

大足石刻雕塑全集

● 南山 石門山
石篆山等石窟卷

大足石刻雕塑全集

南山 石門山
石篆山等石窟卷

大足石刻于 1999 年 12 月 1 日列入
《世界遺產名錄》

重慶大足石刻藝術博物館
重慶出版社 編

美術編輯 王慶倫
郭 宜
文字編輯 裴小蕙
封面設計 王慶倫
技術設計 郭 宜
攝 影 王慶倫(主機)
郭 宜

圖書在版編目(CIP)數據

大足石刻雕塑全集：南山、石門山、石篆山等石窟卷／郭
相穎主編；童登金編．—重慶：重慶出版社，1999
ISBN 7-5366-4738-7

I.大… II.①郭… ②童… III.大足石窟—石刻造像—
圖集 IV.K879.31-64

中國版本圖書館CIP數據核字(1999)第41012號

大足石刻雕塑全集
DAZU SHIKE DIAOSU QUANJI
南山、石門山、石篆山等石窟卷
NANSHAN SHIMENSHAN SHIZHUANSHAN
DENG SHIKU JUAN

重慶出版社出版、發行(重慶長江二路205號)
新華書店經銷 深圳華新彩印制版有限公司印制

*
開本 787×1092 1/8 印張 28.25
1999年12月第一版 1999年12月第1版第1次印刷
印數 1—1500冊

*
ISBN 7-5366-4738-7/J·734
定價：350.00圓

2000. 6. 15
考古书店

總策劃：李書敏 周永健

《大足石刻雕塑全集》

編輯委員會

主 編：	郭相穎	李書敏
編 委：	郭相穎	李書敏
	陳明光	黎方銀
	童登金	鄧之金
	周永健(執行)	王慶倫

本卷主編：童登金

主編助理：胡良學

凡 例

- 一、 本全集收載的爲大足石刻雕塑的代表作品，所載以宋代石刻雕塑爲主，同時兼及唐代和五代、明代的石刻代表作品，以期相對全面和較典型地反映大足石刻雕塑的特點。
- 二、 本全集按大足石刻點劃卷，計分爲《北山石窟卷》、《寶頂石窟卷》（上）、《寶頂石窟卷》（下）、《南山、石門山、石篆山等石窟卷》四個分卷。
- 三、 各分卷由分卷專論、圖版、圖版說明、大事年表四個部份組成。爲保持寶頂石窟專論的完整性，并照顧到寶頂石窟上下兩卷容載量的均衡，故該兩卷的編排稍有調整，即：寶頂石窟的研究專論置于《寶頂石窟卷》（上）之首，寶頂石窟的大事年表置于《寶頂石窟卷》（下）之末，圖版說明則同于全集體例附于圖版之後。各分卷專論旨在闡述分卷所涉石刻的造像歷史、內容、特色及相關的學術、藝術問題；圖版爲本全集各分卷的主體，旨在形象、直觀地展示大足石刻的藝術特色；圖版說明羅列了考古研究、藝術研究所需要的資料數據，以及重要的石刻題記，它具有資料文獻價值和導讀的特點；大事年表以各分卷所涉石刻年代和歷史事件爲序，記錄了大足石刻重要的歷史資料，具有較爲重要的史料價值。全集以大足石刻的藝術價值爲主要取向，同時兼及學術價值和文獻、資料價值。
- 四、 本全集各分卷圖版以所收石窟點爲編排順序；在各石窟點內兼顧窟號順序和造像年代的先後，以期盡可能準確地反映大足石刻雕塑的區位特色、龕窟特點以及不同歷史時期賦予大足石刻的造像風格。
- 五、 本全集設凡例和總序，凡例分載各分卷之首；總序載《北山石窟卷》之首。
- 六、 本全集分爲8開精裝本和大64開袖珍本兩個版本。此爲8開精裝本。

南山、石門山、石篆山等石窟概述

童登金 胡良學

大足石刻，除北山、寶頂山石窟外，還有南山、石門山、石篆山、妙高山、峰山寺、舒成巖、普聖廟、陳家巖等72處石窟列入各級文物保護單位。其中，初唐1處、中唐1處、宋代31處、明代22處、清代16處、民國1處；純佛教造像38處、純道教造像6處、佛道合一造像20處，儒、釋、道三教合一造像8處。這些造像分布在全縣32個鄉鎮中的28個鄉鎮，具有歷史悠久，內容豐富，題材廣泛，儒、釋、道三教俱全，刻藝精湛，風格多樣，藝術境界很高等特點，在我國，乃至世界石窟藝術中，獨樹一幟，占有很重要的地位，具有很高的價值。本文就北山、寶頂山以外的南山、石門山、石篆山等72處石窟造像所涉及的相關問題簡述如下。

一、造像的思想基礎

南山、石門山、石篆山等處造像，儒、釋、道三教俱全。這些造像，是儒、釋、道三教思想傳播和發展的產物，也是大足石刻的最大特色。儒、釋、道三教之名并列，始見于《北史》“帝昇高座，辨識三教先後，以儒爲先，道教次之，佛教爲後”⁽¹⁾。從此之後，三教這一名稱，即在中國廣泛使用和流行。其後儒釋道三教，都得到很好的傳播和發展，對中國古代社會的各個方面，有很大的影響。儒釋道三教的傳播和發展，爲大足南山、石門山、石篆山等處造像，奠定了堅實的思想基礎和社會基礎；對這些造像的獨特風格，有着直接的影響和深遠的意義。

儒教，亦稱孔教。原本以儒爲教，即以儒家學說教人。儒家學說，亦稱儒學，孔子所創立。其主要內容包括禮和仁等，以親親、尊尊、長長、男女有別爲本，建立有上下等級、尊卑長幼等明確而嚴格的秩序規定，使全民性的禮儀變成爲少數貴族壟斷。“仁”是孔子思想體系的中心，是講做人的道理。它建立在血緣基礎上，以親子之愛爲輻射核心，擴展爲對外的人道主義和對內的理想人格，從而構成了一個具有實踐性格而不待外求的心理模式⁽²⁾。《史記》：“魯人皆以儒教，而朱家用俠聞”⁽³⁾。《晉書》云：“博學洽聞，伏膺儒教”⁽⁴⁾。後來亦稱孔孟之道爲儒教，把孔子學說的儒教當成與佛教和道教并列的宗教。西漢時期，儒家代表人物董仲舒重新宣揚殷周時代的崇天神學，認爲天是至高無上的，能產生宇宙萬物，主宰人間一切，提出“君權神授”論及“王者承天意從事”的觀點。同時認爲天和人是互相感應的，特別是君主代天治民，其政治的好壞，可以直接影響天。因而天經常用符瑞、災異表示希望和譴責。他把封建倫理道德的三綱、五常稱爲道，“道之大原出于天，天不變，道亦不變”⁽⁵⁾。從而給儒家學說蒙上一層宗教的神秘色彩。況且漢以後的歷代封建統治者都企圖神化孔子，因此，視儒學爲宗教的看法漸漸流行。當然，對儒家學說是否是宗教的問題，亦有不同認識。但有很大一部份人認爲，中國確實存在儒教，有孔子就是教主和“孔子創教”說⁽⁶⁾。自西漢開始，儒家學說宗教化。特別是董仲舒的“罷黜百家，獨尊儒術”被漢武帝採納以來，儒教便被定爲一尊，經魏晉的發展，至隋唐時，儒、釋、道形成鼎立局面，此後便出現三教合流的趨向。在封建政權的支持下，至宋，經程、朱等思想家的努力，才把它確立、完備爲宗教。它奉孔子爲教主，以封建倫理的三綱五常爲中心，吸收釋、道教的宗教哲學思想和修養方法，提倡“存天理，滅人慾”⁽⁷⁾，使宗教社會化，把天理與人慾根本對立起來，把俗人變成僧侶，進而把宗教生活、僧侶主義、禁慾主義、偶像崇拜滲透到每一個家庭。并教人敬天、地、君、親、師，念《四書》、《五經》，推行孝、悌、忠、信、禮、義、廉、恥等，以成聖人爲目的⁽⁸⁾。儒教思想，在中國影響十分深遠，在整個封建社會中，一直占有統治地位。

佛教，或稱釋教，與伊斯蘭教、基督教并稱爲世界三大宗教。相傳爲古北印度迦毗羅衛國淨飯王的太子悉達多·喬答摩所創立。悉達多是名字，喬答摩是姓氏。後世佛教徒尊稱他爲釋迦牟尼。釋迦是種族名，牟尼是尊稱，釋迦牟尼就是“釋迦族的聖人”之意。釋迦牟尼約生于公元前565年，逝于公元前480—490年之間，略早于中國的孔子⁽⁹⁾，是在古代東方歷史上提出了獨特價值標準的思想家，是具有世界性影響的宗教家。隨着中國與中亞各國經濟、文化的交流，佛教于兩漢之際傳入中國，成爲中國封建社會上層建築的組成部份。佛教在中國的傳播與發展，經歷了近兩千年的漫長歲月，在中國封建社會各階層中有廣泛的影響。其基本教義是把現實人生斷定爲“無常”、“無我”、“苦”。“苦”的根源既不在超現實的梵天，也不在社會現實，而由每人自身的“惑”、“業”所致，要擺脫痛苦，唯有依據經、律、論⁽¹⁰⁾，修戒、定、慧⁽¹¹⁾，徹底滅除自己的世俗慾望和妄識，超脫生死輪迴，以成佛爲究竟。它傳入

我國初期，在社會上並沒有多大的影響，人們祇把它當作類似黃老之術的神仙方術而已，後來經過“格義”⁽¹²⁾，于魏晉南北朝時期得到較大的發展。至隋唐時期，由于統治者的大力提倡，中國佛教達到鼎盛，形成天台宗、華嚴宗、禪宗、淨土宗、法相唯識宗、律宗、密宗等各種宗派，與儒、道形成鼎立局面。入宋以來，佛教與儒、道相互吸收，相互融合，形成儒、釋、道三教合一的社會局面，影響了中國社會生活的各個方面。在大足地區，華嚴宗、淨土宗、密宗等佛教宗派特別流行。

華嚴宗，以弘揚《華嚴經》⁽¹³⁾而得名，法藏始創。法藏曾為武則天奪取帝位出過力，被武則天封為賢首大師，故該宗亦稱為賢首宗。它宣稱世界上的一切事物和現象都是“一真法界”的體現，人們所認識的現實世界，都是幻象，祇有佛性才是世界的本原，並提出了“十玄門”和“事法界”、“理法界”、“理事無礙法界”、“事事無礙法界”的“四法界”理論，縮短現實世界與佛教華藏世界的距離，提倡當世成佛。故在大足地區非常流行。淨土宗，亦稱蓮宗，由善導創立，主要弘揚《無量壽經》、《觀無量壽佛經》、《阿彌陀經》⁽¹⁴⁾，因主張往生西方極樂淨土而得名。它認為：世風混濁，靠自己的力量很難解脫，要乘佛願力，持念阿彌陀佛，就能往生淨土。故在大足，歷代都很流行。密宗，由金剛智、善無畏、不空“開元三大士”創立，亦稱密乘、密教、真言宗等，與顯宗、顯教相對而言，是佛梵合一的產物，是佛教世界觀的雜家。它以《大日經》、《金剛頂經》、《蘇悉地經》⁽¹⁵⁾等為該宗的主要經典，以身、口、意三密相應，即身成佛為宗旨，能夠驅邪降魔、卻病延年、消災免難、賜福等；宣揚“大日如來”是世界的本初，包括了大小乘各派的思想。《大日經疏》云：“又此經宗，橫統一切佛教。如說唯蘊、無我、出世間心住于蘊中，即攝諸部中小乘三藏。如說觀蘊阿賴耶，覺自心本不生，即攝諸經八識、三無性義。如說極無字性心，十緣生句，即攝《華嚴》、《般若》種種不思議境界，皆入其中。如說如實知自心，名一切種智，則佛性一乘、如來秘藏，皆入其中。于種種聖言，無不統其精要”⁽¹⁶⁾。正是這樣，顯、密二宗曾在大足非常流行，故在大足石刻中留下了很多顯教和密教的造像。除此，在大足地區亦很流行禪宗和三階教，並在石窟中留下了不少作品。

道教，以“道”為最高信仰的中國傳統宗教。產生于東漢中葉。由“三張”創立⁽¹⁷⁾。在中國古代宗教信仰基礎上，沿襲方術仙道，黃老某些宗教觀念和修持方法逐漸形成。相信人經過修煉有可能長生不死，成為神仙。將老子及《道德經》加以宗教化，稱老子為教主，尊為神明；奉《道德經》為主要經典，并作宗教性的闡釋。創始時主要流行于民間，并與當時的農民起義相結合。魏晉以後，由于統治階級的扶持和利用，使道教逐漸上層化并與綱常名教觀念相結合，還在民間演化出一些神秘宗教組織。它以我國古代民間龐雜的信仰為基礎，以神仙之說為中心，加上道家、易、陰陽五行、十筮、巫祝、占星、讖緯以及儒家學說，綜合方術、咒術和仿效佛教的組織形式而形成的宗教，強調在家盡忠行孝是修道的基本要求，并將人間與仙界用修道連接起來。修道的目的，在于成仙和長生不死。在長期的發展過程中，道教積累了大量的經籍書文，後多編入《道藏》，對中國封建社會的哲學、文學、藝術、醫學、藥物學、化學、天文、地理等方面都產生過不同程度的影響，有過一定的貢獻，成為中國古代文化遺產的一個組成部份。正是道教的發展和廣泛傳播，故在大足地區留下了很多道教造像。

佛教的出世觀、眾生平等的思想，與儒教的綱常名教，與道教執着追求人生的福、祿、喜、慶的現實人生享受，是格格不入的。它自從在中國一傳播開來，便與儒、道發生了尖銳的矛盾和鬥爭，同時也遭到儒道的排斥。韓愈說：“夫佛本夷荻之人，口不言先王之法，身不服先王之法服，不知君臣之義、父子之情”⁽¹⁸⁾，并對佛教要採取“人其人，火其書，廬其居，明先王之道以道之”⁽¹⁹⁾等措施。因此，佛教為了在中國站住腳，使佛教深入人心，則採取了妥協和順應的方針，吸收中國傳統思想文化，對佛教教義作相應的解釋，以論證佛儒的一致性，使之與中國封建社會意識形態相一致。在中國居于正統地位的儒教，雖極力排佛，但也看到了佛教對中國的影響和作用，也看到了自己學說缺乏嚴密性和系統性，同時又大量吸收佛教有用的東西，來豐富自己的哲學思想體系。儒之為教，多得力于佛道思想的滲透。儒、釋、道三教，都曾得到封建統治者的大力提倡，隋唐時期，曾一度鼎立。至宋形成“孔、老、釋迦皆是至聖，隨時應物，設教殊途，均內外相資……懲惡勸善，同歸于治，則三教皆可遵行”⁽²⁰⁾的三教合一局面。正是儒、釋、道三教在中國廣泛、深入的傳播和發展，對我國古代的政治、經濟、哲學、思想、文學、藝術等各個方面廣泛而深遠的影響，才出現了大足南山、石門山、石篆山等三教俱全的石窟造像。

二、造像內容

南山、石門山、石篆山、妙高山、舒成巖、普聖廟、峰山寺、板昌溝、陳家巖、老君巖、千佛巖等本文所涉及的72處石窟，內容豐富，儒、釋、道三教俱全，在我國石窟造像中風格獨特，獨樹一幟，很有特色。

（一）南山和舒成巖石窟

這兩處石窟，是大足石刻中最有代表意義的兩處純道教造像。

1. 南山石窟，因位于大足縣城之南2公里處的南山得名。南山，古名鐮刀山，又名廣華山，山頂有廟曰玉皇觀，與北山隔城遙相對映。山上古木參天，蓊鬱蔭翳，修篁夾道，曲徑通幽，是歷代文人墨客納涼品茗、吟詩作賦的最佳去處。南山石窟，刻于南宋，是我國石窟藝術中罕見的、神仙體系完備的純道教造像，也是大足石刻中書卷氣最濃的一處石窟。1996年公布為全國重點文物保護單位。

第5號三清古洞，窟口立二龍柱，窟中立中心柱，四周可供人繞行。窟中心柱正面和左面以及窟正壁、左右壁上共造像500餘尊。中心柱正面上下兩層龕刻三清、四御、兩元君及其侍者像和亭臺樓閣等。上龕正壁三清，頭後飾頭光，身後飾身光，頂上懸珠簾寶蓋，左右壁刻玉皇大帝和紫微大帝等像。下層正中案臺左右刻勾陳、土皇帝祇和兩元君等，三清四御左右侍立男女老少各類侍從像，雀翎日月寶扇、寶幢華蓋，祥雲飛天簇擁。中心柱左壁刻天尊巡遊圖和春龍起蟄圖。天尊巡遊圖中的天尊著帝王裝，氣宇軒昂，侍從前呼後擁，旌幡儀仗威嚴，猶如人間帝王巡遊之勢。春龍起蟄圖，春龍昂首擺尾，身成五曲，騰空游動，大有翻江倒海之勢。洞窟內正壁、左右壁刻360應感天尊，形如文武百官肅立，形象姿態及服飾各異。窟口左右壁各刻6個圓龕，龕內刻人獸蟲鳥等像表現黃道十二宮內容。

第4號后土三聖母龕，位于第5號龕之右側石壁上。龕正壁中為“注生后土聖母”，坐于龍頭靠背椅上。其頭上方懸八角形寶蓋，寶蓋正面刻一匾，匾上刻“注生后土聖母”。其左右聖母，頭戴孔雀金釵，身着華服，端坐于龍頭靠背椅上，雙手拱于胸前。三聖母兩側，各立一侍女，手持拂塵。龕左壁立九天監生大神，頂盔著甲。大神之下立何正言、何浩父子二供養人。龕右壁立九天送生夫人，金釵霞披，彩帶飄拂。其下刻二女供養人。

第1號真武大帝龕，龕正壁中刻真武大帝像，光頭，面飾五綵鬚鬚，體魄健壯，貼身着甲冑，外套廣袖大袍，腳踏龜蛇而坐。其頭上頂壁刻一太極圖。其左立一侍女，手捧玉印；其右立一男侍者，手捧七星降魔寶劍。第15號窟中刻一條龍，閉目瞪眼，虬鬚怒張，身折四曲，前爪攀山托雲，後腳蹬地跨步，勢欲騰飛。除此，尚多歷代文人墨客所留下的碑刻題記，具有很高的書法藝術價值。

2. 舒成巖石窟，位于大足縣城之西10公里處的半邊廟內，共刻五龕，是南宋紹興年間雕刻的純道教造像，1992年公布為市級文物保護單位。

第1號淑明皇后龕，龕內正壁刻淑明皇后主像，端坐于龍頭靠背椅上。其左右各立一男侍，左侍者手捧大寶盒，右侍者手捧一小寶盒置于胸前。龕左壁立一武將，右壁立一婦女，雙手于懷中抱一嬰兒。

第2號東嶽大帝龕，龕正中刻東嶽大帝主像，端坐于雙鉤雲頭靠椅上。其椅左立一侍女。東嶽左右各立一男侍者，雙手持長柄扇，扇面斜向東嶽。正壁與右壁轉角處立三女供養人，束髮垂肩，上下排列，身著長衫。右壁端坐一年輕官人。

第3號紫微大帝龕，龕中正壁刻紫微大帝主像，其左右各立一神將，左像三頭六臂，皆手持法器。龕左壁立一男一女。男像頭戴束髮箍，散髮披肩，濃眉豹眼，貼身著甲冑，外著道袍，手于腹前拄地。女像頭束髮髻，面頰豐腴，身著長袍，雙手于胸前捧玉印。正壁與右壁轉角處立一女像，雙手合十。

第4號龕中正壁刻三清像，頭束蓮花冠，面形清癯，身著道袍盤腿坐于束腰四方臺上，給人以仙風道骨之感。

第5號龕中正壁刻玉皇大帝主像，端坐于雙鉤雲頭靠椅上。其左右各立一侍女，手持日月寶扇遮屏玉皇。正壁左右角各立一婦女，頭戴冠束髮，身著宮裝，手捧玉圭和印綬。左右壁各端坐一尊者。

（二）石門山、峰山寺、老君巖、半邊寺石窟

這四處造像，是大足石刻中，很具有代表意義的佛道合一造像。

1. 石門山，位于大足縣城之東20公里處的石馬鎮石門村。該山以兩巨石夾峙如門得名。石門山造像，始刻于北宋，至南宋結束，共編13號龕窟，是大足石刻中典型的、最早的佛道聚于一區的造像。1996年公布為全國重點文物保護單位。

第1號龕中刻藥師經變。龕上部刻藥師佛，身著佛袍，左手于腹前托鉢，右手置胸前，結跏趺坐蓮臺上。其左侍一比丘，雙手持錫杖拄地而立，右立一少女，雙手于胸前合十。龕下部刻十尊藥叉大將，頂盔著甲，外罩披風，神態赳赳威武，雙手拱于胸前而立。左右壁刻菩薩和供養人。

第2號玉皇大帝龕。上層刻玉皇大帝及侍者，下層刻千里眼和順風耳立像。第3號龕中刻釋迦佛主像，其左右分別侍立迦葉和阿難，雙手于胸前合十。左右壁各刻一尊香花菩薩，頭戴花冠，胸飾瓔珞，戴臂鐲腕釧，雙手于胸前捧供盤，赤足立于蓮臺上。該造像由文惟一、文居道父子刻于北宋紹聖三年。第4號水月觀音龕，刻于北宋紹聖元年。龕中刻水月觀音，游戲坐于普陀山水之上。其頭部兩側，各刻一尊飛天，漂浮于祥雲上。觀音座下，刻一夜叉手舉香爐于頭頂之上。第5號龕中刻阿彌陀佛，手結接引印而立。

第6號西方三聖及十聖觀音龕，刻于南宋紹興十一年。窟內正壁中刻西方三聖主像，結跏趺坐。其左右坐觀音和大勢至菩薩。窟左右壁刻淨瓶觀音、寶籃手觀音、寶經手觀音、寶扇手觀音、楊柳手觀音、寶珠手觀音、寶鏡手觀音、蓮花手觀音、如意輪觀音、數珠手觀音十聖觀音和一老年供養人與獻珠龍女立像。

第7號龕中刻獨腳五通大帝。第8號窟的孔雀明王經變相，根據《孔雀明王經》所刻。窟中刻孔雀明王，一頭四臂，結跏趺坐于孔雀背馱的蓮臺上。孔雀兩腿直立于并蒂蓮上，展翅欲飛，尾翎後翹，作為孔雀明王的背屏支撐窟頂。窟正壁刻莎底比丘被蛇咬的故事，以及諸天神將、藥叉等，其上層和左右壁上層刻數十尊羅漢，左壁中刻帝釋天與阿修羅戰鬥的故事。這些造像，生動活潑，神態逼真，很有個性。數十尊羅漢造像，或立或行，或坐或卧，或挑擔，無不生動畢肖，精妙絕倫。帝釋天與阿修羅交戰的情景，尤具特色。

第9號龕中刻訶利帝母經變相。訶利帝母鳳冠霞披，雙腳著靴成善跏趺坐。其左盤膝而坐一乳娘袒胸露乳，懷抱一小孩作喂奶狀，乳娘左右各立一小孩；其右為一保姆，保姆身下立一小孩。訶利帝母與保姆間，上層立二小孩，下層立一小孩。這些小孩造像神情天真，活潑可愛。

第10號為三皇洞，正壁刻道教三皇，著帝王裝，善跏趺坐于龍頭椅上。左壁上方立28尊天尊像，衣冠各異，表情不同。其下五尊立像，或文或武，文官著袍服，表情文雅，風度翩翩。武將頂盔著甲，表情威嚴，神態赳赳威武。第11號龕中刻東嶽夫婦，其上下左右刻天尊百餘尊；龕下層刻地獄鬼卒等像。除此，在第13號龕中還刻有山王地母造像。

2. 峰山寺、老君巖石窟。

①峰山寺石窟，位于大足縣城之西18公里處的天山鄉峰山村，刻于南宋，共編15號龕。其中，第7號龕中刻道教的聖母及羽人等像；第10號一龕刻道教三官像。除此，其餘全部刻佛教的文殊、普賢、地藏、阿彌陀佛、十聖觀音、牛王菩薩等造像。②老君巖石窟，刻于南宋，位于龍石鎮保家村，共編7號龕窟。其中，第1至6號為佛教的觀音、釋迦佛、十聖觀音、柳本尊、牛王觀音、千佛等造像，第7號龕刻雨師。這兩處造像，內容豐富，雕刻精美。

3. 半邊寺石窟，位于大足縣珠溪鎮凉水村的半邊寺，刻于南宋。第1號窟內刻玉皇、真人、大法和佛、觀音菩薩等100餘尊，造像小巧玲瓏。

（三）石篆山、妙高山等石窟

這幾處石窟，是大足石刻中最有代表意義的三教合一造像。

1. 石篆山石窟，共編9號，刻于北宋元豐至元祐年間，位于大足縣城西南20公里處的石篆山，因其山石布列若篆字得名，是大足石刻最早的三教合一造像，也是我國最早的三教合一造像。1996年公布為全國重點文物保護單位。

第1號訶利帝母經變。龕中刻訶利帝母主像、乳母、兩侍女和九個小孩。訶利帝母鳳冠霞披，身著華服，面目表情端莊祥和，高雅

脱俗，有似人間皇后。

第2號志公龕。龕內刻志公及其弟子。第3號龕內立長壽王父子。第4號龕內刻藥王。第5號龕內刻文殊、普賢，分別坐于青獅白象背托的蓮臺上，并刻獅奴、象奴和善財童子等像。

第6號龕刻孔子及十哲像。龕中刻孔子善跏趺坐，有仙氣十足、博學儒雅、誨人不倦的長者風範。其左右分別侍立顏回、閔損、冉有、端木賜、言偃、仲由、冉耕、宰我、冉求、卜商十大弟子像。第7號龕刻三身佛及十大弟子和香花菩薩等像。第8號龕刻老君及真人大法等像。第9號龕刻地藏及十王和二司官等像。

2.妙高山石窟，位于大足縣城之西季家鎮妙高山下，刻于南宋紹興年間，共8個龕窟，是一處集三教造像于一龕之中的典範。1992年公布為重慶市文物保護單位。

第1號龕刻阿彌陀佛立像，面刻鬚鬚，雙手于胸前結印。

第2號窟刻三教像，正壁刻釋迦佛，結跏趺坐于蟠龍環繞的須彌山上的蓮臺上。其左右侍立迦葉和阿難。左壁刻太上老君，其左右立一侍者。右壁刻至聖文宣王孔子像，其左右各立一侍者。

第3號龕正壁刻華嚴三聖，毗盧佛，雙手于胸前結至上菩提印，結跏趺坐于蟠龍纏繞的須彌山上的蓮臺上。其左右的文殊、普賢分別坐于青獅白象背馱的蓮臺上。佛頭兩側，各刻一飛天，跪蹲于祥雲之上。窟頂壁刻兩朵祥雲，祥雲內刻箏篴、琵琶、羯鼓、方響、笛子、圓鼓、銅鈸、簫簞等天樂。窟左右壁刻十六羅漢像，頭雖多殘毀，但從殘存的形象看，無不生動精妙。

第4號窟正壁刻西方三聖結跏趺坐于蓮臺上，觀音頭光之左、大勢至頭光之右各刻一飛天跪于祥雲內，形象美好，動感極強。窟左右壁刻十聖觀音立像。第5號龕刻水月觀音游戲坐，其左右分別侍立一男性老者和獻珠龍女形象。第6號龕刻釋迦佛，第7號龕刻觀音與羅漢，第8號龕刻彌勒與觀音。其中，最值得注意的是第2號三教窟，把釋迦佛、太上老君和孔子像刻于一龕之中。

3.石壁寺石窟，刻于南宋，把釋迦佛、老子、孔子和玉皇刻于一龕中；佛安橋石窟，刻于南宋，把孔子、老子和釋迦佛三像集于一龕之中并排而坐。這幾處南宋造像，是更集中、更典型的三教合一造像。明代光明殿石窟亦把觀音、孔、老、釋迦刻于一龕之中。除此，清代的雙山寺石窟亦把儒、釋、道三教的孔子、老子、和釋迦佛造像刻于一龕之中。

（四）尖山子、聖水寺、陳家巖、千佛巖等處的佛教造像

1.尖山子、聖水寺造像。

①尖山子造像，刻于初唐，共編10號，是大足石刻現在發現最早的佛教造像，也是大足石刻現在發現最早的石窟造像。該造像位于大足縣城之西24公里處的寶山鄉建角村西尖山子山腰一獨立巨石上，刻有釋迦佛、阿彌陀佛、彌勒說法等100餘尊，規模不大，但在大足石刻造像史上，首開紀錄，為以後的大足石刻造像率先垂範，奠定了基礎，具有特別重要的地位和作用。②聖水寺石窟，刻于中唐，共編10號，位于尖山子之西4公里處的高昇鄉勝光村寨子坡聖水寺，刻有千手觀音、鳩摩羅天、四大天王、伎樂天、淨瓶觀音、三世佛等數十尊造像，規模不大，數量也不多，但它在足石刻造像史上，却有繼往開來，承上啓下的作用。

2.陳家巖、板昌溝石窟。

①陳家巖刻于宋代，位于大足縣城之東20公里處的金山鎮金河村，共編2號，1964年公布為縣級文物保護單位。第1號圓覺洞，正壁三身佛主像頭布螺髻，袒胸，胸下貼身著僧祇支，外著U領廣袖佛袍，結跏趺坐于蓮臺上。毗盧佛頭頂放出兩道光毫，光毫中部繞兩圈後飄向窟頂，光圈內各坐一佛。光毫兩側各有一飛天，飛翔于祥雲瑞霧之上。佛座前下跪有供養人，左右立侍者，雙手合十。三身佛左刻文殊，右刻普賢。左右壁刻普眼、彌勒、大勢至、淨業障、圓覺、金剛藏、清淨慧、觀音、普覺、賢善首十尊菩薩主像。其上部刻善財童子五十三參的部分故事。第2號龕中刻千佛、迦葉、阿難、文殊、普賢和天王像等。②板昌溝石窟，刻于宋代，共一窟，內刻三身佛像三尊。

3.普聖廟石窟，刻于南宋，位于大足縣城之西15公里處的中敖鎮蔣家觀金盆村，共編10號，1988年大足縣人民政府公布為文物保護單位。第1號柳本尊行化圖中刻柳本尊說法像，其左右侍立邱紹兩個女兒兩個男侍者和兩個護法。除此，還刻有十佛、觀音菩薩等像。

4.千佛巖造像，刻于明代，位于大足縣城之西南25公里處的三驅鎮千佛村，共編10號，規模宏偉，氣勢壯觀，是大足縣明代最大的一處石窟造像，也是全國明代最大的一處石窟造像。第1號刻十三佛、華嚴三聖、不空羼索觀音、地藏等像和“忍”字碑等內容；第2號刻西方三聖，第3號刻三地藏，第4號刻二觀音以及善財龍女等，第5號刻八佛和雷音圖，第6號刻地獄鬼卒和《天燈碑》及《天燈碑記》，第7號是我國明代最大的西方淨土變造像，第8、9、10號為規模宏大的千佛變造像。

三、特點與價值

（一）延續時間長

本文所涉及的南山等處石窟，最早開鑿于初唐永徽年間，歷中唐的發展，至宋代臻其鼎盛，其勢延至明清，民國亦造像未絕，歷時一千三百餘載而蔚為大觀。就其延續一千三百餘載造像不斷的歷史，在完成了石窟藝術的中國化進程方面而論，在我國乃至世界石窟藝術史上，亦屬罕見。

（二）造像題材與表現形式的特點

這72處石窟，佛教題材既有眾多的顯宗內容，又有豐富的密教造像；既有個體的造像，又有群體的經變相；既有佛經所載的各種天神等，又有史志所載的志公和尚和經傳史志不見的地方教派人物柳本尊以及眾多的善男信女。其中，菩薩的種類眾多，引人注目。特別是觀音菩薩，其造像就達31種之多。道教造像，就總的情況看，在我國石窟藝術中，為數不多，題材也不廣泛，不如佛教造像那樣興盛和普遍。但是，在大足石刻中，道教造像不僅有34處之多，而且主神齊備，人物眾多，題材也很廣泛。其中，僅南山石窟一處就刻有近500尊道教主要的神仙。這在其他石窟中，亦不多見。儒教造像，除孔子及十哲外，還有劉備、關羽、張飛、諸葛亮、關平、周倉等。除此，還有民俗之神造像。這種內容豐富和題材廣泛的造像，在我國其他石窟中，實屬罕見。其表現形式，主要有以下幾個方面。

1.顯密并舉與顯密圓融。在佛教造像中，顯教的釋迦佛、彌勒佛、阿彌陀佛、三世佛、文殊、普賢、觀音、地藏、大勢至菩薩等，數量眾多；密教的毗盧佛、藥師佛、三身佛、五佛、七佛、孔雀明王、千手觀音、不空羼索觀音、引路王等，數量也不少。其中，阿彌陀佛本屬於顯教淨土宗，然而在石門山第6號窟和妙高山第4號窟、千佛巖第7號窟中，其頭上又刻上密宗特有的兩條金剛佛頂印，使顯教的佛打上了密教的烙印，將顯密二教融為一體。妙高山第3號窟中的華嚴三聖，既是華嚴宗崇拜的三大偶像，又是密宗崇拜的三大偶像。顯教所造毗盧佛多結智拳印，而該窟毗盧佛結的是密教的至上菩提印。從某種意義上說，作者有意將顯密二教造像融為一體，從而顯示出顯密并舉，顯密圓融的特點。再，柳本尊這個佛教地方教派人物，除在寶頂山刻有其行化圖外，還在普聖廟、陳家巖、老君巖、石壁寺等處刻有其造像，或刻于佛的頭上，或作為主尊供奉。這在其他石窟中，亦不多見。

2.佛道融合。在大足石刻中，佛道融合的造像，有兩種表現形式：一種是佛道造像聚于一區。即在一個石窟區中，既有佛教造像，又有道教造像，且在具體的每一個龕窟中，或祇刻佛教造像，或祇刻道教造像，兩者造像并舉，各窟之間題材毫不相干，沒有什麼必然聯系。宋刻峰山寺、老君巖等處就是典型的佛道聚于一區的造像。另一種是佛道造像聚于一窟。即在同一個龕窟內，既刻佛教題材，又刻道教題材，將佛道造像，融合在一個龕窟中。珠溪涼水村南宋所刻的半邊寺石窟，就體現了這種風格。其中，第1號窟中既刻道教的玉皇、真人、大法等像，又刻佛教的佛、觀音菩薩等像，共100餘尊。這表明佛道題材的造像于宋時已高度融合。

3.三教融合。儒釋道三教融合的造像，在大足石刻中有兩種表現形式：一種是三教造像合于一區。即在同一時代的同一石窟區中，既刻儒教題材，又刻佛教題材和道教題材；而儒、釋、道題材的造像又各自分龕窟獨立，各不相干。這種題材的造像首見于由嚴遜出資，由文惟簡、文居安、文居禮、文居政、文居用父子等所刻的石篆山石窟。另一種是將儒、釋、道三教的人物合于一窟。妙高山第2號窟中、佛安橋第12號窟中、雙山寺第5號窟中，把佛教的釋迦佛、道教的老子、儒教的孔夫子，即三教的創始人刻于同一窟中而坐。石壁寺、光明殿等處把佛、觀音、老子、玉皇大帝、孔夫子等像亦刻在同一個龕窟中，并排而坐。這兩種造像，表明儒釋道三教的融

合。

4.神階分明。無論是道教造像，還是佛教造像和儒教造像，在排列組合上，嚴格按神階高低排列，把主像刻在龕窟最主要、最突出的位置，使之突出主像，把次要的像，刻在主像左右脅侍的位置，或龕窟的左右壁或龕窟正壁的下部，龕窟造像也以主像命名。從而體現出嚴格的等級觀念和神階分明、主次分明的特點，使觀眾一目了然。

5.人神合璧。神仙，是道教信徒所理想的修煉得道、神通廣大、變化無常、長生不死的人。又稱神人或仙人。《莊子》云“不離于精，謂之神人”⁽²¹⁾。《釋名》云“老而不死曰仙”⁽²²⁾。《莊子》對神人作了具體的描述：有神人居住在遙遠的姑射之山，肌膚如冰雪一樣潔白，容態像處女一樣柔美，不食五谷，餐飲風露，而能乘雲氣，駕飛龍，遨游于四海之外⁽²³⁾。本卷石窟中，所涉及的神、人造像衆多。石門山的三皇像，石門山第2號、玉皇廟第1號、舒成巖第5號龕中的玉皇大帝，南山第5號窟中的四御、天尊巡游圖中的天尊等像，與人間帝王有驚人的相似。舒成巖第1號龕中的淑明皇后、南山第5號窟中兩元君、第4號窟中的后土三聖母，完全似人間帝后富貴華麗的裝束和打扮。這些造像，雖然刻的是神，但與宋代現實生活中的人沒有多大區別。再，老子、孔子及十哲、釋迦佛及其十大弟子、志公和尚、柳本尊、邱紹二女等全部是歷史上有名有姓的人物。但是，其造像或仙風道骨、神情飄逸，或大徹大悟，或悲憫慈祥，顯得神氣十足、仙氣十足，又成了十足的神，十足的仙。在這些神、人造像中，神已全部人化，與世俗之人沒有多大區別；人又全部神化，與神沒有多大區別。這種神的人化，人的神化，神人一體、人神合璧的特點得到了充分地展示。

(三) 造像的價值

1.初唐至民國社會生活的折光反映。這72處石窟，從初唐至民國，延續時間長達一千餘載。而這一千餘載的石窟造像，是這一千餘載歷史的折光反映和記錄。它從一定的角度反映了中國在這千餘載中的歷史變遷，政治、經濟、哲學、思想的發展，文化、藝術所取得的豐碩成果，記錄了這千餘載的民俗民風、宗教信仰和審美觀念的變化，人們的生活水平和理想的生活，以及生產力和生產關係等社會現實，為我們研究初唐至民國這段歷史中的各個方面，提供了珍貴而豐富的實物資料。

2.在石窟中的地位。宋代造像，在我國北方其他石窟中，幾近絕響，處于衰落時期，沒有什麼大的發展。故在學術界曾有中國石窟是唐盛宋衰之說。但是，地處我國南方長江上游的大足，在宋代却異軍突起，石窟造像如火如荼，除北山和寶頂山之外，還有南山、石門山、石篆山等31處造像。在大足古代石窟造像史上，出現了空前的繁榮景象，把我國的石窟藝術，在雲岡、龍門造像的基礎上，又推上了一個新的階段，從而形成我國石窟唐盛宋不衰的史實。特別是石篆山、妙高山的三教合一造像，在石窟藝術中，更是獨領風騷，充分反映了儒、釋、道三教的高度融合，反映了孔老釋迦皆至聖，內外相資的時代風貌。它不僅為研究我國宋代的思想史、哲學史、宗教史提供了其他文獻不能代替的實物資料，而且使大足石刻在石窟藝術史上形成獨特的風格，并以嶄新的面貌立于世界石窟藝術之林。明代石窟造像，全國甚少，大規模的石窟造像，更不多見。總的趨勢是每況愈下了，無法與宋代及其以前的石窟藝術相比較。故學術界曾有明代無大規模造像之說。但是，明代大足石刻的千佛巖、光明殿、眠牛石、大石佛寺等22處石窟的出現，特別是規模宏偉的千佛巖石窟的出現，雖然無法挽救整個時代石窟造像的頹勢，但它卻糾正了明代無大規模造像的歷史說法。其中，第7號的西方淨土變，在我國明代佛教藝術的同類題材中，是罕見而規模宏大的西方淨土變。由此觀之，這些石窟造像，在我國石窟藝術史上，特別在宋明石窟史上，占有非常重要的地位。

3.成功地運用科學原理。南山、石門山、石篆山等72處造像，分布在崇山峻嶺、荒郊野外的露天，幾乎都歷經了千餘載或數百載的日曬雨淋，風霜冰雪的自然侵蝕，但大多數都保存完好。這與石窟造像遠離城鎮，環境污染較小；造像選址在地勢較高、濕度較小、比較干燥崖壁之上；并把龕窟鑿成微弧拱跨的形制，以及龕窟口小內大，窟口低、窟內高，使窟內不易積水，造像不易受潮和科學的龕窟座向，使雨水不易進入窟內等方面都有關係。正是工匠們對這些科學手段的運用，才使處于遂寧組和蓬萊鎮組結合口鬆軟石質上的龕窟千年不垮，至今保存尚好，造像也未受到大的損害。再，南山、石門山、石篆山、妙高山等處石窟，歷代人們對造像不斷地維修和保護，致使其歷近千年，除人為的損壞外，卻少有自然的損壞，有的造像還如鑿于新。這與歷代人們運用傳統的科學手段進行保護息息相關，這為我們今後科學的保護石窟藝術，提供了實例和借鑒。

4.造像的藝術成就。本卷所涉及的72處石窟，無論是佛教，還是儒教、道教等各種造像，在雕刻方面，採取浮雕與圓雕的手法，將綫面、虛實、繁簡等因素有機地結合在一起，摒棄了各種外來痕迹，使其完全中國化，體現了中國人的審美觀念。其雕刻技藝純熟，或大刀闊斧，或精雕細琢，所刻綫條流暢，粗細相間，疏密有致，衣帶飾物，皆利落灑脫，毫無拖泥帶水的痕迹。所刻各種形象，藝術品位很高，充滿了生命的活力。其造型或剛或柔，或動或靜，或剛柔相濟，動靜和諧，個性特徵鮮明突出。其中：佛像，大徹大悟，悟世觀空，其神韻氣質，皆達到一種至高無上的空靈境界；菩薩像，面目典雅秀麗，身材窈窕，豐韻多姿，皆高雅脫俗，氣質非凡；其頭戴的花冠，胸飾的瓔珞，身飾的珠串，皆玲瓏剔透，身著的袈裟，貼身得體，身飾的裙帶，柔和飄逸，具有很強的動感；這類造像形象儀態，變化多姿，神味下降，人味增強，完全似人間佳麗，給人以悲天憫人之感，具有很高的藝術品位。石門山和妙高山的觀音形象，就體現了這種風格。至于諸天雕刻，形象多種，風格多樣；石門山的護世四天王，手持法器，頂盔著甲，面目兇惡，表情威嚴，身材高大，完全是一種武將打扮，令人望而生畏。石篆山、石門山等處的訶利帝母，幾乎沒有神的味道，完全表現出一種雍容華貴，和藹慈祥的人間慈母形象。各處的飛天，形象美好，飄帶臨風，神情飄逸，具有吳帶當風之妙。比丘中的迦葉，慈眉善目，老成持重；阿難精力充沛，聰穎過人。老年善財，飽經風霜，神情虔誠；年輕龍女，美貌秀麗，純潔善良。儒教的孔子及十哲、諸葛亮等，文氣十足，風度翩翩。道教造像，仙風道骨。千里眼、順風耳，肌肉發達，糾糾威武，完全是人間驍勇的武士打扮。縱觀這72處石窟的各種造像，神形兼備，是神非神，是人非人，完全在於是與非之間，令人回味，令人嘆賞。

縱貫千餘載，橫融儒、釋、道的南山、石門山、石篆山等數萬尊石窟造像，好似一顆顆鑲嵌在祖國大地上的藝術明珠，璀璨奪目，輝映寰宇，使之成為我國古代石窟藝術史上的最後一座豐碑，為我國乃至世界石窟藝術史譜寫了一曲情感悠揚、感人肺腑、扣人心弦、流芳千古的不朽樂章。

注 釋：

- (1) 參見《北史·周高祖紀》。
- (2) 參見《中國儒學辭典》，遼寧人民出版社1988年版，第846頁“儒學”條。
- (3) 參見《史記·朱家傳》。
- (4) 參見《晉書·宣帝紀》。
- (5) 參見《漢書·董仲舒傳》。
- (6) 參見康有為《孔子改制考》。
- (7) 參見《中國儒學辭典》，遼寧人民出版社1988年版，第662頁“存天理，滅人慾”條。
- (8) 參見《中國儒學辭典》，遼寧人民出版社1988年版，第848—849頁“儒教”條。
- (9) 參見《湯用彤印度哲學史略》，中華書局1960年版，第59頁。
- (10) 參見丁福保：《佛學大辭典》，“三藏”條。
- (11) 參見丁福保：《佛學大辭典》，“三學”條。
- (12) 佛教界所謂的“格義”，便是用老莊玄學，比附佛教教義。參見《隋唐佛教》，齊魯書社1980年版，《前言》第1頁。
- (13) 參見中國佛教協會編：《中國佛教》卷三，知識出版社出版，“華嚴經”條。
- (14) 這三部經典，合稱為“淨土三經”，分別由康僧鎧、鳩摩羅什、畺良耶捨譯出。
- (15) 這三部經典為密宗的三部主要經典。
- (16) 參見《大正藏》卷三九，612頁。
- (17) 參見《中國大百科全書·宗教卷》，中國大百科全書出版社1988年版，第61頁“道教”條。
- (18) 參見《昌黎先生集》卷三九《諫迎佛骨表》。
- (19) 參見《昌黎先生集》卷十一。
- (20) 參見宗密的《華嚴原人論·序》。
- (21) 參見《莊子·天下篇》。
- (22) 參見《釋名·釋長幼》。
- (23) 參見《莊子·逍遙游》。

目 錄

南山、石門山、石篆山等石窟概述	童登金 胡良學
一 南山第5號窟三清洞中心柱正面造像	南宋 1
二 南山第5號窟三清造像	南宋 2
三 南山第5號窟紫微大帝像	南宋 3
四 南山第5號窟玉皇大帝像	南宋 4
五 南山第5號窟供養人像	南宋 5
六 南山第5號窟勾陳大帝	南宋 6
七 南山第5號窟斗姆元君	南宋 6
八 南山第5號窟侍者像	南宋 7
九 南山第5號窟侍者像	南宋 8
一〇 南山第5號窟360應感天尊局部	南宋 9
一一 南山第5號窟春龍起蟄圖	南宋 10
一二 南山第5號窟天尊巡遊圖	南宋 11
一三 南山第5號窟天尊的侍從局部	南宋 12
一四 南山第5號窟天尊巡遊圖局部	南宋 13
一五 南山第15號窟龍	南宋 14
一六 石門山第2號龕玉皇大帝	南宋 15
一七 石門山第2號龕千里眼、順風耳	南宋 16
一八 石門山第2號龕順風耳半身像	南宋 17
一九 石門山第4號龕水月觀音	北宋 18
二〇 石門山第6號窟外左壁天王像	南宋 19
二一 石門山第6號窟外左壁右天王像	南宋 20
二二 石門山第6號窟外右壁天王像	南宋 21
二三 石門山第6號窟內局部造像	南宋 22
二四 石門山第6號窟正壁西方三聖	南宋 24
二五 石門山第6號窟正壁阿彌陀佛	南宋 25
二六 石門山第6號窟正壁大勢至	南宋 26
二七 石門山第6號窟蟠龍	南宋 27
二八 石門山第6號窟右壁觀音像	南宋 28
二九 石門山第6號窟左壁觀音像	南宋 29
三〇 石門山第6號窟右壁數珠手觀音	南宋 30
三一 石門山第6號窟右壁數珠手觀音胸像	南宋 31
三二 石門山第6號窟右壁如意輪觀音	南宋 32
三三 石門山第6號窟右壁如意輪觀音胸像	南宋 33
三四 石門山第6號窟右壁荷花手觀音	南宋 34
三五 石門山第6號窟右壁荷花手觀音胸像	南宋 35
三六 石門山第6號窟右壁寶鏡手觀音	南宋 36
三七 石門山第6號窟右壁寶鏡手觀音胸像	南宋 37
三八 石門山第6號窟右壁如意珠觀音	南宋 38
三九 石門山第6號窟右壁如意珠觀音胸像	南宋 39
四〇 石門山第6號窟左壁淨瓶觀音	南宋 40
四一 石門山第6號窟左壁淨瓶觀音胸像	南宋 41
四二 石門山第6號窟左壁寶籃手觀音	南宋 42
四三 石門山第6號窟左壁寶籃手觀音胸像	南宋 43
四四 石門山第6號窟左壁寶經手觀音	南宋 44
四五 石門山第6號窟左壁寶經手觀音胸像	南宋 45
四六 石門山第6號窟左壁塵尾手觀音	南宋 46
四七 石門山第6號窟左壁塵尾手觀音胸像	南宋 47
四八 石門山第6號窟左壁楊柳手觀音	南宋 48
四九 石門山第6號窟左壁楊柳手觀音胸像	南宋 49
五〇 石門山第6號窟右壁龍女	南宋 50
五一 石門山第6號窟右壁龍女胸像	南宋 51
五二 石門山第6號窟左壁善財像	南宋 52
五三 石門山第7號龕獨腳五通大帝	南宋 53
五四 石門山第7號龕獨腳五通大帝頭像	南宋 54

五五 石門山第8號窟孔雀明王	南宋 55
五六 石門山第8號窟孔雀明王胸像	南宋 56
五七 石門山第8號窟帝釋天與阿修羅戰	南宋 57
五八 石門山第8號窟帝釋天	南宋 57
五九 石門山第8號窟沙底與阿難	南宋 58
六〇 石門山第8號窟龍	南宋 59
六一 石門山第8號窟比丘像	南宋 59
六二 石門山第8號窟藥叉神將	南宋 60
六三 石門山第8號窟帝釋天	南宋 60
六四 石門山第8號窟正壁天人像	南宋 61
六五 石門山第8號窟右壁天人像	南宋 61
六六 石門山第9號龕訶利帝母龕	南宋 62
六七 石門山第9號龕侍女及孩童	南宋 63
六八 石門山第10號三皇洞	南宋 64
六九 石門山第10號窟正壁三皇像	南宋 66
七〇 石門山第10號窟正壁地皇胸像	南宋 67
七一 石門山第10號窟左壁造像	南宋 68
七二 石門山第10號窟右壁武將像	南宋 69
七三 石門山第10號窟右壁武將胸像	南宋 70
七四 石門山第10號窟左壁武將像	南宋 71
七五 石門山第10號窟左壁武將胸像	南宋 72
七六 石門山第10號窟左壁文官像	南宋 73
七七 石門山第10號窟左壁文官像	南宋 74
七八 石門山第10號窟左壁真武大帝和文官像	南宋 75
七九 石門山第10號窟左壁文官像局部	南宋 76
八〇 石門山第10號窟左壁文官像局部	南宋 77
八一 石門山第10號窟左壁文官像局部	南宋 78
八二 石門山第10號窟左壁文官像局部	南宋 79
八三 石門山第10號窟左壁文官像局部	南宋 80
八四 石門山第10號窟左壁文官像局部	南宋 81
八五 石門山第10號窟左壁文官像局部	南宋 82
八六 石門山第10號窟左壁真武大帝像局部	南宋 83
八七 石門山第10號窟左壁真武大帝頭像	南宋 84
八八 石門山第10號窟左壁上層二十八宿局部	南宋 85
八九 石門山第10號窟左壁上層二十八宿局部	南宋 85
九〇 石門山第11號東嶽夫婦龕	南宋 86
九一 石門山第11號龕東嶽夫婦	南宋 87
九二 石篆山第2號龕志公	北宋 88
九三 石篆山第4號龕藥王	北宋 89
九四 石篆山第5號龕善財童子	北宋 90
九五 石篆山第5號龕普賢像	北宋 91
九六 石篆山第6號龕孔子及十哲	北宋 92
九七 石篆山第6號龕孔子及弟子像	北宋 92
九八 石篆山第6號龕仲由、冉耕像	北宋 93
九九 石篆山第6號龕顏回、閔損像	北宋 94
一〇〇 石篆山第6號龕冉有像	北宋 95
一〇一 石篆山第6號龕左壁端木賜像	北宋 96
一〇二 石篆山第6號龕卜商像	北宋 97
一〇三 石篆山第7號龕三尊佛	北宋 98
一〇四 石篆山第7號龕力士像	北宋 98
一〇五 石篆山第7號龕毗盧佛像	北宋 99
一〇六 石篆山第7號龕左壁比丘像	北宋 99
一〇七 石篆山第7號龕比丘像	北宋 100
一〇八 石篆山第7號龕右壁弟子像	北宋 100
一〇九 石篆山第7號龕彌勒佛像	北宋 101

一一〇	石篆山第7號龕香花菩薩像	北宋	102
一一一	石篆山第7號龕力士像	北宋	102
一一二	石篆山第8號老君龕	北宋	103
一一三	石篆山第8號老君龕正壁像	北宋	103
一一四	石篆山第9號地藏十王龕	北宋	104
一一五	石篆山第9號地藏十王龕局部	北宋	104
一一六	石篆山第9號龕秦廣大王	北宋	105
一一七	石篆山第9號龕變成大王	北宋	105
一一八	石篆山第9號龕護法神	北宋	106
一一九	石篆山第9號龕護法神	北宋	106
一二〇	千佛巖第7號龕西方淨土變	明代	107
一二一	千佛巖第7號龕飛天及天人像	明代	107
一二二	舒成巖第1號龕淑明皇后	南宋	108
一二三	舒成巖第1號龕淑明皇后局部	南宋	109
一二四	舒成巖第1號龕侍者像	南宋	110
一二五	舒成巖第1號龕侍者像	南宋	110
一二六	舒成巖第1號龕侍者像	南宋	111
一二七	舒成巖第1號龕護法神像	南宋	111
一二八	舒成巖第2號龕東嶽大帝	南宋	112
一二九	舒成巖第2號龕侍者像	南宋	113
一三〇	舒成巖第2號龕官者像	南宋	113
一三一	舒成巖第2號龕東嶽大帝局部	南宋	114
一三二	舒成巖第2號龕侍者像	南宋	115
一三三	舒成巖第3號龕紫微大帝	南宋	116
一三四	舒成巖第3號龕紫微大帝及其護法神將像	南宋	117
一三五	舒成巖第3號龕左壁護法神將和侍者像	南宋	118
一三六	舒成巖第3號龕護法神將	南宋	119
一三七	舒成巖第4號龕三清像	南宋	120
一三八	舒成巖第4號龕玉清像	南宋	121
一三九	舒成巖第4號龕太清像	南宋	121
一四〇	舒成巖第5號龕玉皇大帝	南宋	122
一四一	舒成巖第5號龕侍女像	南宋	123
一四二	舒成巖第5號龕侍者像	南宋	124
一四三	普聖廟第1號龕柳本尊像	南宋	125
一四四	普聖廟第1號龕侍女像	南宋	126
一四五	普聖廟第1號龕侍女像	南宋	127
一四六	普聖廟第1號龕侍者像	南宋	128
一四七	陳家巖第1號窟右壁圓覺造像局部	南宋	129
一四八	陳家巖第1號窟賢善首像	南宋	130

一四九	陳家巖第1號窟大勢至造像	南宋	131
一五〇	陳家巖第1號窟善財童子像	南宋	132
一五一	陳家巖第1號窟左壁造像局部	南宋	133
一五二	陳家巖第1號窟善財參善知識	南宋	134
一五三	陳家巖第1號窟善財童子像	南宋	134
一五四	陳家巖第1號窟三身佛	南宋	135
一五五	峰山寺第4號龕三觀音像	南宋	136
一五六	峰山寺第4號龕觀音像	南宋	137
一五七	板昌溝釋迦佛	南宋	138
一五八	板昌溝毗盧佛	南宋	139
一五九	老君巖第7號龕雨師像	南宋	140
一六〇	妙高山第2號窟三教造像	南宋	141
一六一	妙高山第3號窟華嚴三聖像	南宋	142
一六二	妙高山第3號窟普賢像	南宋	143
一六三	妙高山第3號窟文殊像	南宋	144
一六四	妙高山第3號窟右壁羅漢造像	南宋	145
一六五	妙高山第3號窟左壁羅漢造像	南宋	146
一六六	妙高山第3號窟羅漢造像	南宋	147
一六七	妙高山第3號窟飛天像	南宋	147
一六八	妙高山第4號窟西方三聖	南宋	148
一六九	妙高山第4號窟左壁觀音造像	南宋	149
一七〇	妙高山第4號窟右壁觀音造像	南宋	150
一七一	妙高山第4號窟觀音像	南宋	151
一七二	妙高山第4號窟數珠手觀音	南宋	152
一七三	妙高山第4號窟羂索觀音	南宋	153
一七四	妙高山第4號窟寶鏡手觀音	南宋	154
一七五	妙高山第4號窟淨瓶觀音	南宋	155
一七六	妙高山第4號窟寶鉢手觀音	南宋	156
一七七	妙高山第4號窟蓮花手觀音	南宋	157
一七八	妙高山第4號窟飛天	南宋	158
一七九	妙高山第4號窟飛天	南宋	158
一八〇	妙高山第5號窟水月觀音像	南宋	159
一八一	妙高山第5號窟善財像	南宋	160
一八二	妙高山第5號窟龍女像	南宋	160

圖版說明

南山、石門山、石篆山等石窟大事年表

大足石刻一覽表

大足石刻分布圖

一 南山第5號窟三清洞中心柱正面造像 南宋

二 南山第5號窟三清造像 南宋