

永順縣志卷八

縣人 文 琴 張 孔 修 編 纂

建置二

○○祠廟

明

土司城隍廟在舊司城廢

李瑾縣志

案易言城復于隍禮言天子大蜡八水庸居其七清王崇簡冬夜牋記謂城隍之名始於易其祀見於禮攷易泰卦上六泰極而否其象如土崩故曰城復于隍未言城隍有神理當奉祀也伊耆氏始為蜡意故在祭然解者以水庸為溝壑未嘗專指城隍也爾雅釋詁註云城隍池之無水者釋名曰隍壑也註曰壑城池之空者執是以說隍本無水禮所謂水庸者未必指此晉王韶南雍州紀云南陽有蕭相國廟相傳為城隍神漢高帝受困於滎陽紀信替死相傳信為城隍神故蕪湖鎮江慶元華亭

永順縣志卷八

建置志 祠廟

等處皆祀之又有祀灌嬰為城隍神者則為南昌建康吉安龍興等處又太平府志載府治東有城隍廟建於孫吳赤烏二年是知城隍之祀在兩漢三國時已昭昭矣然未見於正史也惟唐姚思廉梁書載武陵王紀有烹牛祭城隍神獲赤蛇繞牛口事唐李百藥北齊書載慕容儼鎮郢城有禱城隍獲佑事是皆見諸正史者及至唐代若張說張九齡李德裕杜牧李商隱各有祭城隍神文李陽冰有縉雲城隍祠記詳各集部者不一而足炎宋之時或頒封爵或錫廟額祭祀遍天下焉明初去廟為壇封王公侯伯有差尋去封爵仍用廟食稱某省某府某州縣城隍之神載在會典者明李東陽等奉敕撰綦詳土司僻處一隅宜於此事忽焉乃亦知建祠宇而隆禋祀不失為政之體迨至歸流而後永順府廟城隍神像且由舊司城迎來知當年廟貌一定崇閔惜故址荒涼不可攷見耳

八部廟在司治前江西岸凹內以祀八部大神每年正月初一日用白水牛以祈祥

李氏縣志

五顯祠在司治聖英殿後武宗正德間彭明輔建以祀五顯靈官

李氏縣志

案靈官不知何時人惟道家常稱之攷孫國綬燕都游志謂靈官即王元帥爲二十
六天將之首明成祖時道士周思得行其法於京師成祖聞之親禱靈官有求輒應
遂命設像致祭列入祀典是爲崇奉之始然列朝詩集載成祖獲藤像於東海云係
靈官之像納入深宮禮之如賓客據此則靈官之說由來已久不自成祖時昉也惟
道家之述靈官迥異於是謂宋徽宗時有西蜀薩守堅從林靈素傳法靈官受符於
守堅得道行法靈官卒初無追祀之者迨成祖禱而輒應始建天將廟一名火德觀
封守堅爲崇恩真君封靈官爲隆恩真君歲時致祭未嘗或廢厥後孝宗世宗先後
祀之禮臣周洪倪文毅建議極言其妄迺廢厥祀是靈官爲羽流所宗今則佛寺中
莫不有之謂其司人間善惡號稱糾察見惡人則鞭之凡有不平之事盟誓於前罔
不懾服蓋亦神道設教之意也故土司亦立專祠祀之

玉極殿在舊司治土司建以奉祀玉帝

李氏縣志

案玉極者謂居極之玉帝也道書載上世有妙樂國王名淨德后名寶月年老無嗣

永順縣志

卷八

建置志 祠廟

一一

鬱鬱不樂乃詔道衆陳設旛蓋徧禱羣真后夢老君抱兒賜之遂有身越一載以丙
午正月九日生及長推讓其國入秀巖山修行得道而死爲玉皇上帝立說不經一
至於此然世人皆信之故姑撮其來歷于此

崇聖殿在玉極殿右以祀玄帝

李氏縣志

崇聖殿在司城東南後有玉極殿二像係銅鑄土司

彭翼南建

府志

案玄帝者玄天上帝也道書載玄天上帝係元始化身太極別體託胎於淨樂國善
勝夫人孕十四月而生年十五入太和山修行四十二年一旦飛昇遽爲上帝隋書
經籍志謂元始天尊生於自然之氣姓樂名靜信夫既生於氣是氣盈時也竭則必
散又焉能託胎於人其立說無稽又如此

觀音閣在司治南三里以祀觀音大士其山名石佛

李氏縣志

大士像係銅鑄土司彭翼南

建

府志

案觀音一稱觀世音梵言漚婁吉低輪舊譯爲光世音又名觀音自在香山寶卷載

觀音名妙善父姓婆名伽爲興林國王年號妙莊母名寶德生三女觀音居幼年十
九不願適人入白雀寺爲尼卒因逆王命絞死此皆人世之遭逢原無足異若謂興
林國十萬八千里則言之狂矣謂觀音操作厨中老龍開井野獸送柴飛禽獻菓則
言之妄矣謂觀音絞死之後超生十萬死囚鐵獄銅枷立成齏粉則言之幻矣今夫
地球之廣總計止八萬餘里豈有一國之地多至十萬八千里者龍之爲物昔人盛
稱之今博物家云並無是物又安能代人開井乎陰司之說荒渺無憑縱有鐵獄銅
枷當亦世人之罪所應得觀音何人顧可破壞冥法乎明胡應麟襲王長公之意以
觀音爲男子其說本冥祥記與唐釋道世法苑珠林取觀音現世或似沙門或似道
士爲證其實非也北齊譯大悲經謂觀世音於過去劫中業已成佛名正法如來觀
音三昧經仍因其義華嚴經益以無數劫前觀音出世之語姑無論其言之確否總
不過謂其由人而成佛者原無奇形怪狀駭人聽聞乃不謂至梁則有四手八手觀
音矣至晉漢則有披髮觀音矣至唐則有三十六臂大悲觀音矣至元則有千手千

永順縣志

卷八

建置志 祠廟

三

眼救苦救難觀音矣迄今或供於佛寺或祀於家龕觸目皆然至於二月十九六月
十九九月十九俗謂此三日爲誕辰婦女之建醮爇香以祈福佑者不知凡幾其惑
衆耗財一至於此有心世道者其急禁止之可也

吳着祠在司治左半坡以祀古之士老蠻頭吳著送

李氏縣志

案吳着人姓名送者土語尾音也故又有稱吳着冲吳着從者其實即吳着也相傳
五代時吳着據此地延江西彭氏助理久之彭氏得民心將吳着逐死於洛塔常爲
崇彭乃立祠祀之士人稱爲彭氏土地神今祠尙存

將軍山祠宣慰彭元錦建以祀關帝

李氏縣志

聖英殿在司治雅草坪前其山名迴龍亦祀關帝元錦建

李氏志

關帝及昭烈帝張桓侯像

俱係銅鑄雍正中迎其像供於東門外廟後

案元錦自序略謂萬曆丁亥子掌篆之次歲也夢帝賜以大刀紅馬予即刻像立殿
於將軍山頂書其額曰神武祠又夢帝節降護持屢戰屢勝又蒙錫予子嗣因再立

宇式廓乃佈傳單開齊各廟僧尼遠來受戒者不下三百一十一年開壇傳戒主持者為

龍山太平山僧云氏僧尾遺使伊存來東口授是經自斯以後蔡惜出使西域得四十二年六月

經中有十惡之說謂出於身者三殺盜淫是出於意者三嫉恚癡是出於口者四兩舌惡

口妄言綺語是戒此十惡名為十善梵網經有自讚毀人飲酒食肉懈怠於口者四兩舌惡

不邪淫四不妄語五不飲酒食肉是為戒律之毗尼略者法苑珠林謂一戒律當分四級一盜三

誘以果報之誑謂戒三比邱戒四善薩戒由淺入深不可躐等戒妄言之徒恐入不信之信也

柯迦人愛敬戒欲則尊貴自至諸凡吉祥筆難盡述湖厥由來魏明帝時天竺沙門曇

燕帖古思皆嘗受戒者也由是上行下效凡為僧尼者罔不以受戒為榮唐莊宗元泰定帝

儀節不可得而知以今日言之某寺或開壇傳戒必先預佈戒單及期遠近僧尼紛

集食素飯着法服日諷經三四次盡一月之長而後止當受戒之前夕新僧齊跪方丈前

置新僧之頂插香數莖燕之燒已方丈給以鉢牌為受戒之憑至是隨所至寺必飯三日

此今日所謂受戒也其能遵戒律與否吾不得而知之矣

水府閣在司治前宣慰彭弘澍建以祀關帝廢李氏志

福民廟在白沙溪前土司建以祀五穀神李氏志

永順縣志 卷八 建置志 祠廟 五

伏波廟在會溪土官所建以祀後漢新息侯伏波將軍馬援李氏志又縣東南百二十里茨

灘鳳灘岸上亦有伏波廟不詳建置年月

寺翽翽而祭伏波神文鳴乎伏波之生好兵自喜幼有壯節騰聲騰人赤口曷本於理帝

旨算無失畫以成可紀破斬徵側實不交匪來征蠻谿未卒而死人亦口曷本於理帝

政南還明珠譜起乃收侯印爵不及子遺德不忘愛留社里築廟以祭人敬其鬼久而益

考千載明聖誌詒諒見白成縞孔子義失勳華不慈曾子殺入母投於機居竊厥嫂陳

平不疑申生實謹諳有驪姬無極巧詆伍奢誅夷孟子傷謚妻兮作詩公失其所梁松實

為何邪巢軍自昔如斯故士有歷萬代而不滅者嘗被訕於當時苟窺心而不作雖無直

分其奚悲赫赫聖帝嘉賢命祠淫孽既列神乎降思

羊峯山廟在內龍保相傳明季土人建其廟初立山後規模狹隘及清嘉慶中有張姓者

始將廟遷於山前頂上歷有修葺幾似叢林

清 迴龍宮在內龍保祖師像係銅鑄康熙初土司彭弘海建廟後即供其像府志今稱迴龍菴

在洗壩湖三眼橋 永鎮菴在隆頭鎮永順土司建雍正四年長官司于執中及本鎮鄧颺晉姚學宏陳朝聘

重修府志續編

案隆頭今屬龍山存毀從畧又于執中係土經歷非長官也詳職官志古流官考

土司祠闔縣皆有以祀歷代土司俗稱土王廟每歲正旦後元宵前土司後裔或土民後裔鳴鑼擊鼓舞蹈長歌名曰擺手知縣陳秉鈞題土王祠詩云割據千秋意若何雄圖偏踞仗巖阿天環萬嶺開關塞地東重灘助甲戈五代兵殘銅柱冷百蠻風古洞民多至今野廟年年賽深巷猶傳擺手歌

案縣境土司祠皆庫陋狹隘遠遜叢林即所塑像亦無金碧輝煌之侈特相沿已久故至今尚有蹈常襲故者

府文廟縣文廟均在城中詳學校志學宮篇茲將祭典敬錄之

祭期 每歲春秋二仲月上丁日行釋奠禮前三日正獻官一稱承祭官分獻官陪祭

官一稱與祭官及執事人等沐浴更衣散齋二日致齋一日同宿齋所先一日省牲祭日

質明行事

永順縣志 卷八

建置志 祠廟

六

祭品 正殿祝版一文祝血碟一血毛帛一色白爵三白瓷登一太羹釧二和羹簋二黍稷籩二稻粱

籩十形鹽鰯魚棗栗榛菱芡鹿脯黑餅白餅豆十非菹醢醢青菹鹿醢芹菹俎三牛一豕一羊一鐙二大燭

一口炷降香尊六東西各三有四配各一案帛一爵三釧一簋二籩二籩八無黑餅豆

八無脾析豚拈俎二豕一尊一 十二哲各一案帛一爵一釧一簋一 黍 簋一 稷 籩四

形鹽棗 栗 鹿脯 豆四菁菹鹿醢芹菹兔醢尊一又東西各一案案各六位俎二帛六獻爵三 兩廡每四

位一案爵四爵銅簋一簋一籩四豆四又東西各三案每案羊一豕一又東西各三案

每案帛一爵三尊三

光緒三十三年升為大祀正殿加二籩二豆

祭品釋 太羹淡肉汁和羹加鹽醬形鹽印鹽為鰯魚乾魚鹿脯肉去骨析白餅

作白麵黑餅黑麵菹醢醢菜而柔醢肉醬無骨脾析牛白葉豚拍豕肩醢醢豕肉

帛用白綾爵用白瓷

崇聖祠祭品 正位五案祝版一同五案帛一爵三釧一簋二籩二籩八豆八俎二豕羊

尊一配位東西一案帛一爵三釶一簋一簋一籩四豆四俎二豕尊一從祀東西一

案帛一銅爵每位一簋一籩一籩四豆四俎一豕尊一

祭器 簋 爵 坩 登 釶 簋 籩 籩 豆 牲盤 俎 毛血碟 饌盤

供案 香鼎 香几 花瓶 燭臺 燭檠 太尊 山尊 雲鼎尊貯初象尊貯酒

貯亞犧尊貯三壺尊 尊罍 龍勺挹酒 祝版 福尊 胙盤 罍貯水洗貯酒

盛棄水燔爐 彝 畢 茅沙池 執爐 提爐 庭燎 盥盆 悅巾

樂器 金部鐃鐘一 編鐘十六一架金為之擊以茶石部特磬一 編磬十六一架

石為之拊之以絲部琴六 瑟三 竹部箎三 鳳簫三 龍笛六 洞簫 雙管

匏部笙六用紫竹為之十有七管列於匏中管中施以簧管而發其聲土部塤以紙筋革部

楹鼓一 懸鼓一 鼗鼓一 應鼓一 田鼓 搏拊似鼓而小外髹以朱以紅絨維維於人項兩手用之

或搏或拊以木部祝一以桐木為之如方桶上為圓孔納椎三面畫山一面敔一狀

永順縣志 卷八 建置志 祠廟 七

舞器 麾幡 旌節二設於東西階籥三十六舞生用左手橫執之如衡之平翟二十六舞生用右手縱執之

如繩案府縣文廟中祭器樂器均未製備乾隆十五年知府駱為香捐置爵登簋簋釶尊

籩豆香爐燭臺等項各一百八十餘件亦未敷用茲特照會典清乾隆諸錄出以備

攷核

儀注 丁祭前一曰各官俱補服至省牲所省牲捧祝生舉祝案送至齋所承祭官視

畢籩畢捧祝生捧至正殿安設一跪三叩首退承祭官率分獻官陪祭官齊赴廟階

下行一跪三叩首禮承祭官升殿上香降出出由左門視滌器視宰牲瘞毛血至期

五鼓各官朝服齊集序立贊引導承祭官至盥洗所盥畢引下臺階下立典儀樂舞

生就位執事官各司其事分獻官陪祭官各就位贊引就位承祭官就拜位立分獻

官隨後立典儀迎神樂奏咸平之章後改樂作贊引承祭官分獻官陪祭官俱行三

跪九叩首禮興樂止典儀奠帛行初獻禮樂奏寧平之章後改樂作贊引陞壇導承

祭官由東階上進殿左門贊引詣

至聖先師孔子位前承祭官至案前立贊引跪叩首興承祭官一跪一叩首贊引奠帛

捧帛生以帛跪進於案左承祭官接帛拱舉立獻贊引獻爵執爵生以爵跪進於案

左承祭官接爵拱舉立獻畢一跪一叩首興贊引詣讀祝位承祭官至讀祝位立讀

祝生捧祝版立於案左樂止贊引跪承祭官及各官俱跪贊引讀祝讀祝生讀畢捧

祝至正位前案跪安帛匣內三叩首退贊引承祭官及各官行三叩首禮興贊引詣

復聖顏子位前承祭官就案前立贊引行一跪一叩首禮興贊引奠帛捧帛生跪

進於案左承祭官接帛拱舉立獻贊引獻爵執爵生跪進於案左承祭官接爵拱舉

立獻畢行一跪一叩首禮興贊引詣

宗聖曾子位前

述聖子思子位前

亞聖孟子位前均如前儀其十哲兩廡分獻官俱照前儀行禮畢贊引各官俱復位

永順縣志 卷八 建置志 祠廟 八

典儀行亞獻禮樂奏安平之章後改樂作贊引陞壇獻爵於左如初獻儀贊引復

位承祭官分獻官各復位立樂止典儀行三獻禮樂奏景平之章後改樂作贊引復

陞壇獻爵於右如亞獻儀贊引復位承祭官分獻官各復位立樂止典儀飲福受

胙贊引詣受福胙位承祭官至殿內立捧酒胙生二員捧至正位案前拱舉至飲福

受胙位右旁跪接福胙生二員左旁跪贊引跪承祭官跪贊引飲福酒承祭官受爵

拱舉授接爵生贊引受胙承祭官受胙拱舉授接胙生贊引叩首興承祭官三叩首

興贊引復位承祭官復位立次行謝受福胙禮贊引承祭官分獻官陪祭官俱行三

跪九叩首禮興典儀徹饌樂奏咸平之章後改樂作徹訖樂止典儀送神樂奏咸

平之章後改樂作贊引承祭官分獻官陪祭官俱行三跪九叩首禮興樂止典儀

捧祝帛饌各詣燎位捧祝生捧帛生至各位前一跪三叩首捧起祝文在前帛次之

捧饌生跪不叩首捧起在後俱送至燎位承祭官退至西旁立候祝帛饌過仍復位

立典儀詣望燎所望燎樂與送神同未改樂作祝帛焚訖樂止贊引禮畢退

案以上爲中祀儀注光緒三十三年升爲大祀添武舞宣統元年頒發武舞圖式承祭官出入向由左側門至是乃改由右側門

崇聖祠儀注行二跪六叩首禮無文武樂舞不飲福受胙餘同

正殿

祝文

正殿惟先師德隆千古道冠百王揭日月以常行自生民所未有屬文教昌明之會

正禮樂和節之時辟雍鐘鼓咸恪薦以馨香泮水膠庠益致嚴於籩豆茲當春秋仲祗

率彝章肅展微忱聿修祀典以復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟

子配尙饗光緒三十三年升爲大祀頒發祝文聖由天縱緬萬世師表之尊道

協時中繼三代明倫之治學校徧乎鄉國秩祀著在彝章仰惟

先師孔子教範古今德彌宇宙達天盡性淵源集羣聖之成守道尊經文軌洽大同之

盛稽崇儒之盛典先朝久重明禋擴興事之宏規懿旨特升上祀風聲所樹承矩矱

永順縣志

卷八

建置志 祠廟

九

於三雍教澤無垠庶甄陶於百氏大義炳如日月馨香永以春秋於獻玉振金聲異代猶存夫愾慕麟祥鳳德八方莫外於尊親文治恢昭苾芬歌格

崇聖祠惟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源而溯本

宜肅明禋之典用申守土之忱茲屆仲春秋聿修祀事配以先賢顏氏先賢曾氏

先賢孔氏先賢孟孫氏尙饗

樂章

迎神咸平之章無舞

大哉至聖道德尊崇維持王化斯民是宗典祀有常精純並隆神其來格於昭聖容

初獻寧平之章有舞

自生民來誰底其盛惟師神明度越前聖粢帛具成禮容斯稱黍稷非馨維神之聽

亞獻安平之章有舞

大哉聖師實天生德作樂以崇時祀無斃清酌維馨嘉牲孔碩薦羞神明庶幾昭格

三獻景平之章有舞

百王宗師生民物軌瞻之洋洋神其寧止酌彼金爵惟清且旨登獻維三於嘻成禮
徹饌咸平之章無舞

犧牲在前豆籩在列以享以薦既芳既潔禮成樂備人和神悅祭則受福率遵無越
送神咸平之章無舞望燎同

有嚴宮四方來崇恪恭祀事威儀繼繼歆茲惟馨神馭還復明禋斯畢咸膺百福
乾隆八年新頒樂章改和為平據此則咸平寧平等章必為咸和寧和可知矣春用夾鐘為宮應鐘起調秋

用南呂為宮仲呂起調
迎神昭平之章

大哉孔子先覺先知與天地參萬世之師祥徵麟緩韻答金絲日月既揭乾坤清夷
初獻宣平之章

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

永順縣志

卷八

建置志 祠廟

十

亞獻秩平之章

式禮莫愆升堂再獻響協鏜鏞誠孚疊獻肅肅雍雍譽髦斯彥禮陶樂淑相觀而善
三獻敘平之章

自古在昔先民有作皮弁祭菜於論斯樂惟天牖民惟聖時若彝倫攸敘至今木鐸
徹饌懿平之章

先師有言祭則受福四海饗宮嘯敢不肅禮成告徹毋疏毋瀆樂所自生中原有菽
送神德平之章

鼻繹峨峨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
案以上所述皆前清一代之制而歷代祀典另詳學校志學宮篇茲不復贅若以樂

章一端言之歷代亦各不同夫軒懸之設始於宋南史宋文帝時裴松之議太登歌

之詞昉於陳附書杜之偉製登歌詞然樂章訖未傳也至唐宋以來可攷而知矣唐

書音樂志載皇太子釋奠樂用五章迎神用宣和太子行用承和登歌殿陛用肅和

迎俎用雍和送文舞出迎武舞入用舒和宋史樂志載景祐中祭文宣王廟樂用六章迎神凝安初獻升降同安奠幣明安酌獻成安飲福綏安送神凝安金史載迎神三奏姑洗宮來寧之曲初獻盥洗姑洗宮靜寧之曲升階南呂宮肅寧之曲奠幣姑洗宮和寧之曲降階姑洗宮安寧之曲亞終獻姑洗宮咸寧之曲送神姑洗宮來寧之曲元史樂志宣帝時迎神奏文明之曲盥洗奏昭明之曲升殿奏景明之曲酌獻奏承明之曲亞終獻奏靈明之曲送神奏慶明之曲明史禮志憲宗從祭酒周洪言增樂舞八佾而樂章不傳是其不同如此民國戎馬倉皇未遑制作聖廟禮祀雖未廢弛亦祇就前清制度勉強將事而已

關帝廟在東門外中建大殿三間兩廡各二間月臺下建戲樓一座大門三間外建牌樓一座後殿建三代神祠一間左右各一間共費帑銀四百八十四兩三錢三分二釐雍正十一年知縣李瑾建

正十一年知縣李瑾建

知縣李瑾有新建關帝廟碑記云國之大事在祀典永順新建神祠坐良向坤山水映帶英靈之氣鬱鬱蔥蔥商之於協臺王公亦以為可於是工身親督率務在崇宏堅緻以安神靈以肅觀瞻始於雍正十年二月十二日落成於

永順縣志

卷八

建置志 祠廟

十一

雍正十一年九月二十日中建大殿五楹聖像旁列左右侍衛兩廡各三楹繪帝生前聖蹟六十圖重門外建戲臺一座大門內塑赤兔神馬並御馬者俾士人望之凜然如生起焚香酌醴後建祠三楹奉聖帝三代木主廊廡門樓森然具備恭瞻拜莫不贊武謂屬焚香酌醴後建祠三楹奉聖帝三代木主廊廡門樓森然具備恭瞻拜莫不贊武謂茲地之賜也余謂孔子今日始殿宇巍峨鳥革飛塵帝之為神亦生民所未有也生膺爵而令之賜也余謂孔子今日始殿宇巍峨鳥革飛塵帝之為神亦生民所未有也生膺爵而歷代崇封由王而帝尊禮追封三代世襲五經博士京師廟宇易以黃瓦春秋祀典詔直戴若尊親我朝尤加尊禮追封三代世襲五經博士京師廟宇易以黃瓦春秋祀典詔直於海嶽之間無一行息不感通於民物之表忠良正直匡扶而安全之好頑無一日不周抑也夫天之心直欲九州之大遺人心各有一物無不各得其所以神周萬化而無間入廟亦各有一也惟維茲永順蒙聖天子仁恩普被易山草昧之昭習為聲名文物之心邦封疆德熙熙郡守率邑令諸員咸欽奉恩旨建祠宇禮為爾民請福祈年凡我父老慈惠敦睦以上善俗服勤於職以賦稅誦詩讀書以爲國華則心與神合神必佑之富壽降之罰守令雖欲爾身蕃衍昌熾之麻也於是父老弟不美哉豈不幸哉否則行負神明於碑永爲警戒焉外其祠並作香火之資修理之費今將田畝收租穀該若干石付守祠者經理其事除養贍外其餘並作香火之資修理之費今將田畝收租穀該若干石付守祠者經理碑陰以垂 乾隆初知縣王伯麟添置廟產五十二年知府彭鳳堯知縣張振翔重修同

治十二年蛟水入城官民幾溺高阜居民望見關聖顯靈水退知府魏式曾副將慶斌率屬重修民國初改木主與岳鄂王同祀其廟產移辦學堂僅留穀十餘石為香火資十年又移牌位於縣文廟而此廟祀事僅付僧徒十二年改修廟左偏為工藝廠又有關帝廟一處在舊校場坪武勝宮右道光二十三年副將李璋建不在正式祀典之列至鄉間之崇奉者更不知凡幾矣

東配饗一位

長子平

西配饗一位

周倉

東從祀十一位

漢張飛

晉王濬

唐李靖

唐郭子儀

隋蘇定方

宋曹彬

宋韓世忠

元旭烈兀

永順縣志

卷八

建置志

祠廟

十二

明徐達

明馮勝

明戚繼光

西從祀十一位

漢趙雲

晉謝玄

隋賀若弼

唐尉遲敬德

梁王彥章

宋狄青

宋劉琦

元郭侃

明常遇春

明藍玉

明周遇吉

祀典 祭期每歲春秋仲月及五月十三日

祭品 春秋祭帛一爵三爵三果五品牛一羊一豕一鑊一尊一香

儀注 祭前一晷日齋戒省牲祭日質明主祭陪祭各官朝服行禮三上香迎神樂歌格平之

章懿 祭前一日齋戒省牲祭日質明主祭陪祭各官朝服行禮三上香迎神樂歌格平之

儼如 在兮洋三跪九叩首初獻樂歌翼平之章英風兮神格思紛綺蓋兮龍旂

桂醑 兮盈卮香始升兮明粢惟降鑒兮在茲流景祚兮昌期讀祝春文曰惟帝浩

氣凌霄於寰區靈應正統而彰信威震九州完大節以篤忠貞名高三國神明如

徧祠宇於寰區靈應正統而彰信威震九州完大節以篤忠貞名高三國神明如

日籩豆几奠牲醑之尚饗五月聰明文曰直而壹者千秋徵於隆盛德大業至矣哉六

蕭馨香之薦于戚兮合宮懸敬蕊芬兮潔獨扇巍顯翼兮神功宣終獻樂歌平之章

鬱平兮三申羅縹兮成有明德維馨兮肅明神其受告徹兮禮終罔咎佑我福受昨兮徹饌樂歌
昨送兮神樂歌康平之章幢葆葳兮神聿歸飛鳳軫兮勝虬降網縕兮餘腹耕願可
靈盼兮德洽明威蕙蒿列兮燎有輝神光燭兮神雲霏祭受福兮茂典無遠庶揚駿烈
後殿祀關帝三代九叩首焚燎禮畢退

裕昌公關帝之祖名審字問之解之常平村人絕意進取以易春秋訓子卒年六十八

成忠公關帝之父名毅字道遠性至孝父歿廬墓三年

儀尊每逢祀關帝日承祭官先詣後殿行二跪六叩首禮無飲福受昨餘同前殿其春秋

報列上公之封爵錫命復隆合三世以肇禮典章明備恭逢詠吉祇事薦馨尚饗崇之

封王爵改正祝文曰惟王世澤覃麻令儀裕後靈鍾河嶽篤生神武之英善則歸觀宜享尊崇之

切尊崇之報班爵超躬桓而上香肅俎豆之陳茲值二仲爰修祀事尚其昭鑒淵源宜

推恩之及遠封爵特超於五等馨香薦仁昌後嶽生嶽降識育聖之有基木本水源宜

昭格鑒此精誠尚饗

歷代崇封考

後漢獻帝建安五年封漢壽亭侯昭烈即位漢中號前將軍假節鉞此生前也卒後後

永順縣志 卷八 建置志 祠廟 十三

主景耀二年諡壯繆炎興二年加侯爵隋文帝開皇初封忠惠公宋徽宗崇寧元年除

解州鹽池重尤患封崇寧真君長子平封武靈侯周倉封威靈將軍大觀二年加封武

安王宣和五年加封義勇長子平加封威顯高宗建炎二年加壯繆武安王孝宗淳熙

十四年加英濟王祭於荆門當陽縣之廟元文宗天曆元年加封顯靈義勇武安英濟

王明太祖洪武二十九年始為建廟稱漢前將軍壽亭侯神宗萬曆四十二年因道士

張通玄之請進爵為帝廟曰英烈四十四年又敕封三界伏魔大帝神威遠鎮天尊關

聖帝君又封夫人胡氏為九靈懿德武肅英皇后子平為竭忠王興為顯忠王周倉為

威靈惠勇公繼又崇為武廟與孔廟並祀內使奉加袞冕熹宗天啓四年始有定號海

內遵行塑像袞冕莊烈帝崇禎間加封號多至百字清世祖順治元年定期每年五月

十三日行祭九年敕封忠義神武關聖大帝廕博士二世宗雍正三年敕封三代公爵

曾祖光昭公居中祖昌裕公居左父成忠公居右供後殿五月致祭外春秋擇日致祭

高宗乾隆初敕封蓋天古佛稱為山西關夫子三十一年加靈佑二字仁宗嘉慶十九

年加仁勇二字宣宗道光元年加忠義神武靈佑仁勇威顯共十字文宗咸豐二年三
年兩次奉加護國佑民四字併御書萬世人極匾額四年升入中祀樂用六成舞用八
佾頒樂章六年七年又加精誠綏靖等字晉封三代王爵關聖大帝神牌改寫關聖帝
君穆宗同治元年加封翊贊二字十三年奉頒御書迴瀾垂佑匾額知府魏式曾有詳
請關帝宮頒發匾
額稟竊維川嶽懷柔曠典屢逢於聖世聲靈赫濯遐陬重賴夫神麻關聖帝君護國佑民
寰海莫不震疊本年六月十六日蛟水肆虐郡城安危所繫祇在瞬息之間維時南城外
居民仰見帝君在城樓上靈旗往來水勢立退羣黎望空叩謝共慶更生復登城之東南
隅地勢最低水深丈許廟宇排列無不浸入汚泥獨帝君聖像巍然一塵不滓此又顯應
之最著者現據郡城紳士聯名懇轉乞憲恩奏請頒賜御書匾額以光廟貌而鎮邊疆
除由永順縣知縣唐廣據情具詳敬謹核轉外卑府伏思御災捍患拯生靈而咸獲安全
崇德報功題宸翰而益隆禮祀况在瘴雨蠻煙之地尤彰陸壘水樑民國改製木主書
之威伏冀俯順輿情永昭嘉貺為此先陳靈蹟恭祈憲台批示祇遵

曰關壯繆侯神主則尊稱殺於前代矣

府城隍廟在東門內正街舊志不詳建置年月攷縣城隍廟系雍正十年知縣
李瑾建則此廟當亦知府袁承龍同時領帑所建者頭門一間

外有照牆一壁左右各有

戲臺一座臺下即頭門左右各一間正殿三間其神像係從土司城隍廟

移供兩廂各三間後殿三間兩廂各二間又後殿三間中供真武左右兩間作公館乾

永順縣志

卷八

建置志 祠廟

十四

隆二十八年知府張天如以舊宇卑隘同永順令陳惠疇捐貲重建府志嘉慶十九年知

府福順捐貲重修有碑記

記曰永郡古荆州地秦為於中漢置武陵唐攷溪州由五代

初建時其神像即從土司城隍廟內移供蓋規模粗而郡城隍廟亦於是乎立廟在東門內
生借永順令陳君惠疇捐貲改造迄今已五十餘年余以嘉慶十三年冬來守茲土甫下
車祇謁神靈遙瞻路門狹窄幾不容兩軌焉再祠宇傾圮幾不蔽風雨焉神所憑依其在
斯乎亟謀所以更新之未幾攝篆辰沅觀察遂不果既而返郡又以修建桂香書院暨呂
祖廟工程浩繁而城隍廟勢不能再興土木十八年權長沙府接護繼篆十九年回水目
擊廟之傾圮者如故喟然曰是余之責也夫是余之責也夫是余之責也夫是余之責也夫
以佐守土之官理陰而察陽者也故捍大災禦大患而外遇善者彰之惡者瘴之使宵小
之輩不敢肆其滔天之惡材明有國法而幽有神誅也然則城隍之祀顧不重歟爰命閣
郡倡捐二千餘金鳩工庀材詎吉興作而廟前一帶為居民所佔市閭所侵且久假而不
歸矣因澈清出規模視昔倍加宏敞而余適為北旋郡而觀察去且以俸滿入郡執掌
風塵於焉三載深以不獲觀其成功為恨今冬自北旋郡而觀察去且以俸滿入郡執掌
赫濯為余之善其始者必欲余之善其終乎是殆有數存焉而可以適逢其會哉郡人勉
請於余謂宜勒石以垂諸永久余自揣不能文而國家命祀之典有其舉之不敢廢郡人勉
從所請聊綴數言以誌其顛末云爾

縣城隍廟在城東南隅雍正十年知縣李瑾建中大殿三間兩廂各六間大門三間門內

外建戲樓一座建牌坊一座外豎照牆後建寢宮左右各一間又廚房一間共領帑銀

五百一十六兩八錢六分

李瑾新建永順縣城隍廟碑記自京師以及各省所在城

有功德於民歿為明神受上帝勅命來掌一邦之陰教國家褒崇以時享祀為民福祈
年歷代相沿載在典制彰彰可考也我皇上心涵太極道協兩儀媿五帝而邁三王萬世
莫加焉而敬天事神無所不致其謹著為成例令天下郡邑修理城隍祠下建於城之東南隅
內典至渥也今新闢永順詔發帑金建設城池與修祠宇縣城隍祠下建於城之東南隅
奉部文惟工築主與經始於外復正十年十月十二日告成於雍正十二年二月二十日
而三楹生其為善作福之心也廟像既設爰取吉日恭備無體昭告於大神之意更之見
新闢疆宇陰陽雖殊職守則一知縣愚昧無識謬膺斯土自揣德薄材疎欽承皇上
化誨之諭旨暨督撫司道郡公各上憲指示教訓之親切籍戶口定疆界修濬河開道路
建橋梁平獄訟課耕稼興學校分此精白之衷以勤以慎不敢怠忽因循期為斯民余百
年之苛政沐今日之新恩然皆循分供職並無奇蹟異政被我嘉師惟爾大期以聽明正
直之德列文武聖神之班呼所當除而吏未除者祈垂顯佑啟愚衷若夫山林煙
神之呼嘯灘河鬼怪之出沒虎豹豺狼之往來以及淫風怪雨之時乍旱乾水溢之不常
乎社明禋之報曷其有極於是再拜致祝恍惚之中優然愾然若有見焉若有聞焉洋洋
祠之資用人除養贍外餘作香火嘉慶七年知縣王樹荀重修正殿十五年知縣莊心簡
重修寢宮道光二十五年知縣秦廷杰添建過廳光緒初後殿火外塔臥保西庫劉氏

永順縣志

卷八

建置志 廟祠

捐資修復公議為除東首二間以為劉氏縣府院考試暨來往客寓之所三十一年後
殿改辦學堂其廟產僅留穀十餘石為僧徒口食及諸神香火費民國十二年將戲樓
牌坊悉行折毀另封磚牆為體操場詳學校志

祀典 祭期每年春秋仲月戊日從祀南壇位次山川神右又以主屬壇每遇雨暘愆期地方官
祭仍諷吉祭於其廟 祭品帛一爵三簋簋各二籩豆各十果品五羊一豕一鏡二鐃一
儀注祭前一曰齋戒省牲祭日質明各官朝服行禮三上香迎神之規節風雨於四時和會
文曰惟神德懋聰明功隆桿禦壯金湯於千載崇墉表幾甸之規節風雨於四時和會
宜昭敬簡日時肅陳牲幣馨香維德鑒格在茲尚饗亞獻終獻徹饌送神三跪九叩首
焚燎禮畢退

文昌廟在舊縣文廟右雍正十年知縣李瑾捐建原名桂香書院

李瑾桂香書院記曰文

文昌帝君祠題曰桂香書院為乎以桂香名也桂香殿者帝君之居故建祠地亦曰
桂香也建祠也曷為曰書院將延師聚徒講習於其中也蓋匡十六星為文昌之宿掌天
上文章之神歸星府帝君以文昌星精於周宣王時積功累行以孝友同飛鸞甫懋德
其效也神歸星府職司文昌凡天下科名嗣祿咸屬職掌且歷代行化飛鸞甫懋德
爽從來讀書之士人心而維世教其教人也先德行而後文藝科名嗣祿咸屬職掌且歷代行化飛鸞甫懋德

城北鳳翔寺之文昌宮晨夕敬事久之夢帝君召至座前自引左手刺右手指出血命無
父不歷覽殆遍後來登賢書自司鐸歷官撫楚南時誠諭再三瑾敬識弗敢忘前任沅陵廷
皆若對越於帝君之前遵禮弗懈至作撫楚南時誠諭再三瑾敬識弗敢忘前任沅陵廷
以帝君像於城西今神祠既建將進茲地俊良之士肆業其中遊桂香之院侍帝君之側以書
靈而向學則其觀感也倍速其成就也入其中者當念聖人之教育在明倫而務本帝君以
神道設教首在崇德行而立陰功本比以爲學則著爲文章可以鼓吹休明見諸事業可
以潤澤治化於以登桂院而步金門是乃先王父垂誠之心余今日所以捐建之意也多
聽其敬 乾隆二十六年知府張天如增修更名崇文嘉慶十六年知府福順遷崇文書
院於城外而桂香書院復爲文昌廟光緒元年知縣董耀焜籌款重修其右側爲登雲
小學而廟亦加修飾登雲小學尋廢其廟仍存歷辦慈善工藝已具前篇其後有奎星
樓亦李瑾當年所建者

文昌廟祀典 祭期每歲春秋仲月擇吉及二月初三日致祭

祭品亦與關帝廟同惟樂章祝文異其迎神曰乘氣兮靈躡翊文運兮赫中天蜺旌兮戾
儀注亦與關帝廟同惟樂章祝文異其迎神曰乘氣兮靈躡翊文運兮赫中天蜺旌兮戾

止昭彰兮靈昭致致濁潔兮明禮升香兮伊始居歆兮佑我人民亞獻再酌兮瑤觴燦爛
極昭彰兮靈昭致致濁潔兮明禮升香兮伊始居歆兮佑我人民亞獻再酌兮瑤觴燦爛

永順縣志

卷八

建置志 廟祠

分庭燎之光申虔禱兮神座儼陟兮降兮帝旁黍稷馨香遠兮齋整將綏景運兮靈長終款曰
禮成三獻兮樂奏三終單敷元化兮繁神功馨香遠兮齋整將綏景運兮靈長終款曰
曰備物兮維時告徹兮天路遙瞻翠葆兮企丹霄願迴靈眷兮福我朝望燎曰網緝降兮
兮鳳旂兮神之歸兮梓潼之阿友並育德牟天地以同流乃聖乃福則那春秋二祭祝
元氣惟神道闢兮符性敦之友並行並育德牟天地以同流乃聖乃福則那春秋二祭祝
文曰惟神道闢兮符性敦之友並行並育德牟天地以同流乃聖乃福則那春秋二祭祝
顯仰鑒觀之有赫示明德之維馨茲當仲口用昭明享惟祈欲格克鑒情虔二月初三
祝文曰惟神道闢兮符性敦之友並行並育德牟天地以同流乃聖乃福則那春秋二祭祝
若日月之有光明闢大文於孝友如天地無不覆載感至治於馨香爰舉上宜敬奠芳
薦精禋罔斁神鑒式昭升中祀祝文如教嚴彰闕敷經天緯地之文典重揄揚顯福國佑
民之化俎豆克隆於往昔聲靈並著於寰宇命秩宗時崇祀享維神天資孝友瀛人
仁慈統四德而稱元贊三才而立極闡化啓天人之奧正教宏開黜邪昭日月之輝人
文蔚起湖尊崇之告備禮以明德維神聖之樂垂協鑿調風陳萬舞之宜誠通肝膈潔
治於重光肅升香於中祀揀日奏六成之樂聲協鑿調風陳萬舞之宜誠通肝膈潔
蒹芬而成薦申嚮往以維虔於戲功蕩蕩乎無名聲教久孚於六幕神洋洋其如在馨
香用報以千秋敬舉上宜尙祈昭格

案文昌帝君歷代有祀之者茲不具錄清自嘉慶六年始列入祀典 嘉慶六年上諭
文通福國佑民崇正教關邪說靈蹟最著海內崇奉與關聖大帝相同允宜 咸豐初

列入祀典用光文治當經禮部太常寺奏准一切祭品儀注均與關帝同 咸豐初

救照關帝廟升入中祀並遣親王告祭 咸豐六年上諭現在關聖帝君已升入中祀
文昌帝君應一體升入中祀以昭誠敬祭前

一日着郡親王行告祭禮春秋二祭俱作卜吉舉行二月初三日聖誕節照辦 七年
帝聖誕點香禮節無庸禁止屠宰一切禮儀祭品樂章祝文均着照所議備辦

敕文昌帝君神牌改寫清漢字式民國祀事廢

奎星樓祀典
祭期每歲春秋仲月上戊日遣教官致祭
祭品帛一爵三簋籩豆香燭等項隨用
儀注行三獻禮無祝文樂章

武勝宮即馬王廟在舊校場坪演武廳後乾隆二十六年建道光元年副將蘇法那重修以祀

馬神通志以為祀楚王馬希範唐志

水府廟五顯神廟附在東門外坡子街乾隆四年知府李文炎知縣王伯麟典史陳尚義捐建

廟門外舖屋四間歲取租錢半為本廟香火半為關帝廟修葺費唐志

祀典
祭期每歲春秋仲月諏吉致祭

祭品帛一爵三簋二籩十豆十羊一豕一鏡二鐘一尊一香槃一
儀注前一日淨廟省牲祭日各官朝服進上香迎神行二跪六叩首禮初獻讀祝文曰惟
神專司江濱萬派朝宗上下舟楫利賴洪功茲當仲口謹以牲醴致祭尚饗三叩首與
亞獻終獻同惟不讀祝徹饌送神焚燎禮畢退

風神廟在府城隍廟寢殿後

祀典
祭期每歲春秋仲月既祀風雲雷雨於神祇壇又別立風神廟諏吉致祭

永順縣志

卷八

建置志 祠廟

十七

祭品同水府廟惟祝文異曰惟神贊襄天澤福佑蒼黎五日為期普鬯陰陽之氣八方應
儀注同水府廟惟祝文異曰惟神贊襄天澤福佑蒼黎五日為期普鬯陰陽之氣八方應
候廣宣雨露之麻既養物以兆豐登庶民與共不鳴條而昭邛化大德咸臻春曰明
庶飛霞素分屆管秋曰閭闔飛霞秋分屆節聿修祀事謹奉儀章惟願開甲散萌
咸被神明之煦育阜財解慍常臻民物於蕃昌統賴化機敬酬靈佑尚饗

火神廟在縣城隍廟右嘉慶七年知縣趙洛建又演武廳有火神殿不詳建置年月惟知

道光八年副將祥福重修

祀典
祭期每歲春秋仲月上丙日致祭

祭品帛一爵三簋一籩一籩四豆四錫一鏡二鐘一尊一香槃一
儀注同風神廟惟祝文異曰恭惟尊神正位離明體陰用陽配坎福民有功民社典祀崇
新茲屆仲月敬荐豆馨惟望神靈默佑心曜含精上報懷柔之聖世下錫康吉於蒼生封
牲酌酒祠其鑒此一誠尚饗

龍王宮在縣城隍廟左奉祀勅封福湘安農龍王之神又校場坪天王廟後有龍王廟道

光八年修

祀典
祭期每歲春秋仲月上辰日致祭

祭品儀注均同火神廟惟祝文異曰惟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續著安瀾占大川之利涉功資育物欣庶彙之蕃昌仰藉神

麻宜隆報享謹遵祀典式協良辰敬布几筵虔陳牲幣尙饗

天后宮在城內東北隅祀勅封護國庇民妙靈昭應宏仁普濟福佑羣生天后尊神

祀典 祭期每歲春秋仲月諏吉致祭

祭品儀注同火神廟惟祝文異文曰惟神菩薩化生至聖至誠主宰四瀆統御百靈海不

揚波浪靜風平舟航穩坐悉仗慈仁奉旨崇祀永享嘗烝茲屆仲月敬薦豆馨希神默佑海晏河清尙饗

呂祖廟在東門外崇文書院右側嘉慶十六年知府福順捐建有碑記之記云蓋開大而化

可知之之謂神握乾坤之斡旋扶古今之元會其玄機固不可得而知也而峻極於天赫奕奕之不可知者又不可不令人知如我純陽道祖是也夫其學貫孔顏道該佛老仙

風邁於蓬島聖迹遍於寰區人知之矣懷仁愛之心濟世之願或現身以顯化或垂訓以覺迷或普渡以接引有緣或哀憐而拯拔有難又人人共知之矣至若聖位優崇光

輝日月為玉樞之上相總變理乎陰陽匯文武而乘樞機統輔弼而神變化轉運鴻鈞於金闕調劑元氣於靈霄符台蒼莽含宏宏洞即執從而知之迹其衛社稷奠山川迴既倒

之狂瀾彰無臭之上之偉績我國家懷柔百神禮奉河嶽朝而頌秩之隆神靈贊運之妙有默契於無窮無與仿於真武之盛典也顧廟者貌也彷彿其形容而廟之使人仰之而生敬

畏也亦之為郡開闢未久蠻荒之地築廟之氓不矢所以為祖師者故廟貌闕如余庚午

化蒞任春秋將事咸寓他廟夫鉅典煌煌而裸裎無地隕越之咎滋懼奚如且闡揚三教以

永順縣志 卷八

建置志 祠廟

君廟繚以垣墉刻以楹楹碑碣礎礎於階陛樹桐柏於庭楹堂與幽邃則肖像以安神靈一

切伊具亦莫才降儲庇庇與典也余敢曰龍知我祀師之聖而神者哉既落成並述其梗概

泐之於石俾赫赫人奔奔峻極於天之不可知者又二十年又有禁廟內課讀及設神像

示無廟守不陽呂祖孚佑帝君於嘉慶十年奉旨加封尊號特頒春秋祀典本府因郡城向

府設署首郡聞有蒙師石內隸館以致神座前擺列桌橙一任無知幼孩污穢褻瀆莫此

為甚現存涿建杉棟居為日持棲身以致神座前擺列桌橙一任無知幼孩污穢褻瀆莫此

供設無數神像不倫不類在神像亦決不受此無謂香火及至引誘婦女入廟燒香無所

不至言之實堪痛恨本府因培植地力起見特為揭出前條諄諄誥誦誠嗣後如有在廟設

學及添設神像者該首事等立即稟報驅逐撤去永為禁止各宜遵違毋違特示 道光二十五年知府沈洽重修二十九年知

府梁芸滋復修廟前端為儲材樓光緒中知府張曾敬改為待雲樓語具學校志至光緒末年改辦學堂而呂祖之祀移於城內文昌宮右民國祀典廢僅僧徒供奉香燈而

己又城北三十里呂公潭上有呂祖廟大約係民間私立不在正式祀典之內

案呂祖於嘉慶六年勅封孚佑帝君尊號特頒祀典九年加封燮元贊運純陽演正警化孚佑帝君

祀典 祭期每歲春秋仲月致祭

祭品帛一爵三籩豆各十香燭隨用
儀注承祭官蟒袍補服行二跪六叩首禮通獻三爵祝文曰惟呂祖系出三唐道高四始
簫傳鶴籟鄴侯之風骨早成策射驪珠元禮之科名久擅挂黃冠以去影射花磚從赤
松而遊心希蓬嶠禦大災捍大患翊熙朝而妙用無方春獻祠秋獻嘗執豆籩而鑒觀
有赫新廟奔奔
來格來歆尙饗

名宦祠在學宮內現遵陸隴其靈壽志例不爲名宦立傳其姓名事蹟均詳各職官篇

祭期祀典

祭品爵三籩豆各一籩豆各二羊一豕一盞二尊一香槃一
儀注祭日承祭分祭各官蟒袍補服行禮上香迎神二跪六叩初獻讀祝亞獻三獻畢送
神二跪六叩詣燎所望燎如常儀祭文卓哉羣公懋修厥職澤
被生靈功垂社稷今值仲月謹以牲帛醴齊用申明薦尙饗

鄉賢祠在學宮內薦紳處士積學力行垂鄉範里唐

祭期祀典

祭品儀注均與名宦祠同
祝文於維羣公孕秀茲邦懿德卓行奔世流芳
今值仲口謹以牲帛醴齊用申明薦尙饗

忠義孝悌祠在學宮右設本鄉忠臣義士孝子悌弟各牌位唐

祭期祀典

永順縣志

卷八

建置志 祠廟

十九

祝文惟靈秉賦貞純躬行篤實忠誠奮發貫金石而不渝義問昭宣長鄉閭而共式事祇
懋森倫之大性摯蒿莪克恭念天顯之親情殷棣萼楷模咸推乎懿德恩綸特闡其幽
光祠宇維隆歲時式祀用陳尊簋來格几筵尙饗

節孝祠在學宮右文昌宮左其姓名事蹟詳人物志婦女以節孝貞烈被旌者已故設牌
位於祠

祭期祀典

祭品儀注亦與名宦祠同
祝文惟靈純心皎潔令德柔嘉矢志完貞全閨中之亮節竭誠致敬彰闔內之芳型茹冰
藥而彌堅清操自勵奉槃匱而匪懈篤孝傳徽絲綸特沛乎殊恩祠宇昭垂於令典祇
循歲祀式薦牲醴尙饗

昭忠祠在東關外關帝宮西廡下嘉慶八年奉文建祀陣亡官員兵弁勇丁唐現改爲烈

士祠

祭期祀典

祭品儀注亦與名宦祠同
祝文惟靈忠貞素著義烈常昭當苗氛之猝發並教匪之驛騷瞻鞠旅嚴疆
蹈義奮激捐軀欣逢凱歌已奏於楓宸恩賜聿彰於梓里載瞻祠宇用
章馨香永式尙饗

正

正

誤

表

碼頭

瑪瑙

五

六下

七

八九

迴

迴

五

八下

六

廿五

薛

薛

六

二下

七

三

燦

璨

六

六上

十

五

倚

侍

六

六下

三

廿六

任

人

六

六下

五

廿三

濯

濯

六

七上

四

十七

爲狂

狂爲

六

八下

四

一二

峨

蛾

六

七下

五

十一

永順縣志

第二册 正誤表

矧

蚓

六

八下

五

二

廷

延

六

八下

七

四

碧

壁

六

八下

七

卅四

此

比

六

八下

八

十九

座

坐

六

九上

四

九

祿

綠

六

十下

八

廿一

使

吏

六

十二上

一

廿四

愚

餘

六

十二上

五

四

士

士

六

十二上

七

廿一

土

士

六

十二上

七

廿五

比

此

六

十二下

八

十八

谿

谿

六

十六上

四

六

行
行小字二

字

閩	泉	饗	崇	翊	紘	學	網	尼	百千	弊	該	親領	攝	黛
閩	泉	饗	崇	翎	緩	榮	網	尾	十百	幣	駭	領親	聶	
八	八	八	八	八	八	八	八	八	七	七	七	七	七	六
十九下	十八上	十七上	十六下	十一下	十上	五下	五上	五上	十五下	十五上	十三下	十三上	八上	十六上
六	十二	十	七	五	十	六	三	二	十	一	五	九八	七	四
十八	廿二	廿九		廿七	廿	四	十六	九	廿廿二	廿一	廿四	卅四	卅四	廿七

永順縣志

第二册 正誤表