

中國美術全集

雕塑編

12

中國美術全集編輯委員會

中國美術全集

雕塑編 12 四川石窟雕塑

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
中國美術館館長

王朝聞

中國藝術研究院副院長 研究員

主編

李已生

四川省博物館研究
四川美術學院教授

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 本卷爲雕塑編第十二冊；^四川石窟雕塑^專冊，收入南北朝、隋唐五代及宋代的石窟和摩崖雕刻。凡藝術水平高、具有代表性的珍品均予收錄；歷史價值較高的造像亦酌予選入。收入本冊的作品大部分爲佛教，少部分爲道教和三教造像。
- 三 石窟造像大都沒有作者署名，有的作品有確切造像年代；對部分作品之時代或題材內容有不同見解者，亦在本卷圖版說明中加以注述。圖版的順序基本按中國歷代紀元並結合相鄰地區編排。
- 四 本冊內容分三部分：一爲概述，二爲圖版，三爲圖版說明。年表、索引及總目等，將綜編爲全集的一個專冊。

目 錄

四川石窟雕塑藝術	李已生	1	二 梓潼臥龍山第一號窟左側脇侍菩薩(局部)		
四川道教摩崖造像概述	王家祐	32	梓潼臥龍山第一號窟左側脇侍菩薩	初唐	
南北朝石窟雕塑			梓潼臥龍山第一號窟右側脇侍菩薩	初唐	
一 廣元千佛崖大佛窟南壁脇侍菩薩	北魏	1	梓潼臥龍山第一號窟右側脇侍菩薩(局部)	初唐	
二 廣元千佛崖大佛窟主佛北側浮雕羅漢	北魏	2	梓潼臥龍山第二號窟北壁天龍八部(局部)	初唐	
三 廣元皇澤寺第八號窟中心塔柱	北魏	3	通江千佛崖阿彌陀佛龕	初唐	
四 廣元皇澤寺第八號窟北壁佛	西魏	4	通江千佛崖彌勒佛龕	初唐	
五 廣元皇澤寺第八號窟南壁佛左側菩薩	西魏	5	廣元千佛崖蓮花洞北壁佛	初唐	
六 廣元皇澤寺第二七號龕彌勒佛	西魏	6	廣元千佛崖第一〇號大佛窟北壁淨瓶觀音	初唐	
隋唐五代石窟雕塑			廣元千佛崖第一〇號大佛窟南壁大勢至菩薩	初唐	
七 巴中西龕第一六號窟左壁力士	隋	7			
八 巴中西龕第一六號窟窟頂飛天	隋	8			
九 茂汶較場壩第二號彌勒佛龕	初唐	9			
一〇 茂汶較場壩第七號釋迦佛龕	初唐	10			
		11			
		12			
		13			
		14			
		15			
		16			
		17			
		18			
		19			
		20			
		21			

三	廣元皇澤寺第一〇號大佛窟	初唐	22	四三	巴中西龕第三五號窟西方淨土變右壁側面伎樂	初唐	46
三	廣元千佛崖睡佛窟北壁浮雕之一	盛唐	24	三四	巴中南龕第七八號西方淨土變窟右壁飛天	唐盛	47
三	廣元千佛崖牟尼閣佛壇	盛唐	25	三五	巴中南龕第六八號鬼子母龕	盛唐	48
二七	廣元千佛崖毘盧舍那佛窟南壁鼓樂圖(局部)	盛唐	26	三六	巴中南龕第六九號釋迦說法窟右壁供養人	盛唐	49
二七	廣元千佛崖毘盧舍那佛窟南壁鼓樂圖	盛唐	28	三七	巴中南龕第八九號龕舍利塔	唐	50
二八	廣元千佛崖毘盧舍那佛窟主佛座下供養天	盛唐	29	四八	巴中始寧寺第二號釋迦說法窟	盛唐	51
二九	廣元千佛崖無憂花樹窟南側菩薩	盛唐	30	四九	巴中始寧寺第三號釋迦多寶窟正壁	盛唐	52
三〇	廣元千佛崖無憂花樹窟外南側力士	盛唐	31	五〇	巴中始寧寺第三號釋迦多寶窟右壁	盛唐	53
三一	廣元千佛崖釋迦多寶窟南側菩薩	盛唐	32	五一	巴中始寧寺第一號藥師佛窟	盛唐	54
三二	廣元千佛崖釋迦多寶窟佛壇	盛唐	33	五二	巴中始寧寺第八號釋迦說法窟	盛唐	55
三三	廣元千佛崖彌勒佛與二脇侍菩薩	盛唐	34	五三	巴中始寧寺第八號釋迦說法窟右壁力士	盛唐	56
三四	旺蒼佛子岩西方三聖龕	唐	35	五四	蒲江飛仙閣第九號彌勒佛窟	盛唐	57
三五	巴中北龕第七號窟窟頂飛天	盛唐	36	五五	蒲江飛仙閣第九號彌勒佛窟左壁(局部)	盛唐	58
三六	巴中北龕第七號窟左壁供養圖之一	盛唐	37	五六	蒲江飛仙閣第九號彌勒佛窟右壁	盛唐	59
三七	巴中北龕第七號窟左壁供養圖之二	盛唐	38	五七	蒲江飛仙閣第九號彌勒佛窟左壁	盛唐	60
三八	巴中北龕第七號窟楣左側浮雕	盛唐	39	五八	蒲江飛仙閣第九號彌勒佛窟右壁	盛唐	61
三九	巴中北龕第七號窟楣右側浮雕	盛唐	40	五九	蒲江飛仙閣第九號彌勒佛窟右壁	盛唐	62
四〇	巴中西龕第三五號窟西方淨土變左壁正面浮雕	初唐	41	六〇	蒲江飛仙閣第九號彌勒佛窟右壁	盛唐	63
四一	巴中西龕第三五號窟西方淨土變右壁正面浮雕	初唐	42	六一	丹稜鄭山第六四號千手觀音龕	盛唐	64
四二	巴中西龕第三五號窟西方淨土變左壁側面伎樂	初唐	43	六二	丹稜鄭山第六四號千手觀音龕左壁	盛唐	65
四三	巴中西龕第三五號窟西方淨土變右壁局部如意輪觀音	盛唐	44	六三	丹稜鄭山千手觀音龕右壁	盛唐	66

壹 丹稜劉嘴第四五號千手觀音龕左壁浮雕

壹 邛崍石筍山第五號西方淨土變龕外右壁菩薩

盛唐

中唐

壹 丹稜龍鵠山第二三號龕天尊像 盛唐

盛唐

中唐

壹 丹稜鷄公山西方阿彌陀佛極樂國土龕 晚唐

壹 丹稜鄭山第六五號龕二菩薩之一 盛唐

壹 丹稜鄭山第六六號龕地藏菩薩 唐

壹 眉山仙人洞第七號龕觀音菩薩 唐

壹 夾江千佛崖第六號龕二菩薩之一 盛唐

壹 夾江千佛崖第九一號龕寶誌禪師 晚唐

壹 夾江千佛崖第一五九號龕毘沙門天王 晚唐

壹 夾江千佛崖第九九號龕西方淨土變 晚唐

壹 眉山石碓窩第四號龕千佛圖 唐

壹 邛崍石筍山第三號千手觀音龕 中唐

壹 邛崍石筍山第三號千手觀音龕左壁(局部) 中唐

六 邛崍石筍山第三號千手觀音龕右壁(局部) 中唐

七 邛崍石筍山第三號千手觀音龕右壁(局部) 中唐

八 邛崍石筍山第三號千手觀音龕右壁(局部) 中唐

九 邛崍石筍山第三號千手觀音龕右壁(局部) 中唐

十 邛崍石筍山第四號西方淨土變龕 中唐

十一 邛崍石筍山第五號西方淨土變龕樂伎 中唐

十二 邛崍石筍山第五號西方淨土變龕樂伎 中唐

十三 邛崍石筍山第五號西方淨土變龕左壁(局部) 中唐

十四 邛崍石筍山第五號西方淨土變龕左壁(局部) 中唐

十五 邛崍石筍山第五號西方淨土變龕左壁(局部) 中唐

86 85 84 84 83 82 81 80 79 78 76 75 74 73 73 72 72 71 70 69 68

八 邛崍石筍山華嚴三聖龕 中唐

九 邛崍石筍山佛龕左壁力士 中唐

十 邛崍石筍山佛龕右壁菩薩 中唐

十一 彭山龍門寺第二號龕五菩薩 盛唐

十二 仁壽牛角寨第一號龕維摩問疾圖 中唐

十三 仁壽牛角寨第二八號千佛龕 中唐

十四 仁壽牛角寨第二八號千佛龕(局部) 中唐

十五 仁壽牛角寨第三〇號摩崖彌勒半身大佛 中唐

十六 仁壽牛角寨第四〇號三寶龕 中唐

十七 仁壽牛角寨第四四號龕真人羣像(局部)

十八 樂山凌雲山彌勒大佛 唐

十九 安岳卧佛溝第四五號窟左壁千手觀音 盛唐

二十 安岳卧佛溝釋迦牟尼左側臥造像(局部) 盛唐

二十一 安岳玄妙觀第一一號龕道教老君像 盛唐

二十二 安岳玄妙觀第六二、六三號龕力士、真人、武士像

二十三 安岳千佛寨第五六號窟左壁觀音菩薩 晚唐

二十四 劍閣鶴鳴山長生保命天尊龕 晚唐

中唐

二十五 安岳千佛寨第五六號窟左壁觀音菩薩 晚唐

111 110 109

108 106 105 104 102 101

100 99 98 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87

一〇七 劍閣鶴鳴山一郡奇觀龕十二神將圖左壁浮雕

晚唐

一三四 曭覺博什瓦黑八一四〇九刻石出行圖之六

唐末宋初

一〇八 劍閣鶴鳴山一郡奇觀龕十二神將圖右壁浮雕

晚唐

一三五 曭覺博什瓦黑八一四〇五刻石明王像

唐末宋初

一〇九 內江翔龍山彌勒佛 晚唐

一三六 曭覺博什瓦黑八一四一五刻石供養人像

唐末宋初

一一〇 大足北山第一〇號如來龕觀音菩薩 唐末

一三七 大足北山第五號龕毘沙門天王 唐末

一一一

一三八 大足北山第五二號龕阿彌陀佛、觀音、地藏菩薩

唐末

宋代石窟雕塑

一一三 大足北山第二四五號龕觀無量壽佛經變相

唐末

一三九 安岳華嚴洞左壁觀音菩薩 北宋

一一〇 安岳華嚴洞右壁彌勒菩薩 北宋

一一一 安岳庵堂寺第五號龕六臂觀音 五代

一一一 安岳茗山寺第三號窟文殊師利 北宋

一一二 大足佛耳岩第一〇號龕毘沙門天王 五代

一一二 安岳茗山寺第二號窟觀音菩薩、大勢至菩薩 北宋

一一三 大足北山第三七號龕地藏菩薩 五代

一一三 安岳茗山寺第五號窟毘盧遮那佛 北宋

一一四 大足北山第二七九號龕藥師十二神將 五代

一一四 安岳圓覺洞第一二號窟右壁善財功德(童子) 北宋

一一五 大足北山第二七三號龕婆斯仙 五代

一一五 安岳圓覺洞第一六號窟阿彌陀佛 北宋

一一六 大足北山第二四〇九刻石出行圖之一 唐末宋初

一一六 安岳圓覺洞第二二號窟大勢至菩薩 北宋

一一七 大足北山第二四〇九刻石出行圖之二 唐末宋初

一一七 安岳毘盧洞第六號龕天王像 北宋

一一八 大足北山第二四〇九刻石出行圖之三 唐末宋初

一一八 安岳毘盧洞第六號龕大光明王捨頭供養像 北宋

一一九 大足北山第二四〇九刻石出行圖之四 唐末宋初

一一九 榮縣大佛崖羅漢羣像 北宋

一二〇 大足石篆山第二號龕誌公和尚 北宋

一二〇 大足北山第一八〇號普賢神變窟正壁主佛 北宋

一二一 大足北山第一四〇九刻石出行圖之五 唐末宋初

一二一 大足北山第一八〇號普賢神變窟正壁主佛 北宋

一二二

一二三

一二四

一二五

一二六

一二七

一二八

一二九

一二一〇

一二一一

一二一二

一二一三

一二一四

一二一五

一二一六

一二一七

一二一八

一二一九

一二二〇

一二二一

一二二二

一二二三

一二二四

一二二五

一二二六

一二二七

一二二八

一二二九

一二二一〇

一二二一一

一二二一二

一二二二〇

一二二二一

一二二二二

一二二二三

一二二二四

一二二二五

一二二二六

一二二二七

一二二二八

一二二二九

一二二二一〇

一二二二一一

一二二二一二

一二二二二〇

一二二二二一

一二二二二二

一二二二二三

一二二二二四

一二二二二五

一二二二二六

一二二二二七

一二二二二八

一二二二二九

一二二二二一〇

一二二二二一一

一二二二二一二

一二二二二二〇

一二二二二二一

一二二二二二二

一二二二二二三

一二二二二二四

一二二二二二五

一二二二二二六

一二二二二二七

一二二二二二八

一二二二二二九

一二二二二二一〇

一二二二二二一一

一二二二二二一二

一二二二二二二〇

一二二二二二二一

一二二二二二二二

一二二二二二二三

一二二二二二二四

一二二二二二二五

一二二二二二二六

一二二二二二二七

一二二二二二二八

一二二二二二二九

一二二二二二二一〇

一二二二二二二一一

一二二二二二二一二

一二二二二二二二〇

一二二二二二二二一

一二二二二二二二二

一二二二二二二二三

一二二二二二二二四

一二二二二二二二五

一二二二二二二二六

一二二二二二二二七

一二二二二二二二八

一二二二二二二二九

一二二二二二二二一〇

一二二二二二二二一一

一二二二二二二二一二

一二二二二二二二二〇

一二二二二二二二二一

一二二二二二二二二二

一二二二二二二二二三

一二二二二二二二二四

一二二二二二二二二五

一二二二二二二二二六

一二二二二二二二二七

一二二二二二二二二八

一二二二二二二二二九

一二二二二二二二二一〇

一二二二二二二二二一一

一二二二二二二二二一二

一二二二二二二二二二〇

一二二二二二二二二二一

一二二二二二二二二二二

一二二二二二二二二二三

一二二二二二二二二二四

一二二二二二二二二二五

一二二二二二二二二二六

一二二二二二二二二二七

一二二二二二二二二二八

一二二二二二二二二二九

一二二二二二二二二二一〇

一二二二二二二二二二一一

一二二二二二二二二二一二

一二二二二二二二二二二〇

一二二二二二二二二二二一

一二二二二二二二二二二二

一二二二二二二二二二二三

一二二二二二二二二二二四

一二二二二二二二二二二五

一二二二二二二二二二二六

一二二二二二二二二二二七

一二二二二二二二二二二八

一二二二二二二二二二二九

一二二二二二二二二二二一〇

一二二二二二二二二二二一一

一二二二二二二二二二二一二

一二二二二二二二二二二二〇

一二二二二二二二二二二二一

一二二二二二二二二二二二二

一二二二二二二二二二二二三

一二二二二二二二二二二二四

一二二二二二二二二二二二五

一二二二二二二二二二二二六

一二二二二二二二二二二二七

一二二二二二二二二二二二八

一二二二二二二二二二二二九

一二二二二二二二二二二二一〇

一二二二二二二二二二二二一一

一二二二二二二二二二二二一二

一二二二二二二二二二二二二〇

一二二二二二二二二二二二二一

一二二二二二二二二二二二二二

一二二二二二二二二二二二二三

一二二二二二二二二二二二二四

一二二二二二二二二二二二二五

一二二二二二二二二二二二二六

一二二二二二二二二二二二二七

一二二二二二二二二二二二二八

一二二二二二二二二二二二二九

一二二二二二二二二二二二二一〇

一二二二二二二二二二二二二一一

一二二二二二二二二二二二二一二

一二二二二二二二二二二二二二〇

一二二二二二二二二二二二二二一

一二二二二二二二二二二二二二二

一二二二二二二二二二二二二二三

一二二二二二二二二二二二二二四

一二二二二二二二二二二二二二五

一二二二二二二二二二二二二二六

一二二二二二二二二二二二二二七

一二二二二二二二二二二二二二八

一二二二二二二二二二二二二二九

一二二二二二二二二二二二二二一〇

一二二二二二二二二二二二二二一一

一二二二二二二二二二二二二二一二

一二二二二二二二二二二二二二二〇

一二二二二二二二二二二二二二二一

一二二二二二二二二二二二二二二二

一二二二二二二二二二二二二二二三

一二二二二二二二二二二二二二二四

一二二二二二二二二二二二二二二五

一二二二二二二二二二二二二二二六

一二二二二二二二二二二二二二二七

一二二二二二二二二二二二二二二八

一二二二二二二二二二二二二二二九

一二二二二二二二二二二二二二二一〇

一二二二二二二二二二二二二二二一一

一二二二二二二二二二二二二二二一二

一二二二二二二二二二二二二二二二〇

一二二二二二二二二二二二二二二二一

一二二二二二二二二二二二二二二二二

一二二二二二二二二二二二二二二二三

一二二二二二二二二二二二二二二二四

一二二二二二二二二二二二二二二二五

一二二二二二二二二二二二二二二二六

一二二二二二二二二二二二二二二二七

一二二二二二二二二二二二二二二二八

一二二二二二二二二二二二二二二二九

一二二二二二二二二二二二二二二二一〇

一二二二二二二二二二二二二二二二一一

一二二二二二二二二二二二二二二一二

一二二二二二二二二二二二二二二二〇

一二二二二二二二二二二二二二二二一

一二二二二二二二二二二二二二二二二

一二二二二二二二二二二二二二二二三

一二二二二二二二二二二二二二二二四

一二二二二二二二二二二二二二二二五

一二二二二二二二二二二二二二二二六

一六 大足寶頂山小佛灣灌頂壇六祖師之一 南宋……… 180

一九 大足寶頂山小佛灣灌頂壇金剛神右壁千佛(局部) 南宋………

南宋………

一九一 大足寶頂山第二〇號摩崖養鷄女(局部) 南宋………

南宋………

一九二 大足寶頂山第二〇號摩崖戒酒圖組雕之一勸飲 南宋………

一九三 大足寶頂山第二〇號摩崖戒酒圖組雕之二 勸飲 南宋………

一九四 大足寶頂山第二〇號摩崖戒酒圖組雕之三 勸飲 南宋………

一九五 大足寶頂山第二〇號摩崖戒酒圖組雕之四 勸飲 南宋………

一九六 大足寶頂山第一一號摩崖釋迦涅槃圖 南宋………

夫不識妻 南宋………

一九七 大足寶頂山第一一號摩崖釋迦涅槃圖 南宋………

子不識母 南宋………

一九八 大足寶頂山第一四號窟毘盧道場之文殊菩薩 南宋………

大足寶頂山第一四號窟毘盧道場之文殊菩薩 南宋………

一九九 大足寶頂山第一四號窟毘盧道場之金剛 南宋………

大足寶頂山第一四號窟毘盧道場之金剛 南宋………

二〇〇 大足寶頂山第一四號窟毘盧道場之金剛 南宋………

大足寶頂山第一四號窟毘盧道場之金剛 南宋………

二〇一 大足寶頂山第一四號窟毘盧道場之金剛 南宋………

大足寶頂山第一四號窟毘盧道場之金剛 南宋………

二〇二 大足寶頂山第一四號窟毘盧道場之金剛 南宋………

大足寶頂山第一四號窟毘盧道場之金剛 南宋………

二〇三 大足寶頂山第一四號窟毘盧道場之金剛 南宋………

大足寶頂山第一四號窟毘盧道場之金剛 南宋………

二〇四 大足寶頂山第一六號摩崖雷音圖 南宋………

大足寶頂山第一六號摩崖雷音圖 南宋………

二〇五 大足寶頂山第一六號摩崖雷音圖之風伯 南宋………

大足寶頂山第一六號摩崖雷音圖之風伯 南宋………

二〇六 大足寶頂山第一七號摩崖吹笛女 南宋………

大足寶頂山第一七號摩崖吹笛女 南宋………

二〇七 大足寶頂山第一八號摩崖觀經變之信女 南宋………

大足寶頂山第一八號摩崖觀經變之信女 南宋………

二〇八 大足寶頂山第一八號摩崖大勢至與蓮花童子 南宋………

大足寶頂山第一八號摩崖大勢至與蓮花童子 南宋………

二〇九 大足寶頂山第二〇號摩崖牧牛圖組雕之三馴伏、無礙 南宋………

大足寶頂山第二〇號摩崖牧牛圖組雕之三馴伏、無礙 南宋………

二一〇 大足寶頂山第二九號窟圓覺洞全景 南宋………

大足寶頂山第二九號窟圓覺洞全景 南宋………

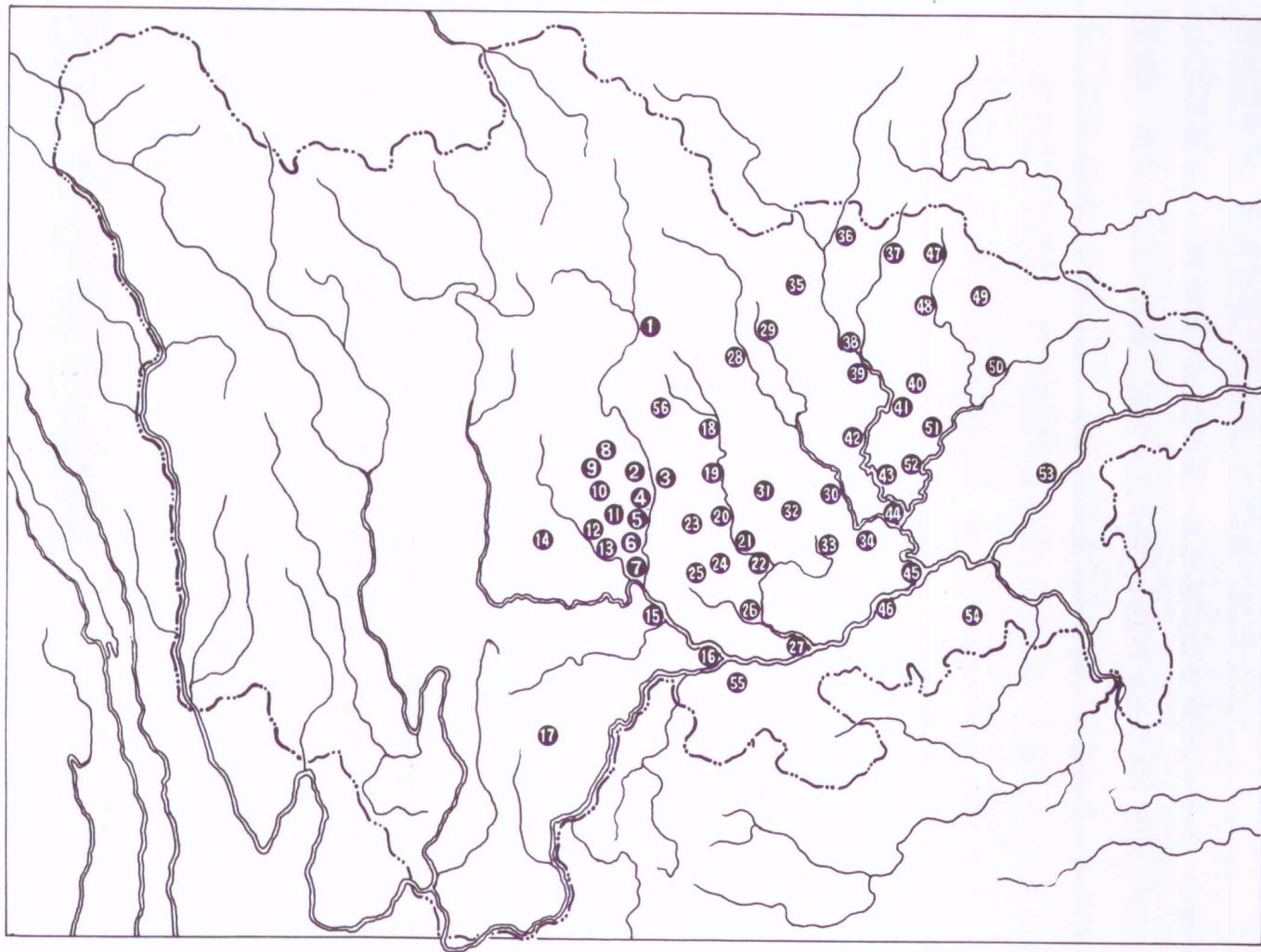
四川石窟雕塑藝術

李 已 生

四川位於長江上游，是我國西南部歷史悠久，經濟和文化最發達的一個省，也是我國道教形成和佛教傳入最早，石窟造像時間延續最長，分佈最廣的地區之一。四川石窟造像遺跡宏富，不少造像羣千百年來湮沒在深山密林中，幸喜建國初期已在全省進行了普遍調查，近年又屢有重要造像發現。據普查資料和有關文獻記載，以及各地造像題記紀年與藝術風格印證：佛道造像在東漢崖墓藝術中已經萌芽，作為石窟寺藝術，發展於南北朝，繁榮於唐宋，從元至清日趨衰退。造像區域東起三峽、忠縣，南至宜賓、昭覺，西抵邛崍、茂汶，北達廣元、通江，分佈在五十餘縣，約二百餘處的造像羣在丘陵地區和南北山麓中，星羅棋佈，構成了宏偉的四川石窟藝術網絡。在特殊的地理環境和歷史條件下，在秦漢巴蜀文化的沃土上，在各族和外來文化廣泛頻繁的交流中，不斷發展演變的四川雕刻藝術盛開奇麗之花，其廣泛的題材內容，多彩的藝術形式，濃郁的生活氣息和鮮明的地方特色，在我國石窟藝術中大放異彩，具有極其重要的價值和地位。

佛教傳入我國後，從宮廷到民間奉佛之風漸盛。東漢桓帝（公元一四七——一六七年）時，宮中已立有「黃老、浮屠之祠」，沙門嚴佛調出家修道。桓帝末年，支婁迦讖到洛陽，譯出《般舟三昧經》，鼓吹「常造立佛像，常教人學是法」。獻帝初平四年（公元一九三年），笮融建佛寺於廣陵，「大起浮屠寺，上累金盤，下爲重樓，又堂閣週回可容三千餘人。作黃金像，衣以錦彩。每浴佛輒多設飲飯，佈席於路，其有就席及觀者且萬餘人」。

—

四川石窟羣分佈圖

- 1 茂汶 2 新津 3 華陽 4 彭山 5 眉山 6 青神 7 樂山 8 大邑 9 邛崍 10 蒲江 11 丹稜 12 洪雅
13 夾江 14 榮經 15 健爲 16 宜賓 17 昭覺 18 金堂 19 簡陽 20 資陽 21 資中 22 內江 23 仁壽 24 威遠
25 榮縣 26 富順 27 瀘州 28 綿陽 29 梓潼 30 潼南 31 樂至 32 安岳 33 大足 34 銅梁 35 劍閣 36 廣元
37 旺蒼 38 閬中 39 南部 40 營山 41 蓬安 42 南充 43 武勝 44 合川 45 重慶 46 江津 47 南江 48 巴中
49 通江 50 達縣 51 渠縣 52 廣安 53 忠縣 54 南川 55 長寧 56 彭縣

樂山麻濠東漢崖墓「尹武孫」墓門楣浮雕《金翅鳥含蛇圖》

彭山東漢崖墓出土搖錢樹座

四川早在漢張騫出使西域之前已與印度相通，當時佛教文化有可能沿滇緬道輸入。相傳大邑霧中山開化寺為永平十六年（公元七三年）印度高僧葉摩騰與竺法蘭興建；西漢僧吳理真修活民之行，種茶蒙頂，歿化後刻石為像，其徒奉之為「甘露大師」；郫縣法定寺建於永平期間（公元五八—七五年），成都萬佛寺延熹（公元一五八—一六六年）時建，資中寧國寺建安五年（公元二〇〇年）建，嘉平四年（公元二五二年）建三台香林寺等；蜀《首楞嚴》一卷、蜀《普曜經》二卷譯於三國時，樂山東漢「尹武孫」崖墓門楣上雕刻有大鵬金翅鳥含蛇圖，具有佛像特徵的青銅像早在蘆山縣漢墓中出土，石刻造像三尊分別雕刻在樂山麻濠和柿子灣東漢崖墓明堂的門楣上，在彭山東漢崖墓中出土的搖錢樹座上還浮雕有一佛二菩薩的形象。以上有關佛教建寺、譯經以及造像實例，可以證明佛教在東漢時已在四川民間流行。

樂山麻濠東漢崖墓門楣浮雕

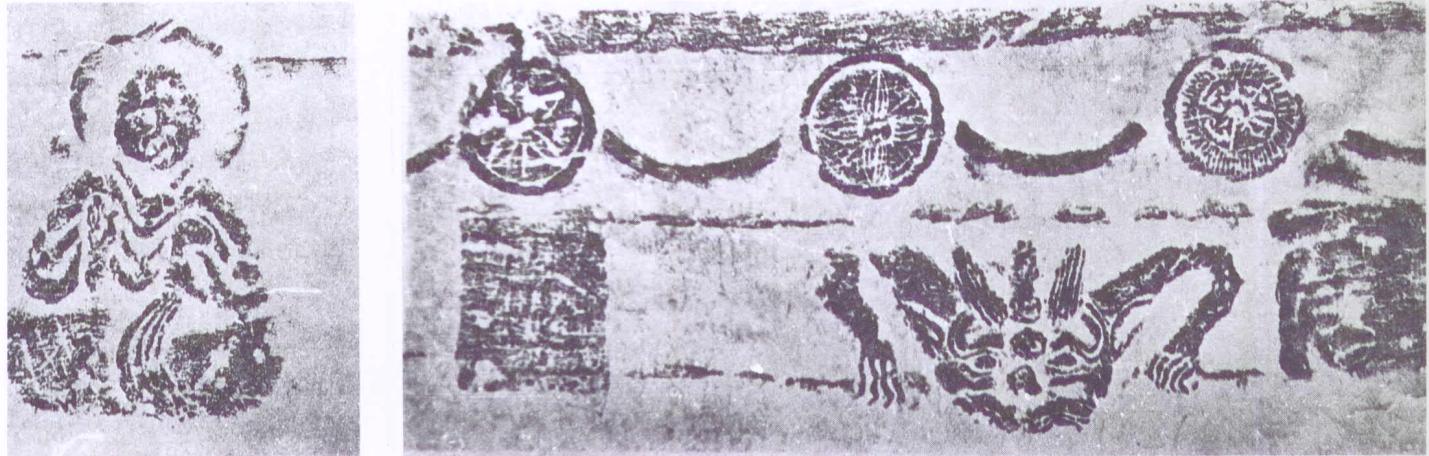

雕刻在樂山麻濠東漢崖墓中的佛像，雖形象已模糊，但是佛着通肩衣、圓形項光、高肉髻、右掌心外揚似作說法印等佛像特徵已經顯現。雕刻佛像的門楣上共造三像，正中為獸首，左右分別刻佛像和垂釣者，符合墓室造像鎮邪祈福的內容。以上三像均為高浮雕，形體突出於門楣平面，無後人增刻痕跡，雕刻手法與墓室中「荆軻刺秦王」、「挽馬」等風格一致，顯然是按墓室造像內容要求整體佈局雕刻。在綿陽漢平陽府君闕上，有梁武帝蕭衍大通三年（公元五二九年）增刻佛像多龕，樂山篦子街一東漢崖墓中，也有五代增刻造像，但是原刻與增刻風格迥異，增刻留下斧鑿痕跡明顯。樂山麻濠崖墓門楣上的佛像和彭山崖墓中出土的搖錢樹座上的一佛一菩薩像，都應是真正的佛像。尤其是後者，「它不僅把一佛一菩薩像在我國出現的時間上推到東漢後期，而且可以表明那時佛教禮拜，曾和古老的社祀活動結合在一起。」〔一〕據麻濠一些墓表上鐫刻的年號推測，佛像可能雕刻於東漢的永和至延熹年間（公元一三六——一六七年），它是我国最早的佛像之一，是四川佛教藝術萌芽時期的造像。在東漢崖墓中，佛道造像都有出現，與道教有關的題材內容，如「伏羲、女媧」、「西王母」、「四靈」等較為普遍。東漢時，張陵（公元三四——一五六六年）已在四川青城山、鶴鳴山等處傳道，但是，正式的道教造像却較佛教造像晚出。

二

兩晉南北朝時期，中國的歷史發生了重大的變化，民族矛盾和階級矛盾尖銳，政治動蕩，干戈不止，分裂割據，南北對峙。清談玄學風氣日盛，人生無常的思想彌漫，佛教與儒、道的矛盾逐漸融合。在統治階級的扶持下，建寺、譯經、度僧盛極一時，舉世聞名的敦煌、雲岡、龍門等石窟相繼鑿造。在樂山漢代崖墓中處於賓位的佛陀形象，從此在佛教石窟中居於至高無上的位置；在繪畫雕塑藝術的領域裡，佛教題材也佔了統治地位。秦漢巴蜀文化藝術傳統，在各族人民頻繁交往，海外貿易和文化交流超越前代的情況下，在以佛教藝術為主的石窟藝術中得到發揚。

此時，黃河流域戰亂不止，交通阻塞，四川成為由涼州去西域，南經雲南通印度，東去荊襄和建康的交通樞紐，中外僧侶傳法取經的通途。如東晉時釋道安率徒南遊，法和入蜀；南北朝時

釋智猛去西域獲梵本人蜀，沙門二十餘人從蜀牂牁道至印度，勣曇摩密多經敦煌入蜀至建康，闍那崛多譯《十一面觀音神咒》，應邀入蜀任益州僧主。當時，成都佛事之盛，在南方僅次於建康和荊州。而建寺造像活動也開始興旺起來。如晉永和（公元三四五——三五六年）時建忠州寶珠寺，劉宋（公元四二〇——四五三年）時建成都金花寺，梁大同（公元五三五——五四六年）時建射洪惠普寺，太清年間（公元五四七——五四八年）建綿竹晉惠寺；涼州沙門迎于闐國贊摩寺佛像至蜀龍華寺供養，道汪在蜀峽摩崖造像，安岳造像活動可能始於北周。現存遺品銘文紀年有：永明元年（公元四八三年）僧玄嵩在茂縣造阿彌陀佛像，廣元北魏延昌三年（公元五一四年）造釋迦文佛像，綿陽漢平陽府君闕有大通三年（公元五二九年）增刻佛像，簡陽龍泉山北周閔帝元年（公元五五七年）強獨樂建周文王佛道造像碑。此外還有成都萬佛寺出土的造像：如南朝宋元嘉二年（公元四五二五年）造像，梁普通四年（公元五二三年）造釋迦文佛像，梁中大通元年（公元五二九年）造釋迦像，北周保定二年至五年（公元五六二——五六五年）益州總管柱國公造阿育王像，北周天和二年（公元五六七年）造菩薩像等。這都是我國佛教早期造像重要遺物，歷史價值和藝術價值相當高的稀世珍品。至於已發現的與此一時期風格接近的除樂至清涼山和成都市龍泉驛大佛岩諸窟外，其餘數窟在廣元千佛崖和皇澤寺。

位於千佛崖造像區域中段的「大佛洞」是千佛崖造像規模最大，造像時代可能是四川石窟最早的一窟。「三」窟內正壁設一佛二僧，左右壁面設菩薩各一。佛立像頭大身短，殘存饅頭形肉髻，着通肩衣。菩薩頭飾雙鬟髻，淺花蔓冠，連珠長耳飾，桃形頸環，披巾在腹前交叉穿環，裙襪呈三角尖下垂。造型、服飾以及雕刻技法等特點，與慶陽北石窟第一六五號窟北魏永平二年（公元五〇九年）造像風格接近，相當於北魏晚期的造像風格。

屬於三佛題材，在窟內正壁和左右壁各開一龕，龕內設一佛二僧二菩薩，或一佛二菩薩造像的有千佛崖和皇澤寺二處。這種題材在皇澤寺有兩窟，其共同的特點是：佛體型雄健修長，肩寬腰細，面型方圓，肉髻低平，着雙領下垂大衣，結迦趺坐於方形臺座，衣襪褶紋組合成三角巾狀披覆座上，項光飾複瓣蓮花，身光中浮雕七佛或十佛以及飛天多身；菩薩蓄高髻，束淺花蔓冠，長髮數縷披肩，披巾自雙肩下垂穿肘，在膝前橫過兩道再繞於臂上，一手撫胸，一手下垂持瓶或

廣元出土延昌三年造釋迦文佛像

茂縣永明元年造阿彌陀佛像

成都萬佛寺出土北周天和二年造菩薩像

成都萬佛寺出土梁普通四年造釋迦像

執披巾；飛天造型清秀，着雙領衣，披巾飄舉方向一致，長度相等，排列規整。第八號窟內設中心柱，佛龕楣部飾雙龍交尾，四飛天及千體佛，菩薩身軀微扭，面部表情端嚴，其風格與敦煌石窟北周第二九〇號窟造像接近，與甘肅武山的水簾洞北周造像也較為一致。千佛崖「蓮花洞」左上方一窟中的佛、菩薩的體型和服飾與水簾洞北周造像近似，雕刻手法與廣元出土延昌三年造釋迦文佛像一脈相承，其造像年代可能較皇澤寺二窟稍早。

廣元地扼陝、甘、川三省咽喉，「邇雍鄰荆，前褒後劍」，自古是兵家必爭之地，是北魏宣武帝和北周入川的重鎮。成都萬佛寺有劉宋元嘉、梁、北周時造像，而廣元也有延昌三年造像。此外，北周時因平蜀有功，封為寧蜀公、進蜀公、曾任大都督益、潼等十八州諸軍事益州刺史的尉遲迴，於武成二年（公元五六〇年）返秦州，在甘肅武山的水簾洞造像。據以上造像時間和風格以及廣元在軍事上所處的重要地位等因素推測，南北朝時在廣元造像是有可能的。造像活動大致在北魏延昌三年至北周明帝武成元年前後。

北周是南北朝石窟藝術過渡到隋唐的重要時期，在廣元北周造像風格上，呈現出複雜的因素：如皇澤寺第八號窟菩薩的造型、服飾、頭飾以及身軀微扭的動態，近似初唐造像；而清秀的飛天形象，着長袍寬袖，却類北魏風格，同一龕中的造像呈現兩種特點。皇澤寺第八號窟的脇侍菩薩，勻稱的比例，豐滿的肌體，生動自然的衣褶起伏變化及第二十七窟右壁佛的頭部造型和五官細部的處理，在藝術上都達到了新的高度，表明四川北周時期造像藝術正進入一個重要的階段，隋唐新風已初露端倪。

甘肅武山水簾洞第十號窟北周造像

甘肅慶陽北石窟第一六五號窟菩薩

三

隋唐時期全國統一，開明和安定的政治局面為經濟和文化的繁榮提供了良好的條件。在此一時期，南北藝士、中外高僧大德和商人往來不絕，經濟和文化的交流盛況空前，長安成為當時世界文明程度最高的城市。在唐王朝全盛時期，對外來文化兼收并蓄，思想活躍，文人藝士羣星燦爛，成為我國封建社會中富於開拓精神的最輝煌的時代。天寶十四年（公元七五五年）「安史之