

罪

惟

錄

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緒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列之後人有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皆偏安竊據宋曾稱之惜諸儒臣不察為一失涼張重華五代吳張遇賢宋方八用天順夏崇宗李乾順用正德若天順為英廟更始之天完徐壽輝用天啟日本用永曆年順德又為逆濠竊命之號得失異顧不免移情符讖為後世備洪武元年擢命中書省監翰林院太常寺定擬

禮未幾。以京師猶習元俗。盛行禁止。有曰。禮部斟酌王之典。後中國高。於是陶安定郊社羣祀禮。庠同定宗廟禘祭禮。李善長定官民喪禮。朱升定祭祀齋戒禮。崔亮定祀禮。劉基定百官朝會禮。魏觀定祀祭禮。陶凱定軍禮。又曾魯徐一、董彞梁寅輩編輯大明集禮。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。義主修護。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。猶多臧影泉石。自是其高曾所守。以不見諸侯為義。使非超軼輓代。抑心三古。致近訪恐後。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求者幾曰難之矣贊呼
喜謙迴鑿示戒叱女梁而垂祖訓誅僭犯而序孝慈趙王之
不見虜建庶人之獲赦景帝之追諡綏太后之必樹塋是
皆固心作則卓有古意然相沿以往兩宮尊謚俱以孝稱
疑於匹嫡而朝踐祫並從奪例竟至無年五服親盡而藩
支將禘尚踰八代五兵並用而大臣唯諾獨制諸違官官
以近侍府部事無考成丞相以潛逆竟至革除權制
諫議道士稱神樂觀右儒而叅異端開國有朝大戶創制
而沿勝國萬壽千秋並賀起于矯臣東宮祖妃出繼猶親
本於遜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法亦於心世廟之尊嚴考禮極尊
親而不即止于義則又失禮之大者矣雖然文教幸彰諸
儒輩出荒服而外興立學校重譯子弟願就太學者數國
朝鮮之應內試得雋者三人皆佳代所不易得蓋郁于
其文之矣而卒也以文失之記洪武十七年之諭禮樂者
治平之膏梁政刑者收弊之藥石因思後世無不稱魯而
生不執漢為高夫因時制宜斯須不考何待百年如太祖
取云且直進三代矣

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

冬十月命禮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禮部尚書奏喧嘩不敬

復料酌繁咸。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。錦衣衛陳兩薄儀伏于丹陛及丹墀之東西。亦列車輅步輦。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。儀禮司設同文玉帛案于丹陛之東。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。分列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。欽天監設司辰郎報時位于

內道東近北立。列糾儀御史二于丹楹北。東西。內贊于
殿內。外贊于丹楹。各二人。東西向。傳制宣長官。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。丹楹東西。北向。鼓三嚴。執事官詣華蓋殿門候駕。
內官奏皇帝袞冕。升座。鐘聲止。儀禮官奏各執事官行
禮贊五拜。禮畢。贊供事執事官各就位。儀禮官奏陞殿。
駕輿。詔樂奏聖安之曲。尚寶司捧寶前行。導駕官前導。
扇開。薰捲。尚寶官置寶于案。樂止。鳴鞭者三。報時鷄唱。
曉。外贊唱排班。齊贊禮唱鞠躬。大樂作贊四拜。平身。
樂止。典儀唱進表。大樂作。二給事中詣同文業前。導引。

序班舉案由東中門入至殿中樂止內贊唱宣表曰宣表
目官跪宣訖俯伏興唱宣表展表官取表宣表官至展
前外皆唱衆官皆跪宣表訖內外皆唱俯伏興平身序
班即舉表案於殿東外贊唱衆官皆跪伏致詞官跪於
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
日當文至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履端之慶
冬至云履長之慶興
卿等同之贊禮唱俯伏興平身樂止贊播笏鞠躬三舞蹈

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、樂工軍校齊聲應之、贊出
笏、俯伏興、大樂作、贊四拜、平身、樂止、儀禮司官跪奏、禮
畢、中和樂作、奏迎安之曲、駕興、尚室官捧室、導駕官前
導、至宰蓋殿、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

宝座之東、

鴻臚寺設表案二于殿東中門外、禮部主客司設蕃國
貢方物業于丹陛中道左右、案凡八、欽天監設定時鼓
于之樓之上、設中和樂、大樂、如前儀、兩簿、東簿、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樓下西向。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。覆于丹陛之北。陳設方物司賓署丞二。徹方物案序班十六于丹陛中道左右。外贊鴻臚寺為贊等官十二于丹陛及丹墀東西糾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。序班二。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。序班于表夾左右。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

搭簾果
越北殿

設三殿執

事禮部堂上官并內皆鳴贊一并舉表乘序班五典儀署水

一捧表儀制司官四儀表六部都通大堂上官二畫表致

詞并傳制鴻臚堂上官五捧室尚室司官二導駕給事中

十殿內侍班翰林院官四中書官四糾儀御史四序班

二俱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主殿內柱下東

西向侍班翰林中書立于東西導駕之後糾儀分主侍

班之下尚室官陳室訖分主導駕之上鳴鞭後諸如前

儀

萬壽聖和儀同但就詞無恭惟皇帝陛下萬壽令節臣
某等誠惶誠恐敬祝萬壽不勝禱制後改聖節云

按鴉人前代唯五更有之。國初晚午二朝命臣下作十時鴉
唱曲。如卯時之呵、曉日出卯、照四表、每曲凡三句。知晚午
二朝亦有鴉人主之。

大祀慶成儀制

嘉靖七年定大祀禮成駕還百官朝服于承天門外橋
南翔廊迎駕。適至奉天殿丹墀序立。執事官預集華蓋
殿丹墀候駕。御座華蓋行禮奏請樂作。如朝儀。錦衣官
傳鳴鞭。鴻臚官傳排班。鳴贊。一班四拜興贊跪。鴻臚官
丹陛中致詞曰。公侯駙馬伯文武百官。臣某等。恭惟園
丘大報載成。禮當慶賀。致詞畢。由殿東中門入。殿侍立。
鳴贊。三拜興。四樂止。禮畢。鳴鞭。駕還宮。賜宴。

朝賀習儀。正旦冬至於朝天宮。聖節於靈濟宮。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
國王一通、南京禮部等衙門一通、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、江州等都司、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、不必朝恭。

正旦冬至命婦朝賀中宮儀、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、女官執事執香、王
御座左右、陳女樂于丹陛東西、北向、設香案于丹墀南、
焚柴于殿東門外、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。設內贊二於殿內東西。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。贊引。贊樂
女官前導。女官舉樂由殿東門入。樂作。樂至殿中。樂止。
贊衆命婦跪。內贊唱宣。贊目。宣。贊女官宣。訖。唱宣。贊展
箋。女官詣案取箋。宣。贊女官宣。訖。興。舉樂于殿東。贊命
婦皆興。司贊引。贊首出東階升。樂作。自東門入。至殿中。
樂止。內贊唱跪。贊首跪。司贊唱跪。衆命婦跪。贊首稱其

夫人妾某氏等，茲遇

知外

敬詣皇后殿下稱賀。或司言

內贊司贊同唱興，司賓引班首西門出，降自西階，樂作

至拜位，樂止，贊拜，樂作，四拜，樂止，司言將首由東門立

丹陛兩傍，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，引禮

引命婦次出，洪武中，四品以上，題那行，永樂中，止三品，舊為令。

東宮親王宮中朝賀儀。

御座乾清宮，引禮引皇太子諸王

及妃贊四拜，興，贊禮引皇太子詣上前，引禮合贊跪，皇

太子稱長子某某遇，謹率諸弟某欽詣父皇陛下，稱

賀，前跪贊俯伏，興，贊復位，四拜。中宮稱，後改不致辭。

午朝御門景泰
十定

上御左順門、先期內官設御座、案設稍南、文武各官俱於左掖門內候駕出、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、鴻臚寺為贊二於案東西面立、錦衣衛鴻臚寺堂上官于奏事官班以次面東立、管將軍官并侍衛官立將軍之西、通政司官引奏事三、法司官照例隨班、衙門有事者、分管答應、鴻臚寺贊奏事畢、上與各官退、萬曆三年、准午朝記注起居、史官四於御座而稍南立。

起朝儀

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、不許服紵絲紗羅、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、若尊行使殿行
家人禮、西向坐、受皇帝四拜、坐則皇帝南面、尊行仍西
面、皇后父見存、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。

光○燕○饗○儀○

凡宴饗、和聲卽四人、搃樂舞二人、執麾立樂工前之西、傍二人、相樂立樂工後之西、傍、殿上陳設畢、和聲卽執麾由西階升、立於御酒案之左右、二人引歌工樂工由西階立于丹陛上之西、傍、東西相向、舞師二人執旌引武舞工立于西階下之南、又二人執翹引文舞工立于東階下之南、又二人執翹引四舞工立于武舞之西南、俱北向、引大樂二人執戲竹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、唱奏起臨瀛之曲、引樂二人領歌工樂工詣酒案前北

面重行立定。奏畢。偃麾。押案引衆工退。第二爵。奏開太
平之曲。第三爵。奏安達業之曲。第四爵。奏削平之曲。
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。偃麾。舉唱。奏龍引之樂。大衆作
食畢。樂止。偃麾。第二次。奏風雲會之樂。第三次。奏慶皇都之
樂。第四次。奏平定天下之舞。第五次。奏聖明之樂。第六。奏撫
安四夷之舞。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。大衆作入宮
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。而百朝恭。咸避蹕道。謂臣之事。君與君之事。天有異。吏部尚書崔諒曰。社升自子陞。南面答陰。郊升自午陞。北面答陽。朝非奉神之義。禮應升自外陞。有詔百官左右。相距不二尺者。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。率諛悅不稱。命禮臣更定九奏樂章。

秋七月。命刑部侍郎李以初。僉都御史張構。與閤門使觀

祭使同侍朝班。講預向。隨事規正。

四年。禮官崔諒請定。禮官慶賀。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。止二品者領之。

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。輒行如此。至是。復訪之。

秋九月。十八日。萬壽節。止弗賀。

上女歲此節、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、亦北向、上與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、拜畢、樂止、駕興、中和韶樂奏安之曲、導駕至華蓋殿、樂止、禮畢、凡大宴享、教坊司設中和韶樂于殿內、設大樂于殿外、立三五裸隊于殿下、駕興、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。密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。第三奏卷皇明樂作。進酒如前儀樂止。教坊司請奏撫安四彝之舞。第四奏天道傳。進湯如前儀。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。須。詔。勅。

傳翰林講讀二員。早先入至中左門與家職事官進華
蓋殿直舍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
乃入班立寶案之前斜儀御史之右此為侍班禮凡項
詔敕內閣捧立寶案之北俟札部尚書請上頒詔乃稍
南移數步俯授之尚書跪受以出朱字傳帖者奉天門

朝罷司禮監持下丹陛。次日，設衙門，遵奏鴻臚官按入
墨字傳帖，自順門付該衙門奉行。不復面繳。若事竣須
執事者，不論朱墨。

羣臣候劍。洪武中，令羣臣履糞入。

每早夫朝時，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，說謊牌之下，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。食
樽三副。以便休息。夏秋朱筠簾冬春紫氈。皆司設監
辦。各官將奏事。例先喚一聲。每不約而同聲。殷若雷。俗
謂之打掃。其有疾喚不可忍者。許引退。即便宣德中。嘗
勅曾子蔡喚病。免其常朝。成化中。尚書馬昂陪徑。遂以
喚作退殿門外講單。入同行禮。

二十八年。詔賜文武百官鈔。令宴于醉仙樓。

先是命工却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。在殿。殿前。未窳。久之。習為常。忌

出盛興

廢賜鈔字樓之制。

三十年申明百官相見之禮。

百官以品秩高下定尊卑。其品秩近者相見東西對稱。卑者居西。其品秩相越二、三級者卑者居下。尊者居上。其相越四級者尊者坐而受禮。卑者有事則跪白。其司屬官令坐亦跪白事。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。

頒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、賦、

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
右門外、進貢官、四品朝貢土官、宴于中右門、餘文武宴
于承輝之內。

秋八月、禮部言、鹵簿中宜有九龍車一乘、先朝舊有金鉉
紅鼓、鮑燈等器、請增製、詔以元舊、勿襲補其缺者。

冬至節命禮部官使人等預宴賜鈔如例。

三年冬十月、禮部進冕服圖、帝依伏圖上曰、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、勿以持晡、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、薰山二日、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、聽文武羣臣四奏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、更定燕京禮儀、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、奪等、至以私恩私事、濫授非法、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、問曰、國請如大朝儀、上曰、山陵甫畢、事何

忠遠即言

宣德二年冬十二月、賜春宴、職卑者賜以鈔、謂之節錢。
五年春二月九日、為壽節、上詣奉先殿、行礼。皇太后前上
壽、畢、乃出朝、受賀、文武羣目、應、賜、宴者、先祿寺、給、宴物、永
為例。時、臣寮、燕會、尚用歌妓、漢、都、御、又、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、醉、詞、察、翰林、遂、不敢、下、至、獨、內
閣、與、東西、兩、房、免、

六年、萬壽節、賜少師、塞義、少傅、楊士奇、楊榮、禮部、尚書、明
浚、內庭、宴、

正統二年秋九月早朝鐘既鳴自京衛指揮張勝等八人潛坐澗右門譎邊衛。

三殿新成上御正殿受賀鴻臚誤呼五拜糾儀劾之上笑此吉辰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代進為例。

景泰元年上皇萬壽節方北廡禮部尚書胡濙等請尊正皇朝于東上門詔免。

是時京師罷交賀禮。

天順元年嚴朝禁勅左順門劄者不得擅入總兵官。

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、日常長至、恭遇萬壽云云、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、正萬壽節、以皇太子薨、分止在外諸司表箋、之入賀者

十五年、萬壽節、林言、事吏科、給事中、王瑞

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、溢、凡、御、前、准、行、例、用、是、字、上、苦、之、馮、臚、卿、施、純、獻、照、例、行、三、字、于、近、侍、上、大、喜、立、濟、純、禮、部、尚、書、

弘治三年、刑部侍郎彭韶請于朝、老順問、惟議經國要務

九年秋七月三日、萬壽節、却賀。

上嘗問內侍、諸朝臣前夕從事、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、命禮部察復舊例、明示諸司。

禮部奏定朝參諸儀、凡進班、啟奏、復命、及齊戒、忌辰、令節、予告日期、以及御史鴻臚官面料、䟽糾各體。

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。

男中書
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，侍西宮，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，倫頤問。賜艾席、採索、牙扇等物。自芭蕉園、歷玉煉金、鰲橋、至澄碧亭，賜御膳。已復宴于無逸殿。申飭南京科道迴避之例。

南京礼部尚書宣稱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。樞引公會尚書同列以證之。詔從。樞議。稱又言科道賀聖節。六拜尚少。四拜不敬。詔以拜表時已行十二拜。禮不問。二十八年嚴朝恭牙牌之禁。

凡牙牌有執事供事朝恭之別。然朝恭例得常懸。其外事過繳納時。冒領潤帶者多。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。言官覲時亮諫留中。

官員相見禮。自國初定官員平等止行兩拜禮。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。屬官品雖重亦跪裏進。侍官不許與外官交接。遇內府大小官不許跪拜。王府將軍與駙馬儀貴。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。給事序坐書後。若御史之左。凡鎮守總兵官。原伯爵以上。坐。餘都御史之左。凡總督提督。自參都御史以上居左。迴避儀。自國初定一二品遇公侯駙馬側立。公侯與駙馬各分路。三品遇公侯駙馬迴避。過一品側立。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。其役使婢僕公侯之家
不過二十人。一品十二人。二品十人。三品八人。下更差在
京。五品分道一人。六品下不許引道。出郊在外。如制。京官
此外。四品以上道三對。錫藥綱在外方面亦三對。四品二
對。無七品以上一對。八品九品竹篋一對。樞職不道。

外官到任儀。公服入中道。預設香案於月臺之上。闕禮贊禮贊。五拜三叩頭。禮。公座排衙。呈押。有公諭。有僚屬。及父老公宴退。

郊社諸神上下

吳元年、分建國丘、方立于鍾山之陰陽。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、犢一、各邊豆
十有二、簋簞二。位大明、夜明于壇之第二成。星辰、社稷、
太歲、嶽、鎮、海、瀆、山川、城隍、分壇之東西。各幣一、犢一、各
邊豆十、簋簞二。其迎神、燔柴、奠玉幣、進俎、三獻、飲福、受
酢、撤豆、送神、望燎、瘞、各行、再拜、禮樂、舞未詳。

二月、中書省李善長、傅瓛、翰林學士陶安等集議、冬至、祀
天於圓丘、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。
代詔從之。

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。大社在太稷右，下后土西向，后稷東向。

配之。各用玉，而卽幣黑色。犢一，羊一，豕一，籩豆各十。籩

以形，藍、莞、魚、黍、栗、榛、菱、芡、鹿、脯、白、醜、黑、餅、豆、寔、以、藍、黃、醢、醢、青、組、鹿、醢、芹、蕪、兔、醢、笋、蕈、點、醢、脾、折、豚、胎、如、數、

簋、盞各二，寔以黍、栗、銅、三、寔以后土后稷皆同，但不用玉。

各設酒尊三于壇之東者西向，西者東向。醴、齊、以、洗、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鬯饗滌。既有司陳設如儀。日晨起臨大次。太常卿奏中嚴。皇帝入就位。贊禮唱迎神。協律即舉麾。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。播圭。盥悅。出圭。詣大社神前。麾舉。奏肅和。皇帝播圭。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。奏凝和。奠俎。亦如前儀。贊初獻。皇帝詣盥洗位。播圭。滌爵。拭爵。授執事。出圭。詣酒尊所。播圭。執爵受汎齊。授執事。出圭。詣神位前。麾舉。樂奏凝和。舞武功。皇帝跪。播圭。上香。祭酒。奠爵。出圭。祝官跪讀祝。皇

帝俯伏興再拜次各神如儀亞獻酌醴齊樂奏豫和舞
文德終獻酌盞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搯圭執事官跪進福酒太
常卿贊曰惟此酒般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稷如之復位贊撤豆
麾舉樂奏雍和掌祭官各撤豆贊送神麾舉樂奏安和
皇帝再拜以下成拜以下成拜太子各執事取祝及幣及牲解詣瘞
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

由生。歷代國家。精崇祀典。予本康民。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。闡備農事。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。豫和。舞文德。終獻。奏熙和。舞文德。撤豆。
奏雍和。送神。奏安和。望瘞。奏時和。諸盞如南郊初禮。特

分祀二丘異

十二月兩壇置屋。風雨望祭。中議武臣不得代。推奠獻禮。陪祭官刑喪等項。有禁立旗幟廟祭。蚩尤以霜降日。

二年春正月。詔定警。警。警。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。亞獻奏廟和。終獻奏凝和。撤豆奏吉和。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。頒之有司。以時祭祀。新官赴任。必先謁神。與誓。所在陰陽表裏。以安下民。天下城隍之神。封號在京都者。為承天監國司民。齊福。

明靈王在北京者時開封府為承天鑿國司民顯聖王
于臨濠府為承天鑿國司民貞佑王太平府為承天鑿
國司民英烈王於和州為承天鑿國司民靈護王于滁
州為承天鑿國司民靈祐王以上皆正一品其外府為
鑿察司民城隍威靈公秩正二品外州為鑿察司民城
隍靈祐侯秩正三品外縣為鑿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
旒七章其邊豆等儀率以是為差

三月、上躬祀先農、以後稷配。

迎神奠帛並奏永和進俎奏雍和三獻奏壽和撤豆送

神奏永和望瘞奏太和

遣官祭馬祖先牧馬步馬社之神

命都督孫遇儼等分祭天下嶽鎮海瀆之神人各賜冠帶及衣二襲白金十兩米十五石

上御奉光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過發貯香黃金盒黃綺繡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或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久新附未撫

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。靈鍾允位。奠于西極。屹立觀。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。北岳曰。惟神鎮并臨。代峙立朔方。終始陰陽。德著悠久。養民單物。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。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。于西海曰。惟神灑靈所鍾。道里遼遠。坎德深廣。潤衍兌方。滋物云。南海曰。惟神環茲粵壤。物鉅靈鍾。坎德深大。離明斯配。潤物云云。

北海曰。惟神玄冥攸司。遐邇莫即。鍾靈坎德。奠位陰方。
潤物云。江濱曰。惟神岷蜀發源。浩渺萬里。朝宗於海。
坎德靈長。潤物云。河濱曰。惟神發源崑崙。亘絡中土。
配精天漢。坎德靈長。潤物云。淮濱曰。惟神源深相拍。
演迤楚甸。出雲致雨。潤物養民。坎德靈長。澤被于世。濟
瀆曰。惟神沈浸羣懷。功配三瀆。流澄蕩濁。坎德云。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。南
鎮曰。惟神作鎮會稽。羣山云。北鎮曰。惟神鎮彼平營。
羣山云。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。上命錫之于石。仍賜守祠白金十兩。時北岳尚祭於曲陽縣。循宗意也。

夏至祭皇地祇于方丘。

正壇第一成。設皇地祇位。諸儀悉如闕丘。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。用純犢一。岳鎮帛五。海瀆帛四。各以其方色。改望燎為望。禮儀與社稷同。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。潔盛庶品。備茲禮。瘞。用仲昭告。迎神曲奏中和。奠玉帛。奏肅和。奉牲奏澶和。初獻奏壽和。舞武功。亞獻奏豫和。舞文德。終獻奏穆。

和。六舞文德。撤豆。奏雍和。送神。奏安和。望塵。奏時和。禮成。還駕。率百官詣太廟。以牲齊告祭。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。予司命曰。乾道變化。各正性命。惟神正直。司其善惡。予統臨上。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。神實司之。于統云。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。神實司之。于統云。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。兇暴者必減其矣。故上帝任之。歷代之所崇祀。于統臨天下之初。考諸舊典。敬備祀事。惟神無私。以鑒余祭。以體上帝之命。蓋壽星舊有祀。四司祭此。尊廢。

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。光三日。上諸仁
祖廟。告曰。惟我父母。德應上帝。實生眇躬。今代前王。統
理天下。為億地主。已經二載。凡兩天地。以功業未就。不
即舉行配天之禮。今禮宇既廣。民生稍安。敬用今月之
十有四日。恭祀昊天上帝于圓丘。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。以玉帛犧齊。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。謹以至帛犧齊栗盛潔品。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。辨嘉陸。

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。神位以松栢為之。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。奏凝和。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。記板稱御容。

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。幡二。皆隨其方色。祀版上親署御名。給白金二十五兩。具祭物。使者入。賜白金十兩。及衣服。命各國圖其山。用篆錄其碑。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。適者占城高麗安南。遣使奉表稱臣。境內山川悉歸職方。故具牲幣。遣使牲祀諸神。以昭一視同仁之意。

合祀太歲。四季月將風雲雷雨。嶽鎮海濱山川。城隍旗幟。

諸神在中央雲、以雲所
由也祀也日明

初分神祇、舉祀于國城之南、至是合建天地壇、西九設
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、次京鄩鐘山、次內外山川、
江西一、湖廣一、淮東、淮西、浙東、浙西、福建一、廣東、廣
西、海南、海北、一山東、山西、湖南、湖北、北平、陝西、一左
江、右江、一安南、高麗、占城、次京都城隍、次六森大神、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、其鐘山以下、上稱予者、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、

獻酢回奏解嚴還宮

四年春三月夕月於西郊禘祭周天星辰至八月罷禘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九二十八壇若親祀每壇犢一羊一豕一豎豆各十盞盞各二登一鉶二酒盞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。今當一歲之物。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。醴齊。粟。盛庶品。用伸報祭。餘同春祈。後不果行。

八年二月。詔外。彝山川。祈祭。於各省山川之次。歲遣侍御官監其事。

祈事同壇。分東西。如廣西。祈安南。占城。真臘。暹羅。瓊里。廣東。祈三佛。齊瓜哇。福建。祈日本。琉球。勃泥。遼東。祈高麗。陝西。祈甘肅。朵甘。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、特五祀、並列于廟之兩廡、至是、定孟春設壇于皇宮門左、祀司戶、司門、主之、孟夏于御廚祀

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。脫寫之禮。

先一日設御幕于壇東南門外。門西為脫寫之所。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、禱、神、一、以、望、暉、其、社、主、用、鍾、
山、石、玉、之、國、載、以、行、其、五、祀、司、戶、行、禮、以、門、官、司、灶、以、
典、膳、所、官、中、需、以、承、奉、司、官、司、門、亦、以、門、官、司、井、亦、典、
膳、所、官、東、海、燕、濟、皆、祭、東、嶽、鎮、齊、魯、皆、祭、西、海、秦、蜀、北、
海、晉、

祀先農躬籍田禮。以浚列朝每即位一舉籍田禮。

城外東南位先農壇。以仲春吉日行躬籍禮。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。各省亦皆更定。

十一年春正月、建太祀、燹合祭、天地于南郊、奉仁祖配、命倪國達等分獻、日月星辰、燹鎮海濱、凡一十七位。

正殿三楹、天地俱南向、仁祖配位西向、丹陛之東為大明壇、西向、夜明在西、東向、兩廡為壇各六、祀太歲風雲雷雨岳鎮海濱、天下山川神祇、陳設如舊儀、但配位用蒼璧、太歲風雲雷雨等酒盞各十、東西廡各酒尊三爵、一十八于壇之南、皇帝致齋五日、前二日、太常光祿官詣壇省牲、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

儀齊。築盛庶品。恭祀于大祀殿。備茲燎瘳。皇考淳皇帝配。禮畢。詔旦。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。四出陸築。以方土而覆黃土其上。主崇五尺。露其末于土上。外壝墻崇五尺。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。又北為祥殿六楹。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。策盛庶品。備茲瘞祭。

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

與

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衙置學蓋任武
十八年春正月重定玉國山川之祀

惟梁迎神奏廣清望瘞奏時清異

二十一年增脩大祀殿附祀于丹墀分東西二壇為日月
星辰又內墻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祠祀歷代帝王
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

設一地位。位列天壽山于鍾山之右。奉太祖高皇帝配。

元年、郊社諸神、俱奉太祖太宗並配。用春秋仲月上戊之日。

天順中、上以風雷山川等壇在城外、擬勳臣代攝、閣臣李賢不可、上親其事。

成化元年春二月、祀先農、行耕藉禮。

壇在山川壇之南、上使服、秉耒於藉田、行三推禮。三逐在具

中戶部尚書奉青箱以隨、耆老四人、二馭牛、二勒躬、按

黎杖、教坊樂工執絃旗、夾隴謳歌、一唱百和、麾旗而行。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藉禮始備

弘治五年春正月宜郊上病諭少間躬之二月中旬乃克
舉事

嘉靖二年以御范拱議擬更定五嶽侍郎倪岳以為非便
不果行

尚書為大升議北岳宜祭恆山祭曲陽縣非是

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禘先賢句龍后稷靡不畢舉
時製園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白時于暮次曰有誤

處即以聞

及禮成祀高禩祈嗣

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金樞寶殿以本生皇考配

初命建大享殿擬作明堂宗祀皇考以配上帝工未成
乃權行配典于金樞寶殿有司以鍾磬琴瑟殿隘不能
容請借內祈穀樂器不許遂列樂器于左右四間樂舞
在陞

十八年上巡狩至興都享上帝于飛龍殿奉皇考睿宗配
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。禮三獻。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。定中丙戌庚午年為朝日。丑辰未戌年
為夕月。皇帝親之。餘年文武大臣攝祭。祈穀之制。歲驚
蟄。祭上帝于南郊。大享殿。用駢楨。蒼玉。禮三獻。樂九奏。
舞八佾。凡祈雨。亦如之。去玉。秋報禮。禮官是言。請行于
大祀殿。以文皇帝祀。大嘗之制。數壇于郊北之傍。雨暘
不若。違祭之否。親禱焉。大享禮。行于南郊。大饗殿。上帝
南向。與玉。配禮。知南郊。大祀殿。即專以尊皇考齊帝。遂升

太廟。藏主原寢。太社稷之制。國初異。僅同。趙。尋齋宮。皆。洪武十年。改建午門外。惠廟中。太祖配。仁廟。燕。太祖配。嘉靖中。寢二祖配位。仍以句龍后。稷配。帝社稷之制。壇在西苑。幽風亭西。壇陰。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。轟城隍。別祀之。太歲壇。十二月大禘之日。遣官攝祭。牛羊豕各一。禮三獻。樂六奏。舞八佾。從祀四季月將之神。來應春秋。西廡。及冬。四壇。一太牢。先醫之祀。初。用仲春。冬。上甲日。遣太醫院官祭。用少牢。嘉靖中。建三皇廟。

于太醫院並祀之。先蚕之祭嘉靖中創制。郊壇。皇后主祭。公主內外命婦陪祀。春。擇日。皇后內執事皆致齋。春官令侏祭物。樂女生侏樂器。至日。皇后肩輿出西華門。升重翟車。女官奉鉤。翟前行。皇后易礼服。拜。跪。奠。奠。飲福。受胙。易常服。詣采桑壘。采桑。三公命婦五采列侯九卿命婦九采。套或內命婦一人。行三盆于禮。遂布于織婦。設織于春官令。高禘之祭。亦嘉靖中祈嗣行之。設木壘于皇城永安門北。震方。皇天上帝南向。辟棟蒼壁。與王配。牛豕羊各一。壘下作壇。為高禘座。西向。牲如壘上。禮三獻。樂九奏。舞八佾。皇帝位壇下。北向。后妃位壇南。數

十丈外，北向。用慎。壇下陳方丈于輜。如后地壇之數。祭畢，女官率后妃嬪高襟前，代神人授之人受而納于弓。輜。金海。嘉靖中，祠于大內西瓦溝泉亭後。仲春秋上壬，遣太常卿以少年祭司海水府司舟三神。即西海子古積水澤靈。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，道順天府官少年祭。弘北中，名其山曰翠微，旗轟。屆初，禮尚簡。至是，仲秋，旗手衛官祭。屆霜降日，祭教場。歲暮，祭承天門外，用少年，永樂後，朔望有神旗之祭。專崇大雷之神。穢營提督官請祭教場，牛羊豕各一，有大征討，皇帝親行禱祭。省牲視滌，禮三牲。泰樂飲福，受昨望燎，刺

玉雄鷄血子五酒碗醉神

禮典

洪武初，議法術有古意。美惡兼行。皇太子標薨，冊諡，畧曰：先王之典，生既有名，死必有諡。雖在至親，不敢廢。尔皇太子標，在儲位二十五年，不履庶政。禪贊寔多。遵古從公。諡曰懿。又德以名義行，曰懿。顯朕何敢私。

魯王檀薨，礼臣擬諡，頓有浮濫。上以其諱死，殺曰朕，不以私廢公。其諡曰荒。是後，諸王之諡，率從下擬。

初，定制，皇帝崩，上諡，準十六字。總以一字。皇后用十二字。從帝。繼統以一字。後嘉靖中，改如高皇帝二十一字，皇后十五字。

親王攝一字。王妃二字。皇妃。東宮。東宮妃。郡王。功臣。謚俱
定二字。後妻妃或用六字。四字。文武妻妾。免節者。亦謚二
字。文臣初無謚。即特恩。非例。如劉基王禕皆建謚。公主無
謚。仁廟以愛故謚。懷簡。世廟以節勅請。謚公主。貞懿。
皇后謚。初不必以孝例。至仁廟皇后孝恭。始以孝字冠十
二字之上。以後貴妃。以子貴。祿。用孝字。至世廟之孝。主祖
母。亦追用孝字。蓋承恭純之旨。即擬漢行。却在后漢。禮且不
言。蓋此非例。

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。父積愨。

建文中，禮煇文皇太子元妃為孝康、永樂中，革漢武宗母張氏
遂謚孝康，和光進復太子妃為后，謚
仍孝康張皇后
為孝康

讓皇崩，射馬都尉梅殷在軍中，從燕彥清之議，為發喪，遂謚
孝愍，而神宗壬午之後，謚不行，和光中，顯皇帝廟號，復
追尊成惠，謚，謚崇定。

建文帝復號，謚，係和光中進補，皇后及皇太子，諸王，亦皆
補謚。

奕王謚，自高貴國王顯，洪武中，子謚恭愍，古麻刺國王幹刺義
亦敦，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。日本國王源道義謚神信。燕祿國東王巴都魯以苦刺謚恭之。

文臣有謚。永樂中有太子太師姚廣孝大學士胡廣始。

歷朝先母封謚。自永樂中始。以特恩封。氏保聖夫人。

讓賢順。仁廟有金氏封胡聖。讓恭忠。穆氏封徽聖。讓莊靖。

宣廟。尹氏封衛聖。讓忠愍。李氏封佐聖。英廟。張氏封佐聖。讓恭

靖。李氏封佑聖。讓忠靖。閻氏封輔聖。讓莊愷。憲廟。李氏封

翊聖。讓忠祥。天啓中。客氏封奉聖。純福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。特恩謚故東寧王。又通政使賀銀謚不美。上曰。朕

勞里從贈官例。惡謚亦如惡謚。竟不據。

代宗景皇帝。成化中。謚止五字。景皇后。正德中。亦謚止五字。和光中。補廟號。五。謚。五。如例。

成化中。追論大學士陳文原謚莊清。不合。亡改惡謚。追奪原謚。不果。

弘治十五年。定謚親王。堯行撫按。數寔。邵王。故行本府親王。以下官數寔。其文武大臣。例行兵吏二部。數寔。定上中下三等。總送翰林院擬請。孝而崩。太后諭閣臣。天子孝。須用佳謚。礼臣恭。遵太后慈。香。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
書言爭之大學士時請用八字都御史迂相吏部侍郎齋復
爭之上止許二字尋又加四字明年以諸臣請仍十二字
如例禮官又以悼靈白太后不合詔改定孝潔

十五年禮部尚書夏言為故大學士曹宗請謚文憲吏部
侍郎霍韜以言增減名實法當生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字許進謚恭
毅是犯毅皇楊守陳章懋儲璫謚文懿是犯懿祖若翰言

宜若何。執語塞言求去。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。天宇道洪德。浦仁寬積純聖恭儉敬文獻皇帝。

二十二年。掌太常院禮部尚書許紳等請。遵禮。臣難之。上必議之。曰。恭襄從前院判將用文院使表賢例。

二十七年。言官趙鉞追論禮部尚書曹案謚文通。故總兵卻永謚隱懷。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。罪臣原少傅大學士程鑾仍給祭葬與謚。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。懷死補謚一十四人。周鍾忠。陸震忠。定劉較孝。殷何運忠。節孟春忠。介李經賢忠。翁廷瑞忠。慈。唐寅忠。憲。唐軾忠。潔。李翰。巨忠。毅。劉平。清忠。貞。

林蒲忠恪

張英忠壯天啓中慘死補謚一十人

左先斗忠毅周起元

朝瑞忠毅周守達忠毅王尊素忠諫李應昇

忠毅素化中忠愍萬燝忠貞顧大章忠毅

按古謚所以尊名亦以誅行無爵則無謚已孤累貴不為父謚儀禮言之矣。預稱天以誅之誅者猶之手謚也。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於至尊加以累詞但示可法失其闕矣。明於帝謚十七字於右

十三字。至欲減數字。以示不足。蓋非古矣。在上者私尊以為愛。在下者私請以為榮。即何當於創德之義乎。獨太宗之謚文也。當是三楊所擬。猶有義存。或曰侈也。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。倖之也。使非文當純以武見也。顧太宗之不得下武。有說。太祖初以其類已。敵立之。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。善達不拔。其猶繼志之善者歟。明之再世。與周之開國。君臣父子之間。得失蓋有差也。况文皇所為武功。犁庭者五。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。諱。者。歟。若。教。皇。之。廟。號。武。則。似。有。礙。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。即。王。功。臣。皆。二。字。然。則。帝。之。多。謚。以。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。淺。世。至。於。金。忠。名。忠。而。謚。忠。王。

文名文而謚文。所稱易名安在。

博學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。楊氏封衛聖。謚莊靖。宣宗有尹氏封衛聖。謚惠靖。李氏封佑聖。英宗有張氏封佑聖。謚恭靖。李氏封佑聖。謚惠靖。商氏封補聖。謚莊懿。憲宗有李氏封翊聖。以沒皆有封謚。未詳獨天啓中。密村奉聖。後祀闕。至烈朝。以太祖与孝宗無之。明中元冬。至貴太常官前祭其墓。初文臣不輕予。乃謚。

婚禮

和成十四年，韓林院侍始來善奏明婚禮。謂律所議尊屬卑幼相為婚者有禁，謂父母之姊妹與己之身。實上世尊誠為不可。姑舅兩姨子如正，所謂世婚。安得有禁而江西兩浙縣以犯制論常致離異，請申慰之報可。

天順八年，慈廟初立，遺詔百日之外，許行婚禮。南京侍郎章綸疏言，禮三年之喪，達乎天子，陛下當以孝道治天下，今山陵尚新，元旦未改，遽請大婚，殆為不可。請改期，明年始行，不報。

喪禮

洪武元年、御史高原侃請禁娛屍、胡習詒可。自是大喪無樂。梓宮向山陵、大樂前導不擊。用亞廟品官許用方相。五年、班李慈錄于天下。先是、賁妃孫氏薨、禮部尚書牛諫言、孔麻母無罪、父在為母、罪膏年。上以為不合親史、李慈錄序之初、百官奔期、後除朝重、以朝奔。二十三年、建之王帝曾請喪改嫁、母三年、不許。

凡斬衰杖三年。謂子為父母、庶子為其母、為繼母、為慈母。母、母年、父命、他、妻養已者、為養母。自勿過、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
生改嫁母出母及所從改嫁繼母夫為妻

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。為继父同居。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。女適人為一父後之兄弟。祖為嫡孫。父母為長子婦。共三十條。

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。為继父先曾同居。今

不同居者。為继父。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、祖為衆孫、女之在室者、為兄弟之子婦、為夫之祖
父母、夫之伯林、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、共二十四條

凡小功五月、為伯林、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
母死則不服共三十一條

凡總麻三月為族曾祖父母從族伯叔祖父母從族兄
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、
同、為婿、為妻之父母、妻已別娶、不同、妻
之親母、雖嫁、猶同、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、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、夫之弟、
夫之姊、夫之從祖姑、從祖姑、其在室者、女出嫁之為

本宗從祖：父母、本宗從祖父母、本宗同堂兄弟之子、女、本宗從祖：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。巨家大族能以遵禮勸細民者，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，猶未用斬衰三年也。明不允存亡，且及慈母養母，庶子為其母，則廢祖祀而之義。數矣，獨祖在嫡孫不承重祖母，以孝慈錄不載，故忽之。庶子

受秩封嫡母。不及庶。或以妻封。若及此。特恩。非例。至于嫡母
在而庶亡。亦服斬衰。則大乖矣。若夫出母不喪。而况改嫁失
身之婦。咸以春秋。豈先母後父。相沿遺意。未盡其歎。

射禮

洪武三年五月詔行大射禮。上以先王大射禮廢。弘夫唯
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。

御飲讀法養老禮

洪武二年行鄉飲讀法之令。

五年。領里社鄉飲禮。讀律儀式并圖。命有司及學官。每歲孟春。以替百家為一會。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。拜則年倍者坐受。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。六世孫震以進士。令鄱陽。諸士大夫為題世壽卷。陸編備子淵跋之。

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。三族黨敘尊卑。宴則另為席。不得以無官者上之。與異姓同致仕者。敘爵同。叙齒無官者入謁。不須答禮。人敢有凌犯者如律。

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

十六年詔天下行養老之政。九八十以上無過而貧者。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。賜壽社士。九十以上。壽鄉士。天下富民八十以上。賜壽里士。九十以上。壽社士。許府帶。與縣官平札。並免雜稅。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。年八十以上。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。庶民八十以上者。賜冠帶。

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絹。

弘治中。吾州毛爾年百歲。孫澄狀元及第。詔為蓋人瑞狀元坊。

歷朝設養濟院。以惠無告。設藥局。以療民疾病。設漏澤園。以葬無主。為養老之外三大政。飯糗米。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。拔用之。感鵲卵。下羣臣親。老得婦養。
誦念者。民跋涉勞苦。馳驛止之。自是斬。喪母恩崇。
本生。諸皆本此意。而推者。周道親。于明為。近之矣。

奏啓書札林

附錄

洪武三年。禮部遵。凡致書外尊者。稱端肅奉書。否則稱端肅來復。敵己者。除端肅二字。上與下。你書寄書。答卑幼與尊長。云。寡書。敬復某尊長。其與卑幼書。付某人某名。其歷朝御諸大臣名。及前代神聖。堯舜禹湯文武名。并周漢晉唐宗國跡。勿以為名。犯者更之。有明禁。見洩官民史胥等。除正名表字。應令公私身名于世。敢有更託名字。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。凡奏本必長楮。字必依洪武正韻。隨計字数于後。及改用題本。概從簡畧。然題本率由內衙。

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。

內問題本。用小揭帖。楷書斜摺。內封。外則可漏封。其文淵閣印。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。

凡上冊下有十一語。二語。三制。四勅。五冊文。六諭。七書。八符。九令。十檄。凡下冊上。六有十一題。二奏啓。三表箋。四講章。五書狀。六文冊。七揭帖。八會議。九勅。十譯。

未塗帖傳行。凡朝罷。丹陛呼。該衙門與之明日。御前補奉。其墨字傳帖。則出自左順門。該衙門奉行。不覆回繳。若事

執事。不論未墨。

稱呼儀。國初稱大臣必以其名。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。猶稱名。和治中。稱老尚書。于內閣。稱老先生。講官稱先生。內官稱閣老。為師父。凡御筆批卷。除內閣外。唯口庚之。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。如吏部外郎。醫稱郎中。鑛工稱待詔。磨工稱博士。巫師稱太保。茶酒司稱院使。江南多沿習。國初屬禁。不更化。