

中央研究院歷史語言研究所

田野工作報告之三

莫高窟形

(一)

石璋如著

中華民國八十五年四月

中華民國 臺北

中央研究院歷史語言研究所

田野工作報告之三

莫高窟形

(一)

石 璋 如 著

中華民國八十五年四月

中華民國 臺北

FIELD WORK REPORT NO. 3

SECTION AND PLAN MEASUREMENTS OF THE
MOGAO GROTTOES

VOLUME 1

SHIH CHANG-JU

1998. 2. 24.

北京外文书店

No. 0000829

¥1320.00 (套)

INSTITUTE OF HISTORY AND PHILOLOGY
ACADEMIA SINICA

TAIPEI, REPUBLIC OF CHINA

1996

序

接到石璋如來信，知道璋如先生的「莫高窟形」已將出版，這的確許多年盼望中的期望，現在得以實現了。在璋如先生鉅著中，要分爲本文、窟圖及圖版三部分，這三部分可以說都是研究敦煌千佛洞（莫高窟）的十分重要的資料。其中尤其窟圖一層可以說是在璋如先生以前從來沒有人做過的工作。璋如先生是這個工作的第一個創始者。後來聽說敦煌藝術研究所在重新整修的時候，也做過一次。不過時間遠在璋如先生做過以後，又經過一些變化，敦煌洞窟損壞較快，璋如先生所做的應當較爲接近原來面貌。這一點是更值得珍視的。

至於文字部分也可以算記錄較早的。以後史岩先生出版了他的記錄，實際上要晚的許多。再加史氏辨認不清之處也是很多。所以這批早期的記錄，還是非常有價值。和璋如先生同時，我也曾經另外有記錄，按理應當附入璋如先生書中。只是我最近在美移居，除去一部分書籍已經捐出以外，其餘一直因地方有限，未能打開。記錄原底現在也找不著，只好等將來把書籍雜件清理後，如能將舊稿找出來，希望能再多少能夠有一點補充，這是對於璋如先生十分抱歉的。

就圖版部分來說，在目前已有的敦煌圖版中，可以稱得是最完備的一種。過去所有敦煌圖版，要算伯希和的敦煌圖錄爲最完備，但他的工作，究竟太早，當時的攝影工具，還是深受限制。在璋如先生工作時，攝影器材比伯希和當時，要進步許多，所以伯希和未能照到好，璋如先生可以補充很多。而且比目前壁畫的情形又好了一些。具有珍貴價值，也是不容疑慮。只可惜那時彩色底片，市面上尚未流通，加以正在對日抗戰，採購也相當困難。所以沒有趕上用彩色去照，不過就現在所有的而言，也是得來十分不易了。

從各方來看璋如先生的「莫高窟形」的確是一個治敦煌學的一個非常重要的鉅著。這部鉅著是在五十三年以前記錄下來，因爲多方困難，到現在才能整理就緒，與世人相見。在學術立場來說，應可公認爲不可磨滅的貢獻的。在此我還要特別感謝璋如先生，因爲在照像的時候我當時也曾經照了一小部分。現經璋如先生特別提出，再由馮忠美女士多方參考，查出照片所照位置，並列入圖版中，使圖版部分更爲充實。這也是要特別加以申明的。

八十四年二月 勞幹 在美國洛杉磯

自序

民國三十年（1941）初，中央研究院歷史語言研究所，由雲南、昆明、龍泉鎮，遷至四川、南溪、李莊、板栗坳。田野考古工作的區域和目標，遂轉向於四川及大西北。四川方面，已於三十年春，由本所與國立中央博物院籌備處及中國營造學社三學術團體，合組川康古蹟考察團，正在彭山、新津等處調查和發掘。西北方面，以甘、青、寧、新等省為目標，由本所與國立中央博物院籌備處及中國地理研究所三學術團體，合組西北史地考察團，各派人員參加。

三十一年（1942）四月一日，勞榦、石璋如奉史語所派，由李莊出發，經瀘縣換船，二日抵渝，停留十八日。在此期間，與團友等商訂組織，分配工作，並印製全團名單及職銜，以便隨時對外交涉，稱為團片，其格式：

團長	辛樹熾	西北農學院院長	
總幹事	李承三	中國地理研究所所長兼領隊	
歷史組主任	向達	西南聯大教授由中央博物院聘請	
地理組主任	李承三	所長兼	
植物組主任	吳靜禪	同濟大學教授	
文書	勞榦	歷史組組員	史語所
會計	石璋如	歷史組組員	史語所
事務	周廷儒	地理組組員	地理所

全體團員，攜帶測量儀器，工作用品，於四月二十一日自歌樂山乘油礦局的專車出發，行十四日，於五月四日抵甘肅省會蘭州。到蘭州後，各組分別進行工作。歷史組因組主任向達先生尚在昆明，未能到達，適有油礦局便車西行，勞、石遂於五月二十日出發，二十五日至酒泉，一路尚稱順利。六月五日乘公路局卡車西上，因為人多分乘兩車，行李墊底，人坐在行李上，兩手需抓牢攬繩以策安全。二車同行，至嘉峪關，一車機件損壞，無法前進；另車必須返酒泉取零件回來再行修理，計時須三、四個鐘頭。壞車的司機建議，客人可往嘉峪關參觀，於是全體客人均往嘉峪觀參觀。該關的建築確實雄巍，見其結構較為特殊，遂作簡單測量，並參觀各廟內容，至關帝廟時有許多人在抽籤，我們覺得為時尚早，遂繼續測量。當人少時我們也抽一籤，籤文記不清楚了，其中最有趣的一句“莫多

停留視等閒”。此時四顧已無一人，遂轉頭下關，往停車處跑，尚未跑到，車已開走，我們的行李均未繳運，路局不負責任，若被旅客取走，他們也無法阻撓。由此而失去儀器、用品及行李等，日後如何工作及生存，頗為焦急；遂又返酒泉，向站方說明，允電話通知玉門站代為保管。次日恰有專車赴安西之便，抵玉門時，始知同車的藝文考察團，在玉門站換車時，叮囑站方，此係公物妥為保管。檢查存物，僅隨身行李略有損失外，其它箱件均安然無恙，至此始告放心。

八日至安西，十二日乘牛車，行三夜，十五日至敦煌。最妙的，我們走錯路了，敦煌縣府派人騎馬來接，他們也走錯了，中途碰面時，他們向我們問路，始知錯的恰好，遂同到農民家問路，由他們指點，才走上正途。計自四月一日由李莊出發，六月十五日到達目的地敦煌，歷經兩月又半，真可為“行路難”了。

十七日赴月牙泉，參觀沙漠中的泉水及觀聽鳴沙的情況（圖版壹）。

十八日為農曆端午，敦煌城演戲慶祝（圖版貳），邊陲對於節日的舉措，比內地隆重的多了。就在當天日落之後，前往千佛洞，十九日始到達，與藝文考察團同仁，同住中寺，張大千先生住上寺，僅一牆之隔。當日由其領導，從他的編號第一洞起，逐洞參觀並解說。他是居士，對於佛教的故事所知甚多，他是藝術家，對於壁畫、塑像等的斷代，特具卓見。他是四川人，善擺龍門陣，講起話來非常動聽，準備不計時日，一口氣把三〇五個洞看完，然後再開始自己應作的工作。因為我是測量窟形的，次日下午就退出看洞的工作，而進行我自己的工作計劃。

從六月十九日，至九月二十日，為期三個多月。其間由七月十六日至八月九日，這二十五日先後曾往玉門關外及陽關外等處調查和試掘，其餘六十九日的時間都在莫高窟工作。這部“莫高窟形”便是該時期工作的一點粗糙的成果。九月二十二日離開敦煌，前往黑河流域調查，次年便轉往陝西工作了。

三十二年（1943）十二月返所，向孟真所長和濟之主任報告工作情形，並展陳測量的洞圖及紀錄。二位先生均認為這是當前真實的歷史紀錄非常重要，可以整理發表。但他們又認為殷虛的考古報告比這個更為重要。所以一直到五十餘年之後的今天才把這些資料整理出來。本年三月二十六日為孟真先生誕辰，七月十二日為濟之先生誕辰，同為百歲。謹以此冊為兩位先生百歲紀念，並請方家教正。

參加整理及繪圖工作者，先後有陳仲玉、董敏、吳文彬諸位先生、馮忠美、賴淑麗二位小姐，又蒙勞榘先生於百忙中賜序，均此致謝。

民國八十四年六月二十日

編輯說明

本編不是藝術論著，也不是研究報告，而是自1942年的6月至9月以窟形爲主的實象紀錄，有數點須要說明：

一、名稱

本編係依據本人的測量圖稿，以簡單的線條描繪出莫高窟每窟的平面和剖面的形狀，並略作扼要說明，故定名爲「莫高窟形」。

二、窟號

測量洞窟的時間爲1942年的6月21日至同年9月6日約兩個半月。當時張大千先生已在南段編號，把號碼寫在洞門上，共305窟。因此當時何正璜所記亦僅305窟。測量係依其窟序進行，故本編採用張大千的編號，也依照他的諸窟序列編排。北段雖尚未編號，但其中有壁畫或形制特殊者亦予測量。我們離開後，張氏又在北段續編4窟，在我的測稿內，有三窟可確定，惟C307窟可疑。於是依照張大千先生的尺寸折合公尺繪圖，其它紀錄亦從張著。現在敦煌文物研究所所編之號，爲一窟一號，且較爲通行，故在張氏編號之後列以該所編號，張氏以C代表，敦研所以T爲代表。

三、附洞

張氏編號多以大窟爲主，其旁之小洞則以耳窟稱之。耳窟與主窟的關係，並非全爲主從的關係，也不一定全爲同時的建築，而爲空間性的關係較多；本編則稱爲附洞，以A、B、C……等名之。處理附洞的項目與本洞同。由於繪圖之便，偶有與張氏不一致者。每個附洞名稱之後，亦貫敦研所的號碼。

四、測期

關於說明部分，擬有固定規格，各窟一致。首先紀錄測量時日，爲各家著錄所未具。因本編爲歷史紀錄，特重時期和現實。此種形制爲該時的實在現象，日後或增修，或損毀，或保持原狀，變化情形，不可預料。譬如在藏經洞以北之C159窟(T4)，在1907斯坦因所測量時，其窟仍爲五代時的中壇型，後有背屏，

莫高窟形

其上為佛像九尊式，而現在所存者則為王道士所改造。不但把壇的領域擴大，並改變壇的形式，且新塑道像十七身，究竟是什麼時候改的沒有紀錄。又如南端的C44窟(T96)，在1920伯希和所發表之測量圖時，為五層樓的建築，到1942我們測量時則為九層樓的建築。按九層樓為民國二十五年所修，在前室北壁有呂鏡所書九層樓碑記，這個有紀錄可查。又如C83窟(T285)，1942我們測量時，窟內中壇，下方上圓，雖毀，尚存高約1.50公尺的遺跡。1943何世璜所記，“中央本建一圓塔，惟現已殘毀，據傳聞係法人伯希和所盜竊毀壞者”。1957謝稚柳〈敦煌藝術敘錄〉則云：“中央有佛臺，已毀”未記高度。張大千：〈漠高窟記〉，出版雖晚，紀錄卻早，亦僅記“正中有蓮臺，已毀”，所謂蓮臺即指下方上圓的部分，與我測量時所見略同。1982出版的〈敦煌莫高窟內容總錄〉，未提中壇的情形。同年出版的〈中國石窟，敦煌莫高窟〉第一卷，第285窟實測圖及圖版114窟室內景說明“窟內正中有一方壇”，已無圓的部份，據該圖所示，所謂方壇者不過高0.3公尺的殘跡而已。上部1.00公尺多高的部分，何時殘毀無記錄可考。又如1942參觀路線是依窟壁所鑿之洞而行，由謝稚柳所記“清同治時，敦煌白彥虎起義，走廊盡燬，上層諸窟，遂不可登。光、宣之間，道士王元籙招工將窟內壁鑿穿，俾窟與窟間得相貫通”。1943敦煌藝術研究所籌備處成立，這些被鑿的洞壁又被補起。這個鑿洞與封洞也可考稽。以上種種，說明了莫高窟不斷的在變，但有的變可考，有的變不可考；如果凡作一件事都記下可靠的日期，以便日後作據，那不是很好麼？故特立測期一目。

五、斷代

洞窟斷代，除少數有年、月、題記的諸窟無爭執外，其餘大多數的窟，諸家的意見頗不一致。斷代劃分有根據畫風的，有根據畫技的，有根據供養人裝飾的，有根據故事的，有根據經變的，有根據壁畫結構的，有根據窟形的，還有總和的。若建元二年(366)樂傳造窟可靠，則自建元初至元末，經歷約千餘年，隨時增建，隨時改修，有似魏窟而唐畫者，有似隋窟而宋畫者，甚至還有唐窟而清塑者，其中又有吐蕃，西夏更難辨認，究應如何處理，頗為頭痛。以上種種就我所知到現在為止，作全窟斷代者，有以下七位六類。

- 1.何正璜：〈敦煌莫高窟現存佛洞概況之調查〉說文月刊3:10，1943，簡稱「何」。
- 2.謝稚柳：〈敦煌石窟藝術敘錄〉古典文學出版社1957，簡稱「謝」。

- 3.張大千：〈漢高窟記〉國立故宮博物院，1985，簡稱「張」。
- 4.敦煌文物研究所〈敦煌莫高窟內容總錄〉文物出版社，1982，簡稱「錄」。
- 5.史葦湘：〈關於敦煌莫高窟內容總錄分期〉附在總錄之後，簡稱「史」。
- 6.〈中國石窟，敦煌莫高窟〉一至五卷，各家編號對照表（敦煌文物研究所1982）簡稱「窟、表」。
- 7.甯強：〈敦煌佛教藝術〉高雄復文圖書出版社1992，簡稱「甯」。因其與總錄相同，則簡稱「錄、甯」，故為六類。

其間以敦煌研究所分為十三期，較為合適。如：

1.十六國、北涼	公元366 - 439
2.北魏	439 - 534
3.西魏	535 - 556
4.北周	557 - 580
5.隋	581 - 618
6.初唐	618 - 704
7.盛唐	705 - 780
8.中唐（吐蕃）	781 - 847
9.晚唐	848 - 906
10.五代	907 - 959
11.宋	960 - 1035
12.西夏	1036 - 1226
13.元	1227 - 1368

大家多遵從之，至於某窟應屬某期，各家尚有意見。

本編的斷代是根據窟形，不過窟形斷代，不像朝代劃分那樣明顯，一種窟形可以延續很長且可以超出朝代以外。先把自己初步的意見提出，然後把各家的意見分別列出，提供參考，以便比較討論。此外尚有個別細密的著作，如：

樊錦詩、馬世長、關友惠：敦煌莫高窟北朝洞窟的分期（中國石窟，敦煌莫高窟一）及莫高窟隋代石窟分期（同上二）。

蕭默：敦煌莫高窟的洞窟形制（同上，二）。

段文杰：唐代前期的莫高窟藝術（同上，三）。

：唐代後期的莫高窟藝術（同上，四）。

莫高窟形

：莫高窟晚期的藝術（同上，五）。

這些著作，對於洞窟的斷代，均有補益。

六、窟級

窟級爲本編特有的項目，爲使讀者一看即可了解本窟的大小，故特設此目，以該窟全窟的面積爲標準，並算出平方公尺 $\times 0.3025$ ，作成坪數，每五坪作爲一級，三級作爲一等，今將五等十五級列如下。

1.丁下：5坪以下	如C6窟(T140)	} 丁
2.丁中：5坪至10坪	如C28窟(T121)	
3.丁上：10坪至15坪	如C41窟(T99)	
4.丙下：15坪至20坪	如C3窟(T133)	} 丙
5.丙中：20坪至25坪	如C12窟(T146)	
6.丙上：25坪至30坪	如C16窟(T150)	
7.乙下：30坪至35坪	如C79窟(T55)	} 乙
8.乙中：35坪至40坪	如C9窟(T143)	
9.乙上：40坪至45坪	如C164窟(T365)	
10.甲下：45坪至50坪	如C49窟(T233)	} 甲
11.甲中：50坪至55坪	如C159窟(T4)	
12.甲上：55坪至60坪		
13.特下：60坪至65坪	如C5窟(T138)	} 特
14.特中：65坪至70坪	如C42窟(T98)	
15.特上：70坪以上	如C151窟(T16)	

七、窟形

窟形自應包括全窟，但前室部分，有的損毀，有的根本沒有，退而求其次。以主窟的形象爲標準，並以底與頂兩大部分作爲分類的準則。

(一)底部所用的名詞與界說，分爲：

- 1.縱長：縱大於橫，在兩倍以上者爲縱長，此類數量甚少，如C235窟(T268)。
- 2.縱方：縱大於橫在0.50公尺以上者，如C5窟(T138)。
- 3.橫方：橫大於縱在0.50公尺以上者，如C7窟(T141)。
- 4.近方（縱）：縱大於橫在0.50公尺以下者，如C58窟(T88)。

5.近方（橫）：橫大於縱在0.50公尺以下者，如C13窟(T147)。

6.正方：四邊相等者，如C78窟(T56)。

7.近方：三邊相等，其它一邊或長或短，如C76窟(T59)。

此外如前寬，或後寬，可能是造窟者有意的作成，故以上各種有此情形者在窟文中特予記出。如左長，或右長，可能是工作上的失誤，並非造窟者的意願，於計算面積時均予平均。

(二)頂部所用的名詞與界說，分爲：

1.平頂：全部平行，如C237窟(T265)。

2.漫圓大淺井：如蒙古包式，此種形式甚少見如C234窟(T272)。

3.拱凸：縱長形，兩側略拱，中脊凸起，此種形式甚少見，如C233窟(T275)。

4.人字形：呈東西人字坡形，如C75窟附洞B(T62)。

5.前人、後平：分東西兩段，東段人字頂，西段平頂，如C84窟(T288)。

6.前平、後人：分東西兩段，東段平頂，西段人字頂，如C81窟(T282)。

7.前八後平：八字頂與人字稍異，人字頂脊呈尖形，八字頂脊爲平形，兩側均爲斜坡。分東西兩段，前八字頂，後平頂，如C243窟(T257)。

8.覆斗單井：即覆斗頂，正中爲一層藻井，如C9窟(T143)。

9.覆斗重井：即覆斗頂，正中爲上下兩層藻井，如C16窟(T150)。

10.覆斗平井：即覆斗頂，正中的藻井部分爲平形，如C157窟(T6)。

11.拱圓：如鐵、公路所鑿之山洞，其上爲圓拱頂，如C164窟(T365)。

八、龕壇

龕壇是安置塑像的所在，也是窟室的重心所在，更是善男信女所敬拜的中心。由於時代的不同，龕壇的形制也隨之而異。茲分爲龕、壇兩部說明。

(一)龕

按鑿入壁中者叫龕。依其底與頂相配合的不同而分爲以下十類：

1.方形斜頂：即底爲方形，頂部由後而前向上傾斜，如C236窟(T266)。

2.舌形斜頂：即底部半圓如舌，頂部傾斜，如C82窟(T283)。

3.匣形斜頂：即底部橫長方如匣，頂部傾斜，如C233窟(T275)。

4.凸形階式頂：底部前寬大，後較窄小，分爲兩段如凸字，因之頂亦分兩段，後段低，前段高，均作傾斜式，形成階式，如C191窟(T392)。

莫高窟形

5. 梯形斜頂：底部，前寬、後窄，兩側傾斜如梯子，亦即凸形簡化的形式，配以後低，前高的傾斜形頂，如C188窟(T388)。
6. 箱形覆舟頂：把匣形底部擴大而整齊化便成箱形，但箱形之底又有平、凹之分，其頂中平，四邊斜坡如覆舟，最為整齊，如C6窟(T140)。
7. 窄長斜頂：此類形式，專為臥佛而設。即涅槃像，如C109窟(T39)。
8. 匣形斜頂闕門：此種形式，似專為交腳菩薩而設，如C248窟北壁龕(T254北壁闕門龕)。
9. 匣形斜頂雙樹門：此種形式，似專為半跏趺菩薩而設，如C233窟前室北龕(T275北壁東龕)。
10. 註：另有些龕形狀並不規律，可能是經過後世的破壞而就勢補修者，或其它因素則加註說明。

(二) 壇

建於主室中央或後部的敬拜中心為壇、或臺；其實壇、臺不過是一個代表，除壇、臺之外，尚有若干式，如：

1. 中柱：

中柱為方形，下自底起，上達於頂，四面開龕，但龕數不同，有：

- (1) 七龕柱：龕分上下兩層，除向東的一面為一大龕外，其它三面均為上下兩層，共七龕，如C240窟(T260)。
- (2) 四龕柱：只有一層龕，每面一龕，故為四龕柱，如C86窟(T290)。
- (3) 三龕柱：正前方無龕，其它三面各開一龕，如C88窟(T292)。
- (4) 一龕柱：只有正前方一龕，其它三面均無龕，如C238窟(T263)。
- (5) 無龕柱：雖然為中柱，其上無龕，如C134窟(T332)。
- (6) 方柱倒塔：下為方柱，中有四面開小龕，上為倒塔連結窟頂，如C94窟(T302)。
- (7) 方柱蓮臺：下為方柱，上為圓柱(殘缺)，張大千云：為蓮臺，如C83窟(T285)。

2. 中壇

中壇面積較大，高約半人，佛像塑於壇上，數量較多，如C49窟(T233)；後面有背屏者，如C5窟(T138)；無背屏者，如C39窟(T108)；前面有單階者，

如C228窟(T454)；雙階者，如C5窟(T138)；無階者，如C12窟(T146)。

3.中臺

中臺面積較小，高度與壇相若，其上塑像數量較少，如C50窟(T234)。

4.後臺

後臺建於室的後部，如C66窟(T77)，也有連接左右兩側，而成凹形，如C80窟(T281)、C101窟(T313)、C161窟(T2)；或凸形，如C263窟(T212)等稱為後臺。

5.後座

佛像的座子建築於臺上者為後臺，或中臺，佛座直接建築於室後底部者，為後座，如C241窟(T261)。

6.角臺

在龕的前方，室的後方兩角所建置像之臺稱為角臺，如C91窟(T297)、C92窟(T299)、C93窟(T301)等。

九、塑像

塑像為建窟最後的步驟，若窟內無塑像，則此窟或為未建成，或為遭破壞，都不能成為完整的窟。故現在的寺廟必待佛像金裝完成後，始舉行開光的儀式。每窟的塑像分為數量與主像姿態兩部說明。

(一)數量

塑像的數量並不一致，由於時代的不同，及窟的大小不同，形狀不同，因此數量也不一樣，計有：

一尊式：單獨一尊；如C234窟(T272)十六國。

三尊式：一佛、二菩薩；如初唐C262窟(T211)。

五尊式：一佛、二弟子、二菩薩；如隋C98窟(T309)，初唐C65窟(T78)，盛唐C71窟(T69)，晚唐C63窟(T81)。

七尊(一)式：一佛、二弟子、四菩薩；如晚唐C28窟(T121)，初唐C132窟(T329)；一佛、二弟子、二趺菩、二立菩；如隋C100窟(T311)。

七尊(二)式：一佛、二弟子、二菩薩、二天王；如盛唐C41窟(T99) (箱)。

七尊(三)式：七佛；如晚唐C164窟(T365)。

九尊(一)式：一佛、二弟子、四菩薩、二天王；如晚唐C154窟(T12)。

九尊(二)式：一佛、二弟子、六菩薩；如晚唐C117窟(T29) (箱)。

莫高窟形

九尊(三)式：一佛、二弟子、二趺菩薩、二立菩薩、二武士：如初唐C133窟(T331)
(梯)。

九尊(四)式：一佛、二弟子、二半跏、二天王、二供養：如晚唐C273窟(T205)。

十一尊(一)式：一佛、二弟子、二菩薩、二天王、二力士、二童子：如晚唐
C12窟(T146)(箱)。

十一尊(二)式：一佛、二弟子、二菩薩，前南、北壁各一立佛二立菩薩：如隋
C81窟(T282)(凸)。

十一尊(三)式：一佛、二弟子、二菩薩、二鬼、二童、二武士(外角)，如盛
唐C115窟(T31)。

十二尊：一佛、二弟子、二半跏、二半跪、角台半跪，共九又加道像三，等
於十二。如初唐C131窟(T328)(梯)。

十三尊(一)式：七佛、六菩薩：如西夏C130窟(T327)(大箱)。

十三尊(二)式：一佛、二弟子、六立菩薩、二半跪菩薩，前臺文殊獅、普賢象：如
C49窟(T233)宋，中壇。

十四尊式：送子娘娘十二身，又小間內各一身，共十四：如C228窟(T454)
宋、清，中壇。

十五尊式：一佛、十弟子、二菩薩，又南北壁各一立菩薩，共十弟子、四菩薩
：如C203窟(T412)隋(凸)。

十七尊(一)式：後一佛、二弟子、二菩薩、二天王，前二龕，各一佛、四菩
薩；共十七，角臺尚有二獸。如C147窟(T353)盛唐，三龕。

十七尊(二)式：後排五坐，左、右排各五立，中前二立，共十七。如C159(T4)
五代，中壇；後五坐、二立，左、右排各五立，又外臺二立
牛，凹臺。如C161窟(T2)元。

十九尊式：後龕一佛、二弟子、二菩薩、二天王；北壁七立佛(現殘一)，
南壁一臥佛、一坐佛、(四立、殘)現存十六尊。如C105窟
(T46)盛唐，(梯)。

二十尊(一)式：中柱三龕，前三組立，又前室二立，共七組二十人。如C88窟
(T292)隋。

二十尊(二)式：中柱四龕，每龕五尊， $5 \times 4 = 20$ 人。如C86窟(T290)北周。

二十一尊式：中柱七龕， $3 \times 7 = 21$ 人。如C214窟(T431)西魏。

二十四尊式：中柱三龕，柱前三組三立；前室二組三立，共八組，每組三人，共二十四人。如C212窟(T427)隋。

四十一尊式：中柱一龕×五人，前二龕×三人，後臥佛及弟子二十九人（一佛、二十五立弟子、二跪弟子，外二菩薩，共三十人），如C109窟(T39)盛唐。

八十七尊式：一佛、二菩薩，七十二（弟子、天神、各國王子），前室十二，共八十七人，如C14窟(T148)盛唐。

(二)像姿

塑像又可分爲主像與脇侍，兩者的姿態似有一定的形制。

1.主尊：一窟只有一位，如一窟有許多龕者，即一龕只有一位，或分爲若干組者，則一組一位，普通計有：

(1)趺坐：趺坐即盤腿坐，最普通因手勢不同而有四種即所謂釋迦四相。

A.禪定：早期多在方柱形之龕內，兩手相疊左內右外，側置胸前，袈裟裹腿，不露足。如C242窟(T259)北壁下層東端E龕（圖版參貳壹，圖二〇二）。

B.苦修：亦多在方柱形之龕內，如C251窟(T248)的西向面之龕內，雙腳被袈裟裹住，雙手置胸前，亦被袈裟下部蓋住，手式不清，最重要的爲眼窩深陷，皮肉鬆弛，衰老苦疲。

C.降魔：塑像很少見，壁畫則有之如C248窟(T254)結跏趺坐，左手執衣裙，右手作指地印，因爲要畫出天魔波旬及三個女兒和魔軍，以女色誘佛的故事，不便塑出。

D.說法：說法像最多，各時代均有，坐姿有露足，有不露足，右手上舉有指向上伸，掌心向外，或指拳曲。左手有向下伸，掌心向外，或覆於膝蓋上者，變化多端。

(2)倚坐：倚坐有稱爲善跏坐，即兩腿相併下垂，赤足亦相併放於壇上或蓮臺上。莫高窟最大的佛像就是此姿勢，如C44窟(T96)身高34.1公尺；次高的也是此姿勢，如C20窟(T130)身高25.15公尺。這種坐姿也很普遍，歷代均有，但因手勢不同亦可分爲五類：

A.善跏坐(一)式：雙手覆置膝上，如C249窟(T251)中柱之東向龕內，屬於北魏時代。

莫高窟形

- B.善跏坐(二)式：其與一不同者，袈裟中開，下至胸前，右手伏於膝上，左臂平舉手掌向外，指下垂，如C250窟(249)西魏。
- C.善跏說法：袒右胸，右手舉，指向上，掌心向外，左手平舉，向前側伸作說法像，如C216窟(T435)西魏。
- D.善跏菩薩：頭戴寶冠，項圈，瑣鍊有珠，腰束寶帶，右手伏膝上，左手在膝前，指向上，掌心向外上伸，如C190窟(T390)隋末唐初。
- E.善跏三佛：三佛一致，均舉右手，掌心向外，指向上伸，左手伏膝上，惟中間主佛的脇侍為二弟子，兩側主佛的脇侍為二菩薩，如C79窟(T55)宋。
- (3)交腳：交腳多為早期像姿，云為彌勒像，有的為一窟的主尊，有的為窟中壁龕內之一尊，其交腳情形均為右腳在前，左腳在後。但手勢亦有若干不同。如：
- A.左手置膝上，掌向上作與願印，右手殘，也有右手高舉，掌心向外者，如C233窟(T275)的主尊，及北壁內、南壁上外龕。
- B.兩手相交置於胸前，左在內，右在外，指尖斜向上伸，如C233窟(T275)北壁上外龕。
- C.左手大指相接二指，指內彎，掌心向上，舉腹前，右手同樣，舉於胸前，掌心向下，如C233窟(T275)南壁上外龕。
- D.交腳左在前，右在後，佩巾交胸前，兩手相握拳，左在內，右在外，置於胸前，如C217窟(T437)，中柱北面上層，北魏。
- (4)半跏：一腿下垂，一腿盤屈，計有三型：
- A.左腿下垂，右腳置於左膝上，右肘置右膝上，右二指支頤，左手置於左膝上，如C243窟(T257)，方柱南面上層龕內菩薩。
- B.伸右腿，左腿置座上，左手上舉，右手扶右膝，如C241窟(T261)五代的南側菩薩。
- C.雙佛半跏，即釋迦多寶併坐，左佛垂左腿屈右腿，光腳，右手上舉，左手伏左膝上。右佛垂右腿，屈左腿，光腳，但亦舉右手掌向外，左手扶於左膝上均作說法像，如C242窟(T259)北魏。
- (5)立佛、袒胸、赤足，有三種形態：
- A.一立佛合掌式，即拱雙手於胸前，立於壇上中間，周立四脇侍，如C96

窟(T305)隋。

B.二立佛，即過去，未來如C253窟(T244)。南壁，螺髮赤足，田相袈，作說法之迦葉佛及二立菩薩。北壁之戴寶冠，項鍊作雙龍戲珠，以及大串珠外項鍊，說法彌勒及二立菩薩。與後龕之趺坐說法釋迦及二弟二菩，相配為過去、現在、未來三世佛。

C.三立佛，在一窟內為三組立佛，如C212窟(T427)隋。西壁前，面東，即主佛，光頭赤足立蓮臺上，右手上舉指向上，掌心向外，左手下垂，指向下掌心向外，旁二立菩。第二南壁下，右手上舉，指向上，掌心向外，左手平舉，指甲及掌（殘），為過去的迦葉及二立菩，無頭光。第三為北壁下之立佛，有頭光，右手上舉指向上伸，掌心向前，左手平舉平伸，掌心向上（指殘），為未來之彌勒佛，及二菩。又如C134窟(T332)初唐，中央本尊，兩手合掌於胸前。南壁，右手大指相接中指彎，伸小指，其它指彎，左手平舉心向上，指向上內彎。北壁，佛手殘。

(6)臥佛：臥佛除C213窟(T428)北周，西壁畫像為仰臥平身外，到C89窟附洞B (T295)隋，窟頂西坡的臥佛畫像，即為向右側身。其餘塑像只有一個姿勢，即向右側臥，不過所處的地方不同有大小之分及參加喪禮人數的多少之別而已。如：

C14窟(T148)盛唐，在後壁壇上臥，佛頭向南，身長14.5公尺，其後有弟子、天人等七十二人；龕內共七十五人。

C105窟(T46)盛唐，在南壁龕內，頭向東，身長2.0公尺，僅頭部前後現存弟子等四人，全龕共五人。

C109窟(T39)盛唐，在後壁龕內，臥佛身長2.85公尺，其前、後、側弟子二十七人，二菩薩共三十人。

C272窟(T225)盛唐，在北壁龕內，頭向西，身長2.76公尺，後十九人，共二十人。

C301窟(T158)中唐，在後壁壇上，臥佛長15.6公尺，頭前一立佛，腳前一坐佛，在後壁畫有弟子、菩薩及飛天等，而非塑像。

2.脇侍：位於佛兩側者為脇侍，有：

(1)弟子：光頭、著袈裟、年老者為迦葉，在釋迦佛左；年少者為阿難，在釋迦佛右。