

摘藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要

史部
元史卷七十七

詳校官內閣侍讀孫球

欽定四庫全書蒼要卷六千四百五十六

史部

元史卷七十七

明翰林學士亞中大夫知制誥兼修國史宋濂等修

第二十七下

祭祀六

至正親祀南郊

至正三年十月十七日親祀昊天上帝于圜丘以太祖
皇帝配享如舊儀制右丞相托克托為亞獻官太尉樞

密知院阿魯圖為終獻官御史大夫巴咱爾為攝司徒
樞密知院旺嘉努為大禮使中書平章額森特穆爾特
穆爾達實二人為侍中御史大夫額森特穆爾中書右
丞太平二人為門下侍郎宣徽使達實特穆爾太常同
知李好文二人為禮儀使宣徽院使額森特穆爾執劈
正斧其餘侍祀官依等第定擬前期八月初七日太常
禮儀院移關禮部具呈都省會集翰林集賢禮部等官
講究典禮九月內承奉班都知孫玉鉉具錄親祀南郊

儀注云致齋日停奏刑殺文字應享執事官員泣誓於中書省享前一日質明所司備法駕儀仗暨侍享官分左右敘立於崇天門外太僕卿控御馬立於大明門外侍儀官導駕官各具公服備擎執立於致齋殿前通事舍人二員引門下侍郎侍中入殿相向立侍中跪奏請皇帝中嚴就拜興退出少頃引侍中跪奏外辦就拜興皇帝出致齋殿侍中跪奏請皇帝升輿侍儀官導駕官引擎執前導巡輦路至大明殿西陛下侍中跪奏請皇

帝降輿升殿就拜興皇帝入殿即御座舍人引執事等
官敘於殿午陛下相向立通班舍人贊起居引贊鞠躬
平身舍人引門下侍郎侍中入殿至御座前門下侍郎
侍中相向立侍中跪奏請皇帝降殿升輿就拜興侍儀
官前導至大明殿門外侍中跪奏請皇帝升輿就拜興
至大明門外侍中跪奏請皇帝降輿乘馬門下侍郎跪
奏請車駕進發就拜興動稱警蹕至崇天門外門下侍
郎跪奏請車駕少駐勅衆官上馬就拜興侍中承旨退

稱曰制可門下侍郎退傳制勅衆官上馬贊者承傳勅
衆官於櫺星門外上馬少頃門下侍郎跪奏請車駕進
發就拜興動稱警蹕華蓋繖扇儀仗百官左右前導教
坊樂鼓吹不作至郊壇南櫺星門外門下侍郎跪奏請
皇帝權停勅衆官下馬侍中傳制勅衆官下馬自卑而
尊與儀仗倒捲而北左右駐立駕至內櫺星門侍中跪
奏請皇帝降馬步入櫺星門外右偏門入稍西侍中跪
奏請皇帝升輿就拜興侍儀官導駕官引擎執前導至

大次殿門前侍中跪奏請皇帝降輿入就大次殿就拜
興皇帝入就大次簾降宿衛如式侍中入跪奏勅衆官
各退齋次就拜興通事舍人承旨勅衆官各還齋次尚
食進膳訖禮儀使以祝冊奏御署訖奉出郊祀令受而
奠於坵其享日丑時二刻侍儀官備擎執同導駕官列
於大次殿前通事舍人引侍中門下侍郎入大次殿侍
中跪奏請皇帝中嚴服袞冕就拜興退少頃舍人再拜
引侍中跪版奏外辨就拜興退出禮儀使入跪奏請皇

帝行禮就拜興簾捲出大次侍儀官備擎執同導駕官
前導皇帝至西墻門侍儀官導駕官擎執止於墻門外
近侍官代禮官皆後從入殿中監跪進大圭禮儀使跪
請皇帝執大圭皇帝入行禮禮節一如舊制行禮畢侍
儀官備擎執同導駕官前導皇帝還至大次通事舍人
引侍中入跪奏請皇帝解嚴釋袞冕停五刻頃尚食進
膳如儀所司備法駕儀仗同侍享等官分左右敘立於
郊南極星門外以北為上舍人引侍中入跪奏請皇帝

中嚴就拜興退少頃再引侍中入跪版奏外辦拜興皇
帝出大次侍中跪奏請皇帝升輿侍儀官備擎執同導
駕官前導至櫺星門外太僕卿進御馬侍中跪奏請皇
帝降輿乘馬就拜興門下侍郎跪奏請車駕進發就拜
興動稱警蹕至櫺星門外門下侍郎跪請皇帝少駐勅
衆官上馬就拜興侍中承旨退稱曰制可門下侍郎傳
制勅衆官上馬贊者承傳勅衆官上馬少頃門下侍郎
跪奏請車駕進發就拜興侍儀官備擎執同導駕官前

導動稱警蹕華蓋儀仗繖扇衆官左右前導教坊樂鼓吹皆作至麗正門裏石橋北舍人引門下侍郎下馬跪奏請皇帝權停勅衆官下馬贊者承傳勅衆官下馬舍人引衆官分左右先入紅門內倒捲而北駐立引甲馬軍士於麗正門內石橋大北駐立依次倒捲至樞星門外左右相向立仗立於樞星門內倒捲亦如之門下侍郎跪奏請車駕進發侍儀官備擎執導駕官導由崇天門入至大明門外引侍中跪奏請皇帝降馬升輿就拜

興至大明殿引衆官相向立於殿陛下俟皇帝入殿升座侍中跪奏請皇帝解嚴勅衆官皆退通事舍人承旨勅衆官皆退郊祀禮成

至正親祀太廟

至元六年六月監察御史呈嘗聞五行傳曰簡宗廟廢祭祀則水不潤下近年雨澤愆期四方多旱而歲減祀事變更成憲原其所致恐有感召欽惟國家四海乂安百有餘年列聖相承典禮具備莫不以孝治天下古者

宗廟四時之祭皆天子親享莫敢使有司攝也蓋天子之職莫大於禮禮莫大於孝孝莫大於祭世祖皇帝自新都城首建太廟可謂知所本矣春秋之法國君即位逾年改元必行告廟之禮伏自陛下即位以來于今年未嘗躬詣太廟似為闕典方今政化更新並遵舊制告廟之典理宜親享時帝在上都臺臣以聞奉旨若曰俟到大都親祭九月二十七日中書省奏以十月初四日皇帝親祀太廟制曰可前期告示以太師右丞相滿

濟勒噶台為亞獻官樞密知院阿魯圖為終獻官知院

普爾普翰林承旨婁章為助奠官大司農阿雅噶齊為

七祀獻官侍中二人門下侍郎二人大禮使一人執劈

正斧一人禮儀使四人餘各如故事有司具儀注云享

前一日質明所司備法駕於崇天門外侍儀官引擎執

同導駕官具公服於致齋殿前左右分班侍立承奉舍

人引門下侍郎侍中入殿門下侍郎相向立侍中跪奏

臣某等官請皇帝中嚴就拜興退出少頃引侍中版奏

外辦就拜興退皇帝出齋室侍中跪奏請皇帝升輿巡
輦路由正門至大明殿西陛下侍中跪奏請皇帝降輿
升殿就拜興引皇帝即御座執事官於午陛下起居訖
舍人引侍中門下侍郎入殿至御榻前門下侍郎相向
立侍中跪奏請皇帝降殿升輿就拜興導至大明殿外
侍中跪奏請皇帝升輿就拜興至大明門外太僕卿進
御馬侍中跪奏請皇帝降輿乘馬訖門下侍郎跪奏請
車駕進發就拜興進發時稱警蹕至崇天門外門下侍

郎跪奏請車駕少駐勅衆官上馬就拜興侍中承旨退
稱曰制可贊者承傳勅衆官上馬少頃門下侍郎跪奏
請車駕進發就拜興進發時稱警蹕導至太廟外紅門
內門下侍郎跪奏請車駕權停勅衆官下馬就拜興贊
者承傳勅衆官下馬門下侍郎跪奏請車駕進發至石
橋南侍中跪奏請皇帝下馬步入神門就拜興皇帝下
馬侍儀官同導駕官前導皇帝步入神門稍西侍中跪
奏請皇帝升輿就拜興至大次殿門前侍中跪奏請皇

帝降輿入就大次就拜興簾降宿衛如式侍中入跪奏
勅衆官各還齋次承旨贊者承傳勅衆官各還齋次俟
行禮時至丑時二刻頃侍儀官備擎執同導駕官於大
次殿門前舍人引侍中門下侍郎入大次座前侍中跪
奏請皇帝中嚴服袞冕就拜興退少頃再引侍中跪奏
外辦就拜興退禮儀使跪奏請皇帝行禮侍儀官同導
駕官導引皇帝至西神門擎執侍儀官同導駕官止行
禮畢皇帝由西神門出侍儀官備擎執同導駕官引導

皇帝還至大次舍人引侍中入跪奏請皇帝解嚴釋衣
冕尚食進膳如式且侍中跪版奏外辦就拜興退導皇
帝出大次侍中跪奏請皇帝升輿就拜興侍儀官同導
駕官前導至神門外太僕卿進御馬侍中跪奏請皇帝
降輿乘馬就拜興乘馬訖門下侍郎跪奏請車駕進發
就拜興退進發時稱警蹕至櫺星門外門下侍郎跪奏
請車駕少駐勅衆官上馬就拜興侍中承旨退稱曰制
可贊者承傳勅衆官上馬少頃門下侍郎跪奏請車駕

進發就拜興進發時稱警蹕教坊樂振作至麗正門裏

石橋北引門下侍郎跪奏請車駕權停勅衆官下馬就
拜興贊者承傳勅衆官下馬門下侍郎跪奏請車駕進
發侍儀官引擎執同導駕官前導執事官後從皇帝由
紅門裏輦路至大明門外侍中跪奏請皇帝降馬乘輿
就拜興侍儀官擎執同導駕官導至大明殿諸執事殿
下相向立俟皇帝入殿升座侍中跪奏勅衆官皆退贊
者承傳勅衆官皆退

三皇廟祭祀禮樂

至正九年御史臺以江西湖東道肅政廉訪使文殊訥所言具呈中書其言曰三皇開天立極功被萬世京師每歲春秋祀事命太醫官主祭揆禮未稱請如國子學宣聖廟春秋釋奠上遣中書省臣代祀一切儀禮倣其制中書付禮部集禮官議之是年十月二十四日平章政事台哈布哈鼎珠等以間制曰可遂命太常定儀式工部範祭器江浙行省製雅樂器復命太常博士定樂

曲名翰林國史院撰樂章十有六曲明年祭器樂器俱備以醫籍百四十有八戶充廟戶禮樂生御藥院大使盧亨素習音律受命教樂工四十有二人各執其技乃季秋九月九日歲事宣徽供禮饌光祿勳供內醞太府供金帛廣源庫供薌炬大興府尹供犧牲制幣染盛肴核中書奏擬三獻官以次定諸執事並以清望充前一日內降御香三獻官以下公服備大樂儀仗迎香至開天殿度置退習明日祭儀習畢就廟齋宿京朝文武百

司與祭官如之各以禮助祭翰林詞臣具祝文曰皇帝
敬遣某官某致祭

樂章

前卷祀社稷樂章俱在禮樂類中今附于此

降神奏咸成之曲

黃鍾宮三成

於皇三聖 神化無方 繼天立極 垂憲百王

聿崇明祀 率由舊章 靈兮來下 休有烈光

降神奏賓成之曲

大呂角二成

帝德在人 日用不知 神之在天 矧可度思
辰良日吉 歲事有儀 感以至誠 尚右享之
降神奏顧成之曲

太蕤徵二成

大道之行 肇自古先 功烈所加 何千萬年
是尊是奉 執事孔虔 神哉沛兮 泠風馭然
降神奏臨成之曲

應鍾羽二成

雅奏告成 神斯降格 安安有位 清廟奕奕

盱蠻潛通 豐融烜赫 我其承之 百世無斁

初獻盥洗奏蠲成之曲

姑洗宮

靈旂戾止 式燕以寧 吉蠲致享 惟寅惟清

挹彼注茲 沃盥而升 有孚顒若 交于神明

初獻升殿奏恭成之曲

南呂宮

齋明盛服 恪恭命祀 洋洋在上 匪遠具邇
左右周旋 陟降庭止 式禮莫愆 用介多祉
奠幣奏祗成之曲

南呂宮

駿奔在列 品物咸備 禮嚴再見 式陳量幣
惟茲篚實 肅將忱意 靈兮安留 成我熙事

初獻降殿

與升殿同

捧俎奏闕成之曲

姑洗宮

我祀如何 有牲在滌 既全且潔 為俎孔碩
以將以享 其儀不忒 神其迪嘗 純嘏是錫

初獻盥洗 與前同

初獻升殿 與前同

大皞伏羲氏位酌獻奏闕成之曲

南呂宮

五德之首 巍巍聖神 八卦有作 誕開我人

物無能稱 玄酒在尊 歌監在茲 惟德是親

炎帝神農氏位酌獻奏闕成之曲

南呂宮

耒耜之利 人賴以生 鼓腹含哺 帝力難名

欲報之德 黍稷非馨 眷言顧之 享于克誠

黃帝有熊氏位酌獻奏闕成之曲

南呂宮

為衣為裳 法乾效坤 三辰順序 萬國來賓

典祀有常 多儀具陳 純精鬯達 匪藉彌文

配位酌獻奏闕成之曲

南呂宮

三聖儼臨 孰侑其食 惟爾有神 同功合德

丕擁靈休 留娛嘉席 歷世昭配 永永無極

初獻降殿與前同

亞獻奏闕成之曲 終獻同

姑洗宮

緩節安歌

載升貳觴

禮成三終

申薦令芳

凡百有職

罔敢怠遑

神具醉止

欣欣樂康

徹豆奏

闕

成之曲

南呂宮

籩豆有踐

殷薦亶時

禮文疏洽

廢徹不遲

慎終如始

進退無違

神其祚我

綏以繁釐

送神奏

闕

成之曲

黃鍾宮

夜如何其 明星煌煌 靈逝弗留 颺舉雲翔

瞻望靡及 德音不忘 庶回景貺 發為禎祥

望瘞奏闕成之曲

姑洗宮

工祝致告 禮備樂終 加牲兼幣 訖蕕愈恭

精神斯罄 惠澤無窮 儲休錫美 萬福來崇

顏子考妣封諡

至順元年冬十一月望曲阜究國復聖公新廟落成元
統二年改封顏子考曲阜侯為杞國公諡文裕妣齊姜
氏為杞國夫人諡端獻夫人戴氏兗國夫人諡貞素又
割益都鄒縣牧地三十頃徵其歲入以給常祀

宋五賢從祀

至正十九年十一月江浙行省據杭州路申備本路經
歷司呈准提控案牘兼照磨承發架閣胡瑜牒嘗謂文
治興隆宜舉行於曠典儒先褒美期激勵於將來凡在

聞知詎容緘默蓋國家化民成俗莫先於學校而學校之設必崇先聖先師之祀者所以報功而示勸也我朝崇儒重道之意度越前古既已加封先聖大成之號又追崇宋儒周敦頤等封爵俾從祀廟庭報功示勸之道可謂至矣然有司討論未盡尚遺先儒楊時等五人未列從祀遂使盛明之世猶有闕典惟故宋龍圖閣直學士謚文靖龜山先生楊時親得程門道統之傳排王氏經義之謬南渡後朱張呂氏之學其源委脈絡皆出於

時者也故宋處士延平先生李侗傳河洛之學以授朱
熹凡集註所引師說即其講論之旨也故宋中書舍人
諡文定胡安國聞道伊洛志在春秋纂為集傳羽翼正
經明天理而扶世教有功於聖人之門者也故宋處士
贈太師榮國公諡文正九峯先生蔡沈從學朱子親承
指授著書集傳發明先儒之所未及深有功於聖經者
也故宋翰林學士叅知政事諡文忠西山先生真德秀
博學窮經踐履篤實當時立偽學之禁以錮善類德秀

晚出獨以斯文為己任講習躬行黨禁解而正學明此五人者學問接道統之傳著述發儒先之祕其功甚大况科舉取士已將胡安國春秋蔡沈尚書集傳表章而尊用之真德秀大學衍義亦備經筵講讀是皆有補於國家之治道者矣各人出處詳見宋史本傳俱應追錫名爵從祀先聖廟廷可以敦厚儒風激勸後學如蒙備呈上司申達朝省命禮官討論典禮如周敦頤等例聞奏施行以補闕典吾道幸甚本省以其言具咨中書省

仍遣胡瑜赴都投呈至正二十一年七月中書判送禮部行移翰林集賢太常三院會議俱准所言回呈中書省二十二年八月奏准送禮部定擬五先生封爵諡號俱贈太師楊時追封吳國公李侗追封越國公胡安國追封楚國公蔡沈追封建國公真德秀追封福國公各給詞頭宣命遣官齋往福建行省訪問各人子孫給付如無子孫者於其故所居鄉里郡縣學或書院祠堂內安置施行

朱熹追封齊國父追諡獻靖

至正二十二年十二月追諡朱熹父為獻靖其制詞云
考德而論時灼見風儀之俊觀子而知父迨聞詩禮之
傳久閱幽堂丕昭公論故宋左承議郎守尚書吏部員
外郎兼史館校勘累贈通議大夫朱松仕不躁進德合
中行遡鄒魯之淵源式開來學開圖書之蘊奧妙契玄
機奏對雖忤於權姦嗣續篤生於賢哲化民成俗著書
滿家既繼志述事之光前何節惠易名之孔後才高弗

展嗟沉滯於下僚道大莫容竟昌明於永世神靈不昧
休命其承可謚獻靖其改封熹為齊國公制詞云聖賢
之蘊載諸經義理實明於先正風節之厲垂諸世褒崇
豈間於異時不有鉅儒孰膺寵數故宋華文閣待制累
贈寶謨閣直學士太師追封徽國公謚文朱熹挺生異
質蚤擢科名試用於郡縣而善政孔多迴翔於館閣而
直言無隱權姦屢挫志慮不回著書立言嘉乃簡編之
富愛君憂國負其經濟之長正學久達於中原渙號申

行於仁廟詢諸僉議宜易故封國啟營邱爰錫太公之
境土壤隣洙泗尚觀尼父之宮牆緬想英風載欽新命
可追封齊國公餘並如故

國俗舊禮

每歲太廟四祭用司禋監官一員名蒙古巫祝當省牲
時法服同三獻官升殿詣室戶告脂還至牲所以國語
呼累朝帝后名諱而告之明旦三獻禮畢獻官御史太
常卿博士復陞殿分詣各室蒙古博囉齊跪割牲太僕

卿以朱漆盃奉馬乳酌奠巫祝以國語告神訖太祝奉祝幣詣燎位獻官以下復版位載拜禮畢

每歲駕幸上都以八月二十四日祭祀謂之灑馬奶子用馬一羈羊八綵段練絹各九匹以白羊毛纏若穗者九貂鼠皮三命蒙古巫覡及蒙古漢人秀才達官四員領其事再拜告天又呼太祖青吉斯御名而祝之曰托天皇帝福蔭年年祭賽者禮畢掌祭官四員各以祭幣表裏一與之餘幣及祭物則凡與祭者共分之

每歲九月內及十二月十六日以後於燒飯院中用馬一羊三馬漣酒醴紅織金幣及裏絹各三匹命蒙古達官一員偕蒙古巫覡掘地為坎以燎肉仍以酒醴馬漣雜燒之巫覡以國語呼累朝御名而祭焉

每歲十二月下旬擇日於西鎮國寺內牆下灑掃平地太府監供綵幣中尚監供細氈鍼線武備寺供弓箭環刀束稈草為人形一為狗一翦雜色綵段為之腸胃選達官世家之貴重者交射之非伯蘇扎拉爾柰曼孟古

岱拉拜塔坦沙卜珠蘇尼特等氏族不得與列射至麋爛以羊酒祭之祭畢帝后及太子嬪妃併射者各解所服衣俾蒙古巫覡祝讚之祝讚畢遂以與之名曰脫災國俗謂之射草狗

每歲十二月十六日以後選日用白黑羊毛為線帝后及太子自頂至手足皆用羊毛線纏繫之坐于寢殿蒙古巫覡念呪語奉銀槽貯火置米糠于其中沃以酥油以其煙薰帝之身斷所繫毛線納諸槽內又以紅帛長

數寸帝手裂碎之唾之者三併投火中即解所服衣帽
付巫覡謂之脫舊災迎新福云

凡后妃妊身將及月辰則移居于外氊帳房若生皇子
孫則錫百官以金銀綵段謂之色伯特及彌月復還內
寢其帳房則以頒賜近臣云

凡帝后有疾危殆度不可愈亦移居外氊帳房有不諱
則就殯殮其中葬後每日用羊二次燒飯以為祭至四
十九日而後已其帳房亦以賜近臣云

凡宮車晏駕棺用香楠木中分為二剗肖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為之殉以金壺瓶二盞一椀楪匙筋各一殮訖用黃金為籬四條以束之輿車用白氊青綠納竒實為簾覆棺亦以納竒實為之前行用蒙古巫媪一人衣新衣騎馬牽馬一匹以黃金飾鞍轡籠以納竒實謂之金靈馬日三次用羊奠祭至所葬陵地其開穴所起之土成塊依次排列之棺既下復依次掩覆之其有

剝土則遠置他所送葬官三員居五里外日一次燒飯
致祭三年然後返

世祖至元七年以帝師帕克斯巴言於大明殿御座上
置白繖蓋一頂用素段泥金書梵字於其上謂鎮伏邪
魔護安國刹自後每歲二月十五日於大殿啓建白繖
蓋佛事用諸色儀仗社直迎引繖蓋周遊皇城內外云
與衆生祓除不祥導迎福祉歲正月十五日宣政院同
中書省奏請先期中書奉旨移文樞密院八衛撥繖鼓

手一百二十人殿後軍甲馬五百人擡舁監壇漢闕侯
神轎軍及雜用五百人宣政院所轄宮寺三百六十所
掌供應佛像壇面幢幡寶蓋車鼓頭旗三百六十壇每
壇擎執擡舁二十六人鈸鼓僧一十二人大都路掌供
各色金門大社一百二十隊教坊司雲和署掌大樂鼓
板杖鼓篳篥龍笛琵琶箏七色凡四百人興和署掌
妓女雜扮隊戲一百五十人祥和署掌雜把戲男女一
百五十人儀鳳司掌漢人回回河西三色細樂每色各

三隊凡三百二十四人凡執役者皆官給鎧甲袍服器仗俱以鮮麗整齊為尚珠玉金繡裝束奇巧首尾排列三十餘里都城士女閭閻聚觀禮部官點視諸色隊伍刑部官巡綽喧鬧樞密院官分守城門而中書省官員總督視之先二日於西鎮國寺迎太子遊四門昇高塑像具儀仗入城十四日帝師率梵僧五百人於大明殿內建佛事至十五日恭請繖蓋于御座奉置寶輿諸儀衛隊伍列于殿前諸色社直暨諸壇面列于崇天門

外迎引出宮至慶壽寺具素食食罷起行從西宮門外
垣海子南岸入厚載紅門由東華門過延春門而西帝
及后妃公主於五德殿門外搭金脊五殿綵樓而觀覽
馬及諸隊伍社直送金繖還宮復恭置御榻上帝師僧
衆作佛事至十六日罷散歲以為常謂之游皇城或有
因事而輟尋復舉行夏六月中上京亦如之

元史卷七十七

元史卷七十七考證

祭祀志三皇廟祭樂章 案經世大典延祐中曾議三
皇廟樂章未果行此所載係順帝時所撰元典章太
常集禮經世大典皆無之永樂大典亦缺

欽定四庫全書薈要卷六千四百五十七

史部

元史卷七十八

明翰林學士亞中大夫知制誥兼修國史宋濂等修

志第二十八

輿服一

若稽往古黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤服
牛乘馬引重致遠蓋取諸大壯寃服車輿之制其來尚
矣虞書舜作十二章五服以命有德車服以賞有功禮

記虞鸞車夏鉤車商大輅至周損益前代弁師掌王之
五冕巾車掌王之五輅而儀文始備然孔子論治天下
之大法於殷輅取其質而得中周冕取其文而得中也
至秦併天下兼收六國車旗服御窮極侈靡有大駕法
駕以及鹵簿漢承秦後多因其舊由唐及宋亦效秦法
以為盛典於文質適中之義君子或得而議焉元初立
國庶事草創冠服車輿並從舊俗世祖混一天下近取
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濟遜天子之
五輅與腰輿象轎以及儀衛隊仗下而百官祭服朝服
與百官之濟遜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

冕服

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梳各十二以珍珠為之緹之左右繫黠續二繫以玄紉承以玉瑱續色黃絡以珠冠之周圍珠雲龍網結通翠柳調珠緹上橫天河帶一左右至地球鈿窠網結翠柳朱絲組二屬諸笄為纓絡以翠柳調珠簪以玉為之橫貫於冠袞龍服制以青羅飾以生色銷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 中單制以白紗絳緣
黃勒帛副之 蔽膝制以緋羅有襍緋絹為裏其形如
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
次又有衡下有衝牙傍別施雙的以鳴用玉 大帶制
以緋白二色羅合縫為之 玉環綬制以納竒實
上有三小玉環下有青絲織網 紅羅韡制以紅羅為
之高勒 履制以納竒實有雙耳二帶約飾以珠 襪

金錦也

制以紅綾

右按太常集禮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
分身圍一尺八寸三分并納言用青羅為表紅羅為
裏周迴緣以黃金天版下四面珠網結子花素墜子
前後共二十有四旒以珍珠為之青碧線織天河帶
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

欵慢帶一銚纈二珍珠垂繫上用金萼子二簪窠欵

慢組帶鈿窠各二內組帶窠四並鏤玉為之玉簪一

頂面鏤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闕對背星一升龍四山

十二華蟲火各十二對虎雉各六對中單用白羅單

製羅領標襖裳一帶標襖全紅羅八幅夾造上繡藻

粉米黼黻藻三十二粉米十六黼三十二黻三十二

蔽膝一帶標襪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
頭全上間施三玉環並碾雲龍緋白大帶一銷金黃
帶頭鈿窠二十有四紅羅勒帛一青羅抹帶一佩二
玉上中下璜各一半月各二並碾玉為雲龍文玉滴
子各二並珍珠穿造金篋鉤獸面水葉環釘全涼帶
一紅羅裏鏤金為之上為玉鶯七捷尾束各一金攀
龍口玳瑁襯釘烏一重底紅羅面白綾托裏如意頭

銷金黃羅緣口玉鼻純飾以珍珠金緋羅錦襪一兩

大德十一年九月博士議唐制天子袞冕垂白珠

十有二梳以組為纓色如其綬黹纊充耳玉簪導寸

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標領為升龍皆織成之

龍章以下每章一行每行十二白紗中單黼領青標

襪裾黻加龍山火三章毳冕以上火山二章絺冕山

一章玄冕無章革帶大帶玉佩綬襪與上同烏加金

飾享廟謁廟及朝遣上將征還飲至踐阼加元服納
后元日受朝及臨軒冊拜王公則服之又宋制天子
服有袞冕廣尺二寸長二尺四寸前後十有二旒二
纒並貫珠又翠旒十二碧鳳銜之在珠旒外冕版以
龍鱗錦表上綴玉為七星傍施琥珀瓶犀各二十四
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
之平天冠袞服青色日月星山龍雉虎雖七章紅裙

藻火粉米黼黻五章紅蔽膝升龍二並織成間以雲
彩飾以金釵花鈿窠裝以珍珠琥珀雜寶玉紅羅襦
裙繡五章青標襪裾六采綬一小綬三結玉環三素
大帶朱裏青羅四神帶二繡四神盤結

綬帶飾並
同袞服

白

羅中單青羅抹帶紅羅勒帛鹿盧玉具劔玉鏢首鏤
白玉雙佩金飾貫珍珠金龍鳳革帶紅襪赤烏金釵
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

儀院使巴爾斯濟蘇傳旨令省臣與太常禮儀院連製法服八月中書省會集翰林集賢太常禮儀院官講議依祕書監所藏前代帝王袞冕法服圖本命有司製如其式

鎮圭制以玉長一尺二寸有袞副之

皇太子冠服 袞冕 玄衣 纁裳 中單 蔽膝

玉佩 大綬 朱襪 赤舄

按太常集禮至元十二年博士擬袞冕制用白珠九

旒紅絲組為纓青纁克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
紗中單青標襪裾革帶塗金銀鉤釧蔽膝隨裳色為
火山二章瑜玉雙佩四采織成大綬間施玉環三白
襪朱烏烏加金塗銀釦大德十一年九月照擬前代
制度唐制皇太子衮冕垂白珠九旒紅絲組為纓青
纁克耳犀簪導玄衣繡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

黻重以為等每行九白紗中單黼領青標襪裾革帶
金鈎釧大帶蔽膝隨裳色火山二章玉具劔金寶飾
玉鏢首瑜玉雙佩朱組雙大綬四采赤白縹紺純朱
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朱襪赤烏加金飾侍從祭
祀及謁廟加元服納妃服之宋制皇太子袞冕垂白
珠九旒紅絲組為纓青纊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

黻白紗中單青標襪裾革帶塗金銀鈎髀蔽膝隨裳
色火山二章瑜玉雙佩四采織成大綬間施玉環二
白襪朱烏烏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

三獻官及司徒大禮使祭服 籠巾貂蟬冠五青羅服

五 領袖欄俱用皂綾 紅羅裙五 皂綾為欄 紅羅蔽膝五 其羅花樣俱係牡丹白

紗中單五 黃綾帶 紅組金綬紳五 紅組金譯語言納奇實各佩玉環二 象笏

五銀束帶五玉佩五白羅方心曲領五赤草履五對白

綾襪五對

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

領袖襪俱用皂綾

紅綾裙二百

皂綾為襪

紅羅蔽膝二百紫羅公服

二百

用梅花羅

白紗中單二百

黃綾帶

織金綬紳二百

紅一百九十八

青二各佩銅環二

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襪二百對象笏三十銀

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廚局頭目長行人等 交角幘頭五十窄袖紫羅服五十塗金束帶五十皂鞞五十

對

初憲宗壬子年秋八月祭天於日月山用冕服自此始

成宗大德六年春三月祭天於麗正門外丙地命獻
官以下諸執事各具公服行禮是時大都未有郊壇
大禮用公服自此始九年冬至祭享用冠服依宗廟
見用者製其後節次祭祀或合祀天地增配位從祀
獻攝職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至大間太
常博士李之紹王天祐疏陳親祀冕無旒服大裘而
加衮裘以黑羔皮為之臣下從祀冠服歷代所尚其

制不同集議得依宗廟見用冠服制度

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
籠巾紗冠四木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二色羅插領一百二十
三鍍金銅荔枝帶一十角帶一百一十三象笏一十三
枝太笏一百一十枝黃絹單包複一百二十三紫紵絲
抹口青氈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氈襪三十

宣聖廟祭服 獻官法服 七梁冠三全鴉青袍三絨

錦綬紳三

各帶青絨網
并銅環二

方心曲領三藍結帶三銅佩三

紅羅裙三白絹中單三紅羅蔽膝三革履三

白絹
鞋全

執

事儒服 軟角唐巾白襪插領黃鞞角帶皂靴各九十

有八 曲阜祭服 連蟬冠四十有三七梁冠三五梁

冠三十有六三梁冠四皂紵絲鞋三十有六鞞舒角幘

頭二軟角唐巾四十角簪四十有三冠纓四十有三副

凡八十
有六條

象牙笏七朱笏三十有八玉佩七

凡十有
四條

銅佩

三十有六

凡七十有二繫

帶八十有五藍鞮帶七紅鞮帶三十

有六烏角帶二黃鞮帶烏角偏帶四十大紅金綬結帶

七

上用玉環十有四

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白絹中單三十有六白紗中

單七大紅羅夾蔽膝七大紅夾裳緋紅羅夾蔽膝三十

有六緋紅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靴

白羊毳襪各四十有二對大紅羅鞋七鞞白絹夾襪四

十有三鞞 濟遜漢言一色服也內庭大宴則服之冬

夏之服不同然無定制凡勲戚大臣近侍賜則服之下

至樂工衛士皆有其服精粗上下制雖有別總謂之濟

遜云 天子濟遜冬之服凡十有一等服納奇實金錦也

克默爾里克翦茸也 則冠金錦暖帽服大紅桃紅紫藍綠

布哩頁蘇布哩頁蘇服之有襪者也 則冠七寶重頂冠服紅黃粉皮

則冠紅金裕子暖帽服白粉皮則冠白金裕子暖帽服

銀鼠則冠銀鼠暖帽其上並加銀鼠比肩俗稱曰襟子達呼 夏

之服凡十有五等服塔納圖納奇實

綴大珠於金錦

則冠寶頂

金鳳鈸笠服蘇布特圖納奇實

綴小珠於金錦

則冠珠子捲雲

冠服納奇實則帽亦如之服大紅珠布哩頁蘇紅毛子

塔納則冠珠緣邊鈸笠服白毛子金絲布哩頁蘇則冠

白藤寶貝帽服馳褐毛子則帽亦如之服大紅綠藍銀

褐棗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

褙子則冠黃雅庫特寶貝珠子帶後簷帽服青蘇普金

絲欄子

蘇普回回毛布之精者也

則冠七寶漆紗帶後簷帽

百官

濟遜冬之服凡九等大紅納奇實一大紅克默爾里克
一大紅官素一桃紅藍綠官素各一紫黃鴉青各一夏之
服凡十有四等素納奇實一聚線布哩頁蘇納奇實一
棗褐渾金間絲蛤珠一大紅官素帶布哩頁蘇一大紅明
珠裕子一桃紅藍綠銀褐各一高麗鴉青雲袖羅一駝
褐茜紅白毛子各一鴉青官素帶布哩頁蘇一

百官公服

公服制以羅大袖盤領俱右衽一品紫大

獨科花徑五寸二品小獨科花徑三寸三品散荅花徑
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
為之展其角 笏制以牙上圓下方或以銀杏木為之
偏帶正從一品以玉或花或素二品以花犀三品四
品以黃金為荔枝五品以下以烏犀並八胯鞋用朱革
鞞以皂皮為之

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傍覆以兩金鳳翅

學士帽制如唐巾兩角如匙頭下垂 唐巾制如幞

頭而掇其角兩角上曲作雲頭 控鶴幞頭制如交角

金縷其額 花角幞頭制如控鶴幞頭兩角及額上簇

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 平巾幘黑漆革為之形如

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為緣 抹額制以緋羅繡

寶花 巾制以純五色畫寶相花 兜鍪制以皮金塗

五色各隨其甲 襯甲制如雲肩青錦質緣以白錦裏

以氈裏以白絹 雲間制如四垂雲青緣黃羅五色嵌

金為之 裊襦制如衫 襯袍制用緋錦武士所以裼

裊襦 士卒袍制以絹純繪寶相花 窄袖袍制以羅

或純 辨線襖制如窄袖衫腰作辨線細摺 控鶴襖

制以青緋二色錦圓荅寶相花 窄袖襖長行輿士所

服紺緞色 樂工襖制以緋錦明珠琵琶窄袖辨線細

摺 甲覆膊掩心扞背扞股制以皮或為虎文獅子文

或施金鎧鎖子文 臂鞬制以錦綠絹為裏有雙帶

錦騰蛇束麻長一丈一尺裏以紅錦 束帶紅鞵雙獺

尾黃金塗銅胯餘同腰帶而狹小 條環制以銅黃金

塗之 汗胯制以青錦緣以銀褐錦或繡撲獸間以雲

氣 行滕以絹為之 鞋制以麻 翰鞋制以皮為履

而長其鞞縛於行滕之內 雲頭鞞制以皮幫嵌雲朵

頭作雲象翰束于脛

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尚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立服色等第于后 一蒙古人不在禁限及見當集賽諸色人等亦不在禁限惟不許服龍鳳文

龍謂

五爪二角者

一職官除龍鳳文外一品二品服渾金花三

品服金褱子四品五品服雲袖帶襪六品七品服六花

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

金褙子六品以下惟服銷金并金紗褙子首飾一品至

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

同籍不限親疎期親雖別籍并出嫁同

一器皿

謂茶

酒器 除釵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 一帳幕除不得用赭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 一授各投下令旨鈞旨
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紬綾羅毛毳帽笠不許飾用

金玉鞞不得裁制花樣首飾許用翠花并金釵錐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鏤餘並禁止帳幕用紗絹不得赭黃車輿黑油齋頭平頂皂幔 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
集賽者並在禁限 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

輿輅

玉輅青質金裝青綠藻并栲栳輪蓋外施金裝雕木雲

龍內盤碾玉福海圓龍一頂上匝以金塗鍮石耀葉八

十一上圍九者二中圍九者三下圍九者四頂輪衣三

重上二重青繡雲龍瑞草下一重無文輪衣內黃屋一

黃素紵絲漉水下周垂朱絲結網青紵絲繡小帶四十

八帶頭綴金塗小銅鈴青紵絲繡絡帶二頂輪平素面

夾用青紵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繫玉雜佩八珩

璜衝瑀全金塗鍮石鈎掛十六黃茸貫頂天心直下十

字繩二各長三丈蓋下立朱漆柱四柱下直平盤虛櫃
中樞三十下外枕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
牙護泥虛板并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綵畫鍮石梅萼
嵌網眼中輿之長轆三界轆勾心各三上下龍頭六前
轆引手玉螭頭三並繫以蹲龍後轆方卷頭三枕頭十

六絰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掌羅二明
轄蹲龍絰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擎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
心隔窠龜文華版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球金香寶金香合銀
灰盤各二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圍焰玉明珠一
左建太常旂十有二旂青羅繡日月五星升龍右建闌
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
石鈸青纓綾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勾闌
內褥八皆用雜錦綺青漆金塗鍤石鉸葉踏道一小褥
五重青漆雕木塗金龍頭行馬一小青漆梯一青漆柄
金塗長托叉二短托叉二金塗首青漆推竿一青茸引
輅索二各長六丈餘金塗銅環二黃茸綏一輅馬誕馬
並青色鞍轡鞞鞞勒纓拂鞞並青韋金飾誕馬青織金紵
絲屨四青羅銷金絹裏籠鞍六蓋輅黃絹大蒙帕一黃
油絹帕一駕士平巾大袖並青繪紵絲為之

至治元年英宗親祀太廟詔中書及太常禮儀院禮部定擬制鹵簿五輅以平章政事張珪留守王伯勝將作院使明埒棟阿侍儀使伊喇圖們董其事是年玉輅成明年親祀御之後復命造四輅未成而罷

金輅赤質金粧青綠藻井栲栳輪蓋外施金粧雕木雲龍內盤真金福海圓龍一頂上匝以金塗鍤石耀葉八十一上圍九者二中圍九者三下圍九者四頂輪衣三重上二重大紅繡雲龍瑞草下一重無文輪衣內黃屋

一黃素紵絲漉水下垂朱絲結網一周大紅紵絲繡小帶四十八帶頭綴金塗小銅鈴三百大紅紵絲繡絡帶二頂輪平素面夾用緋紵絲蓋之四周垂流蘇八飾以五色茸線結網五重金塗鍮石雜佩八珩璜衝瑤全金塗鍮石鈎掛十有六黃絨貫頂天心直下十字繩二蓋下立朱漆柱四柱下直平盤虛櫃中櫺三十其下外枕二漆繪犀象鸚鵡錦雉孔雀隔窠嵌粧花板櫃上周遭朱漆勾闌雲拱地霞葉一百七十有九下垂牙護泥虛

板並朱漆畫瑞草勾闌上金塗鍮石行龍十二金塗鍮石蹲龍十孔雀羽臺九水精面火珠七金圈焰銅照八輿下垂朱絲結網一遭飾以金塗鍮石鐸子三百綵畫鍮石梅萼嵌網眼中輿之長轆三界轆勾心各三上下龍頭六前轆引手金塗鍮石螭頭三並繫以蹲龍後轆方卷頭三枕頭十六繫以蹲龍三轆頭衡一兩端金塗鍮石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擘羅二明轄蹲龍綵並漆以赤輪之輻

各二十有四轂首壓貼金塗銅轂葉八十有一金塗鍮
石擎耳戀攀四櫃之前朱漆金粧雲龍輅牌一金塗鐵
曲戍輅之箱四壁雕鍍漆畫填心隔窠龜文花板上層
左畫青龍右畫白虎前畫朱雀後畫玄武輅之前額金
行龍二奉一水精珠後額亦如之前兩柱緋絨鈴索五
貼金鸞和大響銅鈴十金塗鍮石雙魚五下朱漆軾櫃
一櫃上金香球一金香寶一金香合銀灰盤一並黃紵
絲綬帶輅之後朱漆後轆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黃金粧鉸龍椅
一靠背上金塗圍焰玉明珠一左建太常旂十有二旂
緋羅繡日月五星升龍右建闡戟一九旂緋羅繡雲龍
中央黃羅繡青黑黼文兩旗綢杠並大紅羅旗首金塗
鍮石龍頭二金塗銅鈴二金塗鍮石鉞朱纓綾十二重
金塗木珠流蘇十二重龍椅上金錦方坐子一綠喀提
金錦 上 褥一銷金黃羅夾帕一方輿地金錦褥一綠喀提
褥一勾闌內喀提條褥四藍紵絲條褥四朱漆金塗鍮

石鈸葉踏道一小喀提條褥五重朱漆雕木塗金龍頭
行馬一小朱漆梯一朱漆柄金塗長托义二短托义二
金塗首朱漆推竿一紅絨引輅索二金塗銅環二黃絨
執綏一輅馬誕馬並赤色鞍轡鞦勒纓拂套項並赤韋
金粧誕馬紅織金紵絲屨四副紅羅銷金紅絹裏籠鞍
六蓋輅黃絹大蒙帕一黃油絹帕一駕士平巾大袖並
緋繡紵絲為之

象輅黃質金粧青綠藻井栲栳輪蓋外施金粧雕木雲

龍內盤描金象牙雕福海圓龍一頂上匝以金塗鑰石
耀葉八十有一上圍九者二中圍九者三下圍九者四
頂輪衣三重上二重黃繡雲龍瑞草下一重無文輪衣
內黃屋一黃素紵絲漉水下垂朱絲結網一遭黃紵絲
繡小帶四十有八帶頭綴金塗小銅鈴三百黃紵絲繡
絡帶二頂輪平素面夾用黃紵絲蓋之四周垂流蘇八
飾以五色茸線結網五重金塗銅鈸五金塗木珠二十
有五又繫金塗鑰石雜佩八珩璜衝瑤全金塗鑰石鈎

掛十有六黃絨貫頂天心直下十字繩二蓋下立朱漆
柱四柱下直平盤虛櫃中櫺三十下外枕二漆繪犀象
鸚鵡錦堆孔雀隔窠嵌粧花板櫃上周遭朱漆勾闌雲
拱地震葉百七十有九下垂牙護泥虛板並朱漆畫瑞
草勾闌上描金象牙雕行龍十蹲龍十孔雀羽臺九水
精面火珠七金圈焰銅照八輿下垂朱絲結網一遭飾
以金塗鍮石鐸子三百采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描金象

牙雕螭頭三并繫以蹲龍後轅方轅頭三枕頭十有六
繫以蹲龍三轅頭衡一兩端描金象牙雕龍頭二上列
金塗銅鳳十二舍以金塗銅鈴輿之軸一輪二軸之掌
羅二明轄蹲龍絃並漆以黃輪之輻各二十有四轂首
壓貼金塗銅轂葉八十有一金塗鍮石擊耳戀攀四櫃
之前朱漆金粧雲龍輅牌一金塗鐵曲戍輅之相四傍
雕鍍漆畫填心隔窠龜文花板上層左畫青龍右畫白
虎前畫朱雀後畫玄武輅之前額描金象牙雕行龍二

奉一水精珠後額如之前兩柱黃絨鈴索五貼金鸞和
大響銅鈴十金塗鍮石雙魚五下朱漆軾櫃一櫃上金
香球一金香寶一金香合一銀灰盤一並黃紵絲綬帶
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黃金粧鉸描金象牙雕
龍椅一靠背上金塗圈焰玉明珠一左建太常旂一十
有二旂黃羅繡日月五星升龍右建闡戟一九旂黃羅
繡雲龍中央黃羅繡青黑黼文兩旗網杠並黃羅旗首

金塗鑰石龍頭二金塗銅鈴二金塗鑰石鈹黃纓絛十
二重金塗木珠流蘇十二重龍椅上金錦方坐一綠喀
提褥一勾闌內各提條褥四藍絁絲條褥四黃漆金塗
鑰石鈹葉踏道一小喀提條褥五重黃漆木塗金龍頭
行馬一小黃漆梯一黃漆柄金塗長托叉二短托叉二
金塗首黃漆推竿一黃絨引輅索二金塗銅環二黃絨
執綏一輅馬誕馬皆黃色鞍轡鞦勒纓拂套項並金粧
黃韋誕馬銀褐織金絁絲屨四副黃羅銷金黃絹裏籠

鞍六蓋輅黃絹大蒙帕一黃油絹帕一駕士平巾大袖
並黃繡紵絲為之

革輅白質金粧青綠藻井栲栳輪蓋外施金粧雕木雲
龍內盤描金白檀雕福海圓龍一頂上匝以金塗鑰石
耀葉八十有一上圍九者二中圍九者三下圍九者四
頂輪衣三重上二重素白繡雲龍瑞草下一重無文輪
衣內黃屋一黃素地紵絲漉水下垂朱絲結網一遭素
白紵絲繡小帶四十有八帶頭綴金塗小銅鈴三百素

白紵絲繡絡帶二頂輪平素面夾用白素紵絲蓋之四
周垂流蘇八飾以五色絨線結網五重金塗銅鈸五金
塗木珠二十有五又繫金塗鑰石雜佩八珩璜衝瑤全
金塗鑰石鈎掛十有六黃絨貫頂天心直下十字繩二
蓋下立朱漆柱四柱下直平盤虛櫃中櫺三十下外枕
二漆繪革鞞犀象鸚鵡錦雉孔雀隔窠嵌粧花板櫃上
周遭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描金白檀行龍十擺白蹲

龍十孔雀羽臺九水精面火珠七金圍焰銅照八輿下
垂朱絲結網一遭飾以金塗鍮石鐸子三百綵畫鍮石
梅萼嵌網眼中輿之長轆三界轆勾心各三上下龍頭
六前轆引手擺白螭頭三並繫以蹲龍後轆方罨頭三
枕頭十有六繫以蹲龍三轆頭衡一兩端擺白龍頭二
上列金塗銅鳳十二含以金塗銅鈴輿之軸一輪二軸
之掌羅二明轄蹲龍綵皆漆以白其輪之輻各二十有
四轂首壓貼金塗銅轂葉八十有一金塗鍮石擎耳戀

攀四櫃之前朱漆金粧雲龍輅牌一金塗鐵曲戍輅箱
 之四傍雕鏤革鞞漆畫填心隔窠龜文花板上層左畫
 青龍右畫白虎前畫朱雀後畫玄武武輅之前額白檀行
 龍二奉一水精珠後額如之前兩柱素白絨鈴索五貼
 金鸞和大響銅鈴十金塗鑰石雙魚五下朱漆革鞞軾
 櫃一櫃上金香球一金香寶一金香合一銀灰盤一皆
 黃紵絲綬帶輅之後朱漆革鞞後鞞一金塗曲戍黃紵
 絲銷金雲龍門簾一緋紵絲繡雲龍帶二輅之中金粧

鉸白檀雕龍椅一靠背上金塗圈焰玉明珠一左建太
常旂一十有二游白羅繡日月五星升龍右建闌戟一
九游素白羅繡雲龍中央黃羅繡青黑黼文兩旗綢杠
並素白羅旗首金塗鋤石龍頭二金塗銅鈴二金塗鋤
石鉸素白纓綉十有二重金塗木珠流蘇十有二重龍
椅上金錦方座一綠喀提褥一銷金黃羅夾帕一方輿
地金錦褥一綠喀提褥一勾闌內喀提條褥五重素白
漆雕木塗金龍頭行馬一小白漆梯一白漆柄金塗長

托义二短托义二金塗首白漆推竿一白絨引輅索二
金塗銅環二黃絨執綏一輅馬誕馬皆白色鞍轡鞞勒
纓拂套項皆白韋金粧誕馬白織金紵絲屨四副白羅
銷金白絹裏籠鞍六蓋輅黃絹大蒙帕一黃油絹帕一
駕士平巾大袖皆白繡紵絲為之

木輅黑質金粧青綠藻井栲栳輪蓋外施金粧雕木雲
龍內盤描金紫檀雕福海圓龍一項上匝以金塗鍮石
耀葉八十有一上圍九者二中圍九者三下圍九者四

頂輪衣三重上二重皂繡雲龍瑞草下一重無文輪衣
內黃屋一黃素紵絲漉水下垂朱絲結網一遭皂紵絲
繡小帶四十有八帶頭綴金塗小銅鈴三百皂紵絲繡
絡帶二頂輪平素面夾用檀褐紵絲蓋之四周垂流蘇
八飾以五色絨線結網五重金塗銅鈸五金塗木珠二
十五又繫金塗鍮石雜佩八珩璜衝瑀全金塗鍮石掛
鈎十有六黃絨貫頂天心直下十字繩二蓋下立朱漆
柱四柱下直平盤虛櫃中櫺三十下外枕二漆繪犀象

鸚鵡錦雉孔雀隔窠嵌粧花板櫃上周遭朱漆勾闌雲
拱地震葉百七十有九下垂牙護泥虛板皆朱漆畫瑞
草勾闌上金嵌鑲鐵行龍十蹲龍十孔雀羽臺九水精
面火珠七金圈焰銅照八輿下垂朱絲結網一遭飾以
金塗鍮石鐸子三百綵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金嵌鑲鐵
螭頭三皆綵以蹲龍後轅方罨頭三枕頭十有六繫以
蹲龍三轅頭銜一兩端金嵌鑲鐵龍頭二上列金塗銅

鳳十二合以金塗銅鈴輿之軸一輪二軸之掌羅二明
轄躡龍絰並漆以黑輪之輻各二十有四轂首壓貼金塗
銅轂葉八十有一金塗鑰石擎耳戀攀四櫃之前朱
漆金粧雲龍輅牌一金塗鐵曲戍輅之箱四傍雕鏤漆
畫填心隔窠龜文花板上層左畫青龍右畫白虎前畫
朱雀後畫玄武輅之前額金嵌鑲鐵行龍二奉一水精
珠後額如之前兩柱皂絨鈴索五貼金鸞和大響銅鈴
十金塗鑰石雙魚五下朱漆軾櫃一櫃上金香球一金

香寶一金香合一銀灰盤一皆黃紵絲綬帶輅之後朱
漆後輦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粧烏木雕龍椅一靠背上金塗
圈焰玉明珠一左建太常旂一十有二旂皂羅繡日月
五星升龍右建闡戟一九旂皂羅繡雲龍中央黃羅繡
青黑黼文兩旗綢杠並皂羅旗首金塗鍮石鉞紫纓綉
十有二重金塗流蘇十有二重龍椅上金錦方座一綠
喀提褥一銷金黃羅夾帕一方輿地金錦褥一綠喀提

褥一勾闌內喀提條褥四藍紵絲條褥四黑漆金塗鑰
石鈹葉踏道一小喀提條褥五重黑漆雕木塗金龍頭
行馬一小黑漆梯一黑漆柄金塗長托叉二短托叉二金
塗首黑漆推竿一皂絨引輅索二金塗銅環二黃絨
執綏一輅馬誕馬並黑色鞍轡鞞勒纓拂套項皆以淺
黑韋金粧誕馬紫織金紵絲屣四副紫羅絹金紫絹裏
籠鞍六蓋輅黃絹大蒙帕一黃油絹帕一駕士平巾大
袖紫繡紵絲為之

腰輿制以香木後背作山字牙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牀坐前
有踏牀喀提錦褥一坐上貂鼠緣金錦條褥綠喀提方
坐

象轎駕以象凡巡幸則御之

元史卷七十八

元史卷七十八考證

袞冕長二尺四寸 原本脫二尺字下文翠旒十二記
珠旒並據宋史及文獻通考改

仁宗延祐元年冬十有二月定服色等第 按元典章
作二年二月事

總校官編修臣吳紹深

人團
佛
陀
教
育
基
金
會
釋
淨
空
敬

