

Sculpture of Taoism with its Centre in DaZu in Song Dynasty 以大足为中心的四川宋代道教雕塑

——中国道教雕塑述略之六

李淞 by Li Song

宋代的道教美术遗存主要集中在南方的重庆、四川和北方的山西，北方为泥塑，南方为石刻。重庆大足和四川的安岳是相邻的两个县，都有唐、五代、宋代的道教和佛教造像，安岳略早一些，除了上文介绍的玄妙观外，圆觉洞有五代佛道混合造像窟（图1），三壁造像，天尊居中，老君居左，佛像居右。大足是后来居上，北宋后期开始，至南宋时规模更大。两地的道教雕刻主要遗存如下：安岳老君岩（狮子岩）、安岳三仙洞、大足石篆山、大足妙高山、大足南山、大足石门山、大足舒成岩、大足峰山寺，此外，大足还有桂花庙、石佛寺、佛安桥、石壁寺等地。这些遗存各有特色，以下择要分别论述。

一、现存最早、最完整的三教合流摩崖造像：大足石篆山

石篆山位于大足县城西南方向22.5km处的石桌乡佛惠村，以佛、道、儒并列开大龕而成中国石窟造像中十分特殊的一例。现存最早的造像题记是北宋元丰五年（1082年）。从入口处开始，主要造像依次为：地藏及十王龕、老君及二大法师与十二真人龕、三佛及弟子龕、文宣王（孔子）及十弟子龕。可以看出这是一个完善的整体设计，三教的规模和形式都相同。从位置看，最先开凿的是三佛龕（1082年），然后是其左邻的道教老君龕（1083年），右邻为孔子龕（1088年）。这个先后开凿顺序或许体现出三教的社会顺序：佛、道、儒。该处绝大多数造像都是佛教，也体现出其优先地位。编号8的老君龕位于石岩中段，宽343cm、高170cm、深192cm。龕中央是老君坐像（图2），老君头戴芙蓉冠，蓄V字形大胡须，左手扶三足凭几，右手持扇，坐于束腰方座上。座腰部有壶门，内刻一兽。头左刻有“太上老君”四字，其左右各有7尊立像，各有榜题，可辨识的有：“玄中大法师、三天大法

师、太极真人、太乙真人、定法真人、普德真人”。紧靠老君的是两位大法师，其余的十二位是真人，服饰与动作都相同，均双手持笏板（左手在上、右手在下），头戴芙蓉冠，多数没有胡须，身着长袍。造像题记为“元丰六年岁次癸亥闰六月二十日记”。龕外两侧各立有一尊护法像，身着铠甲，手握兵器。共17尊像组成一个道教神系。所谓“玄中大法师”或说即老君，《云笈七签》卷四十三有“在于太上之东，有七宝庄严，明光帐座，座上有玄中大法师，即是高上老君，妙相不可具图，应感变化无

定。……先睹玉貌。素发玄冠，黄裳皂帔。凭几振拂，为物祛尘，凝神释滞，以正治邪。仙真侍侧，左右肃然，人天相交，其形如左。”所谓“三天大法师”即道教创始者之一的张道陵，据《名臣经济录》卷二十九：“张道陵，字辅汉，光武十年生于吴之天目山。善以符治病。桓帝永寿元年于灵峯白日上升，百二十岁。唐天宝七年册赠太师，中和四年封三天扶教大法师，宋熙宁中加封三天扶教辅元大法师，大观二年册号正乙靖应真君。”石篆山造像建于熙宁之后、大观之前，故使用了三天大法师的封号。十二真人地位略低，早见于唐宋文献，唐代罗隐诗《送张綰游钟陵》有“西山十二真人在”句，唐高宗时道士胡慧超撰有《晋洪州西山十二真君内传》一书，宋郭若虚撰《图画见闻志》卷二说唐末四川道士著名画家张素卿画有“《十二真人》等像传于世。”《图画见闻志》卷三又说北宋武洞清有“《十二真人》等像传于世。”北宋《宣和画谱》记有唐初阎立本和唐末张素卿都画有《十二真君图》。关于这十二人的姓名有两个版本：宋代黄休复《益州名画录》卷上所列：“道士张素卿者，简州人……又于简州开元观画容成子、董仲舒、严君平、李阿、马自然、葛玄、长寿仙、黄初平、葛永璜、窦子明、左慈、苏耽十二仙君像，各写当初卖

卜、卖药、书符、导引时真，笔踪洒落，彩画因循当代名流，皆推画手。”另一种说法是十二真君为晋道士吴猛、许逊及其弟子彭伉、时荷、周广、甘战、施岑、曾亨、陈勳、盱列、黄仁览、钟离嘉，在北宋后期被封作真人，《江西通志》卷一百三有详述。无论如何，十二真人的原型是有名有姓的、不同朝代的十二位高人，北宋则升华为没有个性的真人。而石篆山的二法师和十二真人像，可能是现存最早的陪侍老君的大型组像。编号6号是孔子及弟子龕，比老君龕晚五年。中央为文宣王孔子，头旁刻有“至圣文宣王孔子”，其左右各立有五尊弟子（图3），各有姓名：颜回、闵损、冉有、端木、言偃、仲由、冉耕、宰我、冉求、卜商。在佛寺中置孔子与十哲像，最早见于南朝梁代，据唐张彦远《历代名画记》卷七，张僧繇在江陵天皇寺“画卢舍那佛像及仲尼十哲”。石篆山的这龕孔子及十哲，应是现存最早有纪年且最完善的同类造像。

邻近的佛惠寺遗址现存有元祐五年（1090年）《石篆山佛惠寺记》，记载石篆山开龕经历。其中说到严逊以五十万钱购得石篆山，“鑿崖刻像凡十四：曰毗卢释迦牟尼龕、曰炽盛光佛十一活曜龕、曰观音菩萨龕、曰长寿王龕、曰文殊普贤菩萨龕、曰地藏王菩萨龕、曰太上老君龕、曰文宣王龕、曰志公和尚龕、曰药王孙贞人龕、曰圣母龕、曰土地神龕、曰山王常住佛会塔记龕。”龕主严逊记、其甥希昼书。希昼，宋代著名的九位诗僧之首，在宋代颇有诗名。所列龕名与今大致能够对应。

编号2龕是志公和尚龕，题记是梁武帝向志公和尚问佛法，而7号龕三佛龕有铭文是“修水陆斋赞”，可知此处造像不是一般的修功德，而是整体上有作为水陆法会的道场性质。水陆法会是唐代兴起的为超度亡灵而举行的一种盛大的佛事活动，一般会陈列各种神祇，不仅是佛教的神像，宋黄休复《益州名画录》卷上记载了唐代僖宗时张南本于四川创作水陆画的材料：“宝历寺置水陆院，请南本画天神、地祇、三官、五帝、雷公、电母、岳渎、神仙、自古帝王、蜀中诸庙一百二十余帧，千怪万异，神鬼龙兽，魍魎魑魅，错杂其间，时称大手笔也。”这120余幅画可能囊括了中国民间几乎所有的重要神像，主要结构当然是释、道、儒三家，碑文所列十四龕名也体现出民间的主要崇拜系统，因此石篆山可看作是一个浓缩的、立体的、四川版的水陆画卷。

二、大足县最大的道教洞窟：石门山石窟10号窟

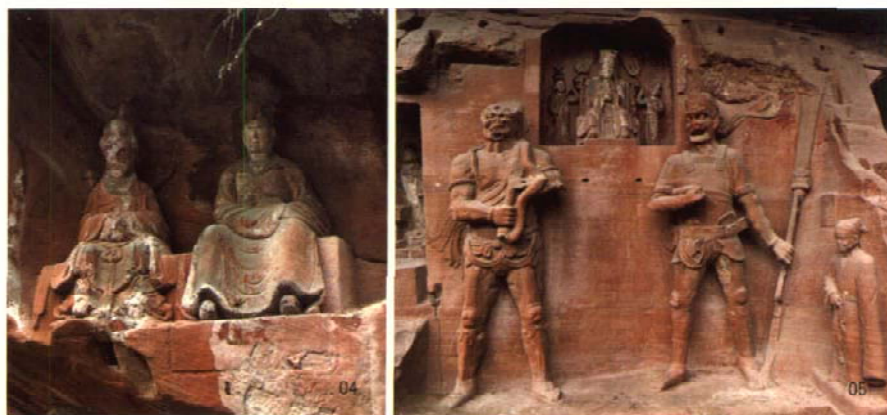
石门山摩崖造像主要建造于宋代，位于大足县城东北约20km处，古称“圣府洞”。1999年作为大足石刻的主要组成部分被列入联合国世界文化遗产名录。共有佛教与道教造像16龕（窟），其中少数没有完工，现有造像400余身，开凿年代大约在北宋后期的绍圣元年（1094年）至南宋的绍兴二十一年（1151年）之间。有一些龕窟有纪年，可以看出开凿顺序，列表如下：

石门山造像有宋代纪年的如下表：

顺序	窟名	现在编号	纪年	公元	雕刻者	像主
1	山王龕	13号龕	北宋绍圣元年五月	1094	文惟一 文居道	杨才友
2	水月观音龕	4龕	北宋绍圣元年口月	1094	文居道	僧法顺?
3	释迦牟尼龕	3龕	北宋绍圣三年月	1096	文惟一 文居道	女弟子赵氏一娘及子
4	西方三圣与十观音龕	6窟	南宋绍兴六年至十一年	1136 — 1141		岑忠用、岑忠志、岑忠信、庞休、侯惟正、杨作安、赵勤典等
5	玉皇龕	2龕	南宋绍兴十七年	1147		杨伯高
6	药师龕	1龕	南宋绍兴二十一年	1151	葛忠进	（住持文道盛书）
7	“圣府洞”题记		南宋淳熙五年	1178		石门山主、造士文道盛

“山王龕”是有纪年的第一龕（图4），位于石门山的入口处，龕内刻有一男一女两个坐像，男像在左，戴高冠，身着大翻领衣，女像在右。下面有铭文三段及施主自己的坐像，可知造像为“山王、土地”，施主是杨才友，雕刻工匠是岳阳文惟一、文居道。龕下有线刻的双虎，虎头有“王”字，以显示山王的身份。“土地”为女像，与稍后的后土圣母像相同（如南山）。“玉皇及二大将龕”位于入口右边（图5），分为三个部分：玉皇本身在最上面，头戴冕旒冠，双手持笏，倚坐于龙头椅。左右各一侍者举扇。其下有两个较大的护法像，身高1.82m，各有榜题“千里眼”“顺风耳”。千里眼位于左，上身束有胸甲，腰间有勒带，左手持双尖长刀刀，额有束发箍，眼似铜铃，张口，四肢裸露，刻出肌肉和血管经脉，以示强劲。顺风耳位于右，四肢裸露同于千里眼，亦瞪目张口作恐吓状，右手握一大蛇，蛇身从左肩绕后背至右肩。千里眼之下侧有一男人像，头戴巾，面目下垂，身着长袍，右手上提腰带，依发愿文可知，系供养人杨伯高之父杨文忻的“真容”。杨文忻年八十岁去世，而此像丝毫不衰老之态。次年其子杨伯高造此龕。

编号为第10窟的洞窟俗称“三皇洞”，是大足县规模最大的道教洞窟（插图6），平面为矩形，宽3.90m，高3.01m，深7.80m。洞窟右壁已经塌损，清代乾隆年间有过修复，近年又有重修。其正壁和左壁的主要造像基本完好，右壁的部分造像尚存。没有可识读的铭文。依据造像风格、位置关系和相关文献，学界一般认为此窟也是开凿于宋代。目前大致有三点主要认识：主像是“三皇”，或说即道教的天皇、地皇和人皇，或说指儒家的伏羲、神农、轩辕。最近又有学者提出应是以紫微大帝为核心的“三垣”。左壁下部有7尊大像，或被认为是太昊氏、颛顼氏、祝融氏、轩辕氏、金天氏和玄武；

或说左壁7像分别是六天宫、丁甲、天曹判官等。其右壁上部的28尊小像被认为是二十八宿。笔者曾三次到该处实地考察,通过对造像实物的仔细观察,发现一些值得重视的细节,尤其是主尊图像三个重要细节:冠、侍者、文字。从而对此窟的性质和造像目的得出一些新的认识,分别于2009年10月、11月在重庆大足石刻国际研讨会、香港中文大学道教国际研讨会上发表专题报告。

10号窟(三皇洞)未存开窟题记,两个现象说明10窟应在西方三圣洞之后:位置与雕刻技法。该窟最有可能的时间是南宋绍兴年间至淳熙五年之间,考虑到西方三圣窟之右的九子母龕、孔

陆续出现的关于三官信仰的一系列经书(如《生死轮转因缘经》《元始天尊说三官宝号经》等),主旨在于赐福、赦罪、解厄。通过考核善恶、司人功过,以达致扬善惩恶、构建理想社会的目的。与邻近的东岳龕、西方三圣与十圣观音窟相同。观音救八难、三官解三厄,主题相同。体现了道教与佛教的内在一致功能,体现了民众的主流诉求。

3.洞窟在形制、造像数量、体量规格等方面模仿和参照了先期完工的西方三圣洞,显示了对佛教造像借鉴和佛道平衡的过程。显示出两教平等、相等的观念。两个大窟极其相似,10号窟的窟型、规模、造像尺寸、主像数量与结构,都来自邻近的6号窟,即西方三圣

雀明王龕都已占有更好的位置(石质),该窟内右半石质不适,实际开凿时间更靠近淳熙五年一端。或在玉皇龕之后,即1147-1178年间。最外侧的位置、石质的差异,说明10号窟应是在这块巨石上,最后开凿的洞窟。现状右壁为复原状,一般认为是乾隆年间对原状的复原。然而坍塌还是一种雕刻方法?右壁造像不是整体凿造,观察现状,这些造像由数块大石整齐组成,大小相似、断面整齐、表面完好,若说是坍塌造成,则只有上帝才能使它们如此坍塌。这不是坍塌后的重组,而是最初被迫采取的方案。坍塌的石块不会呈现出如此规律的石块,而将数块石块整齐地堆砌为大像的做法,这是石雕常用的一个方法,至今普遍运用。之所以采用这种方法,应是石质所限而不得已。清代乾隆60年的修复、近年的修复都只是重新“组装”。自然崩塌的岩面呈不规则裂痕和断面,如龙门石窟奉先寺南壁自然崩塌。右壁造像虽然有部分不属于该窟,是后来补充的,但有部分造像应是原件,都呈现“组装”手法。笔者推论:该窟原状是一半依山、另一半筑石搭建。可见开凿时其山石已经不具备完整开凿大型洞窟的条件。该窟应完成于其他主要窟龕之后。之所以要超出客观条件凿造,存在着某种强烈的意图或观念。笔者得出以下几点初步认识:

1.主像不是“三皇”而是“三官”,即天、地、水府三官。两侧壁的十位文官应看作是三官的侍官属僚。上部的二十八尊小像只有一半属于廿八宿。重庆大足舒成岩所谓“紫微大帝”龕名没有正确的理由,名称出自20世纪80年代以来的断章取义和误读。其主像的性质还有待于进一步考证;山西晋城玉皇庙所谓“三垣殿”不是原初的名称,当时应为“天地水三官”,清代以后出现误解;

2.主题在于解厄、赐福、赦罪,与“观音救八难”图像主题相近。体现一般民众的普遍心理需求。该窟的主题不是由三皇及其后续圣人们所组成的早期帝王的历史,文本也不是托名晋代葛洪的《元始上真众仙记》(即《枕中书》),民众百姓耗巨资开窟,不是为了温习远古历史的课程。主题应是宋代民间流行的三官信仰,文本来自唐宋时期

和十观音窟,显示出佛道两教之间的较量与借鉴。在三皇洞开凿时,最大的洞窟是佛教的西方三圣洞,成为道教衡量规模的参照。两侧壁原共有14尊大像,其中10尊文像、4尊武像,加上正壁的3尊主像,合为17,这个数字和结构,来自“西方三圣和十观音窟”的规制,4尊武像由窟外移至窟内,就是后来道教护法四圣的早期形式。西方三圣对应于天地水三官,十圣观音对应于十侍官,四神将对应于四圣。在“三皇洞”开凿时其山石已经不具备完整开凿大型洞窟的条件。但主持者为了与佛教平衡,做出了超出客观条件的决定。

4.四圣尤其是真武像处于初创时期,南宋初期尚未定型,原出自佛教四大天王像,遗留有外来文化的痕迹。与江南南宋真武不同,说明地方特色及与中央主流图像的相对独立。石门山10号窟四圣是现存最早、最完整的道教“四圣像”,目前仅见的戴双翅冠的真武像(图7)。头盔显示出它是不同文化的衔接点,头冠样式的直接来源是佛教天王,间接来源是西亚萨珊波斯帝王。铠甲、剑来自唐代佛教的天王。

总之,窟中的三尊主像既不是三皇也不是三垣,而是天、地、水三官;洞窟是在客观条件不适宜的情况下强行建造的;时间在邻近的佛教“西方三圣与十观音”窟之后,是对该窟的模仿和回应,体现了佛道相互对立又相互依存与融合的复杂关系。

与10号窟对面的是第11号龕,是石门山面积最大、人物最多的造像龕。龕高2.40m,宽3.64m,深0.66m,原先被称作“炳灵公夫妇龕”(图8)。中央为两尊并列的坐像,一男一女端坐于龙首靠椅上。男像头戴翘角幞头,身着圆领衣,双手笼于胸前。女像为凤冠霞披,姿势相同。身后置有背屏。龕内上下围绕着主像有5排共70余尊男像,下端略大、上端略小,似乎形成近大远小的空间错觉。大龕下排中央有二人手捧卷籍,左右合有18人。之下有地狱变相,据说原有“铁围城”三字,今不见。先前在清代游记中被认为是东岳大帝的第三子炳灵公夫妇,近年有人提出应是“东岳大生宝忏变相”,与道教经典《东岳大生宝忏》所述内容相同,该经曰:“东岳天齐大生仁圣帝……端处于东方三界,独尊于中界,奉天行

令，宰御阴司，……知人寿之短长，设七十五司以掌权衡，有三十六狱以惩凶恶。”因此，中央的双坐像是东岳大帝夫妇，上方的70余人是75司，下方的地狱变是“三十六狱以惩凶恶”。晚唐以后，佛教和道教都有东岳和地狱的图像。这是的东岳大帝还没有呈现典型的帝王像，如同时期的大足舒城岩东岳龕，后者头戴冕旒冠。

三、大足最纯粹的道教造像窟：南山石刻

南山位于县城之东南5华里处，山顶原有古道观“玉皇观”，主要造像凿于南宋，现编号15龕，均为道教。其中规模最大的是

第5号三清古洞(图9)，也是南山石刻的中心。

三清古洞实际上是一个石窟，前有木构建筑。窟高3.91m，宽5.08m，深5.58m。上额刻有“三清古洞”四字，前端有两根石柱，柱身绕一龙，俗称龙柱。主要造像在窟内的中心柱上，柱高3.4m，正面造像分上下两层(图10)。上龕主像为并列的三清：中央是玉清(元始天尊)其左是上清(灵宝天尊)右为太清(道德天尊)。三像均着红色道袍，头戴五瓣花冠，蓄须，有头光和身光，盘膝坐于束腰矩形台上。顶上各有华盖(现已残落)。中央的元始天尊略高大，手扶三足凭几(残)，手残，可能原握有物。头上放出四道毫光，在内侧各形成三圈，每圈内各有一天尊坐像。其做法来自佛教(如西方净土变)。左侧的灵宝天尊持如意，右边的道德天尊手持宝扇。这种格局在宋代形成后一直很稳定，元、明、清大都沿袭。上层龕内两角各有一飞檐楼阁，阁中又置有一天尊像，其像头顶有两道毫光溢出阁外。龕两侧和下层的造像组成了三清的胁侍队伍：四帝二后。均为坐像，上层左右各一、下层左右各二。四帝头戴冕旒冠，倚坐于龙头椅，双手持笏。上层两位应该是玉皇和紫微大帝，后有两位持日月宝扇的侍者，顶有宝盖，外侧有飞仙飘至龕外。二后位于下层外端，头戴凤冠。四帝二后的规制，源自早先的“四御”：玉皇、紫微、钩陈、后土，后来增加了宋太祖、太后，组成更为庞大的阵容，有明确题记的如有安岳县瑞云乡狮子头的老君岩，其主要造像也是四帝二后，题记有“紫微大帝”、“圣祖”、“元天大圣后”等(图11)。南山三清洞的下层中央有一供桌，桌后刻有排位，其中部的字不存，左右分别为“舍地开山造功德何正言同杨氏”、“开山化首凿洞张全一同赵氏”。供桌两侧分别立有二男二女像，应即上述何、杨二对夫妇。年号未存，但何正言氏在大足其他地方还做有功德，即北山多宝塔第8、9龕(绍兴十八年1148年)观音坡地藏和引路王菩萨(绍兴二十四年1154年)，说明何氏正是活跃在这个时期的供养人，也说明他对佛教和道教都持崇信的态度。中心柱东壁是天尊出巡龕(图12)，主像位于中部，头戴冕旒冠，如同帝

王，手持笏板，立于祥云之上，缓步趋前。前有导从，后有侍者举伞盖和宝扇。下部有一巨龙，托举宝珠，立于山石之上。三清洞的两侧壁主要是排列众天尊，上下共有6层，现存231尊立像，各高0.46m左右。原来可能是360应感天尊。其形有文有武、有男有女，服饰各异。左右壁外端分别是六个圆龕，其中各有图形，可辨识的是马、蟹、秤、二女、瓶，应是黄道十二宫，显示出外来文化对道教的影响。该窟还有诸多后期游人题记，最早有南宋乾道五年(1169年)陈伯疆题记，说明该窟已在此前完成。

南山编号4号龕是圣母龕(图13)，龕高3.15m，宽2.75m，

深1.63m，主像为三位并坐的女神，均头戴凤冠，双手合于胸前作捧物状，头顶悬有宝盖，坐龙头椅。中央者略大，后刻有“注生后土圣母”。三像的两侧各有一位侍女，丫鬟装束，手持龙头吊拂尘。左壁有一护法武将，身着盔甲，榜题为“九天监生大神”。其前下方有两尊较小的供养人像，分别是何正言、何浩父子。右壁的图像对称布置，内侧女像为“九天送生夫人”，外侧两尊较小的女供养人，榜题不清，应是何氏妻女。

编号6号的大龕位于三清洞外东侧的崖壁上端，不易看到。笔者两次前去考察，在大足博物馆的帮助下得以上去看清。龕高1.68m，宽2.90m，深1.26m。分为上下三层(图14)。上层主要有三尊坐像，中央一尊独坐于束腰方座(图15)，一直被认作是佛像，但笔者仔细辨认，应为道像，身披道袍，肩下罩对襟披风(与三清像同)，左手持一物似如意，当是元始天尊，动态也与之相同。左右各一坐像，侧面，面对中央主尊，头戴冕旒冠，坐龙首椅，双手持笏，为二帝。或如三清洞之玉皇、紫微。其左右又各有三位侍者。中层，中央为浮雕图案，可看出是瓶花。左右为护法四圣真君，可看清左前者三头六臂，身旁有龙，应为天蓬大元帅。其后一像漫漶，应是真武真君。右边两位，前面的有四臂，头戴五梁冠，手持绳索、端方印，后面一位身着铠甲右手提刀，应分别是天猷副元帅和翊圣保德真君。这四位护法者在石门山10号窟已有出现，但排列方式略异。四圣两侧，分别站立有三、四位侍者。下层共有12身像，中部为供养人像，多已模糊，可看出左为四身男像，右为女像。两侧为侍者。未见造像题记，从风格看，也应是与三清洞同时，为南宋绍兴年间(1131-1162年)。这龕造像由于位置很高，一般不会看到，但由于配置特别，造像丰富，值得注意。

四、未完工的三教合一窟：大足妙高山第2窟

妙高山位于大足县城西南方向75华里处的季家乡东风水库之南，山顶原有古寺妙高寺，编号有7个龕窟，主要为佛教造像，但有

一窟十分特殊，为佛、道、儒合窟，即今编2号窟。

该窟高3.14m，宽2.80m，深3.22m，平面为矩形。三壁各有一尊大像（图16），分别为佛（正壁）、道（左壁）、儒（右壁）。正面释迦牟尼佛结跏趺坐，螺髻，左手扶膝，右手上举（残），坐于莲花座，座下有一龙。左右侧各有一弟子，即迦叶、阿难。左壁老君为倚坐（图17），身着对领道袍，蓄须，戴花冠，左手平放在两膝间，右手上举（残），左右各有一侍者，但没有完工，只是凿出大坯，没有来得及细雕，可能因某种特殊的原因停工。右壁是文宣王孔子像（图18），似帝王头戴冕旒，倚坐于方台，双手持笏于胸前。左右也是各有一位侍者（头残）。孔子像头戴冕旒，与稍早的石篆山不同，反映出北宋后期以来孔子的重新定位和服饰变革。窟右壁外上部有造像记“东晋攻铸文仲璋、侄文珣、文珠。天元甲子记。”据研究即绍兴十四年（1144年），该年恰为甲子。这个窟是现存宋代最大的三教合一窟，其未完工的造像给我们研究宋代工匠造像过程留下了极好的标本。

五、一处小巧精致的道龛：舒城岩摩崖造像

舒城岩又名半边庙，位于县城北偏西20华里处，主要造像编号5龛，均为道教。

全部造像围绕一块巨石展开，中间是三清龛，其左为玉皇龛，其右为紫微（？）龛、东岳大帝和淑明皇后龛。三清龛（图19）并列有三尊坐像，各戴芙蓉冠，坐于束腰方座，有桃形大背光。中央为玉清元始天尊，右手扶三足凭几，左手向上。其左侧上清灵宝天尊手持如意，其右侧的太清道德天尊手持宝扇，其浓密的大胡须显示出唐代的传统。三个方座下各有一双鞋，应该是三位天尊所用，坐姿如同佛像之结跏趺，故只有将鞋置于座下，如同早先的罗汉造像（如大足北山十六罗汉像）。没有造像题记，上有“三教古洞”四字，其“三教”并非佛、道、儒，而是专指道教。有人认为这四字是后人添加。笔者认为可能并非如此，观察该处其他造像龛，都有造像记，唯独此龛例外，说明它的特殊地位，或为造像者有意制造古已有之的历史。玉皇龛凿于南宋绍兴十三年（1143年），位于三清龛的左侧（图20），中央主像为玉皇大帝坐像，头戴冕旒冠，双手持笏板，左右各有侍者举扇（扇中有“日”“月”文字）捧印。其左右侧又有坐像各一，头戴通天冠，双手持笏。正壁左右各有碑一块，其右侧碑文为：“玉皇兴崇，大帝将以，祈恩乞福，保寿终年，族聚荣昌，早胜善果。今已周备，龛洞俨然，刻石铭碑，以贻后世。云尔时以海元癸亥绍兴十三年五月初二日具工，至二十六日了毕。次以天元启运初春上元，正值王谅丁卯本命之日，就龛修醮表庆。王举修撰，朱业奉命书，伏忠靖镌龛。”三清龛右侧的第3号龛被认为是紫微大帝龛（图21），该龛主像坐于龙首方座，头戴通天冠，耳旁有充耳下垂，双手持笏。左右为护法四圣真君：天蓬元帅（六臂）、天猷副元帅（四臂）、真武真君（持长剑）翊

圣保德真君。其位置顺序与石门山10号窟相同。造像记未存,仅有“五月二十五日甲子”。东岳大帝龕凿于绍兴二十二年(1152年),主像位于正壁,头戴冕旒冠,服饰动作与玉皇大帝同。左右亦有侍者举扇捧印。右侧壁有一坐者,头戴方形高冠,身着圆领服,足着云头鞋,双手持笏。或为东岳之子。正壁有长篇发愿文,分作两段:“盖闻铸金造像,利益最多,剖石镌岩,福德尤盛。竺兰陀经云:积善福生,积恶祸至。道经云:人身难得,中土难生。非有无因,而妄招果。故偈曰:舒城岩洞建春台,贵使邦人仰上台。小善莫轻无福故,因缘会遇应还来。……壬申绍兴二十二年九月二十二日,前本县押录王谅记。都作伏元俊、伏元信、小作吴宗明镌龕。”这段造像记同时引用佛经和道经,体现了两教相容、相融的事实。该龕右侧是晚一年建造的东岳夫人龕,即淑明皇后龕,凿于绍兴二十三年(1153年)。主像为女像,端坐于龙首靠背椅上,头戴凤冠,双手合于胸前作捧物状。左右侧各有一位男侍,皆戴软角幞头,身着圆领窄袖袍服,腰围玉带。左壁刻有持剑武士一位,右侧有报婴儿女像,似为保姆。龕额刻有“淑明皇后一位”六字,发愿文细说了像主宋美意因妻子患眼病而造像祈福的缘由。淑明皇后,是宋真宗在大中祥符四年五月为东岳大帝配偶所封的名号,同时还封有其他四帝之后,分别为:南曰景明、西曰肃明、北曰靖明、中曰正明。而五岳由王升为帝。在舒城岩的所有造像中,这龕淑明皇后的造像水平有所下降,位置也在最外围,显示该地造像高潮已过。

六、少为人知的造像:大足峰山寺摩崖造像

大足峰山寺据县城西北18公里,摩崖造像,有佛道造像200余身。11号龕是三官像(图22),龕高2.4m,宽3.8m,深1.3m。正壁刻有三官像,均头戴通天冠,身穿宽袖大袍,面颊丰腴,表情庄严,身躯魁梧,双手捧笏,垂足端坐台上。右侧有道光七年(1827年)马大元重收记,称“装彩三官金容左右五尊”。此龕未见开凿题记但邻近的圣母龕为绍兴六年(1136年)造,三官龕也大致在此时。可与石门山10号窟三尊主像作一比较。

七、最新发现的夹在佛像中的道像:大足北山111号龕

大足北山是著名的佛教造像遗存,现存造像从唐末到南宋,共有290龕,一直没有人注意到其中还杂有道教造像。2009年10月大足会议期间温玉成先生告知其中一龕有道教内容,即编号111龕。笔者随即到该地考察,发现果然不虚。该龕高约2m,宽约1.8m,深约1.6m。正壁主要造像两尊(图23),此二像残损严重,难以看出原形。其上方有三尊略小的坐像,各坐于大莲花座上。虽然头均残,但身躯仍然十分清晰,均身着交领道袍,束腰带,其右像手持宝扇、左像手持如意,与南山三清像、舒城岩三清像并无二致,应为三清无疑(图24)。再回头看正壁两尊主像,其左尊头部残损出可看出是矩形,不是常见的佛像之螺髻的圆锥形,接近玉皇像的冕旒冠。右尊残头略似佛像,有可能是一佛一道并坐像。两像之间立有一人,头戴高冠似道教之芙蓉冠,身着交领袍亦似道服。左壁与正壁交界处有一立像,亦为高冠。其下有戴翘角幞头者,或为供养施主。左壁中部有一坐像,头戴矩形冠(与正壁左像同,或为冕旒),上端有一云,上有骑兽者(或为文殊骑狮子)。右壁上部也有云中菩萨骑象(普贤菩萨)。或可认为正壁右像为释迦牟尼。此龕未存文字题记,邻近的几龕也没有纪年。一般认为作于宋代。或为北宋末至南宋初期,大致与石门山相同。这个佛道混合造像龕的发现,为我们重新认识大足石刻增添了新的材料。■

本文为教育部课题“中国艺术批评通史”成果之一,编号2006JDXM011

(李淞 北京大学艺术学院、北大美学中心教授)

01 四川安岳县圆觉洞五代佛道混合造像龕	13 重庆大足南山圣母龕
02 重庆大足石篆山宋代老君龕	14 重庆大足南山第6龕局部1
03 重庆大足石篆山宋代孔子龕	15 重庆大足南山第6龕局部2
04 重庆大足石门山玉皇龕	16 重庆大足妙高山三教合一龕之一
05 重庆大足石门山玉皇及二大将龕	17 重庆大足妙高山三教合一龕之二
06 重庆大足石门山10号窟主像	18 重庆大足妙高山三教合一龕之三
07 重庆大足石门山10号窟真武真君	19 重庆大足舒城岩三清龕
08 重庆大足石门山东岳大生宝杆变相	20 重庆大足舒城岩玉皇龕
09 重庆大足南山三清古洞	21 重庆大足舒城岩3号龕
10 重庆大足南山三清古洞主龕	22 重庆大足峰山寺三官龕
11 安岳县瑞云乡狮子头的老君岩	23 重庆大足北山111号龕佛道混合造像
12 重庆大足南山三清古洞天尊出巡龕	24 重庆大足北山111号龕三清像