

常熟縣儒學志卷之二

雲杜李維柱本石甫裁閱

旌川朱朝選維玄甫

參閱

延陵朱正定在止甫

邑諸生繆肇祖

朱曾省

嚴 柟纂輯

徐濟忠

郭際南

連士英同纂

國學生蔣國珙校梓

祭儀志小序

宣聖祭儀國典之所定詳矣學士靡得而間焉弗敢庶侈亦弗敢簡彝昭其數也屬在下邑載世綿遠其毋乃未有執秩以辱薦陳將焉用禮記曰禮之所尊尊其義也失其義陳其數祝史之事也故曰黍稷非馨又曰不求豐大然而曰外則盡物者不可以已牲牷脯

醢之陳酒醴粢盛之設蘋蘩藟藻之采拔取將享之文稍增損之千國之典祀神則難其何社之能得孔惠孔時執事有恪是爲重耳非我揚侯孰與於斯

朱正定識

祭儀志小序

國學生蔣國珙校梓

連士英同纂

一 祭期

每歲春秋二仲月上丁行禮

啟聖祠同

子游祠

名宦祠

鄉賢祠

已上俱下丁行禮

按其月用仲時之正也其日用丁丁為陰火文明之象也

一 祝文

維

某年歲次某甲子某月某甲子朔某日某

甲子蘇州府常熟縣知縣某敢昭告於

至聖先師孔子之神曰維師德配天地道冠古

今刪述六經垂憲萬世今茲仲春秋謹以牲

帛醴齊粢盛庶品式陳明薦以

復聖顏子

宗聖曾子

述聖子思子

亞聖孟子配尚

饗

啟聖祠祝文

前同

啟聖公之靈曰維神篤生聖嗣為萬世帝王之

師功德顯著今茲云云以

先賢顏氏

先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟孫氏配尚

饗

子游祠祝文

文學名科禮樂為教儒風聿興佑啟後人

餘同
前

按記云伊耆氏始為八蜡乃有祝文此

用祝文之始

名宦鄉賢祝文附

德在當時澤垂後世流風餘韻萬古仰思

餘同
前

右名宦祝文

鄉邦俊彥後學斗山風教敦俗時祭是虔

餘同
前

右鄉賢祝文

一習儀

每歲遇祭期先六日主祭官陪祭官及有

執事諸生齊集明倫堂演習大禮隨着道

會司督歌生歌演樂章樂生演樂着陰陽

官督舞生演舞

一齋戒

正祭前三日獻官并陪祭官執事人等沐浴更衣散齋二日各宿別室致齋一日同宿齋所散齋仍理事務惟不飲酒不食葱韭蒜薤不弔喪問疾不聽樂不行刑不判署刑殺文字不預穢惡事致齋惟理祭事按黃帝內傳曰帝誓剪蚩尤乃齋三日以告上帝此齋戒之始祭統云君子之祭也專致其精明之德是故散齋七日以定之致齋三日以齊之禮外傳云大

一執事

祀散齋七日致齋三日

正獻官一員

分獻官四員

啟聖祠獻官三員

讀祝廩生二名

通贊生員二名

陳設生員二十名

司爵生員三十名

收掌祭品廩生二名

引贊生員十名

司帛生員十六名

司盥生員二名

司罇生員四名

司酒生員二名

瘞毛血生員十名

司燭生員一名

飲福受胙生員二名

司柴生員一名

一省牲

正祭前一日執事者設香案於牲所外贊引者引獻官常服贊者唱詣省牲所唱省牲執事者牽牲於香案前過入宰牲房宰之遂以毛血少許盛於盤贊引者唱省牲畢其餘毛血以淨器盛貯待祭畢埋之

一祭品

帛	香	燭	酒
羊	豕	鮮魚	鹿
兔	黍	稷	稻
粱	形鹽	藁魚	桃棗
栗	榛	菱	芡
韭菹	菁菹	芹菹	笋菹
鹽醢	鹿醢	兔醢	魚醢
庭燎			

附祭物釋并造法

太羹

用淡牛肉汁如無即用肉汁

按郊特牲云太羹不和貴其質也太羹者即太古煮肉汁不用鹽梅調和後世存古禮故致之

和羹

用猪脊脊肉薄切片滾湯淖過漉起然後用鹽醬醋拌勻腰子切片蓋面臨祭時淡汁澆

按和羹即鉶羹調以五味盛於鉶器謂之鉶羹

黍

用好米滾湯滌起如造常飯法

按黍曰薺合註云黍熟則粘聚不散其氣又香故曰薺合

稷

滾湯滌起

按稷曰明粢註云稷粢也明則足以交神故謂之粢盛

稻

滾湯滌起

按稻曰嘉蔬

梁

滾湯滌起

按梁曰香箕註云梁穀之強者其莖葉亦香故曰香箕

形鹽 用好鹽篩淨捏成形像

按鹽曰鹹醯取其味之厚也形鹽者周禮所謂刻為虎形之類

藁魚 魚之乾者臨時用溫水洗淨用

按藁魚曰商祭藁者乾也商者度也商度其燥濕之宜以為用也

棗 用膠棗或紅棗或鮮棗皆可

按周禮饋食之籩其實棗

栗 用好栗如無胡桃代之

按周禮饋食之籩其實栗埤雅云栗味鹹北方之果也秋熟罇發其實驚躍如爆東觀書所謂栗駮也

榛 用好榛

按周禮饋食之籩其實榛說文云棗果實如小栗即榛也

菱 用菱米或用鮮菱實

按說文菱陵也又名菱廣志曰淮漢以南凶年以菱爲蔬

芡

卽雞頭如無以圓眼荔枝代

按方言云北燕謂之葭青徐淮泗之間謂之芡南楚江淮之間謂之雞頭周官籩人加籩之實陵芡栗脯菱芡取之水栗脯取之陸所謂籩豆之實水陸之品也

韭菹

用揀淨韭菜切去本末取中段用

按禮祭宗廟韭曰豐本取其根本豐盛也

芹菹

用揀淨生芹菜切作長段

按埤雅芹水菜也一名水英爾雅謂之楚葵芹潔白而有節其氣芬芳泮宮首章曰薄菜其芹二曰采藻三曰采芡芹取有香藻取有文芡取有味故學宮通用之

笋菹

用乾笋煮過以水洗淨切作長段用

按爾雅笋竹萌

菁菹 用揀淨菁菜畧經沸湯切作長段用

按菁莠菁也又名葑方言云陳楚謂之豐齊魯謂之蕘關之東西謂之蕪菁趙魏之交謂之大芥其小者謂之辛芥紫花者謂蘆服

醢醢 用猪脣肉細切小方以鹽酒料物拌勻作鮓

鹿醢 用鹿肉細切小方造法同上

兎醢 用兎去皮細切小方造法同上

魚醢 用魚肉細切小方造法同上

按爾雅肉謂之醢有骨者謂之醢釋名云醢海也冥也封塗使密冥乃成也周禮醢人掌四豆之實

鹿脯 用鹿肉切作塊如法製

按釋名脯搏也乾燥相搏着也郊特牲云大饗尚股脩喪紀註又云薄析曰脯捶之而施薑桂曰股脩股脩即脯也

羊

按禮記祭廟羊曰柔毛言羊肥則毛細而柔弱周禮云羊人掌羊牲凡祭祀飾羔

豕

按禮記曲禮曰凡祭豕曰剛鬣言豕肥則鬣剛也

兔

按禮記云祭宗廟兔曰明視言兔肥則目開而視明也

酒

用好米依法造

按酒曰清酌清謂玄酒也太古無酒用水代之以其色黑謂之玄當與太羹並陳在室內而近北故曰玄酒在室今獻仍用醴酒近按祭器內有坐爵宜用以陳玄酒

毛血

先祭一日宰牲時以淨器盛貯俟祭畢埋地中

按郊特牲云毛血告幽全之物貴純之道也楚觀射父云毛以示物血以告殺

註云物色也

庭燎

用蘆葦束柴為之設廟庭兩旁

按周禮司烜氏凡邦之大事共墳燭庭燎註云墳大也樹於門外曰大燭於門內曰庭燎

燭

用清油白占澆蓋

一物數

每年春秋二次原編祭祀銀共八十一兩九錢八分八釐舊每年止用銀五十九兩

七錢四分八釐今萬曆三十八年知縣楊請詳增復

文廟四配十哲兩廡

共酒米九斗

共帛九匹

每匹計一丈八尺

鹿一隻

共大羊三口

淨肉九十觔

共大猪七口

淨肉九百十七觔

共兔十一口

信嘉果作是云
卷之三
共鮮鯉魚七十觔

共藁魚二十六觔

共桃棗栗三色九十九觔

共榛子一觔八兩

共茨實一觔八兩

共菱米二觔

共黍稷稻粱三斗六升

共芹韭菹菜三十二觔

共笋菹二觔

共醢肉六觔

共醢魚二十觔

共鹽一十六觔

共火柴三百觔

共炭三十觔

共醋六觔

共醬六觔

共赤麩二升五合

共蔣蘿茴香十二兩

共花椒一觔八兩

共芸香一觔五兩

共柏香三十八炷

共降香四十炷

共末香二斗五升

共牙香五觔

通宵燭油十觔

備燭油十四觔

中燭十七觔八兩

白占一觔十五兩

庭燎柴四箇

白糖八兩

淨巾抹布十二方

啟聖祠

帛七匹

小羊一口淨肉二十觔

小猪二口淨肉九十觔四觔四兩

兔一口

醢肉一觔八兩

醢魚一觔

黍稷稻粱四升

桃棗栗共二觔

榛子 一觔

笋菹 一觔
八兩

芡實 一觔

菱米 一觔

鮮鯉魚 三觔

庭燎 二箇

柏香 二炷

鹽 一觔

淨巾抹布 二方

油燭 一觔
八兩

酒米 二升

火柴 四十觔

芹韭菜菹 共六觔

子游祠

帛一匹

大羊一口 淨肉三十觔

大猪一口 淨肉一百五十觔

代兔雞一隻

黍稷稻粱 二升

桃棗栗 一觔

芹韭菜 三觔

醢肉 八兩

藁魚 八兩

鹽 八兩

柏香 一炷

酒米 一升

淨巾抹布 二方

火柴 五十觔

燭 三觔

名宦祠

帛一匹

小羊一口 淨肉二十觔

小猪一口 淨肉四十七觔

黍稷稻粱 四升

桃棗栗 八觔

藁魚 二觔

醢肉 二觔

酒米 一升

芹韭菹菜 四觔

火柴 五十觔

柏香 一炷

油燭 一觔

淨巾抹布 二方

鄉賢祠

帛一匹

小羊一口 淨肉二十觔

小猪一口 淨肉四十七觔

黍稷稻粱 四升

桃棗栗 八觔

藁魚 二觔

醢肉 二觔

芹韭菹菜 四觔

酒米 一升

火柴 五十觔

柏香 一炷

油燭 一觔

淨巾抹布 二方

外儒學取用紙筆木柴等項每祭銀七錢

三分六釐 計二祭通共銀一兩四錢七

分二釐

一陳設

先聖陳設圖

正位祭器數

坐爵三 盛玄酒

奠爵三 盛獻酒

登一 盛太羹

鉶二 盛和羹

簠二 盛黍 稷

簋二 盛稻 粱

籩八 盛形鹽 藁魚 棗 栗 榛 菱 芡 鹿脯

豆八 盛韭菹 菁菹 芹菹 筮菹 醢醢 鹿醢 兔醢 魚醢

筐箱一 盛帛

西配同

東配陳設圖

燭香燭

豕

羊

東配祭器數

西配同

坐爵三

盛玄酒

奠爵三

盛獻酒

登一

盛太羹

鉶二

盛和羹

簋一

盛黍

簋一

盛稷

籩六

盛形鹽

藁魚

棗

栗

菱

鹿脯

豆六

盛菁菹

芹菹

笋菹

鹿醢

兕醢

魚醢

筐箱一

盛帛

西哲同

東哲陳設圖

牲用豕作五分

東哲祭器數

西哲同

奠酒五

釶一 盛和羹

簠一 盛黍

簋一 盛稷

籩四 盛形鹽 棗 栗

豆四 盛菁菹 芹菹 鹿醢 兔醢

篚箱一 盛帛

門外設壘洗酒樽總用篚箱一盛帛

東廡陳設圖

燭香燭

東廡舊祭止一卓今萬曆三十八年縣令楊議復每四位一卓西廡同 秋祭

東廡祭器數 西廡同

每四位共一卓

爵四 每位各用一爵

簋一 盛黍

簋一 盛稷

籩四 盛形鹽 棗 栗 鹿脯

豆四 盛菁菹 芹菹 鹿醢 兔醢

餘卓陳設器數俱倣此

啟聖祠陳設圖

燭香燭

讀祝位

羊

豕

祭器數

正位

坐爵三 奠爵三 籩六 豆六 簋三 簋二

兩配

坐爵四 奠爵三 籩共八 豆共八 簋共四 簋共四

東西從祀

坐爵四 奠爵八 籩共八 豆共八 簋共四 簋共四

一儀注

正祭日將行禮

遍煇庭燎香燭

鼓初嚴

獻官具服僉祝

鼓再

嚴樂舞生執事者各鼓三嚴贊引引各獻官

通贊唱樂舞生各就位樂生各以序進立於

者分引舞生至丹陛東西兩階各序**通贊唱**

執事者各司其事各以序陪祭官分獻官各

就位各引贊引各獻官就位引贊引獻瘞毛

血執事者各捧毛血盤正位由中門出四配

通贊唱迎神執麾者唱樂奏咸和之曲擊祝

舞未**通贊唱**鞠躬拜興拜興拜興拜興平身

麾生偃麾**通贊唱**奠帛行初獻禮執麾者唱

樂盡櫟啟

樂奏凝和之曲樂作引贊唱詣盥洗所唱搯

笏盥出笏唱詣酒罇所唱司尊者舉罇酌

酒執爵捧帛者正位由中門進四配由左右

左門唱詣

先師孔子神位前唱跪唱搯笏唱進帛唱獻帛

唱進爵唱獻爵唱出笏唱俯伏唱興唱平身

唱詣讀祝位唱跪唱通贊唱眾官皆跪引贊唱

讀祝樂暫止通引俱唱俯伏唱興唱平身樂

接奏從前引贊唱詣未終之樂

復聖顏子神位前唱跪唱搢笏唱進帛唱獻

帛唱進爵唱獻爵唱出笏唱俯伏唱興唱平

身唱詣

宗聖曾子神位前儀同詣

述聖子思子神位前儀同通贊唱行分獻禮

各贊引各分獻官詣盥洗所復詣酒尊所儀同獻官各贊復引各獻官至兩哲兩廡神位

前行引贊唱詣

亞聖孟子神位前儀同復位通贊唱行亞

獻禮執麾者唱樂奏安和之曲樂作舞作引贊唱

詣酒罇所唱司罇者舉罇酌酒唱詣

先師孔子神位前唱跪唱搢笏唱進爵唱獻爵

唱出笏唱俯伏唱平身唱詣

復聖顏子神位前儀同通贊唱行終獻禮執

麾者唱樂奏景和之曲樂作舞作引贊唱儀同前

節者引通贊唱飲福受胙儀同引贊唱詣飲福位

舞生退跪唱搢笏唱飲福酒捧爵跪右進獻官受

爵受胙捧胙跪右進獻官受之出笏唱

俯伏唱興唱平身唱復位通贊唱鞠躬各官獻官

同唱拜唱與拜與平身通贊唱徹饌執麾者

唱樂奏鸞和之曲樂作唱無舞四拜與平身分獻官同

通贊唱讀祝者捧祝進帛者捧帛唱各詣瘞

位唱望瘞執麾者唱樂與送神同引贊唱詣望瘞

位焚帛唱樂止禮畢

祭器志小序

蓋廟器之考未易矣自鄭康成輩不能盡諳

厥制見讓往代鯁生小儒謝弗列講記禮者

曰泰有虞氏之尊也山壘夏后氏之尊者殷

尊犧象周尊皆宗廟中物也德盛者其器備

殆謂是耶曰有義在惡乎器夫五金之異齊

也輕重長短方隋之殊樞也夏楛豆商玉豆

周獻豆魯玉雕簋凡足異也後有萬世將何

則焉則不乃以今日之則作則者乎則僨者

乎蓋子輿氏之說曰孔子先簿正祭器誠重之矣凡各有司其可忽諸

朱朝選識

祭器總數

銅器

爵大小共貳百叁拾隻

登釶共貳拾玖件 籩玖拾貳副 有蓋

豆陸拾肆件 簠貳拾叁副 有蓋

簋貳拾叁副 有蓋 小簋貳副 有蓋

犧尊壹件 無蓋 象尊壹件 有蓋

大雲鬯貳件 小雲鬯壹件

花酒尊貳件 素酒尊貳件

大盥盆貳件

勺貳件

玷貳拾貳件

大方香爐柒件

小方香爐肆件

大圓香爐壹件

小圓香爐拾件

中圓香爐貳拾捌件

大花餅壹對

錫器

錫盥盆貳件 無用

錫酒尊貳件 無用

錫勺貳件

大錫燭臺壹對

小錫燭臺叁拾伍對 萬曆三十八年新增

鐵器

錫方香爐壹件

錫花餅壹對

大香爐壹件

大花餅壹對

木器

豆貳百件 萬曆三十八年新增 籩貳百件 萬曆三十八年新增

帛匣拾陸箇

牲匣拾貳箇 三十八年新增

血桶拾貳隻 三十八年新增

血碟拾貳隻 三十八年新增

方燈貳架 舊存

長方燈陸架 未造

祭卓叁拾肆張

齋戒牌壹座

大方盤參拾陸箇 小方盤肆拾貳箇

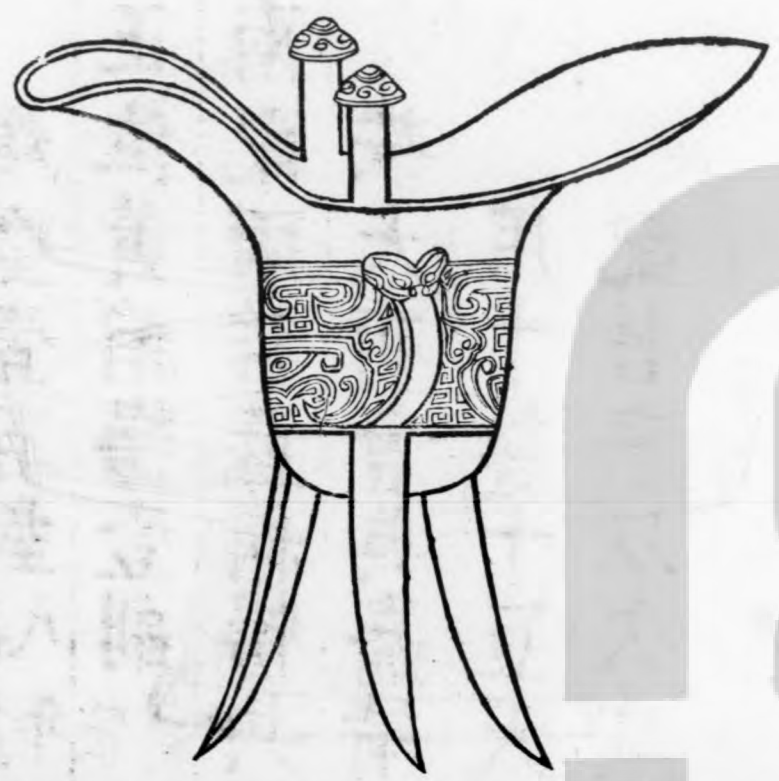
燭臺壹百對 萬曆三十八年新增

正位黃絹幔壹副 帳鉤全 新增

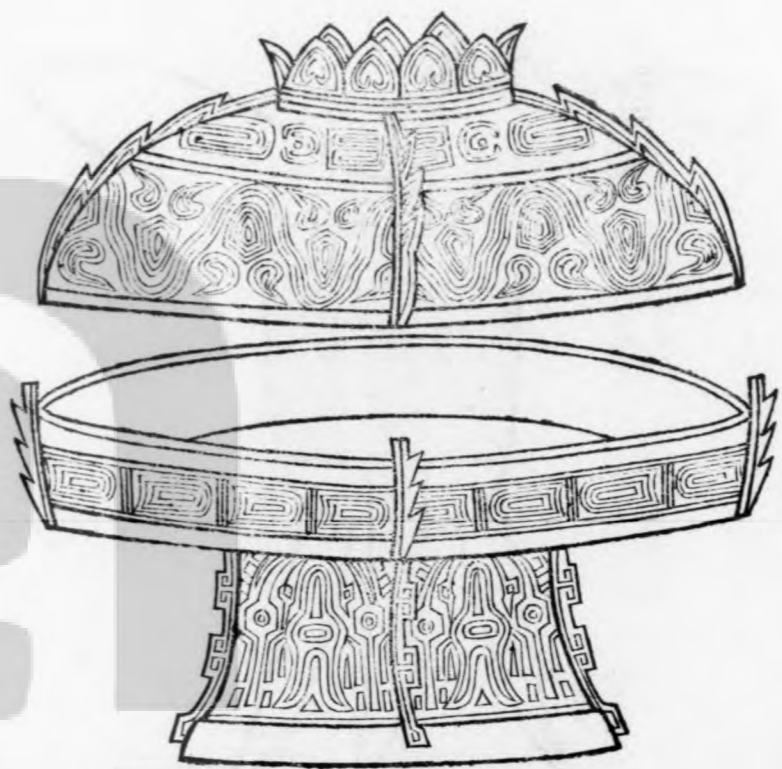
兩配兩哲藍絹幔共肆副 帳鉤全 新增

按大明會典嘉靖九年令南京國子監祭
用十籩十豆天下府州縣學八籩八豆
配哲庶以次減

爵

按明堂位云爵夏后氏以
琖殷以斝周以爵爵禽之
小者義取小為貴又取其
鳴節節足足也洪氏曰太
常爵制兩柱三足隻耳
舊一百二十隻係至順
辛未年造新爵三十六
隻係弘治十一年造又
新爵三十六隻又啟聖
祠爵三十八隻共計新
舊二百三十隻

按爾雅。竹豆謂之籩。周禮。籩人掌四籩之實。朝食之籩。其實豐蕡。白黑形鹽。廡鮑魚鱸。饋食之籩。其實棗栗桃。乾榛榛實。加籩之實。菱芡栗脯。羞籩之實。糗米粉。養禮記云。鼎俎奇而籩豆偶。陰陽之義也。

九十二副係大德十一年造重三百六十八觔

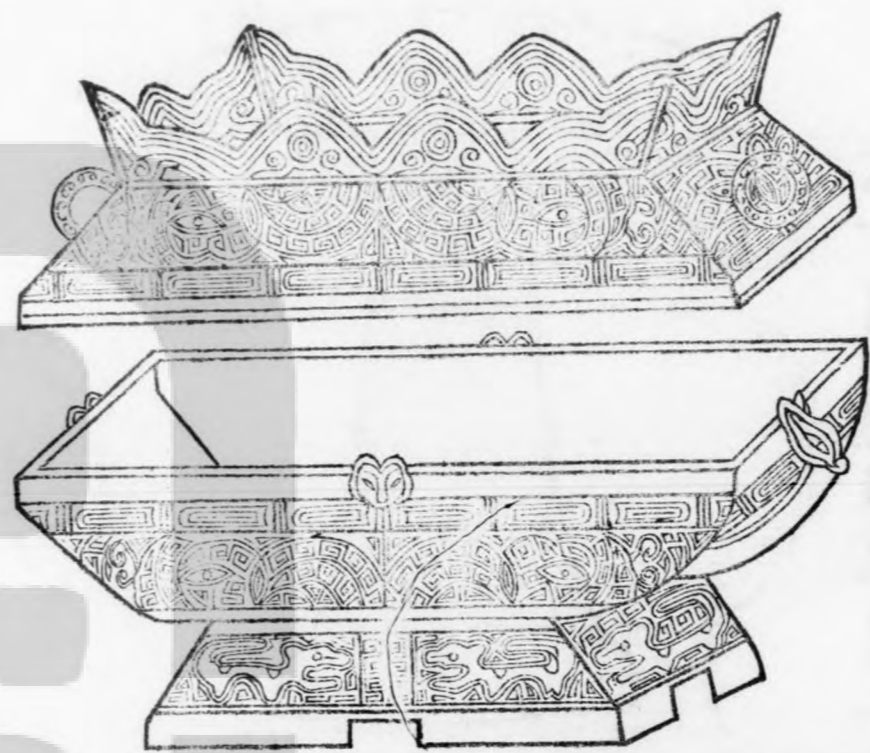

六十四副係至順二年造重一百零八觔

按爾雅。木豆謂之豆。周禮。掌四豆之實。朝事之豆。其實韭菹醢醢。昌本麋藟。菁菹鹿藟。苾菹麋藟。饋食之豆。其實葵菹羸醢。脾析麤醢。蜃蜆醢。豚拍魚醢。加豆之實。芹菹兔醢。深蒲醢醢。沿菹雁醢。荀菹魚醢。羞豆之實。醢食糝食。明堂位云。薦用玉豆。又云。夏后以楬豆。殷玉豆。周獻豆。注云。楬。無異物之飾也。獻。疏刻之。

簠

方曰簠

按周禮。舍人凡祭祀。供簠。簠。釋文云。外方內圓曰簠。用盛稻粱。容一斗二升。掌客注云。簠稻粱器也。

二十三副係大德十一年造內一副弘治十一年造

簋

圓曰簋

按釋文云。內方外圓曰簋。以盛黍稷。容一斗二升。掌客注云。簋黍稷器也。

二十三副係至正四年造內一副弘治十一年造又小簋二副共計大小二十五副

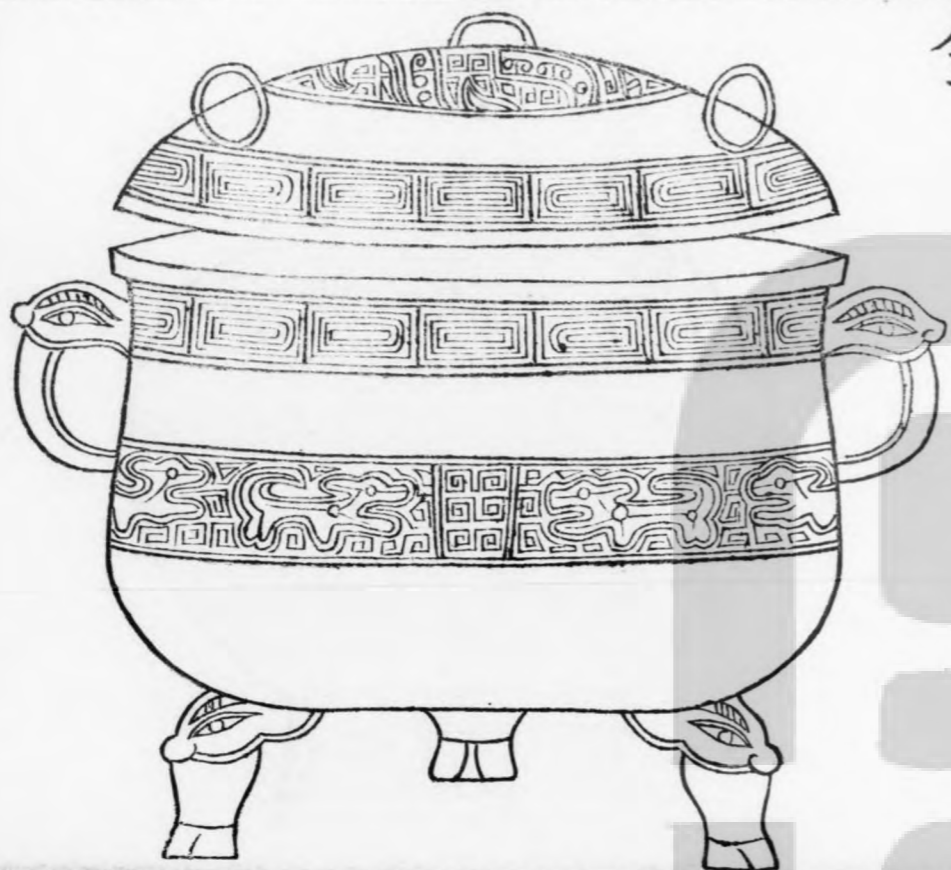
登

按釋器云。瓦豆謂之登。公食大夫禮云。太羹湆不和。實於登。禮書云。登。儀禮作鐙。其實大羹。

二十九箇係大德十一年造重一百四十一觔

鉶

按鉶製。三足。口有兩耳。覆以蓋。蓋施三鈕。用薦和羹。此器查無。今以登代存。其製以俟補。

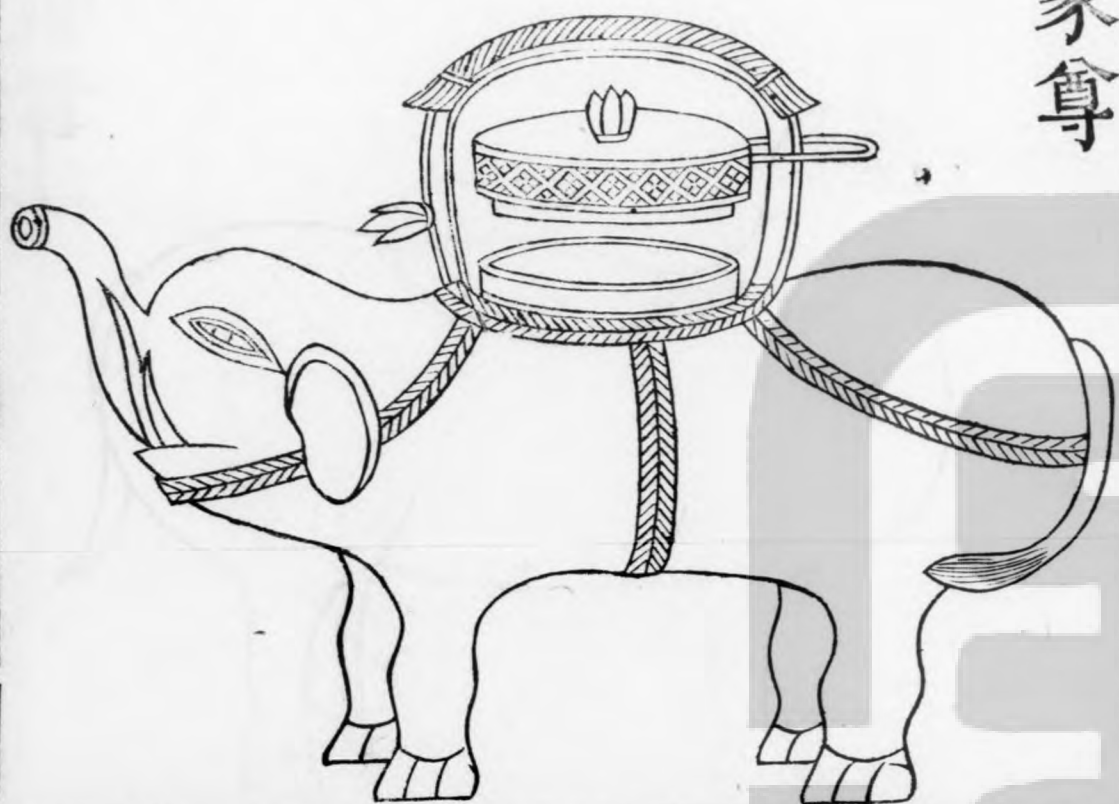
雲雷尊

按此尊。卽殷著尊。曰壘洗。又曰雲雷尊。挹酒以酌。用貯初獻酒。

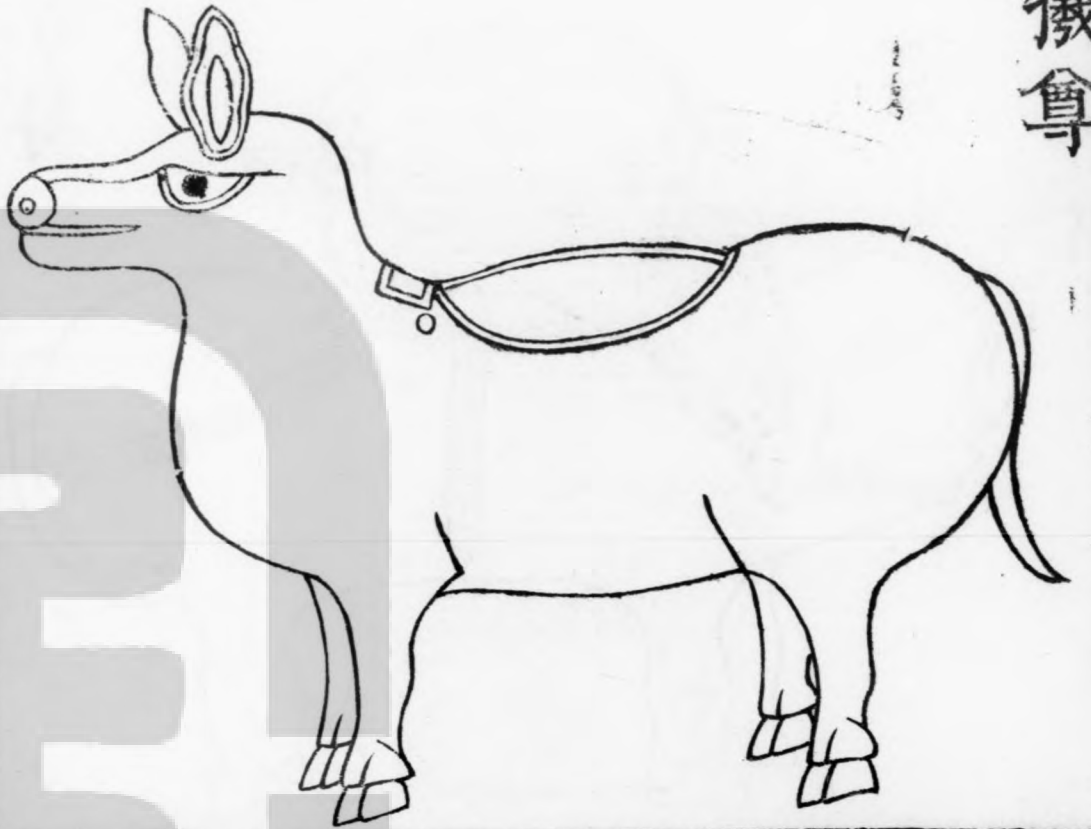
數二係大德十一年造

象尊

按司尊彝云。春祠。夏禴。朝踐。用兩獻尊。其再獻。用兩象尊。皆有壘。鄭注云。獻。讀爲犧。禮記云。犧尊。疏。布。鬯。禘。杓。此以素爲貴也。明堂位云。泰。有虞氏之尊也。著。殷尊也。犧象。周尊也。注云。泰。瓦尊。博古圖載著尊。體質高聳。無足。脰作夔龍蟠屈之勢。腹刻雲雷回旋之狀。王肅曰。犧象。並以牛象爲形。穴背受酒。貯亞獻酒。

犧尊

說見前。按舊圖。犧象尊有蓋。今闕。貯終獻酒。

象尊一箇係大德十一年造重一十二觔

犧尊一箇係至順辛未年造重一十觔

雲壘

正位置玄酒。

數一係大德十一年造

花酒尊

盛酒器。配用。

數二係大德十一年造

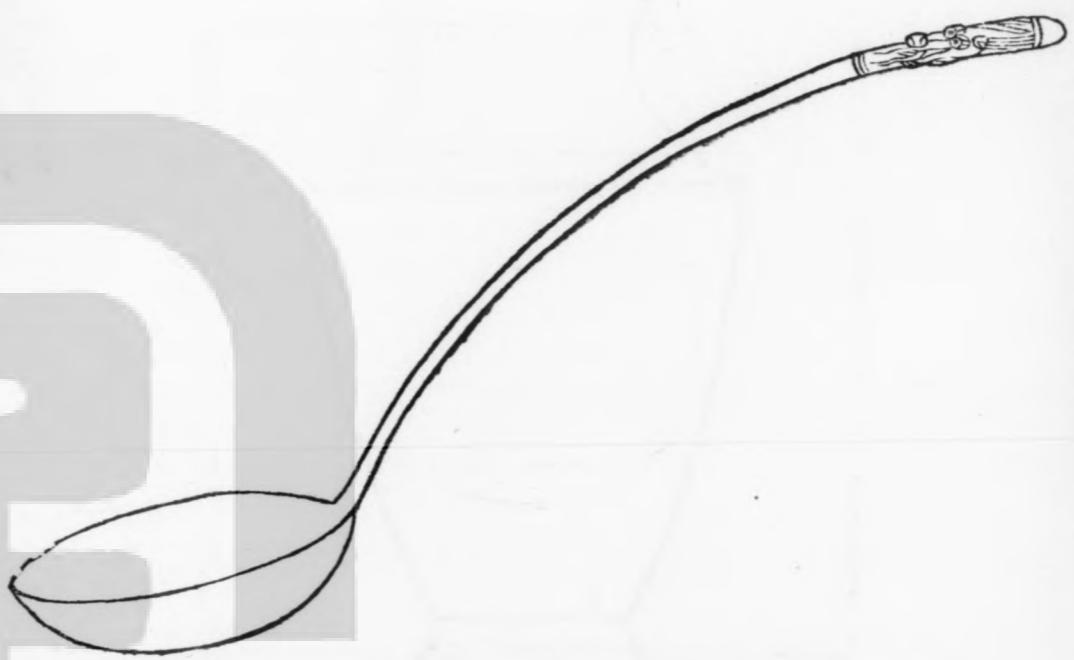
純素餅

盛酒器。哲用。

數二係大德十一年造

勺

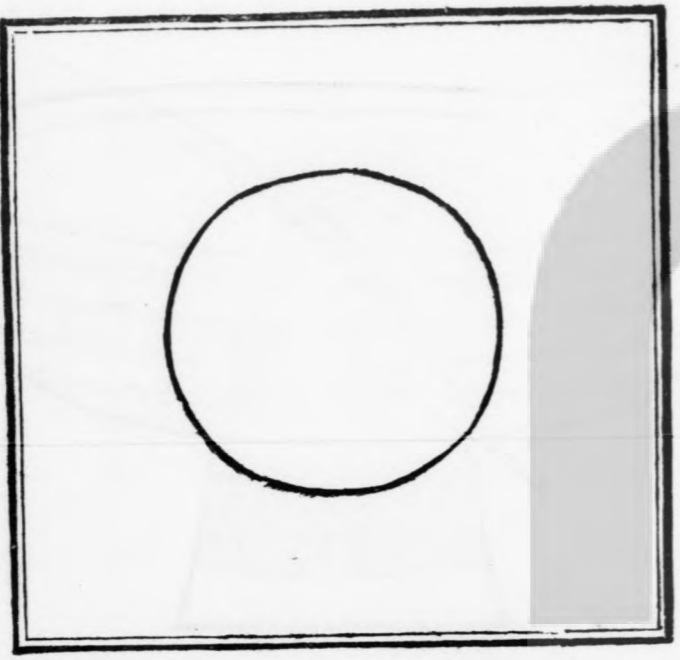

按夏龍勺。殷疏勺。周蒲勺。龍者。取其藏淵。蒲者。取其生水。疏有導引之意。今刻龍於勺首。夏製也。

數二

坩

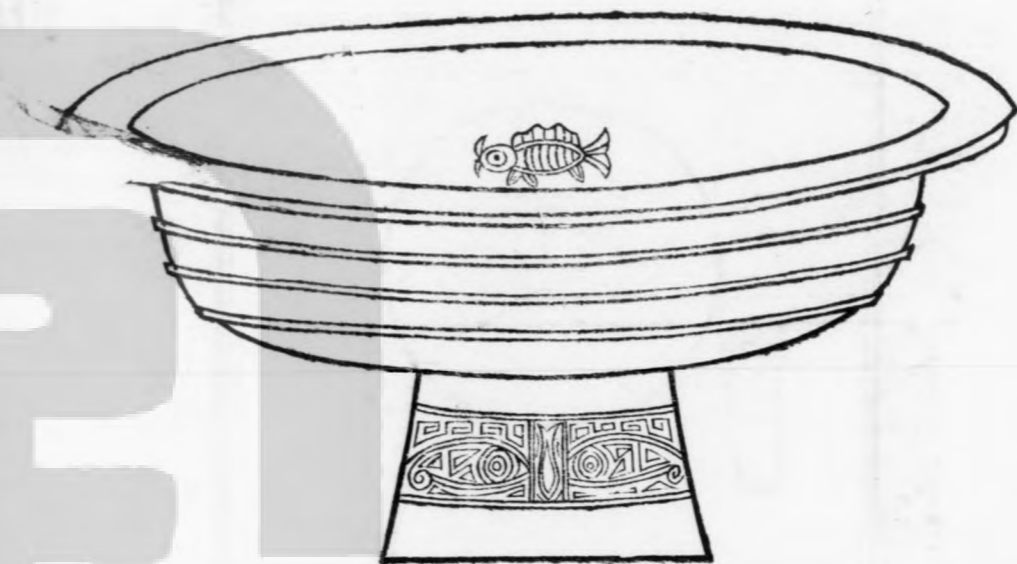
底有四足

按坩制。方外圓內。置爵承尊皆用之。措諸地而平正。二十二箇係大德十一年造重五十七觔

洗

按洗卽盥盆。盛水盥手。其架用木。繪以彩色。

二副係至順辛未年造
又小一副係大德十一年造重四十七觔

夔龍鼎爐

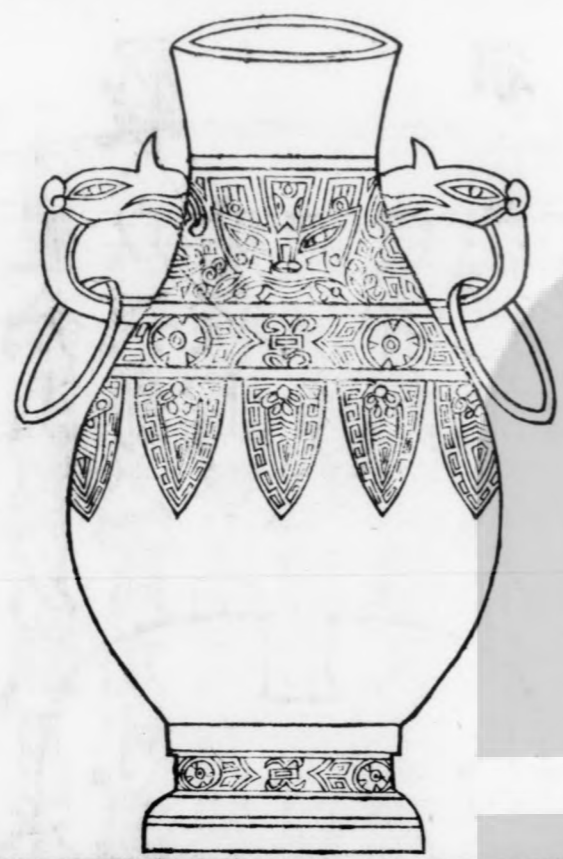
大方鼎爐七箇重七十九
觔八兩又小方香爐四箇
重八觔

垂花鼎爐

大圓香爐一箇又中圓香
爐二十八箇又小圓香爐
十箇

垂花瓶

大花瓶一對

幕 以絳帛方幅為之。中畫雲龍。二旁畫文彩。四角綴以金錢。用以覆尊。兩廡止用青布。

篚 古以竹為之。長二尺。廣五寸。深四寸。足高一寸五分。上覆以蓋。用承帛。今以木為之。

祝板 以板為之。高九寸。濶一尺二寸。用白紙寫祝文。貼板上。祭畢。揭而焚之。按周禮。太祝掌六祝之詞。以事鬼神示。示即祇也。祈福祥。求永貞。禮運曰。脩其祝嘏。又云。祝以孝告。嘏以慈告。

俎 按禮記。俎有虞氏以梲。夏后氏以歲。殷以棋。周以房。俎鄭注云。梲長二尺四寸。廣一尺二寸。高一尺。歲制亦如梲。而橫柱四足。中央如距。房足下拊也。用載牲體。

畢

樂器志小序 舞器附

八音法易八卦鑄金磨石繫絲木越匏竹節

鼓贊瓦三代之制邈矣後世噴有繁言即伶

倫操律而后夔為太常將誰使正之神明存

乎人非繫乎器器實繫乎此素王用六佾當

有備樂舊器缺焉失而弗存存而弗懸揚侯

曰吾其試哉以補其闕而圖其新上詠下間

重細輕大聲應相保肅雝和鳴微夫斯之為

調也以稱奏格不亦愿乎善乎周頌之言既

備廼奏不備不奏云爾若師消默契阮咸神解以俟其人未之或知也

朱正定識

樂器總數

麾幡 一

祝 一

歌 一

琴 四

瑟 二

編鐘 十二
舊存

編磬 十二

埙 二

箎 二

簫 二

笙 二

笛 二

排簫 二

搏拊 二

楹鼓 一

鐘架 一

磬架 一

樂冠 三十四

樂衣 三十五

帶履各三十五

舞器 附

旌節 二

簫 三十六

翟 三十六

舞冠 三十六

舞衣 三十六

帶履 各三十六

已上樂器舞器數俱萬曆三十八年

知縣楊 脩復

大成雅樂按式新造

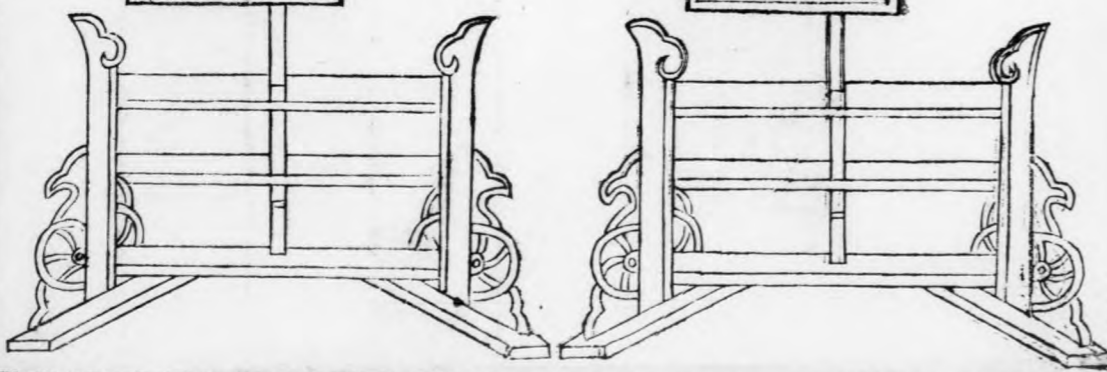
麾幡

前式

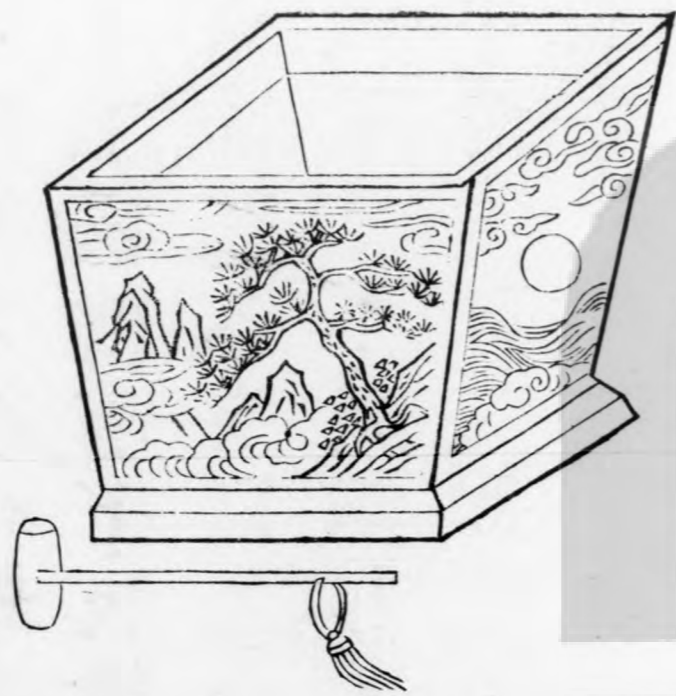

後式

按麾幡式以絳繒爲之長七尺濶一尺一寸上板繪雲下板繪山前面繪升龍後面繪降龍各塗以金及五色綵雲朱竿長八尺五寸末施銅龍首塗金銜其麾下垂樂中麾生執之升龍向外降龍向內樂作則舉麾以升龍見樂止則偃麾以降龍見朱木爲架閑則植其上

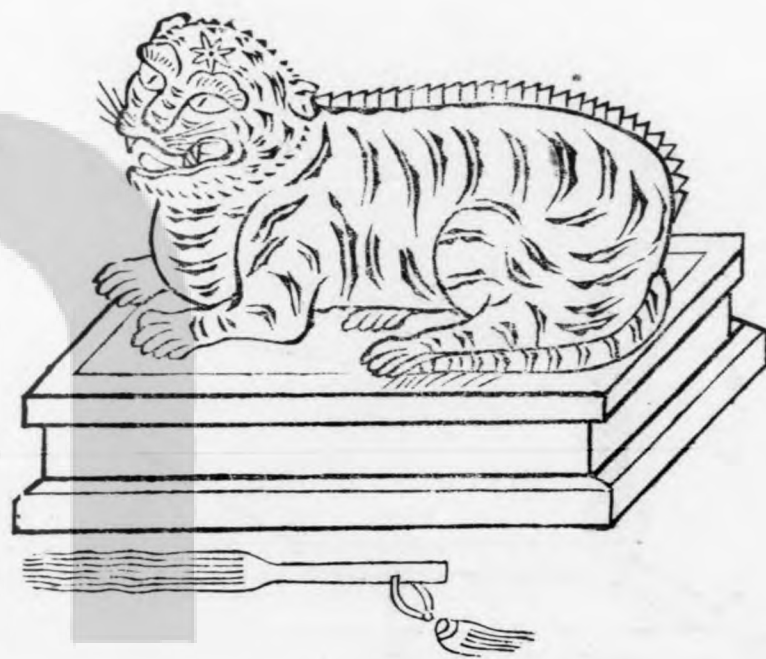
祝 木部

祝以木爲之其狀如方桶上濶一尺九寸下濶一尺四寸深一尺八寸中虛有底三面各繪山一面繪水竅徑四寸設則以竅向人奏樂先以槌撞底復擊左右共三聲以起樂按釋名云祝如物始見祝祝然也樂記圖曰祝衆也以舉衆樂

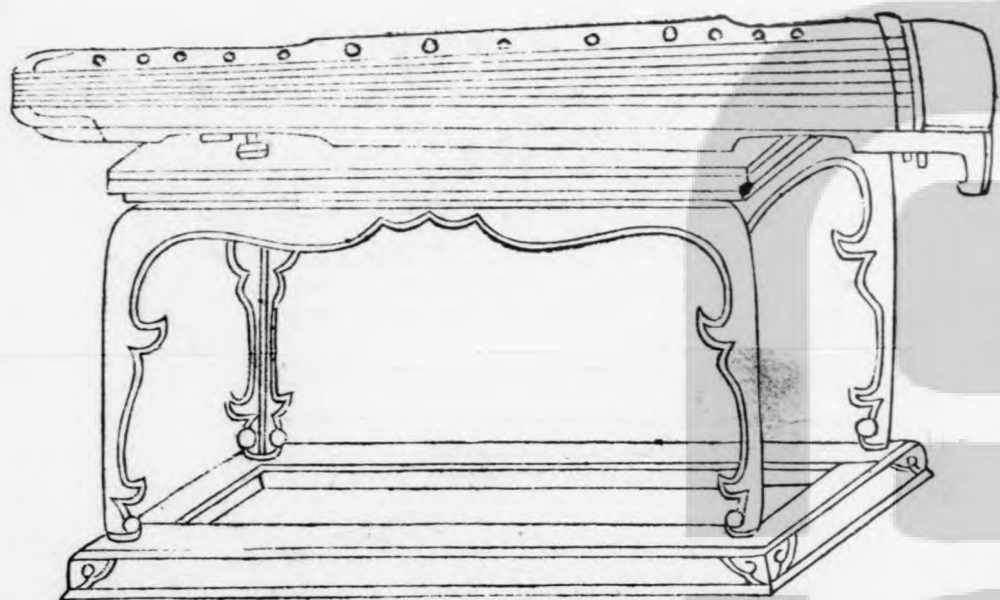
敵木部

敵

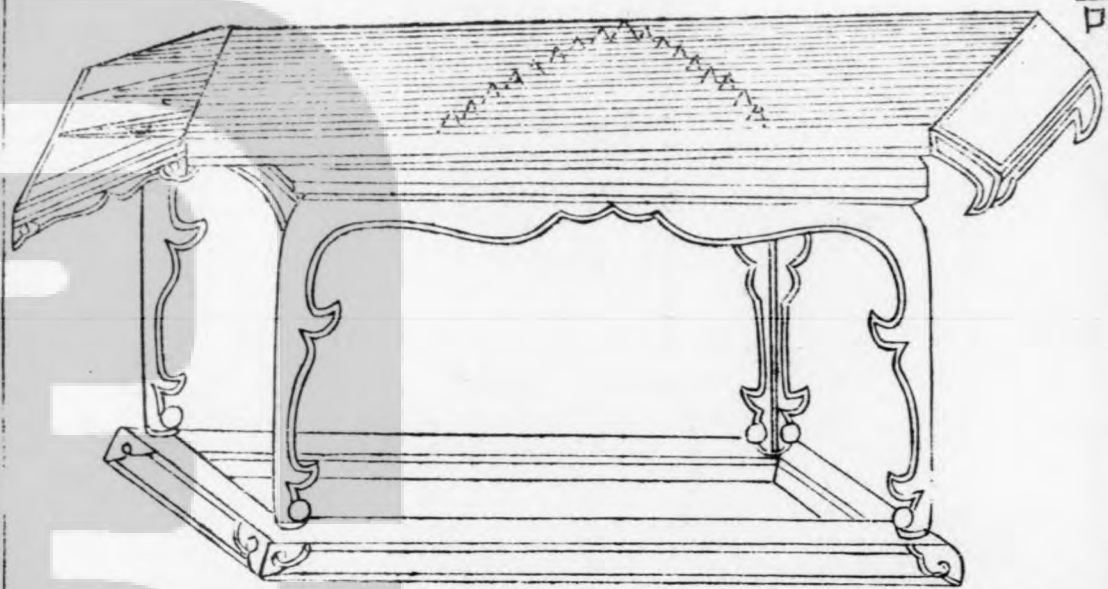
敵以木為之。狀如伏虎。身長三尺。首高一尺二寸五分。尾高一尺一寸。背有二寸七分。齟齬刻。繪黃色黑文。載以方坐。朱髹。截竹為箠。長二尺四寸。分中破碎。凡止樂。以箠先擊其首三。復以箠櫟齟齬三。
按釋名。敵。止也。所以止樂。字說云。虎。西方之獸。故敵為伏虎。二十七齟齬者。三九之數。陽成于三。變于九。櫟之長尺十之數也。陽三九而陰十勝之。所以止樂。
○明堂位云。拊擊。四代樂器也。註。拊。擊。謂祝。敵。按樂記。祝。敵。又名控。拊。通曆曰。帝嚳平共工之亂。作控。拊。

琴絲部

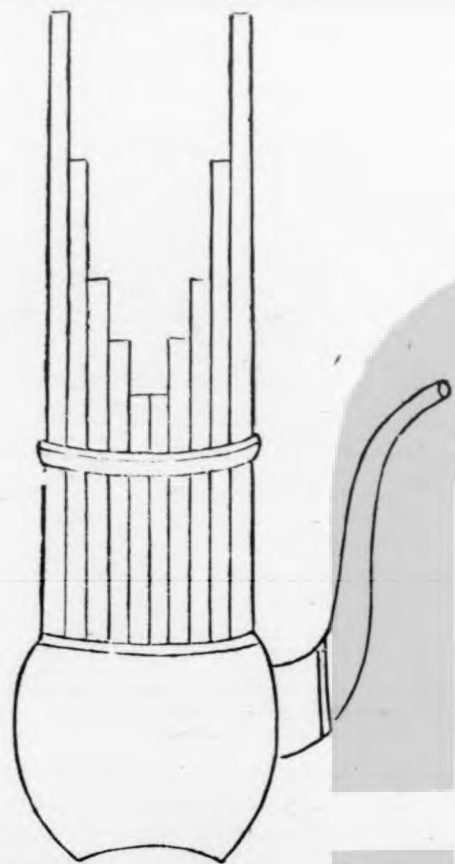
按爾雅。大琴謂之離。桓譚新論云。神農氏削桐為琴。繩絲為絃。以通神明之德。以協天人之和。廣雅云。伏羲氏琴長七尺二寸。神農氏琴長三尺六寸六分。上有五絃。曰宮商角徵羽。文王增二絃。曰少宮。少商。祭時。以朱漆小几承之。

瑟 絲部

按爾雅。大瑟謂之灑。史記。天帝使素女鼓五十絃瑟而悲。帝禁不止。故破之為二十五絃。世本云。庖羲氏作瑟。三禮圖云。雅瑟長八尺一寸。廣一尺八寸。二十三絃。其常用者十九絃。其餘四絃謂之蕃。頌瑟長七尺二寸。廣一尺八寸。二十五絃。盡用也。樂記云。清廟之瑟。朱絃而疏越。一唱而三嘆。有遺音者矣。鄭注云。練朱為絃。則聲濁。越。瑟底孔。彈時。則疏之。使聲遲也。

笙 匏部

截紫竹為之。十有七管。長短排如鳥翼。插於匏中。管內有簧。故入音中。以笙為匏。按禮記。女媧之笙簧。說文云。簧。笙中之簧也。象鳳之身。正月之音。物生。故謂之笙。周禮云。笙師。掌教吹等笙。以教祓樂。爾雅曰。大笙謂之巢。小者謂之和。疏。巢。高也。言其聲高。小者聲少。音相和也。

排簫 竹部

排簫。又名鳳簫。排竹如鳳翼。管一十有六。露其端二寸。上則平列。下則長短不齊。長者聲濁。短者聲清。管口各開半竅。外以木為櫝。潤一尺二寸。高一尺。髹以朱。兩面皆餞金。繪鸞鳳狀。自右吹起。

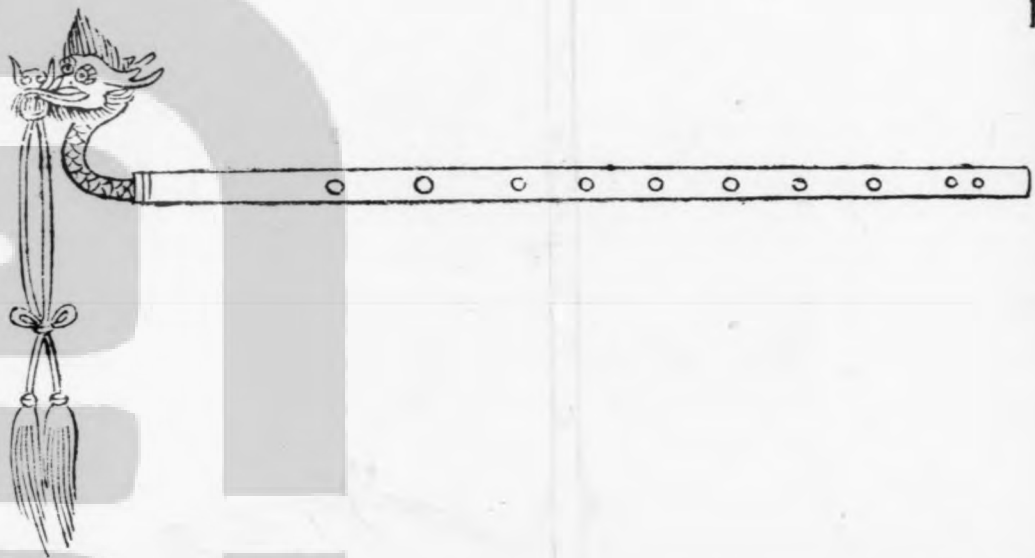
按風俗通曰。舜作簫。其形參差象鳳翼。十管長三尺。

簫 竹部

按釋云。簫。肅也。其聲肅肅而清也。又名籟。爾雅云。大簫謂之言。小者謂之筴。注云。大簫二十三管。長一尺四寸。筴十六管。長一尺二寸。周禮。笙師掌教吹簫。禮記。仲夏命樂師均管簫。

笛 竹部

截竹為之。長一尺六寸。通七孔。上一大孔。乃吹竅也。橫而吹之。下六孔。按太平御覽。黃帝使伶倫伐竹于昆溪。斬而為笛。吹之作鳳鳴。風俗通曰。笛。滌也。所以滌邪穢。納之雅正也。

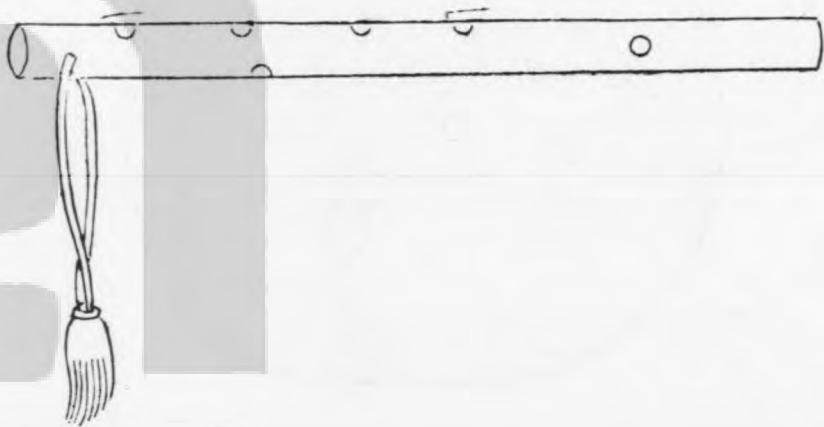
埴 土部

以綿紙筋和黃泥為之。朱質。餞金雲龍為飾。按爾雅。大埴謂之跽。注。埴。燒土為之。大如鶩子。銳上平底。形如秤錘。六孔。小者如雞子。說文云。埴。謂聲濁而喧。喧然。今雅樂部用之。周禮。小師掌教埴。

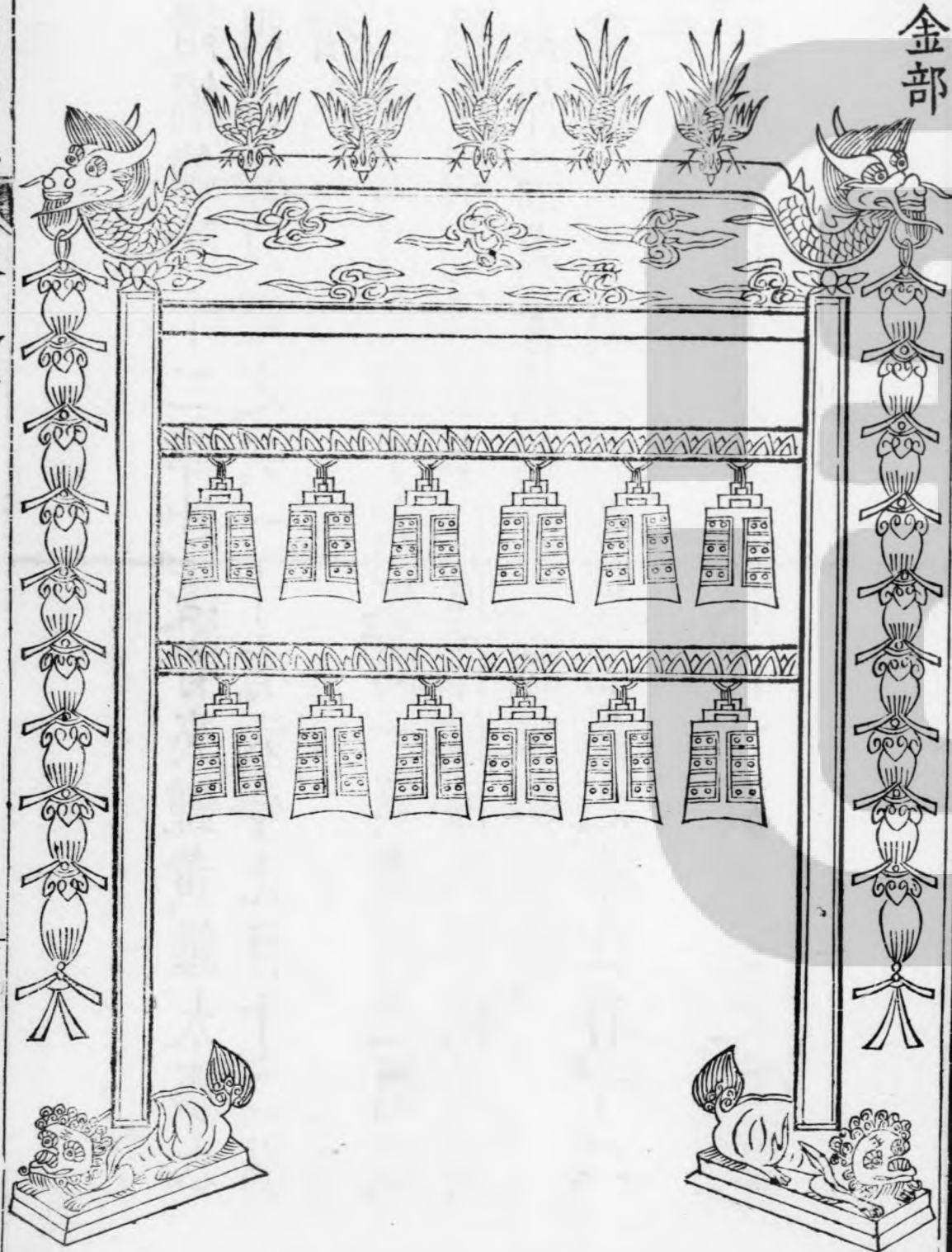

箎 竹部

箎以竹為之。長一尺四寸。圍五寸三分。上一大孔。徑三分。橫而左吹。前四孔。後一孔。底一孔。通六孔。尾上開二小孔。繫以絨縑。其聲大。宜輕用氣吹之。聲乃和。按爾雅。大箎謂之沂。孫炎曰。沂。悲也。周禮云。笙師掌教吹箎。月令云。仲夏之月。命樂師調箎。呂氏春秋云。倕作埴箎。皆六孔。聲相諧。故曰埴箎相應。

編鐘 金部

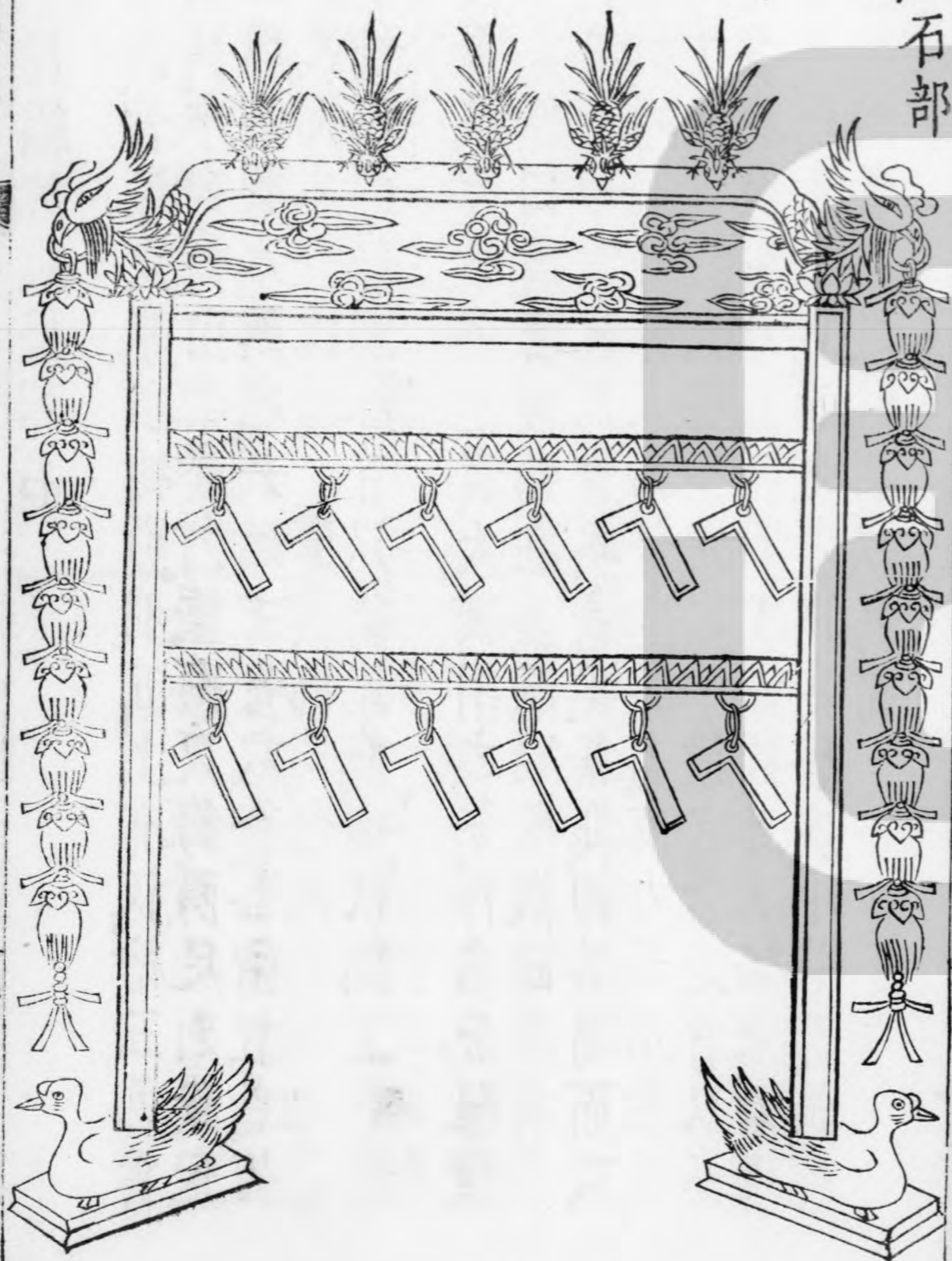

舊譜。編鐘除十二律外。復有夾鍾黃鍾太簇太呂四清聲以配之。共一十有六。今止存十二。以備增入。

按三禮圖曰。凡鐘十六枚。同一箕虞。謂之編鐘。特懸者謂之罇。世本曰。倕作鐘。呂氏春秋云。黃帝命伶倫與營援鑄十二鐘以和五音。編磬亦一十有六。採靈壁石為之。今止存十二。以備增入。

編磬

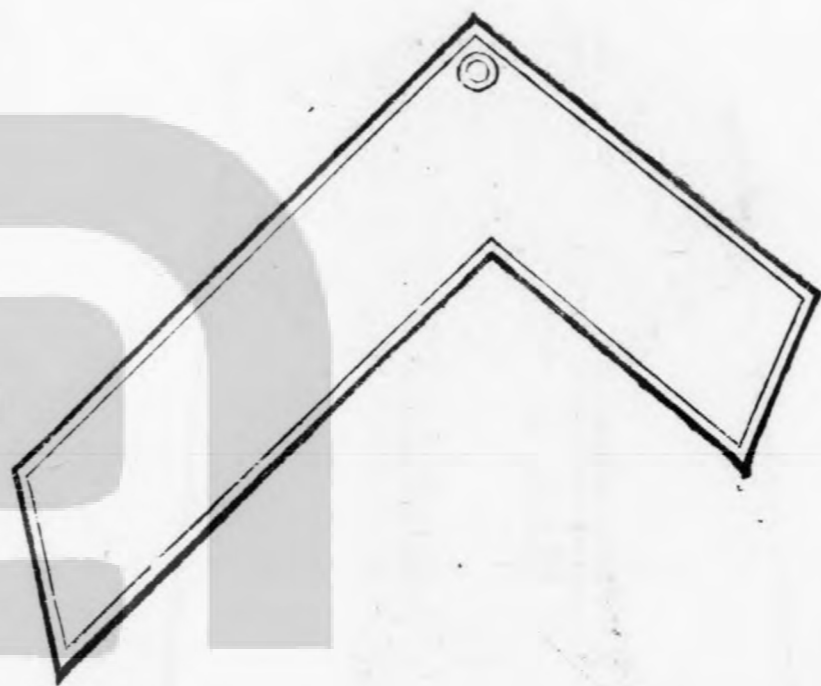
石部

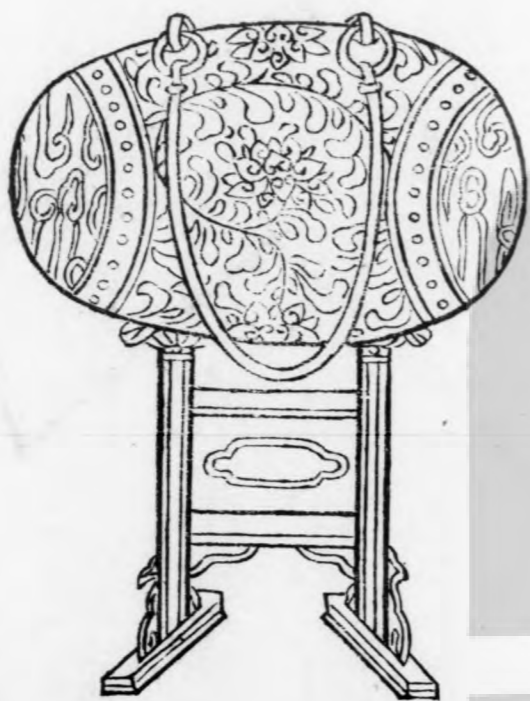
磬

按爾雅。大磬謂之馨。注云。馨。燥也。大磬聲清燥。故曰馨。世本曰。無句作磬。堯臣也。白虎通云。磬者。夷則之氣。象萬物之成。三禮圖曰。凡磬十六枚。同一篋。虞謂之編磬。又按尚書。玉磬曰鳴球。樂記云。小華之山。其陰多磬。鳥危之山。其陽多磬。高山涇水出焉。其中多磬。要之一適陰陽之和者。泗濱所貢浮磬而已。

搏拊

革部

搏拊。削如鼓而小。面繪雲綵。身繪花。上有二環。繫以絨絛。司此者。挂于項。兩手拊之。以應鼓節樂。畢則以朱漆架架之。按尚書注疏。搏拊形如鼓。以韋為之。實以糠。擊之以節樂。爾雅疏云。拊者。輔也。奏樂之時。擊拊以輔相于樂而為節也。

宮室器像卷之二
老之二
三

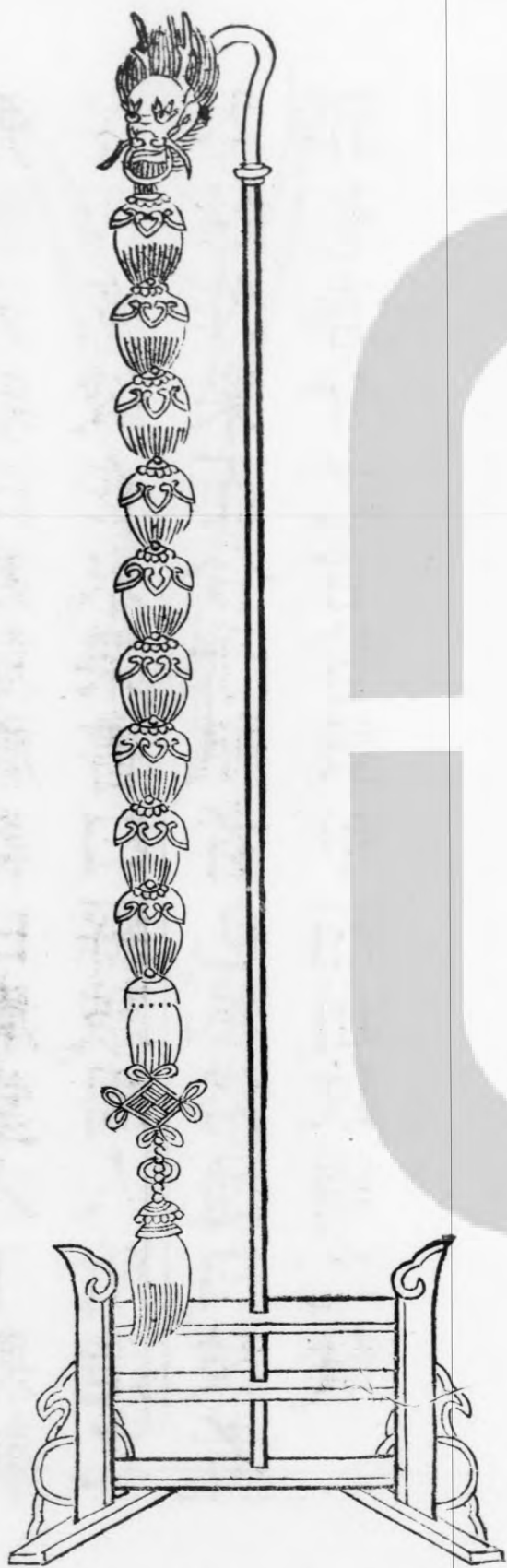
楹鼓

堂下大鼓

按明堂位。夏后氏之足鼓。殷人楹鼓。周人懸鼓。大射曰建鼓。禮器曰廟堂之下。縣鼓在西。應鼓在東。樂書曰。縣鼓。周人所造之器。始作樂而合乎祖者也。風俗通曰。鼓者。郭也。春分之音。皆鼓甲而出。故謂之鼓。

旌節

二

以紅纓爲之。數九。貫以紅絛。下綴結長七尺。竿長八尺五寸。首刻龍狀。塗以金銜節。二人執立于東西兩階。以導其舞。按釋名云。旌。精也。言有旌光也。

翟

簫

簫

舞器舊用以吹節舞數三十六

簫。截竹為之。長一尺四寸。三竅。朱籥。舞生左手執之以舞。

按禮記云。蕢桴土鼓。葦簫。伊耆氏之樂也。爾雅云。大簫謂之產。中者謂之仲。小者謂之箛。周禮。掌簫師。掌教國子舞羽。歛簫。

翟

舞器數三十六

翟。以木為之。柄長一尺四寸。朱髹。柄端刻螭首。長五寸。塗以金彩。每翟用雉尾三根。插于竅。舞生右手執之以舞。

按左傳。五雉。爾雅。十二雉。執之以舞。所以為蔽翼者也。又按簫。所以為聲。聲由陽來。故執簫在左。左。陽也。容自陰作。故秉翟于右。右。陰也。

冠

以夏布為之用
黑漆前繪金蟬
冠纓以青絨絛
二。交結垂于下。

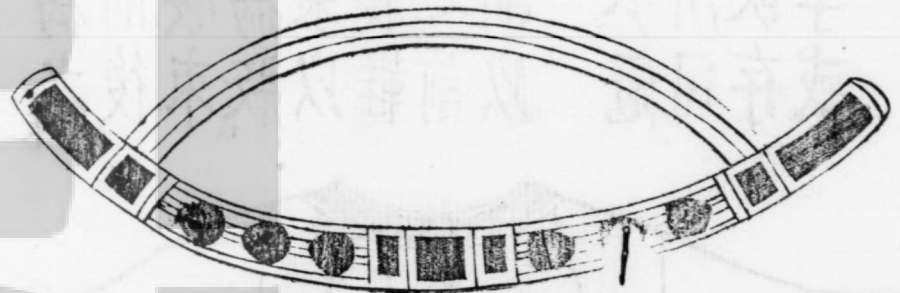

舞衣

以紅綃帛為之。
制如公服。前後
俱繪花彩。腰束
帶。以黑角為版。
以革為鞋。裹以
紅繒。足穿履鞋。
以阜布為之。前
後綴雲。縫紉以
白線。
按樂舞生衣冠
帶履。太常所司
國學用之。故存
其製。州縣學或
用藍衫。

制見前

束帶

履鞋

畢

