

名山縣志卷六

知縣事遵義趙 懿纂輯

壇廟

社稷壇 舊在城西門外今廢每歲春秋致祭於東龍
山地藏庵

大清通禮直省府州縣各建 社稷皆 社左 稷右異

位同壇歲以春秋仲月戊日致祭

雍正二年

頒行壇制祀典累石為壇高二尺一寸縱橫各二丈五尺

四出階各三級繚以短垣環蔭松樹四面為門飾以

丹堊壇設石主高二丈二尺五寸方一尺立壇土中

名山縣志卷六

壇廟

不鐫神號外置木主二高二尺四寸寬六分座高五

寸五分一書

書東一書 稷之神居西每

歲仲春上戊日

三筐二帛黃色各長一

丈八尺俎二羊豕 盥一黍稷簋二稻粱鉶二和羹籩

四形鹽藁魚棗栗豆 韭菹醢醢等菹鹿醢香燭儀

注與

文廟同

無一戶閣戶升堂為升壇

祝文曰維神奠安九

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敬修祀典庶芘芑松柏

翠碧石於無疆翼是黍苗佐倉箱於不匱尚饗

神祇宜

外今廢與 社稷同祀於地藏

之位左設本境 山 石設本境 城隍之位

歲以春秋仲月諏日致祭孟夏諏日行常雩禮如常
雩後不雨自督撫至州縣咸率所屬致齋修省虔禱
神祇為民請命既應而報陳設禮儀均與春秋常祭
同若久雨祈晴冬旱祈雪禮亦如之

雍正二年

頒行神祇壇祀典築城之北郊座向南壇制與 社稷同

無石 神牌一書 風雲雷雨之神居中一書境內

山川之神居左一書 城隍之神居右每歲仲春仲

秋上戊日致祭陳設與 社稷同 籩七帛 白色 儀注與

名山縣志卷六 壇廟 二

社稷同 無瘞 毛血 祝文曰維神贊襄天澤福佑羣黎佐靈

化以流行生成永賴乘氣機而鼓盪溫肅攸宜磅礴
高深永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

先農壇 在城東門外二里許屋三楹中奉神牌 藉

田十一邱附近知縣趙懿督紳郭青重修正殿前廳
左右更衣祭器農器諸室

大清會典凡饗 先農之禮奉天府尹直省督撫率所屬

府州縣均以仲春吉亥行耕藉禮各於治所東郊建

先農壇朝服行禮用帛一羊一豕一鉶二簋簋各

二籩豆各四尊一爵三餘儀與祭 社稷同禮成更
采服率屬行耕藉禮直省耕藉之禮奉天府及直省
府州縣於東郊 先農壇側擇地爲 藉田歲以仲
春吉亥既有事於 先農迺行耕藉禮省會督撫秉
耒府佐貳一人奉青箱一人播種司道秉耒縣佐貳
奉青箱播種府縣秉耒首領雜職官奉青箱播種各
府州縣如之城衛所正印官秉耒掾史奉青箱播種
采服每歲收穫以供祭祀之粢盛督撫以奉行耕藉
日期具疏以

聞

雍正四年

名山縣志卷六

壇廟

三

頒行先農壇祀典 藉田四畝九分壇高四尺一寸寬二
丈五尺壇後建正房三間配房各一間正房中間供
奉神牌東間存貯祭器農具西間攸貯藉田米穀配
房東間置辦祭品西間令看守農民居住壇廟藉田
之外周圍築土爲牆門南向神牌與 社稷同紅牌
金字填寫 先農之神農具赤色牛黑色耕藉箱青
色所用耕種悉照各處土宜每年仲春月候禮部頒
吉期舉行陳設儀注與 社稷同各官穿朝服行禮
換蟒袍補服耕藉正印官秉耒佐貳執青箱播種用
耆老一人牽牛農夫二人扶犁九推九返農夫終畝
耕畢各官率耆老農夫望

闕行三跪九叩禮祝文曰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
作咸服先疇洪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
祥常沐於神庥庶幾九穗雙歧上瑞頻書乎大有尙
饗

乾隆七年

頒行雩祭禮每歲孟夏行常雩禮不另立雩壇卽於

農壇行禮並合配社稷山川諸神牌位祝文

乾隆九年頒

曰恭膺

詔命撫育羣黎仰體

名山縣志卷六

壇廟

四

彤廷保赤之誠勤農勸稼俯惟蔀屋資生之本力穡服
田令甲爰頒聿舉祈田之典惟寅將事用申守土之
忱黍稷惟馨尙冀昭明之受賜來牟率育庶俾豐裕
於蓋藏尙饗

乾隆七年

頒行禳祭禮歲祭雩祈雨潦則禳祭城門祈晴祝文曰恭
膺

詔命臨民職司守土惟兆人之攸賴並藉神功冀四序之
常調羣蒙福蔭必使雨暘應候爰占物阜而民安庶
其寒燠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災害尙饗

厲壇 舊在城北今致祭於南門外臨祭設壇

□□□年

頒行厲壇祀典每歲春清明日秋七月望冬十月朔致祭
先期三日主祭官齋戒補服備香燭酒果詣 城隍
廟就位一跪三叩詣神位獻爵讀告文復位一跪三
叩禮畢陳設 城隍牌位設於壇上祭物用一羊一
豕饌與 社稷同無帛無祀鬼神牌位設於壇下左
右相向餘作設置於磁盤酒三湯三飲五肉五儀注
承祭官就位一跪三叩詣 城隍牌位前跪獻三爵
興復位一跪三叩禮畢告 城隍曰某縣遵承禮部
劄付爲祭祀本縣無祀鬼神該欽奉

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今

國家治民事神已有定制尙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死者有
於水火盜賊者有被人取財而逼死者有被人強奪
妻妾而死者有刑禍而負屈死者有天災流行而
疫死者有爲猛獸毒蛇所害者有爲饑餓凍死者有
因戰鬪而殞身者有因危急而自縊者有因牆屋傾
墮而壓死者有死後無子孫者此等鬼魂或終於前
代或沒於近世或兵戈擾攘流移於他鄉或人煙
絕久缺其祭祀姓氏泯沒於一時祀典亡闕云

此等孤魂死無所依精魄未散結爲陰靈或倚木或作爲妖怪悲號於星月之下呻吟於風雨之凡遇人間節令心思陽世魂杳杳以無歸身墮沈冷意懸懸而望祭興言及此憐其慘悽故勅天下有司依時享祭命本處 城隍以主此祭鎮控壇場鑑察諸神等類其中果有生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有素爲凶頑身死刑憲雖獲善終亦出僥倖神當於於所司屏之四外善惡之報神必無私欽奉如此某等不敢有違謹以某年某月某日於城北設壇備牲酒湯飲享祭本縣無祀鬼神等眾然幽明異法

人力難爲必須神力庶得感通今特移文於神先期分遣諸將召集本縣閭境鬼靈等眾至日悉赴壇所普享一祭神當欽承

勅命鎮控壇場鑑察善惡無私昭報爲此合行牒移請昭驗欽依施行祭無祀鬼神文曰惟年月日具官某等遵承禮部劄付爲祭祀本縣閭境無祀鬼神等眾事該欽奉

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眾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及先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沒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女而死者有遭刑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鬥而殞死者有因危急而自縊者有因牆屋傾墮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絕久缺其祭祀姓名泯沒於一時祀典亡闕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

日十月置備牲醴羹飯專祭本縣合境無祀鬼神等
初一日眾靈其不昧永享此祭凡我一縣境內人民倘有忤
逆不孝不敬六親有姦盜詐僞不公法者拗曲詐直
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遭瘟疫
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達於城
隍陰加護祐使其家道安和農事順遂父母妻子保
守鄉里我等合縣官吏如其上欺

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諛諂之祭尙
饗

關帝廟 在城西門外明建同治元年知縣胡壽昌重
修正殿建春秋樓前拜廳後

啟聖宮各三楹左右迴廊周以紅垣

關聖帝君神號祀典

國朝順治元年

詔諡忠義神武關聖大帝後加靈佑二字

雍正二年

詔追封三代 曾祖光昭公 祖裕昌公 父成忠公

乾隆二十五年

詔改諡神勇

乾隆三十三年

詔諡忠義神武顯佑

嘉慶十五年

詔於忠義神武靈佑六字外加仁勇二字

咸豐四年

御書清字神牌於忠義神武靈佑仁勇八字外加封威顯護國保民精誠綏靖翊贊關聖帝君升入中祀 頒以樂章

咸豐五年

名山縣志卷六

壇廟

九

詔追封三代皆以王爵春秋二祭另 頒祝文

大清會典凡祭 關帝之禮歲以春秋仲月諏吉官祭

關帝於地安門外之西 關帝廟仲夏中甸三日歲

遣官致祭前殿後殿直省府州縣春秋二仲及仲夏

中甸三日均祀 關帝牲帛禮儀均與祭京師 關

帝儀同

雍正五年

頒行武廟祀典每歲仲夏仲秋陳設帛一爵三牛羊豚核桃荔枝龍眼棗栗儀注祭日贊引生引承祭官進左旁門至盥洗處贊引生贊盥洗盥洗畢引至殿內行禮處站立典儀生唱執事者各司其事贊引生贊就

位引承祭官就位站立典儀生唱迎神司香生捧香
盒就香爐左邊立贊引生引承祭官就香爐前立贊
引生贊上香司香生跪捧香承祭官立將炷香接舉
插爐內又將塊香上三次畢引贊生贊復位引承祭
官復原位站立引贊生贊跪叩興承祭官行三跪九
叩禮典儀生唱奠帛獻爵初獻禮捧帛爵生將帛爵
捧舉各就神位前贊引生贊奠帛捧獻畢行三叩禮
退獻爵執爵生立獻爵退讀祝生至安祝文棹前行
一跪三叩禮將祝文捧起立贊引生贊跪承祭官讀
祝讀祝生讀祝畢捧至神位前跪安盛帛盒內畢行
三叩禮退贊引生贊叩興承祭官行三叩禮立典儀

生唱行亞獻禮執爵生照初獻禮獻畢退典儀生唱
行終獻禮執爵生自案右邊照亞獻禮獻畢退典儀
生唱徹饌送神贊引生贊叩興承祭官行三跪九叩
禮立典儀生唱捧祝帛各恭詣燎位捧祝帛生各至
神位前行三叩禮將祝帛捧起依序捧送時贊引生
引承祭官退至西邊立候捧祝帛各生過畢復位站
立贊引生詣望燎位引承祭官至燎爐前焚祝帛贊
引生贊禮畢引承祭官退祝文曰惟年月日具官某
致祭於忠義神勇顯佑關聖大帝曰惟帝浩氣凌霄
丹心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祠宇於寰區靈應不昭

薦馨香於歷代屢徵異蹟顯佑羣生恭值嘉辰遵行
祀典筵陳籩豆式奠牲醪尙饗後殿陳設與關帝
同無牛羊儀注與關帝同承祭官進中門復位送
神二節行三跪六叩禮祝文曰惟公世澤詒庥靈源
積慶德能昌後篤生神武之英善則歸親宜厚尊崇
之報列上公之封爵

錫命攸隆合三世以肇禮典章明備蓋逢諏吉祇事薦馨
尙饗

新頒樂章

迎神歌格平之章

懿爍兮焜煌神威靈兮赫八方偉昭烈兮累禩祀事

名山縣志卷六

壇廟

十一

明兮永彰達精誠兮黍稷馨香儼如在今洋洋

初獻歌翊平之章

英風翊兮神格思紛葆蓋兮龍旂軒桂醕兮盈卮香

始升兮明粢惟降監兮在茲流景祥兮翊昌時

亞獻歌恢平之章

觴在酌兮告虔舞干戚兮合宮懸歆苾芬兮潔蠲巍

顯翼兮神功宣

終獻歌靖平之章

鬱鬯兮三申羅籩簋兮畢陳儀卒度兮肅明禮神降

福兮宜民宜人

徹饌歌彝平之章

物惟備兮咸有明德惟馨兮神其受告徹兮禮終罔咎佑我家邦兮孔厚

送神歌康平首章

幢葆葳蕤兮神聿歸馭風軫兮驟虬駢降氤氲兮餘飶馐願回靈盼兮德洽明威

望燎歌康平次章

焄蒿列兮燎有輝神光遙燭兮祥雲霏祭受福兮茂典無違廣揚駿烈兮永奠疆畿

新頒春秋二祭祝文

惟神河嶽英靈乾坤正氣允文允武紹聖學於千秋至大至剛顯神威於六合仰聲靈之赫濯崇典祀於

名山縣志卷六

壇廟

三

馨香茲值仲

春秋

用昭時享惟祈昭格克鑑精虔

後殿祝文

惟王世澤覃庥合儀裕後靈鍾河嶽篤生神武之英誠溯淵源宜切尊崇之報班爵超躬桓而上升香肅

俎豆之陳茲際仲

春秋

妥修祀事尙祈昭鑑式此苾芬

五月十三日聖誕祝文

惟神九宇承庥兩儀合撰崧生嶽降溯聖誕之靈辰日午天中屆恢台之令序聰明正直而一者千秋徵

盼蠻之隆盛德大業至矣哉六幕肅馨香之薦爰循茂典式展明禋苾芬式陳精誠鑑格伏維尙饗

後殿祝文

惟王迪德承家累仁昌後崧生嶽降識毓聖之有基
木本水源宜推恩之及遠封爵特超於五等馨香永
薦於千秋際仲夏之屆時命禮官而將事惟祈昭格
鑑此精虔尙饗

舉人鄭濟川重修武廟碑序邑城西有 關帝廟
自明隆萬時已建逆獻未經焚毀者也 聖帝鴻
義薄雲麟經炳日自後漢以來伏魔殄寇靈蹟屢
彰而護國佑民

皇朝丕著蒙

顯皇帝御筆書清字

聖位特贈徽號殆尊無以尙而頒入
祀典錫以樂章其儀略與 文廟等乃數百年

名山縣志卷六

壇廟

三

來殿宇欹廊廡頽前令心切病之適因藍何二逆
蹂躪斯土邑人每詣 帝前祈示趨避莫不如響
斯應卒獲保全迨胡公伯康蒞任賊復盤踞城邑
公乃身歷崎嶇鳩免脫之民敵鴟張之勢幾於殲
滅無遺以爲非士民能挫其鋒實 聖帝陰奪其
魄也乃屬紳耆而告之曰 聖帝之靈塞乎天地
爾士民日荷帡幪而不知也舊廟已圯曷其奈何
弗修雖兵燹之餘建修匪易而旣安旣平且感且
泣永難忘乎 帝力齊上執乎宮功一時承認首
事約五六十人而合邑紳糧萬口一詞任勞者略
無難色自正殿兩廊後 啟聖前拜廳以及周圍

垣屏靡不徹底經營構造將完賊氛復逼人心搖
搖籌費亦頗拮据計土木金石之功肇自同治元
年之春三載而告竣是舉也其餘贊襄之勤募化
之力綜核之勞及合邑捐輸之勇不可殫述謹勒
諸石以誌其樂善云

文昌宮 在城南紫霞山宋建

國朝乾隆四十九年知縣李文雅重修嘉慶五年知縣
王渡重修拜廳正殿三間拜廳五間後啟聖宮左右
二小閣中爲崇臺臺下卽紫府飛霞洞俗名汗龍洞
中有石龍屈曲靈妙一文昌帝君行化處也餘詳前
紫霞山

嘉慶七年

頒行文昌宮祀典前殿牌面寫 文昌帝君神位後殿牌

面寫 文昌帝君先代神位每歲春以二月初三日

聖誕爲祭期秋以欽天監選定吉日爲祭期陳設儀

注與 武廟同祝文曰惟神蹟著西垣樞環北極六

匡麗曜協昌運之光華累代著靈爲人文之主宰扶

正久彰夫感召薦馨宜致其尊崇茲屆仲春時祀尙

其歆享鑑此精虔後殿陳設儀注與 武廟後殿同

祝文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答前庥茲值仲春肅將時

祀用伸告潔神其格歆咸豐七年

詔升入中祀頒發樂章祝文春秋二祭外誕日另祭儀

武廟同

新頒樂章

迎神樂奏丕平之章

秉氣兮靈躔翊文運兮赫中天蜺旌兮戾止雕俎兮告虔迓神庥兮於萬斯年

初獻樂奏俶平之章

神之來兮籩簋式陳致蠲潔兮明禋升香兮伊始居歆兮佑我人民

亞獻樂奏煥平之章

再酌兮瑤觴燦爛兮庭燎之光申虔禱兮神座儼然降兮帝旁梁醴潔兮齊邀將綏景運兮靈長

終獻樂奏煜平之章

禮成三獻兮樂奏三終覃敷元化兮繫神功馨香達兮肸鬻通歆明德兮昭察寅衷

徹饌樂奏懿平之章

備物兮惟時告徹兮終禮儀神悅懌兮監在茲垂鴻佑兮累洽重熙

送神樂奏蔚平首章

雲斬駕兮風旗招神之歸兮天路遙瞻翠葆兮企丹霄願回靈眷兮福我朝

望燎樂奏蔚平次章

煙煜降兮天氣和神元燭兮梓橦之阿化成者定兮
雕弓戢文治光兮受福則那

新頒春秋二祭祝文

教嚴彰痺敷經天緯地之文典重揄揚顯福國佑民
之化俎豆聿隆於往昔聲靈並著於寰區爰命秩宗
時崇祀享惟神天資孝友灑氣仁慈統四德而稱元
贊三才而立極闡化啟天人之奧妙正教宏開黜邪
昭日月之光輝人文蔚起溯尊崇之告備祀以明虔
惟神聖之垂庥道皆同揆敬稽茂典載陟明禋彰文
治之重光肅升馨於中祀練日奏六成之樂聲協鏘

名山縣志卷六

壇廟

共

鸞調風陳萬舞之儀誠通肸饗潔苾芬而式薦申嚮
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儀尙祈昭格
伏維尙饗

後殿祝文

教詒式穀垂抑邪扶正之規禮重升馨著崇德報功
之典載稽譜牒祇肅苾芬維文昌帝君學裕本源道
參位育緬馨香之至治久極尊崇申報享之隆文宣
昭誠敬聿升中祀式舉上儀於戲德迪前光十七世
仁恩普洽慶餘積善億萬年文運長新敬布明禋尙
祈昭鑑尙饗

二月初三日聖誕祝文

惟神功參橐籥撰合乾坤溯誕降之靈辰三台紀瑞
度中和之令節九宇承暉若日月之有光明闡大文
於孝友如天地無不覆載感郵治於馨香爰舉上儀
敬陳芳薦精禋罔斃神鑒式昭伏維尙饗

後殿祝文

惟文昌帝君道備中和神超亭毒稟詒謀而允紹欽
毓聖之有基雲漢昭回際嶽降崧生之會馨香感格
興水源木本之思式肇明禋用光彝典尙祈神鑑享
此清芬尙饗

知縣李文雅重修文昌宮碑記粵稽 文昌帝君

名山縣志卷六

壇廟

七

上列星垣下司文運自昔尊崇徽號普天仰戴神
明余曾過梓潼敬瞻廟貌肅肅雍雍聖父賢孫一
堂瑞靄想見當年盛德充實際地蟠天協化育以
同流垂坊表於萬禩洵亘古之大儒也茲邑南郭
之石壁山峯巒秀起洞府奇開日照流霞雨餘飛
翠名邑雖多勝區斯尤其大觀者山之頂向有梓
潼觀相傳爲 帝君行化遊憩之所旁列親書碑
記亦姑弗深考第念聖蹟仙蹤無遠弗屆繪象設
主有感斯靈其卽以此爲神所憑依亦非妄誕緣
歷年久遠棟宇傾頽故宮幾禾黍矣乾隆乙未秋
余攝篆蒞止喜見眾衿士等鳩工庇材增修殿宇

余固素心虔切亦捐薄廉以助一椽未半載而落成靈歟神哉我

皇止重道崇儒敕直省邑令修建

至聖宮牆先賢祠

宇靡不翬飛鳥革美奐美輪凡以昭示中外尊師取友以臻一道同風之治今宮成事竣神像莊嚴爾士子克懷矜式之誠有不徒爲邀福乞靈之舉從此時存敬恭益勵矜修將見人文日起科第聯綿莫謂皓首窮經式驗朱衣暗點迨不虛余之殷望也夫是爲序乾隆四十九年歲次甲辰孟夏月賜進士出身署名山縣事易水李文雅沐手撰

知縣王渡重修拜廳道路序

文昌帝君靈應備

載行化之書余生長歧豐居稽餘間常受是書而披尋之其教忠教孝閑邪存誠與六經相表裏而感發過之獨其中有飛霞記謂爲帝君親筆維時緬懷仙跡雖不能至心向往之然宇宙茫茫古蒙何在安知其終能慰藉也丁巳春恭承

簡命擢任茲邑乃得望飛霞宮而叩謁焉瞻拜之餘覽石上親筆命辭簡遠落筆精妙誠有如前明學士所云者於是流連往復大慰夙懷謂慕之生平者亦得遇之當前也豈偶然哉旣而遠觀內外殿寢莊嚴而廊廡皆卑隘固陋且漸就傾頽培補增修念之在心第下車伊始諸務紛繁力不暇給越三年

於今政通人和維春之孟復親詣其地集紳士而圖度之於拜廳擴其基址新其棟梁刻角高丹檐畫宇移舊拜廳於戲樓之左樹立客堂寢室以備會事之棲息自殿下丹墀拜廳四檐外面高坎砌石墩並石路以達於飛鳳橋木石食費色銀入百九十兩磚瓦丹顏在外幸有公項二百金命匠鳩工以始其事餘勉問邑縉紳之族誦讀之家各忖力之所能心之所欲慷慨資助以光祀典則敬神明遵教化孝子忠臣蹶然蔚然古跡芳名後先輝映誠守土者之厚望也是爲序嘉慶四年知名山縣事關中弟子王渡撰

城隍廟 在城內正街

大清通禮祭 都城隍之禮歲秋諏吉遣官致祭陳設牛一羊一豕一果實五盤承祭官行三跪九叩禮餘儀與祭 火神同

吳榮光吾學錄謹按易泰之上六曰城復於隍禮記天子大蜡入水庸居七水隍也庸城也此城隍之所由名也其神之見於史者南齊書慕容儼傳有守郢禱城隍護祐事見於集者唐張說張九齡杜牧皆有祭城隍文見於說部者李陽冰爲縉雲令以不雨告於城隍神曰五日不雨將焚其廟竟得雨爲新其廟以酬之逮後唐清泰中封以王爵

宋建隆後其事遂徧天下明初去廟爲壇加封府
曰公州曰侯縣曰伯旋於公侯伯封號定其主爲
某府州縣城隍之神其後又改用廟祀設座判事
如長吏狀迄今因之會典及通禮止載

京師都城隍之禮直省城隍合祀 神祇壇又以神主
厲壇之祀每月朔望守土官詣廟行香行二跪六
叩禮遇暘雨愆期則禱於廟蓋 城隍實主一方
之治福善禍淫本爲禮之所有乃蚩蚩之氓不安
義命不知修檢謂禍可避而福可邀遂於歲祀之
外別有所謂城隍誕日者迎神出廟周遊街巷金
鼓喧闐火爆聒耳以媚神求福矯誣已甚然而地

方官會莫之禁者以其出會之期恆在仲夏春溫
之氣鬱而不宣及至溽暑熏蒸易成疫癘其於闐
闐輻輳之地宣洩尤難得以金鼓火爆之聲亦可
以祛除時疹是卽周禮鄉儺之遺意也然而黃金
四目執戈揚盾前人已謂儺近於戲今則直以戲
爲祀神之具矣其尤甚者當出會時鑪亭旗纛備
極鮮研臺閣雜劇巧爲裝演或陳古玩以炫富或
飾冶容以導淫清歌十番輪班疊進不惜百家之
產以供一日之觀其於居民生計實爲大蠹更有
燃肉鐙以解罪裝冥判以自豪足縛喬竿面施五
采喪神厲鬼伯什成羣絕不知愧恥爲何事此非

敬神實慢神也又復裝飾小兒目爲神犯輕則械其手重則檻其軀謂可以保壽命之延而獲神靈之祐不知養蒙之道當教以正示以恭謹尙恐其頑乃以赭衣加於髻稚旣爲不祥自其少日已使之縲紲通衢及至長成尙何羞恥卽可因此而免死殤彼爲父母者亦何貴有此不肖之子抑或赤日羸饑因而致疾是生之而適殺之也又案古者廟之有寢所以施於人鬼周官隸僕掌五寢註云五廟之寢詩所謂寢成孔安是也其制前曰殿後曰寢月令孔疏云廟是接神之處寢乃衣冠所藏處也若夫城隍則鎮星也旣無衣冠可藏廟而

設寢已屬不經至於神以像祀始見於宋玉招魂有設像君室之文其後踵釋氏之法設爲地獄變相刀山劍樹赫然森羅雖非事神正道尙足以儆戒愚頑乃於城隍寢室中設婦人像與神座並號爲神配奈何以一方正祀之神等於小姑彭郎事同兒戲哉又湯文正斌言吳中之祀五通少年婦女有殊色者偶染寒熱之疾巫師神婆輒揚言曰神將娶以爲婦而其婦女亦恍惚若與神遇往往羸瘵而死家人不以爲哀反豔稱之或爲厚置匱具以納於廟且遣婢媼以伺其寢興陳文恭公宏謀亦言吳中淫祠有良家婦女願捨身寢殿以供

廝役者視河伯娶婦爲更甚矣附載於此以爲淫祠者戒

火神廟 在城南青衣水上

大清通禮歲六月下旬三日遣官一人將事陳牛一羊一豚一果實五盤承祭官朝服行三跪九叩禮迎神上香奠帛三獻爵送神望燎均如儀

吾學錄謹按會典及通禮止載

京師祭 火神之儀今省會及府州縣歲以春秋仲月守土官誨吉致祭用少牢行禮儀節與祭 神祇壇同弭災患以安閭井亦爲民祈福之一端也

馬王廟 在縣署左一在縣署內驛房

名山縣志卷六

壇廟

三

龍神祠 無廟署後月華井上有小祠

樊公祠 在城東迎春坪祀邑人樊包事蹟詳人物