

二十四史九通政典類要合編

元

第 四十六 冊

二十四史九通政典類要合編卷一百四十六

元十

賓禮

三恪二王後 藩屬朝覲 行省貢獻四夷貢獻

封宋主焜為瀛國公

續通志 禮異

右三恪二王後

太祖元年大會諸侯王於鄂濃

鄂濃黃羊也

河即皇帝位始建九旒白旗

五年輝和爾

輝和爾 部落名

國王伊塔固

伊塔固蒙古 語謂山雞也

來朝

世祖至元元年敕高麗國王植令修世見之禮六月植來朝於上都其後蕃國來朝俟正旦聖節大

朝會之日而行禮焉

按元宗聖諸王分封西北邊外極遠之地及魯趙昌鄆高昌高麗諸國世尚主比於宗王俱得專制一方自任其陪臣有古封建之遺意其來朝則有金銀

鈔幣之賜史不絕書至受 朝之儀史志未之詳焉

以上續通 典禮典

右藩屬朝覲

自太祖時輝和爾回鶻西夏西域高麗皆遣使入貢

續通典 禮典

太祖二年伊德爾訥呼部阿勒達爾部皆遣使來獻名鷹

王圻曰按馬貴與考凡外國貢獻俱不錄豈以不列職方非任土歟元起沙漠版圖遍海外視諸國

猶六服耳故稍摘其雅馴者著于篇且亦以志當時之好尚焉

九年二月金遣使奉金帛童男女五百馬三千以獻

以上續通考王禮考

謹按元紀太祖稱帝歲在丙寅卽金章宗泰和六年也至二十一年遣唐慶賀歲幣于金太宗元年金遣使來歸太祖贈卻之復遣使來聘不受六年金遂亡矣

續通考王禮考按

十三年高麗請歲貢方物自後中統至元大德致和天曆至順間數有貢獻

憲宗七年九月禁回鶻獻珍玩

八年二月安南遣使獻方物自後亦歲有貢獻

世祖中統二年六月敕平陽路安邑縣葡萄酒自今毋貢至成宗元貞二年三月罷太原平陽路進葡萄酒其葡萄酒民恃爲業者皆還之

至元元年正月東川都元帥楊大淵進花羅紅邊絹各百五十四優詔諭之八月禁勿以官物進獻

二年正月布敦奇爾雅蘇來朝貢銀鼠皮二千

四年正月百濟遣其臣梁浩來貢

七年十二月金遣驃國三部酋長阿匿福勒丁阿匿瓜來內附獻馴象三馬十九匹其後大德至大以迄仁宗卽位尙有貢獻

八年五月罕魚國來貢

十三年四月敕以碩達勒達分地歲輸皮革自今並入都九月敕常德府歲貢包茅

十六年六月雲南都元帥爰魯克尼雅斯拉鼎等軍還獻馴象十二自後歲有貢獻是月占城馬八
兜諸國遣使以珍物及象犀各一來獻亦歲以爲常七月阿爾哈雅入覲獻金二千五百八十兩銀
五萬三千一百兩

胡粹中曰世祖天資仁厚字量寬宏獨好利之心差勝耳得江南後卽陳宋寶玉于殿廷又檢覈新
舊錢穀置徵理司立規措所權茶酤賣及阿爾哈雅入朝受所獻金銀又受江浙行省平章蒙古岱
獻眞珠一百斤

事在二十一年正月

故令權姦若哈瑪特僧格盧世榮皆以言利進蓋上有好者下必有甚焉

者矣至于阿里瑪欲殺崔斌則誣以盜糧四十萬僧格欲害郭孝楊居寬則奏其虧欠鈔六千餘錠
蒙古佔謀陷劉宣則言其阻壞錢糧終至元之世江南三省盜起不止皆由于鈎考理算刻剝生民
蓋好利之弊一至于此當時阿喇卜丹坐盜鈔二萬嘉木揚喇勒智發宋陵取金銀八千五百兩受

獻鈔十餘萬寶玉無算盧世榮盜官物金銀二萬餘錠他物稱是苟上之人不欲曷至此哉
十二月巴喇呼貢海青回回等所過供食羊非自殺者不食百姓苦之帝曰彼吾奴也飲食敢不隨
我朝乎詔禁之

十八年五月免耽羅國今歲貢白紵至二十八年天德二年又以方物貢

國八月命播州每歲親貢方物自後數有貢獻

十九年九月招討使楊庭堅招撫海外南番皆遣使來貢先是十七年十一月翰林學士承旨和爾

果斯等言俱藍馬八關婆交趾等國俱遣使進表乞答詔從之至是年七月關婆國貢金佛塔是月俱藍國主遣使奉表進寶貨黑猿一蘇木達國相臣那里八合刺攤赤因事在俱藍國而詔代其主打古兒遣使奉表進指環印花綺段及錦衾二十合寓俱藍國伊囉勒昆主綽和爾薩勒達亦遣使

奉表進七寶項牌一藥物二瓶

以上續通考王禮考

謹按外國傳海外諸番惟馬八兒與俱藍足以綱領諸國而俱藍又爲馬八兒後障先是十六年

十二月遣廣東招討使達嚕噶齊楊廷璧招之十七年三月附表以進言來歲遣使入貢至二十

三年諸國凡十皆來降

已見十六年占城國條

與紀所載年月小異

續通考王禮考按

二十一年正月桑阿克達爾遣使進緬國所貢珍珠珊瑚異綵及七寶東帶其後數有貢獻九月海南貢白虎獅子孔雀十一月福建行省遣使人巴噶魯斯招降南巫里別里刺理倫大力等四國各遣其相奉表以方物來貢十二月荆湖占城行省遣八番劉繼昌論降龍昌寧龍延萬等赴關奉羊馬白龜來貢

二十二年九月敕自今貢物惟地所產非所產者毋輒上

二十三年十月馬法國進鞍勒甲

二十四年六月百官獻馬以給衛士以職守不得從征乃顏故也七月弘州匠官以犬兔毛製如西錦者以獻授匠官知弘州八月女人國貢海人至二十六年閏十月羅斛女人二國遣使貢方物

二十五年五月烏瑪喇來獻璞玉九月鬼國建都皆遣使來貢方物

二十六年四月置浙東江東江西湖廣福建木綿提舉司責民歲輸木綿十萬匹至二十八年五月罷江南六提舉司歲輸木綿

六月西番進黑豹

二十七年九月金竹府知府掃閭貢馬及雨毯

二十八年八月咀喃藩邦遣使進金書寶塔及黑獅子番布藥物終帝之世各洞蠻歲有貢獻

二十九年閏六月罷福建歲造象齒幣帶是月回回人和卓穆蘇售大珠卻之三十年二月回回瑪哈瑪進濱等獻大珠邀價鈔數萬錠帝曰珠何爲當留是錢以賙貧者

三十年正月敕福建毋進鶴二月卻江淮行省樞密院官布琳濟達帶進鷹仍敕自今禁散軍官無從禽擾民違者論罪至成宗大德八年四月詔諸王附馬進捕鷹鷂皆有定戶自今非鷹師而乘傳冒進者罪之十年四月詔凡匿鷹犬者沒家資之年笞三十來獻者給之以賞武宗至大二年正月得特穆爾布哈進鷹犬命歲以幣帛千匹鈔千錠與之

三十一年五月時成宗已卽位雲南部長邊習四川散毛洞主單順等貢方物六月必齊罕布哩貢甘珠爾

丹遣使來貢是時趙天麟遂上有三害無一利之策

成宗元貞元年六月詔遼陽省進海東青鸛九月瓜哇遣使來獻方物自後數有貢獻

二年正月回紇布爾罕獻獅豹藥物五月罷四川馬湖進獨本惠是月也伊克默色進紫檀十一月
答馬刺一本王遺其子進象十六

大德元年二月蒙陽甸酋長遣其弟獻方物且請歲貢銀千兩是月減福建提舉司歲織段三千匹
其所織者加文繡增其歲輸衲服二百其車渠帶工別立提舉司掌之六月罷亦奚不詳歲貢馬及
毳衣

三年正月遣番沒刺由羅斛諸國各以方物來貢五月海南遠古臺遠龍探奔奚里諸番以虎象及
杪羅木舟來貢

五年二月永寧路總管瓊確來朝獻馬三十餘匹八月征緬萬戶曳刺福山等進馴象六

七年二月禁諸人非奉旨毋得以寶貨進獻七月叛賊麻你降貢金五百兩童男女二百人及馬牛
羊御之

八年七月諸王哈贊自西域遣使來貢珍物

九年四月東川路蠻官阿葵以馬二百五十四金二百五十兩及方物來獻

十年三月崆古王遣使來貢十月青山叛蠻紅犵獠等來附仍貢方物

十一年七月時武宗已即位使鄂勒哲惜奇爾白鄂諾往徵奇爾濟蘇部達嚕噶驃馬鷹鷂

武宗至大元年正月贈王徹伯爾進玉六百一十五斤九月太尉托克托奏泉州大商哈濟特濟格

進異木沈檀可構宮室者敕江浙行省驛致之是月泉州大商瑪哈丹達爾進珍異及寶帶西域馬
闐十一月罷江南進沙糖及遼陽省進雕豹

二年四月令自今遠方以奇獸異寶來者依驛遞其商人因有所獻者自備資力中書省言江浙杭
州驛半歲之間使人過者千二百餘有僧烏遜寶合鼎等進獅豹鴉鶻留二十有七日人畜食肉千
三百餘斤因此爲請從之九月占八國王遣其弟來貢白面象

四年五月時仁宗已卽位罷鬼蠻來貢方物六月諸王達爾瑪吉爾迪遣使進馴象是月罷只合尺巴喇噶
遜所造上供酒

仁宗皇慶元年二月西北諸王額森布哈遣使貢珠寶皮幣馬駝三月又以橐駝方物貢

二年二月西北諸王額森布哈進馬蛇璞玉八百鳩婦來獻馴象二自後數有貢獻

延祐元年三月暹國王遣其臣愛耽入貢其後六年至治三年再遣使來貢

五年五月順元等處軍民宣撫司阿晝以洞蠻酋黑冲子子昌奉方物來覲九月太平路總管率土
官黃法扶何凱並以方物來貢

七年四月時英宗已卽位卻獻七寶帶時有獻七寶帶者因近臣以進帝曰朕登大位不聞卿等薦賢而爲

人進帶是以利誘人也其還之七月禁獻珍寶製袞冕九月遣茂札木等使占城占臘龍牙門索馴
象十月西陽土官冉世昌遣其子率大小石隄洞蠻入貢

英宗至治二年二月諸王奇卜遣使進文豹又遣使進海東青鸞十月押濟思國遣使來貢方物
三年正月八番洞蠻酋長遣使來貢征東摩濟地沃濟以貂鼠水獺海狗皮來獻詔存恤三歲二月
大壽節賓丹等國遣使來貢四月故羅羅斯宣慰使迷古妻漂末權領司事遣其子娑住那來獻方
物

泰定帝泰定元年正月八番生蠻韋光正等及楊黃五種人以戶來附請歲輸布二千五百匹置長
官司以撫之二月諸王徹伯爾博囉各來貢自後歲各遣其使來貢獻

高昌王伊都呼特穆爾布哈遣使進葡萄酒三月直延民員只海阿答罕來獻大珠六月廣西左右
兩江黃勝許岑世興乞遣其子弟朝貢許之其後數有貢獻

二年五月龍牙門蠻遣使奉表貢方物自後數有貢獻五月罷造福建歲供蔗餉八月西番土官撒
加布來獻方物

四年七月巴喇呼部晃忽來獻方物八月敕應嶽者捕禽獸以進從治中單鵠之請也九月阿察赤
的斤獻木縣大行帳湖廣土官宋王保來獻方物

致和元年三月雅濟國遣使獻方物
文宗天歷元年十月以河南江西湖廣入貢鴛鴦太頻令減其數以省驛傳十一月雲南威楚路土

官脫放失等九十九寨土官必也姑等各以方物來貢自後數有貢獻

二年四月占臘國來貢羅香木及象豹白獐

至順元年二月凡遇慶禮進表費獻令如舊三月茂勒斯來貢葡萄酒其後西域諸王數貢葡萄酒及方物七月舒蘇台蘇爾嘉額勒錦伯克等部獻人口牧畜命酬其直

二年二月諸王聲蘇額布根貢犛牛至十月雅克特穆爾取犛牛五千于西域來獻十一月荆王伊蘇額布根獻犛牛四百

四月奇徹台以名圖爲獻命御史臺給贖罰鈔千錠酬其直六月懷德府洞蠻二十一洞田先什用等以方物來貢八月西域諸王麻答遣使來朝貢十月保養音使者還西域詔酬其所貢藥物價直是月布色台之孫伊嚕特穆爾瑪魯額森來獻寶喇努

三年四月諸王保養音遣使貢方物七月十月復來貢

是月四川師暨散毛盤速出洞蠻野王等二十三人來貢方物又四川大盤洞謀者什用等十四人來貢方物至順帝元統二年正月大盤洞蠻謀各什用遣男謀者什用來貢方物

諸王不別居法郎遣使貢方物至是月諸王達爾瑪實哩等遣使來貢虎豹北邊諸王月卽別遣使來朝貢

順帝元統二年十月御天鵝之獻

至元二年十一月宗王伊遜特穆爾進西馬三匹自後王正十二年再來貢馬匹

至正二年七月拂郎國貢異馬長一丈三尺三寸高六尺四寸身純黑後二蹄皆白至十三年九月西威喇岱僧格實哩獻馬一百匹又札你馴之地獻大薩哈連察察爾密實勒刀弓鑰子甲及青白西馬各二匹

福州路貢物錦荔枝二十萬顆錦圓眼二十萬顆柑二千二百顆橙三千顆俱閩侯官懷安縣貢鱖魚皮一百二十張福州閩侯官懷安長樂羅源五縣貢鮓魚皮一百五張福州閩侯官長樂連江羅源五縣貢縐段一百匹衲襖三百領刺白腰

泉州路貢物 砂哩別金櫻煎及金櫻子一十石

福建州貢物鮓魚皮一十五張御茶建寧以上續通貢 考王禮考

謹按王圻續通考謂各省所貢惟閩可考聊錄於左續通考王禮考按

元蕃使朝貢於正旦聖節 續通典大朝會之日隨班行禮 禮典按

右行省貢獻 四夷貢獻

軍禮田獵 講武 大射 緝射 禱祭

元制自御位及諸王皆有寶保齊注 屬人也 佩位下打捕廳房官至千二百戶諸王位下幾至千戶是故捕獵有戶使之致鮮肉以

薦宗廟供天庖而齒革羽毛又以備用然地有禁取有時而違者則罪之春冬之交天子或親幸近

郊縱鷹隼搏擊以爲遊豫之度謂之飛放續通志 禮略

太宗五年八月獵於額伯蘇地九年獵於齊齊克察罕之澤十月獵於野馬川萃觀庭遂 元史 兵志

憲宗四年春獵於齊齊克察罕冬大獵於哈喇諾海之地七年五月皇子阿實達因獵獨騎傷民稼帝見讓之遂遠近侍數人由是秋毫不敢犯云

世祖至元十四年八月車駕敗於上都之北十八年九月朔敗於近郊

以上續通考王禮考

謹按帝紀自此獵近郊每歲如之若禁京畿田獵則自中統三年十月始嗣是至元元年三年四年俱申嚴之九年十月勅自七月至十一月終聽捕獵餘月禁之十年九月禁京畿五百里內射獵十六年三月詔禁歸德毫壽臨淮等處田獵六月禁巴延徹爾等峪寨捕獵十八年五月禁高麗全羅等處田獵擾民者十九年三月禁益都東平沿淮諸郡軍民官捕獵二十二年七月詔禁捕獵二十三年十一月勅禽獸字一時毋改獵二十四年正月禁輝和爾地禽獸孕孳時田獵二十五五年二月勅江淮勿捕天鷄三月禁捕鹿羔二十七年九月申嚴漢人田獵之禁二十八年九月禁宣德府田獵十月詔嚴益都般陽泰安寧海東平濟寧田獵禁二十九年禁杭州放鷹是也若聽捕獵則自至元十年九月遼東饑弛獵禁始旋勅自今秋獵鹿豕先薦太廟祠是十二年十月弛北京義錦等處獵禁十四年八月弛益州獵禁十九年十月以歲事不登聽諸軍捕獵於汴梁之南二十五年正月弛遼陽漁獵之禁惟毋殺孕獸二月弛漁濼禁二十八年四月弛杭州西湖禽魚禁聽民網罟十一月武平平梁諸州饑弛獵禁其孕字之時勿捕是也今類記之

續通考王禮考

按

成宗大德元年三月改於柳林二年二月改於灤州

元史兵志

謹按帝紀大德元年三月禁上都正月至七月捕獵大都八百里內亦如之八月命諸王阿濟格自今出獵悉自供具無傷民力十一月詔自今田獵始自九月閏十二月以淮東儼弛湖泊禁仍聽正月捕獵五年十月以威儼聽民捕獵七年五月禁諸王班布爾實部於般陽等處圍獵擾民十一月命鷹師圍獵毋得擾民

續通考王禮考按

武宗至大三年八月獵於昂哈淖爾之地

續通考王禮考

謹按帝紀多禁田獵如至大元年七月禁鷹坊於大同隆興等處縱獵擾民十月禁奉符長清泗水章邱雷化利津無棣七縣民田獵十一月罷益都諸處勅赤等狩獵三年十一月以益都鹽海等處連歲饑饉鷹坊縱獵其餘獵地並令禁約以俟秋成皆其事也

又按仁宗紀至大四年帝已卽位十二月詔曰今歲不登民何以堪春蒐其令勿供億又申禁漢人持弓矢兵器田獵皇慶元年五月諸王托斯和默色以農時出獵擾民勅禁止之自今十月方許出獵延祐二年四月駕幸上都宣徽院以供尙膳遣人獵於歸德勅以其擾民特罷之三年正月以眞定保定薦饑禁畋獵三月禁天下春時畋獵史稱帝澹然無欲不事遊畋豈不信歟

以上續通

考王禮

英宗至治元年二月畋於柳林

二年二月亦如之

元史兵志

泰定帝泰定三年八月次中都敗於翁果察圖之地先是二年正月以畿甸不登罷春政至致和元年正月將敗柳林御史王獻等以歲饑諫帝曰其禁衛士毋擾民家命御史二人巡察之續通考王禮考

謹按文宗紀天歷二年正月詔罷今歲柳林田狩餘無田獵事可見續通考王禮考按

順帝至元三年正月帝獵於柳林先是元年二月將敗於柳林御史臺諫曰陛下春秋鼎盛宜思付託之重致天下於隆平況今赤縣之民供給繁勞農務方興而馳騁冰雪之地倘有銜極之虞奈宗廟社稷何遂止至是獵其地凡三十五日監察御史實迪宋詔明進諫帝嘉納之賜金幣固辭帝曰昔魏徵進諫唐太宗未嘗不賞汝其受之四年二月復獵於柳林續通考王禮考

右田獵

世祖至元十六年命湖北道宣慰使劉深教練鄂州漢陽新附水軍二十五年六月詔蒙古人總漢軍閱習水戰成宗大德五年選六御扈從漢軍習武事續通志禮略

右講武

元制自天子公卿至郡國將佐皆有射堞翦柳之法大抵循用國俗續通志禮略

右大射鄉射

憲宗二年命皇弟呼必哩伐大理禡牙西行

八年伐宋禡牙於開平東北以上續志禮略

右禡祭

凶禮 國恤 山陵 喪不宴客 營葬 丁憂終制 從服有六 服術有五 弟子爲師服

凡帝后有疾危殆度不可愈亦移居外禡帳房有不諱則就殯殮其中葬後每日用羊二次燒飯以爲祭至四十九日而後已其帳房以賜近臣云

凡宮車晏駕棺用香楠木中分爲二剝有人形其廣狹長短僅足容身而已殮用貂皮襖皮帽其靴鞢繫腰盒鉢俱用白粉皮爲之殉以金壺瓶二盞一椀櫟匙筋各一殮訖用黃金爲箍四條以束之輿車用白氈青緣納失失爲簾覆棺亦以納失失爲之前行用蒙古巫媪一人衣新衣騎馬牽馬一疋以黃金飾鞍轡籠以納失失謂之金靈馬日三次用羊奠祭 以上元史 祭祀志

仁宗延祐七年正月皇太子碩德巴拉哀毀過禮素服寢於地日飲一粥三月十一日庚寅卽位於大明殿詔赦天下 續通考 王禮考

英宗至治二年八月太皇太后崩太常院官奏國哀以日易月旬有二日外乃舉祀事有司以十月戊辰有事於太廟取聖裁制曰太廟禮不可廢迎香去樂可也 續通典 禮典

右國恤

謹按王圻續通考元代山陵僅云元世七主皆葬起輦谷略見國恤下今以元史祭祀志考之靈柩至所葬陵地其開穴所起之土成塊依次排列之棺旣下復依次掩覆之其有剩上則遺致他

所送葬官二員居五里外日一次燒飯致祭三年然後返此亦一代之典制也或引葉志奇草木子云既爲棺置遺體其中送至直北園寢之地深埋之用萬馬蹴平候草青方已使同平坡無復考誌遺跡疑係國俗如此非所語於帝王之葬儀也

謹按帝紀太祖葬起鰲谷太宗定宗並如之惟憲宗不載葬地則史氏之闕也以上續通考王禮考按

世祖至元三十一年正月世祖靈駕發引葬起鰲谷從諸帝陵元史世祖本紀

成宗大德十一年正月成宗葬起鰲谷元史成宗本紀

武宗至大四年正月武宗葬起鰲谷元史武宗本紀

仁宗延祐七年正月仁宗葬起鰲谷元史仁宗本紀

英宗至治三年八月英宗還上都駐蹕南坡御史大夫特克實等謀逆遇害於行幄從葬諸帝陵元史英宗本紀

泰定帝致和元年七月泰定帝葬起鰲谷元史泰定帝本紀

文宗天曆二年八月皇太子入見於行在明宗暴崩葬起鰲谷從諸陵元史明宗本紀

至順三年十月明宗次子卽位是爲宣宗十一月崩葬起鰲谷從諸陵元史宣宗本紀

順帝至正二十八年順帝北奔後殂於應昌元史順帝本紀

右山陵

禮

仁宗延祐元年七月江南道監察御史王奉訓呈近年以來江南風俗日薄父母之喪小歛未畢茹
葷飲酒畧無顧忌至於送殯管弦歌舞導引循柩焚葬之際張筵排晏不醉不已泣血未乾享樂如
此昊天之報其安在哉與言及此誠可哀憫宜下有司嚴禁治從之

續通典
禮典

右喪不哀者

仁宗延祐五年五月福建廉訪使趙奉訓牒竊見江南民俗率多遠喪稽葬習以成風是省察宣明
者有所未至耳蓋嘗聞之惟送死可以當大事而喪具稱家有無所以使貧富之葬咸遂人鬼之道
俱安也今閩中停喪不葬動經一二十年有一家累至三四柩者問之則曰年月未利卜地未得貧
乏不能勝喪案禮請候大夫士葬皆有月數是古者不擇年月矣古之葬者皆於國都之北兆域有
常處是不擇地矣經曰喪與其易也盭戚苟能盡其哀痛之情稱家有無貧而薄葬何害於禮且下
貧之戶不即營葬輒作佛事欲爲死者妄徵冥福使移飯僧之費以爲葬資固不思不勝喪也宜限
以月日使依期埋葬以厚人倫之道以長孝愛之風其於教化豈小補哉

順帝至正十五年正月北京路同知高朝列牒伏見北京路百姓父母身死往往置於柴薪之上以
火焚之照得古者聖人治喪具棺槨而厚葬之今本路凡人有喪以火焚之實滅人倫有乖喪禮本
省看詳送禮部議得四方之民風俗不一若便一體禁約似有未盡參詳比及通行定奪以來除從
軍應役并遠方客旅諸色目人許從本俗不須禁約外據土著漢人擬合禁止如遇喪事稱家有無

置備棺槨依禮埋葬以革火化之幣若貧民無地葬者聽於官荒地內埋了若無人收葬者官爲埋

瘞以上續通
禮典

右營葬

元制諸職官親死不奔喪降先職二等未終喪赴官降一等不丁父母憂者罪與不奔喪同

續通典
禮典

丁憂終制

吳澄曰從服之目有六屬從者屬謂親屬以親屬故爲其黨服妻從夫服夫家旁尊旁卑之親子從母服母黨之親也徒從者徒空也謂彼非親屬空爲其黨服子爲母之君母庶子爲君母之親妾爲女君之黨也從有服而無服者其夫爲其昆弟有服妻從夫而爲夫之兄弟則無服公子之妻爲其父母有服夫從妻而公子爲君所厭爲妻之父母則無服也從無服而有服者其夫爲兄弟歸無服妻從夫而娣姒婦相爲小功則有服也公子被君厭爲母之父母姊妹無服妻從夫而爲公子之外祖父母及從母皆總則有服也從重而輕者姑雖出嫁猶爲姪服大功九月爲重其子從母而爲內兄弟服總則輕妻爲其父母服期爲重夫從妻而服外舅姑總則輕也從輕而重者公子爲君所厭爲其母練冠爲輕妻從夫而爲公子之母服期則重也

續通典
禮典

右從服有六

吳澄曰服術謂古先聖人制服之道其一親親之服承上文人道之親親下治子孫者而言子至親

也故適長子斬衰三年同於父眾子齊衰期同於祖子之下其親者孫故適孫齊衰期亦同於祖眾
孫則大功九月孫之下其親曾元並總麻三月此親親之下殺也其二尊尊之服承上文人道之經
尊上治祖禰者而言父至尊也故斬衰三年其父之重無以加父之上其尊者祖故齊衰期祖之上
其尊曾高並齊衰三月此尊尊之上殺也其三各服其四出入之服承上文人道之男女有別別之
以禮義者而言入者彼女來配此男母者配父之名其尊齊於至尊之父故服三年之衰與父同但
齊其斬而已妻者配己之名其親比於至親之子故服期年之齊衰與子同又加之以杖也而妻之於
夫則比於至尊之父故服三年之斬衰移其所天之父以天其夫子婦者配子之名故服大功九月
小功五月伯母叔母其同於父之配視已尊一等故服齊衰期昆弟之子之妻其名同於子之配視
已卑一等故服小功五月唯兄弟之妻其名不可同於己之配爲其與己同等故無服出者此女往
配彼男故姑姊妹女子之在室齊衰期出嫁則降大功九月入者雖已出嫁或後出或無子而復歸本
宗則仍服在室未嫁之本服也其五長幼之服承上文人道之長長旁治昆弟者而言長者謂昆幼
者謂弟昆弟相爲服齊衰期也同祖者從昆弟則服大功九月同曾祖者再從昆弟則服小功五月
同高祖者族昆弟則服總麻三月此長幼之旁殺也由長而上則有旁尊之殺父之親昆弟爲從父
則服齊衰期父之從昆弟爲再從父則服小功五月父之族昆弟爲族父則服總麻三月祖之親昆
弟爲從祖則服小功五月祖之從昆弟爲族祖及曾祖之親昆弟爲族曾祖並服總麻三月由幼而

下則有旁卑之殺子之從昆弟爲親昆弟之子則服齊衰期子之再從昆弟爲從昆弟之子則服小功五月子之族昆弟爲再從昆弟之子則服緦麻三月孫之再從昆弟爲親昆弟之孫則服小功五月孫之族昆弟爲從昆弟之孫及曾孫之族昆弟爲親昆弟之曾孫並服緦麻三月以上喪服之五術本乎人道之四親皆爲親之服也非親而服者不在此數其六從服謂非己之正服從於人而服也故殿於五術之後

續通典禮典

右服術有五

鞞擇卒門人爲服緦麻者百餘人

續通典禮典

顧德玉幼從軍國略儒學教授俞長孺學長孺無子訪醫吳中道卒於尸山德玉奉其尸斂於家喪經就位邦人士爲德玉來弔者拜之越明年葬於海鹽近顧氏之先塋歲時祭享惟備或曰斂於家禮歟曰吾聞師哭諸屨又曰生於我乎館死於我乎殯非家歟之則將師尸委諸草莽有人心者勿爲也曰師無服而爲喪經固近於掠美矣曰疑衰加麻之經帶禮也故曰三子經而出旣葬除之心喪戚容終三年夫民生於三師居其一於父子也何異吾加一等以行之益出於人心天理之本然若之何其感也

續通志禮略

右弟子爲師服

二十四史九通政典類要合編卷二百四十七

元十一

樂一 樂制 律呂

太祖初年以河西高智耀言徵用西夏舊樂

元史禮樂志

金史外國西夏傳贊曰唐節度使有鼓吹故夏國聲樂清厲頓挫猶有鼓吹之遺音焉

續通考樂考

葉子奇草木子曰元郊祀天地祭宗廟祀先聖大朝會用雅樂蓋宋徽宗所制大晟樂也曲宴用細

樂胡樂駕行前部用胡樂駕前用清樂大樂其部隊遵依金制駕後用馬軍栲栳隊柳貫馬仲珍墓

誌銘曰仲珍嘗做漢魏樂府辭唐柳柳州新體制皇元鏡歌鼓吹曲十有二將稿之走京師翼塵乙

夜之覽而未及脫簪

續通志樂考

太宗六年九月宴宋使用女樂俳優

續通考樂考

太宗十年十一月徵金太常遺樂宣聖五十一代孫衍聖公元措言於帝曰今禮樂散失燕京南京

等處亡金太常故臣及禮冊樂器多存者乞降旨收錄於是降旨令各處管民官如有亡金知禮樂

人可并其家屬徙付東平令元措領之於本路稅課所給其食

續通典樂典

十一年元措奉旨至燕京得金掌樂許政掌禮王節及樂工翟剛等九十二人

元史禮樂志

十二年四月始命製登歌樂肄習於曲阜宣聖廟

續通考樂考

十六年太常用許政所舉大樂合苗蘭詣東平指授工人造琴十張三絃五絃七絃九絃者各二元

禮樂

志

憲宗二年三月五日命東平萬戶嚴忠濟立局製鐘磬荀虞儀物肄習五月十三日召太常禮樂人赴日月山八月七日學士魏祥卿徐世隆郎中姚樞等以樂工李明昌許政吳德段楫寇忠杜延年趙德等五十餘人見於行宮帝問制作禮樂之始世隆對曰堯舜之世禮樂興焉時明昌等各執鐘磬笛簫虜墳篳篥於帝前奏之曲終復合奏之凡三終十一日始用登歌樂祀昊天上帝於日月山祭畢命驛送樂工還東平

續通考
樂考

是年八月八日始以冕服拜天於日月山其十二日又用孔氏子孫元措言合祭昊天上帝始大合

樂元史祭
記志

世祖中統元年七月用新製雅樂享祖宗於中書省

續通典
樂典

謹按祭祀志云世祖元年七月設祖宗神位於中書省用登歌樂遣必闕赤致祭嗣後常遣官攝

事焉

續通考
樂考按

十二月立仙音院復改爲玉宸院括樂工立儀鳳司

二年十二月命太常少卿王鏞教習大樂

三年備宮縣鐘磬樂舞備翟凡用三百六十二人

以上續通
考樂考

謹按此條見王圻續通考未詳所出惟元史禮樂志大樂職掌有云宮縣工二百六十一人登歌工五十一人二樂用工三百一十一人代事故者五十人其數與此相合然本文迥別且並無中

統三年之說不知續通考何以繫之是年也是時未應明備如此辨證詳後

續通考樂考按

五年當作至元元年作大成樂

元史禮樂志

謹按大成樂成於至元四年世祖紀及耶律鑄傳所載並同禮樂志則繫之中統五年

中統亦無五年是年

八月改元即稱至元元年也彼此互異如果成於中統之末何以至元元年以來方且括樂器選石材教新工

製冠服則其爲製樂未成灼然可見然必謂至元四年始成則又與志載二年廟享宮縣登歌二

舞咸備之說不合豈有今年制作完備用之以昭大典矣而猶待明年始云告成耶若謂中統製

樂先定其名至至元而樂始成則志與中統五年己云中書省上表稱賀賀表固慶成之作

表云八音

克諧三歲始就也又未可以此和會其說大抵樂成於至元三年是冬卽用以享廟

詳志

但尚未定名明年

乃定名大成耳

表云饒完雅器未錫嘉名明

紀傳並以命名之時爲樂成之日故與志載樂成享廟年分小差

至志載中統五年樂成稱賀於前復載至元三年樂成用享於後則重出而自相牴牾矣王圻未

及深考姑依文錄之今以正史本文亦未敢遽刪仍前後並列特爲摘發其端用資參訂

續通考樂考按

至元元年十一月括金樂器散在寺觀民家者

元史禮樂志

三年初用宮縣登歌文武二舞于太廟烈祖至憲宗八室皆有樂章先是中統三年九月東平萬戶

二 約雅堂藏板

嚴光範

按本傳應作忠範

奏太常登歌樂器樂工已完宮縣樂文武二舞未備凡用人四百一十二請以東

平漏籍戶充之合用樂器官爲置備制可命中書省臣議行於是中書命左三部太常寺少府監於

興禪寺置局委官楊天祐太祝郭敏董其事大樂正翟剛辨驗音律充收受樂器官丞相耶律鐸又

言今製宮縣大樂內編磬十有二虞宜於諸處運石材爲之太常寺以新撥宮縣樂工文武二舞四

百一十二人未習其藝遣大樂令許政往東平教之至元二年閏五月大樂署言堂上下樂舞官員

及樂工合用衣服冠冕鞞履等物乞行製造中書禮部移準太常博士議定制度七月中書吏部再

準太常博士議定行下所司製造宮縣樂器既成大樂署郭敏開坐名數以上九月省臣言太廟殿

室向成

按盤紀志云中統四年三月詔建太廟於燕京至元三年十月太廟成

宮縣樂器咸備請徵東平樂工赴京師肄習以俟享廟

制可是年七月

禮樂志樂服作九月

新樂服成樂工至自東平勅翰林院定撰八室樂章

按禮樂志中統四年至至元三年皆以太

祖爲第一室故僅有七室樂章是年始追尊烈祖爲第一室故至元四年至十七年有八室樂章

大樂署

百官志曰大樂署中統五年始置令二員丞一員掌管禮生樂工四百七十九戶

編運舞節俾肄習之十一月有事於太廟宮縣登歌樂文武二舞咸備其迎送神曲曰來成之曲

或作保成降神文武九成黃鍾宮三成大呂角二成太簇徵二成應鍾羽二成送神黃鍾宮一成烈祖曰

開成之曲無射宮一成以下七室同太祖曰武成之曲太宗曰文成之曲皇伯考卓沁曰弼成之曲皇伯

考察空台曰協成之曲睿宗曰明成之曲定宗曰熙成之曲憲宗曰威成之曲初獻盥洗曰肅成之

曲至大以後名順成無射宮初獻升降登歌肅成之曲夾鍾宮司徒奉俎曰嘉成之曲文舞退武舞進曰和

成之曲亞終獻酌獻曰順成之曲並舞射宮徹豆登歌豐成之曲夾鍾宮文舞曰武定文綬之舞武舞曰內平外成之舞武舞六成第一成象滅王汗二成破西夏三成克金四成收西域定河南五成取西蜀平南詔六成臣高麗服交趾

續通典樂典

太廟雅樂庫在宮城西南東向

元史祭配志

初清廟雅樂止有登歌詔鑄製宮縣八佾之舞至元四年三月樂舞成表上之仍請賜名大成制曰

可元史耶律錫傳

四年三月勅中都路建習樂堂使樂工肄業其中

續通考樂考

世祖命王鏞作大成樂

元史禮樂志

中統三年世隆請增宮縣大樂文武二舞令舊工教習以備大祀制可除世隆太常卿以掌之

元史徐世隆傳

隆

辟東平萬戶嚴忠範府議事官時汴梁既下太常樂師流寓東平舊章缺落止存登歌一章而已世

祖居潛邸嘗召樂師至日月山觀之至是徐世隆奏帝宜增設宮縣及文武二舞以備大典因詔世

隆爲太常卿而張孔孫以奉禮郎爲之副以董樂師肆成獻之京師

元史張孔孫傳

六年太保劉秉忠起朝儀奏訪教坊舊工秉忠侍帝藩邸卽土書言近代禮樂器具靡散宜令刷會

徵太常舊人教引後學使器備人存漸以修之實太平之基王道之本帝嘉納之至是奉旨與許衡

徐世隆等肄習朝儀百日而畢秉忠復奏曰無樂以相須則禮不備奉旨搜訪舊教坊樂工得杖鼓色楊皓笛色曹楫前行色劉進教師鄭忠依律運譜被諸樂歌六月而成音聲克諧陳於萬壽山便

殿帝聽而善之明年二月奏以丙子觀禮前期一日布綿繡金帳殿前帝及皇后臨觀露階禮文樂

節悉無遺失

元史祭祀志

七年元正受朝班首進酒用教坊樂

續通考樂考

謹按元正用樂音王隊天壽節用壽星隊凡朝會用禮樂隊

續通考樂考按

八年二月迎白傘蓋遊皇城用教坊司儀鳳司樂

十年三月皇后皇太子受冊寶並用教地樂

以上續通考樂考

十一年八月製內庭曲舞

十二年十二月皇帝受尊號用教坊樂中書以上皇帝冊寶下太常大樂異編運無射宮大寧等曲

及上壽曲譜當時議殿庭用雅樂後不果用

以上元史禮樂志

十三年三月平宋得其樂器宋主焜舉國內附詔凡太常寺祭器樂器法服樂工圖簿儀衛等物盡

仰收拾巴延入臨安遣郎中孟祺籍宋太廟四祖殿景靈宮禮樂器暨太常寺祭器樂器等物至十

七年四月以宋太常樂付太常寺十九年王積翁請徵亡宋樂器至京置於八作司後付大樂署鑄

鐘二十有七編鐘七百二十有三特磬二十有二編磬二十有八鏡六單鐸雙鐸各五鈺鐸各八

續通考

十六年十月帝御香閣命大樂署令完顏椿等肄文武樂

十八年十月皇后附廟製昭睿順聖皇后室曲舞以上元史禮樂志

二十一年二月括江南樂工至明年正月徙江南樂工八百家於京師

二十二年九月真臘占城貢樂工十八十二月議皇太子廟樂

二十七年十月新作太廟登歌宮縣樂以上續通考樂考

三十年六月初立社稷樂用登歌命大樂正許德良運製曲譜翰林國史院撰樂章其降送神曰鎮

寧之曲降神八成林鍾宮二成大簇角二成姑洗徵二成南呂羽二成送神林鍾宮一成初獻盥洗

升壇降壇望瘞位皆肅寧之曲盥洗望瘞太簇宮升降應鍾宮正配位奠玉幣曰億寧之曲大簇宮

司徒奉俎徹豆曰豐寧之曲奉俎太簇宮徹豆應鍾宮正配位酌獻曰保寧之曲亞終獻曰咸寧之

曲並太簇宮明年八月初祀社稷用堂上樂歲以為常續通典樂典

按祭社稷先農及大德六年祀天地五方帝樂章皆用金舊名釋奠宣聖亦因宋不改元史禮樂志

社稷壇有雅樂庫有大樂署有樂工房元史祭祀志

三十一年五月時成宗已即位世祖裕宗祔廟命大樂署編運曲譜舞節翰林定撰樂章世祖室曰混成之

曲裕宗室曰昭成之曲續通考樂考

成宗大德六年三月合祭昊天上帝皇地祇五方帝於南郊撰定樂章降神奏乾甯之曲不成圓鍾宮三成黃鍾角一成太簇徵一成姑洗羽一成初獻盥洗奏肅寧之曲黃鍾宮初獻升降奏肅寧之曲大呂宮奠玉幣奏大呂宮迎俎奏豐寧之曲黃鍾宮酌獻奏嘉寧之曲大呂宮亞終獻奏咸寧之曲黃鍾宮徹豆奏豐寧之曲大呂宮送神奏圓鍾宮望燎黃鍾宮

續通典樂典

八年正月升教坊司三品

續通考樂考

九年十一月祀昊天上帝於南郊其文舞曰崇德之舞武舞曰定功之舞時新建郊壇既成命大樂署編運曲譜舞節翰林撰樂章十一月二十八日親祀圓丘用之皇帝入中壇黃鍾宮皇帝盥洗黃鍾宮皇帝升壇降壇大呂宮降神奏天成之曲圓鍾宮三成黃鍾角一成太簇徵一成姑洗羽一成初獻盥洗奏隆成之曲黃鍾宮初獻升降並奏隆成之曲大呂宮正配位奠玉幣並奏欽成之曲黃鍾宮司徒奉俎奏寧成之曲黃鍾宮昊天上帝位酌獻奏明成之典黃鍾宮皇地祇位酌獻大呂宮太祖位酌獻黃鍾宮皇帝飲福太呂宮皇帝出入小次黃鍾宮文舞退武舞進奏和成之曲黃鍾宮亞終獻奏和成之曲黃鍾宮徹豆奏寧成之曲大呂宮送神奏天成之曲圓鍾宮望燎奏隆成之曲黃鍾宮皇帝出中壇黃鍾宮然自世祖以來未嘗躬舉其事是年因右丞相哈刺哈斯等奏始講求親祀之禮其後仍遣官攝祭也攝祭之樂宮曲並同親祀惟去飲福奏樂而亞獻終獻奏黃鍾宮配成之曲宗廟之樂武宗至大以後與至元四年互有同異皇帝入門盥洗俱奏順成之曲無射宮皇

帝升殿奏夾鍾宮順成之曲皇帝出入小次奏金曲無射宮昌寧之曲迎神奏思成之曲宮律

元初獻盥洗奏肅成初獻三降奏肅寧太祖室奏開成睿宗室奏武成宮律並同至元世祖室奏無

射宮混成之曲裕宗室奏昭成順宗室奏慶成成宗室奏守成武宗室奏威成仁宗室奏歡成英宗

室奏獻成顯宗室奏德成明宗室奏永成俱無射宮皇帝飲福奏夾鍾宮釐成之曲文舞退武舞進

奏肅成亞終獻奏肅成徹豆奏豐甯送神奏保成宮律並同至元皇帝出廟廷奏無射宮昌寧之曲

續通典

樂典

郊壇雅樂庫十間在外垣西門之內少南東向演樂堂七間在外垣內之西南隅東向

元史象記志

十年八月京師文宣王廟成行釋奠禮樂用登歌命翰林院定樂名樂章帝初即位集賢學士闕復

疏言京師直首建宣聖廟學定用釋奠雅樂乃命建宣聖廟於京師是年秋廟成命江浙行省製造

宣聖廟樂器以宋舊樂工施德仲審較應律運至京師秋八月用於廟祀宣聖先令翰林新撰樂章

命樂工習之降送神曰疑安之曲初獻盥洗升殿降殿望瘞皆同安之曲奠帛曰明安之曲奉俎曰

豐安之曲酌獻曰成安之曲亞終獻曰文安之曲徹豆曰娛安之曲蓋舊曲也新樂章不果用

考

續通典考樂

宣聖樂章迎神奏疑安之曲黃鍾宮三成大呂角二成太簇徵二成應鍾羽二成初獻盥洗奏同安

之曲姑洗宮升殿奏同安之曲南呂宮奠幣奏明安之曲南呂宮奉俎奏豐安之曲姑洗宮文宣王

之曲姑洗宮升殿奏同安之曲南呂宮奠幣奏明安之曲南呂宮奉俎奏豐安之曲姑洗宮文宣王

位酌獻奏成安之曲南呂宮充國復聖公鄒國宗聖公沂國述聖公鄒國亞聖公位酌獻並奏成安之曲南呂宮亞終獻奏文安之曲姑洗宮飲福受胙與盥洗同惟國學釋奠親祀用之獨事則不用外路州縣皆用之徹豆奏

娛安之曲南呂宮送神奏凝安之曲黃鍾宮望塵與盥洗同右釋奠樂章皆舊曲元朝嘗擬撰易而未及用今並附於此迎神奏文明之曲盥洗奏昭明之曲升殿降殿奏景明之曲奠幣奏德明之曲

文宣王酌獻奏誠明之曲充國公鄒國公沂國公酌獻俱闕亞終獻奏靈明之曲送神奏慶明之曲元史禮樂志

十一年七月時武宗已即位祭告天地命大樂署編運皇地祇酌獻大呂宮一曲及舞節翰林撰樂章用三

獻儀降神樂作六成止九月順宗成宗附廟順宗室奏慶成之曲成宗室奏守成之曲

武宗至大二年正月以受尊號恭謝太廟備宮縣登歌二舞皇帝入門奏順成之曲盥洗升殿用至元中初獻升降肅成之曲亦曰順成之曲出入小次奏昌宣之曲無射宮迎神用至元中來成之曲

改曰思成黃鍾宮三成大呂角二成太簇徵二成應鍾羽二成初獻大尉盥洗升殿奏肅宣之曲酌獻太祖室仍用舊曲改名開成睿宗室仍用舊曲改名武成皇帝飲福登歌奏釐成之曲新製夾鍾

宮文舞退武舞進仍用舊曲改名肅寗舊名和成其詞天生五才誰能去去以下是也亞終獻酌獻仍用舊曲改名肅宣舊名

順成其詞幽明舊名豐成徹豆曰豐宣之曲詞語亦異送神曰保成之曲皇帝出廟廷亦曰昌宣之曲無射宮

大常集禮曰樂章據孔思逮本錄之國朝樂章皆用成字凡用宣字者金曲也以上續通考樂考

謹按禮樂志又載武宗至大以後祀廟樂章皇帝入門奏順成之曲云云與上略同其諸室之樂則太祖奏開成之曲睿宗奏武成之曲世祖奏混成之曲裕宗奏昭成之曲順宗奏慶成之曲成宗奏守成之曲武宗奏威成之曲仁宗奏敬成之曲英宗奏獻成之曲廟室至英宗止蓋秦定時所定今附錄於此至十室中獨闕第五室當時顯宗樂奏德成之曲見禮樂志秦定十室樂舞以文宗毀其廟室後遂

闕焉

續通考樂考

六月以大都隸儒籍者四十戶充文廟樂工十二月始製先農樂章以太常寺登歌樂祀之先是有命祀先農以登歌樂如祭社稷之制大樂署言禮祀先農如社遂錄祭社林鍾宮鎮寧等曲以上蓋金曲也祀日贊者請行事樂作三成止送神之曲一成止續通考樂考

先農樂章降神奏甯鎮之曲林鍾宮二成大簇角二成姑洗徵二成南呂羽二成初獻盥洗奏肅寧之曲大簇宮初獻升壇奏肅寧之曲應鍾宮正配位奠玉幣奏億寧之曲司徒奉俎奏豐寧之曲正配位酌獻奏保寧之曲並大簇宮亞終獻奏咸寧之曲闕宮徹豆奏豐寧之曲應鍾宮送神奏鎮寧之曲林鍾宮望瘞位奏肅寧之曲闕宮元史禮樂志

謹按祭祀志云祀先農降神樂作三成禮樂志則詳列八成未知孰是續通考樂考按
三年十月置曲阜宣聖廟登歌樂運赴闕里從宣聖五十四代孫思逮請也

十一月冬至祀昊天上帝於南郊祀以太祖合大樂署運製配位及親祀曲譜舞節翰林撰樂章

皇帝出入中壘黃鍾宮曲二盥洗黃鍾宮曲一升殿登歌大呂宮曲一酌獻黃鍾宮曲一飲福登歌大呂宮曲一出入小次黃鍾宮曲一皆無曲名

四年六月時仁宗已即位武宗祔廟樂奏威成之曲命樂正謝世宣等編曲譜舞節翰林侍講學士張士觀

撰樂章

仁宗皇慶初命太常補撥樂工

二年九月用登歌樂祀睿宗於眞定玉華宮自是歲用之至延祐七年三月奏罷以上元史禮樂志

玉華宮孝思殿在眞定世祖所立延祐四年始用登歌樂行三獻禮七年九月勅議玉華宮歲享廢

宗登歌大樂太常博士言影堂用太堂禮樂非是十月制罷之元史英宗紀

謹按史載用樂年分禮樂志與祭祀志互異其停罷之月禮樂志又與英宗紀不合續通考樂考按

延祐五年命各路府宣聖廟置雅樂選擇習古樂師放肄生徒以供春秋祭祀

七年三月時英宗已即位冊尊太皇太后用教坊樂八月仁宗祔廟樂奏成之曲命樂正劉瓊等編運動

獻樂譜舞節翰林撰樂章以上元史禮樂志

英宗至治元年正月始以四孟月時享親祀太室備宮縣登歌二舞續通考樂考

謹按此後順帝至正六年十月親祀太廟車駕還宮教坊樂振作其餘樂節未詳續通考樂考按

二年十月用登歌樂於太廟以修廟工役未畢妨陳宮縣止用登歌續通考樂考

是月英宗耐廟樂奏獻成之曲

元史禮樂志

謹按英宗以至治三年八月被弑泰定元年二月耐廟樂當作於此時志云是月殊誤

續通考樂考按

三年十二月時泰定帝已即位顯宗耐廟樂奏德成之曲

續通考樂考

文宗天歷二年三月明宗耐廟樂奏永成之曲

元史禮樂紀

謹按文宗紀云天歷二年八月明宗崩十月耐廟樂當作於此時志作三月誤其載宗廟樂章

則繫之天曆二年又自相參錯也

續通考樂考按

至順元年十月始祀昊天上帝於南郊以太祖皇帝配備宮縣登歌二舞

續通考樂考

文宗親祀天地社稷宗廟神爲禮儀使竣事上天祿大慶詩三章帝命藏之奎章閣

元史宮制禮樂

謹按此後順帝至正三年十月親郊車駕出宮教坊樂鼓吹不作還宮教坊樂鼓吹皆作其餘樂

節未詳

續通考樂考按

順帝元統二年四月奉文宗神主耐太廟行三獻禮樂用宮縣

續通考樂考按

至正十年九月祭三皇如祭孔子禮翰林謨樂章其樂章降神奏咸成之曲黃鍾宮三成賓成之曲

大呂角二成顧成之曲太簇徵二成臨成之曲應鍾羽二成初獻盥洗奏礪成之曲始洗宮升殿奏

恭成之曲奠幣奏祇成之曲並南呂宮降殿與升殿同奉俎奏

成之曲始洗宮初獻盥洗升殿並

與前同太皞伏犧氏位酌獻奏

成之曲炎帝神農氏位酌獻奏

成之曲黃帝有熊氏位酌獻奏

成之曲配位酌獻奏開成之曲並南呂宮初獻降殿與前同亞獻奏開成之曲姑洗宮終獻同徹

豆奏開成之曲南呂宮送神奏開成之曲黃鍾宮望瘞奏開成之曲姑洗宮續通考

大抵元於祭祀用雅樂朝會饗燕用燕樂蓋雅俗兼用者也其樂聲雄偉而宏大又足以見二代

興王之象其在當時亦云盛矣元史禮樂志

右樂制

世祖時杜瑛著律歷禮樂雜誌三十卷續通考

英宗時翰林學士承旨趙孟頫著樂原琴原孟頫于律呂之樂尤精深得古人不傳之妙著琴原樂

原各一篇續通考

樂原篇曰樂本於律律始於數正於度度曷從而正之曰以候氣正之何以知其然也古者有黍黍

之法黍之爲物也大小不齊就取其中者從黍之而然橫黍之而否是故不可以爲定法也必擇土

中使善曆者候氣焉氣應則律正律正則度正矣較之黍黍之爲顧不亦善乎律之長短鄭氏之法

不可易也是其上下之所以相生也所以隨時而變易也夫音之清濁定于管之長短凡其空圓則

一而已矣非有大小之異也先儒制律有大小之異者非愚之所知也律不可以徒律徒律不可以

爲樂必施之于音而後樂生焉用之而天地應鬼神格人民和故曰移風易俗莫善于樂世衰道微

流爲賤工之事爲士者益恥之豈特不以爲已任而已哉然樂之所以動天神感鬼神移風易俗者

不可毫釐差也禮運曰五音六律十二管還相爲宮謂律之各自爲宮而商角徵羽從之也仲冬之月律中黃鍾夫黃鍾爲宮則大蕤爲商姑洗爲角蕤賓爲變徵林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮此自然之理也還之于律而七音備矣被之于器而八音諧矣大呂而下亦猶是也今之樂以四清混于七音之中不亦謬乎黃鍾爲衆律之祖宮聲爲衆音之君皆尊而無二者也惟其然也是以有清聲焉此聖人作樂之妙用也還宮之法黃鍾之均無清聲謂黃鍾爲宮則商角徵羽以漸而清自然順序不待用清聲也大呂爲宮則黃鍾爲變宮還宮之法宮爲濁變宮爲清若乃大呂均以黃鍾爲變宮則是變宮反濁于大呂宮矣是上陵之漸也而可乎于是以其鍾之清聲代之夫清聲者豈于十二律之外他有所謂清聲者哉黃鍾之律九寸半之爲四寸二分寸之一是黃鍾之清聲也長短雖不同而不失黃鍾之中聲故曰黃鍾之清聲也豈惟黃鍾爲然十二律皆有之今也不然四海之外無有也必欲復古則當復入清八清不復而欲還宮以作樂是商角徵羽重于宮而臣民事物上陵于君也此大亂之道也

熊朋來著律論其說謂黃鍾流行諸律本無間斷也算法之論始因律管有長短此算家因律以命術非強律以命算也猶之方田焉田生五穀豈知我爲圭竇弧環律和五聲豈知我爲正變倍半皆算家命之耳故古之爲鍾律者以耳齊其聲後人不能始假聲以正其度此所以雅樂之不可復興聲音之不可傳也又言周禮有聽律之官無算律之法遷固淮南上下生且不定何以算律哉蓋疑

賓重上生與大呂在陽則倍其法一耳紛紛爭較何益于樂

以上續通考樂考

熊朋來爲福建廬陵兩郡教授所至考古篆籀文字調律呂協歌詩以興雅樂制器定詞必則古式學者化焉每燕居鼓瑟而歌以自樂嘗著瑟賦二篇至治中英宗銳意制作翰林學士元明善以朋

來薦未及召而卒

元史儒學傳

謹按元代於律呂無所改作惟遵用宋崇寧樂吳萊闢之甚詳附錄於後

續通考樂考按

吳萊淵穎集曰鄉余北遊京師聞太常所用樂本大晟之遺法也自東都不守大樂氏奉其樂器北趨燕都燕都喪亂又徙汴蔡汴蔡陷沒而東平嚴侯獨得其故樂部人國初旨有徵樂東平太常徐公遂典樂向日月山奏觀乞增宮懸文武二舞合舊工教習以備大祀故今樂戶子孫猶世籍河汴間僅能肄其鍾鼓鐃鑼不復能究其義矣予因考求前代議樂自和峴以下更六七鉅公而議論莫之有定前日之宿縣者本謂樂和曾未幾時倏已改鑄或云樂失之清或云樂過於濁樂工冶卒且深厭其爐鞴鼓鑄之勞則或自取其樂之協時和銅齊以濟之當軒臨試雖以老師宿儒終不能必其銅齊之輕重而徒論其銅律之清濁也迨夫崇寧之世魏漢津乃以蜀一黥卒爲造大晟樂府遂頒其樂書於天下蓋謂古之制樂者惟黃帝夏禹得樂之正何則聖主之稟賦上與陰陽爲一體聲則爲律身則爲度故夫黃帝夏禹之制樂實自其身而得之臣今請以聖主中指三節三寸定黃鐘之律中指之徑圍又卽據而定爲度量權衡樂以是制臣將見其合天地之正備陰陽之和而並得

天金石清濁之宜矣當是時惟丞相蔡京最神其說先鑄帝祿八鼎復造金石鐘虜雕幾刻鏤益極
後世之選矣然以崇寧之指尺既長而樂律遂高雖漢津亦自知之嘗私謂其弟子任宗堯曰樂律
高北方元鼎水又溢出律高則聲過哀而國亂水溢出則國有變而境土喪沒是不久矣嗚呼漢津
所制豈復有加於和峴以下諸人所論之樂哉然且至今沿襲相承未聞有所改作樂殊不可以草
創苟且而遽定也雖然崇寧之樂亦可變矣蓋古之論樂者一曰古雅樂二曰俗部樂三曰胡部樂
古雅樂興秦亂而廢漢世惟採荆楚燕代之謳稍協律呂以合八音之調不復古矣晉宋六代以降
南朝之樂多用吳音北國之樂僅襲北俗及隋平江左魏三祖清商等樂存者什四世謂爲華夏正
聲蓋俗樂也至是沛國公鄭譯復因龜茲人蘇祇婆善胡琵琶而翻七調遂以制樂故今樂家猶有
大食小食大食般涉等調大食等國本在西域而般涉卽是般瞻華言羽聲隋人且以是爲太簇羽
矣由是觀之漢世徒以俗樂定雅樂隋氏以來則以胡樂定雅樂唐至元宗胡部坐俗部立樂工肆
樂坐技不通然後爲立技立技不精然後使發雅樂天下後世卒不復知有古雅樂之正聲矣自唐
祿宋大抵皆然當大晟樂書之行教坊色長張俱曾製大樂元機賦論七音六十律八十四調本不
脫乎龜茲蘇祇婆之舊正行四十大典常行小令四部弦管猶或尙循乎大唐五代梨園法曲之遺
此非胡興俗之雜行者乎宜雅樂之未易遽復也古者律歷二事更相爲用太史郭公一嘗定歷誠
曠世所未有子謂宜依古法繩室葭灰隨月候氣天地之中氣既應則鐘律之中聲當無有不應者

要在久而後驗樂殊不可以草創苟且而遽定也嗚呼崇寧之樂亦可變矣吾又安得夫伶倫榮稷
之徒而與之共論樂哉續通典

秦定時太史院使齊履謙請候氣定律元立國百有餘年而郊廟之樂沿襲宋金未有能正之者履
謙謂樂本于律律本于氣而候氣之法具載前史可擇僻地爲密室取金門之竹及河內之葭孳候
之上可以正雅樂薦郊廟和神人下可以同度量平物貨厚風俗列其事上之適遷他官事遂寢有

志者惜之

續通考
樂考

右律呂

二十四史九通政典類要合編卷二百四十八

元十二

樂二樂器 節樂之器 樂縣 樂歌 樂舞
文舞器 武舞器 舞衣 樂隊 樂服

編鐘 編鐘一簇鐘十有六範金為之符虞皆雕繪樹羽塗金雙鳳五中列博山崇牙十有六縣以紅絨組虞跌青龍藉地以綠油卧梯二加兩肘焉符兩端金螭首銜鑰石璧鑿五色銷金流蘇條以紅絨維之鐵杵者四所以備敵側在太室以礙地質因易以石麟虞額識以金飾篆字擊鐘者以茱萸木為之合竹為柄凡鐘未奏覆以黃羅兩覆以油絹磬亦然元史禮樂志

鐘制視編鐘而大依十二辰位特懸之亦號辰鐘荀虞朱髹塗金彩繪飛龍跗東青龍西白虎南赤豸北玄麟素羅五色流蘇餘制並與編鐘同

景鐘 至元元年中都等處括到亡金樂器其完者景鐘二以上續通考樂考

謹按金之景鐘必得之宋者也北宋崇寧中所鑄張鼎國為銘者自應從金入元若紹興所鑄秦檜為銘者則

此時南宋未亡不應流落北地不知何以有二景鐘也續通考樂考按

大聲鐘 中聲鐘 小聲鐘 元初鐘用宋金舊其識曰大晟大和景定者是也後增製兼用之

金鐸 武舞器有金鐸二範銅為之中虛鼻象後稅木方跌二人舉鐸築於跌上

金鈺 武舞器有金鈺二制如銅槃懸而擊之以節樂以上續通考樂考

謹按通考雅部有金鈺與金鐻丁監同列其狀蓋如小鐘俗部別有鼓吹鈺則形圓如銅鐻注云周禮鼓人所掌金鈺形如鐘與此異又有管嚴鈺注云形圓如鼓吹鈺是鼓吹部之鈺不應與節樂之鈺同列但

元時節樂之鈺亦如銅槩其制正與鐻相似竊意遼金二代鈺式史傳雖無明文然元時亦必沿襲舊制大抵後代之鈺俱不作鐘式而作鐻式矣雅部節樂之鈺其制已變同俗部則祇須並載

不煩岐出也

續通考樂考按

金鏡 武舞者有金鏡二制如火斗有柄以銅爲匡疏其上如鈴中有丸執其柄而搖之其聲鏡鏗

然用以止鼓

續通考樂考

右樂器

金之屬雅部

方響 方響制以鐵十六枚懸於磬虞小角槌二廷中設下施小交足凡黃羅銷金衣

水盞 水盞制以銅凡十有二擊以鐵箸

雲璈 雲璈制以銅爲小鐘十三同一木架下有長柄左手持而右手以小槌擊之以上元史禮樂志

右樂器

金之屬胡部

銅角 軍中用之大德初綽和爾帥師攻巴林之地阻水不能進命吹銅角舉軍大呼敵眾爭去就馬於是麾師畢渡天曆初雅克特穆爾與上都旺沁拒戰夜吹銅角以震盪之敵亂乃西遁續通考樂考

右樂器

金之屬俗部

編磬 編磬一篋磬十有六石爲之縣以紅絨篋跗狻猊拊磬者以牛角爲之餘箱篋樂牙樹羽壁

鑿流蘇之制並與鐘同元初磬用宋金舊器至元中始採泗濱靈壁石爲之

元史禮樂志

謹按鐘磬之小者編縣大者特縣

通考編磬條云大則特縣小則編縣

與鑄鐘終始相應之特磬固特縣者也與十

二辰鐘相配之辰磬篋各一磬

陳氏禮書云十二辰之鐘大鐘也大鐘特縣言鐘則磬可知矣朱載堉律呂精義十二特磬小樣圖架祇一磬亦特縣者

也陳氏樂書云編之則雜而小離之則特而大通考云宋明道製新樂特磬十二黃鐘大呂制各

云云然則離磬固卽特磬辰磬亦可稱特磬矣通考不標特縣之名然已見雅部首條磬下王圻

別爲表而出之遽謂端臨失載誤矣今依通考舊例仍見首條磬下至辰磬亦從特縣之例附焉

通考亦無辰磬之名所稱特磬十二卽辰磬也

續通考樂考按

玉律 齊履謙嘗得黑石古律管一長尺有八寸外方內爲圓空中有隔隔中有小竅蓋以通隔上

九寸其空均直約徑三分以應黃鍾之數隔下九寸其空自小竅迤連殺至管底約徑二寸餘蓋以

聚其氣而上之其制與律家所說不同蓋古所謂玉律者是也

元史齊履謙傳

右樂器 石之屬雅部

玉筥篋 輟耕錄曰元大明殿中有玉筥篋

玉響鐵 輟耕錄曰元廣寒殿中有小玉殿內設玉笛五年懸

以上續通考樂考

右樂器 石之屬胡部

玉編磬 輟耕錄曰元大明殿中設玉編磬一
續通考樂考

右樂器 石之屬俗部

琴 琴十一絃三絃五絃七絃九絃者各二斲桐爲面梓爲底冰絃木軫漆質金徽長三尺九寸首闊五寸二分通足中高二寸七分旁各高二寸尾闊四寸一分通足中高二寸旁各高一寸五分俱

以黃綺夾囊貯之琴卓操以綠

元史禮樂志

施溪雲施谷雲施牧州

輟耕錄曰元斲琴名手嚴古清

恭字子安樽之孫梅西之婿

趙孟頫琴原曰琴也者上古之器也所以謂上古之器者非謂其存上古之制也存上古之聲也世衰道微禮壞樂崩而人不知之耳琴絲音也非絲無以鳴然而絲有緩急聲有上下非竹無以正之竹之爲音一定而不易是以用之正緩急而定上下也是故音有十二均調琴之法亦有十二而世俗一之黃鐘之均一宮二商三角四徵五羽六七比一二大呂太簇如之夾鐘之均二宮三商四角五徵一羽六七比一二姑洗如之中呂之均三宮四商五角一徵二羽六七比一二蕤賓林鐘如之夷則之均四宮五商一角二徵三羽六七比一二南呂如之無射之均五宮一商二角三徵四羽六七比一二應鐘如之如之者非同之也如其徵之應而緩急不同也苟爲不同則曷從而正之曰以管之正也黃鐘之均一絃爲宮吹黃鐘之管以合一絃而後絃正自是以降以大呂合大呂以太簇合太簇莫不正矣夾鐘之均二絃爲宮合之無以異也中呂之均三絃爲宮合之無以異也夷則之

均四絃爲宮無射之均五絃爲宮合之亦無以異也此十有二均之大略也夫一絃爲宮者至五絃而止五絃而止者五音之外不可和也二絃爲宮者一絃還而爲羽羽不可以濁也故以六絃代之三絃爲宮者一二遷而爲徵羽徵羽不可以濁也故以六七代之其正體不出乎五絃也其所以七絃者亦清聲還宮也至於四絃爲宮者則羽不足矣不亦窮乎曰羽在三絃七徽之上以按聲求之亦清聲也此琴之大略也

以上續通考樂考

瑟 瑟之制底面皆用梓木面施彩色兩端繪錦長七尺首闊尺有一寸九分通足中高四寸旁各高三寸尾闊尺有一寸七分通足中高五寸旁各高三寸五分朱絲爲絃凡二十有五各設柱兩頭有孔疏通相連以黃綺夾囊貯之架四髹以綠金飾鳳首入

元史禮樂志

熊朋來爲教授調律呂協歌詩以興雅樂每燕居鼓瑟而歌以自樂嘗著瑟賦二篇

元史儒學傳

箏 箏之制如瑟兩頭微垂有柱十三絃

箏 箏之制如箏而七絃有柱用竹軋之

琵琶 琵琶制以木曲首長頸四軫頸有品闊面四絃面飾雜花雲和樂

箜篌 箜篌制以木闊腹腹下施橫木而加軫二十四柱頭及首並加鳳喙

以上元史禮樂志

右樂器 絲之屬雅部

三十六絃琵琶 七十二絃琵琶 劉郁西使記曰壬子歲

憲宗二年

皇帝寔喇統諸軍奉詔西征凡六

年拓境幾萬里丁巳歲取報達國獲其王合法里金珠珍貝不可勝計琵琶三十六絃初合法里思

疾痛醫不能治一伶人作新琵琶七十二絃聽之立解

續通考
樂考

郭流從宗王錫里庫西征至部破其城得七十二絃琵琶

元史郭
佩傳

和必斯

元史作
火不思

和必斯制如琵琶直頸無品有小槽圓腹如半瓶槿以皮爲面四絃皮絃同一孤

柱

續通考
樂考

胡琴 胡琴制如和必斯卷勁龍首二絃用弓振之弓之絃以馬尾

元史禮
樂志

楊維禎張猩猩胡琴引序曰胡琴在南爲第二絃子在北爲今名亦古月琴之遺製也教坊弟子工

之者眾矣而稱絕者鮮獨胡人張猩猩者絕妙於是時過余索金剛

胡琴
名

作南北弄故謂之胡琴

引續通考
樂考

右樂器

絲之屬胡部

鳳琶 楊維禎常命侍兒歌白雪之詞自倚鳳琶和之蓋鳳首篋篋之類

地字號阮 耶律楚材湛然居士集曰元了然居士素蓄東坡鐵杖洎地字號阮眞絕世之寶地字

號阮亡宋之故物天地元黃此四阮爲絕寶也泰和間祕于禁中待詔孫安仁之姊以琴阮得入侍

帝以此阮賜之安仁屢求之其姊以阮見寄舊制宮掖中侍人不許與親戚通耗安仁冒法得之其

好事有如此者

以上續通
考樂考

右樂器 絲之屬俗部

簫 制如笛五孔

排簫 其制編竹爲之每架十有六管闊尺有六分黑戛金鸞鳳爲飾鑰石釘鉸以黃絨緗維千人

項左右復垂紅絨條結架以木爲之高尺有二寸亦號排簫韜以黃囊 以上元史禮樂志

謹按元樂器別無管制則所稱簫管直是一物蓋卽如笛五孔之簫因其單管而卽以簫管名之

也元制率皆沿襲遼金遼金簫制雖不得其詳卽此推之大抵登歌宮縣雅樂之簫皆係排簫散

樂鼓吹等簫則皆單管之簫也 續通考樂考按

箎 其制髹色如桐葉七孔纏以朱絲垂以紅絨條結韜以黃囊 續通考樂考

簫 制如笛三孔纏以朱絲垂以紅絨條結韜以黃囊

笛 其制斷竹爲之長尺有四寸七孔亦號長笛纏以朱絲垂以紅絨條結韜以黃囊

至元六年太保劉秉忠奏奉旨搜訪舊教坊樂工得笛色曹楫 以上元史禮樂志

簫 頭管 樂音王隊第七隊簫篋三壽星隊禮樂隊第七隊並同說法隊第七隊簫篋六又宴

樂器有頭管其制以竹爲管卷蘆葉爲首竅七雲和樂頭管二十有八雲和樂後部頭管六安和樂

頭管二天樂部同天魔舞亦用頭管 續通考樂考

謹按馬氏引陳氏樂書云簫篋以竹爲管以蘆爲首九竅後世以其旋宮轉器以應律管因譜其

音爲眾器之首至今鼓吹教坊用之以爲頭管是頭管是頭管卽簫築故馬氏以頭管之名繫之
簫築以下也或謂樂書云簫築九竅元志謂頭管七竅二器似有不同然樂書固云大者九竅以
簫築名之小者六竅以風管名之註又云今教坊所用上七空後三空是更有十竅者蓋其制雖
有不一而其器未嘗不同遼金但稱簫築而不稱頭管元志乃並稱之其實一物而已王圻續通
考分簫築頭管爲二蓋但知其異名而不知其同實耳且於簫築祇云樂音王隊用之亦屬疎漏

續通考

樂考按

龍笛 龍笛制如笛七孔橫吹之管首制龍頭銜同心結帶

元史禮樂志

律呂精義曰近代雅樂誤以橫笛爲古之篳而飾之以塗金龍首其去古制益遠不可法也

續通考樂考

右樂器 竹之屬雅部

羌笛 羌笛制如笛而長三孔

元史禮樂志

謹按馬氏云羌笛五孔此與古異

續通考樂考按

羌管 安和樂有羌管二

續通考樂考

謹按元禮樂志則曰羌管與服志則曰羌笛皆安和樂器也將笛字誤刊作管抑同物而名異歟

續通考

樂考按

戲竹 戲竹制如簫長二尺餘上繫流蘇香囊執而偃之以止樂

元史禮樂志

盧沙 桂海虞衡志曰盧沙瑤人樂狀類簫縱八管橫一管貫之

簫子 壽星隊樂器制詳革屬魚鼓以上續通考樂考

右樂器 竹之屬胡部

鶴骨笛 薩都拉有鶴骨笛詩

蘆笛 袁桷竹枝詞我郵南來得小婦蘆笛聲聲吹鷓鴣以上續通考樂考

右樂器 竹之屬管部

巢笙 和笙 登歌樂巢笙元史禮志以斑竹爲之元稹底置管匏中施簧管端參差如鳥翼大

者曰巢笙次曰和笙管皆十九簧如之皆韜以黃囊元史禮志

王圻續通考曰按爾雅笙十九簧者曰巢十三簧者曰和元志皆十九簧登歌之用巢笙四宮縣之

用巢笙七和宮縣不用惟登歌則用四

律呂精義曰匏音之屬曰笙曰笙古云笙大者謂之巢小者謂之和又云笙大者謂之竽小者謂之

笙先儒以爲大竽三十六簧小竽二十四簧大笙十九簧小笙十三簧其說尙矣然除周禮外詩書

及儀禮惟有笙而無竽爾雅所謂大笙十九簧者疑卽竽乎所謂小笙十三簧者疑卽笙乎然則先

儒所謂三十六簧長四尺二寸者恐無此理何以知其無此理也簧多必用大匏不惟吹氣有限不

能備及而手亦難持也竊疑十九簧者其名曰竽又名曰巢十三簧者其名曰笙又名曰和蓋此二

器各有二名故也

又曰按元史樂志云竽與篳篥皆十九簧惟指法各異蓋依旋宮本法大律生小律者例用正律小律生大律者借用倍律故晉志曰音聲之體務在和韻益則加倍損則減半其于本音恆為無爽此之謂也人多未曉是故詳載于左 十九簧竽上下相生倍多正少是名小竽 黃正生黃倍俗呼濁合字 黃倍生

林倍俗呼濁尺 林倍生太正俗呼正四 太正生太倍俗呼濁四字 太倍生南倍俗呼正四 南倍生姑正俗呼正一 姑正生姑倍

姑倍生應倍俗呼濁凡 應倍生蕤正俗呼濁凡 蕤正生蕤倍俗呼濁凡 蕤倍生大正俗呼濁亞四 大正生大倍俗呼濁一字 大倍生夷倍俗呼濁亞四 夷倍生夾正俗呼濁亞一 夾正生無倍俗呼濁亞凡 無倍生仲正

仲正生仲倍俗呼濁上字 仲倍生黃正俗呼濁合字 此十九簧循環無端是故添減不得 十九簧笙上下

相生正多倍少是名大笙 黃正生林正俗呼清尺 林正生林倍俗呼濁尺 林倍生太正俗呼正四 太正生南正俗呼清工 南正生

南倍俗呼濁工 南倍生姑正俗呼正一 姑正生應正俗呼清凡 應正生應倍俗呼濁凡 應倍生蕤正俗呼濁凡 蕤正生蕤倍俗呼濁凡 蕤倍生大正俗呼濁亞四 大正生夷正俗呼濁亞一 夷正生夷倍俗呼濁亞一 夷倍生夾正俗呼濁亞一 夾正生無正俗呼濁亞一 無正生無倍俗呼濁亞一 無倍生仲正俗呼濁上字 仲正生黃半俗呼濁六字 黃半生黃正俗呼濁合字 此十九簧循環無端是

故添減不得 今笙皆十七簧蓋俗樂之笙也隋文帝時何妥建議廢旋宮法由是以來習雅樂者

惟尚荀簡不務精深故去二黃止吹一調十七簧者既興十九簧者遂廢近代太常雅樂亦用世俗

之笙誤矣以笙代律定弦庶幾便于用排簫耳以上續通考樂考

興隆笙 興隆笙制以楠木形如夾屏上銳而面平縷金雕鏤枇杷寶相孔雀竹木雲氣兩旁側立

花板居背三之一中爲虛櫃如笙之匏上豎紫竹管九十管端實以木連苞櫃外出小檝十五上豎

小管管端實以銅杏葉下有座獅象繞之座上櫃前立花板一雕鏤如背板間出二風口用則設朱

漆小架如座前繫風囊于風口囊面如琵琶朱漆雜花有柄一人按小管一人鼓風囊則簧自隨調

而鳴中統間回回國所進以竹爲簧有聲而無律玉宸樂院判官鄭秀乃考音律分定清濁增改如

今制其在殿上者盾頭兩旁立刻木孔雀二飾以真孔雀羽中設機每奏工三人一人鼓風囊一人

按律一人運動其機則孔雀飛舞應節殿廷笙十延祐間增製不用孔雀

元史禮樂志

輟耕錄曰興隆笙在大明殿下其制植尿管于柔韋以象大匏工鼓二韋橐按其管則簧鳴篳首爲

二孔雀笙鳴機動則應而舞凡宴會之日此笙一鳴眾樂皆作笙止樂亦止

王禪興隆笙頌序曰惟世祖皇帝統一函夏功成治定乃肇制大樂以用諸朝廷其器有曰興隆笙

者實上所自作或曰西域之所獻而天子加損益焉者也其制爲管九十列爲十五行每行縱列六

管其管下植于櫃中而櫃後鼓之以鞀自櫃足至管端約高五尺仍鏤版鳳形繪以金彩以圍管之

三面約廣三尺加文飾焉凡大朝會則列諸軒陛之間與眾樂並奏每用樂工二人一以按管一以

鼓鞀以達氣出聲以叫眾音而樂之奏成矣

以上續通考樂考

陶餘匏 笙之制以匏爲底列管于上管十三簧如之

按此卽陶餘匏

七星匏 九曜匏 閏餘匏 登歌宮縣俱七星匏 一九曜匏 一閏餘匏 一十三簧者曰閏餘匏 九

簧者曰九曜匏 七簧者曰七星匏 餘制皆與巢笙和笙同 以上元史禮樂志

謹按舊唐書音樂志 文媯氏造笙列管于匏上 內簧其中 此匏之音所自始也 唐以後笙竿之類皆以木代匏而漆之 元則以斑竹爲之 而世幾無匏音矣 說詳于前 若金元之七星匏 九曜匏 閏餘匏 既係登歌樂宮懸樂 似不應列于俗部 然考諸正史 前後皆無之 殆俗樂耳 又考字書 匏從夸 包聲 取其包藏物也 而世或作匏 或作颯 此亦如竹之屬有箒 築 史志 或作箒 築 世俗相沿 遂通用焉 詳見于後 精通考樂考核

竿 竹爲之 與巢笙皆十九簧 惟指法各異 元史禮樂志

右樂器 匏之屬 雅部

胡蘆笙 桂海虞衡志曰 胡蘆笙 兩江峒中樂

溪蠻叢笑曰 潘安仁笙賦 曲沃縣匏 汶陽匏 字誤應作孤 篠皆笙之材 蠻所吹 胡蘆笙 亦匏 瓠 餘意 但列

管六 與說文十三簧不同耳 以上續通考樂考

右樂器 匏之屬 胡部

塤 陶土爲之 圍五寸 半長三寸四分 形如稱 錘六孔 上一前二後三 韜以黃蘗 元史禮樂志

右樂器 土之屬 雅部

晉鼓 長六尺六寸面徑四尺圍丈有二尺穹隆者居鼓面三之一穹徑六尺六寸三分寸之一面

繪雲龍爲飾其阜陶以朱糝之下承以彩繪跌坐并鼓高丈餘在郊祀者鞞以馬革元史禮樂志

王圻續通考曰按晉鼓古所以鼓金奏建于軍元用之郊祀失其制矣續通考樂考

謹按制晉鼓爲樂節此李照之失通考嘗議之矣自宋厯今乃又以爲元代之過耶續通考樂考按

雷鼓 制如鼓而小鞞以馬革持其柄播之旁耳自擊郊祀用之

雷鼓 亦以馬革鞞之爲大小鼓三交午貫之以柄郊祀用之以上元史禮樂志

郊祀陳設儀設圖宮縣樂于壇南內壇南門之外植四楹雷鼓于四隅皆左聲右應元史祭禮志

律呂精義曰或問舊說雷鼓雷鞞八面靈鼓靈鞞六面路鼓路鞞四面何耶答曰八面者一樸八副

也六面四面放此猶今儀仗花腔鼓二十四面杖鼓十二面非一鼓而有多面也舊說及圖近乎穿

鑿不必從也續通考樂考

路鼓 制如雷鼓惟非馬革祀宗廟用之

路鼓 其制爲大小二鼓午貫之旁各有耳以柄搖之耳往還自擊不以馬革祀宗廟用之

樹鼓 元制建鞞應同一座通謂之樹鼓宮縣樂樹鼓四每樹三鼓其制高六尺六寸中植以柱曰

建鼓柱末爲翔鸞下施小圓輪又爲重斗方蓋並繚以彩繪四角有竿各垂璧嬰流蘇下以青狻猊

四爲跌建旁挾二小鼓曰鞞曰應樹樂縣之四隅踏牀鼓桴並鞞以朱以上元史禮樂志

王圻續通考曰按禮器云縣鼓在西應鼓在東則應鼓爲東序之樂元制樹鼓中植以柱曰建鼓鞀應二鼓卽懸於建旁失其制矣續通考樂考

謹按元制實本於宋制陳氏樂書嘗議宋制之失通考已詳錄于建鼓條下王圻乃歸過于元代亦未嘗沿波而討源也續通考樂考按

搏拊 制如鼓而小中實以縹外髹以朱繪以錄雲繫以青絨條兩手用之或搏或拊以節登歌之

樂元史禮樂志

相鼓 制如搏拊以韋爲表實之以縹拊其兩端以相樂舞節

王圻續通考曰卽撫拍之易名也

杖鼓 宴樂器有杖鼓制以木爲匡細腰以皮冒之上施五彩繡帶右擊以杖左拍以手

雅鼓 制如漆箛鞞以羊革旁有兩紐工人持之築地以節舞

王圻續通考曰按端臨謂西涼高麗有齊鼓其制相似此卽其類也

單鼓 雙鼓 武舞器鼓二又宮縣樂有單鼓雙鼓郊祀設圓宮縣樂於壇南內壘南門之外置雷

鼓單鼓雙鼓各二以上續通考樂考

右樂器革之屬雅部

花鞞稍子鼓 樂音王隊第九隊有花鞞稍子鼓二十第十隊花鞞稍子鼓一

日月金腔稍子鼓 樂音王隊第十隊有日月金腔稍子鼓八

日月鼓 樂音王隊第十隊有日月鼓五制未詳

金腔小鼓 樂音王隊壽星隊禮樂隊說法隊每第一隊各有金腔小鼓一

魚鼓 壽星隊第十隊有魚鼓簡子八制未詳

王圻續通考曰接近制截竹筒長三四尺以皮冒其首皮用猪鬃上之最薄者用兩指擊之簡子則以竹爲之

長二尺許闊四五分厚半之其末俱略反外歌時用二片合擊之以和此卽其制也

小鼓 天魔舞樂器有小鼓以上續通考樂考

宴樂鼓制 宴樂鼓制以木爲匡冒以革朱漆雜花面繪復身龍長竿二廷中設則有大木架又有

擊搥高座

札鼓 札鼓制如杖鼓而小左持而右擊之

和鼓 和鼓制如大鼓而小左持而右擊之以上元史禮樂志

登聞鼓 至元十二年立登聞鼓

鈺鼓 崇天鹵簿太史鈺鼓隊有交龍擗鼓一

馬鼓 儀仗有馬鼓轡勒後勒當皆綴紅纓拂銅鈴杏葉校具金塗鈿上插雉尾上負四足小枷

上施以華鼓一面一人前引凡行幸負鼓于馬以先馳與纛並行

駝鼓 儀仗有駝鼓設金裝校具花鬪鞍褥棗篋前峰樹阜巖或旄彩旗後峯樹小旗絡腦當背後鞦並以毛組爲鞦勒五色瓊玉毛結瓔珞周綴銅鐸小鏡上施一面有底銅擱小鼓一人乘之擊以毛繩凡行幸先鳴鼓於駝以威振遠邇亦以試橋梁伏水

騾鼓 儀仗有騾鼓制似駝而小

以上續通考樂考

右樂器 革之屬胡部

更鼓 太史院使齊履謙考定刻漏之制因請重建鼓樓增置更鼓

元史齊履謙傳

右樂器 革之屬俗部

祝 祝以桐木爲之狀如方桶糴山于上髹以粉旁爲圓孔納椎于中椎以杞木爲之撞之以作樂
敵 敵亦製以桐木狀如伏虎綵繪爲飾背有二十七鉏鋸刻下承以盤用竹長二尺四寸破爲十莖其名曰鐘櫟其背以止樂

以上元史禮樂志

右樂器 木之屬雅部

拍板 拍板其制以木爲板以繩聯之

元史禮樂志

響板 魔天舞樂器有響板

續通考樂考

謹按此與拍板並列而不詳其制據紀云宮中讚佛則按舞奏樂豈如今佛寺所用歟

續通考樂考按

右樂器 木之屬胡部

應 製以絳繪長七尺畫升龍於上以塗金龍首朱杠縣之樂長執之舉以作樂偃以止樂

照燭 以長竿置絳羅籠於其末然燭於中夜暗塵遠難辨樂正執之舉以作樂偃以止樂

以上元史樂志

右節樂之器 八音之外

郊社宗廟用宮縣三十六虞登歌二虞祀前一日宿縣於庭中東方西方設十二鍾各依辰位編

鐘處其左編磬處其右黃鐘之鐘起子位在通街之西蕤賓之鐘居午位在通街之東每辰三虞謂

之一肆十有二辰凡三十六虞樹建轉應於四隅左枳右散設縣中之北歌工次之 三十二人重行相向而坐凡工

坐者高以巢笙次之簫次之竿次之箏次之箏次之長笛又次之夾街之左右瑟翼祝敵之

東西在前行路鼓路鼓次之 郊祀則雷鼓雷鼓 閨餘匏在簫之東七星匏在西九曜匏次之一弦琴三列路

鼓之東西 東一三弦五弦七弦九弦皆六次之晉鼓一處縣中之東南以節樂又設登歌樂於殿之

前楹 殿陛之旁設樂林二樂工列於上 搏拊二歌工六枳一敵一在門內相向而坐鐘一簠在前楹之東一弦三弦

五弦七弦九弦琴五次之瑟二在其東笛一簫一箏一在琴之南巢笙和笙各二次之塤一在笛之

南閨餘匏排簫各一次之皆西上磬一處在前楹之西一弦三弦五弦七弦九弦琴五次之塤一在

笛之南七星匏九曜匏排簫各一次之皆東上 大樂署令一人丞一人掌郊社宗廟之樂凡有事

於宗廟大樂令位於殿楹之東西向丞位於縣北通街之東西向以肅樂舞 協律郎二人掌和律

呂以合陰陽之聲凡大祭祀皆法服一人立於殿楹之西東向一人立於縣北通街之西東向以節

九 約雅堂藏板

樂堂上者主登歌凡樂作則跪俛伏舉麾以興工鼓祝以奏樂止則偃麾工戛敵而樂止樂正二人

堂下者主宮縣

副二人掌肄樂舞展樂器正樂位皆舒腳幘頭紮羅公服烏角帶木笏阜韡凡祭二人立於殿內二

人立於縣間以節樂殿內者視獻者奠獻用樂作止之節以笏示照燭照燭舉偃以示堂下若作登

歌則以笏示祝敵而已縣間者視堂上照燭及引初獻照燭動亦以笏示祝敵樂師一人運譜一

人掌以教樂工人樂師服緋運譜服綠冠笏並同樂正副凡祭立於縣間皆北上相向而立執麾

一人從協律即以麾舉偃而節樂服同樂工惟加平巾幘照燭二人掌執籠燭而節樂服同樂正

副無笏凡樂作止皆舉偃其籠燭一人立於堂上門東視殿內獻官禮節麾燭以視縣間一人立於

堂下縣間俟三獻入導初獻至位立於其左初獻行皆前導亞終則否凡殿下禮節則麾其燭以示上下初獻詣

盥洗位乃偃其燭止亦如之俟初獻動爲節樂工宮縣工二百六十一人登歌工五十一人二人介

幘冠緋羅生色鸞袍黃綾帶阜韡冠以皮爲之黑油如熊耳金制也歌工服同樂工執器二十人服同樂工綠油

母追官冠革爲之一名武弁加紅抹額以上續通考樂考

謹案大樂署以下十條因紀樂縣而及縣閒執事者之位次服器以類附見故不入樂制門續通考樂考

按考

世祖中統元年七月設祖宗神位於中書省用登歌樂遣官攝事續通考樂考

攝祀設宮縣之樂於庭中東方西方磬虞起北鐘虞次之南方北方磬虞起西鐘虞次之設十二罇

鐘於編縣之間各依辰位樹建鼓於四隅置祝敵於北縣之內祝一在道東敵一在道西路鼓一在祝之東南晉鼓一在敵後又路鼓一在祝之西南諸工人各於其後東方西方以北爲上南方北方以西爲上文舞在北武舞在南立舞表於鄼綴之間又設登歌之樂於殿上前楹間玉磬一處在西金鐘一處在東祝一在金鐘北稍西敵一在玉磬北稍東搏拊二一在敵北一在祝北東西相向歌工次之餘工各位於縣後共匏竹者立於階間重行北向相對爲首

元史祭祝志

至元三年初用宮縣登歌樂文武二舞於太廟編鐘磬三十有六虞樹鼓四晉鼓一路鼓二鼗鼓二相鼓二雅鼓二祝一敵一笙二十有七塤八箎簫箏笛各十琴二十有七瑟十有四單鐸雙鐸鈸鈺麾旌籥各二補鑄編鐘百九十有二靈壁石磬如其數

續通考樂考

右樂縣

謹按元承宋制改雅樂之名曰成自大德迄至元頗稱美備蓋約畧亦沿十二以爲數今溯其創制改作源流僅存七曲而已如祀地祇朝會舉酒侑食皇后皇太子出入所奏之樂並闕如焉考史志稱祭天地五方帝社稷先農間用金之十二靈舊樂以此觀之當時不無因襲之迹或者所闕五者皆承宋金之舊未可知也茲謹論次凡承用靈安者樂從刪省獨取七曲著而存之以見變革之始終若其曲目則不可得而斷也

續通志樂略按

天成 謹按天成以祀天神成宗大德九年所定元初沿用金樂奏乾寧之曲

來成 謹按來成以享宗廟亦名保成迎送神並奏後乃分來成迎神保成送神實本一曲耳已復改爲思成史志云思成世祖至元四年名來成

欽成 謹按欽成以奠玉幣成宗大德九年所定元初沿用金樂奏億寧之曲

隆成 謹按隆成以爲皇帝出入舉止之節凡郊廟初獻盥洗望燎則奏之後改曰肅成又曰順成元初用金樂肅寧之曲以皇太子王公出入所奏而用於皇帝出入在金時別廟已舊行之然武宗至大中旋廢肅寧而用昌寧乃復其正自是昌寧與隆成並用云

寧成 謹按奉俎徹豆元初用金樂豐寧之曲成宗大德九年始更譔定名曰寧成後又改嘉成以奉俎豐成以徹豆焉

明成 謹按明成以酌獻其廟中各室曰開成烈祖室曰武成太祖室曰文成太宗室曰韶成至元皇伯室曰

協成皇伯考察室曰明成睿宗室曰熙成定宗室曰威成憲宗室曰混成世祖室曰昭成裕宗室曰慶成順宗室曰守

成成宗室曰威成武宗室曰歆成仁宗室曰獻成英宗室曰承成明宗室武宗至大中改武成曰開成以獻太祖

明成曰武成以獻睿宗史志云詞仍其舊則不過易名而已蓋本同律之曲雖并更其詞亦不得爲異樂攷世祖至元三年以前各室酌獻之曲有慶成熙成昌成鴻成樂成康成明成諸名及後更定則以慶成獻順宗熙成獻定宗明成獻睿宗餘並廢其飲福奏釐成不與明成通用乃沿金制而非

唐宋以來之舊要以曲律斷之不得竟分爲一也

和成 謹按和成以出入二舞以亞獻終獻其後雜用肅成順成與皇帝出入同一曲奏非也 又按元祭文宣王藝用宋樂十二安曲其後嘗誤易命之曰明於通行樂曲之外更製雅音以祭先聖尊崇之意已極惜乎當事畏難卒廢不用也茲列其名於左曰文明迎神曰昭明奠曰景明升曰德明降曰誠明酌獻配位同曰靈明亞獻終獻曰慶明送神凡七曲以上續通志樂略

右樂歌 雅樂七曲

哈巴爾圖 昆爾伊克達奈 輝和爾 莽古爾 齊特庫爾 巴爾斯托羅海 錫錫卜 額塔

蘇 蒙古額塔蘇 實勒坦額塔蘇 阿雅勒古 僧格袞卜丹 達爾罕 庫濟巴克實 阿爾

斯蘭哲伯 額哩訥 哈哩古實哈齊 棟丹巴 綽勒們 濟古爾 彭楚克鄂烏爾 巴勒丹

格卜實 錫里森 瑪哈 相公 仙鶴 阿勒坦綬克續通志樂畧

右樂歌 連連樂曲二十八

伉里 馬黑某當當 清泉當當續通志樂畧

右樂歌 回回曲三

世祖至元三年定宗廟樂舞名文舞曰武定文綬之舞武舞曰內平外成之舞第一成象滅旺汗二

成象破西夏三成象克金四成象收西域定河南五成象取西蜀平南詔六成象臣高麗服交趾續通志樂畧

志樂畧

成宗大德九年定右二舞用之宗廟而於郊祀改文舞曰崇德之舞武舞曰定功之舞

續通典
樂典

右樂舞

籥二制若旌幢高七尺杠首刻象牛首下施朱繒蓋爲三重以導文舞

籥六十有四木爲之象籥之制舞人所執

翟六十有四木柄端刻龍首飾以雉羽綴以流蘇舞人所執

元史禮
樂志

右文舞器

旌二制如藤杠首柄以鳳以導武舞

干六十有四木爲之加以彩繒舞人所執

戚六十有四制若劍然舞人所執

禮記注疏齊也
今制與古異

金鈸二範銅爲之中虛鼻象狻猊木方跌二人舉鈸築於跌上

金鈺二制如銅槃縣而擊之以節樂

金鏡二制如火斗有柄以銅爲匡疏其上如鈴中有丸執其柄而搖之其聲鏡鏡然用以止鼓

單鐸雙鐸各二制如小鐘上有柄以金爲舌用以振武舞兩鐸通一鐸者號曰雙鐸

雅鼓二制如漆筋鞞以羊革旁有兩紐工人持之築地以節舞

相鼓二制如搏拊以韋爲表實之以糠拊其兩端以相樂舞節

發鼓二以上元史禮樂志

右武舞器

表四木杵鑿方石樹之用以識舞人之兆綴元史禮樂志

右舞表

又有樂隊一曰樂音王隊元旦用之以男子三人戴青面具舞蹈次爲飛天夜叉像舞蹈而進又以婦女二十人執牡丹花舞唱次以婦女搖日月金鞞稍子鼓舞唱相和次男子五人作五方菩薩相一人作樂音王相歌舞一曰壽星隊天壽節用之以男子執金字牌或執梅竹松椿石或作飛鶴之象俱各歌舞而進又有執寶蓋日月棕毛扇或魚鼓簡子龍竹藜杖齊唱舞而前一曰禮樂隊朝會用之以男子五人執香花婦女二十人分爲四行鞠躬拜興舞蹈或執孔雀幘舞唱男子八人披金甲執金戟一人冠平天冠執圭齊唱舞而前續通典樂典

右樂隊

樂正副四人舒腳幘羅公服烏角帶木笏皂鞞

照燭二人服同前無笏

樂師二人服緋冠笏同前

運譜二人服綠冠笏同前

舞師二人舒脚幘頭黃羅繡抹額紫服金銅荔枝帶皂鞞各執仗仗千

執旌二人平冕前後各九旒五就青生色鸞袍黃綾帶黃絹袴白絹襪赤革履平冕鸞袍皆做金制惟冕之旒數不同詳

見後至元二年博士

執纛二人青羅巾餘同執旌

樂工介幘冠緋羅生色鸞袍黃綾帶皂鞞冠以皮爲之黑油如鸞耳亦金制也

歌工服同樂工

執麾服同上惟加平巾幘狀如籠金幘以革爲之

舞人青羅生色義花鸞袍綠以皂綾平冕冠冠前後有旒青白兩石珠相間

執器二十人服同樂工綠油毋追冠革爲之加紅抹額名武弁

至元二年閏五月大樂署言堂上下樂舞官員及樂工合用衣服冠冕鞞履等物乞行製造太常寺

下博士議定樂正副四人樂師二人照燭二人運譜二人皆服紫羅公服皂紗幘頭舒脚紅鞞角帶

水笏皂鞞引舞色長四人紫羅公服皂紗幘頭展脚黃羅繡南花抹額金銅帶皂鞞樂工二百四十

有六人緋繡義花鸞袍縣黃插口介續冠紫羅帶全黃羅抹帶黃絹夾袴白綾襪赤履金太常寺掌故張珣所書

慶代世範載金制舞人服黑衫首四襖有黃插口左右垂之黃綾抹帶其衫以絢爲之胸背二苔兩肩二苔前後各一苔皆綵色綉二鸞盤飛之狀綴之於衫冠以平冕亦有天板口闊天門納言以紫

絹標背銅輿邊圍前後各五旒以青白兩石珠相間大備集所載二舞人皂綉義花鸞衫縣紫插口黃綾抹帶朱履平冕其冠有口圍亦有天門納言繫帶口圍高一尺許天板長二尺闊一尺前微高

後低裏外紫絹糊
銅楞道粧釘無就
執器二十人緋繡義花鸞袍
懸黃插口綠油革冠黃羅抹帶黃絹夾袴白綾襪朱

履旌纛四人青繡義花鸞袍
懸紫插口平冕冠二青包巾二黃羅抹帶黃絹夾袴白綾襪朱履七月
中書吏部再準太常博士議定行下所司製造三年九月服成緋鸞袍二百六十有七青鸞袍一百
三十二黃絹袍袴一百五十二紫羅公服一十四黃綾帶三百九十七介幘冠二百四十有四平冕
冠百三十簪全木笏十有六幘頭十有四平巾幘二綠油革冠二十荔枝銅帶四角帶十皂鞢二百
六十對朱履百五十對

宣聖廟樂工黑漆冠三十五綠羅生色胸背花袍三十五皂鞢三十五對黃絹囊三十五黃絹夾襖

三十五

以上元史禮樂志

右樂服

二十四史九通政典類要合編卷二百四十九

元十三

輿服

冕服總敘 天子冕服 冠帽頂笠附 皇太子冠服 百官冠服 士民冠服 服色等第 質孫總敘 天子質孫 百官質孫 后妃命婦服飾 圭璧璽符印押 車輅

外仗 儀衛 太皇太后皇太后車輅 皇太子皇子車輅 百官士民車輿 儀仗 崇天鹵簿

元初立國庶事草創冠服車輿並從舊俗世祖混一天下遠取金宋遠法漢唐至英宗親祀太廟復置鹵簿今攷之當時上而天子之冕服皇太子冠服天子之質孫天子之五輅與腰輿象輅以及儀衛隊仗下而百官祭服朝服與百官之質孫以及於士庶人之服色粲然其有章秩然其有序大抵參酌古今隨時損益兼存國制用備儀文於是朝廷之盛宗廟之美百官之富有以成一代之制作矣作輿服志而儀衛附見于後云

元史輿服志

憲宗壬子年八月祭天於日月山始用冕服

世祖至元三年二月初製太常禮樂工冠服

六年七月製太常寺祭服十月定朝儀物色

七年十一月禁繒段織日月龍虎及以龍犀飾馬鞍者

成宗大德六年三月祭天於麗正門外分獻官以下諸執事各具公服行禮時大都未有郊壇大禮用公服自此始

九年十一月冬至祭享用冠服依宗廟見用者制其後節次祭祀或合祀天地增配位從祀獻攝執事續置冠服於法服庫收掌法服二百九十有九公服二百八十窄紫二百九十有五以上續通考王禮考

武宗至大間太常博士李之紹王天佑疏陳親祀冕無旒服大裘而加裘裘以黑羔皮爲之臣下從

祀冠服歷代所尙其制不同集議得依宗廟見用冠服制度元史輿服志

仁宗延祐元年十二月定官員士庶服色等第詔曰比年以來所在士民靡麗相尙尊卑混淆僭禮費財朕所不取貴賤有章益明國制儉奢中節可阜民財命中書省定之

英宗至治元年七月禁服色踰制以上續通考王禮考

右冕服總敘

天子冕服衮冕制以漆紗上覆曰緹青表朱裏緹之四周匝以雲龍冠之口圍縈以珍珠緹之前後

旒各十二以珍珠爲之緹之左右繫紕纏二繫以玄統承以玉璫續色黃絡以珠冠之周圍珠雲龍

網結通翠柳調珠纏上橫天河帶一左右至地球窠網結翠柳朱絲組二屬諸并爲纓絡以翠柳

調珠簪以玉爲之橫貫於冠 衮龍服制以青羅飾以生色鎗金帝星一日一月一昇龍四複身龍

四山三十八火四十八華蟲四十八虎雌四十八 裳制以緋羅其狀如裙飾以文繡凡一十六行

每行藻二粉米一黼二黻二 中單制以白紗絳綠黃勒帛副之 蔽膝制以緋羅有標緋絹爲裏

其形如襜袍上着之繡複身龍 玉珮珩一琚一瑀一衝牙一璜二衝牙以繫璜珩下有銀獸面塗

以黃金雙璜夾之次又有衝下有衝牙傍別施雙的以鳴用玉 大帶制以緋白二色羅合縫爲之

玉環綬制以納石失

金錦也

上有三小玉環下有青絲織網 紅羅鞞制以紅羅爲之高鞞 履制

以納石失有雙耳二帶鈎飾以珠

鞞制以紅綾

元史輿服志

世祖至元十二年十一月博士議擬冕天版長一尺六寸廣八寸前高八寸五分後高九寸五分身

圓一尺八寸三分并納言用青羅爲表紅羅爲裏周迴緣以黃金天板下四面珠網結子花素墜子

前後共二十有四旒以珍珠爲之青碧線織天河帶兩頭各有珍珠金翠旒三節玉滴子節花全紅

線組帶二上有珍珠金翠旒玉滴子下有金鐸二梅紅繡欵幔帶一鞋纊二珍珠垂繫上用金蔓子

二簪窠欵幔組帶鈿窠各一內組帶窠四並鑲玉爲之玉簪一頂面鑲雲龍衮衣用青羅夾製五采

間金繪日月星辰山龍華蟲宗彝正面日一月一升龍四山十二上下襟華蟲火各六對虎雉各

對背星一升龍四山十二華蟲火各十二對虎雉各六對中單用白羅單製羅領襖襖裳一帶襖襖

全紅羅八幅夾造上繡藻粉米黼黻藻三十三粉米十六黼三十二蔽膝一帶襖襖紅羅

夾造八幅上繡升龍二綬一幅六采織造紅羅托裏小綬三色同大綬銷金黃羅綬頭全上間施二

玉環並碾雲龍緋白大帶一銷金黃帶頭鈿窠一十有四紅羅勒帛一青羅抹帶一佩二王上中下

璜各一半月各二並碾玉爲雲龍文正滴子各二並珍珠穿造金篋鈎獸面水葉環釘全涼帶一紅

羅裏鑲金爲之上爲玉鷲七撻尾束各一金攀龍口玳瑁襯釘烏一重底紅羅面日綾托裏如意頭

銷金黃羅緣口玉鼻入飾以珍珠金緋羅錦襪一兩

成宗大德十一年九月博士議唐制天子衮冕垂白珠十有二旒以組爲纓色如其綬黻纒充耳玉簪導玄衣纁裳凡十二章八章在衣日月星辰山龍華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻襪領爲升龍皆織成之龍章以下每章一行每行十二白紗中單黼領青襪襪加龍山火三章纓冕以上火山二章纁冕山一章玄冕無章革帶大帶玉佩綬襪與二同烏加金飾享廟謁廟及朝遣上將征還飲至踐祚加元服納后元日受朝及臨軒冊拜王公則服之又宋制天子服有衮冕廣尺二寸長四寸前後十有二旒二纒並貫珍珠又有珠旒十二碧鳳銜之在珠旒外冕板以龍鱗錦表上綴玉爲七星傍施琥珀餅犀各二十四周綴金絲網鈿以珍珠雜寶玉加紫雲白鶴錦裏四柱飾以七寶紅綾裏金飾玉簪導紅絲條組帶亦謂之平天冠衮服青色日月星山龍雉虎雉七章紅裙藻火粉米黼黻五章紅蔽膝并龍二並織成間以雲彩飾以金鈿花鈿窠裝以珍珠琥珀雜寶玉紅羅襦裙繡五章青襪襪六采綬一小綬三結三玉環三素大帶朱裏青羅四紳帶二繡四紳盤結綬帶飾並同衮

服白帶中單青羅袷帶紅羅勒帛鹿盧玉具劔玉襪首鏤白玉雙佩金飾貫珍珠金龍鳳革帶紅鞵赤烏金鈿花四神玉鼻祭天地宗廟受冊尊號元日受朝冊皇太子則服之事未果行至延祐七年七月英宗命禮儀院使八思吉斯傳旨令省臣與太常禮儀院速製法服八月中書省會集翰林集賢太常禮儀院官講議依秘書監所藏前代帝王衮冕法服圖本命有司製如其式

以上元史輿服志

七寶重頂冠元皇帝之服冬則冠之

珠子捲雲冠元皇帝之服夏則冠之

金鳳頂漆紗冠元皇帝之服夏則冠之

銀鼠煖帽元制天子冬則冠之

白藤寶貝帽元制天子夏則冠之

七寶漆紗帶後簷帽元制天子夏則冠之

金錦煖帽元制天子冬則冠之

紅金答子煖帽元制天子冬則冠之

白金答子煖帽元制天子冬則冠之

寶頂金鳳鈸笠珠緣邊鈸笠並爲皇帝之服

金鳳頂笠亦元制皇帝之服夏服大紅綠藍銀褐棗褐

金繡龍五色羅則冠之各隨其服之色以上續通禮典

右天子冕服 冠帽頂笠附

皇太子冠服 衮冕 玄衣 纁裳 中單 蔽膝 玉佩 大綬 朱纁 赤舄

至元十二年博士擬衮冕制用白珠九旒紅綵組爲纁青繡充耳犀簪導青衣朱裳九章五章在衣

山龍華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻白紗中單青襪裾革帶塗金銀鈎黼蔽膝隨裳色爲火
山二章瑜玉雙佩四采織成大綬間施玉環三白鞵朱烏舄加金塗銀釧大德十一年九月照擬前
代制度唐制皇太子裘冕垂白珠九旒紅絲組爲纓青纁充耳犀簪導玄衣纁裳九章五章在衣龍
山華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻織成之每行一章黼蔽重以爲等每行九白紗中單黼領青
襪裾革帶金鈎黼大帶蔽膝隨裳色火山二章玉貝釧金寶飾玉襪首瑜玉雙佩朱組帶大綬四
采赤白纁紺純朱質長丈八尺首廣九寸小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施玉環三珠
鞵赤舄加金飾侍從祭祀及謁廟加元服納妃服之宋制皇太子裘冕垂白珠九旒紅絲組爲纓青
纁充耳犀簪導青衣朱裳九章五章在衣山龍華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻白紗中單青襪
裾裾革帶塗金銀鈎黼蔽膝隨裳色火山二章瑜玉雙佩四采織成大綬間施玉環三白鞵朱烏舄
加塗金銀飾加元服從祀受冊謁廟朝會服之已擬其制未果造元史與服志

右皇太子冠服

三獻官及司徒大禮使祭服

籠巾貂蟬冠五青羅服五

領袖襖俱用皂綾

紅羅裙五

皂綾爲襯

紅羅蔽膝五

花樣俱係牡丹

白紗中單五

黃綾帶紅組金綬紳五

紅組金譯語言納石失各佩玉環二

象笏五銀束帶五玉佩五白羅方心曲

領五赤革履五對白綾鞵五對

助奠以下諸執事官冠服

貂蟬冠獬豸冠七梁冠六梁冠五梁冠四梁冠三梁冠二梁冠二百青

羅服二百傾袖欄俱紅綾裙二百皂綾紅羅蔽膝二百紫羅公服二百用梅白紗中單二百黃縵羅

金綬紳二百紅一百九十八青銅束帶二百白羅方心曲領二百銅佩二百展角幘頭二百塗金荔

枝帶三十烏角帶一百七十皂鞞二百對赤革履二百對白綾鞞二百對象笏三十銀杏木笏一百

七十 凡獻官諸執事行禮俱衣法服惟監察御史二冠獬豸服青綬凡迎香讀祝及祀日遇陰雨

俱衣紫羅公服六品以下皆得借紫

都監庫祠祭局儀鸞局神厨局頭目長行人等 交角幘頭五十窄袖紫羅服五十塗金束帶五十

皂鞞五十對

社稷祭服 青羅袍一百二十三白紗中單一百二十三紅梅花羅裙一百二十三藍織錦銅環綬

紳二紅織錦銅環綬紳一百一十七紅織錦玉環綬紳四紅梅花羅蔽膝一百二十三革履一百二

十三白綾襪一百二十三白羅方心曲領一百二十三黃綾帶一百二十三佩一百二十三銅珩璜

者一百一十九玉珩璜者四藍素紵絲帶一百二十三銀帶四銅帶一百一十九冠一百二十三水

角簪金梁冠一百七紗冠一十獬豸冠二籠巾紗冠四水笏一百二十三紫羅公服一百二十三黑

漆幘頭一百二十三展角全一色羅插領一百二十三鍍金銅荔枝帶一十角帶一百一十三象笏

一十三枝木笏一百一十枝黃絹單包複一百二十三紫紵絲抹口青瓊襪一百一十三皂鞞一百

二十三窄紫羅衫三十黑漆幘頭三十銅束帶三十黃絹單包複三十皂鞞三十紫紵絲抹口青瓊

襪三十

宜聖廟祭服

獻官法服

七梁冠

三簪

全鴉青袍

三絨錦綬紳

三各帶青絨網

方心曲領

二藍結帶

三銅佩三紅羅裙

三白絹中單

三紅羅蔽膝

三革履

三白絹

執事儒服

軟角唐巾

白欄插領黃

鞋角帶皂鞋各九十有八

曲阜祭服

連蟬冠

四十有三

七梁冠

三五梁冠

三十有六

二梁冠

四皂紵絲鞋

三十有六

幘頭二軟角唐巾

四十角簪

四十有三

冠纓

四十有三幅

凡八十象牙笏

七木笏

三十有八

凡十有

銅佩三十有六

凡七十帶

八十有五

藍鞋帶

七紅鞋帶

三十有六

烏角帶

二黃鞋帶

烏角偏

四繫

帶四十大紅金綬結帶

七上用玉環

青羅大袖夾衣

七紫羅公服

二褐羅大袖衣

三十有六

白羅衫

四十有六

四十白絹中單

三十有六

白紗中單

七紅羅夾蔽膝

七紅羅夾蔽膝

三十有六

緋紅

夾裳

夾裳四黃羅夾裳

三十有六

黃羅大帶

七白羅方心曲領

七紅羅綬帶

七黃絹大帶

三十有六

皂鞋

白羊毳履各四十有二

一對大紅羅鞋

七鞞白絹夾襪

四十有三

三

百官公服

公服制以羅大袖盤領俱右袵

一品紫大獨科花徑五寸

二品小獨科花徑三寸

三品

散蒼花徑二寸

無枝葉

四品五品小雜花徑一寸

五分六品七品緋羅小雜花徑一寸

八品九品綠

羅無文

幘頭漆紗爲之展其角

笏制以牙上圓下方或以銀杏木爲之

偏帶正從

一品以玉

或花或素

二品以花犀

三品四品以黃金爲荔枝

五品以下以烏犀並八勝鞋用朱革

鞋以皂皮

爲之

儀衛服色 交角幘頭其制巾後交折其角 鳳翅幘頭制如唐巾兩角上曲而作雲頭兩旁覆以兩金鳳翅 學士帽制如唐巾兩角如起頭下垂 唐巾制如幘頭而摺其角兩角上曲作雲頭 控鶴幘頭制如交角金縷其額 花角幘頭制如控鶴幘頭兩角及額上簇象生雜花 錦帽制以漆紗後幅兩旁前拱而高中下後畫連錢錦前額作聚文 平巾幘黑漆革爲之形如進賢冠之籠巾或以青或以白 武弁制以皮加漆 甲騎冠制以皮加黑漆雌黃爲緣 抹額制以緋羅繡寶花 巾制以絕五色畫寶相花 兜鍪制以皮金塗五色各隨其甲 襯申制如雲肩青錦質緣以白錦裏以瓊裏以白絹 雲肩制如四垂雲青綠黃羅五色嵌金爲之 襦褙制如衫 襯袍制用緋錦武士所以楊襦褙 士卒袍制以絹繒繪寶相花 窄袖袍制以羅或繒 緋線襖制如窄袖衫腰作緋線細摺 控鶴襖制以青緋二色錦圓苔寶相花 窄袖襖長行與上所服紺緞色 樂工襖制以緋錦明珠琵琶窄袖緋線細摺 甲覆膊掩心扞背扞服制以皮或爲虎文獅子文或施金鎧鎖子文 臂鞞制以錦綠絹爲裏有雙帶 錦腰蛇束麻長一丈一尺裏以紅錦 束帶紅鞞雙獺尾黃金塗銅胯餘同腰帶而狹小 條環制以銅黃金塗之 汗膀制以青錦緣以銀褐錦或繡撲獸間以雲氣 行膝以絹爲之 鞋制以麻 鞞鞋制以皮爲履而長其鞞縛於行膝之內 雲頭鞞制以皮替飲雲朵頭作雲象輪束于脛以上元史

輿服志

輿服

五 約雅堂藏板

右百官冠服

王圻續通考載官民帽簷或圓或前圓後方其髮或辮或打紗練惟庶民椎髻服用深金緣爲納奇實或腰線繡通神欄上下均服焉附錄於此續通考王禮考引

葉世奇草木子曰紗帽圍領唐服也仕者用之中笠欄衫宋服也中環襪領金服也帽子繫腰元服

也庶民服之續通考王禮考

右士民冠服

服色等第仁宗延祐元年冬十有二月定服色等第詔曰比年以來所在士民靡麗相尙尊卑混淆僭禮費財朕所不取貴賤有意益明國制儉者中節可阜民財命中書省定立服色等第於后 一

蒙古人不在禁限及見當怯薛諸色人等亦不在禁限惟不許服龍鳳文龍謂五爪者一角 一職官除龍

鳳文外一品一品服渾金花三品服金蒼子四品五品服雲袖帶欄六品七品服六花八品九品服

四花職事散官從一高繫腰五品以下許用銀并減鐵 一命婦衣服一品至三品服渾金四品五品服金

蒼子六品以下惟服銷金并金紗蒼子首飾一品至三品許用金珠寶玉四品五品用金玉珍珠六

品以下用金惟耳環用珠玉同籀不限親疎期親雖別籍并出嫁同 一器皿謂茶酒器除銀造龍鳳文不得使用外一品

至三品許用金玉四品五品惟臺盞用金六品以下臺盞用鍍金餘並用銀 一帳幕除不得用縉

黃龍鳳文外一品至三品許用金花刺繡紗羅四品五品用刺繡紗羅六品以下用素紗羅 一車

輿除不得用龍鳳文外一品至三品許用間金粧飾銀螭頭繡帶青幔四品五品用素獅頭繡帶青幔六品至九品用素雲頭素帶青幔 一鞍轡一品許飾以金玉二品三品飾以金四品五品飾以

銀六品以下並飾以鍮石銅鐵 一內外有出身考滿應入流見役人員服用與九品同 一授各

投下合旨均旨有印信見任勾當人員亦與九品同 一庶人除不得服赭黃惟許服暗花紵絲細

綾羅毛氈帽笠不許飾用金玉鞵不得裁制花樣首飾許用翠花并金釵鐸各一事惟耳環用金珠

碧甸餘並用銀酒器許用銀壺瓶臺盞盃盞餘並禁止帳幕用紗絹不得赭黃車輿黑油齊頭平頂

皂幔 一諸色目人除行營帳外其餘並與庶人同 一諸職官致仕與見任同解降者依應得品

級不敘者與庶人同 一父祖有官既沒年深非犯除名不敘之限其命婦及子孫與見任同 一

諸樂藝人等服用與庶人同凡承應粧粉之物不拘上例 一皂隸公使人惟許服紬絹 一娼家

出入止服皂褙子不得乘坐車馬餘依舊例 一今後漢人高麗南人等投充怯薛者並在禁限

一服色等第上得兼下下不得僭上違者職官解見任期年後降一等敘餘人決五十七下違禁之

物付告捉人充賞有司禁治不嚴從監察御史廉訪司究治 御賜之物不在禁限

右服色等第

賈孫續通典作積蘇漢言一色服也內庭大宴則服之冬夏之服不同然無定制凡勳戚大臣近侍

賜則服之下至於樂工衛士皆有其服精粗之制上下之別雖不同總謂之賈孫云元史輿服志

右質孫總敘

天子質孫冬之服凡十有一等服納石失金錦怯錦里翦茸也則冠金錦煖帽服大紅桃紅紫藍綠寶

里寶里服之有欄者也則冠七寶重頂冠服紅黃粉皮則冠紅金苔子暖帽服白粉皮則冠白金苔子暖帽服

銀鼠則冠銀鼠暖帽其上並加銀鼠比肩俗稱曰襟子苔忽夏之服凡十有五等服苔納都納石失綴大珠於金錦

則冠寶頂金鳳鉞笠服速不都納石失綴小珠於金錦則冠珠子捲雲冠服納石失則帽亦如之服大紅珠

寶里紅毛子苔納則冠珠緣邊鉞笠服白毛子金絲寶里則冠白藤寶貝帽服驪褐毛子則帽亦如

之服大紅綠藍銀褐黃褐金繡龍五色羅則冠金鳳頂笠各隨其服之色服金龍青羅則冠金鳳頂

漆紗冠服珠子褐七寶珠龍苔子則冠黃牙忽寶貝珠子帶後簷帽服青速夫金絲闌子速夫回回毛布之精

者則冠七寶漆紗帶後簷帽元史輿服志

右天子質孫

百官質孫冬之服凡九等大紅納石失一大紅怯錦里一大紅冠素一桃紅藍綠官素各一紫黃鴉

青各一夏之服凡十有四等素納石失一聚線寶里納石失一棗褐渾金間綵蛤珠一大紅官素帶

寶里一大紅明珠苔子一桃紅藍綠銀褐各一高麗鴉青雲袖羅一驪褐茜紅白毛子各一鴉青官

素帶寶里元史輿服志

右百官質孫

草木子曰元朝后妃及大臣之正室皆帶姑姑高圓二尺許用紅色羅蓋唐金步搖之遺制也禮考

謹案元史及元典章並不載后妃首飾服章惟命婦首飾等差略見於史者止仁宗延祐元年詔定服色等第中其詳亦不可得考云續通典禮典

右后妃命婦服飾

天子鎮圭制以玉長尺有二寸有袋副之元史輿服志

天子八寶曰受命寶曰傳國寶曰天子之寶曰皇帝之寶曰天子行寶曰皇帝行寶曰天子信寶曰皇帝信寶寶輿紅銷金衣龍頭竿結綬盃用銷金蒙覆觀複案續通典禮典

皇太后皇后皇太子寶用金玉

虎符金銀符海青符以賜藩屬百官以上續通考王禮考

諸臣之印皆掌於吏部刻印銷印皆掌於鑄印局惟中書令右左丞相大宗正府扎爾古齊用銀印

續通典禮典

草木子曰元朝一品衙門用三臺金印二品三品用兩臺銀印其餘大小衙門印雖大小不同皆用銅其印文皆用巴特瑪帝師所制蒙古字書惟宣命之寶用玉以玉筋篆文此其異也

輟耕錄曰蒙古色目人之爲官者或不能執筆花押例以象牙或木刻而印之宰輔及近侍官至一

品者得旨則用玉圖書押字非特賜不敢用按周廣順二年平章李穀以病臂辭位詔令刻名印用
據此則押字用印之始也以上續通考王禮考

右圭璧璽符印押

國初車輿亦從舊俗世祖混一天下近取遠法至英宗親祀太廟復置鹵簿今考之當時天子之五
輅與腰輿象輦以及儀衛隊仗大抵參酌古今隨時損益兼存國制用備儀文焉元史輿服志

世祖中統元年九月初置拱衛儀仗至元八年五月造內外儀仗十七年十月始製象輦

仁宗延祐七年十二月時英宗已卽位平章政事拜住進鹵簿圖帝以唐制用萬二千三百人爲耗財定大

駕爲三千二百人法駕二千五百人

英宗至治元年七月鹵簿成二年正月親祀太廟始陳鹵簿三年三月造五輅並旗自天子

泰定帝泰定四年六月造象輿六乘以上續通考王禮考

元五輅玉輅青寶金裝青綠藻井栲栳輪蓋外施金裝雕木雲龍內盤碾玉福海圓龍一頂上匣以

金塗鑰石耀葉八十一上圖九者二中國九者三下圖九者四頂輪衣三重上二重青繡雲龍瑞草

下一重無文輪衣內黃屋一黃素紗絲憑水下周垂朱絲結網青紗絲繡小帶四十八帶頭綴金塗

小銅鈴青紗絲繡絡帶二頂輪平素面夾用青紗絲蓋四周垂流蘇八飾以五色茸線結網五重金

塗銅鈸五金塗木珠二十有五又擊玉雜佩八珩璜衝璫全金塗鑰石鉤掛十六黃絨貫頂天心直

下十字繩二各長三丈蓋下立朱漆柱四柱下直平盤虛櫃中橫三十下外梳二漆繪犀象鸚鵡錦
雉孔雀隔窠嵌裝花板櫃周朱漆勾闌雲拱地霞葉百七十有九下垂牙護泥虛板並朱漆畫瑞草
勾闌上玉行龍十碾玉蹲龍十孔雀羽臺九水精面火珠七金圈焰銅照八輿下周垂朱絲結網飾
以金塗鍮石鐸三百絲畫鍮石梅萼嵌網眼中輿之長轅三界轅勾心各三上下龍頭六前轅引手
玉螭頭三並繫以蹲龍後轅方卷頭三枕頭十六綵以蹲龍三轅頭衡一兩端玉龍頭二上列金塗
銅鳳十二含以金塗銅鈴輿之軸一輪二軸之塗羅二明轄蹲龍銜並青漆輪之輻各二十四轂首
壓貼金塗銅轂葉八十一金塗鍮石擊耳戀攀四櫃之前朱漆金裝雲龍輅牌一牌字以玉裝綴輅
之箱四壁雕鏤漆畫填心隔窠龜文華板上層左畫青龍右畫白虎前畫朱雀後畫玄武輅之前額
玉行龍二奉一水精珠後額如之前兩柱青茸鈴索五貼金鸞和大響銅鈴十金塗鍮石雙魚五下
朱漆軾櫃一櫃上金香毬金香寶金香合銀灰盤各一並黃絲綬帶輅之後朱漆後轡一金塗曲戍
黃紵絲銷金雲龍門簾一緋紵絲繡雲龍帶二輅之中金塗鍮石較碾玉龍椅一靠背上金塗圈焰
玉明珠一左建大常旂十有二旂青羅繡日月五星升龍右建闕戟一九旂青羅繡雲龍中央黃羅
繡青黑黼文兩旗綢杠並青羅旗首金塗鍮石龍頭二金塗銅鈴二金塗鍮石鉞青纓綬十二重金
塗木珠流蘇十二重龍椅上方坐一綠褥一皆錦銷金黃羅夾帕一方輿地褥二句闌內褥八皆用
雞錦綺青漆金塗鍮石鉞葉踏道一小褥五重青漆雕木塗金龍頭行馬一小青漆梯一青漆柄金

二四身大通正典卷之九
卷一百四十九
途長托叉二短托叉二金塗首青漆推竿一青茸引轆索二各長六丈餘金塗銅環二黃茸綏一轆
馬誕馬並青色鞍轡鞞勒纓拂鞞並青韋金飾誕馬青織金紵絲屨四青羅銷金緝裏龍鞍六蓋轆
黃絹大蒙帕一黃油絹帕一駕士平巾大袖並青繪紵絲爲之

金轆赤質制如玉轆凡轆與馬之飾玉轆以青者金轆以赤凡玉轆之飾以玉者金轆以鍮石駕士
平巾大袖並緋繡紵絲爲之

象轆黃質制如玉轆凡轆與馬之飾玉轆以青者象轆以黃凡玉轆之飾以玉者象轆以象牙駕士
平巾大袖並黃繡紵絲爲之

革轆白質制如玉轆凡轆與馬之飾玉轆以青者革轆以白凡玉轆之飾以玉者革轆以白檀駕士
平巾大袖並白繡紵絲爲之

木轆黑質凡轆與馬之飾玉轆以青者木轆以黑凡玉轆之飾以玉者木轆以鑲鐵駕士平巾大袖
並紫繡紵絲爲之以上續通
典禮典

謹按輿服志載英宗至治元年親祀太廟詔中書及太常禮儀院禮部定擬制鹵簿五轆以平章
政事張瑄留守王伯勝將作院使明里董阿侍儀使乙剌徒滿董其事是年玉轆成明年親祀御

之後復命造四轆工未成而罷則所列金象革木之制亦存其式而未置其器也續通考王
禮考按

腰輿制以香木後背作山字身嵌七寶粧雲龍屏風上施金圈焰明珠兩傍引手屏風下施雕鏤雲

龍床坐前有踏床可貼錦褥一坐上貂鼠緣金錦條褥綠可貼方坐

象轎駕以象凡巡幸則御之以上元史與服志

右車輅

文宗至順三年九月時將立甯宗脩皇太后儀仗十月甯宗已即位皇太后命作兩宮幄殿車乘供帳

順帝至元二年七月發和囉噶布哈齊駱駝一百一十上供太皇太后乘輿之用以上續通考王禮考

右太皇太后皇太后車輅

按元史及元典章諸書皆不載元皇太子皇子車輅之制續通志器服志按

右皇太子皇子車輅

世祖至元元年十二月定中外百官儀從

十九年八月申嚴以金飾車馬服御之制以上續通考王禮考

職官以下車輿除不得用龍鳳文外一品至三品許用間金妝飾銀螭頭繡帶青幔四品五品用素

獅頭繡帶青幔六品至九品用素雲頭素帶青幔庶人黑油齊頭平頂阜幔續通典禮

鞍轡一品許飾以金玉二品三品飾以金四品五品飾以銀六品以下並飾以鍮石銅鐵續通考王禮考

右百官士民車輿

皂纛國語讀如禿建纓于素漆竿凡行幸則先驅建纛夾以馬鼓居則置纛于月華門西之隅室絳麾

三... 纛... 服... 七... 西... 絳... 麾...

金塗竿上施圓盤朱絲拂三層紫羅袋韜之 金節制如麾八層韜以黃羅雲龍袋 引導節金塗
龍頭朱漆竿懸五色拂上施銅釵 朱雀幢制如節而五層韜以紅繡朱雀袋 青龍幢制如前韜
以碧繡青龍袋 白虎幢制如前韜以素繡白虎袋 玄武幢制如前韜以皂繡玄武袋 操觚制
如節頂刻爆牛首有袋上加碧油 絳引幡四角朱綠蓋每角垂羅文雜佩繫于金銅鈎竿竿以朱
飾懸五色間暈羅下有橫木板作碾玉文 告止幡緋帛錯綠爲告止字承以雙鳳立仗者紅羅銷
金升龍餘如絳引 傳教幡制如告止幡錯綠爲傳教字承以雙白虎立仗者白羅絳雲龍 信幡
制如傳教幡錯綠爲信字承以雙龍立仗者繪飛鳳 黃麾幡制如信幡錯綠爲黃麾象 龍頭竿
繡篋竿如戟無鈎下有小橫木刻龍頭垂朱綠蓋每角綴珠佩一帶帶末有金銅鈴 圓子制以金
塗攢竹杖首貫銅錢而以紫絹冒之 副竿制以木朱漆之 火輪竿制以白鐵爲小車輪建于白
鐵竿首輪及竿皆金塗之上書西天呪語帝師所制常行爲親衛中道正行在劈正斧之前以法佛
衛以祛邪僻以鎮轟雷馬蓋辟惡車之意也 豹尾竿制如戟繫豹尾朱漆竿 寶輿方案緋羅銷
金雲龍案衣緋羅銷金蒙襯複案傍有金塗鐵鞦四龍頭竿結綬二副之 香蹬朱漆案黃羅銷金
雲龍案衣上設金塗香爐一燭臺二案傍金塗鐵鞦四龍頭竿結綬一副之 香案朱漆案緋羅銷
金雲龍案衣上設金香爐各一餘同香蹬殿庭陳設則除龍頭竿結綬 詔案制如香案 冊案
制如前 寶案制如前 表案制如香案上加矮闌金塗鐵鞦四竿二副之緋羅銷金蒙覆 禮物

案制如表案 交椅銀飾之塗以黃金 杌子四腳小床銀飾之塗以黃金 鳴鞭綠柄鞭以梅紅
綵爲之梢用黃茸而漬以蠟 鞭桶制以紫絨表白絹裏皮緣兩末 蒙鞍青錦綠排錦覆 水瓶
制如湯瓶有益有提有嘴銀爲之塗以黃金 鹿盧制如乂字兩頭卷塗金粧銀朱絲繩副之 水
盆黃金塗銀粧銀爲之 淨巾緋羅銷金雲龍有裏 香毬制以銀爲座上挿蓮花爐爐上單以圓
毯縷網縷旋轉文于上黃金塗之 香合制以銀徑七寸塗黃金銀雲龍於上 金拂紅犛牛尾爲
之黃金塗龍頭柄 唾壺制以銀寬緣虛腹有益黃金塗之 唾盂制以銀形圓如缶有益黃金塗之
外辨牌制以象牙書國字背書漢字填以金 外備牌制如前 中嚴牌制如前時牌制同外備而
小 板位制以木長一尺二寸濶一尺厚六分白栳黑字 大織赤質正方形四角銅螭首塗以黃金
紫羅表緋絹裏諸織益宋以前皆平頂今加金浮屠 紫方織制如大織而表以紫羅 紅方織制
如大織而表以緋羅 華蓋制如織而圓頂隆起赤質繡雜花雲龍上施金浮屠 曲蓋制如華蓋
緋漉水繡瑞草曲柄上施金浮屠 導蓋制如曲蓋緋羅漉水繡龍朱漆直柄 朱織制如導蓋而
無文 黃織制如朱織而色黃 葆蓋金塗龍頭竿懸以纒絡銷金圓裙六角葆蓋 孔雀蓋朱漆
竿首建小蓋蓋頂以孔雀毛徑尺許下垂孔雀尾簷下以青黃紅漉水圍之上施金浮屠蓋居竿三
之一竿塗以黃金書西天咒語與火輪等義同 朱團扇緋羅繡盤龍朱漆柄金銅飾導駕團扇
感金線 大雉扇制稍長下方而上擔緋羅繡象雉尾中有雙孔雀間以雜花下施朱漆橫木連柄

金銅裝 中雉扇制如大雉扇而減小 小雉扇制如中雉扇而減小 青滌水扇制圓而青色四周
滌水以青絹 畢朱藤結網二蟻首銜紅絲拂中有獸面朱漆柄金銅裝 旱制形如扇朱藤網中
有獸面朱漆柄金銅裝 旗扇鑄即坐也旗鑄制十字木于上下四枝文棋置數于其上以樹旗扇
鑄制如梲形小六木拱于上而制作精于旗鑄並漆以朱 風伯旗青質赤火焰脚畫神人大首朱
髮鬼形豹汗騰朱務負風囊立雲氣中 雨師旗青質赤火焰脚畫神人大首鬼形白擁項朱鬚鼻黃
黃帶白袴皂烏右手杖劍左手捧鐘 雷公旗青質赤火焰脚畫神人大首鬼形白擁項朱鬚鼻黃
帶右手持斧左手持鑿運連鼓于火中 電母旗青質赤火焰脚畫神人為女子形繡衣朱裳白袴
兩手運光 金星旗素質赤火焰脚畫神人冠五梁冠素衣皂襪朱裳兼圭 水星旗黑質赤火焰
脚畫神人冠五梁冠皂衣皂襪綠裳兼圭 木星旗青質赤火焰脚畫神人冠五梁冠青衣皂襪朱
裳兼圭 火星旗赤質青火焰脚畫神人冠五梁冠朱衣皂襪綠裳兼圭 土星旗黃質赤火焰脚
畫神人冠五梁冠黃衣皂襪綠裳兼圭 攝提旗赤質赤火焰脚畫神人冠五梁冠素中單黃衣朱
蔽膝綠裳杖劍 北斗旗黑質赤火焰脚畫七星 角宿旗青質赤火焰脚畫神人為女子形露髮
朱袍黑襪立雲氣中持蓮荷外仗角亢以下七旗並青質青火焰脚角宿繪二星下繪蛟 亢宿旗
青質赤火焰脚畫神人冠五梁冠素衣朱袍皂襪皂帶黃裳持黑等子外仗繪四星下繪龍 氏宿
旗青質赤火焰脚畫神人冠小冠衣金甲朱衣綠包肚朱擁項白袴左手仗劍乘一鸞外仗繪四星

下繪貉 房宿旗青質赤火焰脚畫神人烏巾白中單碧袍黑襖朱蔽膝黃帶黃裙朱烏左手仗劍
外仗繪四星下繪兔 心宿旗青質赤火焰脚畫神人冠五梁冠朱袍皂襖右手持杖外仗繪三星
下繪狐 尾宿旗青質赤火焰脚畫神人冠束髮冠素衣黃袍朱裳青帶右手仗劍左手持弓外仗
繪九星下繪虎 箕宿旗青質赤火焰脚畫神人烏巾衣淺朱袍皂襖仗劍乘白馬于火中外仗繪
四星下繪豹 斗宿旗青質赤火焰脚畫神人被髮素腰裙朱帶左右持杖外仗斗牛以下七旗並
黑質黑火焰脚斗宿繪六星下繪獬 牛宿旗青質赤火焰脚畫神人牛首皂襖黃裳皂烏外仗繪
六星下繪牛 女宿旗青質赤火焰脚畫神人烏牛首衣朱服皂襖黃帶烏鞵左手持蓮外仗繪四
星下繪颯 虛宿旗青質赤火焰脚畫神人被髮裸形坐于甕中右手持一珠外仗繪二星下繪鼠
危宿旗青質赤火焰脚畫神人虎首金甲衣朱服貌皮汗膊青帶烏鞵外仗上繪三星下繪燕
室宿旗青質赤火焰脚畫神人了髮朱服乘舟水中外仗繪一星下繪猪 壁宿旗青質赤火焰脚
繪神人爲女子形被髮朱服皂襖綠帶白裳烏烏外仗繪二星下繪榆 奎宿旗青質赤火焰脚畫
神人狼首朱服金甲綠包肚白汗膊黃帶烏鞵仗劍外仗奎婁以下七旗並素質素火焰脚奎宿繪
十六星下繪狼 婁宿旗青質赤火焰脚繪神人烏巾素衣皂袍朱蔽膝黃帶綠裳烏烏左手持烏
牛角右手仗劍外仗繪三星下繪狗 胃宿旗青質赤火焰脚繪神人被髮裸形披豹皮白腰裙黃
帶右手持劍外仗繪三星下繪堆 昂宿旗青質赤火焰脚繪神人黃牛首朱服皂襖黃裳朱烏左

手持如意外仗繪七星下繪雞 畢宿旗青質赤火焰脚繪神人作鬼形朱視持黑杖乘赤馬行于
火中外仗上繪八星下繪鳥 甯宿旗青質赤火焰脚繪神人冠緇布冠朱服皂襪綠裳持一蓮坐
于雲氣中外仗繪三星下繪猴 參宿旗青質赤火焰脚繪神人被髮衣黃袍綠裳朱帶朱鳥左手
持珠外仗上繪十星下繪猿 井宿旗青質赤火焰脚繪神人烏巾素衣朱袍皂襪坐于雲氣中左
手持蓮外仗并鬼以下七旗並赤質赤火焰脚并宿繪八星下繪犴 鬼宿旗青質赤火焰脚繪神
人作女子形被髮素衣朱袍黃帶黃裳烏鳥右手持杖外仗繪五星下繪羊 柳宿旗青質赤火焰
脚繪神人作女子形露髻素衣黑襪黃裳皂鳥撫一青龍外仗繪八星下繪鸞 星宿旗青質赤火
焰脚繪神人冠五梁冠淺朱袍皂襪青帶黃裳烏鳥持黃稱外仗繪七星下繪馬 張宿旗青質赤
火焰脚繪神人衣豹皮朱帶素鞵右手仗劍坐于雲氣中外仗繪六星下繪鹿 翼宿旗青質赤火
焰脚繪神人冠道冠皂袍黃裳朱蔽膝仗劍履火于雲氣中外仗繪二十二星下繪蛇 軫宿旗青
質赤火焰脚繪神人冠道冠衣朱袍黃帶黃裳左手持書外仗繪四星下繪蚓 日旗青質赤火焰
脚繪日于上奉以雲氣 月旗青質赤火焰脚繪月于上奉以雲氣 祥雲旗青質赤火焰脚繪五
色雲氣 合璧旗青質赤火焰脚繪雲氣日月 連珠旗青質赤火焰脚繪五星 東嶽旗青質赤
火焰脚繪神人冠七梁冠黃襪青袍綠裳白中單素蔽膝執圭 南嶽旗赤質青火焰脚繪神人冠
七梁冠黑襪緋袍綠裳黃中單朱蔽膝執圭 中嶽旗黃質赤火焰脚繪神人冠七梁冠皂襪黃袍

綠裳白中單朱蔽膝執圭 西嶽旗白質赤火焰脚繪神人冠七梁冠青襪白袍緋裳白中單素蔽
膝執圭 北嶽旗黑質赤火焰脚繪神人冠七梁冠紅襪皂袍綠裳白中單素蔽膝執圭 江濱旗
赤質青火焰脚繪神人冠七梁冠青襪朱袍跨赤龍 河濱旗黑質赤火焰脚繪神人冠七梁冠皂
襪黃袍跨青龍 淮濱旗素質赤火焰脚繪神人冠七梁冠皂襪素袍乘青鯉 濟濱旗青質赤火
焰脚繪神人冠七梁冠皂襪青袍乘一鰲 天下太平旗赤質青火焰脚錯采爲字 皇帝萬歲旗
赤質青火焰脚錯采爲字 吏兵旗黑質赤火焰脚繪神人具甲兜鍪綠臂鞬杖劍 力士旗白質
赤火焰脚繪神人武士冠緋袍金甲汗膀皂履執戈盾 東天王旗青質赤火焰脚繪神人武士冠
衣金甲緋襖檔右手執戟左手奉塔履石 南天王旗赤質青火焰脚繪神人冠服同前 西天王
旗白質赤火焰脚繪神人冠服同前 北天王旗黑質赤火焰脚繪神人冠服同前 大神旗黃質
黃火焰脚詳見牙門旗下 牙門旗赤質赤火焰脚繪神人冠武士冠鎧甲襖襠襪肩包脚汗膀束
帶長帶大口袴執戈戟 金鼓旗黃質黃火焰脚書金鼓字 朱雀旗赤質赤火焰脚繪朱雀其形
如鸞 玄武旗黑質黑火焰脚繪龜蛇 青龍旗青質赤火焰脚繪蹲龍 白虎旗白質赤火焰脚
繪蹲虎 龍君旗青質赤火焰脚繪神人冠通眞冠服青繡衣白裙朱履執戟引青龍 虎君旗白
質赤火焰脚繪神人冠流精冠服素羅繡衣朱裙朱履執斬蛇劍引白虎 大黃龍負圖旗青質青
火焰脚繡複身黃龍背八卦 小黃龍負圖旗赤質青火焰脚繡複身黃龍背八卦 五色龍旗五

色質五色直脚無火焰 大四色龍旗青赤黃白四色質具火焰脚 小四色龍旗制同大四色直脚無火焰脚 應龍旗赤質赤火焰脚繪飛龍 金鸞旗赤質火焰脚繪鸞而金色 鸞旗制同前而繪以五采 金鳳旗赤質青火焰脚繪鳳而金色 鳳旗制同前而繪以五采 五色鳳旗五色質五色直脚無火焰 大四色鳳旗青赤黃白四色質火焰脚色隨其質繪鳳 小四色鳳旗制同前直脚無火焰 玉馬旗赤質青火焰脚繪白馬兩膊有火焰 駃騠旗赤質青火焰脚繪白馬飛黃旗赤質赤火焰脚形如馬色黃有兩翼 驍驍旗青質青火焰脚繪獸形如馬白首虎文赤尾龍馬旗赤質青火焰脚繪龍馬 麒麟旗赤質青火焰脚繪麒麟 飛麟旗赤質青火焰脚繪飛麟其形五色身朱翼兩角長爪 黃鹿旗赤質青火焰脚繪獸如鹿而色深黃 兕旗赤質青火焰脚繪獸似牛一角青色 犀牛旗赤質青火焰脚繪犀牛 金牛旗赤質青火焰脚繪獸形如牛金色白狼旗赤質青火焰脚繪白狼 辟邪旗赤質赤火焰脚繪獸形似鹿長尾二角 赤熊旗赤質赤火焰脚繪獸如熊色黃 三角獸旗赤質赤火焰脚繪獸其首類白澤綠髮三角青質白腹跋尾綠色 角端旗赤質赤火焰脚繪獸如羊而小尾頂有獨角 驪牙旗赤質青火焰脚繪獸形似麋齒前後一齧 太平旗赤質青火焰脚金插蓮花四上金書天下太平字 鷄鷄旗赤質青火焰脚繪鳥似山鷄而小冠背黃腹赤頂綠尾紅 蒼鳥旗赤質青火焰脚繪鳥如鳥而色蒼 白澤旗赤質赤火焰脚繪獸虎首未髮而有角龍身 東方神旗綠質赤火焰脚繪神人金兜牟金鎧甲杖劍

已下四旗
所繪神同

西方神旗白質赤火焰脚 中央神旗黃質赤火焰脚 南方神旗赤質青火焰脚 北

方神旗黑質赤火焰脚 凡立仗諸旗各火焰脚三條色與質同長一丈五尺杠長二丈一尺牙門

太平萬歲質長一丈橫闊五尺日月龍君虎君橫豎並八尺餘旗並豎長八尺橫闊六尺 車輻朱

漆八稜施以銅釘形如柯舒 吾杖朱漆金飾兩末 鐙杖朱漆捧首標以金塗馬鎧 及制如稍

而短黑飾兩末中畫雲氣上綴朱絲拂 骨朵朱漆捧首貫以金塗銅鎧 列綵骨朵制如骨朵如

綉綵又 臥瓜制形如瓜塗以黃金臥置朱漆捧首 立瓜制形如瓜塗以黃金立置朱漆捧首

長刀長丈有奇濶上窄下單刀 儀刀制以銀飾紫綵粉錯 橫刀制如儀刀而曲鞘以沙魚皮飾

條革粉錯 干牛刀制如長刀 劍班鞘飾以沙魚皮劍口兩刃 班劍制劍鞘黃質紫班又金銅

裝紫綵粉錯 刀盾之刀制如長刀而柄短木爲之青質有環紫綵粉錯 刀盾之盾制以木赤質

畫異獸執人右刀左盾 朱膝絡盾制同而未其實 綠膝絡盾制同而綠其實 戟制以木有枝

塗以黃金竿以朱漆 小戟飛龍掌制如戟畫雲氣上綴飛掌垂五色帶末有銅鈴掌下方而上兩

角微攢繪龍於其上 鉞戟制如戟無飛掌而有橫木 稍制以木黑質畫雲氣上刻刃塗以青五

色稍並同而質異 攢制如戟鋒兩旁微起下有鐫銳 又制如戟而短青飾兩末中白畫雲氣上

綴紅絲拂 斧雙刃斧貫于朱漆竿首 鉞金塗鐵鉞單刃腦後繫朱拂朱漆竿 劈正斧制以玉

單刃金塗柄銀鐫 儀鎗斧制如斧刻木爲之柄以朱上綴小錦幡五色帶 弓矢 弩制如弓而

一三約雅堂藏版

有臂 服制以虎豹皮或暴綠文金銅裝 駁制以黑革 蘭弩天室 象韜鞍五采裝明金木蓮
花座排繡攀鞍條紫繡襜褕紅錦履鍤石蓮花跋座錦絲瓊盤紅鞞牛尾纓拂并胸拳鞞攀上各帶
紅鞞牛尾纓拂鍤石胡桃鍤子杏葉鉸具排皮轡頭鉸具蓮花座上金塗銀香爐一元初既定占城
交趾真獵歲貢象育于析津坊海子之陽行幸則蕃官騎引以導大駕以駕巨輦 駝鼓設金裝校
具花扇鞍褥裳篋前峰樹皂纛或施采旗後峰樹小旗絡腦當胸後鞞並以毛組爲轡勒五色瓊王
毛結纓絡周綴銅鐸小鏡上施一面有底銅欄小鼓一人乘之擊以毛繩凡行幸先鳴鼓于駝以威
振道過亦以試橋梁伏水而次象馬 騾鼓制似駝而小 馬鼓轡勒後勒當胸皆綴紅纓拂銅鈴
杏葉校具金塗鍤上插雉尾上負四足小架上施以華鼓一面一人前引凡行幸負鼓于馬以先馳
與轟並行 誕馬纓轡排涼鍤 御馬鞍轡纓復全 珂馬銅面雉尾鼻拂胸上綴銅杏葉紅絲拂
又胸前腹下皆有攀綴銅鈴後有跋塵錦包尾

元史輿服志

右儀仗

中道 頓遞隊象六飾以金裝蓮座香寶鞍轡鞞纓屬勒鞞牛尾拂跋塵鉸具導者六人馭者南越
軍六人皆弓花角唐帽排纒銷金襖衫鍤金束帶烏鞞橫列而前行次駝鼓九飾以鍤金鉸具轡飾
屬龍旗鼓纓槍馭者九人服同馭象者中道相次而行次舍人二人四品服騎分左右夾駝而行次
青衣一人武弁青袍衫青勒帛青鞞執青杖次清道官四人本品服騎次信幡二執者二人引護者

四人武弁黃袍生色寶相花袍黃勒帛黃鞵文騾鼓六飾騾以鍍金鈸具轡扇籠旗破纓槍馭者六人服同馭繩者次告止墻二執者二人引護者四人武弁緋袍生色寶相花袍紅勒帛紅鞵次傳教

墻二執者一人引護者四人武弁黃袍生色寶相花袍黃勒帛黃鞵並分左右次橋道頓遞使一人

本品服騎中道舍人清道官橋道頓遞使從者凡七人錦帽紫袂衫小銀束帶行滕鞋襪後凡從者之服皆同

此 蠹精隊金吾將軍二人交角幘頭緋袍繡抹額紫羅繡辟邪衲襜紅錦襯袍錦騰蛇金帶烏鞵

橫刀佩符騎分左右次弩而騎者五人錦帽青袍生色寶相花袍銅帶綠雲鞵次稍而騎者五人錦

帽緋袍生色寶相花袍銅帶朱雲鞵次蠹一執者一人夾者四人護者一人皆錦袍紫生色寶相花

袍鍍金帶紫雲鞵押蠹官一人皆騎本品服次馬鼓四飾如騾馭者四人服同御騾次佩弓矢而

騎者五人服同執弩者押衙四人騎而佩劍錦帽紫袍生色寶相花袍鍍金帶雲頭鞵操稍者四人

騎錦帽緋袍生色寶相花袍銅帶朱鞵控馬八人錦帽紫衫銀帶烏鞵次稍而騎者五人服佩同執

弩者金吾將軍押蠹官從者四人服同前隊 朱雀隊舍人一人四品服騎而前次朱雀旗一執者

一人引護者四人錦帽緋袍生色鳳花袍銅帶朱雲鞵皆佩劍而騎護者加弓矢次金吾折衝一人

交角幘頭緋袍繡抹額紫羅繡辟邪衲襜紅錦襯袍金帶錦騰蛇烏鞵橫刀佩弓矢而騎帥甲騎凡

二十有五弩五人次弓五人次稍五人次弓五人次稍五人皆冠甲騎冠朱畫甲青勒甲條鍍金環

白繡汗膀束帶紅鞵帶弓箭器仗馬皆宋甲具裝珂飾全舍人金吾折衝從者凡二人服同前隊

三
卷二百四十九元 輿服 十四 約雅堂藏板

十二旗隊舍人一人四品服騎而前金吾果毅二人交角幟頭緋羅繡抹額紫羅繡辟邪柄襜紅錦
襯袍金帶錦騰蛇烏鞞橫刀佩弓矢騎分左右帥引旗騎十五皆錦帽黃生色寶相花袍銀帶烏鞞
次風伯旗左雨師旗右雷公旗左電母旗右執者四人騎青甲旗冠綠甲青勒甲條鍍金環白繡汗
胯束帶青雲鞞馬皆青甲珂飾次五星旗五執者五人甲騎冠五色畫甲青勒甲條鍍金環白繡汗
胯束帶五色鞞馬甲如其甲之色珂飾次北斗旗一執者一人甲騎冠紫畫甲青勒甲條鍍金環白
繡汗胯束帶紫雲鞞馬甲隨其甲之色珂飾左右攝提旗二執者二人甲騎冠朱畫甲青勒甲條鍍
金環白繡汗胯束帶紅雲鞞馬朱甲珂飾執副竿者一人騎錦帽黃生色寶相花袍銀帶烏鞞執稍
而護者五人騎服同執副竿者舍人金吾果毅從者凡三人服同前隊 門旗隊舍人一人四品服
監門將軍二人皆交角幟頭緋繡抹額紫羅繡獅子柄襜紅錦襯袍金帶烏鞞橫刀佩弓矢騎馬
甲珂飾全文門旗二執者二人錦帽緋繡生色獅子文袍銅革帶紅雲鞞劍而騎引護者四人服佩
同執入而加弓矢騎次監門校尉二人騎服佩同監門將軍分左右行次鸞旗一執者一人引護者
四人錦帽五色袍生色瑞鸞花袍束帶五色雲鞞佩劍護人加弓矢皆騎舍人監門將軍監門校尉
從者凡六人服同前隊 雲和樂雲和署令二人朝服騎分左右引前行凡十有六人戲竹二排簫
四簫管二龍笛二板二歌工四皆展角花幟頭紫繡生色雲花袍鍍金帶紫鞞次琵琶二十箏十有
六笙篪十有六箏十有六方響八頭管二十有八龍笛二十有八已上工百三十有二人皆花幟頭

緋純生色雲花袍鍍金帶朱鞞次杖鼓三十工人花幘頭黃生色花襖紅生色花袍錦臂鞞鍍金帶
烏鞞次板八工人服色同琵琶工人次大鼓二十工人服色同杖鼓工人雲和署令從者二人服同
前隊 殿中黃麾隊舍人二人四品服殿中侍御史二人本品服皆騎次黃麾一執者一人夾者二
人騎武弁緋純生色寶相花袍紅勒帛紅雲鞞舍人殿中侍御史從者凡四人服同前隊 太史鉦
鼓隊太史一人本品服騎引交龍搗鼓左金鉦右昇四人工二人皆武弁緋純生色寶相花袍紅勒
帛紅鞞次司辰郎一人左典事一人右並四品服騎太史司辰郎典事從者三人服同前隊 武衛
級戟隊武衛將軍一人交角幘頭緋羅繡抹額紫羅繡瑞鷹兩福紅錦襯袍錦騰蛇金帶橫刀騎領
五色繡旛一金節八罕右畢左朱雀青龍白虎幢三橫布導蓋一中道又四武衛果毅二人服佩同
武衛將軍級二十戟二十徒五十有九人武弁緋純生色寶相花袍紅勒帛紅鞞武衛將軍武衛果
毅從者凡三人服同前隊 龍墀旗隊舍人二人四品服中郎將二人服佩同級戟隊武衛將軍騎
分左右帥騎士凡二十有四人執旗者八人天下太平旗中道中嶽帝旗左中央神旗右次日旗左
月旗右次祥雲旗二分左右次皇帝萬歲旗中道執人皆黃純巾黃純生色寶相花袍黃勒帛黃雲
鞞橫刀引者八人青純巾青純生色寶相花袍青勒帛青雲鞞橫刀執弓矢護者八人緋純巾緋純
生色寶相花袍紅勒帛紅雲鞞橫刀執弓矢舍人中郎將從者凡四人服同前隊 御馬隊舍人二
人四品服引左右衛將軍二人緋羅繡抹額紫羅繡瑞馬兩福紅錦襯袍錦騰蛇金帶烏鞞橫刀皆

騎分左右行御馬十有二匹分左右飾以纓轡鞍襪馭士控鶴二十有四人交角金花幟頭紅錦控鶴襖金束帶鞵鞋次尚乘奉御二人四品服騎分左右行舍人左右衛將軍從者四人服同前隊

拱衛控鶴第一隊拱衛指揮使二人本品服騎分左右帥步士凡二百五十有一人負劔者三十人

次執吾杖者五十人次執斧者五十人次執鐙杖者六十人次執列絲骨朵者三十人皆分左右次

携金水瓶者一人左金盃者一人右次執列絲骨朵者三十人皆分左右皆金縷額交角幟頭青質

孫控鶴襖塗金荔枝束帶鞵鞋拱衛指揮使從者二人服同前隊安和樂安和署令二人本品服

騎分左右行領押爐二人弓角鳳翅金花幟頭紅質孫加欄祀金束帶花鞵次札鼓八爲二重次和

鼓一中道次板二次龍笛四次頭管二次羌笛二次笙二次簫二左右行次雲璈一中道工二十有

四人皆弓角鳳翅金花幟頭紅錦質孫襖金荔枝束帶花鞵從者二人服同前隊金吾撥寶隊舍

人二人四品服引金吾將軍二人交角幟頭緋羅繡抹額紫羅繡辟邪柄檔紅錦襖袍錦騰蛇橫刀

佩弓矢皆騎分左右前引駕十二重甲士十二騎弩四次弓四次稍四爲三重次香案二金爐合

各二分左右昇士十有六人侍香二人騎而從次典瑞使二人本品服騎而左右引八寶受命寶左

傳國寶右次天子之寶左皇帝之寶右次天子行寶左皇帝行寶右次天子信寶左皇帝信寶右每

輿寶蓋銷金蒙覆硯複案輿紅銷金衣龍頭竿結授昇士八人朱團扇四人凡九十有六人皆交角

金花幟頭青紅錦質孫襖每輿前青後紅金束帶鞵鞋授寶二十人交角金花幟頭窄紫衫銷金紅

汗跨金東帶烏鞋執金纒黑杖次符寶郎二人四品服騎分左右次金吾果毅二人服佩同金吾將軍騎分左右次稍四人次弓四人次弩四人爲三重舍人金吾將軍侍香典瑞使符寶郎金吾果毅從者凡十有二人服同前隊 殿中織扇隊舍人二人四品服騎分左右領騎而執旗者四人日月合璧旗左五星連珠旗右次金龍旗左金鳳旗右黃纒巾黃纒生色寶相花袍黃勒帛黃鞞佩劍騎而引旗者四人青纒巾青纒生色寶相花袍青勒帛青鞞佩劍執弓矢騎而護旗者四人紅纒巾紅纒生色寶相花袍紅勒帛紅鞞佩劍執弓矢次朱團扇十有六次小雉扇八次中雉扇八次大雉扇八爲十重重四人次曲蓋一紅方纒二次紫方纒二次華蓋二次大纒二執者五十人武弁紅纒生色寶相花袍紅勒帛紅鞞舍人從者二人服同前隊 控鶴圍子隊圍子頭一人執骨朶由中道交角幘頭緋錦質孫襖鍍金荔枝帶鞞鞋領執圍子十有六人分左右交角金花幘頭白襯肩青錦質孫襖鍍金荔枝帶鞞鞋次朱纒中道次金脚踏左金椅右服如圍子頭拱衛指揮使一人本品服騎中道控鶴二十人服同上拱衛指揮使從者二人服同前隊 天樂一部天樂署令二人本品服騎分左右領押織二人弓角鳳翅金花幘頭紅錦質孫襖加襪金束帶花鞞次琵琶二篋篋二火不思二板二箏二胡琴二笙二頭管二龍笛一響鐵一工十有八人徒一人皆弓角鳳翅金花幘頭紅錦質孫襖鍍金束帶花鞞 控鶴第二隊僉拱衛司事二人本品服騎分左右帥步士凡七十有四人執立瓜者二十有六人分左右次捧金杙一人左鞭桶一人右次蒙鞍一人左繖手一人右次執立

瓜者三十有四人分左右皆交角金花幘頭緋錦質孫襖鍍金荔枝帶鞵鞋僉拱衛司事從者二人
服同前隊 殿中導從隊舍人二人四品服騎左右引香鑪案一黃銷金盤龍衣金爐合結綬龍頭
竿鼻者十有二人交角金花幘頭紅錦質孫控鶴襖鍍金束帶鞵鞋侍香一人騎分左右次警蹕三
人交角幘頭紫窄袖衫鍍金束帶烏鞵次舍人二人四品服騎引天武官一人執金鉞金鳳翅兜牟
金鎖甲青勒甲條金環繡汗勝金束帶馬珂飾次金骨朵二次幢二次節二分左右次金木盃左金
椅右次蒙覆左副執椅右次金水瓶鹿盧左銷金淨巾右次金香毬二金香合二分左右次金唾壺
左金唾盃右金拂四扇十分左右次黃繖中道繖衣從凡騎士三十人服如警蹕加白繡汗勝步卒
四人執椅二人蒙覆一人繖衣一人服如鼻香燈徒舍人天武官從者六人服同前隊 控鶴第三隊拱衛道鈴轄
二人本品服騎引執臥瓜八十人服如第二隊 導駕官引進使二人分左右前行次給事中一人
左起居注一人右侍御史一人左殿中侍御史一人右次翰林學士二人左集賢學士一人右次御
史中丞一人左同知樞密院事一人右次御史大夫一人左知樞密院事一人右次侍儀使四人中
書侍郎二人黃門侍郎二人侍中二人皆分左右次儀仗使一人左鹵簿使一人右次禮儀使二人
分左右持劈正斧一人中道次大禮使一人左太尉一人右皆本品服騎從者三十人惟執劈正斧
官從者一人服同前隊 羽林宿衛舍人二人四品服前行次羽林將軍二人交角幘頭緋羅繡抹
額紫羅繡瑞鷹袖褶紅錦觀袍錦騰蛇金帶烏鞵橫刀佩弓矢皆騎分左右領宿衛騎士二十人執

骨朵六人次執短戟六人次執斧八人皆弓角金鳳翅幘頭紫袖細褶辨線襖束帶烏鞞橫刀舌人
羽林將軍從者凡四人服同前隊 檢校官分布中道之頓遞隊監察御史一人本品服次纓稍隊

循仗檢校官二人次朱雀隊金吾中即將二人皆交角幘頭緋羅繡抹額紫羅繡辟邪襖紅錦襯

袍錦膳蛇金帶烏鞞佩儀刀加弓矢次十二旗隊兵部侍郎二人本品服次門旗隊糾察儀仗官二

人本品服次雲和樂部金吾將軍二人服佩如金吾中即將知隊仗官一人本品服次武衛級戟隊

監察御史二人本品服次外道左右牙門巡仗監門中即將二人交角幘頭緋羅繡抹額紫羅繡獅

子襖紅錦襯袍錦膳蛇金帶烏鞞佩儀刀弓矢次金吾授寶隊兵部尚書二人次循仗檢校官二

人次殿中繖扇隊監察御史二人次禮部尚書一人皆本品服次圍子隊知隊仗官二人次金吾大

將軍二人服同金吾將軍各據稍從次殿中導從隊糾察儀仗官二人次循仗檢校官二人次羽林

宿衛隊左點檢一人左右點檢一人右紫羅繡瑞麟襖襖餘同金吾大將軍領大黃龍負圓旗二執

者二人夾者八人騎錦帽五色純巾五色純生色雲龍袍塗金束帶五色雲鞞佩劍夾者加弓矢並

行中道控鶴外仗內前檢校仗內知班六人展角幘頭紫窄衫塗金束帶烏鞞丞奉班都知一

人太常博士一人皆朝服騎門檢校官前後巡察宿直將軍八人服佩同左右點檢夾輅檢校三衛

陪輅隊誕馬二匹珂飾纓轡青氍乘黃令二人本品服分左右次殿前將軍二人交角幘頭緋羅

繡抹額紫羅繡辟邪襖紅錦襯袍錦膳蛇金帶烏鞞橫刀騎玉輅太僕卿馭本品服于牛大將軍

驂乘文角幙頭紅抹額繡瑞牛兩襠紅錦襯袍錦騰蛇金帶烏鞞橫刀左右衛將軍服如千牛大將
軍惟兩襠繡瑞虎文陪輅駘馬六匹珂飾纓轡青屨牽套繫帶步卒凡八十有二人馭士四人駕士
六十有四人行馬二人踏道八人推竿二人托叉一人梯一人皆平巾青幘青繡雲龍花袍塗金束
帶青鞞救馬官一人進輅職長二人皆本品服夾輅將軍一人金鳳翅兜牟金瑣甲條環繡汗勝金
束帶綠雲花鞞青滌水扇二次千牛備身二人皆分左右文角幙頭緋羅繡抹額紫羅繡瑞牛兩襠
紅錦襯袍金帶烏鞞橫刀佩弓矢獻官二人殿中監六人內侍十人皆本品朝服騎分左右千牛備
身後騎而執弓矢者十人尚衣奉御四人尚食奉御四人尚藥奉御二人皆騎本品服夾腰輿黃紵
絲銷金雲龍蒙覆步卒凡十有二人昇八人道扇四人黃繖一人皆交角金花幙頭紅質孫控鶴襖
金束帶鞞鞋尚舍奉御二人騎左尚輦奉御二人騎右皆朝服從者三十有四人服同前隊 大神
牙門旗隊都點檢一人騎交角幙頭緋羅繡抹額紫羅繡瑞麟兩襠紅錦襯袍次監門大將軍二人
分左右騎服如都點檢帷兩襠紫繡獅文門凡三重親衛郎將帥甲士分左右夾輅而陣繞出輅後
合執筆者二爲第一門翊衛郎將帥護尉夾親衛而陣繞出輅後合爲第二門監門校尉二人騎左
右衛大將軍帥甲士執五色龍鳳旗夾護尉而陣繞出輅後合牙門旗二爲第三門監門校尉二人主
之服色詳見外仗 雲和樂後部雲和署丞二人本品服騎分左右領前行戲竹二排簫二簫管二歌
工二凡十人皆騎花幙頭紫紵生色花袍塗金帶烏鞞次琵琶四等四篋四篋四頭管方響二

龍笛六杖鼓十工四十人皆騎服同上惟絕色紅從者一人服同前隊後黃麾隊玄武幢一絳麾二
徒三人皆武弁紫絕生色龜雲花袍紫羅勒帛紫鞵次黃麾執者一人夾者一人皆騎豹尾一執者
一人夾者二人皆騎武弁紫生色寶相花袍紫勒帛紫鞵 玄武黑甲掩後隊金吾將軍一人騎中
道交角幘頭緋羅繡抹額紫羅繡辟邪褱襜紅錦襯袍金帶錦腰蛇鳥鞵佩刀後衛指揮使二人騎
分左右服同各衛指揮使帥甲騎五十有七人玄武旗一執者一人夾者一人小金龍鳳黑旗二執
者一人皆黑兜牟金飾黑甲條環汗膀束帶鞵帶弓矢器仗馬黑甲珂飾執衛司掾宿二人錦帽紫生色辟邪文
人黑兜牟黑甲條環汗膀束帶鞵帶弓矢器仗馬黑甲珂飾執衛司掾宿二人錦帽紫生色辟邪文
袍鍍金帶烏鞵從者三人服同前隊

元史輿服志

右崇天鹵簿

金鼓隊金鼓旗二執者二人引護者八人皆五色絕巾生色寶相花五色袍五色勒帛鞵佩劍引護
者加弓矢分左右次折衝都尉二人交角幘頭緋羅繡抹額紫羅繡辟邪褱襜紅錦襯袍金帶錦腰
蛇騎帥步士凡百二十八人鼓二十四人鉦二十四人並黃絕巾黃絕生色寶相花袍黃勒帛黃鞵角
二十四人紅絕巾紅絕生色寶相花袍紅勒帛紅鞵車輻棒二十四人長刀二十四人並金飾青兜
牟青甲條環白繡汗膀束帶青雲鞵 清游隊舍人二人四品服騎導金吾折衝二人交角幘頭緋
羅繡抹額紫羅繡辟邪褱襜紅錦襯袍金帶錦腰蛇橫刀佩弓矢騎分左右帥步士凡百有十八人白

澤旗二執者一人引護者八人次執弩二十人次執稍二十人次執稍二十人次執稍二十人次執
弓二十人皆甲騎冠金飾綠畫甲條環白繡汗膊束帶綠雲鞞佩弓矢器仗馬金飾朱畫甲珂飾分
左右 伙飛隊鐵甲伙飛執稍者十有二人甲騎冠鐵甲佩弓矢器仗馬鐵甲珂飾次金吾果毅二
人交角幘頭緋袍繡抹額紫羅繡辟邪柄襜紅錦襯袍金帶錦騰蛇橫刀弓矢騎次虞候伙飛執弩
二十人錦帽紅生色寶相花袍塗金帶烏鞞 及伙隊領軍將軍二人交角幘頭緋袍繡抹額紫羅
繡白澤柄襜紅錦襯袍金帶錦騰蛇烏鞞橫刀騎帥步士五十人執及二十五人執又二十五人錯
分左右皆五色袍生色巾寶相花五色袍五色勒帛五色雲頭鞞領軍將軍從者二人錦帽紫衫
小銀束帶行膝鞋襪 諸衛馬前隊舍人二人四品服騎導左右衛郎將二人交角幘頭緋袍繡抹
額紫繡瑞馬柄襜紅錦襯袍金帶錦騰蛇烏鞞橫刀佩弓矢騎分左右帥騎士百五十有六人前辟
邪旗左應龍旗右次玉馬旗左三角旗右次黃龍負圖旗左黃鹿旗右次飛鷹旗左駃騠旗右次鸞
旗左鳳旗右次飛黃旗左麒麟旗右執旗十有二人生色黃袍中勒帛鞞引旗十有二人服同執人
惟袍色青護旗十有二人生色紅袍中勒帛鞞執弓六十人錦帽青生色寶相花袍塗金帶烏鞞執
稍六十人服如執弓者惟袍色紅每旗弓五稍五從者四人服同前隊 二十八宿前隊舍人二人
四品服騎導領軍將軍二人紫羅繡白澤柄襜餘如前隊左右衛郎將皆騎帥步士百十有二人前
井宿旗左參宿旗右各五盾從次鬼宿旗左甯宿旗右各五弓從次柳宿旗左畢宿旗右各五盾從

次星宿旗左昴宿旗右各五盾從次張宿旗左胃宿旗右各五弓從次翼宿旗左婁宿旗右各五楨
從次軫宿旗左奎宿旗右各五盾從執旗十有四人生色黃袍巾勒帛鞞引旗十有四人服如執人
惟袍巾色青蕤旗十有四人服如執人惟袍巾色紅執刀盾者三十人弓矢者二十人楮者二十人
皆五色兜牟甲條環白繡汗胯束帶五色雲鞞舍人領軍將軍從者四人服同前隊 領軍黃麾仗
前隊舍人二八四品服騎導領軍將軍二人服佩如二十八宿旗隊領軍將軍騎分左右帥步士凡
一百五十人絳引幡十次龍頭竿繡斿十皆分左右次江濱旗左濟濱旗右次小戟十次弓十皆分
左右次南方神旗左西方神旗右次鎧十次綠藤絡盾如刀十皆分左右次南天王旗左西天王旗右次小戟十次弓十皆
右次龍頭竿斿十次朱藤絡盾加刀十皆分左右次南天王旗左西天王旗右次小戟十次弓十皆
分左右次龍君旗左虎君旗右次鎧十次綠藤絡盾加刀十皆分左右執人一百三十人武弁五色
生色寶相花袍勒帛鞞引旗十人青生色寶相花袍巾勒帛鞞護旗十人服同惟袍巾色紅 及仗
後隊領軍將軍二人騎帥步士凡五十人及二十有五又二十有五錯分左右服佩同前隊 左右
牙門旗隊監門將軍二人騎紫繡獅子襖襦餘如及仗隊領軍將軍之服佩次牙門旗四每旗執者
一人引夾者二人並黃繩中黃繩生色寶相花袍黃勒帛黃雲鞞皆騎次監門校尉二人騎服佩同
監門將軍從者四人服同前隊 左右青龍白虎隊舍人二人四品服騎導領軍將軍二人服佩同
及仗隊之領軍將軍騎分左右帥甲士凡五十有六人騎青龍旗左執者一人夾者二人從以執誓

五人弓十人稍十人皆冠青甲騎冠青鐵甲青條金環束帶白繡汗胯青雲鞵白虎旗右執者一人
夾者一人從以執弩五人弓十人稍十人皆冠白甲騎冠白鐵甲青條金環束帶白繡汗胯白雲鞵
舍人領軍將軍從者四人服同前隊 二十八宿後隊舍人二人四品服騎導領軍將軍二人騎分
左右帥步士百十有二人角宿旗左壁宿旗右從以執弓者五人次亢宿旗左室宿旗右各從以執
積者五人次氏宿旗左危宿旗右各從以執盾者五人次房宿旗左虛宿旗右各從以執弓者五人
次心宿旗左女宿旗右各從以執積者五人次尾宿旗左牛宿旗右各從以執盾者五人次箕宿旗
左斗宿旗右各從以執弓者五人舍人領軍將軍從者四人執夾引從服佩皆同前隊 諸衛馬後
隊舍人二人四品服騎導左右衛果毅都尉二人騎分左右帥衛士百五十有六人角端旗左赤龍
旗右次兜旗左太平旗右次驍騎旗左騎牙旗右次犀牛旗左駁驤旗右次蒼烏旗左白狼旗右次
龍馬旗左金牛旗右舍人左右衛果毅都尉從者四人執夾引從服佩同前隊 左右領軍黃麾後
隊舍人二人四品服騎導領軍將軍二人騎分左右帥步士百六十八人龍頭麾十次朱騰絡盾加刀
十皆分左右次吏兵旗左力士旗右次小戟十次弓十皆分左右次東天王旗左北天王旗右次鎗
十次綠騰絡盾加刀十皆分左右次東岳帝旗左北岳帝旗右次龍頭竿麾十次朱騰絡盾加刀十
皆分左右次東方神旗左北方神旗右次小戟十次弓十皆分左右淮瀆旗左河瀆旗右次鎗十次
綠騰絡盾加刀十皆分左右次絳引幡十分左右掩後舍人領軍將軍從者四人執夾服佩並同前

八右次五色鳳旗二十五居左五色龍旗二十五居右曲繞轅後合牙門旗爲第三門士皆冠甲騎冠金飾朱畫甲青勒甲條鍍金環白繡汗胯紅鞞佩弓矢器仗馬青金毛獅子甲珂飾 左衛青甲隊左衛指揮使二人騎服紫羅繡雕虎襖襜餘同左右衛大將軍帥騎士三十有八人執大青龍旗一人左大青龍旗一人右次小青龍旗一人左小青龍旗一人右次大青龍旗一人左大青龍旗一人右皆從以持青稍者四人次小青鳳旗一人左小青龍旗一人右皆從以持青稍者三人皆青兜牟金飾青畫甲青條鍍金環汗胯束帶鞞佩弓矢器仗馬青金毛獅子甲珂飾折繞陪門 前衛赤甲隊前衛指揮使二人騎服佩同前衛指揮使帥騎士凡四十有八人執大赤鳳旗一人左大赤龍旗一人右次小赤鳳旗一人左小赤鳳旗一人左小赤龍旗一人右次大赤龍旗一人左大赤鳳旗一人左大赤龍旗一人右皆從以持朱稍者三人皆朱兜牟金飾朱畫甲條環汗胯束帶鞞佩弓矢器仗馬朱甲珂飾從者二人服同前隊折繞陪門 中衛黃甲隊中衛指揮使二人騎服同前衛指揮使帥騎士凡五十有八人執大黃龍旗一人左大黃鳳旗一人右次小黃龍旗一人左小黃鳳旗一人右次大黃鳳旗一人左左太黃龍旗一人右次小黃鳳旗一人左小黃龍旗一人右次大黃龍旗一人左大黃鳳旗一人右每旗從以持黃稍者四人次小黃龍旗一人左小黃鳳旗一人右皆從以持黃稍者三人皆黃兜牟金飾黃甲條環汗胯束帶鞞佩弓矢器仗馬黃甲珂飾從者二人服同前隊折繞陪門 右衛白甲

隊右衛指揮使二人騎服同中衛指揮使帥騎士凡七十有四人執大白鳳旗一人左大白龍旗一人右次小白鳳旗一人左小白龍旗一人右次大白龍旗一人左大白鳳旗一人右次小白龍旗一人左小白鳳旗一人右次大白龍旗一人左大白鳳旗一人右皆從以持白稍者四人次小白鳳旗一人左小白龍旗一人右次大白龍旗一人左大白鳳旗一人右皆從以持白稍者五人皆白兜牟金飾白甲條環汗胯束帶鞞佩弓矢器仗馬白甲珂飾從者二人服同前隊折纜陪門牙門四監門中郎將二人服佩同各衛指揮使騎分左右次左衛次前衛次中衛次右衛牙門旗各二色並赤監門校尉各二人騎服佩同各衛之執旗者從者十人服同前隊

元史典服志

右外仗

挈壺郎二人掌直漏刻冠學士帽服紫羅窄袖衫塗金束帶烏鞞漏刻直御榻南司香二人掌侍香以主服御者

國語曰蓮古兒赤

攝之冠服同挈壺香案二在漏刻東西稍南司香侍案側東西相向立

酒人凡不十人主酒

國語曰答剌赤

二十人主湏

國語曰

二十人主騰

國語曰博思赤

二十人冠唐帽服同司香酒

海直漏南酒人北面立酒海南

護尉四十人以質子在宿衛者攝之

質子國語曰觀魯花

冠交角幘頭紫鞞

花羅窄袖衫塗金束帶白錦汗胯帶弓矢佩刀執骨朵分立東西宇下警蹕三人以控鶴衛士爲

之冠交角幘頭服紫羅窄袖衫塗金束帶烏靴捧立于露階每乘出入則鳴其鞭以警眾

元史典服志

右儀衛 殿上執事

司香二人亦以主服御者搵之冠服同殿土司香香案直露階南司香東西相向立護尉凡四十八
以戶郎國語曰
玉典赤二十人質子二十人攝之服同字下護尉夾立階祀右階之下伍長凡六人都點檢

一人右點檢一人左點檢一人凡宿衛之人及諸門者戶者皆屬焉如性薛夕八刺哈赤
玉典赤之類是也殿內將軍

一人凡殿內佩弓矢者佩刀者諸司禦者皆屬焉如火兒赤濕都
赤之類是也殿外將軍一人字下護尉屬焉宿

直將軍一人黃麾立仗及殿下護尉屬焉右無常官凡朝會則以近侍重臣攝之服白帽白衲襖行

膝履襪或服其品之公服恭事則侍立舍人授以骨朶而易笏都點檢以玉右點檢以瑪瑙左點檢

以水精殿內將軍以瑪瑙殿外將軍以水精宿直將軍以金左階之下伍長凡三人殿內將軍一

人殿外將軍一人宿直將軍一人冠服同右恭事則侍立舍人授以骨朶而易笏殿內將軍以瑪瑙

殿外將軍以水精宿直將軍以金司辰郎二人一人立左樓上服視六品候時北面而雞唱一人

立樓下服視八品候時捧牙牌趨丹墀跪報露階之下左黃麾仗內設表案一禮物案一輿士凡八

人每案四人前二人冠纓金額交角幙頭緋錦寶相花窄袖襖塗金束帶行膝鞋襪後二人冠服同

前惟襖色青圍人十人國語曰
阿答赤冠唐巾紫羅窄袖衫青錦緣白錦汗膊銅束帶烏靴馭立仗馬十

覆以青錦緣緋錦鞍復分左右立黃麾仗南侍儀使二人引進使一人通班舍人一人尚引舍人

一人閱仗舍人一人奉引舍人一人先輿舍人一人糾儀官凡四人尚書一人侍郎一人監察御史

二人知班三人視班內失儀者白糾儀官而行罰焉皆東向立右仗之東以北爲上侍儀使二人

引進使一人承奉班都知一人宣表目舍人一人宣表修撰一人宣禮物舍人一人奉表舍人一人奉幣舍人一人尚引舍人一人閱仗舍人一人奉引舍人一人先輿舍人一人押禮物官凡二人工部侍郎一人禮部侍郎一人糾儀官凡四人尚書一人侍郎一人監察御史二人知班三人視班內如左右輦路宣輦舍人一人通贊舍人一人戶部二人承傳贊席前皆西向立左仗之西以北爲上凡侍儀使引進使尚書侍郎御史各服其本品之服承奉班都知舍人借四品服知班冠展角幘頭服紫羅窄袖衫塗金束帶烏靴 護尉三十人以質子在宿衛者攝之立大明門闕外冠服同守下護尉 承傳二人控鶴衛士爲之立大明門楹間以承傳于外仗冠服同警蹕執金柄小骨朵

元史輿服

右儀衛 殿下執事

右前列執大蓋二人執華蓋二人執紫方蓋二人執紅方蓋二人執曲蓋二人冠展角幘頭服緋純生色寶相花袍勒帛烏靴 次二列執朱團扇八人執大雉扇八人執中雉扇八人執小雉扇八人執朱團扇八人冠武弁服同前執蓋者 次三列執黃麾幡十人武弁青純生色寶相花袍青勒帛烏靴執絳引幡十人武弁緋純生色寶相花袍緋勒帛烏靴執信幡十人冠服同上其色黃執傳教幡十人冠服同上其色白執告止幡十人冠服同上其色紫 次四列以下執葆蓋四十人服緋服緋純生色寶相花袍勒帛烏靴執儀鎧各四十人冠服同上其色黃執小戟較龍掌四十人冠服同

上其色青左列亦如之皆以北爲上押仗四人行視仗內而檢校之冠服同警蹕者元史與

右儀衛殿下黃麾仗騎仗凡四百五十有八人

左前列建天下太平旗第一牙門旗第二每旗執者一人護者四人皆五色緋巾五色繩生色寶相花袍勒帛雲頭靴執人佩劍護人加弓矢後屏五人執稍朱兜整朱甲雲頭靴左二列日旗第二龍君旗第四每旗執者一人護者四人後屏五人中服執佩同前列右前列建皇帝萬歲旗第一牙門旗第二每旗執者一人護者四人後屏五人中服執佩同左前列左二列月旗第三虎君旗第四每旗執者一人護者四人後屏五人中服執佩同前列左次三列青龍旗第五執者一人黃繩中黃繩生色寶相花袍勒帛花靴佩劍護者二人朱白二色繩巾二色繩生色寶相花袍勒帛花靴佩劍加弓矢天王旗第六執者一人中服同上護者二人青白二色繩巾二色繩生色寶相花袍勒帛花靴佩劍加弓矢後屏五人執稍朱兜整朱甲雲頭靴風伯旗第七執者一人護者二人後屏五人中服佩執同青龍旗雷公旗第八執者一人中服佩執同天王旗雨師旗第八執者一人護者二人後屏五人中服佩執同青龍旗雷公旗第九執者一人中服佩執同上護者二人青紫二色繩巾二色繩生色寶相花袍勒帛花靴佩劍加弓矢後屏五人執稍白兜整白甲雲頭靴電母旗第十執者一人護者二人後屏五人中服執佩同風伯旗史兵旗第十一執者一人護者二人中服佩執同雷公旗後屏五人執稍黃兜整黃甲雲頭靴右次三列白虎旗第五執者一人黃繩巾黃繩生色寶相花袍勒帛花靴佩劍護者二人青朱二

色純中二色純生色寶相花袍勒帛花靴佩劍加弓矢後屏五人執稍朱兜登朱甲雲頭靴江
濱旗第七執者一人護者一人後屏五人巾服執佩同天王旗河濱旗第八執者一人巾服佩
同上護者一人青紫二色純中二色純生色寶相花袍勒帛花靴佩劍加弓矢後屏五人執稍黃兜
登黃甲雲頭靴淮濱旗第九執者一人巾服佩同上護者一人青朱二色純中二色純生色寶相花
袍勒帛花靴佩劍加弓矢後屏五人巾服執佩同白虎旗濱旗第十執者一人巾服佩同上護者
二人朱白二色純中二色純生色寶相花袍勒帛花靴佩劍加弓矢後屏五人執稍青兜登青甲雲
頭靴力士旗第十一執者一人護者一人後屏五人巾服佩同河濱旗二十二旗內拱衛直指揮
使二人分左右立服本品朝服執玉斧次臥瓜一列次立瓜一列次列絲一列冠纓金額交角幘頭
緋錦寶相花窄袖襖塗金荔枝束帶行膝履襪次鐙仗一列次吾仗一列次班劍一列並分左右立
冠纓金額交角幘頭青錦寶相花窄袖襖塗金荔枝束帶行膝履襪 左次四列朱雀旗第十二執
者一人黃純中黃純生相寶相花袍勒帛花靴佩劍護者二人青白二色純中二色純生色寶相花
袍勒帛花靴佩劍加弓矢後屏五人執稍朱兜登朱甲雲頭靴木星旗第十三執者一人巾服佩同
上護者二人青朱二色純中二色純生色寶相花袍勒帛花靴佩劍加弓矢後屏五人執稍青兜登
青甲雲頭靴葵惑旗第十四執者一人巾服佩同上護者二人青紫二色純中二色純生色寶相花
袍勒帛花靴佩劍加弓矢後屏五人巾服執佩同朱雀旗土星旗第十五執者一人護者二人巾服

佩同葵蕨旗後 屏五人執稍黃兜鍪黃甲雲頭靴太白旗第十六執者一人護者二人巾服佩同木
星旗後屏五人執稍白兜鍪白甲雲頭靴木星旗第十七執者一人護者二人巾服佩同太白旗後
屏五人執稍紫兜鍪紫甲雲頭靴鸞旗第十八執者一人巾服佩同上護者二人朱白一色純巾一
色純生色寶相花袍勒帛花靴佩劍加弓矢後屏五人巾服執同木星旗 右次四列立武旗第十
二執者一人黃純巾黃純生色寶相花袍勒帛花靴佩劍護者二人朱白一色純巾二色純生色寶
相花袍勒帛花靴佩劍加弓矢後屏五人紫兜鍪紫甲雲頭靴執稍東嶽旗第十三執者一人護者
二人巾服佩同立武旗後屏五人執稍青兜鍪青甲雲頭靴南嶽旗第十四執者一人巾服佩同上
護者二人青白一色純巾二色純生色寶相花袍勒帛花靴佩劍加弓矢後屏五人執稍朱兜鍪朱
甲中嶽旗第十五執者一人巾服佩同上護者二人紫青一色純巾二色純生色寶相花袍勒帛花
靴佩劍加弓矢後屏五人執稍黃兜鍪黃甲雲頭靴西嶽旗第十六執者一人巾服佩同上護者二
人朱青一色純巾二色純生色寶相花袍勒帛花靴佩劍加弓矢後屏五人執稍白兜鍪白甲北嶽
旗第十七執者一人護者二人巾服佩同南嶽旗後屏五人巾服執同立武旗麟旗第十八執者一
人護者二人後屏五人巾服執佩同西嶽旗 左次五列角宿旗第十九九宿旗第二十氐宿旗第
二十一房宿旗第二十二心宿旗第二十三尾宿旗第二十四箕宿旗第二十五每旗執者一人黃
純巾黃純生色寶相花袍勒帛花靴佩劍護者二人青朱二色純巾二色純生色寶相花袍勒帛花

靴佩劍加弓矢後屏五人青兜鍪青甲執稍 右次五列奎宿旗第十九婁宿旗第二十胃宿旗第
二十一昂宿旗第二十二畢宿旗第二十三觜宿旗第二十四參宿旗第二十五每旗執者一人黃
纒巾黃纒生色寶相花袍勒帛花靴佩劍護者一人青朱二色纒巾二色纒生色寶相花袍勒帛花
靴佩劍加弓矢後屏五人執稍白兜鍪白甲 左次六列斗宿旗第二十六牛宿旗第二十七女宿
旗第二十八虛宿旗第二十九危宿旗第三十室宿旗第三十一壁宿旗第三十二每旗執者一人
黃纒巾黃纒生色寶相花袍勒帛花靴佩劍護者二人朱白二色纒巾二色纒生色寶相花袍勒帛
花靴佩劍加弓矢後屏五人執稍紫兜鍪紫甲 右次六列井宿旗第二十六鬼宿旗第二十七柳
宿旗第二十八星宿旗第二十九張宿旗第三十翼宿旗第三十一軫宿旗第三十二每旗執者一
人黃纒巾黃纒生色寶相花袍勒帛花靴佩劍護者一人朱白二色纒巾二色纒生色寶相花袍勒
帛花靴佩劍加弓矢後屏五人執稍朱兜鍪朱甲 元史輿服志

右儀衛

殿下旗仗十前八人別屏凡五百一

警蹕三人以控鶴衛士爲之並列而前行掌鳴其鞭以警眾 服見 天武二人執金鉞分左右行金

兜鍪金甲鍔金素汗膊金束帶綠雲靴 舍人二人服視四品 主服御者凡三十人 遠古兒赤也 執骨

朶二人執幢二人執節二人皆分左右行攜金盃一人由左負金椅一人由右攜金水瓶鹿盧一人
由左執巾一人由右捧金香毬二人捧金香合二人皆分左右行捧金唾壺一人由左捧金唾盂一

人由右執金拂四人執升龍扇十人皆分左右行冠交角幘頭服紫羅窄袖衫塗金束帶烏靴劈
正斧官一人由中道近侍重臣攝之侍儀使四人分左右行佩弓矢十人國語曰火兒赤分左右由外道
行服如主服御者佩寶刀十人國語曰溫部赤分左右行冠鳳翅唐巾服紫羅緞線襖金束帶烏鞋元史

志

右儀衛

宮內導從

舍人二人引進使二人中政院判二人同會中政院事二人會中政院事二人中政院副使二人同
知中政院事二人中政院使二人皆分左右行各服其本品公服內侍二人分左右行服視四品

押直二人冠交角幘頭紫羅窄袖衫塗金束帶烏鞋小內侍凡九人執骨朵二人執葆蓋四人皆分
左右行執繳一人由中道行攜金盆一人由左負金椅二人由右服紫羅團花窄袖衫冠帶鞞如押
直中政使一人由中道捧外辦象牌服本品朝服宮人凡二十人攜水瓶金鹿盧一人由右執
銷金淨巾一人由左捧金香毬二人捧金香合二人分左右捧金唾壺一人由左捧金唾盂一人由
右執金拂四人執雉扇十人各分左右行冠鳳翅縷金帽銷金緋羅襖銷金緋羅結子銷金緋羅繫
腰紫羅衫五色嵌金黃雲扇瓊玉束帶元史典服志

右儀衛

中宮導從

清道官二人警蹕二人並分左右皆攝官服本品朝服雲和樂一部署令二人分左右次前行戲

竹二次排簫四次簾管四次板二次歌四並分左右前行內琵琶二十次箏十六次箏篌十六次纂

十六次方響八次頭管二十八次龍笛二十八為二十三重重四次杖鼓三十為八重次板八為四

重板內大鼓二工二人昇八人本工服並與函簿同法物庫使二人服本品服次朱團扇八為二重

次小雉扇八次中雉扇八次大雉扇八分左右為十二重次朱團扇八為二重次大繖二次華蓋二

次紫方繖二次紅方繖二次曲蓋二並分左右執繖扇所服並同立仗 圓子頭一人中道次圓子

八人分左右服與函簿內同 安和樂一部署令二人服本品服札鼓六為二重前四後二次和鼓

一中道次板二分左右次龍笛四次頭管四並為二重次羌管二次笙二並分左右次雲璈一中道

次纂二分左右樂工服與函簿內同 繖一中道椅左踏右執人皂巾大團花緋錦襖金塗銅束帶

行膝鞋鞵 拱衛使一人服本品服 舍人二人次引寶官二人並分左右服四品服 香案中道

輿士控鶴八人服同立仗內表案輿士侍香二人分左右服四品服 寶案中道輿士控鶴十有六

人服同香案輿士方輿官三十人夾香案寶案分左右而趨至殿門則控鶴退方輿官昇案以陞唐

巾紫羅窄袖衫金塗銅束帶烏靴 引冊二人四品服 香案中道輿士控鶴八人服同寶案輿士

侍香二人分左右服四品服 冊案中道輿士控鶴十有六人服同寶案輿士方輿官三十人夾香

案冊案分左右而趨至殿門則控鶴退方輿官昇案以陞巾服與寶案方輿官同 葆蓋四十人次

閱仗舍人二人服四品服次小戟四十人次儀鎧四十人夾雲和樂繖扇分左右行服同立仗 拱

千四百五十一通正典類考卷之二百四十一
衛使二人服本品朝服次班劍十次吾仗十二次斧十二次鐙仗二十次列繚十皆分左右次水瓶
左金盆右次列繚十次立瓜十次金杙左鞭桶右蒙鞍左織手右次立瓜十次臥瓜二十並夾葆蓋
小戟儀鎧分左右行服並同鹵簿內 拱衛外舍人二人服四品服引導冊諸官次從九品以上次
從七品以上次從五品以上並本品朝服 金吾折衝二人牙門旗二每旗引執五人次青稍四十
人赤稍四十人黃稍四十人白稍四十人紫稍四十人並兜鍪甲靴各隨稍之色行道冊官外 冊
案後舍人二人服四品服次太尉右司徒左次禮儀使二人分左右次舉冊官四人右舉冊官四人
左次讀冊官二人右讀冊官二人左次閣門使四人分左右並本品服 知班六人分左右服同立
仗往來視諸官之失儀者而行罰焉 元史輿服志

右儀衛

進發冊官

上尊號冊寶凡攝官二百十有六人奉冊官四人捧寶官二人讀冊官二
人讀寶官二人引冊官五人引寶官五人典瑞官三人糾儀官四人殿中侍御史一人監察御史四
人閣門使三人清道官四人點試儀衛五人司香四人備顧問七人代禮二十人拱衛使二人押仗
二人方輿一百六十人 上皇太后冊寶凡攝官百五十人攝太尉一人攝司徒一人禮儀使四人
奉冊官二人奉寶官二人引冊官二人引寶官一人舉冊官二人舉寶官一人讀冊官二人讀寶官
二人捧冊官二人捧寶官二人奏中殿一人主當內侍十人閣門使六人充內臣十三人糾儀官四

八代禮官四十二人掌謁四人司香十二人折衝都尉二人拱衛使二人清道官四人警蹕官四人方輿官百二十八人 太皇太后冊寶攝官同前 授皇后冊寶凡攝官百八十八人攝太尉一人攝司徒一人主節官一人禮儀使四人奉冊官一人奉寶官二人引冊官二人引寶官二人舉冊官二人舉寶官二人讀冊官二人讀寶官二人內臣職掌十人宣徽使二人開門使二人代禮官三十七人侍香二人清道官四人折衝都尉二人警蹕官四人中宮內臣九人糾儀官四人接冊內臣二人接寶內臣二人方輿官七十四人 授皇太子冊凡攝官四十有九人攝太尉一人奉冊官二人持節官一人捧冊官二人讀冊官二人引冊官二人攝禮儀使二人主當內侍六人副持節官五人侍從官十一人代禮官十六人

元史輿服志

右儀衛

冊寶攝官

先期侍儀使糾庀陳設 殿內兩楹北香案二 殿門內殿內將軍板位二其外殿外將軍板位二字下斜界護尉板位二軒溜前斜外出畫白蓮六右點檢板位三左宣徽板位三蓮南一步橫列鴨鞭板位三左右階南兩隅天武板位二字下左右第一第三重斜界導從板位二 殿東門兩礮斜界出導從二道三層各圈十五先扇鑄各五寶蓋鑄各一 殿東階下各圈十直至東門階下爲回倒導從位正階下一十四雙香案一護尉席內各所進內第四蟻首取直邊北左右護尉第五席相向布席北二席宿直次殿中文典瑞次起居每席函丈五尺設 殿前板位八各以左右訖道內邊

丹墀進內第五甃縱直北空路五丈五尺東西走路各達四丈九尺中布席四十席函九尺設護尉板位二轆路東西各五道表一丈一仞五寸南北兩道廣丈有奇北至道當中第一北三南一自兩端各函六丈第二北起十一各函丈咫南起九各函丈三尺第三北起十三各函丈五尺南起十二各函丈五寸第四北起十六各函丈二尺南起十四各函九尺第五北起同上南起各函八尺北頭曲尺路內各函九尺設黃麾仗鑄二百二十仗南畫關約丈許左右同中央置席設尚廡板位二仗內丹墀橫界一十八道道函五尺縱引橫引三仗中設九品板位一十八尚廡南左右縱畫各一十八道道函仞左右向設起居旁折板位三十六以內爲上 大明門中兩楹外斜界二道護尉板位二外設管旗板位二門下左右關邊各六丈南北各畫一道廣一引七丈一仞六寸空各一丈一仞內橫二引二丈五寸空各三丈五尺每鑄後丈五尺屏風渠一道長五尺坐各達四壁丈五尺設牙旗鑄七十四闕下兩觀內各六丈縱各界一十八道道違仞左右設外序班板位三十六自序班北入闕左右門邊兩外仗往北折函至月華門東至日精門道中央入至起居旁折界一道導引

元史輿服志

右儀衛

班序

二十四史九通政典類要合編卷二百五十

元十四

運麻

天文總敘 簡儀 四海測驗

日食

日變

月食月變

李慧

月犯五星

景符

關凡

西域儀象

元興定鼎於燕其初襲用金匱而規環不協難復施用於是太史郭守敬者出其所創簡儀仰儀及

諸儀表皆臻於精妙卓見絕識蓋有古人所未及者其說以謂昔人以管窺天宿度餘分約爲太半

少未得其的乃用二線推測於餘分纖微皆有可考而又當時四海測景之所凡二十有七東極高

麗西至滇池南踰朱崖北盡鐵勒是亦古人之所未及爲者也自是八十年間司天之官遵而用之

靡有差忒而凡日月薄食五緯凌犯彗孛飛流星彗珥虹霓精祲雲氣等事其係於天文占候者具有

簡冊存焉若昔司馬遷作天官書班固范曄作天文志其於星辰名號分野次舍推步候驗之際詳

矣及晉隋二志實唐李淳風撰於夫二十八宿之躔度二躔五緯之次舍時日災祥之應分野休咎

之別號極詳備後有作者無以尙之矣是以歐陽修志唐書天文先述法象之具次紀日月食五星

凌犯及星變之異而凡前史所已載者皆略不復道而近代史官志宋天文者則首載儀象諸篇志

天文文者則唯錄日月五星之變誠以環衡之制載於書日星風雨霜雹雷霆之災異載於春秋慎

而書之非史氏之法當然固所以求合於聖人之經者也

元史天文志

右天文總敘

簡儀之制四方爲跌縱一丈八尺三分去一以爲廣跌面上廣六寸下廣八寸厚如上廣中布橫軌三縱軌三南二北抵南軌北一南抵中軌跌面四周爲水渠深一寸廣加五分四隅爲礎出跌面內外各二寸繞礎爲渠深廣皆一寸與四周渠相灌通又爲礎於卯酉位廣加四維長加廣三之二水渠亦如之北極雲架柱二徑四寸長一丈二尺八寸下爲龍雲植於乾艮二隅礎上左右內向其勢斜柱赤道合貫上規規環徑二尺四寸廣一寸五分厚倍之中爲距相交爲斜十字廣厚如規中心爲竅上廣五分方一寸有半下二寸五分方一寸以受北極樞軸自雲架柱斜上去跌面七尺二寸爲橫軌自軌心上至竅心六尺八寸又爲龍柱二植於卯酉礎中分之北皆飾以龍下爲山形北向斜植以柱北架南極雲架柱二植於卯酉礎中分之南廣厚形制一如北架斜向坤巽二隅相交爲十字其上與百刻環邊齊在辰巳未申之間南傾之勢準赤道各長一丈一尺五寸自跌面斜上三尺八寸爲橫軌以承百刻環下邊又爲龍柱二植於坤巽二隅礎上北向斜柱其端形制一如北柱四游雙環徑六尺廣二寸厚一寸中間相離一寸相連於子午卯酉當子午爲圓竅以受南北極樞軸兩面皆列周天度分起南極抵北極餘分附于北極去南北樞竅兩旁四寸各爲直距廣厚如環距中心各爲橫關東西與兩距相連廣厚亦如之關中心相連厚三寸爲竅方八分以受窺衡樞軸窺衡長五尺九寸四分廣厚皆如環中腰爲圓竅徑五分以受樞軸衡兩端爲圭首以取中縮去圭首五分各爲側立橫耳高二寸二分廣如衡面厚三分中爲圓竅徑六分其中心上下一線界之以

知度分百刻環徑六尺四寸面廣二寸周布十二時百刻每刻作三十六分厚二寸自半已上廣三寸又爲十字距皆所以承赤道環也百刻環內廣面臥施圓軸四使赤道環旋轉無滯滯之患其環陷入南極架一寸仍釘之赤道環徑廣厚皆如四游環面細刻列舍周天度分中爲十字距廣二寸中空一寸厚一寸當心爲竅數徑一寸以受南極樞軸界衡二各長五尺九寸四分廣二寸衡首斜刻五分刻度分以對環面中腰爲竅重置赤道環南極樞軸其上衡兩端自長數外邊至衡首底厚倍之取二衡選轉皆着環面而無低昂之失且易得度分也二極樞軸皆以鋼鐵爲之長六寸半爲本半爲軸本之分寸一如上規距心適取能容軸徑一寸北極軸中心爲孔孔底橫穿通兩旁中出一線曲其本出橫孔兩旁結之孔中線留三分亦結之上下各身一線貫界衡兩端中心爲孔下洞衡底順衝中心爲渠以受線直入內界長竅中至衝中腰復爲孔自衝底上出結之定極環廣半寸厚倍之皆勢穹窿中徑六度度約一寸許極星去不動處三度僅容轉周中爲斜十字距廣厚如環連於上規環距中心爲孔徑五釐下至北極軸心六寸五分又置銅板連於南極雲架之十字方二寸厚五分北面刻其中心存一釐以爲厚中爲圓孔徑一分孔心下至南極軸心亦六寸五分又爲環二其一陰緯環面刻方位取跌面縱橫軌北十字爲中心臥置之其一曰立運環面刻度分施於北極雲架柱下當臥環中心上屬架之橫軌下抵跌軌之十字上下各施樞軸令可旋轉中爲置距當心爲竅以施窺衝令可俯仰用窺日月星辰出地度分右四游環東西運轉南北低昂凡七政列

舍中外官去極度分皆測之赤道環旋轉與列舍距星相當卽轉界衡使兩線相對凡日月五星中外官入宿度分皆測之百刻環轉界衡令兩線與日相對其下直時刻則畫刻也夜則以星定之比舊儀測日月五星出沒而無陽經陰緯雲柱之映其渾象之制圓如彈丸徑六尺縱橫各畫周天度分赤道居中去二極各周天四之一黃道出入赤道內外各二十四度弱月行白道出入不常用竹篾均分天度考驗黃道所交隨時遷徙先用簡儀測致入宿去極度數按於其上校驗出入黃赤二道遠近疎密了然易辨仍參以算數爲準其象置於方圓之上南北極出入圓面各四十度太強半見半隱機運輪牙隱於圓中

元史天文志

右儀象

簡儀

仰儀之制以銅爲之形若釜置於甌臺內畫周天度脣列十二辰位蓋俯視驗天者也其銘辭云不可體形莫天大也無兢維人仰釜載也六尺爲深廣自倍也兼深廣倍絜釜兌也環鑿爲沼準以漑也辨方正位日子卦也衡縮度中平斜再也斜起南極平釜斂也小大必周入地畫也始周浸斷浸極外也極入地深四十太也北九十一赤道斡也列刻五十六時配也衡竿加卦巽坤內也以負縮竿本午對也首旋璣板窾納芥也上下懸直與斂會也視日透光何度在也陽谷朝賓夕餞昧也寒暑發斂驗進退也薄蝕起自鑿生殺也以避赫曦奪目害也南北之偏亦可槩也極淺十五林邑界也黃道夏高人所載也夏永冬短猶少差也深五十奇斂勒塞也黃道浸平冬晝晦也夏則不沒永

短最也安渾宣夜昕寫益也六天之書言殊話也一儀一揆孰善悖也以指爲會無煩味也闕責以明疑者沛也智者是之膠者怪也古今巧曆不億置也非讓不爲思不逮也將竄天朕造化愛也其有俊明昭聖代也泰山礪乎河如帶也黃金不磨悠久賴也鬼神禁訶勿銘壞也

元史天文志

右儀象 仰儀

燈漏之制高丈有七尺架以金爲之其曲梁之上中設雲珠左日右月雲珠之下復懸一珠梁之兩端飾以龍首張吻轉目可以審平水之緩急中梁之上有戲珠龍二隨珠俛仰又可察準水之均調凡此皆非徒設也燈毬雜以金寶爲之內分四層上環布四神旋當日月參辰之所在左轉日一週次爲龍虎烏龜之象各居其方依刻跳躍鏡鳴以應於內又次週分百刻上列十二神各執時牌至其時四門通報又一人當門內常以手指其刻數下四隅鐘鼓鈺鏡各一人一刻鳴鐘二刻鼓三鈺四鏡初正皆如其機發隱於櫃中以水激之

元史天文志

右儀象 大明殿燈漏

正方案方四尺厚一寸四周去邊五分爲水渠先定中心畫爲十字外抵水渠去心一寸畫爲圓規自外寸規之凡十九規外規內三分畫爲重規徧布周天度中爲圓徑二寸高亦如之中心洞底植桌高一尺五寸南至則減五寸北至則倍之凡欲正四方置案平地注水於渠眠平乃植桌於中自桌景西入外規卽識以墨影少移輒識之每規皆然至東出外規而止凡出入一規之交皆度以線

屈其半以爲中卽所識與臬相當且其景最短則南北正矣復徧開每規之識以審定南北南北既正則東西從而正然一至前後日軌東西行南北差少卽外規出入之景以爲東西允得其正當二分前後日軌東西行南北差多朝夕有不同者外規出入之景或未可憑必取近內規景爲定仍校以累日則愈眞又測用之法先測定所在北極出地度卽自案地平以上度如其數下對南極入地度以墨斜經中心界之又橫截中心斜界爲十字卽天腹赤道斜勢也乃以案側立懸繩取正凡置儀象皆以此爲準

元史天文志

右儀象

正方案

圭表以石爲之長一百二十八尺廣四尺五寸厚一尺四寸座高二尺六寸南北兩端爲池圓徑一尺五寸深二寸自表北一尺與表梁中心上下相直外一百二十尺中心廣四寸兩旁各一寸畫爲尺寸分以達北端兩旁相去一寸爲水渠深廣各一寸與南北兩池相灌通以取平表長五十尺廣二尺四寸厚減廣之半植於圭之南端圭石座中入地及座中一丈四尺上高三十六尺其端兩旁爲二龍半身附表上擊橫梁自梁心至表顛四尺下屬圭面共爲四十尺梁長六尺徑三寸上爲水渠以取平兩端及中腰各爲橫竅徑二分橫貫以鐵長五寸擊線合於中懸錘取正且防傾墊按表短則分寸短促尺寸之下所謂分秒大半少之數未易分別表長則分寸稍長所不便者景虛而淡難得實影前人欲就虛景之中考求眞實或設望筭或小表置或以木爲規皆取端日光下徹表面

今以銅爲表高三十六尺端挾以二龍舉一橫梁下至圭面共四十尺是爲八尺之表五圭表刻爲
尺寸書一寸今申而爲五釐毫差易分別

元史天
文志

右儀象

圭表

景符之制以銅葉博二寸加長博之二中穿一竅若針芥然以方闕爲趺一端設爲機軸令可開闔
稽其一端使其勢斜倚北高南下往來遷就於虛梁之中竅適日光僅如米許隱然見橫梁於其中
舊法一表端測晷所得者日體上邊之景今以橫梁取之實得中景不容有毫末之差至元十六年
己卯夏至晷景四月十九日乙未景一丈二尺三寸六分九釐五毫至元十六年己卯冬至晷景十
月二十四日戊戌景七丈六尺七寸四分

元史天
文志

右儀象

景符

闕几之制長六尺廣二尺高倍之下爲趺廣三寸厚二寸上闕廣四寸厚如趺以板爲面厚及寸四
隅爲足撐以斜木務取正方面中開明竅長四尺廣二寸近竅兩旁一寸分畫爲尺內三寸刻爲細
分下應圭面几面上至梁心二十六尺取以爲準闕限各各長二尺四寸廣二寸脊厚五分兩刃斜
綫取其於几面相符著限兩端厚廣各存二寸銜入几闕俟星月正中從几下仰望視表梁南北以
爲識折取分寸中數用爲直景又於遠方同日闕測取景數以推星高下也

元史天
文志

右儀象

闕几

世祖至元四年扎馬魯丁造西域儀象 咱秃哈刺吉漢言混天儀也其制以銅爲之平設單環刻周天度畫十二辰位以準地面側立雙環而結於平環之子午半入地下以分天度內第二雙環亦刻周天度而參差相交以結于側雙環去地平三十六度以爲南北極可以旋轉以象天運爲日行之道內第三第四環皆結于第二環又去南北極二十四度亦可以運轉凡可運三環各對綴銅方釘皆有竅以代衡鑰之仰窺焉 咱秃朔八台漢言測驗周天星曜之器也外周圍牆而東面啟門中有小臺立銅表高七尺五寸上設機軸懸銅尺長五尺五寸復如窺測之鑰二其長如之下置橫尺刻度數其上以準挂尺下本開圖之遠近可以左右轉而周窺可以高低舉而徧測 魯哈麻亦渺凹只漢言春秋分晷影堂爲屋二間脊開東西橫罅以斜通日晷中有臺隨晷影南高北下上仰置銅半環刻天度一百八十以準地上之半天斜倚銳首銅尺長六尺濶一寸六分上結半環之中下加半環之上可以往來窺運側望漏屋晷影驗度數以定春秋二分 魯哈麻亦木思塔餘漢言冬夏至晷影堂也爲屋五間屋下爲坎深二丈二尺脊開南北一罅以直通日晷隨罅立壁附壁懸銅尺長一丈六寸壁仰畫天度半規其尺亦可往來規運直望漏屋晷影以定冬夏二至 苦來亦撒麻漢言渾天圖也其制以銅爲丸斜刻日道交環度數于其腹刻二十八宿形於其上外平置銅單環刻周天度數列于十二辰位以準地而側立單環二一結于平環之子午以銅丁象南北極一結于平環之卯酉皆刻天度卽渾天儀而不可運轉窺測者也 苦來亦阿兒子漢言地理志也其

制以木爲圓毬七分爲水其色綠三分爲土地其色白畫江河湖海脈絡貫串於其中畫作小方井以計幅圓之廣袤道里之遠近 兀速都兒刺不定漢言晝夜時刻之器也其制以銅如圓鏡而可挂面刻十二辰位晝夜時刻上加銅條綴其中可以圓轉銅條兩端各屈其首爲二竅以對望畫則視日影夜則窺星辰以定時刻以測休咎背嵌鏡片三面刻其圖凡七以辨東西南北日影長短之不同星辰向背之有異故各異其圖以盡天地之變焉

元史天文志

右西域儀象

南海北極出地一十五度夏至景在表南長一尺一寸六分畫五十四刻夜四十六刻

衡嶽北極出地二十五度夏至日在表端無景畫五十六刻夜四十四刻

嶽臺北極出地三十五度夏至晷景長一尺四寸八分畫六十刻夜四十刻

和林北極出地四十五度夏至晷景長三尺二寸四分畫六十四刻夜三十六刻

鐵勒北極出地五十五度夏至晷景長五尺一分畫七十刻夜三十刻

北海北極出地六十五度夏至晷景長六尺七寸八分畫八十二刻夜一十八刻

大都北極出地四十度太強夏至晷景長一丈二尺三寸六分畫六十二刻夜三十二刻

上都北極出地四十三度少
北京北極出地四十二度強

益都北極出地三十七度少
登州北極出地三十八度少

高麗北極出地三十八度少

西京北極出地四十度少

太原北極出地三十八度少

安西府北極出地三十四度半強

興元北極出地三十三度半強

成都北極出地三十一度半強

西涼州北極出地四十度強

東平北極出地三十五度太

大名北極出地三十六度

南京北極出地三十四度太強

河南府陽城北極出地三十四度太弱

揚州北極出地三十三度

鄂州北極出地三十一度半

吉州北極出地二十六度半

雷州北極出地二十度太

瓊州北極出地一十九度太

元史天文志

右四海測驗

謹按元史本紀太祖太宗定宗憲宗四朝俱不載日食事今斷自世祖始據本紀以次遞載

續通考

按

世祖中統二年三月壬戌朔日有食之至元二年正月辛未朔日食四年五月丁亥朔日食五年十月戊寅朔日食七年三月庚子朔日食八年八月壬辰朔日食九年八月丙戌朔日食十二年六月庚子朔日食十四年十月丙辰朔日食十九年六月己丑朔七月戊午朔俱日食二十四年十月戊午朔日食二十六年三月庚辰朔日食二十七年八月辛未朔日食二十九年正月甲午朔日食三

十一年六月庚辰朔日食

元史世祖本紀

謹按至元十七年以前以宋史較之無不合者至十九年六月七月連紀日食時宋已亡考元史天文志則亦同之又二十九年正月甲午朔以日食免朝賀天文志載有物漸侵入日中不能既日體如金環然左右有珥上有抱氣志詳而紀略亦其體應爾也

續通考象緯考按

成宗大德元年四月癸巳朔日有食之三年八月己酉朔日食四年二月丁未朔日食六年六月癸

亥朔日食七年閏五月戊子朔日食八年五月癸未朔日食

元史成宗本紀

謹按元史天文志不載元年四月事始史臣失之也又王圻云大德三年八月朔日食不應太史言是日巳時日食二分有奇至期不食眾懼保章正齊履謙曰當食不食在古有之矧巳時近午陽盛陰微故當食不食遂考唐開元以來當食不食者十事以聞

續通象緯考按

仁宗皇慶元年六月乙丑朔日有食之延祐二年四月戊寅朔日食五年二月癸巳朔日食六年二

月丁亥朔日食七年正月辛巳朔日食帝以元日日食齋居損膳輟朝賀

元史仁宗本紀

英宗至治元年六月癸卯朔日有食之二年十一月甲午朔日食

元史英宗本紀

泰定帝泰定四年九月丙申朔日有食之

元史泰定帝本紀

文宗天祿二年七月丙辰朔日有食之至順二年六月甲辰朔十一月壬申朔俱日食

元史文宗本紀

順帝元統二年四月戊午朔日有食之至元二年八月乙亥朔日食三年二月壬申朔日食至正二

年八月庚子朔十月己亥朔俱日食

元史順帝本紀

謹按日食無祇隔一月之朔天文志亦不載蓋本紀兩存其月未及覈實今存以備考

續通考象緯考按

三年四月丙申朔日食四年九月丁亥朔日食五年九月壬午朔日食六年二月庚戌朔日食七年

正月甲辰朔日食八年七月丙申朔日食九年十一月戊午朔日食

元史順帝本紀

謹按天文志自五年至九年俱不載日食事

續通考象緯考按

十年十一月壬子朔日食十一年五月己酉朔日食十二年四月癸卯朔日食十三年九月乙丑朔

日食十四年三月癸亥朔日食十七年正月丙子朔日食十八年六月戊辰朔十二月乙丑朔俱日

食二十年五月丁丑朔日食二十一年四月辛巳朔日食二十四年八月壬辰朔日食二十六年七

月辛巳朔日食二十七年六月丙午朔日食晝晦又十二月癸卯朔日食

元史順帝本紀

謹按天文志不載十二年十七年二十年二十四年二十七年六月日食事存以備考

續通考象緯考按

王圻曰十三年三月月食太白是時徐貞一倪蠻子陳友諒等亂漢沔

續通考象緯考

右日食

世祖中統三年十一月辛丑日有背氣重暈三珥

至元二十四年七月癸丑日暈連環

以上元史天文志

謹按周密癸辛雜識曰戊子至元二十五年五月初二日以來日光中有若柳絮如雪片者飛舞亂下人

聞闕傳以爲天花至初四日大雷雨飛電大者如當三錢始知連日所謂天花者卽雪也及飛下

則成電耳又曰宋靈宗嘉定甲戌七年九月朔日食之既旁有星見及有飛片如雲母之狀自天飄

下今之天花殊類此也考宋史及馬端臨考並無甲戌年日食事續通考象緯考按

武宗至大四年正月壬辰日赤如緒

仁宗延祐元年三月己亥白暈巨天連環貫日二年五月甲戌日赤如緒乙亥及九月甲寅戊午二

年五月戊申並如之七年三月英宗己巳乙未日有暈若連環然以上元史天文志

謹按元史仁宗紀皇慶二年二月丁丑日赤如緒志不載至延祐三年五月甲辰至戊申亦如之

與志小異續通考象緯考按

英宗至治二年三月己丑交暈如連環貫日

順帝元統元年三月癸巳日赤如緒閏三月丙申癸丑甲寅皆如之至元元年十二月戊午日赤如

緒閏十二月丁亥戊子己丑亦如之二年二月壬辰乙未丙申三月庚申壬戌癸亥四月丁丑十二

月甲戌俱日赤如緒三年正月丁巳日有交暈左右珥八月癸未亦如之十月癸酉日赤如緒四年

閏八月戊戌己亥壬寅日赤如緒九月庚寅亦如之五年正月丙寅日有交暈左右珥二月辛亥日

赤如緒三月庚申辛酉四月丁未皆如之至正元年三月壬申日赤如緒十五年二月丙子日赤如

緒十七年七月己丑日有交暈連環貫之二十五年三月壬戌日有暈內赤外青二十六年二月丁

卯日有暈左珥上有背氣一道

以上元史天文志

陶宗儀輟耕錄曰至正辛丑二十四年四月朔日日未沒三四竿許忽然無光漸漸作蕪葉樣天且昏黑

如夜星斗粲然飯頃方復舊天再開星斗亦隱又少時乃沒

續通考象緯考

謹按元史順帝紀至正十六年三月有兩日相盪十八年三月己亥朔日色如血二十五年十月

辛丑汴梁路見日傍有一月一星志不載

續通考象緯考按

右日變

世祖至元二十四年十一月壬辰月暈金土二星

仁宗元祐二年三月丙辰月色赤如赭

英宗至治元年六月壬戌月食既

泰定帝泰定元年四月辛未月食既是月庚辰以風烈月食地震手詔戒飭百官

順帝元統二年三月癸卯月食既至元元年三月丁酉月食三年正月丙辰月食五年六月壬寅月

食六年十一月甲子月食至正元年五月壬戌月食三年十月丁未月食四年閏二月乙亥月食

續通考象緯考

右月食月變

世祖至元元年七月甲戌彗星出輿鬼昏見西北貫上台掃紫微文昌及北斗且見東北凡四十餘

日十四年二月癸亥彗星出東北長四尺餘三十年十月庚寅彗星入紫微垣抵北斗光芒尺許凡一月乃滅時帝以彗入紫微憂之夜召平章政事博果密入禁中問所以銷天變之道奏曰風雨自天而至人則棟宇以待之江河爲地之限人則舟楫以通之天地有所不能者人則爲之此人所以與天地參也且父母怒人子不敢疾怨惟起敬起孝故易震之象曰君子以恐懼修省詩曰敬天之怒歷代聖王克謹天戒鮮有不終漢文之世同日山崩者二十有九日食地震頻歲有之善用此道天亦悔禍海內乂安此前代之龜鑑也因誦文帝日食求言詔悚然曰此言深合朕意可復誦之遂詳論欵陳至四鼓乃罷

成宗大德二年十二月甲戌彗出子孫星下五年八月庚辰彗出井二十四度四十分如南河大星色白長五尺直西北後經文昌斗魁南掃太陽又掃北斗天機紫微垣三公貫索星長丈餘至天市垣巴蜀之東梁楚之南宋星上長盈尺至九月乙丑而滅凡四十六日七年十二月庚戌彗星見約盈尺指東南色白在室十一度漸長尺餘復指西北掃騰蛇入紫微垣至八年三月乙丑始滅凡七十四日

仁宗皇慶二年三月丁未彗出東井御史臺言富人黃緣特旨濫授官爵徼政宣徽用人多罪廢之流內先託爲貧乏互奏恩賞而西僧以作佛事之故累釋重囚外任之官身犯刑憲輒營求內旨以免罪諸王駙馬寺觀土田徵租民間擾害尤甚皆今之弊政所宜悉革也制曰可

延祐二年十一月丙午客星變爲彗犯紫微垣歷軫至壁十五宿明年二月庚寅乃滅時以星變赦天下減免各路差稅有差

順帝至元三年五月丁卯彗星見於東北如天船星大色白約長尺餘指西南在昴五度戊辰往西南行日益漸速至六月辛未芒彗愈長約二尺餘丁丑掃上丞己卯光芒愈甚約長三尺餘入闕衛壬午掃華蓋杠星乙酉掃鈞陳大星及天皇帝丙戌貫四輔經樞心甲午出闕衛丁酉出紫薇垣戊戌犯貫索掃天紀七月庚子掃河間癸卯經晉鄭入天市垣丙午掃列肆己酉太陰光盛微辨芒彗出天市垣掃梁星至辛酉光芒微小在房宿鍵閣之上罰星中星丁酉日漸南行凡見六十有二日自昴至房歷一十五宿至八月庚午乃滅六年二月己酉彗星出房星大色白狀如紛絮尾跡約長五寸餘彗指西南在房七度漸往西北行至三月庚辰凡見三十有二日十六年八月甲戌彗星見於正東如軒轅左角大色青白彗指西南約長尺餘在張宿十七度一十分至十月戊午滅跡西北行四十餘日

以上元史天文志

謹按順帝紀至元三年四月甲戌有星孛於王良至七月壬寅沒於貫索至正十一年十一月辛亥孛星見於奎癸丑見於婁甲寅見於胃乙卯亦如之丙辰見於昴丁巳微見於畢不知志何以

不載也

續通考彙編考按

二十二年二月乙酉彗星見光芒約長尺餘色青白在危七度二十分丁酉犯離宮西星至二月終

光芒約長二丈餘三月戊申不見星形惟有白氣蟠曲竟天西指掃大角壬子行過太陽前惟有星形無芒如酒盃大昏濛色白在昴宿六度至壬午始滅跡六月辛巳彗星見於紫微垣在牛二度九

十分色白光芒約長尺餘東南指西南行戊子掃上宰至七月乙卯始滅

元史天文志

謹按順帝紀二十年三月戊子彗星見於東方二十二年四月丙子朔長星見其形如練長數十丈在虛危之間後四十餘日乃滅二十三年三月辛丑彗星見於東方經月乃滅志俱不載

續通志考

續考

二十六年九月庚子孛星見於紫薇垣北斗權星之側色如粉絮約斗大往東南行犯天棊辛丑在尾十八度五十分壬寅在女二度五十分癸卯在女九度九十分甲辰在虛初度八十分乙巳出紫

薇垣北斗權星玉衡之間在軫東南行犯天棊經漸臺蠶道去虛宿疊壁陣西方星始滅

元史天文志

謹按順帝紀二十八年正月庚寅彗星見於昴畢之間三月庚寅又見於西北是年即明太祖洪

武元年詳見於下但三月之庚寅明史作辛卯微有異耳

續通志考

右彗

至元元年二月丁卯月犯南斗四月辛亥犯軒轅御女五月丙戌犯房己亥犯昴十二月甲子犯房二年六月丙子月犯心大星四年八月庚申填星犯天樽距星壬午太白犯軒轅大星甲子歲星犯軒轅大星十一月乙巳填星犯天樽距星五年正月甲午月犯井二月戊子犯天關己丑犯井六年

十月庚子月犯辰星七年正月己酉犯畢九月丁巳犯井十月庚午太白犯右執法十一月壬寅發
惑犯太微西垣上將八年正月辛未月犯畢九年五月乙酉太白犯畢距星九月戊寅月犯御女十
月戊戌發惑犯填星十一月丁卯月犯畢十一年二月甲寅月犯井十月壬戌歲星犯壘壁陣十二
年七月癸酉太白犯井辛卯月犯畢九月己巳太白犯少民己卯犯太微西垣上將十月癸丑月犯
畢十一月丙戌犯軒轅大星十二月戊戌填星犯亢戊申月犯畢十三年九月辛亥太白犯南斗甲
寅入南斗十二月乙卯月犯填星辛酉發惑掩鉤鈴

續通考
象緯考

謹按十三年十二月乙卯紀作十一月丁卯十二月辛酉紀作十二月辛卯以前後干支計之月

當從紀日當從志爲無誤云

續通考象
緯考按

十五年二月丁丑發惑犯天街三月丁亥月犯太白戊子犯發惑十六年四月癸卯填星犯鍵閉七
月丙寅復犯之八月庚辰月犯房距星庚子歲星犯軒轅大星十月丙申月犯太微西垣上將十一
月癸丑犯發惑十七年四月庚子歲星犯軒轅大星七月戊申月掩房距星己酉犯南斗八月丙子
犯心東星甲子犯右執法并犯歲星十八年五月丙辰歲星犯右執法七月癸卯月犯房距星八月
丙寅發惑犯諸侯西第三星閏八月癸巳朔發惑犯司怪南第二星庚戌月犯昴九月甲申犯軒轅
大星十一月甲戌犯五車次南星丁丑犯鬼丁亥掩心十二月丙午犯軒轅大星

續通考
象緯考

謹按世祖紀是年五月丙辰歲星犯右執法八月丙寅發惑犯諸侯西第三星志失載今補入

續

二十年正月己巳月犯軒轅御女庚辰入南斗犯距星二月庚寅掩昴庚子太白犯昴壬寅復犯之
乙巳月犯心三月己未歲星犯鍵閉庚申月犯井壬戌犯鬼己巳歲星犯房癸酉掩房四月己亥月
犯房壬寅犯南斗五月丙寅掩心七月丙辰太白犯井癸亥月犯南斗乙丑太白犯井庚子熒惑犯
司怪八月丙午太白犯軒轅丁未歲星犯鉤鈴九月壬子太白犯軒轅少女戊午月犯斗己巳太白
犯右執法壬申月掩井癸酉熒惑犯鬼甲戌月犯鬼熒惑犯積尸氣太白犯左執法十月丙申月犯
昴十一月戊寅太白歲星相犯十二月甲辰月掩熒惑二十一年閏五月戊寅朔填星犯斗七月甲
申太白犯熒惑九月癸巳犯南斗第四星乙未月犯井十月己酉犯軫十一月丙戌犯昴己亥掩輿
鬼庚子犯心二十二年二月辛亥月犯井癸丑犯鬼壬戌犯心八月癸丑入井十二月己亥歲星犯
填星二十三年正月壬午月犯軒轅太民乙酉犯氏二月丙午犯井三月己巳犯婁五月己巳熒惑
犯太微西垣上將庚辰歲星犯壘壁陣乙酉熒惑犯太微右執法六月丙申朔太白犯御女八月乙
卯犯軒轅右角星九月甲申月犯天關十月甲午朔太白犯右執法戊戌月犯建星辛亥犯井甲寅
太白犯進賢十一月戊辰犯亢己卯月犯井辛巳歲星犯壘壁陣十二月戊戌太白犯東咸丁未月
犯井丁巳犯氏

續通考
象緯考

謹按世祖紀二十三年二月癸巳歲星犯壘壁陣十月壬寅太白犯左執法志亦不載又志載二

十年三月乙巳歲星犯房紀亦同之今以上爲壬戌下爲癸酉改從己巳

續通考
緝考按

二十四年正月甲戌月犯井乙酉犯房二月庚子犯天關辛巳犯井四月癸酉犯氏甲戌犯房七月
戊戌犯南斗辛丑犯牽牛壬寅熒惑犯輿鬼積尸氣甲辰犯輿鬼壬子月犯司怪八月癸亥太白犯
亢丙子填星南犯壘壁陣己卯月犯天關辛巳犯井甲申太白犯房九月丁酉熒惑犯長垣庚子太
白犯大江乙巳月犯畢辛亥熒惑犯太微西垣上將壬子太白犯南斗十月壬戌月犯牽牛大星乙
酉熒惑犯左執法十一月壬辰太白犯壘壁陣丙申熒惑犯太微東垣上將丙辰犯進賢十二月丙
寅月犯畢二十五年正月乙巳月犯角戊申犯房三月丁亥熒惑犯太微東垣上相戊子月犯畢己
亥掩角四月戊午犯井五月戊申太山犯畢六月甲戌犯井丁丑月犯歲星七月己亥熒惑犯氏庚
子太白犯鬼乙巳月掩畢八月丙辰熒惑犯房乙未太白犯軒轅大星九月癸未朔熒惑犯天江庚
子月犯畢癸卯熒惑犯南斗十二月辛酉月犯畢甲子犯井甲戌犯亢熒惑犯壘壁陣二十六年正
月辛丑月犯氏三月甲午犯亢五月壬辰太白犯鬼七月辛卯月犯牛乙未犯歲星九月戊寅歲星
犯井乙未月犯畢辛丑熒惑犯太微西垣上將十月癸丑月犯牛距星甲寅熒惑犯右執法閏十月
丁亥辰星犯房己丑月犯畢熒惑犯進賢月犯井十一月丁巳熒惑犯亢戊辰月犯亢

續通考
緝考

謹按二十六年九月辛丑紀作丙申相距四日今從志

續通考
緝考按

二十七年正月庚戌太白犯牛癸丑月犯井丁卯熒惑犯房壬申犯鍵閉二月戊寅月犯畢庚寅犯

亢三月壬子熒惑犯鉤鈴四月丙子月犯井壬辰熒惑守氏十餘日五月乙丑月犯墳星六月己丑
熒惑犯房七月辛酉犯天江九月癸卯歲星犯鬼十月辛巳太白犯斗十一月戊申月掩墳星辛酉
掩左執法十二月辛卯犯亢二十八年二月癸未月犯左執法甲申太白犯昴三月丁未月犯御女
己酉犯右執法庚戌犯太微東垣上相乙卯太白犯五車四月乙未歲星犯輿鬼積尸氣五月壬寅
月犯少民甲寅犯牛六月辛卯犯畢七月己亥太白犯井八月丙寅犯輿鬼丙子月犯牽牛癸未歲
星犯軒轅大星戊子太白犯軒轅大星并犯歲星癸巳月掩熒惑九月丙辰熒惑犯左執法戊午太
白犯熒惑辛酉歲星犯少民十月丙戌月犯軒轅大星并御女己丑犯太微東垣上相十一月甲辰
犯房丙午熒惑犯亢丁未月犯畢庚申熒惑犯氏十二月庚辰月犯御女癸未犯東垣上相己丑熒
惑犯房庚寅犯鉤鈴二十九年正月戊申月犯歲星及軒轅左角二月己巳犯畢四月丙子月犯氏
六月己丑太白犯歲星閏六月戊申熒惑犯狗國七月辛未月犯牛八月丁酉辰星犯右執法己亥
太白犯房乙巳歲星犯右執法九月壬戌熒惑犯壘壁陣辛巳太白犯南斗十月乙巳月犯井丁未
犯鬼乙卯犯氏十一月壬戌犯壘壁陣己卯犯太微東垣上將十二月庚子犯井甲辰犯太微西垣

上將

續通考
象緯考

謹按世祖紀二十九年二月己丑歲星犯軒轅大星志不載

續通考象
緯考按

三十年正月丙寅月犯畢丁丑犯氏庚辰歲星犯左執法二月壬辰月犯畢乙巳熒惑犯天街庚戌

月犯牛癸丑太白犯壘壁陣三月辛未月犯氏四月癸丑太白犯壘星六月己丑歲星犯左執法丙申月犯斗七月甲子犯建星辛巳犯鬼八月甲午辰星犯太微西垣上將甲辰月犯畢戊申犯鬼九月丁卯犯畢十月丙申熒惑犯亢己亥月犯天關辛丑犯井十一月乙丑犯畢丁卯犯井庚子犯鬼丙子熒惑犯鉤鈴戊寅歲星犯亢十二月乙未月犯井

續通考
象緯考

謹按天文志七月辛丑月犯鬼今以上爲甲子下爲甲午參之定當爲辛巳故改從紀

續通考
象緯考

三十一年四月時成宗
己卽位戊申太白犯鬼五月庚戌朔犯輿鬼六月丙午月犯井八月戊戌犯畢太白犯軒轅九月丙寅月掩壘星辛未犯軒轅乙亥太白犯右執法月犯平道十月壬午太白犯左執法癸巳月掩壘星乙未犯井十一月己酉犯亢庚申犯畢癸酉太白犯房十二月癸未歲星犯房丁亥犯鉤鈴壬辰月犯鬼庚子犯房又犯歲星

成宗元貞元年正月乙卯月犯壘星又犯畢癸酉歲星犯東咸二月癸未熒惑犯月壬辰月犯平道癸卯犯歲星三月庚戌犯壘星壬戌犯房四月庚寅犯東咸閏四月癸丑歲星犯房甲寅月犯平道乙卯犯亢丁巳掩房五月丁亥犯南斗七月丁丑犯亢甲申歲星犯房八月乙酉月犯牛壬子犯壘壁陣九月甲午犯軒轅戊戌犯平道十月辛酉辰星犯房壬戌犯鍵閉戊辰月犯房十一月甲戌太白犯壘壁陣乙酉月犯井丁亥犯鬼十二月丙辰犯軒轅甲子犯天江二年正月壬午月犯輿鬼丁亥犯平道庚寅犯鉤鈴二月丁未犯井三月乙酉犯鉤鈴五月丁丑犯平道六月乙巳太白犯天關

丁巳犯填星癸亥月犯井七月壬午填星犯井太白犯輿鬼八月庚子月犯亢太白犯軒轅癸卯月
犯天江乙卯犯天街太白犯上將九月戊辰太白犯左執法壬申月犯南斗丁丑犯壘壁陣己丑犯
軒轅十一月丁丑犯月星又犯天街庚辰犯井丁亥犯上相戊子犯平道壬辰犯天江十二月丁未
犯井乙卯犯進賢

以上總通
考象緯考

謹按元年二月癸未熒惑犯月當作月犯熒惑爲是

續通考集
緯考按

大德元年三月戊辰熒惑犯井癸酉月掩軒轅大星五月癸酉太白犯鬼積尸氣乙亥月犯房七月
庚午復犯之十二月甲辰太白犯東威丙午月犯軒轅甲寅犯心閏十二月癸酉太白犯建星丙子
復犯之二年二月辛酉熒惑犯歲星辛未月犯左執法丙子犯心五月戊戌復犯之六月壬戌犯角
七月癸巳犯心八月壬戌犯箕九月辛丑犯五東南星癸卯犯五諸侯己酉犯左執法十月壬戌太
白犯牽牛戊寅月犯角距星十一月己亥犯輿鬼辛丑辰星犯牽牛壬寅月犯右執法十二月己未
填星犯輿鬼乙丑太白犯歲星月犯熒惑庚午填星入輿鬼月犯上將己卯月犯南斗三年正月丙
戌月犯太白丁酉犯西垣上將戊戌犯右執法三月乙巳熒惑犯五諸侯戊戌犯輿鬼四月己未月
犯上將丙寅填星犯輿鬼月犯心五月丙申月犯南斗己亥太白犯畢六月庚申月掩房丁卯熒惑
犯右執法七月己卯朔太白犯井丁未月犯輿鬼八月丁巳犯箕戊辰太白犯軒轅大星己巳月犯
五車九月丁未犯昴距星丁酉太白犯左執法十月丙子月犯房十一月乙酉太白犯房四年二月

戊午月犯軒轅五月甲午犯壘壁陣辛丑太白犯輿鬼月犯昴六月丁巳太白犯壘星七月辛卯熒惑犯井八月癸丑月犯井甲子辰星犯靈臺上星閏八月庚辰熒惑犯輿鬼九月戊午太白犯斗壬戌月犯輿鬼甲子太白犯斗十二月庚寅熒惑犯軒轅癸巳月犯房距星五年正月己酉月犯五車壬子犯輿鬼積尸氣辛酉犯心二月己卯犯輿鬼三月戊申犯御女丁卯熒惑犯壘星四月壬申月犯井五月癸丑犯南斗乙卯熒惑犯右執法丁卯太白犯井六月甲申歲星犯司怪癸巳太白犯輿鬼歲星犯井甲午太白犯輿鬼七月丙午歲星犯井辛亥月犯壘壁陣庚申辰星犯太白八月壬辰月犯軒轅御女乙未壘星犯太微上將十月癸未月犯井十一月己亥歲星犯井戊申月犯昴十二月甲戌歲星犯司怪辛卯月犯南斗

續通考
象緯考

續通考
緯考按

謹按五年六月癸巳志作己酉今以上爲甲申下爲甲午考之改從紀
六年正月壬戌壘星犯太微西垣上將二月庚午月犯昴三月壬寅犯輿鬼癸卯歲星犯井甲寅月犯鉤鈴四月乙丑朔太白犯井戊寅月犯心庚寅太白犯輿鬼六月癸亥朔壘星犯太微西垣上將乙亥月犯斗七月庚子犯心戊午犯熒惑八月乙丑熒惑犯歲星己巳犯輿鬼辛巳月犯昴壬午太白犯軒轅九月丙午熒惑犯軒轅癸丑月犯輿鬼丁巳太白犯右執法十月壬午熒惑犯太微西垣上將十一月辛卯壘星犯左執法乙未辰星犯房癸卯月犯昴己酉犯軒轅十二月庚申熒惑犯壘星乙丑歲星犯輿鬼乙亥月犯輿鬼庚辰熒惑犯太微東垣上相癸未犯房

續通考
象緯考

謹按十一月辛卯志作辛亥今從紀改正在壬午乙未之中不應有辛亥也

續通考案
緯考按

七年正月戊戌月犯井甲辰犯軒轅二月戊寅犯心四月癸亥犯井丙寅犯軒轅乙亥歲星犯輿鬼
月犯南斗甲申熒惑犯太微垣右執法丁亥歲星犯輿鬼五月壬辰辰星犯井閏五月戊辰月犯心
七月戊寅歲星犯軒轅己卯月犯井乙酉熒惑犯房八月癸巳太白犯氏甲午熒惑犯東咸月犯牽
牛乙巳歲星犯軒轅辛亥熒惑犯天江九月辛未熒惑犯南斗甲戌月犯井乙亥太白犯南斗壬午
辰星犯氏十月辛丑月犯井十一月丙寅填星犯進賢戊辰月犯井己卯犯東咸十二月丙戌熒惑
犯壘壁陣丙申月犯井辛丑犯明堂丁未犯天江九年正月丁巳月犯天關甲子犯明堂己巳犯東
咸三月甲寅熒惑犯氏戊午歲星犯左執法四月庚辰月犯井壬辰太白犯井五月癸亥歲星犯左
執法七月丙午熒惑犯氏丁卯犯房八月辛巳月犯井乙未熒惑犯天江九月丁巳犯斗十一月癸
丑歲星犯亢十二月丙子月犯西咸庚寅熒惑犯壘壁陣己亥辰星犯建星十年正月丁巳太白犯
建星閏正月癸酉犯牽牛己丑犯壘壁陣二月戊午月犯氏三月戊寅歲星犯亢四月辛酉填星犯
亢六月癸丑月犯羅堰上星己未歲星犯亢七月庚辰月犯牽牛八月壬寅歲星犯氏熒惑犯太微
垣上將九月己巳熒惑犯太微垣右執法壬午犯太微垣左執法十月甲辰太白犯斗辛亥月犯畢
甲寅犯井十一月辛未歲星犯房壬申月犯虛甲戌熒惑犯亢戊子犯氏辛卯月犯熒惑十二月乙
巳歲星犯東咸戊午月犯氏十一年六月時武宗
已即位丙午月犯南斗杓星己巳犯亢七月壬午熒惑犯

南斗九月癸酉太白犯右執法己卯犯左執法十月乙巳犯亢己酉熒惑犯壘壁陣甲寅月犯明堂
己未犯太白十一月丁卯太白犯房丙子月犯井乙酉犯亢辛卯辰星犯歲星十二月丁巳壘星犯
鍵閉

武宗至大元年正月辛未月犯井甲申犯壘星二月丁未犯亢甲寅犯牛距星三月乙丑犯井五月
癸丑太白犯輿鬼七月壬申犯左執法八月壬子月犯軒轅太民九月壬申壘星犯房丙子月犯井
癸未犯熒惑十月辛丑太白犯南斗十一月癸亥熒惑犯亢十二月甲子犯畢丙子犯氏戊寅太白
掩建星二年二月己巳月犯亢辛未犯氏庚辰犯太白三月戊戌犯氏己亥熒惑犯歲星丙午犯壘
壁陣五月辛卯月犯亢六月乙卯太白犯井癸酉辰星犯輿鬼乙亥月掩畢八月乙亥犯軒轅丁丑
犯右執法九月丙午犯進賢十月壬申犯左執法十一月己亥犯右執法庚子犯上相辛丑熒惑犯
外屏十二月庚申月犯參癸亥辰星犯歲星辛未太白犯壘壁陣三年正月壬辰月犯軒轅御女甲
午犯右執法丙申犯平道二月辛亥熒惑犯月星庚申犯天街月犯軒轅少民壬戌月犯左執法乙
亥太白犯月星三月甲申月犯井庚寅犯氏丙申犯南斗丁未太白犯井甲寅月犯軒轅御女五月
乙酉犯平道癸巳熒惑犯輿鬼六月乙卯月犯氏七月戊寅犯右執法己卯犯上相八月甲子太白
犯軒轅太民乙丑月掩畢大星辛巳犯建星辛卯犯天廩十月丙午太白犯左執法癸丑熒惑犯亢
十一月甲戌朔太白犯亢丁亥月犯畢十二月甲辰朔犯羅堰庚申犯軒轅大星辛酉太白犯壘星

丙寅犯氏

以上續通考
考象緯考

謹按三年二月乙亥志作甲戌今從紀

續通考象
緯考按

四年二月甲子月犯填星三月丙戌犯太微上將四月

時仁宗
己即位

甲寅犯亢熒惑犯壘壁陣癸未月犯

氏五月乙未犯太微東垣上相庚戌犯氏七月癸巳犯畢丁酉犯鬼距星閏七月丙寅犯軒轅九月

乙卯犯畢十月丙申太白犯壘壁陣十一月甲寅月犯輿鬼十二月甲申犯太微西垣上將

仁宗皇慶元年正月癸丑月犯太微東垣上相二月壬午犯亢三月丁酉朔熒惑犯井壬寅月犯井

四月壬午熒惑犯輿鬼癸未犯積尸氣六月己巳月犯天關七月戊午犯井八月戊辰太白犯軒轅

辛未月犯填星壬午辰星犯右執法乙酉太白犯右執法丁亥辰星犯左執法九月丁巳太白犯亢

十月丁亥月犯平道戊子犯亢十一月己亥掩壘壁陣十二月戊子犯熒惑二年正月戊申月犯三

公三月庚子熒惑犯壘壁陣七月己丑朔歲星犯井八月壬戌復犯之壬午月犯輿鬼延祐元年二

月癸酉熒惑犯井三月壬辰月掩熒惑閏三月辛酉犯輿鬼丙寅犯太微東垣五月戊午辰星犯輿

鬼六月乙未熒惑犯右執法十月庚戌辰星犯東咸十二月甲子月犯輿鬼癸卯犯房甲辰犯天江

二年正月乙卯歲星犯輿鬼癸亥月犯軒轅丁卯犯進賢四月庚子犯壘壁陣五月辛酉犯天江六

月甲申犯平道癸卯太白犯井丙午辰星犯輿鬼九月己酉月犯房辛酉太白犯左執法三年十月

甲申太白犯斗四年三月乙酉月犯箕六月乙巳犯心八月丙申熒惑犯輿鬼壬子月犯昴九月庚

午犯斗六年正月戊寅月犯心二月己亥犯靈臺三月己巳犯明堂癸酉犯日星甲戌犯心五月辛酉犯靈臺丁卯犯房丙子犯壘壁陣六月己亥歲星犯東咸七月壬戌月犯心丙子太白犯太微垣右執法八月乙酉熒惑犯翼鬼闕八月丙辰辰星犯太微垣右執法丁巳月犯心癸亥熒惑犯軒轅甲子月犯壘壁陣乙亥太白犯東咸十月癸亥熒惑犯太微垣左執法乙丑月犯昴戊辰犯井辛未犯軒轅辛未熒惑犯進賢庚子月犯明堂十二月丙寅犯軒轅七年正月乙未月犯明堂上星癸卯犯斗東星二月辛酉犯軒轅御女壬戌犯靈臺丁卯犯日星庚午犯斗距星三月戊子犯酒旗上星熒惑犯進賢庚寅^{時英宗}己卯位月犯明堂上星四月甲寅太白犯墳星壬戌月犯房距星五月庚寅犯心東星癸巳犯天狗東星丙申太白犯畢距星六月庚申月犯斗東星癸亥犯壘壁陣西二星丁卯太白犯井東扇第三星辛未月犯昴七月丁亥犯斗東二星戊戌熒惑犯房上星己亥月犯昴距星八月丙辰太白犯靈臺上星乙丑熒惑犯天江丁卯太白犯太微垣右執法壬申月犯軒轅御女九月乙酉犯壘壁陣西二星丙戌熒惑犯斗癸巳月犯昴東星己亥太白犯亢十月庚戌月犯熒惑於斗癸亥犯井十一月癸卯熒惑犯壘壁陣乙卯月掩昴戊午井東星庚申犯鬼

英宗至治元年正月乙未月掩房距星甲辰辰星犯外屏西第一星二月辛酉太白犯熒惑癸亥月犯心大星又犯心東星三月丁丑掩昴四月戊午犯心大星庚辰犯斗東第三星五月戊寅太白犯鬼積尸氣月犯軒轅右角庚辰犯明堂中星六月己未犯虛梁東第五星七月癸巳犯昴八月丁未

犯心前星己酉犯斗西第二星壬子熒惑犯軒轅大星九月乙亥犯靈臺東北星壬午犯太微西垣
上將丁酉犯太微垣右執法十月戊申犯太微垣左執法十一月辛巳犯進賢丙子月犯虛梁東第
一星戊寅辰星犯房上星丙戌月犯井東扇北第二星己丑犯酒旗西星又犯軒轅右角辛卯犯明
堂中星己亥太白犯西咸南第一星十二月甲辰熒惑犯亢南第一星庚戌月犯昴東第一星辛酉
熒惑入氏二年正月丁丑月犯昴距星庚辰太白犯建星西第二星辛巳犯建星西第三星辛卯月
犯心大星甲午熒惑犯房上星丁酉太白犯牛南第一星己亥朔熒惑犯鍵闕丙午犯罰星南一星
戊申月犯井東扇北第二星庚戌熒惑犯東咸北第二星辛亥月犯酒旗第一星及軒轅右角壬子
太白犯壘壁陣西第二星癸丑月犯明堂中星己未犯天江南第一星壬戌犯太白又犯壘壁陣第
六星五月丙子熒惑退犯東咸南第一星六月壬申犯心距星七月己亥犯天江南第一星戊午月
犯井鉞星九月己未犯明堂中星十月庚辰犯井距星辛巳犯井東扇北第二星及第三星己丑熒
惑犯壘壁陣西第六星十一月甲辰太白犯壘壁陣第一星乙巳熒惑犯壘壁陣西第八星戊申月
掩井東扇北第二星己未犯東咸南第一星庚申犯天江上第二星辛酉熒惑犯歲星十二月乙丑
太白犯壘壁陣西第八星乙亥月掩井距星戊寅太白犯歲星己丑熒惑犯外屏西第三星月犯建
星西第二星三年正月壬寅月犯鉞星又犯井距星癸卯犯井東扇第二星二月癸酉太白犯昴辛
巳月犯東咸南第一星第二星五月癸卯犯房第二星庚戌太白犯畢右股第三星六月癸未填星

犯畢距星九月辛卯又退犯畢右股第三星十月泰定帝已巳太白犯亢丙子犯氏十一月己丑朔

熒惑犯亢庚寅太白犯鉤鈴乙未犯東咸壬寅熒惑犯氏十二月己巳辰星犯壘壁陣辛未熒惑犯

房辛巳犯東咸

泰定帝泰定元年五月丙午太白犯鬼丁未又犯鬼積尸氣十月丙寅犯斗距星己巳入斗魁月犯

壘星庚午太白犯斗壬午熒惑犯壘壁陣十二月庚午犯外屏二年正月丙戌辰星犯天雞壬寅太

白建犯星六月丙戌壘星犯井鉞星丙午犯井十一月戊午又退犯井鉞星十二月乙酉熒惑犯天

江辰星犯建星甲午太白犯壘壁陣三年正月辛酉太白犯外屏三月丙午壘星犯井鉞星戊辰熒

惑犯壘壁陣壘星犯井四月戊戌太白犯鬼壬寅熒惑犯壘壁陣九月癸亥太白犯太微垣右執法

十月辛巳犯進賢以上續通
考象緯考

謹按泰定帝紀三年八月丁酉太白犯軒轅御女以星變下詔恤民不知志何以不載也又九月

癸亥志作壬戌今從紀續通考象
緯考按

四年正月己酉太白犯斗三月丁卯熒惑犯井九月壬子太白犯房十月戊午辰星犯東咸十一月

癸酉太白犯壘壁陣熒惑犯天江十二月己未歲星退犯太微西垣上將致和元年七月丙戌太白

犯軒轅大星

文宗天曆元年九月庚辰太白犯亢二年正月甲子太白犯壘壁陣二月己酉熒惑犯井五月庚申

太白犯鬼積尸氣十一月癸酉月犯填星至順元年七月庚午歲星犯氏八月戊辰太白犯氏九月己丑熒惑犯鬼甲午復犯之十一月甲申又退犯鬼丙戌太白犯壘壁障二年三月丙子朔熒惑犯鬼己卯犯鬼積尸氣五月丁丑犯軒轅左角甲午太白犯畢庚子月犯六白六月丁卯犯畢太白犯井八月乙卯太白犯軒轅大星庚申犯軒轅左角九月丙子犯填星十一月壬申朔犯鈞鈴三年五月癸酉熒惑犯井十月時監宗已酉太白犯斗以上續通考彙緯考

謹按文宗紀至順二年二月乙卯太白犯昴志不載續通考彙緯考按

順帝元統元年二月己亥填星退犯太微東垣上相丙辰月犯天江下星三月戊寅月犯太微東垣上相五月丁酉熒惑犯太微垣右執法六月丁丑月犯壘壁障西第二星七月己亥犯房北第二星九月甲午犯東咸西第一星填星犯進賢乙未月犯天江下星丁巳犯填星己未犯氏距星十月甲子犯斗魁東北星十一月甲午犯壘壁障西第二星辛亥犯太微東垣上相壬子犯填星癸丑犯亢南第一星癸酉犯鬼東北星乙亥太白犯壘壁障西第八星月犯軒轅夫人星己卯犯進賢癸未犯東咸西第二星二年正月壬寅月犯軒轅夫人星庚戌犯房北第二星二月癸酉犯太微東垣上相三月辛丑犯進賢又犯填星四月壬午太白犯鬼積尸氣七月壬子熒惑犯鬼積尸氣八月己卯太白犯軒轅御女九月壬辰月入南斗魁癸巳犯天狗東星太白犯靈臺中星乙巳犯太微垣右執法壬子犯太微垣左執法十月癸亥熒惑犯太微西垣上將太白犯進賢乙亥月犯軒轅夫人星太白

犯填星十一月乙未填星犯亢距星庚戌熒惑犯太微東垣上相至元元年二月甲戌熒惑逆行入太微垣四月壬戌月犯太微垣左執法五月癸卯犯壘壁陣東第四星六月壬戌犯心大星七月乙未犯壘壁陣西第二星八月辛亥朔熒惑犯氏東南星九月丁亥月入魁犯斗東南星庚寅犯壘壁陣西第二星十月甲寅熒惑犯斗西第二星庚申月犯壘壁陣東第二星甲子犯昴西第二星丁卯太白犯斗魁第三星十一月己丑辰星犯房上星及鈞鈴丙申月犯鬼東北星己亥犯太微西垣上將庚子犯太微垣左執法十二月壬子犯壘壁陣西第二星辛酉太白犯壘壁陣東第六星乙丑月犯軒轅夫人星丙寅犯太微垣右執法閏十二月乙酉熒惑犯壘壁陣西第八星庚子月犯心大星壬寅犯箕距星癸卯犯斗魁東南星二年正月壬戌月犯太微垣右執法甲子犯角距星丁卯犯房距星二月辛巳犯昴距星己丑犯太微西垣右執法三月壬戌犯心距星甲子犯箕距星乙丑犯斗東南星四月丙戌犯角距星五月庚戌犯靈臺西第一星六月戊子太白犯井東廡北第二星七月己酉犯鬼東南星乙卯犯熒惑八月己卯月犯心東第一星辛巳犯箕東北星九月庚戌熒惑犯太微西垣上將十月丙子犯太微垣左執法丁酉月犯昴己亥熒惑犯進賢十一月己酉月犯壘壁陣

西第八星己未犯鬼積尸氣丁卯犯房距星

以上續通考彙緯考

謹按至元元年七月乙未志作己未考是月辛巳朔不應有己未二年八月己卯志作乙卯考是月甲戌朔不應有乙卯十月丁酉志作丁亥考本紀上爲丙申下爲己亥不應作丁亥今俱從紀

三年三月辛亥月犯靈臺上星四月辛卯犯壘壁陣西第五星五月壬寅太白犯鬼東北星乙巳月犯軒轅左角壬子犯心後星己未犯壘壁陣西第六星六月乙亥太白犯靈臺上星己卯犯太微西垣上將壬午月犯斗魁尖星丁亥太白犯太微垣右執法八月甲戌月犯心後星九月己亥熒惑犯斗西第二星甲辰月犯斗魁第二星丁未犯壘壁陣西第一星己酉犯壘壁陣西第八星辛酉犯軒轅大星十月丙子犯壘壁陣西第七星壬午犯昴上行星丁亥犯鬼積尸氣十一月戊戌太白犯亢距星壬寅月犯熒惑癸卯犯壘壁陣西第六星丁未填星犯鍵闕辛亥月犯五車東南星甲寅犯鬼西北星丙辰犯軒轅左角丁巳犯太微垣三公東南星十二月己巳歲星退犯天鰲東北星填星犯劉星南第一星甲戌熒惑犯壘壁陣東第五星太白犯東咸上星四年正月癸卯太白犯建星西第二星甲辰犯建星西第三星丙午月犯五車東南星辛亥犯軒轅左角己未填星犯東咸上星庚申月入斗魁太白犯牛二月戊寅月犯軒轅大星己卯犯靈臺中星三月戊申填星退犯東咸上星六月辛巳退犯鍵闕閏八月己亥犯劉星南第一星月犯斗南第二星庚戌犯昴南第二星乙卯犯鬼東南星九月丙寅犯斗距星戊寅太白犯東咸上第二星甲申月犯軒轅御女乙酉犯靈臺南第一星庚寅太白犯斗北第二星十月辛亥月犯酒旗上星十一月辛未熒惑犯氏距星丁丑月犯鬼東南星戊寅太白犯壘壁陣西第六星十二月庚子熒惑犯房上星壬子犯東咸上第二星月犯斗距星

五年正月庚午月犯井東扇上星乙亥熒惑犯天江上星二月甲午月犯昴上西第一星壬寅犯靈
臺下星四月壬寅犯日星及房距星五月庚午犯心後星壬申犯斗西第四星丙子太白犯畢右股
西第三星六月甲辰熒惑退入南斗魁內七月辛酉壬戌連犯南斗魁尖星甲子復犯之月犯房距
星八月甲午犯斗西第四星丁酉太白犯軒轅大星乙巳月犯昴上行西第三星十月己亥熒惑犯
壘壁陣西第六星十一月丁巳犯壘壁陣東第五星十二月甲午月犯昴距星癸卯熒惑犯外屏西
第三星六年正月丁卯月犯鬼距星乙亥犯房距星二月己丑月犯昴丙申犯太微西垣上將癸卯
犯心大星丁未犯羅堰南第一星戊申熒惑犯月星己酉月犯虛梁南第二星三月癸亥犯軒轅右
角庚午犯房距星壬申犯南斗杓第二星丙子犯虛梁南第一星戊寅太白犯月星四月乙巳月犯
雲雨西北星五月丁卯犯斗西第二星辛未犯虛梁西第二星六月辛亥太白犯歲星又太白歲星
皆犯右執法七月庚申月犯心距星又犯心中央大星甲子犯羅堰九月辛酉犯虛梁北第一星丁
卯犯昴距星熒惑犯歲星甲戌月犯軒轅右角十月丁酉太白入南斗魁己亥犯斗中央東星十一
月乙卯月犯虛梁西第一星戊午熒惑犯氐距星丙寅辰星犯東咸上第一星戊寅犯天江北第一
星十二月癸未月犯虛梁北第一星乙酉犯上公東星丁亥熒惑犯鈎鈴南星乙未犯東咸北第二
星戊戌月犯明堂至正元年正月甲寅熒惑犯天江上星庚申月犯井東扇北第二星辛未犯心距
星癸酉犯斗北第二星二月癸巳犯明堂東南星三月癸酉犯雲雨西北星六月庚午犯井距星七

月乙酉犯填星庚寅犯雲雨西北星九月庚辰犯建星南第二星壬辰犯鉞星又犯井距星十月己卯歲星犯氏距星丁巳月犯月星十一月己亥犯東咸南第一星庚子犯天江北第二星十二月丁巳太白犯壘壁陣東第五星二年正月戊子月犯明堂北第二星甲午熒惑犯月星三月戊子月犯房北第二星四月庚申犯羅堰上星七月乙未掩太白九月丁丑犯羅堰北第一星戊子犯井東扇南第一星十月癸卯犯建星北第三星甲寅犯天關三年二月甲辰月犯井西扇北第二星壘壁犯牛南第一星熒惑犯羅堰南第一星乙卯月犯氏東南星三月壬午復犯之七月庚辰太白犯右執法四年十月壬戌月犯外屏西第二星七年七月丙辰月犯壘壁陣東第四星十一月庚戌犯天庫西北星八年二月庚辰月犯軒轅左角癸未犯平道東星三月丙辰犯建星西第一星八月丙子犯壘壁陣西第五星九月己未犯靈臺東北星九年正月庚戌太白犯建星東第三星辛亥月犯平道西星二月甲申犯建星西第二星三月己亥太白犯壘壁陣東第六星七月丙午月犯壘壁陣東南第一星癸丑犯天關九月丙戌熒惑犯靈臺上星十一月戊辰月犯畢左股北第三星庚辰太白犯壘壁陣西第二星十二月戊戌犯壘壁陣東第五星十年正月壬申月犯熒惑二月辛丑犯平道東星甲辰犯鍵閉三月己卯熒惑犯太微西垣上將四月丙午太白犯鬼西北星七月辛酉月犯房北第一星九月壬戌熒惑犯天江南第二星十月癸巳歲星犯軒轅大星丙申月犯昴右股東第二星十一月戊辰犯鬼東北星十二月乙未犯鬼西北星十一年正月丙辰星犯牛西南星二月庚寅

月犯鬼東北星乙未犯太微東垣上相丁酉犯亢距星三月丁卯犯東咸第二星戊辰犯天江西第一星七月己未犯斗東第三星壬戌太白犯右執法甲子月犯壘壁陣東第一星己巳太白犯太微垣左執法熒惑入犯鬼積尸氣八月乙酉月犯天江南第二星九月乙卯辰星犯太微垣左執法丁巳太白犯房第二星戊辰月犯鬼東北星十月戊寅熒惑犯太微西垣上將辛巳月犯斗距星乙酉太白犯斗西第二星己丑熒惑犯歲星辛卯太白犯斗西第四星癸巳歲星犯右執法丙午熒惑犯太微垣左執法十一月丁巳月犯壘星十二月庚辰太白犯壘壁陣西第六星甲申月犯壘星丙戌太白犯壘壁陣西第七星丁酉月犯熒惑庚子辰星犯天江西第二星

續通考
象緯考

謹按十一年正月丙辰志作丙戌考紀上爲乙卯下爲庚申改從之

續通考
象緯考

十二年正月乙丑月犯熒惑己巳歲星犯右執法二月庚寅月犯太微東垣上相癸巳犯氏距星三月戊午犯進賢壬戌犯東咸西第一星五月癸酉太白犯壘星六月辛亥犯井東第二星七月丁酉辰星犯靈臺北第二星八月丁卯太白犯歲星九月壬辰月犯軒轅南第三星十月戊午犯鬼東北星甲子犯歲星乙丑犯亢南第一星十一月庚寅犯太微東垣上相十三年正月乙酉月復犯太微東垣上相二月己酉犯軒轅第三星庚戌太白犯熒惑壬子月犯太微東垣上相四月辛丑太白犯井東屬北第一星辛亥月犯房北第二星五月乙亥犯歲星九月庚寅犯熒惑壬辰熒惑犯左執法十月甲辰歲星犯氏距星癸亥太白犯亢距星十一月壬申月犯壘壁陣東第四星十二月丁酉太

白犯東咸北第一星庚子熒惑入氏丁巳月犯心距星十四年正月乙丑熒惑犯歲星丁卯太白犯
建星西第二星癸酉熒惑犯房北第一星二月戊午太白犯壘壁陣西第八星六月甲辰月入斗南
第一星七月乙丑犯角距星壬午犯昴距星十月壬子犯太微垣右執法十一月丙子犯鬼東北星
十二月己亥掩昴十五年正月戊辰月犯五車東南星辛未犯鬼東北星閏正月丁未犯心後星三
月庚寅犯五車東南星丙申犯房距星九月己丑太白入犯太微垣左執法十月己未月犯壘壁陣
西第二星癸酉犯軒轅大星十一月乙酉熒惑犯氏距星庚寅填星退犯井東扇北第二星己亥月
犯鬼東北星十二月癸丑熒惑犯房北第一星十六年正月己丑月犯昴西第一星四月癸亥熒惑
犯壘壁陣西第四星五月壬辰太白犯鬼西北星癸巳犯鬼積尸氣甲午月入犯斗南第二星丁酉
犯壘壁陣西第一星七月丁酉犯壘壁陣八月丁卯犯昴西北星十一月壬辰犯井東扇上星

續通考象

謹按十五年三月丙申月犯房距星志作五月乃訛三爲五也九月己丑志作乙丑考本紀上爲
乙酉下爲辛卯應爲己丑十六年太陰犯壘壁陣一係五月丁酉一係七月丁酉志脫七月一條

今俱從紀改增

續通考象
編考按

十七年二月癸丑月犯五車東南星三月甲申入犯鬼積尸氣又犯東南星壬辰歲星犯壘壁陣西
南第六星七月癸未太白入犯鬼積尸氣甲申月犯斗距星丁亥填星入犯鬼距星八月癸卯犯鬼

東南星太白犯軒轅大星己酉歲星犯壘壁陣西第六星甲子月犯五車尖星閏九月丙午犯斗南
第三星庚申犯井東屬北第一星十月乙亥熒惑犯氐距星甲申月掩昴十二月庚午朔熒惑犯天
江北第一星戊寅太白犯歲星庚辰犯壘壁陣東第五星甲申月犯鬼距星丁亥歲星犯壘壁陣東
第五星十八年正月辛丑填星退入犯鬼積尸氣丙午月犯昴二月乙亥填星入守鬼積尸氣三月
丁卯熒惑犯壘壁陣東第六星四月辛卯太白入犯鬼積尸氣五月壬寅犯填星壬子月犯斗東第
三星七月丁未犯斗南第三星八月壬申掩心大星甲申掩昴距星十月己卯犯昴距星十一月丙
午復犯之太白犯房上第一星辛酉月掩心大星十二月戊子月犯房南第二星十九年正月辛丑
月犯昴東第一星三月庚戌犯房距星五月丙申熒惑入犯鬼積尸氣丙午月犯天江南第一星丁
未犯斗北第二星七月丁酉太白犯上將甲辰犯右執法己酉犯左執法九月甲寅入犯天江南第
一星十月壬申入犯斗南第三星十二月戊辰犯壘壁陣西方第七星二十年正月己亥月犯井東
屬北第二星丙辰熒惑犯牛東角星四月丁卯月犯明堂中星癸酉犯東咸西第一星五月癸卯犯
建星西第二星六月癸巳太白犯井東屬北第二星戊戌月犯建星西第三星七月乙丑犯井距星
八月辛卯犯天江北第二星壬寅填星犯太微西垣上將甲辰月犯井鉞星十月戊子熒惑犯井東

屬北第一星

續通考
象緯考

謹按二十年七月乙丑月犯井志誤作丁丑今以紀考之前爲辛酉後爲乙亥則其爲乙丑無疑

也續通考象
律考按

二十一年正月庚申月犯歲星二月癸未填星退犯太微西垣上將壬寅月犯天江北第一星三月
丙辰犯井西扇第二星庚辰熒惑入犯鬼西北星五月壬戌月犯房北第二星癸酉太白犯軒轅左
角甲戌熒惑犯太白六月戊戌月犯雲雨上二星七月丙辰犯氐東南星十月甲申犯牛距星十一
月庚戌犯建星西第四星癸亥犯井東扇北第四星壬申犯氐東南星二十二年正月戊申朔太白
犯建星西第二星乙卯填星退犯左執法二月己卯太白犯壘壁陣西第二星五月辛酉月犯建星
西第四星八月癸巳犯畢右股第二星九月丁未太白犯亢南第一星己酉月犯斗北第一星癸亥
歲星犯軒轅大星丙寅熒惑犯鬼西北星己巳犯鬼積尸氣十月己卯月犯牛距星丁亥辰星犯亢
南第一星戊子月犯畢距星十二月壬辰犯角距星二十三年正月庚戌歲星退犯軒轅大星三月
丙辰月犯氐距星四月辛丑熒惑犯歲星庚申歲星犯軒轅大星五月乙未熒惑犯右執法六月乙
卯太白犯井西扇北第二星壬戌入犯井東南第二星八月壬寅入犯軒轅大星乙巳月犯建星東
第二星丁未太白犯軒轅左角丙辰月犯畢右股北第二星辛酉太白犯歲星乙丑入犯右執法九
月辛未入犯左執法乙亥歲星入犯右執法丁丑辰星犯填星丁亥太白犯填星辰星犯亢南第一
星十月癸卯太白犯氐距星戊午犯房北第一星十一月癸未月犯軒轅右角歲星犯太微垣左執
法二十四年正月癸酉月犯畢大星戊寅犯軒轅右角二月壬子歲星自去年九月九日東行入右

掖門犯右執法出端門留守三十餘日犯左執法今逆行入端門西出右掖門又犯右執法月犯西
咸南第一星四月乙未復犯之癸丑太白入犯井東扇北第一星五月甲戌犯鬼西北星乙亥又犯
積尸氣歲星入犯右執法六月丁巳太白犯右執法七月甲子歲星犯左執法八月乙未熒惑入鬼
積尸氣九月甲申月犯軒轅右角戊子熒惑入犯軒轅大星十月丙午月犯畢大星己酉犯井東扇
南第一星丙辰太白犯斗西第二星十二月乙卯月犯太白

續通考
象緯考

謹按順帝紀二十四年不載正月癸酉月犯畢事若戊寅則爲太白犯軒轅與志小異此紀之誤
也又四月乙未志作丁未考是月甲午朔是日後載有壬寅日事自當以紀作乙未爲是

續通考
象緯考

按
二十五年正月戊辰月犯畢右股東第四星甲戌太白犯建星西第四星二月丙午犯瓊星三月戊
辰太白犯壘壁陣東第五星五月辛酉犯太微西垣上將七月己卯月犯畢左股北第二星八月乙
未犯建星東第三星己亥犯壘壁陣東第六星九月辛丑犯井東扇第一星十月辛卯熒惑犯天江
東第二星己酉犯斗杓西第二星月犯右執法庚戌犯太微東垣上相閏十月戊辰犯畢右股北第
四星又犯左股北第三星壬申太白犯辰星十一月己丑犯熒惑月犯壘壁陣東第五星丙申犯畢
大星癸卯犯太微西垣上將十二月丙辰犯太白癸亥犯畢右股第二星庚午歲星掩房北第一星
辛未月犯太微垣右執法二十六年正月戊戌月犯太微西垣上將辛丑犯亢距星二月戊午犯畢

大星丁丑歲星退犯房北第一星守鉤鈴三月甲午月犯左執法四月己未犯軒轅大星乙丑犯西
咸西第一星丙子太白入鬼橫尸氣七月丁酉熒惑犯鬼橫尸氣八月己未月掩牛南第二星庚午
歲星犯鉤鈴乙亥月掩軒轅大星九月壬辰太白犯太微垣右執法甲辰月犯太微西垣上將丙午
熒惑犯太微西垣上將十一月乙酉太白犯填星丁亥犯房北第一星戊子熒惑犯太微東垣上相
太白已建朋庚寅月犯畢右股北第四星庚子犯太微東垣上相辛丑填星犯房北第一星甲辰太
白犯歲星十一

大星庚申犯井西屬北第二星乙丑犯軒轅左角丙寅犯太微西垣

上將辛未犯西咸西第一星甲戌犯建星西第三星二十七年正月癸巳月犯太微西垣上將二月
乙卯犯井西屬北第二星三月辛巳填星退犯鍵閉四月丙寅月犯壘壁陣西第四星六月乙卯犯
氏東北星辛未犯井西屬北第二星七月壬辰熒惑犯氏東南星丙申月犯畢大星己亥犯井東屬
南第二星八月庚戌熒惑犯房北第二星癸丑月犯建星西第二星九月丁丑歲星犯房北第一星
熒惑犯天江南第二星乙酉月

東第六星辛卯填星犯鍵閉月犯畢大星癸巳犯井西屬

北第二星丁酉熒惑犯斗西第二星十月戊午月犯畢右股西第二星辛酉犯井東屬南第三星癸

亥犯鬼西南星十一月庚辰犯壘壁陣東南第一星

續通考
象緯考

謹按元史所載五星凌犯紀志中每多複見與舛錯處至順帝至正二十六年二十七年則志載

之紀皆闕焉不可得而參考矣

續通考
象緯考