

什邡縣志卷十六

祀典志

聖廟○順治二年定以每歲仲春仲秋上丁日致祭○正位陳設

中白磁爵三 次登一(太羹) 次筐一(帛白色) 次俎三 中(犢一) 左(羊一) 右(豕) 一 次香案一 登左簋二(黍稷) 次銅一(和羹) 次籩八(形鹽棗栗棗栗榛菱鹿脯照序兩行陳設 登右簋二(稻粱) 次銅一 (和羹)次豆八(韭菹醯醢菁菹鹿醢芹菹兔醢笋菹魚醢照序兩行陳設)酒罇一

四配陳設東西各一壇 (無登一犢一)

中白磁爵三 次左簋二(黍稷) 右簋二(稻粱) 次筐一(帛白色) 香案一 次銅二(羊豕) 簋左銅一(和羹) 次籩六(無榛茨餘與正位同) 簋右銅一(和羹) 次豆六(無韭菹醯醢餘與正位同) 酒罇(各一)

東西哲陳設各一壇

中白磁爵三 次銅一 (和羹) 次簋簋各一(黍稷) 次筐一(帛) 次筐一(帛) 次菹一(猪首或豕肉各一體) 次香燭 簋左籩四(形鹽棗栗鹿脯) 簋右豆四(菁菹鹿醢芹菹兔)

什邡縣志

卷十六 祀典

臨東西同) 酒罇(左右各三)

東西廡陳設五位一壇

中銅爵三 蓋各一 簋簋各一(黍稷) 筐一(帛) 次俎(豕肉各一) 次香燭 左籩四 右豆四(與十二哲陳設同) 酒罇(各三)

樂器

歌六琴六瑟四金鐘玉磬楹鼓各一柷敔各一麾二笙六壎篪各二鳳簫各一簫六笛六箏二搏拊二鼓鐘各一田鼓二俱東西分列

舞佾

節二舞三十六人左右分列

儀注

前二日各衙門設齋戒牌承祭分獻官各致齋二日不飲酒不食葱韭蒜薤不弔喪問疾不聽樂理刑不判署刑殺文書不預穢惡事○前一日執事者舉祝案送致齋所承祭官視畢送至聖後殿安設一跪一叩頭退○前二日執事官補服至犧牲所省牲今俱用正祭官前一日承祭官率僚屬朝服上香監視宰牲並瘞毛血今俱用被服○正祭日主祭分獻陪祭各官入兩旁門序立

(通贊唱)簽祝版 (引贊唱)更衣升堂 (引各官從東階上)序爵序事請祝 (請祝版至)簽名 (各官書名)下堂 (從西階下通贊唱)啓戶 (各門大開)樂舞生就位執事者各司其事主祭官就位分祭官就位陪祭官就位 (文東武西)瘞毛血 (司毛血生將毛血捧從中門出埋於西北隅坎內) 啓牲饌蓋舉迎神樂奏咸平之章樂作 (引贊唱)詣西北隅迎神 (引衆官至)神降復位 (通贊唱)參神 (鳴贊唱)跪叩首 (行三跪九叩禮)興平身 (衆官俱立)樂止 (通贊唱)奠帛行初獻禮舉初獻樂奏寧平之章 (引贊唱)詣盥洗所沐手淨巾詣酒樽所司樽者舉酌酒升壇 (導承祭官由東階上殿左門)詣至聖孔子神位前跪叩首 (行一跪一叩禮)興奠帛 (捧帛生以帛跪進承祭官接帛拱舉立獻案上)獻爵 (執爵生以爵跪進承祭官接爵拱舉立獻正中)跪叩首興 (不贊)詣讀祝位跪 (鳴贊唱)衆官皆跪 (引贊唱)讀祝文(讀祝生至祝案前一跪三叩捧祝版立於案左)跪讀祝 (讀畢捧祝版至正位前跪安帛匣內三叩首退)作樂(引贊唱)叩興 (承祭及各官行三叩禮通贊唱)行分獻禮 (引贊唱)詣復聖顏子神位前跪叩興(行一跪一叩禮)奠帛 (捧帛跪進於案左承祭官接帛拱舉立獻案上)獻爵 (執爵跪進於案右承祭官接爵拱舉立獻正中)跪叩首 (行一跪一叩禮)興 (不贊)詣宗聖曾子神位前奠帛獻爵(如前

什邡縣志

卷十六 祀典

二

儀)詣述聖子思子神位前奠帛獻爵 如前儀詣亞聖孟子神位前奠帛獻爵 如前儀其十二哲兩廡分獻官升壇奠帛獻爵亦照承祭官禮畢(引贊唱)復位 (承祭官從西門出西階下分獻各復位立) 樂止 (通贊唱)行亞獻禮舉亞獻樂奏安平之章樂作 (引贊唱)升壇 (由東門入獻爵於左如初獻儀畢引贊唱)復位 (承祭官由西門出西階下及分獻官各復位立)樂止 (通贊唱)行終獻禮舉終獻樂奏景平章樂作 (引贊唱)升壇 (獻爵於右如亞獻儀畢)復位 (各復位立)樂止 (通贊唱)飲福受胙 (引贊唱)詣飲福受胙位 (承祭官至殿內立捧酒胙二人取正中一爵羊左一膊自正位案前拱舉至福胙位右旁跪接福胙二人在左旁跪引贊唱)跪飲福酒 (承祭官受爵拱舉授接爵執事)受胙 (承祭官受胙拱舉授接胙執事由中門出立階下送獻官署)叩興 (承祭官三叩首興)復位 (通贊唱)謝神 (鳴贊唱)跪興 (承祭分獻及陪祭各官俱行三跪九叩禮通贊唱)徹饌舉徹饌樂奏咸平之章樂作 (牲饌稍爲移動)樂止 (通贊唱)辭神舉送神樂奏咸平之章樂作 (鳴贊唱)跪叩首 (承祭分獻及陪祭各官俱行三跪九叩禮)興樂止 (通贊唱)送神 (引贊唱)詣送神所 (衆官俱至戟門)神去衆官打躬 (通贊唱)捧祝帛饌各恭詣燎位 (捧祝帛至各位前一跪三叩捧起祝在前帛次之捧饌生跪不叩捧起在後各送至燎位正位

帛爵俱由中門出承祭官退至西旁立候祝帛饌過仍復位立通贊唱望瘞舉望瘞樂（與送神同）樂作（引贊唱）望瘞瘞位舉柴焚祝帛（祝帛焚將半）復位樂止（通贊唱）闔戶（鳴贊唱）禮畢散班至聖祝文

維先師德隆于聖道尅百王揭日月以常行自生民所未有屬文教昌明之會正禮節樂和之時辟雍鐘鼓威恪薦於馨香火泮膠庠益致嚴於籩豆茲當仲（春秋）祇率彝章肅展微忱聿將祀典以聖復顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子配尚饗文廟春秋樂章（春夾鐘為宮倍應鐘起調秋南呂為宮仲呂起調）

迎神 威平（一作昭平）
大哉孔子 先覺先知 與天地參 萬世之師 祥徵麟紱 韻達金絲 日月既揭 乾坤清夷

初獻 寧平（一作宣平）
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

什邡縣志

卷十六 祀典

亞獻 安平（一作秩平）
式禮莫愆 升堂再獻 饗協鼓鏞 誠孚疊獻 肅肅雍雍 譽髦斯彥 禮陶樂淑 相觀而善
終獻 景平（一作敘平）
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 威平（一作懿平）
先師有言 祭則受福 四海翼宮 嚳敢不肅 禮成告徹 毋疏毋瀆 樂所自生 中原有菽
送神 威平（一作德平）
冕繹戔戔 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
崇聖祠陳設
五壇（無太羹一登太牢一俎餘與至聖正位同入籩入豆）
配位東西各一壇陳設同十二

哲 從配東西各一壇(陳設同兩廡)

崇聖祠祝文

維王奕葉鍾祥光開聖緒盛德之後積久彌昌凡教育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)聿修祀事以先賢顏氏 先賢曾氏 先賢孔氏 先賢孟孫氏
配尚饗

名宦鄉賢祠(設同從祀諸儒)

名宦祝文

卓哉羣公懋修厥職澤被生靈功垂社稷茲惟仲(春秋)謹以牲醴用申常祭尚饗

鄉賢祝文

於惟羣公孕秀茲邦懿德卓行奕世流芳茲惟仲(春秋)謹以牲醴用申常祭尚饗

忠義孝弟祠祝文

維靈稟賦貞純躬行篤實忠誠奮發貫金石而不渝義問宜昭表鄉閭而共式祇事懋彝倫之大
性摯我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惟隆歲時式祀用陳尊簋來格凡筵尚饗

什旂縣志

卷十六 祀典

四

節孝祠祝文

維靈純心皎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檠而彌堅清
操自勵奉盤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尚饗

武廟祀典

雍正五年定以每歲仲(春秋)擇日致祭

前殿陳設

中三爵篚一 (制帛)銅一 (和美)簋一 (黍稷)簋二 (稻粱)左六籩 (形鹽鱸魚棗栗
菱鹿肺) 右六豆 (菲菹醢醢菁箱芹箱兔醢笋箱) 俎二 (左羊一右豕一)
後殿陳設(三公各龕祭品與前殿同)

前殿儀注

(祭引贊引承官進左旁門至盥洗所贊)盥洗 (盥洗畢引至殿內行禮處立典儀唱)執事者
各司其事 (引贊唱)就位 (引承祭官就位立典儀唱)迎神 司香生奉香盒就香爐左邊
立引贊引承祭官就香爐前立司香跪引贊唱)上香 (承祭官立將柱香接舉插爐內又將塊
香上三次畢引贊唱)復位 (引承祭官復位立引贊唱)跪叩興 (承祭官行三跪九叩禮立

典儀唱)奠帛爵行初獻禮 (捧帛爵生將帛爵捧舉各就位前奠帛生跪獻畢行三叩禮退執爵生立獻畢退讀祝生至安祝文桌前行一跪三叩禮將祝文捧起立跪引贊贊)跪讀祝 (讀畢捧至位前跪安盛帛盒內舉行三叩禮退引贊贊)叩興 (承祭官行三叩禮立典儀唱)行亞獻禮 (執爵生至案左邊照初獻禮獻畢退典儀唱)行終獻禮 (執爵生自案右邊照亞獻禮畢退典儀唱)徹饌送神 (引贊唱)跪叩興 (承祭官行三跪九叩禮立典儀唱)捧祝帛饌各恭詣燎位 (捧祝帛饌生各至位前俱跪祝帛各生行三叩禮捧饌生跪不叩將祝帛饌捧起依序捧送引贊引承祭官退至西邊立候捧祝帛各生過畢復位立引贊贊)詣望燎位 (引承祭官至燴爐前焚祝帛將半時引贊贊禮畢) (引承祭官退)

後殿儀注

卜香奠帛獻爵照三公次序行惟承祭官進中門復位及送神二節俱行二跪六叩禮餘與前殿同按各壇廟儀注終獻畢皆有飲福受胙今儀注內遺漏一節禮以儀起似應補行

武廟祝文

維帝浩氣凌霄心丹貫日扶正統而彰信義威震九州完大節以篤忠貞名高三國神明如在徧應福宇於寰區靈應不昭薦馨於歷代屢徵異蹟顯佑羣生恭值嘉辰遵行祀典筵陳籩豆几奠

什邡縣志

卷十六 祀典

五

牲醪尙饗

三公祝文

維公世澤貽庥靈源慶積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備恭逢諏吉祇事薦馨尙饗

文昌廟

嘉慶六年奉旨增修廟宇七年遵行祀典春祭聖誕日仲秋擇日致祭

陳設儀注(武廟同)

文昌帝君祝文

維神蹟著西垣樞環北極六筐麗曜協昌運之光華累代垂靈爲人文之主宰扶正久彰夫感召薦馨宜致其尊崇茲值仲(春秋)用昭時祀尙其歆格鑒此精虔尙饗

文昌帝君先代神祖位祝文

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偉人文之主宰是尊後殿用答前庥茲值仲(秋)肅將時事用申告潔神其格歆尙饗

社稷壇

雍正三年禮部奏定每歲上戊日致祭會典壇制坐南向北方二丈五尺高二尺四出陛各三級壇前十二丈或九丈五尺東西南各五丈繞以周牆四門紅油八從北左門入右門出石主長二尺五寸方一尺埋於壇上正中近南二尺五寸露圓尖於外每歲仲春仲秋上戊日清晨向南致祭二神牌位以木爲之高二尺二寸闊四寸五分座高四寸五分闊八寸五分朱漆青字寫本縣縣祀之神位本縣縣社之神位社神位於東稷神位於西祭畢藏之

陳設

箱各二（羊豕）筐二（帛黃色）銅各一（和羹）籩各四（形鹽稟魚棗栗居左）豆各四（菲菹醢醢菁籩鹿醢居）中簋各二（稻粱）酒尊三 香案一

社稷壇祝文

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）敦修祀典庶丸丸松柏鞏磐石於無疆翼翼黍苗佐神倉於不匱尙饗

儀注

主祭長官一員行三獻禮餘官陪祭其齋戒省牲更衣簽祝瘞毛血降神迎神盥洗奠帛初獻讀祝亞獻終獻飲福胙謝神徹饌辭神望瘞送神等禮俱與丁祭同但向南矮案而祭無啓戶闔戶

什邡縣志

卷十六 祀典

六

一節升堂改爲升壇奠獻帛爵先社後稷福酒福胙取社前者讀祝在壇之正中

風雲雷雨山川城隍壇

會典壇築城之北郊如社稷壇制坐北向南人從南左右門出入無石主每歲仲春秋上旬擇日設三案安三神位風雲雷雨居中山川居左城隍居右（稱本縣境內山川之神本縣城隍之神）同壇向北致祭中帛四左帛二右一俱白色長一丈八尺各案用高棹其神廚等房牌位制度陳設並牲匣籩豆簋簋爵銅等器物與社稷制同

儀注

按禮節與社稷壇同但臨祭時執事者先將毛血瘞於西北坎內通贊不唱瘞毛血一禮奠獻帛爵先詣風雲雷雨神位次詣山川次詣城隍次詣讀祝所福酒福胙於風雲雷雨神前取之望瘞改爲望燎

祝文

維神贊勳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幣尙饗

先農壇

雍正二年新建在東門壇高二尺一寸寬二丈五尺壇後正殿三間內奉先農之神位東間存貯祭器農具西間收貯藉田米穀東配房一間置辦祭器西配房一間令看守農民居住壇外圍牆高八尺藉田四畝九分圍牆高五尺耕藉祭壇禮畢各官俱換穿蟒袍補服正官秉耒佐貳執青箱播種行耕時用耆老一人牽牛農夫二人扶犁九推九返農夫終畝耕畢各官耆老農夫望闕行三跪九叩首禮農具用赤色牛黑色籽種箱青色所用籽種悉照本處土宜

先農壇祝文

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恭惟九五之尊歲舉三推之典恭膺守土敢忘勞民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歧上瑞頻書於大有尙饗

五祀祭典

凡職官分應祭五祀之神所以報其功德也立一潔室設本署戶竈中囂門井之神但每歲暮臘月擇日合祭

祝文

什放縣志

卷十六 祀典

七

維神安養護衛各著厥功茲當歲暮特以牲醴報祭神其鑒之尙饗

雩祭祝文

恭膺詔命撫育羣黎仰體彤延保赤之訓勤農勸稼俯惟菑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維馨尙冀明昭之受賜來牟率育庶俾豐裕於益藏尙饗

崇祭城門祝文

乾隆七年定旱歲則祭雩祈雨潦則祭崇城門以祈晴詔命臨民職司守土惟兆民之攸賴竝藉神功冀四序之常調羣蒙福廕必使雨暘應候爰占物阜而民安庶其寒煥咸宜共慶時和而歲稔仰靈樞之默運聿集嘉祥襄元化以流行俾無菑害尙饗

龍神祠祝文

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萬物欣庶彙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

厲壇(在北關外一里)

每歲清明日七月十五日十月一日致祭先日隳城隍焚告文祭日迎於壇上旁列無祀鬼神位

里祀

凡各鄉村或數十戶或百十餘戶共立一里社每歲春秋社日舉領首一五人各備分資少許以爲春祈秋報擇地立壇安設五土五穀神牌致祭祭畢會飲以尊齒德以序尊卑酒各三五行而散鄉屬同此聚會但每歲同縣屬祭日多設水飯壇上設城隍牌位壇下兩行設無祀鬼魂牌位

儀注

會首率衆詣壇前先三叩畢唱瘞毛血唱獻帛獻酒獻饌各三次跪三叩興平身徹饌望瘞禮畢鄉屬同此儀但須先祭正位後祭兩旁

里社祝文

維嘉慶 年歲次 月朔 日成都府什邡縣某鄉某里會首某人等謹致祭於五土之神五穀之神曰惟神參贊造化發育萬物凡我庶民悉賴生植時維仲春東作方興（若仲秋用歲事有成）謹具牲醴申恭（祈告報祭）伏願雨暘時若五穀豐登官賦足供民食克裕神其鑒之尙饗

鄉屬祝文

維嘉慶年歲次 月朔 日什邡縣某鄉某村某里某社會首某人承本縣官裁旨該欽奉皇帝

什邡縣志

卷十六 祀典

八

聖旨普天之下后土之上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一百戶內殷一里長使以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氏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橫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瘟疫死者有爲猛獸毒蟲所害死者有爲饑餓凍死者有因戰鬪而殞身死者有因危急而自縊死者有因牆屋傾墮而壓死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魄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中時或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在京都有泰厲之祭在王國有國厲之祭在各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

不敢有違謹設壇於本里以某日率領本里百家聯名於此置備湯飯儲物祭於本里無祀鬼神等衆靈其不昧依期來享凡我一里之中百家之內倘有忤逆不孝不敬六親者有姦盜詐僞者不畏公法者有拗曲作直欺壓良善者有躲避差徭靠損貧戶者似此頑惡奸邪不良之徒神必報於城隍發露其事使遭官府輕則笞杖決斷不得號爲良民重則徒流絞斬不得生還鄉里若事未發露必遭陰譴使舉家俱染瘟疫六畜田蠶不利如有孝順父母和睦親族畏懼官府遵守禮法不作非爲良善正直之人神必壽之城隍陰加護佑使其家道昌和農事順遂父母妻子保守鄉里如此則鬼神有鑒察之明我民無詔諛之祭靈其無私永垂昭格尙饗

祭告城隍(先期告投於城隍牌位前)

維嘉慶 年歲次 月朔 日什邡縣某鄉某村某里某社會首某人率領本里百家聯名謹具狀告於本縣城隍之神今某等承奉本縣官裁旨遵依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今國家治民事體已有定制尙念冥冥之中有等不在祀典之神不得血食之鬼魂無所依私顯靈怪悲號於星月之下呻吟於風雨之時故勅天下有司依時享祭鄉村里社一年三祭命以禮請本處城隍以主此祭鎮控壇場鑒察諸神等類其中果有生爲善良誤遭刑禍死於無辜者神必使之還生中國永享太平之福如有素爲兇惡身

什邡縣志

卷十六 祀典

九

免刑憲雖獲善終亦出僥倖者神必屏之四外善惡之報神必無私欽奉如此今某等不敢有違欽依於某年某月某日就本里設壇謹備湯飯儲物祭享於本鄉緝祀鬼神等衆然幽明異境人力難爲必資神力庶得感通今特虔誠告於神先期分遣諸將遍歷所在招集本里鬼靈等衆至日悉至壇所受祭神當欽承勅命鎮控壇場鑒察善惡無私昭報誠此謹具狀告本縣城隍之神俯垂照鑒謹狀

以上官祭而外鄉里居民亦有常祭之典具載會典是以一並查刊爲民上者裁酌施行查鄉間淫祀頗多典禮所在鄉愚翻素不聞其名今據祀典開載尤望士爲民表絕淫祀舉正典行之以誠庶精誠可格疵癘不興允爲合禮之漸(史志)

朝賀(附)

萬壽 元旦 冬至先一日知縣率僚屬設龍亭於萬壽寺習儀至期五更時早鼓三嚴各官朝服詣萬壽寺慶賀行三跪九叩禮前後穿朝服七日俱照禮部通行儀制遵行

詔赦(附)

知縣率僚屬師生人等具龍亭綵輿儀仗鼓樂郊迎跪道前導至縣堂安奉龍亭贊唱衆官排班班齊作樂行三跪九叩禮開詔宣讀衆官跪聽讀訖仍照前行禮畢鼓樂送詔於官亭

宣揚(附)

朔望日知縣率僚屬詣○聖廟 武廟 文昌宮 城隍廟行香畢隨於城隍廟宣講聖諭行三跪九叩禮雍正七年奉文凡各鄉市鎮人烟稠密之處設置約正一人值月二人每逢朔望捧聖諭廣訓奉詣壇上行三跪九叩禮上壇宣講

齋戒(附)

一凡春秋祭祀及各壇壝致祭俱先期齋戒不理刑名照常辦事

國家祀

圓丘 方澤祀○太廟通行齋戒凡大祀致齋三日中祀二日俱照儀制遵行一凡國家歷朝忌辰至日齋戒穿素服不作樂宴會不報祭還願以上齋戒俱不理刑名或不辦事或照常辦事俱照通行儀制遵行

祈禱(附)

一日食月食設香案縣堂露臺上至期陰陽生報初食樂人作樂各官素服行禮禮畢執事者捧鼓至前正官擊鼓三聲衆鼓齊鳴報正食復行禮如前後復報圓各官復行禮乃退月食儀同俱用素服北方凡各村市鎮寺院俱各行救護一凡禱雨祈晴禁止屠沽闔屬俱應齋戒齋無定期

什邡縣志

卷十六 典祀

十

壇散則止

迎春(附)

立春先一日知縣朝服率僚屬於東郊祭芒神行兩拜禮迎春赴縣儀門外土牛南向芒神西向至日各官朝服祭芒神行禮三獻讀祝曰惟神職司春令德應蒼龍生意誕敷品彙萌達(某)等忝牧是邑具禮迎新戴仰神功育我黎庶尙享祝畢長官擊鼓三聲執綵鞭率各官還擊土牛者三鄉人各取其土以爲宜年正官差役送春花於各衙