

燉煌石室記

柳

推

謝

民國三十八年四月

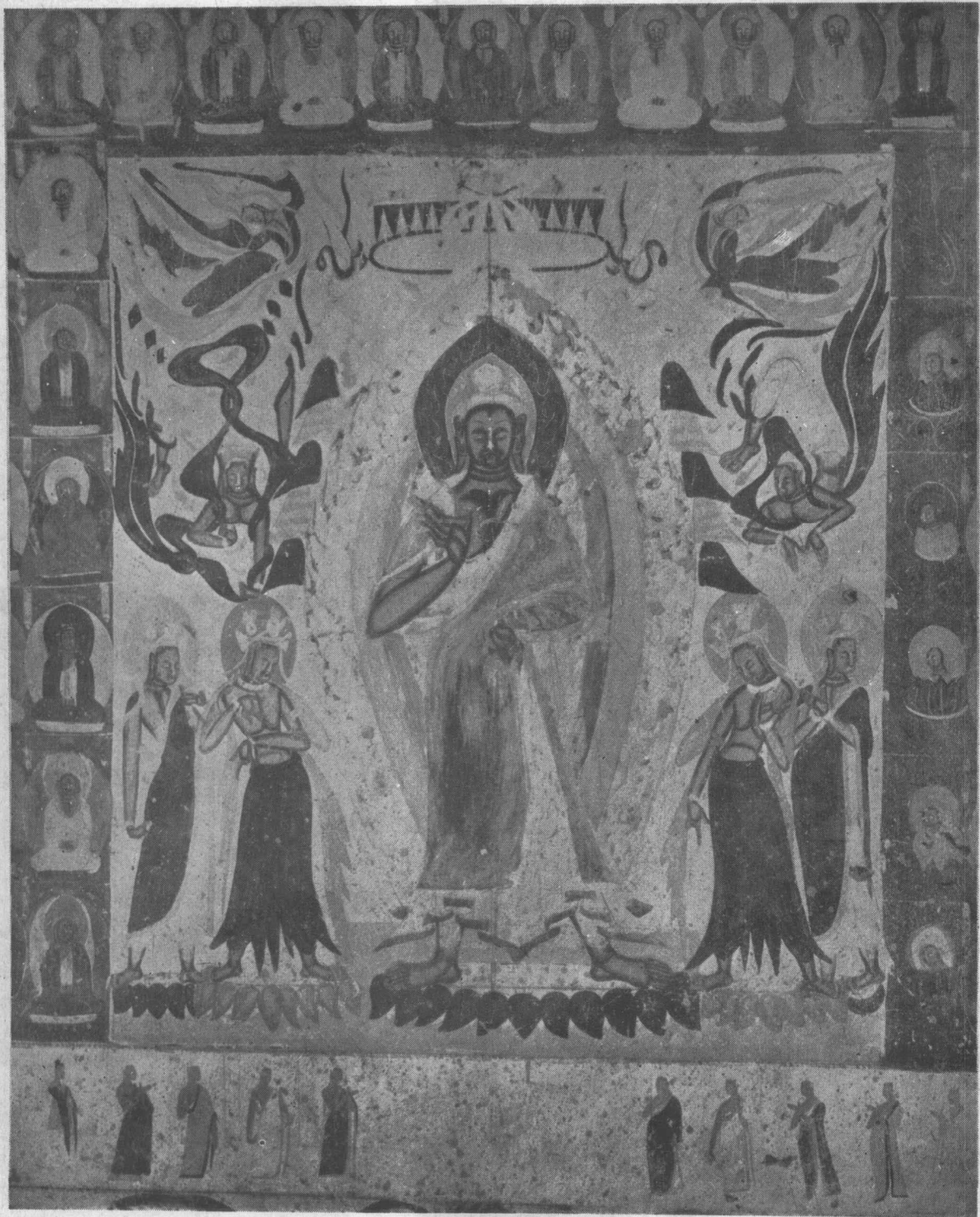
燉
煌
石
室
記

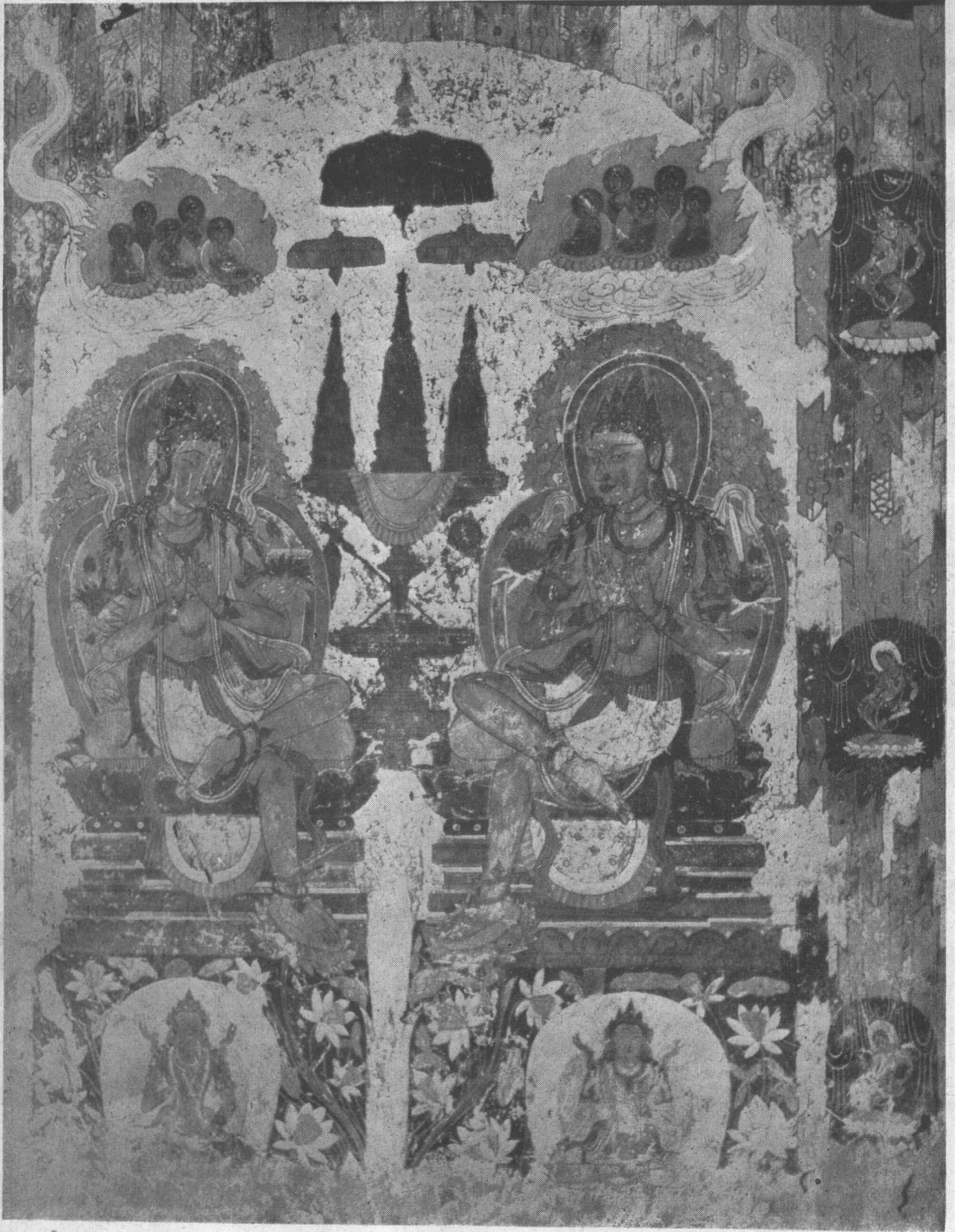
謝
稚
柳
記

序

三十一年秋余自重慶北遊敦煌觀於石室居此凡一載先是吾友張大千自敦煌抵書於蜀爲言石室壁畫之美因果見行實賴吾友大千之導助大千率其門徒寢饋於斯春秋三易臨摹壁畫實爲嚆矢宗風重振信足以起八代之衰矣敦煌石室肇始於符秦時沙門樂傳其後率相營建以迄於宋伽藍靈勝彩筆紛華可謂盛矣然而數百年來談繪事者低徊於宋元楮素之間半幅盈尺一水一山咨嗟賞歎已爭訝其希珍求所謂六朝隋唐之蹟信同乎尋夢此千壁丹青千百年來寢聲掩耀往哲云邁闕其衰乎石室在敦煌城南中經四十里衝風成陣莖草不滋黃沙彌望廣漠幾千既居久無所取樂常聯十餘騎馳騁於其間沙風如虎半日曝野面色成焦墨引以爲笑樂歲月忽回首已七年前事彩壁靈巖凝想猶昨每與朋好談西北往事因成此記年來鬢猶未鬢而思力先竭不勝追憶脫略謬誤殊不免耳三十八年二月謝稚柳

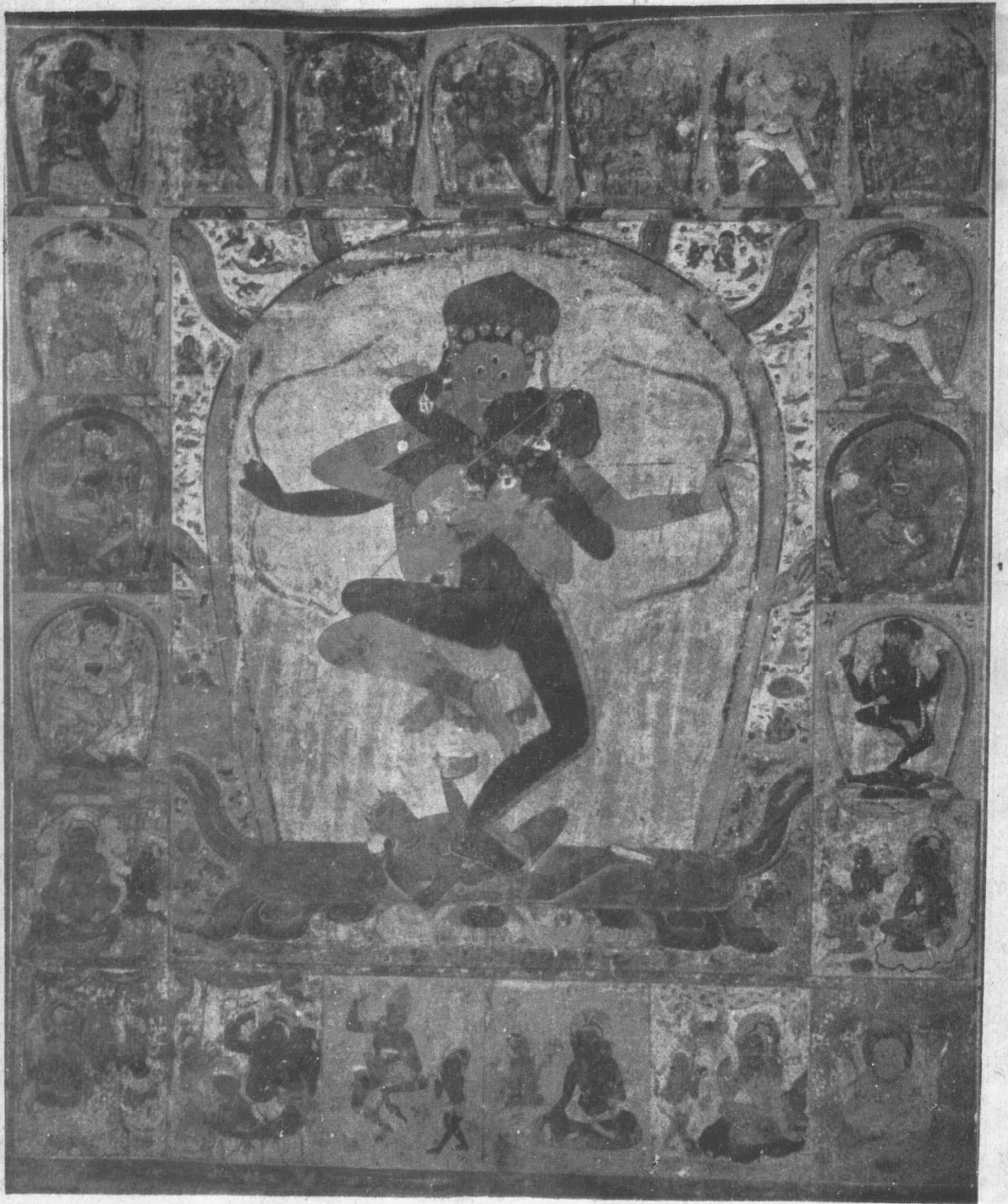
(四)

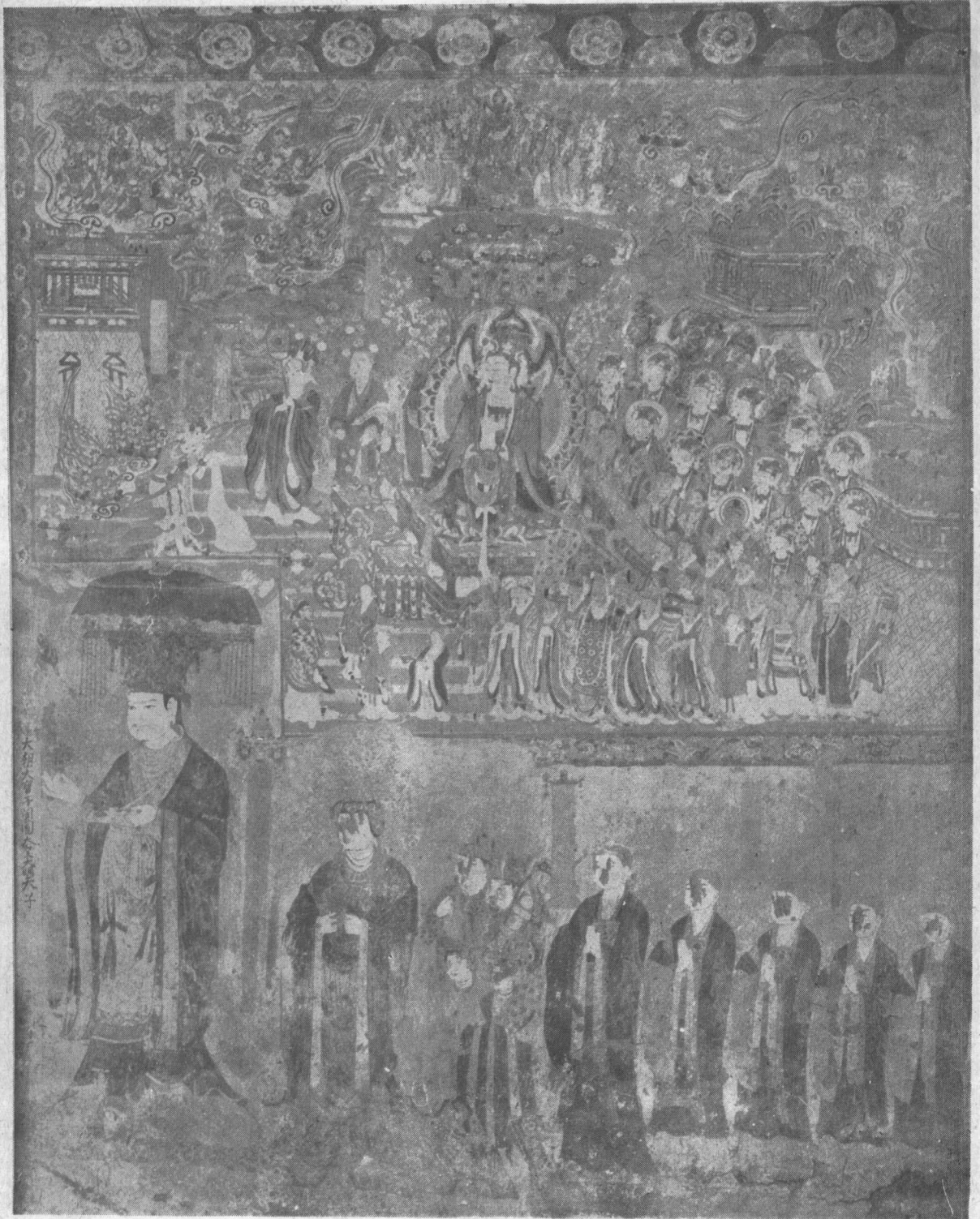
(五)

(八)

(+)

(一十)

南無觀音菩薩

丙戌月信士謝維那謹
美意密唐八登畫

燉煌石室記

莫高窟

西千佛洞

榆林窟

水峽口

壁畫圖錄

莫高窟第二百五十窟北魏畫佛經故事

莫高窟第八十三窟西魏畫說法像

莫高窟初唐畫菩薩 窟號失記

莫高窟初唐塑觀世音菩薩像 窟號失記

榆林窟第十七窟盛唐畫文殊菩薩赴法會時

榆林窟第十七窟盛唐畫佛經故事

莫高窟第三百零一窟晚唐畫釋迦入般若涅槃時

莫高窟第三百零九窟唐番畫 密宗

莫高窟第四十二窟五代晉畫維摩經變 下爲于闐國皇帝及皇后供養像

榆林窟第二十窟西夏畫男供養人像

莫高窟宋畫觀世音菩薩 窟號失記

莫高窟初唐畫觀世音菩薩 謝稚柳撰

莫高窟第一百五十一窟盛唐畫近事女像 封面

燉煌石室記

燉煌莫高窟俗稱千佛洞

在敦煌東南西接鳴沙山之麓與三危山遙相對窟東向壁立十餘丈長可一里許

碧樹木千章流水彎環自敦煌至莫高窟其間沙漠四十里黃沙逆風不見莖草至此真在塵世之外矣窟之東有上中下三寺上中寺為僧刹下寺為道觀上中寺其始即唐之三界寺清道光時始分為二光緒年間道士王元籙以藏經致富建道觀以下寺為中寺道觀為下寺寺後有巨流名宕渠源發於南山廣及十餘丈今則細流數彎不復成渠矣

莫高窟之名始自何時無可考案石室所出唐右軍衛十將使孔公浮圖功德銘有謹選得燉煌郡南三里孟受渠界負郭良疇厥田上上憑原施砌揆日開基樹菓百株建浮圖一所漢高窟龕圖畫功德二鋪云云又大蕃故燉煌郡莫高窟陰處士修功德記將就莫高山為當今聖主及七代鑿窟云云孔公功德銘與陰處士功德記皆唐時物莫高窟莫又作漢蓋就山名因以為窟名者

莫高窟建始於符秦建元二年

晉廢帝太和元年

案唐李懷讓重修莫高窟碑

在第十四窟內

莫高窟者厥前秦建元二

年有沙門樂傳戒行清虛執心恬靜嘗杖錫林野行至此山忽見金光狀有千佛因就此山造窟一龕次有法良禪師從東屆此又於傳師窟側更即營造窟伽藍之起濫觴於二僧復有刺史建平公東陽王造作相仍中

略樂傳法良啓其宗建平東陽弘其迹惟甲子四百餘歲計窟至一千餘龕

李懷讓重修莫高窟碑爲武周聖曆元年其時已至一千餘窟此四百餘年間可謂盛極一時聖曆以後至五代趙宋並有營造或係新建或就舊窟更新世異時移兵燹相仍崩毀至多其尙有壁畫者今惟四百有餘窟

此四百餘窟櫛比相連綿互一里許其高處有築洞至四層者據張大千氏之編號爲三百零九窟其編次自南而北復自北而南取其順序毋迂迴道路也其間小洞若干俱附屬於大洞爲某號耳洞不再另列號蓋洞口盡東向洞前兩旁尙有兩小洞南北向大洞與兩小洞形如品字卽列爲某號大洞之耳洞其上層諸窟窟前原均有走廊蓋每窟窟內不相通連自甲窟至乙窟非藉走廊不能達遜清同治時燉煌有白彥虎之亂縱火燒窟走廊盡燬上層諸窟遂不可登光宣之間道士王元籙招工將窟內壁鑿穿俾窟與窟間得相貫通

莫高窟營建魏峨丹青千壁自魏迄宋代有繼作然千百年來此靈巖淨域簡籍不載往哲無聞自匈奴利人斯坦因法人伯希和先後來燉煌收去經卷等頗爲國人聞知燉煌石室之名始大譟於人間蓋自遜清光緒年間有湖北人王元籙初在肅州巡防軍爲卒後退伍爲道士來至敦煌窮無所歸投宿於第一百四十三窟敦煌寺院俱爲紅教僧人稱喇嘛誦番經獨王元籙誦道經作中原語以是人多乞其禮懺生涯不惡因

傭一楊某爲之抄經。楊某就第一百五十一窟甬道間置一案抄經之暇吸旱烟以菝菝草如蘆燃火。楊某背壁坐常以燃餘之草插壁間裂縫中。某日吸烟餘草稍長仍插其處乃深入不可止以手擊壁其聲中空疑有他因告王道士。王道士夜半與楊某擊破壁則內有一門高不足容一人泥塊封塞更發泥塊則爲一小洞約丈餘大有白布包等無數充塞其中。裝置極整齊每一白布包裹經十卷復有佛燈繡像等則平鋪於白布包之下。此光緒二十五年歲庚子四月二十七日事。蓋宋時避西夏之亂秘藏於此卽世所傳藏經洞也。王道士於是延城中士紳來觀。士紳輩不知其可貴謂此佛經流落於外誠大造孽。輒囑仍還置窟內。王道士頗機詐思藉之貿利私載經卷一箱至酒泉獻於安肅道道台滿人廷棟。廷棟不省以爲此經卷其書法乃出己下無足重。王道士頗喪沮棄之而去。時嘉峪關稅務司比國人某將回國來謁廷棟臨行廷棟出數卷贈之。此比國人行過新疆復謁長庚將軍亦滿人及道台潘某相與道燉煌事復以經卷分贈長庚與潘道台有匈牙利人斯坦因自印度來中國至新疆聞知其事遂來燉煌晤王道士蜜語利誘且爲之說唐僧取經故事謂此經卷唐僧本取自西方今仍還之西方固宜兼許銀三百兩。王道士懼城中士紳初不敢應及見贈銀意始爲動。斯坦因就莫高窟近處設帳篷於沙漠中僱一湘陰人名蔣資生夜就窟中爲斯坦因檢視藏經歷若干日取其精好者及佛燈繡象等捆載四十駝而去。時爲光緒三十三年。此事因得轟傳國外有法國人伯希和不久接踵來燉煌再說王道士於是王道士知藏經之可貴不復肯輕許之。伯希和計無所出重許以銀元寶。伯希和

終得載去十大車至其贈銀若干燉煌人至今無有能詳言之者伯希和至北京頗揚言於士大夫間嘗為梁任公曰吾載十大車而止過此亦不欲再傷廉矣北京教育部於是始令甘肅省將餘經盡運至北京則僅十萬卷而已

燉煌藏經既空惟千壁丹青至今猶屹然無恙壁間諸畫其流派可略而言者自元魏以迄於宋代有繼作茲分列於後

- 第一窟 清末重修無壁畫
- 第二窟 五代
- 第三窟 晚唐 耳洞二 晚唐
- 第四窟 宋 耳洞一 晚唐
- 第五窟 晚唐 耳洞一 晚唐
- 第六窟 宋
- 第七窟 晚唐
- 第八窟 宋
- 第九窟 清末重修無壁畫
- 第十窟 唐吐蕃時 壁間供養人像有大虫皮康公之女題名 耳洞一 剝落無畫
- 第十一窟 宋初
- 第十二窟 晚唐 宋
- 第十三窟 晚唐 唐大曆 乾寧
- 第十四窟 晚唐
- 第十五窟 宋番
- 第十六窟 晚唐 宋
- 第十七窟 宋 耳洞二 晚唐 宋

第十九窟

經煙火薰黑

第二十一窟

晚唐

第二十三窟

盛唐 東壁觀音與第一百零七窟畫當為一人
手筆 晚唐 五代

第二十五窟

盛唐 五代周廣順

第二十七窟

盛唐 晚唐 宋

第二十九窟

盛唐 五代

第三十一窟

五代 宋

第三十三窟

盛唐 晚唐

第三十五窟

盛唐

第三十七窟

晚唐

第三十九窟

五代曹元德

第四十一窟

盛唐 晚唐

第四十三窟

西夏

第四十五窟

西夏

第二十窟

唐天寶 宋 耳洞二 火燬

第二十二窟

晚唐 五代

第二十四窟

盛唐 與第一百零七窟風骨相同

第二十六窟

盛唐 與第二十五窟當為一人手筆 五代

第二十八窟

盛唐 晚唐 五代

第三十窟

盛唐 五代

第三十二窟

盛唐 晚唐 西夏

第三十四窟

盛唐 晚唐

第三十六窟

晚唐 經變中佛菩薩等俱塗雲母粉

第三十八窟

晚唐

第四十窟

五代曹議金 南北壁下曹議金夫婦出行圖其結體實濫觴於第三百窟晚唐張議潮夫婦出行圖

第四十二窟

五代晉天福年間于闐國皇帝

第四十四窟

盛唐

第四十六窟

唐咸通年間張淮深 宋

第四十七窟

唐吐蕃時

第四十八窟

晚唐 類吐蕃時

第四十九窟

宋

第五十窟

宋

第五十一窟

宋

第五十二窟

唐吐蕃時

第五十三窟

唐吐蕃時 同鵝窟外天王及吐蕃沙門像與第三百零一窟洞口供養人像當為一人手筆

第五十四窟

晚唐

第五十五窟

晚唐

第五十六窟

盛唐 晚唐

第五十七窟

宋

第五十八窟

宋

第五十九窟

宋

第六十窟

晚唐 宋 耳洞一 宋

第六十一窟

五代梁貞明年間 宋

第六十二窟

宋 耳洞一 晚唐

第六十三窟

宋 耳洞一 盛唐

第六十四窟

盛唐

第六十五窟

晚唐 宋

第六十六窟

盛唐

第六十七窟

宋 西夏

第六十八窟

初唐 晚唐

第六十九窟

盛唐

第七十窟

晚唐 宋

第七十一窟

窟半沒於沙四壁薰黑無所見大致為唐

第七十二窟

初唐 佛龕內維摩變與第一百三十四窟風致頗相同或稍後 耳洞一 殘毀大致為唐

第七十三窟

初唐 與第一百三十四窟頗近似

第七十四窟

宋 西夏

第七十五窟	宋建德曹元忠 西夏 耳洞二 隋	第七十六窟	隋
第七十七窟	隋唐間 與第二百七十五窟頗近似 五代	第七十八窟	隋唐間
第七十九窟	宋建隆曹元忠	第八十窟	宋 原為隋窟
第八十一窟	隋唐間	第八十二窟	隋唐間
第八十三窟	西魏大統 耳洞二 隋	第八十四窟	西魏 畫與八十三窟相似
第八十五窟	盛唐 宋	第八十六窟	北魏末
第八十七窟	宋 原為六朝窟經宋重修	第八十八窟	隋唐間 宋 耳洞一 隋唐間
第八十九窟	西魏 五代 耳洞一 西魏	第九十窟	西魏 藻井及龕內花紋與第八十三窟極相似 佛經故事與第二百十三窟薩埵王子捨身飼虎 頗有合處惟行筆較細
第九十一窟	北魏末 五代	第九十二窟	北魏末 五代 耳洞一 魏隋間
第九十三窟	北魏末 佛經故事與第九十二窟似出一人手	第九十四窟	隋開皇四年 五代宋初
第九十五窟	隋 與第九十四窟極相似 宋 耳洞一 隋	第九十六窟	隋開皇五年 五代
第九十七窟	原為六朝窟經宋元修補 耳洞二 宋	第九十八窟	原為六朝窟經同龕修補
第九十九窟	原為六朝窟經同龕修補	第一百窟	隋唐間 耳洞一 隋唐間 原為魏窟
第一百零一窟	隋	第一百零二窟	隋唐間

第一百零三窟

魏隋間

第一百零四窟

盛唐

第一百零五窟

初唐

第一百零六窟

盛唐極美 五代 宋

第一百零七窟

盛唐 晚唐 宋

第一百零八窟

盛唐

第一百零九窟

魏隋間 初唐垂拱後 晚唐 耳洞
隋唐間 晚唐 五代

第一百十窟

晚唐 宋

第一百十一窟

晚唐 宋

第一百十二窟

晚唐 宋

第一百十三窟

初唐垂拱後 晚唐 五代

第一百十四窟

初唐垂拱後 晚唐

第一百十五窟

初盛唐間 壁上黃粉色

第一百十六窟

宋 原為唐窟

第一百十七窟

宋 原為唐窟

第一百十八窟

宋 原為唐窟

第一百十九窟

盛唐 晚唐

第一百二十窟

五代 宋

第一百二十一窟

初盛唐間

第一百二十二窟

五代

第一百二十三窟

魏隋間

第一百二十四窟

初唐

第一百二十五窟

盛唐 南壁說法像北壁經變與第二
九十二窟當為一人手筆

第一百二十六窟

初唐

第一百二十七窟

隋唐間

第一百二十八窟

盛唐

第一百二十九窟

宋

第一百三十窟

五代 宋

第一百三十一窟	初唐 宋	第一百三十二窟	初唐 耳洞一 晚唐
第一百三十三窟	初唐	第一百三十四窟	初唐 北壁維摩變真為絕品
第一百三十五窟	初唐垂拱後	第一百三十六窟	初唐 亦初唐畫之最精者
第一百三十七窟	武周垂拱二年 龕內之收伏外重猶有魏 隋間遺韻	第一百三十八窟	初唐
第一百三十九窟	初唐 宋	第一百四十窟	初唐 與第一百三十六窟意象頗合
第一百四十一窟	初唐	第一百四十二窟	宋
第一百四十三窟	宋	第一百四十四窟	宋
第一百四十五窟	宋	第一百四十六窟	宋
第一百四十七窟	盛唐 晚唐	第一百四十八窟	晚唐
第一百四十九窟	晚唐	第一百五十窟	晚唐
第一百五十一窟	盛唐 宋 耳洞一 盛唐 卽藏經洞	第一百五十二窟	晚唐
第一百五十三窟	晚唐	第一百五十四窟	晚唐 宋 耳洞二 晚唐 北耳洞後修
第一百五十五窟	唐光化年間張承奉窟 南壁之收伏外道 為晚唐畫之最精細者 耳洞二 晚唐	第一百五十六窟	晚唐 無畫
第一百五十七窟	五代	第一百五十八窟	晚唐 五代

第一百五十九窟

宋于闐國皇帝

第一百六十一窟

經後修無畫

第一百六十三窟

宋 耳洞二 宋

第一百六十五窟

晚唐

第一百六十七窟

唐吐蕃

第一百六十九窟

晚唐 宋

第一百七十一窟

宋 耳洞一 晚唐

第一百七十三窟

初唐

第一百七十五窟

初盛唐間

第一百七十七窟

宋 原為六朝窟

第一百七十九窟

隋唐間 晚唐 五代

第一百八十一窟

隋

第一百八十三窟

初唐 晚唐

第一百八十五窟

初唐 晚唐

第一百六十窟

晚唐 西夏

第一百六十二窟

經後修無畫

第一百六十四窟

宋 原為唐窟

第一百六十六窟

晚唐 宋

第一百六十八窟

唐吐蕃時

第一百七十窟

晚唐

第一百七十二窟

唐回鶻

第一百七十四窟

武周時 與第一百三十七窟畫頗似 耳洞一 晚唐

第一百七十六窟

隋唐間 宋

第一百七十八窟

隋唐間

第一百八十窟

宋 耳洞一 五代

第一百八十二窟

隋 五代

第一百八十四窟

隋 晚唐 耳洞一 宋

第一百八十六窟

隋唐間 唐上元 耳洞一 晚唐

第一百八十七窟	初唐較垂拱早	五代唐靖泰一
第一百八十九窟	隋	
第一百九十一窟	隋 初唐 晚唐	宋
第一百九十三窟	隋唐間	宋
第一百九十五窟	隋與開皇相近	耳洞一 隋 宋
第一百九十七窟	隋唐間 晚唐	五代
第一百九十九窟	隋 耳洞二	隋
第二百零一窟	魏隋間	宋 同龕
第二百零三窟	隋	
第二百零五窟	隋	
第二百零七窟	隋 宋	耳洞一 隋
第二百零九窟	隋 宋	耳洞一 隋
第二百一十一窟	隋 宋	
第二百一十三窟	西魏	耳洞一 西魏
第一百八十八窟	隋	五代
第一百九十窟	唐武德年間	五代
第一百九十二窟	隋唐間	耳洞二 隋較早 南耳洞元番
第一百九十四窟	隋唐間	宋
第一百九十六窟	宋	
第一百九十八窟	隋唐間	宋
第二百零窟	隋 宋	耳洞二 魏隋間 宋
第二百零二窟	隋	耳洞一 隋
第二百零四窟	隋	
第二百零六窟	隋 宋	耳洞一 隋
第二百零八窟	隋	
第二百一十窟	魏隋間	耳洞一 隋
第二百一十二窟	隋 宋	
第二百一十四窟	北魏 初唐	宋 太平興國五年曹延祿 耳洞一 北魏 初唐

第二百十五窟

西魏 宋

第二百十六窟

北魏 耳洞三 隋

第二百十七窟

北魏 宋

第二百十八窟

北魏 耳洞一 隋

第二百十九窟

宋 原為六朝窟

第二百二十窟

北魏西魏間 大致為正光五年後

第二百二十一窟

盛唐 晚唐

第二百二十二窟

盛唐 晚唐

第二百二十三窟

盛唐

第二百二十四窟

盛唐 宋開寶九年曹延恭 耳洞一 五

第二百二十五窟

晚唐

第二百二十六窟

宋 原為唐窟

第二百二十七窟

晚唐

第二百二十八窟

宋開寶年間曹延恭

第二百二十九窟

五代 原為六朝窟 耳洞二 隋 宋

第二百三十窟

盛唐

第二百三十一窟

盛唐

第二百三十二窟

宋

第二百三十三窟

北魏 宋 北魏畫以此窟為最古

第二百三十四窟

北魏 五代

第二百三十五窟

隋 耳洞四 隋

第二百三十六窟

隋

第二百三十七窟

晚唐 宋 原為六朝窟

第二百三十八窟

西魏 宋

第二百三十九窟

晚唐 宋 原為六朝窟

第二百四十窟

北魏 宋 耳洞一 北魏

第二百四十一窟

晚唐

第二百四十二窟

北魏

第二百四十三窟	北魏	第二百四十四窟	晚唐
第二百四十五窟	晚唐 宋	第二百四十六窟	盛唐 宋
第二百四十七窟	盛唐 經烟火薰黑	第二百四十八窟	北魏 耳洞二 北魏
第二百四十九窟	北魏 耳洞二 魏隋間 宋	第二百五十窟	北魏
第二百五十一窟	北魏	第二百五十二窟	宋 原為六朝窟 耳洞二 隋 宋 回
第二百五十三窟	隋唐間 五代晉天福開運年間曹元深	第二百五十四窟	隋唐間 宋
第二百五十五窟	初唐 宋	第二百五十六窟	盛唐 耳洞二 晚唐
第二百五十七窟	晚唐	第二百五十八窟	宋
第二百五十九窟	經後修無畫	第二百六十窟	初唐 耳洞一 魏隋間
第二百六十一窟	盛唐 五代	第二百六十二窟	初唐
第二百六十三窟	盛唐 耳洞一 盛唐	第二百六十四窟	晚唐
第二百六十五窟	初唐 耳洞一 盛唐	第二百六十六窟	隋唐間
第二百六十七窟	初唐	第二百六十八窟	盛唐 晚唐 五代
第二百六十九窟	初唐 晚唐 耳洞一 盛唐	第二百七十窟	初唐 盛唐 五代 耳洞一 晚唐

第二百七十一窟 宋 耳洞二 晚唐 宋

第二百七十三窟 初唐 晚唐 五代

第二百七十五窟 隋唐間 宋

第二百七十七窟 盛唐 晚唐

第二百七十九窟 盛唐 晚唐 耳洞一 晚唐

第二百八十一窟 晚唐 耳洞一 剝落無畫

第二百八十三窟 晚唐 耳洞一 剝落無畫

第二百八十五窟 晚唐

第二百八十七窟 盛唐 耳洞一 晚唐

第二百八十九窟 盛唐 晚唐

第二百九十一窟 盛唐 晚唐 宋

第二百九十三窟 初唐 宋

第二百九十五窟 盛唐 宋

第二百九十七窟 盛唐 宋

第二百七十二窟 盛唐 耳洞二 晚唐

第二百七十四窟 魏隋間 五代

第二百七十六窟 初唐 宋

第二百七十八窟 晚唐

第二百八十窟 晚唐 耳洞二 晚唐

第二百八十二窟 晚唐 耳洞一 晚唐

第二百八十四窟 盛唐 耳洞四 後修無畫

第二百八十六窟 晚唐

第二百八十八窟 盛唐 剝落無畫

第二百九十窟 盛唐 晚唐 耳洞三 盛唐 晚唐

第二百九十二窟 盛唐 宋 耳洞一 盛唐

第二百九十四窟 盛唐 晚唐

第二百九十六窟 盛唐 晚唐 五代 耳洞二 晚唐

第二百九十八窟 盛唐 晚唐 宋 耳洞一 五代

第二百九十九窟

盛唐 晚唐 宋

第三百窟

唐大中後張議潮

第三百零一窟

唐吐蕃時 宋

第三百零二窟

盛唐 晚唐 耳洞一 晚唐

第三百零三窟

盛唐

第三百零四窟

晚唐

第三百零五窟

唐景福年間索勳

第三百零六窟

西魏

第三百零七窟

元番

第三百零八窟

西夏 宋回鶻

第三百零九窟

唐番 密宗

天 王 堂

宋曹氏 在莫高窟入口處

莫高窟既肇始於樂傳此窟已無可攷以窟而論第二百三十三窟為最古以歷代之重加修建若干窟已不復存其原狀并其原畫亦已塗去故今壁間有隋唐五代宋之畫累疊至三四層者樂傳窟既可不知即法良建平東陽諸窟亦俱不可知矣

案窟之形式其頂有如船篷者有如屋頂者有平頂者佛龕有在西南北三壁間者有在窟中央建一大方柱就柱之四面為佛龕者此皆為元魏時窟而以頂如船篷或屋頂者為最早隋窟與魏窟相彷彿至唐則盡變其形頂分四方漸向上縮小成一小方為藻井佛龕在西壁間間亦在西南北三壁俱有者但甚少亦有在壁中央建一佛台者亦甚少五代宋窟大致俱類唐

每窟佛龕中必有塑像其數視窟之大小而定大致最小之窟必有本尊一軀此外有三軀者則爲本尊迦葉阿蘭有五軀者爲本尊迦葉阿蘭及二護法神其最大者爲九軀爲本尊迦葉阿蘭文殊普賢觀音大勢至及二護法神亦有塑涅槃像者至其形態魏塑與魏畫同風隋唐亦然

以論元魏時畫骨體肆野用筆粗獷窟內諸作大致南北壁上三之二爲釋迦樹下說法像或佛本行經賢劫千佛西壁佛龕之左右帳門及佛龕內爲十大弟子左右帳門上端最多者爲普賢供養品間亦有作文殊問疾品然甚少窟頂上多爲散花神怪飛仙或賢劫千佛亦有爲佛本行經者東南北壁最下端及佛龕下爲窟主之一家供養人像有爲夜叉者

南北壁間之佛本行經等常佔全壁三之二頗似後世之橫幅有上下連續三段者故事中人物狀態連接而錯雜驟視幾不可解頗似今之連環圖畫似此畫法至唐時始不復見

攷壁畫之時期爲最難畫史無題名惟有特造窟時之發願文然十九剝落且諸窟非必有發願文者以是可依據者甚少要當仍以研求其畫派爲第一然後證之以紀年或供養人像題名之可考者如第八十三窟北壁上有兩發願文其一爲大代大魏大統四年歲次戊午八月中旬造訖其一爲大代大統五年五月二十七日造訖大統爲西魏文帝年號元魏之窟近百其有年號可證者僅此窟耳

西魏畫之最完整者當推第八十三窟爲第一南壁上之五比丘故事上下連作三段卽前所述之類似

連續圖畫者窟頂之禽獸神怪等並生動率野以論其筆妙在奔放而短於敦厚其敷采富於豔冷而畚於柔
縟其狀物誇張取勢不無過當其風骨清空放蕩矯健有餘雖不足攬轡於康衢要亦絕塵於山林矣

北魏畫如第二百三十三窟爲前期第二百四十八窟以下數窟則頗與大統相近已啓西魏之風北魏
西魏所不同者北魏粗獷西魏清勁北魏有草創之意西魏入矯誕之境至其鎔裁通變固波瀾莫二也

隋自文帝開皇至恭帝皇泰先後四十年爲時至暫畫派一承西魏惟骨體稍圓開皇以後則凝厚純正
肆野之氣已絕溫柔之風漸生四十年中神采氣質之間第九十四第九十六窟有開皇四年開皇五年發願文與西魏卓爾殊途矣

唐自武德以後畫派鬱起風規燦然逮及開元將百年間駸駸乎入於無極矣稽其流派盛衰之間約可
分判者一武德年間二垂拱年間三天寶年間四肅宗上元年後五吐番時及咸通以後

武德年間與開皇以後陶染所凝風沿波接區別至微今可證者爲第一百九十窟北壁下男供養人像
第三身題名幽州總管府五字尙可見按隋煬帝大業元年廢諸州總管府至唐高祖武德元年隋大業十五年恭帝佑義寧二年

年恭帝侗皇泰二年邊要州復置總管府以羅藝爲幽州總管武德七年後復改總管爲都督此窟題名必武德元年至七
年間事設以此爲大業以前窟開皇二十年仁壽四年仁壽後卽爲大業則第九十四九十六諸窟皆開皇年間者其畫派實與此門

戶不倫大異其趣無可附會也

武德以後日趨雍容清新華貴驚采絕豔南北壁間多作經變四週圖花邊佛經故事式如今之屏幅冊

頁然佛菩薩等俱尙壯美堂皇絢爛得未會有信乎其大成矣武德以後之有年號者爲第一百三十七窟有垂拱二年發願文佛龕內之收伏外道尙間含魏隋遺意頗爲獨特他如第一百三十三窟之各部落酋長聽釋迦多寶說法第一百三十六窟龕內之維摩問疾^各第一百三十八窟之說法像俱爲初唐畫之絕精者而第一百三十四窟之維摩變淵穆凝厚風骨高華終唐之世遂爲獨步固知武德之後天寶以前其畫派日趨於厚重沈鍊之境所謂揖讓雍容有廊廟之氣者雖至天寶全盛之時猶足以睥睨其間

天寶之惟一可證者爲第二十窟此窟高八丈五尺深二丈四尺廣五丈三尺塑像亦高七丈有八寸營造之大僅次於第四十四窟甬道南北壁間寫花柳綠茵爲園林之境供養人像高可六七尺北壁男像四身後有持杖拂等侍從四人南壁女像三身後侍婢九人北壁男像第一身烏帽青袍束帶鬚甚美手持長柄香爐高六尺七寸前題名兩行石青底字作三寸大立粉堆金

朝議大夫使持節都督晉昌郡諸軍事守晉昌郡太守兼墨離軍使賜紫金魚袋上柱國樂庭瓌供養時南壁女像第一身釵鈿簪花錦衣紅裙羅帶垂肩際高四尺八寸題名一行

都督夫人太原王氏一心供養

樂庭瓌史籍無可考案舊唐書地理志河西道瓜州都督府下天寶元年爲晉昌郡乾元元年復爲瓜州舊唐書職官志武德改郡爲州置刺史天寶改州爲郡置太守乾元元年復改郡爲州置刺史天寶凡十四年

肅宗卽位改元至德至德二載改元乾元晉昌郡自天寶元年置乾元元年廢凡十六年樂庭瓌守晉昌要當在此十六年間墨離軍不知始於何時案新唐書地理志瓜州晉昌郡下但言西北千里有墨離軍張守珪傳王君奐死詔以守珪爲瓜州刺史墨離軍使王君奐卒於開元十五年又王忠嗣傳討吐谷渾於墨離平其國天寶五載王忠嗣爲河西隴右朔方河東節度使討吐谷渾在領節度使時是樂庭瓌之守晉昌郡兼墨離軍使又當在天寶五載後天寶十四載安樂山反肅宗在靈武盡召西河戍卒收復兩京以一郡守自不能在出師收京之時悠然自營功德窟至德二載西京收復明年爲乾元元年而晉昌郡廢是此窟當始於天寶五載後成於十四載前

榆林窟第十七窟裏窟亦天寶時畫東壁盧舍那佛南壁西方淨土變北壁彌勒變西壁左右文殊普賢各一鋪及四壁隙處之十六觀未生怨釋迦諸菩薩等俱極美好粲焉若新莫高窟四百餘窟未有完好若此者經變中山水樹木莫高窟第三十六窟晚唐畫實濫觴於此樂庭瓌夫婦供養像堪與此窟畫稱雙絕

天寶之際與垂拱體法稍變而神趣頓異穠縟新麗實又過之供養人像俱尙肥壯作數尺高亦前所未有者譬諸詩篇猶李杜之於鮑謝矣

肅宗時風雅頓歇如第一百八十六窟之有上元年號者則用筆粗俗了不足觀蓋其時中原禍亂雖靖而吐番乘虛擾亂河西英才彥士鴻飛絕跡故其畫筆乃出於匠工之手轉不逮大中以後蓋歷代畫派盛唐

以前後世必視前代爲勝西魏不如隋溫厚而北魏視西魏尤肆野不文唐初新創丕煥成章逮及盛唐抵於至極盛唐以後間有佳者然風骨情采日就微弱矣

自代宗大曆十一年後沙州陷於吐番中原間阻英才遂空雖體制仍舊然筆漫而意蕪神荒而氣率間有清才情文茂發如第三十六窟之經變第六十八窟之釋迦等並爲妙製然猶病其外腴而中疎文高而質虛回首前賢知唐之衰矣諸窟維摩變中有吐蕃贊普畫於各國王子之前者此吐蕃據沙州時之作其流派並可於此證之

咸通年間河西歸義軍節度使爲張議潮第三百窟有張議潮夫婦出行圖此圖儀仗甚盛人物繁密骨體沈練亦一時之妙製晚唐之麟鳳矣

唐會昌中河西一十一州節度沙州張議潮當大曆末年涼隴沙州盡沒於吐蕃議潮生長虜中然心繫唐室陰結豪俊謀歸唐會昌年中吐蕃國亂議潮乘隙一旦率衆擐甲隸州門漢人皆助之虜守驚走遂攝州事繕甲兵耕且戰悉復餘州會昌五年八月遣其兄議潭州人李明達李明振等獻瓜沙伊肅鄯甘河西蘭岷廓十一州圖籍於朝帝嘉其忠擢議潮沙州防禦使拜明達河西節度衙推兼監察御史明振涼州司馬檢校國子祭酒御史中丞十一月詔於沙州置歸義軍領沙甘瓜肅鄯伊西河蘭岷廓十一州以議潮爲節度管內觀察處置押蕃落營田度支等使金紫光祿大夫檢校吏部尚書兼御史大夫河西萬戶侯賜紫金魚袋司徒

食邑二千戶實封千百戶咸通八年入朝詔拜右神武統軍賜田宅於京師命其從子淮深代守歸義十三年八月議潮卒淮深嗣爲節度淮深卒弟淮之嗣淮之卒託孤於議潮壻瓜州刺史索勳勳乃自爲節度景福元年朝命許之於是衆情憤激議潮第十四女涼州司馬李明振妻也出定其難誅勳請於朝以議潮孫嗣爲節度使朝廷乃命使者齎詔詣沙州慰問並以明振長子弘愿充沙州刺史兼節度副使次子弘定充瓜州刺史墨離軍押蕃落等使第三子弘諫充甘州刺史以酬戡定之庸時乾寧元年也議潮夫人廣平宋氏及盧氏無子兄議潭夫人鉅鹿索氏二子淮深淮之淮之子承奉世守河西以迄唐亡羅叔言氏已詳爲之傳攷證極贍博今案諸窟中張氏供養人題名有爲羅氏當年未及見者輒復爲記之

案五代史記吐蕃傳東都事略西蕃傳並作張義朝舊唐書宣宗懿宗紀吐蕃傳資治通鑑並作張義潮茲據第四十六窟題名書議潮當以依據題名爲是其題名

叔前河西一十一州節度管內觀察處置等使金紫光祿大夫檢校吏部尚書兼御史大夫河西萬戶侯

賜紫金魚袋右神武統軍南陽郡開國公食邑二千戶實封千百戶司徒諱議潮

張議潮兄案太平寰宇記冊府元龜並作義潭實錄舊紀通鑑並作義澤茲據第四十六窟題名書議潭當以依據題名爲是其題名

上缺光祿大夫檢校戶部尚書守金吾衛中缺兼御史大夫賜紫金魚袋南陽郡開國公諱議潭

議潮官職由張淮深嗣淮深爲議潭子案第三百窟淮深題名書姪男其題名

姪男銀青光祿大夫檢校太子賓客上柱國中缺魚袋淮深一心供養

同窟並有男女二出行圖其一題名已剝落其一書

宋國河內郡夫人宋氏

又案第四十六窟議潮題名上書叔又同窟三女供養像題名

上缺姑臧郡太夫人鉅鹿索氏

叔母宋國太夫人宋氏

叔母夫人盧氏

第四十六窟議潭及鉅鹿索氏題名上半雖皆剝落以議潮及宋國太夫人宋氏與夫人盧氏之題名觀之議潭及鉅鹿索氏當爲淮深之父母第三百窟之二出行圖當爲議潮夫婦第三百窟爲議潮功德窟其時議潮正守歸義第四十六窟爲淮深功德窟其時議潮議潭已卒觀題名可知也

第一百五十五窟二男供養像題名

上缺光祿大夫檢校司徒同中書門下平章事南陽郡開國公張承奉一心供養

上缺檢校右散騎常侍兼御史大夫索勳供養

第三百零五窟二男供養像題名

勅歸義軍節度瓜沙伊西等州管內觀察處置押蕃落營田等使中缺軍檢校戶部尚書兼御史大夫
鉅鹿郡開國公食邑貳仟戶實食口百戶賜紫金魚袋上柱國索勳一心供養

男故太保孫中缺守沙州長史兼御史承口口口一心下缺

案議潮既卒姪淮深嗣淮深卒弟淮之嗣淮之卒孤託於議潮塔索勳

見李氏再修功德碑索勳紀德碑

第一百五十五窟

題名當為第三百零五窟以前事其時索勳官職尚微而承奉位為司徒同中書門下平章事竊意承奉襲位時年事尚小索勳既為議潮塔據其題名稱鉅鹿郡開國公當又為鉅鹿索氏之內姪與淮深淮之本為中表淮之卒因以承奉託勳理勢殊當本特所親轉成篡奪第三百零五窟之故太保孫題名太保當指議潮其名為一承字或者即為承奉其沙州長史乃為勳廢後所畀予之官職歟又案五代史記吐蕃傳沙州梁開平中有節度使張奉自號白衣天子燉煌石室所出西漢金山國聖文神武帝帟與宋惠信勅其印文曰金山白衣王蓋即張奉議潮第十四女既誅索勳以議潮孫嗣為節度使或者仍使承奉復位而吐蕃傳所載節度使張奉或即為張承奉乎蓋承奉始被黜廢終遭亡國遂屢變名字始則張承繼又張奉若出兩人則何其與承奉之名若是巧合也

五季之作風規橋木情采死灰自檜以下矣然於經變諸作猶能經營巨製力雖不勝尚思奮飛固已偏

促於晚唐之後期翔於趙宋之前唐莊宗時瓜沙歸義軍節度使爲曹議金世守河西以迄於宋營建之多前所未有其有年號可考者並詳列於後

宋初法體與五季性近風接流派未湮五十年間附聲攀響猶堪接武供養人像清新俊逸亦難能矣其後復有匠工模印則千百類同亦宋畫也無足道矣

五代唐同光時瓜沙州歸義軍節度使曹議金據宋史沙州傳至朱梁時張氏之後絕州人推長史曹義金爲帥五代史吐蕃傳載唐莊宗時甘沙與吐蕃雜居時回鶻來朝義金以沙州留後遣使附回鶻以來莊宗因拜義金爲歸義軍節度使瓜沙等州觀察處置等使云云曹氏守瓜沙百有餘年歷經數世羅叔言氏所輯瓜沙曹氏年表於曹氏之卒立世次玉帛朝貢辨考詳贍茲復據諸窟曹氏題名詳爲疏列以明其官爵眷屬與夫姻婭交親之跡云

第七十九窟洞口南壁男供養像第一身題名

故勅河西隴右伊西庭樓蘭金滿等州節度使檢校太尉兼中書令托西大王口議金供養

第二百二十八窟洞口南壁男供養像第一身題名

皇祖勅河西隴右伊西庭樓蘭金滿等州節度使檢校侍中兼中書令口西口口諱議金

榆林窟第十窟裏窟南壁男供養像第一身題名

勅歸義軍節度使檢校太師兼托西大王譙郡開國公曹議金一心供養

第四十二窟洞口北壁男供養像第一身題名

故外王父前河西一十一州節度管內觀察處置押蕃落支度營田等使金紫光祿口口萬戶侯賜紫

金魚袋上柱國下缺

案第四十二窟窟主爲于闐國皇帝議金之婿此題名稱外王父必爲議金所書河西一十一州節度及萬戶侯與張讓潮題名頗相類殊不可解

案冊府元龜薛歐兩史宋史等俱作義金慈據諸窟題名書議金當以依據題名爲是又案薛史唐莊宗紀同光二年五月以權知留後曹義金爲歸義軍節度使沙州刺史檢校司空唐明宗紀長興二年正月以沙州節度使曹義金兼中書令晉高祖紀天福五年二月沙州歸義軍節度使曹義金卒贈太師案史書所記議金官爵中沙州刺史檢校司空諸窟題名俱未見至題名中之檢校太尉檢校侍中托西大王金紫光祿大夫萬戶侯賜紫金魚袋上柱國及河西隴右伊西庭樓蘭金滿等州節度使並爲史所無

石室所出曹良才畫像讚公諱乙字良才卽今河西一十一州節度使曹大王之長兄矣公乃是亳州鼎族因官停轍於龍沙譙郡高原任職已臨於西府祖宗受寵昆季霑恩云云案議金爲托西大王讚中稱曹大王之長兄當卽議金之兄

第七十五窟東壁左女供養像第八身題名

故伯母武威郡夫人陰氏一心供養

案第七十五窟係議金第三子元忠爲窟主陰氏殆卽良才妻於元忠爲伯母
第七十五窟東壁右女供養像第一身題名

故母北方大迴鶻國聖天的子勅授秦國天公主隴西李下缺

同窟東壁左女供養像第九身題名

故母新授郡君索氏一心供養

同窟東壁右女供養像第四身題名

故慈母勅授廣平郡君太夫人宋氏一心供養

第四十二壁東壁左女供養像第一身題名

勅授濟國公主是北方大迴鶻國聖天可下缺

同窟東壁左女供養像第三身題名

郡君太夫人鉅鹿口索下缺

第四身題名

郡君太夫人廣平宋氏一心供養

案第七十五窟窟主潯陽郡夫人翟氏翟氏為議金第三子元忠妻即曹元忠窟此窟曹元忠像已毀題名詳後案諸窟男女供養像其列次長幼有序其題名尊卑之稱悉以窟主為主第七十五窟題名於回鶻天公主鉅鹿索氏廣平宋氏俱書母是此三氏並為議金妻第四十二窟回鶻天公主題名書泝國公主當係秦國天公主前之封號

第三十九窟洞口南壁男供養像第二身題名

勅河西歸義等軍節度押蕃落等使檢校司空譙郡開國公曹元德一心供養

榆林窟第十窟外窟洞口南壁男供養像第一身題名

上缺歸義軍節度瓜沙等州中缺譙郡開國侯食邑口口戶食實封三百戶曹元德

案薛史晉高祖紀天福五年義金卒以其子元德襲其位晉少帝天福八年沙州留後曹元深加檢校太傅充沙州歸義軍節度使

第二百五十三窟洞口北壁男供養像題名

勅歸義軍節度押中缺國中缺元シ一心供養

案此題名雖有殘損當為元深無疑又第二百二十八窟洞口南壁男供養像第一身題名書曹議金第二第三身題名俱已剝落第四身題名書曹元忠又第三十九窟元德像位次於議金是議金有二子長元德

次元深三元忠又案第七十五窟元忠窟女供養像題名於回鶻可汗之女李氏及鉅鹿索氏書故母於廣平宋

氏書故慈母是元忠當為廣平宋氏所出石室所出曹夫人讚夫人者即前河西一十一州節度使曹大王之

夫人也又云廣平鼎族又述夫人於將死時事云辭天公主囑託偏照於孤遺別男司空何世再逢於玉眷又

於讚內云辭天公主偏照孤孀執司空手永別威光案此曹夫人當即廣平宋氏天公主即回鶻可汗之女李

氏司空即元德文辭中之玉眷威光知元德必非宋氏所出而回鶻可汗之女李氏或即元德之生母

第七十九窟洞南壁男供養像第二身題名

勅歸義口口度瓜沙等州觀口口置押蕃落中缺檢校太尉口御史大夫譙郡下缺

第三身題名

勅受中缺 功臣歸義軍節度瓜沙等州下缺

第四身題名

窟主勅推誠奉國保塞功臣歸義下缺

第五身題名

姪口口口州防禦使下缺

案此窟第一身題名為議金是第二身當為元德第三身當為元深第四身當為元忠其題名下半雖已

剝落然必係歸義軍節度使等官職案宋史太祖紀建隆三年正月瓜沙歸義軍節度使曹元忠獻馬續資治通鑑長編文獻通考及宋史沙州傳宋建隆三年加元忠兼中書令元忠子延敬爲瓜州防禦使賜名延恭此窟第四身元忠題名書窟主第五身題名書姪且正爲○州防禦使必爲延恭無疑諸史當以元忠姪誤爲元忠子此時元德元深必已卒然諸題名除第一身議金書故外第二第三身俱未書故不識何故

第二百十二窟窟簷題記

維大宋乾德八年歲次庚午正月癸卯朔二十六日戊辰 勅推誠奉國保塞功臣歸義軍節度使特進檢校太師兼中書令西平王曹元忠之世叔建此窟簷記

案太平寰宇記薛歐兩史吐蕃傳文獻通考周顯德二年以元忠爲歸義軍節度使宋史沙州傳加授元忠本軍節度檢校太尉同中書門下平章事續資治通鑑長編太平興國五年元忠卒詔贈燉煌郡王石室所出大聖毗沙門天王刻本後有題記云弟子歸義軍節度使特進檢校太傅譙郡曹元忠於是大晉開運四年丁未歲七月十五日記案開運止三年是歲晉亡開運四年卽漢高祖元年稱天福十二年也又石室所出金剛經刻本後有題記云弟子歸義軍節度使特進檢校太傅兼御史大夫譙郡開國侯曹元忠天福十五年己酉歲五月十五日記案晉天福止八年爲癸卯十五年當爲漢乾祐三年而乾祐二年爲庚戌己酉乃乾祐二年也又二百十二窟窟簷題記書乾德八年乾德止五年八年當爲開寶三年邊陲僻遠朝廷正朔時不免致

誤耳其諸窟題名所書官爵亦大半與史互爲有無又第二百二十四窟窟簷題記末書開寶九年曹延恭之

世叔建記

題名詳後

案開寶止八年九年當爲太平興國元年其時延恭已爲節度是元忠必卒於開寶八年前續

資治通鑑長編所記當有誤詳後

第四十窟洞口北壁女供養像第三身題名

女甘州迴鶻國可汗天公主中缺供養

第七十五窟東壁右女供養像第二身題名

姊甘州聖天可汗天公主一心供養

第三身題名

姊大于闐國大政大明全封至孝皇帝天皇后一心供養

第四十二窟東壁右女供養像第二身題名

大朝大于闐國大政大明天册全封至孝皇帝天皇后曹氏一心供養

案第四十窟爲議金窟第七十五窟爲元忠窟故第四十窟之題名稱女第七十五窟之題名稱姊是並

爲議金之女又第七十五窟于闐國天皇后像位次於回鶻可汗天公主是于闐國天皇后爲妹並爲元忠之

姊或卽回鶻可汗之女李氏所出議金長女與其婿回鶻可汗當爲中表案歐史回鶻傳回鶻可汗妻號天公

主茲據諸窟題名回鶻於女亦稱天公主蓋於可汗下加的子二字如第四十窟議金妻題名為聖天可汗的
子隴西李氏

第二百十七窟洞口北壁女供養像題名

勅授涼國夫人潯陽翟氏一下缺

第七十五窟南壁女供養像第三身題名

窟主新授潯陽郡夫人翟氏一心供養

案第二百十七窟洞口南北壁男女供養像僅各一身南壁之男像為元忠與潯陽翟氏像相對當為元忠妻第七十五窟翟氏題名當為第二百十七窟以前事翟氏當先授潯陽郡夫人後授涼國夫人者案續資治通鑑長編太平興國五年四月授延祿歸義軍節度使又以其弟延晨為瓜州刺史延瑞為牙內都虞候母封秦國太夫人妻隴西郡夫人案延祿之母為涼國夫人潯陽翟氏翟氏題名中未見此封號延祿妻為于闐國公主李氏案當時凡李氏俱稱隴西郡于闐國皇帝係賜姓李氏然延祿妻題名未見有書隴西郡夫人者
榆林窟第十二窟裏窟洞口南壁第二身童子供養像題名

男將仕郎延祿

同窟洞口北壁第二身小女子供養像題名

長女小娘子延壽一心供養

榆林窟第二十六窟裏窟洞口南壁第二身童子供養像題名

男司馬延祿

同窟洞口北壁第二身小女子供養像題名

長女小娘子延壽一心供養出適慕容氏

榆林窟第十二窟第二十六窟童子像前一身題名為元忠小女子像前一身題名為潯陽翟氏延祿延壽並為元忠所出延壽為延祿之姊

第二百二十四窟窟簷題記

維大宋開寶九年歲次丙子正月戊辰朔七日甲戌 勅歸義軍節度瓜沙等州觀察處置管內營田押蕃落等使特進檢校太傅兼中書令譙郡開國公食邑一千五百戶食實封三百戶曹延恭之世叔
建記

第二百二十八窟洞口南壁男供養像第五身題名

窟主勅歸義軍節度瓜沙等州觀察處置管內營田押蕃落等中缺中書令譙郡開國公食邑口千五百戶食實封五百戶延恭下缺

案延恭像前一身題名

叔父勅推誠奉國保塞功臣歸義軍節度使特進檢校太師兼中書令天冊西平王諱元忠供口

案此窟於元忠題名書叔父第七十九窟於延恭題名書姪是延恭當爲元德或元深之子

第二百二十八窟南壁女供養像第四身題名

窟主勅授清河郡夫人慕容氏一心供養

案此窟延恭題名書窟主慕容氏亦書窟主當爲延恭之妻

第二百二十八窟男供養像第六身題名

弟新受勅歸義軍節度使口口檢校太保譙郡開國公食邑五百戶食實封三百戶延祿

案此窟延恭題名爲歸義軍節度使而延祿於同時亦授此官爵惟延恭題名於歸義軍節度使下尙有瓜沙等州觀察處置等使官職是延祿之歸義軍節度使特爲虛銜耳

第二百十四窟窟簷題記

口宋太平興國五年歲次庚辰二月甲辰朔廿二日乙丑 勅歸義軍節度瓜沙等州觀察處置管內營田押蕃落等使口檢校太傅同中書門下平章事譙郡開國公食邑一阡五百戶食實封七百戶曹延祿之世叔建此窟簷記

案此窟窟簷題記書太平興國五年其時延恭必已卒要之元忠卒後嗣元忠者爲延恭而延祿則嗣延恭者續資治通鑑長編太平興國五年閏三月歸義軍節度使曹元忠卒其子延祿自稱留後遣使修貢四月丁丑授延祿歸義軍節度使於延恭事無所記元忠之卒旣在開寶八年前或者長編以曹延恭卒誤爲曹元忠卒其弟延祿誤爲其子延祿正如元忠姪延敬誤爲元忠子延敬又案第二百十四窟窟簷題記延恭之卒與歸義軍節度使之授延祿俱在太平興國五年前第二百十四窟窟簷題記首書太平興國五年歲次庚辰二月而長編記太平興國五年閏三月歸義軍節度使曹元忠卒四月授延祿歸義軍節度使轉在椒建窟簷年月之後實不可能且椒建窟簷動需數月是此窟簷之建始又當在太平興國五年前椒建窟簷之年月縱與長編所記合亦不足以證之爲歸義軍節度使初授延祿之時况又在其前耶

續資治通鑑長編文獻通考宋史沙州傳咸平四年正月封歸義軍節度使曹延祿爲譙郡王

榆林窟第二十五窟裏窟洞口南壁男供養像第一身題名

勅推誠奉化功臣歸義軍節度瓜沙等州觀察處置管內營田押蕃落等使特進檢校太師兼中書令
敦煌王譙郡開口口食邑一千七百口曹延祿一心供養

案諸窟延祿題名未見書譙郡王者其題名所書官爵大半亦爲史所無

第七十五窟東壁女供養像第七身題名

大朝大子闡國天冊皇帝第三女天公主李氏爲新授太傅曹延祿姬供養

案議金第二女爲于闡國皇后延祿姬李氏當卽爲議金第二女所出與延祿爲中表

續資治通鑑長編太平興國五年授延祿歸義軍節度使又以其弟延晨

文獻通考宋史沙州傳石室本大般若波羅蜜多經卷後題名俱作延晨晨字

誤爲瓜州刺史延瑞爲牙內都虞候案元忠子諸窟題名惟延祿一人延晨延瑞或爲元德元深之子延恭之弟又諸窟題名中無延晨題名石室所出大般若波羅蜜多經卷第二百七十四二百七十五兩卷末並有題記云清信弟子歸義軍節度監軍使檢校尙書左僕射兼御史大夫曹延晨後署乾德四年丙寅歲五月一日案乾德四年曹元忠爲歸義軍節度使時

榆林窟第二十五窟裏窟洞口南壁男供養像第二身題名

節度副使守瓜州團練使金紫光祿大夫檢校司徒兼御史大夫譙郡開國男食邑三百戶曹延瑞供

養

案宋史等所記延晨延瑞官職與諸窟題名及波羅蜜多經卷題名俱不合

榆林窟第二十五窟裏窟洞口北壁女供養像第二第三身題名

勅授清河郡夫人慕容氏一心供養

勅授武威郡夫人陰氏一心供養

案此窟洞口南壁男供養像二身洞口北壁女供養像則爲三身南壁之延瑞像爲第二身其第一身為延祿像北壁之慕容氏像前第一身為于闐國公主是爲延祿妻案延祿妻諸窟題名中于闐國公主外未見更有他氏者慕容氏與陰氏當並爲延瑞之妻

茲依諸窟題名曹氏爲瓜沙歸義軍軍節度使其卒立世次大致爲唐同光二年至晉天福五年爲議金自天福五年至天福七年爲元德自天福八年至周顯德二年爲元深自周顯德二年至宋開寶八年爲元忠自太平興國元年至太平興國四年爲延恭自太平興國四年至咸平五年爲延祿

諸窟曹氏題名至延瑞爲止羅叔言氏瓜沙曹氏年表所考尙有曹宗壽宗文賢順賢惠等以諸窟俱無題名不贅記

自來論繪事未有及西夏者西夏當宋仁宗之世叛宋自立西北萬里坐擁二百年其畫派遠宗唐法不入宋初人一筆妙能自創儼然成一家畫頗整飭氣宇偏小少情味饒匠氣榆林窟第一第二第三第六第二十諸窟畫俱出西夏人手經變等並兼禪宗密宗與夫供養人像等並足知其當時文物衣冠及信奉之所歸莫高窟自樂傳建始迄今爲一千五百有餘年自隋爲一千三百餘年自唐爲一千三百年自五季爲一千年自宋爲九百有餘年既去古之已遠今日猶得流連展觀於其下可謂難能矣世異時移天時人事之變莫能免其損壞剝落顏色褪變者十居八九今日壁間諸畫無論佛菩薩鬼怪與夫供養人像十之三四爲灰

黑色或棗黑色十之四五爲彩色者亦有半爲彩色半爲灰黑色者元魏人好作夜叉夜叉裸身有作肉色或綠色者復有一種灰黑色其身體手足邊緣之黑色闊壯如帶一若其鈎勒行筆豪放若此者實則爲畫時所作之底乃敷色之深處以此分屈曲肥瘦其外層粉與鈎勒並已不見今顏色盡變其深處其色黑其淺處其色灰此卽爲肉色所變實無有灰黑夜叉也灰黑色爲銀硃與白粉所變肉色乃銀硃白粉相合而成古時俱用重色鑲質物重色中之青綠朱黃永不變色惟銀硃與白粉俱能變白粉變黑銀硃亦變黑白粉與銀硃合變黑乃至青綠朱黃與白粉合則青綠朱黃俱變黑白粉銀硃亦有不變者此則爲偶然非常理也今窟中諸畫凡灰黑者俱係變色非本來面目矣

西千佛洞

去敦煌城西七十里戈壁中分廣及百丈下臨黨河水發於南山北注過此東流而入於敦煌南北兩壁
 直立約二十餘丈其北壁有佛窟綿互約三里許即西千佛洞也窟崩毀幾盡自東至西凡尙完好及有殘跡
 可見者尙存十九窟張大千所編號考其壁畫其建始當不在北魏後又依其所佔戈壁之長其數當尤在莫高窟之
 上茲將諸窟分列於後

第一窟	魏隋間大半崩毀	第二窟	西夏
第三窟	初唐 宋同鵠 耳洞二 初唐	第四窟	西魏
第五窟	北魏	第六窟	西魏
第七窟	隋唐間	第八窟	西魏
第九窟	隋 初唐 宋同鵠	第十窟	魏隋間 大半崩毀
第十一窟	已崩毀	第十二窟	魏隋間 宋同鵠
第十三窟	宋同鵠	第十四窟	初唐
第十五窟	晚唐 宋	第十六窟	五代
第十七窟	宋番	第十八窟	已崩毀

第十九窟 西魏

燉煌石室記

榆林窟

榆林窟

俗稱萬佛峽

去安西城南一百六十里當三危山之麓樹木蒼茂急湍中流其境至類西千佛洞窟僅

二十有九

張大千所編號

東壁二十窟西壁九窟每窟分裏外各一中有用道可與他窟相通連元時曾重修其建始

何時無可考或謂始於北涼沮渠蒙遜或謂唐尉遲恭俱不足信也茲將諸窟分列於後

第一窟

西夏諸畫色澤尚極鮮好雖多剝落精英未失東壁水月觀音二鋪尤為西夏妙製

第二窟

西夏

第三窟

西夏

第四窟

晚唐 宋曹氏 元

第五窟

西夏

第六窟

宋

第七窟

宋

第八窟

宋

第九窟

盛唐 宋

第十窟

五代晉曹元德

第十一窟

宋 洞口南壁有刀刻題名三行大清光緒三十三年五月廿一日湖南湘陰縣蔣資生與英國總經大臣司代諾當幕遊歷到此案此即斯坦因在敦煌時所雇之人

第十二窟

五代晉曹元忠 裏窟洞口外有 寺僧唐同光四年發願文

第十三窟

宋

第十四窟

初唐 宋

第十五窟

宋

第十六窟

初唐

第十七窟

盛唐 盛唐畫之最精者 宋曹延恭 耳洞一 宋

第十八窟

宋 耳洞一 西夏

第十九窟

初唐 宋

第二十窟 西夏

第二十二窟 宋

第二十四窟 宋曹元忠

第二十六窟 五代晉曹元忠

第二十八窟 宋同龢

第二十一窟 宋

第二十三窟 宋曹元忠

第二十五窟 宋曹延祿

第二十七窟 宋

第二十九窟 宋

水峽口

水峽口在安西至榆林窟之間奔流壯激南北峭壁有佛窟若干然崩毀垂盡今所存者僅北壁一窟南壁五窟耳張大千所編號亦作裏外窟審其舊跡蓋亦長數里綿延與榆林窟相接壁上畫雖俱出宋人然案諸窟形狀當亦建始於魏隋之間茲將諸窟分列於後

第一窟 宋 宋畫之最精者 原爲魏隋間窟

第二窟 宋 前半崩毀

第三窟 宋

第四窟 宋 前半崩毀

第五窟 宋 已崩毀

第六窟 宋