

天津市藝術博物館

藏玉



天津市藝術博物館藏玉



文物出版社·兩木出版社

新平
知學

PDG

天津市藝術博物館藏玉



文物出版社·兩木出版社

PDG

天津市藝術博物館藏玉

編 者：天津市藝術博物館

督 印 人：張應流

責任編輯：張國生 王 迎

執行編輯：麥啟穎

攝 影：李國強 劉秉鈞

版面設計：王 迎

製作經理：湯時康

出版顧問：張應雲

出版：文物出版社 兩木出版

發 行：大業公司

香港中環利源西街七號3字樓 電話：五二五〇四九六 五二四五九六三 圖文傳真：八四五三二九六

台灣發行：藝源書坊

台灣台北市光復南路九八之五號 電話：（〇二）七五二二七〇三 圖文傳真：（〇二）七四一五三一四

國際書號：ISBN 962-321-033-7(HB)

ISBN 962-321-034-5(PB)

一九九三年十月初版

保留所有版權，未經出版人同意，不准以任何方式翻
印、複製或轉載本書圖版和文字之一部分。

平裝定價：港幣三〇〇元

精裝定價：港幣四八〇元

¥662.40

Printed in Hong Kong

目 錄

序·····	雲希正 (9)
--------	-----------

中國古玉的文化學和美學論畧·····	尤仁德 (11)
--------------------	------------

圖版目錄

1 墨玉刀	新石器時代	(21)
2 墨玉斧	新石器時代	(22)
3 黃玉鷹形珮	紅山文化	(23)
4 黃玉鳥形珮	紅山文化	(23)
5 青玉雙鳥形珮	紅山文化	(24)
6 青玉獸形玦	紅山文化	(24)
7 黃玉獸形玦	紅山文化	(25)
8 白玉雙鳥形珮	良渚文化	(25)
9、10 白玉蟬紋璜	良渚文化	(26)
11、12 青玉獸面紋琮	良渚文化	(27)
13 青玉鷹攫人面珮	龍山文化	(28)
14、15 黃玉鷹紋鳥首紋圭	龍山文化	(29)
16 青玉人面形珮	新石器時代	(30)
17 黃玉人面形飾	新石器時代	(30)
18、19 青玉虎形璜	新石器時代	(31)
20 黃玉玦	新石器時代	(32)
21 黃玉玦	新石器時代	(33)
22 黃玉葫蘆形獸	新石器時代	(34)
23 青玉人面	新石器時代	(35)
24 黃玉墜	新石器時代	(35)
25 黃玉璧	新石器時代	(36)
26 青玉琮	新石器時代	(37)
27 青玉圭	新石器時代	(38)
28 青玉弦紋璧	商	(39)
29 青玉龍形璧	商	(40)
30 黃玉龍形珮	商	(41)
31 黃玉龍紋飾	商	(41)
32 青玉龍首紋觶	商	(42)

33、34	黃玉龍鳳紋珮	商	（ 43 ）
35	黃玉鳳形珮	商	（ 44 ）
36	黃玉鳳形珮	商	（ 45 ）
37	白玉鸚鵡棒形飾	商	（ 46 ）
38	青玉龍形飾	商	（ 46 ）
39	白玉魚形珮	商	（ 47 ）
40	黃玉螳螂形珮	商	（ 48 ）
41	黃玉蜥蜴形珮	商	（ 48 ）
42	白玉蝗形珮	商	（ 49 ）
43	墨玉兔形珮	商	（ 49 ）
44	青玉怪獸形珮	商	（ 50 ）
45	青玉獸首形珮	商	（ 50 ）
46	牛首形玉飾	商	（ 51 ）
47	黃玉牛首飾	商	（ 51 ）
48	黃玉虎形珮	商	（ 52 ）
49	黃玉虎形珮	商	（ 52 ）
50	白玉龜殼珮、青玉龜殼珮	商	（ 52 ）
51	黃玉象形飾	商	（ 53 ）
52、53	白玉人形珮	商	（ 53 ）
54	白玉渦紋飾	商	（ 54 ）
55	黃玉龜形珮	商	（ 54 ）
56	青玉龜腹版	商	（ 55 ）
57	青玉鰲	商	（ 55 ）
58	青玉龍形玦	商	（ 56 ）
59	白玉龍形玦	商	（ 56 ）
60	青玉龍形玦	商	（ 57 ）
61	青玉饕餮紋珠	商	（ 57 ）
62	黃玉弦紋管	商	（ 58 ）
63	黃玉蟬紋管	商	（ 58 ）
64	青玉蟬紋珠	商	（ 58 ）
65	白玉銜獸臥虎	商	（ 59 ）
66	黃玉蛇紋墜	商	（ 59 ）
67	黃玉鱗紋柄形飾	商	（ 60 ）
68	白玉柄形飾	商	（ 61 ）
69	白玉弦紋圓箍形器	商	（ 62 ）
70	直線紋玉圭	商	（ 62 ）

71	青玉甲子表殘版	商	(63)
72、73	白玉禱事燕形珮	西周	(64)
74	白玉雙鳳紋珮	西周	(65)
75	黃玉鳥紋璫璣	西周	(66)
76	黃玉絲束紋蠶形珮	西周	(67)
77	黃玉蛙形飾	西周	(68)
78	白玉繩紋管	西周	(68)
79	白玉虎形珮	西周	(69)
80、81	白玉龍虺紋管	西周	(70)
82	白玉獸面紋珮	西周	(72)
83	青玉三孔器	西周	(72)
84	蒼玉璧	西周	(73)
85	綠玉琮	西周	(74)
86	白玉琮	西周	(75)
87	青玉獸面紋珮	春秋	(76)
88	黃玉龍紋珮	春秋	(77)
89	龍形玉珮	春秋	(78)
90	黃玉雲紋獸	春秋	(78)
91	黃玉蟠虺紋珮	春秋	(79)
92	青玉雲龍紋玦	春秋	(80)
93	黃玉龍首雲紋珠	春秋	(80)
94	黃玉雲龍紋玦	春秋	(81)
95	青玉雲紋龍首璜	春秋	(82)
96	黃玉雲紋穀紋龍首璜	春秋	(83)
97	青玉龍紋戚	春秋	(84)
98	青玉龍紋器柄	春秋	(85)
99、100	白玉穀紋龍首紋四獸面璧	戰國	(86)
101	青玉穀紋出脊璧	戰國	(88)
102	黃玉穀紋璧	戰國	(89)
103	白玉穀紋龍形珮	戰國	(90)
104	白玉雲紋雙龍珮	戰國	(90)
105	青玉穀紋龍形珮	戰國	(91)
106	黃玉龍螭紋珮	戰國	(92)
107	青玉穀紋雲紋珮	戰國	(93)
108	青玉鳥紋筭	戰國	(94)
109	黃玉獸面飾	戰國	(95)

110	青玉穀紋玦	戰國		(96)
111	碧玉龍首紋雲紋璜	戰國		(97)
112	黃玉蒲紋璜	戰國		(97)
113	白玉穀紋珠	戰國		(98)
114	白玉虎形耳挖勺	戰國		(99)
115	白玉雲紋璫	戰國		(99)
116	白玉雙人珮	西漢		(100)
117、118	青玉蟬	西漢		(101)
119	青玉翼龍形飾	西漢		(102)
120	白玉雲紋龍首帶鉤	西漢		(103)
121	白玉雲紋龍首帶鉤	西漢		(103)
122	白玉雲紋龍首帶鉤	西漢		(103)
123、124、125、126	青玉剛卯嚴卯	西漢		(104)
127	白玉雙龍紋璧	西漢		(106)
128	黃玉蒲紋雲紋璧	西漢		(107)
129	白玉獸面紋琚	西漢		(108)
130	白玉雲紋螭柄匕首	西漢		(109)
131	墨玉蒲紋獸面紋璧	西漢		(110)
132	白玉龍形珮	東漢		(111)
133	白玉穀紋璧	東漢		(112)
134	白玉雙螭穀紋璧	東漢		(113)
135	白玉蟠螭熊虎紋珮	漢		(114)
136、137	青玉鳳螭紋羽人珮	漢		(115)
138	白玉龍紋琕	東漢		(116)
139	青玉雲紋飾版	漢		(117)
140	白玉熊虎紋飾版	漢		(117)
141、142	白玉蟠螭紋龍首帶鉤	魏晉		(118)
143	青玉臥獸	魏晉		(119)
144	白玉雲紋穿帶蓋瓶	南北朝		(120)
145	青玉九螭紋飾版	南北朝		(121)
146、147	白玉人	南北朝		(122)
148	白玉翼獸	南北朝		(124)
149	青玉牛	南北朝		(125)
150、151	白玉環和白玉飾	隋		(126)
152	白玉匜	唐		(127)
153	白玉蓮瓣紋環	唐		(128)

154	白玉龍紋帶版	唐	·····	(129)
155	白玉飛天	唐	·····	(130)
156	白玉人	唐	·····	(131)
157	青玉馬	唐	·····	(132)
158	青玉兔	唐	·····	(133)
159	白玉熊	唐	·····	(134)
160	白玉龍鳳珮、白玉大吉珮	宋	·····	(135)
161	白玉雙螭紋宜子孫珮	宋	·····	(136)
162、163	白玉雲紋珮	宋	·····	(137)
164	白玉人物帶版	宋	·····	(138)
165	白玉羽人飾	宋	·····	(139)
166	白玉雲紋卮	宋	·····	(140)
167	白玉套繩形飾	宋	·····	(141)
168	青玉道人帶版	宋	·····	(142)
169、170	黃玉穀紋觥	宋	·····	(143)
171	青玉鵝形盒	宋	·····	(144)
172	白玉鴨	宋	·····	(145)
173	白玉老人	宋	·····	(146)
174	青玉臥獸	宋	·····	(146)
175	白玉蹲式獸	宋	·····	(147)
176	白玉天鹿	金元	·····	(148)
177	青玉雙獅	遼金	·····	(149)
178	青玉龍紋飾版	元	·····	(150)
179	青玉羽人飾	元	·····	(151)
180	白玉龍柄勺	元	·····	(152)
181	青玉翼龍紋雙耳壺	元	·····	(153)
182	黃玉僧帽壺	明	·····	(154)
183	青玉雲紋螭耳匜	明	·····	(155)
184	碧玉翔鳳銜桃洗	明	·····	(156)
185	白玉松鹿紋帶版	明	·····	(157)
186	碧玉螭耳杯	明	·····	(158)
187	白玉蟠螭紋耳杯	明	·····	(159)
188	青玉魚	明	·····	(160)
189、190	青玉花鳥紋海棠式高足杯	明	·····	(161)
191	青玉龍螭紋雙環耳扁壺	明	·····	(162)
192	墨玉直線紋簋	明	·····	(163)

193	白玉雙獾	明		(164)
194	碧玉鹿	明		(165)
195	黃玉坐獸	明		(166)
196	黃玉臥獸	明		(167)
197	青玉弈棋人物插牌	明		(168)
198	墨玉鳳螭紋蓋瓶	清		(169)
199	白玉玉蘭花	清		(170)
200	白玉穀紋龍首璜	清乾隆		(170)
201	白玉蕉葉紋四獸銜環尊	清乾隆		(171)
202	乾隆款白玉題詩碗	清乾隆		(172)
203	白玉龍紋獸形匣	清乾隆		(173)
204、205	白玉福慶壽紋洗	清乾隆		(174)
206	白玉素圓盒	清乾隆		(176)
207	白玉團花紋五環蓋罐	清乾隆		(177)
208	白玉山水人物筆筒	清乾隆		(178)
209	白玉鷹熊雙聯瓶	清乾隆		(179)
210	黃玉雲紋龍首四耳瓶	清乾隆		(180)
211	乾隆款白玉鳳螭紋雙聯蓋瓶	清乾隆		(181)
212	白玉梅鹿鶴人物蓋瓶	清乾隆		(182)
213	白玉獸面紋雙耳扁蓋瓶、盒	清乾隆		(183)
214	白玉雙鹿	清乾隆		(184)
215	黃玉蟠螭紋穀紋如意	清乾隆		(184)
216	白玉三羊	清乾隆		(185)
217	青玉洗	清		(186)
218	青玉蕃蓮紋執壺	清		(187)
219	白玉花鳥紋壽字盒	清		(188)
220	白玉獸面紋龍耳蓋簋	清		(189)
221、222	青玉九螭紋壁	清		(190)
223	白玉漁船	清		(192)
224	白玉牛童	清		(193)
225	白玉雙獸	清		(194)
226	白玉觀潮山子	清		(195)
227	黃玉松鶴山子	清		(196)

圖版說明		(197)
------	-------	---------

序

天津市藝術博物館館長 雲希正

天津市藝術博物館是一所專門收藏藝術品的博物館，建於一九五七年十二月十日。天津市藝術博物館既立足於天津，又面向全國，歷代藝術珍品和當代名家作品都是蒐集入藏的對象。目前已收集到中國古代及近、現代藝術品和天津地方民間藝術品近四萬件，其中不少屬於“國寶”。本館通過舉辦專題陳列、臨時特展、出國展覽和編印藏品圖錄等方式，向觀眾展示豐富多彩的中國優秀文化遺產，形象地介紹它們的發展進程和演變規律。

本館藏玉經多年積累，蔚為大觀。這些藏品除歷年來接收天津市歷史博物館轉撥、上級文化主管部門移交、從社會上徵購、天津市文物公司輸送的以外，主要的多為收藏家所捐贈。其中徐世章後人在一九五四年所捐數百件玉器，奠定了本館藏玉的基礎。張叔誠先生一九八一年捐贈古玉一百三十件，為本館藏玉又增輝不少。此外，顧得威、曹秉鐸兩先生先後各捐贈的十數件玉器精品，更使本館藏玉琳瑯滿目。這些玉器，不僅各個時代、各種器類悉備，而且擁有不少奇珍瑰寶。本館藏品多為傳世品，有些雖流傳有緒，但也很難一一指出它們的出土所在。經本館研究人員悉心整理，參照近年考古發掘有地層依據的典型器物進行對比斷代，並請古玉鑒定專家傅忠謨、顧得威先生來館鑒定，至今已經梳理出頭緒，並做到了分級管理。本館一九八四年至一九八六年曾舉辦“中國古代玉雕史”陳列，博得了國內外觀眾的好評。儘管如此，人們親自目睹本館藏品的機會畢竟不多，承文物出版社和香港大業公司的厚意，從本館眾多的藏玉中精選二百餘件，編印成此書，奉獻給國內外讀者。雖然這只是一館所藏，讀者從中也可領略中國古代玉雕的發展和成就，這是中華民族高度文明的歷史見證。

本圖錄由本館保管部主任、副研究館員尤仁德編選並撰文，圖版說明由徐春苓協助完成。圖版由本館李國強、劉秉鈞拍攝，劉士剛協助。在此，我謹向支持本圖錄出版的所有熱心人士表示由衷的感謝。

一九九〇年十二月

中國古玉的文化學和美學論畧

天津市藝術博物館副研究館員 尤仁德

中國古玉的研究歷史悠久。就專著而論，自北宋呂大臨的《考古圖》到清季吳大澂的《古玉圖考》，上下已近千載。近些年來，中國古玉成為中外學者的研究熱點。但是，自古至今，人們研討古玉，總是着眼於它的表象，而對其所蘊涵的文化學、美學及哲理深度的挖掘尚嫌不足。

古玉是表現中國文化史的極富特色的藝術形態之一。歷代古玉蘊涵了極廣泛、深邃的社會文化精神、哲學精神和美學精神。所謂社會文化精神，即古玉同歷史學、哲學、考古學、工藝學、神話學、宗教學、民族學、民俗學、古文字學等學科密切相關；所謂哲學精神，即人的理性思維對古玉本質美的概括和反映，這種概括和反映，主要是以其所具有的精神價值為對象的；所謂美學精神，即審美主體的文化心理活動、玉的內在精神及玉所屬的時代精神的表現。

天津市藝術博物館收藏的古玉，不乏各時代的典型佳作。對這些藝術瑰寶，本文擬從文化學和美學的角度，探尋其發展的特點與規律及在中國文化史上的重要價值與地位。

距今八千年至四千年前的新石器時代，是中國古玉的肇始時期。本書所載新石器時代的生產工具、裝飾玉和禮儀玉，有的可據其質材、造型、紋飾及工藝特徵，歸屬於某考古學文化。墨玉刀（圖1），無明顯使用痕蹟。這說明玉刀在當時已不是單純的生產工具，而成為社會形態和某些思想觀念的象徵物。玉刀的方體造型，是人們的認識對自然界固有的諸多圓型的超越；玉刀的深沉、厚大、雄渾，體現了那個刀耕火種時代的勞動者在文明曙光到來前征服自然的精神力量。紅山文化青玉雙鳥形珮（圖5）。紅山文化屬東北夷鳥圖騰文化圈。玉珮可能有某些宗教巫術意義，如祈求狩獵豐獲或希冀鳥神保佑。此器已表現出平衡對稱之美，這是發自生物學和人類自身的平衡感，也是社會平等意識的表徵。它的重複性、規律性和比例均衡的造型，正是在社會生產力落後、生活流徙的歷史背景下，人們對物質文化及精神文化和諧發展的希望。青玉虎形璜（圖18、19）。新石器時代有虎圖騰氏族（商武丁王卜辭有“虎方”為證）。虎極兇猛，故尊為百獸之王。玉虎作為飾品，也作為祖神及其神秘力量的圖騰象徵物，才具有社會屬性。璜是項飾，為人類最早的裝飾玉之一（我國興於馬家浜文化）。璜的造型可能是虹的模擬（原始社會玉璜皆呈虹狀，可與下頷相吻）。這種擬形裝飾法，源於人偏好圓潤的本能。璜的出現，是人們心理的一種外露和感情的一種表達，佩戴者可藉此妝扮、炫耀、美化自己並吸引異性，這標誌着人類審美意識已經形成。玉虎張口吼嘯，瞪目舉尾，威武可觀。虎頭及雙目刻劃尤為生動。其優美的造型，可稱後世玉虎之範本。黃玉葫蘆形

獸（圖22）的神奇，在於動植物合體的造型。在上古中外的創世神話裏，葫蘆是人類的始祖，它極像孕婦的鼓腹，故成為初民的生育神和豐產神。屬母系氏族社會的葫蘆形玉獸則把母神（葫蘆）和獸神即農耕文化與畜牧文化合二而一，這是人們祈望某種牲畜增產興旺的精神寄托。作為生命的孕育符號，它象徵母性育化生命的力量，是原始社會物質文化（種的繁衍）和精神文化（豐產巫術）的重要內容及先民們普遍的宗教感情。龍山文化青玉鷹攫人面珮（圖13）。東夷族鷹氏族在戰場上生獲了敵人首領，將他的頭砍下，當作祀祖的“人祭”。玉珮的“人祭”造型，屬於父系氏族社會圖騰文化的藝術形式。在圖騰文化的崇拜與禁忌禮儀中，有着各種社會的、心理的矛盾，它們是社會發展、文化對峙及融合的一種精神動力。“人祭”是對這種精神動力的頌揚。作為族的記事、巫用和裝飾的混合物，玉珮表現的是族的征服意識及征服力量的崇高。鷹和人首的立體圖形，被作者平面化了。這種簡括及歸納，是原始社會人們一種抽象思維能力的表現，也是原始社會玉雕造型的特徵之一。龍山文化黃玉鷹紋鳥首紋圭（圖14、15）。磨製玉斧由於形式的完善，使用時較打製石斧更省力省時，由此獲得了勞動的愉悅。由於工具的勞動效益的差別而引發出的等級觀念，使人對磨製玉斧產生了崇拜感（含對其佔有者權勢的敬畏感）。久之，玉斧就成為專供崇拜的理想化、抽象化“工具”，這時玉斧演變成了玉圭，它的刃口也由斧的向下轉為向上（似乎表現一種崇高和無盡的意向）。由此，玉圭具有比玉斧更高的審美價值。因為，它已屬物質產品和精神產品的混同物，社會力量 and 神聖力量的混同物。玉圭變成禮儀玉，只有在父系氏族社會才可能。禮儀玉是宗教巫術信仰活動的必要神物，是人們敬鬼神、禮天地的精神支柱，是人與神、人與人關係的感情寄托，也是中國傳統禮樂教化的一個源頭。青玉琮（圖26）。原始社會玉雕有明顯的地方文化特色。琮多出自長江下游的良渚文化。此琮玉質極堅硬，本不出於長江下游地區，應屬西北一帶所產。紋飾也較特別。它可能是中國本土東西文化交流的產物。自然是原始宗教及原始藝術的主要表現對象。琮的方中有圓，圓中有方的造型，表述一種古老的宇宙觀念：天圓地方。距今六千四百年前河南濮陽西水坡仰韶文化墓地的四十五號墓內，東面用貝擺青龍（星）圖案，西面用貝擺白虎（星）圖案，南面（上）為圓形，北面（下）為方形，上代表天，下代表地，這應是最早的天圓地方說之物證（《文物》一九八八年第三期）。琮的兩個端面，不論從哪個方向看，都是上圓下方狀。琮的神能，隱寓於原始宗教的自然（天地）神崇拜意識。因為，人的全部生活要依賴於某些自然狀態（如日月星辰的昇落、季節的周而復始、農作物的播種收穫）。琮作為祭祀天神地祇的神玉，其社會功利價值在於人們通過對天地神靈的宗教巫術、秘儀和感情流溢，希望得到諸神對農業生產的庇祐。（在神的恩澤中，最大的恩澤是賜給五穀豐登。時至明清時代的北京天壇祈年殿，不還是以外方內圓的造型，象徵中國傳統的宇宙觀嗎？）琮的審美價值在於暗示原始的宇宙方圓（天地和方位空間）的幾何規範觀念，作為原始宗教藝術品，它把人們引向了一個全新的造型世界和審美領域，

揭開了人類文明舞臺的帷幔，啟發了商周時期“天地同尊”的神學觀。

新石器時代的玉雕數量多，生產地域廣；儘管是在農業社會初期，但已出現了一批具有精湛技能的琢玉者；線刻、浮雕、圓雕、鏤雕技法俱全；作品有生產工具、裝飾玉、禮儀玉三大類。新石器時代玉雕影響深遠，是中國數千年傳統玉雕的先導。藝術的成熟和繁榮，常常不同社會的一般發展成正比，儘管新石器時代玉雕那樣粗樸質拙、單純自然，但卻已有成熟的特性。

商代玉器雖不及青銅器那麼沉重渾穆、莊嚴雄大，但玉的寶貴價值，在商人的文化心理中深化、醇化、昇華：它不僅有珍貴的財富意義，更重要的是還有深刻的象徵意義。玉器和青銅器共同架構了青銅文化的脊梁。商代動物形玉雕極盛，形態多靜少動。墨玉兔形珮（圖43）和白玉魚形珮（圖39）是靜中寓動的典型作品。動是生命和生命力的體現。動態美是中國古典藝術的一個重要特點。商人賦予動物玉雕以生靈之氣、神靈之氣，即旺盛的自然運化的生命力和宗教化的巨大崇拜魔力。白玉太陽紋飾（圖54），舊名“渦紋飾”。太陽藝術源於早期人類創世神話中宇宙最先有光的故事。商人敬太陽為“東母”（卜辭，見《柏根氏舊藏甲骨文字》11），是天廷的最高神，也是人類的母親神。辛店文化彩陶太陽紋（《考古》一九八〇年第四期），中央處有雲氣（《說文解字》雲字古文同此）。甲骨文“明”字的“日”中亦有勾形雲氣（《殷墟書契前編》4·10·4），均和太陽紋玉飾相似。過去所謂渦紋，實為太陽與雲氣的結合體。太陽紋玉飾代表商人繼承先世的太陽巫術信仰和對光的理性認識，它帶來了中國早期太陽文化的信息。青玉怪獸形珮（圖44），造型似兩棲類動物。玉怪獸說明了水和陸地的聯繫，暗示商人對原始生命發展過程的認識。它可能是漁神兼獵神，以象徵漁獵（卜辭有獲象的記錄）的成功。在青玉饕餮紋珠（圖61）上，我們可看到，從良渚文化玉琮的獸面紋到商代玉雕、青銅器上的饕餮紋，已由單純的神秘發展到人為的恐怖，這既是對獸面紋的肯定，又是對原始文化的否定。權勢者需要利用恫嚇、威懾、奴役和神秘力量。饕餮的兇猛、雄威、森嚴、猙獰和玄奧，是青銅時代宗教狂熱和暴力的表徵。青玉甲子表殘版（圖71）的文字不像甲骨文單線的橫豎轉折，猶如金文的委婉圓活、方圓適度、雄渾端麗。“雙鉤”（商文字中罕見，商玉中絕少）是文字的空間擴張。這也許源於原始社會宇宙空間意識或建築空間意識。虛白在力線的律動中間膨脹，虛實相生得妙境，外實內虛有氣韻。它骨骼勁健、筋肉豐滿，刀法剛毅、鋒芒畢露，頗見剛柔之情，極具崇高的力量美。它不僅是傳達概念和信息的符號，更是富有生命力的藝術品。雖字版已殘，但可想見滿篇結構之嚴謹、章法之接應，緊勁連綿、氣脈貫達，具有嚴整的結構美和意境美。

商玉在“尊神”、“事神”的社會裏發展，表達出豪宏壯偉、渾重深沉的氣勢，莊嚴奇美的神采，反映了那個血與火的時代精神。

西周白玉雙鳳紋珮（圖74），雙鳳對立，合觀則是一獸面。鳥神和獸神的組合，增強了二者的

神秘感。這種理性的、超越感覺的創新造型，表明周人運用局部的形同整體的形得以相和諧的手段，達到美的形式同美的哲學思想內容的統一，反映了形意並重的美學思想。黃玉絲束紋蠶形珮（圖76），形象奇異，既象天際的彩虹，又如滿身繞絲的蠶。虹是雨後的美麗景觀，寓意風調雨順，農桑豐收。卜辭有“蠶示（神）”，據知此玉珮似周人的蠶神玉像。在原始宗教裏，自然常是樂善好施的神。西周“尚德”、“知天”，物質上雖還不可能征服自然，但在精神上要順服它。人類文化的要旨，是人同自然的聯繫。人的本質力量在這塊美玉中得到了顯現。白玉龍紋虺紋管（圖80、81），滿佈紋飾，有一種曲線運動美和空間結構美。龍紋的螺旋式內動感，似乎孕含着西周後期社會諸多不穩定因素及矛盾的對立鬥爭。尖嘴短身小蟲似蛇，即古玉中初見的虺紋。蒼玉璧（圖84），色質如“天之蒼蒼”，與《周禮·春官·大宗伯》“以蒼璧禮天”的記載相合。從天文學角度看，周人渴望瞭解天的本性何以會降下禍福；但是，這種意願卻想在神秘的氣氛中實現；因為，天即神，蒼天代表的正是天的無窮威力，禮天的目的是求得天作為生命之源的恩賜，即所謂“禮者天地之序”。這是周人對天的精神價值的最高評判。天仍然有人格意味。“文王在上，於昭於天。”（《詩·大雅·文王》）天德與王德並舉，天王相通。用玉璧祭天的權力，當然屬周天子。蒼玉璧反映的是西周的天道人倫和宗教政治化。

本於“以德配天”思想，玉在西周作為理性化、象徵化的神物，道德觀念的實體，已成為維繫宗族權（如王、公、侯、伯、子、男用“六瑞”）、等級權（如天子、公、侯、伯執圭，須依爵級高下而尺寸不等）及祭祀權（如以“六器”禮天地四方）的重要工具，進而確立以宗法等級秩序為基礎的宗法人倫（實用理性）關係。所以說，周玉具有的倫理、政治、風習教化作用，即禮儀化、規範化、制度化和政治化，是其重要的價值美學特徵。而玉的禮儀化，應是儒家的非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言、非禮勿動思想的一個淵源，並開階級社會禮教的先河。正如宗白華先生所言，中國藝術有三個方向和境界，第一是禮教的、倫理的方向。三代鐘鼎和玉器都聯繫於禮教。

春秋社會學術思想的自由解放，對傳統觀念桎梏的突破，給玉雕事業帶來新的生機。其表現之一是紋飾變商、西周的剛直凝重為委婉輕柔。黃玉蟠虺紋珮（圖91）的虺紋，柔秀而不纖弱，極為典型。偏愛曲線美是當時的審美觀。曲線美正和玉的柔美本質相和諧。虺的陰柔本性與其造型風韻達到統一。“維熊維羆，男子之祥；維虺維蛇，女子之祥。”（《詩·小雅·斯干》）虺蛇同熊羆被賦予陰陽的屬性，是中國傳統哲學思想的一種表述方式。虺紋由西周延至春秋，是不同時代認識心理的同化和順化的結果。黃玉雲紋穀紋龍首璜（圖96），使人聯想起山西襄汾陶寺龍山文化遺址出土彩陶盤所繪口銜粟穗的蟠龍紋，這大概是玉龍與穀紋結合的一種根源。黃帝之謂“黃”，與黃土地、黃河、黃粟有關。黃帝得“土德之瑞”，極可能同龍首玉璜相涉；因為，黃帝為龍圖騰。有人主張雙龍首玉璜來源於黃帝的圖騰神。由黃色玉雕就的龍首璜就更典型了。龍歸水族，有興雲致

雨的神力，故春秋和戰國玉璜多作穀紋雲紋龍首式。穀紋雲紋龍首璜應是世人請玉璜之神求豐年的神玉。

戰國是新思想和新文化極其活躍和興盛的時期。玉器的製作叛離了舊的傳統模式，有了新的風貌和審美價值。這種成果，首先呈現在珮玉上，其代表性作品有青玉穀紋龍形珮（圖105）。飛龍若潛蛟騰空，體健氣酣，充滿激蕩狂瀾的律動美，恰如對舊文化傳統的掙脫、搏擊與挑戰。龍飾穀紋是想像與誇張的妙合，表現了大地生命力的勃發，以及一個天地融通動人魂魄的新世界。黃玉龍螭紋珮（圖106），柔密精勁，飄逸空靈，穠摯綿麗，清雋幽美，是典型楚國玉。龍文化源出中原黃帝族系，與先楚文化有鬆散的結合。在神話中，蛇、鱷、龍、螭“親緣”關係緊密。龍螭皆水神。“乘雲氣，御飛龍。”（《莊子·逍遙遊》）“螭龍並流，上下悠悠只。”（《楚辭·大招》）玉珮主人的靈魂要乘龍螭遨遊雲天，成為神仙靈魂。漢代的“羽化登仙”觀念，殆由楚人的龍螭昇仙而發祥。從龍螭紋玉珮聯想到楚《人物御龍》帛畫和楚人悲屈子祭儀中的龍舟競渡，說明龍螭文化在楚文化中佔有重要地位。白玉穀紋龍首紋四獸面璧（圖99、100）。獸面仍有饕餮的流風遺影；但是，它被安排在從屬地位，其相貌也不再猙獰恐怖，令人畏懼，而是神性大減，顯得溫馴，使人賞心悅目；因為和商、西周時人服從神不同，這時人與神的地位已發生變化。這些獸面表現出對往世宗教傳統的擺脫，象徵世人對神靈崇拜觀念的淡化和開創新文化的精神風貌。

戰國珮玉不再有往昔的莊嚴和崇拜感，以氣勢生動為主。“君子比德於玉”，“君子無故玉不去身”，玉的自然美讓位於寓意新時代主人的奮發有為、彪炳豐功、浩氣凌雲、凜凜有生氣的內在美，玉的美學觀發生了變革。新時代的君子們最關心玉的象徵意義。有意識地追求，使玉的審美價值，提昇到道德美的高度，這是玉的價值美學的一次革命。

戰國對神學思想做過衝擊，在漢代卻出現了逆反，神學思想泛濫，其特點是神學的現世化，由此引出來許多關於神與仙的玉件。青玉蟬（圖117、118）。作為殯含玉的玉蟬，最早見於商。戰國時認為：“蟬蛻於濁穢，以浮游塵埃之外，不獲世之滋垢。”（《史記·屈原賈生列傳》）“有道之士，其死也脫胎神化，如蟬蛻焉，身雖死而真身不亡。”（《道德真經集注》卷五）一是超塵出世，一是妄圖長生不死。漢代玉蟬特製成近舌形，取死者如生時舌活話語猶蟬鳴之意。人類最深刻的本能之一是對死的恐懼，最偉大的反抗精神是對死的抗爭。而生者對死者的愛，常表現為希望其靈魂不滅。用蟬蛻再生作比喻，則源於道教對生命的眷戀信仰，亦即通過幻想達到精神自我超脫、解放和快樂。青玉鳳螭紋羽人珮（圖136、137）。羽人的原型是鳥。人類早已向往鳥騰衝藍天的勃勃生機。《山海經·海外南經》的羽民國，《楚辭·遠遊》：“仍羽人於丹五兮，留不死之舊鄉。”皆是漢羽人之本。羽人即飛仙，能長生不死。世人以羽人自詡，跪向螭神乞求騰駕昇天，由厭世到超世的理想仙境去享受餘生，這是“生時長生，死後昇仙”的道教人生觀、生死觀：死亡並