

永川縣志卷之六

羣祀

關帝廟

割自前明 國朝康熙乾隆間屢經補修其界

前齊街心後至騎龍街高坎左跟萬金街直下
右從涪溪巷水溝直出街心一路均與文廟界連
故名其街曰文武惟廟前方壩係乾隆四十六年
辛丑所置四至監有界碑外有三角河房土每歲
招佃收租以作焚獻光緒十七年辛卯近廟街紳
設會添置田業另有碑記

考神漢封漢壽亭侯後主景耀三年追諡壯繆侯宋

哲宗紹聖三年賜侯玉泉祠額曰顯烈廟徽宗崇甯

元年追封忠惠

一作直

公又封崇甯真君大觀二年加

封武安王宣和五年勅封義勇武安王高宗建炎二

年加封壯繆義勇王孝宗純熙十四年加封英濟王

元文宗天歷元年封顯靈義勇武安英濟王明太祖

洪武元年金陵城中建十四廟一曰漢前將軍漢壽

亭侯廟以四孟朔日歲暮除日應天府官主祭又有

仲夏太常之祭祭以少牢正德四年賜廟曰忠武萬

曆十八年加封帝號特頒袞冕肆觀圖首冕服次巾

幘又次公幘又賜額顯佑二十三年賜坊名義烈又

勅解州廟名英烈

國朝順治九年封忠義神武 關聖大帝雍正三年

詔令天下郡縣春秋祀 關帝以太牢追封三代公爵

曾祖光昭公

祖裕昌公

父成忠公每年春秋祭祀乾隆五年

詔凡祠廟祀 關帝不得塑側坐像十二年奉文上下移文

封筒俱避 帝諱緊要公文封筒改寫雙飛字樣二

十五年

詔改諡神武爲神勇三十三年

永川縣志

卷六

典禮

羣祀

二

詔加諡忠義顯佑嘉慶十九年

詔加尊號仁勇歲春秋仲月上辛致祭道光八年

詔加尊號威顯咸豐二年七月

詔加尊號護國三年八月

詔加尊號保民十月內閣奉

上諭禮部等衙門議奏 關帝升入中祀禮節一摺我

朝尊崇 關帝祀典攸隆仰荷 神威互昭顯佑本年

復加崇封號並升入中祀茲據禮部等衙門詳覈禮

節謹擬具奏著照所議自明年春季爲始悉照中祀

禮舉行樂用六成舞用八佾以昭崇奉而答 神庥
餘依議欽此六年三月

詔加尊號精誠七年

詔加尊號綏靖後又加翼贊宣德尊號

禮部則例一凡直省俱設立 關帝廟每歲春秋仲

月諏吉 雍正三年定 及五月十三日 順治元年定 府州縣均致

祭前殿以地方正印官主祭後殿以丞史將事執事
以禮生祭日陳設牲牢器數及迎神上香奠獻讀祝
送神祝燎儀注均與

永川縣志

卷六

典禮

羣祀

三

京師祭禮同

祭品 制帛一邊豆案一陳設爵墊一登一鉶二簋
二簋二邊十豆十尊一爵三俎共一內陳牛一羊一
豕一香案陳銅鑪一香靠具實炭鑿二銅燭臺二上
設六兩重黃蠟二枝

遣官行禮儀注

祭日承祭官穿朝服豫在遣官房候至時導引官二
員引承祭官至二門外贊引官對引官接引承祭官
入二門至盥洗處贊盥洗承祭官盥洗畢引承祭官

由殿左階至丹陛上正中行禮處立典儀官唱樂舞
生就位執事官各司其事陪祭官各就位贊引官贊
就位承祭官就位立典儀官唱迎 神司香官捧香
盒就前嚮上立唱樂官唱迎 神樂作贊引官贊就
上香位引承祭官進殿左門至 神位前司香官豫
跪贊引官贊跪承祭官跪贊上香承祭官先舉炷香
安香靠內次三上瓣香畢興贊引官贊復位引承祭
官至原行禮處立贊跪叩興承祭官行三跪九叩禮
興樂止典儀官唱奠帛爵行初獻禮奉帛爵官各奉
帛爵就前向上立唱樂官唱初獻樂作奉帛官就案
前跪奠帛於案正中三叩退奉爵官立獻於案爵墊
正中退讀祝官就祝案前跪三叩恭奉祝文至案左
先跪樂暫止贊引官贊跪承祭官跪典儀官唱讀祝
讀祝官讀祝畢恭奉祝文至 神前跪安於帛匣內
三叩退樂復作贊引官贊叩興承祭官行三叩禮興
樂止典儀官唱行亞獻禮奉爵官奉爵就案前向上
立唱樂官唱亞獻樂作奉爵官奉爵立獻於爵墊左
退樂止典儀官唱行終獻禮奉爵官奉爵就案前向

上立唱樂官唱終獻樂作奉爵官奉爵立獻於爵墊
右退樂止典儀官唱徹饌唱樂官唱徹饌樂作樂止
典儀官唱送 神唱樂官唱送 神樂作贊引官贊
跪叩興承祭官行九叩禮興樂止典儀官唱奉祝帛
香饌恭送燎位奉祝帛香饌官詣 神位前跪奉祝
帛官三叩奉香饌官不叩各奉起送往燎所贊引官
承祭官退西旁立候祝帛香饌過畢仍引承祭官復
位立樂作舉柴焚祝帛贊引官贊禮畢仍引承祭官
至原接引處導引官接引由原進門出樂止散班

永川縣志

卷六

典禮

羣祀

五

春祭樂章

春夾鐘清均

倍應鐘起調

簫伏除

化

笛伏除

伍

迎神格平之章

懿變宮凡

鏢商凡

兮角六

焜徵五

煌角六

神徵五

威羽上

靈宮尺

兮徵六

赫

上羽八尺

方羽上

偉六六

烈凡凡

昭五五

兮六六

累凡凡

禩六六

祀尺尺

事

上明五

兮尺尺

永五五

光上上

達上上

精五五

誠凡凡

兮六六

黍凡凡

稷

六馨尺

香上上

儼凡凡

如六六

在上上

兮六六

洋凡凡

洋尺尺

奠帛初獻翊平之章

英尺尺

風凡凡

颯六六

兮五五

神五五

格五五

思上上

紛凡凡

綺尺尺

蓋上上

兮五龍凡旗六斚凡桂尺醕上兮五盈五卮上香六
始凡升五兮六明凡粢六惟五降上鑿尺兮五在凡
茲上流凡景尺祚上兮尺翊六昌凡時尺

亞獻祗平之章

觴尺再凡酌六兮五告尺虔五舞凡干六戚五兮上
合凡宮五懸六歆上苾五芬尺兮上潔五蠲上扇五
巍尺顯上翼五兮上神凡功凡宣尺

終獻靖平之章

鬱尺鬯凡兮六三五申五羅尺籩尺簋上兮五畢凡

陳六儀尺卒五度五兮六肅凡明六禋五神五降尺
福上兮五宜凡民六宜凡人尺

徹饌彝平之章

物尺惟凡備五兮六咸凡有六明五德上惟五馨尺
兮上神凡其五受六告尺徹上兮五禮五終上罔尺
咎凡佑尺我上家五邦五兮六孔凡厚尺

送神康平之章

幢尺葆凡葳六蕤五兮上神五聿五歸上馭尺鳳五
軫凡兮六驂五虬凡駢六降尺氤上氲五兮上餘五

飮尺 馐上 願凡 回尺 靈上 盼五 兮上 德凡 洽六 明凡 威尺

望燎康平之章

焄凡 蒿凡 烈六 兮五 燎凡 有六 輝五 神五 光上 遙五

爨尺 兮上 祥凡 雲五 霏六 祭尺 受五 福凡 兮六 茂凡

典六 無五 違上 庶凡 揚尺 駿上 烈凡 兮五 永凡 奠六

疆凡 畿尺

秋祭樂章 秋南呂清均 仲呂起調

簫仕除五工 笛仕除五尺

永川縣志 卷六 典禮 羣祀 七

迎神格平之章

懿角 鑠上 兮尺 焜尺 煌上 神尺 威凡 靈六 兮尺 赫凡

八角 方凡 偉尺 烈上 昭尺 兮上 累尺 禩上 祀六 事凡

明尺 兮六 永尺 光凡 達凡 精尺 誠尺 兮上 黍尺 稷上

馨六 香凡 儼尺 如尺 在凡 兮上 洋尺 洋六

奠帛初獻翊平之章

英六 風上 颯上 兮尺 神尺 格尺 思凡 紛尺 綺六 蓋凡

兮尺 龍尺 旗上 釁尺 桂六 醕凡 兮尺 盈尺 卮凡 香上

始上 升尺 兮上 明尺 粢上 惟凡 降凡 鑿六 兮凡 在六

茲凡流上景六祚凡兮尺翊上昌凡時六

亞獻恢平之章

觴六再凡酌上兮尺告六虔尺舞凡千上戚尺兮凡

合凡宮尺懸上歆凡苾尺芬六兮凡潔尺蠲凡扇凡

巍六顯凡翼凡兮凡神上功凡宣六

終獻靖平之章

鬱六鬯凡兮上三尺申尺羅六籩六簋凡兮尺畢凡

陳上儀六卒尺度上兮上肅凡明上禋尺神尺降六

福凡兮尺宜凡民上宜凡人六

永川縣志

卷六

典禮

羣祀

八

徹饌彝平之章

物六惟凡備尺兮上咸凡有上明尺德凡惟尺馨六

兮凡神凡其尺受上告六徹凡兮尺禮尺終凡罔六

咎凡佑六我凡家尺邦尺兮上孔凡厚六

送神康平之章

幢六葆凡葳上蕤尺兮凡神尺聿尺歸凡馭六鳳尺

軫凡兮上驂尺虬凡駢上降六氤凡氲尺兮凡餘尺

翻六翻凡願凡回六靈凡盼尺兮凡德凡洽上明凡

威六

望燎康平之章

君六蒿化烈上兮尺燎化有上輝尺神尺光凡遙尺
燭六兮凡祥化雲尺霏上祭六受尺福化兮上茂化
典上無尺違凡庶化揚六駿凡烈六兮凡永化奠上
疆化畿六

祝文 維

神星日英靈乾坤正氣允文允武昭聖學於千秋至大至
剛顯神威於六合仰聲靈之赫濯崇典禮於馨香茲

屈仲春用伸時享維祈

永川縣志

卷六

典禮

羣祀

九

昭格克

鑒精虔

尚饗

五月十三日告祭祝文

維

神九宇承庥兩儀合撰崧生嶽降溯誕聖之靈辰日午天
中屈恢臺之令序聰明正直壹者也千秋徵胙饗之
隆盛德大業至矣哉六幕肅馨香之薦爰循懋典式
展明禋苾芬時陳精誠

鑒格

尚饗

後殿祭品儀注與

文廟

崇聖祠同

咸豐五年七月內閣奉

上諭太常寺奏遵查 關帝

先代封爵應否推崇加封一摺前以 關帝神威顯佑特
加封號並升入中祀其

先代封爵自應敬謹加封以示尊崇

曾祖光昭公著加封為光昭王

祖裕昌公著加封為裕昌王

父成忠公著加封為成忠王所有應辦事宜著該衙門查
例具奏欽此

春秋二祭祝文 維

永川縣志

卷六

典禮

羣祀

十

王世澤覃庥令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

陳茲際仲春秋爰修祀事尙祈

昭鑒式此苾芬 尙饗

後殿五月十三日告祭祝文 維

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 鑒此精虔 尙饗

文昌廟

攷文昌乃天神三代以上天神地祇無有廟而祭者世乃號爲文昌帝君咸塑像焉明景泰五年勅賜文昌宮額學校祀之艾南英曰天官書漢晉二志斗魁戴筐六星曰文昌一曰上將二曰次將三曰貴相四曰司命五曰司中六曰司祿然則六星無所不統非獨以文而已及觀王氏見聞諸書則謂帝君十七世爲士大夫身至西漢末生於越馮張氏始跨白驢而仙掌司文章之籍而棲其神於蜀之梓潼夫斗爲帝

永川縣志

卷六

典禮

羣祀

十一

車運乎中央而文昌六星居其斗柄自開闢已然初無待於人之神以司之况自周及晉凡二千年豈生民之初經歷世數必虛其職至於晉而後專屬之帝君耶抑帝君文武忠孝鍾文昌之精若所謂嶽降申生者耶否則英秀奇麗之氣死而不朽上比列星如傳說之騎箕尾皆未可知也元仁宗延祐三年七月加封輔元開化文昌司祿宏仁帝君

國朝嘉慶六年

詔列入祀典歲春秋仲月致祭春二月三日秋諏吉日咸豐

六年十一月內閣奉

上諭

文昌帝君升入中祀典禮樂用六成舞用六佾祭品

儀注均與祀

武廟同

惟初導引入處不同節錄於後

祭日承祭官朝服豫在遣官房候屆時導引官二員
引承祭官至殿外贊引官對引官接引承祭官由東
角門入至盥洗處贊盥洗承祭官盥洗畢引承祭官
至殿階下正中行禮處立 以下皆同

春秋二祭樂章 春夾鐘清均 倍應鐘起調

永川縣志

卷六

典禮

羣祀

十二

秋南呂清均 仲呂起調

迎神不平之章

秉尺氣凡兮六靈五躔上翊凡文六運五兮上赫五
中尺天上蜺六旌凡兮六戾凡止六雕尺俎上兮五
告五虔上迓凡神六庥上兮五於凡萬六斯凡年尺

奠帛初獻俶平之章

神尺之凡來五兮六籩五簋五式凡陳六神五之上
格尺兮五几凡筵六式上親五極凡昭尺彰上兮五
靈凡貺六致凡蠲六潔五兮上明凡禋六升尺香上

兮五伊凡始六居尺歆上兮五佑五我六人凡民尺
亞獻煥平之章

再尺酌凡兮六瑤五觴上燦六爛凡兮六庭凡燎六

之五光上申凡虔六禱上兮五神凡座六儼五陟上

降尺兮五帝凡旁六粢六醴凡潔六兮五齊上邀凡

將六綏尺景上運五兮六靈凡長尺

終獻煜平之章

禮尺成凡三六獻五兮上樂凡奏六三五終上覃凡

敷尺元上化五兮六絜凡神六功五馨尺香凡達五

永川縣志

卷六

典禮

羣祀

三

兮上胙凡饗六通五歆上明五德尺兮上昭凡察六

寅凡衷尺

徹饌懿平之章

備尺物凡兮六惟五時上告尺徹上兮五終六禮凡

儀六神凡悅六懌五兮上鑿凡在尺茲上垂上鴻五

佑凡兮六累凡洽六重凡熙尺

送神蔚平之章

雲尺輶凡駕六兮五風上旗凡招六神五之上歸尺

兮五天六路凡遙六瞻上翠尺葆五兮上企五丹尺

霄上願凡迴尺靈上眷五兮上福六我凡朝尺
望燎蔚平之章

氤尺氲凡降五兮六元五氣凡和六神凡光六燭五

兮上梓尺潼六之五阿六化凡成六耆尺定上兮五

橐凡弓六戢五戈五文上治五光尺兮上受凡福六

則凡那尺

春秋二祭祝文 維

神道闡苞符性敦孝友並行並育德侔天地以同流乃聖
乃神教炳日星而大顯仰監觀之有赫示明德之維

永川縣志 卷六 典禮 羣祀 十四

馨居茲仲春用昭時享惟祈

歆格克 鑒精虔 尙饗

二月初三日告祭祝文 維

神功參橐籥撰共乾坤溯誕降之靈辰三臺紀瑞度中和
之令節九宇承暉若日月之有光明闡大文於孝友
如天地無不覆載感至治於馨香爰舉上儀敬陳芳
薦精禋罔斃

神鑒式昭 尙饗

後殿嘉慶六年太常寺奏准 文昌帝君三代姓名

查無確據未便請加封號謹擬增製 神牌一分牌

面書 文昌帝君

先代神位字樣禮部則例同日祭後殿均如 武廟儀

春秋二祭祝文

祭引先河之義禮崇返本之思矧夫世德彌光賞延
斯及祥鍾累代燭列宿之精靈化被千秋緯人文之
主宰式尊後殿用答前庥茲當仲春肅將時享用申

告潔

神其格歆 尚饗

永川縣志 卷六 典禮 羣祀 十五

二月初三告祭祝文 維

文昌帝君道備中和神超亭毒稟貽謀而允紹欽毓聖之
有基雲漢昭回際嶽降崧生之會馨香咸格興水源
木本之思式肇明禋用光盛典尚祈

神鑒享此清芬

火神廟

會典每歲六月十三日致祭司火之神

祭品 帛一羊一豕一果實五盤尊一爵三

儀注 主祭官蟒袍補服行二跪六叩禮迎神上香

奠帛讀祝三獻爵送神望燎告禮成退

祝文 維

神德著離宮光昭午位廣陽亨之運象啟文明彰燮理之
能功參化育土以生而水以濟昭大用於丙丁府既
修而事既和叙九功於虞夏麗茲萬物實賴化成又
我生民咸資利用仰邀 神貺虔答 鴻麻爰尊祀
事之儀式叶春禮之典肅陳牲幣敬布几筵 尙饗
按古南方祝融之祀以弭火災亦號熒或舊制祀大
辰以闕伯配大辰即大火星闕伯陶唐氏之火正也
逆料哉

龍神祠

會典雍正二年封東海 顯仁龍神南海 昭明龍

神西海 正恆龍神北海 崇禮龍神飭府廳州縣

建祠崇祀歲春秋諏吉致祭

祭品 儀注 與祭火神祠同

祝文 維

永川縣志

卷六

典禮

羣祀

共

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 尙饗
按鱗蟲三百六十屬而龍爲之長又曰麟鳳龜龍謂
之四靈然彼三物不過盛世休徵而已若龍興雲致
雨實有功德於民故累朝載在祀典膏澤愆期祈禱
立應長民者值在天見田勿貽有悔之咎庶幾時和
而年豐矣

城隍祠

通禮祭都城隍歲秋諏吉遣官致祭陳帛一牛一羊
一豕一果實五盤尊一爵三承祭官行三跪九叩禮
餘儀與祭火神龍神二祠同

按城隍字義首見於易城復於隍隍卽池也然城與
隍分見未嘗合言之梁史馮道根戍阜陵城隍則兩
字並名而廟祀莫究其始漢高帝以御史周苛守滎
陽全節命天下有司附城立祠祀之城隍之祠或昉
於此耶王崇簡冬夜箋記云記曰天子大蜡八伊耆

氏始爲蜡注伊耆堯也蓋蜡祭八神水庸居七水則隍也庸則城也春秋傳鄭災祈於四鄘宋災用馬於四鄘皆其證也庸字不同古通用是則城隍之祭始於堯矣唐李陽冰縉雲記謂城隍祀典無之惟吳越有焉宋趙與時辨其非謂張說有祭荊州城隍文杜牧刺黃州韓愈刺潮州麴信陵刺舒州皆有城隍之祀不獨吳越然也又蕪湖城隍祠建於吳赤烏二年高齊慕容儼梁武陵王祀城隍神皆書於史又不獨唐而已考魏書明帝熙平二年詔州鎮城隍令各嚴

固齊會聚集糾執妖喧則北魏時亦薰灼矣至若唐文宗太和中李德裕建都城隍祠此則蜀祀之始全蜀藝文志載唐段全緯城隍廟祀不著年月或謂旣有社不應復有城隍然社神司土城隍司城惟社神爲尊後世祈禳報賽乞獻咸在城隍而社不與新官入境朔望叩謁儀在他神祀之上焉李調元曰城隍之祀宋建隆後遂遍天下或賜廟額或頒封爵或遷就附會隨指一人以爲神之姓名如都城隍爲蕭何鎮江甯國等郡爲紀信龍且建昌臨江等郡爲灌嬰

是也元史天曆二年加封護國保甯王夫人護國保甯王妃明洪武元年加各城隍封爵興王之地封爲王其餘府爲鑒察司民威靈公秩正二品州爲鑒察司民靈佑侯秩正三品縣爲鑒察司民顯佑伯秩正四品造木主塑像其章服封公者九旒九章封侯伯者七旒七章命翰林撰制文有神司淑慝爲天降祥亦必受天之命之語三年正祀典詔各處府州縣城隍稱某府某州縣城隍之神改用廟祀設座判事如長吏狀迄今因之以祭山川之明日致祭禮同社稷祭之我

朝仍以城隍合祭於山川壇祀畢置神主於廟凡府州縣官蒞任必先齊宿城隍廟朔望行香祈禱水旱必先牒告於廟而後禱於壇吳榮光吾學錄云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謂禍可避而福可邀遂於歲祀之外別有

城隍誕日迎神出廟周游街巷金鼓喧闐火爆聒耳以媚神求福矯誣已甚然地方官曾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此金鼓火爆之聲亦可以祛除時疹是卽周禮鄉儺遺意也特黃金四目執戈揚盾前人已謂儺近於戲今則直以戲爲事神之具矣其尤甚者當出會時鑪亭雜劇無不備陳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然肉

燈以解罪裝冥判以自豪足縛喬竿面施五綵喪神厲鬼伯什成羣絕不知羞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保壽命之延獲神靈之佑不知養蒙當教以正加赭衣於髻稚旣爲不祥甚以赤日裸肌必多致疾是欲生之而適殺之也又古者廟之有寢所以施於人鬼詩寢成孔安蓋爲藏衣冠處今乃於城隍設寢室塑婦人像與神並坐奈何以一縣正祀之神等於小姑彭郎哉湯文正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揚言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反豔稱之且厚置奩具遣婢媪伺其寢興視河伯娶婦愚惑更甚附載於此以爲淫祀者戒

社稷壇

壇築城之南郊座向北方地廣袤二畝有奇壇方二丈五尺高二尺四寸出陛各三級壇前九丈五尺東西南各五尺周繞以牆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 神牌以

木爲之高二尺二寸濶四寸五分座高四寸五分濶八寸五分朱漆青字祭畢藏之牌一書縣社之神居東一書縣稷之神居西每歲仲春上戊日致祭秋

祭品 筐二實帛黃色各長一丈八尺俎二羊簋二

黍籩二稻釧一和羹籩四鹽薨魚豆四韭菹醢醢香燭

儀注 前三日齋戒前二日簽祝版前一日補服上

香監宰並瘞毛血設獻官幕至期黎明各官朝服行

禮前後各三跪九叩中間三獻與 文廟同惟無樂

舞及受福胙謝福胙二節贊唱改升堂爲升壇望燎

爲望瘞執事者焚祝於坎畢以土實坎

祝文 雜

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九
丸松柏鞏磐石於無疆翼翼黍苗佐倉箱於不匱
尙饗

按有人民而後有社稷社主土勾龍氏配稷主穀后
稷氏配蓋祀五土五穀之神也周禮大司徒設其社
稷之壇而樹之大宗伯以血祭祭社稷凡祭社壇用
水川縣志

卷六

典禮

羣祀

三

諭旨直隸各府州縣設立壇墀致祭社稷凡風雲雷雨山川

城隍之神每歲春秋展祀以崇報享典至重也從前
初建之式或視爲具文規制未必周備及歷年既久
漸有傾圯之處又未必及時修葺是以僻遠郡縣規
模簡略禮儀草率者往往有之甚非肅將禋祀之本
意也著禮部查照定例行文各該督撫轉飭府州縣
敬謹如式修理以重祀典欽此仰見克開民麗非土

穀無以爲生居官者必勿視爲具文使神罔怨恫焉
庶獲介福之報也夫

神祇壇

舊名風雲雷雨山川壇嘉慶十六年奉部文更正

壇築城之北郊座向南方風雲雷雨山川城隍之神
共一壇設三神位牌制與社稷同風雲雷雨居中山
川居左城隍居右每歲春秋仲月與社稷壇同用上
戊日致祭

祭品 用制帛七

風雲雷雨帛四山川帛二城隍帛一俱白色

羊一豕一

鉶一籩四豆四簋簋各二

水川縣志

卷六

典禮

羣祀

五

儀注 與社稷壇同獻禮分中左右三位望瘞改爲
望燎執事者不以土實坎

祝文 雜

神贊襄天澤福佑蒼黎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帛 尙饗

按周禮有風師雨師漢以丙戌日記風師於戌地以
己丑日記雨師於丑地唐元宗祀雨師雷師同壇宋

人祀風師於西郊以立春後丑日祀雨師於北郊以立春後申日以雷從雨師之位以山川社稷合祭元風雲雷雨壇於城南用驚蟄秋分日告祀六年癸丑合山川風雲雷雨於一壇祭之十四年又以本縣城隍合祭於壇歷代崇祀分合不一今遵會典所頒禮尤詳密誠足爲千古定制矣。

先農壇

雍正四年八月初九日

永川縣志

卷六

典禮

羣祀

二

旨國以民爲本民以食爲天朕每歲躬耕藉田並非崇尚虛文以爲觀美實是敬天勤民之至意禮曰天子爲藉千畝諸侯百畝據此則耕藉之禮亦可通於臣下矣朕意欲令地方守土官俱行耕藉之禮使知稼穡之艱難悉農民之作苦量天時之晴雨察地力之肥磽如此則凡爲官者皆時存重農課稼之心凡爲農者亦斷無苟且怠惰之習似於養民務本之道大有裨益著九卿詳議具奏特諭欽此九年奉

旨各州縣舉報農官給頂戴以司農祠宣講

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
 存貯祭品農具西間收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
 土為牆開門西南 神牌與社稷同紅牌金字填寫
 先農之神農具赤色牛黑色籽種箱青色所用籽種悉
 照各處土宜每仲春月候部頒吉期舉行
 藉祭先二日齋戒屆期辦羊一豕一爵三香燭筐一

永川縣志

卷六

典禮

羣祀

二十五

帛用黃色劔一

和羹

籩二

黍稷

籩四

形鹽藁魚棗栗

豆四

韭菹醢醢菁菹

鹿醢

照式陳設另設香案安祝文香燭臨祭正官率同

文武朝服行禮一切禮儀悉照社稷之祭舉行祭畢
 正官更換蟒袍補服秉耒佐貳執青箱播種用耆老
 一人牽牛農夫二人各官俱用右手扶犁左手執鞭
 各行九推禮農夫終畝耕畢各官更服耆老農夫
 望闕行三跪九叩禮謝

恩仍將耕藉日期奏

聞所用籽種悉照各處土宜選擇勤謹農夫二名免其差

役酌給口糧令看守壇宇灌溉藉田地方官不時省
視查其力作收穫將每歲所收米穀數目用過案盛
數目造冊報布政司送戶部查核
迎神樂奏永豐之章

勾芒秉令土牛是驅天下一人蒼龍駕車念彼田疇
民命所需生成有德尙式臨諸

初獻樂奏時豐之章

先農神哉耒耜教民田祖靈哉稼穡是親功德深厚
天地同仁肅將幣帛肇舉明禋厥初生民萬彙莫辨

永川縣志

卷六

典禮

羣祀

三

神錫之庥嘉種乃誕執茲醴齊農功益見玉瓚椒醕
肅雍舉奠

亞獻樂奏咸豐之章

上原下隰百室盈止粒我烝民秀良興起樂舞具備
吹豳稱兕再躋以獻肴清酒旨

終獻樂奏大豐之章

糜芑秬秠維神所貽以神饗神曰予將之秉耒三推
東作允宜五風十雨率土何私

徹饌樂奏屢豐之章

於皇豐事自古爲烈莫敢不承今茲忻悅籩豆旣豐
簠簋云潔神視井疆執事告徹

送神樂奏報豐之章

麻黍芄芃秔稻盈阡縱橫萬里皆神所瞻人歌鼓腹
史載有年歲有常典第祿綿延

望燎樂奏慶豐之章

玉版蒼幣來鑒來歆敬之重之藏於厚深典禮由古
予行自今樂樂利利國以永甯

祝文 維

永川縣志

卷六

典禮

羣祀

七

神肇興稼穡粒我烝民頌思文之德克配彼天念率育
之功常陳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

按易曰神農氏作斲木爲耜揉木耒教稼之功先於

后稷重農事固宜祭先嗇也我

朝率育陳常圖成耕織推增以四禮獻以三誠塵念小
人之依使含哺鼓腹者知飲水思源之義云

雩壇

雩祭有常雩有因旱而雩左傳龍見而雩注角亢見時周之六月也陽氣盛故雩杜預曰雩之為言遠也遠為百穀祈禱膏雨鄭康成曰雩者吁也吁嗟而請雨周禮司巫若國大旱帥巫而舞雩是也乾隆七年定每歲孟春後諏吉雩祭不另立雩壇即於先農壇行禮並合配社稷山川諸神牌位帛用青黑白各一具長一丈八尺陳設儀注同社稷壇

祝文 恭膺

永川縣志

卷六

典禮

羣祀

天

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向冀昭明之受賜來牟率育庶俾豐裕於蓋藏 尙饗

通禮若間不雨及潦諏宜祀之辰具祝文

隨時撰擬 備牲

牢籩豆香帛尊爵鑪鐙守土大吏率屬素服祈禱為民請命行禮儀節與常祀同

按堯舜之世不能無水旱之災地方官設壇致禱力

田之民亦惟有分禱於社神田祖其在月令仲春之月乃令百縣雩祀百辟卿士之有益於民者以祈穀實周禮荒政十有二一曰索鬼神注謂搜索鬼神而祭之雲漢之詩亦曰靡神不舉觀此則知雩祭之典皆有益於民者也鄉民不諳禁例每值旱澇奔禱於山魃野魅之祠自棄其屏水築防之力甚至昇土木之偶敲鈺載柳伯什成羣抑思彼淫昏之鬼何能爲一方禍福哉

禳壇

永川縣志

卷六

典禮

羣祀

无

陳設行禮與雩祭同

祝文 恭承

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幾寒燠攸宜共慶時和而歲稔仰靈樞之默運聿集嘉祥勦元化以流行俾無災害 尚饗

按周禮黨正春秋祭禳謂祭日月星辰水旱春秋昭公三年冬大雨雹左傳謂山川之神則水旱癘疫之災於是乎禳之日月星辰之神則雪霜風雨之不時

於是乎禋之莊公二十五年秋大水鼓用牲於社於門馬端臨文獻通考久雨禋祭國門州縣禋祭城門設神座皆內向此雩祭城門本於左氏與周禮禋祭不同乾隆七年禮部奏准勅下各省督撫轉飭各府州縣或霖潦爲災則伐鼓用牲禋祭城門以祈晴霽若僧道建壇諷經乃宋時相沿實非經義古制應行停止觀此則雨暘不時可以知所從事矣

厲壇

前明洪武八年令直省府州縣設無祀鬼神壇二十

九年以所議定式頒行天下我

朝修明祀典歲春三月寒食節七月望日十月朔日祭

厲壇於城之北郊前期守土官飭所司具香燭公服

詣神祇壇以祭厲告本境城隍之位上香跪三叩

興退至日所司陳羊三豕三米飯三石尊酒楮帛於

祭所設燎鑪於壇南黎明禮生奉城隍神位入壇

設於正中香案一鑪鐙各具贊生二人引守土官公

服詣神位前贊跪守土官跪贊上香守土官三上

香贊叩興守土官三叩興退執事者焚楮帛守土官

詣燎鑪所祭酒三爵退禮生仍奉

城隍位還

神

祇壇

按子產爲伯有立後使鬼有所歸乃不爲厲會典厲祭之設於季春仲秋孟冬歲祭者三迎城隍爲之主所以通冥漠也蓋無主之鬼既有此祭自不復爲民害間有搏膺被髮寃孽相尋決非祈禳可免惟有省愆修德以正勝邪自能卻鬼路之挪揄爲神明所默佑修身立命何事他求乃愚者不察值陰陽偶戾寒燠違和輒以爲羣魔所崇不取驗於參苓惟乞靈於巫覡書符誦咒舞蹈若狂謂能驅邪愈疾而不知二豎爲殃勢將滋甚迨病至不起和緩無功而始悔前事之矯誣亦已晚矣可勝慨哉

文廟

禮器圖

登

登盛太羹器範銅爲之
通高六寸深二寸口徑
四寸九分校圍六寸九
分足徑四寸七分口爲
回紋中爲雷紋柱爲饗
饗足爲垂雲紋聶崇義
三禮圖云以其盛濟故
有蓋蓋高一寸六分徑
四寸六分頂高三分上
爲星紋中爲垂雲紋口
爲回紋形制花紋

銅

銅盛和羹器古者六
銅牛二羊二豕二豕二四
銅牛二豕一羊一兩
銅但有羊豕今陳兩
銅故無牛和羹古銅
皆有括七也今不用
銅範銅為之高四寸
六分深二寸口徑五
寸一分底徑三寸三
分三足高高一寸三分
兩耳為犧形口繪藻
紋次回紋腹繪貝紋
蓋高三寸二分繪藻
紋回紋雷紋上有三
峰高一寸飾以雲紋
足紋

永川縣志

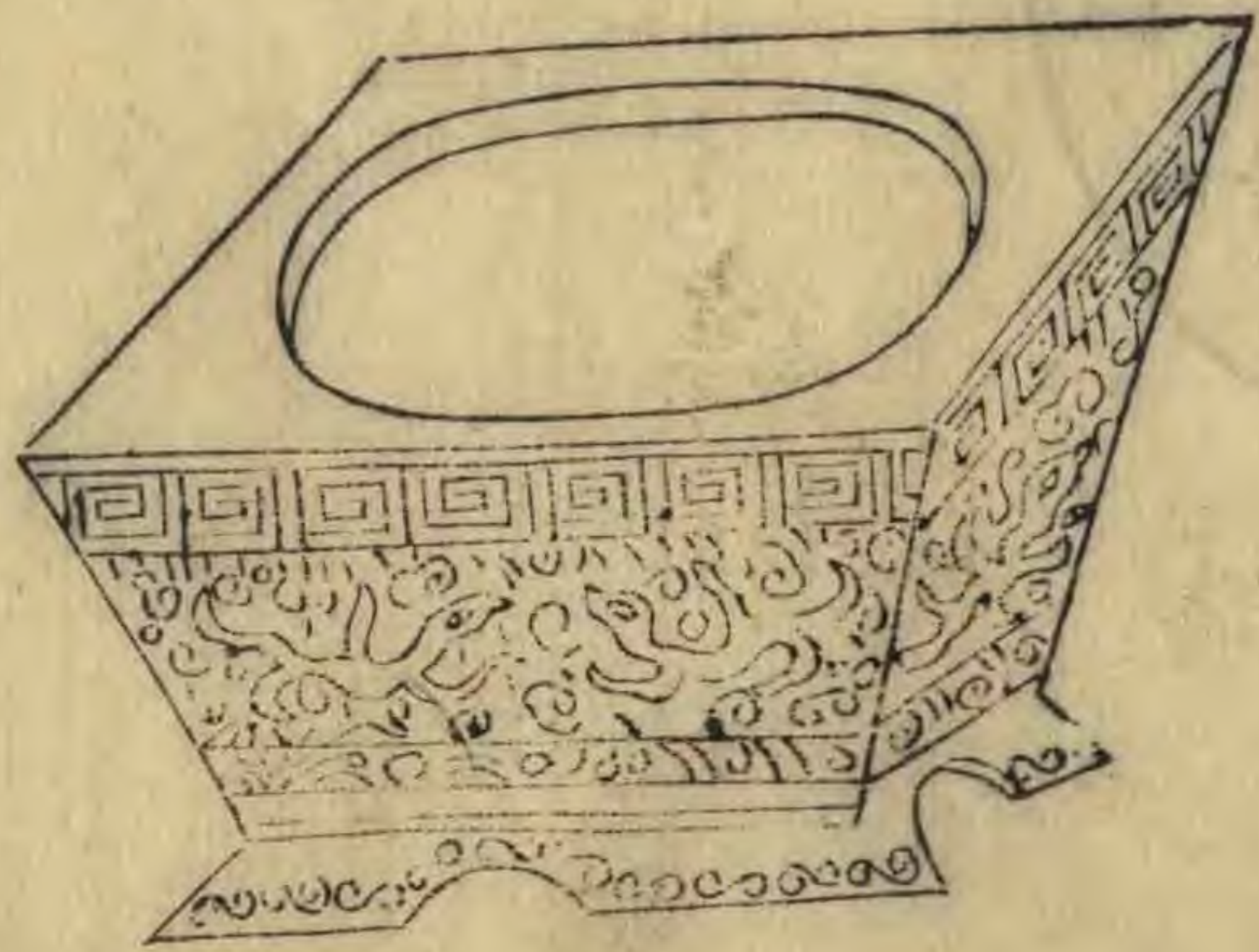
卷六

典禮

禮器

簠

古者稻粱為加膳實簠
黍稷為常膳實簋其制
或瓦或木或飾以金玉
今皆範銅為之簠方形
通高四寸六分深二寸
一分口縱六寸四分橫
八寸底縱五寸一分橫
六寸四分面為夔龍紋
東為回紋足為雲紋兩
耳附以夔龍蓋高一寸
四分口縱橫與器同上
有稜四周縱四寸一分
橫六寸四分亦附夔龍

簋

簋圓形方曰簠圓曰簋
通高四寸二分深二寸
一分口徑七寸二分底
徑六寸口為回紋腹為
雲紋束為黻紋足為星
雲紋兩耳附以夔鳳蓋
高一寸八分徑與口徑
同面為雲紋口為回紋
上有稜四出高一寸一
分

永川縣志

卷六

典禮

禮器

三

邊

爾雅竹豆謂之邊編
竹為之以絹飾裏頂
及緣皆髹以漆紅色
通高五寸四分深八
分口徑四寸六分足
徑四寸蓋高一寸九
分徑與口同頂正圓
高四分

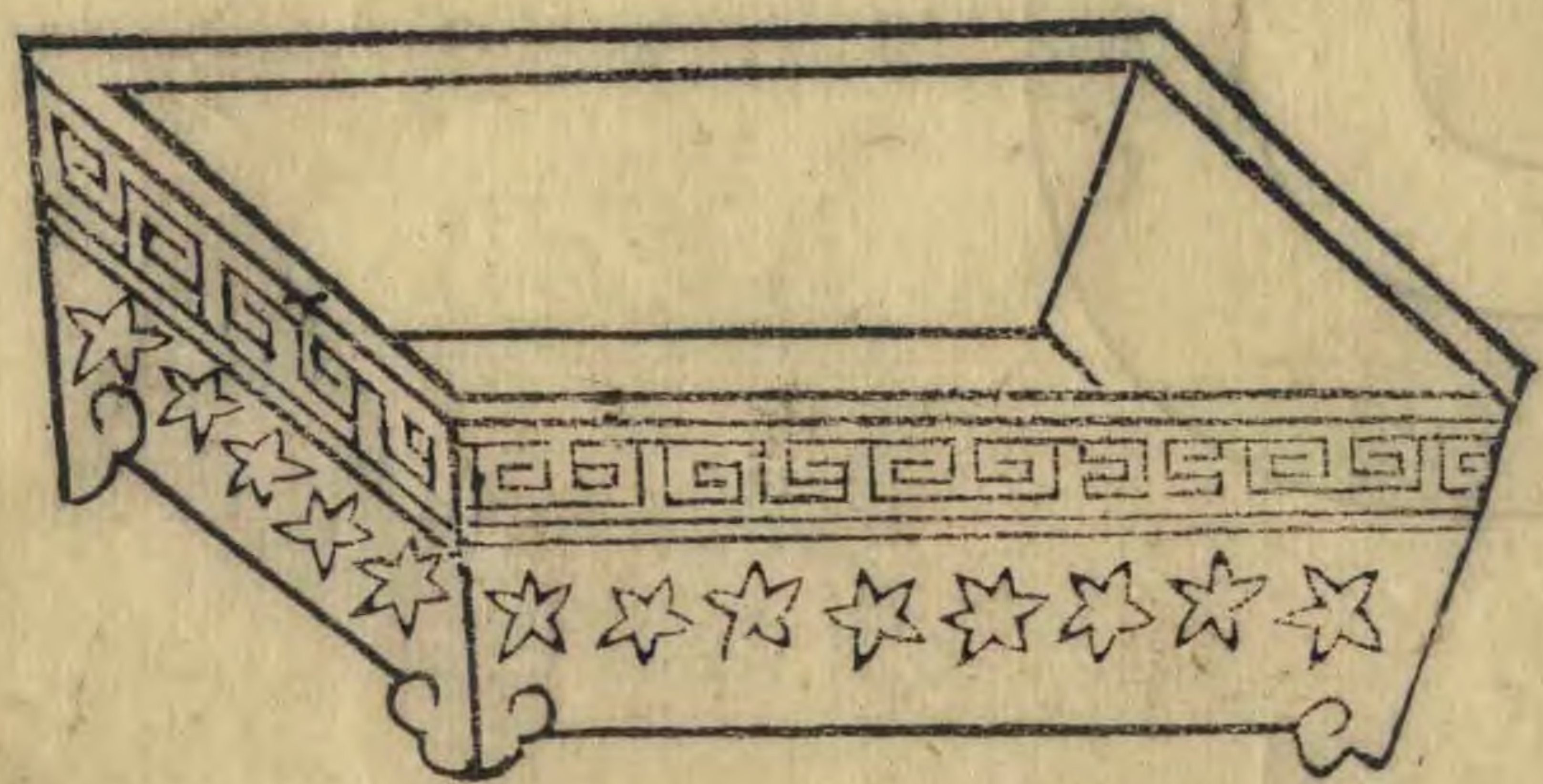

豆

爾雅木豆謂之豆今
範銅為之通高五寸
五分深二寸口徑四
寸九分校圍二寸足
徑四寸七分腹為垂
雲紋回紋交為波紋
金銀紋足為黻紋蓋
高二寸二分徑與口
同為波紋回紋頂用
緇紐高三分

茅沙池

茅沙池者何古人祭
必設茅沙於案前酌
獻酒灌以降神盛
沙尸器祭畢覆沙瘞
所掩之其器範金為
之方形上舒下斂通
足高四寸五分長一
尺七寸濶一尺深三
寸五分

毛血碟

碟範銅為之口徑五寸通高一寸五分中圈盛血口徑一寸高平碟口

永川縣志

卷六

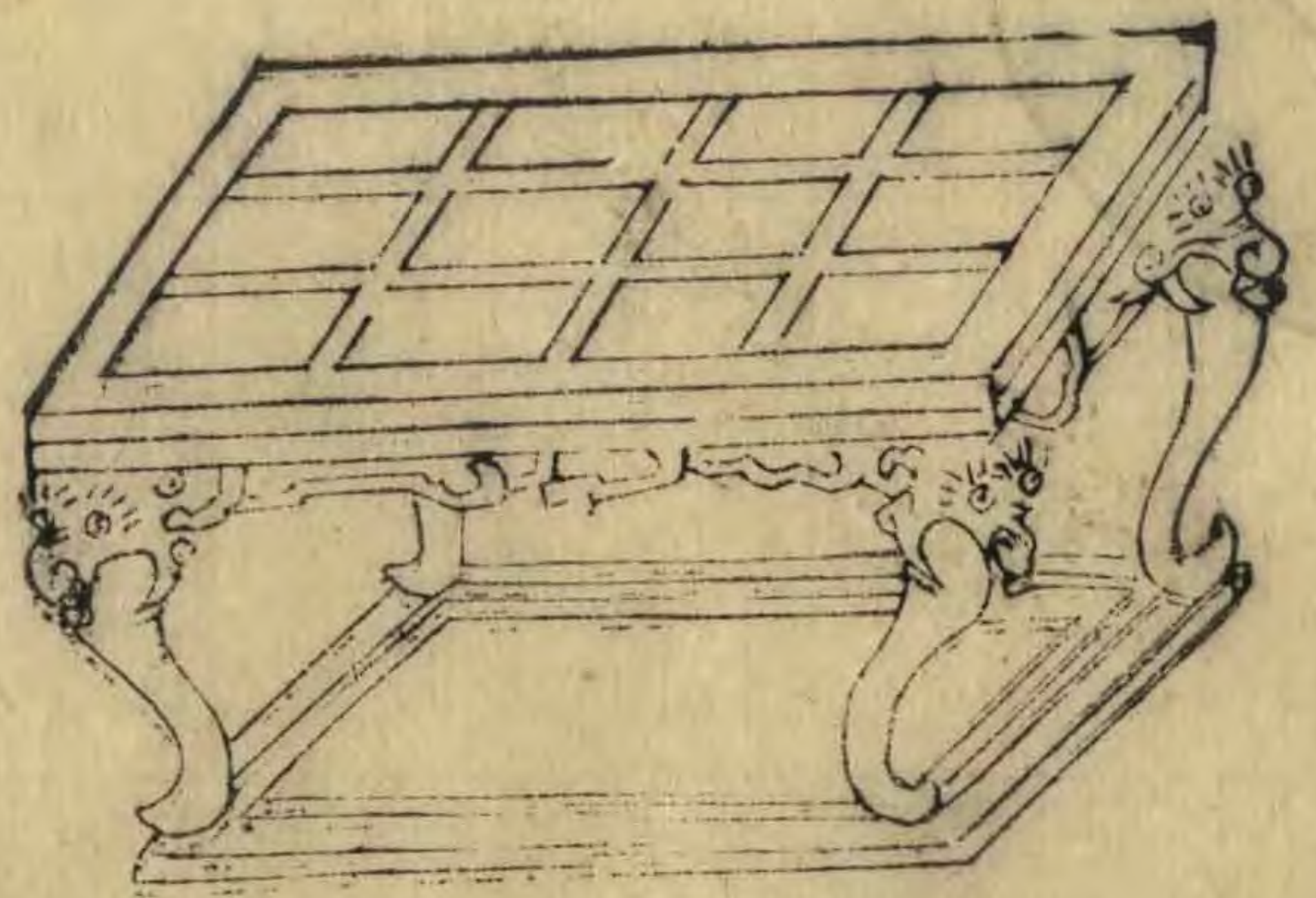
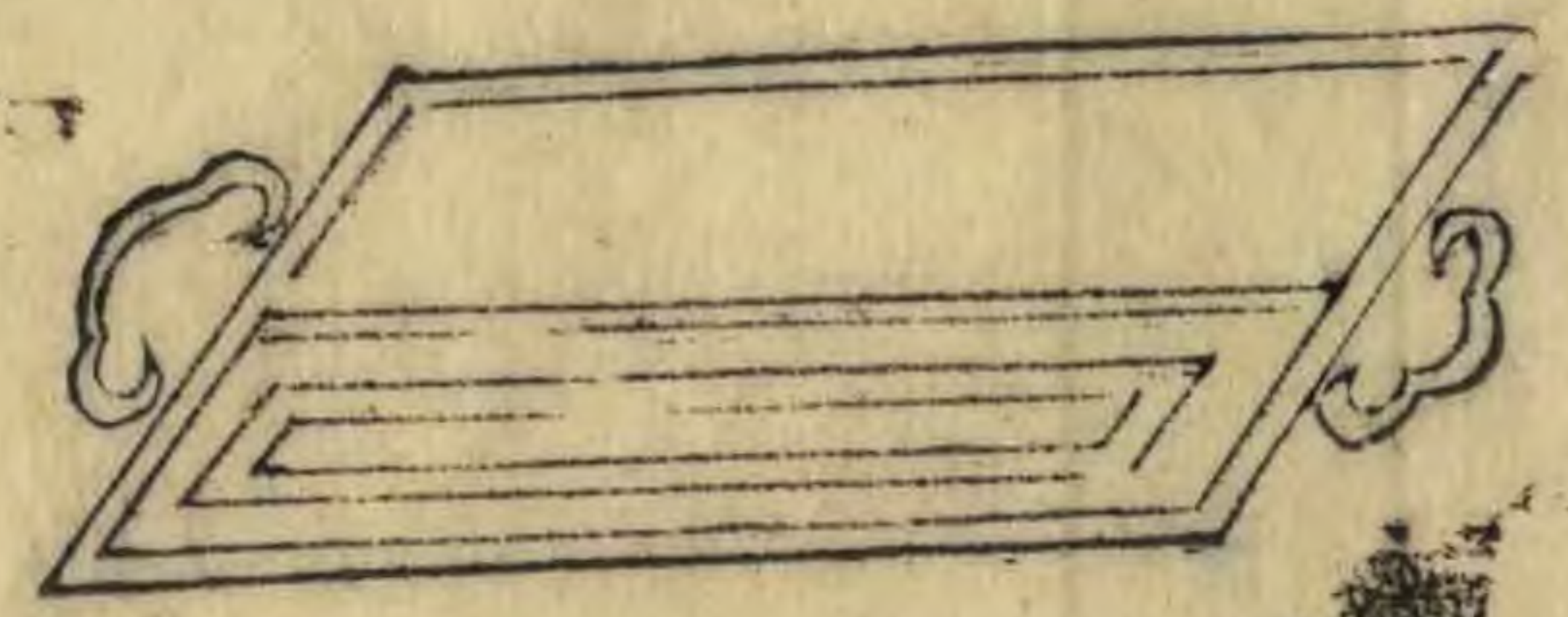
典禮

禮器

三

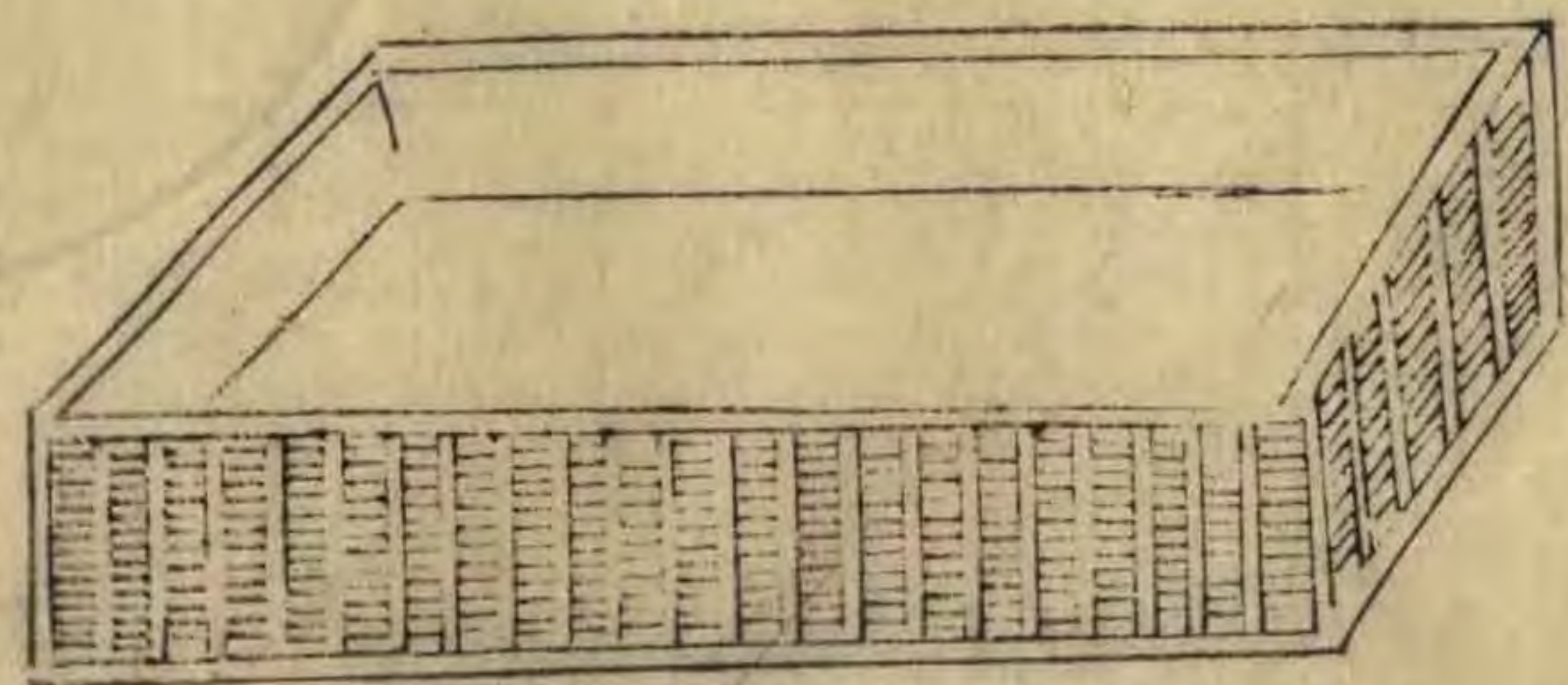
俎

文廟正位俎制同社稷壇正位以木為之髹以漆紅色巾區為三錫裏縱六尺有奇橫三尺二寸通高二尺六寸有奇實以太牢饗四

筐

古者玉幣飲食之具皆實於筐故士冠燕射少牢諸禮有上筐下筐膳筐勺筐爵筐今乃專用以盛帛編竹為之四周髹以朱漆高五寸縱五寸橫二尺二寸五分內深四寸足高一寸蓋高一寸七分蓋面繪以金龍計數通用二十有四

匱

匱盥器周禮凡裸事沃盥盥蓋臨祭之時鬯以盛水灑而洗致肅恭也匱猶罍銅質饗饗雷紋重八觔八兩通高一尺三寸七分口徑一尺九分

洗

洗盛棄水銅為之高
深如匝制兩旁有環
中飾龜魚祭祀禮肅
三獻三盥棄舊換新
以洗盛之不欲其停
污於地也

永川縣志

卷六

典禮

禮器

爵

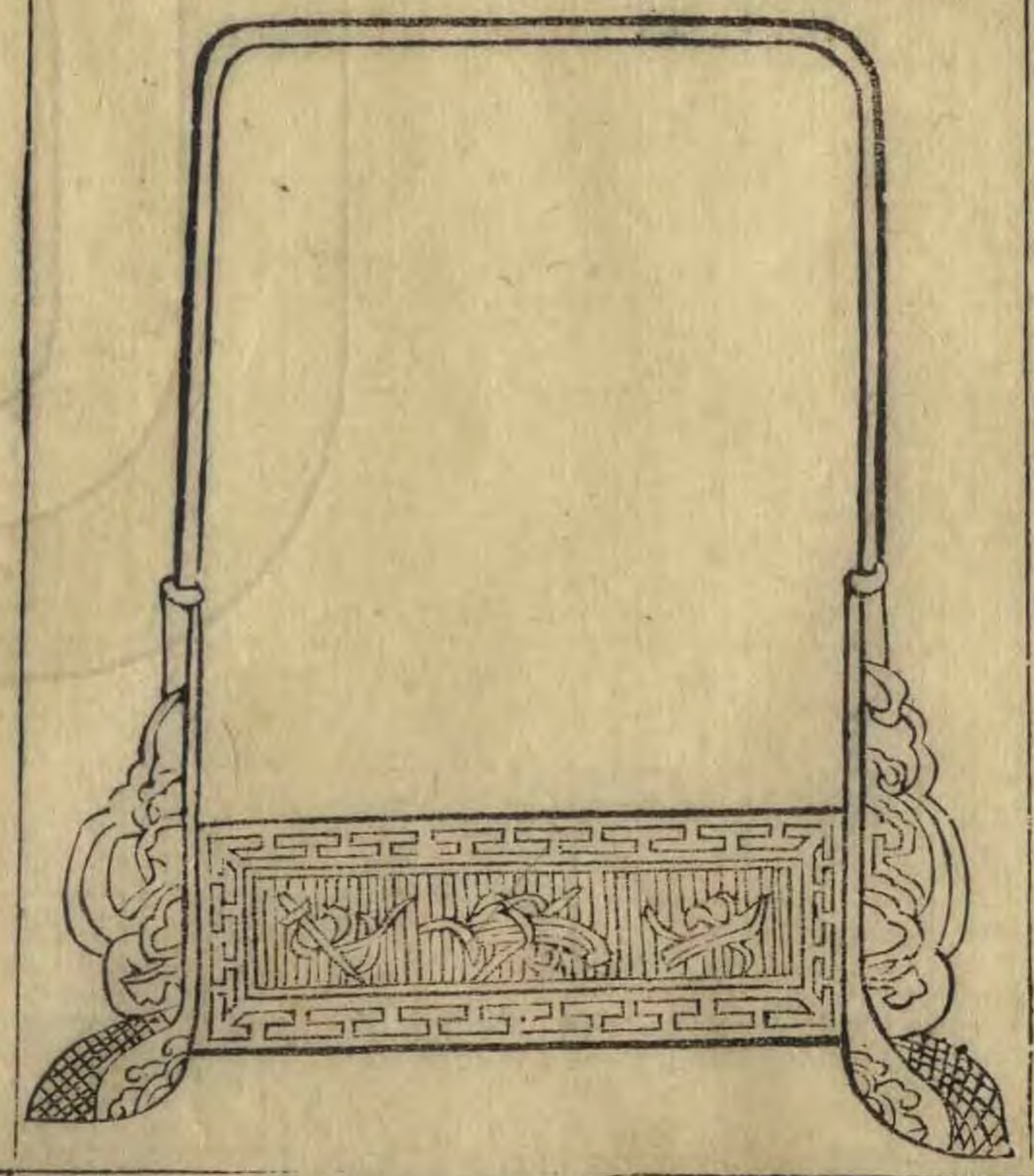
爵

爵以獻酒夏曰琖殷
曰斝周曰爵說文禮
器也象爵之形取其
鳴節節足足也製用
銅重一觔八兩兩柱
三足有塗通柱高八
寸三分深三寸三分
口徑長六寸二分濶
二寸九分正殿爵以
磁色純白制如之

祝版

祝版木質粉塗高九寸濶尺有二寸架長尺三寸高二寸祝文用白紙楷書粘於木板之上便捧讀祭畢揭而焚之

雲雷尊

雲雷尊銅製紐以螭首腹繪雲雷回旋狀用貯初獻酒重六觔四兩高九寸八分五釐口徑六寸七分五釐深七寸五分

象尊

象尊取形於象以明夏
德夏假也萬物之所由
化也範金爲之穴其背
覆以蓋受酒於腹瀉於
鼻貯亞獻酒重十觔通
足高六寸八分口徑寸
有八分耳濶寸二分長
寸有九分深四寸九分

永川縣志

卷六

典禮

犧尊

犧尊卽獻尊周制也尊
作牛形詩犧尊將將禮
器犧尊疏布犧音娑取
犧牲享食之義貯終獻
酒範金爲之受酒同象
尊重九觔十兩通足高
六寸一分徑二寸四分
頭去足高八寸二分耳
高二寸一分五釐濶八
分五釐深二寸七分

禮器

罕

壺尊

壺尊尊作壺形脰飾
饗饗腹著風雲示有
節止而又施澤及時
也夏商曰尊彝周制
用壺重四觔一兩二
錢高八寸四分口徑
四寸五分腹徑六寸
深七寸一分

永川縣志

卷六

典禮

大尊

大尊大從泰有虞氏
之制貴本尚質瓦尊
也通足高八寸一分
口徑五寸七分腹徑
六寸一分足徑三寸
八分深六寸五分

禮器

壺

著尊

著尊無足而底著地明堂位商尊也唐制先聖先師每座犧尊象尊雲雷尊各二今止設三尊闕里志釋奠乃備六尊有壺尊大尊著尊蓋周禮之舊歷代相沿者也著尊範金為之周身雷紋重四觔十兩高八寸四分五釐口徑四寸三分腹徑六寸三分深八寸三分

永川縣志

卷六

典禮

巾冪

巾冪用以覆尊絳帛方幅為之中畫雲龍旁繪文綵四角綴以金錢十枚兩廡玄表纁裏不繪雲龍幅方尺有五寸

禮器

四十一

龍勺

勺所以酌酒而
注之爵者範金
爲之柄作龍首
夏制也重一觔
口潤二寸一分
柄長尺二寸九

永川縣志

卷六

典禮

禮器

四十三

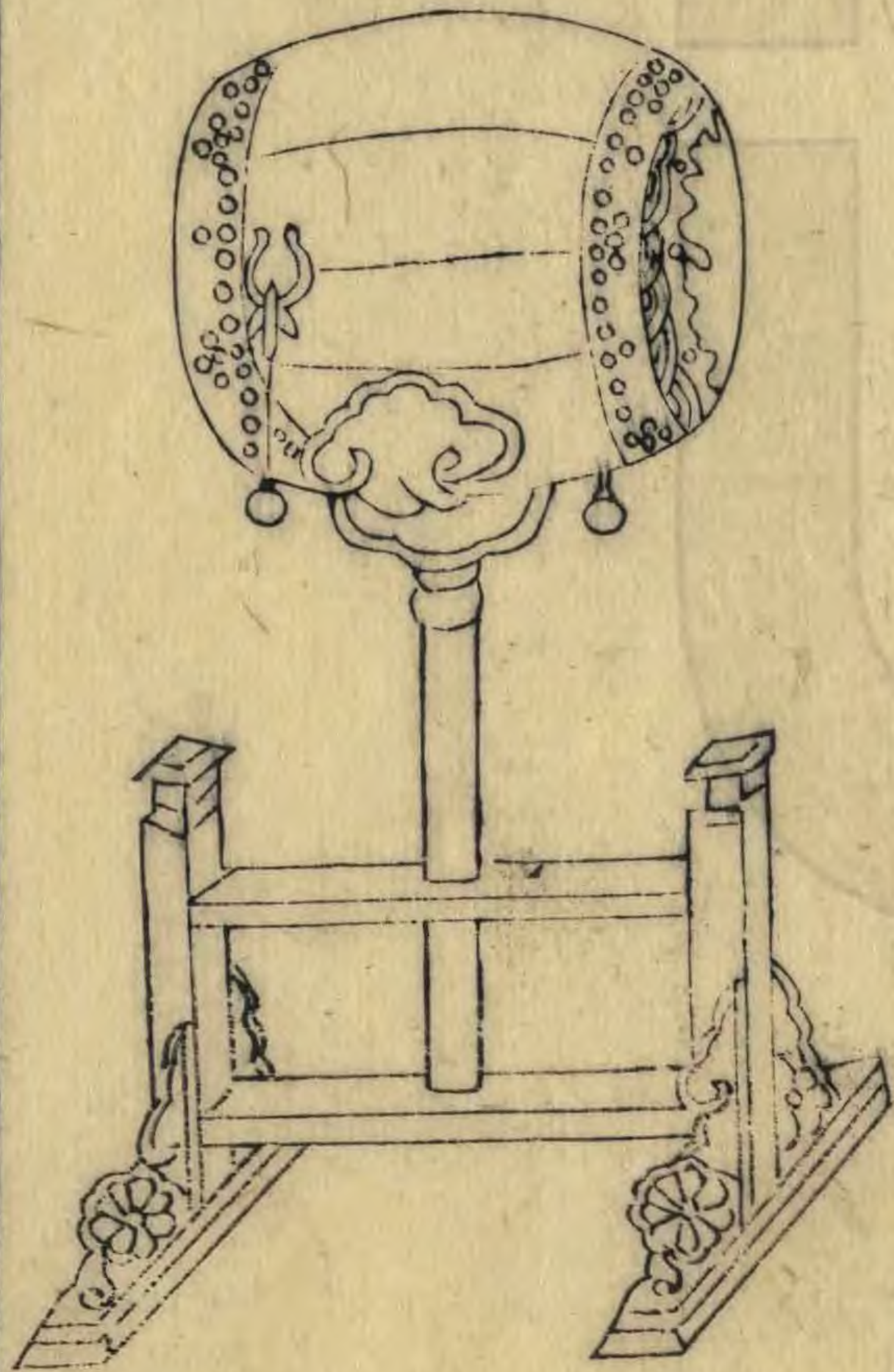
右禮器二十二圖

文 廟

樂器圖

鼗鼓

鼗鼓二橫腹加柄兩旁安銅紐繫繩加珥舊廢乾隆中奏加每旬將終隨拊鼓搖之三拍三搖持柄左轉兩耳擊三點畢則置柄於架架飾朱漆

金鐘

金鐘十六枚謂之堵其
 懸橫曰龔縱曰簋入龔
 凡二層下龔起右首黃
 鐘次大呂次太簇次夾
 鐘次姑洗次仲呂次蕤
 賓次林鐘上龔起左首
 夷則次南呂次無射次
 應鐘次清黃鐘清大呂
 清太簇清夾鐘鑄以精
 銅形如筍長九寸圍尺
 八寸週身雷紋紐作夔
 龍輕重不齊以製之厚
 薄辨律之高下架上兩
 端施流蘇橫版刻崇牙
 直柱足作臥貌形

永川縣志

卷六

典禮

樂器

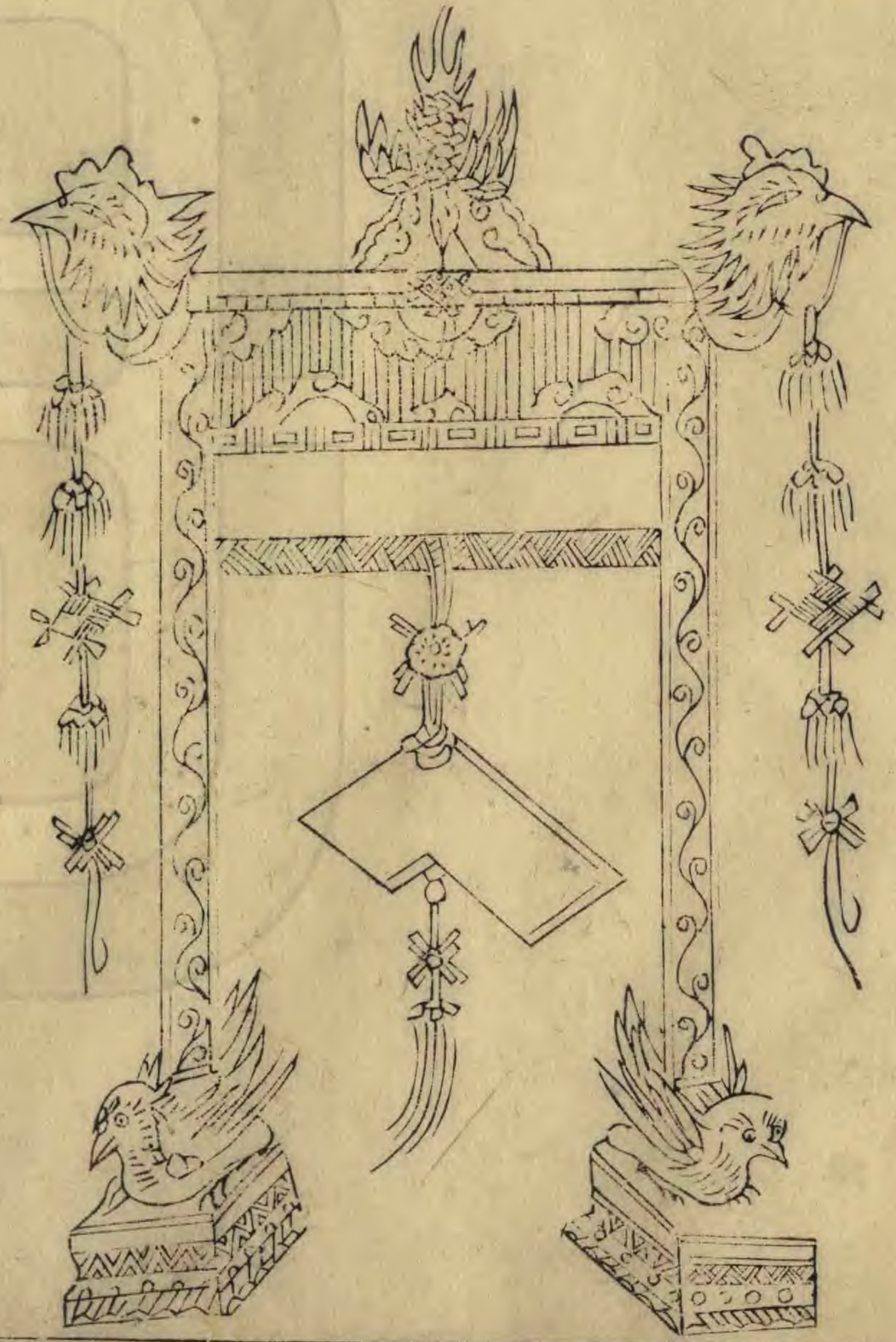
四十五

鋪鐘

鋪鐘一大小
 於鑄鐘一大
 於編鐘一
 名頌鐘用
 六陽律古
 依辰位設
 十二虛擊
 為節檢而
 無合曲之
 義今制用
 一每將奏
 一每先擊
 一其聲以宣

特磬一
名離磬大
於編磬用
六陰呂每
一六句將終
擊之一聲
以收其韻

永川縣志

卷六

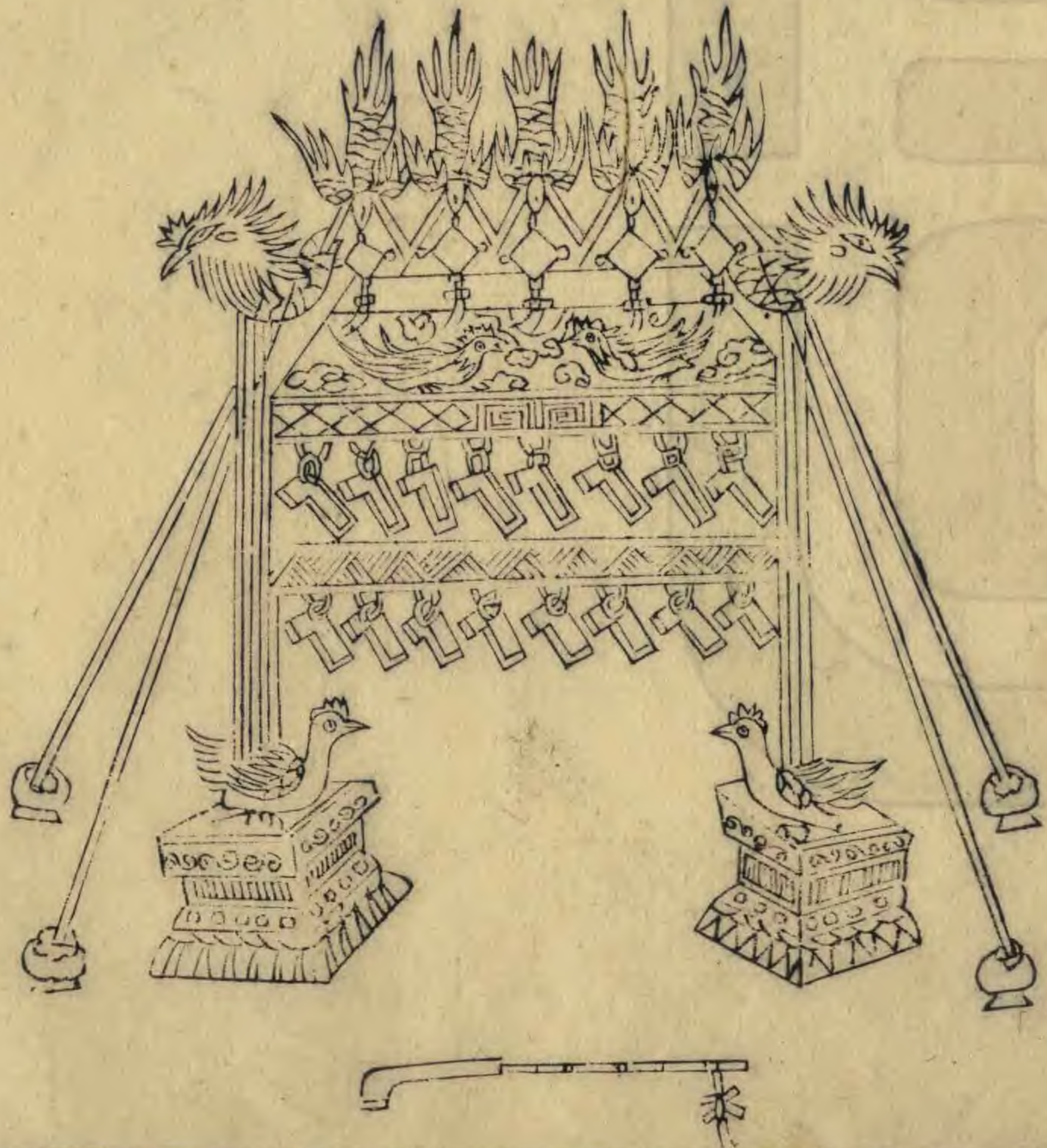
典禮

樂器

罕六

玉磬

玉磬亦十六枚爲
堵鐘一堵磬一堵
謂之肆取泗濱石
琢製勾長六寸股
長尺有二寸隅方
象矩以磨之厚薄
辨律之清濁架如
鐘架足作浮鷺形
擊以堅木槌竹柄
音律與鐘同凡擊
先鐘音闕擊磬收
之所謂金聲而玉
振也

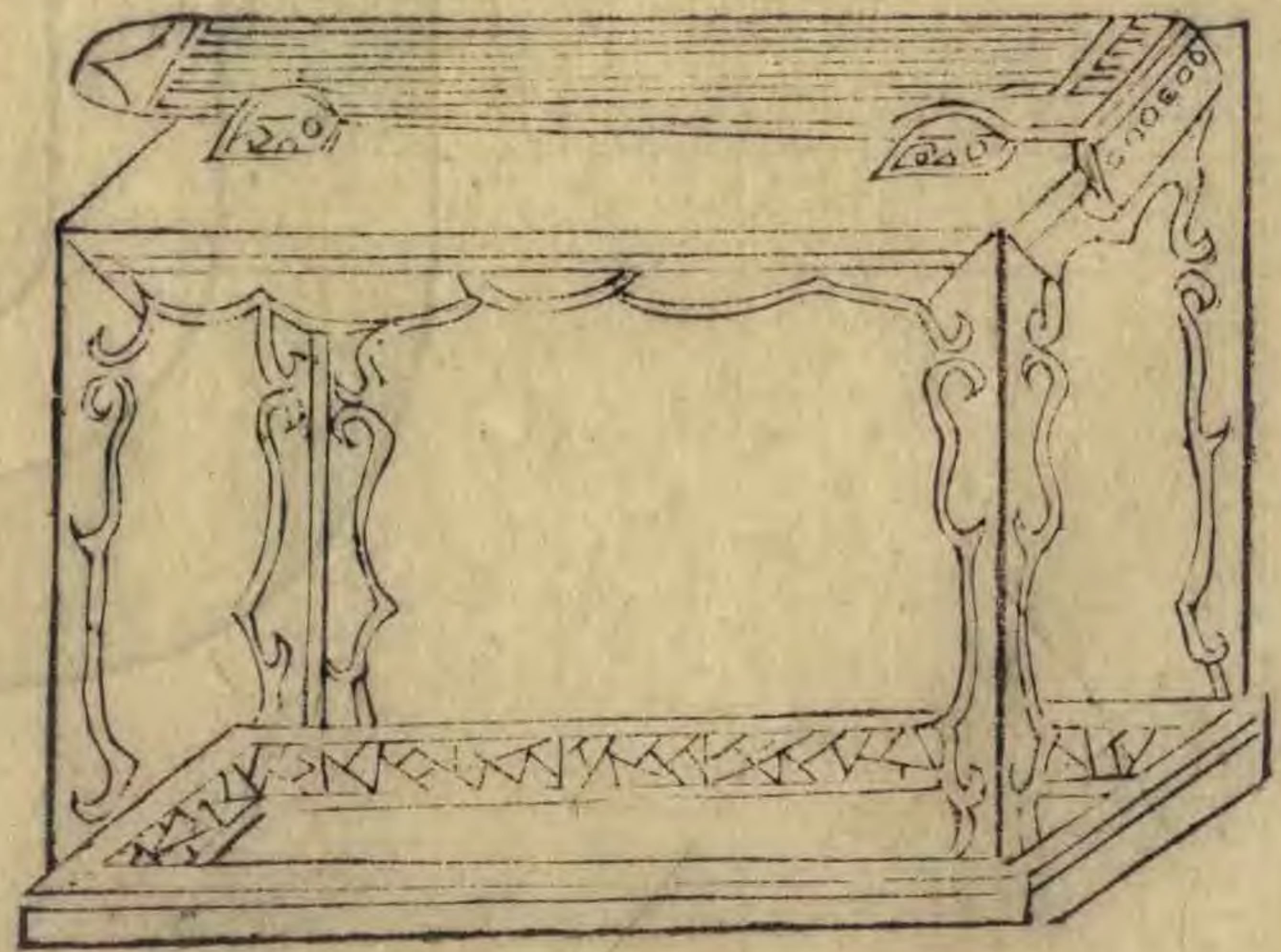
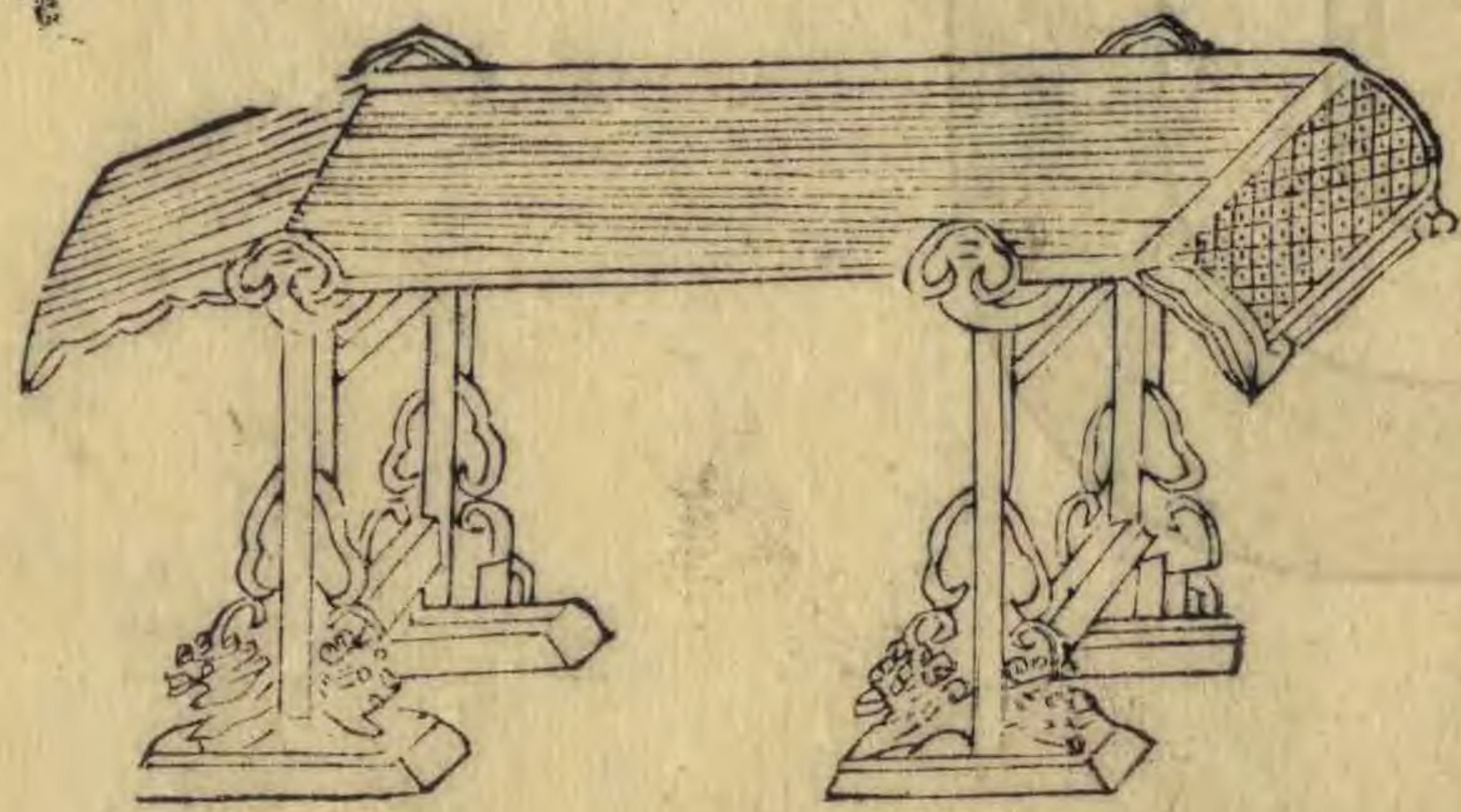

琴

琴取材桐梓漆以朱長三尺六寸六分濶六寸施七絃第一絃黃鐘律合字應左中指按右中指勾二絃左中指勾三絃林鐘尺字應左大指按右食指剔四絃七徽半仲呂上字應左無名指按右中指勾五絃南呂工字應左大指按右食指剔六絃黃鐘清律六字應左大指按右食指剔

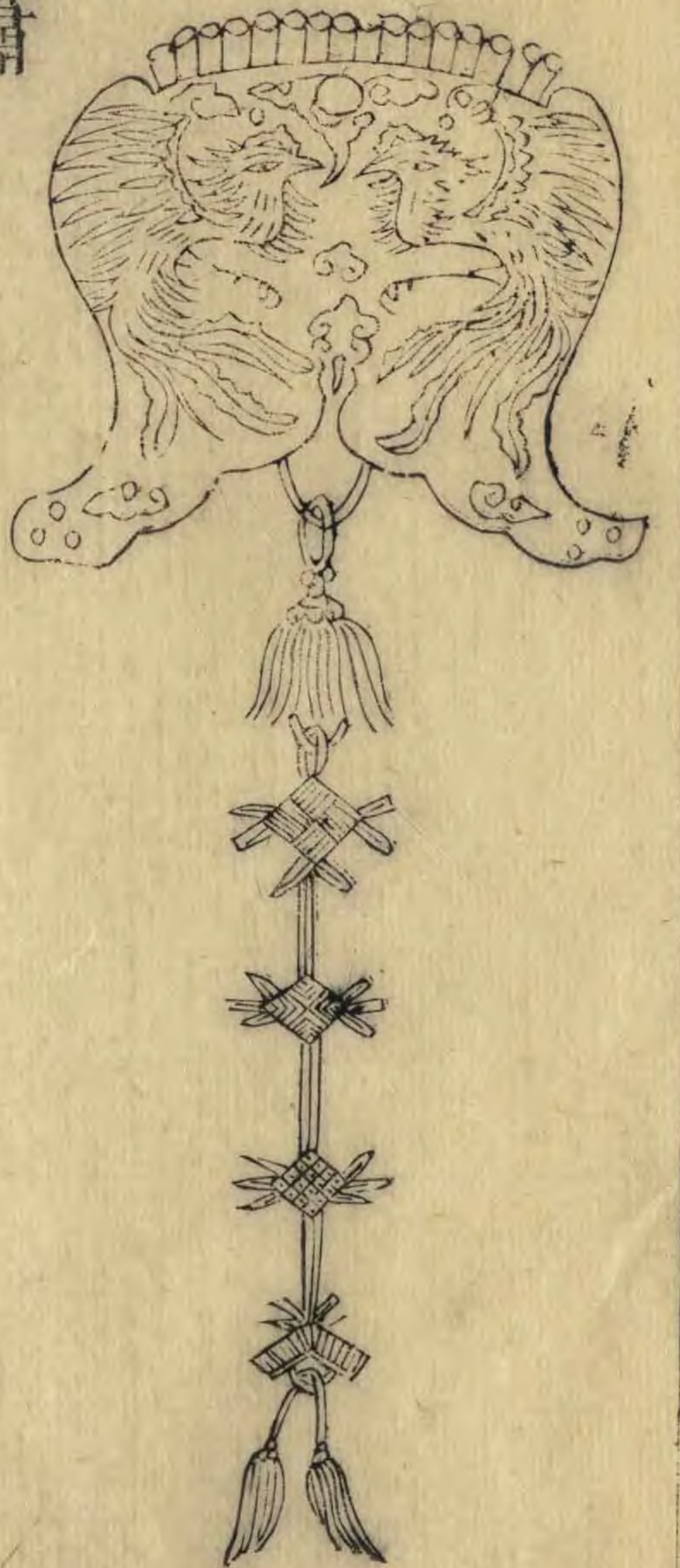
瑟

瑟亦桐梓木斲繪雲雷龍鳳紋長八尺一寸廣尺有八寸施二十五絃染以朱中黃外第一絃黃鐘律合字應右食指順勾凡鼓此字必與內第一絃六字竝鼓清濁相應二絃太簇四字應右食指連勾六絃仲呂上字應右食指順勾七入絃林鐘尺字應右食指連勾九十絃南呂工字應右食指連勾內一絃黃鐘清律六字應左食指順勾餘十一絃與外絃音律指法同凡鼓四上凡工字外內絃竝鼓取清濁相應也

排簫

排簫卽鳳簫長短排次名排簫其形參差象鳳翼音和
鳴象鳳聲故亦名鳳簫片木爲架卷曲如龍頭下垂當
其背鑿槽排管十有六修短合度每管一聲六律六呂
兼四清聲移唇吹之架用朱漆飾以銷金鸞鳳

永川縣志

卷六

典禮

樂器

吳

簫

簫以竹爲之長尺九寸五分前五孔後一孔各徑一分
五釐簫頭開半竅下垂綵絨絛結直吹之緩取其音悠
揚不迫

笙

笙匏為巢覆以角鑽十九孔
植紫竹管於孔施銅簧參差
如鳥翼吹匏之端鼓舞其簧
而發聲第一三七十一管皆
南呂工字應凡工字以此四
管用右大指及食指按餘孔
皆開十二十五管林鐘尺字
應凡尺字左食指按第二第
十管仲呂上字應四八十一
管太簇四字應二十四管
黃鐘清律合字六字應凡吹
合字必吹六字吹六字必吹
合字清濁相合也

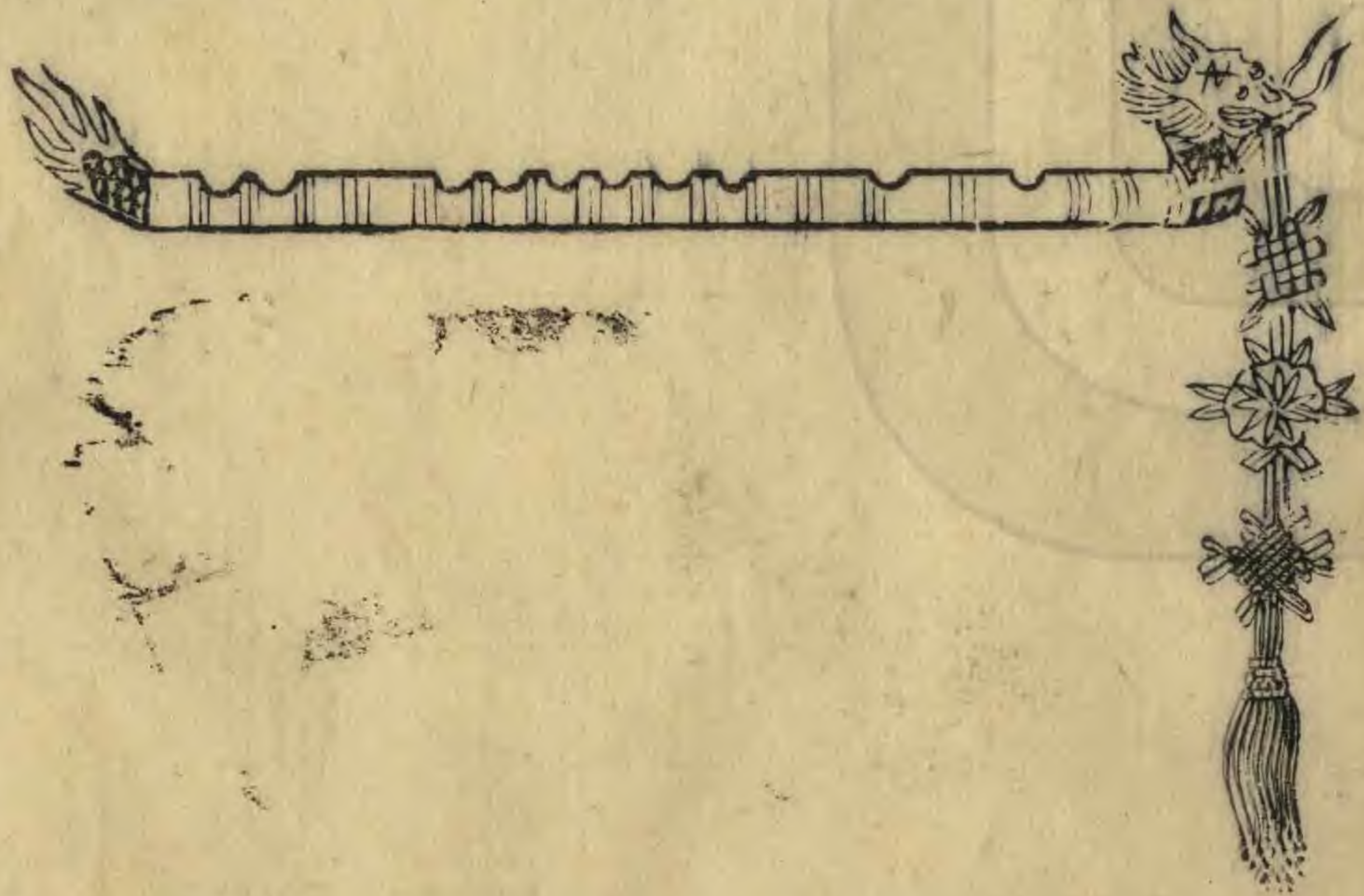
永川縣志

卷六

典禮

笛

笛截紫竹為之長尺四寸七
孔上一大孔徑二分吹竅也
下六孔各徑分五釐頭安龍
首飾以金下垂絲縑第一孔
黃鐘清律六字應凡吹六字
下五孔皆閉第二孔南呂工
字應凡吹工字此孔與下四
孔皆閉餘開第三孔林鐘尺
字應凡吹尺字此孔與下第
二孔皆開餘閉第四孔仲呂
上字應凡吹上字此孔與下
開餘閉第五孔太簇四字應
凡吹四字下一孔開餘閉第
六孔黃鐘合字應凡吹合字
六孔皆閉末一孔相應

樂器

四

壘

壘賦土成圍五寸半長三寸四分上尖下圓頂開吹口徑三分前三角後二孔各徑二分飾以雲氣上孔平吹太簇四字應向上稍仰黃鐘合字應下五孔俱閉左中指與食指二孔仲呂上字應凡上字止開此孔餘閉左食指并左手二孔俱開林鐘尺字應後二孔左大指孔南呂工字應凡工字此孔與前三孔俱開右大指孔黃鐘清律六字應凡六字前後各孔俱開吹者以兩手無名指小指托其底輕取其聲和為佳

永川縣志

卷六

典禮

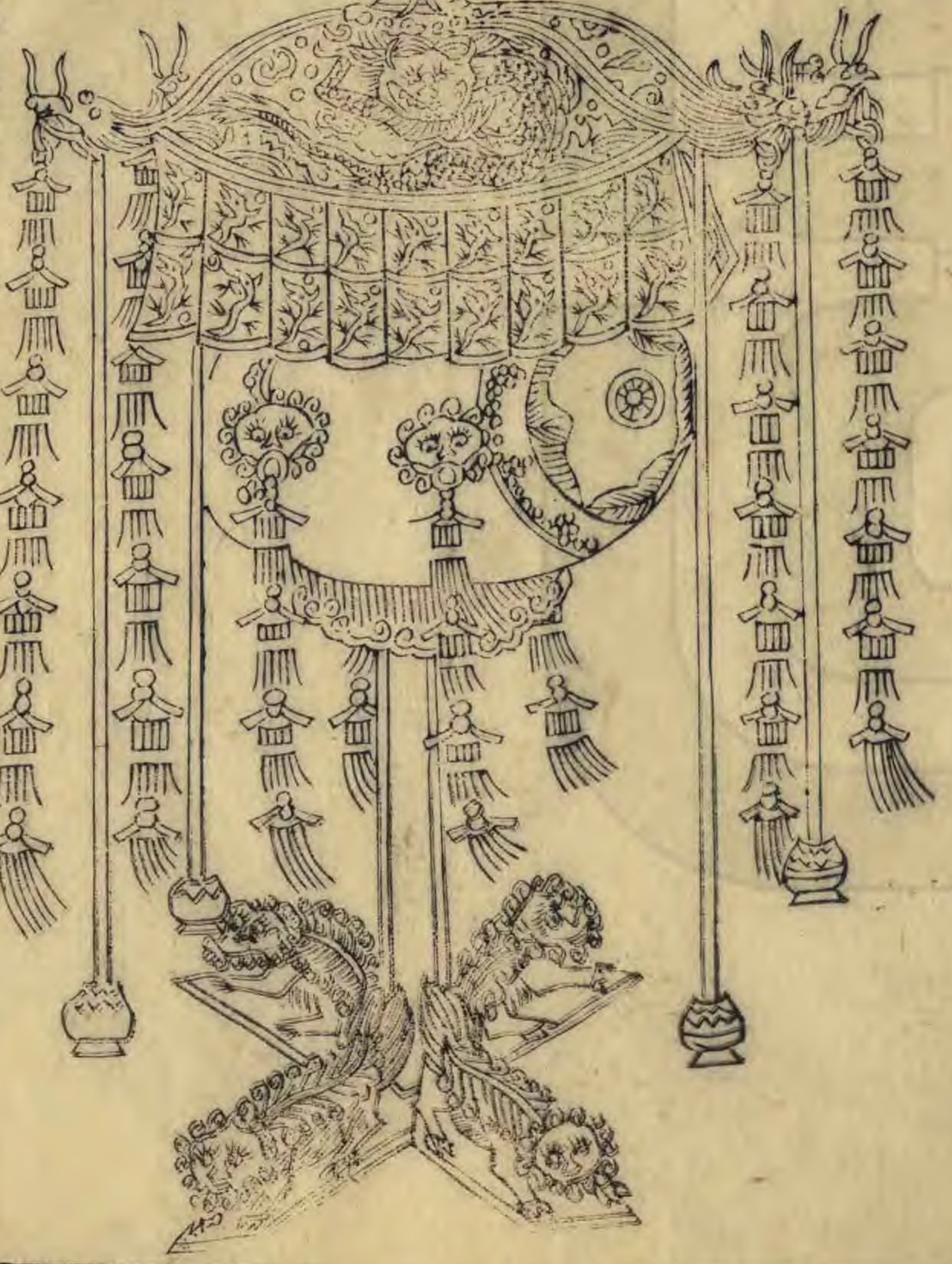
樂器

手

楹鼓

楹鼓朱漆綵繪長三尺五寸面濶二尺二寸柱穿其腰通高八尺頂張黃羅蓋銷金

雲花層簷四角探出龍首垂流蘇柱頂立鳳鳥柱下跗足刻四

後猊首爪向外凡樂作先鼓以聲之連擊三通每通十二擊凡三十六擊三通畢又從容三擊眾樂作每奏樂一句三擊以為節所謂五聲非鼓不和也

搏拊

搏拊以薄皮革為之兩端張以薄皮長尺四寸五分八釐徑七寸二分九釐中實以糠周身分九釐花旁有二環繫身繪絳絲繪其用每奏樂一紅絨絲施以托朱漆綵繪其用每奏樂一尾之三擊三拍初拍以左手再拍右手三拍則兩手齊作以為之節

永川縣志

卷六

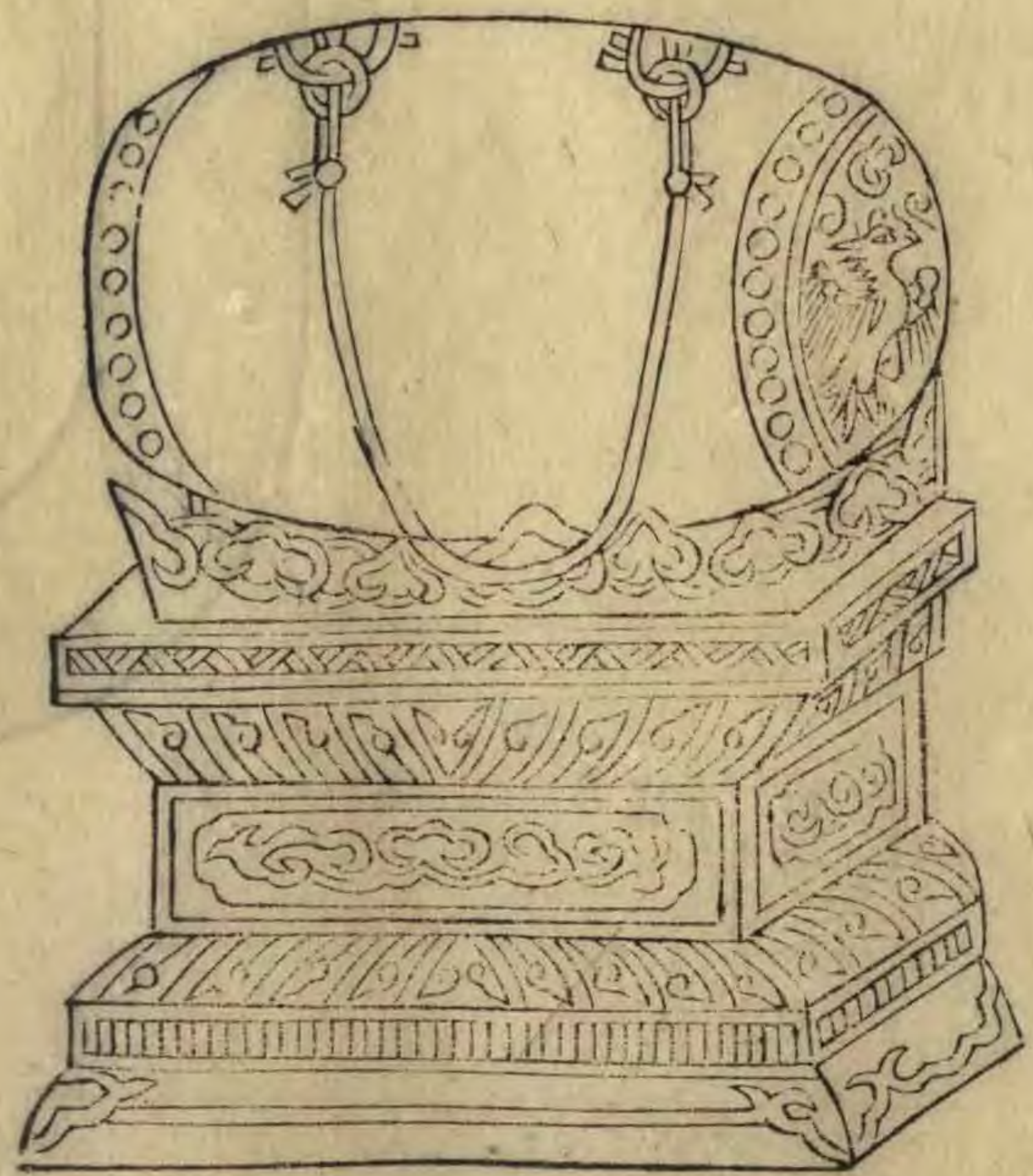
典禮

樂器

五十一

祝

祝製以桑木狀如斗上方二尺一寸八分七釐下一尺六寸九分零四毫深尺有八寸中虛有底以止擊之止即椎也柄高與心齊凡奏樂先以止撞底復擊左右共三聲以啟樂

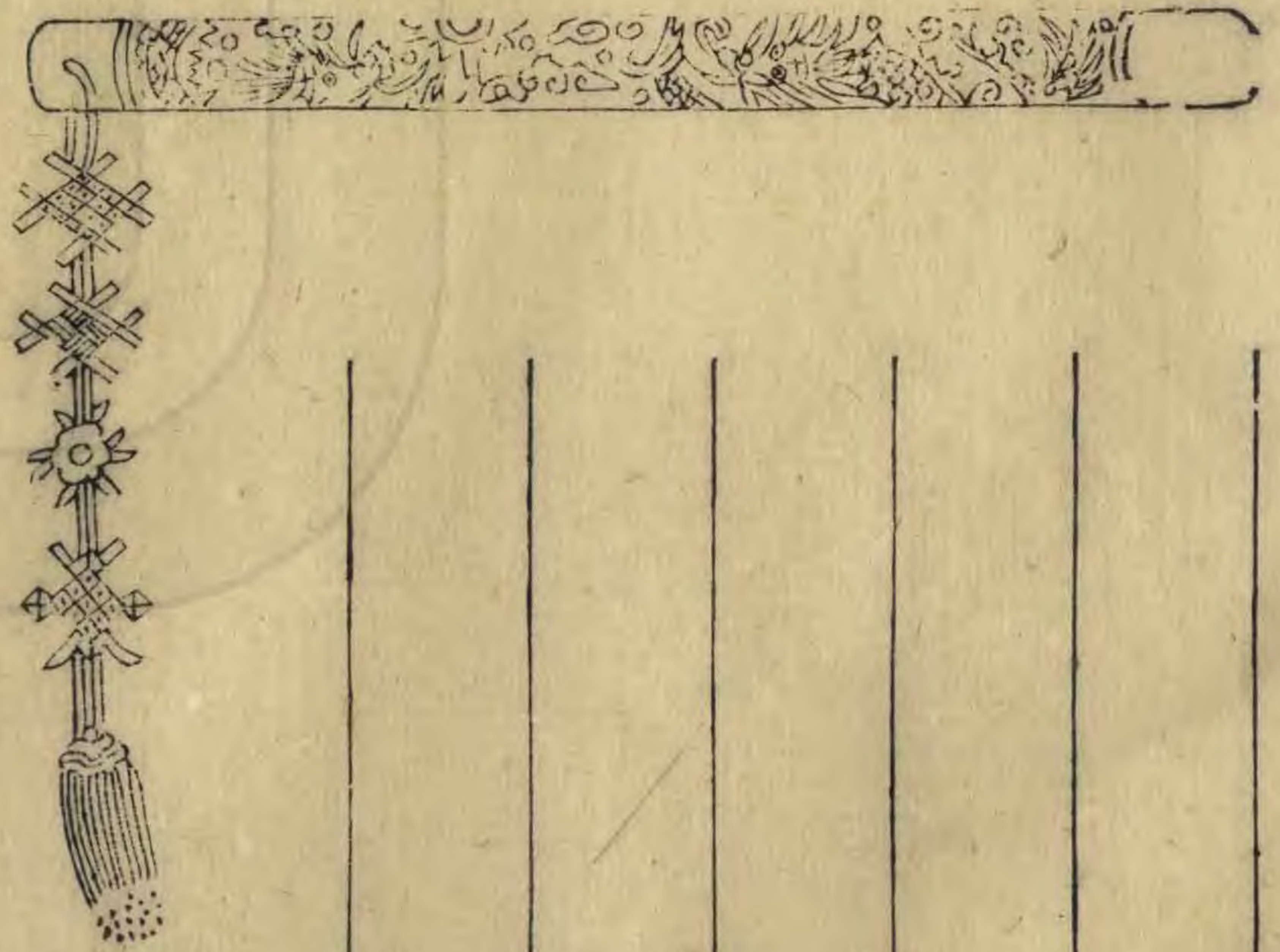
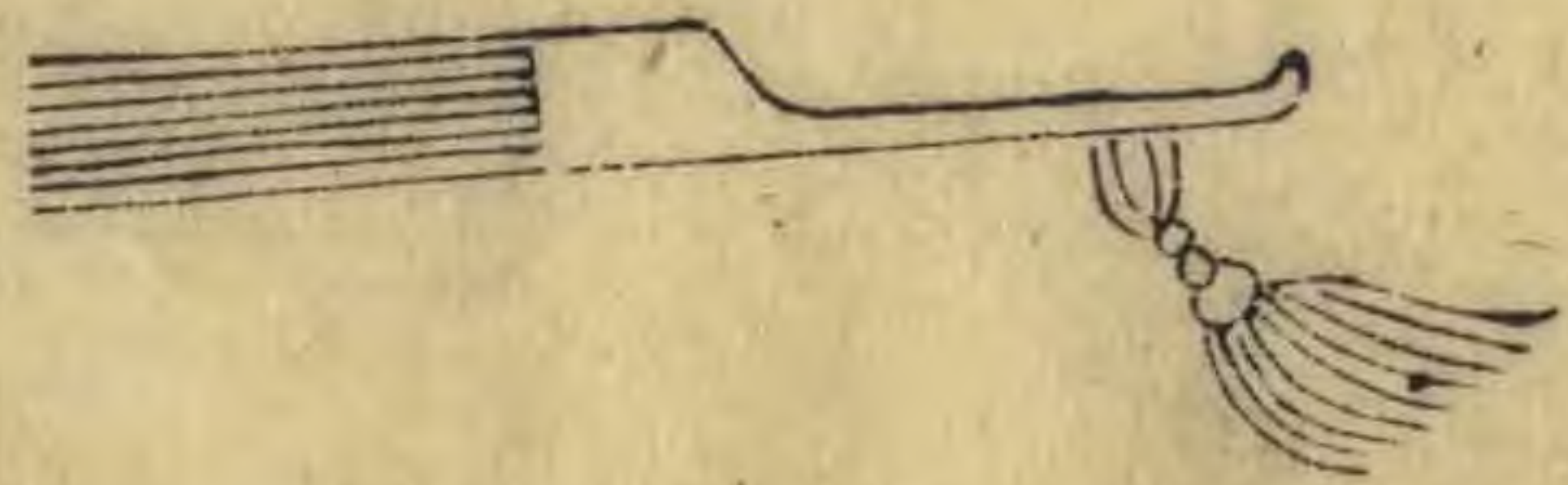
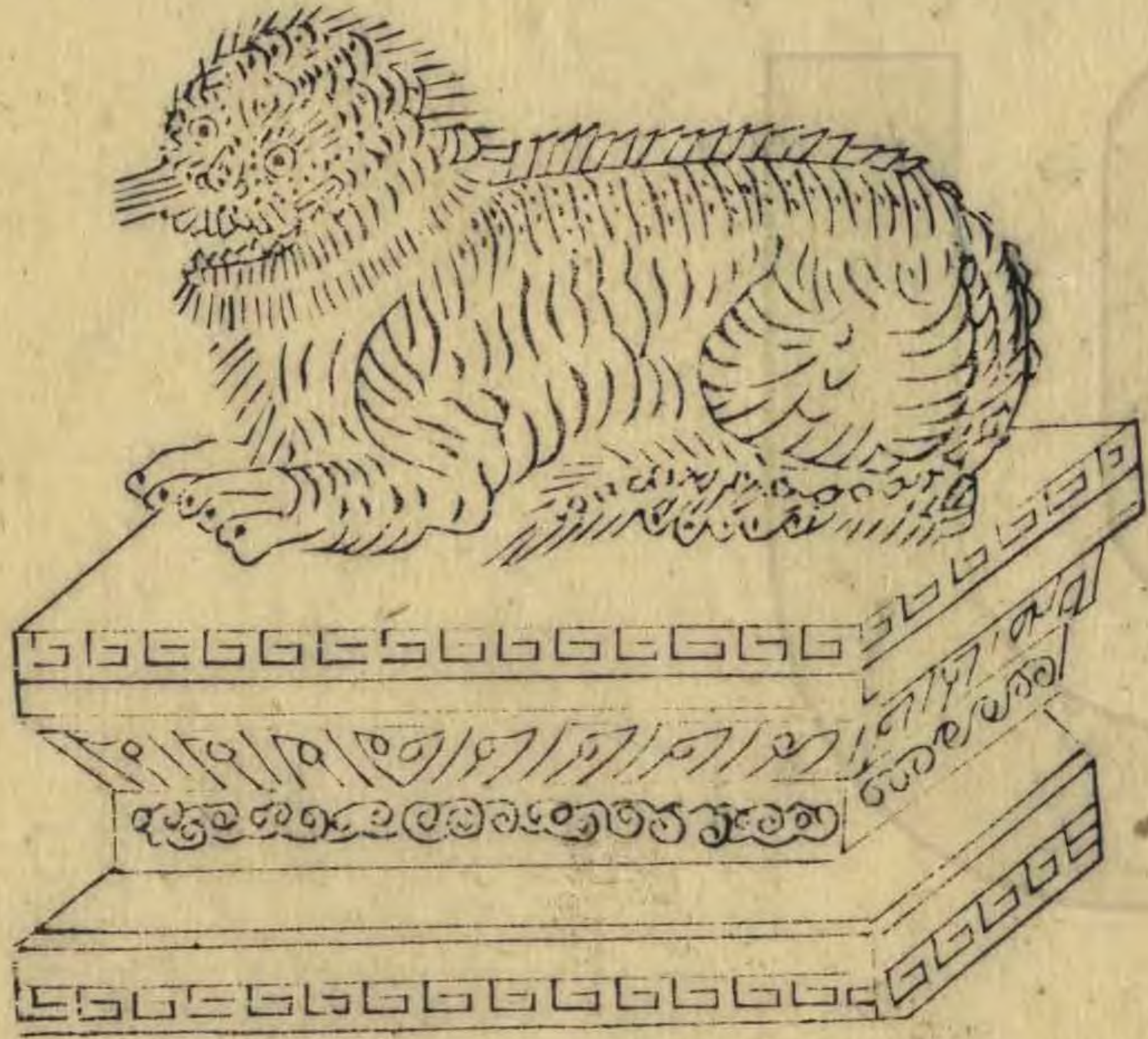

箎

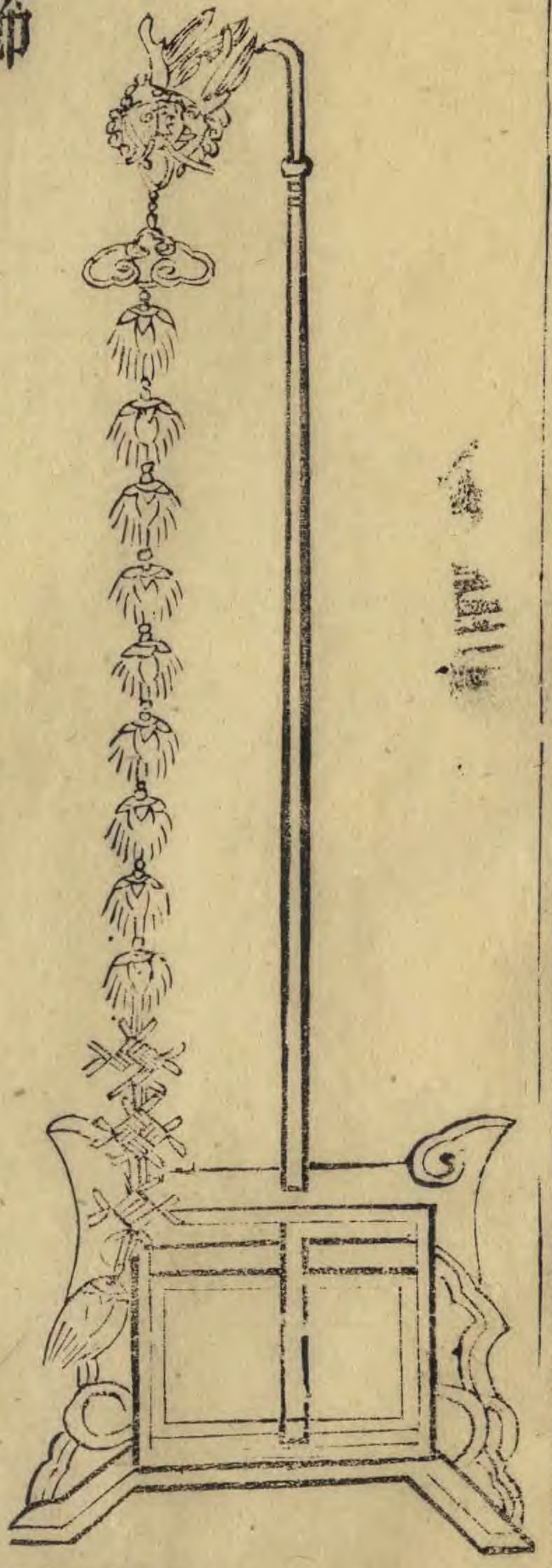
箎截竹為笛長尺四寸圓五寸三分上一大孔徑三分下五孔徑二分橫面左吹音律與笛同輕氣吹之其聲乃和

敵

敵刻木為之狀如伏虎長二尺一寸八分七釐高一尺背刻二十七齟齬用竹長二尺四寸析十二莖名曰籤櫟其背以止樂

節

節引舞具用翠牛毛笏九就每就飾金為頂以紅絨縹貫而聯之綴以結蕤竿長八尺五寸朱髹上安塗金龍首口啣寶蓋下垂紅纓朱架卓之俟舞生就列當舞時雙節前導行列綴兆執節立兩階以節其舞蓋樂之聲鼓以節之舞之容節以節之楚辭日展詩兮會舞一律兮合節舞用節緩急應節之意也

永川縣志

卷六

典禮

樂器

五十三

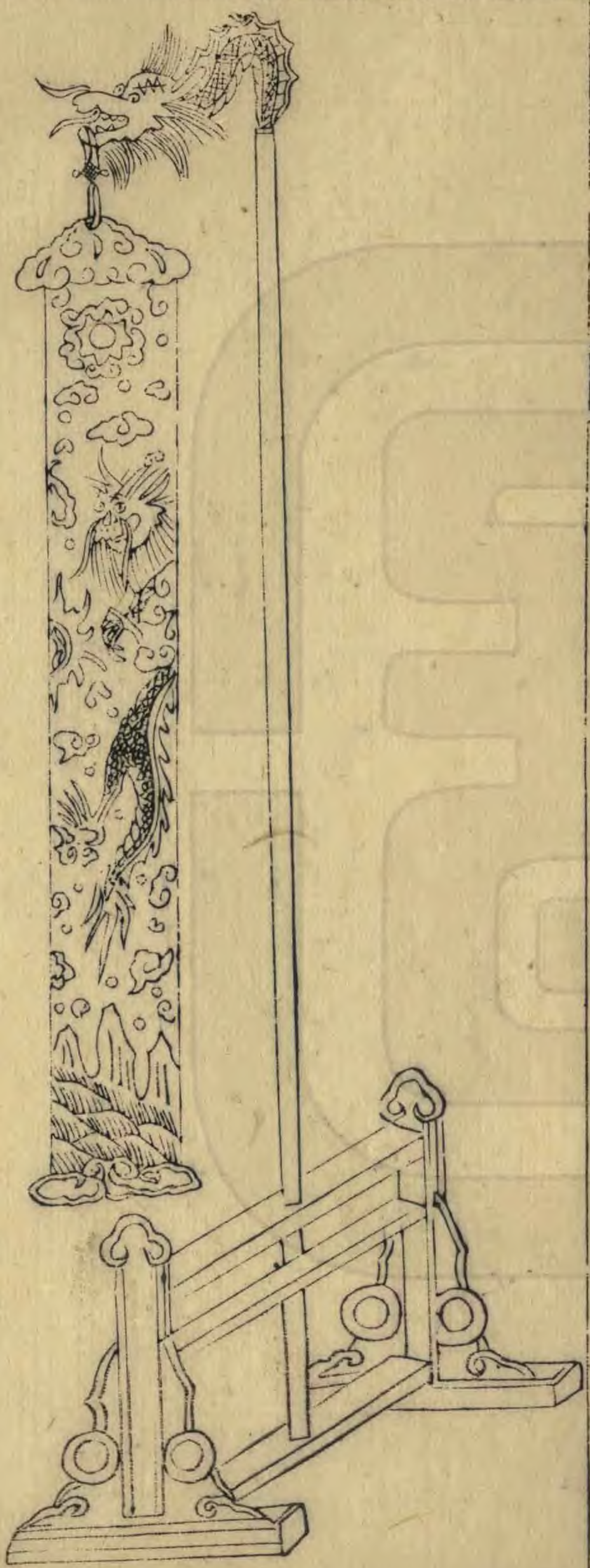
羽

羽修長雉尾古竝三羽束於柄今制止一羽柄長二尺漆以朱龍頭金飾周禮籥師掌教國子舞羽吹籥祭祀則鼓羽籥之舞五經通義文舞持羽毛武舞持干戚逆典樂在且日容容藏於心難以貌觀故假干戚羽籥以表其容會典文廟用文舞生不設干戚

簫

簫長二尺穿三孔朱飾洞其中便貫羽也古韋簫今以竹爾雅大簫謂之產中曰仲小曰箛廣雅七孔毛氏六孔鄭康成曰簫如笛三孔蓋舞具之有聲律者左手執簫右手秉翟簫以配羽用為文舞取文德聲教之象云

麾

麾旌旗之屬周禮中車建大麾以田歷代命協律即執之以令樂工制以絳帛為之兩面繪螭前升後降輔以雲氣上下綴版上繪雲下繪山懸以龍頭朱竿幅長十尺竿十有二尺朱架卓之起樂則舉舉則升螭見而樂作樂闕則偃偃則降螭見而樂止樂之起止視乎麾也

右樂器二十一圖

按禮謹儀則樂備聲容煌哉祀典匪器弗成永典禮
雖行祭器多缺若博士弟子有終身莫知其名者不
備厥器備厥圖何由數典而漸增美備乎是亦羊存
禮存之意也爰考往籍稽會典圖其器而系以說蒸
我庶士博古遵時與道大備斯圖之繪不愈於描山
川寫名勝累幅鋪張塗飾耳目者歟

朝賀

儀注 凡遇元旦冬至

萬壽聖節皆朝賀先日習儀預設香案龍亭於

聖諭亭及期五鼓各官朝服齊集贊禮生贊排班各官以

次就拜位文東武西班齊贊跪叩與各官行三跪九

叩頭禮贊退各官退就朝房坐班畢散朝

前後七日俱穿蟒服

慶賀惟冬至不穿

開讀

詔旨

儀注

地方官員具龍亭綵輿儀仗鼓樂出郭迎接使

永川縣志

卷六

典禮

朝賀

五

者下馬捧

詔書置龍亭中南向使者立於亭東各官朝服北向行三

跪九叩頭禮鼓樂前導使者上馬隨亭後行至公廡

門外眾官先入文武分東西序立候龍亭至公庭中

使者立龍亭之東西向贊排班樂作行三跪九叩頭

禮使者捧

詔授展讀生展讀生跪受詣開讀案前宣讀眾官皆跪宣

讀畢展讀生捧

詔授使者使者捧置龍亭中眾官行三跪九叩頭禮禮畢

皆退即行膳黃分頒

謹按定例凡

詔書經過地方官員軍民人等俱跪路旁

詔書過方起五里以內府州縣衙文武等官俱出城迎送

五里外者不許

鞭春 禮勾芒

有司預期塑造土牛並勾芒神於東郊外較場立春

前一日長官朝服率僚屬於東郊祀勾芒之神禮畢

迎春歸屬官先行長官次之春牛勾芒神在後迎至

永川縣志

卷六

典禮

迎春

五七

縣儀門外土牛南向勾芒西向至日各官朝服祭勾

芒用牲醴果品初獻亞獻三獻讀祝畢贊各官俱執

綵鞭至土牛前排立兩旁長官擊鼓凡三鞭春各官

以綵鞭環擊土牛者三贊揖平身復至勾芒神前揖

平身禮畢退鄉人各取其土以為宜年

迎春祝文 雜

神司令元春參贊化育祛除寒威漸回溫燠雨順風調

禾登麥熟百穀用成羣黎蒙福今於某日恭詣東郊

先期迎 神駕敢告

鞭春祝文

化工造物無私勿愆雷動風散雨潤日暄以時宣布
歲則有年民爲邦本食乃民天四時之序春令爲先
敢告 尊神發動春鞭謹祝

祭燾

每歲霜降先一日汎防官升堂出燾官兵排列隊伍
奉至較場安位至日黎明備牲醴汎防官公服詣燾
所行一跪三叩頭禮禮畢官兵仍排列隊伍迎燾回
署

按祭燾於霜降者霜厲隼擊所以振霜威也又春秋
開操日皆致祭春二月十五日秋七月十五日
救護

凡日月薄蝕欽天監推算分秒及圓復時刻頒行到
省轉行各府州縣行救護禮護日在正印官衙門前
先期結綵設香案於露臺前設金鼓於儀門內設樂
人於露臺下設各官拜位於露臺上下俱向日傳集
僧道至期陰陽學報日初食各官俱素服贊禮生贊
排班跪叩樂作各官行三跪九叩頭禮禮畢樂止班

首官上香贊跪各官皆跪班首官擊鼓三聲眾鼓齊鳴再上香樂作各官俱暫起立陰陽學報食甚食及所推

分各官仍排班樂作行三跪九叩頭禮如前儀陰陽

生報復圓鼓聲止贊跪叩樂作各官又行三跪九叩頭禮樂止禮畢各官乃散月食救護儀同

鄉飲

順治初令直省府州縣每歲行鄉飲酒禮設賓僎介主席於存留錢糧內支辦凡以申明

朝廷之法敦敘長幼之節遂為定制云

儀注

每歲正月十五日十月初一日於儒學行鄉飲

酒禮前一日執事者依圖陳設坐次司正率執事習

禮至期黎明執事者宰牲具饌主人及僚屬司正先

詣學遣人速賓僎以下比至執事者先報曰賓至主

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立唱兩拜賓坐執事者

又報曰僎至主席又率僚屬出迎揖讓拜如前儀賓

僎介至既就位贊唱司正揚觶執事者引司正由西

階升詣堂中北向立賓僎以下皆立唱揖司正揖賓

僕以下皆揖執事者以觶酌酒授司正司正舉酒曰
恭維

朝廷率由舊章敦崇禮教舉行鄉飲非爲飲食凡我長
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贊
唱司正飲酒飲畢以觶授執事唱揖司正揖賓僕以
下皆揖司正復位賓僕以下皆坐唱讀律令執事者
舉律令案於堂中讀者詣案前北面立賓僕以下皆
立行揖禮如前讀曰大誥鄉飲酒禮序長幼論賢良

別奸頑異眾人其坐席間高年有德者居上高年淳
篤者並之以次序齒而列其有曾違條犯法之人不
許干與良善之席主者若不分別致有貴賤混淆察
知或發覺罪以違制姦頑紊亂正席者全家移出化
外敢有喧譁失禮者揚觶者以禮責之讀畢復位唱
供饌案至賓前次僕次介次主三賓以下各以次舉
訖唱獻賓主起席北面立執事者斟酒以授主主受
爵詣賓前置於席稍退唱兩拜賓答拜訖執事者又
斟酒以授主主受爵至僕前

僕舊志作介

置於席交拜如

前儀畢主復退位唱賓酬酒賓起僎

舊志作介

從之執事

者斟酒授賓賓受爵詣主前置於席稍退唱兩拜賓主交拜訖賓退復位僎酢主如前儀乃各就位坐執事者分左右立介三賓三僎眾賓僚屬以次斟酒於席訖唱飲酒或三行或五行唱供羹唱奏樂工升歌周詩鹿鳴等章卒歌笙奏

在堂下

御製補南陔詩等章間歌笙奏合樂次第卒歌工告備出執

事者行酒主賓以下飲無算爵供羹三品畢唱徹僎

候徹饌案訖唱賓僎以下皆行禮僎主三僎僚屬居

永川縣志

卷六

典禮

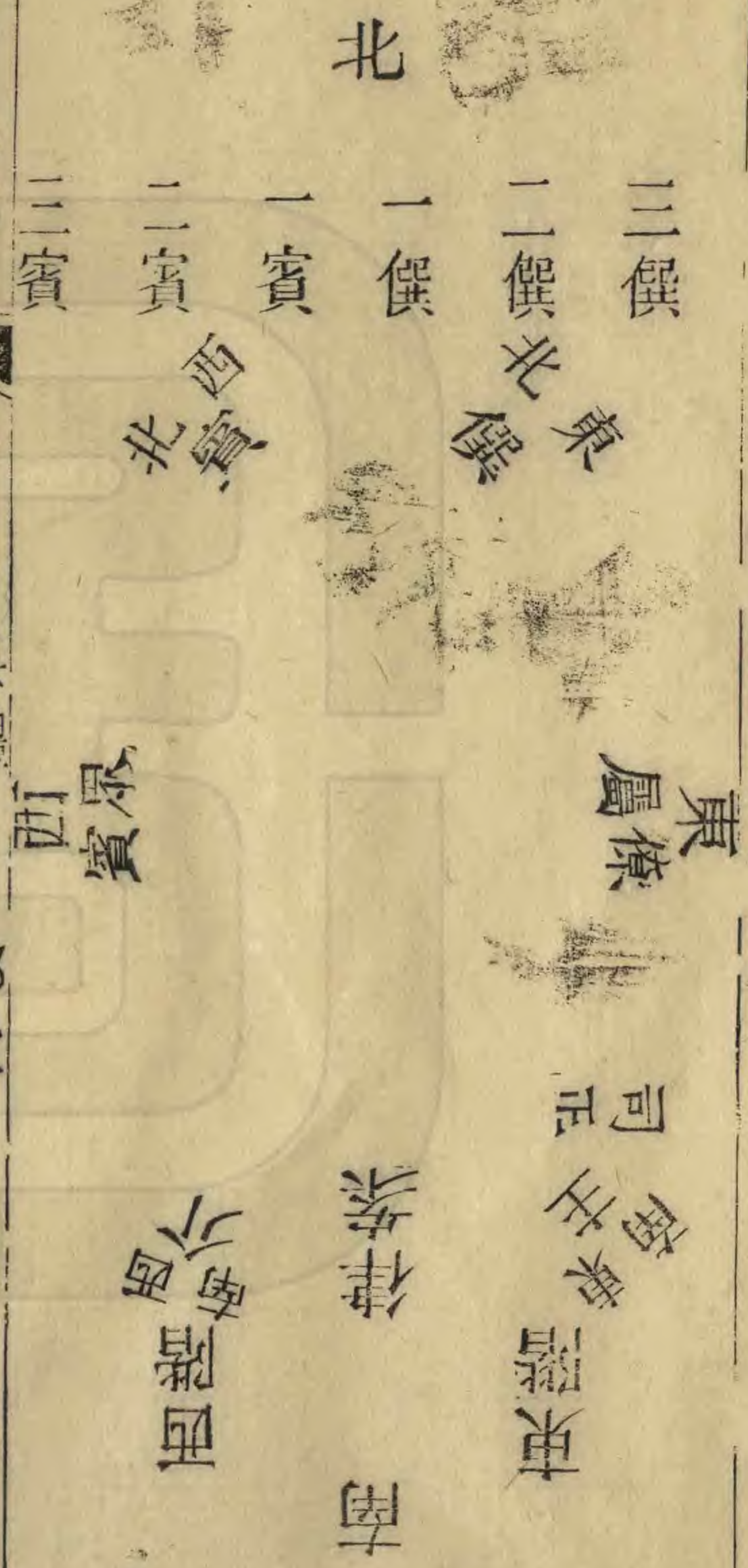
鄉飲

六

東賓介三賓眾賓居西唱兩拜訖唱送賓以次下堂分東西行仍三揖出庠門而退

謹按此禮尊賢尚齒貴爵三善皆備使人觀感留心世教者苟能以時舉行之近足以端士習遠足以振民風猶有不敬高年崇有德者鮮矣其禮主以知縣官為之位於東南賓以致仕官為之位於西北僎擇鄉里年高有德之人位於東北介以次長位於西南三賓三僎以賓僎之次者位於賓僎之後眾賓位於西序齒列坐僚屬位於東則仍序爵司正以教職為

之主揚解以罰執事者以老成生員爲之主贊禮諸務僕不必備惟其人宜缺無濫故也眾賓多寡亦無定額謹將坐位列圖於左

永川縣志

卷六

典禮

鄉飲

空

冠禮

古者男子二十冠而字所以重成人也前期三日主人率將冠者告於廟及期主人盛服立東階西面候賓將冠者立房中南向賓立門外東向布冠席於東階設醮席於西階行始加冠禮主人迎賓即西階位將冠者出房南向立賓揖冠者即冠席執事者以冠進東向授賓賓詣冠者前將冠者跪祝詞吉月令日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考維祺以介景福賓跪以冠加冠者賓興冠者亦興主人揖賓復位冠者適房易服畢出房南向行再加三加禮各有祝詞儀節同前行醮禮冠者就醮席跪賓詣醮席前授酒薦脯醢祝詞旨酒既清嘉薦令芳拜受祭之以定厥祥承天之休壽考不忘冠者祭酒啐酒興拜賓及贊者二禮行命字禮西階下設席賓即席命字亦有祝詞冠者拜賓贊四禮主人揖賓出就次主人率冠者行見廟禮儀節同告廟禮畢冠者拜父母尊長出拜鄉先生與父之執友禮成而退

昏禮

昏喪祭並遵

國朝會典六摘錄

通禮漢官七品以上自昏及為子孫主昏豫訪門第清白女年相當者使媒氏往通言俟許男年十六以上女年十四以上身及主昏者無期以上服皆可行下及士庶人同

士昏禮

八品以下官同

納采諏日具書書昏者生年月日媒氏告於女家主
人使子弟一人為介奉書入女氏女氏主人出迎賓
揖讓入門升堂賓東面致辭奉書主人西面受書再

永川縣志

卷六

典禮

冠禮

三

拜賓避拜請退俟命主人使子弟待賓以書入告於
寢如儀具復書書女為誰氏所出及生年月日出授
賓賓受書主人布席禮賓畢賓揖辭主人送之如初
還復命主人拜受書禮介行人禮○納幣諏日具
書備禮物章服一稱八品以下官如其品士視九品布帛各五兩容
飾八事食品六器媒氏告於女家主人遣使奉書物
行禮女家受禮告寢復書禮賓賓復主人均如納采
昏有日主人備鶩酒書昏期於東使媒氏奉如女家
告女氏主人報東授媒氏復命昏前一日女家使人

以奩具張陳壻室○至日壻家筵於室中位東西面別以案陳合卺器設醮爵於堂東初昏壻攝公服俟堂下壻馬一乘二燭前馬婦輿一乘檐蓋前飾采絹二俟於堂外主人盛服醮子於堂東命之迎壻出乘馬如女家雁及婦輿從其日女氏主人告於寢如儀畢主人位內堂東主婦位內堂西父醮女如壻儀壻至女家門外主人出迎壻執雁從入主人東階上西面壻西階上北面奠雁再拜主人不答拜姆如女景蓋首出壻揖之降主人不降送姆導女升輿女家亦

以二燭前輿壻乘馬先俟於門婦至降輿壻導婦入室踰闕媵布壻席於東御布婦席於西壻婦交拜訖姆脫婦景壻揖婦卽席壻東婦西坐行合卺禮○厥明婦夙興俟見舅位堂東姑位堂西皆南向婦以贄見於舅姑再拜舅姑受贄婦具酒饌行盥饋禮舅姑就位婦拜饌舅姑卒食一酌婦再拜送酒舅姑卒飲共饗婦於阼階及饗婦送酒均與官員禮同○三日婦見祖禰於寢陳設如薦儀王人在東昏者從主婦在西婦從參神再拜主人升詣香案前上香奠酒告

畢俯伏興退位於東婦進當中闌再拜興復位主人復位及主婦以下皆再拜興禮畢退○見祖禰之明日婿以贄見婦之父母迎入奠贄再拜主人答拜見主婦婿拜於寢門外主婦答拜於門內出主人醴婿皆如儀

庶人昏禮大約相同惟用帛無章容飾六事或四事食品四器執雁改為執鶩禮數稍減

士喪禮 官員喪禮未錄

有疾居正寢 女居內寢 疾革書遺言既終子號哭擗踊去

冠被髮徒跣諸婦女去笄期功以下丈夫素冠婦人

去首飾皆素服立喪主 適長既死適孫承重無則以適次攝無適次則以庶長攝

主婦 以亡者之妻無妻及母之喪則以喪主妻當之 護喪 以家長或兄若弟知禮能幹者凡喪

事皆 稟之 贊祝諸執事人治棺 治棺之材厚終記云油杉為上柏次之孟子云中古

棺七寸周七寸今四寸許 也則棺之厚以四寸為率 及凡喪具護喪者使人訃

於有司及戚友執事者帷寢 尸未設飾故帷其室非施帷於牀也 設沐

浴於尸牀前牀東陳巾櫛及含具 士用金銀屑三 襲牀在浴

牀西襲事陳其旁常服一種冠及禮服各以其等帶

鞞皆備侍者遷尸浴牀南首諸子哭踊婦人出 女喪則男

出 迺去尸衣覆以斂衾侍者奉湯及巾櫛入沐浴喪
主及諸子止哭既執事者結襲衣縱置於牀嶺南舉
尸易牀徹浴牀浴具迺去衾襲常服禮服加面巾卽
牀前爲位作魂帛結白絹爲之設奠陳生前所食脯醢酒
果用吉器喪主以下爲位序哭如禮喪主及諸子坐於牀東奠北同姓丈夫以服爲序坐諸子後西面主婦及諸婦女子坐於牀西同姓婦女以服爲序坐諸婦後婢妾又在
其後東面均南上尊行丈夫坐東北壁下西上尊行婦女坐西北壁下東上異姓丈夫坐於幃外之東西上異姓婦女坐於幃內之西東上若內喪則同姓丈夫皆坐幃外之東異姓丈夫皆坐幃外之西子婦藉以藁餘人藉以薦席執事者奉含具前喪主起盥含尸訖哭復

位○越日小斂執事者帷堂陳斂牀於堂東加斂衣
複一禪一複衾一紵絞皆備斂畢遷尸於堂喪主暨
諸子麻括髮加首經腰經皆以庶婦麻髻餘同○三
日大斂執事者以棺入承以兩凳棺內奠七星板藉
茵纁施錦衾垂其裔於四外屆時奉尸入棺納生時
所落齒髮卷衣以塞空處喪主以下憑棺哭踊盡哀
乃蓋棺加錠施漆比葬月一漆徹斂牀遷柩其處柩
東設靈牀施帷帳枕衾衣冠帶履之屬設類盆帨巾
皆如生時柩前設靈座奉魂帛几筵供器具以絳帛

為銘旌

八品七尺九品及有頂戴者五尺

題曰某官封

未仕則否顯考某

府君之柩

婦則書顯妣某氏

依靈座之右執事者陳饌案食

品用素器啟帷行斂奠禮內外就位如寢司祝焚香

奠酒喪主以下哭盡哀畢

每奠皆同

及夜奉魂帛復牀諸

子次於中門之外寢苦枕塊不脫經帶諸婦女子次

中門之內帷幔枕衾皆布素哀至則哭晝夜無時○

是日成服輕重以親疎為等

詳見通禮

斬衰三年服生麻

布旁及下際不緝麻冠經菅屨竹杖婦人麻屨不杖

餘同○齊衰杖期不杖期服熟麻布旁及下際緝之

麻冠經草屨桐杖婦人麻屨餘同○齊衰五月三月

服熟桐麻布冠經如其服草屨婦人麻屨○大功九

月服麤白布冠經如其服繭布緣屨○小功五月服

稍細白布冠經如其服緣屨○緦麻三月服細白布

經帶如其服素屨無飾

其後朝必設奠焚香斟酒點茶喪主以下哭叩盡哀

及夕如朝奠禮○三月而葬營葬地

周三十步封高六尺墓門有闕

員首方跌

及葬具

明器之類

作神主及槨製柩輦下為方牀上

編竹格為蓋引布二靈車一先一日開兆以親賓一

人告土神執事陳酒饌於兆所告者吉服行禮至期
祝奉魂帛在前次明器次銘旌次靈車五服之人畢
會執紼挽柩輿及墓執事者豫張帷置靈筵座几設題
主案葬畢執事陳酒饌於墓左致祭土神如開兆儀
宗親善書者一人盥就靈帷啟櫬出木版卧置案上
題主訖設奠讀告辭祝埋魂帛於墓側奉主置靈車
而返○至家有反哭之禮弔者至如在殯儀迺修虞
事具饌品數各以其等主婦薦羹飯喪主獻爵讀祝
行禮如時薦儀○百日卒哭喪主以下夙興哭於几
筵前奉主詣寢陳先祖神案東南以祔告陳設讀祝
如虞祭儀禮畢仍奉主復几筵納櫬退○期年小祥
於忌日行事厥明喪主以下及期親就內外位設奠
讀祝儀與卒哭同○再期大祥先一日詣寢以改題
遞遷告於祖陳設行禮畢奉會祖以下神主卧置東
案使子弟善書者一人改題訖復於室遞遷其位虛
下級以俟闔門出質明喪主以下就几筵前陳設行
禮儀與初期同事畢奉亡者之主躋於廟室再拜闔
門出徂靈座罷朝夕奠○二十七月既周設几筵於

正廳中喪主以下如廟啟室奉新祔神主出陳案上

祇薦禫事舉哀婦女哀於房中焚香薦果饌酒醴讀祝如儀

奉主復於廟寢室闔門退諸子素服終月始服常服節錄

庶人喪禮大約與士同惟不訃有司不帷寢室不設

銘旌斂不及三日葬不及三月其他襲衣墓地葬

具與一切奠獻之事制度器數禮文略有差等

庶士家祭禮品官祭禮未錄

通禮庶士貢監生員家祭之禮於寢堂之北為龕有廟

則祭於廟以版別為四室奉高曾祖禰以適妣配昭穆皆

南向前設香案總一服親男女成人無後者按輩行

書紙位祔食男東女西相向事至則陳已事焚之不

立版歲則春夏秋冬節日出祖而薦餅餌二槃肉食

果蔬之屬四器羹二飯二前期主人及與祭者咸致

齊薦之前夕主婦盛服治饌於房中厥明夙興主人

吉服率子弟設香案於南然燭置祭文堂北設供案

二昭東穆西均以妣配位均南向設祔案於兩序下

各一男東女西東西向主人以下盥奉木主設於案

設祔位於兩序案訖主人東階下立眾各依行輩東

西序立主人詣香案前上香畢率在位者一跪三叩
興主婦率諸婦女出房中薦匕箸醯醬跪叩如儀退
子弟奉壺主人詣案以次酌酒薦熟訖皆就案南跪
叩興子弟薦耐位畢主人跪在位者皆跪祝進至香
案之右讀祭文訖興退主人以下叩興再獻主婦薦
飯羹三獻主婦薦餅餌時蔬主人斟酒跪叩均如初
儀畢主人率族姓一跪三叩興祝取祭文及耐食紙
位焚於庭眾出主人納木主徹退日中而餽春一舉
布席於堂東西北上陳椅棧匙箸如其人數傳祭食
永川縣志

卷六

典禮

宗禮

七

於燕器熱酒饌族姓至主人肅入序位以行輩年齒
爲等旅揖卽席進酒饌酬酢如禮湯飯畢長者離席
告退主人送於門外諸弟子皆隨以出徹僕人餽餘
食皆盡月朔望日主人及家眾夙興盥洗啟寢室然
燭詣香案前依行輩序立主人上香訖子弟奉茶主
人獻茶復位率眾一跪三叩徹茶闔室眾退若家有
吉事主人盥洗啟室然燭焚香以其事告如朔望儀
庶人薦寢

庶人家祭之禮於正寢北爲龕奉高曾祖禰神位歲

逢節序薦果蔬新物每案不過四器羹飯具其日士人率子弟設案然燈啟室奉神主於案上以昭穆序上香一跪三叩興酌酒進於神主前凡三次皆跪一叩興畢納主於室徹退日中眾餽神食月朔望日供茶然香燈行禮告事亦如之

按孔子爲萬世師表我

朝極意尊崇倍隆前代雖禮樂器數之微亦必備物圖形頒行郡縣懿乎鑠哉蔑以加矣其他 關聖 文

昌各廟

社稷

神祇諸壇皆載在會典遵循罔越

永川縣志

卷六

典禮

祭禮

十一

逮至朝賀以下責之官者綦嚴鄉飲以下通於民者甚備茲並登諸邑乘冀後之守是土居是鄉者毋或褻視奉爲具文庶幾禮教修明互萬年而弗敝焉豈不盛歟