

中國石窟雕塑全集編輯委員會 編

中國美術分類全集

中國石窟雕塑全集 4

龍門

中國美術分類全集

中國石窟雕塑全集

ZHONGGUO SHIKU DIAOSU QUANJI

第四卷 龍門

中國石窟雕塑全集編輯委員會編

出版發行者 重慶出版社

(重慶市長江二路二〇五號)

主編 溫玉成

美術編輯 涂國洪 戴前鋒

文字編輯 裴小蕙

排版者 重慶出版社電腦製作部

製版者 深圳利豐雅高電分制版有限公司

印刷者 利豐雅高印刷(深圳)有限公司

經銷者 新華書店

二〇〇一年三月第一版第一次印刷

書號 ISBN 7-5366-4879-0/J. 723

國內定價 人民幣三五〇圓

版權所有

《中國石窟雕塑全集》編輯委員會

主任

王朝聞 中華全國美學學會會長、中國藝術研究院研究員

副主任

段文杰 敦煌研究院院長、研究員

副主任

李書敏 重慶出版社社長、編審

委員（以姓氏筆畫爲序）

丁明夷 中國社會科學院世界宗教研究所研究員

周永健 重慶出版社副編審

溫玉成 龍門石窟研究所名譽所長、研究員

劉長久 四川省社會科學院研究員

歐治渝 重慶出版社副編審

凡例

- 一 《中國美術分類全集》分繪畫、雕塑、工藝美術、書法篆刻、建築藝術五大類，本套為雕塑類的《中國石窟雕塑全集》，共十卷，分地區按時代編排。
- 二 本卷為《中國石窟雕塑全集》之第四卷《龍門》卷。本卷所用年代，凡有明確紀年者，即標出朝代、年號、年份、括注對應的公元年份。本卷文字中所述的左、右，係指實物本身的左右；洞窟的左、右，係指由主尊面對方向的左、右。
- 三 本卷文字中所述造像的『通高』，係指從造像蓮花座底至造像頭頂的高度；『像高』係指造像從足底至頭頂的高度（立像）或自坐式的底部至頭頂的高度（坐像），而不包括蓮花座在內。
- 四 本卷內容分論文、圖版、圖版說明三部份，并附龍門石窟大事紀年表、龍門石窟雕塑分布示意圖等。

中國石窟雕塑全集

第四卷 龍門

主 編 溫玉成

論 文 溫玉成

美術編輯 涂國洪 戴前鋒

文字編輯 裴小蕙

封面設計 金喬楠

版式設計 涂國洪

攝 影 陳志安

圖版說明 顧彥芳 賀志軍

張麗明 李正恩

王 潔 邵殿文

責任印製 葉作詩

責任校對 朱榮瑚 劉 文

目錄

迹曠代之幽潛 托無窮之炳煥 ····· 温玉成

圖版

特一	龍門西山北段 ·····	1
特二	龍門西山南段 ·····	1
特三	龍門西山中段 ·····	2
一	古陽洞一佛二菩薩 北魏 ·····	4
二	古陽洞主尊 北魏 ·····	5
三	古陽洞左脅侍菩薩 北魏 ·····	6
四	古陽洞左脅侍菩薩局部 北魏 ·····	7
五	古陽洞左脅侍菩薩左手 北魏 ·····	8
六	古陽洞北壁列龕 北魏 ·····	9
七	古陽洞南壁列龕 北魏 ·····	10
八	古陽洞右脅侍菩薩 北魏 ·····	11
九	古陽洞右脅侍菩薩右手 北魏 ·····	12
一〇	古陽洞屋形龕 北魏 ·····	13
一一	古陽洞窟頂 北魏 ·····	14

一二	古陽洞比丘慧成龕 北魏 ·····	16
一三	古陽洞小龕供養人群像 北魏 ·····	17
一四	古陽洞比丘慧成龕伎樂天 北魏 ·····	18
一五	古陽洞魏靈藏龕 北魏 ·····	19
一六	古陽洞楊大眼龕 北魏 ·····	20
一七	古陽洞北壁造像龕 北魏 ·····	21
一八	古陽洞小龕禪僧像 北魏 ·····	22
一九	古陽洞交脚彌勒像龕 北魏 ·····	23
二〇	古陽洞元變龕禮佛圖 北魏 ·····	24
二一	古陽洞元變龕禮佛圖局部 北魏 ·····	25
二二	古陽洞釋迦多寶龕 北魏 ·····	26
二三	古陽洞小龕龕楣之一 北魏 ·····	27
二四	古陽洞飛天與供養菩薩 北魏 ·····	28
二五	古陽洞小龕龕楣之二 北魏 ·····	29
二六	古陽洞法生龕 北魏 ·····	30
二七	古陽洞南壁上層第四大龕 北魏 ·····	31
二八	古陽洞尉遲龕圓楣、童子 北魏 ·····	32
二九	古陽洞比丘法生龕禮佛圖 北魏 ·····	33
三〇	古陽洞孫秋生龕 北魏 ·····	34

三二	古陽洞小龕佛傳故事	北魏	· · · · ·	35	五五	魏字洞文殊及佛傳故事	北魏	· · · · ·	59
三三	古陽洞小龕背光	北魏	· · · · ·	36	五六	魏字洞坐佛	北魏	· · · · ·	60
三三	賓陽中洞力士	北魏	· · · · ·	38	五七	魏字洞蓮花藻井	北魏	· · · · ·	60
三四	賓陽中洞帝釋天	北魏	· · · · ·	39	五八	魏字洞維摩及佛傳故事	北魏	· · · · ·	61
三五	賓陽中洞主佛半身像	北魏	· · · · ·	40	五九	普泰洞菩薩	北魏	· · · · ·	62
三六	賓陽中洞弟子迦葉	北魏	· · · · ·	41	六〇	普泰洞佛傳故事之一	北魏	· · · · ·	63
三七	賓陽三洞外景	北魏	· · · · ·	42	六一	普泰洞佛傳故事之二	北魏	· · · · ·	64
三八	賓陽中洞弟子阿難	北魏	· · · · ·	43	六二	天統洞坐佛	北魏	· · · · ·	65
三九	賓陽中洞一立佛二菩薩	北魏	· · · · ·	44	六三	天統洞飛天	北魏	· · · · ·	66
四〇	賓陽中洞立佛上半身	北魏	· · · · ·	45	六四	六獅洞正壁獅子	北魏	· · · · ·	66
四一	賓陽中洞主佛右侍立菩薩	北魏	· · · · ·	46	六五	天統洞迦葉	北魏	· · · · ·	67
四二	賓陽中洞飛天之一	北魏	· · · · ·	47	六六	六獅洞北壁獅子	北魏	· · · · ·	68
四三	賓陽中洞飛天之二	北魏	· · · · ·	48	六七	六獅洞南壁右獅子	北魏	· · · · ·	69
四四	賓陽中洞立佛	北魏	· · · · ·	49	六八	六獅洞南壁左獅子	北魏	· · · · ·	69
四五	蓮花洞飛天	北魏	· · · · ·	50	六九	來思九洞禮佛圖	北魏	· · · · ·	70
四六	蓮花洞宋景妃龕	北魏	· · · · ·	51	七〇	皇甫公窟飛天及龍頭	北魏	· · · · ·	71
四七	蓮花洞佛傳故事	北魏	· · · · ·	52	七一	皇甫公窟一佛二弟子二菩薩	北魏	· · · · ·	72
四八	蓮花洞南壁列龕	北魏	· · · · ·	53	七二	皇甫公窟禮佛圖之一	北魏	· · · · ·	73
四九	蓮花洞南壁造像龕	北魏	· · · · ·	54	七三	皇甫公窟禮佛圖之二	北魏	· · · · ·	74
五〇	蓮花洞大龕	北魏	· · · · ·	55	七四	皇甫公窟思惟菩薩之一	北魏	· · · · ·	76
五一	蓮花洞供養人	北魏	· · · · ·	56	七五	皇甫公窟思惟菩薩之二	北魏	· · · · ·	77
五二	火燒洞窟楣	北魏	· · · · ·	56	七六	皇甫公窟菩提樹與比丘	北魏	· · · · ·	78
五三	火燒洞供養人列像	北魏	· · · · ·	57	七七	地華洞維摩詰	北魏	· · · · ·	79
五四	火燒洞小龕力士	北魏	· · · · ·	58	七八	地華洞文殊菩薩	北魏	· · · · ·	80

七九	路洞持幡供養人	北魏	. . . . .	81	一〇三	潛溪寺洞主佛	唐	. . . . .	100
八〇	路洞屋形龕	北魏	. . . . .	82	一〇四	潛溪寺洞主佛局部	唐	. . . . .	101
八一	路洞降魔變	北魏	. . . . .	83	一〇五	潛溪寺洞觀世音菩薩	唐	. . . . .	102
八二	彌勒北二洞坐佛	北魏	. . . . .	84	一〇六	潛溪寺洞大勢至菩薩	唐	. . . . .	103
八三	彌勒北二洞飛天	北魏	. . . . .	84	一〇七	潛溪寺洞觀世音局部	唐	. . . . .	104
八四	汴州洞坐佛	北魏	. . . . .	85	一〇八	潛溪寺洞大勢至菩薩局部	唐	. . . . .	105
八五	汴州洞蓋頂龕	北魏	. . . . .	85	一〇九	潛溪寺洞阿難局部	唐	. . . . .	106
八六	藥方洞南壁龕坐佛	北魏	. . . . .	85	一一〇	潛溪寺洞天王	唐	. . . . .	107
八七	藥方洞陳暈造像龕	北魏	. . . . .	85	一一一	敬善寺洞主佛	唐	. . . . .	107
八八	賓陽南洞雙龕	隋	. . . . .	86	一一二	敬善寺洞供養比丘	唐	. . . . .	108
八九	賓陽南洞一佛二弟子二菩薩	唐	. . . . .	86	一一三	敬善寺洞天王	唐	. . . . .	109
九〇	賓陽南洞立佛	唐	. . . . .	87	一一四	敬善寺洞天王局部	唐	. . . . .	110
九一	賓陽南洞主佛局部	唐	. . . . .	88	一一五	敬善寺洞飛天	唐	. . . . .	111
九二	賓陽南洞迦葉、菩薩	唐	. . . . .	89	一一六	韓氏洞千佛	唐	. . . . .	112
九三	賓陽南洞迦葉局部	唐	. . . . .	90	一一七	韓氏洞天王、力士、供養人	唐	. . . . .	114
九四	賓陽南洞阿難、菩薩	唐	. . . . .	91	一一八	袁弘勣洞蓮上菩薩	唐	. . . . .	115
九五	賓陽南洞思順坊造彌勒像龕	唐	. . . . .	92	一一九	袁弘勣洞供養人	唐	. . . . .	116
九六	賓陽南洞南壁大坐佛像龕	唐	. . . . .	93	一二〇	敬善寺區優填王像	唐	. . . . .	117
九七	洛州鄉城老人佛龕菩薩	唐	. . . . .	94	一二一	梁文雄洞蓮上菩薩	唐	. . . . .	118
九八	騰蘭洞天王之一	唐	. . . . .	95	一二二	摩崖三佛像龕	唐	. . . . .	118
九九	騰蘭洞天王之二	唐	. . . . .	96	一二三	摩崖三佛像龕彌勒佛	唐	. . . . .	119
一〇〇	賓陽北洞佛、弟子、菩薩	唐	. . . . .	97	一二四	摩崖三佛像龕北坐佛	唐	. . . . .	120
一〇一	賓陽北洞阿難、菩薩	唐	. . . . .	98	一二五	雙窟外景	唐	. . . . .	121
一〇二	賓陽北洞阿難局部	唐	. . . . .	99	一二六	雙窟北洞力士	唐	. . . . .	122

一二七	雙窟南洞力士	唐	123	一五一	老龍洞北壁五尊大龕觀世音菩薩局部	唐	146
一二八	雙窟北洞一立佛二菩薩	唐	124	一五二	老龍洞北壁五尊大龕供養人	唐	147
一二九	雙窟北洞一立佛二菩薩	唐	125	一五三	老龍洞北壁大龕神王、獅子	唐	148
一三〇	雙窟南洞一彌勒二弟子二菩薩及千佛	唐	126	一五四	老龍洞優填王	唐	149
一三一	清明寺二菩薩	唐	127	一五五	老龍洞北側地藏	唐	150
一三二	清明寺菩薩	唐	128	一五六	盧捨那洞天王踏羊	唐	151
一三三	萬佛洞力士	唐	129	一五七	蓮花洞外南壁供養人	唐	152
一三四	萬佛洞觀世音菩薩	唐	130	一五八	盧捨那洞天王踏牛	唐	153
一三五	萬佛洞比丘尼	唐	131	一五九	高碑西洞飛天	唐	154
一三六	萬佛洞一佛、二弟子、二菩薩	唐	132	一六〇	奉南洞飛天、大雁	唐	155
一三七	萬佛洞阿彌陀佛	唐	133	一六一	奉南洞舞伎	唐	155
一三八	萬佛洞四身力士	唐	134	一六二	奉南洞夜叉	唐	156
一三九	萬佛洞南壁萬佛	唐	135	一六三	文殊騎獅龕文殊菩薩	唐	157
一四〇	萬佛洞伎樂者之一	唐	136	一六四	天尊像龕天尊、真人	唐	158
一四一	萬佛洞伎樂者之二	唐	136	一六五	奉先寺遠景	唐	159
一四二	萬佛洞北壁萬佛	唐	137	一六六	奉先寺正壁	唐	160
一四三	萬南洞立佛	唐	138	一六七	奉先寺正壁右側視之一	唐	162
一四四	萬南藥師洞藥師佛	唐	139	一六八	奉行寺正壁右側視之二	唐	163
一四五	惠簡洞彌勒、阿難	唐	140	一六九	奉行寺盧捨那特寫之一	唐	164
一四六	惠上洞十一面不空羼索觀音	唐	141	一七〇	奉行寺盧捨那	唐	165
一四七	破窑彌勒龕	唐	142	一七一	奉行寺盧捨那特寫之二	唐	166
一四八	破窑佛、弟子、菩薩	唐	143	一七二	奉行寺文殊菩薩局部	唐	167
一四九	破窑觀世音菩薩	唐	144	一七三	奉行寺文殊菩薩	唐	168
一五〇	老龍洞北壁五尊大龕	唐	145	一七四	奉行寺阿難與普賢菩薩	唐	169

一七五	奉先寺阿難局部	唐	170	一九九	極南洞舞蹈者之二	唐	192
一七六	奉先寺普賢菩薩	唐	171	二〇〇	龍華寺洞南側獅子	唐	193
一七七	奉先寺天王、力士	唐	172	二〇一	龍華寺伎樂之一	唐	194
一七八	奉先寺菩薩、天王、力士	唐	174	二〇二	龍華寺伎樂之二	唐	195
一七九	奉先寺北方天王	唐	175	二〇三	二蓮花洞門外力士	唐	196
一八〇	奉先寺夜叉	唐	176	二〇四	四雁洞飛天	唐	197
一八一	奉先寺力士	唐	177	二〇五	二蓮花南洞阿彌陀佛	唐	198
一八二	奉先寺夜叉	唐	178	二〇六	二蓮花南洞飛天	唐	199
一八三	奉先寺立佛	唐	179	二〇七	看經寺飛天之	唐	199
一八四	古陽洞北壁大龕飛天	唐	180	二〇八	看經寺飛天之二	唐	200
一八五	古陽洞北壁大龕飛天	唐	180	二〇九	看經寺蓮枝菩薩	唐	201
一八六	淨土堂九品往生浮雕	唐	181	二一〇	看經寺商那和修	唐	202
一八七	淨土堂南小洞夜叉	唐	182	二一一	看經寺優波掬多及提多迦	唐	203
一八八	八作司洞伎樂之一	唐	183	二一二	看經寺婆修槃陀、摩拏羅及鶴勒那夜捨	唐	203
一八九	八作司洞伎樂之二	唐	184	二一三	看經寺彌遮迦和佛陀難提	唐	204
一九〇	八作司洞舞伎	唐	184	二一四	看經寺僧迦耶捨，鳩摩羅馱和闍夜多	唐	204
一九一	極南洞北側力士特寫	唐	185	二一五	看經寺師子及捨那婆斯	唐	205
一九二	極南洞北側力士	唐	186	二一六	看經寺優婆掘及須婆密	唐	205
一九三	極南洞南側力士特寫	唐	187	二一七	播鼓臺中洞童子飛天	唐	206
一九四	極南洞南側力士	唐	188	二一八	鼓臺中洞師子比丘	唐	206
一九五	極南洞北壁菩薩	唐	189	二一九	播鼓臺中洞鶴勒那奢比丘及夜奢比丘	唐	206
一九六	極南洞天王、夜叉	唐	190	二二〇	播鼓臺南洞大日如來	唐	207
一九七	極南洞南壁菩薩	唐	191	二二一	播鼓臺南洞大日如來局部	唐	208
一九八	極南洞舞蹈者之一	唐	192	二二二	播鼓臺南洞小千佛	唐	209

二二三	東山萬佛溝高平郡王洞壁面	唐	209
二二四	千手觀音像龕千手觀音	唐	210
二二五	東山散件之一天王像	唐	211
二二六	東山萬佛溝救苦觀音菩薩	唐	211
二二七	東山散件之一坐佛	唐	212
二二八	東山散件之二坐佛上部	唐	213
二二九	東山散件之三最大坐佛	唐	214
二三〇	東山散件之四立佛	唐	215
二三一	東山散件之五立佛局部	唐	216
二三二	東山散件之六佛頂尊勝陀羅尼經幢塔	唐	217
二三三	東山遠景圖		218

圖版說明

龍門石窟大事紀年表 . . . . . 温玉成

龍門石窟雕塑分布示意圖

迹曠代之幽潛 托無窮之炳煥

——龍門石窟藝術綜論

溫玉成

一

中國的黃河流域文明，是以東西相距四〇〇公里的西安與洛陽為主軸的。

洛陽地處黃河中游之南岸，古人以為居天下之中心。『氤氳南北變寒暑』，『會合陰陽交風雨』。此地山河控戴、形勢險要，是中國歷史上六大古都（西安、洛陽、開封、杭州、南京、北京）中建都最早、時間最久的都城。故司馬遷《史記·封禪書》云：『昔者三代之君（夏、商、周），皆在河洛之間。』繼而建都者，有東漢、曹魏、西晉、北魏、隋、唐、後梁、後唐、後晉。迨至北宋，仍以爲西京。降至金代而驟衰，迄元、明、清而不振。古人嘆曰：古今興亡多少事，請君祇看洛陽城！

黃河文明，博厚雄偉，既有強烈的輻射力，更有寬廣的凝聚力和融攝力。東漢時代，洛陽（古代西方人稱爲Sera）成爲『絲綢之路』的一個新起點。西極馬其頓（《後漢書》中之『蒙奇兜勒』），東抵日本（倭奴），舊大陸因之溝通，百千文化，爲之薈萃。誕生于恒河流域的佛教文化，經西域而東來；漢明帝（公元五八至七五年在位）咨群臣、迎高僧而建白馬寺（中國第一座佛寺）。

東漢末至西晉，在長達二五〇年的時間裏，洛陽是中國佛教文化的中心。漢末，西域人安世高、支婁迦讖、竺佛朔、支曜、安玄等人，先後譯出了『阿含經』、『般若經』、『般舟三昧經』的許多單品經典。曹魏時，曇柯迦羅譯出了大衆部戒律之節本《僧祇戒心》，并開始正式授戒。康僧鎧、曇帝、帛延等西域僧，亦相繼譯經于洛陽。中國第一位西行求法的高僧朱士行，發自洛陽。到達于闐（公元二六〇年），求取『正品梵書胡本九十章、六十餘萬言』。至西晉時由竺叔蘭譯出，即《放光般若經》二〇卷。西晉時門閥士族、官僚名士多有信佛之輩，

佛寺多達四二所，大小乘并行，與玄學相表裏，『談者以虛誕爲辨而賤名檢，行身者以放濁爲通而狹節信。』

『八王』亂後，洛陽殘破，晉室南渡，五胡逐鹿中原。後趙石勒之依佛圖澄，前秦苻堅之用道安，後秦姚興之敬鳩摩羅什，肇啓佛教政治之用，漸入佛教義理之脈，加速了儒釋的互補，促進了民族融和。遁世的山林佛教，邁入了國家佛教之門。從道安（三一一至三八五）提出『不依國主則法事難立』，到北魏『道人統』法果大膽提出皇帝拓跋珪（三八六至四〇八在位）『即是當今如來！』正是此等轉變之標志。儒家的忠孝，終成爲佛家的法門。

鮮卑族拓跋部從『幽都之北、廣漠之野』的大興安嶺北麓，長驅南下，戰勝『九阻八難』，登上了震驚東亞和中亞的歷史舞臺。在動蕩、艱險的時代，擔負了統一中國北方的歷史使命，太武帝拓跋燾（四二四至四五二在位）使紛紛擾擾一二〇餘年的北中國，復歸于一統。

部族的英雄氣魄、堅固的信念，頑強的意志、純拙的心靈，必然袒露出力的美、人格的美和精神的的美。拓跋部受容了佛教，佛教升華了拓跋精神。大同雲岡石窟的『曇曜五窟』，粗獷、雄渾、偉岸，那種壓倒一切的氣勢，借助石破天驚的藝術表現，真正做到了『證明自我』與『人格寫意』，從而在中國雕塑史上掀開了新的篇章。

孝文帝元宏（四六七至四九九），欽明稽古，協御天人。太和十七年（四九三）九月幸洛陽，乃定遷都之大計，以擺脫保守勢力之羈絆。十月，詔徵司空穆亮、尚書李衝、將作大匠董爵，經始洛京。伊闕石窟，亦同時開始營造。至太和十九年九月，六宮及百官盡遷洛陽。

宣武帝元恪（四八三至五一五），『雅愛經史，尤長釋氏之義，每至講論，連夜忘疲』。他營繕國學（五〇四），爲諸子講《孝經》（五〇六），爲諸僧、朝臣講《維摩詰經》（五〇九），蔚成一代風氣。

宣武去世，胡太后親攬萬機，佞佛尤甚，而擅權專橫，荒淫無耻。故『正光以後，天下多虞，王役尤甚。于是所在編民，相與入道，假慕沙門，實避調役，猥濫之極。自中國之有佛法，未之有也』。

魏末之時，洛陽佛寺多達一三六七所，寺奪民居，三分且一。楊銜之《洛陽伽藍記》嘆

云：『迨皇魏受圖，光宅高洛，篤信彌繁，法教愈盛。王侯貴臣，弃象馬如脱履；庶士豪家，捨資財若遺迹，于是招提櫛比，宝塔駢羅，爭寫天上之姿，競摹山中之影。金利與靈臺比高，宮殿與阿房等壯。豈直木衣綈綉、土被朱紫而已哉！』據學者對洛陽寺院中有功德主可考的四十五所寺院分析，諸帝立者五所；后妃立者五所；諸王立者十二所；百官立者十所；閹宦立者六所；西域僧立者二所；軍士立者一所；平民立者四所。由此可知，斯時佛教染上了濃厚的國色彩。

東、西魏分裂，洛陽衰落，延至北齊、北周。佛教文化中心，已轉移至西安及鄴城。

一一

中國最大的石刻藝術寶庫、體現皇家風範的龍門石窟位于洛陽市南郊一二·五公里的伊河兩岸山崖間。岩石為青色石灰岩。今存窟龕二一〇〇多個，造像數十萬身，分布于伊河兩岸山谷間，南北綿延一〇〇〇米。此地古稱『伊闕』，酈道元《水經注·伊水》云：『兩山相對，望之若闕，伊水歷其間北流，故謂之伊闕矣。』漢靈帝時，設『伊闕關』，成為拱衛京師洛陽的『八關』之一。約自隋煬帝時，漸稱『龍門』。

伊闕與拓跋氏，早結因緣。《魏書·釋老志》云：『初，文帝（力微之子沙漠汗）入賓于晉，從者務勿塵，姿神奇偉，登仙于伊闕之山寺。識者咸雲魏祚之將大。』沙漠汗為質子于洛陽，當曹魏景元二年至西晉咸寧元年之間（二六一至二七五）。所以務勿塵『登仙于伊闕之山寺』，早成為拓跋部族興旺的吉兆。

北魏都洛四〇年間在龍門開鑿的佛窟有古陽洞（完工于五〇〇±）、蓮花洞（五一〇±）、賓陽中洞（五一五±）、火燒洞（五二〇±）、魏字洞（五二〇±）、皇甫度洞（五二七）、普泰洞（五二五±）、路洞（五三〇±）等等。另有的一些洞窟開鑿于北魏但未能完工，其中有：賓陽南洞、賓陽北洞、藥方洞、唐字洞及趙客師洞等。

古陽洞是龍門石窟中開鑿最早、規模最大、內容最豐富的一個洞窟。它位于西山南段，坐

西朝東，平面呈圓角長方形，寬六至六·九米，深一三·五五米，高一·一〇米。該洞正壁（西壁）主尊一坐佛二夾侍菩薩可能是百官爲孝文帝所作，它正名是『石窟寺』。^{三二}

正壁主尊及南北壁各四大龕內的主佛都是結跏趺坐、雙手結禪定印的釋迦牟尼佛。釋迦佛像是佛教造像之『典範』，有『三十二大人相』、『八十種好』之說，即所謂『相好端嚴』。然而，這種典範亦是特定文化氛圍下的產物，并無永恒不變之模式。

古陽洞主尊較之雲岡第二〇窟主尊，已有重要變化。古陽洞主尊的面型趨向長圓，清秀而不再是方圓、渾厚；古陽洞主尊的肩胛適度而不再是寬壯、粗硬；古陽洞主尊身着雙領下垂式袈裟，衣紋細密，而不再是袒右肩袈裟，衣紋寬凸。尤堪注目者是古陽洞主尊佛像，表露出一種慈祥、諧美的神情而不再着意于偉大力量的突顯。

就在古陽洞主尊完工之頃，在該洞北壁上層也完成了由邑主高樹、唯那解伯都等三十二人所造的釋迦像龕（景明三年五月卅日，五〇三）。可喜的是該佛頭像在流失海外七〇多年後被美籍華人雕塑家、收藏家陳哲敬所收藏。該佛頭像保存得十分完好，可使古陽洞主尊佛頭面相得到一種補充，因爲古陽洞主尊面部已受損。旅法雕刻家熊秉明見到高樹龕佛頭像後評論說：『此像斬金削玉，簡淨瘦硬……生命頓出，神采奕然』，真可謂言之確確。^{三三}

古陽洞主尊左右的夾侍菩薩較之雲岡第二〇窟主尊的二夾侍菩薩，也發生了類似的變化。古陽洞二菩薩面型亦較清秀，眉眼作微笑狀，身軀胸平而腹挺，略具曲綫，打破了呆滯僵立的形態。古陽洞菩薩的項圈、瓔珞、帔帛等亦更加華麗。

從雲岡二〇窟完工（四七〇±）到古陽洞完工，歷時約三〇年。這三〇年間最重大的歷史事件就是『孝文帝改革』。就文化層面而言，漢化政策乃是改革的核心。傾慕南朝文化，漸成社會風尚。古陽洞在佛教雕刻藝術領域中也可見其端倪。

南朝書畫，存者寥寥。南朝石刻，僅餘殘迹（南京棲霞山石窟、浙江省新昌剡溪大佛）。幸而成都萬佛寺、童子街出土一批石像，有南朝紀年者二〇餘件；南京西善橋南朝墓出土的《竹林七賢畫像磚》等，尚可觀察南朝之藝術風範。唐代張彥遠在《歷代名畫記》中述及南朝宋明帝時畫家陸探微（四二四至四七二）之畫風云：『陸公參靈酌妙，動與神會。筆迹勁利，

如錐刀焉。秀骨清像，似覺生動。令人懍懍，若對神明。雖妙極像中，而思不融乎墨外。』張氏又評介南朝齊代畫家謝赫云：『點刷精研，意存形似。寫貌人物，不俟對看。所須一覽，便歸操筆。目想毫髮，皆亡遺失。麗服靚粧，隨時變改。直眉曲鬢，與時競新。別體細微，多從赫始。』由以上論述可知，南朝崇尚的人物形象，是士大夫式的『秀骨清像』，追求的審美情趣，則是『意存形似』。張彥遠提示云：『圖畫者，所以鑒戒賢愚，怡悅情性。若非窮玄妙于意表，安能合神變乎天機！』

由于追求南朝『秀骨清像』的時尚，龍門古陽洞以後的佛像，如賓陽中洞、魏字洞、普泰洞者，均發生了如下一些變化：

一是肩胛變瘦，由『兩肩齊亭』演化為削肩式樣。

二是面型變得清古、長圓。據實測，頭高（不含高肉髻）與面寬（不含雙耳）的比例，大約由一·四四上升為一·五五。並且面部最寬部位由雙耳之際變為額頭部位。

三是眉、目、鼻、口的線條更趨柔美，神態亦愈加『玄妙』。

在一批供養人的形象上，身材修長，衣裾飄揚，仿佛迎風傾立，甚至出現了身長為頭高九至一〇倍的畫面。恰是《歷代名畫記》中指責劉瑱的婦人畫『纤细过差，翻为失真』的情形。不过，其效果却也別具一格，令人賞玩不已。

古陽洞增擴的南北壁八大龕，對應于上述八大釋迦龕之下，約完工于延昌末年（五一五±）。這八大龕中，除有一龕為釋迦、多寶二佛并坐之外，其餘七龕主像都是交脚坐彌勒菩薩像。彌勒左右為二弟子、二菩薩夾侍，構成『五尊式』布局。可惜的是七龕菩薩頭像，皆被盜去。欲窺其面目，祇能參看洞內大量的小龕之作了。

彌勒菩薩成佛的故事，是部派佛教時代之創作。在《增一阿含經》中說：釋迦預言彌勒在三〇『劫』（世界成壞一次為一『劫』）後當成佛。彌勒從兜率天宮下降人世時，國都叫『鷄頭』（或曰『翅頭』），國王名儀佉。彌勒于龍華樹下三次會眾說法。其時，人民熾盛，五谷平賤，半樂無極。大乘佛教更進一步提出『三世三劫』說，過去世為『莊嚴劫』，現在世為『賢劫』，未來世為『星宿劫』。古陽洞七大龕所表現的，正是彌勒在『兜率天宮』中尚未成