

四川安岳县玄妙观道教摩崖造像

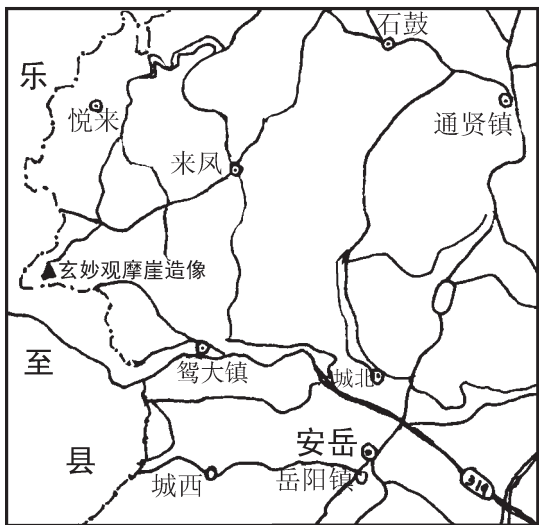
曾德仁 (四川省文物考古研究院)

摘要：四川安岳玄妙观摩崖造像系盛唐作品，内容以道教题材为主，兼有佛像。其道教造像题材独特，救苦天尊乘九龙在他处未见。老君龕形制宏伟，各种人物达百余身。有多通唐代摩崖石碑，尤以《启大唐御立集圣山玄妙观胜境碑》史料价值最高，通过左氏父子的造像缘由把道教的一些重要内容都作了介绍，为研究四川唐代地方史，特别是与少数民族的关系提供了重要的线索。

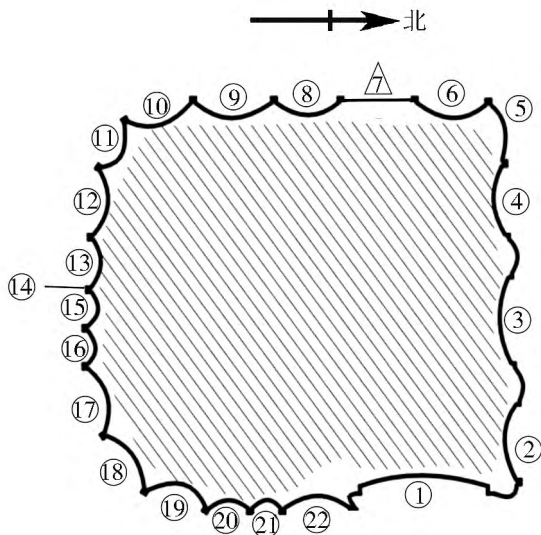
关键词：四川安岳县；玄妙观；道教摩崖造像；胜境碑

玄妙观位于四川安岳县鸳大镇玄妙村四组集胜山腰(图一)。造像以道教题材为主兼有佛像，布列在一独立的平顶孤石四周。巨石周长48.48、高6米，共有龕窟22个(图二)。大小造像凡1293尊，唐代摩崖石碑4通，墨书题记13则，^[1]除最重要的《启大唐御立集圣山玄妙观胜境碑》(以下简称《胜境碑》)还可辨识外，其余的唐碑和题记均已漫漶，无法释读，造像也在“文革”期间遭到严重破坏。现存主要造像有老君、释迦、真人、十二时神、救苦天尊乘九龙、护法天王、力士等。据《胜境碑》载：“玄妙观原有七重大殿，历尽沧桑，观毁像存。”其开凿

年从唐开元六年(718年)至天宝七年(748年)30年间，后代多有妆修。1964年公布为四川省文物保护单位，2006年5月公布为全国重点文物保护单位。

图一 玄妙观道教摩崖造像位置示意图

图二 摩崖造像平面分布图

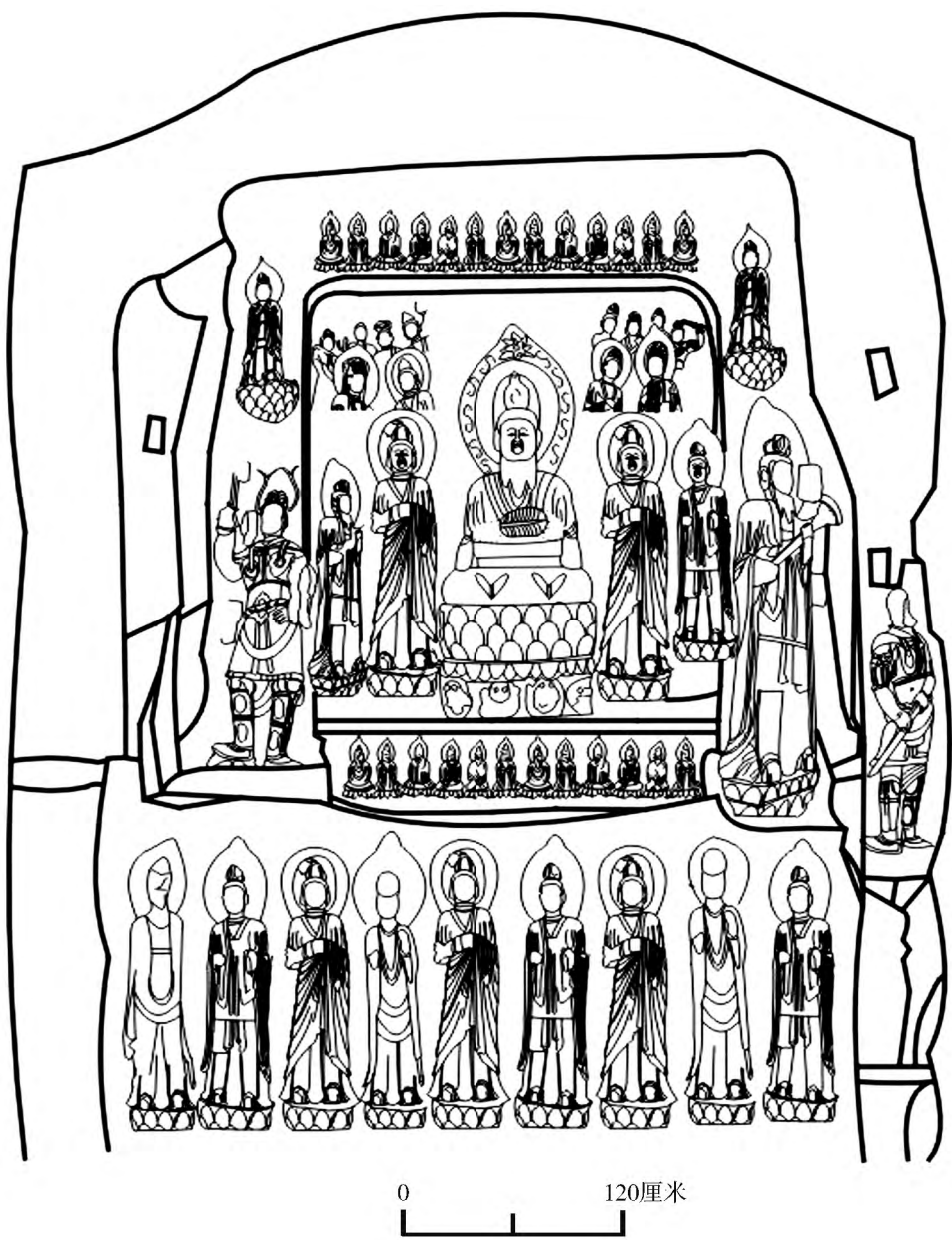
一 造像内容

1号老君龕

坐东向西，为方形复合形双层龕，宽2.55、内龕进深0.54、外龕进深0.5、高2.92米。内龕正壁凿主尊老君像，左右二弟子，饰圆形头光，著交领道袍，立于仰莲座上，像通高1.47、肩宽

0.7米(图四、五);弟子左右真人头戴冠、身饰缨络,立于仰莲座上,像通高1.63、肩宽0.34、莲座高0.2、宽0.5米;主尊火焰纹头光,身著交领道袍,手持“太极扇”,坐于仰莲座上,像通高1.4、肩宽0.7、仰莲座高0.6、座宽0.9米。正壁后凿护法“八部神”半身像,通高0.4、肩宽0.19米。护法神下凿二真人,立于狮驮仰覆莲座上,真人像通高0.97、肩宽0.2米,座高0.25、宽0.42米,头顶伸出莲化枝。内龕外壁凿护法天王像,一持剑、一持如意,像通高1.6、

肩宽0.4米;主尊仰莲座下沿凿12小真人像,像通高0.3、肩宽0.13米。外龕右壁刻一力士像,通高1.6、肩宽0.4米,左刻一真人像,通高1.8、肩宽0.4米;外龕左壁凿护法真人像,通高0.95、肩宽0.24米(图版叁:2),顶处刻一天尊像,通高1.01、肩宽0.24米。二供养人像,通高0.95、肩宽0.21米。左凿一天尊像,通高0.95、宽0.24米。1号龕正下方凿12菩萨像,均头戴冠,身饰缨络立于仰莲座上,像通高1.44、肩宽0.33、莲座高0.2米(图版叁:1;图三、五)。

图三 1号老君龕

图四 1号龕左弟子像

图五 1号龕右弟子像

2号天尊龕

坐北朝南，为长方形龕，宽 2.4、进深 1.1、高 2.2 米。主尊为五天尊站立像，毁损严重，像高 1.75、肩宽 0.42 米。龕楣上方刻有十四真人像，像高 0.56~0.64、肩宽 0.18 米。主尊左弟子像通高 1.75、肩宽 0.4、座高 0.12 米；左右壁各有一胁侍菩萨立像，通高 1.9、肩宽 0.42、座高 0.14 米；龕外护法神像通高 1.56、肩宽 0.45 米（图版叁:3）。龕下刻有小龕内凿三清像、老子说法等，龕高 0.47~0.38、宽 0.29~0.35、进深 0.04~0.3 米，像通高 0.36~0.24 米不等（图版贰:2）。

3号天尊龕

坐北朝南，龕形同上，宽 2.5、进深 1.02、高 2.34 米，小龕与 2 号龕相同。龕楣上凿二弟子，每层 10 尊，像通高 0.23、肩宽 0.1 米；正壁凿“五天尊像”，道髻，火焰纹头光，著交领道袍，足履道履，立于仰覆莲台上，像通高 1.58、肩宽 0.37、座高 0.12、宽 0.42 米；龕左、右侧壁凿化佛像 7 层（每层 4 尊），其中左壁 30 尊（最后一层 6 尊）、右壁 28 尊，化佛像通高 0.24、肩宽 0.11 米。力士像通高 1.62、肩宽 0.4 米。

4号三清龕

为方形龕，坐北朝南，宽 2.25、进深 0.38、高 2.22 米。外龕楣凿化佛像 20 尊，像通高 0.21、肩宽 0.08 米，内龕左、右壁各凿出 3 尊化佛像，像通高 0.34、肩宽 0.11 米。外龕右壁凿 6 层化佛，每层 4 尊，左壁 6 层，一层 5 尊，其余 4 尊，像通高 0.28、肩宽 0.11 米。龕下沿共刻 4 层真人、化佛像，每层 16 尊，其中一层原刻有真人像，疑为原龕为道教造像后改为佛教造像。

龕正壁凿“三清”像，道髻，火焰纹头光，著交领道袍，足履道履，结跏趺坐于束腰矩形座上，“三清”主尊左右立真人 4 尊，主尊像通高 0.84、肩宽 0.33、座高 0.32 米；真人像通高 0.62、肩宽 0.2 米。龕右壁凿仙境楼阁一钱财铺，楼阁高 0.52、宽 0.38、童子通高 0.52、肩宽 0.1 米。

5号救苦天尊乘九龙龕

龕系圆拱形制，宽 1.85、进深 1.5、高 1.74 米。内凿救苦天尊乘九龙一铺，主尊头饰道髻，身著交领道袍，足履道履立于九龙托举的仰莲台上，通高 1.59、肩宽 0.37、座高 0.2、宽 0.49 米，九龙高 0.23、宽 0.48 米（图版贰:3）。力士赤裸上身，下著裙，赤足立于平台。通高 1.53、肩宽 0.42 米。龕左、下侧壁凿有化佛数十尊，化佛均螺髻，火焰纹头光，交领道袍，结跏趺坐于仰覆莲座上。化佛像通高 0.23、肩宽 0.1 米。

6号释迦老君并坐说法龕

为方形双层复合龕，坐东向西。内龕为圆拱形制，宽 1.79、进深 0.47、高 1.80 米，外龕高 1.82、进深 0.59 米。龕楣饰卷草纹。

内龕正壁凿释迦、老君并坐说法一铺，主尊均桃形头光，结跏趺坐于束腰矩形座上，主尊通高 0.49、肩宽 0.24 米，座高 0.4 米。后立三胁侍，通高 0.7、肩宽 0.17 米。左、右侧壁凿弟子、天尊全、半身像各 5 尊，全身像通高 0.57~0.67、肩宽 0.17~0.18 米，半身像通高 0.25、肩宽 0.17 米，内龕门楣下凿供养人二身，像通高 0.6、肩宽 0.12 米。龕楣凿 2 层化佛、龕下沿凿

有5层化佛，化佛螺髻，通肩袈裟，结跏趺坐于覆莲台上。像高0.17、肩宽0.06米。

外龕右壁凿弟子、天尊像3层4组9尊像，由下而上，一层1尊，通高0.36、肩宽0.08米；二层3尊，通高0.4、肩宽0.11米；三层5尊通高0.31~0.42、肩宽0.07~0.12米。左壁凿弟子、天尊像4层6组，由下而上，一层4尊像，通高0.31、肩宽0.08米；二层3尊，通高0.38~0.54、肩宽0.09~0.15米；三层五尊，通高0.14~0.18、肩宽0.08米；四层二尊，通高0.18~0.4、肩宽0.08~0.11米。

7号龕，瘿窟。空。

8号释迦老君并坐说法龕

为方形双层复合龕，坐东向西偏北45°，内龕宽0.98、进深0.4、高1.65米；外龕宽1.98、进深0.5、高1.67米。

内龕正壁凿释迦、老君并坐说法龕一铺，主尊桃形头光，均结跏趺坐于悬裳座上，像通高0.5、肩宽0.26米，左右各有二弟子像，通高0.6、肩宽0.18米。龕门各有二胁侍像，通高0.63、肩宽0.18米。左侧壁有墨书题记两则（疑为清嘉庆年间，字体漫漶不清）。

9号摩崖唐碑

通高1.25、宽0.6米，碑冠高0.3、宽0.78米。碑身中央后代刻一小龕，高0.38、宽0.31米。破损严重。

10号释迦老君并坐说法龕

为双层方形复合龕，坐东向西。内龕圆拱，宽1.2、进深0.65、高1.02米。外龕宽1.6、进深0.7、高1.63米。内龕正壁凿释迦、老君并坐说法龕一铺，主尊桃形头光，均结跏趺坐于悬裳座上，主尊通高0.5、肩宽0.23、座高0.38米。左右凿有弟子、胁侍、天尊全、半身像各6尊。半身像通高0.25~0.42、肩宽0.15~0.16米，全身像通高0.22~0.66、肩宽0.12~0.18米。龕门立二力士像，通高0.62、肩宽0.16米。外龕左、右壁各凿3组供养人像。像通高0.18~0.57、肩宽0.11~0.12米。

11号释迦老君并坐说法龕

为长方形浅龕，坐东向西。宽1.47、进深0.15、高1.46米。主尊为释迦老子并坐像，高0.54、肩宽0.21米，善跏趺坐，其下为后代补刻

四大天王。主尊右为一通摩崖唐碑，碑冠高0.39、宽0.64米，上凿一小龕，龕高0.2、宽0.12米。碑身高0.84、宽0.51米，碑座高0.35、宽0.54米。碑文已漫漶不清。外沿凿供养人6尊，像通高0.62、肩宽0.19~0.21米。供养人下凿伎乐3龕，高0.18、宽0.24米。

12号佛龕

为双层方形复合龕，坐北朝南。内龕宽0.81、进深0.41、高0.76米。外龕宽1.76、进深0.65、高1.63米。内龕佛教造像一铺，主尊佛像头戴冠、火焰纹头光、身饰璎珞，立于仰莲台上。像通高0.56、肩宽0.16、莲台高0.1米。二弟子像通高0.46、肩宽0.13、莲台高0.05米。二胁侍火焰纹头光、通肩袈裟、立于仰莲台上，像通高0.52、肩宽0.15、莲台高0.04米。外龕门各立一力士，像通高0.46、肩宽0.14米。莲座下凿3小龕，高0.23、宽0.15米。

13号弥勒佛龕

为双层方形复合龕，坐北朝南。内龕宽0.72、进深0.46、高0.75米，外龕宽1.23、进深0.3、高1.45米。龕楣饰以忍冬纹。内龕弥勒佛一铺主尊通高0.73、肩宽0.25米。弟子像通高0.5、肩宽0.4米。左右各立三胁侍，像通高0.45~0.61、肩宽0.02~0.16、莲台高0.06~0.22米。龕门各立一力士，像通高0.6、肩宽0.13米。高0.27、宽0.12米。右侧开一小龕，高0.26、宽0.22米。外龕左侧凿二组供养人10尊，像通高0.11~0.27、肩宽0.06~0.12米。小龕一个，高0.2、宽0.17米。右侧存小龕2个，高0.36~0.54、宽0.2~0.51米。

14号碑

坐北朝南。碑高1.55、宽0.6米，碑冠高0.48、宽0.72米；碑座龕高0.37、宽0.72米。由碑座伸出的莲枝连二龕，内龕二观音，像通高0.48、肩宽0.14米。字迹漫漶不清。

15号观世音龕

坐北朝南。龕宽1.09、进深0.64、高1.87米。内龕二观音，头戴冠、火焰纹头光、身饰璎珞，立于仰莲台上，像通高1.37、肩宽0.29、莲台宽0.43、高0.16米；龕左侧开二龕内凿6供养人像，像通高0.25~0.26、肩宽0.6~0.7米；龕均高0.3、宽0.34米。

16号释迦老君并坐龕

龕形制为方形平顶，坐北朝南，龕宽 1.55、进深 0.7、高 1.91 米。内凿释迦老君并坐像一铺，主尊火焰纹头光，均结跏趺坐于悬裳座上，主尊通高 0.59、肩宽 0.25、座高 0.28 米。左、右各凿 5 尊弟子、胁侍全、半身像，半身像通高 0.15、肩宽 0.15 米，全身像通高 0.61、肩宽 0.17 米。龕外侧壁凿二力士像，通高 0.7、肩宽 0.15 米。左侧外凿一护法像，通高 1.3、肩宽 0.39 米。左侧数尊化佛像，像通高 0.13、肩宽 0.06 米。右侧凿 3 龕供养人像，像通高 0.13~0.2、肩宽 0.05~0.09 米（图版贰:4）。

17号释迦老君并坐龕

龕形制为平顶方形，坐北向南，宽 1.65、进深 0.61、高 1.97 米。内凿释迦老君并坐像一铺，主尊火焰纹头光，均结跏趺坐于悬裳座上，主尊通高 0.55、肩宽 0.25、座高 0.2 米；左、右各凿五尊弟子、胁侍全、半身像，半身像通高 0.24、肩宽 0.15 米；全身像通高 0.54、肩宽 0.15 米；龕外侧壁凿二护法像，通高 0.72、肩宽 0.17、台高 0.11、宽 0.28 米；龕楣上沿凿数尊化佛，通高 0.25、肩宽 0.1 米；左右壁各凿 6 层化佛，计 24 尊，通高 0.21、肩宽 0.08 米；龕下沿存有三天尊小像，像通高 0.41~0.45、肩宽 0.11 米。

18号释迦老君并坐龕

为双层方形复合龕，坐东向西，外龕宽 1.51、进深 0.55、高 2.2 米。内龕宽 0.87、进深 0.65 米。内龕正壁凿释迦、老君并坐说法一铺，主尊火焰纹头光，均结跏趺坐于悬裳座上，主尊通高 0.54、肩宽 0.26、座高 0.17 米。左、右各凿五尊弟子、胁侍全、半身像，半身像通高 0.18、肩宽 0.15 米，全身像通高 0.54~0.61、肩宽 0.1~0.16 米。内龕门左、右各凿一力士像，通高 0.62、肩宽 0.19 米。

19号释迦老君并坐说法龕

为方形平顶龕，坐东向西。宽 1.5、进深 0.9、高 1.53 米。正壁凿释迦、老君并坐说法一铺，主尊火焰纹头光，均结跏趺坐于悬裳座上，主尊通高 0.58、肩宽 0.25、座高 0.3 米。

20号释迦老君并坐说法龕

龕形制为方形平顶，坐东向西。宽 0.7、进深 0.6、高 0.72 米。主尊通高 0.42、肩宽 0.19、

座高 0.1 米，弟子像通高 0.19、肩宽 0.12 米，胁侍像通高 0.33、肩宽 0.13 米。

21号释迦老君并坐说法龕

龕形制为方形平顶，坐东向西。宽 0.9、进深 0.6、高 1.14 米。龕正壁凿释迦、老君并坐说法龕一铺，主尊火焰纹头光，均结跏趺坐于悬裳座上。主尊通高 0.49、肩宽 0.17、座高 0.16 米，胁侍像通高 0.4、肩宽 0.11 米。

22号弥勒佛龕

为方形龕，坐北朝南。宽 1.3、进深 0.6、高 1.21 米。内凿弥勒佛一铺，主尊螺髻、火焰纹头光、通肩袈裟、结跏趺坐于束腰矩形台。像通高 0.73、肩宽 0.19、座高 0.12 米。二胁侍通高 0.45、肩宽 0.15 米。二弟子通高 0.55、肩宽 0.16 米；龕左侧壁立一供养人像一躯，像通高 0.45、肩宽 0.14 米。

二 碑刻

(一)《启大唐御立集圣山玄妙观胜境碑》

该碑系摩崖石碑，位于 1 号老君龕右，碑高 2.48、宽 0.96 米，25 行，正楷竖书（图版叁:4），内容如下：

白羊峰圣容 正教龕铭 安岳郡前调安居县博士张庭训字才霜敬述并书 镌字人李智员/

闻乾坤并化，先有真尊，大道法王，动灵仙集，感期广运，正教敷沾，巍巍乎莫能之悟也。道是盘古本尊□□□/虚空，降升太极，立神顾护，超应十方，荡荡乎其威也。游遍诸岳，华气冥蒙，混混乎号诸生之师，众圣之王，□/化无穷。张、李、罗、王、名天之尊也，经历天地终始，不可称载。无上道化生天地，而生佛沛气，化生三千□/法门并举，不可思议。神明之雄，三光朗照，大道于万物资荫八方，诸普弘慈。然老子者，初为盘古，后化以□□/长老之期，号其名也；于无数劫，其寂寂冥冥，眇邈久矣。即太极左仙公葛玄曰：老子以上皇元年正月十二日丙子□□/师也。西游天下，尹喜曰：大道将隐乎？愿着五千文上下经焉。道德之源旨，馨参太极诸天。有清泰国王，日礼拜天上道□/文皇帝时，结草为庵，于河之滨，常诵道典。孝帝黜问，便白日腾空也。然上天即以汉明帝时永淳元年十一月十九日癸丑之辰，/长虹十二道，南北

于城下，大破之”。^[2]这场战事的规模有多大，未见正史记载。从碑文记载可看出开元初年蜀中民族纷争规模比较大，普州地处蜀中腹地，尚不能免于此役。

碑文中李玄道非初唐的李玄道，后者在《旧唐书》有传，原为李密旧部，转投王世充、再投李世民，最后官至常州刺史。曾被流放至嵩州（今西昌）。^[3]但其时与开元相距近百年，显然不是同一人。

碑文中提到的刻“救苦天尊乘九龙”是一条非常重要的线索，其全名应为“太乙救苦天尊”，是道教中掌管生仙之路的，又名“青玄上帝”，居住在东极妙严宫，在信徒罹难时如反复颂念其名号，“太乙救苦天尊”则来救难，此称礼宝偈。如此看来，碑文通过左氏父子的造像缘由把道教的一些重要内容都作了介绍，还为我们研究四川唐代地方史，特别是与少数民族的关系提供了重要的线索。

三 造像内容及题材分析

（一）老君造像

四川各地遗存有大量唐代（特别是天宝年间开凿的“老君”像）道教石刻造像，就题材而言庞大、繁杂，就数量而言冠居全国之首。汉以来，尊奉老子的信徒，由一般的养性延寿，进而求度长生，这正是由“人”的“老子”转变而成为“神”的“老子”。老子的神仙化，已开其端倪。晋葛洪造神之后，老子既成道教的教祖，遂有“老君”、“太上老君”等称号。《黄庭外景经》云：“老君闲居作七言，解说身形及诸神。”《抱朴子内篇·地真篇》载：“老君曰，忽兮恍兮，其中有象。”《杂应篇》描述了老君的真形：“身長九尺，黄色，鸟喙，隆鼻，秀眉长五寸，耳长七寸，额有三理上下彻，足有八卦，以神龟为床，住金楼玉堂，白银为阶，五色云为衣，重叠之冠，锋铤之剑，从皇童百二十人。左有十二青龙，右有二十六白虎，前有二十四朱雀，后有七十二玄武。前道十二穷奇，后从三十六辟邪，晃晃昱昱，此事出于仙经也。”即为“老子”神化的奇形怪状。

四川唐代道教石窟造像中，“老君”之像一枝独秀。头戴芙蓉冠（或桃形道髻），身披五色

云袍，面阔方圆，两耳齐肩，银髯触胸，手执“太极羽扇”，莲座顶端，俯视众生，帝王之像者。

由于唐帝室姓李，唐太宗自认是老子李耳之后，老子。唐高宗乾封元年（666年），帝至亳州老君庙祭拜，追号老子为太上玄元皇帝。高宗仪凤三年（678年），诏《道德经》为上经。玄宗开元二十五年（737年），诏两京及诸各置玄元皇帝一所，并置玄学，令生徒诵习《道德经》等道家诸子。天宝元年（742年），诏玄元皇帝升入上圣。天宝二年（743年），追尊玄元皇帝为大圣祖玄元皇帝；天宝八年（749年）帝亲谒太清宫，册圣祖玄元皇帝为尊号为圣祖大道玄元皇帝；天宝十二年（753年），帝亲朝献太清宫，上玄元皇帝尊号曰大圣祖高上大道金阙玄元天皇大帝。此时“老子”和道教的盛行达到最高峰。

我们不难看出四川石窟中盛行“老君”像的由来，同时又恰恰佐证了史实。川北、川南、川中大量天宝年间遗存的“老君”像，遵循了晋以来对道教教义的诠释及历代御制的继承，这是个特点，同时在石像开凿过程中糅合了地方特征和工匠的个人理解。

1号老君龕是四川唐代道教石窟中尺寸最大，雕刻最精美，人物最多之龕窟，堪称代表作。

（二）道教仙乐

四川安岳玄妙观道教造像2~4号窟沿外下，存有数组表现道家仙乐思想的伎乐浮雕像，像通高0.35、肩宽0.3米。其乐器有琵琶、竖笛、笙、腰鼓、排箫等，展现了道教仙境的美妙。唐韦庄《陪金陵府相中堂夜宴》诗云：“满眼笙歌满眼花，满楼珠翠胜吴娃。因知海上神仙窟，只似人间高贵家。”唐代在乐舞艺术方面取得了突出成就。继隋文帝时期的“七部伎”、隋炀帝时期的“九部伎”之后，唐代伎乐大盛，不但帝王宦家设有公伎，而且贵族士大夫亦蓄有家伎。

玄妙观2~4号窟表现道家仙乐的浮雕，它们与同时期出现在敦煌的佛教音乐相似，属于唐代流行的“龟兹乐”。目前可以辨认的有2、3号龕最下面的四壶门内的伎乐，为吹笛、排箫、箜篌、胡笳，均属吹奏乐。与四川同期摩崖造像中的伎乐相比，缺弹拨乐、打击乐部分，但与之相

邻的4号龕下面的舞伎却为4个，时代较晚的成都王建墓“龟兹乐”伎乐最全，可舞伎仅为2个。可惜的是四舞伎在“文革”中遭到严重破坏，仅从残存的轮廓看属于唐代软舞一类，动感十足，彩带飘舞，飘然旋转，婀娜多姿。此类群舞应是在唐代上层或宫廷中演出的舞蹈。可以看出，道教吸取佛教的音乐和表现手法并用于传播道教教义，同时也印证了四川石窟与中原及北方地区石窟有着千丝万缕的联系。

四川道教石窟也正是在天宝年间达到了开凿顶峰。道教在创始之初并无艺术与之相伴，也正是这一弱项，使道家较抽象、虚幻的理念的推广受阻，为改变这一现象，晋以后道教理论家大量的借鉴了佛家的艺术表现手法，用艺术手段表现道教神系和教义。

（三）佛道合一

玄妙观道教造像在内容组合、伎乐舞蹈方面完全摹仿佛教石窟艺术。如1号老君龕除佛教人物为道教人物替换外，完全是释迦牟尼讲经说法龕的翻版。2、3号天尊龕则是仿四川佛教石窟艺术中菩萨造型，在这里的道教石窟龕楣都是佛教忍冬纹，坐台也系佛教的莲花类，天宫楼台均与佛教艺术无异。可以说，玄妙观道教造像在一个侧面反映了道教曾大量从佛教那里吸收教义、礼仪的情况。

但是，道教无论如何不可能完全模仿佛教，它终究也有与佛教毫不相干的领域，在道教石窟艺术方面同样如此，5号救苦天尊乘九龙龕就是一例。这位救苦天尊的莲座下刻有九条栩栩如生的龙，明显有别于任何佛教石窟艺术。龙是中华民族固有的东西，“九”为大数，让道教的救苦天尊乘九龙，其意义是宣扬其法力功效的巨大。按道教的教义，信徒在罹难时如反复称念救苦天尊名号，可被解救；如平日礼拜救苦天尊，向其忏悔、祈祷，则可免除下地狱执杖冥对之苦难。所以这也是四川道教石窟中最重要的题材之一，是道教自己的东西。

绘图：李 良 王 静

摄影：曾德仁

注释：

[1] 有学者的统计数字与本文有很多不同。如唐承义：《安岳玄妙观道教摩崖造像》，《四川文物》1992年第6期。

[2] 《资治通鉴》卷二一一《唐纪二七·玄宗》“开元四年”条，第6716页，中华书局，1956年。

[3] 《旧唐书》卷七二《褚亮传附李玄道传》，第2583~2584页，中华书局，1975年。

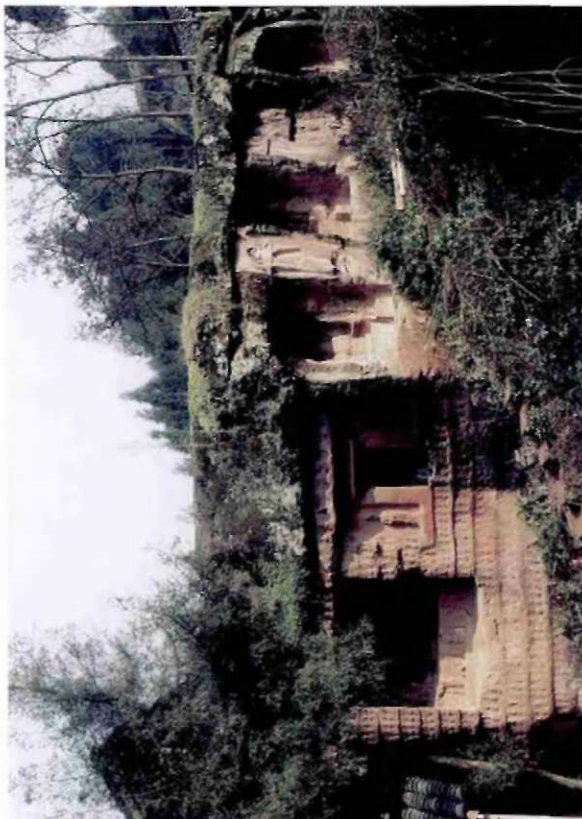
● 图版贰 四川安岳县玄妙观摩崖造像

2. 2号天尊龕

4. 16号释迎老君并坐龕

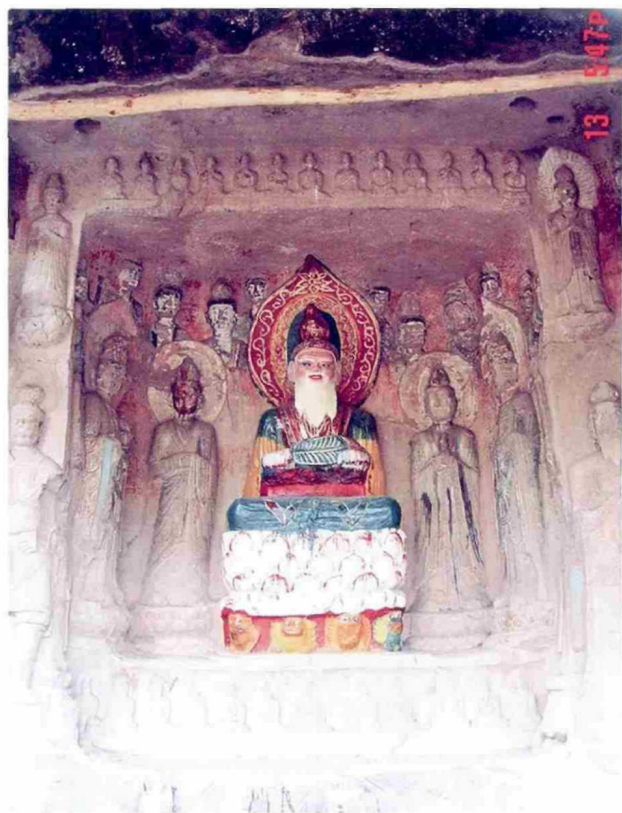

1. 6~11号龕外景

3. 5号救苦天尊乘九龙座

● 图版叁 玄妙观摩崖造像

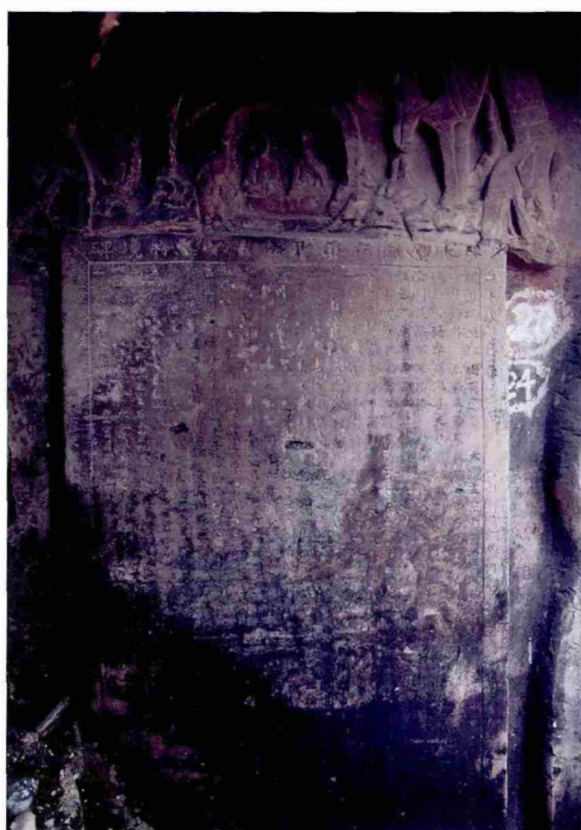
1. 1号老君龕

2. 1号龕左壁真人

3. 2号龕左壁护法神

4. 启大唐御立集圣山玄妙观胜境碑