四川大学

博士学位论文

巴中石窟研究

姓名：雷玉华

申请学位级别：博士

专业：考古学及博物馆学

指导教师：霍巍

20050101

论文摘要

巴中石窟研究

考古及博物馆学专业

研究生 雷玉华　　**指导教师** 霍　巍

石窟寺是一种重要的佛教遗存，是我们研究佛教艺术、佛教史及其与之相关的政治、经济、文化等一系列问题的重要实物资料。国际学术界已共同认识到，研究中国历史，就不能不研究佛教，研究佛教就离不开中国的石窟寺。四川是中国南方石窟最重要的分布区，是我国晚期石窟史上最重要的一环。学术界对中国佛教石窟寺的研究不可谓不多，成就不可谓不丰富，然而，在这些研究成果中，鲜有关于四川石窟系统研究的成果，四川石窟的许多基本情况尚不清楚。因此对于四川石窟当务之急应当系统梳理基本材料，建立起准确的时空框架，只有在正确的时空框架中，即把它们放在正确的时间和空间中去认识，我们的研究才有基础和有意义。

巴中和广元地处四川北部，是四川石窟最重要的分布区，它联系着四川与中原北方地区。对川北石窟的系统研究，是四川石窟研究的关键，广元石窟已由北京大学姚崇新博士作过分期研究，他的研究无疑是四川石窟研究的一个良好开端。然而巴中石窟的系统研究却是一片空白，因此，我在对巴中摩崖造像进行全面系统调查的基础上，对其基本材料进行系统梳理，利用考古学基本的研究方法，对巴中石窟的龛型制和造像组合的变化进行分析，结合纪年龛像，对巴中石窟现有龛像进行分期研究，对各期的时代作出推断，建立了巴中摩崖造像的时间序列，将现存隋唐龛像分为五期：第一期开凿于隋，下限到唐初，保存下来的龛像不多。第二期分为前后两个阶段，前一阶段开凿于初唐，相当于七世纪中叶，即贞观时期，龛像虽不多，但有一批较大的龛雕刻精美；第二阶段以七世纪末到八纪初的造像为主，即武周时期至开元初年，龛像明显增多，

雕刻精美多变；第三期是巴中造像的高峰期，以一组开元后期造像为代表，开凿于开元天宝时期，即八世纪中期以前，造像数量多，但雕刻和组合程式化，缺少变化。第四期，以一组乾元年间造像为代表，下限在会昌之前，即八世纪下半叶到九世纪上半叶，龛像数量多，内容和组合变化多样，龛形出现简化趋势。第五期，会昌之后，以会昌至中和年间的纪年龛像为代表，即九世纪下半叶，龛形简单，流行各类单尊造像，小型龛像流行，许多龛像高仅四、五十厘米或更小。

在分期研究的基础上，对巴中石窟的来源、产生的历史背景等问题结合文献材料进行分析，将石窟资料置于中国历史和中国佛教史的背景中，同时结合巴中所处的地理位置，从空间关系上加以深入认识。得出如下结论：巴中在隋代全国崇敬佛教的形势下开始有了摩崖造像，到唐代武则天推动的全国崇佛高峰时期，造像达到高峰。武周时期开始，由于唐与吐蕃之战火，入川之主要通道从经由广元之金牛道渐渐转移至经由巴中的米仓道，天宝以后基本改走米仓道，在这一特殊阶段，广元交通地位渐渐衰退，巴中突显，因此，开元以后，直到唐末，这里造像不衰。由于地处当时联系中原和蜀的米仓道上，其造像渊源主要来自京城，同时又有从京城传到蜀之中心，再辐射于此地。巴中造像龛形既有北方的圆拱形浅龛，又有四川特有的外方内圆拱形双层龛和巴中自己的外方内佛帐形龛，其中巴中特有的外方内佛帐形龛最发达；双层龛是来源于北方的圆拱小龛和佛帐形龛与四川多雨等实际情况相结合的产物。造像题材方面，菩提瑞像、阿弥陀佛与五十二菩萨、观音、地藏、毗沙门天王、如意轮观音等内容均来源于北方中原地区。有少部分造像题材如双头瑞像等可能直接来自河西。唐亡，南北政权分裂，米仓道作用不再，巴中成了蜀国之偏僻地区，佛教摩崖造像趋于衰落。

巴中石窟与广元石窟既有相似之处，又有较大不同，相同是因为同属北方中原造像系统，不同是因为传入路线有异，前后时间在改变，北方中原造像也在变化。

唐后期，中原的造像风格主要经由米仓道，通过巴中（巴州）、阆中（阆州）、三台（梓州）、绵阳等地进入成都及其周围地区，因此巴中一线的石窟对四川西部及其它地区造像有很大影响；同时，成都和绵阳、三台一带才是川

西的佛教中心，许多高僧的目的地是川西，并非巴中，因此，更多的造像形式和题材是传到川西后再返回巴中的。

最后对巴中部分最流行的题材如阿弥陀佛与五十菩萨、菩提瑞像、毗沙门天王、道教造像等进行了专门分析研究，弄清了它们的来源和性质。对菩提瑞像的研究中认为四川存在的一种头戴宝冠、身饰璎珞的佛像是菩提瑞像，即释迦牟尼降魔成道时之像，而非有的学者们认为的大日如来或佛顶佛，与弥勒像同坐于一龛中，或并坐于左右相邻的两龛中与传说弥勒佛刨造了此像的传说有关，它在四川的流行与瑞像崇拜有关，与密教造像无关。阿弥陀佛与五十菩萨是巴中最流行的造像题材之一，它来源于京城长安，流行于米仓道经绵阳到成都一线的道路两侧，在成都周围发生了较大变化，它的流行是净土信仰流行的结果。对于一些所谓的密教题材的造像也提出了看法，认为它们不是真正意义上的密教造像，如毗沙门天王像之所以流行于整个四川地区，原因与唐对吐蕃和南诏的战争有关，尤其与南诏攻打成都有关，而非密教修行的原因。对于唐后期四川大量流行的与地藏有关的造像则认为是民间需要的结果，并非密教宗派流行的原因。认为天宝时期四川集中出现大量道教造像，与唐玄宗崇信道教活动有关，巴中也因此出现了佛道合龛像。

综合研究表明，巴中石窟属中原北方造像系统，其造像内容和题材主要来自于长安地区，同时又有地方特色，其造像兴盛与米仓道的作用紧密相关。各阶段流行造像题材与当时的时势紧密相联，基本上没有密教修行性质的造像，即所谓的密教造像。

关键词：巴中 造像 米仓道 瑞像 净土

Abstract

On Bazhong Grottos

Major: Archaeology and Museology

Graduate: Lei Yu-hua **Advisor**: He Wei

Grotto or the cave temple is an important Buddhist relic. It provides us with valuable information on the research of Buddhism, Buddhist history and its related political, economical and cultural issues. The international academic circle has realized researches have to be done on Buddhism in order to study Chinese history; In order to study Buddhism, the Chinese grottos have to be studied. Sichuan Province is the most important area where the southern Grottos are widely distributed. It is the most essential part in the history of later period of Grottos. The academic circle has done great research and achieved tremendously on the study of Buddhist Grottos, however, little studies have been done on Sichuan Grottos or nothing has been known about it. Therefore, what is crucial is to sort out the information, establish accurate frame of time and space to systematically carry on our research so that our study will have good foundation, thus be significant.

Bazhong and Guangyuan are located in northern Sichuan Province. It is an important Grottos range area, which connects Sichuan with the Central Plains. The study on Northern Sichuan Grottos is the key to the research on Sichuan Grottos. Dr. Yao Congxin from Beijing University has done some researches on Guangyuan Grottos by stages. His researches are definitely the excellent outset for the study of Sichuan Grottos. However, Nothing has been touched upon on Bazhong Grottos by them. I have done systematic investigation on Bazhong Precipice Statues, have sorted out the related materials systematically, have analyzed the changes between Niche Mould and Statues in Bazhong Grottos by the basic archeological research means. I have also done some research on the preserved niche statues by stages, have concluded the corresponding historical period that each one of them belongs to, and established the chronological order for Bazhong Precipice Statues. The Niche Statues of Sui and Tang Dynasty are divided into five periods:

1st Period---from Sui to the beginning of Tang, in which a few niche statues have been preserved.2nd Period---it can be divided into two stages: the first stage is from the beginning of Tang, so-called Zhenguan Period (around mid of 7th century). Although not many of the niche statues were preserved, they were all carved perfectly; the 2nd stage is from Wuzhou Period to the beginning of Kaiyuan Period (from the late of 7th century to the beginning of 8th century). There were increased number of niche statues, and the carvings were versatile. 3rd Period---from Kaiyuantianbao Period (prior to the mid of 8th century). It is the fastigium of Bazhong Statues. There were large numbers of statues, but the carving styles remained the same.4th Period---represented is The statues from Qianyuan Period (from the second half of 8th century to the first half of 9th century). There appeared a large number of the statues, and the forms and the contents were versatile. It had the tendency of simplicity.5th Period--- represented is the Ji-nian Niche Statue between Huichang and Zhonghe Period (the second half of 9th century). The style was simple. All kinds of single statues were built. Small sized statues were in fashion. Many niche statues had height of only four to five centimeters or even less.

On the basic of the researches by stages, the dissertation analyzes the origin, the historical background of Bazhong Grottos, etc, by the means of documentation. the Grottos materials are placed under the background of Chinese history and Buddhist history. Meanwhile, the geographical location of Bazhong is being considered to deeply study the Grottos from the frame of time and space. It is concluded: Bazhong began to build Precipice Statues under the influence of Buddhism in Sui Dynasty, while the whole nation were worshipping Buddhism. It reached the fastigium in Tang Dynasty, in which Wuzetian promoted Buddhism worship. At the beginning of Zhouwu Period, due to the war between Tang and Tufan, The entering passage to Sichuan was gradually changed from jingniu, Guangyuan to Micang, Bazhong, then completely through Micang after Tianbao Period. During this special period, the geographical position of Guangyuan was declining while the importance of Bazhong was increasing. As a result, the building of statues was prospering in Bazhong. Because it was located on Micang that connected The Central Plains and Shu, the statue style came from the two capitals, then widespread to the center of Shu and later came to this area. Besides their Bazhogn local style, Bazhong statues have not only the characteristics of the Northern circular arch but also those of Sichuan style that is characterized by circular arch with two-layer niche. The unique style has a lot to do with the climate of

Sichuan where it's frequently rainy. The statues of Bodhi, Bodhisattva, Guanyin, Dizang, God Pishamen, Guanyin Ruyilun, etc., all had the influence of that of Northern Central Plains. Some of the statues, such as the Two headed Statue, were probably directly from Hexi. After Tang Dynasty, the North States and the Southern States broke up, Micang lost its importance, Bazhong became a hinterland of Shu, and the building of Buddhist statues thus terminated.

There are similarities between Bazhong Grottos and Guangyuan Grottos. However, there are differences as well. Both belong to the Northern Statues system, but the difference is that they were located on the different entering passages. The Northern statues were changing with the time passed. In the late Tang Dynasty, the Central Plains statue style came to Chengdu and its surrounding areas through Micang, Bazhong, Langzhong, Santai, and Mianyang, etc.Therefore, Bazhong Grottos had significant influence on those of West Sichuan and other places. However, Chengdu and Santai area were the center of West Sichuan Buddhism. West Sichuan was the destination for many dignitaries, and Bazhong was not. Many forms and styles of statues first entered West Sichuan, and then from there came to Bazhong

Lastly, systematic researches have been done on some subjects in Bazhong area such as Statue of Boddhi, Amitabha and Fifty Bodhisattva, God Pishamen, Taoist statues. Their origins and characteristics have been discovered. The research shows that the Buddhist statue in Sichuan with the coronet and the necklace of jade and pearls is the statue of Bodhi, that is the statue of Sakyamuni after his subdue demons and became Buddha. It is not what some of the scholars proclaimed Darirulai or Fodingfu sitting with Statue of Mile in the same niche. Amitabha and Fifty Buddha were the most popular themes in Bazhong. They originated from Chongan, Beijing, entered Chengdu through Micang. Great modifications were made in Chengdu and its surrounding areas. Its popularity resulted from the widespread of Sukhavatti Belief. Some prospective has been proposed on so- called Esoteric Buddhism. They are not real Esoteric Buddhism. For instance, the popularity of God Pishamen in Sichuan resulted from the war between Tufan and Nanzhao, especially had a lot to do with the invasion into Chengdu by Nanzhao, but not from Esoteric Buddhism. As for the popularity of many statues related to Dizang in Sichuan, it was due to the need of the folk people, not because of the relation with Esoteric Buddhism. During Tianbao Period, the appearance of large number of Taoist statues in Sichuan had much to do

with the Taoist activities promoted by Emperor Tang Xuanzong. Therefore, in Bazhong, Buddhist and Taoist statue sharing niches were built.

The comprehensive research has shown: Bazhong Grottos belong to the Northern Central Plains Statue system. Their forms and contents are mainly from Changan Area, but they have their own local characteristics. Their prosperity and decline are closely related to the function of Micang. The styles and the themes of the different periods have great deal to do with the political backgrounds of the specific times. Basically they don't have the characteristics of Esoteric Buddhism or so-called Esoteric Buddhism statues.

Key words: Bazhong Grottos Micang Boddhi Pureland

前　言

一、选题的目的和意义

石窟又称石窟寺，是一种重要的佛教遗迹，是我们研究佛教艺术、佛教史及其与之相关的政治、经济、文化等一系列问题的重要实物资料。佛教在中国连续发展有差不多两千年的历史，目前中国现存的石窟从分布范围到数量上看都是最广、最多的。国际学术界已共同认识到，研究中国历史，就不能不研究佛教，研究佛教就离不开中国的石窟寺。学术界对中国佛教石窟寺的研究不可谓不多，成就不可谓不丰富，然而，在这些研究成果中，除了少数零星的简报或作为一些专题研究的补充材料涉及到南方和四川石窟外，鲜有关于中国南方和四川石窟的系统研究成果，尤其四川石窟，许多基本情况都不清楚。

四川是南方石窟最多、最重要的地区，四川石窟在地域上包括重庆在内，所谓的四川石窟其实绝大部分是摩崖龛像，真正的石窟比较少[1]。四川石窟在我国石窟寺分布当中是一个相当重要的区域，南方除江苏、浙江、云南等地区有少量的石窟和摩崖造像外，其余众多的石窟和摩崖造像均集中在四川地区，因此，在某种程度上说它可以代表南方地区。同时它又是在唐代北方大规模开窟造像结束之际兴起的一个新的造像区域，大规模的开窟造像直到南宋才结束，把中国成片开窟造像的历史向后延伸了近五百年（从龙门 8 世纪末基本结束造像至 13 世纪大足南宋造像，个别的、零星的开窟造像除外），直至明、清时期还有不少开窟造像。现存的四川石窟及摩崖造像数量大、分布广，据不完全统计，仅我们作过全面调查的巴中地区，现存的有唐代摩崖造像的地点就有十八处，还不敢保证完全没有遗漏，成都市的蒲江县现存有唐代龛像的地点有十八处以上，安岳县据文管会资料统计，其管辖下的文物点有 72 处，其中绝大多数与石刻造像有关，大足的各级文物保护点有 75 处，绝大多数都是石窟和摩崖石

1所谓“巴中石窟”实际上多为摩崖造像,称之为石窟是不科学的，因人们习惯于称之为“巴中石窟”,所以我沿用了旧称.

刻造像。根据造像的时代和特征，可将四川的石窟分为特征相对明显的几个区域：川北、川西、川东（图一）。

川北区以广元和巴中为代表，实际上可分为两个小区，与巴中紧邻的通江也有多处摩崖造像，从造像风格和地域上看，与巴中实属同一区域。从巴中向南至成都沿途的阆中、旺苍、苍溪、仪陇等地的造像与巴中更接近，都属于川北巴中造像区；广元区包括广元的千佛崖、皇泽寺和观音岩。川北地区的广元、巴中及其周围的石窟，它们开凿时间早，与北方石窟关系密切，已形成四川石窟的一些特征，最重要的是，这里有四川开凿最早的北朝石窟。川西区是指以成都为中心的川西盆地周围地带，在广元和巴中造像区以南，主要指梓潼、绵阳及其以南的广大地区，包括绵阳、乐山、仁寿等四川盆地周围的广大地区，它们代表四川腹地的石窟和摩崖造像，最具四川特色，始凿于隋末唐初，盛唐造像较多，更重要的是有一批中晚唐到五代的摩崖造像龛和大佛像；其中又可分为几个小的区域，如梓潼、绵阳区，成都周围及其以南的乐山、夹江区，成都以东的内江、资中地区等；川东区指以大足、安岳为中心的四川东部和重庆地区，这个区域的造像分两种，一种与四川西部的造像相同，另一种为宋代兴起于安岳和大足的，被一些学者称为“柳氏派”的密教造像，其中也可以分为几个小的区域。这几个区不是绝对分开的，它们有许多共性，是一个整体，只是各自又有一些特别突出的特征。各个区域造像的共同特征就是一般都沿江河两岸或古道旁边开凿。

综上所述，四川石窟在中国石窟中占有重要地位，它是南方石窟的重要代表。巴中和广元地处川北，是川北之门户，又是四川石窟最重要的分布区，它联系着四川与中原北方地区，中原北方地区的佛教石窟造像经过川北的巴中和广元传到全川，甚至传到云南，并在四川和云南等地得到继续发展。对川北石窟的系统研究，是四川石窟研究的关键，广元石窟已经由北大姚崇新博士作过分期研究，他的研究无疑是四川石窟研究的一个良好开端，然而巴中石窟的系统研究却是一片空白，因此，我选择巴中石窟作为研究对象，在四川石窟乃至中国石窟研究领域都具有填补空白的意义。四川石窟研究是一个大课题，对巴中石窟的调查研究只是四川石窟研究的第一步，希望籍此能够抛砖引玉。

二、研究现状

在我国传统文献中关于巴中南龛造像信息的记录始见于南宋。南宋王象之《舆地纪胜》卷187〈碑记〉中引的〈南山记〉即是南龛第137号龛唐中和四年（884年）尚书右臣张祎的造像铭文；明代杨慎编《全蜀艺文志·巴州碑记》中有《唐古佛龛石刻》和《唐严武乞赐山南寺表》，其中《唐古佛龛石刻》后注曰："在城南二里，有大书石刻，载唐乾元三年山南西道严武奏：'臣顷牧巴州，其州南一里有古佛龛旧石，镌五百余佛，望特赐洪名'。敕以'光福'为额"。《唐严武乞赐山南寺表》后注曰："乾元三年"。从《全蜀艺文志》中这两则记载看，似乎都不是现在所见之石刻铭文，原来南龛山名南山，其山上有寺，严武奏表刻于石上，又有古佛龛石刻，其内容略与现在刻于南龛云屏石上之《严武碑》铭刻有异；二者似乎都不是现存的铭刻[2]。又明代曹学佺的《蜀中名胜纪》卷二十五〈巴州〉条有："南龛，有广福寺，〈志〉云唐时建有乾元年间契书，〈碑目〉云唐古佛龛石刻，在城南二里，大书乾元三年山南西道严武奏，'臣顷牧巴州，其州南二里有古佛龛，旧有镌佛五百余，伏望特赐洪名，敕以光福为名'"。不过二者均是因南龛胜境而录其碑，对南龛的造像没有更多的记录。对巴中摩崖造像中造像铭文进行较多记录的是清代的金石学家们，如道光二十六年（1846）燕庭的《金石苑》、光绪元年（1875年）汪鋆的《十二砚斋金石过眼录》、以及民国二十五年才刊印的清人陆增祥的《八琼室金石补证》等均录有部分巴中造像铭文，其中《金石苑》收录最多，有十条之多，此外还收录了十多条宋人题词，造像铭文录文后面还对部分造像人物进行了简要的考证，民国时期编修的《巴中县志》中有关碑文多是从其中引出。其所录之造像铭文现在大多还存有遗迹，有的还保存较好，但有些很重要的铭文已经风化很严重了，如张祎造像铭，今已全部磨灭，只能看出原来刻文的位置；而其碑录中宋人题刻部分则大多已被毁坏，今天只能从其录文中看到。今存之《严武碑》[3]刻于南龛山前云屏石上，保存完整，字迹如新，与前述明代记录略有出入，不知是否后来有过翻刻，但今存之铭刻与清代《金石苑》录文基本相同，若有翻刻当在明清之间。

2明·曹学佺〈全蜀艺文志〉卷五十二「M」,中国线装书局，2003年出版，P1608——1611.

3今刻于南龛山前云屏石上乾元三年之题刻俗称〈严武碑〉,〈金石苑〉卷二题着〈巴州佛龛记〉,〈八琼室金石补证〉卷五十九题着〈巴州光福寺额勅〉,〈十二砚斋金石过眼录〉卷十二题着〈巴州古佛龛记〉.

关于巴中摩崖造像最早的调查是1914—1917年由三个法国人（色伽兰、法占、拉狄格）组成的中国考古调查团，他们的目的主要是调查陕西的秦汉陵墓、四川的汉代崖墓、汉代石阙及佛教遗迹，他们对广元、巴中一带的佛教遗迹进行了调查，于1923—1926年出版了《中国考古调查图录》，共3卷，2卷图版，1卷文字，其中有关于南龛的部分记录。[4]

较重要的调查是上世纪50年代和80年代的文物普查，四川许多重要石窟点都做了初步的建档保护工作，并发现了多处造像，重要地点多建立了文物保护点，这是我们今天得以知道这些窟龛的重要原因。其中50年代陈明达的《四川巴中通江两县石窟介绍》[5]，是新中国成立后最早介绍巴中石窟的文章。进入80年代，开始调查和研究的人渐多，较重要的调查有：

A、20世纪80年代末中国社会科学院的丁明夷先生带领学生在川北的调查，其成果见《文物》1990年第6期，主要有《川北石窟札记—从广元到巴中》、《广元千佛崖石窟调查记》、《广元皇泽寺石窟调查记》、《千佛崖利州毕公及造像年代考》、《广元千佛崖初唐密教造像浅析》等一组文章。

B、四川的胡文和先生从20世纪80年代中期开始对四川石窟进行全面的调查，也调查了巴中石窟，他的成果主要见于1994年四川人民出版社出版的《四川道教佛教石窟艺术》一书中。

C、20世纪80年代开始，国外一些学者也有零星的调查和研究，如美籍意大利人安吉娜（Angela F.Howard），写有《末知的和被遗忘的盛唐佛教雕刻》（Tang Buddhist Sculpture of Sichuan:Unknown and Forgotten）等介绍性文章，发表于Bulletin of Far Eastern Antiquities ,60(1988),PP.1-164[6]。

D、巴中文管所程崇勋所长从上世纪八十年代起做了大量调查工作，并有多篇简报和论文发表；四川省文管会也曾对巴中摩崖造像进行过局部调查。主要

4参看1955年商务印书馆重印的，冯承钧译的<中国西部考古记>第二卷「M」,其中收入有关佛教遗迹的88幅照片是有关四川佛教遗迹最早的照相记录.

5陈明达的<四川巴中通江两县石窟介绍>「J」,《文物参考资料》1955年第5期,P102.

6中国对外开放后她是最早来四川调查佛教造像的外国学者之一，关于四川石窟她还写有:SUMMIT OF TREASURES ——BUDDHIST CAVE ART OF DAZU , CHIAN 一书，2001年 PUBLISHED BY WEATHERHILL , INC.

成果有程崇勋的《巴中石窟调查记略》[7]，四川省文管所和巴中县文管所《四川巴中水宁寺唐代摩崖造像》[8]等。

E、最近的调查是2000年至2001年北京大学与成都考古所、广元皇泽寺博物馆、巴中区文管所联合对川北石窟的考古调查，以及2002年皇泽寺博物馆与成都考古所联合进行的补充调查，在2000年至2001年的《成都考古发现》上发表了《巴中石窟调查简报》等阶段性成果，并编写了《广元石窟》、《巴中石窟》两书，已分别于2002年、2003年由巴蜀书社出版，较系统地介绍了川北石窟和摩崖造像的情况，并对一些窟像性质和开凿时代提出了与上世纪80年代来此调查的学者们不同的推测。

以上成果或是从部分材料分析入手，对巴中摩崖造像的开凿时代作一些推测，或者只是对部分地点的造像简单调查，由于受条件限制，没有系统的考古调查为基础，更不能将之放到中国历史的大背景上去考虑，因此不能对巴中石窟进行完整系统的分析研究。总的说来，国内外学者对四川石窟的调查不多，巴中石窟更是由于地处川北，交通不便，学界对之了解甚少。

三、研究方法

由于四川石窟目前研究尚处于最初级阶段，最基本的系统调查工作也做得很少，因此对四川石窟的研究当务之急应当系统梳理基本材料，建立起准确的时空框架，只有在正确的时空框架中，即把它们放在正确的时间和空间中去认识，我们的研究才算有基础，也才有意义。因此，在对巴中摩崖造像进行了全面系统的调查基础上，本文将对巴中石窟的基本材料作系统的梳理，利用考古学基本的研究方法，对巴中石窟的窟龛型制和造像组合的变化进行分析，结合纪年龛像，对巴中石窟现有龛像进行分期研究，对各期的时代作出推断。在此基础上，对巴中石窟的来源、产生的历史背景等问题结合文献材料进行分析，并对一些重要题材进行初步分析和研究，将石窟资料置于中国历史和中国佛教史的背景中，加以深入认识。

---

7 程崇勋<巴中石窟调查记略>,<少林文化研究论文集>,宗教文化出版社2001年出版,P191-198.

8 四川省文管所 巴中县文管所<四川巴中水宁寺唐代摩崖造像>「J」,< 文物>,1988年第8期,P14-18.

以巴中为代表的川北造像区地点众多、分布区域广，同时在这一区域的所有龛像类型巴中境内均有，因此本文集中选择巴中境内之造像为代表进行分析。另外这一区域造像集中于隋唐开凿，以唐代为主，体现出唐代巴中这段特殊的历史，本文的研究也以隋唐龛像为主；唐代之后虽也有部分龛窟，但几乎均为民间开凿，已不成规模，已非纯粹佛教石窟或摩崖造像，因此本文只列出其龛像，不作分析研究。

第一章　巴中石窟的概况

一、 巴中的地理位置与历史沿革

巴中市位于四川东北部，北与陕西省相邻，秦至三国时期属于巴郡宕渠县，南朝时属归化郡，北魏延昌三年（514年）始置巴州，属巴州大谷郡。隋大业三年（607年）改为清化郡。唐代武德元年（618年）改为巴州，领化城、清化、曾口、盘道、永穆、归仁、始宁、奇章、安固、伏虞、恩阳、白石、符阳、长池十四县。其年，以符阳、长池、白石属集州，以安固、伏虞属蓬州，清化属静州，二年（619年），割归仁、永穆置万州。贞观元年（627年），废万州，以归仁来属。同时全国因“山河形便，分为十道”，其中第五道为山南道，第九道为剑南道，以成都为中心的今之川西地区属剑南道，巴中属山南道。开元二十一年，分天下为十五道，原来的山南道分为了山南东道和山南西道，巴中和今四州的通江、广元、阆中、南充、重庆等均属山南西道，治所在梁州（784年升为兴元府，今之汉中），以成都为中心的川西地区属剑南道，治所在益州（今之成都）。天宝元年（742年）改为清化郡，乾元元年（758年）复为巴州，[9]五代时归蜀，宋时仍称巴州清化郡，属利州东路。明初降州为县，至明正德年间复为巴州，归保宁府。民国二年改为巴中县，1993年改县为市。

米仓山横亘于今陕西南部与四川东北部之间，其北有汉水上游，古之梁州即兴元府位于汉水之滨，其南有嘉陵江的主要支流渠江及其众多支流，巴中即位于渠江支流旁。兴元府除与汉水相通外，之北又有骆谷、斜谷等道路与京城相联，交通位置极重要，古代南北交通要道“米仓道”即因翻越兴元之南的米仓山而名。巴中市位于米仓山南麓巴河之滨，是米仓道的必经之处，巴中也因此道与兴元府相通，在唐代交通位置突显，陆路上与阆中（唐之阆州）、三台（唐之梓州，曾是唐东川节度治所）、成都（唐之益州，西川节度治所）在一条直线上，是京城联系兴元和东、西川的重要通道，同时从巴中顺江而下可达重庆，进入长江，北上还可分道入河西，交通便利。

---

9 后晋・刘昫<旧唐书・地理志>「M」，中国中华书局 1975 年出版，P1535-1536. 后文所引<旧唐书>若无特别说明，均为此版本.

二、巴中石窟的分布

所谓“巴中石窟”多系开凿于崖壁上的浅龛，实为摩崖石刻龛像，只有少数深广者稍可称“窟”，因沿习旧俗，故许多时候仍称为“石窟”。巴中石窟分布广泛，内容丰富，在四川石窟中具有重要的地位。经调查，巴中市境内现存石窟59处，500余窟（龛），8000多身造像，其中属隋唐时期的佛教造像最多，共有18处，450余窟（龛），7000多身，分布于巴中市周围的南龛、北龛、西龛、东龛，水宁镇（唐之始宁县）的水宁寺、千佛崖，兴文镇的沙溪，三江乡的龙门村、佛爷湾，恩阳镇（唐之恩阳县）的千佛崖、佛尔岩，化城镇（唐化城县治今巴中城）的石门寺，麻石乡的佛尔岩，三汇乡的奥基寺，来龙乡的佛爷湾，玉井乡的佛尔岩，曾口镇（唐之曾口县）的佛洞湾，甘泉乡的佛框湾、佛尔岩等。这些窟（龛）像，绝大多数为唐代作品，少数开凿于隋代。窟龛以佛教造像为主，有少数佛道合龛造像和明清至民国时期儒教、道教和民俗造像。唐代龛像最集中、保存较好的有城周的南龛、北龛、西龛，水宁镇的水宁寺，化城镇的石门寺，兴文镇的沙溪和三江乡的龙门村等。其中南龛、北龛、西龛、水宁寺均为全国重点文物保护单位，石门、沙溪为市级文物保护单位（图二）。

南龛石窟位于巴中市城南五公里的南龛山上，为巴中石窟中规模最大、保存最完好者，现存有编号的龛窟176个，绝大多数集中分布于南龛山神仙坡东面崖壁上，不仅内容丰富，造型精美，其完好程度更令人惊叹不已。内容有释迦佛、三世佛、弥勒佛、菩提瑞像、千佛、阿弥陀佛与五十菩萨、阿弥陀佛与观音和地藏、双头瑞佛、如意轮观音菩萨、地藏菩萨、毗沙门天王、观音菩萨、观音与地藏菩萨、鬼子母以及经幢和墓塔等。反映西方净土信仰的阿弥陀佛与五十菩萨和毗沙门天王龛像在这里尤其突出，保存也较完整，是唐代四川非常流行的题材。南龛现存龛像主要集中分布在山崖东面的北段，始创于初唐，盛唐和中晚唐亦多有开凿。现存唐代的纪年铭文有开元、乾元、咸通、会昌、中和等年号。山崖的南段主要是墓塔。从唐以降，南来北往的达官显贵和商人们多有驻足南龛，造像装彩者，也有数不清的文人墨客在此留下了优美的篇章。著名的唐代“严武奏表碑”即刻于山前云屏石上，为历代金石书籍所载，严武为其父所造尊像及造像铭记亦清晰完整，南龛山上唐宋以降的诗词题记到底有多少至今无人全面统计过，其中最多的是宋元题刻游记和清代墨书装彩记。它

们不仅反映了来此礼佛、参佛的各色人物，为我们研究当时的佛教信仰状况提供了很好的实物资料，更为我们提供了前述“米仓道”繁荣昌盛的佐证。

西龛石窟位于县城以西约一公里的凤谷山西龛村，现存造像九十余龛，分布在龙日寺、流杯池、佛爷湾三处，是巴中现存石窟中开凿最早、雕刻最好、内容最丰富的一处。佛爷湾位于山脚下，又称西龛寺，现存龛像集中分布于南北向的一崖面上，共50余龛，内容有释迦佛、弥勒佛、菩提瑞像、七佛、释迦多宝并坐、释迦弥勒并坐、阿弥陀佛与五十菩、观音菩萨、释迦老君并坐及墓塔和残碑刻等。绝大部分像龛开凿于盛唐，其中10号龛侧有开元三年的造像记，距离10号龛不远的21号龛侧有五代时题刻的“检得大隋大业五年（609年）造前件古像”题记，龛内雕释迦说法像，释迦两侧的天王和力士特别引人注目，力士项饰璎珞，下着长裙，身躯修长，衣着和装饰有别于巴中它处唐代力士，天王身着铠甲，脚穿长靴，佩剑，足踏地鬼，舒相坐，与一般的天王姿势不同，窟内顶上的四身飞天和龛楣上十余身伎乐在云气飘渺的漫天花雨中绕塔翱翔，雷公电母显露其间。以前有学者据龛侧铭文认为21号龛开凿于隋代，从而得出西龛寺现存摩崖造像始创于隋的结论。我们这次调查发现崖面上有早于开元初期的大型龛像，结合第18号龛和21号龛的一些特征，我们认为西龛佛爷湾的龛像有可能开凿于隋，其下限不会晚于初唐（详见后文《分期及年代》的论述）。流杯池位于山腰上，现存两座残龛和一些残碑、墓塔等，其中53号龛内原来雕有西方净土变诸内容，现在窟内雕像已风化，但窟顶华美的八角形华盖，两侧反映净土世界的天宫楼阁却完好地保存下来，这两座唐代雕刻的仿真楼阁各高2米，分三层，方形台阶，转角斗拱，镂空雕刻，楼阁上雕刻供养菩萨、供养天人和伎乐天，伎乐天所持各种乐器是研究音乐史的重要资料，而这两座难得的建筑造型更是值得珍视的唐建标本，为无数建筑学家所关注。龙日寺位于山顶，现存30余龛造像，多为初盛唐时期开凿，内容有释迦、菩提瑞像、七佛、千佛、观音、菩提瑞像与弥勒佛并坐像等。

北龛摩崖石刻造像地处巴中市城北 1 公里的苏山之麓，现存造像 34 龛，像 348 尊。始凿于初唐，以盛唐造像最多。主要内容有七佛、释迦、弥勒佛、菩提瑞像、二佛并坐、三佛、释迦老君并坐、药师观音地藏并立、观音立像和清代的碑刻、墓塔等。

水宁寺位于距巴中城东37公里的水宁镇，是古代巴蜀通往汉中的古道，即“米仓道”的必经之处，现在巴中至达川、通江的公路横穿镇前。这里在北宋乾德四年（966年）以前称始宁县，现在处于巴中至通江、达川公路的三叉口上，因位于南北交通的要道上，是为当时这一区域的政治、经济和文化中心，水宁寺因此旧称“始宁寺”。古寺今已无存，而寺前沿水宁河两岸约五百米的石岩上至今仍有盛唐造像38龛，316尊。其中最精彩的当数位于原寺后山崖上的1-9号龛，此九龛均凿于盛唐，是巴中现存窟龛中雕刻最精美、最具艺术价值的一处龛像。1号龛为双重龛，外方内圆，龛内东方三圣立于正壁，药师居中，左手托药钵，右手执锡杖，额有毫光，面相丰圆，日光和月光菩萨侍立左右，体态婀娜，内龛外侧二力士形象勇猛，作搏斗之势，龛楣两侧各雕一身飞天飘舞于朵朵祥云之中。2号龛为释迦说法像，释迦左右立迦叶、阿难二弟子及二菩萨、二力士，外龛两壁立供养人，内龛二菩萨身后各立一着俗装的妇女，头挽高髻。4号龛内雕观音倚坐于正壁，头戴宝冠，身着佛装，童男、童女侍立左右。8号龛内雕一佛二弟子二菩萨二天王像，龛外侧雕二力士，主尊身后饰菩提双树，座侧左右各雕一供养菩萨，天龙八部散布其间，窟顶二飞天翱翔左右，二力士立于柱前。释迦大耳饰环、额放毫光，面相丰圆，作转法轮印，左侧弟子迦叶手执念珠，右侧弟子阿难，手捧经匣，右侧天王着胡人装，满脸胡须，天龙八部各具恣态。该窟造像人物众多，布局疏密有序，窟后的空旷与侧壁林立的神灵形成了强烈的对比。古寺前对岸千佛崖上有十余龛小像，保存情况较差。

石门寺摩崖石刻造像，坐落在石门乡政府所在地以西约 20 米处。现存造像 19 龛 135 尊，集中分布于同一崖面上。主要内容有释迦、弥勒、二佛二菩萨并立、观音立像、弥勒佛与菩提瑞像并坐、二天尊并坐、天尊造像等，多数龛像保存状况不好。最值得注意的是，这里是一处佛教摩崖造像，但第 8 号龛是此处较大的一龛，位于崖面中央，龛内是以二天尊为主像的道教造像，从龛像特征及龛内人物配置看与其它佛教龛像没有多少区别，开凿于盛唐后期，即开元时期。

沙溪摩崖石刻造像地处距巴中市兴文镇沙溪村五社邬家梁，现存 17 龛，由左至右编号为 01—17 号，有佛教造像 100 多尊。主要龛窟在崖面上明显地分为三组，基本为唐代高宗武周时期开凿，组合多为一佛二弟子二菩萨二力士，每组造像旁各有一方碑，但碑文漫没无存。

三江龙门山摩崖石刻造像，旧称“一石三座庙”，地处三江乡龙门村五社，从巴中市沿巴河而下 15 公里，距三江乡政府所在地 4 公里，旧时是南江、巴中到重庆的水路交通必经之地，现存造像 8 龛 70 余尊。主要内容有释迦佛、弥勒佛、观音立像、释迦与天尊并坐、释迦弥勒并坐、清代文昌关圣帝君像等，其中两龛有唐代天启年间装彩题记。

巴中摩崖造像地点众多，每处造像规模不大，反映出盛唐以降，除了统治阶层和有一定经济能力的人以外，下层的广大民众也参加到造像的队伍中来，大有全民信教之势。在唐以前，传统上是以皇室为首的统治阶级带头造像，后来发展到中小地主或工商业者，而且多在城市或其附近，而此时已发展到乡村，最下层的人都可能参与，这是唐代佛教的一大发展。

第二章　代表窟龛及其排年

巴中现存有隋唐窟龛的地点18处，有编号的窟龛440个，绝大多数为唐代龛像，题材丰富，现存窟龛的形制和表现形式多有重复，这里主要介绍巴中各个地点有铭文的龛像及最流行的龛形和题材，并利用有纪年的龛像，结合周边地区有纪年的龛像，分别对巴中各地的龛像进行分组排年，并对铭记中部分人物进行简要考证，以便对巴中龛像及其造像人群有个较全面的了解；同时这些龛像对四川其它地区造像有重要影响，对巴中石窟的分期断代及相关内容研究具有重要意义，在后面专题研究中往往要举以为例。

一、南龛

1、主要龛像和铭文[10]

南龛位于巴中市城南五公里的南龛山上，为巴中石窟中规模最大、保存最完好者，现存176龛。南龛山略南北向，造像主要分布于山崖东面之神仙坡、云屏石、观音岩等处。神仙坡东面崖壁上最多，在调查记录时为了方便，将神仙坡从老君洞后原登山旧路处分为南北两段，北段造像最密集。第027至第138龛主要集中于北段，即主要造像区，第139至第150龛位于观音岩，第012龛至026龛、第174至176龛位于南段老君洞一带，第154至第172龛位于南段墓塔区，第001至第008龛、第151龛位于山前云屏石上，第009至第011龛位于山前天门石上。此次调查编号原则上不改变文管所1989年编号，只将个别重号进行了修改，原第101龛左侧一残龛为重复第102龛，此次未列入编号，新增加了第174至第176龛。南龛造像绝大多数开凿于唐代。重要碑记和有代表性窟龛按其所处崖面，结合有纪年的造像铭文，按开凿顺序，大致可以分为八组（图三）：

第一组：包括第139—149号龛，以140和149号为代表，位于南龛山观音崖。

第二组：以第37、118号龛为代表，位于现存主要造像区靠南段的中部及上部。

---

10 本文中描写窟龛时“左右”均以龛中正壁主尊之左右为准，铭文中“/”表示提行，“□”表示原字已不楚，“□”中的字表示根据残痕推测的文字，“……”表示风化后字数已不清楚.

第三组：以第62、69、71、77号龛为代表，主要位于现存主要造像区中部及偏北段下部。

第四组：以第4、6、87、89号龛为代表，主要位于现存造像区近北部和南部边缘区，以及山前云屏石上。有少数小龛见缝插针式地开凿于主要造像区下部。

第五组：以第94、95等号龛为代表，主要位于第四组以北、以南区域，主要造像区下部和上部边缘区，多为在前几组开龛的崖面上见缝插针式开凿。

第六组：以第65、103、137号龛为代表，多位于主要造像区的上、下部边缘，以及第五组以北的区域。

第七组：包括第9、10号龛，位于主要造像区前方的天门石上。

第八组：以第7、8、26号龛为代表，主要位于云屏石和主要造像区南部边缘区下方。

第一组代表龛像

（1）第140号龛 位于南龛坡观音岩南端第二龛，第139龛左侧，第142龛右侧。龛内现存十一尊造像，残损严重，主尊经现代改造并装彩，但仍可看出原状为外方内圆拱形双层大龛，外龛不存，内龛有拱形龛楣，圜形顶，龛楣纹饰呈带状分布，内层饰云雷纹、联珠纹，中层镂雕卷草纹，外层雕火焰纹。内龛下部设倒凹字形宽台，台前正面刻四个壶门，左右面各一，壶门内雕伎乐，已风化。外龛残高192、宽184、深72厘米，内龛高190、宽153、深114厘米。后壁原雕塑一坐佛，立二弟子，现存像经后代改造。左右壁现存四菩萨及二立像残痕，二天王二力士守龛口，诸像身后浮雕天龙八部及听法神像，壶门中浮雕六伎乐。后壁菩萨侧有浅浮雕树枝残痕，现存龛内外雕像在17尊以上。

（2）第149号龛 位于南龛观音岩北端，第150龛右侧，风化严重。外方内圆拱形双层龛，外龛右壁无存，内龛有拱形龛楣，龛楣上刻饰二飞天。外龛高103、宽90、深65厘米，内龛高81、宽73、深35厘米。内龛中雕一佛二菩萨三尊像。主尊头及衣纹经现代修补并装彩，坐于须弥方座上，风化严重。左侧菩萨无存。右侧菩萨有桃形头光，立于圆座上。

附龛：外龛左壁雕一拱形小龛，龛中雕一佛结跏趺坐，风化严重。

第二组代表龛像

（1）第037号龛　菩提瑞像龛，位于神仙坡北段中层，第116龛下方，第033龛与第040龛之间。外方内圆拱形双层龛，内龛有桃形龛楣，龛顶略向外倾斜，内高外低，三壁下部转折明显，底部设倒凹字形台。后壁台前有一级台阶，佛之莲座置于其上。龛顶高浮雕圆形华盖，华盖周悬珠链，饰莲花。外龛左右壁前各雕一蹲狮及训狮人。外龛高168、宽148、深84厘米，内龛高144、宽125、深88厘米。内龛中造一佛二弟子二菩萨五尊像，二力士守龛口外两侧，后壁台阶两端各雕一身供养菩萨。后壁主尊菩提瑞像，有双层圆形头光，挽高发髻，戴五叶宝冠，冠侧悬缯带，冠前饰宝珠，右臂戴臂钏、手镯，臂钏上嵌宝珠，戴两串璎珞，着袒右肩袈裟，袈裟衣纹稠密重叠，衣摆呈两片半圆悬垂于莲座前，左手横置左脚上，托一长圆形物，右手放右膝上，结跏趺坐于仰覆莲圆台上。莲台束腰处呈瓜棱状，座底部有方形台座，座后有圆拱形靠背，左侧靠背上有龙麟残痕，靠背两侧生菩提双树。佛左右侧后壁转角处各浅浮雕一怪兽，狮头、狮尾，有双角，立于覆莲圆台上，后爪站立，双前爪曲于胸侧，背上各骑一小儿，应为训兽者，兽上方立一金翅鸟，回首含珠。佛左侧弟子老年形象，有圆形头光，长方脸，皱眉，内着交领衣，外披袒右肩袈裟，袈裟外右肩披偏衫，下露百褶长裙。右侧弟子青年形象，圆头圆脸，短颈，内着僧祇支，外披双领下垂式袈裟。左壁菩萨有内圆外桃形双层头光，挽高发髻，戴三叶冠，冠侧悬缯带，戴臂钏、手镯，饰璎珞，璎珞三串下垂，左手举扬柳枝，右手斜伸置右腿上，托一圆钵状物，舒相坐于仰覆莲束腰莲座上，莲座下有莲茎、宝瓶，座束腰处呈瓜棱状。右壁菩萨与左者同。龛口二力士立于山石座上。二身供养菩萨面朝主尊跪于后壁台阶前圆形莲台上。

题记：A、外龛左壁力士上方阴刻装彩记，竖刻，多风化，现存文字占壁面高20、宽15厘米：“本□□……上装……寿圣寺石佛上下龛……者伏愿过去现在□菩萨……乐谨题。”

B、外龛右壁中部墨书题记4行，多漫灭：“在街弟子杨正安……一同祈保平安……龛…”。

附龛：外龛右壁下方浅刻一桃形龛，龛下部及右侧已风化，龛中部雕七佛立像，七佛立于祥云承托的长方形台座上，现存五佛。

（2）第116号龛　阿弥陀佛与五十菩萨像，位于神仙坡北段上层大龛，

第037龛上方，第117龛左侧。三层龛，外龛方形，敞口平顶。中层为两层檐佛帐形龛，上层檐顶有圆形瓦当、鸱尾，檐下饰方格团花，下层檐顶有鸱尾、花叶形瓦当，檐下饰方格团花，方形龛檐面上镂雕六棱形几何纹，檐面下部悬帐、饰珠链，方形龛柱，柱正、侧面均镂雕联珠纹、团花、卷草。内层龛圆拱形，有桃形龛楣，龛楣正中饰一佛二菩萨小龛，龛楣两侧及龛楣上镂空雕伎乐与西方三圣像共十三组，其中西方三圣七组，伎乐六身。龛内三壁设台，台前刻壶门，壶门内浅浮雕伎乐九身；伎乐所持乐器从左至右有笙、横笛、箫、竖箜篌、琴等，风化严重。外龛高350、宽380、深70厘米，内龛高303、宽348、深127厘米。内龛正壁及左右壁圆雕阿弥陀佛和观音、大势至西方三圣坐像，外龛左右壁上方浅浮雕二飞天。龛内主尊有双层头光，内层圆形，周饰三圈联珠纹，外层桃形，周饰火焰纹。螺髻，着通肩袈裟，双手胸前结印，结跏趺坐于束腰仰覆莲圆座上。莲座束腰处刻壶门，座下有三层叠涩座基。左侧大势至菩萨左手举胸侧，右手抚膝，结跏趺坐于仰莲圆座上，莲座下雕宝瓶。右侧观世音菩萨，左手抚膝，右手施无畏印，结跏趺坐于仰莲座上。二天王脚踏夜叉立于龛口。二力士立于龛口山石座上。环壁雕各式莲花菩萨，佛左侧现存二十四身、右侧存二十二身，均有圆形头光，除左右壁各有一身着袈裟外，其余菩萨均戴三珠小冠，宝缯垂肩，戴项圈、手镯，帛带绕臂，上身着僧祇支或挂络腋，坐于莲台上。

（3）第118号龛 弥勒佛龛，位于神仙坡北段上层大龛，第117龛左侧，第027龛右侧。外方内圆拱形双层龛，内龛顶上悬华盖，后壁浅雕菩提双树，顶部两侧各刻一飞天，龛前置博山炉，博山炉侧雕二供养菩萨、二兽、二供养人，均残。外龛高190、宽210、深106厘米，内龛高144、宽155、深53厘米。内龛中造一佛二弟子二菩萨五尊像，二力士守龛口外，龛前雕二供养菩萨二供养人，内龛顶部两侧各浮雕一飞天，龛像经清代装彩。龛内主尊弥勒佛有镂雕内圆外桃形头光，圆形头光周饰莲瓣，桃形头光外饰卷草，磨光肉髻，面相丰满，颈上有三道纹，穿双领下垂式袈裟，左手仰置膝上握珠，右手侧举，残，倚坐于须弥座上。二弟子有圆形头光 ，披双领下垂式袈裟，立于仰覆莲圆座上，左侧弟子阿难，青年形象，右侧弟子迦叶，老年形象。 二菩萨有镂雕内圆外桃形头光，立于仰覆莲圆座上。

附龛：外龛左壁开上下二小龛，上龛内浮雕五尊立佛像，下龛像已无存。外龛右壁亦开上下二小龛，上龛内雕一佛二菩萨，主尊结跏趺坐，座下饰卷草和一蹲狮、一金翅鸟。下龛中雕立菩萨像一尊。

第三组代表龛像

（1）第033号龛　阿弥陀佛与五十菩萨龛，位于神仙坡北段南端中层，第116龛右下方，第037龛右侧。内外双层龛，外龛方形，已残。内龛有方形龛柱，柱顶转角处略抹角，龛内弧壁，顶上悬圆形华盖，盖顶雕饰已风化，盖周悬帐、饰珠链、风铃，后壁下部设台，台正面浅浮雕四个壶门，壶门中各浅浮雕伎乐一身，从左至右，第一身作舞蹈状，第二身弹箜篌，第三身吹笛，第四身作吹奏状，乐器风化。龛基前雕一兽足香炉置于束腰圆台上。龛顶浮雕二身飞天，内龛顶上左右原各浅浮雕一身飞天，现仅存左侧顶上飞天残痕。 右壁龛柱下侧刻一持莲苞供养人，供养人面朝后壁主尊，饰披帛，着长裙。内龛高163、宽154、深72厘米。

内龛中后壁造一佛二菩萨，主尊双手捧巾状物，坐于带莲茎的莲台上，二菩萨立于两侧莲座上，环壁高浮雕五十二身听法菩萨分别坐于莲台中，外龛右壁龛柱上阴刻装彩记，占壁面高90厘米，宽6厘米：“□□赵清治赵淳洎男居□士孙赵珍掬躬自装”。

（2）第062号龛　位于神仙坡北段中层，第107龛下方，第063龛右侧。大型双重龛，外龛方形，内龛重檐佛帐形，上层檐顶有山花蕉叶，檐下饰莲花，下层檐顶有山花蕉叶，檐下饰忍冬纹，方形檐面，檐面上部饰团花，下部悬帐、饰珠链、垂铃，方形帐柱，帐柱三面雕饰方格团花，龛内后壁雕菩提双树，树冠达于龛顶，顶上悬八角形莲花华盖，外龛高365、宽354、深130厘米，内龛高250、宽332、深120厘米。造像内容与第33号龛基本相同，不同处主要是主尊胸前结印而非捧巾状物，观音和大势至分别坐于左右壁莲台上，而非立于后壁莲台上，龛口多了二力士立像。外龛右壁有阴刻题记，占壁面高40、宽20厘米：“杨一山……王保晦□宋□官杨彦六天复四年三月七日”（904年）。

这是巴中最突出的西方净土内容的造像，这一组同类的龛像还有78、111、123等号龛。

（3）第69、71、77号龛　此三龛并列于神仙坡崖面中部，均为开元末期开凿，龛型、大小、龛内布局、内容组合等极相似，为南龛盛唐后期龛像的典型代表。

第069号龛　位于神仙坡北段中层，第103龛右下方，第071龛右侧。双层龛，外龛方形，外龛中部置圆雕六足香炉，香炉两侧各雕一狮。内龛重檐佛帐形，弧壁平顶，上层檐顶有圆形瓦当、鸱尾，檐面上饰方格团花和莲花，下层檐顶有花叶形瓦当，方形檐面、檐面上部雕方格卷草、宝珠，中部雕方格宝瓶卷草，下部雕方格团花，悬帐、垂铃，方形帐柱，柱两侧饰团花、宝珠和几何纹相间，龛内三面设倒凹字形高台。外龛高226、宽180、深77厘米，内龛高200、宽156、深57厘米。内龛中造一佛二弟子二菩萨五尊像，二天王二力士立于龛口，外龛左右侧浮雕供养人，右侧六身，左侧五身，龛像经清代装彩。龛外左侧与第71号龛之间凿一方碑，刻唐开元廿八年（740年）造像记，从左至右每行15至17字，占壁面高92、宽37厘米：“维大唐开元廿三年前乡贡明经党守业拜化/城县尉发愿为　亡考妣敬造释迦牟尼/像一辅愿罪障销灭早生净土功德先已/庄严表庆讫至廿八年十二月一日归贯□□记之以石□□□□□河南□□书”。[11] 龛中和下方有后代题记二则：

A、外龛右壁中部题刻“李思弘报装”，竖刻1行，占壁面高38、宽9厘米，据第071号龛题记推知，此应为唐“文德元年”（888年）装彩记。[12]

B、龛下壁阴刻“绍兴壬子岁”（1132年）题记，竖刻11行，每行8-10字，占壁面高55、宽66厘米：“绍兴壬子岁端午后二日/陈揖济川张仲通彦/中李延嗣修仲曾敏忠/正臣赵不迤进之不□/正言邓瑛元功黄洙道源/王拂献可王世京仲远冯/镕化城游南龛光福寺纳/凉麓阴亭会饮云间阁/历览巴江胜集怀古悼今/薄暮还城时郑坦履道绿/檄壁山不预化成题　黄辰之”。[13]

第071号龛　位于神仙坡北段中部中层，第103龛下方，第069龛与第077龛之间，唐开元二十八年（740年）开凿。外方内二重檐佛帐龛，外龛底部设

---

11 清·燕庭<金石苑>「M」第二卷有录文,P32 见台湾新文丰公司,1976年出版<石刻史料新编>第一辑.后文所引<金石苑>若无特别说明,均同此版本.

12 光启四年二月改元文德,此正月仍光启也;李思宏,唐书宗室世系表蜀王后有思文思永而无思宏,宏当亦蜀王后,表失载之.

13<金石苑>「M」第五卷有录文,P110-111.

两层台阶，第一层台阶上雕一圆形香炉置覆莲圆座上，两侧蹲二狮，内龛两层檐顶均有山花蕉叶，上层檐面雕方格莲花，下层檐面雕方格卷草，方形檐面上部饰方格团花，下部悬帐，饰珠链、风铃等，方形帐柱，帐柱上饰方格团花和方格四叶团花，龛内弧壁平顶，外龛高222、宽174、深48厘米，内龛高185、宽157、深63厘米。内龛中造一佛二弟子二菩萨五尊像，二天王二力士立于龛口内外，外龛两侧浅浮雕供养人七身，右侧三身，二身男子像，一身小孩像，左侧四身妇女像。

第071号龛左侧为第077号龛，二龛之间中部阴刻“开元廿八年”（740年）造像记，由左至右竖刻7行，每行17字，占壁高105厘米，宽44厘米：“给事郎行化城县主薄张令该幸以微斑来/臻此邑屡逢凶贼得免阽危爰抽薄升敬造/释迦牟尼佛一铺于巴州西南山美夫嶝穹/崇悬 石 壁 雕 镌 始就毫相星开装饰已成金/容月 满 当 愿见在兄弟合家长幼永无灾厄/永 保 康 宁 加 以法 界 苍 生 共同斯福时开元/ 廿 八 年 中 春 之二月也”。[14]唐化成县属巴州清化郡，即州治，明洪武九年省入州。第071龛左右两侧有后代题记二则：

A、龛外左壁下方阴刻“文德元年李思弘夫妻”（888年）装彩记，由右至左竖刻15行，每行6至14字，占壁面高75、宽85厘米：

“敬发心报修装古迹功德如后／释迦牟尼佛三龛每龛九身/更释迦牟尼佛一龛二十一身/更救苦菩萨一龛二身/更五如来佛一龛五身/更阿弥陀佛一龛共八身/已上大小六十一身施金铜香卢一合三斤半/又更装鬼子母佛两座男保寿易长养/右弟子同节度十将军事押衙充都/押都巡兼殿中侍御史李思弘夫妻/发心报修装前件功德伏愿自身/迁荣禄位日新设斋表庆毕 /文德元年十二月十五日记/绘士布衣张万余/勾押官杨绾书”。[15]

B、外龛右壁上方阴刻“李思弘报修”，竖刻1行，占壁面高39、宽9厘米。

第077号龛位于神仙坡北段中层，第071龛左侧。双重龛，外方内重檐式佛帐形龛，外龛与内龛之间有一台阶，台阶前雕一圆形香炉置于覆莲圆台上，香炉两侧各蹲一狮，内龛两层檐顶均有山花蕉叶，上层檐面饰方格莲花，下层檐顶有鸱尾，圆形瓦当，下层檐面上雕一宝罐，罐中伸出两枝忍冬花绘，其下檐面上部饰方格团花，底部悬三角形边饰、华帐、风铃、珠链，方形帐柱，帐

14<金石苑>「M」第二卷有录文,P115,题为<唐化城县造像记>.

15<金石苑>「M」第二卷有录文,P31,题为<唐化城县造像记>.

柱正侧面均间饰方格团花、几何纹，龛内弧壁平顶，顶部内高外低略向外倾斜，下部三面设台。外龛高26、宽249、深85厘米，内龛高188、宽196、深105厘米。内龛中造一佛二弟子二菩萨五尊像，二天王二力士立于龛口内外，外龛左右壁上部各浮雕一身飞天，外龛左壁下部浅雕二供养人像，龛内像经清代装彩，龛两侧有题记多则：

A、龛外左壁阴刻“光启三年”（887年）李思弘装彩记，由右至左，竖刻19行，每行均29-33字，占壁面高126厘米，宽77厘米：

“敬重装画功德共八龛计二百五身同节度十将巴州军事押衙兼都衙都巡李思弘/西方变相一龛七十二身释迦佛一龛计十二身千佛子一龛计一百二身/阿弥陀佛一龛计三身救苦观音菩萨阿难加叶一龛三身阿弥陀佛地藏菩萨观/音菩萨一龛共三身已前功德乞愿仕宦高迁男女阖家康健又观音地藏一龛共二身/鬼子母一座十身已前功德愿男保寿易长易养聪明/法性本空至无边际之寂灭如来大觉恕不悟者默耳沉轮是乃广设多门立斯/缘题现巍峨之圣不动不 摇 任生死之真容证天证地唐唐金质俛仰者无不罪销/湛湛法身稽首者齐增庆祐泊 我佛归化聋盱若饮淄而何求赖遗教以留仪许/□瞻礼今化城龛者乃化现之所示也后俗奉灵跸达信玄诚雕隽遍谷河沙神圣/随锋刃以众会于双林百亿 如来降威仪偕归于万室事滋年代累历岁寒或风/雨所侵或埃尘所昧陇西公以惠慈立志敏达肃心依仰正真栖奉咸忉 牟尼大圣/千佛弥陀地藏观音极乐眷属皆沉古质普换神容乃石发之 眄 讼桂藤罗而拂触使胸/迷万字髻失宝珠莫明五彩之相鲜愧以六铢之更易公乃凝声情尽声日怏怦踌/躇叹感于三步不能进遂以禄中减美衣弃毕装备青蚨这八十余千绘圣贤之二/百五位赍潟精诚严肃灵质昭然相性圆明威德自在感世寰所视喜若祇圆振天/帝之窥何惭金粟斯人臣之道著文德而是修则业果之因以菩提而积善公即保/持大法捷仰正宗舍五欲之爱财装严何百灵而不卫护善哉胜事深助良缘永垂/不朽之功必降无疆之圣感滋瞬日用述纪怀光启三年□□□月二十有一日成/就明年正月十八日斋庆毕绘士布衣张万余”。[16]

B、外龛右壁阴刻“李思弘报修装”，竖刻1行，占壁面高45、宽10厘米。

C、外龛右壁下方阴刻唐代装彩记，竖刻，占壁面高58、宽53厘米：“同节度十将李思弘长男成双次男保寿妻勾氏五娘长女一娘二娘三娘四娘”。

16<金石苑>「M」第二卷P103有录文,其录文前后顺序倒置，题为《唐重修化成龛记》。.

D、龛外左壁阴刻“绍兴丙子装彩记”（1156年），竖刻5行，占壁面高74厘米，宽35厘米：“长安保郎四十五指挥绍兴十一年□月……指挥部辖军员刘安妻张氏男刘全先发心舍钱命工重装此圣佛龛像周备凭僧看经庆讫佛会相逢者绍兴丙子二月二十五日题”。

E、龛楣内壁墨书：“大清光绪元年三十正堂吴灿绝穿衣八十余硐丹青谢文寿”。

（4）第083号龛　双头瑞佛像，位于神仙坡北段中层，第082龛上方，第101龛左侧。外方内二层檐佛帐龛，内龛二层檐顶均有鸱尾，上层檐顶有圆形瓦当，方形檐面，檐面上饰方格团花，下层檐顶有圆形瓦当，檐面上部饰忍冬纹，下部刻方格团花，悬饰帐幔、风铃，方形帐柱，覆莲圆形柱础，柱正面及侧面均间饰团花宝珠和几何纹，正面所饰团花均有四叶。内龛中部圆雕一圆形兽足香炉，香炉两侧各雕一狮。外龛高189、宽142、深47厘米，内龛高166、宽120、深44厘米。内龛后壁雕三尊佛像，局部残损，左壁外侧供养人无存。主尊为双头瑞佛，有内圆外桃形双层头光，头光内雕饰变形莲瓣，外周饰火焰纹，有火焰状身光，双头均有高螺髻，颈上有三道蚕纹，颈以下合为一身躯，披圆领云肩，云肩领部饰宝珠纹，着袒左肩袈裟，袈裟下摆分两层悬座前，左手抚左膝，右手五指并拢横置左脚掌上，手心向上，结跏趺坐于须弥座上，座束腰处刻壶门，壶门内浅浮雕卷草纹。左侧立佛着通肩袈裟，袈裟下摆搭于左肩上，裸左臂，袈裟衣纹呈圆弧状，下摆呈三角尖状，长及膝部，膝以下露长裙，左臂上举，曲小指和无名指，余指并拢上指，右手垂右侧，曲无名指、小指，余指并拢向侧指，双手手心均向下，立于仰莲圆台上。 右侧立佛头光、袈裟与左侧者同，有八字形胡须，袈裟覆臂，左手上举左胸侧，五指并拢，手心向外，右手举于右胸侧握衣襟，立于仰莲圆台上。外龛左右壁下部现存高浮雕供养人七身，左壁供养人现可见三身，均严重风化。右壁四身，从内向外依高矮排列。龛外左壁现存一残碑，可能为造像记，占壁面高101、宽42厘米：“……中天……州……玉石……登……当发原……大唐开元□□年……”。

龛左右侧有后代题记二则：

A、外龛左壁墨书“天启四年”（1624年）装彩记，竖书，占壁面高26、宽14厘米：“……黄……周氏男黄应棘……氏□女二姐……上同父黄宗卿等装彩共□佛祖一堂永保万年长春天启四年四月八日书。”

B、外龛右壁有两次墨书题记，第一次已漫灭，第二次书“在街弟子口渊发心装彩南龛……嘉庆二年秋八月念四日吉旦”（1797年），竖书，占壁面高25、宽15厘米。

此龛为巴中唯一的双头瑞佛像，目前四川其它地区还没发现同类造像。

（5）第089号龛　陀罗尼经幢，位于神仙坡北段下层，第091龛右侧，第087龛左侧。双层长方形龛，外龛已毁，内龛高286、宽107、深23厘米。龛内半浮雕六棱形经幢，由基座、幢身、幢顶组成，幢身三层，塔形顶，三层相轮。幢基、幢身、幢顶多处雕有天王、力士、菩萨、飞天等像。从下至上第一层为双层座基，下层座基方形，正面刻三个壶门，上层座基六棱形座，正面左右各半圆雕一尊跪坐状力士像，座上部边沿饰几何形纹、卷草纹。第二层六棱形幢身，正面刻铭文，项饰卷草。第三层方形，刻六棱形窗格，上部出六边形腰檐，檐下饰菱形、圆珠、方形等几何纹，正壁略呈弧形，雕二天王立于平台上，右侧天王右手下方浅浮雕一供养人，身体前躬面朝天王，似作舞蹈状，左右侧壁只雕出天王像一尊。第四层上部悬帐，饰三角形边饰，垂风铃，帐上方雕回廊一周，廊外饰方格莲花、方格团花，正面立二尊菩萨像，两侧雕莲花立柱，柱础和柱上端均呈莲花形，柱身为三个重叠的圆台，二侧壁各雕出菩萨像一尊。第五层正面雕一扇双开门，门中部挂锁，两侧雕圆形立柱，柱上圆雕斗拱。两侧力士刻于龛后壁上，浅浮雕。上部雕出六角形腰檐，塔顶相轮下有叠涩须弥座，相轮两侧各浅浮雕一身飞天。龛后壁左右侧各刻十六排小坐佛，除最下一排两侧各刻二尊小佛外，其余每排均刻三尊，共94尊，小佛均有圆形头光，外披双领下垂式袈裟，内着僧祇支，右臂多藏于袈裟领内，均结跏趺坐于覆莲圆台或仰莲圆台上，右壁风化严重。经幢基座左壁竖刻，“大唐天宝十年十月十日……”（751年），占壁面高20、宽4厘米。正面残存“佛顶尊胜陀罗尼……”，竖刻，字多剥落。

这是巴中唯一的陀罗尼经幢，也是四川目前发现最早的陀罗尼经幢，目前四川其它地区所见陀罗尼经幢多为9世纪至10世纪雕刻，即晚唐至五代时期，而且多见于寺院中。

第四组代表龛像

（1）严武碑　位于第001龛龛外左侧壁，竖行阴刻，由左至右17行，每行17字，占壁面高150、宽155厘米：

“巴州城南二里有古佛龛一所/右山南西道度支判官卫尉少卿兼侍御史/内供奉严武奏臣顷牧巴州其州南二里有/前件古佛龛一所旧石壁镌刻五百余铺划/开诸龛化出众像前佛后佛大身小身琢磨/至竖雕饰甚妙属岁月绵远仪形方缺乃扫/拂苔癣披除榛芜仰如来之容爰依鹫岭祈/圣上之福新作龙宫精思竭诚崇因树果建/造屋宇叁拾余间并移洪钟壹口庄严福地/增益胜缘焚香无时兴国风而荡秽燃灯不/夜助皇明以烛幽曾未经营自然成就臣幸/承恩宥驰赴阙庭辞日奏陈许令置额伏望/特旌裔土俯锡嘉名降以紫泥远被云雷之/泽题诸绀宇长悬日月之光兼请度无色役/有道行者漆僧永以住俾其修习/旨其寺宜以光福为名余依/乾元三年四月十三日”。[17]

（2）第025号龛　地藏与六道像，位于神仙坡南段，如意轮观音以北，老君洞内。外龛全部及内龛左壁、下部已塌。内龛马蹄形，顶悬华盖，华盖周饰联珠纹，盖顶饰莲花。龛高164、残宽172、残深80厘米。龛内存地藏菩萨一身，弟子装，左手置左脚上，掌心向上握珠，举右手，掌残，结跏趺坐。地藏身后浅浮雕八组人物，左右各四组，对称雕刻，应为六道造像，其中最上两道均为佛像，表示可以修道成佛，脱离六道。这是巴中唯一的地藏与六道像，也是巴中少有的坐式地藏之一。

（3）第064号龛　位于神仙坡北段中层，第106龛下方，第069龛右上侧。双重龛，外龛方形，内龛佛帐形，上层檐顶有山花蕉叶，檐面饰方格莲花，下层檐顶有山花蕉叶，檐面饰忍冬纹，方形龛楣，檐面下部悬帐、饰铃、饰珠链，八棱形帐柱，龛内下部三面设倒凹字形束腰台座，台座上层雕饰莲瓣，龛基前置一香炉，两侧各卧一狮。外龛高136、宽122、深38厘米，内龛高112、宽111、深40厘米。内龛中雕十五尊像，正壁台上坐三尊佛像，两侧立四弟子二菩萨，左右壁立二菩萨，台前右侧立一菩萨，左侧立一弟子，二力士立于龛外，龛内像经清代装彩。中尊释迦牟尼佛有桃形头光，左手抚左膝，五指并拢，右手横于胸前，五指并拢，掌心向内，结跏趺坐。左侧主尊过去燃灯佛，双手置脚上捧一物，结跏趺坐。右侧主尊弥勒佛，左手抚右腿，举右掌，倚坐，脚踏

17〈金石苑〉「M」第二卷有录文，P40 据录文后考曰，按〈旧唐书〉严武本传，武字季鹰，中书侍郎挺之子也，从元宗入蜀，擢谏议大夫，出为绵州刺史，迁剑南东川节度使，入为太子宾客兼御史中丞，广德二年合两川为一道，拜成都尹兼御史大夫，充剑南节度使，复迁京兆尹，以附宰臣元载，复拜成都尹，充剑南节度等使，前后在蜀累年，颇擅威福.

双莲。左壁侧台前弟子有圆形头光，外披双领下垂式袈裟，内着僧祇支，左手于左侧握物，右手握圆形物举胸侧，立于覆莲圆台上。右侧台前菩萨立于覆莲圆台上，左手扬柳枝，右手垂体侧执瓶。龛正面下方刻一方碑，碑下半部文字多已漫，上部文字颇可识读，从字形和所刻内容看，当为唐代造像铭文，竖刻14行，每行约20字，占壁面高85、宽105厘米：

“李朝兴三世石像赞/夫佛者寂也觉也非觉不能断□□□□□□□/提非寂不能舍法舍空□□其往者□□□□□□/众生航喻筏以济河驾真乘而出宅□□□□□□/师释迦当来世尊同业是愿粤有清信弟子□□□/秉心惠和植性调善量根受法道合□正□□□□□符东上以为阶至玄者泯于空色宗□□□□□/有为志求胜因财舍擅施乃徵匠石□□□□□□揣度岩壁追琢克举丁丁有□□□□□□□□□/天眼法眼同开月光前身□□□□□□□□□□□/以□杂若魔魅摄□□□□□□□□□□□/赖亲六时之钟梵归心□□□□□□□□□□□/更是娑罗之会岂徒大□□□□□□□□□□□/俯掬青霭为嬉游时□□□□□□□□□□□”。

（4）第080号龛　观音地藏龛，位于神仙坡北段下层，第101龛下方，第082龛右上方，龛下方为第81龛鬼子母龛。外方内圆拱形双重龛，外龛高67、宽50、深10厘米，内龛高54、宽47、深8厘米。内龛中造一弟子一菩萨二尊像。左侧观音菩萨像，左手残，右手下垂提瓶，立于覆莲圆座上。右侧地藏菩萨像，着弟子装，有圆形头光，外披双领下垂式袈裟，内着僧祇支，左手曲于左腹侧，右手上举，立于覆莲圆台上。这是巴中较流行的观音地藏造像形式。龛两侧有题记：

A、龛口外右侧题刻“李思弘报粧”，竖刻1行，占壁面高39、宽6厘米。

B、龛口外左壁刻：“乾元二年十二月廿六日赵□□此记”（759年），竖刻1行，占壁面高42、宽4厘米。

（5）第087号龛　观音立像，位于神仙坡北段下层，第088龛上方，第084龛左侧。双层方龛，内龛顶部两边抹角。外龛高266、宽169、深34厘米，内龛高238、宽120、深30厘米。内龛中雕观音立像一尊，头挽高发髻，方脸短颈，脸下部宽硕，身躯健壮，身体前面璎珞繁复，髋向左扭，左手下垂握瓶，举右手扬柳枝，立于覆莲圆座上。龛外左壁阴刻“乾元二年”（759年）造像记，竖刻6行，占壁面高184、宽80厘米：

“敕苦观世音菩萨像铭 /兹敕苦观世音菩萨像者巴州刺史严武奉报/烈考中书侍郎远日之所凿也乾元二年正月/十三日大理评事兼巴州长史韩济铭曰 /于铄使君孝心不忘观 音菩萨灵相克彰/昊天永永思报无疆 南 山岩岩庶乎有常”。[18]

外龛壁上有后代题记二则：A、外龛左壁内侧阴刻题记一则，占壁面高 50、宽 15 厘米。“朝奉郎知□州直管内劝农事云骑尉赐□鱼□借□杨粹施俸□募工重加装绘绍圣三年九月望日谨记”（1096 年）。B、外龛左壁内侧阴刻题记一则，占壁面高 40、宽 15 厘米：“发心装颜圣像本境弟子汪发岩方氏乾隆四十一年秋月吉旦”（1776 年）。

这是巴中唐乾元时期开始流行的观音造像形式，短颈，脸下部宽硕，身躯粗壮是其最突出特征，同类造像还有南龛第 1、2、4、5、6、34 等号龛，其中第 4、6 号龛龛形与观音之形象与第 87 号龛中之观音形象如出一辙，当同为乾元年间所造，很可能是相同的粉本，相同的工匠。

（6）第 106 号龛 释迦药师并坐像，位于神仙坡北段中部，第 105 龛下方，第 064 龛上方。外方内二层檐佛帐形龛，局部残损，内外龛间设一台阶，内龛高于外龛。内龛两层檐顶均有圆形瓦当，方形檐面，檐面上部饰方格团花，下部悬帐、垂铃、饰珠链，方形帐柱正面饰方格团花，龛内弧壁平顶，龛基前雕六足圆形香炉，香炉侧雕二狮。外龛高 133、宽 134、深 25 厘米，内龛高 84、宽 118、深 32 厘米。内龛中造二佛二弟子二菩萨六尊像，二力士立于帐柱外两侧，现存龛像经清代装彩。二佛并坐于二莲台上，二莲台下设方形须弥座。左侧药师佛左手置左膝上托钵，右手残。右侧释迦佛左手置左膝上握珠，手心向上，举右掌，五指均残，结跏趺坐于仰莲圆台上。龛外左侧有造像碑记，竖刻 7 行，占壁面高 115、宽 35 厘米：

“佛弟子杨仙等因从尹使君往去烦山礼佛灵龛乃发/心敬造药师琉璃光像本师释迦文像及阿兰迦叶观音/势至二金刚等像穷尽好手神功□□在□成就□/赞并同弟子发愿当来解脱□得道□□□现身除殃/百年合顺长者同生姊妹弟等福□□□年过去所生/人□□古往生者□□世界一切□□□□上愿□□□/三□

18<金石苑>「M」第二卷有录文，P39. 严武父严挺之，官至尚书左丞，<旧唐书>其本传上说：“挺之素归心释典. 事僧惠义，……自为墓志曰‘天宝元年，……葬于大和尚塔次西原，礼也’，挺之与斐宽皆奉佛”. 此铭乃严武被贬巴中时为其烈考挺之祈冥福所造造也.

□元 二年□□朔二月辛酉建”，开龛时间磨灭不清，但查陈垣《二十五史朔闰表》，唐代二月朔是辛酉的有龙朔二年（662年）、长寿二年（693年）、贞元二年（786年）、乾符六年（879年），从龛所处崖面及风格看，当与第四组的时间相同，而铭文年号处正好有两个字很象“元”和“二”，以上几个年号中只有“贞元”含有“元字”，贞元二年正好二月朔日是辛酉，所以这龛应当是贞元二年开凿。

第五组代表龛像

（1）第093号龛　郑公造像碑记，位于神仙坡北段，第094龛右侧。方形平顶龛，内雕一长方形碑，龛高184、宽90、深60厘米。长方形龛内刻一方形螭首碑，半圆形碑首上刻饰夔龙，长方形碑身，龟座，碑高176、宽76厘米。碑额上刻一尖拱形小龛，龛高24、宽25、深3厘米。小龛内雕一佛二菩萨像，佛有桃形头光，结跏趺坐于仰莲圆座上。二菩萨有桃形头光，立于莲台上。碑正面刻唐会昌六年（846年）造像记，由左至右竖刻18行，每行约26-27字：

“巴郡太守荥阳郑公新建　/天王记/军事判官萧珣撰/浮图教以象化人修功德者于经文为定 学 在 俗 缘　□□□□□/归于善也又按释氏说毗沙门居须弥一面为四方□□□□□□/义辈受约束取指撝于北方以卫群有珣肆 馀 尝 讽 佛 书 见 毗 /沙门本经则杖　戟掌塔庙铠甲而立者常仪也 南 瞻 部 洲 之□□/庾神为时患者毗沙必乘逸足手斧鑽驱山林江海之神 /王师伐叛以剪尔邪谬为民除害别于生人亦 谓有功者 巴 郡 太 守/荥阳公惠于民信于士虔于浮图者也居家必洁室严 香 大□□之/具置毗沙其间岁时月弦朔必俨默簪裾跪礼至再前剖郡符 皆 建/厥像于其土必尽严饰果求精妙既迫巴州于郡之南山视峭嶂 斗/绝有严黄门武镌镂释像之所乃命工为　/国及阃境寮庶立毗沙于其侧姿容端庄丹臒显布就建 华 屋 以 护/风雨岂唯将来之胜因亦郡城之佳翫公夫人 彭 城 刘 氏 初 从 /公来郡自鱼轩在途寒署生疾亦有善愿乃立救苦观音于毗沙之/左具妙诚恪莫可殚说珣实从　公为州从事奉　命纪述有/愧不时会昌六年十二月廿二日记　僧法端　/勾当镌造人元从衙前虞候刘师简　孔目官王富书　□字人□□”。[19]

（2）第094号龛　毗沙门天王像，位于神仙坡北段，第092龛左上方，第093龛与第095龛之间。外方内佛帐形双层龛，内外龛之间有一级台阶，外

19<金石苑>「M」第二卷,P105有录文.

龛中部有一级台阶，已残，内龛前台上有一圆槽，内龛下宽上窄，两层檐顶上均有山花蕉叶、鸱尾，上层檐面饰团花，下层檐面中部饰兽头含草，兽含卷草蔓延于龛檐，连弧状龛楣，龛楣上悬帐，雕风铃、珠链，方形盘龙帐柱，盘龙四足三爪，龛柱正面饰团花、变形花叶。龛内方形平顶，顶中部悬圆形华盖，圆形华盖周饰珠链，下部雕饰花绘。外龛高246、最宽205、深74厘米，内龛高20、宽193、深120厘米。内龛正中立毗沙门天王像，龛内四角立三尊天王像，一俗装男子像。主尊毗沙门天王脚踏三个地鬼，双手为现代补接。左壁内外侧及右壁外侧各立一尊体形略小的天王像，右壁内侧立一尊俗装男子像。龛右侧刻会昌六年碑（第093龛）所刻内容为此龛及第095龛观音像的开龛记，记述了此二龛均凿于唐会昌六年（846年）。

这龛毗沙门天王像与第65号龛的胁侍不同，类似的有俗装胁侍等多尊造像侍立一傍的毗沙门造像在巴中仅此一龛，但在大足北山等地晚唐龛像中亦有发现。此龛观音和毗沙门天王像开凿之时武宗已死，会昌灭佛风暴刚刚过去。

（3）第95号龛　观音龛，位于神仙坡北段天王龛左侧。外方内圆拱形双层龛，外龛高260、宽150、深98厘米，内龛高245、宽110、深41厘米。龛中造观音菩萨像一躯，有桃形头光，头戴三叶冠，冠前饰化佛，戴臂钏、璎珞，璎珞呈三串下坠相交于腹前，左手垂体侧提瓶，右手残，立于仰覆莲束腰圆台上，莲台束腰处呈瓜棱形，束腰处刻饰壶门。整躯造像显得脸长头小，身躯修长。

（4）第016号龛　如意轮观音像，位于神仙坡南段，第015龛左下方。外方内圆拱形双层龛，外龛横长方形，内龛佛帐形，圆拱形顶，佛帐出檐，雕饰悬帐纹、珠链，檐下两侧悬华盖，龛内平面呈马蹄状。外龛高128、宽125、深35厘米，内龛高94、宽90、深14厘米。内龛中雕六臂如意轮观音像一尊，龛外两侧立二天王像，现存像经清代装彩。这是巴中唯一的六臂如意轮观音像。龛内外有题记三则：

A、外龛左壁阴刻“唐咸通”（860-874）装彩记，竖刻3行，占壁面残高30、宽18厘米：“装如意轮口口左右天王……护咸通……”。

B、外龛右壁竖刻1行装彩记，占壁面高35、宽10厘米：“凉商童此年装彩”。

C、又龛下方阴刻“南龛泉”三字，占壁面高100、宽35厘米。

第六组代表龛像

（1）第056号龛　观音立像，位于神仙坡北段下层，第053龛左下侧。外方内圆拱形双重小龛，外龛高60、宽34、深10厘米，内龛高34、宽25、深9厘米。内龛中雕刻一尊菩萨像，左手胸前横握柳枝，右手曲于右腹侧，立于覆莲圆台上。外龛右壁阴刻唐“中和元年”（881年）数字，竖刻1行，占壁面高30、宽5厘米。

（2）第065号龛　毗沙门天王像，位于神仙坡北段中部下层，第064龛下方，第067龛右侧。长方形双层龛，内龛方形素面，方形立柱，柱上饰忍冬纹。外龛高192、宽120、深48厘米，内龛高173、宽86、深29厘米。龛中雕毗沙门天王像，头戴高冠，身着铠甲，下露百褶战裙，左手托塔过肩，右手杵剑，立于仰莲内，双脚踏怪兽，两腿间雕一身地鬼。现存龛像经清代装彩。左右壁均有题记：

A、外龛右侧一方框中刻乾符四年（877年）造像题记，竖刻4行，占壁面高80、宽42厘米：“朝散郎守化成县令赵荐凡为自身疾苦发愿敬镌北方大圣毗沙门天王一躯今已成就乾符四年四月八日修斋表赞讫永为供养”。

B、外龛左壁刻游览题记，竖刻3行，占壁面高130、宽33厘米：“曾口县令冯翊杨百药自祈山运米回县纵步于此有宋乾道改元乙酉仲春清明日男庭芝侍行”。[20]

C、外龛右壁刻“李保寿供养”，竖刻1行，占壁面高22、宽4厘米。

（3）第103号龛　菩提瑞像，位于神仙坡北段上层，第104龛右侧，第105龛左侧。外方内两层檐佛帐形龛，内龛两层檐顶均有鸱尾、圆形瓦当，上层檐面饰花叶宝珠，下层檐面上部饰方格团花，下部饰忍冬纹、悬华帐、华绳，方形帐柱，柱侧饰莲花，内龛方口弧壁，龛内顶部现为清代所修一面坡式青瓦顶，内龛三面设阶梯状高台，上层台边饰双层莲瓣。外龛高515、宽510、深490厘米，内龛高527、宽550、深360厘米。

龛中造一佛坐于后壁台上，二力士立于帐柱外侧，台前左右各浅浮雕一尊供养小人像，外龛右壁上部有浮雕飞天一身，现存龛像经清代装彩。主尊为菩提瑞像，有头光、背光和身光，头戴宝冠，面部丰圆，端庄而威严，胸前戴璎珞，上身着袒右肩袈裟，左手横置右脚上，手心向上，五指并拢；右手戴臂钏，

20<金石苑>「M」第五卷有录文P115.第五卷中有多则杨百药题刻.

臂钏上饰莲花形宝珠，五指并拢，抚左脚上，结跏趺坐于后壁台上。龛内有多则题记：

A、内龛左壁外侧下方阴刻“乾符四年四月十二日镌石人赵行同并□饭人辛目记”（887年），占壁面高42、宽20厘米。

B、内龛左壁内侧阴刻修缮佛阁记，竖刻5行，占壁面高110、宽30厘米：“净清奉佛于乙卯年四月吉日修理佛阁又于戊午年四月重装毗卢佛金刚合堂圣像弟子金雁龙黄□□门婿徐鸣及余民□”。

C、内龛右壁中部阴刻修缮及装彩记，竖刻3行，占壁面高180、宽40厘米：“净清发心弟子余辛二人奉佛于乙卯年四月吉日修理佛阁又于戊午年四月吉日重装毗卢佛金刚□□圣像延龄弟子辛世华　侄男辛瑞真岳氏孙男辛免辛同辛奇”。

D、内龛右壁前部下方阴刻修缮记，占壁面105、宽50厘米：“诱引住持释子寂益下徒普遍/印/祥/静等甲辰年六月初十日工完人白广”。

E、内龛右壁内侧下方阴刻装彩记，占壁面高106、宽68厘米：“是毗卢佛也先年无会自道光七年四月初八日/会末等解囊以权子母令将历年所积会赀装彩金/身暨正殿文昌帝君穿衣共用钱四十余千此特/小善耳何足录哉抑为后日之乐善者劝是为序/在会朱彦芳　率孙　佐龙　/李永全率子芳泰/徐象元率子维焯李/毓嶷率子永理/雒文思率孙　国映/李芳达率子鸿思绘士陈其珠/僧启率徒续成/大清道光二十八年秋九月吉日”（1848年）。

F、内龛右壁内侧上方阴刻装彩记，占壁面高85、宽50厘米：“姓善弟子方贤超同缘李氏装彩金身成佛祖保　家门清泰人兴财发威思无敬　光绪二十二年三月吉日”（1896年）。

G、外龛右侧壁残存2行题记：“王尚玉同妻李氏李贵元同奉……”。

（4）第137号龛　张祎造释迦像，位于神仙坡北段，园门外北端第二龛。严重风化，诸像仅存残痕。外方内二层檐佛帐形大龛，外龛方形，龛外右侧有一榫孔，内龛左侧下层檐上有二方形榫孔，上层檐残，檐顶有鸱尾、山花蕉叶，檐面饰方格卷草，下层檐顶残，檐面上部饰缠枝忍冬，檐面下部刻饰方格团花，其下垂帐幔、珠链，风化较甚，前部崩圮，龛内后壁和顶上饰菩提双树，左右侧各饰飞天一身，龛前地面上有两个圆形石雕大柱础。外龛高270、宽350、深90厘米，内龛高200、宽300、深130厘米。龛内像风化严重，从残迹看，内

龛正壁原雕五尊像，中尊结跏趺坐，侧雕二弟子立像、二舒相坐菩萨像，左右壁各雕一坐像、一立菩萨像，帐柱外侧立二尊力士，诸像身后浮雕天龙八部。龛楣正中阴刻追扈唐僖宗入蜀的户部大臣张祎中和四年（884年）的造像记，计18行，每行12字，占壁面高83、宽150厘米，文字多漫灭，据文管所原调查资料应为：

"圣上西巡之辰余自金门飞骑追扈　大驾中途隔烟尘遁迹及中秋方达　行在由青/琐判吏视事未浹旬复归内署/明年自贰授是官又明年出绾是职奉命先……/銮格之神都俾缉旧纲行次事遇军变乃间道俟通于兹郡以……/是尘清路邃山秀川明方与灵……/博酣于临眺忽有赍函而登者……/出天书以示促赴　行朝将□/是境得无纪焉表兄巢湖处士薛瓒前进士封舜卿姪署同游/中和四年甲辰三月八日尚书/右丞判户部张祎记时为姪暖等修释迦像遂刊于此男询/书赠元□□题王简镌"。[21]

《全蜀艺文志·巴州碑记》中有《七佛龛》，其后注曰："《图经》云：乃唐张祎扈从僖宗入蜀时经此所镌龛，名公巨卿题咏甚多，皆刻之于石"，由此知此张祎所刻龛是七佛题材，然而从《金石苑》中所录之铭文却说的是修释迦像，现存的第137号龛也不是七佛题材，周围也没有名公巨卿的题咏，是否原来有两个龛尚待考证。

第七组，第10号龛，宋代观音造像，有造像铭文。[22]

第八组，第7、8、9、11、26等号龛，为民国造观音像。

2、南龛代表龛像的分组和排年

21<金石苑>「M」第二卷录文,P101-102其中□中之文字据《金石苑》第二卷录文补出。其余文字为上世纪80年代程崇勋调查时录.其后考曰:按<旧唐书>僖宗本纪,帝避黄巢之乱走兴元,于中和元年正月幸成都,文中所谓西巡之辰中秋方达行在也,三年四月李克用收复长安,黄巢遁去,张祎所以有先銮铬之神都辑旧纲之命也.四年三月,东川节度使杨师立反,诏高仁厚讨之,文所谓遇军变乃间道通于兹郡也,皆与史合.张祎见<旧唐书>,其男暖,表克巢湖处士薛瓒,俱不见于史传,惟封舜卿字赞圣,见新唐书宰相世系表,其侄曙有系瓯楼赋,其序曰甲辰窳身巴南云云,正是从祎题名时也.

22<金石苑>「M」第三卷有录文,P108.

南龛现存造像根据纪年龛并参考邻近地区有纪年的窟龛，按时间先后可分为八组，第一组可分为两类，A类，位于南龛观音岩的第141—149号；B类，位于南龛观音岩的第139、140号龛。A类造像，全为外方内圆拱形小型浅龛，外龛极浅，有的只是在崖面上线刻出一浅方框，这是四川隋到初唐时期小龛的作法，四川其它地区隋末唐初有纪年的小龛如潼南大佛寺隋大业六年道教造像小龛[23]、剑阁横梁子贞观年间小龛[24]、广元皇泽寺贞观年间造第12号窟右壁小龛[25]、绵阳西山观玉女泉隋大业年间造像龛[26]等均是这种处理方法；类似的小龛还有水宁寺千佛崖12—19号龛。这种小龛有时有桃形龛楣，有的只是用线刻出桃形龛楣样式，有的龛边装饰有联珠纹或火焰纹，少数龛楣饰有飞天，如南龛149号、水宁寺19号龛等，有少数龛为拱形龛楣，由于有上述纪年龛像参考，所以四川这一类造像流行于隋末至唐贞观时期。但考虑到巴中这类龛像均无明确纪年，同时水宁寺这类龛中造像之组合情况更适合唐初之情况，即唐朝建国之初，视老子为祖宗，视道教为国教，实行道先佛后政策，规定道教排列于佛教之前（详见后文道教造像之论述），水宁寺千佛崖的道教造像风格近于隋末唐初之造像，但其佛道合龛中均是道教造像居左，而且以道教造像为主，因此与水宁寺相类似的南龛这组像定在初唐贞观时期更为妥当。B类造像风化很严重，但140号龛形保存较好，还可大致看到原样，为外方内圆拱形双层大龛，龛内造像组合复杂，像座下有高高的变形莲茎承托，与广元皇泽寺第12、13号龛特征相同。广元皇泽寺第12、13号龛为贞观初年武则天父母所凿[27]。同一类型的龛还有旺苍古田坝第一号龛[28]。同时这一龛中现存造像之组合、布局，以及菩萨形象与西龛21号极相近，西龛21号龛开凿时间也在隋至初唐之间，详见后文《类型和年代》论述，因此南龛这一类造像年代定在唐初或者说贞观前后是比较恰当的。巴中地区同类的龛像还有东龛第1号龛、恩阳佛尔岩第1、3号龛等。这

23胡文和<四川道教佛教艺术>「M」，四川人民出版社1994年出版，附图1\2\3\4，P 33.

24雷玉华 王剑平<剑阁横梁子摩崖石刻造像调查简报>「J」，<2001年成都考古发现>，2003年科学出版社出版. P484-493.

25雷玉华 王剑平<广元石窟>「M」，巴蜀书社2002年出版，图版二十六，2.

26胡文和<四川道教佛教艺术>「M」，四川人民出版社1994年出版，P7，图版十五\十六.

27雷玉华 王建平<广元石窟>「M」，「M巴蜀书社2002年出版，P86-88.

28成都考古所 广元皇泽寺博物馆<普济佛爷洞摩崖石刻造像调查简报>「J」，< 2001年成都考古>，科学出版社2003年出版，P499-497.

组龛中菩萨头戴花冠，裙纹细密，站立的菩萨往往一腿微曲，体态优美，大龛中菩萨雕刻尤其精细。小龛造像组合简单，组合中造像最多的也仅为一佛二弟子二菩萨五尊像；大龛中组合较复杂，一般有一佛二弟子四菩萨，环壁浮雕天龙八部等像，龛口还有二力士，有的龛口有二坐式天王。一佛四菩萨二力士是四川南朝以来就流行的组合形式，不同的是南朝造像组合中弟子像一般立于佛和菩萨身后，为线刻，因此常不算在造像组合中[29]，隋末唐初的这组大龛中保留了这种传统的组合方式，但将弟子像立于佛之两侧并突出于崖面，与佛和菩萨一样为近于圆雕的高浮雕像，正式成为造像组合中的造像。

南龛 119 号龛为千佛龛，巴中千佛造像龛同样没有纪年龛可比较参考，第 119 号龛为方形浅龛，几乎为摩崖雕刻，所谓龛，也仅是一个浅浅的方框而已。四川其它地区同类千佛造像多为晚唐时期开凿，龛形发生了变化，晚唐千佛龛立面仍为方形，平剖面一般呈梳背形，龛较深，三面均刻像。南龛第 119 号千佛龛被开元后期开凿的第三组龛打破，第二组的时间与第三组紧接，这种大龛少有在刚开好就被开龛坡坏的，因此按时间将之归于第一组造像中比较合理。

第二组造像，虽然没有铭文，但 118 号龛与北龛之 12、13 号的龛形、造像组合、以及龛内造像的特征相同，唯不同的是内龛龛楣无纹饰。北龛之 12、13 号龛与西龛 5、6、10 号等龛造像风格相同，龛形相似，西龛第 10 号龛龛楣纹饰为装彩时绘成，开龛时也无纹饰，所以南龛 118 号龛与之当属同一情况，西龛第 10 号龛有开元三年（715 年）之造像纪年[30]。结合南龛和其它地区开元年间纪年龛像的特征，这种外方内圆拱形龛，内龛有桃形龛楣，龛楣上镂雕纹饰或素面彩绘，龛内造像背光多镂雕缠枝纹，造像组合主要为一佛二弟子二菩萨二力士的龛像到开元后期也就是第三组流行时期，在巴中地区就不流行了，代之而起的是另一组造像（第三组），因此我们推测这组造像流行时间下限在开元初年。

第三组造像是一组开元晚期造像，以第 69、71、77 等开元 28 年纪年造像龛和第 83 号开元纪年龛为代表，主要位于南龛山主要造像区接近中部的区域。这阶段主要是外方内双层檐佛帐形龛，龛形较大，佛帐雕刻一丝不苟，装饰复

29参看成都考古所〈西安路南朝石刻造像清理简报〉「J」,〈文物〉1998 年第 11 期, P4-20,〈 商业街南朝石刻造像清理简报〉「J」,〈 文物〉2001 年第 10 期, P4-18 中之南朝造像组合.

30参看后文西龛代表龛.

杂而呆板，组合为一佛二弟子二菩萨二天王二力士为主，造像组合几乎固定不变，造像形象生硬，面形显得呆板。菩萨头顶有高发髻，戴三叶小冠，造像比前一组显胖，头部变大，但腰部明显，多扭腰。同一风格又处于这一区域的龛像还有33、45、62、70、74、82、83、84等号龛，所以第三组造像流行时间是开元后期，其下限至天宝十年所造第89号龛陀罗尼经幢为止，因为几年后至乾元时期的一组纪年龛，造像风格已大变。

第三组造像所在区域向北依次有严武（乾元二年，759年）所造之第87号观音像龛，第89号开凿于天宝十载（751）的陀罗尼经幢龛，以及会昌六年（846年）所造之第93号毗沙门天王龛和第95号观音龛。再往北还有中和元年（884年）张祎开凿的137号龛，第三组上方有877年所造之第103号龛，第三组像下方，即在崖面中间的下部有乾元年间的第65、80等号小龛，说明第三组所在区域为开元时期主要造像区域，以77号龛等为代表的龛流行于开元末期，即8世纪初约720年之后至中叶约750年前后。目前没有发现7世纪初的纪年龛像。从崖面上看，第三组造像往南的中心区域当还有一部分开元时期及其以前的造像，如开元以前的第24、37、118等号龛，开元初的第33、45、53、83、105、107等号龛，其后向周边向上、向下、及两边发展，同时后期也在前期开龛的区域见缝插针式的开凿一些小龛（参见附表一《巴中石窟各龛分期参考表》）。

第四组即以严武造第87号观音像龛为代表，同一类型的菩萨造像还见于南龛第4、6、79、80号龛，单尊造像多为双层方龛，内龛上方两角抹成圆角。多尊造像有双层方龛和外方内佛帐形龛两种，佛帐龛之佛帐雕刻比前一个时期大为简化。87号龛内造观音像头大脸方，颈短，肩宽而高，腰部宽厚，身躯粗壮，身体前部饰有复杂的璎络。80号龛内观音立像头大，脸方圆，身前无璎珞装饰，弟子立像也是头大，脸方圆，肩宽体壮。巴中地区同类菩萨造像还有水宁寺部分龛中的菩萨像。流行时间当在759年前后一个时期，即8世纪下半叶，其下限无纪年龛像可参考，但第87号龛往北紧挨着的就是会昌年间所造的第93、94、95等龛，其龛形和造像风格已大变，据此推测，第四组龛流行时间下限应在会昌之前，即九世纪前半叶。这期间最流行单尊观音像和观音地藏并立像。

第五组以会昌六年（846年）造第94、95号毗沙门天和观音像为代表，同类型龛像还有60、61、86等龛，这期造像特点是单尊像和多尊像龛多用外方内佛帐形龛，佛帐两侧高浮雕出方形帐柱，帐柱正面多饰缠枝藤叶纹，帐檐上除

垂帐幔外，璎珞简化。造像脸形较长，斜肩长颈，身躯很长，有的菩萨像显得头小身长。南龛这种头小身长的造像风格流行时期在会昌六年前后，即9世纪中叶及其以后一个时期。

第六组以中和年间造像第137和第56号龛为代表。同类造像还有南龛乾符四年（887年）开凿的第65、103号龛，这组像与会昌年间所造之龛有些相似，但比之于会昌年间龛像，又出现了部分较大的龛，有的龛中佛和菩萨的头部又显得较大，不似会昌年间头小身长。这种风格的龛像当流行于会昌以后，即9世纪下半叶。

第七组，第10号南宋造观音像。

第八组，第7、8、9、 11号民国造像。

综上所述，南龛造像从崖面上看，当是先在观音崖开龛，但造像并不多，除139、140号龛外，均为小型龛，并未形成大规模造像。约八世纪开始，才在现在的主佛区神仙坡一带开始造像，开始造像不甚密集，从神仙坡向南北两边发展，开元前后才开始大量造像，开元末已将现在主佛区崖面全部占完，开元末至天宝时，已发展到现存造像区边缘，现存崖面中部的大部分龛像开凿于八世纪前半叶，其中开元时期最多。天宝末至乾元年间开始向主要造像区南北两边发展，同时也在上下边缘及两边发展，并在中间见缝插针式开龛造像。南龛现存造像根据纪年，或参考临近地区有纪年的龛像所分八组像的流行时间如下表所列：

南龛代表龛像分组表

组别		代表龛像	典型龛开凿时间	同类龛流行时间
第一组	A类	南141—149	贞观时期	贞观至高宗时期
	B类	南139、140	贞观至高宗时期	
第二组		南37、116、118	武周至开元初	七世纪末至八世纪初
第三组		南69、71、77	开元二十八年	开元后期至天宝时期
第四组		南4、6	乾元时期	八世纪下半叶至九世纪上半叶
		南80、87	乾元二年	
第五组		南94、95	会昌六年	会昌时期（八世纪前半叶）

第六组	南65、103	乾符四年	九世纪后半叶
	南56	中和元年	
	南137	中和四年	
第七组	南10	淳熙元年	十二世纪
第八组	南7、8、9、11、26	民国	二十世纪

二、 北龛

北龛摩崖石刻造像地处巴中市城北 1 公里的苏山之麓，崖面坐北朝南，编号从西向东，现存造像 34 龛，348 尊。1956 年公布为省级重点文物保护单位，2002 年公布为全国重点文物保护单位。参考南龛和其它邻近地区龛像特征，北龛现存主要龛像按时间先后可分为四组：第一组，第 1 号龛。第二组，第 7、 12、13、14 号龛。 第三组，第 23 号龛。第四组，第 29、30 等号龛（图四）。

第一组代表龛像

（1）第 01 号龛　位于寺内最西端，第 02 龛右侧。外方内单层檐佛帐形龛，外龛中央雕一博山炉，内龛檐下饰忍冬纹，方形檐面，方形帐柱，龛楣上垂帐、悬铃，帐柱两端饰联珠纹、回形纹。外龛左上角残，内龛台前香炉残。外龛高 100、宽 85、深 23 厘米，内龛高 73、宽 59、深 14 厘米。内龛中雕“药师观音地藏”三尊像，龛内像经清代装彩。主尊药师佛立于仰莲圆台上，右手举禅杖于肩上，左手举于左胸侧，手腕以下残。右侧地藏菩萨，光头，上身着喇叭状广袖外衣，圆领，头后衣领呈尖角状飘起，披云肩，下着长裙，左侧裙边呈条状飘起，胸前挂两串璎珞，璎珞交于腹前，穿云头鞋，腹微鼓，左手托钵于腹前，右手置钵上，立于覆莲圆台上。左侧观音菩萨头挽双髻，两髻间饰花，腹鼓，衣服同右侧地藏，裙摆外侈，右侧呈条状飘起，双手端喇叭形圈足杯于前。其地藏之衣服及观音之发式与初唐墓葬中人物服饰和发式相同，[31]佛帐也很简单，其垂下的帐纹呈直条状，又有联珠纹、回形纹等装饰，具有初唐小龛的特征，因此这一组龛开凿时间定在唐初，与南龛第一组相当。（图五，2；图六，1）

第二组代表龛像

31参看沈崇文<中国古代服饰研究·增订本>「M」，上海书店出版社 1997 年出版, P274, 图一三三.

（1）第 7 号龛　位于第 04 龛左侧，第 12 龛右侧大龛。三层龛，外层方形，敞口，中层单檐佛帐形龛，方形帐柱，内层圆拱形，有桃形龛楣，龛内凿台，内外龛间有夹道。内龛有桃形龛楣，龛楣上雕刻两周纹饰，内周饰联珠纹，外周饰卷草纹，大部分已残毁，外周卷草纹中相间雕刻七佛、七伎乐，七佛中者位于龛楣中部立于圆形小龛中，小龛下半部分残，龛内雕一佛二弟子，龛上为方形宝塔，宝塔有三层叠涩方座，塔顶上有方形平座，平座上置覆钵，钵上有三层相轮，联珠纹龛楣。龛楣上左右两边三尊小佛像均结跏趺坐于圆形龛中，穿双领下垂式袈裟，龛外周饰莲瓣，右侧雕三身伎乐天，龛楣上方伎乐击腰鼓，龛楣转角处伎乐弹琴，龛侧伎乐双手举头上方，持圆盖状物（两半），龛楣左侧上方雕一身伎乐弹琵琶，转角处雕一身伎乐持物，持物不清楚，左侧雕一身伎乐吹笛。内龛龛基正面凿四个壶门，壶门中各雕伎乐一身，内龛顶壁浅雕四身飞天。中层龛佛帐形，檐上雕八尊佛像，均结跏趺坐，左起第一尊着通肩袈裟，双手胸前结印，第二尊着通肩袈裟，袈裟右襟搭左肩上，双手裹袈裟内，第三尊披双领下垂式袈裟，左手扰膝，举右手，第四尊披通肩袈裟，双手置膝上捧钵，第五尊双手裹袈裟内，与第二者同，第六尊穿双领下垂式袈裟，双手结印于前，第七、八尊均残。八佛均有桃形头光，头光上刻忍冬纹。佛帐檐下刻饰方格团花、联珠纹、几何纹等，方形檐面，方形帐柱，檐面上悬帐，饰华绳，方形帐柱上饰珠链、方格几何纹，左侧柱上缠凤鸟，右侧柱上缠龙，龛柱下有覆莲柱础，柱础上为覆莲圆台，下为瓜棱形圆座，中部镂孔雕莲叶和变形莲茎，柱础立于山石上，山石向座外延伸至外龛侧，内龛与中层龛间台前刻四个椭圆形壶门，壶门内各雕一身伎乐天，龛像部分风化，后壁像无存。外龛高 338、宽 310、深 93 厘米，夹道深 40、内龛高 214、宽 190 厘米，深 93 厘米。内龛中原雕有一坐佛二弟子四菩萨二天王九尊像，二力士立于龛口外，龛壁浮雕八身天龙八部神，中层龛柱侧坐二尊天王像，龛内像经清代装彩，外龛左右壁有浅浮雕供养人像。（图七，1）

（2）第 12 号龛　菩提瑞像龛，位于岩面正中，第 13 龛右侧，第 07 龛左侧。外方内圆弧形龛，外龛敞口平顶，内龛弧壁圜顶，有桃形龛楣，龛楣上浅浮雕忍冬纹、火焰纹，龛壁雕饰菩提树枝叶，下部三壁设台，龛基左右侧各雕一狮。外龛高 187、宽 180、深 73 厘米，内龛高 150、宽 145、深 65 厘米。内龛台上雕“一坐佛二弟子二菩萨”五尊像，二力士立于龛口两侧。外龛左侧浅

浮雕供养僧人像一身，龛内像经清代装彩。主尊90年代被盗，仅存圆形头光及须弥座底部，圆形头光内雕饰太阳纹，座后有龙头靠背，靠背横梁两边各雕一金翅鸟，左右侧各雕一兽，兽肩托小儿，构成六拏具座。[32]外龛左壁浅刻一高大的供养和尚像，面朝内龛，光头，穿双领下垂式袈裟，袈裟右襟搭左肘上，下露百褶长裙，着云头鞋，左手端长柄香炉，右手食指与拇指相捻置香炉上方。左壁天王头顶侧阴刻2行后代装彩题铭："清佞女郎佛地藏王前穿衣□　道光十五年六月十八日造"（1835年）。

（3）第13号龛　位于第12龛左侧，第14龛右侧。外方内圆拱形龛，内龛有桃形龛楣，龛楣上雕饰缠枝卷草和七尊小佛，外周饰火焰纹，七佛均坐于圆形垂帐小龛中，龛楣正中小龛中坐佛披通肩袈裟，其左侧第一龛中小佛披双领下垂式袈裟，第二龛中小佛披通肩袈裟，双手藏于袈裟内，第三龛中小佛着双领下垂式袈裟。七尊小佛均结跏趺坐于覆莲圆台上，右侧三佛与左侧三佛对称。龛内下部三壁凿高台，台上造像，正壁台前雕二壶门，壶门内浮雕伎乐，左侧伎乐帛带呈环状飘于背后，坐于地上吹笛。右侧伎乐帛带在背后呈环状飘起，交脚坐于地上，吹奏乐器。外龛高169、宽141、深18厘米，内龛高147、宽112、深57厘米。内龛后壁造一坐佛二弟子，左右壁各立一菩萨，二力士立于龛外，龛内像经清代装彩。

（4）第14号龛　位于第13龛左侧，第20龛右侧。外方内重檐式佛帐形龛，内外龛均残。外龛敞口平顶，中部有一浅台，内外龛间有一级台阶，内龛上层檐无存，下层檐上有鸱尾，檐下饰忍冬，八棱形缠龙帐柱，方形檐面上雕饰二飞天并镂雕忍冬纹和华绳、华铃，龛内弧壁圜顶，三面设环形高台，顶上雕饰二飞天，中部悬圆形华盖，盖顶有莲瓣承托覆钵，华盖周边饰莲瓣，顶上有山花蕉叶，盖身饰方格回纹和联珠纹，华盖周垂帐幔、饰华绳、华铃，外龛高196、宽174、深40厘米，内龛高160、宽157、深94厘米。龛内造像多残，内龛后壁主尊已残，现存像经现代修补，主尊两侧立二尊弟子像。左壁像无存，右壁中部雕一尊舒相坐菩萨像，其左右侧各雕一尊菩萨立像，外侧雕二尊着武士装的药叉像，台下外侧雕四身武士装药叉像，内侧雕二尊供养菩萨，

32据文管所上世纪八十年代调查资料，原主尊为菩提瑞像，结跏趺坐，头残，肩宽平，披袒右袈裟，戴七宝项圈，饰臂钏、手镯，左手横置腿上，五指并拢，手心向上，右手抚右腿上，五指向下.

壁面浮雕四身天龙八部像。龛楣左右侧各雕伎乐一身，外龛左右壁各雕供养人二身。龛内像经清代装彩。外龛右壁刻有两则题记，文字多磨灭，一曰："□□至道有三……"；一曰："丁酉岁二月□日"。

这一组龛龛楣和造像之背光装饰复杂，有的像座下有高高的莲茎，看上去与广元皇泽寺第12、13号等贞观时期大龛有类似之处，有的小龛龛楣上还有飞天、宝塔，与西龛最早的第21号龛有相似之处，但其座下高高的莲茎和造像镂雕的头光与西龛第3、5、10等号龛相同，因此其造像时间只能是开元前后，其上限当在贞观造像之后，即高宗武周时期，与南龛第二组流行时间前期相当。

第三组代表龛像

（1）第23号龛　释迦天尊并坐像，位于第22龛上方，寺内最高处。外方内二层檐佛帐形龛。外龛方形平顶，内龛两层檐，檐顶有山花蕉叶，上层檐风化，下层檐下饰忍冬纹，方形龛楣，龛楣前悬帐、饰风铃，方形帐柱，柱正面饰方格团花，龛内弧壁圜顶，顶上悬两个圆形莲花华盖。外龛高160、宽138、深55厘米，内龛高115、宽100、深45厘米。内龛正壁雕二主尊，左侧天尊，右侧释迦佛，左壁雕一道士一女冠，右壁立一弟子一菩萨，二力士立于龛口两侧，龛内像经清代装彩。正壁天尊与佛并坐于二仰莲圆台上，二莲台共置于一方形须弥座上。左侧天尊有内圆外桃形双层头光，内层头光中心饰莲瓣，挽球形高发髻，脸形方圆，颈上有三道蚕纹，披双领下垂式外衣，双领胸下相联，内着宽领上衣，袖口处露出内衣窄袖，下束宽腰裙，裙腰高及胸部，举左手，手腕以下残，右手置左膝上握铃，结跏趺坐于仰莲座上。右侧释迦牟尼佛头光与天尊同，磨光肉髻，颈上有三道蚕纹，露胸肌，披双领下垂式袈裟，袈裟右襟搭左肘上，左手置膝上托钵，右手侧举，露出内衣窄袖，腕以下残。左壁道士有圆形头光，挽球形发髻，着双领下垂式大衣，下露百褶长裙，穿云头鞋，双手操于前，立于覆莲圆台上。左壁女冠有内圆外桃形头光，挽高发髻，戴三叶冠，耳侧垂缯带，长发披肩，披广袖外衣，璎珞两串交于腹前，鼓腹扭腰，着云头鞋，举左手，腕以下残，右手托钵，立于莲台上。右壁弟子有双层圆形头光，穿双领下垂式袈裟，袈裟下露长裙，右手握左手放胸前，立于覆莲圆台上。右壁菩萨有内圆外桃形双层头光，挽高发髻，戴三叶宝冠，帛带绕腹前、膝上两道，鼓腹扭腰，曲左腿，左手体侧提瓶，右手上举扬拂尘。

这一组龛与南龛第三组龛的龛形、组合相同，造像风格一致，其流行时间应相当。又第23号佛道合龛造像组合中还没有天王像，有武周时期造像组合之特点，但佛像居右，道像居左，是唐代道先佛后政策的反映，即道教排列于佛教之前，应该是武周之后的造像。考虑到开元天宝时期唐玄宗的崇道活动，四川又在天宝时期集中出现了大量道教造像，这一龛的造像时间在开元时期的可能性较大，因此我们将第三组龛的造像时间定在开元后期到天宝年间。

第四组代表龛

（1）第29号龛，位于寺外东侧岩壁上，第28号龛左侧。外方内二层檐佛帐形龛。外龛方形平顶，内龛两层檐，檐顶有鸱尾、瓦当，檐下饰忍冬纹。方形龛楣，龛楣上雕饰珠链状棱形纹，外悬华绳。方形龛柱，柱上方两侧各刻一伎乐，伎乐帛带飘至龛楣上，二伎乐面朝龛内，左侧伎乐吹笙，右侧伎乐弹琵琶。龛柱正面雕饰卷草，龛内底部三壁设台，顶部悬圆形华盖，盖顶有鸱尾，盖周垂帐、悬华绳，台前雕博山炉。外龛高180、宽180、深75厘米，内龛高145、宽134、深95厘米。内龛台上雕一坐佛十二弟子二菩萨二天王十七尊像，二力士立于龛柱外侧。主尊有内圆外桃形双层头光，内层头光饰莲瓣和联珠纹，外层头光镂雕卷草纹，螺髻低平，着通肩袈裟，左手托钵，右手置钵上，结跏趺坐于仰莲圆台上。左右壁台上二菩萨均有内圆外桃形双层头光，内层头光饰莲瓣及联珠纹，外层镂雕卷草纹，舒相坐于仰莲圆台上。两壁菩萨与佛之间各立六弟子，均穿双领下垂式袈裟，下露百褶裙，分两排站立，或双手合十，或袖于袈裟内。二天王有圆形头光，挽高发髻，腰部细长，着铠甲，身材矮小，立于龛柱两侧。二力士立于内龛外左右侧。内龛两壁诸像身后浮雕天龙八部像。内龛台前两侧立一男一女二供养人。

（2）第30号龛 位于寺外东壁岩面上，第29号龛左侧，第31号龛右侧。外方内二层檐佛帐形龛。外龛方形，敞口平顶。内龛两层檐，檐顶有鸱尾、圆形瓦当，上层檐下饰团花，下层檐下饰忍冬纹，方形龛楣，龛楣上部雕方格团花，下部镂雕缠枝忍冬纹，缠龙方柱。龛内弧壁平顶，顶上悬圆柱状华盖，盖中心雕莲花，盖身悬帐幔、华绳，盖顶有山花蕉叶，内外龛间设台，台前置圆形香炉，两侧雕二狮昂首相向，均残。外龛高230、宽170、深68厘米，内龛高160、宽148、深90厘米。内龛中雕一坐佛二弟子二菩萨二天王七尊像，七尊像间散布天龙八部神众，二力士守护于龛柱外侧壁，二立柱上方各雕一伎乐。

主尊头残，有内圆外桃形双层头光，螺髻，穿双领下垂式袈裟，左手置左膝上握珠，举右手，结跏趺坐于束腰莲座上。二弟子有双层圆形头光，面部丰圆，穿双领下垂式袈裟，袈裟右襟均搭左肘上，下着百褶长裙，立于莲座上。左侧弟子老年形，皱眉鼓目，嘴角有皱纹，双耳肥大，长耳垂肩，颈上有青筋，双手合十于前。右弟子青年形，右手握左手置于腹前。二菩萨挽高发髻，戴五叶高冠，冠侧垂缯带，面形方圆，立于束腰仰覆莲圆台上。左侧菩萨身体左扭，举左手，扬拂尘，右手下垂提长颈瓶，曲左腿；右侧菩萨身体右扭，左手提瓶，举右手，曲左腿。二天王脚踏地鬼，二力士作用力状立于龛口，诸像后浮雕天龙八部，左右各四身。外龛左壁上方存一身飞天飞于祥云上，帛带高高飘于身后。

从造像组合看，南龛第三、四组均有类似组合，从造像风格看与南龛第四组相同，时间从天宝末到九世纪中叶。

崖面前几组龛之上下还有部分晚唐小龛，下部有部分清代小龛，因没有典型性，所以不作分析，详见附表一《巴中石窟各龛分期参考表》。

三、西龛

西龛摩崖石刻造像地处巴中市城西 1 公里的凤谷山西龛村，1956 年 8 月公布为省级文保护单位，2002 年公布为全国重点文物保护单位，现存造像 92 龛，2118 躯，分布在西龛寺（又名佛爷湾）、流杯池、龙日寺三处。流杯池岩前有一块窄长的平地，岩面上偶可见方形榫孔，其前原来可能有寺庙。岩面右下方凿出一平面，长略 7 米，高略 3 米，原来有刻字，左侧中下部尚可见“口……口如……”四字残痕。据《巴中县志》[33]：“‘流杯池’此刻在西龛山右半岩，时代姓名无考，疑即唐元封所题，字大二尺许，亦渐泯灭矣。”又载：“‘古珍岩’，此刻在流杯池上佛龛右岩，亦无时代姓名，字迹漫糊，似亦唐宋笔也。”今上面二题铭尚存遗迹，凿平的石碑尚存。在距第 53 号龛左侧约 20 米处西龛村的公路旁有一水池，唐名“流杯池”，即古珍岩左下侧的一口古井。三地相距约 1 公里。窟龛编号从山下西龛寺南边开始，至龙日寺北边结束，后来新发现龛依次编号，因此后编的个别编号未按地点顺序，有的龛号文管所曾进行过两次修改，因而个别龛内旧写编号未脱落，同时存在两个号。此次以文管所 1990

33民国十三年<巴中县志·古迹>「M」，第四编，P10-33.

年编号为准，第01龛至第52龛位于山下西龛寺后，第53龛至第55龛、第92龛位于山腰流杯池，其余龛位于山顶龙日寺。西龛始凿于隋代，其中现存的第18、21龛可能为隋代造像，第10龛弥勒像有开元三年造像记，具有断代意义，第53龛西方净土变中的唐代石雕建筑雕刻尤其精彩（图七）。

西龛现存龛像参考南龛造像，结合崖面情况按开凿顺序可分为六组：

第一组，有佛爷湾的18、21、22等号龛，以第18、21号龛为代表：

（1）第18号龛　位于崖面中部上方，第19龛上方，第21龛左上方。外方内圆拱形双层龛，风化严重，外龛无存，内外龛间有台阶，台阶前残存壶门痕迹，壶门内刻伎乐，现残存左侧两身，内龛圆拱形，有龛楣，龛楣风化，龛楣两侧残存有宝珠、卷草、火焰纹残痕。龛内平面呈马蹄形，弧壁圜顶，顶略向外倾斜，后壁下部设长方形台，顶上左侧有清代彩书“佛法”二字，龛高190、宽150、深120厘米。龛中后壁雕一立佛二弟子三尊像，左、右壁各雕一尊菩萨，一身蹲狮，龛内像经清代装彩。主尊有五层头光，外层桃形，其余为圆形，头光纹饰呈带状分布，每层纹饰间以联珠纹相隔，从内向外依次为太阳纹、菱形纹、素面、卷草纹、桃形卷草，桃尖处饰结跏趺坐佛一尊。低平肉髻，方圆脸，颈上有蚕纹，双耳肥大，戴圆形耳环，环上悬圆坠，披袒右肩袈裟，袈裟覆座，下摆重重叠叠垂于座前，衣边呈卷云状，双手横置脚上，结跏趺坐于束腰方座上，露双脚。座上下各叠涩三层，座束腰处正面雕联珠和几何回纹构成的四个方格，方格内饰团花，座底部饰宝相花、联珠纹等。左右侧二弟子像高浮雕，有双层圆形头光，披双领下垂式袈裟，内着僧祇支，下着长裙，长圆脸，身材瘦长，袈裟宽大，座残。左侧弟子颈上有蚕纹，左手握经书于左胸侧，右手置经书上。右侧弟子面部残，头显小，颈瘦长，颈上有青筋，脚穿鞋，身略向前倾，左手于胸侧数佛珠，右手举右胸侧，食指上伸，余指相握。二菩萨有三层头光，内层圆形，中心饰莲瓣，中层饰几何形纹，外层雕桃形火焰纹，每层间以联珠纹相隔，戴三叶宝冠，冠侧垂缯带，戴圆形耳环，胸前饰璎珞，立于圆台上。左侧菩萨左手上举，右手置腹侧，曲右腿，右侧菩萨左手下垂，举右手。座外侧左右原各蹲伏一狮。

这龛像是目前西龛现存龛像中最早的一龛，其主尊之袈裟下摆折纹遗有北朝造像的表现方法，主尊及二菩萨面相方圆，大耳饰环，与广元皇泽寺两窟北

朝造像中的佛、菩萨相同，组合也一致，内龛较深，接近于皇泽寺北周小窟[34]，因此这应是巴中现存龛像中最早的龛之一。

（2）第21号龛　位于第18号龛右下侧，第22龛左侧。外、中、内三层龛，风化严重。外龛方形敞口平顶，中间二层檐佛帐形龛，上层檐顶有山花蕉叶，檐下雕饰残损，下层顶亦有山花蕉叶，珠链状边饰将檐面分成六个长方格，方格内饰卷草、异兽，异兽两两对称，方格下方雕饰圆形花纹和兽头状铺首，方形龛楣，龛楣上垂帐，帐外悬三角形饰，方形立柱，立柱上饰联珠纹和几何纹，覆莲形柱础，柱础石下有变形莲茎，柱上缠龙，外龛与中层龛之间设一台阶。内龛圆拱形，有桃形龛楣，龛楣上刻饰七佛、六伎乐天，伎乐各持腰鼓、笙等乐器作演奏状，龛楣正中雕一佛二弟子和方形宝塔。龛内弧壁圜顶，后壁雕饰菩提双树，龛顶前部左右侧各雕二身飞天。龛像残存清代装彩。外龛高306、宽324、深61厘米，中层龛高260、宽226、深67厘米，内龛高230、宽192、深120厘米。内龛中造像多风化，从残痕看组合应为一坐佛二弟子四菩萨二天王二力士，诸像身后浮雕天龙八部和听法人像，窟顶壁浮雕伎乐四身，中层龛左右壁下方各雕一尊力士像，力士足前各蹲一狮，上方各开一小龛，龛中各坐一尊佛像，外龛左右侧壁雕舒相坐天王像二尊。内龛后壁主尊无存，仅存双层通身大背光和圆形头光，大背光外层舟形，边饰火焰纹，尖部饰一化佛，内层圆形，纹饰风化，背光左右侧各伸出菩提树一枝，树叶布满龛顶后半部，左右及后壁浅浮雕天龙八部像。中层龛左右壁各开一圆拱形小龛，有桃形龛楣，龛内各雕倚坐佛像一尊。左壁小龛龛周饰火焰纹，龛内悬帐，帐下雕一佛倚坐于须弥座上，座下部叠涩三层，龛高44、宽34、深3.5厘米。右壁小龛周饰联珠和卷草纹，龛内悬帐，帐下雕一尊佛像倚坐于须弥座上，脚踏双莲，龛高24、宽18、深3.5厘米。龛内有题记二则：

A、外龛左壁镌有“乾符五年”（878年）题记，由右至左，竖刻6行，占壁面高25、宽40厘米：“子蒙广之/仰之义瞻/敷言中誉/义卿七人乾符五年十二月三日题/四子见/撰书。”

34如皇泽寺第15\37\46等北朝小窟，见雷玉华、王剑平<广元石窟>「M」，巴蜀书社2002年出版，P95-101.

B、中龛左壁镌有“永平三年”（前蜀年号，即913年）”题记，由右至左竖刻2行，占壁面高50、宽20厘米：“检得大隋大业五年造前件古像 / 永平三年院主僧傅芝记。”

这是巴中现存最早的三层龛，中层龛帐檐上所饰之异兽目前未见于四川其它地区，檐上之三角形垂帐纹三角形细密，帐纹呈直条状下垂，亦与巴中常见的帐幔式垂帐纹不同，也不见于四川其它地区。龛饰中的异兽、塔及伎乐都是北方北朝时期流行的装饰，据其左壁五代题记之内容推测，此龛可能开凿于隋，详见后文《类型及年代》的论述。

这组龛像保留有北朝晚期至隋代的造像风格，与目前所见巴中流行的唐代龛像有较大的差异。除第21号龛为隋代开凿之可能性较高外，还有第18、22号龛，除此之外，南龛及巴中地区没有与之相似的龛像，结合崖面之情况，将其划为一组，其时代应相近，虽有一些北朝风格体现，考虑到没有纪年，巴中又可能有滞后现象，因此将之定为隋代应当更妥当。

第二组，有位于佛爷湾的第3、5、6、10、34、39、44等号龛，位于龙日寺的第87、90等号龛，以第10、34、39、44、87、90等号龛为代表：

（1）第10号龛　弥勒像，位于西龛寺后面中部大龛，第07龛右侧，第16龛左侧。外方内圆拱形龛，外龛方形圜顶，内龛圆拱形，有桃形龛楣，龛内弧壁圜顶，顶部悬圆柱形莲花华盖。龛像局部风化，并经清代装彩。外龛高220、宽195、深120厘米，内龛高190、宽150、深95厘米。内龛中雕一坐佛二弟子二菩萨五尊像，主尊左、右侧各雕天龙八部像三身，二菩萨座前各雕一蹲狮，二力士立于内龛外两侧。主尊左手横置膝上，手心向上，倚坐于须弥座上。外龛左壁阴刻“开元三年”（715年）造像记，由左至右竖刻6行，占壁面高25、宽25厘米：“菩萨圣僧金刚等/郭玄亮昆季奉为亡/考造前件尊容愿亡/考乘此微因速登净土弥/勒座前同初会法□/开元三年岁次乙卯四月壬子朔”。

外龛右壁后凿一小龛，龛内雕三身立像，风化严重。龛外左侧崖面上有一高大立像，头残，着袈裟，像左侧存一方形大型龛边框，边框明显，拨开菁台，崖面上雕饰清晰可见。龛边外右侧崖面上有一尊与左侧对称的大立像，风化严重。从左侧立像及其左侧方形边框痕迹看，此处原有一大型方龛被第10龛打破。

（2）第34号龛　佛道合龛，位于第32龛左下方，第35龛右侧。外方内二层檐佛帐形龛，外龛方形，敞口平顶，内龛双层窄檐，上层檐仅雕出轮廓，

下层檐顶有鸱尾、瓦当，方形龛楣，龛楣上悬帐、饰华绳、流苏。方形龛柱，柱正面饰方格团花，内龛弧壁圜顶。外龛高100、宽100、深40厘米，内龛高73、宽83、深30厘米。内龛中雕二主尊二弟子一道士一菩萨一女冠七尊像，左侧主尊释迦，右侧主尊老君，二弟子立于释迦左右侧，道士立于老君右侧，菩萨立于左壁，女冠立于右壁，二力士守龛口，力士足前各伏一狮，外龛下方左右各雕供养人一身，上方各饰一飞天。 左侧佛内着僧祇支，外披双领下垂式袈裟，袈裟右襟搭左肩上，右肩披偏衫，左手抚膝，五指并拢向下，右手残，结跏趺坐于束腰仰莲座上。右侧天尊高发髻，肩部丰圆，外披双领下垂式大衣，双领胸下相联，内着交领衣，下着裙，左手抚膝，举右手，残，结跏趺坐于束腰仰莲座上。佛与天尊之间弟子穿双领下垂式袈裟，双手抱于前。佛左侧弟子椭圆形脸，双耳肥大，穿双领下垂式袈裟，着云头鞋，双手合十于前。左壁菩萨有内圆外桃形双层头光，挽高发髻，头后缯带挽髻下垂，帛带绕腹前、腿上两道，长裙裹腿，鼓腹，身体曲线突出，双手合十于前，重心在左脚，曲右腿。天尊右侧道士有圆形头光，挽高发髻，穿云头鞋，双手捧笏板于前。右壁女冠椭圆形脸，细颈宽肩，上披双领下垂式大衣，双领腹前相联，内系长裙，着云头鞋，双手捧物于前。二力士与同期一般佛教造像龛中力士无异。外龛左右壁下方各浮雕一供养人，左壁女子像，双手持物，侧身向内，右壁男子像，着长袍，腰系带，双手合十。

（3）第39号龛　释迦弥勒并坐像，位于第40号龛左侧，第38号龛右下方。龛外上方有一字形排水沟，外方内圆拱形龛，龛内悬二华盖，外龛高110、宽100、深40厘米，内龛高100、宽90、深55厘米。内龛中左雕释迦右雕弥勒二佛并坐，侧立二弟子二菩萨，二力士立于龛口，风化严重。左侧释迦佛像双手胸前结印，结跏趺坐于仰莲圆座上，右侧弥勒佛像披通肩袈裟，左手置膝上，右手侧举，倚坐于须弥座上。

（4）第44号龛　菩提瑞像龛，位于第43号龛右侧，第45号龛左侧。外方内圆拱形龛，外龛方形，左右侧雕狮，残。内龛弧壁平顶，圆拱形龛楣上饰菱形宝珠纹一周，卷草纹一周，风化严重，龛顶悬圆柱形华盖，盖底饰莲花，盖周悬帐，垂流苏、华绳。外龛高190、宽150、深45厘米，内龛高150、宽130、深70厘米。内龛中雕一佛二弟子四菩萨像，二力士立于龛口，左右壁浮雕天龙八部像八身，风化严重，龛内像经清代装彩。主尊菩提瑞像有镂雕内圆

外桃形双重头光，头戴低平花冠，冠侧缯带挽髻下垂，双耳垂肩，戴圆形耳环，颈上有蚕纹，戴项圈，饰臂钏和手镯，胸前饰璎珞，披袒右肩袈裟，左手横置左膝上，右手抚右膝，结跏趺坐于束腰方座上，座后浅雕方形靠背，靠背上各立一鸟，两侧立二兽及二小人。

（5）第87号龛　菩提瑞像龛，位于第89龛左侧，第85龛右侧。外方内二重檐佛帐龛。外龛方形敞口，中设一台阶，左右侧上部各浮雕一身飞天，内龛二重檐顶均有山花蕉叶，下层檐顶坐一佛，有筒瓦、鸱尾，檐下饰忍冬纹，方形龛楣，龛楣上部雕方格圆莲，下部饰垂帐纹，方形帐柱，龛内平面呈马蹄形，弧壁圜顶，方口，后壁雕饰菩萨双树，佛宝冠左右侧高浮雕二身飞天，外龛前部下半部分被现代修保坎挡住，右壁下端被89号龛打破，后壁和左壁残，现存像局部经近年修补并装彩，外龛高395、宽272、深105厘米，内龛高275、宽272、深183厘米。内龛正壁雕菩提瑞像，两侧二弟子像已无存，左、右壁各雕一尊菩萨像，二力士立于内龛口，后壁上方二飞天手抬主尊之镂孔雕宝冠，外龛左、右壁上方各浮雕一身飞天。主尊头顶有螺髻，戴七宝项圈，披袒右袈裟，结跏趺坐于方形须弥座上，露双脚，左手斜置右脚上，掌心向上，右手抚膝，座束腰处正面雕三个方形小壶门，壶门内各雕一身伎乐天。右壁凿上、下两小龛，上龛内雕一佛二菩萨像，下龛内雕七尊立佛像，现存五尊。外龛右壁有多则题记：

A、外龛右壁阴刻题记1行，竖刻，占壁面高25、宽7厘米，文曰："大唐西龛龙日寺"。

B、外龛右壁中部阴刻装彩碑记："信士弟子何文德口金氏公子何延/陛叩许　/西龛山/大佛补像穿衣左右信神共十尊/俱补像穿衣/同邑　绘士陈浩书/嘉庆十六年三月初六日开光大吉"，七行。

C、右侧中部龛右侧凿一小碑，碑文已无，据1980年代文管所调查资料，此碑为阴刻杜甫诗，仅存前四句，竖刻4行，占壁面高72、宽68厘米，由左至右："少陵　君王台榭枕巴山　万丈丹梯尚可攀　春日莺啼修竹里　仙家犬吠白云间　南仲"。[35]

35据<旧唐书·文苑列传·杜甫>「M」，"上元二年（760年），黄门侍郎、郑国公严武镇成都，奏为节度参谋，检校尚书工部员外郎，赐绯鱼袋。武与甫世旧，待遇甚隆。甫性褊躁，无器度，恃恩放恣……，武虽急暴，不以为忤。甫于成都浣花里种竹植树，结庐枕江，纵酒啸咏，与田驶野老相狎荡，无拘检，严武过之，有时不冠，其傲诞如此。永泰元年夏，武卒，甫无所依……乃遊东蜀，依

外龛右壁下部开一圆拱形小龛，小龛三壁设台，后壁台上雕宝罐内升出祥云，祥云上托七个覆莲圆座，七佛并立于圆座上，现存五佛，右壁及右边二佛已无存，七佛均有桃形头光，双手捧胸前，印式风化不清，身躯呈圆柱状，最宽处在肩部，此小龛被89号龛（第89号龛较小，龛内雕刻菩提瑞像，但风化严重）打破，左侧台上侧雕一尊跪拜供养人小像，仅刻出轮廓。

（6）第90号龛 弥勒佛龛，位于龙日寺南端，第91龛左侧，第89龛右侧。外方内二重檐佛帐龛，外龛敞口平顶，内外龛间设一台阶，内龛平面呈马蹄形，龛内弧壁圜顶，底部凿一台阶，龛顶正中浅雕圆形莲花华盖，华盖左右侧及前方各刻一身飞天绕盖飞行，后壁上方浅刻菩提双树，方形龛口，双重檐，上层檐顶有山花蕉叶，檐下饰方格团花，下层檐上有山花蕉叶，檐下饰卷草纹，方形龛楣，龛楣纹饰呈带状分布，最上面饰方格团花，中部垂三角形饰，下部悬帐，饰华绳、华铃，方形帐柱，帐柱正面和侧面均饰联珠纹和方格纹，方格内饰团花，外龛高260、宽187、深130厘米，内龛高170、宽180、深91厘米。内龛正壁雕倚坐弥勒佛和二弟子像，左、右壁雕二尊菩萨立像，二力士立于龛柱外侧，龛顶浮雕飞天四身，龛内像局部残损并经近年装彩。主尊双手抚膝，倚坐于须弥座上，双脚踏于椭圆形覆莲圆台上。外龛两壁均有后代题记：

A、 外龛左壁中部阴刻“嘉庆十六年”（1811年）装彩记，竖刻3行，占壁面高20、宽15厘米，由左至右：“信女宋门石氏□□□/佛祖二尊祈保□门清□/嘉庆十六年七月初三日立。”

B、外龛右壁上侧阴刻“信女余门刘氏□□彩圣佛六身祈保□□ 嘉庆十六年十月初三□”，4行，占壁面高20、宽15厘米，坚刻。稍下又阴刻“□信弟子……大清嘉庆十六年七月初三开光”，占壁面高15、宽15厘米。

附龛：外龛左右壁均开小龛，外龛右壁凿上、下两小龛，龛中各雕七尊佛像。外龛左壁开一尖拱形小龛，龛内雕二佛并坐。

这组龛中第34号佛道合龛造像佛像居左，而且比居右侧的道教天尊像多一尊胁侍，反映了佛教比道教地位高，在唐代，只有武周时期才实行的是佛先道

高适,既而适卒……是岁……蜀中大乱,甫以其家避乱荆楚,扁舟下峡,未维舟而江陵乱."据此，严武与杜甫交情甚厚,严武在巴中开龛造像,又修复寺院,而且也时常作诗<全唐文>及<金石苑>上均有严武诗,似乎严武很爱作诗,并与杜甫有诗书往来,杜甫当时正以其为靠,故此地有杜甫诗是正常的.南龛亦有杜甫题诗,因此严武治巴中时,杜甫很可能到过巴中.P5054-5055.

后政策，“令释教在道法之上，僧尼处女冠之前”，[36]明确规定佛教在道教之前，在国家典礼和公开场面，僧尼居道士、女冠之前，所以这一龛开凿的时间当是武周时期。第3、5、6、10等龛风格相同，处于同一崖面，有的龛还打破了更早的龛像，被打破的龛像开凿更早，可能与第一组时间相近，这组龛中第10号龛有开元三年的造像铭文，而南龛、麻石垭等处有开元末期纪年的造像，龛形和造像组合、造像风格已发生了很大变化，所以，这组像流行时间的下限当在开元初期。因此这一组与南龛第二组时间相当，即武周至开元初期。

弥勒造像在巴中特别流行，并常常和释迦像造在一起，有的造于左右相邻的两龛中，有的并坐于同一龛中，如第20、39、73号龛等，还有的释迦像造成菩提瑞像的形式，如87与90号龛等，参看附表一《巴中石窟各龛分期参考表》。

第三组有位于佛爷湾的第30号龛，龙日寺的64、65、67、72、73、74号等龛，以72、73号龛为代表：

（1）第72号龛　位于第73龛上方，第75龛右侧。外方内圆拱形龛，外龛方形，上半部残毁，内龛弧壁圜顶，下部设高台。内外龛间设台，台前置香炉，香炉两侧原有二狮，风化。外龛高100、宽94、深60厘米，内龛高95、宽90、深40厘米。内龛中雕一坐佛居中，左右侧分上下两层造像，上层雕二弟子八菩萨像，龛口跪二供养菩萨像，下层雕十大弟子像，二天王立于龛口，二力士立于外龛内侧壁，台前雕一博山炉及二狮，龛像风化严重，龛内像经清代装彩。

（2）第73号龛　弥勒菩提瑞像并坐龛，位于第70龛右侧，第76龛左侧。外方内二重檐佛帐龛，外龛方形平顶，左侧残，内龛重檐，上层檐顶有山花蕉叶，檐下纹饰风化，下层檐顶有筒瓦、鸱尾，檐下饰卷草纹，龛楣上悬帐、垂风铃、华绳，方形帐柱，柱侧饰方格莲花纹，龛内顶上悬二莲花华盖，盖顶有圆形瓦当，周饰三角形边饰，外龛高176、宽132、深90厘米，内龛高117、宽103、深80厘米。内龛中雕二坐佛二弟子二菩萨二天王八尊像，二力士立于龛口外，主尊座下饰伎乐二身，诸像身后浮雕天龙八部神和听法像九身，像风化严重，龛内像经清代装彩。后壁雕弥勒佛与菩提瑞像并坐，左侧菩提瑞像有双重圆形身光，头戴宝冠，戴圆形耳环、七宝项圈，饰臂钏，右臂残，着袒右肩袈裟，腰细长，衣纹呈泥条状斜向一边，结跏趺坐，露双脚，左手横置脚上，

36<旧唐书·则天皇后本纪>「M」,P121.

手心向上，束腰须弥方座，座上下叠涩三层，座前方刻二方形壶门，壶门内雕二身伎乐。右侧弥勒佛倚坐于方形须弥座上，双手抚膝，脚踏半圆形仰覆莲圆座。

从龛形和组合看第三组造像与南龛第三组相同，开凿时间相当，即开元天宝时期。

第四组造像，有位于佛爷湾的第36、37等号龛，流杯池的第53、54号龛，龙日寺的第61等号龛，以第36、37、53、61号龛为代表：

（1）第36号龛　七佛龛，位于第37龛左侧，第38龛左下方。龛外上方有一字形排水沟，右壁及排水沟右端被第37龛打破。外方内圆拱形双层龛，上浅下深，上部稍残，龛内下部设高台，台前雕一博山炉，外龛残高100、宽90、深40厘米，内龛高66、宽86、深20厘米。内龛台上雕七佛并立，风化严重。中者颈上有蚕纹，斜肩，披双领下垂式袈裟，袈裟右襟搭左肘上，左手举腹侧，举右手，残，其余六尊佛像均双手合十，面部风化，袈裟广博，下露长裙。

（2）第37号龛　阿弥陀佛与五十菩萨像，位于第36龛右侧，第38龛下方。外方内二重檐佛帐龛，外龛方形平顶，顶残，内龛重檐弧壁，檐顶有山花蕉叶，重檐风化，方形帐柱，龛内底部凿台，台基正面置一博山炉，两侧蹲二狮。外龛高150、宽150、深70厘米，内龛高140、宽140、深35厘米。内龛后壁台上雕“西方三圣”阿弥陀、观世音、大势至三尊像，周壁雕四十四尊各式菩萨坐于莲台上，二力士立于龛口，局部风化残损。主尊双手胸前结印，结跏趺坐。佛、菩萨前雕一排莲座，佛与二胁侍菩萨之间各雕一排，左右壁分别雕三排，莲座中各坐一尊菩萨像。

（3）第53号龛　西方净土变，位于流杯池，第54龛左侧。外方内单檐佛帐龛，外龛方形，敞口平顶，内龛檐下饰卷草、十佛，檐两侧风铃悬垂飘至外龛左右壁上，壁上各雕一身飞天从上至下伸出双手抚风铃绳子，方形龛楣，龛楣上纹饰呈带状分布，上层饰忍冬、联珠纹，中层饰三角形饰，下层雕方格，方格内悬华帐，镂雕六边形几何窗棱、珠链、风铃等，龛内平面呈半圆形，弧壁平顶，龛顶后部悬八边形华盖，龛壁雕饰菩提树，龛口左右侧雕刻天宫楼阁，楼阁每层均设廊庑，廊庑内雕各式菩萨、伎乐、飞天等像。龛内两壁上方有亭台、祥云等残痕。右侧阁楼下部有高台，台上雕二重楼阁，台座正面立一尊力士像，侧面雕弧形楼梯架于莲池上，楼梯上有三人正往上爬；檐下仿真雕刻斗

拱、桃檐，重重叠叠，雕刻极美，屋顶上方空中雕出祥云中化生三人，三尊像侧雕出亭台耸立于云端，亭台方形，四柱，有斗拱、挑檐，仿真雕刻。阁楼内雕刻多身伎乐。左侧楼阁下部与右侧对称。外龛高284、宽250、深100厘米，内龛高264、宽250、深100厘米。内龛正壁坐“西方三圣”仅存残躯，主佛座下方现存十株莲茎，莲茎上坐西方世界的菩萨，右侧有四身保存较好。主尊无存，左右侧残存两个胡芦形石坯，原来可能为阿弥陀佛坐于圆形莲台上，已完全风化。龛口立二力士。主尊前方下部残存众多莲花化生像，化生像坐莲花中，下有莲茎从池中生出，风化严重。

外龛左右壁各开二小龛，左右对应，均为圆拱形龛，上龛中分别立一尊菩萨像，残，上龛下方各有方形榫孔，菩萨立像风化严重。下龛中各雕天王像一尊。

（4）第61号龛　千佛龛，位于龙日寺岩壁北端大龛，第62龛左侧。外龛方形，双层口，外层敞口，内层方形敛口，顶略呈弧形，外龛后壁下部凿一方龛，龛内雕“唐龙日寺”碑，碑右侧凿一外方内二重檐佛帐形小龛，小龛外层敞口平顶，内层佛帐形，方口平顶，重檐，方形龛楣，方形帐柱，重檐上有山花蕉叶，檐下饰卷草，下层檐顶雕出鸱尾、瓦垅，檐下饰忍冬，龛楣饰三角形边饰、悬帐纹、华绳、风铃等，龛柱正面方格内饰圆圈纹，碑左侧凿一尖拱形小龛，外龛后壁上方靠中部凿出一方碑，上书“佛”字。外龛高260、宽390、深65厘米，龛内碑高80、宽50厘米，碑右侧内龛外层高95、宽71、深40厘米，内层高58、宽61、深34厘米，碑左侧尖拱小龛高41、宽27、深7厘米。外层大龛中雕结跏趺坐小千佛，现存1240余尊。“龙日寺”碑右侧龛内雕一坐佛二弟子三尊像，龛像残损严重，龛内后壁现存一佛二弟子残痕，左右壁像已无存，内龛外两侧原立二尊力士像，现仅存右壁力士飘带痕迹。外龛右壁刻清代题记4行：“信士弟子……/□□……/佛祖位前□□□……/嘉庆十六年二月二日立”（1811年）。

第四组造像中有较多七佛造像龛，七佛造像巴中多见于西龛和北龛，南龛有几个，龛形都很小，也不占壁面主要位置，多为大龛中补凿之小龛，特别是前一组造像如第87、90号龛内外均有七佛小龛。又第37号龛阿弥陀佛与五十菩萨造像中听法菩萨像排列整齐，与南龛不同，胁侍菩萨与南龛也有差异，龛形与南龛比也变小、变浅，二胁侍菩萨与南龛乾元时期的菩萨形象相似，脸大

颈短。第53号龛是巴中唯一的反映西方净土的天宫楼阁式造像，同类造像还见于通江白乳溪、苍溪阳岳寺等地，这是天宝前后出现的西方净土造像的一种过渡形式，以后流行于四川腹地的反映西方净土内容的天宫楼式造像更复杂，楼阁更多，更高大，详见后文关于西方净土造像的论述。千佛造像巴中地区还有南龛的第12、119号龛、恩阳千佛崖的第3号龛等，其中南龛119和恩阳千佛崖的时间都当在开元以前，这种龛不见于广元，与流行于四川腹地其它地区的千佛龛龛形也不同，四川腹地流行的千佛龛外龛平面多呈梳背形，千佛一般也不坐于小龛中，它们的不同应当与时代早晚有关，如安岳灵游院、邛崃花置寺等地的梳背形大龛中之千佛龛时代都在九世纪或更晚[37]，第61号千佛龛应是一种过渡龛形。这组龛像从总的来看与南龛第四组像相同。

第五组有位于龙日寺的第91号龛等，与南龛第五、六组龛形和内容多相同，龛像不多，又没有纪年龛像发现，流行时间当与南龛第五、六组相同，即九世纪。

第六组为一些清代开凿的小龛和一个大窟，小龛仍与南龛一样多为观音龛。大窟中三面雕刻佛像，保存较好。

四、水宁寺

水宁寺摩崖石刻造像分布于环绕水宁镇的水宁村水宁寺、千佛崖、佛龛村八组、二郎庙等处，东距巴中市区37公里，现存造像39龛，316尊。第01至11号龛分布于水宁寺后，第12至20号分布于千佛崖，第21至34号龛分布于佛龛村，35至39位于水宁镇共销社后二郎庙山岩上。参考南龛和西龛有纪年龛像，水宁寺造像按时间先后可分为四组：

第一组，位于千佛的第12至19号小龛，以第12、13、18、19号龛为代表：

（1）第12号龛　天尊像，位于水宁寺千佛崖岩壁北端上方，外龛无存，内为圆拱形素面龛。龛高60、宽58、深25厘米。龛中正壁雕一坐天尊二立胁侍像，左右壁雕二女冠像、二供养像，经清代装彩。主像天尊有桃形头光，圆球形高发髻，着双领下垂式外衣，右肩披偏衫，举左掌，掌心向外，五指并拢，

37成都考古所等<安岳灵游院摩崖石刻调查简报>「J」,<2002年成都考古发现>,2004年科学出版社出版P432-441;成都考古所等<邛崃磐陀寺和花置寺摩崖石刻造像调查简报>「J」,<2003年成都考古发现>,2005年科学出版社待刊稿.

右手残。左侧侍立道士像，有圆形头光，穿双领下垂式广袖衣。右侧侍立弟子像，有圆形头光，穿双领下垂式袈裟。左右壁二女冠有桃形头光，挽高发髻，戴项圈，上身着广袖外衣，下系百褶长裙。左壁女冠双手合十，右壁女冠双手举莲苞于右肩侧。龛口内侧左右立二供养像，左侧供养像立于左壁女冠左侧，穿广袖外衣，着鞋，双手置胸前，右侧供养像立于右壁女冠右侧，穿交领广袖外衣，双手胸前捧物，着鞋。龛口外原有二力士，仅存残痕。

（2）第13号龛　二天尊并坐像，位于水宁寺千佛崖，第12龛下方。外龛无存，内圆拱形素面龛，龛内中部雕一株树，龛高70、宽60、深25厘米。龛内正壁雕二天尊坐像，二道士立像，左右壁各雕二女冠像，二天尊像之间雕一株树。内龛左侧壁外侧凿一小龛，龛中雕一女冠立像，诸像均残。二主尊坐于大树两侧，均有桃形头光，风化严重，右侧像坐于方座上，左侧像坐叠涩方座上，二力士立于龛外左右侧，仅存双脚残痕。主尊座前存一身供养人残像。

（3）第18号龛　天尊造像，位于水宁寺千佛崖，第16号龛左侧，第20号龛右侧。外方内圆拱形龛，外龛平顶敞口，内龛弧壁圜顶，有拱形龛楣，龛楣纹饰呈带状分布，内周为联珠纹，中间饰方形回纹，外周饰火焰纹，龛基左右侧各雕一蹲狮。外龛高95、宽75、深25厘米，内龛高77、宽58、深25厘米。内龛正壁雕一天尊坐像二道士立像，左右壁各雕二女冠像。主尊挽高发髻，有桃形头光，双耳垂肩，戴耳环，披双领下垂式衣服，衣服右襟搭于左肘上，内着裙，裙腰高及胸部，胸前裙带长垂，双手置腿上施禅定印，右肩披偏衫，结跏趺坐于长方形座上。左右壁各立一像，头残，有桃形头光，着袈裟，身体粗壮，左侧者立于覆莲圆座上。

（4）第19号龛　佛道合龛像，外方内圆拱形龛，外龛方形，敞口平顶，内龛弧壁圜顶，有圆拱形龛楣，龛楣左右侧各雕一身飞天，飞天帛带长长飘于身后，拖至龛楣中部形成龛楣，龛楣正中凿一小龛，龛中雕一小坐像，外龛龛基前雕二狮。内龛中雕一佛一天尊一弟子一道士一菩萨一女冠像，诸像身后浮雕天龙八部神像，佛与天尊座前各雕一供养人像，二力士立于龛口两侧。左侧天尊像挽圆球形高发髻，有桃形头光，穿双领下垂式外衣，内衣胸下束宽带，举左手，右手置膝上。右侧佛像有桃形头光，颈部修长，穿双领下垂式袈裟，左手置左腿上，举右手。二主尊座前置宝瓶，瓶中莲茎承座。　右侧侍立弟子像，穿双领下垂式袈裟，双手合十于前，右臂藏于袈裟内。左侧侍立道士像，挽高

发髻，穿双领下垂式广袖衣，双手置胸前，似捧笏板。左壁女冠像有内圆外桃形头光，挽圆形发髻，外披广袖衣，脚穿云头鞋，立于覆莲圆座上。右壁立一尊菩萨像，有桃形头光，帛带垂于两侧。二力士立于龛口外山石上。二主尊前方各立一尊供养像，左者立天尊座前，头残，穿广袖衣，右侧者立于佛座前，头残，穿广袖袍，可能为供养弟子像。

这组造像均为圆拱形浅龛，有的有浅浅的外龛，龛楣和龛口饰回形纹或联珠纹，与南龛第141—149号小龛相似，其中第19号龛龛楣由两身飞天飘带组成，与南龛第149号龛相同，有的龛内像座下有宝瓶莲茎，因此这组龛具有四川地区隋末唐初小龛的特征。又这组龛中佛道合龛像中均为道像居左，佛像居右，更奇怪的是第12号龛中天尊旁竟然立着一尊弟子像，隋代是佛先道后政策，一般不会出现这种情况，而唐初情况正相反，说明这组小龛开凿于初唐的可能性更大，与南龛第一组龛像同时。

第二组，有水宁寺第10、11号龛、二郎庙山的第37号龛。

（1）第10号龛　位于水宁村水寺山崖东南端，第11龛左侧。外方内圆拱形素面龛。内龛有桃形龛楣，下部设倒凹字形低台。外龛高130、宽120、深42厘米，内龛高114、宽103、深35厘米。内龛中雕一坐佛二弟子二菩萨五尊像，二力士守龛口。龛像1997年装彩。主尊有内圆外桃形头光，圆光周饰五个小莲瓣，身躯扁平，着双领下垂式袈裟，结跏趺坐于束腰仰覆莲圆台上，座束腰处呈瓜棱形。左侧弟子仅存残痕。右侧弟子有双层圆形头光，穿双领下垂式袈裟，身躯上宽下窄，双手操于前，立于束腰仰覆莲圆座上。左侧菩萨无存。右侧菩萨有内圆外桃形头光，圆形头光周饰五个小莲瓣，腰微右扭，左手下垂，举右手。右侧力士立于龛口山石上，身材矮小。

（2）第11号龛　位于水宁村水宁寺山崖东南端，第10号右侧。外方内圆拱形素面龛。内龛有桃形素面龛楣，龛内弧壁圜顶，下部三壁设低台。与第11龛风格相同。外龛高152、宽110、深30厘米，内龛高110、宽80、深28厘米。内龛中雕一坐佛二弟子二菩萨五尊像，二力士守龛口。龛像近年装彩。龛内造像组合、布局及造像之风格与此处第10号龛基本相同。

（3）第37号龛　佛道合龛像，位于曹家山二郎庙山岩上，第36号龛左下方。外方内单层檐佛帐形龛，外龛上方有一字形排水沟。外龛横长方形，敞口平顶。内龛佛帐形，檐顶上有鸱尾、花叶形瓦当，檐下饰忍冬纹，方形龛楣，

龛楣上部雕方格团花，下部悬华帐、华绳。内龛一分为二，二内龛以方柱分隔，隔柱前立一天王像，隔柱及两侧龛柱正面均饰方格莲花。二内龛底部凿高台，台上造像，台基正面中部雕博山炉，左、右侧各雕一伏狮。外龛高216、宽258、深22厘米，左右二内龛均高91、宽91、深25厘米。左侧龛内雕一坐佛二弟子二菩萨五尊像，右侧龛内雕一天尊二胁侍二女冠。中间隔柱前雕一天王，二侧柱前各雕一力士。左侧龛内佛、弟子居后壁，二弟子一老一少侍立于佛左右，二菩萨居左右壁。右侧龛内天尊、道士居后壁，二女冠居左右壁。天尊有内圆外桃形头光，挽球形发髻，髻顶饰珠，穿双领下垂式外衣，胸前系带，结跏趺坐于束腰仰覆莲圆座上。二道士也挽球状高发髻，肩部宽平，穿广袖外衣，双手拱胸前，着云头鞋，残。二女冠挽圆球形发髻，戴三叶宝冠，冠侧缯带垂肩，帛带绕腹上两道，身前挂璎珞，穿云头鞋。左侧女冠璎珞两串相交于腹前，穿广袖外衣，长裙覆腿。右侧女冠左手下垂提瓶，举右手扬拂尘。二龛隔柱间立天王像一尊，双手胸前杵剑，立于山石座上。二力士立于外龛两侧龛口处山石座上。

此龛造像中佛像居左，道像居右，反映的是佛教地位在道教之前的政策，应为武周时期开凿。

第10、11号龛左右相邻，龛形和造像组合相同，应为同时开凿，其龛形和造像组合与南龛118、西龛第10号龛相同，造像风格与兴文沙溪相似，只是龛楣和造像背光素面无纹饰，开凿之初当有彩绘，其开凿时间当与南龛第二组造像相同，应在七世纪末到八世纪早期之间，即武周至开元初期。

第三组像有位于水宁寺的第1、2、3、4、8、9号龛等，以1、3、4、8等号龛为代表：

（1）第01号龛　位于水宁寺水宁村崖面最北端，第02龛右侧。外方内佛帐形龛，外龛敞口平顶，中部设浅台，内龛有拱形龛楣，圆拱形龛口，龛楣纹饰呈带状分布，从内向外依次为几何纹、莲瓣、镂雕忍冬纹、联珠纹，龛楣上部出檐，出檐处浮雕二身飞天，飞天相背飞舞于祥云中，身躯丰满，帛带飘至龛楣中部。龛基两侧各雕一狮，中部雕一博山炉。外龛高210、宽178、深64厘米，内龛高163、宽165、深32厘米。龛内正壁雕药师三尊像并立，二力士立于龛口。主尊左手托药钵，右手举锡仗扛肩上，座前雕一兽托座，兽仅雕出前半身。左侧菩萨左手下垂提衣带，举右手扬拂尘。右侧菩萨举左手扬柳枝，

右手下垂提长颈瓶，立于仰莲圆座上。外龛右壁下方凿出并列二小方框，方框内各雕二身供养人。外龛左壁竖刻题记，现存6行，阴刻，由左至右："……/金碧如来□□□愿顶□必随□……/则知 我 卢 公会孝之德与圣潜通与山□□□/□不□永永/无穷矣遂为□日/早□□□□愿复将图宝相爱□禄滔妙觉观音上/士念旧应心求必知意僞开启愿山□安□足如劫石永拂/天衣 巴州始宁县改阆州録事参军□像/检校□□□州西县菩提寺沙门昙宛/书文曹等"，占壁面高75、宽40厘米，多已漫灭难辨，前半部分尤甚，从壁面看原来应当在15行以上。

（2）第03号龛 释迦弥勒龛，水宁村水宁寺，第02龛左侧。双重方龛，外龛方形，敞口平顶，内龛平顶，三壁出檐形成覆斗形，后壁檐上中部饰三兽头，兽头似狮面，头顶鸟嘴状兽（象猫头鹰），檐面雕饰树叶，侧壁二檐雕饰飞天，檐下三面均垂帐，饰华绳，方形龛楣，楣下悬帐、垂华绳，左右侧雕方柱，柱上饰缠枝牡丹纹，龛内后壁浮雕菩提树4株，下部设高台，台上造像，台基两侧各雕一狮。外龛高202、宽193、深65厘米，内龛高184、外宽165、内宽140、深108厘米。内龛后壁共雕五尊像，前排坐二佛，后排立一尊菩萨像，台前立二身弟子像，左、右壁分两排站立八弟子二菩萨二俗装人像，二力士立于龛口，后壁台左侧雕供养人三身，右侧仅存一身，外龛右壁存供养人一身，龛壁出檐处雕二飞天，龛内像经清代装彩，主佛头无存。后壁前排左侧主尊弥勒佛，左手抚膝，举右手，残，倚坐，脚踏一半圆形莲台。右侧主尊释迦佛，双手举胸前结印，残，结跏趺坐于仰覆莲圆座上。

（3）第04号龛 观音坐像，位于水宁村水宁寺，第03龛左侧。外方内圆拱形龛，龛柱、龛楣上透雕缠枝忍冬纹，边饰联珠纹，内龛高台下方雕一博山炉，台之上方左右侧各雕一蹲狮，头残，龛外上方有尖拱形排水沟。外龛高126、宽110、深56厘米，内龛高78、宽60、深15厘米。内龛中造一倚坐像二胁侍像，二天王立于龛柱外侧，台前凿出二小方框，左侧方框内雕供养人三身，右侧方框内雕供养人二身，龛内像经清代装彩。主尊观音菩萨戴三叶高冠、饰七宝项圈，穿交领广袖衣，着云头鞋，倚坐于方座上，左手抚膝，举右手。左侧胁侍童子，头挽髻，穿交领广袖短袍，腰系小带，下着长裙，双手握物于胸前。右侧胁侍女像，双髻从头顶向后坠，着交领广袖衣，外罩半臂，腰系带，下着裙，双手握拂尘于前。

（4）第 08 号龛　位于水宁村水宁寺，第 07 号龛左侧。外方内单层檐佛帐形龛。外龛敞口平顶，前部踏圮，内龛单层檐，檐下饰卷草，方形龛楣上部饰五个兽面，垂三角形边饰，下部垂帐幔、华绳，重叠束莲帐柱，柱上缠龙。龛内两侧壁上方出檐，檐上雕飞天飞于祥云之上，下部三壁凿低台，台上造像，台基正前方雕一博山炉，左右两侧雕二狮，龛壁雕饰菩提双树，龛顶悬圆柱状华盖，华盖上部饰回形纹、联珠纹、花卉等，下部悬华帐、华绳、垂流苏，龛下部跨蹋。外龛高 220、宽 210、深 74 厘米，内龛高 164、宽 110、深 103 厘米。内龛台上雕一坐佛二弟子二菩萨二天王二力士九尊像，诸像间散布天龙八部神像八尊，前面雕二跪拜供养菩萨像，二力士立于帐柱外侧，顶壁浮雕二身飞天，外龛二侧壁各雕供养人五身，龛内像经清代装彩。主尊结跏趺坐，双手举胸前结印，左手掌心向外，右手向内，五指残，左手小指钩住右手拇指施转法轮印，方座下饰仰莲，座下雕蹲兽含莲枝。外龛左侧壁残存题记“至道三年二月”（997 年）。

（5）第 09 号龛　位于水宁村水宁寺，第 08 龛左侧。造像内容和风格与第 08 号龛同。 外龛右壁上方阴刻造像记，由左至右竖刻 12 行，多磨灭，占壁面高 90、宽 30 厘米：

“日月……虽土地之重……布过往之良缘遂发弘愿而修龛託故□将石将……之力衣食之资奉为□□见存□慈母上谷侯氏敬……借卜吉是日焚香□遥焉□□□净音琢磨虔心雕刻想□□赞相下……地而目不停看乎不□作□若神助之何就功于是花龛才启宝座新成……仞之壮严威仪自然容□□神□子凭擭之清□变石香应……首将□□之福存□□源水之□前长□之明照傍窥众像善愿……愿皆至福□□□今已照我向公□□之宿心矣……文宁归仁客遊返此叨蒙成修……不免旃……书其事务取其源词伯务……息疑真金光廻照□彩……。”

从内容看，应是造像记，然造像人姓名及造像时间均无法辨认。

第三组龛造像风格在巴中独树一帜，第 8、9 号龛组合与南龛开元后期造像组合相同，这一组造像中的菩萨像与南龛乾元时期的菩萨体态很相似，因此这组像的时间相当于南龛第三组后期，下限可能到了第四组初期，即开元末到乾元时期。这组像中第 2 号龛左侧天王身后立有一身捧钵俗装妇女像，面部肥硕宽大，头发中分于两耳侧各扎一个大髻，同样的妇女形像还见于第 3 号龛左侧中间女供养人及第 4 号龛左侧二女供养人，这种面形和发式的妇女形象在唐

墓中出现于开元后期至天宝时期，到五代仍然流行，多为侍女形象。敦煌壁画中这种形象的妇女也多见于八世纪中期以后之作品，如敦煌壁画《乐廷环夫人行香图》家属部分中后排和前排分别有两身这样的侍女像，[38]因此，水宁寺的这组像应是开元后期或更晚的造像，不会更早。（图六，2）

第四组有水宁寺第6、7、30、31等一批小龛，以6号龛为代表：

第06号龛　位于水宁村水宁寺，第05龛左侧。外方内单层檐佛帐形龛，外龛方形敞口平顶，顶稍残，内龛弧壁圜顶，方形龛口，檐下饰忍冬纹，方形帐柱，方形龛楣，龛楣下部悬华帐、垂华绳，龛内壁雕饰菩提双树，下部凿台，台上造像，台基正面雕一兽足博山炉。外龛高126、宽102、深41厘米，内龛高83、宽87、深40厘米。内龛中雕一坐佛十菩萨像，二力士立于龛口，龛内像经清代装彩。主尊双手于胸前结印，结跏趺坐于仰覆莲圆座上。 龛左右壁雕十菩萨各分两排站立，前排三尊，后排二尊。

与南龛各组龛像相比，水宁寺现存龛像开凿时间分别为：

第一组：第12—19号龛，贞观时期，与南龛第一组相当。

第二组：第10、11、37号龛，武周时期至开元初年，与南龛第二组相当。

第三组：第1、2、3、4、8、9号龛，与南龛乾元年间观音像相似，应为开元末至乾元时期，即8世纪中叶或稍后开凿，相当于南龛第三组后期到第四组前期时开凿。

第四组：第5、6、7号龛，以及佛框湾等地各小龛与南龛第五、六组龛像相似，应为九世纪开凿。

因此水宁寺几个地点的造像时间实际上是不同的，千佛崖最早，全部为贞观时期开凿，其次是水宁寺山后的第10、11两龛像和二郎庙山的第37号龛，为武周至开元初期开凿，水宁寺寺后的第1至9号龛大多数开凿于八世纪中叶，其中的第5、6、7三龛时代很晚，当是九世纪开凿。

五、兴文沙溪

38参看沈崇文<中国古代服饰研究·增订本>[M]，上海书店出版社1997年出版，P274图一三三.

沙溪摩崖石刻造像地处巴中市兴文镇沙溪村五社邬家梁一田边低崖上，现存17龛，由西向东编号为01—17号，有佛教造像191身。另有二龛现位于崖前水田中。以第15、16号龛为代表：

第15号龛　外方内圆拱形龛，外龛敞口平顶，下深上浅，内外龛之间有台阶，台阶前中部方座上置圆形香炉，香炉两侧各雕一狮相向坐于方形浅台上。内龛有桃形龛楣，龛楣上饰缠枝忍冬纹，龛内弧壁圜顶。外龛高102、宽93、深60厘米，内龛高70、宽65、深24厘米。内龛中雕一坐佛二弟子二菩萨五尊像，二力士立于龛口。主尊左手抚膝，举右手，坐于圆座上。外龛左壁下部刻二女供养人，右壁下部刻二男供养人。

第16号龛　位于第15号龛右侧，第17号龛左侧。外方内二层檐佛帐形龛，风化严重，外龛方形敞口，下深上浅，顶略外倾，内外龛间有一台阶，台阶前浮雕三个壶门。内龛上层檐顶有山花蕉叶，檐下饰方格团花，下层檐顶有鸱尾、瓦垅，檐下饰方格团花，方形龛楣，龛楣上部垂三角形饰，下部悬帐，饰华绳、华铃，方形帐柱，帐柱正面饰方格团花，龛基左右侧各雕一狮，二狮之间地面上有一圆洞，可能为置香炉处，龛内弧壁圜顶，外龛右壁上方可见从内龛鸱尾上飘出的帛带残痕，可能原有一身飞天。外龛高109、宽90、深74厘米，内龛高70、宽70、深28厘米。内龛正壁雕一坐佛及二弟子像，左右壁各立一尊菩萨像，二力士立于帐柱外侧，外龛左右两壁各雕上下两列供养人，左壁上列雕男供养人四身，下列雕女供养人五身，右壁上列雕男供养人三身，下雕男供养人五身。

沙溪造像在崖面上明显地分为三组，每组统一规划，龛形组合基本一致，而且侧面都有一方碑，估计应为开龛记，惜文字完全风化，这些龛内的造像内容、组合及风格与龙门、巩县等高宗武周时期开凿的小龛很相似，组合多为一佛二弟子二菩萨，有的有二力士，外龛左右壁下方浅雕供养人，龛基前均有二狮，造像身材优美，身躯多圆润，身体曲线突出。另外这里主要有两种龛形，一种为外方内佛帐形龛，另一种为外方内圆拱形带桃形龛楣龛，前一种龛内之佛帐与北龛、西龛等处唐代早期之佛帐相似，后一种内龛与西龛第5、10号龛，北龛第11、12号龛属同一类型，造像组合中也少有天王形象，与南龛、西龛、北龛等处武周至开元初期的造像组合一致。因此，这批龛像除了个别后代补刻

于夹缝中的小龛外，其它所有龛均为统一规划开凿，时间当在唐代武周至开元初期之间，在巴中石窟分期中具有代表意义。

六、石门寺

石门寺摩崖石刻造像坐落在石门乡政府所在地西约 20 米处一山岩上，山岩南北向，造像位于其东面，从南向北编号，现存造像 19 龛 135 尊。文革中遭到破坏，多数像头部被捣毁。现存主要龛像从崖面位置和造像组合看可分为三组：

第一组，主要是位于崖面中部的第 8、9、10、12、15、16 号等龛，以第 8、12、15 号龛为代表：

（1）第 08 号龛　二天尊并坐龛，位于石门洞左侧，第 09 龛右侧。外方内二层檐顶佛帐形龛，外龛敞口，顶残。内龛两层檐，两层檐顶均有鸱尾，上层檐有圆形瓦当，檐下饰卷草，下层檐上有宝珠和卷草形瓦当，两侧有兽头，檐下饰方格联珠纹，方格内饰花绘，两端饰回形纹，方形龛楣上悬帐、垂铃，方形帐柱，柱上盘龙。龛内弧壁平顶，顶上悬二莲花华盖。外龛高 210、宽 163、深 56 厘米，内龛高 123、宽 151、深 86 厘米。内龛正壁二天尊并坐，右侧天尊衣摆前置一小香炉，二主尊之间及两侧各立一胁侍（共三身胁侍），左右壁各立一女冠一天王，二天王均足踏地鬼，二力士护龛柱外。外龛左壁浅浮雕供养人八身，右壁七身，龛像经清代装彩，布局与南龛开元末期佛教造像龛同。

（2）第 12 号龛　弥勒佛与菩提瑞像并坐龛，位于第 11 龛左侧，第 15 号龛右侧，外方内二重檐佛帐形龛，外龛两侧残损，左壁几乎无存，内龛重檐，檐上有鸱尾，瓦垅、瓦当已残损，檐下饰方格变形卷草，方形龛楣，龛楣上悬帐垂铃，饰华绳，方形帐柱，柱上正面饰方格圆莲，两侧雕饰卷草，帐柱左侧上端雕刻一尊小坐佛。龛内弧壁圜顶，顶部悬二圆形莲花华盖，龛口方形内敛，外龛高 190、宽 143、深 48 厘米，内龛高 125、宽 121、深 82 厘米。内龛正壁左侧雕倚坐弥勒佛像，右侧雕结跏趺坐菩提瑞像，左右壁各立一弟子一菩萨像，二力士立于龛柱外，外龛右壁浅雕一身供养人像。左侧弥勒佛倚坐于束腰方形须弥座上，座前雕半圆形覆莲台，双脚踏莲台上，双手肘以下残，从残痕看，当左手抚膝，举右手。右侧菩提瑞像头残，从残痕看，原本头戴宝冠，右手戴臂钏、手镯，左手横置左腿上，手心向上，右手抚膝，结跏趺坐于束腰仰覆莲

圆座上。外龛右壁线刻一身高大的女供养人像，头顶挽桃形发髻，细颈平肩，颈上有三道蚕纹，内着交领衣，外披双领下垂式大衣，下露长裙，双手笼于广袖内，举树枝，立于覆莲圆台上。外龛左壁上部原有题刻，多风化，现残存2行7字："龛……置道场□[抱?]□□[设?]……"。

（3）第15号龛　弥勒佛龛，位于第12号龛左侧，第16号龛右侧。外方内二重檐佛帐形龛，方形龛柱，檐上有筒瓦、鸱尾，檐下饰忍冬纹，下部悬帐垂铃、饰华绳，帐柱上饰方格团花，龛内弧壁平顶，外龛高118、宽94、深23厘米，内龛高73、宽80、深57厘米。内龛正壁雕一倚坐佛二弟子像，左右壁立二菩萨像，二菩萨外侧各雕一尊坐像，二力士立于帐柱外，像多残，龛内像经清代装彩。主尊左手抚膝，右手腕以下残，从残痕看应是上举，倚坐于束腰方形须弥座上，座前有半圆形莲台，双脚踏于其上。左壁坐像头残，有双重圆形头光，头侧缯带垂肩，外着交领广袖衣，胸前露内衣，倚坐于方形台座上，座下有覆莲圆台，双脚踏其上，可能为菩萨像。右壁坐像头残，有双重圆形头光，披双领下垂式袈裟，善跏趺坐于束腰椭圆形座上，双手均残，左手置右脚上，似举右手，可能是一尊弟子装菩萨像。

这一组造像中第8号龛为二天尊并坐，第9、10号龛，第15、16号龛为两组释迦弥勒龛，第12号龛为菩提瑞像与弥勒并坐龛。据龛形、龛内布局和造像组合看，第8号龛应与南龛第三组像时间相同，即开凿于开元末到天宝时期；第9、10号龛和第15、16号龛的开凿时间可能界于西龛开元初年的第3、5、10号龛和南龛开元末年的第70、71号龛之间，这两组像中只有第9号龛中才有天王像，其余3龛还没有出现天王像，因此虽然龛形和造像特征上看比西龛第10号龛等略晚，但应比南龛第70、71号龛早，应开凿于开元时期。因为武周至开元初年造像组合多为一佛二弟子二菩萨二力士，组合中少有天王立像，而开元末年造像中二天王像立于龛口几乎是固定模式，使这一时期主要组合变为九尊像，即一佛二弟子二菩萨二天王二力士。

第二组是位于崖面两边及中部下方开凿的龛像，除8号龛南边的第6号龛可能稍早外，其它龛像从崖面位置和龛像风格看，都比第一组晚，保存状况也不好，从其龛形和龛内组合简化的情况看与南龛第四组造像相似，可能开凿于八世纪下半叶，参见后面的分期参考表。

第三组像有第 12 号龛下方的第 13 号龛及崖面最右端的两个小龛，保存状况较差，从其所处崖面位置和造像风格看，应是九世纪补凿的小龛。

七、三江

三江镇有佛爷湾和龙门山两处造像，三江佛爷湾造像地处三江乡民主村南约 50 米处，位于巴中至三江乡公路旁，现存佛教造像 1 龛 22 身。诸像经近年改造并彩绘，破坏了原貌。为外、中、内三层龛，外龛方形，中层顶部残，现存龛为方形，两侧有立柱残痕，因此应为佛帐形龛，内层龛圆拱形，有桃形龛楣，龛楣上饰忍冬纹。外龛高 227、宽 200、深 34 厘米，中层高 177、宽 190、深 34 厘米，内龛高 158、宽 144、深 123 厘米。内龛中雕一坐佛二弟子二菩萨二天王七尊像，主佛头侧凿菩提双树，七尊像身后浮雕天龙八部神和听法神众，左侧七身、右侧六身，二力士护于内龛外壁，天王足蹋地鬼立于内龛口，中层龛左、右壁各雕一狮。从龛形和造像特征看与北龛第 7 号龛相似，应属同一时期开凿。

三江龙门山摩崖石刻造像，旧称“一石三座庙”，位于三江乡龙门村五社巴河西岸河边一岩石上，从巴中市沿巴河而下 15 公里，距三江乡政府所在地 4 公里，旧时是南江、巴中到重庆的水路交通必经之地。岩石南面、西面、北面三面均开龛，按南——西——北顺序编号。南北两面岩面上均有尖拱形排水沟，也可能是搭构木檐之遗迹，其上有二道沟槽，上下有许多榫孔，岩石西面龛上也有方形沟槽。现存造像 8 龛 70 余尊，主要有观音、释迦、弥勒等唐代中晚期流行的题材，其中第 6、7、8 龛有唐天启年间装彩记。这 8 龛像可分为三组：

第一组，第 3、4、6、7、8 号龛，以 6、7、8 号龛为代表：

（1）第 6 号龛　弥勒佛龛，位于岩石西面。外方内二层檐佛帐形龛，外龛方形，敞口平顶，平顶略向外斜，受岩面限制上深下浅。内龛双层檐顶均有山花蕉叶，上层檐下饰缠枝纹，下层檐顶有瓦垅，檐下饰忍冬纹，方形龛楣，龛楣上悬帐，饰华绳、风铃、流苏，方形帐柱，帐柱正面和侧面均饰方格团花，龛内弧壁圜顶，三壁设台，台上造像，龛基前雕一香炉，香炉两侧雕二狮相向，龛内现存清代装彩残痕。外龛高 130、宽 124、深 66 厘米，内龛高 96、宽 110、深 46 厘米。内龛中造一佛二弟子二菩萨五尊像，二天王二力士立于龛口内外。外龛左右壁下方各浅浮雕供养人一身，男左女右，诸像头无存。主尊弥勒佛双

手残，倚坐于方形须弥座上，脚踏双莲。外龛左侧男供养人被凿毁，仅存残痕。右侧女供养人，头挽高发髻，着云头鞋，双手捧胸前。外龛右壁阴刻“唐光启戊申年”即光启四年（888年）的装彩记，竖刻10行，占壁面高52、宽28厘米，多已湮没难识：“……/……为自身□乐……弟子□师□庄二菩萨金/……住持因□□功德僧法缘/……金身称意表白谨讚/敕□……上□□神发愿安乐吾乡登所/三□□□然愿清吉众邑户□□微福/……国土安宁百姓安乐/愿……释迦佛/弥勒佛壹龛并□□/……光启戊申九月廿四日……”。

（2）第7号龛　释迦弥勒并坐龛，位于岩石北面，第8号龛左侧。外方内二重檐佛帐龛，内龛二重檐顶上均有山花蕉叶，上层檐下饰方格团花，下层檐下饰卷草，方形龛楣，龛楣上部饰三角形边饰，下部垂华帐、华绳、风铃，方形帐柱，帐柱正面饰方格团花，龛内弧壁圜顶，龛基前置圆形香炉，香炉左右二狮匍伏相向。外龛高100、宽110、深68厘米，内龛高75、宽87、深41厘米。内龛正壁左侧雕释迦牟尼佛，右侧雕弥勒佛，左右壁各立一弟子一菩萨像，二力士立于帐柱外。外龛右壁上方浅浮雕供养菩萨像一尊，这尊菩萨像身躯与龛壁在同一平面上，菩萨两侧壁面低于外龛壁面，衣饰风格亦与内龛中之菩萨不同，而与第三龛外龛壁后刻的二尊菩萨衣饰风格一致，显系后来与第三龛外侧二供养菩萨同时补刻，不在最初造像组合之内。外龛右壁阴刻“光启三年”（887年）装彩记，竖刻4行，占壁面高40、宽15厘米，由左至右：“光启三年三月十日弟子邓文造发心愿装报中尊□□□□金身□□□□□□龙□”。

（3）第8号龛　弥勒佛龛，位于岩石北面，第7号龛右侧。外方内二重檐佛帐龛，外龛方形敞口，顶向外斜。内龛重檐顶上均有筒瓦、鸱尾，上层檐下饰方格圆莲，下层檐下饰忍冬纹，方形龛楣，龛楣上部饰三角形边饰，下部悬华帐、华绳、流苏，方形帐柱，帐柱上饰方格圆莲。龛内弧壁圜顶，下部三面设倒凹字形宽台，龛基前置六足香炉，香炉两侧二狮相向而卧。外龛高100、宽128、深70厘米，内龛高88、宽98、深59厘米。龛内造弥勒佛倚坐于内龛正壁，两侧立二弟子像，左右壁雕二尊菩萨像，二天王足踏地鬼立于龛口两侧，二力士立于帐柱外，诸像头残，局部风化。主尊倚坐于方形台座上，双脚踏仰覆莲圆座。外龛左壁由左至右竖刻2行装彩题记，占壁面高42、宽13厘米：“光启□年□月□□……”，光启只有四年，光启四年二月改元文德，次年改元龙纪。

这组像从龛形、组合和龛内布局看，尤其是一佛二弟子二菩萨二天王二力士，龛前中部刻一香炉，两侧刻二狮，外龛两壁下部刻男女两列供养人的方式，是开元后期龛的典型布局，因此这组龛应与南龛第三组像同时，开凿于开元末至天宝时期。

第二组，第1、2号龛：

（1）第1号龛，道教造像，位于岩石南面，第2龛下方，第3龛左下方。外方内圆拱形龛。内龛弧壁圜顶，底部设环形高台，台上坐三尊像，台下雕六足香炉，炉内飘出云烟，云烟托高台。外龛高66、宽63、深26厘米，内龛高58、宽53、深10厘米。内龛台基上雕三尊像结跏趺坐，外龛左壁雕二供养人。后壁中间坐天尊像，有桃形头光，挽高发髻，内着交领衣，外披双领下垂式大衣，双领胸下相联，左手于体侧举一物，风化，右手置右膝上，结跏趺坐。左右侧二坐像有桃形头光，挽高发髻，髻前束小冠，披双领下垂式衣服，双手合十于前，结跏趺坐。外龛右壁下端高浮雕二供养人，内侧立一老年男子，戴帽，有长须、寿眉，外着交领衣，下露长裙，双手拄拐杖于前，穿云头鞋。外侧立一老年妇女，梳高发髻，肩系巾，外着交领衣，下着长裙，穿云头鞋，双手抱于前。

（2）第2号龛　位于岩石南面，第1号龛上方，第3号龛左上方。外方内圆拱形楣雕纹饰龛，内龛龛口之圆拱近于方形，拱楣上雕缠枝忍冬纹，内龛两侧边框中饰忍冬纹。外龛高114、宽60、深45厘米，内龛高100、宽42、深17厘米。内龛中雕观音菩萨立像一尊，外龛左壁雕男供养人3身。主尊观音有内圆外桃形双层头光，挽高发髻，头后束带，圆脸短颈，肩部丰圆，帛带绕腹前、膝上两道，下系百褶长裙，披双领下垂式外衣，两串璎珞相交于腹前，立于仰莲圆座上，双手残。外龛左壁下端并排浅浮雕三身供养人，从内向外第一身，男子像，双手腹前捧莲苞。第2身，女子像，双手捧于腹前，体态较胖。第三身，双手合十。

第1、2号龛龛形和造像与南龛第六组像相似，应开凿于唐代末期。

第三组，第5号龛，1851年开凿的文昌关帝圣君像。

八、玉井佛尔岩

玉井佛尔岩摩崖石刻造像位于玉井乡玉女村玉女寨下何家院子右侧山岩上，从左至右编为1—9号龛，大多残破，崖面上下、左右现在仍然保存有许多榫孔痕迹，从岩石上之排水沟及榫孔看，原来崖面上有木构建筑，整个岩前原来应该有小庙。此处现存龛像多经清代和现代改凿，因题刻的唐代年号尚存，特作介绍。

1、第1号龛　龛外左侧岩面上阴刻“上元元年”（760年）和“永泰元年”（765年），各竖刻1行。

2、第3号龛　位于崖面中央，第2号龛上方，第4号龛左侧。龛高44、宽32、深18厘米。龛中雕坐像一身，经后代改造。龛外左侧壁阴刻“大唐天宝六载六月廿四日造手作故记”（747年），竖刻2行，占壁面高67、宽24厘米。

3、第4号龛　位于崖面中央，第3号龛右侧，第5号龛左侧。龛像仅存残痕，外龛左壁阴刻造像记：“周□发心造菩萨一身……。”

4、第7号龛　位于崖面下部，第8号龛左侧，残损严重。龛外左壁竖刻2行造像铭文：“大唐天宝六载八月廿四日造手 故记□”。

5、第9号龛位于崖面最北端大龛，第6号龛右侧，龛经后代改造。龛外左侧壁阴刻题记二则，各二行，均竖刻，一则占壁面高67、宽15厘米，由左至右：“永泰元年十二月利州/镌龛傅士勾神远”（765年）。另一则占壁面高66、宽16厘米，由左至右：“上元元年冬十一月/勾摜□记勾□□”（760年）。

这里一共只有九龛像，但有五则题记，均为天宝至永泰时期造像记，因此这些龛像应当开凿于天宝至永泰时期，即与南龛第三组后期和第四组龛像时代相当，开凿于八世纪下半叶。

九、恩阳

恩阳镇有千佛崖和佛尔崖两处造像，恩阳佛尔岩摩崖石刻造像地处恩阳镇镇政府所在地北1公里的半山上，80年代文物普查时尚存像8龛，二十世纪九十年代初，由于当地农民重新建庙塑像，破坏了原来龛像，现仅存3龛遗迹，除第2号龛外其余龛像全部被改造并彩绘，第2号龛从龛型和造像风格看时代较早，对巴中摩崖造像分期研究很重要，因此特作介绍：

第 2 号龛　弥勒小龛，位于第 1 号龛右上方，第 3 号龛左上方，圆拱形素面龛，风化严重，龛高 35、宽 30、深 8 厘米。龛中雕一倚坐佛二弟子二菩萨立像，左、右侧下方各雕一狮。主尊双耳巨大，似戴耳环，外披双领下垂式袈裟，内着僧祇支，胸下系带，衣纹呈同心圆弧状，左手置膝上，右手上举，双手残，倚坐于须弥座上。左侧弟子面部残，衣纹风化，右侧弟子有圆形头光，着广袖衣，双手合十于前，残。二菩萨有桃形头光，面部残，衣纹风化，左侧菩萨帛带绕膝上一道，左手举物，右手下垂提瓶，曲右脚，右侧菩萨左手下垂，举右手，曲左脚。

第 2 号龛与西龛第 21 号龛两壁之小龛及西龛 22 号龛内之造像风格一致，龛型相似，开凿时间应大致相当，即隋末唐初。

佛尔崖的第 1、3 号龛均为外方内圆拱形大型双层龛，有桃形龛楣，龛内造像组龛复杂，虽被近年装彩破坏，但仍保存了些原状，与南龛第 140 号龛属同一类龛，因此其开凿时间也在唐贞观前后。

恩阳千佛崖造像位于佛尔崖山对面，现存四龛像，第 1 号龛为宋代摩崖线刻，第 2 号龛为一座塔，第 3 号龛为千佛龛，是崖面正中最大龛，位于第 2 龛右侧，风化严重。龛外上方有排水沟，双层龛，外层方形大龛，中部开尖拱形小龛。外龛宽大，方形圜顶，顶上横刻一石扁，上书“恒河沙佛”，龛后壁、左壁及顶上满雕千佛。外龛高 350、宽 386、深 80 厘米，尖拱形小龛高 85、宽 75、深 32 厘米。大龛后壁现存千佛 20 排，顶上现存 7 排，左右壁各 18 排，计 1223 尊，小千佛均结跏趺坐于马蹄形小龛中，双手合十或施禅定印，风化严重。内层小龛中雕一坐佛二弟子二力士立像，组合简单，主尊头被凿毁，有圆形头光，舟形通身大背光，背光周饰火焰纹，两侧饰菩提双树，外披双领下垂式袈裟，内着僧祇支，胸下结带，结跏趺坐于束腰方形须弥座上。

第 4 号龛位于 3 号龛右侧，为外方内圆拱形双层大龛，破坏严重，但仍可看出内龛原来有桃形龛楣，与 3 号龛之内龛风格相同，结合西龛、北龛同类大龛造像，第 3、4 号龛开凿时间应在武周至开元初年，与南龛第二组时代相当。

十、麻石佛尔岩

麻石佛尔岩摩崖石刻造像地处巴中城西 23 公里的麻石垭乡一村一社张家湾公路旁，山岩坐东面西，从现存残迹看，原来崖面上不仅有多龛造像，而且

有墓塔，现在多数仅存残痕，现存造像5龛，第4号龛为开元年间造像碑记，即5号龛的造像记，按文管所原来编号，所以编号一分为二。

（1）第4号龛　位于第3号龛右上方，第5号龛左上方。唐开元二十八年（740年）开凿，外方内二层檐佛帐形龛，外龛方形敞口，内龛两层檐，上层檐顶有山花蕉叶，檐下饰方格团花，下层檐顶有筒瓦、鸱尾，檐下饰忍冬。方形龛楣上悬华帐、华绳，垂流苏，方形帐柱，帐柱侧饰团花，正面饰方格四叶团花，龛内三面设台，弧壁圜顶，后壁顶部有菩提树叶，龛顶中部悬八角形华盖，华盖顶有山花蕉叶，盖底雕饰涡状纹，龛像经近年修补涂彩。外龛高201、宽211、深77厘米，内龛高176、宽192、深88厘米。内龛中雕一佛二弟子二菩萨五尊像，二天王二力士立于帐柱内外，诸像身后浮雕天龙八部神像，外龛左、右壁各雕飞天一身。主尊左手置左膝上，五指并拢向上，举右手，结跏趺坐于仰莲圆座上。

（2）第5号龛　位于第4号龛右下方，唐开元二十八年（740年）刻，圆拱形素面龛，龛内凿一螭首方碑，碑额上雕一桃形小龛，龛中造一佛二弟子像，碑下端被清代凿龛破坏，碑残高80、宽73厘米。现存上半部分，其上竖刻文字24行，占壁面残高80、宽73厘米："龛碑并序/尒夫至道无言非立言无以探其说大像无形……/门三车列悟八之宗一子见常乐之口摄六……/可以无名名大哉邈乎孰可致诰泊……/者十室而九邑人严从愿等以清識巽行乡……/树福田宝山空手于是发弘愿建石龛镌……/东北去郭六七庶议兹山实为口所矗耸……/垒献攒秀连岩拖雄石壁宛若削成苔蘚……/遇诸虽天台翠屏华岳仙掌攻何大壮何……/正熊陡默分撲斲而投刃若口口轝而口……/身功研之以丹青之以涂漆信于物物必有信……/邑子严从愿……/大（唐）口元廿八年口（岁）次辛巳二月六日"。[39]

十一、其它

巴中另外几处造像有东龛、甘泉佛尔崖、甘泉佛框湾、曾口佛洞湾、三汇奥基寺、来龙佛爷湾，这些地方造像都很少，保存状况不好，也没有发现纪年龛像，现有的造像形式和特点可归纳于上述十处造像之中（参见附表一：《巴中

39据陈垣《二十史朔闰表》岁次辛巳应为庚辰。

石窟各龛分期参考表》）。其中东龛第1号、恩阳千佛崖第1、3号龛与南龛140号龛属同一种风格，特征明显，以东龛第1号龛为代表：

东龛第1号龛，系东龛寺内最大龛，位于第2号龛左侧，外方内圆拱形楣雕纹饰龛，内外龛间凿有台基，台基正面雕椭圆形壶门四个，壶门内刻伎乐，均风化。内龛有桃形龛楣，龛楣纹饰呈带状分布，边饰联珠纹，中间饰七坐佛和忍冬纹，龛内底部设台。外龛残高210、残宽250、深110厘米，内龛高198、宽200、深130厘米。内龛正壁雕一坐佛二弟子，主尊经改造。左、右壁各雕三尊菩萨像，诸像间散布天龙八部众神。左壁现存像五身，右壁存像十身。台基正面四个壶门中各雕乐伎一身，尚存三身，二力士守护于外龛内侧（左者不存），右侧力士足下各雕一蹲狮及训狮人，外龛右壁上方浅浮雕五个小人，小人下方雕供养人四身。龛内像多被现代改造并装彩，大多数像原状不清。主佛背光中雕饰七坐佛，全身被改造并装彩，仅座为原状，仰莲圆座，座下有八棱形底座，转角处上部雕兽头，中部束腰，雕圆球形柱，束腰处每面均开龛，龛内雕一佛着通肩袈裟，结跏趺坐，可见三面龛，正面马蹄形，左右二小龛椭圆形。二弟子立于覆莲圆座上，座下有高高的变形莲茎。现存菩萨立于仰莲圆座上，仰莲生于变形莲茎上，莲茎下有宝瓶。右侧力士腰系百褶长裙，脚下雕一狮，狮身后有狮奴，戴项圈，狮奴腰部细长。四身供养人均为女性，头梳双髻，着百褶长裙，前二者着窄袖衣，帔帛顺双肩自然垂于体侧，下着高腰百褶长裙，穿云头鞋，后二者稍矮，脚被挡住。此龛与恩阳佛尔崖第1、3号龛，南龛第140龛龛形相同，像座下有高高的莲茎相似，应为同时开凿。龛中四身女供养人与唐永徽年间段简壁墓内第三天井东壁，第五天井东、西壁之侍女图服饰极相同，发式亦类似，因此时代应该相当。[40]唐墓壁画中，初唐仕女之长裙褶纹细密，裙腰高及前部，以后褶纹渐渐变大，[41]开元中后期至天宝时期，妇女体态变得肥硕，裙子多为自然褶纹，早期褶纹细密的裙子消失。此龛之四供养人的裙纹细密，与开元中期以后的妇女裙纹不同，（图五，1、2；图八，9），应系初唐时期之风格，所以将其时代定在高宗时期比较恰当。

40张洪修<中国唐墓壁画集·段简壁墓>「M」,岭南美术出版社1995年出版,P34-35.

41同上.

第三章 巴中石窟的类型和年代

一、窟龛类型

巴中的窟龛形式多为双重龛，外龛呈长方形，敞口平顶，内龛有素面圆拱龛、带桃形龛楣的圆拱龛、佛帐龛三种形式，有极少数内龛呈尖拱形，后期有的圆拱龛近于方形。还有少数三重龛，外层敞口平顶，中层佛帐形，内层为圆拱形，有桃形龛楣。这几种龛形又有一些小的变化，为叙述方便我们用A、B、C、D来表示这几种龛型（见表一），其中每一类型中又有小的变化，用A1、A2等来表示，以此类推，D型实为B型的一种简化形式，参见表一。佛帐形内龛顶上多饰重檐，檐下悬帐、铃等物形成龛楣，帐柱即为两侧龛柱，雕刻精美的龛楣和龛柱最富魅力，为巴中独有。内龛三壁底部常设低台，龛内顶部雕饰华盖，主尊身后常浅浮雕菩提树、天龙八部、飞天等，龛楣和龛柱多饰忍冬、卷草、方格莲花、方格团花、宝珠等纹饰。龛饰方面，巴中的佛帐形龛和龛内装饰的菩提双树常常是人们观注的重点。有的佛帐龛两侧帐柱上常缠有龙，如西龛21号龛、北龛7号龛、北龛14号龛等，均属开元初期以前的龛，开元天宝时期少见，会昌六年南龛的第94号毗沙门天王龛又重新出现了缠龙柱，但目前仅见这一例，会昌以后缠龙柱消失。

二、造像内容及组合

巴中唐代摩崖石刻造像，内容丰富，造像题材如前所述，主要有释迦佛、菩提瑞像、弥勒佛、三世佛、千佛、七佛、释迦与弥勒佛、菩提瑞像与弥勒佛、药师佛、释迦与道教天尊像、西方三圣、阿弥陀佛与五十菩萨、阿弥陀佛与地藏观音、鬼子母、地藏与六道轮回、地藏与观音、如意轮观音、毗沙门天王、陀罗尼经幢等，造像背后往往雕饰天龙八部、菩提双树等，在南龛和恩阳的佛尔崖等地还有一片开凿于崖壁上的墓塔。最常见的组合形式有一佛二菩萨、一佛二弟子二菩萨二力士及一佛二弟子二菩萨二天王二力士像，还有一佛一弟子一菩萨造像、一菩萨一弟子造像、二菩萨像、及佛、天王和菩萨的单龛造像等。其中最突出的题材有菩提瑞像、阿弥陀佛与五十菩萨、弥勒佛、毗沙门天、地藏和观音像，弥勒往往和释迦牟尼同时出现，或并坐于一龛中，或分别坐于同时开凿的相邻两龛中，有时释迦佛雕刻呈菩提瑞像形式（详见后文《菩提瑞像

的辩识》）。在水宁寺盛唐龛中主尊两侧的十大弟子形像，北龛的十二药叉大将护卫场面，南龛的地藏与六道轮回，以及北龛、西龛和石门等地的佛道合龛造像在巴中石窟中虽不是主流，但在四川其它地方也不多见，是研究巴中乃至整个四川地区佛教石窟及相关问题不可忽略的问题。有些题材已经引起了学者们的广泛兴趣，如天龙八部造像、菩提瑞像、佛道合龛造像、地藏与六道轮回、如意轮观音像、弥勒、阿弥陀佛与五十菩萨等等，后面将对其中一些题材进行初步讨论 。

三、窟龛类型和造像组合的演变

从前面的主要龛像例子及分组材料中可以看到，西龛第一组龛像是目前巴中最早的造像，主要有三种龛型：A1型三层大龛，如西龛21号龛，这种龛内造像组合复杂，为一佛二弟子四菩萨二坐天王二力士，后壁还浮雕有天龙八部像等，龛顶上还有四飞天。B1型小型圆拱浅龛，有桃形火焰纹龛楣，有的龛内垂帐，如西龛21号龛左右壁之小龛和恩阳佛尔崖2号龛，龛内组合为一佛二弟子二菩萨五尊像，以及单尊坐佛像。B2型外方内圆拱形龛，内龛有桃形龛楣，龛楣多为镂雕卷草纹和火焰纹，与A形龛内龛相同，比B3型要小而浅，如西龛18、22号龛，造像组合为一佛二弟子二菩萨，西龛22号龛龛口多了二力士，下方多了两尊供养菩萨和二身供养人。

相当于南龛第一组龛像时期流行的龛形有：B3型大型双层龛，圆拱形内龛往往大而深，并有镂雕桃形龛楣，龛楣上饰联珠纹、卷草纹和火焰纹，龛内像座下往往有高高的莲茎（如南龛139、140，东龛1，恩阳佛尔崖1、3等龛）。这种龛内造像组龛复杂，主要有一佛二弟子四菩萨二力士，龛口往往有二狮及训狮人，后壁还浮雕天龙八部等多尊像。B1型龛，这种龛很浅，有的龛楣饰联珠纹、回形纹，有两龛由两身飞天构成圆拱形龛楣（南龛149和水宁寺19号龛）。组合以一佛二弟子二菩萨或一佛二弟子二菩萨二力士为主，出现了一天尊二女冠、一天尊二道士二女冠、单尊天尊、二天尊二道士二女冠二力士和天龙八部等组合。

相当于南龛第二组时期流行的龛形有：A2型大型三层龛，如北龛7号龛、西龛5号龛、南龛之118等龛，除装饰有些变化外，龛型与A1型无异，其中北龛7号龛中层龛顶上雕刻八佛，四川仅见这一例，北龛7号龛为一佛二弟子四菩萨二

立天王二坐天王二力士，后壁还有天龙八部，顶上有四身飞天，组合复杂，南龛118号龛为一佛二弟子二菩萨二力士，龛口有二飞天。B2型，外方内圆拱形龛，圆拱形内龛多有镂雕卷草和火焰纹，如北龛之12、13，西龛1、2、3、4、6、10等龛。这种龛中组合以一佛二弟子二菩萨二力士为主，有的后壁浮雕天龙八部像，少数龛口有二天王像，个别继承了前期的特点，龛口有二天王坐像。也有B4型龛，外方内圆拱形龛，内龛有素面桃形龛楣，（如水宁之第10、11，南龛之118等龛）。其造像组合以一佛二弟子二菩萨二力士为主。这一期还流行C型，外方内佛帐形龛，C1（如兴文11号龛）、C2（如兴文12、14号龛等）型都有，其造像组合也以一佛二弟子二菩萨二力士为主，部分龛中出现了二天王立像。同时由于这期开始流行菩提瑞像或释迦像与弥勒佛并坐的内容，因此有二佛二弟子（或三弟子）二菩萨二力士的组合，有的还有二天王和天龙八部。

相当于南龛第三组造像时期最流行的龛型是C2型，外方内二层檐佛帐形龛，开元时期有纪年的几个龛，如南龛第69、71、77、83，麻石垭第5号龛等均是这种龛形，在南龛几乎少有例外，其组合为一佛二弟子二天王二力士，龛前有一香炉和二狮，一般外龛两壁下部各雕一排供养人，男女各一排。还有少数佛道合龛造像，也有道教造像，其组合与布局与佛教造像龛无异，为一天尊二道士二女冠二力士，或二天尊二道士二女冠二天王二力士，两排供养人。同时更流行菩提瑞像或释迦像与弥勒佛并坐的内容，组合多二佛二弟子（或三弟子）二菩萨二天王二力士，有的外龛上部左右侧各雕一身飞天，有的龛内雕八身天龙八部像。也有少数小型龛为外方内圆拱形。

相当于南龛第四组造像时期流行的龛型较多，最流行是仍然是C2型，也有C1型，还出现了一种新的龛形，即D型，D型实为B形的一种变形，即外方内圆拱形龛，在这一时期，圆拱形变得接近方形，成了双层方龛，有的龛上方两角抹成圆角，成了象征性的圆拱形龛，最典型的就是南龛乾元时期的一组小龛（如第4、6、87等龛），这种内龛中如只造一尊或两尊像，则为D1型，即双层长方形龛，若造有多尊像，则成为D2型，即外方内方形或横长方形龛。这期造像组合有多种，主要有一佛二弟子二菩萨二力士、一佛二弟子二菩萨二天王二力士，也有简单的一佛二菩萨造像，还有单尊观音、地藏等多种形式的造像。

相当于南龛第五、六组时期的造像，龛型多样化，除了A1型和B3型外，几乎所有龛型都有，但大型龛（如南龛103、137等）仍然以C2型为主，小型龛中

造像组合也很灵活，最多的是观音造像，也有较多的毗沙门天和地藏、观音地藏造像等。大型龛中，南龛103号龛是一佛二力士，137号龛中是三佛二弟子二坐像二菩萨二力士及天龙八部，及它较大龛中也多以一佛二弟子二菩萨二力士为主，组合中有二立天王像的情况减少。

D3型，尖拱形龛或外方内尖拱形龛极少，但早期如恩阳千佛崖3号龛内龛即是，到了南龛第五、六组时期，有的内龛也刻成尖拱形，但一般龛形极小，随意性比较大（如南龛76号龛）。

参见表二《造像组合》，附表一《巴中石窟各龛分期参考表》。

四、分期及年代

综上所述，从调查的资料看，目前巴中石窟的开凿大致经历了六个阶段的变化，即可分为六期：

第一期，西龛寺第18、21、22号龛，恩阳佛尔崖第2号龛等属于这一期。这期主要有3种龛形，第一种，A-1型，三层龛，以西龛第21号龛为代表，外层方形，中层佛帐形，有双层檐，檐面上分格雕饰怪兽和卷草，檐下饰三角形垂帐纹，帐檐下端雕饰小圆球，方形缠龙帐柱，柱上饰联珠纹和几何纹，柱下有覆莲柱础，柱础下有莲茎。内龛圆拱形，有桃形龛楣，龛楣上部楣尖正中雕一佛二弟子像，像后雕方形宝塔，龛楣两边各雕饰三佛三伎乐，与楣尖正中一佛二弟子合为七佛六伎乐，伎乐均手持乐器作演奏状，内龛较深，弧壁圜顶，龛壁后半部雕刻菩提双树，前半部顶上雕刻四身飞天。第二种，B型，可分两式，B1式，小型圆拱浅龛，有的有桃形火焰纹龛楣，龛内悬帐，以西龛第21号龛中层龛左右侧之小龛为代表。B2式，双层龛，实与A型的内龛相同，以西龛18号龛为例，外龛方形，内龛圆拱形，有桃形龛楣，内龛较深，弧壁圜顶，西龛22号内龛底部有高高的龛基，有的学者称之为台或坛。第一期造像组合有三种，为叙述方便，也用A、B、C等字母表示（见表二）：A型，一坐佛二弟子四菩萨二力士立像，二天王为坐像，诸像后面浮雕八身天龙八部像（如西龛第21号龛）。B2式，一佛二弟子二菩萨立像（如西龛第18号龛、恩阳佛尔崖第2号龛）。C型，单尊坐佛像（如西龛21号龛中层龛左右壁之小龛）。出现了下一期流行的一佛二弟子二菩萨二力士及外龛两壁浮雕供养人的组合（如西龛22号龛）。这一期造像现存虽不多，但雕刻得一丝不苟，佛、菩萨及弟子像的面形方圆，嘴唇较

厚，佛与菩萨往往戴有圆形大耳环，诸像衣服较宽大，菩萨装饰不多。可识别的题材有释迦像、单尊的弥勒倚坐小像、护卫的天龙八部像等。

关于巴中现存龛像的开凿年代，以往调查者大体上多认为始凿于隋，但没有更多的证据来加以证明。[42]从这次调查的情况看，本人认为始创于隋有一定的道理。首先，西龛寺18号龛，佛像低平肉髻，方圆形脸，双眼下方内凹，双耳肥大，戴圆形耳环，着袒左肩袈裟，袈裟衣纹重重叠叠，下摆长长悬覆于座前，下摆类似南北朝时流行的处理方法[43]。龛内的一佛二弟子二菩萨五尊式组合，衣服宽大的风格，均有北朝造像遗风，与这里一般的唐代龛像有很大的不同，而且处于崖面中部，当为此处开凿较早的窟龛之一。其次，西龛寺第21号龛左侧壁有五代人题刻“捡得大隋大业五年造前件古像”的题刻，虽并未说明此龛即开凿于隋，但至少说明了西龛寺在五代时曾有过“大隋大业五年”的古佛像。龛口二力士长裙褶纹细密，裙摆边呈规则的云朵状，与巴中及广元的唐代力士裙纹处理方式完全不相同，与这里的第18龛主尊袈裟下摆处理方式一致。而且此龛中层两侧开有两个帐形小龛，此二小龛与广元皇泽寺小南海北周龛及其两侧壁所开小龛极类似。[44]另外，21号龛窟内的飞天形式、中层佛帐檐面上雕刻的异兽均不见于四川现存的唐代窟龛中，在北方唐代窟龛中也没有，因此18号龛、21号龛确有可能开凿于隋，其下限不会晚于初唐。

西龛寺崖面西端现在保存较好的大龛除第18、21号龛外，其余大龛如第02、03、05、06、07、10龛均大体处于同一层面，似经大致规划开凿，且龛内外的布局结构、内容装饰等都趋于一致或相关联，主尊均为释迦或弥勒，主尊两侧都立二弟子、二菩萨像，龛口都有二天王、二力士立于左右，龛内刻饰天龙八部像，因此这批龛当开凿于同一时期，其中位于崖面正中的第10龛有开元

42如程崇勋在<巴中石窟调查记略>「J」,< 少林文化研究率文集>,宗教文化出版社2001年出版,P191-198;胡文和在<四川道教佛教艺术>「M」,四川人民出版社会1994年出版,P116中均认为巴中西龛现存最早的龛开凿于隋,依据仅是现在西龛21号龛左壁的一则五代题记.

43参见张肖马 雷玉华<成都市商业街南朝石刻造像>「J」,<文物>2001年第10期,P4-18,图十一、十二、十三、十四.

44广元皇泽寺、千佛崖等现存窟像始凿于北朝,广元城内亦曾出土过北朝造像,关于广元北朝龛像参看广元市文管所<广元皇泽寺石窟调查记>「J」,<广元千佛崖石窟调查记>「J」,<文物>1990年第6期,P1-29; 雷玉华 王建平<广元北朝造像浅析>待刊稿,以及<广元石窟>「M」,巴蜀书社会2002年出版,P95-112.

三年（715年）的开龛题记，所以这些龛的开凿时间应当都是唐代开元前后。第02、03龛，左右相邻，龛形一致，大小基本相同，第02龛为释迦说法，第03龛为弥勒倚坐，二佛侧均侍立二弟子、二菩萨，诸像身后刻八部护法神众，二力士立于龛口，其中2号龛中有二立天王像，与上一期组合中之二坐天王像不同，3号龛中还没有立二天王，说明这时二立天王还没有象开元后期那样成为组合中固定的形象，西龛的第2、3号龛为唐代四川流行的同期双龛形式。这些唐代龛像保存状况较好，基本可看清龛形结构，造像面貌等。在这些唐代大龛之外还有许多龛，风化严重，只少数可看清内容。从风化程度上也能反应一些早晚关系，仔细观察，可以发现这里有复杂的早晚打破关系，即在这批唐代龛像之前这个崖面上还有更早的龛像。如第10龛外龛上方拨开青苔还可依稀看到一个更早的大龛顶部残痕，此大龛外龛左右侧还各有一尊高大的立像残痕，左侧像尤其清楚，而且此像左侧原龛边框还隐约可见，因此可以肯定第10龛打破了更早的一个大形龛，第10号龛外龛高220、宽195、深120厘米，内龛高190、宽150、深95厘米，在巴中龛像中属较大的，它打破的大龛高宽均超过了它，只是深度不及而已，如此大的龛不可能刚凿成即被破坏，它的时代距第10号龛开凿的开元三年应有一定的时间，完全有可能开凿于隋代。因此除了现在崖面上还存在的第18、21龛等大型龛可能是隋代龛像外，原来这里还可能有一批早于开元初期的龛像存在，从崖面位置及现存风化程度等因素看，说西龛始凿于隋代也是有一定道理的。因此，我认为第一期始凿于隋，下限至初唐比较合理。

第二期是巴中石窟开凿的高峰期，造像也最精彩的，可分为前后两个阶段，第一个阶段为初唐贞观至高宗时期以前，相当于南龛第一组造像的时期，以南龛139——140龛，北龛第01、东龛第1、恩阳千佛崖第1、3等龛为代表，主要是继承前一期的特点，开了些大型龛，窟龛数量较前期也有增加。流行B3型龛，即外方内圆拱形龛，内龛有桃形镂雕龛楣，龛内像座下有高莲茎，如南龛140、东龛1、恩阳佛尔崖第1、3号龛等。C 1型，外方内单层檐佛帐形。C2，外方内双层檐佛帐形龛。

第二期造像前阶段组合主要有A型，一佛二弟子四菩萨二力士二天王坐像，有的还有二狮和二狮奴（如恩阳佛尔崖第1、第3号龛，东龛第1号龛），B1型，一佛二菩萨立像（如南龛149等龛）。这阶段主要开凿了一些大型龛，大形龛内

像座下面常有高高的变形莲茎承托莲座，窟龛内顶部及龛楣上仍杂以飞天、七佛等装饰，造像雕刻精美，菩萨璎珞和花冠雕刻细致。天王、菩萨身材修长，力士多着长裙，身躯比例匀称。大龛中往往有一佛二弟子四菩萨、二坐天王、二力士、二狮，二狮旁还有狮奴，环壁还雕有天龙八部及一些不能识别的人物形象，人物众多，组合复杂。窟龛形制及组合等主要继承了上一期的特点。可识别的造像有天龙八部、药师佛、千佛、道教天尊造像等。

第二阶段为高宗武周时期至开元初年，以第南龛116、北龛07龛、12、14、西龛第10、44以及兴文沙溪龛像为代表，其中西龛10号龛有开元三年（715年）造像题记。龛形主要有第一期的A型，但第二、三层龛的装饰发生了变化，因此为A2型，内龛龛楣上仍然雕刻卷草和七佛、伎乐等，但卷草纹粗大，已成主要纹饰，中层龛檐顶和檐面有了很大变化，檐面上分格雕刻团花等程式化的装饰图案，檐面下方饰垂帐纹，帐纹呈连续的圆弧形，外面垂珠链，上层檐顶上雕八尊坐佛像，龛内像坐下一般有变形高莲茎（如北龛第7号龛）。还流行B2和C1型龛。龛形有了一些变化，以双重龛为主，主要龛形为外方内佛帐形和外方内圆拱形龛两种，圆拱形内龛龛楣上常饰宽大的忍冬纹。佛帐形内龛有单重檐和双重檐之分，檐顶和檐面雕饰相对于下一期较简单。部分龛内顶部主尊头上方雕出了华盖。这阶段造像数量大增，造像也最精美，除开凿了一些大龛外，还出现了大量的小型龛。造像组合以B3型为主，即一坐佛二弟子二菩萨二力士立像最多，如沙溪造像，多为此类组合，龛前部常雕刻二狮。这期最大的特点是产生了大量中小型龛，尤其是小型龛，数量众多，而且常常成组开凿，沙溪就是同时成组开凿的一群小龛。同时一些新的题材开始流行，可识别的题材主要有三佛、菩提瑞像、阿弥陀佛与五十菩萨、弥勒、成组的菩提瑞像与弥勒佛像、阿弥陀佛、药师佛及十二药叉大将、八佛、天龙八部像等。这期佛像面形宝满，弟子多为一老一少形象，菩萨面部丰颐，胖瘦适宜，身材匀称，双下巴，颈上有三道蚕纹，扭腰，露腰部肌肉，身体曲线优美，常有类“S”形腰，帛带自双肩垂下，绕前面两道，项圈上挂两串璎珞下垂呈“X”形相交于腹前，有的无璎珞装饰。天王多身材修长，腰部纤细。力士裹三叉形短裙，四肢和胸前肌肉突起，威武有力，立于龛口外山石上。

第三期，相当于南龛第三组像的时期，为开元后期至天宝时期，以南龛第069、071、077、083、089龛，麻石垭第4龛等一批有纪年的龛像为代表。龛型

主要以B4型（外方内圆拱形）和C2型（外方内双层檐佛帐形）龛为主，其中 C2型最多，造像组合以一坐佛二弟子二菩萨二力士二天王立像最多，龛前部雕刻二狮，二狮之间置香炉，外龛两壁下方左右侧雕供养人，一般一排男像、一排女像，这种组合和格式几乎集中出现于开元后期至天宝时期。第二期后一阶段与第三期是巴中石窟造像的高峰期，现存的绝大部分龛像均开凿于这两个时期。第三期龛形和造像特征与第二期后一阶段基本相同，但造像组合中一般都有二天王立像，与前一期组合中之二天王坐像不同，而且二天王多有凸起的肚子，身材粗壮，与前一期修长的身材不同。前一期的B3型，即一佛二弟子二菩萨二力士的组合已不流行，而以B4型，即一佛二弟子二菩萨二天王二力士，再加二狮及天龙八部和供养人为较固定的组合。龛形也以外方内佛帐形龛为主，龛饰和造像雕刻精细繁琐，但多呈现出格式化的特征，因而较前期造像显得呆板。造像形象以丰满建壮为主，晚期出现了偏胖的形象。这期造像内容最丰富，可识别的题材有释迦、弥勒、释迦与弥勒并坐、菩提瑞像与弥勒并坐、佛道合龛、菩提瑞像、陀罗尼经幢、阿弥陀佛与五十菩萨、药师佛、三世佛以及天龙八部像等，最流行的是释迦或菩提瑞像与弥勒并坐或凿于相邻之二龛中，最有特点的是阿弥陀佛与五十菩萨和佛道合龛像。

第四期，相当于南龛第四组像的时代，以一组乾元年间（758年至760年）造像为代表，下限以南龛第五组像出现之前，即会昌之前，以南龛第065、087龛等有纪年龛像为代表。龛形仍然流行C2型（外方内双层檐佛帐形），但出现了两种简化的龛型，B4（外方内圆拱形素面龛）和D型龛（外方内纵长方形或横长方形素面龛，有的内龛上方两角抹角）。造像组合仍然有B4型，一坐佛二弟子二菩萨二天王二力士组合，G2型，一佛一弟子一菩萨立像，G3型，二菩萨立像，G1型，一弟子一菩萨立像，F3型，单尊弟子立像，F1型，单尊菩萨立像，F2型，单尊天王立像以及一天王侍立三天王一俗装人像等组合，还有B3型组合，一佛二弟子二菩萨二力士。总的来说，这期龛形趋于简化，出现了大量的小形单尊造像龛。造像分两种， 一种面部宽大，肥颐有余，无论是菩萨、弟子还是天王身躯多呈圆桶状，显得宽胖，菩萨短颈抬肩，脸下半部分肥硕，项圈上挂饰复杂的璎珞，璎珞层层叠叠呈网状下垂，弟子和天王多有突出的肚子。另一种造像从龛形、组合到造像形象上都有简化趋势，造像也不太肥胖，与第二期的菩萨近似，但雕刻粗糙呆板。除了前一阶段流行的题材外，安史之乱后，出

现了地藏与六道轮回、观音与地藏并立、阿弥陀佛与观音和地藏并立、毗沙门天、大量的观音立像、文殊和普贤等造像，反映西方净土信仰的阿弥陀佛与五十菩萨的龛像减少，并出现简化趋势，代之而出现的是阿弥陀佛与二胁侍菩萨，龛内两侧雕出天宫楼阁的形式（如西龛53）。

第五期可分为前后两个阶段，前一阶段以南龛的第五组造像为代表，流行时间在九世纪中叶前后，主要是会昌时期的一组造像。龛形有D型和C型，其中D1型和C1型最多。造像组合也以大量单尊像为特点。造像题材有毗沙门天、观音、观音地藏等，巴中最有代表的造像题材阿弥陀佛与五十菩萨造像完全消失。后一阶段以南龛第六组造像为代表，龛形仍然外方内佛帐形龛为主，但内龛顶部多为半月形平顶，顶壁交接处明显，底部有的变为梳背形。造像组合除了大量单尊或双尊立像外，有一佛二弟子二菩萨二力士，一佛二力士等组合，还有三佛二弟子二菩萨二力士等较为复杂的组合。造像内容主要有释迦像、毗沙门天、观音、菩提瑞像等。除大量流行小型龛外，出现了如南龛第103、137等号龛一样的大龛。

第六期，以南龛第七组造像为代表，为宋代造像。造像不多，龛形仍然是巴中传统的外方内佛帐形龛，但龛形简化，内容主要是观音像。

第七期，以南龛第八组造像为代表，主要是晚清和民国时期造像。南龛、西龛、北龛均有，以观音像最多，也有单尊达摩像，还有墓塔和大型石窟。

表一：龛型特征表[45]

窟龛型式	特征	代表龛	期别

45本文所有表格中 2-1 表示第二期前一阶段，2-2 表示第二期后一阶段。5-1、5-2 同.

A	三层龛	A1	A-1型，三层龛，外层方形，中层佛帐形，有双层檐，檐面上分格雕饰怪兽和卷草，檐下饰三角形帐檐纹，帐檐下端雕饰小圆球，方形缠龙帐柱，柱上饰联珠纹和几何纹，柱下有覆莲柱础，柱础下有莲茎。内龛圆拱形，有桃形龛楣，龛楣上部正中雕一佛二弟子像，像后雕方形宝塔，龛楣上饰七佛和六伎乐，伎乐均手持乐器作演奏状，龛内较深，弧壁圆顶，龛顶后半部雕刻幡提双树，前半部雕刻四身飞天。	西21（图十）	1
		A2	结构与A-1同，内龛龛楣上仍然雕刻卷草和七佛、伎乐等，但卷草纹粗大，已成主要纹饰，中层龛檐顶和檐面有了很大变化，檐面上分格雕刻团花等程式化的装饰图案，檐面下方饰垂帐纹，帐纹呈连续的圆弧形，外面垂珠链，上层檐顶上雕八尊坐佛像，龛内像坐下一般有变形高莲茎。	北7（图十一，1）	2-1
B	拱形或外方内圆拱形	B1	小型圆拱浅龛，有的有桃形火焰纹龛楣，龛内悬帐（西21小龛、恩阳佛尔崖2），有的有飞天或回形纹拱形龛楣（水宁18、19；南149），有的有很浅的外龛。	西21中层龛左右侧之小龛，恩阳佛尔崖2、水宁18、19，南149（图版一，1、2）	1、2-1
		B2	双层龛，实与A型的内龛相同，外龛方形，内龛圆拱形，有桃形龛楣，龛内较深，弧壁圆顶。内龛桃形龛楣多镂雕缠枝纹饰，早期的外周有火焰纹，内周联珠纹。2期的桃形龛楣上往往饰卷草和七佛或飞天，有的饰回形纹和联珠纹（如水宁寺18号龛、北龛2号龛），3期的常饰卷草纹。龛内有长方形或凹形台，1、2期的台较高，2期有的龛内像座下有高高的变形莲茎托座，台前部常有壶门，壶门中雕伎乐，三期台变低。	西18，北2、12、13，西10，沙溪部分小龛（图十一，2；十二，1、2）	1、2、3
		B3	外方内圆拱形双重大龛，内龛深，有桃形龛楣，龛楣上饰卷草和火焰纹，龛内像座下有高高的变形莲茎承托，龛内造像组合复杂。	南140、东1、恩阳佛尔崖1、3	2-1

		B4	外方内圆拱形龛，龛形简单，少数有素面龛楣	2-1期：南118、水10、11，南23、27	2、3、4、5
C	佛帐龛	C1	C 1型，外方内单层檐佛帐形龛。	北龛1，水宁3、37（图十三；十四，1、2）	2-2、4、5
		C2	外方内双层檐佛帐形龛。	南龛69、71、77、83（图十五，1、2；十六，1、2；十七，1、2）	2-2、3、4、5
D	B的简化	D1	外方内纵长方形素面龛，有的内龛上方两角抹角。	南87、西91、北5（图十八，1、2）	4、5
		D2	外方内横长方形素面龛，有的内龛上方两角抹角。	南80	4、5
		D3	外方内尖拱形龛	南18	5

表二、造像组合表

组合类型		组合	流行期别	龛形	代表龛窟
A		一坐佛二弟子四菩萨二力士立像，二天王为坐像，诸像后面浮雕八身天龙八部像	1、2-1	A1 A2 B3	1期：西21（A1） 2-1期：北7（A2）；南140、东1、恩阳佛尔崖1、3（B3）
B	B1	一佛二菩萨立像	2	B2	北2
	B2	一坐佛二弟子二菩萨立像	1	B2	西18、
	B3	一坐佛二弟子二菩萨二力士立像	2-2、3	C2、B2 B4	2期：西10、87、90，北12、14，3期：水宁10、11；4期：
	B4	一坐佛二弟子二菩萨二天王二力士立像	3、4	C2	3期：南77、71，麻石亚4，4期：西54
C		单尊坐佛像	1	B1	西21中层龛左右壁之小龛
D	D1	二坐佛二弟子二菩萨二力士立像	3	C2	三江7、石门12、西37

	D2	二天尊并坐三道士二女冠二天王二力士立像	3	C2	石门8号
	D3	一佛一天尊并坐一道士一弟子（或二弟子）一菩萨一女冠二力士立像	3、4	C2	3期：北23，4期：西34（多一弟子像）
	D4	三坐佛五弟子五菩萨二力士立像	3	C2	南64
E	E1	七佛	2-2、3	D2	西36
F	F1	单尊菩萨立像	4、5	D1	南1、56、87
	F2	单尊天王立像	4、5	D1C2	南65、94
	F3	单尊弟子像	4、5	C2	南25
G	G1	一弟子一菩萨立像	4、5	D2	南80
	G2	一佛一弟子一菩萨立像	4、5	C1	南3
	G3	二菩萨立像	4、5	D2	南110

表三、巴中石窟分期表

期别	组别	代表龛号	造像时间	流行时间
第1期	西龛第一组	西18、21	隋至唐初	隋至初唐（图版一，1、2）
		恩阳佛尔崖2	隋至唐初	
第2-1期	水宁第一组	水宁12—19	唐初贞观	贞观至高宗时期（7世纪中叶）（图版二，1、2）
	南第一组A	南141—149	唐初贞观	
	南第一组B	南139、140	贞观至高宗	
		东1	贞观至高宗	
		恩阳佛尔崖1、3	贞观至高宗	
	北龛第一组	北1、7、14	初唐到高宗	
第2-2期		沙溪15、16	高宗至武周	武周至开元初（7世纪下半叶至8世纪上半叶）（图版三，1、2；四，1、2）
	南龛第二组	南24、37	武周至开元初	
	水宁第二组	水宁10、11、37	武周至开元初	
	西龛第二组	西87、90、	武周	
		西3	开元3年	
		西2、5、6、10	开元初	

		北龛第二组	北12、13	开元初	
第3期		南龛第三组	南69、71、77	开元28年	开元后期至天宝时期(8世纪中期)(图版五，1、2；六，1、2；七，1、2；八，1、2；九，3)
			麻石4	开元28年	
		石门第一组	石门8	开元末	
		北龛第三组	北23、32、33	开元至天宝	
		西龛第三组	西30、31、32	开元至天宝	
		水宁第三组	水1、2、3、4、8、9	开元末至乾元	
		三江第一组	三江6、7、8	开元至天宝	
第4期		南第四组	南4、6	乾元时期	8世纪下半叶(图版九，2；十，2；十一，1、2；十二，1、2)
			南80、87	乾元2年	
		西龛第四组	西53、54	8世纪下半叶	
		北龛第四组	北29、30	8世纪下半叶	
		石门第二组	石4、5	8世纪下半叶	
5期	第5-1期	南第五组	南94、95	会昌6年	会昌时期(9世纪前半叶)(图版九，1；十三，1、2；十四，1、2、3)
	第5-2期	南第六组	南65、103	乾符4年	9世纪后半叶(图版十，1)
			南56	中和元年	
			南137	中和4年	
		三江第二组	三江1、2	9纪纪后半叶	
		西龛第五组	西91	9世纪后半叶	
		水宁第四组	水5、6、7		9世纪
		石门第三组	石11、13		
第6期		南第七组	南10	淳熙元年	南末
第7期		南第八组	南7、8、9、11、26	民国	清、民国
		三江第三组	三江5		

附表一：巴中石窟各龛分期参考表[46]

编号	龛形	组合	内容	期别
南1	D1	一立菩萨		4
南2	D1	一立菩萨四供养人		5-1
南3	D2	一佛一弟子一菩萨立像	阿弥陀观音地藏	5
南4	D1	一立菩萨		4
南5	C2	一立菩萨		5
南6	D1	一立菩萨		4
南7	方形	一立菩萨	六臂观音	1938
南8	方形	一立菩萨	观音	1937
南9	方形	一坐菩萨	观音	1937
南10	D1	一立菩萨	数珠手观音	1174
南11	方形	一立菩萨	观音	1938
南12	D2	一佛二弟子二菩萨千佛	千佛	4
南13	D2	一弟子一菩萨立像	观音地藏	5
南14	D2	一佛二弟子		5-2
南15	D2	一佛二弟子二菩萨二力士三供养		5-2
南16	C1	一菩萨二天王	六臂如意轮观音	5
南17	D2	一佛二弟子二菩萨二力士三供养		5
南18	D3	一立菩萨		5-1
南19	D2	二残像		5
南20	D2	一佛二菩萨		5
南21	D2	一佛二弟子二菩萨二力士五供养		4
南22	D2	一佛二弟子二菩萨二力士八供养		4
南23	B3	一佛二弟子二菩萨		3

46表格说明(1)表中内容指有铭文或据其它龛同类造像铭文可以确知的造像内容。(2)编号一栏中南即南龛,西即西龛,以此类推,各处地名均以头一个或头两字代表。(3)造像年代明确的则期别一栏中数字为造像年代。(4)各地墓塔未进行分期研究.

南24	C2	一佛二菩萨二天王二力士		2-2
南25	C	一弟子坐像	地藏六道	4
南26	方形	一立菩萨	送子观音	1927
南27	B4	一佛二弟子二菩萨二力士残供养	弥勒	3
南28		残		
南29	B4	残存一佛二弟子二菩萨		3
南30	D3	一立菩萨		5
南31	B4	一坐弟子	地藏	5
南32	D2	一佛一菩萨一弟子	阿弥陀观音地藏	5
南33	C	一佛二菩萨五十二莲花菩萨	阿弥陀与五十菩萨	3
南34	D1	一立菩萨		5
南35	C2	一佛二弟子二菩萨二力士		5
南36	D1	一立菩萨		4?
南37	B3	一佛二弟子二菩萨二力士二供养	菩提瑞像	2-2
南38	C2	一佛二弟子二菩萨二力士		5-2
南39	B4	一佛二弟子二菩萨二力士		5-1
南40	B4	一佛二菩萨二力士		3
南41	C2	残二佛二弟子二菩萨二天王		3
南42	B4	一佛二弟子二菩萨二力士		5-2
南43		一佛二菩萨		5
南44		残三佛二弟子二菩萨二力士		5
南45	C2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士		3
南46	D1	一佛		5
南47	C2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士		4
南48	B4	一佛一供养		5
南49	C2	一佛二弟子二菩萨二力士残飞天		3
南50	C2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士		5-1
南51	C2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士		4
南52	D2	二立菩萨及一立佛一立菩萨		5-1

南53	C2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士二螺髻人天龙八部		3
南54	C	一佛二弟子二菩萨二力士		5
南55	C2	一佛一弟子一菩萨		5
南56	D1	一立菩萨		881
南57	D2	二坐像		5
南58	C	一菩萨一供养二力士		5
南59	D1	一立菩萨		5-1
南60	C2	一立菩萨		5-1
南61	C2	一立弟子	地藏	5-1
南62	C2	一佛二菩萨五十二莲花菩萨二力士二供养	阿弥陀与五十菩萨	3
南63	C2	一佛二弟子二菩萨二力士		4
南64	C2	三佛五菩萨五弟子二力士	三世佛	4
南65	D1	一立天王	毗沙门天	877
南66	C2	一佛一弟子并立		4
南67	D2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士		4
南68	D2	二佛二弟子二天王二力士	外侧壁鬼子母	4
南69	C2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士十一供养	释迦	740
南70	C2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士天龙八部		3
南71	C2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士七供养		740
南72	D1	二立菩萨		4
南73	D2	五佛		5
南74	C2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士六供养		3
南75	D2	一菩萨二弟子		5-1
南76	D3	一佛二弟子		5-1
南77	C2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士二飞天二供养		3
南78	C2	一佛二菩萨二力士二飞天二供养四十七莲花菩萨	阿弥陀与五十菩萨	3
南79	C2	一佛一弟子一菩萨	阿弥陀观音地藏	4
南80	D2	一菩萨一弟子	观音地藏	759
南81	C1	一妇女九小孩	鬼子母	4

南82	C2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士	弥勒	3
南83	C2	三佛七供养	主尊双头瑞佛	3
南84	C2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士		3
南85	C2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士二供养		4
南86	D1	三菩萨二力士		5-1
南87	D1	一立菩萨	观音	759
南88	C2	七佛二菩萨二力士二童子		4
南89	D	经幢	陀罗尼经幢	751
南90	D2	二佛		5
南91	C2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士天龙八部		5-1
南92	D	三俗神	福禄寿三神	民国
南93	D	碑首一佛二菩萨	巴郡太守造像碑	846
南94	C2	四天王一俗装人	毗沙门天	846
南95	D1	一立菩萨	观音	846
南96	D1	一立菩萨		5-1
南97	C	一佛二弟子二菩萨二天王二力士		4
南98	残	一佛二菩萨二供养		残
南99	D2?	一佛二弟子二菩萨二天王二力士		4
南100	D2?	一佛二弟子二菩萨二力士天龙八部	弥勒	4
南101	D2?	一佛二弟子二菩萨二天王二力士天龙八部		4
南102	C1	一佛二菩萨六养		5-1
南103	C2	一佛二力士二供养	菩提瑞像	877
南104	D	一俗神童男童女各一	玉皇大帝	民国
南105	C2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士二飞天		3
南106	C2	二佛二弟子二菩萨二力士	药师释迦	4
南107	C2	三佛二弟子六菩萨二力士二飞天		3
南108	残	一佛二弟子七佛		5
南109	C2	后十一佛左一佛二菩萨右七佛外二力士	十方三世佛	5
南110	D1	二立菩萨		5

南111	C2	一佛二菩萨二力士存四十四莲花菩萨	阿弥陀与五十菩萨	3
南112	C2	三佛六菩萨二力士二飞天	三世佛	?
南113	C2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士		4
南114	?	一佛二菩萨		3
南115	C2	一佛二弟子二菩萨二力士		4
南116	A2	一佛二菩萨二天王二力士四十九莲花菩萨二飞天	阿弥陀与五十菩萨	2-2
南117	C2	七坐佛	七佛	5
南118	B4	一佛二弟子二菩萨二力士二飞天四供养		2-2
南119	D2	千佛	千佛	2-1
南120	D1	一立菩萨		4?
南121	残	残		?
南122		一坐佛	阿弥陀	民国
南123	C	一佛二菩萨二力士四供养菩萨及众多莲花菩萨	阿弥陀与五十菩萨	3
南124	?	一佛二弟子二菩萨二力士		4
南125	D1	一立菩萨		5
南126	D1	一立菩萨	弥勒	5
南127	D1	一佛	弥勒	5
南128	D2?	一佛二菩萨二力士		4
南129	D2	一佛二菩萨二力士		5-1
南130	B4	一佛二弟子二菩萨二力士	弥勒	?
南131	残	残		?
南132	?	三残像		?
南133	?	三残像		?
南134		残		?
南135		七残像		?
南136		三残像		?
南137	C2	三坐像二弟子二坐像二立菩萨二力士天龙八部		884
南138	D2	一佛二菩萨二力士		4
南139	B3	残一佛二弟子二菩萨天龙八部		2-1

南140	B3	一佛二弟子四菩萨二力士		2-1
南141	B1	一佛二菩萨二力士		2-1
南142	B1	一佛二弟子二菩萨二力士		2-1
南143	B1	残一佛二弟子二菩萨		2-1
南144	B1	一坐佛		2-1
南145	B1	一佛一菩萨?		2-1
南146	B1	残		2-1
南147	B1	三残像		2-1
南148	B1	七立佛		2-1
南149	B1	一佛二菩萨		2-1
南150			墓塔	
南151		碑首三小龛中各一佛	造像碑	5
南152	B4	一佛二菩萨		5
南153		未完工		
南154			墓塔	
南155	D1	一佛二菩萨		5-1
南156	D1	一立菩萨		
南157			墓塔	
南158			墓塔	
南159			墓塔	
南160			墓塔	
南161			墓塔	
南162			墓塔	
南163			墓塔	
南164			墓塔	
南165			墓塔	
南166			墓塔	
南167			墓塔	
南168			墓塔	

南169			墓塔	
南170			墓塔	
南171			墓塔	
南172			墓塔	
南173		十三身神像		1857
南174		残		
南175	残	残三佛二菩萨?		
南176	残	残七佛一佛装菩萨（弟子?）一菩萨?		5
水1	C1	一佛二菩萨二力士二飞天四供养		3
水2	C2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士二俗装天人二飞天十供养		3
水3	C1	二坐佛二菩萨十弟子二力士六供养二飞天	释迦弥勒并坐	3
水4	D2	一菩萨及童男童女各一，五供养		3
水5	D?	一佛二弟子二菩萨二力士		5-1
水6	C1	一佛十菩萨二力士		5-1
水7	D2	一佛二弟子二菩萨二力士		5-2
水8	C1	一佛二弟子二菩萨二天王二力士天龙八部二供养菩萨十供养二飞天		3
水9	C2	一佛二弟子二菩萨二力士天龙八部		3
水10	B4	一佛二弟子二菩萨二力士		2-2
水11	B4	一佛二弟子二菩萨二力士		2-2
水12	B1	一天尊二道士二女冠		2-1
水13	B1	一天尊二女冠		2-1
水14	B1	一天尊二女冠		2-1
水15	B1	一天尊二女冠		2-1
水16	B1	一天尊		2-1
水17	D	塔		2-1
水18	B1	一天尊二道士二女冠		2-1
水19	B1	二天尊二道士二女冠二力士天龙八部二供养女冠二飞天		2-1
水20	D1	一坐佛		?

水21	D1	一坐佛		?
水22	D1	一坐佛		?
水23	B1	一佛二弟子二菩萨		5
水24	B1	一佛二弟子二菩萨		5
水25	B1	一立菩萨		5
水26	D1	一立菩萨		5
水27	D1	一立菩萨		5
水28	D2	一佛二弟子四菩萨		5
水29	D2	一佛二弟子二菩萨		5
水30	D1	一立菩萨		5
水31	D1	二菩萨		5
水32	D1	一立菩萨		5
水33	D2	四立菩萨		5
水34	残	残		5
水35	D1	一立菩萨		5
水36	D1	一立菩萨		5
水37	C1	左一佛二弟子二菩萨，右一天尊二道士二女冠，一天王二力士	佛道合龛	2-2
水38	D1	一菩萨		5
北1	C1	一佛一弟子（？）一菩萨	药师观音地藏?	2-1
北2	B4	一佛二菩萨四供养		2-2
北3	B4	一立菩萨		2-2
北4	B4	一立佛		2-2
北5	D2	二坐佛		4
北6	B4	三坐佛		2-2?
北7	A2	一佛二弟子四菩萨二天王二力士天龙八部，二天王四飞天		2-2
北8	D2	一坐佛		5
北9	D2	七立佛		5
北10	B4	一佛二菩萨	弥勒佛	2-2

北11	D2	弟子像	达摩像	1855
北12	B2	一佛二弟子二菩萨二力士一供养僧	菩提瑞像	2-2
北13	B2	一佛二弟子二菩萨二力士		2-2
北14	C2	一佛二弟子六菩萨二弟子十二武士装像四菩萨四供养		2-2
北15	B4	七立佛		5?
北16	B4	一立菩萨		5?
北17	B4	七立佛		5?
北18	B4	七立佛		5?
北19	B4	七立佛		5
北20	D2	残七佛?		
北21	?	残	改刻	?
北22	?	一弟子	改刻	?
北23	C2	左一天尊一道士一女冠一力士右一佛一弟子一菩萨一力士	佛道合龛	3
北24	C1	七坐佛		3
北25	B1	二菩萨		清
北26			墓塔	1853
北27	B1	一佛二弟子二菩萨二力士		2-2
北28	B1	一佛二弟子		2-2
北29	C2	一佛十弟子二菩萨二天王二力士天龙八部		4
北30	C2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士		4
北31	D2	一佛二弟子二菩萨二力士		5
北32	C2	一佛二弟子二菩萨天龙八部		4
北33	C2	一佛二弟子二菩萨二力士天龙八部		3
北34	C2	一佛二弟子二菩萨二力士		3
西1	B2	一佛二弟子二菩萨二力士		2-2
西2	B2	一佛二弟子二菩萨二力士天龙八部		2-2
西3	B2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士天龙八部	弥勒	2-2
西4	B2	一佛二弟子二菩萨		2-2
西5	A2	一佛二弟子二菩萨二力士二供养菩萨二天王天龙八部		2-2

西6	B2	一佛二弟子四菩萨二天王二力士		2-2
西7	碑	残	碑	?
西8	B1	一坐像		3
西9	B4	一佛二菩萨		3
西10	B2	一佛二弟子二菩萨二力士天龙八部		715
西11	B4	一佛二弟子二菩萨二力士		?
西12	B4	三佛二力士		?
西13	C1	三佛二菩萨二力士		5
西14	残	残		2?
西15	残	残		2?
西16	B4	一佛二菩萨		2?
西17	圆龛	一僧	达摩像	清代
西18	B2	一佛二弟子二菩萨		1
西19	B2	一佛二弟子二菩萨二力士		2-1
西20	A2	二佛二弟子二菩萨二力士	释迦弥勒	2-1
西21	A1	一佛二弟子四菩萨二力士二天王天龙八部四飞天		1
西22	B2	一佛二弟子二菩萨二力士二菩萨二供养		1
西23	B1	一佛二立像		1?
西24	B1	一立菩萨		2-1?
西25	B1	一坐佛		2-1?
西26	B1	一佛二菩萨		2-1?
西27	B1	一立菩萨		2-2?
西28	B1	一坐佛二立像		残
西29	B4	一佛二弟子二菩萨二力士		2-2?
西30	C2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士天龙八部		3
西31	C2	一佛二弟子二菩萨二力士		3
西32	C2	一佛二弟子二菩萨二力士		3
西33	B4	一佛二菩萨		?
西34	C2	左一佛二弟子一菩萨，右一天尊一道士一女冠，二力士二		2-2

		飞天二供养		
西35	塔		墓塔	?
西36	B4	七立佛		4?
西37	C2	一佛二菩萨二十四莲花菩萨二力士	阿弥陀与五十菩萨	4
西38	C2	一佛二弟子二菩萨二力士		2-2?
西39	B4	二佛二弟子二菩萨二力士	释迦弥勒并坐	2-2
西40	残	残		残
西41	B4	一立菩萨		5?
西42	D1	一菩萨二力士		5
西43	C1	一佛二弟子二菩萨二力士二飞天		3
西44	B2	一佛二弟子四菩萨二力士天龙八部	菩提瑞像	2-2
西45	尖拱	一菩萨童男童女各一	观音	民国
西46	C2	一佛二弟子二菩萨二力士		2-2
西47	B1		墓塔	2-1
西48	B4	残		残
西49	C2	二佛三弟子二菩萨二力士	释迦多宝	2-2
西50	碑	碑记	任约诗	1128
西51	塔		墓塔	残
西52	残	残		残
西53	C1	残一佛二菩萨二力士二飞天		4
西54	C1	一佛二弟子二菩萨二天王二力士二飞天		4
西55		残		
西56		三壁开龛造像		1811
西57		题记碑		1820
西58		题记碑		1811
西59	残	残		残
西60	D2	七立佛		5
西61	C2	一佛二弟子千佛	千佛	4
西62	B4	一佛二菩萨二供养	主尊改刻	2-2

西63	C2	七佛二菩萨		4?
西64	C2	一佛二弟子六菩萨二天王二力士		2-2
西65	C2	一佛二弟子六菩萨二天王（？）二力士		2-2
西66	C2	一佛二弟子二菩萨二力士		2-2
西67	C2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士		3
西68	C2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士		2-2
西69	B4	一佛二菩萨		残
西70	圆拱	一菩萨童男童女各一	观音	1851
西71	B4	一佛二菩萨		3?
西72	B4	一佛十二弟子八菩萨二天王二力士		2-2
西73	C2	二佛二弟子二菩萨二天王二力士天龙八部	菩提瑞像	2-2
西74	C2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士		3
西75	C2	一佛二弟子二菩萨二力士		2-2
西76	D2	残存一佛二弟子四菩萨		5
西77	碑	碑		?
西78	C2	一佛二弟子二菩萨二力士		
西79	D	残		
西80	B1	一坐佛		
西81	B4	一佛二菩萨		
西82	B4	七佛		5
西83	D	残		残
西84	B4	一佛二菩萨		2-2?
西85	B4	一佛二菩萨		2-2/
西86	残	残		?
西87	C2	一佛二菩萨二力士二飞天	菩提瑞像	2-2
西88	碑	题记碑		1818
西89	C2	一佛二弟子二菩萨	菩提瑞像	2-2
西90	C2	一佛二弟子二菩萨二力士四飞天	弥勒佛	2-2
西91	D1	一立菩萨		5

东1	B2	残—佛二弟子六菩萨二力士天龙八部二狮奴		2-1
东2	B?	一菩萨一弟子一天王	观音地藏天王?	1?
东3	残	五坐像		?
东4	残	残		?
东5	残	残		?
东6	C1	残		2
东7	C1	残		2
东8	A2	一佛二弟子二菩萨二力士天龙八部		
石1	D2	一佛二弟子二菩萨二力士		
石2	D2	二立佛二菩萨		5
石3	C2	一佛二弟子二菩萨二力士	弥勒	5
石4	C2	一佛二弟子二菩萨二力士		4
石5	D2	一天尊二道士二女冠二力士		4
石6	C2	一佛二菩萨二力士		2-2
石7	B2	一佛二弟子二菩萨二力士		2-2
石8	C2	二天尊三道士二女冠二天王二力士十五供养		3
石9	C2	一佛二弟子二菩萨一天王二力士		3
石10	C2	一佛二弟子二菩萨二力士	弥勒	3
石11	C1	一立菩萨		5-1
石12	C2	二佛二弟子二菩萨二力士一供养	弥勒与菩提瑞像	3
石13	D1	一立像		5
石14	B4	一佛二弟子二菩萨		4
石15	C2	一佛二弟子二菩萨二坐像二力士	弥勒佛	3
石16	C2	一佛二弟子二菩萨二力士		3
石17	C1?	一佛二弟子二菩萨二力士		4
石18	C1?	一佛二弟子二菩萨二力士		4
石19	C1?	一佛二弟子二菩萨		4
兴1	碑	碑		2-2
兴2	B2	残三像		2-2

兴3	B2	一佛二弟子二菩萨六供养	弥勒佛	2-2
兴4	B2	一佛二弟子二菩萨	弥勒佛	2-2
兴5	B2	一佛二弟子二菩萨二力士十供养		2-2
兴6	B2	一佛二弟子二菩萨二力士		2-2
兴7	B2	一佛二弟子二菩萨二力士天龙八部残六供养二飞天		2-2
兴8	C2	一佛二弟子二菩萨二力士残二供养二飞天		2-2
兴9	B2	一佛二菩萨残六供养		2-2
兴10	B4	一佛二菩萨		2-2
兴11	C1	一佛二菩萨残二供养		2-2
兴12	C2	一佛二弟子二菩萨二力士残三供养		2-2
兴13	D	二坐像		2-2
兴14	C2	一佛二弟子二菩萨二力士		2-2
兴15	B2	一佛二弟子二菩萨二力士四供养		2-2
兴16	C2	一佛二弟子二菩萨二力士		2-2
兴17	碑	碑		2-2
甘泉佛尔岩1	B1	一天尊		3
甘泉佛尔岩2	B4	一天尊二道士二女冠二力士		3
甘泉佛尔岩3	D1	一立道士		3
甘泉佛尔岩4	D1	一立道士		3
甘泉佛尔岩5	C2	二天尊二道士		3
甘泉佛桓湾1	B?	残		残
甘泉佛桓湾2	C2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士		3
甘泉佛桓湾3	D?	残		残
甘泉佛桓湾4	残	残碑		残
甘泉佛桓湾5	残	残		残
曾口佛洞湾1	C2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士三供养		3
曾口佛洞湾2	B4?	一立菩萨		4
曾口佛洞湾3	B2?	一佛二弟子二菩萨二力士		2-2
曾口佛洞湾4	C1	一佛二弟子二菩萨二天王二力士		4

三江佛爷湾1	A2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士天龙八部		2-2
三江龙门1	D2	一天尊二佛? 坐像二俗人立像	一天尊二佛?	5-2
三江龙门2	D1	一立菩萨三供养		5-2
三江龙门3	C2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士十五供养人		3
三江龙门4	B2	右一佛一弟子，左一天尊一女冠， 龛口二力士		3
三江龙门5	帐形	二俗神	文昌与关帝	1851
三江龙门6	C2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士二供养	弥勒	3
三江龙门7	C2	二佛二弟子二菩萨二力士	释迦弥勒并坐	3
三江龙门8	C2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士	弥勒	3
玉1	?	现存一佛二弟子二菩萨二力士	改刻	4
玉2	B?	一佛二菩萨		4
玉3	D?	一坐像		4
玉4	B4	一立菩萨		4
玉5	?	残雷神十二神二力士	改刻	?
玉6	D1	一立菩萨		4
玉7	D2	一佛二菩萨		747
玉8	?	二立菩萨		4
玉9	?	一坐佛	改刻	?
三汇奥1	B4	二坐佛		4
三汇奥2	B4	一佛二弟子二菩萨二力士		4
三汇奥3	D2	一佛二弟子		4
三汇奥4	D2	一佛二弟子		4
来龙佛1	B4	一佛二弟子二菩萨二力士二供养菩萨		5
来龙佛2	D2	一佛二弟子		4
来龙佛3	D?	一佛二菩萨		4
来龙佛4	A2	一佛二弟子二菩萨二力士	弥勒佛	3
来龙佛5	D2	一坐佛		4
来龙佛6	D2	一坐佛		4

来龙佛7	A2	一佛二弟子二菩萨		3
来龙佛8	D2	三佛二弟子二护法		4
来龙佛9	塔		墓塔	?
恩阳千1	浅浮雕	一文官坐像二武士立像		宋
恩阳千2	塔		墓塔	?
恩阳千3	D3	一佛二弟子二力士千佛	恒河沙佛	2
恩阳千4	B2	残		2-2
恩阳佛1	B3	一坐佛		2-1
恩阳佛2	B1	一佛二弟子二菩萨	弥勒	1
恩阳佛3	B3	一佛二弟子六菩萨二力士天龙八部二狮奴		2-1
麻石1	塔		墓塔	?
麻石2	塔		墓塔	?
麻石3	C2	改为一民间俗神	1894改为无极老母	3
麻石4	C2	一佛二弟子二菩萨二天王二力士天龙八部二供养天		740
麻石5	B1	碑	造像铭	740

第四章　巴中石窟的特点与背景

一、巴中石窟的特点及其渊源

巴中石窟中突出的特点就是佛帐形龛发达，在国内仅见，龛内后壁常用菩提双树装饰。早期以外方内圆拱形龛为主，外龛很浅，稍后出现三层龛，即外层方形、中层佛帐形、内层圆拱形，唐初流行三层龛与外方内圆拱形大龛，圆拱形龛多有桃形龛楣。到武周时期，以外方内佛帐形龛为主，天宝以后，龛形逐渐简化，内龛渐渐变成近于方形的素面龛。造像内容及组合前后变化较大，早期除一佛二弟子二菩萨等组合外，三层龛中均为一佛二弟子四菩萨二坐天王（或四天王，二坐二立）二狮奴二力士天龙八部等复杂组合，龛形也特别大，如南龛140号龛，西龛21号龛，北龛7号龛，恩阳佛尔崖1、3号龛，东龛1号龛等。武周时期至开元初年开始大量流行释迦与弥勒并坐题材（或并坐于同一龛中，或并坐于左右相邻的两龛中）、菩提瑞像等。开元后期至天宝时期组合多为一佛二弟子二菩萨二天王二力士，造像内容丰富，除大量流行释迦弥勒并坐像外，还大量流行阿弥陀与五十菩萨、佛道合龛，并出现了陀罗尼经幢。天宝以后，大量流行观音、地藏、毗沙门天等题材，还出现了与密教有关的六臂如意轮观音像，单尊造像增多。

1、龛形特点及其来源

圆拱形龛是佛教石窟中传统的龛形，在我国最早的石窟群中出现的小龛就是圆拱形龛，如新疆克孜尔石窟、敦煌石窟等。这种龛形在印度的犍陀罗雕刻中就有[47]。因此这种龛形是来源于印度的古老传统。到唐代北方石窟仍然保留了这种传统龛形，如龙门、巩县等大量的唐代小龛都是圆拱形。四川早期摩崖龛像中仍然是保留圆拱形龛的传统，从南北朝时期至隋代均如此，如绵阳府群阙上的南朝小龛就是圆拱形龛为主，部分龛为方口垂帐龛，即佛帐形龛，与北方同期小龛无异[48]，潼南千佛岩隋大业六年造天尊像等小龛也是如北方一样的单层

47晁华山<佛陀之光>「M」，中帝释天礼佛石浮雕龛像，犍陀罗公元 3—4 世纪，文物出版社 2001 年出版，P145，图 2-12.

48孙华<四川绵阳平阳府君阙阙身造像——兼谈四川地区南北朝佛道龛像的几个问题>「J」，<汉唐之间的宗教艺术与考古>文物出版社，2000 年出版，p89-138.

圆拱形龛。唐代也还保留了大量的这种单层圆拱龛，如广元千佛崖第535、726等窟中后期补凿的大量小龛。佛帐形龛则见于我国北方地区，在北方的北朝龛像中已大量流行，但一般多是在龛楣部分雕出三角形的垂帐纹，与巴中流行的雕出包括帐架在内的整个佛帐不太相同。在北朝石窟中许多龛像上方的垂帐纹就表现的是佛帐形式，如北方的云冈、须弥山等北朝时期的龛像中就大量流行这种有垂帐纹的龛。真正的佛帐看起来就象是座小房子，宋代李诫编写的《营造法式》中有关于唐宋时期各种建筑制度的规定，其中之《小木作制度》就规定了佛帐和道帐之制作制度："佛道帐：造佛道帐之制，自座下龟脚至鸱尾共高二丈九尺，内外拢深一丈二尺五寸，上层施天宫楼阁，次平座、次腰檐，帐身下安芙蓉瓣叠涩门窗龟脚坐，……帐身高一丈二尺五寸……外皆拢帐柱，……天宫楼阁共高七尺二寸，深一尺一寸至一尺三寸，出跳及檐并在柱外，下层为副阶，中层为平坐，上层为腰檐，檐上为九级殿结瓦，……唯殿身用重檐，……上层如用山花蕉叶造者，帐身上更不用结瓦……。"可见佛帐的外形和构件之名称许多与房屋是一致的，巴中的佛帐形龛正与之相同，因此来巴中考查的学者往往称巴中的龛形为"屋形龛"，在文管所原来所有的档案中，均称之为"屋形龛"或"房形龛"。（图十九）

双层龛是四川特色，它实际上是双口龛，外层方形，实际上是个方框，是继承了四川崖墓口部的做法，主要是南方雨水多，双层口可以避免内龛，即造像和装饰所在的位置直接被雨淋，是把北方传统的佛帐形龛或圆拱形龛与四川具体情况相结合的产物。所以四川早期的龛（南朝至初唐）多是如北方一样的圆拱形龛，到隋代才根据实际情况出现了双口龛，有的把外层口开得很深，所以又成了双层龛，其作用就是为了遮雨。到隋代，不管是佛教造像龛还是道教造像龛，多变成了双层，而且开始外层不太深。如绵阳西山观、剑阁五连、茂县较场坝等隋大业至唐贞观时期小龛均是如此。后来外龛加深，变成了真正的双层龛，但在无须遮雨的地方仍然保留了无外龛的传统，如广元第535、726窟中大量唐代小龛为单层圆拱小龛，因为在大窟中开小龛无需避雨，所以没有外层方龛，这进一步说明外龛的作用就是遮雨，同时又是吸收了当地汉代崖墓口部的作法。在圆拱形龛或佛帐形龛之外加上一个遮雨的方框，就形成了四川最有特色的双层龛。其中外方内佛帐形双层龛在巴中最发达，佛帐形内龛顶上多饰重檐，檐下悬帐、铃等物形成龛楣，帐柱即为两侧龛柱，雕刻精美的龛楣和

龛柱最富魅力，为巴中独有。其内龛三壁常设低台，龛内顶部雕饰华盖，主尊身后常浅浮雕菩提树、天龙八部、飞天等，龛楣和龛柱多饰忍冬、卷草、方格莲花、方格团花、宝珠等纹饰。龛饰方面，巴中的佛帐形龛和龛内装饰的菩提双树常常是人们观注的重点。三层龛，即外龛方形，中层佛帐形，内层为圆拱形，其实是将传统的圆拱形龛、佛帐形龛结合起来，加上一架方形龛口形成的，早期的龛两侧帐柱上常常缠有龙，如西龛21号龛、北龛7号龛、北龛14号龛等（均属第一、二期）。盛唐时期缠龙柱消失，会昌六年南龛的第94号毗沙门天王龛又重新出现了缠龙柱，说明后期常常有一些早期龛形重现。

巴中的佛帐龛与北方早期佛帐龛不同的是其装饰很复杂，不只是简单地以垂帐纹加流苏来表现佛帐，而是在一个方形龛内几乎真实地雕刻出一个完整的佛帐，佛帐顶上的重檐、两角的鸱尾、顶上装饰的宝珠、山花蕉叶、两侧垂下的流苏都完整精致地雕刻出来，它顶上的山花蕉叶和宝珠装饰有时候看起来象瓦当，有的甚至雕刻出瓦当和瓦垅，看起来与屋檐无异，难怪人们要将巴中龛窟中的佛帐误以为是房屋，因而误称之作“房形龛”或“屋形龛”。

所以，巴中的佛帐龛来源于北方，西龛21号龛中层之佛帐还保留了北方佛帐的许多特点，如帐纹呈直条状下垂、三角形垂纹细密、龛楣上装饰异兽、伎乐等特点，还保留了北方装饰的的遗风。

2、龛内装饰及其来源

用菩提双树装饰龛窟壁面在四川北部的广元和巴中特别突出。菩提树在佛教里有特殊的含义，传说佛是在菩提树下降魔成道的，菩提树曾为如来证道，因而它也与佛的其它遗迹遗物一样神异，一样受到人们的珍视和礼拜。在印度佛教中就有供养菩提树的习惯，并非这里独有。《大唐西域记》卷八《摩揭陀国》条中说：

“金刚座（佛成道时的座）上菩提树者，即毕钵罗之树也，昔佛在世，高数百尺，屡经残伐，犹高四五丈，佛坐其下，成等正觉，因而谓之菩提树焉。茎幹黄白，枝叶青翠，冬夏不凋，光鲜无变。每至如来涅槃之日，叶皆凋落，顷之复故，是日也，诸国君王，异方法俗，数千万众，不召而集，香水香乳，以溉以洗，于是奏音乐，列香花，灯炬继日，竞修供养。”[49]

49唐·玄奘译<大唐西域记>「M」,<大藏经>,台湾新文丰出版公司影印,民国八十五年修订

又传说它与佛一样能满足人们的各种愿望：

“初有婆罗门不信佛法，事大自在天，传闻天神在雪山中，遂与其弟往求愿焉。天曰：‘凡诸愿求，有福方果，非汝所祈，非我能遂。’婆罗门曰：‘修何福可以遂心？’天曰：‘俗植善种，求胜福田，菩提树者，证佛果处也，宜时速反，往菩提树，建大精舍，穿大水池，兴诸供养，所愿当遂。’婆罗门受天命，发大信心，相率而反，兄建精舍，弟凿水池，于是广修供养，勤求心愿，后皆果遂”50。

可见菩提树在佛教中是很神圣的，龛中雕刻菩提树与雕刻佛像一样能满足人们的愿望。巴中摩崖造像龛中雕刻菩提双树实际上是佛教造像的传统。

因此，巴中石窟龛形和龛内装饰均是佛教雕刻中的传统样式结合四川实际情况产生的，其渊源根本还是北方石窟。从现存造像铭文看，巴中摩崖造像主要是过往之官员、当地地方官和一般乡绅开凿，如路过的唐廷高官张祎、被贬于此作地方官的严武、乡绅党守业等。麻石垭开元时期造像铭文中还有“邑子严从愿”字样，说明当时也有民间的邑社组织造像。

二、巴中石窟与历史交通之关系

关于巴中石窟之来源必须得从其所处的地理位置来考虑。首先，巴中地处入川的重要交通道路米仓道的南端，从中原入川除了途经广元的金牛道外，就是这条米仓道了，它北接长安（今西安）南，沿斜水、褒水南下或由骆谷南下至南郑（今汉中，唐梁州所在地，784年升为兴元府），越过米仓山经巴州（今巴中）、阆州（今阆中），过梓州（今三台）或绵州（今绵阳附近），进入四川的经济文化中心益州（今成都）。这条路在唐宋时期尤其发达，唐僖宗入蜀时就走的这条路，《旧唐书》上记载：“广明元年……十二月……上与诸王、妃、后数百骑，自子城由含光殿金光门出幸山南，……中和元年春正月庚戌朔，车驾在兴元，……六月……车驾幸成都府，西川节率使，陈敬瑄自来迎奉”[51]。又《资治通鉴》上说：“（田）令孜帅神策兵五百，奉帝自金光门出，……上

版，第五十一册，卷八，p915. 后文若无特别说明，所引<大藏经>均指此版本.

50唐·玄奘译<大唐西域记>「M」，<大藏经>，台湾新文丰出版公司影印，民国八十五年修订版，第五十一册，卷八，p915. 后文若无特别说明，所引<大藏经>均指此版本.

51<旧唐书·僖宗本纪>，P109-710.

趣骆谷，……上至堵水（即滑水）……车驾至兴元，……中和元年春正月，车驾发兴元，……至绵州……汉州，丁丑，车驾至成都。”[52]不仅有史书为证，在巴中南龛还有当时追扈大驾的高官张祎的造像龛，他在造像铭文中记述了黄巢之乱中僖宗入蜀的行程和经过[53]。唐中后期及五代的各种征战中从陕西入蜀的军队多从此道入，后来蜀中王建与凤翔李茂贞又常常在这一线上争夺，这一线上的行军和争夺似乎比经金牛道从广元至成都的路上更多。[54]如贞元二十一年（805年），剑南、西川节度使韦皋薨，蜀中混乱，唐廷派兵平息，即由此路入川，“元和元年（806年）……春正月，……壬辰，复置斜谷路驿馆……戊子，制：‘……剑南西川疆界素定，藩镇守备各有区分，顷因元臣薨谢，邻藩不睦，刘闢乃因虚构隙，以忿结仇，遂劳王军，兼害百姓，……命将兴师，盖非获已，宜令兴元严砺、东川李康，掎角应接，神策行营节度使高崇文、神策兵马使李元奕，率步骑之师与东川、兴元之师类会进讨，其粮料供饷，委度支差官以闻’。甲午，高崇文之师由斜谷路、李元奕之师由骆谷路，俱会于梓潼。”一路收复剑州、梓州、汉州，“九月 ……高崇文收成都，擒刘闢以献”[55]。如又如咸通十一年（870年），南诏入寇成都、双流等地，当时从陕西调军支援：“蛮军抵成都城下，……时兴元六千人、凤翔四千人已至汉州”，此次从兴元入蜀之军也应是走的米仓道[56]。同时从河西走廊南下，通过甘肃南部的秦州（今天水）至南郑、巴中的道路也很发达。因此南来北往的客商、官员以及文人多有驻足巴中者。因为通过此道从巴中北上不仅可以到达唐代二京地区，还可由汉中经河西至西域，又可南下到西部政治、经济、文化中心成都，这也解释了为什么唐代的摩崖造像中广元与巴中有较多不同的原因，有的题材和龛形只见于巴中，而不见于广元，有的正好相反。而不见于广元或巴中的题材和龛形常常又能在四川其它地方找到末流，也说明这两地的造像同时对四川其它地方的造像产生着影响。其次，著名的丝绸之路从西域至河西走廊南下后，主道进入长安，但

52宋·司马光<资治通鉴>「M」，上海古籍出版，1987年出版，卷二百五十四，< 唐纪>七十，P1755-1756. 后文所引<资治通鉴>若无特别说明，均为此版本.

53雷玉华 程崇勋<巴中石窟>「M」，巴蜀书社 2003年出版，P58-59，南龛第104龛铭文.

54王建与李茂贞之争参见<资治通鉴>卷二百六十至一二百六十一，<唐纪>七十六至七十七，P1808-1815.

55<旧唐书·宪宗本纪>「M」，P414-419.

56<资治通鉴>「M」，卷二百五十三，< 唐纪>六十八，P1737.

向南却另有一条路与之相接，这条路经秦州（主要是经甘肃南部的天水境内），向东南至兴元府境内与米仓道南段相合，进入巴中，从这里走的人也比较多，有僧人，亦有商人，始于南北朝时。同时从巴中南下不仅可达四川腹地，还可经现在的三江镇南下至重庆，并进入长江，顺江到达长江下游。记录南北朝史实的文献中常说有僧人从西域经河西到江南，又有由江南经此去西域者，他们常常路由巴楚，如“释超辩，姓张，敦煌人，……闻京师盛于佛法，越自河西，路由巴楚，达于建业，……止定林上寺”[57]，又有“沙门法献，……先随舅至梁州乃出家，至元嘉十六年，方下京师，止定林上寺……先闻猛公西游，备瞩灵异，乃誓欲忘身，往观圣迹，以宋元徽三年（475年）发踵金陵，西游巴蜀，路出河南，经芮芮，既到于阗……”[58]，又有“昙摩密多，此云法秀，罽宾人也，……遂度流沙，进到敦煌，……常以江左王畿，志欲传法，以宋元嘉元年（424年），展转到蜀，俄而出峡，停此荆州，于长沙造寺立禅阁……，顷之，沿流东下，至于京师（今南京）”[59]；所谓的“路由巴楚”很可能与这条道路的存在分不开。从现存的史料和考古调查看，这些由西域“路由巴楚”达于江南之人有可能从青海或甘肃进入四川西部，从成都顺江而下，也有可能从四川北部顺嘉陵江或渠江支流而下的，其中一部分人应是经过巴中，由巴中的三江或恩阳顺江而下的。巴中南龛的题刻中时常有秦州僧或“凉商”等称谓，虽然是唐宋时期题记，仍可证明这条道路的存在，因为古代之交通道路往往依自然地形而定，除了战争等原因外，没有特殊原因一般历朝历代不会改变。

巴中摩崖石刻造像之兴盛，与米仓道密切相关，主要原因在于米仓道交通地位的提升。在唐以前，从北方入蜀之主要道路是经广元之金牛道，这也使广元之位置历来很重要，使之成为四川最早学习北方开窟造像的地区之一。从盛唐时期开始，情况发生了变化，米仓道渐渐兴起，以至在安史之乱后一个特殊阶段取代了金牛道，成为入蜀之主要通道。米仓道在唐代交通地位大大提升，原因主要有三，一是兴元府和成都府升为与京兆尹一样的级别，从京城到兴元自然道路要畅通，也就是米仓道北段必须畅通，那么从兴元到成都就比较方便了，广元所在区域与吐蕃时常侵入之区域紧邻，广元与巴中同属山南西道，治

57宋・赞宁〈高僧传〉「M」,〈大藏经〉第五十册,卷十二,P408.

58宋・赞宁〈弘赞法华传〉「M」,〈大藏经〉第五十一册,卷十三,P411.

59失名〈神僧传〉「M」,〈大藏经〉第五十册,卷三,P964.

所在兴元，从兴元到广元与从兴元到巴中路程差不多，但走巴中更安全，而巴中、阆中、三台在一条直线上，由此至成都很方便。二是唐与吐蕃和南诏之战争，由于安全原因来往将帅和部队都走这条路。三是藩镇割据，长安很长时间靠四川供给为主，四川所贡物品，自然也走这条路。（图二十）

从京城经兴元、巴中，到成都这条道路兴盛和发达的首要原因是兴元府和成都的政治地位提升。成都为中心的巴蜀地区，早在三国时期，蜀国就以之为基地，形成政治上三国鼎立的局势。南北朝时，南北双方时常争夺对包括成都在内的益梁地区的控制权，益州即唐成都府所在地，梁州即唐兴元府所在地。对南朝来说，益州对其尤为重要，其与西北诸国之交通不仅要以此为依托，这里的税收也是其重要的财政收入，在军事上更有牵制和平衡南北政权的重要作用。[60]北周占领巴蜀，南北对峙失去平衡，南朝灭亡成为必然。北周之后隋灭南朝陈即是在占领巴蜀后在成都作了大量准备，然后顺江而下，一举灭陈[61]。唐武德初，以诸道军务事繁，在全国重要地区分置六行台尚书省，有陕东道、益州道、襄州道、东南道、河东道、河北道，[62]，益州道行台尚书省设于武德三年（620年），“三年……夏四月……于益州置行台尚书省，甲寅，加秦王益州道行台尚书令”[63]。巴蜀地区的政治地位提高，巴蜀地区与其它各道一样成为全国统一政区中的一个重要组成部分。武德九年（626年），“废益州道行台，置益州大都督府”[64]。龙朔二年（662年），十二月“又以并、扬、荆、益四都督府并为大都督府”[65]又唐朝州分上、中、下三个级别，益州成为与洛、雍、并、荆、扬五州并列的六大州之一。景云元年（711年），“雍、洛及大都督府长史加为三品阶，别驾致敬依前”，太极元年（712年），“雍、洛二州及益、并、荆、扬四大都督府，各置司马一员，分为左右司马”[66]，益州地位日益重要。安史之乱，蜀中经济上的富饶和军事上天然的屏障成了唐玄宗避乱的最好去处，入蜀回京后，至德三年（758年）十二月，“改蜀郡为南京，凤翔为西京，西京改为中京，

60李文才<南北朝时期益梁政区研究>「M」，商务印书馆 2002 年出版，P525-446.
61<资治通鑑>「M」，卷一百七十六，<陈纪>十，P1169.
62<旧唐书·职官志(一)>「M」，P1809.
63<旧唐书·高祖本纪>「M」，P10-11.
64<旧唐书·太宗本纪(上)>「M」，P30.
65<旧唐书·高宗本纪(上)>「M」，P84.
66<旧唐书·职官志(三)>「M」，P1916-1917.

蜀郡改为成都府。凤翔官僚并同三京名号”[67]从此出任成都府的守官与京兆、河南、太原府同称为“尹”，表示益州政治地位与京兆等府同。

德宗时，因朱泚之乱，德宗先避乱奉天，再避乱梁州，兴元元年（784年），六月，诏“以梁州为兴元府，南郑县为赤畿，官名品制视京兆，……南郑县令赐绯，加兴元尹严震检校右仆射，赐实封一百户”[68]。又：“诏曰：‘朕遭罹寇难，播越梁、岷，蒸庶烦于供億，武旅勤于扞卫，凡百执事。各奉厥司，眷于是邦，复我兴运，宜加崇大，以示将来，宜改梁州为兴元府，官名品制，同京兆、河南府，郑县升为赤县，诸县升为畿，……’。以严震为兴元尹，赐实封二百户”[69]，兴元地位提高。

唐玄宗幸蜀后，又于剑南道设东、西川两节度使，东川节度使治梓州（今三台），西川节度使治成都，东川之设，主要是从军事角度考虑：“剑南自玄宗还京后，于梓、益二州各置一节度使，……论之曰：‘剑南虽名东西两川，其实一道，自邛关、黎、雅，界于南蛮，茂州而西，经羌中至平戎数城，界于吐蕃也，……’”[70]。因其地理位置可挡吐蕃和南诏，因而设之。这样京城—兴元—成都，或京城—兴元—东川—西川之间的往来频繁，而巴中与兴元之交通很方便，因为巴中本来就归属兴元府，从州城至兴元府治所当然方便。巴中往南，阆州（今阆中）、梓州（今三台，唐东川治所）、益州（今成都，唐西川治所）又同在一条直线上，因此途经米仓道入东川最为方便，从东川到西川成都自然也很方便。

唐与吐蕃和南诏的战争，使得在军事上这条道路亦异常重要。终唐一代，这条道路几乎可以说与王朝的命运紧密相关：

“吐蕃，在长安之西八千里，……历周及隋，犹隔诸羌，未通中国，……后与吐谷浑不和，龙朔、麟德中递相表奏，各论曲直，国家依违，未为与夺，吐蕃怨怒，遂率兵以击吐谷浑，……吐谷浑全国尽没，……自是吐蕃连岁寇边，当、悉等州诸羌尽降之。……仪凤三年（678年）……（李）敬玄……往剑南募兵，于茂州之西南筑安戎城以压其境，俄有生羌为吐蕃响导，攻陷其城，遂引

67<旧唐书·肃宗本纪>「M」,P250.
68<旧唐书·德宗本纪(上)>「M」,P343.
69<旧唐书·严震列传>「M」,P3406-3407.
70<旧唐书·高适列传>「M」,P3329-3331.

兵守之，时吐蕃尽收羊同、党项及诸羌之地，东与凉、松、茂、嶲等州相接，南至婆罗门，西又陷龟兹、疏勒等四镇，北抵突厥，地方万余里，自汉魏以来，西戎之盛未之有也。”[71]

可见唐与吐蕃之战，在高宗武后时已很激烈，从新疆到河西，以至后来陇右、西蜀均成大患，而在陇右、西蜀战争中，居住在东、西川以西，包括利州一带的山民常常起着很大的作用。同时，吐蕃以及后来之南诏从武周时起到唐末，成了唐王朝最大的后患之一。由于与吐蕃和南诏的战争长年累月，前后近两百年，唐王朝备受其患。安史之乱后形势最为严峻，东、西川之军事防御无不以此为中心。加上兴元地位的提升，米仓道进一步繁荣起来。“……穆宗即位，以（王涯）检校礼部尚书，梓州刺使、剑南东川节度使，其年十一月（当是长庆元年，即821年），吐蕃南北掎角入寇，西北边骚动，诏两川兵拒之，时蕃军逼雅州，涯上疏曰‘臣当道出军，径入贼腹，有两路，一路从龙州青川镇入蕃界，径抵松州城，是吐蕃旧置节度之所；一路从绵州威蕃栅入蕃界，径抵棲鸡城，皆吐蕃险要之地。’穆宗不能用其谋”[72]。王涯之建议虽未能实现，却明白地说明了吐蕃、南诏与东、西川之间的交通和军事形势。其中可以看出，当时利州所在以西之茂州、松州等地紧邻吐蕃，吐蕃又时常进至河西、陇右及剑南西川，因此，经过利州境内的金牛道可能不太安全，并且时常受到破坏，是米仓道繁荣的另一个原因。《旧唐书·崔宁列传》中说：“崔宁……本名旰，……宝应初，蜀中乱，山贼拥绝悬道，代宗忧之，严武荐旰为利州刺使，既至，山贼遁散，由是知名”[73]。宝应只有两年，762年和763年，即此事当在762年至763年之间；“悬道”当指利州境内之栈道；山贼指当时居住在利州一带的少数民族。这里的少数民族较多，在唐与吐蕃的战争中，他们常常帮助吐蕃，给他们作向导。可以推知，在吐蕃强大时，利州境内之悬道时常受到坡坏，米仓道因此逐渐兴起。

唐大中时，吐蕃衰落，然而南诏早已兴起，又成唐之大患。早在天宝时就与唐朝发生多次战争，据《旧唐书·杨国忠列传》，天宝时，“南蛮质子阁罗凤亡归不获，帝怒甚，欲讨之，国忠荐阆州人鲜于仲通为益州长史，令率精兵

71<旧唐书·吐蕃列传(上)>「M」,P5219-5224.

72<旧唐书·王涯列传>「M」,P4402.

73<旧唐书·崔宁列传>「M」,P3397-3398.

八万讨南蛮，与阁罗凤战于泸南，全军陷没”，天宝十载（751年）国忠知蜀郡都督府长史，“又使司马李宓率师七万再讨南蛮，宓渡泸水，为蛮所诱，至和城，不战而败，李宓死于阵”，当时娄次战败，杨国忠皆“隐其败”，[74]唐王朝并没有加以重视。然而以后却成了唐之大患，“大和三年（829年），南诏蛮攻陷戎、嶲等州，径犯成都，兵及城下，一无备拟，（杜元颖）方率左右固牙城而已，蛮兵大掠蜀城玉帛、子女、工巧之具而去。”[75]又，同书《文中本纪》中载此事，大和三年十一月，“西川奏南诏蛮人入寇，……南蛮逼戎州，遣使起荆南、鄂岳、襄邓、陈许等道兵赴援蜀川，……蛮军陷邛、雅等州，戊午，以右领军卫大将军董重质充神策西川行营都知兵马使，西川奏蛮军陷成都府，东川奏蛮军入梓州西郭门下营。又诏促诸镇兵救援西川。”[76]这样几乎从始至终西南牵制和耗费了唐朝大量兵力，以至在唐末黄巢之乱中，唐王朝迅速土崩瓦解，成了唐王朝灭亡的重要原因[77]。

在经济上，唐王朝更是依赖四川。剑南自玄宗还京后，于梓、益二州各置一节度使，“……论之曰：‘剑南虽名东西两川，其实一道，……临边小郡，各举军戎，并取给于剑南’”[78]。又“自天宝末，杨国忠用事南蛮，三蜀疲弊，属车驾迁幸，其后郭英义淫崔宁之室，遂纵崔宁、杨琳交乱，及崔宁得志，复极侈靡，故蜀土残弊，荡然无制度。延赏薄赋约事，动尊法度，仅至庶富焉。建中末，驾在山南，延赏贡奉供億，颇竭忠力焉，驾在梁州，倚剑南、蜀川为根本。”[79]至唐末，唐王朝更是如此，光启元年三月“时李昌符据凤翔……刘汉宏据浙东，皆自擅兵赋，迭相吞噬，朝廷不能制，江淮转运路绝，两河、江淮赋不上供，但岁时献奉而已，国命所能制者，河西、山南、剑南、岭南西道数十州，大约郡将自擅，常赋殆绝，藩侯废置，不自朝廷，王业于是荡然。”[80]

74<旧唐书·杨国忠列传>「M」,P3243.

75<旧唐书·杜元颖列传>「M」,P4264.

76<旧唐书·文宗本纪>「M」,P533.

77陈寅恪<唐代政治史述论稿>「M」,上海古籍出版社，1997年12出版,陈先生在其中下编<外族盛衰之连环性及外患与内政之关系>中说“至唐亡由于南诏,乃属于外患与内政关系之范围”,对此问题有专门之讨论.,P125-155.

78<旧唐书·高适列传>「M」,P3329-3331.

79<旧唐书·张延赏列传>「M」,P3607-3608.

80<旧唐书·僖宗本纪>「M」,P720.

唐朝后期，正因为米仓道与唐王朝命运息息相关，唐王朝对这条路的畅通与否也很重视。“元和元年（806年）春正月，……复置斜谷路馆驿”[81]，又“（宝历）二年（826年），春正月，……辛巳，兴元节度使斐度奏修斜谷路及驿馆皆毕功”[82]，这一切均是为了保证米仓道的通畅。

三、巴中石窟兴衰的社会背景

前面叙述了巴中现存窟像开凿的大致时代和各期不同的造像情况，这些情况与当时的社会背景和经济状况紧密相关。隋唐两代，是中国古代最强盛的时期，社会经济得到了很好发展，佛学和佛教艺术经过汉晋初传时期的模仿，南北朝时期的分流发展，隋唐时期的南北统一，也完成了它的中国化、本土化的过程，形成其中国特色，达到其巅峰，呈现出前所未有的盛况。同时中国佛教也确立了它的国际中心地位，逐渐取代印度，成为佛教传播中心，对日本、高丽、新罗等国产生了重大影响。这时虽然不时还有反对妄信佛教的呼声，但佛教已从上层逐渐深入至各阶层的民众之中，已经不需要皇帝和世俗权贵的特别扶持就可以在民间流行了，各地的造像也反映了这种情况。因此隋唐两朝寺院和摩崖龛像最盛。巴中摩崖造像正是这种历史状况的反映。

隋代两个皇帝都崇信佛教，隋文帝从小在尼寺里由女尼抚养长大，因此隋代统一后，父子两代的支持，使受到北周武帝灭佛打击的佛教迅即得到了恢复和发展，全国出现了大造寺塔，大兴造像的局面，一些佛教宗派，如南方的天台宗在这时形成并得到很好发展。除四川广元在北朝晚期已归属北朝政权，并开始了开窟造像外，四川其它以前属于南朝的大部分地方摩崖龛像多开始于此时，目前保存下来的不太多，但足以证明隋代四川已有多处开始了开龛造像。巴中在隋代亦当有了龛像的开凿。隋末唐初，中原大乱，隋代聚集于长安和洛阳的高僧星散，其中很大部分转入蜀中，“（唐武德间）时武德元年矣，是时国基草创，兵甲尚兴，孙吴之术斯为务急，孔释之道有所未遑，以故京城未有讲席，法师深以慨然，初炀帝于东都建四道场，召天下名僧居焉，其征来者皆一艺之士，是故法将如林，景脱、基暹为其称首，末年国乱，供料停绝，多遊

81<旧唐书·宪宗本纪>「M」,P414-415.

82<旧唐书·敬宗本纪>「M」,P518.

绵蜀，知法之众又盛于彼”。[83]如唐玄奘及其兄长就是随当时僧人入蜀浪潮从洛阳展转长安来到成都的，他来成都时只有十几岁，由于他聪明好学，蜀中又多名僧大德，所以很快就学有所成，其本传中说：“（玄奘）法师乃启兄曰，此无法事，不可虚度，愿遊蜀受业焉。兄从之，又与经子午谷入汉川，遂逢空、景二法师，皆道场之大德，相见悲喜，停月余，从之受学，乃相与进向成都，诸德既萃，大建法筵，于是更听基暹摄论、毗昙，及震法师迦延，敬惜寸阴，励精无怠，二、三年间，究通诸部，时天下饥乱，唯蜀中丰净，故四方僧投之者众，讲座之下常数百人，法师智理宏材，皆出其右，吴蜀荆楚，无不知闻。”[84]佛教各个宗派当时都涌入了四川。他们不仅在此授徒讲学，许多高僧还在四川开窟造像。有许多高僧因此留在了四川，在隋末唐初之际形成了一个以成都为中心的包括川西盆地及其周地区的佛教中心，成为今天我们所见到的佛教造像密集区之一。今存涪江边三台县城对岸之大佛即为贞观时三论宗高僧释慧震所造[85]；资阳大佛也与高僧智诜有关。参与玄奘译场的释道因也是因乱入蜀，并曾在都江堰开窟刻经，即今所见之灵岩寺刻经[86]。

唐代皇室虽以道教老君为祖宗，历朝帝王（除武宗外）一般都对佛教表示不同程度的支持，唐初高祖时，虽宣布三教当中道教第一、儒教第二、佛教第三，对佛教也不排斥，曾遴选十大德管理僧务，三论宗的实际创始人吉藏荣膺其选，使其宗派得到了很好的发展。太宗继续高祖的政策，规定道士女冠在僧尼之前，太宗虽不崇信佛教，然而对佛教基本还是采用的支持和利用的政策，

83唐・慧立本 彦悰签〈大慈恩寺三藏法师传〉「M」，〈大藏经. 第五十册，卷一，P222.

84同上。

85唐・道宣〈续高僧传〉「M」：“释慧震，姓庞，住梓州通泉寺，……常弘三论，听众百余，忽于高座似闷见人，语曰，西山头好造大佛，既觉下座，领众案行，中堪造像，两边泉流，即命石工，镌錾座身，高百三十尺，贞观八年，周备成就，四面都集，道俗三万，庆此尊仪，其像口中放大白光，远近同奉”．〈大藏经〉第五十册，卷第二十九，P698. 其像今犹存，近年被重新修补.

86宋・赞宁〈宋高僧传〉「M」：“释道因，姓侯氏，濮阳人也……未几，因避难三蜀，居于多宝寺，好事者素闻道誉，乃命开筵摄论维么，听者千数……前后道像，西南岳牧，并国华朝秀，重望崇班，共籍方声，乃于彭门山寺，习道安居……又于寺之北崖，刻书经典……既而清猷远畅……乃追赴京邑，止大慈恩寺，与玄奘法师翻译，校定梵本，兼充正义……．”见〈大藏经〉第五十册，卷二，P716-717. 其刻经当是今之都江堰灵岩寺刻经. 清・陆增祥〈八琼室金石书目补证〉「M」文物出版社 1985 年出版，卷七十三，P249，和清・王昶〈金石萃编〉「M」，中国书店 1985 年出版，卷五十四，唐十四，P4-5 均有其碑文.

他与高僧玄奘关系甚密，并大力支持玄奘的译经事业。因此，在唐初，佛教虽位居道教之后，但其发展并未停止。从巴中石窟中我们也可以看到，从隋到初唐，这里的开龛造像一直延续不断，第一期造像虽然数量不多，但多大型龛，而且雕刻复杂，水平也较高，当是继承了北方以统治者和有一定财力的贵族或官员为开窟造像者的传统，在这里是地方统治者所为。同时摩崖造像中出现了大量道教造像内容，并有佛道合龛现象。

唐高宗虽主张道先佛后，封道教老子为“太上玄元皇帝”，但对佛教也很崇信，他也支持玄奘的译经事业，并曾为生母修建功德，在他统治时期佛事活动也很多，特别是后来有了武后的积极参与和推动。这时期全国各地也有开龛造像活动。此时四川的佛教崖造像较大的龛像都雕凿得比较精美，而且数量也增加了不少。同时此期出现了较多的小型龛像，小型龛相对于较大的龛像而言虽然雕刻较少，而且多数很粗糙（四川的情况大致都如此，如广元皇泽寺初唐龛像，都大而精。剑阁武连镇横梁子贞观年间的小龛像都较粗糙），但它说明了一个现象，就是从初唐时期起一些相对贫困的、财力不很充足的人开始较大批地参加到开龛造像的行例中来。因此巴中第二期的前一阶段除开凿了一批只有有一定经济能力的人才能开造的如第一期的大型窟龛外，一批下层老百姓开凿的、雕刻水平不高的小型龛开始流行起来。

武周时期全国崇佛达到高潮，武则天从政治立场出发，利用当时僧人献的伪经《大云经》大做文章，并认为自己是弥勒菩萨，加号“慈氏越古金轮神圣皇帝”，为自己夺取李唐王朝政权找理论支持，并因此规定佛先道后。天授元年（690年）七月，“有沙门十人伪撰《大云经》表上之，盛言神皇受命之事，制颁于天下，令诸州各置大云寺，总度僧千人”，同年，“九月，革唐命，改国号为周，改元为天授”，次年，“夏四月，令释教在道法之上，僧尼处女冠之前，”证圣元年（695年），上加尊号曰慈氏越古金轮圣神皇帝。”[87]同时一些大臣也投其所好，“时有御史大夫郭霸称则天是弥勒佛身”。[88]武则天为了革唐命而利用佛教大造舆论，一些官员为自身利益，又编造神话取媚于她，僧人们顺其旨意而得到她的大力支持，于是佛教极盛。华严宗的真正创立者法藏得到武则天的支持，使华严宗极盛一时，同时法藏还成为中宗和睿宗的菩萨戒师，

87<旧唐书·则天皇后本纪>「M」,P120-121,124.

88<旧唐书·张仁愿列传>「M」,P2981.

先天元年圆寂时，秘书少监阎朝隐为他撰碑，享受了极高的礼遇。武则天又宠信僧人薛怀义，令他在京城造大像，为所欲为。[89]这种背景下全国修寺造像达到了极盛，龙门的奉先寺大像龛即是在这样的背景下雕成的。四川这时的造像也最多最精美，达到了最高水平。巴中第二期第二阶段即开始于武周时期，这时不仅开凿了许多大龛像，更多的中小型龛被开凿出来，造像地点众多，每个点造像规模不大，反映出盛唐以降，不只是有钱的统治阶层大量造像，财力不充分的下层广大民众也大批参加到造像队伍中来了，并形成了一种造像风气，大有全民信教之势。在这以前，传统上是以皇室为首的统治阶级带头造像，后来发展到中小地主或工商业者或地方管员，而且多在城市或其附近，这时已发展到乡村，最下层的人都可能参与，造像技术也达到了最高水平，这个时期的龛像也是巴中石窟中最精彩的部分，造像题材也更加丰富，最突出的是出现了菩提瑞像与弥勒同组开凿的大龛（如西龛第87号菩提瑞像龛和第90号弥勒佛龛，西龛2、3号龛、石门9、10号龛等均是），菩提瑞像即释迦牟尼降魔成道像，传说是弥勒初创了此像，将这两尊佛像放在一起，也许是出于这个原因，将在后文中专文论及。此外，将这两尊像在一起雕凿，可能还有一个原因，就是武则天自称“慈氏越古金轮神圣皇帝”，也即弥勒，是释迦灭渡后的佛，换言之，她认为自己是弥勒来人间作王，她在人间的地位好比释迦之于诸佛教，也就是说在某种程度上，她与释迦是平等的，因为弥勒菩萨后来成佛了，即弥勒与释迦是前后不同时候的两个佛，他们成佛后有同样的地位，因此这个阶段流行的是弥勒佛像，而非弥勒菩萨像。

中宗复辟后，因老子是李唐的祖先，为了恢复李唐王朝的威信，规定道先佛后，但他实际上非常崇信佛教，常常行幸荐福寺、白马寺等，又多设“无遮大斋”[90]，其实他不久又实行了佛先道后的政策，还尊泗州僧伽大师为国师，自己与百官称弟子。睿宗景云二年（711年）夏四月，又下诏说：“诏从释典玄宗，理均迹异，拯人化俗，教别功齐，自今每缘法事集会，僧尼、道士、女冠宜齐

89〈资治通鉴〉「M」，卷二百五，〈唐纪〉二十一，P1384：“初，明堂既成，太后命僧怀义作夹纻大像，其小指中犹容数十人，于明堂北构天堂以贮之，堂始构为风所摧，更构之，日役万人，采木江岭，数年之间所费以万亿计，府藏为之耗竭。怀义用财如粪土，太后一听之，无所问。每作无遮会，用钱万缗，士女云集，又散钱十车，使之争拾，相蹈践有死者，所在公私田宅，多为僧有。怀义……多居白马寺，所度力士为僧者满千人……”。

90〈旧唐书·中宗·睿宗本纪〉「M」，P142，144，147，149.

行道集”[91]，明文规定二教并列，其实际行为也是极度崇信佛教，对道教并没有特别的崇信，天下滥度僧尼道士女冠依旧。因此这个阶段造像与武周时期一样兴盛不衰。

玄宗是有名的崇道皇帝，规定道先佛后政策，把道教的地位推到了极至。在他即位之初就开始了抑制佛教的政策，开元前期基本如此，“开元二年……丙寅，紫微令姚崇上言请检责天下僧尼，以伪滥还俗者二万余人”，[92]但许多高官和皇室仍然崇信佛教，民间的崇佛之风并未受多大的影响，造像有增无减。在广元和巴中发现造像铭文最多的窟龛就是开元时期，广元现存的行政级别最高的官员造像都是开元时期的。[93]与前期不同的是在巴中一些开凿佛教摩崖造像的地方出现了佛道合龛造像或二天尊并坐像，佛道合龛造像中天尊及其部众位于释迦及其部众之左侧（如北龛23号龛），似乎证明了道先佛后的顺序。同时道教造像的龛形、人物组合及布局与佛教造像相似，除了服装和头饰略有区别外，其它特征与佛教造像几乎相同。可见民间的这种造像风气与皇帝的喜好还是密切相关的。这时的造像大多程式化，比较呆板。

天宝以后，除武宗和僖宗外，各代帝王多信奉佛教，在位时间最长的几个帝王尤其如此。代宗宝应元年至大历十四年（762年—779年）在位，德宗建中元年至贞元二十一年（780年—805年）在位，宪宗元和元年（806年）至元和十五年（820年）在位，懿宗大中十四年至咸通十五年（860年—874年）在位，他们的崇佛活动最突出。代宗本不太信佛教，但由于其身边大臣之影响，后来到了痴迷可笑的程度：

“初，代宗喜祠祀，未甚重佛，而元载、杜鸿渐与缁喜饭僧徒，代宗尝问以福业报应之事，载等因而启奏，代宗由是奉之过当，尝令僧百余人于宫中陈设佛像，经行念诵，谓之内道场，其膳饮之厚，穷极珍异，出入乘舆马，度支具廪给，每西蕃入寇，必令群僧讲诵《仁王经》，以攘虏寇，苟幸其退，则横加锡赐。胡僧不空，官至卿监，封国公，通籍禁中，势移公卿，争权擅威，日

91同上,P157.

92<旧唐书·玄宗本纪(上)> 「M」,P172.

93千佛崖第513号韦抗龛与第211号苏瑊龛.

相凌夺，凡京畿之丰田美利，多归于寺观，吏不能治。……公卿大臣既挂以业报，则人事弃而不修，故大历刑政，日以陵迟，有由然也”[94]。

又永泰元年九月（765年），叛臣仆固怀恩引吐蕃入冠，军逼凤翔盩厔县，京师戒严，“时以星变，羌虏入寇，内出仁王佛经两舆付资圣、西明二佛寺，置百尺高座讲之，及奴虏逼进京畿，方罢讲”，结果“吐蕃大掠京畿男女数万计，焚庐舍而去”[95]。德宗贞元年间在内外交困的情况下，迎法门寺佛指骨于禁中供养，遭到部分大臣的强烈反对，德宗仍我行我素，于贞元六年二月送还[96]；宪宗时又有一次大规模迎佛骨活动：

“凤翔法门寺有护国真身塔，塔内有释迦文佛指骨一节，其书本传法，三十年一开，开则岁丰人泰，（元和）十四年（820年）正月，止令杜英奇押宫人三十，持香花，赴临皋驿迎佛骨，自光顺门入大内，留禁中三日，乃送诸寺，王公士庶，奔走施舍，唯恐在后，百姓有废业破产，烧顶灼臂而求供养者。”[97]。

懿宗更痴迷，在天下已天始大乱之时，还竭尽财力物力迎法门寺佛骨供养，而且场面极疯狂：

“（咸通）十四年（873年）……三月……庚午，诏两街僧于凤翔法门寺迎佛骨，是日天雨黄土遍地”，“四月八日，佛骨至京师，自开远门达安福门，彩棚夹道，念佛之声震地，上登安福门迎礼之，迎入内道场三日，出于京城诸寺，士女云合，威仪盛饰，古无其比，制曰‘朕以寡德，缵成鸿业，十有四年，顷属寇猖狂，王师未息，朕忧勤在位，爱育生灵，遂乃尊崇释教，至重玄门，迎请真身，为万姓祈福，今观睹之众，隘塞路歧 。”[98]

这三个皇帝在位时间长，因而其崇佛活动影响深远。在四川中晚唐摩崖造像中最常见这几朝的龛像，尤其咸通朝小龛最多，且多有纪年。但由于安史之乱及唐与南诏和吐蕃的战争，国力渐衰，造像规模大不如前，大中型龛数量渐少，雕造也不甚精美，雕刻比较粗糙的小龛却到处都是，若单从龛像数量上看，比之前是有增无减，即使在晚唐时期也如此。许多小龛一般高、宽只有30-40

94<旧唐书·王缙列传>「M」,P3417-3418.

95<旧唐书·代宗本纪>「M」,P279-280.

96<旧唐书·德宗本纪>「M」,P369：“贞元）六年……二月……岐州无优王寺有佛指骨寸余,先是取来禁中供养,乙亥,诏送还本寺”.

97<旧唐书·韩愈列传>「M」,P4198.

98<旧唐书·懿宗本纪>「M」,P683.

厘米，有的更小，深1-2厘米，像更小，有的不到10厘米，到处都有，有的地方甚至遍及各村，充分说明了造像人的社会地位和经济能力，也说明造像群体发生了根本变化，乡村最基层的贫民已参加到造像人群体中来。大中五年（851年）七月，中书门下奏："陛下崇奉释氏，群下莫不奔走，恐财力有所不逮，因之生事扰人，望委所在长史，量加撙节，所度僧尼亦委选择有行业者，……乡村佛舍，请罢兵日修，从之"。又同年十月中书门下奏："今边事已息，而州府诸寺尚未毕功，望且令成之，其大县远于州府者，听置一寺，其乡村毋得更置佛舍，从之"。[99]从这两道奏书中可知会昌灭法后，各地复修的寺院中有不少当是乡村"佛舍"，并有较大影响，否则无须向上奏闻。从这一时期的造像分布和规模上也可以反映出来。

此外，巴中石窟的兴起还与唐代两次大的历史事件紧密相关。安史之乱时，四川未受影响，相对安稳富裕，玄宗皇帝选择了成都作为避乱之地，因此在天宝末年，甚至乾元时期，四川的造像仍然较多。但稍后，由于唐王朝先后与吐蕃和南诏发生战争，波及四川，使这里受到了较多的影响，又加上唐王朝本身国力衰退，经济下滑，佛教造像亦受到了影响，摩崖造像以小形龛为主，造像内容也发生了较大变化，最直接的变化就是出现了与战争相关的单独的毗沙门天像（见后文《毗沙门天王像》）。同时密宗在玄宗、肃宗、代宗时达到顶盛，密宗大师不空深受崇敬。密宗宣扬立世成佛，缩小了佛与现实的距离，不再使人们觉得成佛是今生可望不可及的事，因而受密教经典影响的造像题材大量出现，南龛第16号龛六臂如意轮观音即开凿于此时，此外还开凿了大量的地藏菩萨像、观音与地藏像等。在晚唐四川其它地方出现了大量的千手观音像。这时由于佛教的蓬勃发展，加上社会动荡不安，佛教宣传的即生成佛和西方净土在民间成了人们的精神寄托，造像中这些内容正是这种状况的反映。因此，虽然说武周到天宝时期巴中摩崖造像最多、最精彩，天宝以后，只是由于造像人群的改变使得造像变得简单而粗糙，其数量和分布地点则是有增无减。另外，虽然中晚唐各代皇帝都实行道先佛后政策，但实际情况是佛教在民间的信徒要多得多，除天宝年间各地出现较多道教造像外，佛教造像在数量上仍然很多。

综上所述，巴中在隋代全国崇敬佛教的形势下开始有了摩崖造像，到唐代武则天推动的全国崇佛时期造像达到高峰。武周时期开始，由于唐与吐蕃之战火，

99〈资治通鉴〉「M」，卷二百四十九，〈唐纪〉六十五下，P1714-1715.

入川之主要通道从经由广元之金牛道渐渐转移至经由巴中的米仓道，天宝以后基本改走米仓道，在这一特殊阶段，广元交通地位渐渐衰退，巴中突显，因此，开元以后，直到唐末，这里造像不衰。巴中现存的各期造像中，从造像题材到造像组合都不同程度地受到当时政治形势和皇帝个人爱好的影响。

第五章　巴中石窟与周边石窟的关系

一、与北方石窟的关系

由于米仓道的繁荣，巴中石窟盛唐时期所塑造的人物风格受唐代长安、洛阳一带的艺术风格的影响非常明显，佛像面部丰满，身躯魁伟，菩萨雍容华贵，力士威武勇猛，这些形象无不可以在长安、洛阳的石窟中找到渊源。造像组合如释迦与弥勒并重的现象亦见重于龙门。造像题材多是来源于京城，如巴中颇为流行的菩提瑞像之来源即为北方的二京地区，而且可以肯定其初形就是唐王朝的使者王玄策从印度带回来的样本，广元千佛崖菩提瑞像窟造像碑上残存的字句中可以探知四川此像之渊源："菩提瑞像颂……因寺以兴号/假树以立名。初者天竺不（众）生，思睹象法，能殚众巧，所拟罕成。上界通士，感念……泥不满，备珍/饰。而相好周圜，灵哉！真颜今即遗制……"。与这段碑文相似的记载见于唐代玄奘的《大唐西域记》卷八"摩揭陀国"条上[100]："精舍既成，招募工人，欲图如来初成佛像，……见精舍内佛像俨然，结跏趺坐，右足居上，左手敛，右手垂，东面而坐，肃然如在。座高四尺二寸，广丈二尺五寸，像高丈一尺五寸，两膝相去八尺八寸，两肩六尺二寸，相好具足，慈颜若真。"据《法苑珠林》卷二十九记载，此像是王玄策带回京师，然后各地"竞模"，因而流行于各地寺庙中："依《王玄策行传》云，西国瑞像无穷，且录摩诃菩提树像云，……其像自弥勒造成以来，一切道俗，规模图写，圣变难定，未有写得。王使至彼，请诸僧众，及此诸使人，至诚殷请，累日行道忏悔，兼申来意，方得图画，仿佛周尽。直为此像出其经本，向有十卷，将传此地，其匠宋法智等，巧穷圣容，图写圣颜，来到京都，道俗竞模。"[101]诚如记载所言，此像传入中土已后，先在两京地区流传，据张彦远《历代名画记》卷三记载："敬爱寺佛殿内菩提树下弥勒菩萨塑像，麟德二年（665年），自内出王玄策取到西域所图菩萨像为样，（巧儿张寿、宋朝塑，王玄策指挥，李安贴金）。东间弥勒像，（张智藏塑，即张寿之弟也，陈永承成），西间弥勒像（窦弘果塑，以上三处像光及化生并是刘爽刻）。"[102]文中所说的"菩提树下弥勒菩萨塑像"

100唐・玄奘<大唐西域记>「M」,<大藏经>第五十一册,卷八,P916.

101唐・道世<法苑珠林>「M」,<大藏经>第五十三册,卷二十九,P502-503.

102 唐・张彦远著,俞剑华注<历代名画记>「M」,上海人民美术出版社 1963 年版,卷

即指菩提瑞像。看来，在寺庙中，塑菩提瑞像时，亦将弥勒像一并塑出[103]，而巴中则是将菩提瑞像雕刻于同一龛或左右相邻的两龛中。又如巴中最流行的阿弥陀佛与五十菩萨题材也是来源于京城，梓潼卧龙山阿弥陀佛与五十菩萨造像龛右侧雕有一方碑，碑上部刻“造四面龛僧道密”，其下刻“阿弥陀佛并五十菩萨传”其中有：“阿弥陀佛五十菩萨者，盖西域之瑞像也，……阿弥陀佛坐千叶莲花（同？）相/并出至大隋开皇元年时献法师言从道（齐）长法师/所得此一躯说其因起与本无别是也遂更图/写流布至十六年有豫州刺史送在州画得一躯/并本传遂将入京在真寂寺流通供养于是京师/始有斯像”。唐麟德元年（664年）释道宣撰的《集神州三宝感通录》中的记载与梓潼这方碑上的记载基本相同，而且明确说明了当时寺院壁画中亦多画此图，其渊源是从齐境传到京师，隋代开始流行于各地：“阿弥陀佛五十菩萨像者，西域天竺之瑞像也，……隋文开教，有沙门明宪，从高齐道长法师所得此一本，说起本起，与传符焉，是以图写流布，遍于宇内。时有北齐画工曹仲达者，本曹国人，善于丹青，妙尽梵迹，传模西瑞，京邑所推，故今寺壁正阳，皆其真范。”[104]见后文（《阿弥陀佛与五十菩萨》）。

但巴中的窟龛形式和造像内容比之长安、洛阳又有所改变，如人形化的天龙八部神将，装饰复杂的重檐式佛帐形龛等在中原是不多见的，尤其天龙八部神将的处理形式。这与唐代四川所处的特殊地位分不开，唐时四川的成都发展成一个大都市，“扬一益二”的称谓即形成于此时，当时的二京长安、洛阳与四川有着特别的联系，见前章有关历史交通的论述。成都为中心的巴蜀地区，早在三国时期，蜀国就以之为基地，形成政治上三国鼎立的局势，南朝北朝时，南北双方时常争夺对包括成都在内的益梁地区的控制权，对南朝来说，益州尤为重要，其与西北诸国之交通不仅要以此为依托，这里的税收也是其重要的财政收入，在军事上更有牵制和平衡南北政权的重要作用。[105]北周占领巴蜀，南北对峙失去平衡，使其后的隋灭南朝陈成为必然。隋灭南朝陈即是在占领巴蜀

二, P71-72.

103雷玉华 王建平<试论四川的“菩提瑞像”>「J」,<四川文物>2004年第1期, P85-91.

104唐·道宣<集神州三宝感通录>「M」,<大藏经>第五十二册，P421。

105李文才<南北朝时期益梁政区研究>「M」, 商务印书馆2002年出版, P414-422, 425-446.

后在成都作了大量准备，然后顺江而下，一举灭陈[106]。唐武德初，以诸道军务事繁，分置六行台尚书省，有陕东道、益州道、襄州道、东南道、河东道、河北道，[107]，益州道行台尚书省设于武德三年（620年），“三年……夏四月……于益州置行台尚书省，甲寅，加秦王益州道行台尚书令”，[108]巴蜀地区的政治地位提高，巴蜀地区与其它各道一样成为全国统一政区中的一个重要组成部分。又唐代州分上、中、下三个级别，益州成为与洛、雍、并、荆、扬五州并列的六大州之一[109]。安史之乱，蜀中经济上的富饶和军事上天然的屏障成了唐玄宗避乱的最好去处，入蜀回京后，至德三年（758年）十二月，“改蜀郡为南京，凤翔为西京，西京改为中京，蜀郡改为成都市府。凤翔官僚并同三京名号”，[110]表示益州政治地位与京兆等府同。从此，不仅来自二京的许多重要人物曾在巴中驻足，唐僖宗入蜀还路经巴中，随他们入蜀而来的官员带来了两京佛像式样，雕造佛像得风气之先。四川的广元和巴中为川北之门户，二帝入蜀及其随之而来的达官显贵们不可能不对其产生影响。如前所述，中和四年随僖宗入蜀的高官张禕就曾在巴中南龛造像，并于其南龛的造像题记中详述了他“追扈大驾”西巡的行程及修造释迦佛像的经过。章怀太子被贬入居巴中，并死于此地，现在巴中城西有一土冢，传说为章怀太子墓（史载他后来已迁葬长安，此处是否为其衣冠冢，目前还不清楚）。在巴中南龛颇有建树的严武即为随玄宗入蜀的官员之一，他因坐事被贬外任，曾作巴州刺使、剑南道节度使，虽然此人品行不怎么样，也不孝顺[111]，但在巴州任官的短短几年间，于南龛为他笃信佛教的父亲雕造观世音像，并扫拂苔藓，披除棒芜，新造龙宫，构筑寺宇，为南龛奏求光福寺名，对巴中佛教的兴盛起到了推动作用。其所造龛像至今保存完好。[112]从这些重要人物的活动中可见唐代二京佛教艺术对巴中的影响当是极明显的。

106<资治通鑑>「M」卷一百七十六,<陈纪>十,P1169-1170.

107<旧唐书·职官志(一)>「M」,P1809.

108<旧唐书·高祖本纪>「M」,P10.

109<旧唐书·职官志(三)>「M」,P1917;<旧唐书·地理志(四)>「M」,P1663-1664.

110<旧唐书·肃宗本纪>「M」,P250.

111<资治通鉴>「M」,卷二百二十三<唐纪>三十九,P1528：永泰元年年（765年）“剑南节度使严武薨,武三镇剑南,厚赋敛以穷奢侈,梓州刺史章彝小不副意,召而杖杀之,然吐蕃畏之,不敢犯其境.母数戒其骄暴,武不从,及死,母曰‘吾今免为官婢也’”.

112雷玉华 程崇勋<巴中石窟>「M」,巴蜀书社2003年出版,P1,图版一,2;P8,图版八,1.

巴中石窟中盛唐时期的佛、菩萨的形象多体现了武则天时代创下的体态丰圆、安详宁静的模样，也昭示了其渊源的主流在长安和洛阳。

但巴中除了来自长安、洛阳二京地区的强烈影响外，也有一些从西域经由河西直接传来的因素，如双头瑞佛、毗沙门天王像等。其中双头瑞佛就是从西域来此的，详见后文对巴中造像渊源的论述。巴中的造像题记和装彩铭文对从这条路上来往的各色人物也有反映，在铭文中属于河西的“秦州”、“凉”这样的地名特别引起我们的注意，它们显示出巴中是一个区域性交通中心的特点，但在强大的唐王朝时期，这种来自中央以外的因素绝不可能是主流，但又不可能没有影响。同时京城传来的因素往往是先传到以成都为中心的川西之后，再反过来影响其周边地区，如前举之阿弥陀佛与五十菩萨、菩提瑞像等题材均是如此，现存四川最早的有纪年的菩提瑞像是成都西边的蒲江飞仙阁永昌元年像（689年），最早的阿弥陀佛与五十菩萨像是梓潼卧龙山贞观八年像（634年），而巴中这两种像则都大量流行于开元时期，因为巴中毕竟不是佛教传播的中心，蜀中佛教之中心在川西。

二、与四川其它石窟的关系

四川是一个盆地，四面环山，古代交通十分困难，有“蜀道难，难于上青天”之喻。然而在山间的河谷自古就有通道存在，沿着这些河流进入平地后，往往又有陆路与之相联，所以在古代进入四川往往要水陆并进，或沿河开栈道与陆路相接，南来北往的人行走于其间，东西南北的不同文化也通过这些通道进行交流、传布，并在沿途留下了遗迹。佛教文化也一样，在从北到南的传播过程中，在沿河谷两侧的通道上给我们留下了许多重要的遗迹——佛教石窟或摩崖石刻龛像。从四川现存的佛教石窟及摩崖石刻龛像看，主要是沿嘉陵江及其两大支流渠江和涪江两岸的道路分布，其次沿沱江和岷江两侧的道路旁也有不少。从我调查的情况看，各地内容大同小异，根据各地的特点和分布范围大致可以分为川北、川西和安岳—大足三个区，安岳—大足区包含了整个川东和重庆地区，因安岳—大足造像特征突出，因而以之为代表。

1、与广元石窟的关系

川北有两个大的造像区——广元区和巴中区，这两个区域各因入蜀的两条重要通道金牛道和米仓道而繁荣，造像也呈现出一些差异，但同时都对四川其它地区的开窟造像产生影响，现存的唐代四川造像也正是顺着这两条道路传入的，因而这两个区域尤其重要。

广元市位于四川盆地北缘嘉陵江上游，北界陕西，南临剑阁，古代秦蜀走廊——金牛古道大半路程都在市境内，其北有七盘关、朝天关等关隘，南有“一夫当关，万夫莫开”之剑门，东北扼秦陇而西南控蜀巴，历为川北重镇，蜀门锁钥，是四川北部的门户所在。广元地区的石窟主要有广元城北郊的千佛崖（距城5公里），城西的皇泽寺（距城1公里）、城南的观音岩（距城20公里），以及剑阁县的鹤鸣山、横梁子，旺苍的佛子崖、木门寺、古田坝，苍溪的阳岳寺等，从造像内容和龛形看，旺苍、苍溪等地造像属巴中区域的类型，其风格、内容与巴中造像同。而且这些造像点也位于从巴中、阆中等地经木门或剑阁入成都的道路旁（图二十）。广元造像，实际上是指广元千佛崖、皇泽寺和观音崖三处造像。可称为窟的少，摩崖龛像最多。

千佛崖[113]位于广元市城北十里的嘉陵江东岸，唐代称作柏堂寺，五代、两宋都一直沿用此名，元代始改称“千佛崖”，这里也是金牛道上著名栈阁——石柜阁之所在，川陕公路依岩而过，山势南北绵延，整个造像群分布在南至石柜阁，北自窟区界墙长388米的山崖内，山顶高84米，窟龛最高处距地面45.5米，层迭分布着密如蜂巢的大小龛窟，最密集的区域内造像有13层之多，是四川规模最为宏伟的石窟群。在民国年间，因抗战所需，毁像开路，破坏了大量的窟龛，估计被损龛窟约在三分之一左右。我们2000年调查重新编号，除去风化残损极严重的龛，共编了848个窟龛号，不含窟龛内补凿的附龛编号。这些窟龛按开凿时间大致可分为四个阶段，即四期。

第一期，北朝晚期， 现在仅存两窟：大佛窟（千726号）和三圣堂（千226号）。大佛窟为马蹄形平面穹窿顶式窟，窟内造像为一佛二菩萨三尊像的组合。三圣堂为方形平顶窟，三壁开龛，三龛内均造一佛二菩萨三尊像，龛楣雕二龙回首反顾。从龛窟形制、造像组合及“秀骨清像“的艺术风格来看，显然是深受中原北方石窟造像风格之影响而雕造的。1983年，在广元城区豫剧团

113关于广元石窟的所有资料均来自雷玉华、王剑平<广元石窟>「M」一书,巴蜀书社2002年出版.

基建工地出土了北魏延昌三年（514年）由梁秦州显明寺比丘惠楞与平都寺比丘僧政等敬造的释迦文佛石像一躯，这是四川地区首见的有明确纪年的北魏佛教造像，与皇泽寺和千佛崖石窟寺的营造同时，也证明了广元石窟来源于北方中原地区[114]。大佛窟、三圣堂和皇泽寺中心柱窟共同构成了广元地区北魏造像的代表洞窟，这在四川其它地区的石窟中是没有的，也是广元两处石窟非常重要的原因之一。

第二期，初盛唐时期，尤其是高宗武周时期至开元前期是千佛崖造像的顶盛期，这时有绝对纪年和相对纪年的窟龛有：莲花洞（535号）开凿于武周万岁通天年间（696—697年）以前，为三壁三龛式大窟，其北壁主尊结跏趺坐于方形座上，着袒右肩大衣，颈饰七宝项圈，戴手镯，施降魔印，此像为菩提瑞像，即释迦牟尼降魔成道像，是国内开凿时代较早，保存较好的“菩提瑞像”，同时对北方相似的题材定名有参考价值和借鉴作用（参看后文《菩提瑞像的辩识》）。此后，有神龙二年（706年）凿出的弥勒大佛（493号），睿宗延和至景云年间（710—712年）利州刺史毕重华开凿的菩提瑞像窟（366号）和弥勒窟（365号），先天二年（713年）利州录事参军斑定方为先灵及亡妻难氏敬造的释迦牟尼像功德（187年），开元三年（715年）剑南道按察使银青光禄大夫、行益州大都督府长史陕西万年县韦抗凿石为路，并凿千佛功德（513号），开元八年（720年），苏珽为益州大都督府长史，按察节度剑南诸州，于此镌像（211号），开元十年（722年），鼓景宣为亡妣郭氏敬造释迦牟尼佛一龛（150号），开元二十二年（732年）四月十一日造像（598号）等。除了这些有明确的造像题记龛窟外，另外还有一些十分重要的龛窟如大云古洞（512号）、睡佛龛（746号）、牟尼阁（744号）以及第86号、805号、806号、689号、400号、214号等窟龛，它们大多开凿于高宗武周至开元天宝年间，亦即盛唐时期，这个时期也是广元造像的高峰时期，总括起来有以下几个特点：

第一，大批大中型窟龛在这个时期开凿出来。第二，具有本地特色的窟龛形制得以确立并流行，这种窟龛形制主要有两种，一种是外方内圆拱形双重龛，这种龛形外室只凿出一个较浅的方形敞口，内室凿成马蹄形，平面呈圆拱形，一般较浅，适合南方摩崖造像的特点，这是广元石窟中使用最多的龛形，如果将其内、外室加大，就形成一种外室方形，内室马蹄形的双重窟。第二种为中

114盛涛、吴春丽〈广元新发现的佛教造像〉[J]，〈文物〉1990年第6期，P30-33.

心台背屏式窟，只在千佛岩凿出七个，窟形较大，窟内方形平顶，窟中央凿出一方台，台上设像，像后镂雕菩提双树及人形化天龙八部等像作为背屏，这种窟形流行的时间约在高宗后期至开元初年，在国内同期的石窟中少见，是广元石窟中最具代表性的龛窟。第三，这个时期的造像艺术水平达到了最高水平，健美的菩萨，身材匀称，华髻高耸，年轻的阿难，饱经风霜的迦叶，威猛的力士、金刚，不同形象的特征鲜明，雕刻比例适度，充分展示出当时工匠的高超技艺，代表了广元石窟造像艺术的最高成就。第四，题材广泛，内容丰富，常见的有释迦、阿弥陀、释迦多宝、菩提瑞像、弥勒佛、观音、大势至、药师、卢舍那、地藏、十大弟子、千佛、天龙八部、涅磐经变等。第五，在这期的大龛中有许多补刻的附龛，其中许多内容是在密教经典的影响下雕刻出来的，主要有如意轮观音，十一面观音、四臂和六臂观音，千手千眼观音、陀罗尼经幢等，还有显教和密教经典中均常见的沙门形地藏、药师佛、观音等形象。这些造像出现的时间约在高宗武周时期，流行于盛唐，至中晚唐时期结束，这类题材出现的时间都比四川其它石窟早，对四川其它地区的造像应有所影响。

盛唐以后，广元石窟的开凿就逐渐走下坡路了，并以开凿以 中、小型龛为主，再无大的工程，内容多以单尊或多尊观音的组合为主。到中唐时期，千佛崖游人题记和装修造像的记录就逐渐多起来，五代时就已经是“古龛灵迹，蘚驳苔封”了。后蜀明德四年（937 年）王重叙奉为皇帝及朝野重臣建陀罗尼幢已是广元石窟造像的尾声了。两宋、元、明迄清，多为装銮佛像之举，游人题刻甚多，清代晚期又续有窟像雕凿。清代钦差赴藏罐顶普善广慈大国师章嘉呼图克图活佛参加十一世达赖凯珠嘉措的坐床典礼返回京师，途径此处，于千佛崖造像一窟，龛楣镌有“藏佛洞”三字，可能表现的是三世章嘉活佛，若是，则在国内的石窟中是十分珍贵的造像 [115]。

皇泽寺位于广元城西一公里的西山脚下，因唐代女皇武则天生于利州（今广元）而赐寺名“皇泽”，其寺背山面水，环境幽静，寺内泉水常年流淌不息，适合僧人禅居，现存造像 54 龛，1200 余躯，可分为四期：

第一期，北朝时期，广元现存的北朝造像多集中在皇泽寺，其中 45 号中心柱窟为北魏晚期开凿。另有六个窟龛属北周时期，其中中型窟 1 个，小龛 5

115参见雷玉华、王剑平<广元石窟>「M」,巴蜀书社 2002 年出版.

个。以15号窟为代表，窟内方形平顶，正壁开一大龛，龛内造一坐佛二弟子二菩萨五尊像，造像稍显健壮，菩萨饰环形长璎珞一道，这是陕西一带造像的技法，显示其时这里的造像已受到了长安造像风格的影响。

第二期，目前没有明确纪年证明那些像是隋代开凿。第28号窟俗称大佛窟，实为马蹄形平面穹隆顶式大龛，龛高6.86、宽5.55、深3.6米，龛内造一佛二弟子二菩萨五尊立像，二力士把门，龛后壁浮雕人形化天龙八部像，整龛造像气势宏伟，雕刻技艺精湛，保存完好，可能开凿于隋。[116]初唐贞观初年，武则天的父亲为利州都督时，就曾在皇泽寺内造像，据寺内大唐宝历二年碑记载说："圣唐贞观二载（628年）郡口武都督杨夫人灵异如响……凿圣仪容……为风雨所浸"。现存的13号窟可能即是其遗存，13号窟为外方内圆拱形双重窟，窟内造像已不存，从残存的痕迹来看，似为一佛二弟子二菩萨二力士的组合，龛后壁有菩提双树及天龙八部的残迹。主佛的座子为象首六角生灵座，弟子、菩萨皆立于高莲茎托起的莲座上，座子的高度占去了内龛高度的三分之一多。

第三期，在贞观之后皇泽寺凿出了38号窟和45号窟内的三壁大龛造像，38号窟为三壁三龛式窟，龛楣饰双龙，龙尾交缠，龙首反顾，三龛内各造一佛二菩萨。龛内主佛面相丰满，身躯健壮，结跏趺坐于方座上，螺髻，饰翘角莲瓣纹头光，舟形大背光，内着僧祇支，外着双领下垂式袈裟，右肩敷偏衫，菩萨低发髻，戴三珠冠，戴项圈，饰璎珞、帔帛。此窟楣上有"麟德二年（665年）……过江同游此寺"的题记，表明其开凿年代下限不会晚于此年，从风格看其时代约在高宗前期或更早。皇泽寺大部分造像完成于高宗武周时期。在皇泽寺现存窟龛中没有盛唐开元时代的窟龛。

第四期，皇泽寺的中晚唐造像极少，现存几个小龛均位于江边公路下方，保存不好，主要有经幢，地藏与六道轮回等，雕刻也差。广元唐代高宗、武周时期以后的窟龛多集中开凿于千佛崖。

116第28号窟可能开凿于隋，目前没有更多证据证明，因为四川隋末唐初小龛区别不大，又没有大龛作参考，所以暂定为初唐．据〈续高僧传〉卷二十九记载，隋末高僧善胄曾在金牛道上造像，目前没有确定善胄是否在皇泽寺造像，若能确定，则第28号龛从规模和风格看最有可能是他开凿的．．

正当皇泽寺、千佛崖造像由盛转衰之时，位于广元城南 20 公里的观音岩造像兴起，观音岩现存造像 129 龛，380 余尊，以天宝年间的造像最多，其中的一些造像和唐朝两次著名的战事有关，一是天宝十年和十四年的唐对南诏的战争，另一次是安史之乱后，玄宗避难入蜀。其中一部分龛像为攻打南诏的将领所开凿，一部分由随玄宗避难入蜀的随从所开，玄宗的孙女、肃宗的女儿永和公主就曾在此开龛镌像，此后至德、元和年间又续有雕刻，最晚的题记为大和七年（833 年），表明这处造像可能在之后的会昌灭佛的打击下逐渐衰落了。

巴中现存有唐代造像的地点 18 处，文革中还毁坏了不少。将巴中石窟和广元石窟作一比较，我们可以观察到，巴中现存最早的龛像可能开凿于隋代，在盛唐时最兴盛，现存最早的造像铭文是开元三年，比广元始凿时间要晚得多。广元除观音崖因地处入成都的大路边，从天宝时期开始有过往将士造像外，皇泽寺和千佛崖在开元末期以后就少有开龛了。在窟龛形制上，广元有龛、有窟，巴中则以龛为主，基本上没有窟。广元的方形平顶中心柱窟、背屏式佛窟不见于巴中，而巴中则流行一种不见于广元的双重檐佛帐形龛。造像组合上，盛唐时广元以一佛二弟子二菩萨或一佛二弟子二菩萨二力士为主，巴中则以一佛二弟子二菩萨二天王二力士为主。广元也有一佛二弟子二菩萨二天王二力士造像组合，但广元的这种组合多数将天王雕于最外侧，（如千佛崖 86 号窟，力士立于内层窟口，天王则立于窟口外两边），只有个别将力士雕于最外侧，所以广元的这类组合一般为一佛二弟子二菩萨二力士二天王，巴中石窟中无此情况。在造像题材上，巴中的菩提瑞像与弥勒并坐像、佛道合龛像、双头瑞佛像、阿弥陀佛与五十菩萨像、大型千佛龛等均不见于广元。广元的涅磐像、倚坐大佛、善跏趺坐的地藏像、少见于巴中。然而广元和巴中石窟虽有较多的不同，却同时对四川其它地区的造像产生着影响，同时具有联系京城地区和四川其它地区的作用，因此研究四川石窟这两个地区有着同样的重要性，除广元之外， 川北的巴中是另一个重要造像区域。

巴中与广元同属四川北部的门户，联系着四川与京城地区，他们造像主要来源于北方。但两处造像却有较大的差别，原因何在？从前面的分析中，我们知道广元千佛崖和皇泽寺的造像均从北朝晚期开始，高峰期均在高宗武周时期，开元之后造像渐少。千佛崖有较多的开元时期造像，之后，除了大窟或大龛内补凿的部分小龛外，极少有开龛造像，皇泽寺几乎没有开元时期的龛像。观音

岩是天宝时期兴起的另一个造像地点，但主要是天宝时期的造像，而且与当时的两次战争相关，天宝之后造像很少。因此，广元大量的开窟（龛）造像可以说在天宝以后就基本停止了，而巴中从武周至开元、天宝时期造像达到高峰，天宝以后亦有大量开凿，现在保存最好，龛像最多的南龛则是开元后期造像最多，直到唐末中和年间仍然开凿不绝。单从造像数量上讲，巴中唐后期造像比盛唐造像有过之而无不及，只是造像大多较粗糙，形式趋于简单化。主要原因，诚如姚崇新先生所言，千佛崖和皇泽寺可供开凿利用的崖面用完了[117]，这是原因之一。但我认为，还有一个更重要的原因，那就是主要交通路线的改变。如前文所述，由于唐与吐蕃之间的战争，剑南居住的少数民族，也就是统治者所谓的“山贼”常常阻断悬道，并常为吐蕃作向导，使向来从京城入蜀，由金牛道途经由广元的路线变得不通畅。这种情况当是逐渐出现的，在武则天时代，吐蕃已成了唐西边和西南边的大患，武后则打算在四川西部开边以防之，蜀人陈子昂曾上书激烈反对，从其上书中，我们可以看出当时情况实际上已很复杂：

“陈子昂，梓州射洪人，……，则天将事雅州讨生羌，子昂上书曰‘麟台正字臣子陈子昂昧死上言，臣闻道路云，国家欲开蜀山，自雅州道入讨生羌，因以袭吐蕃，执事者不审图其利害，遂发梁、凤、巴、蜓兵以徇之，臣愚以为，西蜀之祸，自此结矣。臣闻乱生必由于怨，雅州边羌，自国初以来，未尝一日为盗，今一旦无罪受戮，其怨必甚，怨甚懼诛，必蜂骇西山，西山盗起，则蜀之边邑，不得不连兵备守，兵久解，则蜀之祸构矣” [118]。

武则天因此放弃了开边，至开元后期，情况更糟，早已如陈子昂所说，国家“不得不连兵备守”，天宝元年（742年）时之情况：“是时天下声教所被之州三百二十一，羁縻之州八百，置十节度经略使以备边，……剑南节度，西抗吐蕃，南抚蛮獠，统天宝、平戎、昆明、宁远、澄川、南江六军，屯益、翼、茂、当、嵩、柘、松、维、恭、雅、黎、姚、悉十三州之境，治益州，兵三万九百人。”[119]而广元所处位置正与这些吐蕃时常侵袭的地方相邻。又安史之乱后，南诏兴起，“西川六姓蛮常持两端，无寇则效顺，有寇必为前峰”[120]，唐

117姚崇新〈广元石窟造像的分期与研究〉，2002年北大博士研究生学位论文，P84.
118〈旧唐书·文苑列传(中)·陈子昂〉「M」，P5018-5021.
119〈资治通鉴〉「M」，卷二百一十五，〈唐纪〉三十一，P1458-1459.
120〈资治通鉴〉「M」，卷二百五十一，〈唐纪〉六十六，P1729.

政府从军事角度出发，将剑南节度分设东、西川，东川节度治梓州，即今之三台。又因为成都和兴元府地位的提升，使从米仓道经兴元入蜀之道路交通地位大大提升。也就是说，在唐与吐蕃攻战时，从京城入蜀之路渐渐改走兴元，从兴元越米仓山而入，天宝之后，从京城入成都的官道就完全是以走褒、斜道，或由骆谷，经兴元—巴中—阆州（今阆中）—梓州（今三台）一线，或由巴中—苍溪—剑州—梓州一线入东西川，以前的从金牛道、经广元入蜀之路走得少了，广元的交通地位大不如前，这应当是广元石窟和摩崖造像在开元以后整体衰落，天宝以后几乎停止的另一重要原因。而巴中摩崖造像却在开元后期最兴盛，天宝及其以后还有大量造像。从两地现存造像情况看也是如此。北朝晚期开始，北方造像源源不继的传入四川就是以广元为门户的，直至唐开元前期，广元造像仍然不衰，而且造像渊源均在北方，尤其是两京地区。但天宝时期，千佛崖和皇泽寺已极少有造像，观音岩造像多为天宝时期开凿，天宝以后偶有开凿，而且规模很小，均以过往作战之将士为主要功德主。巴中现存造像虽说有早至隋或初唐之窟龛，但其造像真正兴盛时期是第二期第二阶段至第三期开始，即武周时期到开元、天宝时期最兴盛，而现存龛像以开元后期至晚唐最多，晚唐各地装彩造像一直不衰。造像题材与广元一样均是来自京城，尤以西京长安为主要来源。

传入路线之不同，也是造成广元、巴中造像有别的另一个原因。如从造像题材上我们也可以得出同样的结论，广元石窟中最多的善跏趺坐式地藏，其形象主要来源于洛阳，武周时洛阳对广元造像影响很大。又如目前发现初盛唐时期阿弥陀佛与五十菩萨造像龛的通江、巴中、旺苍、梓潼、仪陇等地均处于米仓道入蜀的通道两边，而处于金牛道旁，较早开窟造像的广元却没有这种形式的造像发现。时间前后不同，是造成两地造像内容不同的又一个原因，如开元以后，首先出现于长安的毗沙门天王就不见于广元，这也是传入主要路线改变的又一佐证。关于此两种题材的渊源见后文论述。而毗沙门天王则见于在米仓道侧之通江、巴中等地，因为广元造像之最兴盛期，毗沙门像还未流行于京城，京城流行时，金牛道又暂时被米仓道代替，主要传入路线改在了米仓道。

因此广元和巴中造像的异同，是因当时时势之变化，使两地在不同时间所处的位置不同而产生的。有相同之处，是因为它们本来同源，不同，是因为时间变化，京城流行的风格也在变化，佛教本身崇奉之内容也有变化。

然而广元因唐蕃之战，交通地位下降，军事地位随之下降，又因东川之设，军事地位进一步下降，其造像从开元后期开始已无昔日之辉煌。观音崖造像以天宝及其之后过往军士等人群为主，说明除唐朝军士外，一般官员不经由此地。巴中在高宗武周时期已有很多造像，这并不奇怪，如前所述，当时本来全国崇佛达到高峰，许多地方这时都大量修庙造像，所以巴中与广元和四川其它地方一样， 这时都有大量造像。但是，唐后期替代广元军事地位的是兴元和东川，并非巴中，巴中只是这一特殊时期二州中间的一个过栈而已，它在唐后期的地位与广元在唐以前之地位不可同日而语，因此许多从京城来的文化因素并不一定在这里留下痕迹，很多因素当是传到川西及周围地区后，再反射到周边地区，也就是说川西对周围地区有中心辐射作用[121]，毕竟成都为中心的川西地区对高僧和他们的传教更有吸引力，他们一般不会选择留在巴中，所以巴中造像对四川其它地区的影响实不能与广元相比。

唐亡，米仓道的政治军事作用不再，虽然仍有部分客商往来路过，但来自中原的几乎没有了，巴中重新成为四川一个比较偏远的地方，五代时期四川其它地方仍然有大量造像，而巴中几乎没有开龛造像活动。

2、与川西及其它地区石窟的关系

川西地区是指以成都及其周围的石窟为中心的广大地区，这是一个很大的区域，包含面比较广，造像地点也很多，主要有绵阳、梓潼、三台、成都、丹棱、乐山、夹江、仁寿等众多地方，有的地方造像规模较大。从南到北也有一些变化，如始凿时代上，目前发现的材料总的看来，北部的比南部的要早，比如绵阳西山观、壁水寺、梓潼卧牛山以开始于隋至初唐的为主，成都一带的蒲江鸡公树山始凿于隋大业年间，飞仙阁现存龛像始凿于武周时期，乐山大佛寺、夹江千佛崖、仁寿等地造像的始凿时代普遍在开元、天宝时期。但总的说来，造像风格和时代一致性更多，变化不是很大，因此把它们归于同一个区域。这个区域的造像目前还没有人进行分期研究，但从我们初步调查的情况看，有几个特征很突出，可以代表四川北部以外地区造像的特点：第一，多是摩崖龛像，

121川西的成都、山台、绵阳、资州等地常常是高僧们选择的传法之所，如隋末唐初入成都的道因、玄奘，唐初入梓州(三台)的慧震法师，武周、宗中时期入梓州的清虚法师等均是以川西及成都为目的地.

雕造了许多大佛，大佛以倚坐的弥勒像为主。第二，天宫楼阁式的净土变、毗沙门天及与观音相关的题材如千手观音、双观音、观音与地藏极其流行。第三，造像地点众多，各处造像规模不大，多以小龛小像为主。第四，隋代和唐前期造像多在成都附近及其以北的区域，如蒲江、绵阳、山台、梓潼等。第五，从数量上看，中晚唐至五代造像有增无减，而且分布地点更广泛。

川中和川东主要指安岳和大足地区为中心的广大区域，包括潼南、资中、内江、泸县以及重庆等地区的造像，这个区域除了有与川西等其它地区相同的唐代摩崖龛像所有的共同特征外，还有安岳大佛湾的唐代刻经和玄妙观的道教造像、安岳石羊——大足宝顶为中心的宋代密教造像，它们在中国石窟史上占有重要地位，不只是把中国石窟雕刻的历史向后延伸了几百年，在内容和形式上还填补了石窟雕刻史上的空白。

巴中是四川的偏远的地区，由于唐天宝年间至唐末这个特殊阶段，它处在了由京城入川的交通要道上，当时京城与四川之交通又特别繁忙，因此，巴中就处在了一条繁荣昌盛的交通路线上。但它毕竟不是一个地区的中心，四川的中心在当时的东川和西川，因此京城有许多造像内容和题材都通过这里传到东西川地区，有的内容可能先在此流布，有的可能又从东西川反传回来，有的则并未能在此流布。巴中与四川其它地区造像之关系中明显地反应出其通道性特点，试举几例造像题材来说明：

大佛造像：四川各地有许多大佛，大佛多临江河或大路开凿，有立佛、结跏趺坐佛、倚坐佛几种形式，我调查所见之四川唐代大佛就有好几十尊，大的达数十米，小的也有两、叁米，究其传统仍在北方。早在四世纪新疆之克孜尔石窟群中就已盛行塑大立佛像之习惯，今存之中亚巴米扬大佛之渊源，亦可能在中国。[122]新疆以东也有雕刻大像之传统，云冈五世纪雕刻了五个大窟（第16至20号窟），其中有立佛和坐佛两种大像，在第19窟旁边还有两个稍小的窟，即19—1和19—2号窟，19—1东壁和19—2西壁均雕大倚坐佛像，窟内布局及造像与五个大窟相似，开凿时间亦相近。南方最早的大佛是六世纪南京栖霞山和剡县大像。唐代敦煌、龙门等地都有大像。唐代虽然也有许多在窟内造像

122关于克孜尔大像问题，参考宿白先生的〈克孜尔部分洞窟阶段化分与年代等问题的初步探索〉「M」，新疆龟兹石窟研究所编〈龟兹佛教文化论集〉，新疆美术摄影出版社，1993年出版，P90-91.

的，但出现了许多近于露天的敞口大像龛。目前四川现存最早的大像是广元千佛崖北大佛窟和皇泽寺的大佛窟，千佛崖北大佛窟即千 138 号窟，是一个临江的穹窿顶敞口大龛，最初定为隋代，千佛崖现在的说明牌是据上世纪 80 年代丁明夷先生等调查后所定的年代，上面写着“时代：隋”，我们通过全面的调查，认为开凿于初唐更妥。皇泽寺大佛窟即皇 28 号窟，时代暂定为初唐，[123]也是一个临江的敞口大龛。广元敞口大像龛还有千佛崖的神龙窟。巴中目前没有发现早的敞口大像龛，唯一的大像是南龛第 103 号龛，103 号龛开凿于晚唐乾符四年（887 年）。因此可以说敞口大龛中雕大佛或露天大佛之传统很早就从北方传到了广元，目前四川最早的大佛，倚坐佛当是广元千佛崖之北大佛窟，立佛当是皇泽寺的大佛窟。成都以北、广元以南的三台，即唐之梓州有唐初三论宗高僧慧震在此弘法，并于西山造大佛，贞观八年（634 年）“周备成就”，[124]此像为一露天坐像，现在仍存。因为造大像的风气传来较早，所以巴中很少有，巴中之大像当是中原造大像之传统已广泛流行于四川后才有的，但并不如四川其它地区流行。四川较早的大像还有资阳的半月山大佛，大佛肩以上在方形敞口大龛中，胸部以下为露天摩崖雕刻。这尊大佛与乐山大佛、潼南大佛等不同的是，上部位于方龛中，头部没有伸出山体，龛壁南侧上有“贞元九年八月十五日”题刻，佛侧光绪十三年（1887 年）所立《大佛会碑亭》碑文记载“始于唐贞元，开目于宋绍兴”。2004 年 4 月 20 日，我去大佛调查时，现年 73 岁的丁怀义老人说大佛头顶上方有贞观年间造像铭记，他小时上去看过。四川现存唐代大像较早的都有一个敞口龛，如广元千佛崖之北大佛窟（138 号）和神龙窟（493 号），资阳大佛头部位于方龛中，风格也与中晚唐雕刻乐山大佛、潼南大佛不同，而胸部以下露于龛外，风格也是晚唐五代的样式，我认为其始凿于贞观是可能的。我们近年调查的蒲江白岩寺、大佛寺、看灯山、龙泉寺、邛来花置寺、磐陀寺、天宫寺等地都有大佛，其规模虽远不如乐山、资阳等大佛，但在乡村，非郡、县所在地，也是一项大工程，这些大佛多为八世纪至九世纪上半叶雕刻，都有龛，与完工于晚唐到宋的大佛不同。

123此龛可能开凿于隋，因与现存之唐代龛像有一定区别，可以为〈续高僧传〉中所记载的隋代僧人善胄在金牛道上所造大像之一，但目前没有确凿证据，因此为保险，暂时推定为初唐.

124〈续高僧传·唐梓州通泉释慧震传〉「M」，〈大藏经〉第五十册，卷二十九，P698.

卧佛造像：广元千佛崖的两龛卧佛造像开凿于高宗武周时期，安岳卧佛院大佛开凿开元时期，乐至睏佛寺也是唐代的，大足宝顶还有宋代的，但巴中没有卧佛发现。因为卧佛与《涅槃经》有关，隋末唐初入蜀高僧中就有传《涅槃经》的，唐初《涅槃经》在成都及其周围川西地带有很大影响，在金牛道上大造佛像的隋末唐初高僧善胄即以弘讲《涅槃》知名，从长安来成都的道因也弘传《涅槃》，[125]广元当时还是从北入蜀的交通要道，所以有此经流传，但因为当时巴中之米仓道未兴，巴中尚处于偏远地区，因而此经没有反传到巴中。

阿弥陀佛与五十菩萨像：目前四川最早的有纪年的阿弥陀佛与五十菩萨像见于梓潼，其次是通江，为初唐贞观、麟德年间。无纪年的目前所见较早的有绵阳壁水寺，雕刻龛数最多的是巴中南龛和旺苍佛子崖，多为开元、天宝年间。在四川腹地如丹棱郑山等地也有雕刻，为开元后期至天宝时期，但龛形已有一些变化。我在后文《西净土变造像的演变》中谈到其来源于北齐，是从北齐传到京城，然后传到各地，梓潼卧牛山的铭文说明了四川这类造像的来源。从图二十《四川唐代交通示意图》中我们清楚的看到，这种造像的分布地点在从梁州（即兴元府，今汉中）—阆州（今阆中）—梓州（今三台）—绵阳一线及其附近，证明这种像是从这条路传到四川的，而四川的中心是成都，因而到了成都后，可向四面传布，其它地区有这种像就不奇怪了，因为隋末唐初来四川住足三台、绵阳一带高僧不少，所以有的造像就先在这一带流行，阿弥陀佛与五十菩萨可能就属于这类，梓潼白岩寺的阿弥陀佛与五十菩萨像的开凿时间可能到了八世纪中叶或下半叶了。

千佛造像：这是四川腹地中晚唐特别流行的题材，在广元虽有一个开凿于盛唐时期的千佛窟，但它是中心台式方形窟，中心台上造像，窟壁上浅浮雕千佛，与北方石窟中之壁画相类，千佛旁还各有小方条，类似壁画上之榜题，估计在初雕成时，彩绘后于方条中有墨书榜题，这与四川其它地区流行的千佛龛不同。千佛龛是在崖面上开出很大一个浅龛，一般高宽都有一、两米或更大，有的达五、六米，深只有几十厘米，多数在50厘米以下，在一个很大的壁面上高浮雕出上千尊小坐佛，最少的也有七到八百尊，一般都有一千多尊，在众多千佛中间，开一小龛，或留出一平台，小龛中或平台上造一佛二弟子二菩萨等一组像，有的还有二力士、天龙八部等形象。这种龛不见于广元，在四川成都

125李映辉<唐代佛教地理研究>,湖南大学出版社2004年出版,P159-162.

周围、安岳及其它许多地区都有，以九世纪开凿的最多。目前巴中有四龛，南龛12、119号龛、西龛61号龛和恩阳千佛岩3号龛，都是浅浅的方口大龛，与四川腹地九世纪时期流行的平面呈梳背形的大龛不同，这种平面呈梳背形的大千佛龛在邛崃花置寺有两龛，而且较之巴中的千佛龛，已比较深，该处造像始凿于元和时期[126]，在安岳灵游院有一龛，这里的龛像全部凿于唐末五代[127]，比花置寺的更深，因此巴中的这几个浅的方形千佛龛应是四川最早的千佛龛形式，很可能是这里先有，然后传到四川其它地方。但在梓潼卧龙山亦有一个壁面造有小千佛，其旁的弥勒龛的外龛左右壁造有小千佛，亦与晚唐四川腹地流行的梳背形大龛千佛不同，因此也有可能这里是四川最早出现千佛的地区。广元的中心台式千佛窟形式没有传到四川其他地区。

综上所述，从现在各地发现的造像看，更多的题材应当是传到成都后，再反传到巴中和其它地区的，因为许多僧人直接由京城来成都。同时有很多题材只传到了成都，并在成都及周围，甚至四川其它地区流行，而没有回传至巴中。最突出的就是千手千眼观音和天宫楼阁式西方净土变等。

126成都考古所等<磐陀寺和花置寺摩崖石刻造像调查简报>「J」,<2003成都考古发现>,科学出版社2005年待出.

127成都考古所等<安岳灵遊院摩崖石刻造像调查简报>「M」,<2002成都考古发现>,2003年科学出版社出版,P432-441.

第六章　部分题材的初步研究

一、西方净土变造像的演变

1、四川的净土造像

南龛第062号龛位于神仙坡北段中层，第107号龛下方，第063号龛右侧，为一大型双重龛，外龛方形，内龛重檐佛帐形，上层檐顶有山花蕉叶，檐下饰莲花，下层檐顶有山花蕉叶，檐下饰忍冬纹，方形龛楣，龛楣上部饰团花，下部悬帐、饰珠链、垂铃，方形帐柱，帐柱三面雕饰方格团花，龛内后壁雕菩提双树，树冠达于龛顶，顶上悬八角形莲花华盖。内龛中造一佛二菩萨三尊像，主尊左右侧环壁高浮雕五十二尊坐于莲花上的菩萨像，二力士立于龛口，主尊座前跪二身供养人像，外龛左壁浮雕一身飞天。这龛造像即是阿弥陀佛与五十菩萨的题材，同类题材巴中还有南龛第33、78、111、116、123龛，西龛第37等龛。

阿弥陀佛与五十菩萨造像是唐代净土造像的一种。净土是佛教宣扬的一种理想投生境界，据佛经描述，在那里有天宫楼阁，有各种美妙音乐相伴，佳果成林，粮食自然成熟，所有的生命均从莲花中化生，其主宰是阿弥陀佛，佛教宣称只要念诵阿弥陀佛名号就能除灭一切罪恶，并转生到西方净土中去。这种信仰的普及，使口称阿弥陀佛几乎成了人们日常生活中的习惯行为。净土信仰在我国出现很早，据文献记载，南朝前期在南方传习佛教的高僧释慧远就已在庐山结社，礼拜阿弥陀佛，希望死后往生西方净土。信仰西方净土有许多好处，最大的好处就是死后能往生西方极乐世界，而且死时根据你信仰和修行的程度，会有不同级别的接引仪式。在佛经中有许多相关记载，信徒们为了宣传其教义还编写了许多灵异故事，尤其是唐代，许多专门记载这种灵异故事的书都被收录在佛教的《大藏经》中，如《弘赞法华传》、《往生西方净土瑞应传》、《净土往生传》等。其中均以故事的形式叙述信徒们因信仰西方净土而得到的大量好处，如《弘赞法华传》卷九就记载了唐初武德年间（618—626年）一个与巴中有关的女子因信奉《法华经》而遇水不死的故事：

“苏长，未测其居贯，武德中，任都水使者，出为巴州刺使，将家口赴任，渡嘉陵江，中流风起船没，男女六十余人，一舟溺死，唯有一妾，常读法华经，

船中水入，妾头戴经函，誓与俱没。既而船没，妾犹不沉，随波泛滥，顷之著岸，遂载经函而出，开视其经，了无湿污，在杨州嫁人为妇，而愈笃信”。[128]

宋代士衡编的《天台九祖传》中则不但记录了天台宗第五祖章安大师因信仰法华，死时阿弥陀佛来迎，而且他还用此经给人医治不治之症：

“（天台宗）五祖章安尊者……贞观六年八月七日，终于国清寺房，……临终命弟子曰‘密勒经说，佛入城日香烟若云，汝多烧香，吾将去矣’。因伸遗诫，词理妙切，门人众侣瞻仰涕零，忽自起合掌，如有所敬，发口三称阿密陀佛，低身就卧，累手当心，色白欢愉，奄然而逝，举体柔软，顶暖经日。尝有同学智晞，大师亲度，清亮有名，先以贞观元年卒，临终云，吾生兜率矣，见师智者，宝座行列，皆悉有人，惟一座独空云，却后六年章安法师升此，说法焚香验旨，即慈尊降迎，计岁论期，审晞不谬矣，以其月九日，窆于寺之南山，远近奔号，喧震林谷。初师化流嚣俗，神用弘方，村人于法龙去山三十余里，染患将绝，众治不愈，其子奔驰，入山祈祷求救，师为转法华经，焚栴檀香，病者虽远，乃闻檀香，入鼻应时痊复”。[129]

《往生西方净土瑞应传》中又说隋朝有个僧人道喻，因常念阿弥陀佛，死时阿弥陀佛亲自来迎接他去西方净土：

“隋朝道喻于开觉寺念阿弥陀佛，……阿弥陀佛告言：‘汝且还彼国，忏悔众罪，香汤沐浴，明星出时，我来迎汝，汝造我像，因何太小’？喻白言：‘心大即大，心小即小’，言讫，像遍于虚空，……明星出时，化佛来迎，光明众皆闻见，……时开皇八年矣”（588年）。[130]

同书又载相州僧人道昂因信西方净土，死时西方伎乐来迎接的故事：

“僧道昂于相州讲法华经，忽见众音乐从空中来告，此兜率天，故下相迎，昂曰‘天道生死根本，由来不愿，所念西方耳’，言讫，见西方伎乐旋转来迎，信至不得久驻，言毕香炉随手，于高座上端然奄化”。

故事数不胜数，总之是劝人弃恶向善，信仰西方极乐净土，死时由阿弥陀佛亲自接引去西方净土，或者由西方净土世界的菩萨、音乐来迎接，迎接时往往有美妙音乐和香烟相伴，有时还会看到天宫楼阁。

128唐·惠详〈弘赞法华传〉「M」，〈大藏经〉第五十一册，卷九，P41.

129宋·士衡〈天台九祖传〉「M」，〈大藏经〉第五十一册，P100-101.

130失名〈往生西方净土瑞应传〉「M」，〈大藏经〉第五十一册，P105，106.

由于西方净土信仰的流行，其图像在石刻造像中也流行起来。

与西方净土信仰有关的佛教造像南朝时期已开始出现。进入隋唐以后，由于《法华经》等宣扬净土信仰的经典在民间广泛流行，出现了许多反映净土信仰的故事，这些故事又常以经变画的形式表现出来，于是寺院壁画、雕塑及石窟和摩崖龛像中便出现了大量的反映西方净土信仰的内容。这些绘画和雕刻作品中不仅表现出西方极乐世界的主宰阿弥陀佛和其二胁侍菩萨，往往还要表现西方世界的种种美妙场景，如天宫楼阁、伎乐、香花、云烟、莲花化生等等。在四川唐代的摩崖龛像中反映西方净土思想的题材极多，主要有三种表现形式，第一种，单尊阿弥陀佛像或西方三圣造像，西方三圣像一般于龛中仅造出阿弥陀佛及二胁侍菩萨观世音和大势至，在龛窟中就表现为一佛二菩萨像，它们与普通的单尊佛像或一佛二菩萨造像没有什么区别，因此常见的唐代单尊佛像或一佛二菩萨造像若没有铭文，也很可能是反映西方净土思想的造像。还有一些一佛二弟子二菩萨二天王二力士组合的造像也可能属于阿弥陀佛造像。[131]第二种是龛中造出阿弥陀佛及观世音、大势至菩萨，并于龛内环壁雕刻众多小菩萨坐于有茎莲花上，一般有五十二尊，偶有五十三或五十四尊，少数仅雕四十余尊，如前举巴中之阿弥陀佛与五十菩萨诸龛雕刻。第三种是龛内雕出阿弥陀佛及观世音、大势至菩萨，其前雕刻莲花化生，龛内左右侧雕出天宫楼阁和经幢，并浮雕祥云、飞天、伎乐、化佛等，如西龛第 53 号龛。为叙述方便，我们称第一种为 A 型，第二种为 B 型，第三种为 C 型，其中 C 型又可分为 C1 和 C2 两式，各型主要特征、分布地点及流行时间如下表所示。[132]

西方净土造像龛形表

型式	造像组合	龛型	流行时间	主要区域	典型龛像
A	单尊佛像，或一佛二菩萨立像，或一佛二弟子二菩	外方内圆拱形双层龛	盛唐为主	四川各地	广元千佛崖 86、150 号窟

131李淞〈长安艺术与宗教文明〉「M」，中华书局 2002 年出版，P51.

132关于这几种龛像的详细情况限于篇幅，这里不作描述，请参见雷玉华、王剑平〈广元石窟〉「M」，巴蜀书社 2002 年出版，P15-112；雷玉华、程崇勋〈巴中石窟〉「M」，巴蜀书社 2003 年出版，P15-140.

		萨二天王二力士等组合				
B		一佛二菩萨坐像或一坐佛二立菩萨，周围雕众多小菩萨像坐于有茎莲花中	外方内圆拱形或外方内佛帐形双层龛	唐贞观至开元年间	巴中为主，通江、旺苍、梓潼、绵阳、仪陇均有	巴中南龛33、62号，西龛37号，梓潼卧龙山、绵阳壁水寺
C	C1	一佛二菩萨坐像，左右侧雕天宫楼阁，有的天宫楼阁很小，下方仍有众多菩萨或坐或立于莲上	外方内佛帐形龛，或外方内圆拱形龛，圆拱已近方形	约8世纪中叶至9世纪	巴中、通江、苍溪、梓潼	巴中西龛53号，通江白乳溪造像，苍溪阳岳寺2号龛，梓潼西崖寺
	C2	一佛二菩萨坐像，三尊像后环壁雕出多幢三层以上的天宫楼阁和二经幢，各幢楼阁间有廊道相通，后有参天大树，前有莲花宝池，有的池中有摩揭鱼船，顶上有各种飞鸟和乐器，有的龛楣和龛柱上有十六观内容	双层方龛或外龛方形，内龛象征性佛帐形，有的内龛上方两角有斜撑	8世纪末至南宋	从西部的邛崃、蒲江到南部的乐山、东部安岳，以及重庆的大足均有	邛崃石峋山4号，盘陀寺3号龛，大足北山佛湾245号，宝顶大佛湾18号

其中第一种形式因与一般的佛、菩萨等像难以区别，而且对这类像的辨别又有争议，因而流行区域和时间难以完全确定。第二种形式在川北的巴中最为普遍，雕刻也最精致，尤其坐于莲花中各具形态的菩萨像最引人注目，这种形式的造像，除巴中外，在巴中以北的通江赵巧岩有一龛，但保存状况较差，在与巴中紧邻的旺苍佛子崖有2龛、梓潼的卧牛山有一龛，绵阳壁水寺有一龛，仪龙邮电宾馆院内有一龛，除此之外，在川西、川南和川东少有发现。其中通江赵巧岩和梓潼卧牛山均属唐代初期，并有造像铭文，梓潼卧龙山阿弥陀佛与五十菩萨造像龛右侧雕有一方碑，碑上部刻“造四面龛僧道密”，其下刻“阿弥陀佛并五十菩萨传”二十行，再下为供养人姓名：

“/阿弥陀佛并五十菩萨传　邓元觉书　作龛及镌字　杨子尚/阿弥陀佛五十菩萨者盖西域之瑞像也传云/彼国鸡头摩寺有五通菩萨自安乐世界白阿弥/陀佛言世尊娑婆世界无世尊像今愿得之于彼/供养佛言可尔汝且前去寻遣送往菩萨即还适/到娑婆其像已至有一佛五十菩萨各坐莲华于/树叶上图写在菩萨前立菩萨遂取供养于是彼/国始有此瑞像焉至后汉明帝使郎中蔡愔从雪/山悬度道而入天竺请三藏法师加叶摩腾至/此洛州为立精舍于后有三藏姊子法师口口从彼/至持此像来于此汉地始有此像其姊子法师/盈几时还将此像而归西域记传如此尔时汉地/佛法始尔人情疏略本像复还至今此土不广流/布自魏晋以来年岁久远佛流行虑延颓毁至于/同写之迹始如梦闻阿弥陀佛坐千叶莲花同相/并出至大隋开皇元年时献法师言从道齐长法师/所得此一躯说其因起与本无别是也遂更图/写流布至十六年有豫州刺史送在州画得一躯/并本传遂将入京在真寂寺流通供养于是京师/始有斯像　贞观八年七月十四日”。

第三种形式中的C1型实际上是一种过渡形式，目前只见于川北，数量并不多，在巴中的西龛和通江的白乳溪各有一龛，龛内两侧均有高大的天宫楼阁，西龛的第54号龛雕刻的天宫楼阁特别精美，为许多古代建筑研究者提供了难得的唐代建筑资料，因而倍受人们的重视。另外广元苍溪阳岳寺的2号龛以及梓潼西岩寺的一龛造像也是这种类型，三尊大像两侧上方雕出的天宫楼阁很小，三尊像下方还有众多莲花，莲花中有或立或坐的各式菩萨，后壁还雕刻多株树，与B型龛相似，所不同的是各式菩萨位于三尊主像之下了，三尊主像上方是天宫楼阁，阳岳寺的2号龛的龛形仍是外方内圆拱形龛，但内龛圆拱已接近方形，只是上方两角略呈弧形，更显示了其由B型向C2形过渡的特点[133]，龛外左上方与3号龛之间有一方碑，占壁面高59、宽42.5厘米，碑面上刻该龛的造像铭文，右起竖读：

“阿弥陀佛赞　并序　弟子……养

佛以为无为而为纷然利柃法界圣……普导群生所以/动而体常虚□用而心常幽□至……灵异諳所乐/殊逢圣应多方擁机非二或为□……良或于周帝/之农垂□称乎老子老子著教□……至皆随事而/制宜诱引多端必归一乘之妙……以此□□缘机降殊方假往/来之处所阿弥陀佛者应乎□□极乐之□□布流名德列

133广元皇泽寺博物馆、成都考古所<苍溪县阳岳寺摩崖石刻造像调查简报>「J」,<四川文物>2004年第1期,P44-49.

□识于迷方设教弥/轮接苍生于火宅今大谷寺和□者俗姓蒲氏也落綵之岁早学□□生受/□即游先师传妙轨于今际历寻山水至此巖泉瞻眺烟霞忻然斯住钟/环梵声溢谷而长令鸟泣寒林□□音于远壑松途　攀此葛于重/嵒草路萋萋　籮于石室今有崇法弟子五戒度者达世间之非□/知幻境之浮□适爱俗之华因仰真乘之六益析正法之幽妙念报佛恩/建净土于□崖以酬师德尔乃霊龛赫□真相悕怡净众仙僮具如经/之所载宝楼宝殿暎珠网而昤曨玉树金柯韻香风而念佛黻鳧鹰吟七/觉之妙音嘉陵頻伽引八真之道響演斯妙相普为苍生刻尅石铭心焉乾/坤而永固其赞曰　大悲主兮天中永垂化兮应机权起慈云兮阴火宅澍/法雨兮除五□其一　妙 乐土兮理难□导群品兮悬感慈风树響兮称般若水/流动兮唱毗□□……十五日弟子五戒度表庆讫历代供养 。”

梓潼西崖寺的阿弥陀佛与五十菩萨也是一种过渡形式，造型和布局与阳岳寺相似，但龛顶上部分浮雕出多株树。川西和川南等地也有一种过渡形式的龛，如丹棱刘嘴第 39 号龛、仁寿牛角寨第 3、4 号龛等，牛角寨第 3、4 号龛为方形，龛内雕刻西方三圣像，三圣像体形较小，三像之间各立一经幢，像前雕出平台、栏杆，栏杆内平台上雕刻伎乐，龛口两侧雕莲花化生像，龛楣上刻天马、小坐佛等。这种形式当比巴中西龛 53 号和通江白乳溪的要晚，其造像中已出现了经幢，更接近于晚唐流行的形式。由这种过渡形式发展来的 C2 型在晚唐五代至南宋时期四川各地造像中成了净土造像的主要表现形式。到了中晚唐阶段有的还在这一基础上增加了十六观的内容，天宫楼阁更加复杂化，楼阁上雕出的人物也更复杂，这种形式一直发展到南宋大足宝顶山大佛湾的 18 号龛。因此，西方净土的造像在唐代开元以后，B 型造像龛，即阿弥陀佛与五十菩萨的形式就逐步消失，天宝时期出现了由 B 型向 C2 型过渡的形式——C1 型造像龛。九世纪初 B 型造像基本消失，大约九世纪中叶开始四川地区全部流行 C2 型有天宫楼阁的西方净土造像龛，而且多于龛两侧配有十六观之内容。

还有一种造像亦与净土宗法华经的流行有关，即释迦牟尼佛与多宝佛并坐说法，《大藏经》第 51 册唐代释惠详撰的《弘赞法华传》第一卷中有这样的描述：

“案祇洹图云，前佛殿东楼上层，有白银像，像内有七宝楼观，楼观内有宝池宝花，花上有白玉像，池中莲花内有白银塔，于塔心中有真珠塔，塔内有

释迦多宝二像，说法华经第七会者，……，又云複殿四台五重，上层有吠摩尼珠，此珠过去诸佛曾于中说法华，三变净土，随经所有，于中具现。”[134]

可见龛像中有释迦多宝并坐和宝池、莲花、楼观等场景也与净土信仰的流行有关，释迦多宝并坐说法造像四川南朝时就有了，广元千佛崖多宝窟造像是唐代四川这种造像的代表，但这种内容在唐代的四川的造像中并不多见。四川摩崖造像中净土变造像形式的发展顺序为：阿弥陀佛与五十菩萨（贞观时期到天宝之后）——西方三圣，三圣前有回栏、伎乐，出现楼阁，有的三圣像之间有经幢（八世纪末至九世纪初期）——天宫楼阁式造像龛，三圣像身后和两侧均有高高的楼阁，楼阁之间立有经幢或宝塔，前方有宝池，池中有莲花化生，空中有乐器（九世纪中期到宋），有的两侧雕十六观内容。

2、四川阿弥陀佛与五十菩萨像的来源及流变

四川的摩崖造像目前以广元千佛崖和皇泽寺为最早，始凿于北朝晚期，其造像形式以北朝风格为主，同时又反映出受到南朝，特别是南朝成都造像的强烈影响。至唐代时，广元这两处最早的造像都进入了最兴盛阶段，同时其东面的巴中也兴起了大规模的造像，形成了四川唐代时代最早、规模最大的两个造像区。这两个造像区分别位于中原入蜀的两条要道——金牛道和米仓道上，这两条道路联系着四川与长安和洛阳，学者们一般都认为广元和巴中的唐代造像是受长安和洛阳之影响形成的[135]，但哪些是长安的风格，哪些是洛阳的风格，并无人说清。有人对龙门石窟的隋唐纪年造像进行过统计，在有题记明确说明造像题材的造像中，阿弥陀佛和观世音菩萨共占71%以上[136]，这对我们辨识那些没有铭文说明造像题材的造像也是一种启示，使我们明白在隋唐时期，特别是唐代，西方净土信仰是最流行的题材，在龙门如此，在受其影响的四川也是如此。如前所述，西方净土题材在四川有多种表现形式，A型因图像辨识多有争议，在此暂不考虑。B型造像虽然以8世纪上半叶为主，但在通江和梓潼都是唐代初期，即7世纪中叶的造像，在8世纪以后这种造像形式消失，也就是说在四川这种造像形式流行于7世纪中叶至8世纪之间，而且从目前调查所得材

134唐·惠详〈弘赞法华传〉[M]，〈大藏经〉第五十一册，卷一，P12.

135罗世平〈四川唐代佛教造像与长安样式〉[J]，〈文物〉2000年第4期，P46-57.

136李淞〈长安艺术与宗教文明〉[M]，中华书局2002年出版，P221.

料看，B型龛的分布范围不出兴元以南从巴中至成都古道两侧及其附近地区，目前调查所见在巴中、通江、旺苍、苍溪、仪陇、三台、中江、梓潼、绵阳等地均有发现，但不见于广元。因此，这种题材的造像在四川流布当与米仓道有关。

洛阳龙门净土造像中也有一批阿弥陀佛与五十菩萨造像，主要集中于唐高宗中期至高宗末期（约660年—683年），即7世纪末期。洛阳的五十菩萨与四川的同类造像一样坐于莲茎引出的莲台上，不同的是主尊阿弥陀佛一般是坐于叠涩式八角束腰莲座上，这是早期束腰方座向莲座过渡的一种佛座，而且阿弥陀佛傍除了胁侍的观世音和大世势二菩萨外，常常还有二弟子二天王二力士像，主尊阿弥陀佛早期以双领下垂式袈裟为主，或一手上举，一手置于膝上，或其它手式，到高宗中后期才出现通肩袈裟和双手举胸前，施转法轮印。[137]四川B型龛中阿弥陀佛与观世音、大势至二菩萨及五十菩萨一出现均坐于有茎莲花座上（观世音与大势至也有立于莲花座上者），一般没有弟子、天王等造像护持，主尊阿弥陀佛均着通肩袈裟，双手于胸前施转法轮印。同时，在洛阳的龙门这种连梗莲花座流行于高宗后期至武周时期（即7世纪末至8世纪初），至开元年间被束腰仰覆莲圆座所取代[138]，而四川B型造像一开始就是这种座，阿弥陀佛也着通肩袈裟，施转法轮印。以上几点均显示了四川这类造像与龙门的不同，其中，有的特征如有茎莲座、着通肩袈裟施转法轮印坐于莲花座上的阿弥陀佛等在四川的B型造像中比洛阳还出现得早一些。而在长安附近的彬县大佛寺，完成于唐初的一些窟龛中阿弥陀佛三尊像大多坐于莲座上，莲座下有莲茎相连，这在同期的龙门造像中则很少见到[139]。同时四川的B型造像中阿弥陀佛的二胁侍菩萨观世音与大势至一般均头挽高发髻，面形丰满，帔帛绕腹前、腿上各一道，少有繁复璎珞。洛阳地区唐代初期的菩萨造像多沿习北朝以来流行的繁杂的璎珞装饰，无璎珞装饰的菩萨极为少见，而长安地区至迟到唐初，菩萨造像已不再流行璎珞装饰。从这两点上看，四川的阿弥陀佛与五十菩萨造像的表现形式更多的是受长安风格的影响。据贞观八年（634年）梓潼卧龙山

137李娅恩〈龙门石窟唐代阿弥陀造像研究〉[M]，少林文化研究所编〈少林文化研究论文集〉宗教文化出版社2001年出版，P230-257.

138李淞〈长安艺术与宗教文明〉[M]，中华书局2002年出版P233-263.

139李裕群 李钢〈天龙山石窟〉[M]，科学出版社2003年出版，P195.

所刻《阿弥陀佛与五十菩萨传》言，此图是汉时从印度被三藏法师迦叶摩腾姐姐之子带到洛阳，但当时没有流行。隋开皇元年（581年）明献法师从道齐长法师处得来此像，遂使其流布起来。到十六年（596年）豫州刺使郑“将入京师，在真寂寺流通供养，于是京师始有斯像”，明确说明了阿弥陀佛与五十菩萨先是从齐境传到京师真寂寺，即长安的真寂寺是四川这种图像的来源。日本学者冈田健在《初唐时期转法轮印阿弥陀图像的研究》一文中对阿弥陀佛与五十菩萨图像的来源及流布进行了详细的考证，并将龙门、四川等地的转法轮印阿弥陀佛像进行了比较研究，也认为四川之阿弥陀佛与五十菩萨题材来源于京城长安[140]。目前发现这类造像龛的通江、巴中、旺苍、梓潼、仪陇均处于米仓道入蜀的通道两边，而处于金牛道旁，较早开窟造像的广元却没有这种形式的造像发现，也说明了传入路线之不同，是广元、巴中造像有别的一个原因。唐麟德元年（664年）释道宣撰的《集神州三宝感通录》中记载与梓潼卧龙山碑的记载基本相同，并且明确说明了当时寺院壁画中亦多画此图：

“阿弥陀佛五十菩萨像者，西域天竺之瑞像也，相传云，昔天竺鸡头摩寺五通菩萨，往安乐界请阿弥陀佛……及菩萨还，其像已至，一佛五十菩萨各坐莲花在树叶上，菩萨取叶所在，图写流布远近，汉明帝感梦，使往祈法，便获迦叶摩腾等至洛阳，后腾姊子作沙门，持此瑞像方达此国，所在图兹，未几，像西返，而此图传不甚流广。……隋文开教，有沙门明宪，从高齐道长法师所得此一本，说起本起，与传符焉，是以图写流布，遍于宇内。时有北齐画工曹仲达者，本曹国人，善于丹青，妙尽梵迹，传模西瑞，京邑所推，故今寺壁正阳，皆其真范。”[141]

从这则记载中还可知道，梓潼铭记中之“明宪法师”即应是史传中的“明献法师”，“道齐长法师”，即齐道长法师，明确了四川阿弥陀佛与五十菩萨的来源。

四川的阿弥陀佛与五十菩萨造像在开元以后就被C型造像所替代。从现存的造像看，C型造像是根据当时流行的佛帐来雕刻的，在图十九中可以看到它与成书于宋代的《营造法式·小木作》中的佛帐极相似，其天宫楼台和前面的踏

140冈田健〈初唐时期转法轮印阿弥陀图像的研究〉「J」，《美术研究》第三百七十三号，平成十二年三月（2000年3月），P1-37.

141唐·道宣〈集神州三宝感通录〉「M」，〈大藏经〉第五十二册，P421.

道、栏杆等几乎完全一样，不同的只是龛中雕刻了许多人物和佛像等物而已。这是因为唐代开元以后，北方佛教的开窟造像渐衰，而寺院的壁画依然盛行，寺院壁画中天宫楼阁很容易表现，在现存的敦煌壁画中，有大量的观经变相壁画。同时四川的一些寺院中也有许多名家作画于院壁，如成都的大慈寺，就有许多著名的壁画："卢稜伽善画佛，……乾元初，于（大圣慈寺）殿东西廊下画道行高僧数堵，颜真卿题，时称二绝。"[142]当时四川的摩崖造像正方兴未艾，对这种来源于中央地区的反映当时信仰主流的东西进行模仿，使在北方以寺院壁画形式表现的净土变造像在四川摩崖造像中大量流行。

二 、关于菩提瑞像

巴中摩崖造像中有一种头戴宝冠、穿袒右肩袈裟、颈戴项圈、右臂上饰臂钏，左手仰掌横置腹前、右手抚膝、作降魔印、结跏趺坐的佛像，对于这种佛像的认识，目前在国内学术界还没有形成比较一致的意见，一些学者称之为菩提瑞像，认为此像表现的是释迦牟尼降魔成道之像[143]，另一些学者认为是《陀罗尼集经》中所描述的佛顶佛[144]，还有一些学者认为是密教主尊大日如来，即摩诃毗卢遮那佛[145]，国内有相当一部分学者认为这类像是大日如来，这种看法在过去很长一段时期内一直很流行，此不一一列举[146]。2000 年我们在四川作石窟寺的调查时根据丁明夷先生等学者的文章也认为这类像是大日如来像，后来我们发现四川有大量的这种造像，并有一些铭文，因此开始对其定名提出疑问。2002 年我们开始与日本早稻田大学的肥田露美教授在四川进行考古调查，她得知我们的调查和认识情况，寄来了她早年对这类造像研究的文章，文中认为这

142唐•张彦远<历代名画记>「M」，上海人民美术出版社 1963 年出版 P179.

143罗世平<广元千佛崖菩提瑞像考>「J」，<故宫学术季刊>1992 年，第 9 卷第 2 期，P117-138；<巴中石窟三题>「J」，<文物>1996 年第 3 期，P58-65；日本学者肥田露美<唐代佛陀伽耶金刚座真容像的流行>「J」，<町田甲一先生古稀纪念编论丛>，<佛教美术史>，P155-186.

144吕建福<中国密教史>「M」，中国社会科学出版社 1995 年 8 月出版，P356-358.

145邢军<广元千佛崖初唐密教造像试析>「J」，丁明夷<川北石窟札记—从广元到巴中>「J」，<文物>1990 年第 6 期，P37-40，41-53；常青<试论龙门初唐密教雕刻>「M」，<考古学报>2001 年第 3 期，P335-360.

146丁明夷先生在新近发表的<四川石窟概论>「M」，一文中仍持此看法，见<宿白先生八秩华诞纪念文集>，文物出版社 2002 年出版，P455-472.

类像是菩提瑞像，与我们调查的四川的材料相吻合，但她的文章写得较早，当时没有看到四川的资料。同时国内一些学者仍有不同的看法，有些看法是因为不知道四川这批造像和造像铭文的具体情况之原因，在此有必要对四川的相关材料进行全面梳理，有助于我们进一步还原此像的本来面目。

1、四川菩提瑞像的考古调查

在四川，此类造像分布广泛，从川北的广元、巴中，到川西的邛崃、蒲江再到川东的安岳、重庆的大足均有发现，并有多则造像题记。时间从武周时期延续至唐代晚期，现将有关内容简介如下：

（1）蒲江飞仙阁第 60 号龛（689 年） 龛内造一佛二弟子二菩萨像，龛口立二胡装供养人像。主尊结跏趺坐于束腰须弥座上，头戴高宝冠，冠中饰坐佛，头两侧宝缯垂肩，戴耳环，着袒右肩袈裟，右臂饰臂钏，左手仰掌置腹前，右手抚膝，指尖下垂。内龛口左侧刻造像题记：“永昌元年五月为天皇天后敬/造瑞像一龛王□□合家大小□通供养。”

（2）蒲江飞仙阁第 9 号龛（武周） 龛内造一佛二弟子二倚坐菩萨二天王二胡装供养人二力士像，龛后壁浮雕菩提双树，双树间饰天龙八部像十身。主尊结跏趺坐于束腰须弥座上，头戴高宝冠，两侧宝缯垂肩，头后有椭圆形头光，着袒右肩袈裟，颈戴项圈，左手仰掌置腹前，右手残。身后有靠背，靠背两边饰摩竭鱼吞兽，两侧饰童子骑兽，上方对称饰反首之大鹏等六拏具图案。

（3）蒲江鸡公树山漏米石第 15 号龛（851 年） 龛内造一佛二弟子二菩萨像，龛基前高浮雕四尊俗装人像，龛基左右侧雕二力士像立于山石上。主尊头后左右侧各浮雕飞天一身相对飞舞于祥云香花中，主尊有圆形头光，头光中心饰太阳纹，着袒右肩袈裟，手经现代修补，结跏趺坐于束腰方座上，座束腰处分成三格，中间一格内雕小坐佛一尊，两侧地鬼承座，座上有靠背，靠背两侧左右从上至下分别刻鱼头吞兽，鱼背上立一鸟，中间刻兽王及童子，童子骑兽背上，下方刻二力士像。外龛右壁原有题刻，占壁面高 27、宽 15 厘米，惜多已风化不清，从内至外竖刻七行“……/……/……弥勒……/……/ ……平安……/（唐？）大中五年五月癸酉□日……/（永？）为供养□此□□”。

14 号龛位于 15 号龛左侧，两龛共一外室，已残破，龛中雕刻弥勒坐像一尊，左右侧立二尊弟子像。15 号龛右壁题记为 14、15 号龛的造像题记。

（4）蒲江佛尔湾 27 号龛　龛内造一佛二弟子二菩萨四魔众二力士像，环壁浅浮雕八尊天龙八部像和二尊天王像。主尊头残，头后有椭圆形头光，头光周饰莲瓣纹，主尊颈上有两道蚕纹，戴项圈，项圈上坠串珠，右臂戴圆形宝珠状臂钏，着袒右肩袈裟，坐于束腰须弥座上，座后有方形靠背。内龛左右壁设低台，台上分别立二身魔众像。左壁二身共立于一台上，内侧像仅雕出胚形，侧身向龛内，左手于身侧握物，举右手，外侧像头残，穿窄袖衣，不出衣纹，双手置胸前，脚穿鞋。右壁二身像分别立于一低台上，内侧像头残，帔帛绕臂，裸上身，下裹裙，不出衣纹，侧身向外，左手抚臀部，右手持一镜状物上举，双脚交叉站立，作扭臀状，曾被人称为裸体魔女。

（5）广元千佛崖莲花洞（第 535 号窟，690—697 年开凿）　窟内右壁圆拱形大龛内雕一坐佛二菩萨三尊像，右侧菩萨不存。主佛结跏趺坐于方形座上，有圆形头光和桃形身光，螺发，发髻正中饰宝珠，着袒右肩袈裟，颈戴相圈，项圈上坠七道串珠，左手仰掌置腹前，右手抚膝，指尖下垂，为降魔印。莲花洞为三壁三龛式窟形，正壁大龛雕弥勒佛，则此窟组合应为三世佛造像。窟内有武周万岁通天（696—697 年）年间补凿的小龛，笔者曾考证此窟应开凿于 690-697 年之间[147]。

（6）广元菩提瑞像窟（第 366 号窟）（710—712 年）　敞口方形平顶窟，窟中央凿方台，台上造一佛二弟子二菩萨二力士像，台前雕二跪姿供养菩萨，环壁雕十二弟子及伎乐一铺。主尊结跏趺坐于束腰须弥座上，头戴高宝冠，着袒右肩袈裟，颈饰项圈，项圈上坠七道串珠，右壁饰臂钏，左手仰掌置腹前，右手抚膝，指尖下垂，身后有靠背，上饰童子骑兽、摩竭鱼以及回首之大鹏等六拏具，靠背两侧立二菩提树直通窟顶，树叶间刻出飞天、雷神、电神、风神等。其左侧的 365 号窟为中心台式窟，台上造一佛二弟子二菩萨二力士像，主尊为弥勒，此二窟为同时开凿的一组窟。菩提菩像窟口右壁刻造像碑，碑额篆书“菩提像颂”，碑文标题为“大唐利州刺史毕公柏堂寺菩提瑞像颂并序”，碑文的中间部分被五代时期的妆修题记破坏。

（7）巴中南龛第 37 号龛（盛唐）　龛内造一佛二弟子二菩萨二力士像，主尊头上方悬宝盖，结跏趺坐于束腰须弥座上，头戴高宝冠，着袒右肩袈裟，右

147雷玉华 王剑平〈广元石窟〉「M」，巴蜀书社 2002 年出版，P39-44.

臂戴臂钏、手镯，左手仰掌置腹前，手中托一物，右手抚膝。主尊身后饰靠背及菩提双树，靠背上雕童子骑兽、大鹏等六拏具。

（8）巴中南龛第103号窟（877年） 龛内造一坐佛，龛口立二力士像，主尊结跏趺坐于后壁方形台上，方台正面浮雕莲瓣，有圆形头光，舟形大背光，头戴高宝冠，颈饰项圈，项圈下坠七宝胸饰，着袒右肩袈裟，右臂饰臂钏，左手仰掌置腹前，右手抚膝。窟内左壁有乾符四年（877年）的造像题记，“乾符四年四月十二日镌石人赵行同并口饭人辛目记。”

（9）巴中西龛第44号龛（盛唐） 龛中雕一佛二弟子二菩萨二力士像，龛两侧上方浮雕天龙八部像，主尊头上方悬宝盖，结跏趺坐于束腰须弥座上，头戴花蔓冠，圆形头光上饰莲瓣纹一周，有桃形身光，身光上饰镂空花蔓，耳饰圆珰，颈戴项圈，胸前缀七宝璎珞，着袒右肩袈裟，右臂上饰臂钏，左手仰掌置腹前，右手抚膝，指尖下垂。身后有靠背，靠背上饰摩竭鱼、童子骑兽、大鹏等六拏具图案，后壁浮雕菩提树。

（10）巴中西龛第73号龛（盛唐） 龛内雕二坐佛二弟子二菩萨二天王二力士像，后壁浮雕天龙八部像。左侧主尊结跏趺坐于束腰须弥座上，有桃形头光，头后饰莲瓣纹一周，有圆形背光，头戴高宝冠，耳饰圆珰，颈戴项圈，右臂上饰臂钏，着袒右肩袈裟，左手仰掌置腹前，右臂残。右侧主尊为弥勒佛，有圆形背光和桃形头光，倚坐于须弥座上，外着双领下垂式袈裟，内衣系带，双手抚膝。

（11）巴中西龛第87号龛（盛唐） 龛内造一佛二菩萨二力士像，主尊结跏趺坐于束腰须弥座上，龛顶中部悬华盖，头顶上方二飞天双手抬主尊之宝冠，主尊螺髻，有圆形背光及桃形头光，胸前坠七道璎珞，着袒右肩袈裟，左手仰掌置腹前，右手抚膝，后壁饰菩提双树。龛右侧第90号龛内雕一佛二弟子二菩萨二力士像，主尊为倚坐的弥勒佛。

（12）巴中北龛第12号龛（盛唐） 龛内雕一坐佛二弟子二菩萨像，龛口立二力士像，主尊现已不存，残存圆形头光及须弥座下部，身后有靠背，靠背两侧饰摩竭鱼、童子骑兽、大鹏等表示六拏具的图案，后壁饰菩提树。据文管所程崇勋先生提供的上世纪80年代原记录和照片，知主尊头残，着袒右肩袈裟，戴项圈，右臂上饰臂钏、手镯，左手仰掌置腹前，右手抚膝。

（13）巴中石门第 12 号龛（盛唐） 龛内雕二坐佛二弟子一菩萨二力士像，右侧主尊头上方悬宝盖，头残，从残痕看，原戴宝冠，圆形头光上饰莲瓣，桃形身光上饰火焰纹，着袒右肩袈裟，右臂饰臂钏，戴手镯，左手仰掌置腹前，右手抚膝，结跏趺坐于束腰仰覆莲圆座上。左侧主尊为弥勒佛，倚坐于须弥座上，双足踏半圆形足踏。

（14）邛崃石笋山第 26 号龛（766-775 年） 龛内造一佛二弟子二坐菩萨二力士像，主尊结跏趺坐于束腰须弥座上，头戴宝冠，颈饰项圈，着袒右肩袈裟，戴臂钏，身后有靠背，靠背上饰摩竭鱼等六拏具，龛后壁浮雕菩提树，树侧雕二身飞天。龛下方有大历三年[148]造像题记，题为“石笋山菩提、释迦像龛铭。”其右侧龛内造释迦、二弟子、文殊、普贤及二力士像。

（15）安岳玄妙观 63 号佛道合龛（盛唐） 龛内正壁雕一坐佛和一天尊，坐佛头残，着袒右肩袈裟，颈戴项圈 ，胸前饰璎珞，身后靠背饰六拏具，左手仰掌置腹前，右手抚膝，结跏趺坐于仰莲圆座上。

（16）大足北山 12 号龛（唐末） 圆拱形龛，龛内雕一坐佛二菩萨像，主尊结跏趺坐于束腰须弥座上，螺髻，着袒右肩袈裟，戴项圈，项圈下悬七宝璎珞，双手残，身后雕靠背，靠背上饰大鹏、摩竭渔、童子骑兽等六拏具图案，二菩萨分别骑狮、象，应为文殊、普贤。

从以上调查材料看，此像总的特征是相同的，只是在细部上有一些差异，这可能与图写流传中粉本的不同、雕刻时间早晚以及地区差异有关。另外，这并不是四川全部的这类造像，可能有的我们还未发现，有的因保存状况太差，在此未列出。在以上的调查材料中有五则造像题记，对我们的认识极为重要：

（1）蒲江飞仙阁第 60 号龛龛口外左侧刻：“永昌元年五月为　　天皇天后敬/造瑞像壹龛王□□合家大小□通供养”。

（2）广元千佛崖菩提瑞像窟（第 366 号窟）窟内北壁近窟口处刻造像碑，碑额篆书“菩提像颂”，碑文题作“大唐利州刺史毕公柏堂寺菩提瑞像颂并序”。

（3）巴中南龛第 103 号窟左壁有乾符四年（877 年）的造像题记：“乾符四年四月十二日镌石人赵行同并口饭人辛目记”。

148原文管所档案为“大历三年”，所谓大历三年即 768 年，碑上实已不清，因只有一个字风化，所以当在大历十年之内，大历元年即 766 年，大历十四年为 779 年，即这处造像当在 766-755 年之间开凿.

（4）蒲江漏米石第15号龛外龛右壁题刻“……/……/……弥勒……/……/……平安……/（唐？）大中五年五月癸酉□日……/（永？）为供养□此□□”。

（5）邛崃石笋山第26号龛龛下方有大历年间造像碑记，题作：“石笋山菩提、释迦像龛铭”。

飞仙阁永昌元年的题记告诉我们这是一种瑞像，千佛崖菩提瑞像窟的碑记则清楚地告诉我们这种像应叫菩提瑞像，而且来源于京城，直到中唐时期，石笋山造像仍然称作菩提像，巴中103虽没称瑞像，但也没说是其它什么像，所以唐代的此类像我认为应称作菩提瑞像为宜。广元的像在五代装彩题记中被称为“毗卢遮那佛”，巴中103号龛清代装彩题记也称之为“毗卢遮那佛”，说明从五代时起这种像才被改变称号的。到清代仍然被人们称着毗卢遮那佛，此前来四川调查的学者也因为五代和清代的题记而误将这种像称为毗卢遮那佛，即大日如来。

2、 国内同期同类遗存

目前除见于上述四川石窟中的菩提瑞像外，相同的造像还见于东都洛阳龙门、西京长安和敦煌等地，现分别介绍如下：

（1） 洛阳龙门石窟[149]

A、擂鼓台北洞主佛（武周时期），头戴宝冠，面相丰满，颈下饰项圈，右臂戴臂钏，右小臂、左手及双腿已残，着袒右肩袈裟，结跏趺坐于束腰须弥座上。

B、2093号龛主尊（武周时期），头部残，带项圈与臂钏，着袒右肩袈裟，结跏趺坐于束腰仰覆莲圆座上，右手似抚右膝，左手仰置腹前。

C、高平郡王洞前壁西侧坐佛（武周时期），头部残，似为螺髻，右臂饰臂钏，着袒右肩袈裟，右手抚右膝，左手仰置腹前，结跏趺坐于仰莲圆座上。

D、古阳洞门券北侧小龛（武周时期），龛内雕一佛二菩萨，主佛结跏趺坐于方形台座上，头戴宝冠，右臂饰臂钏，着袒右肩袈裟，右手抚右膝，左手仰置腹前。

149资料来源于常青<试论龙门初唐密教雕刻>「J」,<考古学报>2001年第3期,P335-360.

E、东山擂鼓台南院三尊佛像（武周时期），其中一尊已放置在擂鼓台南洞，擂鼓台南洞主尊头戴宝冠，其余二像头部残，均戴装饰华丽的项圈，右臂饰臂钏，着袒右肩袈裟，右手抚右膝，左手仰置腹前，结跏趺坐于束腰须弥座上。

F、在龙门东山2071号小龛中雕有一佛，头戴宝冠，结跏趺坐于莲花座上，铭文题为“菩提瑞像”，另外龙门老龙洞内有一小龛，像与2071号小龛同，铭文题名为“阿弥陀佛”。[150]

（2）长安地区　资料来源于颜娟英《武则天与长安七宝台石雕佛相》，[151]文中将袒右肩，戴冠，饰臂钏于右臂，右手作降魔印的主尊称作装饰佛，并指出这些佛像与武周时期流行的“降魔印”或“金刚座真容像”都有直接的关系，并且可以与《华严经》的中心思想验证，是为七宝台佛教石刻佛像的重心。国内外现在收藏有九件开凿于武则天长安年间的光宅寺七宝台造像中的装饰佛像，造像为一佛二菩萨三尊或一佛二弟子二菩萨五尊，龛楣雕菩提双树或宝盖，主尊一些头戴宝冠，一些饰螺髻，右臂饰臂钏，着袒右肩袈裟，右手抚右膝，左手仰掌置腹前，结跏趺坐于束腰须弥座上，其中有两件主尊坐于莲茎托起的仰莲圆座上。

（3）敦煌莫高窟

237号窟顶东坡天成四年（839年）阴嘉政所绘瑞像图中，有一像结跏趺坐于束腰须弥座上，有圆形头光和背光，头戴束发宝冠，颈戴项圈，右臂饰钏，着袒右肩袈裟，左手仰掌置于腹前，右手抚膝。

另外，斯坦因在敦煌藏经洞曾发现一幅表现众多佛和菩萨的绢画，其中有：“一个人物画的极可能是释迦牟尼在成正觉之前受到魔王进攻的那一著名场面，因为此画中释迦牟尼手放在所坐的石头上（即成触地印），三个鬼怪的头形成一个冠状物放在头上，代表的是魔王的鬼怪大军”[152]。从发表的图片看，

150这两条材料均据龙门石窟研究所的焦建辉同志告知，未到现场考查过，亦未见有图片发表.

151颜娟英<武则天与长安七宝台石雕佛相>「J」，<艺术学>1987年第3期，P40-89.

152奥雷尔.斯坦因（英）著　姜波 秦立彦译<发现藏经洞>「M」，广西师范大学出版社2000年9月出版.

主尊结跏趺坐，有圆形头光和背光，颈部戴项圈，着袒右肩袈裟，左手仰掌置于腹前，右手抚膝施降魔印。

3、菩提瑞像的渊源及流布

广元千佛崖菩提瑞像窟碑中间部分的文字被磨掉，现存文字为五代重刻的装彩题记，但从碑文残存的字句中仍然可以探讨此像之渊源："……因寺以兴号/假树以立名。初者天竺不（众）生，思睹象法，能殚众巧，所拟罕成。上界通士，感念……泥不满，备珍/饰。而相好周圜，灵哉！真颜今即遗制……"。与这段碑文相似的记载见于唐代玄奘的《大唐西域记》卷八"摩揭陀国"条上[153]：

"精舍既成，招募工人，欲图如来初成佛像，旷以岁月无人应召，久之有婆罗门来告众曰，我善图写如来妙相，众曰'今将造像，夫何所须？'曰'香泥耳，宜置精舍之中，并一灯照，我入已坚闭其户，六月后乃可开门'。时诸僧众皆如其命，尚余四日未满六月，众咸骇异，开以观之，见精舍内佛像俨然，结跏趺坐，右足居上，左手敛，右手垂，东面而坐，肃然如在。座高四尺二寸，广丈二尺五寸，像高丈一尺五寸，两膝相去八尺八寸，两肩六尺二寸，相好具足，慈颜若真，唯右乳上图璎未周，既不见人，方验神鉴，众咸悲叹，殷勤请知。有一沙门宿心淳质，乃感梦见往婆罗门，而告曰：'我是慈氏菩萨，恐工人之思不测圣容，故我躬来图写佛像，垂右手者，昔如来之将证佛果，天魔来娆，地神告至，其一先出，助佛降魔。如来告曰：'汝勿忧怖，吾以忍力降彼必矣。'魔王曰：'谁为明证'？如来乃垂手指地言，'此有证'；是时第二地神踊出作证，故今像手仿昔下垂，众知灵鉴，莫不悲感，于是乳上未周，填厕众宝，珠缨宝冠，奇珍交饰……像今尚在，神工不亏。"

这段文字详细地叙述了菩提瑞像的来历，与前述菩提瑞像窟中残存碑文两相对照，可知二者所记为同一种像，玄奘称之为"如来初成佛像"，表现的是释迦牟尼降魔成道的情形。蒲江佛尔湾27号龛雕出魔女引诱佛祖的场面就更能说明这种题材的性质。据此前文斯坦因对藏经洞绢画的判定也是正确的。由于此像传为弥勒菩萨化作婆罗门所造，所以石窟造像中往往亦造出弥勒佛来表明二者之间的关系，在前面所举之例子中有多例，而且有的还有铭文。玄奘在印度看到了此像，并作了详细的记录，但并未带回，比玄奘稍后去印度的唐王朝

153唐·玄奘〈大唐西域记〉[M]，〈大藏经〉第五十一册，卷八，P916.

使臣王玄策随从巧匠宋法智将之摹写回国，此像于是流行于中土。据《法苑珠林》卷二十九记载："依《王玄策行传》云，西国瑞像无穷，且录摩诃菩提树像云，……其像自弥勒造成以来，一切道俗，规模图写，圣变难定，未有写得。王使至彼，请诸僧众，及此诸使人，至诚殷请，累日行道忏悔，兼申来意，方得图画，仿佛周尽。直为此像出其经本，向有十卷，将传此地，其匠宋法智等，巧穷圣容，图写圣颜，来到京都，道俗竞模。"[154]诚如记载所言，此像传入中土以后，先在两京地区流传，据张彦远《历代名画记》卷三记载："敬爱寺佛殿内菩提树下弥勒菩萨塑像，麟德二年（665年），自内出王玄策取到西域所图菩萨像为样，（巧儿张寿、宋朝塑，王玄策指挥，李安贴金）。东间弥勒像，（张智藏塑，即张寿之弟也，陈永承成），西间弥勒像（窦弘果塑，以上三处像光及化生并是刘爽刻）。"[155]文中所说的"菩提树下弥勒菩萨塑像"即指菩提瑞像。看来在寺庙中塑菩提瑞像时亦将弥勒像一并塑出。

唐朝初年，由于玄奘和道宣等高僧的大力提倡，许多带有神奇传说和灵验故事的造像被作为一种瑞像得到人们特别的崇拜，在社会上广泛流传，并逐渐深入人心。玄奘在《大唐西域记》中就记录了西域诸国至印度的许多具有灵验和极受崇拜的瑞像，其中关于菩提瑞像的记载最为详细（见前引文），首先此像是弥勒菩萨化作婆罗门所造，来历就不同凡响，表现的又是释迦降魔的情形，其次此像特别灵验，印度设赏迦王曾命宰臣除去此佛像，置大自在天像，导致举身生疱，肌肤攫裂，居未久之，便丧没。此像被作为一种瑞像由王玄策随行巧匠宋法智图写回国，《王玄策行传》称"西国瑞像无穷，且录摩诃菩提树像，"摩诃菩提树像即菩提瑞像。在四川石窟的题记中此像亦被称作"瑞像"、"菩提瑞像"、"菩提像"。在敦煌莫高窟237号窟顶绘有众多瑞像图，此像亦被作为一种瑞像绘于其中。龙门、长安两地的造像虽没有发现题记，但参照四川、敦煌两地的状况，它们也应反映的也是一种瑞像崇拜。

4、四川菩提瑞像的组合及认识

在前文列出的16例四川菩提瑞像造像中，可以看到四川摩崖造像中的菩提瑞像组合，前期（7世纪末到8世纪）最流行的是菩提瑞像与二弟子二菩萨二

154唐·道世<法苑珠林>「M」,<大藏经>第五十三册,卷二十九,P502-503.

155张彦远<历代名画记>「M」,上海人民美术出版社1963年版,卷三,P71-73.

力士的组合，如飞仙阁60号龛，多数还配有天龙八部像，如广元千佛崖366号窟、535号窟，蒲江飞仙阁9号，佛尔湾27号、鸡公树山漏米石15号，邛崃石荀山26号，巴中西龛73号、44号、87龛，巴中石门12号、巴中北龛12号、巴中南龛37号龛等。后期的左右配置多较简单，如晚唐造大足北山12号龛，主尊左右侧仅配置文殊、普贤二菩萨，巴中南龛乾符四年（877年）造第103号龛菩提瑞像左右仅配置二力士。此外还有几种关系尤其应当注意：一是菩提瑞像单独在一龛中，如蒲江飞仙阁9号龛、60号龛，佛尔湾27号龛、南龛37号龛、巴中西龛龙日寺44号龛、北龛12号龛，后期的大足北山12号龛、巴中南龛乾符四年（877年）造103号等。二是菩提瑞像与弥勒佛并坐于同一龛中，如巴中石门12号龛、西龛73号龛。三是菩提瑞像与弥勒佛窟龛左右相邻，同时开凿，如巴中西龛龙日寺87号龛与90号龛，广元千佛崖366与365窟，蒲江鸡公树山漏米石14号与15号龛。四是三世佛组合，如广元千佛崖535号窟，正壁为未来之弥勒佛，左右壁各雕一佛，当表现的是三世佛题材，其中右壁为菩提瑞像形式。五是与释迦像龛左右相邻，同时开凿，如邛崃石荀山的26号龛与28号龛。六是我们后来在安岳调查时新发现的一种组合，安岳玄妙观63号龛是盛唐时期的一个佛道合龛， 龛内正壁雕一坐佛和一天尊，坐佛头残，着袒右肩袈裟，颈戴项圈 ，坠串珠，身后靠背饰六拏具，左手仰掌置腹前，右手抚膝，结跏趺坐于仰莲圆座上，这是目前发现的唯一的一龛菩提瑞像与道教天尊合龛像。

与弥勒佛同龛或相邻开凿，与文献上说此像由弥勒初创有关。而另外的两种情况——在三世佛和佛道合龛造像中的菩萨瑞像形式则说明在四川的造像中也常以此种瑞像形式表现一般的释迦牟尼佛，安岳玄妙观63号佛道合龛造像中，这种瑞像形式的造像与道教天尊像并坐在国内石窟中是比较罕见的现象，但也说明它就是一尊释迦像，从而说明这几种情况似与密教都没有关系。

在2004年龙门石窟研究院建院50周年国际学术研讨会上，罗炤先生认为“龙门擂鼓台北洞的主尊是佛顶像，日本东京国立博物馆和美国华盛顿弗里尔美术馆收藏的两尊宝冠佛像可能是佛顶佛，四川很多石窟中的宝冠佛像应是释迦成道像（菩提瑞像）”[156]。在他宣读的论文中，佛顶佛的重要标志之一是坐

156参见龙门石窟研究院编<龙门石窟研究院建院50周年及2004龙门石窟国际学术研讨会论文摘要>「M」，2004年内部刊行，P37.

莲座，而非常见的宝冠佛所坐之有靠背的方形束腰座，但四川的这种像有坐莲座的，而且与弥勒佛并坐在同一龛中，如巴中石门第 12 号龛。又有龙门 2071 号龛和老龙洞中的小龛造像及其造像铭，可见坐莲座之宝冠佛亦不一定是佛顶佛像。

5、菩提瑞像、佛顶佛和大日如来像之关系

佛顶佛属于密教造像系统，见于早期杂密经典，唐永徽四、五年间（653 年—654 年）天竺高僧阿地瞿多译出《陀罗尼集经》，其中卷一记载有佛顶佛造像仪轨："时佛世尊为诸会众说佛顶法，……其作像法，于七宝华上结跏趺坐，其华座底戴二狮子，其狮子坐莲花上，其佛右手者，伸臂仰掌，当右脚膝上，指头垂下到于花上，其左手者，屈臂仰掌，向脐下横著，其佛左右两手臂上，各著三个七宝璎珞，其佛颈中亦著七宝璎珞，其佛头顶上作七宝天冠，其佛身形作真金色，被赤袈裟。其佛右边作观自在菩萨（一本云十一面观世音像），右手曲臂向上把白拂，左手伸臂向下把澡罐，其罐口中置于莲花，其花端直，至菩萨顶，临于额前。其佛左边作金刚藏菩萨，右手曲臂把白拂，左手掌中立金刚杵，其一端者从臂上向外立着。咒师于佛前，在（左）右边胡跪，手执香炉。其佛光上作首陀会天，散花形。"[157]此佛顶像与菩提瑞像在特征上非常接近，而据罗世平先生在《广元千佛崖菩提瑞像考》一文中考证，认为"佛顶像的轨则是依菩提树下降魔成道像而述作。"但在造像中，我们尚未发现具有上述特征的佛顶佛和观自在菩萨（或十一面观世音）、金刚藏菩萨这样的造像组合，至于石窟中是否有佛顶像的造作，目前尚难确定。

大日如来是密教的主尊，有关它的信仰是在"开元三大士"相继来华传译正纯密教经典之后方才兴起的，在此之前，虽然有学者指出：北印度人佛陀波利于永淳二年（683 年）在长安西明寺所译《佛顶尊胜陀罗尼经》中说大陀罗尼由"大日如来智印印之，为破一切众生秽恶道苦故，为一切地狱畜生阎罗王界众生得解脱故，"是有关密教大日如来名称的最早的经典，"它充分说明至迟在唐高宗末年，大日如来的信仰就已传入中国。"[158]中国社会科学院宗教研究所罗炤先生 2002 年在北大石窟寺考古研究生班讲课时，曾指出他调查了开元

157阿地瞿多译<陀罗尼集经>「M」,<大藏经>第十八册，卷一,P785 页.

158常青<试论龙门初唐密教雕刻>「J」,<考古学报>2001 年第 3 期,P335-360.

前国内现存最早的《佛顶尊胜陀罗尼经》的石刻，发现经文中所称皆不是“大日如来”，而是“大如来”，出现“大日如来”可能是后代雕刻大藏经时出现的错误。2004 年在龙门石窟研究院建院 50 周年国际学术研讨会上罗先生又重申了此说。笔者检阅了唐代密教早期的中心——洛阳地区的有关碑记，在《龙门石窟碑刻题记汇录》下卷之 1194 条武周如意元年（692 年）所刻之《佛顶尊胜陀罗尼经》中果然如罗先生所说是“诸佛同共宣说随喜受持大如来智/印印之为破一切众生秽恶道苦故为一切地狱畜生”。因此，从经文流传的情况看，武周时期应无大日如来之信仰，当然也就不可能有大日如来像之雕刻，而两京地区此类佛像多流行于武周时期，四川地区的这类造像也是武周时期最早出现的，而且目前四川所见最早的有铭文的这类造像在如意元年之前（飞仙阁 60 号龛，永昌元年雕刻），因此从时间上来说也不可能是大日如来。况且此像流行的时间久远，从武周时期开始，至盛唐一直延续到晚唐。而此时密教早已流传中土，大日如来之信仰已很普遍，而邛崃石荀山第 26 号龛仍作“菩提、释迦二龛像铭”，这就更说明问题了。1987 年，在陕西法门寺出土的大唐咸通十二年，智英为懿宗皇帝盛放佛指舍利而敬造的真身舍利宝函，其顶部之曼陀罗设台五重，“第一重为中台主尊，主尊头戴宝冠，有头光、背光，额有白毫，帛巾斜披，双臂袒露，着臂钏，施曼荼印（即智拳印）结跏趺坐于莲台之上。”[159]此主尊即为大日如来，考虑到雕造者的身份和目的，把此尊像作为唐代大日如来之标准像应是没有问题的。以此作为参照，与菩提瑞像比较，两者之间还是有差距的，特别是在手印上。从图象学的关系上看，这三种像可能存在一种先后相续的关系，但从所要表达的宗教内涵上看，三者是截然不同的，应有严格的区别，不能够相互混淆。法门寺唐代造像之后，四川大足宋代石刻造像中亦有密教的大日如来像，虽也戴宝冠，饰璎珞，其最重要的一点是智拳印，而前所列四川及龙门、长安等地的瑞像无一例为智拳印。另外，在密教仪轨中密教最重要的是坛场，而坛场均是临是设置的，设坛请像均是一种临时性的仪式，仪式完成后，各类像就会收藏起来，石窟中造的像不便于收藏，同时石窟所在场地也不便于举行仪式，尤其摩崖造像前，是不方便举行密教仪式的，更何况唐代密教讲究的是密密传教，怎可能随便将像刻之于崖壁上。广元和巴中等地发现这种头戴

159韩伟<法门寺唐代金刚界大曼荼罗成身会造像宝涵考释>「J」,<文物>1992 年第 8 期, P41-54.

宝冠之佛像的地方，均是露天崖壁，不具备密密设坛的条件，也说明它们不是密教性质的造像。

综上所述，我们得出以下几点结论：此像在定名上应以发现的造像题记为准，称作菩提瑞像为宜，表现的是释迦牟尼降魔成道时的情形，它是唐代众多瑞像中最流行的一类，反映出唐代瑞像崇拜特别盛行的情况。在佛像流传中有时候也用这种形式的像表现一般的释迦像，甚至其它佛像。它不是佛顶佛，也不是大日如来，它们三者从手印、胁侍到场景都不相同，在宗教意义上更有本质上的区别，不能混为一谈。

三、巴中石窟中的道教造像

1、四川道教造像概况

中巴中石窟绝大多数为佛教内容，有少数龛像与道教有关。目前发现的与道教有关的龛像有北龛第 23 龛，西龛第 34 号龛，石门第 5、8 号龛，以及水宁寺千佛岩和甘泉镇佛尔岩的几个小龛。这些龛规模都不大，水宁寺第 12—19 号龛属巴中造像第一期，即初唐时期，位于千佛崖，均为与道教有关的造像，西龛 34 号龛属武周至开元初年之间，石门第 5、8 号龛，以及甘泉佛尔崖的几个小龛属于开元、天宝时期（参见第二章附表一：《巴中各龛分期参考表》）。

目前四川发现最早的道教造像是 1995 年在成都西安路发现的与佛教造像一同出土的一件单尊造像[160]和绵阳府君阙上的部分小龛[161]，均为南北朝晚期造像。隋代四川有多处小型摩崖道教造像，如潼南大佛寺、绵阳西山观等，其中潼南和绵阳造像有造像铭记，潼南的造像是大业六年（610 年），绵阳西山观玉女泉造像最早纪年也是大业六年[162]，彭县龙兴寺地宫发现有开皇年间的天尊造像。唐代出现了大量与道教有关的造像，最著名的有安岳玄妙观、丹棱龙鸽山、仁寿牛角寨坛神庙等地天宝时期的造像，五代、宋代道教造像更发达，明清时期仍然不断。

160成都考古所<成都西安路石刻造像清理简报>「M」,<文物>1998 年月 11 期,P4-20.

161孙华<四川绵阳平杨府君阙身造像——兼谈四川地区南北朝佛道龛像的几个问题>「M」,<汉唐之间的宗教艺术与考古>，文物出版社 2000 年出版,P89-138.

162四川省文物局编<四川文物揽胜>「M」,四川美术出版社 1999 年出版,P46.

2、隋唐皇室对道教之态度

四川是道教的发源地之一，三国之后，又有汉中等地崇奉道教的氐羌流民入川，因此四川有信奉道教之传统，有较多的道教造像也是四川摩崖造像的一个特点。但早期道教并无形象，所以即使在道教流行区域也很难有道教造像发现。南北朝时期，道教受佛教影响，有了很成熟的与佛像类式的形象，在有信奉道教传统的四川地区也出现了道教造像。隋代皇帝虽实行佛先道后政策，对道教还是兼容的，从四川各地的道教造像来看，道教仍然有发展，所以在最流行道教的川西绵阳地区有较集中的民间道教造像。唐初，统治者虽然尊崇道教，但实出于抬高李氏皇族的政治目的，只是将老子奉为祖先而已，并非真正信其神灵。武周时期，也是出于政治原因，崇佛抑道，道教发展受到限制。中宗、睿宗时期，政策虽有改变，但仍只以老子为祖先，实际上信奉的仍然是佛教。玄宗登位之初，也是尊老子为祖，并不迷信道教，但他需要利用道教来进一步消除武氏之影响，重竖李氏威信，所以对道教采取了一系列扶持政策。然而其初期，是以国事为重，一切均从治理国家出发。所以开元初年，并没有出现迷信道教的狂热形势，佛教虽然没有皇帝的极力支持，但高级官员迷信的仍然不少，并在民间持续发展，全国上下迷信佛教的人很多，因此各地仍有大量佛教造像，而且多为官员所为。如广元千佛崖、巴中各地均有许多开元时期的佛教造像，直到开元末年，仍然如此。

唐玄宗大规模崇奉道教的活动始于开元末到天宝初，“开元末，玄宗方尊道术，靡神不宗，（王）琚抗疏引古今祀典，请置春台，祀青帝于国东郊，玄宗甚然之，因迁太常博士、侍御史，充祠祭使。琚专以祀事希倖，每行祠祷，或焚纸钱，祷祈福祐，近于巫觋，由是过乘恩遇。”[163]当时国泰民安，玄宗一方面觉得自己可以高枕无忧了，国事多委以近臣，另一方面，自己年事渐高，遂痴迷于道教，并开始对长生术发生了兴趣。开元二十二年（734年）将张果召至宫中，多次试以神仙方药之事，这可以说是他由不信神仙方术到迷信神仙方术的转化。[164]开元二十九年（741年）玄宗根据自己做的梦，派人在终南楼观山间求得老子像，亲作《玄元皇帝临降制》颁示天下，并绘老子真容像分送全

163<旧唐书·王琚列传>「M」,P3617.

164<旧唐书·方伎列传·张果传>「M」,P5106-5107.

国开元观供养。[165]由于皇帝爱好，天宝年间，诸如老子显现以及仙人、灵符等事不断出现，全国出现了狂热的崇道活动。玄宗晚年对杨贵妃之宠爱亦与其晚年崇道分不开，“妃早孤，养于叔父河南府士曹玄璬，……（开元）二十四年（736年），（武）惠妃薨，帝悼之惜久之，……时（杨）妃衣道士服，号曰太真，既进见，玄宗大悦，不期岁，礼遇如惠妃”[166]。

唐后期最著名的崇道皇帝是武宗，他采取了最极端的手段来压制佛教，发动了历史上有名的会昌灭佛教事件，各地佛教寺院和造像受到极大破坏，但巴中造像似乎并没中断，在武宗去逝的当年，即会昌六年就有多龛造像。

3、四川道教与政治背景

巴中水宁寺第13、18、19号龛分别为一天尊、二天尊、一佛一天尊造像，造像组合中没有出现天王，而且佛与天尊并坐的第19号龛中，天尊居左，佛居右，说明当时佛道之地位是道教在先佛教在后。隋文帝幼年受尼姑智仙的抚养，得天下后称“我兴由佛法”，因此隋代实行的是佛先道后政策，所以隋代造像不大可能出现这种格局。唐代一开始，道教就为统治者所利用，先是在隋末时为李室夺取天下制造舆论，说“杨氏将灭，李氏将兴”，后又为李唐皇室自称是老子的子孙大造老子显圣的故事，因此唐初，道教地位被抬高，唐高祖于武德八年（625年）就规定在国家的典礼和公开活动中道先佛后。贞观十一年又重申这一政策，直到唐高宗时期没有改变。因此，水宁寺千佛崖这几龛小龛龛形虽与隋代无异，但结合当时的历史背景看，当是初唐时开凿。

北龛第23号龛为释迦天尊并坐像龛，位于北龛寺内最高处，龛形为外方内二层檐佛帐形龛，内龛正壁雕二主尊，左侧天尊，右侧释迦佛，左壁雕一道士一女冠，右壁立一弟子一菩萨，二力士立于龛口两侧。这龛像属于巴中造像的第三期，即开元后期至天宝时期，龛形和龛内诸像布局都是第三期典型的风格，龛内天尊居左，释迦居右，反映了唐玄宗时期道先佛后的政策。石门第08龛，外方内二重檐佛帐形龛，内龛正壁雕二天尊并坐，右侧天尊衣边前置一小香炉，二天尊之间及两侧各立一道士像，左右壁各立一女冠一天王像，二天王均足踏地鬼，二力士立于龛柱外，外龛左壁浅雕供养人八身，右壁七身，也是第三期

165〈资治通鉴〉「M」，卷二百一十四，〈唐纪〉三十，P1457.

166〈旧唐书·玄宗杨贵妃传〉「M」，P2178.

造像，其龛形、龛内像之布局及风格与开元后期的佛教龛像几乎一致（如南龛之第69、71、77号龛、麻石垭之第4号龛等），因此将之定为第三期，即天元后期至天宝时期开凿。西龛第34龛也为一外方内二重檐佛帐形龛，内龛中雕二主尊二弟子一道士一菩萨一女冠七尊像，左侧主尊释迦，右侧主尊老君，二弟子立释迦左右，道士立老君右侧，菩萨立左壁，女冠立右壁，二力士立龛口，足前各伏一狮，外龛下方左右各雕供养人一身，上方各饰飞天一身。西龛第34号龛龛形虽仍然是外方内佛帐形龛，但雕刻粗糙，龛内像亦是佛左道右，而且佛教像一侧多一尊弟子像，反映了当时是佛先道后的政策，唐代主要有两个时期规定佛先道后，一是武周时期，一是睿宗时期，因此这龛像是武周至睿宗时期雕刻。

巴中水宁寺千佛崖、甘泉佛尔崖造像从造像风格上看，应不是隋末至唐初开凿。唐前期四川少有道教造像发现。四川规模较大的道教造像集中出现于唐天宝时期，最著名的、规模最大的丹棱龙鹄山、仁寿牛角寨、安岳玄妙观等几处道教造像均是天宝时期开凿，并有造像碑记载其事。同时各地还出现了佛道合为一处的造像，并有许多佛道合龛像，如蒲江飞仙阁，安岳圆觉洞、庵堂寺，巴中北龛、西龛、石门等地。这与唐玄宗开元末年开始大肆崇道活动紧密相关。

唐玄宗上台伊始就崇信道教，对佛教实行抑制政策，“开元二年(714年)……丙寅，紫微令姚崇上言请检责天下僧尼，以伪滥还俗者二万余人”[167]但早年他致力于治国安邦，还是以国事为重。到他晚年开元末到天宝时期，开始痴迷于道教，采取了一系列崇道政策，并非出于国事考虑。开元二十一年（733年），“春正月庚子朔，制令士庶家藏《老子》一本，每年贡举人量减《尚书》、《论语》两条策，加老子策”，开元二十五年（737年）春正月制：“道士女冠隶宗正寺，僧尼令祠部检校”，开元二十九年（741年）春正月，“制令两京、诸州各置玄元皇帝庙并崇玄馆，置生徒，令习《老子》、《庄子》、《列子》、《文子》，每年准明经例考试”，天宝元年（742年）二月，“庄子号为南华道士，文子号为通玄道士，列子号为冲虚道士，庚桑子号为洞虚道士，其四子所著书改为真经，崇玄学置博士、助教各一员，学生百人”，九月，“两京玄元庙改为太上玄元皇帝宫，天下准此”，二年（743年）春正月，“追尊玄元皇帝为大圣玄元皇帝，两京崇玄学改为崇玄馆，博士为学士”，三月，亲祀玄

167<旧唐书·玄宗本纪(上)>「M」,P172.

元庙以册尊号，追尊圣祖玄元皇帝父周上御史大夫敬曰先生太上皇，母益寿氏号先生太后，仍于谯郡本乡置庙，尊咎繇为德明皇帝，改西京玄元庙为太清宫，东京为太微宫，天下诸郡为紫极宫”，三年（744年）四月，“敕两京、天下州郡取官物铸金铜天尊及佛各一尊，送开元观、开元寺”。[168]当时皇帝迷信道教，全国自上而下展开了崇道活动，有皇帝撑腰，道教势力在民间得到扩展，四川青城山常道观佛道之争的解决，是这场崇道活动很好的反映：

“/青城山常道观敕/大唐开元神武皇帝书　常道观主甘遗荣勒字及题晋原吴光口刻

/敕益州长史张敬忠顷者西南阻化徭役殷繁山川既接于夷戎县道有/劳于转输自卿镇抚百姓咸安革弊迁讹良多慰沃岁阴寒极比平/安好今赐卿衣一副至领之蜀州青城先有常道观其观所置元在/青城山中闻有飞赴寺僧夺以为寺州既在卿节度检校勿令相侵/观还道家寺依山外旧所使道佛两所各有区分今使内品官毛怀景/道士王仙卿往蜀川等州故此遣书指不多及/开元十二年岁次甲子闰拾贰月十壹日下十三季正月一日/至益州二日至蜀州专检校移寺官节度使判官彭州/司昌参军杨踌蜀州刺使牟嗣元清城县令沈从简”。[169]

一个离京城很远的地方寺观的小小争端竟由皇帝亲自裁决，目的是为维护道观的利益，恐怕只有如唐玄宗一样迷信道教的皇帝才会如此，也只有天宝朝的官员才会为这样的事长途爬涉到京请示。

因此巴中摩崖造像中的道教造像虽不多，却如青城山“常道观敕”一样，与历史上的政治背景紧密相关，既反映出唐代佛道相争的情况，更是当时的政治背景的反映。

唐代四川道教造像有如下几个特点：1、天宝时期最集中，出现了几处专门的道教摩崖造像，并有碑铭记载其事。2、道教已有完备的经典系统，并在造像碑记中反映出来。3、造像旁均修有道观，多处道观及造像得到了皇帝或地方官的支持。 4、多佛道合龛像，天宝时期一般道像居左侧，武周时期一般佛像居左侧，有时还多一身胁侍。

四、巴中石窟中的密教造像

168〈旧唐书·玄宗本纪(下)〉「M」,P218.

169清·陆增祥〈八琼室金石补正〉「M」,文物出版社 1985 年出版,卷五十三,P360.

一段时间以来，有的学者认为四川北部的摩崖造像中有一些密教造像，并进而认为川北佛教之特点是显密兼修，[170]其观点被一些学者引用，并用之于对四川石窟和摩崖造像中一些题材性质的判定[171]。近年来，经过对广元和巴中石窟的调查与研究，本人对这些曾经被认为是密教造像的龛像性质有了新的认识[172]。

1、毗沙门天王像

天王是佛教中常提到的神灵，有许多种，一般都着武士装束，地位并不是很高，也没有专门供奉的寺塔，一般都是以护法者形象出现，在寺庙和窟龛中不占主要位置，只是作为其它神灵的扈从。但在四川石窟中确有较多的单龛毗沙门天王像。南龛第065龛，长方形双层龛，内龛方形素面龛楣，方形立柱，立柱上饰忍冬纹，龛中毗沙门天王像头戴高冠，肩系巾，身着铠甲，腹前饰兽头含环，腹部系绳，左手托塔过肩，右手杵剑，立于仰莲内，双脚踏怪兽，两腿间雕一身地鬼，地鬼头挽高发髻，着交领衫，昂头朝外，所举宝塔塔座四周雕饰莲瓣，塔基四面刻圜顶龛，龛内雕坐佛。外龛右侧一方框中刻乾符四年（877年）造像题记："朝散郎守化成县令赵荐凡为自身疾苦发愿敬镌北方大圣毗沙门天王一躯今已成就乾符四年四月八日修斋表赞讫永为供养"。巴中南龛第94号龛也是毗沙门天王像，并且有会昌六年的造像铭文。

据佛经记载，毗沙门天王是北方的天王，职责仅是守护寺院而已。《大唐西域记》卷一，《缚喝国》条中记载了毗沙门天王在佛教中原来的职能：

"缚喝国，东西八百余里，南北四百余里。北临缚匆河，国大都城周二十余里，人皆谓之小王舍城也，其城虽固，居人甚少，土地所产，物类尤多，水陆诸花，难以备举，伽蓝百有余所，僧徒三千余人，并皆习学小乘法教，城外西

170丁明夷〈四川石窟杂识〉「J」,〈文物〉1988年第8期,P46-58;〈川北石窟札记—从广元到巴中〉「M」,〈文物〉1990年第6期,P41-53;〈四川石窟概论〉「M」,文物出版社2002年出版〈宿白先生八秩华诞纪念文集〉P455-427等文中将川北广元和巴中的毗沙门天、观间地藏、菩提瑞像等题材均认定为是密教造像.

171如吕建福〈中国密教史〉「M」中对广元千佛崖菩提瑞像等的判定，雷玉华、王剑平〈广元石窟〉「M」一书中对菩提瑞像、观音与地藏等造像的判定均受其影响,丁先生均认为这些像是密教造像,其中菩提瑞像被认为是密教主尊大日如来.

172关于菩提瑞像的判定见前文〈菩提现像的辩识〉.

南有纳缚僧伽蓝，此国先王之所建也，大雪山北作论诸师，唯此伽蓝，美业不替，其佛像则莹以名珍，堂宇乃饰之奇宝，故诸国君长利之以攻劫，此伽蓝素有毗沙门天像，灵鉴可恃，冥加守卫。近突厥叶护可汗子肆叶护可汗，倾其部落，率其戎旅，奄袭伽蓝，欲图珍宝，去此不远屯军野次，其夜梦见毗沙门天曰：‘汝有何力敢坏伽蓝，因以长戟贯徹胸背’，可汗惊悟，便苦心痛，遂告群属，所梦咎征，驰请众僧，方申忏谢，未及返命，已从殒疫。”[173]

在传到中国之初，毗沙门天王也并未被当着主神供奉，职能也没有多大的变化，仍然是以守护佛法为业，只是身边有了儿子那吒可以接受其使命，进行一些护法活动。《宋高僧传》卷十四，唐代高僧释道宣的传中就有关于那吒护法的故事：

“释道宣……贞观中会隐沁部云石山，人睹天童结侍左右，于西明寺夜行道，足跌前阶，有物护持，履空无害，熟顾视之，乃少年也，宣遽问何人中夜在此，少年曰，某非常人，即毗沙门天王之子那吒也，护法之故，拥护和尚，时之久矣。宣曰贫道修行，无事烦太子，太子威神自在，西域有可作佛事者，愿为致之’。太子曰：‘某有佛牙宝掌虽久，头目犹舍，敢不奉献’？俄授于宣，宣保录供养焉，复次庭除，有一天来礼谒，谓宣曰，律师当受覩史天宫……则乾封二年十月三日也”（667年）。[174]

关于中国毗沙门天像之来源，《宋高僧传》中有一段记载，说其来源于西域之于阗国，卷二十六《唐今東京相國寺慧雲傳》：“神龍二年丙午往濮州屬縣報成寺。……又開元十四年。玄宗東封迴敕車政道往于闐國。摹寫天王樣就寺壁畫焉。僧智儼募眾畫西庫北壁。三乘入道位次皆稱奇絕。”[175]在传说中古代西域的于阗国（在今新疆境内）人是毗沙门天王的后裔，并说他们能从毗沙门天王那里求得后嗣，因此那里毗沙门天王有单独的神所。据玄奘在《大唐西域记》卷十二中记载：

“瞿萨旦那国（旧曰于阗）……并多习学大乘教法，王甚骁武，敬重佛法，自云毗沙门天王之祚胤也。……昔者此国虚旷无人，毗沙门天于此栖止，无忧王太子在呾叉始罗国，被抉目已，无忧王怒，谴辅佐迁其豪族，出雪山，北居

173唐·玄奘〈大唐西域记〉「M」，〈大藏经〉第五十一册，卷一，P873.
174赞宁〈宋高僧传〉「M」，〈大藏经〉第五十册，卷十四，P791.
175同上，〈大藏经〉第五十册，卷二十六，P874-875.

荒谷间，迁人逐物至此西界，推举茵豪，尊立为王，当是时也，东土弟子蒙谴，流徙居此东界，群下劝进，又自称王。……至期会兵……西主不利……东主乘胜抚集亡国，迁都中地，方建城郭，……功绩已成，齿耋云暮，未有胤嗣，恐绝宗绪，乃往毗沙门天神所祈祷请嗣，神像额上刻出婴孩，捧以回驾，国人称庆。既不饮乳，恐其不寿，寻诣神词，重请育养，神前之地忽然隆起，其状如乳，神童饮吮，遂至成立，智勇光前，风教遐被，遂营神祠，宗先祖也。自兹以降，弈世相承，传国君临，不失其绪，故今神庙，多诸珍宝，拜祠享祭，无替于时，地乳所育，因为国号”。[176]

《旧唐书》卷四十三下，《地理志》中有：“毘沙都督府，本于阗国，贞观二十二年内附，初置州五，高宗上元二年置府，析州为十，领州十。”又唐上元二年（675年）春正月，“以于阗为毗沙都督府，以尉迟伏闍雄为毗沙都督”[177]，以于阗为毗沙都督府当与此传说相关。

巴中南龛的第65、94号等唐代龛均是以毗沙门天王为主尊的造像，而且有明确纪年和造像铭文，第65龛凿于唐乾符四年（877年），第94龛凿于唐会昌六年（846年）。在四川其它地方亦有许多专门的毗沙门龛像，不管是摩崖造像中，还是寺庙遗址里，往往都有，如通江的赵巧岩摩崖造像、夹江的千佛岩摩崖造像、邛崃的竹溪湖摩崖造像、邛崃的龙兴寺遗址等都有毗沙门天王像，可以说在四川有中晚唐到五代时期佛教造像的地方一般都有这种造像。

《宋高僧传》卷一，《释不空》条中说明了中国专门单独供养毗沙门天王的原由：

“释不空……又天宝中，西番、大石、康三国帅兵围西凉府，诏空入，帝御于道场，空秉香炉诵仁王密语二七遍，帝见神兵可五百员在于殿庭，惊问空，空曰‘毗沙门天王子领兵救安西，请急设食发遣。’四月二十日果奏云，二月十一日城东北三十许里，云雾间见神兵长伟，鼓角喧鸣，山地崩震，蕃部惊溃，彼营垒中有鼠金色，咋弓弩弦皆绝，城北门楼有光明天王怒视，蕃帅大奔。帝览奏，谢空，因勅诸道域楼置天王像，此其始也”。[178]

176<大唐西域记>卷十二「M」,<大藏经>第五十一册,P943.

177<旧唐书·高宗本纪>「M」,P99-100.

178宋·赞宁<宋高僧传>「M」,<大藏经>第五十册,卷一,P714.

穆宗长庆三年（823年）十一月“上御通化门，观作毗沙门神，因赐绢五百匹”，[179]从这两条记载中可知，毗沙门天王像应是始于京城，并与当时密宗大师不空有直接关系。

不空是唐玄宗、肃宗、代宗朝活动于京师的密宗大师，也是在中国正式创立密宗的大师之一，肃宗、代宗时内道很盛，代宗时他得以横行于宫中，“代宗由是奉之（佛教）过当，尝令僧百余人于宫中陈设佛像，经行念诵，谓之内道场，其膳饮之厚，穷极珍异，出入乘厩马，度支具廪给，每西蕃入寇，必令群僧讲诵《仁王经》，以攘虏寇，苟幸其退，则横加锡赐。胡僧不空，官至卿监，封国公，通籍禁中，势移公卿，争权擅威，日相凌夺，凡京畿之丰田美利，多归于寺观，吏不能治。……公卿大臣既挂以业报，则人事弃而不修，故大历刑政，日以陵迟，有由然也”[180]。当时所念之《仁王经》也是不空奉诏翻译，现收于《大藏经》的有密教经典有他翻译的《仁王护国般若波罗密多经陀罗尼念诵仪轨》、《仁王般若念诵法》、《仁王般若陀罗尼释》。他翻译的许多密教经典均与当时时势有关，如随军护国之类，因而得以大量流传。其中毗沙门天王的地位突出于其它任何天王。收入《大藏经》关于毗沙门的文献有《毗沙门天王经》、《佛说毗沙门经》、《北方毗沙门天王随军护法仪轨》、《北方毗沙门天王随军护法真言》、《北方毗沙门天王多闻宝藏天王神妙陀罗尼别行仪轨》、《毗沙门仪轨》等，除《佛说毗沙门天王经》为宋代法天译经外，其余五种均为不空“奉诏译”，可见，正是由于他能得到皇帝的支持，并在宏传密宗的过程中，利用天宝以后唐王朝战争频繁，国势日衰的形势，使毗沙门天王成了各地的战争保护神。中晚唐时期唐中央政府在西北、西南战事最多，尤其与吐蕃的战争，唐朝军队常吃败仗，吐蕃曾打到长安城，使长安城内为之一空，人们在这种战争的无奈和恐惧中增加了对神灵的希望，关于毗沙门天王的各种神异和传说故事不断流传。前述故事发生在西北的西凉府，大致在今西北的甘肃省境内。在唐王朝与西南的少数民族作战中，成都也曾经历沦陷，传说毗沙门天王也曾显现并保护过成都。《金石苑》卷二中录有发现于资州的一方“后唐毗沙门佛龛碑”，碑上记载了此事：

179<旧唐书·穆宗本纪>「M」,P503.

180<旧唐书·王缙列传>「M」,P3417-3418.

"……天宝初，西……犬羊之众万队，豺狼之暴肆凶，戎军倍□于□□似有难色，都护告于真圣，如响随声，是时天王显…… /兴云雨而四望昏暗，鸣剑戟而百里晶□电卷□氛风□丑类，洎咸通中南蛮救乱，围逼成都，聚十万众蚍……/鹅鹤之阵焚庐掠地，空恶姿凶，列郡之将军，未□会府之城池，将陷此际，天王茂昭圣力，遂显神威，楼上现……/耀光明之彩，蛮延瞻之，而豪胆□，尊豪视之而心□，即时遁跃于遐乡，是日尘清于锦里，威德示平凶之验，异灵……/司空倾年防秋，鬲门守戍狼塞每□敬常赖 □付功，勤著立于辕门，符竹辉荣于牧郡，爰饰贞像以答嘉休……/容，威仪妙智圣躅大地，福利群生，弘誓海深，十□而无补，现垂愿周普三途，而有苦皆除，愁懼者□使清凉……/怙 地藏凝然性相浩尔，慈悲济悯，深恩澄涵□智明惠灯而九幽解脱，洒法雨而六趣超生，妙力罕穷序载难……/慈云覆阴甘露沐沾 皇帝之运祖遐延 侍中之动德宏溥 司空寿山聳峻福海渺弥井邑……"，"大唐天成四年太岁已丑十月 日记"。[181]

《宋高僧传·唐雅州开元寺智广传》在记载前蜀主王建唐末于成都重修毗沙门天王阁时也讲到毗沙门天王保护成都的故事：

"释智广，姓崔氏，不知何许人也。德瓶素完，道根惟固，化行洪雅，特显奇跡。凡百病者造之，则以片竹为杖，指其痛端，或一扑之，无不立愈。……乾宁初（894年—897年），王氏始定成都，雅郡守罗罢任，携广来谒。蜀主王氏素知奇术，唯呼为圣师焉。先是咸通（860年——874年）中南蛮王及坦绰来围成都，府几陷。时天王现沙门形，高五丈许，眼射流光，蛮兵即退。故蜀人于城北宝历寺立五丈僧像，后为牛尚书预毁。次兵火相仍，唯惧毗沙明之颓圮耳。王氏乃语广曰：'郎之异术，道德动人，乘此可料理天王否？往吴尚书行鲁曾梦令修吾像，方事经营，除书勿到。请法力成之'。广唯其命，徒就天王阁下，居一隅，小榻而已。翌日，病者填噎其门，日收所施二十万至三十万钱。又发言劝人出材木，浹旬皆运至堆积，令三纲掌管焉。……光化元年（898年）修天王阁，向毕，乃循江渎池，呪食饲鱼，经夜，其鱼二尺已上万亿许，皆浮水面而殒。聊蹑流水，救十千鱼生忉利同也"。[182]

181此碑今仍存，但碑文已风化殆尽.

182宋·赞宁〈宋高僧传〉「M」,〈大藏经〉第五十册,卷二十七,P882.

从这条记载中，不仅说明当时成都流行供奉毗沙门天，同时也供奉圣僧智广像，将他们视为战争中有护卫作用的神来供养。因此四川晚唐五代摩崖石刻中以僧形为主尊的雕刻不一定都是沙门形地藏像。

从西凉到成都，正是唐王朝与边境少数民族作战的主要区域，因此，有护城功能的毗沙门天王在这个区域里特别流行。于阗人供祀毗沙门天王的原因虽与后来中国西北和西南供祀的原因有所不同，但亦与战争有关。最值得注意的是南龛第94号毗沙门天，雕凿于会昌六年（846年）十二月，当时正值“会昌法难”之后，同时开凿的还有95号观音立像并雕刻了93号造像碑，开凿者荣阳郑公是巴郡之太守，乃地方官员，可见会昌法难对于其信仰几乎没有影响，或者这两种题材已超出了一般佛教造像的意义，已成为救苦救难，保护人民的民间俗神了。在《大藏经》第二十一册中有《佛说毗沙门天王经》（法天泽）、《摩诃吠室啰末那野提婆喝啰闍陀罗尼仪轨》（般若斫羯啰译）、《北方毗沙门天王随军护法仪轨》（不空译）、《北方毗沙门天王随军护法真言》（不空译）、《毗沙门仪轨》（不空译）、《北方毗沙门多闻宝藏天王神妙陀罗尼别行仪轨》（不空译）等均与毗沙门天王有关，其中一些经文中描述了毗沙门天王的形象：

《摩诃吠室啰末那野提婆喝啰闍陀罗尼仪轨·画像品》中说：

“……画天王，身著七宝金刚庄严钾胄，其左手执三叉戟，右手托腰，（又一本左手捧塔）其脚下踏三夜叉鬼，中央名地天，亦名欢喜天，左边名尼蓝婆，右边名毗蓝婆，其天王面作可畏，猛形，怒眼满开，其右边画五太子及两部夜叉罗剎眷属，左边画五行道天女及妻等行道眷属，广如大经说”。[183]

巴中摩崖龛像中所见的形象与这些经中所述之形象大体相同，只是眷属、扈从等略有不同。

《北方毗沙门天王随军护法仪轨》中说其形象：

“若行者受持此呪者，先须画像，于彩色中并不得和胶，于白氎上画一毗沙门神，其孙那吒天神七宝庄严，左手令执口齿，右手个诧腰上令执三戟稍，其神足下作一药叉女住趺坐，并作青黑色少赤加，若诵此呪时……昔五国大乱，有

183<摩诃吠室啰末那野提婆喝啰闍陀罗尼仪轨·画像品>「M」,<大藏经>第二十一册,P219.

八个月，经月行多法，遂无法验，行此法降伏五国五万军自平安故，是名随军护法”。[184]

《北方毗沙门天王随军护法真言》亦有其形象描述：

“若行者受持此呪者，先须画像，于彩色中并不得和胶，于白氎上画一毗沙门神，七宝庄严衣甲，左手执戟稍，右手托腰上，其神脚下作二夜叉鬼，身并作黑色，其毗沙门面作甚可畏形，恶眼视一切鬼神势，其塔奉释迦牟尼佛”。

紧接着又讲了请供毗沙门天王像的各种方法各目的：“教汝若领天兵守界拥护国土，何护吾法，即拥遣第三子那吒捧行，莫离其侧，汝眼毒恶，恐损众生，尔时行者，若诵此呪时，就好地，勿使有秽恶之处，极令净洁，取牛粪涂地，即以香泥涂之，散种种花，烧香供养，行者上下衣服，并须清净，一上厕一洗浴，白月十五日夜，起首对像前，诵呪满使万遍讫，然后更取香泥复涂台上，更取上妙好花散台中，设种种饮食，行者取熏陆香一百八颗，各呪一遍散著火中，尔时毗沙门即现其身。行者若见神时，取上好食饮供养，毗沙门神通，行者心中所愿其神悉见。若行者不见神时，即虚空中有声云，汝但存心持诵，一切事汝欲者悉如意，若不见神及不闻声，但有大风，或云遍满布其台上，其法即成就。若无上件等相，行者诵呪七遍，缚得入者，其法即成”。[185]

从这些佛经中可见摩崖龛像中的毗沙门天王像及寺院遗址里出土的毗沙门天王像基本上与经中描述的形象无异。这些经典均是密宗经典，因此一般都认为毗沙门天王像在四川大量流行是因为密教流布的原因。除了上面摘录的各种功能外，各经中还讲了供养毗沙门天王的其它许多作用和好处，如降伏怨人、暴恶之人，降伏各种恶鬼，殄灭犯法比丘比丘尼，殄灭冒犯国王者等等，几乎是无所不能，并说明了要想达到不同目的各种供养法，作用虽多，随军护法是其中最重要的一种。毗沙门天王可说已经成了战争中各地的保护神，尤其是在西北和西南地区，由于有了以上传说，其护国护城的作用就进一步突出了，在晚唐五代这段特殊的历史时期，专门供奉毗沙门天王像也就不足为怪了。从这一点上，我认为毗沙门天王像不是一种密教造像，更多的是人们心目中的战神像或者说保护神像，造像所反映的实际情况也如此，晚唐时期在大足龙冈山建

184<北方毗沙门随军护法仪轨>「M」,<大藏经>第二十一册,P225.
185<北方毗沙门随军护法真言>「M」,<大藏经>第二十一册,P225.

立永昌军寨的韦君靖就在军寨内造有毗沙门天像[186]。更值得注意的是巴中94号龛铭文中说其造像目的是因为毗沙门天“为民除害，别于生人”，第65号龛造像铭文中则说是为了“自身疾苦”，根本就与所谓密教仪式所需造像的目的不同。在密教仪轨中密教最重要的是坛场，而坛场均是临时设置的，设坛请像是一种临时性的仪式，仪式完成后，各类像就会收藏起来。在上述所列所有的密教经典中有关毗沙门天的密教仪式，均是临时设坛画像，并伴有其它活动，而且有特殊的目的，而摩崖中的毗沙门天王像是不能移入其所设坛中的，并且其周围也不方便举行仪式。前述各地城楼上设毗沙门天王像同样不是为了密教传法和修行，不是为了举行密教仪式，而是作为城市的保护神。

因此从文献记载和实物发现情况看，中国毗沙门天王的形象来源于西域之于阗国，[187]中晚唐至五代时期其信仰在我国的京城及西北和西南（西南尤其是四川）地区特别流行，原因主要与战争有关，亦与不空的密教经典翻译和唐肃宗、代宗的两朝皇帝等人的迷信分不开。巴中及成都等地区的毗沙门天像当来源于当时的京城长安，造像之仪轨为不空所译之经，造像之目的与密教活动没有直接关系，因而其性质也不应当是密教造像。

2、地藏造像的认识

地藏菩萨与文殊、普贤、观音并称为中国的四大菩萨，在中国民间有广泛的信仰和流传。地藏，梵名为 Ksitigarbhah ，隋唐间为三阶教徒所崇奉，盛唐以来，入两部密像。在四川石窟和摩崖造像中有大量形象，四川石窟和摩崖造像中的地藏菩萨皆作沙门形，据目前国内学者的研究，认为此种沙门形地藏多为密像。地藏与六道轮回，七王、十王的题材，地藏与观音，以及地藏、阿弥陀、观音和地藏、药师、观音等的组合，被认为是四川密教造像的重要内容，

186大足石刻艺术博物馆、重庆出版编〈大足石刻雕塑全集•北山石窟卷〉「M」，重庆出版社1999年出版，P1-4.

187日本学者冈田健在〈东寺毗沙门天像〉「J」一文中，认为中国的毗沙门天来源于西域，四川的毗沙门天则在西域毗沙门天的形象上加上了许多中国的要素，但其中川西邛崃龙兴寺出土的毗沙门天像有较多的西域要素.〈美术研究〉第三百七十号，平成十一年三月（1998年3月），P259-283；第三百七十一号，平成十年三月(1999年3月)，P71-96.

与盛唐以来，四川地区密教流行有关[188]。近年来随着四川石窟和摩崖造像调查的深入，我们对这种看法提出了疑问，再查阅有关佛经，得出了不同的结论。

A、佛教经典中的地藏形象和地藏信仰

佛教中地藏菩萨见于多种显教经典，在玄奘译的《大乘大集地藏十轮经》中说他“安忍不动犹如大地，静虑深密犹如秘藏”，说他受释迦牟尼佛嘱咐，在释迦既灭，弥勒未生之前，自誓尽度六道众生，拯救诸苦，始愿成佛，因此也被称为“大愿菩萨”。[189]只要造地藏菩萨像烧香供养，就可以得到十种利益乃至二十种利益，这些利益不仅包括现世的，也包括往生后的种种福报。如《地藏菩萨本愿经》中称“以土石竹木作其龛室，是中能塑画及至金银铜铁，作地藏形象，烧香供养瞻礼赞叹，是人居处即得十种利益，何等为十，一者土地丰壤，二者家宅永安，三者先亡生天，四者现存益寿，五者所求遂意，六者无水火灾，七者虚耗辟除，八者杜绝恶梦，九者出入神护，十者多遇圣因”。用这样浅显易懂的宣传，对促进地藏的信仰和民间信仰化发挥了很大作用。[190]

关于地藏图像，北凉失译的《大方广十轮经》中有如下几处记载：

“尔时南方有大香云雨大香雨……又复皆悉见其两手有如意珠，雨如意宝，其如意宝各出光明。

是地藏菩萨作沙门像。

地藏菩萨摩诃萨……汝从南方来，八十频婆百千那由他菩萨以神通力俱来至此，悉作声闻像在如来前。

或作梵天身成就众生，或作自在天，大自在天，摩醯首罗天，或作欲界他化自在天，兜率陀天……或作菩萨身……或作声闻身……或作男身女身或作童男童女身……或作地狱身为诸众生种种说法，随诸众生显示三乘，皆悉令住不退转地”。[191]

玄奘译《大乘大集地藏十轮经》中说他：“以神通力现声闻像，从南方来至佛前住”。然而以上所列经书在《大藏经》中均被列入大集部，是显教经典，

188参见前引丁明夷〈四川石窟札识〉等文章.

189唐·玄奘译〈大乘大集地藏十轮经〉「M」,〈大藏经〉第十三册,卷一，P721.

190唐·实叉难陀译〈地藏菩萨本愿经〉「M」,〈大藏经〉第十三册,卷一,P777;

191失译〈大方广十轮经〉「M」,〈大藏经〉第十三册,卷一,P681.

从中我们不难发现显教经典中的地藏菩萨具有化现各种不同身份以解救与教化众生的能力，同时沙门形象（声闻像）是地藏菩萨最典型且具体的造像形式。

初唐以后，随着密教经典的翻译，一些密典中也有关于地藏形象的记载：唐菩提流志所译《不空绢索神变真言经》卷九中载：“地藏菩萨，左手执莲花，台上宝印，右手扬掌，半跏趺坐”。[192]善无畏、一行所译出的《大毗卢遮那成佛神变加持经》卷一中有：“地藏摩诃萨，其座极巧严，身处于焰胎，杂宝庄严地，四宝为莲花，圣者所安住”。同书的卷三又载：“地藏菩萨，色如钵孕遇花，手持莲花，以诸璎珞庄严，或置彼印，或置字句，所谓伊字”。[193]中天竺输婆迦罗奉诏所翻译的《地藏菩萨仪轨》中有下列两处提及地藏的形象：

“尔时释迦牟尼佛在佉 罗提耶山……尔时大众中一大士名曰地藏，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬白佛言。

次说画像法，作声闻形象，著袈裟端覆左肩，左手持盈花形，右手施无畏，令坐莲花，复居座大士像顶著天冠著袈裟，左手持莲花茶右手如先，令安坐九品莲台”。[194]

此外，译者不详的《佛说地藏菩萨陀罗尼经》中提到“是地藏菩萨作沙门像，现神通力之所变化……佛复赞叹地藏菩萨言。汝从南方来，八十频婆百千那由他菩萨以神通力俱来至此。悉作声闻像在如来前，顶礼佛足右绕三匝”。[195]不空所译《八大菩萨曼荼罗经》中，所记：“地藏菩萨，头冠璎珞，面貌熙怡寂静，愍念一切有情，左手安脐下拓钵，右手覆掌向下，大指捻头指作安慰一切有情想”。

从上述所列密教经典所记地藏形象看，同显教一样，沙门形也是密教地藏最主要的形象。所以只从其功能和形象上不能认为四川石窟和摩崖造像中的沙门形地藏就是密教造像。

B、四川石窟和摩崖造像中的地藏形象

192唐·菩提流志译<不空绢索神变真言经>「M」,<大藏经>第二十册,卷九,P270.

193唐·善无畏 一行译<大毗卢遮那成佛神变加持经>「M」,<大藏经>第十八册,卷一,P8.

194唐·输婆迦罗译<地藏菩萨仪轨>「M」,<大藏经>第二十册,P652.

195失名<佛说地藏菩萨陀罗尼经>「M」,<大藏经>第二十册,P1159.

（A）巴中的地藏形象　巴中的地藏造像可分为立像和坐像两种，有地藏与六道、单尊地藏立像和坐像、观音与地藏立像和坐像、阿弥陀佛与观音地藏立像等多种组合。

a、单尊地藏

（a）善跏趺坐像

例：南龛第031号龛，位于神仙坡北段南端中层，第118龛下方，第033龛右侧。外方内圆拱形双层龛。外龛高94、宽80、深20厘米，内龛高77、宽62、深24厘米。内龛中雕地藏一尊，弟子形象，有圆形头光，头光中心饰太阳纹，身后圆形头光与身光重叠呈葫芦状，头经后代修补，戴项饰，着双领下垂式袈裟，左肩有衣钩挂住袈裟右襟，内着僧祇支，左手抚左膝，右手举右胸侧，五指并拢曲向下，掌心向外，半跏趺坐于圆形莲台上，左脚下垂踏莲花。

(b)地藏与六道像，仅见于南龛第025号龛，地藏弟子装，结跏趺坐，左手置左脚上，掌心向上握珠，举右手。两侧分八组浮雕六道内容，左右各四组对称雕刻。从上至下第一组，左右均为二佛像，头顶有肉髻，结跏趺坐于云端莲台上，左侧二佛着圆领袈裟，右侧二佛着双领下垂式袈裟。第二组左侧为一人立于云端，左手执盾，右手持矛，右侧为三头六臂阿修罗立于云端，上二手举日月，中二手举规矩，下二手胸前合十。第三组左侧左半部已残损，仅存一妇女立于云端，头挽高髻，着广袖衫，拱手于前，右侧者无存。第四组即最下面一组，左侧仅存半身立像，顶梳双髻，着交领广袖衫，立于云端，右侧雕一人裸上身，仅穿裤叉，脚下踏云，作奔走状。

(c)立像

例：南龛第061号龛，位于神仙坡北段下层，第063龛下方。双层龛，外方内双层檐佛帐形龛，外龛高168、宽73、深36厘米，内龛高128、宽57、深13厘米。内龛中造地藏菩萨一身，光头，戴项圈，外披双领下垂式袈裟，内着僧祇支，左手曲臂于侧，掌心向外，五指上曲，举右手，立于覆莲圆台上。

b、双尊组合

（a）观音地藏立像

例：南龛第080号龛，内龛中造一弟子一菩萨二立像。左侧观音菩萨像，左手残，右手下垂提瓶，立于覆莲圆座上，右侧地藏菩萨像，着弟子装，左手

曲于左腹侧，右手上举，双手掌均残，立于覆莲圆台上。龛口外左壁题刻：“乾元二年十二月廿六日赵□□此记”（759年）。

(b)药师地藏立像

例：南龛第066号龛，位于神仙坡北段中部下层，第066龛下方，第065龛左下侧。内外双层龛。外龛方形，内龛重檐佛帐形，外龛高98、宽83、深24厘米，内龛高56、宽60、深9厘米。内龛台上地藏药师二像并立于覆莲圆台上。左侧药师佛，有身光和头光，着圆领袈裟，左手于左胸侧托钵，举右手，掌心向外，五指残。右侧地藏菩萨，弟子装，光头，有圆形头光和身光，着圆领袈裟，左手于左胸侧托圆状物，举右手，掌心向外。

（c）观音地藏坐像

例：南龛第057号龛，位于神仙坡北段下层，第062龛下方，第058龛上方。方形小龛，龛高36、宽30、深9厘米。龛中造二像均有双层头光，风化严重。左侧像举左手，右手置右膝上，结跏趺坐。右侧像双手置腿上，善跏趺坐于方形须弥座上。从残痕看应为观音地藏坐像。

c、三尊组合

（a）药师观音地藏龛

例：北龛第01龛，内龛中雕“药师观音地藏”三尊像，中尊药师佛，左侧立观音菩萨，右侧地藏菩萨，主尊药师佛立于仰莲圆台上，右手举禅杖于肩上，左手举于左胸侧，手腕以下残。右侧地藏菩萨，光头，穿云头鞋，左手托钵于腹前，右手置钵上，立于覆莲圆台上。

（b ）阿弥陀佛观音地藏

例1：第003龛，位于南龛山云屏石下部，第002龛右侧。现为外方内圆拱形双层龛，内龛顶部存佛帐檐顶残痕。外龛高127、宽110、深21厘米，内龛高100、宽83、深114厘米。龛内造一佛一菩萨一弟子三尊像立于束腰仰覆莲圆台上。左侧观音菩萨，有桃形头光，戴项圈、璎珞，左手左胸侧举莲花，右手于右侧微曲臂，拇指与食指并拢指地。中间阿弥陀佛，头光与菩萨同，着双领下垂式袈裟，左手于左胸侧向上举一长条状物，右手于腹右侧向下握一长条状物。右侧地藏菩萨，有圆形头光，着圆领通肩袈裟，双手五指并拢，手指相对，掌心向外。

例 2：南龛第 032 号龛，位于神仙坡北段南端中层，第 031 龛下方。外方内桃形龛楣圆拱龛。外龛高 58、宽 58、深 8 厘米，高 42、宽 43、深 8 厘米。内龛中造一佛一弟子一菩萨三尊像。中尊佛有桃形头光，着通肩袈裟，双手举胸前结印，结跏趺坐于仰覆莲圆座上。左侧菩萨有桃形头光，高发髻，左手执物举于左肩侧，右手垂于体侧，立覆莲圆台上。右侧弟子有圆形头光，着交领袈裟，双手置腹前，立于覆莲圆台上。

例 3：南龛第 079 号龛　神仙坡北段下层，第 077 龛左下方，第 082 龛右上方。外方内二层檐佛帐形双层小龛，外龛高 74、宽 66、深 16 厘米，内龛高 42、宽 49、深 11 厘米。 内龛中造一佛一弟子一菩萨三尊像。主尊有桃形头光，磨光肉髻，外披双领下垂式袈裟，内着僧祇支，双手重叠于前，结跏趺坐于仰莲圆台上。左侧弟子有圆形头光，内着交领衣，外披袒右肩袈裟，举左手托一椭圆状物，右手下垂握衣襟，立于覆莲圆台上。右侧菩萨有桃形头光，挽高发髻，戴项圈、手镯，左手下垂提瓶，举右手杨柳枝，立于覆莲圆台上。

另外有的学者将南龛阿弥陀佛与五十菩萨题材中坐于莲花上戴风帽的菩萨也认为是地藏菩萨。[195]各龛地藏造像之年代参考附表一《巴中石窟各龛分期参考表》。

（B）广元的地藏形象 广元石窟中的地藏造像有 51 龛，52 身造像，全为沙门形象，至迟在武周时期已出现，多为善跏趺坐，大约天宝时期开始流行观音地藏并立像。[197]

a、单尊地藏像

（a） 舒相坐地藏

广元石窟中的舒相坐沙门形地藏共计 13 龛，14 尊造像，全部分布在千佛崖石窟中，现择典型几龛介绍：

例 1：千 726 号窟附 17 和 31 号小龛　此两龛位于窟内后壁主佛两侧，对称开凿，两龛内各雕一舒相座地藏，一为舒左脚，一为舒右脚。兹以附 17 号龛为例，圆拱浅龛，高 164、宽 87、深 14 厘米，龛中雕一右舒相座地藏，高 121 厘米，坐于须弥座上，头顶悬华盖，华盖下层为覆莲，中层饰三颗宝珠，顶饰桃形摩尼珠，圆形头光与华盖相连，背部雕出靠背。地藏面相长圆，双颊微陷，

196张总〈地藏菩萨研究〉「M」，宗教文化出版社 2003 年出版，P203-204.

197雷玉华 王剑平〈广元石窟〉「M」，巴蜀书社 2002 年出版，P123-135.

鼻梁高直，宽肩细腰，戴手镯，着袒右肩袈裟，跣足，右足踏覆莲圆足踏，左手反置膝上，右手外扬执莲蕾。约武周时期开凿。

例 2：千 268 号龛，外方内圆拱形双重浅龛，龛内长方形高座上雕二舒相坐地藏，光头，面相丰圆，穿交领袈裟，不出衣纹。左侧地藏左手外扬伸食、中二指，余三指握珠，右手反置膝上似握珠；右侧地藏姿势与左侧地藏相反，约开凿于武周时期。

例 3：千 746—9 号，位于窟内后壁右下方，圆拱形浅龛，龛内雕一地藏一立观音二尊像。地藏，沙门形，高 26 厘米，右舒相坐于束腰仰覆莲圆座上，右足踏圆足踏，外着双领下垂袈裟，左手握宝珠于腹际，右手上举，掌心出毫光，毫光上坐七尊结跏趺坐像，分两层雕刻，上层四身，下层三身，惜七身像风化严重，疑为地藏与七王题材。时代约开元初年。

例 4：千 806—38 号龛，位于窟内南壁，圆拱形浅龛，高 55、宽 39、深 10 厘米，龛楣上题“地藏”二字。地藏光头，面相丰圆，内着僧祇支，外着双领下垂袈裟，右舒相坐于束腰仰覆莲座上，右脚踏莲台，双手掌中各放一束毫光，毫光顶云头上各雕五坐像，可能为地藏与十王题材，据造像风格看，时代约为开元初年。另外，皇泽寺 44 号龛，位于则天殿南侧，为一长方形龛，龛内造像残毁严重，现存九尊，一字形坐于长方台上，中间像有背光、头光，疑为地藏，余八像戴冠、着冕服，捧朝板，推测此龛造像可能表现的是地藏与十王，时代约为中、晚唐。

例 5：千 535—42 号龛，位于窟内南壁，圆拱浅龛，高 74 厘米，地藏右舒相坐于须弥座上，座前二长圆覆莲足踏，右足踏足踏上，光头，着交领袈裟，不出衣纹，左手反置膝上，右手展掌，时代约为武周时期。

（b）立像　指一龛内雕一身沙门形地藏立像，广元石窟中共有 15 身，全部开凿在千佛崖：

例 1：千 202 号龛，此龛约开凿于开元初年，外方内圆拱形双重龛，龛下部残毁，地藏高 135 厘米，有圆形头光和舟形背光，光头，面相丰圆，外着 U 形领袈裟，袈裟一角经胸前系搭左肩上，左手下放体侧（残），右手上举。

例 2：千 216 号龛，此龛开凿于开元初年，外方内圆拱形双重浅龛，地藏高 94 厘米，立于单层仰莲圆座上，光头，面相丰圆，外着双领下垂袈裟，左手下放握桃形如意宝珠，右手上举握圆形宝珠。

例3：千629号龛，此龛约凿于盛唐时期，外方内圆拱形双重浅龛，龛内造一尊地藏像，高105厘米，立于低圆座上，面相丰圆，外着双领下垂式袈裟，右手上举外扬，掌中现毫光，左手下放体侧，掌心生毫光，毫光中显出一人形，肩生双翼，还有一些人物风化不清，可能反映的是地藏与六道轮回内容。

b、双尊像组合　双尊像的组合中，基本上是观音和地藏，共计七例，有一例是一地藏和一立佛的组合。

例1：千576号龛，方形浅龛，龛中雕一观音一地藏。地藏居右，高92厘米，圆形头光，面相长圆，着交领袈裟，左手下垂体侧，握宝珠，1右手侧举似托宝珠，时代约在武周时期。

例2：千512—35号，位于千佛崖大云古洞立像北侧，圆拱尖楣浅龛，龛楣上饰宝珠、莲瓣，龛内雕观音、地藏二立像。地藏头残，高29厘米，立于仰覆莲圆座上，戴项圈，项圈上缀三道串珠，内衣结带，外着双领下垂式袈裟，左手上举，右手下放体侧捻串珠。龛侧有题记作："天宝十五载（756年）五月十五日……/□功德……天……/比丘僧广行奉……妣敬造口/口观世音菩萨一躯，地藏菩萨一躯"。

c、三尊像的组合　三尊像的组合有两种，一种是观音、药师、地藏，在广元石窟中有四例；一种是观音、阿弥陀、地藏的组合，在广元石窟中有8例。

例1：千88号龛，位于千佛崖86号窟南侧，为敞口方形平顶龛，后壁上部仅凿出圆拱龛楣，高218、宽205、深100厘米，后壁高浮雕药师、观音、地藏三身立像。药师佛居中，地藏居左，观音居右，药师佛两例各浅浮雕一弟子（仅出上身），两侧壁窄台上各立一天王，三尊像皆立于低圆座上。药师佛左手托钵，地藏光头，面相丰圆，着双领下垂式袈裟，左手上举托珠，右手下放牵衣襟，从造像风格看，此龛约开凿于天宝年间或稍晚。

例2：观音岩43号龛，外方内圆拱形双重龛，龛内雕药师、地藏、观音三尊像，皆立于仰莲圆座上。主尊药师佛左手托钵，右手握锡杖。地藏居左，光头，面相丰圆，着双领下垂式袈裟，左手托珠上举，右手下放牵衣角。龛侧题记作："利州都虞侯兼押衙杨宣敬造两龛功德大和七年四月一日……"。

例3：观音岩65号龛，外方内圆拱形双重龛，外龛高9、宽9、深46厘米，内龛高63、宽61、深27厘米，龛内雕地藏、阿弥陀、观音三尊像。地藏居左，

高35厘米，立于仰覆莲圆座上，着双领下垂式袈裟，双手握一长茎莲花，有荷叶和莲苞，光头，面相丰圆。从造像风格看，应为天宝末年所造。

d、其它组合　其它组合有一佛一弟子一地藏二菩萨（千205号），三佛、观音、地藏二胁侍菩萨（千251），一佛二弟子一观音一地藏二力士（千449号）三例，地藏为沙门形立像，风格同于单身立像，这几个龛窟的时代约在盛唐时期，这里就不重复叙述。

（C）大足及四川其它地方地藏形象　四川其它地区和大足几乎可以见到广元和巴中所见的各种地藏形象，所不同的是，其出现时代均晚于广元，除有少数开元年间造像外，以晚唐五代为主。晚唐五代，甚至到宋，安岳、大足一带地藏十王题材十分发达，往往表现为地藏与十殿阎王组合雕刻。在川西和大足晚唐五代戴风帽的地藏形象尤其多。为避免重复，仅各举一龛与广元和巴中不同的造像形象为例：

例1：安岳圆觉洞第80号龛，五代开凿，长方形平顶龛，龛高200、宽280、深90厘米。龛正壁中间雕地藏菩萨头戴风帽半跏趺坐于须弥座上，右脚下踏莲花，身着交领袈裟，左手握宝珠，右手持锡杖，两侧各分五组雕刻十大冥王与判官，下部分两层雕刻地狱诸苦。

例2：大足宝顶小佛湾第20号南宋摩崖雕刻，占壁面高13.8、宽19.4米，场面巨大，壁面总体分四层雕刻，中间雕刻地藏菩萨结跏趺坐于莲座上，头戴花冠，披双领下垂式袈裟，右手胸前结印，左手于膝上托宝珠，宝珠放出六道光。从上至下崖面最上层雕刻十方佛。第二层雕刻十大冥王，并各刻出名称。第三层为十组地狱变相，每组变相旁均有题文。第四层仍为地狱变相。

以上我们对四川的地藏菩萨造像的情况作了一些介绍，总的看来，广元石窟中的地藏造像出现于武周时期，流行的时间约在盛唐至中唐时期，晚唐趋于衰竭，是四川地藏形象出现最早的地区。巴中地藏造像出现于中唐时期（约乾元时期），主要流行于中晚唐。四川其它地区和大足与地藏有关的题材出现于中晚唐，流行于晚唐、五代、宋。

C、四川地藏造像的来源和性质

从前述四川的地藏造像材料看，广元是四川最早出现地藏造像的地区，这与它是四川石窟传入之门户分不开，巴中地藏造像与四川其它地区一样出现于唐中期，甚至更晚，巴中最早的有纪年的地藏造像是乾元二年（759年）南龛

的第80号观音地藏龛，川西目前发表的材料中最早的是夹江千佛崖开凿于开元二十七年（739年）的第152号阿弥陀佛与观音地藏龛，[198]因此探索四川地藏造像的来源必须从广原入手。如前所述，广元由于金牛道联系着唐代的长安、洛阳二京，其造像之渊源多在于二京，同时广元通过天水又能与河西相通，因此必须先考查二京和河西的地藏形象。

长安一带的石窟很少，彬县大佛寺石窟距长安很近，是唐代的一处重要石窟，可代表长安及其周围地区的石窟。彬县大佛寺有沙门形地藏，还有佛相佛装的地藏，其中千佛洞西壁的第19号龛内雕刻的二地藏均披袒右肩袈裟，衣纹写实，半跏趺坐于束腰坐上，一脚下踏莲座上，龛下方有武周圣历元年（698年）“造地藏菩萨两躯”的铭文。另外该洞中还有证圣元年（695年）等多龛地藏像，[199]多为半跏趺坐式，它们往往两两对称雕刻，一般没有与观音或阿弥陀佛、观音等同龛雕刻的，有的地藏有肉髻，表现为佛的形象，有的为菩萨形，与一般菩萨无异。另外晚唐时期耀县药王山造像碑中有地藏与六道像，其中地藏有螺发和肉髻，与佛无异。因此长安及其周围地区地藏形象中当有佛相一类；其半跏趺坐的地藏衣纹比较写实，多坐于束腰圆形或八角形高座上是其特点，流行于武周时期。

洛阳龙门最早的有纪年的地藏形象是麟德元年（664年），有的像还可能早到贞观末到永徽年间（650—655年），有沙门形，也有菩萨形。其中宾阳中洞上方有一尊地藏立像，地藏右手上抬，指缝中升起五道斜线，线中飞出人、马、飞天等表现五道轮回的图像。王元轨洞窟口有两个分别雕半跏趺坐沙门形地藏的龛，二地藏着双领下垂袈裟，右手握宝珠。八作司洞下方有一身地藏与王元轨洞口地藏同；这四龛地藏是唐高宗与武周时期的造像[200]。我们可以看到龙门地藏有沙门形，也有菩萨形，有立像，也有坐像，其中善跏趺坐，一手握宝珠的形象与广元武周时期的地藏形象比较接近，其立式地藏形象与广元的单尊立式地藏也十分相似，而与长安附近的彬县、耀县的形象有较大差别。

198张总<地藏信仰研究>「M」，宗教文化出版社2003年出版，P173-352.

199同上.

200常青<龙门石窟地藏菩萨及其相关问题>「J」，<中原文物>1993年第4期，P27-34；张总<地藏信仰研究>「M」，宗教文化出版社2003年出版，P173-352.

河西走廊南端距广元最近的是天水麦积山，这里没有更早的地藏像，只有第二窟内有明代的地藏及十王和地狱的内容。河西走廊西头是敦煌莫高窟，在莫高窟从初唐至五代、宋均有关于地藏的壁画，其形象均是以沙门形为基础而变化，其中唐代地藏与观音的对称组合特别多，还有阿弥陀佛、观音、地藏的组合以及药师佛、地藏组合，中晚唐又出现了地藏与千手观音的组合，五代、北宋以地藏十王图案最流行，还有地藏六道。因此四川的观音与地藏，观音、阿弥陀佛与地藏，以及地藏与十王等复杂的题材与敦煌关系密切。其中与地藏十王相关的经典《佛说地藏菩萨发心因缘十王经》和《佛说预修十王生七经》题名为晚唐成都府大圣慈寺沙门藏川述，[201]而广元千佛崖两龛地藏十王造像的时代约在开元初年，证明这种题材在民间的出现应更早，并且可能在四川地区流传广泛，后来逐渐传播影响到其它地区，同时也说明这种题材可能是由四川传入敦煌的。

因此，就目前的材料可以推测，广元的善跏趺坐地藏最大可能来源于洛阳，属于较早的形象，巴中没有。稍晚的与观音并立或阿弥陀佛、观音地藏并立的组合是巴中最流行的形式，洛阳也有，但敦煌似乎更流行，而且初唐就有，所以有可能来源于敦煌。地藏与十王似乎起源于四川，最后由成都大慈寺沙门总结成经典，使之在四川各地流行，并传布于天下。大足等地流行的地藏形象亦与敦煌关系更密切，但又有自己的发展。另外，在密教仪轨中密教最重要的是坛场，而坛场均是临是设置的，设坛请像是一种临时性质的仪式，仪式完成后，各类像就会收藏起来。巴中和广元石窟中的地藏造像虽与密教经典有关，但摩崖前均不适宜设坛举行各种密教仪式，所以没有密教性质的地藏造像，摩崖中的各种地藏造像应是民间信仰的反映。同时四川等各处地藏造像多为中小型龛，尤其是广元和巴中的地藏造像大多是在大窟大龛造像以后，在剩余的壁面上补凿的小龛，这可能反映出地藏菩萨多为下层民众信仰的缘故。

3、关于如意轮观音

巴中南龛第16号龛位于神仙坡南段，第015龛左下方。为一个外方内佛帐形双层龛，龛内平面呈马蹄状。内龛中雕六臂如意轮观音一尊，龛外两侧立二天王，主尊如意轮观音头戴化佛冠，磐左脚舒右脚坐于仰莲圆座上，六臂，左

201张总<地藏信仰研究>「M」，宗教文化出版社2003年出版，P3-131.

上手举莲蓬，左中手掌心向外，食指上伸，余指下曲，左下手下伸扶于莲座边，右上手撑右头侧，中手于胸前握如意，下手伸右侧持串珠，坐于仰莲圆座上。龛内外有题记三则，其中两侧与该龛有关：（1）外龛左壁阴刻装彩记，竖刻3行，“装如意轮□□左右天王……护咸通……”，“咸通”即860-874年；（2）外龛右壁竖刻1行装彩记。“凉商童此年装彩”。唐代咸通年间（860年—874年）来自凉州的商人童此年的装彩题刻题名此龛像是如意轮观音像，“如意轮观音”像在巴中仅此一龛。

观音信仰在中国很早就已流行，因他有很多作用，可以在不同场合出现，民间就出现了观音的不同形象，诸如“水月观音”、“紫竹观音”、“送子观音”等等，如意轮观音也是其中的一种。《大藏经》中有关如意轮观音的佛经及仪轨等内容均属密教部，说明这龛如意轮观音与密教经典有关。唐代菩提流志译《如意轮陀罗尼经》中讲：“如是我闻，一时佛在鸡喇斯山，与无央数菩萨众俱，尔时观自在菩萨摩诃萨，从座而起整理衣服，长跪合掌前白佛言，世尊我有大莲花峰金刚秘密无障碍如意轮陀罗尼明三昧耶，能于一切胜福事业，所求皆得如意成就，如来大兹许我说者，我当承佛神力，广为饶益一切有情意愿故说，世尊是陀罗尼明，有大威神如天意树，为诸明仙雨大宝雨，所欲皆得等摩尼珠，能满一切有情一切胜愿，唯希如来兹哀加持，尔时世尊告观自在菩萨摩诃萨言，善哉善哉汝以大悲，为诸有情故发是问，我已加持听汝无碍说示如意轮陀罗尼明”，[202]从中我们知道如意轮观音即观自在菩萨，也就是常说的观音菩萨，他有陀罗尼明，能使世间一切有情之物满足种种愿望，对一切有情物类有无限的好处。同一时代还有不空译的《观自在菩萨如意轮念诵仪轨》、《观自在菩萨如意轮瑜伽》，宝思惟译的《观自在菩萨如意摩尼陀罗尼经》、《观自在菩萨如意摩尼轮陀罗尼念诵法》，金刚智译的《观自在如意轮菩萨瑜伽法要》等相关经典，译经者都是唐代的密宗大师。这些经典中不仅叙述了与如意轮观音有关的修行仪轨和方法，还反复强调了它强大的功能和种种好处，所以如意轮观音像在唐代中晚期密教兴盛时开始流行于民间。南龛这龛如意轮观音像便是在这种情况下开凿的。宝思惟译的《观世音菩萨如意摩尼轮陀罗陛念诵法》中记画像法：“其画像人受八斋戒，其菩萨形相造思惟之形，有六臂，其左上手作金轮之手，中手执莲花，下手按山；右手作思惟相，中手执如意珠，

202唐·菩提流志译<如意轮陀罗尼经>「M」,<大藏经>第二十册,P188.

下手执念珠。以右足以三十二叶莲花为座，顶上有化佛，相好圆满而乘月轮，威光照耀如月中光，又右边画马头忿怒大明王像，威光炽然相好圆满，以上牙垂下，如上画像随意大小”。与巴中这尊如意轮观音像相同，惟两侧胁侍像不同。

密教在中国正式形成并大量流布是唐代开元年间及其以后的事情，上面提到的翻释了大量密教经典的不空是中国密宗正式建立的创始人之一，他主要活动于八世纪中期，南龛第16号龛龛侧既有九世纪下半叶咸通年间的装彩题记，则此像开凿时间应在九世咸通年间以前，而从相关经典翻译和流布的时间看，开凿时间最早不会早过八世纪中叶，即开龛时间有可能在八世纪下半叶至九世纪上半叶之间，是四川现存较早的与密教相关的造像，对唐代晚期以后兴起的大量的四川密教造像研究有重要意义，尤其是它与后来的安岳和大足的密教造像有无关系，目前尚没有引起人们的重视。晚唐五代的安岳—大足的密教与成都地区的密教有关系，这在大足的柳本尊传碑上有明确的记载。而巴中位于密教正式建立和蓬勃发展的京城和成都之间，京城往来于成都的各色人等常常要途经巴中，不仅史书有载，巴中南龛的造像题记中也有反映，唐僖宗避安史之乱到成都也是走的这里，因此南龛的这尊如意轮观音像意义重大。从现存文献看，这尊如意轮观音与密教经典的内容相符，应是来源于京城长安，但就单独一尊像而言，还不能说是有密宗在此传布。

结　语

四川石窟和摩崖造像是中国石窟寺链条上重要的一段，没有它们，对中国石窟寺和佛教史的研究就不完整。巴中是四川摩崖造像最重要的区域之一，也是佛教从北传入四川最重要的通道之一，弄清了巴中摩崖造像的来龙去脉，就能很好的理解四川摩崖造像中的许多问题。

本文在对巴中摩崖石刻造像进行全面调查的基础上，通过对龛像类型分析，结合纪年龛像，将现存隋唐龛像分为五期，第一期开凿于隋，下限到唐初，第二期分为前后两个阶段，前一阶段开凿于初唐，相当于七世纪中叶，第二阶段以七世纪末到八纪初的造像为主，即武周时期，第三期是巴中造像的高峰期，以一组开元后期造像为代表，开凿于开元天宝时期，即八世纪中期以前，第四期，以一组乾元年间造像为代表，下限在会昌之前，即八世纪下半叶到九世纪上半叶，第五期，会昌之后，以会昌至中和年间的纪年龛像为代表，即九世纪下半叶，建立了巴中摩崖造像的时间序列。

在分期研究的基础上，对巴中石窟的来源、产生的历史背景等问题结合文献材料进行分析，将石窟资料置于中国历史和中国佛教史的背景中，同时结合巴中所处的地理位置，从空间关系上加以深入认识，得出如下结论：巴中在隋代全国崇敬佛教的形势下开始有了摩崖造像，到唐代武则天推动的全国崇佛高峰时期，造像达到高峰。武周时期开始，由于唐与吐蕃之战火，入川之主要通道从经由广元之金牛道渐渐转移至经由巴中的米仓道，天宝以后基本改走米仓道，在这一特殊阶段，广元交通地位渐渐衰退，巴中突显，因此，开元以后，直到唐末，这里造像不衰。由于地处当时联系中原和蜀的米仓道上，其造像渊源主要来自京城，同时又有从京城传到蜀之中心，再辐射于此的。巴中造像龛形既有北方的圆拱形浅龛，又有四川特有的外方内圆拱形双层龛和巴中自己的外方内佛帐形龛，其中巴中特有的外方内佛帐形龛最发达。双层龛是来源于北方的圆拱小龛和佛帐形龛与四川多雨等实际情况相结合的产物。造像题材方面，菩提瑞像、阿弥陀佛与五十二菩萨、观音、地藏、毗沙门天王、如意轮观音等内容均来源于北方中原地区。有少部分造像题材如双头瑞像等可能直接来自河西。唐亡，南北政权分裂，米仓道作用不再，巴中成了蜀国之偏僻地区，停止了佛教摩崖造像。

巴中石窟与广元石窟既有相似之处，又有较大不同，相同是因为同属北方中原造像系统，不同是因为各自处在前后不同的传入路线上，时间改变，北方中原造像也在变化。

唐后期，中原的造像风格主要经由米仓道，通过巴中（巴州）、阆中（阆州）、三台（梓州）、绵阳等地进入成都及其周围地区，因此巴中一线的石窟对四川西部及其它地区造像有很大影响。同时，成都和绵阳、三台一带才是川西的佛教中心，许多高僧入川的目的地是川西，并非巴中，因此，更多的造像形式和题材是传到川西后返回巴中的。

本文最后对巴中部分最流行的题材如阿弥陀佛与五十菩萨、菩提瑞像、毗沙门天王、道教造像等进行了专门分析研究，弄清了它们的来源和性质。对菩提瑞像的研究中认为四川存在的一种头戴宝冠、身饰璎珞的佛像是菩提瑞像，即释迦牟尼降魔成道时之像，而非有的学者们认为的大日如来或佛顶佛，与弥勒像同坐于一龛中，或并坐于左右相邻的两龛中与弥勒佛创造了此像的传说有关，它在四川的流行与瑞像崇拜有关，与密教造像无关。阿弥陀佛与五十菩萨是巴中最流行的造像题材之一，它来源于京城长安，流行于米仓道经绵阳到成都一线的道路两侧，在成都周围发生了较大变化，它的流行是净土信仰流行的结果。对于一些所谓的密教题材的造像也提出了看法，认为它们不是真正意义上的密教造像，如毗沙门天王像之所以流行于整个四川地区与唐对吐蕃和南诏的战争有关，尤其与南诏攻打成都有关，而非密教修行的原因。对于唐后期四川大量流行的与地藏有关的造像则认为是民间信仰需要的结果，并非密教宗派流行的原因。认为天宝时期四川集中出现大量道教造像，与唐玄宗崇信道教活动有关，巴中也因此出现了佛道合龛像。

综合研究表明，巴中石窟属中原北方造像系统，其造像内容和题材主要来自于长安地区，同时又有地方特色，其造像兴盛与米仓道的作用紧密相关。各阶段流行造像题材与当时的时势紧密相联，基本上没有密教修行性质的造像，即所谓的密教造像，造像中出现的与密教经典部分内容相符的造像与真正的密教传法、修行没有直接关系。

巴中石窟中还有许多问题目前还无法解决，同时我们在四川和巴中调查中也注意到了一些确实可能与密宗造像相关的形像，由于受到基础材料的限制，这方面的研究也不深入，这是我们今后工作中应当重点注意的问题。对巴中造

像中与密教相关造像的认识，对分析认识中晚唐乃至宋代四川密教造像及教派流布等佛教史上重大的问题都有重要意义，也是今后工作的重点。

主要参考文献

一、古籍及碑志

1、宋·司马光〈资治通鉴〉「M」，上海古籍出版社 1987 年出版；

2、后晋·刘昫〈旧唐书〉,1975 年中华书局出版；

3、大藏经刊行会编辑〈大藏经·史传部〉「M」，第 49—52 册，台湾新文丰出版公司影印，民国 85 年；

4、大藏经刊行会编辑〈大藏经·事汇部〉「M」，第 53 册；新文丰出版公司影印，民国 85 年；

5、大藏经刊行会编辑〈大藏经·密教部〉「M」，第 18—21 册；新文丰出版公司影印，民国 85 年；

6、清·陆增祥〈八琼室金石补证〉「M」，文物出版社 1985 年印；

7、清·燕庭〈金石苑〉「M」，〈石刻史料新编〉第一辑第 9 册，台湾新文丰公司，1976 年；

8、清·王昶〈金石萃编〉「M」，中国书店 1985 年出版；

9、杨殿珣编〈石刻题跋索引〉「M」，商务印书馆 1990 年重印，

10、〈四川通志〉「M」，巴蜀书社 1984 年影印本；

11、唐·张彦远著，俞剑华注释〈历代名画记〉「M」，上海人民美术出版社 1963 年出版.

12、〈巴中县志〉「M」，民国二十五年；

13、龙显昭主编〈巴蜀佛教碑文集〉「M」，巴蜀书社 2004 年出版.

14、明·曹学佺〈蜀中名胜记〉「M」，商务印书馆发行；

15、明·杨慎〈全蜀艺文志〉「M」，线装书局 2003 年；

16、宋·王象之〈舆地纪胜〉「M」，中华书局 1992 影印；

17、陈垣编〈道家金石略〉「M」，文物出版社 1988 年出版；

18、大藏经刊行会编辑〈大藏经·大集部〉「M」，第 13 册，新文丰出版公司影印，民国 85 年.

二、现代文献

（一）专著及考古报告

1、汤用彤<汉魏两晋南北朝佛教史>「M」\<隋唐佛教史稿>「M」,<汤用彤全集>第一、二卷,河北人民出版社 2000 年出版;
2、任继愈主编<中国佛教史>「M」,中国社会科学出版社 1988 年出版;<中国道教史>增定本,中国社会科学出版社 2001 年出版;
3、卿希泰主编<中国道教史>「M」,四川人民出版社 1996 年出版;
4、宿白<中国石窟寺研究>「M」,文物出版社 1996 年出版,
5、胡文和<四川佛教道教石窟艺术>「M」,四川人民出版社 1994 年出版;
6、王剑平、雷玉华<广元石窟>「M」,巴蜀书社 2002 年出版;
7、雷玉华、程崇勋<巴中石窟>「M」,巴蜀书社 2002 年出版;
8、吕建福<中国密教史>「M」,中国社会科学出版社 1995 年出版;
9、松本文三郎著,张元林译<弥勒净土论>「M」,宗教文化出版社 2001 年出版;
10、张国刚<佛学与唐代社会>「M」,河北人民出版社 2002 年出版;
11、阎文儒<云冈石窟>「M」,广西师范大学出版社 2003 年出版;
12、阎文儒<中国石窟艺术总论>「M」,广西师范大学出版社 2003 年出版;
13、李淞<长安艺术与宗教文明>「M」,中华书局 2002 年出版;
14、北京大学考古系、新疆克支尔千佛洞文物保管所编<新疆克支尔石窟考古报告一>「M」,文物出版社 1997 年出版;
15、水野清一、长广敏雄<云冈石窟>「M」,东京大学人文科学研究所,1955 年;
17、李裕群、李刚<天龙山石窟>「M」,科学出版社 2003 年出版;
18、李映辉<唐代佛教地理研究>「M」,湖南大学出版社 2004 年出版;
19、陈寅恪<唐代政治史述论稿>「M」,上海古籍出版社 1997 年出版;
20、李四龙<天台智者研究-兼论宗派佛教的兴起>「M」,北京大学出版社会 2003 年出版;
21、西北大学考古专业等编著<慈善寺与麟溪桥>「M」,科学出版社 2002 年出版;
22、马世长《中国佛教石窟考古论文集>「M」觉风佛教艺术文化基金会,2001 年出版;
23、杨泓<汉唐美术考古和佛教艺术>「M」,科学出版社 2000 年出版;
24、金申<佛教美术丛考>「M」,科学出版社 2004 年出版;
25、龙门石窟研究所编<龙门石窟研究论文选>「M」,上海人民出版社 1993 年出版;

26、李文才<南北朝时期益梁政区研究>「M」，商务印书馆 2002 年出版；
27、晁华山<佛陀之光>「M」，文物出版社 2001 年出版；
28、国家文物局教育处编<佛教石窟考古概要>「M」，文物出版社 1993 年出版.
29、章义和<地域集团与南朝政治>「M」，华东师范大学出版社 2002 年出版；
30、沈崇文<中国历代服饰研究>增订本「M」，上海书店 1997 年出版；
31、温玉成<中国石窟与文化艺术>「M」，上海人民美术出版社 1993 年出版.

（二）图录

1、<中国美术全集 •雕塑编(4) •隋唐雕塑>「M」,<中国美术全集 •雕塑编(11) •龙门石窟雕刻>「M」,<中国美术全集 • 雕塑编(12) • 四川石窟雕塑>「M」，人民美术出版社 1993 年出版；
2、<中国石窟>「M」，中国文物出版社、日本株式会社平凡社, 1991 年出版；
3、重庆大足石刻艺术馆 重庆出版社编<大足石刻雕塑全集>「M」，重庆出版社 1999 年出版；
4、四川人民出版社编<安岳石窟艺术>「M」，四川人民出版 1997 年出版；
5、任乃强 任建新<四川州县建制沿革图说>「M」，巴蜀书社、成都地图出版社 2002 年出版；
6、张鸿修<中国唐墓壁画集>「M」，岭南美术出版社 1995 年出版；
7、刘长久<中国西南石窟艺术>「M」，四川人民出版 1998 年出版；
8、谭其骧主编<中国历史地图集>「M」，中国地图出版社 1982 年出版；

（三） 论文、简报及其它

1、新疆龟兹石窟研究所编《克支尔石窟内容总录》「M」，新疆美术摄影出版社 2000 年出版；
2、陈垣<二十史朔闰表>「M」，中华书局 1962 年出版；
3、宁夏回族自治区文物管理委员会、中央美院美术史系编<须弥山石窟>「M」，文物出版社 1988 年出版；
4、新疆龟兹石窟研究所编<龟兹佛教文化论集>「M」，新疆美术摄影出版社 1993 年出版；
5、兰州大学敦煌学研究所、麦积山石窟艺术研究所编<麦积山石窟艺术文化论文集>「M」，兰州大学出版 2004 年出版；
6、姚崇新<广元石窟造像的分期与研究>「M」，北大 2002 年博士论文；

7、巫鸿主编<汉唐之间的宗教艺术与考古>「M」,文物出版社 2000 年出版;
8、丁明夷<四川石窟杂识>「J」,<文物>1988 年第 8 期,P46-58;
9、少林文化研究所编<少林文化研究论文集>「M」,宗教文化出版社 2001 年出版;
10、刘长久、胡文和<四川石刻造像艺术概术>「J」,<社会科学研究>1985 年第 1 期 P68-73;
11、胡文和<四川摩崖石刻造像调查及分期>「J」,<考古学集刊>1991 年第 14 册;
12、员安志、候正荣<四川广元皇泽寺石窟调查纪要>「J」,<考古与文物>1985 年第 1 期,P50-54;
13、黎方银、王熙祥<大足北山佛湾石窟的分期>「J」,<文物>1988 年第 8 期,P31-45;
14、彭家胜<四川安岳卧佛院调查>「J」,<文物>1988 年第 8 期,P1-13,30;
15、四川省文管会、巴中文管所<四川巴中水宁寺唐代摩崖造像>「J」,<文物>1988 年第 8 期,P14-18;
16、王熙祥、曾德仁<四川资中重龙山摩崖造像>「J」,<文物>1988 年第 8 期,P19-30;
17、付成金、唐承义<四川安岳石刻普查简报>「J」,<敦煌研究>1993 年第 1 期,P37-52;
18、阎文儒<四川广元千佛崖与皇泽寺>「J」,<江汉考古>1990 年第 3 期,P85-91;
19、陈明光、黎方银<大足尖子山发现初唐石刻造像>「J」,<四川文物>1988 年第 4 期,P28-30;
20、盛涛、吴春丽<广元新发现的佛教造像>「J」,<文物>1990 年第 6 期,P30-33;
21、苟廷一<巴中水宁唐代摩崖造像>「J」,<四川文物>1989 年第 6 期,P61-62;
22、苟廷一<巴中西龛发现隋初摩崖造像>「J」,<四川文物>1991 年第 3 期,P54-55;
23、员安志<巴中水宁寺摩崖造像>「J」,<文博>1984 年第 4 期,P6-9;
24、员安志<四川巴中县石窟调查记>「J」,<考古与文物>1986 年第 1 期,P45,50-57;

25、陈明达<四川巴中通江两县石窟介绍>「J」,<文物参考资料>1956 年第 5 期,P102;
26、宁强<巴中南龛第 93 号毗沙门天王造像龛新探>「J」,<敦煌研究>1989 年第 2 期,P11-15;
27、宁强<巴中摩崖造像中的佛教史迹故事初探>「J」,<四川文物>1987 年第 3 期,P40-42;
28、顾森<巴中南龛摩崖造像形成年代初探>「J」,<美术史论丛刊>1983 年第 2 期,P111-113;
29、冈田健<东寺毗沙门天像>「J」,<美术研究>第三百七十号,平成十年三月(1998 年 3 月),P259-238;第三百七十一号,平成十一年三月(1999 年 3 月),P71-79;
30、冈田健<初唐转法轮印阿弥陀图像之研究>「J」,<美术研究>第三百七十三号,平成十二年三月(2000 年 3 月),P1-37;
31、丁明夷<四川石窟概论>「M」,<宿白先生八秩华诞纪念文集>,文物出版社 2002 年出版,P455-472;
32、程崇勋<巴中石窟调查记略>「J」,<少林文化研究论文集>,宗教文化出版社 2001 年出版,P191-198;
33、罗世平<广元千佛崖菩提瑞像考>「J」,<故宫学术季刊>1992 年第 9 卷第 2 期,P117-138;<巴中石窟三题>「J」,<文物>1996 年第 3 期,P58-65;
34、温玉成<龙门唐窟排年>「M」,龙门石窟研究所、北京大学考古系编<中国石窟·龙门石窟(二)>,文物出版社 1991 年出版,P217-232;
35、顾颜芳<龙门石窟主要唐窟总叙>「M」,同上,P254-274;
36、颜娟英<武则天与第安七宝台石雕佛像>「J」,<艺术学>1987 年第 3 期,P40-89;
37、常青<试论龙门初唐密教雕刻>「J」,<考古学报>2001 年第 3 期,P335-360;
38、刑军<广元千佛崖初唐密教造像析>「J」,<文物>1990 年第 6 期,P37-40;
39、罗世平<千佛崖利州毕公及造像年代考>「J」,<文物>1990 年第 6 期,P34-36;
40、韩伟<法门寺唐代金刚界大曼荼罗成身会造像宝涵考释>「J」,<文物>1992 年第 8 期,P41-54;
41、罗世平<四川唐代佛教造像与第安样式>「J」,<文物>2000 年第 4 期,P46-57.

42、常青<龙门石窟地地藏菩萨及相关问题>「J」,<中原文物>1993年第4期,P27-34.

本人在读期间主要科研成果

一、考古调查报告

1、《成都彭州龙兴寺石刻造像简报》，《文物》2003年9期，合著；

2、《旺苍木门寺摩崖造像调查简报》，《2001成都市考古发现》，科学出版社2003年出版；

3、《剑阁横梁子摩崖石刻调查简报》，《2001成都市考古发现》科学出版社2003年出版；

4、《苍溪阳岳寺摩崖石刻调查简报》，《2001成都考古发现》科学出版社2003年出版；

5、《旺苍古田坝摩崖石刻调查简报》，《2001成都市考古发现》科学出版社2003年出版；

6、《剑阁鹤鸣山摩崖石刻造像调查简报》，《四川文物》2004年第1期；

7、《旺苍佛子崖摩崖石刻造像简报》，《四川文物》2004年第1期；

8、《蒲江龙拖湾摩崖石刻造像简报》，《2002年成都考古发现》科学出版社2004年出版；

9、《蒲江佛尔岩摩崖石刻造像简报》，《2002年成都考古发现》科学出版社2004年出版；

10、《安岳灵迹院摩崖造像简报》，《2002年成都考古发现》科学出版社2004年出版。

二、专著

1、《广元石窟》，巴蜀书社2002年12月出版，合著；

2、《巴中石窟》，巴蜀书社2003年8月出版，合著。

三、论文

1、《巴中石窟调查》，《宗教研究》2001年4期，独著；

2、《克孜尔 110 窟壁画的研究》，《成都文物》2003 年 2 期，独著；

3、《四川石窟中的“菩提瑞像”》，《四川文物》，2004 年第 1 期，合著；

4、《南龛的鬼子母佛》，《成都文物》2003 年第 4 期，合著；

5、《再论四川的菩提瑞像》，《故宫博物院院刊》2005 年 2 期，独著；

6、《巴中石窟分期》，《中华文化论坛》2004 年 2 期，独著；

7、《四川摩崖石刻造像中的净土变》，《考古与文物》2005 年 2 期，独著；

8、《广元藏佛洞》，《西藏研究》2004 年第 4 期，合著；

9、《米仓道与巴中石窟》，《敦煌研究》2005 年第 1 期，独著。

四、其它

1、承担国家文物局 2001-2004 年重点社科科研究项目《巴中石窟研究》；

2、与人合著的《巴中石窟》一书 2004 年获第三次成都市社会科学优秀科研成果奖；

3、论文《成都地区南朝佛教造像研究》2002 年获成都市第六次优秀科研成果三等奖。

内容独创性申明

本人申明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其它人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得四川大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作过的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

本学位论文成果是本人在四川大学读书期间在导师指导下取得的，论文成果归四川大学所有，特此申明。

学生姓名：雷玉华

导师姓名：霍巍

2005 年 4 月

致　谢

我对巴中摩崖造像的调查始于2000年春。那时我对四川的石窟和摩崖造像所知甚少。是年夏天，正准备作学位论文的北大博士姚崇新来到巴中，于是我们一起对巴中摩崖造像进行了全面的调查。2001年春天，我带着全部的调查材料走进了北大校门，在北大的马世长教授、李崇峰教授的教导下，开始对巴中摩崖造像乃至四川石窟和摩崖造像有了最基本的认识。尤其难得的是其间我见到了宿白先生，得到了他的关怀和指导，坚定了我在这个领域继续走下去的信心，在北大的经历将使我终身受益。

恩师霍巍教授在我读硕士研究生阶段，即建议我的专业向佛教考古方向发展，以至后来我硕士毕业后又到北大专门进修佛教考古，使我走上了佛教考古之路。这篇论文是我在几年考古调查的基础上写成的，在调查和写作过程中时常聆听恩师的教诲，并与之交流所得，今天能够成文，实属恩师之劳。

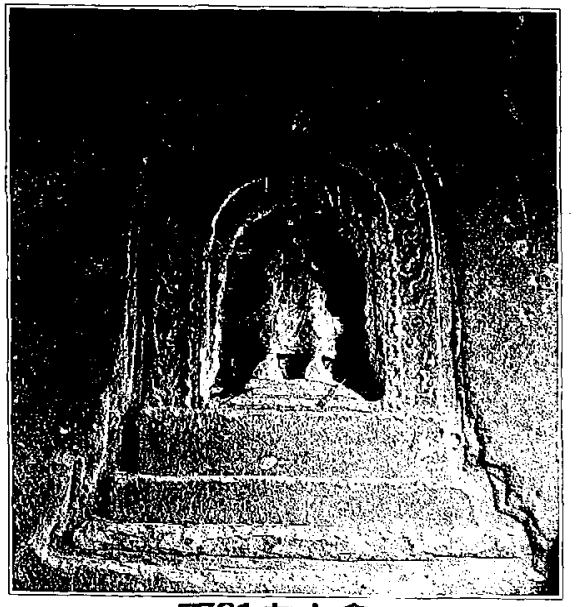
在2000年至2001年的四川摩崖造像调查中，北京大学文博学院副院长孙华先生给予了我极大的关心和支持，同时也得到了各地文管部门的大力支持和帮助，特别是巴中文管所前所长程崇勋先生、所长杨希明先生，广元文管所所长罗宗勇先生、副所长梁咏涛女士、书记王剑平先生，没有他们的帮助和支持，我难以完成在川北的调查，更难以完成今天这篇论文，在此我要深深的感谢他们；在调查中给予我帮助的还有巴中文管所的吴朝均副所长、何汇女士、文少兰女士、宴萍女士、邓通先生等，在此一并致谢。

此外，我还要特别感谢成都博物院院长王毅先生、书记冷爱玲女士、副院长江章华先生、李明斌先生以及成都市文物考古工作队的各位同事，没有他们的大力支持和鼎立帮助，我难以完成学业和这篇论文。

雷玉华

2005年4月于成都

西21右小龛



西21左小龛

图版一

北1

北2

图版二

龙日寺87细部

龙日寺90

图版三

图版四

西10左

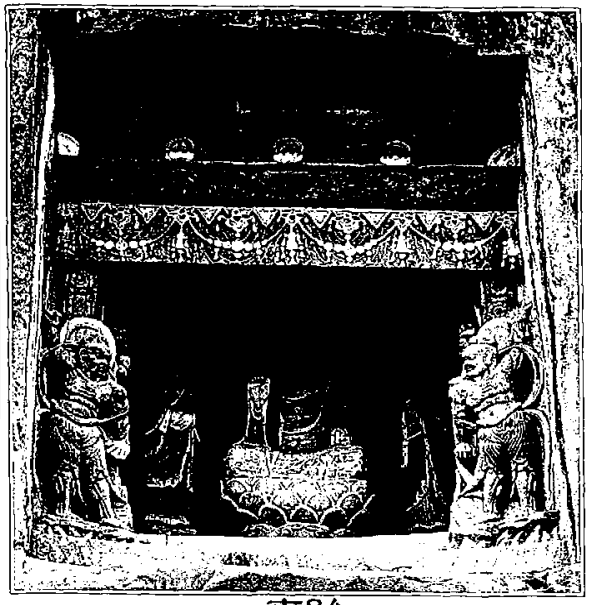
西10正

南62右

南62左飞天

图版五

南83



图版六

石门8左

石门8右

石门9

石门10

图版八

南86

南87

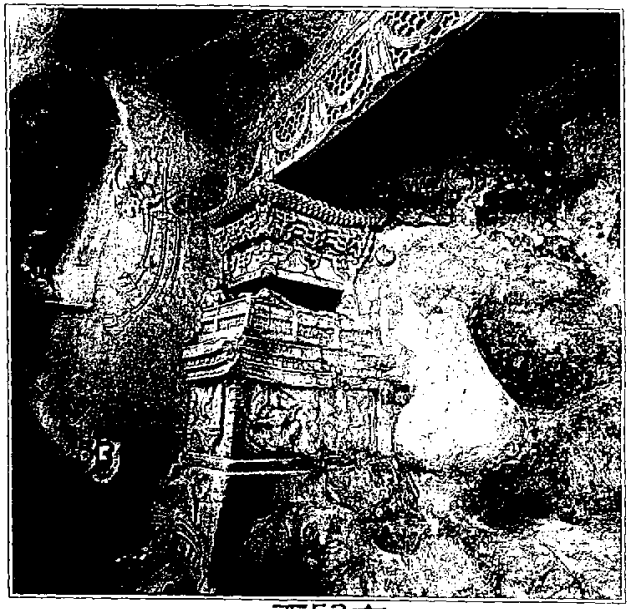
南65

南66

南79

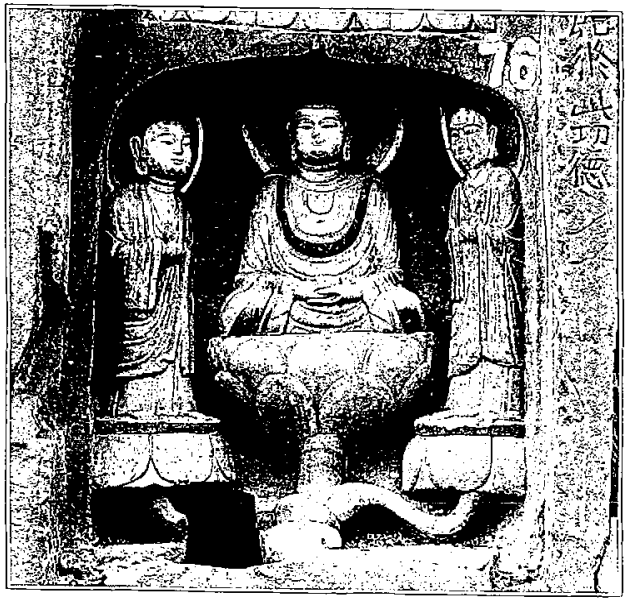
南80

西53左



西53右

南75



南76

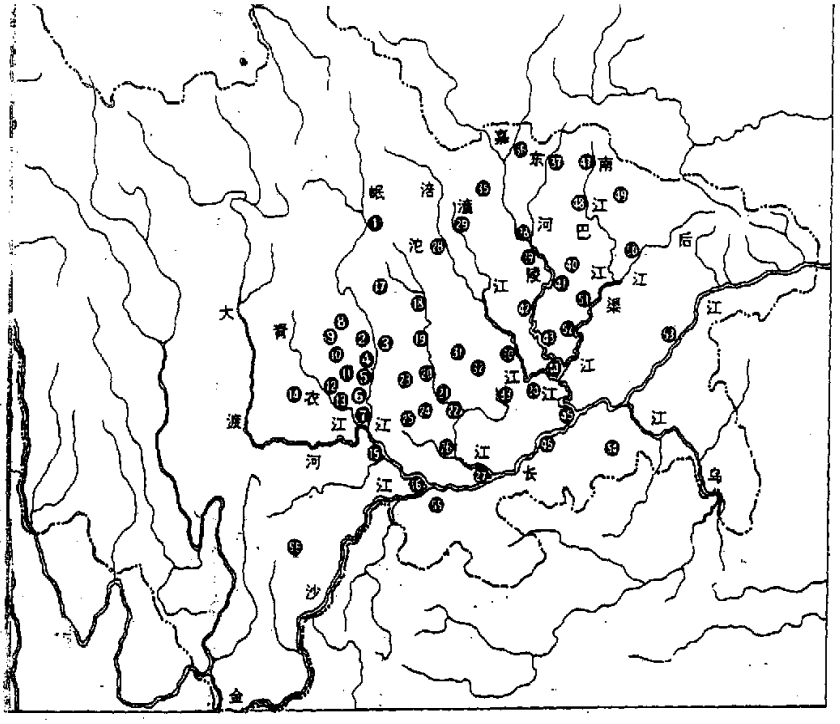
南93

南94

南95

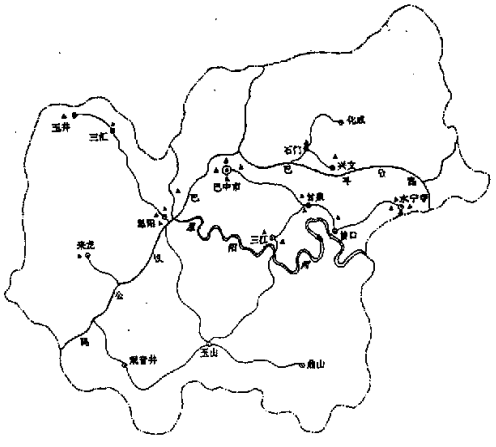
2

3



图一　四川石窟分布示意图

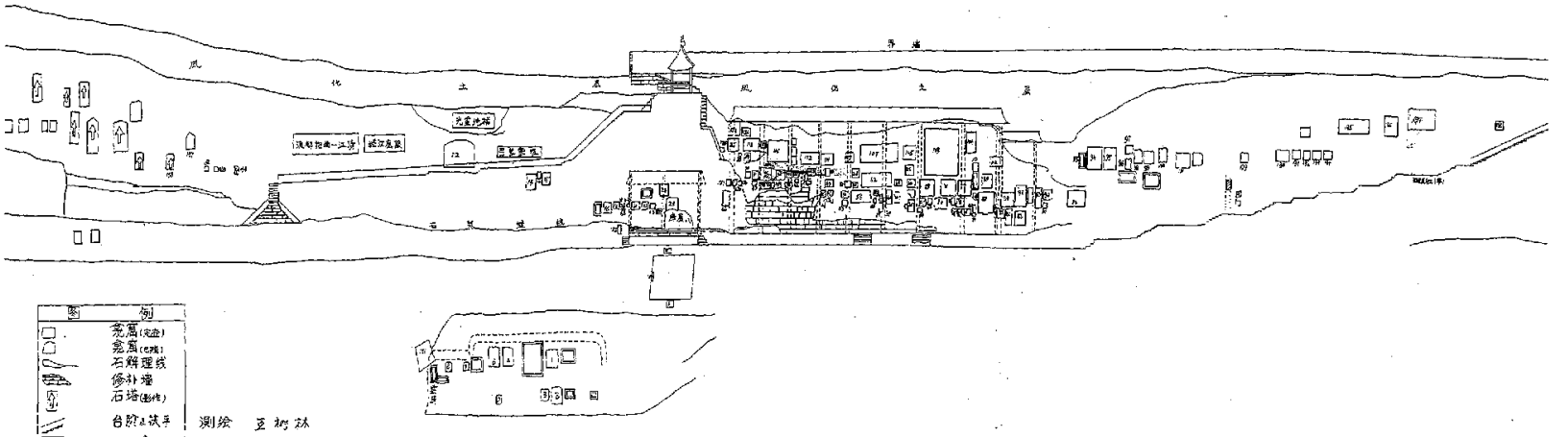
1. 茂汶　2. 新津　3. 成都龙泉驿　4. 彭山　5. 眉山　6. 青神　7. 乐山　8. 大邑　9. 邛崃　10. 蒲江　11. 丹棱　12. 洪雅　13. 夹江　14. 荥经　15. 犍为　16. 宜宾　17. 彭县　18. 金堂　19. 简阳　20. 资阳　21. 资中　22. 内江　23. 仁寿　24. 威远　25. 荣县　26. 富顺　27. 泸州　28. 绵阳　29. 梓潼　30. 潼南　31. 乐至　32. 安岳　33. 大足　34. 铜梁　35. 剑阁　36. 广元　37. 旺苍　38. 阆中　39. 南部　40. 营山　41. 蓬安　42. 南充　43. 武胜　44. 合川　45. 重庆　46. 江津　47. 南江　48. 巴中　49. 通江　50. 达县　51. 渠县　52. 广安　53. 忠县　54. 南川　55. 长宁　56. 昭觉



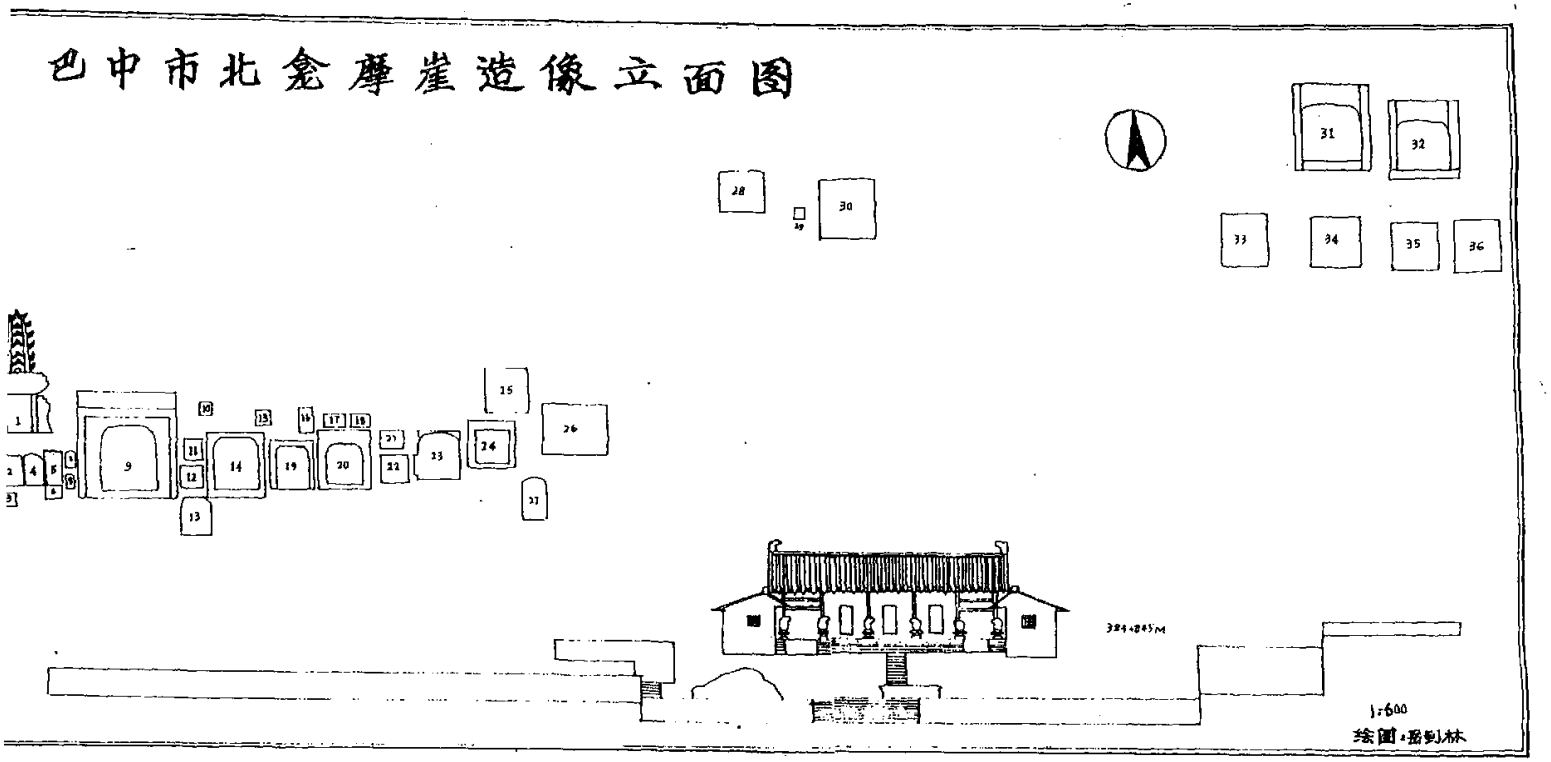
图二　巴中石窟分布示意图

巴中縣南龕立面圖

比例 1:200



图三 南龕石窟分布示意图

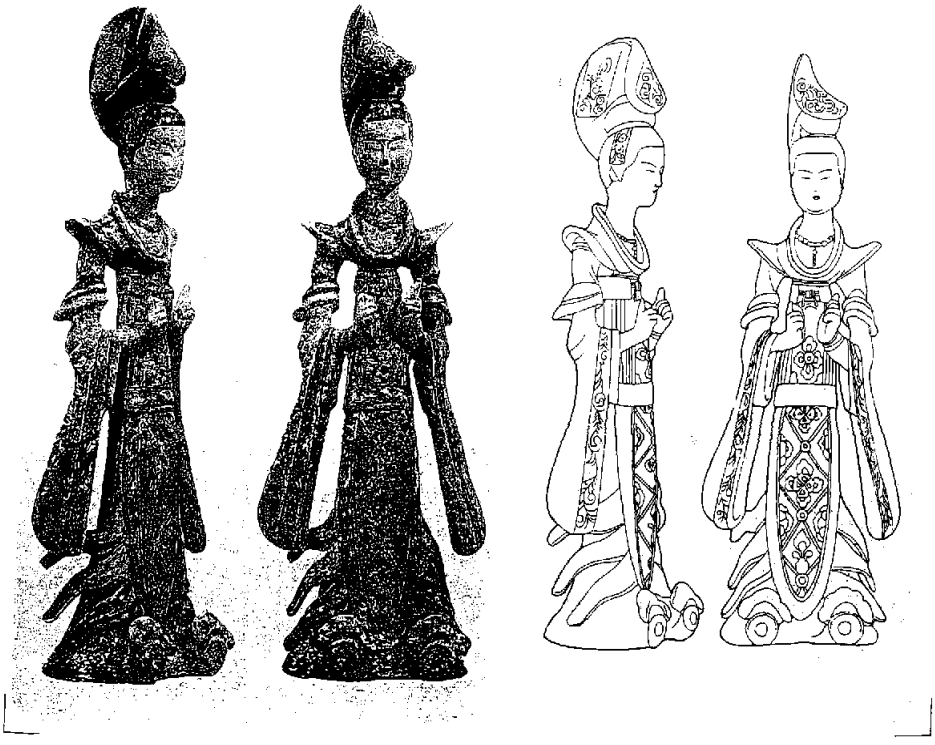


图四　北龛石窟分布示意图

1　东龛1号龛右壁供养人

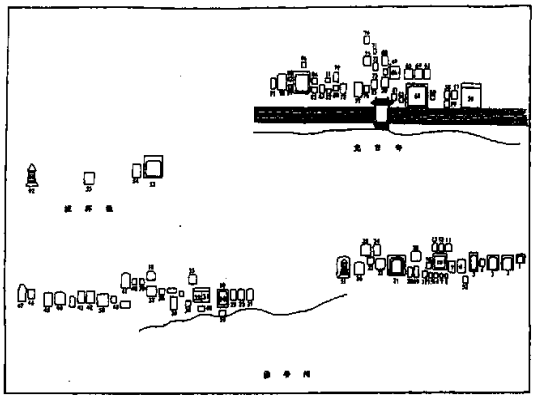
2　北龛1号龛左侧菩萨

图五



图六 1 唐——高髻、盛装婦女彩繪陶俑（取自《世界陶瓷全集》）

2 唐敦煌壁畫樂廷瑤夫人行香圖家屬部分（范文藻摹）



图七　西龛石窟分布示意图

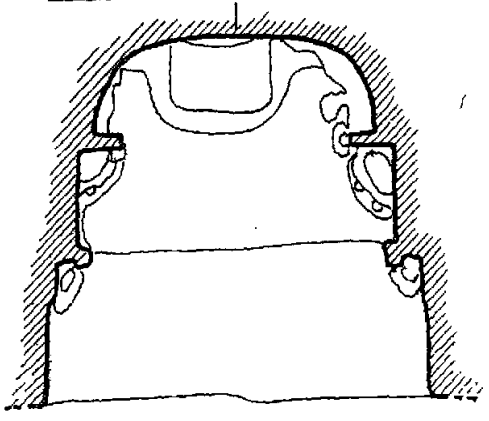
段屏壁墓

—第三天井東壁　執扇侍女圖

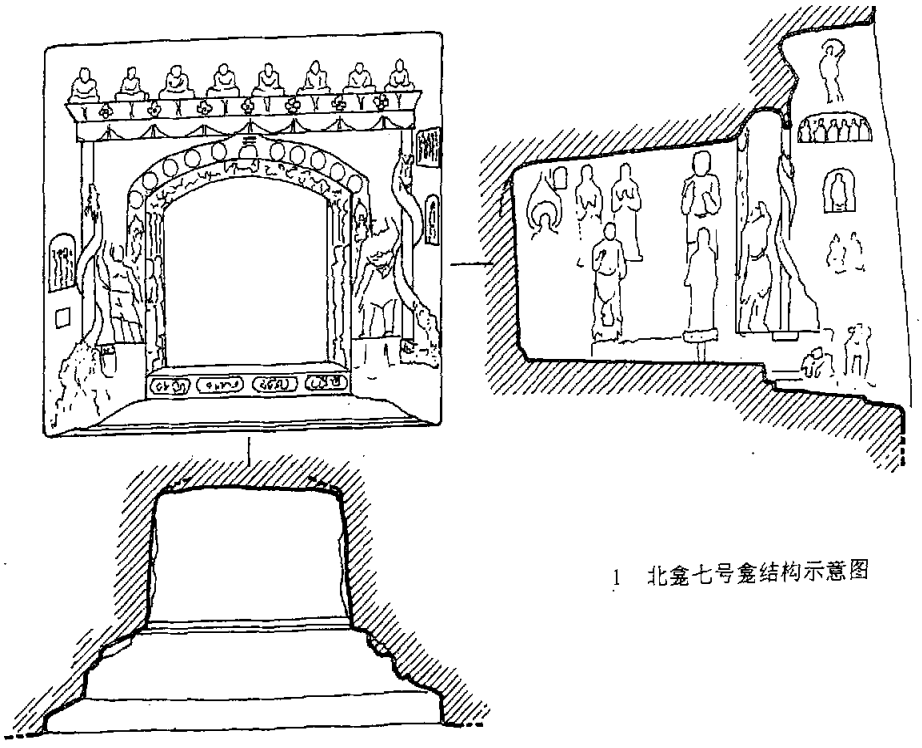
图八

图九

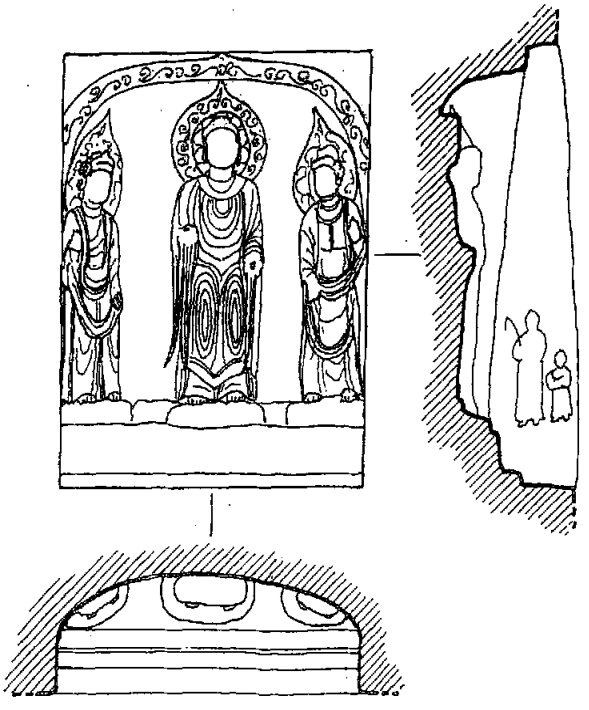
西龛 21 号龛结构示意图



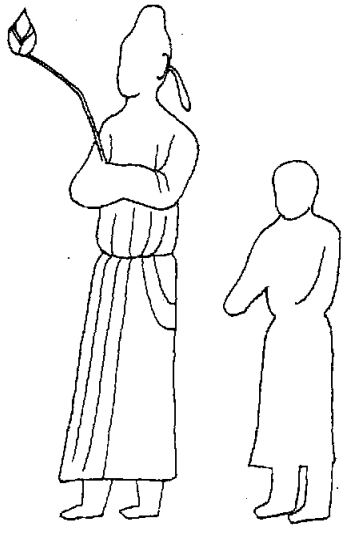
图十　A1 型龛



1　北龛七号龛结构示意图

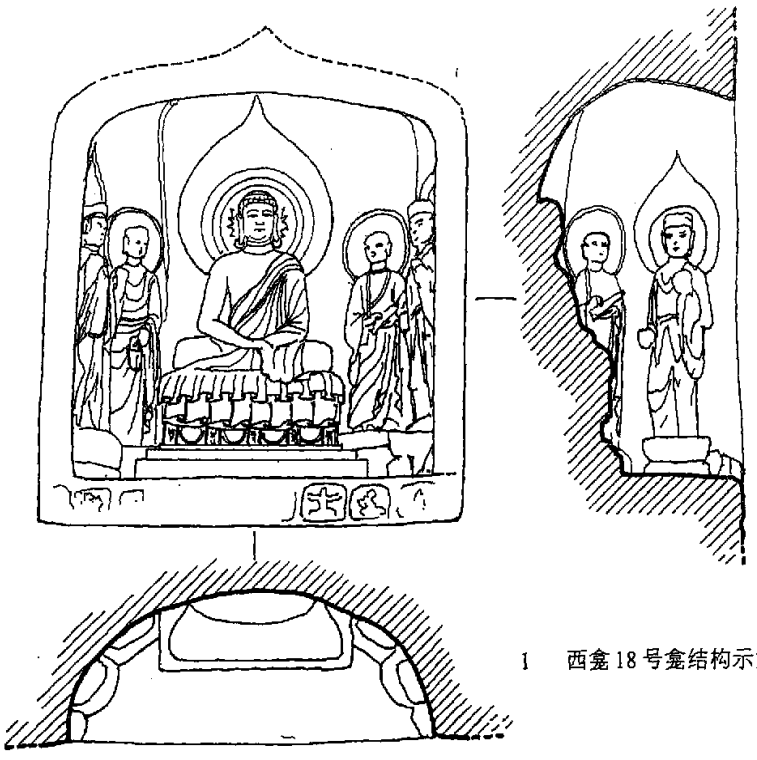


2　北龛2号龛结构示意图

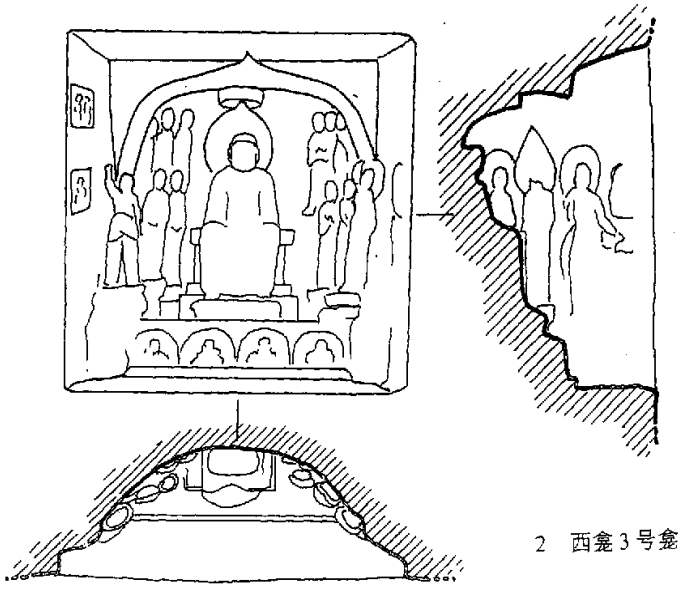


3　北龛2号龛左侧供养人

图十一　B2型龛

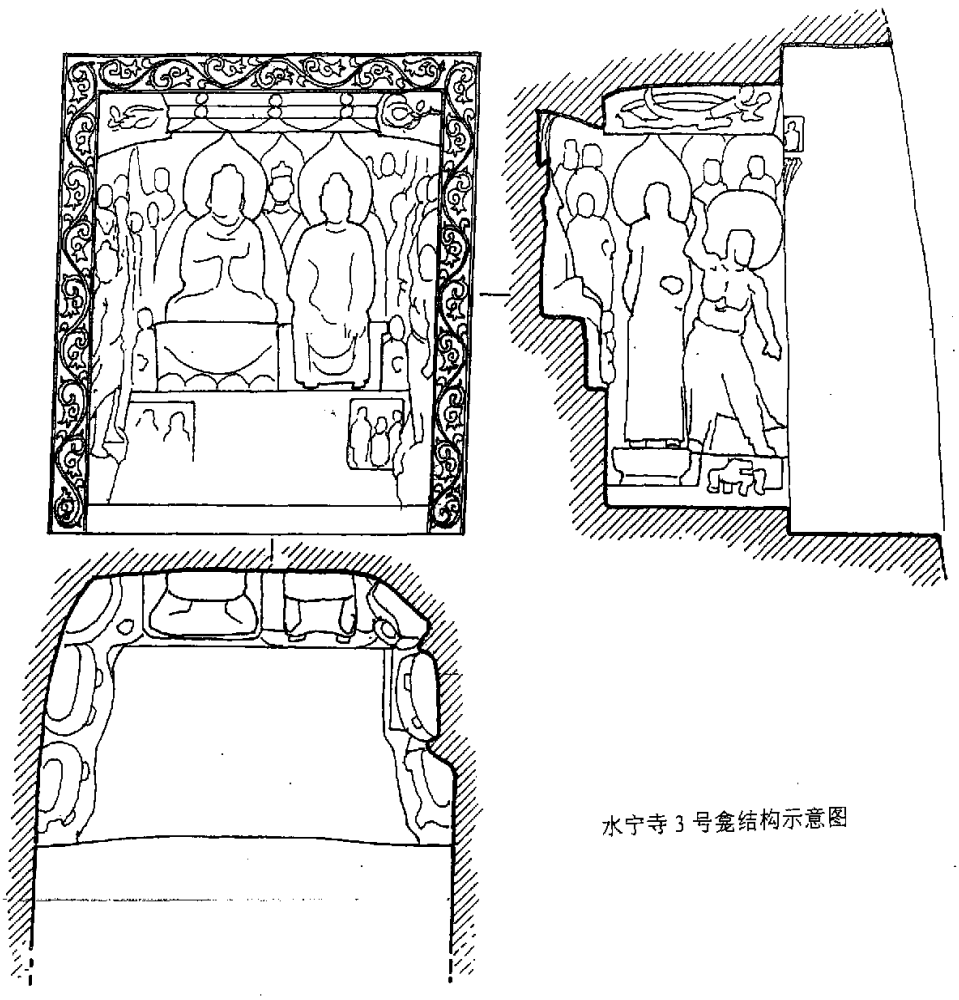


1　西龛18号龛结构示意图



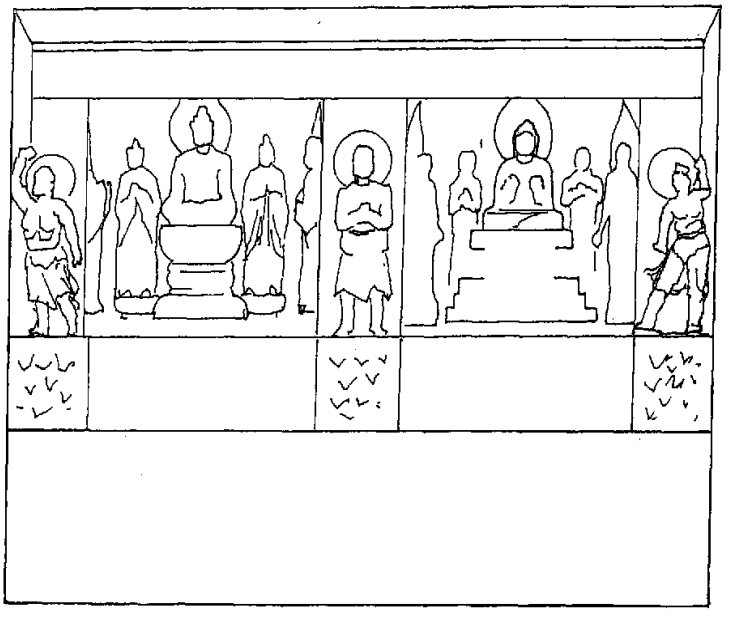
2　西龛3号龛结构示意图

图十二　B2型龛



水宁寺 3 号龛结构示意图

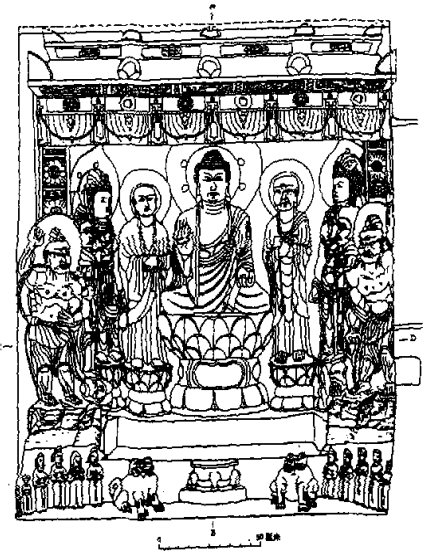
图十三　C1 型龛



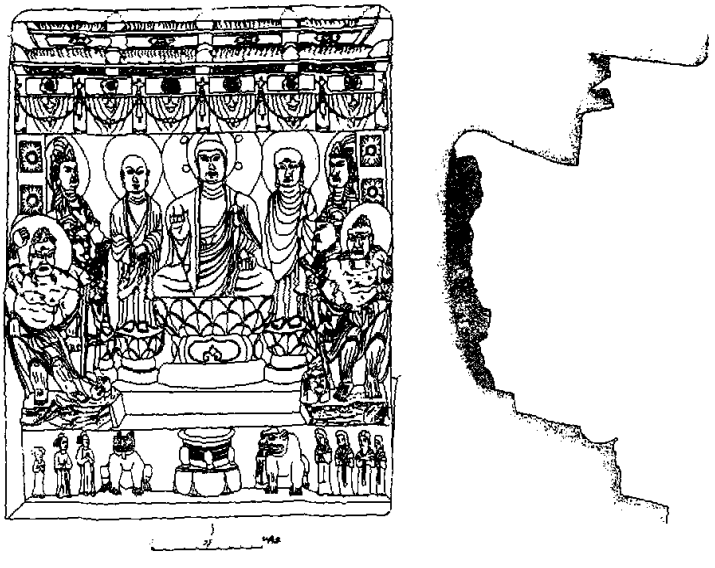
1　水宁寺 37 号龛结构示意图

图十四　C1 型龛

2　北龛 1 号龛

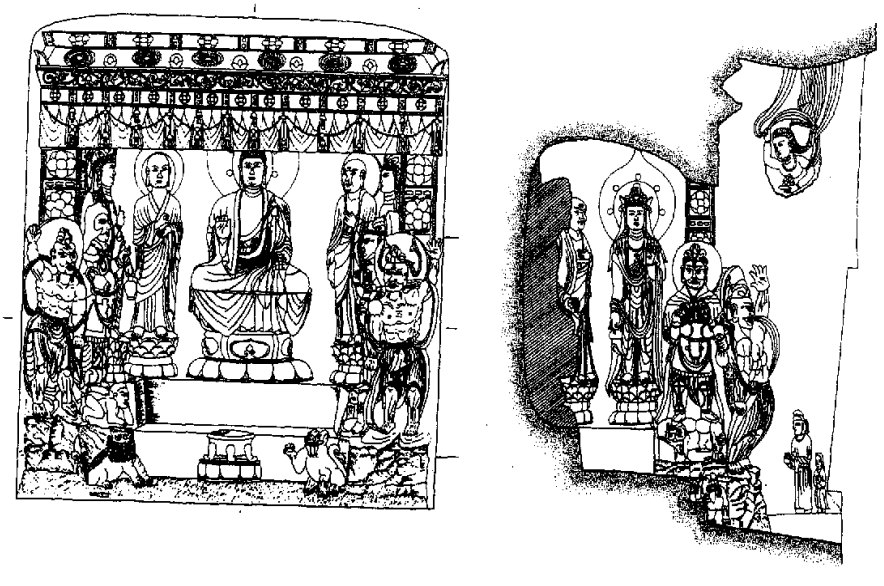


1　南龛第 069 号龛正立面（正视）图

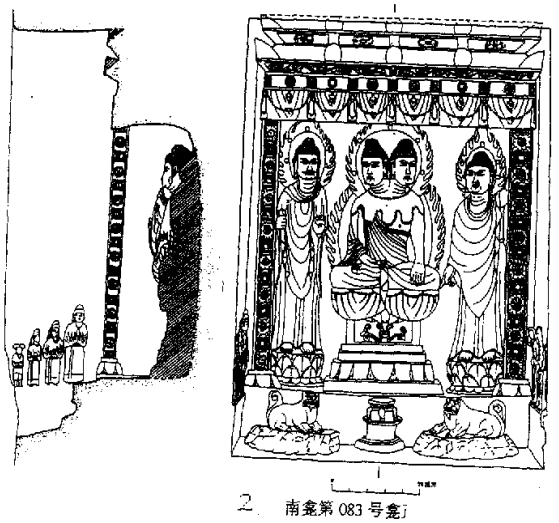


2　南龛第 071 号龛

图十五　C2 型龛

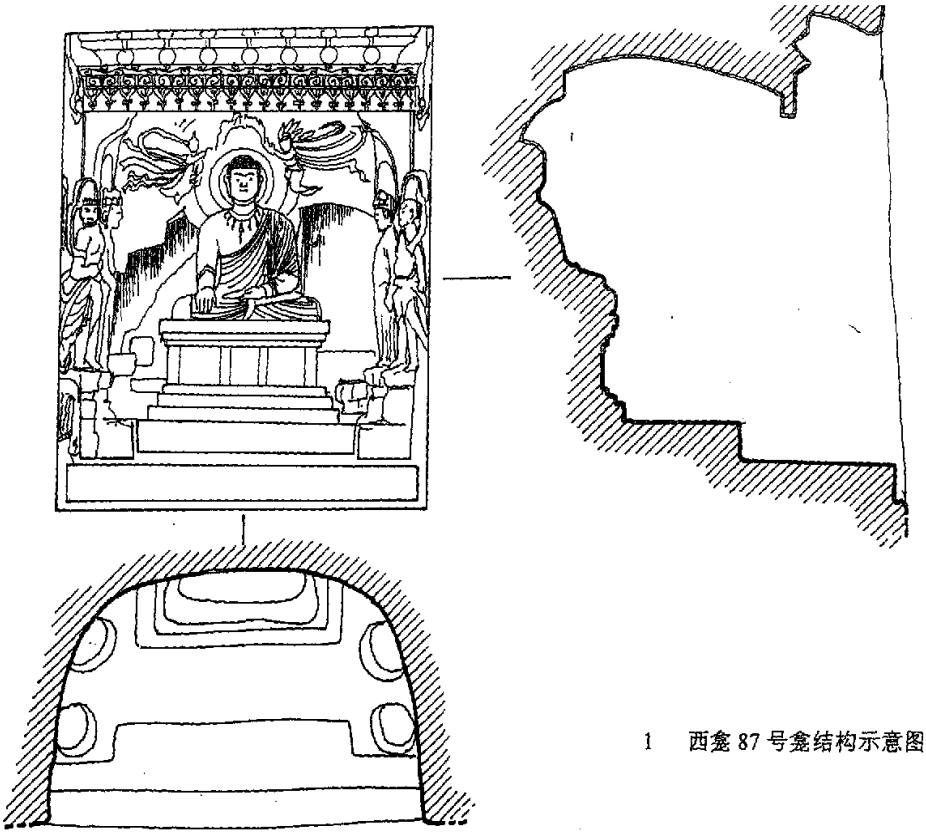


1　南龛第 077 号龛

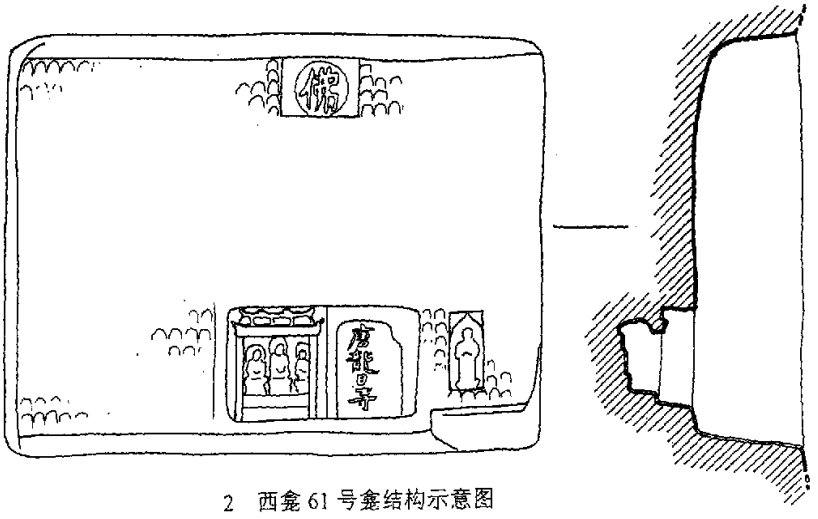


2　南龛第 083 号龛

图十六　C2 型龛

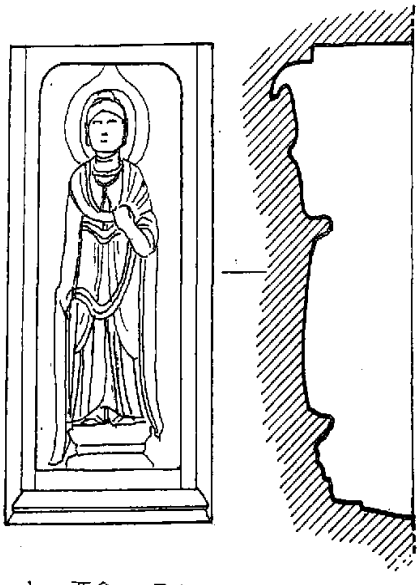


1　西龛 87 号龛结构示意图

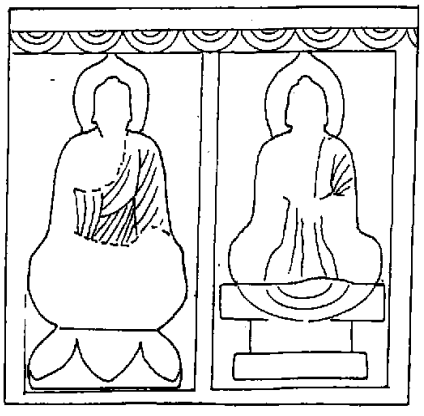


2　西龛 61 号龛结构示意图

图十七　C2 型龛

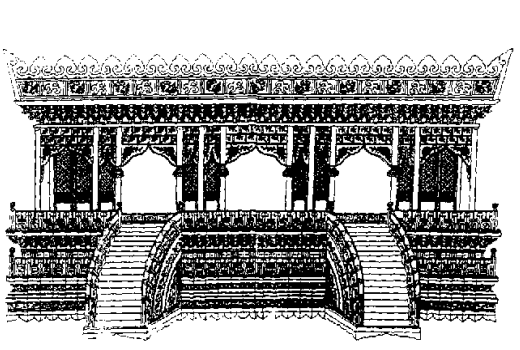


1　西龛 91 号龛

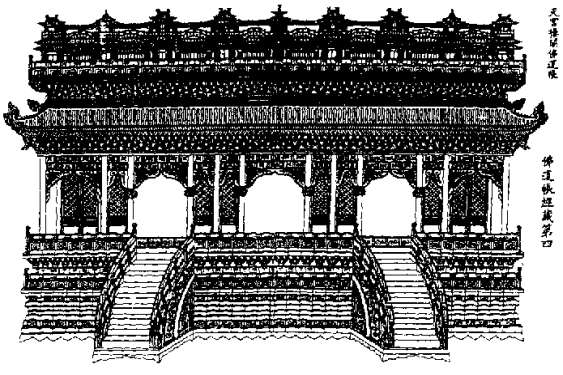


2　北龛 5 号龛

图十八　1　DI 型龛

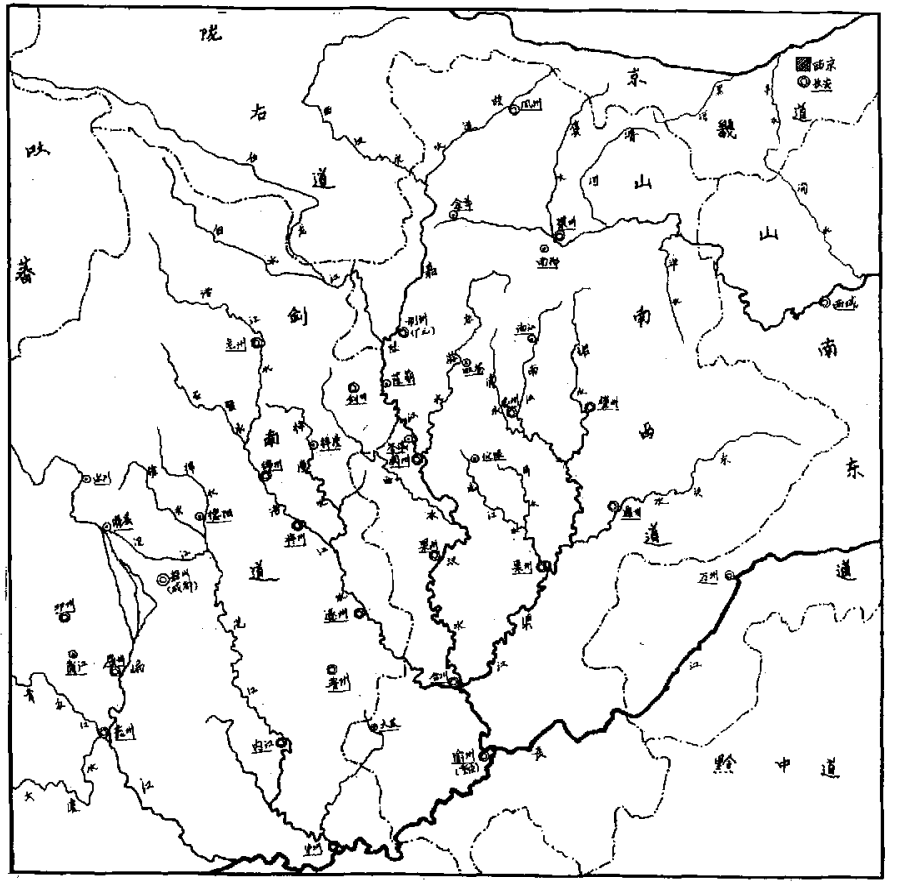


《营造法式》上的山花蕉叶佛道帐



《营造法式》上的天宫楼阁佛道帐

图十九



图二十 四川唐代交通图