

胡文和 著

中国道教石刻艺术史

高等教育出版社

新平知覺

PDG

图书在版编目(CIP)数据

中国道教石刻艺术史·(上册、下册)/胡文和著.
—北京:高等教育出版社,2004.8
ISBN 7-04-013908-1

I.中... II.胡... III.道教—石刻—雕塑史—中国—高等学校—教材 IV.J309.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 017567 号

策划编辑 刘建 责任编辑 梁存收 迟宝东
装帧设计 王睢 排版 杨立新 张志
责任校对 王效珍 责任印制 朱学忠

中国道教石刻艺术史 胡文和

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100011
传 真 010-64014048
购书热线 010-64054588
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
经 销 新华书店北京发行所
排 版 高等教育出版社
印 刷 北京佳信达艺术印刷有限公司
开 本 889 × 1194 1/16
印 张 49.75
字 数 960 000
版 次 2004年8月第1版
印 次 2004年8月第1次印刷
定 价 298.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

目 录

第二卷 巴蜀道教石窟	1
壹 巴蜀道教石窟遗址的分布	2
(一) 剑阁县道教造像龛窟	2
(二) 蒲江县道教造像龛窟	28
(三) 丹棱县道教造像龛窟	30
(四) 绵阳市道教造像龛窟	45
(五) 潼南县道教造像龛窟	58
(六) 乐至县道教造像龛窟	60
(七) 安岳县道教造像龛窟	60
(八) 大足县道教造像龛窟	87
(九) 仁寿县道教造像龛窟	169
贰 巴蜀道教石窟的分期	224
(一) 隋代的道教龛	224
1. 龛窟形制	224
2. 造像题材	224
3. 造像形象与服饰特征	224
(二) 唐代的道教龛窟	225
1. 龛窟形制	225
2. 造像题材	225
3. 造像形象与服饰特征	226
(三) 宋代的道教龛窟	235
1. 龛窟形制	235
2. 造像题材	235
3. 造像形象与服饰特征	236
叁 巴蜀道教石窟题材内容的研究	247
道教神祇系统, 造像的由来、发展和演变	247
(一) 道教尊神	259
1. 元始天尊	259
2. 三清	261
3. 太上老君	263
4. 四御	265
5. 玉皇大帝	267
6. 紫微大帝	269
7. 后土三圣母	271
8. 黄道十二星宫与应感天尊	272
(二) 道教俗神	274
1. 雷公电母、风伯雨师	274

2. 东岳大帝和淑明皇后	275
3. 五通大帝	277
(三) 经变图类	278
1. 东岳大生宝忏变相	278
2. 三皇洞	280
肆 巴蜀道教造像的艺术特色	284
(一) 巴蜀隋唐道教造像的艺术特征	284
(二) 大足宋代道教造像的艺术特征	289
伍 巴蜀道教石窟的历史价值	294
(一) 天师道在巴蜀的产生和发展概述	294
(二) 唐代老君像兴盛、道佛像和合的历史背景	297
(三) 巴蜀唐代道教造像的构图模式和题刻内容所反映的 唐代道教的斋仪形式	299
(四) 宋代道、释、儒三教合一造像的兴起原由	301
陆 中国唯一的石刻唐代道藏经目	303
附录 巴蜀道教石窟造像题材、内容一览表	318
第三卷 山西太原龙山道教石窟	321
壹 历来对龙山道教石窟的考察研究述议	322
贰 龙山道教石窟的形制和造像内容	328
考察小结	358
叁 龙山石窟每窟内容和名称辨证	379
肆 龙山石窟的形制、形象造型及服饰特征	391
(一) 窟的形制和构图模式	392
(二) 形象造型和服饰特征	392
1. 天尊造型	392
2. 真人和其他形象的造型和服饰特征	393
综论	402
(一) 道教制作的民间性	402
(二) 道教制作的摹仿性	404
(三) 道教教义对其艺术造型的制约性	405
插图索引	409
图版索引	411
参考图版	422
附录壹	461
附录贰	461
附录叁	463
后记	465

第二卷

巴蜀道教石窟

壹 巴蜀道教石窟遗址的分布

原四川省有石窟遗址的县为56个，其中龕窟在10个以上的近300处，仅安岳县境内就有105处。可谓星罗棋布，遍布全川。这些造像点，迄今为止，已被正式公布属于国家级文物保护单位的有7处，已被正式公布属于原四川省省级文物保护单位的有38处。龕窟在100个以上，大、小像逾千尊的有16处，它们是：广元千佛崖、观音崖，合川涪滩，潼南大佛寺，资中北岩，安岳卧佛院、千佛寨、圆觉洞，毗卢洞和华严洞，大足北山、宝顶山，蒲江飞仙阁，丹棱郑山、刘嘴，夹江千佛崖、牛仙寺，仁寿牛角寨。四川石窟遗址分布点虽然有那么多，但绝大部分是纯佛教石窟遗址。纯道教石窟遗址，或道、佛混合石窟遗址，儒、道、释三教合一石窟遗址，截至2000年12月止，据笔者考察，分布在原四川行政区划的九个县境内。这九个县分属：嘉陵江流域；岷江、青衣江流域；沱江流域；沱江和涪江之间流域；沱江和岷江之间流域。

1997年3月17日重庆市设立为直辖市后，大足县和潼南县划属重庆市管辖。2000年11月，大足石窟被列为世界文化遗产。其中南山道教石窟和石门山佛道石窟(原属国家级保护单位)划属北山石窟保护区，石篆山佛道儒石窟划属宝顶山石窟保护区。妙高山三教合一以及佛教石窟，舒成岩(即半边庙)道教石窟被列为重庆市市级文物保护单位。重庆市所辖的市县地域在历史上大抵属巴地，唐代大部分归剑南东川管辖，而剑南西川所管辖的地域基本上都是蜀地。所以，虽然原四川行政区划已发生变化，但笔者仍决定将巴蜀两地的道教石窟统一起来进行综合研究，并将此卷命名为《巴蜀道教石窟》。

兹先将分布概况分述于下：

(一)剑阁县道教造像龕窟

剑阁县地处嘉陵江流域(在该流域内还有石窟遗址的市县是：广元市、阆中市、南部县、营山县、南充市、岳池县、合川市)，该县的纯道教造像主要分布在县城东面1公里处的东山(即鹤鸣山)山顶上。《四川通志·卷十二·山川》载：“鹤鸣山在州东二里，特辣千仞，环绕州治。后人磨崖刻唐元结《中兴颂》于上，一名东山，又谓之南山”。

鹤鸣山 该处共有四龕一尊圆雕像，圆雕像原立于露天中，现修

盖有亭子保护。此处道教造像原属四川省省级文物保护单位，都为唐代作品。

第1号窟（图版56），平顶双叠室形，高160厘米、宽177厘米、全深130厘米。该窟窟门额题刻“一郡奇观”，窟内壁正中主像于1947年被盗凿走，后人移李商隐《重阳亭序》碑将内龕几乎完全遮住。但仍可看见道教神像。外龕左右壁上各浮雕有6个时神，合为12时神，最下面的时神是踏地鬼。12神将即是中国工技家六壬或所使之12神。此说起源甚早，《汉书·艺文志》五行家有《转位十二神》二十五卷，其书今佚。其他如《淮南子》、《论衡》中都有此种记载。唐宋时，12神像不仅置于墓中，也使用于其他地方。这里表现在造像龕中，显然唐代道教已将12时神纳入了自己的神仙体系。

第2号龕（图版57），平顶双叠室形，高244厘米、宽144厘米、全深110厘米。内龕正壁上雕刻主像天尊一躯。天尊立高212厘米，发上绾成髻，戴莲花冠，背光内有“五斗星图”。上身内着交领短衫，下着长裙，外罩黄帔，右手下垂握一混元珠，左手施无畏印。在外龕门楣左壁上方有一则造像残记，文为：

“长生保命赞并序 前剑州刺史赐紫金鱼袋郑图□。上玄之道，进退我生。虽厥攸奠，亦厥攸修。修之于何哉？奠□之主也，主之何乎？莲含华也。斯实端本怕地起源，诀要克□。中达上过蕪则予宝之人，清河崔氏之女也。能坚厥志，思彻□异，明玄以通熙希。正月十六日，圣降，以锡祈。因夫典是州暇晨莲陟，于是岫徊览其所，乃临仙之窟宅在焉。前镌于珉厥众矣。爰含华丽之服，以命石工雕 长生保命天尊像一躯。以承我福，以清我躬，遂题赞曰：

崇厥灵尊，其号保命。绵绵亿祀，天齐地庆。求精志卓，我业载定。克弥己心，受祐靡竟。

圣唐大中十一年丁丑岁五月功毕。

检校官，驱使官驱□□官□兄随驱使官阎会书，匠王少从镌赞文十日毕。”

第3号龕（图版58），长方形单口龕，高244厘米、宽144厘米、深72厘米。龕中正壁雕刻一尊天尊，立高192厘米（不含脚下所踏的覆盖瓣莲台）。该尊像，头略上仰，绾发髻，戴莲花冠，背光内有“五斗星图”，身着道服，脚着翘头履，左手施无畏印，右手握物残。这尊像外表显露出来的气质比第2号龕的要高雅些，即所谓的“仙风道骨”。

第4号窟(图版59),双叠室方形,与第1号窟规模大体相同,内龕正中主像亦被盗凿走,龕中立有《重建重阳亭》石碑一通。外龕左右壁上各雕刻6个时神,合为12时神。

第5号窟(图版60),为半身圆雕立体道教造像,原存于露天,现像有水泥顶和铁栅栏的亭子保护。这尊像的身份应是天尊,其造像面颐丰满,头上绾发髻,戴莲花冠,背光内有“五斗星图”。身着交领宽袖道袍,右手下垂,左手施无畏印。该像形象古朴,给人以肃穆庄重之感。

鹤鸣山道教造像 1929年日本人伊东忠太曾来这里考察过,搜集资料、拍照。他归国后在《世界美术全集》第九集中发表照片和文章,将此处纯一道教造像称为《剑州佛像石雕》^①,不知其为何如此“指鹿为马”?

天马山道教摩崖造像 位于剑阁演圣乡金刚村三组打儿岩石壁上,有道教石窟9龕,造像49尊。最大龕高210厘米,宽280厘米、深150厘米。最小龕高58厘米、宽48厘米、深7厘米。从右至左第2龕外龕高180厘米、宽160厘米、深100厘米。外龕左右石壁上各刻有造像3尊,主像高510厘米,左右小像高35厘米。龕内正中有一大石碑,石碑两旁石壁上各刻有3尊神像,像高30厘米,已部分风化。石碑是在凿刻石窟时特意凿刻留下的,碑高150厘米、宽60厘米,碑下刻有莲台。碑三面都刻有文字,已风化。但石碑左面上方仍可看到“清欲新经、剑州、普州……大历二年十月十八日”等字,说明石碑三面及神像下方原都曾刻有道教经文,因时间太久,又因此龕向阳正对风雨,加之“打儿岩”人们求子投石,使龕内道教经文已经风化,只剩上述几个残字。从落款看,此处造像应是唐大历二年(767)雕凿而成的。

锦屏山道教摩崖造像 位于剑阁王河乡鲁坪村锦屏山石壁上,连山大石壁上有一高220厘米、宽500厘米、深740厘米的大石窟。石窟正中在掘窟时就留有一大石柱,为中心柱,石柱四面都刻有道教造像。石柱前后两面各刻有道教造像3尊,高50厘米、肩宽25厘米,为跏趺坐式。左右两面各刻造像2尊,高60厘米、肩宽18厘米,为立式。神像头后均有光环,但头部被毁。石窟右上方石壁上有一大龕神像,此龕底部距地面约有700厘米,龕上部距山顶约300厘米,绝壁不可攀。石龕中间有主像1尊,为倚坐式,两旁各一像,为立式。头部后均有光环,为圆弧形立体雕。龕上部和右边有小龕100多龕,小龕排列整齐有

^① 《世界美术全集》第九集:中央亚细亚,日本株式会社平凡社,昭和四年(1929)四月版,第45、60、61页。

序。另还有3龕造像头部均被损坏。文物部门考证确定为唐代摩崖造像，县志中也有明确记载。

碗泉山道教摩崖石刻 位于剑阁碗泉乡，有道教石刻造像多处。规模较大的有两处，一处是在碗泉乡泉水村二组老君庙道教石刻。造像是在长420厘米、宽300厘米、高300厘米多的一露天大石上，共有石龕3层11龕，造像20尊。左起第1龕有三尊神像，主像高66厘米、肩宽32厘米，左右各尊高64厘米、肩宽24厘米。另一龕高36厘米、宽36厘米，两神像中一像头绾发高髻，一像头戴道冠。两像均坐莲台，莲台下有高台，台下卧有两石兽。两侍从站立左右。其他各龕神像头部都被损坏。大石右下角刻有“大兴二年岁九月十一日弟子□造”，是公元319年雕刻的。文物部门鉴定为东晋时期文物，县志上也有记载。此石原在老君庙大殿正中，大殿为三重，现只剩旧址痕迹。

另一处位于碗泉村五组老君崖，与老君庙属同一座山。老君崖现存道教摩崖造像6龕共20尊，保护较完好，并用彩色涂绘。石崖右起第1龕高40厘米、宽12厘米，为观音站立莲台像。第2龕高52厘米、宽40厘米，龕内刻一高台，高台上正中一神像趺坐于莲台上。左右各一神像站立莲台上，两协侍站立左右。此龕造像均头绾高髻，身着道袍，大袖至膝，脚着道履。第3龕高37厘米、宽34厘米，有神像3尊。主像坐莲台上，左右神像站立莲台上，3神像头后都有桃形光环。第4龕高47厘米、宽43厘米，有道教神像5尊。主像坐莲台上，莲台下有一座六棱体高台，左右神像站立各自莲台上，另有两小像站立两旁。第5龕高21厘米、宽15厘米，龕内有坐像1尊。神像头绾发髻，身着道袍，坐莲台上。第6龕高31厘米、宽33厘米，有神像5尊。设计布局与第4龕同，只是主像坐的是双层莲台。

武连环梁子道教造像 位于武连跃进村二组环梁子半山上，石壁上有道教摩崖造像三层共16龕，48尊。最大的石龕高50厘米、宽42厘米；最小的高36厘米、宽18厘米。其中6龕均有道教造像5尊，都是主尊高坐莲台上，莲台下有六棱形高台，左右神像站立各自莲台上，一手高举，两小侍从站立主像身后左右。其余各龕有神像1至3尊不等，神像头部多有光环。有7龕造像中，莲台下刻有石兽共14只，石龕神像现已全部用彩色绘涂。神像头部都已被损坏。石壁右侧两处都刻有“大唐贞观廿三年八月十五日”字迹，为公元649年刻造。

王家河道教摩崖造像 位于剑阁毛坝乡宝桥村五组王家河河畔石崖上，造像共23龕，35尊。最大龕高62厘米、宽48厘米；最小龕高18厘米、宽10厘米。有一龕造像，神像头戴道冠，身着道袍，坐于莲台上。其他各龕因地处河畔，为露天石壁，日晒雨淋，人畜破坏，风化毁坏特别严重。石壁上刻有“唐开元十五年丁卯岁一月十九日题记”，为公元727年刻造。

剑阁县道教摩崖造像 此处造像特点为：一是历史悠久，有明确的年代记载。最早的造像是东晋大兴二年即公元319年的，最晚的是大唐大中十一年即公元857年。二是造像的规模大，分布广，保存较好。鹤鸣山道教造像最大龕高260厘米、宽140厘米。这样大型的道教造像是全国少有的，且多处都保护较好。三是石刻中的“五斗星图”是道教始祖天师张陵创立五斗米道的原始象征。

附： 关于道教发源地的讨论

近两年，剑阁县有几位学者在四川省公开发行的刊物上撰文，提出道教的发源地不在大邑县而在剑阁县的新说。《四川日报》第516期《巴蜀之谜》专栏刊载了母学勇《道教发祥地在剑阁》一文（以下简称《剑阁》）。该文引起了海内外宗教界、学术界的极大关注，不少人士向蜀中研究者提出了若干质疑。为此，当就这一重要问题作一番充分必要的讨论。

《剑阁》一文立论的根据只有两条：一是剑阁鹤鸣山有道教龕窟造像；二是道教创始者张陵入蜀是在阆中鹤鸣山，剑阁在汉代属阆中郡管辖，故而张陵创教就在剑阁。

这两条根据是根本不能成立的。

首先，有道教龕窟造像，绝不能以此为据说明这里就是道教发源地。就以巴蜀地区而论，笔者调查过的宋代以及宋以前道教造像有三百多龕窟，绵阳玉女泉和潼南大佛寺附近的道教造像年代远比剑阁鹤鸣山的早得多，安岳玄妙观、丹棱龙鹄山的道教造像也比剑阁的年代早，数量多，怎么能因有道教造像就说是发源地呢？

其次，《剑阁》说张陵入川是在阆中鹤鸣山炼丹，“这段历史众书有载，其论可信”。但该文中只引了一段材料，引文是：“汉张陵初入蜀阆中，居鹤鸣山，炼丹修道”。而且作者并未注明引文出自

何种典籍。其实，上段话出自〔明〕正德《四川总志·卷十四·保宁府·仙释》。原文是：“汉张陵初入蜀，居鹤鸣山炼丹修道”，没有引文中的“阆中”两字。

再次，剑阁鹤鸣山，本名东山，明代又名卧龙山。可参见曹学佺《蜀中名胜记·卷二十六》。清代的文献中始称东山为鹤鸣山或驾鹤山。迄今还未见到这之前的典籍中称东山为鹤鸣山。所以，要说汉代的鹤鸣山就是剑阁的东山，显然是没有文献依据。

复次，关于张陵创教于鹤鸣山的记载，明确见于《后汉书·刘焉传》、《三国志·张鲁传》、《华阳国志·汉中志》、《神仙传·卷四·张道陵传》，这些都是隋唐以前著名的典籍，各书都一致记载是在“蜀”的“鹤鸣山”。在汉代，剑阁地属巴郡阆中县，不属蜀郡，巴与蜀在晋代以前的地域是两个根本不同的范围，绝不能混淆。“蜀”的“鹤鸣山”在哪里？〔唐〕李贤在为《后汉书》作注时指出：“在今益州晋原县西”。《元和郡县图志》中也明确说：“晋原县，……鹤鸣山在县西北七十九里，绝壁千寻，张道陵天师学道于此”、“大邑县，本汉江原县地，咸亨二年割晋原县之西界置。鹤鸣山在县西北三十七里”。另一重要典籍《唐六典·户部》中也说：“鹤鸣在蜀州晋原县”。唐代的几种典籍记载十分清楚地表明，“鹤鸣山”在晋原县（今崇州市）西约40公里处。咸亨二年（671）大邑县从晋原县分置（所以至今大邑城关镇仍名晋原镇），鹤鸣山位于大邑县西约19公里处。唐代以后，有关鹤鸣山的记载就更多了。姑举一例说明：宋代大诗人陆游曾在今崇州市任过地方官，他游览鹤鸣山后，曾作有《夜宿鹤鸣山诗》，其自注说：“山盖张天师学道之地，事与史合”。

由于上述几种唐代文献明确记载汉代蜀地的鹤鸣山在大邑县西，所以自那时以降千余年来未有不同的说法。海内外信奉道教者，甚至道教界自身（不论何派）均奉大邑鹤鸣山为祖庭。近年，中国道教协会会长兼四川省道教协会会长傅元天大师特地在大邑鹤鸣山前树立了“道源碑”。这在当代海内外若干权威性的著作和研究文献都无异词。

总括而言，道教发源地在大邑鹤鸣山，而不在剑阁。

值得玩味的是，笔者2000年11月第6次到剑阁鹤鸣山考察，发现这里居然立了一块“道教发源地”的石碑（参见图版55），没有款识和立碑的年月日。

图版 55 20 世纪 90 年代立在剑阁东山（即鹤鸣山）的“中国道教发源地”碑

图版 56 剑阁鹤鸣山第 1 号窟外室右壁上的护法神 晚唐(821—907)

图版 56-1 鹤鸣山第1号窟内室左壁上的护法神 晚唐(821—907)

图版 56-2 鹤鸣山第1号窟内室左壁上的护法神 晚唐(821—907)

图版 57 鹤鸣山第 2 号龕正壁“长生保命天尊”像 唐 大中十一年(857)

图版 57-1 鹤鸣山第2号龕正壁“长生保命天尊像”胸像特写
头光中有五斗星图