

酌中志卷之五

大內規制

記畧第十七

皇城外層向南者曰大明門與正陽門永定門相對者也稍東而北過公生左門向東者曰長安左門再東過玉河橋自十王府西夾道往北向東者曰東安門轉而過天師庵草場轉西向北曰北安門即俗稱厚載門者是也轉而過太平倉迤南向西曰西安門

明寺人劉疇泰 撰

再南過靈濟宮庀殿向西曰長安右門紅柵之內門
之北則登聞鼓院在焉此外圍之六門墻外周圍紅
鋪七十二處也

紫禁城外向南第一重曰承天之門每年霜降後吏
部等衙門朝審刑部重囚在門前中甬道之西東西
甬道之南五府等衙門坐東向西吏部等衙門坐西
朝東吏部主筆者第一座刑部正堂第二座都察院
第三座餘以次列下聞舊時犯人朝北跪而刑部事

宜亦明載各旗尉引押本因上前北面跪則是有寬
者側面西向主筆者分許今侍從之人大聲喝曰朝
上跪而乃直朝西豈以西為上耶主筆者思以上自
居耶無人敢以為非也南二重曰端門三重曰午門
魏闕兩分曰左掖門曰右掖門轉而向東曰東華門
向西曰西華門向北曰玄武門此內園之八門也墻
外周圍紅鋪三十六處每晚有勲臣一員左闕左內
直宿每更官軍提銅鈴巡之而護城之河逸焉

皇城內自北安門裡街東曰黃瓦東門之東街南
曰尚衣監街北曰司設監再東曰酒醋麵局曰內織
染局曰皮房紙房曰針工局曰巾帽局曰火藥局即
兵仗局之軍器庫也再東稍南曰內府供用庫曰番
經廠曰漢經廠曰司苑局曰鐘鼓司再南曰新房曰
都知監曰司禮監祖宗舊制司禮監第一層門向
西門之內稍南有松樹十餘株者內書堂也先師
位供安向南其楹聯曰學未到孔聖門牆須努力儻

行幾步做不盡家庭事業且開懷丟在一邊聖人位
之北一間教書詞林先生所憇之所也廚房設在後
几米肉食料俱辦于光祿寺內書堂稍北曰崇聖堂
凡印公曰秉筆隨堂公之到任入門先禮之再北向
南者則二層門矣入此門再東朝南者斯本監公廳
之大門也門外有東西二井迤封汲之西井之西一
小門東井之東一小門其內皆提督監官典簿文書
房掌司所居房屋也古書籍名畫筆墨綾紗紙劄各

有庫貯焉新房之北司禮監也新房之南御馬監也
所謂新房者東西一街南北一連二連三連等連之
之十字路口各有井自逆賢擅政將司禮舊制外層
拆毀改為大門向西殊失蘊籍次第一層高如一層
之義無知妄作此其一也近年仍改復舊制焉御馬
監之南向西者曰柝子房曰北膳房曰暖閣廠之
東門通河而門最高大啓閉不便遂於大門門上復
開一小門以便行走河之兩岍榆柳成行園畦分列

如田家也曰南膳房再南曰具器廠曰混堂司曰內
東廠曰尚膳監撥子斜對御馬監向東者曰北花房
亦辦膳之所也曰印緞監曰中書房曰蹴園亭武廟
恒臨幸之曰內承運庫此庫掌印僉書掌司寫字諸
人所往之署也此路總名之東河邊尚有房八區則
司禮監印公秉筆隨堂衆住所謂河邊直房是也過
東上北門東中門街北曰彈子房曰學醫讀書處曰
光祿寺街南曰竈頭房再東則東安門裡俗所稱墻

卷五

門者過橋則東安門也自東上南門之東曰重華宮
其前曰重華門曰廣愛門曰咸熙門曰肅雍門曰康
和門猶乾清宮之制而後有兩井東西有兩長街西
長街則有興善門麗景門長春門清華門寧福宮延
福宮嘉福宮明德宮永春宮永寧宮延禧宮延春宮
宜春宮允嬪妃皇子女之喪皆於此停靈至發引時
出東上南門東上北門北中北安門詣西山等處
墳園安厝東長街則有廣順門中和門景華門宣明

門景明門洪慶門洪慶殿供番佛之所也又有膳房
又有門曰景和門又東則內承運庫藏也自東上南
門迤南街東曰永泰門之內街北則重華宮之前
門也其東有一小臺又有一小亭再東南則崇質殿
俗云黑瓦殿也景泰年間英廟自北狩回所居永
泰門再南街東則皇史宬藏太祖以來御筆
實錄要緊典籍石室金櫃之書此其處也皇史宬
每逢六月初六日奏知晒晾司禮監第一員監官提

督董其事而稽覈之其者守則監官也左右小門曰
鑿龍曆左門鑿歷右門再東則追光閣曰欽天閣透
玲碑在焉世廟御製欽天頌勒于碑石光潤潤
有豎之二近似卧碑制也再南則御前作也皇史宬
之西過觀心殿射箭處稍南有門曰蒼龍門其南則
昭明門其西南則嘉樂館也其北曰丹鳳門列金獅二
內有正殿曰龍德左殿曰崇仁右殿曰廣智正殿之
後則飛紅橋也橋以白石為之鑿獅龍鼉魚蝦海

獸水波洶湧活躍如生云是三寶太監鄭和自西域
得之非中國石工所能製者橋之前右邊一塊缺損
云是中國補造屢易屢泐亦古迹也橋之南北有坊
二曰飛虹曰戴鰲姜立綱筆橋之東西有天光雲影
二亭又北壘石為山下有洞額曰秀巖磴道分而
上之其高在上者乾運殿也右左各聳一亭曰御風
曰凌虛隔以山石藤蘿花卉若墻壁焉又外為永明殿
最後為圓殿引流水繞之曰環碧又再北曰玉芝館

即 睿宗獻皇廟也後殿曰大德殿外券門曰寶慶門
曰延祥門曰佳麗門其東墻外則觀心殿也皇叟成
東南有門曰通河之上曰湧福閣舊名澄輝閣俗所
謂騎馬接者是也迤東沿河再北則呂梁洪則東安
橋再北有亭居橋上曰涵碧又北則回龍觀止焉其
殿曰崇德者是也觀多海棠每至春深盛開之時
聖駕多臨幸之是河也從北安門外文昌閣迤東步
糧橋入經皮房內織染局巾帽局御馬監之東安

門橋下至長安左門外迤東之玉河橋出焉

北安門內街西曰安樂堂凡內官有疾者送此調理
山陵及外廠九門官則不送也再南黃瓦西門之裡
則內官監也過北中門迤西則白石橋萬洪殿等處
至高大玄殿則習學道經內官之所居也其北則裏
冰窖也北中門之南曰壽皇殿左曰毓秀館右曰育芳
亭後萬福閣其下曰臻福堂曰永寧閣其下曰聚仙
室曰延寧閣俱萬曆三十年春漆蓋曰北果園殿之

卷五

西門內有樹一株掛一鐵雲板年久樹長遂啣雲板
于樹幹之內止露十之三誠古跡也殿之東曰永壽
殿曰觀花殿植牡丹芍藥花甚多曰集芳亭曰會景
亭曰翫春樓其下曰壽安室曰觀德殿亦射箭處也
與御馬監西門相對者壽皇殿之東門萬曆中年始
開者也殿之南則萬歲山俗所謂煤山者此也久向
故老問詢咸云土塹堆築而成崇禎己巳冬大京兆
疏亦曾誤指為真有煤如果靠此一堆土而妄認為

煤寧不臨危誤事哉我成祖建都之後何等強盛
天下有道守在四夷豈肯區區以煤作山為禁中自
全計何其示聖子神孫以不廣耶山上樹木葱鬱
神廟時鶴鹿成群呦呦之鳴與在陰之和互相響
答聞於霄漢矣山上有土成磴道每重陽日聖駕
至山頂座眺望頗遠山之前白萬歲山門再南曰北
上門左曰北上東門右曰北上西門西可望乾明門
東可望御馬監也再南過北上門則紫禁城之玄武

門也

北上西門之西大高玄殿也其前門曰始青道境左
右有牌坊二座曰先天明鏡曰太極仙林曰孔綏皇
祚曰弘祐天民又有閣二座左曰靈明閣右曰泉
靈軒內曰福靜門曰康生門曰高玄門曰蒼精門曰
黃華門殿之東北曰無上閣其下曰龍章鳳篆曰始
陽齋曰象一宮所供象一帝君範金為之高尺許
乃世廟玄修之御容也稍西曰石作曰圓明閣又

西曰乾明門，裏迤南曰兵仗局，曰西直房，即尚衣
監所屬之袍房也。曰舊監庫，屬內官監地方，曰尚膳
外監，曰甜食房。曰西上北門，其東向北者，則西下馬
牌矣。紫禁城護城河一帶，其有祖制所設內承
運庫衙門，起至北花房止，有房也。而西南護城河西
岸止，有矮河墻，羅列石作物料而已。迤賢擅政興大
工之際，輒自西下馬門迤北，乾明門迤南，於兵仗局
對門一帶，創造房屋數區，以為秉筆直房，於風水頗

失宜又護城河東北角西北角原有澡馬河姜礫石
搆逆賢一旦毀之改成兩方角後又悔其悞復改如
舊說者曰改此河後先帝聖嗣不育靈臺掌印張
得禮者密為逆賢言之乃方復舊先帝皇子女雖經
數產竟無一存惜哉說者又曰逆賢以慘殺導上
從史遊獵手刃狼獾狐兔血四淋漓牲目動轉相與
歡笑為樂賢欲導先帝以武斷將手刃無辜政不
止曲法鍛鍊矯旨害人己也自西上北門迺西上南

門東向則御用監也又南向西則銀作局也再南過
橋向南者曰靈臺亦有觀象臺銅鑄渾天儀以測星
度觀雲氣焉沿河西岸而南者曰寶鈔司自西中門
之西則尚寶監也鷹房司也屬尚寶監再西出西苑
門迤南向東曰灰池曰水碓水磨河之西土級之上
曰昭和殿曰擁翠宮曰耀臺坡曰澄淵亭又北曰紫
光閣再西曰萬壽宮曰壽源宮嘉靖四十四年春更
曰百祿宮曰五福殿曰承祐殿左祐祥殿右祐寧殿

卷五

曰龍吉齋曰鳳祥館曰昭祥閣曰朗瑞居曰耀曦門
曰耀朗門曰含祥門曰成瑞門曰永和門曰永順門
曰永綏門曰永祉門曰納康門曰長寧門曰凝一殿
其東曰萬春宮曰含春宮曰萬和宮曰萬華宮曰萬
寧宮曰御饌庖曰體仁門曰履康門曰菴泰門曰納
祉門曰泰安門其西曰仙禧宮曰仙樂宮曰仙安宮
曰仙明宮其朝東南起有門廿一曰長寧曰長和曰長
善曰長耀曰今寧曰攸順曰攸利曰金靜曰金瑞曰

宣惠曰靜安曰康寧即灌木也曰金寧即授衣也曰常
靜曰壽安曰廣成曰東和其南曰陽德曰永光曰嘉
安其東曰栢木殿曰旋坡臺即鬼兒山顯揚殿也曰
迎仙亭牌坊二南曰福巒北曰祿渚臺上七層牌額
曰玉光曰光華曰華耀曰耀真曰真境曰境仙曰仙
臺曰朝元館曰景德殿曰大光明殿曰登豐門曰廣
福門等門曰太始殿曰太初殿曰宣恩亭曰響祉亭
曰一陽亭曰萬仙亭後曰永吉門曰左安門曰右安

門曰太極殿曰統宗殿曰繞道殿曰天元閣下曰闡
玄保祚朝東外二門曰天平曰豐和曰無逸殿曰幽
風亭曰落成殿金海石橋之北河之西岸向南曰玉
熙宮曰承華殿即迎翠殿曰寶月亭曰芙蓉亭曰清
馥殿曰丹馨殿曰錦芳亭曰翠芬亭曰長春門曰昭
馨門曰瑞芬門曰馥景門曰仙芳門曰馥東門曰馥
西門曰澄碧亭曰騰波亭曰飛藹亭曰騰禧殿即黑
老婆殿也曰王媽井河之上游倒影入水如龍宮如

城闕曰乾德閣即俗所云北臺是也高八丈一尺廣
十七丈磴道三分三合而上之萬曆二十九年夏建
乾清宮牌子朝忠內官監總理陳永壽董其役至天
啓元年十一月十四日奉旨拆毀平之蓋猶春秋
泉臺之毀矣天啓四年夏就其處為嘉豫殿其門曰
延景門牌坊南曰福渚北曰壽岳河干有亭五中曰
龍澤左曰澄祥右曰湧瑞又左曰滋香右曰浮翠總
謂之五龍亭焉又洞三上曰龍壽中曰玉華下曰遊

批本

仙以上俱萬曆三十年秋添其三洞至天啓元年冬
拆再西則內教場也曰振武殿曰恒裕倉曰省斂亭
稍南臨河有坊曰彝階祥橋其東則北閘口曰洪應
殿曰擅城曰轟雷軒曰靖風室曰噓雪室曰雲雨室
曰耀電室曰清一齋曰寶淵門曰靈安堂曰精馨堂
曰馭仙次曰輔國堂曰演妙堂曰入聖居也自北閘
口迤南東岫曰船屋乃冬日藏龍舟之所有弘濟神
祠橋之南亦有船屋焉直南曰玄熙殿有馬頭左擁

翠亭右飛杏亭後更名曰玄潤亭再南曰陟山門通
裏冰窖者也又西馬頭曰龍淵亭曰念善館又云雷
居又有亭曰龍湫又有殿曰壽源殿即太素殿曰正
心齋曰博敬齋曰素左門曰素右門曰隆治門曰騰
波亭曰滋祥亭又再南巍然若山者曰廣寒殿即俗
云蕭后梳粧樓也萬曆七年傾頽其脊中錢元至元
錢也 神宗曾分賜輔臣張居正數枚曰太液橋其
坊曰堆雲曰積翠今止存山石基址天啓年間遂賢

又將山石拆毀焉又再南曰圓殿即承光殿也磚砌
如城牆亦有雉堞以磴道分上之上有樓閣古松
乃數百年物霜幹虬技紛披如偃蓋此技之出者皆
以朽木撐拄之至崇禎五年因枯久不能存始連根
剷除也此乾明門之西也其石梁如虹直跨金海通
東西之往來者曰玉河橋有坊二曰金鰲曰玉堞萬
曆年間每遇七月十五日道經廠漢經廠做中元法
事放河燈于此橋之中一空約丈餘以木枋代石亦

用木欄杆橋之東岸再南曰五雷殿即椒園也亦名
蕉園凡脩實錄成于此焚草左迎祥館右集瑞館曰
大玄亭曰問法所曰臨漪亭曰水雲榭再南則至西
苑門矣繇玉河橋玉熙宮迤西曰標星門迤北曰羊
房夾道牲口房虎城在焉內安樂堂在焉標星門迤
西曰西酒房曰西花房曰大藏經廠即司禮監之經
廠也又西曰洗帛處曰果園廠曰西安裏門曰甲字
等十庫曰司鑰庫曰鴿子房街南曰惜薪司正西則西

安門也。擣星門迤西街南。賦對別庫之門也。門之東
迤南曰蚕池。曰陽德門。又西曰迎和門。則萬壽宮之
門也。曰大光明殿。自陽德門外皆可以至河。是河也。
繇北安門門外藥王廟西橋下入。縈迴沈漾。蓄洩惟謹。蓮
藕魚蝦味最鮮美。且萑葦茂密。水禽上下儼若江南
風景。云至冬水凍。可施拖林。以木板上加交牀。或藁
薦一人前。引繩可拉。二人行。冰如飛。積雪殘雲點
綴如畫。世廟晚年尚玄修。多居西內。嘉靖壬寅正

月十六日皇太子自宮中往見絕河水而過時閣臣
夏言詞云胡牀穩坐度層冰正凍此也 神廟臨御
久希禁網踈濶每於河凍之後近京貧民群來趨食
於皇城內外凡有冰處拉拖牀以糊口遇雪滿林臯
坐拖牀者艷素雜還交拉如織亦有興豪乘醉而頻
往返者至春冰將泮間有沉溺捐生愍不畏也其河
自寶鈔司東與護城河之西派合流過長安右門之
北經承天門前再東過長安左門之北自湧福閣會歸

於皇城之巽城而出為護城河者自北開口分流經
內官監白橋石大高玄殿之東北上西門之外半邊石
半邊磚橋入此橋半用石者防車輪且大高玄殿前
豎石碑二曰宮眷人等至此俱下車馬 世廟尊崇
玄教無往而不敬恪也水絲橋下至紫禁城墻下護城
河而東而南經 太廟之東玉芝宮飛虹橋之西而
西派則自大社大援壇之西至靈臺寶鈔司之東總
合流於湧福閣之河焉紫禁城內之河則自玄武門

之西從地溝入至廊下家繇懷公門以南過長庚橋
裏馬房橋繇仁智殿西御酒房東武英殿前思善門
外歸極門北皇極門前會極門北文華殿西而北而
東自慈慶宮前之徽音門外蜿蜒而南過東華門裡
古今通集庫南從紫禁城墻下地溝亦自巽方出歸
護城河或顯或隱總一脉也神廟久不臨御河遂
壅塞不通幫石圯泐者多遂賢專政時勒令疏通至
今清流可鑒但恐事久禁弛仍復阻閉耳是河也非

卷五

十六

別有軒

為魚泳在藻以資遊賞亦非故為轉折以耗物料恐
意外回祿之變此水實可賴天啓四年六科廊災六
年武英殿西油漆作災皆得此水之力而禹建大工
凡灰泥等項皆用此水祖宗設立良有深意惟在後
之人遵守何如耳况坤寧宮後苑魚池之水慈寧宮
魚河之水各立有水車房用驢拽水車緣地瑄以運
輸咸賴此河又如天啓年一號殿噉鸞宮等處被
災者二次如只靠井中能救幾何耶疏濬此河脈誠

急務也大明門內曰承天門其門裏之東一門內則
太廟也西一門內則大社大稷也曰端門內則六
科也東曰闕左門再東則松林會推處也西曰闕左
門其居中巍然而向明者午門也鐘鼓在焉旗纛在
焉曰左掖門曰右掖門之內居中向南者曰皇極
門即奉天門也格所云鑼兒天銅壺滴漏在此其左
曰弘政門即東角門也考選通政司叅議及鴻臚寺
官皆在此焉右曰宣治門即西角門也居西向東曰

歸極門即右順門也居東向西曰會極門即左順門也皇極門內居中向南者曰皇極殿即奉天殿也金磚王瓦在殿額兩傍左向西者曰文昭閣即文樓也右向東者曰武成閣即武樓之南北連屬穿堂上有滲金圓頂者曰中極殿即華蓋殿也殿之兩傍東曰中左門西曰中右門正北曰建極殿即謹身殿也俱嘉靖四十一年重修工完所改今名也殿居中向後高踞三躔白玉石欄杆之上與乾清門相對者雲臺門也

兩傍向後者東曰後左門西曰後右門即雲臺左右
門亦曰平臺凡召對閣臣等官或於平臺即後左門
也又東則景運門西則隆宗門隆宗門西向南者則
仁德門也

乾清門外左右金獅各一入門丹陛直至乾清宮大

殿、內匾曰敬天法祖四字則崇禎元年八月初四

日懸安闈係司禮監掌印高太監時明筆也殿左曰

日精門右曰月華門左小門曰龍光右小門曰鳳彩

殿東西有斜廊，之後左曰昭仁殿，右曰弘德殿。東
西各有角門，宮後披簷，東曰思政軒，西曰養德軒。再
北則穿堂，居中國殿曰交泰殿，其滲金圓頂亦猶中
極殿之制也。再北曰坤寧宮，皇太后所居也。曰永祥
門，增瑞門俱萬曆二十五年二月十一日添額。宮之
東披簷曰清暇，居北迴廊曰游藝齋，俱崇禎五年十
月二十三日懸安者也。宮後左曰景和門，右曰龍德
門，再北右曰端，則左曰基化門，便接瓊苑東西門矣。

坤寧宮仍有門原曰廣運門至嘉靖十四年七月初
二日改曰坤寧門萬曆三十三年乾清坤寧俱鼎建
告成至四十年後始御居乾清宮西暖閣乾清宮大
殿之左向西者曰端凝殿尚冠等近侍所司御服
袞冕玉圭冠帶等錢糧貯此右向東者曰懋勤殿
先帝創造地炕於此恒臨御之王體乾等直房見文
書經手次第中乾清宮管事牌子劉忠王朝忠等直
房概叙也此薇垣深邃之處中一路之大略也

過日精門之東曰崇仁門稍南曰內東裕庫曰弘孝
殿曰神霄殿即舊名崇先殿也日精門往北向南者
曰景明門今曰順德左門則東一長街也再北向西
與龍光門斜對者曰咸和左門向南者曰景仁宮其東
則東二長街也南首曰麟趾門北首曰千嬰門麟趾
門之東曰延祺宮曰怡神殿再東曰嘉德左門直東
則蒼震門也此門恒閉遇掃雪修造則開 孝靖皇
后王老娘、疾革時每日 光廟來問安出入此門

至薨逝後於慈慶宮恭設靈位哭臨供安大祥禫祭
畢始不尚白衣冠矣咸和左門之北向西與景和門
相對者曰廣和左門向南者曰承乾宮 東宮娘、
所居也東二長街之東曰永和宮廣和左門之北向
西與基化門相對者曰大成左門向南者曰鍾粹宮
今 皇太子所居政者曰興龍宮者是也東二長街
之東曰景陽宮 孝靖皇后曾居之千嬰門之北並
列者則乾東之房五所其東後小門每月初四十四

二十四日打掃凡有事則開也宮正司六尚局皆在
乾清宮之東以上則東一路之大略也

過月華門之西曰膳厨門即導義門向南者曰養心
殿也前東配殿曰履仁齋前西配殿曰一德軒後殿
曰涵春室東曰隆禧館西曰臻祥館殿門內則司禮
監掌印秉筆之直房也其後層尚有大方一連緊靠
隆道閣後 祖制宮中膳房也逆賢後膳房於怡神殿
而將此房亦改為秉筆直房養心殿之西南曰祥寧

宮：前向北者曰無梁殿，圍係世廟烹煉丹藥之處也。其制一木不用，皆磚石砌成者。月華門之西南巍然者隆道閣，原名皇極閣。後更道心閣。隆慶四年春，更此名。左曰仁蕩門，右曰義平門。按此二門原名會極歸極。世廟時改之。閣之下曰仁德堂，即舊名精一堂。亦隆慶四年所更。前曰仁德門。萬曆二十四年，兩宮災，後開此門出入。至神廟晚年，移居乾清宮。始閉不恒，開先年。慈聖老娘亦曾升此閣。

李戚畹至仁德門跪以地而宣諭切責之閣之東曰
忠義室馮太監保李太監壽魏太監伸曾以室東小
屋做直房至李永貞則憎然據忠義室而居之矣室
三間黃琉璃瓦綠琉璃牆背腰墻其藻拔葉皆龍鳳文
李永貞遇有內官監巾帽局呈稟公事南向而坐干
天之位恬然不知恠于臣子之義安乎欲逃誅得邪
說者曰子為左右而不切諫何也累臣曰難言之矣
一傳象嚇疇喉觸諱寧止此哉如大工閩給銀兩自

有司存乃必勒取領單親加磨算用掛印號以恣侵
刻當時工部工科等衙門皆以墨筆標日月在京各
官體自應爾惟永貞獨用硃筆焉可乎原領文案在
庫後人見之不知何如冷笑也閣之西南過義平門
則慈寧宮矣萬曆年間慈聖李老娘之所居泰昌
元年八月皇貴妃鄭娘亦曾居之也光廟聖
孝凡朝謁尊禮一如神廟時見仁聖陳老娘
慈聖李老娘、故事中外毫無間言從來疑端訛

語一時永釋王太監安調劑力也 先帝登極復遷

抄本

皇貴妃鄭老娘、于一號殿之仁壽宮居之請 神廟東

宮 昭妃劉老娘、於慈寧宮居住天啓七年八月

後 熹廟 皇貴妃范娘、亦居此宮也月華門往

北曰順德右門則西一長街也再北向東與鳳彩門

斜相對者曰咸和右門即廣安門向南者曰毓德宮

即長樂宮萬曆四十四年冬更曰永壽宮遂賢曾以

此為蹴鞠處其西則西二長街也南首曰螽斯門北

首曰百子門螽斯門西曰啓祥宮 神廟自西宮災
初移居于毓德宮後復移此萬曆三十年春 聖體
不豫曾召輔臣沈一貫至此宮此乃 獻皇帝發祥
之所原名未央宮 世廟入繼太統至十四年夏特
更曰啓祥將宮門內石坊向北扁石青地金字四原
曰貞源茂始後更之曰聖本肇初向南字四原曰慶澤
無終後更之曰玄德永衍凡舊隸興邸錢糧至今曰
未央宮改進乾清宮也再西則嘉德右門即舊名景

福門也其楹竿揮雲向南而建者隆德殿也舊名曰
立極寶殿隆慶元年夏更今名供安玄教 三清上
帝諸尊神萬曆四十四年十一月初二日被災天啓
七年三月初二日修蓋崇禎五年九月內將諸像移
送朝天等宮安藏六年四月十五日更名曰中正殿
東配殿曰春仁西配殿曰秋義東順山曰有容軒西
順山曰無逸齋再西北曰英華殿舊名降禧殿供安
西番佛菩薩像殿前有菩提樹二株娑娑可愛結子

堪作念珠又有古松翠柏幽靜如山林十三年秋殿
復供安聖像如前實仰體祖宗以來神道設教之
意自嘉德右門之西向南者曰二南門之北則入
角井也水不堪汲天啓六年亦曾修濬而味不改真
廢井矣正北曰四德門丹西曰咸安宮 穆廟繼遷
皇后陳老娘曾居于此天啓年間客代移住者
咸和右門之北向東與隆福門相對者曰廣和右門
向南者翊坤宮 西宮娘之所居也西二長街之西

卷五

曰永寧宮 先帝改曰長春宮 成妃李老娘、曾
居者也及遭革封之後移于乾西其所居焉廣和右
門向東與端則門相對者曰大成右門向南者曰儲
秀宮西二長街之西曰咸福宮 神廟時 惠王
挂王曾共居之 百子門之北並列者則乾西之房五
所其西後小門 凡有事則開如東後小門總乾清門
官經營啓閉也 以上則西一路之大略也
東西後小門之外皆有惜薪司貯柴炭之園備宮中

進用坤寧宮之後則宮後苑也欽安殿在焉供安
玄天上帝之所也有門曰天一門殿之東北有足跡
二相傳世廟時兩宮回祿之變玄帝曾立此默
為救火其靈跡顯佑云崇禎五年秋隆德英華殿諸
像俱送付朝天等宮大隆善等寺安藏惟此殿聖像
不動也曰承光門曰集福門曰延和門苑內曰萬春
亭曰千秋亭曰對育軒曰清望閣曰金香亭曰玉翠
亭曰樂志齋曰曲流館曰四神祠曰觀花殿萬曆十

一年拆去壘塚石山子券門石扁名曰堆秀上蓋亭
一座名曰御景亭東西兩邊魚池二處其東曰游碧
亭西曰澄瑞亭奇花異樹禽聲上下春花秋月景色
可人東南曰瓊苑東門西南曰瓊苑西門即東一長
街西一長街之北首也其南首則東西夾墻也欽安
殿後坤寧門嘉靖十四年拔更名曰順貞門其宮墻
外則紫禁城之玄武門報夜更鼓在焉逆賢時更鼓
房子牌子侯得用恠毒無比較外之許顯純為更甚

凡需索不遂而心欲斃之則用連七紙寫病重手本
一件藏於身邊叩見逆賢探其口氣可以斃即將手
本呈遞呈稱病故回至更鼓房即絕其命如逆賢口
氣寬即不呈手本計三四年間所害內官可百餘人
初天啓元年秋正監名下曹化淳等數人發更鼓房
打更得用心憐其寬設法救解尋改謫南京如同再
世亦難泯其一節之善也至四年七月內得用欲殺
打更淨軍梁暹趙進忠二命閉之幽室刻期必死不

卷五

二十六

別有軒

意趙進忠家人迫急無策遂於禁地用繩自縊衆人
救解未死致巡視長隨得知具稟到官遂賢始知得
用從來朦朧害人貪殘狠惡伏奏聞先帝即陞梁
道為更鼓房牌子將得用就付暹登時捶斃哀慘萬
狀肢體離拆人甚快之崇禎年間曹太監化淳追念
得用欲圖報之絕無親屬矣玄武門裡迤東有廊下
家可十一門而更鼓房則儘東首為紫禁城之良隅
也

乾清宮門圍牆之內左右廊房之朝南半間者曰東
夾牆曰西夾牆又慈寧宮西茅等處皆宮眷內官便
溺之所也宮牆之外磚砌券門安太石于上鑿懸孔
垂之各有淨軍在下接盛于每月初四十四二十四
等日開玄武門及各小門打掃
自嘉德右門之西曰太安門其外向西曰長庚門凡
放夫匠淘溝及修造或年老有勞宮人病故皆奏聞
此門以便出入其外自玄武門迤西可九門自北而

南通長庚橋至御酒房後墻曰長連可三十一門再
前層曰短連可三門并玄武門東計之通共五十四
門總曰廊下家俱答應長隨所住各有佛堂以供香
火三時鐘磬宛如梵宮凡遇有風之日即輪一人大
聲巡警曰謹慎燈燭牢插線香嚴慎如此各門所栽
夾樹森鬱其實甜脆異常衆長隨各以造麩做酒貨
賣為生都人所謂廊下內酒是也長庚橋南有柿一
株高二丈餘每到霜後實懸樹杪丹色可愛凡文書房

并司禮監：官典簿各占過宿直房萬曆時李永貞
墩鎖十八年曾于懷公門住懷公者 憲廟時賢監
國史所稱懷恩者也此門之南井之北 神廟時災
久缺未補逆賢專政日委李永貞等修補一新勒碑
之文崑山相國所譟其諛賢語明載居停主人字樣
今此碑或仆埋不敢存矣

自隆宗門外朝東者曰司禮監經廠直房日用紙劄
書籍皆貯於此候 御前取討過慈寧宮外層而東

小門之南曰北司房即文書房也再南曰司禮監管
賞處即兩班四撥寫字所居也亦有茅房木桶為衆
便溺之所再東曰外膳房萬曆時每五更攬點後河
邊擡來膳先到此後運入宮今不然也再南曰南司房即
監官典簿直房也隆宗門外朝西者亦監官典簿直
房也有井存焉再南則寶寧門外偏西大殿曰仁
智殿即俗所謂白虎殿也凡大行帝后梓宮靈位
在此停供其西南曰御酒房西北曰馬房監官典簿奉

旨問刑拷打內犯之所門外有二大橋俗云裏馬
房者此也東南曰思善門外橋西曰武英殿命婦
朝 皇后於此再西曰大庖厨曰尚膳監乃第一員
總理及管理僉書掌司所居也

武英殿之西南曰御用裏監乃把總等官所居再東
曰南薰殿凡遇徽號冊封大典該御用監裏監把總
官置辦盞席同候必殺鹿一隻蒸魚作羹以明豐侈
此舊典也又 神廟靜攝久凡冬年 聖節閣臣請

仁德門外行禮畢先監矩即奉 旨於文書房置酒飯
管待必密具說帖回奏如有應行事體亦借此轉達可
十得四五誠納約自儲之義也再東曰歸極門所謂
逍遙城者也在六科廊背後此門之西南姜擦之下
永樂中置漢王高煦于銅缸炙死于此至天啓年間
禹建大工時官匠亦計議及此逆賢曰這是國家甚
麼吉祥好勾當存之何為遂泥其跡從歸極門裡向
西南入曰六科廊東西两房掌司所居精微科及章

疏在焉過皇極門再東曰會極門凡京官上本接本
俱于此處各項本奉 旨發抄亦必錄此處會極門
裡向東南入曰內閣輔臣票本清禁處也 宣廟賜
有文淵閣印一顆玉筋篆文凡進封票本揭帖 聖
諭勅稿用此印鈐封萬曆十四年五月二十二日不
知何人盜去六月朔 神廟准補鑄賜之出會極門
之東姜擦下曰佑國殿供安 玄帝聖像義最靈像
金鑄者曾經盜去鎔使惟像首屢銷不化盜藏之兇

肚晝夜隨身錄此發露正法至如寶善門思善門乾
清門仁德門平臺之西室及皇城各門皆供有閏聖
像也佑國殿之東則內承運庫銀兩表裏等錢糧貯
藏之所也西庫之間有槐一株自徽音門南望枝幹
扶疎翠茂可愛百井一處廿列可用再東過小石橋
曰香庫乃內府供用庫答應錢糧之所又稍北有庫一
連坐東向西有石碑曰古今通集庫係印綬監職掌
古今君臣畫像符券典籍貯此每年六月初六日晒

瞭如皇支成例再北曰東華門：內有石橋：之北
有樹二株曰馬纓樹高不足丈其葉似槐而細長晝
舒夜斂花粉紅色無瓣而皆若蓋結角如椿亦可種
而生是以名之曰馬纓也再北曰馬神廟御馬監該
班官及良馬十餘匹在此有飛龍二大字太監蕭敬
筆也會極門東向南者文華殿也後殿扁曰學二帝
三王治天下大經大法乃慈聖老娘：御書後人
乃以為神廟御書也分六行每行二字前殿扁曰

繩愆糾謬聞亦 慈聖因 世廟時建有省愆居是
以特命小臣杜詩寫此四字為扁以垂戒萬世殿內
圍屏中數扇畫輿地圖左數扇貼文官職名右數扇
貼武官職名遇 陞遷則易之此係萬曆初年輔臣張
文忠公居正所創進者至二十四年之後 神廟御
居啓祥宮復另置一小圍屏高二尺餘中左右亦如
之于啓祥宮前殿安設凡文華殿前後柱上對聯亦
張文忠進獻王庭策等所書寫曰念終始典于學期

邁殷宗於緝熙殫厥心若稽周后又曰披皇圖考帝
文九寓化成於几席游禮闕翔藝圃六經道顯于美
墻又曰四海昇平翠幄雍容探六籍萬幾清暇瑤編
披覽借三餘又曰縱橫圖史發天經地緯之藏俯仰
古今期日就月將之益又曰西崑峙群玉之峰寶氣
高騰冊府東壁耿雙星之耀祥輝遙接書林殿之側
有九五齋有臨保室精一堂恭默室殿之後曰至食
館端敬殿理辦房通小門而北曰省愆居其制度用

木為通透之基高三尺餘下不令墻壁至地其四圍亦不與別處接連凡過天變災青聖駕居此以示修省之意先帝時塵封久矣萬曆中年後凡天下藩府差來進表內官尚膳監脩辦筵宴司禮監掌印或秉筆于文華殿門之西奉旨管待以昭親之誼焉自天啓七年皇極殿工完後其管待藩府官人始不在文華門西也殿之東曰神廚內有一井每年祭司井之神于此殿之西曰崇本門殿之後為刻

漏房凡八刻水則交一時直殿監官把時辰牌赴乾
清門裏換之牌長尺餘石青地金字某時露過之者
必側立讓行坐者起立蓋敬天時之義殿之東北向
後開門者曰聖濟殿供三皇歷代明醫 御服藥餌
之處徽音門裡亦曰麟趾門其內則慈慶宮 神廟
時 仁聖陳老娘之居之內有宮曰奉宸宮曰勗
勤宮曰承華宮曰昭儉宮其園之門曰韶補門曰麗
園門曰擷芳殿曰荐香亭麟趾門之東曰閔睢左門

其內則掌印秉筆直房所謂梨園者是也西曰闈
右門再西轉角向西者曰元輝殿光廟元妃郭娘
選中時在南配殿任其總理婚典者曰太監義也
後福王妃鄒娘選中在正殿北一間住其總理
婚典者先太監陳矩也凡三五日即詣妃寢殿門外
向貴人起居時萬曆三十一年也其冬續憂危竝議
之獄興凡諸王館選中淑女候欽遣某封某位娘
親到元輝殿選不中者送出凡選中者或后或妃

或王妃皆先居住于此以便次第奏舉行吉禮也再
北曰御馬監直房每日伺候御乘良馬十餘匹在
此神廟時有進到大黑牛二隻無角大黑牛一隻
亦餵於此再北曰御用等監庫再北朝南者曰寶善
門之西舊有扶桃杏樹數株乃二百餘年所培植
者逆賢因天啓二年夏風變除去以便跑馬耳十庫
之後亦有隙地堪跑馬者逆賢從史先帝薨其蒿
菜而馳騁焉寶善門內迤東曰慈慶宮後門之外

抄本

神廟末年鑿一井味極甘冽北曰奉先殿即內

太廟也 祖宗舊制宮外膳房原在寶寧門裡每日

五更攢點後膳房牲匣約十餘損自河邊經東華門

會極歸極思善寶寧門逆賢擅政于寶善門內矣街

東曰隆祀門其內則外東裕庫也街西再北曰蒼震

門又街東再北並列二門向西者曰履順曰蹈和則

一號殿仁壽宮之外層小門也內有熾鸞宮啣鳳宮

允先朝有名封之妃嬪無名封之宮眷養老處也各

有應得養膳銀契用至病終之後該號殿看門官稟
知司禮監之官典簿題知奉旨着焯某封某氏例
發送此巷自寶善門亦可通玄武門俗稱狗兒灣其
居中之門曰蓮花門也景運門南朝西者都知監之
直房也隆宗門北朝東者司禮監人數之直房也五
更攢點至曉報九刻水者刻漏房官及答應長隨也
隆宗門南朝東者曰協恭堂印公等過司房之處也
慈寧宮慈慶宮皆有花園有井有庫藏而乾清宮兩

傍各有井無花園惟鐘粹宮有松數株耳其餘宮名
殿名門名或有記憶未真銓叙失次未能備載者敬
俟後之博覽君子續補訂正是幸

京北沙河翠華城有門四南曰拱京北曰鎮遼西曰
威漢東曰展思內有駐鑿宮曰龍蹕門曰龍蹕殿曰
廣載宮東曰凝禧殿曰華鸞宮曰集祥宮西曰景惠
殿曰翠鳳宮曰會祉宮東曰麗春門曰步和門西曰
延秋門曰宣澤門北曰寧遠門

天壽山紅門裏曰時陟門曰時陟殿曰松露殿曰肅
敬殿曰修儀館曰飾容館曰聖蹟亭曰咸思門曰咸
思殿曰九龍池曰粹澤亭曰老君堂曰長生蹟曰長
生亭

湖廣承天府舊名安陸州乃世祖發祥之所即興

都也曰重明門曰麗正門曰龍飛門曰龍飛殿曰啓
運殿曰卿雲門曰卿雲宮曰鳳祥宮曰弘載宮曰春
暉門曰秋朗門曰純一門曰純一殿曰世子府曰泰

禮門曰泰禮殿曰永配殿曰保和門曰太和門曰啓
祚門曰受命御極之殿曰春霄殿曰福寧門曰慶源
殿曰光熙門曰元祐宮曰儲祉門曰元祐門曰元祐
寶殿曰宣真殿曰愆法殿曰隆祥殿曰三洞閣
說者曰史漢以來有因漏禁中語而得罪者又有
不答溫室省中何樹者今子侈口鋪張罄懷羅列
得無非古人厚重不洩之意乎累臣曰固也然聞
諸道路如張金吾懋忠所刻規制一書止憑慈寧

宮省事齊棟所言中多舛誤何以昭 聖朝之盛
美乎蓋我國家左右史之溺職久矣自 神廟靜
攝多年起居所記注尤不能詳而內小臣獨能竊
知一二揄揚鴻烈以仰昭一代之盛垂之無窮不
亦可乎况若愚不幸遭罹竒冤朝不保夕筆此梗
概不拘體制不循次第不過古人之西京雜記三
輔皇圖類耳世之君子當不諱之朝思採風之義
史失而求諸野閒中一寓目焉未必不興發其致

君澤民之念也累臣所見如此至於園丘方澤諸
陵視學耕籍閱戎一切慶典朝典經筵等儀自有
儀注外廷恪笑不槩及

抄本

內板經書記畧第十八

凡司禮監經廠庫內所藏祖宗累朝傳遺秘書典籍皆提督提其事而掌司禮監工分其細也自神廟靜攝年久講學塵封石文不終官如傳舍遂多被匹夫廚役偷出貨賣拓黃之帖公然羅列于市肆中而有寶圖書再無人敢詰其來自何處者或占空地為圃以致板無晒處濕損模糊甚或劈經板以禦寒去其字以改作即庫中見貯之書屋漏泥損鼠齧虫

業有蛀如玲瓏板者有塵徽如泥片者放失虧缺日甚一日若以萬曆初年較蓋已減十六七矣既無多學博學之官綜覈齊理又無簿籍數目可攷以憑銷筭嘆內官發迹本不繇斯而貧富升沉又全不關乎貪廉勤惰是以居官經營者多長于避事而鮮諳大體故無怪乎泥沙視之也然既屬內廷庫藏在外之儒臣又不敢越俎條陳曾不思難得易失者世惟書籍為最甚也昔周武滅高洪範訪自箕子晉韓起聘魯

見易象春秋曰周禮盡在魯矣今將有用圖書盡擲
無用之地豈我祖宗求遺書于天下垂典則于萬
世之至意乎想在天之靈不知何如其恫然何如
歎息也今萬歲爺天縱英明右文圖治倘一旦清
問祖宗歷來所存書籍幾何或有不避勞怨提督
率掌司人役親臨庫際打點盤察一番亦聖道幸也
惜哉當局者未及此耳祖宗設內書堂原欲于此
陶鑄真才莫得實用按古文真寶古文精粹二書皆

出于老學究所選累臣欲求大方于明白上水頭古文選為入門再將宏肆上水頭古文選為極則起自檀弓左國史漢諸子共十七八唐宋十二三為一種再將洪武以來程墨垂世之稿亦選出一半為入門一半為極則亦為一種四者同成二帙以範後之內臣奏知 聖上發司禮監刊行用示永久不知得遂志否也 皇城中內相學尚讀四書、經詩經看性理通鑑節要千家詩唐賢三體詩習書東活套習作對

聯再加于古文真寶古文精粹盡之矣十分聰明有志者看大學衍義貞觀政要聖學心法綱目盡之矣說苑新序亦周及之五經大全文獻通考涉獵者亦寡也此皆內府有板之書也先年有讀等韻海篇部頭以便簡查難字凡有不知典故難字必自己捺查不憚疲苦盡緣心氣驕滿勉強拱高而無虛己受善之風也三國志通俗衍義韻府群玉皆樂者愛買者也至于周禮左傳國語國策史漢一則內府無板一

抄本

則繩于陋習槩不好焉除古本抄本禡書不能編補外今按見有板者譜列于後即內府之經書則例也

五倫書六十七本一頁一頁周易大全一百一十二本八頁

書傳大全六十本七頁三百九十二本共九百九十九頁

春秋大金四十八本五百九十九頁禮記大金一百九十九頁共一千

書傳六十三本三百頁易傳八十三本三百

詩傳三十六本五百頁春秋傳四十一本一千零

禮記八十一本一千零頁四書大全五百八十九頁共一千

四書集註 二十本 八百

性理大全 三十本 共二十九頁

資治通鑑 四十本 一百頁

續 百二十四本 一百一十頁

少微通鑑 二十本 一百一十頁

通鑑節要 二百八十一本 一千三百頁

晏宏通鑑 三十本 共四百零二頁

文獻通考 八百三十一卷 六萬零

歷代奏議 一百五十本 五百頁

通鑑纂要 六十本 三千六百

大明會典 一百四十本 六百九十九頁

事文類聚 一千三百三十六本 八

大明一統志 一百五十本 三千

明倫大典 七百二十四本 共

大明集禮 三百七十六本 一千

大學衍義 百八十八本 一千三

卷五

四十一

別有軒

大學衍義補 四十本 三十六頁

對類 七十二本 八頁

諸司職掌 三十一本 八頁

大明官制 二十本 三頁

御制大誥 三十一本 三頁

大明律 零七本 二頁

洪武正韻 五本 五頁

韻府群玉 零四本 十一頁

御制文集 八十三本 七頁

經史海篇直音 五十一本 五頁

廣韻 五十二本 五頁

玉篇 二十一本 三頁

御制詩集 二十四本 八頁

經書音釋 零七本 三頁

詩韻釋義 五十二本 八頁

四書白文 六十一本 三頁

抄本

詩學大成 十一本 四百頁

爾雅埤雅 四本 三百七頁

許氏說文 八本 四百六頁

呂真人文集 二本 共九百頁

孔子家語 三本 一百四頁

通書大全 八本 九百一頁

烈女傳 三本 一百五頁

神課金口訣 二本 共二百四頁

仁孝皇后勸善書 十本 八百七十六頁

耀仙肘後神樞 二本 八百七十八頁

選擇曆書 二本 二百六頁

雍熙樂府 二本 共一千七百九十三頁

三國志演義 二十本 五百五十四頁

歷代臣鑒 十本 共五百六十四頁

貞觀政要 八本 共三百七十七頁

居家必要 八本 八百八頁

聖學心法 四本 三十頁

釋文三註 千字文 七頁 胡曾詩 九十九頁 蒙求 百四十四頁

抄本

飲膳正要 三本 三百頁

唐賢三體詩 二本 二百頁

古文精粹 二本 二百頁

李白詩 四本 三百頁

選詩補証 三本 三百頁

唐詩鼓吹 五本 二百頁

高皇后傳 十一本 四頁

女訓 十一本 四頁

內訓 一本 五頁

尚書孝經大學中庸 五本 三百三十七頁

周易占法 二本 二百頁

草唐詩餘 九本 一百頁

思紀含春堂詩 二本 二百四十頁

小四書 三本 二百四十頁

明心寶鑑 二本一百頁

勸忍百箴 四本三百頁

醫要集覽 六本二百頁

增定華夷譯語 七本一百八頁

通鑑博論 九本二百頁

養生類纂 五本一百七頁

皇明祖訓 十一本五頁

稽古定制 十一本八頁

卷五

擊壤集 四本三百頁

古文真寶 九本三百一頁

草韻辨體 六本二百一頁

評史心見 六本三百一頁

正類本草 十本一百一十四頁

釋氏源流事蹟 四本一百四頁

洪武體制 十一本八頁

鄭氏女孝經 十一本四頁

四十三

別有軒

祖訓條章 二本 十

女誠直解 十一本 四頁

皇明典禮 十一本 九頁

內令 二本 十

御製洪範篇序 一本 三頁

外戚事鑒 十一本 六頁

慈聖皇太后女鑒 十一本 六頁

曜仙肘後經 十一本 一百頁

曹大家訓 六本 十

劉向說苑 五本 三百頁

內則詩 十一本 六

昭鑒錄 五本 一百

勤政要典 十一本 七

山居四要 十一本 八

女訓內訓 二本 八

玉匣記 十一本 八

抄本

省躬錄十一本七頁

步天歌八本

詳明算法百一十本一百一頁

真字碎金十一本九頁

孝順寔事九本二頁

小學書解零一本一百一頁

孝經大義十一本四頁

四時歌曲一本十頁

卷五

祥異賦九本四十頁

傳心妙訣十一本四頁

草字碎金十一本九頁

千家詩十一本五頁

為善陰陽七本三頁

忠經十一本四頁

歷代紀年十一本三頁

隨機應化錄十一本六頁

四十四

別有軒

高皇帝

道德經註

解

十一本
九頁

達

字孝經

十一本
四頁

醫按書

十一本
三頁

蒙求

白文

十一本
三頁

山歌

四本
頁

華夷

譯語

十一本
八頁

古字便覽

十一本
五頁

八行遺事集

十一本
二頁

警世篇

十一本
三頁

忠經直解

十一本
一頁

太上感應靈篇

十一本
五頁

憲綱

十一本
五頁

百家姓

十一本
頁

大學

十一本
三頁

千字文

十一本
十頁

孝經

十一本
十頁

抄本

中庸十一本五頁

四書襟字十一本一頁

七言襟字三本一頁

啓蒙集十一本四頁

草訣百韻四本一頁

八行圖書十本四頁

解夢書大全十二本七頁

書經直解百二十三本八頁

千家詩十一本四頁

神童詩十一本二頁

三字經十一本二頁

啓蒙書法柳永字八法一頁

草訣百韻歌十三本四頁

孝經直解十一本三頁

四書直解八百六十六本一頁

通鑑直解四十二本一頁

卷五

四十五

別有軒

抄本

帝鑑圖說

五十六本
三十六頁

劉向新序

四十一本
一百一十二頁

洪武正韻

玉鍵三十本
一百一十頁

佛經一藏

計六百七十八函

十八萬八十二頁

共用白連紙

四萬五千二十三張

藍絹二百五

十三足七尺

四寸

黃絹二十六尺二丈四尺一

寸每足長

三丈二尺

黃毛邊紙五百七十張

藍毛邊紙

四牛九百十二張

黃連四紙三百四

十七張

白戶絲紙一萬八千九十五張

黑墨

二百八十六斤八兩
白麩一千二百二十五斤
白礬四十五斤

道經一藏計五百十二函十二萬二千五百八十九

頁 共用白連四紙三萬八百九十七張 黃連

四紙一百七十六張 藍毛邊紙三千十八張

黃毛邊紙五百二張 藍絹一百八十二疋一丈

八尺六寸 黃絹二十疋一丈六尺 白戶絲紙

八千三百七十張 黑墨一百六十八斤八兩 白

卷五

抄本

麴七百五十斤 明礬一十五斤

耆經一藏 計一百四十七函 十五萬七十四頁

共用腰子白鹿紙一萬三千六百四十張

大五大部經 華嚴經八本 大涅槃經四本

報恩經七本 金剛明經一本 心地觀經八本

小五大部經 法華經八本 楞嚴經一本 佛母大孔

雀經三本 地藏經三本 梁皇懺一本

又五般經 圓覺經一本 彌陀經一本 諸品經呪

金剛經註解四十本一百 華嚴小鈔九百一
諸真寶懺本二 小道經部一

累臣若愚曾聞

成祖勅儒臣纂脩永樂大典一部係湖廣王洪等編
緝時號召四方文墨之士累十餘年而就計二萬二
千八百七十卷一萬一千九十五本因卷帙浩繁未
遑刻板止寫冊原本至 孝廟弘治年以大典內金
匱秘方外人所未觀者乃親詣 宸翰識以 御寶

抄本

賜太醫院使臣王聖濟殿內臣寵蓋欲推之以福海
內也閣臣王文恪鑿恭撰頌以揄揚盛美相傳至嘉
靖年間于文樓安置偶遭回祿之變世廟亟命那
救幸未至焚遂勅閣臣徐文貞階復令儒臣始式摹
抄一部當時供膳寫官生一百八名每人日抄三頁
自嘉靖四十一年起至隆慶元年始克告完及萬曆
年間兩宮三殿復遭回祿不知此新舊永樂大典二
部今又見貯藏于何處也又纍臣曾見車駕幸第錄

所載正德十五年閏八月內武廟南征回如鎮江
幸大學士揚一清第曾進抄本冊府元龜一部共一
千卷計二百零二本累臣曾向韓提督世祿言及幸
有一部然舛訛頗多至不能句似非揚宅所獻之書
李永貞遂雇人借抄一部仍將原本交還而抄本一
部聞了知冬已有人獻與王體乾矣崇禎己卯夏體
乾沒產又不知落何人手也又江陵張文忠公在閣
時曾具書與中翰後湖曰先年張文簡公曾得內閣

所藏冊府元龜一部其後張公文簡卒於京師其僕
即將此書於部前貨賣令先翁識其為閣本也贖而
藏之于家嘗語阮子曰吾欲將此書仍送內閣以完
先代之寶何如僕時起賀曰幸甚此義舉也無何而
令先翁亦逝竟勿克踐其言今憶此書必無恙也僕
欲借價奉贖仍歸閣中以卒先翁之志惟執事其幸
許之夫此一書也文簡得之令先翁贖之至僕而還
之三更張氏皆楚人也將以媿於古之左史倚相能

讀典墳立索不亦美乎云々然詳味江陵此舉則必
寔踐其言者但未晚後湖果曾割付此書否又不知
此書今尚存內閣否也承平日久處々光景與先年
不同則此書之存與不存與永樂大典之存貯何庫
又有誰敢饒舌問及也哉嗟々難言之矣

抄本

內臣佩服記畧第十九

祖宗設立內官其中帽服佩自有一定制度其名色多非外廷所曉而舊制醇雅每寓等威節省之義白逆賢擅政創古今未有之制服之不衷身之災也以今驗昔良然貼裏其制如外廷之襪褶司禮監掌印秉筆隨堂乾清宮管事牌子各執事近侍都許穿紅貼裏緞本等補以便侍從御前凡二十四衙門山陵等處官長隨內使小火者俱得穿青貼裏白逆賢擅

政於蟒貼裏膝襴之下又加一襴名曰三襴貼裏最
貴近者方蒙 欽賞服之又有雙袖襴蟒衣凡左右
袖上裏外有蟒三條自正旦燈景以至冬至陽生
萬壽聖節各有應景蟒紵自清明鞦韆與九月重陽
菊花俱有應景蟒羅自端陽五毒至八月、光玉兔
俱有應景蟒紗逆賢又創造滿身金虎金兔之紗及
滿身金葫蘆燈籠金壽字喜字紵或貼裏每褶有朝
天小蟒者然圓領亦有金壽字喜字者過 聖壽及

子秋或國喜或印公等生日搬移則穿之惟送賢之
服奢借更甚及籍沒後皆賞給鐘鼓司凡承應則穿
之光焰耀目分上聖生天性素儉每為切齒或笑
其越分折福終何用也祖宗以來青貼裏原不綴
補惟紅貼裏有補遂賢偶欲貴異其親信者遂自印
公起主請小輻止供于青貼裏綴補紛更多事人咸
不便又按舊制自十月初四日至次年三月初三日
穿紵絲自三月初四日至四月初三日穿羅自四月

抄本

初四日至九月初三日穿紗自九月初四日至十月
初三日穿羅該司禮監預先題 奏傳行凡婚慶吉
典則雖遇夏秋亦必穿紵絲供事若羊羝衣服則每
歲小雪之後立春之前隨紵絲穿之凡大忌辰穿青
素祧廟者穿青綠花樣過修省則穿青素 祖宗時
夏穿青素則皂絹也冬穿青素則玄色紵絲也逆賢
擅政則王體乾等夏穿真青油綠懷素紗內以玉色
素紗觀之滿身活文如水之波如木之理而冬則天

青竹綠油綠懷素紗光耀射目爭相誇尚以艷麗為
美然於忌辰之義何居於臣子之心何安乎

襖徽其製後襟不斷而兩傍有襠前襟兩截而下
有馬面褶往兩傍起惟自司禮監寫字以至提督止
并各衙門總理管理方敢服之紅者綴本等補青者
否

圓領襯襪與外廷同各按品級凡司禮監掌印秉
筆及乾清宮管事之耆舊有勞者皆得賜坐蟒補次

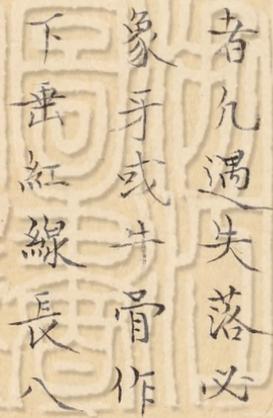
則斗牛銜未太監俱麒麟補凡請大轎長隨及都知
監戴平巾有牙牌者穿獅子鸚哥襪會補逆賢名下
凡掌印提督者皆濫穿坐蟒可嘆也

官帽以竹絲作胎真青縐紗蒙之自奉御至太監
皆戴之俗所云剛文帽也

平巾以竹絲作胎真青羅蒙之長隨內使小火者
戴之制如官帽而無後山然有羅一幅垂于後長尺
餘俗所謂紗鍋片也

牙牌 內官監題本于內承應庫領討象牙製造每
陛奉御或長隨即給與一面將原帶烏木牌收換換
御用監等衙門各有號數一邊刻忠字若干辨一邊
刻某監某衙亦間有私買者私造者從來不禁其制
有雲^上尖下方微濶而上圓可重六七兩不等近將舊牙
牌不用另換給新製牙牌一面橫用篆文其衙門下
書銜一面載不許借失等字為官物也無私造者烏
木牌 其制荷葉頭圓徑二寸許一面刻內使或小

火者字樣一面向用長方火印于中其篆文四字曰閔
防出入而火印兩傍分刻小字或內字若干號此係
官物無敢私造者凡遇失落必題知懲處另給
牌總其製用象牙或牛骨作管青綠線結寶蓋三
層圓可徑二寸下垂紅線長八寸許內懸牙牌或烏
木牌上有提繫青絲凡穿圓領隨侍及有公差私差
假出入本等帶之左即懸此牌總如平居在宮穿襖
襪者貼裏者俱帶牌總有絲逆賢時將牌總紅線長

至尺餘而懸總之提繫舊制大可二寸許不過銅銀
玉等為之上有鈎逆賢時改造大樣提繫長六寸或五
寸濶三寸或二寸半鑲嵌絕好珠石暗碌之類有一
件可值千金六七百金者各按節令巧樣將見帶者
懸掛滿壁不帶而聚蓄者盈箱充櫃亦賞及名下諸
人又令縑作織五色五毒等縑子創造珍珠牌總以
玉作管去牙牌而懸白玉或碧玉玲瓏牌五毒縑編
綴小珍珠其色白疑近喪間服飾遂又加青紅寶石

珊瑚黃綠瑠璃珠以間之其寔不雅皆逆賢掌家王
朝用逢迎造辨有識者竊嘆曰帶珠者待誅也謂非
服妖而何又創造玉管天青綠印綬如外廷印綬夏
則內懸玉牌冬則內懸金牌或金魚二尾中加鑰為
九掌一印者帶一綬如王體乾三綬李永貞則二綬
矣雖不掌印者凡出禁城有事則亦帶一綬于玉帶
之左焉冒濫可笑極矣

帶凡內使小吏者烏木牌平巾者無穿圓領束帶

之禮惟請輜長隨并都知監長隨各獅子等補束角
帶其陞有牙牌官帽便謂之奉御正六品得服麟補
束金鑲玳瑁或犀帶自奉御而上左右監丞五品左
右少監從四品太監正四品自太監而上方敢穿斗
牛補如再陞則膝襪之飛魚也斗牛也蟒衣也再陞
則受賞也特陞方賜玉帶冬則光素夏則玲瓏三月
九月則頂粧玉帶也再陞內府騎馬再陞每歲祿米
十二石如再陞但凡一級止歲加祿米十二石耳逆

抄本

賢擅政時有孩孺而至祿米若干石有陞級一次曾
頃加祿米至一千二百石不一也

騎馬 凡內府有名騎馬者自東西下馬門起至北
安西安門柵攔東上北門止又東上南門起至南內
西上南門寶鈔司止凡遇 萬壽聖節正旦節凡內
府騎馬者各進馬一匹若遇大婚禮誕生慶典亦
然凡進馬有例司禮監管掌寫字預先於思善等門
曉示一帖曰某日進馬各家將馬之毛色并已之官

銜姓名開送司禮監總辦黃本處各酬銀二錢或三錢不等以為買筆墨之用此舊規也臨期請旨如聖駕親覽所進之馬便都于乾清宮門外伺候覽過交御馬監不堪者該監不收換補之逆賢擅政時因山海關等處缺馬遂將皇城内官人稍堪辦進者躐陞數百人騎馬每次各進一匹又派各盟局司場庫進十匹至五十匹者每歲傳進十餘次每次不下數百匹驗收之日黎明時逆賢于北上門中間朝北正

坐盛服示威內外侍衛者數百十人列于兩傍按職
名擗馬魚貫而過或有不係夷產及瘤瘦老病者必
重責其人如牌子王心悅幾斃杖下所以馬價踊貴
焉及解馬到于彼處聽其分派又若無應時芻豢遂
至倒死者相望軍士啖馬者比也按舊制禁門中
間係御路無臣子敢正坐者曾記萬曆二十九年
纍臣同選入者四十餘人於七月內先監短奉神
廟聖旨於北上門撥散于各衙門先監在北上門東

一空門限之北坐東朝西可謂得宜至天啓二年六月內王休乾史賓張文元奉先帝聖旨選內操官人時便已在北上門居中朝北正坐者體乾也左右並列坐者賓與文元也孔子立不中門况坐以臨下乎干天之位懵然可笑者是不止驕橫逆惡之魏忠賢矣凡賞過祿米者過萬壽聖節等節隨進馬之外仍各進鹿一隻交南海子未賞祿米者則否又冬至之前印公。秉筆隨堂管事牌子各進子母羊

四角^或六角羊交牲口房凡藩府所進之羊亦交牲口
房所進之馬亦交御馬監也

撿杓 凡司禮監掌印秉筆之年高最有寵眷者方
能得此其製如靠背椅而加兩桿于傍用皮纏如轎
前後各用一橫損然撿者不在轅內只在桿外斜揀
損撿而正行之所以舊杓者禁地不敢乘轎之意也
板其製如牀面高五寸許于偏後比安一椅圈前後
以粗絨繩拴用損二條斜揀撿走離地尺餘凡司撿

監掌印秉筆年老者方私置坐 不係 欽賞亦不係
正經品級自乾清門外起至西華門東華門裏止自
逆賢擅政乃逕自繇門擡外下無畏忌又曾于寶月
亭戴巾穿褻服坐板擡走殊可恨也自古以來禁內
無戴巾之理 神廟時司禮掌印田義老病先監矩
清弱亦曾間于宮中坐板然出於不得已非驕矜賣
貴也迩來年少如李永貞石元雅徐文輔皆坐之
可謂濫褻之極耶

朝服朝冠帝履 與外廷同冠七梁或五梁舊製只有
司禮監掌印於祭中雷之神之夜服此祭之自逆賢
擅政加至九梁凡遇 先帝聖節年節冬至節王體
乾起至牌子止俱朝服朝冠于乾清宮大殿或丹陛
上服之炤外廷儀注行慶賀山呼禮贊禮官大聲鳴
贊如鴻臚寺焉 班首亦致詞為自魏良卿晉封後逆
賢即改戴公侯伯爵簪纓女班行禮致詞位在體乾
上至 今上初登大寶舊制例宮中內外各執事印

公等行禮磕頭塵賀遂賢欲仍戴簪纓。始先帝時朝服行禮。悼聖主英明。未果行。止以本等服式。磕頭呼萬歲禮也。

笏 以象牙為 與外廷同

抹布 非布也 是素紵絲或綾 染拓黃 長五尺 濶三寸 雙層 方角 如大帶子之式 而無總 凡乾清宮管事牌子 暖閣 御藥房 管櫃子 御司房 管庫 管弓箭 請小轎 四執事 牌子 欽安殿 隆德殿 英華殿 陳設 近侍 須

蒙 賜過者方敢佩于貼裏之右而蟠結繚上雙缶
之露半條于外垂與衣齊

刀兒 小牙第一雙小尖刀一把長六七寸不等銀

鑲 鯊魚皮等鞘 以紅絨繚繫束于衣左牌纒之上以

昭 近臣殊寵非外衙門之所敢望也惟司禮監是禮

儀 門斯不盾抹布刀兒矣

鐸 針 金銀珠翠珊瑚皆可製年節則大吉葫蘆萬

年吉慶元宵則燈籠端午則天師中秋則月光頒曆

則寶曆萬年其製則八寶荔枝卅字鮎魚也冬至則
陽生綿羊太子梅花重陽則菊花 萬壽聖節則萬
壽洪福齊天之類洪福者於齊天字之兩傍各有
紅色蝙蝠一技以取意耳凡遇誕生婚禮及尊上
徽號冊封大典皆萬喜所謂鐸針者單一技有鏗
居官帽中央者是也按蟒衣貼裏之內亦有喜相逢
各色比尋常樣式不同前織一黃色蟒恰在大襟向
左後有一藍色蟒由左背而向前兩蟒恰如偶遇相

望戲珠之意此萬曆年間新式非逆賢創造凡婚禮時惟宮中貴近者穿此衣也

枝箇 其製隨景如鐸針但戒小偏向成對耳

桃杖 亦隨景如前而珍珠珊瑚自鐸端下垂或間

以寶石金定勝印字耳下有垂脚 世廟時亦間將

三種賜輔臣大臣 神廟初年亦間賜江陵相公云

披肩 貂鼠製一圈圓高六七寸不等大如帽兩傍

各製貂皮二長方毛向裏至耳即用釣帶斜掛于官

帽之後山子上舊制自印公。等牌子暖殿方敢戴
其餘常行近侍則只戴暖耳其製用玄色素紵作一
圓箍二寸高兩傍綴貂皮長方如披肩凡司禮監寫
字起至提督止亦只戴暖耳不甚戴披肩也凡二十
四衙門內官內使人等則許戴絨紵圍脖似領而繫
小烏九聖上臨朝講亦尚披肩至于外廷如今所戴
帽奏謂之曰雲字披肩聞今上登極後令左右漸
次改戴雲字披肩隨侍然古制似已頓易也

批本

直身 製與道袍相同惟有襪在外綴本等補 聖
上有大經直身袍凡印公。若過司房或秉筆私自
下直房始穿此凡見尊長則不穿其色具有天青黑
綠玄青不敢做天紅者或亦開襪如襯衣而束本等
帶者
道袍 如外廷道袍之製惟加于領耳間有綴補然
逆賢時其袖有大至二尺七八寸者其為可笑 此
若美

斃衣 有如道袍袖者近年陋制也舊制原不縫袖
故名曰斃也絲素不拘

大褶 前後或二十六三十八不等間有綴本等補
子 順褶如貼裏之制而褶之上不穿細紋俗為馬
牙褶即外廷之旋褶也間有綴本等補也人所穿擬
子如女裙之製者神廟亦間尚之曰襯褶袍想即
古人下裳之義也

束髮冠 其製如戲子所戴者用金累絲造上嵌睛

碌珠石每一座有值數百金或十餘金二千金者四
火蟒龍在上墻統下加額子一件亦如戲子所戴左
古揮長雉羽爲凡遇出外遊幸先帝聖駕尚此冠
則自王體乾起至暖殿牌子止皆戴之各穿窄袖束
玉帶佩茄袋刀悅如唱咬臍郎打圖故事惟奈文輔
高永壽年少相稱其年老者戴之便不雅觀
唐胡帽此古製如畫上綿羊太子所戴者是以貂
鼠銀鼠皮製之凡冬隨駕出獵戴之耳不寒

烟墩帽 亦古製也冬則天鵝絨或紵縐紗夏則馬
尾所結成者上綴金磷珠石其式如大帽直沿而頂
稍細

二色衣 近御之人所穿衣自外第一層謂之蓋面
如襖襪貼裏圓領之類第二層謂之襯道袍第三層
謂之微領道袍其白領以漿布為之如玉環在項而
缺其前稍油垢即換之非入過皇城者不敢綴也自
此三層之內或掛或襖俱不許露白色袖口凡脖領

亦不許外露亦不得綴鈕扣只宮人脖領則綴鈕扣
是以切避忌之凡外廷講帷召對之臣不可不曉二
色衣之妙處者如夏則以葛布為上身以深藍或玉
色紗作下褶并接兩袖各數寸又沿子領寸許一則
恐露白色一則省費惜福以便拆滌此從來古制也
自遂賢擅改凡近御之人禁得穿白色生紗生羅葛
布及白綾絲紬領袖襟縫公然顯露不悞忌矣
一把蓮 宮壺中舊制九掌印秉筆常事牌子在殿

內直宿其餘者候 聖駕已安寢盥過安置頭寢殿
門已闔則始散歸各值房或酒或茶自己用過便各
安歇絕無敢私相會飲者其各家經管衣服帽官人
即將官帽一頂貼裏道袍大襖或掛共上一條領者
一付綵緞兩條帶子將提繫緜牌纒亦掛得停當名
曰一把蓮并硬抹口絨襪靴護膝一雙俱繫安于所
歇床傍伺候暗燈及燭于桌上立銅箍頭攢竹五尺
一根于桌傍司房官人伺候筆袋一分空紙數幅本

色紙花一袋紙花者即白紙裁成方葉如碗大以備
寫字唾痰擦于之用凡猝然夜間御前有事忽有
傳召或值火災意外之警便立可衣冠手持五尺速
赴駕前防衛此從來貴近大臣之體亦內臣小心
敬慎分內事也至送賢擅政此制盡廢甚有沉醉解
網亦身而睡者曾遇半夜有事如光時送賢王國臣
之闈于殿內并蹕殿兩次火災寧遠兩次虜警及天啓
六年六月初六日夜半地震則凡赴御前之人多零

星遲緩不濟事矣又先是各直房飲食都從河邊等
處成搆入宮以炭火熟食之不敢煤灶也至逆賢時
直房各具寬大茶廚房雙煤灶訪善烹調內官答應
似麪店酒館煤火烈焰爆炒煎燎互相請召而上下
因循日甚一日全不以火燭為戒非逆賢倡始衆亦
不敢屑越至此也
長者中製如東坡巾而後垂兩方葉如程子巾式
也神廟恒尚之曰長者冠尚戴也前縫綴一大西

洋珠兩傍金五衣龍戲之而後垂兩葉之中亦各端
蒼龍凡內臣高年之人亦有戴者或金線黑線沿鑲
然不敢綴雲龍也忠靖冠六合巾九華巾晉巾等製
皆如外廷 先帝恒尚九華巾
圓帽 皇城內 臣除官帽平巾之外即戴圓帽冬
則以羅或紵為之夏則馬尾牛尾人髮為之有極細
者一頂可值五六兩或七八兩十餘兩名曰爪拉或
爪喇絕不稱帽子想有避忌云

授鞞 巾帽局製造每年大雪第一次即送司禮監
掌印掌東廠東筆每二雙管事牌子每一隻冰雪穿
之以便趨走不滑跌也

撒扇 其製用木柄長尺餘合竹作小骨二十餘根
用藍絹糊裱兩面皆撒大塊金箔放則遮日收則入
囊自司禮監掌印至管事牌子皆于宮中夏間用之
只可取陰不能取風其扇式如外之竹涼扇而不曲
長可二三尺上濶下窄損齊脩忘錄戴 宣廟六言

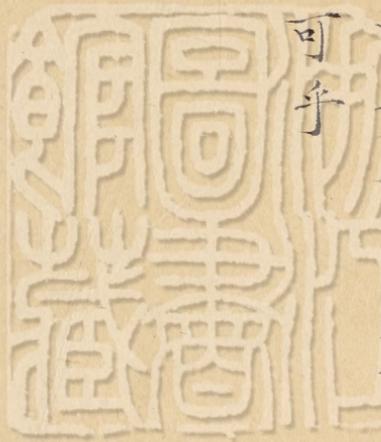
詩三首其一詠撒扇者云湘浦烟霞交翠剌溪花雨
生香掃却人間炎暑招回天上清涼以天地萬物為
一體真 聖帝之言也

靴 皂皮為之似外廷之制而底軟襯薄其裏則布
也與 聖上履同式而前縫少菱角各縫少金線耳
頰加粉飾救則易之凡當羞內使小火者不敢槩穿
但單臉青布鞋青布襪而已或雨雪之日油靴則不
禁也

匾辨 用不堪之絨紫色或青綠色織如大帶子微
鬆軟耳長可丈餘不等闊可三四寸凡遇雨雪將衣
搗束離地八九寸以防泥污晴天不用如冬寒之月
亦得穿皮氅衣 夏暑之夜亦得用折疊竹架各支紗
絹帳以禦蚊蚋也
雨衣雨帽 玉色深藍官綠杭紬或好絹油為之先
年亦有蚕繭紙為者今亡矣斗鉢式有道袍式加掛
者御前大臣直穿紅之日有紅雨衣彩畫躡衣方補

為貼裏式者兩帽則如方巾周圍加沿三寸許耳亦有竹胎絹糊黑油漆如高麗帽式者惟御前大臣戴之祖宗以來凡帝后皇子女晴天各用絹裏紗窄簷傘制不甚大也以蔽下向之日色宮中從來禁傘自遂賢擅政凡掌印秉筆管事牌子如王醮乾等王朝用等皆用雨雪打傘直至乾清宮大殿簷下無復奴僕醮笑良可太息又神廟時凡宣召太監田義等皆直指其名曰叫某人來如值聖怒則扯某

人來至逆賢則允過先帝傳召衆必接聲或數十
人謹聲齊跪曰吁老公里蓋於君前臣名之義何君
而乃恬不為異可乎

酌中志卷之五終

卷五

六十八

別有軒

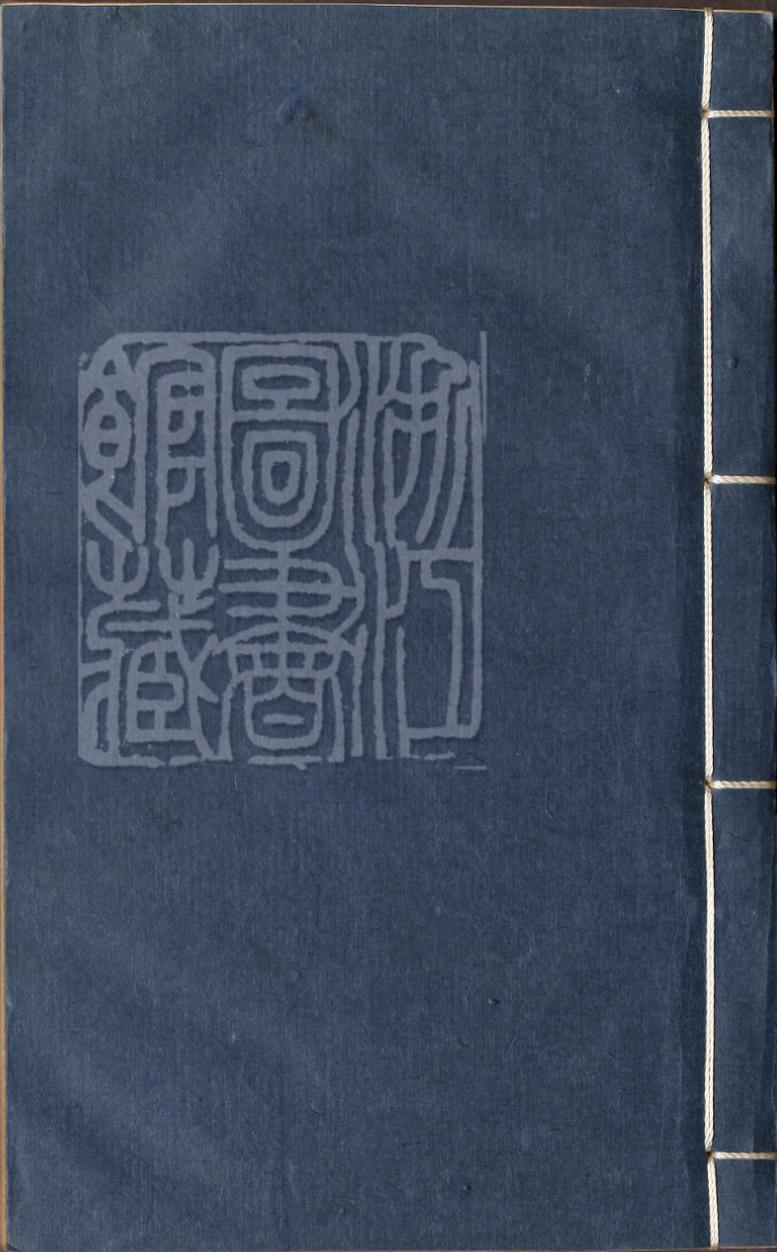

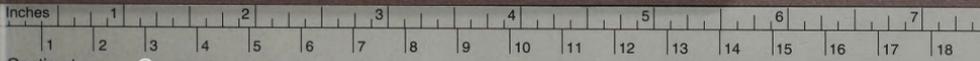

British Library
Acquisition Department
96 Euston Road
London NW1 2DB
United Kingdom
Tel: +44 (0)20 7412 6496
Fax: +44 (0)20 7412 6497
www.bl.uk

TIFFEN Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2007

Blue

Cyan

Green

Yellow

Red

Magenta

White

3/Color

B