

中國古代建築

正 定 隆 興 寺

河北省正定縣文物保管所

張秀生 劉友恒

聶連順 樊子林

編 著

文 物 出 版 社

2000年 北京

0036737

封面設計 周小璋
圖版攝影 鄭 華
 樊瑞平
責任印製 陸 聯
責任編輯 周 成

圖書在版編目(CIP)數據

正定隆興寺/河北省正定縣文物保管所編著. —北京:
文物出版社, 2000. 6
(中國古代建築)
ISBN 7 - 5010 - 1120 - 6

I . 正... II . 河... III . 佛教 - 寺廟 - 概況 - 河北 - 正
定縣 IV . B947. 222. 4

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2000)第 23247 號

中國古代建築

正 定 隆 興 寺

河北省正定縣文物保管所

張秀生 劉友恒

聶連順 樊子林

編 著

文物出版社出版發行

(北京市五四大街 29 號)

[http:// www.wenwu.com](http://www.wenwu.com)

E-mail web@wenwu.com

北京安泰印刷廠印刷

新華書店經銷

787 × 1092 1/8 印張: 43.5 2000 年 6 月第一版第一次印刷

ISBN 7-5010-1120-6/T·22 定價: 400 圓

2000. 8. 30

文博書店

No. 5527844

目 錄

研究篇	1
一 隆興寺沿革	1
二 隆興寺建築	3
(一) 一字琉璃影壁	3
(二) 天王殿	3
(三) 大覺六師殿遺址	5
(四) 摩尼殿	5
(五) 牌樓門	9
(六) 戒壇	9
(七) 大悲閣	10
(八) 轉輪藏閣與慈氏閣	15
(九) 御碑亭	17
(一〇) 彌陀殿	18
(一一) 毗盧殿	18
(一二) 龍泉井亭	19
三 隆興寺經幢	20
四 隆興寺碑刻	22
五 隆興寺收藏文物	27
實測圖	35
彩色圖版	99
圖版說明	275
附 錄	305
一 詠隆興寺詩鈔	307
二 隆興寺大事記	323
後 記	332

實測圖目錄

一	隆興寺總平面圖	35
二	隆興寺縱立面圖和縱剖面圖	36
三	三路單孔石橋平面圖	38
四	三路單孔石橋東立面圖	39
五	天王殿平面圖	40
六	天王殿正立面圖	41
七	天王殿側立面圖	41
八	天王殿外檐柱頭鋪作圖	42
九	天王殿轉角鋪作圖	42
一〇	天王殿明間和梢間橫斷面圖	43
一一	天王殿縱斷面圖	43
一二	天王殿梁架節點大樣圖	44
一三	大覺六師殿平面圖	45
一四	摩尼殿平面圖	46
一五	摩尼殿正立面圖	47
一六	摩尼殿側立面圖	47
一七	摩尼殿南抱廈南面柱頭鋪作圖	48
一八	摩尼殿南抱廈南面補間鋪作圖	48
一九	摩尼殿南抱廈外轉角鋪作圖	49
二〇	摩尼殿東抱廈外轉角與補間鋪作圖	49
二一	摩尼殿東抱廈裡轉角鋪作圖	50
二二	摩尼殿下檐補間與柱頭鋪作圖	50
二三	摩尼殿下檐轉角鋪作圖	51
二四	摩尼殿上檐柱頭與補間鋪作圖	51
二五	摩尼殿上檐轉角鋪作圖	52
二六	摩尼殿內槽明間柱頭鋪作圖	52
二七	摩尼殿內槽轉角與補間鋪作圖	53
二八	摩尼殿上檐博風、垂魚圖	53
二九	摩尼殿南抱廈南、中、北縫梁架圖	54
三〇	摩尼殿東抱廈梁架圖	54
三一	摩尼殿明間橫斷面圖	55

三二	摩尼殿縱斷面圖	55
三三	摩尼殿下檐梁架仰視圖	56
三四	摩尼殿上檐梁架仰視圖	56
三五	牌樓門正立面、側立面、橫斷面和斗拱仰視圖	57
三六	戒壇平面圖	58
三七	戒壇斷面圖	59
三八	大悲閣及兩耳閣平面圖	60
三九	大悲閣一層平面圖	61
四〇	大悲閣正立面圖	62
四一	大悲閣側立面圖	63
四二	大悲閣一層檐斗拱大樣圖	64
四三	大悲閣一層檐溜金斗拱大樣圖	64
四四	大悲閣一層平座補間鋪作圖	65
四五	大悲閣一層平座次間柱頭鋪作大樣圖	65
四六	大悲閣一層平座轉角鋪作大樣圖	66
四七	大悲閣一層平座明間柱頭鋪作圖	66
四八	大悲閣明間橫斷面圖	67
四九	大悲閣縱剖面後視圖	67
五〇	轉輪藏閣一層平面圖	68
五一	轉輪藏閣二層平面圖	69
五二	轉輪藏閣正立面圖	70
五三	轉輪藏閣側立面圖	71
五四	轉輪藏閣副階柱頭鋪作圖	72
五五	轉輪藏閣副階補間和轉角鋪作圖	72
五六	轉輪藏閣下檐轉角和補間鋪作圖	73
五七	轉輪藏閣下檐柱頭和轉角鋪作圖	73
五八	轉輪藏閣平座柱頭及補間鋪作圖	74
五九	轉輪藏閣平座轉角鋪作圖	74
六〇	轉輪藏閣上檐補間和轉角鋪作圖	75
六一	轉輪藏閣上檐前後檐柱頭鋪作圖	75
六二	轉輪藏閣明間橫斷面圖	76
六三	轉輪藏閣次間橫斷面圖	77
六四	轉輪藏閣後視縱斷面圖	78
六五	慈氏閣平面圖	79
六六	慈氏閣正立面圖	80
六七	慈氏閣側立面圖	81
六八	慈氏閣下檐山面和前後檐柱頭鋪作圖	82
六九	慈氏閣下檐補間和轉角鋪作圖	82
七〇	慈氏閣上檐山面和前後檐柱頭鋪作圖	83
七一	慈氏閣上檐補間和轉角鋪作圖	83
七二	慈氏閣明間橫斷面圖	84

七三	慈氏閣後視縱斷面圖	85
七四	御碑亭平面圖	86
七五	御碑亭側立面圖	87
七六	彌陀殿平面圖	88
七七	彌陀殿正立面圖	88
七八	彌陀殿橫斷面圖	89
七九	彌陀殿縱斷面圖	89
八〇	毗盧殿平面及瓦頂俯視圖	90
八一	毗盧殿正立面及側立面圖	91
八二	毗盧殿下檐平身科圖	92
八三	毗盧殿上檐平身科圖	92
八四	毗盧殿上檐柱頭科圖	93
八五	毗盧殿上檐角科圖	93
八六	毗盧殿橫斷面及縱斷面圖	94
八七	龍泉井亭平面、正立面、斷面和梁架仰視圖	95

彩色圖版目錄

一	隆興寺	99
二	一字琉璃影壁北面	100
三	一字琉璃影壁壁心花飾	100
四	三路單孔石橋	101
五	石橋望柱柱頭石獅之一	101
六	石橋望柱柱頭石獅之二	101
七	天王殿南面	102
八	“天王殿”與“勅建隆興寺”匾額	102
九	天王殿前檐斗拱	103
一〇	天王殿前檐平身科	103
一一	天王殿柱頭鋪作	103
一二	天王殿轉角鋪作	103
一三	天王殿梁架結構	104
一四	天王殿前檐假窗	105
一五	天王殿木雕大肚彌勒佛像	105
一六	天王殿泥塑持國天王像	106
一七	天王殿泥塑增長天王像	106
一八	天王殿泥塑廣目天王像	107
一九	天王殿泥塑多聞天王像	107
二〇	天王殿前東側石獅	108
二一	天王殿前西側石獅	109
二二	“一封書”撇山影壁	110
二三	“一封書”撇山影壁八字部分壁心花飾	111
二四	“一封書”撇山影壁一字部分壁心花飾	111
二五	大覺六師殿遺址	112
二六	摩尼殿南面	113
二七	摩尼殿北面	113
二八	摩尼殿南抱廈垂魚	114
二九	摩尼殿東南角	114
三〇	摩尼殿上檐及抱廈大吻	115
三一	摩尼殿下檐南面柱頭鋪作	116

三二	摩尼殿下檐南面柱頭鋪作後尾	116
三三	摩尼殿下檐南面補間鋪作	117
三四	摩尼殿下檐南面補間鋪作後尾	117
三五	摩尼殿下檐東南轉角鋪作後尾	118
三六	摩尼殿下檐東南轉角鋪作後尾	119
三七	摩尼殿南抱廈裡轉角鋪作後尾	119
三八	摩尼殿上檐柱頭鋪作	120
三九	摩尼殿上檐柱頭鋪作後尾	120
四〇	摩尼殿內金柱柱頭鋪作	121
四一	摩尼殿內槽補間鋪作	121
四二	摩尼殿內泥塑釋迦牟尼佛像	122
四三	摩尼殿內泥塑迦葉像	123
四四	摩尼殿內泥塑阿難像	123
四五	摩尼殿內泥塑文殊菩薩像	123
四六	摩尼殿內泥塑普賢菩薩像	123
四七	摩尼殿內槽背壁北面中部泥塑觀音像	124
四八	摩尼殿內槽背壁北面東側泥塑懸山	125
四九	摩尼殿內槽背壁北面西側泥塑懸山	125
五〇	摩尼殿內東扇面牆外壁壁畫——西方勝景	126
五一	摩尼殿內東扇面牆外壁壁畫——西方勝景局部	127
五二	摩尼殿內西扇面牆外壁壁畫——東方淨琉璃世界	128
五三	摩尼殿內東扇面牆內壁壁畫——十二圓覺菩薩像	129
五四	摩尼殿內西扇面牆內壁壁畫——八大菩薩像	129
五五	摩尼殿內東抱廈南壁壁畫——尊天像之一	130
五六	摩尼殿內東抱廈北壁壁畫——尊天像之二	130
五七	摩尼殿內西抱廈南壁壁畫——尊天像之三	131
五八	摩尼殿內西抱廈北壁壁畫——尊天像之四	131
五九	摩尼殿東檐牆內壁北段壁畫——釋氏源流之一	132
六〇	摩尼殿東檐牆內壁北段壁畫——釋氏源流之二	132
六一	摩尼殿東檐牆內壁北段壁畫——釋氏源流之三	133
六二	摩尼殿東檐牆內壁北段壁畫——釋氏源流之四	133
六三	摩尼殿東檐牆內壁南段壁畫——釋氏源流之五	134
六四	摩尼殿東檐牆內壁南段壁畫——釋氏源流之六	134
六五	摩尼殿東檐牆內壁南段壁畫——釋氏源流之七	135
六六	摩尼殿南檐牆內壁東段壁畫——釋氏源流之八	136
六七	摩尼殿南檐牆內壁東段壁畫——釋氏源流之九	136
六八	摩尼殿南檐牆內壁東段壁畫——釋氏源流之十	137
六九	摩尼殿南檐牆內壁東段壁畫——釋氏源流十一	137
七〇	摩尼殿西檐牆內壁南段壁畫——釋氏源流十二	138
七一	摩尼殿西檐牆內壁南段壁畫——釋氏源流十三	138
七二	摩尼殿西檐牆內壁北段壁畫——釋氏源流十四	139

七三	摩尼殿西檐牆內壁北段壁畫——釋氏源流十五	139
七四	摩尼殿西檐牆內壁北段壁畫——釋氏源流十六	139
七五	摩尼殿北檐牆內壁西段壁畫——釋氏源流十七	140
七六	摩尼殿北檐牆內壁西段壁畫——釋氏源流十八	140
七七	摩尼殿北檐牆內壁西段壁畫——釋氏源流十九	140
七八	隆興寺中部	141
七九	牌樓門南面	142
八〇	牌樓門東側面	143
八一	牌樓門柱頭和補間鋪作	143
八二	戒壇東南面	144
八三	戒壇下層南面西梢間平身科後尾	145
八四	戒壇二層次間平身科後尾	145
八五	戒壇下層角科	145
八六	銅鑄雙面佛像	146
八七	雙面佛之阿彌陀佛像	147
八八	雙面佛之藥師佛像	147
八九	大悲閣南面	148
九〇	大悲閣東側面	149
九一	大悲閣西北面	150
九二	大悲閣抱廈明間裝修	151
九三	大悲閣抱廈西梢間檻窗	151
九四	大悲閣抱廈明間西縫梁架	152
九五	大悲閣抱廈望磚題記	153
九六	新修大悲閣南面	154
九七	新修大悲閣東南角	154
九八	新修大悲閣東側面	155
九九	新修大悲閣北面	155
一〇〇	新修大悲閣南面下層明間裝修	156
一〇一	大悲閣前銅香爐	157
一〇二	大悲閣內銅鑄千手千眼觀音像	158
一〇三	銅鑄千手千眼觀音像頭部	159
一〇四	銅鑄千手千眼觀音像木質手臂	159
一〇五	大悲閣石須彌座南面中部	160
一〇六	石須彌座南面中部第一層上枋迦陵頻伽像	161
一〇七	石須彌座南面中部第一層上枋飛天像	161
一〇八	石須彌座南面中部第二層上枋獸面像之一	162
一〇九	石須彌座南面中部第二層上枋獸面像之二	162
一一〇	石須彌座南面中部第二層上枋獸面像之三	163
一一一	石須彌座南面中部第二層上枋銜卷草獸面像	163
一一二	石須彌座南面中部束腰東側盤龍柱	164
一一三	石須彌座南面中部束腰西側盤龍柱	164

一一四	石須彌座西側面束腰隔間版柱	165
一一五	石須彌座東側面束腰隔間版柱	165
一一六	石須彌座南面中部束腰西轉角力士像	166
一一七	石須彌座南面中部束腰東轉角力士像	166
一一八	石須彌座南面中部束腰中間力士像	167
一一九	石須彌座南面中部束腰東側力士像	167
一二〇	石須彌座南面中部束腰西側力士像	168
一二一	石須彌座南面東段方響樂伎像	169
一二二	石須彌座南面東段海螺樂伎像	169
一二三	石須彌座西側面舞伎像	170
一二四	石須彌座東側面舞伎像	170
一二五	石須彌座東側面坐式樂伎	171
一二六	石須彌座東側面箏樂伎像	171
一二七	石須彌座東側面琵琶樂伎像	172
一二八	石須彌座南面中部鼓樂伎像	172
一二九	石須彌座南面中部鞞牟樂伎像	173
一三〇	石須彌座南面中部腰鼓樂伎像	173
一三一	石須彌座南面中部舞伎像	174
一三二	石須彌座南面中部箏樂伎像	174
一三三	石須彌座南面中部抱琴樂伎像	175
一三四	石須彌座西側面笙樂伎像	175
一三五	石須彌座西側面採蓮舞伎像	176
一三六	石須彌座西側面箏樂伎像	176
一三七	石須彌座南面西段鞞牟、鷄婁鼓樂伎像	177
一三八	石須彌座南面西段豎箏篋樂伎像	177
一三九	立式笛樂伎像	178
一四〇	坐式笛樂伎像	178
一四一	排簫樂伎像	179
一四二	豎箏篋樂伎像	179
一四三	舞伎像	180
一四四	大悲閣內石雕接引佛像	180
一四五	大悲閣內石雕立式觀音像	180
一四六	轉輪藏閣匾額	181
一四七	轉輪藏閣東面	182
一四八	轉輪藏閣東南面	183
一四九	轉輪藏閣副階補間鋪作	184
一五〇	轉輪藏閣副階補間鋪作後尾	184
一五一	轉輪藏閣副階柱頭鋪作	185
一五二	轉輪藏閣副階柱頭鋪作後尾	185
一五三	轉輪藏閣下檐柱頭鋪作	186
一五四	轉輪藏閣下檐柱頭鋪作後尾	186

一五五	轉輪藏閣下檐轉角鋪作	187
一五六	轉輪藏閣下檐轉角鋪作後尾	187
一五七	轉輪藏閣上檐柱頭鋪作	188
一五八	轉輪藏閣上檐柱頭鋪作後尾	188
一五九	轉輪藏閣下檐彎梁的運用	189
一六〇	轉輪藏	190
一六一	轉輪藏藏針	191
一六二	轉輪藏上下檐斗拱及蓮柱華板	192
一六三	轉輪藏閣內木雕一佛二菩薩坐像	193
一六四	慈氏閣西面	194
一六五	慈氏閣西南面	195
一六六	慈氏閣下檐柱頭鋪作	196
一六七	慈氏閣下檐補間鋪作	196
一六八	慈氏閣下檐轉角鋪作	197
一六九	慈氏閣上檐補間鋪作	197
一七〇	慈氏閣永定柱	198
一七一	慈氏閣內木雕彌勒菩薩像	199
一七二	康熙御碑亭南面	200
一七三	乾隆御碑亭南面	201
一七四	清高宗弘曆御製重修正定隆興大佛寺記碑	202
一七五	清高宗弘曆御製重修正定隆興大佛寺記碑側面	203
一七六	彌陀殿南面	204
一七七	彌陀殿明間走馬板題額	205
一七八	彌陀殿內泥塑阿彌陀佛像	205
一七九	彌陀殿內銅鑄千手觀音像	206
一八〇	彌陀殿內銅鑄韋馱像之一	206
一八一	彌陀殿內銅鑄韋馱像之二	207
一八二	彌陀殿內銅鑄佛像	207
一八三	彌陀殿內銅鑄觀音像	208
一八四	彌陀殿內銅鑄自在觀音像	209
一八五	彌陀殿內鐵鑄佛像	209
一八六	彌陀殿內“容膝”刻石	210
一八七	彌陀殿內“繫矩”刻石	210
一八八	“毗盧佛殿”匾額	211
一八九	毗盧殿南面	212
一九〇	毗盧殿西側面	213
一九一	毗盧殿下檐角科	214
一九二	毗盧殿上檐角科	214
一九三	毗盧殿梁架	215
一九四	銅鑄毗盧佛像	216
一九五	銅鑄毗盧佛像局部——下層毗盧佛像	217

一九六	銅鑄毗盧佛像局部——中層毗盧佛像	218
一九七	銅鑄毗盧佛像底層蓮座局部	219
一九八	銅鑄毗盧佛像下的石須彌座	220
一九九	石須彌座正面	220
二〇〇	石須彌座側面	221
二〇一	石雕基座轉角處獸首——龍	221
二〇二	石雕基座所飾佛八寶——輪	222
二〇三	石雕基座所飾佛八寶——魚	222
二〇四	石雕基座所飾佛八寶——罐	223
二〇五	石雕基座所飾佛八寶——花	223
二〇六	石雕基座所飾佛八寶——螺	224
二〇七	石雕基座所飾佛八寶——長	224
二〇八	石雕基座所飾佛八寶——傘	225
二〇九	石雕基座所飾佛八寶——蓋	225
二一〇	龍泉井亭	226
二一一	龍泉井亭後檐牆壁龕造像	227
二一二	龍泉井亭東山牆壁龕造像	227
二一三	龍泉井亭西山牆壁龕造像	227
二一四	廣惠大師經幢(金)	228
二一五	夢堂和尚經幢(明)	229
二一六	恒州刺史鄂國公爲國勸造龍藏寺碑(隋)	230
二一七	恒州刺史鄂國公爲國勸造龍藏寺碑碑首(隋)	231
二一八	真定府龍興寺鑄金銅像菩薩並蓋大悲寶閣序碑(北宋)	232
二一九	重修鑄鎮州龍興寺大悲像並閣碑銘並序碑(北宋)	232
二二〇	聖主本命長生祝延碑(元)	233
二二一	開業寺李公碑(唐)	234
二二二	開業寺李公碑碑陰壁龕造像及錢刻供養人像(唐)	235
二二三	開業寺李公碑碑陰部分題記(北宋)	235
二二四	開業寺李公碑碑側紋飾(唐)	236
二二五	開業寺李公碑碑側紋飾局部(唐)	237
二二六	石雕佛教造像(北朝)	238
二二七	石雕佛教造像座東面(北朝)	239
二二八	石雕佛教造像座南側面(北朝)	239
二二九	石雕佛教造像座北側面(北朝)	239
二三〇	千年古槐	240
二三一	“亞伐”銅卣(商)	241
二三二	酒具(東魏)	242
二三三	石雕菩薩像(東魏)	243
二三四	拜占廷金幣	244
二三五	石雕佛像(北魏)	246
二三六	銅鑿金釋迦多寶佛像(北魏)	247

二三七	銅雙面觀世音像正面(東魏)	248
二三八	銅雙面觀世音像背面(東魏)	249
二三九	石雕雙彌勒像正面(北齊)	250
二四〇	石雕雙彌勒像背面(北齊)	251
二四一	石雕立式菩薩像正面(北齊)	252
二四二	石雕立式菩薩像背面(北齊)	253
二四三	石雕雙思惟菩薩像(北齊)	254
二四四	銅鑲金觀音像(隋)	255
二四五	銅瓦紋舍利盒(隋)	256
二四六	舍利石函(唐)	257
二四七	成德軍節度使王元逵墓志圖案搨本(唐)	258
二四八	成德軍節度使王元逵墓志銘搨本(唐)	259
二四九	黃釉席紋剪紙貼花執壺(唐)	260
二五〇	邢窑白瓷執壺(唐)	261
二五一	白釉剔花荷蓮鹿雁紋罐(宋)	262
二五二	涅白玻璃舍利瓶(宋)	263
二五三	白釉醬斑葫蘆式舍利瓶(宋)	263
二五四	三彩舍利塔(金)	264
二五五	人物雙魚紋銅鏡(金)	265
二五六	銅漆金釋迦牟尼像(明)	266
二五七	“陳用卿製”款紫砂壺(明)	267
二五八	“江千里”款嵌螺鈿仕女圖黑漆插屏正面(明)	268
二五九	“江千里”款嵌螺鈿仕女圖黑漆插屏背面(明)	268
二六〇	青玉透雕梁維本印(明—清)	269
二六一	雕漆炕圍屏(清)	270

一 隆興寺沿革

正定是一座國家級歷史文化名城，位於河北省石家莊市北面 15 公里的地方。西望太行山，南臨滹沱河。昔有“燕南古郡，京畿屏障”之譽。京深高速公路、京廣鐵路分別從縣城東西兩側穿過，石家莊民航機場建在縣城北部。由於其地處要衝，交通十分便利。

正定有着悠久的歷史。據考古發掘證明，早在新石器時代，先民就在此生息繁衍。此後，商、周的文化遺存也有不少發現。春秋時期，白狄遷居太行山東麓，其中一支就在正定新城鋪建鮮虞國。戰國時，此為中山國的東垣邑，後屬趙。秦置東垣縣（治所在石家莊市郊東古城）。漢高祖十一年（公元前 196 年），劉邦親率大軍赴東垣平定趙利叛軍後，取真正安定之意，改東垣為真定縣。西晉初，常山郡治所從元氏遷於真定。北魏天興元年（公元 398 年），拓拔珪自中山至真定，登郡城北望安樂壘（今正定鎮），見其景色秀麗，遂移常山郡治到安樂壘。北周置恒州，並以石修建城池。隋大業元年（公元 605 年），真定縣治所由古城移至今正定鎮。唐安史之亂後，寶應元年（公元 762 年）於此置成德軍，李寶臣任節度使，領恒、趙、深、定、易五州，與唐王朝分庭抗禮。元和十五年（公元 820 年）避穆宗恒字諱，改恒州為鎮州。五代曾一度升為真定府，後又復稱鎮州。宋、金時，河北路、河北西路治所均於此。元改為真定路。明又復為府治。清雍正元年（公元 1723 年），避皇帝胤禛之諱，改真定為正定。清末，河北中部行政中心北移至保定後，正定纔慢慢冷落了下來。

千餘年間，正定一直是河北中部政治、經濟、文化的中心。在這座古城裡，曾雲集着豐富多姿的名勝古跡，素有“九樓四塔八大寺”之稱。由於風雨侵蝕和歷史變遷，不少古代建築已不復存在。幸存的有雄偉壯觀、氣勢恢宏的隆興寺，風格各異的廣惠寺華塔、天寧寺凌霄塔、臨濟寺澄靈塔、開元寺須彌塔，還有唐代鐘樓、五代時期的文廟大成殿和長達 12 公里的古城牆。它們至今仍矗立在這片古老的土地上，向人們展示着這座歷史文化名城的風采。

隆興寺坐落在正定縣城東隅，是我國現存時代較早、規模較大而又保存較完整的一座著名的佛教寺院。隆興寺，原名龍藏寺，創建於隋開皇六年（公元 586 年）。唐改額龍興寺。北宋開寶二年（公元 969 年）閏五月，宋太祖趙匡胤征河東迴鑾駐鎮州（今正定），到城西大悲寺禮佛時得知寺內所供四丈九尺的銅鑄大悲菩薩像毀於五代，加之聽信寺僧欲將復興的讖言，遂勅令重鑄大悲菩薩金身於龍興寺，並建大悲寶閣。開寶四年（公元 971 年）七月興工，開寶八年（公元 975 年）十一月落成。爾後便以此為主體，採用中軸綫布局，向南進行擴建，形成了一座南北縱深、規模宏大的宋代建築群，並被譽為“河朔名寺”。此後，隆興寺倍受歷代皇室的重視。元代，皇室曾多次賜金重修，並賜田畝、經卷、長明燈錢等支持寺院經濟和佛事，致使隆興寺僧徒增多，規制完善，日漸隆盛。元大德五年（公元 1301 年），寺內下設金佛院、大悲院、釋迦院、慈氏院、仁王院、法華院、彌勒院、三學院、東律院、法照院、文殊院、白蓮院、傳教院、大聖院、上生院、藥師院等，有僧徒一百三十五人。至正元年（公元 1341 年），闍寺僧眾增至一百五十八人。著名高僧膽巴曾一度住持龍興寺，並施白金千兩重修大覺六師殿。明代，除了多次勅修寺內主要建築和佛像，還增建了彌陀殿、藥師殿、淨業堂、祖師殿、伽藍殿和龍泉井亭，使寺院布局更加嚴整。清朝康熙、乾隆年間，隆興寺發展迅猛，達到了鼎盛時期。康、乾二帝出巡曾多次於此駐蹕，拈香禮佛，賦詩題額。康熙四十一年（公元 1702 年），帝自五臺山迴鑾，路經正定，入寺拈香，登閣週覽，見寺內殿宇歷經風雨侵蝕，日漸傾圮，即應眾僧重修之請，令殿宇全部重修，命和碩裕親王看工估料，需金數萬悉出內帑。次年，帝親派河南道御史納墨、刑部郎中溫察、戶部員外法爾薩、戶部主事薩哈齊、刑部筆帖式唐夔、工科筆帖式溫圖布六人董領其事，並由直隸巡撫趙宏燮總理，正定府知府張聯登監修，正定縣知縣王璣承修。此項工程歷經六年，於康熙四十八年（公元 1709 年）竣工。其間於康熙四十七年（公元 1708 年）在寺的西側增建了行宮。至此，這座寺廟形成了東為僧徒起居之處，中為佛事活動場所，西為行

宮的三路並舉的建築格局，被譽為“海內寶刹第一名區”。康熙四十九年(公元 1710 年)，帝親臨瞻禮，目觀古刹佛閣巍煥，法相烜赫，鐘鼎燦然，心中大悅。欣喜之餘，他親書“勅建隆興寺”及各殿匾額十九方。從此，寺內晨鐘暮鼓，應聲海潮，興盛空前。寺院的香火田遍及正定、新樂、獲鹿三縣。七十年後，隆興寺受風雨剝蝕，又顯得陳舊了，地方大吏屢請重修。為慶賀乾隆皇帝七十壽辰，遂於乾隆四十三年(公元 1778 年)發帑，命工部尚書周元理督修，以大悲閣為主的四百餘間殿閣均揭瓦、粘修和抽換材料，以大悲菩薩為主的千餘尊佛像重裝或重塑，並增建配房二十四間。此次工程浩繁，耗銀十四萬五千一百兩。乾隆四十四年(公元 1779 年)四月興工，次年(公元 1780 年)五月告竣，並繪圖呈上。皇帝御覽後，認為寺殿皆子午向，惟前殿則癸丁向，特令更正，即將前殿及殿前牌樓、石橋、影壁全部重修移正。乾隆四十六年(公元 1781 年)春，此項重修工程完成。三月，皇帝前往瞻禮，並命章嘉國師主持開光法事。

康、乾盛世以後，隨着封建政權的日益腐敗，經濟凋敝，文化衰落，隆興寺這一“河朔名刹”也因失修而日漸頹敗。整座寺廟的殿閣傾圮，僧堂損漏，遊僧日少，門庭冷落。西側的帝王行宮也於咸豐八年(公元 1858 年)被天主教堂佔用。光緒十三年(公元 1887 年)，皇帝的替僧意定由京師來正定隆興寺，先後主持修葺了方丈院和龍泉井亭，使寺院稍有轉機。義和團運動興起後，隆興寺成為向帝國主義勢力進行鬥爭的前沿陣地。光緒二十五年(公元 1899 年)，以威縣趙三多、朱九斌和劉化龍為首的冀魯一帶的義和團雲集隆興寺，開設拳場，向西鄰的天主教堂示威，形成攻打教堂之勢。意定見此狀況，害怕雙方交鋒後將廟宇化為灰燼，所以極力週旋勸說，方使緊張局勢得以平息。光緒二十七年(公元 1901 年)，慈禧太后、光緒皇帝自西安迴鑾駐蹕正定，對意定之舉深表讚賞，並頒賜匾額懸掛於大悲閣內。

民國初年，社會動蕩，戰爭頻仍，隆興寺財源不濟，祇能處於維持狀態，根本無力進行維修，致使規模宏大的宋代大覺六師殿坍塌，寺內一片荒廢景象。民國二十年(公元 1931 年)，純三和尚來隆興寺當住持，目觀寺內殿閣傾圮，梁摧棟壞，尤其是主體建築大悲閣頂部坍塌，心中甚為不安，誓願復興。因工程浩大，力所不及。為保護大悲觀音菩薩像，於 1933 年採取權宜之計，在須彌座上興建了一個十丈高的佛龕。民國三十年(公元 1941 年)，隆興寺在當時的華北政務委員會委員長王揖唐和河北省省長吳贊周的發起和倡導下，決定拆去磚砌佛龕，重修大悲閣。經三年募集，籌資二十四萬餘圓。北京劉世銘居士代為繪圖、設計和監修，北京阜民公司負責施工，始於 1943 年夏曆正月初七，落成於 1944 年 3 月。因財力不足，遂拆掉兩側耳閣(御書樓和集慶閣)，將其舊木料用於主閣上。結果，不僅大悲閣面積縮小，風格改變，兩側耳閣也毀於一旦。

中華人民共和國成立後，隆興寺受到人民政府的高度重視和認真保護。1953 年成立了專門的正定縣文物保管所。自 1954 年開始，便屢撥巨款，派遣專家，進行科學整修，使古刹逐漸恢復了盛世風貌。1961 年將其公布為全國重點文物保護單位。寺院現有面積 82500 平方米，主要建築分布在南北中軸線上及其兩側。南面迎門為一座高大的琉璃影壁。影壁北面過三路單孔石橋，分別為天王殿、大覺六師殿(遺址)、摩尼殿、戒壇、大悲閣及兩耳閣(1997 年 8 月至 1999 年 9 月，在依照宋代風格重建大悲閣的同時，也恢復了御書樓和集慶閣)。大悲閣兩側是轉輪藏閣及慈氏閣。大悲閣前甬道東西兩側是康熙御碑亭和乾隆御碑亭。大悲閣北面為彌陀殿、龍泉井亭。南北中軸綫宋端為 1959 年從正定城內崇因寺遷來的毗盧殿。整座寺院院落重疊，主次分明，錯落有致，是研究宋代佛寺建築總體布局的重要實例。同時，寺內還薈萃了歷代的瓷器、碑刻、雕塑、壁畫等藝術珍品，均有很高的歷史、藝術和科學價值。其中明代的彩繪懸塑觀音像、銅鑄毗盧佛像、宋代的銅鑄千手觀音像和隋代的龍藏寺碑等則為聞名中外的稀世珍寶。

隆興寺是一座千年古刹，也是一座珍藏了無數中華瑰寶的藝術之宮。

二 隆興寺建築

隆興寺坐落在河北省正定縣城東門裡街。寺院創建於隋開皇六年(公元 586 年),初名龍藏寺。唐代改額龍興寺。宋代,太祖趙匡胤勅令重鑄大悲菩薩像,並建大悲寶閣。爾後,以此為主體,採用中軸綫布局,向南擴建,形成了一座南北縱深、規模宏大的宋代建築群。元、明兩代,龍興寺得到進一步擴大和完善。清康、乾盛世,勅令殿宇重修、增建、擴建,形成了東、中、西三路的建築格局。東為僧徒起居之處,中為佛事活動的場所,西為帝王行宮。其主體建築分布在南北中軸綫及其兩側。清康熙四十九年(公元 1710 年),帝親書“勅建隆興寺”橫額,原來的龍興寺易名隆興寺。

隆興寺規模宏大,佔地面積 82500 平方米。現將隆興寺主要建築概述如下:

(一) 一字琉璃影壁

一字琉璃影壁位於隆興寺南端,隔寺前的三路單孔石橋與北面的天王殿相對,重建於清乾隆四十五年(公元 1780 年)。整座影壁由下碱、上身、檐頂三部分組成,長 22.9 米,厚 1.2 米,高 6.3 米。下碱為石砌須彌座式,素無雕飾。上身僅壁心中心花四岔角外的空當為青磚草砌,外飾紅灰,餘皆為琉璃構件。中心花外輪廓為菱花形,內由三十六塊高浮雕琉璃磚拼砌成二龍戲珠圖案。圖案下部為海水江崖,波濤洶湧,浪花四濺,螃蟹、海螺盡在其中。二龍踏波蹈浪,穿雲破霧,在空中迴旋昇降,上下呼應,嬉戲寶珠,約佔整個畫面的四分之三。龍在構圖上採用頭至頸、頸至腹、腹至尾“摺出三停”的技法,比例適度,粗細轉折自如。其設色以綠琉璃為主,但眼、鬚、齒、鱗、爪等細部則改飾乳白色,不僅顯得生動活潑,也增強了立體感。由於地部滿飾朵雲襯托,二龍躍躍欲動,極富神韻。中心花四岔角飾綠琉璃組成的牡丹花。上身至瓦頂之間作冰盤檐,山面與正面交圈。檐頂構件均為琉璃質地,呈廡殿頂式。

一字琉璃影壁是隆興寺的組成部分,立於龍興寺大門外,更增添了寺院的宏大與莊嚴。

(二) 天王殿

天王殿位於三路單孔石橋之北,坐北朝南,是隆興寺中軸綫上第一座大殿。由於隆興寺未設山門,此殿便成為遊人進出的大門。對於隆興寺沒設山門,民間曾流傳着一段生動的傳說。相傳,唐代尉遲敬德奉命監修龍興寺,當工程接近尾聲,只剩下修山門的時候,皇帝命其回朝。敬德不敢怠慢,即刻躍馬揚鞭,直奔京城。他走後可急壞了工頭,剩下的山門修到哪裡?於是策馬追趕。追至河南開封時,尉遲敬德正在飲馬稍息。當工頭問其山門修到哪裡時,敬德用馬鞭就地一指說:“就修到這裡吧!”龍興寺的山門就這樣修到了河南開封,故有“寺大山門遠,山門在河南”的說法。當然,此為傳說,實則隆興寺未建山門。此種規制的寺院雖非孤例,但並不多見。天王殿面闊五間,進深兩間,通面闊 23.28 米,通進深 9.62

米。四週有 1.4—1.5 米的臺明環繞，總面積 328 平方米。殿前設月臺，東西寬 14.7 米，與次間柱外皮持平，南北長 7.75 米。

天王殿正面當心間檐下懸木質匾額一方，豎向楷書“天王殿”三個金字。匾高 1.89 米，寬 1.9 米。匾心高 1 米，寬 67.5 厘米。匾框四邊均作高浮雕雲龍紋，上面為昇龍，下為蟠龍，左右雕行龍。當心間大門石券臉上鑲嵌楷書“勅建隆興寺”金字橫匾，長 2.05 米，高 47 厘米，邊框亦雕雲龍紋，上下為二龍戲珠，左右各為一行龍。兩匾龍的造型相近，頭作圓雕，昂首張口，或行或盤，均作五爪，可能出自一人之手。“天王殿”、“勅建隆興寺”匾額，據《隆興寺志》記載，均為清康熙帝御書。

天王殿為北宋時期單檐歇山頂檁梁式建築，青瓦布頂，綠琉璃剪邊。其內部梁架為六架椽屋分心用三柱。平梁上施蜀柱，蜀柱上托丁華拱，下用合栱，兩側施雙叉手。蜀柱與叉手並用，顯然不同於明、清建築祇用短柱不用叉手和現存唐代建築不用蜀柱僅用叉手的規制。平梁下為六椽枋，枋上附繳背，兩側施托脚，與剝牽外端相接，承托下平枋，中置斗子蜀柱，上施替木，下用合栱。平梁兩端下用十字丁華拱，拱下加駝峰。上、下平枋用枋串，各枋下面作禪間，但不隔間相閃。從整體梁架結構、製作手法、用材比例上看，均給人以古樸穩重之感，在唐代建築風格的基礎上又有所發展。

大殿用柱分檐柱和中心柱兩種，共十八根。柱下用覆盆式柱礎支頂，但不見柱檁。柱頭有明顯的卷刹。因角柱槽朽、下沉較重，側脚、生起不易看出。檐柱根徑 54 厘米，高 5.26 米，徑與高之比為 1:9.74，製作手法和用材比例與宋《營造法式》規定相吻合。

天王殿與隆興寺內其他宋代建築不同的是祇用闌額，不施普拍枋，櫨斗直接坐在柱頭上。此種做法與正定開元寺唐代鐘樓、正定文廟五代大成殿相類似。由此可知，普拍枋的運用有一個從無到有的演變過程。

天王殿內外檐共施七十五攢斗拱，外檐斗拱尤其令人矚目。纖弱的清代平身科夾在碩大的宋式柱頭鋪作之間，內額與外檐平身科相同，均為三踩三福雲交蔴葉頭，顯然是清人重修時畫蛇添足之舉。柱頭鋪作為五鋪作出雙抄偷心造，二跳華拱以下為清代所改，除用材較平身科寬大外，式樣與平身科相同。蔴葉頭上出華拱一跳托抹角令拱，中出耍頭，上施小斗和替木，材寬 15 厘米，高 22.5 厘米，接近宋《營造法式》規定的五等材。斗拱通高 1.26 米，相當於柱高的四分之一強。轉角鋪作正心為五鋪作雙抄，自第一跳開始，除慣用的正心華拱後帶泥道拱和角華拱外，還在正心華拱和泥道拱間施抹角斜華拱兩跳，令拱作鴛鴦交手式，上承替木。45 度角部第一跳角華拱上為角昂，其用材與柱頭鋪作二跳相一致。大斗通高 22 厘米，其中耳高 10 厘米，平高 4 厘米，欹高 8 厘米。顛度極為明顯。內額柱頭斗拱為五鋪作雙抄偷心造，一、二跳間不施橫向的瓜子拱，僅以小斗相隔，二跳上置通長的替木托六椽枋。其用材與外檐柱頭二跳華拱基本相同，製作手法也較規整，應是宋代原物。

天王殿的裝飾將大殿襯托得更加端莊。正面明間安大門，次間、梢間為磚雕三抹菱花假圓窗。門、窗石券臉均浮雕海水、江崖、卷草等紋飾，雕刻精細。背面明間為六抹正搭斜交方格櫨心格扇門四扇，次間設四抹斜方格窗。外檐下施旋子小點金彩畫。

關於天王殿創建年代，目前尚無確切文字資料可查。過去曾因在斗拱中使用斜拱面被定為金代。1977 年，使用斜拱的木寺摩尼殿在落架重修過程中發現宋代題記，說明斜拱不是金代建築中所獨有的做法。另外，天王殿梁架結構和原存斗拱都具有顯著的宋初建築特徵。因此，可以確定天王殿是宋代建築，而且是隆興寺內四座宋代建築中製作手法最古的一座。此殿明萬曆三十七年（公元 1609 年）、清康熙三十四年（公元 1695 年）、清康熙四十一年（公元 1702 年）重修。清乾隆四十五年（公元 1780 年），因寺內殿宇多子午向，惟天王殿為癸丁向，奉勅重修移正，但主體結構和製作方法除增設了補間小斗拱外，基本上保留了原來的結構與式樣。

天王殿內正中供一尊金代木雕坐式大肚彌勒佛像，亦稱布袋和尚像，高 1.09 米。他兩耳垂肩，笑容可掬，上衣敞開，胸豐腹隆，左手執布袋，右手執珠（珠已失）置於膝，赤足踞坐於磚砌須彌座上。據宋《高僧傳》記載，大肚彌勒名契此，號長汀子，浙江奉化人，生於晚唐，卒於五代後梁貞明三年（公元 917 年）。自幼出家嶽林寺。平日四處化緣，時常用禪杖荷一布袋，出語無定，隨處臥寢。臨終前聲稱自己是彌勒佛轉世，作《辭世偈》曰：“彌勒真彌勒，分身千百億，時時示時人，時人不自識。”據此偈言，人們認為契此乃彌勒佛化身應世。先是江浙一帶到處繪其像，宋以後眾多佛寺裡就開始塑其像，供於天王殿中。此尊佛像造型逼真，雕刻精美，通體髹漆，為國內現存木雕大肚彌勒佛像中的精品。

殿內兩側為彩繪泥塑四天王像。原塑毀於 1966 年。現存四天王像為 1982 年重塑，像高 4.8 米，身着甲冑，腳踏夜叉，