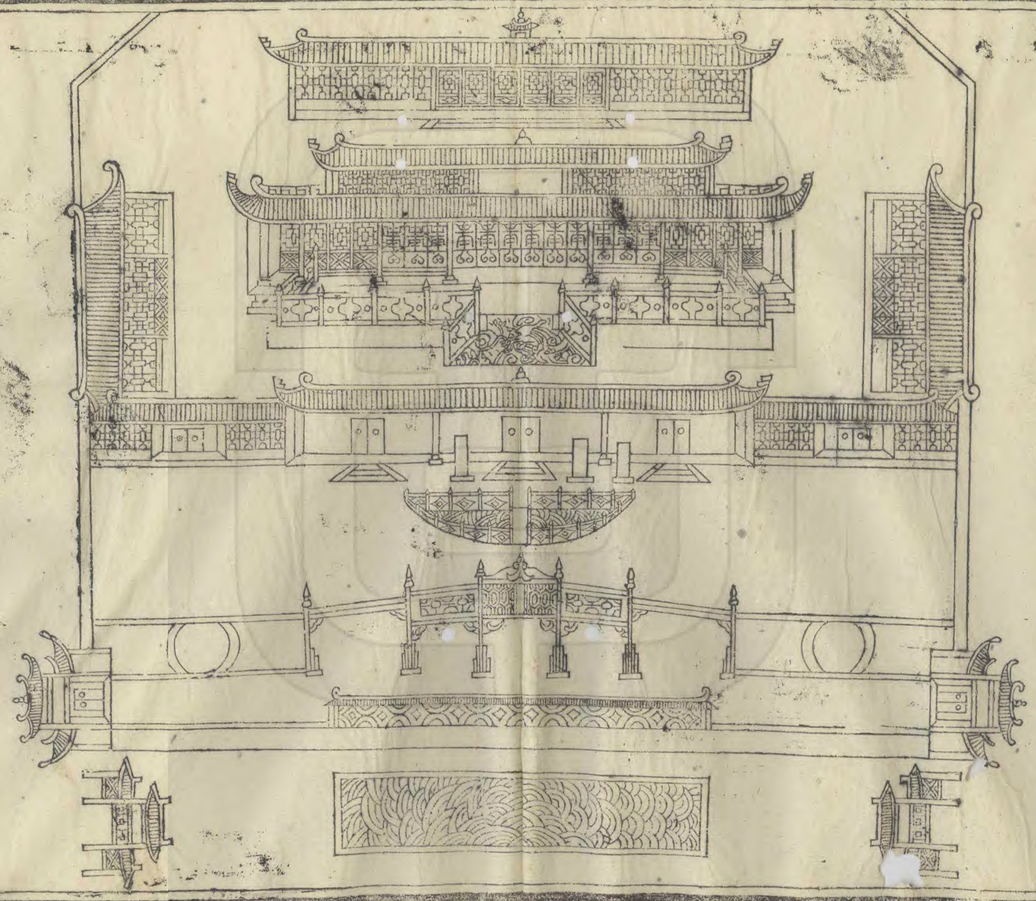
E06260.171
30
32
A
六五七八

私立江漢中學校
圖書館
藏書印

縣形廟圖



學校坐南向北不及舊時在鳳凰嶺上人文蔚起且書院已頹膏火無資社學義學亦驟難興舉拳拳在念我儀圖之

壇廟

事莫重於奉祭祀今錄其壇廟之制神位祭器玉帛牲牢祝版之數籩豆之實酒齋之名儀節之度成憲永垂咸知典要然非誠敬足以事人則必不能事神

先農壇在縣東二里前有門門內有臺臺後有堂堂側有室繚以墻垣外有耤田數畝舊志嘉慶二十一年知縣劉碱重建廟正殿中供

先農之神位木牌高二尺四寸寬六寸座高五寸寬七寸五分紅地金字每歲仲春亥日長官率屬員耆老農夫恭祭

祭品

祝版一有架　帛一黑色　爵三

鉶二　簠二黍稷　簋二稻粱

籩四魚鹽棗栗　豆四韭菹醢醢菁菹鹿脯　羊一

豕一周俎　鐙二　鑪一

尊一有勺疏布冪

儀注

祭前一日地方官淨壇設次陳設官率其屬監
視陳設委員省牲監視宰牲委官着補服至
壇封帛畢 禮生 引至省牲所省牲 禮生 接毛血供香
案上省牲官行一跪三叩首禮畢退
祭之日五鼓主祭官陪祭官各朝服詣壇北門
外升次序坐 陪祭官俱坐 茶二巡畢陰陽官報聲鼓
唱 鼓初嚴 少選唱 鼓再嚴 少選唱 鼓三嚴 唱 詣盥洗
所 濯水 進巾 唱 執事者各司其事 唱 主祭
官就位 唱 陪祭官就位 唱 瘞毛血 贊 上香 贊 跪

贊 叩首 贊 興 贊 復位 唱 迎神 贊 三跪九叩首 贊
興 唱 行初獻禮 引贊 生 前引 詣醴尊所 司尊者舉
冪酌醴 執帛者捧帛 執爵者捧爵 贊 詣
先農神位前跪 獻帛 獻爵 叩首 贊 興 贊 詣讀
祝位 唱 跪 唱 陪祭官皆跪 贊 讀祝文 贊 三叩首
贊 興 贊 復位 唱 行亞獻禮 畢 贊 復位 唱 行終
獻禮 畢 贊 復位 唱 飲福受胙 贊 詣飲福位 贊
跪 贊 飲福醴 贊 受福胙 贊 三叩首 贊 興 贊 復位
贊 謝胙跪 贊 三跪九叩首 贊 興 唱 徹饌 唱 送神

跪贊三跪九叩首唱讀祝者捧祝　司帛者捧
帛　詣燎所唱　望燎唱　復位唱　禮畢
祝文
致祭於
先農之神曰惟
神肇興稼穡粒我烝民頌思文之德克配彼天念
卒育之功陳常時夏當茲東作咸服先疇洪惟
九五之尊歲奉
三推之典恭膺守土敢忘勤勞謹奉彝章聿修祀事惟
願五風十雨嘉祥恒沐於
神庥庶幾九穗雙岐上瑞頻書於大有尚
饗

社稷壇在縣西一里周遭圍墻中砌露臺其形方舊志
嘉慶二十一年知縣劉斌重建每年春秋仲月上
戊日祭神主題曰縣社之神縣稷之神石主長
二尺五寸方一尺埋於正中北上止露圓尖神
牌二塊木爲之紅漆青字高二尺二寸寬四寸
五分厚九分座高四寸五分寬八寸五分厚四

寸五分臨祭設於壇上祭畢藏之神庫祭品俟
注與先農壇同
祝文
致祭於
社稷之神曰惟
神奠安九土粒食萬邦分五色以表封圻育三農
而蕃稼穡恭膺守土肅展明禋茲當仲春秋敬修
祀事庶九丸松柏犖磐石於無疆翼翼黍苗佐
神倉於不匱尚
饗
風雲雷雨山川城隍壇在縣東一里體制與社稷同
舊志嘉慶二十一年知縣劉斌重建每歲仲春秋
月與社稷壇同日致祭
風雲雷雨之神居中
長陽縣
山川之神居左
長陽縣
城隍之神居右不設石主神牌三以木爲之高寬與

社稷神牌同

祭品

風雲雷雨神位前

祝版一有架　香槃一　帛四同篚

爵十二　鉶二和羹　簠二

簋二　籩四　豆四

羊一　豕一同俎　鐙二

鑪一　尊一有勺疏布冪

山川之神位前

帛二白色同篚　爵六　餘器數羊豕同

城隍神位前

帛一白色　爵三　餘器數羊豕同

儀注與社稷壇同

祝文

致祭於

風雲雷雨

山川

城隍之神曰惟

神贊襄天澤福佑蒼黎佐靈化以流行生成永賴
乘氣機而鼓盪溫肅攸宜磅礴高深長保安貞
之吉憑依聳圖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祗陳
牲幣尚
饗

附常雩禜祭

乾隆七年御史徐以升奏古有雩祭之典逢亢

旱則又有雩請倣古禮每年屆期擇日致祭偶
遇亢旱即於此望告岳瀆海鎮及山川能出雲
雨者倘有雨水過多請照祭法禜祭水旱之例
亦於雩壇致禱停止僧道諷經下禮部議歷代
旱雩之禮皆七日一祈唐制尉酌較善宜加叅
訂孟夏龍見擇日行常雩禮旱則從各壇祈禱
旱甚乃大雩雨足則報祀或已齋未祈而雨及
所曾經祈禱者皆報祀齋期祭品俱如常儀久
雨祈晴倣春秋左傳伐鼓用牲於社及文獻通

考祭祭國門之禮覩水來最多之門而祭仍雨不止則伐鼓用牲祭於社祈求晴雨之日照例禁止屠宰不理刑名其直省府州縣衛孟夏擇日行常雩禮或有亢旱亦皆七日先祭界內山川次祭社稷不雨仍祈禱如初但不得用大雩之禮亦不必另設雩壇其社稷耤田等舊設壇壝可以恪恭將事其或霪潦爲災則伐鼓用牲禜祭城門以求晴霽俱照舊行儀注奉

旨是依議

附載直隸布政使沈啟元議常雩每歲常行之禮酌照　部行各府州縣於風雲雷雨壇致祭合祀社稷先農之神祭日迎各神牌安設壇內若因旱而雩則依倣唐制每七日先祭界內山川次祭社稷不雨仍祈禱如初再外省求雨先祭海神龍王誠以海爲水府龍爲水神禮以義起也嗣後因旱求雨應如山川雷雨壇先就祈禱每日清晨素服減從詣壇行香七日不雨祈社稷壇七日仍不雨復祈山川壇如初至於境

內東嶽城隍等廟雖非方祀應倣京師致告顯
佑宮之意分令有司行香祈禱民間禁屠宰而
祭必以牲用昭特殺　部議甚明自應遵用少
牢不得仍用蔬供簡嗇其先期致祭齋與常等
禮同咨准
部覆飭屬一體遵行
祭品
正中第一位
風雲雷雨神位前
長陽縣志　卷之二　壇廟　入
帛四青黃黑白各一　爵十二　鉶二
簠二　簋二　籩四
豆四　羊一　豕一同俎
鐙二　鑪一　尊一有勺疏布冪
壇左第二位
社之神位前
帛一黑色　爵三　餘俱同
壇右第三位
稷之神位前

器數同前

壇次左第四位

山川神位前

帛一白色爵六　餘俱同

壇次右第五位

先農神位前

帛一青色爵三　餘俱同

儀注與社稷壇同

祝文

致祭於

風雲雷雨

社

稷

山川

先農之神曰某恭膺

詔命撫育羣黎仰體

彤廷保赤之誠勤農勸稼俯維蔀屋資生之本力穡服

田令甲爰頒肅舉祈年之典惟寅將事用申守

土之忱黍稷惟馨尚冀明昭之受賜來牟率育
庶俾豐裕於蓋藏尚
饗
關帝廟在城東隅 通志 前有門門上爲臺臺後爲殿
殿後有室歲久剝落乾隆十七年知縣李拔重
加修葺 舊志 嘉慶十九年署知縣劉運浩重修
嘉慶二十五年知縣朱庭棻再修每歲仲春秋月
致祭其五月十三日但祭前殿用果五飣不用
祝文

順治元年
勅封忠義神武靈佑關聖大帝嘉慶十九年本
旨加封仁勇二字神牌敬謹書寫
忠義神武靈佑仁勇關聖大帝
正殿祭品
帛一白色 爵三 登一
鉶二 簠二 簋二
籩十 豆十 牛一俎
羊一俎 豕一俎 尊一有勺疏布冪

鐙二　鑪一　香槃一

正殿五月十三日陳設

帛一白色　爵三　果品五

牛一俎　羊一俎　豕一俎

鐙二　鑪一　尊一有勺疏布冪

香槃一

前殿儀注

前祭一日地方官淨廟設次前一日餔後陳設

官率其屬監視陳設地方官恭捧主祭官及各

襄事生姓名榜至廟中奉安祝版於祝案正中

詣

關聖大帝前上香一炷行一跪三叩首禮掛榜廟門

外次委官省牲監視宰牲委員着補服至

廟封帛畢禮生引至省牲所省牲禮生接毛血供

香案上省牲官行一跪三叩首禮畢退

祭之日質明主祭官陪祭官各朝服詣廟門外

下輿馬步行分左右門入文左武右升次序坐茶二巡畢

陰陽官報聲鼓唱鼓初嚴鼓初徐後疾以百桴爲節在廟背役及各

官從人等俱出赴巡警牌外司巡人役各就牌下立禁止閑人　少選唱鼓再嚴主祭官陪祭官俱起立整冠帶斂容出幄次唱贊者先入就位各執事生以次俱入序立丹墀下　少選唱鼓三嚴引贊生引主祭官以下俱貫人二門內就拜位旁立　唱請盥洗所濯水進巾　唱執事者各司其事　司尊者就尊所立助獻生分東西階上進殿左右門各就所派位立　唱主祭官就位俟立定　唱陪祭官就位俟各立定　唱上香　引主祭官自東階升進殿左門至香案前跪上香三　贊叩首　贊興　贊復位　引主祭官自殿右門出由西階下　唱迎神跪主祭官以下皆跪　贊三跪九叩首　贊興　唱行初獻禮　贊請禮尊所　司尊者酌醴　執

帛者捧帛　執爵者捧爵　引主祭官自東階上進殿左門　贊請關聖大帝神位前　贊跪左右助獻皆跪　獻帛右助獻舉帛筐授左助獻尊神位前　獻爵如獻帛儀　贊叩首　贊興　贊請讀祝位跪引主祭官請祝案前跪讀祝者舉祝版旁跪　唱陪祭官皆跪　贊讀祝文讀畢仍安原位　贊三叩　贊興　贊復位　引主祭官自殿右門出由西階下　唱行亞獻禮如前儀　亞獻畢　贊復位　唱行終獻禮如前儀　終獻畢　贊復位　唱飲福受胙　引主祭官自東階上進殿左門　贊請飲福位　贊跪助獻二名捧酒胙立於左又二名立於右　贊飲福醴主祭官受酒啐授爵於左跪者　贊受福胙受胙拱舉授左跪者

贊三叩興贊復位引主祭官自殿右門出由西階下唱謝胙
跪主祭官以下皆跪贊三跪九叩首贊興唱徹饌助祭生舉
饌出殿左右門由東西階下唱送神跪主祭官以下皆跪贊三跪九
叩首贊興唱讀祝者捧祝司帛者捧帛詣
燎所左右列炬各一人舉祝帛燎爐唱望燎主祭官率陪祭官以下望燎畢唱
復位唱禮畢

祝文

致祭於

忠義神武靈佑仁勇關聖大帝曰惟

帝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
屢徵異績顯佑羣生恭值嘉辰遵行祀典筵陳
籩豆几奠牲醪尚

饗

後殿祭品儀注

帛三白色　爵九　鉶二
簠二　簋二　籩八

豆八　羊一　豕一同俎

鐙二　鑪一　香槃三

尊三有勺疏布冪

祭日教佐一員先詣行禮引贊生引入後殿門

就拜位立唱贊生執事者各司其事主祭官就

位上香引贊生前引並贊詣盥洗所濯水進巾引主祭官

由殿左門進至香案復位引主祭官自殿右門出唱迎神

前上香三炷贊

跪贊二跪六叩首贊興唱行初獻禮贊詣醴尊

所司尊者舉冪酌醴執爵者捧爵執爵

者捧爵詣

光昭公

裕昌公

成忠公神位前由殿左門進跪獻爵如正殿儀獻爵如正殿儀贊

叩首贊興贊詣讀祝位跪讀畢如儀三叩贊興贊

復位由殿右門出唱行亞獻禮如前儀贊復位唱行終

獻禮如前儀唱復位唱徹饌如正殿儀唱送神跪贊二

跪六叩首贊興唱讀祝者捧祝司爵者捧爵

司饌者捧饌詣燎所如正殿儀望燎復位禮

畢、引贊生引主祭官出復次

祝文

致祭於

關帝之

曾祖光昭公

祖裕昌公

父成忠公曰惟

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

錫命優隆合三世以肇禋典章明脩恭逢諏吉祗事薦

馨尚

饗

文昌閣萬歷丁巳署縣伍瑗建於縣署東學宮舊址

國朝康熙五十五年知縣徐又達建於東門城樓上

乾隆二十八年縣尹和剛中遷建於今學宮左

側嘉慶六年奉准

禮部咨欽奉

諭旨致祭

文昌帝君倣照
關帝春秋二季祭祀之例辦理前殿現供
神像應照定制增設牌面擬用
文昌帝君神位字樣紅飾金書清漢合璧後殿龕座
現供
文昌帝君先世後代各神牌查無確據未便請加
封號謹擬製牌位一分牌面用
文昌帝君先代神位字樣紅飾金書清漢合璧

前殿祭品

帛一白色　爵三　登一
鉶二　簠二　簋二
籩十　豆十　牛一
羊一　豕一同俎　鐙二
鑪一　尊一有勺疏布冪　香槃一
儀注
祭前一日地方官淨廟設次　前一日餔後陳
設官率其屬監視陳設地方官恭捧主祭官及
各襄事生姓名榜至廟中奉安祝版於祝案正

中詣

文昌帝君前上香一炷行一跪三叩首禮　掛榜廟門外次委官省牲監視宰牲委員着補服至廟封帛　禮生　引詣省牲所省牲　禮生　接毛血供香案上省牲官行一跪三叩禮畢退　祭之日質明主祭官陪祭官各朝服詣廟門外下輿馬步行分左右門入文左武右升次序坐茶二巡畢陰陽官報聲鼓　唱　鼓初嚴鼓初徐後疾以百杼爲節在廟警牌外司巡人役各役及各官從人等俱出起巡下立禁止閑人少選唱鼓再嚴主祭官陪祭官俱起立整

冠帶斂容出幄次唱贊者先入就位引各執事生以次俱入序立少選唱鼓三嚴贊生引主祭官以下入唱詣盥洗所濯水進巾唱執至拜位旁立

事者各司其事司尊者就尊所立助獻生分東西各就所派立唱主祭官就位侯立定唱陪祭官就位各立定唱上香引主祭官至香案前贊跪上香三叩首贊興贊復位唱迎神跪主祭官以下皆跪贊三跪九叩首贊興唱行初獻禮贊詣醴尊所　司尊者舉冪酌醴　執帛者捧帛執爵者捧爵引主祭官自殿東升　贊詣文昌帝君神位前贊跪左右助獻皆跪獻帛右助獻舉帛篚授主祭官舉帛

授左助獻如獻帛奠神位前獻爵儀贊叩首贊興讀祝位
跪引主祭官詣祝案前跪讀祝者舉祝版旁跪唱陪祭官皆跪贊讀
祝文讀畢仍安原位贊三叩贊興主祭官以下皆同復位引主祭官
自殿右下唱行亞獻禮引贊如前儀亞獻禮畢贊復位唱
行終獻禮引贊如前儀終獻禮畢贊復位唱飲福受
胙引主祭官自東階升贊詣飲福位贊跪助獻二名捧酒胙立於右又二
名立於左贊飲福醴主祭官受酒啐授爵於左跪者贊受福胙受胙舉拱
授左跪者贊三叩首贊興贊復位引主祭官自殿右下唱謝胙
跪主祭官以下皆跪贊三跪九叩首贊興唱徹饌助生

饌出殿東西下唱送神跪主祭官以下皆跪贊三跪九叩首贊
興唱讀祝者捧祝司帛者捧帛詣燎所左右列炬
各一人舉祝帛燎爐唱望燎主祭官率陪祭官以下望燎畢唱復位唱禮
畢

祝文

致祭於

文昌帝君曰惟

神蹟著西垣樞環北極六筐麗曜協昌運之光華

屢代垂靈爲人文之主宰扶正外彰夫感召

馨宜致其尊崇茲屆仲秋用昭時祀尚其歆格

鑒此精虔尚

饗

後殿祭品

帛一白色　爵三　鉶二

簠二　簋二　籩八

豆八　羊一　豕一同俎

鐙二　鑪一　尊一有勺疏布冪

香槃一

儀注

祭日地方官一員先詣行禮引贊生引入後殿門就拜位立唱贊生執事者各執其事　主祭官就位　上香引贊生前唱引並贊詣盥洗所濯水進巾引主祭官由殿左升至香案跪上香三炷　贊復位引主祭官自殿右下　唱迎神跪贊二跪六叩首贊興唱行初獻禮贊詣醴尊所　司尊者舉冪酌酒　執帛者捧帛　執爵者捧爵詣

文昌帝君先代神位前由殿左進唱跪　獻帛如正殿

如正殿儀贊叩首贊興贊詣讀祝位跪讀畢如前儀贊三叩首贊興贊復位由殿右下唱行亞獻禮如前儀贊復位行終獻禮如前儀贊復位唱徹饌如正殿儀唱送神跪贊二跪六叩首贊興唱讀祝者捧祝司帛者捧帛司饌者捧饌詣燎所如正殿儀望燎復位禮畢引贊生引主祭官出復次

祝文

致祭於

文昌帝君先代神位曰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主宰是尊後殿用荅前庥茲值仲春秋肅將時祀用申告潔

神其來歆尚

饗

龍王神祠在城西隅地卽佷山書院舊址初以和公祠爲之在學宮左嘉慶八年改建　乾隆四十二年貴州巡撫周人驥請定外省

龍王祠祭祀日期經禮部議覆照在京致祭

序立丹墀下　唱鼓三嚴　引主祭官以下魚貫入二詣門內就拜位旁立　唱詣盥洗所濯水進巾　唱執事者各執其事　司尊者就尊所立助獻生分東西階上進殿門各就所派立　唱主祭官就位　俟立定唱陪祭官就位　俟各立定　唱上香　引主祭官自東階上進殿左門至香案前贊跪上香三炷　贊叩首　贊興　贊復位　引主祭官自殿右門由西階下唱迎神跪　主祭官以下皆跪　贊二跪六叩首　贊興　唱行初獻禮詣醴尊所　司尊者舉冪酌醴　執帛者捧帛　執爵者捧爵　引主祭官自東階上進殿左門　贊詣龍神位前跪　獻帛　右助獻舉帛篚授主祭官主祭官舉拱授左助獻奠於位

前獻爵如獻帛儀　贊叩首　贊興　贊詣讀祝位跪　引主祭官詣祝案前跪讀祝者　唱陪祭官皆跪　贊讀祝文　唱舉祝版旁跪　贊興　主祭官以下仍安原位　贊三叩　贊興　皆同　贊復位　引主祭官自殿右由西階下　唱行亞獻禮如前儀　亞獻舉爵　贊復位　唱行獻禮如前儀　終獻舉爵　贊復位　唱飲福受胙　引主祭官自階進殿左門　贊詣飲福位跪　助獻二名捧酒胙立右又二名跪於左　飲福醴　主祭官受酒啐授爵與左跪者　贊受福胙受胙舉拱左跪者　三叩　贊興　贊復位　引主祭官自殿右由西階下　唱謝胙跪　官以下皆跪　贊二跪六叩首　贊興　唱徹饌　助獻二

左右由西階下唱送神跪主祭官以下跪贊二跪六叩首贊興
唱讀祝者捧祝　司帛者捧帛　各詣燎所左右
列炬各一人舉祝帛燎爐唱望燎主祭官以下望燎畢唱復位唱禮畢
祝文
致祭於
勅封龍王之神曰惟
神德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
陳牲幣尚
饗

城隍廟在中街前有臺中有殿後有樓乾隆中知縣李拔倡修兩廊舊志

厲壇在縣東一里山川壇後舊志嘉慶二十一年知縣劉斌重建每歲清明日七月望十月朔致祭無祀鬼神府州稱郡厲縣稱邑厲先期主祭官齋戒祭時迎

城隍神位於壇上以紙多書無祀鬼神等字樣牌
位列於壇下兩旁祭物羊三豕三飯米三石香
燭酒紙隨用

祭品

城隍神位前

祝版一有架　帛一白色　爵三
羹五　羊一　豕一同俎
鐙二　鑪一　香槃一
紙馬一分

無祀鬼神前東西各一案

爵三　菜三器　羊一
豕一同俎　米一　鐙二
鑪一　楮十兩　金銀鍘十束

儀注

祭日官率其屬禮服詣壇引贊生引至拜位旁立唱詣盥
洗所濯水進巾唱主祭官就位　陪祭官各就
位唱上香　復位迎神贊一跪三叩首贊興唱
行獻禮贊詣

城隍神位前跪　獻帛　獻爵三舉　贊叩首贊興贊
詣讀祝位前跪　陪祭官皆跪　讀祝文畢
三叩贊興贊　復位唱　徹饌　送神贊一跪三叩
首　興唱　焚祝帛紙馬　復位　禮畢

祝文

致祭於

城隍之神曰普天之下后土之上無不有人無不
有鬼神人鬼之道幽明雖殊其理則一故制有
治人之法卽制有事神之道念厥冥冥之中無

祀鬼神昔爲生民未知何故而沒其間有遭兵
刃而損傷者有死於水火盜賊者有被人取財
而逼死者有被人强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
毒蟲所害者有爲饑餓凍死者有因戰鬬而殞
身者有因危急而自縊者有因墻屋傾頹而壓
死者有死後無子孫者此等孤魂死無所依最
堪憐憫或依草附木或作妖爲怪徘徊於星月
之下悲號於風雨之中今迎

尊神以主此祭謹設壇於城西茲當　月上中下元
佳節謹備牲醴羹飯專祀本縣闔境無祀鬼神
等衆靈其不昧來享此祭尚
饗
祭無祀鬼神文
維年月日具官某等遵承禮部劄付爲祭祀本
縣闔境無祀鬼神等衆事該欽奉
皇帝聖旨普天之下后土之上無不有人無不有鬼神
人鬼之道幽明雖殊其理則一故天下之廣兆

民之衆必立君以主之君總其大又設官分職
於府州縣以各長之各府州縣又於每百戶內
設一里長綱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
下之禮各有等第此事神之道如此尚念冥冥
之中無祀鬼神昔爲生民未知何故而沒其間

有遭兵刃而横傷者有死於水火盜賊者有被人取財而遇死者有被人强奪妻妾而死者有遭刑禍而負屈死者有天災流行而瘟疫死者有爲猛獸毒蛇所害者有饑餓而凍死者有因戰鬬而殞身者有因危急而自縊者有因牆屋傾隤而壓死者有死後無子孫者此等孤魂或終於前代或沒於近世或兵戈擾攘流移於他鄉或人煙斷決久缺其祭祀姓名泯沒於一時祀典無闕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作爲妖怪悲號於星月之下呻吟於風雨之時凡遇人間節令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勅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各府各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謹設壇於城北以三月清

明日七月十五十初[illegible]宜備牲醴羹飯專祭本縣合
境無祀鬼神等衆靈其不昧永享此祭凡我一
縣境內人民倘有忤逆不孝不敬六親者有姦
盜詐僞不遵法者有拗曲詐直欺壓善良者
有躲避差徭靠損貧戶者似此頑惡姦雄不良
之徒神必報於城隍發露其事使遭官府輕則
笞決杖斷不得號爲良民重則流徒絞斬不得
生還鄉里若事未發露必遭陰譴使舉家並染
瘟疫六畜田蠶亦利如有孝順父母和睦親族

畏懼官府遵守禮法不作非爲善良正直之人
神必達於城隍陰加護佑使其家道安和農事
順遂父母妻子保守鄉里敢等合州官吏如有
上欺
朝廷下罔良善貪財作弊蠹政害民者靈必無私一
體昭報如此則鬼神有監察之明官府非諂諛
之祭尙
饗
忠孝祠在學宮左側雍正三年建 舊志

東嶽廟在縣東一里東峯嶺下 舊志

二嶽祠在縣東二十里

八王廟在縣西十里內祀神農關帝向王及凡有

功德於民者

向王廟一在縣西一百二十里資坵向王灘上祀

蜀將軍寵一在縣西一里祀歸州東陽人向輔

輔大業初穿山鑿石清江一帶祀之

按向王廟巴東施南長陽在處有之舊志於

縣城曰祀歸州東陽人向輔於資坵曰祀蜀

將軍向寵向輔或以爲隋大業中人閑清江

有功或以爲漢廣佑駙馬皆不見史傳向寵

西川名臣人地不相涉且與向輔皆不得稱

王俗並妄稱向王天子考輿地紀勝載巴東

向王山北臨大江旁有鐵槍頭長數丈經數

百年不見少損目曰向王槍巴東縣志謂山

高大無樹木相傳古向王耕此蓋卽北周時

洞寶勝諸蠻所屯也據此則向寶勝爲近之

以蠻王而稱天子固自大常態無足異者然

於有功報祀義未見允協況事在大江與邑
無關觀其塑像右手執角口唧若吹豈廟君
之神與水經注廪君務相與黑穴四姓爭爭
鬼神乘土船而王夷水又云擿捍關而王巴
因名相而僭號相王天子容或有之詳見雜
紀

古關帝廟在縣東三十里舊志

文昌閣在縣西六十里都鎮灣

文昌閣在縣西九十里五湖山

按邑之有壇廟所以象神居妥精靈或著忠
勳或司文運或以捍禦稱或以名節顯雖隆
殺不同要皆綿俎豆傳馨香於不衰若夫社
稷分合之義書召誥言社於新邑孔注曰社
稷共牢周禮掌設主之社壝注云不言稷者
舉社則稷從之陳氏禮書曰稷非土不生主
非稷無以見生生之效故祭社必及稷社者
土地之主稷者五穀之長此社與稷之同壇
合祭也州縣祀社稷壇則起於光武二年祭

費宰有民人社稷使未至已言之矣祝鮀明
以先農與社本是二神宋陳祥道云社自社
先農自先農耤田所祭乃先農非社也至享
先農與躬耕同日禮無明文惟周語農正陳
耤禮而韋昭注云祭其神爲農祈也至漢文
以耤田之日祀先農其禮始著劉宋元嘉二
十一年立先農壇於耤田中北齊高九尺唐
元和高五尺歷宋元明相沿不廢風雲雷雨
天神也山川城隍地祇也風師雨師見於周

官唐增雷師明增雲師山川即月令命有司
爲民祈祀山川百源城隍之祀莫詳其始李
陽冰記稽雲李德裕建祠成都張說杜牧高
齊嘉客儼梁武陵王均有祀城隍文蓋陰陽
一氣流行無間故合神祇二壇爲一焉春秋
傳曰鬼有所歸乃不爲厲祭法王祭太厲諸
侯祭公厲大夫祭族厲士喪禮疾病禱於厲
鄭注謂漢時民間皆秋祠厲則此祀達於上
下矣縣祭曰邑厲設壇城北昉於有明是王

者恤孤矜死之遺意也

冢墓

墓者慕也後人所思慕之處也冢者崇也象山頂之崇起也使其人不足慕也何以知爲某人之冢也使其人不足崇也何以知爲某人之冢也

隋李刺史墓

在廢假山縣南大業五年塟 輿地碑目 今在都鎮

唐曹王皐墓

在縣西南六十里皐唐宗室爲江陵節度使卒塟此 通志

李將軍方顯墓

在縣東十里馬家溪碑稱唐御前總理漕糧屯政充國大將軍

南平李景威墓

在縣西清江北霧洞山 通志

明楊鼎墓

在縣西三里白雲口鼎官明叅政卒塟此

楊正芳墓

在縣西三里橋子口卽鼎曾孫官明知縣卒葬此

南京戶部主事李爵墓

在縣西北十五里

向元釗墓

在縣南二十里釗父子三世爲明儀賓墓俱存舊志

楚府典膳李鐸墓

在縣西七十里靜安鐸歷任荆王蜀王典膳卒葬此

松滋王府儀賓授中順大夫向堪墓

在縣南三十里岳家冲

新蔡縣主儀賓向云上墓

在縣西三里店

四川長壽縣丞向昇墓

在縣西三六十里流溪洪武年間葬

開封府佐向侃墓

在縣西三里廟成化年間塟

瀘州知州譚世賢墓

在縣南三十里磨市正德年間塟

雲南楚雄府佐向本湖墓

在縣西三里店正德年間塟

知縣李之奇墓

在縣西南六十里高家庄嘉靖年間塟

神童李儔墓

在縣西七十里靜安嘉靖年間塟

四川富順知縣譚詔墓

在縣南三十里麼市嘉靖年間塟

四川大寧教諭向朴墓

在縣西北十五里泉溪嘉靖年間塟

雲南理刑譚經墓

在縣南三十里磨市嘉靖四十三年塟

新寧教諭譚壁墓

隆慶六年塟

刺史大夫趙世昌墓

在縣東崇禎十四年塟

二品將軍曾一舉夫人劉鄧氏墓

在縣西北大花坪大清康熙年間塟

浙江通判周功墓

在縣東觀冲灣康熙年間塟此

青田縣丞譚曉墓

康熙三十八年塟

按錄異記永平前蜀乙亥歲有說開封人發世家曹王皋墓取其石人羊馬磚石之屬見其棺

宛然而隨手灰滅無復形骨但有金器數事棺前有鑄銀盆廣三尺滿盆貯水中坐玉嬰兒高三尺水無減耗則淵師所云墓中貯玉則草木溫潤貯金則草木焦枯曹王自貞元以後唐德宗歷二百歲矣盆水不減玉之潤也又酉陽雜俎夸道縣有釜瀨其石大者如釜小者如刁斗形色亂眞雜石中耳以上二說如曹王皋墓舊志通志均已載入考之唐書本傳皋嘗持母喪至江陵能以江漢兵制

李希烈爲荆南節度雖松楸之壟傳無明文
然長陽地或相近若開封則絶不相涉釜瀨
灘在縣東八里土人今猶呼爲釜瀨乃曰夸
道縣吁古蹟漫汗未易考求因偶閲二書識
之於此

關隘

自設險以守江河塹乎南北蜀棧秦谷燕塞楚城凡分峙乎域中者皆所謂關隘也邑居萬山中非若四達之衢有名山大川以爲之障也然而獠蠻出沒難踰方山狐鼠竄逃莫逾夔水論防禦之阻或亦擅一隅之奧區焉

梅子入關明一統志俱在縣境四臨江南四臨江北元時設以儀衛蠻明改設三巡檢司其地今不傳 舊志

古捍關在縣西 通志 楚頃襄王四年蜀伐楚取茲方楚爲捍關以拒之張儀說楚懷王曰秦西有巴蜀自汶山浮江以下至楚三千里一舫載五十人與三月之食一日行三百里不十日而距捍關捍關驚則從竟陵以東盡城守矣 史記 江水東逕捍關注捍關廪君浮夸水所置也 通志引此

昔廪君浮舟於夸水據捍關而王巴 水經注 公孫述使任滿從閬中下江州東據捍關於是盡有益州之地 漢書 先主攻劉璋法正與劉璋書

魚腹捍關臨江據水實益州禍福之門 三國志

捍關在今峽州巴山縣 括地志 廢巴山縣即古

捍關 寰宇記 崔仲方論取陳謂蜀漢二江是其

上流水路衝要必爭之所彼聚兵漢口峽口則

下流諸將擇便橫渡如擁衆自衛上江水軍鼓

行以前秦以此脅楚晉以此取吳隋以此取陳

注然秦不敢泛江伐楚者以道危而捍關亦難

攻也 王應麟地理通釋

按明一統志捍關在縣南七十里考諸書俱

在縣西古巴山地舊志仍明一統志在縣南

疑誤

舊關堡在縣西北二百五十里地名招徠河舊設

巡檢司康熙間裁 舊志

梭草關在縣西北三百里地名蹇家園明設巡檢

司雍正間裁 舊志

白石關在縣東十里清江北岸背山臨江地最險

要 通志 乾隆中知縣李拔建坊題其上曰白石

雄關 舊志

漁洋關長毛關百年關菩提隘雍正間撥入長樂

小秦砦即方山流賊小秦王屯兵於此故名

左良玉大破張獻忠于瑯山他將張應元張令

等復數敗之獻忠遂逃歸興山从之復振與羅

汝才合乃渡江營萬頃山苦桃灣別營紅茨崖

青平砦歸巫閒大震楊嗣昌乃上奏陵鄭嘉棟

賀人龍破之汝才乃與小秦王混世王東奔人

龍等又追之汝才等遁還興山屢挫會嗣昌招

降小秦王混世王皆降惟汝才逸去小秦王即

王光恩賊反正者也明史

按此則流賊蹂躪時長陽歸巫實爲出沒之

窟方山地勢高峻黨衆憑險負隅固理所必

有矣彭淑詞小秦砦在方山岑上有風穴深

復深無人識得山靈意荒年特賜十分金自

註戊戌歲荒耕者掘得金條百餘枚或鐫十

分金三字或鐫九公主三字 通記分明可認

按今小秦寨西有女兒寨相傳小秦王之女

屯兵其上按圖記求之或是其女故物亦傳

安之不容誅尊

女兒寨小秦王之女屯其上故名

紅岩寨在縣南八十里通志今查在縣西北百餘里

風火砦在縣正西二百餘里通志今查在縣正西二百餘里

小城砦在縣南一百一十里通志

山砦在縣南一百三十里通志

珍珠砦在縣南三百五十里通志

新安砦在縣境拔峽州長陽有新安長陽二砦通志

按長陽縣東北有奚宜爲屏障其舊關堡梭草關菩提隘等處俱與尚獠接壤明設三巡檢司湊撥弓丁以守關隘土蠻不許出境漢人不許入尚天啟元年土司侵佔滋擾菩提隘巡檢兵寡退扎漁洋關天啟七年設漁洋關巡檢土獠出入抄擄愈不可制大清康熙年間添設把總二員兵五十名駐防雍正年間改土歸流分土司地置鶴峯長樂二州縣疆域始獲寧謐通志

關口在縣西九十里舊屯兵處明楊世恩羅安邦敗走黃連坪在關口之西嘉慶元年賊匪聚擾資坵官兵屯其上高山峻嶺亦要隘也

場市

長邑市集大者不過數百家餘數十家而已然遷有無平物價聽爭訟禁奇邪亦具有司市之責焉

米　市在城北門街

柴炭市在城南門十字街

雜貨市在城東西街俱有

魚　市在縣前並江邊

油　市在城西關外

菜　市在城仁厚街

津洋上場以下在鄉

津洋下場

下魚口場

兩河口場

彭家口場

覃家河場

高家堰場

木坵溪場

裘坪河場
磨市口場
白石橋場
鹽市口場
思古潭場
艾家店場
楊父坪場
大堰場
偏岩場
小溪場
毛坪場
平樂場
黃草坪場
孫家坪場
城子口場
鴨子口場
馬連南場
馬連北場

玉家套場

天池口場

西　流場

資坵上場

資坵下場二場產藥雜貨最廣客商雲集鄉村第一都會

都鎮灣場

龍潭坪場

雪山河場

營汛

通都巨鎮整伍列營自備備之邑靡不分兵置汛武備洵詳悉矣設官弁以帥之給糧餉以養之不可狃安而玩愒也勤教閱以練之城社人民於是乎允賴

明時兵制多寡舊志無傳不可考

國朝康熙三年李來亨殄滅知縣樊維翰詳請設立駐防康熙四年撥夔陵鎮中營守備一員千總一員把總一員委把總一員領馬步戰守兵丁四百二十一名特備千總外委把總駐防縣城總二員分汛養垣瑞洋關二處舊志

雍正十二年以土司地置鶴峯長樂二州縣添設衛昌營以守備移駐長樂裁把總一員留千總一員外委一員領戰守兵丁一百二十八名駐防分汛續舊志

駐防長陽縣宜昌中營右哨千總分防陸塘十二處

東門塘汛

白石橋塘汛　距縣城十里
分水嶺塘汛　距縣城三十里
西流溪塘汛　距縣城二十五里
東山坪塘汛即土地嶺　距縣城十里
偏岩塘汛　距縣城二十五里
高家堰塘汛　距縣城六十里
七坵塘汛　距縣城四十里
平樂塘汛　距縣城三十五里
楊柳池塘汛　距縣城二十里

峯山塘汛　距縣城三十五里
老觀廟塘汛　距縣城三十里
駐防長陽縣宜昌中營外委分防陸塘十四處
石嶺塘汛　距縣城六十五里
張家灣塘汛　距縣城九十五里
龍潭寺塘汛　距縣城一百二十五里
黃草坪塘汛　距縣城一百五十五里
厚溝沱塘汛　距縣城八十里
巴山塘汛　距縣城一百一十里

資　坵塘汛　距縣城一百三十里

桃　山塘汛　距縣城一百四十五里

天池口塘汛　距縣城一百五十五里

石　並塘汛　距縣城一百七十五里

白虎龍塘汛　距縣城二百二十里

高　坵塘汛　距縣城二百三十里

招　徠塘汛　距縣城二百一十里

木　猪塘汛　距縣城二百四十里

天里鋪塘汛　距縣城一百二十里

白沙驛塘汛　距縣城一百四十五里

按天里白沙二塘係長陽所屬地而汛兵則自東湖營內撥兵防守

鋪遞

置郵傳命厥制舊矣說文云馬遞曰置漢西域傳因騎置以聞是也步遞曰郵黃霸傳郵亭師古云書舍謂傳送文書卽今鋪遞也邑非孔道不過傳送文書稽其程限晷刻無愆亦急公者所必愼也

長陽縣共十一鋪

縣城總鋪司一兵三

東十五里至板橋鋪司一兵二又東二十里達荆

州府宜都縣白岩鋪

西南三十五里至平樂鋪司一兵二又三十里石

嶺鋪司一兵二又三十里至張家灣鋪司一兵

二又三十里至龍潭寺鋪司一兵二又三十里

至黃草坪鋪司一兵二又三十里達長樂三岔

鋪

西北十五里至趕牛鋪司一兵二又二十里至偏

岩鋪司一兵二又三十里達東湖縣魯家壩鋪

北一百二十里至天里鋪司一兵二自天里鋪前

北十五里達東湖縣望州鋪自天里鋪而西二十五里至白沙驛鋪司一兵二又三十里達歸州花橋鋪天里一鋪遠設在百十里之外專爲東湖歸州往來一切公文而設其縣城至天里從天里至縣公文不由此路遞送也

拨額設舊鋪司兵徭編十四名內縣前板橋二鋪各三名天里白沙二鋪各四名於雍正十三年容美改土歸流新設鋪兵九名在平樂石嶺張家灣龍潭寺黃草坪五鋪傳遞公文乾隆元年改屬宜昌府又設趕牛偏岩二鋪共十一鋪雖縣前鋪兵三名餘俱每處鋪兵二名

橋梁

商之鉅橋見於周書梁之名見詩及爾雅凡爲此者豈以飛鵲拖虹掩映青山綠水碧蛟白獺連亘紫陌紅衢爲足資遊覽乎不知以時修建民不病涉實仁政之一端也

青龍橋　治東一里

東關橋　治東三里

永河橋　治東七里

萬英橋　治東五里

白石橋　治東十里

白鶴橋　治西關外

霧河橋　治西二里

西來橋　治西二里

孝友橋　治西南五里

萬壽橋　治西二十里一在治北自沙驛

應龍橋　治西南二十五里

廣濟橋　治西南二十五里

聚秀橋　治西南三十里

七坵橋　治西四十里

興隆橋　治西七十里

鴨子口橋　治西六十里

馬連橋　治西八十里

向王橋　治西一百三十里高數十餘丈地勢危聳

三元橋　治西一百五十里

鳳凰橋　治北六里在鳳凰麓

仙人橋有二一在治南水竹園一在治南小溪小溪之橋從石梁鑿成危磴懸崖路通長樂縣

花　橋有二一在治西南安德鄉一在治西安寧鄉俱建自元時上鐫有花草故名

天　橋　治西一百二十里山勢高聳中穿一崗自下望之儼在天際

太平橋　治西六十里都鎮灣

津渡

橋梁不能架厲揭亦能達欲絶流而濟舍舟渡何以哉邑有司諸官者有聽於民者招招舟子人涉卬否患而知爲政能忽留意焉

縣河渡 正南通津洋達石門澧州舊設

霧河渡 西南通平樂石嶺等鋪達長樂舊設

津洋渡 西北通趕牛偏岩等鋪達東湖歸州舊設

白石渡 東通分水嶺鋪達宜都舊設

覃家河渡 西南通黃草坪張家灣等鋪達長樂新設

都鎮渡

莊溪渡

馬連渡

西灣渡

巴山渡

資坵渡

按舊設四渡於雍正十三年容美改土歸流裁汰縣河渡津洋渡白石渡三處增補霧河渡及新設覃家河渡每渡夫各二名每名工

貧六兩共銀二十四兩此外俱係居民自渡
未設工食其滑江一帶隨處渡筏尚多茲不
具載

塘堰

河渠溝洫水利大矣而凋泐之區不相及也壅溪流而引而注之聚潢潦而瀦而蓄之曰塘曰堰山農受其福矣

西寺坪大堰三座舊塘五口新塘三口

東山坪新堰二座舊塘三口

茅崗頭陂塘三口新塘二口

大源頭溝堰三座舊塘一口新塘一口

小源頭溝堰三座新塘一口

涼水溪溝堰三座舊塘一口

官家冲溝堰四座舊塘三口新塘二口

帥家墁溝堰一座舊塘一口

陸溪大堰五座舊塘四口新塘五口

俞家壩溝堰二座新堰一座舊塘二口

駐馬溪溝堰六座新堰二座舊塘四口

寶山坪舊塘三口新塘二口

爛泥冲大塘一口小塘二口

板橋山舊塘三口新塘二口

車　溪溝堰二座舊塘一口

鄧家灣大堰三座舊塘二口新塘一口

楊柳池大堰三座陂塘四口新塘二口

鄭家榜大堰四座陂塘二口新塘三口

城子里大堰五座陂塘六口新塘五口

劉家冲陂塘二口新塘三口

平　樂大堰四座陂塘三口新塘四口

花　橋大堰四座陂塘四口新塘二口

小蘇溪大堰二座舊塘一口新塘二口

兩河口以下俱以筒車引水灌田故塘堰少又

有千工堰大堰清水堰三口堰皆已取爲地名

續舊志

按縣屬塘堰民資其利歲增月益所在多有

茲僅照舊志錄之

筒車

今夫水搏而躍之可使過顙激而行之可使在山筒車亦搏激之用耳南方所在多有曷獨長陽立成器以爲天下利恐其久而差也故筆之於書

津洋口　筒車六架

鄧家壩　筒車五架

王子石　筒車三架

高家堰　筒車五架

平樂溪　筒車八架

南汲溪　筒車二架

麻　溪　筒車四架

按筒車之制約水而至岸高若干尺如其度爲輪輪之輻以竹爲之多寡無定數隨輪大小惟轂軸用木每輻近輪出稍處斜繫一竹筒使輪俯則筒口上可盛水輪仰則筒口向下可瀉水每當筒隙處置蔑笆一葉使水湧葉則輪易轉置軸半岸貫輪其上岸上近

輪處地虛則用木器橫置木槽以承水地窄則用石槽溪水散緩則砌石約歸輪下使水急水急則輪轉如飛每筒得水則口漸仰及轉至上則筒口向下水瀉槽中又有石槩或木槩承接分流田中不勞人力而水自足蓋山農第一利器也

水碓

佷邑之山多竹資其利而爲紙厰者無慮每十家然其造之也不儼手舉足踏惟依溪水壅上流設水車轉輪與碓身交激使自舂通俗文水碓曰輻車此其遺制與孔融曰水碓之巧勝於斷木掘地矣又推而爲水磨變而爲水碾水羅櫃其機法皆二而一者也長邑才無水羅櫃耳

下溪口　水碓二架

津洋口　水碓三架

木坵溪　水碓四架

下魚溪　水碓二架

平樂溪　水碓二架

七坵溪　水碓三架

母　溪　水碓十餘架

馬連溪　水碓十餘架

重　溪　水碓八架

故里溪　水碓九架水碾一架

白石溪　水碓二架

曲溪　水碓二架

按筒車水碓皆利農之具錄其數處以爲講求水利者式

寺觀

自緇黃起造梵宇琳宮蠹國耗民廢之無修可也然惑俗已久佛場仙觀供人士之往來增山川之風景亦事外遠致也若談空說元存而不論可耳

青龍寺　治東關外知縣李拔捐建圍墻榜其額曰佀山擁護

白竹寺　治西三里

馬鞍寺　治西三里在馬鞍山頂明建今頹

龍潭寺　治西四十里元建明修寺側有潭水常黑

紅岩寺　治西三十里

清巖寺　治西八十里明時建

松柏寺　治西一百六十里

天王寺　治西九十里

永昌寺　治西六十里邑人向永昌建

興隆寺　治西七十里

觀音寺　治東北四十里

天祺寺　治西北七十里

長安寺　治西一百三十里

龍泉寺　治南六十里

鹽井寺　治西一百五十里

廣聖寺　治南二十里

白鶴觀　治西門外唐建明修今又建眞武殿相傳有白鶴飛集縣尹李拔題其額曰白鶴仙踪

石柱觀　治東二十里危峯如柱高聳雲霄縣人逸士遊者甚衆縣尹李拔題其岩曰圖畫天開

香爐觀　治西十五里

龍神觀　治西北五十里

五爪觀　治西一百里峭壁中有五眼出泉極美

迴龍觀　治西六十里

雲臺觀　治南三十里一在治西一百一十里

白玉觀　治西五十里

朝陽觀　治西北四十五里

復興觀　治西北七十里

香聖觀　治西北八十里

五龍觀　治西北八十里

通天觀　治西北三十里

蠟燭觀　治西四十里危峙高聳儼如蠟燭當者鼓之音羣以爲神靈顯聖於此自建觀後遠近建觀時左右村人嘗聞鐘祈福者往往有應至今香煙不絕

白雲觀　治東北三十里

五峯觀　治西南一百里

五潮觀　治西北一百三十里

表忠觀

觀音閣　治東三里石龕空濶俯臨清江邑中第一勝景

大慈菴　縣治南岸

三教堂　治南二十里

馬連廟　治西八十里

中壩廟　治南三十里