

龍東石窟

隴東石窟

甘肃省文物工作队 编
庆阳北石窟文物保管所

文 物 出 版 社

摄 影：张宝玺

封面题字：孙伯翔

封面设计：周小璋

责任编辑：黄文昆

陇东石窟

甘肃省文物工作队 编
庆阳北石窟文物保管所

文物出版社出版
北京五四大街29号

文物出版社印刷厂 印刷
一二〇一工厂

新华书店北京发行所发行

787×1092 1/16开 印张：12 1 插页

1987年11月第一版 1987年11月第一次印刷

统一书号：11068·1506 定价：1.6元

图 版 目 录

- 一 北石窟寺远景
- 二 第一六五窟外景
- 三 正 壁
- 四 立 佛
- 五 菩萨（部分）
- 六 前 壁
- 七 阿修罗天
- 八 乘象菩萨
- 九 第二四〇窟南壁
- 一〇 第二二二窟弟子、胁侍和左侧壁列龛
- 一一 第二六三窟胁侍、弟子
- 一二 南石窟寺第一窟外景
- 一三 立 佛
- 一四 佛传：宫中观歌舞
- 一五 王母宫外景
- 一六 云崖寺外景

北石窟寺

一七 远眺北石窟寺

北石窟寺坐落在甘肃庆阳县境蒲河与茹河交汇处的覆钟山（寺山峁）下，北魏永平二年（公元509年）始建。图为从蒲河右岸远眺窟群。

一八 北石窟寺外景

北石窟寺经北魏、西魏、北周、隋、唐和宋历代修建，现存窟龛二百九十五个。图为以第165窟为中心的窟群。

一九 第一六五窟窟门

北石窟寺第165窟是该窟群中规模最大，最有代表性的洞窟。为北魏泾州刺史奚康生于永平二年创建。窟门方形，窟门外两侧各雕刻高6米的天王一身。

二〇 天 王

第165窟门外南侧天王，身着铠甲。

二一 天 王

第165窟门外北侧天王，头戴圆形尖顶盔。

二二 北壁和前壁北侧

第165窟北壁雕二身佛像，前壁（西壁）北侧雕弥勒菩萨和阿修罗天。窟室中央有明代灯柱。

二三 正 壁

第165窟正壁（东壁）雕立佛三身及胁侍菩萨四身。

二四 南壁和前壁南侧

第165窟南壁雕二身佛像，前壁南侧雕弥勒菩萨和乘象菩萨。

二五 佛

正壁和南北两侧壁共雕七身佛像，图为正壁中间及南侧佛像，均为七佛之一，每身佛高8米。

二六 菩萨（部分）

正壁南侧的一身胁侍菩萨，头戴低鬘冠，手持摩尼珠，飘带绕于胸前十字相交穿环，雕刻于北魏永平二年，经后代妆修。

二七 弥勒菩萨

前壁南侧雕交脚菩萨，头戴低鬘冠，胸前有项圈璎珞等饰物，披巾绕身在腹际十字相交穿环，通高5.8米，为弥勒菩萨形象。

二八 弥勒菩萨

前壁北侧弥勒菩萨，与南侧弥勒菩萨相对称，高5.8米。

二九 乘象菩萨

前壁南侧雕一铺乘象菩萨，在一身大象背上乘坐着一菩萨、一弟子及一驭象奴，通高4.3米，其内容究竟是普贤菩萨或是乘象入胎，说法不一，迄无定论。

三〇 弟子（部分）

乘象菩萨身后的弟子胡跪于象背，高0.85米。

三一 驭象奴（部分）

乘象菩萨身前的驭象奴，双手握如意，跪于象项上，眉头紧锁，神情警觉。

三二 乘象菩萨（部分）

乘象菩萨高2米，头戴低鬘冠，右手握摩尼珠于胸前，于象背上左舒相坐，衣裙舒展。

三三 阿修罗天

前壁北侧雕阿修罗天，三头四臂，手持日、月和金刚杵，身后浮雕山岳及云气，通高3.5米。

三四 阿修罗天（部分）

阿修罗天的右侧头像。

三五 阿修罗天（部分）

阿修罗天的左侧头像。

三六 浮雕佛教故事（部分）

第165窟内东南角浮雕佛教故事的一部分，图中三坐佛之上雕两身婆罗门形象人物。一人拿矩，另一人拿准器。

三七 飞 天

第165窟内西南角浮雕一身全裸的飞天，仅在臂间绕飘带，具有北魏早期飞天的特点。

三八 飞 天

第165窟前壁窟顶斜披正中浮雕二飞天，供养摩尼宝珠。

三九 佛本生故事

第165窟内北壁正中两佛背光之间浮雕佛本生故事，有剜腿肉者、持鸽者及弹琵琶和阮咸的乐者，其下雕坐佛、供养比丘、供养菩萨等。故事内容似为尸毗王本生的一部分。

四〇 伎乐 天

第165窟北壁浮雕佛本生故事内击钹、弹阮咸和吹筚篥的伎乐天。

四一 伎乐 天

第165窟东北角浮雕佛教故事中击腰鼓和吹横笛的伎乐天。

四二 浮雕屋形龛

第165窟正壁北侧两佛背光之间浮雕居于屋形龛内的菩萨，似作

思惟状。龛上雕二坐佛及迦楼罗，龛下雕二供养比丘，画面残损较甚。

四三 伎乐天

第165窟正壁南侧窟顶斜披浮雕伎乐天，吹奏排箫。

四四 佛传故事

第165窟东北角浮雕佛传故事的残存部分，佛座冒熊熊火焰，内容似属降服火龙。

四五 舍身饲虎（部分）

第165窟前壁上窟顶斜披浮雕萨埵太子本生故事，北为萨埵太子舍身饲虎的局部。

四六 舍身饲虎（部分）

第165窟前壁窟顶斜披浮雕一幅萨埵太子本生故事。全图宽15、高2米，面积30平方米。图为画面南侧部分，有太子跳崖、饿虎啖食太子、收拾遗骨、起塔供养等内容。

四七 舍身饲虎（部分）

第165窟前壁窟顶斜披浮雕萨埵太子本生故事的北侧部分，有三兄弟出游、两兄长报信、王及王后惊梦，王后昏厥在地等内容。

四八 舍身饲虎（部分）

浮雕萨埵太子本生故事的局部，可见三兄弟出游，两兄长报信和王后昏厥在地的场面。

四九 北一号窟外景

北一号窟位于北石窟寺窟群所在地覆钟山（寺山峁）以北1.5公里蒲河右岸的峭壁上。

五〇 北一号窟外景

北一号窟是北魏时期开凿的一个中心塔柱窟。窟高4.6、宽5、深5.6米，窟门已毁。中心塔柱分上下两层，下层平面为四方形，四面各开一龛，上层为八角形，亦每面各开一龛。

五一 佛、菩萨

中心塔柱北面下层龛内雕一坐佛、二菩萨。佛高1.2、菩萨高0.9米。佛像面部修长，颈细，平行阶梯式衣褶。菩萨披巾宽大，形体瘦削。

五二 佛

中心塔柱南面下层龛内坐佛，高1.2米。

五三 空楣浮雕

中心塔柱正面（西面）下层龛楣南北两侧均浮雕思惟菩萨一身，身后各有一象或一马，似应与佛传入胎、出家等内容有关。

五四 空楣浮雕

中心塔柱南面下层龛楣东侧浮雕有形似猴的怪兽一身。

五五 空楣浮雕

中心塔柱北面下层龛楣东侧浮雕，有形似虎的怪兽一身。

五六 空楣浮雕

中心塔柱北面下层龛楣西侧，可见浮雕供养比丘及中心柱转角处的象头。

五七 窟群南侧的中小窟龛

五八 第一三五龛

第135龛系北石窟寺南侧较大的北魏佛龛，高2.3、宽2、深1.2米，内雕一佛二菩萨二供养菩萨，佛、菩萨背光两侧各雕一比丘二伎乐人。

五九 伎乐人

第135龛内南侧吹长笛、击钹的伎乐人及比丘。

六〇 伎乐人

第135龛内北侧吹排箫、击钹的伎乐人及比丘。

六一 窟群北侧的中小窟龛

六二 第二三七龛

第237龛，高1.7、宽1.7、深1.1米，在方形龛内正壁又凿浅龛。正壁浅龛内雕一佛二菩萨，龛外两侧分别浮雕一供养比丘一供养人，龛楣卷草纹装饰性强，雕于北魏。

六三 飞天

第244龛内龛顶右上侧飞天，雕于西魏。

六四 飞天

第244龛内龛顶左上侧飞天，雕于西魏。

六五 供养人

第244龛内北壁浮雕五身供养人像，穿大袖长袍，具有西魏供养人的特点。

六六 供养比丘

第40窟佛龛下浮雕的供养比丘。雕于西魏。

六七 第二四〇窟外景

北石窟寺第240窟是一座北周时期开凿的中型方窟。帐式窟门，门外两侧各雕一身高2.2米的菩萨。门外崖面上凿有北魏、西魏时期的佛龛。现存窟门曾经晚期用砖修砌。

六八 南 壁

第240窟建于北周，正壁（东壁）和南壁、北壁各雕一佛二菩萨。南壁造像较完整。佛高2.3、菩萨高2.1米。佛像肉髻低平，体型丰腴。

六九 佛（部分）

北壁坐佛头像。

七〇 菩萨（部分）

南壁东侧菩萨。

七一 第二二二窟南壁列龛（部分）

第222窟建于唐代，南、北两壁上下各雕四层小龛。南壁保存较好，这里是自下而上第一至三层。

七二 弟子、菩萨（部分）

第222窟正壁佛两侧各雕一菩萨一弟子，通高约3米。

七三 菩萨、弟子（部分）

正壁佛北侧的菩萨和弟子。

七四 佛、弟子、菩萨

正壁高4.5米的弥勒佛及北侧的菩萨、弟子。

七五 第三十二窟内景

第32窟是唐代将前代几个洞窟改制而成的中心塔柱窟，窟形不规则。现存窟高2.5、宽10、深6.5米，窟内多为唐代遗存。中心塔柱是唐代雕凿的。正壁（东壁）唐代杨元裕造像龛。窟内南半部的东壁和西壁分别存高2.2和1.94米北周佛像各一身，及高1.76米唐代佛像一身。

七六 中心柱正面龛

中心柱正面龛高1.66、宽1.7米，是石雕仿木结构的龛形，龛两侧方柱的柱头承斗拱，其上承枋、檐，是研究唐代建筑的资料。

七七 杨元裕造像龛（部分）

七八 杨元裕造像龛（部分）

正壁唐代如意元年（公元692年）泾州临泾县令杨元裕造阿弥陀

佛一龛，龛高2、宽4.2米，龛内造像为一佛二弟子二菩萨二力士，佛高1.7、弟子及菩萨高1.5米左右。石刻造像铭文在龛内南壁上部，铭文全文如下：“大周如意元年岁次壬辰四月甲午朔八日戊戌太州□堂县人奉义郎行泾州临泾县令杨元裕敬造阿弥陀像一铺凡夫普明□眼慧□六通海镜无□而临有际倾心雾□□奉□奔者钦临泾县令杨元裕奉为亡□银青光禄大夫行□台侍□行泾州□亡姐弘□郡夫人□□□氏敬造阿弥陀像一铺弘□□（以下残）”。

七九 力士

杨元裕造像龛南壁力士，高1.5米。

八〇 第二五七窟内景（部分）

第257窟为唐代证圣元年（公元695年）宁州丰义县令安守筠所造。图为北壁和前壁（西壁）北侧，石刻造窟铭文在窟门北壁上部，全文如下：“惟大周证圣元年□□□未六月己酉朔廿五日□□县朝散大夫行宁州丰义县令安守筠为世代父母见存眷属及十界苍生于宁州北石窟寺造窟一所一佛二菩萨迦叶舍利□七世□□□□□迄以此功□舍除八难□□安生亡□□解脱永世有□□□咸登正觉”。

八一 佛、弟子、菩萨

第263窟正壁（东壁）坐佛及南侧弟子、菩萨。佛通高1.08、弟子高1.5、菩萨高1.6米，雕于唐代。

八二 菩萨、弟子

第263窟正壁北侧弟子、菩萨，均高1.63米左右。这是北石窟寺唐代雕像中难得保存完整的造像。

八三 佛（部分）

第267窟内雕造七佛，图为正壁（东壁）和南壁的佛像，各高2.48米左右，具有中晚唐造像风格。

八四 宋代残碑

北石窟寺宋代残碑，原置于第165窟窟前，现存放于第165窟内，残高1.55、宽1.06米，现存二十三行，因碑石上下均残失、每行字数不详。碑文第五行“泾州节度使奚俟册置”等语是研究北石窟寺创建历史的重要资料，此碑还记载了唐代柳公权重修的事迹。现将碑文抄录如下：“□□进士仇□□……/将仕郎守原州彭阳县尉□□薄事…

/承奉郎试□□□校书郎守原州彭阳……/……□寺者达千百季矣究
诸寺额……/……□□观其龛像宏壮□凿之功疑……/……□□□肇
立□□□事虽迁得验……/……□有本县令柳公图□云厥寺案图……
/……□泾州节度使奚俟郝置□历景□……/……□屡经残毁鲜偶
□筑胜槩虽蒞良……/……□则□□交□又□□使□成□□……//
……□有令之寺主僧惠果师德□……/……奇秀警而叹□□乃真安禅
之□……/……□□心□□□□化诸信士□……/……□□□□□□
□不幸而卒□……/……□□日累功化□□二十余□……/……□未
毕矣□之极矣危□峻□……/……□之□对□东之二水湍□……/…
…□□□□□□□愚迷者省……/……□之□像终□之所知以……/
……□□□□以无闻……/……□□胜□僧□……/……□□□□壁
……/……□禁□……”。

八五 第一六五窟原州彭阳县石窟寺盂兰会记碑

原州彭阳县石窟寺盂兰会记碑，宋绍圣元年（公元1094年）寺主德宣立，原镶在第165窟窟门南壁上方，今存窟内，碑高0.77、宽0.47、厚0.10米。碑文如下：“原州彭阳县石窟寺盂兰会记／彭阳县令高舜俞述 男乡贡进士耆年奉命书朱／石窟寺灵迹胜概历历可览至巔
龛像磅礴广大信非人力所为／心穴天地之自然矣绍圣元年七月十四日
寺主僧德宣以状闻县／云每岁中元近寺十社建盂兰道场设千佛之供作
乐大会四方／来者不啻百千众均施筭脯之饭以广善因予始疑茲当张大
其言／翌朝率巡检侍禁李德监酒殿直李尧巨主薄董宗谊因出观稼遂／
至精宇瞻顶七俱□如来既而临石室以籍其清虚抚胡床以休／其尘累于
是列金罍翻玉觥罗珍果于朱几敷甘瓜于紺盘高谈大／嚼同民俗之乐坐
未移时往来游人其众如云或贯鱼骈头炼香于／前或胡跪合掌作礼于后
群附迭至果如僧言噫愚夫愚妇昼宵／绚终岁勤动衣有不蔽其身粟有
不充其肠官逋省负潜名匿迹以／刑绳之不能遂集至聚财喜舍不戒而乐
从者不可胜计岂人情好／行于自然而恶人之强率欺抑幻化之理入人也
深而沉迷之性不／复反软是皆不可质其彼识而然也因即其事以警其所
嚮云／大宋绍圣元年八月一日寺主赐紫僧德宣立石京兆刘隐刊字”。

八六 十六罗汉（部分）

第165窟明窗南、北壁雕十六罗汉像，每身高0.4米左右，身侧刻有施主姓名，雕于宋代，这是北壁的八身罗汉像。

八七 罗 汉

明窗北壁所雕十六罗汉之一。

南石窟寺

八八 远眺南石窟寺

南石窟寺位于泾川县东7.5公里的泾河北岸。

八九 南石窟寺外景

南石窟寺坐北面南，东侧为大佛洞，即七佛洞，现编号第1窟。

北侧为罗汉洞（第5窟），它们都开凿在距地面高约4米的崖壁上。

九〇 第一窟正壁

南石窟寺第1窟是北魏永平三年（公元510年）泾州刺史奚康生所建，窟高11、宽18、深14米，窟内造七佛。图为正壁（北壁）三身高6米的立佛及胁侍菩萨。

九一 佛

南石窟寺第1窟正壁中间和东侧的立佛。

九二 东壁及前壁东侧

第1窟东、西两壁各雕高6米的立佛二身，前壁（南壁）两侧各雕高5米的交脚菩萨一身，图为东壁及前壁东侧。

九三 菩萨（部分）

第1窟正壁西侧胁侍菩萨高3.5米。

九四 弥勒菩萨

第1窟前壁东侧的交脚菩萨。

九五 佛传：逾城出家

第1窟窟顶正面斜披西侧浮雕佛传故事——逾城出家。

九六 佛传：宫中观歌舞

窟顶正面披东侧浮雕佛传故事——宫中观歌舞。

九七 佛传：拘尼树、塔

窟顶正面披东侧浮雕佛传故事——拘尼树和塔。

九八 佛传：阿私陀占相、犍陟马

窟顶东面斜披北侧浮雕佛传故事——阿私陀占像、犍陟马。

九九 供养比丘、双狮供宝

南石窟寺石香炉上的唐代浮雕，为供养比丘、双狮、莲花、摩尼宝珠。

一〇〇 南石窟寺之碑

南石窟寺之碑原存南石窟寺，现存泾川县文化馆，碑高2.25、宽1.05米，碑额阳刻“南石窟寺之碑”，并刻“石窟寺主僧斌”的题名。碑文二十三行，每行三十八字（现每行存三十四字）。碑尾结衔“大魏永平三年岁在庚寅四月壬寅朔十四日乙卯使节都督泾州诸军事平西将军□□□泾州刺史安武县开国男奚康生造”。是考证北石窟寺及南石窟寺创建的依据，碑文全文抄录如下：“南石窟寺之碑／夫玄猷冲圆而繁（霞）尘其晖寘渊澄□（镜）而绮□（波）式其润□（仁）□（元）□□玄□（人）□（俗）□（幻）□□□□□□□□／使三有纷离六尘
轮回幽塗迷趣靡返者也是以至觉垂悲拯彼沉溺阐无□之□□□□□／六宅□洪一之维则腾□于妙境正文晖□□之旦大千囁常乐之□□风既□□□□□□□□／若不遷之训周诲于昏明方化兹□之範永播于幽显通塞归乎□（幻）□（人）□（藏）□（盛）□□□□□□□□／皇帝陛下圣契潜通应期慕历道气茏三才之经至德盖五常之纬启唐□□（魏）□□□□□□□□／五教遐融礼风远嗣慈导开章真宗显诰戒□竊乎有心政□（聚）乎□（盲）（彼）□（瑞）□（起）□（土）□□□□□□／于兹将济矣自惟鸿源帝乡庇邻云液议蹠翼亲论疇默附荣要山河连基齐晋□（遂）□（得）□□□□□／金于云阶班爵五等垂玉于丹墀内备帏幄永委霜□（绒）专节□（戌）场□（辟）土之効未申□（耀）□（咸）□□□□□／志靡建岂谓乾萌云敷皇泽雨洒冲盲徧加春华交暎契约两岳曜轩三蕃列土□□□□□□□／崇海量□（介）焉冈酬遂寻案经教追访法图寘福起于显誓鸿款发于消心悟寻训旨建□□□□□／厥泾阳蘭茲名埠重峦烟蔚景气之初交川流浹漫鲜荣之后畅飞峭合霄玄崖吐液□□□□□／峙寘造之形风水萧散噭韵之契命匠呈奇竞工开剖积节移年营构乃就图双林之遗□□□□／于玄堂頻往圣之鸿京则巍巍于虛室群像垂霄圆之明众□表珠光之鲜曥曥焉若□□（之）□□／兢发发焉如踊出之应法机又构以房馆建之堂间藻洁渟津荫□殊□（仞）静宇禅区众□□□□□／穷微之僧近（跼）通冥之僧行尘诚裨乎治端豪□（绩）□乎不朽刊铭乎□（随）□（遂）兴颂曰／攸攸寘造寥寥太虚动以应有静以照无穹经垂像□化亦敷臨□纷藉道隐昏塗造经□□□□／四色俗流竞波爱根争殖回住幽衢沉沦死或圣觉匪遥真□（图）□（海）□（钏）至哉大觉持畅灵□（次）□□□□／廓茲圣维大千被化幽境蒙晖潜神吐曜应我皇机圣皇玄感协扬治猷道液垂津冥□（元）□□□□／九区慧镜长幽三乘既驾六□（应）斯流浪沐法膏澡心道津

鸿源流衍是近是亲均感遐旧□□□□／（癡）躬岡款建斯嘉因重阿疊
巒蔚暎阳川邃户飞窗翠错玉屏双林远矣遗仪更鲜□□□□□□／永渝
／大魏永平三年岁在庚寅四月壬寅朔十四日乙卯使持节都督泾州诸军
事平西将□（军）□□／泾□（二）州刺史安武县开国男奚康生
造”。

一〇一 南石窟寺之碑碑阴

南石窟寺之碑碑阴刻文题名五十九人，内有安定郡内史，平凉、
新平、赵平、陇东诸郡太守。泾州所属安定、临泾、石堂、朝那、乌
氏、白土、三水、爰得、鹑觚、阴密、祖居、抚夷、阴槃、高平、泾
阳等十五县的县令。录文如下：“平西府长史河□（南）□（陈）□
（平）／司马敷西男安定皇甫慎／录事参军扶凤马瓌／功曹参军宁远
将军华容男屈□字允府昌黎人／仓曹参军奋威将军赭阳子梁端字乡贲
天水人／中兵参军略阳王□（郊）广／府主薄天水尹宁字庆安／外兵
参军金城赵忻字兴庆／骑兵参军事□（督）护安定内史辽西段□（迤）
字丰固／长流参军昌黎韩洪超／城局参军新平冯澄字清龙／参军事冯
翊□□／鹰扬将军参军事北海邴哲□／别驾从事史□□□□□／安远
将军统军治中□□（史）□（安）□□□□／征虏将军安定内史临□
□□□／平凉太守朝那□□□／新平太守□（参）□（军）□□□□
□／宁朔将军赵平太守临泾县开国□□□□□／陇东太守领济□
(城)□（戍）河□（南）□□／别驾从事史安定胡武□（伯）／平
漠将军统军兼别驾主簿安定胡文安／主簿平凉貞祥／主簿□（兼）□
(州)别驾从事史安定梁僧授／西曹□□主簿赵平彭□／法□□□□
□□□／铠曹参军赵□（平）□□／田曹参军□（陇）□（西）董辨
／默曹□（参）□（军）□□□□达／（以下残九行）／□酒从事史
安定□（皇）□（甫）询／□□□□□（泾）阳王微祖／□□□□
□□平雷熾／□□□□□原郭松茂／□□□□（事）□安定席道原
／□□从□（事）□□□张广昌／部□（郡）从事□（史）平凉貞英
／部群从事□（史）冯翊田雍芝／门下督北地傅神符／省事安定胡季
安／丙□□□（沓）□（法）□□□□□／□（发）□（西）不□
(朽)□诚□□（乎）□（品）□（仲）一于高□（跪）□□（两）
□（能）□（众）□□（癡）／成□（于）□（幼）□（稚）此桥于
□（郁）□（哲）□（谋）／□（约）貞李尸鳆故以刺投之／□
(妣)□（言）施于安子侠温饱□（是）／□（陶）岂非天性□（陶）

□（又）□（武）□□/□□（刺）□（刑）□（部）终溴褒爵者/
当非不□（义）□（欵）以吾封□（非）□□（淹）/兄弟不得□
（独）自□（跨）□（難）□/□（逮）世□（辉）则不□（及）□
（听）故以铭之/安定郡丞□（沛）□（国）□（刘）□（纪）/
平凉郡丞□（济）□（南）□（侯）安定胡□副/新平郡丞京兆□
（韦）文□（急）赵平郡丞上谷赵椿/陇东郡□（黄）□（龙）冯法
□（孙）/安定令□（荧）阳子武威阴□（愍）/临泾令□□男□
（茹）□（河）□（南）□/□（石）□（堂）□（令）□□□□□□/□
□朝□（那）□（令）□□□□□/□（乌）□（氏）□（令）□□
□□□德/（以下十行无字）/白土令□（南）阳邓生/临洮太守三
水令恒农杨伯儻/爰得令□（司）□（郡）罗宗/鶡觚令□□□南安
□（姚）□（玉）/阴密令扶风□（马）允□（咸）/俎厉□（令）
□□□□□（逸）/抚□（夷）□（令）□□□□□（明）/□（阴）
□（槩）□（令）□□□□□/□（高）□（平）□（令）□□□□
□/□（泾）□（阳）□（令）□□□□□”。

王母宫石窟

一〇二 王母宫外景

王母宫石窟位于泾川县城西的官山（又名回中山）脚下汭河和泾河的交汇处。

一〇三 王母宫窟前建筑

王母宫石窟窟门已毁，此为后代的建筑。

一〇四 中心柱一角

王母宫石窟建于北魏，为中心柱窟，坐西向东，窟顶已毁，中心柱分上下两层，上层为八角形，下层方形，每面均开一龛。图为中心柱西南角雕刻的驮塔的象头，象头上雕出取具。所驮之塔方形，每层雕出檐椽及瓦垄。

一〇五 中心柱北面（部分）

中心柱北面下层雕一佛二菩萨。龛楣浮雕小坐佛。龛楣之上雕小立佛。中心柱四角各雕一象驮塔。

一〇六 佛

中心柱北面下层龛内高3.5米的坐佛，衣纹作平行阶梯式。

一〇七 佛（部分）

中心柱南面下层龛内雕释迦、多宝二佛并坐，这是释迦像的头部。

一〇八 南壁佛龛

王母宫石窟四壁唯南壁保存较好，开三龛，中间龛高3.4、宽3.8米，梯形龛楣（已残），龛两侧各立小八角龛柱，龛内坐佛高达3米。

一〇九 小八角柱

南壁中龛右侧之小八角柱，柱身微去四角，构成四个大面和四个小面的八角形柱体，大面雕小佛若干，小面雕忍冬卷草纹，圆形柱础。

一一〇 佛传：婆罗门为释母占梦

中心柱西面（背面）下层龛外南侧浮雕佛传故事——婆罗门为释母占梦，左侧是净饭王和王后。右侧立着三婆罗门形象的人。

一一一 佛传：太子与诸释种试象技

中心柱北面下层龛外西侧浮雕佛传故事——太子与诸释种试象技。浮雕三菩萨各执一象，意在表现悉达多太子技高一筹。

一一二 佛传：太子与诸释种试斫多罗树

中心柱西面（背面）下层龛外北侧浮雕佛传故事——太子与诸释种试斫多罗树。三菩萨各执一剑砍柱状的多罗树。是以砍砍为比武，图右侧砍击树身者当为悉达多太子。

一一三 佛传：诸商奉食

中心柱南面下层龛外西侧浮雕佛传故事——诸商奉食。三婆罗门形象的人物手中各捧食物。

一一四 供养菩萨

中心柱北面下层龛内左上角浮雕供养菩萨。

一一五 菩 萨

王母宫石窟经宋、明重修，窟内除以上北魏原作外，尚有隋、唐遗物，图为现存于王母宫石窟的一身高1.6米的隋～初唐石雕菩萨残躯。

一一六 重修回山王母宫碑（拓本）

王母宫石窟重修回山王母宫碑高2.15、宽0.77米，二十行、行十六字。陶毅文，宋天圣三年（公元1025年）知军州事上柱国上官佖重书。全文皆篆书、具有很高的书法价值。西王母宴周穆王于瑶池，及期会汉武帝的传说均见于此碑。此碑下部残缺，录文据《陇右金石

录》补出，如下：“重修回山王母宫颂/重修泾州回山王母宫并序 翰林学士承旨刑部尚书知制诰陶穀文/祭法曰法施于人则祀之辨方之为法制也不亦大哉神有所职足以垂训者孰可阙焉按尔雅孤竹北户西王母日下/谓之四荒王母事迹其来久矣名载方册理非语怪西周受命之四世有君曰王满享国五十载乘八马宴瑶池捧王母/之觞乃歌黄竹西汉受命之四世有君曰帝彻享国亦五十载期七夕会甘泉降王母之驾遂荐仙桃周穆之观西极也/濯马潭饮鹤血践巨蒐之国乃升弇山故汲冢有穆天子传汉武之祷灵境也祀雍畤幸朝那立飞廉之馆以望玄圃故/乐章有上之回曲呜呼湘灵鼓瑟虞舜二妃也黄姑有星天河织女也或楚词所传或巫咸所记犹能编祀典配严祠箫/鼓豆笾豫四时之享牺牲玉帛陪百神之祭岂若王母为九光圣媛统三清上真佩分景之玉剑纳去琼之凤舄八琅仙/璈以节乐九色瓣馨而在驭啸咏则海神鼓舞指顾则岳灵奔走辅五帝于金阙校三官于绛河位冠上官福流下土则/回中有王母之庙非不经也年饋寝远栋宇墮坏坛敝杏朽蔽荆棘于荒庭井废禽亡噪乌鸢于古堞物不终否崇之在/人太师清河公受脤建牙三临安定军功政事纪在旂常是邦也压泾水之上游控西戎之右地土宜菽麦俗习骑射抚/之有道则风能偃草驭之非理则水亦覆舟中权失政不可一日而处矧三镇乎岁戊辰春二月公介圭入覲骏奔上都/天子设庭燎以延之奏肆夏以宠之临轩绝席以绥怀大辂繁缨而锡命礼成三接/诏还旧镇公既旋所理来谒灵庙斋庄有感肸蠁如答申命主者鸠工缮修蘿蔓草于庭除封植嘉树易颓檐于廊庑缔/构宏材丹青尽饰于天姿黼藻增严于羽帐云生画栋如嗟西土之遥水阅长川若讶东溟之浅容卫既肃精诚在兹何/须玉女投壶望明星于太华瑶姬感梦洒暮雨于阳台合徵幼妇之词庶尽上真之美穀也学非博古才不逮时论恩謬/冠于词臣叙事敢逾于实录久直金銮之殿视草无功强窥朱爵之窗偷桃知愧谨为颂曰/昆仑之墟巒茲之下戴胜蓬发虎豹为伍是耶非邪怪哉王母丹台命驾七夕为期云駢凤輦剑佩光辉倩兮盼兮穆若/仙姿宅玄都兮如彼降汉官兮若是奚灵圣之多端骇变化之神异考山经与竹书故两留于前事山之巅兮水之湄奠玉甃兮荐金徽白云零落归何处黄竹摧残无一枝扶弇山之旧石纪泾水之仙祠/天圣三年太岁乙丑三月十五日尚书房度支员外郎知军州事上柱国上官佖重书”。

嵩显寺

一一七 敕赐嵩显禅寺碑记（拓本）