

中國美術分類全集

中國寺觀壁畫全集

明清寺院圓覺、諸天圖

中國寺觀壁畫全集編輯委員會編

中國美術分類全集

中國寺觀壁畫全集

6

明清寺院圓覺、諸天圖

圖書在版編目 (CIP) 數據

中國寺觀壁畫全集·6 明清寺院圓覺、諸天圖／中國寺觀壁畫全集編輯委員會編．—廣州：廣東教育出版社，2009.12

(中國美術分類全集)

ISBN 978-7-5406-7579-0

I.中… II.中… III.寺觀壁畫—中國—明清時代—圖集 IV.K879.412

中國版本圖書館CIP數據核字 (2009) 第163603號

責任編輯 邱方

圖片統籌 常丹琦

裝幀設計 何維 黎國泰

責任技編 涂曉東

責任校對 田艷明 何美施

廣東教育出版社出版發行

(廣州市環市東路472號12-15樓)

郵政編碼：510075

網址：<http://www.gjs.cn>

廣東新華發行集團股份有限公司經銷

深圳雅昌彩色印刷有限公司印刷

(深圳市南山區西麗龍井方大城A區)

889毫米×1194毫米 16開本 12.5印張 250千字

2009年12月第1版 2009年12月第1次印刷

印數：1—1000冊

ISBN 978-7-5406-7579-0

定價：268.00圓

質量監督電話：020-87613102 購書諮詢電話：020-87621848

中國寺觀壁畫全集編輯委員會

主 編 金維諾 (中央美術學院教授、國家文物鑒定委員會委員)

副主編 何祖敏 (廣東教育出版社副編審、社長)

委 員 李 松 (中國美術家協會理論委員會委員、美術雜誌社編審)

羅世平 (中國美術史博士、中央美術學院教授)

謝繼勝 (中國美術史博士、首都師範大學美術學院教授)

熊文彬 (中國美術史博士、中國藏學研究中心研究員)

廖 暘 (中國美術史博士、中國社會科學院民族學與人類學研究所副研究員)

張 鵬 (中國美術史博士、美術研究雜誌社副研究員)

曾憲志 (廣東教育出版社編審)

常丹琦 (廣東教育出版社編審)

本卷主編

廖 暘

(中國美術史博士、中國社會科學院民族學與人類學研究所副研究員)

凡例

一 《中國寺觀壁畫全集》係《中國美術分類全集》的重要組成部分，共七卷。主要按照佛道壁畫的年代及內容編排，力求全面展現中國寺觀壁畫藝術的特色及其發展面貌。

二 《中國寺觀壁畫全集》以現存寺觀壁畫為主，既要照顧到佛道壁畫的地區和造型內容，又要兼顧壁畫特色及其藝術價值。

三 《中國寺觀壁畫全集》各卷的年代劃分以建築年代及文獻記載為主，並參考壁畫風格特點予以安排。書中的佛道名稱力求遵循佛道典籍及記載，適當加以規範。

四 本卷為《中國寺觀壁畫全集》第六卷，展示了北京、山西、安徽、四川等地區的大量明清佛教壁畫佳作，彙集了表現十二圓覺、釋梵諸天以及善財童子五十三參等題材的代表性作品。

五 本冊內容包括專論、圖版、圖版說明。

目錄

圓覺、諸天雜識：…… 廖暘 1

圖版

圖	一	北京法海寺『佛菩薩赴會圖』十方佛	41
明	……	……	……
圖	二	十二圓覺 明	42
圖	三	八大菩薩 明	43
圖	四	十方佛 明	44
圖	五	十二圓覺 明	45
圖	六	獅子與獅奴 明	46
圖	七	侍女 明	47
圖	八	功德天 明	48
圖	九	日天 明	49
圖	一〇	摩利支天 明	50
圖	一一	摩利支天 明	51
圖	一二	堅牢地神、韋馱天、娑竭羅龍王	52
明	……	……	……
圖	一三	侍女 明	53
圖	一四	廣目天 明	54
圖	一五	菩提樹天、大辯才天、月天 明	55

圖	一六	鬼子母、散脂大將、密迹金剛、閻摩羅天 明	56
圖	一七	畢哩孕迦 明	57
圖	一八	正定隆興寺密迹金剛、鬼子母、摩利支天 明	58
圖	一九	鬼子母 明	59
圖	二〇	廣漢龍居寺十二圓覺之普眼菩薩 明	60
圖	二一	天女、弟子 明	60
圖	二二	天王 明	60
圖	二三	天女、弟子 明	61
圖	二四	東壁中舖全景 明	62
圖	二五	十二圓覺之威德自在菩薩 明	62
圖	二六	天女、弟子 明	62
圖	二七	天女、弟子 明	63
圖	二八	韋馱天(?) 明	63
圖	二九	十二圓覺之淨諸業障菩薩 明	63
圖	三〇	十二圓覺之圓覺菩薩 明	64
圖	三一	西壁中舖全景 明	65
圖	三二	十二圓覺之辯音菩薩 明	66
圖	三三	天女、弟子 明	66
圖	三四	天女 明	66

圖 三五	天女、弟子	明	67	圖 六一	二十四諸天之帝釋天	明	81
圖 三六	月官天子	明	68	圖 六二	二十四諸天之大辯才天	明	81
圖 三七	鬼子母(?)	明	68	圖 六三	西壁中舖全景	明	82
圖 三八	十二圓覺之普覺菩薩	明	68	圖 六四	十二圓覺之金剛藏菩薩	明	82
圖 三九	十二圓覺之賢善首菩薩	明	69	圖 六五	十二圓覺之辯音菩薩	明	82
圖 四〇	天女、弟子	明	69	圖 六六	二十四諸天之多聞天	明	83
圖 四一	東岳大帝(?)	明	69	圖 六七	二十四諸天之摩醯首羅天	明	84
圖 四二	新津觀音寺東壁北舖全景	明	70	圖 六八	天女	明	84
圖 四三	獅奴	明	70	圖 六九	二十四諸天之鬼子母	明	85
圖 四四	青獅	明	70	圖 七〇	西壁南舖全景	明	86
圖 四五	十二圓覺之文殊菩薩	明	71	圖 七一	十二圓覺之普覺菩薩	明	86
圖 四六	二十四諸天之大梵天	明	72	圖 七二	十二圓覺之賢善首菩薩	明	87
圖 四七	東壁中舖全景	明	73	圖 七三	供養天女	明	88
圖 四八	十二圓覺之普眼菩薩	明	73	圖 七四	二十四諸天之星宮	明	89
圖 四九	十二圓覺之彌勒菩薩	明	73	圖 七五	供養天女	明	89
圖 五〇	十二圓覺之威德自在菩薩	明	74	圖 七六	二十四諸天之日官天子	明	90
圖 五一	二十四諸天之韋馱天	明	75	圖 七七	二十四諸天之閻摩天	明	91
圖 五二	二十四諸天之密迹金剛	明	75	圖 七八	二十四諸天之雷神	明	91
圖 五三	東壁南舖全景	明	76	圖 七九	資中甘露寺東壁北起第二舖全景	明	92
圖 五四	十二圓覺之圓覺菩薩	明	76	圖 八〇	十二圓覺之威德自在菩薩(?)、 菩提樹天(?)	明	93
圖 五五	十二圓覺之淨諸業障菩薩	明	77	圖 八一	南壁東舖全景	明	94
圖 五六	二十四諸天之摩利支天	明	78	圖 八二	二天神	明	94
圖 五七	二十四諸天之緊那羅天	明	79	圖 八三	西壁北起第二舖全景	明	95
圖 五八	供養天女	明	79	圖 八四	十二圓覺之辯音菩薩	明	96
圖 五九	西壁北舖全景	明	80				
圖 六〇	十二圓覺之普賢菩薩	明	80				

圖一〇九	十二圓覺之辯音菩薩	明	109
圖一〇八	十二圓覺之清淨慧菩薩	明	109
圖一〇七	十二圓覺之普賢菩薩	明	108
圖一〇六	十二圓覺之金剛藏菩薩	明	107
圖一〇五	西壁南鋪全景	明	107
圖一〇四	大梵天	明	106
圖一〇三	十二圓覺之圓覺菩薩	明	105
圖一〇二	十二圓覺之淨諸業障菩薩	明	105
圖一〇一	北壁西起第三鋪全景	明	105
圖一〇〇	供養天女	明	104
圖九九	供養童子	明	104
圖九八	持國天王	明	104
圖九七	十二圓覺之威德自在菩薩	明	103
圖九六	十二圓覺之彌勒菩薩	明	103
圖九五	北壁西起第二鋪全景	明	103
圖九四	北壁西起第一鋪全景	明	102
圖九三	平武報恩寺大雄寶殿十二圓覺之 文殊菩薩	明	101
圖九二	二天神	明	100
圖九一	二天神	明	100
圖九〇	天神	明	99
圖八九	星宮尊天	明	99
圖八八	十二圓覺之賢善首菩薩	明	98
圖八七	月宮天子(?)	明	97
圖八六	日宮天子	明	97
圖八五	十二圓覺之普覺菩薩	明	96

圖一三〇	供養天女	明	110
圖一二九	南壁西起第三鋪全景	明	110
圖一二八	童子	明	111
圖一二七	南壁西起第三鋪全景	明	111
圖一二六	十二圓覺之普覺菩薩	明	112
圖一二五	十二圓覺之賢善首菩薩	明	112
圖一二四	十二圓覺之普覺菩薩	明	113
圖一二三	北壁西起第四鋪全景	明	113
圖一二二	壽星	明	114
圖一二一	南壁西起第四鋪全景	明	114
圖一一九	福星(?)及隨從	明	115
圖一一八	福星(?)及隨從	明	116
圖一一七	萬佛閣底層北壁西鋪全景	明	116
圖一一六	祿星(?)	明	117
圖一一五	菩薩	明	118
圖一一四	菩薩	明	119
圖一一三	菩薩	明	119
圖一一二	菩薩	明	120
圖一一一	菩薩	明	121
圖一一〇	菩薩	明	121
圖一〇九	菩薩	明	121
圖一〇八	菩薩	明	121
圖一〇七	菩薩	明	121
圖一〇六	菩薩	明	121
圖一〇五	菩薩	明	121
圖一〇四	菩薩	明	121
圖一〇三	菩薩	明	121
圖一〇二	菩薩	明	121
圖一〇一	菩薩	明	121
圖一〇〇	菩薩	明	121
圖九九	菩薩	明	121
圖九八	菩薩	明	121
圖九七	菩薩	明	121
圖九六	菩薩	明	121
圖九五	菩薩	明	121
圖九四	菩薩	明	121
圖九三	菩薩	明	121
圖九二	菩薩	明	121
圖九一	菩薩	明	121
圖九〇	菩薩	明	121
圖八九	菩薩	明	121
圖八八	菩薩	明	121
圖八七	菩薩	明	121
圖八六	菩薩	明	121
圖八五	菩薩	明	121
圖八四	菩薩	明	121
圖八三	菩薩	明	121
圖八二	菩薩	明	121
圖八一	菩薩	明	121
圖八〇	菩薩	明	121
圖七九	菩薩	明	121
圖七八	菩薩	明	121
圖七七	菩薩	明	121
圖七六	菩薩	明	121
圖七五	菩薩	明	121
圖七四	菩薩	明	121
圖七三	菩薩	明	121
圖七二	菩薩	明	121
圖七一	菩薩	明	121
圖七〇	菩薩	明	121
圖六九	菩薩	明	121
圖六八	菩薩	明	121
圖六七	菩薩	明	121
圖六六	菩薩	明	121
圖六五	菩薩	明	121
圖六四	菩薩	明	121
圖六三	菩薩	明	121
圖六二	菩薩	明	121
圖六一	菩薩	明	121
圖六〇	菩薩	明	121
圖五九	菩薩	明	121
圖五八	菩薩	明	121
圖五七	菩薩	明	121
圖五六	菩薩	明	121
圖五五	菩薩	明	121
圖五四	菩薩	明	121
圖五三	菩薩	明	121
圖五二	菩薩	明	121
圖五一	菩薩	明	121
圖五〇	菩薩	明	121
圖四九	菩薩	明	121
圖四八	菩薩	明	121
圖四七	菩薩	明	121
圖四六	菩薩	明	121
圖四五	菩薩	明	121
圖四四	菩薩	明	121
圖四三	菩薩	明	121
圖四二	菩薩	明	121
圖四一	菩薩	明	121
圖四〇	菩薩	明	121
圖三九	菩薩	明	121
圖三八	菩薩	明	121
圖三七	菩薩	明	121
圖三六	菩薩	明	121
圖三五	菩薩	明	121
圖三四	菩薩	明	121
圖三三	菩薩	明	121
圖三二	菩薩	明	121
圖三一	菩薩	明	121
圖三〇	菩薩	明	121
圖二九	菩薩	明	121
圖二八	菩薩	明	121
圖二七	菩薩	明	121
圖二六	菩薩	明	121
圖二五	菩薩	明	121
圖二四	菩薩	明	121
圖二三	菩薩	明	121
圖二二	菩薩	明	121
圖二一	菩薩	明	121
圖二〇	菩薩	明	121
圖一九	菩薩	明	121
圖一八	菩薩	明	121
圖一七	菩薩	明	121
圖一六	菩薩	明	121
圖一五	菩薩	明	121
圖一四	菩薩	明	121
圖一三	菩薩	明	121
圖一二	菩薩	明	121
圖一一	菩薩	明	121
圖一〇	菩薩	明	121
圖九	菩薩	明	121
圖八	菩薩	明	121
圖七	菩薩	明	121
圖六	菩薩	明	121
圖五	菩薩	明	121
圖四	菩薩	明	121
圖三	菩薩	明	121
圖二	菩薩	明	121
圖一	菩薩	明	121

圖一三六	二十四諸天之功德天	明	128
圖一三七	二十四諸天之大梵天	明	128
圖一三八	侍女	明	129
圖一三九	北壁西鋪全景	明	130
圖一四〇	二十四諸天之章馱天	明	130
圖一四一	二十四諸天之北方多聞天	明	131
圖一四二	二十四諸天之菩提樹天	明	132
圖一四三	二十四諸天之堅牢地神	明	133
圖一四四	二十四諸天之月天	明	134
圖一四五	二十四諸天之摩利支天	明	135
圖一四六	北壁東鋪全景	明	136
圖一四七	二十四諸天之緊那羅、雷公、 東方持國天	明	137
圖一四八	主僕	明	137
圖一四九	供養人	明	137
圖一五〇	西壁南鋪全景	明	138
圖一五一	二十四諸天之帝釋天	明	139
圖一五二	南壁西鋪全景	明	140
圖一五三	二十四諸天之增長天	明	141
圖一五四	二十四諸天之散脂大將	明	141
圖一五五	二十四諸天之東岳大帝	明	142
圖一五六	二十四諸天之鬼子母天	明	143
圖一五七	二十四諸天之摩醯首羅天	明	144
圖一五八	二十四諸天之日天、紫微大帝	明	145
圖一五九	南壁東鋪全景	明	146
圖一六〇	二十四諸天之閻摩天等	明	146

圖一六一	僧俗供養人	明	147
圖一六二	天將	明	148
圖一六三	天將	明	148
圖一六四	邛崃磐陀寺南壁中鋪全景	明	149
圖一六五	北壁東鋪全景	明	150
圖一六六	善財童子五十三參(局部)	明	151
圖一六七	善財童子五十三參(局部)	明	151
圖一六八	善財童子五十三參(局部)	明	152
圖一六九	善財童子五十三參(局部)	明	152
圖一七〇	善財童子五十三參(局部)	明	153
圖一七一	善財童子五十三參(局部)	明	154
圖一七二	善財童子五十三參(局部)	明	154
圖一七三	善財童子五十三參(局部)	明	155
圖一七四	新繁龍藏寺善財童子五十三參之一參 文殊菩薩	明	156
圖一七五	善財童子五十三參之三參海雲比丘	明	157
圖一七六	善財童子五十三參之五參彌伽長者	明	158
圖一七七	善財童子五十三參之九參 毗目瞿沙仙人	明	158
圖一七八	善財童子五十三參之四參善住比丘	明	158
圖一七九	善財童子五十三參之十一參 慈行童女	明	159
圖一八〇	善財童子五十三參之十二參	明	159

圖一八一	善財童子五十三參之(?)參	明	161
圖一八二	善財童子五十三參之三十參或三十一參	明	162
圖一八三	西壁中舖中部全景	明	162
圖一八四	善財童子五十三參之(?)參	明	163
圖一八五	善財童子五十三參之(?)參	明	164
圖一八六	善財童子五十三參之五十三參	明	165
普賢菩薩	明	165	
圖一八七	天龍八部	明	165
圖一八八	歙縣小溪院大殿東壁北舖全景	明	166
圖一八九	觀音化身像	明	167
圖一九〇	西壁全景	明	168
圖一九一	觀音化身像	明	168
圖一九二	觀音化身像	明	169
圖一九三	觀音化身像	明	169
圖一九四	北壁東舖全景	明	170
圖一九五	觀音化身像	明	170
圖一九六	北壁西舖全景	明	171
圖一九七	觀音化身像	明	171
圖一九八	觀音化身像	明	172
圖一九九	觀音化身像	明	172
圖二〇〇	靈石資壽寺大雄寶殿熾盛光佛會圖	明	173
圖二〇一	關羽(?)	明	174
圖二〇二	紅衣人物	明	175

圖二〇三	廣目天	明	176
圖二〇四	明王	明	177
圖二〇五	明王	明	178
圖二〇六	北斗七星神祇衆	明	179
圖二〇七	十二元辰神祇等衆	明	179
圖二〇八	五湖四海百川諸大龍王衆	明	180
圖二〇九	五瘟使者神祇衆	明	180
圖二一〇	主火主水龍王等衆	明	181
圖二一一	主風主雨主苗主稼主病主藥龍王	明	181
圖二一二	菩薩	明	182
圖二一三	神將	明	183
圖二一四	神將	明	183
圖二一五	神將	明	184
圖二一六	西壁全景	明	185
圖二一七	菩薩	明	185
圖二一八	神將	明	186
圖二一九	神將	明	187

圓覺、諸天雜識

廖暘

本卷收錄的內容，主要包括四川以及安徽、山西的部分明代寺院壁畫。除少數善財童子五十三參、佛會、水陸之類畫面外，十二圓覺、二十四諸天題材引人注目。作為着力刻畫單尊神靈的尊像畫，它們有別於以表現連續故事情節為主的佛傳和經變，也有別於以繁密的人物、恢弘的場面為特點的佛會圖。尊像畫構圖清晰整飭，畫師常常在空闊的背景中填充祥雲、花樹等景物，使畫面顯得豐富而又層次分明。其人物特徵鮮明突出，是研究神靈譜系和圖像學的重要材料。十二圓覺還經常與二十四諸天組合在一起，後者分布在圓覺之間及畫面四隅的空間，共同拱衛殿堂布局的主尊。

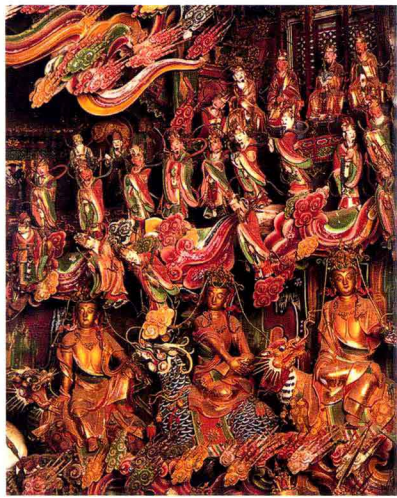
一、十二圓覺的布局與圖像特徵

十二圓覺的塑造依據的文本是唐長壽二年（六九三年）罽賓沙門佛陀多羅譯《大方廣圓覺修多羅了義經》（注二）。唐時華嚴宗即倡行此經，而天臺宗和禪宗對它也極為重視，注疏講述之風長盛不衰。在圓覺會上，世尊入於三昧，現諸淨土，十萬大菩薩與會，其中以（一）文殊師利、（二）普賢、（三）普眼、（四）金剛藏、（五）彌勒、（六）清淨慧、（七）威德自在、（八）辯音、（九）淨諸業障、（一〇）普覺、（一一）圓覺及（一二）賢善首等十二菩薩為上首。他們次第離座禮佛并問法，佛一一作答。

《圓覺經》造像較早的例子出現在五代時期四川資中西岩第一〇窟。（注二）安岳圓覺洞第一五窟雕鑿於北宋仁宗慶曆四年（一〇四四年）（注三），窟內正壁設佛壇雕鑿三身佛，十二圓覺菩薩則對稱分布在兩側壁的石臺上，惜保存現狀不佳，菩薩上身幾乎蕩然無存。山西長子

山西洪洞廣勝上寺毗盧殿壁畫十二圓覺(局部)

山西長治觀音堂觀音殿彩裝泥塑十二圓覺(局部)

法興寺主殿為圓覺殿，殿內正壁下塑寶冠毗盧遮那佛及二弟子、二菩薩、二力士共計七尊。兩側十二圓覺彩塑始創於北宋政和元年（一一一一年）（注四），大部分保存完好，頭束高髻，面相長圓，曲眉修鼻，眉間有凹形白毫瑞相，衣裙柔順。雙足或半跏、或跌坐、或倚坐，雙手或合掌、或撫膝、或支頤，姿態各異，端莊而不拘謹，堪稱彩裝泥塑的經典作品。此外，在大足、安岳地區，兩宋時期的十二圓覺造像還有多例。（注五）如大足寶頂大佛灣第二九窟（圓覺洞）（注六）、陳家岩第一窟（圓覺洞）、安岳茗山寺第八窟及華嚴洞第一窟（華嚴三聖窟），等等，其中不乏精美巨構。

宋代十二圓覺題材在四川的流行，既受到儒釋合流、顯密融通的時代風氣影響，也體現了當地民間佛教信仰及藝術的特色。（注七）明代蜀地多見壁畫形式作品，本卷涉及的有廣漢龍居寺中殿（明成化二年，一四六六年）、新津觀音寺毗盧殿（成化四年）、資中甘露寺大雄寶殿（成化十六年）與平武報恩寺大雄寶殿等。其中，前三處均較系統地將二十四諸天與十二圓覺有機結合起來，惟報恩寺僅表現有釋梵、護世四天王、雷神、韋馱天及福祿壽喜四神（？）、供養天人、童子等，而且有十尊神集中表現在側壁前端的兩鋪，這兩鋪并未出現圓覺。

在山西，洪洞廣勝上寺毗盧殿明正德八年（一五一三年）壁畫十二圓覺是具有代表性的作品。（注八）此殿原構於元，明弘治十年（一四九七年）重修，殿中佛壇上供三身佛塑像，兩側脅侍分別為文殊、觀音及普賢、地藏四菩薩。後壁中央繪阿彌陀佛趺坐之像，兩旁各六身菩薩，側身向佛侍立，身後祥雲翻捲。他們束髮髻、戴寶冠，部分菩薩冠中寶珠上書寫有梵文種子，具圓形頭光，面龐圓滿，唇旁畫石綠色短髭，跣足踏蓮臺，衣褶等部位加以暈染，賦色濃麗鮮明，綫條圓轉緊密。

除繪畫形式外，明代十二圓覺雕塑仍在流行，并更多地與十八羅漢、二十四諸天等題材結合起來。以創建於明萬曆十年（一五八二年）的山西長治觀音堂觀音殿為例，殿內所設主尊為觀音、文殊及普賢三大士塑像，兩側壁影塑群像大致可分四欄：下層為十八羅漢，第二層塑造二十四諸天，第三層主要表現十二圓覺，上層則是天宮樓閣及聖眾。（注九）左右構圖對稱，人物繁密，千姿百態而又井然有序。這裏的十二圓覺沒有特意用持物來加以區別，座下坐騎則各各不同。其中，除眾所周知的文殊騎獅、普賢騎象以外，其餘坐騎當是塑匠發揮想

象力而創造的異獸。

以十二圓覺像的整體構圖安排而論，最爲典型的是遵循古代文武百官上朝時兩班排開的辦法，即文殊、普賢各領五身菩薩依序排列，序號爲單數者居左、雙數者居右，分列主尊的兩側。（注一〇）這種圖像程式有鮮明的漢地特色，它模仿的是封建社會等級森嚴的制度，早見於儒、道繪畫之中。例如唐代畫聖吳道子於洛陽玄元廟畫《五聖千官》，壁畫中『五聖聯龍袞，千官列雁行』（注一一），蔚爲壯觀。就佛教藝術而言，北京法海寺大雄寶殿北壁繪於明正統八年（一四四三年）的《釋梵諸天圖》中，東、西兩堵分別表現大梵天、帝釋天及其所領諸天與眷屬的行進行列，畫面既有對稱的莊嚴感，又富於生動變化之趣。十二圓覺像的布局略有不同，他們在寶座上正面端坐或稍有轉側，不是簇擁在一起而是分散在不同的壁面上，盡顯悲憫與靜穆。安岳與寶頂圓覺洞均於正壁雕三身佛，兩側壁各雕六身圓覺菩薩，非常典型。安岳華嚴洞華嚴三聖窟則稍作變化，其正壁表現毗盧遮那佛與文殊、普賢二菩薩——亦即華嚴三聖，而其餘十身圓覺菩薩則分布在兩側壁。在本卷的寺院壁畫中，廣漢龍居寺、資中甘露寺將兩班隊伍延長到殿內前後壁面，涵義仍基本相同。

在并非殿堂式的環境中，十二圓覺還存在其他布局方式。四川內江聖水寺宋雕十二圓覺石刻即令諸菩薩并肩列坐，束腰須彌座上他們靜寂端凝，寶冠、瓔珞莊嚴，項後具頭光，頂上懸華蓋，流雲點綴其間。（注一二）河北石家莊毗盧寺毗盧殿以明代水陸壁畫而聞名，彙集儒道釋三教諸神，其中北壁西側亦納入十二圓覺題材。榜題雖云十二位，但畫師僅用六身菩薩形象加以代表。他們合掌立於雲際，神情凝重端莊，形貌相似，無以分辨各自的尊格。河北正定隆興寺摩尼殿東、西扇面牆內壁以十二圓覺與八大菩薩相呼應，爲清代所繪。東扇面牆內壁壁畫五彩繽紛，下部巨龍舞動於濃雲間，上部諸圓覺菩薩分兩層排列，他們端嚴跏趺坐，雙手當胸合掌。項後圓光內榜題尊號，據此可知他們依序順次排列，上層左起爲文殊、普賢等，下層則是威德自在、辯音直至賢善首菩薩。

寶頂大佛灣圓覺洞有一個細節頗富巧思，即在主尊三身佛前還安排有一身菩薩跪像，合掌虔心向佛，這樣既表現了《圓覺經》中諸大菩薩依次向佛問法的情節，又照顧到整體布局

內府刊本《釋氏源流》中的『圓覺三觀』

的對稱。明成化二十二年（一四八六年）內府刊本《釋氏源流》中『圓覺三觀』（注一三）的處理則稍有不同，主尊佛左側列五身菩薩，右側則是六身，出列問法的菩薩合掌跪於佛前。蓋此版畫中佛半側身而坐，構圖并非嚴格的左右對稱，因此這種處理手法很合理，而且在視覺上不會喪失平衡感。四川劍閣覺苑寺大雄寶殿明天順初年（一四五七年）佛傳壁畫中，相同情節因襲了這一布局。（注一四）清·鎮國公永珊重繪的《釋迦如來應化事迹》（嘉慶戊辰，一八〇八年刊本）中，『圓覺總持』一幅將此畫面改為全正面視角，仍是左脅的菩薩之中有一位出列至佛前跪問佛法。

《圓覺經》通常被認為是華嚴一系的經典，也為天臺宗等宗派所重，這反映在造像上，表現為十二圓覺圍繞的主尊往往是毗盧遮那或包含該佛的三身佛（注一五）等，上述寺窟大多如此（注一六）。另外，安岳華嚴洞華嚴三聖窟在十二圓覺中特別強調文殊、普賢二位，形成以華嚴三聖為主的格局，同樣體現了教理方面的特點。當然，也有例外的情況，如供奉觀音菩薩為主尊的觀音殿中也有繪塑十二圓覺的，可以舉出四川遂寧廣德禪寺、貴州梵淨山太平寺（原名『觀音閣』）、山西五臺山龍泉寺以及前面提到過的長治觀音堂等例。其中，龍泉寺與觀音堂的觀音殿均另塑文殊、普賢配享觀世音菩薩，亦即組合為『三大士』。

從上述作品中還可以看到，諸圓覺菩薩常現合掌坐立的形象，圖像特徵非常模糊。即使在重點刻畫十二圓覺的繪塑作品裏，他們的特徵也未必統一、穩定。究其原因，《圓覺經》以闡述義理為主，對諸菩薩的形貌、持物并無專門的文字涉及；而且，除文殊、普賢、彌勒等菩薩外，其餘菩薩在佛經中并不多見，因此難有成例可循。（注一七）

表一 十二圓覺造像特徵對照

賢善首	圓覺	普覺	淨諸業障	辯音	威德自在	清淨慧	彌勒	金剛藏	普眼	普賢	文殊	寶頂 圓覺洞
手印	捧物(殘)	手印(?)	捧物(殘)	竹林、淨瓶	撫膝 定印、	手印	手印	寶珠	鉢	如意、象	獅	安岳 華嚴洞
寶珠 倚憑幾、	祥雲 倚憑幾、	碗、莖(殘)	寶塔	日、月	覆頭衣、 禪坐	祥雲	蓮花	經折	(殘)	象	獅	龍居寺 中殿
花莖	寶珠	經折	降魔杵	拂塵	琉璃碗、 樹枝	定印	樓閣	(持物不明)	三目、持扇	貝葉經	如意	觀音寺 毗盧殿
數珠	經卷	經折	寶劍	寶珠	定印	碗	寶扇	降魔杵	寶鏡	象、青蓮花	獅、如意	甘露寺 大雄寶殿
倚枕 遊戲坐、	紅蓮花	手印 遊戲坐、	寶珠	遊戲坐	定印	結手印	遊戲坐	(持物不明)	雙手抱膝 遊戲坐、	經折	如意	報恩寺 大雄寶殿
經折	定印	化佛	寶珠	化佛	遊戲坐	花莖	寶扇	寶劍	經卷	貝葉經	如意	廣勝上寺 毗盧殿
寶珠	合掌	珠寶盤	如意	(殘)	經折	手印	合掌	合掌	手印(?)	碗、樹枝	(持物不明)	

從「表一」不難看出，除文殊、普賢以及彌勒菩薩在一定的時段、地域內有相對穩定的圖像特徵以外，其餘的姿態、持物並不穩定。僅以佛經為例，上表所列普賢、普眼、金剛藏、威德自在、普覺、圓覺和賢善首等七位菩薩均曾出現持經的情形。

雖然如此，藝術家在塑造諸菩薩的形象時，也應參考了佛教典籍的記述來進行發揮。譬如普眼菩薩，他在龍居寺的畫像（圖二〇）額頭正中有第三目，以示其觀行的成就，亦與其名號字面吻合；（注一八）而在觀音寺（圖四八）他右手舉一面寶鏡。宋代正覺禪師（一〇九一至一一五七年）有偈頌云：

誰從普眼道場來，天帝堂前珠網開。

徹底光明成一段，箇中清淨絕纖埃。

交羅理事真空觀，照破根塵不夜臺。

恰恰相應爾時節，陶家壁上起梭雷。（注一九）

它讓人們聯想到『身是菩提樹，心如明鏡臺。時時勤拂拭，莫使惹塵埃』的著名偈頌。普眼菩薩持明鏡或即此故。又如金剛藏菩薩，他在觀音寺（圖六四）擎降魔杵，在報恩寺（圖一〇六）手握利劍。華嚴五祖宗密（七八〇至八四一年）注疏《圓覺經》，認為此菩薩『從喻為名。金剛堅而復利，堅則無物可壞，利則能壞一切，此菩薩智亦爾。煩惱不能侵，外魔不能動，堅也；能破諸障斷人疑惑，利也』（注二〇）。圖像中無論降魔杵還是寶劍，都意圖體現菩薩之智既堅且利。

二、諸天成員發展過程

諸天護法善神在佛教神系中地位并不高，他們尚未解脫業報輪回。其中既有生於天道（六欲天、色界、無色界）者，如欲界的護世四天王與帝釋天、色界的大梵天與大自在天等；