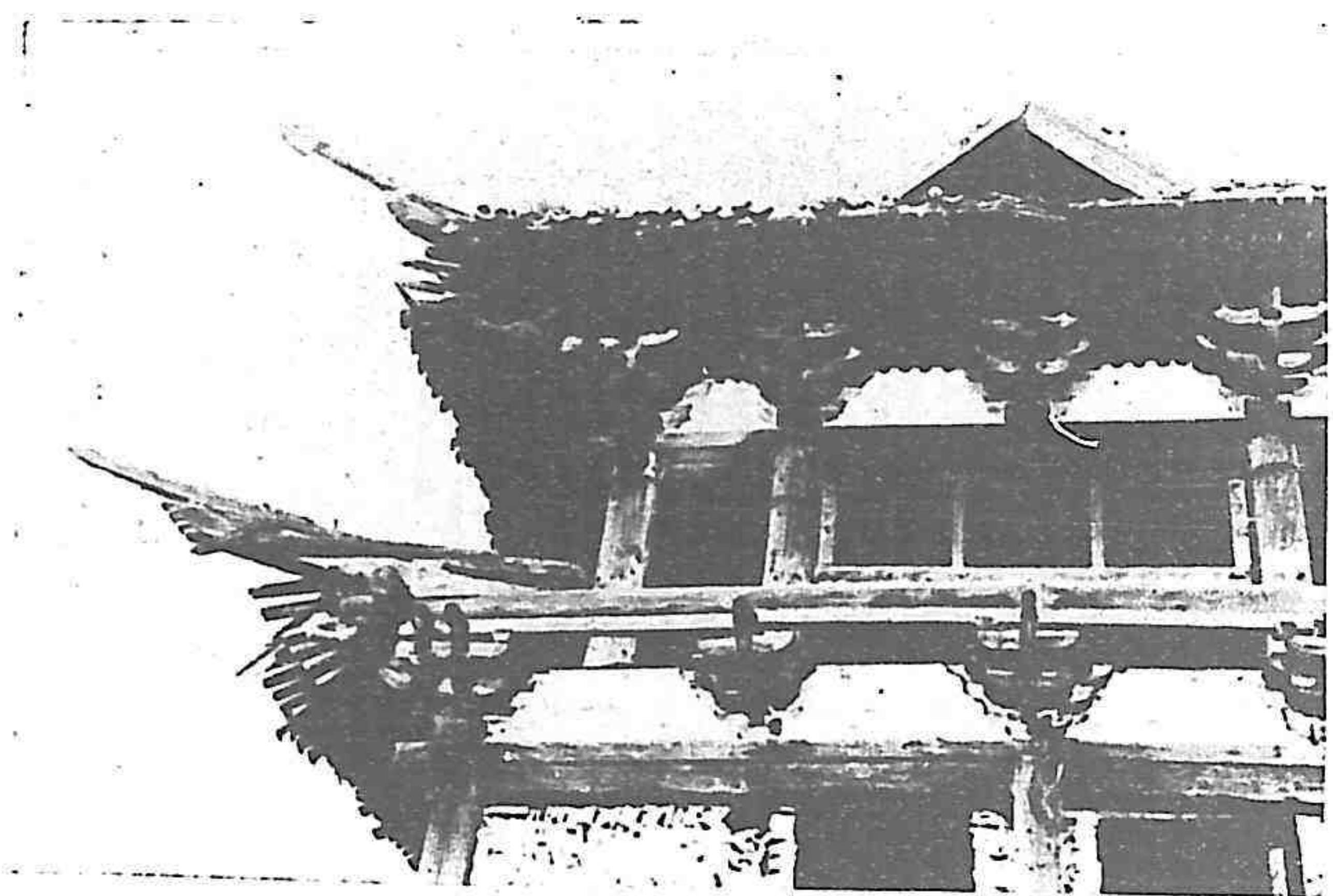
面側樓城門南同大 一九一圖插

面側部出突樓城門南 二九一圖插

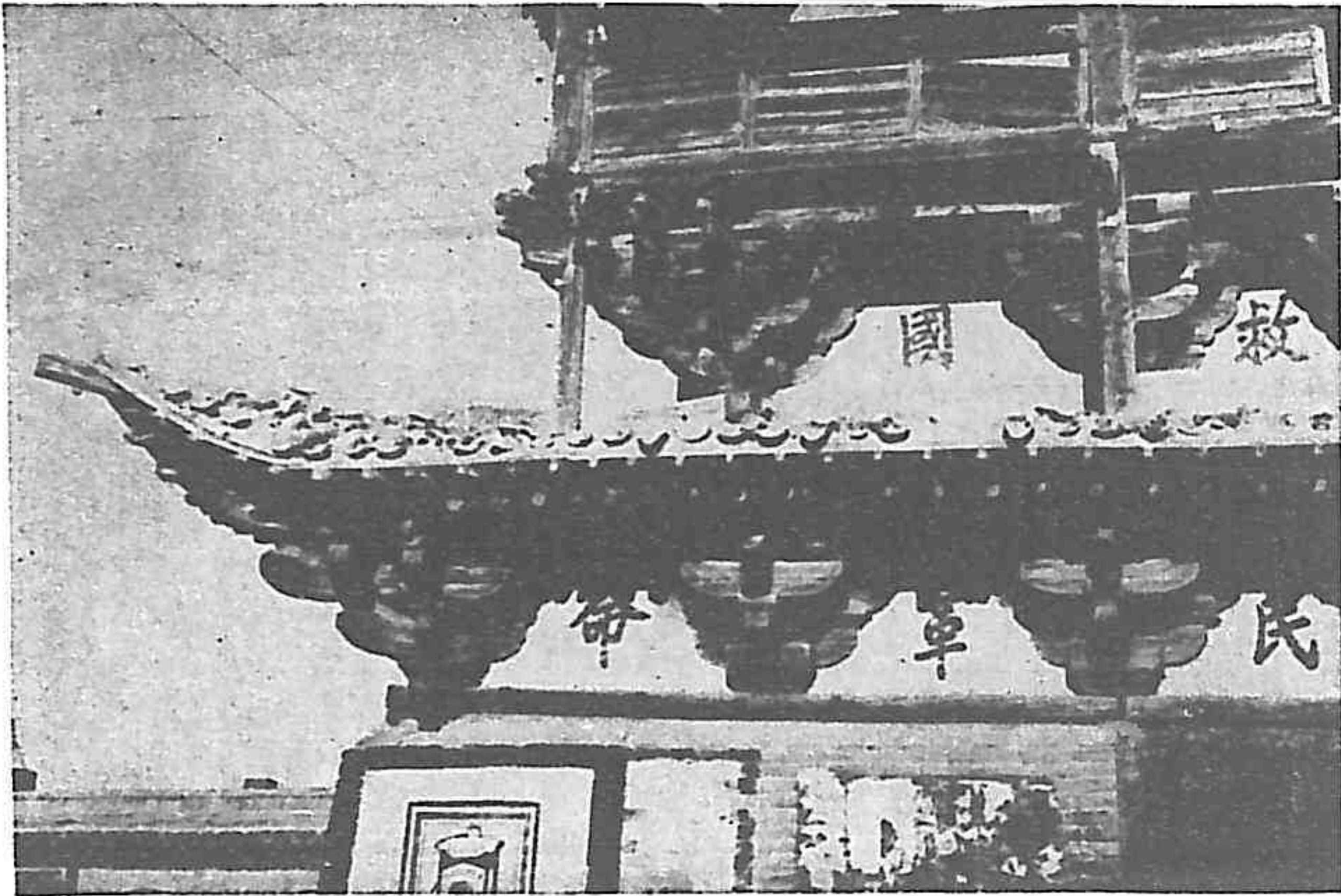
拱斗簷下樓城門南 三九一圖插

拱斗簷上及簷腰樓城門南 四九一圖插

插圖一九六 大同鐘樓外觀

插圖一九七 鐘樓下簷及平坐斗拱