

國學基
本叢書
語

石
下

書叢本基學國

石

語

(下)

撰熾昌葉

行發館書印務商

中華民國二十五年十一月初版

(70109)

本國學基語 石 二 冊

每部實價國幣叁角

外埠酌加運費匯費

撰 者 葉 昌 熾

發 行 人 王 雲 五

印 刷 所 上 海 河 南 路 商 務 印 書 館

發 行 所 上 海 及 各 埠 商 務 印 書 館

翁

(本書校對者 滕秉全 殷秀山 秦泉聲 林東塘 董文淵)

語石卷五

一曰造象。龍門當古轅轅之道。謂之闕口。元魏以來。依山鑿佛。華嚴樓閣。彈指湧現。老君香山賓陽諸洞。蓮宮紺髻。輝曜巖扉。奚啻千百。今所拓者。僅卽人迹所到之區。氈蠟可施。廠估以魏刻數十通。或唐刻百餘通。謂之龍門全分。實猶是虬龍之片甲。騏驎之一毛。又何論四品十品二十品邪。魏造者十之三。唐造者十之七。閒有高齊所刻。隋刻僅開皇一通。裴翥仁壽一通。年外大業二通耳。梁子贊世競稱魏造象。不知唐刻之精。不可思議。皆棋子方格。小真書有似歐者。有似褚者。永徽以後。長安以前。多似薛少保。香山洞涅槃經。卽相傳爲少保筆。其秀逸不減靈飛。而逾整過之。鞏縣石窟寺。已淪於水。此外唐山龍聖寺。磁州饗堂寺。靈壽定國寺。歷城千佛巖。玉函山。黃石崖。嘉祥白佛山。甯陽石門。房山。益都駝山。雲門山。蘭山。琅邪書院。多者二三百通。少亦數十。西安之華塔寺。邠州之大佛寺。蜀之巴州。瀘州。晉之平定州。次之平定州。多魏刻。靈壽齊刻。此外皆隋唐閒刻。其精與龍門埒。卽下至五代宋初。錢唐之煙霞石屋諸洞。尙多吳越時造象。臨朐之仰天山。嘉祥之七日山。皆北宋時刻。南渡以後。佞佛之風始稍息。刻經尙時一見之。佛象皆易以繪塑。鎔金少。琢石愈少矣。

造象莫先於元魏。青陽吳氏有太和二年兩刻。世無拓本。疑爲千金之敝帚。秦從冊人等造四面象。題三

年丙午吳氏攷爲道武帝天賜三年刻則更先於太和矣然明帝孝昌三年亦丙午安見其爲天賜刻邪
以余所見聞證之當以龍門太和始平公一石爲始潘文勤師有太平眞君二年茲石浮圖記津門樊文
卿得殘造象一刻甚駁泐釋爲西涼李歆嘉興二年皆不免好奇之過矣摩崖刻者鑿石爲龕題字皆在
龕之上下左右或於座下磨片石晶瑩界方鐫刻其中唐造象之精者皆如此若特建大象而別立碑以
記之如魏之朱永隆齊之韓永義及李清報德象皆是矣許州天統三年朱道威等造丈八大象偉矣然
平等寺銅象高至二丈八尺見馮翊王碑臨淮王造无量壽象且高至三丈九尺迺賢河朔訪古記所述正定
大佛象鉅麗更過之此外有碑象上層佛龕其下卽爲文字魏武定張保洛齊天保劉碑皆如此張保洛卽題爲石碑象或於正面造象
而題字在碑之陰側一碑有多至三四列者或深陷爲龕或平刻如畫其旁仍題字如云某人供養或云
侍佛時或云供養佛時其制度差小者或鑄於背或鑄於龕或刻於佛座佛座多與象連屬而制亦不同
有刻於前一面者有四面環刻者又有四面造象其制略如幢亦四面刻之所刻之象以釋迦彌勒爲最
多迦字多寫作加釋迦下或加牟尼二字亦曰釋迦文佛其次則定光藥師无量壽佛地藏菩薩武后時造者地多作整琉璃光盧舍那優填王
觀世音龍門有業道象有多寶象有自在王象有賢劫千佛象有一萬五千尊象有七佛二菩薩象有一
佛二菩薩象定國寺有阿闍象有彌勒下生象有天保七年元量鑿佛象別有元量壽佛一龕聲字未敢定爲誤字其餘所見諸石刻有七佛寶
塔天統三年有天宮象開皇四年任洪天宮石象天統三年有太子象天保五年有越殿國象天保六年有伽

堪天統三年

亂合邑七十人

宋賈

維那卅人造

邱曇倫造

比

藍象。

開皇十六年。李慧熾。

有毗沙門天王象。

唐中和二年。淨土寺。後唐天成四年。資州。

有盧舍那法界人中象。

天保八年。道麟。

有摩訶迦葉廿

四佛象。

安陽。無年。月。是隋刻。

其尤奇者。在滂喜齋見兩石。一爲白玉思維象。河清三年。牛永福造。一爲不高佛象。無

年月。題女弟子亮氏造。真書極精。確爲隋唐閒刻。唐人所造彌陀象。或謂之阿彌陀。觀音上。往往有救苦

二字。試取龍門全拓證之。凡有救苦字者。大都唐刻也。宋以後。始造羅漢象。南北風氣如一。余見錢唐梵

音洞。有太乙救苦天尊一身。石屋洞。惟釋迦彌勒觀音勢至各數身。梁乾化。晉開運。皆有熾盛佛象。此外

百餘通。皆羅漢象。或云大阿羅尊者。或且別爲第一尊者。至第十六尊者。或云應真象。臨胸仰天山大同

元造象。惟武林湖上諸山有之。其名不雅馴。有金剛手菩薩象。有多聞天王象。又有麻呂葛刺佛。大抵皆

番僧蒙古色目人爲之。魏造象多作一軀。或云一龕。或云一鋪。亦云一尊。至宋時。始有言一身者。龕本作

堪。如石永興。

武平二年。

之左相下堪。

相卽窟。亦卽窟。

在孫寺。

河清三年。

之東堪西堪中堪是矣。洛陽鄉望父老造象中云。敬

於此堪。謹造尊儀。錢竹汀云。說文堪。地突也。金石錄載。後魏天柱山東堪石室銘。正用此義。今多借用龕

字。而堪之本義晦矣。亦省作堪。如龍門貞觀十五年。岑文本造東堪一佛二菩薩是矣。張龍伯造象幢。以

勘爲龕。等慈寺武平五年。殘塔銘慈氏龕。又從土作龕。龍門牛氏象龕碑。攻香龕以洞啓。又從竜。非假字。

卽俗字。皆所罕見。軀字別體。尤離奇不可究詰。或從土作塢。

孝昌元年。元寧。開皇十六年。廿八人。

或從人作倨。大統五年。曹續生。或

竟省身旁作區。區中三口。俱倒位置。神龜二年。趙阿歡兩口在上。一口在下。倒寫作區。大統四年。僧演左

旁兩口字直下。一口在右。寫作區。亦有省一口作區者。已奇矣。而天和二年。李男香造象。將右旁缺口。移而向左。作圖。則真匪夷所思矣。非多見。鮮不以爲可怪者。至造字頗有从古作船。靈壽安陽造象皆有之。石屋者。不知何義。佛字右旁。多从人作仏。龍門釋迦文佛。往往省人旁作弗。迦亦省作加。一刻釋迦作世加。迺駁文。造象碑陰及下方。其人物象。或卽爲供養之人。不皆爲佛象。如法顯造須彌塔。題名之右。有僧象一。龐眉駘背。栩栩如生。卽法顯象也。尉遲山保造象。右邊一男子象。卽爲山保。以下十餘女子象。每一象旁有題名。他刻有作跪象者。或執香花。或執幡幢旌節之類。又有繪多寶塔及獅象者。嘗見一石。均側立形。衣冠奇古。尙有孝堂山武梁祠遺意。

道俗人等。同心發願。余所見景明三年四人造象。托活洛氏藏石。其最少矣。遞增而有廿三人。神龜元年。杜遷等。

卅二人。景明三年。高樹解伯都等。卅五人。神龜三年。闕口趙阿歡等。又自四十。孝昌三年。臨當郡師僧達等。五十。武平三年。霍水村四部道俗邑義等。六十。孝昌三年。臨當邑儀。七

十。正始元年。高洛周等。以至二百。景明三年。孫秋生等。三百餘人。武定二年。王貳郎續義法三百人造象。其通稱爲佛弟子。爲邑義。

爲法義。義或作儀。又從彳作儀。又爲信士男。曰清信士。女曰清信女。在孫寺造象。但稱清信。無士女字。六朝造象。土

多加入旁作仕。又爲象主。猶造經之爲經主。造幢之爲幢主。唐幢亦都稱相輪主。造塔者曰塔主。造鐘者曰鐘主。造燈者曰

燈主。燈亦作登。或曰登明主。造浮圖者曰浮圖主。象主之上。或加大字。或曰副象主。或曰次象主。非以功

德之大小。卽以名位之尊卑爲別。或曰釋迦象主。彌勒象主。彌勒開明主。觀世音象主。無量壽佛主。菩薩

主。開皇中。固安。白衣大象主。乾明元年。比丘惠承造象。彌勒下生主。石永興造象。天宮主。千象主。興和二年。當陽象主。武平二年。石陵雲樹造象。開皇九年。管妃造象。自第一象主。以次至第八而止。則以所造之佛名爲別。或曰檀越主。陳神忻造象。檀下或省。越。香火主。天和二年。禮平國造象。發心主。光明主。開明主。都開光明主。則皆取布施之義。或曰化主。教化主。武平元年。董勸化主。武平元年。董都化主。大都化主。大化主。則皆取化導之義。設齋者曰齋主。齋字往往刻作義。又衍爲關。即關。義主。陳神忻。起碑義主。度碑義主。蘭山造象。兼造象而言。則曰象義主。以上諸號。其上隨宜加字。或以東西南北四面爲別。如東面象主。西面象主之類。或以上中下三龕爲別。或以左右兩脅爲別。右象主題號。見王蘭泉北朝造象總論。其所無者。補以石本。王氏所舉。尚有世石主。原註。未詳。都錄主。坐主。高坐主。邑中之稱曰邑主。大都邑主。都邑主。邑子。龍門孫秋生一刻。其額即題邑子象三字。邑篇作邑。不學。呼爲包子象。雖士大夫。亦沿其謬而不悟。陋矣。邑師。邑正。邑老。邑賢。邑讓。邑渭。按賢疑即胥字。謂渭皆其別體。錢竹汀云。鄭康成注周禮。以胥爲有。才智之稱。漢人又加言旁。漢隸从胥旁者。多變从胥。或又作讓。邑政。按正即政。邑曰。原注。未。都邑忠正。邑中正。邑長鄉正。邑平正。鄉黨治律。寺中之稱曰和上。比丘。比丘尼。都維那。維那。典錄。典坐。香火沙彌。門師。都邑維那。余所見尙有寺主。法主。天統五年。在嚴寺造象。都平正。開皇十六年。卅八人造象。唐人又有社錄耆宿等稱。蓋鄉里愚氓。因事立號。本無義例。亦不能備詳也。汾陽縣懷志。崇勝寺造象。在大相里。齊天保三年。造檀當陽大象主。佛弟子曰迦葉主。曰阿難主。曰寶聖主。曰交龍主。曰都邑主。曰都維那主。曰都檢校維那主。曰左師子王主。曰左寶塔主。曰左齋主。曰寶瓶主。曰左神龍主。曰香爐主。曰神龜主。曰右神龍主。曰右寶塔主。曰右師子王主。

王氏萃編又曰。孫秋生等造象。所列姓名。皆稱維那。魏書釋老志。若爲三寶巡民教化者。在外齋州鎮維那文移。在臺者齋都維那等印牒。然後聽行。違者加罪。又翻譯名義。南山之聲論。翻爲次第。謂知僧事之次第。華梵兼舉。維是綱維。華言也。那是梵語。刪去羯磨。陁三字也。僧史略云。梵語羯磨。陁那。譯爲知事。亦云悅衆。謂知其事。悅其衆也。稽其佛世。飲光統衆於靈鷲。身子洩事於竹林。音義指歸云。僧如網。假有德之人爲綱繩也。隋智琳潤州刺史李海游。命琳爲斷事綱維。邇後寺立三綱。上座維那典座也。

附錄王蘭泉北朝造象諸碑總論

造象始於北魏。迄於唐之中葉。大抵所造者。釋迦。彌陁。彌勒。及觀音勢至爲多。其初不過刻石。其後或施以金塗綵繪。其形體之大小廣狹。制作之精粗不等。嘗推其故。蓋自典午之初。中原板蕩。繼分十六國。沿及南北朝。魏齊周隋。以逮唐初。稍見平定。旋經天寶安史之亂。干戈擾攘。民生其閒。蕩析離居。迄無甯宇。幾有尙寐無訛。不如無生之歎。而釋氏以往生西方極樂淨土。上昇兜率天宮之說誘之。故愚夫愚婦。相率造象。以冀佛佑。百餘年來。浸成風俗。釋氏謂彌陁爲西方教主。觀音勢至。又能率念佛人。歸於淨土。而釋迦先說此經。彌勒則當來次補佛處。故造象率不外此。綜觀造象諸記。其祈禱之詞。上及國家。下及父子。以至來生。願望甚夥。其餘鄙俚不經。爲吾儒所必斥。然其幸生畏死。傷離亂而想太平。迫於不得已。而不暇計其妄誕者。仁人君子閱此。所當惻然念之。不應遽爲斥冒也。

意瓊佛國碑。陳神忻石室記。安定王石窟銘。皆造象也。特異其名耳。龍門有豫州司功參軍王有□造龕銘。顯慶四年。此外垂拱三年。有劉志榮一刻。亦變造象稱造龕。又顯慶五年一殘刻。其文有於趙客師龕內造象云云。蓋卽前人舊有之龕。而增鑄一佛。又有佛弟子程黑退妻甘元暉。脩治破象。此皆造象之變例。又有積薪居上。如延昌二年一殘造象。長安四年。韓寄生所造。卽蒙刻其上。邠州大佛寺。有一通亦如此。龍門杜法力三刻。一爲五道將軍等象。一爲天曹地府牛頭嶽卒象。一爲缺上閻婆王。南斗北辰象。三刻相連。皆無年月。此猶吳道子畫地獄變。爲後來繪壙之濫觴。攷六朝造象。非琢石成龕。卽鎔金爲範。繪壙之事。皆起於隋唐以後。然不敵造石百一。余所見石刻。貞觀八年。祁觀元始天尊壙象碑。始見壙字。其次大歷十一年。李大寶壙象記。周廣順中。有判官堂塑象幢。宋慶歷五年。法門寺重修九子母記。塑人王澤。畫人任文德。此並塑象之緣起也。唐巴州化城縣有二刻。皆題布衣張萬餘繪。其一文德元年。釋迦牟尼等佛六十一身。又更裝鬼子母佛兩座。其一光啓四年。功德八龕二百五身。內有西方變象。及鬼子母一座。蜀千佛厓越國夫人造象云。重修裝毗盧遮那佛一龕。并諸菩薩及菡從音樂等。按河南密縣。有索長宮畫象。并創塑部從記。景祐二年。梁又一通云。彩色暗昧。重具莊嚴。金皇統中。長清靈巖寺傳大士梵相。及觀音菩薩聖蹟碑。皆洛陽雍簡佐畫。登封達摩象。元光二年。僧祖昭繪。此又爲繪象之緣起也。杭州飛來峰。有元玉林帖木兒阿里升。裝象圖字。又有苔失蠻布。裝佛圖山象。然所謂繪者。當是卽壙象。而加以彩飾。與畫軸不同。北朝又有玉石象。或稱白玉象。此蓋以石之質白者琢治之。其

實視今之花乳石尙粗而色之純白亦不逮非真玉也。

造象左右題字或佛名或侍佛時或云供養佛時惟河內縣北孔村有魏武定元年九十人造象所題皆釋迦降生得道之事如云太子得道諸天送刀與太子時定光佛入國□□菩薩花時如童菩薩寶銀錢與玉女買花黃羊生黃羔白馬生白駒摩耶夫人生太子九龍吐水洗想師瞻□太子得想時此婆羅門婦卽生恨心要婆羅門乞好奴婢□□時三年□□婆羅門婦□時五百夫人皆送太子向檀毒山辭去時隨太子乞馬時婆羅門乞得馬時太子值大水得度時共十二行每行側皆畫象唐貞觀十三年齊士員獻陵造象有云若有人敲打佛象破滅經字願來世恆墮地獄世世不復人身常值災窮之報下卽爲佛象象側題字四則皆冥律也第一則云王教遣左右童子錄破戒虧律道俗送付長史令子細勘當得罪者將過七行行四字第二則云奉閻羅王處分比□大□雜人知而故犯違律破戒及禽獸等造罪極多煞害無數飲酒食肉貪婬嗜慾劇於凡人妄說罪福誑惑百姓如此輩流地獄內何因不見此等之人八行行九字第三則云閻羅王教遣長史子細括訪五五相保使得罪人如有隱藏亦與同罪仰長史括獲送枷送入十八地獄受罪訖然後更付阿鼻大地獄四行行十三字第四則云王教語長史但有尊崇三教忠孝竭誠及精進練行_下乘苦勲祇承課役如是之徒不在括限二行行廿字以我法喻之釋迦彌勒之類聖賢象也此則如杏壇闕里諸圖與武梁石室畫周秦故事正

同。此後唯吳越王金塗塔，亦繪梵夾故事，雕鏤精巧，得未曾有。宋姜白石得一版，乃如來舍身相，釋德清所見，則爲尸毘王割肉飼鷹救鴿。朱竹垞云：鄉人蔣爾齡亦得一版，作放下屠刀，立地成佛象，以施東城白蓮寺。阮文達得一塔，一面繪月光王捐舍寶首事，一面割肉飼虎狀。諸家皆引雜阿含經，阿育王起八萬四千塔爲說，觀孔村武定造象，則元魏時已有作此功德者矣。但塔象不同耳。

北朝石象多，而銅象少。南朝銅象多，而石象少。余所見江左石象，最古者齊永明六年維衛尊佛，在浙之會稽縣。太歲丙辰，比丘法智造。迦天象王廉生前輩，釋爲梁武帝大同二年刻。又釋慧影造象，亦梁刻。自蜀中來，余曾見蜀人攜梁造象數十通，皆贗託。此石筆法稍古，疑團亦未能冰釋。此外皆銅象矣。雖小至逕二三寸，莫不有座。座空其後一面，題字卽環刻於三面，或鑄於背。道光中，陝人李寶臺取舊銅象無字者，劉其背以炫售。好古者爭購之，大抵造象與墓誌異，墓誌必發冢而後得，石象荒山廢刹中，往往有之。衲子之無行者，輒持以求食。碑估攜至都下，或鑿其首，法身無字者，或僅攜其座，或殘龜一角，而僞造者卽雜出於其間。吾吳海州東海之濱，一小邑也，其地一古刹，中有小銅造象七十餘尊，皆六朝唐時刻。山左碑估攜以北來，售於潘文勤師，得七白金以去。文勤嘗舉以出示，嵌金爲字，光焰熾然，雕鏤精工，令人喜見。使劉燕庭陳壽卿諸公見之，當不知若何贊歎。合十作禮，得未曾有。

鮑臆園叢稿有自題造象拓冊云：造象僞作者，如齊天保七年，尼如靜一石。王廉生知刻者姓名，乃人家

柱角下物也。葉氏平安館所收天保五年司馬治中開皇元年張佐清二年吳文得大業元年朱建忠長慶元年姜永錫及姜長年諸拓皆李寶臺所僞。大梁丹陽民白僧佑取永徽年無字造象添刻天復元年蘇檢諸拓皆朱賈所僞。附著以告後之嗜古者。蓋自劉燕庭丈宦秦曉以古器雖破闕無傷以款識爲重因之寸許銅造象亦率遭鐫刻作僞日勞未始非吾輩導之也。

齊天統元年姜纂記所造爲老君象而其文則云靈暉西沒至理東遷又有龍華初唱六道四生等語皆釋家之詞也。但知造象可以邀福而道釋源流并爲一談亦古人之陋矣。又有天尊象亦道家所造。涇陽有魏張相隊一刻。隋綿州有西山觀黃法噉諸刻皆道流也。唐蘇靈芝書夢真容兩敕一在長安一在易州以玄元國姓故特尊崇之。然民間風氣未嘗稍改。統觀隋唐間造象出於道家者不逮釋氏百分之一。以大統十四年豫州刺史蔡公後裔一刻爲最古。至文章之宏瞻書筆之遒美當以沮渠智烈所書奉仙觀老君石象碑爲第一。

韓非子衛靈公召師涓而告之曰有鼓新聲者其狀似鬼神王爲聽而寫之國語王命工以良金寫范蠡之狀史記秦始皇紀寫放其宮室作之咸陽北阪上蘇秦傳宋王無道爲木人以寫寡人新序葉公子高好龍鉤以寫龍鑿以寫龍屋室雕文以寫龍周髀經笠以寫天以上諸書顧氏日知錄舉以爲寫字訓書之證不知此非寫字乃象字之駁文也。北朝造象凡象字皆省筆作象或變文作爲其形似寫因而誤釋

爲寫字。卽紀年如元鑄大龜。亦皆如此。非觀石刻。末由知之。卷軸傳錄。其誤正同。造象之象。又或加人旁作像。从彳作像。右造象十二則。

一曰畫象。今收藏家得唐人畫。已爲希世之珍。況漢畫乎。欲觀東京以前衣冠文物。宮室制度。惟有漢畫象耳。文翁石室禮殿。畫古聖賢象。趙邠卿自營壽藏圖。季札子產晏嬰叔向四賢。並爲贊頌。此必琢石納諸壙。或伐石樹闕以刊之。水經注載。金鄉有司隸校尉魯恭冢。鉅野有荊州刺史李剛墓。墓前石室。皆有畫象。今皆不可得見矣。朱鮪一室。亦曰朱長舒殘泐已甚。今世所傳者。唯孝堂山武梁祠爲最古。亦最完。武梁祠在嘉祥之紫雲山。乾隆中。黃小松李鐵橋先後訪得之。前二十年。又時有殘石出土。汪卽亭先生督學山左時。以拓本見貽。正祠三石。每石五列。前石室十四幅。後石室左石室皆十幅。東西兩闕各兩幅。祥瑞圖二幅。新出土者十二幅。內荷蕢一石。石木作匱。可證論語古本。孝堂山畫象共十幅。余亦從廠肆得拓本。但題字已剝泐。按兩石室所刻。皆古聖賢節孝事。然武梁祠有夏桀。又如須賈張祿諸人。豈盡爲聖賢邪。漢時有畫紂醉踞妲己者。蓋以古爲鑑。貞淫美惡。不妨並列。且其義不僅此也。山左金石志述陽曲申兆定之言曰。孝堂山畫象。舊說是郭巨石室。按畫象大都雕刻聖賢古事。及其人所歷官職。如李剛刻云。君爲荊州刺史時。魯峻刻云。祀南郊。從大駕出時。又云。爲九江太守時。武氏刻云。此君車馬。君爲都□時。君爲市掾時。督郵時。皆明證也。此畫象中。騶騎步卒。大車屬車鼓車。儀衛甚都。雖無題識。要非郭巨墓中。

應有而斬馘獻俘。覆車墮河二段。孝堂山第三幅。第五幅。畫此事。亦非無謂而作。意者卽爲墓中人實錄。未可知也。此說

奇而確。維縣陳壽卿先生藏一石。有君車字。又有亭長字。因自號爲君車亭長。亦此意。漢時公卿墓前皆起石室。而圖其平生宦跡於四壁。以告後來。蓋當時風氣如此。端午橋制府藏一漢畫象。共兩層。上層有漢使者及王陵母字。下層爲晉靈公趙宣孟觀其制度。亦武氏祠堂物也。孔子見老子畫象有二石。一出紫雲山。黃小松遷之於濟甯學宮。一出寶應縣東七十里射陽聚。乾隆中爲汪容甫先生所得。其餘齊魯邨落閒時出土。惟皆無年月可攷。王蘭泉記所得畫象。曲阜白陽店一石。有諸從官。楚□少平二榜。四氏學一石。有周公二字。嘉祥縣隨家莊二石。第一石有大富二字。鄒縣白楊樹邨一石。題食齋祠圖。四字極古。又云在曲阜者。聖府後門及顏氏樂圃各一石。在濟甯州者。普照寺一石。李家樓二石。晉陽山六石。兩城山十六石。在嘉祥者。縣署東華林邨七日山紙房集四處各二石。劉村及湯陰山各一石。在汶上者。城垣二石。關帝廟四石。在新泰者。師曠墓四石。皆無題字。然孫氏訪碑錄所收顏圃聖府後門兩石俱云有字。劉邨三石非一石。嘉祥又有焦城邨四石。亦皆有題字。與述庵所紀不同。未見原拓。未知誰爲實錄。

李翕眠池五瑞圖。摩厓之畫象也。嵩山兩闕。牛空山金石圖。摹其形象。而繫以說云。西闕額下畫兩人走馬而舞。爲角觝戲。又兩螭龍。一龍入於宮。一龍逐而銜其尾。西側畫一環月。爲蟾兔杵臼搗藥之形。南面

畫索毯而踞踞者二人。一人跪。一人坐而睨視。東闕畫一獵犬逐兔。兔趨趨然可及也。又一獨角獸。一人左手引之。而右持鉤鉤象。雖樸質。而形容畢肖。蜀新都王稚子闕。據王文簡所記。疊石五層。如峯塔波。二層刻人物之形。三層刻象虎海馬。五層師子。與隸續同。高頤馮君沈君三闕。亦皆有畫象。余嘗見沈君闕全拓。上爲朱鳥。下爲獸銀。旁有蟠螭。及雙壁形。雕琢工細。皆漢畫之至精者。但四方徵拓。得魚妄筌。得兔忘蹄。故其畫不顯於世。以此推之。北朝造象。諸天梵相。白毫湧現。天衣瓔珞。微妙莊嚴。其邑子供佛象。兼有香花旛節之類。此卽北朝之畫象也。唐王三娘浮圖。久視元年兩面畫天尊象。甲冑佩劍。手持斧鉞。如今所畫神荼鬱壘。又嘗見花藏世界圖。宮室樓閣。皆從雲氣中湧出。此又唐之畫象也。京師彰義門外。天甯寺浮圖。其最上一層。八面鑄天尊各一軀。鷹麟鸚鵡視。猙獰可怖。自下望之。約高五六尺許。體勢飛動。如挾風雷下擊。余游其地。輒徘徊作禮。不忍去。謂非陸探微張僧繇輩不能作。東南廟柱及橋欄。亦往往刻飛走雲雷之象。吾鄉天慶觀露臺石欄。卽有宋刻畫象。潘文勤師奉諱在里。嘗拓之。端午橋制府所收畫象。不皆漢刻。一石畫鷗一魚。一已似宋以後院畫。一石四人手執花。卽所謂六朝侍佛象也。若取諸刻臚列觀之。自漢至宋。畫院源流。瞭然可數。昔東瀾翁得古刻列女傳。上有圖象。謂是顧愷之畫。可見古人名物制度。今其書已有覆本。鉤勒草草。寢失古意。去石刻遠矣。武梁諸象。若荆軻要離。勃勃有生氣。其貌皆上銳而下豐。衣褶森然。作折鐵紋。明之崔青蚓。陳老蓮。近日之山陰任氏。藍本皆從此出。但云學宋元派。猶爲

古人所欺耳。

畫家謂之寫生。一邱一壑。一花一木。輕重疏密。皆在氣韻之間。非石刻所能傳出。杜工部贈曹將軍詩云。褒公鄂公毛髮動。又云。一洗萬古凡馬空。畫人畫馬。已稍落筌蹄矣。然今昭陵。尙有唐凌煙閣功臣象。及六馬圖。謠其拓本。未能如杜老所云也。惟聖賢仙佛鬼神。衣冠古質。瞻視尊嚴。石本或可與紙本相頡頏。宣聖象。吳道子畫者三。李公麟畫者一。紹聖二年。按几坐象。刻於曲阜。當爲吳道子真筆。曲阜別有元刻立象。大觀元年。米芾一石。河南魯山縣。興定五年一刻。皆重開本也。李公麟畫者。在錢唐。有紹興二十六年。宋高宗御製贊。此外粵西有兩刻。一在獨秀山。至正五年。丁方鐘畫。一在橫州學舍。粵東有一刻。在南海學之燕居亭。與獨秀同時刻。歷代名賢。如唐之狄梁公。顏魯公。在大宋之范文正公。在吾郡范氏義莊內。文潞公。司馬溫公。夏縣溫公祠。有其合象。皆有遺象。藏於家廟。亦往往有拓本傳於世。吳道子畫觀音象。長安有二本。元佑六年。呂中贊。甘肅成縣有一本。光緒癸卯。按試。甘南。新訪得。雲南永平縣。有大樹觀音象。刻於樹身。微妙莊嚴。得未曾有。惜無年月題字。吾鄉元妙觀。有太上玄元皇帝象。曲陽有鬼伯象。皆相傳爲道子筆。十六應真象。以四明延慶寺爲最古。又有布袋羅漢象。亦謂之布袋真儀。宋元祐有三刻。皆崔白畫。而蘇長公題其後。一在益都。一在濰縣。一在輝縣。金元光二年。登封有一刻。不著何人筆。登封又有達摩面壁象。彌勒象。達摩象。元光二年。僧祖昭繪。尙不僅此一刻。此外如壽陽之李長者象。臨桂之劉真人象。四川名山之甘露祖師象。紹熙三年刻。仙釋之流。金石家著錄亦不少。