

巫山縣志卷十八

典禮志

古者天子臨雍講學釋奠先師圓橋觀聽者皆雍雍濟濟濟焉誠鉅典也亦隆禮也

聖朝重道尊師垂為令典一切禮文禮器樂舞祝詞頒行天下胥見尊崇而凡壇廟祠宇均隆以禮儀而無或缺焉巫邑春秋兩祭典禮無愆蓋其講求有素焉已志典禮至聖先師廟

春秋釋奠儀制

巫山縣志

卷十八

典禮

大成殿正位陳設 一案

帛一 牛一 羊一 豕一 登二 鉶二 簋二

簋二 籩八 豆八 罇一 爵三 鑪一 鐙二

大祝版一 疏布 冪 勺 具 後俱做此

四配陳設 每位一案

帛一 羊一 豕一 鉶二 簋二 籩二 籩二 籩六

豆六 爵三 鑪一 鐙二 尊二

十二哲陳設 東西各一案

帛一 羊一 豕一 鉶一 簋一 籩一 籩一 籩一 籩四

豆四 爵三 鑪一 鐙二 尊一

兩廡陳設 東西各一案

帛一 羊一 豕一 簋一 盥一 邊四 豆四

爵三 鑪一 鐙二

樂器

麾旛一首 金鐘十六口 玉磬十六口 大鼓一面

搏拊鼓二座 祝一座 敔一座 琴六張 瑟六張

排簫二架 笙六攢 簫六枝 笛六枝 塤一個

篪二管

巫山縣志

卷十八

典禮

二

舞器

旌節二首 羽籥三十六副

欽定文廟

歌章

迎神昭平

大哉孔子先覺先知與天地參萬世之師祥徵麟紱韻

答金絲日月既揭乾坤清夷

初獻宣平

予懷明德玉振金聲生民未有展也大成俎豆千古春

秋上丁清酒既載其香始升

亞獻秩平

式禮莫愆升堂再獻響協鼗鏞誠孚鬯獻肅肅雍雍譽
髦斯彥禮陶樂淑相觀而善

終獻敘平

自古在昔先民有作皮弁祭菜於論思樂惟天牖民惟
聖時若彝倫攸敘至今木鐸

徹饌懿平

先師有言祭則受福四海黌宮疇敢不肅禮成告徹毋

巫山縣志

卷十八

典禮

三

毓毋瀆樂所自生中原有菽

送神德平

鳧繹我我洙泗洋洋景行行止流澤無疆聿昭祀事祀
事孔明化我蒸民育我膠庠

樂舞

初獻作甯平舞

覺我生民陶鑄前聖巍巍泰山實予景行禮備樂和豆
邊惟靜既述六經爰斟三正

亞獻作安平舞

至哉聖師天授明德木鐸萬世式是羣辟清酒維醑言
觀秉翟太和常流英材斯植

終獻作景平舞

猗歟素王示予物軌瞻之在前神其甯止酌彼金罍惟
清且旨登獻既終弗遐有喜

執事

俱於本學生員中派用預期示知先令演習其數
量焉

通贊

立堂階左主贊
行禮之總名

鳴贊

立堂階右與通贊對
主唱跪叩三禮

引贊

二人相對立於
官前引導唱禮

捧帛

預實帛於篚候唱跪
進案上奠神前

迎神

預執盃候唱灌
地曰降神神降

讀祝

預書祝文浮粘版上
讀跪官左

巫山縣志

卷十八

典禮

四

司尊

預實尊酒候唱
舉窾以勺酌之

執爵

預滌爵候唱捧以授
酒與捧帛同

盥洗

掌匱盤巾帨候
官滌爵拭手

陳設

牲饌燈盞各案器依
定位預為陳設

灑掃

先期灑掃殿宇
堂階

司戶

殿上戟門各一人候
唱以司啟閉

監宰

監看宰牲去角
與蹄甲以入俎

造饌

庶品如法燔炙剝烹
按圖擺設盤內

香燭

預以香燭伺候
臨祭點炷鑪臺

飲福

一執酒一捧盤肉進
於獻官仍接退

燔瘞

候唱燔柴燎鑪
瘞毛血西北次

徹饌

祭前司啟各牲饌蓋
唱徹稍為移動

舞生

三十六名

歌童

四名俱在本地方童生中擇選教習歲給優免

儀注

前期二日各署設齊戒牌承祭分獻官致齊二日不飲酒不食葱蒜韭薤不弔喪問疾不聽樂理刑不判署刑殺文字不預穢惡事前二日執事官補服至犧牲所省牲前一日執事者舉祝案送致齊所承祭官視畢送至前後殿安設一跪三叩頭退前一日執事官補服上香監視宰牲併供毛血

正祭日主祭分獻陪祭各官朝服入兩旁門序立後通贊唱內外肅靜鼓初嚴鼓再嚴鼓三嚴簽祝版引唱升堂引各官從序爵序事請祝請祝版至簽名各官書名下堂啟戶東階上

巫山縣志

卷十八

典禮

五

執事者各司其事歌生就位舞生就位主祭官就位分

獻官就位陪祭官就位瘞毛血

司毛血生將毛血捧從中門出埋於西北隅坎

內啟牲饌蓋舉迎神樂奏昭平之章樂作迎神引贊詣

西北隅迎神神降復位樂止通贊參神鳴贊跪叩首行

跪九興平身舉初獻樂奏宣平之章作甯平舞行初獻

禮引贊詣盥洗所沐手淨巾詣酒尊所司尊者舉纂酌

酒升壇承祭官由東階上入殿左詣

至聖先師孔子位前通贊眾官皆跪引贊上香奠帛捧帛

帛拱舉立獻爵執爵生以爵跪進承祭讀祝文讀叩首官接爵拱舉立獻正中

通贊 眾官皆叩首引贊 興通贊 眾官皆興行分獻禮引贊
唱 詣

復聖顏子位前跪上香獻帛獻爵叩首興詣

宗聖曾子位前跪上香獻帛獻爵叩首興詣

述聖子思子位前跪上香獻帛獻爵叩首興詣

亞聖孟子位前跪上香獻帛獻爵叩首興復位同時另引獻官

分詣十二哲並兩廡各神位前跪上香獻帛獻爵叩首興復位樂止亞獻禮同初獻樂

奏秩平之章作安平舞不盥洗不上香不獻帛不讀祝三獻禮同亞獻

樂奏敘平之章作景平舞通贊主祭官升堂行飲福受

巫山縣志

卷十八

典禮

六

胙禮引贊詣飲福受胙位跪通贊眾官皆跪引贊飲福

酒通贊眾官皆飲福酒引贊受福胙通贊眾官皆受福

胙引贊叩首通贊眾官皆叩首凡三引贊興通贊眾官

皆興復位謝神跪叩首三跪九叩興舉徹饌樂奏懿平之章

徹饌樂止舉送神樂奏德平之章送神引贊詣東南隅

送神通贊樂止捧祝帛饌各恭詣燎前望瘞引贊詣望

瘞位舉柴焚祝帛復位通贊闔戶禮畢散班

祝文

維年月日致祭於

至聖先師孔子之神位曰維

先師德隆千聖道冠百王揭日月以常昭自生民所未有
屬文教昌明之會正禮樂明備之時辟雍鐘鼓咸恪薦
以馨香泮水膠庠益致嚴於邊豆茲當仲春秋祇率彝章
肅展微忱聿將祀典以

復聖顏子

宗聖曾子

述聖子思子

亞聖孟子配尚饗

巫山縣志 卷十八

典禮

七

名宦鄉賢忠義節孝祭祀禮節春秋仲月丁祭附祀
祭品各帛一 羊一 豕一 籩四 豆四 尊各一
爵三

教官公服詣祠致祭上香獻帛獻爵讀祝行三叩禮
名宦祝文

卓哉羣公懋修厥職澤被生民功垂社稷茲維仲春秋謹
以牲醴用申常祭尚饗

鄉賢祝文

於維羣公孕秀茲邦懿德卓行奕世流芳茲維仲春秋謹

以牲醴用申常祭尙饗

忠義祝文

維靈秉賦貞純躬行篤實忠誠奮發貫金石而不渝義
聞宣昭表鄉閭而共式祇事懋彝倫之敘性摯莪蒿克
恭念天顯之親情殷棣萼模楷咸推夫懿德

綸恩特闡其幽光祠宇維隆歲時式祀用陳尊簋來格尙饗
節孝祝文

維靈純心皓潔令德柔嘉矢志完貞全閨中之亮節竭
誠致敬彰閭內之芳型茹冰蘖而彌堅清操自勵奉盤

巫山縣志

卷十八

典禮

八

匪而匪懈篤孝傳徽

絲綸特沛乎殊恩祠宇昭垂於令典祇行歲祀式薦尊醪尙
饗

祭期

每歲春秋二祭月用仲日用丁月用仲取時之正也日
用丁丁爲陰火取文明之象也蓋丙文明之初丁文明
之盛故不用丙而用丁也是日四鼓致祭

崇聖祠五鼓致祭

文廟

齋戒

祭前一日承祭官陪祭官及各執事皆沐浴更衣散齋一日各宿別室致齋一日同宿祭所散齋仍理庶務惟不飲酒不茹葷不弔喪不問疾不聽樂不理刑名不判署刑殺文字不與穢惡事致齋惟理祀事

省牲

祭前一日執事者設香案於牲房外承祭官穿補服贊者贊就位上香行獻禮三進爵揖揖已贊詣省牲所省牲省畢贊省牲畢

巫山縣志

卷十八

典禮

九

視祭器

爵 以受酒者

登 以薦太羹者

鉶 以薦和羹者

簠 以盛黍稷者

簋 以盛稻粱者

籩 以薦形鹽菹魚鹿脯棗栗榛菱芡者

豆 以薦非菹菁菹芹菹筍菹醢醢鹿醢兔醢魚醢者

罇 以盛酒者

勺 以勺酒者

冪 以冪酒者

篚 以盛帛者

俎 以盛牲者

鬯洗 以盥爵者

盥洗 以洗手者

帨巾 獻官盥畢拭手者

祝版 以木為之別用黃紙書文貼版上祭畢揭焚之

鑪 以燃香者

巫山縣志

卷十八

典禮

鑪 以燃燭者

宰牲

承祭官省牲畢遂宰牲凡宰牲必取血以告殺取毛以告純以盤盛毛血各少許執事者捧盤由中門入置正祀案次日致祭迎神前瘞於坎

治祭物

太羹 煮肉汁不和

和羹 煮肉汁加以五味

黍 卽今之小米

稷 卽今之膏粱

稻 卽今水穀

梁 似粟而大

菱芡 俱水果

棗榛栗

形鹽 蹲鹽如虎形

菹魚 卽乾魚

鹿脯 脯卽肉之乾者

韭菹 將韭截去本末取中三寸淡用

巫山縣志

卷十八

典禮

三

芹菹 用湯淪過截作段淡用

筍菹 煮熟截作長段淡用

菁菹 菁卽茄藍用湯淪過截片淡用

醢醢 醢肉汁醢肉醬加五味調和之

魚醢 截魚肉作小塊如醢醢法

兔醢 截卽用本物不得則以鴨羹代

鹿醢 以雞羹代

帛 每段各長一丈八尺旁織禮神制帛四字

印帛

祭前一日禮生恭捧制帛赴正獻官衙門由中門捧至
二堂正獻官穿補服視畢用印仍交禮生捧至明倫堂
俟獻官親簽職名

習儀

祭前一日辨祭官穿補服備樂導送祝文祭品至學詣
明倫堂同正獻官分獻官陪祭官各穿補服觀演樂舞
習儀畢禮生恭捧祝文於正獻官正獻官視畢盥手親
簽職名仍交禮生貼於版上恭送前後殿安設

獻官

巫山縣志

卷十八

典禮

三

正獻官 分獻官 陪祭官

執事

通贊 鳴贊 引贊 瘞毛血 舉麾 迎神 司罇
司盥洗 司饌 司上香 司獻帛 司獻爵 讀祝
司飲福受胙 送神 歌生 舞生 司燎望 司燔
柴

崇聖祠致祭禮節

正位五案每案帛一 羊一 豕一 和羹一 簋二
籩二 籩八 豆八 鑪一 鐙二 尊一 祝版一

配位四案東帛各一 羊豕各一 簋各一 醴一

邊各四 豆各四 爵每案各三

兩廡兩案東帛各一 羊豕各二 簋各一 醴一

邊各四 豆各四 爵每位各一

祭日獻官朝服先詣祠致祭行三獻禮讀祝無樂舞無

飲福受胙

祝文

維年月日致祭於

肇聖王

巫山縣志

卷十八

典禮

三

裕聖王

詒聖王

昌聖王

啟聖王之神位曰維

王奕葉鍾祥光開聖緒盛德之後積久彌昌凡聲教所覃

敷率循原而溯本宜肅明禋之典用申守土之忱茲屆

仲春秋秋聿修祀事以

先賢顏氏

先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟氏配尚饗

關聖帝君廟

國朝雍正三年

詔祀關聖以太牢五年

勅封其曾祖為光昭公祖為裕昌公公父為成忠公建祠於廟

如崇聖祠之制咸豐四年奉

旨關聖帝君升入中祀並

加封關帝先代

巫山縣志

卷十八

典禮

十四

光昭公為光昭王

裕昌公為裕昌王

成忠公為成忠王

每歲春秋仲月諏吉並五月十三日致祭屆期陳設祭品

眾官畢集入廟序班行禮禮節同文廟同日先祀後殿

祭品三案各帛一 羊一 豕一 釧一 簋簋各二

籩豆各八 尊一 爵三 鑪一 鐙二

儀注同前殿惟二跪六叩禮異

祝辭附

維年月日致祭於

光昭王

裕昌王

成忠王之神位曰維

王世澤貽麻靈源積慶德能昌後篤生神武之英善則歸親宜享尊崇之報列王公之封爵錫命優隆合三世之肇禮典章明備恭逢仲春諏吉祇事薦馨尙饗

五月十三日祝辭附

維

巫山縣志

卷十八

典禮

五

王迪德承家累仁昌後宥生嶽降識毓聖之有基本本水源宜推恩之及遠封爵特超於五等馨香永薦於千秋際仲夏之屆時命禮官而將事惟祈昭格監此精虔尙饗

正祭祭品帛一 尊一 爵三 牛一 羊一 豕一

登一 鉶二 簋二 簋二 籩十 豆十 鑪一

鐙二

祝文附

維年月日致祭於

忠義神武靈佑仁勇威顯護國保民精誠統緒靖翊贊宣德
關聖帝君之神位曰維

神星日英靈乾坤正氣允文允武紹聖學於千秋至大至
剛顯神威於六合仰聲靈之赫濯崇典禮於馨香茲當
仲春用昭時享惟祈昭格克鑒精虔尙饗

五月十三日祝辭附

維

神九宇承庥兩儀合撰崧生嶽降朔誕聖之靈辰日午天
中屆恢台之令緒聰明正直壹者也千秋徵於饗之隆

巫山縣志

卷十八

典禮

去

盛德大業至矣哉六幕肅馨香之薦爰修懋典式展明
禮茲芬時陳精誠鑒格尙饗

樂章附

格平之章

迎神

懿爍兮焜煌神威靈兮赫八方偉烈昭兮累禩祀事明
兮永光達精誠兮黍稷馨香儼如在今洋洋

胡平之章

奠帛初獻

英風颯兮神格思紛葆蓋兮龍旂斝桂醕兮盈卮香始
升兮明粢惟降鑒兮在茲流景祚兮胡昌時

恢平之章 亞獻

錫再酌兮告虔舞干戚兮宮懸歆苾芬兮潔蠲扇巍顯
冀兮神功宜

靖平之章 終獻

鬱鬯兮三申羅邊簋兮畢陳儀卒度兮肅明禋神降福
兮宜民宜人

彝平之章 徹饌

物惟備兮咸有明德惟馨兮神其受告徹兮禮終罔咎
佑我家邦兮孔厚

巫山縣志

卷十八

典禮

七

康平之章 送神奏其一 望燎奏其二

幢葆葳蕤兮神聿歸馭鳳軫兮驂虬駢降細縕兮餘酌
翻願回靈盼兮德洽明威

焄蒿烈兮燎有輝神光遙矚兮祥雲霏祭受福兮茂典
無違庶揚駿烈兮永奠疆畿

文昌廟

國朝嘉慶六年奉

旨列入祀典咸豐七年奉

旨升入中祀並追祀

文昌先代

每歲春秋仲月諏吉並二月初三日致祭屆期陳設祭品

眾官畢集入廟序班行禮禮節同文廟

啟聖祠

嘉慶六年太常寺奏文昌三代姓名杳無確據徽號無

憑謹擬木主題

文昌先代神位致祭同日先祀後殿

祭品儀注均如祭武廟之儀

祝辭附

巫山縣志 卷十八

典禮

維年月日致祭於

文昌先代之位曰祭引先河之義禮崇反本之恩矧夫世德

彌光延賞斯及祥鍾累代炯列宿之精靈化被千秋緯

人物之主宰式尊後殿用答前庥茲值仲春秋肅將時祀

用伸告潔神其格歆尚饗

二月初三日祝辭附

維

文昌先代道備中和神超亭毒稟貽謀而允紹欽毓聖之有

基雲漢昭回際嶽降崧生之會馨香感格興水源木本

之思式肇明禋用光彝典尙祈神鑒享此清芬尙饗

正祭祝辭附

維年月日致祭於

文昌帝君之位曰維

神道闡苞符性敦孝友並行並育德侔天地以同流乃聖

乃神教炳日星而大顯仰鑒觀之有赫示明德之維馨

茲當仲春用昭時享惟祈歆格克鑒精虔尙饗

二月初三日祝辭附

維

巫山縣志

卷十八

典禮

九

神功參橐籥撰合乾坤溯誕降之靈辰三台紀瑞度中和

之令節九宇承暉若日月之有光明闡大文於孝友如

天地無不覆載感至治於馨香爰舉上儀敬陳芳薦精

禋罔斁神鑒式昭尙饗

樂章附

不平之章 迎神

秉氣兮靈躔翊文運兮赫中天蜺旌兮戾止雕俎兮告

虔迓神庥兮於萬斯年

俶平之章 奠帛初獻

神之來兮邊簋式陳神之格兮几筵式親極昭彰兮靈
貺致蠲潔兮明禋升香兮伊始居歆兮佑我人民

煥平之章

亞獻

再酌兮瑤觴燦爛兮庭燎之光申虔禱兮神座儼陟降
兮帝旁粢醴潔兮齋邀將綏景運兮靈長

煜平之章

終獻

禮成三獻兮樂奏三終覃敷元化兮絜神功馨香達兮
肸鬻通歆明德兮昭察寅衷

懿平之章

徹饌

巫山縣志

卷十八

典禮

三

備物兮惟時告徹兮終禮儀神悅懌兮鑒在茲垂鴻佑
兮累洽重熙

蔚平之章

送神奏其一 望燎奏其二

雲駟駕兮風旗招神之歸兮天路遙瞻翠葆兮企丹霄
願迴靈眷兮福我朝

細縕降兮元氣和神光遙矚兮梓潼之阿化成耆定兮
橐弓戢戈文治光兮受福則那

社稷壇

每歲以春仲月上戊日致祭屆期設案於壇正中北向

社稷神兩位並列陳設祭品眾官畢集入壇序班行三跪九叩禮

祭品鉶二 簋二 簠二 籩四 豆四 羊一
豕一 鑪一 鐙二 尊一 爵六

祝辭附

維年月日致祭於

社稷神之位曰維

神奠安九土粒食萬邦分五色以表封圻育三農而蕃稼

穡恭承守土肅展明禋時屆仲春秋敬修祀典庶九九松

巫山縣志

卷十八

典禮

三

柏鞏磐石於無疆翼翼黍苗佑神倉於不匱尙饗

神祇壇

每歲以春秋仲月上戊日致祭屆期設案於壇正中南向

雲雨風雷神位居中

山川神位居左

城隍神位居右陳設祭品眾官畢集序班行三跪六叩禮

祭品鉶一 簋二 簠二 籩豆各四 羊一 豕一

又前設香案一陳祝文香盤鑪鐙

西設一案陳帛七尊一爵二十有一

祝辭附

維年月日致祭於

雲雨風雷

山川

城隍之位曰維

神贊襄天澤福佑蒼黎佐靈化以流形生成永賴乘氣機而鼓盪溫肅攸宜磅礴高深長保安貞之吉憑依鞏固實資捍禦之功幸民俗之殷盈仰神明之庇護恭修歲祀正值良辰謹潔豆籩祇陳牲幣尙饗

巫山縣志

卷十八

典禮

三

先農壇

每歲季春亥日正獻官同佐屬耆老農夫恭祭

先農之神祭畢行耕藉禮十三年又奉文先農壇文官主祭外其大小武職官亦分班行禮習知耕藉鉅典按耕藉禮於祭畢更換朝衣穿蟒袍備菽豆各種於青箱耆老一人牽牛農夫二人扶犁正印官秉耒佐屬奉青箱播種照九卿之例九推九返農夫終畝耕畢各官耆老農夫望

闕行三跪九叩禮

祭品 鉶一 簠二 簋二 籩豆各四 案前設俎陳
羊一 豕一 又前設香案一 陳祝文香盤 鑪 鐙
左設一案 東向 陳帛一 尊一 爵三

祝辭附

維年月日致祭於

先農之神位曰維

神肇興稼穡粒我蒸民頌思文之德克配彼天念率育之
功常懷時夏茲當東作咸服西疇洪惟九五之尊歲舉
三推之典恭膺守土敢忘勞民謹奉彝章率修祀事惟

巫山縣志

卷十八

典禮

三

願五風十雨嘉祥恆沐於神麻庶幾九穗雙歧土瑞頻
書於大有尙饗

厲壇

每歲清明日七月十五日十月初一日迎

城隍之神主祭榜無祀鬼魂分祀之祭品隨用

告文附

爲祭祀本境無祀鬼神等眾事

欽奉

皇帝聖旨普天之下后土之上無不有人無不有鬼人鬼之

道幽明雖殊其理則一故天下之廣兆民之眾必立君以主之君總其大又設官分職爲府州縣以各長之又於每百戶設一里長以統領之上下之職綱紀不紊此治人之法如此天子祭天地神祇及天下山川王國各府州縣祭境內山川及祀典神祇庶民祭其祖先及里社土穀之神上下之禮各有等第此治神之道如此尙念冥冥之中無祀鬼神昔爲生民未知何故而歿其間有遭兵刃而損傷者有死於水火盜賊者有被人取財而逼死者有被人強奪妻妾而死者有遭刑禍而負屈死者有天災流行而疫死者有爲猛獸毒蟲所害而死者有爲餓凍而死者有爲戰鬥而殞身者有因危急而自縊者有因牆屋傾頽而壓死者有遠行征旅死未歸籍者有死後無子孫者此等鬼魂或終於前代或歿於近世或兵戈擾攘流移他鄉或人煙斷絕久缺其祭姓氏泯沒於一時祀典無聞而不載此等孤魂死無所依精魄未散結爲陰靈或依草附木作爲妖怪悲號於星月之下呻吟於風雨之時凡遇人間令節心思陽世魂杳杳以無歸身墮沈淪意懸懸而望祭興言及此憐其

慘悽故敕天下有司依時享祭在京都有泰厲之祭在
王國有國厲之祭在府州有郡厲之祭在各縣有邑厲
之祭在一里又各有鄉厲之祭期於神依人而血食人
敬神而知禮仍命本處城隍以主此祭欽奉如此今某
等不敢有違設壇於城北以某月某日設備牲醴羹飯
專祭闔境內無祀鬼神等眾靈其不昧來享此祭尙饗

城隍廟

國朝順治二年八月二十七日祀城隍令各郡俱以五月二
十八日致祭按正祀外祭亦無常自春秋二仲合祭於

巫山縣志

卷十八

典禮

三

山川壇外每歲厲壇皆主其祭至水旱祈禱官師蒞任
悉特祀焉

龍王廟

國朝雍正二年勅封四海龍王之神五年令各省建廟奉祀
乾隆二十年禮臣議定春秋仲月辰日致祭

祭品帛一 羊一 豕一 果實五盤 尊一 爵三
祭文附

維年月日致祭於

龍神之位曰維

神德洋寰海澤潤蒼生永襄水土之平經流順軌廣濟泉源之用膏雨及時績奏安瀾占大川之利涉功資育物欣庶類之蕃昌仰藉神庥宜隆報享謹遵祀典式協良辰敬佈几筵肅陳牲帛尙饗

火神廟

每歲以六月二十三日致祭現以春秋仲月同祭龍神日

致祭

祭品帛一 羊一 豕一 果實五盤 尊一 爵三

祝文 維

巫山縣志

卷十八

典禮

三

神德著離宮光昭午位廣陽亨之運象啟文明彰變理之能功參化育土以生而水以濟丙丁之大用常昭府既修而事既和虞夏之九功惟敘麗茲萬物實賴化成又我生民咸資利用仰邀神貺虔答鴻庥爰遵祀事之儀式叶春禮之典肅陳牲幣敬布几筵尙饗
諸葛武侯祠

國朝嘉慶二十年八月初十日奉

旨列入四川省祀典春秋官爲致祭

儀注 蟒袍補服行一跪三叩禮

祝文

維

神道侔伊呂功失蕭曹攬全局於三分躬惟盡瘁著孤忠
於二表志不偏安洵出處之無慙實聖賢所默契祚延
漢室澤遍益州繫童叟之謳思協春秋之祀事茲逢
盛典用展虔誠

神式憑依尙其來饗

真武廟

歲春秋仲月諏吉致祭

巫山縣志

卷十八

典禮

三

祭品

核桃荔枝圓眼棗栗五盤

饅首五盤

蒸糕

五盤

餅四盤

高頂一盤

茶棧三

鑪一

鐙二

儀注

蟒袍補服行三跪九叩禮

祝文

維

神根源淨樂道契元冥鎮茲坎位濟彼離明星旗彩煥寶

劍輝騰昭回全蜀佑庇蒸民茲屆仲

春秋維

神降靈致詞申禱率屬恭承鴻慈永賴裁禮靡與戶沾德

澤城息炎氛金湯鞏固閭里清平神明共保遐邇胥欽

致虔致敬來格來歆尙饗

呂真君祠

嘉慶十一年奉文加封尊號載入祀典

欽定燮元贊運四字加於原銜之上設立牌位建祠崇祀每歲

二月初四日八月初四日致祭

祭品 核桃荔枝圓眼棗栗五盤 饅首五盤 蒸糕

五盤 餅四盤 高頂一盤 茶棧三 鑪一 鐙二

祝文

敕封燮元贊運警化孚佑真君曰維

巫山縣志

卷十八

典禮

三

神法判五雷道通三教金闕選仙掃魑魅魍魎之怪玉清

內相溥風雲雨露之仁術傳無極子啟河洛之苞符易

註壽山堂演乾坤之著策屢徵聖蹟應答神恩茲屆仲

春秋用昭時祀庶幾歆享益鞏固夫

皇圖爰矢精虔冀降康於億兆神其來格鑒此飶馨

昭忠祠

嘉慶九年奉

旨建祠祀征勦教匪死事文武諸臣及陣亡兵丁並義勇義

民歲春秋仲月諏吉致祭

祭品 帛一 羊一 豕一 果盤五 尊一 爵一
萬壽宮未建恭遇

朝賀大典各官俱行禮於

關帝廟

雲壇

嘉慶二十五年禮部則例定每歲孟夏舉行常雩之禮
不另立雲壇卽於

神祇壇行禮并合祀

神祇壇諸神牌位祝文乾隆九年頒

巫山縣志

卷十八

典禮

雩壇祝文

此常雩祝文若祈雨則須另撰

恭膺

詔命撫育羣黎仰體

彤庭保赤之誠勸農勤稼俯維都屋資生之本力穡服田令

甲爰頒肅舉祈年之典惟寅將事用伸守土之忱黍稷

惟馨尙冀昭明之受賜來牟率育庶俾豐裕於蓋藏尙

饗

崇壇

通禮載亦於神祇壇行禮

乾隆七年定旱歲祭雩祈雨澇則祭城門祈晴其行

禮俱同雩祭

祝文

具官恭承

詔命臨民職司守土惟兆人之攸賴並藉神功冀四序之調和羣蒙福蔭必使雨暘應候爰占物望而民安庶幾寒燠攸宜共慶時和而歲稔仰靈樞之默運聿集嘉祥勳元化以流行俾無災害尙饗

八蜡壇

部議附祭於先農不另立壇祠

巫山縣志

卷十八

典禮

三

勾芒之祀

春在十二月望後芒神執策當牛肩在正月朔後當牛腹在正月望後當牛膝

先立春一日長官朝服率僚屬於東郊祀勾芒之神禮畢迎春歸駐署儀門外至日各官朝服祭勾芒用牲果酒醴四拜禮畢長官擊鼓三聲執綵鞭率各官環擊土牛者三鄉人各取其土以為宜年

迎春祝文

維

神司令元春參贊化育祛除寒威漸回溫燠雨順風調禾登麥熟百穀順成羣黎蒙福今於某日恭詣東郊先

期迎神駕敢告

鞭春祝文

化功造物無私勿愆雷動風散雨潤日暄以時宣布歲
則有年民維邦本食乃民天四時之序春令爲先敢告
尊神發動春鞭

巫山縣志

卷十八

典禮

三