

漢州志卷十三

祀典志

祀必以誠經有古訓祭則受福聖有明言蓋以□
祇英爽隱攝乎羣生聖賢功德漸被乎弈世馨香
之薦導揚善氣消攝災氛正人心維風化也於春
於秋不疏不瀆有樂以侑之有舞以宣之間附小
圖以詳陳設其有專書者不贅述志祀典

文廟殿廡木主式 明嘉靖九年定制

□□主高二尺三寸七分濶四寸厚七分座高四寸長

漢州志

卷十三

祀典

一

□十五

七寸厚三寸四分朱地金書

四配主高一尺五寸濶三寸二分厚五分座高四寸
長六寸厚二寸八分赤地黑書

十二哲兩廡主俱高一尺四寸濶二寸六分厚五分
座高二寸六分長四寸厚二寸赤地黑書

禮器

宋徽宗定禮品一副內十籩十豆明初國子監□
籩豆各十天下府州縣各八成化十三年以□□
尚書周洪謨奏加籩豆爲各十二外府州□□□

嘉靖九年遵照初□國子□用十籩□豆天□□
州縣八籩八豆

國朝因之

祭品 香 燭 酒 牛用純黑 羊 豕 鹿
兔 帛正位用綾餘用絹練白色長一丈八尺
太羹實於登 和羹實於鉶 黍稷實於簠 稻
梁實於簋 形鹽 藁魚 棗 栗 榛 菱
芡 鹿脯以上實於籩 韭菹 青菹 芹菹
筍菹 醯醢 鹿醢 兔醢 魚醢以上實於□

漢州志

卷十三

祀典

一

二百零□

樂器

麾旛 應鼓 鼗鼓 笛 笙 簫 搏拊 祝
敔 編磬 編鐘 排簫 琴 瑟 箎 壎
鐘 鼓

舞器

節 羽 籥

佾舞唐樂用宮縣舞止六佾宋初亦六佾成化十
三年增爲八佾嘉靖九年仍爲六佾

國朝因之

位陳設圖

黑餅 白餅

栗 榛 菱 茨

和羹 形鹽 稟魚 龍脯 棗

獻酌 黍簋 稷簋

即位初獻酌 交登

稻簋 梁簋

和羹 韭菹 芹菹 菁菹 笋菹

燭 灼

帛篚 香 祝 香 續 俎

府州縣學省黑餅白餅 牌析 十豆 豚胎

醢醢 鹿醢 兔醢 魚醢

漢州志

卷十三 祀典

三

二〇〇〇

帥位

麾歌歌歌歌歌

琴 瑟 笙 笛 篪 簫 排簫

鼓 編 鐘 楹鼓

舞舞舞舞舞舞 舞舞舞舞舞舞 舞舞舞舞舞舞

工工工工工工

瑟 笙 笛 篪 簫 排簫

編 磬

舞舞舞舞舞舞 舞舞舞舞舞舞 舞舞舞舞舞舞

□□
會典每歲仲春仲秋上丁前二日各衙門設齋□
牌不飲酒不食蒜薤不弔喪尚疾不聽樂不理刑
不判署者殺字不預穢惡事

前二日用白紙簽執事榜黃紙墨書祝文本學教
官具補服親捧祝版由中門出禮生導前送至

正殿中案上安設一跪三叩首退執事榜廟前張掛

前一日承祭官行省牲禮率僚屬至明倫堂觀演
樂習儀畢具補服至犧牲所監視宰牲併獻毛血

漢州志

卷十三 祀典

四

三百十五

贊禮生引至

□□階下行一跪三叩頭禮退

正祭日主祭分獻陪祀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

皆下通贊唱 啟戶各門大開 樂舞生就位執事者

各司其事主祭官就位分獻官就位陪祭官就位

文東武西 瘞毛血司毛血生將毛血捧從中門出

里□西□隅坎內 □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

詣盥洗所浴手淨巾詣

酒尊所司尊者舉冪酌酒升壇

導承祭官由東階

上入殿左門詣

至聖先師孔子神位前跪叩首

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

漢州志

卷十三

祀典

五

三百三十二

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

樂作

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

跪進於案左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官各復位立

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

漢州志

卷十三 祀典

六

三百五十

平之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

祭官受爵拱授接爵執事受胙承祭官受胙拱舉

授接胙執事由中門出正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

祭分獻及陪祀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為移動樂

止通贊唱辭神舉送神樂奏咸平之章樂作鳴贊

跪叩首承祭分獻及陪祀各官俱行三跪九叩

禮興樂止通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

生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窻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

漢州志 卷十三 祀典 七 三百二十

詣望瘞位舉柴焚祝帛祝帛焚將半復位樂止□

贊唱闔戶鳴贊唱禮畢散班

至聖祝文乾隆九年奉部頒發

維

先帥德隆千聖道冠百王揭日月以常行自生民所未有屬

文教昌明之會正禮和樂節之時辟雍鐘鼓咸恪薦於

馨香泮水膠庠益致嚴於籩豆茲當仲春秋祗率彝

章肅展微忱聿將祀典□

復聖顏子

宗聖曾子

述聖子思子

亞聖孟子配饗

樂章

乾隆八年奉部頒發

春季夾鍾為宮倍應鍾起調

加春人以別秋伍調字

秋季南呂為宮仲呂起調

秋以別春凡上尺調字減

迎神 咸平章

大六尺哉凡尺

孔上尺子伍尺先六尺覺凡尺

先六尺知上尺與凡尺天上尺

漢州志

卷十三 祀典

八

二百八十九

地凡尺參尺伍

萬六尺世凡尺之尺伍師尺伍

祥尺伍徵凡尺麟凡尺紱上尺

韻凡尺答尺伍

金六尺絲凡尺日凡尺月上尺

既六尺揭尺伍乾凡尺坤上尺

清凡尺夷六尺

初獻 寧平章

予六尺懷凡尺

明上尺德上尺玉凡尺振凡尺

金六尺聲凡尺生上尺民凡尺

未凡尺有尺伍

展凡尺也上尺大尺伍成上尺

俎尺伍豆凡尺千六尺古尺伍

春上尺秋上尺

上尺伍丁上尺清六尺酒凡尺

既凡尺載六尺其凡尺香上尺

始凡尺升六尺

亞獻安平章

式六伋 禮凡伋 莫上伋 愆尺伍 升凡伋 堂尺伍 再凡伋 獻六伋 響凡伋 協尺伍

鼓凡伋 鏞上伋 誠尺伍 孚凡伋 壘尺伍 甗六伋 肅尺伍 肅尺伍 雍上伋 雍上伋

譽凡伋 髦六伋 斯凡伋 彥六伋 禮凡伋 陶尺伍 樂凡伋 淑上伋 相尺伍 觀上伋

而凡伋 善六伋

終獻 景平章

自六伋 古凡伋 在尺伍 昔上伍 先凡伋 民尺伍 有凡伋 作上伋 皮尺伍 弁尺伍

祭凡伋 菜六伋 於凡伋 論尺伍 思上伋 樂凡伋 惟尺伍 天凡伋 牖五伋 民六伋

惟凡伋 聖凡伋 時凡伋 若上伋 彝尺伍 倫凡伍 攸凡伋 敘尺伋 至凡伋 今尺伍

木凡伋 鐸六伋

漢州志

卷十三 祀典

九

二百九十八

徹饌 咸平章

先六伋 師凡伋 有上伋 言凡伍 祭六伋 則凡伋 受六伋 福尺伍 四凡伋 海六伋

鬻凡伍 宮凡伋 疇凡伋 敢上伋 不凡伋 肅六伋 禮尺伍 成凡伋 告六伋 徹尺伍

毋凡伋 疏上伋 毋凡伋 瀆六伋 樂尺伍 所凡伋 有凡伋 生六伋 中尺伍 原上伋

有凡伋 菽六伋

送神 咸平章

鳧六伋 繹凡伋 峩上伋 峩六伍 洙六伋 泗六伋 洋凡伋 洋上伋 景凡伋 行六伍

行六伍 止凡伋 流凡伋 澤上伋 無尺伍 疆上伋 聿六伍 昭凡伋 祀凡伋 事六伋

祀六伋 事凡伋 孔凡伋 明凡伋 化六伋 我尺伍 蒸六伋 民凡伋 育凡伋 我口伋

膠凡
庠六伏

舞譜 謹依 學宮祀典儀制

初獻 寧平舞

予 舞 前左手脚上 懷 二舞 右手脚上前

明 一別脚 過左脚別 德 一拉圈 脚兩手前一

玉 一召 面左丁右兩脚班召 振 二召 同上又一次

金 一揖 朝上深揖 聲 對面 面左右兩班對

生 兩舞 前右手足上 民 對面 面左右兩班對

未 一擺脚 起左脚擺 有 一灌耳 對右手執籥

漢州志 卷十三 祀典 十 三百零八

展 別脚 過右脚別 也 一別脚 左右脚別過

大 一揖 朝上深揖 成 一擺手 開兩手右擺

俎 舞 前左手足上 豆 二舞 右手足上前

千 一擺脚 起左脚擺 古 二擺脚 右脚擺起

春 兩對班面對一面擺左脚○擺左起右 秋 對面二擺脚 脚同擺上起

上 一揖 朝上深揖 丁 朝上 兩立手平胸朝

清 一別脚 過右脚別 酒 二別脚 過左脚別

既 一提脚 提朝上一脚立後 載 一拉圈 脚兩手前一

其 一擺手 擺兩開手右 香 二擺手 擺兩開手左

始 三擺手

右兩擺手開仍

升 一叩頭

叩頭到地

亞獻 安平舞

式 一舞

前左手脚上

禮 二舞

右手脚上前

莫 一別脚

過左右脚別

愆 一拉圈

脚兩上手前一

升 一召

面左丁右兩脚班召

堂 二召

同上

再 一揖

朝上深揖

獻 對面

左右兩班對

響 兩舞

前右手脚上

協 對面

面左右兩班對

鼗 一擺脚

起左脚擺

鏞 一灌耳

對右手執籥

誠 一別脚

過左右脚別

孚 一別脚

過左脚別

漢州志

卷十三 祀典

十一

壘 一揖

揖朝上深

獻 一拱手

拱兩起手朝上

肅 一舞

上左手脚

肅 二舞

上右手脚

雍 一擺脚

起左脚擺

雍 二擺脚

右脚擺起

譽 兩對班面

對一面擺左脚○擺左起右

髦 對面二擺脚

脚同擺上起右

斯 一揖

朝上深揖

彥 朝上

上兩手平胸朝

禮 一別脚

過右脚別

陶 二別脚

左右脚別過

樂 一提脚

提朝上一脚立後

淑 一拉圈

脚兩上手前一

朴 一擺手

開兩手右擺

觀 二擺手

開兩手左擺

□ 三擺手

右兩擺手開仍

善 一叩頭

叩頭到地

終獻 景平舞

□ 一舞 前左手脚上 古 二舞 前右手脚上

在 一別脚 過左右脚別 昔 一拉圈 脚兩上手前一

先 一看尖 右躬足身看 民 二看尖 足躬尖身看左

□ 三看尖 脚仍尖看右 作 一有身 膝右手存右

皮 背一召 背左右兩班 弁 背二召 次又背召一

祭 □ 別脚 過左右脚別 菜 一拉圈 脚兩上手前一

於 班對百面一左舞手○脚左上右前兩 論 舞對面二 脚同上右手

思 一揖 朝上深揖 樂 一拱手 拱兩手朝上

漢州志 卷十三 祀典 十一 三百五十

惟 一看尖 右躬尖身看 天 二看尖 左躬尖身看

牖 一揖 朝上深揖 氏 一拉圈 脚兩上手前一

惟 一召 面左丁右字兩脚班召 聖 二召 同上又一次

寺 一存身 右右膝手存 若 二存身 膝左手存左

彝 一擺手 擺兩開手右 倫 二擺手 開兩手左擺

攸 三擺手 右兩擺手開仍 敘 朝上 朝兩上手立平□

至 一舒手 近兩地手拱 今 二舒手 脚兩外手近在地左

木 三舒手 脚兩外手近在地 鐸 一叩頭 叩頭到地

凡奏樂視麾麾舉則作麾偃則止凡舞視節節行

則起節住則止樂舞皆作互相照應如讀祝唱禮之時樂舞暫止讀唱過則復作以終前曲

四配位陳設各一壇

中白磁爵三 次左簋二黍稷 右簋二稻粱 次篚

一帛白色 次俎二羊豕 次香燭 簋左鉶一和羹

次籩六無榛芡餘與正位同 簋右鉶一和羹 次豆

六無韭菹醢醢餘與正位同

十二哲位陳設各一壇

中白磁爵三 次鉶一和羹 次簋簋各一黍稷 次

漢州志

卷十三 祀典

十三

二百七十五

筐一帛 次俎一猪首或羊豕各一體 次香燭 簋

左籩四形鹽棗栗鹿脯 簋右豆四菁菹鹿醢芹菹

兔醢 酒罇左右各三一先師一四配各一十二哲共

東西廡陳設五位一壇

中銅爵三 盞各一 簋簋各一黍稷 筐一帛 次

俎二羊豕 次香燭 左籩四右豆四設與十二哲陳

崇聖祠

五王木王同正殿四配式餘同正殿十二哲式

陳設

五壇

無大羹人

一□六□□□□與至聖正位□□

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

祝文

部頒行三跪九叩頭禮

維

王弈葉鍾祥光開聖緒盛德之後積久彌昌凡聲教所

覃敷率循源而溯本宐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

漢州志

卷十三

祀典

十四

曾氏

孔氏

孟孫氏

賢良祠祝文

部頒行二跪六叩頭禮

維靈文武憲邦公忠體國當

皇朝之肇造心膂攸同值

列聖之不承股肱作輔明良合德奮庸而庶績咸熙中

外宣猷敷澤而兆民永賴洵屬廟廊之碩望允宐

俎豆以明禋考績紀勳崇報昭垂於令典陳牲奠

幣馨香祇薦於歲時尚饗

忠義孝弟祠祝文

部頒行二跪六叩頭禮

維靈稟賦貞純躬行篤實忠誠奮發貫金石而不
渝義聞宣昭表鄉閭而共式祇事懋彝倫之大性
摯莪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
几筵尚饗

節孝祠祝文

部頒行二跪六叩頭禮

漢州志

卷十三

祀典

十五

二百四十九

維靈純心皎潔令德柔嘉矢志完貞全閨中之亮
節竭誠致敬彰闈內之芳型茹冰蘖而彌堅清操
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修歲祀式薦尊
醪尚饗

以上陳設同從祀諸儒

武廟禮

春秋二祭祭品

□三爵

篚一

制帛

鉶三

和羹

簠二

黍稷

簋二

稻

梁 左八籩 形鹽稟□□架榛菱芡鹿脯 右八豆 蕒

菹醢醢菁菹荀菹鹿醢芹菹兔醢魚醢 俎三 牛一

羊一 豕一

五月十三日祭品

帛一 爵三 羊一 豕一 菓品五 核桃荔枝

圓眼棗栗 酒一尊

儀注 與文廟同止無樂舞

祝文

維

漢州志

卷十三 祀典

十六

三百三十三

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籩豆几奠牲醪尚饗

後殿祭品與前殿同

儀注行二跪六叩頭禮

祝文

維公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

錫命攸隆合三世以肇禋典章明備恭逢諏吉祇事薦

馨尚饗

社稷壇

壇制詳祠廟志後仿此

陳設

俎各二

羊豕

筐二

一帛

丈黃色八尺長

鉶各一

和羹

籩各四

形鹽藁魚棗栗居左

豆各四

菹菹醢醢菁菹鹿醢

居右

中簋各二

稻粱

酒尊三香案一

儀注

承祭長官行三獻禮餘官陪祭其齋戒省牲更衣

漢州志

卷十三

祀典

十七

二百六十三

簽祝瘞毛血迎神盥洗奠帛初獻讀祝亞獻終獻

飲福受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啟戶闔戶一節升堂改

為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

祝文

部頒

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值仲春秋敬修祀典

庶丸丸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

陳設

中帛四左帛二右帛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竝牲匣籩豆
簠簋尊爵鉶等器物與社稷壇制同

儀注

按一應禮節與社稷壇同但臨祭時執事者先將

漢州志

卷十三

祀典

十八

二百九十一

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
氣機而鼓盪溫肅攸宐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
幣尚饗

先農壇

陳設 與社稷壇同

農具用赤色牛黑色籽種箱青色所用籽種悉照
本處土宜

儀注

每年仲春候部頒吉期舉行前期致齋二日祭日
主祭官及各官俱穿朝服齊集先農壇行禮其一

漢州志

卷十三 祀典

十九

二百五十一

切禮儀悉照祭社稷之例禮畢各官俱換蟒袍補
服正印官秉耒佐貳執青箱播種月耆老一人牽
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

維

神肇興稼穡粒我烝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西疇洪惟

九五之尊歲舉三推之典共膺守土□□勞工謹奉彝
章聿修祀事惟願五風十雨嘉祥恆沐於
神庥庶幾九穗雙歧上瑞頻書於大有尚饗

按會典順治十二年耕藉儀注內有祝文一道樂
章七章繹其歌詞蓋三推之盛典千畝之隆儀
非郡國所敢用也故僅載祀文而樂章不錄

雩祭 禋祭

陳設儀注悉與社稷同惟帛用黑白青各一具長
一丈八尺

漢州志

卷十三 祀典

二十

二百五十九

雩祭祝文 部 頌

恭膺

詔命撫育羣黎仰體

彤廷保赤之訓勤農勸稼俯惟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
之忱黍稷維馨尚冀明昭之受賜來牟率育庶俾
豐裕於蓋藏尚饗

禋祭祝文 部 頌

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蔭必使雨暘應候爰占
物阜而民安庶其寒燠咸宐共慶時和而歲稔仰
靈樞之默運聿集嘉祥襄元化以流形俾無菑害
尚饗

文昌廟

嘉慶六年奉

上諭列入祀典以二月初三日 帝君聖誕爲春祭其
秋祭由欽天監另擇吉日凡應用香帛祭品祭器
均照致祭關帝典禮儀注悉同

漢州志

卷十三

祀典

二十一

祝文

部 頌

惟

神蹟著西垣樞環北極六匡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宐
致其尊崇茲屆仲春秋用昭時祀尚其歆格鑒此精
虔尚饗

後殿禮儀

與武廟後殿同

祝文

部 頌

祭引先河之義禮崇反本□□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秋肅將時事
用申告潔

神其格歆尚饗

厲壇

會典祭日迎城隍神於壇祭物用一羊一豕饌與
社稷同無帛設無祀鬼神牌二於壇下左右相向
祭物用一羊一豕解作殽并湯飯等物專祭境內
無祀鬼神以城隍神主之先期正官詣本州城隍

漢州志

卷十三

祀典

二十二

二百八十四

前行一跪三叩禮讀告文獻爵復行禮如初祭日
衆官齊赴壇所行一跪三叩禮詣城隍神前獻爵
讀祭文訖再行一跪三叩禮平身焚祭文紙錢禮
畢

告城隍文

某州遵承禮部劄付爲祭祀本州無祀鬼神該欽
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尚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
有死於水火賊盜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
流移於他鄉或人烟斷絕久缺其祭祀姓氏泯沒

於一時祀典無關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命
本處城隍以主此祭鎮控壇場監察諸神等類其
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如有素爲
兇頑身免刑憲雖獲善終亦出僥倖神當□於有

司屏之四外善惡之報神必無私欽奉如此今_某
等不敢有違謹於某年某月某日於城北設壇置
備牲酒湯飯享祭本州無祀鬼神等衆然幽明異
境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州闔境鬼靈等衆至日
悉赴壇所普享一祭神當欽承

勅命鎮控壇場監察善惡無私昭報爲此合行牒移請
照驗欽依施行

祭文

漢州志

卷十三

祀典

二十四

二百八十八口

維年月日某官等遵承禮部劄付爲祭祀本州闔
境無祀鬼神等衆該欽奉

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百戶內設一里
長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
祀典神祇庶民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尚念冥冥之中
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蛇
所害者有饑餓而凍死者有因戰鬪而殞身者有
因危急而自縊者有因牆屋傾隕而壓死者有死

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烟斷絕久缺其祭
祀姓名泯沒於一時祀典無關而不載此等孤魂
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
懸懸而望祭興言反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
祭在各府州有郡厲之祭在名孫右□□之祭在

一里又各有鄉厲之祭期於神依人而血食人口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七月十五日十月初一日置備牲醴羹飯專祭本州無祀鬼神等衆靈其不昧永享此祭凡我一州境內人民倘有忤逆不孝不敬六親者有姦盜詐僞不畏公法者有拘曲作直欺壓善良者有躲避差徭磕損貧戶者似此頑惡姦邪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

號爲良民重則流徙絞斬不得生還鄉里若事未發露必遭陰譴使舉家竝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善良正直之人神必達於城隍陰加護佑使其家道安和農事順遂父母妻子保守鄉里我等合州官吏如有上欺

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鑒察之明官府非諂諛之祭

尚饗