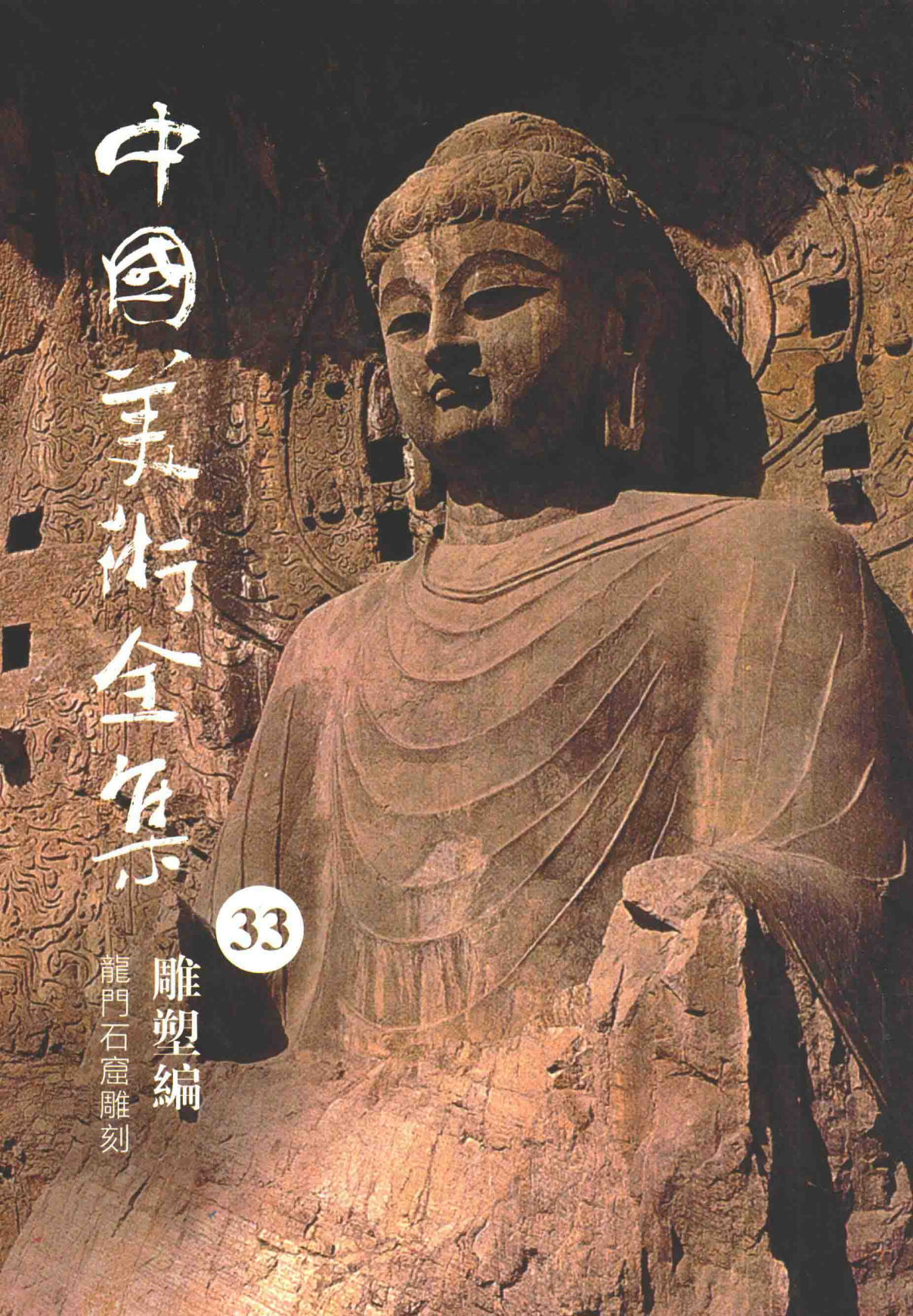

中國美術全集

龍門石窟雕刻

雕塑編

33

中國美術全集

沈鵬書

33

雕塑編

龍門石窟雕刻

图书在版编目 (CIP) 数据

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

ISBN 978-7-102-06902-9

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第197088号

本书初版1988年由上海人民美术出版社出版

中國美術全集／33

雕塑編 龍門石窟雕刻
中國美術全集編委會 編

本卷顧問
宿白

主編
溫玉成

副主編
李文生

編輯出版
人民美術出版社

原版責任編輯
張紉慈

新版責任編輯
劉普生

原版總體設計
陸全根 李文昭

新版書籍設計
徐潔

原版圖版設計
張紉慈

圖版攝影

倪嘉德 倪秀玲

楊克林

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
19.875

書號
ISBN 978-7-102-06902-9

定價
125.00 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。

本卷顧問

宿白 北京大學教授 考古系主任

主編

溫玉成 龍門文物保管所 名譽所長

副主編

李文生 龍門文物保管所 名譽副所長

洛陽是中國古代政治、經濟、文化中心之一，素有「九朝古都」之稱。位於洛陽南郊伊水之濱的龍門石窟，開創於北魏太和十七年頃，大規模營造結束於唐天寶十四載。現存窟龕二千一百多座，大小造像十萬身以上，碑刻題記二千七百餘品（其中有紀年者七百餘品），是中國最大的也是保留文字史料最多的石雕塑藝術寶庫。

在魏、唐時代，洛陽是中國佛教界的中心。龍門不但有反映淨土崇拜的石窟，也有反映三階教、早期禪宗、華嚴宗、密宗等信仰的石窟。在藝術上，以王室為主體的上層統治者集中國家力量、調用技藝最高的工匠，創造出了代表時代水平的、千古不朽的傑作，北魏石刻藝術「秀骨清像」型和唐代「豐腴為體」型的風格，就是在龍門形成並波及全國的。著名的古陽洞、賓陽中洞、潛溪寺、奉先寺、極南洞、看經寺等石窟，即是當時最高水平的典範，在中國雕刻史上，寫下了最輝煌的一頁。

本卷選取北魏至唐石雕塑藝術品之精華，印製綠色圖版共二百面，並有附圖版說明；概述和專論各一篇，對龍門石窟的歷史和藝術特點作了較為深入的介紹和論述。

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、書法篆刻編五大類。古代部分共六十冊。

二 本卷為雕塑編第一分冊。按龍門石窟造像歷史和現存情況，本卷分為北朝後期和唐代初期二個歷史時期。

三 圖版說明所註尺寸，除標明者外，一般都以造像的通高計，一鋪造像以最高者計。

四 本卷內容分為三部分：一為概論及專論，二為綵色圖版，三為黑白附圖及圖版說明。

本卷編選拍攝工作，承蒙
龍門文物保管所、洛陽市
石刻藝術館及有關人士予
以協助和支持，謹致謝忱。

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 畫像磚
- 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 鹽印篆刻

目錄

祖國中原的藝術瑰寶——龍門石窟……李文生 1

近瞻寶相 儼若金身 遠鑑神光 湛如留影

——龍門石窟藝術淺論……溫玉成 13

〇〇一	造像一鋪	北魏	古陽洞	1
〇〇二	古陽洞全景	北魏	古陽洞	2
〇〇三	古陽洞窟頂	北魏	古陽洞	3
〇〇四	左脇侍菩薩	北魏	古陽洞	4
〇〇五	右脇侍菩薩	北魏	古陽洞	5
〇〇六	獅子	北魏	古陽洞	6
〇〇七	北壁列龕	北魏	古陽洞	7
〇〇八	龕楣	北魏	古陽洞	8
〇〇九	尉遲及元詳等造像龕	北魏	古陽洞	10
〇一〇	彌勒像龕	北魏	古陽洞	11
〇一一	比丘慧成造像龕	北魏	古陽洞	12
〇一二	魏靈藏等造像龕	北魏	古陽洞	13
〇一三	楊大眼造像龕	北魏	古陽洞	14
〇一四	背光及飛天	北魏	古陽洞	15
〇一五	供養人行列	北魏	古陽洞	15

〇一六	屋形龕	北魏	古陽洞	16
〇一七	南壁列龕	北魏	古陽洞	17
〇一八	孫秋生等造像龕	北魏	古陽洞	18
〇一九	比丘法生造像龕	北魏	古陽洞	19
〇二〇	男女供養人行列	北魏	古陽洞	20
〇二一	佛傳故事龕楣	北魏	古陽洞	21
〇二二	飛天	北魏	古陽洞	21
〇二三	說法文殊	北魏	古陽洞	22
〇二四	說法維摩詰	北魏	古陽洞	23
〇二五	飛天和供養菩薩	北魏	古陽洞	24
〇二六	佛傳故事龕楣	北魏	古陽洞	25
〇二七	力士	東魏	古陽洞	26
〇二八	交脚彌勒像龕	北魏	彌勒龕	27
〇二九	伎樂天	北魏	彌勒龕	28
〇三〇	力士	北魏	賓陽中洞	29
〇三一	帝釋天	北魏	賓陽中洞	30
〇三二	大梵天	北魏	賓陽中洞	31
〇三三	供養菩薩	北魏	賓陽中洞	32
〇三四	藻井	北魏	賓陽中洞	33
〇三五	藻井局部	北魏	賓陽中洞	34
〇三六	造像一鋪	北魏	賓陽中洞	35

○三七	釋迦頭部	北魏	賓陽中洞	36
○三八	文殊	北魏	賓陽中洞	37
○三九	迦葉	北魏	賓陽中洞	38
○四〇	阿難	北魏	賓陽中洞	39
○四一	立佛一鋪	北魏	賓陽中洞	40
○四二	立佛一鋪	北魏	賓陽中洞	41
○四三	過去佛	北魏	賓陽中洞	42
○四四	未來佛	北魏	賓陽中洞	43
○四五	說法文殊·薩埵捨身飼虎	北魏	賓陽中洞	44
○四六	獅子神王	北魏	賓陽中洞	45
○四七	菩薩頭像	北魏	庫藏	46
○四八	善跏坐佛	北魏	庫藏	47
○四九	結跏坐佛	北魏	庫藏	48
○五〇	半跏坐佛	北魏	庫藏	49
○五一	菩薩	北魏	庫藏	50
○五二	交脚彌勒菩薩	北魏	庫藏	51
○五三	交脚彌勒菩薩	北魏	庫藏	52
○五四	交脚彌勒菩薩	北魏	庫藏	53
○五五	思惟菩薩	北魏	庫藏	54
○五六	飛天頭像	北魏	庫藏	55
○五七	火燒洞窟楣	北魏	火燒洞	56

○五八	蓮花洞窟楣	北魏	蓮花洞	58
○五九	蓮花藻井	北魏	蓮花洞	58
○六〇	飛天	北魏	蓮花洞	59
○六一	北壁列龕	北魏	蓮花洞	60
○六二	天幕尖拱龕	北魏	蓮花洞	61
○六三	宋景妃造像龕	北魏	蓮花洞	62
○六四	南壁列龕	北魏	蓮花洞	63
○六五	天幕尖拱龕	北魏	蓮花洞	64
○六六	伎樂天	北魏	蓮花洞	64
○六七	飛天	北魏	蓮花洞	65
○六八	說法維摩詰	北魏	蓮花洞	66
○六九	龕楣龍飾	北魏	蓮花洞	67
○七〇	佛傳故事之一	北魏	蓮花洞	68
○七一	佛傳故事之二	北魏	蓮花洞	69
○七二	天幕尖拱龕	北魏	蓮花洞	70
○七三	圓拱龕	北齊	蓮花洞	71
○七四	龕楣	北魏	蓮花洞	72
○七五	飛天	北魏	蓮花洞	74
○七六	供養人行列	北魏	蓮花洞	74
○七七	說法維摩詰	北魏	六獅洞	75
○七八	說法文殊	北魏	六獅洞	76

○七九	飛天和供養人	北魏	六獅洞	77	一〇〇	阿難及菩薩	北齊初唐間	藥方洞	97
○八〇	獅子	北魏	六獅洞	78	一〇一	張世祖供養像	唐代	小龕	98
○八一	窟門券面	北魏	汴州洞	79	一〇二	對獅	唐代	趙客師洞	99
○八二	佛傳故事之一	北魏	魏字洞	80	一〇三	雙獅及供養人	唐代	趙客師洞	99
○八三	佛傳故事之二	北魏	魏字洞	81	一〇四	阿彌陀佛	唐代	潛溪寺	100
○八四	天幕尖拱龕	北魏	魏字洞	82	一〇五	阿彌陀佛頭像	唐代	潛溪寺	101
○八五	伎樂天	北魏	石窟寺	83	一〇六	左、右脇侍菩薩	唐代	潛溪寺	102
○八六	禮佛圖之一	北魏	石窟寺	84	一〇七	天王像	唐代	潛溪寺	103
○八七	禮佛圖之二	北魏	石窟寺	85	一〇八	賓陽南洞全景	唐代	賓陽南洞	104
○八八	菩提樹和羅漢	北魏	石窟寺	86	一〇九	阿彌陀佛頭像	唐代	賓陽南洞	106
○八九	供養菩薩及花瓶	北魏	石窟寺	87	一一〇	賓陽北洞全景	唐代	賓陽北洞	107
○九〇	背光浮雕	北魏	慈香窟	88	一一一	阿難和菩薩	唐代	賓陽北洞	108
○九一	佛傳故事之一	北魏	普泰洞	90	一二二	龍頭	唐代	賓陽北洞	109
○九二	佛傳故事之二	北魏	普泰洞	91	一二三	持寶珠菩薩	唐代	小龕	110
○九三	左脇侍菩薩	北魏	普泰洞	92	一二四	窟門	唐代	小龕	111
○九四	天幕尖拱龕	北魏	普泰洞	93	一二五	優填王	唐代	小龕	112
○九五	伎樂天	北魏	路洞	94	一二六	浮雕千佛	唐代	小洞	113
○九六	持幡供養人	北魏	路洞	94	一二七	天王・力士	唐代	楊氏洞	114
○九七	屋形龕	北魏	路洞	95	一二八	千佛壁	唐代	楊氏洞	115
○九八	持連供養人行列	北魏	路洞	95	一二九	菩薩及梁文雄父像	唐代	梁文雄洞	116
○九九	阿彌陀佛	北齊初唐間	藥方洞	96	一二〇	菩薩及梁文雄母像	唐代	梁文雄洞	117

一一二	四小龕造像	唐代	袁弘勣洞	118
一一三	女供養人	唐代	袁弘勣洞	119
一一三	摩崖三佛龕	唐代	摩崖三佛龕	120
一二四	持劍天王之一	唐代	敬善寺	122
一二五	持劍天王之二	唐代	敬善寺	123
一二六	阿難	唐代	敬善寺	124
一二七	力士	唐代	雙窟	125
一二八	二菩薩	唐代	清明寺	126
一二九	藥師立佛	唐代	藥師洞	127
一三〇	彌勒佛和阿難	唐代	惠簡洞	128
一三一	男女供養人	唐代	老龍洞	129
一三二	二獅子・二天王	唐代	老龍洞	129
一三三	二獅子及男女供養人	唐代	破窟	130
一三四	男女供養人	唐代	破窟	130
一三五	力士	唐代	萬佛洞	131
一二六	觀音菩薩	唐代	萬佛洞	132
一二七	供養比丘尼	唐代	萬佛洞	133
一二八	甬道小龕羣	唐代	萬佛洞	134
一二九	萬佛洞藻井	唐代	萬佛洞	135
一四〇	萬佛洞全景	唐代	萬佛洞	136
一四一	阿彌陀佛	唐代	萬佛洞	138

一四二	托座力士之一	唐代	萬佛洞	139
一四三	托座力士之二	唐代	萬佛洞	140
一四四	托座力士之三	唐代	萬佛洞	141
一四五	托座力士之四	唐代	萬佛洞	142
一四六	供養菩薩	唐代	萬佛洞	143
一四七	左、右跪式藥叉	唐代	萬佛洞	144
一四八	萬佛壁	唐代	萬佛洞	145
一四九	伎樂人之一	唐代	萬佛洞	146
一五〇	伎樂人之二	唐代	萬佛洞	146
一五一	三壁伎樂人	唐代	八作司洞	148
一五二	九品往生圖之一	唐代	淨土堂	149
一五三	九品往生圖之二	唐代	淨土堂	149
一五四	騎象普賢	唐代	淨土堂	150
一五五	奉先寺遠眺	唐代	奉先寺	151
一五六	大盧舍那佛龕	唐代	奉先寺	152
一五七	大盧舍那佛	唐代	奉先寺	154
一五八	大盧舍那佛頭部	唐代	奉先寺	155
一五九	阿難	唐代	奉先寺	156
一六〇	阿難頭部	唐代	奉先寺	157
一六一	普賢菩薩	唐代	奉先寺	158
一六二	普賢菩薩頭部	唐代	奉先寺	159

一六三	文殊菩薩	唐代	奉先寺
一六四	文殊菩薩	唐代	奉先寺
一六五	天王和力士	唐代	奉先寺
一六六	天王	唐代	奉先寺
一六七	力士	唐代	奉先寺
一六八	藥叉之一	唐代	奉先寺
一六九	藥叉之二	唐代	奉先寺
一七〇	藥叉	唐代	小洞
一七一	彌勒佛	唐代	極南洞
一七二	造像兩鋪	唐代	極南洞
一七三	左脇侍菩薩	唐代	極南洞
一七四	右脇侍菩薩	唐代	極南洞
一七五	左、右藥叉	唐代	極南洞
一七六	三壁伎樂人	唐代	極南洞
一七七	舞蹈伎樂人	唐代	極南洞
一七八	彈奏伎樂人	唐代	極南洞
一七九	力士之一	唐代	極南洞
一八〇	力士之二	唐代	極南洞
一八一	阿彌陀佛	唐代	小洞
一八二	力士	唐代	小洞
一八三	左脇侍菩薩	唐代	大萬伍佛洞

180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160

一八四	靠背紋飾	唐代	大萬伍佛洞
一八五	窟頂局部	唐代	大萬伍佛洞
一八六	阿彌陀佛	唐代	王良輔洞
一八七	大日如來	唐代	擂鼓臺南洞
一八八	千手千眼觀音	唐代	小龕
一八九	舞蹈菩薩	唐代	西方淨土龕
一九〇	造像一鋪	唐代	吐火羅龕
一九一	力士	唐代	庫藏
一九二	立佛	唐代	庫藏
一九三	坐佛	唐代	庫藏
一九四	飛天	唐代	陳哲敬藏
一九五	坐佛	唐代	庫藏
一九六	坐佛	唐代	洛陽市石刻藝術館藏
一九七	羅漢羣像之一	唐代	看經寺
一九八	羅漢羣像之二	唐代	看經寺
一九九	羅漢羣像之三	唐代	看經寺
二〇〇	第二身羅漢	唐代	看經寺
二〇一	第二十六身羅漢	唐代	看經寺
二〇二	第二十七身羅漢	唐代	看經寺

200 199 198 196 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 184 183 182 181

祖國中原的藝術環寶——龍門石窟

李文生

一

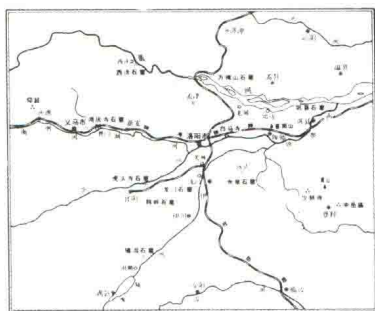
歷史悠久、文化燦爛、馳名中外的歷史名城——洛陽，位於黃河中下遊的南岸，洛河之畔。東周、東漢、曹魏、西晉、北魏、隋、唐、後梁、後唐，相繼在洛陽建都，素有「九朝古都」之稱。加上最近考古發現的夏、商遺址，在此建都的王朝就有十一個之多。它在中華民族的發展史上佔有重要的地位。洛陽城南二十五里的龍門石窟，是我國優秀歷史文化遺產中的環寶。

龍門「兩山相對，望之若闕，伊水曆其間北流」^{〔一〕}，所以古稱「伊闕」。伊川兩岸的香山和龍門山，峭石壁立，夾岸對峙，形似天然門闕。由於地處洛陽帝京之南，故又名「龍門」^{〔二〕}。龍門地形險阻，不僅是古代軍事戰略要地，而且是洛陽的遊覽勝地，歷代騷人墨客，慕名而來者，絡繹不絕，吟詠賦詩，流佈文苑。

龍門石窟像大小蜂房似的密布於伊川兩岸的峭壁上，南北綿延約一公里。兩山現存大小窟龕二千一百多個，大小造像十萬餘尊，石刻佛塔約五十多座，造像題記碑文刻石二千七百多塊。龍門石窟石質之優良，窟龕、造像及造像記之多，都居全國石窟之冠。以其規模之宏大、內容之豐富、造像之精美、技法之純熟，與敦煌莫高窟、大同雲岡石窟合稱我國三大藝術寶庫。

龍門石窟羣，大都集中於伊川西岸的山巖上。西岸山巖有魏窟和唐窟，其中大型洞窟二十九個，古陽洞、賓陽中洞、蓮花洞、石窟寺、魏字洞、普泰洞（又名十四窟）、火燒洞、慈香窟、路洞，為北魏的代表窟。唐代的代表窟有潛溪寺、賓陽南、北洞（以上二洞的洞窟及藻井完成於北魏，佛像完成於初唐）、奉先寺、淨土堂、龍花寺、極南洞。東岸的巖壁上，全是唐代窟龕，其中大窟七個。有二蓮花洞、看經寺、大萬五佛洞、高平郡王洞（原名東山第一窟）等。

龍門石窟地理位置圖

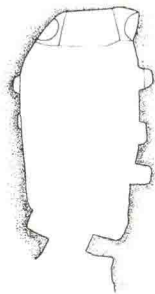
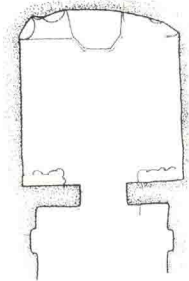
在龍門週圍還有不少「衛星」窟。有西部陝縣的溫塘石窟；澠池縣的鴻慶寺石窟、千秋鎮石窟；新安縣的西沃石窟；宜陽縣的虎頭寺石窟；南部嵩縣的鋪溝石窟；伊川縣石窟；東部的鞏縣石窟；偃師縣的水泉石窟；北部黃河北岸孟縣的萬佛山石窟等。這些石窟的所在地，古代均屬洛陽管轄。這些「衛星」窟，有的是北魏造像，有的是唐代造像，藝術風格與龍門造像一脈相承，應是龍門石窟藝術的有機組成部分。祇是在石窟規模和藝術成就及完整程度上，稍遜於龍門石窟。

二

公元四世紀初到五世紀初的百餘年間，北方處於長期的社會大動亂之中，戰爭的破壞，自然災禍的影響，使人民生活極端困苦。佛教的「因果報應」、「生死輪迴」、「天堂地獄」、「眾生平等」之說應時盛行，給善良的人們以精神上的解脫與安慰，因此，佛教空前發展。北魏前期的雲岡石窟正是這種歷史潮流的產物，北魏後期的龍門石窟，是社會崇信佛教的繼續和發展。

根據古陽洞現存的造像題記，可以知道龍門石窟的開窟造像，始於西山南部的古陽洞。古陽洞的開創年代當在北魏孝文帝太和十七年（公元四九三年），或太和十七年以前。

北魏遷都洛陽後，由於政治、經濟上的變革，社會出現了暫時的繁榮。在統治階級的提倡下，寬袍大袖的「褒衣博帶」漢式服裝風行北方；南朝的「秀骨清像」一派畫風也不斷傳入北方，龍門開窟造像之風盛極一時。首先是隨孝文帝遷都的一批王公貴族、高級官吏在古陽洞祈福禳災，發願造像，揭開了龍門開窟造像的序幕。繼古陽洞之後，北魏皇帝也在龍門展開了大規模的開窟造像活動，據《魏書·釋老志》載，景明元年（公元五〇〇年），做代京（今山西大同）靈巖寺石窟（雲岡石窟）而開鑿的龍門三窟，至正光四年（公元五二三）年）結束，費時二十三年，用工八十萬二千二百六十六個，工程之大，耗費之巨，是十分驚人的。這一期間開鑿的大、中型洞窟，還有蓮花洞、火燒洞、魏字洞、石窟寺、路洞等，這是龍門開窟造像的盛期，也是龍門石窟史上的第一個造像高潮。魏窟之多約佔龍門窟龕造像的三分之一。北魏末期，造像活動業已呈現衰落。孝武帝永熙三年（公元五三四）年）以後，北魏分裂為東、西魏兩個政權，他們曾

先後佔據過洛陽，且都有小規模的造像活動。北齊取代東魏之後，也有過造像活動。這一時期，由於政治上的割據抗爭，所以開窟造像不多，都是在前代的洞窟中加開一些小型龕像，且數目寥寥。龍門在隋代沒有大型造像，僅僅開鑿了幾個小龕。北朝末期及隋，是龍門造像的低潮時期。

入唐以後，中國社會進入了一個空前繁榮的時期。階級矛盾暫時得以緩和，社會秩序賴以安定，生產得到了較快發展，國際間的交往也頻繁起來，文化藝術也隨之進入一個光輝燦爛的新階段。佛教藝術在統治階級的倡導下，呈現出空前興盛的景象。使龍門造像的熱潮經過一百多年的沉寂之後，又重新活躍起來。尤其是高宗李治和武則天時期（公元六五〇—七一〇年），雕刻藝術在經過了南北朝數百年的發展之後，達到了成熟階段。龍門窟龕的造像規模、題材、技巧，都達到了空前完美的高度。這一時期龍門最富有成就的代表作是奉先寺大型羣像的雕造，它是中國雕刻藝術發展史上的高峯。自太宗到玄宗初年，龍門的造像活動一直比較興盛，這是龍門石窟史上的第二個造像高潮。安史之亂以後，李唐王朝由盛而衰，中唐以後，龍門造像幾乎絕跡，造像之風又一次沉寂下來。唐以後，五代、北宋隨着佛教的衰微，龍門造像已成尾聲。這一時期，雖有零星龕像的雕造，但是，面貌形體臃腫笨重，已是「存其形而失其神」的劣品。至清末鴉片戰爭後，龍門石窟進入了災難性的破壞期。帝國主義者的文物盜賊接踵而來，他們夥同文物奸商對龍門石窟進行瘋狂的掠奪、破壞，造像毀失極多，殘首斷臂，幾無一龕一像完好者，實在令人痛心疾首！到了解放前夕，龍門石窟經歷了無數次浩劫和多種自然災害的侵襲，已是滿目瘡痍，徧體鱗傷。從總的構造和佈局上看，雖然仍舊保持着它的原始規模，但損失是極其慘重的。

三

中國石窟的構造類型分為禮拜窟、禪窟和瘞窟三種。禮拜窟是僧尼禮拜集會、說戒受懺的場所。禪窟是僧、尼的住處，即僧房，為僧、尼持戒，禪慧，安心坐禪修道的場所。這種窟內，一般沒有造像和裝飾，僅有石榻或禪座，可容一人躺臥或坐禪。瘞窟是放置僧、尼骨函或隨葬器物的洞窟。

龍門魏窟的形制，屬於禮拜窟的有四種：