

中國美術分類全集

國石翁樂聖

6 北方六省

中國石窟雕塑全集編輯委員會編

中國美術分類全集

中國石窟雕塑全集 6

北方六省

中國美術分類全集

中國石窟雕塑全集

ZHONGGUO SHIKU DIAOSU QUANJI

第六卷

北方六省

中國石窟雕塑全集編輯委員會編

出版發行者 重慶出版社

(重慶市長江二路二〇五號)

主編 丁明夷

美術編輯 戴前鋒 涂國洪

文字編輯 歐治渝 曾海龍

排版者 重慶出版社電腦製作部

製版者 深圳利豐雅高電分制版有限公司

印刷者 利豐雅高印刷(深圳)有限公司

經銷者 新華書店

二〇〇一年三月第一版第一次印刷

書號 ISBN 7-5366-4880-4/J·725

國內定價 人民幣三五〇圓

版權所有

《中國石窟雕塑全集》編輯委員會

主任

王朝聞 中華全國美學學會會長、中國藝術研究院研究員

副主任

段文杰 敦煌研究院院長、研究員

副主任

李書敏 重慶出版社社長、編審

委員（以姓氏筆畫爲序）

丁明夷 中國社會科學院世界宗教研究所研究員

周永健 重慶出版社副編審

溫玉成 龍門石窟研究所名譽所長、研究員

劉長久 四川省社會科學院研究員

歐治渝 重慶出版社副編審

凡例

一、《中國美術分類全集》分繪畫、雕塑、工藝美術、書法篆刻、建築藝術五大類，本套為雕塑類的《中國石窟雕塑全集》，共十卷，主要按時代分地區編排。

二、本卷為《中國石窟雕塑全集》之《北方六省》卷，收入山西、山東、河南、河北、遼寧、內蒙古等六省區具代表性的石窟雕塑凡二一九圖（山西雲岡石窟、河南龍門石窟另有專卷介紹，不收入本卷），雕鑿時間從北魏至明、清，是中國石窟雕塑史在一個重要時期、重要地區的縮影。

三、圖版編排順序以石窟為單元，每一石窟內則以歷史年代為序。

四、本卷內容分總論、圖版、圖版說明三部份，并附石窟造像大事年表、石窟分布示意圖等。

中國石窟雕塑全集

第六卷 北方六省

主 編 丁明夷

論 文 丁明夷

美術編輯 戴前鋒 涂國洪

文字編輯 歐治渝 曾海龍

封面設計 金喬楠

版式設計 涂國洪

攝 影 李瑞芝 陳晋平

圖版說明 陳 平 趙曙光

趙立春 夏名采

張 總 李清泉

鄭 岩 劉善沂

趙正强

責任印製 葉作詩

責任校對 朱榮瑚 劉 文

目錄

北方六省石窟雕塑綜述 丁明夷

圖版

河南

一	鞏縣石窟第一窟外壁東側摩崖大佛像	北魏 1
二	鞏縣石窟第一窟外壁東側摩崖大佛像	北魏 2
三	鞏縣石窟第一窟拱形窟門與中心柱正面(南面)佛龕	北魏 3
四	鞏縣石窟第一窟中心柱東面與西面佛龕	北魏 4
五	鞏縣石窟第一窟中心柱南面帷帳龕	北魏 5
六	鞏縣石窟第一窟中心柱正面(南面)帷帳龕內東側菩薩	北魏 6
七	鞏縣石窟第一窟中心柱西面至前壁與窟門	北魏 7
八	鞏縣石窟第一窟南壁西側禮佛圖	北魏 8
九	鞏縣石窟第一窟南壁東側禮佛圖	北魏 9
十	鞏縣石窟第一窟南壁東側禮佛圖	北魏 10
十一	鞏縣石窟第二窟外壁立面	北魏至唐 11
十二	鞏縣石窟第二窟東壁龕像	北魏 12

十三	鞏縣石窟第三、四、五窟外景	北魏至唐 13
十四	鞏縣石窟第三、四窟外景	北魏至唐 14
十五	鞏縣石窟第三窟中心柱正面(南面)帷帳龕	北魏 15
十六	鞏縣石窟第三窟中心柱正面(南面)帷帳龕龕楣裝飾	北魏 16
十七	鞏縣石窟第三窟中心柱正面飛天	北魏 17
十八	鞏縣石窟第三窟中心柱正面飛天	北魏 18
十九	鞏縣石窟第三窟南壁西側禮佛圖	北魏 19
二十	鞏縣石窟第四窟外壁東側力士	北魏 20
二一	鞏縣石窟第四窟中心柱帷帳龕與前壁東側禮佛圖和窟門	北魏 21
二二	鞏縣石窟第四窟中心柱正面(南面)帷帳龕	北魏 22
二三	鞏縣石窟第四窟中心柱正面(南面)雙層龕像	北魏 23
二四	鞏縣石窟第四窟中心柱帷帳龕正面上層與頂部平基	北魏 24
二五	鞏縣石窟第四窟頂部方格平基特寫	北魏 25
二六	鞏縣石窟第四窟中心柱東壁基座神王像	北魏 26
二七	鞏縣石窟第四窟中心柱西壁基座神王像	北魏 28
二八	鞏縣石窟第四窟中心柱基座南側力士和伎樂	北魏 29

二九	鞏縣石窟第四窟中心柱北壁基座神王像	北魏		五二	鴻慶寺石窟第一窟西壁（正壁）淺浮雕『降魔變』	
三十	鞏縣石窟第四窟南壁東側禮佛圖	北魏			北魏	五四
三一	鞏縣石窟第四窟南壁西側禮佛圖	北魏		五三	靈泉寺石窟大留聖窟南壁風、樹神王	東魏
三二	鞏縣石窟第四窟外壁東側上方龕像	唐		五四	靈泉寺石窟大留聖窟北壁河、山神王	東魏
三三	鞏縣石窟第五窟外立面	北魏		五五	靈泉寺石窟大留聖窟東壁盧捨那佛像	北齊
三四	鞏縣石窟第五窟內景	北魏		五六	靈泉寺石窟大留聖窟南壁彌勒佛	北齊
三五	鞏縣石窟第五窟頂部蓮花與飛天	北魏		五七	靈泉寺石窟大留聖窟北壁阿彌陀佛	北齊
三六	鞏縣石窟第五窟頂部飛天特寫	北魏		五八	靈泉寺石窟大住聖窟『那羅延神王』	隋
三七	鞏縣石窟第五窟西壁主龕外飛天與蓮花化生	北魏		五九	靈泉寺石窟大住聖窟『迦毗羅神王』	隋
三八	鞏縣石窟寺陳列室內佛像頭部	北魏		六十	靈泉寺石窟大住聖窟東壁彌勒佛龕	隋
三九	鞏縣石窟寺陳列室冥府十王像碑	北魏		六一	靈泉寺石窟大住聖窟西壁阿彌陀佛龕	隋
四十	水泉石窟東壁（正壁）二立佛與南壁側景	北魏		六二	安陽小南海石窟中窟外景	北齊
四一	水泉石窟東壁（正壁）立佛	北魏		六三	安陽小南海石窟中窟窟門近景	北齊
四二	水泉石窟南壁東段部分龕像	北魏		六四	安陽小南海石窟中窟正壁（北壁）造像	北齊
四三	水泉石窟南壁中央大龕	北魏		六五	安陽小南海石窟中窟北壁淺浮雕僧稠立像	北齊
四四	水泉石窟北壁窟門龕像	北魏		六六	安陽小南海石窟中窟北壁羅刹捨身開謁圖	北齊
四五	水泉石窟窟門北壁錄頂帷幔龕	北魏		六七	安陽小南海石窟西窟正壁與右壁	北齊
四六	水泉石窟北壁圓拱形龕像	北魏		六八	萬佛山石窟摩崖大佛像龕	北魏
四七	水泉石窟北壁石窟主曇覆龕像	北魏		六九	萬佛山石窟雙窟西窟東壁供養人禮佛圖	北魏
四八	鴻慶寺石窟第一窟西壁南段帷幔佛龕	北魏		七十	萬佛山石窟雙窟東窟西壁供養人禮佛圖	北魏
四九	鴻慶寺石窟第一窟西壁（正壁）北段帷幕龕	北魏		七一	萬佛山石窟神游洞西壁供養人禮佛圖	北魏
五十	鴻慶寺石窟第一窟北壁上層佛傳故事『太子出宮』	北魏		七十二	萬佛山石窟蓮花洞外景	北魏
五一	鴻慶寺石窟第一窟南壁西端『白馬吻別』圖	北魏		七三	新安西沃石窟第一窟西壁群像	北魏
				七四	浚縣千佛洞石窟第一窟北壁造像	唐

七五	浚縣千佛洞石窟第一窟西壁南側菩薩像	唐	77	九八	龍山石窟第六窟天尊及右側脅侍	元	100
七六	浚縣千佛洞石窟第二窟右壁力士	唐	78	九九	龍山石窟第六窟藻井鳳凰祥雲浮雕	蒙古	101
山西				一〇〇	龍山石窟第七窟后室正壁及右壁造像	元	102
七七	天龍山石窟第二窟正壁坐佛	東魏	79	一〇一	龍山石窟第七窟後室頂部雲龍	元	103
七八	天龍山石窟第二窟右壁倚坐佛	東魏	80	一〇二	羊頭山石窟第六窟外壁右側力士	北魏晚期	104
七九	天龍山石窟第三窟正壁主佛	東魏	81	一〇三	羊頭山石窟第七窟	北齊	105
八十	天龍山石窟第三窟左壁主佛	東魏	82	一〇四	羊頭山石窟第七窟東壁小龕	唐	106
八一	天龍山石窟第八窟後室右壁造像	隋	83	一〇五	寶岩寺石窟水陸殿內景	明	107
八二	天龍山石窟第八窟中心塔柱南龕	隋	84	一〇六	寶岩寺石窟水陸殿左壁上層水陸畫	明	108
八三	天龍山石窟第八窟後室中心塔柱西龕	隋	85	一〇七	寶岩寺石窟水陸殿右壁上層水陸畫	明	109
八四	天龍山石窟第八窟後室中心塔柱東龕	隋	86	一〇八	寶岩寺石窟水陸殿左壁上層水陸畫	明	110
八五	天龍山石窟第九窟倚坐彌勒佛	唐	87	一〇九	寶岩寺石窟水陸殿右壁水陸畫	明	111
八六	天龍山石窟第九窟三大士	唐	88	一一〇	寶岩寺石窟水陸殿左壁水陸畫	明	112
八七	天龍山石窟第九窟觀音菩薩	唐	89	一一一	寶岩寺石窟水陸殿右壁水陸畫	明	113
八八	天龍山石窟第九窟普賢菩薩	唐	90	一一二	寶岩寺石窟水陸殿右壁水陸畫	明	114
八九	天龍山石窟第一〇窟窟門左側力士	唐	91	一一三	寶岩寺石窟水陸殿右壁水陸畫	明	115
九十	龍山石窟第一窟左(東)壁造像	蒙古	92	一一四	寶岩寺石窟水陸殿右壁水陸畫	明	116
九一	龍山石窟第一窟右(西)壁真人	蒙古	93	一一五	寶岩寺石窟水陸殿右壁水陸畫	明	117
九二	龍山石窟第二窟正壁三清像	蒙古	94	一一六	寶岩寺石窟水陸殿右壁水陸畫	明	118
九三	龍山石窟第二窟右壁造像	蒙古	95	河北			
九四	龍山石窟第二窟左壁真人像	蒙古	96	一一七	北響堂石窟第九窟正壁坐佛	東魏	119
九五	龍山石窟第二窟頂部雲龍	蒙古	97	一一八	北響堂石窟第九窟中心方柱右大龕坐佛	東魏	120
九六	龍山石窟第四窟正壁造像	宋	98	一一九	北響堂石窟第九窟中心方柱左大龕菩薩像	北齊	121
九七	龍山石窟第五窟正壁造像	宋	99	一二〇	北響堂石窟第九窟后壁及右壁隅柱礎獸	北齊	122

一二一	北響堂石窟第九窟中心方柱正面基壇神王	北齊	123	一四五	水浴寺石窟第一窟前壁左側僧俗禮佛圖	北齊	147
一二二	北響堂石窟第九窟基壇神王	北齊	124	一四六	水浴寺石窟第一窟前壁左側僧俗禮佛圖(局部)	北齊	148
一二三	北響堂石窟第九窟基壇神王	北齊	125	北齊			
一二四	北響堂石窟第九窟基壇神王	北齊	126	一四七	水浴寺石窟第一窟阿育王施土	北齊	149
一二五	北響堂石窟第九窟基壇神王	北齊	127	一四八	水浴寺石窟第一窟東壁(局部)	北齊	150
一二六	北響堂石窟第九窟中心方柱後左角轉角獸	北齊	128	一四九	老爺山菩薩坐像	宋	151
一二七	北響堂石窟第九窟北甬道塔形列龕	北齊	129	一五〇	老爺山佛立像	宋	152
一二八	北響堂石窟第九窟南甬道塔形列龕	北齊	130	一五一	老爺山護法龕	宋	153
一二九	北響堂石窟第九窟塔形龕(局部)	北齊	131	一五二	老爺山菩薩立像	宋	154
一三〇	北响堂石窟第四窟中心方柱式塔形窟	東魏、北齊	132	山東			
一三一	北響堂石窟第四窟窟門甬道紋樣		133	一五三	黃石崖大石窟東壁坐佛	北魏	155
一三二	北響堂石窟第四窟菩薩像	北齊	134	一五四	黃石崖大石窟以西至崖面崩坍處	北魏、東魏	156
一三三	北響堂石窟第三窟三壁開龕佛殿窟	北齊	135	一五五	千佛崖石窟外景	唐	157
一三四	北響堂石窟第三窟主龕	北齊	136	一五六	千佛崖石窟劉玄意造像龕	唐	158
一三五	北響堂石窟第三窟右壁大龕	北齊	137	一五七	四門塔內南側石雕佛像	東魏	159
一三六	北響堂石窟第三窟力士像	北齊	138	一五八	四門塔內北側石雕佛像	東魏	160
一三七	北響堂石窟第三窟唐邕寫經造像碑上部	北齊	139	一五九	蓮花洞石窟正壁造像全景	北朝晚期至唐初	161
一三八	北響堂石窟第三窟窟門一側	北齊	140	一六〇	蓮花洞石窟正壁主佛	北朝晚期至唐初	162
一三九	北響堂石窟第三窟蓮花窟頂	北齊	141	一六一	蓮花洞石窟正壁右脅侍像	北朝晚期至唐初	163
一四〇	南響堂石窟第一窟中心柱正龕主像釋迦佛	北齊	142	一六二	蓮花洞石窟正壁左脅侍像	北朝晚期至唐初	164
一四一	南響堂石窟第一窟阿彌陀淨土變	北齊	143	一六三	青銅山大佛	北朝晚期至隋	165
一四二	南響堂石窟第一窟左前壁龕袁子才造像	隋	144	一六四	玉函山石窟外景	隋	166
一四三	南響堂石窟第七窟窟頂	北齊	145	一六五	玉函山石窟三號龕阿彌陀佛坐像	隋	167
一四四	水浴寺石窟第一窟僧俗禮佛圖	北齊	146	一六六	駝山石窟第二窟西方三聖像	隋	168

二二三	海棠山摩崖造像	清	遼	216
二二四	海棠山摩崖長壽佛龕	清	遼	217
二二五	海棠山摩崖多龕造像	清	遼	218
二二六	海棠山摩崖多龕造像	清	遼	219
二二七	海棠山摩崖造像綠度母、財神像龕	清	遼	220
内蒙				
二二八	内蒙古『真寂之寺』南窟文殊菩薩	遼	遼	221
二二九	内蒙古『真寂之寺』南窟普賢菩薩	遼	遼	222

内蒙

二一八	内蒙古『真寂之寺』南窟文殊菩薩	遼	・	・	・	221
二一九	内蒙古『真寂之寺』南窟普賢菩薩	遼	・	・	・	222

圖版説明

圖版說明

北方六省石窟寺大事年表

北方六省石窟雕塑分布示意圖

北方六省石窟雕塑綜述

丁明夷

本卷所收的石窟雕塑，按時代先後起于五世紀開鑿的張家口下花園石窟，止于十七世紀開鑿的阜新海棠山摩崖石刻。以地域論包括山西、山東、河南、河北、遼寧、內蒙古等北方六省。在這一區域中，除國家級大石窟雲岡石窟與龍門石窟另有專卷介紹外，多為中小型石窟，其保存較好且具代表性的石窟雕塑，盡量予以收入。計有：山西省太原天龍山石窟、龍山石窟，平順縣金燈寺石窟、羊頭山石窟；河南省鞏縣石窟、義馬市鴻慶寺石窟、偃師水泉石窟、洛陽吉利區萬佛山石窟、新安縣西沃石窟、浚縣大巫山大佛及浮丘山千佛洞石窟、安陽市寶山靈泉寺大留聖窟及大住聖窟、安陽小南海石窟；河北省邯鄲市峰峰礦區南、北響堂山石窟及水峪寺（小響堂）石窟、老爺山石窟；山東省青州市駝山石窟及雲門山石窟、濟南市黃石崖石窟、玉函山石窟、柳埠千佛崖石窟與四門塔造像，長清蓮花洞石窟、大慧寺石窟，廣饒造像等；遼寧省義縣萬佛堂石窟、阜新蒙古族自治縣海棠山普安寺摩崖石刻；內蒙古自治區鄂托克旗百眼窟（阿爾寨）石窟與赤峰市巴林左旗前、後昭廟石窟。

上述北方六省所收的三十餘處石窟中，河北響堂山石窟、河南鞏縣石窟、山東駝山石窟、遼寧萬佛堂石窟、山東千佛崖石窟、河南靈泉寺石窟、山西龍山石窟等七處，分別被公布為第一至四批全國重點文物保護單位，其餘皆為省級重點文物保護單位。這些石窟雕塑遺品，其分布地域毗鄰，廣袤千裏，各首區間有共同的發展規律可尋，又自有一定的地區特色待探。

本卷所收六省區三十餘處石窟雕塑，其雕鑿自成序列，時代相續不輟，歷經北魏、東魏、北齊、隋、唐、宋、遼、西夏、元、明、清代。其中，北魏（包括前、後期）、北朝晚期及隋唐時期，是本卷石窟雕塑的精華所在。在中國石窟發展史上，曾出現過北魏和隋唐時期兩大高潮。而處于兩大高潮之間過渡時期的北朝晚期石窟，也主要分布于本書區域內。在這個意義上，北方六省的石窟雕塑，可視作中國石窟雕塑史在一個重要時期、重要地區的縮影及側面。

中國的石窟寺藝術，根據洞窟形制和主要造像的差异，可分為新疆地區、中原北方地區、南方地區和西藏地區等四大地區。中原北方地區指新疆以東、淮河流域以北以迄長城內外的廣大地區。此區內石窟數量多，內容複雜，是中國現存石窟遺迹中的主要部份。它可細分為河西區、甘寧黃河以東區、陝西區、晉豫及其東區等四區。其中，晉豫及其以東區即為本卷所收之山西、河南、河北、山東、遼寧、內蒙古等六個省區。中原北方地區石窟中，河西和甘寧黃河以東二區多塑像壁畫，陝、晉、豫及其以東地區多雕刻。四區除個別石窟外，多雜有摩崖龕像。

衆所周知，石窟寺即在河畔山崖開鑿的佛教寺廟，簡稱石窟。佛教石窟淵源于印度，石窟寺藝術伴隨着佛教的傳入，一般來說，先由我國西部新疆傳入敦煌，再從麥積山等處傳入中原，由西向東依次傳遞，到達雲岡、龍門、鞏縣、天龍山等處。然而，在研究我國石窟寺藝術的傳播和發展歷史時，不能簡單地用地理概念來說明各石窟之間的關係，而應按照當時的具體歷史情況作出具體的分析。中國石窟寺藝術的發展衍變，至少要受到兩個因素的制約。其一，外來的佛教藝術傳入中國後，在博大深厚的中國傳統文化土壤中，必須經歷一個模仿、消化、吸收直至融匯的過程，成為中國文化的有機組成部份。中國化的石窟藝術或石窟藝術的中國化，這個問題，我們將在下文的敘述中予以詮釋。其二，作為全國中心的首都地區的石窟寺，對其它地區石窟寺的影響，至關重要。一代首都是全國政治、經濟、文化和宗教的中心，它不僅集中體現了固有的文化傳統優勢，而且在佛教及其文化藝術的東西交流、南北往還中，常常可以得風氣之先，集聚國內各地人力、物力之精要，縱貫東西、融匯南北，形成一代的石窟寺造像中心。

晉豫及其以東地區，即本卷所收的北方六省區，在我國石窟藝術的發展中佔有重要地位。各種石窟遺迹不僅數量多，而且創始時間較早。在我國石窟藝術北魏和隋唐兩大高潮及其重要轉換期北朝晚期石窟的開鑿中，這一地區都曾成為當時的造像中心，樣式之所出，經常處於其它地區學習仿效的榜樣的地位。這是因為，這一地區是當時政治、經濟、文化中心——首都平城（今大同）、洛陽、鄴（今河北臨漳）的所在地。在北魏一百六十餘年的歷史中，特別是自遷都洛陽後，文化之昌盛足可與南朝媲美。北方地區禪修發達，被譽之為『像教』的石窟雕刻

藝術，歷久而不衰。該地區佛教素稱發達，禪修、義學并重，高僧輩出。因而，自公元五世紀國內第一座國家經營的大同雲岡石窟開始，石窟雕刻藝術在新疆以東地區逐漸擺脫了西域的影響。接着，洛陽龍門和鞏縣大力山相繼開窟，從而在晉豫及其以東地區形成了以上述三窟為主流的石窟雕刻藝術的第一個高潮。沿續這一主流的重要石窟，還有六世紀中期開鑿的邯鄲響堂山石窟，六、七世紀的太原天龍山石窟和安陽靈泉寺石窟。至于五、六世紀開鑿的義縣萬佛堂石窟、澠江鴻慶寺石窟、濟南黃石崖石窟等，都與這一主流石窟有密切關係。開鑿較晚的一些石窟，如六世紀後期迄八世紀的青州駝山和雲門山、千佛崖石窟等，也都具有不同的重要意義。上述地區的石窟關係密切，承襲關係清楚，發展脈絡分明。種種迹象表明，都城地區主流石窟的發展，對當代及後代石窟的演變，都具有不容忽視的影響。在這個意義上，就石窟雕刻而言，我們可以說，北魏樣式主要源于雲岡，唐代樣式主要源于龍門，北朝晚期（東魏、北齊、隋）樣式主要源于河北、河南、山西三省交接地的天龍山、響堂山和安陽地區的諸石窟。

中國石窟藝術的發展歷程，大體經歷了龜茲模式（新疆石窟）、涼州模式（河西諸石窟）、平城模式（雲岡石窟）、中原模式（龍門石窟）等幾個發展階段。以克孜爾石窟為代表的新疆石窟藝術，約創始于公元三世紀。新疆石窟多塔廟窟（中心塔柱窟）、大像窟（中心柱正面雕塑大型立佛）、僧房窟、禪窟以及不同形制洞窟組成的洞窟組合。窟內原來置以塑像，輔以壁畫，是石窟建築、雕塑和壁畫的完美體現。繪塑內容，早期主要為釋迦、交脚彌勒和表現釋迦的本生、佛傳、因緣等圖像，屬于小乘佛教的範疇。涼州石窟作為我國新疆以東最早的佛教石窟，其窟龕造像，大多源于今新疆地區。其洞窟形制，有設置大像的佛殿窟和中心塔柱上寬下窄的塔廟窟。主要佛像有釋迦、菩薩裝交脚彌勒、十方佛和壁畫千佛。炳靈寺一六九窟中新出現的無量壽、釋迦多寶、維摩詰等大乘佛教形像，似與新疆于闐（今和田）及其以東（如關中長安）佛教有關。佛菩薩造像，面相渾圓，眼型細長，深目高鼻，身軀健碩。以雲岡石窟及相繼開鑿的龍門石窟為代表的平城及中原模式，充分體現了佛教石窟逐步東方化的具體過程。中國石窟寺藝術的中國化進程，真正開始于雲岡石窟，初步完成于龍門石窟。雲岡石窟在吸收涼州石窟的某些特徵的基礎上，兼收各地石窟藝術精萃，而進行的一次新的創作實踐。龍門石窟

是仿照雲岡石窟開鑿的，在石窟出現較早的河西地區，包括敦煌千佛洞，也可以找到不少效法雲岡石窟的實例。

近年來，中國的石窟寺研究學者，在對比研究中國與印度、中亞石窟寺，特別是支提窟（中心塔柱窟）的工作中，根據大量實物遺迹和文字記載，得出了新的看法，即塔廟型中心塔柱窟和雕鑿大立佛的大像窟，其最早的遺迹應產生於中國。支持這一論點的典型石窟所在，就是克爾石窟和雲岡石窟。本卷所收石窟始於雲岡期，其重要性不言而喻：

本卷所含石窟，就其發展演進，可劃為三期。其一，北魏時期。以河南鞏縣石窟為主，包括豫西諸石窟、北至遼寧義縣萬佛堂石窟，東至山東黃花崖等石窟，是中原石窟的典型窟龕所在，也是主流石窟系統的延續。其二，河北、河南、山西三省交接的三角腹地，是北朝晚期政治中心晉陽（太原）、鄴（臨漳）之所在，既為上述主流石窟的自然延續，也是石窟藝術風格大變化的時期，時值公元六、七世紀。因而，天龍山、響堂山、寶山（靈泉寺）等地的東魏、北齊、隋代諸石窟，是國內北朝晚期石窟的典型代表，其中包括河南浚縣、山東濟南、青州等一批石窟。這批北朝晚期石窟，上承北魏流緒，下啓唐代新風，是連接兩大高峰期的過渡階段，在國內石窟中佔有重要的一席之地，近年來更為國內外學界所矚目，是本卷的精華所在。其三，唐代以後石窟。本卷所收，在國內各區中雖不為最著名代表，但亦各具特色。如天龍山東峰摩崖大佛，為盛唐傑作，馳名中外。駝山、雲門山的隋唐造像，具有濃鬱地域特色。千佛崖初唐雕像，多為唐皇室親貴開創，與龍門唐代造像有着千絲萬縷的聯系。內蒙的遼、元石窟雕刻，為他處所不多見。平順金燈寺水陸道場的連續浮雕，在國內獨樹一幟。阜新海棠山普安寺藏傳佛教崖刻，是為國內石窟雕刻最遲的作品之一，仍不失精到之美。太原龍山全真教石窟，則為中原北方年代最早的首都石窟。

下面，按此歷史序列，分別予以敘述。

一、北魏時期的石窟雕刻

下花園石窟

位于張家口市下花園火車站附近，僅存一窟。從窟形、造像題材及風格看，與雲岡第七、八窟相接近，時間約為北魏孝文帝太和初年。造像經後代妝修，但細審之佛頭仍為波髮，窟頂飛天保存較好，為典型的去雲岡二期樣式。我們知道，雲岡樣式的變化有三個階段，可以代表北魏造像的發展脈絡。即造像形制從雄健渾樸，變為面相豐滿，軀體健碩，再變為形體羸瘦，清秀豐姿。雕刻技法也自突起的衣紋轉為簡化的斷面為階梯式的衣紋。下花園石窟造像風格，為雲岡第二期初段，頗具說服力。雲岡所創並不斷發展的新模式，成為北魏領域內興鑿石窟所參照的典型，對它的研究在東方早期石窟中至關重要，在此又添一新證。

鞏縣石窟

在河南鞏縣東北七·五公里洛水北岸大力山下，創建於北魏晚期胡太后、孝明帝執政時期。現存五個中大型窟室，其中第二窟初具窟形時停工廢棄，第一至四窟為中心柱窟，第五窟為佛殿窟，第三、四窟為一組雙窟。這種雙窟成組的中心方柱窟，是直接繼承雲岡中心塔柱窟樣式而不見於龍門石窟的洞窟形制。中心方柱四面鑿龕設像，亦為鞏縣首創。窟頂鑿平基，浮雕蓮花飛天諸形像。方柱四面及窟室四壁，雕刻結跏趺坐彌勒菩薩、釋迦多寶並坐像、維摩文殊對坐像、三世佛、千佛等題材。彌勒菩薩無交腳坐式。第一窟右壁雕涅槃變龕，基壇雕十神王、伎樂、異獸像。第一、三、四窟三壁各鑿四龕，上雕千佛，窟門兩側浮雕大場面的群像行列——禮佛圖，各作三層四組，每層以僧尼為先導，後列供養人和侍從，冠蓋相屬，反映了北魏皇室崇佛之盛。橫圖緊湊多變，為我國現存此類浮雕中的佼佼者。第五窟為方形三壁三龕窟，窟門兩側各雕一立佛。

從開鑿序列看，第一、四窟開雕較早，第五窟稍次。第一窟工程較大，雕刻最為精細。過去有人推測為北魏皇室雕鑿，據該窟發現的『上儀同昌國侯鄭叡贈開府陳州刺史 息乾智侍佛時』題記，宿白先生疑為出自滎陽鄭氏。鄭氏系大姓豪門，多聯姻帝室，為北朝顯貴；鞏縣石窟是繼承龍門賓陽中洞之後的新創作，是北魏一代石窟雕刻藝術的最後成就，非北魏皇室、親