

武陵縣志卷十四

秩祀

先農壇在府城西雍正四年定制以歲仲春亥日巳時恭祭其神
 又擇潔淨之地為藉田四畝九分地方官於祭日午時行九推
 之禮壇高二尺一寸廣二丈五尺牌高二尺四寸廣六尺座高
 五寸廣九寸五分壇後正房三配房各一正房中供先農神位
 紅牌金字東正房貯祭器農具西正房貯藉田米穀東配房買辦祭
 品西配房看守農民居住祭品帛一羊一豕一釧一和羹籩四形
 棗魚葉魚筮四韭菹醢醢簋二黍稷簋二稻粱爵三尊一耕藉器物農具

武陵縣志

卷十四

一赤色牛一黑色籽種箱一青色耕藉人役牽牛耆老一名扶
 犁農夫二名唱歌農童六名

前期一日齋戒委員省牲正祭日各官至壇朝服承祭官詣盥
 洗所盥洗畢至行禮處立執事者各司其事承祭官就位陪祭
 官各就位瘞毛血迎神承祭官至香案前上香畢復位各官俱

三跪九叩首興行初獻禮承祭官詣神位奠帛獻爵讀祝文各

官俱跪

祝文云惟某年月日某官某致祭於先農之神曰

念率育之功常陳時夏茲當東作咸服先疇洪惟
尊歲舉三推之典恭膺守土敢忘勞民謹奉彝章率修祀
事惟願五風十雨嘉祥恆沐乎神庥庶
幾九穗雙歧上瑞恆書乎大有尙
讀畢三叩首興復位行

亞獻禮

如初獻儀不行三獻禮如亞飲福受胙徹饌送神各官

俱三跪九叩首與望燎畢退班各官更彩服不衣補服行耕藉禮司旗八人執青旗分東西負墻立司鼓八人載田鼓分東西與司旗相間立司鈺八人引銅鈺分東西立旗鼓之前樂工八人立於東西二區之中儘南唱贊一人立於東西二區之中儘北知府知縣及各執事官逮耆老農夫等序立神路東西皆南向行九推禮進犁進鞭耒耜知府先耒耜初推司鈺者鳴鈺司旗者揚旗司鼓者搯鼓樂工歌詩佐貳執青箱知縣隨後播種一推一進一反畢為一推司鈺者鳴鈺一聲二推至九推皆如之次知縣耒耜縣丞執青箱典史播種亦九推而畢各官升觀耕臺序立庶人終畝各官補服復位望

武陵縣志

卷十四

二

闕行三跪九叩首禮乃退

社稷壇初在府西門外二里明洪武二年知府張子俊建

國朝康熙七年知府胡向華重建於西門外造壇如式環以圍墻

前建門樓每歲春秋仲月上戊日致祭儀注祭品與祭先農同

惟帛用黑色

祝文云惟神奠安九土蕃粒食萬邦分五色以表封圻有三農而稼穡恭般承守土肅展明禋時屆

仲穡敬修祀典庶九九松柏鞏石石於無疆將翼翼黍苗佐神倉於不匱尙饗

風雲雷雨山川城隍壇在府東門外二里明洪武二年建

國朝康熙七年知府胡向華重建於東門外每歲春秋仲月土戊

日合祭風雲雷雨居中

帛

山川居左

帛

城隍居右

帛一俱

其餘

祭品及儀注與祭社稷同

祝文云惟

神贊襄天澤福佑蒼黎佐靈化以流行生成永賴乘氣機而

鼓盪和肅攸宜磅礪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尚饗

常雩禮於孟夏擇日行之於風雲雷雨壇風雲雷雨居中次社居

左次稷居右次山川居左次先農居右祭品儀注如前祝文云某恭膺

詔命撫育羣黎仰體形延保赤之誠勤農勸稼俯維部星資生之本力稽服田令甲爰頌肅舉祈年之典惟寅將事用申守土之忱黍稷維新尚冀明昭之受賜來牟率育庶俾豐益於蓋藏尚饗

文廟以每歲春秋仲月上丁致祭

祭品正位祝版一祝文血豆一毛帛一色爵三白登一大鉶一和

簋二黍籩二稻籩十形鹽藜魚棗栗榛菱豆十非菹醢醢菁菹

笋菹魚醢俎三牛羊豕鑊二燭爐一口炷降尊六東西各三有四

武陵縣志 卷十四 三

配各一案帛一爵三鉶一簋二籩二籩八無黑豆八無脾折俎

二羊尊一十二哲各一案爵一鉶一簋一黍簋一稷籩四形鹽

鹿脯青菹鹿醢尊一又東西各一案案各俎二帛六獻爵三

兩廡每四位一案爵四銅簋一籩一籩四又東西各三案

每案羊一豕一又東西各二案每案帛一爵三尊三

樂器大鐘一大鼓一設有鈿鐘一堵磬一堵琴六瑟三鳳簫篪

塤搏拊應鼓各三簫四笙六箎六祝一敵一俱堂上之樂按常

學有石磬原出江南草茶坪西岡四角及中五音各別明天啟時分巡副使杜詩知府李備取納明倫堂我朝雍正時老農

黃俾復獲石磬於草茶坪山麓設於東西階舞籥三

十六舞生用左手舞生三十六舞生用右手舞生三十六執之如舞之直

執旌二人凡三十八人以下叙儀注

樂章 初仍明舊

迎神咸平之章

大尺裁佻孔佻子佻先佻覺佻先佻知佻與佻天佻地佻參佻

萬佻世佻之佻師佻祥佻徵佻麟佻紘佻韻佻答佻金佻絲佻

日佻月佻既佻揭佻乾佻坤佻清佻夷佻

初獻寧平之章

予佻懷佻明佻德佻玉佻振佻金佻聲佻生佻民佻未佻有佻

展佻也佻大佻成佻組佻豆佻干佻古佻春佻秋佻上佻丁佻

清佻酒佻既佻載佻其佻香佻始佻升佻

武陵縣志

卷十四

四

亞獻安平之章

式佻禮佻莫佻愆佻升佻望佻再佻獻佻響佻協佻鼓佻鏞佻

誠佻孚佻蠶佻獻佻肅佻肅佻雍佻雍佻譽佻髦佻斯佻彥佻

禮佻陶佻樂佻淑佻相佻觀佻而佻善佻

三獻景平之章

自佻古佻在佻昔佻先佻民佻有佻作佻皮佻弁佻祭佻菜佻

於佻論佻斯佻樂佻惟佻天佻牖佻民佻惟佻聖佻時佻若佻

彝佻倫佻攸佻叙佻至佻今佻木佻鐸佻

徹饌咸平之章

先佻師佻有佻言佻祭佻則佻受佻福佻四佻海佻鬻佻官佻

曠億敢仕不化肅仕禮伍成仕告仕徹伍毋億疏仕毋仕瀆仕
樂伍所仕自億生仕中伍原仕有億菽仕

送神咸平之章

覺仕釋仕裁仕裁伍涿仕泗仕洋億洋仕景仕行伍行仕止仕
流億澤仕無伍疆仕聿仕昭伍祀億事仕祀伍事仕孔億明仕
化仕我伍蒸仕民仕育億我仕膠伍庠仕

迎神咸和之章云

大大哉南至尺聖上道四德上尊尺崇仕維南持尺王上化四
斯尺民上是黃宗四典合祀四有上常尺精南純尺並四隆上
神合其南來上格上於尺昭上聖合容四

武陵縣志

卷十四

初獻寧和之章云

自太生上民尺來上誰四底合其上盛四惟上師尺神上明四
度合越上前上聖四案上帛四具上成尺禮合容四斯尺稱上
黍太稷南非合馨尺維南神尺之上聽四

亞獻安和之章云

大太哉上聖合師四賁南天尺生上德四作上樂四以上崇尺
時上祀四無尺斂上清合醑南維上馨上嘉尺牲上孔合碩四
薦太羞南神合明尺庶南幾尺昭上格四

三獻景和之章云

百上王南宗尺師上生尺民上物四軌合瞻合之南洋尺洋上

神林尺其仲上寧太四止合黃酌太四彼合黃金林尺疊仲上惟南工情林尺且太四旨仲上
登仲上獻太四惟林尺三仲上於合黃嘻南工成林尺禮仲上

微饌咸和之章云

犧仲上牲太四在仲上前林尺筮太四遵仲上在合黃列太四以太四高南工以林尺薦仲上

既仲上芳林尺既太四潔仲上禮合黃成太四樂仲上備太四人南工和林尺神仲上悅太四

祭合黃則太四受仲上福林尺率合黃遵南工無林尺越仲上

送神咸和之章云 望燎同

有太四嚴南工學林尺宮仲上四合黃方太四來仲上崇太四恪合黃恭南工祀林尺事仲上

威南工儀林尺雖仲上離太四歆仲上茲林尺惟南工馨林尺神仲上馭太四還林尺復仲上

明合黃禮南工斯林尺畢仲上咸南工膺林尺百仲上福太四

武陵縣志 卷十四 六

乾隆八年新頒樂章改和為平春用來鐘為宮應鐘起調秋用

南呂為宮仲呂起調 音律分註樂章字下 春用右註秋用左註

舞譜 舞生三十六人立堂 下執籥秉翟而舞

初獻寧平之舞

予開籥翟向上起右手於肩垂左手於懷開籥翟向上起左手

右足下向前稍向外開籥舞 懷於肩垂右手於下繞

向裏開籥舞 明合籥向上移右德轉向東開籥起左手於肩垂

右足虛其跟足尖著地起立德右手於膝躡身上曲足更加

轉身向外高舉籥面朝玉合籥向內拱手出左足振合籥轉

拱手出右足金合籥躬身聲合籥轉身向東躬身拱手開籥

正揖稍舞金上揖正揖聲出右足起平身出左手立生開籥

起右手於肩垂左手於下出右足民開籥向上起左手於肩垂

兩兩相對自下而上東西相向民右手於下出右足稍前舞

舉籥未合籥轉身向東踏右足惟兩中有開籥以左手平肩右

垂翟未班十二人轉身身俱東西相向有手平胸斜身向身偏

鼓畢

亞獻安平之舞

面左足虛其根足尖展合籥向上過右足於左也合籥向上過
 著地舉翟三合籥立籥向大合籥向上躬身揖向前向外垂手籥
 裏垂手大合籥向大合籥向大合籥向大合籥向大合籥向大合籥向大
 上衡面頊於下籥向上起右手於肩垂左手再謙退步側身向外高
 朝上籥於下籥向上起右手於肩垂左手再謙退步側身向外高
 身向外呈籥耳左邊面朝上側干合籥當胸向上古合籥當胸
 於左隨復中平身拱手立於春對交籥兩班俱東西平勢立秋
 中起辭身挽手復舉籥正立春對交籥兩班俱東西平勢立秋
 合籥蹈右足上合籥低頭向東揖向外退丁合籥轉身向上平
 向東正朝上上挽手舉籥向外面朝上退丁合籥轉身向上平
 清合籥向上過右手酒合籥向上過左足於既合籥低頭揖向
 班上下俱雙垂載開籥向上起右手於肩垂左手於其合籥低
 手東西相向載開籥向上起右手於肩垂左手於其合籥低
 右左足隨揖蹈之於後左向香合籥低頭揖於左右足垂揖蹈
 側身垂手向外開籥垂手舞香合籥低頭揖於左右足垂揖蹈
 舞始合籥轉身向東拱手升而受之躬身朝上拱手籥而受之三
 起籥向大合籥向大合籥向大合籥向大合籥向大合籥向大合籥向大
 式開籥向上起左手於肩垂右手於下禮開籥向上起右手於
 足向前右向莫合籥向上過左足於右愆開籥向上起右手於
 裏垂手舞莫合籥向上過左足於右愆開籥向上起右手於
 曲右足右足虛其跟升合籥向上躬身揖於堂合籥向上躬身
 足前著地退回身立升合籥向上躬身揖於堂合籥向上躬身
 足尖起身再合籥向上躬身揖於堂合籥向上躬身
 向前舞再合籥向上躬身揖於堂合籥向上躬身
 右足更加左足虛其跟右足尖著地響合籥拱手向西出右足
 合手謙進步向前雙手合籥存謙響合籥拱手向西出右足
 班相對舉惟雨轉身拱手向東出右足上下俱垂手藪合籥
 籥東西立協惟雨轉身拱手向東出右足上下俱垂手藪合籥
 東過右足左交立鏞合籥向東徹左足虛右足跟斜拱手誠籥
 轉身東西相向立鏞合籥向東徹左足虛右足跟斜拱手誠籥
 向上起左手於肩垂右手於下籥足向孚開籥向上起右手於
 前稍前舞兩班上下俱垂手向外舞孚開籥向上起右手於
 足回裏舞合籥蹈右足轉身合手謙獻合籥向東拱手籥上下東
 垂手舞合籥進步向前雙手合籥存謙獻合籥向東拱手籥上下東

承祭官就拜位迎神舉迎神樂奏咸平之章各官三跪九叩首
興樂止行初獻禮舉初獻樂奏寧平之章承祭官由東階上進
左門至案前立一跪一叩首興捧帛生以帛跪進於案左承祭
官受帛拱舉立獻畢執爵生以爵跪進承祭官接爵拱舉立獻
畢一跪一叩首興詣讀祝位立讀祝生至祝案前一跪三叩首
興捧祝版立案左樂止各官俱跪讀祝生讀祝祝文云維某年
月日某
官某致祭於至聖先師孔子位前曰惟先師德隆千
聖道冠百王揭日月以常行自生民所未有屬文教光昌之會
正禮樂節和之時辟雍鐘鼓咸恪薦以馨香泮水膠庠益致嚴
於邊豆茲當春秋仲祇率彝章肅展徽忱率修祀典以
復聖顏子宗聖曾子
述聖子思子亞聖孟子配尚饗讀祝畢捧祝版至正位案
上跪安帛篚內三叩首退樂作各官三叩首興承祭官詣復聖

武陵縣志

卷十四

九

聖位前立一跪一叩首興捧帛生跪進帛於案左承祭官接帛

拱舉立獻畢執爵生跪進爵於案左承祭官接爵拱舉立獻畢

一跪一叩首興詣宗聖位前如前儀詣述聖位前如前儀詣亞聖位

前如前儀分獻官詣十二哲兩廡各如前儀畢各官俱復位行亞獻禮

舉亞獻樂奏安平之章如初獻儀不奠帛不讀祝行三獻禮舉三獻樂奏景

平之章如亞獻儀復位飲福受胙承祭官升至殿內立捧酒胙二生

捧至正位案前拱舉至飲福受胙位右旁跪接福胙二生在左

旁跪承祭官跪受爵拱舉授接福生受胙拱舉授接胙生三叩

首興復位各官俱三跪九叩首興徹饌舉徹饌樂奏咸平之章

徹畢送神舉送神樂奏咸平之章各官俱二跪九叩首興捧祝

生捧帛生至各位前跪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
祝帛饌過仍復位立詣望燎位望燎舉望燎樂奏咸平之章禮
畢退

崇聖祠

祭品正位五案祝版一五案帛一爵三釶一簋二簋二邊八筮

八俎二羊尊一配位東西二案帛一爵三釶一簋一簋一邊四

筮四俎二羊尊一從祀東西二案帛一銅爵每位一簋一簋一邊

四筮四俎一豕尊一

同日祭無樂舞二跪六叩首不飲福受胙餘儀同正殿祝文云

武陵縣志

卷十四

王莽葉鍾祥光開聖緒盛德之後積久彌昌凡聲教所以覃敷
率循源而溯本宜肅明禮之典用申守土之忱茲屆仲穉聿修

祀事以先賢顏氏先賢曾氏先賢孔氏先賢孟孫氏配尚饗

名宦鄉賢忠義節孝四祠祭品每祠爵三簋一簋一邊二形鹽

筮二菁菹俎二羊尊一正祭畢教官詣祠行禮上香獻爵一跪

三叩首

關帝廟府治西北明天啟丁卯火燬郡人楊鶴捐貲倡修

國朝乾隆三十五年知府葉馨重建史志宋徽宗始封為忠惠公

建炎二年加壯繆武安王孝宗淳熙十四年加封武安王高宗

明洪武中復侯原封萬曆二十二年因道士張通元之請進爵

尊關聖帝君又封夫人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

祀明禮志洪武二十七年建廟壽亭每歲春秋仲月上旬吉日

侯嘉靖十年訂其誤改稱漢壽亭侯

及五月十三日致祭祭品帛一爵三劔二簋二籩十笮十

俎三牛尊一五月十三日不用前期二日齋戒前一日委官

省牲監視宰牲祭日承祭官進左旁門至盥洗所盥洗至殿內

行禮處立執事者各司其事承祭官就位陪祭官各就位迎神

承祭官就香案前上香復位各官三跪九叩首行初獻禮詣神

位奠帛獻爵讀祝文各官俱跪祝文云惟帝浩氣凌霄丹

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

典筵陳邊笮几奠牲膠尙饗讀畢三叩首興復位行亞獻禮如初儀行三獻

禮如亞儀微饌送神各官俱三跪九叩首詣望燎位祝帛饌焚訖

揖禮畢退後殿祀

關帝三代光昭公正中南向裕昌公東一室南向成忠公西一室

南向春秋二祭用少牢行二跪九叩首禮祝文云惟公世

隆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禮典章明備恭逢諏吉祇事薦馨尙

饗

文昌廟在府署東北嘉慶十二年署知縣事陳佐擴敬惜堂基

址鼎建大殿未工竣二十五年知府應先烈知縣許紹宗再行

慎修規制始備嘉慶六年定制以春秋仲月倣照致祭

關廟之例致祭

武陵縣志

卷十四

文昌帝君祝文云惟神績著西園樞宸北極六匡麗曜協昌

運之光華屢代垂靈爲人文之主宰扶正久彰夫感召

薦馨宜致其尊崇茲屆仲穡用昭時
祀 神靈如在來格來歆尚饗 並於後殿祀

文昌帝君先代亦如祀

關帝先代之儀

火神廟在府學後嘉慶十五年知府應先烈重修

籌費改建殿宇先是郡城時有

火災先烈於嘉慶十四年十一月十八日率屬於火神廟城隍廟二處虔修齋醮三日製表祈禳火災遂除乃重新火星池神廟經年而成鑿池後殿之後沿池建水亭顏曰小圓淵遂為郡城勝境 每歲春秋致祭品以少牢

儀注三獻二跪九叩首

祝文云惟 尊神正位離明體陰用陽配坎福民有功民祀祀典崇新茲屆

仲穡敬薦豆馨惟望神靈默佑心曠神怡精上報懷柔之聖世下錫康吉於蒼生到牲酬酒神其鑒此一誠尚饗

厲壇在北門外三里黃華橋畔明洪武二年知府張子俊建

國朝康熙七年知府胡向華重修每歲三祭其期以清明日七月

武陵縣志

卷十四

十三

望日十月朔日先期牒告城隍至日祀以為主無祀鬼神分東

西兩案祀之共用羊三豕三飯米三石行一獻禮一跪三叩首

祝文云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即制有事神之道惟念厥冥冥之中無祀鬼神昔為生民未知何故而殺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殺死者有遭刑禍而負屈死者有天災流行而為疫死者有為猛獸毒蟲所害者有饑餓凍餒而死者有因戰鬪而殞身者有因危急而自縊者有因墻屋傾頽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為怪徘徊於星月之下悲號於風雨之中茲當某月清明中元下元佳節謹備牲醴羹飯專祭闔境無祀鬼神敬迎尊神以主此祭眾靈不昧庶其鑒之尚饗

旗纛廟舊在常德衛署後歲久傾圮今於霜降日即提督大堂設

位武官承祭用羊一豕一行一獻禮一跪三叩首

迎春在東門外迎春門每立春先期塑造春牛芒神牛胎骨用桑

柘木身高三尺按四時長三尺六寸按三百六十日頭至長八尺按八尾

長一尺二寸按十時鞭用柳枝長二尺四寸按二十四氣牛色以本年

為法頭角耳用本年天干身用本年地支躡尾肚用納音如天

乙屬木色青地亥子屬水色黑納音又以立春日干為籠頭

色拘用桑柘木索孟日用麻謂寅申巳亥日仲日用苳謂子午卯酉日季日用

絲謂辰戌丑未日其造以冬至節後辰日於歲德方取水土甲年東方

西方庚位丙年南方丙位丁年北方壬位戊年南方戊位巳年

東方甲位庚年西方庚位辛年南方丙位壬年北方壬位癸年

南方戊位陽取本方陰取其合芒神用立春日支辰受剋為衣色剋衣為繫腰

色如立春子日屬水取土剋水用黃色頭髻用立春納音為法

武陵縣志

卷十四

金日平梳兩髻在耳前木日平梳兩髻在耳後水日平梳兩髻

右髻在耳後左髻在耳前火日平梳兩髻左髻在耳後右髻在

耳前土日平梳兩髻在頂直土器耳用立春時為法從卯至戌入時器耳用手

提從亥至寅四時器耳或揭或掩寅時揭從左邊亥時揭從右

邊子丑二時全戴蓋寅亥時為通氣故揭一邊子丑為嚴凝故

全鞋袴行纏以立春納音為法金木繫行纏鞋袴金行纏左關

戴右水日俱全火日俱無老幼以立春年為法寅申巳亥老壬午

土日著袴無行纏鞋子幼身高三尺六寸按前一日各官常服迎至府頭門外土牛南

向芒神在東西向至立春時陳設香燭酒果各官朝服排班行

一跪三叩首禮興領班官跪奠酒三爵叩興各官俱一跪三叩

首興各官執綵仗環立牛旁樂工播鼓各官鞭春環擊土牛三

禮畢

迎喜神在北門外教場每歲正月上吉各營官俱禮服齊集提督
軍門千把率領隊目兵丁俱戎服整隊伍聽令吉時至軍府門
啟官弁率兵丁兩翼立中軍官稟請旗纛至教場神棚提督具
禮服儀仗出署至棚千把二員馳報喜神至將弁以下俱跪迎
樂作伏喜神將至砲三聲樂止陰陽官持牌跪稟某時喜神至
提督起立詣神位前跪上香各官皆跪獻帛獻爵讀祝文祝文云惟
神位嚮離明功宏允悅相見為喜隨時有欣暢之情體物乃神
到處普陽和之福茲當履端伊始特隆迎喜之儀瑞氣祥風拂
旌旂而有耀卿雲霽日被鵲驚以咸欣三軍之望壘咸新封圻
永靖四海之雨陽時若豐稔頻書兵民遵道路而勤祈土苗載
恩威而感作南紀之民安物阜喜溢天顏九重之甘
露和風思來湘楚凡茲喜氣悉荷神庥謹獨吉而告虔冀
神明之昭鑒尚饗讀畢三叩首興各營兵丁整隊演排鎗三次讀祝者

武陵縣志

卷十四

西

捧祝執帛者捧帛詣燎所望燎畢復位提督升棚大座各官行
庭恭禮都守千把以下行三叩首禮提督回署中軍官詣大堂
行安燾禮上香一跪三叩首禮畢退

救護日月正印官於本衙門中雷行禮標員佐貳從之陰陽生
稟初廟各官詣香案前上香三跪九叩首興承事官跪各官皆
跪陰陽官捧鼓進桴承事官執桴鳴鼓三聲堂下金鼓齊鳴少
頃興暫退陰陽生稟食甚各官詣香案前上香三跪九叩首興
暫退陰陽生稟復圓各官詣香案前上香三跪九叩首興禮畢
退

遇旱祈雨先一日齋戒禁止屠宰至期各官朝服祭山川壇次

日祭社稷壇祭品儀注俱照春秋祭禮另用祝文不飲福受胙
凡祭壇日委官兩纓素服詣城隍廟行香讀祝文一跪三叩首
嗣後各官同詣城隍廟行香至第七日止如七日內得雨開屠
擇日行報祭禮先祭山川壇次祭社稷壇祭品儀注照前另用
祝文飲福受胙次日祭城隍廟如七日不雨或雨小不足暫開
屠一日仍齋戒如前次序致祭行香候得雨乃報祭
遇霽潦祈晴先一日齋戒禁止屠宰行祭祭之禮祭日用少牢
視水來湧集最多之門而祭補服二跪六叩首伐鼓用祝文如
三日仍雨不止則伐鼓用牲致祭社壇祭品儀注照春秋祭禮
不飲福受胙

武陵縣志

卷十四

五

府城隍廟在府署東一里明洪武二年知府張子俊建

國朝康熙七年知府胡向華鼎建歲久復圯乾隆二十七年肇修

至五十三年告竣計正殿三間後殿五間勅書樓三間戲臺一

座內牆外東西各殿三間祀各縣城隍土地

按大學衍義補云城隍之名不經而

史亦不書惟唐李陽水有當塗縣城隍廟記陽水唐開元以後人則在唐已有矣因其名而求其義神之司當是為城隍之主者夫天地間有一物則有一神山林有山林之神川谷有川谷之神聚一方之民而為高城深池以衛之必有所以主之者此城隍之神所以神與明初承前代之舊洪武元年皆加以封爵府日公州日侯縣日伯三年革去封號止稱某府州縣城隍之神凡廟宇俱如公廡設公座筆硯造為木土製其塑像新官則俾其與神誓蓋置守令以治民生於昭昭之際謂城隍以司民命於冥冥之中且並付以鑒視糾察之任意欲有民社者不敢以非理厲吾民也此所謂神道設教者與又接舊志云常德府城隍之神明洪武時以助國有功勅封威靈公因建勅書樓於會仙橋畔劉誠城隍廟靈記亦云神在洪武初嘗受封察民威

靈公俗遂傳其神姓朱名穎浙江餘姚人元時己丑進士恩官
巡按山東江西等處監察御史丙午知常德府丁未與其夫人
躬詣本府城隍廟為神至明洪武時以助戰鄱陽湖有功勅封
威靈公今考元時無巡按官府皆稱路總路事官曰達魯花赤
口總管前無知府名目亦無朱穎其人知常德府者惟明時有
朱縉舊志載為餘姚進士景泰間以監察御史知常德府尚德
化省刑罰均徭薄賦在任六年民愛之如父母以疾終於任士
民皆流涕送旅櫬出郭者幾千人後祀本府名宦俗傳所指顯
屬朱縉無疑但以音誤訛縉為穎又欲附會助戰有功遂改明
為元又不知其歷任六年方卒而謂丙午到任丁未年己躬詣
廟為神不解躬詣時其人抑生與死與夫生而為英死而為靈
則以朱公生有德斯都死復血食斯土理亦有之且如宋陸務
觀鎮江府城隍廟記亦載漢將軍紀侯以死脫高帝於滎陽之
圍後鎮江府遂傳紀侯在此為城隍神則古今實有此事無
足怪者昌黎柳州羅池廟碑載柳子厚事尤為可証但據行義
補引洪武時封誥之詞則本府城隍稱威靈公自必與他府同
非以助戰鄱陽始勅封也况有一物則有一神衍義之說極為
正大必謂此城隍神實有其人則當為朱縉而非朱穎當為明
而非元世俗訛謬相承其說安可信哉

武陵縣志

卷十四

其

縣城隍廟在縣署後街康熙五十三年建

按乾隆二十年間邑人有夢前令翁運標沒後

在此廟為神者雖屬荒渺無據然翁之為令實應血食茲士朱邑魂魄不忘桐鄉翁侯之靈或猶戀此未可知也

善卷祠在善德山上有善卷先生古壇即今之孤峯頂

二妃祠在府署西祀湘君湘夫人已廢

三閭祠在府城東門外沙灣每年五月五日邑紳士有三閭會醮

錢以祀屈原

詳見遺蹟志

伏波祠在府城南門外江澣祀漢馬援今改三賢祠城西車橋堤及平山皆有伏波祠

陽山廟在陽山巔漢時郡人建以祀陽山之神

附劉禹錫陽山廟觀賽神詩漢家都

尉舊征蠻血食於今配此山崗蓋幽深蒼檜下洞簫愁絕翠屏間荆巫脈脈傳神語野老婆婆起醉顏日落風生廟門外幾人

連踏竹歌還按起二語直謂漢梁松配祀陽山蓋唐人相沿之
誤也按梁山廟祀梁松明嘉靖間邵守陸瑛以松曾譜馬新息
議毀其祠海縣錢給諫過郡辨曰夜梁松乃唐狀元治武陵曾
奏減郡稅母病歸養郡人追之及渡留所乘白馬因以名渡志
思也所祀者必此人以為松誤矣考郡志無松事豈世遠漏載
即世傳白鹿禪師居梁山定中見乘馬神人數輩云梁松得上
帝旨血食茲土奉遣開山師弗與爭止議勿犯靜室此梁祠所
由建也竊意鬼神幻渺即如前說安知白鹿定中所聞松崧二
音同字異當日未必加東漢於梁某之上而人聞名冒實以訛
傳訛未可知也附揚嗣昌梁山記云余疑梁山之名不自陵鄉
侯始而舊志亦謂陵鄉無血食此土之事然其著於碣者有三
異焉其一異在西晉時次在五代時最後南渡時碑言鑿鑿惜
無廣其傳者余謹因其本事而寫之先是妙音之時陵鄉形見
而請曰某奉上帝勅主斯土而廟容不稱願徙峯顛妙音口須
受吾戒神頰而聽因忽不見一夕大風雷雨廟騰峯顛明且視
之椽瓦自如遠近聞之奔湊聲震林谷其後雷氏構逆阻兵城
南雷家洲而馬湖南討之亦請於神有功勅封神為義安王神
欲表謝上帝遣朱衣吏夜攝史生松於夢中而為之文又追僧
彥修魂而佐之書史生者洛陽人時寓州城其在夢中如有人
牽馬而召之披以升馳而歷山若飛至則見冕服而王者端居

武陵縣志

卷十四

遺為丈初辨不敏王者言無讓而名在科目故以相煩顧左右
取東漢傳來曰此吾事也君名與吾同宜改曰扈即應科目史
生即謝易名而為表文王者稱善乃令彥修書書畢置酒殿中
史生則為詩以獻云南國賢王夜宴時殿前高下甚威儀鳳笙
清應歌喉滑鼉鼓輕敲舞袖垂風散金爐香旖旎紗籠銀燭影
參差今宵得遇希奇事深媿全無絕妙詞又為歌以贈彥修有
醉筆頻揮彪虎走須臾數字大如斗之句已而引滿數白起行
忽驚而覺則酒氣拂拂猶在枕中也因盡憶所為文筆之比明
訪僧彥修得之開元寺已錄文在其案相與詫其事傳之建炎
四年郡有草寇圍城太守焦煥炎北望叩神頃之若兵數千自
北來金鼓有聲旗幟皆大書梁字賊望見大驚解去兵亦旋歿
不見山中之禍有三植者二偃者一讀其刻無異詞皆承載斯
事疑自廟食以來詞聽相愛野人道士述而為文敝則又改為
之故其書字愈訛不可校然其事有足徵者按五代史馬殷遣
秦彥暉攻朗州事平在梁太祖時而關中石刻乾化中有信彥
修以能書聞乾化太祖之年號也武陵舊志梵寺中無開元之
日而去蹟春中君宅注有府北開元寺今人藩邸之語推此一
端知其不謬至建炎四年鼎州民鍾相作亂為孔彥舟所討餘
黨楊華舉兵以為程昌寓所破見於高宗本紀則草寇之詞誠
也余曰人道遠方陵鄉之生為人史書之一則曰

再則曰怨望何誦訾若是至歿而為神與名山相配位有地方數百里享祀數千百年為人長子孫利益人後如響則是其所者歟

關帝廟城內有三在府署西者為大關廟府縣武廟正祀皆於此又一在高山巷口一在小西門內皆為小關廟則士民所祀在焉

西賢祠在府學泮宮坊前明嘉靖十六年建以祀屈原馬援唐介

岳飛

雙忠祠在興街口東祀唐張巡許遠

烈士祠在善濟山祀唐袁映

詳見山川志

忠佑廟在府城內祀宋刺史程昌禹

武陵縣志

卷十四

六

徐公祠在府城東門外康家巷下康熙時建祀提督徐治都

俞公祠在府城北門外土橋建祀提督俞益謨後知府應先烈因

其類敝改作皇華館內祀益謨以存其舊

武陵縣志卷十四

典禮

萬壽宮在府城西門內欣逢

萬壽暨元旦冬至令節文武各官齊集敬設香案朝服望闕行三

闕行三跪九叩首禮恭遇

恩詔頒臨亦於

萬壽宮安奉行禮宣讀朔日宣講

上諭亦於此瞻仰對越若學使按臨謁

聖後宣講

上諭則於府學明倫堂自知府以下文官皆集朝服學使望

武陵縣志

卷十四

五

闕行三跪九叩首禮畢排班坐朝恭聽宣讀既畢然後令諸生

講書

凡提督到任朝服乘輿至儀門下輿先祭儀門行一跪三叩首

禮至大堂排衙畢賚印到印亭由中門進至丹墀提督向東望

闕行三跪九叩首禮謝

恩乃拜印拜旗燹皆二跪六叩首乃驗印用印於牌入內謁竈行

一跪三叩首禮次日謁文廟至明倫堂令諸生講書擇日閱城

定期放告凡知府知縣到任皆同無拜旗燹禮

鄉飲酒禮定制於正月十五日十月初一日舉行先期訪紳士之

年高德邵者一人爲大賓次爲介又次爲眾賓其本地有仕至

賓官歸者依古禮坐於東北主則以知府或知縣爲之司正以教職爲之贊禮者以老成生員爲之前一日於儒學之講堂陳設坐次司正率執事習禮至日黎明率牲具饌主席及僚屬司正先詣學遣人速賓僕以下賓至主席率僚屬出迎於庠門之外揖入主居東賓居西三揖三讓而後升堂東西相向兩拜賓坐僕至主席又率僚屬出迎如前儀既就位司正揚觶由西階升詣堂中北向立賓僕以下皆立司正立賓僕以下皆揖執事者以觶酌酒授司正司正舉酒曰恭惟 朝廷率由舊章敦崇禮教舉行鄉禮非爲飲食凡我長幼各相勸勉爲臣盡忠爲子盡孝長幼有序兄友弟恭內睦宗族外和鄉里無或廢墜以忝

所生讀畢司正飲酒飲畢以觶授執事揖賓僕以下皆揖司正復位賓僕以下皆坐讀律令執事者秉律令案於堂中讀者詣案前北向立賓僕以下皆立讀者揖皆揖讀畢復位執事者舉饌案至賓前次僕次介次主眾賓以下各以次舉訖主起席北面立執事酌酒以授主主受爵詣賓前置於席稍退兩拜賓答拜執事又酌酒以授主主受爵詣饌前置於席交拜如前儀主退復位賓進僕從之執事酌酒授賓賓受爵詣主前置於席稍退兩拜僕從拜主答拜各就位執事者以次酌酒於介及眾賓以下訖乃飲酒或三行或五行乃供湯又酌酒飲酒供湯畢徹饌賓僕以下皆起立僕主僚屬居東賓介眾賓居西兩拜訖以

次下堂分東西行仍三折出庠門而退

三十一

武陵縣志

卷十四

三十一