

國學基  
本叢書

明

書  
四

書

書叢本基學國

書 明

(四)

纂鱗維傳



行發館書印務商

國家圖書館典藏

由國家圖書館數位化



國立中央圖書館



0007884



音

626.01  
7567  
v4  
明書卷四十四

志三

厯法志一

史官論曰。攷前代史書之言厯者。十有二家。獨司馬遷沈約宋濂有專書。推步精確。而班固范曄魏收唐太宗魏徵則兼言律。大率窮極理數而非其法。至劉義叟之新唐書。脫脫之宋史。則列之天文志。而歐陽修五代史。僅及五星。遼史第紀閏考。夫亦各就所見而言之耳。蓋治厯之事。昧者若瞽。明者若寄。厯初有六家。黃帝顓頊夏商周魯。秦用顓頊。漢因之。或曰用殷。故通鑑編年數日兩存之。自武帝更造太初。迄東漢凡四改。自魏至隋凡十三改。唐初至周末凡十六改。宋前後凡十八改。金熙宗至元末凡三改。率皆行之不久而差。差則改。然天運本不能齊。幾微渺末。積而必差。而欲一定之法齊之。則必不能。雖其勢乎不知。測驗既真。則於過不及之際。聊一伸縮。即得而合焉。必欲矯逞聰明。作爲創獲。鮮不貽譏來譏哉。

明興太祖首嚴欽若厯象之典。吳元年。聞括蒼劉基名。聘至都。爲太史令。冬。基率其屬高翼等上戊申大統厯。洪武元年。改太史院爲司天監。尋以司天非欽崇天道之意。更曰欽天立官屬。詳職官志。乃召集故元太史院使張佑等。及回回司天監里的兒阿都刺等十四人。明年。又召鄭阿里等十一人。至京師。議厯

法占天象三年。著令凡元象圖書。非其職者不得習。習者罪。乃分欽天監官生人爲四科。曰天文。曰漏刻。曰大統麻。曰回回麻。各專科肄焉。乃築欽天監觀星臺於鷄鳴山。回回欽天監於雨花臺。凡歲麻成。先期於十月一日上之。曰大統麻。中有御覽。月令麻。躔度麻。王麻。復有壬遁麻。壬遁麻則御覽其事六十七。曰祭祀祈福。解除冠帶。宴會招賢。選將訓兵。安撫邊境。結婚姻。進人口。求醫療病。入學。興造動土。豎柱上梁。補垣繕城郭。安碓磑。開市立券。交易沐浴。安牀。整手足甲。緩刑獄。施恩惠。恤獨悖。布政事。捕捉。施恩。封拜。覃恩。肆赦。頒詔。雪冤。枉賞。賀遺使。裁製。上官赴任。搬移。開渠穿井。修置產室。納畜牧養。取魚慶賜。行幸。掃舍宇。整容剔頭。納采問名。行惠慶舉。正直。出軍征伐。經絡求嗣。上册。進表章。修飾垣牆。納財栽種。臨政親民。平治道塗。出師。詔命公卿。築隄防。宣政事。營建宮室。命將出師。嫁娶。畋獵。王麻三十事。中宮東宮親王。同。大約皆壬遁中事。民麻三十二事。而節氣躔次。時刻。種種務精確。若回回麻起於西域。以今考之。其原實起於隋開皇十九年己未之歲。其法則以二百五十日爲一歲。歲有十二宮。宮有閏日。凡百二十有八年。閏三十有一日。又以三百五十四日爲一周。周有十二月。月有閏日。凡三十年閏十有一日。歷千九百四十一年。而宮月甲子再會。其白羊宮第一日。日月五星之行。與中國春正定氣日之宿直同。太祖取與中國麻相參推步。尋以與大統相左。革之。其人令習大統法。七年七月。製觀星盤。是年博士元統上書。臣聞一代之興。必有一代之麻。隨時修改。以合天道。今麻雖以大統爲名。而積分猶授時麻數。况授時麻法。以至元辛巳爲麻元。至洪武甲子。積一百四年。以麻法推之。得三億七千六百一十九萬九千七百七十

五分。經云：大約七十年而差一度。每歲差一分五十秒。辛巳至今年，遠數盈，漸差天度，擬合修改。請以洪武甲子歲冬至爲厯元，而七政則有遲疾順逆伏見之不同，實難推演。開磨勘司令王道亨、郭伯玉、精九數之學，願徵令推算，以昭一代之典。上是其言，尋擢爲監正。乃以甲子爲厯元，已監副李德芳上言：故元至正辛巳爲厯元，上推往古，每百年長一日，每百年消一日，永久不可易也。今監正元統改作洪武甲子厯元，不用消長之法，考得春秋晉獻公十五年戊寅歲，距至元辛巳二千一百六十三年，以辛巳爲厯元，推得天正冬至在甲寅日夜子初三刻，與當時實測數相合。洪武甲子元正，上距獻公戊寅歲二千二百六十一年，推得天正冬至在己未日午正三刻，比辛巳爲元，差六日四時五刻，當用辛巳元及消長之法，方合天道。疏奏，元統復言：臣所推甲子厯元，實與舊法相合，毫無差謬。上曰：二統皆難憑，只驗七政交會行度無差者爲是。後第以甲子爲厯元，正統四年造渾天璿璣玉衡簡儀，十一年令簡儀九道圭表壺漏，並准南京作晷影堂，以便窺測調品。景泰中造簡儀銅壺，至嘉靖三年，光祿少卿管欽天監事華湘上言：天子奉順陰陽，治厯明時，時以作事，事以厚生，而世從治也。時苟不明，將弦望晦朔失其節，分至起閉乖其期，無以該治生靈而世亂矣。夫厯數之行，代有作者，曷嘗不廣集衆思，人無遺策，法無遺巧，期於永久不變也哉！然不數歲而輒差，厯所以差，由天周有餘而日周不足也。日之差則驗於中星，堯冬至昏昴中，而日在虛七度，躔元楊之子，今冬至昏室中，而日在箕三度，躔析木之寅，計去堯三千餘年而差五十度矣。再以赤道攷之，勝國至元辛巳改厯，天正冬至，赤道歲差一度五十秒，今退天三度五十二分五十秒。

矣。黃道歲差九十二分九十八秒。今退天三度二十五分七十四秒矣。故洪武中元統言麻。雖以大統爲名。而積分猶授時之數。年遠漸差。今距元辛巳及元統上言時。歲在洪武甲子。僅一百四十年。迄今則二百四十二年。授時麻法。每歲差一分五十秒。約七十年差一度。今合差三度餘矣。是以正德戊寅日食。庚辰月食。時刻分秒。起復方位。多與監官推算不合。恭惟皇上入繼大統之年。適與元革命改憲之年合。則調元正麻。固有待於今日也。臣伏窺古今善治麻者三家。漢太初以鍾律。唐大衍以蓍策。元授時以晷影。而晷影爲近。其所因者本也。欲正麻而不登臺測景。竊以爲空言臆見耳。伏望許臣暫住朝參。督同臣監官及掄選疇人子弟。諳曉本業者。及冬至前。詣觀象臺晝夜推測。日記月書。至來年冬至。以驗二十四氣分至。合朔。日躔。月離。黃赤二道。昏旦。中星。七政四餘之度。視元辛巳所測差次。錄聞詳定歲差。以成一代之制。其論歲差法。有曰。堯時冬至虛一度。夏至柳十四度。春分胃十二度。秋分氐十度。唐開元大衍麻。冬至斗十度。夏至井十度。春分奎七度。秋分軫十四度。宋麻。元麻。冬至斗二度。夏至井十六度。春分奎初度。秋分軫七度。此歷代之麻。可驗者如此。然雖有進退。其度不出次舍前後。蓋天運星行動體也。未免前卻不齊。麻家步算。乃死法耳。安得與天相符。故曰歲差。後世修改。求合夫天。不得不然。漢自鄧平改麻。後洛下閔八百年。當差一度。當時史官攷諸上古中星。已差五度。而閔未究。蓋古爲麻者。未有歲差之法。其論冬至躔宿。一定不移。不知天日會餘分。積久必爽。今歲冬至日躔。視去歲恆不齊。至晉虞喜始覺其差。乃以天爲天。歲爲歲。立差法以追其變而算之。約以五十年而退一度。然失之太過。宋何承天倍增其數。約

以百年退一度而不及。至隋劉焯取二家中數。以七十五年爲近之。然未甚密。至唐僧一行乃以大衍曆推之。得八十三年而差一度。自唐以來。皆宗其法。至元郭守敬算之。約六十六年而差一度。算已往。減一算。算將來。加一算。而歲差始爲精密。至今二百餘年。每有不合。嗟乎。天動物也。進退盈縮。未免不齊。一定之法。顧可拘執哉。况法自有權宜者。如定歲之法。四期。餘一日之數。分於四期。則二至之定。每疑於絲忽之間。須酌量以定。無常準。定日之法。一日變爲九百四十畫。以氣朔有不盡之數。難分也。每月三十日。而二氣盈四百一十一畫。二十五秒。一朔虛四百四十一畫。積盈虛之數。以成閏。故定朔必視四百四十一畫之前後。以爲朧朧。故定朔每疑於一畫之間。亦須酌量以定。無常準。如日月交食之法。時刻分秒。最爲精微。其至半秒難分之處。亦須酌量以定。無常準。故至之絲忽朔之一畫。食之半秒。積之歲久。則皆差失。不合原算矣。而日官周濂。請驗交食。以更厯元。後禮部員外郎鄭繼之。嘗以月食分秒不協。亦上言請改厯元。則其疏全以華湘歲差之議入告。而支大綸則議以爲按授時厯法。雖起於至元辛巳。而不以辛巳爲厯元。其法以七千二百五十七萬六千爲一元之中。平分天地人三元。每元計二千四百二十九萬二千。自太乙甲子。自嘉靖四十三年甲子。已五千二百九十五萬八千四百四十矣。是天地二元也。今當一千九百六十一萬七千六百已在人。乃後推將來。每年增一。前考已往。每歲減一。是以太乙甲子爲厯元。而不從辛巳起也。今以辛巳爲厯元者。厯家以世遠數分而難於竟功。故截去始元。而以辛巳耳。歲差之法。起於子半虛六度。約下十六年而退一度。自堯至洪武甲子。退四十九度五十七分。故冬至日躔箕七度。

七十七分。正統甲子退五十度四十一分。故冬至日躔箕六度九十六分。弘治甲子退五十一度二十四分。故冬至日躔箕六度十三分。嘉靖甲子退五十二度七分。故冬至日躔箕五度三十分。以後每度約退一分三十八秒四十九微。自嘉靖至萬曆六十一年。又退九十三分。非復元之舊矣。至懷宗中以日食分刻。西儒與欽天監所算不同。監正戈近亨反復辯論。而西儒頗合。上是其議。遂於東長安街開麻局。建觀星臺。以內閣大學士徐光啓領其事。選疇人子弟受西儒法成書。賜名崇禎麻書。圖象工巧。推算精密。會喪亂不果行。今惟以大統麻法著於是篇。其同於元史授時者不載。卽有同處。亦必用之法。不得不錄。而元史有其法。無其數者。增列之。七政麻。茲詳日月定度外五星。雖見之五代史。而有其數。無其法。元史具兩法而無成局。至四餘則諸史所不載。故特增之。以存明麻法之梗概云。

明書卷四十五

志三

麻法志二

大統麻推算成法。

求中積分。

置歲實以所距積年爲法乘之。

歲實三百六十五萬二千四百二十五分。

求通積分。

置中積加氣應爲通積。△氣應五十五萬△六百分。

求天正冬至。

置通積滿紀法去之。餘得冬至日及分秒。

若求次年冬至。加通餘滿紀法去之。

紀法六十萬。

通餘五萬二千四百二十五分。

求次氣。

置冬至日及分秒以氣策之累加之。

氣策一十五萬二千一百八十四分三十七秒五十微。

求閏餘。

凡閏餘一十八萬六千五百五十二分△九秒已上其年有閏。

置中積加閏應滿朔實去之餘爲閏餘。

若求次年閏餘以通閏累加之滿朔實去之。

閏應二十△萬二千△五十分。

朔實二十九萬五千三百△五分九十三秒。

通閏一十△萬八千七百五十三分八十四秒。

求天正經朔。

置通積減閏餘滿紀法去之餘爲天正經朔日及分秒。

又法置冬至全分減閏餘卽得不及減者加六十萬減之。

求弦望及次朔。

置天正經朔日及分秒以弦策累加之。

徑求望用望策求次朔用朔策。

弦策七萬三千八百二十六分四十八秒二十五微。

望策一十四萬七千六百五十二分九十六秒五十微。

求盈縮麻。

置半歲周減閏餘。

冬至後爲盈，夏至後爲縮。

半歲周一百八十二萬六千二百一十二分五十秒。

求弦望及次朔盈縮麻。

置所得盈縮麻日及分秒，以弦策累加之，滿半歲周去之。

元是縮麻，交入盈麻，元是盈麻，交入縮麻，凡遇半歲周，則盈縮交換一次，若竟求次月，以朔策累加之，滿半歲周去之。

求盈縮麻初末限。

視所得盈縮麻日及分秒，盈者在盈初縮末限已下爲初限，已上者反減半歲周，餘爲末限。縮者在縮

初盈末限已下爲初限，已上者反減半歲周，餘爲末限。

盈初縮末限，八十八日九千△九十二分二十五秒。

縮初盈末限，九十三日七千一百二十△分二十五秒。

求盈縮差。

置盈縮末日分秒，如無末，以初分秒，以立成各日下盈縮加分乘之，得數定位，加其下盈縮積度，即得。

以萬

爲度不滿  
爲分秒  
盈初縮末冬至前後取  
縮初盈末夏至前後取  
盈初在冬至縮初在夏至

求遲疾麻

置中積加轉應減閏餘滿轉終分去之餘在小轉中已下者爲疾麻已上者減小轉中餘爲遲麻

轉應一十三萬△二百△五分

轉終二十七萬五千五百四十六分

小轉中一十三萬七千七百七十三分

求弦望次朔遲疾麻

置所得遲疾麻日及分秒以弦策累加之滿小轉中去之元是疾麻交入遲麻元是遲麻交入疾麻

凡遇小轉

中遲疾交換一次若竟求次月以

朔轉差累加之滿小轉中去之

朔轉差一萬九千七百五十七分九十三秒

求遲疾麻限數

置所得遲疾麻日及分秒以十二限二十分乘之得數定位滿萬爲一限

若求次限於所推限數全分以限策累加之滿限總去之

限策九十△萬△六百八十三分△八秒六十五微

以十二限二十分乘該策

限總一百六十八萬△八百三十分△六十秒。

以十二限二十分乘小轉中。

求遲疾差。

置各遲疾麻日及分秒。以立成各限下日率減之。餘爲實。以其下損益分乘之。得數定位。以八百二十除之。得數定位。益加損。益其下。遲疾積度卽得。

如遇遲疾麻日及分秒數少不及減遲疾日率分者。退前一限減之。

又法。置遲疾麻及分秒。減立成各限下日率分。餘爲實。以其下損益新法乘之。得數定位。益加損。減其下。遲疾積度卽得。

求加減差。

置盈縮差與遲疾差。同名相併。異名相消。

盈遲縮疾爲同名。盈疾縮遲爲異名。

以八百二十乘之。以立成遲疾限下行度除之。得加減差。

盈遲爲加差。

縮遲爲減差。

盈疾者盈多爲加。疾多爲減。縮遲者縮多爲減。遲多爲加。

又法。置盈縮遲疾二差。同名相併。異名相消。以各限下遲疾麻捷法乘之。卽得。

求定朔及弦望日分秒。

置經朔弦望日及分秒，以加減差加減之，即得。如干在日出分以下，退一日命甲子。

求定朔弦望日辰。求節氣日辰間。

置各定朔弦望日及分秒，命甲子算外一辰，即是。若定弦望日辰，必視盈縮歷日，與冬至夏至日出分立成內相同，積日下日出分，如在定弦望小餘分已下者，其日命甲子算外一辰，如在已

上者當退一日而命。

甲子定日。

甲子<sub>日</sub>△乙丑<sub>日</sub>一丙寅<sub>日</sub>二丁卯<sub>日</sub>三如此遞加至癸亥<sub>日</sub>五十  
九日

求合朔時刻。與節氣時刻同。

置定朔小餘分秒加二。即十二時乘。得數滿萬為一時，起子時正算。若時下小餘滿五十分。半辰法。者起於前位，通

作一辰，起子時初算外，即得時○。求刻以時下小餘減二。即十二時除。得數滿百為一刻，一為一刻，二為二刻。

三為三刻，四為四刻，空百即為初刻。又云，如定朔小餘無千百，止有十零數者，即命子時，其刻數如下位列數，前進一位用二除之，或不進數，或不及減者，皆為正初。

求月大小。

視定朔天干與次朔天干同者爲大月，不同者爲小月。無中氣爲閏月。

求閏月。

視天正閏餘在閏限以上者爲有閏，卽以朔實減去閏餘，以月閏除之，卽得。

閏限一十八萬六千五百五十二分△九秒。朔實內減通閏。

月閏九千△百六十二分八十二秒。以十二除通閏。

求交泛。

置中積加交應減閏餘滿交終分去之，卽得。

交應二十六萬△三百八十八分。

交終分二十七萬二千一百二十二分二十四秒。

求次朔望交汎。

置所得交汎日及分秒，以交望累加之，滿交終分去之，卽得。若徑求次月，以交朔差累加之。

交望一十四日七千六百五十二分九十六秒五十微。

交朔差二日三千一百八十三分六十九秒。

求虛法。即減之。

視經朔小餘分秒。如在朔虛四千六百九十四分△七秒已下者。為有虛。已上無虛。置有虛經朔小餘分秒。以朔虛除三

十日六十三分九十一秒乘之得數。復加經朔大餘日。滿紀法去之。命甲子算外一辰。即朔虛日。若求次虛日者。

以所得朔虛日及分秒累加虛策即得。

虛策二日九千一百△四分二十三秒。

古法置有虛經朔小餘分秒。以三十日乘之。又以朔虛除之得數。加經朔大餘日。即得。

朔虛四千六百九十四分△七秒。

求盈法。即沒日。

視各恆氣小餘分秒。如在盈限七千八百一十五分六十二秒半已上者。為有盈。已下無盈。置策餘十五除氣策。一萬△

一百四十五分六十二秒半。減有盈氣小餘分秒。餘為實。以六十八分六十六秒乘之得數。加恆氣大

餘日滿紀法去之。命甲子算外一辰。即氣盈日。若求次盈日者。以所得氣盈日及分秒累加盈策即得。

盈策九萬六千六百九十五分二十八秒。

古法置有盈恆氣小餘分秒。以一十五日乘之。減氣策一十五萬二千一百八十四分三十七秒半。餘爲實。以氣盈除之得數。加其恆氣大餘日。卽得氣盈二千一百八十四分三十七秒五十微。

求土旺。

置四季中氣日及分秒。減土旺策。各得其季土始用事日。土旺策三萬△四百三十六分八十七秒半。又法。置四季節氣大小餘分。加土旺差一十二日一千七百分。滿紀法去之。

求直宿分。

置通積減閏餘。滿宿實累去之。餘爲直宿分。

宿實二十八萬。

求各分直宿分。

置所得直宿分。以宿策累加之。滿宿實去之。

宿策一萬五千三百△五分九十三秒。

求各月定直宿次。

置所得各種宿分。以其朔下加減差加減之。皆命虛宿算外。卽得。

起二十八宿歌。

一八十五念二九。每月常將艮爲首。除了坎宮一字。八卦便向循還走。大月雙加小月單。  
二十八宿順鋪難。失了源頭無處尋。記取正月一日開。  
寅午戌星心室參角牛胃。亥卯未昂張尾璧井亢女。己酉丑房危鶩軫斗婁柳。申子辰虛畢翼箕奎鬼氏。

赤道宿度。

三百六十五度二十五分七十五秒。

角十二<sub>一</sub>。亢九<sub>二</sub>。氏十六<sub>三</sub>。房五<sub>六</sub>。心六<sub>五</sub>。尾十九<sub>一</sub>。箕十<sub>四</sub>。

東方七宿共七十九度二十分。

斗二十五<sub>二</sub>。牛七<sub>二</sub>。女十一<sub>三</sub>。虛八<sub>九</sub>。危十五<sub>四</sub>。室十七<sub>一</sub>。璧八<sub>六</sub>。

北方七宿共九十三度八十三分。

奎十六<sub>六</sub>。婁十一<sub>八</sub>。胃十五<sub>六</sub>。昂十一<sub>三</sub>。畢十七<sub>四</sub>。鶩初<sub>五</sub>。參十一<sub>一</sub>。

西方七宿共八十三度八十五分。

井三十三<sub>三</sub>。鬼二<sub>二</sub>。柳十三<sub>三</sub>。星六<sub>三</sub>。張十七<sub>二</sub>。翼十八<sub>七</sub>。軫十七<sub>三</sub>。

南方七宿共一百△八度四十分。

求冬至日躔赤道宿度。

置中積加周應爲通積滿周天分去之不盡命起子中虛宿六度外依各宿度去之卽不滿宿卽所求冬

至加時日躔赤道宿度及分秒。

又滿尾宿總度去之卽是。

周應三百一十五度一十△分七十五秒。

尾宿總度三百△度一十△分七十五秒。

此虛九起至尾十度一十分總數。

一法置歲差一分五十秒以積年乘之得數用減周應餘減去尾宿總度卽得。

求四正赤道日度。

置天正冬至加時赤道日度累加象限滿赤道宿次去之各得春夏秋冬所在宿度及分秒。

黃道宿度三百六十五度二十五分七十五秒。

角十二<sup>八</sup>九<sup>十</sup>九<sup>五</sup>六<sup>十</sup> 氏十六<sup>四</sup>房五<sup>四</sup>心六<sup>二十</sup>尾十七<sup>九</sup>箕九<sup>五十</sup>

東方七宿共七十八度十二分。

斗二十三<sup>四</sup>牛六<sup>九</sup>女十一<sup>十</sup>虛九<sup>△</sup>危十五<sup>九</sup>室十八<sup>三十</sup>璧九<sup>三十</sup>

北方七宿共九十四度一十分太。

奎十七。<sup>八十</sup> 婁十二。<sup>三十</sup> 胃十五。<sup>八十</sup> 昂十一。<sup>△</sup> 畢十六。<sup>五</sup> 羯初。<sup>△</sup> 參十。<sup>二十</sup>

西方七宿共八十三度九十五分。

井三十一。<sup>△</sup> 鬼二。<sup>十</sup> 柳十三。<sup>星六</sup> 張十七。<sup>七十</sup> 翼二十。<sup>△</sup> 軫十八。<sup>七十</sup>

南方七宿共一百△九度△八分。

求冬至日躔黃道宿度分秒。

置天正冬至加時赤道日度以立成內赤道度減之。不及減者退一度減之。餘以黃道率乘之。如赤道率而一所得定

位以加其下黃道積度即得。

求四正黃道積度。歷家第

置天正冬至黃道宿度為冬至黃道積度以冬至黃赤道差。乃赤道與黃道相減餘數。與次年冬至黃赤道差相減餘四

而一所得加八歲周象限為定象度累加冬至赤道積滿周天分去之各得所求。

求四正黃道日度分秒。

以所得四正黃道積度滿黃道宿次去之至不滿宿即得。

求四正定氣日。麻家第一格。

置四正恆氣日及分秒。冬夏以恆爲定。春分減盈縮差。秋分加盈縮差。各得所求。

盈縮差二日四千△一十四。

一法以冬至加盈初縮末限爲春正。又加縮初盈末限爲夏正。又加縮初盈末爲秋正。

求四正相距日。麻家第二格。

以四正定氣日。用減後正定氣日。

不及減者。加旬周減之。

餘加一旬周。卽得。

求四正黃道積度。

置四正定氣日小餘。以其日行度乘。如日用萬分而一所得爲減分。第四格。

以減四正黃道積度。卽得四正晨

前後半黃道積度。第五格。日行度。

冬至用盈初縮末。初日下一度△五一△八五。

夏至用縮初盈末。初日下△度九五一一六一。

春正視相距日。如九十三日。用縮初盈末九十三日下初度九九九七△三。如九十四日。用縮初盈末

九十四日下一度 $\triangle\triangle\triangle\triangle\triangle$ 。

秋正視相距日。如八十八日。用盈初縮末八十八日下一度 $\triangle\triangle\triangle\triangle\triangle$ 五九。如八十九日。用盈初縮

末八十九日下一度 $\triangle\triangle\triangle\triangle\triangle$ 。

求四正晨前夜半黃道日度。第六格。

置四正晨前夜半黃道積度。滿黃道宿度去之。至不滿宿。即得。

求四正夜半黃道相距度。

置推得四正夜半黃道積度。用減後正夜半黃道積度。不及減者。加周天分減之。餘即前後正定氣日所求者。

求四正黃道日差法。

累相距之日行定度。與相距度相減。餘爲實。如相距日而一。則是相距度。多爲加。少爲減。

秋分距冬至行定度。八十八日。行定九十一度四十分 $\triangle$ 九秒。三五六八。

八十九日。行定九十一度四十分 $\triangle$ 一十四秒。四一六一。

春分距夏至行定度。九十三日。行定九十一度五十九分九十分 $\triangle$ 秒。五九八九四七三九。

九十四日行定九十一度五十九分八十七秒。

五九八六四六六八  
△度九五一一五一六

求四正後每日晨前夜半黃道日度及分秒。

置四正後每日行度以日差加減爲每日行定度累加四正晨前度半黃道日度滿宿次去之即得。

求每日午中黃道日度。

置其日行定度半之。以加其夜半黃道日度即得。

黃道十二次宿度定局。

危十二度六十四分九十一秒。

入嫫髻之次辰在亥。

奎一度七十三分六十三秒。

入降婁之次辰在戌。

胃三度七十四分五十六秒。

入大梁之次辰在酉。

畢六度八十八分△五秒。

入實沈之次辰在申。

井八度三十四分九十四秒。

入鶉首之次辰在未。

柳三度八十六分八十八秒。

入鶉火之次辰在午。

張十五度二十五分△六秒。

入鶉尾之次辰在巳。

軫十△度△七分九十七秒。

入壽星之次辰在辰。

氏一度一十四分五十二秒。

尾三度△一分一十五秒。

斗三度七十六分八十五秒。

女二度△六分三十八秒。

求八十二次時刻。

各置八次宿度及分秒。以其日晨前夜半日度減之。餘以日周乘之爲實。以其日行定度爲法。實如法而一所得。依發斂加時求之。卽得。

入大火之次。辰在卯。

入析木之次。辰在寅。

入星紀之次。辰在丑。

入玄枵之次。辰在子。

# 明書卷四十六

## 志三

### 麻法志三

大統麻推日月交食成法。

驗日月食限。萬爲日千爲十  
刻百爲一刻。

陽食入交定局。

視定朔  
下交汛。

在△△日五十刻已下不食。

在二十六日△二刻已上日月皆食。

在十三日△△刻已上日月皆食。

在十四日七十五刻已下日月皆食。

在△△日五千四百五十五分已下日月皆食。

在二十五日六一五一分已上日月不食。

在十二日△△八九已上日月不食。

在十四日一五一六已下日月皆食。

陰食入交定局。

視定望  
下交訊。

在△一日二十五刻已下日月不食。

在二十六日△二刻已上日月皆食。

在十二日四十二刻已上月食。

在十四日七十五刻已下日月皆食。

在△一日一八七二已下食以上不食。

在二十六日△二四九已上日月皆食。

在十二日四一八九以上食以下不食。

在十四日七九三三以上食以下不食。

又在交望一十四日七六五二九六五已下食已上不食。

又在交終二十七萬二一二二四已下食已上不食。

又在交中一十三萬六△六六一二已下食已上不食。

右日月食限如日食定朔小餘分在夜刻。月食定望小餘分在晝刻。卽同不食。又與各交訊大餘數。

同者食，不同者不食。

凡已上已下指小餘而言，凡已上爲大餘，已下爲小餘。

驗日食在夜，月食在晝。

凡日食定朔小餘在一千二四九已下，八千八四九已上，爲食在夜刻。起亥初初刻，止丑正四刻。凡

月食定望小餘在三千△一六已上，七千△八千已下，爲食在晝刻。起辰初初刻，止申正四刻。

推日食成法。

推日食合用數。

經朔全分，盈縮麻全分，盈縮差全分，遲疾麻全分，限數，遲疾差全分，加減差全分，定期

全分，交泛全分，定入遲疾麻全分，定限，定限行度，日出分，半晝分，日入分，等歲前冬

至加時，黃道宿次度分。

右凡推日食，俱要逐一先錄出，以備取算。元是盈麻書盈，元是縮麻書縮，小餘皆止乎微，惟交常度當

全錄。

求交常度。

置有食之朔下，交泛全分，以月平行度乘之，得是。

月平行一十三度三十六分八十七秒半。

求交定度。

置交常度全分。以盈縮差盈加縮減之。則得。

推日食正交中交限度。

視交定度全分。如在七度已下。或三百四十二度已上者。皆爲食在正交。如在一百七十五度已上。二百  
 $\triangle$ 二度已下者。皆謂食在中交。不在限內不食。

求中前中後分。

視定朔小餘分。在半日周已下者。用減半日周餘爲中前分。如在半日周已上者。減去半日周餘爲中後分。半日周五千分。

求時差分。

置半日周。減去中前或中後分。餘爲法。以乘中前中後分。得數如九千六百分而一。卽是。

求食甚定分。

視推得時差分。中前以減。中後以加。皆加減定朔小餘則是。

求距午定分。

置中前或中後分。加時差則是。

求食甚入盈縮曆分。

置經朔入盈縮曆日及分秒，加入定期大餘，及推出食甚定分，減去經朔大小餘全分，餘則是。

元是盈曆，爲盈曆定度分。

元是縮曆，爲縮曆定度分。

求食甚入盈縮曆差度分。

置食甚入盈縮曆定度全分，以立成各日下盈縮如分乘之，得數定位，加其下盈縮積度，滿萬爲度，不滿

爲分秒。

如遇未厯用反減半歲周之數。

求食甚入盈縮曆行定度分。

置食甚入盈縮曆定度全分，以推出盈縮曆差分，盈加縮減，則是。

求南北泛差。

視食甚入盈縮曆行定度全分，如在周天象限已下爲初限，已上用減半歲周餘爲末限，自相乘得數，如

一千八百七十而一爲度，不滿退除爲分秒，用減四度四十六分，餘爲南北泛差。

象限九十一度三十一分四十三秒七十五微。

半歲周一百八十二度六十二分一十二秒半。

求南北定差。

置南北泛差全分以推得距午定分乘之得數如半晝分而一則是在盈初縮末者正交減中交加在縮初盈末者正交加中交減

求東西泛差

視食甚入盈縮厯行定度分與半歲周相減餘數與定度分相乘定位如一千八百七十而一爲度不滿退除爲分秒則是

求東西定差

置東西泛差全分以推得距午定分乘之以日周四分之一除之則是若在泛差已上者倍汛差減之餘爲定差日周四分之一二千五百在盈厯中前者正交減中交加在盈厯中後者正交加中交減在縮厯中前者正交加中交減在縮厯中後者正交減中交加

求正交中交定度分

視食在正交者置正交度在中交者置中交度以南北東西二定差加減之則是○正交三百五十七度六十四分○中交一百八十八度△五分

求日食入陰陽厯去交前交後度分

視所得交定度如在中交限已下用減中交限度餘爲陽厯交前度已上者減去中交限度餘爲陰厯交後度○如在正交限已下用減正交限度餘爲陰厯交前度已上者減去正交限度餘爲陽厯交後度

及分秒。

求日食分秒。

置所得交前交後度。如在陽歷。用減陽食限六度。

不及減者不食。

餘爲實。如定法六十而一。如在陰歷。用減陰食

限八度。

不及減者不食。

餘爲實。如定法八十而一。爲日食分秒。

求日食定用分。

置推得日食分秒。與日食二十分相減。餘有爲實。以日食分秒乘之。爲開方積。以平方法開之。爲開方數。用五千七百四十爲法乘之。如定限行度而一。則是○定限行度內視立成定限日下遲疾行度。是遲用遲。是疾用疾。內減去日行八分二十秒。餘卽得。

求初虧分并時刻。

置食甚定分。減去定用分。餘爲初虧分。依發斂術推之。卽得。

求食甚分并時刻。

置食甚定分。依發斂術推之。得食甚時刻。

求復圓分及時刻。

置食甚定分。加入定用分。爲復圓分。依發斂術推之。得時刻。

求日食所起方位。

視日食入陰陽厓交前後度。若在陽厓。初虧西南。甚於正南。復圓東南。若在陰厓。初虧西北。甚於正北。復圓東北。若食八分已上。或是陰厓。或是陽厓。皆初起正西。復圓正東。此據午地而言。

驗日有帶食。

視其日日出入分。在初虧已上。食甚已下者。俱有帶食。

求帶食分秒。

食在晨刻。日出入分在初虧分已下。食甚分已上。將初虧分與日出入分相減。餘爲實。以日食分秒乘之。如定用分而一。爲日未出已食分秒。○食甚分與日出入分相減。餘爲實。以日食分秒乘之。如定用分而一。爲日已出見食分秒。○若先得未食分秒。以減日食分餘。爲見食分秒。不必再求。下做此。或日出入分在食甚分已下。將食甚分與日出入分相減。餘爲實。以日食分秒乘之。如定用分而一。爲日未出已復光分秒。○復圓分與日出入分相減。餘爲實。以日食分秒乘之。如定用分而一。爲日已出見復光分秒。

食在昏刻。日出入分在食甚分已下。復圓分已上。將食甚分與日出入分相減。餘爲實。以日食分乘之。如定用分而一。爲日未入見食復光分秒。○復圓分與日出入分相減。餘爲實。以日食分乘之。如定用分而一。爲日已入不見復光分秒。○或日出入分在日食分已上。將初虧分與日出入分相減。餘爲實。以日食分秒乘

之。如定用分而一。爲日未入見食復光分秒。○或日出入分在日食分已上。將初虧分與日出入分相減。餘爲實。以日食分秒乘

之。如定用分而一。爲日未入見食分秒。○食甚分與日入分相減。餘爲實。以日食分乘之。如定用分而一。爲日已入不見食分秒。

求食甚日躔黃道宿次度分秒。

置食甚入盈縮歷定度。如在盈歷。就爲定積。在縮歷。加半歲周爲定積。加入歲前天正冬至加時。黃道宿度分秒。按黃道宿次。從箕一度起。以減定積。餘則是。

推月食法。

諸合用數同日食。但易以經望全分。定望全分。晨分昏分餘同。

求交常度。

置有食之望下。

餘同  
日食

月平度。

見前

求交定度。

置交常度全分。盈加縮減。其盈縮差分爲交定度。不及減者。加交終度減之。○交終度三百六十三度七

五四一九。

求卯酉前後分。

視定望小餘在日周四分之一已下。爲卯前分。已上用減。半日周餘爲卯後分。如在日周四分之三已下。

減去半日周爲酉前分已上用減日周餘爲酉後分。○日周一萬。○半日五千。○日周四分之一二千五百。○日周四分之三七千五百。

求時差分。

以推得卯前卯後或酉前酉後分減日周餘數則是。

減餘以百約之千分爲十分百分爲單分。

○又法以卯酉前後分自乘四萬

七千八百而一則是。

求食甚定分。

置定望小餘全分加時差分則是。

求食甚入盈縮厯分。

置經望入盈縮厯日及分秒加入定望大餘及食甚定分減去經望大小餘全分餘則是。

元是盈厯元是縮厯。

同日食

推。

求食甚入盈縮差分。

置食甚入盈縮厯定度分。

止用小餘。

以立成各日下盈縮加分乘之得數定位以加其下盈縮積度滿萬爲度。

不滿爲分秒。

求食甚入盈縮麻行定度分秒。

同日食推。

求月食入陰陽麻。

視交定度。如在交中已下爲入陽麻。已上減去交中度。餘爲入陰麻。○交中度一百八十一度八九六七。

求月食交前後度。

視所得入陰陽麻。在後準一十五度五已下爲交後。如在前準一百六十六度三九六八已上。以減交中度。餘爲交前度。

求月食分秒。

以去交前後度。

不用南北  
東西差

用減月食限一十三度△五分。

不及減  
者不食

餘爲實。如定法八十七而一則是。

月食  
在十

分以下只用三限長刻法。若在十分已上用既內既外五限長刻法。

月食三限。

初虧。

食甚。

復圓。

月食五限。

初虧。

食既。

食甚。

生光。

復圓。

求月食定用分。

置推得月食分秒。與月食三十分相減。餘數與月食分秒相乘。定位爲方積。依開平方法開之。得開方數。

又以四千九百二十

乃六因八刻  
二十分數

爲法乘之得數定位如本日定限行度而一則是

定限行  
度見前

求初虧分并時刻

以定用分減食甚定分爲初虧依發斂術推之則得

不及減者如日  
周一萬減之

求食甚分時刻

置食甚定分依發斂術推之即得

求復圓分及時刻

以定用分加食甚定分爲復圓分依發斂術推之即得

已上三限  
辰刻法

求既內分

此以下五限辰刻法  
月食十分已上用之

視月食十分已上者減去十分以單分秒與十五分相減餘數相乘爲五限開方積依開平方方法開之爲

五限開方數以四千九百二十乘之如定限行度分而一卽是

初虧分

與前  
同

求既外分

以既內

分減定用分則是

求食既分

以初虧分加入既外分爲食既分依發斂術推之得時刻

求食甚

分以食既分加入既內分卽是

求生光分

以食甚分加入既內分爲生光分依發斂術推之得

時刻。求復圓分。以生光分加入既內分即復圓分。滿一萬去之。依發斂術求時刻。

求月食入更點。

五限三  
限同。

視推得食甚入盈縮麻元是盈麻初末。用冬至後縮麻初末。用夏至後各日晨分倍之。以五千分爲法而一爲更法。又五百分爲法而一爲點法。

求初虧更點。

視推得初虧全分。如在晨分已下。加入晨分。昏分已上。減去昏分。餘以更法除之爲更。不盡以點法約之。

爲點。

食既食甚生光  
復圓更點做此。

求月食起復方位。

視月食在陽麻。初起東北。甚於正北。復圓西北。在陰麻。初起東南。甚於正南。復圓西南。食八分已上者。不問陰陽麻。皆起於正南。復圓正西。此皆據午地而言也。

驗月有帶食。

視其日月出分。在初虧已上。食甚已下者。俱有帶食。

求帶食分秒。

食在昏刻。日入分在初虧分已上。食甚分已下。將初虧分與食甚分相減。餘爲實。以月食分秒乘之。如定

用分而一。爲月未出已食分秒。○食甚分與日入分相減。餘爲實。以月食分秒乘之。如定用分而一。爲月已出在天見食分秒。

若先得未見食分秒以減月食分。餘即見食分秒不必再求下做此。

或日入分在食甚分已上。將食甚分與日入分相

減。餘爲實。以月食分秒乘之。如定用分而一。爲月未出已復光分秒。○復圓分與日入分相減。餘爲實。以月食分秒乘之。如定用分而一。爲月已出在天見復光分秒。

食在晨刻。日出分在食甚分已上。復圓分已下。將食甚分與日出分相減。餘爲實。以月食分秒乘之。如定用分而一。爲月未入在天見食復光分秒。○復圓分與日出分相減。餘爲實。以月食分秒乘之。如定用分而一。爲月已入不見復光分秒。○或日出分在食甚分已下。將初虧分與日出分相減。餘爲實。以月食分秒乘之。如定用分而一。爲月未入在天見食分秒。○食甚分與日出分相減。餘爲實。以月食分秒乘之。如定用分而一。爲月已入不見食分秒。

求食甚月離黃道宿次度分秒。

置食甚入盈縮麻行定度。如在盈麻。加半周天一百八十二度六二八七五爲定積。在縮麻。加半歲周一百八十二度六三一五。更加半周天滿周天三百六十五度二五七五去之。爲定積。各加入歲前冬至加時黃道宿度分秒。按黃道宿次。從箕一度起以減定積。餘則是。

一法如在縮麻。減七十五秒爲定積。

加半歲周半周天較減一周天少七十五秒故也。

明書卷四十七

志二

曆法志四

大統歷名義定數及釋文。

正步法。

步氣朔。

歲周三百六十五日二千四刻二十五分。

實測。

此一歲日與天會之數。

歲實三百六十五萬二千四百二十五分。

即歲周對法而言謂之實。

通餘五萬二千四百二十五分。

歲實內滿旬周

六

去之餘數。

朔策二十九日五十三刻△五分九十三秒。

月與日會一次日數。

朔實二十九萬五千三百△五分九十三秒。

即朔策以數計。

通閏一十△日八千七百五十三分八十四秒。

歲周內減去十二朔策。



氣策一十五日二千一百八十四分三十七秒半。以歲周分爲二十四。

望策一十四日七千六百五十二分九十六秒半。半朔策乃半月數。

弦策七日三千八百二十六分四十八秒少。四除朔策。

沒限七千八百一十五分六十二秒半。以十六日內減氣策餘數。

氣盈二千一百八十四分三十七秒半。氣策減十五全日餘數。

盈策九日六千六百九十五分二十八秒。

朔虛四千六百九十四分△七秒。以三十日內減朔策餘數。

虛策二日九千一百△四分二十三秒。

旬周六十萬。即紀法六十日。甲子一周之數。

氣應五十五萬△六百。即五十五日△六刻。以每歲冬至日分秒。即次年氣應不用積年。

閏應二十△萬一千八百五十分。即二十日一十八刻五十分。每歲閏餘。即次年閏應不用積年。

步發斂。

貞策三日△四百三十六分十七秒半。即土旺策。五除歲周。減去五氣策餘數。

月閏九千△六十二分八十二秒。十二除通閏。

併二氣策內  
減朔策亦同。

閏限一十八萬六千五百五十二分△九秒。朔實內減通閏。

辰法一萬。以小餘十二乘滿萬爲一辰。

若加二止用  
千爲辰法。

半辰法五千。以小餘十二乘滿萬爲一辰。五千分命起子初。

刻法一千二百。不滿辰法以十二除爲刻法。

步日躔。

周天數。

見前

以三百六十五度四分度之一倍之。減歲周卽得。

周天分三百六十五萬二千五百七十五分。

半周天。

見前

像限九十一度三十一分四十三秒太。乃周天四之一。

歲差一分五十秒。周天內減歲周餘數。

半歲周一百八十二日六二一二五。以歲周半之。

氣象限九十一日三千一百△六分二十五秒。歲周四之一。

盈初縮末限八十八日九千△九十二分二十五秒。

冬至抵春分前三日，日行周天一象，秋分後三日，抵冬至日行周天一象。

氣象限內，減盈縮極

差二日四千△一十四。

縮初盈末九十三日七千一百二十△分二十五秒。

春分前三日至夏至日行周天一象，夏至抵秋分後三日，日行周天一象。

氣象限，加盈縮極差

二日四千△一十四。

周應三百一十五萬一千△七十五分。

一名度應。

步月離。

轉周二十七日五十五刻四十六分。此月行一周天之數。

轉終分二十七萬五千五百四十六分。即轉周。

轉中一十三日七千七百七十三分。半轉終。

月平行度。

見前。

周限三百三十六。以十二限二十分乘轉周。中限半之。象限又半於中限。

限平度一百△九分六十二秒。以限刻八百二十分乘月平行度百約之。

轉差一日九千七百五十九分九三。以朔實減轉周餘數。

弦七日三十六刻二十六分四十八秒少。即步氣朔內數。

上弦九十一度三一四三太。周天象限。

望度即半周天。見月食  
末段。

下弦二百七十三度九十四分三十一秒少。周天四之三。

太陽限行八分二十秒。

轉應一十三萬一千九百△四分。

先以元至元辛巳歲前十一月經朔距入轉日用一十三萬  
△二百△五分後以洪武甲子冬至爲厯元照原數扣算。

步交會。

交周日二十七日二十一刻二十二分二十四秒。

交終分二十七萬二千一百二十二分二十四秒。即前數。

交中一十三日六千△六十一分一十二秒。即前數之半。

交差二日三千一百八十三分六十九秒。朔實內減交終分。

交望即望策。見  
前。

交終度三百六十三度七十九分三十四秒一九六。以月平行度乘交周。

交中度一百八十一度八十九分六十七秒△九八。即前數之半。

正交度三百五十七度六十四分。

中交度一百八十八度△五分。

日食陽曆限六度。定法六十。十除食限得六十。

日食陰曆限八度。定法八十。十除食限得八十。

月食限一十三度△五分。定法八十七。十五除食限得八十七。

交應二十六萬△一百八十七分八十六秒。元至元辛巳歲前十一月朔。距入交日。後用二十六萬△三百八十八分。

大統厯先用後革捷法附錄

超年捷法

求冬至加通餘

五萬二千四百二十五

滿紀法

六去之十

求閏餘加通閏一十△萬八千七百五三八四

求經朔加五十四萬三千六百七十一分一六

十二朔實去紀法

本年有閏加八十三萬八千九百七十七分△

九秒

十三朔實去紀法

俱滿紀法去之

求盈縮厯加一百七十一萬七千四百五八六六

十二朔實去半歲周

季孟相接年加一十八萬六千五五二△九

十三朔實

去全歲周

求遲疾厯加九萬九千三百四六一六

歲實減通閏去轉終分小轉中

季孟相接年加一十一萬九千一百△六分△九秒

歲周加一朔實減通閏滿

轉終分小轉中去之數

求交汛加六千△八十二分△四秒。

歲實減通閏。去交終分。

季孟相接年加二萬九千二百六十五分七三。

歲實加一朔實減通閏去

交終分。

求冬至日躔赤道宿度減一分五十秒。

求冬至日躔黃道宿度減一分三十八秒五十微。

減積捷法。

減紀法。

卽旬周。

一六減六。二六減十二。三六減十八。四六減二十四。五六減三十。六六減三十六。七六

減四十二。八六減四十八。九六減五十四。

法尾至萬而止。

減朔實。

一朔二十九萬五三△五九三。

二朔五十九萬△六一一八六。

三朔八十八萬五九一七七九。

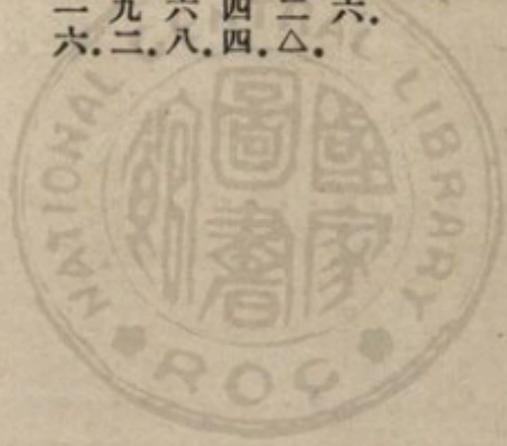
四朔一百一十八萬一二二三七二。

五朔一百四十七萬六五二九六五。  
六朔一百七十七萬一八三五五八。  
七朔二百△萬七一四一五一。  
八朔二百三十六萬二四四七四四。  
九朔二百六十五萬七七五三三七。  
減轉終分。

一轉二十七萬五五四六。  
二轉五十五萬一△九二。  
三轉八十二萬六六三八。  
四轉一百一十△萬二一八四。  
五轉一百三十七萬七七三△。  
六轉一百六十五萬三二七六。  
七轉一百九十二萬八八二二。  
八轉二百二十△萬四三六八。  
九轉二百四十七萬九九四一。

減交終分。

- 一交二十七萬二一二二二四。  
二交五十四萬四二四四四八。  
三交八十一萬六三六六七二。  
四交一百零八萬八四八九九六。  
五交一百三十六萬△六一一二△。  
六交一百六十三萬二七三三四四。  
七交一百九十九萬四八五五六八。  
八交二百一十七萬六九九七七九二。  
九交二百四十四萬九一△△一六。
- 減周天分。
- 一周三百六十五度二五七五。  
二周七百三十△度五一△五。  
三周一千△九十五度七七二五。  
四周一千四百六十一度△三△△。



五周一千八百二十六度二八七五。  
六周二千一百九十一度五四五△。  
七周二千五百五十六度八△二五。  
八周二千九百二十二度△六△△。  
九周三千二百八十七度三一七五。  
減赤道積度。

角二百四十八度四△七五。  
亢二百五十七度六△七五。  
氐二百七十三度九△七五。  
房二百七十九度五△七五。  
心二百八十五度△△七五。  
尾三百△五度一△七五。  
箕三百一十五度五△七五。  
斗三百四十四度七△七五。  
牛三百四十七度九△七五。



黃道積度鈐

箕九度五九△。

斗三十三度△六△。

牛三十九度九六△。

女五十一度△八△。

虛六十六度八七五。

危七十六度△三七五。

室九十四度三五七五。

壁一百△三度六九七五。

奎一百二十一度五一七五。

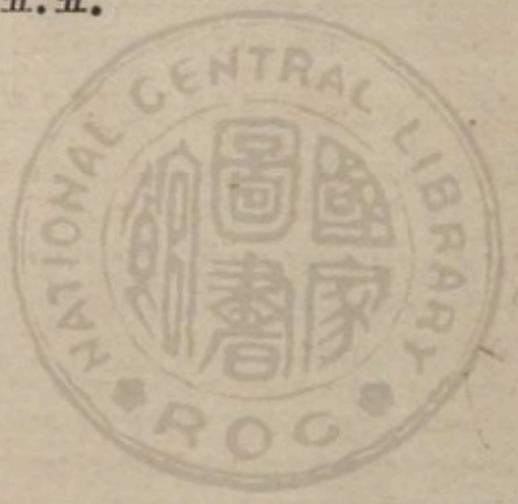
婁一百三十三度九二七五。

胃一百四十九度七三七五。

昂二百六十△度六九七五。

畢一百七十七度三一七五。

觜一百七十七度三六七五。



參一百八十七度六四七五。  
井二百一十八度六七七五。  
鬼二百二十△度七八七五。  
柳二百三十三度七八七五。  
星二百四十△度△九七五。  
張二百五十七度八八七五。  
翼二百七十七度九九七五。  
軫二百九十六度七二七五。  
角三百△九度五九七五。  
亢三百一十九度一五七五。  
氏三百三十五度五五七五。  
房三百四十一度△三七五。  
心三百四十七度三△七五。  
尾三百六十五度二五七五。





# 明書卷四十八

## 志三

### 厯法志五

大統厯七政躔度定局。

日

日乃陽精。一日繞地一周。而在天爲不及一度。厯家遂以其度爲行度。而推其右行至三百六十五度四分度之一。復與天會爲一歲。

算法置積日減二算。三百六十五度二十五分五十秒爲一周天之數。除之。冬至行盈度。夏至行縮度。漸盈漸縮。故立歲差法。

冬至日行一度五分。

小寒減一分。爲一度四分。

大寒減一分。爲一度三分。

立春減一分。爲一度二分。

雨水減一分。爲一度一分。

驚蟄減一分。爲一度太。

春分正一度。

清明減一分。爲九十九分。

穀雨減一分爲九十八分。立夏減一分爲九十七分。

小滿減一分爲九十六分。芒種減一分爲九十五分。

夏至止九十五分。小暑增一分爲九十六分。

大暑增一分爲九十七分。立秋增一分爲九十八分。

處暑增一分爲九十九分。白露增一分爲一度少。

秋分正一度。寒露增一分爲一度一分。

霜降增一分爲一度二分。立冬增一分爲一度三分。

小雪增一分爲一度四分。大雪增一分爲一度五分少。

日躔之起雖有不同。今立爲成局以漸進退。姑以起於虛者立春爲圖。而斟酌用之。均爲二十四氣。一氣得一十五日二十一分八十四秒七十三微半。

二十四節氣太陽行度

冬至。小寒。大寒。立春。雨水。驚蟄。春分。清明。穀雨。立夏。小滿。芒種。

第一日。箕四寅。斗十。牛三。虛一。危七。室七。璧三。奎九。婁七。胃九。昴八。畢十一。

二日。五寅。土度。四丑。二子。八子。八亥。四亥。十乾。八戌。十辛。九酉。十二庚。

十五日	十四日	十三日	十二日	十一日	十日	九日	八日	七日	六日	五日	四日	三日
九艮	八艮	七艮	六艮	五艮	四艮	三艮	二寅	斗一度	九寅	八寅	七寅	六寅
牛一丑 牛二丑	二十丑 三丑	二十丑 二丑	二十丑 一丑	二十丑	十九丑	十八丑	十七丑	十六丑	十五丑	十四丑	十三丑	十二丑
十一癸	九癸	八癸	七癸	六癸	五癸	四癸	三癸	二癸	一癸	女初度	六丑	五丑
六子	五子	四子	三子	二子	危度	九子	八子	七子	六子	五子	四子	三子
六壬	五壬	四壬	三壬	二壬	室一度	十五壬	十四壬	十三壬	十二壬	十一壬	十子	九子
二亥	一亥	壁初度	大亥	七亥	大亥	十五亥	十四亥	十三亥	十二亥	十一亥	十亥	九亥
八乾	七乾	六乾	五乾	四乾	三乾	二乾	一乾	奎初度	八亥	七亥	六亥	五亥
六戌	五戌	四戌	三戌	二戌	婁一度	七戌	六戌	十五戌	十四戌	十三戌	十二戌	十一戌
八辛	七辛	六辛	五辛	四辛	三辛	二戌	一戌	胃初度	十二戌	十一戌	十戌	九戌
七酉	六酉	五酉	四酉	三酉	二酉	一酉	昴初度	十五酉	十四酉	十三酉	十二酉	十一酉
七庚	十庚	九庚	八庚	七庚	六庚	五酉	四酉	三酉	二酉	一酉	畢初度	十酉
九申	八申	七申	六申	五申	四申	三申	二申	參一度	二酉	一酉	十四庚	十三庚

夏至 小暑 大暑 立秋 處暑 白露 秋分 寒露 霜降 立冬 小雪 大雪

第一日井初度井十四井<sup>九</sup>井<sup>二十</sup> 柳十度張五度翼三度翼十八軫十三角九 氏三度房二度尾六度

二日 一申 十五坤 辛未 十二丁 六午 四丙 九巳 十四巽 十辰 四乙 三卯 七甲

三日 二申 六坤 鬼初度十二丁 七午 五丙 軫初度十五巽 十一辰 五乙 四卯 八甲

四日 三申 七坤 一未 星初度八午 六丙 一巳 大巽 十二辰 六乙 五卯 九甲

五日 四申 六坤 二未 一丁 九午 七丙 二巳 七巽 亢初度七乙 心一度十甲

六日 五申 九未 柳初度二丁 十午 八丙 三巳 大巽 一辰 八卯 二卯 十一寅

七日 六申 三未 一未 三午 十午 九巳 四巳 角初度二辰 九卯 三卯 十二寅

八日 七申 一未 二未 四午 十三午 十巳 五巳 一辰 三辰 十卯 四卯 十三寅

九日 八坤 二十未 三未 五午 十三午 十一巳 六巳 二辰 四辰 十一卯 五卯 十四寅

十日 九坤 三十未 四丁 六午 十四午 十二巳 七巳 三辰 五辰 十二卯 六卯 十五寅

十一日 十坤 四十未 五丁 張初度十五丙 十三巳 八巳 四辰 六辰 十三卯 七卯 十六寅

尾初度十六寅

十二日。土坤。二十未。六丁。一午。十六丙。十四巳。九巳。五辰。七辰。十四卯。一卯。十七寅。

十三日。土坤。二十未。七丁。二午。十七丙。十五巳。十巳。六辰。八辰。十五卯。二卯。箕初度。

十四日。土坤。二十未。八丁。三午。翼初度。十六巳。十一巳。七辰。九辰。十六卯。三甲。一寅。

十五日。土坤。二十未。九丁。四午。一丙十七巳。十二巽。八辰。二乙九辰。十六卯。三甲。二寅。

十二月太陽過宮。

正月在子。二月在亥。三月在戌。四月在酉。

五月在申。六月在未。七月在午。八日在巳。

九月在辰。十月在卯。十一月在寅。十二月在丑。

二十四氣太陽過宮。

立春子。雨水壬。驚蟄亥。春分乾。清明戌。

穀雨辛。立夏酉。小滿庚。芒種申。夏至坤。

小暑未。大暑丁。立秋午。處暑丙。白露巳。

秋分巽。寒露辰。霜降乙。立冬卯。小雪甲。

大雪寅。冬至艮。小寒丑。大寒癸。

二十四氣太陽躔度。

立春。

虛四。雨水。

危九。

後四日入亥。躔姬營之次。

驚蟄。

室九。春分。

雙五。

後七日入戌。躔降婁之次。

清明。

奎十一。穀雨。

婁九。

後八日入酉。躔大梁之次。

立夏。

胃十一。小滿。

昴十。

後九日入申。躔實沈之次。

芒種。

畢十三。夏至。

井二。

後八日入未。躔鶉首之次。

小暑。

井十七。大暑。

鬼一。

後七日入午。躔鶉火之次。

立秋。

柳十二。處暑。

張七。

後九日入巳。躔鶉尾之次。

白露。

翼五。秋分。

軫一。

後十二日入辰。躔壽星之次。

寒露。

輪十五霜降。

角十一後十三日入卯躔大火之次。

立冬。

氏五小雪。

房四後十一日入寅躔析木之次。

大雪。

尾八冬至。

箕五後八日入丑躔星紀之次。

小寒。

斗十一大寒。

牛四後四日入子躔玄枵之次。

月

月乃陰精。一日繞地一周。而在天爲不及十三度百分度之三十七。麻家遂以不及之度爲行度。積二十九日五十三分△五秒九十三微而與日會爲一月。

春入陽麻。秋入陰麻。月行朱道。則羅在日之春躔。計在日之秋躔。

春入陰麻。秋入陽麻。月行黑道。則羅在日之秋躔。計在日之春躔。

冬入陰麻。夏入陽麻。月行青道。則羅在日之夏躔。計在日之冬躔。

冬入陽麻。夏入陰麻。月行白道。則羅在日之冬躔。計在日之夏躔。

起於女虛俱閏。有閏極後一日半。無閏極速先一日。

遇孛最疾行十四度餘。四之三。衝孛最遲行十三度餘。

算法置積日減二以三百二十四一之為順行減積日餘不滿順逆行數者以九因之中數二百四十八數除之不盡者為殘分在一百二十四已下入疾麻一百二十四已上入遲麻。

疾行。

一月十

平行。

一日十三

遲行。

一日十

二度強

二十七

日有奇。

行一

更行二日。

與日

合朔。

月行之起有女虛危之不同宜取其起於危者立為定式而斟酌用之自無繆整。

每月太陰逐日行度定局。

八	七	六	五	四	三	二	初		
日	日	日	日	日	日	日	日	正月	二月
十四	胃二	婁二	奎七	璧四	室十	斗三	危初	二月	三月
參五	畢九	昴八	胃三	婁七	十七	奎四	璧二	三月	四月
十七	井五	參三	畢七	昴五	胃八	婁八	奎七	四月	五月
星五	柳五	辛七	十四	井一	十五	畢三	昴一	五月	六月
十七	翼三	張七	星初	柳一	辛二	井九	參六	六月	七月
角一	軫五	翼十二	十六	張二	柳九	三十	井六	七月	八月
房二	氏二	角九	十三	軫初	翼六	張七	星五	八月	九月
尾三	心四	氏七	亢六	角四	軫九	十六	翼三	九月	十月
牛初	斗十	箕五	尾八	心初	氏七	亢二	角初	十月	十一月
虛五	女三	二十	斗五	箕初	尾二	房初	氏一	十一月	十二月
十七	十三	危六	虛初	牛五	十四	牛初	尾三	十二月	十二月
奎十二	璧初	室三	十四	危七	女七	牛四	斗九	十二月	十二月

九日	十日	十一日	十二日	十三日	十四日	十五日	十六日	十七日	十八日	十九日	二十日	二十一日	二十二日	二十三日	
畢初	井七	二十	鬼一	柳三	張六	二五	柳四	星四	張十	翼十	軫六	角二	亢四	氏九	心二
三十	柳九	張二	十五	翼十	軫四	角一	房一	尾四	八	亢三	角一	斗三	尾三	斗七	女初
張三	翼七	軫初	十四	角十	氏三	房一	尾四	十	斗七	尾四	斗七	斗三	女九	危二	十六
軫九	角五	亢五	氏三	心五	尾十	十一	斗六	牛一	女四	虛六	危十	室八	室八	璧三	奎六
亢三	氏六	心六	尾十	斗六	斗六	牛一	牛六	虛六	危六	室三	室三	室三	室三	奎二	婁一
尾四	箕一	斗六	牛一	女四	虛六	危二	十六	室三	璧七	奎十	婁六	胃六	胃六	昂二	畢一
斗初	十五	牛五	虛一	危六	室三	室三	十七	璧九	奎八	胃二	胃二	胃二	胃二	畢二	參九
女七	危初	十四	室十二	璧七	奎十	婁七	奎十	璧七	胃七	胃七	胃七	胃七	胃七	參九	鬼一
危十	室七	璧三	奎五	婁一	胃三	胃三	柳九	張二							
奎二	十五	婁十	胃十	胃七	畢七	參七	參七	翼五	十九						
婁六	胃七	胃四	畢六	參三	井四	井四	軫七	角二							

二十四日	尾十二	牛七	虛二	室十三	婁二	胃十	參一	井十二	柳十三	十五	軫十三	亢四
二十五日	箕三	女四	尾六	璧六	胃二	昂八	井三	辛四	張四	翼九	角七	氏九
二十六日	斗十五	虛六	室三	奎十	十四	畢九	十六	柳三	十八	軫二	氏初	心二
二十七日	牛三	危十二	十六	婁五	畢初	參五	辛九	尾二	翼十三	十六	十四	尾十二
二十八日	女十	室八	奎一	胃五	十二	井八	柳七	張九	軫二	角十二	尾初	箕八
二十九日	危二	璧三	十四	昂三	參八	二十	張初	翼四	角一	氏四	十五	斗十五
三十日	十六	婁九	翼三	鬼初	十八	房二	牛三					

木星

木曰歲星。木之精也。五日行一度。亦不及天數也。其行十二年一周天。太歲在四仲則行三宿。在四孟四季則行二宿。歲行一舍。故謂之歲星。八十三年而七周天。與日合度者七十六。合期約三百九十九日。取上古甲子四分爲八十三號。每號分爲十二月。而置閏於其下。閏在號前。那前一月。閏在號後。那後一月。比日較遲。合伏以後日在前。距日十三度晨見。初疾漸遲。○距日一百九度而留。○留後距日一百三十一度而退。初遲漸疾。○退止而留。背距日一百三十一度。○留久而順行。則背距日一百九度。初遲漸疾。○背距日十三度而伏。○最疾約四百行一度。○加減最多處約七度。○合期三百九十九日。

晨伏

十七日行四度去日十  
三度五十分晨見東方

順

一百十三日行  
十度七十六分

留

一百十三日行十  
七度七十六分

晨逆

四千六百九十四分一十秒半  
行四度九十一分八十五秒

夕退

上同留

上同順  
上同夕伏

十七日行四度  
復與日同度

歲星定局圖

九.八.七.六.五.四.三.二.一.

亢.軫.張.井.畢.胃.奎.室.女.正  
翼. 虛.

亢.翼.張.井.畢.胃.奎.室.虛.二  
角. 危.

角.翼.張.井.參.胃.婁.璧.危.三  
昂.

角.翼.張.井.參.昂.婁.奎.危.四  
井.畢.

角.翼.張.柳.井.畢.婁.奎.危.五  
井.鬼.

角.翼.張.柳.井.畢.婁.奎.危.六  
軫.

角.軫.張.柳.井.畢.胃.奎.危.七  
星. 參. 昂.

角.軫.張.星.井.參.畢.奎.危.八  
亢. 翼. 張.

亢.軫.翼.張.井.參.參.奎.危.九  
氏.角.

氏.角.翼.張.井.參.胃.璧.危.十

氏.角.翼.張.井.參.胃.璧.危.十一  
奎.

氏.角.軫.張.井.參.胃.奎.危.十二  
房. 亢. 室.

房. 軫. 室. 閏

二十三、二十二、二十一、二十、十九、十八、十七、十六、十五、十四、十三、十二、十一、十。

明書

卷四十八

箕、心、亢、軫、張、井、參、胃、奎、室、虛、斗、箕、心、危。

箕、心、亢、軫、張、井、參、昴、奎、室、危、斗、箕、心、婁、壁、斗。

斗、心、亢、軫、張、井、參、昴、婁、壁、危、牛、斗、心、角、翼、室、女、箕。

斗、心、角、翼、張、井、參、畢、婁、奎、室、女、箕、房、井、氏。

斗、房、角、翼、張、井、井、畢、胃、奎、室、女、箕、氏、鬼。

斗、房、角、翼、張、柳、井、畢、胃、奎、室、女、箕、氏、軫、翼、牛。

箕、房、亢、軫、翼、柳、井、參、胃、奎、室、牛、尾、氏、星、張、危、房。

箕、房、亢、軫、翼、星、井、參、昴、奎、危、牛、尾、房、心、氏、張、井、箕、心。

箕、心、氏、軫、翼、張、柳、井、井、奎、危、牛、箕、心、尾、角、井、鬼、尾。

箕、尾、氏、角、翼、張、柳、井、奎、危、牛、箕、尾、軫、柳、井、參、斗。

斗、尾、氏、角、軫、張、柳、參、胃、奎、危、牛、牛、尾、房、亢、室、女。

斗、尾、箕、亢、軫、張、井、柳、參、胃、奎、室、女、斗、尾、箕、井、鬼、箕。

斗、亢、胃、虛。

八八〇

三十八、三十七、三十六、三十五、三十四、三十三、三十二、三十一、三十、二十九、二十八、二十七、二十六、二十五、二十四、

奎、危、牛、斗、心、氏、軫、張、鬼、參、胃、奎、室、虛、牛、  
婁、

婁、危、女、斗、尾、氏、角、張、井、參、昴、奎、室、危、女、  
亢、井、

婁、危、女、斗、尾、亢、角、張、井、井、昴、胃、畢、危、女、  
室、虛、

胃、室、虛、斗、尾、亢、角、張、鬼、井、畢、胃、奎、室、女、  
軫、

胃、室、虛、斗、心、亢、軫、張、柳、井、畢、昴、奎、室、女、

昴、室、虛、斗、心、亢、軫、翼、柳、井、觜、昴、奎、室、女、  
女、

昴、室、女、箕、心、亢、軫、翼、星、井、參、昴、婁、室、女、  
畢、

畢、室、女、箕、心、亢、軫、翼、張、鬼、井、昴、婁、室、斗、  
斗、氏、角、

畢、室、女、斗、心、氏、角、翼、張、柳、井、昴、奎、室、牛、

畢、室、女、斗、尾、氏、角、軫、張、柳、井、昴、奎、危、女、  
昴、

昴、室、虛、斗、尾、氏、亢、軫、翼、柳、井、昴、奎、室、女、  
房、

昴、室、虛、斗、尾、房、亢、軫、翼、柳、參、胃、奎、室、虛、  
牛、箕、心、氏、

昴、

柳、

奎、

五十二、五十一、五十、四十九、四十八、四十七、四十六、四十五、四十四、四十三、四十二、四十一、四十、三十九、

昂，婁，室，危，女，斗，尾，氏，軫，翼，柳，井，室，昂，璧。

畢，婁，璧，危，女，斗，尾，氏，軫，張，柳，井，璧，昂，畢，胃，奎，室，虛。

畢，胃，奎，室，虛，斗，尾，氏，軫，張，柳，井，奎，畢。

畢，胃，奎，室，虛，斗，尾，氏，軫，張，柳，井，奎，畢，參，昂，亢。

參，昂，奎，室，虛，斗，尾，亢，軫，張，柳，井，奎，參，婁，璧，心。

參，昂，婁，璧，虛，斗，心，亢，軫，翼，柳，井，婁，參，井，畢，星。

井，畢，婁，璧，虛，斗，心，亢，軫，翼，星，井，婁，井，女，張，鬼。

井，畢，婁，室，女，斗，尾，亢，軫，翼，張，柳，婁，井，氏，角。

井，畢，婁，室，女，斗，尾，氏，角，軫，張，柳，婁，井，奎。

井，畢，婁，室，女，斗，尾，氏，角，軫，張，柳，奎，井，虛，亢，翼。

井，畢，婁，室，虛，斗，尾，氏，亢，軫，翼，柳，奎，井，昂，危，箕，房。

井，昂，婁，室，危，斗，箕，心，亢，軫，翼，柳，奎，井，牛，斗，氏。

婁，牛，心，女，尾。

六十六	六十五	六十四	六十三	六十二	六十一	六十	五十九	五十八	五十七	五十六	五十五	五十四	五十三
星柳	井	畢	婁胃	壁奎	危女	斗	尾	氏	角	翼	柳	井	
柳	井	畢	胃	奎	危室	女虛	斗	尾	氏	角	翼	柳	井
柳	井	畢	胃	奎	室	虛	斗	尾	氏	軫	翼	柳	井
柳	井	畢	胃	婁	室	危	斗	尾	氏	軫	張	柳	井
星	井	參	昂	婁	壁	危	斗	尾	亢	軫	翼	柳	井
星	柳	井	參	畢	胃	壁	危	斗	尾	亢	軫	翼	星
張	柳	井	參	畢	胃	壁	危	斗	尾	亢	軫	翼	星
張	柳	井	畢	胃	壁	危	斗	尾	氏	軫	翼	張	柳
張	柳	井	畢	胃	壁	虛	斗	尾	氏	角	軫	張	柳
翼	星	井	畢	胃	壁	虛	斗	尾	氏	角	軫	張	柳
翼	星	井	畢	胃	室	虛	斗	尾	氏	角	軫	翼	柳
翼	張	井	畢	婁	室	虛	斗	尾	心	亢	軫	翼	星
翼	星	井	畢	婁	室	危	牛	箕	尾	氏	軫	翼	星
				婁			女	斗					星
								斗					柳

八十、七十九、七十八、七十七、七十六、七十五、七十四、七十三、七十二、七十一、七十、六十九、六十八、六十七。

角。翼。張。井。畢。胃。壁。室。女。斗。尾。氏。角。翼。  
星。

角。翼。星。井。畢。胃。奎。室。虛。斗。尾。氏。角。翼。

角。翼。星。井。畢。胃。奎。室。虛。斗。尾。氏。角。翼。  
參。婁。壁。危。牛。

角。翼。星。井。參。昴。婁。壁。危。牛。尾。氏。軫。翼。  
斗。

角。翼。張。井。參。畢。婁。壁。危。斗。尾。氏。軫。翼。  
柳。井。

角。翼。張。柳。井。畢。胃。奎。危。斗。尾。氏。軫。翼。  
星。

角。翼。張。星。井。參。畢。胃。奎。危。斗。尾。氏。軫。翼。  
軫。張。壁。

角。軫。張。張。井。參。胃。壁。危。斗。尾。氏。角。軫。  
翼。

亢。軫。翼。張。井。畢。胃。壁。危。斗。尾。氏。角。軫。  
房。

氏。軫。翼。張。井。畢。胃。壁。虛。斗。箕。房。亢。軫。  
角。心。氏。

氏。角。翼。張。井。畢。婁。壁。虛。斗。箕。心。氏。角。  
危。牛。斗。尾。

氏。角。翼。井。畢。婁。壁。危。牛。斗。尾。氏。角。  
房。

角。井。婁。尾。

八十一 房 房 房 氏 氏 氏 氏 房 心 心 尾 尾 尾  
 八十二 尾 箕 箕 箕 箕 尾 尾 尾 箕 箕 箕 斗 斗  
 八十三 斗 斗 牛 牛 牛 牛 斗 斗 斗 牛 牛 女 女 斗

火星

火星曰熒惑。火之精也。三日行一度。亦不及天數也。其行二年一周天。常以十月入太微垣。受制而出。以其疏急無常道。故謂之熒惑。七十九年而四十二周天。與日合度者五十七。合期三百七十八日。取上古甲子而分爲七十九號。每號分爲十二月。而置閏於其下。閏在號前。那前一月。閏在號後。那後一月。

比日較遲。合伏以後。日在前。距日十九度而晨見。初疾漸遲。○距日一百三十四度而留。○留後距日一百四十四度而退。初遲漸疾。○退止而留。背日一百四十四度。○留久而順。背距日一百三十四度。初遲漸疾。○背距日十九度伏合。○最疾七日行五度。○加減最多處二十五度。○合期三百七十八日。

晨伏 七十一日行五十一度。 順行 二百八十日行六 留 八日 晨逆 三十日九十六分四十八秒。 夕逆 三十日 留 八日  
 去日二十度晨見東方。 百十四度九十。 不行 行八度五十分八十八秒。 不行。

順 二百八十日 夕伏 七十一日 行度同上。

熒惑定局圖

八.	七.	六.	五.	四.	三.	二.	一.	正
心 <small>氏房</small>	奎 <small>室壁</small>	亢 <small>氏</small>	危 <small>室</small>	退 <small>軫翼</small>	危 <small>女虛</small>	退	危 <small>女虛</small>	正
心 <small>尾</small>	胃 <small>奎婁</small>	退 <small>氏亢</small>	壁 <small>奎</small>	退	壁 <small>危室</small>	退 <small>柳</small>	壁 <small>危室</small>	二
尾 <small>箕</small>	胃 <small>昴</small>	退	胃 <small>奎婁</small>	退 <small>翼</small>	壁 <small>奎</small>	柳 <small>星</small>	壁 <small>奎</small>	三
箕 <small>退</small>	參 <small>昴畢</small>	角	胃 <small>昴</small>	翼	胃 <small>奎婁</small>	星 <small>張</small>	胃 <small>奎婁</small>	四
退	參 <small>井</small>	角 <small>亢</small>	參 <small>昴畢</small>	翼 <small>軫</small>	畢 <small>胃昴</small>	張 <small>翼</small>	畢 <small>胃昴</small>	五
退 <small>尾</small>	井	亢 <small>氏</small>	參 <small>井</small>	軫 <small>角</small>	畢 <small>參</small>	翼 <small>軫</small>	畢 <small>參</small>	六
尾	柳 <small>星</small> 井 <small>鬼</small>	心 <small>氏房</small>	井 <small>鬼</small>	氏 <small>角亢</small>	參 <small>井</small>	軫 <small>角</small>	參 <small>井</small>	七
斗 <small>尾箕</small>	星 <small>張</small>	箕 <small>心尾</small>	星 <small>鬼柳</small>	心 <small>氏房</small>	井	氏 <small>角亢</small>	井	八
斗	張 <small>翼</small>	箕 <small>斗</small>	星 <small>張</small>	心 <small>尾</small>	星 <small>鬼柳</small>	心 <small>氏房</small>	柳 <small>井鬼</small>	九
女 <small>斗牛</small>	翼 <small>軫</small>	女 <small>斗牛</small>	張 <small>翼</small>	箕 <small>斗</small>	星 <small>張</small>	心 <small>尾</small>	張 <small>柳星</small>	十
虛 <small>危</small>	角 <small>亢</small>	危 <small>女虛</small>	翼 <small>軫</small>	女 <small>斗牛</small>	張 <small>翼</small>	箕 <small>斗</small>	張	十一
壁 <small>危室</small>	亢 <small>氏</small>	危 <small>室</small>	軫 <small>角</small>	危 <small>女虛</small>	翼	女 <small>斗牛</small>	張 <small>退</small>	十二
壁 <small>奎</small>			角 <small>亢</small>					閏



十八

室慮危

室壁

婁璧奎

婁胃

畢胃昂

畢參

井參

井鬼

柳星

星張

張翼

翼

十九

退

退

退張

張翼

翼

翼軫

角軫

氏角亢

心氏房

箕心尾

箕斗

女斗牛

虛危

二十

室壁

婁璧奎

婁胃

畢胃昂

畢參

參井

柳井鬼

張柳星

張翼

翼

翼軫

軫角

二十一

角

退

退

退軫

軫角

角亢

亢氏

心氏房

尾箕

箕斗

女斗牛

虛危

二十二

室壁

璧奎

婁胃

畢參

參井

柳井鬼

張柳星

張翼

翼軫

軫角

亢軫角

亢氏

二十三

氏房

房心

退心房

退

氏

心氏房

心尾

斗尾箕

斗

虛牛女

室虛危

室璧

二十四

璧奎

婁胃

胃昂

畢參

參井

柳井鬼

張柳星

張翼

翼軫

軫角

角亢

亢氏

二十五

尾房心

尾箕

箕斗

斗牛

牛女

退女牛

退

退牛

牛女

危女虛

危室

室璧

二十六

婁胃

畢胃昂

畢參

參井

井

星鬼柳

星張

張翼

角翼軫

角亢

房亢氏

尾房心



三十五	三十四	三十三	三十二	三十一	三十	二十九	二十八	二十七
室.虛.危.	退.柳.	虛.危.牛.女.	井.	虛.危.牛.女.	畢.	斗.牛.	胃.畢.昴.	斗.尾.箕.
奎.室.壁.	柳.星.	危.室.	井.	危.室.	畢.參.	虛.牛.女.	畢.參.	斗.女.
奎.婁.	星.張.	奎.室.壁.	柳.井.鬼.	奎.室.壁.	參.井.	危.室.	參.井.	虛.牛.女.
昴.婁.胃.	張.翼.	奎.婁.	柳.星.	奎.婁.		奎.室.壁.	井.	室.虛.危.
昴.畢.	翼.	昴.婁.胃.	星.張.	婁.胃.	柳.井.鬼.	奎.婁.	柳.星.井.鬼.	室.壁.
井.	亢.軫.角.	井.畢.參.	張.翼.	昴.畢.	星.張.	婁.胃.	星.張.	壁.奎.
井.	亢.軫.角.	井.畢.參.	翼.軫.	畢.參.	張.翼.	畢.胃.昴.	張.翼.	奎.
柳.井.鬼.	亢.氏.	井.	亢.軫.角.	參.井.	翼.軫.	畢.	翼.軫.	奎.婁.
張.柳.星.	心.尾.房.	柳.井.鬼.	亢.	井.	亢.軫.角.	畢.參.	亢.軫.角.	退.奎.婁.
張.翼.	尾.箕.	柳.星.	心.尾.房.	井.	亢.氏.	退.參.畢.	房.亢.氏.	退.
翼.	斗.	星.張.	斗.尾.箕.	退.	心.尾.房.	退.昴.	尾.房.心.	婁.退.奎.
翼.軫.	斗.	張.	斗.牛.	退.	斗.尾.箕.	昴.畢.	尾.	婁.胃.
軫.		張.			斗.牛.			

三十六

退軫翼

退

翼

翼軫

軫

亢氏

亢氏

心氏房

尾箕

斗

虛牛女

室虛危

三十七

室壁

奎婁

婁胃

畢胃昂

井畢參

柳井鬼

柳井鬼

張柳星

張翼

翼軫

軫

亢軫角

三十八

亢氏

氏

退氏元

退角

角亢

氏房

氏房

尾房心

尾斗

箕斗

虛牛女

室虛危

三十九

婁壁奎

婁胃

畢胃昂

畢參

參井

柳井鬼

張柳星

張翼

翼軫

軫角

角亢

氏房

四十

尾房心

尾箕

箕斗

退

退

退箕

箕

斗

女斗牛

危女虛

危室

奎室壁

四十一

奎婁

婁胃

畢胃昂

畢參

參井

柳井鬼

張柳星

張翼

翼軫

軫角

氏角亢

氏房

尾房心

四十二

斗尾箕

斗牛

虛牛女

虛危

危室

室壁

退壁室

退

室

室壁

壁奎

奎婁

四十三

婁胃

畢胃昂

畢參

參井

柳井鬼

柳星

張翼

翼軫

軫角

角亢

氏房

心尾

四十四

斗尾箕

女斗牛

危女虛

危室

奎室壁

奎婁

婁胃

胃昂

昂

退

退

退胃

胃昂

五十三	五十二	五十一	五十	四十九	四十八	四十七	四十六	四十五
角	危室	翼	危室	退井	危 <small>女虛</small>	參井	女 <small>斗牛</small>	昂畢
退亢	壁 <small>奎室</small>	退	奎 <small>室壁</small>	井鬼	危室	井	危 <small>女虛</small>	畢參
退	奎婁	退	奎婁	退柳	奎 <small>室壁</small>	柳 <small>井鬼</small>	危室	參井
退軫	昂 <small>婁胃</small>	張翼	昂 <small>婁胃</small>	張 <small>柳星</small>	奎婁	柳星	奎 <small>室壁</small>	井鬼
軫角	昂畢	翼軫	昂畢	張翼	胃昂	張	奎婁	柳星
氏 <small>角亢</small>	井 <small>畢參</small>	軫	井 <small>畢參</small>	翼	昂畢	張翼	昂 <small>婁胃</small>	星張
氏房	井	角亢	井	翼軫	井 <small>畢參</small>	翼軫	昂畢	翼
尾 <small>房心</small>	柳 <small>井鬼</small>	亢氏	井鬼	亢 <small>輪角</small>	井	亢 <small>輪角</small>	畢參	角 <small>翼軫</small>
斗 <small>尾箕</small>	張 <small>柳星</small>	尾 <small>房心</small>	張 <small>柳星</small>	亢氏	柳 <small>井鬼</small>	房 <small>亢氏</small>	參井	角亢
斗牛	張翼	斗 <small>尾箕</small>	張	尾 <small>房心</small>	柳星	尾 <small>房心</small>	井	房 <small>亢氏</small>
虛 <small>牛女</small>	翼軫	斗牛	翼	牛 <small>尾箕</small>	星	斗 <small>尾箕</small>	退	尾 <small>房心</small>
危室	軫	虛 <small>牛女</small>	翼	斗牛	退 <small>星柳</small>	女 <small>斗牛</small>	退參	斗 <small>尾箕</small>
	軫角			虛 <small>牛女</small>			參	

五十四

奎室壁

奎婁

昂婁胃

昂畢

井畢參

井

柳井鬼

張柳星

張翼

翼軫

軫角

角亢

氏

五十五

心氏房

尾

尾

退

退心

心尾

尾箕

箕斗

女斗牛

危女虛

危室

奎室壁

五十六

奎婁

婁胃

昂畢

井畢參

井

井鬼

張柳星

張翼

翼軫

軫角

氏角亢

心氏房

五十七

心尾

斗尾箕

斗

牛女

女虛

危

退危虛

退

虛危

危室

室

奎室壁

奎婁

五十八

婁胃

胃昂

畢觜

參井

井

柳星

張

翼

軫

角亢

亢氏

尾房心

五十九

箕斗

女斗牛

危女虛

危室

奎室壁

奎

婁胃

胃

退胃婁

退

婁

婁胃

六十

胃昂

昂畢

井畢參

井

柳井鬼

柳星

張翼

翼軫

軫角

氏角亢

心氏房

尾箕

箕斗

六十一

女斗牛

危女虛

危室

奎室壁

胃婁

胃昂

昂畢

畢參

參

退

退畢

畢

六十二

畢參

參井

井

柳井鬼

張柳星

張翼

翼軫

軫角

氏角亢

心氏房

心尾

斗尾箕

七十一	七十	六十九	六十八	六十七	六十六	六十五	六十四	六十三
奎 <sub>室壁</sub>	亢 <sub>氏</sub>	奎 <sub>室壁</sub>	軫	危 <sub>室</sub>	退 <sub>星</sub>	危 <sub>女虛</sub>	井	女 <sub>斗牛</sub>
奎 <sub>婁</sub>	氏 <sub>房</sub>	胃 <sub>奎婁</sub>	退	奎 <sub>室壁</sub>	星 <sub>張</sub>	危 <sub>室</sub>	井	危 <sub>女虛</sub>
昂 <sub>婁胃</sub>	房 <sub>退</sub>	胃 <sub>昂</sub>	退	胃 <sub>奎婁</sub>	張	奎 <sub>室壁</sub>	柳 <sub>井鬼</sub>	危 <sub>室</sub>
昂 <sub>畢</sub>	退	昂 <sub>畢</sub>	軫 <sub>退翼</sub>	胃 <sub>昂</sub>	張 <sub>翼</sub>	胃 <sub>奎婁</sub>	張 <sub>柳星</sub>	壁 <sub>奎</sub>
井 <sub>畢參</sub>	退 <sub>亢</sub>	井 <sub>畢參</sub>	軫	參 <sub>昂畢</sub>	翼 <sub>軫</sub>	胃 <sub>昂</sub>	張 <sub>翼</sub>	胃 <sub>奎婁</sub>
井	氏	井	軫 <sub>角</sub>	參 <sub>井</sub>	軫 <sub>角</sub>	參 <sub>昂畢</sub>	翼 <sub>軫</sub>	胃 <sub>昂</sub>
柳 <sub>井鬼</sub>	心 <sub>氏房</sub>	柳 <sub>井鬼</sub>	氏 <sub>角亢</sub>	井	角 <sub>亢</sub>	參 <sub>井</sub>	軫 <sub>角</sub>	昂 <sub>畢</sub>
張 <sub>柳星</sub>	尾 <sub>箕</sub>	星 <sub>張</sub>	氏 <sub>房</sub>	柳 <sub>井鬼</sub>	房 <sub>亢氏</sub>	井	角 <sub>亢</sub>	井 <sub>畢參</sub>
張 <sub>翼</sub>	箕 <sub>斗</sub>	張 <sub>翼</sub>	心 <sub>尾</sub>	星 <sub>張</sub>	尾 <sub>房心</sub>	柳 <sub>井鬼</sub>	房 <sub>亢氏</sub>	井
翼 <sub>軫</sub>	女 <sub>斗牛</sub>	翼 <sub>軫</sub>	斗 <sub>尾箕</sub>	星 <sub>張</sub>	斗 <sub>尾箕</sub>	張 <sub>柳星</sub>	尾 <sub>房心</sub>	井 <sub>鬼</sub>
軫 <sub>角</sub>	危 <sub>女虛</sub>	軫 <sub>角</sub>	女 <sub>斗牛</sub>	翼 <sub>軫</sub>	女 <sub>斗牛</sub>	張	斗 <sub>尾箕</sub>	鬼 <sub>柳</sub>
角 <sub>亢</sub>	危 <sub>室</sub>	角 <sub>亢</sub>	危 <sub>女虛</sub>	軫	危 <sub>女虛</sub>	張 <sub>翼</sub>	女 <sub>斗牛</sub>	退 <sub>柳鬼</sub>
心 <sub>房</sub>			危 <sub>室</sub>			退		退

七十二. 心. 尾.

斗. 尾. 箕.

斗.

斗.

退.

退.

斗.

斗. 牛.

虛. 牛. 女.

虛. 危.

危. 室.

室. 壁.

七十三. 奎. 婁.

昴. 婁. 胃.

昴. 畢.

井. 畢. 參.

井.

柳. 井. 鬼.

張. 柳. 星.

張. 翼.

翼. 軫.

軫. 角.

氏. 角. 亢.

心. 氏. 房.

尾. 箕.

七十四. 女.

女. 斗. 牛.

危. 女. 虛.

危. 室.

室. 壁.

壁. 奎.

奎.

退. 奎. 壁.

退.

壁. 奎.

奎. 婁.

婁. 胃.

七十五. 胃. 昴.

昴. 畢.

畢. 參.

井.

柳. 井. 鬼.

張. 柳. 星.

張. 翼.

翼. 軫.

軫. 角.

角. 亢.

心. 氏. 房.

尾. 箕.

七十六. 箕. 斗.

女. 斗. 牛.

危. 女. 虛.

危. 室.

壁. 奎.

胃. 奎. 婁.

胃. 昴.

昴. 畢.

畢.

退.

退. 昴.

昴. 畢.

昴. 畢.

七十七. 畢.

參. 井.

井.

柳. 井. 鬼.

張. 柳. 星.

張. 翼.

翼. 軫.

軫. 角.

氏. 角. 亢.

心. 氏. 房.

箕. 心. 尾.

箕. 斗.

七十八. 女. 斗. 牛.

虛. 危.

壁. 危. 室.

壁. 奎.

胃. 奎. 婁.

胃. 昴.

參. 昴. 畢.

參. 井.

井.

井.

退.

退.

七十九. 退. 井.

井.

井.

柳. 井. 鬼.

張. 柳. 星.

張. 翼.

翼. 軫.

軫. 角.

氏. 角. 亢.

心. 氏. 房.

箕. 心. 尾.

箕. 斗.

女. 斗. 牛.

土星曰鎮星。又曰填星。乃土之精也。其行最疾。七日行一度。亦不及天數。其行二十八。年一周天。常以甲辰元始建斗之歲。歲鎮一宿。故曰鎮星。五十九年而二周天。與日合度者七十五。合期約三百七十八日。取上古甲子而分爲五十九號。每號分爲十二月。而置閏於其下。閏在號前。那前一月。閏在號後。那後一月。

比日較遲。合伏已後。日在前。距日二十八度半。晨見。初疾漸遲。○距日七十四度而留。○留後。距日一百二十八度而退。初遲漸疾。○退止而留。背距日一百二十八度。○留久而順。背距日九十四度。初遲漸疾。○背距日十八度半。伏合。○最疾約七日行一度。○加減最多處八度有餘。○合期約三百七十八日。

晨伏 二十一日七十五分。行度七十  
五分。去日十九度而晨見東方。  
順行 八十三日。行七度十一分。  
留 二十三日。日不行。  
晨退 五十日二十九分六十一秒。行三度四十三分五十四秒半。  
夕退 二十

七十  
五分。留 二十三日。夕退 二十五日七十  
五分。又與日合。

鎮星定局圖

一。 正 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 閏  
危。夕 危。 危。 危。 室。 室。 室。 危。 危。 危。 危。 危。 危。 室。

十 十 十 十 十 十 九 八 七 六 五 四 三 二  
五 四 三 二 一

張 張 柳 井 井 參 畢 胃 胃 婁 奎 璧 室 室  
昂

張 星 柳 井 井 參 畢 昂 胃 婁 奎 璧 室 室  
奎

張 星 柳 井 井 參 畢 昂 胃 婁 奎 奎 室 室  
璧

張 星 柳 井 井 參 畢 昂 胃 婁 奎 奎 璧 室  
胃 婁

張 星 柳 井 井 參 畢 昂 胃 胃 婁 奎 璧 室  
井 參 畢 昂

張 星 柳 井 井 井 參 畢 昂 胃 婁 奎 璧 室

張 張 柳 鬼 井 井 參 畢 昂 胃 婁 奎 璧 室

翼 張 星 柳 井 井 參 畢 昂 胃 婁 奎 璧 室

翼 張 星 鬼 井 井 參 畢 昂 胃 婁 奎 璧 室

翼 張 張 柳 井 井 參 畢 昂 胃 婁 奎 璧 室  
退 辰

翼 張 張 柳 井 井 參 畢 昂 胃 婁 奎 璧 室

翼 張 張 柳 井 井 參 畢 胃 胃 婁 奎 璧 室  
退 退 退

翼 張 井 畢 璧  
退

二十八	二十七	二十六	二十五	二十四	二十三	二十二	二十一	二十	十九	十八	十七	十六
牛斗	斗	斗	箕	尾	尾	房	氏	亢	角	軫	張	張退
女	斗	斗	箕斗	尾	尾	心	氏	亢退	角退	軫退	張	張
女	斗	斗	斗	尾	尾	心	氏	角	角	軫	翼	張
女	牛退	斗	斗	尾	尾退	房	氏	角	角	軫	翼	張
女	牛斗	斗	斗箕	尾	尾	房	氏	角	角	軫	翼	張
女	斗	斗	箕	尾	心	氏	氏	角	角	軫	翼	張
女	斗	斗	箕	尾	心	氏	氏	伏亢	角	軫	軫	張
斗	斗	斗	箕	尾	心	氏	氏	亢	角	軫	軫	張
牛	斗	斗	箕	尾	尾	房	氏	伏亢	角	角	軫	張
斗	斗	斗	箕	尾	伏尾	房	氏	退亢	亢	角	軫	張
女	斗	斗	箕	伏尾	尾	心	氏	氏	亢	角	軫	軫
女	斗	斗	斗	箕	尾	心	房	氏	亢	角	軫	軫
牛	斗	斗	斗	箕	尾	心	房	氏	亢	角	軫	軫
牛	斗	斗	斗	箕	箕	斗	斗	亢	軫	退		

四十一	四十	三十九	三十八	三十七	三十六	三十五	三十四	三十三	三十二	三十一	三十	二十九
井	參	畢	昴	胃	胃	婁	奎	奎	室	室	危	女
								壁	室	室	伏合	虛危
井	參	畢	昴	胃	胃	夕見	婁	奎	壁	室	室	危
						婁	婁	奎	壁	室	室	危
井	參	畢	昴	胃	胃	伏合	婁	奎	壁	室	室	危
	井		畢	昴								虛
井	井	參	畢	昴	胃	見	婁	奎	壁	室	室	危
						昴	婁	奎	壁	室	室	危
井	井	參	畢	昴	胃	婁	婁	奎	壁	室	室	危
						婁	婁	奎	壁	室	室	危
井	井	參	畢	昴	胃	胃	婁	奎	壁	室	室	危
						婁	婁	奎	壁	室	室	危
井	井	井	畢	畢	昴	胃	婁	奎	壁	室	室	危
						胃	婁	奎	壁	室	室	危
井	井	井	畢	畢	昴	胃	婁	奎	室	室	危	女
鬼						胃	婁	奎	室	室	危	女
鬼	井	井	參	畢	胃	胃	婁	奎	室	室	危	女
柳			十			婁	婁	奎	室	室	危	女
柳	井	井	參	畢	胃	退	婁	奎	室	室	危	女
			畢					壁	室	室	危	虛
柳	井	井	畢	昴	胃	婁	奎	壁	室	室	危	虛
									室	室	危	虛
柳	井	井	畢	昴	胃	婁	奎	壁	室	室	危	虛
鬼												
鬼			畢			婁	壁				伏	危
井							奎					





古甲子而分爲八號。每號分十二月而置閏於其下。閏在號前。那前一月。閏在號後。那後一月。

比日較速。故合伏以後過日。而距日十度半而夕見。初疾漸遲。○距日三十度有餘而留。○留後距日二十四度有餘而退。○距日十度半退伏。○背距日十度半而晨見。初疾漸遲。○背距日二十四度而退留。○留久而順行。背距日三十度有餘。初遲漸疾。○甚遲不過四十五度。○最疾約四日行五度餘。○加減最分處不過四度餘。○合期約五百八十四日。而順逆二合。

夕伏。三十九日。行四十九度五十分。去日十度半而夕見四方。順行。二百二十一日。行一百五十一度十二分。留五日。退十日。行四度十一分。晨退日。留五日。順行。三十日。

三晨伏。三十九日。行四十九度五十分。十九度五十分。

太白定局圖

三	二	一	正
女斗	奎室	斗	斗牛
危室	胃昂	女斗	虛危
奎室	參井	室	室壁
昂	井	奎室	室壁
井	張	胃昂	室壁
柳	張	柳星	室壁
翼	張星	參井	室壁
角	星張	柳星	室壁
氏房	張翼	張翼	室壁
箕	角	翼	室壁
女斗	氏房	角	室壁
室	箕	房	室壁
奎	室	女	室壁

八.	七.	六.	五.	四.
水 星	胃 奎 斗 尾 虛 危	胃 奎 斗 尾 虛 危	壁 危 室 奎	奎
奎 室 壁	畢 參	壁 危 室	壁 奎 胃 昂	奎 壁 奎
胃 奎 參	畢 參	壁 危 室	井 畢 參	胃 奎 參
參 昂 畢	畢	壁 危 室	井 畢 參	胃 奎 參
鬼 參 井	畢	胃 昂 畢	星 張 柳	井 畢 參
張 柳 星	井 畢 參	井 畢 參	張 翼	井 畢 參
翼 軫	井 鬼	星 張 柳	角 翼 軫	井 鬼 星
亢 氏 角	星 張 柳	軫 張 翼	氏 角 亢	翼 星 張
心 氏 房	軫 張 翼	亢 氏 角	氏 亢	角 亢 翼 軫
斗 尾 箕	亢 軫 角	心 尾 房	亢 亢 角	心 尾 亢 氏 房
斗 牛	心 尾 房	斗 牛 尾 箕	亢 氏	斗 尾 箕
牛 斗	箕 斗	虛 危 牛 女	心 尾 房	女 虛 斗 牛

水星曰辰星一日行一度餘亦不及天數也其行一歲一周天以四仲之日春見奎婁夏見東井秋見角亢冬見牽牛出以辰戌入以丑未二旬而入其出入也不違其時故謂之辰星四十六年之間合於日者一百四十五退合亦然約一百一十六日而順逆二合取上古甲子而分爲四十六號每號分十二月而置閏於其下閏在號前那前一月閏在號後那後一月

比日較速故合伏後過日而前距日十七度而夕見初疾漸遲○距日二十一度而留○距日十九度半而退初遲漸疾○距日十六度而退伏○背距日十六度而疾漸遲○退久而留背距日十九度半

○留久而順背距日二十一度初遲漸疾○背距日十六度而伏合○甚遲不過二十四度○最疾不過一度半○加減最多不過六度○合期約一百一十六日退合亦然

夕伏 十八日行三十四度五十分去  
日十六度五十分而夕見於四  
順行 十七日 順逆 十日共行三十  
一度五十分 夕留 二日 夕退 十日九十二分八十分  
不行 半行八度六分十九秒半

退 十日九十三分  
晨留 二日 晨遲 十日 順行 十九日 晨伏 十八日  
分八十秒半

辰星定局圖

四	三	二	一	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	閏
虛危	斗牛女	虛危	危退													
危室壁																
昴	昴	昴	昴	昴	昴	昴	昴	昴	昴	昴	昴	昴	昴	昴	昴	昴
退胃																
昴畢																
星張																
軫翼																
退翼																
角亢																
尾箕																
退斗																

十三. 十二. 十一. 十. 九. 八. 七. 六. 五.

危室	牛女	室壁	女虛	斗牛	退虛	退危	虛危	室虛	壁危	壁危	危室	虛危	斗牛
奎室	室壁	婁壁	壁奎	室壁	女虛	室壁	虛危	壁危	室退	壁退	退奎	退婁	壁危
奎退	退奎	胃奎	奎婁	胃昂	昂婁	昂婁	昂參	壁危	室退	室壁	退婁	退胃	婁胃
胃昂	昂婁	昂參	胃昂	畢退	井參	井參	井參	昂參	昂參	婁胃	畢參	婁胃	婁胃
參井	井參	井參	井參	退參	退參	退參	退參	井參	井參	井參	井參	井參	井參
星張	井張	張翼	柳星	鬼參	鬼參	柳星	柳星	井張	退井	柳退	退星	星張	井張
退柳	退柳	張翼	柳星	翼參	星張	星張	星張	井張	井張	井張	退星	張翼	張翼
翼星	軫張	翼退	軫退										
亢氏	軫角	亢氏	軫角	翼軫	軫角	角軫							
尾退	氏房	箕心	心尾	氏房	軫角	房角	房角	房角	氏退	心退	退心	心退	亢氏
退尾	退尾	斗尾	心尾	心尾	心尾	心尾	心尾						
斗尾	斗尾	退斗	女斗	女斗	女斗	女斗	女斗	女斗	牛女	牛女	牛女	牛女	退斗
危室	女虛	牛女	箕斗	箕斗	箕斗	箕斗	箕斗	箕斗	危女	危女	危女	危女	室斗



二十三

退.牛.女.

危.室.

危.室.胃.

退.

退.參.

參.井.鬼.

退.軫.

軫.角.

房.角.元.氏.退.箕.

退.

退.

二十四

斗.牛.

危.室.

退.

退.

退.參.井.

參.井.鬼.

退.軫.

軫.退.翼.

房.角.元.氏.退.尾.箕.

退.箕.

退.箕.

女.斗.牛.

二十五

危.室.

奎.婁.

退.奎.

退.

退.

退.

退.

退.

退.

退.

退.

二十六

女.虛.

壁.奎.

退.壁.

退.

退.

退.

退.

退.

退.

退.

退.

二十七

女.虛.

室.壁.

退.室.

退.

退.

退.

退.

退.

退.

退.

退.

退.

二十八

退.

二十九

退.女.

虛.危.

退.

三十

退.斗.

退.

三十一

牛.女.虛.

退.

四十。 三十九。 三十八。 三十七。 三十六。 三十五。 三十四。 三十三。 三十二。

室。虛。危。 壁。危。	壁。虛。危。 奎。室。	女。斗。牛。 虛。危。	斗。牛。女。 虛。危。	牛。女。 虛。危。	危。退。	室。危。 奎。壁。	室。壁。 奎。壁。	斗。牛。女。 虛。危。室。
退。室。	奎。	壁。危。室。 奎。壁。	壁。危。室。 昂。胃。	室。壁。 奎。婁。	退。虛。 危。	退。虛。 危。	退。壁。	奎。婁。 壁。退。
奎。室。壁。	奎。婁。	胃。奎。婁。 退。	昂。胃。 退。	胃。昂。 退。	舉。參。	參。井。	參。胃。昂。舉。	胃。奎。婁。 參。井。
鬼。柳。	鬼。參。井。 張。柳。星。	參。井。 柳。星。張。	參。井。鬼。 星。張。	井。參。 星。張。	退。參。 井。	井。	柳。星。井。鬼。 退。鬼。	參。井。井。鬼。柳。 星。張。
星。張。	井。鬼。柳。 退。星。	退。張。翼。 星。柳。	退。張。翼。 星。張。	退。張。翼。 星。張。	星。張。井。鬼。柳。 退。參。	井。鬼。柳。 星。張。翼。角。亢。	星。張。翼。角。亢。 退。亢。氏。	張。退。 星。張。翼。角。亢。氏。房。心。
房。亢。氏。	房。心。 退。房。心。	角。亢。氏。 房。心。尾。退。	角。亢。氏。 房。心。尾。斗。	亢。氏。房。箕。斗。 心。尾。箕。牛。	退。角。亢。氏。房。心。 退。亢。氏。房。心。	退。亢。氏。	退。房。 房。心。尾。退。	退。星。 張。翼。角。亢。氏。房。心。尾。
退。氏。心。尾。	心。尾。	退。尾。箕。 心。尾。	退。尾。箕。 斗。	退。斗。	退。角。亢。氏。房。心。 退。亢。氏。房。心。	退。氏。房。心。 尾。箕。斗。	退。房。心。尾。 箕。斗。	退。星。 張。翼。角。亢。氏。房。心。尾。斗。
牛。女。	牛。女。箕。斗。	退。尾。箕。 女。危。	退。尾。箕。 斗。	退。斗。	女。虛。	退。斗。牛。女。 虛。危。	斗。牛。女。 虛。危。	斗。牛。女。 虛。危。
危。室。		女。危。箕。斗。牛。			退。女。牛。			虛。女。牛。

四十一

退危

危室 奎婁胃 昂畢 井參

井

柳井鬼

星張 翼軫

角 亢氏

退角

亢氏房 尾箕 心尾 斗牛

女虛 牛

四十二

退虛

虛危室 奎婁胃 昂畢 井參

退參

鬼柳 參井

柳星 張翼軫

軫角

角退 軫角

房心 斗牛 角亢氏 尾箕

退牛女

四十三

退斗

女虛危 室璧奎 胃昂 昂畢

退昂

鬼柳 昂參井

柳星 張翼

翼軫

退翼 軫角

氏房 心尾 斗箕

斗

斗牛

四十四

女虛危

室璧奎 胃昂 昂畢

昂參

井鬼 柳星

翼

翼軫

軫角 亢氏

退箕 斗箕

退箕

斗箕

四十五

女虛危

室璧奎 胃昂 昂畢

昂參

井鬼 柳星

張

張翼

軫角 亢氏

退尾 房心 尾箕

退尾

尾箕

四十六

斗牛女

室璧奎 退璧 退奎

昂參

井鬼 柳星

星退

柳星 張翼

翼軫 角 亢氏

退房 心尾 箕

退房

斗牛女 虛危室

凡五星之變同舍曰合變為妖星曰散寸以內光芒相及曰犯自下往觸亦曰犯居其宿曰守相胃而過曰陵突掩亦曰陵經之曰麻相出曰闕離復合合復離亦曰闕早出曰贏晚出曰縮失次上二三宿亦曰贏失次下二三宿亦曰贏星月相陵曰食吉凶各以數應在占者得之

# 明書卷四十九

## 志三

### 麻法志六

大統麻四餘躔度定局。

#### 四餘總說

如日、月、木、火、土、金、水、謂之七政。亦曰七曜。今術家增入月孛、紫炁、羅喉、計都、四餘星。爲十一曜。大統麻中遂設四餘躔度麻。按計生於天尾。羅生於天首。孛生於月。炁生於閏。蓋日月行道如兩環。兩環相交。一處日天首。一處月天尾。天尾爲計。天首爲羅。月之行遲速有常度。最遲之處卽孛也。炁生於閏。二十八年十閏而炁行一周天。炁孛皆有度數。無光象。故與羅計通謂之四餘。金獨無餘者。或謂金本不可以餘度分。而月爲金精。故無餘也。

#### 羅喉

天首羅喉。續火之餘。乃麻家之交初。天尾計都。續土之餘。乃麻家之交終。故羅喉對照則日食。計都交終。乃日月交會之次。交深則有餘。在天無象。故其行度無伏順留遲。

平行。 日行五分  
三十七秒。

羅喉定局圖。

七。	六。	五。	四。	三。	二。	一。	
九。	一。	辛一。	八。	八。	十。	軫十。	正
七。	參十。	十八。	五。	五。	八。	七。	二
五。	八。	十六。	四。	四。	六。	五。	三
四。	六。	十五。	二。	二。	五。	四。	四
二。	四。	十三。	一。	初。	三。	二。	五
初。	三。	十二。	鬼二。	星六。	二。	一。	六
昂一十	一。	十。	初。	四。	初。	翼十二	七
八。	初。	八。	井九二十	二。	張七十	十八。	八
七。	畢五十	七。	辛七。	初。	十五。	十六。	九
五。	十三。	五。	辛六。	柳三十	十三。	十四。	十
三。	十一。	四。	辛四。	十。	十二。	十三。	十一
二。	十。	二。	辛三。	九。	十。	十一。	十二
初。			辛一。		八。		閏

十七	十六	十五	十四	十三	十二	十一	十	九	八
二	十一	五	一	二	十二	十五	八	九	初
初	九	四	斗 <sub>三</sub> 二 <sub>十</sub>	初	九	十二	七	六	胃 <sub>三</sub> 十
氏 <sub>五</sub> 十	七	二	辛 <sub>一</sub>	女 <sub>十</sub>	七	十	五	五	十一
十三	六	初	二十	九	六	九	三	三	十
十二	四	箕 <sub>九</sub>	十八	七	四	七	二	一	八
十	二	七	十六	六	三	六	初	初	七
八	一	六	十五	五	一	四	璧 <sub>九</sub>	奎 <sub>六</sub> 十	五
七	心 <sub>六</sub>	四	十四	三	虛 <sub>九</sub>	三	六	十五	三
五	四	三	十二	二	七	一	五	七 <sub>三</sub>	二
四	二	初	十	初	五	危 <sub>五</sub> 十	三	十一	初
二	一	尾 <sub>六</sub> 十	八	牛 <sub>六</sub>	四	十四	二	十	婁 <sub>三</sub> 十
初	房 <sub>五</sub>	十四	七	四	二	十二	初	八	九
	三			二			室 <sub>八</sub> 十		

十八。初。亢七。五。四。二。一。角二十。十。九。七。五。四。

十九。三。一。軫八。十。十六。十五。十三。十一。十。八。七。五。四。二。

二十。一。翼十。二。十七。十六。十四。十三。十一。九。八。七。五。四。

二十一。二。初。張六。十。十四。十三。十一。十。八。七。五。三。二。

二十二。一。星六。三。二。初。柳三十。十。八。七。五。四。二。初。

二十三。初。井十三。三。壬九。七。六。四。三。二。一。十九。十八。十六。十四。

二十四。十四。十一。十。八。七。五。三。二。初。參十。七。六。四。

二十五。三。一。觜初。畢四。十。十三。十一。十。八。六。五。三。二。

二十六。一。昴十。八。六。五。三。二。初。胃四。十。十三。十一。十。八。六。四。三。一。

二十七。九。六。五。三。二。初。婁十。九。八。初。八。六。四。三。一。

二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七
一	璧八	八	三	三	十四	四	四	十一	二
奎 <sub>六</sub>	六	五	一	二	十二	二	一	九	角 <sub>十</sub>
十四	五	四	虛九	初	十	初	心六	七	十
十三	三	二	七	牛六	八	尾 <sub>七</sub>	四	井五	九
十一	二	一	五	四	七	十五	二	四	七
十	初	危 <sub>五</sub>	三	二	五	十四	一	二	六
八	室 <sub>七</sub>	十三	二	一	四	十二	房五	一	四
六	十五	十二	初	斗 <sub>二十</sub>	二	十一	三	亢九	二
五	十三	十	女 <sub>十</sub>	三	初	十	二	七	一
三	十二	九	一	辛	箕九	七	初	五	軫 <sub>八</sub>
二	十	七	八	二十	七	六	氏 <sub>五</sub>	四	十六
初	九	五	七	十八	四	四	十三	二	十五
		四	五	十六			十二		十三
				十五					

四十七.	四十六.	四十五.	四十四.	四十三.	四十二.	四十一.	四十.	三十九.	三十八.
十一.	初.	四.	十二.	六.	辛五.	柳 <small>八.十</small>	十一.	十三.	十三.
八.	婁 <small>一.十</small>	二.	十.	三.	辛二.	十.	十.	十一.	十二.
六.	九.	初.	八.	二.	辛一.	八.	八.	九.	十.
五.	八.	胃 <small>五.十</small>	六.	初.	十九.	七.	七.	八.	八.
三.	六.	十三.	五.	參十.	十八.	五.	五.	六.	七.
二.	四.	十一.	三.	七.	十六.	四.	三.	五.	五.
初.	三.	十.	二.	六.	十五.	二.	二.	三.	四.
壁九.	二.	八.	初.	四.	十三.	一.	初.	一.	二.
六.	初.	六.	昴 <small>二.十</small>	三.	十一.	鬼二.	星六.	初.	初.
五.	奎 <small>六.十</small>	五.	八.	一.	十.	井 <small>一.辛</small>	三.	張 <small>六.十</small>	翼 <small>十.二</small>
三.	十四.	三.	六.	鶩初.	八.	辛九.	二.	十四.	十七.
二.	十二.	二.	五.	畢 <small>四.十</small>	七.	辛七.	初.	十三.	十六.
	十一.			十三.		辛六.			

五十七	五十六	五十五	五十四	五十三	五十二	五十一	五十	四十九	四十八
六	七	二	二	十五	六	三	四	初	初
四	四	一	房五	十二	四	一	二	危 <sub>三十</sub>	室 <sub>七十</sub>
二	二	亢九	三	十一	二	斗 <sub>二十</sub>	初	十二	十五
一	一	七	二	九	初	辛 <sub>一</sub>	女 <sub>一十</sub>	十	十三
翼 <sub>十二</sub>	軫 <sub>八</sub>	六	初	七	箕九	二十	八	九	十二
十七	十六	四	氏 <sub>六十</sub>	六	七	十九	七	七	十
十六	十五	三	十三	四	五	十六	五	六	九
十四	十三	二	十二	三	四	十五	三	四	七
十三	十二	角 <sub>二十</sub>	十	一	三	十三	二	二	六
十一	十	十	九	心 <sub>六</sub>	初	十二	初	一	四
十	八	九	七	四	尾 <sub>七十</sub>	十	牛 <sub>六</sub>	虛九	二
八	七	八	五	三	十五	八	四	七	一
六			四			七		五	

五十八。六。三。二。初。張六。十十五。十三。十一。十。八。七。五。

五十九。四。二。初。星六。三。二。初。柳三。十十。九。七。六。

六十。五。二。一。鬼三。井十。三辛九。辛七。辛六。辛四。辛三。二十。十九。十八。

六十一。十七。十五。十三。十一。十。八。七。六。四。二。初。參十。

六十二。八。六。四。三。二。初。畢四。十十三。十一。十。八。七。五。

六十三。四。二。初。昴一。十八。六。五。三。二。初。胃五。十十三。

六十四。十二。十。初。六。四。三。二。初。婁十。九。八。七。

六十五。五。三。一。初。奎六。十十四。十三。十一。十。八。七。五。三。

六十六。三。初。璧九。六。五。三。二。初。室七。十十五。十四。十二。

六十七。十一。九。七。六。四。二。一。危五。十十四。十三。十。九。

七十八	七十七	七十六	七十五	七十四	七十三	七十二	七十一	七十	六十九	六十八
二	十六	十八	十七	五	氏	七	八	十九	八	八
					五	十				
初	十三	十六	十五	二	十二	四	五	十六	五	六
柳	十一	十四	十三	一	十一	三	四	十五	四	四
三十										
十	十	十三	十二	角	十	一	二	十三	二	二
				二十						
八	八	十一	十	十	九	初	一	十二	初	一
六	七	十	九	九	七	心	尾	十一	牛	虛
						四	七		六	九
二	五	八	七	七	五	三	十五	九	四	七
一	四	六	五	六	二	一	十四	七	三	五
鬼	二	五	四	三	一	房	十二	五	一	四
二						五				
初	一	三	二	二	一	三	十一	四	斗	二
									三	
	星	二	一	一	亢	二	九	二	三	初
	六				九				一	
	三	初	翼	軫	七	初	七	一	十九	
			十二	八						
		張			五			箕		
		六						九		
		十								

七十九。井三。三。三。三。三。一。十九。十八。十六。十五。十三。十二。九。

八十。九。七。五。四。二。初。參。八。六。四。三。一。

八十一。初。畢五。十三。十一。十。八。七。五。三。一。初。昴一。十八。

八十二。八。五。三。二。初。胃五。十三。十一。十。八。七。五。三。一。初。奎六。十。

八十三。四。三。初。婁二。九。八。七。五。三。一。初。奎六。十。

八十四。十五。十三。十一。十。八。七。五。三。二。初。璧九。六。五。

八十五。四。二。初。室七。十五。十三。十二。十。九。八。六。四。

八十六。三。危五。十五。十四。十二。十一。九。七。六。四。三。一。

八十七。初。虛。七。五。四。二。初。女一。八。七。五。四。二。初。

八十八。初。牛。四。二。一。斗三。二十。一。二十。十八。十七。十五。十三。十二。

八十九。十一。九。七。五。四。二。一。  
 九十。初。尾<sub>六</sub>。十四。十二。十一。九。八。六。四。三。一。初。初。房三。二。初。氏<sub>六</sub>。十三。十二。十。九。  
 九十一。心五。三。一。初。房三。二。初。氏<sub>六</sub>。十三。十二。十。九。  
 九十二。八。六。四。二。初。一。亢九。七。六。四。二。二。角<sub>一</sub>。十。  
 九十三。十。七。六。四。三。一。軫<sub>八</sub>。十七。十五。十三。十二。十。

計都

計都者爲天尾續土之餘。常與羅喉相對。故曰首尾星也。逆行於天。逢日月則食。

計都定局圖

正 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 閏  
 一。奎一。璧九。六。五。三。三。初。室<sub>八</sub>。十。十五。十四。十三。十。  
 二。十。七。六。四。三。一。危<sub>五</sub>。十三。十二。十一。九。六。

十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三
十四	十五	十五	三	十三	五	六	十六	五	六
十二	十三	十三	一	十	三	四	十三	三	四
十	十一	十二	角 一十	九	一	二	十二	三	二
八	十	十	十	七	初	一	十	初	初
七	八	九	九	六	心 四	尾 七	九	牛 六	虛 七
五	六	七	七	四	三	十六	七	四	四
四	五	五	六	三	一	十四	五	三	二
二	三	四	四	一	初	十三	四	一	初
一	二	二	三	亢 九	房 三	十二	二	斗 三	女 十
星 六	初	一	一	七	二	九	一	辛 一	九
四	張 七	翼 十	軫 八	六	初	八	箕 九	二十	七
二	十五	十八	十七	四	氏 六	六	七	十八	六
		十六			十四			十七	

十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二
初	辛六	七	畢 <sub>五</sub> 十	六	一	十四	三	二	七
柳 <sub>三</sub> 十	辛四	五	十三	三	初	十一	初	危 <sub>五</sub> 十	五
十	辛三	四	十一	二	婁十	九	室 <sub>七</sub> 十	十三	三
九	辛一	三	十	初	九	八	十五	十二	二
七	初	八	胃 <sub>四</sub> 十	七	七	六	十三	十	初
五	十八	參十	六	十三	六	五	十三	九	女 <sub>一</sub> 十
四	十六	七	五	十	四	三	十	七	八
二	十五	六	三	九	三	三	九	六	七
一	十三	四	二	八	一	初	七	四	五
鬼二	十二	三	初	六	初	璧八	六	二	三
初	十	一	昂十	五	奎 <sub>六</sub> 十	六	四	一	二
井 <sub>九</sub> 三	八	初	八	三	五	五	二	虛九	初
辛七	八	初	六	三	十四	四	二		牛六

二十三. 五. 二. 一. 斗<sub>三</sub> 辛<sub>一</sub>. 十九. 十八. 十六. 十五. 十三. 十二. 十.

二十四. 九. 七. 五. 四. 二. 初. 尾<sub>七.十</sub>

二十五. 十六. 十四. 十三. 十. 九. 七. 六. 四. 三. 一. 心<sub>六.四</sub>

二十六. 三. 一. 房<sub>五</sub>. 二. 二. 九. 初. 七. 六. 五. 十三. 十二. 十. 八. 七.

二十七. 六. 四. 二. 一. 亢<sub>九</sub>. 七. 五. 四. 二. 一. 角<sub>二.十</sub>. 十一. 九.

二十八. 八. 六. 四. 二. 一. 軫<sub>八.十</sub>. 十六. 十五. 十三. 十二. 十. 八.

二十九. 七. 五. 四. 二. 初. 翼<sub>十.二</sub>. 十七. 十六. 十四. 十三. 十一. 九.

三十. 九. 六. 五. 三. 一. 初. 張<sub>六.十</sub>. 十五. 十三. 十一. 十. 八. 七.

三十一. 六. 三. 一. 初. 星<sub>六</sub>. 三. 二. 初. 柳<sub>三.十</sub>. 十. 八. 五.

三十二. 五. 四. 二. 初. 鬼<sub>二</sub>. 井<sub>一.平</sub>. 辛<sub>九</sub>. 辛<sub>七</sub>. 辛<sub>六</sub>. 辛<sub>四</sub>. 辛<sub>二</sub>. 辛<sub>一</sub>.

四十二	四十一	四十	三十九	三十八	三十七	三十六	三十五	三十四	三十三
二十	女一十	七	十二	五	七	十四	七	參十	十九
十八	八	七	十	三	四	十一	五	七	十六
十六	七	六	九	三	二	九	三	六	十四
十五	五	四	七	初	一	八	二	四	十三
十三	三	二	五	璧八	初	六	初	三	十一
十二	二	一	四	六	奎十	五	昴十	一	十
十	初	虛九	二	五	十四	三	八	畢六	八
八	牛六	七	一	三	十三	二	六	十四	七
七	四	五	危五	一	十一	初	五	十三	五
五	二	三	十三	初	十	婁十	二	十一	三
四	一	二	十二	室七	八	九	二	十	二
二	斗三	初	十	十五	六	八	初	八	初
	辛一			十三			胃四		初

四十三。一。箕九。七。五。四。二。一。尾<sub>七</sub>。十五。十四。十二。十一。九。

四十四。八。六。四。三。一。心六。四。三。一。房五。三。二。

四十五。氏<sub>五</sub>。十三。十二。十。九。七。五。四。二。一。亢九。九。二。

四十六。八。五。四。二。一。角<sub>二</sub>。十。九。七。六。四。二。二。

四十七。初。軫<sub>六</sub>。十五。十四。十三。十。八。七。五。四。二。初。

四十八。初。翼<sub>七</sub>。十六。十四。十三。十一。九。七。五。三。二。

四十九。初。張<sub>六</sub>。十五。十三。十一。十。八。七。五。三。一。初。星六。

五十。四。二。初。柳<sub>三</sub>。十。八。七。五。四。二。一。鬼二。

五十一。初。井<sub>九</sub>。三六。三四。三三。三一。十九。十八。十六。十五。十三。十一。十。

五十二。十。八。七。五。四。二。初。參十。八。六。五。三。

五十三。	五十四。	五十五。	五十六。	五十七。	五十八。	五十九。	六十。	六十一。	六十二。
一。	昂 <sub>一十</sub>	五。	奎 <sub>七十</sub>	七。	五。	二。	三。	十三。	三。
初。	八。	三。	十四。	五。	二。	虛九。	初。	十。	一。
畢 <sub>五十</sub>	七。	二。	十三。	三。	一。	七。	牛六。	八。	尾 <sub>七十</sub>
十三。	五。	初。	十一。	二。	危 <sub>五十</sub>	五。	四。	七。	十五。
十一。	三。	婁十。	十。	初。	十四。	四。	一。	六。	十四。
十。	二。	九。	八。	室 <sub>七十</sub>	十三。	一。	初。	四。	十三。
八。	初。	七。	七。	十五。	十。	初。	斗 <sub>二十</sub>	二。	十一。
七。	胃 <sub>五十</sub>	六。	五。	十四。	九。	女 <sub>一十</sub>	一。	一。	九。
五。	十三。	五。	三。	十二。	七。	九。	二十。	箕九。	七。
三。	十一。	三。	二。	十。	六。	八。	十八。	七。	六。
二。	十一。	二。	初。	九。	四。	六。	十六。	五。	四。
初。	八。	初。	壁九。	七。	二。	五。	十五。	四。	三。
七。	七。	初。	九。	六。	二。	四。	十五。	一。	一。

六十三。初。心四。三。一。房五。三。二。初。氏<sub>五</sub>十<sub>五</sub>十三。十二。十。

六十四。九。七。六。四。二。二。初。亢七。五。四。二。一。

六十五。初。角十。九。七。六。四。二。一。軫<sub>六</sub>十<sub>六</sub>十六。十五。十三。十一。

六十六。十一。九。七。五。四。二。初。翼<sub>十</sub>十二。十八。十六。十四。十三。

六十七。十二。十。八。六。五。三。二。初。張<sub>六</sub>十<sub>六</sub>十五。十三。十二。

六十八。十一。八。七。四。三。二。初。星六。四。二。初。柳<sub>三</sub>十<sub>三</sub>十。

六十九。九。七。五。四。二。一。鬼二。初。井<sub>九</sub>三<sub>三</sub>七。三<sub>三</sub>六。三<sub>三</sub>四。

七十。三。四。一。十九。十八。十六。十五。十三。十二。十。八。七。五。四。

七十一。三。初。參十。七。六。四。三。一。初。畢<sub>五</sub>十<sub>五</sub>十三。十一。

七十二。十一。八。七。五。三。二。初。昴<sub>一</sub>十<sub>一</sub>八。七。五。三。

八十二	八十一	八十	七十九	七十八	七十七	七十六	七十五	七十四	七十三
房四	十二	五	二	三	十三	室七	九	九	二
二	十一	二	斗	初	十	十六	七	八	初
初	九	一	一	女	九	十四	五	六	畢
氏	八	箕	二十	八	七	十二	三	五	十三
六	六	九	十八	七	六	十	二	三	十一
十三	四	七	十七	五	四	九	初	一	十
十二	三	五	十五	四	三	七	壁	奎	七
十	一	四	十三	二	一	六	九	七	五
九	一	一	十二	一	一	六	六	十六	五
七	初	一	十	初	虛	四	五	十四	三
五	心	尾	九	初	九	三	三	十三	三
四	四	七	七	牛	七	一	三	十二	二
二	三	十五	七	六	五	危	初	十	初
	一	十四		四	四	五			
	初			三	四	十四			婁
									二十

八十三. 十. 九. 九. 七. 六. 四. 二. 一. 角<sub>二十</sub> 十. 九. 七. 六.

八十四. 五. 三. 一. 軫<sub>八.十</sub> 十七. 十五. 十三. 十二. 十. 九. 七. 五. 四.

八十五. 三. 一. 翼<sub>十.二</sub> 十八. 十六. 十三. 十二. 十一. 十. 八. 五.

八十六. 四. 三. 初. 張<sub>六.十</sub> 十五. 十三. 十二. 十. 八. 七. 五. 四.

八十七. 三. 初. 星<sub>六</sub> 四. 二. 初. 柳<sub>三.十</sub> 十. 九. 七. 五. 四. 二.

八十八. 二. 鬼<sub>二</sub> 初. 井<sub>九.三</sub> 辛<sub>七</sub>. 辛<sub>六</sub>. 辛<sub>四</sub>. 辛<sub>三</sub>. 辛<sub>一</sub>. 二十. 十八. 十六.

八十九. 十六. 十三. 十一. 十. 八. 七. 五. 四. 二. 初. 參. 十. 八. 六.

九十. 五. 三. 一. 初. 畢<sub>五.十</sub> 十三. 十一. 十. 八. 七. 五. 三.

九十一. 三. 初. 昴<sub>一.十</sub> 八. 七. 五. 三. 二. 初. 胃<sub>五.十</sub> 十三. 十一.

九十二. 十一. 八. 七. 五. 三. 二. 初. 婁<sub>二</sub>. 九. 七. 六. 五. 三.  
九十三. 二. 初. 奎<sub>十</sub>. 十五. 十三. 十一. 十. 八. 七. 五. 三. 二.

右從月交黃道求之。月交之終始。該三百六十三度七十九分三十四秒。麻二十七日二十一分二十二秒。二十四微。羅計於其間。各逆行一度四十六分三十秒。逆實順也。其數并月行交終之度。卽黃道周天之度。凡十八年有餘而周天。九十三年而五周天。至交初復在舊躔矣。取上古甲子日月之交。分爲九十三號。每號分爲十二月而審閏於其下。閏在號前。那前一月。閏在號後。那後一月。

紫炁

天乙紫炁。續木之餘。在天無象。以木德最厚。立此名。以道步其餘。先其行度。無伏見遲速退留。

平行。一日行三分

五十七秒

紫炁定局圖

正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	閏
一. 危 <sub>十</sub>	十三.	十五.	室初.	一.	二.	三.	四.	五.	六.	七.	八.	九.
二. 九.	十一.	十二.	十三.	十四.	十五.	十七.	十八.	璧初.	一.	二.	四.	

十六.十五.十四.十三.十二.十一.十.九.八.七.六.五.四.三.

十.十四.二.八.辛.十五.一.十三.初.三.三.八.五.

十二.十三.十.三十.十七.三.參.三.一.五.五.八.六.

十三.十四.十一.辛.十八.四.二.五.三.六.六.十.七.

十四.翼.五.十三.鬼.十九.五.三.六.四.七.七.十八.

十五.十二.六.星.十三.二.井.六.四.七.五.九.八.十九.

十六.三.七.三.柳.辛.八.五.八.六.十.九.十三.奎.初.

十七.四.九.四.二.辛.九.六.九.七.十.十.十四.

十八.五.十.五.三.辛.十.七.十.八.十二.十五.

十九.六.一.六.四.辛.十一.八.十一.十三.十二.十六.

軫.七.十二.張.五.辛.十二.九.十二.十四.胃.十七.五.

二.八.十三.一.六.辛.十三.十.十三.畢.十五.三.婁.六.

三.九.十四.七.辛.十四.井.十四.二.昴.初.二.七.

十.八.十五.十五.三.

明  
書  
卷四十九

九三〇

二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十
危	牛	斗	尾	房	心	尾	斗	牛	危	室	胃	辰	卯	寅	丑	子	亥	戌	酉	申	未	午	巳
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二
三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四
五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五
六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六
七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七
八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十
十一	十一	十一	十一	十一	十一	十一	十一	十一	十一	十一	十一	十一	十一	十一	十一	十一	十一	十一	十一	十一	十一	十一	十一
十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二
十三	十三	十三	十三	十三	十三	十三	十三	十三	十三	十三	十三	十三	十三	十三	十三	十三	十三	十三	十三	十三	十三	十三	十三
十四	十四	十四	十四	十四	十四	十四	十四	十四	十四	十四	十四	十四	十四	十四	十四	十四	十四	十四	十四	十四	十四	十四	十四
十五	十五	十五	十五	十五	十五	十五	十五	十五	十五	十五	十五	十五	十五	十五	十五	十五	十五	十五	十五	十五	十五	十五	十五
十六	十六	十六	十六	十六	十六	十六	十六	十六	十六	十六	十六	十六	十六	十六	十六	十六	十六	十六	十六	十六	十六	十六	十六
十七	十七	十七	十七	十七	十七	十七	十七	十七	十七	十七	十七	十七	十七	十七	十七	十七	十七	十七	十七	十七	十七	十七	十七
十八	十八	十八	十八	十八	十八	十八	十八	十八	十八	十八	十八	十八	十八	十八	十八	十八	十八	十八	十八	十八	十八	十八	十八
十九	十九	十九	十九	十九	十九	十九	十九	十九	十九	十九	十九	十九	十九	十九	十九	十九	十九	十九	十九	十九	十九	十九	十九
二十	二十	二十	二十	二十	二十	二十	二十	二十	二十	二十	二十	二十	二十	二十	二十	二十	二十	二十	二十	二十	二十	二十	二十

四餘惟紫炁閒有象狀如半月所謂景星也。生於晦朔。助月爲明。其度起於閏法二十八年而周天。麻以十二日八十七分五十三秒八十三微爲一歲之閏。紫炁則一歲行十三度○五分○四秒六十微八十芒。兩數比之乃加二之算。二十八十年閏紫炁行十二宮。亦加二之算也。取上古甲子分爲二十



二 二 二 二 十 十 十 十 十 十 十 十 九  
十 十 十 十 九 八 七 六 五 四 三 二 一  
三 二 一

柳 六 九 五 八 七 心 六 翼 三 參 胃 璧 虛 斗  
三 初 初 十 初 初 初 初 一

六 十 十 七 危 十 四 九 四 柳 四 五 四 四 五  
三 四 一 初

十 井 昴 奎 七 十 尾 十 七 五 八 八 七 七 九  
三 一 三 三 一 二

十 六 四 七 十 十 五 亢 十 八 井 十 奎 危 十  
三 七 二 一 一 一 二 二 二

星 九 七 十 十 四 辛 八 四 十 十 四 十 五 五 十 六  
三 四 二 四 一 五 六

張 十 十 十 室 牛 十 六 十 十 八 昴 八 八 十 九  
初 三 一 三 一 一 一 七 四 二 九

四 十 畢 十 四 四 十 九 軫 星 十 五 十 十 辛  
六 三 七 五 一 五 一 二 二 二

十 二 六 婁 八 女 箕 氐 四 張 十 九 十 十 牛  
十 二 二 初 初 三 二 四 五 五 二

十 辛 十 五 十 四 四 六 七 五 十 畢 婁 室 五  
四 三 一 四 六 七 五 八 一 初 二

十 辛 十 九 十 七 七 十 十 九 辛 四 四 六 女  
四 六 三 四 七 十 一 一 四 六 二

十 辛 十 八 十 斗 十 十 十 辛 八 七 九 五  
七 九 六 二 一 三 四 二 四 七 九 五

翼 鬼 參 胃 璧 虛 四 十 十 十 辛 十 十 十 八  
三 一 三 三 三 三 六 七 五 八 一 二 二 八

六 六 六 房 角 十六  
三 二 十六

三十八	三十七	三十六	三十五	三十四	三十三	三十二	三十一	三十	二十九	二十八	二十七	二十六	二十五	二十四	
九	二	八	充	十	十	井	十	奎	四	十五	五	十	九	九	
	十	二	二	四	一	一	四	一	一	五	五	五	十	九	
十四	十四	牛	十	七	十	星	五	昂	五	九	十九	尾	充	十三	
		一	二		八	二		三			九	二	一	三	
十七	室	四	十	氏	軫	五	八	六	九	十二	三	七	四	十六	
	一	五	一	一											
婁	五	女	箕	三	四	張	十	九	十	十	牛	十	八	十九	
三	一	一				二	一	三	五	二					
六	八	四	四	七	八	六	十	五	二	五	三	六	十二	氏	
														軫	
九	十	七	七	十	十	九	十	八	五	婁	六	女	十	五	六
	一				一	八			一		二	七			
胃	十	十	斗	十	十	十二	三	八	四	九	六	箕	八	十	
初	五	一	一	三	四	二	一					二			
四	十	虛	四	房	十	十	三	十	七	十	九	五	十	十三	
	八	四	初	八	六	五	一								
七	璧	六	八	四	角	翼	三	十	十	十	虛	九	十	十六	
	二				二	一	八	五	一	六	一	五	五	六	
十	六	危	十	心	六	五	三	參	胃	璧	四	斗	房	角	
	一	一	一				十	五	二	一	二	一	初		
十三	奎	四	十	六	九	八	柳	五	五	四	八	六	五	四	
	初	四					二								
昂	四	七	十	尾	十	十	五	八	八	八	危	九	心	七	
一		八	二	二	一						二	三			
	七		五			八		十二				十二			

五十三	五十二	五十一	五十	四十九	四十八	四十七	四十六	四十五	四十四	四十三	四十二	四十一	四十	三十九
十五	四	五	六	十二	九	十二	室初	牛二	十三	氏一	十九	星二	十	三
箕一	八	九	張三	十五	畢一	十六	四	女初	十七	五	軫三	張一	十二	八
五	十一	十二	六	十九	六	婁一	七	三	箕三	九	六	四	十六	十一
八	十四	十四	七	二十	九	五	十	十	六	十二	十	七	二十	畢三
斗二	房一	十八	十三	辛五	十二	八	十四	十	九	十五	十三	十一	辛二	七
五	四	角三	十六	辛九	十六	十一	十七	虛三	斗三	房二	十六	十四	辛七	十
八	心二	六	翼二	鬼初	參二	胃二	璧二	六	六	五	角一	十七	十三	十三
十二	三	十	五	柳一	九	六	五	九	九	三	四	翼三	鬼二	觜初
五	四	亢初	九	六	九	九	九	危三	十三	一	八	六	柳三	參三
八	六	四	十二	九	井二	十二	奎三	六	十六	尾四	十一	十	七	七
辛三	九	七	十五	十	五	昂初	六	九	十九	七	亢一	十三	十	十
牛二	十三	氏三	十九	星二	九	三	九	十三	辛三	十	五	十六	十三	井三
五			軫三				七							七

五十四	女一	五	八	十一	虛四	七	危一	五	八	十一	十五	室二
五十五	四	九	十二	十五	璧初	四	奎一	四	八	十一	十四	婁初
五十六	二	七	十	胃一	四	八	十一	十四	昂二	五	八	畢一
五十七	一	七	十一	十四	參一	四	八	十一	井一	四	七	十一
五十八	十八	三	四	八	鬼一	柳二	五	八	十一	十四	星一	五
五十九	五	九	十二	十九	翼四	七	十一	十四	十一	十四	軫一	四
六十	八	十一	十四	十八	角二	六	九	十二	十七	七	九	六
六十一	十	三	十六	房三	心初	四	九	十二	亢二	七	九	氏三
六十二	四	七	十一	斗四	七	十一	十三	十七	八	十一	十五	箕初

右從月之盈縮而求盈縮一轉二十七日五十五分四十六秒月行三百六十八度三十七分△四秒  
 半字行二度十一分十四秒半黃道周天之數併索行數即月行之數也凡六十二年而七周天月行  
 最遲之處與之同躔矣取上古甲子分爲六十二號每號分十二月而置閏於其下閏在號前那前一  
 月閏在號後那後一月

# 明書卷五十

## 志四

### 郊祀志

史官論曰。露殺華文。金泥玉簡。謂雄封禪。舉不依經。未矣。明太祖敬共神明。博考典常。釐正祀事。大者如二邱始分而終合。四廟先異而後同。創制明堂。尊崇廟寢。偉哉。酌古今。通幽渺。絕地天通。洽神人志。因革損益。神道設教之禮。不可有加。而訓辭諄復。本於克誠。猗歟。當明議禮諸臣。咸能尋則彛彤。取法萃渙。條之品式。仰贊廷謨。雖未盡復古聖王之舊。而洗濯淫瀆。諸凡矯誣鄙褻。巫覡奇袤之類。莫不峻防。洵守正儒矣。至建文撤仁祖。郊太祖。仁宗因太祖進太宗。憲宗升祔。詳慎禘寢。孝穆登饗。特建奉慈。情文抑伸。有孚古度。及夫世宗入繼。天資英邁。隆於所生。未免太過。卽仁至義盡。而祔廟稱宗。君臣誼。位次未安。諸臣洶激。罹憂不悛。悲夫。然靡神不舉。更制紘綸。軌憲雖多。意創閒出。獨金籙齋醮。迄無曠期。嘉進步虛之摛。怒遷青詞之斬。此司馬遷之所以顯譏於漢武也。其他卽稍有注措。祇爾細故。微文明之祀典。大約斟酌彙儀。業常無數。今考厥累朝遺訓。誠敬殷殷。可謂得其本矣。舉凡在祀典者。列於是篇。使擇憲禋宗者。得以覽焉。

明興太祖高皇帝重百神之祀。吳元年建園丘於鍾山之陽。以冬至祀昊天上帝。建方丘於鍾山之陰。以夏至祀皇地祇。建四親廟於闕左。中奉德祖。東懿祖。西熙祖。東下方仁祖。廟與祖皆南向。東西有夾室。有廡。有三門。門建二十四戟。略如古都宮之儀。洪武元年正月乙亥。祭告天地於南郊。卽皇帝位於郊壇之南。建國號改元。明受之於天也。追尊四代考妣爲帝。敕禮官言。自昔聖王內致誠敬。外盡儀文。嚴於祭祀。朕膺天命。首建郊社宗廟。願草創之初。典禮未備。將何以交神明而致靈貺。其博考古今定儀。以聞。於是丞相善長。學士安。太常卿惟庸等奏。國有大祀曰園丘。曰方丘。曰宗廟。曰社稷。若他中祀小祀。各具沿革。以進。乃以郊廟社稷先農爲大祀。已而改先農及山川帝王先師旗幟爲中祀。諸神小祀。大祀致齋三日。中祀二日。祀有牲。牲四等。曰犢。曰牛。曰太牢。曰少牢。色尙駢。或黝。天地日月加玉焉。玉三等。曰蒼璧。曰黃琮。曰玉。殺禮不用牲。用果脯或素羞。大祀中祀用制帛。帛五等。小祀素帛。於是祀天園丘。而以大明夜明星辰太歲諸神從饗。祭地方丘。以嶽鎮海瀆諸神從饗。饗以樂。而前代大乙感生五帝諸不經之祀俱罷。定宗廟儀及樂。以四孟及歲除凡五享。而清明端午中元冬至祀如儀。祝稱孝子皇帝不稱臣。遣皇太子。祝稱造長子某。不稱皇太子。三年奉仁祖配天地。位西向。而四親廟孟春犴享三時。奉三祖合享於德祖之廟。德祖南向。三祖東西向。初獻各奏其廟樂。餘奏德祖樂。上親郊。皇太子居守。親王戎服從。尋以大祀獻終乃分獻未安。學士濂同言。請初獻玉帛已分獻官卽初獻。亞終亦如之。上曰善。八年定大祀登壇脫鳥禮。九年改建太廟。前正殿。後寢殿。殿翼兩廡。寢殿九間。開一室。中奉德祖。帝后。東懿。西熙。仁居東二室。

皆南向。几席諸器備具如生儀。兩廡則以十五王從祀焉。詳故王表。而建奉先殿於乾清宮左。上日焚香展敬。朔望薦新。及節序生辰。用常饌。行家人禮祭焉。十年春。且郊。上感齋居陰雨。覽京房災異對。喟然嘆。探古明堂遺制。卽圓丘舊壇。作大祀殿。定合祀之制。而是歲卽奉天殿行之。及後殿成。祀昊天上帝。皇地祇位南向。仁祖配西向。六宗五嶽四瀆之神各壇。墮以從。壇十有四。禮成。上作大祀文并歌文。略言天生君主。爲民立命。洪荒之時。莫知誰始。今載於書。開天立極。首興彝倫者。伏羲神農黃帝是也。法三皇而守行者。少昊顓頊高辛唐虞。其損益禮樂大備其文者。夏商周也。下至秦漢以及唐宋元。嗚呼。天惟自然而常者。三綱五常也。聖人度人情而措彝倫。不逆其性。務從於善。每聞昔君欽若昊天。莫敢有怠。朕卽位以來。祀天饗地。奉宗廟社稷。當齋期恆風雨。臨祭乃斂。每以爲憂。京房有言。郊祀鬼神。必天道雍合。神乃答。若飄風驟雨。是爲未善。於是命三公度土。工部役梓人。於南郊創大祀殿合享。朕思古人南郊祭天。以陽生之月。北郊祭地。以陰生之月。獨以義起。不知至陽祭之至陰之月。至陰祭之至陽之月。於理可疑。且掃地而祭。其來甚遠。尙質不華。令天地之享與大人異。將人之享亦執古不變乎。古則汗樽杯酒。茹毛飲血。巢居穴處。今可行乎。殆必不然。因定歲祭天地於首春。三陽交泰之時。合祀天地。前期致齋五日。內二日以告仁祖。三日正齋。風和日暖。及夜升壇。草木不搖。江海不波。太陰中天。神恍降臨。故合祀宜也。朕雖失學無文。特述其事而咏歌。文多不能載。已罷朝日夕月。祭并諸從饗者。歲八月各祭於其壇廟。而制郊社大事。國有大喪。不廢廟饗。值國喪。樂備而不作云。當是時。上於郊邱宗廟之禮。祀執鬯秉圭。夔夔

敬畏儼神明綏將告祀南郊。敕百官天高聽卑，鬼神幽顯，通一無二之道甚具。令竭誠盡慎，已詔中書言祀禮肇於聖王，諸周旋上下，進趨獻酌之節，懇懇至矣。朕親循行，無乃失之瀆而過飾乎？過飾是不誠也。且人不誠者衆，暫誠者有之，永誠者鮮矣。今措禮設儀而過飾，能有終乎？朕周旋神所，十有一年，未見其當。於是更儀殊式，合祀天地，神乃懽，中書下翰林紀焉。上嘗以仁祖忌辰詣廟祭，已御便殿，泣數行下，自休。謂起居注詹同曰：往吾父以是月六日亡，兄以九日亡，母二十二日亡，一月間三喪相繼，人生何堪！終天之痛，念之罔極，因悲咽不自勝。左右皆感泣，不能仰視。尋定仁祖陵號，如漢光武祖昌陵，宋欽陵康陵，定陵安陵故事。遣太常祭告國初大社大稷，異壇同地，皆北向。勾龍后稷配東向，已上乃言社祀五土，稷祀五穀，土主發生，五穀用以生，乃各壇而祭。是土穀不合同以生也。義何當焉？又祭先社固當，乃先奠社，配乃奠稷，何居？其一壇合祀二神，神乃答罷，勾龍后稷氏配，以仁祖壇成禮，尙書張籌上言，書稱成湯顧諟天之明命，以承上下神祇，社稷宗廟，罔不祇肅，則社稷於神祇宗廟崇禮一也。後世列爲中祀，失之矣。祭之日，或具通天冠絳紗袍，或以皮弁，制未有定。今陛下稽古左祖，右社之制，奉仁祖配，至尊重，宜升爲上祀，冕服以祭，從之。初建山川壇於天地壇西正殿，爲壇七，曰太歲，曰風雲，雷雨，曰五嶽，曰五鎮，曰四海，曰四瀆，曰鍾山，兩廡從祀六壇。左京畿山川，若夏冬季月將，右春秋季月將，若都城隍神，而壇西南有先農壇，東旗纛廟壇，南籍田，在焉。尋大正天下祀典神祇之名號，下詔曰：朕惟五鎮四海四瀆之封，起自有唐，歷代崇加，夫嶽鎮海瀆，皆高山廣水，自開闢王於斯，今皆受職上帝，元眇莫測，豈國家封號之所

得加瀆莫甚焉。雖忠臣烈士。惟當代褒勵封號爲宜。今依古制。凡嶽鎮海瀆。並去其前代所封號名。止以山水本名稱神。與郡縣城隍神號。歷代忠臣烈士。從當代本封。無從其溢名。庶幾神人名正言順焉。禮官上言。太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆。及天下山川都城隍。及天下城隍。皆祀於城南。屋而不壇。非禮也。唐制以立春後壬日祭風師於城東。立夏後申日祭雨雷於城東南。以今觀之。天地生物。動之以風。潤之以雨。發之以雷。本一氣使然。至於海嶽之氣。流通暢達。何限隔之有。宜以太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆及山川諸地。祇合爲一壇。春秋專祀。制曰可。壇成親祀。後遣官。上服皮弁服。御奉天殿降香。中殿以待事終。獻官復命。始解嚴還宮。後於壇北建祭殿五間。又北建拜殿五間。以備風雨。禮官又以太歲者十二辰之神。按說文從戊步。木星歲行一次。應十二辰而一周天。自子至巳爲陽。自午至亥爲陰。所謂太歲也。陰陽家又有十二月將。十二日時所值之神。名不見經。唐宋不載祀典。元有大興作。祭太歲月將日值。今定祭太歲於山川壇之正殿。而以四月將分祀兩廡。蓋太歲統四時。而月將乃四時之候。寒暑行焉。涉陰陽言宜釐正。不果。至永樂初年。增左鍾山。右天壽山。後復左增列基運山。聖聖山。神烈山。右增列純德山。皆以列聖園陵託之故也。國初祀三皇太宰。勾芒祝融風后力牧配。已命官考古帝王臨中國安養民有功德者祠祭之。擇名臣從祀。禮官上言。古帝王祠。父子祖孫合一廟而食。非禮也。請爲廟同堂異室。歲春秋禮三皇五帝。夏禹商湯。周文武。漢高祖光武。唐高祖太宗。宋太祖元世祖。其守成賢君。令所在有司歲春秋祭於陵。制曰可。七年。肖帝王袞冕坐像。上曰。伏羲神農未有冠裳之制。勿加。已而郊禘祭諸帝王。省春祭。歲仲秋遣

官祭於廟。尋命官擇古名臣。始終全節者三十五人。曰風后、力牧、皋陶、夔、龍、伯夷、伯益、伊尹、傅說、周公旦、召公奭、太公望、召穆公虎、方叔、張良、蕭何、曹參、陳平、周勃、鄧禹、馮異、諸葛亮、房元齡、杜如晦、李靖、郭子儀、李晟、曹彬、潘美、韓世忠、岳飛、張浚。凡三十二人。先是既定帝王。上曰：文王雖基命，終守臣節。唐高祖有天下，太宗力也，可勿祀。祀於陵，增祀隋文帝。廟火，改建於欽天山之陽。去隋文，諸臣先有趙普。上曰：趙普負太祖不忠，不可祀。元木華黎、安童祖也，不可祀。孫而去祖。祀木華黎、罷安童。祀伯顏、罷阿木。已著令。子午卯酉年傳制祭於陵。廟祭停焉。詔天下儒學通祀孔子。頒釋奠儀及大成樂。

詳學  
校志

乃立功臣廟於鷄鳴山。

廟成，上親論功列祀。令死者塑像，生者虛位。殿中則徐達、常遇春、李文忠、鄧愈、湯和、沐英。東序則馮國用、耿再成、丁德興、張德勝、吳禎、康茂才、茅成。西序則胡大海、趙德勝、華高、俞通海、吳良、曹良臣、吳復、孫興祖。凡有舊嫌者皆不與。後增戰歿功臣百二十四人。而以都督指揮千百戶鎮撫從之。若古先賢古功臣忠臣祠。若先農城隍、旗纛、馬祖。五祀大厲。京倉諸祀祠。遣祭而百神咸秩矣。建文元年，奉太祖神主，祔寢殿西二室。南向正殿神座。位次熙祖。東向祀園丘。撤仁祖。奉太祖配。永樂初，循行。上狩燕邸。皇太子攝郊禮。成。部尚書驛赴行在復命。後定都北京。建郊廟如留部。歲親祀。而留部壇廟。國有事乃逢官祭告焉。洪熙中，奉太宗郊祀配天。位太祖下西向。而太祖祔東三室殿。座次仁祖。祭社稷。定用仲春秋月上戊。日本周公卜洛戊申。社奉太祖太宗配。自是百年開郊廟百神之祀大定。歲敕舉如儀。而成化弘治中有慈懿祔。

葬孝穆登饗之事。慈懿皇太后。英宗后錢。而貴妃周太后實生憲宗。憲宗既卽位。闕夏時。倡言錢皇后久病。不當上尊號。獨尊上生母爲皇太后。輔臣爭之。卒從賢議。詳宮闈紀。及慈懿太后崩。下大臣議。葬祔大學士時曰。此定禮無可議者。梓宮當合葬裕陵。主祔廟。部尙書姚夔贊之曰。禮也。闕夏時復有嘖言。大學士時曰。太后母儀天下三十年。卽臣子何忍異議。事關鉅。一異議。謂天下後世何。反復章數上。至羣臣伏文華門哭。遂溫旨諭如議。諡孝莊祔廟。及周太后崩。上尊諡如皇后儀。乃建別廟祀。語詳宮闈紀。廟奉孝肅中室。孝穆左室。嘉靖中。奉獻皇母邵太后右室。具稱得禮云。先是憲宗崩。九廟之制已滿。議所祔禮官倪岳等言。昔周以稷爲始祖。文武爲世室。皆百世不祧。餘以次序祧。前乎周則商以契爲祖。而湯與三宗百世不遷。後乎周則宋以僖祖爲始祖。而太祖太宗百世不遷。宋雖時有異議。而大儒程頤朱熹皆以奉僖祖爲得禮。國家自德祖而上。世次莫推。則德祖視周后稷。不可祔明甚。太祖太宗視周文武。又百世不遷。憲宗升祔。則懿祖神主義當奉祧。宜於太廟寢殿後別建祧廟。如古夾室之制。歲暮奉祧主合享爲當。而吏部侍郎楊守陳議。以爲禮天子太廟。祖功宗德。上祀德懿熙仁四祖。爲四親廟。非祖功之意。郊祀配天以仁祖。取嚴父之意。固未嘗以德祖擬商周之稷契而配天也。太宗嗣位。尊高皇帝爲太祖。而配天。其意以四祖親盡當祧。而太祖則如禹之於夏。高祖之於漢。固百世不遷也。且古者一帝一廟。廟皆南向。後世同堂異室。亦皆南向而全其尊。時享盡然。惟祫祭則太祖東向而尊。餘左右分向而卑耳。今國家時享之禮。皆德祖南面。餘東西分列。已儼然古祫禘之義矣。今以德祖爲始祖。永居南面之尊。而太祖旁列。永

居東西向之位。臣子仰瞻。甯無悽怛。必且有博聞治禮之儒。昌言以排其失。尊太祖而後已。唐宋之事。是已。況今別廟於太祖伊邇。祫祭則德祖猶居南面之位。不失其尊。非如唐遷興聖。宋遷四祖。殿遠隔而別饗也。亦何嫌於仲孫屈祖之云哉。臣愚請祧德懿熙三祖。自仁祖而下七廟。以應古制。異時祧盡。則太祖以功德而時祭有常尊。而大祫以尊德祖。庶功德崇而恩義以備。無悖於禮也。議上。上從禮官議。建別殿於寢殿後。藏懿祖神主神座。而熙祖寢主遷東一室。殿座遷西向一位。憲宗升祔西四室。殿座次宣宗。而仁祖以下遞遷。孝宗升祔熙祖。武宗升祔仁祖。已奉獻皇祔而德祖不容無祧。於是太祖高皇帝實正九廟南向之尊。歲大祫。太祖與四祖並南向。列聖左右序。東西向如初。世宗入繼初元。敕禮部下百官議。與獻王崇祀號名。因將關秦漢以來諸儒之議。而祖其意於唐虞繼統三代世及之上。閣學士廷和欲重太宗尊尊爲正紀。援漢定陶宋濮王事授禮官。是正典當據。有異論爲惑者斬矣。禮尙書澄會公鵬舉。侯孫杲。駙馬蔡震。府部翰林科道官六十八人。上章言。昔漢成帝立定陶王爲太子。立楚孝王孫爲定陶王。奉共王祀。共王者。皇太子本生父也。時大司空師丹以爲恩義兼至。今皇上入奉大統。宜別立興獻王後。主祀事。宋英宗議濮安懿王追崇典禮。司馬光曰。請尊以高官大爵。稱皇伯而不名。大儒程頤是之。今興獻王於孝宗弟也。皇上考孝宗於王當稱叔。當別爲殊稱。曰皇叔父興國大王。興妃稱皇叔母興獻大王妃。凡祭告若上箋。俱稱姪皇帝名。而以倫序命益王第二子崇仁王厚炫襲封興。爲獻王後。稱考妣禮。乃愜上意。內卻之下。再議。廷和澄等各守前議。錄宋儒程頤說以上。且言。上篤念興獻王主鬯非血屬。

請令崇仁王暫主興王祀。需異時皇嗣繁衍，仍以皇嗣第二子爲獻王後，則情理得矣。上復命雜刺典禮，求至當。廷和復錄魏明帝重大宗詔以上持不下。廷和因入見力言之。上曰：朕奉大統，非所願，獨謂庶幾得尊崇父母爲至榮。今若此，徐之需朕意少釋乃下。時進士張璠知上意，隆本生，欲將順旨。上章言：臣聞孝子之至，莫大乎尊親。尊親之至，莫大乎以天下養。皇上嗣極，敕議追崇興獻王，以致其尊。奉迎聖母，以致其養。此孝子尊親養親之心，不能自己者也。茲朝議考孝宗而叔興獻王，不過執漢定陶宋漢王故事，謂爲人後者爲之子，不得顧私親耳。夫漢哀帝宋英宗，當成帝仁宗時，皆豫立爲皇嗣，猶曰是爲人後者也。今武宗時孝廟已十有六年矣，比崩，遣詔遵祖訓，兄弟及之義，迎皇上一入繼大統。比之預立爲嗣者較然。且皇上興獻王之元子也。又獻王所生惟皇上一人，利天下爲人後而稱以叔父，質之鬼神，固不能無疑。興獻王妃聖母也，令止稱皇叔母，將以君臣禮見乎？抑以母子禮見乎？以君臣禮見，臣恐子無臣母之禮也。夫繼統之於繼嗣，似也而實不同。統者帝王相傳之次第，而嗣則父母之體之至親。漢哀宋英，彼繼嗣者可矣，其在繼統。若漢文帝承惠帝之後，是以弟繼也。宣帝承昭帝之後，是以兄孫繼也。必奪彼父子之親，建此父子之號，以爲繼，則漢文漢宣，皆不得謂之統耶？故禮時爲大順次之，不時不順，非人情也。何禮之與有？竊伏謂宜別爲興獻王立廟京師，隆尊親之孝，而母以子貴，迎聖母致養焉，則興獻王不失爲父，聖母不失爲母。所謂永言孝思，孝思維則者也。上覽奏大喜曰：此論出，吾父子終可完。下閣議，閣部守前議逾深堅。於是主事霍韜是璠議，作大禮議與澄私辯之，不能得。乃具疏上，略以爲皇上繼統於漢。

王不類。今近舍無嗣之武宗不嗣。顧遠紹有嗣之孝宗而嗣之。是孝宗乃有兩嗣子。而武宗與獻王願終無嗣也。且天下外物也。舜受堯之天下。未聞不父瞽瞍而父堯。禹受舜之天下。未聞不父鯀而父舜。舜禹不父堯舜。未聞廢堯舜之祀。此堯舜禹處人倫之變。而不廢人紀之常者也。若曰舜紹堯宜爲堯之子。禹紹舜宜爲舜之子。是利天下而家之。非所謂有天下而不與也。若必以追尊爲非禮。雖勿追尊焉可也。乃名則何可奪也。於是上召輔臣入。賜坐勞慰之曰。卿等議是。第至親莫如父母。今尊父爲獻皇帝。母與獻皇后。祖母康甯皇太后。其允行。廷和等持不可。已復手詔諭之曰。朕受祖宗鴻業。父與獻王。獨生朕一人。既不得承祀。又不得徽稱。謂罔極恩。何賴。卿等委曲折衷。下禮部。部尚書澄持不可。瓏復著大禮。或問。申前議甚辨。且言父子天性也。皇上考孝宗。而又以崇仁王考與獻。是強之爲父子也。使孝宗不得子武宗。又使與獻王不得子皇上。是奪人之父子也。古之爲禮者。將使無後之人有後。今之爲禮者。將使有後之人無後也。且士階一命。無不欲尊榮其親。何獨至於皇上而疑之。是使君之尊親不如己也。無亦愛君之心。不如愛己矣乎。至力闢爲人後者不得顧私。爲漢儒之說。而廷臣各闕然。以瓏貢諛惑上聽。訟共擠排之。會聖母至通州。聞朝議不肯入。上聞之。憂泣。於是太后詔皇帝。本生與獻王宜稱帝。母與獻王妃宜稱后。憲廟貴妃邵稱太后矣。已又降御批。父與獻大皇帝。母大皇后。而閣臣持前議以去。就爭。且言正統大義。賴一皇字而明。若加於本生。與正統混。非所以重宗廟。上曰。卿等言皆大義。朕奉昊天。至情不忍奪。毋拘文。於是禮尚書澄及百官連疏爭。事寢。明年。上欲申與獻帝稱皇之命。召閣士見平臺。語溫溫懇。閣議

堅不可上。命中官詣禮尙書第卽賜金。令勉爲上屈。澄堅持不可。謝事去。當是時。璵發大議固辯。而於古今所共是。頗扞忤。疏具未上。時旁皇四顧。邀與同功者莫或應。疏上。巡撫都御史席書。吏部員外郎方獻夫。皆是之。各具議。憚衆話未上也。於是主事桂萼具疏。并錄書獻夫議以上。時上意殊鬱。念羣議堅難奪。而廷臣中無復主璵。韜議者。得疏乃大喜。下百官集前後章奏平議。於是閣學士廷和乞罷。許之。禮尙書俊會百官。上前議。上下覆議。給事中御史力持之。上怒罵曰。此朋奸。修撰唐臯進白。願陛下考所後以別正統。隆所生以備尊稱。上曰。何首鼠也。於是召書璵。萼。詣闕會議。萼乃復疏言。帝王傳統。體天下之心。盡君臣之道。以開萬世。非若一家一人之私者也。故統爲重。嗣爲輕。堯以不得舜爲己憂。不聞陶唐氏失天子之祀。享爲憂也。舜以不得禹。臯陶爲己憂。不聞以有虞氏失天下之祀。享爲憂也。夏后商周以世及康。天下久矣。太康之世。立弟仲康。至不降則立弟廆。廆之子復立不降之子孔甲。商七傳三立弟。至太戊而殷道中興。太戊以下。傳弟河。奭。甲。而又興。祖辛數世五立弟。至盤庚而殷道又興。盤庚以下再立弟。至小乙。生武丁。而殷道又復大興。周六傳乃無嗣。立王叔父辟方以繼統。而周德復興。夷王以下衰矣。又數十世。匡王無嗣。立弟瑜。而周復不墜。夫唐虞三代。豈必皆無子行爲可繼哉。重繼統之得人。而不重己之得嗣。爲天下謀。不以一人之私謀也。後世爲人君者。不計天下之安危。爲人臣者。不知事君之大節。女后奸臣。利於立昏。豈無賢長。而以其繼嗣之私情干之。而國統替矣。我太祖高皇帝深懲其失。獨取法於二帝三王。以兄終弟及之文。定爲祖訓。故皇上以興獻帝長子。上續祖宗之統。事法三代。義合唐虞。豈

當持後世爲人後之文以亂斯義哉。故考與獻帝繼統武宗。此天理人心推之爲堯舜人倫之至者也。史官曰。芎所引三代立弟是矣。所立弟未嘗隆所生。而徒以弟繼統之說進。於加皇之義。謂何。璉亦復上疏。如芎言。於是禮官議。本生父母加尊號。隆極務稱塞。而上意終未慊。七年。定稱孝宗曰皇伯考。昭聖皇太后曰皇伯母。恭穆獻皇帝曰皇考。章聖皇太后曰聖母。告郊廟。纂明倫大典。播中外。而議禮諸臣至殿閣。孤卿官。先是旨下召璉。芎入會議。於是衆相與言。上意不可回。而二奸人入。卽事變。欲逆閉其塗。乃議加皇字。且言大禮定。二人者不必來。於是璉芎知所建白。爲舉朝疾。不得召。衆且將齟齬之。復合疏言。以加本生二字。蓋外之之辭。旣考獻皇。又考孝宗。是二考也。二考是二本也。孝宗有靈而信乎。獻皇有靈而慰乎。皇上兩考之而安乎。疏上。二人者復得召。而廷臣疾之如仇。璉芎至。立命爲翰林學士。諸翰林閉院門拒之。羣臣伺璉入朝。欲拳歐如馬順故事。璉芎走避。武定侯助所乃免。就助所上疏。上夜召見璉曰。禍福與卿共之。今衆洶洶當奈何。璉曰。天子至尊無上。日月雷霆。夫誰敢敵。需錦衣數力士足矣。上頷之。明日百官奏爭愈激。上齋居文華殿。侍郎何孟春倡百官赴殿門伏哭。修撰慎廷和子也。謂衆曰。國家養士百五十年。仗節死義在今日。而御史王元正遮朝臣曰。今日有不力者。頌共擊之。於是哭且謹。上怒。命錄諸哭者收繫。乃逮御史豐熙等八人下詔獄。時百官非實有見於國是禮體。獨承沿濫議。見大臣舉守共堅和爲名高。被逮有奔避者。慎元正撼門哭。羣臣皆哭曰。太祖高皇帝孝宗皇帝。聲大震。上益怒。逮繫馬理等百三十有四人下獄。諸大臣待罪。開學士。畀疏救不聽。罷謫官。於是熙等八人拷訊發編伍。四品

上皆罰俸五品下各廷杖追繫。凡二百二十人。餘惟編伍滇南。乃詔於奉先殿側創西室曰觀德殿。奉獻皇帝主。翰林科道交章諫不聽。及是定皇考聖母尊號。以觀德殿規制未備。曠之。而光祿寺署丞何淵請於太廟內立世室爲禰廟。崇祀獻皇帝。與祖宗同饗。下禮官禮尙書書學士璫。璫亦不敢任其議。各上言。孝子不順情以危親。忠臣不作奸以諂君。祖伊於殷高宗。以典祀豐昵爲告。願陛下及聖子神孫於太廟。奉以正統之禮。於獻廟奉以私親之儀。所謂尊尊親親。並行不悖也。上覽私親語而悲。手詔曰。朕恭膺天命。繼大統於太廟。豈敢干惟皇考恩罔極。觀德殿在內。太常不禮焉。誠心所未安。今議反覆云爲私親。何遠理悖經也。宜將夏殷周典禮博考上。於是會議言。獻皇帝以天子之父。追稱大號。宜於皇城內擇地建別廟。出入不與太廟不同。位虛不與太廟並列。祭用祭次日。使敬心不分於所尊。廟與廟相遠。使樂聲不徹於列祖。禮也。上終不愜。乃建廟於太廟。又曰。世廟云。先是議遷顯陵。賴禮尙書大學士時言。得罷議不遷。當是時。上既定明倫大典。益覃益於禮樂制作之事。諸郊廟百神。咸欲大釐。振一代獨偉之觀。九年。以合祭天地於大祀殿。於上下之分陰陽之義未著也。又屋而不壇。爲非禮。下廷議。給事中夏言上議曰。周禮一書。言祭祀甚詳。大宗伯掌禮者也。而首及天人神鬼地祇之三禮。此卽有虞秩宗典。朕三禮之意。是故以祀天神。則有禋祀實柴。燔燎之禮。以禮地祇。則有血祭。醴沉。臨宰之禮。以享人鬼。則有獻裸饋食。祠輪蒸嘗之禮。大司樂冬日至地上。圜丘之制。則曰禮天神。夏至澤中方丘之制。則曰禮地祇。圜丘禮天。方丘禮地。則天地分祀。從來久矣。掌次王大旅上帝。則設氈案。設皇邸。司裘爲大裘。以共王祀天之服。皆

言天而不及地。宗伯六器。則以蒼璧禮天。黃琮禮地。是天地之禮。玉有別也。典瑞則以四圭祀天。兩圭祀地。是天地之祀。玉不同也。祀天於冬至。以陽氣來復之始。以就陽。祭地於夏至。以陰氣潛萌之候。以卽陰。時不同也。用圓鐘於震之宮。取乾出乎震之義。曰圓鐘。像其形。用函鐘於未之地。取坤居於未之義。曰函鐘。象其容。是樂不同也。故宋儒葉時之言曰。郊丘分合。當以周禮爲定。以其明於天地之性。而盡事天地之道也。請分祀天地於圓丘。方丘如周官。是時主分祭者。右都御史汪鏞。中允廖道南等八十二人。主分祭而成憲。及時未可爲言者。大學士璫等八十四人。主分祭。而以山川壇卽方丘者。尙書李瓚等二十六人。主合祭。而分祭爲非者。尙書方獻夫。詹事霍韜等二百六人。他無所可否。而議者往往以周正建子。冬至乃歲首。以歲首祀天。序爲順。國朝用夏正。則地先天食。祀地先於祀天。逆也。聖祖親定合祀之文。一則曰去繁就簡。一則曰永爲定禮。兩京大祀殿。皆祖宗竭心思而就之。分祀之說行。則太祖所定之禮已盡變。更大祀殿宇。必且撤毀。昊天上帝。皇地祇。正位。太祖太宗配位。必且撤藏。則是不惟不當改。亦且不忍改也。上主給事中議。而詹事韜。主大學士濬議。關分祀甚力。且詆周官爲劉歆。王莽。瀆亂不經之書。諫官創議。紊亂朝政。變成法。必有任其責者。而給事言復申疏議曰。陛下今日之舉。欲復古禮。大報天也。遵祖初制。求盡善也。欲遠跡三代之隆。正千古之謬。建一代中興之業也。議者往往以更祖爲嫌。爲懼。知合祭乃太祖之制。爲不可改。而不知分祭。固太祖之初制。爲可復也。知大祀文。乃太祖之明訓。爲不可背。而不知存心錄固太祖之著典。爲可尊也。皆太祖之制。從其是者而已矣。矧敬天法祖。初無二道。陛下固已灼

見禮之實矣。周禮一書。朱子曰。乃周公從廣大心中流出。又曰。周官編布精密。乃周公運用天理熟爛之書。又謂天官冢宰一篇。周公輔道成王。垂法後世。用意最深切處。欲知人主正心誠意之學。於此考之。近年禮部奉明旨行移。令立小學。習讀周禮。又令科場必以周禮策士。不聞韜有奏止。韜修大明會典。具奏欲將內府各監局職掌屬之禮部。亦復援周禮天官冢宰之文。是韜平日固未嘗謂非經也。獨臣執以議郊。卽顯爲非經哉。蓋韜欲中人以禍。而不知往往自蹈之也。律有紊亂朝政之條。指國家一應法度政令。干係紀綱名分。而奸臣交結。紛更壞亂。欺君罔上。虐民害政者言也。有變亂成法之文。指國家律令酌事情輕重。定立罪名。頒天下遵守。百司官務要熟讀。講明律意。官吏挾詐欺公。妄生異議。擅改成法者言也。今所議者郊社之禮。古先哲王之典。我太祖之所已行。本非變法。而以爲紊亂變法。非律意矣。輔臣璉度不能難。以災旱爲變。國力方詘。更議郊禮。則闕除邱澤兆域。修治儀物壇壝。紛然百出。不知費財若干萬。勞民若干年。而後成。請需後言。卽營度建壇丘造陶匏之費。計不過萬金。請行身行營其事。不以爲國費。上大喜。於是作圓丘於郊南。稍北爲皇穹宇。以大明夜明列曜風雲雷雨從興享。作方丘於郊北。稍南爲皇祇室。以五嶽五鎮四海四瀆若陵寢諸山從興享。而春秋分朝日夕月。如國初時。已上用言議。以太祖太宗父子同列連袂並配爲非禮。請南北之郊。露祭於壇。奉太祖配。仍於歲首祀上帝大祀殿。奉太宗配。用祈穀。下廷議。羣臣咸疏爭。不省。輔臣璉三疏爭。留中。言復理前議甚力。上怒羣臣違君叛禮。一如言議。行。自是璉稍絀。而言以郊議稱旨。擢學士。尋以禮尙書入閣爲孤卿。十年。上坐文華殿東室。召見輔臣。

時變禮尙書言議復古九廟之制。太廟寢殿祫廟存勿撤。惟量地建羣廟。如議當時獻皇帝尙遜不耐。太廟爲世廟。以故議而諸大臣無任上旨者。於是中允廖道南上疏言。請建九廟。上得疏輒喜。下廷議。而禮官言以爲廟者。所以象生之有朝也。寢者。所以象生之有寢也。建之觀門之內。不敢遠其親也。位之左。不敢死其親也。是以營構之制。奠兆之所。各有定而不可以意爲之者。今太廟南邊宮牆。東瀕世廟。西阻前朝。奉聖論太廟三殿勿撤。則廟外垣隙地不數十丈。依古制。昭穆六廟以次而南。則太廟都宮之南。直承天門外。卽盡闢其地。恐猶未得容也。若稍減規模。則太廟巍然宏壯。而羣廟隳然湫隘。亦於義未協。議者欲就太廟兩廡卽分羣廟。不惟去尊就卑。不足稱聖孝尊隆之意。而遷就一時。裁損廟貌。非細故也。臣聞廟者。貌也。所以形貌祖考而禮之。明寢者。寢也。所以寢息祖考而安之。幽也。有廟無寢。神將安棲。議者又欲藏主夾室。夾室者。側室也。藏祫主以卽遠可也。藏宗廟未毀之主。情理舛矣。或謂周人廟制儉約。宜倣爲之。夫周廟門容大。扁七箇。闢門容小。屣三箇。則大門實容二丈一尺。小門實容六尺。制過於今。烏在其儉約也。且太宗功業。媿隆太祖。憲宗獻皇帝父也。令可損於太廟。可損於世廟乎。卽使廟宇旣成。皇上以一人之身。冠冕佩玉。執圭服袞。循紆曲之途。徧歷羣廟。而行興俯拜起升降奠獻之禮。非獨筋力不逮。而日力亦已不給矣。議者乃曰。周官宗伯代獻羣廟。攝可也。古者廟祭。王后親獻。后有故不與。宗伯代獻。謂一廟中代亞獻之禮而可矣。未聞人臣而可主廟祭者也。且古之諸侯。罔非天胤。今陪禮者。可得擬乎。皇上仁孝誠敬。可終歲舉祭。止對越太祖之廟。不一致羣廟乎。且規制必備而成。廟門垣廡寢是也。儀文必

備而後成。禮主助禮樂是也。今廟分勢不得不降從簡易。是欲尊之而反卑。欲親之而反疎。見其貶損。未見其隆重也。宋儒馬端臨有言。漢儒講求廟制。非不詳也。而卒不能復古者。則昭穆難定故也。以古三昭三穆之說推之。獨父子相繼而可矣。兄弟相及。殷武丁時一昭五穆。上祀不及曾祖。未嘗祧而祧者四世矣。唐懿宗時四昭二穆。上祀不及高祖。未嘗祧而祧者三世矣。夫繼世者既不能必其爲弟。爲子。其建廟者豈能預定其爲昭爲穆也哉。若必建廟之時。昭居太廟之左。穆居太廟之右。則豫立六廟三昭三穆。以其次爲之序者。又可得乎。此東都以來同堂異室之制。亦未可盡非也。如皇上之心。以皇考專享世廟。而太廟列聖乃不得專廟以全其尊。則列聖同享太廟。已極尊崇。而皇考獨居世廟。終爲退遜。若以太廟世廟大小不倫。行禮親攝各異。不稱皇上尊親之意。則皇上割諭輔臣言祀典宜正。廟制難更。大哉皇言。固寶訓也。疏入不允。乃盡撤故廟。改建之。祖宗各爲專廟。諸廟各爲都宮。中太祖昭穆六廟左右列。而太宗廟在六朝上。示百世不遷。廟各有殿有寢。太廟寢後有祧殿。奉祧主藏焉。太廟門殿皆南向。羣廟門東西向。內門寢殿皆南向。畫既定。會南太廟災。上獻罷建。而禮官言。京師宗廟行復古。而南太廟災。殆皇天眷德。祖宗答饗之意。請改建勿輟。上喜。令亟就工。十五年廟成。上告事九廟。是日雨甚。至廟門。不乘輦步入。又自太祖廟步至獻皇帝廟。禮成。詔下言。朕創昭穆羣廟祀祖宗。彰太廟爲尊尊之主。復作太宗廟於羣廟之外。表功德不遷。享百世祀。更創皇考廟。曰獻皇帝廟。別擇吉渠以避渠道。止修時祭。避豐禰之嫌。而太廟與羣廟及世各列廟有嚴矣。九廟成。上以國家大禘未具。舉創議大禘禮。羣臣請德祖爲帝所自出。

上不可。或請帝顛頊。益不可。親畧曰。可稱皇初祖帝。神主無主名。五歲一行。十七年。致仕揚州府通判豐坊上言。宜建明堂。尊獻皇帝爲宗。以配上帝。下廷議。而尙書嵩等上議曰。明堂圓丘。皆以事天。大祀殿在圓丘之北。應古之方位。今明堂秋饗之禮。卽以大祀殿行之爲當。所配之帝。以功德論。當配以太宗。以親論。則當配以獻皇帝。邱於稱宗之說。臣等又議得人君之位。天位也。以天位相承。謂之統。般人稱宗。周人稱王。繼統之嚴。不容或紊。外旣已稱宗。未有帝系。非親履大寶。可列於太廟者。竊恐皇考之靈。亦有未安。議上。上喞然。令再議。於是侍郎唐胄疏爭。以爲不可。上大怒。逮下詔獄。拷訊。黜爲民。自是羣臣皆將順。乃舉明堂儀。因薦徽號於天。於祖宗於皇考。遂卽南郊。大祀殿建。大饗殿。擬古明堂。而是秋殿未成。卽大內之元極殿行禮焉。殿成。薦大號於天。稱皇天上帝。奉獻皇帝侑。如嚴父。配天之文。先是羣臣再議稱宗。不言祔廟。上於是作明堂。或問。凡千餘言。示輔臣。略以爲祖宗列聖。歡聚一堂。獨去我皇考一人。人情不堪。於是禮部言。古者父子異昭穆。兄弟同世數。今皇考與孝宗同氣之親。爲一世。宜奉皇考祔於孝廟。但孝廟寢殿不足容二主。竊謂皇考神主。宜仍奉特廟。遇祫享太廟。恭設神座。與皇伯考同居昭位。上以爲然。是秋上諡號。詳本紀。曰睿宗。與廟饗。遂尊太宗爲成祖。制廟立春。膺享。各出主於殿。三孟亦然。以太祖成祖七宗饗太殿爲時祫。季冬中旬卜日。出四祖太祖成祖七宗主饗太殿爲大祫。禮成。各歸主於其寢。而獻皇帝享祫如列聖神座。次孝宗下。於武宗則叔也。以故擠而撤世廟專祀之儀。獻皇帝專廟如故。二十一年夏四月。九廟災。初震。火從仁廟起。延成廟及太廟。羣廟一時俱燼。成仁火先發。主不及收。燬。惟睿廟在。

垣外獨存。上奉安列主於景神殿。遣大臣上長陵獻陵告題成。仁帝后至亦奉景神殿。上欲復建廟如初禮。而中允郭希顏希意言。孝宗功德當百世祀。請上祀西世室。祀武宗別廟。而以睿宗祔廟。於名實爲宜。稱下廷議。交不可。上曰。希顏所言。亦臣子之心。意饜用以禮官堅持而罷。乃建新廟。復同堂異室之制。而祀二祖七宗如初儀。尋奉安神位。上乃闢昭穆說。不論。遂中奉太祖。左序成宣憲睿。右序仁英孝武。追崇之典。至是而極。爲九室皆南向。而祧殿則藏四祖主。兩廡侑享十五王。如國初。先是定侑享。功臣則徐達。常遇春。李文忠。鄧愈。沐英。廖永安。張玉。朱能。俞通海。張德勝。胡大海。趙德勝。耿再成。王真。桑世傑。後罷廖永安。進郭英。劉基。先是有姚廣孝。以中允廖道南言。廣孝髡徒。不宜入廟。移祀大興隆寺。至於歲驚蟄。則行祈穀禮於南郊大饗殿。秋報禮於大祀殿。設零壇於四月。行大雩禮。社稷則配以句龍。后稷奉太祖成祖配。西苑復建帝社。帝稷如太社。稷儀以修撰姚涑及給事中陳棗言。於帝王廟。罷祀元世祖及從祀木華突等五人。於山川壇。南建先農壇。每耕籍以后稷及仁祖配。於太醫院建三皇廟。從以古名醫配。建先蠶壇於大內。歲春皇后詣祭。采桑於采桑臺。蠶成。行三盆手禮。建高禩壇於永安門北皇城東。建金海祠於大內西湧泉亭後。祀司海水府司舟之神。下至山公宗匠。靡神不舉。而昔所祀如五祀諸祀如故。二十六年。皇后方氏崩。諡孝烈。諭廷臣議祔太廟。祧仁宗。有言者輒罪之。卒祧仁廟而祔孝烈於第九室。中外知其非而莫敢爭。尋以獻皇帝原廟生芝。更名玉芝宮。建金籙醮壇。凡節序及國有大事。皆齋醮。而侍郎顧鼎臣進步虛詞七章。及請進青詞。仍列五事。上喜。後二十年行之不衰。且建元府鎮虜法壇。嚴事之。

用以機虜魄而虜時窺塞入內地。及去則曰元威所祐不可忘。事益謹。隆慶元年詔罷祈穀大饗二祭。復元極寶殿。仍曰欽安。升祔世宗。進孝潔而祀。孝烈於景雲殿。於是給事中王治上言。先帝追崇獻皇帝。大稱尊稱。誠萬世不刊之典。至於入廟稱宗。則猶有當議者。蓋獻皇雖貴爲天子父。實未嘗臨天下。而今乃與祖宗諸帝並列。雖親爲武宗之叔。嘗北面武宗。而今乃位武宗右。揆之典禮。終爲未合。故先帝於獻皇祔廟之後。玉芝宮猶如故。是先帝之心。亦有不安者。臣以爲獻皇祔太廟。於萬歲後不免遷遷。若專祀則億年不改。下所司議。卒不撤。禮官復言。獻皇既升祔奉祀內殿。凡行禮已與列聖同享。而復有玉芝宮諸祭。似爲煩數。請悉罷之。上曰。玉芝祀典出自皇考孝思。復命詳議。聞於是禮尙書高儀等復議言。宗廟常禮如每年四孟及歲暮大禘。則止行於太廟。大小節辰及列聖忌辰。則止行於內殿。未嘗有並祭者。國有大事。或告於太廟。或告於內殿。亦未嘗有并告者。今於玉芝宮則無所不祭。無所不告。是列聖皆一祭一告。而睿宗則兩祭兩告矣。其在先帝行則爲豐禴。未爲不可。今睿宗於皇上爲祖。凡事兩祭兩告。則上而列聖。近而先帝。將何以處之。此禮之難行難繼者也。至於日供之膳。宜如舊設。而悉罷諸祭。告庶國家典禮。先帝孝思。可以兩全。上從其議。萬厯中。太常卿溫純等請更定時享。疏言。太廟時原係九廟。帝后冠服。今祝文止稱五廟。皇祖考妣太皇帝后。然自憲廟而下。既備六帝后。乃又加廟。則不止九矣。今查五廟內。止太祖成祖英宗設祭。而祝多稱二廟。於座位未合。似應改正。至大禘東璧壽春以下十五王。按帝系圖。壽春王於太祖爲伯。霍邱以下七王爲兄。寶應以下七王爲姪。自英宗來相沿稱皇高伯祖。皇曾伯祖。倫

序既紊。且世次已遠。凡親盡帝王。止稱徽號。而諸王似應改稱。上下廷臣議。於是閣臣拱等上議。時享之制。止於九廟。二祖百世不遷。其餘以親序。宏治中。自憲宗而上稱六廟。嘉靖初。自孝宗而上稱六廟。自孝烈。祔仁宗。祔則稱五廟。隆慶間。因而不改。至皇上嗣統。則世數異。自憲宗至皇考。已備六廟。而二祖英宗三廟。猶五廟。揆之名義。世數實有未協。臣等議得。帝后尊稱。不宜簡略。廟次世序。所宜分明。應比照大禘禮文。將祝文通列九廟。帝后聖號。而壽春等王親屬已遠。止稱本爵。裁去皇高伯祖等稱。庶得情理之當。上允其議。遂更之。其後祔神宗。光宗。熹宗。如常儀。而建文皇帝。景皇帝。終不得與廟祀。止成化中。荆門州訓導高瑤。請立景帝廟。稱宗。下部議。禮官以非臣下所敢輕議。而左庶子黎淳力駁之。議遂寢。若建文皇帝。終三百年無言及者。在大內則有奉先殿。崇先殿。奉慈殿。宏孝殿。神霄殿。皆時祀祖宗及列后之不祔廟者。而承天府特建慶源殿。陵寢。熙祖葬祖陵。在泗州。基運山。德懿二祖則望祭於祖陵。仁祖曰英陵。在中都。翊聖山。高皇帝孝陵及四十妃嬪墳。在神烈山。各設陵衛祠祭署奉祀。及祀丞守陵戶。而長陵以下葬天壽山。各設陵衛神宮監祠祭署。如孝陵。獻皇帝曰顯陵。在承天。純德山。制各如孝陵。懷宗葬土城關。外曰思陵。置守陵戶。孝陵東有懿文太子陵。及天壽山鬱金山。有恭讓胡皇后。景帝后。孝潔及張后。吳后。諸帝妃。太子。諸王。殤公主。諸阿保夫人墳。皆以時祀牲醴。羞果有差。而諸王葬其封國者。其子孫祀之外。戚則祀楊王墳於盱眙。徐王墳於宿州。各有廟及奉祀墳戶焉。先是洪武初。詔令郡縣訪應祀神祇名山。大川聖帝明王忠臣烈士。凡有功於國家。及惠愛在民者。其實以聞。著於祀典。而嘗有功德於一方事蹟。

昭著者。卽不祀。禁人毀撤。而帝王陵自伏羲而下三十六陵。每卽位遣官祭告。惟隋高祖不遣官。在京師則有十廟。皇帝遣官各以時祭。季春秋真武。季夏東岳。仲夏都城隍。漢前將軍仲春秋姚廣孝。正旦長至。聖旦靈濟宮。皆太常。仲春秋京倉戶部。馬祖太僕。宋文信國太常。而元世祖以順天府官。後罷南京則有十四廟。季春秋真武。孟夏天妃。季春寶誌和尚。仲秋都城隍。仲春祠山。廣惠張王。渤孟夏季秋五顯靈官。皆太常祭。仲春京倉戶部。馬祖太僕。四孟歲除。漢秣陵尉蔣忠烈王。漢前將軍晉成陽卞忠貞。宋曹武惠王。南唐劉忠肅。元衛國忠肅公福壽。皆應天府祭。而饒州忠臣府之三十六人。南昌忠臣廟之十四人。諸盡忠死節。皆祀其地。歷代名賢。皆祀其鄉者。不可勝紀。府州縣近郊三壇。南神祇壇。歲仲春秋祀風雲雷雨。境內山川。西社稷壇。歲春秋上戊祀司社司稷之神。而祀八蜡於其旁。則爲祠而不壇。北厲壇。歲上元清明。孟冬朔祭無祀鬼神。名宦鄉賢二祠。則附先師廟側。品官則做朱子祠堂制。許立家廟。奉高曾祖禰四世。主歲時俗節薦享。從其便。庶人得祀其祖父母父母。嘉靖中。從夏言請。品官得於冬至祀始祖。立春祀高祖以上祖。祭畢燬其位。但不得立廟。先是給事中張九功具蓋正祀典疏。下部議。時倪岳爲禮官。覆議言。古制天子祭天地。宗廟社稷。天下名山大川。及五祀。諸凡載於祀典者。於祭法所謂法施於民。以死勤事。以勞定國。能禦大菑。能捍大患。則祀之。非此不在祀典。故孔子曰。非其鬼而祭之。諂也。又曰。淫祀無福。而先儒以爲帝王無妄祀。無徼福。又曰。明於天地之性。不可惑以神怪。皆謂此也。自秦以降。乃多淫祀。麻漢至元。誕罔萬變。至國朝太祖卽位之三年。首詔天下改正祀典。列聖恪遵成憲。間有因感增祠。或以

事增齋醮行之不察。遂襲爲例。異端之徒。轉相煽惑。怪誕相乘。所當深禁而痛絕也。惟聖明絕天地之通。嚴幽明之分。敬恭神明於祀典。所應舉。而此外齋醮禱祠。通行罷斥。不惟屏斥異端之姦。亦可節省無益之費。允合聖祖以禮事神之心。而亦足致聖王至誠感神之妙。以正人心。端風俗。其於治道。非小補也。今議除正大之神。如漢前將軍關宋丞相文。俱祀典。應祭外。其餘則詳爲辯析。以正萬年之祀。以解萬世之惑。云。所謂釋迦牟尼文佛。三清三境天尊者。按傳記。西方有佛國曰天竺。天竺有五。中天竺。生釋迦。漢明帝明其法入中國。後宗其教者以釋迦爲師。若所云三世佛。分釋迦之本性爲法身。德業爲報身。并真身爲三。本一人而分三像。謬矣。唐儒韓愈論之詳矣。至於道家以老子爲師。而云三清。蓋做釋氏三身而爲之。宋儒朱熹曰。玉清元始天尊。既本老子之法身。太清靈寶天尊。又非老子之報身。而老子又自爲上清道德天尊。蓋失而又失矣。況莊子明言老聃之死。則亦人鬼耳。豈可僭居昊天上帝之上哉。由此言三清三境。實無所據。況躬親祠醮。如宋徽宗。覆亡陷竄。可爲明戒。而乃邇年來。凡遇萬壽千秋節。則奉詔修吉祥道場。或遇國恤。則修薦揚道場。俱先期遣官於大興隆寺及朝天宮祭告。此不合祀典者也。所謂北極中天星主紫微大帝者。按象緯書有曰。北極五星在紫微垣中。一名天極。一名北辰。其北第五星名天樞。極星之紫微垣。衆星所拱。爲天文之正中。又曰帝座。以象天子之常居。今乃像之如人。而以極星之正祠於異端之宮。而萬壽正旦冬至諸節。皆遣大臣祭告。不知南郊已有星辰合祭之禮矣。此不合地典者也。所謂九天應元雷聲普化天尊者。按傳記有曰。凡陰氣凝聚。陽氣在內。則奮擊而爲雷霆。非如異端之謂。

龍車石斧鬼鼓火鞭之說也。而道家以爲玉雷一府。總司五雷。而雷神皆其所主。又託以爲六月念四日。爲示現之神。朝廷歲以是日遣官詣大德顯靈宮致祭。夫風雲雷雨。每歲於南郊大祀外壇已有合祭之禮。而八月望山川壇。復有秋報之祭。況自二月發聲。何日不示現。而必於六月廿四日乎。至於肖像種種。尤屬不經。此不合祀典者也。所謂梓潼帝君者。按圖誌。英顯王廟在劍州。卽梓潼神。神姓張諱亞子。其先越巽人。因報母仇。徙居七曲山。仕晉戰歿。人爲立廟。唐元宗封左丞。僖宗封濟順王。宋咸平改英顯。按文昌在北斗魁前。爲天之六府。道家謂上帝命梓潼神掌文昌府事。及人間祿籍。故元加號爲輔元開化文昌司祿宏仁帝君。而天下學校多立祠祀之。京師立廟於北安門。曰文昌宮。歲以二月初三日爲誕生之辰。遣官致祭。夫梓潼以孝忠顯靈於蜀。其地宜祀。而至於文昌之星。與梓潼何與。合而爲一。誠出傳會。此不合祀典者也。所謂祖師三天扶教輔元大師法真君者。按傳記。張道陵字輔。漢光武十年生於天目山。善符水治病。永壽元年。於雲臺峯上昇。百二十歲。唐天寶七年。冊贈太師。中和四年。封三天扶教大法師。大觀二年。冊號正一靖應真君。子孫遂膺世爵。入國朝。令傳襲正一真人。秩正二品。以正月十五日爲其示現之辰。遣官詣顯靈宮告祭。又按史傳。建安二年。曹操破張魯。定漢中。魯祖道陵。順帝時客蜀。學道鳴鶴山。作符書惑百姓。從其道者出五斗米。時謂之五斗米賊。陵子衡。衡子魯。以法相授。自號師君。其衆曰鬼卒。曰祭酒。大抵皆黃巾類。朝廷不能討。就拜魯漢甯太守。鎮夷中。觀此則陵之爲人可知。宜令其子孫祀於其家。此不合祀典者也。所謂大小青龍之神者。按其碑記。昔有僧名盧自南來。寓西山之屍陀林。祕

魔巖一日二童子來拜於前。盧納之。鬻薪供奉甚謹。時久旱不雨。二童子白云。能限雨期。言訖卽投龍潭。須臾化青龍。二果得雨。事聞。賜僧號曰感應禪師。又別設醮於龍潭上。宣德中。麟雨偶應。遂加封號。春秋遣順天府官致祭。遇歲旱。遣官祭告。近遇大旱。每禱無應。其無足崇奉明矣。此不合祀典者也。所謂東嶽天齊仁聖大帝。按圖誌。東岳泰山在山東泰安州。下有廟。自黃帝以來封禪者七十二君。唐宋元加以王以帝。若祀人鬼。洪武三年。詔去封號。爲東岳泰山之神。有司春秋致祭。有事則遣廷臣祭告。今京師朝陽門外亦有東岳廟。實元延祐中。元教張留孫創。國朝因而不廢。歲三月二十八日及萬壽。皆遣官祭。夫山川靈氣。有發生潤澤之功。故歷代祀之。今山東已有常祭。況每歲南郊大祀壇。八月山川壇。俱有祭。前項祭告。似屬煩瀆。此不合祀典者也。所謂北極佑聖真君者。按傳記。以爲真武神也。真武本元武。宋真宗尙道教。避祖諱。改元爲真元。龜也。武。蛇也。本北方元武七宿。虛危星形。乃以元武爲真聖。而作龜蛇於下。靖康初。加號曰佑聖助順真武靈應真君。及考圖誌。真武爲靖樂國王太子。生而神靈。長而勇猛。志除邪魔。遇紫虛元君。授以道祕。遇天神。授以寶劍。入武當修煉。功成上昇。奉上帝命。鎮北方。披髮跣足。建阜蘿。統元靈。此道家傳會。殊爲誕妄。再考國朝御製碑記。太祖起兵。神多陰佑。及定鼎金陵。建廟於鷄鳴山。太宗起兵。神有顯相。乃於京城艮隅。并太和山重建宮廟。歲時春秋。及京師每月朔望。各遣官致祭。而太和則設提督內外官。憲宗在位。範金爲像。豈期陳善。援引左道之人。鄧常恩等。上以熒惑聖聽。糜費內帑。下以騷擾道路。擾害生民。又於京師重修靈明顯佑宮。日居其間。引進邪術。遂使清淨之地。爲姦盜之區。使元

武有神。豈其所樂聞哉。此不合祀典者也。所謂崇恩真君。隆恩真君者。按道家之言曰。崇恩姓薩氏。諱堅。西蜀人。在宋徽宗時。嘗從張繼先及王侍宸。林靈素學法。累有靈驗。而隆恩則玉樞火府天將王靈官也。又從薩真君傳授符法。永樂中。杭州道士周思得。以靈官法顯京師。附體降神有應。乃於禁城西建天將廟。及祖師殿。封薩爲崇恩。王爲隆恩。建一殿祀之。尋分二殿。又改觀曰宮。名顯靈。四季更袍服。三年小焚化。十年大焚化。又復易以新製。珠玉錦繡。所費不資。每歲萬壽正旦冬至及示現之辰。皆遣官致祭。今就其言議之。薩之法。因王而行。王之法。因周思得。而顯迺其源。又宋徽時。林靈素輩之所傳會。況近附體降神。乃欽發充軍。顧珏父子。每旱澇禱之。杳無驗。此不合祀典者也。所謂金闕上帝。玉闕上帝。按一統志。閩縣舊有祠祀二真人。真人五代時徐溫子。長知證。封江王。次知諤。封饒王。常提兵平福州。其地父老戴之。圖像以祀。及永樂時。太宗病。藥弗瘳。或言神靈禱之。輒瘳。於是新闢廟。命有司春秋致祭。又於京師立廟。加封金闕玉闕真人。尋加封真君。進上帝。每朔望萬壽聖節。正旦冬至及誕辰。俱遣官祭。四季易袍服。加冕旒龍袞。夫維皇上帝。主宰於天。而兄弟並稱上帝。其僭何如。所謂神父聖帝。神母元君。金闕玉闕元君。按碑紀。乃神父母及其配。父初封真人。母妻封仙妃。繼加聖帝。母妻皆元君。每節序亦遣官致祭。夫神父名溫。乃五代時誤國之臣。專權弑主。殊無功德。祀以報功。豈宜濫及。而母妻並受隆名。僭擬已甚。此不合祀典者也。所謂城隍之神。按易曰。王公設險以守其國。週城郭溝池。制自黃帝。保障宗社。捍衛君民。厥功甚鉅。故國朝之制。天下省府州縣。皆有城隍之祭。都城隍廟。凡萬壽令節。各遣官致祭。而以歲五月十一

日爲神之誕辰。夫廟祀城隍本非人。鬼安有誕辰。可謂謬妄。況南郊大祀壇。八月山川壇。俱有合祭之禮。既與天下府州縣之禮不同。而又復爲煩瀆。不亦謬乎。凡此之祀。俱應罷免。而相沿已永。終明之世。皆因而不革。

史官贊曰。書云。徧於百神。又曰。咸秩無文。明之祀典。可謂盡乎天人神鬼矣。獨於梵刹多所創建。髡徒滿天下。不以裁抑。無乃以太祖曾起皇覺。弗爲厚非之歟。





# 明書卷五十一

## 志五

### 綸渙志一

史官論曰。夫王言惟作命。不言則臣下罔攸稟令。大哉王言。賈其然乎。唐虞咨命尙矣。粵自三盤籲感。殷道復興。八誥毖讎。洛圖和會。山東父老。聽代來之詔令。河西萬里。驚建武之璽書。故禮稱絲綵。易象渙汗。綵者言其自微而之著也。汗者言其出而不復反也。有能大如綵之言。絕反汗之令。賦政於外。多山甫將命之材。出納於內。有北斗喉舌之義。於以宣盛化。徠遠人。雖殷周所稱。何加焉。夫同言而信。信在言前。同令而行。行在令外。管子云。下令於流水之源。泉流自中。令行自內。新莽之作大誥。至文也。而叛者滋起。奉天之降詔書。至卑也。而悍者投戈。詩曰。出話不然。爲猶不遠。辭之輯矣。民之協矣。是故仁君重所以協之者。明興。太祖脫汗馬而悅詩書。天姿英決。揚於王廷。軍書羽檄。皆親洒宸翰。口占立就。驚爲神明。列宗嗣徽。天章時煥。視草者家擅枚馬。宣命者人懷龍契。發號施令。罔有不臧。近古之風烈。迨其季世。詞或費矣。亦有行有不行焉。夫言出而千里應。一代治亂之樞機也。故特著於篇。作綸渙志。使後世之出身加民者。有所鑒焉。

太祖高皇帝

卽皇帝位詔

詔曰。朕惟中國之君。自宋運旣終。天命真人於沙漠。入中國爲天下主。傳及子孫。百有餘年。今命運亦終。海內疆土。豪傑分爭。朕本淮甸庶民。上天眷顧。祖宗之靈。遂乘逐鹿之秋。致英賢於左右。凡兩淮兩浙江東。江西湖湘漢沔閩廣山東及西南諸部蠻夷。諸處寇攘。屢命大將軍興諸將校奮揚威武。皆已戡定。民安田里。今文武大臣百司衆庶。合辭勸進。尊朕爲皇帝。以主黔黎。勉徇輿情。於吳元年正月初四日。告祭天地於鍾山之陽。卽皇帝位於南郊。定有天下之號曰大明。以吳元年爲洪武元年。是日恭詣太廟。追尊四代考妣爲皇帝皇后。立大社大稷於京師。以冊寶立妃馬氏爲皇后。長子標爲皇太子。布告天下。咸使聞知。洪武元年正月日。

以金陵大梁爲南北京詔

詔曰。朕爲建邦畿以成大業。興王之根本爲先。居中夏以治四方。立國之規模至重。自趙宋末世。夷狄入主中國。今百有餘載。其運乃終。羣雄分爭。未見有定於一者。民遭塗炭。亦已極矣。朕以布衣當擾攘之際。拔身戎伍。率衆渡江。荷天地眷祐。祖宗積德。臣下宣忠。三軍用命。西平陳友諒。東滅張士誠。南靖閩廣。北有中原。武功大集。混一之勢已成。十六七年間。凡糧儲軍需。百物料微。煩煩尤甚。民無休息者。皆江左一方受供給之繁。遂致天下收平甯之效。民初有助於朕。其可忘乎。頃幸大梁。詢及父老。皆曰。昔聖人居中。

國而治四夷。天下咸服。朕觀中原土壤。四方朝貢。道里適均。父老所言。乃合朕意。可不從乎。然立國之規模固大。而興王之根本不輕。其以金陵大梁爲南北京。朕於春秋往來巡狩駐守。播告天下。使知朕意。至於立宗社。建宮室。坐朝市。南京旣創置矣。北京其令有司次第舉行。於戲。江左開基。立四海永清之本。中原圖治。廣一視同仁之心。故茲詔示。想宜知悉。洪武元年八月初一日。

大赦天下詔

詔曰。天生民而立之君。君者奉天而安養斯民者也。昔者元政陵夷。民失安養。羣雄蠭起。疆宇瓜分。朕以布衣入戍伍。憤生民塗炭。提孤軍與豪傑同志者。思所以靖之。賴天之靈。因民之利。干戈所至。強殲弱服。大河之北。以際南海。罔不來臣。重念推戴以來。軍士勞苦。農民罷弊。未有以安之。賢人君子。逃匿巖穴。未有以來之。刑亂重典。未有以平之。供億煩重。未有以紓之。是用陰陽差謬。水旱不時。天災屢見。朕甚懼焉。爰布溥恩。與民更始。可大赦天下。於戲。民墜塗炭。十有七年。蕩析離居。光嶽之氣。於焉始復。繼自今各厚爾生。共享太平之福。以臻雍熙。不其偉歟。布告中外。咸使聞知。洪武元年八月十一日。

求賢詔

詔曰。朕惟天下之廣。固非一人所能治。必得天下之賢共成之。向以干戈擾攘。疆宇彼此。致賢養民之道。未之深講。雖賴一時輔佐。匡定大業。然而懷才抱德之士。尙多隱於巖穴。豈政令靡常而人無所守歟。刑辟煩重而士懷其居歟。抑朕寡昧事不師古而致然歟。不然。賢士大夫幼學壯行。思欲堯舜君民者。豈固

汨沒而已哉。今天下頗定。日與諸儒講明治道。啓沃朕心。豈敢不以古先哲王自期。巖穴之士。有能以賢輔我。以德濟民者。尚不吾棄。洪武元年九月十八日。

改燕城爲北平府詔

詔曰。一海宇以安人心。正國統而君天下。理勢所在。古今皆然。自羣雄乘亂以來。四方思治。惟切元綱已墮。疆土遂分。孰拯斯民。以定於一。願予非德。造此丕圖。荷上天眷祐。臣鄰翊贊。肇基江左。平定中原。瞻惟幽薊。實彼本根。命將北伐。列郡皆順。已於洪武元年八月初二日。克取燕城。胡君遠遁。兵無犯於秋毫。民不移於市肆。捷音來奏。殊副朕懷。今改燕城爲北平府。命官屯守。海宇旣同。國統斯正。方與生民共享安平之福。尚賴內外臣僚。夙夜公勤。以匡朕之不逮。於戲。上體天心。俾萬邦之咸乂。下從民欲。合四海以爲家。故茲詔示。想宜知悉。洪武元年十月初二日。

免北平燕南河東山西北京河南潼關唐鄧秦隴等處稅糧詔

詔曰。朕本淮右布衣。因天下亂。率衆渡江。保民圖治。今十有四年矣。荷天眷祐。西取陳友諒。以安荆楚。東縛張士誠。以平三吳。遂至八番。直抵交廣。以極於海。悉皆戡定。重念中國。本我華夏之君所主。豈期胡人入據。已及百年。天厭昏淫。羣雄並起。以致兵戈紛爭。生民塗炭。是用命將北征。兵渡大河。齊魯之民。歡然來迎。饋糧給軍。不辭千里。朕思其民當元之末。疲於供給。今旣效順。何忍復勞。朕爲天下之主。深用憫焉。已將山東行省洪武元年稅糧免徵。不期天旱。民尙未甦。其洪武二年夏秋二稅。再行蠲免。近者平燕鄩。

下晉冀土地疆宇。盡爲國家所有。其民久被兵殘。困於徵斂。尤甚齊魯之民。其北平燕南河東山西新附地面。可將洪武二年稅糧。亦與蠲免一年。有司更加存撫。以副朕懷。河南諸郡歸附以來。久欲惠之。奈西北未平。則出師所經。擬資糧餉。是以未遑。今晉冀平大軍已久矣。其北京河南所轄滌徐宿等州。已免稅糧外。西抵潼關。北界大河。南至唐鄧光息。洪武二年夏秋稅糧。盡行蠲免。以遂朕之初意。今大兵所克秦隴等處新附地面。雖嘗設官署理。重念其民久被兵殘。困於徵斂。洪武二年夏秋稅糧。一體蠲免。以遂朕恤民之意。故茲詔示。想宜知悉。洪武二年正月十七日。

免甯國府稅糧詔

詔曰。朕自淮右渡江。駐兵太平。開基建業。繼克鎮江。下宣城。賴天之靈。將士之力。西征北伐。罔不平定。朕念創業之初。軍國所給。皆取辦四郡。供億繁重。未嘗一日忘之。今天下之勢。十定其九。南北混一。有期。朕欲四郡之民。次第甦息。故先太平。次及應天鎮江。俱已蠲免稅糧一年。其甯國府洪武二年夏秋二稅。亦與蠲免。有司其體朕意。益加存恤。故茲詔示。咸使聞知。洪武二年正月二十日。

免江左州郡稅糧詔

詔曰。朕自淮右率衆渡江。首定太平。以居建業。肇興丕基。其太平鎮江宣城廣德。爲京師之翼郡。至如興師旅定羣雄。六合一家。軍需錢糧。供億浩繁。止此數郡。以足我用。子孫萬世。何忘江左之民。朕心拳拳。舊歲已免稅糧。忽遇天旱。竟無可收。縱使不免。亦無可徵。雖惠不及。於心有歉。其洪武二年夏稅秋糧。甯國

府已行詔免。應天太平鎮江再免一年。其廣德并滁和無爲州。今歲稅糧亦與蠲免。以稱朕意焉。故茲詔示。想宜知悉。洪武二年正月初九日。

免凋弊地方稅糧詔

詔曰。朕聞自古帝王之興。必有賴於武功。武功者必有資於民力。矜恤之道。理所當先。朕自卽位以來。於今三年。深欲與民同樂於天地間。奈緣守帥新戍於邊陲。大將帥師於吐蕃。轉輸之勞。猶未能已。然各處郡邑供給有先後。豐歉有不同。雖嘗免其稅糧。猶慮凋弊之餘。未能蘇息。其應天鎮江太平寧國廣德滁和州。當創業之初。錢糧供給。實爲浩繁。止此數郡。以充國用。遂致平定四方。念其勤勞。何時忘之。深宜優恤。應天太平鎮江已常免其稅糧二年。甯國廣德滁和已免一年。今此七處。洪武三年夏稅秋糧。再行蠲免。其徽州嚴州金華衢州處州廣信池州饒州廬州。皆以次歸附。供給亦爲繁勞。今此九處。洪武三年夏稅秋糧。亦以蠲免。其河南北平。近入版圖。重念其民久罹兵革。疲困爲甚。山東與河南地方相接。其民宜加培養。庶使河南之民得以相資爲生。山東已嘗與免稅糧二年。河南北平已免一年。今此三處。洪武三年夏稅秋糧。再行蠲免。朕以布衣起事。固知黎庶之艱難。稅糧從寬。必先郡邑之凋弊。所在有司。其尙謹於奉承。以體朕恤民之意。故茲詔示。想宜知悉。洪武三年三月初一日。

分封諸子爲王詔

詔曰。朕荷天地百神之祐。祖宗之靈。當羣雄鼎沸之秋。奮興淮右。賴將帥宣力。創業江左。曩者命大將軍

徐達總率諸將以定中原。不二年間。海宇肅清。胡遁沙漠。大統既正。黎庶靖安。欲先論武功。以行爵賞。緣吐蕃之境。未入版圖。今年春。復命徐達等再征之。是以報功之事。未及舉行。朕聞古昔帝王之子。居嫡長者。必正儲位。其衆子當封以王爵。分茅胙土。以名其國。朕今有子十人。卽位之初。已立長子標爲皇太子。諸子之封。本待報賞功臣之後。然尊卑之分。所宜早定。乃以四月初七日。封第二子樸爲秦王。第三子橢爲晉王。第四子棣爲燕王。第五子櫛爲吳王。第六子楨爲楚王。第七子樽爲齊王。第八子梓爲潭王。第九子杞爲趙王。第十子檀爲魯王。姪孫守謙爲靖江王。皆授以冊寶。設置相傅官屬及諸禮儀。已有定制。於戲。奉天法古。實爲生民。明此倫彝。非文武賢能三軍用命。江左民人之助。何以致此。尙賴各盡心力。以成治功。故茲詔示。咸使聞知。洪武三年四月初七日。

### 設科取士詔

詔曰。朕聞成周之制。取材於貢士。故賢者在職。而其民有士君子之行。是以風俗淳美。國易爲治。而教化彰顯也。漢唐及宋。科舉取士。各有定例。然但求詞章之學。而未求六藝之全。至於前元。依古設科。待士甚優。而權豪勢要之官。每納奔競之人。辛勤歲月。輒竊仕祿。所得資品。或居舉人之上。其懷才抱道之賢。恥於並進。甘隱山林。而不起。風俗之弊。一至於此。今朕統一中國。外撫四夷。方與斯民共享昇平之治。所慮官非其人。有傷吾民。願得賢能君子而用之。自洪武三年八月爲始。特設科舉。以起懷材抱道之士。務在經明行修。博古通今。文質得中。名實相稱。其中選者。朕將親策於庭。觀其學識。品其高下。而任之以官。果

有材學出衆者。待以顯擢。使中外文臣皆由科舉而選。非科舉者。毋得與官。敢有游食奔競之徒。坐以重罰。以稱朕責實求賢之意。於戲。設科取士。期必得於全材。任官惟賢。庶可成於治道。咨爾有衆。體予至懷。故茲詔示。咸使聞知。洪武三年五月十一日。

正定神號詔

詔曰。自有元失馭。羣雄鼎沸。土宇分裂。聲教不同。朕奮起布衣。以安民爲念。訓將練兵。平定華夷。大統既正。永惟爲治之道。必本於禮。考諸祀典。知五嶽五鎮四海四瀆之封。起自唐世。崇名美號。歷代有加。在朕思之。則有不然。夫嶽鎮海瀆。皆高山廣水。自天地開闢。以至於今。英靈之氣。萃而爲神。必皆受命於上帝。幽微莫測。豈國家封號之所可加。瀆禮不經。莫此爲甚。至如忠臣烈士。雖可加以封號。亦惟當時爲宜。夫禮所以明神人。正名分。不可以僭差。今命依古定制。凡嶽鎮海瀆。並去其前代所封名號。止以山水本名稱其神。郡縣城隍神號。一體改正。歷代忠臣烈士。亦以當時初封以爲實號。後世溢美之稱。皆以革去。其孔子善明先王之要道。爲天下師。以濟後世。非有功於一方一時者可比。所有封爵。宜仍其舊。庶幾神人之際。名正言順。於理爲當。用稱朕以禮祀神之意。於戲。明則有禮樂。幽則有鬼神。其理既同。其分當正。故茲詔示。咸使聞知。洪武三年六月初三日。

封元後詔

詔曰。朕本農家。樂生有元之世。何庚申之君。荒淫昏弱。紀綱大壞。由是豪傑並起。海內瓜分。雖元兵轉戰。

華夏終不能致。此天意也。然倡亂之徒，首禍天下，謀奪土疆，欲爲王霸，觀其所行，未合於理，故皆滅亡，亦天意也。是時朕年二十有四，擾攘之秋，盤桓避難，終不能居，乃託身行伍，驅馳三年，觀羣雄無成，徒擾生民，朕乃率兵渡江，訓將練兵，奉天征討，於今十有六年，削平強暴，混一天下，大統既正，民庶皆安。今年六月初十日，左副將軍李文忠、副將軍趙庸等遣使來奏。五月十六日，率兵至沙漠，於應昌府獲元君之孫買的里八剌及其后妃并寶冊等。知庚申之君已於四月二十八日因痢疾歿於應昌。大軍所在，俘獲無遺。中書上言宜將其孫及后妃并寶冊獻俘於太廟，朕心思之，深有不忍。其君之亡，係乎天運，所遺幼孫若行獻俘，加殃其身，朕所不爲也。況朕本元民，天下之亂，實非朕始，今定四海，休息吾民於田里，非朕所能，亦天運所致然也。尙慮臣民未知朕意，是用播告天下，於戲！君舟民水，載覆不常，可不畏哉！然禮德尙賢，使民懷仁，天下甯有不治安者乎？故茲詔示，咸使聞知。洪武三年六月十五日。

定功臣將士爵賞詔

詔曰：朕本農夫，託身緇流，因有元失馭，海宇瓜分，遇時多艱，入於軍伍，觀羣雄之無律，遂率衆以渡江，撫太平，定建業，選將練兵，東征西討，幾二十年，荷上穹垂祐，祖宗積德，山川百神之助，大將軍等運謀竭忠，六軍用命，遂致強殲弱服，疆宇奠安，諸番入貢，華夷一統，朕自愧德薄，上無以答天心，下無以答神貺，恐貽祖宗之累，其何以謝諸將六軍委身暴露之艱苦？今者班師振旅，定功封爵，欲加以重賞，則天下鎮守之兵及京師護衛之士，內外百萬，而民之資力有限，薄取輕收，非古人中正之道，厚斂則有損於民，故遵

前代之法。取之以中。用倉庫錢糧。均其等第。以謝軍士。崇爵祿。頒金帛。以勞功臣。朕本疎愚。務從古制。今定勳爵高下。俾其子孫世襲。言通天地。詔布中外。民庶咸知。洪武三年十一月十二日。

免兩浙秋糧詔

詔曰。朕本農夫。深知稼穡艱難。及至躬率六師。征討四方。尤知將士勞苦。重荷上天眷祐。平羣雄。一天下。東際遼海。南定諸番。西控戎夷。北靖沙漠。皆以精銳屯此邊要。用安黎庶。未免科徵轉運。供給繁重。事豈得已。惟爾兩浙之民。歸附之後。民力未蘇。兼以貪官污吏。害民肥己。四載於茲。朕甚憫焉。今既掃除姦蠹。更用良善。革舊弊而新治道。以厚吾民。其洪武四年合納秋糧。及沒官田租。盡行蠲免。於戲。食惟民之天。民乃邦之本。一視同仁。皆吾赤子。然恩之所及。時有後先。咨爾民人。各安生業。共享昇平。故茲詔諭。想宜知悉。洪武四年五月□□日。

免江西秋糧詔

詔曰。朕本農夫。深知民間疾苦。及至親率六師。南征北伐。備知將士之勞。方今天下一統。東戍遼海。南鎮諸番。西播數種。戎夷北屯沙漠。朕以中國精銳。駐守遐荒。豈但風俗之殊。亦有寒暑之異。艱難萬狀。朕不忍言。然欲鎮安吾民。必資守邊之力。其於科徵轉運。未免勞民。理勢相須。蓋不得已也。念爾江西之民。未歸附時。土豪割據地方。狼驅蠶食。費財一空。歸附之後。供給繁重。已經九年。其爲困苦。朕甚憫焉。今年秋糧。盡行優免。於戲。四海蒼生。皆吾赤子。愛念之意。旦暮不忘。緣事有緩急。故恩有先後。茲爾人民。體朕至

懷。故茲詔示。想宜知悉。洪武四年五月初四日。

免應天太平鎮江甯國廣德秋糧詔

詔曰。嘗聞國以民爲本。民以食爲天。此有國家者。所以厚民生而重民命也。朕乘羣雄鼎沸之時。率衆渡江。兵定建業。十有八年。其間高城壘。深濠塹。軍需造作。凡百供給。皆爾近京五府之民。率先效力。濟我時艱。民力繁甚。朕心不忘。天下一統。今五年矣。雖嘗蠲免四歲稅糧。然猶未足以報前勞。是用申敕有司。其應天太平鎮江甯國廣德五府。洪武五年合納秋糧。除頑慢刁狡不行。蓋倉完備。及多科害民糧長本戶。秋糧不免外。其所管人民秋糧。盡行蠲免。有司不許徵收。於戲。朕欲使爾民優游快樂於田里。此朕之心也。然以國家之大。供給之繁。有必需必而興者。其勢似不容已。爾其服勤畎畝。以稱朕意。故茲詔示。想宜知悉。洪武五年十月□□日。

正禮儀風俗詔

詔曰。朕聞三皇立極。導民以時。庖廚稼穡。衣服始制。居民含焉。五帝之教。以仁義。不過遵三皇之良規。益未備之時。宜當時之君。示其所以。天下從之。民用和睦。自周至於漢唐宋。增減損益。用乃有國。昌民受時。宜家和永康。朕蒙皇天后土之恩。命統天下。祖宗之靈。百神護祐。得正帝位。紀元五年。朕本草茅之士。失習聖書。況摧強撫順。二十有一年。常無甯居。一槩粗疎。故道理未臻。民不見化。市井鄉閭。尙然元俗。天下大定。禮儀風俗。可不正乎。茲有所示。諭爾臣民。詔書之後。敢有不遵者。治以如律。於戲。風俗頽靡。胡禮拘

焉。再整彝倫。務遵先王之法。恤念孤寡。實爲善政之先。願以德薄。恩澤未孚。倉廩未盈。六軍四戍。尙慮未悅。下民之心。恐貽上天之怒。夙夜祇懼。若履淵冰。咨示臣庶。體予至懷。期臻禮義之風。永底承平之治。故茲詔示。想宜知悉。洪武五年五月□□日。

諭雲南詔

詔曰。朕開順天者昌。逆天者亡。古今定論。禍福嘗理也。朕起自草萊。削平羣雄。戡定禍亂。今已七年。中夏既安。四夷多附。絕無強凌弱。衆暴寡。所以臣順於我者。得遂其生。共享和平之福。惟爾雲南王某。乃元君遺派。受封西南。孤處遐荒。猶未臣服。以若所爲。非貽禍於大理之民。必自致喪身滅姓於大理之手。二禍之機。必有其一。不可逃者。何也。蓋雲南土地人民。本大理所有。自漢通中國。稱臣朝貢。至唐宋皆受王封。其來久矣。昔因爾元滅其王而統其地。及今百年。無有復其故物者。邇來元祚傾覆。已盡。爾尙力據其地。不還大理。自王果欺人乎。欺天乎。人雖可欺。天不可欺。禍患之報。將不旋踵至矣。今特遣爾親族威順王親往開諭。如果上順天理。下契人心。卽奉貢來庭。不然。朕當別遣使者。直抵大理。仍賜唐宋所封舊號。令彼爲王。合兵加討。悔將何及。於戲。胡虜無百年運。今已足信。人心轉移之機。在人自審而已。時不可失。爾其思之。故茲詔示。想宜知悉。洪武七年二月初五日。

存恤兵難官軍人等詔

詔曰。曩因天下大亂。死者不可勝數。生者備歷艱辛。已有年矣。朕起布衣。削羣雄。定禍亂。改元洪武。今已

七年。但才疎德薄。旦夕慮上帝有責。思之再三。惟兵後苦殃者。朕失撫養存問。軍士爲朕開拓疆宇。奮不顧身。沒於戰場。屍不至家。魂無所依。父母年高。妻寡子幼。一旦拋棄。至今不能存活。此朕之過也。民間經兵避難。父南子北。至今不能聚會奉養者有之。或子沒親老而失養。親沒子幼而無依。亦朕之過也。興言至此。實可憫傷。今詔天下有司。各具名以言。朕當存養。使不失所。於戲。君天下者。所以爲民也。但君思治而民乖。民欲樂而君昏。臣希賢而不法。君或懦而臣剛。此古今所難也。所思奉行者。勿以仁爲弊。以干刑憲。故茲詔示。想宜知悉。洪武七年八月十二日。

慎恤刑詔

詔曰。釋罪宥愆。昔君未嘗輕發。發則精詳至甚。豈有罪重而脫僥倖。以自懽。致冤深而含忍無訴者。故有眚災肆赦。怙終賊刑。載之於書。至今明焉。漢唐及元。儒君承祖業。權由姦佞所持。因有大赦之說。雖脫君子之微差。善良之誤失。則姦頑得爲漏網之魚。鬱含冤於滿地。朕德薄才疏。失效聖人之道。相繼行之。是故五星素度。黎庶匪甯。若悖禮乖仁。非朕者。誰今不敢不察。若槩脫兇頑於僥倖。致良善以無伸。豈聖人恤刑者歟。特命中書條陳。若果眞犯。雖笞罪以上。俱各不原。其餘誑誤因人致罪過失者。盡在赦下。於戲。肆赦於眚災。爲良善者。圖賊刑於怙終。實王綱而治惡。凡吾臣庶。律已修仁。勿干刑憲。故茲詔示。想宜知悉。洪武七年十一月□□日。

農桑學校詔

詔曰。農桑衣食之本。學校道理之原。朕嘗設置有司。頒降條章。使敦篤教化。務欲使民豐衣足食。理道暢焉。何有司不遵朕命。往往給由。赴京者。皆無桑株數目。學校緣由。甚與朕意相違。特敕中書。令有司今後。敢有無農桑學校者。論擬違制杖降罰。歷三年後。注以吏事出身。民有不奉天時而負地利者。如律究焉。於戲。彝倫不整。實君師之過。坐享民供。亦已職分之當。爲斯言既出。臣民聽行。永懷多福。故茲詔諭。想宜知悉。洪武□年□月□□日。

免山西陝右稅糧詔

詔曰。山西陝西地居西北。河山壯麗。昔我中國歷代聖君。皆都此而號召萬邦。曩因元主華夏。民無的主。已經百年矣。朕自丁未年復我中土。繼我聖人之位。建都炎方。於今九年矣。其間西征燉煌。北討沙漠。軍需甲仗。民人備之。外有轉運艱辛。內有秦晉二府宮殿之役。愈繁益甚。自平定以來。民勞未息。今者方甯。正當與民同享太平之福。於今年三月二十五日。敕中書度倉庫。軍有餘糧。今將山西陝右二省民間夏秋租稅盡行蠲免。以醒吾民。於戲。民醒君艱。則天下大治。五常如令。則風雨乃時。惟爾臣庶。想宜知悉。洪武九年三月□□日。

免河南北平揚州等處省郡稅糧詔

詔曰。前者兵征四方。軍需甲仗。吾民備之。卽今天下平定。正當使民樂其樂。而生其生。實朕之本意也。奈何工匠之徒。鬻鎮宮殿。致使土木之功。復興愈勞繁重。內郡多被艱辛。其餘外郡轉運尤難。朕於今年三

月二十五日敕中書下戶部使之度出幾何量入幾何對云官軍足食可二三年於是詔令河南北平等省直隸揚州等府悉將本年民間夏稅秋糧盡行蠲免於戲從吾化者撫之外吾化者省之惟爾臣民日省月親共享無窮之福故茲詔示想宜知悉洪武九年三月□□日

諭福建布政使司參政魏鑑瞿莊詔

詔曰今年仲夏敕卿南行又抵中秋而彼中政令得失杳無知者鄉郡之籍民也如民焉殊於民者何至於學焉而閩里曰儒如儒焉已而超於儒者云何乃至於尙志焉故官於朝然不及考而遷調之於功未見惟志於業未見惟勤即今職於炎方其所轄者甚衆且八閩之地利盡南海勢控諸番古今居是者君子焉小人焉弊瞞焉人情焉珠玉焉翡翠焉金銀焉束帛焉子女焉賢人焉非人焉忠君焉愛民焉修身焉篤孝焉高名不朽焉沒世絕嗣焉其言殊焉而又同焉卿其審擇焉力行焉功名遂而身家全矣洪武九年□月□□日

又詔

詔曰朕觀上古天下之治亂在於君臣能取不能取耳若君能取臣下以禮法臣能取吏卒以體上故治由此矣若君罔知所以取臣下臣亦無知以繩吏卒故亂由此而始矣或云吏卒小人其於治亂何干然雖小人凡施小詐動傷國政所以爲亂始若吏卒守分民無枉擾則民安矣所以朕嘗下令入於條章者正欲使上官取吏卒動以禮次嚴之以法若吏卒之徒背禮而違法者繩以死地無論此令已入條章久

矣。人皆貪官。動以下人所持。縱有吏卒縱橫。安敢誰何。所以國政無施。天下之民受枉。法愈弛而亂愈生。由此也。朕嘗切恨。若爲官布政權。無馭吏卒之威。則諸事不成。蓋吏卒能爲股肱爪牙。若馭以得法。諸事辦集。方今有職者。孰能爲此。忽九年秋。丞相奏福建兩參政致極刑於一老吏。朕聞當哉。若不如律者。數如槓死。有何地論。故往諭之。今後凡有不如律者。如是。近行者尤加急治。勿令欺侮。方稱是官。洪武九年  
□月□□日。

天變許令臣民言過詔

詔曰。朕本寒微。因元多事。試與羣雄並驅。十有七年。艱難萬狀。方得偃兵息民。稱尊海外。紀年洪武。今已九春秋矣。邇者欽天監奏五星紊度。日月相刑。於是靜居自省。考古今乾道變化。殃禍在乎人君。尋思至此。惶惶無所措手足。惟詔臣民。許言朕過。於戲。於斯之道。惟忠者仁人之心。能鑒朕之不德。假公營私。又非賢人君子。故茲詔示。想宜知悉。洪武九年閏九月□□日。

諭靖江王府文武官詔

詔曰。洪武九年十二月二十日。典寶副林清齋到從孫守謙表。知已達長沙矣。朕歷覽表之副本。文辭安帖。誦之。忽思從孫之遠行。不覺淚下。而又沾襟。今進表使歸。朕特諭爾王府文武衆官。卽今守謙未壯。志若孩童。旣出鎮於西南。必文武之臣。爲守謙之已能。若倚之而不謀。縱之而不導。又非賢人君子。然孫幼而黷。凡導以仁王之理。少有不從。從容必以歲月而成其德。守謙本幼。朕輒敢令行焉。爲何。蓋謂所保者

文武是也。諭至爾諸人格恭朕意。日夕毋怠。

諭元臣納哈樞詔

詔曰。人生天地間。機變造化得宜。時勢不失者。乃爲傑丈夫。古人有云。活千人者。其後必封。爾爲元臣。忠則忠矣。何若爲人事而失德有若是耶。昔者爾被獲於江東。朕特生全爾歸。此朕順人心之所好。所以好者。人人凡有患難。誰不欲脫患難而身安者乎。當時在俘囚之中。果願死乎。生乎。若以爾已心度之。凡兩軍之間。有力不及爾者。被爾拘囚。而乃盡殺之。甚不少。當是時。若以已受患難之心。推及俘囚者。爾必大昌。福及後嗣。必有日矣。如去年冬。爾將兵寇我邊界。彼回軍之日。凡棄下者皆生全於我處。朕未嘗輕殺一人。曩者黃紬萬戶奉朕命令。而往爾處。非已願行。實差不由己也。本人於爾頗有恩惠。何期爾不思好生惡死之情。一旦殺之。其爾之患難。爲黃紬所生。其黃紬之命。爾獨故意殺之。天心神鑒。禍將歸焉。今爾與朕守邊將士。旌旗相望。略較勝負。則彼勝我負。已兩經矣。爲爾所害者。將及八千人。皆無生全。誠可惜哉。然已往之事。不咎。未來者。可不思乎。自今以後。若能與我通一介之使。則前日之讎。必成冰解。火焚矣。諭至之後。不然。朕言。彼必就縛。生見朕。而恐無言可對。爾思之。洪武十年□月□□日。

諭元丞相哈刺章蠻子驢兒納哈樞等詔

詔曰。自有元多事。羣臣有乘君親而自生者。有抗朝命而自爲者。目擊耳聞。實非一人。獨卿等奮忠仗義。衛君深塞。歲月如流。倏經十有一年。邇聞所衛之君。因疾已崩。在卿等可謂有始有終。良臣之名播矣。然

昔爲人臣。今則盡矣。或聞次立新君。其親王者有三。卿等正在猶豫之間。朕觀三者誠可再思。凡此三人。皆元親孫嫡派。不過遙分叔伯而已。卿等若欲堅忠貞之意。毋顛尊而扶卑。理應自長而至幼。無乃人倫正而天道順也歟。若乃賢愚之別。理難備拘。從賢則吉。彼至尊既崩。卿等能推派以立之。不絕有元之祀。當此流離之際。爲臣者尙能竭力爲之。美聲盈人耳目。豈不艱哉。若或不然。或尊或卑。但以立君爲名。內有自專生殺之威。則非人臣之道。恐累嘉名。況日生頡頏。彼此疑猜。當此之際。富貴若風中之燭。命如草杪之霜。甚不難矣。故茲詔諭。想知悉。洪武□年□月□□日。

諭元臣相驢兒詔

詔曰。天地惡盈而好謙。其德好生而惡死。此非時人新造之言。乃亙古至今明驗也。朕云如是。蓋謂卿等當元天更運命之時。卿帥騎步堅忠貞之節。捍禦邊陲。已十一年矣。每嘗遣人通問。未得回報。今再差人詣所在。以禦寒之衣作微禮。卿能受賜。不傷人命。以修後嗣之德。豈不智人也哉。朕言至此。惟卿以智量之。勿爲愚者所迷。書云。作善降之百祥。作不善降之百殃。惟順理則吉。故茲詔示。想宜知悉。洪武□年□月□□日。

免江左姑熟等六州四縣秋糧詔

詔曰。賞功討罪。在昔帝王。必斯二事爲先。曩因率兵東渡江。來姑熟、金陵、京口、宣城、廣德、徽州、長興、吉安、宜興、江陰。相次不逾三年。盡入版圖。當時天下豪傑。互相雄長。殊聲異教。若欲平之。非甲仗之餘。供給之

盛豈能平禍亂。一寰宇而爲人主者耶。今禍亂以平。朕居大位十有一年。嘗思六州四縣之民。久勞於前。雖我子孫。累世不忘。特以今年秋糧。盡行蠲免。於戲。興王定亂。肇福天下。惟斯民之勞先。故茲詔示。想宜知悉。洪武十二年九月□□日。

免北平夏稅秋糧詔

詔曰。古今民之休息長養。惟君主之。其於水旱災傷。在有司飛報以聞。君親調之。邇者廣平馳驛來奏。所屬郡邑。天久不雨。朕思爲民立燕。藩屏中國。保障吾民。命工肇造宮殿。軍民共成。何期有司。差役不均。有傷和氣。致令民艱種樹。除將布政使薛祥等見行問。其北平所屬地方。洪武十二年夏稅秋糧。盡行蠲免。洪武十二年□月□□日。

更定五府六部詔

詔曰。朕膺天命。君主華夷。當卽位之初。會集羣臣。立綱陳紀。法體漢唐。略加增減。亦參以宋朝之典。所以內置中書。都府。御史臺。六部。外列都指揮使司。承宣布政使司。指揮使司。都轉運鹽使司。提刑按察司。及府州縣。綱紀庶務。當不期任非其人。致有丞相汪廣洋。御史大夫陳甯。晝夜淫昏。酣歌肆樂。各不率職。坐視廢興。以致丞相胡惟庸。結搆羣小。寅緣爲姦。或枉法以惠罪。或執法以誣賢。因事發覺。人各伏誅。特詔天下。罷中書。廢都府。使知更官定制。行移各有所歸。庶不紊煩。於戲。周職六卿。康兆民於宇內。漢命蕭何。肇四百年之洪業。今命五府六部。詳審其事。務備厥職。故茲詔示。咸使聞知。洪武十三年□月□□日。

雷震謹身殿赦天下詔

詔曰。朕以非德。託於萬姓之上。奉天勤民。於茲十有三年矣。不期宰輔失寄。肆姦擅權。使賢愚陷於不義。朕思創業之艱難。念生民之不易。首誅姦惡。鋤根翳蔓。爰及餘黨。然錄刑之際。不無過焉。甚非上帝好生之德。乃洪武十三年五月初四日申時。雷震謹身殿。朕甚懼焉。於是赦天下罪者。於戲。上帝好生。雖遙穹而聽邇。朕時愚昧。得罪於人神。從今修省。布告臣民。故茲詔示。想宜知悉。洪武十三年五月初五日。

御正殿制

制曰。朕聞堯舜之君。德備天地。禹湯之治。大洽民心。朕本才疎德薄。惟乏圖治。弗克行仁。乖上帝后土之好生。負海嶽之呵護。累祖宗於地下。致五雷奉命。著跡於殿廷。雖不遑甯。處於斯時。甚畏無知於悠久。昨卿等請御大朝。故不違羣情。朝臣民於正殿。賴爾臣僚。毋隱匡輔。洪武十三年六月□□日。

大免天下秋糧詔

詔曰。朕荷上天眷祐。山川效靈。祖宗積德。君主華夷。十有三年矣。倉廩盈。府庫充。皆吾民之所供。今民力未甦。詔告有司。洪武十三年天下秋糧。盡行蠲免。其放回事。故官員自思情無實犯。則親自來朝。仍授以職。於戲。欲消愆而弭禍。非致吾民於仁壽之鄉。將何以答天心之永願。故茲詔示。想宜知悉。洪武十三年六月二十五日。

諭諸司修職詔

詔曰。朕荷天地之祐。祖宗之德。君主華夷。十有三年矣。其立綱陳紀。所以安民也。曩因姦臣弄權。恣行不法。內外百職。咸罔克忠。弗修誠敬。以及神人。惟貪賊蠹政。遂致典刑。邇來有司。皆出編氓。深知稼穡艱難。民生疾苦。是用授以職任。相與圖治。當竭誠以報效。無蹈愚姦。其舊任未代者。若仍復前非。慢神虐民。務在貪財。肆意妄行。則國有常憲。於戲。政在養民。實先聖之令典。竭忠司事。尤人臣之當爲。故茲詔諭。咸使聞知。洪武十三年九月初七日。

免江左五郡秋糧詔

詔曰。朕荷天地祖宗護祐。山川百神效靈。在位十有四年。思昔創業之初。軍需甲仗。惟江左五郡之民。其勞甚矣。特以洪武十四年秋糧。太平應天鎮江廣德甯國五郡。除官田減半徵收。其民田盡行蠲免。於戲。立法以繩頑。施恩以撫善。斯倣先王之道。非朕所能。故茲詔諭。咸使聞知。洪武十四年十月□□日。

平雲南詔

詔曰。朕荷上天眷祐。海嶽效靈。祖宗積德。自卽位以來。十有五載。寰宇全歸於版圖。惟西南諸夷。爲雲南梁王所惑。恃其險遠。弗遵聲教。特命征南將軍穎川侯傅友德。副將軍永昌侯藍玉。西平侯沐英。率甲士三十萬衆。馬步並進。罪彼不庭。大軍旣臨。渠魁盡獲。雲南已平。詔示天下。臣民共知。於戲。福民永已。聖賢之爲。逆天違命。根禍殃民。身家被罪。惟西南諸夷應之。故茲詔諭。想宜知悉。洪武十五年□月□□日。

諭雲南詔

詔曰。曩因元政不綱。豪傑縱橫。朕提師旅。與之並驅。十有二年。然後命征虜大將軍平華夏。諸將四征五年。中原是平。萬姓甯家。紀年已十五年矣。惟爾烏撒烏蒙東川芒部建昌等處。抗命弗庭。況雲南梁王誘我邊士。因是發征南將軍穎川侯傅友德。副將軍永昌侯藍玉。西平侯沐英。率三十萬衆。問爾西南諸夷之罪。十五年正月初一日。將軍穎川侯等報至。言雲南等處盡行剋復。今特遣使齎詔諭爾雲南烏撒烏蒙東川芒部大理建昌水西普定等處人民。今後敢有不遵教化者。加兵討平之。於戲。春秋之義。罪重者釋。有罪而納逋逃。爾雲南王及諸夷酋長宜甘然乎。故茲詔諭。洪武十五年□月□□日。

諭雲南諸夷詔

詔曰。自有元失馭。羣雄並起。聲教異爲。烝黎各擅。是故廢興疊疊。民不聊生。朕秣馬厲兵。於江左控弦三十萬。以觀諸雄。久之羣雄弗成。乃命征虜大將軍平元都。肅靖華夏。奠安黎庶。邇年以來。士不彎弧。馬牧平野。農耕有餘。人皆樂福。惟爾西南諸夷。密邇聲教。恃險弗庭。納逋逃。匿有罪。坐受四川之任。肆侮中華。凡我朝臣。孰不奮恨。是以特興問罪之師。今雲南旣平。諸夷復從。故詔諭以更生之恩。於戲。知天命者福。臻。昧天理者禍。至信如四時。速如影響。播告諸夷。想宜知悉。洪武□年□月□□日。

免直隸江浙河南山東稅糧詔

詔曰。嗚呼。惟皇上帝。眷我生民。自統一以來。雖暫有雨暘愆期。終未凶荒。雖朕豈不知江左之民。減衣薄食。助我興王。供給浩繁。安無貧窘。特以洪武十五年夏稅秋糧。除官田減半入官。不爲常例。民田稅糧。盡

行蠲免。其浙江江西雖次第歸附。爲首定中原人民。爲我供給。越大江入河淮。抵北平而漕河南。其勞甚矣。近年以來。江東浙江江西及直隸府州官吏糧長。不行優恤小民。已行問罪。亦以今年夏稅秋糧除官田減半入官。不爲常例。民田稅糧。盡行蠲免。所有山東河南民人淳實。無巧以取愚。無強以凌弱。篤力於田畝。且山東之民。東供遼左。北給北平。惟山東民資皆至焉。北供山西。西入關中。河南民資。歲常助關內之民。以供官。斯二布政司糧。今年秋夏亦行蠲免。於戲。爲民上而不爲民便。豈有不問者乎。自今以後。任事官民。毋蹈前非。虐我良民。故茲詔諭。咸使聞知。洪武十五年四月□□日。

### 大赦天下有罪詔

詔曰。朕率諸英俊。平羣雄。安宇內。卽位以來。十有七年。其間罪頑民。清吏弊。刑賞皆施。未曾大赦。自洪武十七年三月二十七日。昧爽以前。大赦天下。除謀反大逆。謀殺祖父母。父母。妻妾。殺夫。奴婢。殺主。謀故殺人。蠱毒。魘魅。毒藥。殺人。不赦外。其餘已發覺未發覺。已結正未結正。罪無輕重。咸赦除之。敢有以赦前事相告言者。以其罪罪之。於戲。赦過宥罪。旣大布以殊恩。遷善保安。尙同躋於至治。故茲詔示。想宜知悉。

### 禁諸司姦貪擾民詔

詔曰。天道以有餘而補不足。人不奉天。故以不足奉有餘。嗚呼。罪益自己。惡怒人神。天譴旣臨。尙惡不已。復造多非。蠹政害民。如戶部侍郎郭桓。胡益。王道亨。閩部等。刑部尙書王惠迪。侍郎葛修。閩部等。兵部侍郎王志闔。部等。工部侍郎嚴志德。閩部等。禮部尙書趙瑄。閩部等。貪賊亂政。罪已分明。及其問賊。下落尙

惡不已爲此也。其殺身之計。不將實計所在。供招太平。妄指平民爲實。以致一時不能格彼姦心。良善受害。嗚呼。朕爲民設官。爲民造福。既不勝任。而且罪盈。法古天討。以除民害。因此愈加害民。必欲除姦復生。姦其擾害吾民。實朕不才之所致。今詔天下。凡我良民。憐朕不敏。以居君位。嗚呼。書不云乎。天位艱哉。寤食不安。以圖民康。仰天俯察。求治姦貪。愈增如此。人心爲之奈何。然自詔之後。凡擾吾民者。大赦不赦。洪武十八年六月二十七日。

免災傷地方秋糧詔

詔曰。嗚呼。天位艱哉。然如是。朕自卽位以來。十有八年。不遑暇食。以措民生。奈何內外之臣。數用弗當。罪實在予一人。以致上天垂戒。災於萬姓。所以水旱相仍。今聞山東北平雨水愆期。農艱栽植。歲苗有虧。詔書到日。今歲秋糧。盡行蠲免。有司如命。毋擾吾民。於戲。上帝好生。使宰民者爲民造福。朕統天下。代天理物。設諸有司。分掌牧民。自詔之後。體朕至意。樂吾民生。故茲詔示。想宜知悉。洪武十八年七月□□日。

禮齒德恤孤獨詔

詔曰。昔元末播蕩。海內受兵。所在黔黎。苦殃甚矣。如此一紀。有奇。朕命前征虜大將軍中山武甯王。開平忠武王。及令公侯羣將等。發兵諸道。所向兵偃。民得粗安。下詔天下曰。大明今十有九年。然姦臣在位。謀間臣民。恩本施而弗及。德將布而阻行。政乖理悖。莫甚於此。先王之道。全未做行。失存問於高年。欠撫恤於鰥寡孤獨。舊歲大誥行。民從朕命。至姦擾吾民者。循治斂跡。欽差監生職任諸司。想吾民樂生有其漸。

矣。特命有司存問於高年。恤鰥寡孤獨者。必得其所。篤廢殘疾者。收入孤老處。給所用。使得終天年。於戲。禮壽尊賢。報功酬勞。恤孤賑寡。古先哲王之大典。令出恩霑。必有司如命。故茲詔諭。想宜知悉。洪武十九年六月二十日。

有司責任條例敕

敕諭有司衙門。方今所用布政司府州縣按察司官。多係民間起取秀才人材。孝廉各人授職到任之後。略不。到任須知爲重公事。不謀體統不行。終日聽信小人。浸潤謀取。賊私酷害下民。以此仁義之心。淪沒殺身之計。日生一旦繫獄。臨刑神魂倉皇。至於哀告懇切。奈何虐民在先。當此之際。雖欲自新。不可得矣。如此者。往往相繼而犯。上累朝廷。下辱鄉閭。悲哀父母妻子。孰曾有鑒其非而改過也哉。

冊立皇太孫詔

詔曰。曩古列聖相繼。馭字者。首立儲君。朕自甲辰卽王位。戊申卽帝位。於今二十九年矣。操將練兵。平天下亂。偃天下民。奠萬民於田里。用心多矣。及一統以來。除姦暴。去豪強。亦用心多矣。近來蒼顏皓首。諸司爲重。嫡孫允熉。以九月十三日冊爲皇太孫。嗣奉上下神祇。以安民庶。詔告臣民。想宜知悉。

赦藍黨胡黨詔

詔曰。朕荷累世祖宗修仁積德。有感於皇天后土。眷命朕躬。亦命諸英勇者。爲之助。平禍亂於諸雄擾攘之時。朕自甲辰卽王位。戊申卽帝位。尊居兩間。兵偃民息。今三十年矣。邇者朝臣其無忠義者。李善長等。

陰與構禍。事覺人各伏誅。今年藍賊爲亂。謀泄擒拏。族誅已萬五千人矣。餘未盡者已榜赦之。猶慮姦頑無知。尙生疑惑。日不自甯。今特大誥天下。除已犯已拏在官者不赦外。其已犯未拏及未犯者。亦不分藍黨胡黨。一槩赦宥之。嗚呼。古之忠臣義士。當時感格人神。歎動祖宗。其亂臣賊子。歷代爲患者。不但不能感格人神於當時。亦累祖宗憂囚於地下。朕今大誥臣民。自生疑惑者。許以自新。故茲詔示。想宜知悉。洪武二十六年九月初十日。

免江東五郡秋糧詔

詔曰。朕二十八歲渡江。二十九歲入建業。昔秣馬勵兵。與羣雄並驅。旌旗甲杖。一應供給。皆出我江東五郡之民。以此平定天下。禍亂海內甯謐。朕今老矣。思民效勞。無可撫勞。今特以洪武二十八年合納官民秋糧。盡行蠲免。少蘇前日之勞。故茲詔示。想宜知悉。洪武二十八年九月初六日。

仍免江東五郡秋糧詔

詔曰。朕定天下之初。一應供給。皆出太平甯國應天廣德鎮江五府之民。宇內康甯。已有年矣。思民效勞。無可撫勞。今特以洪武二十九年秋糧。不分官民田地。盡行蠲免。均工夫役。依期來赴。故茲詔示。想宜知悉。洪武二十九年八月二十二日。

再選誤落科第詔

詔曰。朕荷皇天眷命。賜有中土。因土宇之廣。人民之衆。日思月慮。精神有限。邇來科第一節。託之儒臣。有

失打點。選後。朕於冗務隙中。將下第文詞過目。知爾文詞典雅。所答中題。一時誤落。今後爾再選來。復爾科第。洪武三十年三月十一日。

諸司拖欠稅糧許折輕齋詔

詔曰。朕荷皇天眷命。代元爲君。統一寰宇。主宰生民。尊稱宇內。已三十年矣。每念設官分職。各有攸司。邇年以來。各府州縣夏稅秋糧。因貪官吏弊。不能宣布條章。愈見民力艱苦。今特敕戶曹行下諸司。所有積年稅糧拖欠未完者。許折輕齋。以免轉勞之苦。以息人民欠輸之罪。故茲詔示。想宜知悉。洪武三十年十月□□日。

遺詔

詔曰。朕受皇天之命。膺大任於世。定禍亂而假兵。安生民於市野。謹撫馭以應天。今三十一年矣。憂危積心。日勤不怠。專志有益於生民。奈何起自寒微。無古人之博智。好善惡惡。不及多矣。年以七十有一。筋力衰弱。朝夕危懼。慮恐不終。今得萬物自然之理。其奚哀念之有。皇太孫允炆。仁明孝友。天下歸心。宜登大位。以勤民政。中外文武臣僚同心輔佐。以福吾民。凡喪葬之儀。一如漢文無異。布告天下。使明知朕意。孝陵山川。已因其故。無有所改。洪武三十一年閏五月十一日。



# 明書卷五十二

## 志五

### 輪渙志二

#### 建文皇帝

##### 卽位詔

十八日詔赦天下。詔曰：天佑下民，作之君。我高祖皇帝受天之命，統有萬邦。宵衣旰食，宏濟斯民。凡事有益於天下者，無所不用其心。政教休明，規模宏遠。朕以眇躬，纂承大統，恭依遺詔，於洪武三十一年閏五月十六日卽皇帝位。夙夜惶懼，思所以克相上帝。寵綏四方，以無忝我皇祖之大命。永惟寬猛之宜，誕布維新之政。其以明年正月初一日爲建文元年。大赦天下。嗚呼！德維善政，政在養民。當遵先聖之言，期致雍熙之盛。百辟卿士，體朕至懷。自洪武三十一年閏五月十八日昧爽以前，大辟罪以下，已發覺未發覺，已結正未結正，當赦所不原者，咸赦除之。敢有以赦前事相告，以其罪罪之。故茲詔示，想宜知悉。

##### 追尊册立分封詔

詔曰：朕惟有盛德而不享其報者，必垂慶於後昆。履大位而不逮乎親者，必致尊於宗廟。此天下之至理。

古今之通義也。昔我太祖高皇帝平定天下，承千載之大統。皇考懿文皇太子蚤登儲位，參決萬幾，默施寬仁，陰贊至治。視斯民如赤子，體天眷之聖德，錫祐朕躬。太祖皇帝奄棄臣民，肆朕嗣登大位，既諡太祖爲高皇帝，孝慈皇后爲高皇后，而皇考諡號未稱，心切悼焉。邇者探羣臣之言，追尊皇考爲孝康皇帝，廟號興宗，皇妣敬妃爲孝康皇后，擇日祔廟。羣臣復謂中宮之號未正，無以共承祭祀，諸弟之封未定，無以夾輔邦家。繼以爲請，已冊妃馬氏爲皇后，封弟允熲爲吳王，允燾爲衡王，允熙爲徐王，夫尊親所以崇孝敬之道，正家所以厚風俗之原，嘉興萬方，同臻至治。

興師北伐詔

詔曰：朕奉先皇帝遺詔，纂承大統，宵旰衣食，思圖善政，以安兆民。豈意國家不幸，骨肉之親，屢謀僭逆。去年周庶人櫛，潛爲不軌，辭連燕齊湘三王，皆與同謀。朕以親親之故，不忍暴揚其惡，止治櫛罪，餘置不問。今年齊王榑謀逆事覺，推問犯者，又言與燕王棣、湘王柏同謀大逆。柏自知罪惡難逃，自焚死。榑已廢爲庶人，朕以燕王棣於親最近，未忍窮治其事。今棣乃忘祖逆天，稱兵構逆，意欲犯闕危宗祖，悖逆如此，孰不駭聞。昔先皇帝時，棣包藏禍心，爲日已久，印造偽鈔，陰結人心，朝命窮極，藏匿舉人，先帝因怒，遂以成疾。至於升遐，海內聞知，莫不痛忿。今不悔過，又造滔天之惡，雖欲赦之，而獲罪宗社，天地不容。已告太廟，廢爲庶人。遣長興侯耿炳文等率兵三十萬往討其罪。咨爾中外臣民軍士，各宜懷忠守義，奉職平燕，與國同心，永安至治，布告天下，咸使聞知。

改都察院爲御史府詔

詔曰頃以斷獄繁易御史臺號都察院與刑部分治庶獄今賴宗廟神靈斷獄頗簡其都察院承漢制爲御史府專以糾貪殘舉循良匡政事宣教化爲職省御史員定爲二十八人務爲忠厚以底治平

召勤王詔

詔曰燕兵勢將犯闕中外臣民坐視余之困而不余救乎凡文武吏士宜卽日勤王共除大難宗社再安余不敢忘報

太宗文皇帝

卽位詔

詔曰昔我皇父太祖高皇帝龍飛淮甯汛掃區宇東抵虞淵西踰崑崙南跨南交北際渤海仁風義聲震盪六合習爽闇昧咸際光明三十年間九有甯謐宴駕之日萬方嗟悼煌煌功業恢於湯武德澤廣布至仁彌流姪允焮以幼沖之資嗣守大業秉心不孝更改憲章戕害諸王放黜師保崇信奸回大興土木天變於上而不畏地震於下而不懼災延承天而文其過蝗飛蔽天而不修德益乃委政宦官淫泆無度禍機四發將及於朕朕惟高皇帝嫡子祖有明訓朝無政臣內有姦惡王得興兵討之朕遵奉條章舉兵以清君側之惡蓋出於不得已也使朕兵不舉天下亦將有聲罪而攻之者允焮曾不反躬自責肆行旅拒荷蒙天地宗社之靈戰勝攻克擣之於垣上殲之於白溝破之於滄洲潰之於薔城壓之於夾河轡之於

靈璧六戰已不國矣。朕於是駐師畿甸，索其姦回，庶希周公輔成之誼，而乃不究朕懷，闔宮自焚，以自絕於宗社。天地所不庇，鬼神所不容，事不可已。朕乃整師入京，秋毫無犯，諸王大臣謂朕太祖之嫡，應天順人，天位不可以久虛，神器不可以無主。上章勸進，朕拒之再三，爰乃俯徇輿情。已於六月十七日，即皇帝位。於戲！文帝入漢，尙資恭儉之風；武王紹周，願廣至仁之化。布告天下，其體朕懷。洪武三十五年七月初一日。

大封功臣詔

詔曰：昔元末興兵，豪傑競起，割據土地，糜爛生民。天命我父皇太祖高皇帝龍飛淮甸，東征西討，掃除禍亂，華夷一統。身致太平，垂四十年。父皇賓天，建文嗣位，頑很昏昧，專任姦回，內作色荒，改更成憲，殘害宗親，將及朕躬。朕不得已，起兵自救，身親戰陣，已經四載，賴天地祖宗之靈，遂平內難，爾諸奉天征討將士，臥雪眠霜，櫛風沐雨，百戰百勝，萬死一生，報太祖之深恩，弘濟艱難，宣力甚多，輔成大功，仰稽太祖皇帝開國功臣賞賜等第，參酌得宜，論功高下，定爾爵賞。朕不敢私，在爾諸將，亦自知之。於戲！人君之職，惟在奉天爵賞之頒，豈容私意。今以天下之財，賞天下之功，民之資力有限，名爵之貴無窮，故茲賞與，亦不以多少爲輕重。或朕知有未盡，未滿爾心，對朕自陳，若退有後言者，於犯法甚不可也。但恐爾不立功爾，今後果能立功，至再至三，不吝爵賞。朕之此言，通於天地，布告爾衆，咸使聞知。洪武三十五年九月初四日。

冊立皇后詔

詔曰。朕荷天地神靈。祖宗庇祐。繼承大統。華夏肅清。稽於古典。虞夏殷周之盛。亦資內助。以致雍熙。朕皇考太祖高皇帝肇修人紀。惇典庸禮。臻茲治平。薄海內外。室家相慶。功德兼隆。與天同運。亦惟皇妣孝慈高祖后效法承天。肅雍顯相。德配聖人。化家爲國。朕奉藩於燕。垂二十年。正妃徐氏。開國元勳中山武甯王徐達之女。佐朕皇考。咸有一德。格于皇天。天惟申命。用休君臣。篤慶榮裕。始終毓茲貞淑。嬪于肇封。家政輯甯。朕恭行天討。無內顧之憂。厚德嘉禎。盡儀懿範。同朕恭勤。保茲天命。君臨爾萬姓之上。是用於洪武三十五年十一月十三日。命使奉金冊金寶。立徐氏爲皇后。正位中宮。恭承宗廟。布告天下。咸使聞知。洪武三十五年十一月十三日。

復封諸王詔

詔曰。仁義之推。施由親始。帝王之治。睦族爲先。歷觀往古。克洽太平。未有不由茲道也。昔朕皇考太祖高皇帝受天明命。奄有萬方。隆厚親親。及於異姓。寰宇同風。誠惇孝友。乃遵古道。封建諸王。藩屏帝室。與國咸休。允攸無道。不孝不君。不恥不仁。不畏不義。滅絕天理。敗壞人倫。恣其狂悖。悖祖滅親。卽位三年。骨肉幾盡。周王奉藩。守法循理。匡輔朝廷。初無罪愆。忠不見信。以賢見疑。偏聽讒言。忽與師旅。籍其資財。空其宮室。害其宮屬。周王莫知其由。自來京師。欲伸枉屈。略不加察。卽竄之蠻夷萬里瘴癘之鄉。流離道路。父子殊方。幽囚苦困。穴牆通食。體無完衣。窮窘危辱。濱於死亡。誣構湘王。令其闔宮自焚。加以惡謚。執齊王於京邸。囚代王於大同。囚岷王於雲南。日夜所思。惟殘賊骨肉之計。不盡不廢。乃以懿文太子薨逝之時。

皇考欲立朕爲嗣。尤所猜忌。無覺可圖。聽信姦臣。縱兵害朕。朕不得已。舉兵自救。荷天地神明祖宗孚佑。皇考之靈。兵至畿甸。索其姦回。爇文自知慚負天地。無顏相見。自焚而死。諸王臣民。尊朕爲皇帝。重念骨肉之親。良深存沒之感。是用復封周王於河南。齊王於青州。湘王賜諡曰獻。治其墳廟。代王岷王皆脫拘囚。還其封爵。秦愍王之子尙炳封爲興平王。尙虹爲永壽王。尙忻爲安定王。晉恭王之子濟熿爲平陽王。濟熿爲廣昌王。周王長子有燾復爲周世子。次子有勳封爲汝南王。有烜爲順陽王。有燾爲祥符王。有燾爲新安王。有光爲永甯王。有燾爲汝陽王。有燾爲鎮平王。有焯爲宜陽王。齊王之子賢煥爲樂安王。賢煥爲長山王。賢寔爲平陽王。於戲。天有顯道。厥類爲彰。善惡之應。捷於影響。皇考重分封之意。尤爇絕骨肉之恩。不孝違天。天命殛之。今朕奉天。復遵舊制。藩屏宗親。期百世本支之盛。山河帶礪。資萬年磐石之安。布告天下。咸使聞知。永樂元年正月十三日。

改謚高帝后詔

詔曰。朕惟帝王盛德。皆因實以著名。達孝尊親。必揚名而顯實。此放勳重華所以贊堯舜。而宣哲於皇所以頌文武也。洪惟朕皇考皇帝聰明神武。峻德格天。至誠膺合於乾剛。光大實侔於坤厚。固天縱之至聖。應麻數之在躬。當元運之訖祿。四海紛紜。強暴相凌。生民塗炭。憫墊溺之莫拯。奮一劍以龍興。曾無寸土一民之階。自有英雄萬國之會。汛掃塵氛。奠安寰宇。不數載而成帝業。乃一舉而治太平。制禮作樂典章煥乎重新。用夏變夷。人文蔚其宣著。卽東西際日月之出沒。南北極寒暑之幽遐。咸蒙覆幬。均被沾濡。四

十餘年。德教洋溢。淳風熙皞。自生民以來。未有盛於皇考皇帝者也。皇妣孝慈皇后。齊莊懿淑。恭儉仁孝。誕符景運。作配至尊。弘濟艱難。化家爲國。盡其誠敬之心。以奉神靈之統。輔成內治。表著母儀。極天下之富貴。曾何加乎其身。躬蠶以桑爲常。服澣濯不爲異。有樛木逮下之德。致螽斯多男之祥。雖媿內嬪。虞塗山啓夏。有娥肇殷。墊任興周。蹟同開創。實莫與京。自古后妃。未有盛於皇妣孝慈皇后者也。仰惟二聖之鴻休。允合兩儀之大德。日月于邁。深切孝思。念名號未稱乎功德。典禮必在於尊崇。考諸經史之文。尤重尊親之誼。迺者下詔廷臣。上定尊諡。衆心戴慕。輿議僉同。皇考尊諡聖神文武欽明啓運峻德成功統天大孝高皇帝。廟號太祖。皇妣尊諡孝慈昭憲至仁文德承天順聖高皇后。告於天地宗社。以六月十一日。恭上册寶於戲。顯號鴻名。永協臣民之公論。配天享祀。用伸人子之至情。光華宇宙。垂裕萬年。布告天下。咸使聞知。永樂元年六月十二日。

册立太子詔

詔曰。立太子以尊宗廟。重社稷。樹王國以廣藩輔。隆本支。非一家之私。爲天下之公。夏商周漢唐宋之盛。用此道也。朕皇考聖神文武欽明啓運峻德成功統天大孝高皇帝。皇妣孝慈昭憲至仁文德承天順聖高皇后。聖靈陟降。敷佑朕躬。君臨大寶。夙夜靡甯。思惟賢德。傳敍維成。繼續神明之統紀。益爲皇考妣之光華。監官簡俾。延歷於茲。周王以宗室之長。屢表請立太子。封建諸王宗室。羣臣百姓合辭累表。謂朕長子足以嗣承宗廟。諸子皆足以夾輔邦家。朕惟天下之通義。詢衆志之僉同。乃於永樂二年四月初四日。

立長子高熾爲皇太子。授冊寶正位。於戲。治法前王。統承列聖。內外相維。保宗社萬年之福。華夷同樂。亘古今全盛之基。布告天下。咸使聞知。永樂二年四月初四日。

免北京錢糧詔

詔曰。朕祇承天命。統紹鴻基。安民之心。不忘夙夕。思昔姦臣。謀危宗社。毒害親親。奉藩於燕。橫遭讒間。禍機四發。興兵圍逼。危迫朕躬。實不得已。用兵自救。誅討姦回。以平內難。當時朕帥將士。南征躬擐甲冑。臥雪眠霜。間關行陣。衝冒鋒鏑。乘危轉逸。萬死一生。諸將士與朕同甘苦。勤勞尤甚。時皇太子居守北京。賴軍民竭忠効力。不避艱難。供給軍需。饋運糧餉。馳驅負輓。晝夜不甯。攻守戰鬪。披堅執銳。冒犯矢石。父母妻子。不保朝夕。甚爲勞苦。使朕無北顧之憂。遂誅姦回。定平禍亂。奠安宗社。朕自卽位以來。念爾將士人。民飲食夢寐。時刻不忘。其間民有效順始終不變者。已嘗全免稅糧。以酬其勞。比年之間。北京所屬郡縣。數被水患。歲穀不登。民多缺食。流移他所。朕甚憫焉。其北京永樂四年五年所有該納稅糧馬草折收米豆戶口食鹽價米諸色課程。邇未納者。盡行蠲免。其諸色課程。仍自永樂六年爲始。除見收在官外。免徵三年。門攤課程三年。免徵後革去增加之數。只依舊額供辦。於戲。同濟艱難。久念勤勞之績。憫茲窮乏。覃敷寬恤之恩。庶俾康寧。少伸朕意。故茲詔諭。咸使聞知。永樂六年二月十八日。

親征北虜詔

詔曰。朕受天命。承太祖高皇帝洪基。統馭萬方。撫輯庶類。四夷僻遠。靡不從化。獨北虜殘孽。處於荒裔。肆

驍兇暴。屢遣使臣開諭。輒拘留殺戮。乃者其人犯邊。邊將獲之。再遣使護送。復見拘殺。恩既過背。德豈可懷。況豺狼野心。貪悍猾賊。虐噬其衆。引領後蘇。稽於天道。則其運已絕。驗於人事。則彼衆皆離。朕今親率六軍往征之。大振武威。用彰天討。且朕必勝之道有五。以大擊小。以順取逆。以治攻亂。以逸代勞。以悅弔怒。鮮不殘絕。蕩除有罪。掃清沙漠。撫綏顛連。則疆場久安。人民無轉輸之苦。將士無饑寒戰鬪之虞。可以解甲高枕。一勞久逸。暫費永寧也。布告中外。咸使聞知。永樂八年二月初四日。

平虜第一詔

詔曰。自元祚既終。四海鼎沸。天命我太祖高皇帝。統一華夏。普天率土。靡不臣妾。惟虜寇遺孽。奔竄沙漠。昔盧倫生。殺戮易置。有如反掌。朕承大統。撫治寰區。志在安民。惟懷不及。盡心殫慮。以求其寧。凡居覆幬之中。舉納甄陶之內。獨此殘胡。驍兇梗化。屢使撫循。輒見拘殺。往者邊將。擒其部屬。念其各有父母妻子。盡釋還鄉。遣使送之。彼狡性不移。復殺信使。積愆恣虐。益肆寇攘。怨怒神人。實天所殛。過虐之旅。以慰僭蘇。遂親率六軍往征之。用拯顛連。綏寧降附。五月十三日。師至幹難河。遇胡寇本雅失理來戰。卽摧敗之。追奔逐北。電掃霆驅。本雅失理奔命不暇。以七騎奔遁。獲馬駝牛羊生口無算。其餘款附者相繼而至。遂撫安之。給其羊馬糧廩。令各安生業。數百種之。拊芽。一旦蕩除。千萬里之腥羶。由茲洒滌。乃封於山川。振旅班師於戲。包舉無外。弘施一視之仁。撫輯有方。永樂萬年之治。布告中外。咸使聞知。永樂八年五月二十日。

平虜第二詔

詔曰。朕祇奉天命。撫馭華夷。惟欲乂安。咸得其所。瓦剌黠寇。僻處窮荒。與其醜類。歲在讐殺。敗亡喪沒。存者無幾。朕卽位之初。撫摩存恤。授以封爵。數年以來。憑仗朝廷。始得休息。烏合爲羣。卽復驕恣。辜德負恩。背違信義。擅自弑立。執殺使臣。侵擾邊境。天豕封狼。貪欲無厭。覬覦自大。朕不得已。躬率六軍。以討之。師至撒里哈兒之地。賊兵來迎戰。一鼓而敗之。追至土刺河。賊首答里巴。馬哈木。太平。把禿。孛羅。不度。智能。掃境而來。兵刃纒交。如摧枯振朽。追奔逐北。獸獮禽戮。殺其名王以下數千人。斬馘無算。餘孽宵遁。遂班師而還。歸至飲馬河。和寧王阿魯台。遣其酋長率衆詣軍門來朝。推誠待納。以安反側。勞徠撫輯。令回部落。於戲。奉行天罰。掃腥羶於絕塞。綏寧附順。覃恩澤於遠人。俾中國免征輸之勞。邊邑無烽埃之警。故茲詔示。咸使聞知。永樂十二年六月二十八日。

北京御殿詔

詔曰。開基創業。興王之本爲先。繼體守成。經國之宜尤重。昔朕皇考太祖高皇帝。受天明命。君主華夷。創立江左。以肇邦基。肆朕纘承大統。恢弘鴻業。惟懷永圖。眷茲北京。實爲都會。地勢雄偉。山川鞏固。四方萬國。道理適均。惟天意之所屬。實卜筮之攸同。乃倣古制。徇輿情。立兩京。置郊社宗祖。創建宮室。上以紹皇考太祖高皇帝之先志。下以開子孫萬世之弘規。且於巡狩駐守。實有便焉。爰自營建以來。天下軍民。樂於趨事。天人協贊。景貺駢臻。今工已告成。選以永樂十九年正月朔旦。御奉天殿朝百官。誕新治理。用致

雍熙於戲。天地清寧。衍宗社萬年之福。華夷綏靖。隆古今全盛之基。故茲詔。皇帝敕諭文武羣臣。朕聞爲君難。爲臣不易。創業難守成不易。剛柔寬猛適其中。禮樂刑政有其序。唐虞三代。至漢唐宋。率由斯道。是故舜清問下民。報虐以威。誅四凶。聖讖說明五刑。然後無爲。恭己南面。神禹承之。無間可議。夏桀之亂。民從其暴。成湯之興。兼弱攻昧。取亂侮亡。肇修人紀。用革愆淫。既奠四方。子孫承之。惟監成憲。殷紂之亂。商俗靡靡。周公相武王。誅紂伐奄。遷殷頑民。滅國五十。繼相成王。制禮作樂。垂拱仰成。刑措不用。漢承秦大亂之後。高祖令蕭何定律令。韓信伸軍法。張蒼定章程。法令嚴明。惠帝清淨。至於文景。挾書之律。肉刑之慘。一切除之。務行寬厚。唐承隋末。諂諛汰侈。暴慢成風。高祖定官制。頒律令。立租庸調法。汰僧道。勳臣犯法。無所假貸。太祖貞觀之後。懲斬趾。禁鞭背。刪定律令。變爲輕典。力行仁義。幾致刑措。宋興承五季之亂。太祖太宗。頗用重刑。以繩姦慝。躬自折獄。務抵明慎。立法之制。嚴示威使聞知。永樂十八年十一月初四日。

北京宮殿成大赦詔

詔曰。朕荷天地祖宗眷祐。繼承大統。撫馭萬方。夙夜祇勤。率遵成憲。乃者紹皇考太祖高皇帝之制。效成周卜洛之規。建立兩京。爲子孫帝王萬世之基。爰自經營以來。賴天下臣民殫竭心力。涉寒暑。冒風霜。趨事赴工。勤勞匪懈。朕心眷念。拳切不忘。今宮殿告成。朕已御正朝。祇祀天地宗廟社稷。懋圖治理。嘉與維新。重懷寬恤之仁。用廣好生之德。大赦天下。於戲。華夷一統。覃敷曠蕩之恩。海宇清寧。永樂太平之治。故

茲詔示咸使聞知。永樂十九年正月十五日。

奉天殿災詔

詔曰。朕恭膺天命。統馭華夷。夙夜祇勤。罔敢忽怠。比者遵倣古制。肇建兩京。惟在安民。永隆基業。乃永樂十九年四月初八日。奉天殿災。朕爲此懼。莫究所由。此朕不德之所致歟。抑任用匪人。毒痛天下而致此歟。今特詔告天下。凡有殃及於吾民及不急之務。悉皆停止。用蘇困弊。以答天心。於戲。奉天法祖。敢忘修省之誠。布德覃恩。用舉寬仁之政。故茲詔示。咸使聞知。永樂十九年四月十三日。

平虜第三詔

詔曰。天地之大。覆載而無外。帝王之治。一視而同仁。朕恭膺天命。主宰華夷。夙夜勤勞。勉圖治理。無非使天下生靈咸得其所而已。往者醜虜阿魯台窮居漠北。鼠穴偷生。屢爲瓦剌困逼。妻子不保。遂率其部落來歸。朕念其遠遑無依。特加優恤。授以封爵。令其仍居本土。安生樂業。永享太平。豈意北虜心懷譎詐。僭妄驕矜。違天道命。負德辜恩。殺戮信使。侵犯邊境。恣肆慘酷。毒痛生靈。朕以保愛天下軍民。躬率六師往討之。以七月十四日師抵闊樂海之北。其醜虜阿魯台聞風震懼。棄其車輛牛羊馬匹。逃命遠遁。躬追累日。獲其謀者云。醜虜阿魯台自知負德辜恩。驚悸失措。致病尪羸。爲天地鬼神所殛。餘孽潰敗。朕乃移兵勦捕其惡黨兀良哈之寇。東行至屈裂兒河。逼寇迎敵。朕親率前鋒摧敗之。直抵其巢穴。殺賊首數十人。斬馘其餘黨無算。獲其部落人口。焚其車輛兵器。盡收其馬匹牛羊。綏撫降附。振旅班師。嗚呼。聲罪致討。

用伸九伐之威，殄寇安民。永樂萬年之治，布告中外。咸使聞知。永樂二十年八月十七日。

勝虜第四詔

詔曰：朕恭膺天命，統承皇考太祖高皇帝鴻業。夙夜究治，惟懷永圖。比以天虜殘孽，辜恩負德，梗化弗廷。乃以今夏四月四日，躬御六師往討之。師駐應昌，前鋒獲虜聲息，詢悉孽虜去秋探知大軍出塞，即挾妻子遠竄山谷，圖保殘喘。至冬又爲天地鬼神所譴，雨雪連綿，積深尋丈。其牛羊驪馬，亡弊殆盡。種落叛散，互相劫奪。及今又聞大軍之初，日夜奔遁，深入漠北，窮蹙困迫，莫克自知。朕以爲此寇譎詐，未可深信。徑進兵至答間納木兒河，窮撈極索，直抵白邨山，四望蕭條，曠無人跡。遂移師東行，踰屈裂兒河，復涉溥溫河。擣賊孽黨，閱其巢穴，悉已傾蕩。耕牧之地，盡爲荒墟。是用班師還京，於戲征伐國之重事。昔高宗之伐鬼方，周宣之逐獫狁，豈其得已哉！然皆爲保庇生靈，規國遠圖。是以徂征之師，不容不舉。今妖氛汎掃，沙漠肅清。豈惟朕之威力所及，實賴宗社之靈，天心眷佑，永貽四海蒼生無窮之福。故茲詔示，咸使聞知。永樂二十一年七月十五日。

封忠勇王詔

詔曰：朕惟天地覆載，以生育爲德。帝王統馭，以安養爲心。順者撫之，逆者摧之。所以示無外而一天下也。且夷狄爲患，其來已久。書曰：蠻夷猾夏，詩稱戎狄是膺。歷漢及唐，屢被侵侮。至於有宋，其禍尤甚。是以腥穢上聞，天生我皇考太祖高皇帝，受天明命，主宰生靈，削平禍亂，掃蕩腥羶。以開萬萬年太平之盛治。聖

德成功自開闢以來未之有也。肆朕躬膺天命。紹承大統。夙夜圖治。惟在安民。叢爾醜虜。尙敢偷生草野。鼠竊邊疆。已嘗躬率六師往平之。芟除惡類。撫輯善良。令其仍居本土。以遂其生。不意其違天背德。叛服無常。復來犯我邊疆。乃以今秋七月二十四日。朕躬御戎服。親率將士出塞以討之。乃命寧陽侯陳懋爲前鋒。以攻其西。朕兵抵陰山之脊。適虜中僞知院阿失鐵木兒等率妻子來降。備言虜寇爲瓦剌順寧王脫歡等勦戮。餘孽奔潰。逃命無所。未幾前鋒寧陽侯陳懋又得其名王也先土于。率部落及其家屬馬驢牛羊以數萬計。遠來降附。然也先土于驕悍勇猛。乃虜寇中之最狡黠者。虜共畏服。今既稽首軍門。敷陳誠悃。以爲天命在朕。不敢遠越。敬率部落。上順天道。親來朝見。眷茲忠誠。宜加撫勞。特封爲忠勇王。以表其來歸之心。是用班師還京。於戲。安夏攘夷。用致雍熙之治。綏降撫順。廣推一視之仁。詔告中外。咸使聞知。永樂二十一年十月十三日。

仁宗昭皇帝

卽位詔

詔曰。朕惟上天生民。爰立君主。仁育兆庶。咸底於泰和。統御華夷。同躋於熙皞。我先皇帝奉天撫運。治化高於百王。文德武功。聲教被於四海。比緣邊警。塵龍御以親征。逮及凱旋。竟鼎湖之升逝。遺命神器。付予眇躬。顧哀疚之方深。豈遵承之遽忍。宗親公侯駙馬。伯文武臣僚軍民耆老。及四夷朝貢之使。俯伏闕下。奉表勸進。以爲天位不可以久虛。生民不可以無主。長嫡承統。國家常經。陳詞再三。瀝懇勤切。用是仰遵

遺命俯徇輿情。已於八月十五日祇告天地宗廟社稷。卽皇帝位。奉祖考之洪佑。仰聖神之永圖。屬茲蒞祚之初。宣布維新之命。其以明年爲洪熙元年。於戲軍民一體愛人。必務於寬弘。賞罰有經。爲國必彰於明信。尙賴文武賢卿。中外良臣。據乃忠貞。匡輔不逮。用承鴻業。隆國家永遠之基。嘉惠羣黎。廣海宇治平之福。敷告天下。咸使聞知。永樂二十二年八月十五日。

上諡號詔

詔曰。朕惟自古聖君哲后。有大功有大德者。必有顯號徽稱。以表揚鴻美。垂萬萬年。欽惟皇考大行皇帝躬膺天命。統御兆民。制治保邦。隆繼述之大孝。篤近舉遠。同覆載之至仁。神武弘廓。濟之功。聖文廣輯。熙之化。天地宗社享於上。華夷蠻貊戴於下。輿圖克拓。曠古所無。泰和融液。嘉徵畢至。海宇乂寧。臻於熙皞。欽惟皇妣仁孝皇后。德熙九聖。上配宸嚴。至順以承天。厚德以載物。含弘光大。端一誠莊。隆化理之原。篤宗祧之敬。宣昭懿範。母儀天下。神遊益遠。哀慕無窮。屬茲繼敘之初。式舉遵崇之典。謹命文武羣臣。稽古禮文。議薦諡號。大公之義。輿論僉同。祇告天地宗廟社稷。恭上皇考大行皇帝尊諡體天弘道高明廣運聖武神功純仁至孝文皇帝。廟號太宗。皇妣仁孝皇后尊諡仁孝慈懿誠明莊獻配天齊聖文皇后。於戲。惟神聖配乾坤。蓋名言之莫罄。惟光華同日月。著尊仰於不忘。敷告臣民。咸使聞知。永樂二十二年九月初十日。

立太子封諸王詔

詔曰。朕惟致理必先正內。所以崇王化之基。承統必重建儲。所以厚國家之本。迺若衆建宗室。式以永壯藩維。帝王大經。典章斯在。朕祇承天敍。君主萬邦。顧茲臨御之初。方布維新之治。念德澤之未究。竟夙夜之靡寧。而親王勳臣。文武百辟。志存愛國。咸懷永圖。屢表摠誠。請立皇后。建皇太子。稽率舊章。勉徇衆志。已於十月初八日。册立妃張氏爲皇后。十一月立嫡長子瞻基爲皇太子。封諸子爲王。於戲。惇敍彝倫。自家邦以達乎天下。鞏固宗社。隆本支以傳於萬年。用弘仁厚之風。永協雍熙之化。布告天下。咸使聞知。永樂二十二年十月十八日。

宥盜詔

詔曰。朕以眇躬。托於億兆之上。天下治亂。實係於朕。懼德不類。罔敢怠荒。兢兢業業。日慎一日。兩紀於今矣。然繇頃者。任用輔相。委寄過隆。顯權生事。以紛亂我祖宗之成憲。兼以所在牧守。撫字無狀。以故澤靡下究。情不上通。事旣雍塞。人懷疑阻。遂致賊盜相挺。以興。蓋自兩河兩淮。而西接於閩。陝荆湖二江。二浙而南。底於閩粵嶺海。大憝小醜。實繁有徒。戕殘我人民。蹂躪我疆土。甚者竊據城邑。僭稱號名。兵連累年。怨氣凝結。生靈塗炭。閩井邱墟。國家百年亭育之功。一旦蕩然。興言及此。深用愧悼。靖思厥咎。罪實在朕。念茲庶民。皆我赤子。朕旣不德。不能盡君人之責。使惑於煽誘。以陷於匪人。苟究武威。必示諸討。而不開以自新。雖欲政行爲善。厥路亡繇。是重朕不德也。朕方願與民更始。其獨安取此。屈己弘物。朕所不吝。自今爲始。應凡盜賊。不分首從。苟從招安。卽與原貸。非特待之以不死。尊爵厚祿。頒賞有差。於戲。古人有言。

亂匪降自天。人則爲之。抑生人何辜。非朕之不德。無以至此。天怨於上。人怨於下。顧惟菲薄。敢昧罪己。凡爾將帥。尙咸諭朕意。殺降戮順。厥有重罰。務在綏輯。以圖底於康寧。用副朕思愆之誠。廣朕好生之德。朕言不爽。其明聽毋忽。永樂元年月日。

勉羣臣詔

詔曰。朕承積累之體。撫盈成之運。臨御歲久。望治日深。永爲前世之相沿。各有當時之所尙。三代而上。忠樸質文之累更。兩漢以來。名節經術之異守。或清淡之爲務。或道學以相師。便以相循。莫不久而成蔽。昧於張弛。弗知變而後通。爰暨我朝。所鑒往代。然當法制之肇建。實惟更議之首遵。小紀大綱。罔有條而不紊。前規後矩。乃量一之是拘。凡利害之所存。必章程以爲據。咸樂相仍於苟且。靡圖自獻於猷爲。頃繇邇臣之蔽予。益使正塗之墜底。持祿者。口囊而拱默。懷姦者。首鼠而依違。蔑蹇蹇之匪躬。慕容容之後福。幾致防川之患。寔成罔上之風。覽習俗之至斯。嗟治體之已累。朕當饋而歎。反席以思。仰祖宗之貽謀。本崇於信厚。故國家之作則。首務於整齊。勢無不弊之時。道有好還之理。咨予三事羣牧。暨爾衆僚庶士。勉罄忠純。各思勵翼。毋牽於忌諱。言必由衷。毋略於幾微。謀須慮遠。共懲膠柱爲固滯。庶求解弦而更張。畢殫獻替之誠。允濟艱難之業。今以爲始。朕以改圖。綜核名實之詳。繼口宣之遺則。推行仁義而效。緝唐后之餘風。期臻三代之隆。永有萬年之譽。朕言匪過。衆聽敢違。永樂年月日。

躬祀南郊詔

詔曰。朕惟君國之道。事天爲大。事天之實。恤民爲本。我國家聖聖相承。太祖高皇帝紹基垂統。弘靖萬邦。太宗文皇帝繼志守成。德威廣被。天下無事。生民乂安。六十年於今矣。是皆天地祐祚之隆。祖宗功德之盛。肆及眇躬。獲承鴻緒。嗣位以來。夙夜祇懼。上惟天命之重。下念生民之艱。式嚴昭事。庶臻康濟。謹於今年正月十五日。恭祀天地於南郊。股肱助相。羣工駿奔。三靈交悅。百順介祥。嘉與臣民。均膺慶澤。於戲。郊禋致誠。所以仰答靈貺。陽春布德。所以順體乾元。迎導至和。發育庶品。尙資有位。咸懋乃官。推其仁愛之誠。輔我太平之治。詔告中外。咸使聞知。洪熙元年正月十五日。

恤刑詔

詔曰。朕恭承大統。爲天下生民之主。惟我皇祖。皇考愛民之仁。祇率不怠。旦夕思念。人命甚重。哀矜庶獄。惓惓在懷。夫刑以禁暴止邪。導民於善。豈專務誅殺哉。故律令之制。善善長而惡惡短。罰之輕重。咸適厥中。顧執法之吏。不能革平。有虛飾其情。專致死罪。而比附謬妄。尤甚柱人。朕甚憫之。夫五刑之條。莫甚大辟。大辟之施。身首異處。斯已極矣。自今有犯死罪。律該凌遲者。依律科決。其餘死罪。止於斬絞。法司並不許牽合傳會。昧情失實。以致冤濫。若朕一時過於嫉惡。律外用籍沒及凌遲之刑。法司再三執奏。三奏不允。至於五奏。五奏不允。同三公及大臣執奏。必允乃已。永爲定制。文武諸司。自今亦不許恣肆暴酷。於法外用鞭背等刑。以傷人命。尤不許用宮刑。絕人嗣續。有自宮者。以不孝論。且人之爲非。固有父子不相爲謀者。肆虞舜爲君。罰弗及嗣。文王之世。罪人不孥。自今惟犯謀反大逆者。依律連坐。其餘有罪。止坐本身。

毋得一概處以連坐之法。古之盛世，恆采民言，用資戒警。今兇險之徒，往往撫拾，誣爲誹謗，法吏刻深，鍛鍊成獄，刑之失中，民則無措。今後但有告誹謗者，一切勿治。爾中外文武羣臣，宜端乃志，悉乃心，畏天愛人，務從寬恕。庶有以佐朕父母斯民之治。或有違者，必罰不貸。敷告天下。咸使聞知。洪熙元年三月十五日。

免稅糧詔

詔曰：朕承大統，主宰天下，上惟天命之重，下念生民之難。夙夜憂勞，惟恐一夫不得其所。屢詔求言，冀達民隱。而山東諸郡及淮安徐州之境，頻歲旱潦，年穀無收。民有乏於衣食，父母妻子不得相濟，凍餒呻吟，流於道路。郡縣之官，漠不留意，而又有科買之擾，豈稱爲民父母之道哉！可全免今年夏稅，其秋糧減半徵收。自今年四月以前，各衙門一應收買及科派物件，除桑種仍納外，其餘未到官者，盡行停罷。已到官者，從實起解，不許欺隱。若實無見物而先已虛報在官者，亦不許再科於民，以足其數。虛報之罪，俱宥不問。其郡縣之官，務盡撫輯安養之宜，毋縱貪利以重困之。庶幾副朕憫恤黎元之意。故茲詔示，咸使聞知。洪熙元年四月初三日。



明書卷五十三

志五

綸渙志三

宣宗章皇帝

卽位詔

詔曰。洪惟天眷國家。茂隆景運。肇自太祖高皇帝。聖神文武。提一旅之衆。建萬世之業。太宗文皇帝。神功聖德。載安宗社。弘靖萬邦。皇考大行皇帝。紹承大統。奉天子民。體祖宗之至仁。用輯寧於庶類。自臨寶位。夙夜勤勞。甫及踰年。德澤覃濡。不幸遼豫奄臻。大漸顛命。神器付予眇躬。哀憫方殷。罔知攸措。親王文武羣臣。下至耆老軍民。藩夷朝使。萬衆一誠。累表勸進。辭拒不獲。仰惟列聖。創守之難。俯徇輿情。已於六月十二日。祇告天地宗廟社稷。卽皇帝位。爲政所重。以德及人。其改明年爲宣德元年。大赦天下。咸與維新。於戲。三聖在天。制治保邦。大經大法。明照日月。垂憲萬年。惟篤欽承。必誠必信。尙賴宗室親王叔祖父。協心藩屏。鞏固國家。暨中外文武賢臣。同德匡輔。用臻至理。弘建宗社。生民悠久之福。詔告天下。咸使聞知。洪熙元年六月十五日。

上諡號詔

詔曰。朕惟聖神之道。不可以名言。功德之隆。必形諸贊述。是以皇有義農之號。帝有堯舜之稱。國之典常。古今一揆。恭惟皇考大行皇帝。稟睿聖之資。備明誠之德。正位儲宮。二十餘年。至孝通於神明。令聞孚於遠邇。嗣登大寶。寅奉鴻圖。體天之心。弘敷惠澤。普昭蘇於萬彙。煥寰宇之一新。致理興化。惇尚文雅。慎修武事。四境無虞。天下歸仁。安於熙皞。不幸踰歲。奄棄大寶。四海臣民。如喪厥考。嗟予罔極之慟。屬茲繼統之初。諒陰敬承之心。敢後追崇之典。謹命在廷文武羣臣。稽古禮文。議薦諡號。至公之道。衆論攸同。乃於七月初二日。祇告天地宗廟社稷。奉冊寶。恭上皇考大行皇帝尊諡。敬天體道純誠至德弘文欽武章聖達孝昭皇帝。廟號仁宗。嗚呼。配天惟德。尊親惟孝。光華宣著於萬年。繼述尙存於後世。布告中外。咸使聞知。洪熙元年七月初三日。

上皇太后徽號詔

詔曰。仁政之務。親親爲先。禮典所崇。尊尊爲大。朕續承鴻業。君臨兆庶。肆用惇於孝理。爰肇正於化原。恭惟聖母輔翼先朝。昭明內政。弘六宮之壺範。表四海之母儀。深仁厚德。施及眇躬。隆鞠育之恩。廣訓迪之道。劬勞備至。以底成立。茲方奉天下之至養。則必極天下之尊稱。謹上皇太后。乃若宗廟之祀。禮重相成。德化之行。始於夫婦。用稽國典。冊妃胡氏爲皇后。夫國之本在家。允屬彝倫之重。上以厚率下。庶臻至理之隆。布告中外。咸使聞知。洪熙元年七月十五日。

平漢王詔

詔曰。我祖宗開創洪業。封建親藩。所以鞏固國家。永安宗社。朕以天敝。嗣承大統。惇厚親親。至於漢王高煦。事以叔父。未嘗違禮。天地神明。所共臨鑒。而彼包蓄禍心。積有年歲。昔我皇祖太宗皇帝。覺其潛懷異圖。削兩護衛。徙置樂安州。皇考仁宗皇帝。友愛之誠。比隆虞舜。而乃忘背大恩。以德爲怨。今者無故招聚無賴。授以兵器。驅掠良民。塏充軍士。搶奪官民馬匹。擅放有司。監繫強盜。縱其爲惡。給與賞賜。暗結都司官及軍衛有司官吏生員人等。賞與金銀等物。除指揮王斌知州朱恆等爲太師都督尙書等官。其餘各授一職。散刀與眞定等衛軍官爲號。潛結北京官員軍民。俾爲內應。其他姦謀。不可枚舉。遂致北京官員軍民山東三司衛府州縣等衙門官吏人等。及其護衛親信軍校。并被害軍民五百餘人。奏發其事。朕以至親。初未之信。及差百戶陳剛齋本至京。誣罔先帝。爰及朕躬。假此弄兵。聲言犯闕。及究多人之言。具有成跡。實欲妄覬天位。謀危社稷。流毒生靈。春秋之法。人臣無將。將則必誅。其不軌如此。罪奚可容。朕以祖宗付託之重。國家生民之計。不得已親率六師。往問其罪。兵臨其境。尙擁烏合之衆。敢行抗拒。賴天地眷祐。宗社之靈。罪人斯得。朕以親親之故。不忍棄絕。令同宮眷居於北京。以全始終之恩。其餘同惡者。明正典刑。協從者。咸釋不問。今已班師。於戲。管叔流言。成周致辟。淮南作孽。自闕其躬。大義不私於所親。至仁尙從於寬典。詔告中外。咸使聞知。

征虜大勝詔

詔曰。恭天撫民。固無華夷遠邇之間。除殘去暴。本於帝王仁義之心。故拔稂莠。所以植苗。而斬蛇虺。爲其傷物。惡惡善善。明聖所同。朕嗣宗祖之洪圖。主萬邦之兆庶。志存康濟。夙夜惟勤。比以胡虜。嘗爲邊患。爰於農隙。躬歷疆陲。飭勵將士。嚴固防守。九月初二日。駐師石門。遽得邊報。胡寇庶萬南侵。豕突獸奔。已迫近境。朕躬率鐵騎三千馳赴之。將士比力。協心咸奮。一當百戰。馘虜首萬餘級。擒其酋長百餘人。徑其巢穴。盡獲其人口兵器馬匹牛羊輜重。不可勝計。腥羶蕩滌。邊境肅清。遂班師振旅。於戲。稔惡弗戢。醜虜何道。於天誅。武威載揚。嘉兵豈予之所志。庶幾攘夷之績。用副保民之心。詔告中外。咸使聞知。宣德二年九月十五日。

皇太子肇生詔

詔曰。朕以菲德。祇膺鴻圖。惟祖宗創業之艱難。惟今日守成之匪易。致勤夙夜。罔敢怠寧。億兆之繁。殫心於和輯。宗社之重。永念於繼承。善慶有源。祥應茲協。陽德初復。長子肇生。家邦之本攸隆。中外之心咸屬。宜施惠澤。覃被多方。今大赦天下。於戲。承序以長。用昭萬世之傳。推德及人。弘敷四海之福。故茲詔諭。咸使聞知。宣德二年十一月十五日。

冊立皇太子詔

詔曰。朕承天序。祇奉寶圖。惟祖宗積慶之隆。衍本支於至盛。惟帝王統理之道。建儲子以爲先。長子祈鎮。日表英明。天資端重。比者親王文武羣臣。合誠奉表。請立東宮。於再於三言之切至。朕恭承皇太后聖諭。

國家大經。宜循衆議。今以冊寶立祈。鎮爲皇太子。夫重建元良。所以垂萬年之統。豫定國本。所以係天下之心。詔告臣民。咸使聞知。宣德三年二月初六日。

當春優恤第一詔

詔曰。朕恭膺天命。嗣承祖宗洪業。夙夜孜孜。保民圖治。每食則思下人之饑。每衣則思下人之寒。心存民瘼。未嘗忘之。今春氣已和。時頒寬恤之令。條示於後。其速行之。爾六卿大臣。與國同體。爲國爲民。務盡乃心。如政令有所未當。朕慮有所未周者。尙審思列奏。都御史任耳目之寄。亦宜博訪以聞。庶副朕恤民之意。欽哉。故諭。宣德五年二月二十二日。

當春優恤第二詔

朕以菲德。恭承天命。嗣祖宗之大統。夙夜惓惓。思付託之重。夫君國之道。保民爲要。當春時和。萬物發生。顧念兵民。有未得所。祇體造化之仁。爰敷懷保之政。庶幾下人蒙福。而有以仰答天與祖宗之心。凡爾羣臣。宜同朕志。令行庶務。勉務欽承。故諭。宣德七年月日。

省災寬恤詔

詔曰。朕以菲德。恭嗣天位。統御兆民。夙夜惓惓。圖惟安利。今畿內及河南山東山西並奏。自春及夏。雨澤不降。人民饑窘。朕甚惻焉。夫上天降災。厥有攸自。其政事之有闕歟。刑罰之失中歟。徵斂之頻繁歟。撫字之不得人歟。永念其故。內疚於心。思惟感通之道。必廣寬恤之仁。庶天鑒之。旋災爲福。宣德八年四月十

五日。

英宗睿皇帝

卽位詔

詔曰。我國家膺天命。統理華夷。奄旬萬姓。於茲七十餘年。仰惟祖宗肇造之功。守成之道。規模弘遠。昭示萬年。惟我皇考皇帝。以至仁大德。統承之。率循憲章。恢弘正化。方期家國永底雍熙。不幸奄茲遐棄。肆予眇躬。祇奉遺命。於宣德十年正月初十日。卽皇帝位。付畀攸重。兢惕惟慄。允惟神天之典。惟敬斯承。生民之重。惟仁斯保。阜成之績。惟勤惟儉。乃克有成。顯予涼薄。勉懷永固。尙賴親王宗室。益修藩屏。中外文武羣臣。宣力效忱。以副委任。以惠我蒼生。用臻富庶。躋於太和。其以明年爲正統元年。與天下更新。嗚呼。自古生民獲福。咸由君臣同心同德。圖厥成功。亦罔不在初。尙協嘉猷。以隆邦本。詔告天下。咸使聞知。宣德十年正月初十日。

上諭號詔

詔曰。朕惟隆古神聖之君。咸有鴻名美諡。垂於萬世。若唐堯虞舜。皆所以形容至德。逮我祖宗。莫不皆然。恭惟皇考大行皇帝。續承天位。統理邦家。弘覆載之仁。溥生成之德。至誠孚於上下。至孝通於神明。寬裕有容。神武不殺。華夏蠻貊。罔不率俾。薄海內外。熙然泰和。不幸上賓。奄棄臣庶。顧以大寶。付於眇躬。懷哀慟之孔深。念繼述之彌重。允惟典禮。宜極追崇。謹命文武羣臣。稽古禮文。議薦諡號。參之衆論。協於大公。

乃於正月二十五日。祇告天地宗廟社稷。奉冊寶恭上皇考大行皇帝尊諡。憲天崇道英明神聖欽文昭武寬仁純孝章皇帝。廟號宣宗。於戲。天地之德。實廣大而難名。日月之明。同昭宣於有永。詔告天下。想宜知悉。宣德十年正月二十八日。

上太皇太后及皇太后號封王詔

詔曰。朕以眇躬。嗣登大寶。稽古帝王致理之要。亦惟尊尊親親。表正大倫。封建宗藩。鞏固王室。厥有彝典。萬世攸同。仰惟聖祖母皇太后大德格天。錫之全福。以濟我家國。保佑朕躬。聖母皇后協相先朝。用固邦本。徽晉嗣著。大典攸崇。謹上册寶尊聖祖母皇太后爲太皇太后。聖母皇后爲皇太后。復念本支。實資藩屏。今冊封弟祁鈺爲郟王。平陽王美圭嗣封晉王。保寧王悅夔嗣封蜀王。其餘郡王應封襲者。次第頒封。於戲。崇孝敬以隆天敘之尊。敦宗室以重維城之寄。爰推仁澤。咸及庶邦。詔示中外。咸使聞知。宣德十年二月初九日。

水旱省示詔

朕躬嗣大統。夙夜祇勤。惟天惟祖宗付託之重。不敢怠逸。比年以來。停罷一切徵斂。除逋負。薄刑罰。所冀四方咸遂生息。今歲以來。災沴數見。京畿尤甚。自三月至五月。亢陽不雨。甚傷農麥。五月中至六月。連雨不止。河決隄防。淹沒田稼。城中傾塌。官民廬舍。亦有壓溺死者。深用兢惕。洪範咎徵。皆由人事。蓋朕不德之所致也。其聽納之弗審。歟。讒佞之弗戢。歟。政事之臣有頗僻。歟。輔弼之臣失其職。歟。何災特甚乎。近也。

循省厥由。用圖善道。爾等皆與國同體。豈當默默坐視而弗思弗勉乎。自今其體朕心。以敬天愛人爲心。毋懈夙夜。夫持廉戒貪者。善身之本。致公絕私者。善政之要。勿謂可欺。神鑒孔昭。勿謂無害。天應可畏。欽哉。勗哉。務修善政。庶幾以回天意。以固宗社。生民之福。爾亦尙有利哉。正統四年六月二十二日。

寬恤詔

詔曰。朕以眇躬。嗣承大統。仰惟天眷之隆。祖宗創守之艱。夙夜祇慎。用圖政理。以寧萬邦。一切不急之務。悉已停罷。尙冀羣生樂業。上協天心。切慮民情幽隱。庶職未盡得人。承流宣化。有所不至。深歎於懷。茲當春和。萬物發舒。吾民或有不得其所者。悉從寬恤。以遂其生。爾外臣僚體朕心。盡乃職務。求實效。勿事虛文。嗚呼。天地以生物爲心。國家以養民爲政。尙圖成績。用底雍熙。詔告臣民。咸宜知悉。正統四年三月初一日。

御朝詔

詔曰。朕以菲德。祇膺天命。嗣祖宗大統。主宰天下。夙夜思念。開創惟艱。繼承匪易。誠以疆宇之廣。億兆之衆。一人失所。過實自予。肆臨御以來。志存安利。寢食弗安。比者敬循祖宗之舊。建奉天華。蓋護身三殿。乾清坤寧二宮。禮典宜備。尙慮煩民。迺材因素有。費悉公出。人悅趨事。聿告成功。已於今年十一月初十日。御正朝。臨羣臣。曠言居正而安。宜有及民之澤。於戲。惟君以仁民爲事。天之本。惟臣以仁民爲事。君之忠。臣民欽體於深仁。黎庶咸臻於至治。敷告中外。悉使聞知。正統六年十一月初一日。

册后詔

詔曰。朕以天敍。祇承大統。君臨海宇。子育兆民。仰惟隆古帝王。政由彝教。禮謹大婚。茲承聖祖母太皇太后聖母皇太后命。慎簡賢淑。作配朕躬。謹昭告天地宗廟。以正統七年五月十九日。册錢氏爲皇后。正位中宮。共承宗祀。協贊化理。敷告中外。咸使聞知。正統七年五月二十一日。

殿災詔

詔曰。朕以涼德。祇承祖宗鴻業。顧惟艱大。罔敢怠遑。乃正統十四年六月初八日。南京謹身等殿災。此誠上天垂戒國家。朕深思咎省躬。夙夜警懼。允惟敬天之實。必以敷仁爲先。其大赦天下。咸與維新。於戲。惟辟奉天。誕布生成之德。惟民歸極。溥承曠蕩之恩。詔告臣民。咸使知悉。正統十四年六月二十一日。

册立皇太子

郕王攝政詔

詔天下。邇因虜寇犯邊。毒害生靈。皇帝恐禍連宗社。不得已躬率六師。往正其罪。以安國家。不意被留賊庭。尙念臣民不可以無主。茲於皇庶子三人之中。選其賢而長者曰見深。立爲皇太子。正位東宮。仍命郕王爲輔。代總國政。撫安天下。於戲。國必有君而社稷爲之安。君必有儲而臣民有所仰。布告天下。咸使聞知。

景皇帝

卽位詔

詔曰朕以皇考宣宗章皇帝仲子奉藩京師。比因虜寇犯邊。大兄皇帝恐禍連宗社。不得已親征。敕眇躬率百官居守。不幸車駕誤陷虜庭。我聖母皇太后務慰臣民之望。已立皇庶長子見深爲皇太子。命朕躬輔代總國政。皇親公侯伯暨在廷文武羣臣。軍民耆老。四夷朝使。復以天位久虛。神器無主。人心遑遑。莫之底定。合辭上請。早定大計。皇太后以皇太子幼沖。未遽能理萬幾。移命眇躬。君臨天下。會有使自虜中還者。口宣大兄皇帝詔旨。宗社之禮不可久曠。朕弟郕王年長且賢。其令繼統。以奉祭祀。願痛恨之方殷。豈遵承之遽忍。雖避讓再三。而兪允莫獲。仰惟付託之至重。敢以涼薄而固辭。已於九月初六日。祇告天地宗廟社稷。卽皇帝位。遣使詣虜問安。上大兄皇帝尊號曰太上皇帝。徐圖迎復。爲政之道。必先正始。其以明年爲景泰元年。大赦天下。咸與維新。於戲。惟敬仁誠。可以安宗社。惟恭儉勤。可以惠萬民。尙賴宗室叔祖叔父。協心藩屏。爰暨中外文武賢臣。同心匡輔。弘濟重大之艱。永隆雍熙之治。布告天下。咸使聞知。正統十四年九月初六日。

勝虜詔

詔曰朕以涼德。嗣承大統。仰惟祖宗創業之艱。宵旰孳孳。勉圖治理。重以大兄太上皇帝鑾輿未復。痛恨日深。方詰兵數十萬。欲問罪於虜。而虜使來迎復者。屢皆詐太上皇帝詔旨。謂若重遣金帛。以來虜必款。送還京。朝廷固疑其誑。而於理難辭。乃悉勉從之。柰何其計愈行。而誑愈篤。乃十月十五日也。先悉衆躬

詣城下。仍以請迎講和爲詞。朕遣大臣出迓。徧歷虜營。不見大兄鑾輿所在。遂焚書斬使。揮六師搗之。斬獲其類無算。虜衆大潰。乘夜奔遁。餘孽散伏於近郊者。亦皆以摻戮無遺。京師內外。爲之帖然。尙慮四方遠近。罔聞克捷。猶懷驚悸。耕鑿未遑。室家靡定。無以慰安人心。特茲詔示。其各復爾舊。寧爾生。永彰殺伐之功。共樂雍熙之治。布告中外。咸使聞知。正統十四年十一月初九日。

上太后號册后詔

詔曰。朕以眇躬。托於億兆臣民之上。罔知治理。夙夜匪寧。顧惟德禮。有未惇庸。將無以道國家天下。蓋德必先於隆孝。而禮惟重乎正名。帝王所同。彝倫斯在。況恩施於己者。有莫大宜。尊歸於親者。無以加義。所當然。事豈惟過。謹上尊聖母皇太后曰上聖皇太后。生母曰皇太后。勉遵辭讓之旨。奉遷皇太后居仁壽宮。以俟大兄鑾輿之復。進皇太子母周氏爲貴妃。示重天下之本。册朕妃汪氏爲皇后。以厚大倫之原。夫帥天下以仁。固本於親親。然由親親而推。又在於仁民。於戲。愛敬盡於事親。而德教加於百姓。非朕所及。然切於中。雖勉力協和之。弗周期同德於變之。靡間。詔告中外。咸體朕懷。正統十四年十二月初十日。

太上皇帝告羣臣詔

朕以不明。爲權奸所誤。致陷於虜庭。已嘗寓書朕弟。嗣皇帝位。主典神器。奉承宗祀。此古今制事之宜。帝王執中之道。朕今幸賴天地祖宗之靈。母后皇帝憫念之切。俾虜悔過。奉送還京。郊社宗廟之禮。旣不可預。國家幾務之重。朕弟惟宜。爾文武羣臣。務悉心以匡其不逮。以福蒼生於無窮。朕到京日。迎接之禮。悉

從省約布告有位。咸體朕懷。景泰元年八月十五日。

上太上皇帝號詔

詔曰。朕奉先帝聖體之遺。適值國家中衰之運。痛幾務擅專於權倖。致大兄誤陷於虜庭。賴天地祖宗眷佑之隆。荷母后臣民付托之重。授朕大位。俾紹鴻圖。慰安人心。奉承宗祀。雖神器有可保。柰皇業以多艱。胡虜內侵。蠻苗外擾。方茲攘除已定。尙猶宵旰靡寧。顧滅賊之難威。思以誠而懷怨。肆屢遣人重齎金帛。投虜所好。迎復大兄。奈頑梗而弗悛。豈怨讐之可匿。方圖大舉。遽見彰聞。逆虜革心。翻然畏服。乃自今年七月以來。遣其親信伏闕朝貢。固請講和。至於再三。悔見乎辭。款浮於過。朕不得已。爲親而屈。厚加金帛。選使偕行。敢謂德可動天。自信誠能化暴。乃八月十六日。其太師也。先果遣五百餘騎奉送大兄還京。臣庶交權。宮庭胥慶。然朕卽位之初。已嘗祇告天地宗社。上大兄尊號曰太上皇帝。禮惟有隆而無替。義當以卑而奉尊。雖未酬復怨之私。姑少遂厚倫之願。爰推恩典。溥及臣民。於戲。雪恥不以威而以德。誠有仗宗社之靈。遺民不於勞而於安。志在益家邦之福。尙賴叔祖叔父。羣臣賢哲。匡朕躬於不逮。庶幾華夏蠻貊四方遠邇。臻至效於無窮。布告中外。咸體朕懷。景泰元年八月十九日。

册立太子詔

詔曰。朕以涼薄。躬際艱危。賴天地祖宗眷佑之隆。膺母后臣民付戴之重。嗣臨大寶。安固家邦。方負荷之弗勝。豈授承之敢慮。而皇親公侯駙馬伯。及在廷文武羣臣。乃合詞上請。以爲天祐下民作之君。實遺安

於四海。父有天下傳之子。斯固本於萬年。此三代之聖謨。誠百王之懿範。謂朕長子序在倫先。宜正東宮。以明繼體。事方聞於聖母。遽見允於輿情。復以皇后之謙沖。固遜軒龍於有子。再三陳懇。理順名端。肆循慈訓之諄。兼遂賢情之切。乃於五月初二日。册朕長子見濟爲皇太子。其母杭氏爲皇后。大本既正。彝倫亦明。親親之誼。猶所當敦。太上皇帝長子見深。特更封爲沂王。次子見清爲榮王。見淳爲許王。同屏國家。衛安宗社。爰推恩於遠邇。庸資弼於臣民。於戲。綱常正而家道雍。式弘敦於化本。儲副專而國統續。庶永固於基圖。布告臣民。體予至意。景泰三年五月初二日。

英宗睿皇帝

復卽位詔

詔曰。朕昔恭膺天命。嗣承大統。十有五年。民物康阜。不虞北虜之變。惟以宗社生民之故。親率六師禦之。而以庶弟郕王監國。不意兵律失御。乘輿被遮。時文武羣臣既立皇太子而奉之。豈期監國之人。遽攘當宁之位。既而皇天悔禍。虜酋格心。奉朕南還。既無復辟之誠。反爲幽閉之計。旋易皇儲而立己子。惟天不佑。未久而亡。杜絕諫諍。愈益執迷。矧失德之良多。致沈疾之難療。朝政不臨。人心斯憤。迺今月十七日。朕爲公侯駙馬伯及文武羣臣六軍萬姓之所擁戴。遂請命於聖母皇太后。祇告天地社稷宗廟。以今年正月十七日。復卽皇帝位。躬理庶務。保固邦家。其改景泰八年爲天順元年。大赦天下。咸與維新。於戲。多難興邦。高帝脫平城而肇漢。殷憂啓聖。文王出姜里以興周。天位既復於其正。人心由是以咸安。咨爾萬方。

臣民同秉忠誠。會歸皇極。弼予政理。永享太平。布告天下。咸使聞知。天順元年正月二十一日。

復立太子詔

詔曰。朕惟帝王之傳序。乃國家之大經。建元良。所以尊祖宗而重社稷。封羣胤。所以壯藩屏而隆本支。今古攸同。典章斯具。茲朕躬膺天命之申。復登大寶之位。願惟不腆。事有未遑。而公侯駙馬伯及文武羣臣。僉謂朕之元子。當復正位於東宮。其次諸子。宜悉封於藩國。朕以請之聖母皇太后。允從衆議。舉行盛禮。乃於天順元年三月初六日。册立元子見濬爲皇太子。及封第二子見濤爲德王。第三子見澂爲秀王。第四子見澤爲崇王。第五子見浚爲吉王。於戲。承祧主器得其人。則國本正而萬邦以貞。胙土疏封守其世。則藩輔完而大統以定。天下之心。斯有所繫。宗社之計。永底於安。故茲詔告。咸使聞知。天順元年三月初六日。

寬恤建庶人敕

朕恭膺天命。復承祖宗大統。夙夜憂勤。欲使天下羣生。咸得其所。而況宗室至親者哉。爰念建庶人等。自幼爲前人所累。拘幽至今。已五十餘年。憫此遺孤。特從寬貸。用是厚加賞賚。遣人送至鳳陽居住。月給糜餼。以安其生。仍聽婚婢。以續其後。庶副眷念親親之意。故諭。天順元年十二月十六日。

上太后尊號詔

詔曰。朕惟爲治莫先於孝。而孝莫大尊親。自古帝王。德教加於百姓。刑於四海者。率由此道也。朕以眇躬。

續承丕緒。仰惟聖母皇太后生成厚恩。曷云能報。曩予嗣位之初。屬在幼沖。罔知攸濟。惟我聖母勞心調育。俾克繼述。用底乂寧。迨居南宮。危疑之間。亦惟我聖母憂勤保護。賴以無虞。及內難將萌。遂伸大義。俾予復位。奠安宗社。康濟生民。功德兼隆。迴超載籍。用是博探公義。表著徽稱。乃於正月二十日。率文武羣臣。謹奉冊寶。上尊號曰聖烈慈壽皇太后。特遣非常之慶。庸昭錫類之心。於戲。推之而準。允惟政治於家邦。動之斯和。尙冀風行於天下。天順二年二月二十二日。

誅姦詔

詔曰。我國家受天明命。以至仁大德。撫有四海。列聖繼統。傳序在子。致治保民。蓋有年矣。暨予中歷險艱。賴天眷人歸。復正大位。維時內官吉祥武官石亨等。借衆迎復。掩爲己功。朕信之不疑。厚以爵賞。官其子弟各數十人。而彼肆欲無厭。黷於貨利。結爲表裏。竊弄威權。少疏抑之。輒懷異志。然石亨事敗。已正典刑。而優寵吉祥。無異平昔。不期吉祥衷惡蓄姦。日甚一日。與姪男曹欽等陰養死士。謀爲不軌。乃於今年七月初二日早。遽行反逆。戕害朝臣。焚毀禁門。罪惡滔天。神人共憤。朕卽時命將發兵誅之。元兇授首。同惡悉除。浹日之間。都城清肅。此實上天垂佑之靈。宗社無疆之福也。夫武以戡亂。愧未發於先機。仁以惠民。期益臻於至治。於戲。戡定之後。事莫急於變通。變通之宜。治莫先於仁惠。惟爾中外臣庶。各究乃心。體予至意。天順五年七月初十日。

上諭號詔

詔曰。朕惟有大功德者。必有徽稱。以垂永久。稽諸典禮。萬世攸同。仰惟皇妣聖烈慈壽皇太后。至仁大德。本於天性。配我皇考。克敦化原。誕育朕躬。恩勤備至。朕自幼沖嗣位。以至於今。前後幾三十年。賴我皇妣訓誨維持。底於成立。用能奠安宗社。輯寧邦家。不幸奄遠。至養哀慕無窮。重惟罔極之恩。宜舉尊崇之典。謹命禮官議薦徽號。博探輿論。協於至公。已於十月初七日。祇告天地宗廟社稷。恭上皇妣尊諡曰孝恭懿憲慈仁莊烈齊天配聖章皇后。嗚呼。盛德難名。曷表尊親之孝。光儀具在。永垂裕後之休。布告中外。咸使聞知。天順六年十月初十日。

寬恤詔

詔曰。朕仰荷上天眷命。子育萬民。民之戚休。恆存念慮。顧惟畿內。去冬少雪。今春缺雨。四方之遠。亦恐或然。夫天時既已遠和。斯地利必有未盡。吾民衣食。何所自出。興言及此。良深憫惻。欲慰羣情之望。宜加寬恤之仁。況修德弭災。厥有彝典。冀爾中外羣臣。咸體朕心。勤政保民。用臻康樂。庶天降鑒。協於至和。於戲。代天理物。爰推一念之誠。節用愛人。用錫萬邦之福。詔告中外。咸使聞知。天順七年三月十三日。

憲宗純皇帝

卽位詔

詔曰。洪惟我祖宗。誕膺天命。肇開帝業。爲生民主。幾百年矣。聖聖相承。志勤於治。武功文德。紹體前聞。暨我皇考皇帝。恢弘政治。二紀於茲。厚澤深仁。有以衍皇明萬世無疆之祚。不幸奄茲遐棄。遺命神器。付於

眇躬。顧哀痛之方殷。奚遽忍於繼承。而親王文武羣臣及耆老軍民。累表勸進。誠切意堅。朕不得已。仰遵遺命。俯徇輿情。於正月二十二日。祇告天地宗廟社稷。卽皇帝位。自惟涼薄。勉懷永圖。嘉與中外親賢。率循至道。惟敬是持。惟誠是立。惟仁義是行。惟古訓成憲是式。庶臻於治。康我兆民。其以明年爲成化元年。大赦天下。於戲。體元居正。宜宏經世之規。發政施仁。用錫普天之澤。尙賴宗室親王文武賢臣。協德一心。恭勤乃事。以弼予於至治。詔告中外。咸使聞知。天順八年正月二十二日。

上諭號詔

詔曰。朕惟自古英君義辟。咸有美諡。垂示方來。若二帝三王以及後世之賢主。莫不皆然。乃國家之茂典。不易之令猷也。恭惟我皇考大行皇帝。以英武之資。剛健之德。嗣守祖宗之鴻業。躬勤政務於萬幾。至孝通於神明。洪恩被於黎庶。嚴百神之祀。享重賢士之登庸。志協羣情。智周萬慮。誕敷文命。慎簡兵戎。立經國之遠圖。興治古之盛事。華夏蠻貊。罔不歸心。四海九州。臻於熙皞。不幸奄棄臣民。哀慟曷已。允惟宗室之託。深思負荷之艱。矧繼述之方殷。願追崇之敢後。謹命在廷文武羣臣。稽古禮文。議薦諡號。參之衆論。合於至公。乃於二月十二日。祇告天地宗廟社稷。奉册寶。恭上皇考大行皇帝尊諡。法天立道。仁明誠敬。昭文憲。武至德。廣孝睿。皇帝。廟號英宗。嗚呼。聖德允合於乾坤。神功光垂於宇宙。豈名言之可罄。尙不顯於無窮。布告邇遐。咸使知悉。天順八年二月十五日。

尊母后母妃詔

詔曰。朕惟大孝尊親。著於典禮。是以自古聖帝明王之有天下者。靡不以尊親爲重。而亦未嘗不致隆於所生。傳序在予。祇循敢後。仰惟母后以坤德之懿。配我皇考。昭宣化源。而嬰疾有年。燕禩弗兆。於時贊理宮闈。相成宗祀。與所以迓續天休。而隆邦本者。實我母后之功。德是賴。內治雍睦。皇考鑒焉。予一人躬承兩宮訓育。至於有成。嗣統之初。敢忘圖報。夫欲兼隆於至養。固宜各極於尊稱。是用率籲衆心。參稽古誼。謹上冊寶尊母后。皇后曰慈懿皇太后。尊母妃皇貴妃曰皇太后。至情大義。庶幾兩盡無違。然孝既盡於尊親。仁當推以逮下。於戲。養以天下。永惟二聖之尊。福被後人。懋衍萬年之慶。布告中外。咸使聞知。天順八年三月初二日。

冊后詔

詔曰。婚姻正始。人道所重。朕大婚之期。先帝有成命矣。遽焉卽吉。誠所未安。茲者親王廷臣累辭以請。而聖母慈懿皇太后。皇太后慈訓加切。咸以繼承之重。爲言義既有在。朕敢固違。謹昭告天地宗廟。以天順八年七月二十一日。冊立吳氏爲皇后。正位中宮。以共承宗祀。奉養慈闈。庶惇彝倫。用化成於天下。敷告中外。咸使聞知。天順八年七月二十四日。

改冊后詔

詔曰。帝王爲始。莫先正家。正家之道。必自大婚始。惟先帝臨御之日。嘗爲朕簡求賢淑。已定王氏育於別宮。以待期矣。迨至憑几顧命。猶以婚期責成有司。朕於時執禮彌甚。未敢遽從。矧敢與知其事。不意內臣

牛玉偏徇己私。朦朧奏請皇太后將已退吳氏復選册立。禮成之後。朕觀吳氏德不稱位。因察其實。始知非預定者。夫既遵先帝之命以成禮。而乃違命立非其人。何以表宮闈而相宗祀。興言及此。內疚於心。用是不得已。請命母后。明正牛玉之罪。廢黜吳氏。不敢以歲月緩。自念與其非人。寧虛厥位。而在廷文武羣臣。再三陳請。謂中宮不可久虛。義正詞切。朕難固拒。今勉從所請。仍遵先帝成命。册立王氏爲皇后。於戲。自古人倫。有常有變。變而得正。何憚弗爲。茲朕是舉。匪獨正家。抑恐上負先帝選授之命。於心有不安焉。誕告多方。使明知朕意。天順八年十月十五日。

上皇太后諡詔

詔曰。朕稽古聖君。治隆孝道。固謹於其始。尤嚴於其終。是以薦徽稱。垂永世。實今所當遵用也。惟我皇妣大行慈懿皇太后。配我皇考英宗睿皇帝。正位坤宮。殆將二紀。逮於紹休聖緒。尊奉母儀。並膺至養。亦閱五載。懿範仁恩。自家刑國。宜壽萬年。而遽爾升遐。思罄送往之誠。惟崇媿美之號。是用博采廷議。於七月十九日。祇告天地宗廟社稷。恭上尊諡曰孝莊獻穆弘惠顯仁恭天欽聖睿皇后。於戲。陵廟祔於先皇。允符天地高厚之配。聲名溢於中國。施及日月照臨之區。播告遐邇。咸使知悉。成化四年七月二十二日。

彗星見詔

詔曰。朕嗣無疆大歷服。夙夜祇畏。靡敢怠逸。然德服加隆。政弗臻治。荷天心仁愛。屢出災異以示儆焉。迺九月朔以來。星芒垂象。遍台掃斗。威譴尤切。朕慄焉修省。永惟斯人。天之赤子。爰加惠澤。期與更新。庶幾

仰當上天眷命付朕億兆之意於戲爾中外文武之臣既俯治於人尙仰畏於天受職任事者惟義是循理兵牧民者惟仁是篤惟朕憂是分惟玄鑑是儆故茲詔誥咸使聞知

寬恤詔

詔曰朕以眇躬君臨海宇惟上天付畀之重祖宗創守之艱常懷惕厲罔敢怠荒遑豫冀民物阜康協於至治而志勤道遠厥效未彰比者災沴薦臻畿甸尤甚三時不雨一雨連旬旱澇相仍民食缺乏循省厥咎在予一人百姓何辜罹茲艱厄輿言及此良用惻然夫篤近舉遠者古之規視遠猶邇者朕之志爰推憂勤之念普施寬恤之仁於戲朕體上天好生之德用加惠於吾民中外大小臣僚上體朕恤民之意務求臻於實效故茲詔示咸使聞知成化六年八月初八日

冊立太子詔

詔曰自古帝王君臨海宇必崇建元良以爲儲副此久安長治之道也惟我祖宗列聖允迪大猷承傳有序邦本既正鴻業斯隆暨朕嗣守丕圖於茲八載彝章未舉蓋有待焉長子祐極天資明粹日表英奇中和之性夙成內外之心是屬比者公侯駙馬伯文武羣臣合誠奉表請建東宮恭承皇太后聖訓茲事重大宜從衆議爰以令辰舉行彝典授祐極以冊寶立爲皇太子正位東宮用篤邦家之祐衍宗社無疆之休大禮既成輿情交慶宜敷霈澤覃被萬方於戲元良正位緜大統於萬年曠蕩推恩均至仁於四海詔諭遐邇咸使聞知成化七年十一月十六日

災傷寬恤詔

詔曰朕紹祖宗鴻業爲天下生民主夙夜憂勤用圖康濟奈近年以來旱澇相繼歲數不登加以今春亢旱爲虐京畿州縣被災者多而山東濟南等六府河南彰德一府災傷尤甚人民缺食十常八九守臣以告朕心惻然夫民生不遂實司牧之過如又坐視其饑窘困窮而不顧豈爲民父母之道哉用是發倉儲出內帑弘施寬恤之仁少慰黎元之望凡爾居官食祿爲朕牧民者務加意賑恤毋生事煩擾乃諭吾民鄰里相救有無相通共濟艱厄以俟秋成有積者毋閉糴自私乖救急之義窮乏者毋流移轉徙放縱非爲以重害而生於戲憂民之憂朕心良切故茲詔示咸使聞知成化九年四月十七日

再冊立太子詔

詔曰帝王誕膺景命必建儲闈所以重宗社之承正邦家之本此古今通制也朕丕繼令緒祇後永圖旰食宵衣不遑自逸尤惟七鬯之主實繫臣民之心庸舉盛儀以慰羣望皇子祐樞聰明天賦睿智夙成孝本因心禮皆中度朕遠稽古昔近法祖宗覽羣臣請建之章奉聖母從衆之訓遂授冊寶立祐樞爲皇太子正位東宮衍寶祚於萬年隆本支於百世弘施慶澤覃被寰區於戲正元良之位式副輿情推曠蕩之恩用敦博愛詔告天下咸使聞知成化十一年十一月初八日

復邨王帝號詔

朕叔邨王踐祚戡難保邦奠安宗社亦既有年及寢疾臨薨之際姦臣貪功生事妄興讒構請去帝號先

帝尋知誣枉。深懷悔恨。以次抵姦於法。不幸上賓。未及舉正。朕嗣成大業。於茲一紀。每思先儒有言。祖父有欲爲之志而未爲。子孫善繼其志而成就之。此所謂孝。間以帝號之復。質諸聖母皇太后。亦云此先帝本意。宜卽舉行。朕祇服慈訓。敦念親親。誕告在廷。用成先志。其邨王可仍舊皇帝之號。所有尊諡。禮部會議以聞。務合人心。毋乖典禮。仍令所司修飾陵寢。如敕奉行。故諭。成化十一年十二月十三日。

災異寬恤詔

詔曰。朕紹祖宗大位。撫御萬方。思惟負荷之艱。罔敢自逸自豫。然而治效未著。災沴迭興。地道弗寧。天時亢旱。土無所演。朕切憂惶。嘗齋心懇禱。遣廷臣祭告山川。黍稷竟不登。而河南山東畿內。率多饑饉。陝西山西尤劇。至有棄恆產。室家不相顧者。元元何辜。罹茲危阨。朕爲民主。可愆然莫之愍耶。累博采羣議。發內帑倉儲。敕所在官司多方賑濟。期此今人咸歸樂土。不意冬暮春初。兩次星變有聲。朕愈兢惕。載敕廷臣備陳時政得失。采納而行。用以下慰民望。上答天心。方春和時。萬物發育。祇承乾元。資始之仁。誕敷寬恤。天下之典。成化二十一年正月初七日。

上皇太后徽號詔

詔曰。朕惟古帝王之孝親。匪惟養以天下。而必尊以鴻名。蓋所以表功象德。顯於今而垂於後也。情文咸具。敢忘祇循。恭惟聖母皇太后。夙贊先聖。茂隆內治。誕毓眇質。續紹丕圖。迄今二紀。宗社奠安。海宇寧謐。實皆聖母深仁。洪慈訓迪之所致也。矧於皇太子勤劬長育。用底有成。家室攸宜。國本深固。凡茲助德。超

軼千古而尊崇元禮。尙未加隆。朕心歎焉。乃稽彝典。率籲臣工。以今月十七日。謹奉冊寶。上尊號曰聖慈  
仁壽皇太后。仰酬罔極之恩。遠追帝王之孝。禮既成於家國。澤斯溥於寰區。於戲。據古尊稱。式廣親親之  
教。揆今恤下。誕敷老老之仁。詔告中外。咸使聞知。成化二十三年四月十九日。





明書卷五十四

志五

綸渙志四

孝宗敬皇帝

卽位詔

詔曰。惟我祖宗。聖聖相承。膺天明命。爲華夷主。創業守成。神功聖德。誠度越往古矣。暨我皇考。大行皇帝。嗣統深仁厚澤。覆冒海宇。二紀於茲。而憂勤求治之心。猶宵旰靡遑。因臻遼豫。遽出綴衣。忍聞憑几之言。猥以神器之屬。哀疚方殷。罔知攸措。時親王、文武羣臣。下及耆老軍民。合詞伐闕。勸進者。至於再三。辭拒弗獲。乃遵遺命。以九月初六日。祇告天地宗廟社稷。卽皇帝位。顧茲付畀之重。深懼仔肩之難。勉圖弘濟。一惟恢張治道。惠綏黎元。用底阜成。躋於熙皞。庶行皇明億萬年無疆之祚。其以明年爲弘治元年。夫當居正體元之初。宜布更新欽恤之典。於戲。祖宗皇考。大經大法。啓佑我後人者。纖悉具至。釋思體行。在予眇躬。尙賴遐邇宗親。內外忠良。同德一心。恪恭乃事。以輔予之不逮。誕告多方。咸使聞知。成化二十三年九月初六日。

上諭號詔

詔曰。自昔帝王功德隆盛。皆有美諡。以詔垂於萬世。此不易之令典也。洪惟皇考大行皇帝英資神聖。至德寬仁。早主鬯以繫人心。繼定位而正天序。緝熙聖學。躬勤政教。法祖敬天。尊親致養。恩誼篤於宗室。惠澤溥於黎元。舉賢能而疏遠無遺。慎兵刑而威德宣布。歷年二紀。治底雍熙。華夏戎夷。罔不歸戴。揆茲功德。邁古帝王遠矣。不幸奄爾上賓。臣民慟慕。顧予哀疚彌切。敢緩追崇。謹命在廷文武羣臣。稽古禮文。議薦諡號。博參輿論。允協至公。乃於九月十九日。祇告天地宗廟社稷。奉册寶恭上皇考大行皇帝尊諡曰。繼天凝道。誠明仁敬。崇文肅武。宏德至孝。純皇帝。廟號憲宗。嗚呼。乾坤高厚。曷能擬其形容。日月光華。尙同顯於悠永。布告中外。咸使聞知。成化二十三年九月二十二日。

尊太皇太后皇太后册皇后詔

詔曰。孝莫大於尊親。政必先於正名。禮典俱存。古今攸重。朕恭承丕緒。統御華夷。務惇敘於天倫。式恢弘於化理。仰惟皇祖母聖慈仁壽皇太后懿德配天。慶鍾先帝。茂隆國祚。保育朕躬。聖母皇后貞靜柔慈。含弘光大。賢踰樛木。愛軼螽斯。肆予克底有成。實賴二聖撫迪。擬佑所致也。厚德深仁。罔極莫報。尤惟兼養。以天下則必各極其尊稱。續紹之初。舉行敢後。謹於本月初九日。率領文武臣工。寅奉金册金寶。尊上顯號。皇祖母曰聖慈仁壽太皇太后。母后曰皇太后。乃若相禮助養。必資內德之賢。爰册妃張氏爲皇后。用襄內治。表正中宮。大禮既成。湛恩斯溥。於戲。立愛惟親。德教弘敷於四海。正家有道。皇祚茂衍於萬年。誕

告多方咸知朕意。成化二十三年十月初十日。

星變敕

朕嗣承祖宗大統。三年於今。雖夙夜孜孜。究圖化理。而績効未著。心恆歉然。茲者上天垂戒。彗星見於天津。朕甚憂之。循省咎徵。莫測所自。豈朕德涼薄。行事乖違。天特示異以警之歟。抑邪慝將萌。兆驗先見。天故動威。朕思所以消弭之歟。抑亦政多缺失。君民困苦。朕與爾文武羣臣。交修之道未至。而惠下不敷。歟。惟事關朕躬者。朕已齋沐告天。省己修德。期消變異。而爾等食朕之祿。實同休戚。可不痛加警省。各宜修舉職業。毋或因循懈惰。廉慎節操。毋或背公徇私。凡軍民利病。時政得失。可以興革張弛者。爾文武大臣并科道官。仍條奏來聞。務在切實可行。於國有益。庶幾上下協盡。交修之道。而人心欣慰。天意可回矣。其勉之慎之。故諭。弘治二年十二月初四日。

慎刑敕

朕惟刑以輔治。用之貴得其平。刑平則善有所勸。惡有所懲。而人心服。天道和。不平則不足以懲惡勸善。而人心不服。天道乖。災變之來。誠有不能免焉。曩因天道示異。曾敕天下諸司。審錄重刑發落。遇情有矜疑及準辯者。奚翅數十百人。雖曰勿拘成案。原官亦不坐罪。此特廣仁愛之意。欲全民命爾。其間實有訊鞠不真而失入可罪者。然亦有無可矜疑而強爲出脫者。要之皆非大中至正之道。茲當萬物發育生長之時。朕體天地好生之德。以爲刑者民命所繫。與其寬之於終。孰若謹之於始。故特戒敕爾等。各加謹慎。

仍行南京三法司及天下大小問刑衙門。今後問刑之際。務必存心以仁恕。持法以公平。察辭辨色。詳審其情。罪所當重者。重之以懲惡。毋務姑息。而不顧縱惡長奸之非。罪所當輕者。輕之以宥過。毋事苛刻。而致有抑鬱稱冤之歎。其或證驗無憑。情隱難明者。尤當加意推究。毋或傳致於時。而冀不坐罪於他日。如此庶不背古聖人欽恤之訓。而於朕刑期無刑之治。亦有裨益焉。爾等其欽承之。毋忽。故諭。弘治四年二月二十四日。

元子誕生詔

詔曰。朕承祖宗鴻業。君主華夷。於今四載。深惟德有未修。澤靡下究。無以安養元元。恐負祖宗之付託。用是夙夜憂勤。勉圖化理。罔敢怠遑。茲者荷蒙上天錫祐。福慶駢□。祖考垂休。本支茂衍。乃於今年九月二十四日。皇后正宮誕生元子。神人胥慶。遐邇同懽。上有以慰聖祖母之心。下有以副中外臣民之望。惟人心之和。輯世道斯隆。惟宗社之靈長。國本愈固。詔天下咸使聞知。弘治四年十月十二日。

冊立皇太子詔

詔曰。帝王統御天下。必立儲副。以定國本。繫人心。斯能長治久安。而緜鴻業於無疆也。朕繼祖宗天序。登極五年。夙夜憂勤。恭膺天眷。元子厚照。軒龍毓秀。資表異常。福慶攸鍾。華夷均戴。茲者皇親公侯駙馬伯文武羣臣。累表率籲。勸請立儲。朕俯鑒悃誠。仰承慈訓。皆謂主器不可以久虛。輿情不可以固拒。事在當舉。理難終辭。爰擇日祇告上下神祇。授厚照以冊寶。立爲皇太子。正位東宮。益增九廟之光。丕衍萬年之

祚國家大典。中外同歡。宜敷茂恩。用慰顯望。於戲。元良建而萬邦以貞。治隆熙皞。解澤降而率土斯潤。化洽纖洪。詔告多方。咸使知悉。弘治五年三月初八日。

清寧宮災詔

詔曰。朕祇承天序。嗣祖宗鴻業。一紀於茲。宵旰憂勤。罔敢逸豫。而位育之效。猶有未臻。累歲以來。災異相仍。近者清寧宮之火。其變尤甚。朕心兢懼。若切淵冰。意必人事下垂。斯天道上應。其或舉措違宜。刑賞靡當。時弊滋積。民隱莫伸。或賦役頻繁。侵漁太急。困窮縲寡。日不聊生。以致然歟。朕深居九重。雖慮周天下。而耳目有不逮。恩澤有未宣。服念踰時。益增悔艾。已敕文武羣臣。同加修省。茲特誕敷渙號。普及黔黎。俾覆幬之區。均沾德惠。庶慰渴懸之望。永祈眷佑之休。於戲。虞書以好生爲德。尙體天心。夏訓以固本爲言。必先民事。詔告中外。咸悉朕懷。弘治十一年十二月二十一日。

武宗毅皇帝

卽位詔

詔曰。惟我皇明。誕受天命。爲天下民物主。祖宗列聖。鴻規大訓。傳在子孫。皇考嗣統。十有八年。深仁至德。覃被海內。治化之盛。在古罕聞。間復憫念民窮。勵精新政。訪求利弊。方將大有興革。綸音未布。遽至彌留。叩地籲天。無所逮及。天下之憫矧予一人。比者親承遺命。謂主器不可久虛。而宗親文武羣臣。軍民耆老。累箋勸進。拒之至再。情意懇切。永惟宗社重寄。不敢固辭。謹以是月十八日。祇告天地宗廟社稷。卽皇帝

位。願國家創造之難。眇躬負荷之重。惟正道是遵。惟古訓成憲是守。率皇考未終之志。擴而行之。康我兆民。登於至治。其以明年爲正德元年。大赦天下。與民更始。於戲。天位至大。民事多艱。尙賴中外臣僚。協心匡輔。以裨朕之不逮。用克紹業。共保億萬年無疆之休。誕告萬方。咸使知悉。弘治十八年五月十八日。

上諭號詔

詔曰。朕惟帝王大行受大名。考德定諡。薦於宗廟。播於無窮者。古之制也。洪惟我皇考大行皇帝。以聖德膺天命。嗣大歷服。越十有八年。敬天法祖。尊親睦族。親賢愛民之心。靡所不至。用是民生又安。海宇寧謐。治理之盛。超軼往古。於前烈有光焉。乃者。昊穹降割。龍馭上賓。中外臣民。銜戀恩德。攀號莫逮。願於沖人。肇續鴻業。時方在疚。禮樂之事。多所未遑。茲當視朝之初。首稱殷禮。謹命在廷文武羣臣。稽古儀。薦諡號。博參衆論。協於至公。於六月初七日。祇告天地宗廟社稷。奉冊寶。恭上皇考大行皇帝尊諡曰。建天明道。誠純中正。聖文神武。至仁大德。敬皇帝。廟號孝宗。於戲。天地之無窮也。而有高明博厚之稱。惟是盛德難名。舉其大者。用上配列聖。永貽億萬年廟饗之休。布告遐邇。並宜知悉。弘治十八年六月初十日。

上太皇太后皇太后徽號詔

詔曰。朕承皇考遺德。誕嗣丕基。夙夜兢兢。懋圖化理。願治本於孝。雖至貴必有所尊。粵稽古昔。聖帝明王。暨我祖宗列聖。罔不率而行之。予何敢後。恭惟聖祖母皇太后。深仁厚德。母儀天下。徽音令聞。亘古罕比。予沖人獲底成立。實維慈訓是賴。聖母皇后德由天賦。道合坤元。內治允修。克儷皇考。用集無疆之慶。鍾

於眇躬。非各極尊稱。何以申罔極之報。茲卜以八月初二日。率領文武臣工。謹奉冊寶。恭上聖祖母尊號。曰慈聖康壽太皇太后。皇后曰皇太后。庶情文兼至。孝思惟則。以成隆古之治。以紹我祖宗列聖之鴻休。於戲。立愛惟親。成一人之達孝。施恩有序。得萬國之歡心。誕告多方。俾咸知悉。弘治十八年八月初四日。

### 討安化王詔

詔曰。自古帝王法天立政。布德明刑。不可偏廢。朕嗣位以來。仰荷上天祖宗付託之重。勵精圖治。越五六年。念惟世久承平。人多玩法。振起綱維。剷革姦弊。相與斯人。登於至理。而有司不能悉體。朕心奉行過當。虛懷徒切。和氣弗臻。乃自今春以來。亢旱爲厲。時雨愆期。風霾屢作。異星迭見。四川湖廣等處。寇盜縱橫。撫捕未定。而陝西寧夏都指揮何錦等。戕害守臣。拒殺官兵。屠戮居人。謀立安化王。竇縉爲主。出給印信。票帖招誘諸路。索要軍馬地圖。各鎮官員。連日奏報。具有實跡。爰下皇親廷臣會議。僉謂竇縉悖逆天道。得罪祖宗。朕不敢赦。祇告太廟。革其封爵。削其屬籍。命將出師。正名討罪。誅勦首惡。分釋脅從。撫定軍民。安靖邊境。尤念兵戎事重。供億甚勞。加以逋負相仍。科徭未息。在在皆然。方欲省刑薄斂。任賢使能。培養元氣。掃除災孽。以保我國家億萬年之祚。於戲。用兵者如不得已。用刑者必求其生。方輿問罪之師。大布同仁之政。播告中外。咸使聞知。正德五年四月二十六日。

### 平安化王詔

詔曰。朕自冲年以來。嗣守祖宗大位。惟敬天勤民。睦族用賢。是祈是念。期於至治。邇者竇縉窺伺神器。與

寧夏叛賊何錦等謀逆。殺害鎮巡重臣。荼毒兵民。僞置官屬。招誘各路軍馬。反形已著。朕祇告太廟。命官致討。罪人既得。已下廷臣鞠問得實。敕天下諸王。議寘鑄罪犯。其餘逆黨。明正典刑。及逆賊劉瑾。負朕委任。矯託命令。捏寫旨意。專權賣法。累朝成憲。變亂殆盡。官吏軍民。並受其害。利入私門。歸怨公府。激變地方。又包藏禍心。私蓄兵器。僞造寶印。懷刃入朝。謀爲不軌。待時爲變。亦下廷臣鞠實。以正典刑。數月之間。二變交作。兩功並成。實賴天地眷佑之恩。祖宗庇覆之德。邦家底定。中外咸和。但念四海蒼生。皆吾赤子。或徵科苛急。或刑罰刻深。非徒變亂之愆。抑有奉行之過。歲年屢易。姦弊滋多。揆厥所由。皆非朕意。已令所司查革改正。載申恩典。以慰羣情。通將前後事情。復告於廟。然後行事。嗚呼。天地以好生爲德。人君以法祖爲心。方當釐正之時。載布寬仁之澤。播告中外。咸使聞知。正德五年九月十八日。

乾清宮災詔

詔曰。朕恭承天命。統治萬民。夙夜孜孜。恪尊祖訓。惟以敬天勤民爲首務。期於民物阜康。天休湛至。願以宴安易溺。舉措有乖。未合天心。至生災變。六行愆度。千里蜚蝗。隕霜雨雹之非時。地震天鳴之迭見。水旱相繼。饑饉薦臻。人民困窮。盜賊充斥。兵馬之調發。騷動近畿。芻粟之轉輸。役及婦女。疲羸餓殍。填委溝壑。戰鬪死亡。身膏草野。勤勞或未盡甄賞。義烈或未盡表揚。邑井蕭條。室廬楚蕩。流者無所寄命。歸者無所安居。加之姦吏舞文。貪官黷貨。優卹之旨。每下而廢。格不行。蠲免之命。屢頒而催。科如故。朕處深宮之中。念慮有所未周。見聞有所未及。以致民隱不能上達。恩澤不能下流。官民乖隔。道路怨咨。禍變可虞。上天

示警。乃於正德九年正月十六日。復有乾清宮之災。累朝經營。一旦煨燼。望之蹙額。言之痛心。九廟震驚。六宮危惕。凡我臣民。罔不疑懼。咎徵所自。實在朕躬。已齋戒薰沐。虔禱於天地宗廟社稷山川。跼蹐敬畏。惟圖自新。復諭令羣臣。同加修省。極陳時政。冀以消弭禍端。仰答天譴。尤念天之視聽。皆自我民。民心獲安。天意乃順。特稽舊典。用布新恩。惠此下民。固我邦本。將以延宗社萬萬年無疆之休。於戲。天惟顯思。仁愛實存於譴告。民亦勞止。予惠必先於困窮。惟德政之交修。庶天人之協應。播告中外。咸使聞知。正德九年正月二十六日。

上太皇后諭詔

詔曰。朕恪守慎終之禮。將崇升祔之儀。瞻廷議之僉同。儼天心之鑒格。爰循舊典。上薦徽稱。仰惟皇祖妣。大行慈聖康壽太皇太后淑德至仁。本乎天性。配我皇祖。考憲宗純皇帝。母儀天下。餘二十年。內言不出於宮闈。美化自行於中外。我皇考克承慈訓。既增嗣服之光。予一人甚守丕圖。亦賴詒謀之善。顧大恩之未報。奄至養之終遠。況當摧割之中。舉是追崇之典。自非鴻名之稱實。曷揚盛美於將來。已於三月初三日。祇告天地宗廟社稷。恭上尊諡曰孝貞莊懿恭靖仁慈欽天輔聖純皇后。嗚呼。厚德難名。罔極終天之念。徽音不已。尚垂來裔之休。布告萬方。俾咸知悉。正德十三年三月初七日。

世宗肅皇帝

卽位詔

詔曰。朕承皇天之眷命。賴列聖之洪休。奉慈壽皇太后之懿旨。皇兄大行皇帝之遺詔。屬以倫序。入奉廟社。內外文武羣臣及耆老軍民。合詞勸進。至於再三。辭拒弗獲。謹於四月二十二日。祇告天地宗廟社稷。卽皇帝位。深思付託之重。實切兢業之懷。惟我皇兄大行皇帝運撫盈成。業承熙治。勵精雖切。化理未孚。中遭權姦。曲爲蒙蔽。潛弄政柄。大播兇威。朕昔在藩邸之時。已知非皇兄之意。若欲興道致治。必當革故鼎新。事皆率由乎舊章。亦非敬承先志。自惟涼德。方在沖年。尙賴親賢。共圖新治。其以明年爲嘉靖元年。大赦天下。與民更始。嗚呼。君人之道。在昭德以塞違。繼世之規。惟更化而善治。特頒渙號。用慰輿情。弘施大賚之恩。永錫太平之福。四方臣庶。咸使聞知。正德十六年四月二十二日。

上諭詔

詔曰。自古人君功德。施於當時。咸有顯號隆名。以禘於廟饗。傳諸萬世。我朝列聖相承。率由茲典。有不可易者。恭惟皇兄大行皇帝。以英武之資。剛健之德。嗣登寶祚。十有七年於茲矣。任賢圖政。節財阜民。克詰戎兵。屢平僭亂。淵慮弗遑於寢食。皇威昭布於遐邇。真有安不忘危。持盈保成之志。用是宇內咸乂。邊陲晏然。治理之興。方有望於今日。夫何不幸。龍馭上賓。天下臣民。攀號莫逮。願予涼薄。肇續鴻基。允惟付託之艱。方深在疚之慟。追慕遺烈。率遵舊章。謹命在廷文武羣臣。參稽禮文。議薦諡號。博采衆論。協於至公。乃於今年五月初八日。祇告天地宗廟社稷。奉册寶。恭上大行皇帝尊諡曰。承天達道英肅睿哲昭德顯功宏文思孝毅皇帝。廟號武宗。嗚呼。盛德法乎乾剛。實揄揚之莫罄。徽稱薦夫殷禮。尙昭顯於無窮。布告

萬方咸宜知悉。正德十六年五月十一日。

上尊號詔

詔曰。自古帝王以孝治天下。尊親之禮。其來遠矣。仰惟聖母慈壽皇太后。敬相皇考孝宗皇帝。訓育皇兄武宗皇帝。含弘光大。蔚有顯聞。皇兄奄棄臣民之日。中外岌岌。賴我聖母上念宗社大計。擁翊冲人。入繼大統。及翦除兇逆。潛消禍變。呼吸之際。安定家邦。功德並隆。揄揚莫既。不舉尊崇之典。曷伸孝敬之誠。皇嫂皇后巽順含章。安貞應地。克儷宸極。表正宮闈。母儀有年。名稱宜異。重念聖祖母貴妃聖善慈仁。靜專明哲。事我憲祖。贊理內庭。燕謀兆祥。澤降佑啓。本生父興獻王聰明天授。仁孝夙成。河間好禮。東平樂善。餘慶流行。垂裕後人。本生母興獻王妃莊敬持身儉勤。治內媿德任姒。遠嗣徽音。誕育眇躬。丕承前烈。雖傳序之統。義有所專。而天性之恩。自不容已。用是遠稽載籍。博采公言。率額文武羣臣。謹奉冊寶。上聖母尊號曰昭聖慈壽皇太后。皇嫂曰莊肅皇后。又奉聖母懿旨。上聖祖母尊號曰壽安皇太后。本生父母曰興獻帝興國太后。大禮既舉。洪恩誕敷。嗚呼。愛由親始。廣孝必因乎心。恩以序推。爲治可運於掌。詔告天下。咸使聞知。嘉靖元年三月十五日。

立皇后詔

詔曰。君理外治。后理內治。天下之大義也。自古聖帝明王。彝章具載。朕繼承大統。夙夜孜孜。敷求賢哲。共圖治理。近者聖母昭聖慈壽皇太后。念內治之重。特諭所司。簡求令淑。作配朕躬。朕勉尊慈命。乃敢詔告。

天地宗廟於嘉靖元年九月二十八日册立陳氏爲皇后正位中宮以共承宗祀奉養四宮用衍本支萬萬年之慶布告中外咸使聞知嘉靖元年十月初一日

加上尊號詔

詔曰朕恭膺天命嗣承皇兄武宗毅皇帝大統祇奉宗祀惟我皇考孝宗敬皇帝神謨聖政是繼是行夙夜孜孜圖惟化理以治本於孝故雖天子必有所尊仰惟聖母昭聖慈壽皇太后擁翊之功至大莫罄名言本生父母興獻帝興國太后鞠育之恩至深罔殫報稱尊稱未極恆用懷然爰稽舊章祇告於郊廟社稷率文武羣臣恭奉册寶加上聖母尊號曰昭聖康惠慈壽皇太后興獻帝尊號曰本生皇考恭穆獻皇帝興國太后尊號曰本生聖母章聖皇太后義專隆於正統禮兼盡夫至情既舉緦儀肆彰大慶於戲愛敬始於家邦致一人之達孝仁恩徧於海宇得萬國之歡心布告臣民俾咸知悉嘉靖三年四月十九日

定稱謂詔

詔曰人君爲治必本於孝道聖人論政必先於正名孝在篤於親而名貴循其實自古及今未有外是而能化成天下者也朕本憲宗純皇帝之孫孝宗敬皇帝之姪恭穆獻皇帝之子逮皇兄武宗毅皇帝上賓之日仰遵聖祖兄終弟及之訓屬以倫序當立遺詔命朕嗣皇帝位昭聖康惠慈壽皇太后乃以懿旨遣官迎朕入繼大統朕受明命位於臣民之上者於茲已三年矣尊稱大禮屢命廷臣集議輒引漢定陶共皇宋濮安懿王二事爲據至再至三而其論未定朕心靡定蓋伯姪父子乃天經地義豈人所能爲乎況

漢宋二帝在衣裳垂御之日。嘗爲立子。而朕則宮車晏駕之後。入奉宗祧。實與爲人後者不同。今亦爲繼嗣。亦非我聖祖垂訓初意。是豈徒禮官之失。而亦朕冲年未能決擇之咎也。朕祇承九廟。尊養三宮。正統大義。未嘗有間。惕然此心。夙夜不忘。惟恭穆獻皇帝。章聖皇太后。朕之父母也。劬勞之恩。昊天罔極。雖位號已隆。而名稱未正。因心之孝。每用歎然。謹已告於天地宗廟社稷。稱孝宗敬皇帝。曰皇伯考。昭聖皇太后。曰皇伯母。恭穆獻皇帝。曰皇考。章聖皇太后。曰聖母。各正厥名。揆之天敘。人倫。情旣允稱。而禮亦無悖焉。猶慮天下臣民。未能知悉。特茲詔諭。以申朕拳拳孝親之誠。夫孝立則篤。近舉遠。而家邦四海。咸囿於至仁。名正則言順。事成而禮樂刑法。各臻於至理。朕蓋庶幾於古帝王之盛也。顧惟昔者。孝未遂於尊親。事多拂於天性。君臣之際。未免少乖。舉措之間。或多違戾。今茲倫攸敘。大禮告成。朕方欲同心以和典禮之重。敬事以建臣民之極。爾內外諸司百僚。務宜體朕之意。有官守者。修其職。有言責者。盡其忠。凡舊章未復。弊政未除。人才未用。民生未安。邊備未飭。軍儲未充。一切有俾於政理。利於軍民者。其一一條具聞。奏朕將舉而行之。期於得萬國之歡心。致天人之佑助。以成至治。以全大孝。則朕之志。於是乎可慰矣。布告中外。咸使聞知。嘉靖三年九月十五日。

遇災變寬恤詔

詔曰。朕惟人君。奉天明命。統御萬方。作人君長。朕以菲薄之資。起自宗藩。入繼祖宗大統。夙夜孜孜。罔敢自豫。惟敬天法祖。親賢圖治。以福斯民。然必賴左右輔導文武羣臣。協心贊助。以匡不逮。夫自卽位以來。

災變頻仍而去歲之災尤大且異豈非政化未臻民心積怨上干天和朕深用驚懼寢食靡寧究其咎本實予一人所致而內外文武百官亦不無責輔導之臣不能盡誠贊襄部院之官不能協力任事居言路者言非忠讜職宣化者澤不下流弊政多端欺上虐下民心怨咨無所控訴朕深居九重四方民隱無由盡知特令部院科道各陳所當興革事宜開具上請朕與輔臣采其切實可行者行之凡爾文武官員當痛切省戒深體朕畏天恤民之意各盡乃職各修乃事爲上爲德勉效忠誠爲下爲民加意撫恤務期道洽忻悅上回天意導迎休祥陰陽調和民物康乂以成熙皞之治勿得視爲虛文欽哉戒哉於戲應天以實必上下之交修視民如傷合遠邇而一致當春陽發育之候施同仁曠蕩之恩庶幾化洽於人和用以培植乎國本詔告天下咸使聞知嘉靖六年二月十三日

郊祀禮成詔

詔曰朕尊太祖高皇帝敬天之制恭建圓丘於南郊於今十一月二十二日冬至祇行大報之禮朕惟人君上奉皇天而作之子下主億兆而作乎王是以上古聖帝明王咸克上奉於天下勤於民者乃以其祇若天心勤恤黎庶洪惟朕皇祖高皇帝當夷狄亂華之時稱皇天之眷求乃挺立紀綱掃氛除垢復建人極重修五典於是奉郊廟社稷有儀文之可推有憲章之可法用昭假於神祇祖考尤爲創世之首務萬代不刊之巨範也朕以藩服仰荷天命作厥辟於萬方顧其寡昧深懼弗勝茲恭率祖之攸行用欽昊穹之眷注上賴皇天垂鑒祖考蔭翊以及左右勳輔賢良矢心殫力之所贊成者也於朕則無一得焉嗚呼

大報既成。庶遂微忱之懇。恩澤適布。以敷洪造之仁。尙賴忠賢。匡朕一人之不逮。期臻至治。用光列祖之休嘉。詔告天下。俾悉聞知。嘉靖九年十一月二十三日。

元子誕生詔

詔曰。朕聞承統主器。必在元良。繼位嗣服。惟宜傳長。故曰君之儲貳。是謂今昔咸同。朕以支人。仰承皇天。洪眷纘嗣。皇祖丕圖。卽位於今。已訖一紀。大婚去後。又越十年。每思傳繼之久。慮若履薄冰而戰懼。上廡聖母。竚望之深。下遺臣民。引領之至。朕心震惕。朝夕匪寧。昨歲元輔建策。慎選淑女。以備妃嬪之御。用廣嗣緒之求。朕請於慈命。聞於祖考。卜吉納九氏。以用資繁衍之祥。助烝嘗之職者。乃於今年八月十九日。皇天降祉。祖宗鑒蔭。朕第一子生。屬麗嬪閻氏。出是皆皇考聖母鍾祥積慶。而衍及孫謀者也。茲用播聞中外。誕布寬恤。於戲。主鬯得人。允副慈懷之怡慰。承家有繼。實昭佑我之通情。爰法舊章。用覃大賚。詔告天下。咸使知悉。嘉靖十二年八月二十五日。

立后詔

詔曰。朕惟大婚爲王教之始。克謹於初。閨門爲政化之原。其終尤慎。是以易著家人之訓。詩昭窈窕之稱。二女妻於舜。乃致風動四方之休。一德配於周。而爲關雎二南之美。凡有天下者。豈不想慕之。未若其時也。朕以宗人。仰承明命。纘嗣丕圖。方當紀元之初。已舉好逮之典。始配以疾而崩。繼立作孽而廢。矧歲時相我宗祀。不可無人。而左右承養慈顏。豈宜少后。弗正厥名而定位。焉能贊治以承乾。乃卜今年正月望。

之令辰。祇聞於皇天后地。請命於列祖皇考。白於聖母。遣文武重臣持節奉制册立德嬪方氏爲皇后。贊朕內治。統職陰柔。率教六宮。母儀四國。於戲。天施地生。大本藉茲。而是建。乾剛坤順。洪基由此。以隆興。爰斯申立之禮成。用播三辭而徧諭。敷悉臣民。咸宜知之。嘉靖十三年正月十八日。

元嗣繼生詔

詔曰。朕惟稱孝以有後爲大。著在聖經。人生而望嗣則同。王者特重。欲宗祀之緜緜。須繼承之續續。比歲朕荷天錫元祥。未久而已。由斯聖母重其懷。臣民重其望。朕每慮此。若臨深淵。而用懼惶。茲者是歲孟冬之六日。仰戴皇天降鑒。幸惟皇祖慶源。朕繼生元嗣。乃昭嬪王氏出焉。爰循往例。申布恩宜。令至所司。主者卽行於戲。震鬯毓祥。上永宗統之祀。離明增耀。下敷臣庶之歡。詔告天下。俾悉聞知。嘉靖十五年十一月初六日。

禘祫禮成詔

詔曰。朕惟王者之政。莫不以祀典爲先。故謂國之大事。在祀與戎。而祀尤重焉。夫郊所以事天。廟所以事先。其道一而已矣。未有不相關者也。朕以沖愚宗末。仰叨上帝下簡。俾嗣天位。君臨四方。思典禮之重大者。祀爲首焉。每念於茲。切興長慨。柰何經傳所傳。亦多雜亂。聖賢不爲接緒。聖經殘破莫修。是以郊祀襲合祭於屋下之文。廟祭沿異室同堂之制。褻瀆之甚。謂比同牢功德不別。太祖莫尊。朕乃不暇他顧。祇聞於皇天。默卜於皇祖。親簡忠賢。與之同力。首建闈丘方澤。以事天地。明陰陽之位。而不可混襲。續創昭穆。

羣廟以祀祖宗。彰太祖爲當尊之主。復作太宗廟於羣廟之外。表祖功宗德之不遷。以享百世之祀。更皇考廟曰獻皇帝廟。別擇吉區。以避渠道。大工悉遂。定五歲大舉禘祭之禮於太廟。以祀皇初祖。而奉太祖配焉。每特享祖宗。以立春於本廟。夏秋冬皆合享於太廟。循時禋之典。季冬仍修大禘禮於太廟。皇考止修四時之祀。以避豐禩之嫌。奉安旣成。將覃恤典。由是先致孝於慈闈。庶伸誠於璇闕。恭上兩宮徽號。曰昭聖恭安康惠慈壽皇太后。章聖慈仁康靜貞壽皇太后。慶禮旣備。推愛宜頒。主者遵承於戲。郊社正而廟制正。庶懽朕事天事祖之心。慈壽尊與慈仁尊。允合夫人情禮情之至。爰推恩恤肆及宗親。尙期臣工之協恭。俾爾弱君於至治。弘播詔示。悉使聞之。嘉靖十五年閏十二月十二日。

上成祖睿宗廟號詔

詔曰。朕惟天眷我國家。皇祖太祖高皇帝始肇於先。皇祖太宗文皇帝戡成於後。二帝之玄功盛烈。高厚同焉。朕以支宗。荷天下簡。用纘寶位。於茲已一十七載矣。追繹我文皇帝之觀光太祖。澤蔭後昆。繼惟我皇考。獻皇帝躬備聖德。慶延於朕。輝前庇後。載籍弗聞。文皇帝也。宜有功而祖報焉。獻皇帝也。可有德而宗稱焉。庶幾仲孫子崇。顯尊親之至意。適因法古典明堂之舉。乃稽循嚴考配帝之經。議命在廷百官。會訂至於再三。師錫之我。僉謂之同。朕以九月九日。躬祇奉於圓丘。敢以大禮請命。分命諸使。徧奉朕誠。各請方澤宗廟社稷以告。越二日。率羣臣奉寶冊。崇尊皇祖文皇帝廟號。尊諡爲成祖。啓天弘道高明肇運聖武神功純仁至孝文皇帝。尊上皇考獻皇帝廟號。尊諡爲睿宗。知天守道洪德淵仁寬穆純聖恭儉敬

文獻皇帝即日恭行皇考祔享於太廟。仍藏主於原寢。是月之二十一日太剛。朕躬行季秋堂禮。於大內立極寶殿。祇享於上帝。奉我皇考睿宗獻皇帝配神於殿。肇太享於初成。幣物與民胞之意。奉嚴親而上配。答生成罔極之恩。禮典忤成。慶同民物。凡在堪輿之內。聞詔宜悉欽哉。嘉靖十七年九月二十一日。

崇薦大號詔

詔曰。朕開洪荒草昧。三才未立。追厥開天闢地。於惟上帝宰御焉。載稽往元。醜亂我夏。於惟皇祖高皇帝出焉。次建寶圖以成高皇之烈者。我太宗皇帝也。申啓明運以光前勳之盛者。我皇考功德也。於是慶鍾澤積。至於今日。朕方當童昧之年。不受仔肩之重。眇末弗肖。祇叨荷於天眷洪深。愚暗不才。欽感沐於帝恩隆大。位處王公士兆之上。君臨四國萬姓之尊。圖報稱於上帝皇祖太宗皇考之心。終日思維。十復七歲。矧人君稱皇。取莫大之名於天。又復自謂曰天子。而推崇如事父之情。何未之思。且蒼旻晏上。未盡高覆廣編之極。是以朕特竭愚念。已於此月一日上辰。祇具册表。親率臣民趨詣園丘。拜上皇天上帝大號。卽復恭思萬類億物。皆本乎天。朕爲民物報事天之心。既少少盡矣。惟人之本。則非祖何用。是因追本之誠。亦實昭我皇祖丕烈古前所無者。故就一辰奉册寶。偕皇后率臣妾躬詣太廟。崇薦皇祖聖號曰太祖。開天道肇紀立極大聖至神仁文義武俊德成功高皇帝。高皇后肇修陰教。允輔天德。加薦慈諡曰孝慈。貞化哲順人徵成天育聖至德高皇后。復惟太宗皇帝克成太祖洪業。功備創守。前於九月十一日。加尊爲成祖啓天弘道高明肇運聖武神功純仁至孝文皇帝。初以秋季大享之典。所關爲民謝福。王者大

事式循經義之正。特舉宗祀之章。況我皇考玄德升聞。輝前啓後。宜薦宗稱。卽此之十一日。恭上尊號爲睿宗。知天守道弘德潤仁。寬稔純聖。恭儉敬文。獻皇帝。是月二十一日。祇大享上帝禮於宮右乾隅之玄極寶殿。奉皇考配帝。茲者六氣始復之辰。九舉大報之典。珪璧是奉。仰上帝已垂歆。祝帛是將。荷皇天之錫鑒。朕衷懷戴。莫罄名言。臣庶同情。敢稽天貺。特覃大賚之恩。敬布好生之德。於戲。事天帝而事祖考。郊大報與堂大享以同伸。報功德而報生成。皇矣天皇矣。祖考斯並。盡慶豔神人。忭極民物。澤流帝惠。有血氣者其思之以尊親。言露陔情。凡見聞者宜念哉。而祇澤布於華夏。播彼夷虜。欽哉。嘉靖十七年十一月十一日。

冊立皇太子詔

詔曰。朕惟人君奉天命而君臨天下。所重者大本係焉。是以自神禹至今。率遵此道。用一人心也。比歲朕荷皇天俯眷。元嗣誕生。數歲之間。疊承洪造。顧朕何人。鉅膺帝德。深惟皇祖垂裕之恩。列聖累積之大。皇考功德玄隆。皇妣善慈廣萃。慶集朕躬。顯受丕荷。至有今日。茲念祖宗家法。具在。慈屬切朕。赤中。冀文武羣臣屢請。左右元僚力贊。咸以國本之定。此其時也。朕亦思惟欲圖久大之治安。須早定立於儲貳。兼以蕃輔之重。故同建本而行。適取昨旦元吉。是維今日。朕躬祇請命於皇天。皇祖分命諸臣。告於方澤。列聖大社稷帝社稷神祇。大頒冊寶。立朕元子。載繼爲皇太子。分封第二子載堯爲裕王。第三子載圳爲景王。慶典旣成。恩澤斯覃。舉昭代之彝章。答敷天之至望。於戲。宜王宜君。衍本支於百世。錫福錫祿。溥仁

元於萬方允協神人之大猷益篤邦家之永祐徧播華夷俾悉知悅嘉靖十八年二月初四日

駕幸承天詔

詔曰朕聞聖人之治天下也率皆以孝爲先蓋所以教民作範焉弗孝何以上人乎朕以菲才叨承天眷君茲黔首主御華夷所事者人極重焉故首正父子天倫之正復宗考廟當有之宗適者積衍深深累於慈聖鸞輿遐邁哀徒摧五內之傷鳳寢再闔禮殿宜二親之共匪自經營何慰夙夜乃於今年仲春之十有一日奏告於天地宗廟社稷徧達於百靈衆秩於十有六日駕徂荆楚之舊藩躬視承天之嚴寢越二十有五日駐蹕龍飛內之卿雲宮齋潔肅誠定禮備樂有五日元吉祇奏告之祀於皇天奉皇考獻宗獻皇帝上配報生恩而拜謁顯陵答神功而躬祭社稷以及道經之望徧兼舉諸王羣職迎謁獻誠雖未如四狩之巡亦以見省方之意且朕何人敢堯舜似祇欲伸送終之道以求夫永世之安庶幾教天下也今玄寢之制置既詳親體之尊安攸定但念本根所在百姓繁懷勞擾久時民艱當軫承天府自明年爲始特免田租三歲湖廣地方與免明年田租五分之一北直隸河南二處亦與免明年田租三分之一用見朕懷恤之意期以今月二十三日還京於戲慎終思永立愛敬以式臣民經始求臧建中業以遺孫子尙賴忠賢匡於至治詔爾華夏宜悉知之嘉靖十八年三月二十日

太廟災詔

詔曰朕惟遠古之世道隆化治人淳氣和其爲君者曰堯曰舜而爲臣者乃禹乃益不可及矣降是禹湯

文武繼作。而有稷契周召以佐之。亦不可尙矣。下而曰漢唐宋。其間諠辟英君之時見。終未若上古之休。或多災害。絕未有如今日之變者也。朕皇祖高皇帝應天順人。復夏掃穢。功德之盛。無前大烈。朕以藩嗣。當皇兄昇遐之日。命朕入繼大統。朕嗣天位十有七歲之間。思報祖德。先正太祖南面之尊。備建七廟之制。加薦尊諡。用罄追崇。賴二三大臣協恭力贊。然非朕變更成典。實本信任古道。他悉罔忌。自謂報答本源之情。少盡詎意有今日之變云也。今年四月五日夜。初正以恆鳴之雨爲懼。當時仁廟倏忽火起。驟然暴作。加以猛風四發。人無措手。相視號顛。莫容救護。卽刻仁廟成祖廟主同燬。延熹太廟及昭穆羣廟。祇存睿宗廟安全。朕自昨冬孟月患疾。至今元氣未復。精神失。飲食減。昔氣血兩虧。一聞奏報。若墜深淵。欲赴火中。思無濟事。且因病未全復。益加瘡瘁。力疾奉慰祖宗於景神殿。祇載罪奏謝於上帝。皇祇告於太社。遣官徧祭百神。書報宗室諸王。詔示天下臣庶。庶使知一人之重罪。致上延七廟之御棲。按厥咎原。無可容已。爰將寬恤之文。預示圖復之力。於戲。仁敬孝以爲德。必自今而加勉。責在台躬。寅恭忠而殉亮。須伊始以交修。望爾有位。要究夫邦興於多難之機。勿便謂后弗類先王之行。雖時君罔肖申宣。當念我邁德湯武。共圖夾持之道。用盡回天之誠。敷告中外。都使聞知。嘉靖二十年四月。

奉安神主詔

詔曰。朕惟宗廟之禮。所以序昭穆。孝子之至。莫大乎尊親。古之訓也。我國家宗廟之制。自太祖肇基。首立四親廟。其後更制同堂異室。此固稽古之制。用協七廟之文。是以創建。式師周典。迺以鬱攸不戒。原之昭

穆不明用是復同堂之建實有不得已之情。爰情更制。崇構新宮。時禘祭享。奉太祖正位居尊。成祖及列聖與我皇考睿宗。皇兄武宗俱同堂而序。享獻之節。悉用往儀。大功既就。茲以七月初一日吉辰。敬告成事。奉安列聖神主。聖靈希安。朕志莫伸。維昔典禮之成。宜廣推仁之惠。於戲。闕宮有恤。鴻規既復。於巍崇寢。成孔安。殷薦克伸。於妥侑。固未副沖人之永思。特蚤慰一時之孝念也。詔告天下。尙有聞知。嘉靖二十四年七月日。

世宗遺詔

詔曰。朕以宗人入繼大統。獲奉宗廟。四十五年。深惟享國久長。累朝未有。乃茲弗起。夫復何憾。但念朕遠奉列聖之家法。近承皇考之身教。一念惓惓。本惟敬天勤民是務。祇緣多病。過求長生。遂致姦人乘機。誑惑禱祠日舉。土木歲興。郊廟之祀不親。朝講之儀久廢。既違成憲。亦負初心。邇者天啓朕衷。方圖改轍。而遽嬰疾。補過無由。每一追思。惟增愧恨。蓋愆成美。端仗後賢。皇子裕王。仁孝天植。睿知夙成。宜上遵祖訓。下順羣情。卽皇帝位。勉修令德。勿過毀傷。喪禮依舊。制以日易月。二十七日釋服。祭用素饗。毋禁民間音樂嫁娶。宗室親郡王。藩屏爲重。不可輒離封域。各處總督鎮巡三司官。地方攸繫。不許擅去職守。聞喪之日。各止於本處朝夕哭臨三日。進香。差官代行。衛所府州縣并土官。並免進香。郊社等禮。及朕禱葬。禱享。各稽祖宗舊典。斟酌改正。自卽位至今。建言得罪諸臣。存者召用。歿者卹錄。見監者卽先釋放。復職。方士人等。查照情罪。各正刑章。齋醮工作採買等項。不經勞民之事。悉皆停止。於戲。子以繼志。述事兼善。爲

孝臣以將順匡救兩盡爲忠。尙體至懷。用欽惟命。詔告中外。咸使聞知。嘉靖四十五年十一月十四日。





# 明書卷五十五

## 志五

### 綸渙志五

穆宗莊皇帝

### 登極詔

詔曰。惟我祖宗聖聖相承。至治鴻功。超越千古。暨皇考大行皇帝。以經文緯武之德。建安內攘外之勳。增光先朝。垂庇後世。方幸永賴。遽爾上賓。特廬憑几之言。屬以神器之重。朕焚瘞在疚。本不忍聞。而文武羣臣。下及耆老軍民。合詞勸進。至於再三。不得已。乃遵遺詔。於是月二十六日。祇告天地宗廟社稷。卽皇帝位。以明年爲隆慶元年。仰惟末命之昭垂。深望繼述之兼善。俛焉自省。豈所能勝。然而先志不可不成。聖訓不敢不奉。是用推類以盡義。通變以宜時。期衍舊恩。適宏新化。於戲。覲耿光而揚大烈。方勉盡於孝思。贊帝軌而翊皇猷。實有資於忠盡。凡爾有位。尙體朕心。各據匡輔之誠。共保熙昌之祚。播告中外。咸使聞知。嘉靖四十五年十二月二十六日。

### 世宗尊諡詔

詔曰。朕惟自古聖王。其生也。天下之人相與尊而親之。其歿也。相與頌而思之。若禹湯文武是也。洪惟我皇考。大行皇帝。以上聖之德。撫中興之運。湛恩所被。莫不歸仁。明威所加。罔不震懼。蓋在臨御之日。爲天下所尊親久矣。逮乎宸衷厭世。龍馭遐升。朕銜哀茹荼。不勝瘠毀。而凡臣庶亦莫不摧心泣血。有喪考之感焉。茲朕敕論文武羣臣。稽古禮文。議薦諡號。博參輿論。允協至公。乃以正月十九日。祇告天地宗廟社稷。奉冊寶。恭上皇考。大行皇帝尊諡曰。欽天履道英毅聖神宣文廣武洪仁大孝肅皇帝。廟號世宗。諒爾萬方。其頌而思焉之心。均無窮也。屬殷禮之既舉。爰渙號之用。頒夫仰皇考之徽稱。則必信從其治教。感皇考之餘澤。則必翊戴於邦家。尙一乃心。用若予化。播告遐邇。咸使聞知。隆慶元年正月二十日。

孝恪皇后尊諡詔

詔曰。朕惟禮不可以忘本。而孝莫大乎尊親。是以自古聖帝明王。暨我祖宗列聖。續祚膺圖。君主天下。莫不致隆於所生。蓋天理人情之至也。成憲具存。在朕爲尤切焉。洪惟皇妣榮淑康妃。生稟巽明。躬備坤則。事我祖妣。既克嗣於徽音。奉我先皇。寔贊成夫陰教。和惠洽乎九御。恭儉聞於四方。委祉發祥。誕育冲眇。不惟保愛之曲至。抑且訓迪之周詳。茲朕獲奉宗祧。紹列聖之洪休。續先皇之大業。固皆慈誨之貽也。願音容已隔。歎霜露之屢經。尊養欲伸。悲風木之不待。永言感慕。倍結深衷。乃考舊章。並詢輿論。特舉追崇之典。遙隆儷極之積。於正月二十一日。祇告天地宗廟社稷。恭上尊諡曰。孝恪淵純慈懿恭順贊天開聖皇太后。嗚呼。至恩罔報。鴻儀少展。於孝思大德難名。顯號但從於節惠。庶廣普天之譽。用之永世之辭。播

告中外俾咸知悉。隆慶元年正月二十二日。

立后詔

詔曰。朕開古者天子聽外治。后聽內職。是以外內和順。國家理治。稱盛德焉。朕茲誕膺天命。君臨萬方。深惟王化之成。宜資女士之助。妃陳氏受命先皇。配朕潛邸。徽音克嗣。坤道夙章。是用祇告天地宗廟社稷。以隆慶元年二月初九日册立爲皇后。正位中宮。共承宗祀。庶宏四海之化。益開萬福之原。播告中外。咸宜知悉。隆慶元年二月十三日。

立皇太子詔

詔曰。朕惟自古帝王奉天子民。思宏永世之圖。莫不崇建元良。豫定儲貳。所以隆國本而繫人心也。我祖宗列聖造基。纘緒累洽。重熙率由。茲道朕荷天之眷。早錫胤祚。長子英姿岐嶷。睿質溫文。仁孝之德夙成。中外之情允屬。昨朕嗣登太寶。文武羣臣卽以建儲爲請。朕以子年方在沖幼。未之許也。茲者禮官復稽先朝彝典。疏懇至於再三。詢謀僉同。理難終拒。爰諏吉日。祇告於天地宗廟社稷。授册寶立爲皇太子。上以奉九廟神靈之統。下以慰兆人翊戴之心。盛禮旣成。普天同豫。肆頒渥澤。覃被多方。於戲。震男主器。益培萬載之丕基。異命敷恩。用衍一人之大慶。詔告華裔。咸使聞知。隆慶二年三月十一日。

遺詔

詔曰。朕以涼德。纘奉丕圖。君主萬方。於茲六載。實夙夜兢兢。圖惟化理。惟恐有辜先帝付託。乃今遭疾彌

篤。殆不能興。夫生之有死。如晝之有夜。自古聖賢。其孰能免。惟是繼體得人。神器有主。朕卽棄世。亦復何憾。皇太子聰明仁孝。令德天成。宜嗣皇帝位。其恪守祖宗成憲。講學親賢。節用愛人。以縣宗社無疆之祚。內外文武羣臣。協心輔佐。共保靈長。斯朕志畢矣。其喪禮悉遵先帝遺制。以日易月。二十七日釋服。毋禁音樂嫁娶。宗室親王。藩屏是寄。不可輒離。本國各處鎮守總兵。巡撫等官。及都布按三司官員。嚴固封疆。安撫軍民。不可擅離職守。聞喪之日。止於本處朝夕哭臨三日。進香遣官代行。廣東廣西四川雲南貴州。及各處布政司七品以下衙門。俱免進香。詔諭中外。咸使聞知。隆慶六年五月二十六日。

神宗顯皇帝

登極詔

詔曰。我國家光啓鴻圖。傳緒萬世。祖宗列聖。創守一心。二百餘年。重熙累洽。我皇考大成皇帝。明哲作則。恭儉守文。虛己任賢。勵精圖治。蓋臨御六載。而天下晏如。四裔來賓。兆人蒙福。方燕詒之永賴。遽龍馭之上賓。顧命眇躬。屬以神器。朕方兢兢在疚。不忍遽聞。而文武羣臣及軍民耆老人等。合詞勸進。至於再三。辭拒弗獲。乃仰遵遺詔。俯順輿情。於六月初十日。祇告天地宗廟社稷。卽皇帝位。朕以涼德。方在沖年。惟上帝之眷命孔殷。祖宗之基業至重。兢兢夙夜。懼不克堪。尙賴文武親賢。共圖化理。爰暨萬方黎庶。與有嘉休。其以明年爲萬曆元年。與民更始。於戲。積大承休。惟奉累朝之成憲。布德施惠。用洽萬國之歡心。將升大猷。在謹初服。詔告天下。咸使聞知。隆慶六年六月初十日。

穆宗尊諡詔

詔曰。朕聞帝王有駿德豐功。昭著於當時。則必有鴻名顯號。垂示於萬世。斯古今之通義。國家之令典也。惟我皇考大行皇帝。聰明睿智。恭儉寬仁。懋聖學於輯熙。攬乾綱於獨斷。靈承帝命。軫恤民艱。先德政而後刑威。崇文教而修武備。外夷賓服。中國乂安。享六載之昇平。垂萬世之基緒。增光列聖。超越百王。功德之隆。蔑以尙已。不幸龍馭上升。攀號莫逮。朕以涼德。嗣守丕基。方纘述之是圖。豈光揚之敢後。謹命文武羣臣。參稽古禮。議薦崇稱。博采師言。協於公論。乃於今年七月初三日。祇告天地宗廟社稷。奉冊寶恭上大行皇帝尊諡曰。契天隆道淵懿寬仁顯文光武純德宏孝莊皇帝。廟號穆宗。於戲。乾坤高厚。固蕩乎其難名。日月昭垂。蓋渙焉而可仰。布告中外。咸使聞知。隆慶六年七月初四日。

敕諭文武羣臣

蓋開理道之要在正人心。勸阻之機先示所向。朕以沖幼。獲嗣丕基。夙夜兢兢。若臨淵谷。所賴文武賢臣同心畢力。弼予寡昧。共底昇平。乃自近歲以來。士習澆漓。官方剝缺。鑽闕隙竇。巧爲獵取之媒。鼓舞朋儔。公事擠排之術。詆老成廉退爲無用。謂譏佞便捷爲有才。愛惡橫生。恩讐交錯。遂使朝廷威福之柄。徒爲人臣酬報之資。四維幾至於不張。九德何由而成事。朕初承大統。深燭弊源。亟欲大事芟除。用以廓清氛濁。但念臨御茲始。解澤方覃。銛鋤或及於芝蘭。密網恐驚乎鸞鳳。是用去其太甚。薄示戒懲。餘皆曲賜矜原。與之更始。書不云乎。無偏無黨。王道蕩蕩。無黨無偏。王道平平。朕方嘉與臣民。會歸皇極之路。爾諸臣

亦宜痛湔宿垢。共襄王道之成。自今以後。其尙精白乃心。恪恭乃職。毋懷私以罔上。毋持祿以養交。毋依阿。渙忍以隨時。毋噉嗜翕訛以亂政。任輔弼者當協恭和衷。毋昵比於淫朋。以塞公正之路。典銓衡者當虛心鑑物。毋任情於好惡。以開邪枉之門。有官守者或內或外。各宜分猷念以濟艱難。有言責者公是公非。各宜奮諫直以資聽納。大臣當崇養德望。有正色立朝之風。小臣當砥礪廉隅。有退食自公之節。庶乎朝清政肅。道泰時康。用臻師師濟濟之休。歸於蕩蕩平平之域。爾等亦皆垂功名於竹帛。緜祿膺於子孫。顯不美歟。若或沈溺故常。堅守塗轍。以朝廷爲必不可背。以法紀爲必不可干。則我祖宗憲典甚嚴。朕不敢赦。百爾有位。宜悉朕懷。欽哉。故諭。隆慶六年七月十六日。

兩宮徽號詔

詔曰。朕以寡昧。祇奉宗祧。永惟盡倫盡制之君。皆有尊親養親之典。蓋禮緣分定。而孝因心推。彝憲具存。朕曷敢後。恭惟我聖母皇后。體備坤儀。翼宣化理。敷遺後嗣。啓佑宏多。我聖母皇貴妃。穆修壺教。克嗣徽音。誕育眇躬。恩勤備至。肆予小子。獲嗣丕基。惟皇考之光命是承。亦惟聖母之訓育是賴。崇功報德。實切朕懷。宜各極於尊稱。以永綏乎至養。是用博諮羣議。祇率舊章。以本年七月二十七日。謹奉冊寶上聖母皇后尊號曰仁聖皇太后。聖母皇貴妃尊號曰慈聖皇太后。大禮肇舉。洪恩覃敷。於戲。福隆名壽。鴻庥祇迓。於三靈。愛始家邦。孝治永光於四海。播告中外。咸使聞知。隆慶六年七月二十八日。

神宗顯皇帝

册立中宮詔

詔曰。朕惟兩儀之位。承乾以坤。萬化之原。由家而國。君聽外治。后宣內教。此天地之大義也。朕恭膺天命。嗣守祖基。夙夜兢兢。欲保茲麻服傳之世世。瞻惟大婚之禮。所以昌祚基化。人道重焉。邇者聖母仁聖皇太后。聖母慈聖皇太后。特諭所司。簡求令淑。作配朕躬。朕仰遵慈命。謹昭告天地宗廟。於萬曆六年二月十九日。册立王氏爲皇后。正位中宮。以共承宗祀。奉養兩宮。肇風化於九圍。緜本支於萬世。布告中外。咸使聞知。萬曆六年二月二十一日。

兩宮徽號詔

詔曰。朕惟帝王之孝。莫大尊親。稽我祖宗列聖。致隆所尊。顯號鴻名。有加無已。孝思維則。具有彝章。朕嗣統之初。屬在幼沖。罔知攸濟。惟我聖母仁聖皇太后。聖母慈聖皇太后。擁佑誨迪。備極劬勞。七載於茲。萬邦作乂。豈予寡昧。能勝負荷。實賴我聖母洪仁懿訓之所致也。邇惟恩德。莫罄報酬。茲當加禮之成。益篤慈闈之慶。謹稽舊典。申薦徽稱。祇告於郊廟社稷。率文武羣臣。奉册寶加上聖母仁聖皇太后尊號曰仁壽懿安皇太后。聖母慈聖皇太后尊號曰慈聖宣文皇太后。顯揭鴻名於宇宙。於昭至德之光華。爰霑明恩。用覃廣愛。於戲。禮協義而稱隆。式備尊親之典。孝因心而廣愛。洪敷錫類之仁。播告寰區。咸宜知悉。萬曆六年三月初八日。

皇子誕生詔

詔曰。朕聞自古帝王。紹聖祈天。必隆胤祚。蓋以祇承宗社。茂衍本支。邦家之慶。莫大於此。朕以眇躬。嗣登大寶。於茲十年。幸方內乂安。四夷賓服。庶不墜祖宗丕構。惟大婚有年。熊祥未協。中外人心。舉深後望。朕用是不釋於懷。茲荷皇天錫佑。列聖垂麻。以今年八月十一日。第一子生。係恭妃王氏。出上副兩宮聖母。憂勤之念。下慰四海。臣民仰戴之情。粵稽舊章。用覃大賚。於戲。震符誕啓。縣統緒於萬年。解澤旁流。霈仁恩於九有。詔告天下。咸使聞知。萬曆十年九月初六日。

兩宮徽號詔

詔曰。朕聞家國之祥。無逾於昌後帝王之孝。莫大於尊親。累朝以來。著於彝憲。朕以寡昧。纂承祖宗之遺業。懼弗克堪。惟我聖母仁聖懿安皇太后。慈聖宣文皇太后。擁翼教誨。式臻治理。乃睦懷宗統之重。於嗣續大計。尤惓惓焉。茲者恭荷天庥。誕生元嗣。發祥鍾慶。實惟慈澤之所貽。永念深恩。宜登顯號。爰祇告郊廟社稷。率文武羣臣。奉冊寶。加上聖母仁聖懿安皇太后尊號曰仁聖懿安康靜皇太后。聖母慈聖宣文皇太后尊號曰慈聖宣文明肅皇太后。用闡揚盛美。仰答洪慈。載考舊章。庸敷慶典。於戲。敦孝治於九重。申舉恭隆之典。霈德晉於萬國。宏施不匱之仁。播告寰區。咸宜知悉。萬曆十年九月十一日。

寧夏平定詔

詔曰。朕積承丕緒。君主華夷。內安外寧。茲二十載。蚤夜兢兢。惟敬天勤民是念。端居靜攝。毋敢怠荒。祇圖邊境乂安。與民休息。何期變亂之事。忽起朔方之間。逆賊哮拜。承恩父子者。本以夷種。冒竊冠裳。包藏

禍心素恃強很。乃構叛卒劉東暘許朝士文秀等。借言撫馭乖方。糧餉虧剋。乘機煽禍。羣造反謀。戕殺命官。據城負固。妄意祿山之故事。敢萌元昊之邪心。辮髮從夷。僭稱王號。傳播僞檄。擅毀敕書。奪庫放囚。搜金括帛。燒毀衙舍。逼脅親藩。旬虜爲援。毒民肆虐。欲奪靈州以成犄角。謀窺關陝而犯中原。九寨因是騷。三秦爲之震動。誠神人共憤。而罪惡滔天者也。幸賴皇穹厭禍。宗社垂庥。大小臣工效謀於內。文武將吏宣力於外。兵摧強虜。水灌堅城。犬羊膽寒。豺狼氣奪。旣熊羆之畢集。乃晝夜而兼攻。釜底遊魚。尙思奪鬣。檻中逸獸。無計逃生。衆士咸賈勇以先登。羣兇遂就擒而授首。三旬逆命。未馴干羽之來。六月興師。竟奏獵狝之捷。遙傳露布。驩動雷聲。解一方之倒懸。開三尺之密網。論功行賞。弔死扶傷。僭竊掃平。地方寧靜。除劉東暘等臨陣先誅。闔門受戮。今檻致哮承恩等。獻俘千里。傳首九邊。近足以洩忠義不平之心。遠足以垂叛亂無將之戒。逆天者孰能逃於憲典。犯法者果何益於身家。生靈不幸。以致於斯。天地至仁。豈樂有此。茲特宣示薄海內外。九邊四夷軍民人等。安分者爲良民。保身者爲長道。恪遵王法。共享太平。嗚呼。除殘去暴。赫彰天討之公。鑒往懲來。聳聽皇綸之播。布告天下。咸使聞知。萬曆二十年十二月初八日。

乾清坤寧宮災敕

朕恭承天命。嗣續丕基。二紀於茲。不敢荒豫。乃今三月初九日夜。乾清坤寧宮災。天降異殃。明昭嚴譴。煨燼累朝之締構。震驚聖母之起居。罪由眇躬。何所逃責。夙夜惶惕。省愆尤。蓋緣朕自靜攝以來。郊廟弗躬。朝講希御。批答停閣。聽受闕疏。以致賞罰乖違。臣鄰玩愒。大僚不以準繩檢下。而曲徇人情。諸司不以

勤恪洵官。而但圖私便。巧文繁誚。銷鑠之口何多。畏事避難。肩荷之大實尠。爵賞日頒。而誰爲激勸。民力日竭。而莫之省憂。慎刑有令。而出入或失。其平懲貪。雖嚴而饋遺尙仍乎舊。供億繁滋。而邑里稱擾。戰守未息。而師徒告勞。凡爾等之曠官。亦朕躬之失德。干和召變。職此之由。振紀肅綱。宜自今始。茲用敕爾文武羣臣。其各大湔積習。痛加修省。有官守者。勿任情優游。而廢壞庶事。有言責者。勿徇私雷同。以長姦亂政。事關朕躬。當與天下更始。責在爾等。其尙交修。儆予諸凡。疊萌。悉加補塞。更勿矯厲虛名。飾增詭行。但長浮僞。益滋煩苛。如乖理道之經。致拂天人之意。憲章具在。朕弗敢私。巽命重頒。咸宜恪守。仍申飭在外郡國邊鎮軍民。有司一體遵行。庶幾仰對上天仁愛之心。永迓宗社和平之福。故諭。

火災詔

詔曰。朕以眇躬。祇膺天命。嗣守祖宗鴻緒。二十有四載於茲。夙夜兢兢。罔敢懈懶。迨乎邇歲。靜攝深居。蓋周慎於保身。匪宴安而厭事。百司庶務。覽斷未嘗不親。吏蠹民艱。謬譖惟恐不徧。顧焦勞徒切於上。而政令未協於中。致干天和。流形災變。昨於三月初九日戌刻。乾清坤寧二宮。悉被火災。戴天心之仁愛。甚著。荷列祖之庇佑。尤深。幸朕所居。不至延蔓。而法宮嚴寢。一時盡灰。永懷譴告之殷。實繇涼德所致。捐躬自責。震悸弗寧。已痛加悔懲。籲禱郊廟。嘉興海內。勉於維新。茲下罪己之言。共圖交儆之實。夫萬方之有疾苦。如在朕躬。一人之省咎愆。宜令衆喻。尙恪恭以承天戒。咸濯祓以分主憂。大法小廉。益謹奉公之節。內寧外謐。期臻至治之麻。布告臣民。咸使知悉。萬曆二十四年三月二十五日。

殿災敕

朕以涼德嗣守丕基。夙夜兢兢。克謹天戒。昨歲乾清坤寧宮災。驚悸未定。乃今年六月十九日。皇極等三殿復災。夫三殿乃朕奉天紹祖臨御萬方之地。視寢宮尤重。纔踰歲所。疊見咎徵。變不虛生。誰貽之戚。蓋緣朕之不德。開於大中。第防乾柄之下移。不念亢陽之有悔。諧臣頌爲明君。則不覺其入深。黷士激以危亡。則更滋其不信。上下之交否隔。愆尤之積日多。罹此大災。罪其焉諉。願爾中外百職。善能導朕者。誰以模稜爲長厚。既無望其擔當。以訕訐爲風標。亦奚資於補救。言清行濁。至誠感發之謂何。陽是陰非。盡力維持之安在。事多請託。官靡執持。安攘無策。而動輒譁張。行業不修。而競爲浮詭。貪黷雖禁。苞苴之入。自如侈靡相高。素絲之風絕少。似此難窮之陋習。已廡往歲之戒書。曾莫省憂。重干災變。自懲自艾。朕既知非。分念分猷。汝寧不愧。茲用敕爾文武羣臣。其各痛滌前愆。勉圖後效。大臣務正己率屬。無以禮法假人。小臣務精白守官。無以驕蕩凌德。共建持危扶顛之策。各據奉公憂國之忱。忠邪自照於朕衷。賞罰常懸於朕握。國豈負爾。爾無負予。異命載頒。咸宜遵守。仍飭在外郡國邊鎮軍民。有司一體遵行。庶承皇天仁愛之心。用延國家靈長之祚。欽哉。故諭。萬曆二十五年七月初五日。

三殿使災敕詔

詔曰。朕仰荷天庥。恭膺寶曆。二十有五載於茲。追惟嗣服之初。蓋亦無時豫怠。第緣歲積。頗恃政成。兼以多病侵尋。猶須深居靜攝。郊廟闕躬承之禮。朝講希臨御之時。喜怒有失其平。用舍未歸於當。章奏每滯。

官曹半虛。忠言寡聞。民隱莫達。方隅多故。兵食之征。調日繁。營造又興。開採之徵。求四出。加之旱乾水溢。析民室家。汙吏貪官。腴民膏血。叢此人怨。屢干天和。乃於萬曆二十五年六月十九日。皇極等殿。皇極等門。文昭武成二閣。內外周迴廊房。一時被火。夫寢宮燬。曾幾何時。正殿崇嚴。又復罹此。震驚列聖。憂感慈闈。踏地跣天。靡所容措。況一人統御之地。乃萬國衣冠所歸。天意若斯。朕實不德。茲已虔申籲禱。痛加艾懲。祇志改圖。擔從今始。嚴敕庶位。各獻忠猷。惟天視聽在民。惟民歸依在德。爰稽典制。特布詔條。庶藉有衆之歡。以回皇穹之眷。消咎徵於已往。迓福祉於將來。於戲。我國家忠厚比於行葦。舊德宏深。予一人儆戒切於苞桑。新恩溥被。式慰渴懸之民望。仰承仁愛之天心。敷告四方。咸宜知悉。萬曆二十五年七月初八日。

平倭詔

詔曰。朕纘承洪緒。統理兆人。海澨山陬。皆吾赤子。苟非元惡。普欲包荒。屬者東夷小醜。平秀吉。猥以下隸。敢發難端。竊據裔封。役屬諸島。遂興薦食之志。窺我內附之邦。伊岐對馬之間。鯨鯢肆起。樂浪玄菟之境。鋒鏑交加。君臣逋亡。人民離散。馳章告急。請兵往援。朕念朝鮮。世稱恭順。適遭困阨。豈宜坐觀。若使弱者不扶。誰其懷德。強者逃罰。誰其畏威。況東方乃肩臂之藩。則此賊亦門庭之寇。遏徂定亂。在予一人。於是少命偏師。第加薄伐。平壤一戰。已褫驕魂。而賊負固多端。陽順陰逆。本求伺影。故作乞憐。册使未還。兇威復煽。朕洞知狡狀。獨斷於心。乃發郡國羽林之材。無吝金錢勇爵之賞。必盡卉服。用澄海波。仰賴天地鴻

麻宗社陰虜神降之罰。賊殲其魁。而王師水陸並驅。正奇互用。爰分四路。并協一心。焚其芻糧。薄其巢穴。外援悉斷。內計無之。於是同惡就殲。羣酋宵遁。舳艫付於烈火。海水沸騰。戈甲積如高山。氛祲淨掃。雖百年僑居之寇。舉一旦蕩滌靡遺。鴻臚來歸。箕子之提封如故。熊羆振旅。漢家之威德播聞。除所獲首功。封爲京觀。乃檻致平秀政等六十一人。棄尸藁街。傳首天下。永垂兇逆之鑒戒。大洩神人之憤心。於戲。我國家仁恩浩蕩。恭順者無困不援。義武奮揚。跳梁者雖強必戮。茲用布告天下。昭示四夷。明予非得已之心。識予不敢赦之意。毋越厥志。而干顯罰。各守分義。以享太平。凡我文武內外大小臣工。尙宜潔己愛民。奉公體國。以消萌釁。以導禎祥。更念彫力殫財。爲日已久。嘉興休息。正惟此時。諸因事征。加派錢糧一切。盡令所司除豁。務爲存撫。勿事煩苛。咨爾多方。宜悉朕意。萬曆二十七年閏四月初八日。

平播詔

詔曰。朕嗣承歷服。式奉先猷。欲人並生。庶幾不擾。八年以來。俄煩兵甲。賴天地廟社之靈。將相臣民之力。內攘外卻。無損國威。然彼皆文告。不好自投。疊鑊朕甚憫之。非爲快也。惟此播州。故有楊氏。爲夷長率。受我冠裳。子孫之仍藉有年。朝廷之覆露良厚。夫何其末。冑應龍者。安忍無親。大逆不道。當其雙龍戕嫡。淫刑禍民。毒痛一方。凶殘七姓。國人皆曰可殺。朕心不忍。加誅。因其漢官。疆以戎索。曲從贖死。爲德帝宏。而乃下愚不移。肆行無忌。敢爲嫚辱。妄意薦覲。既逋重慶之囚。遂決跳梁之志。收藏亡命。搆煽苗夷。震駭兩川。恫疑四海。朕猶時覃在宥。未卽移師。而賊因撫成驕。因驕成亂。內則僭越王章。無復人臣之禮。外則矜

謂物力有輕中國之心。掩不備於葦江。梗道塗於湖貴。爲臣若此。孰其堪之。夫帝王之道。推亡固存。邇者東西之故。胡不聞焉。是用一勞師徒。四徵饋餉。天休人力。涌霧屯雲。發蜀楚黔滇土著之兵。下秦晉吳楚如林之甲。婁崖山門之隘。平地九衢。溜潭河渡之深。崇朝一葦。賊徒鼠竄。僞社蠶焚。穴擣塗窮。登高塞向。猶自謂重關百仞。可敵萬夫。困獸千羣。堪資一戰。豈知天心既吐。地險何憑。死鬪不能。詐降不可。百道圍而鳥飛絕。九塚合而塞兔啼。突士盡而鼓聲哀。騷歌悲而豔妻訣。夫應龍以極惡就經。一死安贖。是命到屍傳首。嬰天嚴誅。其妻孥黨與七十餘人。檻來闕下。重者分裂。輕者鉗拏。自餘在播者。下傳近獄。有司報治。千年守土。一旦邱墟。伊誰實然。豈朕之意。於戲。漢封遠矣。代有棄置。蠻夷君長。人安與安。惟虔劉無度。予一人實不忍於赤子。亦明天地雖廣。日月無私。穢無遠而不疏。惡無微而可蘊。苟有昏暴淫虐。蔑常亂紀。朕雖欲赦。如天弗容。其明告口外。有土有身。視爲前車。各戒爾後。氛慝初消。瘡痍未起。師之所處。荆棘生焉。邑里蕭條。哀此焚獨。凡蜀楚滇黔有因用兵。加派錢糧。及一切可緩積逋。若誣誤輕條。並命所司酌量蠲宥。救乏振滯。蕩滌煩苛。咸與維新。安生樂業。布告中外。俾共聞知。萬曆二十九年正月十三日。

冊立冊封詔

詔曰。蓋聞帝王久安長治之道。莫重於崇建元良。我祖宗家法相承。惟長是立。所以厚國本。定人心也。朕長子常洛。孝敬寬仁。天鍾粹美。奉朕諭教。時敏厥修。今德器日益端凝。學業日益精進。允堪宏受。慰朕至懷。入敬奏於聖母。諏詢今十五日吉。授冊寶爲皇太子。仰承廟社之靈。俯順臣民之望。爰封第三子常洵。

爲福王第五子常浩爲瑞王第六子常潤爲惠王第七子常瀛爲桂王俾各守藩共維大統典禮既成普天同慶丕覃渥恩於戲長男主器益縣有道之長衆子分封茂衍無疆之慶敷予德意咸使聞知萬曆二十九年十月十五日

徵號詔

詔曰朕以涼德嗣承丕基永惟大寶難持無時逸豫賴我聖母在上所以擁翼沖人者三十年於茲罔極深恩未知所報茲者定儲分藩實系慈訓既成典禮宜備鴻稱是用祇告郊廟社稷率文武羣臣奉册寶加上聖母慈聖宣文明肅皇太后尊號曰慈聖宣文明肅貞壽端獻皇太后夫天地難酬日月難繪豈能紆予一人之深願庶幾豐爾萬國之歡心爰考彝章誕宣闡澤於戲慶源遠濬昭百代之徽晉渥惠旁流副四方之僖志布告遐邇咸使聞知萬曆二十九年十月三十日

元孫誕生詔

詔曰朕惟自古帝王祈天永命咸曰子子孫孫至於萬年蓋申命用休惟此爲大朕以眇躬嗣登大寶三十三年於茲矣睠惟國本至重懋建元良具舉婚儀廣生縣緒恭荷皇穹純佑列聖厚培以今年十一月十四日皇太子第一子生係欽命選侍王氏出克昌胤祚朕心載寧上豐聖母之徽懷下發臣民之悅懌宜宣德惠以光典彝於戲元子元孫協震符而游瑞永年永世流解澤以凝祥詔告萬方咸宜知悉萬曆三十三年十二月十五日

徽號詔

詔曰。蓋開闢雖麟趾之化。子孫蕃昌。實惟父母之德也。朕以菲薄。纂承祖宗之宏緒。仰憑聖母懿訓。安享治理。三十有四年於茲。深惟禔鬯之重。茂建元良。具舉嘉儀。以廣儲嗣。今聖母壽躋六袞。適誕元孫。帝社宏施。豈予一人所能祗受。揆厥慶源。慈澤之所鍾大矣。是用涓今春二月十一日之吉。祇告郊廟社稷。率文武羣臣。奉冊寶。加上聖母慈聖宣文明肅貞壽端獻恭熹皇太后。光鴻名於彝典。昭駿德於海隅。慶典具成。大賚宜溥。於戲。貽孫謀以翼子。萬年開長發之祥。聚大順以怡親。四海霑旁流之澤。布告中外。嘉與同休。萬曆三十四年二月十八日。

上諡號詔

詔曰。朕惟禮先報本。難酬罔極之恩。孝大尊親。式渙蒸隆之號。代存成憲。典合輿情。欽惟我皇妣。大行慈聖宣文明肅貞壽端獻恭熹皇太后。毓秀陰精。冥心玄宰。含宏光大。羣品賴以資生。恭儉慈仁。六官因之從化。夙承皇考。嗣啓沖人。敬戒不忘。劬勞靡替。教自家而刑國。四十年太平之業。允藉鴻庥。謀貽子以及孫。億萬載有道之長。咸憑燕翼。方舉稀齡之慶。遽興大蓋之嗟。愛日有懷。慕更深於五十。籲天無計。恨莫贖於百身。遺誥甫頒。悵晉容之已隔。餘徽尙在。景模範以難名。特命禮官。恪循舊制。博諮於衆。勿爽其真。擬儷極之尊稱。盛美光昭。琬琰揚配天之顯烈。哀榮徧洽。塋塚卜以二月二十八日。祇告天地宗廟社稷。恭上皇妣尊諡曰。孝定貞純欽仁端肅弼天祚聖皇太后。於戲。璇宮既闕。薦遐社於九京。寶冊常新。播休

聲於萬禩。布告中外。悉使聞知。萬曆四十二年二月二十九日。

遺詔

詔曰。朕以冲齡。繼承大統。君臨海內。四十八載於茲。享國最長。夫復何憾。念朕嗣服之初。兢兢化理。期無負先帝付託。比緣多病。靜攝有年。郊廟弗躬。朝講希御。封章多滯。僚案半空。加以礦稅繁興。征調四出。民生日蹙。邊釁漸開。夙夜思維。不勝追悔。方圖改轍。嘉與天下維新。而遭疾彌留。殆不可起。蓋愆補過。尤賴後人。皇太子聰明仁孝。睿德夙成。宜嗣皇帝位。尙其修身勤政。親賢納諫。以永洪圖。皇長孫宜及時册立。進學。瑞王惠王桂王。各擇善地。令早就藩。封大小臣工。務協恭和衷。輔理嗣君。保乂王室。是皆朕惓惓之至意也。內閣輔臣。亟爲簡任。卿貳大僚。盡行推補。兩次考選。并散館科道官。俱令授職。建言廢棄及礦稅。誣誤諸臣。酌量起用。一切權稅。併新增織造燒造等項。悉皆停止。各衙門見監人犯。俱送法司查審。應釋放者。釋放。師東缺餉。宜多發內帑。以助軍需。陣亡將士。速加卹錄。喪禮遵舊制。以日易月。二十七日釋服。毋禁民間音樂嫁娶。宗室親王。藩屏爲重。勿得輒離本國。各處總督鎮巡三司官。地方攸繫。不許擅去職守。聞喪之日。止於本處哭臨三日。進香。差官代行。衛所府州縣并土官。並免進香。詔告天下。咸使聞知。萬曆四十八年七月二十三日。

光宗貞皇帝

卽位詔

詔曰維我皇明運祚隆昌基圖鞏固煌煌大厯聖聖相承我皇考大行皇帝奉天臨民四十八載乾綱在握解澤旁流淵穆端居而慮周海內化成久道而誠切日中方垂恭己之衣忽陟上賓之馭顧命神器畀於眇躬仰遵彌留憑几之言俯循臣庶累箋之請宗社大計弗甚固辭茲於八月初一日祇告天地宗廟社稷卽皇帝位永惟皇考啓佑之深慈嗣服親揚之匪易有懷兢惕若陟淵冰尙賴文武親賢一心一德惟是邦家彝憲是訓是行屬茲蒞阼之初宜渙維新之號其以明年爲泰昌元年大赦天下與民更始於戲監成憲以罔愆繼述祇承夫志事同民心而出治興釐用協於章程凡在照臨借臻闡澤布告中外咸使聞知萬厯四十八年八月初一日

遺詔

詔曰朕以眇躬嗣登大寶夙夜祇懼罔敢寧居於凡用人行政遵明皇考遺命力疾舉行哀勞交萃奄至彌留定數未移考終何憾但念朕紹承洪緒夙夜方新志業未就所期續述端屬後賢皇長子由校茂質英資克荷神器宜早嗣皇帝位其恪守祖宗彝憲親賢勤學立政安民朝講一遵典制冠婚擇吉蚤行出入起居倍宜兢慎左右侍御務近端良內外文武百執事之臣尙懷隱痛同心協贊永保基圖朕從皇考在天之靈陟降閉觀於志畢矣喪禮依舊制以日易月二十七日釋服毋禁民間普樂嫁娶宗室親郡王藩屏寄重不可輒離封域督撫鎮守都布按三司官員地方攸繫不許擅離職守聞喪之日止於本處哭臨三日進香遣官代行衛所府州縣土官並免進香詔諭中外咸使聞知萬厯四十八年九月初一日

熹宗愍皇帝

卽位詔

詔曰維我國家受天明命累洽重熙列聖相承代增其德我皇考大行皇帝元良主器二十餘年睿質聖資夙炳靈於天授禋躬繕性兼式穀於庭摹嗣續鴻圖誕敷文命用賢納諫每率祖以攸行致治保邦若惟日之不足緊克勤與永慕遠厭世而上賓顧命眇躬屬茲神器朕兢兢在疚豈忍遽聞而文武羣臣及耆老軍民人等累箋勸進辭拒至再情益懇切乃遵遺詔以九月初六日祇告天地宗廟社稷卽皇帝位朕以涼德方在幼沖深維上天眷命之隆祖宗付託之重孰憑依而攸濟在典則之作求惟茲臨御之初宜有渙頒之號其以明年爲天啓元年大赦天下與民更始於戲繼述親揚勉率循於無斁翼爲明聽尙匡弼之是求所賴文武親賢殫乃心力輔朕不逮以成我皇考未竟之志貽爾萬邦無疆之休布告遐邇咸宜知悉萬曆四十八年九月初六日

上廟號詔

詔曰朕惟帝王御世躬明德而致盛治者其子孫臣庶必立廟以宗之稱天以諡之用是表因心之達孝亦將示萬世以至公也洪惟我皇祖考大行皇帝秉乾剛之上德撫豫大之昌期以純孝奉慈闈以至仁調庶品振綱肅紀每在篤恭不顯之中過化存神聿成端拱無爲之治威既著於除殘禁暴惠猶深於興滅存亡迺四十八載之浹髓淪肌若南北東西之懷柔震疊可謂考三皇五帝而不謬對二祖八宗爲有

光者矣。茲者率土鞠凶。普天喪考。朕銜哀茹痛。勉嗣洪圖。深惟繼述之初。無若顯揚之大。特敕諭文武羣臣。稽古禮文。博參輿論。形容盛德。恭薦崇稱。乃於九月初十日。祇告天地宗廟社稷。奉冊寶上皇祖考大行皇帝尊諡曰。範天合道哲肅敦簡光文章武安仁止孝顯皇帝。廟號神宗。於戲。耿光大烈。揄揚莫罄。夫鴻庥續緒。紹基啓佑。長思於駿惠。布告遐邇。咸使聞知。萬曆四十八年九月十二日。

上尊諡詔

詔曰。朕惟孝隆所生。詒穀遙追。夫聖善禮返自始。尊崇式協於情文。維盡制以盡倫。自率親而率祖。榮哀駢萃。淑懿光宣。恭惟皇祖妣溫肅端靖純懿皇貴妃粹穆貞姿。柔嘉令則。恭慎贊中。閤之化。儆效鷄鳴。婉愉奉長樂之慈。歡承燕喜。備坤儀以毗乾御。培震器而勸蒙功。主鬯觀成。既參勞於翼子。含飴隆愛。旋受祉以詒孫。方期介慶於無央。條爾栖真而莫待。屬鼎湖將禘。期展孝思。乃玉几俄憑。尙稽成事。肆予眇質。奄紹丕基。維水有源。似續永懷乎啓佑。謂地蓋厚。慈徽宜罄。夫揄揚特命禮官。博詢輿誦。爰遵永命。克舉上儀。儷冊升華。像服儷長秋之御。易名節惠。鴻稱昭永世之辭。卜以九月十三日。祇告天地宗廟社稷。恭上皇祖妣尊諡曰。孝靖溫懿敬讓貞慈參天胤聖皇太后。於戲。大典承乎先志。在天昭聖孝之隆。徽音播爲休聲。率土慰母儀之仰。布告中外。咸使聞知。萬曆四十八年九月十四日。

上尊諡詔

詔曰。朕惟恩隆一本。尊崇式備。夫上儀禮達重閤。徽懿遙光於顯號。敷天並戴。永世同辭。恭惟我皇祖妣

孝端皇后柔順含章。安貞厚載。培二儀以發育。含萬物而化光。石鸞銜文。已鍾靈於芳族。軒龍躍采。遂正位於椒塗。奉兩宮而齊思媚之賢。承九廟而篤迓釐之慶。佐一人之宵旰。道贊垂衣。宏六寢之休嘉。慈均佩纓。位奠承華之主器。德並恩勤。祥徵典慶之含飴。勞深啓佑。萬年作述。謀燕子以貽孫。四紀昇平。教刑家而化國。方忻愛日。遽謝長秋。我皇祖感故劍而興懷。肆冲人撫遺捲而增慟。非借棊隆之典。曷伸罔極之思。魯頌姜嫄。特重闕宮之報。詩稱文母。亦登清廟之歌。爰命禮臣。式稽成憲。博參輿論。共贊懿章。萃愛戴於臣鄰。誠通口史。萃芳徽於琬琰。禮備榮哀。卜以九月十三日。祇告天地宗廟社稷。恭上皇祖妣孝端皇后尊諡曰孝端貞恪莊惠仁明媿天毓聖顯皇后。於戲。瑤牒恆新。賁幽光於有赫。鴻名不朽。緬英爽以如存。布告中外。咸使聞知。萬曆四十八年九月十四日。

上廟號詔

詔曰。朕惟在昔聖帝明王。德盛化神。臣民頌戴。繼統之君。鋪揚休烈。昭宣徽稱。光於四方。垂諸萬世。於以顯親崇孝。典至重已。恭惟皇考大行皇帝聰明天縱。仁孝性成。震潛勵就將之功。離照章繼述之美。任賢若渴。下令如流。發帑金以給軍興。撤稅璫而拯民瘼。休聲四洽。湛澤旁周。雖照臨甫閱旬時。而俄頃同流天地。治平之效。日異月新。夫何諒陰未幾。上賓不待。率土均喪考之痛。冲人切紹庭之思。維繼序之不忘。詎追崇之敢後。謹命文武羣臣。博詢輿誦。參協彝章。僉言既同。上儀肇舉。乃於今年十月十六日。祇告天地宗廟社稷。奉冊寶恭上皇考大行皇帝尊諡曰崇天契道英睿恭純憲文景武淵仁懿孝貞皇帝。廟號

光宗於戲帝德難名。卽揄揚之未罄。皇建有極。惟昭示以永存。布告萬方。咸使知悉。泰昌元年十月十七日。

上諡號詔

詔曰。朕惟慈恩罔極。報莫殫夫。追崇殷禮。告成情實。均於遐邇。惟爰天而升秩號。宜率土之共尊親。恭惟皇妣恭靜端懿溫惠元妃淑穆純姿。柔明至性。當重闈底豫。佐盟饋以承歡。宏六寢休嘉。普衾裯而著惠。維茲慶澤。誕啓沖人。愛不異於裏毛。恩勤備至。道猶先於燕翼。訓迪彌周。深懷長發之祥。永結終天之慕。乃龍軒之儀未正。而鸞馭之景俄淪。先皇軫故劍之思。有懷儻極。嗣朕享垂衣之佑。並舉升尊。仰日月之光華。盛德難窮。繪畫履露霜之悽愴。榮名用寄。瞻依爰命禮臣。并參輿論。敬循穆卜。照薦崇稱。於十一月初三日。祇告天地宗廟社稷。恭上尊諡曰孝元昭懿哲惠莊仁合天弼聖貞皇后。於戲。膺靈情通。神理貫幽。明而不昧。哀榮禮備。芳徽被寰寓。以常尊。布告中外。咸使聞知。泰昌元年十一月初四日。

上諡號詔

詔曰。朕惟孝隆一本。恩重所生。自非肇殷禮以追崇。何以報慈劬於罔極。祖宗列聖。彝章具存。銜恤酬恩。於朕爲猶切焉。恭惟皇妣昭肅恭和章懿才人懿德夙成。徽音克嗣。爰從潛邸。佐睿聖之修。逮事重闈。宜肅雍之化。宮掖仰其儀法。和慶毓爲休祥。祐命自天。誕育眇質。保護寧惟顧復。誨提兼極。愛勞朕得以蒙被恩勤。底於成立。奄承基緒。獲奉宗祧。揆厥慶源。何莫非慈恩啓佑之詒也。願晉儀睎侍。驚三載之居諸。

帷几瞻依。結終天之隱痛。永言孺慕。鬱有哀思。屬嚴考之上賓。肆鴻儀之並展。升尊儷極。昭薦崇稱。於十一月初三日。祇告天地宗廟社稷。恭上尊諡曰孝和恭獻溫穆徽慈譜天鞠聖皇太后。於戲。聖善難摹。秩號祇從。夫節惠孝思不匱。榮哀期徧於邇遐。誕告萬方。咸使知悉。泰昌元年十一月初四日。

冊立中宮詔

詔曰。朕惟君統天下以爲家。后輔一人而正內。故大婚彝倫之本。風化所基。聖人謹焉。朕以冲齡。嗣膺寶祚。惟是宗祧重計。夙夜祇念。茲者遵承皇考詔命。特諭所司。簡求令淑。作配朕躬。是用祇告天地宗廟。於天啓元年四月二十七日。冊立張氏爲皇后。正中闈而奉九廟。帥六壺以式萬方。茂開祚胤之祥。不衍邦家之慶。布告中外。咸使聞知。天啓元年四月二十九日。

皇子誕生詔

詔曰。朕惟自古帝王。續圖緜祚。率隆胤祚。以重宗祧。朕以眇躬。紹承洪緒。夙夜祇念。皇祖皇考。儲祇垂麻。詒孫翼子。所望早昌嗣續。以慰在天之靈。蓋三年於茲。乃荷皇穹眷佑。九廟居歆。以今年十月二十二日。皇子誕生。係皇貴妃范氏出。嘉慶集於邦家。歡欣洽乎億兆。肆頒渥澤。覃被多方。於戲。震得男而應索。道開長發之祥。巽申命以疏恩。用佐維新之政。布告中外。咸使聞知。天啓三年十月十六日。

皇子誕生詔

詔曰。國家彙德存仁。聞馨受祉。天必錫予胤嗣。以昌世衍祚於無疆。朕卽位以來。夙夜祇畏。罔敢怠荒。冀

圖所以崇昭格而大麻美。幸賴玄穹垂眷。暨我皇祖。皇考丕顯之靈。以今年十月初一日。誕生皇子。爲容妃任氏所出。是日寶麻初頒。千官拜舞。而慶從天。錫喜自外傳。知爾萬方。普同歡悅。特援舊典。用沛新恩。於戲。周嗣振振。敢忘仁厚之訓。堯天蕩蕩。用成雍洽之休。恪爾奉行。服我新政。播告中外。咸使聞知。天啓五年十月二十五日。

懷宗端皇帝

卽位詔

詔曰。我國家列聖。續承休烈。化隆俗美。累洽重熙。遠垂萬世。我大行皇帝。仁度通天。英謨憲古。勵精宵旰。銳慮安攘。海宇快覩。維新疆土。勤思恢復。萬機總攬。六幕禔麻。方啓鴻圖。忽賓龍馭。爰膺顧命。及予眇躬。驚聞憑几之言。凜念承祧之重。而文武羣臣。及軍民耆老。合詞勸進。至於再三。辭拒弗獲。乃仰遵遺詔。於八月二十有四日。祇告天地宗廟社稷。卽皇帝位。以明年爲崇禎元年。朕以冲人。統承鴻業。祖功宗德。惟祇服於典章。吏治民艱。將求宜於通變。毗爾中外文武之賢。諧予股肱耳目之用。光昭舊緒。愈懋新猷。於際茲景命。維新嘉興。更始鑒於先王成憲。庶永無愆。乃若宣布詔書。俾阻深之咸耀。匡扶不逮。使次第而可行。惟爾百司。與朕一德。播告天下。咸使聞知。天啓七年八月二十四日。

冊立中宮詔

詔曰。朕聞坤順承乾。兩儀適以奠位。內治贊外。六合斯以蒙休。王化攸關。典禮是式。朕荷天眷。命序續洪。

圖深惟儀刑於萬國。宜首崇位於母儀。妃周氏受命先帝。配朕潛邸。含章體順。懿範克紹。前徽率禮。蹈謙淑德。允稱作合。是用祇告天地宗廟社稷。以天啓七年九月二十七日册立爲皇后。正位中宮。於戲。佐一人以主鬯。宏開有道之長。叶三靈以永綏。益衍無疆之慶。布告中外。咸使聞知。天啓七年九月二十八日。

册封懿安皇后詔

詔曰。朕嗣承大統。丕煥新猷。凡厥典章。必稽祖制。爰溯世宗入繼之始。特崇莊肅皇后之稱。友愛篤於因心。芳聲昭於國史。聿懷前烈。豈敢或愆。敬惟皇嫂皇后發祥瑤室。正位璇宮。道合靜貞。性鍾仁孝。先皇久賚內助。宗廟夙享馨香。陰教用章。徽音嗣美。是用仰參舊典。備舉隆儀。以正月二十日祇告天地宗廟社稷。恭上尊號曰懿安皇后。於戲。追寵馭於鼎湖。式重倪天之配。光鴻名於玉册。永垂奕世之麻。布告四方。所宜知悉。崇禎元年正月二十二日。

誕生太子詔

詔曰。朕惟帝王膺天庥而奉宗祧。首重元儲。尤隆世嫡。朕以眇躬。嗣服丕基。夙夜祇念我皇祖。皇考集慶發祥。源深緒遠。佇昌嗣續。仰慰貽謀。茲荷上帝居歆。宗社垂佑。以今年二月初四日第一子生。係皇后周氏出中闈。開家胤之先。萬國愜元良之祝。肆頒渥澤。覃被多方。於戲。震祥肇毓。坤元贊乾。始以凝麻。渙號鴻宣。解澤麗巽。申而布命。誕告中外。咸使聞知。崇禎二年三月初九日。

册立東宮詔

詔曰。朕惟自古帝王。嗣大厥服。長治久安。莫不首重建儲。所以定宗祚。隆國本。凝天眷而繫人心也。我祖宗列聖相承。德祚緜洽。率繇茲道。以裕貽謀。朕祇紹丕基。兢懷付託。乃荷皇穹眷佑。胤嗣蚤開。長子慈煥。容託坤元。祥鍾震一。中外起敬承之頌。天人表協應之符。昨者文武臣名。疏請再三。舉行冊禮。而朕以子方襁褓。謙讓未遑。茲屆青陽載仲之辰。正值蒼巽誕彌之月。禮官復申前請。衆志誠難固違。爰考舊章。式諏吉日。祇告於天地宗廟社稷。授冊寶立慈煥爲皇太子。以仰繩累葉無疆之緒。俯慰兆人胥戴之情。大典考成。環垓同慶。於戲。位定承乾。恩覃申巽。惟嫡惟長。萃全盛而行重熙。是錫是敷。保庶民以歸皇極。播告天下。咸使聞知。崇禎三年二月初十日。

# 明書卷五十六

## 志六

### 禮儀志一

史官論曰。夫禮者人治之。大聖有專經。史有專志。子思氏有言曰。非天子不議禮。善乎明太祖之詔天下也。曰。朕聞三皇立極。導民以時。庖廚稼穡。衣服始制。民居奠焉。五帝教以仁義。益未備之時。宜天下從之。民用和睦。自周至於漢唐。宋增損益。周國乃用昌。民受咸和。家用永康。朕蒙皇天后土眷命。祖宗之靈。統一天下。紀元五年。朕本草芥。失習聖經。況摧強拊順。二十餘年。居無寧日。故理道未臻。民不見化。鄉閭市里。尙染元俗。天下大定。禮儀風俗。可不正歟。茲條畫事宜。再整彝倫。恤念孤寡。務遵先王之法。願以德薄。恩澤未孚。下民未悅。恐貽上天之怒。夙夜祇懼。若履淵冰。咨爾臣庶。體予至懷。期臻禮儀之風。永底昇平之治。已又詔翰林院作稽古定制書。先是時。禮尙書崔亮言。禮者理也。人心之理。協之以同。然卽百世可通也。故元王祭無樂。大臣無廟。仕者不奔祖父之喪。無功總之假。冠婚任俗。飲射具文。民無定志而濫。士異學而莫止。伶人道流。秉禮司頌。齊民下賤。踰格犯分。雖有洪武禮制而莫之或行。夫國無禮。猶水無坊。人無禮。猶室無基。衝嚙圯毀。夫焉有極。宜徵四方明道奧學之儒。萃於京師。準以典誥。案以三禮。參以詩

之詠歌。孔氏遺言。皆比以今法。寧要無繁。寧徑無易。裁成明典。以行之天下。垂後世範。俗同德。上善其言。令天下舉者。儒宿學博。聞通古之士。禮送京師。與纂修。而曾魯。何克寬。陶凱。胡翰。徐一夔。梁寅。周子諒等。咸集。以吉凶軍賓嘉。及冠服車輅儀仗。鹵簿字學樂律爲綱。凡儀度名數沿革爲目。書成。命曰大明集禮。及定郊祀典制。上曰。凡祭享之禮。載牲致帛。交於神明。費出已帑。神明歆之。如庶人陌錢。瓣香。皆可格。不以菲薄而不享者。何以所得之物。皆力所致。若國家倉廩府庫。乃生民脂膏。以爲尊醪俎饌。充實神庭。微求福祿。以私其身。神可欺乎。惟爲國爲民禱祈。如水旱疾疫。師旅之類是矣。於朝常禮成。諭中書曰。朝廷之禮。所以辨上下。正名分。不以賤加貴。不以卑踰尊。百官在列。班序有倫。奏對雍容。不失其序。非惟朝廷尊。亦天下瞻仰所在也。今百官朝參奏事。禮儀多未嫻。自今定制。不如儀者罪之。及禮官申朝儀。復諭曰。禮儀者朝廷之表。有虞時羣后德讓。百僚師師。其申諭百官。景行古人。無敗度取戾。及孝慈錄成。敕學士濂曰。養生送死。聖王之大政。諱亡忌疾。衰世之陋習。三代喪禮。節文尤詳。而散於衰周。厄於暴秦。漢唐以降。莫能議此。夫人情有無窮之變。而禮爲通變之宜。得人心之所安。卽天理之所在。其以考定喪禮。頒布之。及定天下房舍服色之等第。則諭廷臣曰。古者帝王之治天下。必定禮制。以辨貴賤。明等威。是以漢高初興。卽有衣錦繡綺縠之禁。歷代皆然。近世風俗相承。流於僭侈。閭里之民。服食居處。與公卿無異。而奴僕賤隸。往往侈肆。貴賤無等。僭禮踰度。此元之失政也。其行禁之一日。上從容謂禮官曰。禮者所以美教化而定民志。成周設大司徒。以五禮防民之僞。而教之中。夫制中莫如禮。修政莫如禮。齊家莫如禮。故有

禮則治。無禮則亂。居家有禮。則長幼序。宗族和。朝廷有禮。則尊卑定。等威辨。元興以夷變夏。民染其風。先王之禮。幾乎熄矣。而人情狃於淺近。未能猝變。今命爾稽考典禮。合於古而宜於今者。詳定之。布天下。俾習以成化。庶幾復古之制。及禮官上所定禮儀。上覽之慨然曰。禮者。國之防範。人道之紀綱。朝廷所當先務。不可一日無。自元氏廢棄禮教。因循百年。而中國之禮。變易幾盡。朕卽位以來。夙夜不忘。思有以振舉之。以洗滌汙俗。爾所定禮儀。今雖已成。宜更與諸儒參詳考訂。斟酌先王之典。以復中國之舊。務合人情。永爲定式。庶幾愜朕心也。於是禮官集翰林學士以下雜議。反復審慎。定爲禮。每裁定條上之。上允。乃列諸典冊。觀此則明之爲禮也可知矣。今按典制。司於儀制者。首朝賀。次朝儀。次冊立。次上號。次大禮。次講讀。次軍禮。次監國。次王國。次蕃國。次冠禮。次婚禮。次宴禮。次頒降。而司於祠祭者。首郊廟。次墳陵。次羣祀。次喪禮。次雜禮。次有司應行禮。次品官。庶人四禮。列著於篇。第以增定者爲則。初儀不具。

○朝賀

正旦冬至百官朝賀儀

凡正旦冬至前一日。尙寶設寶案於皇極殿寶座之東。鴻臚司設表案二於殿東中門外。欽天監設定時鼓於文昭閣。教坊司設中和韶樂殿內東西。設大樂於皇極門內。至期。錦衣衛陳鹵簿儀仗於丹陛及墀。設朋扇於殿內。陳輦輅於皇極門墀中。金吾衛列甲士於門外。旗首衛設金鼓於午門。列旌旗於皇極門。御馬監設仗馬。馴象所設象於墀。欽天監設報時位於丹陛東。鼓初嚴。百官朝服於午門候。次嚴。百官及

進表人員四夷人等入丹墀立。欽天監預鷄唱官於文昭閣下。而將軍六員在殿內分列。又四員於丹陛四隅及侍衛將軍各分立。鳴鞭四人立於中。護衛官二十四員立丹陛南。四員立陛北。設方物及撤案。以序班十六員於丹陛左右。外贊則鳴贊十二員。立糾儀御史十二員。殿前錦衣六員。光祿四員。序班二員。傳呼鳴鞭者錦衣四員。俱列殿門外。導表六科官二員。序班二員。於表案左右。掌領侍衛官及錦衣指揮百戶。司籥者於簾下。俟捲簾畢趨出。鼓三嚴。則有殿中侍班翰林院官四員。糾儀御史四員。中書官四員。序班二員。及各遣祭官。而執事禮部堂上官。內鳴贊。設表案并舉案官。序班五員。典儀鴻臚一員。捧表禮部司官四員。展表則大卿貳二員。宣表致詞。傳制鴻臚五員。捧寶尚寶官二員。導駕六科給事中十員。俱詣中極殿外。候上具袞冕升座。鐘止序立。遣祭官以次復命訖。各趨向丹墀班內。禮部官跪奏方物。得旨復位。鴻臚卿跪奏執事官行禮。五拜三叩頭畢。鴻臚跪奏。請陞殿。駕興。導駕官前導。捧寶於前。中和樂作。上御寶座。導駕侍班及糾儀御史各序立。置寶於案分立。樂止。鳴鞭報時。鷄唱訖。外贊唱排班。班齊鞠躬。大樂作。四拜興。平身。樂止。以後凡拜樂如之。內贊進表。宣表。展表。皆跪。俯伏興。平身。宣表官退。移表案。外贊跪。衆官皆跪。代致詞。官跪於中。致詞云。公侯駙馬伯文武百官某官某等。茲遇。

正且則云三陽開泰萬物咸新。冬至則云律應黃鍾。

日常長至。

恭惟皇帝陛下膺乾納祐。奉天永昌。賀訖。四拜。傳制官奏傳制。俯伏興。乃由東門至丹陛。東立。稱有。

制外贊跪乃宣制。

正旦則云履端之慶。冬至則云履長之慶。

與卿等同之。宣訖贊俯伏興平身。搢笏三舞蹈跪。贊山呼。百官拱手。

加額呼萬歲。三次曰萬萬歲。樂工軍校齊聲應之。復四拜。鴻臚卿跪奏禮畢。鳴鞭。中和樂作。駕輿捧寶導駕至中極殿。樂止。引班官引百官以次出。序班撤方物案。乃設黃輦於丹陛上。陳王府勳臣總兵及四夷所進馬閱之畢。駕還宮。

### 冬至大祀慶成儀

舊制冬至卽行賀禮。後以分祀二郊。以冬至大報。是日行慶成禮。次日賀。

帝大祀禮成。駕還。百官具朝服立迎於金水橋南。隨至皇極殿丹墀內侍立。執事官先至殿前東西立。候上御中極殿。具袞冕服陞座。鴻臚寺卿跪奏。執事官行禮。鳴贊贊入班。鞠躬五拜三叩頭。興平身。各供事。遂奏請陞殿。樂作。上御皇極殿。樂止。鳴鞭。傳排班。鳴贊贊排班。班齊鞠躬。五拜叩頭。興平身。又贊跪。鴻臚卿於丹陛中道跪致詞云。公侯駙馬伯文武百官某官某等。恭惟圓丘大報載成。禮當慶賀。畢由東門入殿內侍立。又四拜奏禮畢。贊禮畢。鳴鞭。上還宮。百官退。

### 萬壽聖節朝賀儀

儀與正日冬至同。但致詞云。恭惟皇帝陛下萬壽聖節。臣某等誠懼誠忤。敬祝萬萬歲壽。不傳制。但加設玉帛案二於殿內簾前。

凡遇大朝賀。衍聖公一班。大學士一班。尙書都御史真人一班。侍郎寺正卿一班。而詹翰除部銜入本班。開坊以上列諸少卿前。史官列光祿少卿前。庶吉士列光祿寺丞前。科道爲一班。次六部司官。後以品序。凡郊祀先期七日。聖節。正旦。冬至。先期三日。百官具吉服於靈濟宮習儀。致詞以勸。臣班首官缺。則禮部題請。俱鴻臚卿代。後以衍聖公及三氏子孫三年入賀。待以賓禮。不朝參。

中宮正旦冬至命婦朝賀儀

前期一日。女官設御座於宮中。設香案於丹墀之南。陳儀仗及女官之擎執者於御座及丹墀。丹墀陳女樂於丹墀東。西北向。設篋案殿東門外。設司贊位於丹墀東西。司賓位於命婦班北。東西相向。命婦至宮門外。司賓引入就拜位。尙宮尙儀等詣內奉迎。請陞座。皇后具服出。導從如常。樂作。陞座。樂止。司贊唱班齊。樂作。贊四拜。樂止。已後凡拜作止。皆如之。內贊唱進篋。引篋案女官前導。舉篋案女官。舉案由殿東門入。樂作。至殿中。樂止。贊衆命婦跪。女官宣篋目。訖。興。唱宣篋。展篋。女官取篋。宣篋。女官宣訖。舉案於殿東。贊命婦皆興。司賓引班首陞於東階。樂作。由殿東門入。樂止。內贊唱跪。外贊唱皆跪。班首稱某夫人妾某氏等。茲遇與皇。敬詣殿下稱賀。致詞。皆以司言女言代。內外皆興。由西門出。樂作。降自西階。樂止。後四拜。司賓將旨至於丹墀。稱有旨。跪。司言宣旨。如皇。但云與夫人等同之。興。又四拜。尙儀奏禮畢。皇后興。樂作。還宮。樂止。命婦出。

中宮千秋節命婦朝賀儀

與正旦冬至同。但致詞云。茲遇千秋令節。敬詣皇后殿下稱賀。不傳旨。○凡命婦應朝賀者。各照其夫品級。執禮部印信票。清晨由各門從便入。

東宮親王及妃正旦冬至宮中朝賀儀

凡正旦冬至日。上陸乾清宮御座。引禮引皇太子及妃。親王及妃詣上位前。贊禮贊鞠躬四拜。平身。皇太子親王皆鞠躬四拜。平身。太子妃親王妃皆四拜。後如之。贊禮引皇太子跪致詞。後皆跪。皇太子稱長子某。茲遇履端之節。謹率諸弟某等。欽詣父皇陛下稱賀。贊俯伏與平身。皇太子等皆然。妃止四拜。與復位再行四拜。禮畢。○引禮引皇太子等詣中宮前禮同。但致詞云。恭詣母后殿下稱賀。畢皆出。後多不致詞。○朝太后儀多改致辭。

東宮正旦冬至百官朝賀儀

凡遇正旦冬至。典璽官設東宮座於文華殿中。錦衣陳儀仗。教坊陳大樂。府軍衛列甲士旗幟於門外。殿門及門外列將軍十二人。餘設箋案及入拜宜箋目宜箋。皆如大朝賀。止四拜。不山呼。致詞則云。某官臣某等。茲遇同皇敬惟皇太子殿下茂膺景福。賀畢。傳有令。宣令云。履端之節。同臻嘉慶。又四拜。儀禮跪啓禮畢。還宮。百官出。○千秋節同。但致詞云。茲遇皇太子殿下壽誕之辰。臣某等敬祝千秋壽。不宣令。

東宮妃正旦冬至命婦朝賀儀

女官設東宮妃座於東宮儀如朝中宮但致詞云某夫人妾某氏等茲遇履端之節敬詣皇太子妃殿下稱賀。

聖節正旦冬至天下司府州縣慶祝儀

凡遇其日各地方設黃幄龍牌於公廳各官具朝服行舞蹈山呼十四拜禮如大慶賀告天祝壽曰某衙門某官臣某等荷國厚恩叨享祿位皆賴天生我君保民致治今茲(正旦) (冬)聖壽益增臣等下情無任忻躍感戴之至。

○朝儀

朔望朝儀

凡朔望日上服皮弁服百官皆具公服常朝序立於丹墀東西相向謝恩見辭官序立於皇極門外北向候上陞座鳴鞭贊排班樂作行一拜三叩頭禮畢樂止鴻臚司奏謝恩見辭行五拜三叩頭禮畢鳴鞭駕還宮百官出初班首官出班鞠躬云某官臣某等起居贊禮云聖躬萬福後免行起居禮。

常朝御殿儀

凡蚤朝文官自左掖門武官自右掖門入如中極殿朝至鹿頂內行禮訖就侍立位各衙門官以次行禮

訖不入內侍官至鹿頂外北向立。鳴鞭以次出。○如皇極殿朝，俱於中極殿行禮。奏事畢，四品以上及翰林院官科道官於中左右門候鳴鞭，各詣殿內序立。餘官在丹墀重行北面立。候朝退以次出。○如先於皇極殿朝後，卻奏事者文武於丹墀依序重行北向立。候鳴鞭行禮訖，百官如前入。及立候謝恩見辭人員行禮訖，鳴鞭捲班退。有事奏者於皇極門或中極殿進奏。無事奏者以次出。失儀者監察御史面糾。三品以上不面糾。具本糾。候旨行。大朝賀不面糾。

### 常朝御門儀

凡蚤朝鼓起，百官各於左右掖門序立。候鐘鳴開門進，過金水橋至皇極門，東西相向立。候上御寶座，鳴鞭行一拜三叩頭禮分班。鴻臚官宣念謝恩見辭人員傳贊午門外行禮畢，各衙門奏事畢，糾儀無失儀者不糾。鳴鞭駕輿，百官出。○凡午朝，上御左順門，先期設御座設案。文武執事事宜候駕出，各序立內門。五府、六部、翰林院官、六科官俱案西序立。侍班御史、序班將軍俱案南北向。鴻臚、錦衣管將軍及侍衛立將軍西，各衙門以次奏事。如機密重情許赴御前奏，後設記注史官四員在御座西稍南。班各科臣上，後令翰林官有事先羣臣奏。○晚朝惟洪武時行，後革。

### 忌辰朝儀

凡遇各廟忌辰，上服淺淡服，御皇極門或西角門視事，不鳴鐘鼓，不行賞罰，不舉音樂。百官各具烏紗帽，淺淡服烏角帶，朝參後服青綠，如奏祭祀奏者服紅，後多輟朝參奏事。

輟朝儀

凡聞皇妃喪輟朝三日發引下葬免一日親王喪三日公主喪一日至日不鳴鐘鼓不鳴鞭不設儀仗上及百官各服如忌辰服於皇極門朝參其謝恩見辭官員亦不用公服如常朝官服色。

諸王朝見儀

凡各王大朝行八拜禮常朝一拜三叩頭禮凡伯叔兄見天子在朝行君臣禮於便殿行家人禮伯叔兄坐東面西坐受天子四拜伯叔兄就於受禮位坐天子正中南面坐。

外戚朝見儀

凡皇后父見上行君臣禮后見父母行家人禮皇太子見皇后父母皇后父母東立皇太子行四拜禮皇后父母答兩拜。

諸司朝覲儀

凡天下官員朝覲至京自十二月十六日爲始鴻臚寺官陸續引見二十五日以後每常朝方面官隨京官行禮於文班序立降京官一等知府於午門外行禮正月初一大朝會以後方面官隨班知府以下在皇極門外金水橋分東西序立如常朝各行禮○凡大班糾劾朝覲考察官鴻臚引上御路法司及科道官各露章糾劾待職之罪朝覲俱俯伏免冠待罪候旨如奉旨免宥加冠叩頭連呼萬歲次日謝恩如常儀○凡獎賞廉能於會極門設御座百官先行一拜三叩頭禮內閣并吏部都察院堂上官禮部錦衣掌

印官、吏掌科、河南掌道、禮部郎中俱於御座東面北序立。鴻臚寺官引廉能官上小礪磔跪。吏部等官過跪。吏部堂上官奏後面跪的是廉能官。見在應朝某省某等官某等若干員奉旨引來聽候獎賞。奏知畢起。一躬入班。廉能官叩頭。候上語獎諭承旨。上又說與他每賞賜。鴻臚禮部承旨叩頭起。俱一揖一躬引下。吏部等官過致詞云。仰惟皇上留心吏治。澤被生民。臣等不勝慶忭。叩頭稱賀畢起。一揖一躬入班畢。駕興各官退。

### 東宮朝儀

凡朔望日文武百官朝退。詣文華殿門外分東西侍立。候皇太子陞殿樂作。百官行一拜禮。其謝恩見辭官員亦隨班行禮畢。皇太子興入。以次出。若啓事百官皆稱臣。

凡朝參官出入以班列。撓越者糾儀御史參罰。

### 登極儀

洪武初。圓丘告祭禮成。校尉設金椅於郊壇前之東南向。設冕服案於金椅前後。望瘞畢。丞相以下於望瘞位跪奏曰。告祭禮成。請卽皇帝位。羣臣扶擁至金椅上坐。百官先排班。執事官舉冕服案寶案至前。大臣奉袞冕進至案上。丞相爲上加袞冕入班。唱排班。班齊鞠躬樂作。四拜平身。樂止。以後樂之作止皆如之。班首至上前跪搢笏。百官皆跪。捧寶丞相奉寶上言。皇帝進登大位。臣等謹上御寶。尙寶卿收寶訖。一拜百官如之。復位兩拜。三舞蹈。三叩頭。三山呼。又一拜定。再鞠躬四拜。上興。百官捲班。退具鹵簿導從入。

太廟追尊仍告祀社稷。各行禮。御奉天殿。百官上表賀。先期布列各官及鹵簿儀衛五輅轎轎儀仗等各如儀。鼓初嚴。百官具朝服。次嚴。各依品從齊班於午門外。以北爲上。東西相向。通班贊禮。及宿衛等官入就位。諸侍衛各服其器服。及尙寶卿侍從官入。鼓三嚴。百官入。各就位。上袞冕陞座。大樂鼓吹振作。樂止。捲簾。安寶鳴鞭。引班官引百官北面立。樂作。至立定。樂止。唱班齊。樂作。四拜。樂止。已後樂如之。遂端表案。捧表官捧表置案上。展表官展訖。宣訖。皆跪。俯伏興。復位。四拜。三舞。蹈山呼萬歲。衆擊鼓。齊聲應之。俯伏興。平身。又四拜。賀畢。遂册皇后立皇太子。以卽位詔告天。○凡嗣位。公侯等上箋勸進者。三令旨。俞允。有定期。先一日。陳設鹵簿儀仗車輅。設中和樂。而不作。設雲蓋於承天門上。設雲輿於午門外。設宣讀案於承天門上。西南面。是日蚤。遣官祇告天地宗廟社稷。上具孝服詣大行皇帝几筵。祇告受命畢。卽於奉天殿具冕服。行告天地禮。赴奉先殿謁告祖宗畢。詣大行皇帝几筵前。行五拜三叩頭禮畢。詣母后前行五拜三叩頭禮畢。詣奉天殿卽位。百官具朝服入丹墀。候鴻臚司官引執事官進至華蓋殿。行禮畢。陞殿御寶座。鳴鞭。百官上表稱賀。上命免賀。行五拜三叩頭禮畢。出承天門外。候翰林官齎詔書用寶訖。請頒詔。翰林捧詔授禮部。上還宮。詔出午門。錦衣奉入雲蓋。導至承天門開讀。如常儀。

○册立附誕生命名

皇后册立儀

凡册立。先期設御座於奉天殿。如常儀。尙寶卿設寶案於御座前。侍儀設册寶案。册東寶西。設奉節官。承

制官奉冊官奉寶官。又預奏定正使副使。又設受冊寶褥位。餘侍班護衛鹵簿儀衛如常。禮部設龍亭儀仗。大樂於奉天門外正中。以俟迎冊寶至中宮。鼓嚴三次。陸座捲簾。鳴鞭報時。鷄唱如常。禮部官捧冊寶置於案。奉節奉制奉冊奉寶。及掌節官各入殿。就上位西向立。行四拜禮。樂作。樂止如常。乃宣制。承制官宣制曰。冊妃某氏爲皇后。命卿等持節展禮。宣訖復位。唱俯伏興。奉冊寶官舉冊寶節。皆以次授受。皆搢笏跪受興。退復位。又大班四拜。遂持節前導。舉案次之。出奉天門置龍亭。官在後。節在前。初冊寶將出門。跪奏禮畢。上還。百官出。○受冊寶儀。先一日。內使陳設如常。其日設儀仗及擎執者。陳樂於殿庭。冊寶將至。尙儀奏請皇后首飾。祿衣出閣。至殿南面立。樂作。樂止。俱如常儀。冊寶至宮門。使副取冊寶置門外。先設案上。前稱冊福使臣某。副使臣某。奉制授皇后冊寶。退復位。內使監令入詣皇后殿。言訖。出復位。引諸命婦入就拜位。讀冊寶內官及司贊內官俱就位。引禮引冊寶。使以冊寶授內使監令。各奉冊寶入詣皇后受冊位前。皇后降詣庭中。內使監令跪。以次奉。皇后跪。以次受訖。乃讀冊讀寶。收訖。尙儀奏拜興。樂作。四拜興。樂止。內使傳使副稱。皇后受冊禮畢。使副退。詣奉天殿再拜復命。跪曰。奉制冊命皇后禮畢。再拜。平身退。○初。皇后受冊寶訖。陸座引禮引內命婦班首一人詣殿中再拜跪。致詞曰。茲遇皇后殿下。膺受冊寶。正位中宮。妾等不勝歡慶。謹奉賀拜興。再拜興。復位。引禮又引外命婦如內命婦儀。復位。尙儀奉禮畢。皇后降座。樂作。還閣。樂止。命婦出。○百官次日稱賀上表箋。儀同大慶賀儀。奉表後。班首官跪奉箋。內使接箋入中宮啓聞。餘如儀。○後更定先期三日。遣官祭告天地宗廟。○後增定慶賀皇太后儀。○皇后

謁告奉先殿八拜。至上前謝恩八拜。公主等及宮官四拜。上箋如常儀。親王於上位前行慶賀。次詣皇太后前。次詣皇后前。俱八拜禮。如常儀。○命婦慶賀皇太后。如慶賀皇后儀。○皇帝皇后謁廟儀。○前期。太常奏皇帝。尙儀奏皇后及妃。各齋三日。內外執事官各齋一日。至期。太常光祿奏省牲如常儀。所司陳設如時。祫儀。是日有司嚴整以俟。錦衣衛備儀衛如常儀。內使監設皇帝。皇后及妃。肩輿於各宮。先備輅於奉天門中。宮妃翟車於輅後。中外嚴辦。皇帝。皇后及妃各陞出宮。出奉天門陞輅。后及妃升車。內外護衛儀仗從。女官遮以幃幕。至太廟大門。皇帝降輅。皇后。妃降車。障以龍幃。導駕官導皇帝。后。妃於後寢。先是命官捧七廟主陞神御座。至是皇帝捧太祖。皇后捧孝慈皇后主。出陞神御座。執事官各司其事。奏就位。皇帝。后妃皆就位。樂作。搢圭。上香。出圭復位。樂止。四拜。行初獻禮。樂作。皇帝搢圭奠帛進爵。先太祖。次孝慈高皇后。出圭復位。各廟捧主官至此。皆上香奠帛獻爵訖。退。奏跪讀祝。樂止。跪讀訖。樂作。俯伏。與平身。樂止。典儀唱行亞獻禮。樂作。女官事皇后。照初獻行。典儀唱行終獻禮。樂作。女官啓妃行。同亞獻。但一妃獻太祖。一妃獻高皇后。畢。樂止。皇帝飲福酒受胙。皆跪如常儀。四拜。樂作。止如常。奏禮畢。復四拜。捧帛祝燎。皇帝奉太祖神主。皇后奉高皇后神主。納櫃訖。出陞輿。凡陞輅陞輿。教坊跪奏樂。駕輿。鼓吹振作。還宮解嚴。

皇妃冊立儀

凡冊妃與冊后禮同。先期翰林院具祭文。上及皇妃各具服。率詣奉先殿行謁告禮。如常儀。畢。妃詣上前。

行八拜禮畢。詣皇太后及皇后俱八拜禮。謝恩畢。宮中設皇妃座。陳儀仗女官。俟皇妃謝恩回宮。降座。長公主、公主、各親王妃行四拜禮。次引六尚女官。又次引四品以上命婦。俱行四拜禮。後定是日寅刻。上具服告於皇祖。分遣文武大臣告列聖宗廟。乃御殿行禮。

### 皇嬪册立儀

凡册嬪如册妃儀。但宣制曰。某年某月某日册某氏爲德嬪、賢嬪、莊嬪、麗嬪、惠嬪、安嬪、和嬪、僖嬪、康嬪。餘如儀。但不受拜賀耳。

### 皇太子册立儀

凡册立皇太子。洪武定受册寶於殿上。宣德以後。則命使持節至文華殿授皇太子。遇册立事。先期定官位及儀仗侍班如常。鼓三嚴。上御謹身殿。具袞冕。啓請皇太子於奉天門。具冕服。百官、僧、道、耆老人等入立班。及上御奉天殿。大樂鳴鞭。報時鷄唱訖。引進四人引皇太子入奉天門。樂作。自東階東門入。內贊接引至丹陛拜位。樂止。捧册寶官俱入。俟皇太子兩拜。凡拜。樂作。樂止如常。遂傳制皇太子跪。宣制曰。册長子某爲皇太子。宣畢。俯伏興。平身。復兩拜。遂授册。受册。授寶。受寶。俱跪。先指圭。後出圭。俯伏興。平身。引皇太子出。樂作。復位。捧册寶導皇太子行四拜禮。內使舁册寶亭前導。皇太子出奉天門。樂作。樂止如常。儀仗鼓吹百官送至東宮。安奉册寶。初皇太子禮畢。降階。禮部尚書跪奏用寶。捧詔書用寶訖。赴午門開讀。由中門出奉天門。樂作。樂止如常。午門開讀。百官迎詔。至中書省頒行。執事官奏禮畢。鳴鞭。上興。樂作。還

宮樂止。○後受於文華殿。加使如册立皇后儀。○是日皇太子朝謝中宮。致詞云。小子某茲受册命。謹詣母后殿下。恭謝諸王賀東宮致詞曰。小弟某茲遇長兄皇太子榮膺册寶。不勝忻忭之至。謹率諸弟詣殿下稱賀。百官進慶賀表箋。又進慶賀東宮箋。內外命婦慶賀中宮。遂擇日皇太子謁廟。若有梓宮在殯。則樂設而不作。明日奉先殿行禮畢。仍詣几筵謁告。若皇太子尚幼。册使捧册寶至左順門。授內臣捧入。禮皆保姆奉皇太子行。或保姆竟代。先期皆遣官祭告天地宗廟社稷如常儀。

皇太子妃册立儀

凡册立皇太子妃。前一日。內官設節册案於東宮內殿。設香案於其南。女樂儀仗如常儀。至日。正副使等官持節捧册至左順門。以節授內官。入行禮。北面立。俟報。內官持節由正門入。引禮請皇太子妃具禮服。宮人執扇迎於宮門外。入妃至拜位。內官置節册於案。四拜跪受册。摺圭出。圭如常。興復四拜。禮畢。內官持節出。妃送出宮門外。內官報使臣禮畢。使臣復命。妃乃具禮服。詣奉先殿行謁告禮。如常儀。女官導詣宮門。上皮弁服。皇后燕居冠服。陞座。妃行八拜禮畢。詣皇妃前四拜。回宮。詣皇太子前四拜。妃陞座。王妃公主郡主宮官應賀者。於丹墀行四拜。禮畢各退。

親王册立儀

凡册立親王。洪武初。皇帝預告太廟。及期。臨軒拜册。年幼者遣官保抱以從事。後即日告內殿庭。遣節使就各王府册立之。罷預告臨軒之禮。前期擇日告太廟。是日。皇太子侍立位於御座之東。餘如册東宮儀。

但宣制曰。封皇子某爲某王。禮畢。朝謝中宮。行八拜禮。謝東宮。行八拜禮。致詞曰。小弟某等。茲受封冊。謹詣皇太子殿下。恭謝親王。彼此行賀。四拜禮。百官賀諸王。行八拜禮。致詞曰。某官某等。茲遇親王殿下。榮膺冊寶。封建禮成。無任忻忭之至。次日。東宮及百官上表箋賀皇帝中宮。東宮賀中宮。東宮在上前致詞云。長子某。茲遇諸弟某等。受封建國。謹詣父皇陛下稱賀。中宮則曰。母后殿下。皆八拜禮。中宮受內外命婦賀。致詞云。妾某氏。茲遇親王受封建國。恭詣皇后殿下稱賀。東宮乃受百官賀。與東宮初立儀同。

### 公主冊立儀

凡公主冊立。行禮於乾清宮。上皮弁服。中宮翟衣。遣使宣制。皆以女官。公主服九疊四鳳冠。翟衣。於殿西受冊畢。四拜。收冊訖。詣上前八拜。中宮前八拜。次見皇妃。東宮及妃。如常儀。

### 皇子誕生儀

凡皇子初生三日。上親詣南郊。奏告。同日告太廟社稷。內殿及各壇廟行事。俱祭服具告文。行三獻禮。南北加太牢。餘酒果脯醢。文官五品。武官四品。隨詣南郊。文官三品。武官公侯駙馬伯皇親。仍詣內殿。各具服行禮。上御皇極殿。百官具吉服稱賀。先後行四拜禮。自誕生之日爲始。吉服十日。擇日頒詔天下。分遣翰林六科官齋捧御書。往各王府報知及朝鮮。

### 皇子命名儀

凡皇子生三月。欽天監擇日時。禮部同翰林院備查。欽賜過宗室名同字行者。進覽。以避重複。開擬數字。

上請簡定前期。上擇內夫人之敬慎者。以奉皇太子翦髮。前一日。上詣廟告。至日。保姆抱。遂翦髮爲髻。留角如儀。上具皮弁服。御乾清宮陸御座。皇后率妃嬪之生子者。各具服朝。行四拜禮畢。皇后侍立東面。妃嬪後。保姆抱皇子出寢。至授皇后。內贊曰。皇后率某妃嬪某氏。若皇后生。則云皇后。敢用吉日。祇見皇子。上降座命以制詞。執皇子右手賜之名。皇后敬對畢。授保姆還寢。皇后率妃嬪復四拜。次日。上御門降手敕。以皇子睿名。傳諭禮部行宗人府。上籍玉牒。

皇女誕生命名儀

凡皇女誕生。祇告內殿。彌月卽命名。不用外衙門擇日。餘如皇子命名儀。是日宮中舉宴禮如儀。

○上尊號

皇太后上尊號儀

天子登極。奉母后或母妃爲皇太后。則上尊號。其後或以慶典推崇皇太后。則加稱二字或四字爲徽號。前期。太常官具奏致齋三日。遣官祭告天地宗廟社稷。上親告几筵。是日鳴鐘鼓。百官具朝服隨班行禮。前一日。內使於奉天門設冊寶綵輿。冊東寶西。設香亭於南。教坊設中和韶樂及大樂。不作。是日陳設如常儀。內官設太后寶座於宮中。及儀仗。女官。女樂如常。設冊寶案一於皇太后座前。設皇帝拜位於丹陛上。設親王拜位於丹墀。至期。皇帝隨奉天門。捧冊寶官俟皇帝具冕服出。置綵輿。舉輿。導駕隨冊寶陸輅。百官於金水橋南北向序立。冊寶過皆跪。過乃興。隨皇帝至思善門內降輅。百官在門外北向序立。女官

請皇太后陞座。冊寶由中門進。置丹陛。皇帝拜位。左右內引禮官導皇帝由左門入。至丹陛右。內贊唱執事官各司其事。皇帝至拜位。親王等各具冕服就拜位。奏四拜。傳唱百官皆四拜。捧冊寶官由中門入。至皇太后左立。皇帝由殿左門入。至拜位。傳王及百官皆跪。搢圭奉冊寶訖。出。圭俯伏興。平身。王及百官皆如之。奏復位。奏四拜。王及百官同畢。奏禮畢。駕興。是日禮成。內官先具謁告儀物。翰林院具謁謝文。皇太后率皇后皇妃各具服。謁奉先殿及几筵如常儀。謁謝禮畢。皇太后服燕居服。陞宮中寶座。儀仗女樂如常。內引禮引皇帝。皇后。皇妃。皇太子。親王。公主。及宮官行慶賀禮如常儀。次日。外命婦四品以上入進表箋。行四拜禮。○太皇太后尊號同。○上徽號則無几筵之謁。舉大樂韶樂。上致詞曰。嗣皇帝臣伏惟皇太后陛下。功德兼隆。顯崇徽號。永膺福壽。率土同歡。而慶賀日命婦致詞云。某夫人妾某氏等。恭惟皇太后殿下。德同坤厚。允協徽稱。壽福無疆。輿情歡戴。若尊號則未立皇太子。徽號則皇太子。班親王上。其宮中慶賀如常儀。

○大禮

耕籍儀

凡耕籍。每歲仲春上戊日。祭社稷及先農。前期預告奉先殿。先二日。順天府官以耒耜及穡種進呈。少頃。內官捧出授順天府官。捧由午門左門出。置綵輿。鼓樂送至籍田所。至日。祭社稷畢。味爽。上具翼善冠黃袍。御奉天門。太常寺官請詣先農壇。上陞輦。鹵簿導從詣壇所。具服殿。更衣致祭畢。還具服殿。更衣。善

冠黃袍少憩。百官易便服訖。太常卿奏請詣耕籍位。導上至耕籍位南向立。三公以下從耕者各就耕位。戶部尚書北向跪進耒耜。順天府官進鞭。教坊作樂歌呼。左右贊相上乘耒三推訖。原官跪受耒耜。太常奏復位。順天府官捧青箱隨種而覆之。上御觀耕臺。視三公五推。尚書九卿九推訖。奏耕畢。從耕官各就班。導上詣齋宮。上陞座。奏從耕陪祭官叩頭。奏順天府縣官老人叩導訖。引上中下農夫各十人。著本等衣鞋執農器叩頭。終畝人賜布一疋。贊入班。百官序定。致詞云。親耕既成。禮當慶賀。五拜三叩頭。禮畢。賜百官酒飯。鴻臚官承旨贊入班。又五拜三叩頭。尚膳監進膳。三品以上官就殿臺。四品以下官臺。下御路傍。東西向皆賜座。并宴勞耆老人等於壇傍。教坊用大樂隊。舞村田樂雜戲。跪奏致語。進酒。進湯。進膳。及百官行禮。俱奏樂如常儀。畢。入班行一拜三叩頭禮訖。駕輿還宮。○肅宗行西苑耕穫禮。及帝社稷壇春祈秋報禮。後革不列。

視學儀

凡上擇日視學。前期一日。太常備太牢牲幣祭儀。設大成樂於殿上。列樂舞於階下。錦衣設御幄於大成門東。上南向。設御座於彝倫堂。設經案於堂內左。設講案於堂內西南。至日。置經於案。設鹵簿大駕。及大樂於午門外。是日百官先詣國子監門外迎駕。分奠陪祀官具祭服。候行禮陪祀。武官自都督以上。文官三品以上。翰林官七品以上。駕從長安門出。樂設而不作。學官率諸生迎上於大成門外。跪叩頭。過。起。上步入御幄。具皮弁服。盥洗詣大成殿。陛下。典儀唱執事官各司其事。執事官先斟酒於爵。候上至拜位。百

官亦各就位。四配十哲兩廡分奠。官各就位。迎神樂作。樂止。上行二拜。百官同跪。拈圭奠獻。出圭樂作。樂止。與如常儀。送神二拜。樂作。止如之。導上出。還入御輦。易常服。訖。上陞輿。由櫺星門。自太學門入。諸生先分列堂下。學官列諸生前。迎駕如常儀。上至彝倫陞御座。贊學官諸生行五拜三叩頭禮。衍聖公三氏子孫。武官都督以上。文官三品。翰林官七品以上。陸堂各以次序立。贊進講。祭酒等以次。陸堂由東小門入。至堂中。舉案授經。皆跪叩頭。就西南几榻上坐講。上賜各官坐。諸生圍立聽祭酒講畢。叩頭退就本位。司業講如儀。凡講畢叩頭。各官起立宣制。學官諸生跪聽。行五拜三叩頭禮。畢。先從東西小門出。列於成賢街之右。候上進茶。命光祿寺賜各官茶畢。各官退。列於堂門外。叩頭序立。上起陞輿。由太學門出。陞輦。南簿大樂前導。出太學門。學官諸生跪叩頭送。上還宮。次日。百官常服行慶賀禮。致詞云。恭惟皇上敬禮先師。親臨太學。增光前烈。不闡鴻猷。臣等欣逢盛事。禮當慶賀。明日。襲封衍聖公。率三氏子孫。祭酒司業。率學官諸生。上表謝恩。上具皮弁服。御皇極殿。百官朝服侍班行禮。上易服。御皇極門。禮部引奏。賜衍聖公等衣服。諸生鈔錠。是日。賜宴於禮部。凡陪祀官皆與宴。又明日。謝恩。上賜敕勉勵師生。祭酒捧出。至太學開讀。再明日。仍謝恩。凡公侯伯聽講。班列學官之次。諸生之前。三氏族。人立文官之次。各衙門辦事監生。回監迎駕。聽講觀禮。

大射禮儀

凡遇郊廟之祭。先期命文武官執事。行大射之禮。其儀按周禮王大射。則合諸侯之耦。其屬有射人掌張

三侯。司弓矢。掌六弓八矢之法。服不氏。掌贊張侯。以旌居乏而待獲。古大司馬。今兵部職也。今以兵部掌之。鶴七。虎。鷓。五采。熊。鷓。五采。皇太子用之。豹。鷓。五采。親王用之。一品。二品用豹。鷓。四采。三品至五品用穆。鷓。三采。六品至九品用狐。鷓。二采。文武官子弟及俊秀。用布鷓。無采。又曰。容爲執旗者蔽身。設射中。五皮。樹中。天子大射用之。闕中。天子宴用射用之。虎中。皇太子親王用之。兕中。一品至五品。鹿中。六品以下及俊秀。其職事。設司正。掌驗射品。級尊卑。人力強弱而定耦。其中。否則書於算。兵部官職之。司射。掌先以強弓射鼓。衆氣。武職充之。司射器。官掌辨弓分三等。驗人力授之。工部官職之。舉爵官。掌飲中者。光祿爲之。請射者。掌定耦。以次請射。執旗者。於容後中的。舉紅旗。采以采。旗。西以白。東以青。過以黃。不及以黑。以軍士爲之。引禮則掌文武官進退之法。凡射先定耦。以次就射位。人三矢。同耦以齒序。勝負以多少計。貴不矜。凡天子射。則行禮而後射。射復行禮。賞罰出於一時。無定例。

策士及讀卷傳臚上表謝恩儀

凡會試放榜。於三月十五日。策士先期。鴻臚設題案殿東。光祿寺備試桌。至日蚤。禮部引貢士入丹墀序立。百官公服侍立如常。鴻臚請陞殿。上常服御皇極殿。鳴鞭。百官行叩頭禮。執事官舉題案於殿內。侍以題置殿上。貢士就拜位。行五拜三叩頭禮。各分東西立。禮部及執事舉題案。由左階置丹墀東。奏禮畢。鳴鞭。駕輿。百官出。軍校列桌。禮部散題。貢士跪接。如遇雨。列兩廡。○讀卷。○殿試後二日。駕御文華殿。不用侍班儀衛。讀卷官執卷隨至門外。上陞殿。傳進各官至丹墀行叩頭禮。入殿內東西立。傳讀卷爲首者至。

御前朗讀訖。內侍接卷至御案。叩頭興。復班。以次如儀。三卷畢。上若命再讀幾卷。或免讀。各官執卷跪接。置如儀。出丹陛。行叩頭禮畢。出門外。候上將試卷裁定。御批一甲三名。餘發內閣。上還宮。是日各官先將二甲一名以拆填黃榜。○傳臚。○至期於中極殿東置黃榜案。百官具朝服候行禮。是蚤鼓未鳴。先開左掖門。放讀卷提調執事各官入中極殿門外。候上具皮弁服陞座。各官行叩頭禮畢。進殿內供事。讀卷官拆第一卷。奏第一甲第一名某人。二三卷如之。填黃榜訖。用寶完。翰林官捧出皇極殿。候讀卷提調等官先退出。執事官行五拜三叩頭禮。導駕陞殿。作堂下樂。鳴鞭。執事官舉案於簾前。以榜授禮部官置案。各貢士就拜位四拜。奏傳制。舉榜由殿左門置丹墀御道中。贊跪。傳制官稱有制。制曰。某年三月十五日。策試天下貢士某人等若干名。第一甲賜進士及第。第二甲賜進士出身。第三甲賜同進士出身。第一甲第一名某人。二三名如之。第二甲某人等若干名。第三甲某人等若干名。傳訖。俯伏興。平身。又四拜。進士分東西侍立。執事官舉榜案於皇極左門出。進士隨出。百官入班。致詞。官於丹陛中致詞曰。天開文運。賢俊登庸。禮當慶賀。五拜三叩頭禮畢。鳴鞭。駕興。○上表謝恩。○設表案如常。至日。設鹵簿。駕鴻臚寺官狀元捧表置於案。退立丹墀御道稍東。諸進士以次立。上具皮弁服御中極殿。執事官行禮。陞殿作樂。鳴鞭如常。百官朝服行禮如常儀。鴻臚引狀元及進士入班。四拜進表。宣表目。俯伏興。徹樂。狀元進士又四拜禮畢。鳴鞭。駕興。

巡狩儀

凡遇天子巡狩。以皇太子或皇太孫監國。并擇留守大臣。先期誥告天下諸司及各處鎮守督撫官。預護駕兵馬。及備辦供應。臨時上親奏告郊廟。分遣官告北郊社稷羣廟各神祇。分撥護駕總兵以下官軍。兵分五軍翼衛。設京城守門大臣及官兵。增添京城內外巡捕。及各邊文職重臣。充行邊使。閱視邊備。遴選。扈從勳戚及文武官譯字天文醫士。教坊樂官廚役等項。俱給牙牌牌子。鑄給各官行在衙門印信關防。戶部侍郎一員。率屬官六員。帶領太倉銀前行。整理官軍糧料。工部官同內官監官前行。督修橋道及行宮。廡殿。凡要緊重事。違行在奏聞。餘從在京通政司封送行在。各衙門事。啓請皇太子或皇太孫。事有疑礙。差人赴行在取旨。各進表箋。赴在京禮部。照常授司禮監。其特賀大禮。不係常典。原人詣行在恭進。至日。輟祭於承天門。駕出正陽門。錦衣衛設武陳駕。備輦輿儀仗等物。扈行大約用旗校八千人。百官送駕於郊外。行叩頭禮。凡經過處所。祭祖陵。皇陵。孝陵。獄鎮瀆。名山大川。先師孔子。帝王陵寢。古先聖賢忠臣烈士祠墳。禮部預期奏聞。或親祭。或遣官。俱翰林院官撰告文。太常寺備祭品。各處撫按二司有司官。俱於管轄境上候駕。先赴行在鴻臚司報名。御駕行殿各官吉服朝見。所過軍衛官吏生員耆老人等。合迎送駕者。隨地方官後跪迎送。凡朝見行五拜三叩頭禮。過藩封處所。親王具常服出城迎接。其宗室不許擅離本府。先期命文武大臣侍於途。王道傍拱立。文武官下馬侍立左右。禮部尚書跪奏某王某恭迎聖駕。見內侍引王至駕前行叩頭禮。隨傳旨示王隨至行宮。上少憩。具冕服陞行殿。文武侍班如常儀。王由殿左門入。行五拜三叩頭禮。賜宴從官。叩頭如常儀。凡經過地方。分遣廷臣考覈守令諸官賢否。卽加黜

陟分遣官存問高年。賜幣帛酒肉。至巡狩處。朝賀宴饗如京師儀。聖駕回京。百官郊外迎。行叩頭禮。入宮。運上親行祭告禮於內殿。餘遣官祭如初儀。百官上表稱賀如常儀。宴勞扈從人等。賞賜鈔錠。收各行在。敕印關防。撤回守門巡邊各官。內外解嚴。

親蠶儀

凡皇后親蠶。先期擇日。順天府遴蠶母。奏送蠶室。工部具蠶具什物。送給蠶母。順天府將蠶種。鉤篋一副。進呈訖。捧出置綵輿。送蠶所。親蠶壇。先在安定門。後改建於西苑。先一日。設皇后探桑位於臺東向。以西爲上。設公主及內外命婦探位。以次訖。至日。蚤備兵衛儀仗及重翟車。蠶公令備鉤篋。內執事女樂。并司贊六。尙女官等。皆乘車。先至壇所。將明。內侍奏請。皇后詣先蠶壇所。皇后服常服。女官導引。乘肩輿。侍衛如常儀。公主及內命婦乘車。從。外命婦先入壇。候皇后入壇。至具服殿。憩。易禮服。詣先蠶處。祭畢。禮詳祭。祀。更常服。司賓引外命婦。先詣探桑臺位。南北向。女侍執鉤篋。東向。公主以下各就位。南北向。執鉤者跪進鉤。執篋者跪。以篋受桑。皇后探桑三條。還至壇南儀門坐。親命婦探桑三。公命婦探五條。列候。九卿命婦探桑九條。各以篋授女侍。司賓引內命婦一人。詣蠶室。觀蠶。母飼蠶畢。復命。尙儀奏探桑畢。皇后還具服殿。陞座。尙儀奏司賓率蠶母等。先行叩頭禮訖。贊外命婦四拜。賜命婦宴於殿內。外。并賜蠶母酒食於臺傍。公主及內命婦坐殿內。文武二品坐殿臺上。三品以下坐臺下。教坊奏女樂。進酒進膳。進湯如儀畢。公主以下行四拜禮。奏禮畢。皇后興還宮。命婦退。

著者(清) 專維麟 纂 書碼 626·01  
Author Call No. 7567

書名 明書 一百七十一卷：四  
Title

登錄號碼  
Accession No. 007884

月日	借閱者	月日	借閱者
Date	Borrower's Name	Date	Borrower's Name

國立中央圖書館

書碼 626·01 登錄號碼 007884  
7567