吳江縣志卷之五

邑侯郭　琇華野甫重修　邑人　屈運隆　纂輯

典禮志

書云天敘有典天秩有禮是典禮者本之自天而用之在人世道人心實攸賴焉邑中有社稷祭祀之事有官職掾史之司至於冠婚喪祭歷代相傳習尚或有不同世代或有沿革要不可事苟且以開鈌畧之端尤不可尚虛文以啓奢靡之漸所以立紀綱而敦風俗者良有司是賴作典禮志

祀典

國之大事以祀爲先然禮云淫祀無福邑之所當祭者先聖先賢及社稷城隍之神其他忠臣義士行誼之不可磨滅者生爲聖賢沒爲神明亦載在祀典至于壇壝神廟設有定制春秋祈報立有成規所謂有功德于民者則祀之能禦災捍患則祀之也然有誠則有其神格神者必自主敬始志祀典

文廟祀至聖先師孔子及四配復聖顏回宗聖曾參述聖孔伋亞聖孟軻十哲先賢閔損冉雍端木賜仲由卜商冉耕宰子冉求言偃顓孫師東廡從祀先賢濬臺子名滅明字子羽魯人原子名憲字子思魯人南宮子名适字子容商子名瞿字子木魯人漆雕子名開字子若魯人樊子名須字子遲齊人公西子名赤字子華魯人梁子名鱣字叔魚冉子名孺字子魯魯人伯子名虔字子哲魯人冉子名季字子產魯人漆雕子名哆字子斂魯人漆雕子名徒父字子文魯人商子名澤字子秀魯人任子名伯齊字子選魯人公良子名孺字子正陳人奚子名容蔵字子哲魯人顏子名祖字子襄魯人句子名

井彊字子孟衛人秦子名商字子正魯人公孫子名句
茲魯人縣子名成字子祺魯人燕子名伋字子聲魯人
顏子名之僕字子叔魯人公西子名輿如字子上魯人
公西子名蔵字子尚魯人樂子名欬字子邦子名與陳子名
亢琴子名牢步子名叔乘東魯從祀先儒左丘明魯人
穀梁赤高堂生魯人毛子名萇趙人杜子名春河南人
王子名通字仲淹歐陽子名修字永叔廣陵人周子名
敦頤字茂叔道州人程子名顥字正叔張子名載字子
厚大梁人楊子名時字中立將洛人朱子名熹字元晦

建陽人陸子名淵字子靜蔡子名沉字仲默許子名衡
字仲平河南人陳子名獻章字公輔新會人王子名守
仁字伯安餘姚人西廡從祀先賢宓子名不齊字子賤
魯人公冶子名長齊人公晳子名哀字季次齊人高子
名柴字子高魯人司馬子名耕有子名若字子若魯人
巫馬子名施字子期魯人顏子名辛字子柳魯人曹子
名卹字子循蔡人公孫子名龍字石楚人秦子名祖
字子丕魯人顏子名高字子驕魯人原壤子名駟赤字
子徒秦人石作子名蜀字子明戚紀人公夏子名首后

子名虔字黑之齊人鄖子名單字子宗罕父子名黑字子素榮子名旂字幸揚魯人左人子名郢字子行魯人鄭子名國字子徒魯人原子名亢字子籍魯人廉子名潔字子庸衛人叔仲子名會字子期魯人狄子名黑孔子名忠字子蔑魯人施子名之誉字子恒魯人秦子名非字子言魯人申子名棖字子續魯人顏子名噲魯人公良子名孺字子正陳人西鄙從祀先儒公羊子名高伏子名勝字子賤濟南人孔子名安國字子固魯人董子名仲舒廣州人后子名蒼字近君東海人韓子名愈字退之鄧州南陽人胡子名瑗字翼之泰州人程子名頤字伯淳河南人邵子名雍字堯夫河南人司馬子名光字君實陝西官縣人胡子名安國字原侯崇安人呂子名祖謙字伯恭東萊人張子名栻字敬夫綿竹人真子名德秀字景之浦城人薛子名瑄字德温河津人胡子名居仁字叔心餘干人有司歲以春秋二仲上丁日清晨祭服行禮儀物如制明嘉靖十七年知府王儀刊定書册每祭編銀三十九兩五錢九分四厘

祝文曰惟師德配天地道冠古今刪述六經垂教萬

世惟茲仲春秋謹以牲帛醴齊粢盛庶品祗奉舊章式
陳明薦以復聖顏子宗聖曾子述聖子思亞聖孟子
配
啟聖祠祀孔子父叔梁紇四配先賢顏無繇孔鯉曾點孟
孫何忌先儒程珦朱松蔡元定周輔成等有司歲以春
秋二仲上丁日三更祭服行禮儀物如制明嘉靖十七
年知府王儀刊定書册每歲編銀五兩六錢七分一厘
祝文曰惟公誕生至聖爲萬世王者之師功德顯著
茲因仲春秋用祭告先賢顏氏曾氏孔氏孟孫氏配

名宦祠祀唐王仲舒宋李問向韶石公轍元甯玉張顯祖
明夏原吉周忱況鍾孫鼎朱勝陳選李遷梧劉時俊蔣
弘憲等有司歲以春秋二仲上丁日吉服行禮明嘉靖
中知府王儀刊定書册每祭編銀三兩三分三厘
祝文曰於皇列神江海之傑耀迹清時宣徽笠澤維
惠維威而明而哲傑者廸安蹙者導悅餒者遺粒棼
者歸節遺愛耿耿芳功赫赫循良之風百世不滅我
酒維馨我牲維潔神之聽之昭格喇喇
鄉賢祠祀宋魏憲王蘋陳長方楊邦弼王份沈義甫元王

元杰明馬逵徐琛吳璋莫旦趙寬王哲張源毛壽南張基杜偉徐師曾孫從龍李周策龐遠沈瓚周宗建朱陛宣顧曾唯沈琬葉重第吳士龍葉重科袁黃袁儼龐秉道等有司歲以仲春秋上丁日吉服行禮儀物如制明嘉靖十七年知府王儀刊定書册每祭編銀三兩四分四厘

祝文曰猗嗟諸公鱸鄉誕生洞庭擁休太湖滙英德聲姽嫿賢軌崝崢揚徽楓陛翩翩鷦鵬傳芳梓里蓩蓩杜蘅後學之望先民之程萬祀血食綏我思成

文昌閣祀文昌梓潼及奎宿之神儒官歲以春秋二仲上丁日吉服行禮儀物如制

祝文曰惟神奠居薇垣斗綱逼金東壁圖書燦燦文星助我塲屋掖我縉紳祠祀告虔用展明禋

學土地祠祀本學土地之神儒官歲以春秋二仲上丁日及到任日吉服行禮儀物如制

祝文曰惟神職司學校贊佐文明援儒風以入古培桃李之叢生排宮墻之侵越保廨宇之安寧時惟仲春秋用具牲醴神其歆止

陳設

先師位

帛一　爵三　登一　大羹　鉶二　和羹　簠二　簋二　稻粱

籩八　鹿脯　形鹽　藁魚　榛　菱　芡　棗　栗

荳八　韭葅　芹葅　醓醢　菁葅　兎醢　笋葅　鹿醢　魚醢　羊一　豕一

香爐一　燭二

四配

帛一　爵三　登一　鉶二　簠一　豕　簋一　稷

籩六　鹿脯　形鹽　藁魚　荳六　菁葅、笋葅　鹿醢　栗　菱　棗　兎醢　芹葅　魚醢

羊肉一　豕肉一　爐一　燭一

十哲

帛一　爵三　鉶一　簠一　簋一

籩四　鹿脯　形鹽　荳四　菁葅　鹿醢　棗　栗　芹葅　兎醢

豕肉一　羊肉一　爐一　燭二

兩廡東西先賢先儒各四十五位分廿一壇每壇四位

每壇帛一　爵四　簠一　簋一　籩四　荳四

豕肉四分　爐燭同

啟聖公

帛一　爵三　鉶二　簠二　簋二　籩八　豆八
羊豕爐燭與文廟同
東西配
爵三　簠一　簋一　籩四　豆四　豕肉爐爝與十哲同
兩廡四位一壇
計十六壇
帛一　爵四　簠一　簋一　籩四　鹿脯　棗　形鹽　栗
豆四　菁菹　鹿醢　芹菹　兎醢　豕肉　爐燭
名宦鄉賢
帛一　爵黍稷　稻粱　棗　栗羊豕爐燭

銅鑄祭器
大鼎爐一座
中香爐四箇
香爐七箇
大花瓶一對
新中花瓶十一箇
鉶十八副
豆伯二十六副闕叁三
簋七十四副
大香爐一座原二
小香爐三十三箇原四十一個
大燭臺一對
中花瓶一對原四
登五副
籩伯八十八副闕底十七
籩六十七副
犧尊一隻原三

象尊一隻原四
雷尊一隻
酒齙三足蓋全
鐘十二口元樂
磬一掛
盥洗盆二原三
和羹盤十隻
匙八把
坫四十六片七一
架毛血盆八個七
爵伯七十二隻原二伯一隻
凹酒杓一七

錫鑄祭器

大燭臺四副
小燭臺五副
一副
新小香爐一個

爵伯二十隻七
酒注二把
花瓶一對
酌酒杓三把

鐵鑄祭器

鍋八盛爵者今七
窖造祭器
象窖花瓶二個
龕鑪二十五箇
龕碟二伯七
木造祭器
齋戒牌一座
祝板二座七

燭臺三十副
黨箱十二條
供桌三十三隻
紅方盤五十七
竹造祭器
簞箱九七
縑造祭器
黃羅幔一圍
黃綾幔一開七
鹿匣二箱
牲匣十五隻七
紅紗提燈三十七
洗牲桶十隻
紅羅幔四圍七
紅綾幔九圍七
紅綾齋戒桌帷一條
幌巾二條七
莫志云祭器古者有紫褐色或硃砂或翠或綠蓋
文細巧及象窑千百年珍寶也今被人竊去典守
者不得辭其過

祭器制附

簞箱以竹爲之有蓋
牲匣一髹漆底蓋各高六寸長三尺三寸濶二尺二寸蓋兩頭用銅環二底兩旁用銅環四
祝案高一尺一寸濶一尺九寸長三尺三寸
酒鐏案高二尺七寸五分濶一尺五寸長五尺桌高劑二孔仍用木板橫裝于孔下以盛酒鐏先師四

配十哲各一皆
設于堂前之東

爵帛案高二尺七寸五分濶二尺三寸長三尺

盥洗案制同爵帛案

共用牲匣二簡九酒鐏三酒杓三冪布二登五鉶十二籩豆各四十四簋簠各二十四爵伯二十六尊一

先師啓聖名宦鄉賢祭器先一日縣牒送學造用

帛十八端白色長一丈八尺

兔六口春一五十十一等都一等圖該里備
秋四九十六二十等都一等圖該里備

角鹿一隻坐七都該里備後改官買

豬十口共八百五十觔

醢醢肉二十一觔

羊六羫共一伯五十觔坐同里羊牙備

鯉魚二十三尾共六十六觔春丁坐平望盛澤漁牙備秋丁坐黎里震澤漁牙備

芡實榛子各五觔

菱米七觔

筍十五觔

胡桃八觔

黍稷稻秔粟米各斗坐米粱同里米牙備

芹韭葱菜

降香十一炷

酒十三瓶

牙香三觔

柏香十四炷

末香二斗

芸香一觔

通宵燭八枝重一十觔　中燭七十八枝

備燭四伯枝　鹽十二觔

醬醋各五觔　白糖赤麵川椒各一觔

茴香四兩　炭一簍

木柴四伯觔　金帋四塊

祝版帛案坐凶肆備　燎爐火炬坐本地總甲備

監造法

韭菹用生韭切去本末取中三寸淡用如無韭根可

菁菹用菁菜畧經沸湯切作長段淡用

芹菹用空芹菜切作長段如無芹根可

笋菹用笋乾煑過洗淨切作長段用

鹿脯用活鹿肉切作塊酒淬無鹿麞麂代

醯醢用猪脊膂肉切小方塊用油鹽葱花椒蒔蘿茴香拌勻作鮓

鹿醢用鹿肉切小方塊同前法製造作鮓

兔醢宰活兔去皮用淨肉同前法製造作鮓

魚醢用魚肉切小方塊同前法製造作鮓

太羹即煑肉汁不用鹽梅調和存古禮也

和羹以猪脊膂肉爲之用鹽梅調和腰子蓋面

藁魚乾魚

樂舞

元製至正十二年達魯花赤札牙進

麾一竿并架　琴十牀并几

瑟二牀并几　排簫一管

搏拊二提　攢管二枝

柷敔各一座　塤二器

篪二管　笙二

編鐘磬各十六口簨簴樹羽具　樂師二人

樂生二十六人　歌生九人

明製

麾旛一　柷敔各一

應鼓　搏拊二

琴六　瑟二

塤篪各二　簫笛各二

排簫二　笙六

編鐘磬各二十四　鐘磬架各一

歌生六人此堂上之樂　舞干三十六

籩三十六　旌節　舞生三十六人此堂階之樂

樂舞生俱服繪金蟬冠皁布緣雲履紅絹花袍紅絹舞衣及角帶惟履舞生自備餘俱公製公貯待用樂舞自明初迨今無舉行者習者視爲固然及考會典所載明洪武二十六年頒大成樂器于天下府學令州縣如式製造嘉靖初令天下府州縣學舞各止六佾則其廢而不用者闕典也教諭徐伯衡先任海虞具言其地每當丁祭執事嚴恪而聲容燁然爰志元製及明頒造之器數以俟後之君子焉

一樂舞

起奏樂生舉麾升龍見止奏偃麾降龍見

迎神樂奏咸和之曲用大哉宣聖八句無舞

奠帛行初獻禮樂奏寧和之曲樂舞俱全用自生民來八句自行禮奏起至讀祝止

初獻樂奏寧和之曲樂舞俱全用大哉聖師八句自讀祝畢按奏起至獻終止

亞獻樂奏景和之曲樂舞俱全樂用百王宗師八句舞用自生民來八句自行禮起至獻終止

終獻樂奏景和之曲。樂舞俱全。樂同上用百王宗師八句。舞用大哉聖師八句。自行禮起至獻終止。

徹饌。樂奏咸和之曲。用儀象在前八句。無舞。

送神。樂奏咸和之曲。用有嚴學宮八句。無舞。望瘞奏樂舞與送神同。

軒懸雅樂譜

金部　編鐘一。簴鐘十六。範金爲之。擊以朱漆木爲幹。竹爲柄。

石部　編磬一。簴磬十六。靈壁石爲之。拊之以牛角。竹爲柄。

絲部　琴譜　琴六皆七絃。斯樂則用第七徽。其第一絃。黃鐘律。合字應之。左手無名按。右手中指勾。第二絃。大簇四字應之。左手食指按。右手中指勾。第三絃。林鍾尺字應之。左手大指按。右手食指剔。第四絃七徽半。仲呂上字應之。左手大指按。右手食指剔。第六絃。南呂工字應之。左手大指按。右手食指剔。第五絃。黃鐘清律六字應之。左手大指按。右手食指剔。

瑟譜　古瑟五十絃。黃帝命素女鼓之。其聲哀。故破

二十五絃長七尺首濶一尺一寸九分面兩頭各有小孔疏通以繫絃絃長一丈內外各十二以朱中一絃名君以黃其二十五絃各設以柱游移前後以和其聲外十二絃用右手食指鼓內十二絃用左手食指鼓外第一絃黃鐘律以合字應用右手食指順勾凡鼓此字必與內第一絃六字並鼓清濁相應二三絃大簇以四應用右手食指連勾六絃仲呂以上字應右手食指順勾七八絃林鍾以尺字應用右手食指連勾九十絃南呂以上字應用右手食指連勾內一絃黃鐘清律以左手食指順勾餘十一絃與外絃音律指法相同凡鼓四上凡工字外內絃亦俱並鼓取清濁相應以黃布囊之各髹以朱

竹部　篪譜　以竹爲之長尺四寸圍三寸三分一孔上出五孔向外一孔向內一孔在末節共八孔後一孔黃鐘清律以六字應凡吹六字止開此孔餘皆閉第二孔南呂以工字應凡吹工字此孔與下第三孔底一孔皆開餘皆閉第三孔林鍾以尺字應凡吹尺字此孔與下第二孔底一孔皆開餘皆閉第四孔仲

呂以上字應。凡吹上字。此孔與下一孔底一孔俱開。
餘皆閉。第六底孔大簇以四字應。凡吹四字。止開此
孔。餘皆閉。惟黃鍾律以合字應。六孔皆閉。此樂吹生
大宜用輕氣吹之。其聲乃和。

笛譜　笛六用斷紫竹為之。長尺四寸。七孔。其第一
孔黃鍾清律以六字應。凡吹六字。下五孔皆閉。第二
孔南呂以工字應。凡吹工字。此孔與下四孔皆開。餘
皆閉。第四孔仲呂以上字應。凡吹上字。下二孔皆開
餘皆閉。第五孔大簇以四字應。凡吹四字。下一孔開。
餘皆閉。第六孔黃鍾以合字應。凡吹合字。六孔皆閉。
末一孔相應。

匏部　笙譜　用紫竹為之。十有七管而列於匏中。
管中各施以簧。管端參差。如鳥翼。吹匏之端。則鼓舞
其簧而發聲。　按第一第三管。第七第十一皆南呂
以工字應。凡工字以此四管。用右手大指。及食指按。
餘孔皆開。十二十五管林鍾以尺字應。凡尺字以左
手食指按。其餘孔皆開。其第二第十管。仲呂以上字
應。第四第八第十一管大簇以四字應。第十二第十

四管黃鍾清律以合字六字應凡吹合字必吹六字。
凡吹六字必吹合字清濁取其相和也。

土部　塤譜　以紙觔爲之布漆創金雲彩圍五寸半。
長三寸四分上尖底平如秤錘差大如鵝子高三寸
四分六孔上一前三後二上孔平吹爲大簇以四字
應下五孔皆閉向上稍仰爲黃鍾以合字應下五孔
亦不開左手中指與食指二孔爲仲呂以上字應凡
吹上字止開此孔餘皆閉右手食指孔并左手二孔
俱開爲林鍾以尺字應凡吹尺字止開此三孔餘皆
閉後二孔左手大指孔南呂以工字應凡吹工字此
孔與前三孔俱開餘閉右手大指孔黃鍾清律以六
字應凡吹六字前後各孔皆開吹者以兩手無名指
小指托其底輕用氣取聲以和爲佳也。

搏拊　鼓如鼓而小外鬆以朱以紅絨絛維于人項兩
手用之或搏或拊以節登鼓之聲。

革部　應鼓　身高三尺面濶二尺一寸鬆以朱每奏
樂一句以槌擊者三聲但節奏從容方爲佳。

木部　柷一　以桐木爲之狀如方桶上爲員孔納椎

三面画山。一面画水。凡用先以椎撞底復擊左右共三聲以起樂。　敔一　狀如伏虎。背心有二十七鉏鋙刻用。竹長二尺四寸。破爲十莖。其名曰籈擽其背以止樂。

雅樂樂生譜

迎神　大太四　哉南工　宣林尺　聖仲上　道太四　德仲上　尊林尺　崇仲上　維南工　持林尺　王仲上　化太四　斯林尺　民仲上　是黃合　宗太四　典黃合　祀太四　有仲上　常林尺　精南工　純林尺　並太四　隆仲上　神黃合　其南工　來林尺　格仲上　於林尺　昭仲上　聖黃合　容太四

舞譜

〔自〕太左四右　舞開翟籥向上起左右　手於肩垂左右　手於下蹺左右　足向前〔生〕仲上　開翟籥向上起左右　手於肩垂左右　手於下蹺左右　足向前〔民〕林左尺右　合籥上移左右　足邊交立〔來〕仲左上右　轉身向西東　開籥起左右　手於肩垂左右　手於膝蹲身曲足更加左右　足虛其跟足尖着地〔誰〕太左四右　合籥向內拱手出左右　足〔底〕黃左合右　合籥轉身向外拱手出左右　足〔其〕仲左上右　合籥躬身向上拜〔盛〕太左四右　合籥轉身向西東　躬身拱手出左右　足〔維〕南左工右　開籥向上起左右　手於肩垂左右　手於下出左右　足〔師〕林左尺右　開籥向上起左右　手於肩垂左右

手於下出左右足〔神〕仲左上右合籥轉身向西東蹈左右足〔明〕太四左右開籥以左右手平肩左右手胸斜身向上頭編面西左東右足虛其跟足尖著地〔度〕黃左合右合籥向上過左右足於左右交立〔越〕太左四右合籥向上過左右足於左右交立〔前〕仲左上右合籥上躬身揖〔聖〕太左四右合籥向上平身立〔粢〕仲左上右開籥向上起左右手於肩垂右左手於下蹺右左足向前〔帛〕太左四右開籥向上起右左手於肩垂左右手於下蹺左右足向前〔具〕仲左上右合籥當胸向上揖手於左右〔成〕林左尺右合籥當胸向上揖手於右左〔禮〕黃左合右合籥蹈左右足轉身向上〔容〕太左四右合籥蹈右右足向西東〔斯〕林左尺右合籥低頭向西東揖〔稱〕仲左上右合籥轉身向上平立拱手〔黍〕太左四右合籥向上過左右足於右左交立〔稷〕南左工右合籥向上過右左足於左右交立〔非〕黃六左右合籥低頭揖向上〔馨〕林左尺右開籥向上起左右手於肩垂左右手於膝蹲身曲左右右左足更加右左足虛其跟以足尖著地〔維〕南左工右合籥低頭揖於左左右右足隨揖蹈之于後〔神〕林左尺右合籥低首揖於右右左左足隨揖蹈之於後〔之〕仲左上右合籥轉身向西南東北拱手蹺左右足尖〔聽〕太左四右合籥復身向上拱手蹺左右足尖

〔天〕太左四右開籥向上起右左手於肩垂左右手於下蹺左右足向前〔哉〕仲左上右開籥向上起左右手於肩垂左右足向前〔聖〕黃左合右合籥向上過右左足於左右交立〔師〕太左四右開籥向上起右左手於肩垂左右手於下蹲身曲左右足更加右左足虛跟足尖著地〔實〕南左上右合籥向上躬身揖於右左蹺左右足尖〔天〕林左尺右合籥向上躬身揖於左右蹺右左足尖〔生〕仲左上右合籥向上躬身復揖於右左隨蹺左右足尖〔德〕太左四右開籥向上起左右手於肩垂右左手於下蹲身曲左右足虛肩足尖著地〔作〕仲左上右合籥拱手向西東出左右足〔樂〕太左四右合籥

轉身拱手向西東出右左足〔以〕仲左上右合籥向西東過左右足于右左交立〔崇〕林左尺右合籥向西東徹右左足虛左右足跟〔斜〕拱手於上〔時〕仲左上右開籥向上起右左手於肩垂左右手於下蹺左右足向前〔祀〕太左四右開籥向上起左右手於肩垂右左手於下蹺右左足向前〔無〕林左尺右合籥蹈右左足轉身〔斁〕仲左上右合籥向西東拱手蹺左右足〔清〕黃左六右躬身向上開籥雙手向右左蹺左右足尖〔酤〕南左工右躬身向上開籥雙手向左右蹺右左足尖〔維〕林左尺右合籥向上低揖〔馨〕仲左上右開籥起左右手於肩垂右左手於下蹲身曲右左足更加右左足虛跟足尖著

地〔嘉〕林左尺右合籥向西東拱手出右左足〔牲〕仲左上右合籥向東西拱手出左右足〔孔〕黃左合右開籥向東西起左右手於肩垂右左手下蹲身曲左右足更加右左足虛跟足尖著地〔碩〕太左四右開籥轉身向西東起右左手於肩垂左右手於下蹲身曲左右足更加左右足虛跟足尖著地〔薦〕太左四右合籥躬身向上揖於右左〔羞〕南左工右合籥躬身向上揖於左右〔神〕黃左六右合籥躬身向上復揖於右左〔明〕林左尺右合籥復手於中躬身拱手向上〔庶〕南左工右開籥躬身左右手起舞加額右左手隨舞於後右左足隨手出後足尖著地〔幾〕林左尺右開籥躬身右左手起舞加額左右手隨舞於後左右足隨手出後足尖著地〔昭〕仲左上右開籥躬身復以左右手起舞加額左右手隨舞于後右左足隨手出後足尖著地〔格〕太左四右合籥拱手下拜

亞終獻　百仲上王南工宗林尺師仲上生林尺民仲上物太四軌黃合瞻黃六之南工洋林尺洋仲上神林尺其仲上寧太四止黃合酌太四彼黃合金林尺罍仲上惟南工清林尺且太四旨仲上登仲上獻太四于林尺三仲上於黃六嘻南工成林尺禮仲上

徹饌　犧仲上象太四在仲上前林尺豆太四籩仲上在黃合列太四以太四亨南工以林尺薦仲上既仲上芬林尺既太四潔仲上禮黃合成太四樂仲上

備(太四)人(南工)和(林尺)神(仲上)悅(太四)祭(黃合)則(太四)受(仲上)福(林尺)率(黃合)
遵(南工)無(林尺)越(仲上)

送神

有(太四)嚴(南工)學(林尺)宮(仲上)四(黃合)方(太四)來(仲上)崇(太四)恪(黃六)
恭(南工)祀(林尺)事(仲上)威(南工)儀(林尺)雝(仲上)雝(太四)歆(仲上)茲(林尺)維(南工)
馨(林尺)神(仲上)馭(太四)還(林尺)復(仲上)明(黃六)禋(南工)斯(林尺)畢(仲上)咸(南工)
膺(林尺)百(仲上)福(太四)

樂律

合(上聲)四(上聲)上(平聲)尺(平聲)工(去聲)六(去聲)

舞儀

右跪左右足者足跟著地足指同上謂之跪蹈
左右足者足指著地跟蹈其歷謂之蹈凡曰左右者
分東西二班也左班紀蹈左足在右班則蹈右足左
班紀蹈右足在右班則蹈左足其有垂舉左右手者
儀同前說俾左右舞儀相合而不悖

附崇祀考

魯哀公十七年就夫子故宅立廟漢高十二年過曲阜祀
孔子以太牢詔諸侯王卿相至郡先謁廟而後從政光武
過曲阜亦然明帝永平十五年始祀七十二弟子桓帝元
嘉二年立禮出王家錢靈帝建寧二年守禮出王家穀魏
正始二年行釋奠禮於太學不專闕里晉武帝泰始七年

太子親釋奠終晉世諸君皆釋奠焉南宋文帝元嘉二十二年舞用六佾樂設軒懸北魏世祖始光三年始以顏回配孝文帝延興二年禁婦女巫覡祀孔廟太和十六年勅有司咸得享薦北齊文宣帝天寶元年春秋二仲月朔謁廟行禮隋文帝初年州縣皆行禮唐太宗貞觀四年州縣皆立孔子廟玄宗開元七年三獻皆用胄子肅宗上元二年詔宰臣以下年歲旱罷諸祀惟祀文宣王德宗貞元二年詔宰臣以下畢集學祝板御署訖北面而揖後周太祖廣順二年帝詣廟再拜登墓復拜宋太祖建隆三年閏三幸學立十六戟

于廟門仁宗景祐元年詔釋奠用登歌徽宗大觀四年增立二十四戟元成宗大德初年勅人臣先謁聖廟以次方詣群神仁宗延祐七年手香加額授使者致祭明太祖洪武十五年京師易塑像以木主帝親釋菜十七年定與祭官祭服儀式勅每月朔望郡縣皆行香英宗正統元年頒定釋奠禮圖三年禁釋老宮祀孔子天順八年詔天下修孔子廟憲宗成化十三年加八佾增十二籩豆禮樂與祀天享地等世宗嘉靖九年學士張孚敬奏天下學悉易像以主改大成殿曰先師至今未有能正之者廟戟門曰廟

門籩豆各省其四樂用六佾神宗萬曆四年幸學釋奠二
十八年詔毋用琉璃崇禎年間幸學行釋奠詔祭日先祀
啓聖　本朝順治八年遣官于闕里致祭康熙二十三年
聖駕東巡謁　聖二十四年王月禮部覆劉御史祭用十二
籩豆樂用八佾

封號考

周敬王四十二年魯哀公誄孔子曰尼父漢平帝元始元
年追謚曰褒成宣尼公和帝永元四年封爲褒尊侯北魏
孝文帝十六年改謚爲文聖尼父北周靜帝大象二年封
爲鄒國公隋文帝六年贈爲先師尼父唐太宗貞觀二年
尊爲先聖十一年尊爲宣父高宗乾封二年復尊爲先聖
乾封元年追贈爲太師天授元年封爲隆道公玄宗開元
二年封孔鯉爲泗水侯及爲沂水侯元成宗大德十一年
加謚爲大成至聖文宣王文宗至順元年加封齊國公爲
啓聖王顏氏爲啓聖夫人明太祖洪武三年詔孔封爵仍
舊世宗嘉靖九年改稱至聖先師孔子四配曰復聖宗聖
述聖亞聖十哲兩廡曰先賢自左丘明至許衡二十八人
曰先儒別祀叔梁紇于啓聖祠以顏路曾點孔鯉孟孫氏

激公宜程珦朱松蔡元定七人萬曆二十三年又以周輔
成祔之又黜申黨公伯寮秦冉顏何荀況戴聖劉向賈逵
馬融何休王肅王弼杜預吳澄十四人增祀后蒼王通歐
陽修胡瑗四人而以林放蘧瑗鄭衆盧植鄭玄服虔范甯
七人各祀于其鄉穆宗隆慶五年進薛瑄神宗萬曆十二
年進王守仁陳獻章胡居仁嗣後進李侗羅從彥共六人
于兩廡亦曰先儒崇禎十四年加周王程朱張邵六人曰
先賢
國朝因之

樂舞

[illegible] 琴 簫 簫 [illegible] 舞舞舞舞舞舞
[illegible] 工工工 [illegible] 琴 瑟 簫 笙 編鐘 舞舞舞舞舞舞
琴 琴 笙 笙 簫 舞舞舞舞舞舞

先師位

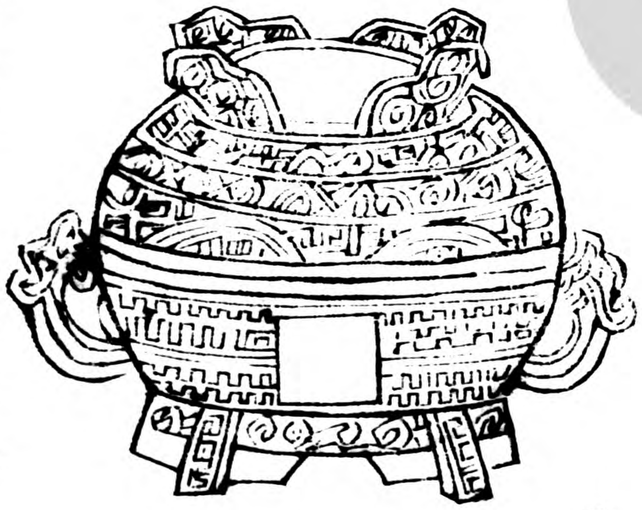
陛

琴 琴 笙 笙 簫 舞舞舞舞舞舞
工工工 歌 歌 [illegible] 琴 瑟 笙 簫 編磬 舞舞舞舞舞舞
琴 簫 簫 柷 舞舞舞舞舞舞

豆

銅豆蓋壹個
貳拾叁個
銅豆底壹個
貳拾陸個

簋



銅簋蓋
叁拾壹個
銅簋底
肆拾肆個

鬲

銅鬲蓋
叁拾個

銅鬲底
叁拾柒個

鐘

銅鐘拾貳個
上有篇十、

盆　盤

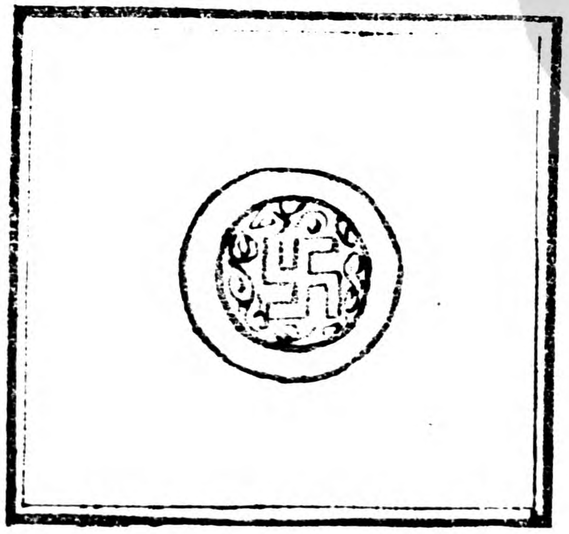
銅盤盆壹個

磬

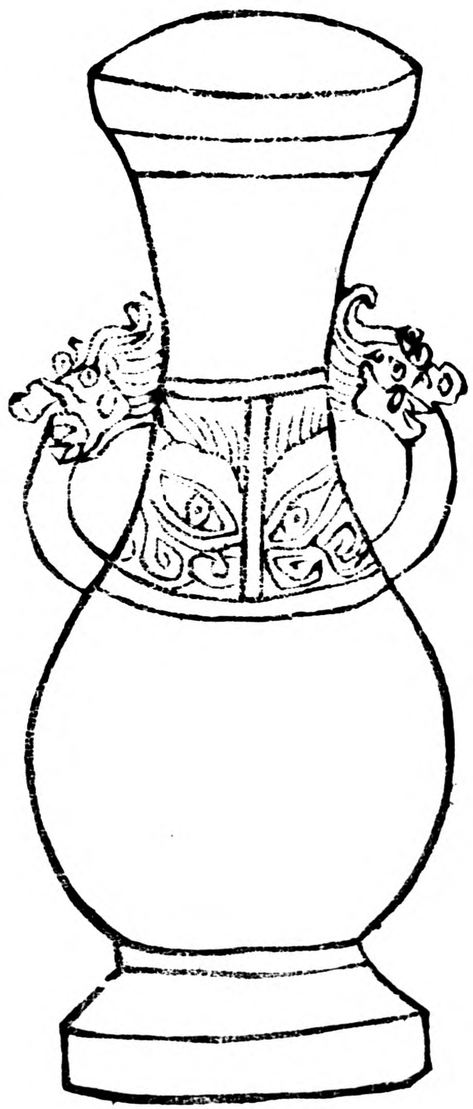
銅磬壹懸

鈸

銅鈸肆拾伍塊

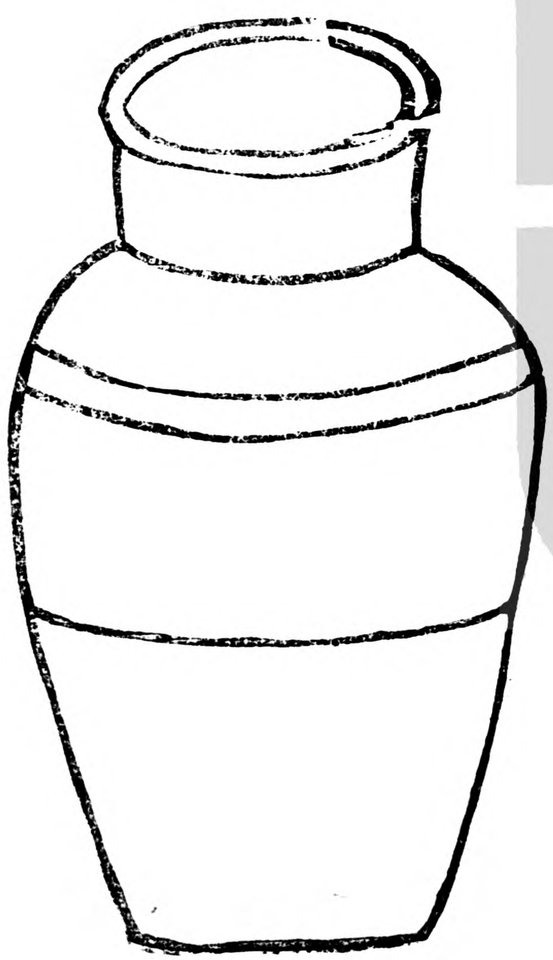


瓶



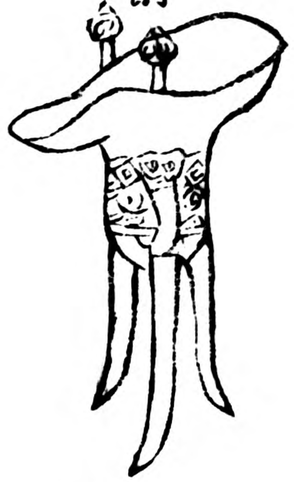
銅花瓶拾叁個

罐



銅酒素罐壹個

爵

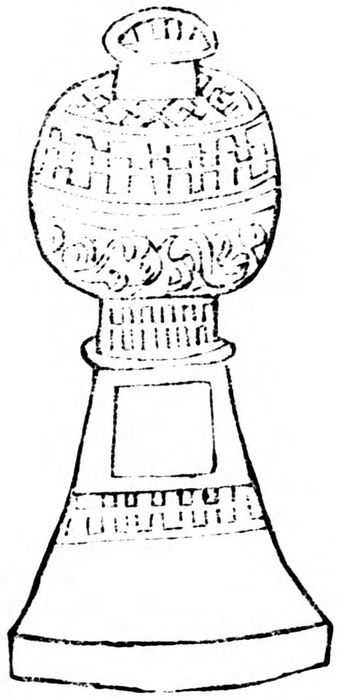


銅爵連前共計壹佰伍拾陸隻數內

雷　鐏

銅雷公酒鐏貳個

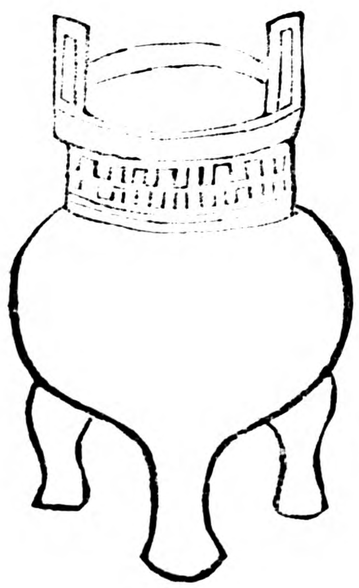
大　彝



銅盤蓋底全副

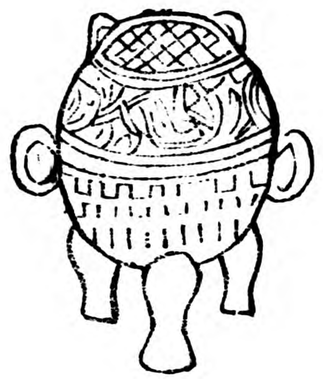
共貳拾個

爐



小爵貳拾柒個

銅鉶　銅鉶蓋底叁拾

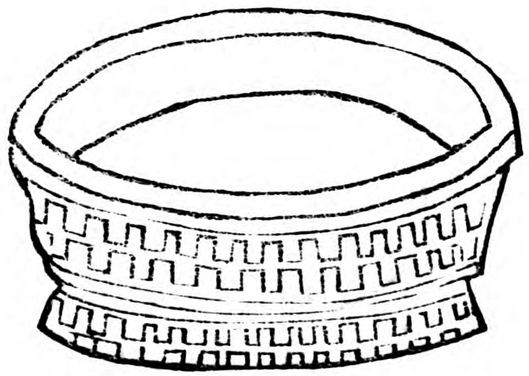


陸個　外餘蓋

貳個

熙洗

銅盥洗盆　貳個



社稷壇祀縣社縣稷之神壇舊在縣治西明洪武四年典史張居敬移置西門外成化八年知縣王廸修嘉靖三十年知縣王紀重建有司歲以春秋二仲上戊日致祭儀物祝文如制十七年知府王儀刊定書册每祭編銀九兩二錢九分八厘

風雲雷雨山川壇祀風雲雷雨本縣境内山川及城隍之神壇舊在縣治西明洪武四年典史張居敬移置南門外成化八年知縣王廸修嘉靖三十年知縣王紀重建有司歲以春秋二仲上旬擇日致祭今多用祭社稷之

明日儀物祝文如制十七年知府王儀刊定書册每歲
編銀與社稷壇同
邑厲壇祀邑中無祀鬼神壇舊在北門外明洪武五年知
縣許莊建成化八年知縣王廸脩　大清康熙　年移
置東門外甯元無字圩有司歲以春清明日秋七月望
日冬十月朔日致祭先期三日詣城隍廟發告文至日
仍設神位于壇上以主其祭儀物告祭文如制明嘉靖
十七年知府王儀刊定書册每祭編銀十兩一錢伍分
其鄉厲壇五百八十六所（城中凡十有五所鄉村凡五百七十一所）雖不盡
存而祭多不闕亦可以攷治法云
城隍廟奉本縣城隍之神神即王此誠池者俗傳神即昭
靈侯也（徐志云謬未知何據）廟在縣治北明洪武三年知州孔克
中建宣德五年縣丞王懋本重建景泰四年燬知縣賈
亮再建成化八年知縣王廸修嘉靖四年巡按御史許
中誤毀邑人建二十二年知縣喻時重飾神像三十三
年燬知縣楊芷率民重建沈啓記春秋二仲上旬附祭
于山川壇春清明日秋七月望日冬十月朔日主祭于
邑厲壇及新官到任應朝考績水旱祈禱皆設特祭

太湖廟祀太湖之神廟在江南醋坊橋北舊經云太湖水神廟號郁使君徐志爲謬未知何據宋祥符間建號水平王紹興十五年勑封永利廟元至元三十年千戶杜福重建明宣德十年知縣賈忠重建成化八年知縣王廸脩有司歲以春秋二仲上庚日分官致祭嘉靖十七年知府王儀刊定書册每祭編銀二兩九錢二分按太湖志云使君本吳人少以雄才見稱漢惠帝聞其名徵之拜雍州刺史爲政得體及卒人仰其德因爲立廟後唐同光二年吳越王錢鏐追封水平王暨二子贈左右將軍又常州志云水平王舊傳后稷庶子佐禹治水至會稽誨人浚導因以祀之今按二說不同當以太湖之神爲正蓋太湖東南水都利物之功甚溥故血食之云耳何必穿鑿

祝文曰惟靈赫奕鎮此具區萬頃之廓百川所瀦蛟龍不驚風濤晏如民居安堵農田以畬神之休庇祠祀無違

甘泉祠祀甘泉龍神在石塘第四橋北[illegible]水中之沚建宇以饗龍稱甘泉龍王之神禱雨輒應[illegible]龍王祠故

俗稱龍王堂元瞿祐記伊川先生曰龍獸也豈可被人衣冠衣冠既不可被豈可加以王爵但稱甘泉龍神可也初建無考明弘治十三年知縣孫傑重建莫旦記嘉靖三十一年知縣鍾崇武脩　大清康熙二十一年嶽商程聯雲脩有司歲以春秋二仲上庚日分官致祭明嘉靖十七年知府王儀刊定書册每祭編銀二兩九錢二分

祝文曰松陵之南具區之衝衆水所集神龍之宮欽承聖代祀典尊崇歲時旱潦致禱必從波濤不驚利澤無窮茲當仲春秋式陳常祭神其鑒之

顧公廟祀陳黃門侍郎顧野王廟在北門外三里菴側或云廟即野王所居故其地名顧墟初建無考制甚卑陋宋建中靖國元年知縣石處道改建明宣德二年知縣買忠重建成化八年知縣王廸脩有司歲以春秋二仲上庚日致祭嘉靖十七年知府王儀刊定書册每祭編銀二兩九錢二分

祝文曰惟公居陳國之顯官仕黃門之清職製篇韻以深禪於士教捍潮勢以廣益于農田茲其美功合

登祀典式陳蘋蘩鑒此徵忱

三高祠祀越范蠡晉張翰唐陸龜蒙祠舊在長定亭南宋元祐中知縣王辟建元符一年主簿程俱重建三年知縣石處道始塑其像以祀之乾道三年邑人王份獻雪灘地知縣趙伯虛爲堂遷之今祠即其地也范成大記寶祐三年知縣曹良朋重建王份之孫栗又割地以廣之山陰陸鎣記淳熙六年知縣陳藩重脩元泰定元年有司請以龜蒙裔孫元吉爲主奉于是元吉置祭田五十畝自撥田記元季祠毀于兵明洪武元年知州孔克中重建大梁趙鈞記成化八年知縣王廸脩有司歲以春秋二仲上庚日分官致祭嘉靖十七年知府王儀刊定書册每祭編銀三兩四分四厘

祝文曰功高南越遂成烟水之遊迹遠東曹遽動蓴鱸之興官辭補闕名號天隨景仰三公之高風激厲多士之清操事迹顯於前代祠祀奉於當朝潔牲既陳惟神是鑒

唐李華范蠡贊龍蟠幽谷非時則伏蟬蛻高枝飲露而飛進如風行退若雲歸冥冥其幾赫赫其威越霸興強吳蕩夷功成不居先生傳之宋蘇軾詩誰將射御教吳兒長笑申公爲夏姬却遣姑蘇有麋鹿更憐夫子得西

施○浮世功名食與眠季鷹眞得水中仙不須更說知幾事只爲鱸魚也自賢○千首文章二頃田囊中未有一錢看却因養得能言鴨驚破王孫金彈丸袁聘儒詩功成但可將身去逃難安貧適所遭三子有靈應共笑一時何意故爲高劉寅詩江流東去日滔滔誰把功名等一毫若使今人同古調不應江上只三高○人謂吳癡信不虛追崇越相果何如千年亡國無窮恨只合江邊祀子胥姜夔詩越國霸來頭已白洛陽歸後夢猶驚沈思只有天隨子簑笠寒江過一生○不貪名爵伐功勞勇退深虞後患遭甫里閑居耕釣樂范張高處陸尤高僧善住詩越國謀臣吳國讐如何廟食此江頭扁舟載得蛾眉後却作三江汗漫遊○季鷹倦作東曹掾千里思歸獨向東鱸膾蓴羹暫時事不知塵世幾秋風○聞說松陵此度過長虹偃蹇臥晴波往來不見天隨子落日西風有棹歌襄贊元詩舟繫小橋楊柳月帆移平浦芰荷風當時不向烟波老伯業功名一掃空○鱸魚色鮮盤膾縷蓴羹香滑煑龍涎可憐水月交光夜一笛西風自捲簾明高啓詩功成不戀上將軍一舸歸遊笠澤雲載去西施豈無意恐留傾國更迷君○洛陽忽憶膾鱸肥便趂秋風問釣磯猶恨季鷹歸未早不邀二陸共船歸○鴨羣無食水田荒風雨孤蓬載筆牀猶有新詩驚太守醉中揮翰木蘭堂

三忠祠祀吳國伍員唐張巡宋岳飛祠在長橋明洪武元年知州孔克中立大梁趙鈞記嘉靖四年知縣王紀重立郎中陸金記有司歲以春秋二仲上庚日致祭十七年知府王儀刊定書册每祭編銀四兩九錢五分六厘

祝文曰嗚呼三公其迹不同其所同者惟在一忠太宰之忠由孝以發直諫被讒仁成身殺中丞之忠割愛保障江淮之民賴以無恙乃若岳王志在恢復大

功垂成權奸肆毒三公之廟固各有所景仰同心誰
曰不可今茲仲春秋禮宜祈報祀
縣土地祠祀縣土地之神有司歲以春秋二仲上旬及新
官到在日致祭明嘉靖十七年知府王儀刊定書册歲
止春一祭編銀二錢七分
倉土地祠祀倉場土地之神有司歲以冬十月上旬開倉
日致祭
祝文曰緊米廩之颮紛兮實民命其攸厲復徵紙之
沏迭兮將王國乎待施胡縣長之瑕穢兮侈狍鴞而
自訑越里胥之譎詭兮紛豺虎而爲痍俾賦額之廣
逋兮撫空倉而淒其播民怨以籲天兮苦敲朴而完
肌憶十室之九空兮四奔竄而恐遲嘳在官之作孽
兮肆索神而結祠仰靈光之繼照兮類潔垢而罔遺
一蹶弛之不率兮速鬼誅于靡辭庶血食之償能兮
傳于祀乎奚疑愧不穀之受命兮允神明而監茲僾
昭假于一卤兮諒勿爽乎此辭辭曰肅奏金兮鳴鼓
馥焚蘭兮薦鯆秋彧彧兮廣穫舟那那兮輸稌共王
賦兮克豐贍國儲兮匪寠享鴻慶兮奚依維明神兮

是撫

晉縣祭祭軍牙六纛之神舊無此祭明嘉靖中知縣張明道創之用霜降日祭于總收倉場中以邑中演武旹于倉場故也

吳孝子章祠在絃歌巷明萬曆　年建

沈太常漢祠在鐵局巷

周冢宰用祠在北門內

周御史宗建祠在北門內明崇禎元年建

風俗

國有十五風亦隨時變遷衛涇而唐儉檜細而魏奢蓋各自爲俗矣千里不同風然亦惟所習耳楚傅而語齊傅而語齊安在沫土不可以康叔訓也邑民力耕漁尚勤樸猶有古之遺風然豈能盡爾爾乎移風易俗惟賢士大夫與良有司均任之志風俗

吳江踞太湖之濱境內無高山大林惟烟水淼茫而已當其颶風條起聲勢怒號若不能一朝居迨風寧浪靜萬頃一碧則向之聲勢已恬然矣故土人似之茲亦風水

使然歟

邑去郡城四十里習尚迥異其風淳以厚其俗勤以樸朱子昌云有泰伯延陵之遺意焉明初舉報秀才輒相怨詈如當重役故人廢詩書而畧典禮又畏觸法習尚儉素男不植黨婦不市遊俗云美矣至天順時人始尚文樂仕隆萬以後士風日盛禮樂文章爲三吳首推迫本朝定鼎初有隱逸者有奏銷者學校幾空士氣稍抑近朝廷加意作人雖村居里巷皆思上進以故士風不變與二十年前大不相侔矣

男女議婚大率以門楣爲重亦互擇人而兼決於命卜故遲速不同亦有指腹爲婚者聘定裝奩稱家有無或有論財達者弗爲也初聘用禮名曰求允及行聘則用問名納采納幣謂之前六禮成婚則用奠雁親迎御輪謂之後三禮皆大禮也又有內太禮外太禮啓媒啓話啓盒月老諸儀各遣僕從至其家男家曰押盤曰拜廳女家曰擡帖用男從用女各款贈之視他僕役有加及娶則女家有迎裝鋪房浴嫁坐鼈抱嫁送嫁男家有催裝迎花冠入門有跨鞍牽綵迎龍揭蓆升座掠鬢坐

牀挑巾前筵後筵交拜竈上宴祭祖諸儀不能悉載
雖奢儉不同惟取其成禮而已有親病臨危娶婦湯藥
者有乘凶娶婦服孝守制者謂之忽親權宜之術俗多
從之若親迎之時女家親戚以拜轎爲兒戲互相爭競
致成惡俗守禮之家宜戒之
有喪之家始死訃於親友遺帛至親名曰孝帛至親往哭
亦以纊帛襚之名曰上堯平望或用粉團黎川則用楮
帛各鎮小異亦有兼行奠禮者其他親友或弔或奠各
視其家之貧富與往來之厚薄以爲差凡來弔者喪家
設酒食以款之自遠至者乃餽路費奢儉不一例也將
葬先期致书者用練帛賻儀發引之日親友集送至親
則各具酒殽於途代喪家款客名曰邀喪抵墓拜別而
散凡擇地營葬多信堪輿之術此輩各持其說故疑而
難定有數年不葬者無力之家率皆火厝至作佛事則
無所吝遵喪忌用音樂習以爲常出喪有方相明器銘
旌喪車挽歌纁轂祀土題主祭有三獻諸儀皆倣古禮
貧家則不報親友以入土爲安也
邑人重去其鄉離家百里則有難色非公差仕宦不遠遊

故不事商賈而事農業雖勤苦習而安焉若無產者
僱工就食計歲而受直者曰長工計月而受直者曰月
工計日而受直者曰短工佃人之田而還其租及歲告
成糧租債負之外室空者什有八九恬然自甘不之怨
也

邑中多瘠田故當春初農人皆鬲湖瀼之泥以壅之田高
者則先去舊土而壅以新泥至夏末復市蘇餅加焉計
其費率與蓛值相當否則收必薄也
歲秋既穫即播菜麥夏初則摘菜心以爲蔬春菜子以爲
油斬菜莫以爲新磨麥穗以爲麵雜以蠶荳名曰春熟
其禾稻至秋末冬初乃登周而復始迄無寧日亦有不
治春熟而植蓆草者其利倍於春熟其穀減於春田亦
畧相當也

邑濱湖蕩素稱澤國低窪之田十有八九每遇春夏之交
梅雨連綿天目水自南而下苕水自西而下勢如釜底
田易淹沒於是農家集桔槔以車救之號大棚車往往
擊鼓鳴金以限作息建瓴滴水以時番休雖婦女亦與
焉正統中周文襄公忱置官車公去車亦隨廢近來太

湖浮漲泥沙壅塞一遇旱年曲港乾涸田俱龜坼嗚呼一邑而水旱俱不免難矣哉（明）吳復吳江田父嘆原田浩無垠所向波浪白桔槔聲轔轔中有長太息借問何太息欲說重悽惻去年夏不雨禾根盡龜坼服勞豈無人一溉終有益下疲里胥命上應公家役北往防太湖南征戍疆場餱糧自我備衣裝自我飾點行賄賂頻家至仍戶歷高秋幸微收租庸日催迫搜括罄缾罌取盈復貸質今年荷天休續食登麰麥不虞黃梅雨溪水俄汎濫青苗種未半渰死良可惜況聞吳江城傾隤爲衝激里帖昨夜下姓名著兵籍喧呼起丁夫贏粮聽驅策土功敢憚煩農事殊未隙郡伍接踵至壺漿競須索汝絲必踰斤汝粟必兼石汝隣暨汝知各以是獲釋汝不從我言汝期往必尅官作雖有程暴露生疾疫苟寬目前患遑恤飢凍逼昔有伐竹木舁石運瓴甓甲免仍乙遷紛紛遞更易前日借軍儲公文明戒敕動搖非上意乘時事掊克今日橫索租我屋徒隸塞東家與西舍所過淨如拭因思異鄉樂轉覺吾土窄雞犬不得存吁嗟至斯極非無賢守宰廉明盡臣職天高日月懸何由訴胸臆爾農聽我言饕餮聖所殛福善禍厥淫穹蒼不差忒爾其勤爾躬柔嘉以爲則載歌碩鼠詩悲風起叢棘

牛耕器具皆有名號或以牛耕或以人耕各從其便然牛惟富室畜之餘不能辦也（唐）陸龜蒙耒耜經農之言也民之習通謂之犁冶金而爲之者曰犁鏡曰犁壁斲木而爲之者曰犁底曰壓鑱曰策額曰犁箭曰犁轅曰犁梢曰犁評曰犁建曰犁槃木金凡十有一事耕之土曰墢墢猶塊也起其墢者鑱也覆其墢者壁也草之生必布於墢不覆之則無以絕其本根故鑱引而居下壁偃而居上鑱表上利壁形其圓負鑱者曰底底初入於鑱中工謂之鼈肉底之次曰壓鑱背有二乳係於壓鑱之兩旁鑱之次曰策額言其可以扞其壁也皆貤然相戴自策額達於犁底縱而貫之曰箭前如桯而樛者曰轅後如柄而喬者曰梢轅有越加箭可弛張焉轅之上又有如槽形亦如箭焉刻爲級

前高而後痺所故曰箭以其淺深類可否故曰評評之上曲而衡之者曰建建犍也所以柅其轅與評無是則二物躍而出箭不能止橫於轅之前末曰槃言可轉也左右繫以樫乎軛也轅之後末曰梢中在手所以執耕者也轅車之胷梢取舟之尾止乎此乎鑱長一尺四寸廣六寸壁廣長皆尺微橢底長四尺廣四寸評底過壓鑱二尺策減壓鑱四寸廣狹與底同箭高三尺評尺有三寸槃增評尺七焉建惟稱轅修九尺梢得其半轅至梢中間掩四尺犂之終始丈有二耕而後有爬渠疎之義也散墢去芟者焉爬而有礰礋焉有磟碡焉自爬至礰礋皆有齒磟碡觚稜而已咸以木爲之堅而重者良江東之田器盡於是又築牛宮詞冬十月耕牛違寒築宮納之老農請乞靈於土官以從鄉教予勉之而爲辭四牸三牯中一去乳天霜降寒納此室處老農拘拘度地不畝東西幾何七舉其武南北幾何丈二加五偶楹當間載尺入土太歲在亥餘不足數上締蓬茅下遠官府耕耨何時飲食得所或寢或臥免風免雨宜爾子孫實我倉庾○按前篇皆論牛耕之器若以人耕則但用耒耜而已又蓺麥有槌戽水有車取土有筩芟草有鑼築塲有軸刈稻有鐔曝稻有竿擊稻有牀翻穀有爬脫穀有櫳去粃有篩扇粟有車擊屑有枷削藁有豁餘不能盡述也

農田計畝索租下自八斗上至一石七八斗者佃戶輸租田主田主具酒食或就以粟勞之若水旱凶荒又不可例論也其貧民春夏貸本一石冬加利五斗以償名曰生米其貸銀錢者其息自二分以至三四分不等甚有并其本而負之者雖租米亦然人之頑順如是夫

農家占測氣候詳密多驗自元旦至歲暮咸有口訣謂之田家五行元旦晨占候風雲風自東南來則歲稔東次

之東北又次之西則歉西北有紅黃雲則稔白黑則歉
諺云歲朝烏漉禿高低田稻一齊熟以擬汲水日準其重輕爲水旱自元日至十二日以當一歲之月重則水輕則旱十五夜月中建木表於地長一尺五寸據表之長而中分之爲七寸半者二月影適及爲豐過則水不及則旱二月八日祭祠山之神候西南風而知有秋三月三日聽蛙聲午前鳴高田熟午後鳴低田熟唐人詩田家無五行水旱卜蛙聲　四月十六日望晴雨以候歲晴則水雨則旱惟陰雲爲佳芒種後遇壬日爲梅始梅中多雨故謂之梅天夏至日起時

時分三節共十五日中時有雷則雨仍多謂之倒黃梅方梅而雨則主旱時盡而雷則主澇諺云高田只怕迎梅雨低田只怕送時雷立秋日忌雷鳴諺云秋孛鹿損萬斛秋後虹見爲天收言收數減也八月二十四日爲稻藁生日雨則雖得穀藁亦腐九月九日晴則藁乾小雪日有雪則穀賤十一月十七日爲彌陀佛生日東南風則米貴西北風則米賤又四月二十日爲小分龍五月二十日爲大分龍皆忌雨霓春夏甲申日雨米貴又有鰕荒蟹亂之語餘不勝載

每歲暮春邑人多治蠶其初收也以衣衾覆之晝夜稈其

寒暖之節不使過過則有傷是爲護種其初生也則以桃葉火炙之散布其上候其喙喙而動濈濈而食然後以鵝羽拂之是爲攤鳥其既食也乃熾炭於筐下　其四圍剉桑葉如縷者而謹食之又上下抽番晝夜巡視火不可烈葉不可缺火烈而葉缺則蠶飢而傷火致病之源也然又不可太緩緩則有漫漶不齊之患編絰曰蠶薦用以圍火恐其氣之散也束桔曰葉墩用以承刀惡其聲之著也是爲看火食三四日而眠眠則擿眠一二日而起起則餧是爲初眠自初而之二自二而之三其法盡同而用力益勞爲務益廣是爲出火蓋自此蠶離於火而葉不資於刀矣又四五日爲大起大起則雜雜則分箔雜早則足傷而絲不光瑩雜遲則氣蒸而蠶多濕疾又六七日爲熟巧爲登簇巧以葉蓋曰貼巧驗其猶食者也簇以蓁覆曰胃山齊其不及者也風雨而寒則貯火其下曰炙山晴暖則否三日而闢戶曰亮山五日而去藉曰除托七日而採繭爲落山矣方其初收也水火不相求親賓俱絕往來官府例亦停徵及落山乃具牲醴饗神速親賓以宴之名落山酒自是往來如

故焉〔明〕〔高啓詞〕東家西家罷來往晴日深窗風雨響二眠蠶起食葉多陌頭桑樹空枝柯新婦守箔女執筐頭髮不梳一月忙三姑祭後今年好滿簇如雲繭成早簷前繰車急作絲又是夏稅相催時

邑人生長江湖得水族之性故多善漁而漁具最多〔唐〕〔陸龜蒙皮日休魚具詩序〕大凡結繩持網者總謂之網罟之流曰罛曰罾曰罺圓而縱捨曰罩挾而升降曰罟緡而竿者總謂之筌筌之流曰筒曰車橫川曰梁承虛曰笱編而沈之曰箄矛而卓之曰矠棘而中之曰叉鏃而綸之曰射扣而駭之曰榔置而守之曰神列竹於海澨曰滬錯薪於水中曰蓀所載之舟曰舴艋所貯之器曰笭箵其他或術以招之或藥而盡之皆出於詩書雜傳及今之聞見可考而驗不誣也〔宋〕〔張達明詠釣詩〕笠澤垂釣者終身烟水湄如何渭川叟老作帝王師〔又〕〔罾詩〕要津沉數罟舉不漏魚鰕惆悵懷沙客徒興水上槎〔又〕網詩不放潛鱗過重重絕巨流江湖多數罟虛說漏吞舟〔又〕〔籪詩〕芒葦編筠箔橫當湖水秋寄言魚與蠏機穽在中流〔又〕罩詩〕吳兒寄犢鼻徒涉罩濺濺莫訝魚難捕詩人喻得賢〔又〕釣車詩〕欲識烟波興臨流把釣綸不施鈎與餌何用覓玄真〔又〕〔鳴榔詩〕一陣喧江浦漁榔隔水鳴機心在魚鱉鷗鳥不須驚〔又〕〔畏叢詩〕凍鱗潛敗葉相向避寒威一旦魚簾集方知失所依〔又〕〔團罛詩〕團罛將四合櫓急起羣呼試問鱣并鮪還能潑潑無〔又〕〔帆罛詩〕豈憚滔天浪舷帆恨不多利心忘涉險非是玩風波〔又〕〔篙棖詩〕鼓浪顛風靜篙棖入五湖秪因思竭澤用意亦何麄〔又〕〔旋網詩〕努力舒開網錚然錘鐵沉淵魚期可得到底不辭深〔又〕〔摸魚詩〕張網須絲縷垂釣要釣綸爭如摸魚子虛手捻魚鱗〔又〕〔叉魚詩〕一自魚爲業吁嗟太不情血殷鱗鬣碎自喜用叉精〔又〕〔罱潭詩〕欲避江湖難潛鱗不厭深豈期漁罱及莫戀碧潭心〔又〕〔鰕籠詩〕蟬聯下江底落索出寒川無限長鬚命相隨上曉船〔又〕〔撩浮詩〕朝日浮萍藻涼資夏日漁江魚休托蔭一網恐無餘網有三等最下爲鐵脚魚之善沉者遇之中爲大絲網上爲浮網以截魚無遺網皆有

疎密又別有兜有踏有罶有徹有扛秋風大發以舟載釣繫餌沉之巨浪中取白魚謂之釣白又拖網於湖去水面一二尺經繩水中俟其躍入而取之曰調網其取鯉者曰港調天寒以火自炙以湯自沃投石穴取魴魚方春遊食則藥之令盡浮又有畜鸕鷀令食而吐之者其取班魚針口魚則掣銀魚則或掣或注或牽黃鱔則或張或掣鰕蟹則或張或罶或牽而鰕則又或盪或篠或拖緯蕭承流而障之曰蟹斷織筏爲逆鬚而籠之曰鰕籠數舟連絡發其匿而得之者爲艋艘皆窮巧妙以與魚遇漁人以魚入市必擊鼓賣之舊以魚斗數魚二觔半爲一斗唐皮日休詩趂眠無事避風濤一斗霜鱗換濁醪莫怪兒童呼不起盡行烟雨漉車螯今不復擊鼓用斗男女老於舟中足盤臂不伸市中自辨明高啓詩後網初沉前網起夫婦中來業淘水忽驚網重力難牽打得巨魚滿船喜不教持賣去南津且向江頭祭水神願得年年神作主無事全家臥烟雨不論城中魚貴賤換得酒歸儂不怨

正月元日官府望　闕拜賀禮畢即盛服謁文廟及城隍廟縣學鄉達往來交慶民間則晨起爆竹詣廟祈福設祭祠堂次拜家長親戚隣里互相賀賀爲椒柏酒蒸節糕以待之幾果炭於堂中謂之旺相拜芝麻粳于簷頭

謂之節節尚少年遊冶[illegible]往返呼盧浮白

凡五日而[illegible]

立春日前[illegible]官[illegible]坊甲[illegible]辨什物[illegible]方相戲子優人小妓[illegible]粉社[illegible]春[illegible]兩日謂之[illegible]春先一日[illegible]令率僚屬往迎於東郊前列社[illegible]以春牛士女[illegible]觀填塞市街[illegible]以麻麥米荳拋打春牛其[illegible]人之長[illegible]以[illegible]傳粉黛乘[illegible]馬率先[illegible]以[illegible]卒圍從謂之[illegible]官遇官府豪門各有[illegible]致[illegible]以[illegible]利市即田夫[illegible]官府亦不之禁謂之與民同樂至[illegible]中舉燕鄉[illegible]亦與焉至日鞭牛碎之隨以綵鞭土牛侑以鼓吹分送鄉達而民間爭取春牛上置牀云宜田蠶宴集以春餅爲上供

十三日以糯粒投焦釜老幼各占一投以卜終歲之吉凶謂之爆孛婁亦曰米花又曰卜流言卜流年也

十五日爲上元節先數日賣燈謂之燈市宋范成大燈市行吳臺今古繁華地偏愛元宵燈影戲春前臘後天好晴已向街頭作燈市疊玉千絲類鬼工剪羅萬眼人力窮兩品爭先最先出不待三五迎東風兒童種麥荷鋤倦偷閒也向城中看酒壚博簺雜歌呼夜夜長如正月半災傷不及什之三歲寒民氣如春酣農家亦幸荒年少始覺城中燈市好燈有楮練羅帛之屬繪縷人物故事或爲花果蟲魚動植之像其懸紙剪人馬

於傍以火運之曰走馬燈好事者或爲藏頭詩句任人商揣曰燈謎亦曰彈壁燈而豪家富室則有料絲魚魷綵珠明角羊皮麥絲竹縷流蘇寶帶鰲山諸品價高者數人聚博勝者得之伐木採栢結棚於衢巷以綴燈星布珠懸金鼓烟火喧闐深夜其夕會飲以米粉作丸子食之名曰燈圓十三日試燈十八日收燈行遊五日而罷

是月坊巷鄉村各爲天曹神會以賽猛將之神相傳神能驅蝗故奉之會各雜集老少爲隊卒鳴金擊鼓列隊張蓋遍走城市富家施以錢粟自元日至十五日或二十日而罷日有力者裝搬雜劇極諸靡態所聚不下千人村閭亦有爲醵會者先於歲暮人醵米五升納於當年會長以供酒殽之費至元日呼集以美少年爲神仙公子錦衣花帽羽扇綸巾餘各裝演雜劇遍走村落富家勞以酒食或兩會相遇於途則鼓舞趨走自成行列歌唱各應亦各有情至十一日會長賡刖酒殽凡在會者悉至老者居上少者居下賤者居外使稍逼句讀之人敬讀大誥或教民榜文一條然後酒行無算連會三

日而罷

三月三日俗傳爲北極佑聖真君生辰民間雜集親友就家起醮酌水獻花謂之聖會親友輪年通建歲以爲常是日男女皆戴薺花諺云三春戴薺花桃李羞繁華

清明前二日謂之寒食人有新亡者其家必倍悲痛名新寒食至戚則往祭其餘俗呼排座清明插柳滿簷青蒨可愛男女亦戴之諺云清明不戴柳紅顏成皓首是日士女並出祭墓必用角粽青團諸品牲醴隨宜又有呼集少長裝篤快船駕歌哨齊發往來如飛謂之篙鋒觀者空里抵暮而歸

三月二十八日俗傳爲東嶽天齊聖帝生辰邑中行宮凡十一處而在震澤者最盛清明前後十餘日士女拈香闐塞塘路樓船野舫亦克滿溪河又有賣買趕趁茶餅菓梨而塑裝傀儡走獸飛禽諸色戲具以誘悅童曹所在成市

四月八日俗傳爲釋迦佛生辰僧尼浴佛遍走閭巷煮餳水苣以饋人名浴佛苣受者答以錢粟

端午爲天中節作雄黃菖蒲飲以綵絨雜金線纏結符袋

戴之釵頭互相餽遺兒女輩綵索纏臂長者簪艾葉榴花以辟邪道士則折紅黃色紙書天師像爲辟惡靈符分送檀越而醫家亦以雄黃衣香送於常所往來者家家買葵榴蒲艾貯之堂中硃書五月五日天中節赤口白舌盡消滅之句揭之楹間或採百草焚之以辟蚊蚋及留以供藥品覓蝦蟆收蜈蚣斬蛇頭皆以製藥是日龍舟競渡饟角粽投水爲屈原憫忠魂而憫民思吾邑相習成風競渡於長橋麗山湖等處誠一巨觀也（宋無名氏觀競渡詞）梅霖初歇正絳色海榴初開佳節有黍包金香蒲切玉是處玳筵羅列鬬巧盡輸年少玉腕綵絲雙結艤綵舫龍舟兩兩波心齊發　奇絕處激起浪花翻作湖間雪畫鼓轟雷紅旗掣電奪罷錦標方徹望水中天日暮猶自珠簾高揭歸棹晚載荷香千里一鉤新月

六月六日膾肉畏麵作食俗呼餛飩是日洗頭髮滌梳具及畀貓狗浴之河中

七夕人家設瓜菓酒殽於庭爲乞巧會談牛女渡河事切菰畏麵剪雞簇花以油沸之名曰巧菓婦女對月穿針謂之乞巧

七月十五日爲中元節俗傳地官赦罪之辰故謂之鬼節官府祭厲民家多持齋誦經薦奠祖考僧舍建盂蘭盆

會宋時已有之今俗是日多用五更以素食祭祖相傳云亡者赴盂蘭盆會之急故早祭之

八月十五日謂之中秋是夕人家有賞月之燕或携榼長橋垂虹之上聯袂踏歌無異白日

九月六都人爲燈會朔日集於八角亭裝演劇戲雜以金鼓夜則各持華燈徧遊村落爛然而來如星毬萬點富家皆設酒食以勞之至望日而罷

重九日人家以麵裹肉炊之名重陽糕其登高飲燕者必簪菊泛萸猶古人之遺俗也

十月朔日名燒衣節人家祭奠祖考持齋薦亡至親亦祭靈座或有舉掃松澆墓之禮者

冬至謂之亞歲邑人最重是節前夕名節夜家家祭竈有用葷品者祭畢家人聚而食之明日官府民間各相馳賀一如元日之儀春粢糕以祀先祖罷市三日俗有行弔唁者非禮也

入臘併力春一歲粮藏之土瓦倉中今多用藁囤經歲不蛀壞俗呼爲冬春米〔宋〕范成大冬春米行臘中儲蓄百事利第一先春年計米羣呼步碓滿門庭運杵成風雷動地篩勻箕健無粞糠百斛只費三日忙齊頭圓潔箭子長隔籬耀日雪生光土倉瓦龕

分蓋藏不蠹不腐常新香去年薄收飯不足今年頓頓炊白玉春耕有種夏有粮接到明年秋刈熟隣叟來觀還歎嗟貧人一飯不可賒官租私債紛如麻有米冬春能幾家

是月農事告成民間多有刲羊豕以祭五通之神而報歲事者在郭曰燒年常在野曰謝場祭畢速親友餕之謂之年常酒古諺云雞豚秋社芋栗園收李四張三來而便留殆謂此也

十二月二十四日謂之交年是日掃屋塵名曰除殘丐者塗抹變形裝成男女鬼判噭跳驅儺索乞利物俗呼跳竈人家各換桃符門神春聯鍾馗福祿虎頭宜春粘貼門壁是夕用餳餅祀竈以爲竈神言人過於天帝故禱之兼取膠牙之意祭畢則爇火爐於門外雜楮錢焚之謂之送竈

唐陸龜蒙祀竈解竈之壞者請新之既成又請擇吉日以祀之曰竈在祀典聞之舊矣祭法曰王爲羣姓立七祀其一曰竈達於庶人庶士立一祀或立戶或立竈飲食之事先自火化以來生民賴之祀之可也說者曰其神居人間伺察小過作譴告者又曰竈鬼以時錄人功過上白於天當祀之以祈福祥此僅出漢武帝方士之言耳行之惑也苟行君子之道養老而慈幼寒同而飽均喪有哀祭有敬不忘禮以約已不忘樂以和心室暗不欺屋漏不愧雖歲不一祀竈其誣我乎苟行小人之道盡反君子之行父子兄弟夫婦執一爨以自糊口專利以餙詐崇奸而樹非雖一歲百祀竈其私我乎天至高竈至下帝至尊嚴鬼至幽渺果能欺而告之是不忠也聽而受之是不明也下不忠上不明文果何以爲天帝乎宋范成大祭竈詞古稱臘月

二十四竈君朝天欲言事雲車風馬少留連家有杯盤豐腆祀猪首爛熟雙魚鮮豈砂甘鬆粉餅圓男兒酌獻女兒避醉酒燒錢竈君喜婢子鬪爭君莫聞猫狗觸穢君莫嗔送君醉飽歸天門杓長杓短勿復云乞取利市歸來

分

二十五日用赤豆雜米爲粥以辟瘟家人大小皆徧餐有出外者亦覆貯待之名曰口數粥（宋范成大口數粥行家家臘月二十五浙米如珠和豆煮大杓撩錨分口數疫鬼聞香走無處搜薑屑桂浇蔗糖滑甘無比勝黃粱全家圍罷晚飯在遠行人亦留分祿中孩子強教嘗餘波溥沾獲與臧新元時氣調玉燭天行已過來萬福物無疵癘年穀熟長向臘前分豆粥近多以餅代之至新正三日乃食及獻異居異姓尊長示一家之意是日夙興持齋誦經燒燭拈香俗傳天帝下降察人善惡故以此迎之謂之接玉皇亦有祭人靈座者是夕爆竹觀儺（宋范成大爆竹行歲朝爆日食殘豆粥掃罷塵截筒傳自昔吳儂政用前五透鞭僕取將仍疾走兒童却退避其鋒當堦擊地雷霆吼一聲雨聲百鬼驚三聲四聲鬼巢傾十聲連百神道寧八方上下皆和平邪拾焦頭爛額林底猶有餘威可驅癘屏除藥物添酒杯盡日嬉遊夜濃睡）各燃火爐於門外焰高者喜古謂之糝盆俗云相暖熱（宋范成大燒火盆行春前五日初更後排門燃火如晴晝大家薪乾勝豆萁小家帶葉燒生柴青烟滿城天半白棲烏驚飛啼格磔兒孫圍坐雞犬忙隣曲歡笑遥相望黃宮氣應纔兩月歲陰猶嬌風栗烈將迎陽令作好春正要火盆生暖熱）田家縛蓁篠於長竿擎而燃之以祈絲穀名照田蠶（宋范成大照田蠶行鄉村臘月二十五長竿燃炬照

南畝近似雲開森列星遠如風起飄流螢今春雨雹繭絲少秋日雷鳴稻堆小儂家今夜火最明的知新歲田蠶好夜來風焰西復東此占最吉餘難同不惟桑賤穀芃芃仍更苧蔴無節菜無蟲明高啓詞東村西村作除夕高炬千竿照田赤老人笑祝小兒歌願得宜蠶又宜麥明星影亂棲鳥驚火光辟寒春已生夜深燃罷歸白屋共說豐年真可卜

除夜祭祖及門井之神設饌於竈名曰接竈復爆竹焚辟瘟丹家庭舉燕則少長咸集祝頌而散謂之分歲宋范成大分歲詞質明奉祠今古同吳儂用昏蓋土風禮成席徹夜未艾飲福之餘即分歲地爐火暖蒼朮香飣盤果餌如蜂房就中脆餳專節物四坐齒頰鏘冰霜小兒但喜新年至頭角長成添意氣老翁把杯心芒然增年反爾減吾年荊釵勸酒仍祝願願翁尊前且強健君看今歲舊交親大有人無此杯分老翁飲罷笑撚鬚明朝重來醉屠蘇

東深人靜畫灰於道象弓矢以射祟兒女終夜不就寢名守歲云延年雞且鳴持杖擊灰積致詞以獻利市名打灰堆宋范成大打灰堆詞除夜將闌曉星爛糞掃灰堆打如[illegible]杖敲灰起飛撲籬不嫌灰涴新郎衣老媼當前再三祝只要我家長富足輕舟作商重船歸大牸引犢雞哺兒野繭可繅麥兩岐短衲換却長衫衣當年婢子挽不住有耳猶能聞我語但我如願不汝呼一任汝歸彭蠡湖或有禱竈請方抱鏡出門窺聽市人無意之言以卜來歲休咎者二十左右官府封印與民休息至春初始開印商賈俱罷市男女服飾煥然一新此一歲風俗之大槩也

閨閫謹嚴惟吳江爲甚婦人非至親不輕見客婚姻喪葬

亦不苟出此風俗之美也

習俗奢靡歛多僭越庶人之妻多用命服富民之室亦綴

獸頭不能頓革也

明初風俗淳厚貴賤有等故家子弟雖不能繩祖武而胥

隸之流猶知讓之不敢抗禮不敢並行或相遇於途則

拱立而俟其過故舞文者少焉近年以來縱肆無忌而

隸卒尤甚

生儒應試則提調官與僚佐至學宮簪花掛紅備馬而送

之導以綵旗音樂至北郊外飲餞仍贈以賮名曰送科

舉有中式者歸則迎而賀之郡中統宴則縣自備花幣

旗鼓綵帳酒席如期應之復贈白金百兩爲坊價至會

試則復餞之如初仍餽以賮再赴則贈長夫二名賮亦

如初朝廷待士之禮有司奉行之意可不謂厚哉

邑人尚鬼故好淫祀俗重五通之神家爲立祠鄉村則建

小廟於門之西南奉之惟嚴有疾則禱之甚者羅列酒

筵割牲獻爵鼓吹以燕之其他偏禱諸神靡所不至閒

有不信巫禱然孝子慈孫亦不得不從俗也

僧寺各占門徒凡有佛事各隨所占赴之他房不得而與

也歲時則印經呪書其祖先稱號及子孫姓名分送所
占之家以爲薦亡之助道士亦然第無經呪耳
吳音清柔歌則窈窕洞徹沈沈綿綿切於感慕古有吳趨
行吳音子又曰吳歈亦有白苧舞拂舞白符舞白鳧鳩
舞皆有歌又有子夜歌子夜四時歌蓋苧本吳中產而
鳧鳩亦江鄉水國之物故固所見以寓意若子夜則女
子名也又有江南曲黃竹子歌江南弄採蓮曲採菱曲
其初皆吳人田野之作後乃用諸大樂氏故今皆用樂
府以音擅於天下按諸曲之音可以驗風氣之清嘉矣
大凡五音惟商最清故子夜江南皆入商調餘可類推
向之竹枝雖鄙褻不足道然亦有三閭之遺意焉有先
以款乃發聲而後歌者有既歌而以款乃爲餘音者其
聲清遠其意悽愴亦自率乎性情之真今之樂猶古之
樂殆謂是歟
邑有石里龐山二村石里在西郊出入向日謂之口吞日
月其俗多健訟龐山在東郊出入背日謂之背馱日月
故其人辛苦此俗語亦或有見云
古稱吳爲東夷其言馱古由今觀之則有未盡然者大抵

語必有義最爲近古如相謂曰儂隔戶問人曰誰儂應曰我儂視之乃識曰却是你儂指他人而稱之曰渠儂湘山野錄記錢王歌云你輩見儂的歡喜在我儂心子裏謂中州人曰傖周玘曰害我者諸傖子也陸玩曰幾作傖鬼顧辟疆曰不足齒之傖宋孝武目王玄謨爲老傖言寧可曰耐可音如能可漢書楊越之人耐暑註與能同李太白詩耐可乘明月又耐可乘流直上天皆讀如能言人胷次不坦夷逞獨見以迕人者曰㚖㚖音如列挈漢書㚖㚖而無志節言人不慧曰獃音如儓宋范成大詩千貫賣汝癡萬貫賣汝獃又賣癡獃詞除夕更闌人不睡厭釀遲鈍迎新歲小兒呼叫走長街街有癡獃叫人買二物與人誰獨無就中吳儂仍有餘巷南巷北賣不得相逢大笑相揶揄鑠翁塊坐重簾下獨要買添今問價兒云翁買不須錢奉賒癡獃千百年言人猶與不前猛者曰墨尿皮日休反招魂上曖昧而下墨尿

言人蘊藉不躁暴者曰眠娗音如緬忝出列子言人進退不果曰佁儗音如熾膩司馬相如賦佁以佁儗柳子厚夢歸賦紛若倚而佁儗兮問爲何如曰寧馨音如甯亨山濤見王衍曰何物老嫗生寧馨兒罵人曰老狗漢武故事上嘗語栗姬怒弗應又罵上爲老狗罵小兒不循理者曰雜種晉書前燕載記贊曰蠢茲雜種奕世彌昌見人有不當意者曰看嘴鼻金史宋破金泗州守將畢資倫不肯降繫獄十四年及盱眙守將合買住降北望哭拜謂之辭故主資倫見買住罵曰國家未嘗負汝何所求死不可乃作如此嘴鼻也言人聆言不省曰耳邊風杜荀鶴詩百歲有涯頭上雪萬般無染耳邊風物微暖曰溫暾王建宮詞新晴草色暖溫暾白樂天詩池水暖溫暾人有病曰不快華陀傳體有不快起作一禽之戲言人疎朗曰不耐煩庾炳之傳爲人強急而不

耐煩言不潔曰鏖糟霍去病鏖皐闌下註云盡死殺人爲鏖糟蓋血汗狼藉之意詬人傭工曰客作三國志焦光飢則爲人客作飽食而已呼女子之賤者曰丫頭劉賓客詩花面丫頭十二三男女冠笄曰上頭花蘂夫人宮詞新賜雲鬟使上頭草木穉而初蕚者曰始花音如試月令桃始華蟬始鳴註皆去聲言人戲擾不已及作事不循禮者曰嬲音如裹稽叔夜書嬲之不置鄙人營生曰經紀唐太宗勅滕王蔣王曰滕叔蔣兄自能經紀不須賜物鄙人之庸賤微薄者曰小家子霍光傳任宣謂霍禹曰使樂成小家子得幸大將軍言日間小食曰點心唐史鄭傪夫人云我未及餐爾且可點心言人虛僞不檢者曰樓頭宋時臨安何家樓下多亡賴以濫惡物欺人其時有何樓之號樓頭者何樓之亞魁也言人作事無據者沒雕當又曰沒巴鼻蘇長公詩有甚意頭求富貴沒須巴鼻使奸邪謂事曰事際南史王晏專權帝雖以事際須晏而心惡之謂罷曰罷休史記吳王謂孫武曰將軍罷休語畢助辭曰蹇楚辭以蹇爲發語聲此則以爲語助也問何人曰遐箇詩云遐不作人註云遐何也恨人而姑警諭以伺之曰受記見夷堅志又如謂虹曰鱟謂已然曰哉謂嬉戲曰薄莫志作孛相又如以秀爲鯽溜以團爲突欒以精爲鯽令是以二字反切一字以成聲也此方言也兒音若倪則友韻入齊羹音若岡則庚韻入陽又音若異則宥韻入寘拏音若拏則虞韻入麻此方音也

吳江縣志卷之六

邑侯郭　琇華野甫重修　邑人　屈運隆　纂輯

典禮志

官制

官一也而職分焉令之下有丞簿以司錢穀有捕典以緝奸宄有諭導以司學政有驛遞以備迎送有陰陽訓術巡檢僧道會司醫學之[illegible]委吏乘田無曠厥職苟有遺愛在民不妨大書特書以備輶軒載諸史册何多讓焉志官制

宋制

縣

知縣一員歲支俸米三百八十九石四斗五升

縣丞一員歲支俸米三百一十九石七斗七升

主簿一員歲支俸米一百二十七石六斗八升

尉一員歲支俸米一百一十七石一斗八升

儒學

教諭一員

訓導二員俸俱無考

長橋平望簡村同里爛溪震澤汾湖因瀆八巡檢司

巡檢八員每員歲支俸米一百六十八石九斗五升

震澤鎮稅務

監務一員歲支俸米一百二十五石四升

酒務

監務一員歲支俸米一百一十七石九斗七升

元制

州

達魯花赤一員蒙古人任秩正五品職田四頃俸鈔四十兩後革職田增鈔二十錠

知州一員　漢人在秩正五品俸與達魯花赤同

同知二員　蒙古漢人雜任秩正六品每員職田二頃俸鈔二十五兩華職田增鈔十錠

判官二員　蒙古漢人雜任秩正七品每員職田一頃五十畝俸鈔十五兩後華職田增鈔七錠

提控案牘一員　蒙古漢人雜任秩正八品每員職田一頃俸鈔一十兩後華職田增鈔二錠二十五兩

都目一員　秩俸無考

鎮守長橋水軍萬戶府

萬戶一員　祿米八石四斗俸鈔八錠二十兩

副萬戶二員　每員祿米六石五斗六升俸鈔五錠三十兩

經歷一員　祿米二石五斗俸鈔二錠五十兩

知事一員　祿米一石五斗四升俸鈔一錠二十七兩

照磨一員　祿米一石二斗俸鈔一錠二十三兩

鎮撫二員　每員祿米三石五斗俸鈔二錠三十兩

平望鎮千戶所

千戶一員　祿俸無考

儒學

教授一員

訓導四員　俸俱無考

震澤鎮儒學

教諭一員

訓導二員俸俱無考

學正一員

蒙古字學

教授一員月支俸鈔一錠

學錄一員俸俱無考

陰陽教授司

教授一員

學正一員

學錄一員俸俱無考

醫學

教授一員月支俸鈔三十八兩一錢

學正一員

學錄一員俸俱無考

官醫提領所

提領一員俸無考

八巡檢司仍宋舊

巡檢八員每員職田一頃俸銀十兩

吳江平望水馬四站

提領四員俸俱無考

吳江同里二稅課局

大使二員

副使二員俸俱　考

吳江平望震澤同里四務

大使四員

副使四員俸俱無考

平望鎮抽分場

提領一員

大使一員

副使一員俸俱無考

明制

縣

知縣一員正七品歲支俸米九十六石

縣丞三員清軍治農管糧俱正八品每員歲支俸米七十八石

主簿二員巡捕管糧俱正九品每員歲支俸米六十六石

典史一員未入流歲支俸米二十四石

儒學

教諭一員

訓導二員俱未入流歲支俸米二十四石廩米一十二石

八巡檢司仍宋舊

巡檢八員俱從九品每員歲支俸米六十石

平望驛

驛丞一員未入流歲支俸米二十四石舊有松陵驛亦設驛丞一員明嘉靖二十八年知府金城奏革

稅課局

大使一員未入流歲支俸米二十四石舊有同里稅課局亦設大使一員又二局各設副使一員明嘉靖中俱革

陰陽學

訓術一員土人任未入流無俸

醫學

訓科一員土人任未入流無俸

僧會司

僧會一員土僧任未入流無俸

道會司

道會一員土道任未入流無俸

大清制

縣

知縣一員歲支俸銀四十五兩

縣丞二員每員歲支俸銀四十兩

主簿一員歲支俸銀三十三兩一錢一分四厘

典史一員歲支俸銀三十一兩五錢

儒學

教諭一員歲支俸銀三十一兩五錢二分

訓導一員俸與教諭同

平望營

守備一員

千總一員

把總二員

巡檢司

巡檢五員每員歲支俸銀三十一兩五錢二分

平望驛

驛丞一員歲支俸銀三十兩五錢二分

陰陽學

訓術一員土人任無俸

醫學

訓科一員土人任無俸

僧會司

僧會一員土僧任無俸

道會司

道會一員土道任無俸

吏額

元額

州

吏十二人

攢典五人

令史一人

奏差五人

通事一人

譯史一人

貼書四十八人

鎮撫所

司吏二人

儒學

司吏一人

蒙古字學

司吏一人

水馬二站

吏四人

明額

縣

吏房司吏一人典吏一人

戶房司吏一人典吏一人

糧房司吏一人典吏一人

禮房司吏一人典吏一人

兵房司吏一人典吏一人

刑房一科司吏一人典吏一人

二人

工房司吏一人典吏二人
鋪長司鋪長一人
承發科典吏一人
架閣庫典吏一人
儒學
司吏一人
八巡檢司
司吏八人
平望驛

攢典一人
以上司吏月支俸米三斗餘俱無俸舊有松陵驛
設攢典一人二稅課局設司吏各一人僧道會司
設掌書各一人明嘉靖初並革

大清額
縣
吏一科吏一人
戶一科吏一人二科吏一人
禮房典吏一人

兵一科吏一人二科吏一人
刑一科吏一人二科吏一人
工一科吏一人二科吏一人
承發科典吏一人
刑稿科經制書手一人
架閣庫經制數書一人
倉房經制書丁一人

儒學

攢典一名

五巡司

攢典五名

捕衙

攢典一名

平望驛

書識一名