

中國美術全集

32

雕塑編

雲岡石窟雕刻

中國美術全集

沈鵬書

32

雕塑編
雲岡石窟雕刻

图书在版编目(CIP)数据

中国美术全集·云冈石窟雕刻 / 中国美术全集编委会编. — 北京: 人民美术出版社, 2014.9

ISBN 978-7-102-06901-2

I. ①中… II. ①中… III. ①美术—作品综合集—中国
②云冈石窟—雕塑—图集 IV. ①J121②K879.232

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第197095号

本书初版1988年由文物出版社出版

中國美術全集 / 32

雕塑編 雲岡石窟雕刻
中國美術全集編委會 編

本卷主編
宿白

副主編
李治國

編輯出版
人民美術出版社

原版責任編輯
段書安

新版責任編輯
劉普生

原版總體設計
陳允鶴 陸全根 李文昭

原版封面設計
仇德虎

原版版面設計
彭華士

新版書籍設計
徐潔

圖版說明
丁明夷

攝影顧問
彭華士

攝影
高禮雙 趙歧

攝影助理
張海雁 員新華 陳晉平
李建生

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 978-7-102-06901-2

定價
115.00 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。

本卷主編

副主編

宿白
北京大學教授

李治國
山西雲岡石窟文物保管所所長

位於山西省大同市西郊的雲岡石窟，現存主要洞窟四十五個，造像五萬一千餘軀，是北魏時期皇室經營的第一座大型石窟，是中國北方地區早期石窟的典型代表。

石窟的種類有大像窟、佛殿窟、塔廟窟和禪窟。依據各類窟形制和造像的變化，雲岡石窟可分三期。第一期曇曜五窟約當文成帝復法之初（公元四六〇年——四六五年），主要為橢圓形的大像窟，高大的主像雄據窟內，造像題材以三世佛為主。第二期為孝文帝遷都洛陽以前（公元四六〇年——四九四年），多佛殿窟和塔廟窟，主像題材多釋迦和彌勒，也有釋迦多寶並坐像。這一時期中國傳統的建築形式和裝飾紋樣顯著增多。第三期為遷洛以後（公元四九四年——五二四年），流行後壁開龕和三壁三龕式的方形佛殿窟，人物造型多秀骨清像，流行褒衣博帶式的服裝。

雲岡石窟的演變發展，反映了中國石窟藝術經由新疆和河西地區進入中原以後，逐漸擺脫外來影響，按照中國傳統思想文化面貌改塑自己的歷程。雲岡石窟的造像樣式，又影響了其它地區石窟的發展。雲岡石窟藝術，在傳統與創新、外國與中國種文化的差異和融合中，譜寫出中國美術史上璀璨的一章。

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 雲岡石窟開鑿於北魏時期，本書目錄及圖文中不再具明雕鑿年代。對後世補刻的龕像，只在論文和圖版說明中指出。
- 三 本書編排，以雲岡石窟文物保管所一九八七年新編窟號為序。
- 四 雲岡石窟絕大部分洞窟坐北朝南，對各窟進行介紹時不再說明。
- 五 本書所示方位，均以造像本身為準。
- 六 卷首載《雲岡石窟開鑿歷程》一文，作為概述，每幅圖版附有說明，供研究者參考。

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。

山西省古建築保護研究所
山西雲岡石窟文物保管所
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

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

雲岡石窟開鑿歷程	李治國	丁明夷	1	〇一七	第五窟後室西側立佛及西壁	22
〇〇一 雲岡石窟			2	〇一八	第五窟後室西側立佛局部	23
〇〇二 雲岡石窟山門			4	〇一九	第五窟後室西壁及南壁	24
〇〇三 第一窟中心塔柱			6	〇二〇	第五窟後室西壁南側中層佛龕	25
〇〇四 第一窟西壁			7	〇二一	第五窟後室	26
〇〇五 第二窟中心塔柱及東壁			8	〇二二	第五窟後室南壁門拱上側佛龕	28
〇〇六 第二窟東壁佛龕			10	〇二三	第五窟後室南壁門拱上側佛龕	29
〇〇七 第三窟後室			11	〇二四	第五窟後室南壁門拱上側佛龕	29
〇〇八 第三窟後室主佛及西脇侍菩薩			12	〇二五	第五窟後室南壁門拱上側佛龕	29
〇〇九 第三窟後室西側脇侍菩薩局部			13	〇二六	第五窟後室南壁門拱上側佛龕	29
〇一〇 第三窟後室東側脇侍菩薩局部			14	〇二七	第五窟後室南壁門拱西側菩薩像	30
〇一一 第三窟後室主佛及東脇侍菩薩			15	〇二八	第五窟後室南壁東側佛塔	31
〇一二 第五、六窟外景			16	〇二九	第五窟後室南壁西側佛塔	31
〇一三 第五窟外景			18	〇三〇	第六窟後室中心塔柱下層南龕	32
〇一四 第五窟前室上層東側佛像局部			19	〇三一	第六窟後室中心塔柱下層南龕飛天	34
〇一五 第五窟後室主佛			20	〇三二	第六窟後室中心塔柱下層東龕飛天	34
〇一六 第五窟後室西壁四層北側佛龕			21	〇三三	第六窟後室中心塔柱下層東龕飛天	35
				〇三四	第六窟後室中心塔柱下層南龕飛天	35
				〇三五	第六窟後室中心塔柱下層東龕供養菩薩	36
				〇三六	第六窟後室中心塔柱下層東龕	37

○三七	第六窟後室中心塔柱下層東龕供養天	38	○五七	第六窟後室東壁下層南側佛龕	59
○三八	第六窟後室中心塔柱下層東龕佛傳故事	39	○五八	第六窟後室東壁上層南側立佛	60
○三九	第六窟後室中心塔柱下層北龕佛傳故事	40	○五九	第六窟後室東壁上層中部立佛右側菩薩	61
○四〇	第六窟後室中心塔柱下層北龕	41	○六〇	第六窟後室南壁中部佛龕	62
○四一	第六窟後室中心塔柱下層北龕飛天	42	○六一	第六窟後室南壁東側及中心塔柱	64
○四二	第六窟後室中心塔柱北壁	43	○六二	第六窟後室南壁東側佛傳故事	65
○四三	第六窟後室中心塔柱下層西龕	44	○六三	第六窟後室南壁上層西側立佛	66
○四四	第六窟後室中心塔柱下層西龕龕楣	45	○六四	第六窟後室南壁下層西側佛龕	66
○四五	第六窟後室中心塔柱西北角	46	○六五	第六窟後室南壁上層西側立佛右側菩薩局部	67
○四六	第六窟後室中心塔柱上層東南角方塔	47	○六六	第六窟後室西壁上層中部立佛左側伎樂天	68
○四七	第六窟後室中心塔柱上層南龕	48	○六七	第六窟後室西壁上層中部立佛左側比丘	69
○四八	第六窟後室中心塔柱上層南龕立佛	50	○六八	第六窟後室西壁下層南側佛龕	70
○四九	第六窟後室中心塔柱上層東龕立佛	51	○六九	第六窟後室西壁下層南側佛龕右側供養天	71
○五〇	第六窟後室中心塔柱上層北龕立佛	52	○七〇	第七窟後室平棋藻井	72
○五一	第六窟後室中心塔柱上層西龕立佛	53	○七一	第七窟後室平棋藻井中部南側飛天羣	74
○五二	第六窟後室中心塔柱上層東龕北側供養菩薩	54	○七二	第七窟後室	75
○五三	第六窟後室中心塔柱上層東龕南側供養菩薩	55	○七三	第七窟後室平棋藻井中部南側飛天	76
○五四	第六窟後室中心塔柱上層西龕南側供養菩薩	56	○七四	第七窟後室平棋藻井中部飛天	78
○五五	第六窟後室中心塔柱上層西龕北側供養菩薩	57	○七五	第七窟後室平棋藻井中部南側飛天	80
○五六	第六窟後室南壁及東壁南側	58	○七六	第七窟後室明窗西壁供養菩薩	82

○七七	第七窟後室南壁上層西側佛龕	83	○九七	第九窟後室明窗頂部飛天	106
○七八	第七窟後室南壁上層東側佛龕	84	○九八	第九窟後室明窗西壁	107
○七九	第七窟後室明窗東壁供養菩薩	85	○九九	第九窟後室南壁及窟頂	107
○八〇	第七窟後室南壁門拱上部供養天	86	一〇〇	第九窟後室門拱上部	107
○八一	第七窟後室南壁門拱上部供養天局部	88	一〇一	第九窟後室南壁	108
○八二	第七窟後室南壁門拱上部供養天局部	89	一〇二	第九窟後室南壁東側立佛	109
○八三	第七窟後室南壁門拱上部伎樂天	90	一〇三	第十窟前室立柱	110
○八四	第七窟後室南壁門拱上部伎樂天	92	一〇四	第十窟前室東壁及北壁	111
○八五	第八窟後室	94	一〇五	第十窟前室西壁上層佛龕	112
○八六	第八窟後室平棋藻井西部飛天羣	95	一〇六	第十窟後室明窗	113
○八七	第八窟後室平棋藻井西部飛天	96	一〇七	第十窟後室窟門	113
○八八	第八窟後室平棋藻井西部飛天	96	一〇八	第十窟前室頂部東側	114
○八九	第八窟後室南壁門拱上部供養天局部	98	一〇九	第十窟前室頂部東側	114
○九〇	第八窟後室南壁門拱上部供養天局部	98	一一〇	第十窟後室明窗東壁	115
○九一	第八窟後室東壁上層南側佛龕像	99	一一一	第十窟後室南壁	116
○九二	第九、十窟外景	100	一一二	第十窟後室南壁東側	117
○九三	第九窟前室東壁及頂部	102	一一三	第十一窟中心塔柱南龕及東壁	118
○九四	第九窟前室西壁	103	一一四	第十一窟南壁東側上部	119
○九五	第九窟前室西壁中層佛龕	104	一一五	第十一窟西壁及南壁西側	120
○九六	第九窟後室明窗東壁	106	一一六	第十一窟西壁中部立佛	121

一一七	第十一窟西壁下層佛龕	122
一一八	第十一窟西壁中層佛龕	123
一一九	第十一窟東壁上層佛龕	124
一二〇	第十一窟西壁上層佛塔	125
一二一	第十一窟南壁東側上層佛塔	125
一二二	第十一窟東壁上層佛龕	126
一二三	第十一窟西壁下層菩薩像局部	127
一二四	第十二窟前室北壁	128
一二五	第十二窟前室東壁	130
一二六	第十二窟後室門拱頂部交龍	131
一二七	第十二窟後室南壁及頂部	132
一二八	第十三窟主佛及東壁	134
一二九	第十三窟南壁	135
一三〇	第十三窟南壁立佛	136
一三一	第十三窟明窗東壁菩薩	138
一三二	第十三窟東壁下層佛龕	139
一三三	中部窟羣外景	140
一三四	第十一：十三窟外景	141
一三五	第十一：十八窟飛天	142
一三六	第十三：十八窟飛天	143

一三七	第十一：十八窟東壁交腳彌勒局部	144
一三八	第十一：十八窟東壁	145
一三九	第十一：十四窟	146
一四〇	第十一：九窟西壁脇侍菩薩	147
一四一	第十三：十八窟東壁交腳彌勒局部	148
一四二	第十一：八窟北壁坐佛局部	149
一四三	第十五窟西壁下層中部佛龕	150
一四四	第十五窟西壁下層佛龕局部	151
一四五	第十六窟主佛	152
一四六	第十六窟南壁西側佛龕上部伎樂天	153
一四七	第十七窟東壁佛龕	154
一四八	第十七窟西壁佛龕	155
一四九	第十七窟西壁龕楣飛天	156
一五〇	第十七窟西壁佛龕內飛天	156
一五一	第十七窟西壁佛龕內右側供養天	157
一五二	第十七窟南壁東側佛龕	158
一五三	第十七窟南壁東側佛龕右側脇侍菩薩	159
一五四	第十八窟主佛局部	160
一五五	第十八窟主佛半身像	161
一五六	第十八窟東壁立佛	162

一五七	第十八窟南壁西側佛龕	163
一五八	第十八窟東壁弟子像局部	164
一五九	第十八窟東壁弟子像及脇侍菩薩局部	165
一六〇	第十八窟東壁弟子像局部	166
一六一	第十八窟明窗東壁中層	167
一六二	第十九窟主佛	168
一六三	第十九窟：二窟主佛	169
一六四	第十九窟南壁西側立佛	170
一六五	第十九窟：一窟右側脇侍菩薩	171
一六六	第二十窟主佛	172
一六七	第二十窟主佛局部	174
一六八	第二十窟西壁飛天	175
一六九	第二十窟東立佛	176
一七〇	第二十窟主佛及東立佛	177
一七一	第二十窟主佛局部	178
一七二	西部窟羣外景	180
一七三	第二十一窟東壁佛龕	181
一七四	第二十四窟平棋飛天	182
一七五	第二十四窟平棋飛天	183
一七六	第二十九窟南壁東側立佛	184

一七七	第二十九窟東壁下層佛龕	185
一七八	第三十窟西壁上層佛龕	186
一七九	第三十窟頂部飛天	187
一八〇	第三十四窟西壁	188
一八一	第三十四窟北壁飛天	189
一八二	第三十四窟：一窟北壁地神像	190
一八三	第三十四窟：一窟西壁大象	190
一八四	第三十四窟：一窟西壁下層佛龕	191
一八五	第三十四窟：一窟西壁維摩詰像	192
一八六	第三十八窟西壁	193
一八七	第三十八窟平棋藻井	194
一八八	第三十八窟東壁音樂樹及供養人	195
一八九	第三十八窟北壁緣緣童子及供養人	195
一九〇	第二十窟主佛頭像	196
一九一	武州川與武州山遠景	198

圖版說明

雲岡石窟大事表	李治國編	51
雲岡石窟新舊窟號對照表	雲岡石窟文物保管所編	55

雲岡石窟開鑿歷程

李治國 丁明夷

雲岡石窟位於山西省大同市西郊武州山（又稱武州塞，州又作周）南麓，武州川峽谷的北岸。酈道元《水經註·灤水（明刻本作濕水）》條，這樣描述雲岡石窟：「武周川水又東南流，水側有石，祇洹舍並諸窟室，比丘尼所居也。其水又東轉，逕靈崖南，鑿石開山，因巖結構，真容巨壯，世法所希，山堂水殿，煙寺相望，林淵錦鏡，綴目新眺。」道宣《續高僧傳·曇曜傳》記載，曇曜「以元魏和平年（公元四六〇年——四六五年），任北臺昭玄統，綏輯僧衆，妙得其一，住恒安石窟通樂寺，即魏之所造也。去恒安西北三十里武周山谷北面石崖，就而鑿之，建立佛寺名曰靈巖。龕之大者，舉高二十餘丈，可受三千許人，面別鑄像，窮諸巧麗，龕別異狀，駭動人神，櫛比相連三十餘里。東頭僧寺，恒供千人。」這是佛教自兩漢之際傳入中國後第一次大規模的石窟營造壯舉。雲岡石窟依山開鑿，東西綿延一公里。現存主要洞窟四十五個，分為東、中、西三區，東部四窟（一一四窟），中部九窟（五十三窟），西部三十二窟（十四—四十五窟）。此外還有許多小型洞窟。共計一千一百多龕，大小造像五萬一千多軀。從雲岡石窟西行約六里，武州川北有吳官屯石窟。再溯河西行，距雲岡三十里的高山鎮，遺有焦山石窟。櫛比相連，有三十里之遙。

那麼，這座舉世聞名的藝術寶庫，我國古代最大的石窟羣之一，是怎樣開鑿的？經歷了怎樣的滄桑變化？又在中國美術史上寫下了怎樣的一頁？這就是本文試圖探索的問題。

一 北魏雲岡石窟

山西北部是我國北方遊牧民族活動的舞臺。大同武州塞扼據內、外長城間，是漢民族與匈奴、鮮卑等少數民族間的交通要道。公元一世紀末，匈奴統治集團內部分裂，原居黑龍江上遊額爾古納河與大興安嶺

北段間的鮮卑族拓跋部，自東北向西南遷徙。西晉以來，在各部族間的長期紛戰中，拓跋部乘勢崛起，並逐步控制了黃河流域以北的大部分地區，建立了北魏王朝。天興元年（公元三九八年），道武帝拓跋珪將國都自盛樂（今內蒙古和林格爾境內）遷至平城（今大同市），迄孝文帝太和十八年（公元四九四年）再次遷都洛陽，大同作為北魏王朝政治、文化的中心，幾近百年。

文獻記載，鮮卑族拓跋部在中國北方一帶活動時，還未信仰佛教，而流行各種雜卜巫術（一）。建立北魏政權，接觸中原地區佛教後，纔開始注意佛教。道武帝攻略河北、山東一帶，戎馬倥傯之際，「見諸沙門、道士，皆致精緻，令軍旅無所犯」（二），後又下詔於京城為沙門始建佛塔殿、講堂和禪堂。明元帝時，「又崇佛法，京邑四方，建立圖像」（三）。太延五年（公元四三九年），太武帝滅北涼，素稱發達的涼州佛教東傳，北魏佛教迎來了興盛期。關於這一件事，《魏書·釋老志》這樣記載：「涼州自張軌後，世信佛教。敦煌地接西域，道俗交得其舊式，村塢相屬，多有塔寺。太延中，涼州平，徙其國人於京邑，沙門佛事皆俱東，象教彌增矣。」涼州平，北魏統一中原北方廣大地區，西域各國「始遣使來就」（四），自此北魏與西域的交通往還不絕。

以北魏這樣一個經濟、文化相對落後的少數民族建立的政權，入主中原後，為解決日趨緊張的社會衝突和民族矛盾，勢必要從王朝政者舊有的思想武庫中尋求出路。史載北魏開國諸帝，皆為佛、道並奉。這樣，除經濟等方面原因外，中國原有的道教與外來的佛教之間，紛爭日益尖銳。佛、道之爭，演成了中國歷史上第一次廢佛事件。太武帝於太平真君七年（公元四四六年），下詔毀滅佛法，「土木宮塔，聲教所及，莫不畢毀」（五）。

文成帝即位，下詔復法，佛教以更大的勢頭發展起來。文成帝復法的直接結果，便是雲岡石窟的大規模營造。自明元帝開始，武州塞為歷代北魏皇帝祈福的神山。因而，和平初（公元四六〇年），沙門統一曇曜白帝，於京城西武州塞，鑿山石壁，開窟五所，鑄建佛像各一。高者七十尺，次六十尺，雕飾奇偉，冠於一世。「（六）這就是著名的雲岡曇曜五窟（十六——二十窟），即雲岡第一期石窟，開鑿於文成帝時期（約公元四六〇年——四六五年）（七）。

曇曜五窟的開鑿，是北魏佛教具有強烈國家政治色彩的反映。「不依國主，則法事難立」（八），北魏佛教依靠世俗王權的特點，尤為明顯。道武帝時的道人統法果，就公開要求佛教徒禮拜皇帝，每言：「太

祖明教好道，即是當今如來，沙門宜應盡禮，遂常致拜。謂人曰：『能鴻道者人主也，我非拜天子，乃是禮佛耳。』〔一九〕。興安元年（公元四五二年），詔令做照文成帝身樣形象雕石像。興光元年（公元四五四年），又命於五級大寺內，為太祖以下五帝，鑄釋迦像五身。曇曜五窟正是依照這種禮佛即拜皇帝的構想雕刻的。

這五個窟中，主佛形體高大，佔據窟內主要位置，根據主像和石窟佈局，五窟可分為二組。十八、十九、二十窟為一組，都以佛裝三世佛（過去、現在、未來佛）為主像。十九窟左右二主像分處於窟外東、西耳洞中。十九窟是這一組的中心窟，開鑿的時間也最早（西耳洞主像完成於第二期）。十六、十七窟為另一組。十七窟主像也是三世佛，正中是菩薩裝的未來佛交腳彌勒菩薩（主像完成於第二期）。十六窟主像是單一的釋迦立像。如果依據為太祖以下五帝各造一像來考慮，主像為釋迦像的十六窟，相當於當時在位的文成帝，主像是交腳彌勒菩薩的十七窟，相當於未即位就死去的景穆帝。而十八、十九、二十窟則應分別相當於太武帝、明元帝和道武帝。

曇曜在文成帝復法後，為帝王造窟選擇三世佛作為主要題材，除了為皇室祈福外，也是針對太武帝滅佛前流傳的「胡本無佛」的言論，而宣傳佛教淵源久遠，傳世無窮。他在雲岡石窟翻譯自三世佛開始的《付法藏傳》，也是為了「流通後賢，使法藏住持無絕」〔二〇〕。在這裏，王權與教權的利益正相一致。禪居與三世佛題材是中國北方石窟的顯著特點。

曇曜五窟是涼州佛教藝術的典型遺存。我國佛教石窟源自新疆庫車、拜城地區（古代龜茲），傳入玉門關內，形成具有濃鬱西域風格的涼州佛教藝術。涼州石窟、佛寺遺存不多，現存主要有武威天梯山第一窟（可能為北涼沮渠蒙遜據涼州時期，即公元四〇一年—四三九年）和酒泉北涼石塔（有承玄元年即公元四二八年等年號）。此外如炳靈寺一六九窟（西秦建弘元年，公元四二〇年），敦煌二五七、二七二窟，肅南金塔寺石窟，也都屬於北方早期石窟體係。太武帝滅北涼，將涼州僧徒三千人，宗族、吏民三萬戶遷到平城，其中不乏長於造像的工匠和著名的禪僧。涼州自前涼張軌以來，一直為中國西北的佛教中心，也是禪學最盛之地。五涼佛教到北涼沮渠蒙遜時（公元四〇一年—四三九年）尤盛，在南山大開石窟。北魏征伐西北，許多河西名僧來到平城。道武帝平赫連昌，得號稱白腳禪師的惠始，後到平城，多所訓導。