

當陽縣志卷八

祀典志下

武廟

昔韓昌黎有言祀而徧天下者惟社稷與孔子為然關聖為漢名臣而廟祀徧天下與孔子等何其盛歟記曰法施於民則祀之以關聖之忠義固已氣塞天地光爭日月其足為後世法也固宜國家追崇之典視前代為加隆當邑陵寢所在春秋既專官致祭而城中廟祀仍歲時不廢焉雖曰神道設教要亦見功德在人不可泯也志武廟

武廟在縣署東文廟之右舊本縣署地明天啓中改建凡為殿三日拜殿曰正殿正殿後曰三義殿故一名三義祠每朔望行香於此道光初後殿燬改作僧房時藉作賓館焉

關帝廟在治西五里即陵寢也墓前數武為寢殿神像冕旒執圭範銅為之故一名銅殿殿前有廊左右各五間又前為大殿重簷四垂規模悉備又前為拜殿殿前左右畫廊各十二間又前為戟門為馬殿左右有門門前左右為鐘鼓樓又前為三元門陵之大門也門前為漢室忠良石坊左右列華表高丈餘又前為神道碑上書封號官爵而覆以亭在銅殿左者為啓聖宮在大殿左者為八角亭亭上勒有辭曹行像亭後為春秋樓樓下則承祭官齋宿所也在啓聖宮前亭前為齋房為庖廚在拜殿左在大殿右者為伯子祠祠後為佛堂在拜殿右者為僧房

當陽縣志

卷之八

祀典 武廟

宜昌印書館承印

廟左為博士署重以外垣四面環繞袤三百餘步廣二百餘步規模壯麗今漸朽矣餘見陵墓

按陵之有廟始於明成化三年縣令黃恕請於朝立廟春秋祀凡曰殿者三日門者二曰堂曰祭臺各一十五年鎮守太監韋貴來謁墓謂廟必有寢捐金建堂於廟後縣令姜英董其役英復節俸資高其門垣頗增舊制宏治十年縣令劉松重修嘉靖十五年太保都督陸炳司禮太監黃錦共捐俸金令守備太監張方撤而新之增建石坊及鐘鼓樓嶽以垣牆而守之以僧萬歷卅一年縣令馮仕修伯子祠於大殿之左崇禎十三年閣督楊嗣昌巡撫宋一鶴倡捐重修國朝康熙十七年總督蔡毓榮倡捐重修三十四年督撫倡率通省釀金重修凡殿樓門垣皆鼎而新之董其事者荊州太守魏勳也見舊志及陵廟紀略乾隆二十一年縣令苗肇岱詳請通省欽助重修二十四年工竣四十八年布政司永慶檄令黃德荊襄鄭宜施及安陸八府各州縣捐俸重建凡陵寢戟門馬殿春秋樓伯子祠及博士署皆煥然一新見續舊志嘉慶元年教匪之難殿宇多壞八年縣令王文然奉檄重修歷久漸朽道光元年因沮水西徙逼近門垣縣令張開雲詳准重修并於河岸修石磯以障之水怒輒圯六年水大漲河徙而東去陵門數百步人謂神靈呵護云三十年縣令董文煜集歲修費益以考棚公費重修寢殿咸豐五年縣令馬晉圖重修馬殿八年縣令黃鐘鳴重修

伯子祠按自乾隆三十年來撥祭田租歲入五十餘金作歲修費然工鉅而費少動用常不敷邇來殿宇漸朽率皆擇其已甚者亟加補葺工之細者不具載
歷代封號

按後漢景耀三年追諡壯繆侯宋大中祥符七年封忠義神武王崇甯元年封忠惠公大觀二年封武安王宣和五年封義勇武安王建炎二年封壯繆義勇王淳熙十四年封英濟王明洪武元年復稱漢壽亭侯二十年建廟於順天正陽門內嘉靖中稱義勇武安王萬歷十八年加封帝號四十二年加封三界伏魔大帝神威遠震天尊關聖帝君
國朝順治九年夏禮部題准三界伏魔神威遠震天尊

勅封忠義神武關聖大帝康熙時

勅封協天伏魔大帝雍正五年奉

旨追封關帝三代公爵州縣皆建專祠春秋二仲及五月十三日皆祭以太牢地方官朔望行

香如文廟禮乾隆三十三年奉

勅加封忠義神武靈佑關聖大帝向以博士承祭春秋官祀縣令行禮四十六年總督舒常奏言當陽章鄉爲

關聖陵寢重地與他處僅有廟祠者不同請以宜昌總兵及該管之安陸知府輪往承祭以昭誠敬其章鄉一切夫馬採買軍需概予豁免

當陽縣志 卷之八

祀典 武廟

宜昌印書館承印

制曰可按自乾隆五十六年改屬荆門直隸州以後秋季則州牧承祭

道光七年奉

勅加封仁勇八年奉

勅加封威顯咸豐二十年奉

勅加封護國三年奉

勅加封保民四年奉

勅升入中祀加封三代爲王並奉

頒發祝文樂章

正殿春秋二季及五月十三日祭品

簋一帛

爵三

登一

鉶一

簠二

簋二

籩十

豆十

俎三牛一羊一豕一

五月十三有果品五盤

禮節

每歲春秋二仲諷吉致祭及五月十三日致祭先期三日至祭之日一切禮節與

文廟同惟無分獻

春秋二季祝文咸豐四年頒發

維某年月日某官某致祭於

忠義神武靈佑仁勇威顯護國保民

關聖大帝神位前曰維

神星日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

典禮於馨香茲當仲春秋用昭時享惟祈昭格克鑒精虔

五月十三日祝文

惟

神九宇承庥兩儀合撰崧生嶽降溯誕聖之靈辰日午天中屆恢台之令序聰明正直壹者也

千秋徵肝蠻之隆盛德大業至矣哉六幕肅馨香之薦爰修懋典式展明禋必芬時陳精誠

鑒格尙 饗

樂章

格平之章迎神

懿鑠兮焜煌神威靈兮赫八方偉烈昭兮累禋祀事明兮永光達精誠兮黍稷馨香儼如在

兮洋洋

翊平之章初獻 有舞

當陽縣志

卷之八

祀典 武廟

三

宜昌印書館承印

英風颯兮神格思紛綺蓋兮龍旗剌桂醑兮盈卮香始升兮明粲惟降鑒兮在茲流景祚兮

翊昌時

恢平之章亞獻 有舞

觴再酌兮告虔舞干戚兮合宮懸歆苾芬兮潔獨扇巍顯翼兮神功宣

靖平之章終獻 有舞

鬱鬯兮三申羅籩簋兮畢陳儀卒度兮肅明禋神降福兮宜民宜人

彝平之章徹饌

物惟備兮咸有明德惟馨兮神其受告徹兮禮終罔咎佑我邦家兮孔厚

康平之一章送神

幢葆歲蕤兮神聿歸馭鳳軫兮騶虬駢降網緼兮餘馥緝願回靈盼兮德洽明威

康平之二章望燎

蕉蒿列兮燎有輝神光遙燭兮祥雲霏祭受福兮茂典無違庶揚駿烈兮永奠疆畿

後殿三代神位皆南咸豐四年奉旨加封爲王

光昭王正中

裕昌王東一室

成忠王西一室

祭品

篚一帛

爵三

簋二

簋二

籩八

豆八

俎二羊一豕一

禮節與 崇聖祠同

祝文

惟

王世澤貽庥靈源積慶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諷吉日祇事薦馨尙 饗

祭田

共田六百八十畝乾隆十年奉文酌撥水陸田二百四十畝給博士承種乾隆三十年前縣

令衛

詳請撥田二百四十畝每年租銀五十五兩經典史徵收除納正供外餘存縣庫作歲修報

銷餘田二百畝仍歸住持僧承種以供香火

當陽縣志

卷之八

祀典 武廟

四

宜昌印書館承印

文昌宮

史記天官書謂斗魁戴筐六星為文昌宮將相祿命屬焉漢儒以為即周禮六宗之司中然則文昌為天神其陰陽下民弼成文教乃其職也國朝列入典祀及咸豐四年奉旨升入中祀與武廟等典至隆矣舊志列壇廟中茲表而出之附於文武廟後重明禮昭肝蠻庶有合於崇報之典歟志文昌宮

文昌宮在東南城上道光十五年知縣王朝枏募貲重建按舊志載文昌閣在東門城樓嘉慶中遷至今地登石為基高丈餘背城面北易名曰宮歷久漸圯道光中撤而新之加舊基高與城等南其向凡為殿者二曰正殿曰拜殿又前為門距雉堞數武甃磚為坊高出堞上殿左右平地為僧房殿後平地為園最後當街為門即昔之前門也地址共袤三十餘丈廣十餘丈祭制

謹按嘉慶六年奉

旨文昌帝君仿照關帝廟制列入祀典春二月初三日聖誕致祭秋季以奉文日致祭禮與武廟同惟不用樂咸豐四年奉

旨升入中祀春秋二仲諷吉致祭及二月初三日致祭一切祭品禮節與武廟同並

當陽縣志

卷之八

祀典 文昌宮

五

宜昌印書館承印

頒發祝文樂章

春秋二季祝文

惟

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鑒觀之有

赫示明德之維馨茲當仲春用昭時享惟祈秋

欽格克鑒精虔

二月初三日祝文

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至治於馨香爰舉上儀敬陳芳薦精禋罔斃

神鑒式臨尙饗

樂章

不平之章迎神

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

傲平之章初獻

神之來兮簞篋式陳神之恪兮几筵式親極昭彰兮靈貺致蠲潔兮明禋升香兮伊始居歆兮佑我人民

煥平之章亞獻

再酌兮瑤觴燦爛兮庭燎之光申虔禱兮神座儼然降兮帝旁粢醴潔兮齊邀將綏景運兮靈長

煜平之章終獻

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寅衷

懿平之章徹饌

備物兮惟時告徹兮終禮儀神悅懌兮鑒在茲垂鴻佑兮參治重熙

蔚平之一章送神

雲駢駕兮風旂招神之歸兮天路遙瞻翠葆兮企丹霄願迴靈眷兮福我朝

蔚平之二章望燎

網緼降兮元氣和神光燭兮梓潼之阿化成耆定兮橐弓戢戈文治光明兮受福則那

後殿

謹按嘉慶六年禮官議覆

當陽縣志

卷之八

祀典 文昌宮

六

宜昌印書館承印

文昌帝君三代姓名查無確據未便請加封號謹擬增製牌位一分牌面用文昌帝君先世神位字樣紅飾金書春秋致祭行二跪六叩首禮餘同前殿

祭品

帛一 爵三 劍二 簋二 簋二 籩八 豆八 俎二羊一豕一

春秋二祭祝文嘉慶六年頒發

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為人文之主宰是尊後殿用答前麻茲值仲春肅將時祀用申告虔

神其格歆尙饗

二月初三日祝文咸豐四年頒發

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嵩生之會馨香感格興水源木本之思式肇明禋用光彝典尙祈

神鑒享此清芬

壇廟

考之祭法凡有功利於民者皆祀之所謂民成而致力於神也國家崇德報功視前代為更備雖蕞爾一邑而山川神祇及忠孝節烈之有關風化者莫不謹遵令典歲時致祭於以祈豐禳災且化民而成俗也其所裨豈淺鮮哉志壇廟

社稷壇在城外東南教場之右築土為基三面有陛各三級級以周垣四方皆有門祭時由北門出入按孝經授神契曰社者土地之主禋者百穀之長鄭元謂古者官有大功則配食其神句龍有水土功故祀社棄有播種功故祀稷唐宋以來分祀合祀無定制木主石主無定形明洪武初始停配享合社稷為一壇用木主祭則設於壇上至今因之每歲春秋二仲月上戊日出主於壇左社右稷

祭品

帛一黑

爵三

鉶一

簋二

簋二

籩四

豆四

俎二羊一豕一

禮節

祭之日承祭官朝衣行三獻禮三跪九叩首

祝文 乾隆九年 頒發

維

當陽縣志

卷之八

祀典 壇廟

七

宜昌印書館承印

神奠定九州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秋春敬

修祀典庶芟匕松柏鞏磐石於無疆翼翼黍苗佐神倉於不匱尚 饗

風雲雷雨山川壇在西門外長坂坡制與社稷壇同按周禮大宗伯之職曰禋燎祀司中司命

風師雨師鄭衆注風師箕也雨師畢也漢以丙戌祀風師於戌地已丑祀雨師於丑地宋人

兆風師於西郊祀以立春後之丑日兆雨師於北郊祀以立夏後之申日雷師之祀起於唐

天寶中宋元因之明洪武初於風雷雨之外加以雲合為一壇續舊志

每歲春秋二仲日上戊日合祭於壇風雷雨雲居中帛四山川居左帛二城隍居右帛一

白色其餘祭品與社稷壇

禮節與社稷壇同

祝文

維

神贊襄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

豆籩祗陳牲幣

先農壇在東門外舊志載籍田四畝九分乾隆二十四年知縣苗肇岱重修查丈除祠基壇址

五分三釐實籍田四畝七分一釐歲收粟五石至三石不等僅供祭祀粢盛費料粟數及祭費每年造冊報銷祠壇基地橫七弓二尺長十七弓周圍垣牆上橫十九弓中橫二十三弓下橫七弓中長十七弓東抵張界西抵教場並朱張界南抵朱張界北抵教場續舊志每春奉文以耕籍日致祭禮同山川社稷祭畢耕籍行九推禮農夫終畝勸農有資

祝文

神肇興稼穡粒我蒸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恆沐於神麻庶幾九穗雙歧上瑞頻書於大有

八蜡神位附立於先農壇內自雍正六年奉文始每季冬上戊日致祭禮節視先農稍殺焉按八蜡一曰先嗇二曰司嗇三曰農四曰郵表嘏五曰貓虎六曰坊七曰水庸八曰昆蟲張載以昆蟲為害不當祭易以百種謂百種者五穀之種也明邱濬云夏為嘉平殷為清祀周為大蜡秦謂之臘漢因之按八蜡之昆蟲非祭昆蟲祭神之主昆蟲者也易之誤也又蜡臘雖皆舉於十二月然考之禮本屬二祀俱有明證漢儒合而一之亦誤也

常雩無壇即於風雲雷雨壇中設社稷先農山川之神每歲孟夏以奉文日致祭禮與社稷壇

當陽縣志

卷之八

祀典 壇廟

八

宜昌印書館承印

同

祝文

恭膺詔命撫育羣黎仰體彤廷保赤之誠勤農勸稼俯懷蔀屋資生之本力穡服田令甲爰頌肅舉祈年之典惟寅將事用申守土之忱黍稷惟馨尚冀明昭之受賜來牟率育庶俾豐裕於蓋藏

邑厲壇在北門外乾隆二十五年重築定界勒石

按祭法王立七祀有泰厲諸侯五祀有公厲大夫三祀有族厲又士喪禮疾病禱於厲鄭氏謂漢時民家皆秋祠厲明洪武三年上以兵革之餘死無後者其靈無所依命議舉其禮禮官奏春秋傳曰鬼有所歸乃不為厲古者七祀於前代帝王公卿大夫之無後者皆致其祭豈無所為而然哉後世以為涉於淫諂遂不舉行而無依之鬼乃附士民為禍福以邀享祀蓋無足怪今欲舉其祀宜於京都王國各府州縣及里社皆祭之使災厲不作是亦為民除害之一端也上然之京師謂之泰厲王國為之國厲府州謂之郡厲縣謂之邑厲民間為鄉厲著為定式至今因之按今各州稱州厲壇

每歲清明日七月望日十月朔日致祭先期承祭官告於城隍廟屆期迎城隍之神出至壇所列邑中無祀神於側祭品羊三豕三飯米三香燭酒楮皆具行二跪六叩首禮

祭文

時值陽和節居清明野原荒塚醮祭頻臨憐爾孤魂斬祀無人具我酒饌潔我柔盛來飲來食無犯無驚清明日

律叶夷則風露淒其凡民有主祭祀以時惟爾孤魂飄蕩無依我將我奠飲斯食斯共為靈鬼

衛我郊圻七月望日

月維孟冬北風其涼凜凜霜雪黯七郊荒憐爾孤魂依附無方我將我奠來飲來嘗逍遙境

內永獲厥祥十月朔日

城隍廟在儒學東歲無常祀春秋二仲附享於山川壇三月清明七月望日十月朔日主享於

邑厲壇凡水旱祈禱皆特設祭

按易曰城復於隍又曰地險山川邱陵後世專藉城郭池隍以為固然則城隍之祀其即山林川澤之祀而推焉者也唐李縉雲城隍記謂祀典所無惟吳越有之然成都城隍祠為李德裕所建張說有祭荊州城隍文杜牧有祭黃州城隍文則不獨吳越為然矣又蕪湖城隍建於吳赤烏二年南燕慕容儼梁武陵王祀城隍神皆書於史又不獨唐為然宋以後其祀遍天下或賜廟額或頒封爵甚或遷就附會各推一人以為神之姓名如鎮江慶元甯國太平華亭皆以為紀信龍興贛袁吉安建昌臨江南康皆以為灌嬰是也長樂國經云漢御史

當陽縣志

卷之八

祀典 壇廟

九

宜昌印書館承印

周苛守滎陽為項羽所烹令郡邑皆附郭立廟祀之城隍之祀疑或自此昉歟古皆有爵號明洪武時改稱某府州縣城隍之神至王崇簡云蜡祭水庸居七水則隍也庸則城也此正祭城隍之始亦存以備參考云舊志

呂祖殿在玉陽觀之右同治三年士民重修

按純陽呂祖歷代已有封號 國朝嘉慶十年江南河督徐准禮部咨覆奉

旨列入祀典嗣經 內閣奏請加封奉

旨加燮元贊運四字於原號之上行文河督遵於淮郡地方建祠崇祀至各省原有廟宇應令

地方士民自行供奉一體遵照每歲春秋二仲月諏吉致祭

祭品

果品五盤

饅首五盤

蒸糕五盤

餅四盤

高頂一盤

龍神祠在東門外草街頭

年重修

每歲奉文致祭

