

酌

中

志

卷之五

內正衙門職掌第十六

正陽門守門官一員

門居中之水定門凡冬三聖駕馬坊

舊雨及崇禎辛未五月初一日

正陽門出也

崇禎門守門官一員

大南左安門

酌中志卷五

內臣衙門職掌第十六

正陽門掌門官一員管事官數十員帶管外羅城南
 門居中之永定門凡冬至聖駕躬詣園立郊天并耕
 籍田及崇禎辛未五月初一日今上聖主因旱詣園
 立步禱咸由正陽門出也
 崇文門掌門官一員管事官數十員帶管外羅城之
 東南左安門正東之廣渠門東北之東便崇文門俗

稱海岱門也左安門即俗稱姜礫門也廣渠門即俗
稱沙窩門也宣武門掌門官一員管事官可百餘員逆賢時則幾
二百員帶管外羅城西南之右安門正西之廣寧門
西北之西便門宣武門即俗稱順城門也廣寧門即
俗稱彰義門也此京城之南一面也東面則朝陽門俗稱齊化門也聖駕春分躬詣朝日
壇及藩王之國則由朝陽門出再北則東直門也

西面則阜成門即俗稱平則門也聖駕秋分躬詣夕
月壇則由阜成門出再北則西直門也北面居西者德勝門也聖駕謁陵及大行帝后發引
則出此門北面居東者曰安定門也萬曆丙辰七月初六日晚大風暴雨曾將此門攔刮折拔清河一帶
大樹無筭而皇城之北中門東上門攔俱折凡遇夏
至聖駕躬詣方澤壇祭地即經由安定門也各掌門
官一員管事官十餘員或三四十員與前三門亦同

訊查出入交納課程已上俱聽正副提督掌司節制而司禮監鈐轄之凡在京大小喪柩得于安定西直東直阜成崇文宣武門發引餘三門不許喪柩出也
在京府第王府每承奉正副二員典寶等官數十員公主府每中使一員闈者數十員
聖駕御前凡每日親近內臣曰司禮掌印秉筆隨堂之次而名位尊顯者曰乾清宮管事其第一員或第二員則提督兩司房者也曰打郊牌子則隨朝捧劍

者也其次曰御前牌子曰暖殿則朝夕在側者也其次曰管櫃子曰人數司房曰管賞司房曰御藥房曰御茶房曰管庫又其次曰管弓箭曰拏鳥曰尚冠等四執事則并尚衣尚履管淨者也曰帶刀曰報時刻曰大庖厨曰宮後苑曰班上曰吹響器曰欽安殿隆德殿英華殿之陳設已上皆穿紅謂之曰近侍也曰某宮近侍則答應皇后妃嬪皇子女等近侍也各數十員不等搃穿紅近侍也

御藥房提督太監正副一員分兩班餘曰近侍二三十員未進宮未穿紅者學醫官人三四十員職掌上用藥餌與太醫院相表裏凡選一次宮人進內必揆年少者三四十人或五六十人選醫官教習讀藥性賦醫要集覽及素問脉訣等書祖宗以來無一人敢無事入藥房者防甚密也逆賢用事則大不然矣可嘆也凡聖駕違和傳放御醫至日四人或六人吉服入宮不論冬夏必於殿門之內設炭火一盆中焚蒼

朮雜香人必從盆上入叩頭畢第一員膝行跪診左手第二員跪診右手診畢仍互更再診之各將聖恙大畧面奏數言出至聖濟殿計藥開方具本御藥房用金錐煎進之其錐口以御藥謹封緘之御茶房秩視御藥房分兩班有牌子四員常行近侍三四十員職司茶酒瓜果凡聖駕出朝經筵講筵御用茶及宮中三時進膳聖駕七箸中宮七箸係其職掌尚膳監撥長隨以供汲水擡扛祖宗以來亦無一

人敢擅入者逆賢擅政時止伺侯先帝匕箸杯盤將中宮張娘、合用器具一概不啻而客氏逆賢王体乾寺御前每日賜喫之膳頌奔趨供奉不敢後為可慨也神廟時牌子魏學顏最有寵自打郊牌子朝忠死後無人解聖意者惟學顏奏對便捷嘗脩頌問日親信之即秉筆管事莫敢與抗泰昌元年八月光廟登極憫其勤慎忠勞陞秉筆尋准辭閑住學顏豐潤縣人未甚讀書而博聞強記敬重士大夫且癖好黃

白之事門多異流即屢被丹客騙哄而至老不厭也萬曆丙辰科第六名中式舉人趙鳴陽遭第一名沈同和事敗喫累雖鳴陽未得廷試然文名籍甚學顏深慕之後以重幣延請至外郎訓其姪魏廷獻入豐潤縣庠友學顏得以秉筆予告而鳴陽在京師道大行復遊山西主鄭公宗周家天啓甲子冬河南獻寶璽後魏相國廣微寺交通逆賢大工興後崔御史呈秀寺接續布窵凡先帝一應長旨意長聖諭迥與癸

亥以前文氣不同人頗駭訝彼時通內導逆諸臣大
布謠言於外曰涂文輔是秀才出身趙鳴陽入幕在
內南北傳播人多信以爲實是時今上在朱邸或亦
聞之至崇禎戊辰六月內中府會審李永貞等而永
貞輒昧心妄扳鳴陽蓋欲少賒目前之死誣陷人性
命罔恤也其年冬臺臣陳公乾陽偶有疏波及之奉
旨逮鳴陽獄時大司寇喬公允升提憲曾公于汴咸
心知其寃而奈無據乃於己巳七月內提取若愚并

永貞姪男僕人赴都城隍廟面質鳴陽若愚曰永貞
若愚心術不同各人自有本末扳者自扳不扳者自
不扳此形可碎此心難昧必不忍以人之妄加己者
而今亦妄加諸人也乃激烈慷慨力爲鳴陽辨白曰
鳴陽並不曾入魏忠賢之幕中外之語皆因鳴陽曾
在秉筆魏學顏家教書人遂誤作入魏忠賢之幕也
云云其舉人魯泰然等生員魏廷獻等可數百人皆
鳴陽門人俱爲鳴陽申訴時座中分問官董公羽家

等九位盡感動首肯鳴陽得擬杖過堂覆允案存刑部江西司其長男趙玉成至丁丑科登劉同升榜進士學顏至戊寅夏卒壽九十餘人咸以爲得內養外丹方也

篦頭房近侍十餘員專習爲皇子女請髮留髮入囊整容之事凡誕生皇子女弥月剪胎髮百日命名後按期請髮者即如外之每次剃頭然一莖不留如佛子爲皇子戴玄青縐紗六瓣有頂圓頂名曰瓜接冠

至十餘齡留髮約年餘又擇吉入囊撻束於後冬用玄色紵夏用玄色紗作囊濶二寸許長尺餘垂於後至選婚有妃始擇吉行冠禮此皇子事也皇女戴寸許濶小頭箍至十餘齡留髮至年餘又擇吉打扒角至選婚有駙馬始擇吉上頭此皇女事也凡奏文書皆禮儀房職掌凡收生婦醫婦進宮出宮或乳婦有疾更換皆禮儀房事也
猫兒房近侍三四人專飼御前有名分之猫凡聖心

所鍾愛者亦加陞管事職銜壯者曰某小厮驍者曰某老爹牝者曰某了頭侯有名封則曰某管事或直曰猫管事亦隨中宮數內閔賞凡皇子女嬰孺時多有被猫叫得驚風薨夭者有誰敢言或只於所居近處禁止幾年可也說者曰祖宗爲聖子神孫長育深宮阿保爲侶或不知生育繼嗣爲重而寵注一人未能溥貫魚之澤是以養猫養鴿復以螽斯百子千嬰名其門者無非欲藉此感動生机廣胤緒耳其意良深遠哉凡聖駕喜乘之馬亦各賜佳名逆賢曾進先帝之馬甚多有曰飛玄光等或陞馬玉帶或賞馬抹布刀兒如管事之秩然搃秩戲弄不可以爲訓也宮內教書選二十四衙門多讀書善楷書有德行無勢力者任之三四員五六員不拘穿襪襪不妨原衙門原職銜而隨御司房或管櫃子閔賞亦存陞玉帶騎馬仍命秉命一員提督之所教宮女讀百家姓千字文孝經女訓女孝經女誠內則詩大學中庸論語

寺書學規最嚴能通者陞女秀才陞女史陞宮正司
六局掌印凡聖母及后妃禮儀寺事則女秀才爲引
禮贊禮官也凡官人有罪者發落責處墩鎖或罰提
鈴寺名色以苦之提鈴者每日申時正一刻并天晚
宮門下鎖時及每夜起更二更三更四更之交五點
則自乾清門裏提至日精門回至月華殿門仍還乾
清門裏其聲方止提者徐行正步大風大雨不敢避
而鈴聲若四字一句如曰天下太平天下太平云云

神廟御居啓祥宮時則自咸和右門提至嘉德右門
而仍回原處止焉
寶和寺店經營各處客商販來雜貨一年所致之銀
約數萬兩除正額進御前外餘者皆提督內臣係祖
宗額設內府衙門之數也店有六曰宝和曰和遠曰
順寧曰福德曰福吉曰宝延而提督太監之廳廨則
在宝和店也俱坐落戎政府街凡奉旨提督者亦無
勅書傳云起自嘉靖年間裕邸差官徵收神廟時屬

慈寧宮聖母李老娘，宮中徵用管事張隆齊棟等
提其事先帝登極逆賢攘為提督委掌家王朝用經
理之朝用斤，自守自愛新其廨宇寬其苛歛惟恐
病商司房王惟善等至今稱之按，取來貂皮約一
萬餘張狐皮約六萬餘張平机布約八十万疋粗布
約四十萬疋綿花約六千包定油河油約四萬五千
筭燒酒約四萬筭而都城內所燒者不與也荆油約
二萬五千筭芝麻約三萬石草油約二千筭南絲約
五百馱榆皮約二十馱各香館分用也北絲約三萬
斤串布約十萬箇江米約三萬五千石夏布約二十
萬疋瓜子約一萬石醃肉約二百車紹興茶一萬箱
松蘿茶約二千馱雜皮約三萬餘張大麵約五千萬
塊中麵約三十萬塊麩麵約六十万塊京城自造細
麵八十万塊而內臣勲戚自製之麵不與也四直河
油五千筭四直大麵二十萬連玉約五千斤猪約五
十萬口羊約三十萬隻俱各有稅而馬牛驢騾不與

也如滇粵之寶石金珠鉛銅砂汞犀象藥衽吳楚閩
越山陝之幣帛絨貨又不與也天啓以前大概如此
今又不知何項增多何項減少觀商民之通塞販貨
之豐耗亦足以卜時考世云

大內規制紀畧第十七。

皇城外層向南者曰大明門與正陽門未定門相對
者也稍東而北過公主左門向東者曰長安左門再
東過玉河橋自十三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所
稱厚載門者是也轉而過太平倉迤南向西曰西安
門再南過靈濟宮灰厰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牆外周圍

紅舖七十二處也

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囚上前北向跪則是有寃者側面西向主筆者分訴今侍從之人大聲唱曰朝

上跪而乃直朝西豈以西爲上耶主筆者思以上自居耶無人敢以爲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圍之八門也墻外周圍紅舖三十六處每晚有勳臣一員左闕左內直宿每更官軍提銅鈴巡之而護城之河遠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禮監再東曰酒醋麴局曰內織

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墻須努力憤行幾
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凡米

肉食料俱办于光祿寺內書堂稍北曰崇聖堂凡印
公之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寺連二之十

字路口各有井自逆賢擅政將司禮舊制外層拆毀
改爲大門向西殊失蘊藉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爲御馬監之
南向西者曰杆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扇上復開一
小門以便行走河之兩岸榆成行園畦紛列如田家
也曰南膳房再南曰宜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
之所也曰印綬監曰中書房曰蹴圓亭武廟恒臨幸
之曰內承運庫此庫掌印僉書掌司馬字諸人所住
之署也北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
街南曰篋頭房再東則東安門裡俗所稱墻門者過
橋則東安門也自東上南門之東曰重華門宮其前
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凡妃嬪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門北安門詣西山寺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，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珍藏大祖以來御筆寶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看守則監官也左右小門曰鑄音龍歷左門鑄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：石光潤潤高豎立二邊似卧碑
製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虹橋也橋
以白石爲之鑿獅龍鼉鱉魚蝦海獸水波洶湧活躍
如生云是三寶大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爲
山下下有洞額曰秀岩磴道分而上之其高在下
者乾運殿也左右各聳一亭曰御風曰凌虛隔以山
石藤蘿花卉若墻壁焉又外爲永明殿最後爲圓殿
引流水逸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宝慶門曰延祥門曰
佳麗門其東墻外則觀心殿也皇史宬東南有門通

河之上曰湧福閣舊名澄輝閣俗所謂騎馬樓者是也迤東沿河再北則呂梁洪東安橋再北有亭居橋上曰涵碧又北則回龍觀止為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宮迤東步糴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元西門之裡則內官監也過北中門迤西則白石橋萬洪殿寺處至高大玄殿則習學道經內官之所居也其北則裏水窰也北中門之南曰壽皇殿左曰毓秀館右曰育芳亭後曰方福閣其下曰臻福堂曰永閣其下曰聚仙室曰延寧閣俱萬曆三十年春添蓋曰北果園殿之西門內有樹一株掛一鐵雲板年久樹長遂啣雲板于樹榦之內止露十之三誠古跡也殿之東曰

末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爲真有煤如果靠此一堆土而妄認爲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爲禁中

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曰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一門則紫禁城之玄武門也北上西門之西大高玄殿也其首門曰始青道境左右有牌坊二座曰先天明鏡曰大極仙林曰孔綏皇

祚曰弘祐天民又有閣二座左曰靈明閣右曰胡陰
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工閣其下曰龍章鳳篆曰始
陽齋曰象一宮所供象一帝君範金爲之高尺許乃
世廟玄修之御容也稍西曰石作曰圓明閣又西曰
乾明門之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向護城河南岸止有
矮河墻羅列石作物料而已逆賢擅政具大工之際
輒自西下馬門迤北乾明門迤南於兵仗對門一帶
創造房屋數區以爲秉筆直房於風水頗失宜又護
城河東北角西北角原有深馬河姜礫石柵逆賢一
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審爲

逆賢言之乃方復奮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吏遊獵手必
狼獾狐兔血肉淋漓牲目動轉相與歡笑爲樂賢導
先帝以武斷將手必無辜政不止曲法鍛鍊矯旨害
人已也自西上北門過西上南門向東則御用監也
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東向曰灰池
曰水碓水磨河之西土坡之上曰昭和殿曰擁翠宮
曰趨臺坡曰澄淵亭又北曰紫光閣再西自萬壽宮
曰壽源宮嘉靖四十四年春更曰百祿宮曰五福殿
曰承佑殿左祐祥殿右祐寧殿曰龍吉齋曰鳳祥館
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

春殿曰萬和宮曰萬華宮曰萬寧宮曰御饌庖曰體
仁門曰履康門曰啓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令寧
曰攸順曰攸利曰金靜曰金瑞曰宣惠曰靜安曰康
寧即籓木曰金寧即授衣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柏木殿曰
旋坡臺即兔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寺門曰太始殿
曰太初殿曰宣恩亭曰響祉亭曰一陽亭曰萬仙亭
後曰來吉門曰左安門曰右安門曰太極殿曰統宗
殿曰撻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登碧亭曰騰
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
年夏就其處爲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摠謂之五龍亭焉又洞
三上曰龍壽中曰玉華下曰遊仙已上俱萬曆三十
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歛亭稍南臨河有坊曰傘
引祥橋其東則北開口曰洪應殿曰壇城曰轟雷軒

曰嘯風室曰噓雪室曰雲雨室曰耀電室曰清一齋
曰宝淵門曰灵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開口迤南東岸曰船屋
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香亭後更
名曰玄潤亭再南曰陟山門通裏水窰者也又南南
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逆賢又將山石拆毀為又
再南曰圓殿即承光殿也磚砌如城墻亦有雉堞以
磴道分上之上有樓閣古松三乃數百年物霜幹虬
枝紛披如偃蓋凡枝之垂者皆以杉木撐拄之至崇

禎五年因枝久不能存始連根剷除也此乾明門之
西也其石梁如此直跨金海通東西之往來者曰玉
河橋有坊二曰金鰲曰玉竦萬曆年間每過七月十
五日道經厥漢經厥做中元法事放河燈於此橋之
中一空約丈餘以木枋代石亦用木攔杆橋之東岸
再南曰五雷殿即椒園也亦名蕉園凡修實錄成于
此焚草左迎祥館右集瑞館曰太玄亭曰問法所曰
臨漪亭曰水雲榭再南則至西苑門矣由玉河橋玉
熙宮迤西曰櫺星門迤北曰羊房夾道牲口房虎城
在焉內安樂堂在焉櫺星門迤西曰西酒房曰西花
房曰大藏經厥即司禮監之經厥也又西曰洗帛處
曰果園厥曰西安裏門曰甲字寺十庫曰司鑰庫曰
鴿子房街南曰惜薪司正西則西安門也櫺星門迤
西街西賊罰別庫之門也門之東迤南曰蠶池曰陽
德門又西曰迤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由北安外藥王廟

西橋下入縈洄流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
可拖胡牀以木版上加交林或藁薦一人前引繩可
拉二三人行水如龍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
度層冰正咏此也神廟臨御久希禁網疎濶每於河
凍之後近京貧民群來趨食於皇城內外凡有冰處
拉拖林以糊口遇雪滿林皐坐拖林者艷素雜還交
拉如織亦有興豪乘醉而頻往返者至春冰將泮間
有沉溺捐生愆不畏也其河自宝鈔司東與護城河
之西派合流過長安左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大高玄
殿之東北上西門之外半邊石半邊磚搃入此橋半
用石者防車輪耳大高玄殿前豎石碑二曰宮眷人

寺至此俱下車馬世廟尊崇玄教無往而不敬恪也
水由橋下至紫禁城墻下護城河西東而南經太廟
之東玉芝宮飛虹橋之西而西派則自大社大稷壇
之西至靈臺寶鈔司之東摠合疏於湧福閣之河為
紫禁城內之河則自玄武門之西從地溝入至廊下
家由懷公門之以南過長庚橋裏馬房橋由仁智殿
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摠
一脉也神廟久不臨御河道壅塞不通帮石圮泐者
多逆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
皆得此水之力而鼎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
房用驢拽水車由地窖以運輸咸賴此河又如天啓
年一號殿噦窩宮等處被災者一次如只靠井中能
救幾何耶疏濬此河脉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
林會推處也西曰闕右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俗所謂羅兜
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玉瓦在殿額两房左向者
曰文昭閣即文樓也右向東者曰武成閣即武樓也

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旁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旁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門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圓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遊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
北右則曰端則門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寺近侍所司御服衮
冕玉帛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休乾等直房見文書經
手次第中乾清宮管事牌子劉忠王朝忠寺直房不
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
曰景明門今日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
后王老娘之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娘之所居
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
太子所居改曰興龍宮者是也東二長街之東曰景
陽宮者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四十四廿四打掃
凡有事則開也宮正司六尚局皆在乾清宮之東已
上則東一路之大畧也

過月華門之西曰膳厨門即遵義門向南者曰養心
殿也前東配殿曰履仁齋前西配殿曰二德軒後殿

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房一連緊靠
隆道閣後祖制宮中膳房也逆賢移膳房於怡神殿
而將此房亦改爲秉筆直房養心殿之西南曰祥寧
宮之前向北者曰無梁殿聞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魏
然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召李戒畹至仁
德門跪於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仲曾以室東小屋做直房至
李永貞則懵然據忠義室而居之矣室三間黃琉璃
瓦綠琉璃龜背腰墻其藻椽葉皆龍鳳文永貞遇有

內官監巾帽局呈稟公事南面而坐于天之位恬然不知恠于臣子之義安乎欲逃誅得耶說者曰子爲左右而不切諫何也繫臣曰雖言之矣一傳衆咻轉喉觸諱寧止此哉如大工關給銀兩自有司存乃必勒取領單親加磨算用掛印號以恣侵利當時工部工科等衙門皆以墨筆標日月在京各官俸自應爾惟永貞獨用朱筆寫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老娘亦曾居之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逆
賢曾以此爲蹴踘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兩
宮災初移居于毓德宮後復移此萬曆三十年春聖
体不豫曾召輔臣沈一貫至此宮此乃獻皇帝發祥
之所舊名未央宮世廟入繼大統至十四年夏特更
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
福門也其兩旂竿挿雲向南而建者隆德殿也舊名
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
朝天寺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婆娑可愛結子可作念珠又有古松翠栢幽靜如山林十三年秋殿復供安聖像如前實仰体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八角井也水不堪汲天啓六年亦曾修濬而味不改直廢井矣正北曰四德門再西曰咸安宮穆廟繼遷皇后陳老娘曾居于此天啓年間客氏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曰坤宮西宮娘所居也西二長街之西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某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桂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

開如東後小門撻乾清門官經營啓閉也已上則西一路之大畧也

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之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爲救火其灵跡顯佑云崇禎五年秋隆德英華殿諸像俱送付朝天寺宮大隆善寺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探石山子券門右匾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牆也欽安殿後

坤寧門嘉靖十四年秋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牌
子侯得用慘毒無比較外之許顯純爲更甚凡需索
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持手本呈遞
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行更得
用心憐其冤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意趙進
忠家人亟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逆賢始知得用從來
矇矓害人貪殘狼惡狀奏聞先帝即陞梁暹爲更鼓
房牌子將得用就付暹登時捶斃哀慘萬狀肢體離
折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爲紫禁城之艮隅也
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四茅苜蕒處皆宮眷內官便
溺之所宮牆之外磚砌券門安大石于上鑿懸孔垂
之各有淨軍在下接盛于每月初四十四廿四苜蕒日
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開
此門以便出入其外自玄武門迤西可九門自北而
南過長庚橋至御酒房後牆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
門摠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挿線香嚴慎如此各門所栽
棗樹森鬱其實甜脆異常衆長隨各以造麴做酒貨

賣爲生都人所謂廊下內酒是也長庚橋南有柿一株高五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譏其諛賢語明載居停主人字樣今此碑或什埋不敢存矣

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宫外層向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爲衆便溺之所再東曰外膳房萬曆時每五更攢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籍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室寧門外偏西大殿

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椿俗云裏馬房者是也東南曰思善門之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寺官所居再東曰南熏殿凡遇徽號冊封大典該御用監裏監把總

官置办盛席伺侯必殺鹿一隻蒸魚作羹以明豐侈此舊典也又神廟靜攝父凡冬年聖節閣臣詣仁德門外行礼畢先監矩即奉旨於文書房置酒飯管待畢必密具說帖回奏如有應行事体亦借此轉達可十得四五誠納約自牖之義也再東曰歸極門所謂道遙城者在六科廊背後此門之西南姜擦之下永樂中置漢王高煦子銅缸炙死于此至天啓年間鼎建大工時官匠亦計識及此逆賢曰這是國家甚麼

吉祥好句當存之何爲遂祇其迹從歸極門裡向西
南入曰六科廊東西兩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由此處會極門裡向
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一十二日不知何人盜
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籤最靈像金鑄者曾經盜
去鎔使像首屢銷不化盜藏之堯肚晝夜隨身由
此發露正法至如宝善門思善門乾清門仁德門平
臺之西室及皇城各門皆供有関聖像也佑國殿之
東則內承運庫銀兩表裏等錢粮貯藏之所也兩庫
之間有槐一株自徽音門南望枝幹扶疎翠茂可愛
有井一處甘冽可用再東過小石橋曰香庫乃內府
供用庫荅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
像符券典籍此每年六月初六日晒晾如皇史宬例
再北曰東華門之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大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
經大法乃慈聖老娘之御書後人乃以爲神廟御書
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
字爲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帖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度策等所書
馮曰念終始典于學期邁後宗於緝熙殫厥心若稽
罔后又曰披皇圖考帝文九寓化成於几席游禮闕
翔藝圃六經道顯于羨墻又曰四海昇平翠幄雍容
探六籍萬幾清暇瑤編披覽惜三餘又曰縱橫圖史
發天經地緯之藏俯仰古今期日就月將之益又曰
西崑峙群王之峯寶氣高騰冊府東壁耿双星之耀
祥輝遙接書林殿之側有九五齋臨保室精一堂恭
默室殿之後曰至食館端敬殿理辦房過小門而北
曰省愆居其制度用木爲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遇天變災
眚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備辦筵
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厨內

有一井每年祭司井之神于此殿之西曰崇本門殿
之後爲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其時
路遇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
神廟時仁聖陳老娘二居之內有宮四曰奉宸宮曰
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闕雎左
門其內則掌印秉筆直居所謂製園者是也西曰闕
雎右門再西轉角向西者曰元暉殿光廟元妃郭娘
娘選中時在南配殿住其總理婚典者曰太監義也
後福至妃鄒娘二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問
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二親

到元暉殿選不中者送出凡選中者或后或妃或王
妃皆先居住於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饋於此
再北曰御用寺監庫再北朝南者曰宝善門之西
舊有核桃枣樹數株乃一百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薙其蒿萊而馳騁焉
寶善門內迤東曰慈慶宮後門之外神廟後年鑿
一井味極甘冽北曰奉先殿即內太廟也祖宗舊制
宮外膳房原在宝寧門裡每日五更攢點後膳房牲
匣約十餘楨自河邊經東華門會極歸極思善宝寧
門逆賢擅改于宝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
二門向南者曰履順曰蹈和則二號殿仁壽宮之外
層小門也內有噦鸞宮喙鳳宮凡先朝有名封之妃

嬪無名封之宮眷養老處也各有廳得養膳銀喫用
至病終之後該號殿看門官稟知司禮監三官典簿
題知奉旨着焘某封某氏例發送此巷自定善門亦
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
者司禮監入數之直房也五更攢點至晚報几刻水
者刻漏房官及荅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旁各有井無花園惟鍾
粹宮有松數株耳其餘宮名殿名門名或有記憶未
真詮欽失次未能備載者敬俟後之博覽君子續補
訂正是幸

京北沙河葦華城有門四南曰拱京北曰鎮遼西曰
成漠東曰展思內有駐鑾宮曰龍蹕門曰龍蹕殿曰
廣載宮東曰凝禧之殿曰華鸞宮曰集祥宮西曰景
惠之殿曰翠鳳宮曰會社宮東曰麗春門曰步和西

曰延秋門曰宣釋門北曰寧遠門
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績亭曰咸思門曰咸
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吳都
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裡
門曰泰裡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
曰光熙門曰元祐宮門曰儲祉門曰元祐門曰元祐
室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
不荅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纍臣曰固也然聞

諸道路如張金吾懋忠所刻規制一書止憑慈寧
宮管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
体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采風之義史失而
求諸野間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立方澤謁陵視學
耕籍閱戎一切慶典朝典經筵等儀自有儀注外
廷備矣不槩及

內板經書紀畧第十八
凡司禮監經廠庫內所藏祖宗累朝傳遺秘書典籍
皆提督總其事而掌司禮監上分其細也自神廟靜
攝年久講學塵封右文不終官如傳舍遂多被匹夫
厨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
以致板無晒處濕損摸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噬虫巢有

蛀如玲瓏板者有塵徽如泥片者散失虧缺日甚一日若以萬曆初年較蓋已減什六七矣既無多學博洽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由斯而貧富升沈又全不關乎貧廉勤惰是以居官經營者多長于避事而鮮諳大体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爲最甚也昔周武滅商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除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冀得實用按古文真實古文精粹二書皆出于老學究所

選纍臣欲求大方于明白上水頭古文選爲入門再
將宏肆上水頭古文選爲極則起自檀弓左國史漢
諸子共什七八唐宋什二三爲一種再將洪武以來
程墨垂世之稿亦選出一半爲入門一半爲極則亦
爲一種四者同成二帙以範後之內臣奏知聖主發
司禮監刊行用示永久不知得遂志否也皇城中內
相學問讀四書經詩經看性理通鑑節要千家詩
唐賢三体詩習書東活套習作對聯再加至古文真
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間及
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
凡有不知其故難字必自己梭查不憚疲苦蓋緣心
氣驕滿勉強拱高而無虛已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則繩子陋習縻不

好為除古本抄本雜書不能編開外今按見有板者
譜列于後即內府之經書則例也

五倫書 一十六本 七千二百本 乙頁

書傳大全 六十六本 三百七頁

春秋大全 四十八本 五百九十九頁

書傳 五十六本 八十三頁

詩傳 六十六本 三十五頁

禮記 八十六本 六十一頁

四書集註 八十六本 二百一頁

資治通鑑綱目 四十七本 四百四頁

少微通鑑節要 二百一十本 四百四頁

晏宏通鑑綱目 三十二本 四百四頁

歷代名臣奏議 一千七百二十本 九百九頁

大明會典 一千五百四本 六百六頁

大明一統志 四百七十五本 三千三百八頁

大明集禮 三百七十六本 六百六頁

周易大全 一百一十二本 八百一頁

詩傳大全 九十九本 八百九頁

禮記大全 二十九本 八百九頁

易傳 五十六本 八十二頁

春秋傳 四本 六十一頁

四書大全 五十二本 八十九頁

性理大全 三十三本 二百九頁

續通鑑節要續編 二十四本 二百九頁

文獻通攷 八本 三百六頁

歷代通鑑纂要 六十三本 三千六頁

事文類聚 一千三百三本 六百六頁

明倫大典 二千四百本 三千三百八頁

大學衍義 二百八十本 六百六頁

三

大學衍義補 四本 十千六百頁 對類 八本 二百七十三頁

諸司職掌 三本 四本 十八頁 大明官制 三本 二百乙十頁

御制大誥 四本 五十三頁 大明律 三本 二百七頁

洪武正韻 五本 五百頁 韻府羣玉 乙本 一千四百頁

御制文集 八本 一百一十三頁 經史海篇直音 乙本 五十頁

廣韻 二本 五百五十五頁 玉篇 二本 一百五十五頁

御制詩集 八本 一百四十四頁 經書音釋 乙本 一百七頁

詩韻釋義 乙本 一百五十八頁 四書白文 三本 一百一十二頁

詩學大成 乙本 一千四百頁 爾雅埤雅 二本 一百九十七頁

許氏說文 八本 五百五十五頁 呂真人文集 二本 一百四十四頁

孔子家語 乙本 三百四十四頁 通書大全 九本 三百九十九頁

列女傳 三本 三百三十五頁 神課金口訣 三本 三百四十四頁

仁孝皇后勸善書 十本 八百七十六頁 懼仙肘後神樞 二本 二百四十四頁

選擇曆書 二本 二百五十六頁 雍熙樂府 二本 一百九十三頁

三國志通俗演義 二十四本 一千二百五頁 歷代臣鑒 五本 一百六十六頁

貞觀政要 八本 三百七十頁 居家必用 八本 一百八十八頁

聖學心法 四本 十五頁
釋文三註 千字文七十一頁 胡魯詩 九十九頁 蒙求百四十四頁

飲膳正要 三本 七十五頁
唐賢三體詩 二本 七十二頁 乙百

古文精粹 二本 五十六頁
李白詩 四本 六頁

選詩補註 三本 十三頁
唐詩鼓吹 五本 六十六頁

高皇后傳 一本 四十七頁
女訓 一本 九頁

內訓 五本 頁
尚書孝經大學中庸 五本 三十六頁

周易占法 二本 四頁
草堂詩餘 二本 九十頁

思紀含春堂詩 四本 二十頁
小四書 三本 四十頁

明心寶鑑 二本 十五頁
擊壤集 四本 五十頁

勸忍百箴 四本 頁
古文真寶 四本 九十一頁

醫要集覽 六本 八頁
草韻辨體 六本 七十頁

增定華夷譯語 八本 十一頁
評史心見 六本 五十五頁

通鑑博論 三本 九十頁
重刻証類本草 十本 乙千三

養生類纂 五本 十七頁
釋氏源流事蹟 四本 四百頁

皇明祖訓 一本 頁
洪武禮制 八本 二頁

稽古定制 八本 二頁
鄭氏女孝經 四本 二頁

祖訓條章十一本二頁

女誠直解四本八頁

皇明典禮九本五頁

內令十二本五頁

御制洪範篇序一本三十頁

外戚事鑒六本八頁

慈聖皇太后女鑒十一本六頁

曜仙肘後經一本十二頁

曹太家女訓十一本六頁

劉向說苑三五本廿五頁

內則詩六本二頁

昭鑒錄一本五十二頁

勤政要典七本三頁

山居四要八本三頁

女訓內訓全前

玉匣記八本二頁

祥異賦四本九頁

傳心妙訣四本五頁

草字碎金九本二頁

千家姓五本九頁

焉善陰騭三本一十二頁

忠經四本二頁

歷代紀年三本六頁

隨機應化錄六本十頁

省躬錄乙本二頁

步天歌八本

詳明算法一本十頁

真字碎金九本二頁

孝順寔事一本九十二頁

小學書解一本六頁

孝經大義四本二頁

四時歌曲十一本一頁

高皇帝道經註解六十九頁

醫按書三十一本二頁

山歌四頁

古字便覽五十一本二頁

警世篇三十一本一頁

太上感應靈篇五十一本二頁

百家姓十一本一頁

千字文十一本七頁

達三字孝經四十二頁

蒙求白文三十九頁

華夷譯語八十八頁

八行遺事集二十二本八頁

忠經直解十一本六頁

憲綱五十一本五頁

大學三十本六頁

孝經十一本六頁

中庸五十六頁

四書禠字十一本二頁

七言禠字三十一本二頁

啓蒙集四十一本一頁

草訣百韻十一本四頁

八行圖書四十一本一頁

解夢書大全二十七本一頁

書經直解八百二十頁

千家詩四十四頁

神童詩二十一本二頁

三字經二十一本二頁

啓蒙書法一即永字八法

草訣百韻歌三十一本一頁

孝經直解三十一本六頁

四書直解百廿六頁

通鑑直解乙廿五千四十二頁

帝鑑圖說三本五十五頁 劉向新序三本四十二頁

洪武正韻玉鍵二本三十頁

佛經一藏 計六百七十八函十八萬八千二百二十二頁共

用白連紙四萬五千二十三張藍絹二百五十三

尺七尺四寸黃絹二十六尺二丈四尺一寸每尺

長三丈三尺黃毛邊紙五百七十張藍毛邊紙四

千九百十二張黃連四紙三百四十七張白戶繇

紙一萬八千九百五十五張黑墨二百八十六斤四兩

白麵一千二百二十五斤白礬四千五百斤

道經一藏 計五百七十二函十二萬二千五百八十

九頁共用白連四紙三萬八千九百七十七張黃連四

紙一百七十六張藍瓦邊紙三千十八張黃毛邊

紙五百二張藍網一百八十二尺一丈八尺六寸

黃絹二十尺一丈六尺白戶繇紙八千三百七張

黑墨一百六十斤八兩白麵七百五十斤明礬二

十五斤

番經一藏 計一百四十七函十五萬七十四頁共

用腰子白鹿紙一万三千六百四十張

大五大部經 華嚴經八本 大涅槃經四本 報

恩經七本 金剛明經八本 心地觀經八本

小五大部經 法華經七本 楞嚴經八本 佛母大孔

雀經三本 地藏經三本 梁皇懺十本

又五般經 圓覺經二本 彌陀經二本 諸品經既

金剛經註解四十一本一百一十七頁 華嚴小鈔七本十

諸真寶懺本二 小道經一部

累臣若愚曾聞

成祖勅儒臣纂修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

千八百七十卷一万一千九十五本因卷帙浩繁未

遑刻板止馮冊原本至孝廟弘治年以大典內金匱

秘方外人所未覩者乃親詣宸翰識以御宝賜太醫

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照式摹抄一部當
時供謄寫官至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而三
殿復遭回祿不知此新舊未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楊一
清第曾進抄本冊府元龜一部共一千卷計二百零
二本纍臣曾向韓提督世祿言及幸有一部然外說
頗多至不能句似非楊宅所獻之書李未貞遂雇人
借抄一部仍將原本交還而抄本一部聞丁卯冬已
有人獻與王侉乾矣崇禎己卯夏侉乾沒產又不知
落何人手也又江陵張文忠公在閣時曾具書與張
中翰後湖云先年張文簡公曾得內閣所藏冊府元
龜一部其後文簡公卒于京卽其僕卽將此書於部

前貨賣令先翁識其爲閣本也贖而藏之于家嘗語
區之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倍價奉贖仍
歸閣中以卒先公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
楚人也将以媿於古之左史倚相能讀墳典立索不
亦美乎云云然詳味江陵此舉則必定踐其言者但
未暇後湖果曾割付此書否又不知此書今尚存內
閣否也承平日久處之光景與先年不同則此書之
存與不存與永樂大典之存貯何處庫又有誰敢饒
舌問及也哉嗟之難言之矣

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誼自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 其製如外廷之掖裙司禮監掌印秉筆隨堂乾清宮管事牌子各執事近侍都許穿絰貼裏綴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自逆

賢擅政於蟒貼裏膝襪之下又加一襪名曰三襪貼裏最貴近者方蒙欽賞服之又有雙袖襪蟒衣凡左右袖上裏外有蟒二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遇聖壽及千秋或國喜或印公等生日搬移則穿之惟逆賢之服奢僭更甚及藉沒後皆賞給鐘鼓司凡承應則穿之光焰耀目今上聖生天性素儉每爲切齒或笑其越分折福中何用也祖宗以來青貼裏原不綴補惟紅貼裏有補逆賢偶欲貴異其親信者遂自印公起至請小轎止俱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過
夏秋亦必穿貯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
穿青綠花樣遇修省則穿青素祖宗時夏穿青素則
屯絹也冬穿青素則玄色紵絲也逆賢擅政則王体
乾等夏穿真青油綠懷素紗內以玉色素紗襯之滿
身活文如水之波如木之理而冬則天青竹綠油綠
懷素紗光耀射日争相誇尚以艷麗為美然於忌辰
之義何居於臣子之心何安乎

祿襪其製後襟不斷而兩傍有襪前襟兩截而下
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

則斗牛銜朱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襍禽補逆賢名下
凡掌印提督者皆濫穿坐蟒可嘆也

宮帽以竹絲作胎真青縐紗蒙之自奉御至太監
皆戴之俗所謂剛入帽也

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
陞奉御或長隨即給與一面將原帶烏木牌換收按
御用監寺衙門各有號數一邊刻忠字若干號一邊
刻禁監某衙亦間有私買者私造者從來不禁其制
有雲尖下方微潤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
下書衙一面載不許借失寺字爲官物也無私造者
烏木牌其制荷葉頭圓徑二寸許一面刻內使或小

火者字樣一面用長方火印牙中其篆文四字曰關防出入而大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宝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爲之上有鈎逆賢時故造大樣提繫長六寸五寸濶三寸或二寸半鑲嵌絕好珠石睛碌又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絲作織五色五毒絲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絲編綴小珍珠其色白疑近喪間服飾遂又加青紅寶石珊瑚

黃綠瑠玕珠以間之其實不雅皆逆賢掌家王朝用
逢迎造办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焉凡掌
一印者帶一綬如王侁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
為冒濫可笑極矣

帶 凡內使小火者為木牌平巾者無穿圓領束帶
之理惟請轎長隨并都知監長隨各獅子等補束帶
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承五品左右
少監後四品太監正四品自太監而上方敢穿斗牛
補如再陞則滕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先素夏則玲瓏三月九
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賢

黃綠瑠璃珠以間之其實不雅皆逆賢掌家王朝用
逢迎造办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凡掌
一印者帶一綬如王侁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
為冒濫可笑極矣

帶 凡內使小火者為木牌平巾者無穿圓領束帶

之理惟請轎長隨并都知監長隨各獅子等補束帶
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
少監後四品太監正四品自太監而上方敢穿斗牛
補如再陞則滕欄之飛魚也斗牛也蟒衣也再陞則
受賞也特陞方賜玉帶冬則先素夏則玲瓏三月九
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賢

擅政時有孩孺而至祿米若干石有陞賞一次曾頓
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
安西安門柵欄東上北門止又東上南門起至南內
西上南門起至空鈔司凡遇萬壽聖節正旦節凡內
內府騎馬者各進馬一疋若遇大婚禮誕生慶典亦
然凡進馬有例司禮監管賞寫字豫先於恩善寺門
曉示一帖曰某日進馬各家將馬之毛色并已之官

銜職名開送司禮監總辦黃本處各酬銀二錢或三
錢不苛以爲買筆墨之用此舊規也臨期請旨如聖
駕親覽所進之馬便即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躡陞
數百人騎馬每次各進一匹又派各監局司場庫進
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
捧馬魚貫而過或不係產及瘤瘦老病者必重
責其人也牌子王心悅幾斃杖下所以馬價踴貴為
及解馬到于彼處聽其瓜分又若無應時芻豆隨至
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
同選入者四千餘人於七月內先監矩奉神廟聖旨
於北二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三年六月內王
休乾史賓張文元等奉先帝聖旨選內操官人時便
已在北上門居中朝北正坐者休乾也左右並列坐
者賓與文元也孔子立不中門况坐以臨下乎于天
之位懵然可笑者是又下上驕橫逆惡之魏忠賢矣
凡賞過祿米者遇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

撓机 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又加兩桿于傍用皮纏如轎前後各用一橫槓然擡者不在轅內只在桿外斜挿槓抬而正行之所以曰机者禁地不敢乘轎之意也

板 其製如牀面高五寸許于偏後些安一椅圈前後以粗絨繩拴用槓二條斜挿抬走離地尺餘凡司禮監掌印秉筆年老者方私置坐之不係欽賞亦不係正經品級自乾清門外至西華門東華門裏止自逆賢擅政乃徑自內門抬外了無畏忌又曾于宝月亭戴巾穿褻服坐板抬走殊可恨也自古以來禁地無戴巾之理神廟時司禮掌印田義老病先監矩清弱亦曾聞于宮中坐板然出於不得已非矯矜賣貴也迩來年少如李永貞石元雅徐文輔皆坐之可不

謂濫褻之極耶

朝服朝冠帶履

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休

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

贊如鴻臚寺馬班首亦致詞焉自魏良卿晉封後逆

賢即改戴公侯伯爵簪纓出班行礼致詞位在休乾

上坐今上初登大寶舊例宮中內外各執事印公等

行礼磕頭慶賀逆賢欲仍戴簪纓炤先帝時朝服行

禮悻聖主英明未果行止以本寺服色磕頭呼萬歲

禮也

笏以象牙爲與外廷同

抹布非布也是素紵絲或綾染柘黃長五尺濶三

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英華殿陳設近侍須蒙
賜過者方敢佩于貼裏之右而蟠結絲上双垂之露
半條于外垂與衣齊

刀兒 小牙筋一隻小尖刀一把長六七寸不等銀
鑲鯊魚皮等鞘以紅絨繫束于衣左牌總之上以
昭近臣殊寵非外衙門之所敢望也惟司禮監是禮
儀衙門斯不屑抹布刀兒矣

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頌曆
則宝曆萬年其製則八宝荔枝五字鮎魚也冬至則
陽生綿羊太子梅花重陽則菊花萬壽聖節則萬壽
壽洪福齊天之類洪福者於齊天字之兩傍各有紅
色蝙蝠一枚以取意耳凡遇誕生婚禮及尊上徽號
冊封大典皆萬壽喜所謂鐸針者單一枝有針居官
帽中央者是也按蟒衣貼裏之內亦有喜相逢名色
比尋常樣式不同有織一黃色蟒在大襟向左後有

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 其製隨景如鐸針但咸卜偏向成對耳

桃枝 亦隨景如前而珍珠珊瑚自錚端下垂或間

以寶石金方勝西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 貂鼠製一圓圈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鈎帶斜掛于官

帽之後山子上舊制自印公等牌子暖殿方敢戴

其餘常行近侍則帶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

字起至提督止亦止戴暖耳不甚戴披肩也凡二十

四衙門內官內使人等則止許戴絨紵圍脖似風領

而緊小為凡聖上臨朝講亦尚披肩至于外廷如今

所戴帽套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

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遇司房或秉筆私自下直房始穿此凡見尊長則不穿其色止有天青黑綠玄青不敢做大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子領耳間有綴補然逆賢時其紳有大至二尺七八寸者即當可笑莫此

爲甚

髦衣有如道袍袖者近年陋制也舊制原不縫袖故名曰髦也絲素不拘

大褶前後或三十六三十八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爲馬牙褶即外廷之襪褶也間有綴本等補世人所穿旋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晴
碌珠石每一座有值數百金或千餘金二千金者兩
個蟒龍在上蟠繞下如額子一件亦如戲子所戴左
右挿長雉羽焉凡遇出外遊幸先帝聖駕尚此冠則
自王体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圍故事惟余文輔高
未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

鼠銀鼠皮製之凡冬月隨駕出獵帶之耳不寒

烟墩帽 亦古製也冬則大鶩絨或紵縐紗夏則馬

尾所結成者上綴金蟒珠石其式如大帽直簷而頂
稍細

二色衣 近御之人所穿衣自外第一層謂之蓋面

如裋襪貼裏圓領之類第二層謂之襯道袍第三層
謂之襪領道袍其白領以漿布爲之如玉環在項而
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幄召對之臣不可不曉二色衣之妙處者如夏則以葛布爲上身以深藍或玉色紗作下褶并接兩袖各數寸又緣子領寸許一則恐露白色一則省費惜福以便拆澣此從來古制也自逆賢擅政凡進御之人槩得穿白色生紗生羅葛布及白綾絲紬領袖襟縫公然顯露不憚忌矣

一把蓮 宮壺中舊制凡掌印秉筆管事牌子在殿內直宿其餘者侯聖駕已安寢磕過安置頭寢殿門已閉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捻綴兩條帶子將提繫絲牌總亦掛得停當名曰一把蓮甘硬抹口絨襪靴護膝一双俱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突縱數幅本色紙花一袋紙花者即白紙裁成方葉如碗大炒備寫字唾啖擦手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逆賢擅政此制盡廢甚有沉醉解網赤身而睡者曾遇半夜有事如先時逆賢王國臣之関子殿內并號殿兩次火災寧遠兩次警及天啓六年

六月初五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做成抬入宮以炭火熟食之不敢煤竈也至逆賢時直房各具灶火茶厨房双煤竈訪善烹調內官荅應似麵店酒館煤火烈焰爆炒煎熨互相請召而上下因循日甚一日全不以火燭爲戒非逆賢倡始衆亦不敢屑越至此也

長者巾製如東坡巾而後垂兩方葉如程子巾式

神廟恒尚之曰長者冠尚戴也前縫綴一大西洋珠
兩旁金五爪龍戲之而後垂兩葉之中亦各蟠蒼龍
凡內臣高年之人亦有戴者或金線黑線綠線然不
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 皇城内之臣除官帽平巾之外即帶圓帽冬
則以羅或紵爲之夏則馬尾牛尾人髮爲之有極細
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所避忌云

襖鞋 中帽局製造每年大雪第一次即送司禮監
掌印掌東廠秉筆每二隻管事牌子每一隻水雪穿
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油

長可二三尺上濶下窄損齋備忘錄載宣廟六言詩
三者其一詠撒扇者云湘浦烟霞交翠剡溪花雨生
香掃却人間炎暑招回天上清涼以天地萬物爲一
体真聖帝之言也

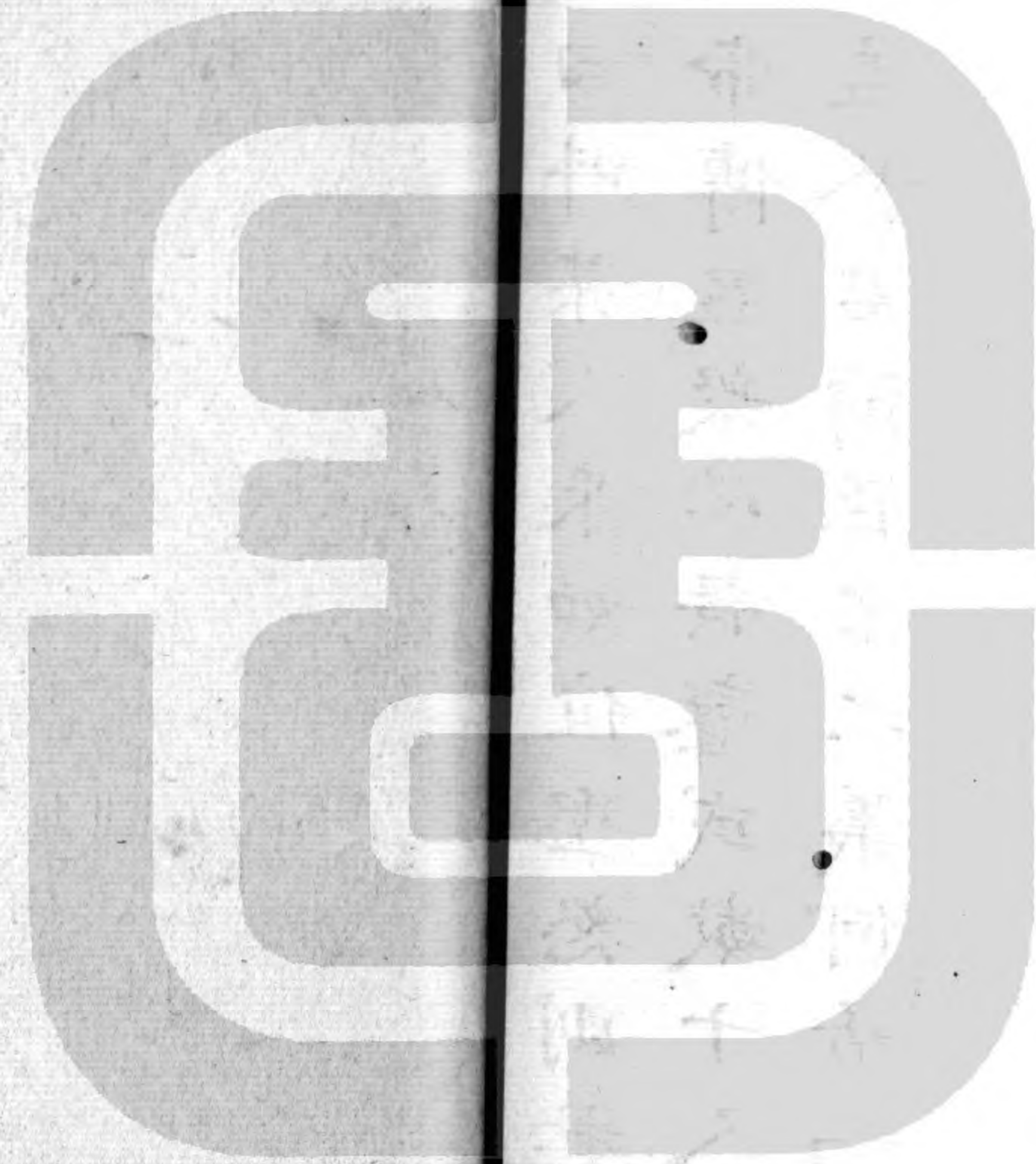
靴 皂皮爲之似外廷之制而底軟襯薄其裏則布
也與聖上履同式而前縫少菱角各縫少金線耳頸
加粉飾敝則易之凡當差內使小火者不敢槩穿但
卑臉青布鞋青布襪而已或雨雪之日油靴則不禁

也

扁辦 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濶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
亦得穿皮氈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 玉色深藍官綠杭細或好絹紬爲之先
年亦有蚕繭紙爲者今亡矣斗鉢式有道袍式如掛

者御前大臣直穿紅之日有紅雨衣彩畫蟒衣方補
爲貼裏式者雨帽則如方巾周圍加簷三寸許耳亦
有竹胎絹糊黑油漆如高麗褶式者惟御前大臣戴
之祖宗以來凡帝后皇子女晴天各用絹裏紗窄簷
傘製不甚大也以蔽下面之日色宮中從來禁傘自
逆賢擅政凡掌印秉筆管事牌子如王休乾寺王朝
用寺皆雨雪打傘直至乾清宮大殿簷下無復有奴
僕休矣良可太息又神廟時凡宣召太監田義寺皆
直指其名曰叫某人來如值聖怒則扯某人來至逆
賢則凡先帝傳召衆必接聲或數十人謹聲齊跪曰
叫老公里蓋於君前臣名之義何居而乃恬不爲異
可乎

五 黃 恒 世
能 恆 生 中
其 小 合 一
各 道 合 一

海 際 山 湖
木 石 瓦 磚
五 十 一 日

