

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監工分其細也自神廟靜攝年久講幄塵封右帙終官如傳舍遂多被匠夫厨役偷出貨賣拓黃之帖帙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板以禦寒去其字以改作即庫中見貯之書屋漏浥損鼠齧虫巢有蛀如玲瓏板者有塵蠹如泥片者放失虧缺一作欠日甚一日若以萬曆初年較之蓋已什減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日圖書盡擲之無用之地豈我祖宗求遺書于天下垂以則于萬世之至意乎想在天之靈不知何如其怨恫何如其太息也今萬歲爺天縱英明右文圖治倘一旦清問祖宗來歷所存書籍幾何或有不避勞怨提督公率掌司匠役親臨庫際打點盤察一番亦聖道之幸

云未肯思及此耳

也惜哉當局者未之深思耳祖宗設立內書堂原欲于此陶鑄真才冀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肆一八頭古文選為極則起自檀弓左國史漢諸子共什七八唐宋什二三彙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帖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上天肯假之歲月令其志否也皇城內相學問讀四書書經詩經看性理大全通鑑節要千家詩唐賢三體詩習書東活套習作對聯再加以古文真寶古文精粹盡之矣十

也字於可字之誤

或毒字

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攷涉獵者亦寡也此皆內府有板之書也先年有讀韻海等篇部頭以便簡查難字凡有不知典故難字必自己也搜查或憚疲苦蓋緣心驕氣滿勉強拱高而無虛已受善之風也三國志通俗演義韻府彙玉皆樂看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于陋習槩不好焉除古今抄本雜書不能徧開外謹按見有板者譜列于後即內府經書則例也 五倫書六十二本一千七百一頁 周易大全十二本一千一百十八頁 書傳大全十本七百六

一作八十頁

十三頁 詩傳大全十二本九百七頁 一作九頁 春秋大全十八本一千四百五十九頁 禮記大全十八本一千五百五十九頁 書傳六本五百八十三頁 易傳六本五百八十二頁 詩傳六本六百三十五頁 春秋傳四本四百四十頁 禮記八本一千六十一頁 四書大全二十本一千五百九十九頁 四書集註十本八百廿頁 性理大全三十本二千二百六十九頁 資治通鑑綱目四十本四千一百頁 續資治通鑑綱目十四本一千一百廿二頁 少微通鑑節要廿本一千四百三十八頁 晏宏資治通鑑綱目三十本四千廿頁 文獻通攷一百本一萬八

百三十六頁 歷代名臣奏議一百五十本九千七百廿
頁 歷代通鑑纂要六十本三千六百三十二頁 大明
會典一百四十本六千五百九十頁 事文類聚一百三
十本八千三百六十頁 大明一統志四十本三千一百
五十頁 明倫大典廿四本七百廿頁 大明集禮三十
六本二千四百六十六頁 大學衍義廿本一千三百八十八頁 大學衍義
補四十本三千六百頁 對類十二本八百七十三頁
諸司職掌三十本四百廿八頁 大明官制二本三百十
頁 御制大誥四本二百五十三頁 洪武正韻五本五
韻玉疑羣玉之誤頁 大明律二本二百七頁 韻府韻玉十本一千四

大明集禮缺
頁數○下張
於曾詩缺奉
數

疑疑之誤生

十頁 御製文集八本七百十三頁 經史海篇直音五
本五百十二頁 廣韻二本二百五十五頁 玉篇二本
三百十五頁 御製詩集二本八十八頁一作八十四頁 經書音釋二
本一百七頁 詩韻釋義二本一百五十八頁 四書白
文六本三百十二頁 詩學大成十四本一千頁 爾雅
埤雅四本三百九十七頁 許氏說文八本六百五十頁
呂真人文集二本二百四十頁 孔子家語三本一百
四十四頁 通書大全八本九百九十頁 列女傳三本
一百廿五頁 神課金口訣二本二百四十頁 大明
仁孝皇

曜仙疑曜仙之誤后勸善書十本八百七十六頁 曜仙肘後神樞二本一

大正集禮

百三十六頁 歷代名臣奏議一百五十本九千七百廿

頁 歷代通鑑纂要六十本三千六百三十二頁 大明

會典一百四十本六千五百九十頁 事文類聚一百三

十本八千三百六十頁 大明一統志四十本三千一百

五十頁 明倫大典廿四本七百廿頁 大明集禮三十

六本二千四百七十六頁 大學衍義廿本一千三百八十八頁 大學衍義

補四十本三千六百頁 對類十二本八百七十三頁

諸司職掌三十本四百廿八頁 大明官制二本三百十

頁 御制大誥四本二百五十三頁 洪武正韻五本五

百頁 大明律二本二百七頁 韻府韻玉十本一千四

大正集禮缺
頁數○下張
於曾前缺奉
數

十頁 御製文集八本七百十三頁 經史海篇直音五

本五百十二頁 廣韻二本二百五十五頁 玉篇二本

三百十五頁 御製詩集二本八十八頁一作八十四頁 經書音釋二

本一百七頁 詩韻釋義二本一百五十八頁 四書白

文六本三百十二頁 詩學大成十四本一千頁 爾雅

埤雅四本三百九十七頁 許氏說文八本六百五十頁

呂真人文集二本二百四十頁 孔子家語三本一百

四十四頁 通書大全八本九百九十頁 列女傳三本

一百廿五頁 神課金口訣二本二百四十頁大明 仁孝皇

耀仙疑耀仙之誤后勸善書十本八百七十六頁 耀仙肘後神樞二本一

疑耀之誤

百九十八頁一作六十八頁 選擇曆書二本二百五十六頁 雍熙樂

府廿本一千七百五十三頁 三國志通俗衍義廿四本

二千一百五十頁 歷代臣鑑十本五百六十頁 貞觀

政要六本三百七十頁 居家必用十本八百八十頁

聖學心法四本三百十五頁 釋文三註千字文七十一

頁 胡曾詩九十九頁 蒙求一本一百四十三頁一作四十五頁 飲

膳正要三本一百七十五頁 唐賢三體詩二本一百七十

二頁一作三十一頁 古文精粹二本二百五十六頁 李白詩四本三

百六頁 選詩補註三本三百十二頁 唐詩鼓吹五本

二百七十二頁一作六十六頁 高皇后傳一本四十七頁 女訓一本

四十九頁 內則一本五十頁 尚書孝經大學中庸五

本三百三十六頁 周易占法二本二百四十頁 草堂

詩餘二本一百九十頁 恩紀含春堂詩二本二百四十

頁 小四書三本二百四十頁 明心賞鑑二本一百五一作十五頁

十頁 擊壤集四本三百五十頁 勸忍百歲四本三百

頁 古文真賞四本三百九十一頁 醫要集覽六本三

百九十頁一作半頁 重刊證類本草十本一千三百四十五頁

養生類纂五本一百九十七頁 釋氏源流應化事蹟四

本四百四十頁 通鑑博論三本二百九十頁 草韻辨

體六本二百七十頁 增定華夷譯語十一本一千七百

八頁 評史心見六本三百五十頁 皇明祖訓一本五
十頁 洪武禮制一本八十二頁 稽古定制一本八十
二頁 鄭氏女孝經一本四十二頁 祖訓條章一本十
二頁 曹大家女訓一本十六頁 女誠直解一本四十
八頁 劉向說苑五本三百廿五頁 皇明典禮一本九
十五頁 內則詩一本六十二頁 內令一本十二頁
昭鑑錄一本一百五十二頁 御製洪範篇序一本三十
頁 勤政要典一本七十三頁 外戚事鑒一本六十八
頁 山居四要一本八十三頁 慈聖皇^宣太后女鑒一本
六十九頁 又內訓內則一本六十九頁 懼仙肘後經

一本一百十二頁 玉匣記一本八十二頁 省躬錄一
本七十二頁 祥異錄一本四十九頁 步天歌一本八
頁 傳心妙訣一本四十五頁 詳明算法一本一百十
頁 草字碎金一本九十二頁 真字碎金一本九十二
頁 千家姓一本五十九頁 孝順事實一本二百九十
二頁 為善陰騭一本三百七十二頁 小學書解一本
一百六頁 忠經一本四十二頁 孝經大義一本四十
三頁 歷代紀年一本三十六頁 四時歌曲一本十一
頁 隨機應化錄一本九十三頁^{一作六十頁} 高皇帝道德經註解
一本六十九頁 達達字考經一本四十三頁 醫按書

一本三十二頁 蒙求白文一本三十九頁 山歌一本
四頁 華夷譯語一本八十八頁 古字便覽一本五十
二頁 八行遺事集一本廿八頁 警世篇一本三十一
一頁 太上感應靈篇一本九十二頁 忠經直解一本
十六頁 憲綱一本五十頁 百家姓一本十頁 大學
一本三十六頁 千字文一本十七頁 孝經一本十六
頁 中庸一本五十六頁 千家詩一本四十四頁 四
言禱字一本十二頁 神童詩一本廿頁 七言禱字一
本十二頁 三字經一本廿六頁 啟蒙集一本四十頁
啟蒙書法即永字八法一本廿一頁 草訣百韻一本十

四頁 草訣百韻歌三本四十一頁

一作四十頁

八行圖說一本四

十一頁 孝經直解一本三十六頁

周公

解夢書大全二本

七十頁 四書直解廿六本一千八百四十頁

書經直

解十三本八百四十頁

一作二十頁

通鑑直解廿五本一千四百二

頁 帝鑑圖說六本三百五十頁 劉向新序三本一百

一作五十六頁

四十二頁 洪武正韻玉鍵一本一百三十頁 佛經一

藏計六百七十八函十八萬八千二百頁 共用白連四紙四

萬五千二十張 藍絹二百五十疋 四寸黃絹廿六疋 二丈

一作二十三張

一作五十三疋 尺四寸

四尺二寸每疋長三丈二尺 黃毛邊紙五百七十張 黃連

以上

四紙三百四十七張 藍毛邊紙四千十二張 白戶油紙一

萬八百九十五張黑墨二百八十六斤八兩白麩一千一
百廿五斤明礬四十五斤 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
七張藍絹一百八十疋一丈八尺六寸藍毛邊紙三千十
八張黃絹二十疋一丈六尺黃連四紙一百七十二張黃
毛邊紙五百二張白戶油紙八千三百七張黑墨一百六
十斤八兩白麩七百五十斤明礬廿五斤 香經一藏計
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 一作四十三張 大五大部經華嚴經八十一本大涅槃
經四十二本報恩經七本金光明經十本心地觀經八

本 小五大部經法華經七本楞嚴經十本佛母大孔雀
經三本地藏經三本梁武懺十本 又五股經圓覺經二

本彌陀經一本諸品經咒一本金剛經註解一本一百四
十七頁華嚴少鈔一百十七本三千二百十八頁 一作八十頁 諸真

寶懺十二本 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輯輯時號召四方文墨

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
治年間以大殿內金匱秘方外人所未覩者乃親御宸翰
識以御寶寵賜太醫院使臣并聖濟殿內臣蓋欲推之以

福海內也閣臣王文恪公鏊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公階復令儒臣昭式纂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年起至隆慶元年始克告成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現貯藏于何地也又累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累臣曾向提督韓世祿言及幸有一部然舛誤頗多至不能句似非楊宅所獻

之書李永貞遂雇人借抄一部仍將原本交還而抄本一部聞丁卯冬為丁紹呂贊獻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居正在閣時曾具書與張中翰後湖失其名曰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邸其僕即將此書于部前貨賣令先翁識其為閣本也贖而藏之于家嘗語區區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弗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將以媲美古之左史
倚相能讀墳典索邱不亦美乎云云詳味江陵此舉則必
實踐其言者但未知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處光景與先年不同則此
書之存與不存與永樂大典二部之存貯何庫又有誰敢
饒舌問及也哉嗟嗟難言之矣

酌中志略卷之十八

內臣佩服紀畧第十九

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旨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襪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廿四衙門山陵等處內官長隨內使小火者俱得穿青貼裏自逆賢擅政於以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
蟒紗逆賢入創造滿身金虎金兔之紗及滿身金葫蘆燈籠
金壽字金喜字紵或貼裏每褶有朝天小蟒者然圓領亦
有金壽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侈僭更甚及籍沒後皆賞給鐘鼓司
承應則穿之光焰耀目一作今上聖主天性儉素一作每為之切齒
或笑其越分折福終何用也祖宗以來青貼裏原不綴補
子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
古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兼穿之凡大忌辰穿青絲素祧
廟者穿青綠花樣遇修省亦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體乾等
夏穿真青油綠懷素紗內則以玉色素紗襯之滿身活文
如水之波如冰木之潔理而冬則天青竹綠油綠光耀射目爭
相誇尚以艷麗為美然于忌辰之義何居于臣子之心何

私太監
從

安乎 裋襖其製後襟不斷而兩傍有擺前襟兩截而下
有馬面褶往兩傍起惟自司禮監寫字以至提督止並各并外
衙門總理管理方取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
管事之者舊有勞者其補皆得賜坐蟒次則斗牛銜未太
監俱麒麟補凡請大轎長隨及都知監戴平巾有牙牌者
穿獅子鸚哥襪禽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
太監皆戴之俗所謂剛义帽也 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後無山然有

羅一幅垂于后長尺餘俗所謂紗鍋片是也 牙牌內官
監題本于內承運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御用監等衙門各有號數
一邊刊忠字若干號一邊刊某監某衙亦間有私買者私
造者從來不禁其製有雲尖下方微濶闊而上圓可逆六七
兩不等近將舊牙牌不用另換給新製牙牌一面橫用篆
文某衙門下書銜一面載不許借失等字為官物也無私
造者 烏木牌其製荷葉頭圓徑二寸許一面刻某內使
或小火者字樣一面用長方火印于中其篆文四字曰關
防出入而火印兩傍分列刻小字或內字若干號此係官物無

敢私造者凡過失落必題知懲處另給牌總其製如用象牙或牛角一作骨作管青綠線一作綠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牌係青絛凡穿圓領隨侍及有公差私假出外本等帶之左即懸此牌總如平居在宮穿裋褐者貼裡者俱帶牌總有絛逆賢時將牌總紅線長至尺餘而懸總之提係舊制長可二寸許不過銅銀玉等為之上有鈎逆賢故造大樣提係長六寸五寸濶三寸或二寸半鑲嵌絕好珠石一作睛精碌之類有一件可值千金六七百金者各按節令巧樣將現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絛作織

五色五毒絛子創造珍珠牌總以玉作管去牙牌而懸白玉或碧玉玲瓏牌者五毒絛上徧綴小珍珠其色白疑近喪間服飾遂又加青紅寶石珊瑚黃綠琉璃珠以間之其實不雅皆逆賢掌家王朝用逢迎造辦之即先帝亦由聽從之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線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馬凡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火者烏木牌平巾者無穿圓領束帶之理惟請轎長隨并都

知監長隨各穿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賢擅
政時有孩孺而至祿米若干石有陞賞一次曾頡加祿米
一千二百石不一也濫極馬深可歎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北上北門止又東上南

門起至南內西上南門又至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賞寫字預先于思善門曉示一
帖曰某月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內官
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一間朝
北正坐盛服示威內外侍衛者數百千人列于兩傍按職
名捧馬魚貫而過或有不係夷產及瘠瘦老病者必重責
其人如牌子王心悅一作幾斃杖下所以馬價湧貴焉於平時者倍及馬解
到于掖處聽其瓜分又苦無應時芻豆隨至倒死者相望
軍士咬馬肉者比比也按舊制禁門中間係御路無臣子
敢正坐者曾記萬曆廿九年累臣同選入者四千餘人于
七月內先監矩奉神廟聖旨于北上門撥散于各衙門先
監在北上門東一空門限之地一作北坐東向西可謂得宜至天
啟二年六月內王體乾史賓張文元奉先帝聖旨選內搯

夾疑棟之誤
官人時便已在北上門居中朝北正坐者體乾也左右並
列者賓與文元也孔子立不中門况坐上以臨下乎干天之
位可異哉憤然可笑也是又不止驕橫逆惡之魏忠賢矣凡賞祿
等節隨進馬之外仍各進一鹿交南海

亦交牲口房所進之馬亦交御馬監也 橈杙凡司禮監
掌印秉筆之年一作高最寵眷者方能得此其製如靠椅背而
加兩桿于傍用皮繮如轎前後各用一橫槓然檯者不在
轅內只在桿外斜揷槓抬而行之所以曰杙者禁地不敢

不下數百匹驗收之日黎明時逆賢于北上門中一間朝
北正坐盛服示威內外侍衛者數百千人列于兩傍按職
名捧馬魚貫而過或有不係夷產及癯瘦老病者必重責
其人如牌子王心悅一作幾斃杖下所以馬價湧貴於平時者倍及馬解
到于披處聽其瓜分又苦無應時芻豆隨至倒死者相望
軍士咬馬肉者比比也按舊制禁門中間係御路無臣子
敢正坐者曾記萬曆廿九年累臣同選入者四千餘人于
七月內先監矩奉神廟聖旨于北上門撥散于各衙門先
監在北上門東一空門限之地一作北坐東向西可謂得宜至天
啟二年六月內王體乾史賓張文元奉先帝聖旨選內搯

官人時便已在北上門居中朝北正坐者體乾也左右並
列者賓與文元也孔子立不中門况坐上臨下乎干天之
位惜然可笑也是又不止驕橫逆惡之魏忠賢矣可異哉凡賞祿
米者遇萬壽聖節等節隨進馬之外仍各進一鹿交南海
子未賞祿米者則又冬至之前印公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 橈杙凡司禮監
掌印秉筆之年作高有最寵眷者方能得此其製如靠椅背而
加兩桿于傍用皮繮如轎前後各用一橫槓然槓者不在
轅內只在桿外斜揷槓抬而行之正所以曰杙者禁地不敢

第
一
卷

乘轎之義也。板其製如床面高五尺許于偏後些安一
椅圈前後以粗絨繩拴用損二條斜揀抬走離地尺餘凡
司禮監掌印秉筆年老者方私置坐之不係欵賞亦不係
正經品級自乾清門外起至西華門東華門裡止自逆賢
擅政乃徑自由門擡出了無畏忌又于寶月亭戴巾穿襲衣
坐板抬走殊可恨也自古以來禁地無戴巾之理神廟時
司禮監掌印田義老病先監矩清弱亦曾間于宮中坐板
然出于不得已非驕矜賣貴也邇來年少如李永貞石元
雅涂文輔等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祖宗舊制只有司禮監掌印于祭

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始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
後逆賢即改戴伯侯公爵簪纓出班行禮致詞位在體乾
上至今上初登大寶舊例宮中內外各執事印公等行禮
磕頭慶賀逆賢仍欲戴簪纓始先帝時朝服行禮憚今上英
明未果行止以本等服色磕頭呼萬歲禮也。笏以象牙
為之與外廷同。抹布非布也是素絲紵或綾染柘黃長五
尺濶三寸雙層方角如大帶子之式而無總凡乾清宮管

事牌子煖殿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絲上雙垂之露半條于外
垂與衣齊 刀兒小牙箸一雙小尖刀一把長六七寸不
等銀鑲鯊魚皮等鞘以紅絨辦係束于衣左牌總上以示
近臣殊寵非外衙門之所敢望也惟司禮監是禮儀衙門
斯不屑抹布刀兒者一作笑 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節則天師中秋則
月光頒曆則寶歷萬年其製則八寶荔枝卍字鮎魚也冬
至則陽生綿羊太子梅花一作花重陽則菊花萬壽聖節則萬萬壽

洪福齊天之類洪福者于齊天字之兩傍各有紅色蝙蝠一枝

以取意耳凡遇誕生婚禮及尊上徽號冊封大典皆萬萬

喜所謂鐸針者單一枝有鈔居官帽中央者是也按蟒衣

貼裏之內亦有喜相逢名色比皆尋常式樣不同前綴一黃

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

針但減小偏向成對耳 桃枝亦隨景如前而珍珠珊瑚

自鈔端下垂或間于寶石金方勝卍字耳下有墜脚神廟

時亦間將三種賜輔臣大臣世廟初年亦間賜江陵相公

云披肩貂鼠製一圓圍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只戴暖耳其製用玄色素紵作一圓箍子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准戴披肩也凡廿四衙門內官內使等則止戴許戎紵圍脖似風頸頰而緊小馬凡聖上臨朝講書亦尚披肩至于外廷漸次如今所戴帽套謂之曰雲字披肩聞今上登極後令左右改戴雲字披肩隨侍然古制似已頡易也直身製與道袍同惟有擺在後綴本等補聖上有大紅直身袍凡印公公若過司房

或秉筆私自下直房始穿此凡見尊長則不穿其色止有天

青黑綠玄青不敢做大紅者或亦擺開如襯衣而束本等

帶者道袍如外廷道袍之製惟加子領耳間有綴補然

逆賢時其袖有大至二尺七八寸者可笑莫此為甚髦

髦毛疑髦髦之誤髦有知道袍袖者近年陋製也舊制原不縫袖故名曰髦

大摺疑大褶之誤也絲素不拘大摺前後或三十六或三十八摺不等間

亦綴本等補子順摺如貼裏之製而摺之上不穿細紋

俗為馬牙褶即外廷之襖摺也間亦綴本等補有世人所穿

襖子疑襖子之誤子如女裙之製者神廟亦間尚之曰襯摺袍想即古人

下裳之義也束髮冠其製如戲子所戴者用金纒絲造

云披肩貂鼠製一圓圍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只戴暖耳其製用玄色素紵作一圓箍子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准戴披肩也凡廿四衙門內官內使等則止戴許戴絨紵圍脖似風頸領而緊小馬凡聖上臨朝講書亦尚披肩至于外廷漸次如今所戴帽套謂之曰雲字披肩聞今上登極後令左右改戴雲字披肩隨侍然古制似已頹易也直身製與道袍同惟有擺在後綴本等補聖上有大紅直身袍凡印公公若過司房

或秉筆私自下直房始穿此凡見尊長則不穿其色止有天青黑綠玄青不敢做大紅者或亦擺開如加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袖有大至二尺七八寸者可笑莫此為甚髦髦有如道袍袖者近年陋製也舊制原不縫袖故名曰髦也綵素不拘大褶前後或三十六或三十八褶不等間亦綴本等補子順褶如貼裏之製而褶之上不穿細紋俗為馬牙褶即外廷之襖褶也間亦綴本等補世人所穿襖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纒絲造

相稱一作尚可

上嵌晴綠珠石每一座有值數百金或千餘金二千餘金者四爪蟒龍在上蟠繞下加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體乾起至暖殿近侍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涂文輔高永壽綽號高小姐者而年老者戴之如裴昇史賓等便不雅觀唐胡帽此古製如画上綿羊太子所戴者是也以貂鼠銀鼠等皮製之凡冬月隨駕出獵戴之耳不寒烟墩帽亦古製也冬則天鵝絨或紵或縞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之衣自外第一層謂

之蓋面如襖襖貼裏圓領之類第二層謂之襯道袍第三層謂之綴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三層之內或褂或袄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得綴鈕扣是以切避忌之凡外廷講幄名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一作紗為下褶并接兩袖各數寸又緣子領寸許一則恐露於君前白色一則省費惜福以便拆澣祖宗以此從來古制也自逆賢先帝冲齡上無聖母擅政凡近侍之人槩得穿白色生紗生羅細葛及白綾絲袖襟縫公然顯露無忌憚矣一

攢行疑

把蓮宮壺中舊制凡掌印秉筆管事牌子俱在乾清宮內
各直房居住每夜除該正管事牌子在殿內直宿其餘者候
聖駕已寢^安磕過安寢頭寢殿門已闔則始散歸各直房或
茶或酒自己用過便各安歇絕無敢私相會飲者其各家
經管衣帽官人即將官帽一頂貼裡道袍大袄或掛共上
一條領者一副摠綴兩道帶子將提係緜牌總亦掛得停
當名曰一把蓮并硬抹口靴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行五尺一根
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^口大^者以備寫字唾痰擦手

之用凡猝然夜聞御前有事忽然傳召或值火災意外之

警便立可衣冠手持五尺速赴御前防衛^此來貴近大臣

之體亦內臣小心敬慎之分內事也至逆賢擅政此制盡

廢^{概皆躍治速化少不更事怙寵驕恣之人}甚有沉醉解網赤身而睡者曾過半夜有事如先時逆

賢王國臣之闕于殿內并號殿兩次火災寧遠兩次虜警

及天啟六年六月初五日半夜之地震則凡赴御前之人多

零星遲緩不濟事矣又先是各直房^{中日用}飲食都從河邊等處

做成擡入宮以^木炭火熱而食之不敢用煤灶也至逆賢時

直房各具寬大茶厨房雙煤灶訪善烹調內官答應似麵

舖酒館煤火烈焰爆炒煎煤互相請召而上下因循日甚

至逆賢時則各家直房其
外邊無別且各具厨灶
宮人習氣至以生物入宮
火列燭爆炒煎煤比方觀看
越吃越饒餘食之人方責
之而^{謂慎乎鳴子誰人言也非}

把蓮宮壺中舊制凡掌印秉筆管事牌子俱在乾清宮內
各直房居住每夜除該正管事牌子在殿內直宿其餘者候
聖駕已安寢^安頭寢殿門已闔則始散歸各直房或
茶或酒自己用過便各安歇絕無敢私相會飲者其各家
經管衣帽官人即將官帽一頂貼裡道袍大袄或掛共上
一條領者一副摠綴兩道帶子將提係絲牌總亦掛得停
當名曰一把蓮并硬抹口靴襪靴護膝一雙俱緊安于所
攢行疑攢竹之誤床傍伺候暗燈及燭于桌上立銅箍頭攢行^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^口大^者以備寫字唾痰擦手

攢行疑攢竹之誤

之用凡猝然夜聞御前有事^{一作有}忽然傳召或值火災意外之
警便立可衣冠手持五尺速赴^{聖駕之以}御前防衛^{之此}來貴近大臣
之體亦內臣小心敬慎之分內事也至逆賢擅政^時此制盡
廢^{概皆躍冶速化少不更事怙寵驕恣之人}甚有沉醉解網赤身而睡者曾過半夜有事如先時逆
賢王國臣之閑于殿內并號殿兩次火災寧遠兩次虜警
及天啟六年六月初五日半夜之地震則凡赴御前之人多
零星遲緩不濟事矣又先是各直房^{中日用}飲食都從河邊等處
做成擡入宮以^木炭火熱而食之不敢用煤灶也至逆賢時
直房各具寬大茶厨房雙煤灶訪善烹調內官答應似麵
舖酒館煤火烈焰爆炒煎煤互相請召而上下因循日甚

至逆賢時則各家直房其
外邊無別且各具厨灶
宮人習氣至以生物入宮
火列焰爆炒煎煤比方觀看
越吃越饒餘食之人天方責
之而^和之^二之^三燭為戒
可謂慎乎嗚呼誰言也非

聖明嚴飭當尹大臣概行搜禁
恐君... 夫宮中
之火燭為重自己之性命要緊倘
有識見深者一靜思之或亦慨然
有不能自遠安者焉
與此本異錄以備考

舍龍疑金龍之誤

一日全不以火燭為戒非逆賢倡始眾亦不敢屑越至此也
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傍五爪舍龍戲之而後垂兩葉之中亦各蟠蒼龍凡內臣年高之人亦有戴者或金線黑線緣鑲然不敢綴雲龍也忠靖冠六合巾方巾九華巾晉巾等製皆如外廷先帝恒尚九華巾 圓帽凡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牛尾馬尾人髮為之有極細者一項可值五六兩或一作七八七兩十餘兩者名曰爪一作爪拉或爪喇絕不稱帽子想有所避忌云 棕鞞巾帽局製造每年冬雪第

糊疑綑之誤

一次即送司禮監掌印掌東廠秉筆各二雙管事牌子每
一雙冰雪穿之以便趨走不滑跌也 撒扇其製用木柄
長尺餘合竹作小管一作骨廿餘根用藍絹糊裱兩面皆撒大塊

生春疑生香之誤

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則用之只可取陰不能取風其扇式如外之行涼扇而不曲長可二三尺上闊下窄損齋脩志錄載宣廟六言詩三首其一咏撒扇者云湘浦烟霞交翠刺溪花雨真聖帝之言也 靴皂皮為之似外廷之製而底軟襯薄其裏則布也與聖上履式同而前縫少菱角各縫少金線

聖明嚴飭當尹大臣概行搜禁
恐君... 夫宮中
之火燭為重自己之性命要緊倘
有識見深者一靜思之亦不覺然
有不能自遠安者焉
與此本異錄以備考

一日全不以火燭為戒非逆賢倡始眾亦不敢屑越至此
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傍五
爪金龍戲之而後垂兩葉之中亦各蟠蒼龍凡內臣年高
之人亦有戴者或金線黑線緣鑲然不敢綴雲龍也忠靖
冠六合巾方巾九華巾晉巾等製皆如外廷先帝恒尚九
華巾 圓帽凡皇城內臣除官帽平巾之外即戴圓帽冬則
以羅或紵為之夏則牛尾馬尾人髮為之有極細者一頂
可值五六兩或六七兩十餘兩者名曰爪一作爪拉或爪喇絕不
稱帽子想有所避忌云 棕鞞巾帽局製造每年冬雪第

糊疑綑之誤

一次即送司禮監掌印掌東廠秉筆各二雙管事牌子每
一雙冰雪穿之以便趨走不滑跌也 撒扇其製用木柄
長尺餘合竹作小管一作骨廿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
于宮中夏則用之只可取陰不能取風其扇式如外之行
涼扇而不曲長可二三尺上潤下窄損齋脩志錄載宣廟
六言詩三首其一咏撒扇者云湘浦烟霞交翠刻溪花雨
生春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製而底軟襯薄
其裏則布也與聖上履式同而前縫少菱角各縫少金線

扁辨疑扁辨之

耳頻加粉飾敝則易之凡當差內使小火者不敢概穿但單臉青布鞋青布襪而已或雨雪之日油靴則不禁也

長可丈餘不等其闊可三四寸凡遇雨雪將衣搗束離地

八九寸以防泥汙耳晴天不用如冬寒月亦得穿皮髦衣

夏暑之夜亦得用摺疊竹架各支紗絹帳以禦蚊蚋也 雨

絹油疑油絹之誤帽雨衣玉色深藍官綠杭紬或好絹油為之先年亦有蚕

繭紙為者今亡矣有斗鉢式者有道袍式如加掛者御前大

內臣值穿紅之日有紅雨衣彩畫蟒衣方補為貼裡式者雨

帽則如方巾周圍加簷三寸許耳亦有竹胎絹糊黑油漆

如高麗帽式者惟御前大臣內戴之祖宗聖母聖駕以來凡帝后皇子皇

女晴天各用絹裏青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時凡掌印秉筆管事牌子

如王體乾王朝用等皆雨雪打傘直至乾清宮大殿簷下

無復奴僕尊上體矣良可太息所以年高曉事之人無不咨嗟暗嘆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曰扯某人來至逆

賢則凡遇先帝傳召眾必接聲或數十人謹聲齊跪曰叫

老公公哩盖于君前臣名之義何居而乃恬不為異可乎

卷十九

卷十九

耳頻加粉飾敝則易之凡當差內使小火者不敢概穿但
 單臉青布鞋青布襪而已或雨雪之日油靴則不禁也
 扁辦^辦用不堪之絨紫色或青綠色織如大帶子微鬆軟耳
 長可丈餘不等其闊可三四寸凡遇雨雪將衣搗束離地
 八九寸以防泥汙耳晴天不用如冬寒月亦得穿皮氅衣
 夏暑^{之夜}亦得用摺疊竹架各支紗絹帳以禦蚊蚋也 雨
 帽雨衣玉色深藍官綠杭紬或好絹油為之先年亦有蚕
 繭紙為者今亡矣有斗鉢式者有道袍^{式如}或加掛者御前大
 內臣值穿紅之日有紅雨衣彩畫蟒^衣方補為貼裡^式或者雨
 帽則如方巾周圍加簷三寸許耳亦有竹胎絹糊黑油漆

如高麗帽式者惟御前大臣^內戴之祖宗^{聖母聖駕}以來凡帝后^妃皇子^皇
 女晴天各用絹裏青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^時凡掌印秉筆管事牌子
 如王體乾王朝用等皆雨雪打傘直至乾清宮大殿簷下
 無復奴僕^{尊上}體矣良可太息^{所以年高曉事之人無不咨嗟暗嘆}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曰扯某人來至逆
 賢則凡遇先帝傳召眾必接聲或數十人謹聲齊跪曰叫
 老公公哩盖于君前臣名之義何居而乃恬不為異可乎

酌中志略卷之十九

周辛有造見被髮而祭于野予曰此左衽之徵也東遷後
弁髦其主意創置其冠履貴賤等級之度誰復辨之越
秦而漢亭天子嬖長罵儒冠追蒲輪徵車布長縣長葛習朝儀衮
龍黻冕炳寫三代同風此後華夸迭更朱紫間襍世論之明
之有天下也改制度易服色文物聲明一洗禱毳之陋章掖
之士以手加額日重見漢官威儀當是時寺人卷伯珠總牙牌
彷彿銀瑠貂珥凌夷正魏送借衮玉荆奇表以變亂王度
予曰此又是服之妖之徵激玉

飲食好尚紀畧第二十

喏疑嘆之誤

上古之世茹毛飲血自燧人氏作民始烹飪不過苟塞飢餒已耳是以鼎鑄饕餮之戒書垂酒誥之文然自古至今猶有以口腹嗜好之故起干戈於匕箸貽身後之大害者不能枚舉惟趙衰以壺飧得士顧榮以一炙感恩權其輕重或亦有道存焉其間不可不知也喏^嗟惟中官志安溫飽耳目習染效奢易從儉難按節令以相沿非四方所能曉謹將平日所稔知者略次梗概于左用識異聞亦攷世間俗之一端倘披閱之或亦興嘗禁齋之思也 正月初一日正旦節自年前臘月廿四日祭灶之後宮眷內臣即穿

葫蘆景補子及蟒衣各家皆蒸點心儲肉將為一二十日之費三十日歲暮即互相拜祝名曰辭舊歲也大飲大嚼鼓樂喧闐為慶賀馬門傍貼桃符植將軍炭貼門神室內懸掛福神鬼判鍾馗等画床上懸掛金銀八寶西番經輪或編結黃錢如龍檐楹插芝蔴楷院中焚柏枝柴名曰燭歲正月初一日五更早起焚香紙放爆竹將門攔或木損于院地拋擲三度名曰跌千金飲柏酒吃水點心即扁食也或暗包銀錢一二于內得之者以下一歲之吉是日亦互相拜祝名曰賀新年也所食之物如曰百事大吉盒兒者柿餅荔枝圓眼栗子熟棗共裝盛之又驢頭肉亦以小盒

盛之名曰嚼鬼以俗稱驢為鬼也立春之前一日順天府于東直門外迎春凡勳戚內臣達官武士赴春場跑馬以較優劣至次日立春之時無貴賤皆嚼蘆葡萄名曰咬春互相請宴吃春餅和菜以綿塞耳取其聰也自歲暮正旦咸戴鬧蛾乃烏金紙裁成画顏色粘成者亦有用真草虫蝴蝶者咸戴于首以應節景仍有真正小葫蘆如菀豆大者名曰草裏金一枚可值二三十兩不等皆貴尚焉初七日日人日吃春餅和菜自初九日之後即有耍燈市買燈吃元宵其製法用糯米細麩內用核桃仁白糖為果餡洒水滾成如核桃大者即江南所稱湯團者一作元十五日曰上元亦曰

元宵宮眷內臣皆穿燈景補子蟒衣燈市至十六日更甚
天下繁華咸萃于此勳戚內眷登樓玩看了不畏人斯時
所尚珍味則冬笋銀魚鵪蛋麻辣活兔塞外之黃鼠半翅
鷓雞江南之蜜羅柑鳳尾橘樟州橘橄欖小金橘風菱脆
藕西山之蘋果軟子石榴之屬冰下活蝦之類不可勝計
本地則燒鶩雞鴨燒猪肉冷片羊尾爆炒羊肚猪灌腸大
小套腸帶油腰子羊雙腸猪脊肉黃頰管耳脆一作圓子燒筍
鶩醃醃鶩鴨雞燂魚鬆蒸煎燂魚燂鉄脚雀滷煮鶴鷄雞
醃湯米爛湯八寶攢湯羊肉猪肉包棗泥餠糊油蒸餅乳
餅奶皮素蔬則滇南之雞縱五臺之天花羊肚菜雞腿銀

燂羊頭糟醃猪蹄尾耳舌鶩肥掌

盤菜一作蔬麻菇東海之石花海白菜龍鬚海帶鹿角紫菜江南

之萵筍糟筍香蕈遼東之松子薊北之黃花金針都中之

山藥土豆南都之苔菜糟笋武當之鷹嘴筍黃精黑精北山之

蔓菁疑菁之燕栗梨棗核桃黃連茶木蘭芽蕨菜蔓菁不可勝數也茶

則六安松蘿天池紹興芥茶徑山茶虎邱茶也凡遇雪則

暖室賞梅花吃炙羊肉羊肉包渾酒牛乳先帝最喜用炙

蛤蜊炒鮮鰕田雞腿及雞筍脯又海參鮫魚鯊魚筋肥雞

猪蹄筋共增一處也十九日名燕九是日也都城之西南

有白雲觀者云是勝國時邱真人成道處此日僧道輻輳

凡聖溷雜勳戚內臣凡好黃白之術者咸游此訪丹訣焉

元宵宮眷內臣皆穿燈景補子蟒衣燈市至十六日更甚
天下繁華咸萃于此勳戚內眷登樓玩看了不畏人斯時
所尚珍味則冬笋銀魚鵠蛋麻辣活兔塞外之黃鼠半翅
鷓雞江南之蜜羅柑鳳尾橘樟州橘橄欖小金橘風菱脆
藕西山之蘋果軟子石榴之屬冰下活蝦之類不可勝計
本地則燒鷓雞鴨燒猪肉冷片羊尾爆炒羊肚猪灌腸大
小套腸帶油腰子羊雙腸猪脊肉黃顙管耳脆一作圓子燒筍
鷺醪醃鷓鴨雞燂魚鬆蒸煎燂魚燂鉄脚雀滷煮鷓鷄雞
醃湯米爛湯八寶攪湯羊肉猪肉包棗泥饅糊油蒸餅乳
餅奶皮素蔬則滇南之雞增羊頭糟醃猪蹄尾耳舌鷓肥掌堆五臺之天花羊肚菜雞腿銀

蔓草
盤菜一作蕻麻菇東海之石花海白菜龍鬚海帶鹿角紫菜江南
之萵筍糟筍香蕈遼東之松子薊北之黃花金針都中之
山藥土豆南都之苔菜糟笋武當之鷹嘴筍黃精黑精北山之
榛栗梨棗核桃黃連茶木蘭芽蕨菜蔓菁不可勝數也茶
則六安松蘿天池紹興芥茶徑山茶虎邱茶也凡遇雪則
暖室賞梅花吃炙羊肉羊肉包渾酒牛乳先帝最喜用炙
蛤蜊炒鮮鰕田雞腿及雞筍脯又海參鮫魚鯊魚筋肥雞
猪蹄筋共增一處也十九日名燕九是日也都城之西南
有白雲觀者云是勝國時邱真人成道處此日僧道輻輳
凡聖溷雜勳戚內臣凡好黃白之術者咸游此訪丹訣焉

自十七日或至十九日御前安設各樣燈畫撤之也廿五日填倉亦醉飽酒肉之期也 二月初二日各宮門撤出所安彩粧各家用黍麩棗糕以油煎之或白麩和糶攤為煎餅名曰熏蟲是月也分菊花牡丹凡花木之窖藏者開隙放風清明之前收藏貂鼠帽套風領狐狸等皮衣食河豚飲蘆芽湯以解其熱各家過夏之酒此時吃鮓名曰桃花鮓也 三月初四日宮眷內臣換穿羅衣清明則鞦韆節也戴柳枝于髻坤寧宮後及各宮皆安鞦韆一架凡各宮之溝渠俱於此時疏濬之竹篾排棚大木桶天溝水管俱於此時油脣之并銅缸俱刷換以新水汲也凡內臣院宇大者

簾箔製簾疑誤即簾箔為涼棚以繩收放取陰也聖駕幸回龍觀等處賞

海棠窖中花樹畫出園囿亭榭藥欄等項咸此月修飾富貴人家咸賞牡丹花修涼棚廿八日東岳廟進香吃燒笋鷺吃涼糕粘米麩蒸熟加糖碎芝麻即糍粑也吃雄鴨腰子大者一對可值五六分傳云食之補虛損也 四月初四日宮眷內臣換穿紗衣欽賜京官扇柄牡丹盛後即設席賞芍藥初八日進不落夾用葦葉方包粘米長三四寸闊一寸味與糶同是月也嘗櫻桃以為此歲諸果新味之始吃雞笋吃白煮肉以為冬不白煮夏不燒也又以各樣精肥肉薑葱蒜剉如豆大拌飯以萵苣大葉裹食之名曰

包兒飯造甜醬豆豉初旬以至下旬要西山碧雲等寺要
西直門外之高梁橋涿州娘娘馬駒橋娘娘西頂娘娘進
香廿八日藥王廟進香吃白酒水酪取新麥穗煮熟剝
去芒殼磨成細條食之名曰捻轉以嘗此歲五穀新味之
始也司禮監有扇一種以墨竹為骨色箋紙面兩面楷寫
論語六字一句成語極易脆裂不知費多工價方成一柄
似此損耗無益宜裁省可也 五月初一日起至三十日
止宮眷內臣穿五毒艾虎補子蟒衣門兩傍安菖蒲艾盆
門上懸挂帛屏上畫天師或仙子仙女執劍降五毒故事
如年節之門神馬懸一月方撤也初五日午時飲硃砂雄

原奉解
中記

黃菖蒲酒啣糉子喫茄蒜過水麵賞榴花佩帶艾葉合諸
藥畫治病符聖駕幸西苑鬪龍舟划船或幸萬歲山前插
柳看御馬監勇士跑馬走 夏至伏日戴草蓆子葉長命
菜即馬齒莧也 六月初六日皇史歲古今通集庫晒晾
喫過水麵外象赴宣武門外洗初伏中伏末伏日亦喫過
水麵喫銀苗菜即藕之新嫩秧也初伏日造麵惟以白麵
用菜豆黃豆加料和成晒之立秋之日戴楸葉吃蓮蓬藕
晒伏薑賞茉莉梔子蘭花芙蓉等花先帝好鮮蓮子湯又
西瓜種疑即西瓜子微加鹽焙用之 七月初七日即七夕節
宮眷穿鵲橋補子宮中設乞巧山子兵仗局伺候乞巧針

包兒飯造甜醬豆豉初旬以至下旬要西山碧雲等寺要
西直門外之高梁橋涿州娘娘馬駒橋娘娘西頂娘娘進
香廿八日藥王廟進香吃白酒冰水酪取新麥穗煮熟剝
去芒殼磨成細條食之名曰捻轉以嘗此歲五穀新味之
始也司禮監有扇一種以墨竹為骨色箋紙面兩面楷寫
論語六字一句成語極易脆裂不知費多工價方成一柄
似此損耗無益宜裁省可也 五月初一日起至三十日
止宮眷內臣穿五毒艾虎補子蟒衣門兩傍安菖蒲艾盆
門上懸挂帛屏上畫天師或仙子仙女執劍降五毒故事
如年節之門神馬懸一月方撤也初五日午時飲硃砂雄

原本解
字行

黃菖蒲酒啤糉子喫茄蒜過水麵賞榴花佩帶艾葉合諸
藥畫治病符聖駕幸西苑鬪龍舟划船或幸萬歲山前插
柳看御馬監勇士跑馬走 夏至伏日戴草蓆子葉長命
菜即馬齒莧也 六月初六日皇史歲歲古今通集庫晒晾
喫過水麵外象赴宣武門外洗初伏中伏末伏日亦喫過
水麵喫銀苗菜即藕之新嫩秧也初伏日造麵惟以白麵
用菜豆黃豆加料和成晒之立秋之日戴楸葉吃蓮蓬藕
晒伏薑賞茉莉梔子蘭花芙蓉等花先帝好鮮蓮子湯又
好用鮮西瓜子微加鹽焙用之 七月初七日即七夕節
宮眷穿鵲橋補子宮中設乞巧山子兵仗局伺候乞巧針

十五日中元甜食房進供佛波羅密西苑做法事放河燈
京都寺院咸做孟蘭盆會追薦道場亦放河燈于臨河去處
也是月也吃時魚為盛會賞荷花鬪促織而促織之善鬪
者一枚可值十餘兩不等各有名色以賭博求勝也秉筆
唐太監之徵鄭太監之惠最識促織好蓄鬪為樂 八月
宮中賞秋海棠玉簪花自初一起即有賣月餅者加以
餅仍整收于乾燥風涼之處至歲暮合家分用之曰團一作圓
餅也始造新酒蟹始肥凡宮眷內臣喫蟹活洗淨蒸熟六

晒藕一本亦作晒再致

瓜藕互相餽送西苑晒藕至十五日家家供月餅瓜果

七成羣攢坐共食嬉嬉笑笑自揭臍蓋細細用指甲挑剔
蘸醋蒜以佐酒或剔蟹胸骨八路完整如蝴蝶式者以示
巧焉食畢飲蘇葉湯用蘇葉湯等件洗手為盛會也凡內
臣多好花木於院宇之中擺設多盆并養金魚一作石榴缸羅列小
盆細草以示奢富有紅白軟子一作石榴火榴是時各剪離枝甘甜
大瑪瑙葡萄亦于此月剪下缸內着少許水將葡萄枝懸
封之可留至正月色尚鮮 九月御前進安菊花自初一日
起喫花糕宮眷內臣自初四日換穿羅重陽景菊花補子
蟒衣初九日重陽節駕幸萬歲山登高或兔兒山旋磨臺
登高吃迎霜兔麻辣兔菊花酒是月也糟瓜茄糊房憲製諸

十五日中元甜食房進供佛波羅密西苑做法事放河燈
京都寺院咸做孟蘭盆會追薦道場亦放河燈于臨河去處
也是月也吃時魚為盛會賞荷花鬪促織而促織之善鬪
者一枚可值十餘兩不等各有名色以賭博求勝也秉筆
唐太監之徵鄭太監之惠最識促織好蓄鬪為樂 八月
宮中賞秋海棠玉簪花自初一起即有賣月餅者加以
西瓜藕互相餽送西苑晒藕至十五日家家供月餅瓜果
候月上焚香後即大肆飲啗多竟夜始散席者如有剩月
餅仍整收于乾燥風涼之處至歲暮合家分用之曰團圓
餅也始造新酒蟹始肥凡宮眷內臣喫蟹活洗淨蒸熟六

晒菰

七成羣攢坐共食嬉嬉笑笑自揭臍蓋細細用指甲挑剔
蘸醋蒜以佐酒或剔蟹胸骨八路完整如蝴蝶式者以示
巧焉食畢飲蘇葉湯用蘇葉湯等件洗手為盛會也凡內
臣多好花木於院宇之中擺設多盆并養金魚之缸羅列小
盆細草以示奢富有紅白軟子一作石榴火榴是時各剪離枝甘甜
大瑪瑙葡萄亦于此月剪下缸內着少許水將葡萄枝懸
封之可留至正月色尚鮮 九月御前進安菊花自初一日
起喫花糕宮眷內臣自初四日換穿羅重陽景菊花補子
蟒衣初九日重陽節駕幸萬歲山登高或兔兒山旋磨臺
登高吃迎霜兔麻辣兔菊花酒是月也糟瓜茄糊房憲製諸

菜蔬抖晒皮衣製衣禦寒 十月初一日頒曆初四日宮
眷內臣換穿紵絲吃羊肉爆炒羊肚麻辣兔虎眼等各樣
細糖凡平日所擺玩石榴等花樹俱連盆入窖吃牛乳乳
餅奶皮奶窩酥糕飽螺直至春二月方止是月也始調鷹
田獵鬪雞內臣貪婪成俗是以好賭博既賴雞求勝則必
費重價購好健鬪之雞雇善養雞者晝則調馴夜則加食
名曰貼雞須燃燈觀看以計所啄之數有三四百口者更
妙也是時夜已漸長內臣始燒地炕飽食逸居無所事事
多寢寐不甘又須三五成朋飲酒擲骰看紙牌耍骨牌下
棋打雙陸至二三更方散始睡得着又有獨自吃酒肉不

辨疑辨字之誤

下者亦如前約聚輪流辨東幫湊飲啗所談笑者槩鄙俚
不堪之事多有醉後爭忿小則打罵童僕以遷怒大則變
色揮拳將祖宗父母互相喚罵為求勝之資然亦易得和
解磕過幾個頭流下幾點淚眼即歡暢如初也一作照舊歡暢也凡攢聚飲
食之際其固獲揚飯放飯流歡共求食飽吃食嚙骨或膝上以哺弄兒或
拚肉與猫犬真可笑也如有喫素之人修善念佛亦必羅
列果品飲茶久坐或至求精爭勝多不以簞食瓢飲為美
亦可笑也間有一二好看書習字者樂聖賢之道或杜門篝
燈草衣糲食不苟且取不濫予差足快愉奈寥寥不多見耳
大抵天啟年間內臣性更奢侈爭勝凡生前之桌椅床櫃

輜乘馬鞍以至日用盤盒器具及身後之棺槨皆不憚工費務求美麗甚至坟寺莊園第宅更殫竭財力以圖宏壯且疊立名目科歛衙門僚屬今日曰某太太慶七十或八十某太爺太太祭吊明日曰某宅上梁慶賀某壽地興工立碑即攘奪歛怨總不恤糜費工料心所甘者習以成風真可鄙笑也內臣又最好喫牛驢不曲之物曰挽口者則牝共疑牝具之誤心具也曰挽手者則牝具也又羊白腰者則外腎卵也至

于白牡馬之卵尤為珍奇貴重不易之味曰龍卵馬

十一月是月也百官

傳戴暖耳冬至節宮眷內臣皆穿陽生補子蟒衣室中多挂綿羊太子面貼司禮監刷印九九消寒圖詩每九詩四句

自初九初寒絕纜是冬起至日月星辰不住忙止皆鼓詞俚

語之類非詞臣應制所作又非御製不知如何相傳年久遵而不改近年方易以新式新詩之圖二三種傳尚未廣

此月糟醃猪蹄尾鶩肫掌吃炙羊肉羊肉包匾食餛飩以為陽生之義冬筍到即不惜重價買之是月也天已寒每日清晨喫熾湯喫生炒肉渾酒以禦寒十二月初一日起便家家買猪醃肉喫灌腸喫渣滷煮猪頭燴羊頭爆炒羊肚煤鐵腳小雀加雞子清蒸牛乳白酒糟蚶糟蟹煤銀魚等魚醋溜鮮鯉魚鯽魚欵賞臘八雜果粥米是月也進暖洞熏開牡丹等花初八日喫臘八粥先期數日將紅棗

輜乘馬鞍以至日用盤盒器具及身後之棺槨皆不憚工
費務求美麗甚至坟寺莊園第宅更殫竭財力以圖宏壯
且疊立名目科歛衙門僚屬今日曰某太太慶七十或八
十某太爺太太祭吊明日曰某宅上梁慶賀某壽地興工
立碑即攘奪歛怨總不恤糜費工料心所甘者習以成風
真可鄙笑也內臣又最好喫牛驢不曲之物曰挽口者則
牝具也曰挽手者則牡具也又羊白腰者則外腎卵也至
于白牡馬之卵尤為珍奇貴重不易之味曰龍卵馬十一月是月也百官
傳戴暖耳冬至節宮眷內臣皆穿陽生補子蟒衣室中多
挂綿羊太子面貼司禮監刷印九九消寒圖每九詩四句

北
卷
二十

自初九初寒絕纒是冬起至日月星辰不住忙止皆鼓詞俚
語之類非詞臣應制所作又非御製不知如何相傳年久
遵而不改近年方易以新式新詩之圖二三種傳尚未廣
此月糟醃猪蹄尾鷺肫掌吃炙羊肉羊肉包匾食餛飩以
為陽生之義冬筍到即不惜重價買之是月也天已寒每
日清晨喫蠟湯喫生炒肉渾酒以禦寒 十二月初一日
起便家家買猪醃肉喫灌腸喫渣滷煮猪頭燴羊頭爆炒
羊肚煤鐵腳小雀加雞子清蒸牛乳白酒糟蚶糟蟹煤銀
魚等魚醋溜鮮鯉魚鯽魚欵賞臘八雜果粥米是月也進
暖洞熏開牡丹等花初八日喫臘八粥先期數日將紅棗

槌破泡湯至初八日早加粳米白米果核桃仁栗子菱米煮粥供佛
聖前戶牖園樹榭井竈之上各分布之舉家皆吃或赤豆亦互相
餽送誇精美也廿四日祭灶蒸點心競買時新綉緞製新
衣以示奢美三十日歲暮守歲乾清宮丹墀內自廿四日
起至次年十七日止每日晝間夜放炮遇大風暫止半日一日
其安鼇山燈札烟火凡聖駕陞座伺候花炮聖駕回宮亦
放大花前導皆內官監職掌其前導擺對之滾燈則御用
監燈作所備者也凡宮眷所前用飲食皆本人菜戶所關嘗置買
雇倩貧窮官人在內炊爨烹飪其手段高者每月工食可
湏數兩而零星賞賜不與焉凡煮飯之米必揀簸整潔而
香油甜醬豆豉醬油醋一應雜料俱不惜重費自外置辦
入也凡宮內眷內臣所用皆炙煨煎煤厚味但遇有疾服藥
多自己任意調治不肯忌口總之宮眷所重者善烹調之
內官而各衙門內所最喜者又手段高之廚役也

酌中志略卷之二十

前明祖制載國家遇大典禮先祿備雜烹龍炮鳳之饌予謂此特貴
其名耳世無豢龍恐真者亦難下箸外此象白駝峰猩唇熊掌諸
異味士夫家恒致此以供口腹夸食案無足怪者獨此紀諸瑞好食牛
驢之牝牡具曰挽口挽手牡馬之卵曰龍卵者魏逆又好與人爭啖犬肉以
為快樂於戲是以率斃食人之殘忍復逞狼餐虎飽之恣睢竟使宮
闈肅雍憂作屠^門作大嚼瑞之月真狗彘不欲食矣奚足紀其好尚

哉漱玉

