

大足多寶塔宋代五十三參造像的考察

大足石刻研究院 副研究員
米德昉

摘 要

大足北山多寶塔建於南宋紹興年間，塔內現存五十三參造像 57 龕。根據內容將這些五十三參造像分為兩類：第一類僅表現了善財「初會文殊」與「末參普賢」（或「參訪彌勒」）兩個情節；第二類為邢信道施資所造五十餘龕像，內容豐富。前者通過兩鋪圖像象徵性地表達了南參之事；後者儘管有兩鋪殘缺，但仍是國內目前所僅存的比較完整的五十三參原構造像。從造像思想而言，作為華嚴圖像體系的五十三參內容，多寶塔的案例是南宋以來大足地區華嚴信仰在造像上的一個間接反映。

關鍵詞：大足、多寶塔、五十三參造像、華嚴信仰

An investigation on the Song Dynasty Statues of Sudhanakumara Visiting Fifty-three Kalyanamitra in Duobao Pagoda in Dazu

MI, De-fang

(The Academy of Dazu Rock Carvings, Chongqing Dazu 402360)

Abstract

Duobao pagoda in Dazu was built in Nansong dynasty, and there are fifty-seven niches of statues of Sudhanakumara Visiting Fifty-three Kalyanamitras in it. According to the content of the Sudhanakumara's pilgrimage, it can be divided into two categories : one is only two plots ,and the other is more than fifty plots. Although there are lacked two plots, it is the complete and original image of Sudhanakumara's pilgrimage in China. As one of the image system of Avatamsaka, it is reflecting the spread of Huayan faith in Nansong dynasty in Dazu district.

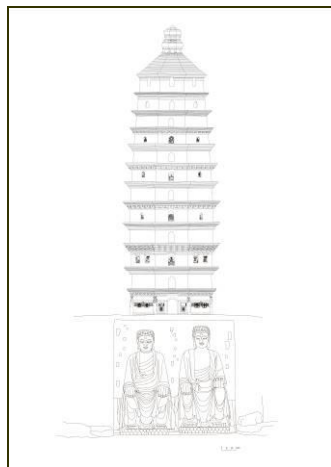
Keywords: Dazu, Duobao pagoda, Statues of Sudhanakumara Visiting Fifty-three Kalyanamitras, Huayan faith

引言

大足北山多寶塔（又稱「白塔」、「北塔」）建於南宋紹興十七年至二十五年間（1147—1155）¹，為八邊形密簷式磚塔，高約 33 米，外顯 12 級，內作 8 層²，塔心為八面實心柱，與外壁構成回廊，塔心設聯通上下層間的階梯。塔基岩體開大龕，造釋迦、多寶二佛倚坐像，二像高 9 米餘。現塔於明清二季及 1997 年曾有過維修（圖 1）。塔壁內外砌小龕，內嵌石刻造像（部分已毀），目前共計 131 龕³，其中 57 龕涉及善財五十三參內容。

a 外景

b 示意圖

圖 1 大足北山南宋多寶塔

¹ 多寶塔遺存紀年題記最早者為「大宋丁卯（1147）」（塔外第一級西南左龕頂），最晚者為「紹興廿五（1155）」（塔內第 55 龕供養題記）。關於該塔的創建有兩種說法，一種認為始建於晚唐。晚清張澍曰：「景福王子歲春正月於龍崗山建永昌寨，碑言：築城牆二千餘間，建敵樓二百餘所，又於宅內西□□翠壁鑿出金仙。又言，施□□迴祿俸以建浮屠。乃知天人諸像並白塔（多寶塔）皆始於君靖也。」載《嘉慶大足縣誌》（卷一）。塔內光緒年間培修碑記亦言「建自唐朝乾寧，厥後宋之紹興、明之成化皆已培修」。另一種認為建於宋。傅振倫：「世因以塔肇造於唐季，至南宋而重修也。塔有石刻，有佛像，有供養人像，有造像記。唐獻征無考，惟南宋紹興，明成化、萬曆，清光緒歷次修建，有證耳。」參傅振倫《大足南北山石刻之體範》，劉長久，胡文和，李永翹，《大足石刻研究》，成都：四川省社會科學院出版社，1985 年，頁 17-22。

² 多寶塔內外層級對應關係：塔外第一、二級對應塔內第一、二層；塔外第三、四級對應塔內第三層；塔外第五、六級對應塔內第四層；塔外第七、八級對應塔內第五層；塔外第九、十級對應塔內第六層；塔外第十一、十二級對應塔內第七、八層。

³ 關於多寶塔的造像龕編號，《大足石刻內容總錄》僅做了塔外第一級與塔內一至七層，共編 80 號，塔外二至十二級諸龕未做編號。參前揭劉長久，胡文和，李永翹，《大足石刻研究》，頁 433-451。之後陳明光對塔外龕加以補編，從第十二級至第一級由高到低編為 81-131 號。參陳明光，《大足多寶塔外部造像勘察簡報》，重慶大足石刻藝術博物館，《2005 年重慶大足石刻國際學術研討會論文集》，北京：文物出版社，2007 年，頁 88-113。本稿塔內龕採用了《總錄》編號，塔外龕採用了陳明光編號。

多寶塔五十三參造像的關注始於上世紀五十年代，時有學者曾作考察記錄，但未見相關研究。八十年代隨着《大足石刻內容總錄》（以下簡稱《總錄》）的出版，漸為學界所知，遺憾的是《總錄》僅公佈了塔內諸龕造像，塔外造像因限於條件沒有記錄。1996 年黎方銀先生在《大足北山多寶塔內善財童子五十三參石刻圖像》一文中也僅論及塔內 36 龕造像⁴。2005 年陳明光先生發表了《大足多寶塔外部造像勘察簡報》一文⁵，五十三參塔外部分造像在本次報告中有了詳細的公佈。之後，一些學者在相關文章中論及多寶塔五十三參造像⁶，但較為完整、系統的研究尚未展開。

另外，多寶塔身除了邢信道施資所造的五十餘龕南參造像外，還存有與之相對獨立的南參體系造像，即僅表現了善財「初會文殊」與「末參普賢」（或「參訪彌勒」）兩個情節，象徵性地表達了南參之事。以往的研究僅關注到前者，忽略了後者。鑒於此，作者在現有成果的基礎上對該造像體系再作整體考察，重點放在對刑氏造五十三參造像內容的考訂與圖像的分析方面。

一、多寶塔善財「初會文殊」與「末參普賢」（或「參訪彌勒」）造像

大足多寶塔內以善財「初會文殊」與「末參普賢」（或「參訪彌勒」）為組合的造像共有三處，分別位於第 130、126、2、23 號龕。其中第 2 龕內容較之第 1、23 龕不同，是善財「初會文殊」與「參訪彌勒」的組合。

（一）「初會文殊」與「末參普賢」組合

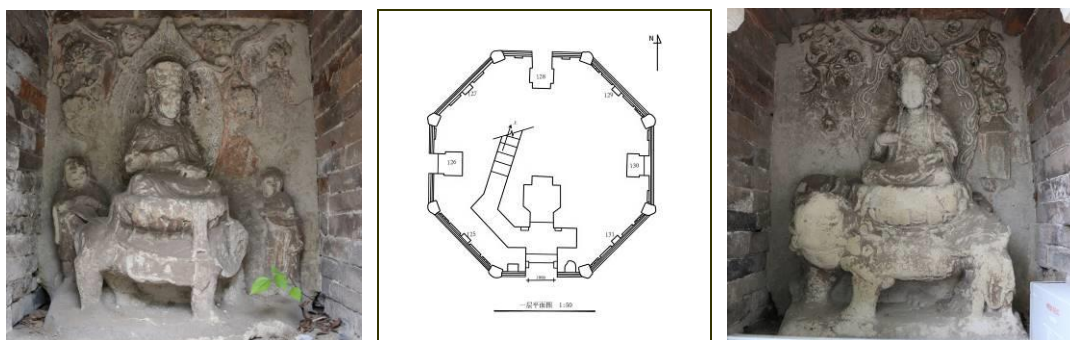
第 130、126 號龕，即塔外部第一層西龕和東龕⁷，兩龕呈覆鬥狀疊澀頂，均高 115 釐米、寬 82 釐米、深 130 釐米（圖 2）。第 130 龕正壁嵌石雕騎獅文殊，獅背負蓮座，文殊趺坐其上，戴冠，著袈裟並飾瓔珞，身微側右方，後有橢圓形火焰紋身光及兩道由頭頂發出的光芒，雙手已殘，執物不明。獅子右向而立，昆侖奴執韁立於左側，頭毀。獅首右側，立善財，頭毀。畫面左右上角飾浮雕花卉，左側有榜題框，題記不顯。第 126 龕正壁嵌石雕乘象普賢，象首朝左而立，頭部已毀，背負蓮座，普賢趺坐其上，側身向左，裝束、背光等與東龕文殊類似，右手殘，左手執經冊類物，前方善財合掌躬身而立，昆侖奴執韁立於象尾部。在空間上，此龕普賢與第 130 龕文殊明顯呈對稱結構，結合塔內第 2 龕主尊（釋迦或毗盧），構成三聖組合。

⁴ 黎方銀，《大足北山多寶塔內善財童子五十三參石刻圖像》，《敦煌研究》1996 年第 3 期，頁 51-63。

⁵ 前揭重慶大足石刻藝術博物館，《2005 年重慶大足石刻國際學術研討會論文集》。

⁶ 李靜傑依據黎方銀、陳明光的報告對多寶塔五十三參造像有一定論述，但對塔記憶體在幾套不同體系的五十三參造像未做區分說明。參李靜傑，《論宋代善財童子五十三參圖像》，《藝術史研究》第十三輯，廣州：中山大學出版社，2011 年，頁 287-331。

⁷ 《總錄》中將二龕編為一個號（第 1 龕）。

a 第 126 龕末參普賢

b 第一層平面示意圖

c 第 130 龕初會文殊

圖 2 第 126、130 龕善財初會文殊與末參普賢造像

塔內第三層第 23 龕，覆斗疊澀頂，高 114 釐米，寬 61 釐米，深 81 釐米。畫面中主尊佛趺坐於束腰蓮座，頭部不存，結禪定印，著僧祇支、垂領袈裟，後飾圓形身光及由頭頂放出的四道光芒。上方左右角分別雕騎獅文殊與乘象普賢，獅與象均踩祥雲，二菩薩身側分別立善財童子，合掌，形象有風化。佛座左側立一身男供養人，右側立兩身女供養人（圖 4）。男供養人像左側附有題記一則，云：

奉佛信士□於濱舍財建造，祈/□□□安□□，辛未年正月初十立。

從「辛未年」題記可知此龕造像製作年代為南宋紹興二十一年（1151）。

a 全圖

b 局部

圖 3 第 23 龕善財與文殊、普賢組合造像

(二)「初會文殊」與「參訪彌勒」組合

塔內第2龕，形制為覆斗疊澀頂，高220釐米，寬149釐米，深210釐米。龕內三面造像，正壁一圓雕主尊佛，結跏趺坐於束腰蓮座，著僧祇支、垂領袈裟，衣袂覆座，佛頭已殘損，左手禪定印，右手降魔印。從現狀分析，該像曾經有過擾動，現在不能確定是否為原構造像。龕左上方嵌碑刻，部分殘，內容為供養人題記，云：「在城左廂界小東□居住奉佛蔡元志，/□李氏念九娘、男紳新、□梁氏、惠三娘、□□□/劉保娘、次孫女□□□/一級內鑄造□□□/一尊，□□□/齋表慶訖。□□□/孫榮貴□□□。」

左右壁嵌浮雕石刻，左壁一鋪為善財初會文殊圖。文殊立於畫面左側，頭部已毀，內圓外桃形頭光和橢圓形身光，瓔珞嚴身，左手毀，右手指向前方站立的善財童子。善財頭、手已毀，圓形素面頭光，側身向文殊所指方向。背景為樓閣宮闕，象徵著善住樓閣（圖4）。畫面右上角蓮葉榜題框內題記：

文殊指善財童子/南行。馮善元命工/鑄裝□□經慶題。

右壁風化嚴重，畫面中主尊立於蓮台，體態飽滿，頭、手殘毀，內著僧祇支，外著袈裟，有內圓外桃形頭光和橢圓形身光，背景為樓閣宮闕。左側善財五體投地。右上方有蓮葉榜題框，原題記不存，現有題記為明代信徒所題，內容與畫面無關。從主尊胸前沒有瓔珞、體態較之左壁文殊壯碩等特徵看，更似佛尊。鑒於畫面特徵與塔內第5龕善財參訪彌勒（邢信道造）如出一轍（圖5、6），故此處也應該是善財拜見彌勒場景。這樣一來，本龕內形成善財「初會文殊」與「參訪彌勒」的組合。

圖4 善財初會文殊（第2龕右壁） 圖5 善財參訪彌勒（第2龕左壁） 圖6 善財參訪彌勒（第5龕）

上述以善財與文殊、普賢相結合的造像中，象徵性表達了華嚴「入法界品」的意涵，類似的案例也見於大足北山轉輪經藏窟（第 136 窟）。但分析這些窟龕整體造像所表達的主題，顯然並非以善財南參之事為重，而是旨在突出以一佛二菩薩為主體的「三聖」信仰。善財的配置，使這些造像的華嚴意味更濃、更豐富。

第 2 龕也僅有兩鋪，所不同的是，其表現的典型是南參主題，可謂是五十三參的「簡略版」。只是非「初會文殊」與「末參普賢」的組合，而是前者與「參訪彌勒（佛）」的組合。這種組合另見於大足與安嶽南宋時期華嚴系列造像中，如大足陳家岩圓覺洞與安嶽華嚴洞，兩窟造像主題為十二圓覺變相，二者左右壁靠近窟門處均有善財「初會文殊」與「參訪彌勒（佛）」的圖像對置（圖 7）。根據《華嚴經》所述，善財第五十一次參訪者為「彌勒菩薩」，《佛國禪師文殊指南圖贊》中，彌勒形象為菩薩。看來善財參彌勒菩薩是契合經旨的。但上文以多寶塔第 2 龕為代表的案例以及下文邢信道造五十三參造像中，善財所參均為彌勒佛而非彌勒菩薩。

如果以兩鋪圖像象徵《入法界品》，善財「初會文殊」與「末參普賢」組合是一種常規性的做法。但上述例證中選擇前者了與參訪彌勒的搭配，且彌勒以佛尊的形象出現，這是一個頗有意義的改變，或許暗含了對未來佛信仰的意義在裏面。

a 初會文殊（右壁）

b 參訪彌勒（左壁）

圖 7 安嶽華嚴洞善財南參圖

二、多寶塔邢信道鑄五十三參造像

多寶塔由砌塔道人邢信道施資雕鑿的五十三參造像，一龕一情節，分佈於塔內第二至六層與塔外第三、五、七級（圖 8）。部分造像風化嚴重，細節模糊，題記不存。目前所看到的本套造像共有 52 鋪，缺失 2 鋪。大多畫面雕鑿於高近 80cm，寬 50cm 餘的石板，呈高浮雕，嵌於深近 20cm 的磚砌小龕。畫面附有造像內容及供養題記，許多已殘損不清，根據題記得知此套造像所依經典為《八十華嚴》，由

功德主邢信道發心為母親王氏所造。周圓暉為參與本次雕刻的主要工匠。

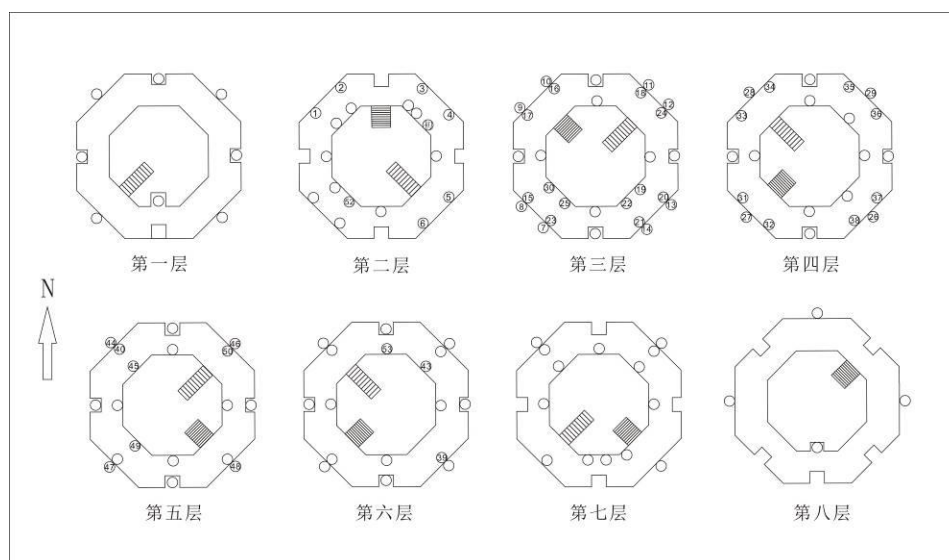

圖 8 多寶塔邢信道造五十三參像分佈平面示意圖
(圈內數位表示參訪順序，空圈表示其他造像)

目前有 22 鋪題記明晰，這部分內容確定，本稿不作辨識贅述，僅在文後附表注明。其餘題記漫漶不清者，依據畫面特徵並結合位置關係等對內容作出辨識如下（詳見附表）。

第二層（外顯第二級）只有內部開龕，共有 18 龕，其中第 3、5、6、11、13、14、16、17、19 龕為南參內容，這幾龕均保存了相對完整的題記，內容確定，如圖 9 所示表現了第一至六參並初會文殊與第五十二參再會文殊共八個情景（詳見附表，下文同）。

a 初會文殊(17 龕)

b 四參彌伽長者(3 龕)

c 再會文殊(52 龕)

圖 9 邢信道造五十三參像（第二層部分）

第三層（外顯第三、四級），內開 16 龕，外開 12 龕。其中南參內容共有 20 龕，分佈於塔內第 21、22、24、25、26、27、29、30、31、32、34、35 龕與塔外第三級第 114、115、117、118、120、121、123、124 龕，有內容題記者為第 22、24、26、32、34、35 龕及第 117 龕，餘皆殘損。

第 21 龕，畫面右側一長者遊戲坐於方形台座，左手指向左側拱手而立的善財。畫面沒有獨特之處，與此龕同處一面相鄰的第 22 龕為第十七參無厭足王，從位置關係推斷，此處或為第十六參藤根國普眼長者。

第 25 龕，畫面右上方立一著鎧甲的武士，頭毀，下半身沒於地中，合掌。左下方立善財，拱手面向武士。經云：「安住地神以足按地，百千億阿僧祇寶藏自然踴出。」⁸，畫面地神下方顯現海螺、寶瓶、寶珠類物，個別散發出光芒，應表現了經文所言「寶藏」從地踴出情景。此處應為第三十參摩揭提國安住地神。

第 27 龕，畫面右側一長者倚坐於方形台座，身右側雕一棵樹，左手扶膝，右手於胸前毀，左側立善財，拱手。經云無上勝在可樂城東大莊嚴幢無憂林中說法，畫面中樹木象徵著無憂林。此處應為第二十三參可樂城無上勝長者。

第 29 龕，畫面中表現了波濤起伏的海水，水面船蓬中坐一長者，左手指向前方，右下角立善財。此處為第二十二參樓閣城婆施羅船師。

第 30 龕，畫面左側立一長者，合掌，其前方一方桌，上置類似香爐的器具若干，其中一件飄出煙霧狀物。右側立善財，合掌禮拜。此處為第二十一參廣大國優鉢羅華鬘香長者。

第 31 龕，畫面左側山石上立善財，拱手禮拜狀，前方人物，面向善財行跪禮，左手作指引狀。右上角顯示一團祥雲，雲中現三足烏太陽。此處應為第二十參無量都薩羅城遍行外道。經文中不曾描述遍行外道向善財行跪禮，畫面作此處理明顯有貶低外道的意義。

第 114 龕，畫面風化嚴重，右側雲台中側身倚坐一女尊，面右，右手作指引狀，後有樓閣建築。其前方立善財。經云：「善財童子入普莊嚴園，周遍觀察，見休舍優婆夷坐於妙座。」⁹此處應為第七參海潮普莊嚴園休舍優婆夷。第 115 龕，畫面右側一男尊倚坐於樹下石座，右手作指引狀，右側立善財，拱手，仰首矚目男尊。經云：「善財童子見彼仙人在栴檀樹下敷草而坐。」¹⁰畫面背景中的樹即為旃檀樹。此處應為第八參那羅素國毗目瞿沙仙人。

⁸ 唐·實叉難陀，《大方廣佛華嚴經》，《大正藏》冊 10，卷 68，頁 368 下。

⁹ 前揭《大正藏》冊 10，卷 68，頁 343 下。

¹⁰ 前揭《大正藏》冊 10，卷 68，頁 345 中。

第 118 龕，畫面右側一女尊倚坐於方形台座，籠袖，身後有樓閣宮殿，左側立善財。人物風化嚴重，題記不清。經云慈行童女「住毗盧遮那藏殿，於龍勝梅檀足金線網天衣座上而說妙法」¹¹。其身後宮殿即為毗盧遮那藏殿，此處應為第十參師子奮迅城慈行童女。

第 120 龕，畫面右側一長者站立，頭毀，圓形頭光，其右側立善財，身體風化嚴重，二者間雕飾樹木。此處應為第十一參三眼國善見比丘。第 121 龕，畫面右側二童子狀人物，跪地，似在造立一座塔，人物風化嚴重，細節不詳。善財立於前方，拱手禮拜狀，題記不清。經云：「善財即詣其所，見此童子，十千童子所共圍遶，聚沙為戲。」¹²此處為第十二參自在主童子。

第 123 龕，畫面左側一女尊倚坐於方形台座，身後宮殿中置有一寶瓶，內出幾道祥光，女尊右手作指引狀，前方善財面對女尊拱手站立。經云具足優婆夷住於宅內，「宅中無有衣服、飲食及餘一切資生之物，但於其前置一小器」¹³，畫面中寶瓶狀物或指此物。此處應為第十三參海住城具足優婆夷。第 124 龕，畫面右側一長者趺坐於束腰方形台座，頭戴冠，留小須，左手作指引狀，身後現幾道祥光，其前方善財拱手面向而立。經云：「善財見彼居士在其城內市四衢道七寶臺上，處無數寶莊嚴之座。」¹⁴此處應為第十四參大興城明智居士。

第四層（外顯第五、六級），內開 14 龕，外開 8 龕（第五級），塔內第 37、38、40、42、44、46、48、49 龕與塔外第五級第 106、108、110、112 龕為南參內容，其中第 37、38、40 龕存內容題記，其餘已風化。

第 42 龕，畫面右側倚坐一長者，著寬袍，頭毀，左手作指引狀，身後雕一棵樹，其前方立善財，拱手，頭毀。此處或為第三十七參菩提場如來會中開敷一切樹華夜神。

第 44 龕，畫面左側立一女尊，風化嚴重，人物細節不清，前方立善財，上身殘損。此處應或為第三十六參菩提場如來會中守護一切城增長威力夜神。

第 46 龕，畫面中央一女尊趺坐於束腰蓮座，著寬袍、披帛，雙手籠袖，頭毀，兩側分別立男、女侍者一，皆合十。左側供養人前方立善財，拱手。經云：「去此不遠，有主夜神，名寂靜音海，坐摩尼光幢莊嚴蓮華座，百萬阿僧祇主夜神前後圍繞。」¹⁵畫面結構基本符合經文描述，此處應為第三十五參寂靜音海夜神。

¹¹ 前揭《大正藏》冊 10，卷 68，頁 348 中。

¹² 前揭《大正藏》冊 10，卷 68，頁 350 下。

¹³ 前揭《大正藏》冊 10，卷 68，頁 351 中。

¹⁴ 前揭《大正藏》冊 10，卷 68，頁 352 下。

¹⁵ 前揭《大正藏》冊 10，卷 68，頁 384 上。

第 48 龕，畫面左側一長者倚坐，右手作指引狀，頭毀，從肩著霞帔判斷應為女尊。前方善財拱手而立，頭亦毀。此處或為第三十四參菩提場如來會中普救眾生妙德夜神。

第 49 龕，畫面右側一女尊趺坐於蓮台，蓮台由一尊類似獅子樣的瑞獸背負，女尊身後示現祥雲。前方立善財。經云：「彼夜神在於如來眾會道場，坐蓮華藏師子之座，入大勢力普喜幢解脫，於其身上一毛孔，出無量種變化身雲。」¹⁶此處應為第三十三參摩揭提國喜目觀察眾生夜神。

第 106 龕，畫面右側一菩薩自在坐於岩石台座，身後有圓形光環，類似水月觀音樣式，前方立善財，拱手禮拜狀。此處為第二十七參補怛瑠珈山觀自在菩薩。

第 108 龕，畫面右側立一菩薩，飾圓形頭光及舟形身光，菩薩面向前方立善財，拱手禮拜。經文描述，正趣菩薩從東方來娑婆世界輪圍山頂，以足按地，並詣觀自在所，為善財開示。¹⁷此處或為第二十八參正趣菩薩。

第 110 龕，畫面風化嚴重，中央一明王形象者似遊戲坐，四臂伸開，其中二臂向上舉起，另二臂伸向下方，周身佈滿雲水，善財立於其左側，合掌禮拜狀。題記不存。經云：「大天長舒四手，取四大海水自洗其面，持諸金華以散善財。」¹⁸此處為第二十九參墮羅鉢底城大天神。

第 112 龕，畫面題記不存，中央立一塔，塔右側立一女尊，形象模糊，左側立善財，頭毀，身體風化嚴重。經云：「鞞瑟胝羅，彼常供養栴檀座佛塔。」¹⁹此處為第二十六參鞞瑟胝羅居士。

第五層（外顯第七、八級），共 18 龕，內開 10 龕，外開 8 龕，其中第 53、55、56、59 龕與外壁第七級第 98、100、102、104 龕為南參內容，存題記者為第 56、59 龕。

第 53 龕，畫面左側立一男一女二像，男像頭毀，前方立善財，拱手禮拜狀。該畫面特徵明顯，為第五十參妙意華門城德生童子與有德童女。

第 55 龕，畫面左側立一女尊，束高髻，著寬袍，左手似執如意，右手作指引狀，身後有樓閣建築，前方站立善財，合掌，頭毀。此處或為第四十參迦毗羅城瞿波女。

¹⁶ 前揭《大正藏》冊 10，卷 68，頁 373 中。

¹⁷ 前揭《大正藏》冊 10，卷 68，頁 367 中。

¹⁸ 前揭《大正藏》冊 10，卷 68，頁 368 上。

¹⁹ 前揭《大正藏》冊 10，卷 68，頁 366 上。

第 98 龕，畫面左側一女尊倚坐，下半身風化，雙手等細節不清，束高髻，右側立善財，僅存軀幹，形象模糊。此處或為第四十七參沃田城妙月長者。

第 100 龕，畫面中兩孩童作站立，其中一位執手鼓狀物，另一執蓮蕾狀物，右上角飾一棵小樹，下方善財站立，拱手禮拜。畫面特徵明顯，此處是第四十四參迦毗羅城善知眾藝童子。

第 102 龕，畫面左側一長者倚坐於方形台座，細節模糊，右手作指引狀，其右側立善財，合掌禮拜。此處應為第四十六參沃田城堅固解脫長者。

第 104 龕，畫面左側立一女尊，束高髻，著寬袍，身後有光焰。善財立於女尊前方，合掌禮拜。此處應為第四十八參無勝軍長者。

第六層（外顯第九、十級），共 17 龕，內開 9 龕，外（第九級）開 8 龕，其中內第 63、66、67 龕為南參內容。外第 92、94 龕現為空龕，造像不明。

此三龕中第 66 龕有題記，內容確定。第 63 龕，畫面右側一長者立於蓮台，頭毀，右手作指引狀，其左側立善財，頭毀，拱手禮拜狀，善財身上不見天衣裝飾。畫面未見題記，此處或為第三十九藍毗尼園參妙德圓滿夜神。

第 67 龕，位於中心柱正北壁，龕高 1.15 米，寬 0.57 米，深 0.78 米，畫面中一主尊跏趺座於束腰蓮台，周圍立九身小像，左右各四身，前方蓮座下部一身，整體構圖類似第三十五參寂靜海夜神（圖 10-a）。由於此鋪殘損嚴重，人物頭部皆不存，尤其主尊正面上身及蓮座部位風化厲害，僅存部分衣飾及頭光處兩道飄起的繒帶，從殘痕判斷應該是一尊菩薩。左右幾身像著俗裝，有男女長幼之不同體態特徵，皆拱手，應屬供養人。最前面一尊僅存軀體輪廓，看去身材矮小，童子特徵，側身曲躬，似禮拜狀，與其他幾身像明顯不同（圖 10-b）。該龕有三則殘存題記，畫面左右上角兩處分別云：

砌塔道人邢信道□為/□□□母親□生父母/□□□□命工鑄造/□□□□□門成立。

十三善知識，伏願□/□□□者生於淨土，存者□/□□□□世生長□/□□□逢善友，無諸魔事，/□□□莫遇諸邪。小師周圓□。

a 全圖

b 局部

圖 10 五十三參普賢（第六層 67 龕）

因題記漫漶較多，造像內容尚不能明確得知，但從「邢信道」、「[五]十三善知識」等關鍵字看出，此龕應屬邢氏所造五十三參中的一鋪，前方一身殘損的童子狀像應為善財，中央趺坐主尊為善知識。

與其他南參畫面題記不同的是，該龕除邢氏題記外，出現另外一個人物「小師周圓□」的發願詞，從殘存的文字中推斷「小師周圓□」與本次造像關係密切。此龕造像上部牆體磚面上還有一則「輪車道人周圓暉造」題記，顯然此處周圓暉即「小師周圓□」，同樣在第一級北面花窗右壁磚面也有「本州西方院砌塔邢先生、小師周童造」之題，「邢先生」應指邢信道，「周童」應該還是周圓暉。以上資訊說明，周圓暉是雕刻邢氏五十三參像的主要工匠。

本龕是諸五十三參造像中唯一有工匠署名的一龕，殘缺的題記流露出總結、收官之意味，無疑此龕乃是邢信道南參像的結束之作，即表現了善財在佛會中參訪最後一位善知識普賢菩薩情景。善財由此最終智悲圓滿、行願功成，得「一切佛刹微塵數三昧法門」。畫面中普賢並沒有乘白象，而是趺坐於蓮座，經云「善財童子即見普賢菩薩，在如來前眾會之中，坐寶蓮華師子之座」²⁰，說明這樣的設計是合乎經旨的。

²⁰ 前掲《大正藏》冊 10，卷 68，頁 440 上。

三、五十三參造像與宋代大足地區的華嚴信仰

五十三參故事在獨立城圖像之前，首先出現於華嚴經變中，作為《入法界品》的體現。考稽文獻，關涉華嚴的經變圖像製作始於七世紀。《華嚴經傳記·法誠（562—640）傳》載：「（法誠）於寺南嶺造華嚴堂，添潔中外，方就抄寫。其堂瓦及泥，並用香水，皆誠自踏，莊嚴既畢，乃潔淨圖畫七處八會之像。」²¹同卷《智儼（602—668）傳》又記：「（智儼）精練庶事，藻思多能，造蓮華藏世界圖一鋪，蓋蔥河之左，古今未聞者也。」²²這裏「七處八會之像」、「蓮華藏世界圖」應屬較為複雜的華嚴變，「七處八會」乃六十華嚴所述，至《八十華嚴》增為「七處九會」。法誠、智儼主要活動於七世紀前期，時於闐實叉難陀尚未譯出《八十華嚴》，說明他們所繪華嚴圖像文本依據為佛陀跋陀羅所出《六十華嚴》。

八世紀，作為華嚴主要圖像體系的華嚴經變繪製已屬普遍。張彥遠《歷代名畫記》卷三《兩京寺觀等畫壁》，記載了會昌法難之後長安與洛陽兩地存留寺觀壁畫狀況，其中華嚴經變是寺院所繪內容之一。如上都長安懿德寺「三門樓下兩壁神，中三門東西華嚴變，並妙」²³。同卷還記東都洛陽敬愛寺所繪華嚴變，云：「西禪院北壁華嚴變（張法受描）……山亭院十輪經變、華嚴經，並武靜藏畫。」²⁴敬愛寺由唐中宗李賢（705—710 在位）為高宗、武后置，是皇家寺院。其餘文獻亦記載有關華嚴經變造作之事宜，時間均在唐前期。王昶《金石萃編》卷七十八《大唐故興聖寺主尼法澄塔銘》載：「今上（唐玄宗）在春宮，幸興聖寺，施錢一千貫充修理寺，以法師德望崇高，敕補為興聖寺主，法師修葺畢功，不逾旬月，又於寺內畫華嚴海藏變，造八角浮圖，馬頭空起舍利塔。」唐清涼國師、華嚴宗四祖澄觀（737—838）曾繪華嚴圖，《宋高僧傳·澄觀傳》載：「觀嘗於新創雲花寺般若閣下，畫華藏世界圖相。」²⁵

上述所記華嚴經變均載於文獻，尚無作品傳世。檢索敦煌石窟中的華嚴經變，盛唐時期方出現，且僅有一鋪，繪於莫高窟第 44 窟中心柱東向龕內。之後中唐（5 鋪）、晚唐（9 鋪）、五代（7 鋪）、宋（6 鋪）描繪較多。盛唐時期，莫高窟第 148 窟南、北壁龕外的文殊與普賢變中也出現了善財形象。分析前文諸多案例，結合莫高窟的情況，可以看出，中國寺觀繪製華嚴圖像雖在唐前期，但其盛行是在盛唐以後。

²¹ 唐·法誠，《華嚴經傳記》，《大正藏》冊 51，卷 5，頁 171 上。

²² 前揭《大正藏》冊 51，卷 5，頁 163 中。

²³ 張彥遠著，俞劍華注，《歷代名畫記》，上海：上海人民出版社，1964 年，頁 67。

²⁴ 前揭張彥遠著，俞劍華注，《歷代名畫記》，頁 71-73。

²⁵ 贊寧，《宋高僧傳》，北京：中華書局，1987 年，頁 105-107。

文獻所記華嚴經變中是否雜以南參內容，不好下定論。敦煌莫高窟 29 鋪不同時期的華嚴經變，其中包括盛唐在內的 15 鋪穿插有善財參法故事²⁶。一般南參內容安排在經變左右兩側或下方屏風內，只繪及部分情節，並未完整展現五十三參內容²⁷。其中場面較多者要屬晚唐第 85 窟華嚴經變，該經變繪於窟頂北披，兩側配置了十多個南參畫面²⁸。敦煌的華嚴經變較中原出現略晚，據此推斷，其粉本應該來自長安、洛陽兩京地區。而莫高窟所存華嚴變中大多有善財南參內容，這一現象似乎可以說明前文所提的早期華嚴經變中可能亦有南參情節繪製。由此或可推斷，善財南參圖像的造作至少在盛唐之前就已出現，當時依附於華嚴系統圖像中，並未形成獨立的藝術形式。

迨至宋季，方出現獨立的具有連環畫格式的五十三參變相，現存較早的為北宋晚期作品，僅存兩件，藏於日本。其一為忠禪師作《華嚴入法界品善財參問變相經》，該拓本僅存有 28 鋪圖像，格式為一文（經文、贊）一圖之組合²⁹（圖 11）。另有惟白禪師所作的《佛國禪師文殊指南圖贊》刊本，從初會文殊到參訪普賢共 53 個畫面，格式為上圖下贊³⁰（圖 12）。

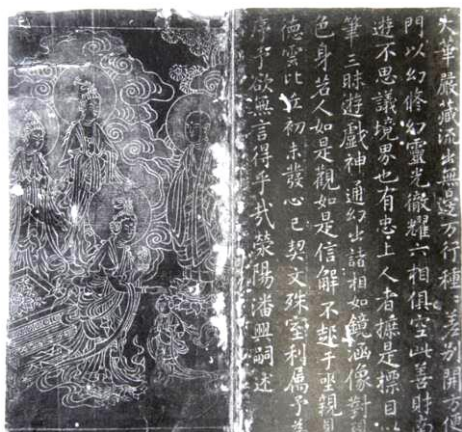

圖 11 《華嚴入法界品善財參問變相經》

圖 12 《佛國禪師文殊指南圖贊》

大約在北宋末期南宋初，四川安嶽臥佛院雕鑿有完整的五十三參造像，分佈於北岩第 24 龕兩側，但風化很嚴重，大多造像細節難辨³¹。與之略晚的例證，即是本文所談南宋大足北山多寶塔內五十三參造像，除個別幾鋪造像外，其餘保存

²⁶ 殷博，《莫高窟第 85 窟善財童子五十三參初探》，《敦煌研究》2014 年第 2 期，頁 25-33。

²⁷ 獨立的五十三參圖像在敦煌石窟中僅有一鋪，為元代早期作品。參梁尉英，《莫高窟第 464 窟善財五十三參變》，《敦煌研究》1996 年第 3 期，頁 43-50。

²⁸ 前揭殷博，《莫高窟第 85 窟善財童子五十三參初探》。

²⁹ 矢代幸雄監修，《大和文華》（第 15 號），東京：佼成出版社，昭和五十一年（1976）。

³⁰ 宋·張尚英，《佛國禪師文殊指南圖贊》，《大正藏》冊 45，頁 793 中-頁 80 中。

³¹ 張雪芬，《安嶽臥佛院北岩宋代善財童子五十三參浮雕圖像辨識》，《南方民族考古》第十輯，2014 年，頁 153-192。

完好。另有四川武勝石佛寺 1 號龕存三十餘龕五十三參造像³²。之後的元、明、清五十三參圖像製作較多，如元代時，莫高窟第 464 窟前室南北壁繪有此故事，這是敦煌石窟唯一獨立的善財南參圖³³。明代如成都新都龍藏寺、邛崃盤陀寺，以及張家口附近蔚縣觀音殿所繪等³⁴。

南宋時期大足地區出現完整或簡略的五十三參造像與當時流行華嚴信仰有關。除五十三參造像外，當時還出現華嚴變相、華嚴三聖、三身佛、毗盧遮那佛以及與華嚴緊密相關的十二圓覺造像等，主要分佈於大足北山、寶頂以及周邊諸地。在此之前的唐、五代時期的石窟中鮮有華嚴類題材，所以從造像情況來看，華嚴類造像在大足的流行主要是在南宋期間（同樣的變化也出現於與大足接壤的安嶽諸多石窟造像中³⁵），反映了與之相關的信仰在民間的逐漸興起。

分析大足華嚴類造像的整體情況，呈現出兩大特點：首先，較之同時期其他題材造像數量相對偏少，說明當時華嚴信仰並不佔據主導地位；其次，受南宋以來三教合一思想影響，華嚴造像多與淨土、法華、禪宗、密宗等不同宗派造像並置，反映了華嚴教義與多宗思想互為融合的時代特性。

這一點從多寶塔的造像配置中可略見一斑。該塔與塔底多寶、釋迦二佛的結合，是傳統法華思想的典型表達³⁶。分析塔身造像配置，有五十三參、毗盧單尊、三身佛、華嚴三聖、西方三聖、藥師經變、釋迦與多寶、千手觀音、如意輪觀音、不空絹索觀音、孔雀明王等，題材極為豐富，搭配比較自由。雖然善財、毗盧、三身佛及文殊、普賢等造像的配置是華嚴信仰的直接反映，但因與諸多非華嚴題材造像「同處一室」，這一信仰不可避免被摻雜進其他各宗的思想，自然難以保持自身的純潔性了。

另外，寶頂的華嚴造像又顯現出與多寶塔不同的意涵。其營造非出於個人或

³² 2012 年新發現的四川武勝石佛寺 1 號龕以水月觀音為主尊，兩側浮雕善財童子五十三參。結合相關文獻和同類圖像可識別出 31 個場景中 16 位善知識的身份。同時，比對造像特徵可知該龕造像的年代為南宋中晚期。參董華鋒《四川武勝石佛寺 1 號龕造像試探》，口頭發表於「2016 年重慶大足石刻研究會第七屆年會」。

³³ 梁蔚英，《莫高窟第 464 窟善財五十三參變》，《敦煌研究》1996 年第 3 期，頁 43-50。

³⁴ 李靜傑，谷東方，範麗娜，《明代佛寺壁畫善財童子五十三參圖像考察——以成都張家口的實例為中心》，《故宮學刊》2012 年第 1 期，頁 238-292。

³⁵ 胡文和，《四川石窟華嚴經系統變相的研究》，《敦煌研究》1997 年第 1 期，頁 91-95。

³⁶ 《妙法蓮華經·見寶塔品》載，東方寶淨國多寶如來在行菩薩道時，作大誓願：「若我成佛、滅度之後，於十方國土有說《法華經》處，我之塔廟，為聽是經故，踴現其前，為作證明。」釋迦牟尼佛在王舍城說《法華經》時，有七寶塔從地湧出，住在空中，多寶佛身顯於塔內，分半座與釋迦牟尼佛。自茲，佛教藝術遂有二佛並座之造像，與之結合的大塔稱作多寶塔。參姚秦·鳩摩羅什，《妙法蓮華經》，《大正藏》冊 9，頁 32 中-頁 33 下。

某個社團信仰之目的，而是由「柳趙教派」³⁷因弘教需要，在教主趙智鳳主持之下所營建，主要集中於寶頂大佛灣及其周邊。其中大佛灣北崖第 14 龕毗盧道場，以整窟造像表現了華嚴七處九會的盛況³⁸。第 5 龕位於南崖，與毗盧道場相對，為華嚴三聖，高達 7 米，是寶頂最大的立姿尊像。另有大量華嚴三聖、毗盧單尊及三身佛等散佈於寶頂大佛灣周邊（圖 13、14）。趙智鳳在打造「柳趙教派」過程中，開窟造像成為其弘教最重要的手段。寶頂大、小佛灣作為該派主道場，造像關涉華嚴、秘密、禪宗、淨土諸宗，所謂「凡釋典所載無不備列」。該派奉柳本尊為毗盧化身，故華嚴三聖造像數量甚眾，僅寶頂周邊多達 11 處³⁹。但「柳趙教派」廣造華嚴像，並非在於華嚴本質義學的宣傳，而是藉此弘揚本派諸宗並舉、顯密兼弘的教旨，因而其意涵更為複雜。

宋代佛教宗派「突出本派理論個性的時代已經結束」，兼融各家學說成為一大特點。魏道儒在談及華嚴宗與禪淨教的融合時指出：「兩宋時期，唐代華嚴典籍能夠被整理出來，唐代華嚴學能夠被發掘出來並且保持一定活力，與三教融合特別是佛教內部各宗派的融合有直接關係。」⁴⁰大足華嚴體系造像與密教、禪宗、淨土等造像的並存反映了此華嚴宗在發展後期的具體表徵⁴¹。

³⁷ 案：「柳趙教派」，又稱「柳本尊教派」「本尊教派」「川密」等，是一個有造像體系、經典基礎和信徒群體的佛教教派，根植於川渝地區，帶有濃郁的民間化和地方化特色。該教由晚唐五代時期四川居士柳居直（柳本尊）創始，柳於川西一帶授徒弘法多年，圓寂後一度由弟子傳法，北宋時期其教漸趨衰落。迨至南宋淳熙年間，大足僧人趙智鳳承傳柳本尊法脈，在川東昌、普地區開窟造像，大力弘揚，開創了柳趙教派的興盛局面。宋末因遭趙智鳳的離世與蒙元戰亂，教派受重創，法統遂絕，無複繼者。大足地區現存佛教造像體系可分兩大類：第一，傳統一類造像體系，從初唐至明清皆有造作，代表為北山、石門山、石篆山等造像；第二，「柳趙教派」造像體系，由南宋大足僧人趙智鳳主持而鑄造，主要代表為寶頂大、小佛灣造像，其餘延伸至寶頂山周邊及四川安嶽地區，作風明顯不同於傳統一系。關於此問題，筆者將在後續研究中探討。

³⁸ 重慶大足石刻藝術博物館，《大足寶頂山大佛灣第 14 號窟調查報告》，重慶大足石刻藝術博物館，《2009 年中國重慶大足石刻國際學術研討會論文集》，重慶：重慶出版社，2013 年，頁 91-141。

³⁹ 鄧啟兵、黎方銀、黃能遷《大足寶頂山石窟周邊區域宋代造像考察研究》，大足石刻研究院《2014 年大足學國際學術研討會論文集》，重慶：重慶出版社，2016 年，頁 262-304。

⁴⁰ 魏道儒，《中國華嚴宗通史》，南京：江蘇古籍出版社，2001 年，頁 21。

⁴¹ 劉因燦，《宋代華嚴思想研究現狀》，《五臺山研究》2013 年第 1 期，頁 12-15。

圖 13 寶頂菩薩堡龕三身佛及護法

圖 14 寶頂佛祖岩華嚴三聖

四、結語

多寶塔邢氏造五十三參像依據《八十華嚴》所造，以德雲比丘為第一參，至第五十三參普賢菩薩結束，加上「初會文殊」一景，完整應有 54 鋪，現存 52 鋪，缺失兩鋪不能確定當初被遺漏還是後來殘毀。但題記中明確說明功德主邢信道為母親「鑄五十三位善知識」，由此推斷，當初應該是完整的。現在塔內所有龕像基本完好，且均屬原構，未有後期擾攘；塔外第九級有兩個空龕，第十一級有三個空龕（案：該級西南面未見開龕，原構如此還是後期改動，其因不詳），這些空龕原初應有造像，大約在清代時已經漫漶殘毀，1997 年維修時將空龕內壁用白灰抹平，所以缺失造像有可能出現在這幾個空龕中了。

從整體佈局看，邢氏造五十三參像由塔內第二層開始，大體按參拜順序，自下而上，由外至內，同一層呈右旋式排列，但又並非嚴格遵循此規，不少情節所處位置仍然是混亂的。畫面構圖與內容表現比較簡單，場面人物稀少，除了像第十二參自在主童子、四十四參眾藝童子及三十五參寂靜海夜神等畫面出現 3-4 個人物外，餘皆基本由善財與參訪物件兩個人物構成。部分畫面除了增設一些建築、身光、祥雲等配景外，大多素面，不添加輔助內容。更多圖中善知識形象或男或女，或坐或立，著裝類似，一手作指引狀，前方立善財，畫面結構程式化之餘多有雷同，若非題記，難以區別。當然，從供養人或工匠的角度考慮，盡可能簡單、程式化地去設計畫面，一方面便於造作，另一方面也節省了成本。

由於一些畫面題記殘缺，彼此間形式結構又十分接近，缺乏明顯的區別特徵，加上多處佈置混亂，沒有嚴格遵照參訪順序，故在內容辨識上帶來極大的困難。對於這些畫面，本稿一是採用排除法定斷；二是根據該圖的位置關係（假設該圖與相鄰的圖按參訪次序佈局）加以判斷。

此外，若從造像思想而言，作為華嚴造像體系的五十三參內容，多寶塔的案例是南宋以來大足地區華嚴信仰在造像上的一個間接反映。儘管這一信仰帶有濃郁的庶民化色彩，卻折射了華嚴宗在宗派特色愈益淡化、義學研究日加式微時期的基本面貌。

附表：

多寶塔邢信道施資造五十三參像

位 置		龕號	內 容	題 記
塔 內	第二層	17	文殊師利童子指善財南行	①文殊師利童子出善/住樓閣指善財南行。 ②砌塔道人邢信道為母親王氏二娘自備錢鑄/五十三位善知識，願母/親超生淨土。
		6	一參德雲比丘	①勝樂國妙峰山德雲比丘/發心住，得憶念諸佛境界/普見法門。 ②砌塔道人邢信道為母親王氏/二娘自備錢鑄五十三/善知識，願母超生佛地。
		3	二參海雲比丘	①海門國海雲比丘住海城/治□□，得普眼法門。 ②砌塔道人邢信道為母親王氏/二娘自備錢募工鑄五十三位/善知識，願母生於佛地。
		19	三參善住比丘	①海岸聚[落]善住比丘修行/住，得究竟無礙法門。 (邢氏題記殘)
		16	四參彌伽長者	①達裏鼻茶國彌伽長/者生貴住，得妙音法門。 ②砌塔道人邢信道為母親王氏/二娘自備錢鑄五十三位善/知識，願母親超生佛地。

		14	五參解脫長者	①住林□解脫長者具/足方便住，得無礙法門。 ②砌塔道人邢信道為母親王氏/□□願母親□□□□。
		13	六參海幢比丘	①□□□海幢比丘/心住，得般若光明法門。 ②砌塔道人邢信道為/母王氏二娘謹施。
塔外	第三級	第 114 龕	七參休舍優婆夷	
		第 115 龕	八參毗目瞿沙仙人	
		第 117 龕	九參勝熱婆羅門	①伊沙□□□/□住，得□□□。
		第 118 龕	十參慈行童女	①砌塔□□□。
		第 120 龕	十一參善見比丘	
		第 121 龕	十二參自在主童子	
		第 123 龕	十三參具足優婆夷	
		第 124 龕	十四參明智居士	
塔內	第三層	24	十五參法寶髻長者	①師子宮城寶髻長者/離癡亂行，得無量福/德藏法門。 ②砌塔道人邢信道為母親/王氏二娘自備錢募工鑄/五十三位善知識，願母親超生佛地謹施。
		21	十六參普眼長者	
		22	十七參無厭足王	①多羅幢城無厭足王無著/行，得如幻解脫法門。 ②砌塔道人邢信道為母親王氏/二娘自備錢募工鑄五十三位善□識，願母親超生佛地謹施。

		35	十八參大光王	①妙光城大光王難得行，/得隨順世間三昧法門。
		32	十九參不動優婆夷	①安住王都不動優婆夷（夷）/善法行，得離摧伏法門。 ②砌塔道人邢信道為母親/王氏二娘自備錢募工鑄/五十三位善知識，願母親/超生佛地謹施。
		31	二十參遍行外道	
		30	二十一參鬻香長者	
		29	二十二參婆施羅船師	
		27	二十三參無上勝長者	
		34	二十四參師子頻申比丘尼	①迦陵迦城師子頻申比丘/一切佛回向，得清淨法門。 ②砌塔道人邢信道為母親/王氏二娘自備錢募工鑄/五十三位善知識，願母親/超生佛地謹施。
		26	二十五參婆須蜜多女	①險難國婆須蜜女無盡/功德藏回向，得離貪欲際/法門。 ②砌塔道人邢信道為母親王氏/二娘自備錢鑄五十三位善知/識，願母親超生淨土謹施。
		第 112 龕	二十六參鞞瑟胝羅居士	
		第 106 龕	二十七參觀自在菩薩	
		第 108 龕	二十八參正趣菩薩	
塔外	第五級	第 110 龕	二十九參大天神	

塔 內	第三層	25	三十參安住地神	
	第四層	37	三十一參婆珊婆演底夜神	①婆珊婆演底夜□/破眾生廢暗法門。 ②□/塔道人邢信道為□親王氏二娘造此□□/功德。
		38	三十二參普德淨光夜神	①普德淨光夜神/普游勇猛法門。 ②砌塔道人邢信道/為母親王氏二娘□□。
		49	三十三參喜目觀察眾生夜神	①——□生□神/——□力法門。
		48	三十四參普救眾生妙德夜神	
		46	三十五參寂靜音海夜神	
		44	三十六參守護一切城增長威力夜神	
		42	三十七參開敷一切樹華夜神	①佛會中——/得喜光——。 ②砌塔道人□□□/為母——。
		40	三十八參大願精進力救護一切眾生夜神	①精進力夜神/□□□□□法門。 ②砌塔道人邢信道/為母親王氏二娘/施此功德。
	第六層	63	三十九參妙德圓滿夜神	
	第五層	55	四十參瞿波女	
	——	——	四十一參摩耶夫人（缺）	
	——	——	四十二參天主光天女（缺）	
	第六層	66	四十三參遍友童子師	①迦毗羅城□友童子□□入無所得故生□□。 ②砌塔道人邢信道為/母親王氏二娘施此功德。

塔外	第七級	第 100 龕	四十四參善知眾藝童子	
塔內	第五層	56	四十五參賢勝優婆夷	①□□優婆夷。 ②□塔道人邢信道□/母王氏二娘□。
塔外	第七級	第 102 龕	四十六參堅固解脫長者	
		第 98 龕	四十七參妙月長者	
		第 104 龕	四十八參無勝軍長者	
塔內	第五層	59	四十九參最寂靜婆羅門	①最寂靜婆羅門得/城悟解脫法門。 ②砌塔道人邢信道為/母親王氏二娘施此功德。
		53	五十參德生童子、有德童女	
	第二層	5	五十一參彌勒菩薩	①彌勒彈指樓閣門開/善財得會三世因果。 ②砌塔道人邢信道為母親王氏/二娘自備錢鑄五十三位善/知識，願母親超生佛地。
		11	五十二再會文殊菩薩	①善財童子再會文殊菩薩之處。 ②砌塔道人邢信道為母親王氏二娘自備錢鑄/五十三位善知識，願母超生/佛地謹施。
	第六層	67	五十三參普賢菩薩	①砌塔道人邢信道□為/□□□母親□生父母/□□□□命工鑄造/□□□□□□門成立。 ②□□□十三善知識伏願□/□□□者生於淨土，存者□□□□□世世生長□/□□□逢善友，無諸魔事，□莫遇諸邪。小師周圓[暉]。 ③輪車道人周圓暉造。