

中國美術全集

35

雕塑編

鞏縣天龍山響堂山
安陽石窟雕刻

中國美術全集

沈鵬書

35

雕塑編

鞏縣天龍山響堂山安陽石窟雕刻

图书在版编目 (CIP) 数据

中国美术全集. 巩县天龙山响堂山安阳石窟雕刻 / 中国美术全集编委会编. — 北京: 人民美术出版社, 2014.9

ISBN 978-7-102-06904-3

I. ①中… II. ①中… III. ①美术—作品综合集—中国
②石窟—雕塑—巩县—图集 IV. ①J121②J323

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第197100号

本书初版1989年由文物出版社出版

中國美術全集 / 35

雕塑編 鞏縣天龍山響堂山安陽

石窟雕刻

中國美術全集編委會 編

本卷主編

陳明達

副主編

丁明夷

編輯出版

人民美術出版社

原版責任編輯

黃遜

新版責任編輯

宋正偉

原版總體設計

陸全根 李文昭

原版封面設計

仇德虎

新版書籍設計

徐潔

圖版攝影

王夢祥 郭羣

插圖

陳明達 許默之

印刷者

北京圖文天地製版印刷有限公司

版次

2015年5月第1版第1次印刷

印張

18.75

書號

ISBN 978-7-102-06904-3

定價

115.00 圓

版權所有 未經許可 不得翻印

出版說明

人民美術出版社早在上世紀六十年代初就開始調研編輯出版《中國美術全集》一事，後因「文革」擱置；一九七九年重新擬訂出版計劃，一九八三年國家立項，以人民美術出版社領銜，聯合上海人民美術出版社、文物出版社、中國建築工業出版社和上海書畫出版社等四家出版單位，約請專家學者二百餘人，攝影師、設計師數十人，歷經六年，於一九八九年中華人民共和國成立四十周年前夕出版，總計六十卷。此次我社協商其他四家出版社，以人民美術出版社獨家名義出版《中國美術全集》普及本，卷冊、內容篇目及編輯人員資訊一仍其舊，但對其中個別文字和圖片以及誤徵文獻做了修訂加工。北京圖文天地文化藝術有限公司共襄此事。

本卷主編

陳明達

中國建築技術發展中心建築歷史研究所高級建築師

副主編

丁明夷

中國社會科學院世界宗教研究所副研究員

本卷所收的石窟雕刻，選自鞏縣、天龍山、響堂山和安陽靈泉寺等地。這幾處石窟，屬於從北魏分裂至隋統一的北朝晚期，歷經北魏、東魏、北齊和隋四個朝代，集中反映了魏一代太和初創時的北魏風格和驟變成北朝晚期的北齊作風，在中國雕刻史上正處於承前啟後的重要的轉變時期。尤其是這幾處石窟主要是皇室顯貴所開鑿，在北朝歷史上影響較大。自雲岡、龍門的北魏石窟開鑿以來，成為中原北方地區的重要石窟。從中國雕刻史上來看，正由於出現了北朝晚期的作風，才有可能進入隋唐時期的發展高峯，因此，這幾處石窟在藝術上的地位是顯而易見的。上述石窟資料，除鞏縣外，均屬首次發表。

凡例

一 《中國美術全集》分繪畫編、雕塑編、工藝美術編、建築藝術編、書法篆刻編五部分，每編分若干冊。

二 本卷石窟雕刻，選自鞏縣、天龍山、響堂山、安陽等地，主要屬於北朝晚期。也酌情選入隋開皇年間造像，個別為唐代作品。

三 本卷所示方位，均以造像本身所在位置為準。

本冊編選拍攝工作，承蒙
以下各單位予以協助和支
持，謹此致謝。

鞏縣文物管理委員會

鞏縣石窟寺文物保管所

山西省古建築保護研究所

山西省文物局

響堂山石窟保管所

邯鄲市文化局

峯峯礦區文化局

安陽市文化局

以及所有給予支持的單位和人士

總目

1 總目錄

繪畫編

- 2 原始社會至南北朝繪畫
- 3 隋唐五代繪畫
- 4 兩宋繪畫(上)
- 5 兩宋繪畫(下)
- 6 元代繪畫
- 7 明代繪畫(上)
- 8 明代繪畫(中)
- 9 明代繪畫(下)
- 10 清代繪畫(上)
- 11 清代繪畫(中)
- 12 清代繪畫(下)
- 13 墓室壁畫
- 14 寺觀壁畫
- 15 敦煌壁畫(上)
- 16 敦煌壁畫(下)
- 17 新疆石窟壁畫
- 18 麥積山等石窟壁畫
- 19 畫像石 畫像碑
- 20 石刻綫畫
- 21 版畫
- 22 民間年畫

雕塑編

- 23 原始社會至戰國雕塑
- 24 秦漢雕塑
- 25 魏晉南北朝雕塑
- 26 隋唐雕塑
- 27 五代宋雕塑
- 28 元明清雕塑
- 29 敦煌彩塑
- 30 麥積山石窟雕塑
- 31 炳靈寺等石窟雕塑
- 32 雲岡石窟雕刻
- 33 龍門石窟雕刻
- 34 四川石窟雕塑
- 35 鞏縣大龍山觀音山安陽石窟雕刻

工藝美術編

- 36 陶瓷(上)
- 37 陶瓷(中)
- 38 陶瓷(下)
- 39 青銅器(上)
- 40 青銅器(下)
- 41 印染織繡(上)
- 42 印染織繡(下)
- 43 漆器
- 44 玉器
- 45 金銀玻璃琺瑯器
- 46 竹木牙角器
- 47 民間玩具剪紙皮影

建築藝術編

- 48 宮殿建築
- 49 陵墓建築
- 50 園林建築
- 51 宗教建築
- 52 民居建築
- 53 壇廟建築

書法篆刻編

- 54 商周至秦漢書法
- 55 魏晉南北朝書法
- 56 隋唐五代書法
- 57 宋金元書法
- 58 明代書法
- 59 清代書法
- 60 璽印篆刻

目錄

北朝晚期的重要石窟藝術	陳明達	1
鞏縣天龍觀堂安陽數處石窟寺	丁明夷	26
〇〇一 坐佛胸像 鞏縣石窟寺遺址出土		3
〇〇二 鞏縣第一窟外景		4
〇〇三 立佛頭像 鞏縣第一窟		5
〇〇四 鞏縣第三、四窟外景		6
〇〇五 鞏縣第五窟外景		6
〇〇六 護法神王像 鞏縣第五窟		7
〇〇七 鞏縣第五窟窟門右側浮雕獅子		7
〇〇八 鞏縣第一窟西南隅內景		8
〇〇九 鞏縣第一窟東南隅內景		9
〇一〇 鞏縣第一窟東北隅內景		10
〇一一 維摩詰像 鞏縣第一窟		11
〇一二 坐佛像 鞏縣第一窟		12
〇一三 龕楣雕飾 鞏縣第一窟		13
〇一四 龕間雕飾 鞏縣第一窟		13
〇一五 龕楣特寫 鞏縣第一窟		14
〇一六 鞏縣第一窟中心柱正面龕全景		15
〇一七 鞏縣第一窟中心柱西北面龕全景		16
〇一八 左脇侍像 鞏縣第一窟		17
〇一九 坐佛像 鞏縣第一窟		17
〇二〇 坐佛像局部 鞏縣第一窟		17
〇二一 坐佛像 鞏縣第一窟		17
〇二二 左脇侍像 鞏縣第三窟		18
〇二三 鞏縣第三窟東壁全景		18
〇二四 鞏縣第三窟東壁主龕		18
〇二五 鞏縣第三窟北壁全景		18
〇二六 鞏縣第三窟東壁千佛		19
〇二七 鞏縣第三窟中心柱正面龕全景		20
〇二八 坐佛像 鞏縣第三窟		21
〇二九 龕楣飛天 鞏縣第三窟		22
〇三〇 鞏縣第四窟西南隅內景		24
〇三一 鞏縣第四窟東南隅內景		25
〇三二 鞏縣第四窟西壁全景		26
〇三三 坐佛及左脇侍像 鞏縣第四窟		27
〇三四 鞏縣第四窟中心柱正面全景		28
〇三五 坐佛像 鞏縣第四窟		29
〇三六 釋迦多寶像 鞏縣第四窟		30
〇三七 鞏縣第五窟正壁龕全景		31
〇三八 鞏縣第五窟東壁龕全景		32
〇三九 鞏縣第五窟前壁全景		33
〇四〇 禮佛圖（西側） 鞏縣第一窟		34
〇四一 禮佛圖（東側） 鞏縣第一窟		35

○四二	禮佛圖局部（一）	鞏縣第三窟	36
○四三	禮佛圖局部（二）	鞏縣第一窟	37
○四四	禮佛圖局部（三）	鞏縣第二窟	38
○四五	禮佛圖局部（四）	鞏縣第一窟	38
○四六	禮佛圖局部（五）	鞏縣第一窟	39
○四七	禮佛圖局部（六）	鞏縣第一窟	39
○四八	禮佛圖局部（七）	鞏縣第一窟	40
○四九	禮佛圖局部（八）	鞏縣第一窟	42
○五〇	禮佛圖（西側）	鞏縣第三窟	43
○五一	禮佛圖局部（一）	鞏縣第三窟	44
○五二	禮佛圖局部（二）	鞏縣第三窟	45
○五三	禮佛圖（東側）	鞏縣第四窟	46
○五四	禮佛圖局部（一）	鞏縣第四窟	47
○五五	禮佛圖局部（二）	鞏縣第四窟	48
○五六	禮佛圖局部（三）	鞏縣第四窟	49
○五七	禮佛圖局部（四）	鞏縣第四窟	50
○五八	禮佛圖（西側）	鞏縣第四窟	51
○五九	禮佛圖局部（一）	鞏縣第四窟	52
○六〇	禮佛圖局部（二）	鞏縣第四窟	55
○六一	異獸（第二十四，六十二身）	鞏縣第二窟	56
○六二	異獸特寫	鞏縣第三窟	58
○六三	異獸特寫（第一、二，六身）	鞏縣第三窟	59
○六四	異獸	鞏縣第四窟	60
○六五	伎樂大（一、三、五、十身）	鞏縣第四窟	61
○六六	神王（南座四身，北座四身）	鞏縣第二窟	62
○六七	神王（東座六身，西座五身）	鞏縣第二窟	64
○六八	神王（南座三身）	鞏縣第四窟	66
○六九	神王（北座四身）	鞏縣第四窟	66
○七〇	神王（東座三身）	鞏縣第四窟	68
○七一	神王（西座四身）	鞏縣第四窟	68
○七二	平基（東北隅）	鞏縣第一窟	70
○七三	平基（西部與南部）	鞏縣第四窟	71
○七四	藻井蓮花及飛天	鞏縣第五窟	72
○七五	第九七、九八龕	鞏縣第一窟外壁	74
○七六	造像龕	鞏縣第二窟	74
○七七	第二八五龕	鞏縣第三窟外壁	75
○七八	小龕羣	鞏縣第二、三窟間屋壁	76
○七九	第二九六龕	鞏縣第三窟外壁	77
○八〇	第一三〇龕	鞏縣第四窟外壁	77
○八一	第一五三龕	鞏縣第四窟外壁	77
○八二	第一五四龕	鞏縣第四窟外壁	77
○八三	第一五五龕	鞏縣第四窟外壁	78
○八四	第一七〇龕	鞏縣第五窟外壁	78
○八五	第一八七龕	鞏縣第五窟門道	78
○八六	第二〇九龕	鞏縣第五窟外壁	78
○八七	天龍山東峯石窟外景		79

〇八八	天龍山東峯第一窟外景
〇八九	坐佛像 天龍山東峯第二窟
〇九〇	倚坐佛及右脇侍菩薩像 天龍山東峯第三窟
〇九一	千佛特寫 天龍山東峯第三窟
〇九二	坐佛像 天龍山東峯第四窟
〇九三	坐佛像 天龍山東峯第四窟
〇九四	小龕 天龍山東峯第四窟外壁
〇九五	天龍山東峯第八窟中心柱正壁及東側壁
〇九六	坐佛及左脇侍像 天龍山東峯第八窟
〇九七	右脇侍像 天龍山東峯第八窟
〇九八	天龍山西峯第九窟彌勒大像
〇九九	天龍山西峯第一六、一七窟外景
一〇〇	天龍山西峯第一六、一七窟外景
一〇一	三尊像 天龍山西峯第一三窟
一〇二	坐佛及左脇侍菩薩像 天龍山西峯第二三窟
一〇三	菩薩頭像 (紐約) 陳哲敬氏藏
一〇四	金剛力士頭像 (紐約) 陳哲敬氏藏
一〇五	北響堂石窟遠景
一〇六	北響堂第一、二窟外景
一〇七	窟頂雕飾 北響堂第一窟
一〇八	金剛力士像 北響堂第二窟
一〇九	門楣及門框雕飾 北響堂第二窟
一一〇	北響堂第二窟正壁龕全景

104 103 102 101 100 99 98 97 96 94 93 92 91 90 88 87 86 85 84 83 82 81 80

一一一	北響堂第二窟北壁龕全景
一一二	左脇侍像 北響堂第二窟
一一三	右脇侍像 北響堂第二窟
一一四	北響堂第二窟南壁龕全景
一一五	藻井蓮花雕飾 北響堂第二窟
一一六	北響堂第四窟外景
一一七	北響堂第四窟窟門近景
一一八	右脇侍菩薩像 北響堂第四窟外
一一九	北響堂第四窟中心柱正壁龕全景
一二〇	左脇侍像 北響堂第四窟
一二一	右脇侍像 北響堂第四窟
一二二	獅子(一) 北響堂第四窟
一二三	獅子(二) 北響堂第四窟
一二四	神王 北響堂第四窟
一二五	北響堂第七窟北甬道內景
一二六	塔形龕 北響堂第七窟
一二七	塔形龕雕飾 北響堂第七窟
一二八	塔形龕雕飾特寫 北響堂第七窟
一二九	柱礎獸 北響堂第七窟
一三〇	柱礎獸 北響堂第七窟
一三一	坐佛像 北響堂第七窟
一三二	北響堂第七窟中心柱西南壁龕
一三三	北響堂第七窟中心柱西北壁龕

121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 112 112 112 111 110 110 109 108 107 106 106 105

一三四	龕楣雕飾	北響堂第七窟
一三五	左脇侍菩薩像	北響堂第七窟
一三六	異獸	北響堂第七窟
一三七	神王	北響堂第七窟
一三八	博山爐	北響堂第七窟
一三九	樹神王	北響堂第七窟
一四〇	南響堂石窟遠景	
一四一	南響堂第一窟外景	
一四二	南響堂第五、六窟外景	
一四三	南響堂第四—七窟外景	
一四四	南響堂第一窟中心柱正壁龕	
一四五	坐佛像	南響堂第一窟
一四六	南響堂第五窟窟門及內景	
一四七	南響堂第五窟正壁龕全景	
一四八	南響堂第五窟南壁龕全景	
一四九	南響堂第五窟北壁龕全景	
一五〇	藻井蓮花雕飾	南響堂第五窟
一五一	涅槃龕	南響堂第五窟
一五二	樹神王	南響堂第五窟
一五三	神王	南響堂第五窟
一五四	風神王	南響堂第五窟
一五五	隋開皇龕	南響堂第六窟外壁
一五六	南響堂第七窟外景	

134 133 132 132 132 132 131 131 131 130 129 128 127 126 126 124 123 123 123 122 122

一五七	南響堂第七窟窟廊上部
一五八	南響堂第七窟外廊
一五九	南響堂第七窟外廊檐柱斗拱
一六〇	金剛力士像 南響堂第七窟外
一六一	南響堂第七窟正壁龕全景
一六二	南響堂第七窟南壁龕全景
一六三	南響堂第七窟北壁龕全景
一六四	坐佛背光 南響堂第七窟
一六五	地神特寫 南響堂第七窟
一六六	南響堂第七窟西南隅內景
一六七	右脇侍像 南響堂第七窟
一六八	右弟子像 南響堂第七窟
一六九	藻井雕飾 南響堂第七窟
一七〇	南響堂第七窟東北隅上部
一七一	飛天（一） 南響堂第七窟
一七二	飛天（二） 南響堂第七窟
一七三	靈泉寺嵐峯山遠景
一七四	靈泉寺道憑塔
一七五	大留聖窟外景
一七六	大留聖窟東南隅內景
一七七	盧舍那佛坐像 大留聖窟
一七八	阿彌陀佛坐像 大留聖窟
一七九	彌勒佛坐像 大留聖窟

150 149 148 147 147 146 145 144 144 143 142 141 141 140 139 139 138 138 137 136 135 135 135

一八〇	神王（一）	大留聖窟
一八一	神王（二）	大留聖窟
一八二	小南海西窟外景	
一八三	小南海中窟外景	
一八四	小南海東窟外景	
一八五	小南海西窟近景	
一八六	供養人羣像	小南海西窟外壁
一八七	坐佛像	小南海西窟
一八八	三尊像	小南海西窟
一八九	小南海中窟近景	
一九〇	小南海中窟窟門	
一九一	小南海中窟正壁全景	
一九二	小南海中窟東壁	
一九三	小南海中窟西壁	
一九四	供養人像	小南海中窟
一九五	佛說法圖	小南海中窟
一九六	佛說法圖	小南海中窟
一九七	九品往生圖	小南海中窟
一九八	九品往生圖	小南海中窟
一九九	供養比丘浮雕	小南海中窟
二〇〇	供養比丘浮雕	小南海中窟
二〇一	供養比丘浮雕	小南海中窟
二〇二	供養人浮雕	小南海中窟

168 167 166 165 164 163 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 152 152 151 151

圖版說明

二〇三	供養人浮雕	小南海中窟
二〇四	供養比丘浮雕	小南海中窟
二〇五	大住聖窟遠景	
二〇六	大住聖窟外景	
二〇七	大住聖窟近景	
二〇八	大住聖窟窟門	
二〇九	那羅延神王像	大住聖窟外壁
二一〇	迦毘羅神王像	大住聖窟外壁
二一一	大住聖窟正壁龕全景	
二一二	大住聖窟西壁龕全景	
二一三	大住聖窟東壁龕全景	
二一四	傳法聖師圖全景	大住聖窟
二一五	傳法聖師圖	大住聖窟

182 181 180 179 178 177 176 175 174 172 170 169 169

北朝晚期的重要石窟藝術

陳明達

(一) 緒言

本卷所收的石窟雕刻，按時代先後起於北魏一代最後開鑿的鞏縣石窟，止於隋開皇九年開鑿的安陽靈泉寺大住聖窟。以地域論白洛陽東北之鞏縣小平津大力山，轉北至晉陽，復東南循滏水達東魏北齊都城鄴城及其西南。此區域均為當時政治、宗教之中心地帶，既有自東魏高歡專政開始經營的天龍山石窟，又有高洋時開始、歷北齊一代不斷營造的鼓山石窟（實即高齊一代的帝王陵墓）；至鄴城西南一帶又有當時高僧如道憑、僧稠、靈裕等參預開鑿的靈泉寺地區諸小窟，均為石窟雕刻的精品，堪稱此時期雕刻藝術的代表作。

茲先按地區，略述本卷所收各石窟概況如下：

鞏縣石窟寺

北魏於太和十八年（公元四九四年）遷都洛陽，繼雲岡石窟之後，於洛南伊闕開鑿石窟。

但因巖層堅硬，費功難就，僅完成賓陽中洞一窟，即下移就平。嗣後又改於嵩高太室之陰洛水之陽的小平津附近，另覓址開鑿，這就是現存的鞏縣石窟。

鞏縣石窟原計劃開鑿五窟，其中第二窟初具窟形時即停工廢棄，前後共完成了第一、第三、四、五等四窟。大致是熙平二年（公元五一七年）開始開鑿，正光四年（公元五二三）完成第一窟及窟外的兩個

摩崖大龕；孝昌末（公元五二八年）完成第三、四窟；第五窟開始於永安二年（公元五二九年），時停時作，至永熙年間（公元五三一—五三四年）完成。諸窟外壁及第二窟內，還有很多東魏、北齊及唐代雕刻的小龕。但各窟內雕刻殘損過半並大多失去頭部，第一、三、四窟內前壁所雕禮佛圖，約損壞一半。一九六三年文物出版社所出《鞏縣石窟寺》是一本全面介紹實況的圖冊，可資參考。

天龍山石窟

北魏末高歡於永熙元年（公元五三二年）自居晉陽，修建大丞相府，遙控洛陽，獨攬軍政大權。永熙三年（公元五三四年），高歡入洛，擁立元善見為東魏帝，遷都鄴城，魏從此分為東、西。大致此時高歡即開始在晉陽開鑿石窟，即現存的太原天龍山聖壽寺石窟。其地在今太原市南十五公里，山分東、西二峯，東峯有八窟，西峯有十三窟，共二十一窟。其中一、二、三窟，以往曾斷為北齊窟，實應為東魏時所開鑿。第十六窟有北齊皇建元年（公元五六〇年）紀年，第八窟有隋開皇四年（公元五八四年）紀年。在西峯東端有初唐時雕摩崖大像一組，是為第九窟；最高處彌勒大像，高八米，其下觀音立像及文殊、普賢像各高五米。大像的雙手、觀音等頭部均已殘失。其餘各窟均為唐代所開，最為精美，惜殘損嚴重，幾無一完整者。

南響堂山石窟

北響堂山石窟

今之響堂山古稱鼓山，山南為滏水發源處。滏水東流出山進入平原，名滏口，為晉陽與鄴城間往來必經之地，並有林泉之勝。相傳高洋先曾於此營別業，至高歡亡後（公元五四七年），更在此大開石窟，暗於窟中設置墓室。自此，鼓山成為北齊石窟集中之地，實即北齊諸帝陵墓。鼓山石窟在今河北省峯峯礦區內，又分南北兩區。北響堂石窟在今和村鎮東二·五公里，依鼓山西麓北端開鑿，有寺名常樂寺，故又名常樂寺石窟。今共存九窟，其中今編號一、二兩窟本為一窟，編號時誤認為兩窟（二）。第五、八兩窟均為明代所開，第六窟於宋代康定二年（公元一〇四一年）新修，第九窟為清代開鑿。北齊所開僅二、四、七等三窟。

南響堂石窟，舊名鼓山寺，今名響堂寺，在今彭城鎮東約一·五公里，距北響堂約十五公里，依

鼓山南麓分上下兩層開七窟。下層第一、二兩窟為有中心柱大窟；上層五窟，以西端之第七窟規模最大，窟廊保存較完好；東端第三窟殘損過甚，不存雕刻；中部第四、五、六窟窟外有窟廊痕跡，似原為一組。

南北各窟內多有刻經，北響堂第二窟外的北齊晉昌郡公唐邕書佛經刻石，在現知佛教石經中要早於房山石經四十餘年，亦為書法及佛教中重要文物。

靈泉寺各石窟

在今河南安陽市西南約二十五公里有靈泉寺遺址（即北齊著名的寶山寺），寺在寶山東麓。東魏武定四年（公元五四六年）著名法師道憑所創建。道憑法師墓塔今尚完好，保存在寺西小崗上。環繞此寺遺址附近有五個小石窟：一是與寺同時開鑿的大留聖窟，在寺東嵐峯山麓，窟內僅存三尊失頭坐像，確屬東魏式樣。二是距靈泉寺址東南約五公里的小南海，有東、中、西三小窟，中窟門上有天保元年（公元五五〇年）銘，當即開窟之年。西窟窟門雕飾極精，東窟內外均殘損。中窟內各壁雕像間，於像背面浮雕背景，刀法細緻奇妙，其藝術水平、雕刻技巧，是本區域內的上品。三是在靈泉寺址西半公里處寶山南麓的大住聖窟，據銘記開於隋開皇九年（公元五八九年），此窟窟門外兩側壁面神王像雕刻精巧，功力極高；窟內門側壁面減地平鍛雕「世尊去世傳法聖師」圖，亦為石窟中稀見作品。

以上諸窟以鞏縣石窟創建於北魏熙平二年（公元五一七年），時代最早，而以靈泉寺大住聖窟創建於隋開皇九年（公元五八九年）為最晚。前後共七十餘年，但經歷了北魏、東魏、北齊、隋四個朝代。而在石窟藝術史上，則包含了兩個大階段：即鞏縣石窟起於公元五一七年，終於五三四年（即北魏分為東、西魏的那一年），屬於前一階段——北魏時期。緊隨其後直至大住聖窟為後一階段——北齊時期（包括東魏及隋初為向唐代發展的過渡時期）。鞏縣石窟是前一階段最後的創作，它仍保持北魏早期形式，即我們習稱的：面呈微笑、褒衣博帶：