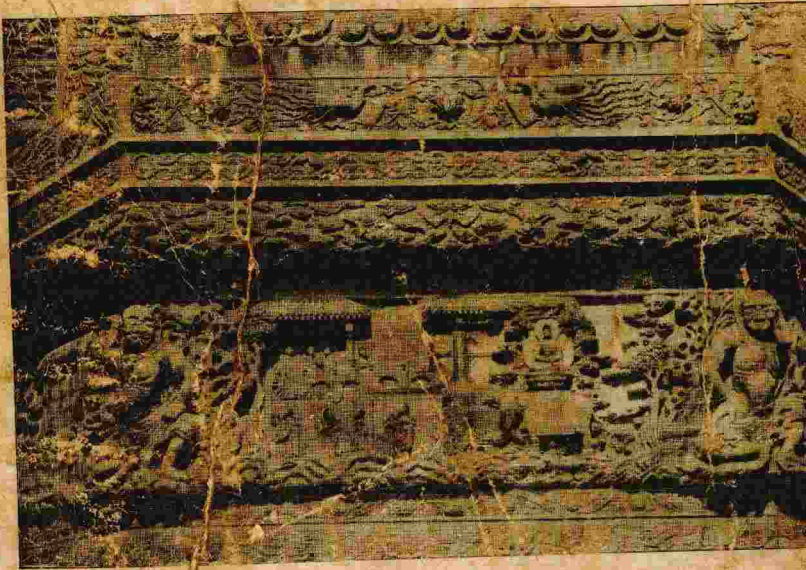

書叢界世

術美國中

冊上

著爾西波
譯嶽戴
校培元蔡

行發館書印務商

書 叢 界 世

術 美 國 中

上 卷

著 爾 西 波
譯 嶽 元 戴
校 培 蔡

行 發 館 書 印 務 商

中國美術初版序言

余承教育部命，著述是書。當其初，恐不能有成也，兢兢焉不敢以告人。有問者，則應之曰：「吾姑研究斯術耳。」及出使中國，居北京者三十餘年，余乃幸得搜羅中國之美術品，及關於美術品之書籍。涉獵泛覽，見聞日廣，乃歎中國美術藝文之富，其難者，則在人之慎取而已。

今爲讀此書者便於參考標本起見，所舉之例，皆中國物之現存吾英博物院中者。每篇之首，略述其源流變遷，及其物之製作人物及地點；然後相篇幅之長短，擇數種優善標本，而圖解釋明之。

書中所述各項美術，如瓷器等篇，多爲英人前所未聞者。其在歐洲大陸，則有帕連老 (M. Paleologue) 者，法國公使館中之祕書也，駐節北京。一八八七年，曾刊行其所著之中國美術 (L'art Chinois) 其內容與拙著頗有出入；在巴黎美術圖書館中，稱爲美術工藝書中之最善本云。

中國美術再版序言

此書出版以來，銷行之速，爲始料所不及。今初版所印者，已次第售盡。世人又紛紛然以再版相勸告矣。余乃得乘此機會，校訂全書，并得親致當時名人閱此書時所加之評論；幸何如也。

評論之最有益於吾者，千九百零五年沙凡尼 (E. Chavannes) 登於東報 (Young Pao) 之文，見其第二期第六卷之評著中。原注自一百二十八頁至一百三十二頁 其次爲千九百零五年貝里和

(P. Pelliot) 載於遠東法文教育報告 (Bulletin de L'Ecole Française de L'Extrême-Orient) 之文。見其第五卷之二百一十一頁至二百十七頁。又次爲千九百零六年計耳斯 (L. Giles) 所作之大英博物院中之中國物品錄 (Adversaria Sinica) 見第二號中之百三十九頁至百四十四頁。此外尙有各種。因限於篇幅，不及備載。尙祈論者，見恕爲幸。

往年沙凡在法國學院講演斯書，論察入微，備知作者甘苦，尤爲余所當深致謝忱者也。惟褒獎過當，非所克當。其演講辭，見雕刻文學院 (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres) 之年會報告中。

法國塞耳尼支博物院 (Musée Carnuschi) 之院長阿得奈 (M. H. d'Ardenne de Tizac)

近得教育部之許可；譯此書爲法文。以阿氏譯才之敏捷，而又濟以政府之贊助，則其出版於巴黎也，當在指日間耳。

中國美術目次

卷上

第一篇	石刻	一
第二篇	建築	三二
第三篇	雕金	六五
第四篇	木刻	一六
第五篇	雕漆	一三三
第六篇	琢玉	一四九
	象牙刻	
	犀角刻	

卷下

第七篇	陶器與瓷器	附欸識	一
第八篇	玻璃		一一五
第九篇	琺瑯質	外鑲琺瑯	一三二
		內填琺瑯	
		筆繪琺瑯	
第十篇	首飾		一六三
第十一篇	織物	絹帛	一七二
		刺繡	
		氈	
第十二篇	畫		一九四

中國美術卷上

第一篇 石刻

中國古代遺傳之石刻。其年代之久遠，事物之重大，無有能與埃及加勒底及蘇撒（Susa）案蘇撒爲波斯舊都相比者。蓋其建築材料，古時多以木與磚爲之。至於石，僅爲建築之附屬物，及內部之裝飾品而已。若欲推究石刻術之起原，則中外談斯藝者雖衆，然一言及此，即無從稽考。石刻然，即他種技術，亦莫不然也。中國人則自謂其術之發明創作，由於本國古人。今於他說未能證明之先，姑從斯說，亦其宜也。

謂中國石刻之術，得自外人者，蓋本於中國民種發源之說。中國民種之由來，其說不一。大概皆各本其理想，從事推測。里熱（Lycie）及天主教徒等，本創世紀之說；謂挪亞之後裔，初居黑海裏海之間，建築高塔以備洪水之患。後因語言混亂，散之四方。其東徙者至黃河沿岸，與先遷居其地之野人相遇，因征服之而有其地。拉克伯里（Mr. Terrien de Lacouperie）則謂裏海南岸有巴克民族者，其酋長奈亨臺（Nakhunte）攜亞開丁人（Akkadian）之楔形文字，及西方古代人民之各種學術，率部衆以東遷中國。是

即中國古史中所言之黃帝也。其說詳見一八九四年拉克伯里出版之「中國古代

二

第一圖 漢石刻

文化導源西
方」(Western
Origin of the
Early Chinese
Civilisation)
一書。

排饒 (Per-

rot)及屑鼻司

(Chipiez)又反

對斯說。其所

著之埃及加

勒底及亞敘

利亞之古代

美術史中有曰：

吾等今所敘述者，皆此諸國之上古史。當斯時也，中國與此古世界之關係，實不啻如土星之與地球。故吾等除時或於注釋中提及中國外，正文中無庸述之可也。

此二說雖互爲極端之反對，然其中必有一是一非者。但非本論問題，故無暇詳加討論，而折衷其是非也。

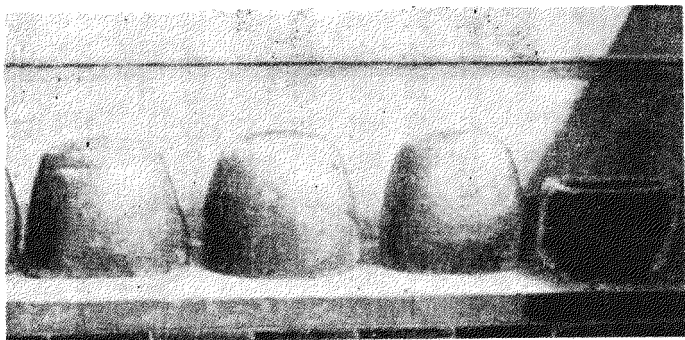
惟就中國學者所推考，則中國文字之起原，似純由本國人發明。博雅之士，嘗細求其創作發展之迹，謂上古止有指事象形之文；後病其不敷用也，乃取與言語同音不同字之文借用之。久而懼其意義之淆亂也，乃附以偏旁確定其意義之屬於某區域之中。自此法興，而後中國人所謂文與文相生而成之字，乃日以孳多。此等字皆由二部組合而成；一爲意標，所以限定其意義也；二爲音符，所以表明其音讀也。凡新造之字，皆循是法。

中國人尊視字紙，常雇人收拾無用之斷文碎字，焚而藏諸潔清之地，禮敬甚備。而書法一端，尤甚注意，幾可視爲中國美術之一部。其書法之秀雅高古者，極受國人敬視；身分之高，迥出他種美術家之上。至於古代金石之文，則尤視爲至寶。千餘年來，

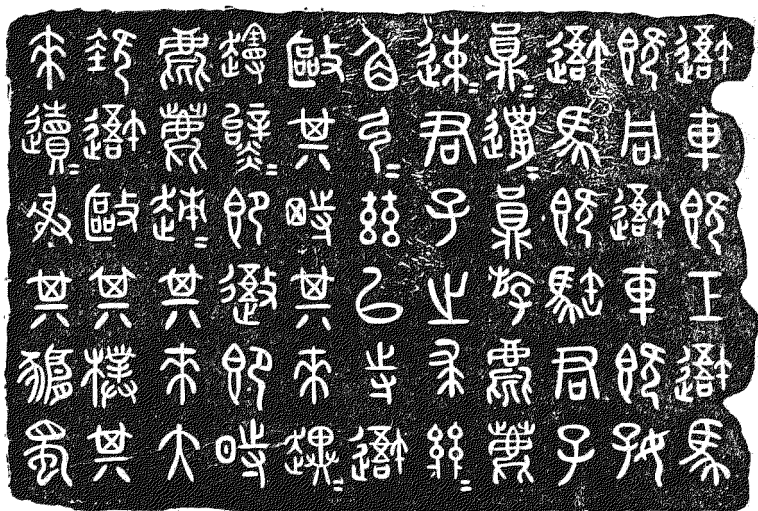
金石家之著述，汗牛充棟。其解釋石刻上籀篆文字最善之書約有二，一說文，紀元後百年間許慎所作，乃供解釋秦火後發現之古篆竹簡用者；二說文古籀補，乃近人吳大澂所作。大澂仕於清，官至顯要，以學名於世。其書以一八八四年出版，卷首有刑部尚書潘祖蔭之序文。祖蔭亦好古家也。書中收羅之古字，有三千五百之多，皆拓自周時之金石陶瓷上。搨印工緻，鑒識精確，乃最有價值之字書也。

周代石刻之傳於今者，以石鼓爲最可貴。其數十，現置北京孔廟大成門左右之兩廡下。一三零七年時，元太史郭守敬移置於此。其狀示於第二圖，高約三尺，大腹若鼓，乃就山中生成之大圓石，略加鑿鑿而成者。第二圖之右，一鼓上缺而中空，乃鄉人鑿以爲臼者。故刻文亦半缺。八百十七年時，韓愈曾有文述其事。清乾隆帝亦賦詩頌之；且命皆刻於大理石柱，立孔廟中石鼓旁。

石鼓文之跡，第七世紀初始有人見之，湮沒於陝西鳳翔府附近之荒野中。其地在岐山之南，岐山縣卽由此而得名也。周之始祖太王，於紀元前一三二五年遷國於斯。子孫相繼，至於文王，國勢益隆，乃於岐山之陽，築圍牆七十餘里，以爲苑囿。故論者謂三圖石鼓文中所言之大塗，卽指是牆云。至紀元後八百二十年，鄭餘慶置石鼓於

（廟孔京北在）鼓石周圖二第

文 鼓 石 圖 三 第

鳳翔府之孔廟中。及北宋建都河南，乃特爲之建屋於汴京。千一百十九年屋成，移石鼓陳其中，詔以黃金實其刻痕。所以表示珍貴，且防人之搨印而致剝削也。原注。中國人摹印之拓本。係用易粘而有韌力之薄紙。潤以濕氣。平帖於金石上。以槌槌之。槌時。用厚氈襯其中。所以防碑帖之損傷也。再用長毛刷拂之。逼其紙使入刻痕中。如紙有破損者。則隨時用碎紙補之。完好如初。乾後。用絲棉之撲。濡墨汁裹其上。故揭下後。其後金人北來。汴京其字之筆跡皆爲白色。餘則依摹拓者所用之墨。而爲黑色或紅色。淪陷，因遷石鼓於中都。即今之北京。掘其金。

石鼓刻文共詩十首。每鼓各載其一。雖句之長短不一，而皆協韻。體裁與周詩之載於詩經者相類。其大旨皆頌王在岐山佃漁之事。謂當水清道平之後，王乃選車徒，備器械，會諸侯於此，因田獵而講武事云。詩文中有一句言田獵之日爲丙申，但末言何年，故不能定其爲何時物，後之考據家遂聚訟焉。要之，必紀元前七百七十年前之物也。蓋佃獵之地在岐，而七百七十年後，周始遷都洛陽，以岐雍之地界秦。故昔之考據家，嘗指爲宣王時物，而近人則證爲成王時物。余亦以後說爲近是，蓋竹書紀年，及左氏春秋皆曾言成王蒐於岐陽。石鼓之作，必在斯時，理之最可信者也。且近日新掘出之周初鼎彝，其字體與石鼓文相同，尤足證明後說之不誤。即此說未安，不能確定其爲成王六年時物。然必爲周代古物，則無可疑者也。案金馬子卿以石鼓爲北周時物。因周文帝爲相。欲革文奪浮

華之幣。因魏帝祭廟。命蘇綽爲大誥。奏行之。則北周文仿大誥。詩仿小雅。可知。清孫星衍信其說。汪中著石鼓文證闕之甚詳。第三圖所載之石鼓文。

乃十首詩中之第一首也。昔阮元巡撫浙江時，得北宋時之石鼓文拓本。乃重刻於杭州府學，此卽自其上之拓本翻印者也。其文如左。

避車既工，避馬既同，避車既好，避馬既驕。

君子員 = 遷 = 負旂，麀鹿速速，君子之求。

爺 = 鹵弓， = 茲以寺。避殿其時，其來趨 = 邊 = 羹 = 卽避卽時。

麀鹿速 = 其來大塗。避殿其樸，其來遺 = 射其獮蜀。

古時宮殿陵廟之石壁上，嘗刻圖畫，此可於古書中見之。家語謂紀元前五十七年時，孔子至周都洛陽，觀乎明堂，觀四門墉有堯舜之容，桀紂之象，而各有善惡之狀，與廢之誠焉。又有周公相成王抱之負辰，南面以朝諸侯之圖焉。孔子徘徊而望之，乃願謂從者曰：「吾今乃知周公之德，與周之所以王也。夫明鏡所以察形。則觀之往古，可以知今矣。」

自紀元前二世紀以後，中國人所著書中，嘗謂古人宮殿陵廟之建於四川湖北山東諸省者，壁間多有陰刻及陽刻畫像；刻天地人物之景，神怪之像，及歷史中之事

蹟。此類石刻之傳至今者，最善者約有二，皆在山東省。其一刻於紀元前第一世紀；其二刻於紀元後第二世紀。其搨本約八十頁。今風行中國，他金石書中亦有載其全份或一部者。其輸入歐洲也，實自我始。千八百八十一年，余陳於柏林之東方集會（Oriental Congress）中。後在南檻欣東博物院（South Kensington Museum）中影刻其二頁。當斯時，菲立歐文（Sir Philip Owen）曾勸余悉翻印之，以公於世。惜其事未就。至千八百八十六年，密耳斯（D. Mills）遊其地，見此石陳一屋中，乃百年前當地好古家捐築者也。斯密氏亦購其搨本一冊以歸，贈於英國博物院。至千八百九十一年，沙凡（E. Chavannes）遊其地，亦購一冊以歸，其上且有中國學者之注解。因得教育部之捐助，遂於一千八百九十三年翻印之以公於世，題曰中國兩漢時之石刻。（Sa Sculpture Sur pierre en Chine an temps des deux dynasties Han）

漢時石刻畫，在今山東省之孝堂山，在肥城縣西北約六十里。其數共有十，而昔之搨本僅拓其八。案金石索云：第八第九二石，因有神像蔽其前，故不便搨印也。若以之與近世之陽刻石畫相比，則頗覺粗淺。然鳥獸之狀，點綴之景，又活潑生動，近似天然。甚可異也。其上未刻作時年月。惟中國學者就遊人題刻之字，已足證明其為前漢末年之物。遊人題刻之最早者，

孝 堂 山 石 刻

中 國 美 術 卷 上

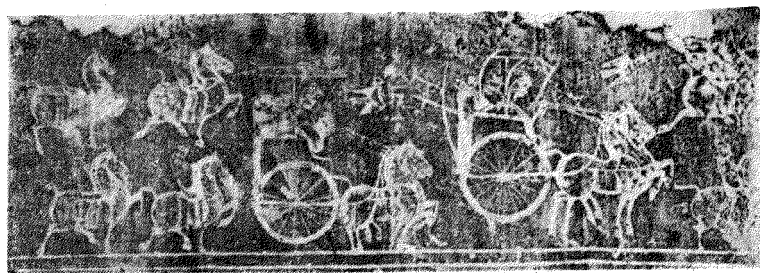

第 四 圖

第 五 圖

九

第 六 圖

在第六石上，其文云。

平原溼陰邵善君，以永建四年四月廿四日來過此堂，叩頭謝賢明。

石刻板之大，其拓本吾書不能容。今截取一二，以示其雕繪之風。原石所刻者，有神仙怪獸之像，車馬儀從之圖，歷史野乘中之逸事，胡人被氐戴毳彎弓赴戰之狀態。今本書第四圖至第六圖所示者，僅車騎儀從圖之一部耳。五圖中有大王車，駕四馬，衡上立鳳鳥，韁貫其下。一鼓吹車前導，駕二馬，與內坐四人，吹排簫。前立一人執韁。輿上有蓋，蓋上立二人擊樹鼓。鼓支於車程。兩角懸鈴。鼓上復有頂。前後有若龍首狀者，蜿蜒下垂。擊鼓者一手把持之，賴以不墜。蓋古者行軍皆以金鼓爲號；鳴鼓而進，聞金而退；故此車上備有皮鼓銅鈴也。大王車之後，數車隨之，各駕二馬，如第六圖所示。車前荷戈而騎導者二人，荷戈且帶劍而步導者二人。騎兵之馬，皆具鞍蹬；尾著總結，似今時風。其餘鳥獸紛紛皆點綴之景也。

以下二圖所示者，爲孝堂山石刻上神獸靈鳥之像。其示於第七圖者，爲龍，角首而鱗身，狀若蛇。脅具小翅，展其四足，蜿蜒而趨向錢文菱形中雕嵌之鼠，若將捕之然。示於第八圖者爲鳳，狀若孔雀文禽，立於二層樓之屋脊上，飼於猴。其他立於樓右者

爲鷓鴣，立於樓左而俯啄兔者爲鷹。樓中所坐者爲西王母，數侍者圍其左右。

九圖及十圖所示者，乃孝堂山石刻上日月之像，周圍綴以星斗，繪以景象，皆古道家書中所言之神物也。沙凡刊行之書中未載此圖，彼蓋未之見。案中國人所輯金石書亦多未載此圖云爲神像所掩。九圖之月，面滿蟾蜍玉兔，身附小點，紋皆凸起。古傳有云，堯時有后羿者，善射之君也，得不死藥於西王母。其妻嫦娥竊而吞之，奔於

龍 圖 七 第

鳳 圖 八 第

月 圖 九 第

月窟，化爲三足蟾。然此圖之蟾則四足也。又據佛典所載，有靈兔者，甘爲犧牲，臥乾草堆以自獻。佛酬其忠誠，因遷之於月宮。而此地他石刻上，有刻玉兔持杵搗製仙藥者，故服食家入山採藥，必於望夜月光之下。

十圖日中之鳥，赤羽而三足；古鼎三足，或取象於此。紀元前二十二年，有淮南子者，漢高祖之孫也，喜治道家言。謂此鳥名踆鳥。因三爲奇數，屬陽，而日又爲陽中之最

精純者，故是烏三足。日旁坐一織女，三星在首，即吾歐天文家所謂拉哀銳 *Lyra* 星也。月右七星，即大熊星。中國道家則謂此星君為上帝，居於最高天宮，掌握無上威權；周天諸星君，皆環向而朝供之。甚有刻此星君之神像，若應祈禱者之籲求，而現其法身，以助他星君驅逐彗星者。

以下數圖，為漢武梁祠石刻，在山東省嘉祥縣城南十里。案金石索：謂在縣南二十里紫雲山下。祠前有石闕，刻字其上，謂有武斑者，卒於紀元後一百四十五年，乃商王武丁之後裔云。旁有三墓分立。其中石刻，皆為人掘出。千七百八十七年，有好古家集資建屋貯之。墓

前立方石闕二，字皆可辨，其一刻云。

建和元年，太歲在丁亥，三月庚戌朔四日癸丑，孝子武始公，弟綏宗、景興、闕明，使石工孟孚、李弟卯造此闕。值錢十五萬。孫宗作師子，獅子即值四萬。

碣文中所云師子，今已失沒。惟其他石闕之建於斯時者，亦多掘出。故此陽刻石畫，可確信其爲耶穌紀元後第二世紀之物也。此書卷首第一圖所示者，即在此地掘得之一小碣。刻畫分三層，各示一事，不相屬。上層刻一御車勇士，折車蓋以護其臥傷之主，其敵人持弓而前。二從者執笏隨其後，作褒獎之狀。第二層刻荆軻刺秦始皇事。石上所刻着劍柱之一旁，有手持玉璽者，即秦始皇也。對面爲荆軻，頭髮上指，一侍臣以兩手束之，旁有衛兵持盾執戈以上。其震恐伏地者，軻之副使秦舞陽也。石之最下層，刻伏羲女媧像，中國首創政教之聖君也。手執規矩，侍者皆生翼，下有雲氣承之。雲之兩端若鳥喙。其婦冠之希奇，角首之怪異，所以表示鴻洪時人睚眦之狀態者，殊足令人發噤也。

其稍大之石刻示於十一圖者，原長三尺，廣二尺。刻畫爲秦始皇升鼎圖。水經注有云。

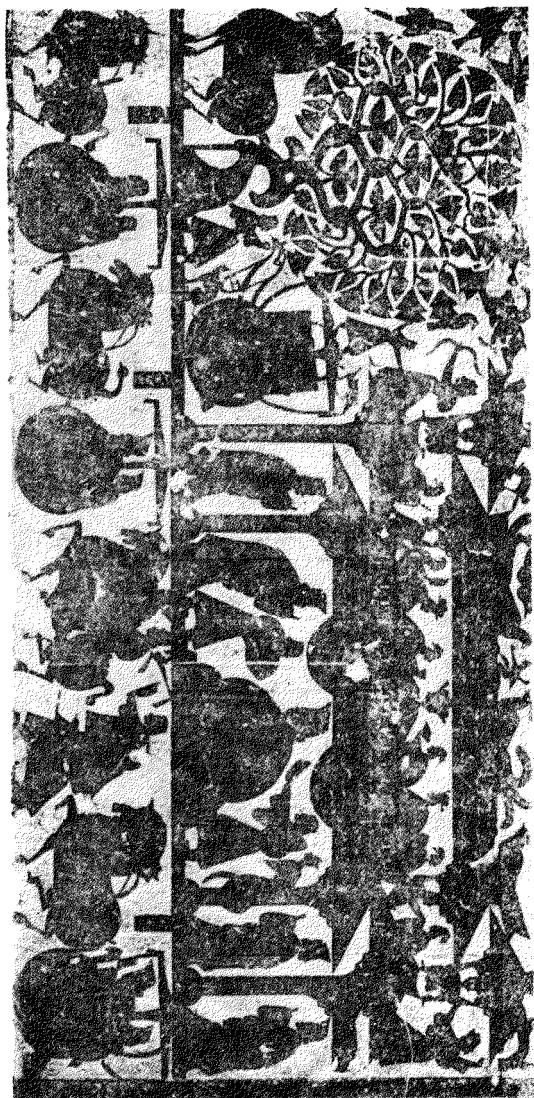

周顯王四十二年，九鼎淪沒泗淵。秦始皇時，鼎見於斯水。始皇自以德合三代，大喜，使數千人沒水求之，不得。後得其一，系而行之，未出。龍齒齧斷其系，鼎遂墜水中，自是不復見。

今觀此圖，兩堤如翼，插口二人冠服舉手相向，蓋奉命觀取鼎者。兩堤上左右之人，各以繩穿插門中孔，曳鼎倒行。河中有二舟。左舟二人持竿抵鼎底，助力升鼎。鼎中昂出龍首，齧斷其繩。故繩忽鬆而七人皆退坐，有傾跌者也。圖右復現一龍，若爲鼎中龍之策應者。舟旁則魚鳥紛紛，有罾取魚者，有鷺啄魚者，皆點綴之景，與本文無關也。

十二圖之石刻畫，亦得之武梁祠，長四尺，寬約二尺。刻畫分二層，各表一事，不相屬。下層刻仕宦家送葬之鹵簿。上層刻西王母接見穆王之景。西王母坐畫樓重櫺中，瑠欄鏤柱，屋瓦鱗次。樓有四阿，左右有罽毼，各雕刻石人相承爲柱。兩柱左右，夾輔相望，閣道相屬。頂立鳳凰，飼於翼獸；柱蟠龍蛇，震駭遊人。左現熊猿，右伸螭首。禽鳥紛紛，充實隙際。奇獸怪物之中，現穆王像，坐樓下帳幕內，身軀魁梧，宛似王者。侍立數人，有掌扇者，有執笏者，有進食碟者，有執笏而立於其後者。西王母則冠五梁冠，端坐樓上。旁有侍女數人，或持杯，或持鏡，或持扇，或持其敬客之蟠桃，而立於王母背後。樓旁有

院落。院中植合歡樹，交枝結糾若連理。樹下置穆王脫驂之車，二獵狗蹲其旁。樹上枝葉繁茂，衆鳥翔集。一人立樓角，彎弓射之。雖其旁有勸止者，弗顧也。

母 王 西 見 王 穆 圖 二 十 第

下層爲送葬鹵簿。一車在右，題曰君車，乃當時人稱頌死者通用之辭也。車前執

扇杖而步導者
二人，荷戈而騎
導者二人。二車
前驅，各標以字。
前曰門下游微；
後曰門下功曹。

示於十三

圖者，亦此地他

武家墓中之一

石刻。長四尺，寬

約三尺。所刻畫

像，尤爲神奇。上

層左邊立一狀

貌猙獰之神，目

第 十 三 圖 東 王 公 會 西 王 母

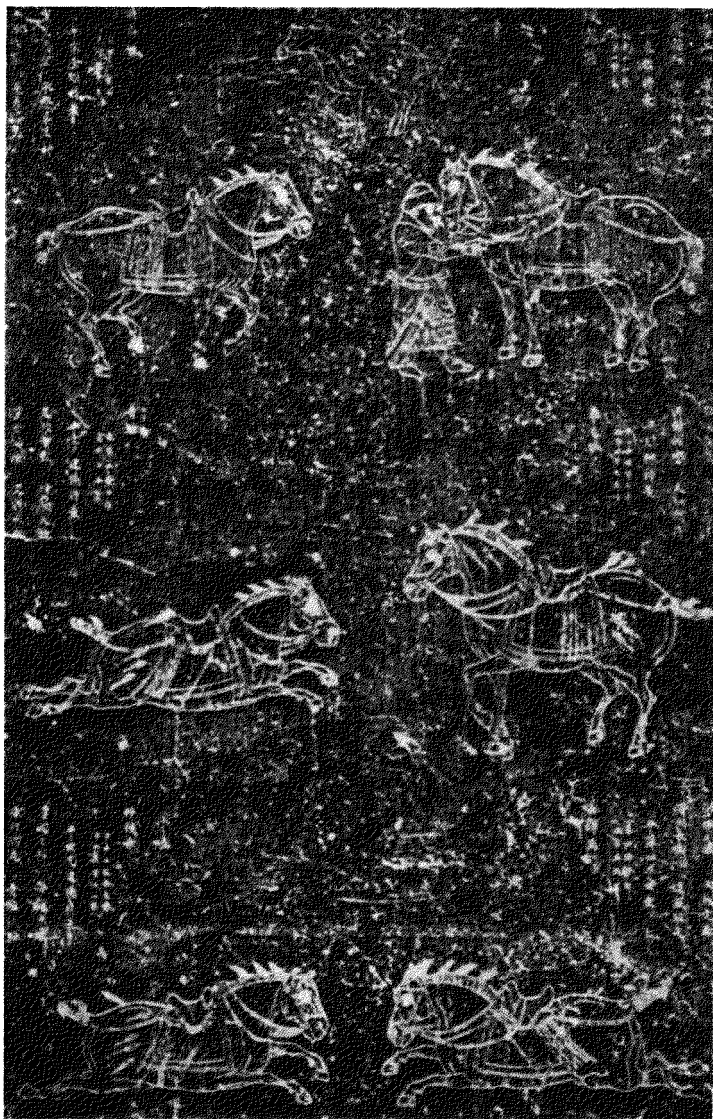
注一隊儀從，翼背蛇身，乘三龍車，隱現於卷雲天空中。談奇怪誕，宛如夢寐中所見者。下層刻東王公與西王母會見之景，其畫像佔此石刻之大部。東王公坐中央，左右肩生翼，與漢時銅鏡背後所刻之像而題爲東王公者酷相似。其夫人居右，冠五梁冠。觀其翼肩蛇身之侍者手執三珠樹枝，可知其爲西王母也。其所乘雲，末端皆作鳥喙形，雲中車馬皆生翼，可謂奇絕。紀元前二世紀間，有東方朔者，治道家術者也，所著數書中有云。

崑崙之上，有大鳥焉，名曰希有。南向張左翼，覆東王公，右翼覆西王母。背上小

處無羽一萬九千里。西王母歲登翼上，會東王公。案此文見神異經中荒經

細觀此圖之雲物氣象，似於其下一衣冠而朝服者相敵抗。其所乘之車，駕三馬，現下車而立於山麓。二人執戈侍立，所騎二馬，皆被鞍褥，現亦却在車後。因其上所題字已滅泐不可辨。故無從確定其人爲誰也。

十四圖所示之陰刻石畫，高五尺，廣三尺，爲十七世紀時人繪刻之馬像，昔唐太宗旣得天下，欲紀念其陣亡之六馬，因建此碣，刻其像。每像之上，皆題其名稱色澤。及當時所成之功績，身上所受之箭數。併綴以四字贊言。圖中右角所刻者，名楓露紫。軀

刻石唐圖四第

短大，似今之蒙古產，編鬃結尾，繫韁覆鞍，宛如近時風。六百二十一年時，唐太宗曾乘

之以破東都。馬胸著一箭。被甲帶劍者執其羈而拔之。各馬之像，其輪廓描線，與唐時人繪於絹幅上而傳至今者，如出一轍。昔日銳拿 (M. Salomon Reinach) 曾翻印此馬，載於其所作之古今名馬圖中。然未刊行。故此馬像之流行於歐洲書肆中也，實自此書始。

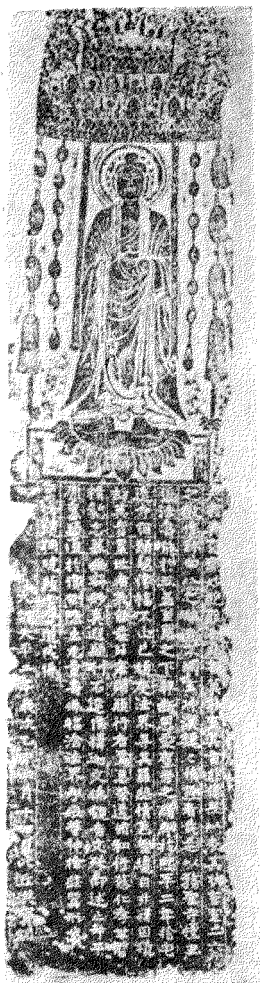
第五十圖 明陵之前石像

中國近代人之石刻肖像，示於十五圖者，乃永樂帝陵前之大石像。被甲戴盔，立陵道旁，如守墓者然。其地在北京城北二十五里。陵前有門三重，圖中揭其二。有石像六，圖中亦揭其二。其一甚小者，因距離稍遠也。此外尚有各種怪獸，皆用整白石雕成。肖像分文武二種。武者左手執刀，右手秉節，所被甲，下達膝際，盔緊附於頭，下垂至肩。文者長衣大袖，袖口綴纓綬，腰束玉帶。胸嵌補服，方冠而大袍。諸獸像列其後，

面向墓道。有獅象駝馬獬豸麒麟之屬。其數各二對。立者與跪者交迭相間。

以下所述者，皆爲佛家石刻。佛之名，自紀元前百二十六年張騫使西域後，始聞於中國。而其教義之輸入也。則在紀元後六十七年，胡人之入主中夏者，嘗獎勵其教，而在北魏蒙古二代尤甚，今所述之石刻品，亦多屬此二代者也。

十六圖爲阿彌陀佛像，卽世人所謂無量壽金光佛者是也。立荷花託中，頭繞光輪三重，珠簾覆之，上作冕旒狀，下綴纓絡。像下石刻文如左。

第十六圖

北魏
石刻
阿彌
陀佛
像

夫靈真玄廓，妙絕難測。非言莫能宣其旨，非象無以表其狀。言宣二六之教，象彌四八之離，豈不瀾玄冲漠，巍巍惟極者哉。是以務聖寺檀主張法壽能於五蓋重羅之下，契斷恩愛塵勞之縉。綱於熙平二年，捨宅造寺，宿願誓像，福不止已，頑度法

界。尋其羅絡，情苞聖境。自非藉因積劫，英貴累世者，孰能發此宏闊願行者焉。榮遷脩和，行慈仁孝，世習精懿，志慕幽寂，妙真遐願，刊石建像。釋迦文佛，觀音文殊。仰述亡考平康舊願。復於像側，隱出无量壽佛。福洽法界，考妣等神，捨茲質形，悉稟淨境，同曉薩雲，覺道成佛。

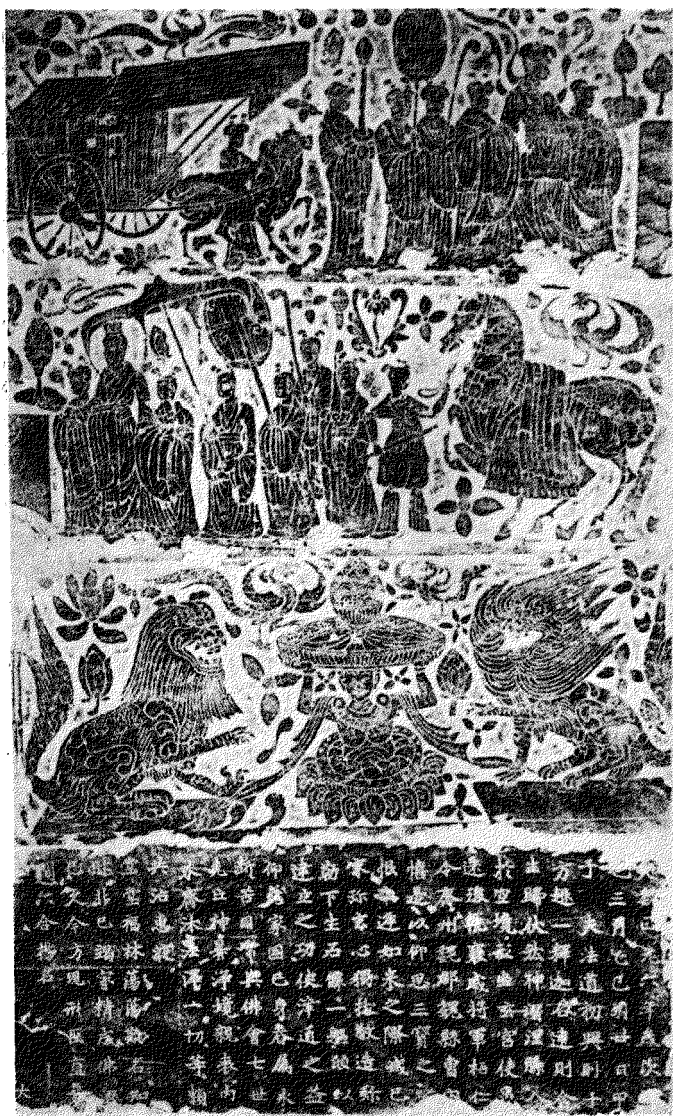
大魏天平二年歲次乙卯四月十一日，比丘洪寶銘。

十七圖所示者，亦爲北魏時釋家之陽刻石畫，原鑲彌勒佛臺坐下。其面刻二比丘像，禿頭盤膝而坐。一合掌誦經。一左手執圓盒，右手自其內取香，燃送爐中。爐之雕

北魏石刻圖第七十第

刻甚精，狀如荷花，下有圓盤承之，置於二比丘之中。二比丘背後，各蹲一獅，舌咋出而鬃毛蓬鬆，狀頗獍惡。其上鐫字數行，誌二比丘之法名，及塑像建寺之年月，謂此皆公

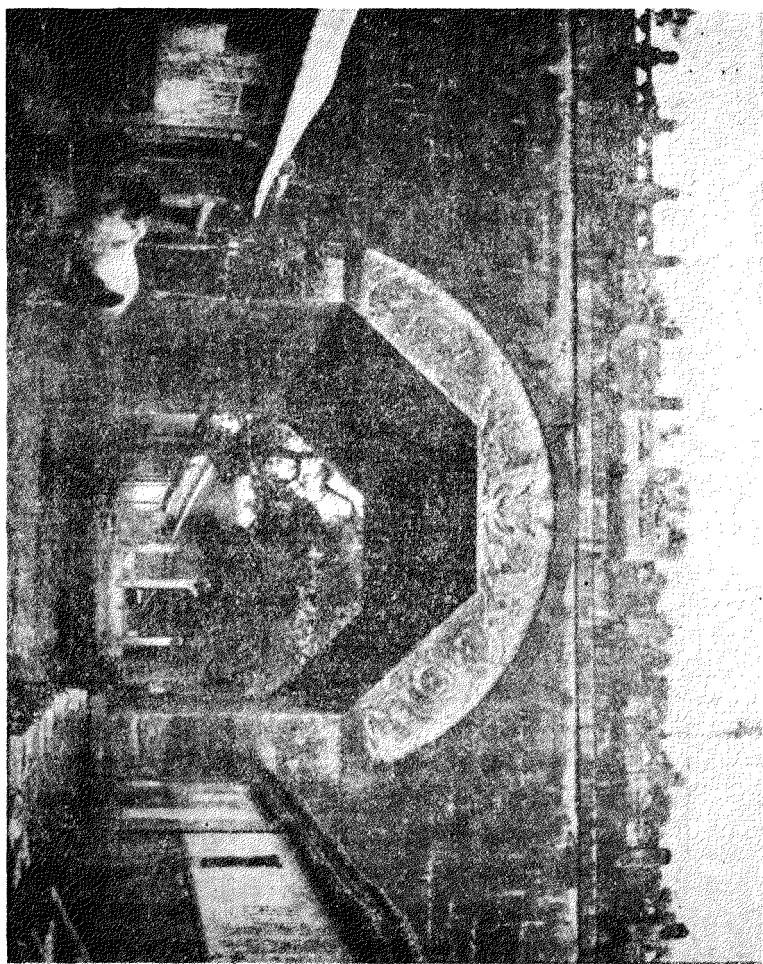

刻石魏北圖八十第

寺落成於大魏孝昌三年云。原注紀元後五

二十一圖之畫幅，廣二尺，拓自直隸省中之一四方石碣上。原有彌勒佛像在上，其下勒字云：此碑爲「大魏正光六年魏縣令所建。」令之像見於碣上二層畫幅中；二童隨之，疑其子也。從數隸，手執旛蓋節鉞，一駕牛車，一牽負帛之馬。二獅像在下，共守一香爐。下刻女像，以兩手及頭承其爐。餘隙以花鳥點綴之。而荷花尤多，粗廓不精，宛似緞花紋，與石刻畫不相稱也。

元代崇獎西藏喇嘛教。紀元後千二百六十年，以西僧八思巴一作帕克巴爲國師，統治釋教。至千二百六十九年，八思巴本蕃文造蒙古新字，頒行諸路，譯寫一切文字。今其字體猶可見於居庸關之門闕上也。居庸關建於千三百四十五年，在北京城北四十里，爲長城南口之要隘，以厚大理石砌成之。關上雕佛像及六字揭言。昔邦拿巴（Round Bonaparte）曾拓印之而刊行於巴黎。其拱心石上雕格饒得鳥；印度神名。頭似鳥，有翼。身足似人。印人以爲強壯而又敏捷之神。蟠以印度毒蛇，蜿蜒蝮蝮，刻紋細緻而深厚。門內四角，用大理石琢四天王像以鎮之。其示於二十圖者，手執琵琶，乃提頭賴吒像，管守須彌山東垂之王也。

居庸關上

所刻之六字揭言，與沙州莫高窟中石碣上所刻者相似。沙州在甘肅省。地近大沙漠。其碣建於一三四八年，距築居庸關之時，止遲三年也。碣之拓本示於二十一圖。上有莫高窟三字。中

中國美術 卷上
像 王 天 四 刻 石 內 關 廬 居 圖 十 第
二 十 七

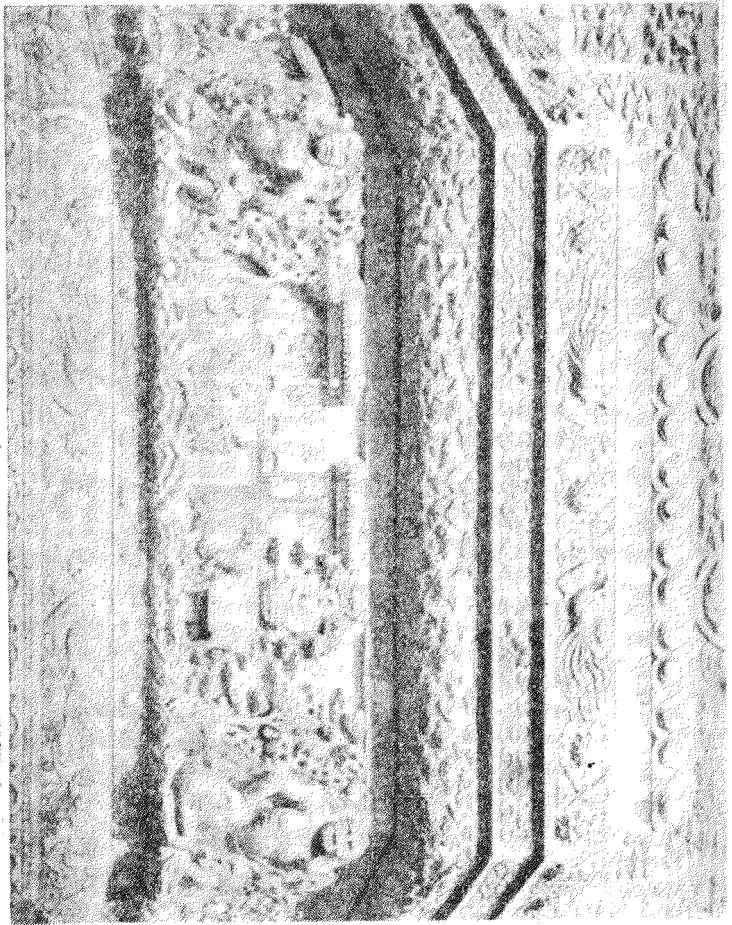
第 二 十 一 圖 四 手 觀 音

央坐荷花托中者爲四手觀音，兩手合掌，作安禪狀；餘二手一持荷花，一握念珠。首有光輪三重。頭頂中坐一小阿彌陀佛像。像周六行字，雖殊形異體，而實皆爲唵嘛呢八唵吽六字。其上橫列二行，爲西藏文，及女真文。左邊豎列者，一爲回紇土耳其文，竊取敍利亞文爲之，爲近世蒙古文及滿洲文之祖。一爲八思巴所創之蒙古文。本西藏文爲之，右邊豎立者，一爲中國文，一爲唐古忒文。唐古忒文罕見於世；惟沙州爲唐古忒人昔日立國之地；雖一二二七年時，已爲成吉思汗所滅，然建窟之時，猶有習唐古忒文之遺民在者，故此碣上亦刻其文也。六字揭言而外，所刻者皆爲漢文，略謂此窟爲速來蠻西寧王及其妃子屈朮所倡修，成於大元至正八年五月十日云。

中國近代石刻，當以白塔寺之大理塔爲最善。塔在北京北海中。乾隆時，槃淳喇嘛因朝入京，至千七百八十年歲暮，發痘而死。乾隆建塔於京，葬其衣冠；其骸骨則焚而納諸金棺，仍回葬西藏。其塔形示於二十二圖者，爲西藏式，與古印度之建築風相似。惟塔頂穹窿之狀，與印度相反。頂爲螺旋形，共十三層。塔之上以銅紐結頂；塔之下以八角形石基承之。基周刻畫精緻，皆槃淳生死時之景狀，及其在時剃度爲僧，攘異端，護法教之事蹟也。其降生之景，示於二十三圖中央，爲善提薩陀像，坐荷花托中，白

第 二 十 二 圖 北 京 白 塔 寺

像負之，彩雲擁其前後，頭繞光輪。圖左山麓下刻屋數間，爲槃淳降生之所。屋周附以各種山野風景，鳳繞百花，海獸衝浪，翩翩之蝙蝠，飛舞雲際，極富麗工巧之至。

第一篇 建築

吾人試遊中國，觀其名城巨壖。大者如天津，城中閭閻櫛比，商店林立，居民之衆，達數百萬。尤大者如北京，城中廟觀相望，飛宇雲浮，宮邸叢倚，高廓博敞。其周圍城雉，非不龍窠屹屹，崔嵬巖崿也，然皆具一種單純無趣之現象。此種現象，深印吾人腦筋中，歷久彌甚；雖長居留其地者，亦不少減。城垣然，宮室亦然。

試考中國建築史，其古來相沿之室宇制度，無論其爲士民或僧侶者，爲公家或私人者，其制度形式，無不相似。卽欲強爲之分類，亦幾無法可分。雖自佛教回教輸入之後，西方建築風稍稍輸入，然轉瞬卽爲中國舊法所抑制。其原有特色，盡爲中國近人鎔納於舊法之中，而失其本來面目。且中國人迷信風水，凡重要殿宇，皆必向南。此種拘定不變之定律，尤足增加其單純無趣之氣象也。

中國建築物之盛者，以亭爲最，其上重蓋叢叢，飛檐轆轤，甚爲重厚，下則以短大之柱承之。其屋脊之制，亦異他室。中央一脊，四脊自其兩端支離分赴，蜿蜒天矯而趨向四隅。兩脊間簷宇微垂，成弧線狀。細察其式，頗似上古幕居之民，以戈支撐幕頂，枒斜據，偃蹇特起，致幕幅緣邊無戈處呈微垂彎曲之態者。然中國上古歷史可考者，

始自耕種棟宇以來。故此亭頂之制，是否確爲太古遊牧民之幕頂遺式，則書缺有間，吾人難言之矣。

歐人之治宮室也，於頂之結構，不甚注意，多平而輕。若中國之亭則反是。其最重要之部分，全在於頂。亭之所以華樸不同，秀雅宏壯異觀者，皆頂爲之也。如築亭者欲其壞譎奇偉也，則常重覆其頂，自二層以至三五層。蓋以金碧輝煌之琉璃瓦，飾以奇形怪狀之雕塑物，立螭吻於屋脊，案螭吻即獸頭也。亦作鸱吻。其制始於漢。棲鳳鳥於臺標，雲窠藻稅，龍楹雕楣。形彩之飾，澹澹泫泫，禽獻之姿，脈脈猗猗。令見者目眩意迷，心神驚悸而不疑。然其所覆之瓦，青黃藍赤各不同色，亦皆因等級而異制，不得任意妄用。故見其屋瓦之彩色，即可知居者之品位，及其廟寺之是否爲帝王勅建矣。

室之頂蓋既重，則支持之者必須堅物，故層樞重棟，用之極多。其柱概以木爲之。柱身爲圓筒狀，或多角形。從無有起溝槽者。斗拱亦爲支柱之用，常方其末端，或雕作龍首。礎以方石爲之，琢其上成圓孔，立柱其中。依建築之常規，凡礎之高，當以柱之直徑爲度。凡柱之長，宜毋過其直徑之十倍。

中國人建屋用之棟梁，多以楠木爲之。其木產於四川。用時則自山中伐取，浮揚

子江運河而上，輦至北京，以爲建築宮殿祠廟之用。其木之高聳而幹直，爲中國各樹冠，故最宜於建築。若察其紋，可知其年，年愈久則木愈芬香。其樹葉呈棕褐色者，含芳質尤多。如二十四圖所示之永樂陵寢，雖建於數百年前，然其柱至今猶芳香發越，馥郁宜人也。柱周復以金紅漆髹之，彤彩炤爛，渥丹景彰，甚爲華觀。而其上之禁檫藻井，點綴尤爲奇麗。禁檫上施以流離爛熳之彩畫。藻井下漆成方形凸起之畫幅。案藻井亦名藻井。八。又曰天花板。又曰綺。幅中繪龍鳳之像，及各種適宜之景物。井。見埤雅及楊慎外集。

中國宮室，其鞏固全持乎棟梁之間架。若夫磚石所砌之牆，僅賴以蔽風雨，非持以爲支撐之具者也。牆面間以疏牖綺牕，丹戶朱門，豐麗博敞，可以通氣而納光。故中國宮室之結構，與美國近日之新式建築，以鐵柱爲間架，而圍以假牆者，絕相類似也。觀中國人雕繪宮室之用意，似知其建築式之簡樸，思有以補其闕，故附以豐褥之裝飾者。其脊岡簷角，則龍首高驤，怪獸森列。其椽題構櫨，則采漆輝煌，圖畫瑰奇。其牆面上層，則緣以模塑之花磚，花紋凸起，神彩如生。種種點綴，非不工緻而靡麗也。然其原有之單純無變化氣象，仍不能掩也。

中國宮室，多爲一層平房。欲加其數，則必須縱橫皆增，使無違乎均齊對稱之勢。

凡正殿之高曠，東西廂之排列，迴廊之體勢，院落之廣狹，臺榭之布置，以及一切裝飾物之風格，雖萬有不同，而要以不背乎均齊對稱之勢爲歸。惟頤和園之建築，差能超出斯例。其宮殿園囿之經營，頗能窮奇極妙，殊形異制。亭塔紛聳，廣廈錯列。茅亭村舍，東序西廂，縱橫駱驛於山坡間。各因地而制宜，不拘乎對列駢植也。又有假山小湖，瀑布流泉，渙若奔雲，錯若置碁。棧橋綴其間，宛若飛虹。而當途盡路迴處奇景疊出，且每出遊客意料之外。誠中國近代罕有之巨構也矣。

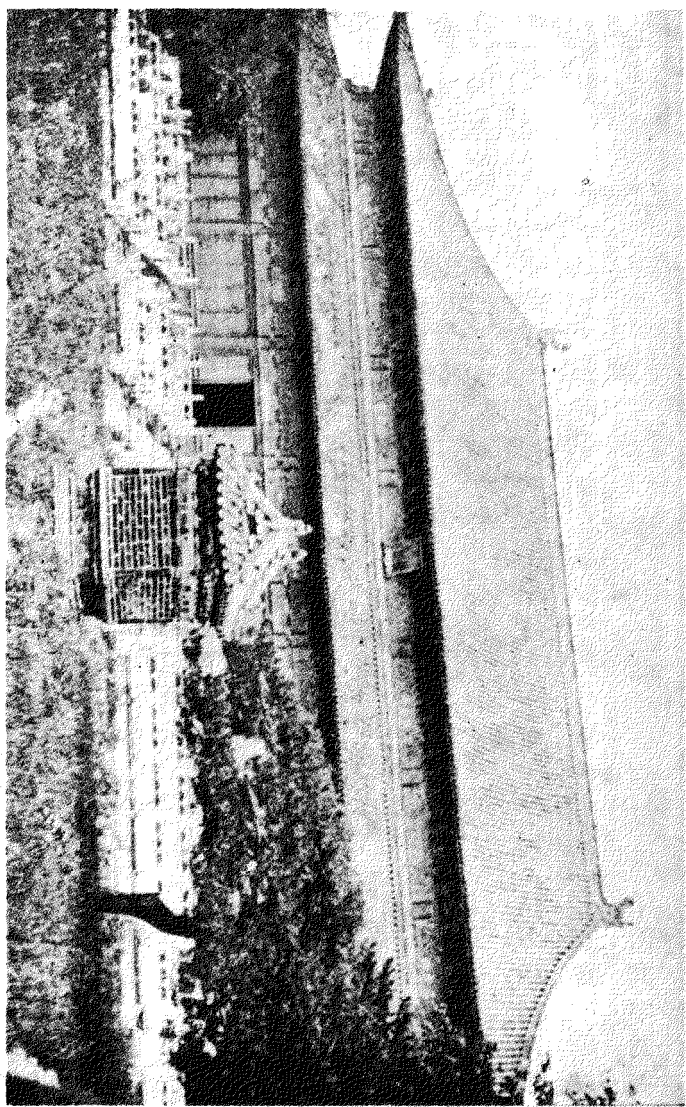
中國建築古蹟，遺存者極少，故吾人止可於書中求之。經書中所言建築物之最巨麗者，以臺爲首，多疊石爲之，方聳而高，甚者至三百餘尺，靡費甚巨，故常爲亡國敗冢之禍源焉。其種類約有三：一鹿臺，商紂建以藏貨寶者也。二講武臺，建於苑囿中，登其上以閱兵觀獵者也。三觀象臺，曆官天文家登之以觀星斗者也。案五經要義有云：天子有三臺。靈臺以觀天文。時臺以觀四時施化。囿臺以觀鳥獸魚鼈。其分類較此爲當。紀元二千年前，有夏禹者，以善於疏鑿建築著名。其前代虞舜氏，則以善陶著名。故說者謂有虞氏尙陶，夏后氏尙匠，般人則造禮樂之器而上梓，周人則田獵講武而上車，四代相因，各有所尙云。近代巨臺，多爲大城上之樓櫓，砌磚石爲之，拱門而厚墉，屹然矗立城門及雉堞之上，以爲居兵貯軍器之所。卽

今日北京之觀象台，亦依城垣建築之方形高塔也。若夫狹而修曲之層室，則謂之樓，不謂之臺。

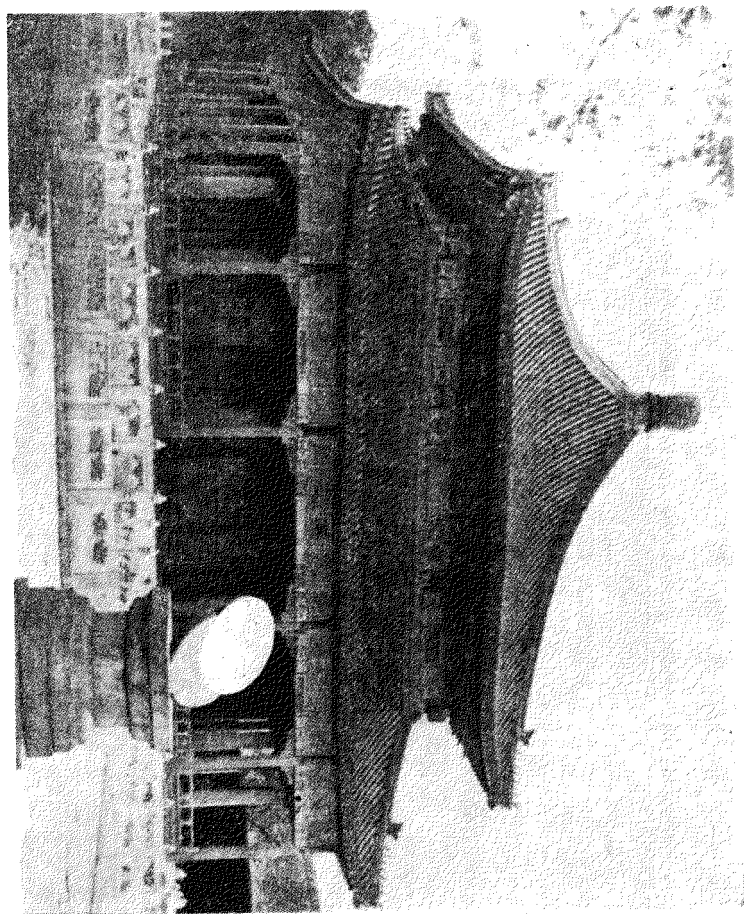
中國建築，可分爲宮室寺觀寢廟三者。本書因簡便起見，僅舉數例而論述之。其建築之制，即附見各例中。

二十五圖所示者，辟雍宮也，爲中國人講經之所。乾隆時，建之於北京，地近國子監。其營造之式，悉倣古制。皇帝嘗親乘法駕，會儒臣，至其中講經。帝坐於彝倫堂中大椅上，屏蔽其後。殿方聳而高，屋蓋爲四邊形，黃瓦覆之。脊中立金頂一，四周迴廊繞之，亦覆黃瓦。四面各開七門，門面鏤花格。殿外圍以泮池，用大理砌欄杆，架四橋通其上，以達於殿之中門。殿前院落左右建兩廡，內立石碑二百，刻九經全文於其上。乾隆時，仿漢唐兩代之君而爲之者也。秦大清會典。乾隆五十六年。立欽定十三經。漢唐二代。石刻碑共一百九十九通。於彝倫堂內左右。建都於今之西安府，故所刻石經亦在其地。其石碑面上，區爲數段，如書頁然，故其拓本頗便於訂成書冊。自漢以來，中國人已習爲摹拓之術。石印法之興，或由此而悟出者也。

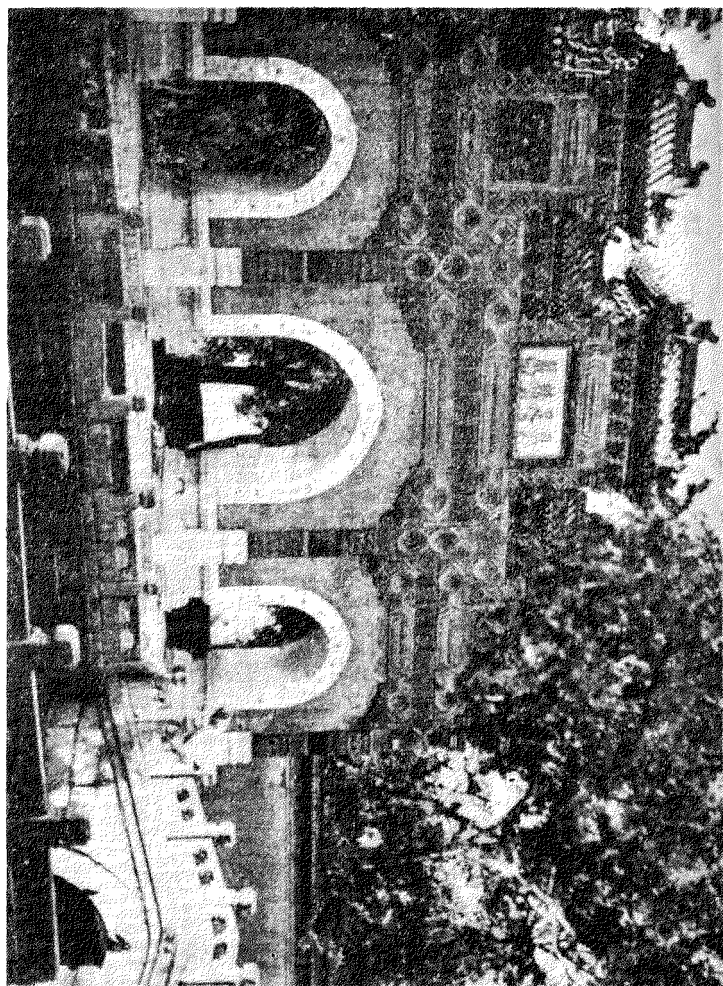
彝倫堂前之石欄柱上，置日圭一，見二十五圖之右。其宮殿南建牌樓一，壯嚴宏

殿享大之前陵明圖四十二第

麗，似三十圖所示者。三十圖之牌樓，聳立於西山臥佛寺前。其柱礎及三拱門，皆雕刻白石爲之。柱與門石之間，隔以硃漆牆。硃漆牆之上，以青黃綠三色瑛瑯髹之。中安礬石精製之長方牌，刺四字其上。筆畫中填以硃漆。因其字爲御筆

親題，亦建此牌樓之原動力也。牌樓爲中國特有之建築，乃由勅命建之，以旌善人及節婦者。其材料多用木石爲之，亦有全用石砌成者，如明陵墓道前之五柱大牌樓

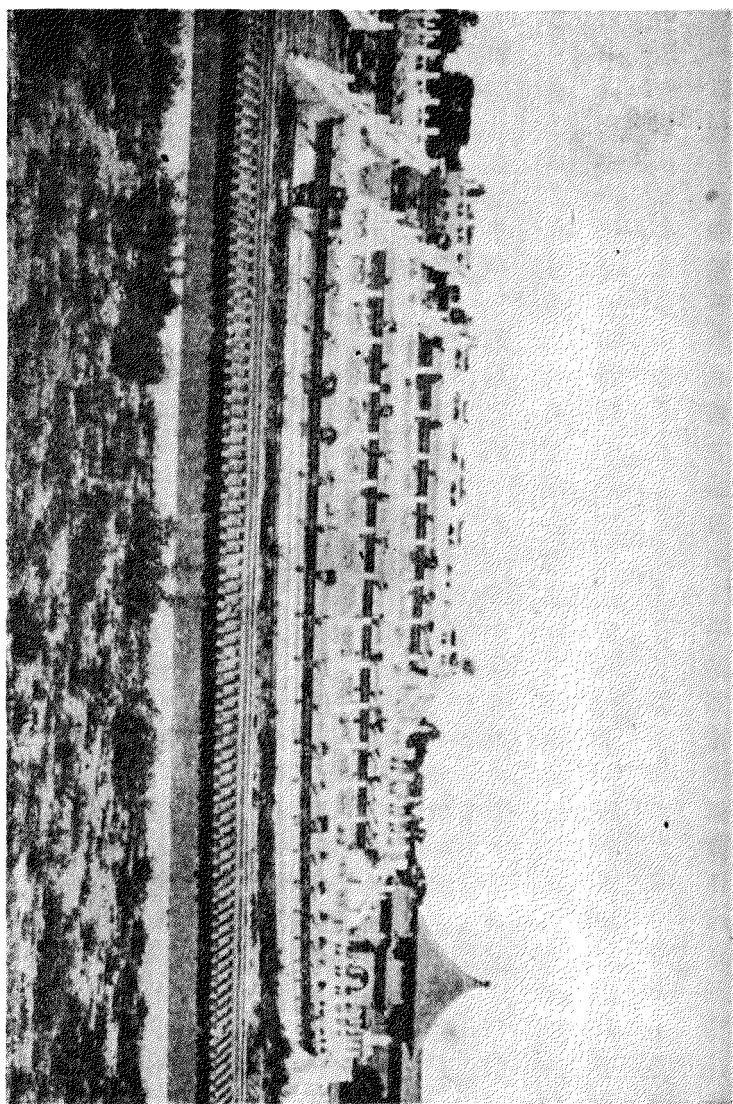
是也。中國之牌樓，日本之 Torii 其制相似。其源則皆出於印度人之 Toran。

北京建築物之最莊嚴而有趣者，爲皇城南之天壇。圍牆三里餘。內植松柏，蟠菌高聳，蒼翠蔚然，且有各種園地，界以垣柵，飼豬羊鹿兔等獸，備祭祀之用。又遵古制而建神廚，凡磨房，宰牲亭，井亭，儲料房，泡料房，菓木房，釀酒室，等皆附屬之。祭上帝之禮物，爲玉寶衣服酒穀等物，與祭太廟時所陳設者相類，祭時必以皇帝之先人靈位配享。日月星辰風雨雲雷等神則配祭其下。所用玉，體圓而徑尺，中穿方孔，其色蒼，狀如古時矛首。青帛麻布各十二卷，皆焚之。壇下席上陳列精美豐富之穀核，其器皿皆青以象天色。

二十七圖所示者爲天壇，案天壇亦名圓丘乃中國宗教建築物中之最尊貴者。壇共三

成。周圍欄板及柱，皆青白石爲之。案大清會典。圓丘舊依明制。欄板及柱皆用青石琉璃。及乾隆時乃改用艾葉青石。四出陛各

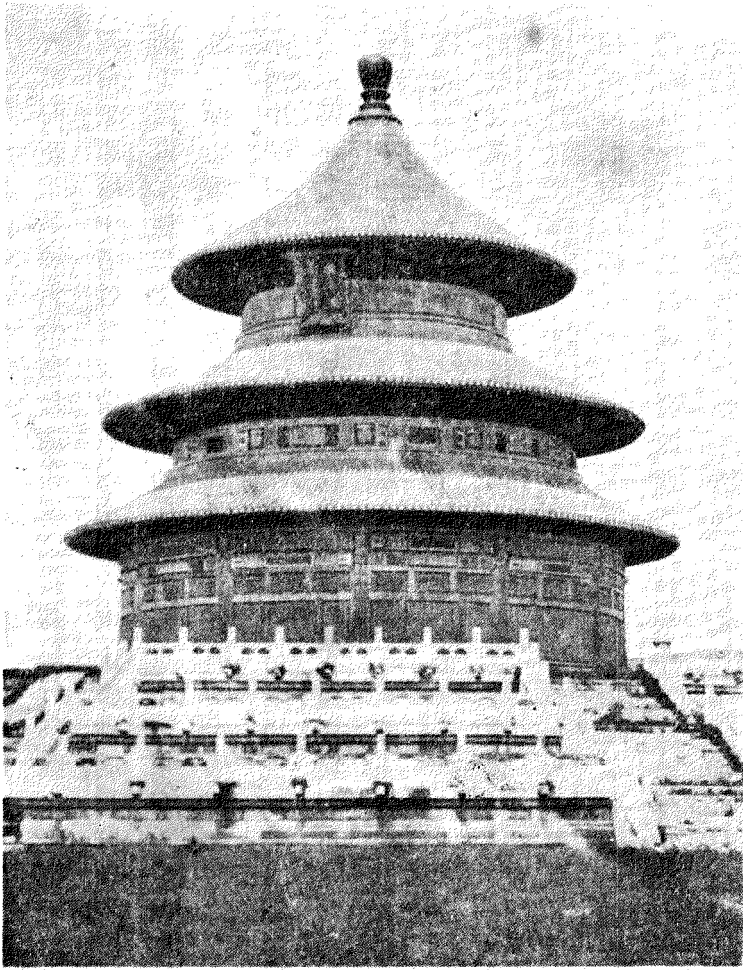
九級。壇之上成徑九丈，取九數。二成徑十有五丈，取五數。三成徑二十一丈，取三七之數。上成爲一九。二成爲三五。三成爲三七。以全一三五七九天數。且合九丈，十五丈，二十一丈，共成四十五丈；以符九五之義。至壇面輒數，皆用九重遞加環砌。上成自一九起，至九九。二成自九十，至百六十二。三成自百七十一，至二百四十三。其他四周欄柱，

壇 天 圖 七 十 二 第

以及一切裝置物，亦無不與九數相合。祭時，天子親跪起於壇前。所以自承認其卑於天帝，而亦止卑於天帝也。每歲冬至之晨，爲舉行祭禮之時。祭之前一日，天子坐鑾輿，駕白象，詣壇中省牲。是夜宿於壇中齋宮。其上帝神牌，平時則奉安龍亭內。亭在壇後，圓頂而青瓦，卽二十七圖之右角所示者是也。壇之東南爲燎爐亭，距壇趾約一箭之遙。上覆綠瓦，高九尺，陛三級，綠石砌成。內陳鐵爐，爲燔犢之用。其絹布等物，則焚於他八爐中。一帝崩，則增加一爐。祈禱文之書於帛者，由天子薦呈神牌後，亦焚於爐中。

天壇之北爲祈穀壇。壇三成，亦用青白石鋪墁。與圓丘之制相髣髴，惟規模略小。後建小亭一座，如二十八圖所示。亭圓頂而三覆檐，上青瓦，中黃瓦，下綠瓦。日光映之，霞光四射，彩色變動無定，洵城中罕有之奇景也。亭之上層檐下，懸長方牌一，題曰祈年殿，以滿漢文書之。每歲孟春，則天子乘法駕，親來獻祭，以祈豐年，故名。其亭高九十九尺，外柱十二，內柱十二，中龍井柱四。近因不戒於火，乃自西南省購柵木重建之。一切規模制度，均仿乾隆時改定之式。祭時所用禮物，皆青色；祭者服青袍，俎豆用青瓷，門窗戶牖嵌青色玻璃，日光映照入內，則殿中之空氣景物，皆青色也。蓋中國禮制，皆賴顏色以辨別其異同。故地壇所用者皆黃，日壇者皆紅，月壇者皆月白，喪事所用者

第 二 十 八 圖 祈 年 殿

皆純白。其
視之重而
辨之嚴也
蓋如此。
地壇
在京城北。
其形方。其
祭物皆埋
於地下，不
似祭天壇
物之燔燎
於爐中也。
日壇在京
城東，月壇

在京城西。祭禮多由親王代行。惟因日壇陳設之物必皆紅，故宣德年間發明一種牛血色釉瓷以充用。其色成自酸化銅，眩耀輝煌，可與旭日爭妍。卽世人所豔稱之祭紅是也。

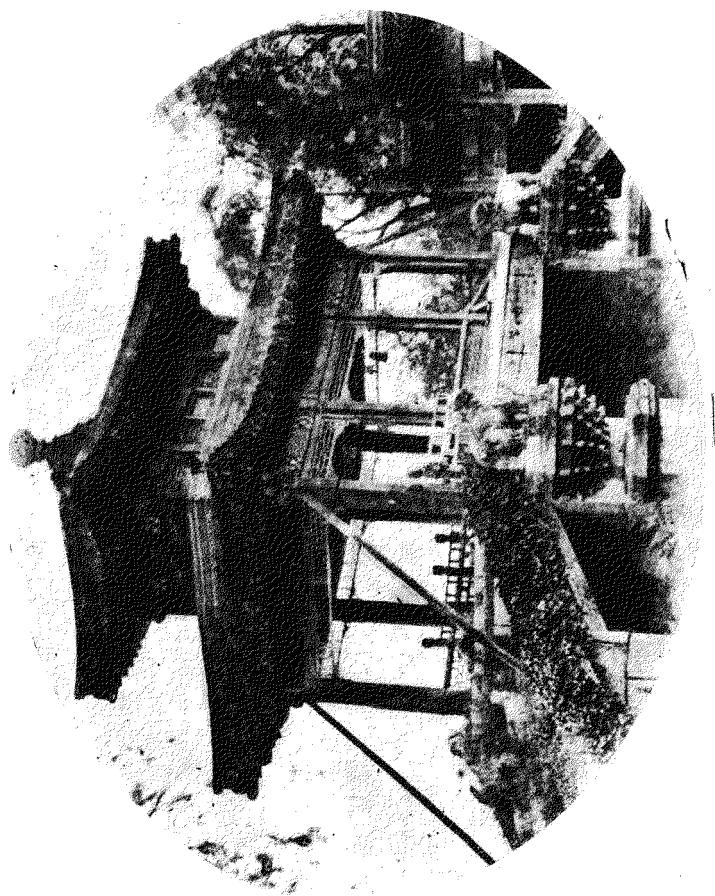
亭爲中國特殊之建築物。其標本之善者，已示於第二十四圖。此圖乃明帝永樂陵寢之影片也。明代帝王之陵寢，其第一帝者在南京，因明初建都於此也。其末帝者在北京城西一山之僧寺旁，則滿清人代擇之地也。其餘諸陵，皆與永樂帝同葬天壽山下，俗如其數而稱之曰十三陵。其地在北京北約三十英里。當永樂遷都北京之後，愛其地勢雄勝，山谷秀美，乃詔建陵於此。歷朝因之。陵址延袤六里。各陵皆有圍牆相隔，巍立山坡間，面臨深谷。神道兩旁立石像，如前篇所述。神道盡處建三覆檐門樓一座。門樓內爲院落。院落中有小殿。穿殿而往爲大院落，大祭殿。滿清入關後，勅封明之後裔，令每歲陳禮物於此殿以祭，至今猶然。殿基爲大理石砌成之壇，共三成。四面各三陛，皆九級，通於殿之三門，門鏤花格。殿長七丈。內高三丈，上覆重簷，大楠木柱支持之，共四列。每列八柱，柱圍十二尺，高六丈，中隔天花板。板距地約三丈餘，皆用四方板鬪合而成。丹漆輝煌，赭堊之色，無遺巧焉。殿中央高峻處安神龕，上覆黃頂，內供木主。

後以雕花屏風蔽之。前置香案。上陳香爐一，燭臺花瓶各二。越大殿而後，經松柏橡林中，穿行四十碼遠之隧道，則至其墓。墓門以石封之。兩旁有道，拾級而上，可至其頂。正對墓門前一豐碑聳立，螭首龜趺，刻字其上。文曰成祖文皇帝之陵。陵之周圍約半里

第二十九圖 孔廟殿中龕

餘。雖爲人工所造，然土石嶄巖，林木森森，氣象與真山無異也。林中橡樹，可飼野蠶，故尤著名。中國廟中之各種神龕，其普通形式，多似二十九圖。二十九圖所示者，國子監孔廟中孔子之神龕也。其神牌安置兩楹間龕中，檢圖隱約可見。神牌高二尺五寸，廣六寸，座高二尺。牌面漆滿漢文金字，文曰至聖先師孔子之神位。左右楹懸對聯，

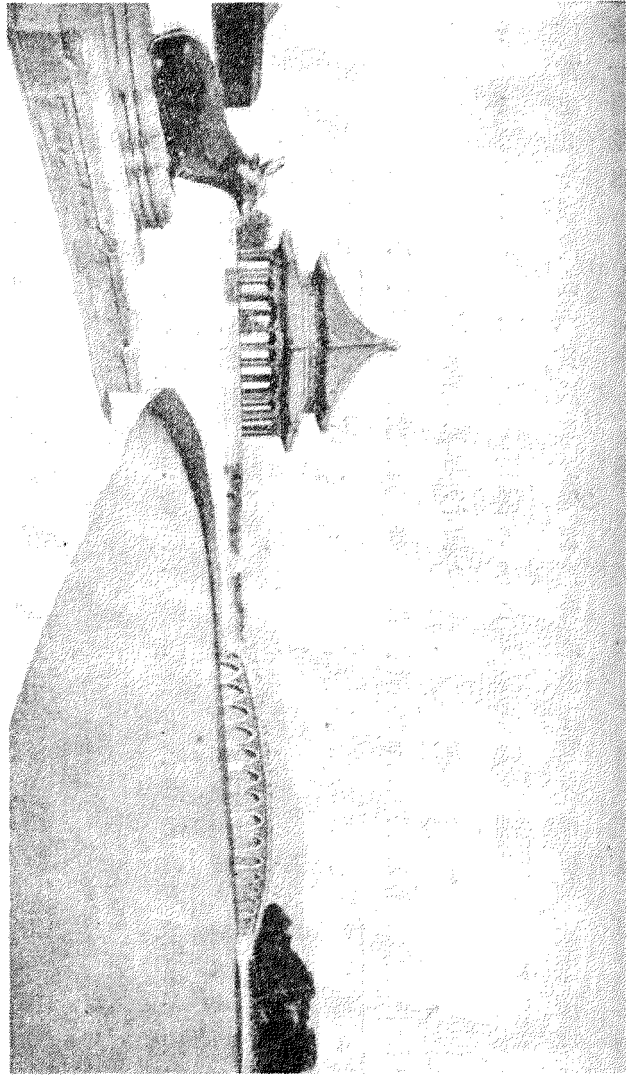

皆頌揚之辭。橫梁上懸匾額，其辭則由歷代帝王親題，以表敬仰之意。圖中所示「萬世師表」四字，乃康熙帝於二十四年親自題寫者也。故牌上有其署印，神龕前陳設五供；香爐一，燭臺花瓶各二，分立大理石柱上。五供前置大棹一，爲春秋二季祭祀

時陳設禮物之用。殿之左右設曾子孟子及孔子高足弟子之神位，祀孔時則以之配享。

園中之軒，亦通稱曰亭，如三十圖所示者，頤和園中之一軒也。千八百六十年英法聯軍入京，此軒半遭毀傷。三十圖乃其被毀後之攝影，故半呈傾圮之象。然其雕繪之飾，猶宛然可見。太后近稍事修葺，常陳茶其中，以享歐洲遊客。軒址瀕萬壽山下之昆明湖。四角懸銅鈴，微風動搖，韻響悅人。軒之上層，及建於軒前通路之上之二牌樓，中央皆飾以精製之木細工。燦爛之卷雲，秀美之卍字花，圖畫其中。軒蓋覆黃琉璃瓦。軒之四角立八角石柱，蹲石獅其上。乃中國近時工人，模印度阿育王時之體式琢成者也。

三十一圖爲昆明湖。昔漢武欲征西南夷昆明，因其國有大池，方三百餘里，乃作昆明池於今之陝西西安府以習水戰，故此湖亦仿其名。湖之環周約四里。湖旁一軒翼然，秀麗聳擢，在此圖中尤爲出色。坐其中則全湖勝概可以盡覽。昔乾隆帝常遊其中，此軒亦其所建也。乾隆喜作詩，其所詠之昆明湖詩，自以爲平生最得意之作，刻於軒旁一石碣上。

湖明昆之下山壽萬國一十川第

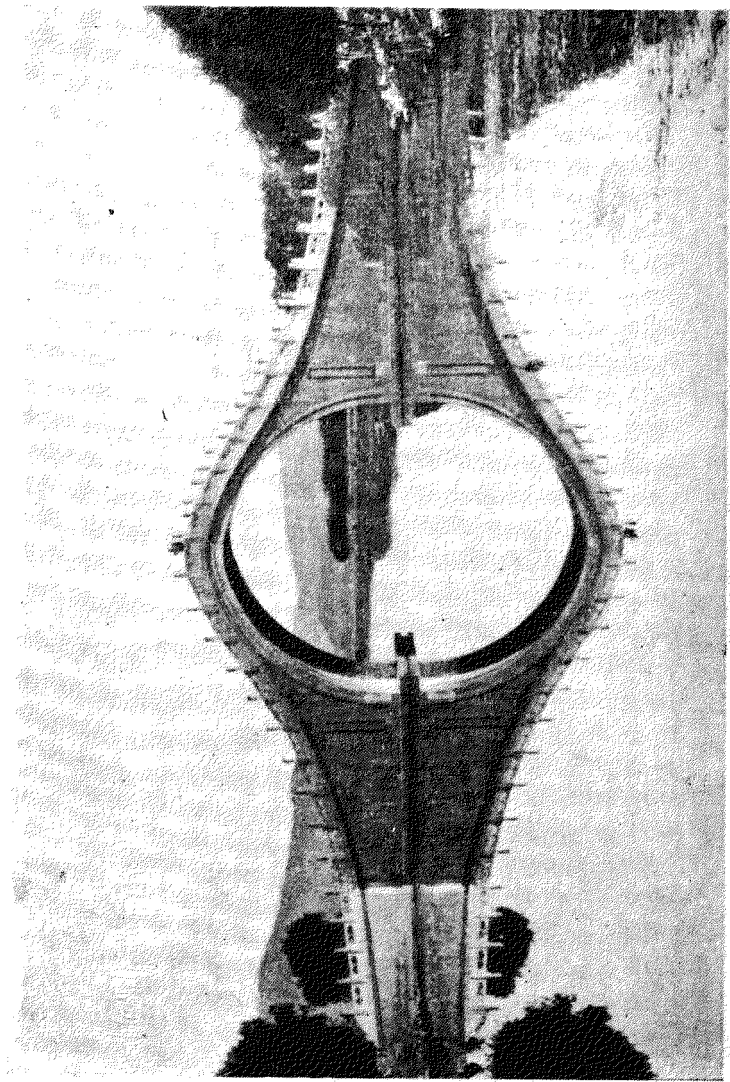
湖畔之青銅牛，亦乾隆時所鑄。中國爲重農之國，而牛又爲農家所不可少之獸，

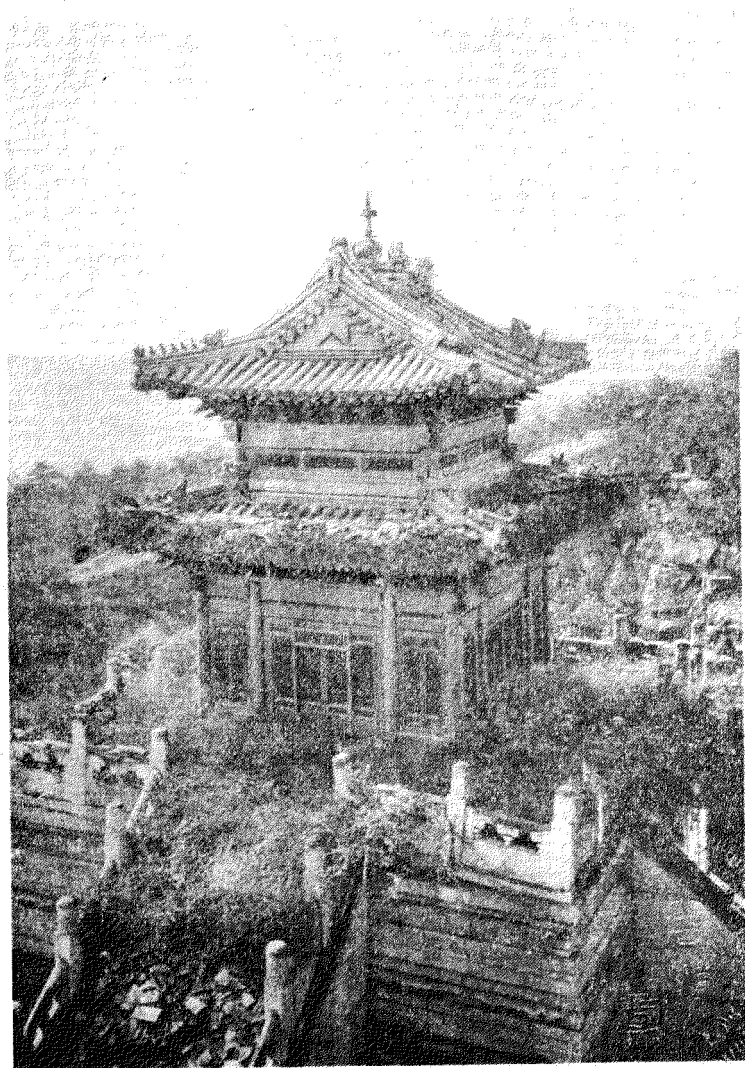
故古今人皆重視之。卽至今日每歲行迎春典禮時，牛像猶居首位也。昆明湖畔之牛，塑有乾隆所題之詩。在此圖中猶髣髴可見。意謂昔大禹治水成功，曾鑄鐵牛以勒功。今朕遠則古聖，上法天象，鑄銅牛一，永鎮於此，制毒龍，驅河怪，消除水患，溥利萬民。其卒章有云。

人皆誇漢武，我寧效虞唐。

昔馬可博羅作中國遊記，謂北京附近，有拱門數重之橋，架黃河上。以大理石爲欄柱。柱頂雕獅像。歐人聞而慕之，其地遂著名。案直隸省志，虛溝橋在順天府西三十里。金明昌初建。插柏爲基。雕石爲闌。闌上石獅子抱負不可勝計。橋東築城爲九爐咽喉。月晦五更。他處不見。惟虛溝橋見之。馬可博羅所云當即指此。今此圖中所揭之橋，亦大理石爲之。拱門十七，建於乾隆二十七年。原注在紀元後一七五五年。其秀美亦不讓馬可博羅所云者也。橋之一端通湖心小島。島上舊建龍神祠，祀龍王。乾隆時改爲廣潤祠。蓋龍爲佛家不喜之獸。帝崇信佛教，故反對龍神之祀也。

三十二圖所示者，爲一奇式橋，在昆明湖之西。俗稱曰羅鍋橋。北方俗語稱因其狀如駝背也。止一拱門，高三丈，廣二丈四尺。龍舟過其下，可不倒桅。形式偉麗，亦昆明湖中之一奇景也。

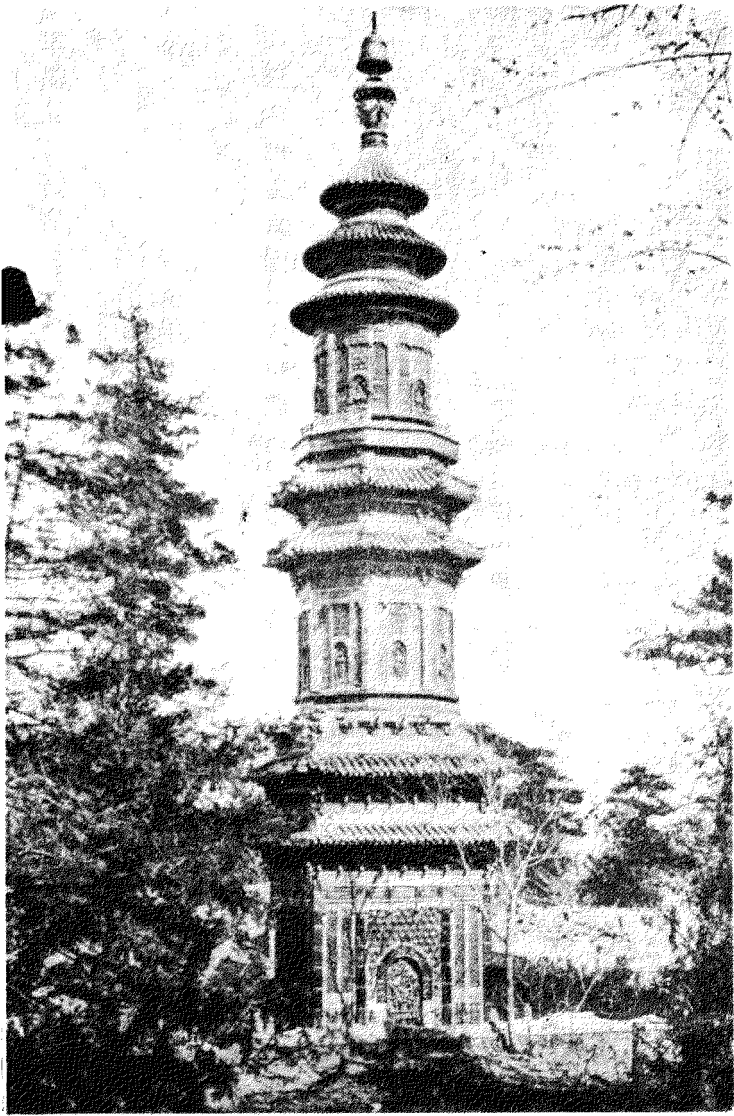

第三十三圖 萬壽山中之銅寺

萬壽山坡之南，建銅寺一，如三十三圖所示。寺高二丈，重簷石級，結構如常式。惟柱梁椽瓦及門窗等一切裝飾之物，皆範銅爲之。故千八百六十年英法聯軍入京時，得獨免火災。寺基用大理石砌成，圍以欄杆，繞以磚牆，以保護其中之珍貴物品。脊中立金頂，如寺塔式。蓋此寺本爲供佛而建，故其內有釋迦摩尼銅像一，并陳設香爐及通常祀神用之器物。

三十四圖，爲圓明園中之塔。其體制倣南京著名之琉璃塔而造，乃琉璃窰建築物之佳標本也。千八百五十四年，南京之塔，毀於粵匪之亂。然其覆瓦之式，雕繪之紋，今猶保存於英國博物院中。

以彩色琉璃磚瓦，建築房屋，裏外完好如一，此法久已行諸中亞細亞。故昔日蘇撒(Susa)大流士(Darius)之宮殿，其階緣牆沿，已列射人獅獸之像。至中世紀時，波斯及外奧克司納(Transoxiana)等地之陵寢回寺，亦漸行此飾。若在中國，則漢末始有之。考其時，似曾有用綠色陶器以造宮殿者。案本書器飾宮殿。此又言漢末。不知何所本。綠瓷器飾宮殿。其瓦初用鉛丹雜胡桃油搗治火之。至惟春渚紀聞有云。相州魏武故都所築銅雀臺。其瓦初用鉛丹雜胡桃油搗治火之。至取其不滲雨過卽乾耳。此法近似琉璃瓦。作者或即指此。然其中又無綠色之文也。至第五世紀上半期，有月底工人來自印度北境，教中國人製造各色琉璃，由是此法復

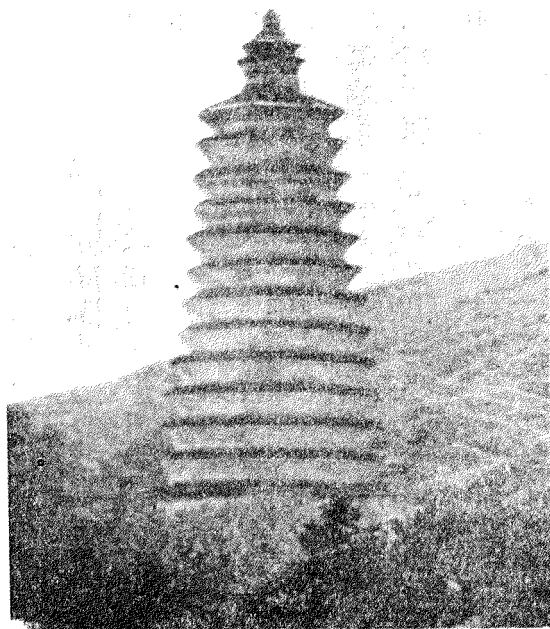

塔瓷中國園明圖四十三第

與。案魏書言太武時有大月底國人商販京師。自云能鑄石爲五色琉璃。乃採今則山石在京師鑄之。既成。光澤乃美。於西來者。自此中國琉璃遂賤。人不復珍之。今則山東之博山縣，爲中國製造琉璃之中心地。琉璃片，琉璃塊，皆由此輸運各省，以供裝飾琺瑯洋盜之用。北京之西山，滿洲奉天省城之附近，亦建琉璃廠，製造佛像黃瓦及裝飾宮殿等品。其後有基督教徒 (Athine) 阿梯銳及 (Castiglione) 卡斯梯者，參預圓明園工程，創建歐式宮殿。由是圓明園中井欄上之泐藥，欄柱上之繪畫，及屏風上雕繪之甲冑徽章等物，始有意大利天主教之裝飾焉。

塔之磚瓦，其泐藥共分五色；一爲鈷與硅酸錳製成之深紫，二爲硅酸銅製成之嫣綠，三爲銻製成之御黃，四爲銅與脫酸劑製成之鮮紅，五爲銅與硝酸製成之豔藍。五色之中，末二者用之最。必具五色者，以佛家謂天堂有五色寶珠。故法其數也。凡塔之一切結構裝飾，皆有取義。故塔基四角，塑四金像者，象四天王之護持世界，居須彌腹四垂也。塔身八面，外雕諸神像者，象八部衆神守護菩提薩埵所居之兜率天也。最上者形圓而尖頂，雕五佛像坐蓮花中。則象如來佛得道後所居之最高天也。釋家嘗謂寶塔之建於須彌山中峯上者，巍聳參天，相輪上輝光四射，普照大千世界云。普通之塔，多十三層。外旋八面，內繩四方，建於巨石砌成之崇基上，如三十五圖

所示，三十五圖之塔，建於第七世紀之末。屬於北京附近之西山靈光寺，登京城門關以望，了然可見。千九百年時，拳匪聚居其中，聯軍曾以巨礮擊之，故今日此塔是否存

第三十五圖 靈光寺塔

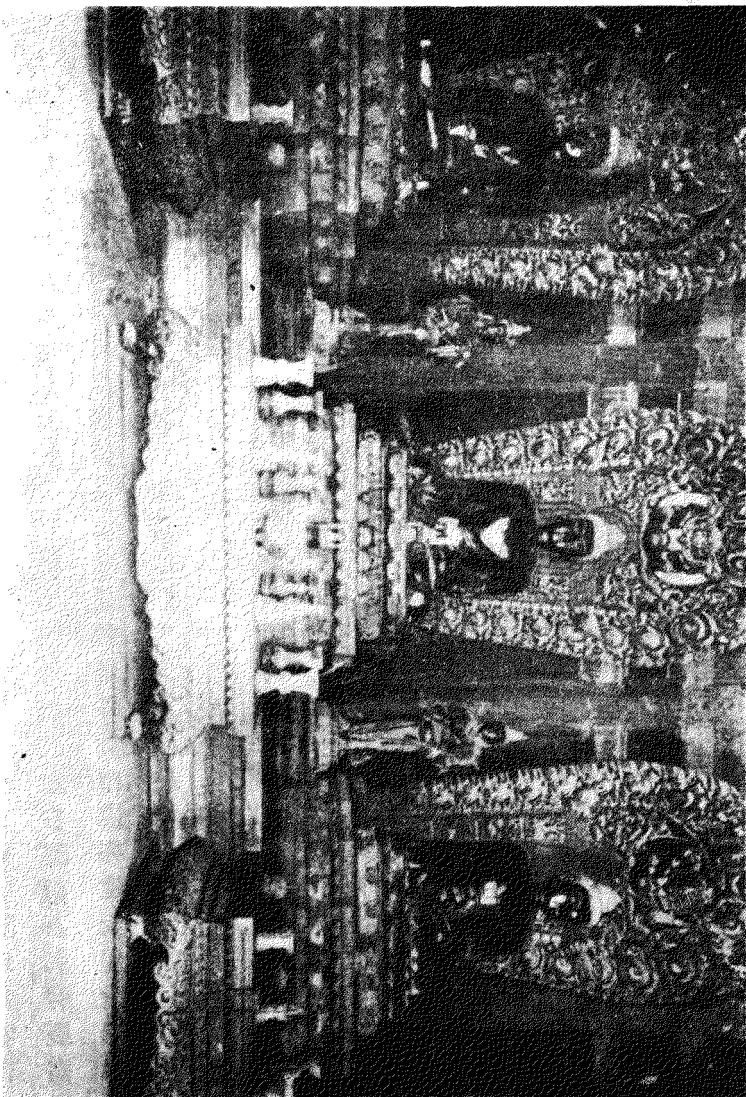
在，不可必矣。中國僧人，每選擇風景幽勝之地，以建廟宇。北京之西山，高達八百尺，擅林泉之勝，故其山坡所建大寺巨觀，不下八座之多。環西山附近而創造梵宇者，尚不知凡幾也。又有行宮在其間，煥然與寺塔爭勝。寺中皆設客堂，以款待遊客及焚香禮拜者。

佛寺之經營布置，略與民居同。門皆南向。四周建屋，中央四方隙地爲院落。院落之北爲大殿。兩旁建東西廂，屋制較大殿略小。門外甬道左右蹲兩石獅。旁豎高棋杆各一枝，每逢聖誕節日，則懸旗燃燈其上，光見數里外。寺門處亦建大屋數楹，四角塑四天王像；中央建龕供彌陀佛小像，胖體蹠腹，笑容可掬；龕後塑關帝像，危坐大椅中，身被鎧甲，氣象巍然。

山門之內，院落之兩旁，建鐘鼓樓。過樓而往爲大雄寶殿。寶殿上供三世佛像，皆坐蓮花中。二像分立左右，則其弟子迦葉及阿難也。沿殿旁之兩壁，塑十八羅漢像，各羅漢之寶物亦具焉。殿後爲觀音閣，閣之中央塑觀音像，乃中國婦女膜拜最勝之處也。兩旁塑文殊普賢像。週圍塑無數小佛像及諸天像，重因層疊，金碧輝煌。凡百種種，極致精巧。閣前院落之兩旁，亦建東西廂，供已故僧人之木主肖像於其中。其在大寺，則東西廂多爲二層樓，珍寶財物，及經書字帖等物，皆藏於樓上。

寺外圍牆繞之。牆內所包之屋，除上所述者外，尙有方丈之室，說法之堂，棲禪之所，飲茶會客之廳，以及庖庫福溷等舍；凡合有者，莫不畢備焉。

三十六圖所示者，爲三佛像。其像乃皇寺中大殿內之攝影。千六百四十七年時。

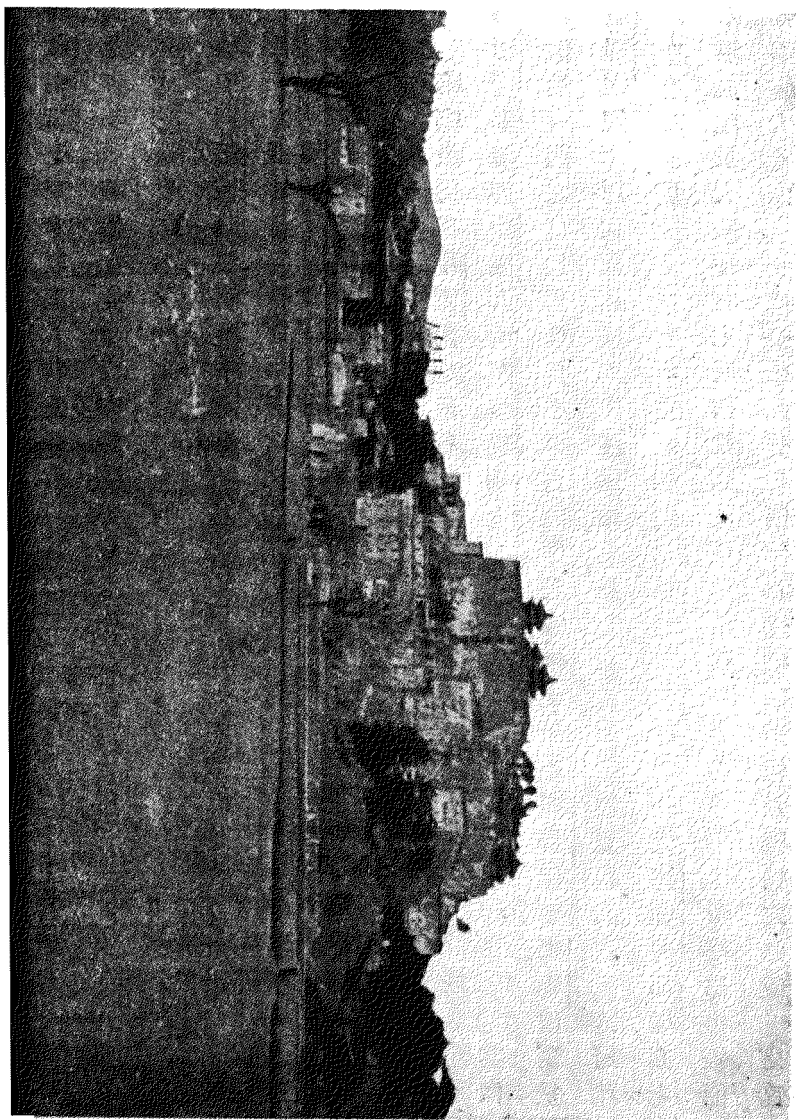

像佛寺黃京北圖六十三第

西藏喇嘛至京來朝，滿人特建此寺以居之。二十二圖及二十三圖所示之塔，亦當時爲此喇嘛所築者也。故皇寺亦爲喇嘛寺。寺中之銅身大佛，爲觀音文殊及金剛力士像，坐蓮花托中。二小像分立左右，手執施鉢及蠅拂。觀音座前有小佛像一列，其數五，乃佛陀阿彌陀佛等像也。五像前有釋迦牟尼像。則阿彌陀佛之化身也。佛之座基香案，及一切供具禮物，皆鏤白石爲之，甚巨麗。大佛像背後蔽以障扇，案障扇俗稱掌扇。乘輿所用扇爲掌扇。殊無義。蓋障扇之僞也。江夏王義恭爲宋武帝所忌。奏革諸侯制度。障扇不得用。雉尾是也。鏤木爲之，狀如光輪。周圍雕獅象龍蛇怪獸之像，纏繞輝煌赫奕之寶珠。

喇嘛教儀，與中國內地通行之佛教微異。而對於梅哩麗耶之觀念，尤顯然不同。梅哩麗耶者，卽中國人所謂彌勒佛也。案梅哩麗耶爲彌勒佛之姓。譯義爲怒。其名爲阿逸多。譯義爲無能勝。其像甚小，皆供於寺門之口。民居店戶，亦多自設像私家，供祀如祀觀音然。至喇嘛僧對於梅哩麗耶之觀念，則與此相反，其像莊嚴輪奐，長袍珠冕，如王者，巍巍高聳，上入層梁重檐之中。有時雕於壁上，巨大與立像相似。北京雍和宮中有一大梅哩麗耶像，高七丈，楠木雕成。建於大殿中，穿七層架梁而直達屋頂。禮拜者必旋繞像旁樓梯拾級而上，達其盤盤大首而後止。清帝來此焚香，則佛首燃燈，運動像左懸掛之法輪。輪之高，可與

第三十七圖 熱河布達拉寺

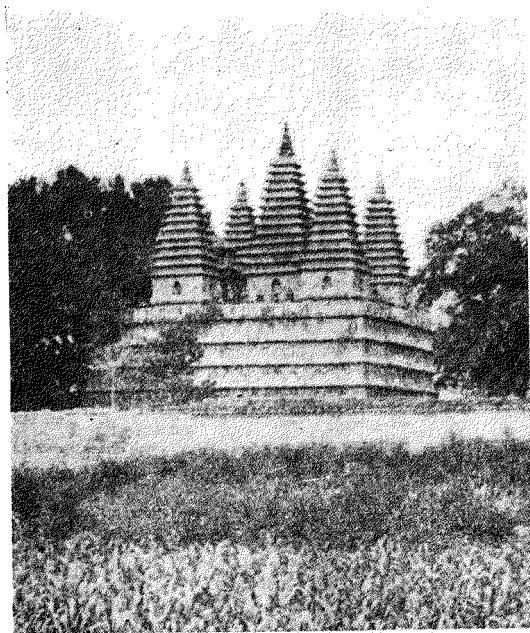

像佛齊也。雍和宮本清帝雍正之潛邸，卽位後，依往例而改建爲喇嘛寺。寺中喇嘛約千五百餘，多蒙古人，受治於呼畢勒罕。呼畢勒罕者，蒙古之活佛也，以得受章嘉呼圖克圖之封號爲榮。

喇嘛教幾可視爲滿清之國教。皇城，除喇嘛寺外，無他佛寺可建於其中者。宮中設醮驅邪，則成羣喇嘛可以出入禁中，有喪事亦用之。三十七圖之喇嘛寺，康熙時所建，地近長城外之熱河。熱河者，清帝之避暑離宮也。千七百九十三年，莫哥奈伯

(Pari Macarhay) 使中國，曾蒙建此寺者之孫接見於此。若在熱河禁苑中之亭榭遠視此寺，則其式宛似拉薩達賴喇嘛所居之布達拉寺。然就而察之，則相似者僅在表面。其寺殿之牆，盤旋而上，如螺殼然。四周門戶窗牖，皆無鏤刻之飾。若圖中山後之寺，重簷翼然，現於牆外者，其結構之式，則與亭相類，又純係中國之舊建築法也。案熱河寺，亦名布達拉寺。乾隆時造。內居喇嘛額設三百名。

三十八圖之石塔，俗稱曰五塔寺，在北京城西。明永樂時，仿印度之伽耶山寺而建者也。案佛國記佛初得道在摩伽陀國伽耶山寺。後人因就其地建塔以紀念之。斯時有印度高僧名板的達者，來遊中國，至北京謁見明帝，呈金佛五軀，及金剛寶座規式。金剛寶坐者，印度人紀念釋迦得

道處所建之寺名也。其寺久已荒蕪，近日英人復修葺之，煥然一新。板的達呈貢之金剛寶座，卽此寺舊日之雛形。帝見而嘉異之，因詔封板的達爲大國師，寶以金印，建寺

居之，賜名曰真覺寺，乃就

第元人之舊寺者建改也。又

三詔準中印度式，建寶座五

十以供佛像。據寺碑所云，此

八座至成化九年七月始告

圖成功，一切規模及間架，悉

北仿印度之金剛寶座。圍以

京石欄，護以峻垣。欄垣之鏤

五花雕砌，亦似印度風。寶座

塔下累石臺五丈，藏級於壁，

寺左右蝸旋而上。頂平爲臺，

列塔五，各二丈餘。塔刻梵

像梵字梵寶梵華，皆非中國之建築式所有也。中塔刻佛之兩足跡，秀起突出，紋螺宛然，若與趾跡相抵。案畿輔通志有言：「中塔刻兩足迹。他跡陷下廓摹耳。此隆起紋誣焉。」云云。五塔以中央者爲最高，人謂板的達攜來之金佛五軀，卽供於其中云。塔之外圍刻小梵像無數，層層相因，皆此五佛之肖像也。若欲知伽耶寺原塔之構造者，請參考克林漢 (A Cunningham's) 之大乘教義 (Mahabodhi) 或菩提樹下之浮圖伽耶大寺記 (The Great Buddhist Temple under the Bodhi Tree at Buddha-Gaya) 可也。

道家寺觀，與佛寺大約相似。蓋自佛教輸入震旦後，老子之徒，效僧人儀式，膜拜偶像，誦經持咒。凡仙觀中之一切裝飾陳設，多與佛寺相似。又因釋家有三世佛也，案世者過去現在未來也。過去者爲迦葉諸佛。現在者爲釋迦。道家則以玉清三元宮中案阜尼佛。未來者爲彌勒諸佛。此卽佛經中所云三世諸佛也。道家則以玉清三元宮中之上帝代之。案道家又以玉清上清太清。其神像以老子及八仙爲最尊。此外又供福祿壽三星君像，及封神榜神仙傳中所載之諸小神仙像。像前陳設之燭臺香爐花瓶等，亦刻道家符號，及寓意畫像。

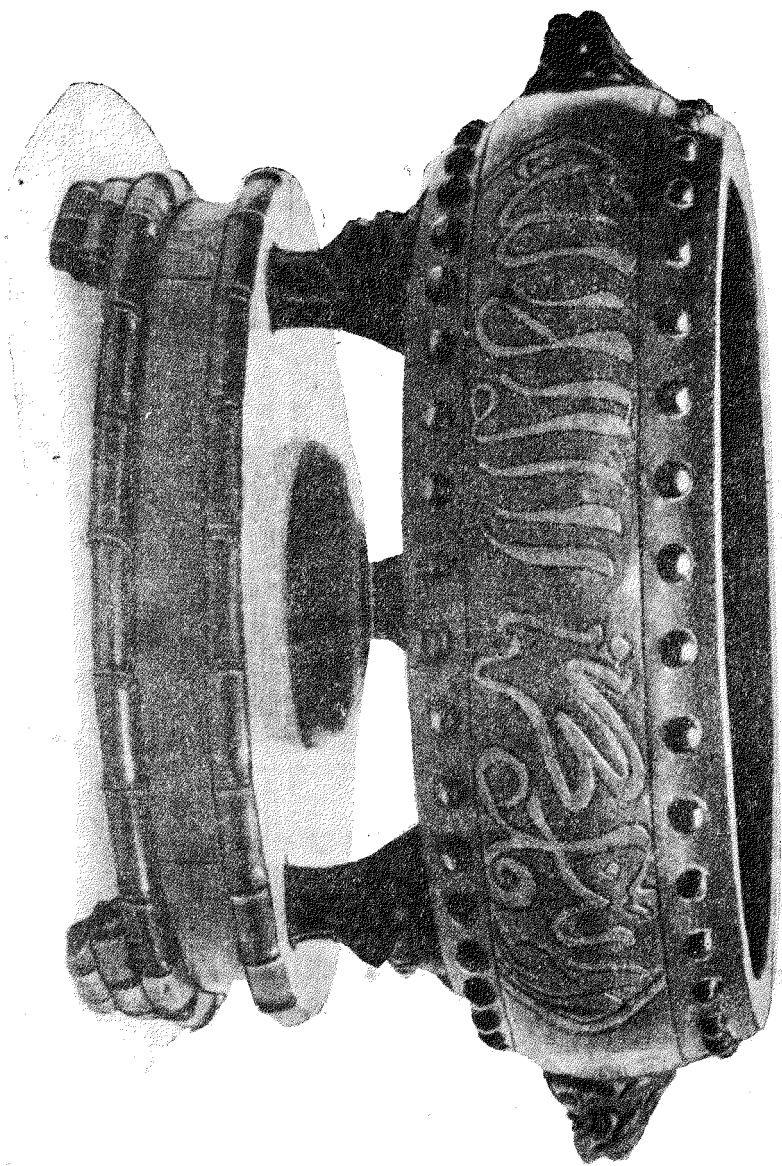
吾今將略述中國之回教寺，以結此短篇。回民之居中國者，約二千五百萬。故中國皇帝所治之回民，其數不減於英帝所治之印人，幾居波斯土耳其二國所有之總

數。即居於北京一隅者，已有戶二萬，有禮拜寺十一。凡店鋪飯館之爲回民經營者，皆有新日徽章爲記。屠宰浴室之業，騾馬轎車之役，亦大半爲回民所壟斷。其禮拜寺散布於各大城鎮，耶蘇新教徒至中國傳教，亦採斯名以名其教堂焉。

回寺之最古者，爲廣東之懷聖寺。唐時摩哈默德之母舅 Saad-Idn-Abu-Waccas來此傳教，因建此寺。至千三百四十一年，毀於火。後又重建。至千六百九十九年復大加修葺，輪奐完善，悉如往日。

中國之佛寺回寺，其外部建築之式，純爲中國風。無外國宗教上之何種表示也。惟回寺之內部，其牆壁上載有可蘭經中之詩文，悉以亞拉伯字書寫，間廁於回教儀式之旋卷花中，甚爲奇觀。大殿五楹，中央供教主神位。入其室，覺有肅穆質樸氣象；與佛寺道觀中之金碧輝煌偶像巍峩者，大有逕庭也。殿中陳設物，僅一大棹，供今上萬歲萬歲之牌位。又有雕亞拉伯文之花瓶圓盒，悉陳此棹之上。

三十九圖所示者，爲回寺中之銅香爐。兩耳似怪首，下三足似怪面。腹甚淺，上下緣有乳各一列。中央葉廓文中刻亞拉伯文，甚草率。腹內有大明宣德年製之款識，二龍繞之。底外有篆文印章一文曰「內壇醮社」。

第三十九圖回寺中宣德銅香爐

回寺之院落左右，建東西廂，爲回教僧侶居處，及教育回民子弟讀可蘭經文之所。惟中國回寺，無尖塔以爲祈禱時呼喚之所，凡向祈禱者呼喚，皆在門廡下。乾隆時

第十四圖 乾隆爲回妃建之回寺

平定回疆，得喀什噶爾國王之后，因以爲妃，大得寵信。然妃思念故國，常泫然不樂。帝因於禁牆外築一回寺，近禁牆內妃所居，使之得常聞呼報之聲，以慰心。其寺高大，迥出尋常回寺之上。惟在今日，已半呈荒蕪之像，如四十圖所示。寺旁立一白石碑，乾隆親製序文道其事，用中國滿

洲土耳其之三種文字勒之。

第三篇 雕金

據史傳所載，中國人在上古已知范銅刻金之術。觀其彝器之傳至今日者，可想見當時人之風尚及信仰。迨紀元前二千五百年間，鑄金技術，日漸進步。至大禹平水土而卽帝位，乃令九牧貢金。鑄九鼎以象九州之山川物產。然或又謂斯鼎乃象百物而爲之備，使民知神姦。故民入川澤山林，不逢不若，魑魅魍魎，莫能逢之。用能協於上下，以承天休。三代相傳，皆視如鎮國寶。及秦滅東周，思遷之咸陽，中途淪於泗淵，使人沒水求之，不獲。前第一篇十一圖所示者，卽秦始皇使人撈鼎圖也。近人曾仿其意，鑄十八鼎，陳於北京大宮殿前之院落中，所以代表中國本部之十八省云。

銅在三代時爲珍貴物品，古書中亦稱曰金。有所謂赤金者，卽紅銅也。當時常用之。至於黃金白銀，則多嵌鑲於紅銅器之表面，以爲裝飾。惟當時所謂銅者，亦非純粹之銅，皆和以錫。其成分多寡不一，故古人名此金曰同，言其爲數種金屬合成者也。至後世乃加以金字偏旁，以表明其爲金屬品。

周時所鑄銅器，其銅與錫混合成分之比例，略見於考工記中。考工記者，周官中之篇名，當時人講求飭材辨器之書也。謂金有六齊，其錫之成分，各不相同。蓋自六分

之一以至於金錫半。六齊之金如左。

(一) 六分其金而錫居一，謂之鐘鼎之齊，以製鐘鼎鉦量祭器等物。

(二) 五分其金而錫居一，謂之斧斤之齊，以製斧斤。

(三) 四分其金而錫居一，謂之戈戟之齊，以製戈首及三鋒戟。

(四) 參分其金而錫居一，謂之大刃之齊，以製兩刀劍。劍之長短，因服者之身材而異。農人所用之鋤耨，亦此合金所製。

(五) 五分其金而錫居二，謂之削殺矢之齊，削者書刃也。未有紙筆前，即用此刃以刻字於木竹上。殺矢者，用諸戰陳田獵之矢也，其刃下廣上狹。

(六) 金錫半謂之鑿燧之齊。鑿者，平面鏡也。除用以自照外，又可置諸月下，凝露取水；謂此明水，乃由月中取來云。燧者，凹面鏡也，置於日下，則能令光線折射，聚於弧心而生火。古人行大祭禮時則用之。近人曾得其鏡而分析之。其錫之成分，確居半數。故其色潔白，而回光力甚強。

古之白銅，其中所含者，除錫外，尚有鋅鉛。故其器之色澤，常變更無定。若久埋地下，則受土中硝石礪沙之影響，微行分解。故斑駁陸離，凝碧結翠，其蒼然古色，足資好

古家之辨證也。僞造古銅器者，皆塗蠟其面，使之溫潤光澤，宛如古色。然若以刀括之，或投沸水中煮之，則其僞可立破矣。

據傳記所載鑄銅之術，初皆鎔金入模，既成形，然後施以雕鑿錘敲。凡鐘鼎等器之大者，皆用此法。魏書有云：「天安二年，帝建釋迦摩尼像，用銅十萬斤。外鍍黃金六百斤。」巨大如斯，真可爲日本大佛像之先導。然日本之大佛像，最古者不過十八世紀物。較之中國之大佛像，瞠乎後矣。至明永樂時，又鑄大鐘五，各重十二萬鎊，高丈四尺，邊圍三丈四尺，厚九寸，內外刻梵花梵寶及漢譯佛經之文。支巨木架梁以懸之。懸後卽難移動。揮木槌擊其旁，鏗鏘之聲，聞數里外。

古人書字，悉用竹帛。竹易朽而帛易爛，故久已無復存者。惟文字之載於銅器上者，今尙存在，故歷代以來之博學好古家，皆珍視之。嗜好之篤，較碑碣尤甚。案金石索序有云：石易洶而金可久，且崇碑巨碣，移揚維艱。自不如金器之易摹。經書中亦嘗言及銅器。而在周之三禮中，尤屢見不一。

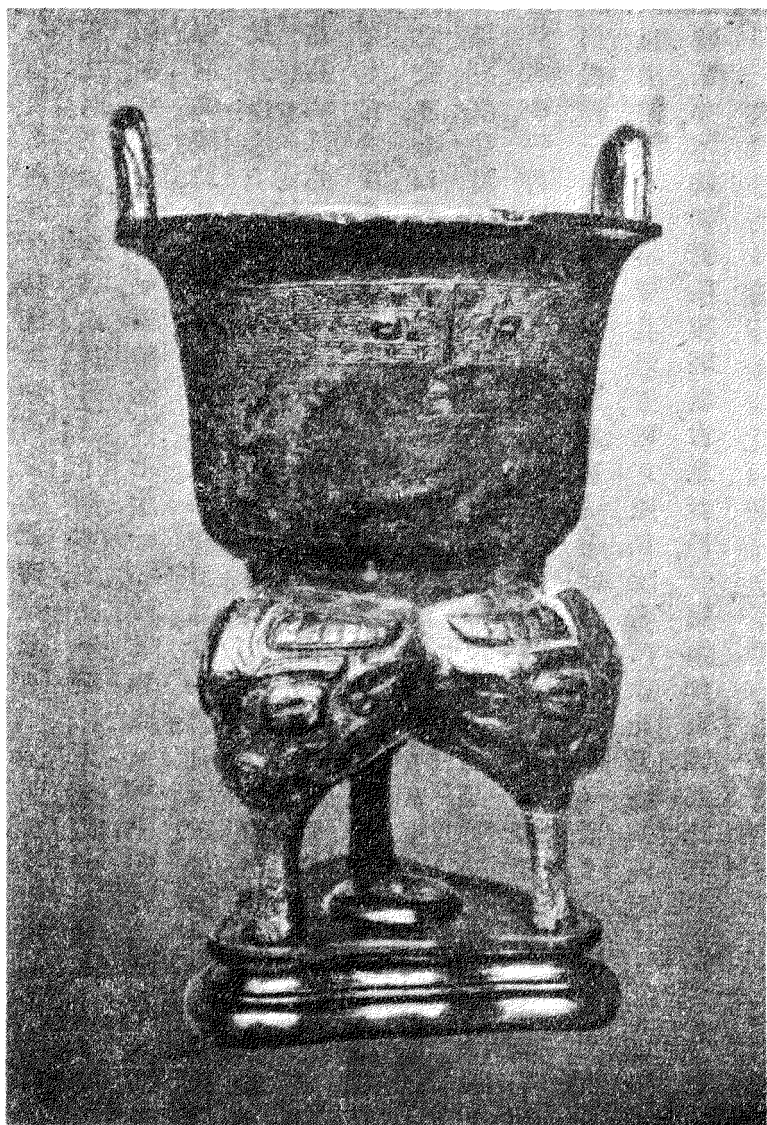
各祭器之名稱容量，皆詳載無遺。然止於此而已，其他形制不及焉。紀元後十世紀間，最崇禮著三禮圖二十卷，描繪古時各種祭器之形狀。惟多本想像，故不足據。案隋書阮誡等三禮圖。唐書有夏侯伏朗張銓等三禮圖。崇文總自有梁正三禮圖。宋史載有唐開皇中敕撰三禮圖。皆不傳。惟宋聶氏所著者尙存。夢溪筆談集古錄等嘗譏其與經注遠異。

前乎聶氏者，有虞荔，於第六世紀間著鼎錄，略述古昔名鼎事蹟；而語多荒唐，亦難徵信焉。十一世紀間，有本其搜羅之古物，而著爲目錄，繪其圖形者。由是古代禮器之圖形，乃真確無訛。此類圖書之今猶存在者，以宣和博古圖爲最重要，共三十卷，宋大觀中王黼等奉敕所撰。後屢重版印行，嘗與考古圖及考玉圖合訂行世。考古圖者，千九百十二年時，呂大防據私家所藏古物而著者也，凡十卷。考玉圖止二冊，圖解古時玉器，亦頗精審。又有紹興稽古圖者，亦宋人所著；初版在杭州，蓋當時宋人已避金寇南渡矣。

明代研究金石學而著爲圖說者，多於趙宋。然善而足稱者，甚鮮；今悉略之而言西清古鑑焉。西清古鑑者，千七百五十一年時，乾隆帝命諸臣據皇宮中所據古物而作。共四十二冊，圖繪精緻，鑒別真確，可謂金石書中豐富精善之本。其後又撰西清續鑑，共十四冊，今尙未鏤版行世，然手摹之本，或間見於士大夫之家焉。又有年壽古鑑者，據北京年壽宮中之古物而撰，共二十八冊，堪與西清古鑑媲美。惜今亦未刊行。其已刊行之西清古鑑，原版價值甚昂，且書肆中鮮有。近上海有影印縮小之本，價值頗賤，如購而閱之，則與古代鐘彝之學，得益不淺。

至本書所常稱道之金石索，爲近時江蘇人馮雲鵬及其弟雲鶴所輯，共十二冊，凡二函：上函六冊，繪鐘鼎等器，下函六冊，拓碑碣之文。英國博物院中有此書首卷之摹本，其卷首序文中，言千七百七十一年時，乾隆帝欽頒闕里廟廷周範銅器十件，并錄有御製詩，及各器之考釋原文。詩中言此十器，皆北京皇宮中所收藏之姬朝雅範，故悉係二千年前之古物也。十器之中，多有銘字，惟末二者體制怪異，且無銘。其一曰鬲，高六寸六分，深四寸六分，口縱五寸二分，橫六寸六分，腹圍二尺五寸二分，重一百五十五兩。欸足四，案爾雅：鼎欸足者，謂之鬲。案隱曰：欸，空也。肩聳兩耳，腹四方而鼓起，每面有墮圓圈二，突現於外，兩相對列。其二曰甗，高一尺三分，深自口至鬲五寸一分，自鬲至底三寸四分。耳高二寸，闊一寸九分，徑八寸三分。腹圍一尺九寸二分，重一百四十四兩。其形狀略與四十一圖所示者相示。四十一圖之甗，近自北京購得，陳於博物院中。腹形如卵，外刻雷紋，上兩耳，下三足，足外雕饕餮形。足內空而中間有銅片相隔。銅片上有蝶紋，可以啓閉，又有十字穿孔者五，可以獻氣，故名曰甗。此乃商人庖廚中所用之大銅器，偏體翠碧，不露銅質。陸離斑駁，古意盎然，一望而知其確爲三代時物也。

茲錄金石索書中金索之目錄如左。

第 四 十 一 圖 商 瓶

金索一 鐘鼎之屬 商至元 紀元前一七六六年至

金索二 戈戩之屬 商至後梁 紀元後九二二年至

量度之屬 秦至元 紀元前一三六七年至

金索三 雜器之屬 西漢至元 紀元前一零六年至

金索四 泉刀之屬 三皇至元 外國錢附

金索五 璽印之屬 秦璽至元印

金索六 鏡鑑之屬 漢至元 日本國鏡附

以上諸書中所載之金器，皆經細意觀摩，選良材巧工刻其圖形。故能曲肖原器，傳古人製作之精神，技於楮墨間；令閱之者，覺周鼎商彝，燦然如在目前也。此外亦有僅模刻古器上之銘字，專注意於篆文之體勢，而於原器之形狀，概付闕如者。此種金石書，雖能於字跡之摹寫，不失其神，籀文之解釋，釐然恰當；而較之以上諸書圖文並載者，已次一等。然閱之者可知中國文字孳乳變遷之迹，故有功於小學匪鮮。中國古物學家往往模寫其私藏古器上之圖文，或友朋所藏者，彙刻成書，流行於世，其最重要而在本書有可稱述之價值者，約有三：

其一，南宋時有薛尚功者，著鐘鼎彝器款識。鐫石印行。萬歷時復硃印一次。近日原版已亡。至阮元得其原版之書，乃補校闕誤，存其矩矱，剞劂行世。題曰薛氏鐘鼎款識。

阮元乃揚州人。生於紀元後一七六三年，卒於一八五十年。以博學好古，顯名當世。轉任數省督撫。所至，以提倡學術自任。嘗名其所居之室曰積古齋。故其刊行之金石書，亦題曰積古齋鐘鼎彝器款識。其中收羅有款識之器而附以考釋者，有五百六十之多。若薛氏原書所載者，止四百九十有三而已。

近世有吳式芬者，山東海豐縣人也。道光時，以進士起家，官至禮部尚書。著有攔古錄金文。光緒二十一年由臣工呈請刊行。凡三卷。每卷各分上中下三篇。依各器上所載錄文字數之多寡，依次排列，自一字至四百九十七字止。式芬又治潘祖蔭之學。潘祖蔭者，道光時之兵部尚書也。其考訂經義，一反前人，悉依古時金石為據。此派學者之所成就者，有吳大澂之說文古籀補。收羅之字，共三千五百餘，列為五百四十部。此外不常見而可疑者尚有七百餘，則附諸五百四十部之後。堪為研究金石文字不可少之書。

中國金石學家，分古代吉金爲二大部；一曰三代，二曰秦漢及近代。紀元前二百二十一年，秦政始一天下，稱皇帝。考古家卽以此歲爲二期之分界。阮元序其所輯之積古齋鐘鼎彝器款識，謂三代時以鐘鼎爲最重之器。故有立國以鼎彝爲分器者；武王滅殷封諸侯，班宗彝，作分器，是也。甚有以爲贈賂，或以爲國寶者。蓋視之直與土地並重云。

武王爲周代創國之君，其在位之期，約當西歷紀元前一一二二年至二四九年之間。中國金石家謂三代吉金之遺傳至今者，多製于斯時。若商器之存者，則較周略少。其字體亦甚古拙。所載銘文，皆有主祭者祖父之名稱。而所名之器，亦卽主祭人爲名此者而作。惟其名每不出十干之外。殊可異也。案金石索商父辛爵之考釋文有云。名每不出十干之外。蓋商人未有證法。或取其伯仲之次。否卽其昭穆之序。未可知也。夏代鐘鼎，傳者甚鮮，卽有一二器疑屬是時者，亦無精確之銘文可徵也。

紀元後九十九年，許慎敍其所著之說文，謂當時「郡國，往往於山川得鼎彝。其銘卽前代之古文，皆自相似，雖叵復見遠流，其詳可得略說也。」云云。而史記漢書中，亦嘗載當時發見之鐘鼎，以爲祥瑞。且間載其銘文，附以當時學者之考釋。紀元前百

一十六年五月，寶鼎見於山西省汾河之南。武帝因改元元鼎，以紀其榮。唐開元十年，鼎復見黃河左岸。乃詔改河中府之縣爲寶鼎縣，以誌勝蹟。自九百六十年趙宋以來，學士大夫之研究金石文字者，日盛一日；卽古時公卿大夫之墓，亦多因求其金石而被掘發。由是向之以爲祥瑞者，今乃供士人研究籀篆文字之用；而不復見瑞於人君矣。

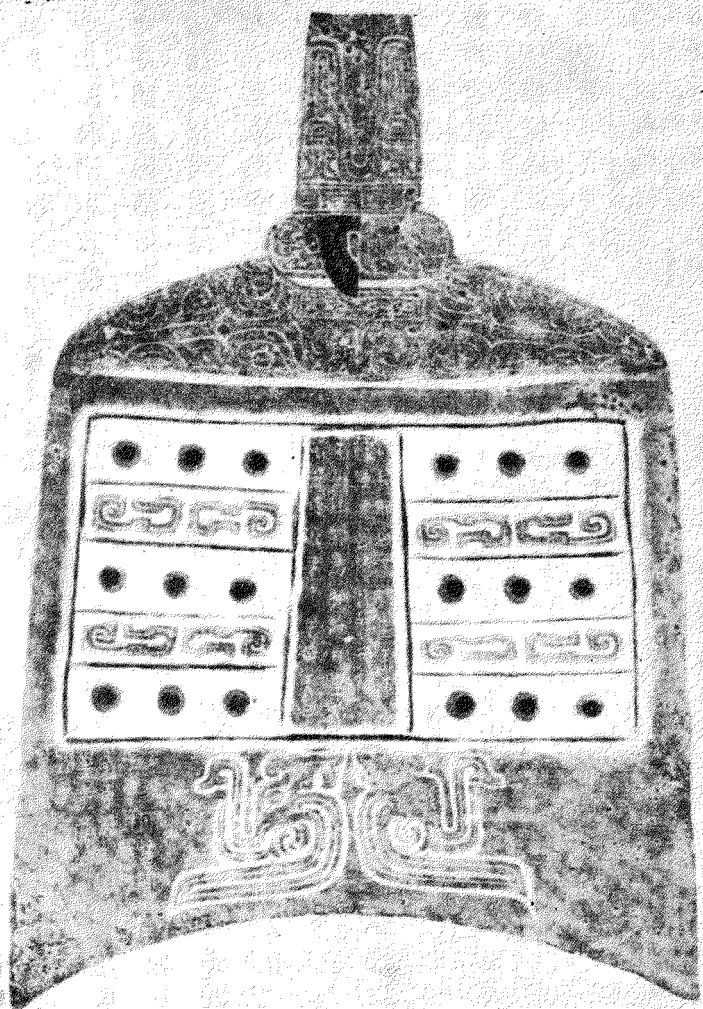
中國人言古器者，必首曰鐘鼎；而鐘鼎之用，可以古人常道之鐘鳴鼎食一語周盡之。蓋昔日王侯公卿之家，其飲食之儀，每皆陳席於庭，列鼎其上。然後鳴鐘會客，共鼎而食。故鼎實古人烹飪飲食之器也。其形狀如漢時石刻畫中所示。下三足，上兩耳，豕腹彭亨，凝然典重。凡物數之爲三者，皆稱曰鼎。故三公曰臺鼎，三方並峙曰鼎立，則因其象鼎之三足也。然如五十四圖所示者，實長方而四足；而中國人亦名曰鼎，則未免名實混淆。漢後佛法輸入中國，僧人焚香敬佛之爐，亦仿鼎式。於是又有名鼎爲爐者。則是妄以今物之名名古物，而不知古人之鼎，實未嘗爲焚香之用；卽釋家之爐，其形式亦本似須彌山峯，而不似鼎也。然在今日，則寺觀私家焚香敬神之具，皆三足而蟠腹，宛似古鼎，幾成爲神壇前香爐之定式矣。

古人每懸鐘庭前，鳴之爲會食之號。有時則鐘聲與他種樂器雜作，以宥食焉。其在宗廟，則鳴鐘降神，來享酒食。鳴之之法，悉以木槌擊其下緣，非其內有鐸可搖擊也。如四十六圖所示者，乃鐘式之最普通者。右角有二印章，阮元所署，所以證明其確爲周物也。此圖爲一卦軸上之攝影。其原圖之大小，與鐘相合。其銘文乃另以紙拓而黏其上者，故與原文不爽毫黍。鐘高二十七英寸，銑間直徑十八英寸，重二十八磅，前後各十八乳，纍纍然隆起於篆間，排爲三列。其餘作蟠螭紋，銘詞多協韻，分刻二處。一在鉦間，一在鼓間，如左：

在鉦間者 虢叔旅曰。不顯皇考惠叔。穆秉元明德。御宇乃辟。得屯乍攸。旅敢啓帥。刑皇考威義。爲御于天子。天子。

在鼓間者 多錫旅休。旅對天子魯休。揚用作朕皇考惠叔大禘。蘇鐘。皇考嚴在上。翼在下。愷愷能能。降旅多福。旅其萬年。子子孫孫永寶用富。

積古齋鐘鼎款識，解釋此文頗詳。可供參考。其所謂虢叔旅者，不見於經傳，故不能確知爲何人。然虢爲周時封建之邦，立國於黃河之南，地在今之河南省。而周代諸侯有勳勞者，王則錫以鐘鼎，銘其功德。故此鐘上所云天子，必爲周天子可知。其始封

鐘 周 圖 二 十 四 第

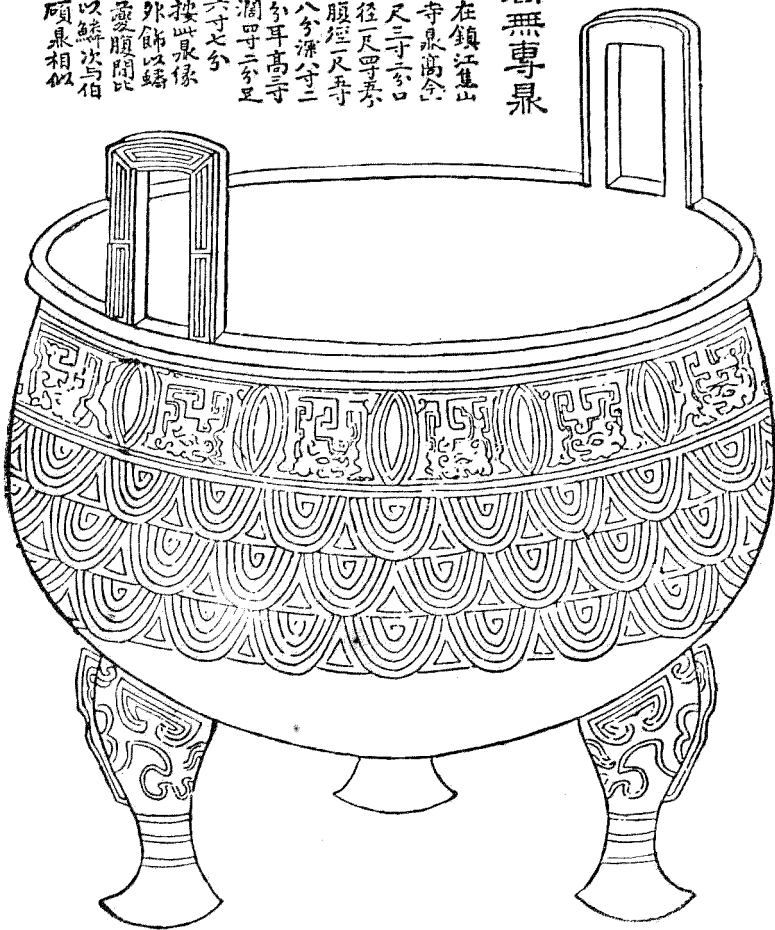
之君爲文王弟。其國有二：一曰西虢，紀元前七百七十年周室東遷，奪其地與鄭。二曰東虢，紀元前六百七十七年冬滅於晉，其君奔京師。今雖不能斷定此鐘屬於何虢，及其鑄造之精確年月，然必爲紀元前六百七十七年之物，可斷言也。

四十三圖之鼎，中國考古家論述之者甚多，魏垆 (Wylie) 著中國文學記 (Notes on Chinese Literature) 曾引及論此鼎之文三篇。金石索中亦載斯鼎，謂：「此鼎名周無專鼎，在鎮江焦山寺。高今尺三寸二分，口徑一尺四寸五分，腹徑一尺五寸八分，深八寸二分，高三寸，闊四寸二分。足六寸七分。緣外飾以蟠夔。腹間比以鱗次三層。腹內自緣邊至底，皆刻篆銘。四十四圖所載者，卽此鼎之篆銘，及以今體字譯成之文也。銘下爲此鼎之記文，謂：「此鼎在焦山，銘九十四字。僧行載 焦山志云，鼎傳於吾鄉魏氏。分宜相嚴嵩當國，以不得此鼎，將罪之。嵩敗，魏氏恐子孫終不保，送焦山。鵬於癸酉冬日在焦山曾見此鼎，閤然渾古。今曲阜張潤浦明府自京江取得拓本見貽。卽摹刻之。」其銘文曰。

惟九月旣望甲戌，王格於周廟，烝於圖室。司徒南仲右無專入門，立中庭。王呼史習册命無專曰：官司紅王，頗側弗作。錫女元衣，帶束戈，珣戟，縞繹，彤矢，鑿勒，鑿旂，無專

周無專鼎

在鎮江焦山
寺鼎高九
尺三寸二分
徑一尺四寸
腹短一尺五寸
八分深八寸二
分耳高寸二
六分七分
按此鼎像
外飾以錯
愛腹間比
以錯次與伯
頤鼎相似

第十四圖

敢對揚
天子丕
顯魯休。
作尊鼎，
用享于
朕列考，
用勺眉
壽萬年，
子孫永
寶。

中國

學者，據銘
文之字體，
咸謂此器

鼎銘 在腹內近口處直下

惟九月既望甲戌王格于周廟烝于圖室司徒南仲右無專入門立中廷王呼史習冊命無專曰官司紅王頤側弗作錫女元衣帶束艾凋敦縞繹彤矢鑿勒鑿旂無專敢對揚天子丕顯魯休作尊鼎用享于朕列考用勻眉壽萬年子孫永寶用

鼎在焦山銘九古字僧行載焦山志云具傳于吾鄉魏氏允宜相巖嵩當國以不得此鼎將罪之嵩敗魏氏恐孫終不保遂送焦山鵬于癸酉冬白在焦山首見此鼎閣然渾古今曲阜張潤浦明府自京江取得拓本見貽即摹刻之

第

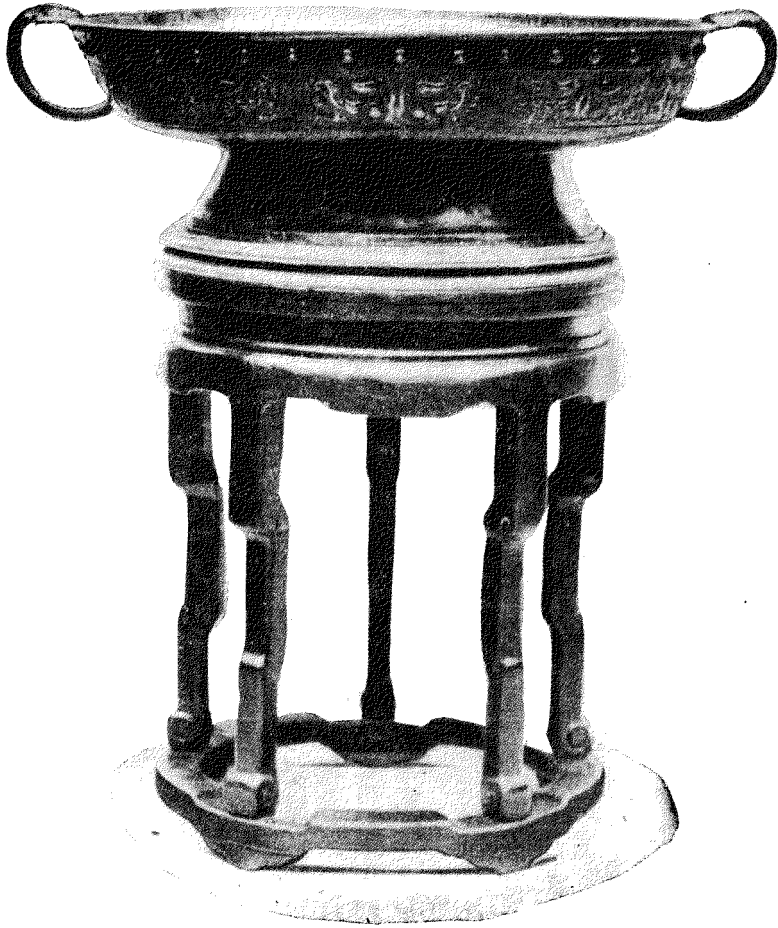
四

十

四

圖

為周宣王時物。雖銘中所載無專之名，不見于史傳；然其所謂司徒南仲者，或即詩經常武篇中所言之南仲。蓋南仲除徐方之亂。有功周室，故詩

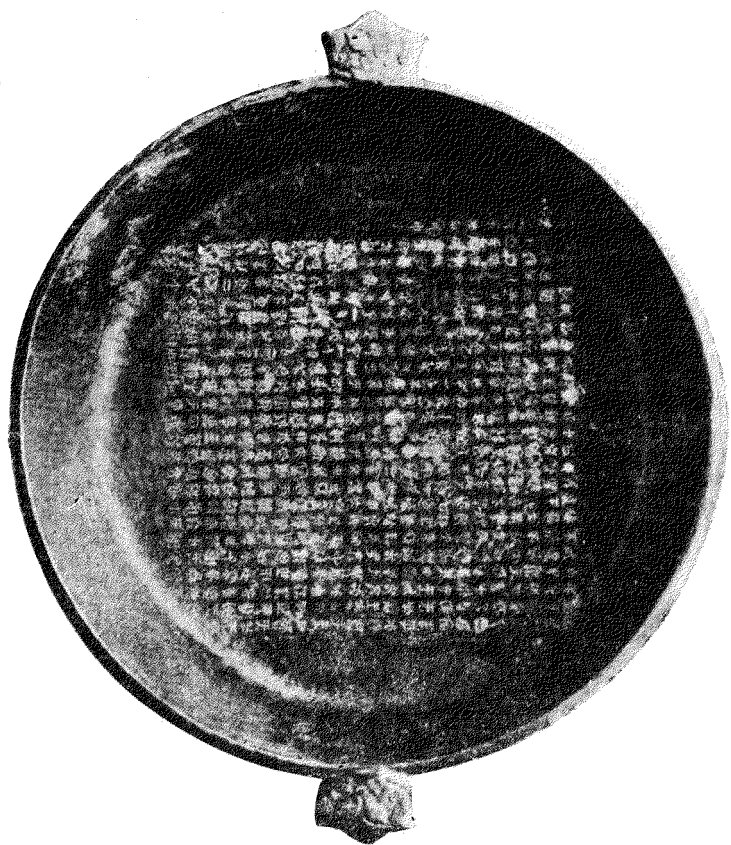

人美之；而王又錫鼎以銘其功第德也。近有李善蘭者，精於推步四之學，謂據銘中十所謂九月既望甲戌之文推算五之，則此鼎必作於周宣王之十六年云。

周 四十五圖

盤 所示之盤，亦周代物也。其上所刻銘文，多至五

中國美術卷上 第四十六圖 周盤銘

百餘字，故尤爲中國人所重視。原藏北京怡王家。怡王者，清康熙帝之後裔也。性嗜古物，曾仿此盤之式，製一木盤以貯之，木盤之邊，緣以黃絹。絹面繡五爪龍，與今日盤下木座上所覆者相似。至千八百七十年，盤爲英人所得；乃陳於英國博物院中。此盤淺腹侈唇，圓徑約三十三寸二分五

厘。兩旁有環，環之上端如獸面，口啣盤唇；自盤唇外迤而下垂，著於盤底。盤牆外刻雷紋饕餮之形。近邊處有乳一列，以金銀包鍍之，黃白相間，甚覺美觀。其他凸起花紋，亦多鍍以金銀。卽盤內銘文，若以刀刮去古鏽，則橙色閃爍，似亦曾鍍以金者。其鑄造之時，約在石鼓二百餘年之後。然其字體酷與之相似。所刻筆畫，細入豪芒，亦類當時人之篆法。讀其銘詞，則文法簡奧，氣息深厚，有似書經。惟中國金石諸書罕載斯銘，從未有以今日中國文字翻寫之而解釋之者。故左方余所譯之文，尙不敢自信無誤，讀者慎取焉可也。

惟王一月辛酉晉侯告平戎既覲於王王三○于○于國○宗覲於明堂遂享晉侯于周廟王庸以九服之命命晉侯王若曰叔父懋哉昔在吾先王有若文武成康純純業業罔不惟德之修迺光顯于西○○于中夏暨于要荒惟德之刑是震是栗靡有遠邇內外一德則亦有若先文人准敷迺心左右吾王家丕顯丕功○二○二登于盟府詔于宗工○有○于○世其在吾後嗣○○卑純若鵠之弗指若○之弗釋實有爽德弗協于上下四廷不恭遠人迺攜戎迺大興○搆吾○親敬越吾人民○○吾郊邑王曰烏呼在昔厲宣幽○于平桓若涉洪水○靡○懼遂○王○○○王

室亦未有甯則亦有若迺祖文公○紹○文人之○捍吾于艱吾亦罔不惟庸之醜載在書○涼車○非○弗○彤弓○弓非伐弗○玉蒼符非親弗酬僕正三十虎賁○百温原樊郢○鄆六邑之田式○晉疆則亦惟迺文公實○于外用克膺吾寵命有光于羣○王曰於嘽○余一人不○于旤亂惟式○生心○二○守以爲叔父憂王曰於嘽叔父余懋迺不顯功迺○迺觀于迺先人不替永命余一人賴以甯余惟汝嘉用申九服之命汝爲外廷伯惟征惟伐惟○惟來惟用吾成命○十○有不○惟余一人○顯罰晉侯再拜稽首對揚天子之休命

王曰叔父汝○吾○不重○惟汝念弗降迺克○于先文人迺亦有○晉侯再拜稽首惟○晉侯○至平戎獻○成于唐叔○告功於祖告○寵命晉侯再拜稽首○對揚王休○其萬年子子孫孫永寶用

讀以上銘詞，詳盡周摯，覺當時諸侯天子間之關係，不啻如在目前。其所謂晉，卽今山西之地。周武王既得天下，乃封其子唐叔虞於此，其後嗣之著名者有晉文侯。文侯治晉，在紀元前七百八十年，及七百四十四年之間。是時周室遭犬戎之禍，東遷洛

邑。文侯於紀元前七百七十年救護王室，頗著勳勞。王因割近畿六邑賜之，並錫以彤弓彤矢等物，使得專征伐之權。其錫命之辭，見于孔子所刪之書經中，題曰文侯之命。晉侯與周室爲同姓，天子皆稱曰叔父，故其名不見于銘詞。亦未記年月。然有命晉侯爲外廷伯之言，故可確知其中所言之叔父爲晉文公重耳也。重耳于紀元前六百三十五年，以一久在外邦之亡人，備嘗險阻，終有晉國。至紀元前六百三十二年，敗楚城濮，遂興霸業。周襄王乃亦勅命爲伯，賞賜之物，視昔先王賜文侯者有加。四年後，重耳薨，諡曰文公。其所賜之物有九服者，表示尊貴之殊禮也。其物如左。

一 車馬

二 衣服

三 樂器

四 朱戶

五 納陛

六 虎賁

七 弓矢

八 鈇鉞

九 秬鬯

余書初出版時，有人謂此盤未經中國金石家之鑒定；而歐洲人之中國學問，又無有能與中國考古家相比者；故此盤恐爲贗物，未可遽信爲周器云云。夫謂歐洲人治中國金石之學，不如其本國學者之精深，或猶可信。然謂此盤非周物，則未免妄爲推測。此盤在北京時曾經潘祖蔭鑒評。祖蔭於金石學研究有素，著有攀古樓彝器款識，考据精詳，爲金石學中重要之書。彼謂此器確屬周代物，且遣良工拓其文，以爲贈送親友，及自己藏玩之用云。

揚州徐氏家，亦藏一古盤。其重量體積，與上所述之盤相等，卽著名于世之散氏盤是也。盤內刻字三百四十八，列爲十九行，乃封建諸侯之誓辭也。其中詳述諸侯封疆之界限，及食邑之戶數。此外金器上所載銘文，又有爲貸穀之數，及償還之期者。蓋古人寫字用之簡策，易於朽蝕焚毀，故重要之盟約，多鑄金器以載之；存于廟中以垂不朽。

古人宗廟中祭祀時所用之銅器，形制多歧。然就其性質用途而分之，可大別爲

二：一曰尊。所以盛鬱金秬黍釀成之鬯，而爲灌地降神之用者也；二曰彝，所以盛牲韭稻梁製成之飲食，而爲獻齋降靈之用者也。案周禮有六尊六彝，尊所以盛齊酒，用之於奉獻，彝所以盛鬱鬯，用之於禋祀，與此說不同。

中國人事事尙古，祭器亦然；各種重要祭器之形式，多仿古制。歷代相沿，因而弗變。工藝美術，幾呈停滯之象。至後漢時，佛法輸入，於是數千年來因無競爭而不進化之藝術，乃感被殊風，稍呈異彩焉。蓋中國古昔祭器，雖形式古雅，刻畫了然，然體重而笨；各部大小之比例，亦不甚相稱。卽體制最善者，亦覺鈍拙嚴惡，而鮮秀美之氣。其工人又束縛於歷代相傳之禮器圖文，凡製一器，必測其腹，量其頸，度其口，計其足間之距離；以冀鑄成器後，則刻畫鏤文之大小距離，悉與古器相符。此種模仿器品，有時展唇長頸，婀娜可喜，幾達於高尚完美之境。然呆板而無生氣，較之希臘古人所作之金屬器品，刻畫靈動，精神活潑者，實不逮矣。

古人金屬器上之雕畫，可分爲二：一曰幾何線畫，二曰自然物像。幾何線畫者，卽卷曲花地及各種花帶是也。其形狀有單複之別，有均齊差池之分。其最常見者，爲迴環之四方形紋，中國人名之曰雷紋，常用爲雲龍風雨等像之花地。古代各國之工藝

品亦多有之，常見于希臘及意出開 (Etruscan) 之陶器上。惜考之古史，中華希臘二國

第 四 十 七 圖 發 尊

間，無交通之迹可尋，故不能確言其術之爲何國人所獨創也。至於自然物象，閱之可知中國古人對於宇宙萬物之觀念，故尤饒於趣味。其最可異者，則此類古銅器上，從無有彫人類肖像者；卽日用植物亦希。惟山雲之狀，螭龍夔虎之形，時或用爲裝飾。若夫麟龍龜鳳等之神物，則尤屢見不一。蓋中國古昔工人，多忽略於常見之生物，而不

第四十八圖 商 卣

屑爲；乃逞其奇思幻想，而雕繪種種神物，以相眩耀。其創造妖仙鬼怪之才，世界人實罕有能與之比者。吾人試觀其雕刻之惡獸巨魔，猙獰可畏，幾似吾人噩夢中所觀之幻景。而饕餮之像，爲古器上特有之怪物，狀尤可怖，碩腮長牙，兩眼突出，多見於古式之厚重瓶上，如第四十七圖所示。至於虎，古人則以爲地上獸王，與天空中之神

龍屢相戰抗，故古器之耳，多作神龍矯首雲外之像。

第四十八圖及四十九圖所示之酒尊，爲商代廟中祭器，製于紀元前二千年，故爲博物院中陳列品之最古者。其一名卣，體圓而上有蓋。蓋附紐結。兩旁有耳。綴以提梁，兩端作龍首

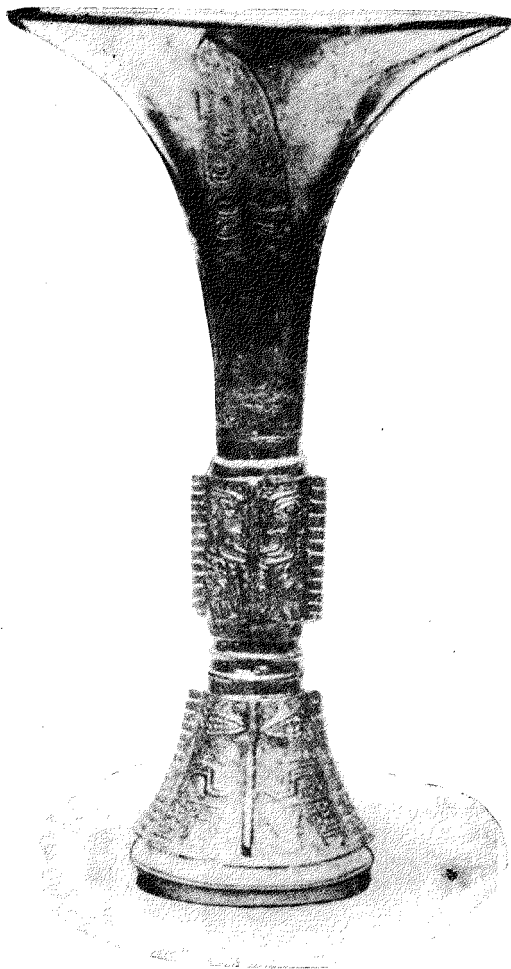

第 四 十 九 圖 商 卣

狀。卣身塑雷紋帶。內刻篆字二，文曰子孫。其二名卣，體形若冑。周圍刻雷紋。下三足脩而銳，如戈形然。緣邊兩柱聳立，上端稍大，作紐結狀。旁有一鑿，突出於

龍首之下。罍內有篆字二，文曰父己。其下承木座，以黑紋古玉飾之。此種祭器，古人本用以酌酒灌地以降神者，今則以龍柄勺代之。惟士大夫家裝送子女，其奩幣中猶時有此物，多以銀製，或鍍以金。

其他古祭器之示於五十圖者，為觚。長軀孀娜，闊底而侈唇，如喇叭然。自頭部而

第 五 十 圖 觚

上，稜邊四角，逐漸展開。頭足之間鏤鑿饗狀。花地作雷紋。其上四邊亦然。有篆字二，文曰父庚，在亞之內。據中國考古家所云，則亞

者，乃古時藏主廟室之輪廓形也。此種優美形式之古銅器，近日陶戶嘗仿製之，施以翡翠色，或御黃色之單彩釉。

其他古時祭器，有仿動物形狀者，

第五如象尊，犀尊是也。此類祭器，有枵其中以盛酒者；有實其內而另裝圓筒於背上以盛酒者。如五十一圖之古尊，其形如犀，直立聳耳，項中帶圈，背負一筒，脊間有溝道，通於口。開其機，則酒自口出。其下木座作水草巖石之形。象犀牛居處踐履之地也。

犧尊 有鳩車尊者，其制起于漢代。具輪雀之形，狀甚奇古，如五十二圖所示。其鳩形利嘴銳眼，尾彎曲而下垂，背負一甌，唇展開如喇叭。外鏤卷雲蒼龍。兩旁

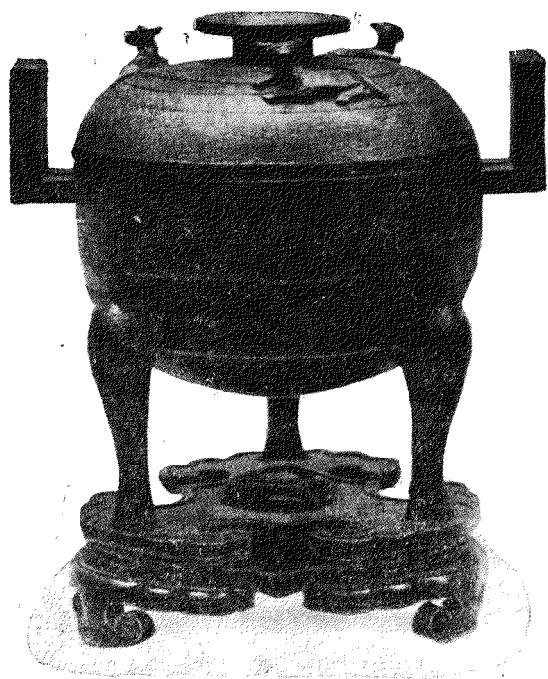
各附一輪。尾部亦有
第一輪，較兩旁者略小，
蓋便於祭祀之時，推
行壇周也。

古時宗廟所用
祭器，除鐘鼎外，尚有
俎簋籩豆等物。觀于
中國圖書中所載者，
殊形異制，不可殫述。

即僅列其名稱，亦非
數十頁不能盡。其所

用材料，上古多以粘土埏埴而成，或刻木爲之而髹以漆，或編竹篾及柳枝爲之。故古
時所鑄銅器，其形式多有似土質，或木竹製成者，即今日宗廟中陳設之物，已精備于
往古，甚且有特備齋廚以製犧牲酒殺者。然推溯其源，則皆由土型木竹等之陋器，而

逐漸進步者也。如四十一圖所示之銅器，亦古代物。其制與周禮考工記中所述之甗相似，本陶人搏埴之品，而此則以銅爲之，蓋其初本屬瓦器，後人求精，乃代以銅器耳。其上兩耳聳立，近口處環以雷紋帶，下有三足，細腰而豐上，上部擴大如葉片，外刻饗

第五十三圖 饗 甗

饗形，兩眼突出，狀貌猙獰可怖。內空，中間有銅片相隔，上有十字穿孔者五，可以獻氣，又有環柄蝶紋，以司啓閉，蓋爲獻氣蒸食以羞于鬼神之用者也。因其足外刻饗饗形，故又名曰饗饗甗。博古圖錄第十八卷，圖載饗饗甗甚多，考其款文，多屬商周物。今觀我國博物院中所陳之甗，形

式古雅，宛似博古圖錄所載之商器，故亦可確斷其為周前物也。

五十三圖所示之鼎，為周代銅器，乃宗廟中調製犧牲之具也。體製渾圓，兩耳作矩形，全體雕淺凸雷紋，下具三足，狀如牛蹄。蓋上附一圓柄，周圍蹲三牛，故名曰三犧鼎。鼎內有銘文，分刻二處。其一

第五十四圖 明代香爐

在亞形中，狀若神靈來享後離別之狀。其二在亞形外，文曰諸女匱。大子尊彝。言諸妃作此器供大子之用也。案關於諸女匱之解釋，異說甚多。此從阮元。蓋底亦刻銘文，與鼎內相似。此種銘文常見于他種酒器。上節所述之諸金石書中，多有載斯銘者。

近世銅香爐，亦多有模仿古器者。如五十四圖所示之爐，

千八百六十年，得之於北京圓明園中。緣邊及四脚宛似竹製，腹蓋間雕卷雲螭龍，頂紐亦然。兩耳似螭龍，四足三爪。腰嫋娜如蜥蜴，尾部縱裂，如五十五圖所示。底塑六字，文曰大明萬歷年製。萬歷間以善造銅器著名，故多有偽造。此時欸識以欺世賈利者。

惟此爐爲皇宮中物。且因千八百六十年圓明園被焚，其上有爲人所難僞造之火燒斑點，故確爲萬歷時物無疑。此外諸銅香爐，有塑造畫紋，其凸起之龍，浮遊於卷雲中者。首則昂舉於爐邊之上；就以作爐耳，頗爲適宜。據中國金石書所言，此類銅香爐，多仿唐宋瓷器，而唐宋時之瓷器，又仿古銅器燒製者也。

中國古時之鏡，皆以銅製。許慎作說文，亦謂鏡爲金類物品，故其字從金。在昔成周時，已知製鏡之術，謂鏡中所含成分，錫居其半，故光明整潔，可以鑑物。此則上文已略言之矣。東方人每以鏡爲一種神祕物品。日本帝常以之賞賜功臣，視如勳章。道家則

以鏡爲護法寶物，謂能燭照鬼物，察知未來。又有凹面鏡者，其名曰燧，中國人每置日光下以取火。又有平面圓鏡者，道家每於日夜懸之樹下，凝露取水，謂乃月中精液，煉藥服之，可以長生云。

古時銅鏡，多爲圓體，背面雕凸紋畫像，作鳥獸花草等形。正面則平滑無紋。然有時令日光照其正面，而映其反射之光於牆壁，卽現其背面所雕圖像，殊足令人詫異也。中國古人已有言此者。其在日本，則數年前始有婦人發見此事。歐洲則近日始有人研究之。在英法之哲學雜誌中，嘗見有論述此事之文。不饒忒（Brewster）愛耳東（Ayrton）排銳（Perry）高維（Govi）不耳丁（Berlin）等，皆同聲一致，謂中國銅鏡，確能現此幻景。且謂此種奇鏡，雖可易以人力爲之，然由不意製得者居多。蓋鏡面既平滑無紋，則光易反射；鏡背既有凸凹畫紋，則鏡片厚薄不一。故反射光線，受其影響，亦參差屈折，而現種種景象也。此種景象，皆由物理上之作用，與銅之化學成分，全然無關。若以人爲之光，對射其面，而映其反射之光於粉牆之上，亦能顯其背面圖像；且較在日光中所現者，尤爲清晰美麗云。

案此種鏡，中國古名透光鏡。夢溪筆談云：世有透光鏡，背有銘文二十字，以鏡承日光，則鏡文二十字皆透在屋壁上，了了分明。又餘冬序錄云：透光鏡，見中州集。皆莫能明其理。元吾子現影中。宋沈括筆談載了了分明。金麻知幾賦透光鏡詩，見中州集。皆莫能明其理。元吾子現影中。宋沈

日射影於壁。鏡背文藻，影中一一皆見。磨之愈明。蓋是銅有清濁之故。鏡背鑲作盤龍。齊於鏡面。刻作龍如背所狀。復以稍濁之銅填補鑲入。削平鏡面。而加鉛其上。舉以向日。影相射。隨銅精濁分明暗也。吾子行自謂親之見人碎此鏡者。如其言云。據此說。則銅鏡之透光。又屬於銅之化學成分。而非物理上之作用矣。

中國金石之書，載鏡頗多。蓋鏡面載有製造年月，足為美術史之重要材料。且觀

其凸紋畫像。可知當時人之宗教思想。其在漢鏡，則有仙人怪獸之像，有四神十二生

肖之圖。案四神即東蒼龍西白虎南朱雀北玄武也見後。有各種吉祥福樂之景。唐鏡多刻天文。周圍則鑄二

十八宿神像，及各種星宮之圖。金石索中載此種鏡頗多。今可舉唐時一二十八宿鏡

述之，以概其餘。其鏡面徑建初尺一尺三寸三分。鏡面包括乾象，制作甚鉅。中有一乳

字畫環列四周。其第一層為四神。次層為八卦。三層於十二生肖。四層似符似字。不可

盡識。疑為太陰星宿之名也。五層為二十八宿之象。六層為二十八宿星君之名。中國

人以七政支配二十八宿，每二十八日而四週。其排列之順序，與西方七曜日相似。蓋

其法亦得自西人，八世紀間始知之，即各星宿之獸象，亦得於斯時。前此未有也。惟二

十八宿之說，則自古已有。故有疑此說為中國所創者。然印度及迦勒底自古亦有始

說，故不能遽定其始于何國。或者其同出于中亞細亞歟。昔回梯奈 (W. D. Whitney) 研

究印度太陰星歷之學。曾斷言曰：「觀于印度中國及亞拉伯人星歷學之相似，則彼

對於萬物同出一源之說而猶懷疑者，當可釋然矣。」

至十世紀後，鏡背多雕塑平常物像。如自然界之花鳥，古式之寶相花，游魚在藻圖，赤體兒童採蓮圖，力士馴獅圖，以及龍鳳穿花等圖是也。

漢武時，張騫出使西域。使節所及。

遠至波斯海灣。由是希臘印度文化，遂

多輸入。而西域畫風，亦於二世紀間波

五及中國。故候耳氏（Hirth）著中國美

十術之外化一書，（Ueber Fremde Einflüsse

in die Chinesischen Kunst）曾轉載中國

六金石書中之數種鏡像，以為當時美術

漢受外邦影響之明證。此種漢鏡，我國博

鏡物院中亦收藏其一，乃白銅所製。鏡背

塑海馬蒲桃之像，分內外二層：內層如

圓牌；外層若花帶。其間枝葉紛披，葡萄

纍纍；海馬孔雀，鵲花蜂蝶，錯雜其間。緣邊爲卷花。中央爲鏡紐。黃綬貫其間，中央作結，如五十六圖所示。

五十七圖之銅鏡，體制略小，乃僧家用物。蓋其所載者，盡梵文咒言也。其梵文爲西藏喇嘛所造之新字。而中國人採喇嘛教爲國教，自元代始然。故知此鏡必爲元代物也。原注一三六七八十年

紀元前第二世紀間，有張騫者，漢武之

第著名使臣也。史傳中言其歸國後，曾詳述印度之風教。然至紀元後六十七年，佛法始正式輸入中國。史言明帝於是年夢金人飛行殿庭，項有日月光。以問羣臣。傅毅曰：「西域有神，其名曰佛。陛下所夢，得無是乎。」帝因遣使至天竺，求佛經佛像，并二僧人以歸。由是印僧接踵來華，美術亦別開生面，自立一派。其尤顯著而易見者，則在銅鑄佛像，姿態

閑適，衣褶流暢；與道家清穆嚴肅之像，大異其趣。即其骨相，亦酷似阿利安人，而不類的游拿黎人也。自是以後，鍍金銅像，盛行於中國，而以其鑄釋迦牟尼像者尤衆。其大小長短，容體姿態，則因釋迦生平行狀而異，惟必悉依經律所載。試舉其要，約有五種。

(一) 誕生佛像 一嬰兒形，立荷花中。右手向天，左手向地。據佛典所云。則釋迦此時呼曰：「上天下地，惟我獨尊。」

(二) 出山像 禿頭長鬚，形容肅穆。衣長衣，合兩掌。耳朵變大，蓋智慧之徵也。額有白毫，蓋已成菩提薩埵之徵也。案以大心入佛道。謂之菩提薩埵。

(三) 說法像 一鍍金銅像，結跏趺坐蓮花臺上。左手著膝，右手斂掌上舉，若說法然。青頭短髮，頂額間嵌一明珠。

(四) 涅槃像 一佛像橫臥高橙上，頭枕蓮花。

(五) 釋迦三尊像 此三像有立者，坐者，持乞鉢者。狀態靜穆，如有思念。中央坐在爲釋迦，二弟子左右分立。一曰文殊師利，二曰普賢。案日人小野玄妙所著之佛

數種。足資參考。一思惟像。釋迦爲太子時，坐後。釋迦坐菩提樹下，靜觀玄想之像也。二苦行像。釋迦初出家時，受苦難之像也。三降魔像。釋迦坐菩提樹下，靜觀玄想之像也。此外尚有丈六釋迦像等等。

又有十八羅漢者，釋迦之信徒也。其像亦多以銅鑄。舉止狀態，各有一定。所執之物，亦不相同，如耶蘇使徒之像然，故一見即可辨知其名稱。其數本爲十六。後又加入法救及布袋和尚，故爲十八。法救者，迦膩色迦會上五百羅漢中之長也。雖歸依佛法，而未出家，故頭蓄長髮。其手中執花瓶蠅拂，背負書包。布袋和尚者，彌勒佛之化身也。十八羅漢，惟布袋和尚產于中土，餘皆印度人。日本人則稱之曰罗汉。其像肥碩而面帶笑容；一手持帶，一手持念珠。斜倚一大腹彭亨之布袋上，國人皆尊之若佛。案五燈會元

州奉化縣。有布袋和尚。形裁服股。蹙額聳腹。出語無定。寢臥隨處。常以杖荷一布囊。并破席。凡供身之具。盡貯囊中。

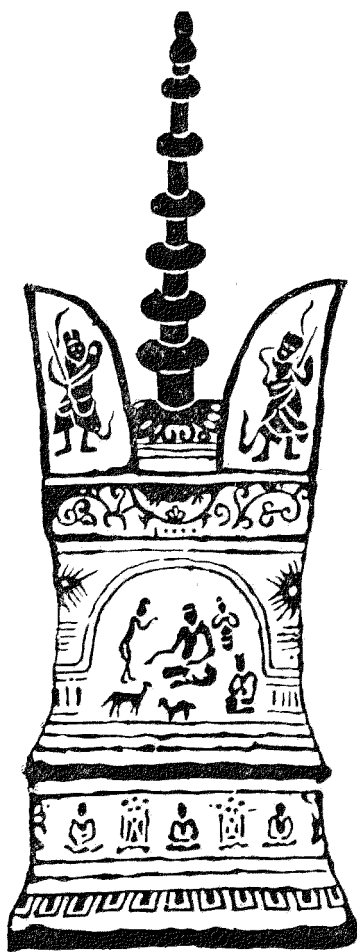
菩提達摩者，南印度國王之太子也。爲印度禪宗二十八祖。於五百二十年，始由海道而至中國。故達摩在印度，爲傳受禪宗之末一人。而在中國則爲禪宗始祖。初居廣東，後至洛陽。恆靜坐不言，故人號曰面壁達摩。相傳其渡揚子江時，折一葦以作舟，履之而過。圓寂後，其魂仍返故國。故其像多作乘葦渡江之狀。或持一鞋在手，謂爲達摩魂歸故國之景云。

中國人崇拜之佛像，尤以觀世音爲最盛。常呼曰大慈大悲觀世音。梵語則稱爲阿那婆婁吉低輸。相傳觀音亦阿彌陀佛之弟子。其銅像則殊形詭制，種種不一。有四

手觀音。結跏趺坐，兩手合掌，兩手持數珠及白蓮花。又有十一手觀音，十八手觀音，及四十手觀音。各手持之物，多救苦救難之器具也。案四十手觀音之各手名稱如下。榜排手。月摩尼手。戰稍手。楊柳手。跋折羅手。金剛杵手。寶劍手。宮殿手。金輪手。寶鉢手。日摩尼手。寶鏡手。寶珠手。如意珠手。寶弓手。寶經手。白蓮手。青蓮手。寶鐸手。紫蓮手。蒲桃手。蓮華合掌手。寶鏡手。寶印手。寶環手。胡瓶手。軍持手。紅蓮手。錫杖手。鐵手。有千眼觀音。眼光鈎手。頂上化佛手。數珠手。寶螺手。寶箭手。寶篋手。闍維手。五色雲手。向四方注射，若查悉在厄者而思救之然。又有觀音娘娘者，私家供奉之神也。凡求子婦人多崇拜之。其案前則羅列絹製或瓷製之嬰孩。又或鑄小觀音像，其胸前以珠玉嵌一十字，手擁嬰孩，懸於頸珠之下。西方人見之，幾誤為耶穌及聖母云。

阿育者，印度著名之君，嘗造八萬四千塔以分貯佛骨。案魏書佛既謝世，香木焚之不壞，焚亦不燬。或有光明神驗，相言謂之舍利子。收奉置之寶瓶。竭香花致敬。募建宮宇，謂為塔。塔亦胡言。猶言宗廟也。故世稱塔廟。至後百年，有王阿育，以佛力分佛舍利于諸鬼神。造八萬四千塔。布于世界，皆同日而就。故奉佛之國，多造巨塔以追念釋迦，而自積功德。至其結構之制，前建築篇已略言之矣。茲示於五十八圖者，乃金石索中所載之金塗塔。銅質塗金，狀如片瓦。蓋用四銅瓦合成。其上四角有翼。其下塔座，四方而二重。四翼之中央，構一穹窿形之頂蓋。一刹竿立其上，七輪相貫之。高約七寸半，重三鎊。座之四面，刻釋迦跌坐像。四角之翼，刻持兵器而侍立者八人，象梵天八方守衛之神也。中層鏤釋迦往

吳越王金塗塔

塔銅質塗金
 狀如片瓦四瓦
 合成一塔以金
 石契摹本張
 芑堂云右金
 塗塔畫象見
 表忠譜高宗
 重三十五兩

圖 八 十 五 第

因示相；前則尸毘王割肉飼鷹救鴿，後則慈力王割耳燃燈，左則摩訶薩太子投崖飼虎，右則月光王捐捨寶首，文理密緻。明萬歷初，營墓者在杭州城外掘得之。內刻款云。

吳越國王錢弘俶，敬造八萬四千寶塔。乙卯歲記。

錢弘俶，吳越國第三朝之君也。其祖錢鏐建都杭州，兵勢頗盛，後漸不振。降爲五

季時各代之屬國。至九百四十七年，弘淑即位。於九百七十六年，入降於宋，國除。今其欸文上所云之乙卯。卽紀元後九百五十五年也。

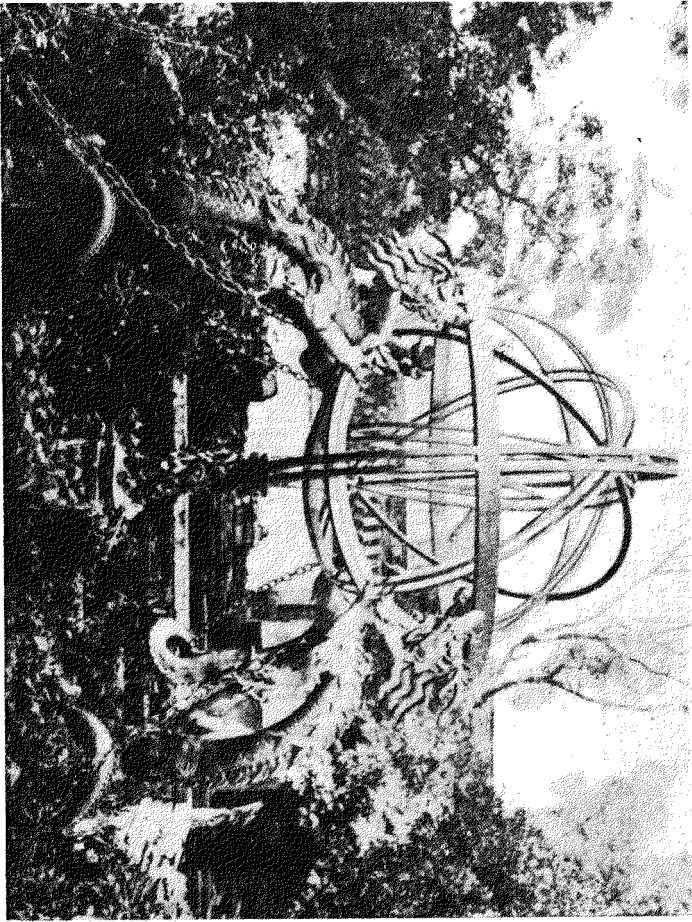
鑄銅爲儀，

用觀天象，中國上古之人已知斯術。如此書六十圖及六十一圖之天文儀，爲

道命生 (S. Thom

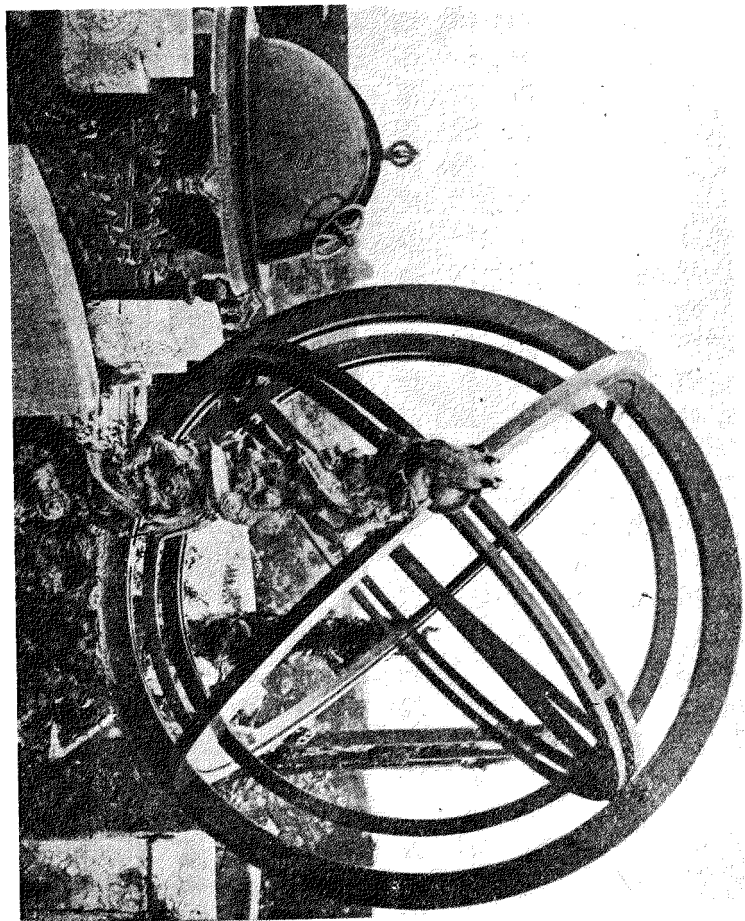
son) 昔日在北

京天文台攝得

之影。今翻印於此，而述明焉。

北京之觀象臺，建於元時。較丹抹人所建者，尙早三百年。而丹抹之觀象臺，乃千五百七十六年，弗勒得力第三(Frederick IV)建以供底荷

第六十一圖天文儀(二)

白賴 (Tycho Brahe) 之登觀者，在全歐爲最早。然尙在中國之後，故中國今日之觀象臺，在全世界中可謂最古，其臺在北京東城。千二百七十六年，元祖忽必烈依城爲之。其上銅儀，爲著名天文家郭守敬所造。守敬生於千二百三十一年，生平事實，詳見元史中。其所造觀象器，示於六十四圖中者，俗名玲瓏儀，又名渾儀，鑄銅爲趺，長寬各七尺二寸六分，邊廣三寸七分，厚四寸九分。四隅內外各出二寸爲礎。中布縱橫軌，廣厚各如邊。相交處外出二寸五分爲中礎。趺面鑿水渠以取平，軌面亦然。廣九分，深四分。自中礎立鼈雲柱，高三尺一寸二分，上承天元子午圈。隅礎立飛龍柱，高五尺八寸四分，各以一爪仰承地平圈。四隅之外，各立雲山，高三尺八寸，以鐵練連於龍爪，取能興雲雨也。儀凡三重。第一重在外者曰六合儀。正立雙環，直徑五尺五寸四分，弧面厚九分，側平面廣三寸四分，相距一寸，兩面各刻周天度分，名曰天元子午圈，以釘連之，北出地平上三十九度強，對銜二釘，中出北極樞軸，南入地平下三十九度強，亦如之。平臥單環，直徑平面與天元子午圈等，弧面厚二寸四分，外面刻十千十二支八卦方位以正地形，內刻十二國分野，上有水渠，沿環流轉，以定平準，名曰地平圈。側立單環，南出地平上三十九度強，北入地平下三十九度強，直徑五尺一寸七分，弧面厚六分，平面

廣一寸七分。內口上刻三分，以容第二重之遊旋赤道。上刻十二時百刻。每時初中，各四大刻一小刻，名曰天常赤道圈。三圈連結，牢固不動。第二重在中者曰三辰儀，南北雙環，二面各自南極起，刻半周天一百八十二度強，名曰二至圈。又單環名曰二分圈，十字連結。相結處，對銜二釭，中穿圓洞，以容南北極樞軸，去極各九十一度強，作東西單環，名曰遊旋赤道圈。直徑四尺八寸七分，弧面厚六分，平面廣一寸六分。外口下刻二分，以入天常赤道圈。面刻二十八舍。自二至圈與遊旋赤道圈相交處，南北各距二十四度，再作雙環，名曰黃道圈。內面斜刻二十八舍。各環皆直徑四尺五寸八分，弧面厚六分，平面廣一寸五分。全體可以東西旋轉於六合儀之內。第三重在內者曰四遊儀，爲并立雙環，相距一寸一分。直徑四尺二寸一分，面廣與厚俱如三辰儀。面刻半周天一百八十二度強。中挾直距，寬一寸一分，兩端對釭處亦穿洞，以容南北極樞軸。窺管貫於中心，長與環齊。管方八分，兩端圓口徑五分，可以遊仰於四遊圈雙環之內。而四遊圈又可東西旋轉於三辰儀之內。凡觀測，須先擇一距星，定赤道位次。次旋四遊儀，俯仰窺管，以候星辰。故日月五星以及中外官入宿去極度分，皆可得而測焉。

元之天文儀，皆仿宋人。宋之立國，在千零五十年。都於汴京，卽今之河南開封府。

也。及滿清入主中國，西方耶穌教徒有在欽天監中用事者，爭言其器之不善。南懷仁嘗譏其敝玩累重，不便運用。至千六百七十年，康熙帝命基督教徒之有學識者新製六器。其形式與元代所製者相似。惟愈爲精密，運用亦較靈便。大約皆襲底疴白賴之遺製。各圈均刻三百六十度，而略其四分之一。每度又各分六分。若據其上所附之斜尺，上下移動讀之，每分又可析爲十五秒。如六十一圖所示者，卽南懷仁所製之二儀。刻畫精深，銅色亦陰暗渾厚。臥環下二龍柱承之，卷雲繚繞，姿勢昂然。其初亦常立於北京之觀象臺。拳匪亂起，遂爲德人掠歸柏林。圖之左方爲渾天儀，鑄銅爲球，以象天體。徑六尺。兩端中心爲南北極，貫以鋼軸，面刻黃赤二道，平分十二宮，布列星漢，皆以金釘嵌成。其外爲子午圈。周圍各離天體球五分。兩面刻去極度。東西合成圓孔，以受天體之軸。其上正中爲天頂，其下爲地平圈。下設機輪，使運轉靈活，可高可下。蓋渾天之全象。而諸儀之用所統系也。

六十二圖所示者，乃戰陳用之銅鼓。得之北京。現藏英國博物院中。其下刻有製造年月文曰

建安四年八月五日製。

觀其字體，以確爲當時人所書者。惟精密言之，則此鼓仍非中國工藝品，乃南蠻之物耳。三國時，有諸葛亮者。於三世紀初南征蠻人，得此鼓以歸。今四川諸葛氏之家廟中，猶存其一。世稱之曰諸葛鼓。面圓而平，中央有一星，緣邊立四蛙。四旁有耳，可以繫繩。上下飾以圓圈數條。圈間則填以蟲魚花草犀象孔雀等之象形文字。

銅器上鑲嵌金銀珠寶之法，中國人亦知之甚早。且其技藝精緻，手術靈敏，較之波斯亞拉伯人，有過之無不及也。今請略言之。

於銅器上鑲成花痕，而以金銀絲嵌其內者，此技在中國卽名曰金銀絲。千三百八十七年，有著格古要論者，謂「嵌金之術，夏時已有。當時銅器及戈干上所嵌金絲，其細如髮」云。稗史類編亦謂夏離于戈。銅上相嵌以金，其細如髮。而考之他種金石書如金石索等。又多謂嵌器爲商代物。至銀絲嵌鑲之法，以石叟爲最精。石叟者僧人也。生於十四世紀間，善製花瓶水碟文具等物。旣成，則刻其名於底，而以銀絲嵌之。

觀於四十五圖之盤，知銅器包金之術，中國人亦發明甚早。其法先於銅器外表鑿成痕點，使之粗造。然後以金銀等包其外面，故緊貼而不易剝落。故排連老 (M. Pa-léjogne) 有言曰：「中國銅器之古者，所包金銀，極爲豐厚。故光澤細膩，宛如瓷器。歷年

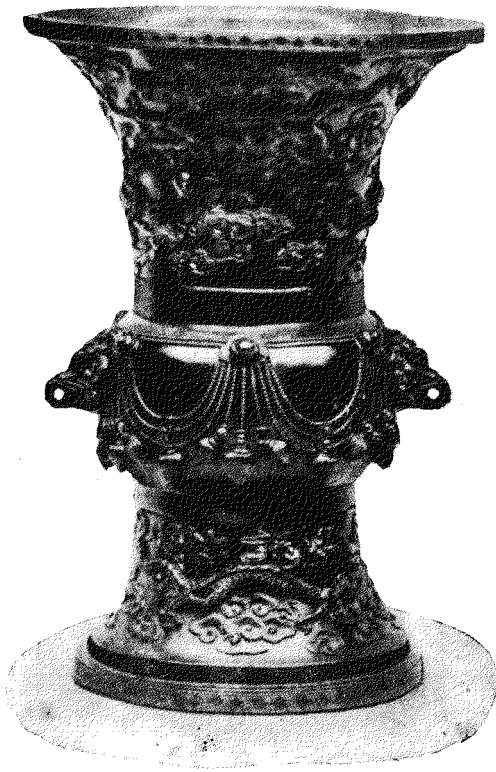
尊 鴨 圖 三 十 六 第

壺 酒 代 古 圖 四 十 六 第

既久，則銅鏽與金銀光澤混化，遂呈異彩，古厚喬皇之氣，爛然眩目。今觀六十三圖及六十四圖之酒壺，可略窺其風格之一斑。

六十三圖所示者，形制如鴨。外用金銀珠玉嵌卷紋花帶，及凸起之薔薇花瓣。千八百六十七年時，以百三十鎊購得之。六十四圖所示者，體制扁圓。所包金銀，作平面三角形。內刻花草龍首螺旋之文。提梁若怪蛇；壺嘴似鳳首。其下三足，二在前，一在後，若鳳之足與尾。上有

第 蓋緣邊環列三
六 小鳳。中央一紐，
十 可以旋轉，其狀
五 若猴。

中國人鍍

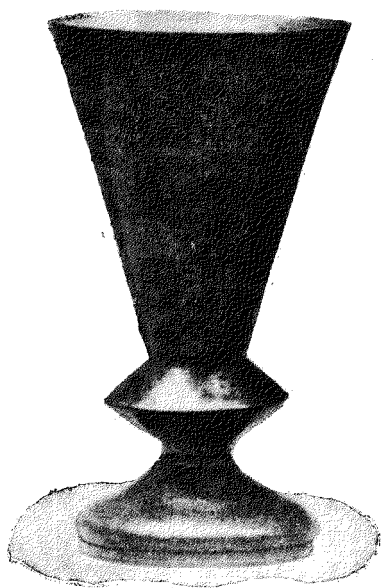
鍍 金之術，應用甚

金 廣。相傳其法得

花 自印度。蓋襲用

罐 鍍金佛像之法

也。然考之載籍，

則佛法未入中國前，其國人已知斯術。其通行之法，多採藥草淋汁，融以硝石，浸欲鍍之物於其中，清其表面。再取出加熱，擦以水銀，然後貼金箔其上，投入火中，使水銀飛散，則金箔與其器密貼。再摩擦平滑，卽似真金。如六十五圖所示之鍍金花罐。卽用斯術。其中間用珊瑚孔雀等石嵌成纓綵。上下卷雲，中鏤趕珠龍。兩耳似象頭，亦鍍以金。緣邊鏤鍍金卍字花。觀其風格，乃雜用中國印度二國之裝飾體者。與喇嘛教經典中所載之花，絕相類似。蓋亦喇嘛廟內五供物中之一也。

六十六圖之瓶，形似有托之杯。共有一對，此其一也。瓶身以銅鍍成，外鏤深痕，鍍金深陷其中，光耀隱隱，與漆黑地相映，頗爲雅致。其體向下漸小，如圓錐體。近底處復突然凸起，稜角巖巖。底亦展開，狀如圓托。畫紋爲卷雲蒼龍。鑒賞家皆謂爲康熙時之物云。

第六十七圖 鐵鑄偶像

一百十四

六十七圖之偶像，以鐵鑄成。周身用雞冠石片蘸漆黏其上。狀貌奇僻，共有一對。疑為明代宗廟中之紀念像也。

十三世紀間，馬

可博羅遊遊中國，為

元帝所款迎。其遊記中，嘗言几席上羅列金銀器皿。以盛乳酪酒漿。惜至今無有存者。惟金石索中載有銀槎杯者，形如槎。空其中。有口以出入酒。灣處坐一讀書者。底有款識，文曰至正辛丑朱碧山製。今考至正辛丑，為元順帝二十九年，適當西歷千三百六十一年也。款末署一圖章，文曰華玉。口底又刻篆銘二行，其旁題詩一首，筆墨飛舞，行書體也。其詩云。

百杯狂李白。一醉老劉伶。為得酒中趣。方留世上名。

元至正銀槎杯

尾底款識

至正辛丑朱碧
山製

腹底題詩

百杯狂李白一
醉矣劉伶為
得酒中趣方
知世上名

口底篆銘

財亞淡而自暢
酒銀漢以凌虛

第六十八圖

第四篇 木刻 象牙刻 犀角刻

中國工藝品之重要者，首推雕刻木器。其術發明甚早，故古書中已有言及之者。蓋在金屬工藝未興之時，土人日用之物，惟賴木製。卽在今日，屋宇之建築，極其輪奐，四周牆壁，或用磚石砌成。然內部之裝飾，仍賴木工。凡文椽鏤檻，雲楣繡柱，雕梁綺棟，朱楹華棧，以及藻井之奇麗，窗屏之精巧，無不由木工雕鏤而成。然莊嚴華麗之中，仍寓禮制。故各種雕刻物之花地，雖皆模仿天然物像，而卷雲蒼龍鸞鳳之飾，必帝王乃能用之。又有紫檀木者，色黑而質良，性堅而量重，亦惟帝王可用。至於尋常富貴之家，則或用花梨，或用紅木及鐵栗。案鐵栗亦名鐵力，格古要論云：鐵力木出廣東，惟堅硬而沉重。質頗堅緻，可與紫檀等美。其出產多在中國南部，或自緬甸暹羅輸入。至於此等雕刻木之花地上，有雜以歷史小說中之奇蹟者。有填以鳥獸魚虫蝙蝠等之形象者，有刻成福祿壽等之吉祥字圖者，奇構巧製，其式不一。

道釋寺觀中雕刻之物，其肖像圖畫，皆與其宗教有關。當耶穌紀元之初，佛法輸入中國，由是雕刻術受其影響，風格一變。相傳漢明帝時，郎中蔡愔，博士弟子秦景等，出使天竺，寫浮屠遺範，惜得釋迦立像以歸。其後印度高僧接踵來華，又相繼輸入印

度波斯及古希臘之雕刻規模。故雖至今日，中國佛像，其骨相猶儼似阿利安人種。卽其袈裟纏摺之勢，飄然流暢，亦絕似印人古服也。其佛像或由純金鑄成，或由銅質鍍金，或由玉石珊瑚等珍貴物品雕刻而成。惟相傳惜等第一次攜歸之佛像，乃用白檀香木所製者。卽在今日，印度檀香木猶多輸入中國，供製佛像之用。其木中國人古稱香檀，蓋本梵文 Chandana 之音；今則轉稱檀香。除製佛像外，又可碎爲細末，焚於佛壇之前；或製爲線香，以備朔望日焚香敬神之用。又可製爲數珠。數珠之數，百有二十。其中百零八粒稍大，有刻作佛像者。餘十八粒稍小，有刻作羅漢形者。原注見七十四圖。

中國雕刻術之精絕，實得力於宗教。觀於佛寺道觀之中，裝飾華麗，幾於遍地琳琅。寺觀偶像之興造，需工旣繁；故專精此業之工人，亦無地蔑有。雖在今日，重要精善之製作，猶不出寺觀範圍之外也。今姑取其近世輸入歐洲者而論次之，以見其雕刻風之一斑。

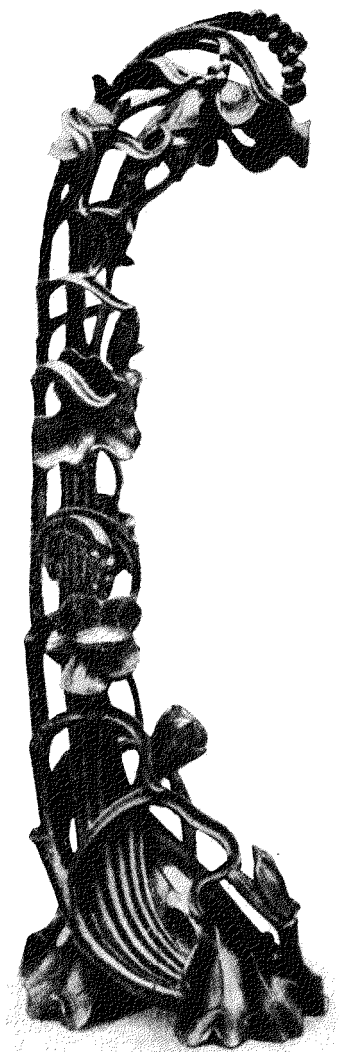
中國各地多花。凡山野所生，園丁所灌治者，雕刻家皆可資爲花樣。而其用亦各有一定。有專用於寺觀中者，如薔薇花色之蓮花，則專供裝飾佛寺之用。取其纖弱之莖，潔如珠玉，雖出淤泥之中，而猶能嶄然不滓也。佛家謂善人之升往天堂者，則坐蓮

花中。故世人所塑佛像，其臺坐皆爲蓮花托，托下嵌亮珠，若凝露及雨滴然。信仰佛教者，謂此光亮圓滑之露珠，乃釋迦得道後大徹大悟之明證云。昔西 H. H. H. H. 所著之日本美術考中，嘗載日人詩一首，而諷之曰。

嗟此荷葉潔且香。世間無物堪比方。何須托云彼凝露。無價寶珠真佛祥。

如六十九圖所示者，爲懸玉器及他種雕刻品之架。狀若荷莖。水藻牽附其上，結有菓實。雕鏤之姿，頗秀雅悅目。

道家雕刻物品，多取象於高齡植物。蓋其教以修鍊養性，不死爲宗，故以壽爲羣

第六十九圖 懸玉架

福之首。謂有蟠桃者，產於崑崙山，三千年乃一熟，世人食之，即可長生不老云。又有靈芝者，菌類植物也。富於各色光彩。亦耐久貯。其次則有松竹梅三物。松竹取其經冬不雕。梅花則取其老年隆冬之餘，尤能於枯枝生花云。

各季中所開之花，至不一也。中國人則擇其最善者，以代表一季中之羣芳。故以牡丹表春，以荷表夏，以菊表秋，以梅表冬。彙刻一處，則總稱曰四季花。因此又有十二月花之目。雖因各地時令之不同，此十二種花之開發，有先後之異，然相習既久，十二月花之名稱，遂通國一致。如七十圖之雕漆屏風，其下層一列之花，即十二月花也。今依中國之次序，述之如左。

正月 桃花

二月 牡丹

三月 櫻桃

四月 玉蘭

五月 石榴

六月 荷花

七月 海棠

八月 秋葵

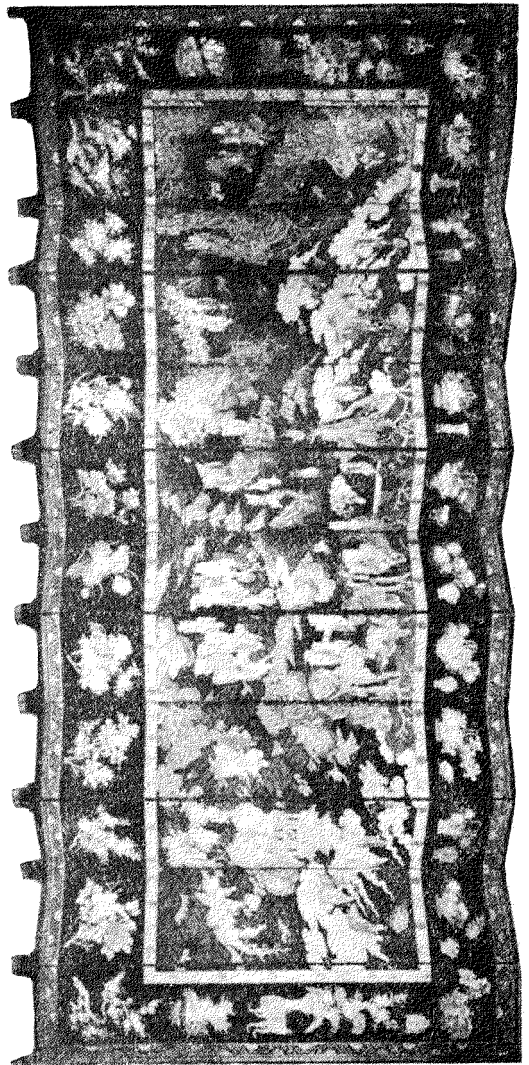
九月 菊花

十月 卮子花

十一月 罌粟花

十二月 梅花

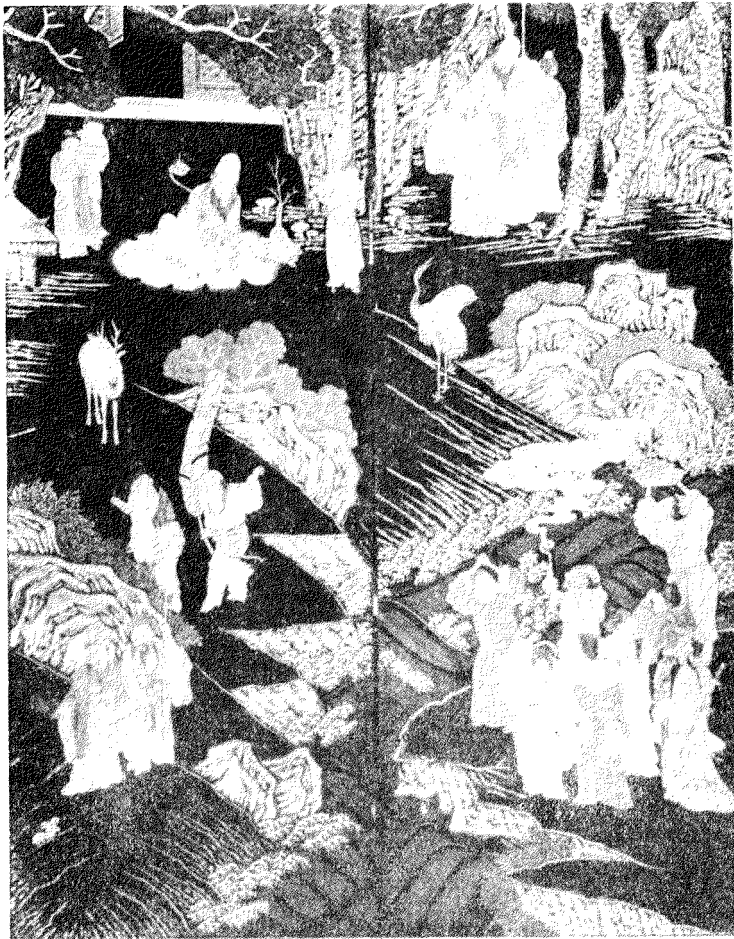
除以上二種外，又有他種花樣，彙刻屏面，聚散錯綜，莫不適宜。英國博物院中藏有此類屏風二，皆爲雕漆木器，中國十八世紀時之精善美術品也。每屏各十二摺，兩面皆雕凹凸花紋。黑漆地上，渲染五彩金漆，碧綠輝煌，光耀動人。如七十圖之屏風，其闊邊中除繪十二月花外，又有花瓶花籃等物；間以古式之鐘鼎香爐。闊邊外爲印花帶；再外爲卍字花。闊邊之內，有狹邊一。花紋作格子式，雜以圓壽字，鳳凰交迭其間；故可知此屏爲當時宮禁中物也。狹邊之內，卽爲中央之主要刻畫。其題爲諸仙慶壽。各仙有跨鶴乘雲者，有扶杖過橋者，有攢首聚談者，有乘小舟而浮遊山澗之中者。手中皆持有特異之寶物，故其名稱不難一一辨認。如七十一圖左幅畫屏之上，松下巖石

(一) 國 界 雕 圖 十 七 第

上所座者，爲壽星老君像。卽老子神靈，道家之始祖也。黃髮高額，手持如意。如意中嵌一寶珠，流光四射。三童子侍於旁，持其書卷杖塔。近老君處，陳仙桃碟一，碎藥小磨一，珊瑚花瓶一。其面前巖縫中，珊瑚叢生，仙鶴神鹿相向而立。四周各神仙，凡坐者，立者，

獨行者，結隊而行者，莫不翹首向之。其中有二像：一持箒與書卷，一持蕉葉，腰帶下繫葫蘆，聚首相談，狀甚親熱和藹，則和合二神仙也。和合二神仙之左，爲黃初平叱石成羊圖。其持

第七十一圖 風屏圖 (二)

杖侍立於後者，乃初平之弟也。原注：英國博物院中，有初平叱石成羊之圖數幅。右幅畫屏之上，四像聚立。其手中持杖者，疑為老子。孔子在前。釋迦居中，兩手捧經。旁一人侍立，狀若問道者。其下為著名之八仙，中國美術品常刻其畫像於一處。其名稱可由各仙之寶物而知之。屏背刻畫，與正面同一精巧。為山水連綿之景。間以人物花鳥，琴棋書畫。他如仙居勝境，佛家寶物，亦繪載焉。

其第二屏風，較示於七十圖者略大，刻畫亦更精巧。千八百八十五年，以一千磅購得之。周圍闊邊中雕花瓶花籃及博古諸圖像。牡丹花邊緣其外，螭龍花邊界其

(三)風屏圖二十七第

內，中央爲大刻畫。大刻畫之四周，復界以卍字花邊一重。卍字花邊之內，山峯亂攢。巖石聳峙，蒼松亭亭，花木繽紛。飛禽走獸之遊棲其中者，咸悠然有自得之意。小說神話之圖載其上者，各軒然有欲動之象。惜其面積過大，不能全載其圖；今僅揭其二幅，以概其餘。其示於七十二圖者，叢石危岩中，牡丹薔薇百合海棠諸花，亂植叢生。雉鷄集其上，鸚鵡棲其下。旁有松竹梅之遊枝蔭覆之。再上卷雲現彩，則近似天際矣。其第二幅示於七十三圖者，爲蒼海景物，波濤洶湧，有掀地翻天之勢。其中神怪鬼物，恍惚畢現。浪面

雲氣縱橫，一亭榭浮其上。卽道家所謂蓬萊島中之仙

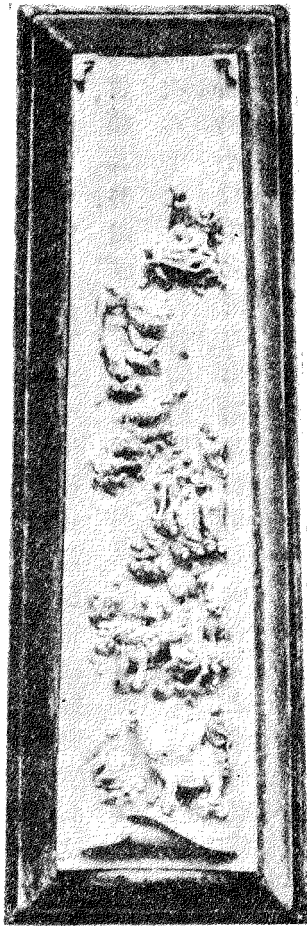
第七十三圖風屏圖(四)

居也。亭前龍馬負圖，亭後神龜獻瑞。相傳此二圖像，乃伏羲時故事，中國之政教學術，即基於此云。雲氣之中，白鶴環飛，口啣仙枝，有翩然斂翼，宛然將集之勢。兩旁隙處，復有仙桃櫻實之枝，纍纍下垂。屏後雕各種割景：有扇畫，有長幅山水畫，有花樹芳草畫。各畫之後，又附載詩文，以各種不同之字體書之。周圍花邊中，刻鳳凰牡丹及雙龍蟠壽之像。其精巧亦不亞於正面也。

木器之外，又有竹器。竹中空而有節，面平滑而紋理緻密。根雖堅實，而紋理多整斜糾纏。刻者常因其質，順其勢，鏤成物象，製為有用器品。陳於案前，頗秀雅悅目。所製之物，最多者為筆筒，次為手枕。橫截竹管兩端，留一節以為底，於其堅緻之圓筒外面，刻花鳥龍鳳之象，或歷史小說中之圖畫，再題詩數句，即成秀美之筆筒。縱截竹管之一節，於其表面微刻畫紋，覆於案上，書時以肘枕其上，俾手腕靈活易轉，是為手枕。手枕之形，頗象古人簡策之遺制。蓋未有紙筆之前，中國人書畫所用者，皆削竹為簡，刻字其上，編之成冊，即成書帙。故中國刻竹之法尚矣。

中國人以象牙為雕刻品之最上材料，甚重視之。以為天地間物，其堅緻柔滑，無有過於象牙者。其乳白透明之表面，既甚悅目，而內部和媚之色澤，宛若琥珀，尤足令

把玩者神志愉快，不忍釋手。故凡刻象牙，必先經有識者之鑒別，相其內部之實質若何；而後令工人依其紋理，循其彩色，施以適當之雕刻。既成之後，則最堅之外層，因受人工之摩治，色澤愈覺光潤佳快。如七十四圖所示者，爲象牙手枕。其表面淡黃色澤，與其下所刻之佛像相輝映，甚和諧悅目。佛像刻於裏面，爲十八羅漢及各羅漢所特有之寶物。內四角嵌小足，以防摩擦。像之最上層爲彌勒佛，跌坐一臺上，二怪獸承之。手枕之外層，係竹片所製者。作者依其傾斜之勢，刻蘆葦水鳥之圖。旁刻詩一首，則頌贊羅漢者也。詩下署款識一文曰：香林（Ilsiang Lin）香林乃堂號，或別號，而非人名也。若欲知作者之人名，又當更爲調查。中國象牙雕刻物上，罕見款識。若偶有，則羣將以爲希奇，而注意之矣。

第七十四圖象牙手枕

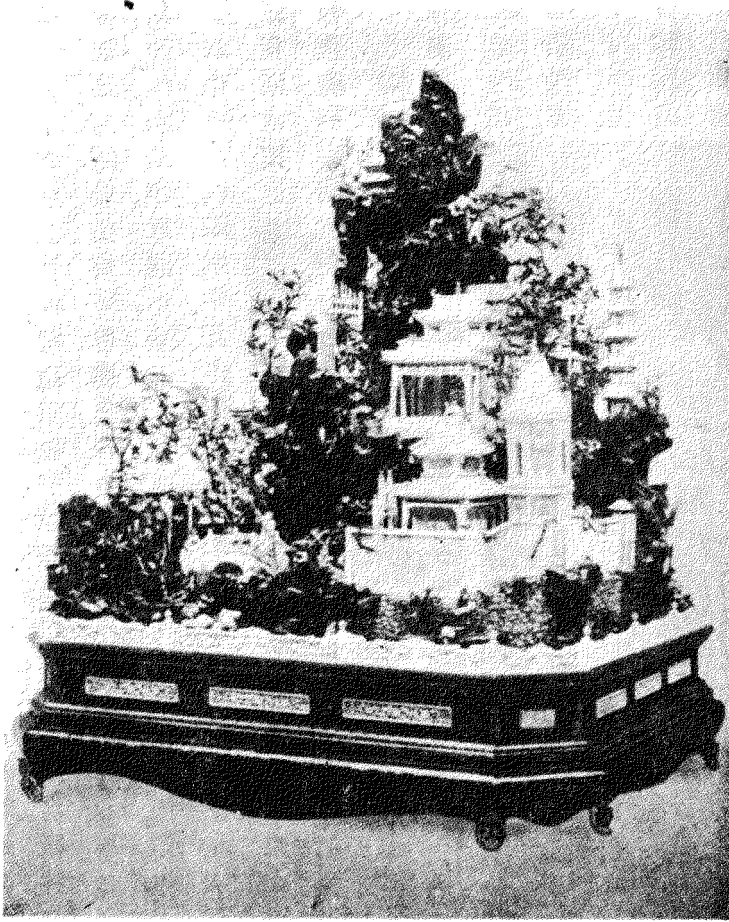
上所述之象牙手枕，觀其風格，似康熙時御廠中所造者。千六百八十年，康熙帝招致天下之名工巧匠，製造百物。於京師設造辦處。一時名廠林立。有鐵器作，如意作，琉璃廠，鐘錶廠，測繪廠，瑇瑁作，頭盔作，玉寶作，鍍金作，雕刻作，硯石作，包金作，錫器作，象牙作，木刻作，雕漆作，玲瓏作，香爐作，箱盒作，木器作，燈籠作，花木廠，皮革作，珍珠作，金銀作，甲冑作，眼鏡作，爲作大小，共二十有七，皆歸工部管理。至百年後乾隆卽位，各廠復漸次閉息。其幸存者，至千八百六十年，遭英法聯軍入京之禍，悉被焚毀。由是遂無復有一存者矣。查皇朝文獻通考皇清會典及皇朝通志等書。止有三作六庫二十七作之說，不知何所本。

廣東人亦以善刻象牙著聞於世。其所刻之物，雖手術靈巧，用心細密，然大半以奇制怪形見長，非真能有美術意趣者也。如七十五圖所示者，爲廣東人所刻之圓球，

刻者先於
球身穿數
小孔，然後
分球面爲
數部，鏤成

第七十五圖象牙球

第七十六圖 象牙佛寺

亭榭野竹花
木鳥獸之象
其上以鏤有
花紋之蓋覆
之。蓋頂纏一
蛇，彎曲如鉤，
便於懸掛之
用。蓋下垂二
物；在上者刻
謝安圍棋，謝
絕援兵之景；
在下者刻葡
萄及栗鼠之
像。

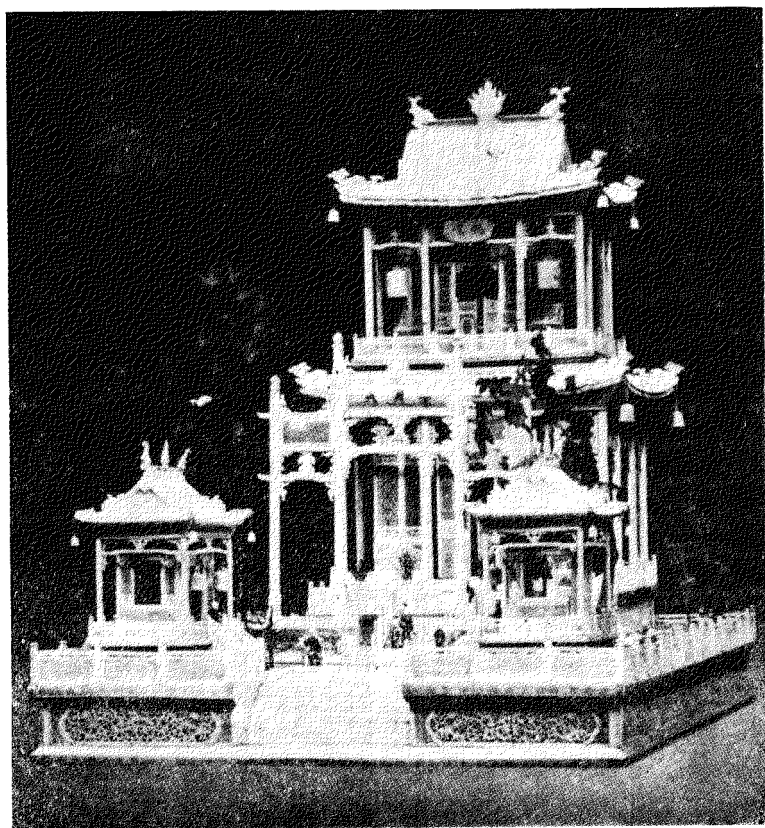
廣東爲重要象牙品之出源地。今英國博物院中所陳者，亦多來自廣東。觀其附箋上所載，有經印度公司而轉入於博物院中者。數年前，中國人贈禮物於如色欣（Josephine）如色欣者，法國執政大臣玻拿伯（Bonaparte）之妻也。其船爲英國戰船所劫，禮物遂入英。致千八百零二年，亞米侖和議（Treaty of Amiens）成，提議退還所掠之物。法人謝絕，乃暫儲於東印度公司之博物院。禮物中有一象牙刻之僧寺，細巧玲瓏，風景若畫。今示於七十六圖。其中亭榭樓塔，牕戶欄檻，山水橋梁，人物花鳥，一一俱備。而且因山陂高下之勢，布置得宜。有朝貴遊其中，或圍棋，或飲茶，或徜徉於園中。園中珠玕之樹叢生，高出樓塔之上。屋隙道旁，亦多花木。皆以珊瑚爲花，珍珠爲葉，金屬爲枝幹。禽鳥昆蟲之飛棲其間者，則以金銀絲纏成，外附翠羽。其白鶴由珍珠母鏤成。下有池沼，亦珍珠母所製。沼中微波蕩漾，荷芰叢生。鴨浮其上，魚游其下。數釣者持竿立岸。又有成隊僧人，作持咒諷經之狀。疑其所刻者，爲寺中節日之景也。

七十七圖之樓榭，亦象牙所刻。其雕鏤渲染之法，與示於七十六圖者相似。千八百八十五年，牧師國忒（Gott）贈之於博物院。其中樓榭攢倚，羣山糾紛。下有荷池，孩兒漁釣其濱。旁有芳園，男女羣遊其中。前有牌樓，兩旁梅蘭松竹叢生，白鶴棲其間，清氣

逸致，迥異塵俗。後建一大樓，崇基重簷，階三級，樓二層，四週有迴廊欄杆，花牆圍其外，一明珠安脊中，光芒四射。簷角脊端，悉立飛魚，懸銅鈴及燈籠於其上。樓上面中央，橫一橢圓小牌，題曰暢懷。

廣東人又善刻

瑋瑁獸角，精巧亦如象牙。其性質及製法，亦絕相類似。皆必先

第 七 十 七 圖 象 牙 軒

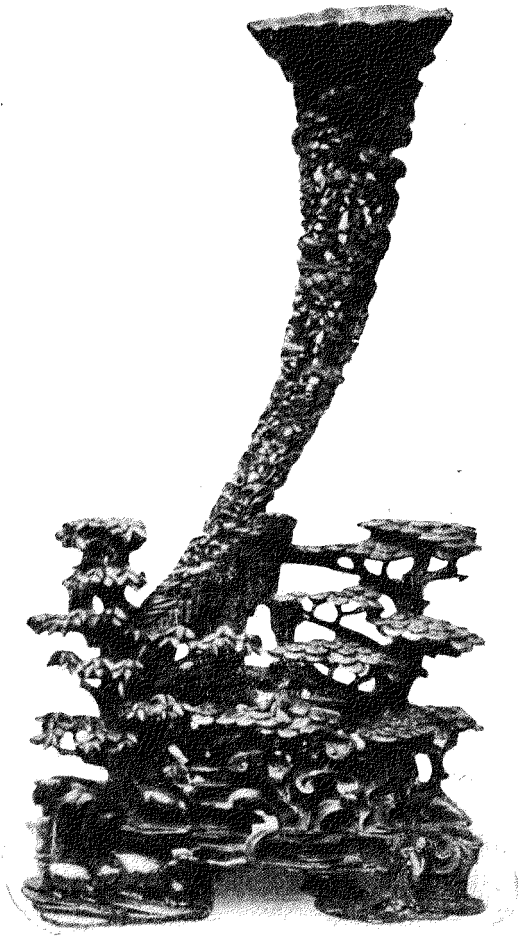
以熱水煮之，微火薰之，使之柔軟。然後相其大小，而展之，曲之，壓之，搓之，甚者或剖劈之，或膠合之，以圖適合於所欲製之物品。瑇瑁者，南海中之水族也。南蕃印度馬來半島等處皆有之。形似龜鼈，常自星加坡輸入廣東。背有十三葉，案諸蕃志作十二葉棕黃斑文間雜。案諸蕃志作黑白斑文。邊欄缺齧如鋸。無足而有四鬣，前長後短，以鬣掉水行走。得格古要論作黃黑斑文。以製器者，備有銼鑿小鋸鐵鉗等物。而鐵鉗尤爲重要，置於爐中，紅熱時取出，以置兩甲間，甲卽融化而凝合。案諸蕃志云：取用瑇瑁，必倒懸用滾醋瀝之。甲卽逐片應手而下。冷乃以鼻魚皮醋治之。後以如八十一圖之玳瑁箱，乃廣東工匠爲歐人所製者。四周枯條木葉瑩之。乃有光耀。

花邊作竹節紋，及花枝櫻欄葉式。內刻達官之扈從儀衛。其蓋面花幅中，刻有寺院樓塔牌樓橋梁之景。一朝貴騎馬而過，彩旛覆首，前後扈從極盛。

角製之工藝品，亦多出於廣東。今僅取其關於犀角者而略述之。印度之犀止一角，蘇門答臘者則有二。皆自海道輸入廣東。至於中國之雲南，及南蕃安南暹羅等邦，亦常以出犀角聞。古之人，皆信犀角能解毒。謂犀角箸遇毒則變色澤，否則亦生白沫云。案抱朴子有云：犀角遇毒攪之則生白沫。無毒則無沫起。所以能殺毒者。因犀食百草之毒及棘刺也。馬司頓 (Marsden) 著蘇門答臘史 (History of Sumatra) 亦謂犀角能解毒，故制爲酒盃。十五世紀時，有泰雪司 (Cresius)

者，稱述印度一角犀之功用，謂其角所製之杯，於醫藥能奏奇効云。此等犀角，漢時已輸入中國。古人嘗稱揚其彩色美質，頌述其奇功異能。及至唐代，百官帶上，至用犀角片爲飾。多取光亮透明，色澤似琥珀，而附有黑紋者，因其爲犀角中之上品也。案唐車服玉及通犀三品服花犀斑犀。若紅色者又次之。至於黑色而不透明者，止可剉以爲屑，供藥用耳。

十八圖 七
 所示者，
 卽一犀
 角杯，矯
 然聳立
 一木座

第七十八圖 犀角杯

上，狀若吉祥草。(Cornucopia) 杯外雕漏空花紋，有松枝靈芝二物，乃仙家寶物也。有鯉魚跳龍門之圖，則文人大魁之像也。木座下部，似蟠菌之竹根，靈芝松樹雜其間。木座之右，松樹之下，刻達摩隻履西歸之像。其對面仙鹿一羣，狀甚閑適。木座上部亦刻松竹二物，靈芝蟠桃花木雜其間。其枝幹交纏若網處，又刻人物二：一在上，爲獅伴山僧之景，一居中，爲遊僧持鉢之像。蓋刻者之意，以爲杯中所貯者，長生不死之仙液也，故道釋二家之人物共扶持之。

第五章 雕漆

中國古人卽以漆爲飾器之貴重材料。惟其起源確始於何時，則難於索考。卽其由髹飾木器之用，變而爲雕漆之最上美術品，其間進化之迹，史籍亦鮮明文可徵。吾輩生於今日，敘述此精妙絕倫之美術，竟不能無數典忘祖之誚，殊可慨焉。夫中國人之所謂漆，非如吾歐人工所造之化合物，由樹脂肥油雜糅而成，僅可髹飾木器之表面，使之光滑而已也。蓋爲天然生成之一種物質，由漆樹中取得者。漆樹，中國中部及南部人所種之樹也。夏夜以竹刀刻其皮，則白汁滲流，遇空氣而變黑。取者以蛤殼承之，而盛諸缸。俟成半流動體，或乾之爲餅後，乃担而鬻諸市，以供工人之用。其製法精

良者，則瀘去墜入其中之樹皮，或他種不潔之物。又磨碎其顆粒，使之稠勻，再入麻袋中淋之。則所得之粘液，細膩精緻，尤便漆工之用。

凡製漆器者，將事之先，宜備良漆而著以顏色，然後取竹刮毛刷等物，蘸漆髹於所欲飾之器皿。乾則再髹。層層相因，多者不過八次，少者亦須三次。漆既成，乃於其表面描景雕畫。亦有乘漆未冷之候，柔軟之際，而模印其上，使成花紋者，則其法尤爲簡易。故漆事自始至終，著色也，髹漆也，鏤畫也，其重要程序，共有三種。

漆層下之基礎，多爲木製。木片之表面，必飽使平滑，善製者薄若皮紙然。柄鑿縫合，亦務使精密。有隙，則塞以油灰麻絲布紙等物，火漆封其口，礪石磨其面，使之平滑如一。於是漆事乃始矣。善漆者，嘗以灰黑光潤之漆爲基。劣者居下，精者居上，令其表面平滑。用鉛粉草圖其上，作山水人物花鳥魚藻諸景。竄改既成，則以泥金五彩描之。然後用清潤透明之漆覆其上。望之五色絢爛，儼若圖畫，而又蘊藏於內，弗易摩觸，此其所以爲美也。彩色之中，用金最多。有純用泥金不雜他色者，則金星熒熒，光彩煥然。若自清瑩漆層之內，浮現於外者，是又爲金漆中之最上品矣。

生漆用時，多和以一種或數種之顏料。有透明之黃漆者，覆於泥金之上，則金光

閃閃，宛如亞文周利所製之玻璃。(Avanturine)故此漆亦名罩漆，爲漆中上品。其色乃加入藤黃而成者。有黃金漆者，色如琥珀，乃加入豬胆及植物油而成者，常與淡黃顏料雜用。蓋漆之色澤，因和入顏料而各異。和以硃砂，則爲鮮紅硃漆。和以土紅，則爲陰紅朱漆。和以硫化鐵，或鐵屑醋酢等物，而去其水分，則爲各種深淺不同之黑漆。若以珠漆與黑漆相和，則又視其混合成分，而成各種栗色。又以黃金黃銅粉入之，則成金色。以銀屑入之，則成銀色。以雄黃入之，則成黃綠色。以藍錠和雄黃入之，則成深綠色。以紅花入之，則成洋紅色。以各種骨炭屑木炭屑入之，則成黑色。此皆因所加之顏料不同，而異其色澤者。他若石決明金銀錫箔等物，又爲嵌入堅漆中之常用材料。能令漆器表面，起珠光閃爍之斑紋者也。案石決明所嵌者，即螺鈿器皿。金銀箔所嵌者，即中國舊說之戩金戩銀漆器也。

寇州 (Kew)

植物館

案寇州在英倫敦西郊

陳有漆器標本

製漆之各種材料悉備，即各種

漆樹之模型，亦全。謂漆之本色，因漆樹之種類而別，有綠者，黃者，黑者，棕色者，淡灰色者。貯漆之器具，亦有多種，有絹者，紙者，麻布者。其他若和漆之顏料，髹漆之刮刀毛刷，以及製漆餅之榨牀等物，亦無一弗具。又備有各種畫片，以解明製造漆器之法；陳列刀鞘五十餘把，以述明髹飾之異。此等標本，皆得自日人。然日人髹漆之技，與中國亦

無大異。蓋日本之雕漆枝藝，雖嘗造於精妙絕倫之域，迥非中國人所可幾及；而其始亦學自中國。故銳音 (J. J. Rein) 敘述日本工藝，謂日本之漆樹，不如中國之盛。卽其法術及器具，亦絕似中國人數百年前所行者。且斷言曰：「觀日本各種工藝，多學自中國高麗，則髹漆之技，必自其西方鄰國學來，亦可推定。卽漆樹之種，或亦來自中國。其輸入之期，當在第三世紀之初，或在日人初征高麗之後也。」案日人初不知雕漆之術。元有張成楊茂者，善作別紅漆器。始將其法傳之日本。故日本國志有云：「江戶有楊成者，世以善雕漆隸於官。據稱其家法得自元之張成楊茂云。」後日人又變爲泥金描金。世以善雕漆隸於別傳諸中國。故明耶瑛之七修類稿有云：「古有戲金而無泥金，有貼金而無描金。漸之寧波，多有別紅而無漂霞彩漆，皆起自本朝。」因東夷或賈或傳而有也。描金灑金。浙之寧波，多有倭國通使。因情熟言話而得之。灑金。尙不能如彼之圓。故假漆。弱亦寧波人所造也。泥金彩漆。漂霞。宣德間遣人至彼傳其法。

茲請仍言中國漆器。明代洪武時，有曹仲明者，著格古要論。敘述古代文具及各種美術品。書成於千三百八十七年，共分十三卷。第八卷之首，題曰古漆器論。茲錄其文如左。

(一) 古犀皮 古剔犀器皿，以滑紫犀爲貴。底如仰瓦。光澤而堅薄。其色如膠漿色，俗謂之棗兒犀。亦有剔深峻者次之。

福州舊作者，色黃滑。地圓花兒者謂之福犀。堅且薄，亦難得。有雲者是也。

元朝嘉興府西塘楊匯新作者雖重。數多剔得深峻者。其膏子少有堅者。但黃地子者最易浮脫。

(二) 剔紅器皿。剔紅器皿無新舊。但看硃厚色鮮紅潤堅重者爲好。剔劍環香草者尤佳。若黃地子剔山水人物及花木飛走者。雖用工細巧。容易脫起。硃薄而紅者價低。

宋朝內府中物。多是金銀作素者。按作素猶言作胎。

元朝西塘。有張成楊茂。剔紅最得名。但硃薄而不堅者多。日本國琉球國獨愛此物。今雲南大理人專工作此。然僞者多。南京貴戚多有此物。有一等通硃紅。有一等帶黑色。好者絕高。僞者亦多。宜仔細辨之。

(三) 堆紅。假剔紅用灰團起。外用硃漆漆之。名曰堆紅。但作劍環及香草者多。不甚直錢。又曰罩紅。今雲南大理府多有之。

(四) 戧金。戧金器皿漆堅。戧得好者爲上。元朝西塘有彭君寶者。甚得名。戧山水人物亭觀花木鳥獸。種種精妙。甯國府今有描金器皿。兩京匠人。亦多作之。

(五) 攢犀。攢犀器皿漆堅者。多是宋朝舊做。戧金人物景致用鑽。鑽空閑處。故

謂之攢犀。

(六)螺鈿 螺鈿器皿出江西吉安府廬陵縣。宋朝內府中物及舊做者，俱是堅漆。或有嵌銅線者甚佳。

元朝時，富家不限年月做造，漆堅而人物可愛。

今廬陵新做者，多有作料灰猪血和桐油，不堅而易壞。甚者又用藕泥，其賤不可當。然好者須在家自作，方爲堅固。今吉安各縣舊家，藏有螺鈿牀椅屏風，人物細妙。照人可愛。諸大家新作果盒簡牌胡椅，亦不減其舊者，蓋自作故也。洪武初，抄沒蘇人沈萬三家條凳椅桌，螺鈿剔紅最妙，六科各衙門猶有存者。

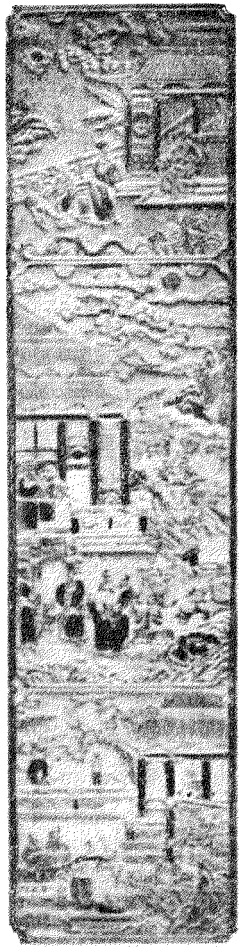
據格古要論所言，則知中國近時所行之各種雕漆技藝，宋時已有。其製造之地，則以嘉興府爲最盛。嘉興府居杭州蘇州之間。故蘇州今日亦以製漆著名於世。若杭州，則南宋時之都城，即馬可博羅遊記中所言之京師也。

及千三百六十八年，元亡明繼。漆器之精，更軼宋元而上之。時有張應文者，著清祕藏二卷。上卷分二十門，下卷分十門，皆論玩好燕賞諸物。其雕刻篇論述漆器，於宋元後繼以有明。其言曰：

我明永樂年果園廠所製，及宣廟所製，不獨用朱用胎，精美之甚。其款文尤勝。底刻大明永樂年製者，用針刻而填以黑漆。大明宣德年製者，刀刻而填以金屑。此宋元所無。第刀法視宋人尙隔一舍。薄胎沙金，蚶嵌金銀片嵌等漆器，惟倭稱最。僞作者質重易辨也。

七十九圖所示者，爲一長方形箱蓋，雕漆現紅黑二色，似爲明人所製者。四角缺齧如鋸。黑色花紋凸起。凹處填朱漆，刻畫精細絕倫。蓋面畫景分三幅，中央者最長，鏤園亭麋鹿

及一王者
像。王者端
坐馬車中，
二步導前
行，餘人執

箱漆雕圖九十七第

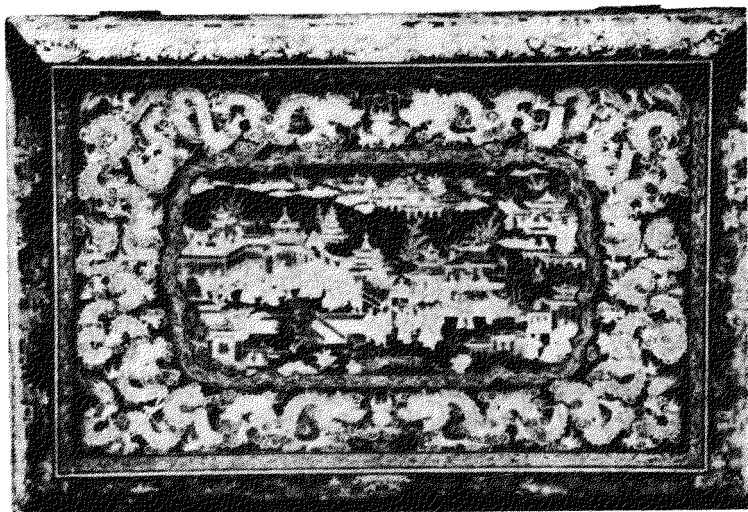
旗旛戈矛斧越後隨，若在月夜繞山而登一樓者然。上幅雕一老人，坐門域上。一士人前來，二僕隨之；一提燈，一持畫軸。下幅之景，則與上二幅閑適之景相反。乃一戰士張

弓拔箭，射畫屏上之鸞鳳，正中其眼。箱之四邊雕牡丹鳳凰，緣邊以白金屬片纏護之。明末兵亂，雕漆之業亦衰。至滿清入關，康熙雍正乾隆三帝，獎勵工商，漆業復興。乾隆時，有耶穌教徒音叔維耳 (Père d'Incarville) 至中國傳教，并約為法國大學之通信員，信中關於中國漆器，頗有論述，千七百六十年，巴黎之物理數學雜誌，揭其寄歸之漆器像片十二頁，并附載其書信，其中有言曰。

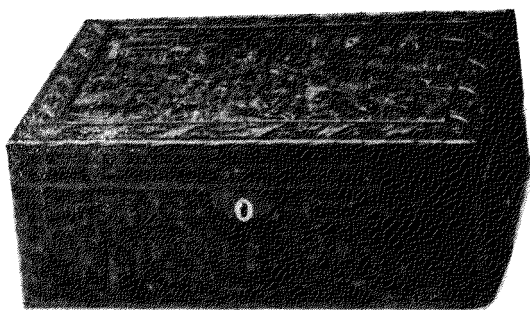
雕漆之善者，中國人常獻之於帝。視為最尊貴之貢獻物。除天子外，他人不得以為禮物，私相贈受。

中國漆器，可分二大部：一曰畫漆，二曰雕漆。近世製造畫漆之中心地，在廣東福建。雕漆之中心地，在北京蘇州。二漆之中，皆常嵌入象牙玉石琉璃珠母等物。惟自乾隆以後，工藝日墜，各地所製者，皆無美術上之價值也。

廣東人久以善造漆器著名。千三百四十五年，有亞拉伯人音巴忒大 (Ibn Battuta) 者，旅居廣東。見其地所製漆器，稱歎其光潤堅滑，謂「輸入於波斯印度者甚多。」即在今日，輸出者亦盛。惟髹法草率，故不甚堅緻。其表面以金銀滿繪花鳥人物。過於絢爛，而無精巧雅美之致。其底漆幾為純黑。所塗之金，因雜銀過多，故色澤亦淡。

第十八圖 廣東式雕漆箱蓋

第十八圖 玳瑁箱

八十圖為廣東人所製之漆箱，黑漆地上描金。蓋之正面中央繪一花園，士女遊其中。周圍有齒狀之線界之。線外螭龍蟠繞。外圍窄花邊，

亦為螭龍之像。再外為箱之緣邊，繪卷葉紋，間以圓式小畫幅。八十

二圖之漆扇漆盒，亦廣東人所

製。填樓閣園囿之景，花鳥蝴蝶之象。及各種文具燕賞物品。繪畫頗豔麗耀目。

八十三圖所示者，爲古人所用之

茶壺。錫胎黑漆，嵌螺鈿爲花邊。中央花

鳥，雕珍珠象牙爲之，清輝爛然。八十四

圖之插畫屏，亦爲黑漆螺鈿。觀其風格，

似安南東京人所製者。東京近於廣東，

故其雕漆技藝亦相似。四周花邊，以螺

鈿嵌儒釋道三家之文具法寶，精緻纖

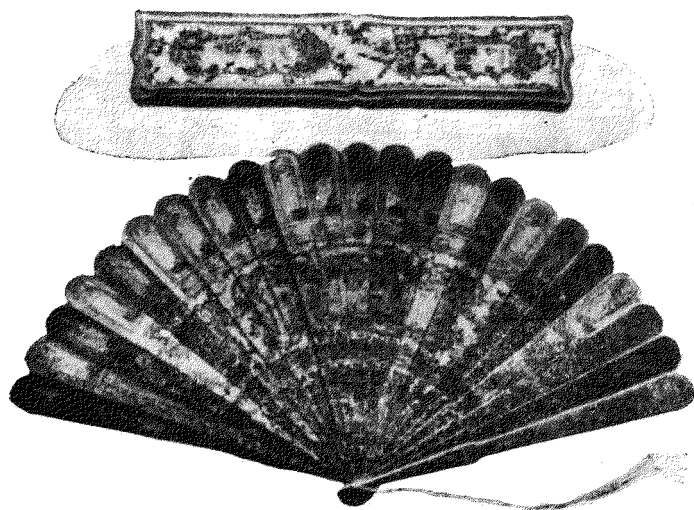
巧，宛然交趾作風。中央畫幅中飾花木

數朵，一面爲水仙花及其球莖，梅枝牡

丹垂其旁。一面爲菊花及圓錐花，二蟋

蟀集其上。梅花開於冬，菊花盛於秋，水

仙牡丹，爲春夏二季之花，屏面繪此，所

第八十二圖 漆扇漆盒

以表示四季之景物也。

福州漆器，與日本之金漆相似。較廣東人所製者，尤為悅目。其底漆上裝填之凸起花紋，細密精緻。纖巧若縷，外層灑以泥金，被以光滑之漆。金星熒熒，顯耀於清瑩之漆層下，光彩流動。

宛若天空中之遊星。故排連老嘗有言稱之曰：

福建漆器，

最為悅目。其質

清瑩。其面平滑。

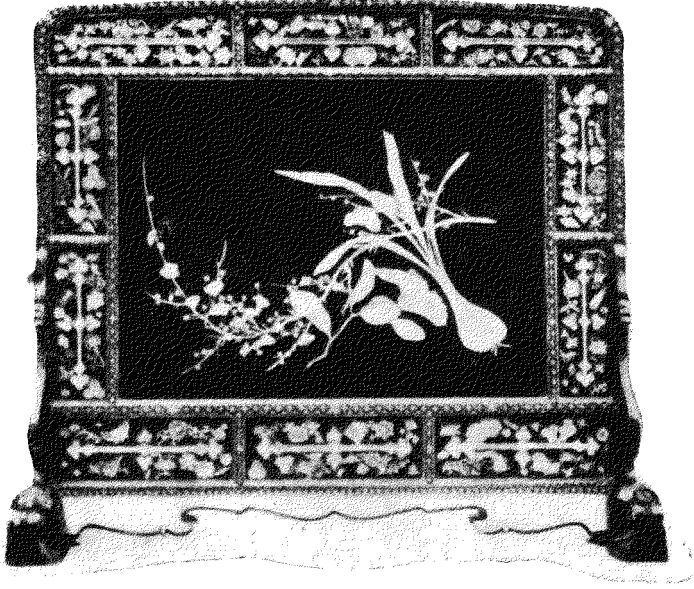
其凸起之花紋，

精細絕倫。其光

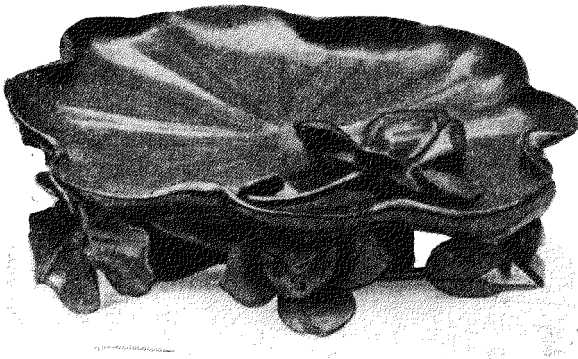
影之明暗，深淺合法。其景物之布置，及描金之色澤，亦均勻相稱。其畫屏之大者，高六尺，闊三尺，兩面繪平遠山水，間以人物，用珊瑚珍珠嵌成之。精巧雅致，光澤明媚，

第八十三圖 古茶壺

屏畫插圖四十八第

碟小圖五十八第

望之孕美澄凝，淪精灼爍。
惜此種精美漆器，不可多見。
今僅有一小碟，示於八十五圖。其

碟式絕似荷葉。所承之托，亦似荷葉及蓮花。一花莖貫碟而上，玉立亭亭，尤有特致。其漆爲綠色，褐色，及黃色。灑以泥金，光彩富麗，絕似福建人之作風也。

次當論述者，爲雕漆。雕漆之善者，多爲北京御廠中之製造品，故亦通稱曰北京漆。其色多鮮紅，因漆中和有硃砂也，故俗又稱曰硃砂漆。硃砂者，琉汞之化合物也，中國各省多產之。惟北京之雕紅漆器，紅色外又雜以他種色澤。此外尙有全不用硃砂者，而亦製於北京。故稱雕漆爲硃砂漆，毋甯謂其爲北京漆之較爲名實相稱也。宋元間，雕紅漆器極盛，製之者亦不止一地。然盛極而衰，僞者亦衆。其凸起花紋，多用石灰豬血和桐油填成。僅外面刷以一層朱紅薄漆，故不堅而最易浮脫。

千八百六十年，英法聯軍破北京，劫圓明園，掠取其中之漆器寶物，故至今英國博物院中，陳列北京雕漆獨多。內有二大瓶，高三尺，相傳乾隆時作。乾隆時者，清代工藝最盛之時也。其瓶之一，示於八十六圖。周身卷雲中雕五爪龍。珠嵌其間，赫奕有光。龍五爪而數爲九。九者，老陽之數也，惟人君乃能用之。瓶之基部雕葉狀花邊。口部以鍍金銀圈固之，緣邊則刻卍字花。

清之乾隆，酷嗜雕漆。宮中陳列之雕漆物品，各種皆備。有高八尺之十二摺屏風，

有几榻桌椅，

陳設客廳。其

他尚有種種

小巧物品。有

可用者，有僅

供玩賞者。其

善者多作牛

皮色。又聞當

時御廠中所

製畫漆，亦精

緻巧妙。賽馬拉

(Vicomte de Senalle) 藏有其十，皆為葉片式之小杯，質輕而堅，形式秀

雅，尤為精善。其色有為孔雀綠者，豔綠暉耀，有如琥珀。有為淡紅石竹色者，以珊瑚紅

間之，靈變有趣。有為深黑色者，最為日人所喜。有如亞文周利所製之玻璃色者。案亞

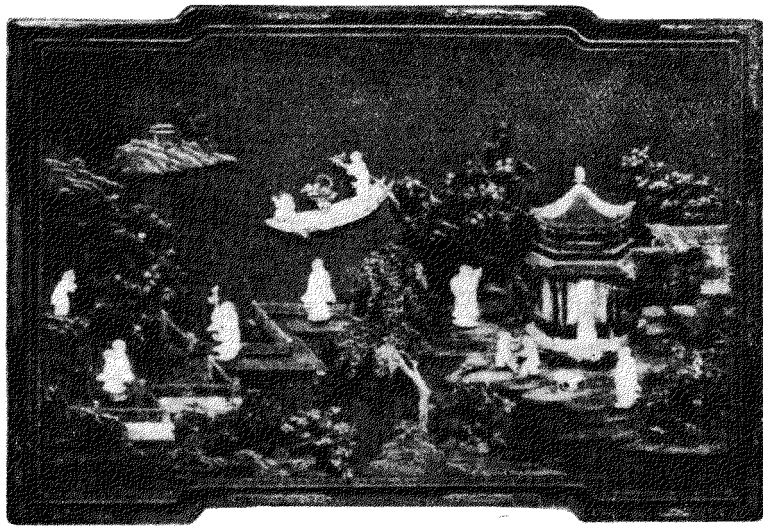
利玻璃，為棕黃色。有黃銅斑點。製於維尼斯 (Venice) 故名。漆中以金銀嵌荷花，光彩鮮明，製作始發明之地。在西班牙之亞文周利 (Aventura) 故。

瓶圖六十八第

尤完善精巧。賞鑒家謂此十器，雖列於日本之最善漆品中，亦必凌而上之云。

有時硃砂漆層之上，再髹異色漆數層，乘其熱軟之時，以利刃刻之。既成，則其色層見疊出，燦然成文。千七百六十六年，乾隆平定回疆，因製此種漆器，刻戰爭之景，以紀念其功臣。今歐洲古物陳列所中，尚有藏斯器者。案此種漆器，中國古名犀黑三色漆，沓冒而雕刻，令貝文。今世用朱黃層見疊出。名爲犀皮，與虎刺同。其式與八十七圖之漆畫相似。八十七圖所示者，爲堅石嵌鑲細工。於硃砂漆之印花地上，以白玉作人物，琉璃孔雀石等作樓殿花木，嵌成脩道者將達蓬萊仙境之象。左邊爲老子，立於松下，手持如意。侍者數人，或持

第八十七圖漆畫屏

杖，或捧桃，或攜葫蘆。二和合神仙擎箱在旁，內盛寶貴禮物。數仙童翹立島邊，遙望海心來船。船中所載仙花珠菓，則謂爲西王母獻來之禮物云。

八十八圖爲禮物

盒，式如扁桃。蓋面雕紅漆中，以五彩玉石及琉璃嵌蟠桃花草蝙蝠之象。惟樹枝則用木片嵌成。盒身裝飾，與蓋面相同。鮮紅地上，青黃錯雜，

第八十八圖桃形禮物盒

頗鮮麗悅目。中國人慶賀壽辰等喜事時，則用之裝禮物以獻人，故蟠桃作壽字式，蝙蝠作福字式，皆所以表示吉祥之意也。

第六篇 琢玉

玉者，中國人視爲寶石中之最寶貴者也。其字三橫並列，中央一豎。若一繩貫穿三玉然。蓋象形字也。案說文，玉字象三玉連貫之形。其紋理緻密滑澤，弈弈有光。中國人以爲玉乃由虹蜺化成，備雷師之用者。驟雨後則或墜諸地面，故人往往得玉片如斧狀，蓋即雷師所用之玉斧也。云脩道者常服食玉餌，即一般中國人，亦信玉有奇功異能，可以療病。其尊視之也，頗與西方古代各邦人同。

英文 Jade 之名，原於西班牙。西班牙人稱玉曰 Piedra de hijada 譯言腰石也，能治腰痛，故以爲名。及此字輸入法國，變而爲 Pierre de Jejade。當時歐人罕視玉器，識此字者猶鮮。故往往誤寫 Jejade 爲 le jade。及魯拉 (Walter Raleigh) 自美洲西班牙之屬地歸，數誇揚玉之美於國人，所用之名，猶西班牙原文也，是爲此字入英之始。

中國人分玉爲二類。案玉之分類，在中國無一定之說。其分爲二類者，有博物覽要及天工開物二書。前者分玉爲山產水產二種。後者分玉爲綠白二種。白者多水產，亦即西方鑛學家所謂硬玉也。西方鑛學家亦然。其第一類名奈夫柔。Neph-

hrite 奈夫柔者，腎臟之義也。佩之於身，可療腎病。故以爲名。又曰愛克司動。(Axostone) 愛克司動者，斧斤之義也。因在上古各洲，今之新伊蘭 (New Zealand) 及亞拉斯加 (Alaska) 等處，此玉狀似斧頭。故有斯名。此石原質中含硅酸石灰甚多，乃礦物中角閃石之一種也。案今人譯奈夫柔爲軟玉其第二類名戒大地。(Jadite)案今人譯硬爲玉千八百六十三年，大摩 (Damon) 始製此字。大摩嘗取歐人白圓明園掠歸之綠柱玉而分析之，謂爲戒大地石之一種。其中所含重要原質，爲硅酸鈉及硅酸鋁，乃輝石之一種也。近世地質學家，又在大英瑞士克銳忒 (Crato) 小亞細亞等處，發現無歷史時人之斧鑿器具，謂多由戒大地玉製成云。此類玉器，尤以翡翠爲最善。翡翠，中國人填首飾用之羽也。此玉之色似之，故因以爲名。美洲墨西哥，亦產戒大地玉，其名爲奎醫立字立。(Quetzaltili) 奎醫立字立者，墨西哥君主冠飾上之啄木鳥羽也，色甚華麗，與玉相似，故取以名焉。硬玉軟玉之原質雖異，其結構法則同，皆細筋滿布，互相糾纏，故強韌而不易破裂。雖據磨斯 (Mohs) 之調查，案磨斯德國十九世紀之著名鑲物家也硬玉之硬度爲七，與石英相等。軟玉之硬度爲六，或六零五，止較長石稍高而已。然其堅韌，非特過於石英長石，卽鑲物界中之一切物類，亦無有能及之者。

硬玉有時爲結晶體。以透光鏡視之，則見其中之晶粒，有似大理石體質稍透明者，則名樟腦玉，因其結晶體絕似樟腦也。其與軟玉不同之點，在化學成分。以顯微鏡視之，亦可識別。若投之火中，用吹管分析之，則硬玉之煙白而鎔解易，軟玉之煙黃而鎔解難。而識別法之簡易者，尤莫若秤其重量。蓋軟硬之比重，爲二零十分之九，至重亦不過二零十分之一。若硬玉則爲二零十分之三。其含有鐵質而呈陰藍色者，且重至二零十分之四。然二玉之性質重量雖異，其光滑細緻則同。琢成器後，色澤如臘。中國人常方之羊脂，或曰凝脂。此種特質，在軟玉尤爲顯見。其質純者色多白，亦有呈他種色彩者。惟純者皆徧體一色，若含雜質者，則呈斑紋矣。

軟玉中常含鐵質，故爲綠色。其色每因鐵質之多寡，而深淺不同。有爲灰綠色者，有爲海水綠色者，有若萵苣綠或青草綠者，有綠色陰黑如熟菠薐者，有灰色而略帶紅色或綠色者。黃色者概帶綠澤，黑色者皆含鉻化鐵，紅色或褐色者則由過酸化鐵所致。人每視爲污點，謂由風雨之剝蝕所致，不以爲硬玉之本色也。至徧體一色，狀如乳皮乳清者，中國鑒賞家甚珍視之。若清澄光明，滑如羊脂者，則其內全無鐵質，中國人尤視爲無價之寶矣。

硬玉之色澤，較軟玉更光澤鮮麗，故長於鑒識者，可一見而知其區別，不必細爲檢閱也。其體質亦較軟玉更透明。然或成結晶體，此硬玉之特徵也。其全體色澤，多似拉芬特草，或如蘋菓綠。秦結晶體之玉。中國俗名紅魚縉。博物要覽云：「西域近出大圓塊劈引玉材。謂之山材。色白質乾。內多縉裂。俗名紅魚縉。」大圓小者四周紅暈鮮明，中心無色，裏外相映，光輝皎然，故尤爲美觀。此因其出產之地，四周土壤中所含鐵質，僅浸及外層，而未達中心故也。案此似中國人所謂貓睛石。留青者名走水石。無光。」硬玉之最寶貴者，白質上布有綠斑。光輝豔麗，有如綠柱玉。蓋有銘質存其內，而分布又不均，故現斑紋。若分布均勻，則成爲真綠柱玉矣。真綠柱玉在中國謂之翡翠，亦硬玉之類。射者常以爲玦，或以爲腕環。其價可值數百元云。

中國人又分玉爲三類。其一卽通稱曰玉，凡各地出產之軟玉皆屬之。其二曰碧玉，色似緣蛇皮，凡軟玉之來自拜喀爾松花江及貝加爾湖之附近，及硬玉之產於雲南西境山谷中者，皆屬之。其三曰翡翠，卽綠柱玉也。多自緬甸輸入。惟今日此名所施漸廣。凡各種硬玉，及上文所言之陰綠色玉，亦皆以翡翠名之。

中國人所琢之軟玉，多來自新疆，或鑿得於和闐及莎車境內之山中，或拾取於此等山間之河濱。河之發源地爲米勒台搭班，卽中國人所謂玉山也。近日俄國地質

學家報大腦威 (Bogdanovich) 嘗在其地調查，謂：「玉山之下，距莎車八里之處，有河曰鐵斯那 (Tisna) 中多玉石」云。千七百七十七年，一滿人著西域聞見錄，案西域聞見錄凡八卷。椿十二年出版。謂：「新疆峭壁峻崖之石，皆爲玉寶。其地回民，常乘犍牛，上至雪界之外，以火鎔石，或鈍鑿之，使大塊玉石，紛紛然墜於山下，然後拾歸琢成玉器。」乾隆二十九年，莎車府尹貢大塊劈片玉料三十九，其重五千三百磅，卽取之此地者。乾隆帝以之製十二大磬，十六小磬，供大典時作樂之用。其形如矩，大小相等，厚薄均勻。懸之一架，分爲二列，以黑檀叩之，其聲清越以長，絕而復起，殘聲遠沉，徐徐方盡，真美玉也。格耳義密 (Guremir) 之禮拜堂中，帖木耳墓前之玉牌在焉。由巨大之一片玉製成，疑亦來自新疆者也。

圓小玉石，多出莎車塔里木河之上流。黑白二玉，則出和闐。和闐有二河：一曰玉隴哈什河，產白玉；二曰哈拉哈什河，產黑玉。而玉人則多喜水中之圓小細玉。因其受水力之摩擦，酸化之作用，故色澤嬌豔，形狀奇巧，可利用之以製成器物也。崑崙山下之各河，多產軟玉。有羅布泊者，自古以出玉著名。千八百九十一年，俄國地質學家會探得其地。又於甘肅境內崑崙山脈之北，青海及南山之間，探得玉石。謂其色如雲如

霧，或如嫩葉，且有似硫黃者。黃玉出產地之探得，蓋自此始也。而據中國古書所載，山西之藍田，亦以出玉聞。今則其源已早竭矣。

西域聞見錄中，敘述玉之色澤甚詳。今錄其文如左。

莎車有玉河，內產圓形小玉。大者如盤或如斗，小者如拳或如栗，其最大者重至五百餘斤。顏色亦種種不一。有白如雪者，有黃似蠟者，有黑似墨者，有紅如硃砂者，有綠如翡翠者。價皆昂貴。其最難得而可貴者，則爲純粹之水玉，紋理堅密，色澤如羊脂，而又有硃砂斑附其上。又有碧如波斯菜而金片透溼者，亦難得。故價皆最高。

中國帝王，祭天地四方時，禮物中皆有玉。其色澤則視所祀之神而異，亦如上古巴比倫人然。故以蒼璧禮天，黃琮禮地，青珪禮東方，赤璋禮南方，白琥禮西方，玄璜禮北方。親行祭禮之帝王，身亦佩玉。其色則與獻神之玉相同，故須隨時改易。卽犧牲玉帛，亦必選與玉同色者而用之。

周禮中言玉者甚多。尊貴物品，多以玉製。天子侯伯等朝會時，皆執玉以別等級。又以玉爲禮物，爲朝聘祭祀時頒賞之用，並設玉府之職，掌王之金玉玩好，共王之服。

玉佩玉珠玉。王齋共食玉。大喪則共含玉。贈玉。王合諸侯則共珠槃玉敦。

中國人所著論玉之書，不勝枚舉。其最詳者爲古玉圖譜，共一百卷。一千一百七十六年，禮部尚書龍大淵等奉勅撰書中，揭載南宋高宗時收藏之玉器圖七百幅，搜羅可謂宏富。至千七百七十三年，其抄本復現於世，乾隆帝乃梓行之。今抄其目錄於左，可略見中國古人所製玉器種類之多也。

一 國寶部 圭、璧、瑋、珠、琮、環、瑱、琥、璜、白琥、元璜、符、節、戚、劍、杖、戟、鞭、環、璽、冊、鎮、庫、錢、等物。自一卷至四十二。

二 壓勝部 歷勝錢、撒帳錢、洗兒錢、漢玉剛、等物。自四十三至四十六。

三 輿服部 指南車、飾玉人及蚩尤、承轅、相輪、承綬、鳩車、輜頭、冠、朝帶、玉佩、釵、珥、等物。自四十七至六十六。

四 文房部 硯、筆、管、硯山、筆、牀、水丞、水注、書、鎮、書尺、裁刀、貝光、界尺、如意、磨、柄、搥、勞、等物。自六十七至七十六。

五 薰燎部 鼎、爐、彝、敦、等物。自七十七至八十一。

六 飲器部 鬯、盃、觥、觶、尊、卮、杯、觥、等物。自八十二至九十。

七 彝器部 豆、洗、簠、簋、壺、豆、觶、匜、等物。自九十一至九十三。

八 音樂部 琴、鐘、磬、笙、簫、笛、管、鼓、拍板、阮、咸、胡琴、琵琶、等物。自九十四至九十六。

九 陳設物 几、屏、風、燈、籠、像、枕、支臂、薰籠、古玉、雕文、魚、龍、缸、古玉、雕文、雲、龍、壺、花、爵、盆、等物。自九十七卷至一百卷。其中之壺、高四尺五寸。可盛二加量。

酒。白玉而微呈綠色。雕卷雲及三爪龍。

北京皇宮中陳一玉缸，其大堪與古玉圖譜中所載者相比。有耶穌教徒奧答利開（Oderic）者，於千三百十八年出遊亞細亞時亦嘗見之。優爾（Yule）所著契丹遊記中，曾援其言曰。原注。見首冊百三十頁。

蒙古汗在北京所居之皇宮，華麗博廠。其中陳玉缸一，高可二步。全身皆以 Merlacas 玉製成。其價值四大城云。周圍以金箍固之，雕爲龍形。下垂纓綉，闊約四寸，皆以大珠嵌成。金光珠輝，與玉色相映，嬌豔非常。缸中盛酒，以一管導入其中。旁列金杯數十，供飲者之用。

元覆亡後，此種鍍厚金嵌明珠之大玉缸，遂不復見。至十八世紀時，忽發見於北京附近之一寺中。其上金珠，皆已爲人剝取。僧人不知其爲玉缸而可寶也，埋置廚中以醃菜。發見後，乾隆帝乃以數百元購得之。并製詩刻於缸內，以誌其事。其缸平底直牆，甚高，形似陶人製之大魚缸。

蒙古諸王之建國於印度者，亦酷嗜玉器。凡印度各種玉琢之器，精美者多成於斯時。玉色蒼白或淡綠。嵌以紅寶玉綠柱玉即翡翠及各種寶石。五彩眩耀，與其下素雅

之玉色相映，更嬌豔可愛。其材料亦自新疆輸入。與中國出產之地相同。及乾隆時，中國版圖日擴，新疆伊犁，悉歸中國版圖。四夷通商者亦衆，印度玉器，遂多輸入中國。故今日歐人收羅之玉器，常有花樣製法似印度風，而其上又刻有中國詩歌及款識者。其款識尤以乾隆時爲多。蓋中國製玉之技，彼時最盛。嘗設西蕃作，專模造印度人之美術品。其器多薄片平面，爲小插屏。白玉地上，以琉璃，紅寶玉，紫石英，綠柱玉，等嵌山水人物花鳥；鑲以黃金線。金光眩耀，石色嬌豔，與柔滑淡雅之白玉相映，可謂兩美相合。其美麗之狀，誠難以筆墨形容矣。

中國人所製之玉器，多屬硬玉類。內有翡翠者，來自緬甸，產於其國金沙江之上源，及伊洛瓦底江支流之蒙格江中。由緬甸野人撈取，售於中國商販，運至廣東，而貨諸玉工，以雕琢之。其玉色澤美麗，白質內綠斑錯雜，光明嬌豔，蒼翠欲滴，最足悅人心目，故價值頗昂。若全體碧綠者，則尤爲可貴矣。其地又有硬玉如拉芬特草色者，價值與翡翠相等，色或純或駁。其在地層中掘得者，色鮮紅透明，尤適於製浮雕物品。又有所謂化雪帶藻者，亦產於緬甸之硬玉類，內起結晶白斑，如半化之雪，外層蔽以陰綠色之花紋，若水藻然，故中國人美其名曰化雪帶藻。如八十九圖所示者，卽此玉所製

之碗。昔告蘭音 (W. Gowland) 曾考得其特質，謂其比重爲三零千分之三百四十三云。廣東蘇州北京三處，爲中國製玉之中心地點。其磨琢技術之載於下節者，悉由鄙人親在北京玉器作中目覩，故無一毫影響之談。惟惜無圖版，以狀其種種工作之勢。僅恃言文以述之，恐終有未能了然者。近日畢畜步 (Heber Bishop) 著有論玉之書，鴻篇巨製，實集玉學之大成。內有中國人所繪之水彩畫十三幅，描繪精緻，於製玉之各種技術，燦然靡遺。現畢氏遺贈其書於倫敦博物院。如閱本書而有未明者，請至彼處檢閱其書可也。原注：畢氏所著之書，題曰畢畜步之玉器收藏及研究 (The Bishop Collection; Investigations and Studies in Jade) 千九百零五年。私在紐約刊印百部。每部共二大原冊，長二十四英寸，闊十八英寸。近贈送於維多利亞 (Victoria) 圖書館及亞爾不第博物院 (Albert Museum) 頗便於欲參考者。其十三幅水彩畫，見首冊中，係林石泉 (Shih-Chuan) 親手繪於中國紙上者，亦共繪一百份。

琢玉法 中國玉工所用器具，皆完備足用。其知此法亦甚早。若溯其源，當亦來自西方。似爲迦勒底及蘇西拿 (Chaldea and Susiana) 人所發明。然後自其地東行中國，西及歐洲，南至印度者。惟其傳播之時，確在何期，則代遠年湮，莫可考矣。近之歐人，雖科學進步，機器之製造日精。然於製玉之器，仍未有新發明。不過能利用蒸氣電氣之力，催動舊式之旋盤，使之運轉加速耳。中國人所用之旋盤，亦與西方同。惟不用機器，而用往復

回轉之輪軸，上下起落之踏木。工人兩足踏木板，牽動輪軸使轉。手執玉器，逼近圓槩磋啄之。然其所持以剖玉者，又在解玉沙徐徐摩擦之力，而不在器利力猛也。解玉沙之製法，亦非易易。須先槌之使碎，磨之如麵。經紗羅之篩，而後以水和之，使若漿糊然，乃可應用。其沙爲北京工人所用者，共有四種。一黃沙，石英製成者也。剖石取玉時用之。二紅砂，柘榴石製成者也。以圓盤剖玉成形象時用之。三黑沙，卽金剛沙也。旋斲琢玉時用之。四珍珠砂，雲南西藏之紅寶玉製成者也。調以油，用之最後，所以令玉器光滑潤澤者也。

凡大塊玉璞，宜先用鉞鋸去皮。其鋸直而無齒，兩端各二柄。二人對立曳之，時時蘸砂漿其上，石卽分開。玉出後，先鋸以成形。其鋸形圓而利刃，亦爲鐵製。裝於轆轤之軸端。置玉其下，蘸漿其上，卽可從心應手，象所欲製之物。其廉隅凸凹之處，尙當用各種粗細不同之圓形鐵鋸，如上法更迭用之。迨廉隅盡去，鋸痕已平，乃可用金剛鑽錐成細孔，貫金絲鋸于其間，鏤成空花細紋也。

玉之成器象形，固全賴各種精粗大小不同之鐵鋸，而欲於其表面雕成凸凹花紋，又當藉轆轤輪軸之力。軸之一端裝鐵釘一，平頭而薄邊。用時則以皮帶纏軸，繫于

踏木之上，兩足踏之令轉。轉時一手執玉近輪下緣，一手以指蘸砂漿於輪上緣，徐徐鏤之，則玉屑漸起矣。金剛鑽之用法，與輪軸相似，惟曳之令轉，不用足而用手。應用時，於鑽桿平懸一杠，兩端繫小石，使下壓之力，終始平均如一。鑽桿之身纏小繩，繩之兩端，分繫於一木棍之兩端。右手引木棍來往，則鑽桿動而鑽鋒下穿。其玉器之尤小者，鑽時則安置一木板上。板之四邊有短牆，狀如小船。浮於水桶中。左手持鑽，右手曳之。其下壓之力，以船不翻沉爲度。故用力微而呈功巨。無虞乎破裂也。案上三節中所言之鑽釘。名雖異而實皆一物。不過有大小之別耳。作者因其致用不周。故異其名。譯者因今之北京玉工。則名之曰錘。小者狀如洋釘。且有卽用洋釘充之者。蓋鑿之用。不過取其可以附砂磔玉耳。非取其刃利也。

玉工所用器具，除上述者外，尙有管狀鑽及圓鑿等物。管狀鑽發明最早，上古世界各國皆有之。中國人所用者，則爲一圓鐵管，旁有裂口一二，可含金剛砂，製成之薄漿，用時裝之轆轤軸端。浸漿穿玉，成孔後，再以各種小圓鑿鑿其中。讀者勿誤會此所用之圓鑿。實則乃一彎頭鐵釘耳。用時亦裝於轆轤軸端。置解凡各種花瓶小罐，其玉沙於瓶中。套於鐵釘。旋轉磔之。非鑿之也。今從原文譯作鑿。腹中之玉，皆用此法掘出者也。

玉既經鋸鑿磔琢之後，形象已成矣，粗細花紋亦皆燦然畢具矣，然而其功猶未

竣也。若欲其光潤滑澤，華彩溢發，尙須大費摩挲拂拭之功。玉質之愈硬者，則費功愈久。玉人必靜氣平心，磨去其切痕，磋削其廉隅，循其脈理，依其花紋，反覆磨挲拂拭，使堅硬無上之質，有流光溢澤之態。視之溫潤蘊藉，若自精緻柔軟之物質塑成者然。故中國人常比玉曰凝脂，又曰羊脂。誠象其形態而言之也。其摩擦器具，有用精細之木製成者，有用葫蘆皮或牛皮製成者。用時皆蘸以珍珠砂之薄漿。若其器具僅爲摩擦玉之廣平面也，則其狀如椎輪。裝於轆轤之軸端而運轉之。輪之大小不一，最大者其直徑達十五寸。若其器具爲磨擦玉之花紋隙際及瓶罐之內腹也，則其狀如木塞，或爲大小不同之圓錐體，大者如柱，小者若針。運用時亦裝於軸端而旋轉之，與圓鐵盤同。

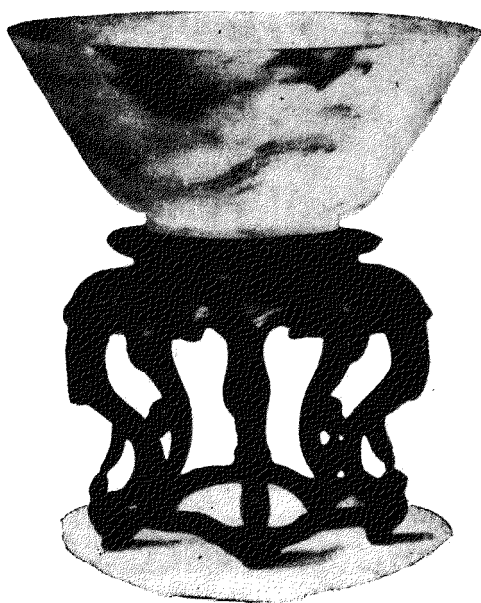
古玉器

中國人珍視古玉，以爲至寶之物。其玉因埋藏地下日久，表面光澤，愈覺溫潤。得之者多貯銀盒中，填以稻糠，使玉嘗受其磨擦。久之，有一種異彩溢發，乃取出佩之袖襟間，時時輝光閃爍，因相誇耀，以爲美焉。此種古玉，中國人名曰含玉。古人死，則納玉口中以殉葬，故因以爲名。迨其後古玉之掘出者日多，凡得自墓中者，或非得自墓中，而僅爲古人之祭器圭璋遺藏地下者，皆以含玉名之。則斯名所施，又漸泛

濫矣。至如古玉之狀如斧鑿者，亦往往掘得於中國各省，硬軟二玉皆有之，乃歷史以前人所用之器具也。中國人則名之曰藥鏃，謂爲古代仙人採藥之物云。要之，此種古玉，雖未必確爲仙人採藥之用，而其材料之出於中國本土，則可斷言。昔之研究人種學者，嘗疑產玉之地，既甚罕見，而古代人所用之斧鑿狀玉器，則各洲皆有。遂有據此以爲人種一源之證。且謂歷史以前之歐亞二洲，即嘗通商者。自近世產玉之地，發見日多，此種論據，乃不攻而自破矣。案歐洲產玉之地，昔日未曾發現。即古代玉器之被掘出者，亦甚希。故費須爾(J. H. Fischer)等謂古時玉器必來自東方。因持歐亞二洲在上古即曾通商之說。自近日細勒細亞(Siberia)等處發現軟玉。亞爾伯山(Alps)發發現硬玉。奧德瑞典等國發發現圓石玉。此說乃不能自立矣。

玉器及其用處 玉器在中國爲用至廣。其國人考求珍玩者，嘗敘述三代秦漢以來之圭瓚環玦，璽印鉤璧。因及近人所琢之各種用器玩物。其言曰：「近人所製之玉器。大者有花瓶菓盒，水盆魚缸。小者有帶墜環釧，髮簪花釵。陳於几席上者，有碗盃酒尊。佩於身上者，有項牌帶繫。又有無量壽佛，八仙畫瓶，可爲陳設客堂之用。有如意鏡架，玉填步瑤，可爲裝送子女之物。至於雅人逸士，則有玉罐玉盒，及焚香之玉爐。更奢者且有珠玉鏤成之四具花木。玲瓏雅致，細巧工妙，陳於案前，甚可玩也。此外尙有美人理髮之玉梳，山人午臥之玉枕，書家之手枕，死者之含玉，以及粉盒墨匣筆套刀

柄等物，或光澤皎然，或製法精妙，皆有用之玉器也。其在僧寺佛壇之前，則有輪螺傘蓋，花瓶魚腸，以表示佛家之八寶。有佛手蟠桃，及柘榴實，以表示多福多壽多男子之祥。友朋之間，則有環瑗以相盟結。荀子問士以璧，召人以瑗。絕人以瑗，反絕以環。官府之內，則有璽印以爲徵信。僧人有念珠以記其祈禱之次數。士人有鎮紙案鎮紙古亦名書鎮以壓其易飛之書頁。凡此諸物，亦多有以玉製成者。他若兒童頸下之鎖，射者手指之玦，仙人搗藥之杵臼，饜餚者取食之玉箸，皆清潔溫潤，磋琢工巧，亦近世玉器中之可稱述者。至於翡翠雕刻品之衆，亦不減於上節所述；惟其器皆小，長闊罕有過一尺者，價亦甚貴。凡白質綠斑之翡翠所製之五供，值一萬元；手環一付，值一千元；射人之玦，如爲精善水玉者，價亦與手環相等。又有圓小

第八十九圖 玉碗

翡翠製成之鼻煙瓶，就其斑紋，雕爲凸畫，以不同色之珊瑚爲栓，下嵌象牙勺，以挹取瓶中之煙，製法亦頗精巧。其在公卿之朝珠翎管，貴婦之簪珥首飾，亦多有以翡翠製成者。富家婦女，或以翡翠製之花草蝙蝠，綴於天鵝絨之頭巾中，茂華光澤，與肌膚相映，容顏至爲之生輝。若夫禁宮院落之中，則有硬玉製成之甜瓜，懸於人製之綠葉中。有翡翠製成之花瓶，狀如椰菜及棕櫚葉。此又御器廠中之製造品也。

九十圖所示者，爲白玉瓶。狀如佛

手，具有枝葉，此乃巧匠模仿天然物象而造者。此種模仿天然物象之玉器，最常見者，有玉蘭花枝之瓶，白花參差，冰姿綽約，宛似一天然之嬌嫩玉蘭也。示於九十一圖者，爲白玉如意。其式仿仙家之靈芝，一端有紅斑，就以作鳳。柄身雕趕珠龍，花紋凸起，姿勢生動。示於九十二圖者，爲朝珠。千八百六十年，得之

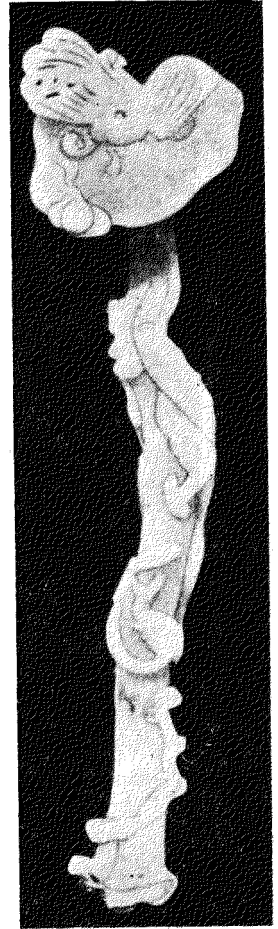

第九十九圖佛手狀白玉瓶

於圓明園。其數一百零八，多以琥珀製成。惟其中有三大者，則以綠柱玉製之。配分三處，又有三十粒小者，以鋼玉製之。分串三繩。三繩下各附小

珠朝圖二十九第

意如玉白圖一十九第

墜，亦鋼玉製成。中央懸一玉牌，四圍嵌銀，內填翡翠。

九十

三圖之筆

筒，及九十

四圖之花

瓶，乃韋耳

氏 (Vallis)

贈與博物

院中之珍

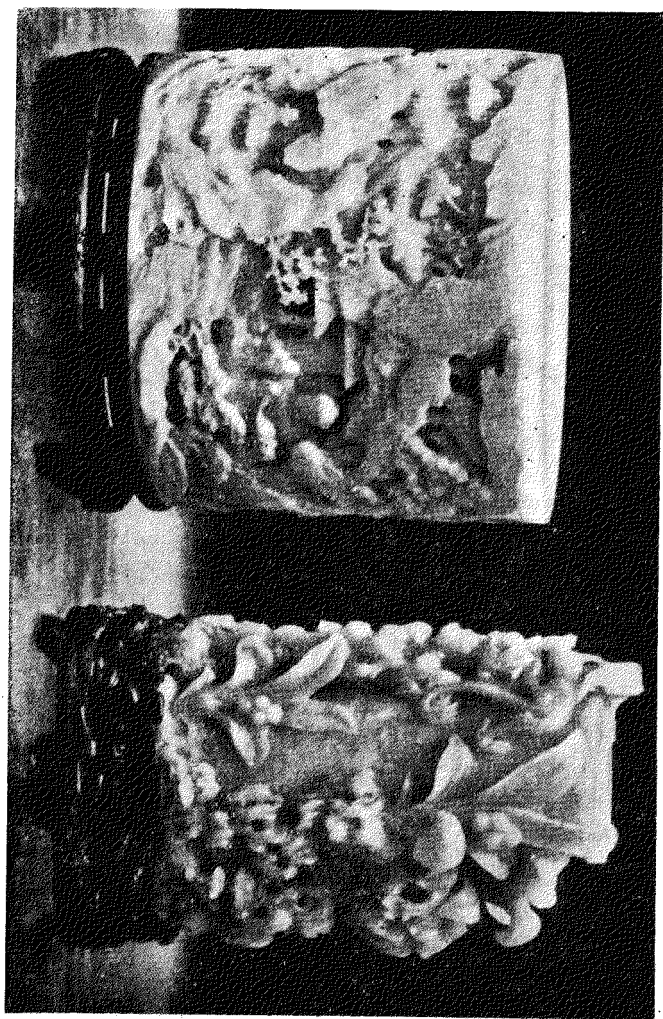
貴物品也。

外周精刻

凸凹花紋，

或漏空花

紋。筆筒以

筒筆圖三十九第 瓶花玉圖四十九第

白玉製成，外鏤山水松柏，背面爲八駿馬放牧圖，正面爲牽牛入廐及車輛人物圖，蓋其所刻者，爲周穆王西遊崑崙之景也。花瓶以橄欖色玉製成，雕靈芝花木，巖石中一螭龍蜿蜒出現，足有三爪，形若蜥蜴。

九十五圖

所示者，什爾定

(G. Saling) 所藏

之笛也。其瓶爲

二圓瑯體，乃仿

古戰士之箭筈

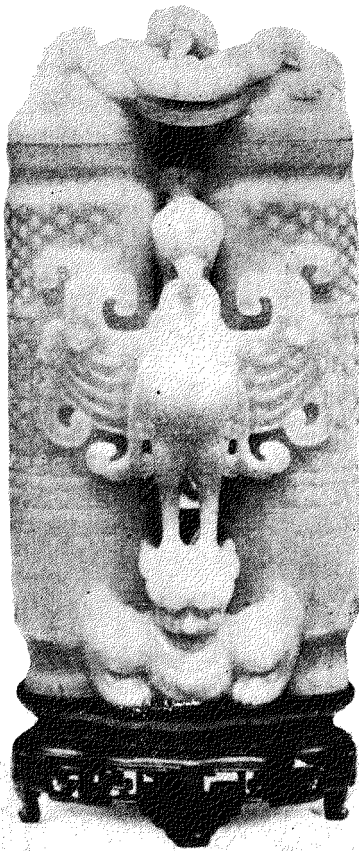
制者。中間聯

絡之物，作鷹立

於熊首之勢，狀

甚瘳惡。鷹熊之音，與英雄同，故此笛因名曰英雄笛。上有二蓋，梁綴其間，狀若螭龍。他

若笛後之柄，笛身之花帶花紋，皆與古銅器之雕刻體同。

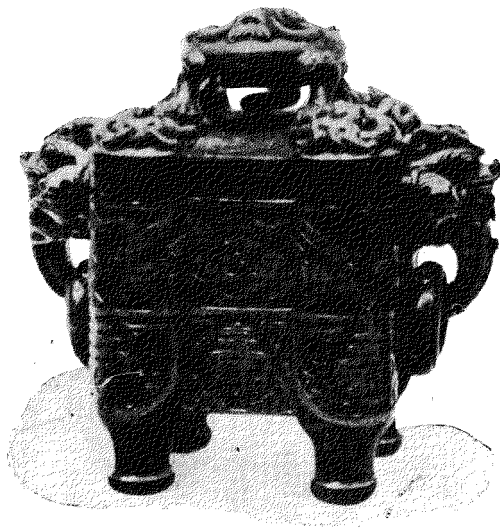
第九十五圖 玉瓶

第九十六圖之瓶，亦圓明園中物。

全身由碧玉製成。上有蓋。蓋頂鏤五龍。四角外出。兩耳作龍形，有環套其中。足爲圓形。腹面雕淺凸卍字花帶。內刻壽字六。每壽字左右，皆以龍翼之，所謂雙龍蟠壽也。

九十七圖之插畫屏，雖非玉製。然其雕刻之風，與通常用玉刻者無異，茲故述及之。屏身以三層滑石合成。面刻蓬萊仙境。四邊海天茫茫，中央一壽山。其上樓亭臺閣，聳入雲霄。空際有雙鶴環飛。嘴啣仙枝，翼背青天，足亂浮雲，如自天而下者。

石刻品 昔戒開馬 (Albert Jacquemart) 評論琢玉之技。盛稱硬玉之美。謂爲玉王。以爲其綠色者既可與綠柱玉比美。而附有白斑綠影者，彩色之豔，且過於瑪瑙，真

第九十六圖綠玉瓶

可爲玉之最上品云。至於中國人所珍視之軟玉，歐人則不甚稱賞。故排連老有言，軟

玉之純色者，既無石英之光輝，又無瑪瑙十玉髓之異八彩。其蠟脂圖之澤，僅適雙于製造細笛巧物品。若花與輝光閃爍之石英並置，則覺其光澤幽

晦，而不足以誘起人之美感矣。然此等石英，亦不盡為中國人所賤視。常用琢玉之器具，施琢玉之細工，製成精巧之物。今故擇韋耳氏 *Wells* 贈與博物中之石刻品而略論之。即附于玉篇之後。

九十八圖之雙筩花瓶，由水晶刻成。其小者狀如樹幹。旁生小枝，翼蔽大瓶之身。大瓶之頸。兩旁有耳，狀如象首。腹旁有柄，狀如啣芝之鳳。瓶口雕卍字花紋。瓶下雕靈芝修竹。蝙蝠飛其間。座基以紅木製成。其雕刻體與瓶身相同。

第九十九圖三仙人像

九十九圖所示者，為三

仙人像，以石英刻成。微帶綠色。中央大者為壽星，長鬚高額，手執如意。二童子侍其旁。一持靈芝，一捧蟠桃，皆仙家服食之物也。

一百圖所示者，為硯滴，用纏絲瑪瑙刻成。案格古要用纏絲瑪瑙刻成。論云：紅白

頭讀書數十載之寒窗士子，苟一旦能擢高第，即可作官而行其志。故人皆比之曰鯉魚登龍門。此魚龍瓶之硯滴所由作也。

第一百圖 硯滴

雜色如絲相間。三魚相並，直立於木座之上。木座雕波浪紋。魚頭生角，微象龍形。故此滴亦名曰魚龍瓶。魚者，鯉魚也。相傳龍門瀑布千尺，鯉魚之能乘風破浪而上者，即化而為龍。此後即可橫行天空，不憂網罟之患。而中國選舉之制，唐宋以來，皆由科舉。凡埋

圖解

- 第一圖 漢石刻，高二尺五，闊二尺。
- 第二圖 周石鼓，存北京孔廟中。
- 第三圖 石鼓文，在北京孔廟中，高四寸，闊六寸。
- 第四圖 孝堂山石刻，紀元前第一世紀時物，高十三寸，闊三十寸。
- 第五圖 孝堂山石刻，紀元前第一世紀時物，高十三寸，闊三十八寸。
- 第六圖 孝堂山石刻，紀元前第一世紀時物，高十三寸，闊三十八寸。
- 第七圖 龍像，紀元前第一世紀時石刻，高一尺，闊二尺五。
- 第八圖 鳳像，紀元前第一世紀時石刻，高十寸，闊三尺。
- 第九圖 日及星辰，紀元前第一世紀時物，高九寸，闊二尺。
- 第十圖 日及星辰，紀元前第一世紀時物，高九寸，闊二尺五寸。
- 第十一圖 泗淵撈鼎圖。漢石刻，高二尺，闊三尺。
- 第十二圖 穆王西遊崑崙見西王母圖，漢石刻，高二尺，闊四尺。
- 第十三圖 道家仙居勝境，漢石刻，高三尺，闊四尺。

第十四圖 刻於石柱上之馬像，七世紀唐時物，高五尺，闊三尺。

第十五圖 明陵前之大石人像，十五世紀時物。

第十六圖 北魏石碣，有阿彌陀佛像，紀元後五百三十五年時物，高三尺。

第十七圖 彌勒佛座前之石刻，紀元後五百二十七年北魏時物，高一尺五寸，闊

六尺。

第十八圖 佛像座下之石刻，紀元後五百廿四年北魏時物，高三尺五寸，闊二尺。

第十九圖 居庸關門闕上之石刻，有六字揭言，紀元後一千三百四十五年時元

代物。

第二十圖 居庸關城門中之提頭賴吒像，紀元後一千三百四十五年時物。

第二十一圖 元時觀音像，四周有六字揭言，闊十八寸，高二十六寸，紀元後千三百

四十八年物。

第二十二圖 北京白塔寺之大理石塔，十八世紀時物。

第二十三圖 菩提薩埵轉生像，北京白塔寺之大理石刻，十八世紀物。

第二十四圖 永樂陵寢，在明陵前，地近北京，十五世紀時物。

第二十五圖 辟雍宮中之彝倫堂，在北京國子監十八世紀物。

第二十六圖 大理石及琉璃窯建築之牌樓，在臥佛寺前，地近北京。

第二十七圖 天壇，在北京城南。

第二十八圖 祈年殿，在北京城南天壇中。

第二十九圖 孔廟大成殿中之龕。

第三十圖 萬壽山中之軒，地近北京。

第三十一圖 萬壽山中之峴明湖，地近北京。

第三十二圖 頤和園中之羅鍋橋，地近北京。

第三十三圖 萬壽山中之銅佛寺，地近北京。

第三十四圖 圓明園中之瓷器塔，地近北京。

第三十五圖 北京西山甯國寺中之塔，十七世紀物。

第三十六圖 北京黃寺中之三世佛。

第三十七圖 熱河喇嘛寺，康熙時倣拉薩之布達拉寺建造。

第三十八圖 北京之五塔寺，十五世紀時，倣摩伽陀國伽耶山寺中之塔而造。

第三十九圖 銅香爐，刻亞拉伯文。有宣德年製之款識，高十五寸，闊十二寸半。

第四十圖 北京之荒蕪回寺，十八世紀物。

第四十一圖 商甗，高十五寸半，闊十寸。

第四十二圖 周鐘，有紀元前第七世紀時之款識，高二十七寸，闊十八寸。

第四十三圖 周無專鼎，在焦山，高三尺，闊一尺五。

第四十四圖 周無專鼎銘。

第四十五圖 周盤，銅質嵌金銀，高十寸二分五，闊二尺九寸二分五。

第四十六圖 周盤銘，紀元前六百三十二年刻。

第四十七圖 饗餐尊，高十九寸二分五，闊十二寸七分五。

第四十八圖 商彝，雷紋蟠螭，高十一寸，闊五寸八分七厘五。

第四十九圖 亞形商爵，高八寸一分二厘五，闊六寸八分七厘五。

第五十圖 雷紋觚，脰間有四稜，高十二寸，直徑六寸八分七厘五。

第五十一圖 周犀尊，高十一寸一分二厘五，長十六寸五分，闊七寸。

第五十二圖 鳩車尊，漢代物，高六寸三分七厘五，長五寸一分二厘五。

第五十三圖 三犧鼎，高十二寸，闊十二寸六分二厘五。

第五十四圖 四足香爐，上有鏤花蓋，高十一寸五分，長十寸，闊七寸五分。

第五十五圖 蟠螭香爐，有宣德年製之款，高三寸二分五，闊七寸八分七厘五。

第五十六圖 海馬葡萄鏡，漢時物，直徑九寸一分二厘五。

第五十七圖 梵文鏡，元代物，直徑三寸五分。

第五十八圖 金塗塔，高七寸五分，重三磅。

第六十圖 簡平儀，十三世紀時物。

第六十一圖 北京天文儀，十七世紀物。

第六十二圖 諸葛鼓，有紀元後百九十九年之款識。高十五寸二分五厘，直徑二十

五寸二分五厘。

第六十三圖 古銅酒壺，外包金銀，形如鴨，高十寸，長十五寸六分二厘五。

第六十四圖 古式銅酒壺，外嵌金銀，高八寸二分五，徑七寸一分二厘五。

第六十五圖 喇嘛寺中之花瓶，銅質鍍金，嵌珊瑚及孔雀石，高九寸六分二厘五，徑

六寸六分二厘五。

第六十六圖 杯形花瓶，銅質鍍金，高七寸六分二厘五，徑四寸三分七厘五。

第六十七圖 鐵像，外嵌鷄冠石，高十寸七分五厘。

第六十八圖 元至正銀槎杯。

第六十九圖 木器雕刻品之架，形似荷莖，高二十二英寸。

第七十圖 彩色金漆畫屏，以木爲胎，雕仙人拜壽星像，高八尺八寸五，長十九尺三寸。

第七十一圖 七十圖中之二頁畫屏放大圖。

第七十二圖 十二頁雕漆畫屏中之二頁，高八尺十寸，全長二十一尺。

第七十三圖 同上

第七十四圖 象牙手枕，雕十八羅漢，高十寸三分餘，闊二寸五。

第七十五圖 象牙球，高十八寸，闊四寸七分五。

第七十六圖 象牙雕刻之僧寺，高三尺五寸，長二尺九寸五。

第七十七圖 象牙雕刻之軒，高三尺四寸，長三尺七寸五。

第七十八圖 犀角杯，下有臺座承之，刻僧道二家之寶物，角長二尺二寸七分五。

第七十九圖 紅黑雕漆之盒，長二尺一寸二分五厘，闊六尺六分二厘五，高四寸。

第八十圖 廣東雕漆箱蓋，黑漆地上填金，長十七寸六分二厘五，闊十二寸二分五厘。

第八十一圖 玳瑁箱，外雕人物，高四寸，長十寸一分二厘五。

第八十二圖 廣東雕漆扇及扇袋，扇長十一寸，扇袋長十二寸七分五厘，闊三寸。

第八十三圖 螺鈿漆器酒壺，黑漆銅胎，嵌象牙及珍珠母，高十四寸五分，闊四寸七分五厘。

第八十四圖 螺鈿黑漆插屏，高二尺七寸，長二尺十寸。

第八十五圖 荷葉式碟，福州漆器，高三寸，長十一寸三分七厘五，闊九寸六分二厘五。

第八十六圖 北京雕紅漆器罐，共有一對，外雕九龍。頤和園中物，高三尺一寸五，徑二十三寸五分。

第八十七圖 堅石嵌鑲漆器，畫幅爲蓬萊仙鏡，硃砂漆地上嵌孔雀石玉寶琉璃，高二尺六寸七分五，闊三尺七寸。

第八十八圖 雕紅漆之蟠桃式盒，以黃玉琉璃石英等嵌成花葉。

第八十九圖 化雪帶藻玉碗，高二寸五，徑五寸六分二厘五。

第九十圖 佛手形白玉瓶，高四寸六分二厘五，闊四寸一分二厘五。

第九十一圖 龍鳳如意，長十二尺二分五厘。

第九十二圖 琥珀及玉石製成之朝珠。

第九十三圖 白玉筆筒，高六寸八分七厘五，徑八寸。

第九十四圖 白玉花瓶，刻木螭龍之形，下有綠玉座，瓶高八寸五，闊五寸五。座高三

寸二分五，闊六寸。

第九十五圖 雙璚體玉瓶，什爾定所藏，高十一寸五，闊四寸七分五。

第九十六圖 陰綠玉瓶，高七寸，長七寸，闊三寸六分二釐五。

第九十七圖 三層滑石合成之插畫屏，雕道家景物，高一尺十一寸，闊一尺三寸。

第九十八圖 水晶刻成之雙筓花瓶，雕象頭鳳凰蝙蝠等像，高八寸五，闊五寸七分

五釐。

第九十九圖 綠石英刻成之壽老像，高七寸，闊四尺二分五。

第一百圖 纏絲瑪瑙刻成之魚龍瓶，高八寸，闊六寸六分二釐五。

