

中國美術全集

31

雕塑編

炳靈寺等石窟雕塑

中國美術全集

沈鵬書

31

雕塑編

炳靈寺等石窟雕塑

图书在版编目 (CIP) 数据

中国美术全集·炳灵寺等石窟雕塑 / 中国美术全集编委会编. — 北京: 人民美术出版社, 2014.9

ISBN 978-7-102-06900-5

I. ①中… II. ①中… III. ①美术—作品综合集—中国②炳灵寺石窟—雕塑—图集 IV. ①J121②K879.262

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第197092号

本书初版1988年由人民美术出版社出版

中國美術全集／31

雕塑編 炳靈寺等石窟雕塑
中國美術全集編委會 編

本卷顧問

王子雲 史岩

劉開渠 王朝聞

主編

董玉祥

副主編

岳邦湖

編輯出版

人民美術出版社

原版責任編輯

陳履生

新版責任編輯

劉繼明

原版總體設計

陸全根 李文昭

新版書籍設計

徐潔

原版設計

李文昭 劉普生

圖版攝影

岳邦湖

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

16.75

書號

ISBN 978-7-102-06900-5

定價

105.00圓

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。

本卷顧問

王子雲 西安美術學院教授

史岩 浙江美術學院教授

劉開渠 中國美術館館長

王朝聞 中國藝術研究院研究員

主編

董玉祥 甘肅省文物考古研究所研究室主任

副主編

岳邦湖 甘肅省文物考古研究所所長

甘肅境內除敦煌莫高窟、天水麥積山以外，尚有炳靈寺、北石窟寺、金塔寺、王母宮、南石窟寺、拉梢寺、大像山、天梯山等石窟，這些石窟存有大量珍貴而精美的雕塑和壁畫，使它們成為研究佛教和佛教藝術不可缺少的資料。就石窟雕塑而言，歷西秦、北涼、北魏、北周、唐、宋各代，雕塑題材豐富，既有常見的佛、菩薩、弟子，又有少見的阿修羅天像、佛傳故事；雕塑技法多樣，有石雕、泥塑，有圓雕、浮雕。其中如炳靈寺的西秦雕塑豐滿瀟灑，金塔寺的北涼雕塑端莊肅穆；北石窟寺的北魏雕塑威嚴神秘；拉梢寺的北周雕塑含蓄恬靜……這些石窟雕塑不僅反映了時代特點，又有鮮明的地方特色。由於炳靈寺等石窟雕塑位處偏僻地區，為參觀、考察、旅遊帶來不便，而相關的出版物又較少，因此該卷所錄之精品，無疑是學術研究或藝術欣賞的珍貴資料。

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 本卷為雕塑編第九冊：炳靈寺等石窟雕塑。除敦煌莫高窟、麥積山石窟另編專冊外，甘肅境內其它石窟雕塑，均編入本冊。

三 雕塑作品大都沒有明確的製作時間，更無作者的署名，本卷依西秦、北涼、北魏、北周、唐、宋的歷史時期為序，除有年代題記者外，係按藝術風格的考古鑑定所確認時代的早晚進行編排。

四 本冊內容分三部分：一為概述，二為圖版，三為圖版說明。年表、索引及總目等，將綜編為全集的一個專冊。

五 圖版說明中除註明作品收藏地點者外，其餘均在原來石窟寺的龕窟中保存。

本卷編選拍攝工作，承蒙
以下各單位大力支持和協
助，謹此致謝。

甘肅省文物考古研究所

甘肅省博物館

炳靈寺文物保管所

北石窟寺文物保管所

肅南縣文化館

武山縣文化館

水簾洞文物保管所

大像山文物保管所

涇川縣博物館

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 鞏縣天龍山響堂山安陽石窟雕刻

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
- 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 鹽印篆刻

書法篆刻編

目錄

炳靈寺等石窟雕塑藝術……………董玉祥 岳邦湖 1

西秦雕塑

〇〇一	佛龕	西秦	炳靈寺一六九窟……………	1
〇〇二	五佛像之一	西秦	炳靈寺一六九窟……………	2
〇〇三	菩薩頭像	西秦	炳靈寺一六九窟……………	3
〇〇四	佛龕	西秦	炳靈寺一六九窟……………	4
〇〇五	佛像	西秦	炳靈寺一六九窟……………	6
〇〇六	一佛二菩薩像	西秦	炳靈寺一六九窟……………	7
〇〇七	三佛像	西秦	炳靈寺一六九窟……………	10
〇〇八	佛像	西秦	炳靈寺一六九窟……………	12
〇〇九	思惟菩薩像	西秦	炳靈寺一六九窟……………	14
〇一〇	一佛二菩薩像	西秦	炳靈寺一六九窟……………	16
〇一一	佛頭像	西秦	炳靈寺一六九窟……………	18
〇一二	佛像	西秦	炳靈寺一六九窟……………	19

北涼雕塑

〇一三	苦修佛像	西秦	炳靈寺一六九窟……………	20
〇一四	一佛二菩薩像	西秦	炳靈寺一六九窟……………	21
〇一五	菩薩頭像	北涼	金塔寺東窟……………	22
〇一六	佛、菩薩、飛天像	北涼	金塔寺東窟……………	23
〇一七	菩薩、坐佛像	北涼	金塔寺東窟……………	25
〇一八	菩薩像	北涼	金塔寺東窟……………	26
〇一九	彌勒佛像	北涼	金塔寺東窟……………	27
〇二〇	菩薩像	北涼	金塔寺東窟……………	28
〇二一	菩薩像	北涼	金塔寺東窟……………	29
〇二二	佛、菩薩像	北涼	金塔寺東窟……………	30
〇二三	飛天、菩薩像	北涼	金塔寺東窟……………	31
〇二四	飛天像	北涼	金塔寺東窟……………	32
〇二五	菩薩像	北涼	金塔寺東窟……………	34
〇二六	佛龕	北涼	金塔寺東窟……………	35
〇二七	菩薩像	北涼	金塔寺東窟……………	36

○二八	弟子像	北涼	金塔寺西窟	37
○二九	佛像	北涼	金塔寺東窟	38
○三〇	菩薩像	北涼	金塔寺西窟	39
○三一	思惟菩薩像	北涼	金塔寺西窟	40
○三二	菩薩像	北涼	金塔寺西窟	41
○三三	菩薩像	北涼	金塔寺西窟	42
○三四	弟子像	北涼	金塔寺西窟	43

北魏雕塑

○三五	佛像	北魏	炳靈寺一七二窟	44
○三六	佛像	北魏	炳靈寺一六九窟	47
○三七	二佛像	北魏	炳靈寺一六九窟	49
○三八	佛像	北魏	王母宮	51
○三九	佛傳故事浮雕像	北魏	王母宮	52
○四〇	佛傳故事浮雕像	北魏	王母宮	53
○四一	佛傳故事浮雕像	北魏	王母宮	54
○四二	二佛像	北魏	北石窟寺一六五窟	55

○四三	跪狀西域人像	北魏	北石窟寺一六五窟	58
○四四	飛天像	北魏	北石窟寺一六五窟	59
○四五	菩薩像	北魏	北石窟寺一六五窟	60
○四六	菩薩像	北魏	北石窟寺一六五窟	61
○四七	彌勒菩薩像	北魏	北石窟寺一六五窟	62
○四八	普賢菩薩等像	北魏	北石窟寺一六五窟	63
○四九	阿修羅天像	北魏	北石窟寺一六五窟	65
○五〇	佛傳故事浮雕像	北魏	北石窟寺一六五窟	66
○五一	佛本生故事浮雕像	北魏	北石窟寺一六五窟	67
○五二	伎樂天浮雕像	北魏	北石窟寺一六五窟	68
○五三	龕楣浮雕像	北魏	北石窟寺樓底村一窟	69
○五四	思惟菩薩、供養人浮雕像	北魏	北石窟寺樓底村一窟	71
○五五	獨角獸浮雕像	北魏	北石窟寺樓底村一窟	72
○五六	飛天、駿馬浮雕像	北魏	北石窟寺樓底村一窟	73
○五七	菩薩、弟子浮雕像	北魏	北石窟寺樓底村一窟	74
○五八	龕楣浮雕像	北魏	北石窟寺樓底村一窟	75
○五九	佛傳故事浮雕像	北魏	南石窟寺一窟	76
○六〇	佛傳故事浮雕像	北魏	南石窟寺一窟	77

○六一	佛像	北魏	南石窟寺一窟	78
○六二	力士浮雕像	北魏	北石窟寺二三七窟	79
○六三	供養人浮雕像	北魏	北石窟寺二三七窟	80
○六四	飛天浮雕像	北魏	北石窟寺二三七窟	81
○六五	供養人浮雕像	北魏	北石窟寺二四四窟	82
○六六	釋迦、多寶二佛及菩薩像龕	北魏	炳靈寺二二五窟	83
○六七	釋迦、多寶二佛像	北魏	炳靈寺二二六窟	85
○六八	思惟菩薩及供養弟子像	北魏	炳靈寺二二六窟	88
○六九	釋迦、多寶二佛像	北魏	炳靈寺二二六窟	89
○七〇	彌勒菩薩像	北魏	炳靈寺二二六窟	90
○七一	菩薩像	北魏	炳靈寺二二六窟	92
○七二	菩薩像	北魏	炳靈寺二二八窟	93

北周雕塑

○七三	十佛像	北周	拉梢寺	94
○七四	一佛二菩薩像	北周	拉梢寺	97
○七五	佛座浮雕	北周	拉梢寺	99

唐代雕塑

○七六	佛像	北周	千佛洞	100
○七七	菩薩像	北周	千佛洞	101
○七八	弟子像	北周	千佛洞	102
○七九	菩薩像	北周	炳靈寺六窟	103
○八〇	五佛像	北周	炳靈寺一七二窟	104
○八一	供養人浮雕像	北周	北石窟寺四四窟	106
○八二	力士像	北周	北石窟寺六〇窟	107
○八三	佛像	唐	炳靈寺四窟	108
○八四	弟子像	唐	炳靈寺四窟	109
○八五	菩薩像	唐	炳靈寺四窟	110
○八六	菩薩像	唐	炳靈寺三窟	111
○八七	佛龕	唐	炳靈寺二八窟	112
○八八	天王像	唐	炳靈寺二八窟	113
○八九	天王像	唐	炳靈寺二八窟	114
○九〇	菩薩像	唐	炳靈寺二九窟	115

○九一	弟子像	唐	炳靈寺二九龕	116
○九二	天王浮雕像	唐	炳靈寺二九龕	117
○九三	一佛二菩薩像	唐	炳靈寺三四龕	118
○九四	一佛二菩薩像	唐	炳靈寺三八龕	119
○九五	菩薩像	唐	炳靈寺三八龕	120
○九六	菩薩像	唐	炳靈寺四一龕	121
○九七	菩薩像	唐	炳靈寺四五龕	122
○九八	一佛二菩薩像	唐	炳靈寺四二龕	123
○九九	一佛二菩薩像	唐	炳靈寺五四龕	124
一〇〇	佛像	唐	炳靈寺六一龕	125
一〇一	弟子像	唐	炳靈寺六一龕	126
一〇二	菩薩像	唐	炳靈寺六二龕	127
一〇三	一佛二菩薩二天王像	唐	炳靈寺六四龕	128
一〇四	佛頭像	唐	炳靈寺九二龕	131
一〇五	弟子、菩薩像	唐	炳靈寺九二龕	132
一〇六	菩薩、天王像	唐	炳靈寺九二龕	133
一〇七	佛像	唐	大像山	135
一〇八	佛龕	唐	北石窟寺二二二龕	136

一〇九	一佛二弟子二菩薩像	唐	北石窟寺二三龕	137
一一〇	一佛二弟子像	唐	北石窟寺二二二龕	138
一一一	一佛二弟子二菩薩像	唐	北石窟寺二三龕	139
一二二	佛像	唐	北石窟寺二六三龕	141
一二三	弟子、菩薩像	唐	北石窟寺二六三龕	142
一二四	力士像	唐	北石窟寺二三龕	144
一二五	二菩薩像	唐	北石窟寺二三四龕	145
一二六	佛像	唐	天梯山二龕	146
一二七	佛像	唐	天梯山二龕	148
一二八	佛像	唐	天梯山二龕	149
一二九	菩薩像	唐	天梯山三龕	150
一二〇	菩薩像	唐	天梯山二龕	151
一二一	菩薩像	唐	天梯山三龕	152
一二二	佛像	唐	炳靈寺一五五龕	154
一二三	弟子像	唐	炳靈寺一五五龕	155
一二四	菩薩像	唐	炳靈寺一四九龕	156
一二五	菩薩像	唐	炳靈寺一六八龕	157
一二六	天王像	唐	炳靈寺一六八龕	158

宋代雕塑

一二七	佛像	唐	炳靈寺七龕	160
一二八	天王像	唐	炳靈寺一〇窟	161
一二九	天王像	唐	炳靈寺一〇窟	163
一三〇	菩薩像	唐	炳靈寺一〇窟	164
一三一	弟子像	唐	炳靈寺一〇窟	165
一三二	菩薩像	唐	炳靈寺一〇窟	166
一三三	佛像	唐	炳靈寺一三龕	167

圖版說明

一三四	羅漢像	宋	北石窟寺一六五窟	168
一三五	羅漢像	宋	北石窟寺一六五窟	170
一三六	一佛二菩薩像	宋	拉梢寺	171

炳靈寺等石窟雕塑藝術

董玉祥 岳邦湖

佛教自漢代末年由印度傳入我國後，距今已近兩千年的歷史。它在中國的傳播與發展，是和古代社會各個時期的政治、經濟、思想和文化諸方面的因素有着密切的聯繫。根據記載，漢武帝時，張騫通西域，「始聞有浮屠之教」〔一〕，漢末哀帝時，「博士弟子秦景憲，受大月氏王使伊存口授浮屠經」〔二〕，這應是漢人和佛教接觸的開始。東漢時，佛教逐漸地在我國傳播開來，明帝曾詔書曰：「誦黃老之微言，尚浮屠之仁祠」〔三〕。可見，當時對佛教已有所崇尚。由於漢代社會中傳統的神仙方術和黃老道術十分流行，這就使得剛傳入我國的外來佛教，自然地與固有的道術相結合，人們對佛的理解是「佛之言，覺也。恍惚變化，分身散體，或存或亡，能小能大……蹈火不燒，履刃不傷，在污不染，在禍無殃，欲行則飛，坐則揚光，故號為佛也」〔四〕。這裏把佛看成是能騰空飛行、變化無常和法力無邊的神人，佛教在人們的眼裏也被當作是一種外來的神仙方術。因此，東漢的統治者們，都把佛教與黃老之術同等看待。漢時，雖然也建有少量的佛寺，但僅是為了滿足西域來華的僧侶及其信徒們的宗教需要。佛教造像，是隨着佛教在我國的廣泛傳播而逐漸興起的，它在我國最早出現，文獻記載，大約始於東漢桓帝時期（公元一四七——一六七年前後），「孝桓帝世，又以金銀作佛形象」。三國時期，民衆之中，信奉佛教的情況，較之以前更為盛行。興建佛寺與塑造佛像之舉更有所進展，這可從當時有關竺融奉佛的記載中窺其一斑，「乃起大浮圖祠，以銅為人，黃金塗身，衣以錦綵，垂銅槃九重，下為重樓閣道，可容三千餘人，悉課讀佛經，令界內及旁郡人有好佛者聽受道，復其他役以招致之，由此遠近前後至者五千餘人戶。每浴佛，多設酒飯，佈席於路，經數十里。民人來觀及就食且萬人，費以巨億計」〔五〕。竺融舉行如此規模宏大的佛事活動，說明了當時佛教已由原

來的統治階級上層人物的信仰，開始向民間傳播，並在人民羣衆中，產生廣泛的影響。而其「黃金塗身」，「衣以錦綵」的金銅造像的出現，標誌着我國佛教造像也已逐步地走向獨立發展的道路。有些文獻中，雖然提到過佛教傳入我國初期，曾有過造像之舉，但至今流傳下來的我國早期佛教雕塑的實物卻寥寥無幾。據目前考古發掘的資料，能明確證實屬於佛教造像內容的東漢時期的作品主要有：四川省彭山縣崖墓內出土的搖錢樹佛像陶插座和樂山縣麻濠大型崖墓享堂門額上的浮雕坐佛像等。這兩件佛像均作高肉髻，面形圓潤，着通肩大衣，結跏趺坐，雙手作施無畏印，雖已具備了佛像的明顯特點，但還未能成為獨立的佛教造像而存在。當時的人們視佛教藝術的內容與我們古代傳說的神仙一樣，在他們的心目中，這些造像，僅僅是佛教藝術影響下的一種神仙之像而已。

魏晉南北朝時期，佛教在我國已走向獨立發展的道路，由於統治階級的提倡，進而成為帝王統治階級鞏固其統治的重要精神支柱之一。當時，北方的統治階級，尤其重視從政治上利用佛教，他們不僅供養一些著名的佛教僧侶翻譯佛經，弘佈佛法。同時，還吸收一些高級僧侶來參與其軍政決策。統治者本人大多虔誠奉佛，加上他們極力地推崇、宣揚和保護佛法，從而大大地推動和促進了佛教的發展。當時的社會，由於戰爭頻繁，社會動亂，人民處於水深火熱之中。苦難的現實，動蕩的年月，給人民羣衆帶來的是極端的痛苦和無窮的災難。已傳入我國的佛教乘機用「生死輪迴」、「因果報應」等教義，以適應當時人們的普遍心理要求。為了企求來世的幸福和逃避現實生活中種種繁重的賦稅徭役，民衆也紛紛把希望寄託在佛的身上，這就使佛教更進一步在民間得到了廣泛的信仰。伴隨着佛教傳入的佛教藝術，在這時期基本上脫離了我國傳統的神仙法術與祭祀活動的影響，逐漸獨立發展。建寺鑿塔和開窟造像成為時代風尚而風靡各地。大量的石窟寺開鑿，為那時的藝術家和民間的匠師們，提供了可以充分發揮他們創作能力的場所，他們把外來佛教雕塑藝術中的形式，融合在我們民族傳統的文化藝術之中，使得我國的雕塑藝術更加豐富和成熟，進而達到了一個新的高度。保存至今的我國衆多的石窟寺雕塑，大多是魏晉十六國以來的作品，是歷代藝術家及各族民間工匠們聰明才智的結晶。在很大程度上，也反映了這時期以來我國雕塑藝術發展的一個側面，是值得我們十分珍視的。

藝術是一種社會意識形態，同時，又是一定社會的上層建築。它的發展，無不和當時的政治制度、經濟基礎及其它上層建築領域之間有着密切的關聯。一定的藝術，也是一定社會經濟基礎的反映和產物。我國石窟寺是在外來佛教藝術的影響下，逐漸產生和發展起來的。隨着佛教在我國的傳入，佛教藝術沿着古老的「絲綢之路」首先傳入我國新疆地區，產生了拜城的克孜爾和庫車的庫木吐拉等石窟羣。由於佛教的進一步東傳和弘佈，在當時「絲綢之路」必經之地的甘肅各地，又出現了河西走廊一帶的敦煌莫高窟、酒泉文殊山、張掖馬蹄寺、武威天梯山等「河西四郡」範圍內的一些著名的石窟寺羣。與上述諸石窟羣開創時代大致相近的還有隴右中部地區「絲綢之路」要道上的永靖炳靈寺石窟及渭水流域重要交通重鎮的天水麥積山等石窟。這些石窟據有關的古代文獻記載和現存的早期窟龕中的造像與壁畫特點分析，大多分別創建於十六國的前秦、後秦、西秦和北涼時期。這些割據王朝的統治者們，爭相奉佛，他們提倡佛教，宣揚佛法，敬奉佛教者與日俱增。佛教的興盛也帶來了佛教藝術的繁榮。徧佈於甘肅各地的一些著名石窟寺，就是在這種社會思潮下，如雨後春筍般地一個個興起。公元四三九年，北魏滅北涼，最終統一了我國北方的廣大地區。由於北魏佛教的進一步盛行，北魏王朝的最高統治者們，於公元四六〇年前後，在其都城平城（今山西大同）以西的武州塞，開創了雲崗石窟。公元四九四年，魏孝文帝遷都洛陽，隨着北魏都城南移和政治、文化中心轉向中原一帶，洛陽又成為當時我國北方的佛教中心。北魏皇室以大量的人力和財力營建開鑿了龍門石窟。佛教石窟寺藝術，在我國中原地區的興盛與崛起，使我們傳統的文化藝術進一步與其相結合，經過古代各族人民大膽地改革與創新，逐漸地形成了具有我們民族特色和氣派的石窟寺藝術。這種以嶄新的面貌和藝術風格的作品形成後，很快地由洛陽向四面放射和傳播，在各地又產生了數以百計的大小石窟寺，進而形成了一個龐大的全國性的石窟寺網。使我國的石窟寺藝術，進入了一個劃時代的繁榮時期。在這種興建石窟寺風靡全國的熱潮中，除了在甘肅境內已有的石窟寺內，進行了大量的開窟造像外，還重新開創了不少石窟羣。如隴東地區沿着古代「絲綢之路」北綫重要據點上的涇川南石窟寺、王母宮、慶陽北石窟寺、華亭石拱寺及隴南的武山水簾洞、木梯寺、甘谷大像山等石窟，都是在北魏或北魏以後相繼開創和修建的。