

偃師水泉石窟

劉景龍

趙會軍

編著

文物出版社

窟石泉水師偃

劉景龍 趙會軍 編著

文物出版社

北京·2006

責任編輯 黃文昆 李諱

封面設計 雨墨

圖書在版編目 (CIP) 數據

偃師水泉石窟 / 劉景龍、趙會軍編著. —北京: 文物出版社, 2006.6

ISBN 7-5010-1910-X

I. 偃… II. ①劉…②趙… III. 佛教—石窟—研究—偃師市 IV. K879.204

中國版本圖書館 CIP 數據核字 (2006) 第 032188 號

文物出版社 出版發行

北京市五四大街 29 號

郵政編碼: 100009

<http://www.wenwu.com>

洛陽大彩印刷有限公司制版印刷

新華書店經銷

*

2006 年 6 月第一版 開本: 787 × 1092 1/16

2006 年 6 月第一次印刷

印張: 9.5

定價: 86.00 圓

目 錄

圖版目錄	5
偃師水泉石窟	10
碑刻題記	27
測繪圖	31
圖版	37
後記	149

圖版目錄

- 1 水泉石窟外景
- 2 水泉石窟外景
- 3 窟外南側第 1~3 龕
- 4 窟外南側第 1 龕
- 5 窟外南側摩崖碑記拓片（上段殘存部分）
- 6 窟外南側摩崖碑記拓片（下段殘存部分）
- 7 窟外北側第 1~6 龕拓片
- 8 窟外北側第 1~6 龕
- 9 窟外北側第 1 龕局部
- 10 窟外北側第 1 龕
- 11 窟外北側第 1 龕內拓片
- 12 窟外北側第 2、3 龕
- 13 窟外北側第 4 龕
- 14 窟外北側第 4 龕拓片
- 15 窟外北側第 6 龕
- 16 甬道北壁第 1、2 龕
- 17 甬道北壁第 1~27 龕
- 18 甬道北壁第 3~25 龕
- 19 甬道北壁第 3~8、11、12 龕拓片
- 20 甬道北壁第 9、20、22 龕

- 21 甬道北壁第9龕龕楣及龕內拓片
- 22 甬道北壁第3~8、10~12龕
- 23 甬道北壁第10、16~25龕拓片
- 24 甬道北壁第24龕內拓片
- 25 甬道北壁第8龕內拓片
- 26 甬道北壁第20~25龕
- 27 甬道北壁第10~12、15~19龕
- 28 甬道北壁第21龕內拓片
- 29 甬道北壁第16龕內拓片
- 30 甬道北壁第17龕內拓片
- 31 甬道北壁第13~15龕
- 32 甬道北壁第13龕
- 33 甬道北壁第14、18、19、26、27龕
- 34 甬道北壁第27龕拓片
- 35 甬道北壁第27龕局部
- 36 甬道北壁第28、29龕
- 37 北壁第11龕
- 38 北壁第1~18龕
- 39 北壁第15龕
- 40 北壁第15龕龕楣
- 41 北壁第15龕下部
- 42 北壁第15龕龕楣及龕內拓片
- 43 北壁第9龕
- 44 北壁第9龕拓片
- 45 北壁第19龕下部拓片
- 46 北壁第19龕
- 47 北壁第20~31龕

- 48 北壁第 25 龕
- 49 北壁第 25 龕下題記拓片
- 50 北壁第 29 龕
- 51 北壁第 23 龕上方題記拓片
- 52 北壁第 23 龕上方題記拓片
- 53 北壁第 30 龕拓片
- 54 北壁第 30 龕
- 55 北壁第 25、30、31 龕
- 56 南壁第 1~6 龕
- 57 南壁第 6 龕
- 58 南壁第 7~13 龕
- 59 南壁第 7 龕拓片
- 60 南壁第 7 龕
- 61 南壁第 8 龕拓片
- 62 南壁第 8、9 龕
- 63 南壁第 7 龕下供養人和第 10 龕
- 64 南壁第 10 龕
- 65 南壁第 11~13 龕
- 66 南壁第 14~45、52 龕
- 67 南壁第 14~17 龕
- 68 南壁第 14 龕拓片
- 69 南壁第 14 龕
- 70 南壁第 14 龕下部
- 71 南壁第 15~17 龕
- 72 南壁第 18~45、52 龕
- 73 南壁第 18 龕
- 74 南壁第 18 龕拓片

- 75 南壁第 19 龕及第 20~24、34~42 龕
- 76 南壁第 19 龕局部及第 20~22 龕
- 77 南壁第 19 龕龕楣
- 78 南壁第 19 龕龕楣、龕內背光拓片
- 79 南壁第 19 龕東側供養人
- 80 南壁第 19 龕兩側供養人和第 20~24 龕拓片
- 81 南壁第 20 龕
- 82 南壁第 22 龕
- 83 南壁第 23 龕
- 84 南壁第 28 龕拓片
- 85 南壁第 28 龕
- 86 南壁第 31 龕拓片
- 87 南壁第 31 龕
- 88 南壁第 34 龕拓片
- 89 南壁第 32~34 龕
- 90 南壁第 43~45 龕
- 91 南壁第 42 龕拓片
- 92 南壁第 35~42 龕
- 93 南壁第 61 龕
- 94 南壁第 53 龕龕下拓片
- 95 南壁第 52~54 龕
- 96 南壁第 53 龕下
- 97 南壁第 47 龕
- 98 南壁第 48 龕
- 99 南壁第 48 龕拓片
- 100 南壁第 46 龕拓片
- 101 南壁第 46 龕

- 102 南壁第 49 龕
- 103 南壁第 49 龕拓片
- 104 南壁第 56 龕
- 105 南壁第 61 龕拓片
- 106 南壁第 57、58 龕
- 107 南壁第 57、58 龕拓片
- 108 南壁第 71、72 龕
- 109 南壁第 74 龕拓片
- 110 南壁第 73、74 龕
- 111 南壁第 23、24、46～74 龕
- 112 南壁第 75～78 龕
- 113 南壁第 76～78 龕
- 114 東壁（正壁）主尊

偃師水泉石窟

洛陽是中國著名的古都，佛教傳入中國的第一個寺院就建造在這裏。據《洛陽伽藍記》記載，北魏遷都洛陽，皇家崇信佛教，洛陽在西晉四十二座寺院的基礎上猛增到一千四百多座，著名的龍門石窟開始興盛。在皇家帶動之下，大小貴族官宦紛紛效仿，民間開龕、造像的活動也蜂擁而起。在洛陽的周圍，民間依山開鑿窟龕，或僅就山崖造小型尊像者遍及龍門山、嵩山南北，數量之多，無從統計。當今龍門石窟附近，保存下來的石窟不在少數，較大的石窟寺當推鞏縣（今名鞏義市）的大力山石窟寺，此外稍具規模的有偃師的水泉石窟、洛陽吉利區的萬佛山石窟、孟津的謝家莊石窟（已搬遷至孟津縣城）、義馬市的鴻慶寺石窟、新安縣的西沃石窟（搬遷至鐵門鎮千唐志齋）、宜陽縣的虎頭寺石窟、伊川縣的石佛寺石窟和呂寨石窟、嵩縣的鋪溝石窟，上述地方以及密縣、澠池等地還有一些零星的小型龕像。2000年龍門石窟研究所為保護歷史文化遺產，委派研究人員楊超杰對龍門石窟周邊小型石窟進行調查，對窟龕進行了編號，同時委托中國人民解放軍鄭州測繪學院進行現場測繪，較系統地收集了資料。本書在進一步調查研究的基礎上，試圖較全面地介紹其中的偃師水泉石窟。

地理位置

水泉石窟位於洛陽市所轄偃師市的寇店鄉，是龍門石窟周邊東南的主要石窟。

從龍門石窟出發，由伊闕北口的白居易墓園，沿龍顧公路進入偃師境內，經諸葛、李村行21公里，到龐村中街裕鴻賓館路口，折向南，沿彎曲的鄉村公路行走5公里到

窟外南側摩崖碑記

保持着天然溶洞的原始形態，塌落痕迹清晰可見。地面亦未整修，低凹不平。石窟修造於北魏，且有唐代補刻的小龕。正壁造像的時間稍晚於龍門石窟第712窟（蓮花洞），造像藝術可相媲美。1963年，水泉石窟被公布為河南省文物保護單位。

外 壁

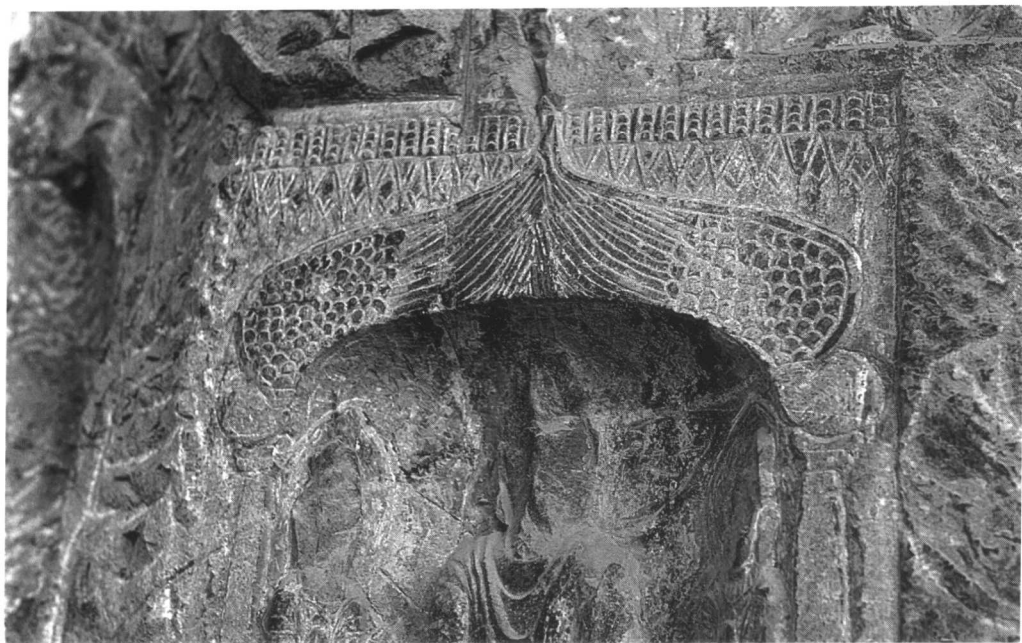
窟口外南側崖壁上方有摩崖碑記一通，現碑石從上部殘為兩段。1989年石窟維修施工，澆砌水泥牆時將碑石部分壓蓋。據溫玉成先生1980年考察記錄，碑殘高210厘米、殘寬68厘米。現存碑記，上部殘寬34厘米，底部寬48厘米，字迹16行〔一〕*。碑

* 此處注明碑刻題記編號，見p.27。下同

寇店鄉政府，繼續向南經沙溝村、楊屯、韓寨、孫窑、馬寨諸村，行8公里，到達石窑關村，即為水泉石窟所在地，今屬寇店鄉管轄。

石窑關村村背後的萬安山支脈山脚下，有一個雕刻諸多佛教造像的石窟，石窑關村即由此而得名。石窟坐東朝西，面對萬安山主峰，沙河溪流由窟前向北流去。由於石窟與水泉鄉相距僅2公里，且石窑關村上世紀50年代歸屬水泉鄉，故定名為水泉石窟。

石窟係就天然溶洞開龕造像。窟室平面略呈長方形，進深1100厘米、寬650厘米，殘高約700厘米。因就溶洞而鑿，內部形制並不規整，壁面上部和窟頂基本無雕刻，

窟外北側第4龕龕楣

記南側有造像龕三個。第1龕高18厘米，平頂，造一尊坐佛，懸裳長垂至龕下8厘米有餘。第2龕高12厘米、寬11厘米，平頂，造一佛二菩薩，尚未完工。第3龕高25厘米、寬18厘米，有尖拱形龕楣及左右龕柱，造一佛二菩薩。三龕均甚淺，進深均在2厘米以內。

窟口外北側崖壁有造像龕六個，上方第1龕最大，高69厘米，寬67厘米，深5厘米，左右上角刻飛天，盞形龕楣上下排列十尊坐佛，下垂帳幔，中間主尊為交脚彌勒菩薩，足下蓮臺上力士雙手用力托舉着彌勒的雙足。背光兩側刻文殊、維摩對坐問疾。龕柱兩側帳幔下有脅侍菩薩立像。其下方南側二龕均為尖拱楣圓券龕，造一佛二菩薩，其中第2龕，高31厘米，寬23厘米，深3厘米，主尊為結跏趺坐的禪定佛；第3龕坐佛結說法印。第4龕是四注頂屋形龕，高25.5厘米，寬24厘米，龕上有27壘、每壘3~4片瓦的龕檐。檐下為尖拱楣圓券龕，龕楣裝飾頗似兩片鳳鳥翅翼，龕內一佛二菩薩，主尊結跏趺坐，懸裳垂至龕下。以上四龕均屬北魏時期。

窟外北壁第6龕

第5號龕從現存殘迹看，當時僅鑿出大形，1990年維修工程澆注牆體時被壓蓋大半，容易被忽略。第4、5龕以下的第6龕，是一個唐代圓券龕，高36厘米，寬31.5厘米，造一佛二菩薩，主尊的蓮花座和菩薩所立蓮臺如三枝蓮花以蓮莖相連，龕下有唐先天二年（公元713年）造像記一方^{〔1〕}，說明該窟在唐代曾有補刻。

窟口以北約5米處，

有一形狀不規則的溶洞，深1米，寬1.6米，無修造、使用痕迹。

甬道

與他處以溶洞改鑿的石窟相似，甬道短淺，近乎敞口。甬道北壁，與窟口外北側崖面相連，壁面編號二十九龕。壁面上部有龕兩個，以下密布着二十六個龕和一片千佛龕（編號29），壁面下部還有三個造像龕和另一片千佛龕（編號31）。

甬道最大的第8龕至為重要，高70厘米，寬67厘米，深10厘米，盂形龕楣上刻八身飛天，中間一坐佛居中，左右上角有乘象普賢和乘獅文殊。檐下垂帳幔，主尊交脚彌勒菩薩在龕中坐雙獅座，有火焰紋身光，蓮花頭光周圍飾七身坐佛。主尊兩側刻維摩、文殊對坐。對坐的位置，維摩居主尊右側，左手搖扇，文殊坐在左邊，與通常文

殊居右、維摩居左的格局有所不同。此種維摩詰變相的格局，在龍門石窟及全國各地大小石窟中較為少見。龕兩側的脅侍菩薩立像下有力士托舉。龕下刻題記“石窟主曇覆敬念造”，字迹清晰^{〔三〕}。

相鄰的第9龕為尖拱橢圓券龕，龕周邊圍繞二十六個小佛龕，通高85.5厘米，寬65.5厘米。龕楣刻佛傳故事，左側起，可見摩耶夫人入藍毗尼園、樹下誕生、步步生蓮、指天指地、九龍浴太子、阿私陀仙人占相，以及山中修行等。將衆多佛傳情節組織在龕楣雕飾中，構思奇巧，殊為難得。龕內深6厘米，造一佛二菩薩，主尊結跏趺坐，背後蓮花頭光，火焰紋身光。龕下諸小龕中的四個，及左下方的第20龕，其尖拱形龕楣與窟外北側第4龕一樣，飾一對鳥翼，其餘小龕龕楣分別飾火焰紋和忍冬紋。

第8龕左鄰的第3龕較小，尖拱形龕楣正中刻一坐佛，兩側為素面，圓券龕內一佛二菩薩，主尊背光亦為素面。其下四個小龕，即第4、5、6、7龕。

第8龕下方的第17龕，高53厘米，寬45厘米，深3厘米，盪頂中刻葡萄忍冬紋，檐下帳幔飾飛天，主尊交脚彌勒菩薩坐雙獅座，龕兩側脅侍菩薩脚下各有一力士托舉臺座。

第16、21、23、24、25龕均造交脚彌勒菩薩，其中除第24龕外，均為圓拱形龕楣，飾童子牽花繩。第24龕盪形頂，頂上共有七個坐佛小龕，其中上方的一排五龕內，造像左側均刻有受福人題記，疑為後人所刻。七坐佛以上排列着一組三個小龕，編號第22龕。

第4、5、6、7、11、12、22等小龕內各造一尊坐佛。稍大的第10、13、14、15、18、19、20龕內各造一佛二菩薩三尊像。其中第10、13、15龕坐佛懸裳垂至龕下，第14龕主尊坐下覆蓮座雕刻在龕沿之下。以上壁面龕像之間有題記八方，其中第24龕下題記有北魏熙平二年（公元517年）紀年^{〔三〕}。

27號千佛龕，上下九行每行二十六個（最下行殘存二十四個），均為尖拱橢圓券龕，龕楣大多為素面，通高、通寬皆約10厘米，絕大多數龕中為一尊坐佛，惟上起第七行東起第十四尊懸裳垂於龕下，最下行東起第八龕為二佛並坐、第十七龕為一尊立佛。最下行第八龕以西，龕楣刻火焰紋，龕楣與龕楣之間裝飾盛開的蓮花。各龕造像多有施主題名，多數尚能辨認^{〔四〕}。千佛龕右上角處，開第26龕，龕內造一坐佛，龕面加工顯

得粗糙。

下部29號千佛龕，包括三十五個尚未完成的小龕。上方還有第28龕，尖拱楣圓券龕，造坐佛一尊。

北 壁

窟內北壁，因上部壁面岩體破碎，僅壁面下部有編號龕三十一個，其中第9、15號是壁面上的兩個大龕，均為圓拱楣圓券形龕。最大的第15龕，高208厘米，寬150厘米，深33厘米，龕楣裝飾七個饕餮口銜瓔珞相連組成的圖案，主尊穿雙領下垂式通肩袈裟，結跏趺坐，懸裳覆於座前，身光飾火焰紋，蓮花頭光外周刻十三尊小坐佛，佛座兩側獅子雄偉有力，龕內左右二脅侍菩薩侍立。第9龕，高110厘米，寬80厘米，深17厘米，龕楣飾五個饕餮口銜瓔珞，兩端是兩朵蓮花裝飾，龕內一佛二菩薩，背光素面，佛座兩側獅子造型與第15龕的相同。第19龕，殘高54厘米，寬46.5厘米，造像為二佛並坐，龕下博山爐居中，兩側各跪坐二供養人，皆後隨一獅。右側獅子翹尾，雄

北壁第30龕下部