



ル 5
2537
4



門ル呂5
號 2537
卷 20-4

日下舊聞卷四

宮室二 元上

大都宮之扁曰慶福曰興以下殿之扁正曰大明西曰

紫檀東曰文思北曰寶雲四殿大內前位也延春閣東

曰慈福西曰明仁二殿大內後位也清顯門西曰玉德

後曰宸慶二殿大內後位也興聖宮正曰興聖西曰寶

慈東曰嘉德隆福宮正曰光天東曰壽昌西曰嘉禧西

位曰文德東位曰睿安萬歲山下曰仁智山上曰廣寒

方壺亭南曰荷葉仁智東北曰介福西北曰延和太液

池南圓殿曰儀天延春閣後曰咸寧堂之扁曰芳潤曰

拱宸亭之扁曰碧芳曰徽青延華閣曰芳碧廣寒西南

曰玉虹又西南曰瀛洲廣寒東南曰金露又東南曰方



正南曰麗正門
正南曰麗正門
麗正左曰文明右曰順承正東曰崇仁東之南曰齊化東之北曰光熙正西曰和義西之南曰平則西之北曰清北之西曰健德北之東曰安貞宮城正南曰崇天左曰星拱右曰雲從東有東華西有西華北曰厚載大內前宮正門曰大明左曰日精右曰月華西有麟瑞東有鳳儀寶雲東北向曰嘉慶西北向曰景福大內後宮延春在寶雲之後左曰懿範南對嘉慶右曰嘉則南對景福東曰景曜西曰清顯與聖宮正門曰興聖左曰明華右曰肅章宣則在延顯之北弘慶在凝暉之北隆福

宮正門曰光天左曰崇華右曰懋福青陽在翥鳳之北明暉在駮龍之北山曰萬壽巖曰翠巖徑曰雲龍峯曰叢玉在奎章閣前曰仁壽在萬歲山下石曰瑞雲曰丹霞洞天曰銀漢飛星池曰太液禁偏京城方六十里里二百四十步分十一門輟耕錄順帝完者忽都皇后京城大饑后出金銀粟帛命資政院使朴不花于京都十一門置冢葬死者遺骸十餘萬元史后妃傳

正南曰麗正門輟耕錄四方進士來試南宮者率皆僦居麗正門外燕石集至正十年京師麗正門樓上忽有人妄言災禍鞠問之自稱薊州人已而不知所往元史五行志

宋娶晚晴出麗正門詩團團碧樹壓宮城白鳳門榴

澹日明回首瓊華仙島上片雲猶欲妬新晴燕石筆

李孝光晚出麗正門和宋學士詩春光霞彩炫金題

絳闕亭居雉堞低上相樓臺連御苑中郎車騎過沙

隄阜雕孤振凌雲翻紫燕雙翻蹀雪蹄回首上林涼

月夜藥珠多是鳳鸞栖五峯集

南之右曰順承南之左曰文明輟耕錄

至正二十四年七月白瑣徑扈從皇太子出順承門由

雄霸可間故道往冀寧九月朔宦官思龍宜潛送宮女

伯忽出自順承門以達于皇太子元史順帝紀

明兵逼京師詔朴賽因不花以兵守順承門元史本傳

北之東曰安貞北之西曰健德輟耕錄

程鉅夫賜地京師安貞門以築居室元史本傳

車駕行幸上都太僕卿以下皆從先驅馬出健德門外

取其肥可取乳者以行元史兵志

至正二十四年三月禿堅帖木兒陳兵自健德門入覲

帝于延春閣七月孛羅帖木兒駐兵健德門外與禿堅

帖木兒老的沙入見帝于宣文閣二十八年閏月帝御

清寧殿集三宮后妃皇太子皇太子妃同議避兵北行

至夜半開健德門出奔元史順帝紀

正東曰崇仁東之右曰齊化東之左曰光熙輟耕錄

天曆元年九月帝出齊化門視師元史文宗紀

皇慶元年程鉅夫以病乞歸命廷臣以下飲餞于齊化

門洽驛南還元史本傳

明兵入京城大將召丁好禮不肯行昇至齊化門抗辭
不屈而死 元史本傳

至正二十四年三月皇太子率侍衛兵出光熙門東走
古北口 元史

宋鑿詩日出齊化門騰騰開九光四面啟金鑰崇扉
闢輝煌都城萬井烟沃盥整衣裳納屨戒車馬出入
紛倉皇大明忽西頽所遇多不常擾攘千萬情四序
恒茫茫安得馭大風弭節白雲鄉左驂碧虹蜺右駕

紫鳳凰 燕石集

正西曰和義西之右曰肅清西之左曰平則 輟耕錄
燕鐵木兒凱旋入自肅清門都人羅拜馬首 元史本傳
至正二十四年七月白瑣住引兵入平則門二十五年

八月朔竹貞額高軍至城外命軍士緣城而上碎平則
門槌 元史順帝紀

南麗正門內千步廊可七百步建靈星門門建蕭牆周
迴可二十里俗呼紅門闌馬墻內二十步有河上建白
石橋三座名周橋橋四石白龍擎載旁盡高柳鬱鬱萬
株遠與城內海子西宮相望度橋可二百步為崇天門
大都宮殿考

宮城周回九里三十步東西四百八十步南北六百十
五步高三十五尺甃甃至元八年八月十七日申時動
土明年三月十五日訖工分六門正南曰崇天十二間
五門東西一百八十七尺深五十五尺高八十五尺左
右趨樓二趨樓登門兩斜廡十門闕上兩觀皆三趨樓

連趨樓東西廡各五間西趨樓之西有塗金銅幡竿附宮城南面有宿衛直廬凡諸宮門皆金鋪朱戶丹楹藻繪彤壁琉璃瓦飾簷脊

輟耕錄

凡祭祀前一日所司備儀從內外仗侍祠官兩行序立于崇天門外太僕寺控御馬立于大明門外駕入崇天門至大明門外降馬升輿

元史祭祀志

至元二十八年二月建宮城南面周廬以居宿衛之上

元史世紀

元貞二年十月樞密院臣言昔大朝會時皇城外皆無墻垣故用軍環繞以備圍宿今墻垣已成南北西三畔皆可置軍獨御酒廂西地窄不能容臣等與丞相完澤議各城門以蒙古軍列衛及於周橋南置戍樓以警昏

且從之

元史兵志

至治元年八月東內皇城建宿衛屋二十五楹命五衛內摘軍二百五十人居之以備禁衛

同上

崇天之左曰星拱三間一門東西五十五尺深四十五尺高五十尺崇天之右曰雲從制度如星拱東曰東華七間三門東西一百十尺深四十五尺高八十尺西曰西華制度如東華北曰厚載五間一門東西八十七尺深高如西華角樓四據宮城之四隅皆三趨樓琉璃瓦飾簷脊直崇天門有白玉石橋三虹上分三道中為御道鐫百花螭龍星拱南有御膳亭亭東有拱宸堂蓋百官會集之所名曰埽隣東南角樓東差北有生料庫庫東為柴場夾垣東北隅有羊圈

輟耕錄

釋來復燕京雜詠秋滿龍沙草已霜射鵬風急朔雲
長內官連日無宣喚取黃羊進尚方
蒲菴集
南角樓南江門外留守司在焉西華南有儀鸞局輟耕錄

至元十一年二月初立儀鸞局掌宮門管鑰供帳燈燭
元史世祖紀

西有鷹房輟耕錄

至大元年二月立鷹坊為仁虞院元史武宗紀

至大四年二月罷仁虞院改置鷹坊總管府元史仁宗

紀

國制自御位及諸王皆有昔寶赤蓋鷹人也又一天下
又設捕獵戶俾致鮮食以薦宗廟供天庖齒革羽毛以

備用而立制如詳地有禁取有時違者罪之冬春之交
天子或親幸近郊縱鷹隼搏擊以為游豫之度曰飛放
仁廟以穀不熟民困曰朕不飛放且勅諸王位昔寶赤
皆不聽出經世大典序錄

柯九思宮詞元戎承命獵郊坰勅賜新羅白海青得

雋歸來如奏凱天鵝馳道入宮庭玉山雅集

張昱輦下曲天朝習俗樂從禽為按名鷹出朗陰立

馬萬夫齊指望平空鵝影雪沉沉張光弼詩集

大明門在崇天門內大明殿之正門也七間三門東西

一百二十尺深四十四尺重簷輟耕錄

大明門旁建掖門繞為長廡中抱丹墀之半左右為文

武樓與廡相連大都宮殿考

上尊號受朝賀前期二日儀鸞司設大次于大明門外
元史禮樂志

日精門在大明門左月華門在大明門右皆三間一門
輟耕錄

元正受朝尚引引殿前班皆公服分左右入日精月華
門就起居位管旗分立大明門南楹典引引丞相以下
皆公服入日精月華門就起居位四品以上賜酒殿上
典引引五品以下賜酒于日精月華二門之下冊立皇
后前期二日儀鸞司設發冊寶案于大明殿捧冊官由
月華門入捧寶官由日精門入
元史禮樂志

大明殿乃登極正旦壽節會朝之正衙也十一間東西
二百尺深一百二十八尺高九十尺柱廊七間深二百四

尺廣四十四尺高五十尺寢室五間東西夾六間後
連香門三間東西一百四十尺深五十尺高七十尺青
石花礎白玉石圓礪文石甃地上藉重茵丹楹金飾龍
繞其上四面朱瑣牕藻井間金繪飾燕石重陛朱闌塗
金銅飛雕弓甲設七寶雲龍御榻白蓋金縷繡并設后
位諸王百寮怯薛官
元史怯薛者言番音宿衛也詩宴

坐牀重列左右前置燈漏貯水運機小御人當時刻捧
牌而出木質銀裝漆瓮一金雲龍蜿蜒繞之高一丈七尺
貯酒可五十餘石雕象酒卓一長八尺闊七尺二寸玉
瓮一玉編磬一巨笙一玉笙玉箏篪咸備于前前懸繡
綠朱簾至冬月大殿則黃貓皮壁幃黑貂襜香閣則銀
鼠皮壁幃黑貂煖帳凡諸宮殿乘輿所臨御者皆丹楹

朱瑣摺耕錄 臈瓦摺耕錄 設御榻裯褥咸備屋之簷脊皆飾琉

至元十年十月初建正殿寢殿香閣周廡兩翼室十一

年正月朔宮闕告成帝始御正殿受皇太子諸王百官

朝賀十一月起閣南大殿及東西殿元史世祖紀

十六年秋高興入朝侍燕大明殿悉獻江南所得珍寶

元史本傳 十八年二月發侍衛軍四千完正殿二十一年正月帝

御大明殿右丞相和禮霍孫率百官奉玉冊玉寶上尊

號諸王百官朝賀如朔旦儀元史世祖紀

世祖建大內移沙漠莎草于丹墀示子孫無忘草地也

玉山雅集

元世祖思創業艱難故所居之地青草植于大內丹墀

之前謂之誓儉草草木子 柯九思宮詞黑河萬里金沙漠世祖深思創業難數

尺闌干護青草丹墀留與子孫看玉山雅集

皇帝卽位上尊號受朝賀升大殿元史禮樂志

仁宗將卽位廷臣用太皇后旨行大禮于隆福宮法駕

已陳矣張珪言當御大明殿帝悟移仗大明元史本傳

元正受朝儀大昕侍儀使引導從護尉各服其服入至

寢殿前報外辦皇帝出閣升輦鳴鞭三侍儀使并通事

舍人分左右引擎執護尉劈正斧中行導至大明殿外

劈正斧直正門北向立導從倒卷序立惟扇置于錡侍

儀使導駕時引進使同內侍官引宮人擎執導從入皇

后宮庭報外辦皇后出閣升輦引進使引導從導至殿
東門外引進使分退押直至堊塗之次引導從倒卷出
俟兩宮升御榻鳴鞭三劈正斧退立于露階東司晨報
時雞唱畢尚引引殿前班皆公服分左右入日精月華
門就起居位朝畢宴饗殿上預宴之服衣服同制謂之
贊孫 元史禮樂志

只孫華言一色衣也只孫宴俗呼曰詐馬宴 近光集

只孫宴服者貴臣見饗于天子則服之今所賜絳衣是
也貫大珠以飾其肩背間膺首服亦如之 輟耕錄

元親王及功臣侍宴者別賜冠衣謂之只孫今儀從所
服團花只孫當是也與輟耕錄所載制飾不同 近峯紀

按前代未有帝后並臨朝者惟元則然周憲
王宮詞大安樓閣聳雲霄列坐三宮御早朝
大安閣在上都然則帝巡上都后亦從朝必
並御也

仁宗正位宸極欲用陰陽家言卽位光天殿卽東宮也
王約言於太保曲樞曰正名定分當御大內太保入奏
遂卽位于大明殿 元史本傳

劈正斧以蒼水玉碾造高二尺有奇廣半之福地文藻
粲然或曰自殷時流傳至今者如天子登極正旦天壽
節御大明殿會朝時則一人執之立于陛下洒海之前
蓋所以正人不正之意 輟耕錄

宣和殿所藏殷玉鉞長三尺餘一段美玉文藻精甚三

代之寶也後歸于金今入元每次朝會必設于外庭志

雅堂雜抄

興隆笙在大明殿下其制植衆管于柔韋以象大匏土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燕會之日此笙一鳴衆樂皆作笙止樂亦止輟耕錄

葛邏祿廼賢宮詞千官鵠立五雲間玉斧參差擁畫

闌今日君王西內去安掛天仗越儀鸞金臺集

歐陽原功詩麗正門當千步街九重深處五雲開雞

人三唱萬官集應制須迎學士來圭齋集

柯九思宮詞萬里名王盡入朝法宮置酒奏簫韶子

官一色真珠襖寶帶攢裝穩稱腰玉山雅集

張昱輦下曲靜鞭約開殿西東頒宴宗王禮部

便巡觴宣上旨儘教滿酌大金鍾張光弼詩集

周憲王元宮詞雨潤風調四海寧丹墀大樂列優伶

年年正旦將朝會殿內先觀玉海青健兒千隊足如

飛隨從南郊露未晞鼓吹聲中春日曉御前咸着只

孫衣誠齋新錄

柳貫元日朝回書事詩九賓陳仗建朱干六譯傳

贊白環法部清商初按樂宮闈重翟已趨班雪華遙

映龍旂動日色纒臨鳳蓋開萬歲玉杯誰刻字忽聞

送喜入天顏柳待制集

大明殿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俯仰又可察準水之均調給毬藉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鳥龜之象各居其方依刻跳躍鏡鳴以應于內又次週分百刻上刻十二辰各執時牌至其時四門通報又一人當門內當其手指示其刻數下四隅鐘鼓鉦鏡各一人一刻鳴鐘二刻鼓三刻四鏡初正皆如是其機發隱于櫃中以水激之元史志郭公守敬於世祖朝進卜筮燈漏今大明殿每朝會張設之其中鐘鼓皆應時自鳴元文類姚燧漏刻鐘銘靈臺設簾巍以尊元開大呂非其曩摯曠善鼓手自煩宮商良諧等釜盆請無以聲以功

論一日之中兩昕昏一鳴一刻有度存九闕一圓折

柳樊黔首時作時饗殮日月如是相吉敦三辰聽命循軌垣四序不忒迭寒暄萬物生翕盈乾坤何獨治歷道此源凝熙帝績高義軒積世而運會而元吉金之舌慎莫捫輟響誰其代天言牧菴集

大明殿後連爲柱廊十二楹四周金紅瓊牕連建後宮廣三十步殿半之後有寢宮俗呼爲拳頭殿東西相向至冬則自殿外一周皆籠護皮帳夏則黃油絹幕內寢昇幃重複帷幄而後褻以銀鼠席地皆編細簾上架深紅厚瓊後霽茸單宮後連抱長廡以通前門以貯妃嬪而每院間必建三楹東西相向爲繡榻廡後橫亘道以入延春宮丹墀皆植青松卽萬年枝也置金酒海前後

列紅蓮牀其上為延春閣 大都宮殿考

寶雲殿在寢殿後五間東西五十六尺深六十三尺高三十尺鳳儀門在東廡中三間一門東西一百尺深六十尺高如其深門之外有庖人之室稍南有酒人之室麟瑞門在西廡中制度如鳳儀門之外有內藏庫二十所所為七間鐘樓又名文樓在鳳儀南鼓樓又名武樓在麟瑞南皆五間高七十五尺嘉慶門在後廡寶雲殿東景福門在後廡寶雲殿西皆三間一門周廡一百二十間高三十五尺四隅角樓四間重簷凡諸宮周廡並用丹楹壁濛繪琉璃瓦飾簷脊延春門在寶雲殿後延春閣之正門也五間三門東西七十七尺重簷 輟耕錄 成宗崩安西王阿難答謀繼大統卽位有日李孟曰事

急矣不可不早圖之仁宗召十人入策遇乾之際孟策不違人是為大同時不可以失仁宗喜振袖而起乃共扶上馬孟及諸臣皆步從入自延春門收首謀及同惡者送都獄奉御璽北迎武宗 元史本傳

懿範門在延春左嘉則門在延春右皆三間一門延春閣九間東西一百五十尺深九十尺高一百尺三簷重屋柱廊七間廣四十五尺深一百四十尺高五十尺寢殿七間東西夾四間後香閣一間東西一百四十尺深七十五尺高如其深重簷文石甃地藉花毳褥簷帷咸備白玉石重陛朱闌銅冒楯塗金雕翔其上閣上御榻二柱廊中設小山屏以皆楠木為之而飾以金寢殿楠木御榻東夾紫檀御榻壁皆張素畫飛龍舞鳳西夾事

佛像香閣楠木寢床金縷褥黑貂壁幃輟耕錄

大德十一年十二月命留守司以來歲正月十五日起

燈山于大明殿後延春閣前元史武宗紀

延祐七年十二月作延春閣後殿元史英宗紀

至治三年十二月塑馬哈吃剎佛像于延春閣之徽清元史泰定帝紀

亭元史泰定帝紀

帝宴大臣于延春閣特賜荅里麻白鷹以表其貞廉元史本傳

元史本傳

至正十七年將大赦天下官歐陽原功赴內府原功久

病不能步履丞相傳旨肩輿至延春閣下元史本傳

張翥直延春閣詩蓬萊海上第三山仙掌雲間十一

槃雞樹烟深殊宵窳鳳樓天近自高寒銅壺傳漏聲

相應紫詔封泥墨未乾願祝君王千萬壽坐施雄

濟艱難蛻菴集

延春閣後仍為主廊東有文思小殿西有紫檀小殿都宮殿考

都宮殿考

文思殿在大明寢殿東三間前後軒東西三十五尺深

七十二尺輟耕錄

紫檀殿在大明寢殿西制度如文思皆以紫檀香木為

之縷花龍涎香間白玉飾壁草色髹綠其皮為地衣同

至元二十八年三月發侍衛兵營紫檀殿元史世祖紀

至治二年閏月作紫檀殿元史英宗紀

至治間燕人史驟兒善琵琶蒙上愛幸上使酒無敢諫

至治間燕人史驟兒善琵琶蒙上愛幸上使酒無敢諫

者一日御紫檀殿飲驟見歌殿前歡曲有酒神仙之句
上怒叱左右殺之後悔曰驟以酒諷我也席帽山人集

慈福殿又曰東煖殿在寢殿東三間前後軒東西三十
五尺深七十二尺輟耕錄

元統元年王結召拜翰林三士中宮命僧尼於慈福殿
作佛事已而殿災結言僧黎寶當坐罪元史本傳

明仁殿又曰西煖殿在寢殿西制度如慈福景耀門在
左廡中三間一門高三十尺輟耕錄

上謂順帝也作二小壘一曰明仁殿寶一曰洪禧命楊
瑀篆文洪禧璞純白而龜紐墨色同上

至正初許有壬進講明仁殿帝悅賜酒宣文閣中元史
貢師恭明仁殿進講詩春日君王出殿遲千官簾外

立多時觚稜轉寒無奈先許儒臣列講帷黃綾寫
本奏經筵正其虞書第二篇聖主從容聽講罷許教

留在御床邊殿前完瓊儂成行玉椀金甌進早湯自
愧平生飯藜藿朝來得食大官羊黃金為帶玉為簪

劍戟如林衛紫髯也愛儒臣勤講讀向前輕揭虎皮
簾奏對歸來日已西獨騎官馬踏春泥行從海子橋

邊過猶聖宮城柳色齊玩齋集
景耀門在左廡中三間一門高三十尺清灝門在右廡

中制度如景耀鐘樓在景耀南鼓樓在清灝南各高七
十五尺周廡一百七十二間四隅角樓四間玉德殿在

清灝外七間東西一百尺深四十九尺高四十尺飾以
白玉瑩以文石中設佛像輟耕錄

延祐七年十二月鑄銅為佛像置玉德殿元史英宗紀

東香殿在玉德殿東西香殿在玉德殿西寔慶殿在玉

德殿後九間東西一百三十尺深四十尺高如其深甲

設御榻簾帷裯繡咸備前列朱闌左右闌二紅門後山

字門三間東更衣殿在寔慶殿東五間高三十尺西更

衣殿在寔慶殿西制度如東殿輟耕錄

延春宮後為清寒宮後引抱長廡遠連長春宮其中皆

以處嬖幸大都宮殿考

太宗詔學士十八人即長春宮教之俾楊中書惟中督

收菴集

隆福殿在大內之西興聖之前南紅門三東西紅門宮

各一錄以甄垣南紅門一東紅門一後紅門一輟耕錄

隆福宮左右後三向皆為寔殿東有沉香殿長廡環

拖大都宮殿考

至元三十一年十一月帝朝皇太后于隆福宮上玉冊

玉寶元史成宗紀

鄭潛孫陶孫兄弟最號博洽隆福宮以其兄弟前朝士

乃製衣親賜人以為異遇焉元史本傳

十夫璋遷刑部郎中仁宗召入見以中書刑部印章付

之既視事入覲賜酒降福宮元史本傳

光天門光天殿正門也五間三門高三十二尺重簷輟耕錄

國史院進先朝實錄是日大昕諸司官具公服立于光

天門外侍儀使引實錄案以入監修國史以下奉隨至

光天殿前分班立 元史禮樂志

范梈光天門進三朝寶錄詩儀鸞簇仗滿雲端玉鑰

初開眾繼攢三后龍光周典冊羣臣鵠立漢衣冠爐

香着日浮晴靄宮樹班春試曉寒千騎前頭都不避

祇傳學士拜金鑾 范德機詩集

崇華門在光天門左騰福門在光天門右各三間一門

光天殿七間東西九十八尺深五十五尺高七十尺柱

廊七間深九十八尺高五十八尺寢殿五間兩夾四間東

西一百三十尺高五十八尺五寸重簷蒸井瑣牕文石

甃地藉花毳榻懸朱簾重陛朱闌塗金雕冒楯正殿縷

金雲龍樟木御榻從臣坐牀重列前兩傍寢殿亦設御

榻榻褥咸備青陽門在左廡中明暉門在右廡中各三

間一門 輟耕錄

至正七年三月修光天殿 元史順帝紀

翥鳳樓在青陽南三門高四十五尺驂龍樓在明暉南

制度如翥鳳後有牧人宿衛之室壽昌殿又曰東煖殿

在寢殿東三間前後軒重簷嘉禧殿又曰西煖殿在寢

殿西制度如壽昌 立佛像傍設御榻 輟耕錄

月魯不花拜江南行御史臺中丞陛辭之日帝御嘉禧

殿慰勞之 元史本傳

針線殿在寢殿後周廡一百七十二間四隅角樓四間

侍女直廬五所在針線殿後又有侍女室七十二間在

直廬後及左右浴室一區在宮垣東北隅文德殿在明

暉外又曰楠木殿皆楠木為之三間前後軒一間 輟耕錄

日下舊聞

卷四

二

錄

泰定元年七月作楠木殿元史泰定帝紀

盪頂殿五間在光天殿西北角樓西後有盪頂小殿輟耕錄

皇慶五年二月建盪頂殿于文治殿後元史仁宗紀

至治二年八月詔畫蠶麥圖于盪頂殿壁以時觀之元史英宗紀

周憲王元宮詞盪頂風中逢七夕遙瞻牛女列珍羞
明朝看巧開金合喜得蛛絲笑未休誠齋新錄

香殿在宮垣西北隅三間前軒一間前寢殿三間柱廊三間後寢殿三間東西夾各二間輟耕錄

至元十二年正月二日帝御香殿以大軍南征使久不

至命楊恭懿策之元史本紀

至大元年八月李邦寧以建香殿成賜金五十兩銀四百五十兩元史武宗紀

至治元年三月寶集寺金書西番波若經成置大內香殿元史英宗紀

文宸庫在宮垣西南隅酒房在宮垣東南隅內庖在酒房之北興聖宮在大內之西北萬壽山之正西周以輓垣南關紅門三東西紅門各一北紅門一南紅門外兩傍附垣有宿衛直廬凡四十間東西門外各三間南門前夾垣內有省院臺百司官侍直板屋北門外有窰花室五間東夾垣外有宦人之室十七間凌室六間酒房六間南北西門外恭置衛士直宿之舍二十一所所為

一開外夾垣東紅門三直儀天門于橋西紅門一達徽
政院門內差北有盃頂房二各三間又北有屋二所各
三間差南有庫一所及屋三間北紅門外有臨街門一
所三間此夾垣之北門也與聖門興聖殿之北門也五
間三門重簷東西七十四尺明華門在興聖門左肅章
門在興聖門右各三間一門興聖殿七間東一百尺
深九十七尺柱廊六間深九十四尺寢殿五間兩夾各
三間後香閣三間深七十七尺正殿四面朱懸瓊牕文
石甃地藉以毳褥中設展屏榻張白蓋簾帷皆錦繡爲
之諸王百寮宿衛官侍宴坐床重列左右其柱廊寢殿
亦各設御榻褥咸備白玉石重陞朱闌塗金冒楹覆
以白磁瓦碧琉璃飾其簷脊弘慶門在東廡中宣則

在西廡中各三間一門禮耕錄

興聖宮中建小直殿引遼河分流其下甃以白石翼爲
仙橋四起瓊窻而抱綵樓樓後東西爲日月殿後又有
禮天臺高跨殿上少東有流杯亭又少東出便門大新
宮殿考

至大元年二月建興聖宮二年五月以通政院使愍刺
合兒知樞密院事董建興聖宮三年十月帝率皇太子
諸王羣臣朝興聖宮上皇太后尊號冊寶元史武宗紀
劉德溫監建興聖宮元史本傳

天曆元年十月帝御興聖殿齊王月魯帖木兒等奉上
皇帝寶元史文宗紀

黃清老興聖殿進史作瑤編初進侍明光日麗龍池

書刻長堤柳染成春水色宮花併入御爐香金壺灑
露層階滑玉椀分水廣殿涼矇矓似知天意喜鳳笙

新奏五雲章 樵川集

馬祖常奏對興聖殿後詩萬花簇錦寶簾垂化日舒
舒漏下遲馬酒金盤流沆瀣凌人玉井出琉璃侍臣

蒙筆皆鷄鳳御士秦弓盡虎貔他日滄洲應夢想紫

宸端御放朝時 石田集

士順二年為燕帖木兒建第于興聖宮之西南 元史本

詩

王后弘吉刺氏後至元二年二月立性節儉不茹忌動

以禮法自持第二皇后奇氏素有寵居興聖西宮帝希

幸東內左右以為言后無幾微怨望意 輟耕錄

宦者朴不花高麗人皇后奇氏微時與不花同鄉里及

選為宮人有寵遂為第二皇后居興聖宮生皇太子 愛

猷識理達臘 元史本傳

周憲王元宮詞興聖宮中侍太皇十三初到捧爐香

如今白髮成衰老四十年如夢一場奇氏家居賜綠

東盛年纔得位中宮翰林昨日新裁詔三代蒙恩爵

祿崇白酒新笏進玉壺水亭深處暑全無君王笑血

奇妃問何似西涼打刺蘇 誠齋新錄

凝暉樓在弘慶南五間東西六十七尺延顥樓在宣則

南制度如凝暉嘉德殿在寢殿東三間前後軒各三間

重簷寶慈殿在寢殿西制度同嘉德山字門在興聖宮

後延華閣之正門也正一門兩夾各一間重簷一門脊

置金寶瓶又獨脚門二周閣以紅版垣延華閣五間方
七十九尺二寸重阿十字脊白琉璃瓦覆青琉璃瓦飾
其簷脊立金寶瓶單陛御榻從臣坐床咸具東西殿在
延華閣西左右各五間前軒一間圓亭在延華閣後芳
碧亭在延華閣後圓亭東三間重簷十字脊覆以青琉
璃瓦飾以綠琉璃瓦脊置金寶瓶徽青亭在圓亭西制
度同芳碧亭浴室在延華閣東南隅東殿後傍有盥頂
井亭二間又有盥頂房三間畏吾兒殿在延華閣右六
間傍有窰花半屋八間木香亭在畏吾兒殿後東盥頂
殿在延華閣東版垣外正殿五間前軒三間東西六十
五尺深三十九尺柱廊二間深二十六尺寢殿三間東
西四十八尺前宛轉置花朱闌八十五扇殿之傍有盥

頂房三間庖室二間面陽盥頂房三間妃嬪庫房一間
縫紉女庫房三間紅門一盥頂之制三椽其頂若竒之
平故名西盥頂殿在延華閣西版垣之外制度同東殿
東殿之傍有庖室三間好事房二各三間獨脚門二紅
門一妃嬪院四二在東盥頂殿後二在西盥頂殿後各
正室三間東西夾四間前軒三間後有三椽半屋二間
侍女室八十三間半在東妃嬪院左西向半在西妃嬪
院右東向室後各有三椽半屋二十五間東盥頂殿紅
門外有屋三間盥頂軒一間後盥頂房一間庖室一區
在凝暉樓後正屋五間前軒一間後披屋三間又有盥
頂房一間盥頂井亭一間周以土垣前闢紅門酒房在
宮垣東南隅庖室南正屋五間前盥頂軒三間南北房

各三間西北隅盪頂房三間紅門一土垣四周之學士院在閣後四盪頂殿之西偏三間輟耕錄

文宗建奎章閣蒐羅中外才俊置其中元史謝端傳

天曆初建奎章閣于西宮與聖殿之西廊為屋三間以藏物中間諸官入直所北間南嚮設御座左右列珍玩命羣玉內司掌之閣官署銜初名奎章閣隸東宮屬官後文宗復位乃陞為奎章閣學士院置大學士五員並知經筵事侍書學士二員承制學士二員供奉學士二員並兼經筵官屬官則有群玉內司專掌秘玩古物藝文監專掌書籍鑿書博士司專一鑿辨書畫授經郎專一訓教怯薛官大臣子孫藝林一專一收貯書畫廣成司專一印行祖宗聖訓及國制守書一恩賜製筆齒小

牌五十上書奎章閣三字一面篆字一面蒙古字與畏吾兒字分散各官懸佩出入宮門無禁命侍讀學士虞集撰記御書刻石閣中今上皇帝改奎章曰宣文輟耕錄

虞集記曰天曆二年三月作奎章之閣備閒燕之居將以緝熙典學乃置學士俾頌祖宗之成訓毋忘創業之艱難而守成之不易也又俾陳夫內聖外王之道興亡得失之故而以自儆焉其為閣也因便殿之西廡擇高明而有容不加飾乎采斲不重勞于土木不過啟戶牖以順清燠樹皮閣以棲圖書而已至於器玩之陳非古制作中法度者不得在列其為處也跣步戶庭之間而清嚴邃密非有朝會祠享時巡之

事幾無一日而不御於斯於是宰輔有所奏請宥宥有所屬回爭臣有所繩糾侍從有所獻替以次入對從容密勿蓋終日焉而聲色狗馬不軌不物者無因而至前矣道園學古錄

太子作奎章閣萬幾之暇觀書怡神則恒御焉臣集奉勅銘之曰維皇穆清中正無爲翼翼其欽聖性日熙乃闕延閣左圖右史匪資燕娛稽古之理經緯有文如日行天爰刻貞玉垂美萬年同上

文宗開奎章閣作二壘一曰天曆之寶一曰奎章閣寶命虞集篆文輟耕錄

天曆二年春上肇開奎章閣延登儒流入侍燕閒萬幾之暇親灑宸翰書奎章閣記刻置禁中凡墨本悉識以

天曆之寶或加用奎章閣寶應賜者必閣學士持節賜前四復奏然後予之黃文獻公集

馬祖常御書奎章閣記贊序曰皇帝卽位之明年開奎章閣布政四方大臣公卿以次進對少閒則覽古文國書綜覆古今求其治亂之原以施于天下以戒于羣臣廼製奎章閣記俾工官鑲諸樂石至順二年十一月上遣內侍至臣祖常門賜碑本一幅臣既受賜謹齊沐爲四言詩以贊于後辭曰皇帝明聖受天之命撫御四海民物遂性物性旣遂太和雍熙雨暘咸宜于子施施清燕暇逸不游不田刻文垂訓萬世是傳賤臣荷寵天光臨門寶藏私家以遺子孫臣拜稽首繼聖作憲義畫禹疇法天行健有義有文於昭

日星豈惟修辭大同于經嗟臣螻螻待罪風紀瘵宮
追罰幸不訶鄙乃重受賜天德何報糜軀銜忠罔極
覆壽 石田集

黃潛跋御書奎章閣記石刻天曆二年春三月上肇
開奎章閣延登儒流入侍燕閒冬十月臣鐸爾直作
頌以獻至順二年春正月御製閣記成秋七月某甲
子大學士泰禧宗禋使臣阿榮傳旨以刻本賜焉臣
鐸爾直抃蹈而退襲職惟謹以臣潛待罪太史屬俾
紀其歲月于下方臣竊聞前侍學臣臣集爲臣言皇
上以萬幾之暇親灑宸翰書奎章閣記刻眞禁中凡
墨本悉識以天曆之寶或加用奎章閣寶應賜者必
閣學士畫旨具成彙持詣榻前四復奏然後予之非

文學侍從近臣爲上所知遇者未嘗輕畀臣鐸爾直
當上踐阼之初以保寧等處萬戶召對明仁殿持詔
發兵河東陝西尋以前鋒迎敵遂巡鎮拊安河南山
東又被旨督諸將平雲南陞辭之日旣賜之弓矢及
它服用貴珍之物以重其行逮凱旋而復命也顧以
辭藝進而特預是賜殊常之恩曼絕前比茲蓋時清
主聖弛武而隆文示之意嚮以風厲于四方將使中
林兔罝之士莫不鼓舞變化于雲漢昭回之下甚盛
德也一顰一笑豈虛乎哉臣鐸爾直以周通之才出
入文武動協上意抑可謂不辱君賜矣臣是用備著
之若夫天縱聖能心畫趨詣有非疏賤下愚所得而
窺測者不敢贊一辭也 黃文獻公集

文宗親祀天地社稷宗廟亭木魯翀為禮儀使竣事上
天曆大慶詩三章帝命藏之奎章閣元史本傳

文宗在奎章閣有旨取國史閱之左右昇匱以往院長
貳無敢言呂思誠在末僚獨跪閣下爭曰國史紀當代
人君善惡自古天子無觀閱之者事遂寢元史本傳

天曆三年贍思入為應奉翰林文宗召對奎章閣元史本傳

文宗御奎章日學士虞集博士柯九思常侍從以討論
法書名畫為事時授經郎揭傒斯亦在列寵眷稍疎因

潛著一書曰奎章政要以進輟耕錄

天子在奎章閣有獻文石者平直如砥厚不及寸其陽
丹碧光彩有雲氣人物山川屋邑之形狀自然天成非

工巧所能摹擬其陰漫理紫潤可書可鐫有勅命臣集
記諸而攻材製匡廓植以為屏焉道園學古錄

奎章閣有靈壁石奇絕名世御書其上曰奎章玄玉同上

虞集詩禹貢收浮磬堯階望喬雲自天承雨露拔地
起網緼擊拊磬音合衡從玉兆分巨鼇三島力威鳳

九苞文辨位資乾坎為山填幅員固知典寶藏不假
運神斤書帙侵春潤香爐借宿薰烟光晴冉冉波影

畫云云融結由元化登崇荷聖君瑞于龜出洛重若
鼎來汾柱立尊皇極磐安廣帝勛詎云陳秘玩因願

獻前聞同上
薩都刺奎章閣感興奎章三月文畫靜花落春深鎖

閣門玉座不移天步遠石碑空有御書存 薩天錫詩集

楊維禎宮詞海內車書混一時奎章御筆寫烏絲朝來中使傳宣急南國宮娥拱鳳池 復古詩集

周憲王元宮詞奎章閣下文辭盛太液池邊游幸多

南國女官能翰墨外間抄得竹枝歌海宴河清罷虎符閒說翰墨足歡娛內中獨召王淵畫仿得黃筌孔

雀圖 誠齋新錄

陳旅琴玉內司華直題名記天曆二年作奎章閣于興聖殿西於以稽古而怡神焉故凡皇祖寶訓暨諸載籍與夫玩好之珍率於是乎在至順元年置羣玉內司以掌之司設左司一員司尉一員亞尉二員僉

司二員司丞二員典簿一員又設給使八人司膳四

人留守張金界奴作直舍于閣之旁侍書學士虞集

益曰華直監司夔夔請于上詔臣旅為記 安雅堂集

魏邵宋知古工寫竹石有進于明宗者明宗語左右曰

此真士大夫之筆天曆中為藝文監照磨京師人名其

竹為勅賜士大夫竹 應菴隨錄

朱禹初善製墨純用松烟蓋取三百年摧朽之餘精英

不可泯者用之非常松也天曆乙巳開奎章閣選儒臣

侍翰墨榮公存初康里公子山皆侍閣下以萬初所製

墨進大稱旨得祿食藝文館 堯山堂外紀

至正元年改奎章閣為宣文閣藝文監為崇文監時周

伯琦為宣文閣授經郎教戚里大臣子弟每進講輒稱

書曰備顧問帝以伯琦工書法命篆宣文閣寶仍題
扁宣文閣及摹王羲之所書蘭亭序智永所書千文刻
石閣中自是累轉官皆宣文崇文之間而眷遇益隆矣
元史本傳

至正間初改奎章閣為宣文朝臣咸謂必命夔夔書榜
是時周伯琦雖在館閣精篆書而未為上所矚夔夔曰
今篆書宣文閣榜十數紙周不識其意一日有旨命夔
夔書宣文閣榜夔夔言臣所能者真書不古古莫如篆
朝廷宣文閣用篆書庶得體周伯琦篆書今世無過之
者上如其言召伯琦書下筆稱旨由是進用前輩臨事
明于大體引拔人才委曲成就之如此天都載
今上皇帝得智永千文命近臣摹勒刻置宣文閣中所

拓墨本從官之有文學者則識以宣文閣寶而賜之字
齋集

仁宗嘗命管夫人書千字文勅玉工磨玉軸送秘書監
裝池收藏又命子昂書六體為六卷子雍亦命書一卷
且曰今後世知我朝有善書婦人且一家皆能書也堯
山堂外紀

宣文閣旁有秘密堂大都宮殿考

張昱輦下曲似將慧日破愚昏白晝如常下釣軒男
女傾城求受戒法中秘密不能言張光弼詩集

周憲王元宮詞安息薰壇建衆魔聽傳秘密許宮娥
自從受得毘盧呪日日持珠念那摩誠齋新錄

生料庫在學士院南又南為鞍轡庫又南為軍器庫又

南爲庖人牧人宿衛之室藏珍庫在宮垣西南隅制度
並如酒室惟多蓋頂半屋三間庖室三間輟耕錄

日下舊聞卷四終

日下舊聞卷四補遺

宮室二

國初序朝執政大臣謂之擎天班玉堂清署謂之煥壁
班言官法司謂之劍鏢班外戚謂之椒蘭班親王謂之
瓊枝班功臣將帥謂之豹首班其餘朝臣謂之隨班解
醒語

永嘉王振鵬畫妙在界畫運筆和墨毫分縷析左右高
下俯仰曲折方圓平直曲盡其體而神氣飛動不爲法
拘嘗爲大明宮圖以獻世稱妙絕研北雜志

王禕興龍笙頌并序惟世祖皇帝統一兩夏功成治
定乃肇置大樂以用諸朝廷其器有曰興龍笙者實
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於匱中而匱後鼓之以鞞自匱足至管端約高五尺仍鏤版鳳形繪以金采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衆樂並奏每用樂工二人一以接管一以鼓鞞以達氣出聲以叶衆音而樂之奏成矣其制之宏鉅歷古所無誠足以章顯功德垂示永世而學士大夫顧未嘗摘藻揆辭以形容盛美非闕典歟臣愚不揣微賤輒爲之頌雖不敢擬諸時邁執競桓賚之列蓋庶幾漢世樂府之遺意焉其詞曰巍巍聖元龍興朔土於皇世皇誕統區宇南諧北燮東賓西旅聿昭聖文丕布神武寶曆是膺玉燭爰撫德龐功隆超軼今古乃章功德

立樂府乃作雅笙厥制維鉅嶰谷掄材后夔審矩列管九十如簫斯豎管以匱植匱由鞞鼓鞞動氣應手按聲吐挹拊擗牽連絡組高五尺餘廣三尺許黃鐘本宮蕤賓叶呂清不過商細不逾羽變聲振厲鳳韻紆紆妙音之達蕭寥容與有如臣子仰事君父臣聲之暢雄渾包溥有如圓穹覆冒海寓抑揚合調開闔諧譜唱和章夏導揚韶濩大音斯完神人樂胥三會之辰穆穆帝所天臨黼座雲煥華蘂仙仗旣班大樂爰舉朱干玉戚崇牙龍虞鐘鏞瑟琴亦有祝歌於維茲笙獨貫樂部鈞天普奏九成咸序四靈畢來百獸率舞陋哉斯制哇俚淫蟲笙篥箏築於律何取侯今之制孰盛敢伍微臣作頌式配有馨於萬斯年仰

憲皇祖 王忠文公集

無名氏興隆引龍馬負圖鴛鴦造羽後從揚戈前驅
負弩平秦下隴收吳定楚握乾符撫安中土疆宇大
過前古 中和樂章

昆田謹按此曲疑卽興隆笙所奏樂章也

高麗忠烈王十八年八月遣郎將秦良弼押呪人巫女
如元帝召之也九月帝御紫檀殿引見世子令呪人巫
女等入殿執帝手足呪之帝笑 高麗史世家
高麗世子如元謁帝便殿問讀何書對曰有師儒鄭可
臣閔漬從行宿衛之暇時從質問孝經論語帝悅命世
子引與俱入賜坐問本國世代相傳之序理亂之跡風
俗之正聽之不倦其後命公卿議征交趾又召與同議

二人對稱吉於是授可臣翰林學士漬在學士 東國史

帝召見世子於紫檀殿可臣從帝使之坐仍命脫笠曰
秀才不須編髮宜着巾御案前有物大圓小銳色潔而
貞高尺有五寸內可受酒數斗云摩訶鉢國所獻駱駝
鳥卵也帝命世子觀之仍賜世子及從臣酒命可臣賦
詩可臣獻詩云有卵大如甕中藏不老春願將千歲壽
醺及滄東人帝嘉之輟賜御羹 高麗史列傳

昆田謹按高麗世子卽忠宣王璋嘗構萬卷
堂于京師者可臣在東國撰千秋金鏡錄漬
增修之曰世代編年節要北卷又撰本國編
年綱目四十二卷惜其書不可得見也

延祐五年四月二十七日上御嘉禧殿集賢大學士臣
邦寧大司徒臣源進呈農桑圖上披覽再三問作詩者
何人對曰翰林承旨臣趙孟頫作圖者何人對曰諸色
人匠提舉臣楊叔謙上嘉賞久之人賜文綺一段絹一
段

松雪齋集

仁宗卽位授王壽衍靈妙真常崇教真人召詣闕賜見
嘉禧殿固辭不敢稱真人延祐甲寅改授弘文輔道粹
德真人給銀印章視二品陞辭日上御嘉禧殿賜坐與
語移時以字稱之曰眉叟

王忠文公集

李宮人善琵琶至元十九年以良家子入宮得幸比之
王昭君至大中入事興聖宮緣有足疾乃得賜歸侍母
給內俸如故

秋宜集

琵琶形製不同唐裴神符趙璧所彈五絃史盛六絃鄭
喜子七絃北齊李愜李德忱所造八絃郭侃破西戎得
七十二絃琵琶然運撥之工初不係絃之多寡也昔人
工此者數呂阿或作荷香楊太真段師善本裴興奴元
世祖時有李宮人最擅此技揭曼碩袁伯長王繼學皆
爲作詩繼學所謂一曲六么天上譜者當屬四絃舊製
楊廉夫元宮詞云北幸和祚淫殿寬句麗女侍健仔官
君王自賦胎君曲勅賜琵琶馬上彈按鄭仁趾高麗史
樂志所載樂品琵琶絃五則健仔所彈斯五絃矣元制
歲責高麗貢美女故張光弼輦下曲云宮衣新尚高麗
儀方領過腰半臂裁竊疑明初猶沿元制未改此孝陵
有碩妃長陵有權妃也

韞光樓雜志

袁桷字宮人琵琶行光皇金輿時駐蹕李氏琵琶稱
第一素指推卻春風生行雲停空駐晴日居庸舊流
水浩浩湯湯亂人耳龍岡古松聲寂寂歷歷不足聽
天鵝夜度孤鴈響露鶴唳月哀緩驚鷗絃水晶絲龍
柱珊瑚枝願上千萬壽復言長相思廣寒殿冷芙蓉
秋簇金鵬袍香不留珍瀾風翻浪波急興聖宮前歛
容立花枝羞啼蝶旋舞別調分明如欲語憶昔從駕
三十年宮壺法錦紅茸壇駝峯馬墮不知數前部聲
催檀板傳長樂晝濃雲五色侍宴那堪頭漸白禁柳
慈烏飛復翮爲言返哺明當還朝進霞觴辭輦道母
子相對猶未顏君不聞出塞明妃恨難贖請君換譜
迴鄉曲

清客居上集

王士熙李宮人琵琶引瓊花春島百花香太液池
夜色涼一曲六么天上譜君王曾進紫霞觴又一入
深宮歲月長承恩曾得侍昭陽檀槽按得新翻曲五
色雲中落鳳凰

宋元詩會

揭傒斯李宮人琵琶行茫茫青冢春風裏歲歲寒風
吹不起傳得琵琶馬上聲古今只有王與李李氏昔
在至元中少小辭家來入宮一見世皇稱絕藝冰歌
翠舞忽如空君王豈爲紅顏惜自是衆人彈不得玉
觴未舉樂未停一曲便覺千金值廣寒殿裏月流輝
太液池頭花發時舊曲未終新解譜新聲萬變總相
宜三十六年如一日長得君王賜顏色形容漸改病
相尋獨抱琵琶空歎息興慶宮中愛更深承恩始得

遂歸心時時尚被宮中召強理琵琶絃上音琵琶調
終聲轉澀堂上慈親還竚立回看舊賜滿床頭落花

飛絮春風急 秋官集

天曆初政收攬賢能丞相高昌王以都護舉陳思謙時
年四十矣召見興聖宮 元史本傳

上方嚮用文學開奎章閣置學士員立藝文監以治書
籍設藝林等庫任摹印將大修聖賢經傳之說以爲成
書知名之士多見進用自中朝至於外方金石之錫承
詔撰作幾無虛日 東山集

揭公侯斯延祐元年以布衣入翰林爲國史院編修官
天曆二年文宗嘉勲戚大臣子孫於奎章閣教之命學
士院擇可爲之師者無以易公乃擢公授經閣在興聖

殿西公早作必徒步先諸侍臣而至諸貴游受業者合
謀錢爲貫馬公微聞之乃自置一馬尋復鬻之示不欲
以已爲人累也 黃文獻公集

揭侯斯在奎章時上覽所撰秋官憲典驚曰茲非唐律
乎又覽所進太平政要四十九章喜而呼其字以示臺
臣曰此授經郎揭曼碩所進卿等試觀之其本嘗置御
榻側 圭齋集

天曆初李洞以待制召於是文宗方開奎章閣延天下
知名士克學士員洞數進見奏對稱旨超遷翰林直學
士俄特授奎章閣承制學士洞旣爲帝所知遇乃著書
曰輔治篇以進文宗嘉納之 元史本傳

仙居柯九思遇文宗于潛邸及卽位置奎章閣特授學

十院鑿書博士凡內府所藏法書名畫金石鼎彝之器咸命鑿定賜牙章得通籍禁署稗史集傳奎章閣壁有宋徽宗畫承平殿曲宴圖并書自製曲宴記研北雜志

大臣議罷先朝所置奎章閣學士院及藝文監諸屬官康里夔夔進曰民有千金之產猶設家塾延館客豈富有四海一學房乃不能容耶帝聞而深然之即日改奎章閣爲宣文閣藝文監爲崇文監存設如初就命夔夔董治元史本傳

皇帝九年制作宣文閣於大明殿之西北萬幾之暇御閣閱經史以左右儒臣爲經筵官日侍講讀環谷集宣文閣勒石榻本皇帝以賜文臣之在左右者浦陽鄭

深時爲授經郎兼經筵譯文官故得與焉草書凡三百七十字真書凡三百五十五字黟南集

皇帝卽阼十有七年爲至正九年冬詔以皇子春秋日長宜親師就傅以知學拜論德贊善各一員文學二員仍命以翰林學士直學士待制兼其職復置正字司經各二員卽興聖宮西偏故宣文閣改曰端本堂以爲肄學之所廼十一月九月皇子始就學其禮皇子坐於皇帝位之右而左向其左設師傅之位論德以下以次左坐而右向復置凡其間以奠裕宗皇帝所誦聖典比授經則別設授讀位司經正字執經導皇子及論德以下選爲伴讀者凡十八王忠文公集

順帝開端本堂命皇太子入學以右丞相脫脫大司徒

雅不花知端本堂事而命李好文以翰林學士兼諭德
好文取史傳及先儒論說關治體協經旨者倣真德秀
大學衍義之例爲書十一卷名曰端本堂經訓要義奉
表以進詔付端本堂命太子習焉元史本傳

皇太子習大書端本堂上命度其所書記之於籍或以
賜近侍宮臣則錄所賜人姓名而登載之圭齋集

金華張樞子長取三國時事撰漢本紀列傳附以魏吳
載記爲續後漢書七十三卷朝廷取其書寘宣文閣元
史隱逸傳

烏古孫良楨爲詹事院副詹事每直端本堂進正心誠
意之說親君子遠小人之道皇太子嘉納焉元史本傳
王璋端本堂頌興聖之宮皇帝攸居前殿後閣東西

萬廬有翼者堂在殿西廡厥堂何爲皇太子來處維時
皇子是爲國本以承宗社繼體維謹輔養聖功貴早
有圖猶本在木必培其初皇帝曰嘻汝其就學前謨
往訓用益汝覺皇子敬恭來處于堂藝文曠典以莫
不彰良傳碩師左右挈提吾人正士前導後規仁義
之原成敗之迹經史在列式受敷繹廣夏細旃諷誦
從容狗馬聲色靡接於躬日就月將適觀緝熙朝斯
夕斯聖敬並躋前星有光予以增之少海旣潤予以
凝之國本既端國本斯定神器有歸祇迓天命乾健
而正離繼而明規重矩疊丕開太平稽諸繇代亦有
遐則博學之置承華之闕處有非地厥敷乃卑維今
端本孰盛與夷巍巍我元葉萬年億曆祚延洪係在

今日於維斯堂擁休蓄靈邦家之其永永是徵

王忠

文公集

文宗開奎章閣自寫閣記甚有晉人法度雲漢昭回非臣庶所能及也

書史會要

袁桶興聖宮上梁文旭日蒼龍聳帝京之積翠層霄彩鳳流阿閣之霏煙巍戒少廣之居盛極東朝之禮陛下孝嚴溫清敬謹膳羞謂神游泰初當廣鬱儀之宇而養以天下益新長樂之宮庶民子來百堵皆作彩宇周遭于禁雉寶華流曳于懸鸞匠石繕完著龜吉吉舉修梁于地上川岳無譁成巨構于城中雲霞得色敢伸善頌庸贊昌辰

清容居士集

爾直班在經筵采前賢遺言類次爲書凡四卷帝覽

而善之賜名治原通訓藏于宣文閣

元史本傳

大德五年嘉興張樞以官本船浮海至西洋遇親王合贊所遣使臣那懷等如京師遂載之以來那懷等朝貢事畢請仍以樞護送西還丞相哈剌哈孫荅剌罕如其請奏授忠顯校尉海運副千戶佩金符與俱行以八年發京師十一年乃至其登陸處用私錢市其土物白馬黑犬琥珀蒲萄酒蕃鹽之屬以進于章政事察那等引見于宸慶殿

黃文獻公集

元建國曰大元取大哉乾元之義也建元曰至元取至哉坤元之義也殿曰大明曰咸寧門曰文明曰健德曰雲從曰順承曰安貞曰厚載皆取諸乾坤二卦之辭也其建國號詔曰誕膺景命奄四海以宅尊必有美名紹

百王而繼統肇從隆古匪獨我家且唐之爲言蕩也堯以之而著稱虞之爲言樂也舜因之而作號馴致禹興而湯造亦名夏大以殷中世降以還事殊非古雖乘時而有國不以義而制稱爲秦爲漢者蓋因初起之地名曰隋曰唐者又卽始封之爵邑是皆徇百姓見聞之狃習要一時制作之權宜槩以至公得毋少貶我太祖聖武皇帝渥乾符而起翔上以神武而膺帝圖肆振天聲大世土宇輿圖之廣歷古所無頃者耆宿詣庭奏章申請謂既成于大業宜早定夫鴻名在古制以當然于朕心乎何有可建國號曰大元大治流形于庶品孰名資始之初一人底寧于萬邦尤切體仁之要事從因革道協天八於戲稱義而名 匪爲之溢美乎休惟永尚不

負于投艱嘉與敷天共隆大號咨爾有衆體予至懷至元八年十一月口 西濛野誌

此田謹按元之建國史元以及宮門之名多取易乾坤之文顧於二卦之外若屯蒙師剝離困睽革漸升无妄大小過禁羣臣箋表不得用用則駁之應迴避者凡一百七十九字載諸典章然如仙靈歸化泉陵等字皆在所禁而州縣名犯此者不知當日作何迴避也

皇太后命改隆福宮名他學士擬光被趙公孟頫擬光天他學士曰光天二字出陳後主詩不祥公曰帝光天之下出虞書何名不祥於是各書所擬以進卒用光天

趙孟頫宮詞二首日照黃金寶殿開雕闌玉砌擁層
臺一時侍衛回身立天步將臨玉斧來殿西小殿號
嘉禧玉座中央靜不移讀罷經書香一炷太平天子
政無爲

松雪齋集

汪克寬宣文閣賦鰲極立今時雍四海一人兮車書
同作神京於燕薊貫北辰乎天中懿聖皇之御極煥
離明以當空復至元之盛治繩神武而不墜淳風沕
穆膏澤涵洪文燄烜赫乎扶桑崦嵫之域仁聲駁沓
乎濮鉛祝栗之封旣而乾符昭陳坤珍聿錫文德誕
敷皇圖廣闢建傑閣乎中霄屹大明之西北揭宣文
之嘉名示弘舉於萬億爾乃準小臬恢鴻基公輪獻

巧匠石礪思陶人運其埏埴玉工效其雕幾豫章松
栢剪十尋之天矯金辟銀鏤致萬里之瓌竒斧斤振
鏗鉤之韻礪斲極精緻之宜四方子來經之營之羌
不日而告成儼崔嵬而峗巍觀夫峇嶷嵯峨岬吻環
譎摶複楹而重櫺邈希世而特出麗不踰奢儉不及
質璇題翠堯崩繒綾而龍鱗蛟吻躡甍負翬飛而跂
翼綺疏鏤列錢之玲瓏藻井粲菱荷之繪飾玉璫辟
英灑護而凌亂隋珠明月照耀而恍惚瓊戶耀乎尹
之璫錯金鋪响連環之複疊椽蠓螺而星懸拱衛
縱而斗折枝掌扞扞而斜據芝栴攢羅而戢善曲折
要紹而環句層櫺礧危而岌業交龍纏楣橫飛龍之
梁棟雙蜺蟠礎聳擎天之柱石朱楣結曲而縈廻鉛

砌晶縈而焯燁，護垣流丹以周繚。翠栢膠枝而行立，於是聖皇駕玉輅，張龍旂，展乎國容，輝乎皇儀。望舒陪夫左馭，屏翳道夫前馳。鳴和鸞之鏗鏘，服袞龍之陸離。御斯閣以問道，闡經帷之弘規。帝慕高懸天顏，孔怡列儒紳而進讀。對黼辰之嚴威，舒紺帙之蟬蠹。擴六籍之精微，咏仁咀義，聆天語於羲昊。言溫氣和，凍古道於臯夔。殫詞臣之忠盡，恢聖學之緝熙。內府頒奇珍於翠釜，上方瀉甘醴於玉卮。和氣春融，起天庭之黃色。文星環拱，映帝座之清輝。想夫聖躬聽講之餘，臣眺倚徙接羲娥之耿光，納穹垓於無際。東望則延春之閣，崔嵬崢嶸，橫絕天半。官邈，胼稜西瞰。下德秘殿，瞻曜月朗。泗水液之輕漪，涵天光而澆養。北

瞻則萬歲之山，嶸嶸峭峭，崖洞豁，芻草木蒼鬱。南眺象魏，峯嶺朱闕，巉富媿黃道之啓途。列闈闔之九關，猗與休哉。卓彼斯閣，曠古曷耦。奠億代之基圖，闢八紘之戶牖。萃鴻碩以講劇，稽典墳於蝌蚪。於以廣曆覽之明極，乎有截之核。地廓聖德之聰達，乎無垠之宇宙。思昔石渠天祿，行以貯簡編之糟粕。麒麟凌烟，祇以圖羽翼之英雄。曷若聖皇之制作，宣人文於萬代。致文治於無窮，彼弘文館聚四部之奧，博白虎觀辨五經之異。同又烏足與聖世而比隆也哉。迺舞蹈而歌之曰：於穆聖皇，百聰明兮。雲漢昭回，昭萬方兮。嘉惠兆人，臻義唐兮。傑閣中天，討憲章兮。鷓鴣章逢，侍帝旁兮。載稽典訓，研籀倉兮。治功彌隆，追虞唐兮。

人文宣朗貽億萬世而無疆兮 環谷集

劈正斧斲蒼玉為之長徑九寸有幾戚之亦滿六寸類
上峇翻齧之中堅厚二寸強龍首呀吻亦嚙于下作兩
段吞峇腦與亦通以柯貫之上以雙蟠螭冒其端下以
玉束瑄承其窾華潤緻密無微疵可擬真秘寶也天子
正衙朝會命冕者執之中立古人納君子正去邪勿疑
之義也 秋澗集

洪武元年冬十月石元水晶宮漏 徵吾錄

司天監進元主所製水晶宮漏備極機巧中設二木偶
人能按時自擊鉦鼓上覽之謂侍臣曰廢萬幾之務而
用心於此所謂作無益害有益也使移此心以治天下
何至滅亾命左右碎之 明卓異記

至元庚辰十有一月三日建宣文閣詔周伯琦篆題閣
榜及閣寶明年改元至正正月廿日特命為授經郎先
是學舍在宮門外隘陋弗稱於是有意以玉德宮之西
救為學宿衛官等二十五人行弟子禮 近光集

周伯琦承詔篆題宣文閣榜作詔題宮榜號宣文延
閣山儲盡典墳自咲蟲魚箋爾雅敢將蛇蚓擬凌雲
明經重席從今是妙選登 此在昔聞比屋可封知有
日經天緯地屬吾君 同上

又奉詔以玉德殿西室為宮學詩學校尊崇盛典揚
詔遷玉德殿西廊大宮供帳調珍膳內相傳宣飲御
觴授業慚無師道立明倫喜見國家昌皇風即日還
三代杞梓梗柁盡棟梁 同上

陳孚出順承門作人騎官馬過中原袖有芝泥御墨
痕嶺海孤臣天咫尺五雲回首是都門

交州蒙

日下舊聞卷五

宮室三 元下

萬歲山在大內西北太液池之陽金人名瓊花島中統三年脩繕之至元八年賜今名其山皆疊玲瓏石為之峯巒隱映松檜隆鬱秀若天成引金水河至其後轉機運轉汲水至山頂出石龍口注方池伏流至仁智殿後有石刻蟠龍昂首噴水仰出然後由東西流入于太液池山前有白玉石橋長二百餘尺直儀天殿後橋之北有玲瓏石擁木門五門皆為石色內有隙地對立日月石西有石棋枰又有石坐牀左右皆一登山之徑縈紆萬石中洞府出入宛轉相迷至一殿一亭各擅一景之妙山之東有石橋長七十六尺濶四十一尺半為石渠

以載金水而流于山後以汲于山頂也又東為靈圃奇
獸珍禽在焉車駕歲巡上都先宴百官于此浙省參政
赤德爾嘗云向任留守司都事時聞故老言國家起朔
漠日塞上有一山形勢雄偉金人望氣者謂此山有五
氣非我之利金人謀欲厭勝之計無所出時國已多事
乃求通好入貢既而曰他無所冀願得某山以鎮壓我
土耳其眾皆鄙笑而許之金人乃大發卒鑿掘輦運至幽
州城北積累成山因開挑海子栽楡花木營構宮殿以
為遊幸之所未幾金亡世皇徙都之至元四年興築宮
城山適在禁中遂賜今名云 輟耕錄
至元十四年五月以蒙古軍與漢軍相參備都城內外
及萬壽山宿衛仍以也速不花領圍宿事 元史兵志

二十一年二月立法輪竿于大內萬壽山高百尺 元史
世祖紀

劉秉忠搜訪舊教坊樂工依律運譜被諸樂歌六月而
成音聲克諧陳于萬壽山使殿 元史禮樂志

張珪侍宴萬壽山賜以玉帶 元史本傳
案史自泰定以後作萬歲山疑無兩地 北平古今紀

國朝每宴諸王大臣謂之大聚會是日盡出諸獸於萬
歲山若虎豹熊象之屬一一列置訖然後獅子至身才
短小絕類人家所畜金毛猱狗諸獸見之畏懼俯伏不
敢仰視氣之相壓也如此 輟耕錄

武宗大宴萬歲山禿刺醉起解其腰帶擲諸地瞋目謂
帝曰爾與我者止此爾 元史本傳

泰定二年六月朔葺萬歲山殿四年十二月植萬歲山
花木八百七十本元史泰定帝紀

文宗居金陵潛邸時命臣房大年直京都萬歲山大年
辭以未嘗至其地上索帑為運筆布畫位置令按藁圖
上大年得蒙敬藏之意匠經營格法通整雖積學專工
所莫能及輟耕錄

至元十七年吳元珪從幸上都受命取御藥于大都萬
歲山元珪乘傳未盡一晝夜而至帝奇其速擢樞密都
事元史本傳

中統四年三月亦黑迭兒丁請脩瓊華島不從至元元
年二月脩瓊華島元史世祖紀

順帝為英英起采芳館于瓊華島內癸巳秋乘龍船泛

月池上池起浮橋三處每處分三洞洞上結綵為飛樓
樓上登女樂橋以木為質飾以錦繡九洞不相直達元
掖庭記

陳子瓊島春陰詩一峯亭亭湧寒玉露華不墮瑤草

綠朱樓千尺星漢間天風吹下笙韶曲萬千枝上榭

葉滿小鳳儀儀繞龍管金根曉御翠華來三十六宮

碧雲暖觀光集

葛邏祿廼賢宮詞瓊島岩巖內苑西欄編綺石甃清

漪御床不許紅塵到黃幔長教宰地垂金臺集

丁鶴年題萬歲山玩月圖詩金銀樓觀鬱嵯峨琪樹

風涼秋漸多徙倚危闌倍惆悵月中猶見舊山河列
朝詩集

周憲王元宮詞瑞氣氤氳萬歲山碧池一帶水潺潺
毀傍種得青青豆要識民生稼穡難誠齋新錄

廣寒殿在山頂七間東西一百二十尺深六十二尺高
五十尺重阿藻井文石甃地四面瓊窓板密其裏徧綴
金紅雲而蟠龍矯蹇于丹楹之上中有小玉殿內設金
嵌玉龍御榻左右列從臣坐牀前架黑玉酒甕一玉有
白章隨其形刻為魚獸出沒于波濤之狀其大可貯酒
三十餘石又有玉假山一峯玉響鐵一懸殿之後有小
石笋二內出石龍首以喚所引金水西北有側堂一間

後掛錄

徐世隆廣寒殿上梁文析木星躔臨十馬雄強之地
瓊華仙島營帝王遊豫之宮蓋因前代規模便行內
都氣象金臺南峙玉泉西流北襟山勢真龍虎之區
東帶海濤盡魚鹽之國控河朔上流之上居今日中
原之中是宜均貢賦于四方定龜鼎於億載况朝覲
必有接見之所凡宮室本非逸樂而為皇帝功塞兩
間德光五葉明俊德以親九族修文德而來遠人以
至治不世出之英姿舉累朝未暇行之令典既嚴先
廟當備行宮念人疲飛輓而尚未全蘇雖躬在暴露
而不自為苦遠至干戈之載戢始令棟宇之量修壯
未央而襲秦風鄙蕭相重威之設葺九成而損隋制
慕唐皇去泰之心即廣寒之廢基應清暑之故事敬

涓穀且爰舉柏梁敢陳工誦之言庸代子來之詠伏
願上梁之後一人有慶萬壽無疆地儀厚配於長秋
天位普臨於諸夏青宮朱邸曄曄相輝玉葉金枝絲
絲不絕鸞臺鳳閣咸登柱石之臣象郡雞林永作藩
維之守國無撓棟民悉奠居延及魚鳥之微生亦遂
池臺之同樂 元文類

至元二年十二月瀆山大玉海成勅置廣寒殿三年四
月五山珍御榻成置瓊華島廣寒殿四年九月作玉殿
于廣寒殿中十年三月帝御廣寒殿遣攝太尉中書右
丞相安童授皇后弘吉刺氏玉冊玉寶遣攝太尉同知
樞密院事伯顏授皇太子真金玉冊金寶 元史世祖紀
今御用監院中有小亭亭內一玉缸色青碧間以黑暈

白章體質頗潤刻作雲濤蛟龍海馬諸形第鏤刻有痕
未經細琢耳口面隨其勢為高低延袤如荷葉樣中有
積水外以朱闌障之想即元時廣寒殿中物也 燕都遊覽志

葛邏祿廼賢宮詞廣寒宮殿近瑤池干樹長楊綠影
齊報道夜來新雨過御溝春水已平堤 金臺集

周憲王元宮詞月宮小殿賞中秋玉宇銀蟾素色浮
官裏猶思舊風俗鷓鴣長笛序梁州 誠齋新錄

仁智殿在山之半三間高三十尺金露亭在廣寒殿東
其制圓九柱高二十四尺尖頂上置琉璃珠亭後有銅
幡竿玉虹亭在廣寒西制度同金露方壺亭在荷葉殿
後高二十尺重屋八面重屋無梯自金露亭前複道登

焉又曰線珠亭瀛洲亭在溫石浴室後制度同方壺玉
虹亭前仍有登重屋複道亦曰線珠亭荷葉殿在方壺
前仁智西北三間高三十尺方頂中置琉璃珠溫石浴
室在瀛洲前仁智西北三間高二十三尺方頂中置塗
金寶瓶園亭又曰懸粉亭在荷葉稍西蓋后妃添粧之
所也八面輟耕

方壺殿右爲呂公洞洞上數十步爲金露殿由東而上
爲玉虹殿前有石巖如屋繞層欄登廣寒殿內列二十
四楹出爲露臺統以白石闌道傍有鐵竿數丈上置金
葫蘆三引鐵練以繫之乃金章宗所立以鎮其下龍潭
大都官殿考

張可久一半兒詞花邊嬌月靜粧樓葉底滄波冷翠

溝池上好風閒御舟可憐秋一半兒芙蓉一半兒柳
小山樂府

介福殿在仁智東差北三間東西四十一尺高二十五
尺延和殿在仁智西北制度如介福馬湏室在介福前
三間牧人之室在延和前三間庖室在馬湏前東浴室
更衣殿在山東平地三間西夾太液池在大內西周回
蒼千里梅芙蓉輟耕錄

皇帝御極之初卽命兩丞相與儒臣一月三進講於是
益優禮講官既賜酒饌又以高年疲于步趨也命皆得
乘舟太液池徑西苑以歸安雅堂集

西仲秋之夜武宗與諸嬪妃泛月于禁苑太液池中
月色射波池光映天綠荷含香魚鳥羣集於是畫鷁中

流蓮舟夾持往來便捷帝乃開宴張樂令宮女披緋曳
穀前爲八展舞歌賀新涼一曲 元掖庭記

陳季大液池詩一鏡拭開秋萬頃碧天倒浸琉璃影
寒飈夜捲雪波去貝闕珠宮黛光冷三千歌棹搖綠
烟濕鬢吹墮黃金蟬琪樹颼颼紅鯉躍袞龍正宴瑤
池仙 觀光集

葛邏祿廼賢宮詞太液池頭新月生瑤階最喜晚來
晴貴人忽被西宮召騎得驂驪款款行 金臺集

薩都刺宮詞清夜宮車出上陽紫衣小隊兩三行石
闌下外銀燈過照見芙蓉葉上霜 薩天錫詩集

王蒙宮詞南風吹斷采蓮歌夜雨新添太液波水殿
雲廊三十六不知何處月明多 國雅

按是詩諸書皆作王蒙獨郎氏七修類稿謂
是王旬作旬字子宣詩中月明字作晚涼

周憲王元宮詞合香殿倚翠峯頭太液波澄暑雨收
兩岸垂楊千百尺荷花深處戲龍舟東頭暗綠
槐碧波新漲浩無涯瑞蓮花落巡遊少白首官人掃
殿堦 誠齋新錄

長春真人浴于東溪越二日天大雷雨太液池岸北水
入東湖聲聞數里魚鱉盡去池遂涸而北口高岸亦崩
真人歎曰山其摧乎池其涸乎吾將與之俱乎遂卒 玄
風慶會圖文說

儀天殿在池中圓坻上當萬壽山十一楹高三十五尺
圍七十尺重簷圓蓋頂圓臺址甃以文石藉以花茵中

設御榻周闥窗東西門各一間西北厠堂一間臺西
向列甃塼龕以居宿衛之士東爲木橋長一百二十尺
濶二十二尺通大內之夾垣西爲木弔橋長四百七十
尺濶如東橋中闕之立柱架梁于二舟以當其空至車
駕行幸上都畱守官則移舟斷橋以禁往來是橋通興
聖宮前之夾垣後有白玉石橋乃萬壽山之道也犀山
臺在儀天殿前水中上植木芍藥

輟耕錄

周憲王元宮詞地寒不種芙蓉樹土厚宜栽栝子松
清曉內宮呼綵嬪各官分賜牡丹叢

誠齋新錄

御苑在隆福宮而先后妃多居焉香殿在石假山上三
間兩夾二間柱廊三間龜頭屋三間丹楹瑣窓間金漆
繪玉石礎琉璃瓦殿後有石臺山後闥紅門門外有侍

女之室二所皆南向並列又後直紅門並立紅門三三
門之外有太子幹耳朵荷葉殿二在香殿左右各三間
圓殿在山前圓頂上置塗金寶珠重簷後有流杯池池
東西流水圓亭二圓殿有廡以連之歇山殿在圓殿前
五間柱廊二各三間東西亭二在歇山後左右十字脊
東西水心亭在歇山殿池中直東西亭之南九柱重簷
亭之後各有侍女房三所所爲三間東房西向西房東
向前闥紅門三門內立石以屏內外外築四垣以周之
池引金水注焉棕毛殿在假山東偏三間後盞頂殿三
間前啟紅門立垣以區分之儀鸞局在三紅門外西南
隅正屋三間東西屋三間前開一門

輟耕錄

苑西有翠殿又有花亭球閣金殿前有野果名紅姑娘

外垂絳囊中空如梳子如丹朱苑外重繞長廡廡後出
內墻東連海子以接厚載門門上建高閣東百步有觀
臺臺旁有雪柳萬株 大都宮殿考

厚載北爲御苑外周垣紅門十有五內苑紅門五御苑
紅門四此兩垣之內也 輟耕錄

至元二十三年侍御史程文海奉命搜賢江南世祖諭
之曰此行必致葉李來李既至京師召見披香殿勞問
卿遠來良苦賜坐賜宴 元史本傳

東宮香殿成工請鑿石爲池如曲水流觴故事太子曰
古有肉林酒池亦欲吾效之耶不許 元史裕宗傳

至治元年四月造象駕金脊殿 元史英宗紀
泰定元年八月作中宮金脊殿 元史泰定帝紀

皇后弘吉刺氏居坤德殿終日端坐未嘗妄踰戶闥 輟耕錄

至正十三年十月撤世祖所立壇殿改建廟宇十四年
四月皇太子徙居宸德殿命有司脩葺之 元史順帝紀
皇太子常坐清寧殿入布長席列坐西番高麗諸僧 同

順帝開端本堂命皇太子入學以右丞相脫脫大司徒
邪不花知端本堂事而命李好文以翰林學士兼諭德
好文取史傳及先儒論說關治體協經旨者做真德秀
大學衍義之例爲書十一卷名曰端本堂經訓要義奉
表以進詔付端本堂命太子習焉 元史本傳
泰定元年十二月新作棕殿成二年閏月作棕毛殿 元

釋來復燕京雜詠錦詔公子躍龍媒不怕金吾夜漏

蕭菴集

催阿刺聲高檀板急棕毛別殿宴春回

周憲王元宮詞櫻殿巍巍西內中御筵簫鼓奏薰風

誠齋新錄

諸王駙馬咸稱壽滿酌葡萄獻玉鍾

棕殿少西出掖門為慈仁殿又後苑中為金殿四斗盡

大都宮殿考

植牡丹百餘本高可五尺

周憲王元宮詞東風吹綻牡丹芽漠漠輕陰護碧紗

向曉內園春色重滿欄清露溼桃花穀雨天時尚薄

寒梨花開謝杏花殘內園張蓋三宮宴細樂喧闐賞

牡丹 誠齋新錄

元宮殿制度精巧題頭刻螭形以檀香為之螭頭

向外口中銜珠下垂珠皆五色界線金絲貫串負柱融

淳霞紗為猊怒目張牙有欲動之狀瓦滑琉璃與天一

色朱砂塗壁務窮一時之麗殿上設水精簾皆琢龜文

繞以曲檻檻與階皆白玉為之又有紫檀殿以紫檀

香木為之天玉德七寶瑤光通雲凝翠廣寒等殿不

能一一數也大內有德壽宮興聖宮翠華宮擇勝宮連

天榜紅鸞殿人霄殿五萃殿又有迎涼之所曰清林閣

旁上二亭東曰松聲西曰竹風又有溫室曰春熙堂曰

九引臺者七夕乞巧之所也曰刺繡亭緝袞堂者冬至

候日之所也九龍蟬延香亭春時宮女傳杯于此拱壁

亭又名夜光亭探芳徑為逍遙市又有集賢臺集賢

臺眺遠閣留連館萬年宮並在禁苑 元掖庭記

元至正十四年順帝制龍舟于內苑其船式長一百二十尺廣二十尺用水手二十四人皆衣金紫自後宮至前宮山下海子內往來遊戲行時龍首眼山爪尾皆動又自制宮漏高六七寸廣半之造木爲匱藏壺其中運水上下匱上設三聖殿腰立玉女捧時刻籌時至浮水而上左右二金甲神一懸鐘一懸鉦夜則神人自能按更而擊無分毫差鳴鐘鉦時獅鳳在側者皆自用舞匠之東西有日月宮飛仙六人立宮前遇子午時自能耦進度仙橋達三聖殿復退立如前其精巧絕出人意皆前所未有續資治通鑑

張翥宮中舞隊詞鑿海行龍舸懸山起鳴臺天池神馬出月殿舞鸞來六合妖氛靜祥生壽域開吾皇樂

民樂願上萬年杯 蛻庵集

順帝荒于遊宴以宮女三聖奴妙樂奴文殊奴等一十六人按舞名十六天魔首垂髮數辮戴象牙佛冠身披纓絡大紅銷金長短裙金雜襖雲肩合袖天衣綬帶鞵鞞各執加巴剎般之器內一人執鈴杵奏樂又宮女一十一人練槌髻勒帕常服或用唐帽窄衫所奏樂用龍笛頭管小鼓箏纂琵琶笙胡琴響板拍拍以宦者長安送不花等領遇宮中讚佛則按舞奏樂宮官受秘密戒者得入餘不得預 元史

天魔舞唐時樂王建宮詞十六天魔舞袖長不始元末也 少室山房筆叢

張翥宮中舞隊詞十六天魔女分行錦繡圍千花織

步障百寶帖仙衣回雪紛難定行雲不肯歸舞心挑
轉急一一欲空飛白玉瑀釵燕黃金鑿步蓮簫吹鳳
臺女花獻藥宮仙香霧團銀燭歌雲撲錦筵請將供
奉曲同賀太平年

婉庵集

張昱輦下曲西天法曲曼聲長瓔絡垂衣稱艷妝大
宴殿中歌舞上華嚴海會慶君王西方舞女最娉婷
玉手曇花滿把青舞唱天魔供奉曲君王長在月宮

聽張光弼詩集

楊維禎詩十六天魔教已成皆番蓮掌苦嫌生夜深
不管排場歌尙向燈前躡影行

復古詩集

釋來復燕京雜詠鳴淥微生太液波芙蓉楊柳受風
多日長供奉傳新譜教舞天魔隊子歌

蒲庵集

周憲王元宮詞皆番蓮掌舞天魔二八華年二月娥
本是河西叅佛曲把來宮苑席前歌按舞嬋娟十六
人內園樂部每承恩纏頭例是宮中賞妙樂文殊錦
最新隊裏惟誇三聖奴清歌妙舞世間無御前供奉
蒙深寵賜得西洋塔納珠

誠齋新錄

楊子器元宮詞練槌鬢髻紫頭繩金繡雲肩翠玉纓
學舞天魔纔擺隊長安又領接番僧

劉朝詩集

瞿祐天魔舞歌承平日久寰宇泰選伎徵歌皆絕代
教坊不進胡旋女內庭自試天魔隊天魔隊子呈新
番似佛非佛蠻非蠻司徒初傳秘密法世外有樂超
人間真珠纓絡黃金縷十六妖娥出禁籞滿園香玉
逞腰肢一派歌雲隨掌股飄飄初似雪迴風宛轉還

同駕遵渚桂香滿殿步月妃花雨飛空降天女瑤池
口出會蟠桃普陀烟消觀鸚鵡新聲不與塵俗同絕
技頗動君王覩重瞳一笑天顏春賜錦捐金傾內府
中書右相內臺丞袖無諫章有曲譜天魔舞筵宴開
駝峯馬乳胡羊胎水晶之盤素鱗出玳瑁之席天鵝
擡彈胡琴哈哈迴吹胡笳阿牢來羣臣競獻葡萄杯
山呼萬歲聲如雷天魔舞不知危高麗女六宮妃西
番僧萬乘師回紇種類皆台司漢人迴避南人疑天
魔舞樂極悲察罕死索羅歸鐵騎驟金刀揮九重城
闕烟塵飛一榻之外無可依天魔舞將奈何多藏金
巨羅急駕白橐駝陰山之北逃干戈同上

宮中制五雲車車有五箱以火樹為檻式舄稜為輪轅

頂懸明珠張翠羽蓋中箱為帝座外四箱為妃嬪坐每

轎夜遊幸苑中御此以行不用燈燭

元掖庭記

世祖至元七年以帝師八思巴之言於大明殿御座上
置曰傘蓋一頂用素段泥金書梵字於其上謂鎮伏邪
魔護安國利自後每歲二月十五日於大殿殿建白傘
蓋佛事與衆祓除不祥中書移文樞密院八衛撥傘鼓
手一百二十人殿後軍甲馬五百人擡昇監壇漢關羽
神騎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平鼓頭旗三百六十壇每
壇掌執擡昇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爲尙珠玉金繡裝束奇巧首尾排列三十餘里都城士女聚觀禮部官點視諸色隊仗刑部官巡綽喧闐樞密院官分守城門而中書省官一員總督視之先二日于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于大明殿內建佛事至十五日恭請傘蓋于御座奉置寶輿諸儀衛隊仗立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

妃宮主于玉德殿門外搭金脊吾殿綵樓而觀覽焉及諸隊仗社直送金傘還宮復恭置御榻上帝師僧衆作佛事至十六日罷散歲以爲常謂之遊皇城元史

至元二十七年十二月命帝師西僧通作佛事于萬歲山厚載門英宗卽位之初作佛事于寶慈殿六月修佛事于萬壽山十月作佛事于文德殿十一月作佛事于光天殿十二月鑄銅爲佛像置玉德殿是月作延春閣後殿修秘密佛事至治元年正月復修佛事于文德殿五月修佛事于大安閣十月修佛事于大內泰定帝卽位初修佛事于大明殿泰定元年正月命僧諷西番經于光天殿四月修佛事于壽昌殿六月修黑牙蠻荅哥佛事于水晶殿帝受佛戒于帝師十月命帝師作佛事

于延春閣二年二月命西僧作燒壇佛事于延華閣三年二月修佛事厭雷于崇天門七月皇后受牙蠻荅哥戒于水晶殿九月帝師還京修灑淨佛事于大明興聖隆福三宮致和元年三月帝御興聖殿受無量壽佛戒于帝師天曆元年分命諸僧于大明殿延春閣興聖宮隆福宮萬歲山作佛事又命高昌僧作佛事于寶慈殿西僧百人作佛事于徽猷閣二年五月作佛事于玉德殿九月作佛事于大明殿興聖隆福諸宮至順元年四月朔命西僧作佛事于仁智殿于是日始至十二月終罷十二月命西僧于典聖光天宮十六所作佛事二年五月命西僧于萬歲山作佛事十月命西僧作佛事於興聖宮三年七月命僧于鐵幡竿修佛事至正七年二

月興聖宮作佛事 元史

張昱輦下曲守內番僧日念呬御前酒肉按時供

鈴扇鼓諸天樂知在龍宮第幾重 張光弼詩集

張可久閱金經曲水月觀音相海雲獅子床講下飛

花古樹蒼涼紫檀小殿香天仙降對騎金鳳凰 小山

樂府

至正十一年正月京師清寧殿災焚寶玩萬計由宦官

薰鼠故也 草木子

至正戊申九月有一餓鴟鳴端明殿上帝命善射者射之終莫能中俄常遇春等統兵至柳林去元京甚近帝召文武百官軍民議戰守之計遲明會議端明殿及開門忽有二狐自殿上出帝歎且泣曰宮禁嚴密此物何

得至此殆天所以告朕朕其可畱哉即命北狩同上

元甲寅年開科取士九成殿上芝生草木子

至正十年正月重建穆清閣元史順帝紀

本朝庫曰廣源曰寶源曰綺源曰賦源曰廣貯曰生料
曰財用曰輔用曰器備曰收支曰平盈曰壽武曰利器
曰廣勝曰資乘曰內藏曰左藏曰右藏曰御帶曰異珍
曰資成曰資用曰法物曰儀從曰中興武功曰承天宣
惠曰廣樂曰福寧曰奉宸曰廣禧曰藏珍曰文成曰供
需曰備用曰尚用曰豐衍曰藝林曰資善曰永需禁不編
大德初廣源庫官售雜物有靈壁小峯長僅六寸高半
之玲瓏秀潤所謂卧沙水道展摺胡桃紋皆具於峯之
頂有白石正圓瑩然如玉徽宗御題八小字于傍曰山

高八小水落石出略無雕琢之迹真奇物也澄懷錄

萬億庫有舊牌條七千餘條元史桑哥傳

壽武庫副使高昌野仙普化君有異石其大三寸色正
碧上有白紋有神人戴笠跨驢白氣上貫氣中雙龍摩
空而飛說學集

尚食局進御麥麩其磨在樓上於樓下設機軸以旋之
驢畜之踪踐人役之往來皆不能及且無塵土臭穢所
侵乃巧工瞿氏造焉鞍耕集

世祖至元十四年八月詔建太廟于大都十六年八月
以江南所獲玉爵及玷凡四十九事納于太廟元史祭

至大二年春正月以受尊號謝太廟為親祀之始同上

太常請浚太廟庭中井或以歲君所直欲止其役齊履謙曰國家以四海為家歲君豈專元史本傳

少府為諸王昌童建宅于太廟南田忠良往什其柱少府奏之帝問忠良對曰太廟前豈諸王建宅所乎帝曰

卿言是也又奏曰太廟前無馳道非禮也即勅中書閣道元史本傳

門外馳道抵齊化門之通衢元史

神御殿舊稱影堂所奉祖宗御容皆紋綺局織錦為之元史祭禮志

阿尼哥善畫塑及鑄金為像凡兩京寺觀之像多出其手原廟列聖御容織錦為之圖畫弗及也元史本傳

影堂所在世祖帝后大聖壽萬安寺裕宗帝后亦在

順宗帝后大普慶寺仁宗帝后亦在焉成宗帝后大天

壽萬寧寺武宗及二后大崇恩福元寺為東西元史

宗帝后大天源延聖寺英宗帝后大永福寺也元史

大護國仁王寺殿皆稱名以冠之世祖曰元壽昭睿順

聖皇后曰睿德南必皇后曰壽裕宗曰明壽成宗曰

廣壽順宗曰衍壽武宗曰仁壽文獻昭聖皇后曰昭壽

仁宗曰文壽英宗曰宣壽明宗曰景壽元史祭禮志

世祖中統十二年於麗正門東南七里建祭臺元史

上帝皇地祇位自是國有大典禮皆即南郊告謝成宗

即位始為壇于都城南七甲自世祖混一六合至文宗

凡七世而南郊親祀之禮始克舉焉同上

至元二十九年七月建社稷壇和義門內壇高五丈方

廣如之社東稷西相去約五丈社稷土用青赤白黑四
色依方位築之中間覆以黃土稷壇一如社壇之制惟
土不用五色壇皆北向社主用白石刻其上如鐘埋其
半于土中稷不用主樹以松於社稷二壇之南各一
同上

至元二十四年田忠良請建太社于朝右建郊壇于國
南 元史本傳

先農之祀始自至元九年武宗至大三年從大司農請
建農蠶二壇 元史祭祀

至元七年大司農請于立春後五日祭風師于東北郊
立夏後申日祭雷雨師于西南郊延祐五年乃即二郊
定立壇壝之制 同上

大德元年正月建五福太乙神壇 同上

至元三十一年五月祭紫微星于雲仙臺 元史成宗紀

雲仙臺今之望月臺 金臺集

葛邏祿迺賢詩臺殿有殊狀團團海月涼隔簾聞鳳

管秉燭奏霓裳銅爵晨霞眩金盤夕露灑仙人不復

返愁殺海生桑 同上

至元五年十月勅二分二至及聖誕節日祭星于司天
臺 元史世祖紀

菴峰者國史院庭中石名也伯寧御史為僕言自其先
公時與諸老名勝賦詩者蓋數百篇今玉堂無本而御
史亦具有之 道園學古錄

虞集詩視草堂前石一拳何人移置自何年久憐翠

色連重地故拔孤根近九天俯仰百年承雨露等閒
千尺接雲煙故鄉御史遺書在為錄鼇峰舊賦篇同

歐陽原功詩鼇山六月少蚊蠅四壁松風動畫繒長
貳聚聽清澈骨一人繫一條冰翰林老屋勢深雄
猶是金家兀術宮定鼎初年曾作省至今門徑鳳池
通圭齋集

袁桷玉署鼇峯歌女媧五色餘刀圭化為蓬萊東海
之虹蜺神君方瞳怒凝睇不如百鍊積鐵來從西方
奎日有三足鳥其光映顧菟海有三足鼇神山歟靈
濤吐吞出沒無定時一叱使之來玉墀大承虛聖小
扶銀漢黼黻帝矣追琢廟墳森嚴巖巖鎮帝署百鬼

卻走不敢侮其或敢侮怒絕其緒燦若珊瑚枝躡履
三秀姿文理密察儼素樸乎尹旁達藏元機我昔坐
其側耳冷心彷徨經旬臥向壁夜夢天孫手授雲錦
交龍章漆書誥盤傳古昔中有寶珠杳無跡散之六
合捲如席視之不見聽以息元氣氤氳龍馬與文茲
石點首詔爾小臣慶非烟霧出如絲綸矢心濡筆靡
有斃萬古作式永無極清容居士集

馬祖常詩視草堂深白晝遲瀛洲仙子到來時閣鈴
不響文書靜相對鼇峯日賦詩石田集
又題史館書省真仙居華屋映丹樹青石倚闌干松
髮沐雲霧綺䟽刻連錢承塵繪翔鷺中有河漢文夜
深寶光聚玉函黃金鑰太史自侍御河上一豎儒伊

吾誦章句偶趨彤庭詔詞林邇天路雖樂文雅懿終

慚紬繹誤 同上

荅里麻除大都留守帝命脩七星堂先是脩繕必用赤
綠金銀裝飾荅里麻獨務樸素令畫工圖山林景物車
駕自上京還入觀之乃大喜以手撫壁嘆曰有心哉留
守也 元史本傳

留守司在宮城西南角樓之南專掌宮禁工役者 輟耕錄

至正元年九月賜文臣宴于拱辰堂 元史

宋本燕都詩拋卻漁竿滄海邊拂衣來看九重天畫
闌幾曲橋如月綠樹千門雨似煙南國佳人王幼玉
中朝才子杜樊川紫雲樓上如瀉酒孤負春風二十

年繡錯繁華徧九衢上林初賦漢西都朱門細婢金
條脫紫禁材官玉鹿盧萬里星辰開上界四朝冠蓋
翌皇圖東隣白面生紈綺笑殺楊雄臥一區虛清曉
月墜蒼煙十二門開日色鮮海上神山無弱水人間
平地有鈞天寶幢珠珞瞿曇寺豪竹哀絲玳瑁筵春
雨如膏三萬里盡將嵩呼祝堯年形勢全燕擁地靈
梯杭萬國走王城狗屠已仕明天子牛相寧知別太
平元武鈞陳騰王氣白麟赤雁入新聲近來朝報多
如雨不見河南召賈生 至治集
宋褰詩萬戶千門氣鬱葱漢家城闕畫圖中九關上
徹星辰界三市橫陳錦繡叢玉盃金盃丞相府珠幢
寶刹梵王宮遠人縱賂爭修貢不用雕戈塞徼通豪

傑紛紛白玉京汗顏血指戰功名九重見帝多因鬼
萬里封侯不用兵肥馬塵深心獨苦鮒魚波涸事難
平西山小隱烟羅暗依舊春犁趁雨耕風物鮮妍飾
禁城豪家戚里競留情花圖錦幄清明宴香擁珠樓
乞巧棚叱撥馬搖金轡具併幪車颺繡簾旌他年定
擬持鉛槧細數繁華紀太平流珠聲調錦琵琶曲
池臺似館娃羅袖舞低楊柳月玉笙吹綻牡丹花龍
頭瀉酒經雲灑象口吹香綠霧斜卻笑西隣蠹書客
牙籤細帙費年華

燕石集

宋訥壬子秋過元故宮詩離宮別館樹森森秋色荒
寒上苑深北塞君臣方駐足中華將帥已離心興隆
有管鸞笙歇劈正無官玉斧沉落日凭高望燕薊黃
金臺上棘如林技巧聲淫誤市朝萬機誰爲代天工
國中失鹿迷原草城上啼烏落井桐鼙鼓聲乾鸞終
遠馬鬮筵罷革囊空不知金宋爲殷鑒漫說東皇曆
數終禁路隨人不忍行臨風立馬倍傷情千年王室
山河壯萬里宮車社稷盡金鼎夔龍興聖殿紫駝部
落受降城憑誰爲問天魔女唱得陳宮玉樹聲萬國
朝宗拜紫宸于今誰望屬車塵名聞少室徵奇士驛
斷高麗進美人朝會寶燈沉轉漏授時玉曆罷頒春
街頭野服儒冠老曾是花磚視草臣六宮春色一宵
殘多難何人策治安去國登瀛唐學士降城執戟漢
材官瑤宮有扇捐金雀紫塞無旗捲角端花柳亦知
宮女散妝紅翠簇金鑿土木窮奢過楚臺披香積

翠滿蓬萊宮鴉驚月雞人去戎馬騰雲虎士來侍從
嚴徐冠蓋散熒調楊李棟梁摧燕歌趙舞終朝夕不
覺嬉遊是禍胎扶運匡時計已差青山重疊故京遮
九華宮殿燕王府百辟門庭戍卒家文武衣冠吏制
度綺羅巷陌失繁華輿車盡載天旋去惟有鶯啣御
苑花黃葉西風海子橋橋頭行客弔前朝鳳凰城改
佳遊歇龍虎臺荒王氣消十六天旆金屋貯八千霜
塞電鞭蓬不知亡國盧溝水依舊東風接海潮鬱葱
佳氣散無踪宮外行人認九重一曲歌殘羽衣舞五
更粧罷景陽鐘雲間有闕摧雙鳳天外無車駕六龍
欲訪當時泛舟處滿池風雨脫芙蓉五雲雙闕俯人
間歲宴天王狩未還揚揚認人宮漏斷水沉銷篆御

床閒朝儀無復風雲會郊祀空遺日月顏莫向邊陲
動戎馬漢兵已過鐵門關灤京南下是中華夜山居
庸去路賒何處又栖王謝燕故侯誰種召平瓜九重
門闌人騎馬萬歲山空樹集鴉獨是天池秋水滿西
風吹入釣魚砦仙裳宮袖擁龍舟一夕兵來罷盛遊
萬戶千門銀燭冷六軍百職布袍秋御橋路壞盤龍
石金水河成飲馬溝日暮胡笳和羌笛舞兒羞見錦
纏頭萬年海岳作金湯一望淒然感恨長禾黍秋風
周洛邑山河殘照漢咸陽上林春去宮花落金水霜
來御柳黃虎衛龍墀人不見戍兵騎馬出蕭牆漢皇
愛舞起龍船錦纜香維御柳烟侍女爭開粧鏡匣後
宮不理貶弓弦青油幕乏登壇將金馬山空待詔賢

惟有廣寒西畔栢不知爭戰翠叅天清寧宮殿門殘
花塵世迴頭換物華寶鼎百年歸漢室錦帆千古似
隋家後宮鸞鏡投江渚北狩龍旗沒塞沙想見扶蘇
城上月照人清淚落胡笳瑤臺瓊室倚清虛佳氣潛
消諫疏踈帥闔有兵空虎衛經筵無講逐鑾輿侯封
一代皇封爵帝紀千秋太史書計日五雲坊下路老
儒騎馬重躊躇黼座簪裳列俊髦柰關環珮立仙曹
兩京臺閣工輪巧四海泥塗赤子勞端木有書遺鶴
禁宣文無客進龍韜拂郢天馬空踰海不駕朝元玉
輅高事事傷心亂若絲宮前重詠黍離詩百年禮樂
華尸主一旦干戈喪亂師鳳詔用非麟閣老雉門降
是羽林兒行人莫上城樓望惟有山河似舊時雲霄

宮闕錦山川不在穹廬毳幙前螢燭夜遊隋苑圍羊
車春醉晉嬋娟翠華去國三千里玉璽傳家四十年
今日消沉何處問居庸關外草連天

西隱集

劉崧早春燕城懷舊詩金水河枯禁苑荒東風吹雨
入宮墻樹頭槐子乾未落沙際草芽青已黃北口晚
陰猶有雪薊門春早漸無霜城樓隱映山如戟笳鼓
蕭蕭送夕陽宮樓粉暗女垣欹禁苑塵飛輦路移花
外斷橋支屨鼯草間壞壁綴罍酒坊當戶懸荷葉
兵壘綠渠插柳枝不見當年歌舞地空餘松栢鎖荒
祠海內蒼生困亂離宮中舞女鬪腰肢金渠水暖龍
船出彩檻花香翠輦移松樹盤空皆偃蓋柳枝拂地
更垂絲迷樓不獨江都恨烏窺龍沙更可悲

槎翁集

日下舊聞卷五終

日下舊聞卷五補遺

宮室三

高麗元宗五年九月王至燕都謁帝帝再親晏冬十日
王辭於萬壽山殿帝賜駱駝十頭高麗史

申思佺與倭人謁帝帝大喜資予甚稠勅令觀覽宮殿
既而又使徧觀燕京萬壽山玉殿與諸城闕同上

忠烈王二十三年春正月王與公主世子侍宴萬歲山
廣寒殿同上

高麗恭愍王遣贊成事李公遂如元進陳情表公遂奇
后外從兄也太子以帝令召公遂上廣寒殿指殿額及
金玉柱問之公遂對以諷語太子以其言奏帝帝曰朕
固知此老賢汝外家唯此一人爾東國史畧

至正八年永寧禪師入覲說法於龍光殿續文獻通考

昆田謹按龍光殿輟耕錄不載見王氏禁扁

又有慈仁慈德二殿注云三殿並伯亦幹耳

朵考元史太祖后妃有四幹耳朵四卡餘人

世祖幹耳朵四武宗幹耳朵一蓋后妃分居之地也

張昱輦下曲爐香夾道湧祥風梵輦游城女樂從望

拜綵樓呼萬歲柘黃袍在半天中張光弼詩集

劉彥昂燕城懷古詩廣寒宮殿玉為樓萬歲鰲峯壓

九州番國梵僧青鼠帽天魔宮女綵龍舟鈞陳蒼闕

山南拱太液紅橋水北流惟有盧溝溝上月年年鴻

雁不勝秋春兩齋集

南麗正門內曰千步廊可七百步建靈星門門建蕭牆

周迴可二十里俗呼紅門闕馬墻門內數十步有河

河上建白石橋三座名周橋皆琢龍鳳祥雲明瑩如玉

橋下有四白石龍擎戴水中甚壯繞橋盡高柳鬱鬱萬

株遠與內城西宮海子相望渡橋可二百步為崇天門

門分為五總建闕樓其上翼為迴廊低連兩觀觀傍出

為十字角樓高下三級兩傍各去午門百餘步有掖門

皆崇高閣內城廣可六七里方布四隅隅上皆建十字

角樓其左有門為東華右為西華午門內可數十步

為大明門仍旁建掖門繞為長廡中抱丹墀之半左右

有文武樓樓與廡相連正中為大明殿殿基高可十尺

前為殿陛納為三級繞以龍鳳白石闌闌下每楯壓以

鰲頭虛出闌外。四繞於殿。殿楹四向。皆方柱。大可五六尺。飾以起花金龍雲。楹下皆白石龍雲花。頂高可四尺。楹上分間。仰爲鹿頂斗拱。攢頂中盤黃金雙。四面皆綠金紅瑣。窓間貼金鋪。中設山字玲瓏金紅屏臺。臺上置金龍牀。兩旁有二毛皮伏虎。機動如生。殿右連爲主廊。十二楹。四周金紅瑣。窓連建。後宮廣可三十步。深入半之。不顯楹架。四壁高曠。通用絹素。冒之。畫以龍鳳。中設金屏障。障後卽寢宮。深止十尺。俗呼爲翠頭殿。龍牀品列爲三。亦頗渾朴。殿前宮東西仍相向。爲寢宮。中仍金紅小平牀。上仰皆爲寶研龍骨方榻。綴以彩雲金龍鳳。通壁皆冒絹素。畫以金碧山水。壁間每有小雙扉。內貯裳衣。前皆金紅推窓。間貼金花夾。以玉板。明花油紙。

外籠黃油絹幕。至冬則代以油皮。內寢屏障。重覆帷帳。而裹以銀鼠席。地皆徧細簞。上加紅黃厚氈。重覆茸單。至寢處。牀座每用裯褥。必重數疊。然後上蓋。納失失。再加金花貼薰異香。始邀臨幸。宮後連抱長廡。以通前門。前繞金紅。闌。楹。畫列花卉。以處妃嬪。而每院間必建三楹。東西向。爲牀。壁間亦用絹素。冒之。畫以丹青。廡後橫長道。中爲延春宮。丹堦皆植青松。卽萬年枝也。門廡殿制。方畧如前。堦地皆用濟州花板石。堦之磨以核桃。光彩若鏡。中置玉臺。床前設金酒海。四列金紅小連牀。其上爲延春閣。梯級由東嚮。而升。長短凡三折。而後登。雖至幽暗。闌楯皆塗黃金龍雲。冒以丹青。絹素上仰亦皆拱爲攢頂。中盤金龍。四周皆繞金珠瑣。窓窓外繞護。

金紅闌干凭望至爲雄傑宮後仍爲主廊后宮寢宮大畧如前廊東有文思小殿西有紫檀小殿後東有玉德殿殿楹拱皆貼白玉龍雲花片中設白玉金花山字屏臺上置玉牀又東爲宣文殿旁有秘密堂西有鹿頂小殿前後散爲便門高下分引而入懸闌翠閣間植花卉松檜與別殿異飛甍凡數座又後爲清寧宮宮制大畧亦如前宮後引抱長廡遠連延春宮其中皆以處嬖幸也外護金紅闌各植花卉異石又後重繞長廡前虛御道再護雕闌又以處嬖嬙也又後爲厚載門上建高閣環以飛橋舞臺于前回闌引翼每幸閣上天騰歌舞于臺繁吹導之自飛橋而升市人聞之如在霄漢臺東百步有觀星臺臺旁有雪柳萬株甚雅臺西爲內浴室有

小殿在前由浴室西出內城臨海子海廣可五六里駕飛橋於海中西渡半起瀛洲圓殿環爲石城圍門散作洲島拱門以便龍舟往來由瀛洲殿後北引長橋上萬歲山高可數十丈皆奇石因形勢爲岩岳前拱石門三座面直瀛洲東臨太液池西北皆俯瞰海子由三門分道東西而升下有故殿基金主圍棋石臺盤山半有方壺殿四通左右之路幽芳翠草紛紛與松檜茂樹蔭映上下隱然仙島少西爲呂公洞尤爲幽邃洞上數十步爲金露殿由東而上爲玉虹殿殿前有石岩如屋每設宴必溫酒其中更衣玉虹金露交馳而繞層闌登廣寒殿殿皆線金朱瑣窓綴以金鋪內外有一十二楹皆繞刻龍雲塗以黃金左右後三面則用香木鑿爲祥雲數

千萬片擁結於頂。仍盤金龍殿。有間玉金花玲瓏屏臺。牀四列金紅連椅。前置螺甸酒桌。高架金酒海。窗外出爲露臺。繞以白石花闌。旁有鐵竿數丈。上置金葫蘆。三引鐵練以繫之。乃金章宗所立。以鎮其下。龍潭。凭闌四望。空濶前瞻。瀛洲橋與三宮臺殿。金碧流輝。後顧西山。雲氣與城闕翠華高下。而海波迤迤。迴天宇。低沉欲不謂之清虛之府。不可也。山左數十步。萬柳中有浴室。前有小殿。由殿後左右而入。爲室。凡九。皆極明透。交爲窟穴。至迷所出路。中穴有盤龍。左底叩首而吐吞。一九于上。注以溫泉。九室交湧。香霧從龍口中出奇巧。莫辨自瀛洲。西渡飛橋。上回闌。巡紅牆而西。則爲明仁宮。沿海子導金水河步。遶河南行。爲西前苑。苑前有新殿。半臨遠。

河。河流引自瀛洲。西遶地而繞。延華閣。閣後達于興聖宮。復遶地西折。哧嘶後老宮。而出抱前苑。復東下于海。約遠三四里。龍舟大者長可十丈。繞設紅綵。闌前起龍頭。機發五竅。皆通餘船。三五亦自奇巧。引挽遊幸。或隱或出。已覺忘身。况論其他哉。新殿後有水晶二圓殿。起于水中。通用玻璃飾。日光回彩。宛若水宮。中建長橋。遠引修衢。而入嘉禧殿。橋旁對立二石。高可二丈。止尺餘。金綵光芒利鋒。如斲度。橋步萬花。入懿德殿。立廊。寢宮亦如前制。乃建都之初基也。由殿後出掖門。皆鼓枹中起。小山高五十丈。分東西延緣而升。皆壘。惟石間植異木。襍以幽芳。自頂繞注飛泉。岩下穴爲深洞。有飛龍噴雨。其中前有盤龍。相向舉首而吐流泉。泉聲夾道交。

走冷然清爽。彷彿仙島。山土復爲層臺。回闌邃閣。高出空中。隱隱遙接廣寒殿。山後仍爲寢宮。連長廡。廡後兩繞。邃河東流。金水。且長街走東北。又繞紅墻。可二十步許。爲光天門。仍闢左右掖門。而繞長廡。中爲光天殿。殿後主廊如前。但廊後高起。爲隆福宮。四壁。冒以絹素。上下畫飛龍舞鳳。極爲明曠。左右後三向。皆爲寢宮。大畧亦如前制。宮東有沉香殿。西有寶殿。長廡四抱。與別殿重闌曲折。掩映尙多。莫名。又後爲興聖宮。丹墀皆萬年枝。殿制北大明。差小。殿東西分道。爲閣門。出繞白石龍鳳闌楯。闌楯上每柱。皆飾翡翠。而寘黃金鵬鳥獅座。中建小直殿。引金水繞其下。甃以白石。東西翼爲仙橋。四起雕窓。中抱彩樓。皆爲鳳翅飛簷。鹿頂層出。極爲奇巧。

樓下東西起日月宮。金碧點綴。欲象扶桑滄海之勢。壁間來往多便門。出入有莫能窮。樓後有禮天臺。高跨宮上。碧瓦飛甍。皆非常制。盼望上下。無不流輝。不覺奪目。亦不知蓬瀛仙島。又果何似也。又少東有流杯亭。中有白石牀。如下臨流。小座散列。數多。刻石爲水獸。潛耀其旁。塗以黃金。又皆制水鳥浮杯。機動流轉。而行勸罰。必盡歡洽。宛然尙在日中。繞河沿流。金門翠屏。回闌小橋。多爲鹿頂。鳳翅。重檐。往往于此臨幸。又不能悉數。而窮其名。總引長廡以繞之。又少東出便門。步邃河上。入明仁殿。主廊後宮。亦如前制。宮後爲延華閣。規制高爽。與延春閣相望。四向皆臨花苑。苑東爲端本堂。上通冒素紵絲。又東有棕毛殿。皆用棕毛以代陶瓦。少西出掖門。

為慈仁殿。又後苑中有金殿。殿楹窗扉皆裹以黃金。四外盡植牡丹百餘本。高可五尺。又西有翠殿。又有花亭。瑣閣環以綠牆。獸闕綠障。魀窓左右分布。異卉幽芳。參差映帶。而玉牀寶座。時時如一流香。如見扇影。如聞歌聲。出戶外而若渡雲霄。又何異人間天上也。金殿前有野果。名紅姑娘。外垂絳囊。中空有桃子。如丹珠。味甜酸。可食。盈盈繞砌。與翠草同芳。亦自可愛。苑後重繞長廡。廡後出內墻。東連海子。以接厚載門。繞長廡中皆宮殿。所處之室。後宮約千餘人。掌以闔寺。給以日飯。又何盛也。庚申以荒淫久廢。政洪武元年。為諸將叛。背捐棄宗廟社稷而逃。走依西北蓋。立彼蒙古之國。逾年不為所容。田翁吉刺氏魯土所封之國。以求生。即應昌府。

也。府有西江焉。庚申心知不可為。已因泣數行下。未幾以痢疾崩。子愛猷識理達臘立。五日。我師奄至。愛猷識理達臘僅以身免。二后愛猷識理達臘妻子及三宮妃嬪。扈衛諸將軍將帥從官。悉俘以還。元氏遂滅。至是始驗當初指望說。生涯死在西江月下之識云。故宮遺錄。吳節故宮遺錄序。故宮遺錄者廬陵蕭洵之所撰也。革命之初。任工部郎中。奉命隨大臣至北平。毀元舊都。因得徧閱經歷。凡門闕樓臺殿宇之美麗。深邃。闌檻瑣窓。屏障金碧之流輝。園苑奇花。異卉。峯石之羅列。高下曲折。以至廣寒秘密之所。莫不詳具。該載一何盛哉。近古以來。未之有也。觀此編者。如身入千門萬戶。登金馬。歷玉階。高明華麗。雖天上之清都海上。

之蓬瀛猶不足以喻其境也洵因宰湖之長與將鏤諸梓而不果遂傳于是邦予因館于呂山友人高叔禎氏出以示予因假而錄之以遺好奇之士云洪武丙子花朝日松陵生吳節伯度序

昆州 謹按虎溪蕭氏故宮遺錄一卷絳雲樓書目有之王氏格古要論補采入更名大都宮殿考且又刪削十之二三非復蕭氏之舊茲從餘姚黃氏所購山陰祁氏藏本備錄之并附吳伯度序于後虎溪因毀故宮特詳其形制有心哉是人惜止載宮門以內而大都宮城之制未詳遺跡遂不可考覽古者未免有餘憾也

至元二十九年始用御史中丞崔彧言以明年正月營社稷于和義門內少南以春秋仲月上戊致祀牲牢器幣三獻之禮八成之樂亞于郊廟之隆矣并據陶對至大初會異初著鹵簿圖并書名對于德殿武宗賜之官大樂署延祐中又進中道外仗圖名見驂龍門下英宗自上都還親祀太室始服袞冕命丞相東平王拜住取秘書所藏異初圖書而鹵簿大典太室改稱太廟凡川蜀江南大木悉致焉旗幟之繡繪者作于閩浙人馬鈞甲被采飾者作于江西又詔留守造五輅至文宗時吧初又以圖書進上未報而會歿矣同上至正二年七月丁亥帝御慈仁殿拂郎國進天馬庚寅自龍光殿勅周朗貌以為圖壬辰圖成翰林學士承旨

夔夔傳音命揭侯斯為贊

李齋集

丁鶴年題弗郎天馬圖詩春明立仗氣如山顧盼能

空十二閑一去瑤池消息斷西風吹影落人間

海集

世祖詔都城大作佛事集教坊妓樂及儀仗以迎道變

薛奏曰高麗新附山東初定江南未下天下疲敝此無

益之費甚無謂也帝嘉納之

元史

元人事佛最可笑者游皇城一事作史者乃載人祭已

志無識矣

西神脞說

袁確皇城曲堂堂瞿曇生王宮幼年夙悟它心通梵

書未就口已誦底用城闕窮西東淨居老人幻竟與

故作恐怖生愁容世間習妄了莫喻要以神化開首

聾歲時相仍作游事皇城集隊喧憧憧吹螺擊鼓雜

部伎千優百戲群追從寶車瑰奇耀晴日舞馬裝轡

搖玲瓏紅衣飄裾火山聳白傘撐空雲葉叢上官跪

酒頭叩地朱輪獨坐顏酡烘虫氓聚觀汗揮雨士女

簇坐脣搖風人主有身要有患百歲會盡顏誰童西

方之國道里通至今生老病死與世同

清容居士集

張憲二月八日游皇城回觀走馬歌春風壓城紫燕

飛繡鞍寶勒生光輝軟莎青青平似鏡花雨滿巾風

滿衣潛蛟雙縮玉抱肚朱鬣分光散紅霧金龍五爪

蟠綵袍滿背真珠撒秋露生猿俊健雙臂長左脚撥

鐙右蹴韁銅鏡四扇繞十指玉聲珠碎金珉璫黃蛇

下飲電掣地錦鷹打兔起復墜袖雲突兀鞍面空銀

甕駝囊兩邊絕西宮綵樓高捧天鳳凰繚繞排神仙
玉皇拍闌誤一笑不覺四蹄如迸煙神駒長鳴背凝
血郎君轉面醉眼纈天恩剪下五色雲打鼓歸來汗
如雪 玉筍生遺稿

帝御萬歲山圓殿察罕入謝帝曰白雲之愈耶命賜茵
以坐顧李孟曰知止不辱今見其人 元史本傳

黎崩皇慶初元入都城作天象分明散曉霞故令騎
馬入京華雲開閭闔三千丈霧暗樓臺百萬家寒盡
宮花初著藥春深官柳已藏鴉太平景物今如此始
信皇圖福未涯 安南志略

葉之蕃天魔詩高戴牙冠翠袖長錦纏珠絡艷生看
新翻十六天魔舞階倚三千月殿粧曾是宴安懷鳩

壽祇緣秘密失苞桑翠華零落知何處月暗塵昏到

應昌 艾齋集

釋大 二萬歲山詩蜿蜒金翠倚青冥虛谷時傳萬歲
聲葆羽珍旃雲氣濕玉龍鱗甲夜寒生關河拱挹皇
居壯宮殿深巖聖慮清自愧山林麋鹿性也隨鷓鴣
到承明 蒲室集





