

昌化縣志卷之七 上

經政志

祀典

洪武二年禮官言城隍之祀莫詳其始考張說祭荊州城隍文曰城隍是保毗庶是依則前代崇祀之意有在也今宜附祭於嶽瀆諸神之壇乃命加以封爵府為鑒察司民城隍威靈公秩二品州為鑒察司民城隍靈佑侯秩三品縣為鑒察司民城隍顯佑伯秩四品冕旒衮章制各有差命詞臣撰敕文頒之三年詔去封號止稱某府州縣城隍之神嘉靖九年罷山川

昌化縣志

卷七

上

祀典

一

從祀歲以仲秋祭旗纛日並祭都城隍之神凡聖誕節及五月十一日神誕皆遣太常寺堂官行禮國有大災則告廟在王國者王親祭之在各府州縣者守令主之

阮通志

國朝雍正六年奏准致祭

關帝神三代前後殿春秋二祭並五月十三誕日致祭品物銀一十五兩乾隆四年奉行照江西省例添銀二

十五兩

檔冊

十三年奉行藉田收穫恭祀

先農神品物又粢盛穀四斗籽種穀一石

嘉慶六年奉行致祭

文昌帝君春秋二祭品物銀二十六兩六錢六分七釐俱

社稷壇

祭品

帛一黑 豕一 羊一 鋼一 簋各二

邊豆各四 白磁爵三

祝文各壇廟秩祀春秋二祭祝文俱奉禮部頒行各省府州縣遵用

維

神奠安丸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敬修祀典庶丸

昌化縣志 卷七 上 祀典 二

丸松栢鞞磐石於無疆翼翼黍苗佐神倉於不匱尙

饗

祭儀

會典載社稷壇為大祀歲以春秋仲月上戌日出主

於壇而祀之各州縣祭祀有府道同城者府道主祭

無則以牧令主之同城武職皆得陪祭先期齋戒祭

之日各官朝服禮生引主祭官至拜位通贊執事者

各司其事陪祭官各就位主祭官就位通贊瘞毛血

禮生引詣盥洗所盥洗畢引詣香案前贊迎神行三

跪九叩首禮興行初獻禮引詣

神位前跪奠帛獻爵叩首興詣讀祝位跪衆官皆跪宣
祝畢叩首興復位贊行亞獻禮引詣

神位前跪獻爵叩首興復位通贊行終獻禮如亞獻儀
贊受福胙引詣受福胙位跪飲福酒受福胙叩首興
謝胙一跪三叩首興復位贊徹饌送

神行三跪九叩首禮興贊司祝者捧祝司帛者捧帛
各詣燎所引詣望燎位焚燎畢揖復位贊禮畢肅退
風雲雷雨山川壇 城隍合祀

祭品與社稷壇同

祝文

昌化縣志 卷七 上 祀典

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
恭修歲祀正值良辰敬潔豆籩祇陳牲帛尙 饗
會典載風雲雷雨山川城隍俱爲中祀春秋二祭日
期由 部頒行合祀一壇祭之日出主於壇上風雲
雷雨位居中帛四山川位居左帛二城隍位居右帛
一皆白色祭儀與社稷壇同

神祇常雩壇

祭品與山川同

祝文

恭膺

詔命撫育羣黎仰體

彤廷保赤之誠勤農勸稼俯維菽屋資生之本力穡服田甲

令爰頒肅舉祈年之典寅衷將事用申守土之忱黍

稷惟馨尙冀明昭之受賜來牟率育庶俾豐裕於蓋

藏尙 饗

會典載神祇常雩壇俱為中祀歲以春秋仲月祀神

祇壇孟夏祀常雩壇祭儀與山川同

昌化縣志

卷七上

祀典

四

先農壇

先農神位高二尺四寸廣六寸座高五寸廣九寸五分

赤地金字

藉田四畝九分在東郊外

各州縣藉田穀數詳載經政門

祭品

帛一

色白

羊一

豕一

劍一

簠簋各四

籩豆各四

祝文

維

神肇興稼穡粒我蒸民頌思文之德克配彼天念率育

之功陳常時夏茲當東作咸服先疇欽惟
九五之尊歲舉

三推之典恭膺守土敢忘勞民謹奉儀章聿修祀事惟願五
風十雨嘉祥恒沐於

神庥庶幾九穗雙歧上瑞頌書於大有尙 饗

會典載先農壇爲中祀歲以仲春亥日致祭儀與社
稷壇同祭畢主祭陪祭各官更蟒衣詣藉田行耕藉
禮主祭官秉耒耜以佐二屬官一人捧青箱一人播
種眾官俱右手扶犁左手執鞭各行九推九返畢農
夫終畝各官詣官廳更朝服望

昌化縣志 卷七 上 祀典 五

關叩賀行三跪九叩首禮畢各退

耕藉田器

農具一赤牛一 籽種箱一青

耕藉人役

耆老一名牛 農夫二名扶 童子六名唱田

屬壇

會典載屬壇爲羣祀歲以清明日七月望日十月朔
日凡三祭先請城隍神爲之主乃召無祀鬼神祀之
祭品用羊三豕三米三石香燭酒紙隨用有司行一
跪三叩禮道光十四年科道奏准節省經費案內裁

革厲壇祀典各府州縣應支祭品銀兩扣解司庫
告城隍廟文

欽奉

皇帝聖旨普天之下率土之上無不有人無不有鬼人鬼之
道幽明雖殊其理則一今國家治民事神已有定例
尙念冥冥之中無祀鬼神昔有生民未知何故而沒
其間有遭兵刃而橫傷者有死於水火盜賊者有被
人強奪妻妾而忿死者有被人掠取財物而逼死者
有誤遭刑罰而屈死者有天災流行而疫死者有爲
猛虎毒蟲所害者有饑寒交迫而死者有因戰鬪而

昌化縣志

卷七

上

祀典

六

殞身者有因危急而有縊者有因牆屋傾頽而壓死
者有死後而無子孫者此等鬼神或終於前代或沒
於近世或兵戈擾攘流移於他鄉或人煙斷絕久缺
其祭祀姓名泯沒於一時祀典無聞而不載此等孤
魂死無所依精魂未散結爲陰靈或倚草附木或爲
妖作怪悲號於星月之下呻吟於風雨之中凡遇人
間令節魂杳杳以無歸意懸懸而望祭興言及此憐
其慘悽故敕天下有司依期致祭命本處城隍以主
此祭鎮按壇場鑒察諸神等類其中有爲良善誤遭
刑禍死於無辜者神當達於所司使之還生中國永

享太平之福如有素為克頑身逃刑憲雖獲善終亦
出僥倖者神當達於所司屏諸四夷善惡昭報神必
無私除欽奉外香就牒移城隍獄神弔出獄幽以享
祭典久遠遵行

武廟

帛一白 牛一 豕一 羊一 籩十 豆十
尊一

五月十三日祭品

後殿不用
牛餘同

帛一白 牛一 豕一 羊一 酒一尊 果五盤

祝文

昌化縣志

卷七上

祀典

七

維

神浩氣凌霄丹心貫日扶正統而彰信義威振九州完
大節以篤忠貞名高三國神明如在徧祠宇於寰區
靈應丕昭薦馨香於歷代屢徵異蹟顯佑羣生恭值
嘉辰遵行祀典筵陳籩豆凡奠牲醪尙饗

祭儀

會典載武廟為羣祀每歲春秋仲月上戊日及五月
十三日凡三致祭祭之日贊引官引承祭官進廟左
旁門贊詣盥洗所盥洗畢引至殿內典儀唱執事者
各司其事贊引官贊就位引承祭官就拜位立典儀

唱迎神司香官捧香盒就香爐左立贊引官引承祭
官就香爐前立司香官跪贊上香承祭官立接炷香
拱舉插爐內又上塊香三次畢贊復位承祭官復拜
位立贊跪叩興承祭官行三跪九叩首禮典儀唱奠
帛爵行初獻禮捧帛爵官捧帛爵

神位前奠帛官跪獻畢行三叩首禮退執爵官立獻畢
退讀祝官詣安祝文案前行一跪三叩首禮捧起祝
文立贊引官贊跪承祭官讀祝官俱跪贊讀祝讀畢
捧祝版至

神位前跪盛帛盒內行三叩首禮退贊引官贊叩興承

祭官行三叩首禮興典儀唱行亞獻禮執爵官獻爵
於案左畢退餘與初獻同典儀唱行三獻禮執爵官
獻爵於案右餘與亞獻同典儀唱徹選送神贊引官
贊跪叩興承祭官行三跪九叩首禮興典儀唱捧祝
帛香饌詣燎位捧祝帛香饌官各至

神位前俱跪捧祝帛官行三叩首禮捧香饌官不叩首
依序捧送至燎位承祭官退至西旁立候捧祝帛過
畢復位贊引官贊詣望燎位引承祭官至燎位前望
焚燎訖揖贊引官贊禮畢退

後殿祭品

三案

每位各帛一色白 豕一 羊一 籩豆各八

祝文

維

公世澤貽庥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上公之封爵錫命優隆稽三代以肇禋典章明備恭逢誠吉祇事薦馨尙 饗

祭儀

每歲春夏秋三祭武廟同日主祭官詣後殿致祭

光照公

裕昌公

昌化縣志 卷七上 祀典 九

成忠公各位前奉香行二跪六叩首禮餘與前殿禮同

文昌廟

春秋祭品

帛一色白 牛一 羊一 豕一 登一 劍一

籩十 豆十

祝文

維

神績著西垣樞環北極六筐麗躍協昌運之光華累代垂靈爲人文之主宰扶正以彰夫感召薦馨宜致其尊崇茲屆仲春用昭時祭尙其歆格鑒此精虔尙

饗

祭儀

會典載文昌廟為羣祀歲以二月初三日八月十八日致祭主祭官行三獻禮俱三跪九叩首餘儀與武廟同

後殿祭品

帛一白 籩八 豆八

祝文

祭引先河之義禮崇反本之思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文之

昌化縣志

卷七

上

祀典

十

主宰是尊後殿用答前庥茲值仲春肅將時事用申

告潔

神其格歆尙 饗

祭儀

每歲春秋同日致祭餘儀與武廟後殿同

以上各壇廟祭品俱支均平銀兩備辦支銷額數詳

見經政門

天后宮

每歲以春秋仲月上癸日有司致祭儀與文昌廟同祭品由知縣捐廉備辦

祝文

維

后配天立極護國徵祥河清海晏物阜民康保安斯土
福庇無疆千秋鞏固萬載靈長神恩思報聖澤難忘
虔修祀事恭薦馨香士民一德俎豆同堂仰惟昭格
鑒此蒸嘗尙 饗

旗纛廟

各府州縣舊有專廟今俱廢歲以霜降日由各標營
將領備辦祭品設神位祀於演武亭中並無部頒

祭品

昌化縣志

卷七上

祀典

十一

帛一 羊一 豕一

風神廟

每歲春秋仲月上巳日致祭

祝文

維

神發育萬物嘘拂羣倫順物布氣長養生成跡消山獮
浪息海鯨祥和調暢異體清明式隆祀典肇舉明禋
陳牲獻爵來格來歆尙 饗

龍王廟

每歲春秋仲月上辰日致祭

祝文

維

神德洋洋寰海澤潤蒼生允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
典式協良辰敬布几筵肅陳牲幣尙饗

火神廟

每歲春秋仲月上丙日致祭

賢良神

每歲春秋仲月致祭

昌化縣志

卷七

上

祀典

十三

祝文

維

靈文武憲邦公忠體國當

皇朝之肇造心膂攸同值

列聖之不承股肱作輔明良合德奮庸而庶績咸熙中外
宣猷敷澤而兆民永賴洵屬廟廊之碩望允宜俎豆
以明禋考績紀勲崇報昭垂於令典陳牲獻幣隆儀
修潔於良辰尙饗