

罪
惟
錄

一
三

罪惟錄志卷之七

禮志總論

吳元年令百官禮儀俱尚左與古殊而色尊赭仍不許民間擅用純黃其用夏時正也國號明仍龍鳳原稱不忘所自以小明別之後人一意矣歷朝一帝一元自唐高祖太宗外不多見但永樂天順正德天啓等號昔偏安竊據曾涼張重華五代翼張遇賢宋方稱之惜諸儒臣不察為一失體皆用永樂元出帝阿速吉天完余壽輝用天啟日本用永曆若天順為英廟更始之年順德又為達濠竊命之號得失異顧不免移情符讖為後世備洪武元年輒命中書省暨翰林院太常寺定擬

禮未幾以京師猶習元俗盛行禁止有曰爾禮部斟酌
王之典復中國舊於是陶安定郊社羣祀禮詹同定宗廟
祫祭禮李善長定官民喪禮朱升定祭祀齊戒禮崔亮定
祀禮劉基定百官朝會禮魏觀定社祭禮陶凱定軍禮
又曾魯徐一董彞梁寅革編輯大明集禮顧明文難於
歷代者有二漢初不識字而已無幕北之流染難化也唐
以下義主修復不煩更張明則洗濯為勤矣記云禮失而
求之野明當禮樂崩壞百餘年後諸尚節之士猶多滅影
泉石自是其高曾所守以不見諸侯為義使非趙軼輓代
抑心三古致之延訪恐後海內寧知有揖讓二三傳後衣

服言語猶煩屬禁則爾時野之可亦者數難之矣贊呼
喜謙迴鑾示戒叱女樂而垂祖訓誅僭犯而序孝慈趙王之
不見慶建庶人之獲赦景帝之追謚錢太后之必樹塋是
皆因心作則卓有古意然相沿以往兩宮尊謚俱以孝稱
疑於正嫡而朝踐祚並從奪例竟至無年五服親盡而藩
支爵祿尚踰八代五兵並用而大臣唯諾獨制諸邊宦官
以近侍府部事無考成丞相以僭逆竟至革除權紛
諫議道士称神樂觀右儒而參異端開國有朝天戶創制
而沿勝國萬壽千秋並賀起于稱臣東宮祖妃出繼猶親
奉於邇尊太后此皆制作之未能盡善者也至于景帝之

免望朝功在社稷。似未能亦於心。世廟之尊獻考禮極尊。
親而不即止于義。則又失禮之大者矣。雖然文教聿彰。諸
儒輩出。荒服而外。興立學校。重譯子弟。頽就太學者數國。
朝鮮之應內試。得雋者三人。皆往代所不易得。蓋郁_子
其文之矣。而卒也以文失之。記洪武十七年之諭。禮樂者。
治平之膏梁。政刑者。救弊之藥石。因思後世無不稱魯而
生不就漢為高夫。因時制宜。斯須下却。何待百年。如太祖。
耶。云且直追三代矣。

禮志

朝賀燕饗附官民
諸儀

洪武元年春正月大宴羣臣于奉天殿

官三品以上升殿餘悉立丹墀宴罷上諭羣臣憂勤至

意

冬十月命礼臣定正旦朝會儀更定山呼

二年春正月朔仍山呼故事朝

上初以萬歲字樣頌美虛詞改山呼為贊呼初曰願君有道再曰天下和平下羣臣議初贊為聖躬萬福次天輔有德次海宇咸寧詔可已礼部尚書奏喧嘩不敬

詔仍故事。凡朝上出。仗動和聲。卽舉麾。樂奏飛龍吟之曲。升座偃麾。百官拜。奏風雲會之曲。拜畢樂止。丞相上殿致詞。奏慶皇都之曲。致詞畢。樂止。百官又拜。奏喜昇平之曲。拜畢樂止。上興。奏賀聖明之曲。還宮樂止。百官以次出。萬壽冬至。皆如元旦。每旦常朝。御奉天門。其御座謂之金臺。既升座。錦衣力士張五繖蓋。四圍扇。聯翻自東西陞。升立座後左右。內使一執蓋。升座上一執武備。襍二扇。立座後正中。此武備一柄三刃。圈以鐵線。裹以黃色紵。如扇狀。用則線圈自落。三刃出焉。所以防不虞也。至四年。從監生及本邑子弟。集學校者。竟無考選。

復斟酌繁減。定為中制。頒示天下。

載會典

凡正旦冬至前一日。尚寶司陳御座於奉天殿。列寶案。御座東設香案丹陛之南。教坊司設中和韶樂于殿東西。北向。錦衣衛陳鹵簿儀仗于丹陛及丹墀之東西。亦列車輶步輦。設明扇於殿內之東西。鳴鞭四人。丹墀北向。教坊司設大樂於丹陛之東西。北向。儀禮司設同玉帛案于丹陛之東。金吾衛列護衛官於殿內及丹陛之東西。陳甲士于午門外。奉天門外及丹墀東西。分別將軍自丹陛丹墀至門外。列旗幟於奉天門外。典牧官列仗馬犀象于文武樓南。欽天監設司晨郎報時位于

內道東近北立。列辭儀御史二于丹墀北東西。內贊于殿內外贊于丹墀各二人東西向。傳制宣表官分列殿內。鼓初嚴文武班列午門外。鼓次嚴引禮官引文武兩掖門冊墀東西北向。鼓三嚴執事官詣輦蓋殿門候駕。內宮奏皇帝袞冕陞座。鍾声止。儀礼官奏各執事官行禮贊五拜。禮畢。贊供事執事官各就位。儀礼官奏陞殿駕興。韶樂奏聖安之曲。尚寶司捧寶前行。導駕官前導。扇開薰捲。尚寶官置宝于案。樂止。鳴鞭者三。報時鶴唱曉。外贊唱排班。上贊。贊礼唱鞠躬。大樂作。贊四拜。平身。樂止。典儀唱進表。大樂作。二給事中詣同文案案前。導引

序班舉案由東中門入至殿中樂止內贊唱宣表目宣表
目官跪宣訖俯伏興唱宣表展表官取表宣表官至簾
前外贊唱衆官皆跪宣表訖內外皆唱俯伏興平身亭
班即舉表案於殿東外贊唱衆官皆跪代致詞官跪於
丹陛中致詞云具官臣某等茲遇正旦則云三陽交泰
萬物咸新冬至則云
律應黃鐘恭惟皇帝陛下膺乾納祐奉天永昌外贊唱
日當長至冬至云復長之慶興
衆官俯伏興大樂作四拜興平身樂止傳制官詣御前
跪奏傳制俯伏興由東門靠東出至丹陛之東西向立
稱有制贊禮唱跪百官皆跪宣制正旦云復端之慶興
冬至云復長之慶興
鄉等同之贊禮唱俯伏興平身樂止贊摺笏鞠躬三舞蹈

贊跪唱山呼百官拱手加額曰萬歲唱山呼曰萬歲唱
再山呼曰萬歲凡呼萬歲樂工軍校齊声应之贊出
笏俯伏興大樂作贊回拜平身樂止儀注上官跪奏禮
畢中和樂作奏定安之曲駕興尚室官捧室導駕官前
導至華蓋殿樂止引禮官引百官以次出

嘉靖中更定朝儀宝座預設奉天殿後改皇極殿寶座之東
鴻臚寺設表案二于殿東中門外禮部主客司設蕃國
貢方物案于丹陛中道左右案凡八欽天監設宣時鼓
于文樓之上設中和樂大樂如前儀鹹薄車輦朋扇甲
士旗幟具如前儀旗手衛增設金鼓于午門外御馬監

設仗馬錦衣衛設馴象于文武樓南東西向欽天監設
報時位於丹陛之東百官候鼓序立丹墀如前儀欽天
監司晨即立于文楼下西向將軍六于殿內北向四于丹
陛四隅東西向護衛官二十四于丹陛之南漫于丹陛
之北陳設方物司賓署丞二徹方物案序班十六于丹
陛中道左右外贊鴻臚寺鳴贊等官十二于丹陛及丹
墀東西斜儀御史十二于丹墀東西殿前侍班錦衣千
戶六光祿寺署官四亭班二傳呼鳴鞭錦衣百戶四俱
于殿中門外東西向導表都給事中二亭班于表案左
右掌領侍衛官三于殿內東西向錦衣衛正直指揮一

于簾右東向百戶二于簾下左右向

捲簾畢鼓三嚴執
趨出殿

事禮部堂上官并內贊鳴贊一并舉表案序班五典儀署丞

一捧表儀制司官四展表六部都通大堂上官二宣表致

詞并傳制鴻臚堂上官五捧寶尚宝司官二導駕給事中

十殿內侍班翰林院官四中書官四斜儀御史四序班

二倡候華蓋殿外序立禮部官跪奏方物鴻臚寺卿奏

執事官行禮導駕御座如前儀導駕官立殿內柱下東

西向侍班翰林中書立于東西導駕之後斜儀分主侍

班之下尚宝官陳宝訖分主導駕之上鳴鞭後諸如前

儀

萬壽聖節儀同但致詞異某惟皇帝陛下萬壽令節臣某等誠惶誠忭敬祝萬歲壽不溥制後改聖節云

按鶡人、前代唯五更有之。國初晚午二朝、命臣下作十時鶡
唱曲、如卯時之呵、晚日出卯、照四表、每曲凡三句、知晚午
二朝亦有鶡人主之。

歌者之聲，其聲也悲。悲者，人情之常也。故知人者，以聲為鏡。觀其音節，則知其心事矣。昔人謂之：「歌詠者，心聲也；聲者，氣形也。」故其聲也悲，則其心事亦必悲矣。故知人者，以聲為鏡。觀其音節，則知其心事矣。昔人謂之：「歌詠者，心聲也；聲者，氣形也。」故其聲也悲，則其心事亦必悲矣。

歌者之聲，其聲也悲。悲者，人情之常也。故知人者，以聲為鏡。觀其音節，則知其心事矣。昔人謂之：「歌詠者，心聲也；聲者，氣形也。」故其聲也悲，則其心事亦必悲矣。故知人者，以聲為鏡。觀其音節，則知其心事矣。昔人謂之：「歌詠者，心聲也；聲者，氣形也。」故其聲也悲，則其心事亦必悲矣。

大祀慶成儀制

嘉靖七年定大祀礼成駕還百官朝服于承天門外橋南鞠躬迎駕隨至奉天殿丹墀序立執事官預集華蓋殿丹墀候駕御座華蓋行礼奏請樂作如朝儀錦衣官傳鳴鞭鴻胪官傳排班鳴贊班四拜興贊跪鴻胪官丹陛中致詞曰公侯駙馬伯文武百官臣某等恭惟圜丘大報載成禮當慶賀致詞畢由殿東中門入殿侍立鳴贊拜興四樂止礼畢鳴鞭駕還宮賜宴

朝賀習儀正旦冬至於朝天宮聖即於靈濟宮前後三日通政司不奏事

進賀表目、親王各一通、各處掛印總兵官各一通、朝鮮國豆一通、南京禮部等衙門各一通、浙江等布按二司直隸府州等衙門各一通、南京中軍等都督府一通、中都留守司、江浙等都司直隸衛所衙門各一通。

衍聖公入賀聖壽、萬曆七年、待以賓禮、不在文武職官

之列、不必朝參。

正旦冬至命婦朝節中宮儀、皇后御座、預設宮中、內官陳諸儀仗于丹陛之東西、及丹墀東西、女官鼓掌執香主御座左右、陳女樂于丹陛東西、北向、設香案于丹墀南、焚案于殿東門外、班首拜位於中道之東西、命婦拜位

于丹墀北向。司贊位於丹墀東西。司賓位於命婦班之北。東西向。詣內贊二於殿內東西。命婦至中門外。司賓引入就位。女官具服侍班如常儀。尚宮尚儀詣內奉迎。尚儀奏請陞座。皇后具服出導從如常儀。樂作。陞座。樂止。司贊唱班齊。樂作。贊四拜。樂止。內贊唱進箋。引箋案女官前導。女官舉案由殿東門入。樂作。案至殿中。樂止。贊衆命婦跪。內贊唱宣箋目。宣箋女官宣訖。唱宣箋。展箋。女官詣案取箋。宣箋女官宣訖。興舉案于殿東。贊命婦皆興。司贊引頭頭首出東階升。樂作。自東門入至殿中。樂止。內贊唱跪跪首。司贊唱跪。衆命婦跪。頭首稱某。

夫人妾某氏等茲遇

如外朝

敬詣皇后殿下稱賀

或司言女官代

內贊司贊同唱興司賓引班首而門出降自西階樂作至拜位樂止贊拜樂作四拜樂止司言將旨由東門立丹陛而傍稱有旨贊跪皆跪司言宣旨司制贊興樂作四拜樂止尚儀跪奏禮畢皇后興樂作還宮樂止引礼引命婦次出洪武中四品以上遇節行永樂中三品著為令

東宮親王宮中朝賀儀御座乾清宮引礼引皇太子諸王及妃贊四拜興贊禮引皇太子詣上前與引礼合贊跪皇太子稱長子某恭遇云謹率諸弟某等欽詣父皇陛下称賀前後贊俯伏興贊復位四拜中宮稱母后殿下後改不致辭

午朝御門

景泰
中定

上御左順門、先期內官設御座、案設稍南、文武各官俱
於左披門內候駕出、內閣五府六部奏事官、六科侍班
官俱於案西序立、侍班御史二序班二、將軍四、俱於案
南北面立、鴻臚寺鳴贊二於案東西面立、錦衣衛鴻臚
寺堂上官于奉事官班以次面東立、管將軍官并侍衛
官丘將軍之西通政司官引奏事三法司官照例隨班
衙門有事者分管答應、鴻臚贊奏事畢、上輿、各官退、萬
曆三年准午朝記注起居史官四於御座西稍南立

忌辰朝儀

凡遇各廟忌辰、上服淺淡服御奉天門或西角門視事。
不鳴鐘鼓、各官俱服淺淡服、烏紗帽、黑角帶、朝參其謝
恩見辭官公服如常儀。永樂中、不行賞罰、不舉音樂、禁
屠宰、宣德中、免引囚奏事、弘治中、不許服綉絲紗羅、如
遇節令、許服青綠、遇奏祭祀、許服紅。

諸王外戚朝見儀

諸王大朝行八拜禮、常朝一拜叩頭禮、若尊行便殿行
家人禮、西向坐、受皇帝四拜、坐則皇帝南面、尊行仍西
面。皇后父見子君臣禮、皇后見父母、行家人禮、皇后父
母西向立、皇太子東向四拜、答兩拜、受兩拜。

定燕鄉食儀

凡宴饗和聲郎四人、搃樂舞二人、執麾立樂工前之兩傍、二人押樂立樂工後之兩傍、殿上陳設畢、和聲郎執麾由西階升、立於御酒案之左右、二人引歌工樂工由西階立于丹陛上之兩旁、東西相向、舞師二人執旌引武舞工立于西階下之南、又二人執翫引文舞工立于東階下之南、又二人執翫引四彝舞工立于武舞之西南、俱北向、引大樂二人執翫引大雅工陳列于丹陛之西、上將出伏動、大樂作升座、樂止、上進第一爵麾動、唱奏起臨濠之曲、引樂二人領歌工樂工詣酒案前北

面重行立定。奏畢。偃麾。押樂引衆工退。第二爵。奏開太平之曲。第三爵。奏安達業之曲。第四爵。奏削羣雄之曲。第五爵。奏平幽都之曲。第六爵。奏撫四夷之曲。第七爵。奏定封賞之曲。第八爵。奏大一統之曲。第九爵。奏守承平之曲。上進第一次。膳麾舉唱。奏龍龍引之樂。大樂作。食畢。樂止。偃麾。第二奏。風雲會之樂。第三奏。慶皇都之樂。第四奏。平定天下之舞。第五奏。聖明之樂。第六奏撫安四彝之舞。第七奏。九重歡之樂。第八奏。車書會同之舞。第九奏。萬年春之樂。九奏三舞畢。上興大樂。作入宮樂止。

三年春正月詔入朝五品以下官員俱立丹墀左右

上以躬行郊社拜位中正而百朝未咸避蹕道謂臣之事君與君之事天有異吏部尚書崔謙曰社升自子陛南面答陰郊升自午陛北面答陽朝非答神之義禮應升自郊陛有詔百官左右相距不二尺首府臺臣用道拜謁但不得直行甬道

三月中書省請殿膳用樂不許

夏六月詔以前代宴享樂章率諫悅不稱命礼臣更定九

奏樂章

秋七月命刑部侍郎李以初僉都御史張構與閣門使觀

察使同侍朝班備預向隨事規正

四年禮官崔諒請定外官慶賀禮以武臣為班首尋詔行
禮于藩司班首以品秩序都司無寔授者以都指揮使寔
授正二品者領之

五年春三月重定官民相見禮

先是元俗凡官僚相見輒跪一足以為禮拜則以叩頭
為致敬既拜復跪一足屬官下人見上司官長既為禮
即引手于後退却若避之然上即位之初輒行禁止至
是復飭之

秋九月八十有八日萬壽節止弗賀

上每歲此節、齋居素食不受朝賀。時高麗國遣使上表
賀、貢其所產。并賀皇太子千秋詔來。年勿賀。禮部議此
日遣祭壽星及司中、司命、司民、司祿之神從之。

十五年春正月朔、上御奉天殿受朝賀。賜宴用更定九奏
樂章。

十九年、賜有司官朝覲每盤費鈔一百貫。在任柴炭鈔五
十貫。又定引錢為堂食費。

二十年、萬壽節受朝賀。宴羣臣于奉天殿。皇太子宴國戚
暨東宮官于文華殿。

二十三年、以有司公宴擾民定例布政司給節錢官鈔一千

貴府州縣以都司衛所有無為差。

二十六年夏六月重定朝賀宴享之禮

凡大朝賀教坊司設中和韶樂殿內之東西北向陳大樂于丹墀之東西北向上興中和韶樂奏聖安之曲升座進寶樂止百官拜大樂作拜畢樂止進表大樂作進訖樂止宣表自致賀訖百官俯伏大樂作拜畢樂止宣制訖百官舞蹈山呼大樂作祥畢樂止駕輿中和韶樂奏定安之曲導駕至華蓋殿樂止礼畢凡大宴享教坊司設中和韶樂于殿內設大樂于殿外立三五雜隊于殿下駕輿大樂作升座樂止文武入殿內外北向拜

大樂作、拜畢、樂止、進御筵、樂作、進訖、樂止、進花、樂作、進訖、樂止、上位進一爵、教坊司奏炎精間運之曲。樂作、內外官拜畢、樂止、散花、樂作、散訖、樂止、第二、奏皇風。樂作、飲訖、樂止、進湯、鼓吹響、節前導至殿外、鼓吹止、殿上樂作、羣臣湯饌成、樂止、武舞入、教坊司請奏平定天下之舞；畢、出、第三、奏眷皇明。樂作、進酒如前、像、樂止、教坊司請奏撫安四彝之舞。第四、奏天道傳、進湯如前、像、飲畢、奏車書會同之舞。第五、奏振皇綱。進湯、奏百戲承應、第六、奏金陵八蛮、獻寶進呈、第七、奏長楊、採蓮隊子承應、第八、奏芳醴魚躍于淵承應、第九、奏駕六龍。飲畢、收

爵、進湯、進大膳、樂作、供羣臣飯食訖、樂止、百官隊舞承應、宴成、撤案、羣臣出席、北向拜、樂作、拜畢、樂止、駕興、大樂作、鳴鞭、百官以次出。

侍班領詔勅。

傳翰林講讀二員、早先入至中左門、與衆職事官進華蓋殿直倉內、行五拜三叩頭禮起、先出東門、循殿臺而下、出中左門、沿斜而上、入殿、至樂懸處、立俟駕過、升座、乃入班、立寶桌之前、糾儀御史之在此為侍班禮、凡頌詔敕、內閣捧立寶桌之北、俟札部尚書請上頌詔、乃稍南移數步、俯授之、尚書跪受以出、朱字傳帖者奉天門

朝罷司礼監持下丹陛次日、該衛門遵奏、鴻臚官接入
墨字傳帖自奉順門付該衛門奉行、不復面繳、若事欵湏
執事者、不論朱墨

羣臣候朝洪武中令羣臣復襲入

每早未朝時、諸大學士分坐翰林直房之北楹、諸學士
居中楹、其餘居南楹、三鼓俱赴左掖門候、內閣直門東
向立、諸學士立稍後而南、講讀等官又後稍南、給事中
立講讀等官之後北上、通政太常光祿太僕順天府諸
堂上官又聚立給事之北說謠牌之下、皆東向、御史北
向立於中書之南、六部堂上官立于棕蓬之下、蓋皆離

立、禁勿比成化中賜內閣兩連椅以樽又賜漆床、衾
褥三副以便休息夏秋朱筠簾冬春紫氈簾皆司設監
辦各官將奏事例先嘆一聲每不約而同聲殷若雷俗
謂之打掃其有痰咬不可忍者許引退自便宣德中嘗
勅曾子棨嘯病免其常朝成化中尚書馬昂陪經筵以
嘆作退殿門外講畢入同行禮

二十八年詔賜文武百官鈔全宴于醉仙樓。

先是命工部作十樓于江東諸門之外以接四方賓旅
既而又增五樓有鶴鳴、詠歌、鼓腹、來賓、寢等名醉仙其一也久之習為常惠

廢賜鈔宴樓之制

三十年申明白官相見之禮

百官以品秩高下定尊卑。其品秩近者相見東西對。稍卑者居西。其品秩相遠二三級者卑者居下。尊者居上。其相遠四級者尊者坐而受禮。卑者有事則跪白。其司屬官分立亦跪白事。凡近侍官員不拘此例。然不得與外官交接。同僚官員即有高下不拘前例。大小官員于內府相見不得跪拜出入街道卑者不許抗禮軍民人等不下馬罪之。

頌慶賀謝恩表箋成式于天下令如式錄進後獨公侯伯

謝恩出自臨時、撰文書啟皆直陳不用四六辭。

建文二年正月、郊之明日、宴慶成羣臣賦詩詔頒示天下。

永樂元年夏四月、萬壽節命禮部頒定百官與宴位次。

駙馬儀賓及隨侍各王來朝官宴于三公府四品以上文武諸學士及在京僧道官大興隆寺住持宴奉天殿在京各衙門堂上六品以上官近侍官脩史官宴于中左門外進貢官四員朝貢土官宴于中左門餘文武宴于丹墀之內。

秋八月、礼部言鹵簿中宜有九龍車一乘、先朝舊有金鉦紅鼓銚燈等器、請增製詔以元舊勿襲補其缺者。

冬至節命禮部官吏人等預宴賜鈔如例。
三年冬十月禮部進冕服鹵簿儀仗圖上曰此祖宗成憲
永為式。

四年春正月上御右順門晚朝畢召六部尚書近臣諭以
午後事簡宜從容陳論勿以將晡虞朕倦于聽納。

又云朕每四鼓神清衣冠靜坐料事得宜朝退未嘗入
宮徧覽奏牘偶及經史即宮中事多亦俟外朝事畢方
與處分日以為常。

七年春正月賜元宵節假十日定為例。

自十一日始百官朝參不奏事聽軍民張燈飲酒為樂

十年上元節聽臣民赴午門外觀鑿山二日尚書夏原吉奉其母來觀賜鈔二百錠

十一年端午節幸東苑奉太后觀擊球射柳聽文武羣臣四夷朝使及在京耆老聚觀命儒臣賦詩賜宴及鈔帛有差

十八年都北平更定燕宴禮儀樂舞

仁宗初立諭鴻臚寺視朝後諸司有急務不得面陳者具本奏奪尋至以私恩私事瀆擾非法嚴飭之

洪熙元年春正月上御奉天殿朝羣臣不作樂羣臣止行五拜三叩頭禮間目固請如大朝儀上曰山陵甫畢事何

憲。遽。郎。吉。

宣德二年冬十二月、賀春宴職卑者賜以鈔、謂之節錢。
五年春二月九日、萬壽節上詣奉先殿行禮、皇太后前上
壽畢、乃出朝受賀、文武羣臣應賜宴者、光祿寺給宴物、永
為例。時臣蒙燕會、尚用歌妓、後都御史顧佐奏止之、禁嚴。
凡朝會百官俱赴朝天宮及靈濟宮習儀、上曰翰林習
可不赴、至成化中、汪直酷諂察翰林、遂不敢不至、獨內
閣與東西兩房免。

六年、萬壽節賜少師蹇義、少傳楊士奇楊榮、禮部尚書胡
濱、內庭宴

正統二年秋九月早朝鐘既鳴有京衛指揮張勝等八人
潛坐閤右門謫邊衛

三殿新成上御正殿受賀鴻臚誤呼五拜糾儀劾之上
笑此言重少拜不可多無害免議

冬十一月萬壽節表各三司堂上官躬進其正旦冬至遣
首領所屬佐貳官岱遂為例

景泰元年上皇萬壽節方北巡禮部尚書胡濱等請羣臣
望朝于東上門詔免

是時京師罷交賀禮

天順元年嚴朝禁勅左順門閭者不得擅入總兵官

諭常朝。第二鼓先啟外門。官軍旗幟威儀入列。鐘鳴朝
官次進。不許縱放無牌面人員。穿朝出入及攜帶器物。
違者罪之。

五年五月十日賜文武觀走解于後苑萬壽節適值冬
至奏改制詞是迄冬至正旦宴不舉。

禮官以兩節致詞各異且聖節例不傳制冬至例傳致
請改制詞為律應黃鐘日當長至恭遇萬壽云然後
以冬至制詞傳答其各王府及諸在外文武衙門應有
二表擬合宣曰忻逢長至恭遇聖誕云云

成化四年冬十月吏部等衙門尚書等官俱于朝失期蒙

切責

八年冬十月，日、萬壽節以皇太子薨，分止在外諸司表箋之，入賀者。

十五年，萬壽節，杖言事吏科給事中王瑞言天下布按二司進表官皆方面重臣乞令各陳所見通民隱坐紛擾錦衣衛杖之。

十六年，上素病舌澁，凡御前准行例用是字，上苦之。鴻臚卿施純獻照例行三字于近侍，上大喜，立躋純禮部尚書。

弘治三年，刑部侍郎彭韶請于朝左順門惟謙經國要務。

九年秋七月三日、萬壽節却賀。

上嘗問內侍、諸朝臣所夕從事、或有私會、將若何。內侍曰、卜夜、遂諭城中大街逐鋪懸燈、便往返。

正德十六年、御史何棟違誤侍班、詔獄謫常熟縣丞。

嘉靖元年春二月、詔以正德末年朝儀多廢、命礼部率復舊例、明示諸司。

礼部奏定朝參諸儀、凡進一班、啟奏、復命、及齊戒、忌辰、令節、予告日期、以及御史鴻臚官面糾、疏糾、各體。

二年春正月、免慶成宴。

六年、大學士楊一清等、請如古禮、辨色入朝、君日出而視

之。或遇大風寒。暫免著為令。

八年詔巡按御史不得以非理威劫郡縣知府謁見用長揖。

十三年萬壽節賜大臣長春酒。

十五年賜百官端午宴于奉天殿上侍兩宮泛舟西苑觀走解諸伎。

令大學士李時尚書夏言武定侯郭勛預候崇智殿以舟從偹顧問賜艾席綵索牙扇等物自芭蕉園歷玉棟金鰲橋至澄碧亭賜御餚已復宴于無逸殿申飭南京科道廻避之例。

南京礼部尚書霍韜以科道不遵三品以上相遇迴避舊例請申飭科臣爭之謂近侍之臣不當迴避牒引公會尚書同列以證之詔從韜議韜又言科道賀聖節六拜尚少四拜不敢詔以拜表時已行十二拜禮不問二十八年嚴朝參牙牌之禁

凡牙牌有執事供事朝參之別然朝參例得常懸其外事過繳納時冒領溷帶者多詔皆逮問而以尚寶司所存舊牌另給

隆慶元年春正月之七日免朝十一日復傳免朝言官魏時亮諫留中

官員相見禮。自國初定官員平等止行丙午禮。既尚左。公侯左駙馬右。一品官見公侯駙馬。一品右。品官差一級者居右。差二級分上下。差四級尊者受拜。卑者跪白。屬官品雖亞亦跪稟近侍官不許與外官交換。遇內府大小官不許跪拜。王府將軍與駙馬儀賓公侯相見將軍居左。與諸文武見將軍居中。四品以下將軍坐受跪拜。給事序坐書衛居御史之左。凡鎮守總兵官保伯爵以上坐僉都御史之左。凡總督提督自僉都御史以上居左。

廻避儀。自國初定一二品遇公侯駙馬側立。公侯與駙馬各分路三品遇公侯駙馬廻避遇一品側立。二品右讓大

率差三級迴避。二級側立。一級右讓。文武一品至三品遇
王府將軍、駙馬、儀賓、公侯側立。四品以下迴避。凡內官遇
駙馬迴避。遇公侯一二品側立。三四品公行。不論大小官。
凡奉差無迴避。

儀從例。弘武中。公十人。侯八人。伯六人。一品至三品六人。
四品至六品四人。七品以下二人。其從使婢僕。公侯之家。
不過二十人。一品十二人。二品十人。三品八人。下更差。在京五品分導一人。六品下不許引導。出外如制。京官
出外四品以上導三對。錫鑿鋼在外方面亦三對。四品二對。無七品以上一對。八品九品竹籠一對。襍職不導。

外官到任儀。公服入中道，預設香案於月臺之上，關札贊五牋三叩頭禮。公座排衙，呈押有公諭，有僚屬及父老公宴退。

四品至六品，四人一品，六人二品，八人三品，十人四品，十二人五品，十八人六品，二十人七品，二十四人八品，三十人九品，三十六人十品，四十人十一品，四十八人十二品，五十四人十三品，六十二人十四品，七十二人十五品，八十二人十六品，九十二人十七品，一百零二人十八品，一百一十二人十九品，一百二十二人二十品，一百三十二人二十一品，一百四十二人二十二品，一百五十二人二十三品，一百六十二人二十四品，一百七十二人二十五品，一百八十二人二十六品，一百九十二人二十七品，一百一〇〇人二十八品。

郊社譜神祇

上

下

吳元年、分建圜立方丘于鍾山之陰陽。夏至、祀皇地祇。
洪武元年春正月、祀天地於南郊、祭馬祖於後湖。

位天地於壇之第一成、南向、各玉一、幣一、犧一、各籩豆
十有二、簠簋二、位大明夜明于壇之第二成、星辰、社稷。
太歲、歲鎮、海瀆山川、城隍、分壇之東西、各幣一、犧一、各
籩豆十、簠簋二、其迎神燔柴、奠玉幣、進俎三獻、飲福受
胙、撤豆、送神、望燎瘞、各行舟拜禮、樂舞未詳。

二月、中書省李善長傳獻翰林學士陶安等集議、冬至祀
天於圜丘、以大明夜明星辰太歲從祀。夏至祀地于方丘。

以五嶽五鎮四瀆從祀。其祀大社大稷于春秋二仲之上。
戊詔從之。

仲春之上戊，上親祀大社大稷。賜羣臣享胙于奉天門。

設東西位，南面大社左。大稷右。下后土西向。后稷東向。
配之。各用玉兩鉶。幣黑色。犧一羊。一豕。一籩豆各十。
籩豆各

實

以形鹽、蕷魚、棗、栗、榛、菱、芡、鹿脯、白餅、黑餅、豆、實以韭、菹、醤、薺、俎、鹿醢、芹菹、兔醢、筍菹、蕙醢、脾折豚胎、如數、
簋簋各二。寔以黍、銅三。饁以后土后稷皆同。但不用玉。

各設酒尊三十。壇之東者西向。西者東向。

饁以北齊、益齊、祝

二亦東西列。各壇爵六。皇帝散齋四日。致齋三日。陪祭
執事官同。預設大次于社稷門之西。南向。列御座于壇。

皇帝皮弁服。詣大次省牲。視牲鑊滌洗。有司陳設如儀。
日晨起臨大次。太常卿奏中嚴。皇帝入就位。贊禮唱迎。
神協律郎舉麾。奏廣和。有司謹具請行事。皇帝再拜皇
太子下咸拜。贊禮云奠玉帛。皇帝詣盥洗位。搢圭盥帨。
出圭。詣大社神前。麾舉。奏肅和。皇帝搢圭上香。奠玉帛。
出圭。再拜。興次。詣后土次。詣大稷。后稷並如前儀。復位。
贊禮云進俎麾。舉奏疑和。奠俎亦如前儀。贊初獻。皇帝
詣盥洗位。搢圭。涤爵拭爵。授執事。出圭。詣酒尊所。搢圭。
執爵受汎齊。授執事。出圭。詣神位前。麾舉。樂奏疑和。舞
武功。皇帝跪。搢圭。上香。祭酒。奠爵。出圭。祝官跪。讀祝。

帝俯伏興。再拜。次各神如儀。亞獻酌醴。齊奏豫和舞文德。終獻酌鬯。齊奏熙和舞文德。獻畢。太常卿奏飲福受胙。皇帝詣飲酒位。再拜跪摺圭。執事官跪進福酒。太常卿贊曰。惟此酒殽神之所興。賜以福慶。億兆同沾。皇帝受爵。祭酒受福酒。以爵反于坫。奉胙官跪進胙。皇帝受胙。授執事出圭。俯伏興。再拜大禮如之。復位。贊撤豆麾舉。樂奏雍和掌祭官各撤豆。贊送神麾舉。樂奏安和。皇帝再拜。允拜。皇太子各執事取祝及幣。及牲饋。詣瘞所。置于坎內。皇帝詣望瘞位。寔土至半。太常卿奏禮畢。于是駕還大次。解嚴。大社祝文曰。惟神德司坤厚品物。

以下咸拜

由。歷代國家精崇祀典。予本庶民。舉兵討亂。得土。得
衆。建國紀年。是以遵依古禮。設壇歲祀于今初祭。不敢
不以情告。大稷祝文曰。惟神奉若天時。茂我百穀。神化
無窮。歷代昭著。后土祝文曰。惟神分山川高下於始世。
樂生民于至今水土之功。人何敢忘。后稷祝文曰。惟神
奉天之道。因地之利。播穀百穀。闡脩農事。歷代崇之。
冬十一月。祀昊天上帝于圜丘。

迎神曲奏中和奠玉帛奏肅和奉牲奏凝和初獻奏壽
和舞武功。亞獻漢豫和舞文德終獻奏熙和舞文德撤豆
奏雍和送神奏安和望燎奏時和諸盡如南郊初禮特

宋史卷一百一十一
祭祀二丘異

十二月、兩壇置屋。風雨望祭。申議武臣不得代攝奠獻禮。
陪祭官刑喪等項有禁。立旗纛廟祭蚩尤以霜降日。
二年春正月、詔定驚蟄秋分日、祀太歲風雷諸神。清明霜
降日、祀嶽瀆諸神。

迎神樂奏中和奠帛奏安和初獻奏保和亞獻奉肅和
終獻奏凝和撤豆奏壽和送神奏豫和望燎奏熙和
封京都及天下城隍之神命翰林撰制文須之有司以時
祭祀新官赴任必先謁神與誓祈在陰陽表裏以安下民
天下城隍之神封號在京都者為承天鑒國司民昇福

明靈王在北京者時開封府
福北京為承天鑒國司民顯聖王

予臨濠府為承天鑒國司民貞佑王太平府為承天鑒國司民英烈王於和州為承天鑒國司民靈護王于滁州為承天鑒國司民靈祐王以上皆正一品其外府為鑒察司民城隍威靈公秩正二品外州為鑒察司民城隍靈祐侯秩正三品外縣為鑒察司民城隍顯佑伯秩正四品京都袞冕十有二章諸王公九旒九章侯伯七旒七章其籩豆等儀率以是為差

三月上躬祀先農以后稷配

迎神奠帛並奏永和進俎奉雍和三獻奏壽和撤豆送

神奏永和。望瀝奏太和。

遣官祭馬祖先。牧馬步馬社之神。

命都督孫遇儻等分祭天下嶽鎮海瀆之神。人各賜冠帶及衣二襲。白金十四兩。米十五石。

上御奉先殿躬署御名于祝文。禮部進香并祝。授使者百官送至中書省。使者遍發貯香黃金盒。黃綺旛。二白金二十五兩。辦祭具。牲用太牢。幣各從其方之色。東嶽祝文曰。惟神磅礴英靈。恭贊化育。位于東方。為嶽之首。歷代帝王。咸敦祀典。或躬臨而奉祭。或遣使以伸忱。朕允膺天命。肇造丕基。禮宜躬祭。今國治未周。新附未撫。

或居以治國。或出而視師。是用命使。以表朕衷。惟神鑒之。西岳曰。惟神氣應金方。靈鍾先位。奠于西極。屹立巍巍。長物養民。功被于世。南岳曰。惟神祝融諸方。奠彼南服。崇高峻極。德配離明。長物云々。北岳曰。惟神鎮并臨代峙。立朔方。終始陰陽。德著悠久。養民革物。功被寰中。中岳曰。惟神崇高做宅。此中區。四岳依宗。羣山環拱。養民云々。東海曰。惟神百川朝宗。涵育深廣。靈鍾坎德。潤衍震宗。滋物養民。功被于世。于南海曰。惟神瀨靈所鍾。道里遼遠。坎德深廣。潤衍兌方。滋物云々。南海曰。惟神環茲粵壤。物鉅靈鍾。坎德深大。離明斯配。潤物云々。

北海曰。惟神玄冥攸司。遐邇奠即。鍾靈坎德。奠位陰方。
潤物云々。江瀆曰。惟神岷蜀發源浩渺萬里。朝宗於海。
坎德靈長。潤物云々。河瀆曰。惟神發源崑崙。亘絡中土。
配精天漢。坎德靈長。潤物云々。淮瀆曰。惟神源深桐栢。
演迤楚甸。出雲致雨。潤物養民。坎德靈長。澤被于世。濟
瀆曰。惟神沈浸覃懷。功配三瀆。流澄蕩濁。坎德云々。東
鎮曰。惟神鎮彼瑯琊羣山所仰。宣澤布氣。育秀鍾靈。生
物養民。功被于世。西鎮曰。惟神作鎮沂陽。羣山云々。南
鎮曰。惟神作鎮會稽。羣山云々。北鎮曰。惟神鎮彼平營。
君羊山云々。中鎮曰。惟神鎮彼霍邑。三晉所瞻。育秀陽靈。

奠茲中土。生植庶物。功被寰宇。上命鑄之于石。仍賜守祠白金十兩。時北岳尚祭於曲陽縣。循宗舊也。

夏至。祭皇地祇于方丘。

正壇第一成設皇地祇位諸儀悉如圜丘。但用玉帛皆黃。第二成設五岳位。居東次四海次五鎮次四瀆位。用純犧一。岳鎮帛五。海瀆帛四。各以其方色改望燎為望燎。儀與社稷同。祝詞曰。臣荷眷佑。戡定區宇。為億兆主。今當夏至。萬物咸亨。敬以玉帛犧牲。粢盛庶品。備茲禋廟。用仲昭告。迎神曲奏。中和奠玉帛。奏肅和奉牲奏凝和。初獻奏壽和。舞武加亞。獻奏豫和。舞文德終。獻奏穆

和。允舞文德。撤豆奏雍和。送神奏安和。望墜奏時和。禮成還駕。率百官詣太廟。以牲齋告祭。還御奉天殿。百官行慶成禮。及宴。

秋九月。遣官祭司中。司民。司命。司祿。及壽星。為中祀于廟門之外。

詔定前五者為中祀。每神祭用羊豕各一。共用太牢一。司中祝文曰。惟皇上。帝降衷於民。神實司之。均其稟性。予統臨天下之初。肇脩祀事。重念兵興以來。損傷者甚衆。神其體天之命。多產淳良。以厚天下之俗。于司命曰。乾道變化。各正性命。惟神正直。司其善惡。予統同上。神其

順天之令。賞善罰惡。使下民知所勸戒。于司民曰。上帝好生。育此下民。億兆之數。神寔司之。予統云。神其布天之德。正直是與。于司祿曰。天生百穀。以養下民。惟人之祿。神寔司之。予統云。神其奉天之道。俾予年穀豐登。生民咸遂。于壽星曰。天有賞罰。神實司之。惟神正直。善良者必增以壽。光暴者必減其美。故上帝任之。歷代之所崇祀。予統臨天下之初。考諸舊典。敬脩祀事。惟神無私。以鑒余祭。以體上帝之命。蓋壽星舊有祀四。司肇此尋廢。

冬至。祀圜丘。奉仁祖淳皇帝配。定祭器用磁。惟遵如舊。

上帝位于壇之第一成。配位在東西向。先三日。上詣仁祖廟。告曰。惟我父母德應上帝。實生眇躬。今代前王統理天下。為億兆主。已經二載。凡祀天地。以功業未就。不即舉行配天之禮。今疆宇既廣。民生稍安。敬用今月之十有四日。恭祀昊天上帝于圜丘。謹請皇考作主。以配伏惟鑒知。其祀天之儀。仍如南郊。但配位不用玉。其昊天祝文曰。嗣天子臣某。敢昭告于昊天上帝。日當長至。六氣資始。用遵彝典。敬率臣庶。以玉帛犧牲。粢盛庶品。奉茲燎祀。皇考仁祖淳皇帝。配神作主。仁祖祝文曰。孝子皇帝臣某。敢昭告于仁祖淳皇帝。日當長至。六氣資

始。今率臣僚恭祀昊天上帝。謹以玉帛犧牲粢盛庶品。
用脩祀典。伏唯敬慎瞻天。永為配主。

三年春定春分朝日于東郊。秋分夕月于西郊。鑄嘉鐘。

禮臣奏日月從祀非古。乃用特祀。朝日壇于東門外。高
八尺。夕月壇于西。高六尺。俱方廣四丈。兩壇各二十五
步。燎壇方八尺。高一丈。神位以松柏為之。長二尺五寸。
闊五寸。趺高五寸。朱漆金畫。朝日以春分迎神。樂奏熙
和真玉。帛奏保和。初獻奏安和。舞武功。亞獻奏中和。終
獻奏肅和。舞文德。撤豆奏疑和。送神奏壽和。望燎奏豫
和。夕月以秋分星辰祔祭迎神。奏凝和。撤豆奏壽和。送

神望燎奏豫和熙和諸如朝日

遣使往安南高麗占城祀其國之山川記板稱御名
上齋戒親為祝文是日臨朝授使者香幣香貯以金盒
幣一文綺旛二皆隨其方色祀版上親署御名給白金
二十五兩具祭物使者人賜白金十兩及衣服命各國
圖其山用摹錄其碑碣圖籍付使者還勒石紀其事其
略曰朕賴天地祖宗眷佑位臣民之上邇者占城高麗
安南遣使奉表稱臣境內山川悉歸職方故具牲幣遣
使徃祀諸神以昭一視同仁之意

合祀太歲四季月將風雲雷雨歛鎮海瀆山川城隍旗纛

諸神古無聚雲以雲即雨也祀始自明

初分神祇、專祀于國城之南、至是合建天地壇西、凡設位十有九、太歲四季月將為第一次、風雲雷雨次五嶽、次五鎮、次四海、次四瀆、次京鄧鐘山、次内外山川、一江東一江西、一湖廣、一淮東、淮西、一浙東、浙西、福建、一廣東、廣西、海南、海北、一山東、山西、湖南、湖北、一北平、陝西、一左江、右江、一安南、高麗、占城、次京都城隍、次六纛大神旗纛、大將五方旗神、戰船金鼓銃礮、弓弩、飛鎗、飛石、陣前陣後諸神、各壇上親自行禮；官奏祝文、太歲以下五位上親署、各稱臣、其鍾山以下上梓予者、宜令禮官代署、上皆親署、後遣官代祭、上服皮弁服、御奉天殿降香、中嚴、待祭畢。

獻胙回奏解嚴還宮

四年春三月、夕月於西郊。祔祭周天星辰。至八月、罷祔祀。
別祭周天星辰。祭靈星。

六年夏五月、定祈報春秋神位。有事則設之告祭。

春祈秋報。十有五壇。中太歲風雲雷雨。五嶽五鎮。四海
為五壇。東則四瀆。京畿山川。春秋二季月將。京都及府
城隍為五壇。西則鍾山。甘肅山川。夏冬二季月將。旗纛
諸神為五壇。有事告祭。則益以各省山川。凡二十八壇。
若親祀。每壇犧一羊。一豕。一籩豆各十。簠簋各二。登一
鉶。二酒蓋三十。帛黑白二色。用酒尊一十五。其春祈祝。

文曰。惟神主司民物。恭贊天地化機。發育有功。今當一歲之初。農事將興。謹以牲醴庶品。用伸祭告。所冀風雨以時。年歲豐稔。百物咸遂。軍民皆安。秋報曰。今農事告成。謹以牲幣體齊。粢盛庶品。用伸報祭。餘同春祈。後不果行。

八年二月詔。外。嶽山川祔。祭於各省山川。之次歲遣侍御官監其事。

祔事同壇。分東西。如廣西祔安南。占城。真臘。暹羅。瓊瑣。里廣東祔三佛齊。爪哇。福建祔日本。琉球。渤泥。遼東祔高麗。陝西祔甘肅。采甘烏斯藏。

夏四月、皇太子攝祭、皇地祇於方丘

天下山川神祇俱更設登一銅二、每位增設酒掌、岳鎮海瀆俱十五、天下山川神祇俱三十、

始制值祭縣牌

牌以牙為之、有二式、圓者與祭官佩之、方者諸執事佩之、非牌不得入祭所、

秋七月、詔定五祀之禮、牲用少牢、官四品以上得祀中霤門、灶五品以下祀門、灶著為令、

初、用歲暮享太廟時、五祀並列于廟之西廡、至是定孟春設壇于皇宮門左、祀司戶司門主之、孟夏于御厨祀

司灶光祿官主之夏季于乾清宮丹墀祀中霤內官主
之孟秋于午門之左祭司門司門主之孟冬于井祀司
井光祿官主之四孟與太廟同日季夏于土旺之日

冬十一月議郊社祭壇脫鳥之禮

先一日設御幕于壇東南門外門西為脫鳥之所執事
無不從即協律樂舞無不跣襪就位

定祀山川諸神上親行七壇禮餘令功臣分祀

九年春正月定王國祭祀之制奉祠所許置典樂一人

王國宮門外左立宗廟右立社稷社稷之西立風雲雷
雨山川神祇壇又西立旗纛廟其社稷仍立望殿以虞

風雨山川壇建二殿一以棲神一以望拜其社主用鍾
山石王之國載以行其五祀司戶行禮以門官司灶以
典膳所官中雷以承奉司官司門亦以門官司井亦典
膳所官東海燕齊皆祭東嶽鎮齊魯皆祭西海秦蜀北
海晉

祀先農躬籍田禮以後列朝每即位一舉籍田礼。
城外東南立先農壇以仲春吉日行躬籍礼其正祀迎
神奏泰清初獻奏壽清亞獻奏豫清終獻奏熙清撤豆
奏雍清送神奏安清

十年改太原城隍為晉國城隍之神各省亦皆更之

十一年春正月建太祀饗合祭天地于南郊奉仁祖配命
倪國達等分獻日月星辰徽鎮海瀆凡一十七位

正殿三楹天地俱南向仁祖配位西向丹陛之東為天
明壇西向夜明在西東向西廡為壇各六祀太歲風雲
雷雨岳鎮海瀆天下山川神祇陳設如舊儀但配位用
蒼璧太歲風雲雷雨等酒蓋各十東西廡各酒尊三爵
一十八于壇之南皇帝致齋五日前二日太常光祿官
請壇省牲至日奠玉帛進俎三獻先上帝次地祇次仁
祖餘悉仍舊儀祝文曰嗣天子臣某敢昭告于昊天上
帝后土皇地祇時值孟春三陽交泰敬率臣僚以玉帛

樂。齊粢盛庶品恭祀于大祀殿備茲燎瘞。皇考淳皇帝配禮畢詰旦駕還御奉天殿百官行慶成禮賜宴。

二月合祀大社大稷于闕右罷勾龍與契之祀奉仁祖配更定七奏樂章。

社稷共為一壇設木主而丹之仍有石主埋壇之下壇二成在午門之右上廣五丈下如土之數而加三尺崇五尺四出陛築以方土而覆黃土其上主崇五尺露其末于土上外墻牆崇五尺東西十九丈二尺五寸南北如之設靈星門於四面外垣東西六十六丈七尺五寸南北八十六丈六尺五寸通靈星門三門之外為祭殿

以虞風雨六楹又北為拜殿六楹又有神厨六楹神庫
六楹宰牲房四楹中為滌牲池一井一先二日上詣奉
先殿告配享大社東大稷西北向仁祖配位在東西向
祝文曰惟神贊輔皇祇發生嘉穀粒我蒸民萬世永賴
時當仲春禮嚴告祀敢以玉帛牲齊粢盛庶品備茲禋
祭。

夏四月遣官以牲禮勅問安東沐陽二縣無祀鬼

先是永嘉侯朱亮祖奏二縣野夜持炬者每數百特傷
之

十四年更定外府州縣祀典通令文職長官行禮武臣不

興、

先是、武臣初獻文臣亞終獻至是著為令遣攝亦然後漸變制竟以公侯駙馬代攝及各衛置學益任武十八年春正月重定王國山川之祀

惟樂迎神奏廣清望瘞奏時清異

二十一年增脩大祀殿祔祀于丹墀分東西二壇為日月星辰又內壇之外為壇二十東西相向為五岳五鎮四海四瀆風雲雷雨山川太歲諸神祇并祔祀歷代帝王建文元年春二月庚辰大祀天地于南郊特奉高皇帝配永樂十八年燕京凡郊祀諸神一如洪武之舊惟正殿添

設一地祇位列天壽山于鐘山之右奉太祖高皇帝配。
元年郊社諸神僞奉太祖太宗並配用春秋仲月上
戊之日

天順中上以風雷山川等壇在城外擬勛臣代攝閣臣
李賢不可上親其事

成化元年春二月祀先農行耕籍禮

壇在山川壇之南上便服秉耒於籍田行三推礼三返在具
中戶部尚書奉青箱以隨耆老四人二駁牛二鞠躬按
黎轅教坊樂工執綵旗夾鼉謳歌一唱百和鼉旗而行
三公九卿助耕公五推卿九推各耆老傍牛而行畢事

宴教坊呈應用田家故事開國以來耕籍禮始備
弘治五年春正月宜郊上病諭少間躬之二月中旬乃克舉事

嘉靖二年以卿范拱議擬更定五獻侍郎倪岳以為非便
不果行

尚書馬文升議北岳宜祭恒山祭曲陽縣非是

九年春二月始祈穀於南郊祀先蚕又行特享祀復南北郊朝日夕月之制諸如高祿先醫句龍后稷靡不畢舉時製圜丘祭器及龍床御案求紅黃玉為爵不得郊上先期習儀宣大學士總禮部尚書時于幕次曰有誤

處即以聞

及禮成祀高祿祈嗣

十一年祈嗣地祇壇祠祭天下山川

十七年夏六月大享上帝于太極寶殿以本生皇考配

初命建大享殿擬作明堂宗祀皇考以配上帝工未成
乃權行配典于太極寶殿有司以鐘磬琴瑟殿隘不能
容請借用祈報樂器不許遂列樂器于左右四間樂舞
在陛

十八年上巡狩至興都享上帝于飛龍殿奉皇考睿牙配
二十四年詔諸祀典一如洪武舊制

朝日夕月之制。洪武初定二十一年罷。嘉靖九年復定。分東西郊。西東向。于春秋分日。俱用太牢。玉礼三獻。舞八佾。
惟朝日樂七奏。夕月六奏。從祀二十八宿。五星。周天星辰。
俱南向。用太牢。定甲丙戊庚壬年為朝日。丑辰未戌年
為夕月。皇帝視之。餘年文武大臣攝祭。祈穀之制。歲驚
蟄。祭上帝于南郊大享殿。用辟犧。蒼玉禮三獻。樂九奏。
舞八佾。凡祈雨亦如之。去玉秋報禮。祀官夏言請行于
大祀殿。以天皇帝配。大雩之制。擬壇于郊北之傍。而陽
不若造祭之否。親禱焉。大享禮行于南郊大饗殿。上帝
南向。與五配禮如南郊。
大享殿即大祀殿
專以尊皇考睿皇帝。遂升

太廟藏主原寢太社稷之制。國初異壇同壝。尋齋宮皆洪武十年改建午門外惠廟中太祖配仁廟。兼太宗配嘉靖中寢二祖配位仍以勺龍后稷配帝社稷之制。壇在西苑豳風亭西墳陛主如太社稷仲春秋上戊之明日各太牢一禮三獻樂六奏舞八佾神祇壇即國初山川壇在天地壇西嘉靖中改叙雲雨風雷其太歲月將旗纛城隍別祀之太歲壇十二月大祫之日遣官攝祭牛羊豕各一禮三獻樂八奏舞八佾從祀四季月將之神東廡春秋西廡夏冬四壇一太牢先醫之祀初用仲春冬上申日遣太醫院官祭用少牢嘉靖中建三皇廟

于太醫院並祀之。先春之祭嘉靖中創制郊設壇皇后主
祭公主內外命婦陪祀春擇日皇后內執事皆致齋、
宜令陳祭物樂女生陳樂器至日皇后肩輿出西華門
升重翟車女官奉鈎轡前行皇后易礼服拜疏瘞奠飲
福受胙易常服詣采桑臺采桑三公命婦五朱列侯九
卿命婦九朱、蚕成內命婦一人行三盈手禮遂布于織婦
獻織于蚕宮令高祿之祭亦嘉靖中祈嗣行之設木臺
于皇城永安門北震方星天上帝南向醉犧蒼璧興王
配牛豕羊各一臺下作壇為高祿座西向牲如臺上礼
三獻樂九奏舞八佾皇帝位壇下北向后妃位壇南數

十丈外北向。用惟壇下陳弓矢于韁。如后妃嬪之數祭畢。女官導后妃嬪高祿前代神人授之人受而納于弓韁金海。嘉靖中祠于大內西苑湧泉亭後仲春秋上土遣太常卿以少牢祭司海水府司舟三神。即西海子古積水潭臺青龍之祭在阜城外三十里。祭弘濟大青龍神靈顯小青龍神。仲春秋遣順天府官少牢祭弘濟中名其山曰翠微旗纛庙初禮尚簡至是仲秋旗手衛官祭廟霜降日祭教場歲暮祭承天門外用少牢永樂後朔望有神旗之祭專祭火雷之神。機營提督官請祭放場牛羊豕各一有大征討皇帝親行禱祭省牲視滌禮三獻奏樂飲福受胙望燎刺

五雄鷄血于五酒碗醉神

三娘未采蘋花久弱體

春管東鄰西鄰皆入夢十年寒窗一念入此皆成空

未入門中路未平承恩處附墮林泉之孤亭半入畫山

味苦酒猶空歸至大野外難去酒可解心醉自知未盡春光

愁對風林草木寒人相看雙淚垂悲風是此山口翠烟飄飄

唐詩云綠遍山原白滿川子規聲飛入青天子規聲飛入青天

之聲入草木以子規如良玉水前因客主醉林泉

醉林泉

七古

醉金闕
酒酣歌一曲大內西風起草草一杯秋色

舞女歌新歌处处醉酒歌猶為輕人笑而醉不覺

五絃長按琴角指千劍玉天寒曉露沾衣歌已絕

謚典

洪武初。謚法猶有古意。美惡兼行。皇太子標薨。冊謚畧曰。
先王之典。生既有名。死必有謚。雖在至親。不敢廢。尔皇太
子標。在儲位二十五年。不經庶政。裨費寔多。尊舌從公。謚
曰懿文德以名載行因謚顯朕何敢私。

魯王檀薨。禮臣擬謚。賴有淳溢。上以其諱犯。殺曰。朕不以
秋。廢公。其謚曰荒。是後諸王之謚。率從下擬。

初。定制。皇帝崩。上謚。率十六字。摺以一字。皇后用十二字。從
帝謚。統以一字。後嘉靖中。改如高皇帝二十一字。皇后十
五字。

親王謚一字。王妃二字。皇妃。東宮。東宮妃。郡王。功臣。謚俱
二字。後皇妃或用六字。四字。文武妻。妻免節者。上謚二字。
字。文臣初無謚。即特恩。非例。如劉基。王諱皆追謚。公主無
方孝孺亦後人私謚。公主。無謚。仁廟以愛故。謚。悼簡。世庙以郭勦請。謚。公主。貞懿。

皇后謚。初不必以孝例。至仁廟皇后孝恭。始以孝字冠于
二字之上。以後。貴妃。以子。貴妃。亦。僭。用。孝。字。至。世。廟。之。奉。生。祖
母。亦。追。用。孝。字。蓋。乖。舉。殺。之。宜。即。擬。漢。行。却。在。后。謚。礼。良。不。
言。禁。此。非。例。

明無追謚三代者。惟開平王常遇春一人。謚其曾祖莊簡。
祖安穆。父清懿。

建文中謚懿文皇太子元妃為李康、永樂中草凌武宗母張氏
遂謚李康、和光追復太子妃為后謚仍孝廟張皇后
為孝康

讓皇崩、駙馬都尉梅殷在軍中、從黃彥清之議、為發喪、謚
孝愍廟歸神宗壬午之後、謚不行。和光中、顯皇帝廟號複
追尊改惠宗、殷謚榮之。

建文帝復號謚讓、係和光中追補。皇后及皇太子、諸王、亦皆
補謚

惠王謚自高麗國王顯洪武中予謚恭愍。古麻刺國王幹刺義
亦就永樂中謚康靖。勃泥國王麻那惹加那乃謚恭順。朝鮮

國王李旦謚康獻。世有謚曰孝國王。源道義謚悼僖。肅
國東王。已都葛。叩苦刺。謚恭。之。

文臣有謚。永樂中。自太子太師姚廣孝。大學士胡廣始。
歷朝祖母封謚。上自永樂中始。以特恩封氏保聖夫人。
謚賢順仁廟。有金氏。封翊聖。謚恭。楊氏。封徽聖。謚莊。靖。
宣廟。尹氏。封衛聖。謚惠。靖。李氏。封佐聖。英廟。張氏。封佑聖。謚恭。
靖。李氏。封祐聖。謚憲。靖。閻氏。封輔聖。謚莊。慈。憲廟。李氏。封
翊聖。沒。未詳。天啓中。客氏。封奉聖。先禍列帝。惟太祖孝宗無之例。
清明中元、冬至、太常官前祭其墓。

洪熙中。特恩謚故東寧。昌。又通政使賀銀謚弘美。上曰。銀

勞宜從贈官例。惡謚不如無謚。竟不謚。

代宗景皇帝。成化中。謚止五字。景皇后。正德中。太謚止五字。弘光中。補廟號。五謚五如例。

成化中。追論大學士陳文原謚莊靖不合。乞改惡謚。追奪原謚。不果。

弘治十五年。定謚親王薨行撫按覈寔。郡王故行本府親王以下官覈寔。其文武大臣例行兵吏二部覈寔。定上中下三等。總送翰林院擬請。孝廟崩。太后諭閣臣。天子孝。湏用佳謚。礼臣恭遵太后懿旨。上尊謚為敬皇帝。而以孝字為廟號。閣臣曰。孝為百行之首。敬為萬善之源。

嘉靖七年以工部尚書李燧謚恭敏不稱并贈官革去
十四年大學士李敬請謚莊肅皇后只宜二字或四字尚
書言曰爭之大晦時請用八字都御史達相吏部侍郎韜復
爭之上止許二字尋又加四字明年以諸臣請仍十二字
如例禮官又以悼靈曰王后不合詔改定孝潔

十五年禮部尚書夏言為故大學士費宏請謚文憲吏部
侍郎霍韜以言增減名實法當坐斬且憲字犯茂陵廟號
言曰昔晉文衛武魯成齊康楚宣秦穆不為文武成康宣
穆諱本朝宋濂黃福劉大夏謚忠宣是犯宣宗許進謚恭
毅是犯毅皇楊守陳章懋儲瓘謚文懿是犯懿祖若韜言

宜若何。韻謗塞言求去。上慰留不問。

十七年。上尊興王。稱宗祔廟。特詔從唐增謚例。加謚太祖及文皇帝。升太宗曰祖。私便廟祔興王為九廟。仍尊興王為睿宗。謚曰欽天守道洪德淵仁寬穆純聖恭儉敬文獻皇帝。

二十二年。掌太醫院禮部尚書許紳卒。請謚禮臣。難之上。必謚之。曰恭襄。從前院判蔣用文院使袁寶例。

二十七年。言官趙鉞追論禮部尚書費案謚文通。故總兵邵永謚隱懷。二人行履無聞。宜弗謚。上曰。謚法非專稱譽。今後定擬務合公論。都御史林俊奏刑部尚書彭韶謚惠。

安不合、宜另給不報。

四十五年、罪臣原少傳大學士翟鑾、仍給祭葬與謚。
隆慶元年、補謚新建侯王守仁曰文成。

萬曆四十五年、禮臣遵五年請謚例、列上應謚四十四人
下部行。

弘光初立、科臣李清請追給開國李善長耿炳文諸謚。善
長曰襄愍、炳文曰武愍、奪胡廣原謚與陳瑛忠謚。并請贈
謚開國臣一十三人已贈、請補謚一十三人。靖難臣贈與
謚並請共九十人。正德中慘死補謚一十四人。周璽忠愍
陸震忠定、劉較孝毅、何遵忠節、孟春忠介、李經賢忠端、俞
廷璗忠愍、詹寅忠憲、詹軾忠毅、李翰臣忠毅、劉平甫忠貞。

林黼忠恪

天啓中憲死補謚一十

人

左光斗忠毅周起元
忠惠繆昌期文貞周

張英忠壯瑞忠毅周宗建忠毅王尊素忠端李應昇

忠毅袁化中忠愍萬燝忠貞顧大章裕敏

按古謚所以尊名亦以跡行無爵則無謚已孤累貴不

為父謚儀禮言之美頤稱天以誅之誅者猶之平謚也

但稱天必有其制而後世不傳豈秦除謚法後遂空存

其名乎唐制無爵者稱子其隱德上聞賜謚某先生明

三品以上乃得謚號無爵之謚遂絕又唐碑碣之制五

七品以上立碑若隱德亦嘗立碣明無爵不得立碑碣

亦不復夫易名之典原以存後世法戒而後世皆至尊

加以累詞但示可法失其解矣明於帝謚十七字於后

十三字至欲減數字以示不足益非古矣。在上者私尊以為榮。在下者私請以為榮。即何當於創憲之義乎。獨太宗之謚文也。當是三楊所擬。猶有義存。或曰。侈之也。業不止。武也是不然。諱之也。武非所尚。其文足錄也。矯之也。其已甚。在武故以文意在言外也。偉之也。使非文當純以武見也。顧太宗之不得不武。有說。太祖初以其數已。欲立之。即不果。志在是矣。載主臨戎。周之穆考。無此志。尚或誣之。不失為達孝。有激而起。善建不拔。其猶繼志之善者歟。明之再世。與周之開國。君臣父子之間。得失盖有差也。况文皇所為武功。掣迂者五。勝國之後。

不復振。則正謚以武。亦或得半焉。其論金陵帝子。謂多用文字。弱不足任。如是。武其志也。亦寔以事誠。有不足謚者歟。若毅皇之廟號武。則似有疵焉矣。表記婦人隨

夫。蒙帝一字頗合。但漢列帝皆以孝稱。明諸后率冠以孝。則何以故。公羊謂妾不當謚。而稱太后者。率犯之。則以僭為尊。益不可解矣。按帝后以字多為貴。顧於諸王。則一字。東宮郡王功臣皆二字。然則帝之多謚。似反賤之矣。既以一字為準。則十六字。十二字。徒具文乎。又歷朝群臣官由翰林者。每多謚文。文不以人以其官。是翰林以外無文也。何以信後世。至若金忠名忠而謚忠王。

文名文而謚文。所謂易名如在。

特恩朝乳母保母之有封謚。不自洪武始于太宗。永樂中封乳母保聖夫人。謚賢順仁宗有金氏封翊聖謚恭惠楊氏封駕聖謚莊靖宣宗有尹氏封衡聖謚惠靖李氏封祐聖英宗有張氏封佑聖謚榮靖李氏封佑聖謚慈靖。萬氏封輔聖謚莊懿憲宗有李氏封翊聖以後皆有封謚未詳獨天啓中密封奉聖矣。禡國三蓋列朝止太祖与孝宗無之。則清明中元冬至遣太常官前祭其墓初文臣不輕予乃謚榮靖。

婚礼

弘武十四年。韓林院侍詔朱善奏。明婚禮。謂律所議。尊卑卑幼。相与為婚者有禁。謂父母之姊妹與己之身。賓主上。尊誠為不可。姑舅而姨子如正。而謂世婚安得有禁。而江西浙贛以犯制論。常致離異。請申嚴之報可。

天順八年。憲廟初立。遺詔百日之外。許行婚禮。南京侍郎章瑞疏言。礼三年之喪。達乎天子陛下。當以孝道治天下。今山西尚新。元旦未改。遽請大婚。究為不可。請改期。即春始行。不報。

喪禮

洪武元年、御史高原侃請禁娛屍胡習詔可。自是大喪無樂。梓宮向山陵。大樂前導不舉。用亞扇。品官許用方相。五年、班孝慈錄于天下。先是、貴妃孫氏薨。禮部尚書牛諒言、礼麻母無服。父在為母服背年上以為不合。親定孝慈錄序之初、百官奔期後除。弘惠帝崩。二十三年、建王希魯請喪改擇母三年不許。

凡斂衰杖三年。謂子為父母、庶子為其母、為繼母、為慈母。母卒父命他妻養已者。為養母。自切過房與人。女在室為父母。女嫁大歸為父母。嫡孫為高曾祖三代父母承重為人後者為

所後父母為所後祖父母承重夫為人後妻從夫服婦

為舅姑庶子之妻為夫之所生母妻妾為夫

共十
六條

凡齊衰期杖嫡子衆子為庶母其妻為夫之庶母為所生改嫁母出母及所後改嫁繼母夫為妻

共六
條

凡齊衰不杖期父母為嫡長衆子及女之在室者女之

適人無夫與子者繼母慈母之為其子孫為祖父母

孫女

雖適人不降為伯叔父母妾為夫之子為兄弟為兄弟之子

及女之在室者為姑及姊妹在室者妾為嫡妻改嫁母

出母為其子女在室及出嫁而無夫與子者為其兄弟

及兄弟之子及姊妹或侄女之未嫁者繼母改嫁為前

夫之子從已者為繼父同居而無大功之親者婦人為夫兄弟之子及女之在室者女出嫁為其父母妾為其父母為人後者為其本生父母女適人為父後之兄弟

弟祖為嫡孫父母為長子婦共三條

凡齊衰五月為曾祖父母女雖適人不降

凡齊衰三月為高祖父母女雖適人不降為繼父先曾同居今不同居者為繼父雖不同居而兩有大功以上親者共三條

凡大功九月為同堂兄弟及姊妹在室者為姑及姊妹及兄弟之女之出嫁者父母為衆子婦為女之出嫁

者、祖為叢孫、女之在室者、為兄弟之子婦、為夫之祖
父、母夫之伯叔父母、夫兄弟之子婦、夫兄弟之女出嫁
者、女出嫁者之為本宗伯叔父母、本宗兄弟及兄弟之
子、本宗姑姊妹及兄弟之女在室者、為人後者為其兄
弟及姑姊妹在室者、夫為人後為夫之本生父母、為兄
弟之子為人後者、共二十條

凡小功五月為伯叔祖父母為同堂伯叔父母為再從
兄弟及再從姊妹在室者為同堂兄弟之子為從祖祖
姑之在室者為從祖姑之在室者為同堂兄弟女之在
室者為兄弟之妻為人後者為其姑姊妹適人者為嫡

孫婦為同堂姊妹之出嫁者為孫女之適人者為兄弟
之孫及兄弟之女孫在室者為外祖母為母之兄弟姊
妹為同母異父之兄弟姊妹為姊妹之子為夫之姑及
夫之姊妹為夫之兄弟及夫兄弟之妻為夫兄弟之孫
及孫女在室者為夫同堂兄弟之子及女之在室者為
繼母之父母兄弟姊妹庶母為嫡母之父母兄弟姊妹
母死則不服共三條

凡緦麻三月為族苗日祖父母三族伯叔祖父母三族兄
弟及姊妹在室者族曾祖姑之在室者為曾孫公孫為
同堂兄弟之孫及女之在室者為再從兄弟之子及女

子之在室者、為從祖之姑、及從祖姑、及從祖姊妹之出嫁者、為兄弟之孫女出嫁者、為同堂兄弟女之出嫁者、為乳母、為舅之子、為姑之子、為兩姨兄弟、為外孫男女、同、為婿、為妻之父母、妻正別娶之親母、雖嫁猶服、為兄弟孫之婦、為同堂兄弟子之婦、為同堂兄弟之妻、為外孫婦、三人為夫之高曾祖父母、夫之從祖祖父母、夫之從祖父母、夫兄弟之曾孫、夫之同堂兄弟與其姊妹、夫同堂兄弟之孫及孫女、夫再從兄弟之子、夫兄弟孫之婦、夫同堂兄弟子之婦、夫同堂兄弟之妻、夫之外祖父母、夫之舅、夫之姊、夫之從祖之姑、從祖姑、其在室者、女出嫁之為

本宗從祖二父母、本宗從祖父母、本宗同堂兄弟之子女、本宗從祖二姑及從祖姑在室者、本宗同堂姊妹之出嫁者、為人後者為本生外祖父母、共五十祖在嫡孫為祖母不承重。

嘉靖十八年、詔士庶喪、各稱家為厚薄。巨家大族能以遵禮勤細民者、有司量加獎可。

按古制父在為母服齊衰杖期。父亡乃如父服。唐武后改父在服母齊衰三年。相沿以來。猶未用斂衰三年也。明弘治元年。及慈母、養母。庶子為其母。則嚴祖敬宗之義。黜美獨在嫡孫不承重祖母。以孝慈錄不載。故忽之。庶子

受秩封孺母。不及庶。或以妻封君。及此特恩。非例。至于嫡母
在而庶亡。上服輶衰。則大乖矣。若夫出母不喪。而况改嫁失
身之母。咸以奇年。豈先母後父。相沿遺惠。未盡草歟。

射禮

洪武三年五月詔行大射礼上以先王大射礼廢弘矣唯武夫習之而文士不果解命太學及郡州縣各學諸生以時肄習師生咸與從事。

四年詔會試中式後十日試騎射。

四年會稽中大縣。元和陳

韻。皆祖王知與。五韻。

夫賢士大夫。不卑幅命。大學以時附釋名學。齒重如
共。方三年。正日講行。大報。序工以興。王尤懷。孫蒸。師。大節。
德。歸。

德歸

鄉飲讀法養老禮

洪武二年行鄉飲讀法之令。

五年頒里社鄉飲禮讀律儀式并圖。命有司及學官每歲孟春冬督百家為一會。鄉里長主席賓齒最高者居中坐定。選一人讀律。宣明戒飭。既畢。行飲酒禮。拜則年倍者。陞受。長十年者立受。餘抗禮。

六年詔耆老入朝。崑山周壽誼居首。年一百六歲。賜宴及幣鈔。誼生于宋景定之年。而鄉飲于明之是歲。子孫皆有百歲。六世孫寰以進士令鄱陽。諸士大夫為題世壽卷。陸編脩子淵跋之。

八年復飭行鄉飲禮。每都以大戶率士民于申明亭上。讀律戒諭飲酒致禮。

十二年定致仕官居鄉禮。三族黨叙尊卑。宴則另為席。不得以無官者主之。與異姓同致仕者。叙爵。同叙齒。無官者入謁。不湏答。礼人敢有凌犯者如律。

十四年重飭鄉飲禮。吏部尚書余愾為之序。府州縣長官主之。鄉閭里社賢而長者主之。年高有德者居上。年高敦焉者次之。仍序焉。其違條犯法者列外座。

十六年詔天下行養老之政。凡八十以上無過而貧者。月給米五斗、肉五斤、酒三斗。九十以上賜帛一疋、絮一斤。其

應天鳳陽二府七十以上賜爵社士九十以上爵鄉士天下富民八十以上賜爵里士九十以上爵社士許冠帶與縣官平禮並免雜役正印官歲一存問委生員禮送著為令仍詔舉七十以上經明行修練達之士

十九年復申養老之令

二十七年許天下年高老人得評斷其鄉曲直

宣德中詔給天下民年六十以上絹布各一匹綿一斤肉十斤酒一斗米一石

天順中召京師民百四歲如大中入見便殿賜宴及冠帶龍衣命禮部尚書姚夔造賀庶民六十以上者賜冠革

成化中。羣牧所千戶朱政曾叔祖信一百六歲。祖全一百二歲。父鏞八十二歲。現存三代。皆以千戶致仕。詔賜全鏞俱進階宣武將軍及羊酒米綉。

弘治中。吉州毛彌年百歲。孫澄狀元及第。詔為蓋人瑞狀。

元坊。

歷朝設養濟院。以憲無告。設藥局。以療民疾。病設漏澤園。以葬無主。為養老之外三大政。飯米。初領于光祿寺。內官主之。後漸不繼。

論曰。古教養二大義。教從小學始。嗣就校序。養則五十為始。大略也。太祖重耆老。令五十以上者歲朝京師。訪

問疾苦。有才能者援用之。感鵠卵、下羣臣親老得歸養。
隨念耆民跂涉勞苦。馳驛止之。自是輒無喪母恩崇
本生諸皆本此意而推者。周道親于明為近之矣。

奏啓書札牘附稿

謂稿

洪武三年。礼部遵定。凡致書於尊者。稱端肅奉書。否則稱
端肅奉後。敵已者除端肅二字。上與下。称書。寄書。答卑幼。
與尊長。云寡書。敬覆某尊長。其與卑幼書。付某人。某名。其
歷朝御諱大臣名。及前代神聖。堯舜禹湯文武名。并周漢
晋唐宋國瑞。勿以為名。犯者更之。有明禁。是後官民吏胥
等。除正名表字。應合公私身名于世。敢有更詭名字。及二
三名字者。為人所發。伏誅。家人徒化外。家產給賞告人。
歷朝臣民奏事。稱奏本。凡奏本必長楷。字必依洪武正韻。
隨計字數于後。及改用題本。概從簡畧。然題本率由內衛。

門為然。在外仍用奏本。于東駕稱啟。本列朝獨宣廟稱
本為朱子。

內閣題本。用小揭帖。楷書斜摺。內封外則可漏封。鈐文
淵閣印。如外食官銜。則批出中書抄行。如不食銜。止稱臣
某。則批閣下奉行。

凡上所下有十一詔、二誥、三制、四勅、五冊文、六諭、七書、八
符、九令、十檄。凡下所上。亦有十一題、二奏啓、三表箋、四講章。
五書狀、六文冊、七劄帖、八會議、九疏布、十譯。

未墨帖傳行。凡朝罷。昇陛呼該衙門與之。明日。御前補卒。
其墨字傳帖。則出自左順門。該衙門奉行。不度回繳。若事隨

執奏不論未墨。

稱呼儀。國初稱大臣以其名。間有示重者。不稱名。不為例。自英廟幼冲以皇太后命。稱三楊為先生。然于各尚書猶称名。和治中稱老尚書。于內閣稱老先生。講官称先生。內官称閣老為師父。凡御筆批答除內閣外。唯工庶之加官保者。乃稱卿。餘但爾汝之。和治中以吏部侍郎吳文定奏事。稱卿。保破格。

元俗賤宋官如吏称外郎。醫称郎中。鑄工称待詔。磨工稱博士。巫師稱太保。茶酒司稱院使。江南多沿習。國初屢禁。不更化。