

書叢界世

術美國中

冊下

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

下 卷

著 爾 西 波
譯 嶽 元 戴
校 培 蔡

行 發 館 書 印 務 商

中華民國十七年六月初三版
中華民國二十二年四月國難後第一版

(二六四八)

世界中國美術二冊

Chinese Art

每部定價大洋貳元

外埠酌加運費匯費

Dr. W. Bushell

版權所有
印

發 行 所	印 刷 者	校 訂 者	譯 述 者	原 著 者
商 務 印 書 館	商 務 印 書 館	商 務 印 書 館	戴 元 培	戴 元 培
	上海及 各埠	上海 河南路		

中國美術卷下

第七篇 陶器

此篇所謂陶器者，乃就其廣義而言。凡一切埏埴之工藝品，如樸陋之瓦器，粗厚之缶器，以及堅緻之瓷器，皆包括之。其國人通用之字，施於燒成之土器者曰陶。此字上古已有。雖其今義泛指各種粗細之陶器，而本義則爲窰。窰乃後起之字，用以名陶窰者也。然窰字有時亦與陶字後義相混。如官窰者，本景德鎮製御用瓷器之陶窰名稱也。今又引伸爲官窰中所燒瓷器之通稱矣。華人又稱什物之自土燒成者曰瓦器。瓦，古寫作，象圓瓦之形而製之字也。

瓷器確發明於中國，此則英國人亦承認之。故英文 China 之義，等於 Porcelain。China 本中國國名，即波斯，羨慕中國瓷器而仿製者已數百年，且有人稱其國之瓷藝，porcelain 瓷器也。乃由本土人發明，而非師倣他國者。然波文 Chini，亦兼攝瓷義。

用科學上之分類法以研究陶器者，始於波魯尼耶特。(Brongniart) 今可師其意以述瓷器之特質，而定其界說曰：「瓷器者，白而半透明之堅片，質純而堅，不可以刀

削；扣之則共鳴，融之則爲玻璃狀，碎之則呈有光輝之介殼層狀者也。瓷器具如是種種之特質，故雖無釉者，亦能注水不洩，凝凍不拆。而半透明與玻化狀二者，尤爲瓷器之主要特質。若缺其一，則又爲他種之陶器矣。故具以上各質而不半透明者，則爲粗厚之缶器；具以上各質而不爲玻化狀者，則屬於紫砂窰 (Terracotta) 或彩色窰 (Porcelain)。

中國瓷字，漢代始有。其所謂瓷者，乃一種堅緻之陶器，不以潔白爲重，亦不以透明爲貴，故有粗瓷而缺少此二質者。然又不可不歸之於瓷器一類。其尋常瓷片，卽景德鎮者，亦包含雜質，較多於歐人所製之瓷。其最甚者，則高陵土器案卽造瓷之白土，朽於灰黃粘土之上，如塗塗附；其層次顯然可見。故中國人於瓷之界說，不甚明晰；而嘗誤稱此種劣等土器爲高貴之瓷品。然中國人於白瓷外，又承認二種特異之窰貨；卽宜興窰及廣窰是也。宜興窰製於江蘇省之宜興縣。其窰爲紅黃色，葡萄牙人所謂鉢開饒 (Bogart) 者是也。廣窰製於廣東省之南部陽江縣。其窰爲深褐色，歐人古物陳列所

中嘗以之與單彩畫之瓷器並列。吾於下文將詳述此窰。今姑揭其狀於第四第五及第六三圖。

古人所用陶器，初不過日乾之坯而已。後乃漸進爲火燒之磚瓦，爲建築之裝飾品，爲庖廚日用之什物，爲送死敬神之供品。各國瓷器進化之階級若是。中國亦然。在中國及東亞各國古塚中所掘出之陶器，其形式構造，與世界各國未有歷史前之陶器絕相似。無釉藥。且惟近古之器，始有用陶鈞造成者。（案鈞者，陶車上之圓盤也。天工開物云：凡造圓形陶器，如杯盤碗碟之類，必先製陶車。車豎直木一椈，下端埋土內，使之安穩。上高二尺許，上下列圓盤，盤沿以短竹棍撥運旋轉。盤頂正中，用檀木刻成盤頂，其上凡造圓坯，無有定形，盤式以兩手捧泥，盤冒之上，旋盤使轉。拇指剪甲，按定泥底，就大指薄旋而上，卽造成一杯盤之形，功多業熟，卽千萬如出一範。謂爲鈞者，蓋取周回調均之義。周禮所謂器中勝是也。）

中國人自謂陶鈞之製，由於本國人發明，亦猶古代各大邦人民然。且確謂其法創於黃帝。黃帝者，始發明陶術以教民者也。（案此說似誤。路史言：神農氏謂木器液而金器而人壽，是黃帝前已有陶器矣。夫蓬人氏已火食，陶器於火食有密切之關係，故其發明距蓬人氏必不遠，不必待至黃帝也。史記言黃帝命寧封爲陶正，以利器用，非言其發明也。）

又舜未登帝位前，曾爲陶人。中國人謂其於陶術多所發明。周禮則言酒尊瓦棺，由其創作。迨周武王除紂誅亂而王中國，因舜之後人精陶術也，乃訪其後裔，配以元女大姬，而封諸陳。（原注：今河南陳州府。）使世守其地，以祀其多才多藝之先人。

周禮多言陶事。考工記中有論及市售之陶器一節，並列舉庖廚中及祭祀時所用各種陶器之名稱，與其容量。其述陶器製造之法，於用陶鈞及用模型不同之二點，

言之甚明。謂搏埴之工人有二：一曰陶人，用陶鈞者也；二曰旅人，用模型者也。案周禮

二工。其職業之異點何在。各家並無明確之注。解亦無用。鈞之說。惟本文則言陶人。爲甌。甌之類。旅人爲筮豆之類。而按無明確之注。解亦無用。鈞之說。惟本文則言陶人。案須先以黃泥。著天工。開物。謂凡造。或兩破。或兩截。亦或圓。倫。然後。挺白泥。印成。以糶。水塗。合其。縫。燒成。時。自。圓。成。無。隙。一。曰。圓。器。如。杯。盤。碗。碟。之。類。是。也。其。制。詳。見。上。陶。鈞。註。觀。此。則。周。禮。所。謂。陶。旅。二。工。其。別。或。卽。如。製。圓。器。與。印。器。者。之。分。歟。

史載梁武帝天監五年，（卽西歷紀元五百零六年）於丹陽山之南，掘出一瓦棺，高五尺，圓周四尺，上狹下寬，尖頂平底，中可啓閉，若圓箱之有蓋然。屍則坐居其中。其在近時所掘得之各種古初瓦器，體制裝飾，宛似首冊四篇中所繪之各種銅器。可知在上古禮文樸質時代，供神祀祖之具，多爲陶器。後世禮文漸趨豐富，乃代以銅器耳。周時陶器上多刻文字。其字體筆法，與刻於當時銅器者一致。如首冊七十八頁中所言之『說文古籀補』，乃臨摹古塚中金石陶器上篆字之模本也。至前漢時，瓦器上乃載有所製之年，多鑄於其器之足下。其紀年法則或用干支，或用時君之紀元。

漢磚上多載有年月，往往於城址故宮中掘得之。好古家有圖其形式成巨帙者，有鑄之於硯而留原字於其上者。又漢磚多塑造各種神怪之凸紋畫像。如第一圖所示者，乃摘錄首冊七十五頁中所言之金石索內者也。其磚之周圍，緣飾以相稱之邊

漢 一 專 縮
不

千 萬 長 未 八 習 四 之
秋 歲 樂 央 字 子 神 中

五

第 一 圖

線。中有矩
形之神祕
畫像，可表
示中國人
對於天地
四方之觀
念。蓋其所
塑者，東為
青龍，西為
白虎，南為
朱雀，北為
玄武龜蛇
也。圖隙中
嵌篆字八，

文曰「千秋萬歲長樂未央。」此外又有各種瓦形繪此書中。其瓦之下緣，皆塑有與此相類之吉語，皆爲美觀而作也。

陶器爲中國建築物之重要附屬品。前於第三章中，已略言其塑造之術，及琉璃瓦之製法矣。琉璃瓦釉所用之顏料，爲釉藥末與鎔鉛之混合物。其製法與歐人燒鹽素釉 (Salt glaze) 之陶器相似。當瓦已安置窰竈後，乃生火。候適宜時，從窰上之天窗，傾入研碎之釉藥，敷散於瓦面未被他瓦所遮之部分。釉藥遇熱，卽鎔化而發眩耀輝煌之奇光，被覆瓦面。其色純駁不一。此可於歐洲博物院中所陳列頤和園之種種陶器見之。頤和園爲清帝之消夏所，焚於千八百六十年。其中陶器之存於歐洲博物院者，有立於紫色礎之翡翠色觀音像；有塑於廟壁上之小佛像；有龍有鳳；又有附於牆面之各種奇巧雕像。其最起人興味者，則此等裝飾物中，有歐式之楯牌及戰功徽章；又有意宮噴泉旁之古雅肖像。此蓋由耶穌教徒監督製造，以娛清帝者也。以上諸物，皆呈琉璃瓦之寶色。當乾隆時，在北京附近地面置窰燒造。案天工開物載造琉璃瓦法，與等煎汁塗染成綠黛，赭石松香蒲草等塗染成黃，再入別窰減薪火，逼成琉璃寶色。

中國人之知用釉藥，較知造玻璃杯法尤早。惟其法發明於何時，則不可考矣。又

有古式之彩色瓷器，乃倣古銅器而造，被以銅化重硅酸之黑綠釉；古色蒼然。中國鑒賞家嘗指爲漢代物。其瓷片爲牛黃色，堅硬而難以刀削。其釉爲細碎紋，呈胡瓜皮色，或山茶葉色。雜以烏雲斑。歷時愈久，則其色愈精采渾厚。昔紐約大拿（Dana）古物所有一陰紅色盜之漢罇，模當時銅尊而塑者也。其上暗黑之綠釉，珠光隱隱，已多駁落。下刻所製之年曰元光二年，卽西歷紀元前一百三十三年也。英國博物院中亦有與此相似之罇。雖無款識，然可確信其爲同時物。又第二圖所示之餅，乃著名古物家劉喜海所藏，亦希有物也。其頸之周圍，飾以三寸寬之畫條。畫之神奇，與首冊所言之漢時石刻相類。乃一人跨龍，張弓逐虎，四圍且滿以常見之巧飾。又塑一怪首，斷分此畫條，而連於一環，擬作瓶柄之狀。此真乃古代藝術之遺傳物，欲繪寫其天地交爭之幻想者也。其意以爲龍者，天空中之君也；故乘雲綠壁而張爪。虎者，陸地上之王也；故人立怒吼而抵禦。此外又有劉喜海所藏之二古物，現爲吾有一爲祭祀用之三足鼎；上有羊頭形之蓋，旁有直立之兩耳。二爲竹桶一付，紐帶束之；兩旁刻二怪頭；頭頂雕凸紋之天象；環帶突出其上，扭轉而下垂。桶之內外塗綠釉，釉作碎盜之細紋。凡古物之耳柄作虎首狀者，額上皆標以王字。至於獅，本非中國產也，故古昔工藝品無有作獅

瓶 圖 二 第

狀者。獅像之興，其在佛法輸入之後乎。蓋初由釋家仿印度人爲之，以作保護佛法及聖地之靈物云。

漢時綠色釉之陶器，其善者質堅緻而爲玻化狀；扣之能作共鳴聲。然不可遂謂爲瓷器，蓋缺少潔白與半透明二要質也。漢以後之瓷藝，日趨精善，吾人試細考其進
化史，頗有趣味。其一方於材料之選擇，製法之精巧，土質之利用，進化達於極點。其他
一方則又呈保守之狀態；顏料粘土則止掘取諸某地也，瓷片則止求其精細也；進步
則止限於手術之嫻熟也。吾人乍見其瓷貨之製出日多，幾忘其瓷廠中工人之孜孜
然日規仿舊制矣。此等古式之各種瓷器，其善者嘗輸出外洋。甚有其式渾然似古，即
精於鑑別者，亦認爲宋時物；及覆而察之，則其下有最近作者之款識，似亦奇矣。吾今
將略述中國之二大瓷廠，以足本篇之所未及。二廠者，即前頁所言江蘇省之宜興瓷
也；廣東省之廣窰也。

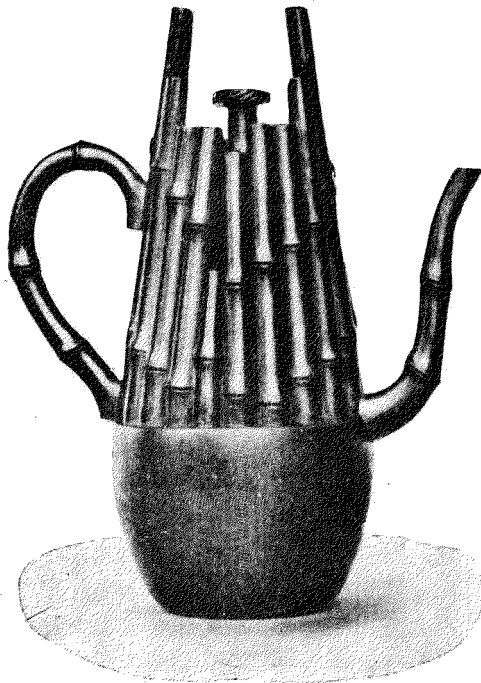
宜興窰 若吾人坐汽舟，渡重洋，至滬而登陸，將見埠頭之上，有成羣之負販者，
爭獻賣其奇形之壺瓶盞碟，與夫各種紅褐色之小巧物品。有適於用者，有專供玩賞
者。此果爲何種物品耶？君試一加詢問，可知其卽爲太湖西岸所製之窰器也。太湖爲

中國著名之大湖。有蘇州在其東岸；其西岸乃常州之宜興縣，即窰窰所在地也。中國人之泡茶貯芳香食品也，寧用此細膩之紫砂窰，而不用白色盜器。其壺狀則有若龍初離水者，有若鳳凰及各種鳥形者，有似松竹節者，梅花枝者；又有似桃者，荷花者，石榴實者，佛手香櫞者，殊形詭制，種種不一。其色則有紅者，有淡黃者，有棕色者，又有似南美洲之加加阿粉（Chocolate）色者，而以紅色爲最多。其器之材料，有自數色土構成者；如褐色之壺瓶，外塑紅泥之凸飾，則尤覺靈變而有趣。其天然本色，不加雕繪；而淡雅清秀，自足賞心悅目者，亦嘗有之。此外則多爲凸起之塑畫，或陷入之印花，或雕鏤之精巧細紋。又有用刷和瑱瑒質繪花其上，而略現凸狀者；有預製繪花之凹紋於器面，則繪花後平滑不呈凸狀，如金屬雕鏤版上填瑱瑒之術者。其窰土之色澤，與其上所繪之光瑩紺青色之細叢花枝，以及淡雅灰白色之風景圖畫，交相掩映，殊覺明媚動人。有時數色堆疊，華若雲錦。甚至全體蔽以花彩；其窰器之本色，僅可自其下之緣邊略窺一斑而已。

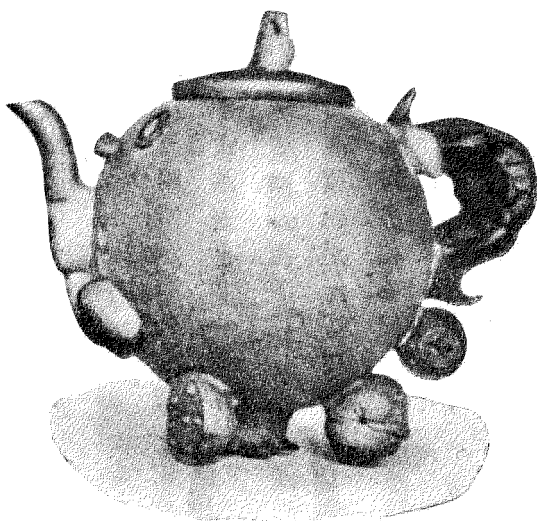
中國各種陶器什物，多出於宜興。而宜興窰之特長，尤在於燒造玩物；細巧精緻，莫與比倫。有微小茶壺式之瓶，及菓形花狀之罐，文人常用以注墨水。有香瓶脂盒粉

罐茶碟，佳人常陳以飾房几。又有插花瓶，菓物盒，以及箸碟酒杯諸物，可列諸食桌；掩映几筵，秀雅可掬。其清之王公大人，則拇套班指，頭戴翎管，胸前又垂以此器所製之朝珠；冰清珠眼，益裝儀容。此外若翩翩公子之鼻烟瓶，吸烟者之烟管嘴；以及嗜鴉片者之烟膏鉢，烟管口；莫不金固玉潤，精緻微亮。而一一皆此器之製造品也。

如第三圖所示者，乃宜興窰之二奇式茶壺也。其一爲棕色之笙形，壺嘴則擬笙之吹管狀。其二爲淡黃色之反置柘榴形，周圍又飾以各種不同色之菓形；上爲菌形蓋，旁有菱形把，下有三足，擬蓮房荔菱胡桃之形；壺嘴旁復蓋一圖章。

第三圖奇式茶壺(一)

(二) 壺茶式奇 (窰興宜)

宜興窰極盛於明代。正德間供春建
之。宜興縣志作供春許次紆至萬歷時有
茶疏作龔春未知孰是。

著名陶人吳某者，嘗陶於此。吳工於模古，

曾做哥窰而造碎紋釉瓷；案春風堂隨筆
云哥窰淺白斷

紋號百坡碎謂之哥窰者，宋時有章生一

生二兄弟處州人主龍泉之琉田窰生二

所陶青器純粹如美玉為世所貴即官窰

之類生一所陶者色淡故時人別之曰哥

窰又做造宋初之陰紫色官窰更能於宜

興特產之褐色窰上，作宋代均州窰之陸

離彩色。皆著有成效。及吳逝世未久，有周

高起作陽羨茗窰系。陽羨者，宜興之舊名

也。是書載陶人自家之事實甚詳。後陸軍

大尉不爾開來 (Brinkley) 著日本與支那一書；其第九冊中多譯載此書之文也。

當宜興窰初輸入歐洲時，歐人從葡萄牙人之稱，呼之曰鉢開饒 (Boggaro) 斯名

迄今猶存。有布齋爾 (Böttger) 者，撒克遜 (Saxon) 瓷術之發明者也，於千七百零八年

會着手試驗，仿燒此窰。且著有關於此窰之論文，題曰珠砂瓷（Porcelain rouge）雖斯名今已湮沒不彰，而當時仿燒，則頗著成效。後有意勒爾氏（Elers）者，在斯泰夫州（Staffordshire）燒造各種紅色器皿，與宜興窰之體制形式，如出一範。故佛郎克（Wollaston Franks）嘗謂英人所燒之窰，與東方者不易辨認云。

廣窰 廣東省所製之陶器，中國人概稱之曰廣窰。廣乃廣東之省稱，窰即陶器也。所製之物，多為粗厚之缶類，無緻密潔白之瓷。凡廣東省窰廠中所陳列之瓷品，乃自景德鎮運往，上釉入爐，復燒而成，非能以本省之土而自製瓷片也。其重要之窰廠，在本書有可稱述之價值者，約有三。

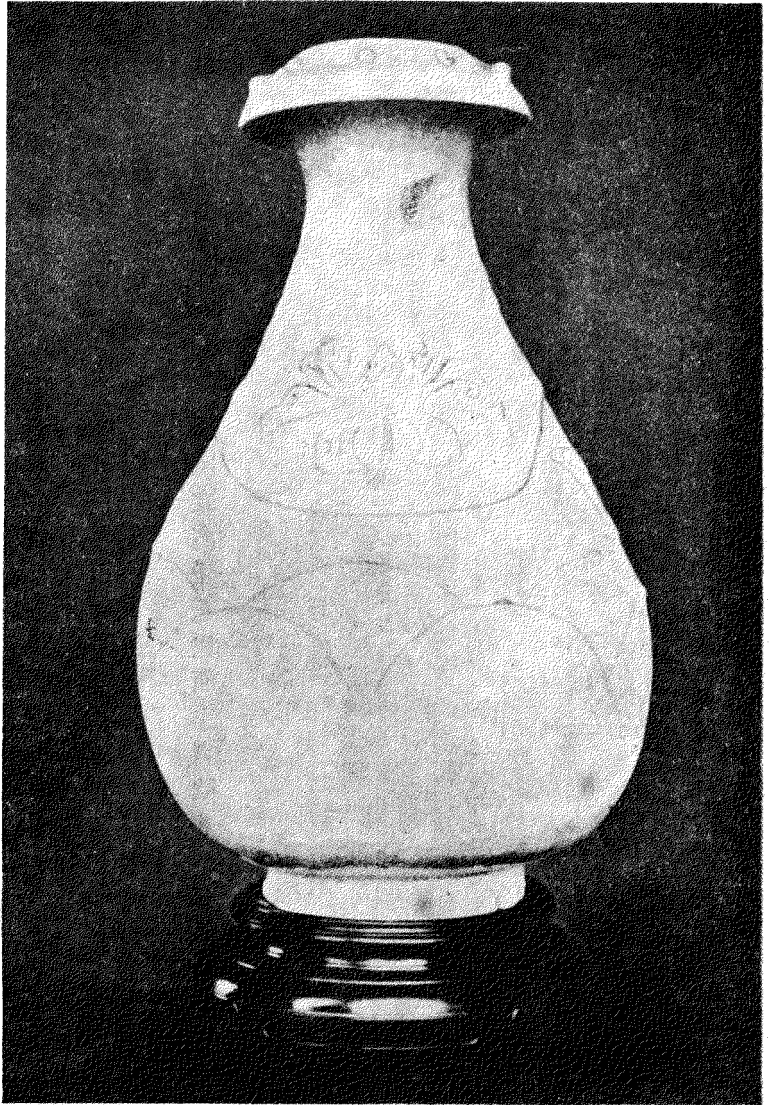
一省之北，廈門之附近，有村曰卜開窪（Pokwoh）。其村鄰於石碼，居漳州廈門之間，有大窰竈在焉。製粗厚之藍色窰器，作奇異之形式，多自廈門輸出，運售於中國南部及印度暹羅馬來半島等處。其器品多屬居家應用之物，為人所習見者，茲故不贅。二省之南，有縣曰陽春，隸於肇慶府。雍正時，廣東修省志。其第五十二冊中之廣東陶器誌，有論及此縣之陶器一則。其言曰：「近日陽春縣之陶工，皆福建土人也。彼等除做造昔日龍泉之綠色窰器外，案龍泉即哥窰所在地。宋時龍泉縣人章生兄弟，以善陶著稱。兄所製者曰哥窰，弟仍龍泉之舊，曰龍泉。

章。亦號別無他能。且其所仿造者，又非上品也。〔今案省志之所謂非上品者，乃指其質料而言。蓋陽春縣所燒之器，火候失宜，結構粗鬆。觀於近日自般島（Borneo）等處運來之碎紋綠瓷可知。蓋此等貨多自陽春縣販運而來者也。〕

三陽春之南，有縣曰陽江，與陽春同隸於肇慶，而較陽春距海尤近，乃廣審中最著名之窰也。其窰質緻密堅固，極耐磨折。其色有紅者，褐者，灰黑或純黑者。其種類有建築用之裝飾品，有注水蓄魚之缸，有園中陳列之花瓶，有藏乾糧之罌，及各種家用什器。又有鬼神肖像珍奇獸形，以及無量數之小巧玩物與裝飾品。其窰之氣色本甚暗褐，然全體皆蒙以光滑之釉，是乃此窰與他窰特異之點也。昔曾有此窰所製之一寶藍瓶，自北京宮中發出，交唐英在官窰中照式做造。其精巧可知也。案唐英乃乾隆時人。管理

江西陶政事務詳見後文。

陽江窰之釉，斑駁陸離，於全體蒼翠色中，作綠色之紋理斑點。其紋點愈近綠邊，則色愈濃而漸呈棕黑色。有時其釉亦有作陰紫色者；又有作茶綠及灰色碎紋者。此諸色皆不甚精采。然其中所含之血色波紋，則含耀流英，氣色深澤，極光輝可愛。此外又有釉水不流遍器之全體，凝於底之上部，若堆脂然，成不規則之弧線狀者。此則宛

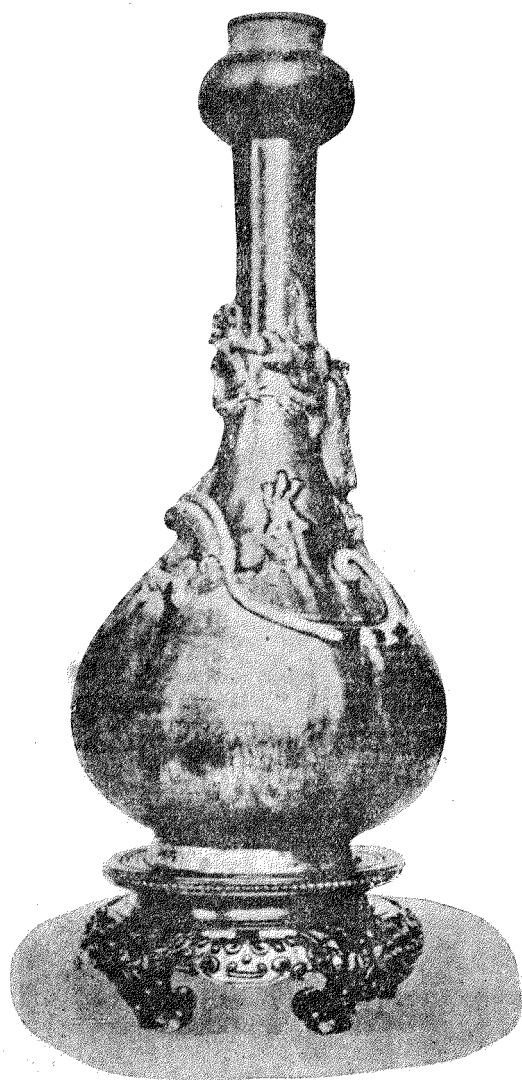

（一）瓶窰廣圖四第

似往日宋窰，苟不細辨其氣質，且將爲之淆惑矣。

茲由博物院中擇取三瓶，以爲廣窰之代表，而略釋明之。至於是三瓶果屬廣窰中之何窰，則未敢臆斷也。

其一如第四圖所示。乃一綴密之高陵土花瓶。作者欲其胸豔恍目也，乃塑以浮

第五圖 廣窰瓶 (二)

凸飾之荷花，被以碎紋之灰色釉。其下部又包以重疊之荷花瓣。其頸部則塑以渦形花紋，而挺生一古式花於其中。其瓶口則展開而厚唇突起；遠望之，若蓮房然。

其二如第五圖所云。乃一灰色之高瓶。結構秀雅；下為梨形，上為細弱之長頸。頂部復突

第六圖 廣窰瓶

然膨起。肩部縮繞一螭龍。龍身皆浮現瓶上，作翡翠色及紫色。瓶之全體則蒙

以碧色綠釉，作碎紋。卽其他二瓶之釉，亦皆爲碎紋也。

其三如第六圖所示。人常誤認是瓶爲宋代物。質緻密而作深黑色。外蔽以深藍色之釉。曾經窰變，故其色斑駁不均；愈下愈濃，愈上愈淡。至瓶口則漸呈褐色。其底蓋有葛明祥製之圖章，乃一陶人之款識也。此外有與此相似之瓶，蓋有葛源祥製之印章，乃明祥兄弟之款識也。相傳二人生於乾隆時，皆陶於一處云。中國陶人之名，罕見於陶器。日本則反是；此乃中日陶術上之異點也。原注：葛明祥及葛源祥之款識，見後附錄內之款識文中。

瓷器

凡陶器在窰燒時，曾作一度之玻化狀者，皆通稱曰瓷。瓷之類別有二：一曰硬瓷，瓷質及其釉藥之成分，僅含天然原素者屬之；二曰軟瓷，瓷質由各種不同之材料，經火焚燒，成人工之化合物者屬之。此化合物亦名玻璃原料 (Glass)，可用以代天然生成之石。

軟瓷不製於中國，今姑存而不論。至於硬瓷，乃中國唯一之特產。其質由二種原料揉合而成：一曰白土，亦名高陵土，乃油滑難鎔之原料，賦可塑性於瓷片者也。二曰長石，亦曰白不，案：凡造瓷之土，皆從此名。乃可鎔於強熱之石塊，賦透明質於瓷片。

者也。高陵爲景德鎮附近地名，精美瓷土，卽於斯採取。白不則石之春細淘淨，製如方磚者。此二名自爲法國學院之字典收錄，今已成古典之名辭矣。案天工開物載景德鎮古來爲燒器地，然不產白土，白土出婺源祁門兩山，一名高梁山，出硬米土，其性堅硬，一名開化山，出糯米土，其性柔軟，兩土和合，瓷器方成，其土作成小塊，小舟運至鎮，據此則高陵當爲高梁山音訛，而長石亦爲白土，高陵土亦作成白不小塊也。

昔意不爾門 (Eheman) 曾化分江蘇祁門縣之長石。案祁門向屬安徽，謂其石爲灰白堅緻之粗片，被以酸化錳之紋理，內含石英與結晶體，用吹管分析之，則鎔爲白色瑛瑯質云。

其在實際上，則中國瓷片之構成，除上述之二主要成分外，尙有許多物料加入，如粉碎之石英，結晶之砂石，是其例也。此等料之加入，其分量亦不一致。又有一種特異瓷片，由黃不製成，黃不者，堅韌之巖石，經水輪機磨細後造成之小塊也。造粗瓷則用之。中國人謂其爲製造強火中之單彩釉瓷所不可少之物云。

中國之瓷釉，卽用造瓷器本體之長石製成。凡精美之白不，由選取純綠色之石製成者，則留供釉藥之用。而石理之作柏葉班者，尤爲美善。案江西志云：有柏葉斑者，謂有鹿角菜葉狀者爲善。鹿角菜乃紅藻之屬，多生海濱石上，長四五寸，分枝如叉，本細而未闊，末端鈍圓，色紫，全形略似鹿角，煮之爲糊，可洗髮，和入石灰，可製三合土。

此外又採取灰石，雜以鳳尾草與山材，疊起焚燒，煨為石灰。石灰之作用，能增加長石之可鎔性。二者相和，釉藥始成。凡精細之白不，亦號釉膏；澄清之石灰，又名鍊灰。二者各和以水，成稀稠相等之水漿；然後以不同之比例，為適度之混合，製成釉漿，塗於泥坯之上。其塗法有用刷者，有用管吹者，有浸器於釉漿中者。案唐英陶事圖說云：「上釉角者，用毛筆搨釉，弊每失於不均。至大小圓器及渾圓之琢器，俱在缸內蘸釉。其弊又失於體重多破，故全器最為難得。今圓器之小者，仍於缸內蘸釉，其琢器與圓器大件俱用吹釉法，以徑寸竹筒，截長七寸，頭蒙細紗，蘸釉以吹，俱視坯之大小與釉之等類，別其吹之遍數，有自三四遍至十七八遍者。此吹蘸所由分也。」據唐英所云，則上等瓷釉，其混合成分，白不泥漿十而石灰漿一。中等者，則泥漿七八而灰漿二三。若白不與石灰平對，或石灰分量較多者，止可用於粗瓷而已。

中國之瓷釉，皆含石灰。石灰能賦釉以藍綠之特異色澤，同時又能令其表面益覺光輝。從未有無灰之生釉，能呈淵茂深厚之光澤者。此可於撒維爾案撒維爾，法國地名。所產之陶器證之。福哥忒 (Vogel) 有言曰：「觀於近日撒維爾新瓷之釉，殊覺有趣。蓋乃於百分中和以三十三成之石灰製成者也。」

原始 世人皆知瓷器創始於中國，然其發明之確期，則論者不一。中國人謂瓷器發明於漢代，因漢時人始言及「瓷」字也。官書之論瓷政事務者，有浮梁縣志。原注。

見浮梁縣志第八冊四十四頁。此書之初版，刊行於千二百七十年。言：「據土人傳說，新平之瓷場，注原

新平浮梁舊名。創於漢代，其工作繼續至今，從未有間斷。」云。而千七百二十八年，派理御器

廠之著名監督唐英傳中，亦謂據其考查之結果，瓷器確創始於漢代之昌南。昌南者，

即浮梁縣之景德鎮也。由漢代四境之商業狀況考之，則英之論斷，甚為可信。蓋大宗

玻璃，當時嘗由敘利亞及埃及輸入。斯時陶人見而競慕仿製，似亦事理之或有者也。

日本著名之美術批評家加蘇屋克郎 (Kakusokukura) 曾著東方之觀念一書。

(Ideals of the East) 謂漢之方士，常研究鍊仙液金丹之術，瓷藝或因是而發明。因斷言

曰：「此可驚歎之中國釉瓷，可謂由無意中發明者也。」

及漢亡，魏繼，曾在洛陽製淡綠釉瓷，以飾宮殿。晉則在浙江之溫州，案溫州舊治，即今之浙江

永嘉縣，創造藍瓷，為後世著名之天藍色釉初祖。隋雖短祚，而能以發明綠瓷著稱。蓋四

百二十四年，南印度輸入之綠玻，現已失沒，故太府少卿何稠，製綠瓷以代之也。案隋中

意久絕瑠璃之作，匠人無敢厝以綠瓷為之，與真不異。

當斯時，江西之瓷藝，日漸進步。據浮梁縣志所載，唐高建國之初，有陶玉者，案陶

志作里人陶玉，縣志同饒。浮梁縣人也。負瓷至陝都而貢諸唐帝，名曰「假玉。」至武

德四年，原注：西歷紀元後六百二十一年。改縣名爲新平。諭霍仲初及其陶彫年貢瓷器，以充御用，并

列入正貢。夫名瓷曰「假玉」，其意義殊堪玩索。蓋由此可證其所製者真屬瓷品。且

其出產之所，卽今日製造最善瓷品之地也。案作者之意，蓋謂唐代前之瓷不足爲真瓷品見前。白玉一物，嘗來

往於中國陶人之腦筋中。彼等完美之製作，其潔白、澄清、光輝徹亮，無一不可與最高

貴之琢玉爭研。卽瓷片薄如蛋殼者，其硬度亦不少減。原注：摩氏(Mohs)之六、五度。故可以石英之

結晶刮削，而利刃不能入也。

唐人著述，多有可供瓷器之參考者。朱隨(Chu Sui)傳載隨爲新平總監。西歷七

百零七年，奉上諭燒造祭器，供皇陵之用，頗著熱心。又有茶經者，述嗜茶者所喜之各

種瓷器，且依其色之能否增益茶色，別之爲類。案唐陸羽著茶經三篇，謂邢瓷白而茶

州瓷皆青，青則益茶，壽州瓷黃，茶色紫，汝州瓷褐，茶色黑，悉不宜茶。而當時詩人，則比瓷片爲薄冰，爲荷蓋，爲白色或綠

色之玉。時詩人杜甫有詩一首，嘗爲論四川白瓷者所援引。其詩曰：

大邑燒瓷輕且堅。扣如哀玉錦城傳。君家白盃勝霜雪。急送茅齋也可憐。

斯詩首句頌瓷之結構。二句稱其鏘鳴。三句則言其白釉之清潔也。

唐時茶盃之最爲世所寶貴者，爲邢州之白瓷，與越州之青瓷。邢州今之直隸順

德府也。越州今之浙江紹興府也。其瓷皆發清妙之樂音。相傳曾有樂工十人，以檀木棍扣其緣邊，作清妙諧和之樂音云。案茶經又謂那窰白而茶色紅亦不宜茶。

八九世紀時，亞拉伯人與中國人交易最盛。是時回教徒嘗居留廣州及其他近海城鎮。亞拉伯之旅人有梭來門者，(Coleyman)作旅行日記，爲法人所譯。其書中有論及中國之瓷器一則；乃中國外之人民，首先談及瓷器者也。

中國人有極精細之粘土，製爲花瓶，明若玻璃。其中注水，自外可以透見。

案亞拉伯人在斯時已熟知玻璃，決不至誤認玻璃質爲瓷器。故其證言，誠爲有特別之價值也。

後周立國，在宋之先，建都開封，歷年甚少。於世宗朝，吾等略窺當時瓷藝之精善。卽後世所豔稱之柴窰是也。世宗姓柴，故以名窰。世宗嘗親稱瓷器「青如天，明如鏡，薄如紙，聲如磬」云。

以上節引各書中所稱道之精巧瓷器，今殆已皆不可見；吾人僅可據古人之文字，聊信其有是物而已。中國人喜爲文字之研究，又懼驚擾死者，而不敢掘取古物。故無機會可得古人真瓷爲印證。惟望後日或有古瓷真跡發現之一日耳。然吾人仍宜

信從中國學者，謂瓷器肇始於漢代。毋若司丹尼來汝林 (Stanislas Julien) 爲無根據之推測，而妄定其發明之精確歲時也。

中國瓷器之分類

精確之分類法，宜先按年代之先後，次就產地之不同，類聚羣分。若再求精細，則宜相其結構技術之異，與夫各種裝飾之體，細分類別。今則止能述其大略。其樂爲詳細之研究者，取余所著之厚冊東方瓷藝閱之，再參考其他更善之本可也。

請言自宋始。宋之立國，始於九百六十年。至千二百八十年，爲呼必賚汗一作忽必烈。

所滅。呼必賚者，元朝開國之君，著名之成吉思汗之孫也。元主中土，幾及百年。至千三百六十八年，又爲中國土人所滅，建國號曰明。自宋至元亡，可爲瓷器之一時期。此期中所製之瓷，皆以古樸著。其標本之真者，可利用之以與當時文人之稱述，及美術家之圖解流傳至今者，互相比較。千八百八十六年，余在「北京東方社會雜誌」中所言之世襲怡王者，家居北京，藏書至富。有畫帖曰「歷代名瓷圖譜」，共四冊。爲十六世紀著名之古董家項元汴所藏。元汴善於鑒藏。譜中八十三圖，皆由親筆用彩色描繪。其序文後之篆印曰墨林山人者，乃項之別號也。第一百二十五圖中亦有與此相

同之硃紅印章，項君蓋證明其爲昔日顧愷之之畫筆云。此畫幅現存英國博物院中。格潤的兒 (M. Grandier) 倣中國人分類之體裁，依年代之順序，區瓷器爲五大類。而以宋元之瓷器，歸爲一類，殊爲有識。今列其類目於左。凡各瓷之所屬，不難由其體製裝飾顏料之異而推定之也。

瓷器時代上之分類

一 胚胎時期 包括宋元二代

二 大明時期 包括有明一代

三 康熙時期 自明之亡至康熙之終

四 雍正乾隆時期 此二朝相銜接

五 最近時期 自嘉慶元年至今

上列之表，簡當適用，可與次表參照。次表乃法國東方瓷器及陶器收藏所之目表，由教育部委員會之科學美術部發出。表中羅列前表各代瓷器裝飾之異。茲略爲增改，列之於左。

瓷器款式上之分類

第一部 無繪畫瓷器

甲類 素白

乙類 無碎紋單彩釉

丙類 碎紋釉

丁類 窯變釉

戊類 吹釉

己類 雜色釉

第二部 彩色繪畫瓷器

甲類 釉裏彩色畫

一 紺青

二 宣紅

三 海水青

四 五彩

乙類 釉外彩色

一 粉紅

二 烏賊墨黑

三 金黃

四 二色或二色以上之彩色

丙類 釉之裏外皆施彩色者

丁類 單彩地堆花

一 白地堆藍花與棕色花

二 金黃地堆藍花或黑花及紅花

三 碎紋地或單彩釉地堆五彩琺瑯畫

四 各式獎牌狀繪畫

第三部 特殊構製

甲類 錐花模形及浮凸畫紋

乙類 漏空畫紋或網狀畫紋

丙類 漏空畫紋中實填粒狀釉

丁類 各種模造品如瑪瑙、大理石及其他名石。

戊類 雕漆瓷器

第四部 洋彩

甲類 素白

乙類 藍色繪畫

丙類 彩色瑱瑯繪畫

丁類 歐洲景物繪畫

宋代瓷器，悉屬右表第一部。其瓷大概皆蒙以單彩釉，表面顯碎紋，亦有平滑無紋者。其色或純或駁，有各種光澤不同之白色，有藍灰及紫灰色，有鮮紅，有暗紫，有各種之綠色，淺者色若海水，深者色似橄欖；又有各種之褐色，淺者如淡褐色之羚羊皮，深者則陰暗而近黑。其最著名者則有紅斑陸離之淡紫色瓷，有葱綠之龍泉瓷，有月白與茄皮紫之均州瓷。而均瓷又以光彩陸離之窰變著名。窰變者，乃由釉藥中硅酸銅之酸化作用不同而起者也。案關於窰變之異說甚多。天工開物云：「正德中內使監造御器時，宣紅失傳不成，身家俱喪。」人躍入自焚，託

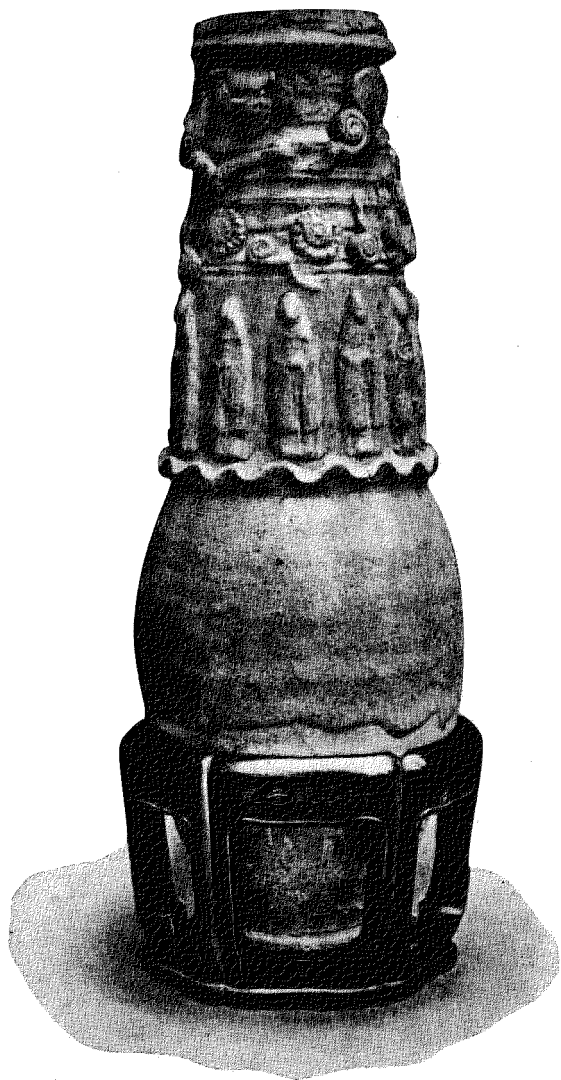
夢他人造出，號傳窰變，好異者遂妄傳燒出鹿象諸異物也。又宋周輝撰清波雜志謂：「饒州景德鎮陶器所自出，於大觀間窰變，色紅如朱砂，謂葵惑，隨度臨照而然，物反常為妖。」

窰戶亟碎之。又明高謙撰遵生八牋言：官哥二窰燒出器皿，時有窰變，狀類蝴蝶、禽魚、豹等象，布於本色。釉外變色，或黃黑，或紅紫，形肖可愛，是皆火之文明變化。否則理不可曉。據後二說，則知宋窰之有窰變者，不獨汝窰，又前二說。其彩色裝飾之宋代瓷器，屬於一部中之已類者，乃由不同色之釉藥塗于素燒瓷之上燒成者。案瓷器上釉之法，坯形後即上釉入窰一燒而成。凡各種單彩色之釉，如白色、褐色等皆然。其二如五彩宣紅等窰，則必燒成之後，出火另施工巧，微炙而成。否則其色必消毀於火內也。此類瓷器，宋代甚少，有一著名之彩色釉觀音像，乃此類裝飾中之顯例也。其像在北京報國寺窰中，寺中典籍證明其為十三世紀之物云。至於繪畫之瓷，宋代尤為少見。惟古要論曾言直隸之定磁二州瓷器，在宋代嘗有褐色繪畫之裝飾耳。案格古要論云古磁器出河南彰德府磁州，好者與定器相似，但無淚痕，亦有劃花繡花，素者價高於定器。又云古定器色白而磁潤者貴，質粗而色黃者價低。外有淚痕者是真。劃畫者最佳。繡花者次之。又博物要覽云：定器有畫花繡花印花三種，多用牡丹、萱草、飛鳳三種。花鈷藍顏料，史籍中言亞拉伯人於十五世紀即輸入中國，作彩色釉之調劑。然據吾等所知，則元代前無釉裏藍色繪畫也。白地藍畫，十三世紀始有。其法殆自波斯輸入。波斯製瓷之法，雖仿自中國，而中國用鈷料繪花於瓷坯之法，則師法波斯。波斯人之用此顏料以飾屋瓦及彩色瓷瓶，遠在中國之先。宋代窰廠甚多。其主要者約有四：汝官哥定是也。中國人之論窰器，必首及此四窰；而龍泉之綠瓷，均州之窰變彩瓷次之。至其他劣小窰廠，則等諸附庸，此亦不贅及。

焉。

汝窰者，乃宋代汝州所造之瓷器也。其地卽今之河南汝州府。其瓷之善者，蒼翠之色，與天藍色之花爭豔，可與後周在此省所製之柴窰比美。其釉多凝於器底之上部，成不規則之弧線狀，若豚脂之融而下流，凝於中途然。案格古要論及留青日札皆謂汝窰色卵白，汁水瑩厚，如堆脂然。汁中棕眼隱若蟹爪，底有芝蔴花，細小掙釘。表面則成碎紋，或平滑無紋，此可於第七圖見之。七圖所示者，乃由余所藏之古物中選出，以供釋例，惟其物非藍色，乃一碎紋綠釉之汝瓷佛尊耳。原注：哥模蒙好（Cosmo Monkhouse）所著之中國瓷器卷端有三彩插畫於此罇之色澤及其他宋代瓷器之主要標本，皆模印甚善。之外模造凸飾，其肩之周，繞以十二神像，波紋托承之。其頸之上，坐一釋迦摩尼佛像；二侍者立其旁，荷花瓣及蛇像交躔其中。緣邊縮繞一龍，擁一圓板，騰舉於夔雲之上。釉色淡綠，細紋油澤，凝於器底之上，成弧線狀。檯座上刻有鍍金字，文曰「汝窰觀音尊」。底有劉獻廷之（Liu Yen T'ing）凸紋印章。獻廷乃著名之古董家及學問家也，昔日此尊卽爲其所藏。

官窰者，乃宋代之御物也。斯名迄今猶沿用於景德鎮御器廠中所製之瓷品。十一世紀時，宋人初建官窰于汴京。地在今之河南府。數年後，避金寇南渡，建新窰於新

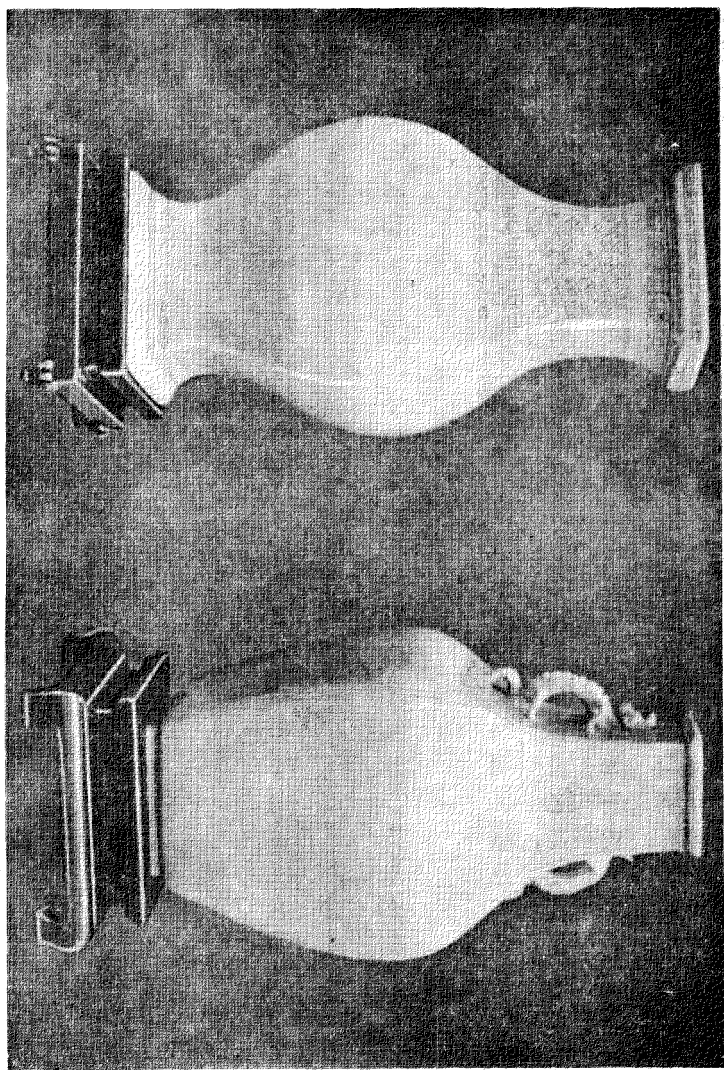
第七圖 汝窯觀音尊

都。地在今之杭州府。汴京官窰，釉汁油色瑩厚。有碎紋。渲染各種單彩色。以月白爲最上，粉青大綠次之，灰色者斯爲下矣。案博物要覽云：官窰品格大率與哥窰同色，取粉青爲上，梅紋片黑紋次之。爲上，淡白次之。油灰色之下也。紋取以裂蟬血爲細，碎紋紋之下也。杭州官窰，釉與瓷皆略帶赤色。瓷書中嘗言其盃鐵足紫口。蓋口部釉薄，故顯紫色也。案遵生八牋云：官窰在杭之鳳凰山下，其土紫，故足色。若二窰燒

出之器，因在窰起酸化作用，時有紅斑，與四周之釉色相輝映，尤覺閃耀靈變。有時其斑作蝴蝶等生物之形，名曰窰變；此乃二窰之特色也。至於中國古物家所藏之元瓷，乃模倣宋之官窰而製，故酷相類似。惟略粗劣耳。茲不詳焉。

哥窰者，乃十二世紀間章一生所造之碎紋瓷器也。章一生居于龍泉縣之琉田。所造哥窰，以碎紋著名。見之宛若裂痕百條，號曰百圾碎。有時作魚子紋，法人所謂「得饒忒」(Truite)者是也。案「得饒忒」譯言斑紋也。其釉之主要色澤爲粉青，或爲錳化鈷之淡紫色，或爲銻之鮮黃米色。原初哥窰，止此數種而已。後人於各種單彩色之碎紋瓷器，凡綠者，白者，灰色者，皆名之曰哥窰。則斯名所施，已漸泛濫矣。般島 (Borneo) 及東方各羣島如細潤 (Ceram)等處人，最珍視古昔碎瓷。碎瓷亦嘗自此諸島輸入英國。列於博物院，在中國各種古瓷中，最爲出色。

定瓷製於直隸省之定州。外部多爲白色，然有時亦呈陰暗紅褐色，或黑漆色。黑者甚少。白者有二種：一名白定，或曰粉定，因其色白如麵粉也。二曰土定，淡黃色之粘土色澤也。此種瓷器，以能發微妙之共鳴音，而釉之色澤，又滑膩悅目若象牙者，最爲人所愛藏。其盃碟等多皆覆而燒成。緣邊無釉，鍍銅以保護之。釉之素白者，嘗凝聚表

第八圖 二定瓷瓶 (宋代)

面，如淚痕然。其紋有錐花模形，有細叢之陷入印花，有精緻之凸起物象。而主要之裝飾，則爲牡丹萱草飛鳳。如第八圖所示者，乃余所藏之二白定花瓶也。皆仿古銅器而製。釉紋細碎，色澤甜白如乳。釉下細刻花紋。居左者爲緞畫卍字邊，居右者爲花葉枝之細紋。頸有兩耳，其狀若龍。

定窰之下，龍泉窰次之。其器製於浙江，色如芳春碧草。中國人嘗比其色如葱芽。較近世之海水色淡綠瓷品，更覺光豔可愛。故其器著名遐邇。中國人所謂上品，日本所謂細札 (Seiji) 波斯亞拉伯人所謂馬太保尼 (Marabani) 胥言斯瓷也。世界文人關於綠瓷之問題，其著述汗牛充棟。色態體制，描摹盡致。僕雖欣焉嚮慕，亦難於此再贅一辭焉。

均窰乃一種彩色瓷，制於宋之均州，即今之河南禹州也。釉色斑斕，窰變者紅斑閃閃，間以深紫與淡藍，豔美絕倫。昔日所製者其奇彩異色之多，可於雍正年間之均瓷表見之。斯表乃由宮中發出，令景德鎮之御器廠照式做造者也。其色共有九：一玫瑰紅，二海棠紅，三茄花紫，四梅子色，五驢肝與馬肺混色，六深紫，七米色，八天藍，九窰變。於十八世紀上半期，皆一一仿造成功。且原瓷沙粗，不及新瓷潔白滑膩云。案江西通志引

謝志謂均釉仿內發舊器。於玫瑰紫、海棠紅、茄花紫、梅子青、驢肝馬肺五種外，新得深紫、米色、天藍、蜜變、四種。據此，則玫瑰紅當作玫瑰紫，又博物要覽云：均窰以紅如胭脂、青若葱翠、紫若墨黑、色純無少變露者爲上品。底有一二數目字號爲記。至豬肝色、火裏紅、青綠、錯雜若垂涎，皆上三色之燒不足者，非別有此色樣也。」

此外宋代瓷器，有可論及之價值者，止建窰而已。建窰製於福建，有黑釉廣口之杯，當時人用於獻茶，視爲尊貴之品。其瓷於光潤之黑色中，顯銀色白波紋，如兔毫狀，或灰色之鷓鴣胸腹狀。故鑑藏家又名曰兔毫琖，或鷓鴣杯。此細小之茶杯，最爲日本人所寶貴，不惜以重價購得之。又以銀緣其邊。既碎，則用金漆巧綴之。

惟尙有一事宜注意者，則明以後福建德化所造之建窰，與上文所言之建窰，迥不相同。蓋明後建窰，爲天鵝絨之白色，卽著名於世之中國白瓷是也。今將述之於後。

明代瓷器

有明一代，在中國瓷術史上最爲著名。著述家謂瓷器在萬歷中具萬能之勢力。當時御史以其君靡巨費於無益之玩物也，交上疏爭之。其疏迄今猶保存於官家瓷書中。蓋斯時朝廷徵發瓷器之多，實甚無度。西歷千五百五十四年時，其徵求物中有三萬六千三百五十盃，及與此盃相配之盤碟三萬五百。又有六千瓶，六千九百杯，及每隻值銀四十兩之大魚缸。此類徵發文書，得於景德鎮之公家藏書處。書上皆載有

年月，實爲考求各種瓷器釉色及裝飾者之真知識寶藏也。中國各種瓷器名稱，至是乃大備。及千五百四十四年，詔製千三百四十桌之瓷器。每桌共二十七件。其中三百八十桌者爲白地藍花，繪龍一對，彩雲護之。一百六十桌者爲單彩畫，色若敗葉。一百六十桌者作藍玉色，亦爲單彩。一百六十桌者爲粉紅色，所以代替昔日所徵求之宣紅也。一百六十桌者塗珞瑯質，其色黃。又一百六十桌者塗綠色珞瑯質，光澤瑩徹。又有紫金色者，其釉顯各種棕黃色之淡影。昔之擺丹出靠耳 (Père d'entrecollès) 嘗襲爲之，而冒稱爲己之發明。自此文書發現於世，乃無復有盜襲以上諸單彩色謂爲新發明者矣。

朱元璋爲明代創國之君。卽帝位之二年，原注：西歷千三百六十九年。建御器廠於景德鎮。後之嗣君，相繼增修，精益求精。自此以往，製瓷乃變爲江西景德鎮人之專業。凡古昔名瓷，皆相繼模造；各種新製，亦逐漸發明。其瓷除供給全國外，且輸運世界各邦。此外窰廠，多皆歇業。卽幸存者，亦不過製陋瓷以供本省人之用而已。

惟上文所言之福建德化窰，乃於此時以製白瓷著名，實一例外。其窰廠建於明初，延及於今。其窰之特品爲白瓷，昔日法人呼之爲「不蘭克帝支那」(Blanc de Chine)

釋案不蘭克帝支那乃中國瓷器之上品也。與其他之東方各瓷，迥不相同。質滑膩如乳。

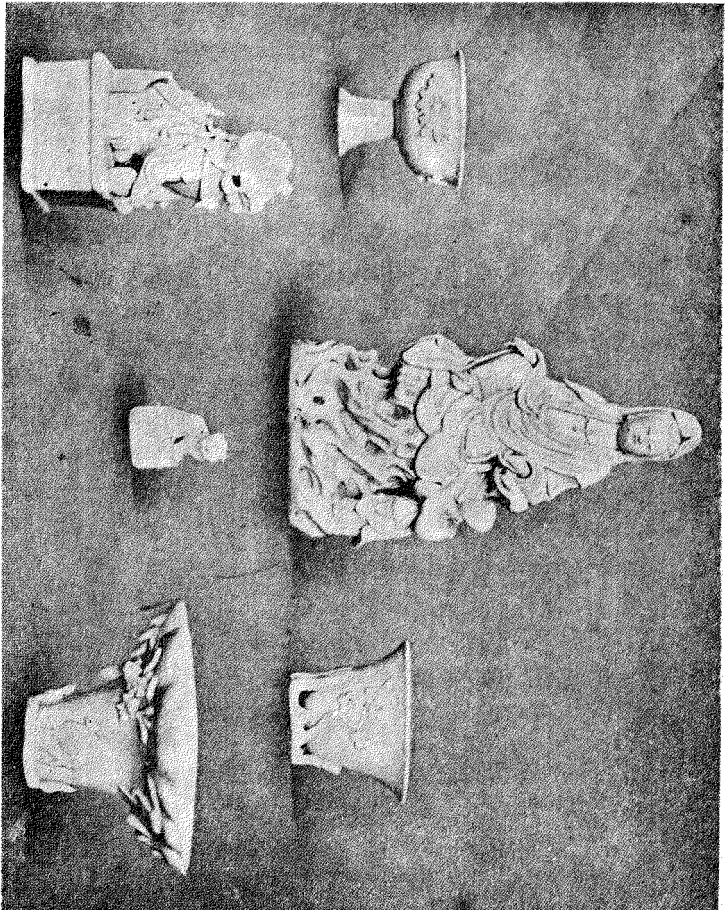
第九圖建窯所製之關帝像

白，宛似象牙。釉水瑩厚，與瓷體密貼，光色如絹，若軟瓷之面澤然。此窰在明代以善造佛像著名。如如來彌陀佛，如觀士音如菩提達摩，及其他各種仙神肖像，多皆此窰之製品也。其示於第九圖者，乃明時建窰所製之關帝像，精巧而色白如象牙，現爲什爾定 (Satin) 所藏。此巍然之像，端坐於雕以松梅枝之一木椅上。蹙頰美髯，身裹鎧甲，外被戰袍，玉帶束之，全體皆蒙以天鵝絨狀之釉，此釉乃斯窰之特色也。什爾定所藏之古物中，又有精美之肖像二：一爲菩提達摩像，一爲鍾離權。權乃仙家首領，揮其扇則能令死人復活云。案鍾離權俗稱爲漢鍾離，訂譌雜錄云：鍾離權唐時仙人，與呂漢鍾離地名，非人名。杜甫詩：近聞韋氏妹，迎在漢鍾離。是也。

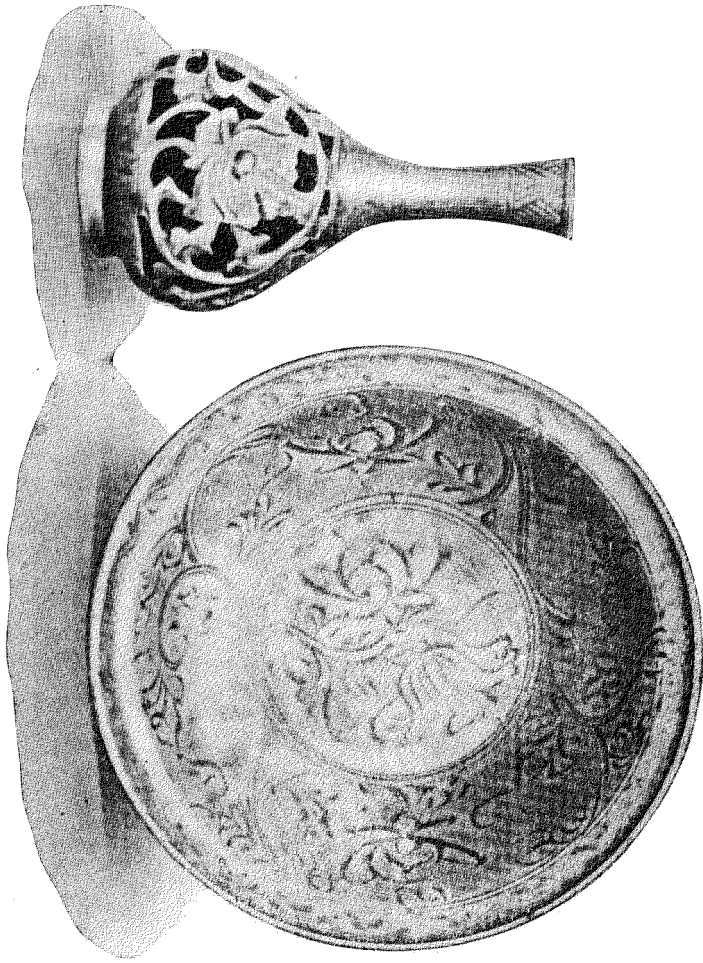
茲由博物院之標本中，選白如象牙之建窰數種，示於第十圖，以表明其特式。圖中揭一觀音像，坐於盤石上；一孩子侍其旁，合掌以表敬意。有獅像一，原爲一對，身具管狀器，供貯香之用。有酒盃三；其一購自波斯，狀若古時籩器，雕有凸花；其二承以樹幹，幹上附有梅蘭花枝；其三模樹幹狀，上塑凸起樹枝及龍首斑鹿仙鶴諸像。此外復有一印章，四方而獅首，得自愛爾蘭之澤中。此印章之發現，昔頗引起一般英人之研究。

第十一

圖所示者，爲古之二龍泉綠瓷。製於明時，而其式則宛似三十一頁中所言之宋瓷。一爲圓碟，塗以海水青之厚釉。滿雕花紋。中央圓者爲蓮花，芍藥花繞之。碟之緣邊爲

第十圖 建瓷數種

波紋狀葉；葉下微露細叢花枝。一爲雙層花瓶。外層鏤粗厚之卷葉簇；葉簇下細紋隱隱；乃內層瓷坯上所雕花紋，綠釉覆之，故光彩閃耀於外也。此類瓷必預燒一次，然後上釉再燒，故皆共燒二次。

吾今將述明代五彩之瓷。此類重要之瓷，皆經火二次。當瓷坯鏤成凸凹花紋及花邊之後，乃入窰燒之，是爲素燒瓷。案素燒瓷爲日人名辭。中國原名生素燒瓷之上，

填以彩色釉，入微火再薰，完美瓷器乃成。此釉亦名半大火釉。(Denigrand feu)因其煉製之火，其熱度較窰火略減也。案唐英陶事圖說云：「白胎瓷器於窰內燒成。始施采畫，

明爐類珞瑯所用。口門向外，通炭火器，置鐵輪其下，託以鐵叉，將瓷器送入爐中，傍以鐵鉤撥輪，令其轉旋，以勻火氣，以畫料光亮爲度。大件則用暗爐，爐高三尺，徑二尺六七寸，週圍夾層，以貯炭火，下留風眼，將瓷貯於鑪中，人執圓板以避火氣。凡康熙時之藍玉鑪，頂蓋板，黃泥固封，燒一晝夜爲度。凡燒澆黃綠紫等器，法亦相同。」

色瓷茄皮紫瓷，日本之卽須瓷(Kislin)皆可溯源於明代之五彩瓷。今試取明初最特色之二瓷以釋明之。其一示於十二圖，爲一廣口之厚重瓶。外層鏤花紋，飾以藍玉色及紫褐色之釉，略帶蒼黃斑紋。瓶之上圍以芍藥花帶，瓶之下緣以舊式卍字花紋，瓶之中部飾以風景畫。畫中有武士數人，持旗跨馬，荷戈負弩。此外諸像則爲士民服飾，內有一人提琴。第十三圖爲一柱形之窄頸花瓶，雕漏空花紋。花紋之內，朦朧斑駁之

藍地上，以翡翠色及白色顏料填之瓶之上下皆緣卍字花紋，瓶之中部飾以風景畫。

瓶口廣圖二十第

畫中有一洪荒時人之肖像。手持贈送之物，身被葉綴之衣。玉寶之花綵，肖物形之耳環，交垂於肩上。瓶坐細刻花紋，嵌以珠玉，點綴甚為適宜。

其次請言明代五彩瓷之繪珞珈瑯質者。此類瓷器初僅塗以白釉，燒後乃繪彩色

瓶頸窄形柱圖三十第

珞珈，再入爐薰煉，以固其顏色。如第十四圖所示之大魚缸，亦屬此類盜品。缸爲園中

四十四

陳列物。飾以紅綠蒼黃之珞珈質，微露黑紋，與釉下之鈷藍相錯雜。繪畫爲四足五爪之龍，由海波上騰雲中，此乃御用物之主要圖像也。缸口之內，釉下書藍字，文曰「大明萬歷年製」。十五圖爲明代

之高瓶，繪歷史之事跡，及花菓狀之畫帶。十六圖爲中國茶壺，以瑤瑯質繪琴書等物於其上。又鍍銅以裝飾之，十七世紀弗老潤定 (Florentine) 之細工人手術也。十七圖爲明代綠色類之瓷瓶，繪花草及海洋洪濤中之各種物像。斯瓶購自波斯，故有波人所配之雕鏤瓶蓋，及其所鍍之黃銅邊。

瓶 高 圖 五 十 第

第 十 六 圖 茶 壺

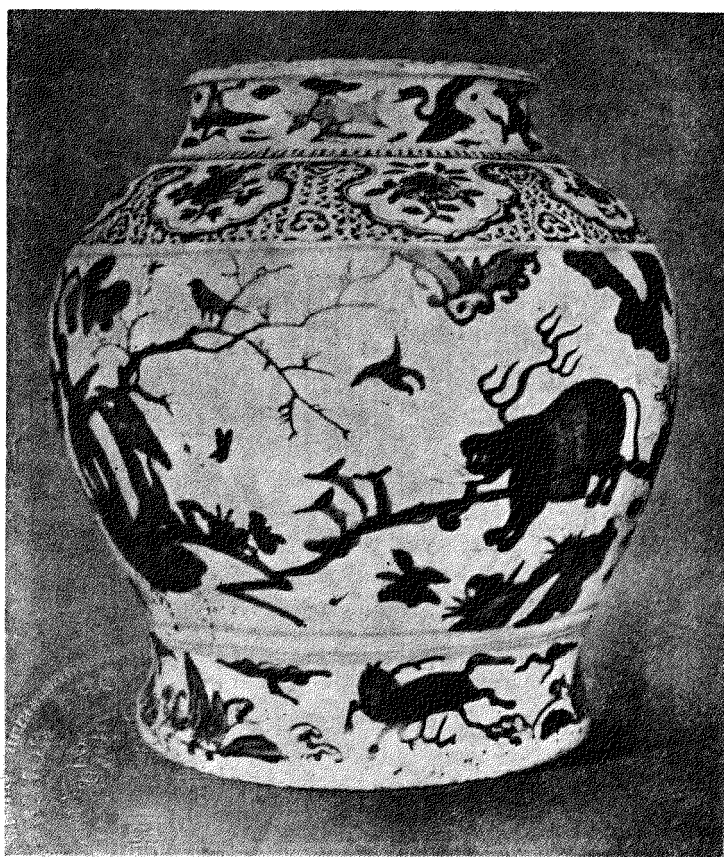
第十圖 明代藍白瓷瓶

鈷藍一色，通有明

四十八

一代皆用之，塗於釉下，與他色交雜成章；亦有獨用者。此色所飾之瓷，通稱曰藍白瓷。明代之藍白瓷，與他代迥異。其時期可區分為三：一曰宣德時之回青，原注：自千四百二、三十六年至千四百三十五年，純潔之灰白淡藍也。其色微似日本侯潤多 (Hirado) 之藍白瓷。嘗塗於通用之釉下，或精製之碎紋釉下，如軟瓷狀然。案：天有工開物

云：「回青乃西域大青，美者亦名佛頭青。上料無名，異出火似之。」又窺天外，乘云「回青」出外，國·明·正·德·間·大·璫·鎮·雲·南·得·之·初·用·以·鍊·石·爲·僞·寶·價·倍·黃·金·已·知·其·可·燒·瓷·器·用·之·果·二·曰·嘉·靖·時·之·深·藍。原注：自千五百年至千五百年。其色深厚光澤，奪人心目。三曰隆慶及萬曆時之藍地。原注：自千五百六十七年至千六百一十九年。至此兩朝中之瓷藝，日漸進步。而鈷藍地子之製法，尤爲精妙。康熙時代瓷藝之盛，實啓於此。今試圖二特殊之

第九十圖 深藍瓷瓶

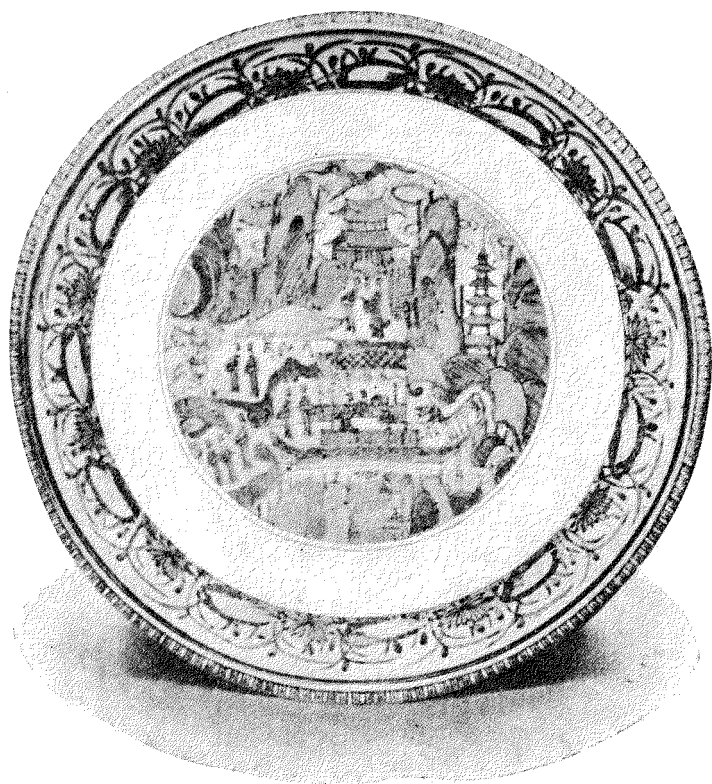
第 二 十 二 圖 八 角 酒 壺

堅瓶，以明之。二瓶中之第二瓶，揭於十九圖者，乃近日活得克肉夫女士 (Mrs. A. B. Woderoff) 所贈。其裝飾之體製，色澤之深厚，實足繼美昔日之藍白瓷品，為嘉靖中瓷器之主要標本。其確為明時物，可由歐人所配之裝飾證之。又二十圖所示者，乃一西

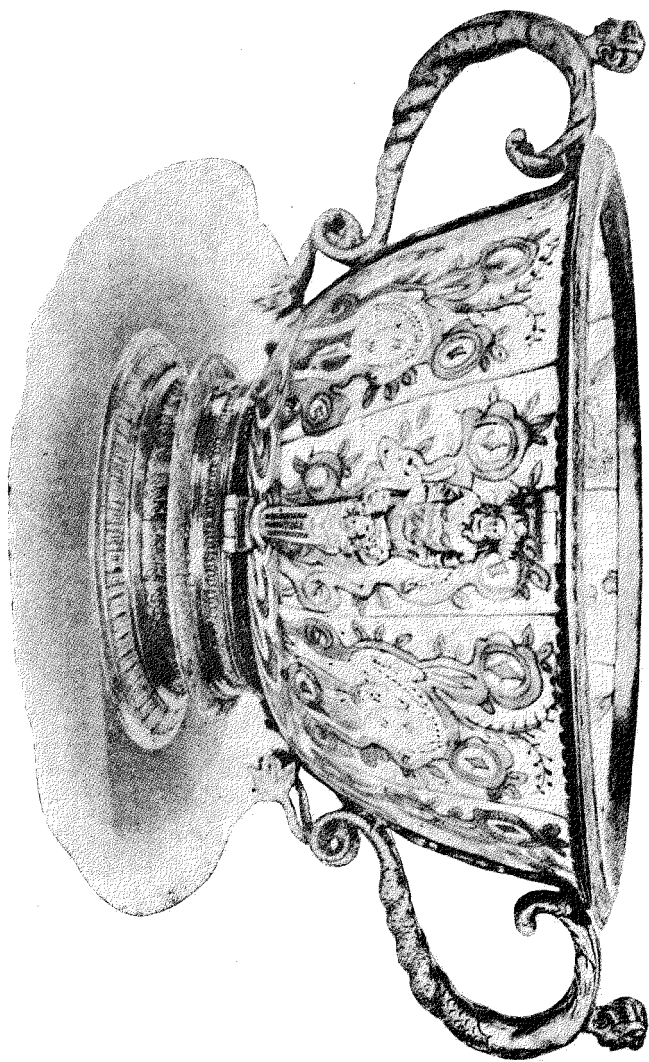
第 二 十 一 圖 藍 白 瓷 瓶

瓜形之八角酒壺。藏於博物院中。飾以中國孩童遊戲之圖。在伊薩伯 (Elizabethan) 時曾鍍以銀；且有千五百八十五年檢驗之印章。此外四瓷，亦皆配以伊薩伯時之裝飾。爲皮爾朋髦更 (Pierpont Morgan) 所藏。現向之租借陳於博物院中。千八百九十五年時，此四瓶曾陳於不令東 (Burling-

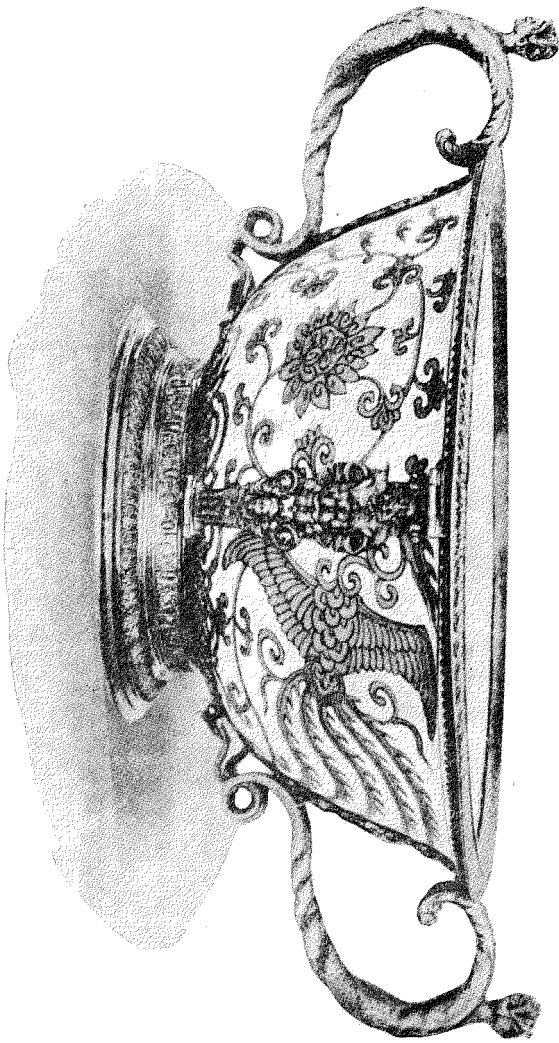
第 二 十 二 圖 藍 白 瓷 盤

lon) 之美術社中。斯時印行之東方藍白瓷表，曾謂「斯物來自不爾來 (Burghley) 家。自帝后伊薩伯以來，悉爲細屑爾 (Cerit) 之族人所有」云。此四瓷之示於二十一圖

第二十三圖 藍白瓷碗 (一)

者，繪悅目之藍色花鳥。底部鍍以銀。六帶垂下如組。上雕凸起之神頭，一帶繞於頸。蓋頂及緣邊冠以三豚魚。柄形如二尾交纏之人魚，皆鍍以銀。第四瓷如二十四圖所示者，乃一大碗。飾以花枝及鳳凰。繪畫皆爲明時式，足部釉裏有萬歷二字之款識，餘二瓷皆無款識，然亦確爲明代之瓷器也。

第二十四圖 藍白瓷碗 (一)

繪鈣藍粉紅二色於釉下，入烘爐一燒而成，在十五世紀上半期宣德年間，此飾已盛行於中國。若採用薰景泰藍所用之熔室火爐，以鍊固素燒瓷上所施采畫，其期又在宣德後。珐瑯質之用，初不過敷於瓷面，使藍色光澤愈覺顯露靈變而已；其後乃雜數色爲之。至萬曆時，遂爲瓷器重要之裝飾。由是萬曆五彩之名，乃著稱於中國。

康熙時代

康熙時間，乃東西鑒識家共認爲中國瓷藝最盛之時期也。此期中所製之各種瓷品，足以證明斯時爲美術復興時代者，有單彩釉；有洪爐中燒成之繪飾；有薰爐中炙成之珠光珐瑯飾，及五彩飾。又有難仿造之藍白瓷；藍影隱現，光彩流動。有郎廷佐者，康熙初年之兩江總督也；後人卽因其姓以名二種特殊之釉瓷。一曰頻綠郎窰；二曰玉紅郎窰。二窰之色，皆由銅硅酸之作用而起。而玉紅郎窰，尤爲著名。法人名之曰額帝潑夫。(Sang de Boeu)案類帝潑夫譯言牛血也。其色真堪與宣德時之祭紅爭豔。十九世紀之桃花色釉，貴重一時，卽襲用玉紅郎窰所用之顏料燒成者也。然康熙時瓷藝之盛，實多由於臧應選。應選初在京爲工部郎中；千六百八十三年，命爲總監；管理景德鎮新建之御器廠。所造之各種瓷器：如新製之單彩釉。如康熙初年之綠色瓷品，末年之蓄

徽花瓷品，以及他種瓷器之優善者，多為世人所稱述。茲因限於篇幅，僅擇數種以釋

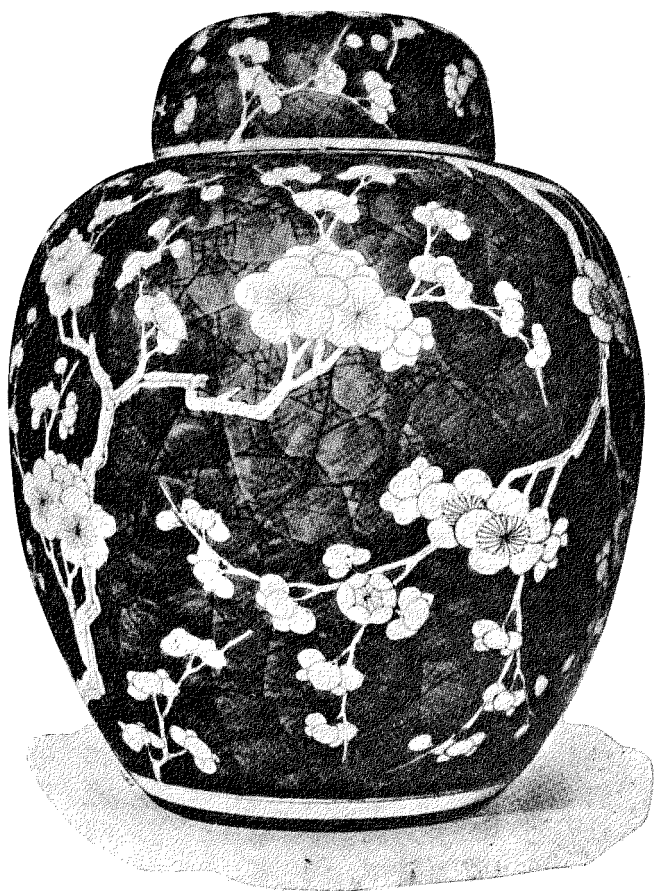
明焉。

請先言藍

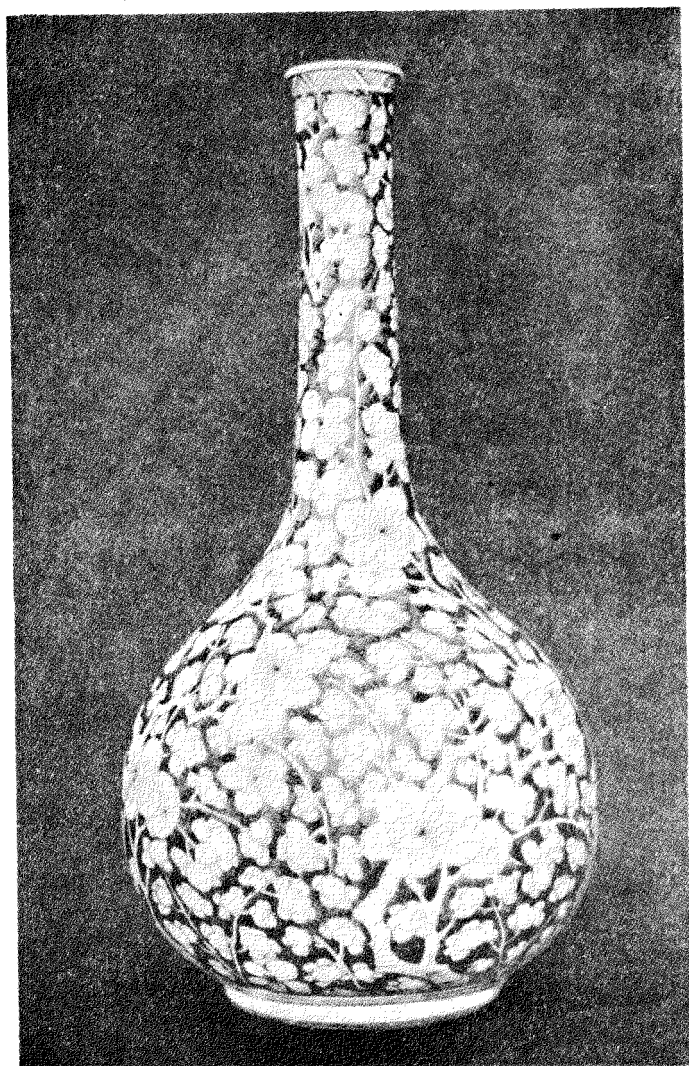
第 白瓷。如二十五
 二 圖所示者，乃一
 十 檀蓋瓶之標本。
 五 飾以俯仰之梅
 圖 花枝，白花藍地，
 梅 蒼翠清輝。昔屋
 花 饒克 (Orrock)
 藍 以二百三十磅
 瓶 之價購而藏之。

近世路易黑斯

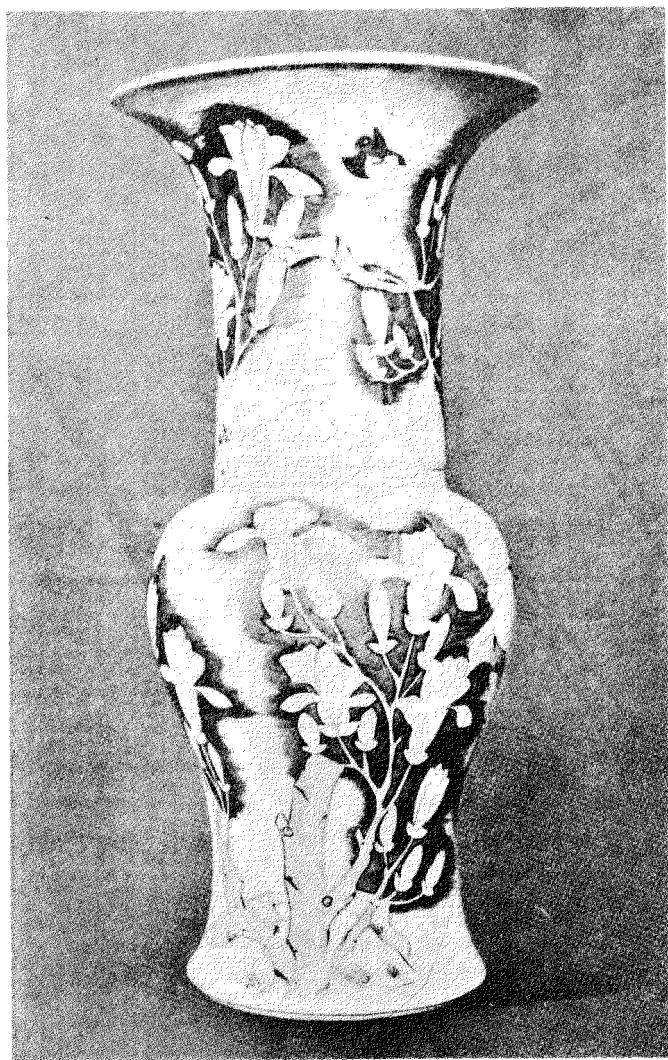
(Louis Huth) 亦

購一與此相似之瓶，價五千九百磅。然其精美亦不能過斯也。此類雅緻之瓶。本供新

瓶花梅白圖六十二第

瓶頸長圖七十二第

年貯芳茶之用；故繪梅花以表示此季之景物。初春微暖，梅蕊已開；而釉紋冰裂，澤潤外津，宛如去冬殘冰之融解淋漓也。其他類似之瓶，皆飾以白梅花蕊。藍地上光彩流動。深翠脈紋，交互錯綜其面，成不規則之紋片，如冰塊然。如二十六圖所示者，亦此類裝飾之瓶。形式秀雅，藍地上淺翠熒熒，滿蔽白梅花枝，極條暢榮茂之致。二十七圖爲一優美花瓶。繪白木蘭花枝。畫紋微起，與蒼翠藍地相襯映，愈覺顯著。二十八圖乃一

瓶高形卵圖八十二第

瓶花圖九十二第

有蓋之卵形高瓶原爲一對。繪都雅美女像，各佔一區。間以盆花及花枝。二十九圖之花瓶，同樣者共有三。皆以古式之菊花爲地。間以各種畫幅：爲風景畫，爲花籃，爲海馬麋鹿，及各種卍字花邊，套花樣式。三十圖之花瓶，亦有一對。飾以繁縟之花葉，花葉之周，圍以葉狀之花邊。示於三十一圖之花瓶，廣口闊底，繪藍色畫。畫爲四爪龍，自海波上騰雲中。龍之上下描卍字花邊。而瓶之底部卍字花邊下，又點綴葉形及紐結狀之

畫帶。示於三十二圖之花瓶繪有雙獅滾球；頸部描趕珠龍。示於三十三圖之大盤，口作波紋狀。近的處圍繞凸起花葉。盤腹則繪藍色之都雅美女，及遊戲孩羣。寶藍眩耀，光彩赫奕。

瓶花圖十三第

第三十一圖 四爪龍瓶

三十三圖後之二圖，皆鈷藍裝飾之瓷瓶也。其製法用粉碎鈷藍顏料，吹散於瓷坯之上，覆之以釉。燒成後則現細微藍斑，號曰碎藍。有時碎藍地上，間以白地畫幅。幅中之畫，有繪於釉下，其光澤與藍地之色相同者，三十四圖之瓶是也。有繪於釉上，其

色爲綠瓷類之光瑩瑛瑯色者，三十五圖之瓶是也。其餘此類諸瓷品，有於碎藍地上描以金者，有碎藍地中間以硃紅地或金黃地畫幅，幅中繪魚形及他種物像者。今限於篇幅，不能一一揭其形狀。其可言者，則此碎藍之地，雖不假他飾，而微斑深翠，滿布於瓷瓶之上，如與透明之釉藥相混化，其精美誠堪爲單彩畫中之冠。

瓶球滾獅雙圖二十三第

三十六圖之瓶，釉下圖畫雲龍，雜以福壽字樣，爲窯火中燒成之宜紅色。其燒煉製造之法，悉同鈷藍。試與三十七圖之瓶相比較，則三十七圖者，亦繪有龍像，捧壽字

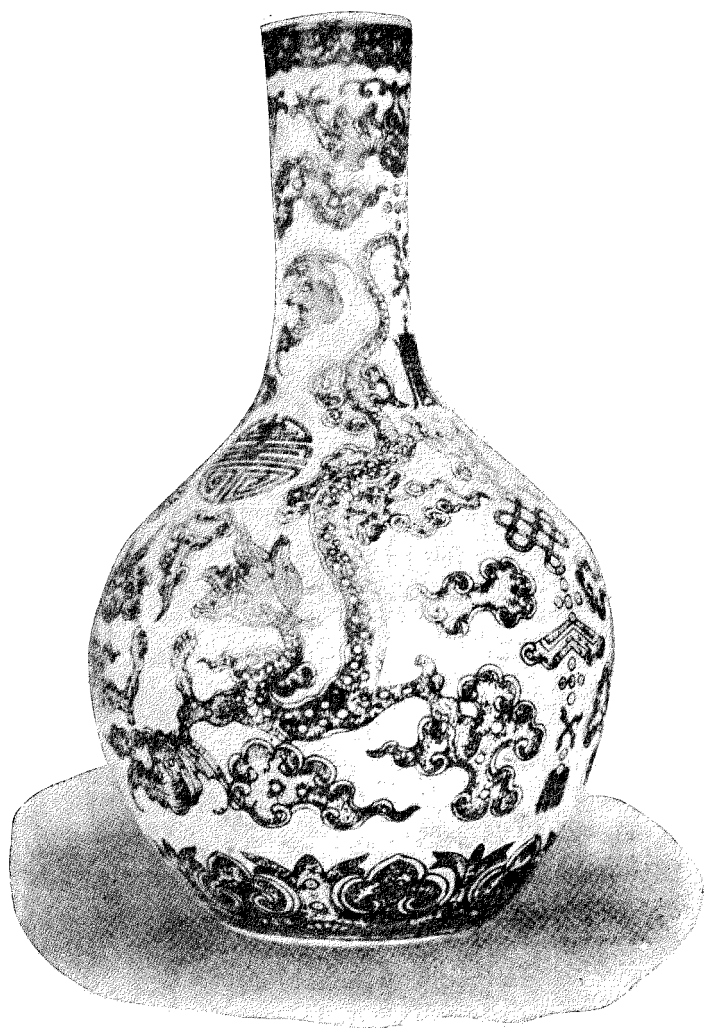
(一) 瓶瓷藍鈷圖四十三第

(二) 瓶瓷藍鈷圖五十三第

湧出海中。其色粉紅，乃在薰爐中鍊製者也。三十八圖之瓶，購自波斯。飾樣精巧悅目。亦爲粉紅色，雜以金黃。凡粉紅色之顏料，皆由酸化鐵製成。而酸化鐵所能顯之色澤，

除粉紅外，又有各種爐中薰製之褐色。或以加加阿粉，(Chocolate) 或似敗葉，或似金

瓶 窰 龍 雲 圖 六 十 三 第

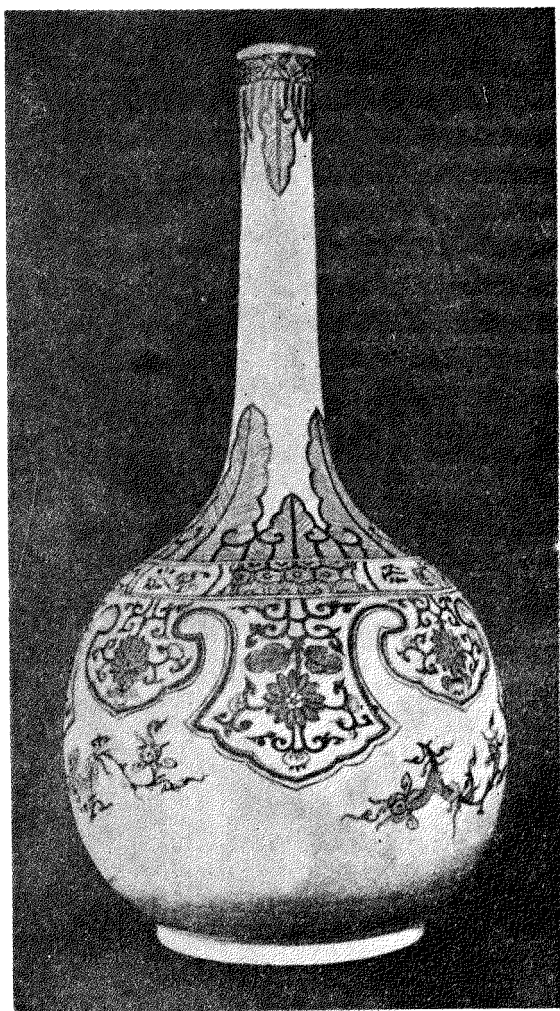

瓶瓷龍爪五圖七十三第

黃老色。如三十九圖之雙層葫蘆瓶即褐色花地之一例。瓶身以白片嵌花人嘗誤認爲波斯飾。四十圖之三級葫蘆瓶，下呈紫青色。間以海水青之碎紋帶。瓶之上部作藍色及白色。四十一圖之瓶，亦爲在窯燒成之海水青，微雜他色。青地上用瑤瑯質描繪花鳥，

示於四十二圖者，乃一花瓶標本。碎藍地上，繪滿栗紅桃紅及淡綠諸色之畫，皆

在窯火中燒成。其微凸之素白淡綠部分，鏤細畫紋。裝飾物爲道家之八仙，浮遊雲中，各執其特有之物以爲標識。中國瓷器上嘗僞造古款，斯瓶亦然。雖顯爲康熙時物，然其丁有大明成化年製之僞款。四十三圖之魚形壺，爲素燒瓷上飾以三彩之標本。以

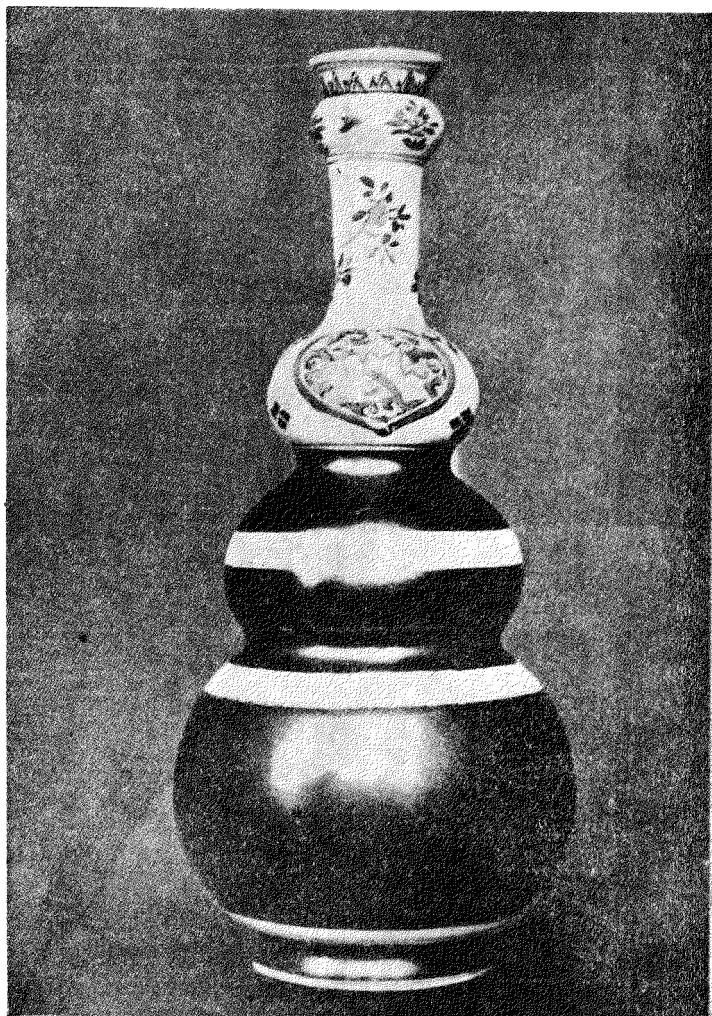

第三十八圖 金紅瓷瓶

黃綠及紫褐三色之琺瑯質彩畫之。

瓶 蘆 葫 層 雙 圖 九 十 三 第

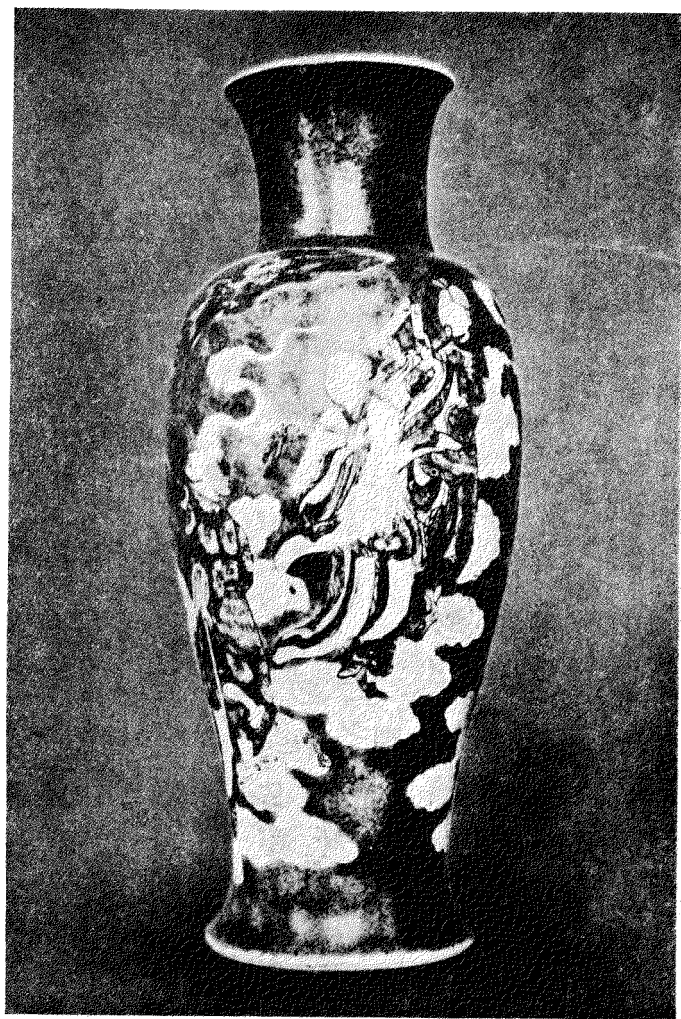

瓶 蘆 葫 級 三 圖 十 四 第

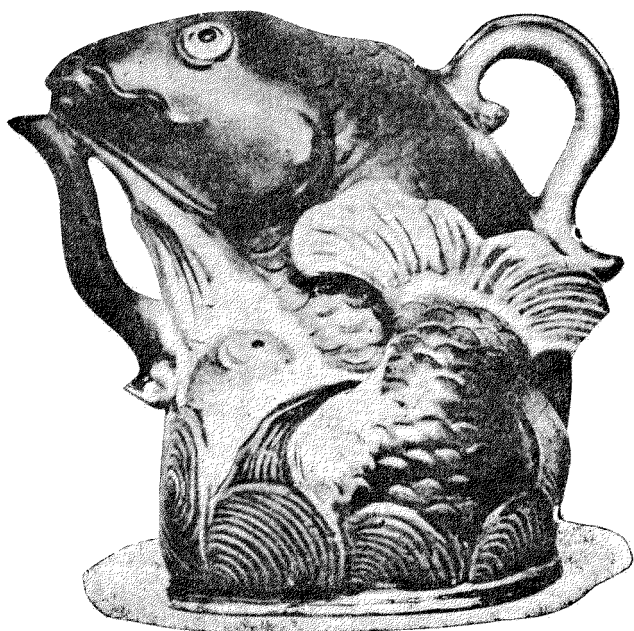

第十四圖 梅 鵲 瓷 瓶

斯時五彩琺瑯質裝飾之瓷器標本，因無彩色印板，故頗難為適宜之說明。如第四十四圖所示者，乃一華麗花瓶，繪梅樹花鳥，與光澤之黑地相掩映，甚覺靈變有趣。下有六字，文曰「大明成化年製。」然察其形式，決非康熙以前物也。四十五及四十

瓶花藍碎圖二十四第

第十四圖 魚形壺

六圖所示者，乃一精緻花瓶。其上主要之裝飾為四季花。花地作蘋綠色及黑漆色。區為四幅，每圖各揭其二。每幅各佔一季之花，即春芍夏荷秋菊冬梅是也。四十七圖為觀世音像，飾以斯時盛行之瑤瑯色，秀雅悅目。其手微舉，若聽祈求者禱告然。四十八圖及四十九圖為康熙時所製之二酒壺，範為福壽二字之形。飾以瑤

瑯色之花草及道家景物。壺嘴壺把皆作藍細工飾，精巧悅目。五十圖爲六角形之燈籠式瓶。瓷片薄若蛋殼，以光明之綠色琺瑯質繪花鳥其上，緣邊錦紋內罽入花鳥，足與頸鏤緞紋花地，間以獎牌形之葉片，繪蝴蝶於其中，藝巧精絕，美妙驚人。五十一圖爲綠色花瓶。燦爛豐富之花地上，繪有蝴蝶。間以菓葉形之各種畫幅。幅中描山水景物神怪形狀，及四季中之主要花枝，洵豔華麗，插畫之佳者也。五十二圖爲浮凸飾之花瓶，亦希有標本也。瓶身填富厚之琺瑯色及金黃色。外塑八仙禮壽星圖。壽星塑於

(一) 瓶花圖四十四第

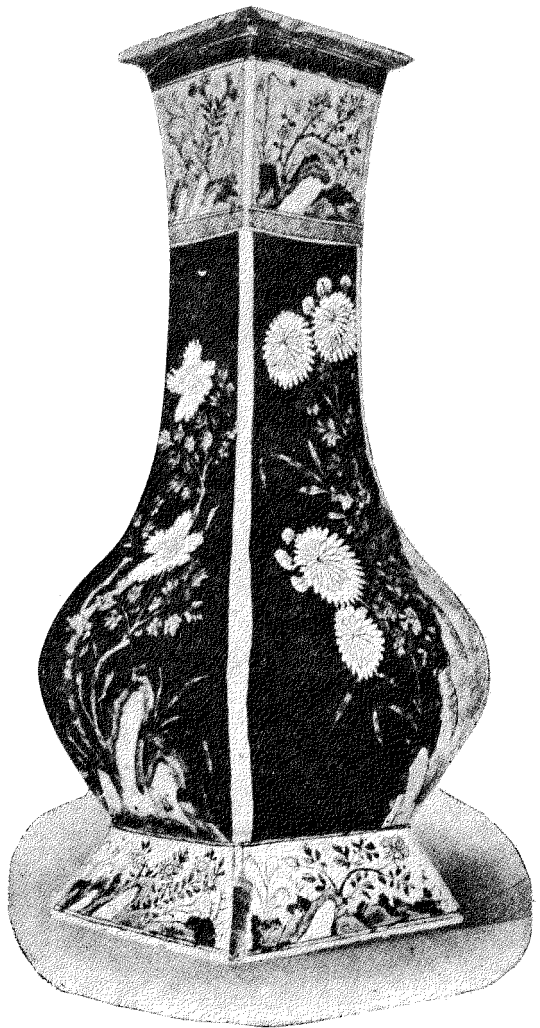

(二) 瓶花圖五十四第

肩部，作跨鶴乘雲之像。八仙則聚於沙岸，欲憑海而往天國。八仙之像，嘗飾於瓷器，中國人名爲八仙慶壽。各仙之區別，可由其手中所執之物以識之也。第五十三圖爲一金漆之大花瓶。飾以農家鄉村之風景；皆用金銀珠寶之薄片點綴而成，裝飾最爲完

善。內部及緣邊皆上以釉；無釉處以黑漆髹之，敷若厚裘。珠片或以彩色渲染之；刻成微小葉狀，而葉葉相離，了然不相混也。房屋用銀片構成，間以金葉，故其裝飾愈爲完善。

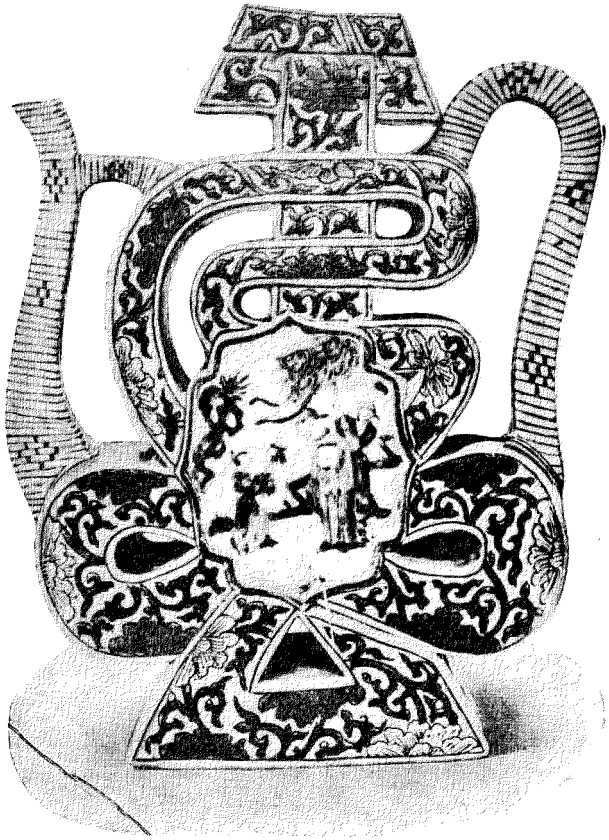
五十四圖之方瓶，乃用以貯神籤者。斯瓶爲古時芥子紋瓷之主要標本，與中國

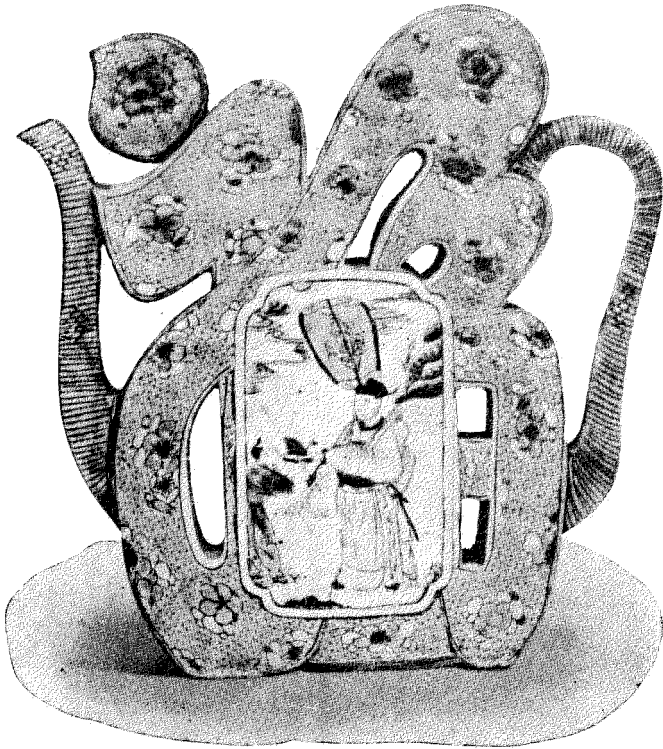
(三) 瓶花圖六十四第

第 四 十 七 圖 觀 音 像

第 四 十 八 圖 壽 字 酒 壺

第 四 十 九 圖 福 字 酒 壺

人所謂米色碎紋釉，本屬一致。宋時卽有。世人所以分米色與芥子紋爲二者，蓋誤以米色之米爲稻實，故遂以灰白色碎紋瓷爲米色。不知米色卽瓷釉本色之深如芥實者，但較似卵黃之深色御黃略淺耳。中國絲絹之黃如櫻草者，亦曰米色。可知米色爲黃色也。案說文：米，粟色也。本作粟，實之解。

第五十圖六角形之籠燈式瓶

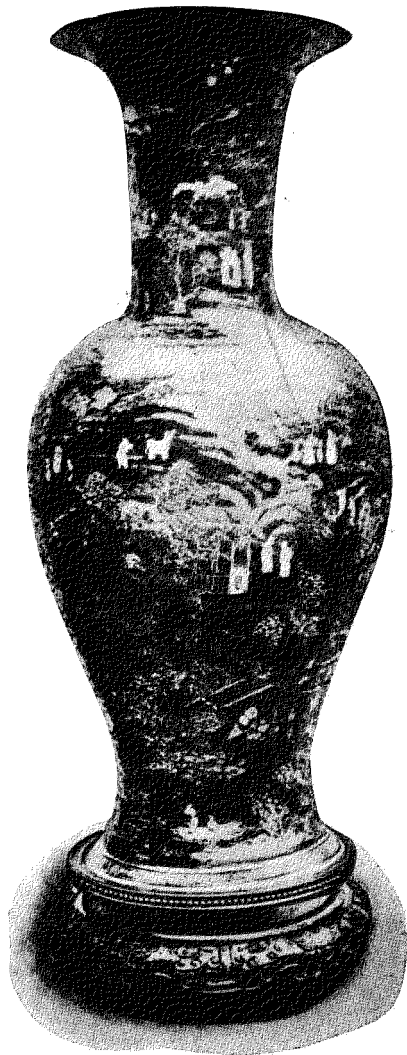

第五十一圖 綠色花圖

非
論
實
也。
今
人
所
謂
米。
古
名
曰
稻。
故
。

藍玉色亦名孔雀綠，因其色與飾珠玉之翠鳥羽相似也，故瓷書中又稱曰翡翠。

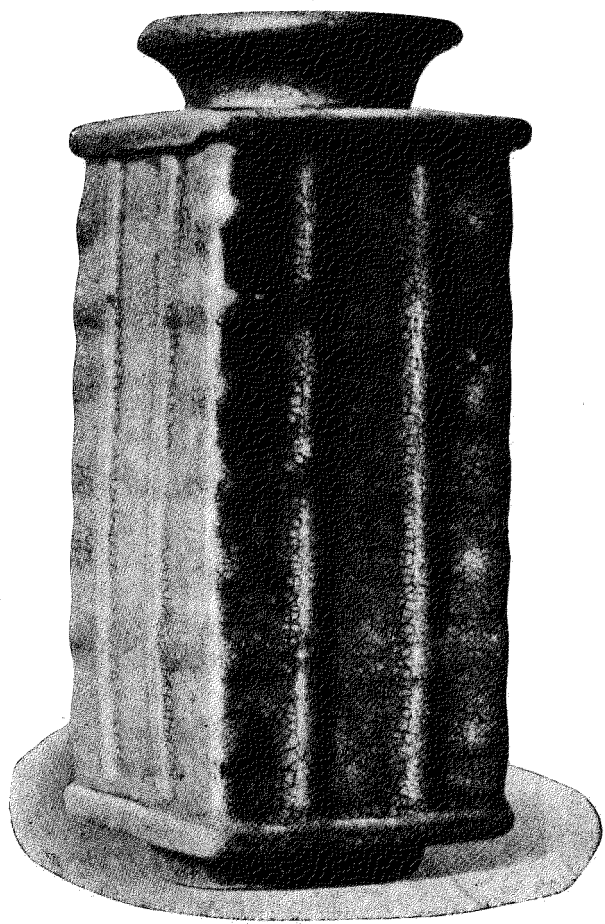

瓶花漆金圖三十五第

其釉色豔美而精純，或作細碎紋，由銅硝之化合物製成。常塗於素燒瓷之上。如五十五圖所示者，乃此期中之一精美標本，爲闊步先生 (Mr. W. H. Cope) 所遺贈。瓶形似葫蘆。有塑成附著及雕刻之圖像，塗以藍釉。其微細裝飾物上，亦間塗以黑釉。瓶頂雕漏空花紋。兩耳似象頭。蒼龍浮塑於外，蝸形葉狀之帶繞之。安置於鏤畫邊之五角形座上。怪首著於圓座基而上承之。其頸部花帶及座圍欄杆，皆飾卍字花紋。玩其體製，似供仙家煉不老丹之用者。

中國美術 卷下

釉藥爲瓷器之重要質料。今雖因無彩色圖形，不便論述。然各種單彩釉之行於

瓶方圖四十五第

瓶形蘆葫圖五十五第

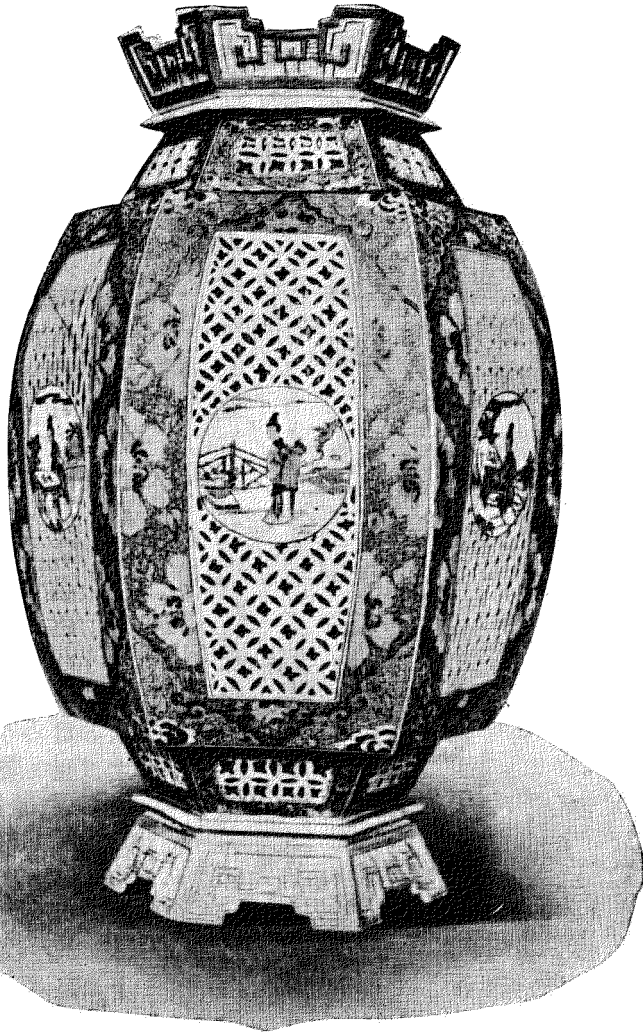
斯時者，除上所述者外，亦宜略言之。康熙初年，盛行輝煌之玉紅郎鑿。其後豇豆紅及蘋菓綠二色繼之以興。而蘋菓綠一色，著名歐西。或謂為桃皮（*Pean de peche*）或稱爲碎莓（*Fraise écorcée*）又有烏光釉者，紫彩輝射，號曰亮黑，表面時附以金黃色之裝飾。同時之藍藍及酸化鐵製成之粉紅二色，亦嘗爲此裝飾。若以瑛瑯色之素地，飾以五

彩，如色澤濃厚珠光閃爍之綠色類瓷釉，則尤爲斯時單彩釉中之最光彩者。此種綠釉，亦號蛇皮綠，乃臧應選在御審中所製之單彩釉也。此外若鱔魚皮之棕黃色，若藍玉色，案藍玉色亦名翡翠色見前若御黃色，若胡瓜綠及紫褐色，亦皆爲應選所製。至於皇宮所用者，其單彩釉多爲黃色，或綠色紫色。有喪事則用白色。五爪之龍，常繪於釉下。

雍正及乾隆時期

乾隆爲雍正之子，清代著名之君也。於千七百三十六年繼其父雍正而卽帝位。二代所製之瓷，概相類似，故并爲一節而論述之。當斯時，景德鎮之瓷廠及御審，仍占本篇之唯一論題。有年熙堯 (Nien Hsi Yoo) 者，雍正時命爲江西陶政總監。千七百二十八八年，命唐英副之。至千七百三十六年，唐英繼陞爲正，專理其事者達一千七百四十九年。繼其後者，除名字外，他無聞焉。唐英文采斐然，熱心瓷藝。於盜事多所論述。吾等關於瓷藝之真知識，能略知一二者，多得力於唐君之筆也。年唐二人，除發明新式之瓷飾外，又精思致志，仿製古瓷。各種古瓷標本，亦嘗自北京宮中發出，以供其仿造。今惜限於篇幅，不能取二人所製之善瓷，一一表而出之。中國人於其瓷品，則依序分爲二部：一曰年審；二曰唐審。案江西通志職官表，中無年熙堯其人。或謂年審爲年羹堯所造之審，此從音譯爲年熙堯。

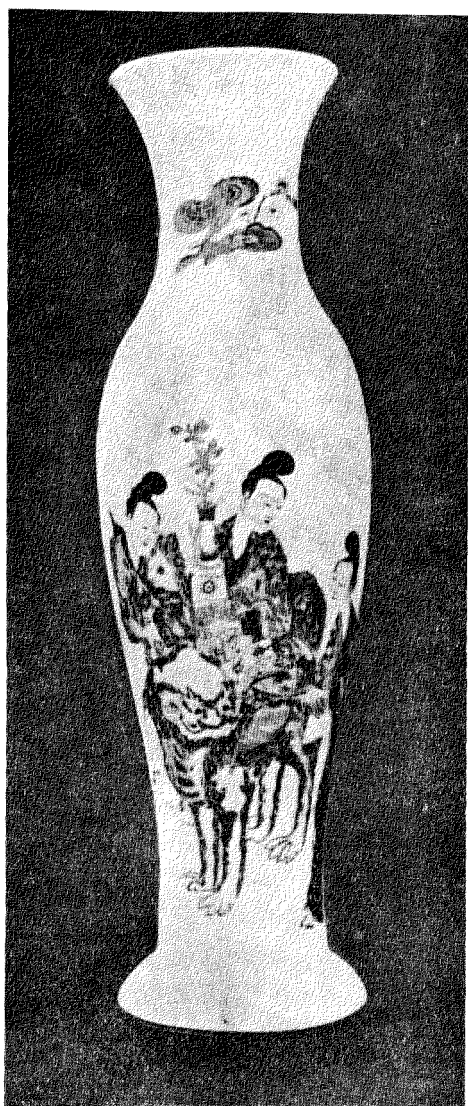
瑛瑯質繪畫飾中之重要豔綠瓷釉，在康熙時號爲綠色類 (Famille verte) 者，其

瓶式籠燈之形邊六圖六十五第

顏料光澤，現已略變淡淺。濃豔之薔薇紅 (Rose-reds) 及得自黃金之淡紅石竹色乃代之以與名曰薔薇彩 (Famille rose) 嘗施用於五彩之新式瓷品。如五十六圖及五十七圖所示者，乃薔薇類瓷釉之華麗標本也。一為六邊形之燈籠式瓶，瓶面鏤格子紋畫幅。一為有蓋之瓷罐，淡雅石竹色之金紅地上，盛飾各種花景。五十八圖為一妍媚嬌娜之花瓶，瓶基展開，柔白地上繪西王母乘怪獅像，二女侍其足，雍正時之特殊瓶式。

瓶瓷正雍清圖八十五第
(像獅怪乘母王西繪)

也。五十九圖爲一筆筒。右繪手執芳桂之登第士子。左繪手揮大筆之文奎，隱現於彩雲紫霞中。繪畫皆呈藍色，與斑駁之桃紅地相襯映。悉在窰火中燒成。

第五十圖爲一蛋

殼瓷之小碟。緣邊蔓

繞芍藥花枝。蜻蜓飛

舞其間。碟底書乾隆

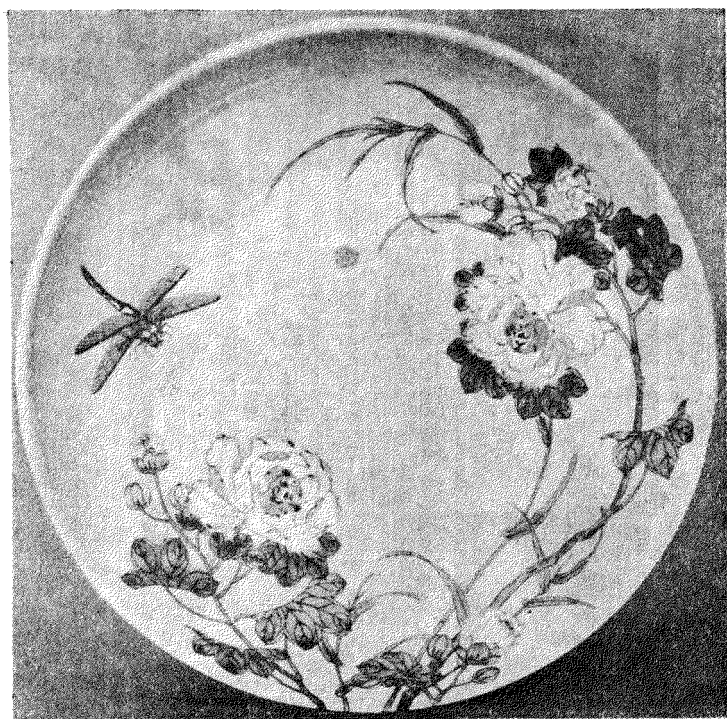
筆二字。圖畫精巧，構製

完美，御窰標本中之

佳者也。六十一圖爲

關步 Cope 所藏之杯

碟，近遺贈於博物院

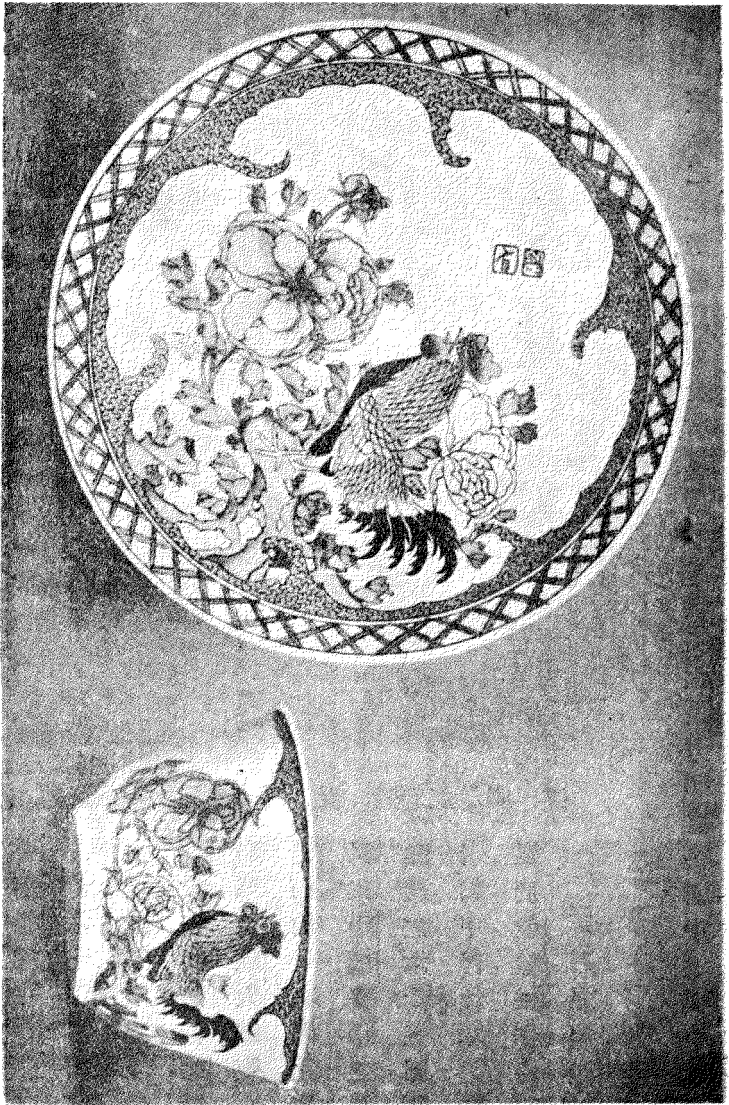

第十六圖 蛋殼瓷之小碟

中。碟上有技師之印章，文曰「白石山人」見之殊動人

興致。原注：雜開馬（Laquemant）之
 之碟。裝飾相同，白石二字，即千七百
 旁。又有己丑二字，即千七百
 二十四年也。又米提（R. H. Meade）
 曾贈一瓷碟於博物院中。背
 紅而瓷片薄如蛋殼。繪有圖
 畫。形式美麗。白石二字旁，又
 有「嶺南繪者」四字。蓋斯碟乃
 廣東人由他省購往，再施以
 歐洲人所愛。六十二圖為蛋
 殼瓷圓碟。碟外繪薔薇紅之
 邊緣。碟內繪花草鴛鴦及套
 花樣式之錦紋帶。六十三圖
 之盤，釉外繪藍畫，雜以黃色
 斑紋。畫為佳人才子相對談
 琴圖。其他各種玩物，為中國

中國美術卷下
盤 杯 之 瓷 殼 蛋 圖 一 十 六 第

第六十二圖 蛋殼瓷圓碟

雅人室中所嘗陳列者，亦附繪圖中。

六十四圖為歐飾

之蛋殼瓷碟。碟上繪法
 老女在河邊拯摩西圖，
 乃摹仿歐人雕版上之
 畫而繪者也。圖之周圍，
 又以中國畫中之風景
 點綴之。六十五圖所示
 者為甲冑紋章之瓷器，
 製於乾隆末年，由馬黜
 (Madras) 之聖繼屋堡
 (St. George) 購得。瓷上

鏤彩色渲染之花邊，鍍以黃金，所以耀示可敬畏之東方印度公司中之兵甲也。紋章

盤 瓷 殼 蛋 圖 三 十 六 第

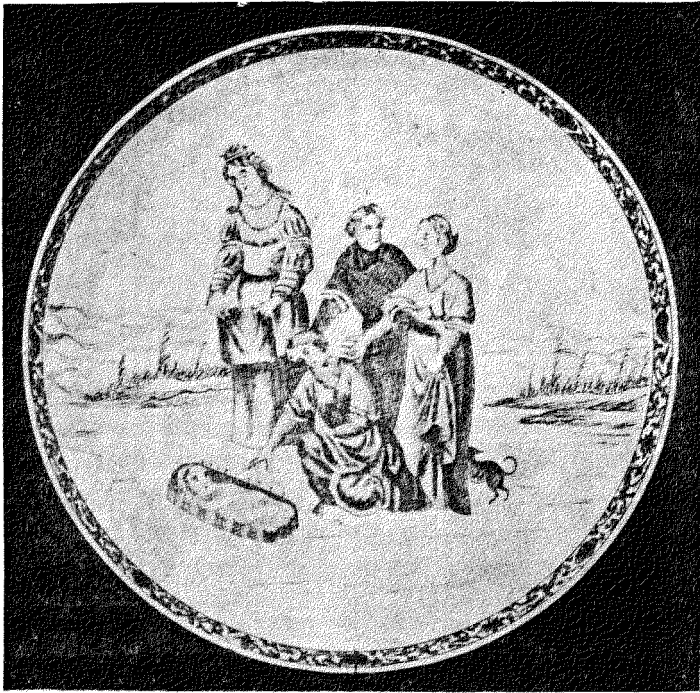
之弧形軸上，題有辭曰

Anspicio Regis Et Senatns.

Angliae. 案其譯義為「皇帝與議院之恩德」之意。

最近時期

此期中瓷藝日就式微，可無庸詳述。惟有二瓷者，乃御審中所製，現陳於博物院中，與其相伴之事物裝飾，頗有興味，故略陳之。其一為酒壺小碟，示於六十六圖。道光時，公主下嫁西土默特藩王，因特製此瓷以賜之。瓷下有蒙古文曰巴魯古土默特。外飾

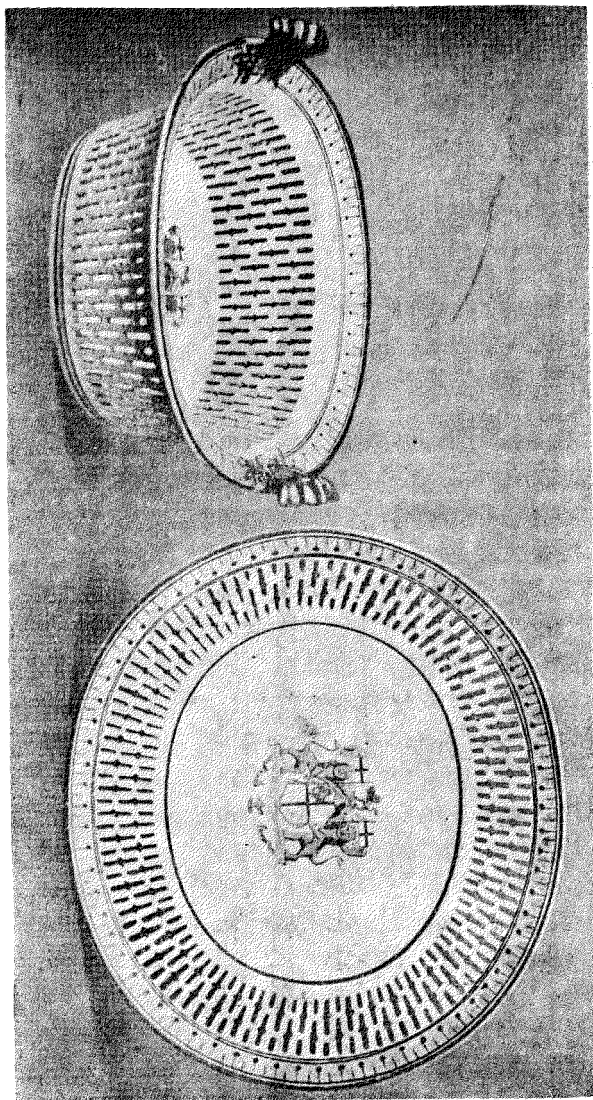
第六十四圖 蛋殼瓷碟

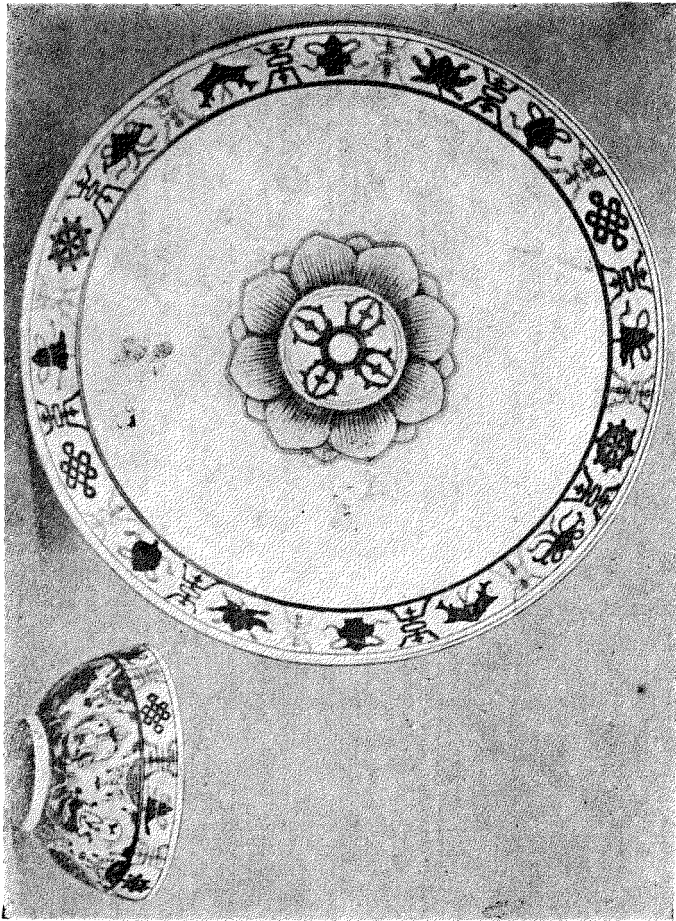
轉輪王之七寶間以壽字及僧家之各種物像，顯五彩色，鍍之以金。其二爲一大碗，示於六十七圖。碗外繪瑠璃色之十八羅漢，古佛典中之人物也。原注見百八十五頁。一相傳斯碗乃製以供西后昔日結婚時所用者。西后以皇太后而統御中國，彼有特異之瓷款二，將見於此章之附錄中。

茲擇各期中之鼻煙瓷瓶數枚，而圖表之，以明

第 五 十 六 號 中 國 瓷 器 之 蓋 瓶

其體製裝飾之異。六十八圖之藍瓶，外層鏤九獅滾繡球。六十九圖之白瓶，雕十八羅

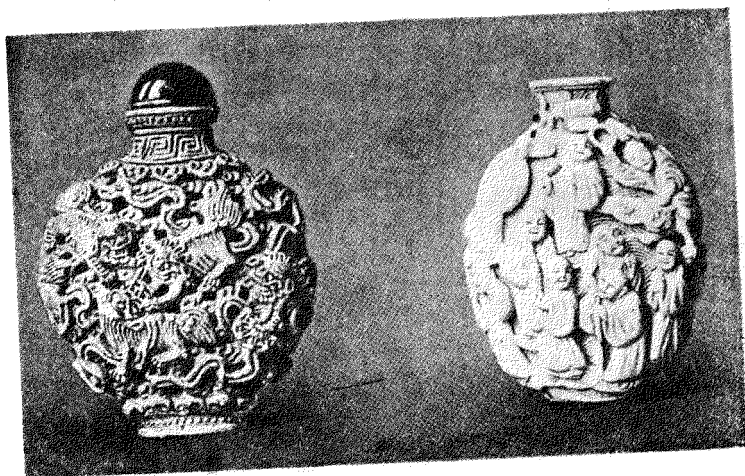

漢，畫紋凸起，七十圖爲魚子紋瓷，色如綠胡瓜。七十一圖爲釉裏彩色瓷，釉裏描紅色及藍色之繪畫。七十二圖之瓶，繪花紋凸起之蟹，呈瑛瑯色。七十三圖之瓶，繪彩色之花狀卷鬚，及苦瓜蝴蝶。下有款識，文曰古月軒製。見五十五頁。瓶上有塞，由珊瑚及藍玉

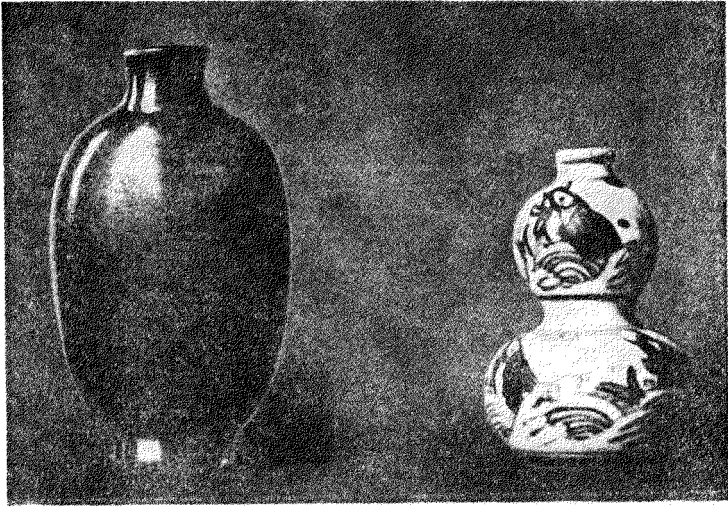

碗 瓷 豐 咸 清 圖 七 十 六 第

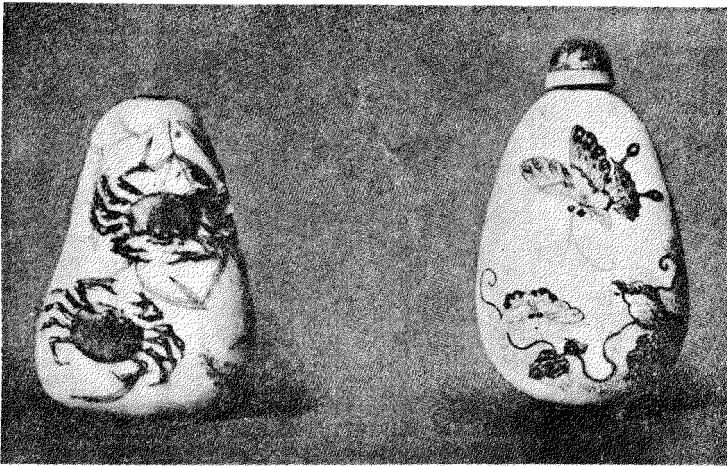
(一) 瓶 煙 鼻 圖 八 十 六 第

(二) 瓶 煙 鼻 圖 九 十 六 第

(三) 瓶煙鼻圖十七第

(四) 瓶煙鼻圖一十七第

(五) 瓶煙鼻圖二十七第

(六) 瓶煙鼻圖三十七第

(七)瓶煙鼻圖四十七第

製成。塞中嵌一象牙勺，所以挹取瓶中之煙也。

款識

中國陶器瓷器上之款識，可便宜分之如左。

- 一 紀年款識
- 二 室名款識
- 三 吉言款識

四 贊頌款識

五 花樣款識

六 陶人款識

下列各表，不過擇款識之善者，聊供古董家之參考而已；非謂其盡於斯也。其欲閱更詳細之表者，可至博物院之中央美術館，取吾所著之東方瓷藝以供參考可也。

紀年款識

中國人紀年之法有二：一以時君之年號，二用六十年週而復始之甲子。凡新君即位之次年，必更擇取年號，以紀年次。其名稱多截取古書中之吉語。如現今清帝之年號曰光緒，言其能繼昭先人之緒業也。前代之君，有中途而屢改年號者。至千三百六十八年明祖即位之後，此風乃息。惟英宗失位七年，後又復辟，乃更改正統爲天順。明後改元之君，止有此而已。

中國文之讀法，皆由右而左，由上而下。其六字之款識，則常寫爲二行。首二字爲朝代名，中二字爲年號名，末二字則概爲年製二字。如『大明宣德年製』六字之款識是也。此種款識，有時亦寫爲一橫行。其四字之款，則缺朝代之名，故首二字卽爲年

號。至於篆印上所刻之文，亦與此相類。惟其字爲古體耳。若夫草字體之款識，則除福建白瓷上陶人之款識外，他罕見也。

陶瓷上常見之年號如左。

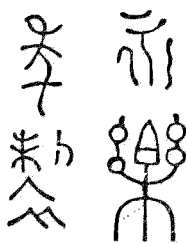
一明代

洪武
年製

至年八十六百三千
年八十九百三千

永樂
年製

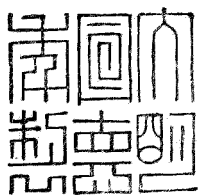
至年三零百四千
年四十二百四千

Seal script for '永樂年製' (Yongle Year Made). The characters are highly stylized and archaic.

大明宣
德年製

至年六十二百四千
年五十三百四千

Seal script for '大明成化年製' (Daming Chenghua Year Made).

大明成
化年製

至年五十六百四千
年七十八百四千

成化
年製

至年五十六百四千
年七十八百四千

Seal script for '成化年製' (Chenghua Year Made).

大明弘治年製

年八十八百四千
年五零百五千至

大明正德年製

至年六零百五千
年一十二百五千

大明嘉靖年製

至年二十二百五千
年六十六百五千

大明隆慶年製

至年七十六百五千
年二十七百五千

大明萬曆年製

年三十七百五千
年九十百六千至

大明天啟年製

至年一十二百六千
年七十二百六千

崇禎年製

至年八十二百六千
年三十四百六千

二 清代

大清順治年製

至年四十四百六千
年一十六百六千

大清順治年製

大清康熙年製

至年二十六百六千
年二十二百七千

大清康熙年製

大清雍正
正年製

至年三十二百七千
年五十三百七千

大清乾隆
正年製

雍正
御製

大清乾隆
隆年製

至年六十三百七千
年五十九百七千

大清乾隆
正年製

大清嘉慶
正年製

至年六十三百七千
年五十九百七千

嘉慶
年製

至年六十九百七千
年十二百八千

大清光緒
正年製

大清光緒
年製

至年一十二百八千
年十五百八千

大清咸豐
正年製

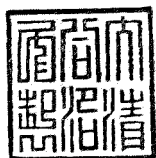
大清咸豐
年製

至年一十五百八千
年一十六百八千

大清同治
正年製

大清同治
年製

至年二十六百八千
年四十七百八千

大清光緒年製

至年五十七百八千
年八〇百九千一

今擇四種干支紀年之款識，列之於左。其首末二者，干支之上皆加以時君之年號。其第二款識，見于一薔薇類之盜品。干支之上，加一又字，蓋康熙在位之久，過於一六十甲子；故加一又字，以明其為第二次之辛丑也。案康熙在位共六十一年，壬寅即位，亦壬寅年崩，未經二次。辛丑即位。其第三款識，惟載丙戌年製四字，無第幾甲子之文，故不知其屬于何時。現今甲子起於千八百六十四年，官家文書中謂之為第七十六甲子，今觀此盜之體製裝飾，殆即為第七十六甲子中之丙戌也。

大明成化元年乙酉

年五十六〇四千一

又辛丑年製

年一十二百七千一

丙戌年製

七千一為似
年六十六百

同治十二年癸酉

年三十七百八千

室名款識

室名之款識，種類甚多，有堂居齋軒等之異。多為商館之店號，或裝飾此盜者所居之室名。亦有因此盜專為何人所製，遂即署其所居之書齋名者；有因此盜欲專陳於皇宮中之某齋，遂署其齋名於上者。如左表所列之大雅齋款識，即末例中之一希奇標本。大雅齋為西太后所建之宮。太后又有自題之印章一，文曰「天地一家春」。字之四周，雕二龍搶珠之像。

聚順美

大樹

奇玉

怡玉

益右

玉堂製

堂製

堂製

堂製

堂製

養和

彩潤

堂製

堂製

願
發
知
願

菴漪堂

樞府

大雅齋

一百九

古月
軒製

吉言款識

大吉

萬壽無疆

福祿壽

福祿壽

永慶
長春

富貴

文章

長春

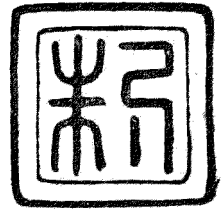
山斗

慶

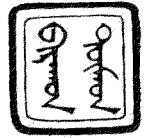
吉祥
如意

囍

刻所上物禮婚新

製特默土古魯巴
特穆土古蒙賜以
者王藩翼西旗

贊頌款識

玉

古

文

珍

真玉

奇玉寶
鼎之珍

玩

玉

雅

玩

奇石寶
鼎之珍

珍玩

奇珍在川
如玉知樂

花樣款識

中國人具一種異想巧思，以創造各種花樣。此類花樣有數種合爲一組，常同飾於瓷器上者；亦有獨用如款識者。今可分之爲五子目，略述於左。

(甲) 中國古典中之符號 如八卦文，陰陽圖，八音器，及禮服上所繡之十二章，是也。

(乙) 佛家符號 如八吉祥，及斫迦羅伐辣底輪，卽轉王之七寶是也。

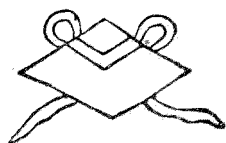
(丙) 道家符號 道家符號，最著者爲八仙所持之物。卽鍾離權之還魂扇，呂洞賓之寶劍，李鐵拐之葫蘆，曹國舅之綽板，藍采和之花籃，張果老之漁鼓，韓湘子之笛，何仙姑之荷花，是也。此外又有各種壽字圖，有道家之仙鹿龜鶴，有在月中搗藥之玉兔，有松梅花竹及蟠桃靈芝等物。

(丁) 博古 此類中包括八寶及琴棋書畫等物。

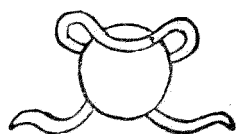
(戊) 寓意畫 見後。

上所述之八寶八吉祥等，今一一依序列之如左。

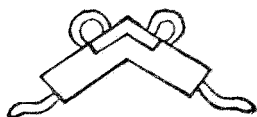
八吉祥

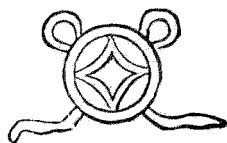
畫

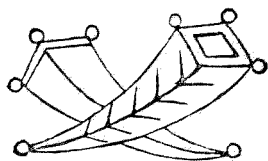
珠

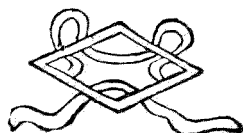
磬

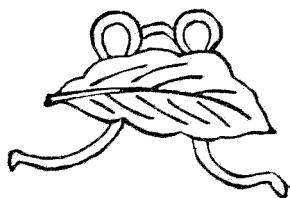
鏡

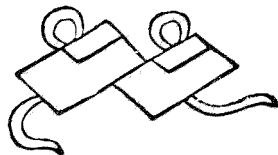
杯角犀

勝方

葉芡

書

花荷

輪

瓶

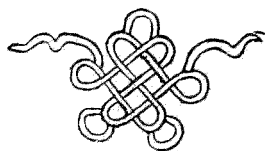
螺

魚

繖

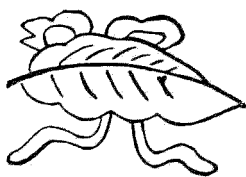
腸

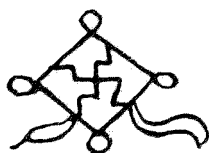
蓋

全雙壽福

葉蕉

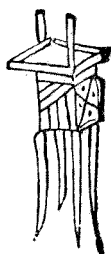
締附字卍嵌中勝方

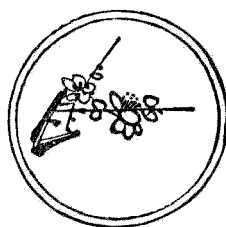
意如定必

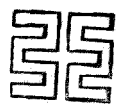
芝靈

鼎

花梅

馱

兔

花蓮

陶人款識

日本陶人之款識，常見於陶器上；中國則甚少。左列三款，居首者乃自一碎紋古瓶上摹來。瓶色灰白，飾以明代之彩色釉。款文宜自左向右倒讀。餘二款識，則署於官窰中所製之瓷上。瓷色陰褐而經窰變，古色蒼然，人常誤認爲宋時物。款識上載二陶人名，蓋兄弟也。生于十八世紀之初。

心窰
品齋

葛明
祥製

葛源
祥製

最後之匾額，取自一對藍白色之大燭臺上，長甚，高約二三尺。乃廟壇中五供物中之一部，現爲余有。千七百四十年時，景德鎮之御窰總監唐英，特製此以供獻于北京附近之仙廟中而表謝意者也。其文如下。

養心殿總監造

欽差督理江南淮甯海三

關兼管江西陶政九江關稅務

內務府員外郎仍管佐領筮級

瀋陽唐英敬製獻東廟

天仙聖母案前永遠供奉

乾隆六年春月穀旦

第八篇 玻璃

中國人不自謂玻璃爲己之發明物，故吾人亦不能謂斯物之製于中土，其期已古。凡中國人之所謂玻璃，蓋指透明無色或幾於無色者而言。若不透明而呈各種光彩者，則稱爲琉璃。琉璃之名，所包甚廣。凡瓦上及建築品上所被之彩色釉，銅器上所塗之瑱瑯質，瓷器裝飾之在薰爐中製成者，概以琉璃名之。琉璃與玻璃二名，皆本於梵文。古佛經中常道及之，且確言其製法之學自外人，故玻璃亦名頗胝 (Po'hi)。案玻璃或作頗黎，頗梨，玻瓈，見本草，或作優逮，見事物異名錄，或作塞頗胝迦，及罕玻致，頗胝乃梵迦，見翻譯名義集，惟無 Po'hi 之音，作者或截取塞頗胝迦之中二字而云然也。 頗胝乃梵文 Sphatika 之譯音，原爲石英之義。琉璃乃碧琉璃及番琉璃之省稱，爲梵文 (Vaidin-rya) 之譯音。昔中國人常以斯名各種石英及石之似玉者，有時亦以之名玻璃。今之中國人所謂琉璃，實卽玻璃也。故本章所論者，亦皆專就玻璃而言。

古之羅馬，中國人亦稱爲大秦。漢書云，「西方有國曰大秦者，嘗由海陸兩路與中國通商，其輸入物中，時有流離。」攷當時輸入之各種彩色琉璃物品，似皆自亞歷山大府運來者，昔司出保 (Strabo) 及皮令耐 (Pliny) 曾謂亞歷山大府在斯時爲工藝之中心點。奈司必 (A. Nesbitt F. S. A.) 所著之南檻欣東書中，(South Kensington) 亦詳述

其地所製之各種不同色琉璃。又言皮令耐著自然歷史，(Natural History) 謂當時亞歷山大府所製之各種琉璃，有爲半透明之紅白色者，有其色似螢石青玉或風信子者，又有用似黑耀石之黑色玻璃製成杯盃者。而羅馬人所有之玻璃，種類尤多。其透明者有藍綠黃紫棕紅諸色；其不透明者亦有白黑紅藍黃綠橙黃諸色。其爲當時人所最尊貴者，則爲似石英之純白琉璃，是卽中國人所謂玻璃也。

魏略言羅馬案魏略作大秦輸入魏之各種琉璃，有赤白黑綠黃青紺縹紅紫十色。其欲詳知中國歷史及中羅兩國通商之事實者，可參考候爾氏 (F. Hirth) 之「支那及東羅馬」(China and the Roman Orient) 一書可也。

據史書所言，似耶穌紀元左右，中國人已熟知琉璃。然據南北史所載，則第五世紀前，中國人猶未知琉璃之製法者何也。北史言「北魏太武時，原注四百二十四年至四百五十二年大月氏國人商販京師，自云能鑄石爲五色琉璃，乃採礦於京師附近山中，原注今山西同在京師鑄之。既成，光澤乃美於西方來者；自此中國琉璃遂賤，人不復珍之。」案大月氏卽印度北邊之印度雪裏 (Indo-Seyhia) 其國人所製之琉璃，近日司太音 (Dr. Stein) 曾在和闐古城中掘得之，陳於博物院，閱之可知其特質也。

然據南史所載，則以琉璃製法之輸入，歸功文帝。文帝者，紀元後五世紀時宋代之君；與魏太武同時對峙之雄也。其所居之都城，即今之南京。史言斯時大秦國王遣使齎各種琉璃由海道而至宋都，獻之文帝。數年後，一琉璃工人來，能煉石爲水晶，並傳其術於生徒，由是西域來者，悉爲人所尊視云。

中國羅馬相距甚遠，故其琉璃貿易之成績，亦隨時而不同。中國各集部中亦嘗言及之。有謂有圓鏡者，綠玻璃製成，其徑一尺五寸。案梁四公子記云：扶南人來賣碧皎潔，向明視之，不見其質。有謂有火精琉璃者，置日光中，可引火以燃紙。唐書云：東南海中有羅刹，狀類水精，圓白照尺。日此二物皆自後印度輸入。又有謂高麗有褐色大圓碗，輕如鵝絨。又有酒色琉璃，亦出高麗，點燈甚明，勝於中國人之角製者。案格古要論云：「石琉璃動白色，厚半寸許，注油而中國人亦嘗仿各種玉石雕成之小物品，自製假水晶杯碗，點火甚明，勝如角者。」而中國人亦嘗仿各種玉石雕成之小物品，自製假水晶杯碗，以適宜之顏料渲染之。惟中國人注重瓷器，於琉璃之製，不甚措意。雖羅馬人所製之琉璃，遠勝於其賽末司（Samos）所製之最善瓷器。案賽末司乃伊直海（Aegean sea）中之一小島，然中國人則欲以其瓷器與之抗衡。及第九第十世紀時，亞拉伯人來居中國南部海濱鎮市。琉璃之業，又復興起。然爲時不久。日本捺羅（Nara）原注即昔日寶府中，於十八世紀時收藏

一無色琉璃瓶，載於當時寶府中之目表。其瓶高約一尺，上有彩色釉之蓋，乃中國工人模波斯式而爲之者也。

一千一百五十四年時，愛耳出西（El Erisi）在西西里（Sicily）著一地誌。其關於

中國者有云：原注見首卷氣候篇中第十節「冉溝（Djan-ko）爲中國著名之城，中國玻璃卽製於此。

然冉溝確爲中國今日何地，無從考證。而今日中國製玻璃之中心地點，則在山東博山縣。千八百六十九年時，維廉順（Rev. A. Williamson）曾遊其地。其中國北部旅行

日記中（Journeys in North China）有云：

中國人於博山縣附近發現一種石塊，碎之與硝酸鉀相化合，則成琉璃。其地土人之從事於斯者，歷年已久。吾嘗見其製造精美之玻璃窗片，大小不等之響葫蘆，模製之刻畫杯，以及燈籠念珠各種無量數之裝飾物品。又製有玻璃棒，長約三十英寸，束之以運銷於各省。其長圓塊之玻璃，在原地每斤僅值百錢。玻色澄清，彩色者豔美絕倫，手術頗靈敏。所製各種器皿，亦多精巧完善。

博山位於一大嶺之麓。維廉順所言之石塊，疑卽石英。此省他處亦產此石。如榮成及淄澠之附近，卽產各色石英甚富饒之地也。

字林報中，近有一信，原注：一千九百零三年正月十七號。言中政府欲專攬玻璃之利，其地縣令禁止商人多購。否則科以重罰，或將其貨物充公。由是博山縣人羣地暴動。其言曰：

博山縣爲中國製造精良玻璃著名之地。有似白玉之貨品，及琉璃瓦片等物。多爲北京商人所收賣，號曰京料。而實則山東博山縣人之所製也。博山縣之男女幼孩，分工共事，業此者幾居十分之七。城外窯廠工場密布。各因其資本之多寡，爲營業之大小。最貧者則零售其所製之貨，與北京經理之商人。

料爲玻璃之俗稱，關稅表中稱曰料器。京料之真者，乃取博山所製之玻璃棒及玻璃片，至京融化，製成貨物。故其構製及價格，均遠過於在博山製成之京料也。

千六百八十年時，清康熙帝命工部中人建琉璃窯於北京。其地工店林立。所製各種貨物，已列於首册象牙雕刻章中。斯時天主教士亦有預其事者，故其器上有歐式圖樣。支那見聞錄 (Memoires Concernant les Chinois) 中載有北京天主教士之一信。其信約作於千七百七十年。原册見二册四百六十七頁。信中云「每年製造大宗花瓶。此等花瓶，非可以一吹即成者，故費功甚久。」又言「此琉璃廠不過爲皇上消耗物中之一附屬機關。」其意蓋言此廠中所製之物，僅供皇宮中之用而已。所製之瓶，底下

常刻款識。如七十五圖所示之廣口瓶，卽其一例。此瓶球身長頸，色如青玉。底有款識。文曰「大清乾隆年製。」

瓶 璃 玻 頸 長 圖 五 十 七 第

御廠中所製之玻璃器皿，通稱曰官料，或曰御琉璃。其構製之式，種種不一。或全

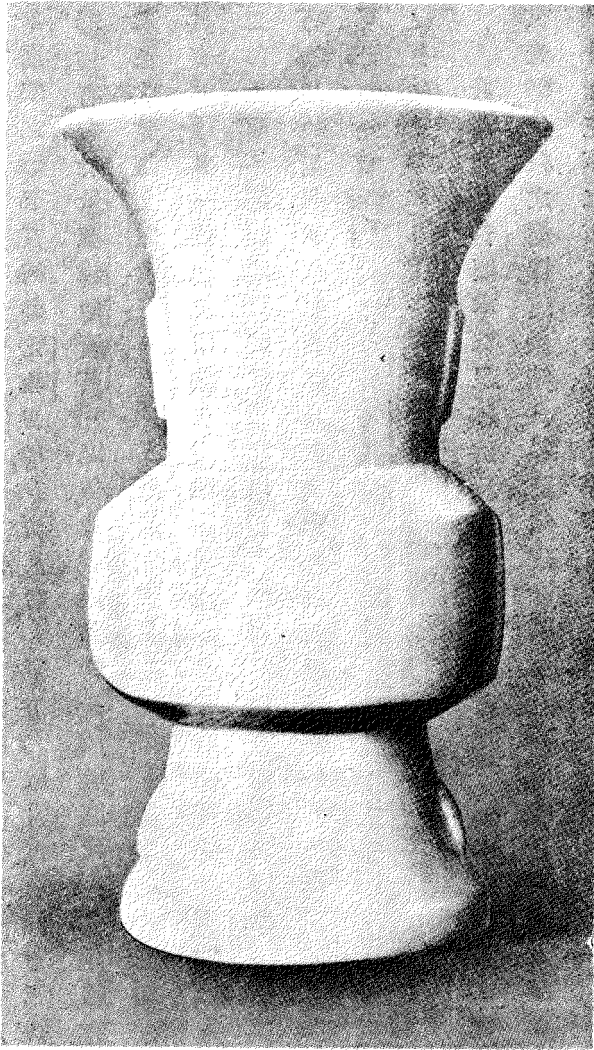
體一色，光澤深厚。或雙層異色，外鏤畫紋。或雙層琉璃，雖皆爲白色，然明暗不同，且繪有半透明之琺瑯質繪畫。乾隆初年，有胡某者，御廠中之總監也。以善造琉璃著名。所製器物，有送於景德鎮命唐英用瓷仿造者，因瓷質優於琉璃故也。器下常有紅色或琺瑯色之款識，文曰古月軒，乃胡某所居之室名，蓋拆胡字爲二以名之。其所製之琉璃，共有二種：其一綠色透明，繪有淡雅彩色之浮凸裝飾，爲今之中國古董家所珍視；其二白色而不透明，鏤以圖像，或刷以彩色繪畫，常爲製瓷器者所模仿。然其器多屬小巧物品，如花瓶、鼻煙瓶、酒杯及文人所用之水罐等類是也。昔葉別司賴（Mr. Hip-pisley）曾陳此類物品之標本於華盛頓之司密氏生尼社（Smithsonian Institution）中。其目表中有云：原注。見千九百年之美國中央博物院報告書中第三百四十七頁。

此器之最善標本，殊足細供玩賞。其彩色既足驚人，而玲瓏晃朗之質，又益助其光豔。玻料之選擇，謹嚴精良。彩色之配合，濃淡宜人。歐式之圖像，尤足起吾人之興味。而花草之布置合法，更可證明其技術之精巧絕倫也。

玻片燒後，或起碎紋，則琺瑯質深塗其內，不易剝落。如七十四圖之瓷器鼻煙瓶，即模仿此類之玻瓶而製者也。瓶面繪一螃蟹，粗略不精。瓶身塗斑駁之黃色原釉，呈

碎紋。釉裏書古月軒三字。

鹽基性爲鑄造琉璃之主要成分。其物多由硝製成。硝產於中國北部，散布地面，

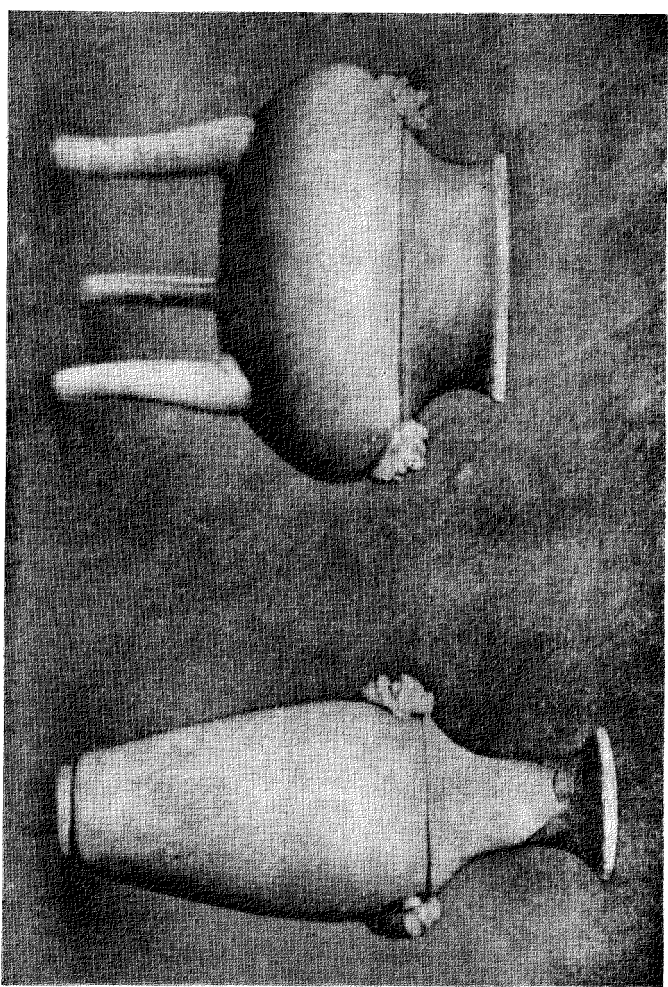
第七十六圖 御黃琉璃瓶

狀若凝霜。有時亦燒鳳尾草以淋灰，取其鉀以製琉璃。故俗又稱鳳尾草曰琉璃草。居海濱者則自海草灰中取鈉以代之。至於矽酸，亦爲製造琉璃之一成分。多取自砂中，或掘取附近山中之石英碎而爲之。其質較取自砂中者尤爲純粹也。琉璃之本體色澤，則由少量礦酸而生。至於琉璃最普通之三色，已述於建築篇中。卽鈷與硅酸錳製成之深紫，硅酸銅製成之嫣綠，及得自銻之御黃是也。御黃之色，近似卵黃。其瓶之標本善者，示於七十六圖。千八百六十七年巴黎賽會時，此瓶曾陳列其中。人稱之如御審瓷器上所塗之純淨琺瑯。後爲人以四十八磅購去，陳於博物院中。此外各色，則有銅與脫酸劑化成之鮮紅。又有銅與多量硝酸融製之豔藍。砒能令玻色潔白，而不透明。鐵能顯青色，又能生陰紅。黃金能製造各種紅色，濃者鮮麗深赤，淡者猶如石竹。排連老 (M. Paleologue) 嘗言：「琉璃色澤之光豔澄清者，見之宛若堅石潔玉。」又謂：「中國人善於鎔鑄各種彩色琉璃，或分裂，或數色雜爲之。既成，則現斑紋與環帶」云。昔西域人製造玻璃之各種技術，現已悉行於中國。口吹也，手捏模塑也，此法中國人已早知之。若夫雕爲細紋，鏤成深痕，數層異色之琉璃器上，內刻圖像，則爲中國人獨創之絕技。其手術之精敏完美，刻畫不苟，雖十六世紀播海苗 (Bohemia) 之巧匠

不能過也。其所用機械，爲往復回轉之輪軸，上下起落之踏木，及首冊琢玉簫中所言之各種雕玉器具。蓋中國工人雕琉璃之法，乃自琢玉法悟出。夫玉之至堅者如紅寶綠柱，中國人猶能以此等器械雕成各種纖微之佛像人物；况琉璃之堅，尙無有能及結晶石英及軟玉硬玉者乎。

中國人所製之琉璃物品，多仿昔人玉琢之器。其體積亦與之相等，故無有甚大者。本質虛明，或白淺激灑。觀其色澤，與原用玉製者宛如一物。苟非細加察別，或以指扣之而聆其聲音，則無有能識之者。其各種細小杯瓶罐碟，備文人置於硯側之用者，常製成特殊形狀，以供其賞玩。其式有如卵形者，有似木蘭花及荷蓋者。外面則飾以凸起之龍鳳花木，或書以相當之習語，及僧道家之各式花樣。而鼻煙瓶裝飾之式樣，尤多奇形異觀。工人常運其巧思，繪以花草禽鳥及山水人物。畫紋微凸，其色多與琉璃之色相反映。如鼻煙瓶之素白者，則用烏賊墨汁繪之，或雜以他種彩色。又因繪於外面易遭摩擦也，乃繪於瓶內。雖瓶口窄者，亦能運筆在內，描寫自如。其手術之靈巧，心思之細密，真足驚人。世界工人之爲此者，惟中國人能得有圓滿結果，足以此自豪而已。

單彩色中，黃色者最爲人所愛賞。製於御器廠者尤然。七十七圖所示者，爲普通

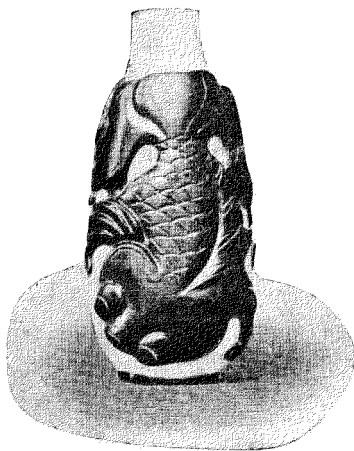

第七十七圖二琉璃器

體制之二琉璃器。色黃而半透明。左爲三足鼎。身圓而兩耳似人臉。右爲卵形花瓶。體製秀雅。兩耳附之，狀若怪頭。七十八圖爲一卵形鼻煙瓶，由不透明之紅黃色琉璃製成。上有銀蓋，面扁平而色澤斑駁，有如龜紋。

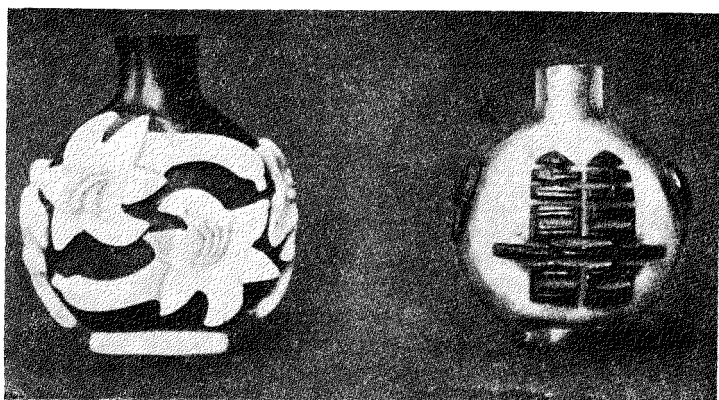

(一) 瓶煙鼻圖八十七第

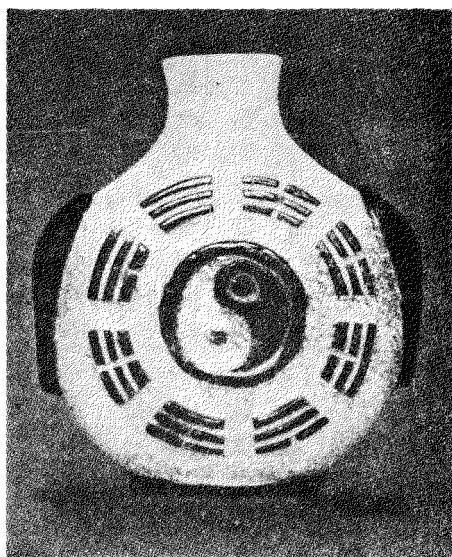
(二) 瓶煙鼻圖九十七第

此外四鼻煙瓶示於七十八圖後者，皆由不同色之二層玻片製成。外層所刻畫紋，爲內層異色所反映，愈覺顯著。如示於七十九圖者，乃紅白玻璃所製，狀似玉髓。紅玻上刻奇形金魚，載有乾隆年製之款識。其在八十圖者，製自藍白色之玻璃。白玻上

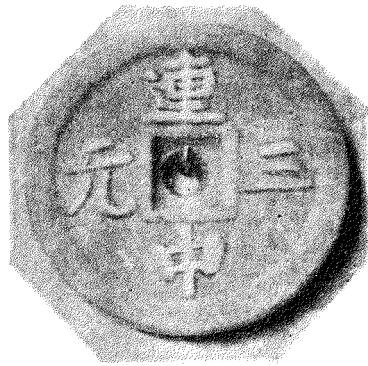
(三) 瓶煙鼻圖十八第

(四) 瓶煙鼻圖一十八第

(五) 瓶煙鼻圖二十八第

刻百合花紋。示於八十一圖者。由黃白玻璃製成。黃玻上刻雙喜字，蓋祝新婚者所用也。此瓶及八十圖之瓶，皆於一八八十年購得，有人謂之爲十九世紀之標本，製於北京，而材料則取之山東云。第四瓶示於八十二圖。內層白色而半透明。外層

(一) 佩玻璃錢圖三十八第

(二) 佩玻璃錢

(三) 佩玻璃錢

爲鈷藍色。兩旁刻人面形之兩耳。基形橢圓。面雕八卦。陰陽二圖列其中央。乃中國古時哲學上之圖文也。此諸瓶之製法，皆與包耳蘭瓶 (Portland vase) 相同。包耳蘭瓶現陳英國博物院中，亦上古遺物。其爲中國工人最初之模楷，斷然無疑。惟中國人雕鏤之玻璃器，體積罕有如包耳蘭瓶之大者。而古時玻璃

物品之最小者，則精巧完美，價值甚昂，滿州豪華子，常不惜以重價購一煙瓶及帶佩。射者亦不惜以重價購一拇指佩玦。其最珍貴者，則爲珠光

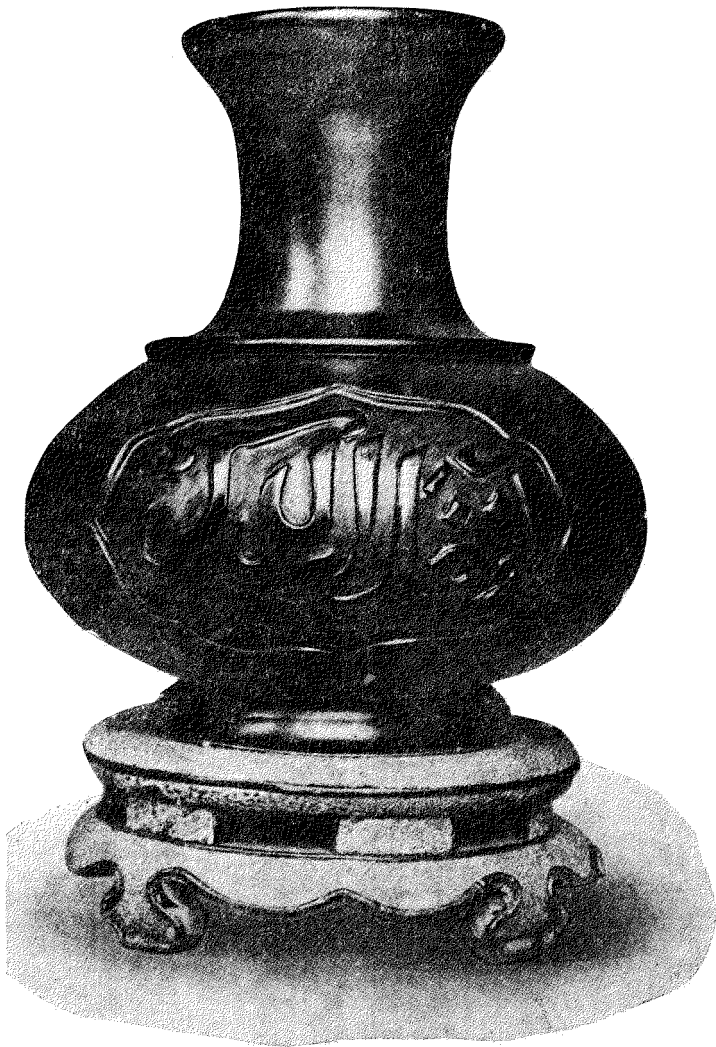
玉色之彩色玻璃物品。鏤以凸畫，玻質中斑點陸離。工人常循其脈紋，因其彩色，琢成各種物像。

中國人帶上所垂之玻佩，多用彩色玻璃塑成，銘有吉言，秀雅悅目。茲列錢形之玻佩三於八十三圖。佩上皆鏤有凸紋吉言。一曰天相吉人，二曰天仙送子，三曰連中三元。

中國玻璃上塗飾瑤瑯質之術，蓋得自亞拉伯人輸入之期，約在元代。原注：一七三六蓋斯時亞拉伯人之玻璃製法至精，而二國之海陸交通，在斯時亦最繁也。近有人在中國西部回教寺中，發現各種圓瓶掛燈。其上用彩色瑤瑯繪亞拉伯式之圖畫，及亞拉伯草體字之圖文。斯術之學自亞拉伯人，於此益足證明。近日美國古物所中，嘗收藏此類之燈瓶。

亞拉伯之蝸形字體，常刻於中國之玻璃器上，迄今猶然。如八十四及八十五圖所示之二瓶，其附箋上有云。

花瓶，共爲一對。玻色暗藍，體圓而扁平。葉狀畫幅中，刻凸紋之亞拉伯字。下雕乾隆年製之款識。刻畫凸起。木座承之。座上覆以中國花緞。

第 八 十 四 圖 暗 藍 玻 璃 瓶 (刻 有 亞 拉 伯 文)

花瓶，共爲一對。玻色紫。球身而廣口。圓形之雕鏤葉廓中，刻亞拉伯文。回文之銘刻，如首冊四十三圖所示之青銅香爐上所載者，乃中國回教家之特色也。其字體甚爲卑劣。玩其瓶式，亦酷似近製。蓋中國古董家欲售高價，故刻此以欺

（文伯拉亞有刻）瓶玻色紫圖五十八第

人觀其玻片之薄，實不宜經此刻劃。故刻時亦難免穿破一處。昔有人在北京古玩鋪中，見一列之青褐色及劣等翡翠色之單彩瓷品。工人方以琢玉器具，雕此類之卷形字體於其上。故人時須留心，毋爲所欺。中國商人欲欺世獲利時，其機心詐術，亦不劣於他邦人也。

第九篇 琺瑯質

外鑲琺瑯

內填琺瑯

筆繪琺瑯

琺瑯質之裝飾，久已爲世人所歎美稱述。計屋包耳活 (George Birdwood) 所著印度工藝 (Industrial Arts of India) 書中，至謂琺瑯之飾，可爲全世界上各種技藝巧術之冠云。今此章所言琺瑯，乃指波光釉藥及波光釉藥之化合物融塗於金屬器之表面上者而言。凡用琺瑯質裝飾之精善物品，通常皆美其名而稱之曰琺瑯。此章亦沿斯例。

西亞細亞人之發明琺瑯質裝飾，其期似已古遠。耶穌紀元之初，即流行歐洲。且遠至極西之愛耳蘭 (Ireland)。然在中國，則除最近時期外，無琺瑯質東漸之證也。中國人亦不謂斯術爲己之創作，嘗溯其源於君士坦丁，謂經亞拉伯人之媒介，傳至中土云。格古要論一書，刊行於一三八七年，乃言古玩書之著名者也。其一四五九年之

再版中大食審節有云：

大食審製於何地，不得而知。其審器以銅作身，用藥燒成五色花者，與佛郎嵌相似。嘗見香爐花瓶合兒盞子之類。但可婦人閨閣中用，非士大夫文房清玩也。又謂之鬼國審。今雲南人在京多作酒琖，俗呼曰鬼國嵌。內府作者細潤可愛。

中國博學家又有著陶說者。其書於一七七四年刊行。書中有云：瑤瑯曩稱佛郎，一曰發郎，今發蓋也。實卽拂菻。通雅「拂菻能爲之。」物理小識云：「金銀皆有鑲嵌，纍然發郎，因佛菻之法也。廣語讀菻爲郎，故曰佛郎。唐書稱佛菻卽大秦。

然則今人所通稱之瑤瑯，卽佛菻音之訛轉。佛菻爲東方人稱羅馬國之名稱。第七世紀之初，始見於中史。斯時庇參脩 (Byzantine) 君方統治羅馬。若首冊所言之大秦，乃中國人稱古昔七世紀前之羅馬名稱也。

又有人謂佛菻爲希臘文 $\Pi\acute{o}\lambda\iota\eta$ 之譯音，而 $\Pi\acute{o}\lambda\iota\eta$ 又爲 $E\lambda\lambda\epsilon\tau\eta\rho\upsilon\mu\epsilon\tau\iota\kappa\eta$ 之省文。中世紀時，君士坦丁 名此，今土耳其之亦司丹不 (Istanbul) 及司太不 (Stambul) 二地，猶存斯名也。一九零四年之三月，查文尼 (Chavannes) 刊行其所著之東報 (T'oung Pao)，深信斯說。並援引邁梭提 (Masudi) 關於君士坦丁之言，以證其說。邁梭提之言曰：

吾史託始之時，原注：回教紀元三百四十四年。希臘人稱君士坦丁曰潘林（Polin）若欲表明其爲巍巍之皇都也，則稱之曰意司丹潘林（Istan-polin）。不謂之爲君士坦丁也。呼潘林爲君士坦丁，自亞拉伯人始也。

然此外又有人謂琺瑯之名，得自佛郎機（Franks）者，因東方人以佛郎機爲耶穌教國之代表也。又有人謂其得自法蘭西（France）者，以法蘭西爲歐洲之名國也。而候爾氏（Hirth）之羅馬東方論（Roman Orient）則謂佛菴（Fulin）之名，其義等於伯利恆（Bethlehem）案伯利恆猶太地，名耶蘇所生地。異說紛紛，莫衷一是。要之，琺瑯之名無論原於何處，而其來自西方，則各說所皆同也。

此篇所言之中國琺瑯，可分爲三類，如左。

一 外鑲琺瑯

二 內填琺瑯

三 筆繪琺瑯

用金銀銅等細絲，鈎於金屬器之表面依花樣之形式，區爲花格，而後以粉碎之彩色琺瑯填之者，是謂外鑲琺瑯。其器薰煉時，多在院中。僅以樸陋之鐵絲網庇護之。

數人環立其旁，執扇以調節其火。凡一器之成，必經火數次。珉瑯既填之後，宜用輕石磨使平滑，用木炭薰使光亮。花格有損，又須補完復燒。最後則於瓶口瓶足及花格之金屬絲條露於外者，用黃金鍍其上。

以模範塑成起花格之金屬器，或鏤成花紋，而後用彩色珉瑯裝其內者，謂之內填珉瑯。各國內填珉瑯之術，其發明似皆較外鑲珉瑯為先。中國古時珉瑯物品，亦多屬此類。惟吾人無從確斷其輸入之年月耳。今則此法漸廢，多以打成之花紋代之，用五彩珉瑯，或單彩珉瑯填其中。

庇參脩即丁君士為中世紀之著名珉瑯貿易地。其時所製各種精善珉瑯物品，今猶有存者。世人皆謂此物之發明，至遲必在入斯底尼安(Justinian)時。蓋 Smaltum 卽歐人所謂珉瑯一字，始見於九世紀人所著之李育第四(Leo IV)傳中。後有雪屋斐勒(Theophilus)者，爛於藝術之教士也。著工藝提要一書，(Diversarum Artium Schedula)綜論當時之工藝。而於十七世紀時庇參脩人之製珉瑯法，論述尤詳。謂庇參脩人之珉瑯，多塗於黃金器皿上。如金條之切斷也，釘之於黃金器皿之表面也，碎彩色玻璃而嵌之於金條釘成之花格中也，連綴各區而磨滑其表面也。雪屋斐勒於此諸法，莫不

一一詳爲說明。而皆於近日中國人所用之法絕相類似。於此益足證明中國製珞瑯之術來自西方也。此藝之盛行於君士坦丁者，延至十四世紀。及土耳其人攻掠其地，君士坦丁人乃散而之四方。於是有經亞邁泥亞 (Armenia) 及波斯而至中國北境者。故珞瑯術之輸入，確在斯時，可無疑也。

十三世紀時，亞細亞全部及歐洲東部，幾皆爲蒙古人所征服。由是遂開東西工藝交通之路。故吾人可本此理由，確信珞瑯技術，亦於此時輸入中國。斯時元主建都

於蒙古之喀爾喀部。

案元太祖稱帝于鄂諾河。即黑龍江上流。地在今喀爾喀部杭愛山東。

凡東西羅馬之教士，及西方

各國之使臣商人遊士，皆麇集其地。及蒙古人侵入敘利亞 (Syria) 莫斯科 (Moscow)

及回教諸國，其地人民，遂亦有來居於喀爾喀者。一三二一年時，教士維廉命 (William

de Rubruc) 至其地。其初遇之人，即嘗居巴黎大橋旁之治人魁拉命 (Guillaume Boucher)

及牢潤 (Lorraine) 之婦人排奎忒 (Paquette) 也。排奎忒曾被囚於匈格耳 (Hongrie) 魁

拉命則以玉工而事蒙古大可汗。未幾，此可汗即滅宋而君臨中國。

上文曾言十三世紀左右，亞拉伯人嘗輸入珞瑯物品於中國南部。斯時中國人稱之爲大食。且言其與佛郎嵌相似。然佛郎嵌即庇參脩人之珞瑯細工。則是君士

坦丁之外鑲珉瑯，十四世紀時中國人早已知之。故能以之與亞拉伯人由海道運來之珉瑯器相比較也。排連老 (Paleologue) 著中國美術史 (L' Art Chinois) 原注：見二百三十頁。亦謂中國珉瑯乃學自西來工人。此等工人遍涉亞細亞全部而至中國，設工店於其所至之各大城鎮，仍從事於在本國所營之業。昔麥若維勤 (Merovingian) 時，西利亞人 (Syrian) 蹂躪法蘭西，其工人之小殖民地，亦嘗輸入庇參脩之細工技術。如庇參脩人之走至中國者然。設吾人細閱中國人之外鑲珉瑯，將見各色珉瑯質混合劑之填置，及黃金之包鑲等術，無一不與庇參脩人製珉瑯器之手法相同。此足爲中國珉瑯學自西人之確證也。

試觀中國珉瑯器上之款識，則尤足證明其始於元代之說，不爲虛謬。今吾人在珉瑯器上所得見之款識，以元末一君者爲最早，刻於器下，文曰至正年製，卽西歷紀元後一三四年至一三六七年之間也。昔北京東方社會中陳列一珉瑯器，足已破碎，其上有至元年製之款識。人以爲呼必賚汗之遺物。呼必賚者，元代創國之君。其年號曰至元。時在西歷一二六四年及一二九四年之間。然元之至元年號有二：其第二至元卽在至正之前。原注：一三三五年。一三四三年。且皆爲一君之年號。故又有人謂其爲第二至

元時之物者。然則吾人在琺瑯器上所見之款識，仍以元末一君者爲最早矣。至正文之款識，多以二龍護其側，圍以各種巧飾，皆用金屬釵成。內填五彩琺瑯，胸豔悅目。

明代外鑲琺瑯上之款識，以景泰年者爲最多。其文或爲四字，與八十四圖上之款識相似。或爲六字，文曰「大明景泰年製」。今中國人皆稱外鑲琺瑯爲景泰藍，可知此技必大盛於斯時。考景泰間正值奧曼拉土耳其（Osmanli Turks）爲最後圍攻君士坦丁之時。及千四百五十三年，君士坦丁陷落。土耳其之新月軍旗，忽翻飛於東羅馬都城之上。若謂此時君士坦丁之技師，無有逃至遠東以避難者，則中國之琺瑯技術，乃不先不後，忽於斯時放一異彩，其符應亦可謂奇矣。

明代琺瑯細工，以花紋顯著裝飾繁富稱奇。而深厚清朗之色澤，又足稱之。故從來無能與之比敵者。至其色澤之種類，亦復不少。有相異之藍色二：其一如琉璃之深藍，而略鮮麗；其二如淡白之天藍，而微帶綠色。紅者似珊瑚之陰赤。黃者色澤精純，滿蔽器之全體。銅綠則用之甚少。金紅則絕不見於當時之裝飾。黑色者由光澤缺乏所致；白色者曇暗而不光潔；故此二色爲諸色中之最下者。然就一般而論，則裝飾尙多完美。驚人。惟細加玩察，猶時有微瑕發見。此蓋或因手術之未臻完善，或因摩琢之未

盡周至，故微孔猶露於琺瑯質之表面也。此諸微孔嘗見於昔日琺瑯器上。今則思彌其缺，乃數投火中，使琺瑯質鎔流以補之。然火力過度，色之原有光彩，又因之略減矣。

清之康熙雍正乾隆三朝，亦以鑄造優美琺瑯著名。康熙時所製之琺瑯器，其花紋之顯著，彩色之胸豔，既能追跡明代，而技術之進步，又臻完美。風格質樸，色澤清麗，結構堅固淵雅。其標本之善者，常見於北京附近之佛寺中。蓋康熙在位甚久，建寺亦多。常於大內工場中，製造各種琺瑯飾之之香爐。當寺院落成之始，則獻之廟中，陳於神龕之前。試觀一六八十年工部所設之工廠表，其第六工廠，即專製琺瑯者也。

雍正時之琺瑯細工，與康熙時無大差異。當雍正由太子而登帝位時，其先居之城北邸舍，亦依前例改爲寺院；即今之喇嘛大寺雍和宮是也。此喇嘛寺院中陳列各種禮器，及裝飾神壇之各種舊式設備。其琺瑯裝飾之體式，盡屬當時最善者。器上并飾以相當之圖形及文字。有大香爐五，配以燭臺。又有花瓶一對，高六尺。立於大理石之基上，陳於廟內院中。千九百年聯軍入京時，俄羅斯人駐營其中，琺瑯物品多爲攜去。故此重大物品，今如不在雍和宮，則必可見之於聖彼得堡也。

乾隆時之外鑲琺瑯藝術，於各方面又呈進步之象。模形之選擇甚精。裝飾之體，

亦務於形式相稱。表面平滑無孔。色澤雖不及前者之光彩流動，然顏料之配合，濃淡甚爲得宜。所鍍之金，亦甚富厚。故於近日北京工人所製之琺瑯物品，不難區別。蓋近製不特麤柄不精，且其電流鍍成之金，亦甚淺薄，不及前日火爐中所鍍之汞和金濃厚也。

中國琺瑯物品之陳列英國博物院中者，多而且善。其重要者，大都於一八六十年時自圓明園取來。今可便分爲二部，先述外鑲琺瑯及內填琺瑯；次言筆繪琺瑯。

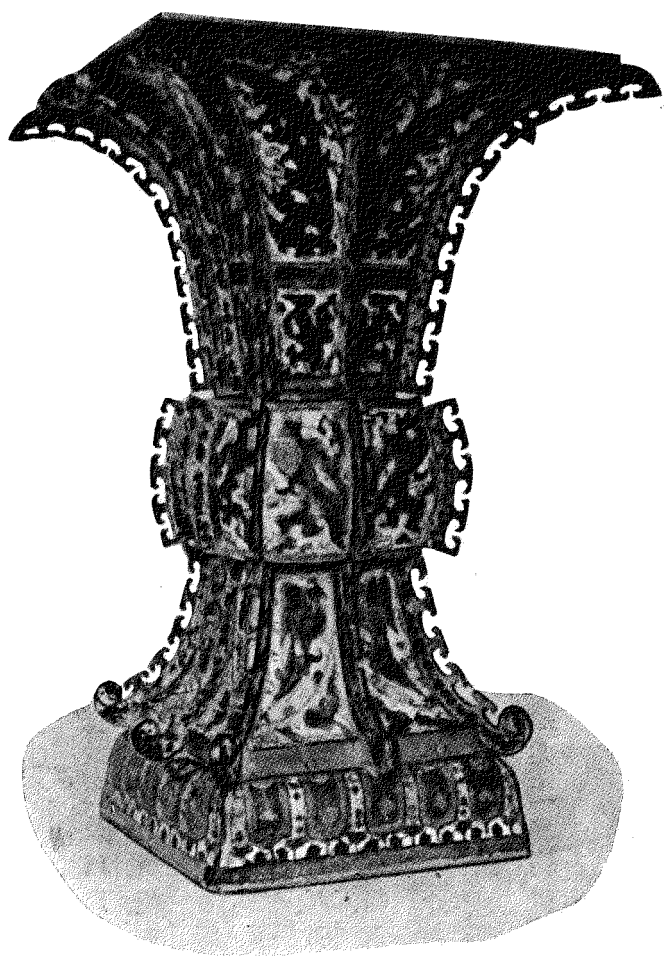
外鑲琺瑯及內填琺瑯

八十六圖所示之大圓香爐，下刻景泰年製之款識。原注：一四五六年。景泰年者，即上文所言製琺瑯器著名之時代也。其爐三足，作金魚狀。魚之張鰭，黏於爐底之上。兩旁塑龍狀之耳。蓋上立一神獸，尾扁闊，前足攢靈芝，延壽草也。蓋頂周圍鏤八卦文，道釋家之各式花樣，雜陳其上，殊爲奇觀。爐身繪八吉祥。八吉祥之周，荷花枝繞之。波狀紐結連綴其間。仙鶴嘴啣珠纓，飛舞於迴雲之中。蓋之緣邊飾以笏首圖形，螭龍卷舒其上。

八十七圖之古銅式瓶，四角而八翼。翼有鋸齒。色澤深厚，華妙驚人。明代物之最難仿造者也。其清澄透明之藍玉色地上，飾以濃密之鈷藍，灼爍之豔綠，及深厚之珊瑚紅。彩黃粉白二色，亦略用之。觀其裝飾之體，頗類僧廟中物。其翼之下端，終以圓圈。圈面以琺瑯質繪陰陽圖。瓶之下部繪卷雲。雲中現狀猙獰之饕餮神。瓶之上部繪龍一對。卍字花紋迴繞其間。此外又有葉狀之花帶，週繞瓶基之邊；綺麗之花草，滿飾瓶口之內；以完成其精巧之裝飾。

八十八圖所示之大盆，觀其色澤，似明代物；而察其裝飾之體，又似皇宮中所用者也。盆之腹滿繪牡丹花枝，鳳凰一對飛繞其間。盆之邊牆起溝紋，狀如葉片。內外藍

第八十七圖古銅式瓶

玉色地上，皆繪雲龍狀花紋。陰藍嬌綠，更迭相間。

八十九圖之瓶，似明

萬歷時物。形式秀美。底鍍

厚金，刻跋折羅華言金剛石。

對。中包三點相連之伊字，

以明三德合一之義。案佛

新舊兩伊字，舊伊三點，絕相離。新伊三點，以細線

相連。頸部縮繞一龍，姿態雄

猛，亦鍍以金。瓶身爲天藍

色地子，用珞瑯質填成彩

色花草。上下所刻卍字花

邊，亦極精細。

以下四外鑲珞瑯器，

第 八 十 八 圖 大 盆

第 八 十 九 圖 瓶

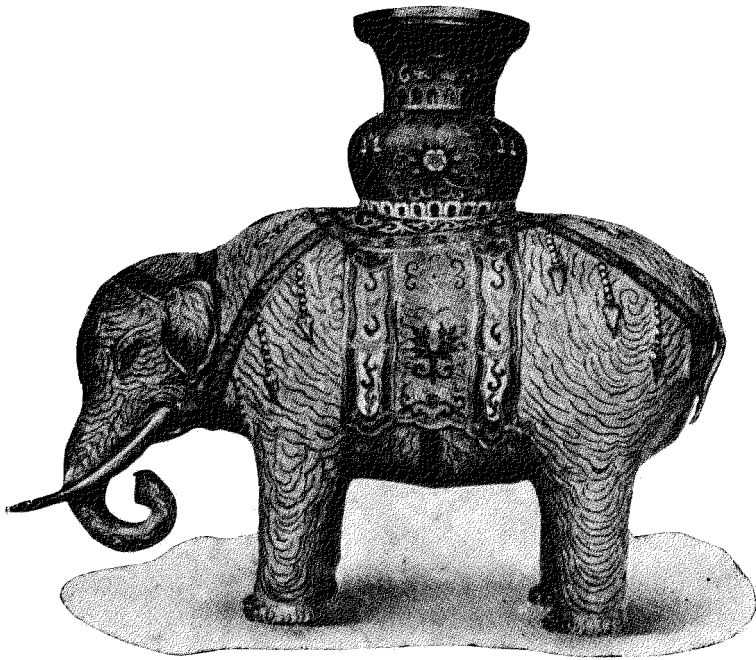
乃清代物。製於北京御廠中。其在九十圖者為一香爐。藍黑地上飾以僧家之各種圖
 像。雜以花草，色或綠或白。兩耳鍍銅，作格柔得斯狀。(Garudus) 案格柔得斯乃印度半
 與足人。蓋上鏤盤龍紋。頂紐似蓮房。房中嵌銅蓮七粒，靈活可轉，鍍以金。爐邊微突起，鏤

第九十圖 香爐

卍字花紋，狀若卷雲。饕餮神之兩眼，突出花帶之中。九十一圖之象，背負花瓶。周身白色而雜斑紋。瓶鞍韁索，皆用五彩填成花紋。而索中且嵌以玉。此物本為陳佛壇前而製，因象為佛典中之神獸也。

九十二圖之奇形物品，瞥見之狀若石棺，而實則圓明園中之冰函也。為貯冰之用。夏季陳之室中，能令氣溫下降。其兩端各以一回民像支持之。頭裏

第九十一圖 象負花瓶

巾幘，兩膝著地，眼突出而兩耳穿環。函蓋鏤雙龍搶珠。兩端雕圓壽字。函中央立一銅獅，狀奇偉而鍍有黃金。函面及回像服上，皆繪西番蓮花，乾隆時盛行之裝飾體也。

九十三圖所示者，為

一外鑲瑤瑯畫屏。屏面繪鄉村風景。內有茅亭，樹陰蔽之。一士人坐其中，旁置書卷。一童子箕踞於外，煽火烹茶。適有客自外來，扶杖過橋，侍童攜琴隨其後。

第九二圖 冰函

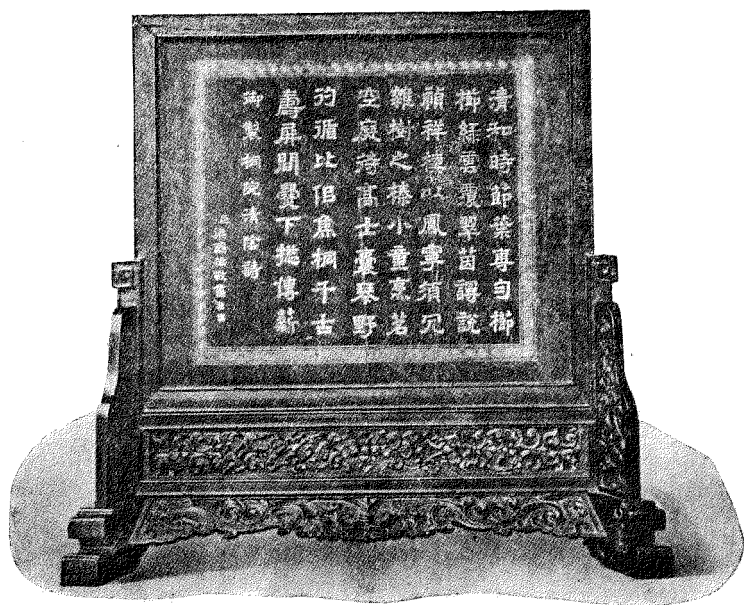

第九十三圖 外鑲瑤瑠畫屏 (面前)

屏之後面刻詩一首，卽題畫中景物，乃乾隆所作，其臣梁國治所書也。

據節耳氏 (Chien) 之人名辭典所云。則梁國治生於一七二三年，卒於一七八七年，一七七三年時，乾隆帝命之值軍機處。至一七八五年拜大學士，兼戶部尙書。帝喜作詩文，刊行者有二十冊之多。每親自書寫，刻於瓷器琢玉之上。在歐洲各國古物所中，往往見之。皆自清宮中掠取者也。

茲請言中國之內填瑤瑠

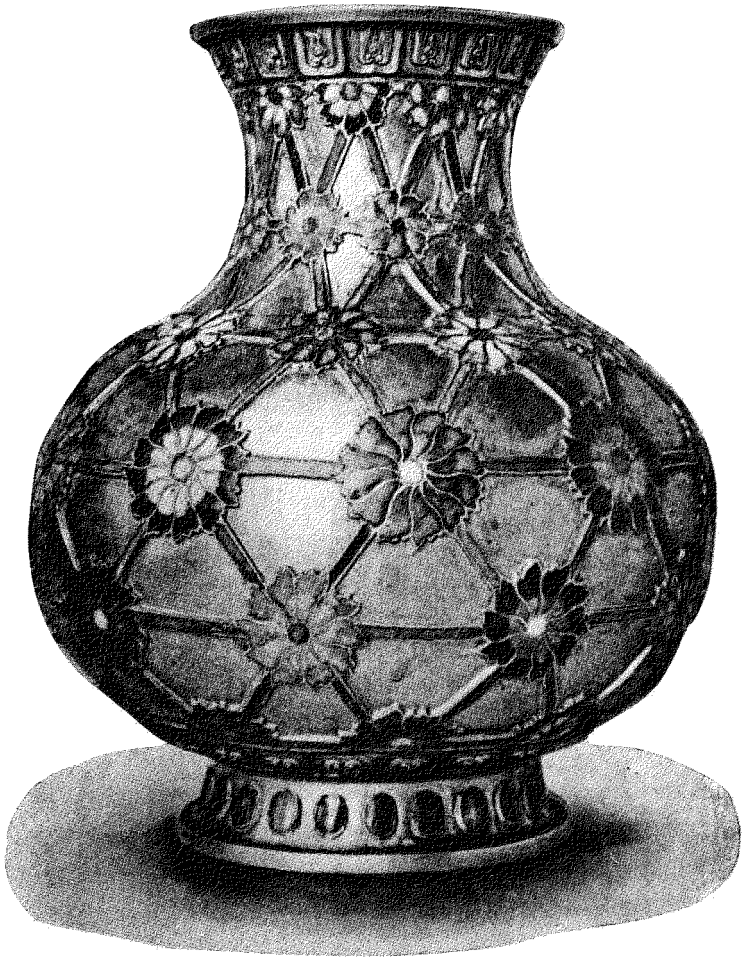
第九十三圖 (後面)

器。示於九十四圖之標本，為菩提
薩捶像。仿西藏喇嘛教之儀式，用
銅鑄成。額有 Uṇa 文。冕旒頂髻嵌
珠玉。胸甲腰帶飾亮珠。耳垂圓大
之環。身被袈裟，自手臂垂下，微起
摺痕。像身鍍金。一足跪於荷花座
上。座面為緞紋花地，四邊繪卷雲，
蝙蝠飛舞其間。皆藍玉色地子，用
珞珈填成。

九十五圖之瓶，乃乾隆時物。
外鑲珞珈及內填珞珈二飾皆用
之，製法與尋常迥不相同。表面槌
花以填珞珈。而槌成之花格上，又
鈎金屬絲條，凸起於鍍金之瓶面。

像 埤 提 薩 菩 圖 四 十 九 第

第九十五圖 槌花花瓶

故瓶之本體花格內用瑠瑯質填成之花樣。皆落於外。鑲瑠瑯之內。外物難以觸及。卽其製時。亦僅鎔於爐中。未用輕石磨擦也。金屬絲條針成之花瓣中。以二色瑠瑯填之。色色相間。

花紋，內填彩色琺瑯。更用鑿鑿雕鏤之，使其飾圓滿無缺。

甚覺美觀。

九十

六圖之香

第九爐。原為一

對。形似奇

形之翼獸。

十六故名獸爐。

圖頭有兩角，

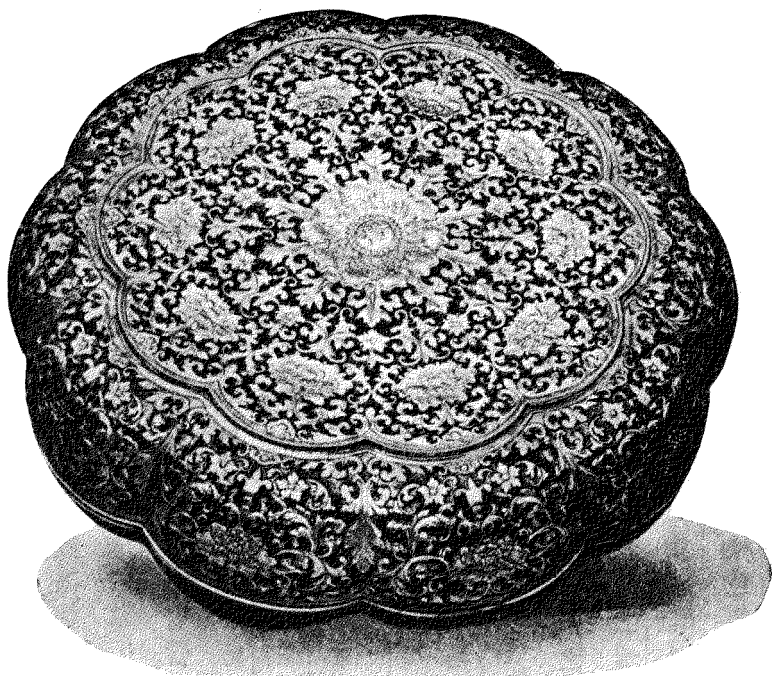
獸執之便於

啓閉其蓋。

爐本銅製，

外鍍黃金。

飾以凸起

第九十七圖圓盒

九十七圖爲一圓盒。上有蓋。輪廓如葉狀，槌精巧之花葉紋。鍍之以金花地爲暗藍色之珞珈。其內則用翡翠色之珞珈塗之。此盒亦來自北京之圓明園，共有一對。太勒耳 (Taylor) 以七十磅金購得之。

中國銅器上之筆繪珞珈，通稱曰洋瓷，蓋表明其技之學自外人也。又名曰廣東珞珈，因廣東省城爲製此瓷之中心點也。廣東工人常自景德鎮購瓷器及銅器，運至省中，用同一之彩色珞珈以裝飾之。惟此器不名曰洋瓷，而名曰

洋彩，蓋洋彩瓷之省稱也。

中國人繪珫瑯質於銅器上之技術，與法國立沒季斯 (Limoges) 及英國巴忒西 (Bathsea) 二地者全相類似。蓋昔日法國教士攜立沒季斯之珫瑯物品以入中國，中國人見而仿製，故裝飾多有與法國相似者。當法君路易十四在位之際，正與中國康熙帝同時。一六八五年至一七一九年間，路易相馬沙允 (Mazarin) 創辦中國公司 (Compagnie de la Chine) 遣使至廣東製造法國甲冑紋章之瓷器，及其他各種物品。而同時英荷諸國，亦遣使來廣東定造此類裝飾之瓷器，由荷人商船及英國東印度公司之船運回歐洲。所造物品，有爲瓷器上繪珫瑯者，有爲銅器上繪珫瑯者。有時種類相異之物品，亦爲同一之裝飾，如珫瑯銅之湯罐及茶壺中，嘗伴以薄瓷上繪珫瑯之茶杯牛乳瓶是也。昔都沙太耳 (Du Sartel) 著中國瓷書 (La Porcelaine de Chine) 書中揭一奇形碗圖，原注見一頁以示當時中國人之巧於模造立沒季之珫瑯物品。碗腹淺而兩旁有耳，瓷質輕而紋理精緻。昔陳於巴黎之馬爾魁司館 (Marquis Collection) 中，館中人稱其體製裝飾之仿自立沒季珫瑯者，皆惟妙惟肖。又謂其外層爲黑地白花，間鍍以金。內層繪五彩色之花葉，以綠色類之珫瑯點綴之。碗底繪花籃，籃旁有「」

二字母。此乃立沒季琺瑯工人晉老定 (Jean Lardin) 之款識，爲中國人所模造者也。綠色類之裝飾，已略如上述。茲請言紅色類裝飾之瓷品。此類瓷品裝飾之體裁，及銅器上所繪之琺瑯色澤，與當時所製之蛋殼瓷品甚相似，故足證明其爲同一技術之製造物也。嘗有銅與瓷製成之圓碟，其地子皆爲薔薇紅色。地上用一色琺瑯，繪同樣緞花及套花邊，間以葉狀畫幅。幅中之琺瑯質圖畫，亦絕相類似也。

欲知廣東人所用之琺瑯顏料，閱不爾門 (Ebelmen) 及沙爾維大 (Sabveta) 所著之分析表，則知其詳細。初一八四四年時，有一法國公使隨員，取得一中國琺瑯工人所用之顏料板。斯表卽本此顏料板而作，載於意不爾門之工藝雜誌 (Revue des Travaux Scientifiques de M. Ebelmen) 中。原注見首冊三百七十七頁。

中國人以銅製之琺瑯物品，遠遜於瓷器。蓋銅片雖薄，而扣之皆作金屬器之聲調，不能如瓷器之韻響清妙也。且其表面罕無斑紋。色雖光彩，而過於豔麗，難入雅人之目，僅可爲佳人房中之陳列品而已。一七八二年時，有刊行文房四考者，其中有云：嘗見香爐花瓶盞碟碗盆及酒瓶菓物盒之類，繪以光明豔麗之彩色畫。俗雖亦稱爲瓷器，然實無真瓷澄清透明之質，僅可爲婦人閨閣中裝飾品，非雅人文房

第九十八圖 酒壺

(一) 碟圓圖九十九第

清玩也。

中國人以瑤瑯銅器之製法仿自外人也，多賤視之，故不甚盛行於國內。即廣東人亦漸厭棄之。自一七九五年乾隆逝世以後，其地遂無復有人製此類之重要物品者。下述諸標本，皆一七九五年前之物也。

九十八圖所示者，乃陳列博物院中之酒壺。形色優美。四方面踞角。柄高而蓋附金頂。金紅色地上，

第一百圖圓碟(二)

繪卷花紋及蝴蝶。壺柄及壺之四面畫紋中間以白地畫幅。幅中亦精繪花草蝴蝶。壺嘴彎曲，狀若趕珠龍。

一百五十八

九十九圖之圓碟，中央繪六邊形之畫幅。幅中繪一花神，乘趕珠龍以渡海。二婢侍之。鳳凰隨其後。三人皆背負花籃。二侍者則以荷葉葦箬爲衣。碟之緣邊，亦間以葉狀畫幅。幅中繪花鳥蝴蝶等物。四圍繞以卍字紋之小圈。碟底繪鶴鳴於樅樹之像，繞以各種套花樣式，及山水畫

(三) 碟圓圖一百一第

幅。

一百圖所示者，亦爲一圓碟。碟面用彩色琺瑯，繪明媚之山水畫，乃西湖岸上之景物也。西湖爲杭州之名湖，而杭州又爲中國昔日之名都，即馬可博羅 (Marco Polo) 所言之京師 (Rinsai) 也。案馬可博羅之維尼西人 (Venice) 世紀之大遊歷家也。曾遊中國，著鳥中諸山，在右者蔽以堂榭寺廟，及亭閣尖塔。築磬道橋梁以通其上，道旁建二臺榭以歇遊人。

圖中又繪騎驢二客，將近山邊。乘船來遊者亦紛紛而至。餘則坐於高樓之上，開窗眺飲。碟底圓邊繪竹枝蘭花，中央有小橢圓圈，護之以龍。圈中寫希奇 *Hai Chi* 二字，乃工人之別號也。

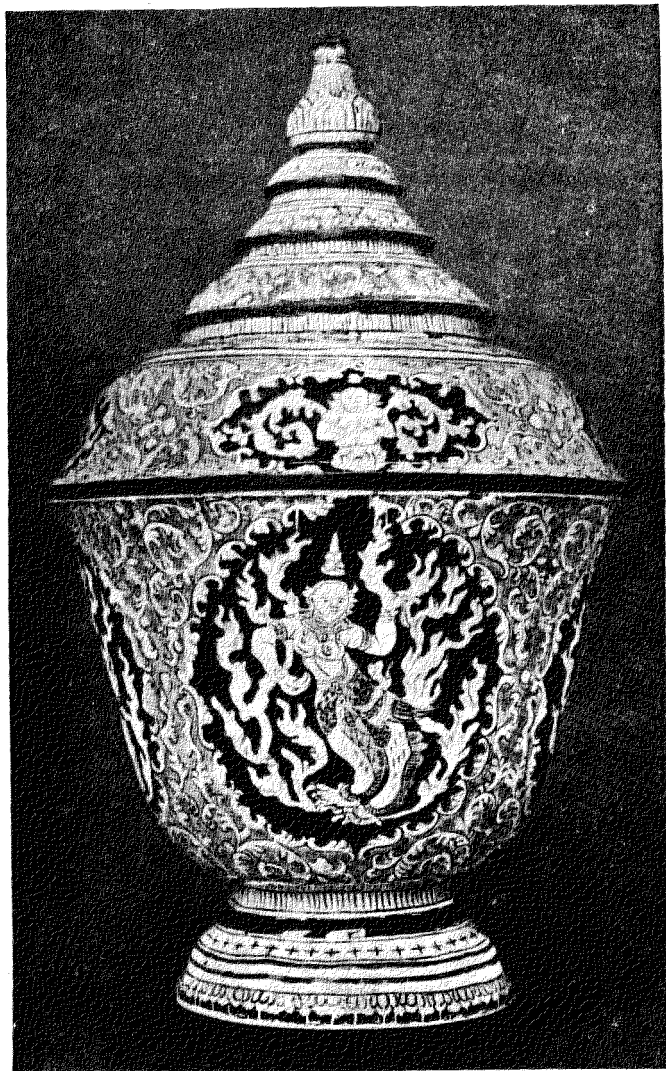
第三琺瑯飾之圓碟，示於百零一圖。碟面繪中國山水畫。而畫之樹下帳幕中，有衣十八世紀服飾之歐人聚其間。碟之緣邊花地上，間以繪怪獸之畫幅。而細小之龍

第一二〇圖波斯式之香水瓶

紋圓圈，又交互錯綜其間。碟底繪四爪龍，葉狀之畫幅五，繪於緣邊。

歐式之各種雕刻，無論其體式為教會者，或為民人者，廣東人亦模倣之以製珐

第一三百三圖 缸

第一四四圖 盆

一百六十二
瑯器。又廣東之磁瑯工人，嘗爲傭工於印度波斯及西南亞細亞諸國。當其暇時，乃模刻外國字於其製作物上。其花樣細紋，又時露中國工人之興趣。現博物院中有一長方大盆，乃中國工人留居外國時所製之物也。其盆長三尺四寸半，緣邊有一七一六年時之阿漫尼 (Armenia) 刻文。誠此類物品中有趣味之標本也。

博物院中又有一波

斯式之香水瓶，示於百零二圖。瓶面以豐富之琺瑯，繪中國式之花葉。此瓶之製以供中亞細亞或西亞西一國之用也，確然無疑。蓋其地嘗用此類之瓶以貯薔薇香水也。百零三圖之缸，闊底而上有蓋。蓋作數級式。最上有一紐。乃廣東琺瑯工人爲暹羅人所製者也。其附箋上述之曰：

琺瑯銅灰缸上有蓋，繪紅色圓畫幅四。每幅中皆有一 *Narasimha* 像。像外爲綠地。地上繪卷形黃花。蓋作穹窿形，分數級；繪紅紫二色花帶，雜以卷形黃花。蓋之最下層，亦繪紅色圓畫幅四。每幅中皆有一 *Tephanon* 像。缸之內面塗淡綠琺瑯。

百零四圖之盆，爲此篇最末之一精美標本。其工巧罕見。示之於此，所以表明其爲中國工藝品中之特別標本也。其附箋上有云：

銅盆，腹深而邊緣平闊。內用金銀及光明琺瑯，繪花枝葉簇。外刻同類之畫紋，覆以光明之藍琺瑯。

第十篇 首飾

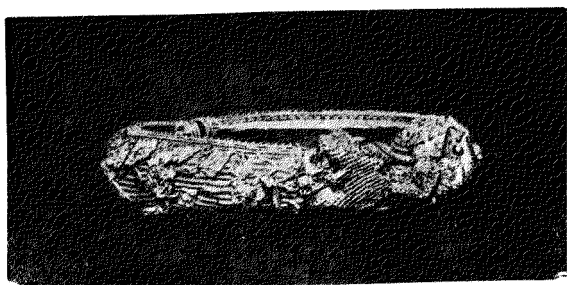
中國首飾，在美術中無關重要。况簡略之美術史如此書，似更不足爲之另列一篇，然博物院中既陳有是物；而阿耳八忒 (*Alabaster*) 之中國物品表，亦列之另爲一

類；則亦似難於略過。今不妨據阿氏之表，列爲一篇，而爲拉雜之陳述也。

中國人之喜佩金銀珠玉，與其他東方各國人相似。蓋裝飾物之足以誇示富有者，此爲最便也。當中國人在外缺乏貨幣時，則用其貴重之金屬裝飾品；因其爲隨身遷移之財產也。其常佩之環釧等物，本色無彩；乃取其性質堅實。至於分量之大小，及質料之純粹，尤爲重視；而製法之工巧與否次焉。有時其國人似歐洲中世紀之武士，頸周手臂，皆帶金銀鑲索，以表示其尊貴。且可備急難。而金銀條塊，可任意剪切；故較繫於腰囊之鞋狀元寶，尤便於攜用也。此類物品，皆用純一不雜之金屬製成。商人嘗署其店號於上以爲證。依其同行之規律習慣，則無論何時，皆可令其分量之重輕，出資收回，不可有他議云。

中國人製首飾之技術，久已著名泰西。其器具雖甚簡單，然工人手術之靈巧，及性質之忍耐，頗足補其不逮。嘗取金屬等物壓成模形，槌成花紋，或鏤爲圖像；再細加雕刻，使之完善無缺；以製成耳環花釵及婦人小孩所喜之各種裝飾物品。滿洲及漢族之貴夫人，嘗因首飾之制度，以別其尊卑之等級；故其國設有法律多條，以禁制服式逾制。

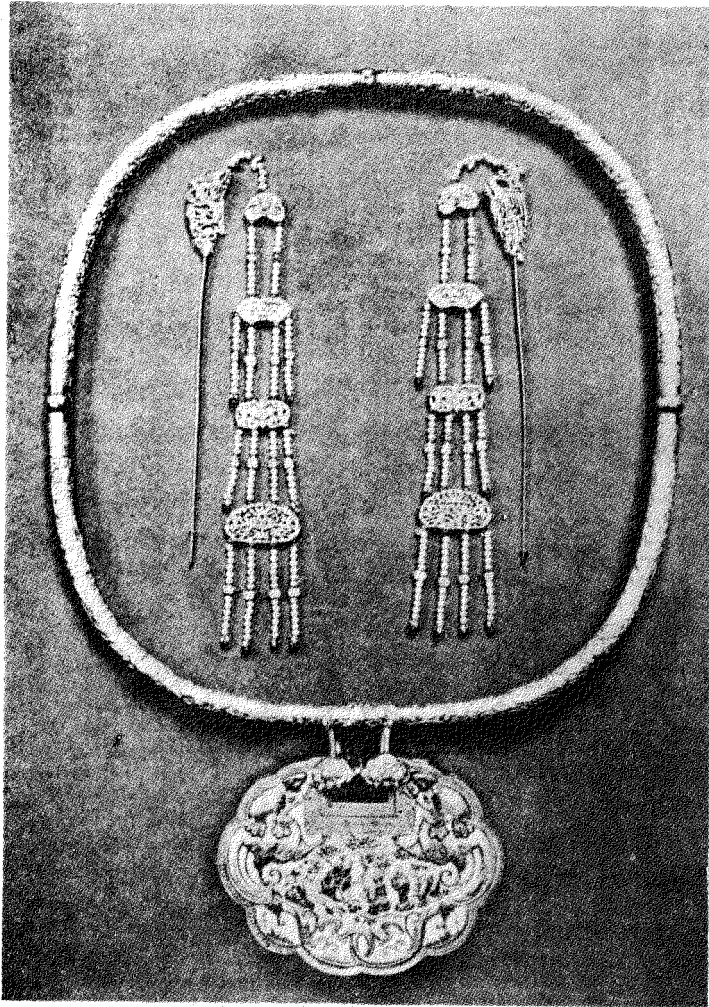
中國之金銀線細工技術，精巧堪稱特色，嘗以黃金製之。如百零五圖所示之手鐲，狀若二蛇交纏，卽金製之裝飾物也。然民人常用者多由銀製，欲其不銹而又美觀

也，則以金鍍其外。又有翠羽者，媽藍光麗，以之填於金銀裝飾物上，尤爲美觀。惟不能耐久，而工人又每取翡翠邊羽膜第於金屬之薄片上，故尤易脫落云。

一 若塗珞瑯於金銀首飾上，則比翠羽較爲耐久，故用之百者亦廣。其國中所產之鈷化錳鑛，可製陰藍色之玻狀珞瑯。五常施於銀製首飾上。至於黃金首飾，則塗翡翠色之銅製珞瑯顏料，亦有二色雜用者。又中國珞瑯工人，時於珞瑯質中手和以適當彩色，鎔成玉石之狀，用之以代真玉。

中國人首飾上所用之玉石，僅磨使光滑，不琢成畫紋也。真珠之形狀色澤善者，尤爲珍視。每於珠玉中鑽成小孔，用金屬細絲貫之。蓋中國人之喜佩珠玉，猶古昔羅馬人然。常綴於環釧之上。揮其手，則玉音鏗鏘，韻響悅人。

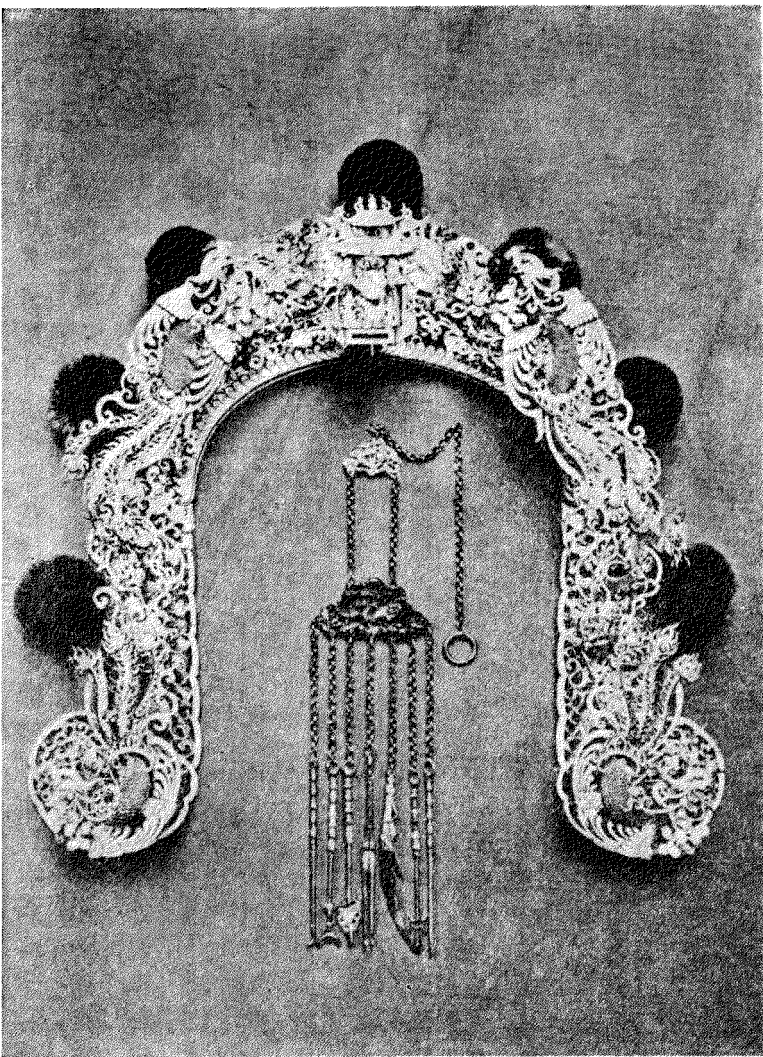

第一六六圖 銀釵銀鎖牌

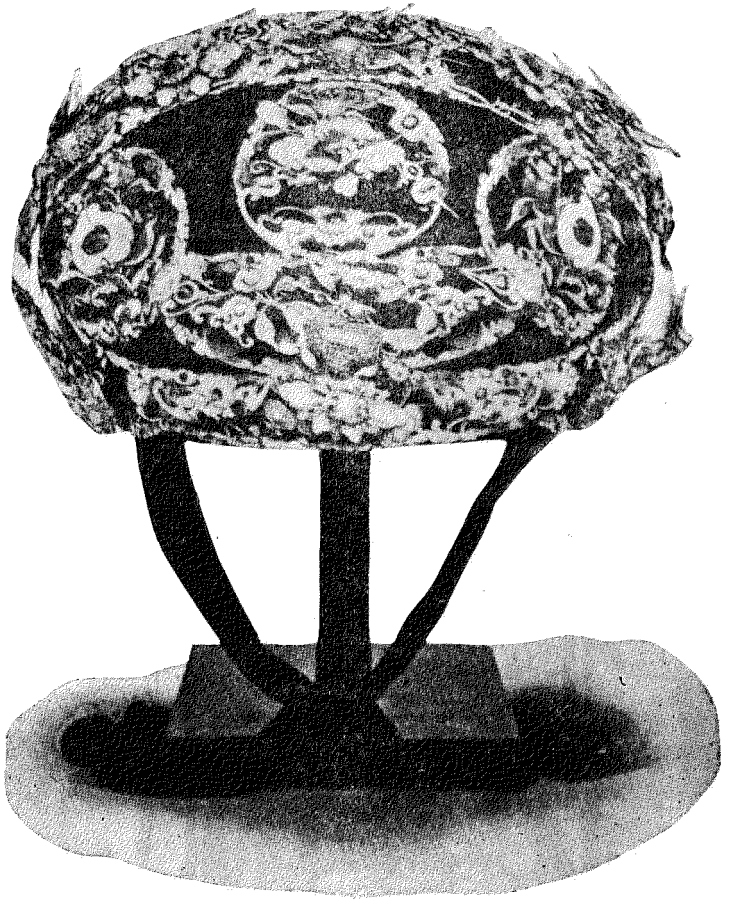
滿洲及漢族婦人，皆佩耳環花釵。花樣複雜，結構精巧。如百零六圖所示者，乃一對鍍金銀釵。首作龍狀，填以翠羽。僞珠綴旒垂其下。間以銀牌。牌面亦填翠羽。其下鍍金銀牌，乃中國小孩頸中繫物。填有光亮珞珈。槌成道家畫紋。其形若鎖，言能將小孩之性命鎖留於世，不至夭亡也。此外又有獎牌形之小鍍金銀牌，上塑凸紋吉言，或壽星像。中國人視之猶同護身符咒云。以上之金釵頸鎖，皆來自阿命忒丹博覽會中。（Amsterdam Exhibition）。

百零七圖所示之二標本，亦購自一八八三年之阿命忒丹博覽會中。圖中新婦所戴之禮帽，乃鍍金銀絲所製。其形穹窿，狀若龍鳳。飾以翡翠真珠及綵緞珠纓。其下衿針，由金屬所製之弧狀環及鏈而成。鏈下繫各式器具。中國人常佩於胸前。卽高年儒雅之士，亦常佩於禮服之上，以耀示其金質之古色蒼然，或琢玉之斑駁殘缺，爲古墓中物。

以下二圖示華麗之禮帽二，乃京朝滿人貴婦所戴者也。其在百零八圖者，帽基爲金屬製成之格子花紋。黑絹裹之。外鑲葉狀緞邊。其上架以金絲製成之花帶。前面彎曲而頂平圓，作圓牌狀。花帶圓牌上皆鍍金填翠，嵌以玉石珠寶珊瑚等物，以肖蠟

第一七〇新婦禮帽

第一八〇八圖 滿人貴婦禮帽 (一)

蝠仙桃花葉之形。

百零九圖

之鳳冠，千八百六十年時，得之於圓明園中。冠上有仙人花草蝴蝶昆蟲之像，皆用金銀絲條構成。飾以翠羽，綴以珠旒，紛披顫舞其上。

一百十圖

所示者，為一奇

(二) 帽禮婦貴人滿圖九百一第

形殊制之
瓶。今述之
以結此短
篇。瓶由銀
製。鍍金飾
玉。外附金
銀絲套。用
光亮瑤瑯
填成花朵。
瓶口狀如
荷花蕊。蕊
瓣可以啓
閉。足面刻
花草。緣邊

第一百一十圖 鍍金瓶

起畦紋。觀其體制，似爲貯桂花或茉莉花之用者，蓋中國人喜用瓶貯花，置於案前，令室中芳香。又有金銀所製細瓶，結構精巧，內貯鮮花或麝香，繫於腰帶之間。

第十一篇 織物

絹 繡花 氈

就織物二字之廣義以言，則凡一切機杼織成之物，無論其材料若何，皆包括之。而中國織物之最重要者，首推蠶絲。婦女以養蠶爲其天職。所養之蠶，除用桑在家中喂養者外，又有散放橡林中吃橡葉之野蠶。其法發明甚早。據其國人所言，則紀元前三千年時，黃帝有妃西陵氏者，卽發明斯術。又謂機杼亦其創作。故後世祀爲蠶神。今其國中帝后，猶於每歲仲春，親採桑以祭於壇前。而皇帝則親耕籍田以爲國人先。無非爲提倡國人務農重桑之至意云。

蠶絲首由陸路輸入歐洲。中國之名亦因此而始傳至泰西。中國之所謂絲 (Silk)，高麗人名曰織兒 (Shin) 及傳至希臘，乃一變而爲 οἶα 故希臘人稱中國人曰 *Σeres*，稱絲曰 *σημαμα*。此拉丁文 *Sericum* 及英文 *Silk* 之名稱所由來也。蠶之名始見於亞里士多得文集中。而西方諸國，能取中國生絲自織爲薄紗者，量始於小亞細亞附近之酷斯 (Coss) 小島中人。昔中國人妬外人之分其蠶利也，常祕其法，不以告人。相傳耶

蘇紀元初有中國公主藏蠶子於冠中，走至和闐。此爲養蠶輸入外國之始。由是遂漸傳至印度波斯。至紀元後五百五十年，有東羅馬教士居中國多年，於喂蠶繅絲織絹諸法，盡得其祕。乃藏蠶子於竹筒中而歸。此爲蠶子輸入君士坦丁之始。其時正值東羅馬帝入斯底尼安在位之秋也。

織錦法之創自中國，亦可確信無疑。三世紀末，卽有教士的尼西皮銳蓋 (Dionysius Periegetes) 者，謂中國人善製珍貴之章服，其色鮮麗如花。其織工之精緻，可與蜘蛛賽巧云。

錦之經緯皆爲精絲。當其初輸入歐洲時，君士坦丁人見其花樣猶如模製，乃稱曰「大也勃兒。」(Diapsaler) 案大也勃兒之本義爲同一形之花紋，同樣置於表面之裝飾。然自十二世紀後，大馬斯克 (Damascus) 以織花緞著名。由是大馬斯開 (Damaske) 之名，乃常見稱於歐商。凡緞之奇花繁縟者，無論其織於何處，皆稱曰大馬斯開。卽來自中國之錦，亦以斯名名之。惟中國人則自稱之爲錦。其字由金帛二文合成，蓋云此物之成，費功甚多，其價可等黃金也。其針刺之花，中國人名曰繡。由彩色絲絨編成，或雜以金銀細絲。

中國人織錦，亦雜以金絲。多用細長金絲纏繞蠶絲中織成。古時繡花亦用此法。

惟其光輝之金絲銅絲，似於絹已織成後縫補其間者。今之繡花，用金銀絲最多。官吏補服上所繡之奇鳥怪獸，藉以區別等級者，皆用金銀絲編成。故堅硬光耀，猶如金屬板。

錦繡之畫，式樣甚多。而其源則可溯之於上古，若細言其源流變遷，則幾可統包中國之一切美術。蓋此類花樣之施於絲絹上者，不過爲其最重要之一部分耳。他種物品，亦嘗飾以此等花樣。如瓷器及金屬琺瑯器上之緞花地，錦紋花邊，及葉幅牌形之花，皆模自錦繡者也。故論瓷器者所言之花樣名稱，亦多冠以錦繡緞綾等字據。據中國瓷書中所云，明代瓷器上之花樣，模自古時錦繡上者，不下三分之二。其餘三分之一，則或繪寫天然物象，或模仿古銅器上之圖形。即今之瓷器，其彩繪式之仿諸錦繡者，猶有十分之一云。

中國旌旗章服上之畫像，古書中屢言之。最常見者爲十二章，繡於祭服之上。其名稱見諸書經。「古帝虞舜匯集昔人所作之服飾，而制爲定典者也。凡天子之服，十二章全備。至日月星辰，雖公爵亦不得用。侯伯且禁用山龍，子男以下，則以次遞減。所以表貴賤而辨等級也。十二章之圖像，宋儒曾釋明之。如左：

一日 彩雲護之，日中有三足鳥。

二月 月面繪玉兔搗藥之狀。

三星 三星並列，直線聯之。

四山 未有歷史之前，中國人即崇拜山神。

五龍 五爪龍一對，身被鱗甲，神話時代之怪物也。

六華蟲 彩羽野雉一對。

七宗彝 宗廟祭器，繪虎雉各一對。

八藻 叢生水草。

九火 爲光焰輝發之狀。

十粉米 粉若粟冰，米若聚米。

十一黼 戰士兵器，如斧形，半黑半白。

十二黻 禮服刺繡之文，半青半黑，如兩已相背形。今人俗稱刺繡亦曰黻。

明天啓時，原注：一六一一年至一六二七年。

谷應泰著《博物要覽》一書，敘述雅贍，博物書中之善

本也。其書第十二卷專論錦繡，上自前漢始。案：《博物要覽》敘述歷代名錦，實自周始。謂周靈王起，昆昭之臺，以宴羣臣，張鸞章之

錦文謂後世所繡之龍鳳花鳥及桃花石榴葡萄等圖像，漢代已行之。又今之帝王，常如鸞，謂後世所繡之龍鳳花鳥及桃花石榴葡萄等圖像，漢代已行之。又今之帝王，常以絹匹贈人，古時亦然。紀元後二百三十八年時，倭國女王遣使來聘，魏明帝曾以大紅文龍錦五疋贈之。至第八世紀時，唐有同昌公主者，工繡，嘗製神絲錦繡被。被上繡鴛鴦三千，間以奇花異葉，精美華麗絕比。其上絡以靈粟之採珠，粟粒五色煥爛，希世之寶也。至宋時，錦紋花樣多至五十餘種。其最著者，有克絲作樓閣，克絲作龍水，克絲百花攢龍，克絲作龍鳳，有鸞雀錦，龜紋錦，篔紋錦，湯荷錦，紫滴珠龍團錦，櫻桃錦，方圓白花錦，龜蓮錦，天下樂錦，細花盤雕錦，翠色獅子錦，水藻戲魚錦，芙蓉錦，牡丹錦，白蛇龜紋錦，翔鸞錦，雪鸞錦，又有套花邊及福壽吉祥等字之符號。而斯時之花綾紗羅，亦織成此類之花樣。宋仁宗又命製藍紗冕，以金絲織成盤龍雙鳳之像。

上所列舉各花樣，可爲中國人守舊不變之證。蓋雖至今日，中國織工猶日在機中續爲此類花樣也。卽其機之造構，數千年來，亦未有變更。惟略增大耳。其織機直立於地，工人坐下，以兩手承梭。提花小廝，坐立機末架木上，引踏木使轉，助之挑絲成花。如百十一圖所示者爲織錦最複雜之機器。其旁爲纒絲圖。此二圖皆取自耕織圖中。耕織圖之最初刊行者，爲千二百年時樓璉所著。其中圖畫分耕織二部，每部共圖

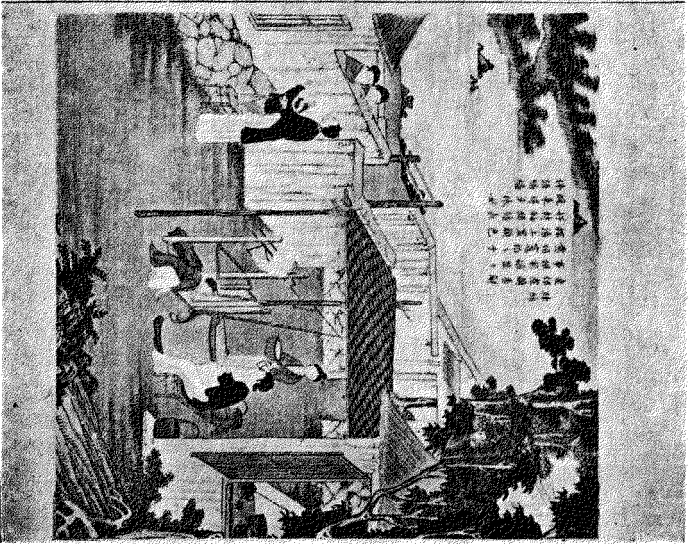
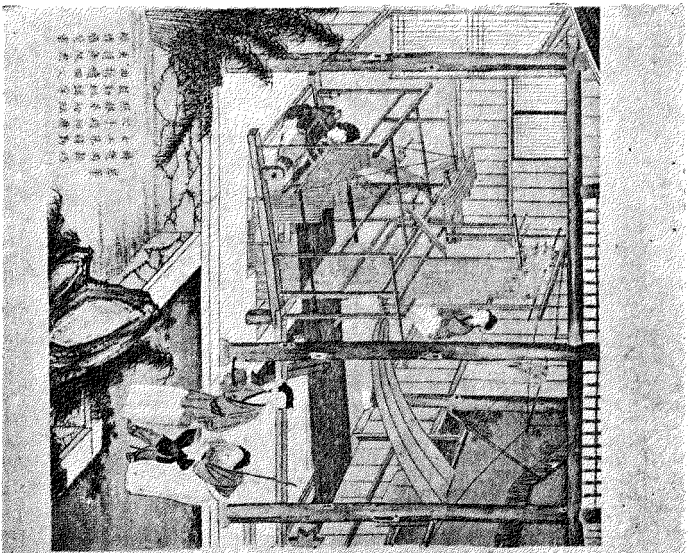

圖 絲 纜 及 機 錦 觀 圖 一 十 百 一 第

二十三幅，各系以詩，以敘述耕織時之風景，及操作之法。至乾隆三十五年，又命欽天監焦秉貞重繪耕織圖，帝親作詩系其後。斯圖時常刊行，在乾隆時尤爲著名。乾隆帝嘗取其親作之詩與其父祖所作者，冠於每圖上之空白處，周圍以龍纏繞之。近日上海書肆中，有用石印模印此圖者。

百一十一甲圖之織錦機，題曰「攀華」。焦秉貞列之於第一圖，乃織錦二十法中之第一法也。其與之並列之圖，示於百一十一圖者，題曰「練絲」。原書列於第十三圖。上題宋人所作之詩，描寫繅絲情景，曲盡其致，詩云：

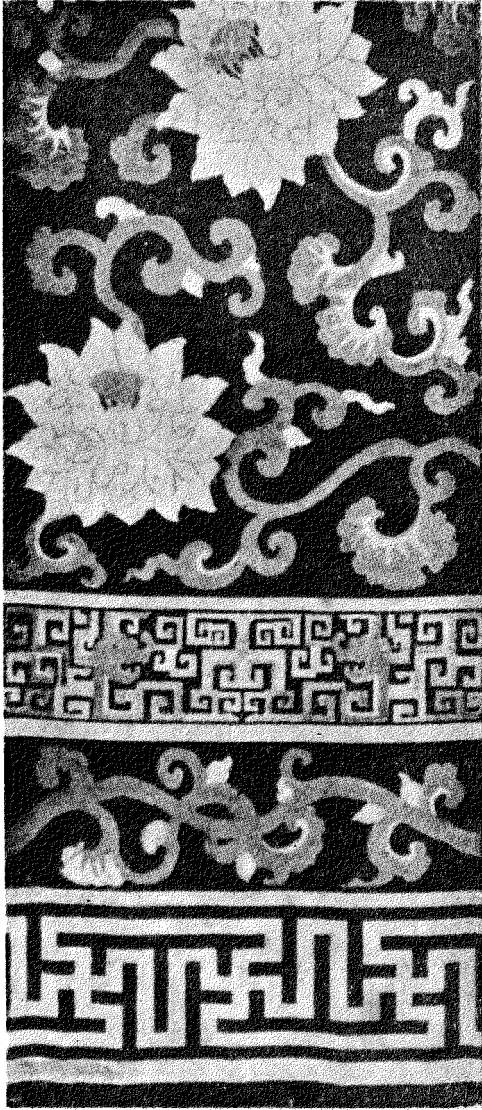
連邨煮繭香，解事誰家娘，盈盈意媚竈，拍拍手探湯，上盆顏色好，轉軸頭緒長，晚來得少休，女伴語隔牆。

中國各地多產花木，足供其國人製錦繡精巧花樣之模形。然其織繡之花，參以理想不拘原狀，與波斯沙蘭生人之織繡迥異其趣。若吾人能認識其百花緞中諸花，則他種錦繡上之各色奇巧花樣，不難一一認知。其花之最爲人所愛用者爲菊花牡丹，常同施於錦繡瓷器之上。故戒開馬 (Jaquemart) 另列菊花牡丹爲裝飾花樣中之一類。而如百一十二圖所示之天鵝絨，其菊花牡丹中又雜以蝴蝶福壽等字圖。至荷

絨鵝天圖二十百一第

花之狀，尤變化無定。然其花中皆有蓮房，故尚易於辨識。百一十三圖爲一掛錦，起粗大卷花，及四方卍字花邊。中央細紋卍字帶中，又雜以龍首圖形。百一十四圖之荷花，式樣尤爲奇古，莖葉秀美，蝙蝠對舞其間。此種文錦，織造最爲精緻。卽有時通幅一色，然花紋凸起，與光滑之絹面相輝映，其色澤似愈覺鮮麗深厚。中國人製禮服馬鞍及

錦掛圖三十百一第

椅褥神幔時，則用之。

百一十五圖之女背搭，克絲織成。呈陰藍色。藍地繡上各種花籃。籃內盛牡丹荷花佛手靈芝竹枝等物。緣邊織成蘭花，五彩輝映，金絲炫耀，其花樣又特為一類。此類

錦文花荷圖四十百一第

第一百五十五號女背裙

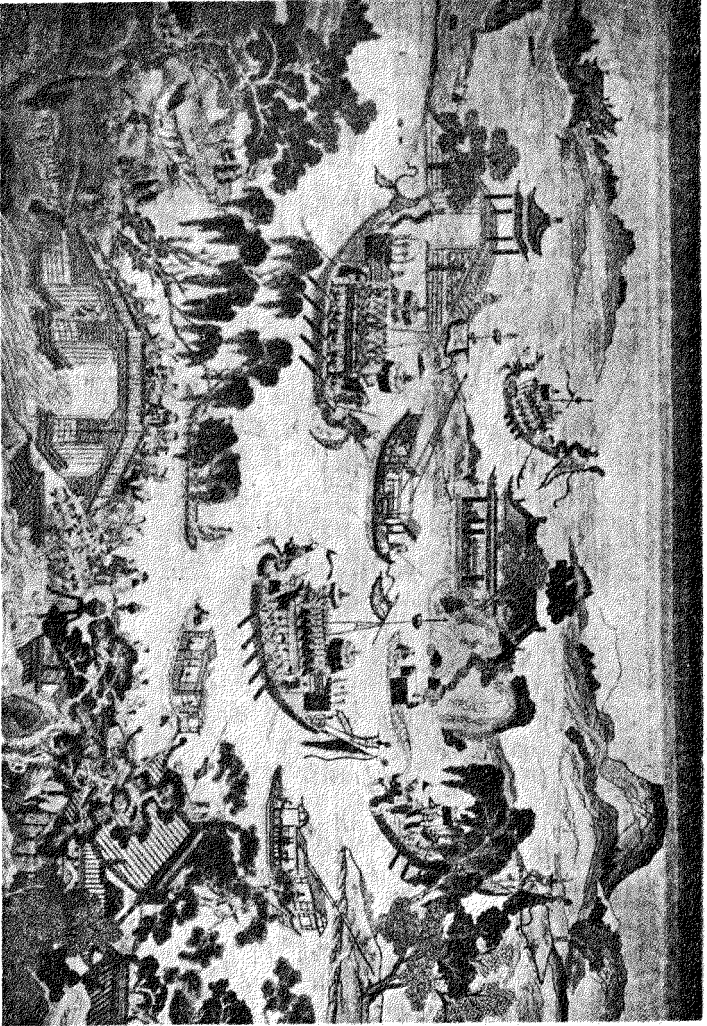
花樣之克
絲錦，有於
花隙中滿
繡細林叢
枝者，則藻
飾尤為完
善。

近日

博物院中
購入中國
重要克絲。

觀其花紋
之新奇，可

知中國繪

第一百十六圖龍舟競渡織錦

畫技藝之意趣法式，故頗有研究之價值也。此等克絲，多供客廳陳設之用。今試舉二例，以釋明其梗概焉。百一十六圖之文錦，由彩絲及金線織成。間用筆渲染，以補織工之不逮。與此同樣者共有四，此其一也。其上所織花紋，爲五月五日競渡龍舟以弔屈原之景。屈原者，楚之忠臣，紀元前二百九十五年五月五日自沉而死。故至今中國人每年是日皆行此節禮。初渡龍舟，意若尋此烈士之軀；後乃以葦箬裹米而投諸江，以祭其忠魂云。

第二文錦示於百十七圖者，上織壽山圖。前有拱橋，通於山水之間。山峻亭榭高峙，隱現於喬松之中。危崖上桃樹斜生，仙果纍纍，垂其枝於水面。風景秀雅，清氣飄然。巖石上八仙相聚，他仙亦紛紛渡橋登山而至。各仙之姓名履歷，皆可就其所攜之寶物而知之。其最出色者爲和合二仙，行坐相隨，笑容可掬。又有三足蟾泳水而來。其友劉海在河岸貯足以俟。空中則仙鶴飛翔，口啣枝條，皆仙人之僕役也。此類文錦之陳於博物院者，尙有他種仙居勝境之花樣，皆爲乾隆時物；約在十八世紀之中期也。

文錦已略如上述，茲請言繡花。繡花者，藉手指之力，以針刺成，不假機杼及他種機械之助者也。中國人心靈敏而性情忍耐，巧於繡花。張其素絹於木架，尖軸承之。先

繪略圖於其上然後以絲絨組紉續之。其花紋有平坦者，有圓塚厚堆若紐結者。而表

錦文山壽圖七十百一第

裏光滑如一者，尤爲精善；非繡時針針留心，藏其端緒，不能若此也。圖書之足供刺繡家參考者，在中國亦不鮮見。書中列舉各種花樣之形狀名稱，多皆淵源有本。乾隆時改定禮服制度，凡帝王卿相后妃夫人等衣服上之繡花，及各時令各祭典所用之特別服飾，皆有一定式樣，毋得踰制。且裝成書帙，蓋御璽其上，而重爲定典焉。庚子年圓明園被劫，書爲英人所得。書中之完善精細圖畫，現多有掛於英之博物院牆上者。欲知中國各級官吏章服上之花樣裝飾者，可參閱斯圖也。

百一十八圖所示者，爲龍袞一領。緞色淡綠。綠邊鑲淡藍花緞。以彩絨金絲等繡成花紋。下襜中央繡三峯嶺。四圍白浪洶湧，環激其上。浪面雲氣縱橫，彌漫周身。雲中現五爪龍，隨靈珠而張牙舞爪。又雜有蝙蝠卍字及福壽等字圖。其壽字圖用萬歲二字構成。

百一十九圖爲新婦頭上所戴之繡幅。緞色紅。花樣由彩絨金絲繡成。有趕珠龍及鳳凰銜牡丹花枝像，故可知其爲宮中用物也。緞面又繡滿各樣卷花及葫蘆器。正中繡雙喜二大字，乃新婦時所用之特別標識也。

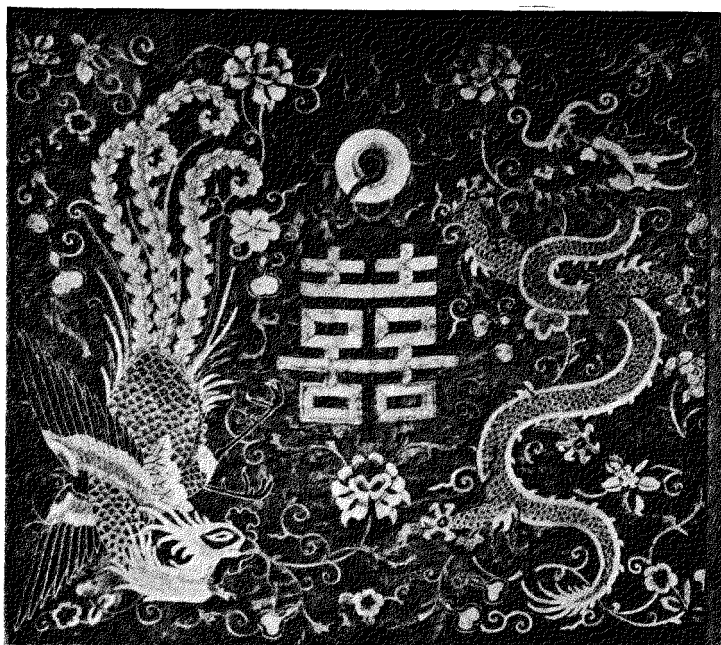
中國人長於刺繡花鳥，而廣東人於此技尤爲特長。前二世紀時，廣東刺繡多輸

之下部多繪列樹。樹上花萼向榮，碩果纍纍。今看音 (Kent)

第一百八十八號 龍 圖 衰

人歐洲，有廣東人專從事於行銷歐洲之各種繡花者。其繡花樣式，與當時歐洲人所用之廣東裱牆紙相似。昔蘆賽爾 Mr. A. G. B. Russel 著有論此紙之文，於一九零五年六月間登於不令東雜誌 (Burlington Magazine) 中。謂十六世紀時，即有荷蘭西班牙商人自中國販運此紙以入歐洲。至十七世紀末，乃風行我英倫三島。其紙之意謝模 (Tghuhann Mote)

第一百九十圖 繡幅

牆上，及打來公 (Earl of Darnley) 之苛害廳屋 (Cobham Hall) 中，猶有斯紙之遺跡也。蘆賽耳又詳述十七世紀時活東恩得季 (Wotton-under-Edge) 牆上所裱之紙，其言曰：

兩岸樹木叢生。河中荷菱水草，浮現水面。羣鴨游泅其中。樹間野雉仙鶴，往來環飛，有棲集於枝上者。采繪之色，配合得宜。鮮羽之鳥，美麗之花，閃耀於綠葉青菓中，灼爍猶如珠玉。以之裱於平滑之牆面，粘合無間。雖不假他

第一百二十圖蓮花絹織

術襯托，望之自具遠近起伏之勢。其花樣之巧妙，誠可爲裝飾品之必需物也。

若移蘆賽爾此言以敘述中國之錦屏繡帳，亦頗切當。惟因限於篇幅，不能取繡花屏帳之大者揭出，以資比較。其示於百二十圖者，乃一棕色絹幅，閱之亦可略窺中國繡花之一斑。其絹以彩絨繡蓮花荷葉及水草飛燕。有漿薄敷其上，似直取之於工人之繡架上者。

百二十一圖之畫軸，乃廣東人所繡。軸上柳枝散披，嫵娜而下垂。其下石縫中栽芍藥一株，英華怒發。燕雀數頭，飛繞棲息其上。一翠鳥止其中，尤覺鮮麗出色。軸之下繡白鶴一對。軸之上繡字二行。一行爲題此繡畫之詩。一行爲繡工侶石之名，及其所

第一百二十一圖
廣東繡軸

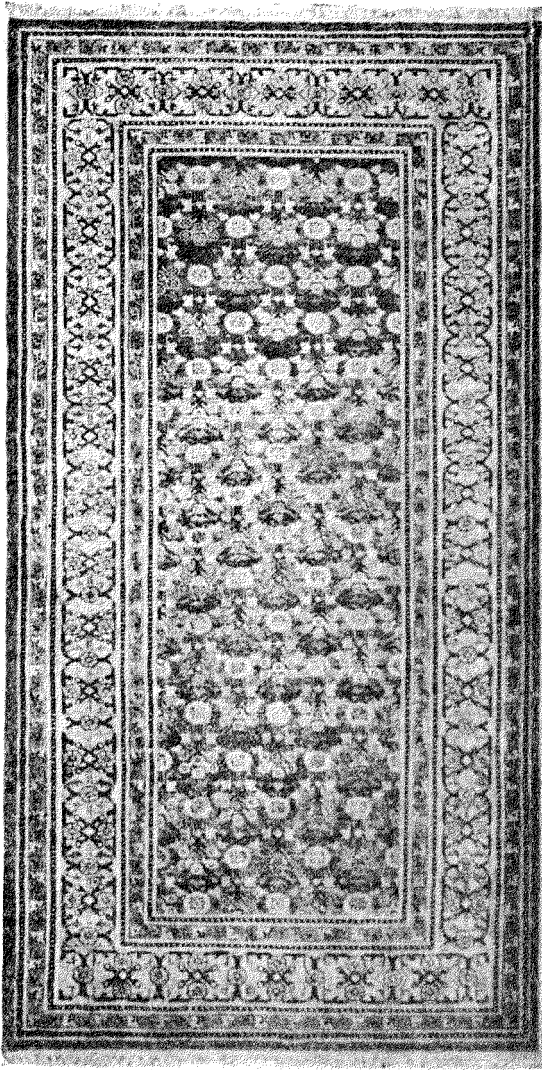
居之齋名，并言明其畫係仿自何人用意。侶石下又署一篆文印章，亦侶石二字也。百二十二圖之素絹繡軸，似來自蘇州。畫意古雅，體裁合法。針步長短不一。彩絨中縫入金絲，平伏如一，不顯凸凹之狀。軸中繡一麗人像，執扇當胸。一幼女拈花俟其旁。巖縫中花樹芳草叢生。蝴蝶蜻蜓，羽鳥草蟲，飛止跳躍其間。軸下微露欄杆。畫幅作直角長方形。玩其風格，似十八世紀人所製者。

第一百二十二圖
素絹繡軸

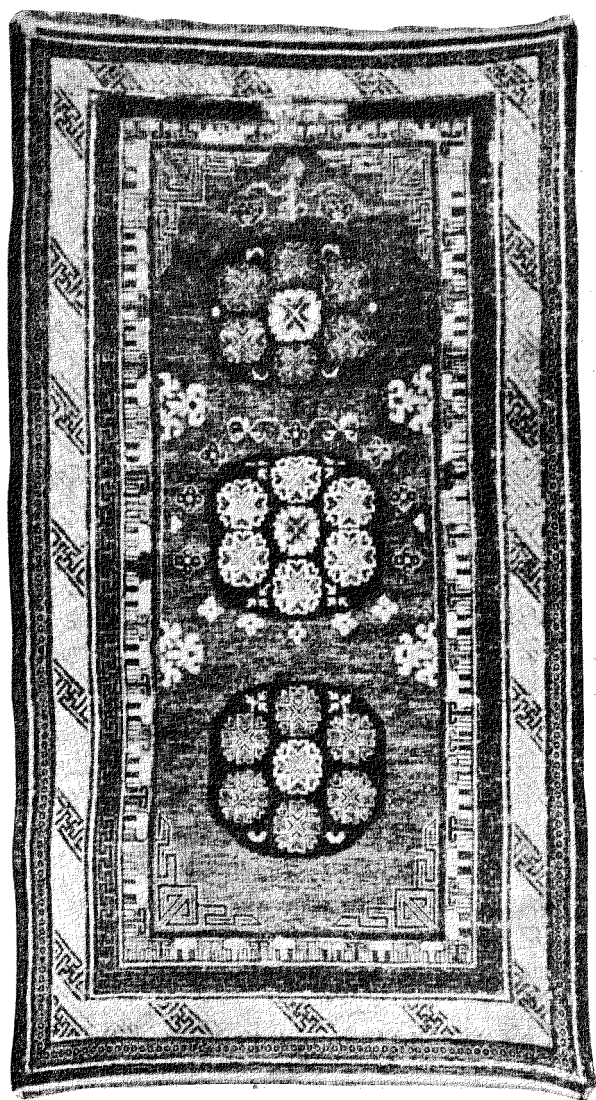
毯之製法，在織物繡花之間。雖其經線張於機上，亦如織他種布帛然。然不用梭以行緯。且其緯線甚短，染有各種彩色。乃用針與指纂纈而成者。故毯之織法不類布

帛。然又不似繡花。蓋繡花刺於具有經緯之布帛上，而此則僅有密排之經線而已。氈之製法，略似絨毯。近世始有之。昔日歐人所用之氈，皆由巴比倫埃及輸入。中國人織氈之法，則學自西亞細亞。故即在今日，其織氈工人，多爲回民。即其所織之花樣，亦不

第一二一三圖 絲氈

類中國固有者。其機高而直立，數人共纈之。所用材料，或蠶或絲。織時張經線於機上。

第一二百二十四圖粗氈

置花樣於其下。一人立於前，以提示諸纂纈者。至於氈毯兩端之綵綉，則經線之未經纂纈者也。

地氈之大者，中國人多用蛇毛織成。氈緣以紅黑色渲染之，或用彩色之毛嵌繡於中。其小毯則爲鋪坑之用。坑者，中國北方人房中前部磚砌之高墩也。日間鋪墊其上，夜則置被褥其中，以供寢臥。廟中神案前亦常鋪方氈一塊，織成適宜花紋，以供焚香者拜跪之用。又中國馬鞍、榻褥，花樣多精巧完善，乃選上等善毯製成者也。

中國之絲氈，其材料與波斯、印度、土耳其之氈絲相同；惟花樣細紋有異耳。其示於百二十三圖者，以彩絲堆纈成花，排列整齊。中央藍色；緣邊爲橙紅色。一八八五年時，滿洲人陳此氈於萬國博覽會中，因以六十五磅購得之。

百二十四圖之粗氈，來自中國、回部之葉爾羌城。體製與百二十三圖所示者相同。花樣之配合排列，亦皆均勻相稱。玩其款式，似屬中亞細亞人所用，非中國內地通行者也。然其上花樣，亦有通行於全世界者，如近邊黑白相間之斜形卍字紋是也。

第十二篇 畫

前數篇所論述者，已多牽及此最後最重要之一篇。此篇卽畫是也。中國之畫，範

圍甚廣。今此小冊篇短中，僅能言其崖略而已。

世界各國繪畫，皆經過往古歷史上之發達變遷。中國亦然。雖候兒氏（Hirth）謂中國畫會受外勢影響，然其術之發明，固由於本國人也。一八九六年時，候耳氏著中國美術之外化（Fremde Einflüsse in der Chinesischen Kunst）一書，分中國古時繪畫爲三時期，如左：

一自邃古至紀元前一一五年。不受外勢影響，獨自發展時代。

二自紀元前一一五年，至紀元後六十七年。西域畫風侵入時代。

三自紀元後六十七年以後。佛教輸入時代。

候耳氏又謂蒙古人王中國時，有基督教徒戒爾的尼（Gherardini）及拜里維耳（Bellville）者，於一六九九年來至中國北京。由是歐洲畫之影響，遂漸輸入。惟以上諸外國畫之影響，惟佛教最佔勢力，歷年亦久。餘則僅如曇花一現而已。

馬哥利（M. R. Margnerye）嘗言西人欲知中國畫之真價值者，須拋棄其平生所學之美術教育，審美觀念，及自文藝復興以後之各家關於美術之批評理論，方能有得。蓋中國畫之風範，與西方者絕異。若吾人以中國工人之畫，與歐洲名畫相較，而定

其優劣，則可謂比擬不倫。今試述一事以證其差異之點。十八世紀時，阿梯惹 (P. P. Athet) 及卡梯立翁 (Castiglione) 二教士在中朝爲畫工。二人竭其心思才力，欲令中國人知歐洲繪畫之風範骨法，及其陰影諸指趣。帝初聞而異之，乃令其繪帝后王公朝臣之容，及宮殿中陳飾之四季花等。繪成者共有二百餘件之多，久之，覺其畫體與中國者大異，乃漸厭之。蓋二人所繪之畫，其肉色之渲染，濃淡之配合，及陰影之暗射，皆足以激刺中國人之眼簾，使起不快之感。由是帝乃強二人師中國畫匠，以習中國畫家古來相傳之法式，至一七四三年十一月一號，阿梯惹因函致巴黎而言其事曰：

若就以上所述，是余拋棄其平生所學，而另爲新體，以曲阿皇上之意旨矣。然吾等所繪之畫，皆出自皇帝之命。當其初，吾輩亦嘗依吾國畫體，本正確之理法，而繪之矣。乃呈閱時不如其意，輒命退還修改。至其修改之當否，非吾等所敢言；惟有屈從其意旨而已。

及五十餘年後，惹爾氏第三 (George III) 遣邁卡耐 (Macartney) 齎繪畫數幅來

聘中國。滿洲諸朝臣見其陰影之強也，又驚異之。因謂若此肖像之原形，其半面之暗黑，真與此肖像相似，則其鼻側之黑部分，誠爲一大醜點。甚有人疑其暗黑乃由不意

染汚，非故意繪之若此者。蓋中國人崇效古時畫風，與拉孚挨魯前派 (Pre-Raphaelite) 相似。案意大利畫風至十五世紀拉孚挨魯出而一變，至十九世紀時洛瑟梯霍脫米留士等出，極意規模拉氏以前之畫風。一以端正古雅自然為主，人稱為拉孚挨魯前派。其畫風之純樸，設色之精巧，及酷意的趨於直接描形寫生，皆近似日本之名家畫派，及西方回勒爾 (Whistler) 之才巧。中國人既常爲此等畫風所薰習，無怪其見歐洲繪畫，格不相入也。

中國繪畫之發達變遷，及其門戶派別之異，亦至紛歧矣。然紛歧之中，有相同者在焉。蓋既同爲一國畫工，則耳濡目染，必互相觀摩。由是描形寫生經營位置之法，自不期而同。常能執守其相同之精義要術，而抒寫其胸中所蘊蓄之情景物像。參以意匠，神化無定。其相同最甚者，則爲書畫用筆同法。故中國善畫之人，多皆善書者也。案唐

彥遠歷代名畫記有云：「張芝學崔瑗之草書之法，因而變之，以成今草書之體勢。一筆而成，氣脈通連，隔行不斷。世上謂之一筆書。其後陸探微亦作一筆書，連綿不斷。」張僧繇點曳研拂，悉依衛夫人筆。陳圖一點一畫，別是一巧。鈎戟利劍，森森然。國朝吳道玄古今獨步。授筆法於張旭。此可知書畫用筆同也。」

中國古時文字，多皆象形。至於諧聲之字，近古始有。故最初代表事物之符號，謂之文言，其依類而象形也。其未有文字以前，則結繩刻木以記事，猶昔之祕魯人然。及至蒼頡，乃製文字以代之。同時又有史皇者，始作繪畫。相傳二人皆黃帝之臣。然又有

謂蒼頡史皇實爲一人，昔曾繼伏羲氏而王天下者。古史茫昧，莫可考矣。

中國各家之論書畫者，皆謂二者同出於一源。卽今日中國通行之文，猶存原初繪畫之迹。學之者必藉手目之勞，辨別其形狀，摹寫其點畫，方能實驗有得。其字體點撇鉤畫之勢，或長波鬱拂，微勢縹渺；或鉤戟利劍，跌宕生姿；莫不從心應手，筆妙如環。論者謂書法之善者，姿態秀媚，意思橫逸，足以啓發讀者之性靈，而使之易於領悟其文義云。

中國人教繪畫之法，與書法同。教書者自永字八法始。取各法一一而練習之，既善既精；然後兼籌其全體，備善其間架。教畫亦然。如學繪人面，必先自鼻始。繪鼻有八法，專心忍性，八法學精，而後口眼眉額等次之。又謂鬚有五部，面有五岳。五岳之高低，常因人之年齡而異。學者皆宜循序按法，先單就各部一一描繪精緻，而後乃可從事於面之全部云。

此外如繪風景人物禽獸花鳥，雖筆法之運用微異，而學者之必按部循序，則無不與繪人面相同。如丹青家最喜繪之花爲梅蘭竹菊；而學繪梅蘭竹菊者，必先單就其花萼枝葉之各部，循序習熟；而後始可與言花之全體。其畫譜之言繪畫法者，亦就

此類花之各部分逐一圖解，渲以彩色。重篇累頁，不厭其詳。故中國畫人之畫，實無異西人之嵌石 (Mosaic) 非一渾而就，乃湊合各部而成者也。

中國人之繪畫，最重視描線。其物像超然顯露於畫幅中，周以判然明瞭之界線，無陰影及四圍光線以雜之。故中國畫工不悟物體存於空中所現之實在狀況。即在繪畫極盛時代，亦不能表示物之體積，及其當時所處之真實情形。自繪畫發明二千年後以來，其畫風猶與昔日意大利之阿都 (Giotto) 及雪孟邁米 (Simone Memmi) 時相同，不能更有所進也。

然中國畫工，雖無物體現狀之明確見解，而於直線配景 (Linear perspective) 之法，則了然不誤。彼等確知物體之大小，因遠近而為反比例。惟遠景之合點 (Vanishing point) 及物體斜現 (Foreshortening of figures) 之法，猶未熟知。當繪平遠景物時，則以最遠者，置之於圖之上端，層層相因，愈遠愈細。總之，凡西方畫工欲在其畫幅中表示某物為最遠者，中國人則繪之於其畫幅之最上層而已。

至於位置之經營，物象之排列，頗為中國畫師所長。凡賓主之位次，人物之配合，以及繁象縟景之鋪陳，莫不擺布合法，左右得宜。而均齊對稱尤為經營位置之要務。

其配置之體勢，莊嚴整峻，頗適於宗教畫之風神。昔日釋家之古樸嚴肅畫風，實啓於此也。

其後寫生傳神之法繼興，畫風一變。筆姿靈活，神彩動搖。雖萬象雜陳，而氣脈仍相連屬；雖任意鋪陳，而涉筆自成佳趣。若以之與首冊所言之枵廓而不精之古時石刻相較，則中國畫術之進步，尤可顯見。其數種動作姿勢同時雜陳之法，尤堪注意。蓋昔日德意志及意大利畫工繪耶穌受難之景，及東方博士拜訪耶穌之像，亦曾採用斯法也。

近世中國畫工，用意綿密，畫體纖細；常不肯犧牲小節以全大體。雖畫幅中陪襯之物，亦精細描繪，視之如主要畫像。其在肖像畫法，此種謬誤尤易顯見。凡禮服上之繡花，冠冕上之頂戴，以及頸珠玉帶上之佩飾，莫不一一肖其原製，煥爛求備。其重視之也，幾與肖像之面容手態，無分軒輊云。

至於著色之法，則中國畫工於此技為精巧。雖不能用科學之法則，以說明彩色配合之原理；然本其天然之巧思，能施精巧適當之彩色。其最擅長者則為皴法及幹法。皴者用筆頭橫臥惹惹而注之，以顯畫之脈理及陰陽向背也。幹者用同色淡墨重

疊六七次，使呈奇異之濃厚色澤也。即在瓷器絹帛之上，亦能用此法重疊藍紅赭黃各色，使之由淺而深，筆姿生動云。

中國人不諳光線陰影之理，然其繪山水畫，則色澤之濃淡，渲染甚得其法。唐代畫師蔚起，於此技尤臻完善。宋人繼之，亦克紹此宗風。觀當時人所繪之葦灘畫幅，平沙漫漫，蘆蔽其上，水鳥珍禽，飛棲其間。其設色之調諧雅媚，亦不遜於盛唐也。

各種畫體，中國無不概備。凡神鬼之形狀，道釋家之景物，歷史小說上之事跡，以及風俗人物山水草木鳥獸蟲魚之景，莫不貌寫神傳，交與迭勝。而山水畫之完善，尤爲出類拔萃。凡山水各方面之情景，莫不盡神悉態，得其真體。觀其畫幅，則中國人酷愛自然景物之情，與夫創意措思之妙，皆一一活現紙上，令人閱之神往。於鳥獸花蟲描寫亦能精妙，生意盎然。雖因時代之變遷，風神筆意，時有變易。然其運筆之靈敏，皆非一蹴所可幾及者也。嘗有人竭其一生之力，以專繪一物擅長。如墨竹牡丹，卽其例也。

佛法之輸入中國，約在耶穌紀元之初。論者至謂此爲中國繪畫之起原。其言雖不無太過。然不得謂無大影響於中國之畫史也。寺廟佛像之莊嚴，既足助繪畫美術

之物興；而外來之宗教禮式，又足誘起中國畫工之新奇感想。其初繪佛像者，多爲印度禪師，或中國僧徒，藉此以表示其虔敬之心。故其畫風，亦莊嚴古樸，含有宗教意味。然本其高尚之理想，崇拜之熱誠，畫之風範氣韻，亦能極妙參神，達乎雅逸之境。時繪天堂地獄之幻境，以寓勸善懲惡之良圖。迨其後僧人欲誇示釋迦之尊榮，鋪揚佛像之輝煌；乃煥爛求麗，踵事增華。雖形似皆屬宗教，而筆意乃無一神奇。莊嚴之態，由是遂減；質朴之風，亦索然盡矣。

歷史繪畫，多屬於奇文逸事。惟畫者常失其真蹟。於當時之禮文服式，民情人種，多不措意。詩人誇張之態，英雄豪邁之氣，亦復缺然。蓋鮮足稱云。

助成中國繪畫之發展者，宗教以外，首推文學。蓋中國繪畫之宗旨，在彌補文字之缺。凡文字之所難形容者，則以圖畫補助之。使後之閱者，於其事物之真蹟實像，一覽了然，不滋疑竇。故中國學畫之士，多爲騷人墨客小說家也。

盎得盛 (Anderson) 所著之英國博物院古物目錄提要 (British Museum Catalogue) 於中國畫之特質，言之頗爲簡要。茲錄其文如左。

(一) 筆法 中國人注意於描線之秀美，及筆姿之精靈。然於事物之形狀，

不能依科學之原理以現出之。中世紀時，此弊尤甚。晚近畫家，則於斯二者均失焉。其繪畫之缺點，時見於美人之顏面，而在半面像尤爲顯然。鳥獸之畫，謬誤差少。頗能應物象形，得其姿勢。人與動物之形體，亦能描之均勻相稱。於姿勢亦能克肖生動。肖像畫法，尤能寫實。精神體態，無一弗似。其優善標本，實足表示中國畫學之高深也。

(二) 均度配景 純粹之中國名畫，及釋家畫，頗能用直線配景之法，以表明事物位置之遠近，及其參差聚散之勢。然消盡之點 (Vanishing)，往往誤置。遠景之排列，亦乏精審之觀察也。

(三) 色之濃淡 中國畫家不明光線明暗之理。有時欲染此形彼，則用烘托之法，至於物體之真現象，及陰影投射之景，則皆缺如。於光線形色反映之理，亦復懵然。惟歷史圖畫，遇有關於鏡照水映之事實者，乃有影像現於其上也。

(四) 采繪法 中國畫之設色，尚皆精采融洽。惟常背乎畫理，或失之呆板無趣。濃淡之景色，渲染甚爲得法。頗足補無光影明暗之缺點也。

(五) 鋪排均稱 中國畫此種之特長，在山水畫尤爲顯見。

(六) 中日畫法比較 中國畫談諧之趣，遜於日本。然頗能以他種靈巧顯長。近百年來，日本畫師發明之才，遠勝中國。觀其木刻雕漆及刺繡陶器上之繪畫，尤足見其畫法之維新。然日本人則自謂其國之畫術，皆學自中國，飲水思泉，甚表謝意。十八世紀時日本作者有云，「中國繪畫之程度，如已熟之果；我國則僅如花而已。」然就歐洲人之眼光，以比較近世中日畫法之優劣，則頗不以日本人此種自輕之論調爲然。蓋當中國畫術愈趨愈下之時，日本人乃能於創意運筆，獨標新格。故近日二國畫之因果關係，殆又與昔日適相反矣。

以上所述者，皆爲中國畫之一般特性。排連老 (Paleologue) 又依年代之順序，分中國畫史爲左之數期。

(一) 自繪畫起原至佛法輸入時代。

(二) 自佛法輸入時代至晚唐。

(三) 自晚唐至宋初。

(四) 宋代。九百七十九年至

(五) 元代。一二八七年至

(六) 明代。一三六八年至一六四三年至

(甲) 明初至成化。一四八七年至一四八八年至

(乙) 弘治至明亡。

(七) 清代。一六四四年至一六四四年至今

此數期中，著名畫師，後先繼起，頗稱極盛。即僅列其名，亦非數十頁不能盡。若再加以表字雅號，附以款識印章，則其多尤難枚舉矣。中國文人關於繪畫之著述，汗牛充棟。然皆不該不徧，各得一察焉以自好，閱之者須費博覽綜採之勞。其畫師之兼長文學者，所著之書，多論畫理畫法，故其書尤爲可貴。然今欲搜羅原本，亦頗不易。幸清初纂輯一書，舉凡明代以前論書畫之作，皆採集無遺，匯成巨帙，以供學者及鑒藏者之參考。書成，定名曰佩文齋書畫譜。佩文齋者，清宮中藏書畫至富之室也。斯書修於康熙十四年。一七零五年預其事者共十一人。至一七零八年刊行。共有百卷六十四冊之多。卷首有硃筆御製序文。序中略述書畫之源流。謂「繪畫雖始自秦漢，盛於六朝，而實脫胎於象形文字。其間作者輩出，曹衛顧陸擅能於前，董展孫楊流聲於後，隋有何鄭唐則閻吳，大抵皆畫佛像人物，下筆輒依故事。迨氣韻之超，極於潑墨；寫生之精，窮

於沒骨；而畫之變盡焉。」帝又從臣工之請，刊其親製序跋於第六十七卷中，以備後來者有所考證焉。

佩文齋書畫譜目錄之後，表列所引各種書目，多至千八百四十四種，皆附載作者姓名於其上。其於重要之書，則錄其全文，餘皆採其精要。閱此書之總目，可以略知其內容。茲節錄其總目於左，而關於畫者則加詳焉。

欽定佩文齋書畫譜目錄

一卷至十卷 書體 書法 書學 書品

十一卷至十二卷 畫體 壁畫 書畫 畫瓷器

十三卷至十四卷 論畫法

十五卷至十六卷 畫學

十七卷至十八卷 畫品

十九卷至二十卷 歷代帝王書

二十一卷 歷代帝王畫

二十二卷至四十四卷 書家傳

四十五卷至五十八卷 畫家傳

四十五卷 五帝至隋至六百年

四十六卷至四十八卷 唐自九零一八年至九零六年

四十九卷 五代自九零六年至九零九年

五十卷至五十二卷 宋自九零九年至九零九年

五十三卷至五十五卷 元自一三六七年至一三六八年

五十六卷至五十八卷 明自一三六八年至一三六八年

五十九卷至六十四卷 歷代無名氏書金石

六十五卷至六十六卷 歷代無名氏畫

六十七卷 御製書畫跋

六十八卷 歷代帝王書跋

六十九卷 歷代帝王畫跋

七十卷至八十卷 歷代名人書跋

八十一卷至八十七卷 歷代名人畫跋

八十八卷至八十九卷 書辨證

九十卷 畫辨證

九十一卷至九十四卷 歷代鑒藏書

九十五卷至一百卷 歷代鑒藏畫

御製佩文齋書畫譜序文中所列舉之畫師，上自曹弗興始，下至吳道元止。此二人一擅美於三世紀，一著名於八世紀。二期之間，可謂爲中國古典繪畫時代。本此以推，則上自邃古，下至清初，可分爲左之三大時期。

一 胚胎時代 自上古至紀元後二六四

二 古典時代 紀元至九六五年

三 發展及衰微時代 紀元至一六四三年

一 胚胎時代 自上古至紀元後二百六十四

中國人皆謂繪畫之法，始自史皇。史皇者，古史中所言之黃帝臣也。其期邈遠難考，所繪之圖，亦靡得而見焉。同時又有蒼頡者，始觀鳥獸蹄迹之迹，以製文字。而古昔絲絹所製之冕服旌旗，亦多用彩色續畫其上。

畫壁之飾，亦爲古時繪畫技術之一。史書中嘗言古之帝王，皆建明堂以聽政。明堂之四壁，則繪有圖畫。畫之題旨，與第二篇中所言之石刻畫相似。有家語者，孔子門人所記，其書言紀元前五一七年周敬王時，孔子至周洛陽，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扆南面以朝諸侯之圖焉。孔子徘徊而望之，乃喟然謂從者曰：「此周之所以盛也。夫明鏡所以察形，則觀之往古亦可以知今矣。」

古時繪畫中已有龍虎之狀。凡師氏室門外之粉壁上，常畫虎以示威。按周禮地官師氏居

虎門之左。司王朝。鄭氏注云：虎門，路寢門也。王曰：視朝於路寢門外。畫虎焉。以明勇猛於守宜也。詩經中又言戰車前用二盾蔽之，畫龍其上，以避敵人矢石之攻。毛詩：龍盾，畫龍其盾也。

至鳳鳥之形，原如猛鷹。足爪攫二巨獸，與希臘之格銳鳳 Gryphon，四足如獅子，羽翼及口如

鷲。印度之卡柔大 (Garuda)，波斯之饒開 (Rukh) 皆髣髴相似。後又益以孔雀之羽。由是鳳凰之形狀乃定。惟帝后章服，乃得用之。

史記秦始皇本紀，原注：紀元前二二一年。至二百年。言秦每破諸侯，則寫放其宮室，作之咸陽北阪上。此可見古人於建築圖形，亦未忽略也。

迨至兩漢，各種繪畫，益形發展。據漢書所載，則當時著名圖畫，有雲臺、麒麟閣之名臣列將畫像，有列女貴婦圖，有儒士神道之像。至明帝時，佛像入中國，畫法始感被殊風，別開生面。惟此類古畫，多繪於宮廟殿壁之上；及其所附者亡，則亦隨之俱亡；故今無一存者。惟就典籍所言，足以證明昔曾有是物耳。且此類圖像，皆食祿公朝之畫工所爲；而此等畫工，除繪上所述之圖像外，又繪圖畫，以供解釋經典歷史之用；如三禮圖，兵法圖，地圖，及天文圖等，其最著者也。

關於歷史畫之有趣味者，漢書蘇武傳中曾載有一則，今錄其文如左。

漢宣帝甘露三年，單于始入朝。上思股肱之美，迺圖其人於麒麟閣，法其形貌，署其官爵姓名。

至紀元前三十三年時，單于又來朝；帝以昭君嫁之。後人演其事爲戲曲，而昭君之名益顯。約翰大維 John Davis 曾譯其故事，題曰漢悲。(The Sorrows of Han)，佩文齋書畫譜，則敘此事於毛延壽傳中。毛延壽之名，遂因之流傳千古矣。

元帝後宮既多，不得常見，迺使畫工圖形，案圖召幸之。諸宮人皆賂畫工。獨昭君不肯，遂不得見。後匈奴入朝，求美入爲閼氏，上案圖以昭君行。及去召見，貌爲後

宮第一。帝悔之，而名籍已定，乃窮案其事，畫工毛延壽等皆同日棄市。

紀元後第二世紀時，畫工著名者有蔡邕及劉褒。邕爲漢代名臣，工書畫詩文，善鼓琴。靈帝嘗詔之畫赤泉侯五代將相於省，兼命爲讚及書。劉褒官至蜀郡太守，工風景畫。嘗繪雲漢圖，人見之覺熱；又繪北風圖，人見之則覺涼云。其後有諸葛亮者，漢之名臣也。平定蠻夷，乃爲夷作圖。先畫天地日月君臣城府，次畫神龍及牛馬駝羊，後畫部主吏乘馬幡蓋遠行安卹，又畫夷牽牛負酒，齋金寶詣之以賜夷。夷見之，甚爲重視云。

曹弗興與諸葛亮同時，而畫名尤出其上。中國人多謂昔日畫家，曹堪居首。康熙作佩文齋書畫譜序，亦列其名於第一。弗興家居吳興，卽今之浙江杭州府也。嘗事吳帝孫權，以善畫龍獸人物著名。一日權使畫屏風，誤落筆點素，因就以作蠅。旣進御，權以爲真蠅，舉手彈之。又紀元後二百三十八年冬十月，帝遊青谿，見一赤龍自天而下，凌波而行，遂命弗興圖之，帝爲之贊。至二百年後，案卽六朝文帝時累日亢旱，祈禱無應，迺取弗興畫龍置水上，應時蓄水成露，經旬霽，與真龍無異云。

當時繪畫材料，多用縑素。第四世紀時，有畫工顧愷之論畫法，言其所造諸畫素

幅，皆廣二尺三寸，紋緊而表面平滑。其素絲邪者不用，恐久而還正，則儀容失也。凡畫幅既成，則用原紙裝褙，綾錦鑲邊，木爲軸桿，嵌以金玉。卷藏時則用錦標牙籤束之。其普通式樣爲卷，長自一尺至四十餘尺不等，其四十餘尺者，則盡一匹絹之長矣。繪時皆橫置桌上。所畫之景，亦多寡不一。未留隙地，以供蓋印章及題辭之用。其次種式樣，則爲卦軸。較卷略短，畫皆直列其上。

書畫所用材料，最早者爲竹。截竹成一尺餘長，破爲小簡，以刀刻字其上，或用葦

管醮漆書之。道家則用木牒以代竹。其後蒙恬造筆，原注：恬死於紀元前二零九年。刀漆之用始廢。及

漢和帝時，原注：紀元後八九年。有宦者蔡倫，碎樹膚麻頭及敝布魚網以爲紙。由是竹木

漸廢，而紙之用廣。紙較縑帛略賤。其製法亦不一，有用敝帛綿竹者，有用蘆稈桑皮及

紙草之纖維製成者。七世紀時，中國人始在撒馬耳干製棉花紙。回教徒輸入其法於

歐洲；首先仿製者爲摩耳 Moors 人及西班牙人也。欲識中國古時名畫之真僞者，須

先知中國各種紙之差異。蓋畫家所用之紙，因時因地而不同。由此點觀察之，有時亦可證明其畫之真僞也。

晉代建國，始於二百六十五年。至三百十七年遷都建業，號曰東晉，至四百十九年而亡。斯時中國北地淪於夷狄，中原衣冠文物，蒼萃南方。北方則釋教盛行，繪畫亦感其影響，風格一變。由是中國畫遂分爲南北二派。及傳至日本，二派差異之點愈甚。斯時南方著名之畫師，在晉代有二人焉；一曰衛協，二曰顧愷之。

衛協師於曹弗興，畫人物至不敢點睛，謂恐將自畫幅中決起云。尤善畫仙佛之像，中國人以畫佛像傳名於後世者，自協始。其七佛圖甚善，而釋迦摩尼像尤妙。嘗繪穆王讎瑤池圖，及詩經圖。

顧愷之無錫人，博學有才氣。師事衛協而技乃過之。畫體周瞻，無適弗該。有帝相列像，列女圖，歷史畫，及鵝鵠鳧鴨虎豹獅龍異獸等圖。又有水府圖，廬山會圖，皆妙極一時。多繪於素縑上，亦間有用白麻紙者。其沅湘并水鳥屏風及阿谷處女扇畫，尤爲出名。亦善繪佛像。興寧中，原注：紀元後三百六十五年。建瓦官寺，僧衆設會請朝賢鳴利注疏。愷之允助百萬。及寺衆請勾疏，愷之曰：宜備一壁。遂閉戶往來月餘，日所畫，止維摩詰一軀。工畢開戶，光照一寺。來觀而施者填咽，俄而得百萬錢。又嘗悅一鄰女，迺圖其形於壁，以棘刺其心。女遂患心痛。後以情告女，女允其求，乃去針而愈。

顧愷之之畫，最足引起吾人趣味者，爲女史箴圖。繪於棕色絹上，幅廣九寸三分，長十一尺四寸有半。現存英國博物院中。誠爲畫史中之重要證品。一九零四年時，斌央 (L. Binyon) 曾著文論述之，登於一九零四年正月之不令東 (Burlington Magazine) 雜誌中。其言頗爲精當。略謂此像確屬愷之真筆，決然無疑。蓋其上署有古來名人之鈐記證言，及收藏此畫者之歷代帝王印章也。像題爲「女史箴圖」。女史蓋指班姬而言。班姬長於才學，生於西歷第一世紀；班固之妹也。宣和畫譜中亦云有此畫，列於顧愷之之畫目中。此畫在當時存開封府，後移至北京爲英人所得。今其上猶有一七四六年乾隆之璽印，及其親題之辭也。幅中繪圖八，皆爲班姬進諫之圖。每圖各題以辭。字體似晉人筆跡，惟略爲後人修改。畫幅末有顧愷之之印章。昔不令東雜誌中曾影印其三圖。其示於此書中百二十五圖者，乃八圖中之一班姬像。態度韻雅，風彩飄然，顧君筆姿之特色，於此可見一斑。據其上附箋所云，則此像爲班姬貌。長衣曳地，宛似宮樣裝束。右手執筆，草諫書以規勸皇妃。幅內左角署御璽一文曰天子古希。下邊右角有項元汴之私印。元汴爲十六世紀之著名考古家，所藏法書名畫，極一時之盛，常以墨林山人印記識之。

第一百二十五圖 班姬像 (顧愷之繪)

愷之生於阿都

(Giotto) 前九百年。今觀其遺傳之畫，用意綿密，神韻雅媚，迥非原始草創者可比。其畫體之周瞻完美，非繪術已發達數百年後，不能臻此境也。愷之又常自言「目送飛鴻。」可知當時畫家已知注意模仿鳥獸草木動作之勢。其技術之優，良有以也。

案晉書顧愷之傳。愷之每重蓄康四言詩。

五因爲之圖。恆云。手揮
目送。飛鴻。雖。

中國畫家之著名六法，南齊謝赫始言之。原注：紀元後四七一年至五零一年。六法者：一曰氣韻生動，二曰骨法用筆，三曰應物象形，四曰隨類賦彩，五曰經營位置，六曰傳模移寫。

斌央曰，中國古時即發明畫有六法之論。其識別之精，履行之篤，往古來今之世界各國人，無堪與之比者。且六法之名，雖起於第五世紀之間，然此乃當時人綜括前代畫家之理論而言，非謂五世紀前之中國畫師，不諳六法也。觀於中國一般人之信從斯說，同聲相應，可知中國人人已早具此種理想於胸中，不過至謝赫始論定而類次之耳。由此以觀，則益得耳遜謂中國畫發源於印度佛像之說，似屬全無根據。夫謂如此精純奇妙之中國畫術，乃由一無高尚美術民族之工藝所感發，其理論非特無據，且亦怪誕之至。今即就此六法所言，已足闢其所言之誣。况再加以顯愷之畫幅之明證，則其言之背謬，尤爲顯然。觀於印度阿近他 (Ajanta) 窟中之壁畫，雖氣象雄偉，然其風範氣韻，位置骨法，實無一與中國人擅長之六法相合也。

日本之美術批評家加加屋克郎 (Kakasu Okakura) 著東方之理想 (Ideals of the East) 一書。其中論中國畫家六法之言，頗有可採，今錄之如左。原注：見五十二頁。

第五世紀時人所言之畫家六法，以應物象形一法降置第三，屈處於其他二要法之下。此二法一爲氣韻生動。蓋畫所以寫貌物情，狀其往來動作之狀。其關照襯映之處，皆須和諧合法，卽所謂氣韻也。案氣韻生動之法，實難言傳。中國古來論畫者，亦鮮有詳釋其義者。屋克耶原文經

「二次重譯文義愈晦。惟明代唐志契所言甚爲透闢。今錄其文於下，以補譯者之不逮。氣運生動與煙潤不同。蓋氣者有筆氣，有墨氣，有色氣，俱謂之氣。而又有氣勢，有氣力。有氣機，此間卽謂之運。而生動處，又非運之可代矣。生者，生之氣，深遠難盡。動而不板，活潑迎人，要皆可默會而不可名言。如劉褒畫雲漢圖，見生者覺熱，又畫北風圖，見無痕跡，皴法不生澀而已。豈可混而一之哉。」其第二條曰骨法用筆，乃言結構點拂之法。因善畫者雖創意新奇，巧變不拘，然其始必自結構跡象中求之，而後能神生狀外，生具形中也。

中國人注意筆姿之勢，及點線團結之法，謂畫之生神出色，皆基於此。其在書法，則筆筆皆具死活之勢，互相團結，意態之美始顯。繪畫亦然；凡古之名畫佳幅，亦由各線皆具一種難言之美，互相聚結而顯者也。

其次請言陸探微。探微爲前宋時之著名畫家。原注：紀元後四百二十年，至四百七十八年。宋明帝時，嘗在侍從。工於肖像，嘗繪帝王名人之像，羣馬獼猴之圖，及鬪雞蟲鳥山水人物等畫。參靈酌妙，動與神會；筆迹勁利，如錐刀焉。宣和畫譜至謂「畫有六法，自古鮮能兼之，

至探微得法爲備，包前孕後，古今獨立。」又歸探微於道釋派之畫家，而列其當時猶存之畫像十幅。原注在如左：二世紀

一 無量壽佛像 二 佛因地圖 三 降靈文殊像 四 淨名居士像 五 托塔

天王圖 六 北門天王像 七 天王圖 八 王獻之像 九 五馬圖 十 摩利支天

菩薩像

當時南北並峙，在北者爲韃靼拓拔氏，國號曰魏。後又分爲東西二魏。至五百八十一年，俱爲隋所滅。魏時佛教盛興，奉爲國教。觀於首冊二十一圖至二十三圖所列之石刻，可見當時工藝之感受印度宗教思想也。然以之與魏書中所言之大石刻及寺中之壁畫相較，則此等刻畫，眇乎小矣。與魏同時並立者爲梁。統馭南方，建都建業，亦以崇奉佛教著名。有武帝者，梁之創國君也。召養衆僧，印度僧人亦多浮海而至。有菩提達摩者，原注見三十二圖傳授印度禪宗之第二十八祖也。於五百二十年來至中國，爲中國禪宗第一始祖。帝又嘗自度爲僧，命宗廟中用麵爲犧牲，以免殺生之災。屢崇飾佛寺，皆命張僧繇畫之。僧繇筆法精妙，可躋古昔畫師之林。當時畫術所以稱盛者，皆因有僧繇故也。僧繇嘗在江陵天皇帝柏堂中畫盧舍那佛像，及仲尼十哲。帝怪問釋

門內如何畫孔聖像。僧繇曰：後當賴此耳。及後周滅佛法，焚天下寺塔，獨以此殿有宣尼像，乃不令毀拆，無稽者常侈談僧繇畫龍神技，謂其畫龍不點睛。每云點之則飛去矣。人以爲妄。一日固請點之，須臾，龍即破壁飛騰雲中云。

梁元帝者，武帝後之君也。原注：紀元後五五四年。親善繪畫。當爲荊州刺史時，嘗繪三十餘外國之職貢圖。後之繪是圖者相繼而起，皆作僮於元帝也。

隋朝畫工最著名者有四：卽董伯仁、展子虔、孫尚子楊契丹是也。董展二人於文帝時一自河北，虔子一自江南，伯仁同召入隋，列仕於朝。其畫法別創新意，開唐代風氣之先，故人稱爲唐畫之祖。案：湯屋畫鑿云：「子虔畫人物描法甚細，隨以色暈開人物面部神彩如生意，虔具足可爲唐畫之祖。」伯仁有周明帝畋遊圖，弘農田家圖，雜畫臺閣樣，及彌勒變圖，子虔有歷史小說畫，現代風俗圖。而長安車馬人物圖，尤爲著名，繪於白麻紙上，克肖生動，誠足表示當時街市喧闐景况也。孫尚子聲名略遜於董展，有美人圖，魍魎魍魎圖，及維摩詰等佛像。楊契丹繪有隋朝正會圖，及幸洛陽圖等。相傳楊契丹嘗與衆工共畫寺塔，一同人求其畫本。楊乃引之至朝堂，指宮闕衣冠車馬曰：「此是吾畫本也。」其人歎服。此亦可見其畫法之能寫實矣。

六朝魏隋之際，以佛寺爲工藝美術之中心點。繪畫受其影響，多役役於宗教之信仰，實不能謂之爲純粹美術也。其歸依佛法之畫工，常於素縑上繪寫其胸中幻想之奇景僻境。所繪神鬼之狀，與本國原有者大異其趣。印度之神話怪談，常因印度僧人之滔滔而至，不絕於中國人之耳膜。此等僧人之名氏，多載於佩文齋書畫譜中。最著者有自印度至梁之吉底俱及摩羅菩提，有曹國之著名畫師曹仲達，原注：曹國在東亞細亞，其地與撒馬兒罕相近。有尉遲跋質那及其子尉遲乙僧。跋質那及乙僧乃東土耳其之和闐王族，卽後人所謂大尉遲小尉遲者是也。又有印度僧曇摩拙叉及其友釋迦佛陀。釋迦佛陀初在魏，魏帝重之。至隋，隋於嵩山起少林寺以居之。繪有佛蒜國人物圖，器物樣，外國獸，鬼神畫等，皆著名當世。

及至盛唐，國勢之隆，達於極點。文章詩賦，蔚然勃興。圖畫技術，亦因之進於最高尚完美之境。當時畫工最著名者，爲閻立德及吳道子二人。故康熙序佩文齋書畫譜，於當代畫師，亦止舉此二人不及其他。立德以畫顯名於七世紀之間，爲唐之開國功臣。六百三十年時，由將作大匠遷工部尚書。其弟立本，亦爲著名畫家。至六百七十五年，代立德爲工部尚書。總章元年六六八年，拜爲右相。立德有採芝太上圖，七曜像等。其歷

史畫之善者，有六四一年時之文成公主降蕃圖。其職貢圖繪異方人物詭怪之狀，自梁魏以來名手，不能過也。此外又有玉華宮圖，封禪圖，鬪雞圖，及沈約湖雁詩意圖，皆曲盡其妙。其弟立本畫尤富贍；觀其四十二畫之列於宣和畫譜中者，知其畫體與立本同也。

吳道玄字道子，乃舉世人共認為中國古來之第一大畫師也。生於洛陽。其地在今之河南，即唐之東京也。及明皇聞其名，召入內供奉。其畫法師張僧繇，深佩其妙。人謂為張僧繇之後身云。然其山水畫則自成一派。案歷代名畫記有云：「道子曾事道遙，公草嗣立為小吏，因寫蜀道山水，始創山水之體。」嘗為將軍裴旻繪肖像，乃令之舞劍。既畢，道子奮筆而畫，俄頃而成，姿態飛動，有若神助。其宗教畫以地獄變相一畫為最善。日本宗教之畫，即本之以興。其神道畫如鍾馗像等，並皆佳妙。其畫之列於宣和畫譜中者，有九十三種之多，亦可見其畫技之兼擅衆長矣。小說家之稱述其技巧者，尤為鋪揚盡致。益得耳遜之中國日本畫目提要 (Catalogue of Chinese and Japanese Paintings) 中，曾譯其一則如左：

明皇宮殿之牆，極為廣闊。帝一日令道子繪山水畫於其上。道子乃備置繪料，用帳幕蔽牆外，身隱其中而繪之。少頃揭帳，則牆面山林雲霧人物花鳥，煥然生動，

逼似天成。帝見而大驚。疑訝間，道子忽指畫中而言曰：彼山麓有穴，神靈居之。穴中美景，不可思議。臣將啓其門，請陛下往遊焉。因拍其手，山門忽開。道子走入其中，回身招帝隨往。帝將進而山門忽閉。倉皇愕眙間，壁畫全消。止有道子未著一筆前之粉牆而已。由是吳道子遂不復見。

唐代畫家，其聲名亞於閩吳者，有王維韓幹。維生於紀元後六九九年，卒於七五九年。詩畫皆妙，人謂其詩中有畫，畫中有詩云。案宋蘇軾云：味摩詰之詩，詩中有畫；觀摩詰之畫，畫中有詩。官至尙

書右丞。工畫山水，筆力雄偉，神韻超逸，蓋可與天然景物爭妍焉。觀於趙孟頫仿王維筆意所繪之山水畫幅，示於此書百二十七圖者，可略見其畫體之一斑。韓幹少爲賣酒家，送酒王右丞兄弟，得其寵愛。善寫貌人物，尤工鞍馬。明皇嘗令之師陳闕畫馬，怪其不同，因詰之。奏曰：臣自有師，陛下內廄之馬，皆臣之師也。其所繪之牧童騎羊圖，乃博物院中陳列之物。今示於百二十六圖。斌史 (L. Bin-yon) 曾有文論述之曰：

牧童跨羊，奔馳山坡。肩荷梅枝，繫籠其上。玩其風格，似爲韓幹真筆迹也。於此可見唐之繪畫，不獨筆力雄壯，且生意奔逸，氣運騫騰，神適蠢動之外，非近世中國畫家所可幾及。唯昔之日本畫家，差能續此神技。而韓幹之畫，尤爲日本人所喜仿。

第一二六圖牧童騎羊圖(韓幹繪)

卽此天機活潑戲躍奔馳之羊，感發日本人之名畫已不少矣。

南北畫之派別，在唐最著。北派盛行於黃河流域。其地爲漢族舊居。人民重禮教，務農桑，行井田均田之法。頗具均產之制度焉。南派盛行於揚子江流域。其上流山水秀媚，谿谷幽深，故此派畫風尤盛。北派遵守古風，注重筆法；南派創意新穎，動筆恢奇；常不拘於古法，而以實寫天然景物爲務。王維者，南派中之重要代表也。畫品妙絕，於山水平遠尤工；始變拘斫之古法，創行渲淡之別調，肇自然之性，成造化之功。繼其業者，多爲蜀郡成都人。蓋其地景物清秀，林木蒼翠；山多奇峯峭壁，而陡出霄漢之外，水多瀑布飛泉，灑落雲霞之表。高人逸士，觸景生情。別具邱壑於胸襟，恍觀萬里於咫尺。故描景寫實之新體山水畫人，勃然而興，煥乎稱盛也。

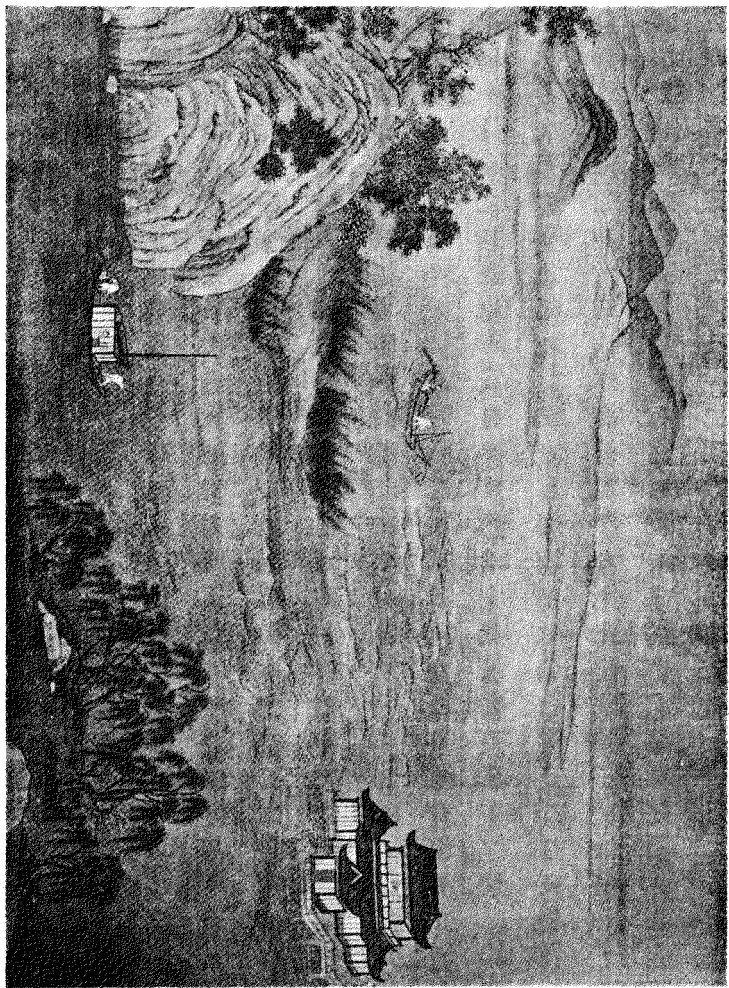
三 發展及衰微時代

五代禍亂相尋，歷年不久。雖著名畫師，不乏其人，然茲可舉一黃筌以代表當時藝林，其所繪之芍藥家鴿圖，今猶存於英國博物院中焉。至九百六十年，趙宋開基，文藝繼盛達三百年。畫人之名載於佩文齋書畫譜中者，多至八百餘，可謂盛矣。然終宋一代，皆未能統一全國，其初都在河南開封。及一一二九年金人北來，乃南遷杭州。由

是杭州遂爲文藝中心點。卽馬哥博羅 (Marco Polo) 所言之京師也。至一二八零年，遂爲蒙古所滅。一三六八年，明祖驅逐蒙古，建都南京。其子永樂又於一四零三年遷都北京。歷代相沿，至今因之。

宋雖武功不競，而文藝則極盛一時。流風遺韻，至今猶多存者。其時纂輯註疏文集之風盛行，可謂孔教復興時代。佛教則爲人所擯棄。孔學老學之徒，攻之尤不遺餘力。道家亦頗能有所樹立，以哲學鳴於當時。畫則以山水爲最善。宋代畫術所以能臻極盛者，蓋以山水畫擅長也。卽當時詩人之清篇秀句，亦多能寫貌物狀，生意盎然，足以啓發人之幽情美趣，體其意而繪之爲畫。故其詩人亦鮮有不工畫者。蓋宋之畫術，僅爲文人攄思顯才之具，不足視爲專技。凡騷人政客史氏曆家琴師畫工之長。風流才子多能以一身兼之。其畫以實寫自然景物爲主，然於盛夏日午之景，豐緝草木之狀，常不樂爲。若夫早春酥色，晚秋悲風，野暮霧橫，冬月慘白，諸景，則最所樂描者也。

博物院中所陳之趙孟頫山水畫軸，長一丈七尺餘，闊約一丈四尺，乃千八百八十六年得之於中國者也。昔斌曾有文論述之曰：「趙孟頫，宋之宗室也。生於紀元後一二五四年。宋亡，隱居不仕。及一二八六年後，又仕於元。至一三二二年而卒。其畫

第一百二十七圖趙孟頫山水畫軸

軸之存於博物院者，誠爲希奇古怪。褐色絹上，青綠錯雜。山水奇景，連綿不斷。筆墨秀媚而蒼勁。景物錯綜以入妙。舒其幅則幽雅悅目，宛如親入仙境。如百二十七圖所示者，卽此畫幅中之一景。湖心島中，亭榭翼然。客船搖櫓來向，漁舟拋網深淵。前後二山，松柳陰蔽。傍岸蘆葦，偃亞風動。凡一草一石，莫不呈美獻巧，共湊神技。畫末又附有孟頫及收藏者之印章，并其親題之字。文曰：「仿唐王右丞筆意，至大二年春二月子昂。」

此種載有年月及款識之元畫真蹟，固爲可貴；然因其仿自唐人筆意，故尤足珍視。夫繪連綿不斷之畫於長絹廣幅中，以便殿壁上之用，中國古畫，多屬如此。而孟頫此畫，則滿幅山水，氣脈通連，煙波茫茫，雲浪浩浩。遠岫與雲容相接，遙天共水色交光。展卷魂飛，神生畫外。宜乎斌央見而興歎。謂：「觀此畫幅，令人神往。如經園囿林谷之中，而登瀛洲天堂清虛之境也。」

孟頫一家皆善書畫，其一弟一妻，二子二孫，皆列名畫譜之中。妻爲管夫人，自以才藝受皇上尊榮，善畫芍藥梅蘭，晴竹新篁。運筆靈敏，絕妙驚人。常於月夜注視紙窗上花枝搖動之影，迨境界已熟，心手已應，然後運筆繪之紙上。故能盡神悉態，逼似天

成，雖寸絹片紙，亦被寶藏而留爲後學模範也。其一子趙雍，字曰仲穆，官至潮州總督。佩文齋書畫譜中，稱其「山水畫師後唐董源；尤善人馬花石」云。

圖獵圍夏西穆仲趙圖八十二百一第

百二十八圖所示者，爲趙仲穆西夏圍獵圖。雖其上款識已被裝裱者修剪，然一般鑒藏家，多信其爲仲穆真筆跡也。今觀此圖所繪當時騎兵之狀，其昔日蹂躪歐洲之英風，尤可想見。所騎馬，驪色而的額，四蹄雪白，尾著總結，頭銳而身腰柔軟，宛似蒙古種之良馬也。騎者身裹皮革，帽插鷹羽，耳環之大，幾與西藏北邊人所戴者相等。高據鞍上，足著戰靴，踏於鐙中而迫壓馬腹。兩手緊提羈勒，佩弓負箭，後繫豹皮鞍囊。盡實野雉，繆懸獸蹄，所以顯示其由田獵而回也。

百二十九圖之白鷹，乃盎得遜收藏之物，現陳博物院內。盎得遜之目錄提要中，謂爲宋徽宗所繪。然其上無款識爲證也。畫體簡樸，風趨巧拔，羽端微白，與絹之褐色相映，愈覺精采。當徽宗卽位之初，一年即設書畫院之官職，行考試之法，以羅致天下藝士。其所藏古物亦多。惜一一二五年時，金人來侵，虜帝北去，所藏古物，亦因之散失。帝親善書畫，尤工翎毛。人稱其所繪禽鳥，栩栩生動，下筆如有神云。凡中國人之收藏古物者，莫不以無徽宗之鷹爲一大缺憾。然有者亦多僞。雖其上印章累累，亦不可信。卽此書所示之標本，亦有人疑其僞者。聊陳於此，以供中國人精於鑒賞者之判斷而已。

鷹白圖九十二百一第

徽宗嘗命臣工纂輯其收藏之古物目錄。首冊所言之宣和博古圖，亦其所編。考

古家視同無價之寶。至關於書畫美術者，則有宣和書譜及宣和畫譜。宣和者，河南開封府皇城中之宮殿也；藏書畫甚富。其畫譜共有二十卷，刊行於宣和二年。紀元後一零一年畫譜之重要者，當以此爲最。其中所載古來名畫，多於一一二五年金人入寇時散失。今藉此譜，猶可略知古人之成蹟也。譜中表列二百三十一人之繪畫，共有六千一百九十二軸之多。皆十二世紀以前物，可謂宏富矣。又就各畫師之特長，析爲十門。如左：

一道釋 首卷至四卷所列者爲道釋畫。宋人居道家於僧佛之前，凡天神地祇人鬼仙怪等皆包其中。佛像名目之衆，亦不減於仙道，多出印度。亦有中國神雜其中者。雖關帝鍾馗非道非釋，亦附錄其內。

二人物 五卷至七卷爲人物畫，凡各流人物，除宗教家及蠻夷外，皆屬之。其中有學士才子像，歷史畫，名臣列將像，列女圖，鼓琴士女，及田家風俗等畫。其滑稽畫則有醉客，避暑士女，風雨僧等圖。寫真亦附錄其中。

三宮室 八卷所列者爲宮室畫。內有紀元前二百十二年時秦始皇所造之阿房宮圖，有東西二京之漢宮圖，有著名之佛刹圖，有西王母之瑤池圖，及仙居圖等。舟車附之。

四番族 八卷下篇所列者爲番族畫。繪關外遊牧人之風俗。多爲西藏及新疆回部等處人之景物。有番族騎馬圖，番族射獵圖，番人朝貢圖，番部起程圖，及異族怪獸外國地理等圖。

五龍魚 九卷所載者爲龍魚蝦蟹等圖。據中國野史所言，龍乃魚之變形；乘風雨則能騰藏雲中。與地上之獸王猛虎，常相對敵云。

六山水 十卷至十二卷所載者爲山水畫。錄自唐李思訓始。思訓爲唐高祖會孫，乃唐代首繪山水之人。用色金碧輝映，以青綠山水爲北宗之祖。又有王維者，原注六九五至七年。寫意派之山水畫家也。筆姿輕淡野逸，以破墨山水爲南宗之祖。宣和畫譜中列其繪畫，不下百二十六幅之多。半爲山水畫；餘爲佛像及十六羅漢等圖。王維後有張璪者，始創指墨之體。以秃筆或指頭蘸墨，畫霜林驟雨及霧裏松石等圖。槎枒之形，鱗皴之狀，隨意縱橫，應手間出；精巧之迹，可居神品也。宋人山水畫幅尤多。譜中所列者，董元七十八，李成百五十九，范寬五十八，郭熙三十，僧巨然百三十六。此外小家而畫不甚多者，尚不計其數焉。此諸人中，以李范爲最善，謂從無有人能出其右云。表末附日本無名氏之畫幅三：其一幅爲海山風景圖，餘二幅則爲日本風俗圖。

七畜獸 十三卷至十四卷所列者，爲家畜野獸圖。前卷以馬牛犬豕豬羊等居多；後卷以虎豹鹿兔狐狸等居多。所錄諸畫，自晉史道碩之馬牛圖始。及十八世紀間，有韓幹者，以喜畫馬著名。譜中載其所繪之馬，有五十餘幅之多。又有曹霸者，與韓幹同時而齊名，有馬圖四十餘幅列其中。人稱其「一洗萬古凡馬空」云。

八花鳥 十五卷至十九卷所列者，爲花鳥畫。飛蟲圖亦羅列其內，故有蜻蜓蝴蝶草蟲秋蟬蜂羸等圖。中國人最善於描繪花鳥之姿勢。花若搖風，嫋娜作態。鳥如出巢，掀翥風生。其名人之衆，難更僕數。有薛稷者，十七世紀之畫鶴名家也；有鶴圖七幅，載於宣和畫譜中。據惹爾氏 (Giles) 所考，則薛稷於七百零九年時官至少保。後爲禮部尚書。至七百十三年，因與太平公主謀逆而自殺。生平以書畫名天下。尤善畫鶴。稷死後五十餘年，杜甫見其畫壁。因有詩曰：「慘淡壁飛動，到今色未填。」

九墨竹 二十卷所列者爲墨竹畫。夫萬竿參差，枝梢迎風若舞；此乃中國墨竹畫師所企及之意境也。學此者有竭終身之力，不能得其微風動搖之勢，因而抱恨以死者。

十蔬菜 二十卷末所載者，爲蔬菜畫。嘍嘍草蟲，此類中最爲常見。多描詩經中

所言之意景，模態逼真，神情酷肖。末附藥品草蟲圖，所以圖解三世紀時人所著之本草者也。案本草一書相傳爲神農所作。然考其所載郡縣多漢時地名。故又有人謂此書實後漢人所作者。後漢之末適當西曆第三世紀也。

十二世紀前之中國繪畫，閱宣和畫譜，可以略知其梗概。唐代畫師蔚起，煥然稱盛。宋元繼之，畫體漸趨纖巧綿密。及至明代，畫工尤衆。佩文齋畫譜中所列者，多至千二百人。大抵皆遠紹古法，刻意模仿，殊乏創造之才。故至明末，遂呈衰敗之象焉。論者謂「上古文字象形，故書與畫非異道也，其初一致也。古之善畫者，或畫詩或圖孝經或貌爾雅或像論語暨春秋或著易象，皆附經而行，猶未失其初也。下逮漢魏晉梁之間，講學之有圖，問禮之有圖，烈女仁智之有圖，致使圖史並傳，助名教而翼羣倫，亦有可觀者焉。世道日降，人心寢不古若；往往溺志於車馬士女之華，怡神於花鳥蟲魚之麗，游情於山林水石之幽，而古之意益衰矣。是故顧陸以來，是一變也。閻吳之後，又一變也。至於關李范三家者出，又一變也。譬之學書者，古籀篆隸之茫昧，而唯俗書之姿媚者是耽是玩，豈其初意之使然哉。」案此爲宋濂言見宋學士集。

明之繪畫，雖不足於此等好古尊經者之微言高論；然其士女溫雅之態，生物美麗之景，亦頗足悅流俗人之目。其善者筆法之精，設色之巧，正復可驚。排連老 (Paleo-

Logue)有言：明之畫家，雖不能師心獨見，別創新意，然其他長，則超出古人之上。筆意綺麗而遒勁，形製清秀而工整。運筆靈敏，設色精采。開國之初，頗具此風。及至末年，漸趨版刻。生氣索然，遂無趣味之可言矣。

林良者，廣東人也。以善繪花鳥顯名於十五世紀之間。其運筆也，風趨電疾，連綿不斷；一畫未盡，則不舉手離紙也。今示於百三十圖者，乃林良所繪之蘆中野鴨；爲水墨畫中之精善標本。此種畫體，宋人常優爲之。明代畫工繼起，林良稱最。故發腦沙（Renolosa）有云：「林良者，有明一代之最大畫家也。」

中國人於明代畫工，最推崇仇英。即在今日，猶有人模倣其筆意者。英工於描繪人物。鋪陳得法，情景如生。其武帝上林圖一幅，最爲出名。原注：上林苑起於紀元前一三八年，爲王公臣士朝會之所。又有漢宮春者，現在英國博物院中，今揭其小部，示於百三十一圖。圖中宮嬪數人，相聚奏樂，二美人徙倚柱旁，翩翩欲舞。若展其全幅，則宮亭園囿，燦然畢陳，莊嚴玲瓏，氣象萬千。衣錦簪花之衆美人，坐立聚散其中。有繪畫者，有讀書者，有採花或澆花者，有鬪技或博弈者。種種游藝，難以悉舉。最後則珠旛飄動，一闈人昂然執立於衆嬪之中。下坐一美人，姿態端莊，丰度隱然，乃皇后也。又有獨行踽踽，彳亍廊下，悵望綠柳池

第一百三十三圖 蘆中野鳴 (繪良林)

原书缺页

原书缺页

印章，形如葫蘆，署於前印之下。一八五二年時，有鑒藏家跋數言於其後，謂據彼考查，則此印章與見於他畫幅者無異；故可確信斯畫之爲仇英真筆跡也。

百三十二圖爲達摩像。此像現爲盎得爾遜所藏，乃明代物。其期約在十七世紀之上半期。爲僧穆菴 (Mu-an) 所繪。穆菴本中國僧人，後居日本。

有明末葉，美術寢衰；降至滿清，已成一般衰頹之勢，無例外之可言；且今亦迄無復興之象。惟有苗子風俗圖者，繪寫內地山谷中土蕃種族之風俗。其意景與中國古時歌謠中所言者頗相似；足以引起吾人之興味，故特述之。此種圖畫列於斯書者，共有二幅，皆渲染彩色。其示於百三十三圖者，爲數人合奏樂歌之景。二人撥弦，一人吹笙。二女子在旁拍手和應，一老嫗立於後，觀聽入神。蓋苗人於芳春晴和天氣，其男女或聚歌於山野之間，或跳舞於懸旗花枝之柱周，相悅則爲夫婦。此圖卽繪寫苗人結婚之禮俗也。

其第二圖示於百三十四者，則更表示苗人特異之風俗。圖中繪茅屋半椽，窗扉全開。一男人坐牀撫孩，妻則自外進食。蓋苗人風俗，凡妻生子，夫必臥居一月，使妻操作，事之如事廢疾者然。否則恐遭大災云。昔馬哥博羅及太勒耳亦曾言其事。不忒耳

第一百三十三圖 苗族風俗圖 (一)

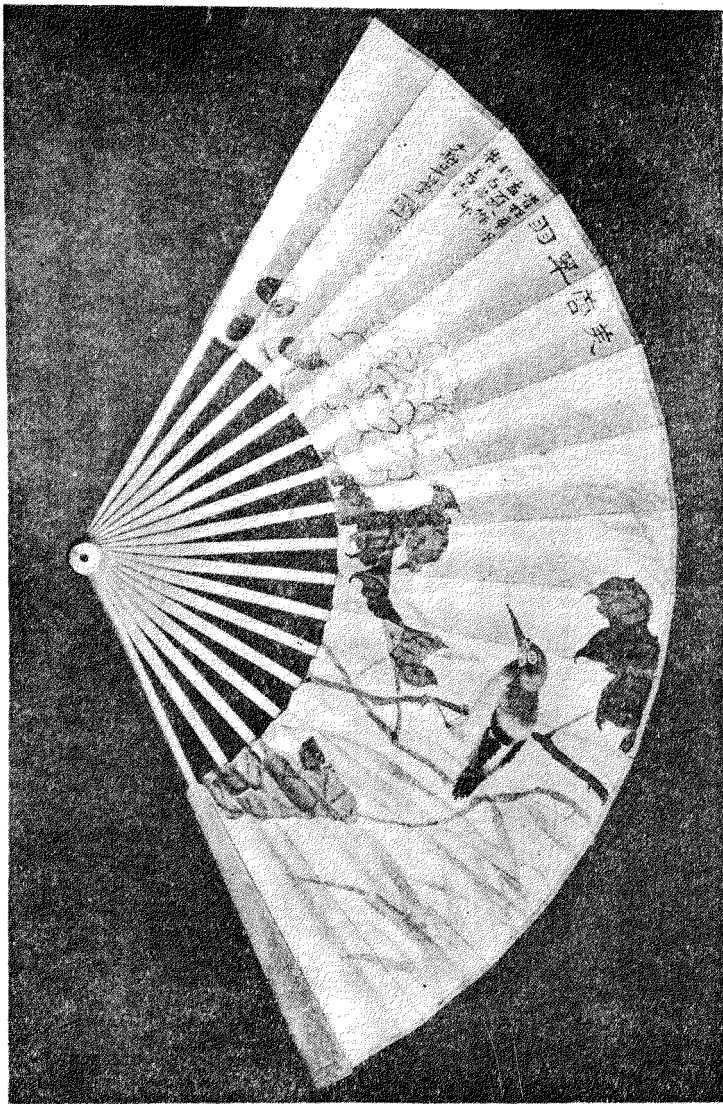
(Butler) 有詩云：「妻子產兒郎，丈夫代臥牀。」想亦有感於馬可博羅所言之苗人故事而云然也。

今日中國各種畫術，其能不遜於古

第一百三十四圖 苗人風俗圖 (二)

人者，惟花鳥一門爲然。如示於百三十五圖之扇畫，題曰芙蓉翠羽。若將其原有之翠羽文彩，芙蓉豔色，及綠葉光澤，一一印出，則頗足證明中國

第一百三十五圖扇畫

人於斯藝之巧，至今猶未全忘也。扇上題細字數行，文曰：「時在辛卯孟夏，作於古燕
都樂善堂。」末署畫工之名及其印章。

圖解

第一圖 縮本漢方甄一，面雕神怪圖像及頌辭。

第二圖 漢豔綠色釉陶器瓶，高十五寸，徑十一寸二分五厘。不賽爾所藏。

第三圖 五彩宜興窰茶壺二。一似笙形，高七寸一分二厘五，徑三寸。一似柘榴形，附有各種果物狀之裝飾，高五寸二分五，徑六寸二分五。

第四圖 廣窰瓶，碎紋灰色釉下起荷花紋，高十五寸二分五，徑九寸二分五。

第五圖 綠藍紫三色廣窰瓶，高十六寸二分五，徑七寸二分五，縮繞一龍，浮於瓶上。

第六圖 駁色藍釉廣窰瓶，高八寸三分七厘五，徑五寸，口部變棕色。

第七圖 宋汝窰觀音尊，釉色灰綠，起碎紋，高十九寸，徑六寸二分五；不賽爾所藏。

第八圖 宋定窰瓶二，乳白碎紋釉下雕淺花紋。在右者高十三寸五分，徑六寸。在左者高十三寸，徑六寸五分，不賽爾所藏。

第九圖 明見窰關帝像，色白如象牙，高十三寸七分五；什爾定所藏。

第十圖 建窰白瓷六件；一杯，徑三寸。二獅像，高七寸二分五。三觀音像，高九寸二分五。四印章，高一寸八分七厘五。五酒盃，高二寸五分，廣三寸。六酒盃，高三寸，廣五寸三分七厘五。

第十一圖 明龍泉綠瓷器二：一漏空花紋瓶，高十一寸二分五，徑六寸；二圓盆，徑十三寸八分七厘五。

第十二圖 明厚重鏤畫瓶，其彩色釉乃出窰後所上，薰煉而成；高十三寸二分五，徑十三寸三分七厘五。

第十三圖 明柱式 *Baluster* 瓷瓶，陰藍地上起翠白花紋；高十四寸三分七厘五，徑七寸八分七厘五。

第十四圖 五彩龍魚缸，萬歷年製；高二十二寸五分，徑二十一寸五分；不賽爾所藏。

第十五圖 明五彩琺瑯畫高瓷瓶，高二十一寸，徑九寸。

第十六圖 五彩琺瑯畫瓷壺，十七世紀時弗老潤定工人鍍以銅；高十一寸五分，徑五寸。

第十七圖 古綠色類瓷瓶，有波斯人所鍍之銅及鏤刻花紋；高十五寸二分五，徑九寸二分五。

第十八圖 明初藍白瓷瓶，繪琴棋書畫圖；高十四寸，徑十五寸五分。

第十九圖 寶藍色繪畫瓷瓶，明嘉靖時物；高十三寸五分，徑十二寸五分。

第二十圖 明藍白瓷酒壺，一五八五年伊薩伯時鍍以銀；高十寸，廣六寸七分五，徑四寸五分。

第二十一圖 萬歷時藍白瓷瓶，皮兒朋髦更所藏；高十三寸二分五，徑七寸二分五。

第二十二圖 萬歷時藍白瓷碟，繪風景人物及荷花邊；高四寸，廣十四寸二分五；皮兒朋髦更所藏。

第二十三圖 萬歷時藍白瓷碗，外繪鹿像十幅，內繪花幅與兔；高五寸八分七厘五，廣十二寸七分五；皮兒朋髦更所藏。

第二十四圖 藍白瓷碗，有萬歷時款識，繪鳳凰及古式花枝；高四寸，廣九寸；皮兒朋髦更所藏。

第二十五圖 梅花罐，有電鈴狀蓋。輝煌寶藍地上繪野梅花；高十寸一分二厘五，徑

八寸。

第二十六圖 野梅花瓶，其枝自底部上生，高十七寸，徑八寸六分二厘五；什爾定所藏。

第二十七圖 花瓶，藍地內顯凸紋白蘭花，高十八寸一分二厘五，徑八寸六分二厘；什爾定所藏。

第二十八圖 有蓋瓷瓶，繪藍色美人花草；高十九寸二分五，徑七寸六分二厘五。

第二十九圖 瓷罐，藍白菊花地上繪花草幅及山水畫幅；高十八寸一分二厘五，徑七寸三分七厘五。

第三十圖 白地瓷瓶，繪寶藍色花葉；高十六寸八分七厘五，徑九寸二分五。

第三十一圖 藍白瓷瓶，繪四爪龍自海波上騰之象；高十七寸六分二厘五，徑七寸六分二厘五。

第三十二圖 藍白瓷罐，繪雙獅滾繡球；高十七寸八分七厘五，徑八寸五分。

第三十三圖 瓷碗，繪藍色士女頑童；高四寸，徑八寸一分二厘五。

第三十四圖 碎藍瓷罐，間以扇狀及果葉形之白地藍畫幅；幅中繪花草神怪之景，

高十六寸五分，徑八寸二分五。

第三十五圖 康熙時之碎藍瓷瓶，間以白地瑠璃畫幅；高七寸，徑六寸；什爾定所藏。

第三十六圖 釉裏宣紅畫瓷罐，大火中燒成，繪雲龍壽字蝙蝠等花樣；高十一寸，徑六寸七分五；什爾定所藏。

第三十七圖 薰爐中燒成之宣紅畫瓷罐，繪五爪龍捧壽字上騰之象；高十寸，徑四寸七分五；什爾定所藏。

第三十八圖 淡紅色及金黃色畫瓷罐；高十七寸七分五，徑八寸七分五。

第三十九圖 棕色釉葫蘆瓶，繪白花；高十寸五分，徑六寸二分五。

第四十圖 三級葫蘆瓶，下呈紫青色，間以海水青之碎紋帶；上爲白地藍花，高十寸七分五，徑四寸三分七厘五；什爾定所藏。

第四十一圖 海水青瓷瓶，繪瑠璃色畫；高十一寸六分七厘五，徑四寸五分；什爾定所藏。

第四十二圖 彩色繪畫瓷瓶，窯火中燒成；地子爲各種宣紅色；及有斑紋之海水青色；凸起之藍白部分，鏤以花紋；高十八寸，徑七寸；什爾定所藏。

第四十三圖 魚形瓷壺，素燒瓷上施紫黃綠三彩；高五寸二分五，廣五寸五分。

第四十四圖 亮黑地高瓶，色以瑤瑯色畫；高二十七寸二分五，徑十寸二分五；什爾

定所藏。

第四十五圖 黑色及綠色地子瓷瓶，繪瑤瑯色之梅花荷花；高二十寸，廣七寸七分

五厘。

第四十六圖 黑色及綠色地子瓷瓶，繪瑤瑯色之芍藥花及菊花；高二十寸，廣七寸

七分五厘。

第四十七圖 瑤瑯色瓷器之觀世音像，高十寸三分七厘五。

第四十八圖 壽字式酒壺，作綠色類之軟彩；高九寸，廣七寸；什爾定所藏。

第四十九圖 福字式酒壺，作綠色類之軟彩；高九寸一分二厘五，廣八寸六分七厘

五。

第五十圖 蛋殼瓷之燈籠，繪豔綠色畫；高十寸六分二厘五，徑七寸七分五厘。

第五十一圖 綠色類瓷瓶，繁縟花地上，繪各式畫幅；高三十寸，徑九寸五分；什爾定

所藏。

第五十二圖 康熙時瓷瓶，有凸起畫紋，繪瑠璃色及金黃色畫，圖像爲八仙慶壽；高十八寸，徑七寸三分七厘五；什爾定所藏。

第五十三圖 康熙時雕漆瓷瓶，雕鄉村農家風景；高二十八寸；不賽爾所藏。

第五十四圖 米色四方瓷瓶，起肋紋；高五寸一分二厘五，廣二寸。

第五十五圖 仙人鍊丹鼎，作翡翠色，有鏤花紋；高八寸五分，徑五寸二分五。

第五十六圖 六角瓷器燈籠，鏤格子紋花邊，施薔薇類紅色之瑠璃裝飾；繪美人香草，高十四寸五分；什爾定所藏。

第五十七圖 有蓋瓷罐，繪薔薇類紅色之瑠璃畫；石竹色之金紅地上，嵌菊花及各種花幅；高十六寸，徑十寸；什爾定所藏。

第五十八圖 雍正時瑠璃色畫瓷瓶，繪西王母乘獅像，二婢侍之；高十七寸二分五厘，徑五寸。

第五十九圖 瓷器筆筒，繪奎星駕龍乘雲之像；窰火中所成；高九寸六分二厘五，徑七寸；什爾定所藏。

第六十圖 乾隆時瓷碟，御窰中造；繪彩色芍藥蜻蜓；徑五寸三分七厘五。

第六十一圖 蛋殼瓷茶杯與碟，皆繪芍藥鶉雞圖，作瑱瑯色；杯高一寸五分，徑二寸七分五，碟之徑四寸三分七厘五。

第六十二圖 蛋殼瓷碟，施薔薇類紅色之瑱瑯裝飾；內繪鴛鴦及套花樣式之錦紋帶；外層黑地上繪薔薇紅之邊緣；徑八寸二分五厘。

第六十三圖 蛋殼瓷盤，釉外繪藍畫，微雜黃色；緣邊爲卷花，間以蘭花幅；中心爲談琴圖；徑八寸三分七厘五。

第六十四圖 歐式瓷碟，做歐人雕版，繪法老女救摩西圖；徑八寸。

第六十五圖 甲冑紋章瓷器二：鏤刻花邊，繪彩色畫；鍍以金。有東印度公司之題辭。籃高四寸五分，橢圓徑長十寸五分。碟之橢圓徑長十一寸，廣九寸七分五厘。

第六十六圖 瓷碟酒盃各一；製以贈蒙古王公者；繪佛家寶物，施五彩，鍍黃金。碟徑七寸一分二厘五。杯高一寸三分七厘五，徑二寸七分五。

第六十七圖 咸豐年製，大瓷碗，以瑱瑯繪十八羅漢；高二寸七分五厘，徑六寸七分五厘。

第六十八圖 瓷器鼻煙瓶，外鏤花紋，作藍色；高二寸七分五厘，廣二寸。

第六十九圖 白瓷鼻煙瓶，雕凸紋十八羅漢；高二寸五分；廣一寸七分五。

第七十圖 綠釉瓷器鼻煙瓶，高三寸二分五，廣一寸七分五厘。

第七十一圖 釉裏紅藍畫瓷器鼻煙瓶，高二寸三分七厘五，廣一寸六分二厘五。

第七十二圖 凸紋五彩瓷器鼻煙瓶，高二寸七分五厘，廣一寸六分二厘五。

第七十三圖 五彩瓷器鼻煙瓶，高二寸三分七厘五，廣一寸五分。

第七十四圖 瓷器鼻煙瓶，有古目軒三字之款識；高二寸六分二厘五。

第七十五圖 青玉色琉璃瓶，有乾隆時之款識；高十一寸，徑五寸三分七厘五。

第七十六圖 黃色琉璃瓶，似御鑿中之瑤瑯瓷器；一八六七年時購之於巴黎賽會；

高八寸五分，徑五寸二分五厘。

第七十七圖 三足鼎及花瓶各一；黃色而半透明。鼎高三寸七分五厘，徑三寸二分

五厘。瓶高四寸五分，徑一寸七分五厘。

第七十八圖 不透明之駁色玻璃鼻煙瓶；高二寸七分五厘，徑一寸七分五厘。

第七十九圖 紅白玻璃鼻煙瓶；狀似玉髓；高二寸八分七厘五。

第八十圖 藍白玻璃鼻煙瓶；刻百合花，高二寸五分。

第八十一圖 黃白玻璃鼻煙瓶；刻雙喜字；高二寸一分二厘五。

第八十二圖 藍白玻璃鼻煙瓶；刻八卦文；高二寸五分，不賽爾所藏。

第八十三圖 玻佩三塊，面刻吉言；圓徑一寸六分二厘五。

第八十四圖 陰藍玻璃瓶，刻亞拉伯文及雍正年製之款識；高五寸六分二厘五，徑九寸八分七厘五。

第八十五圖 紫色玻璃瓶，刻亞拉伯文；高十八寸六分二厘五，徑九寸八分七厘五。

第八十六圖 外鑲琺瑯香爐，有景泰年製之款識；高十五尺五分，廣十三寸。

第八十七圖 明外鑲琺瑯花瓶，仿古銅器製；高二十一寸，頂口正方形，圍十四寸五分。

第八十八圖 外鑲琺瑯盆，明代宮中物；繪雲龍鳳凰牡丹花枝；高五寸五分，徑二尺六寸五分。

第八十九圖 外鑲琺瑯瓶，金龍蟠其頸，底刻喇嘛宗教式之花樣；高十六寸二分五，徑七寸五分。

第九十圖 外鑲琺瑯香爐，上有蓋，刻釋家圖像，圓明園中物；高十一寸，徑十三寸。

第九十一圖 外鑲琺瑯象，背負花瓶，得之於圓明園中；高十四寸，長十六寸五分。

第九十二圖 外鑲琺瑯冰函，蓋鏤花紋；怪師立其上，二回民像跪承之；乾隆時製；高二尺四寸五分，長三尺七寸二分五，得之於圓明園。

第九十三圖 外鑲琺瑯插屏，背有乾隆御製詩；高二十二寸七分五，長二十三寸二分五厘。

第九十四圖 喇嘛廟中菩提薩埵像；銅身鍍金，用琺瑯填畫紋；高八寸，基之長半徑五寸一分二厘五，短半徑四寸二分五。

第九十五圖 花瓶，鑲格子紋及花瓣，槌成花紋，用彩色琺瑯填之，鍍以金；高九寸六分二厘五，徑八寸。

第九十六圖 獸爐，狀如有翼之怪獸，銅身鍍金，填彩色琺瑯；高九寸二分五厘，廣六寸三分七厘五。

第九十七圖 有蓋圓盒，槌成花紋，填藍黑色琺瑯，外鍍金，內填翡翠色琺瑯；高五寸二分五厘，徑十五寸二分五厘，得之於圓明園中。

第九十八圖 洋彩酒壺，繪紅色類琺瑯畫；高八寸。

第九十九圖 廣東洋瓷碟，繪花神跨龍渡海像；徑十七寸七分五厘。

第一百圖 洋彩圓碟，以瑤瑯繪杭州西湖風景，底刻希奇二字；徑八寸三分七厘五。

厘五。

第一百零一圖 廣東圓碟，繪歐洲風俗圖；徑十三寸八分七厘五。

第一百零二圖 廣東薔薇花香水瓶，繪卷花，似波斯式；高十一寸，徑四寸。

第一百零三圖 廣東有蓋灰缸，卷花地中繪暹羅式之佛像；高十寸七分五厘，徑六寸五分。

第一百零四圖 青銅盆，飾以金銀及光明瑤瑯；高四寸五分，徑十九寸五分。

第一百零五圖 金絲手釧，形狀如龍；徑二寸八分七厘五，闊六分二厘五。

第一百零六圖 項圈一，下繫鍍金銀鎖，圈彎曲而槌成花紋；鎖面亦有雕鏤及槌成之花，填以光明瑤瑯。又鍍金銀釵一對，繫以珠旒。圈之切徑十三寸；鎖橫長五寸七分五，縱長四寸二分五；釵長八寸三分七厘五，共二根。

第一百零七圖 新婦戴之銀首飾，鍍以金，用翠羽明珠綵珠等裝飾之。又銀簪針一，鍍以金，下繫各式器具。首飾高十二寸，闊十二寸。簪針長十五寸二分五厘。

第一百零八圖 北京滿洲貴婦所戴之禮帽；飾以各式花帶及鍍金銀牌，填以翠羽，

嵌以珠玉琥珀珊瑚等物，構成蝙蝠蟠桃及福壽字之花樣；長七寸，廣十一寸。

第一百零九圖 得於圓明園中之鳳冠，以鍍金銀絲結成花釵，象蝙蝠之形；飾以翠

羽及珠旒；高六寸八分七厘五，闊十寸三分七厘五。

第一百一十圖 鍍金銀瓶，嵌以寶玉，蓋似荷花蕊，可以啓閉。高九寸，徑六寸七分五

厘。

第一百一十一圖 (甲) 織錦圖，高九寸三分七厘五，闊九寸二分五厘；得之於政府

圖書館。(乙) 裏繭縑絲圖，高九寸三分七厘五，闊九寸二分五厘；得之於政府圖

書館。

第一百十二圖 陰藍色天鵝絨，有芍藥菊花蝙蝠諸花樣，紋皆凸起；長六尺，闊二尺。

第一百十三圖 紅白綠三彩，起花天鵝絨，織入金絲；長五尺，闊二尺二寸。

第一百十四圖 滿洲天鵝絨，花樣爲蝙蝠荷花；長九尺三寸，闊四尺七寸；陳於皇后

博物院中。

第一百十五圖 刻絲女背塔，花樣爲各種花之花籃，緣邊爲蘭花；長四尺七寸，闊三

尺九寸。

第一百十六圖 彩絲金線織成之錦，花樣爲競渡龍舟之景；長二尺七寸二分五厘，闊三尺九寸二分五厘。

第一百十七圖 壽山花樣錦；長四尺，闊二尺六寸二分五厘。

第一百十八圖 御袍，繡蒼龍自海濤上騰雲中之象，雜以他種花樣；長四尺四寸二分五厘，闊六尺一寸。

第一百十九圖 大紅緞繡幅；高二十四寸五分，闊二尺四寸。皇后結婚時用。

第一百二十圖 廣東繡幅，花樣爲荷花奇草及燕雀；長十九寸六分二厘五，闊二尺六寸七分五厘。

第一百二十一圖 廣東繡掛軸；長五尺三寸，闊十六寸零三分之二；十九世紀時物。

第一百二十二圖 繡緞掛軸；長十一尺，闊一尺七寸；十八世紀上半期物。

第一百二十三圖 滿洲地氈，以彩絲堆纈成花；一八八五年時陳於萬國博覽會中；長十一尺四寸，闊五尺十寸。

第一百二十四圖 葉爾羌粗氈；長七尺十寸，闊四尺三寸；十九世紀物。

第一百二十五圖 女史班姬草諫疏像，第四世紀時顧愷之所繪；全幅長十一尺四寸五分，闊九寸七分五厘；現存英國博物院中。

第一百二十六圖 牧童騎羊圖，八世紀時韓幹所繪；長二十五寸七分五厘，闊十六寸七分五厘。

第一百二十七圖 山水畫軸之一部，十三世紀時趙孟頫所繪；全幅長十七尺一寸，闊十四寸二分五厘；現存英國博物院中。

第一百二十八圖 唐古忒人罷獵回家圖，十三世紀時趙雍所繪；長四十二寸，闊二十四寸；不賽耳所藏。

第一百二十九圖 白鷹圖，疑爲宋徽宗所繪；長四十八寸二分五厘，闊二十五寸；現存英國博物院。

第一百三十圖 蘆中野鴨圖，十五世紀時林良所繪；長五十一寸七分五厘，闊三十一寸二分五厘；現存英國博物院中。

第一百三十一圖 漢宮春圖，十五世紀時仇英所繪；全幅長十五尺一寸，闊十二寸二分五厘；現存英國博物院中。

第一百三十二圖 菩提達摩乘葦渡揚子江圖，十七世紀時僧穆菴所繪；長三十四

寸五分，闊十五寸一分二厘五；現存英國博物院中。

第一百三十三圖 苗子風俗圖；爲春時在野外奏樂唱歌之景。

第一百三十四圖 苗子風俗圖。

第一百三十五圖 芙蓉翠羽扇畫；闊二十寸，十九世紀時物。

