

秩祀

禮莫重於祭祭義曰因物之精制為之極明命鬼神以為黔首則祭法曰聖王之制祀也法施於民則祀之以死勤事以勞定國則祀之能禦大災能捍大患則祀之非此族也不在祀典嘻嚴已

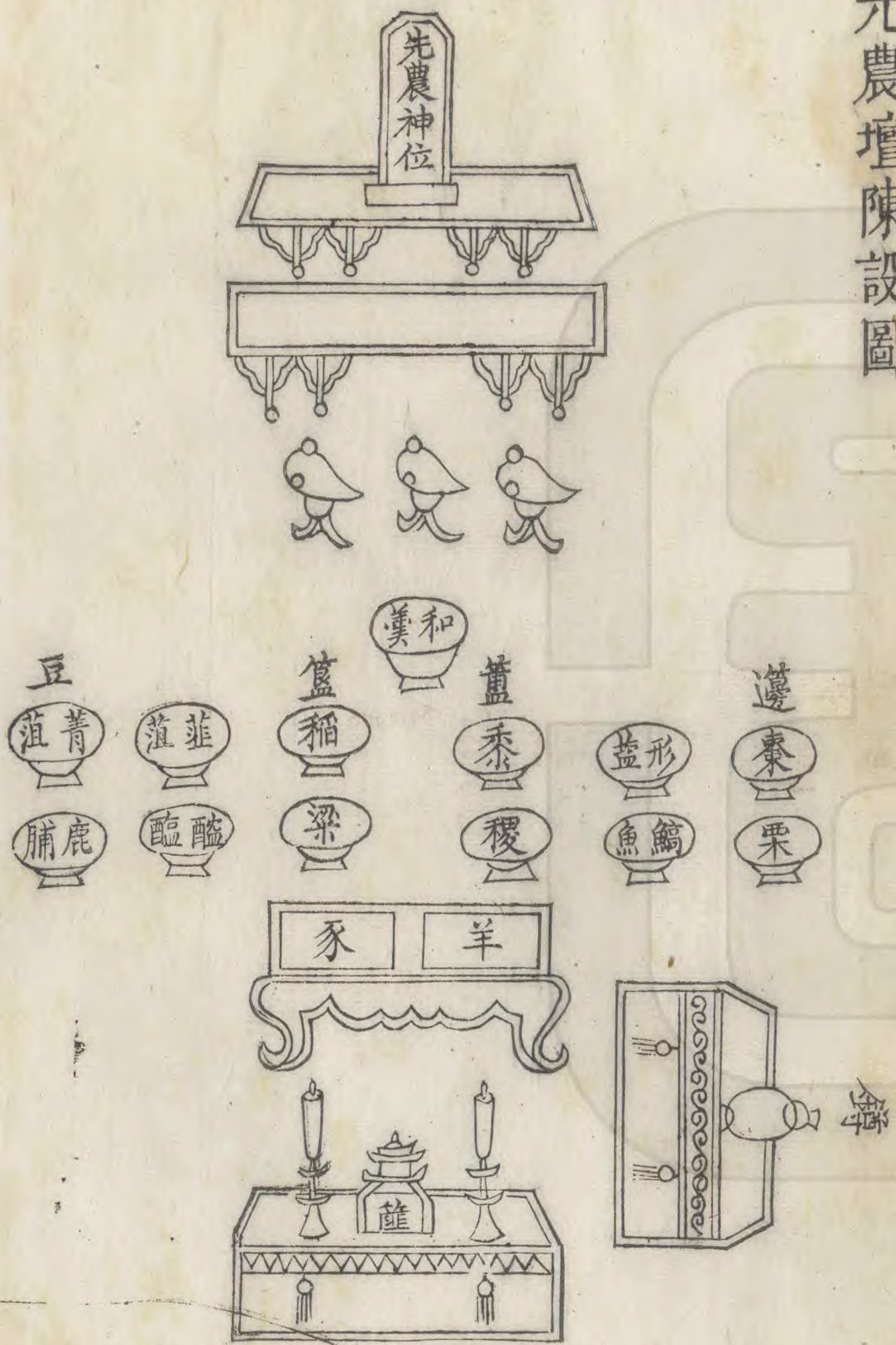
國家崇儒重道廟祀孔子用王者禮令天下郡邑守長通得祀北面跪祭進退誠敬制極若此所謂自生民以來未有如孔子者也其他應祭壇廟增定祀典及南省諸祠官司致祭者儀注祝文俱照部頒開載奉行其曷敢弗恪志秩祀

長沙縣志

卷之十二

秩祀

先農壇陳設圖

先農壇 在北門外文昌閣後東壇制高二尺一寸廣二丈五尺後為神廟正殿中供

先農之神位木牌高二尺四寸寬六寸座高五寸寬七寸五分紅地金字東正房貯祭器農具西正房貯藉田米穀東配房買辦祭器西配房看守農民居住門樓一座周以紅垣前即藉田臨祭設神位於壇上祭畢仍送入神廟致祭支藉田穀價備辦雍正四年令各省督撫轉行府州縣衛擇東郊潔淨膏腴之地照九卿所耕藉田畝數為四畝九分立先農壇每歲仲春亥日巡撫以下等官率屬員耆老農夫恭祭

長沙縣志

卷之十二

秩祀

二

先農之神祭品刊圖施行

祭品

祝版一有架

帛一黑色

爵三

鉶二

簋二黍稷

簋二稻粱

邊四魚鹽棗栗

豆四韭菹醢醢菁菹鹿醢

羊一

豕一同俎

鐙一

尊一有勺疏布罍

儀注

祭前一日地方官淨壇設次陳設官率其屬監視陳設委員省牲監視宰牲委官着補服至

壇封帛畢禮生引至省牲所省牲禮生接毛血供香案上

省牲官行一跪三叩首禮畢退

祭之日五鼓主祭官陪祭官各朝服詣壇北門外升

次序坐陪祭官侍立茶二巡畢陰陽官報聲鼓唱鼓初嚴

少選唱鼓再嚴少選鼓三嚴唱詣盥洗所濯水進

巾唱執事者各司其事唱主祭官就位唱陪祭官就

位唱瘞毛血唱迎神上香唱復位贊跪贊三跪九叩

首贊興唱行初獻禮引贊生前引詣醴尊所司尊者舉

冪酌醴執帛者捧帛執爵者捧爵贊詣

先農神位前跪獻帛獻爵叩首贊興贊詣讀祝位

唱跪唱陪祭官皆跪贊讀祝文贊三叩首贊興贊復

長沙縣志

卷之十二

秩祀

三

位唱行亞獻禮畢贊復位唱行終獻禮畢贊復

位唱飲福受胙贊詣飲福位贊跪贊飲福醴贊受福

胙贊三叩首贊興贊復位贊謝胙跪贊三跪九叩首

贊興唱徹饌唱送神跪贊三跪九叩首唱讀祝者捧

祝司帛者捧帛詣燎所唱望燎唱復位唱禮畢

祝文

致祭於

先農之神曰惟

神肇興稼穡粒我烝民頌思文之德克配彼天念率育之

功常陳時夏當茲東作咸服先疇洪惟

九五之尊歲奉

三推之典恭膺守土敢忘勤勞謹奉彝章聿修祀事惟願

五風十雨嘉祥恒沐於

神庥庶幾九穗雙岐上瑞頻書於大有尚

饗

耕藉儀注

祀

先農禮畢各官俱蟒袍補服司旗八人執青旗分東西負

墻立司鼓八人載田鼓分東西負墻立與司旗相間司鈺

八人引銅鈺分東西立於旗鼓之前樂工八人立於

長沙縣志

卷之十二

秩祀

四

東西二區之中儘南

耕則隨推往來作樂為節

唱贊二人立於東

西二區之中儘北

唱贊生

行耕藉禮

引贊生前引

撫司道

府縣各就耕所諸有執事官農官牧夫耆農人等序

立神路東西兩旁面皆南向

唱

行九推禮

唱

進犁進

犁官各以犁進

唱

進鞭進鞭官各以鞭進

唱

秉耒巡

撫秉耒司道府縣各秉耒

唱

初推司鈺者鳴鈺一聲

司旗者揚旗司鼓者播鼓

鼓不徐不疾均節為播

樂工歌詩農

官牧夫引牛行播種官執青箱隨後播種

各官如一進

一反為一推司鈺者鳴鈺一聲

唱

初推竟

二推三推至九推皆

如之

唱九推禮畢

唱

停犁進犁官各承犁

唱

釋鞭進鞭

官各承鞭巡撫率司道升觀耕臺府縣各官序立臺
 下庶人終畝畢府縣啟請行賞臺下設賞案班農官
 及耆民等賞有差唱謝

恩引贊生撫司道以下各官就位望

闕序立贊引三跪九叩首贊與禮畢

耕藉器物

農具一色赤

牛一色黑

籽種一色青

耕藉人役

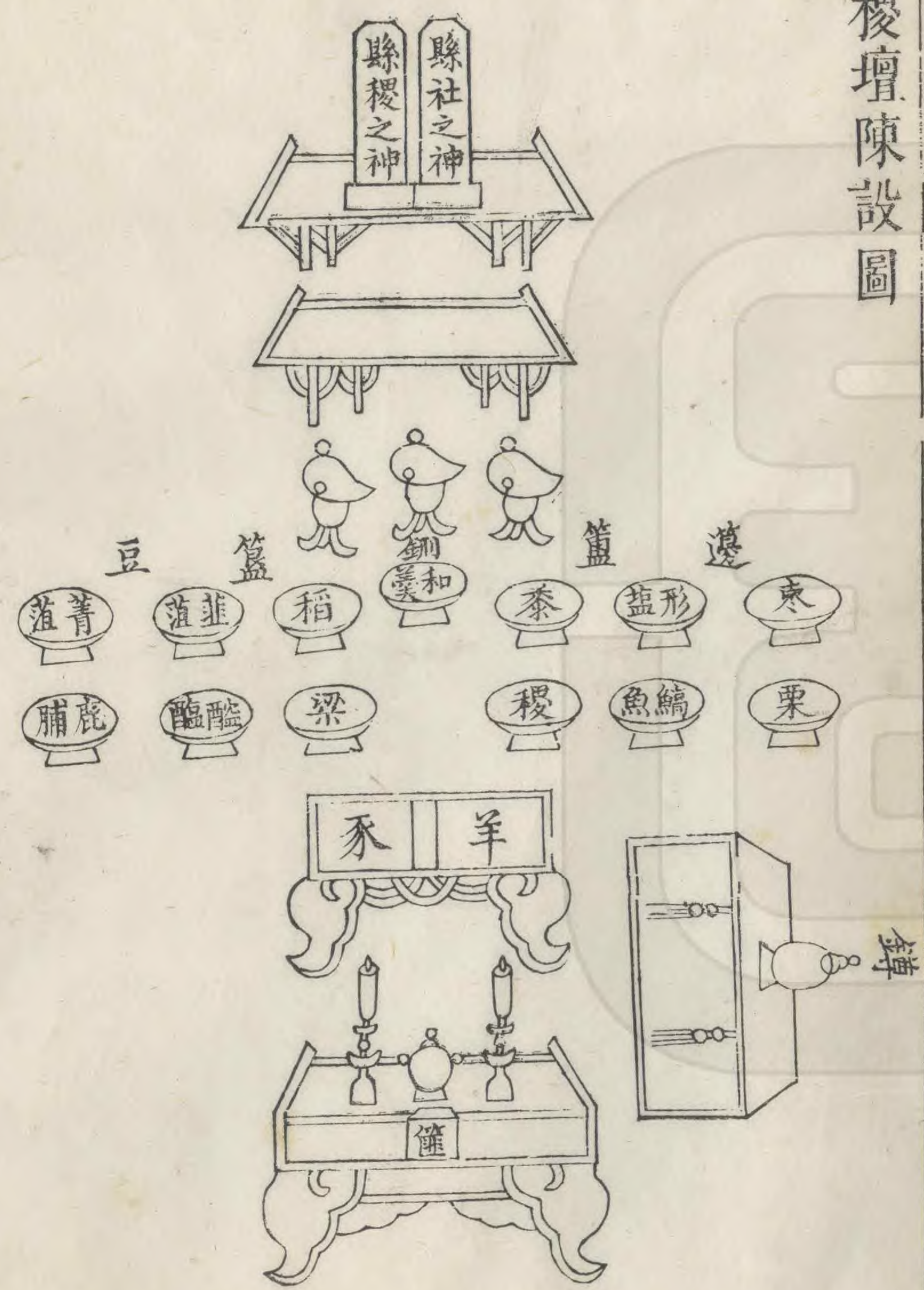
耆老一名牛牽

農夫二名犁扶

農童六名歌唱

長沙縣志 卷之十二

社稷壇陳設圖

秩祀

五

社稷壇 舊在北門外洪武三年知府滕楫建十八年改建南門外永樂元年改城內東北成化十六年移建藩府內祭日用甲

國朝順治初定每年春秋仲月上戊日祭雍正二年刊頒

祭祀典禮乾隆十一年遷北門外舊文昌閣西壇制北向東西南北各二丈高三尺四面階各三級壇下前十二丈東西南各五丈紅垣四周設四門由北門入壇外建神府庫房宰牲房帛坎神主題曰縣社之神縣稷之神石主長二尺五寸方一尺埋於正中北上止露圓尖神牌二以木爲之紅漆青字高二尺二

長沙縣志

卷之十二

秩祀

六

寸寬四寸五分厚九分座高四寸五分寬八寸五分厚四寸五分臨祭設於壇上祭畢藏之神庫查各府州縣每歲

社稷壇府稱

府社之神

府稷之神州稱

州社之神

州稷之神縣稱

縣社之神

縣稷之神祭品儀注與

先農壇同

祝文

致祭於

社稷之神曰惟

神奠安九土粒食萬邦分五色以表封圻育三農而蕃
 稼穡恭膺守土肅展明禋茲當仲春敬修祀事庶九
 丸松柏鞏磐石於無疆翼翼黍苗佐神倉於不匱尚
 饗

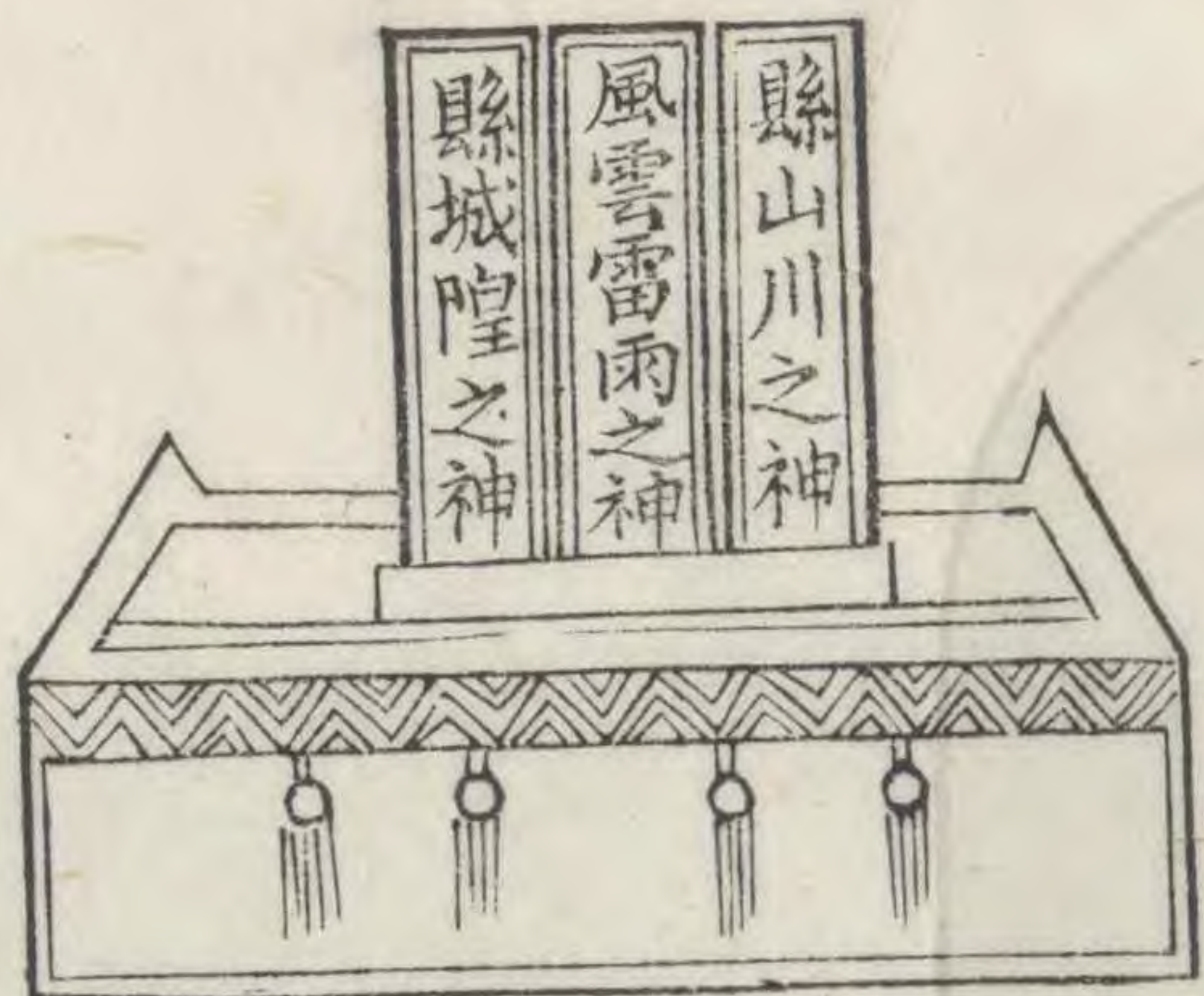
長沙縣志

卷之十二

秩祀

七

風雲雷雨山川城隍壇

銅

簋

邊

豆

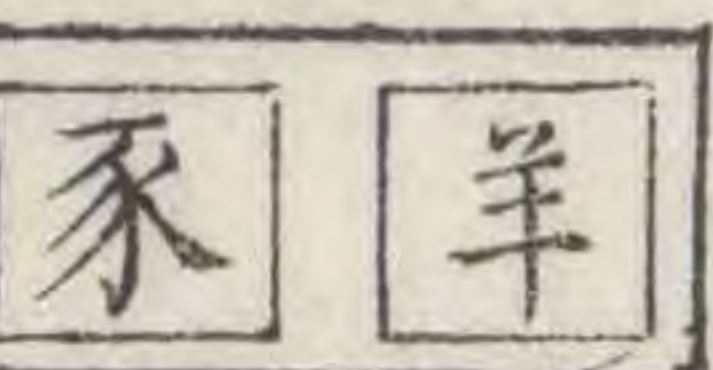
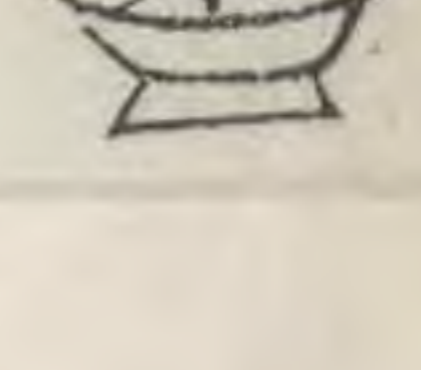
簋

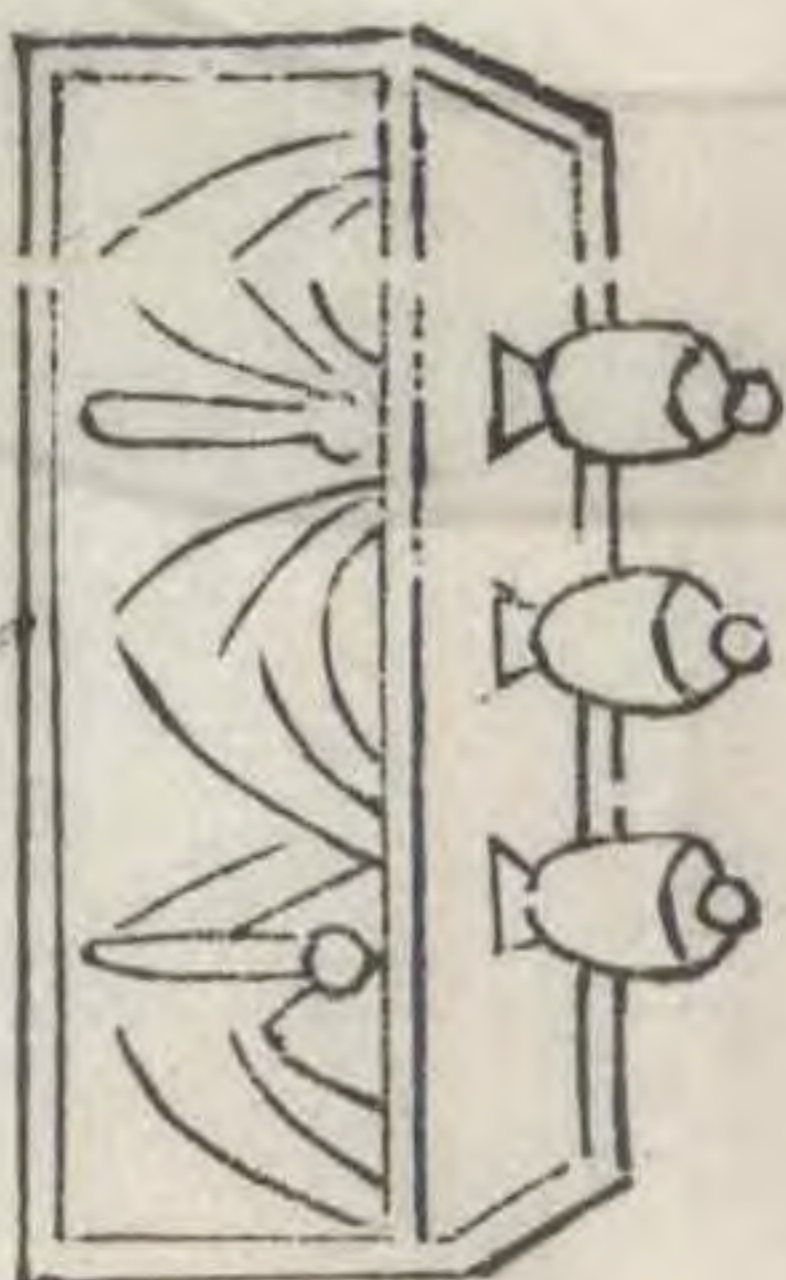
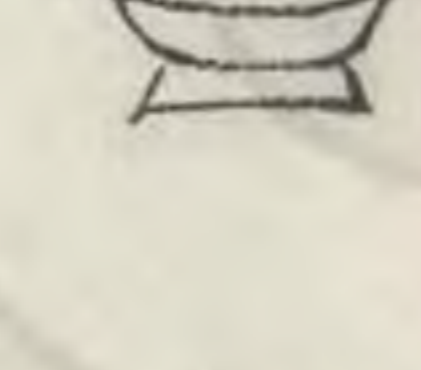
稷

栗

魚

每

風雲雷雨壇 舊在南門外洪武三年知府滕楫建十八年改與社稷壇並永樂元年改城內東北成化十六年移建與社稷壇同

國朝順治初定

風雲雷雨

山川

城隍之神共爲一壇每歲仲春月致祭雍正二年奏准安

設神位

風雲雷雨之神居中

山川之神居左

長沙縣志

卷之十二

秩祀

八

城隍之神居右共用白色帛七禮儀與社稷壇同乾隆十一年遷建北門外與社稷壇相連北建神祠以妥神位壇制與社稷壇同惟門由南入神主題曰風雲雷雨之神長沙縣境內山川之神長沙縣境內縣城隍之神不設石主神牌三以木爲之高寬與社稷神牌同臨祭設主壇上祭畢藏於神庫乾隆二十二年三月禮部議覆陝西巡撫陳宏謀咨稱致祭社稷壇定於春仲月上戊致祭山川壇祇載春仲月未奉定有祭期會典亦未載有祭日等語今擬山川之神於春仲月與社稷壇同日致祭請載入會典永遠遵行

祭品

風雲雷雨神位前

祝版一有架

香槃一

帛四同篚

爵十二

釶二和羹

簠二

簋二

籩四

豆四

羊一

豕一同俎

鐙二

鑪一

尊一有勺疏布

山川之神位前

帛一白色同篚

爵六

餘器數羊豕同

城隍神位前

長沙縣志

卷之十二

秩祀

九

帛一白色

爵三

餘器數羊豕同

儀注

與社稷壇同

祝文

致祭於

山川

城隍之神曰惟

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祇陳牲幣

尚饗

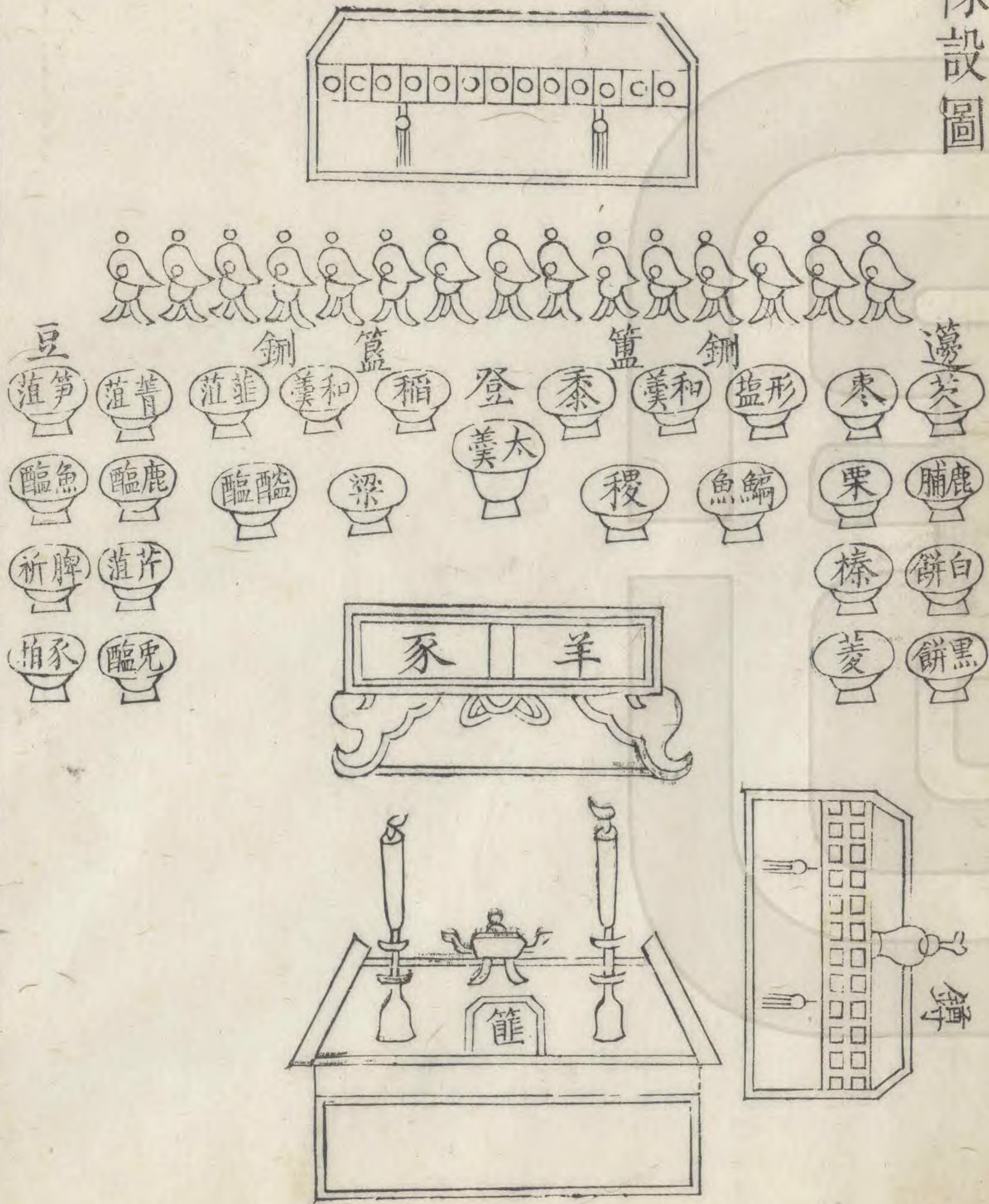
長沙縣志

卷之十二

秩祀

十

常雩陳設圖

常雩 在北門外

乾隆七年御史徐以升奏古有雩祭之典逢亢旱則又有雩請倣古禮每年屆期擇日致祭偶遇亢旱卽於此望告岳瀆海鎮及山川能出雲雨者倘有雨水過多請照祭法崇祭水旱之例亦於雩壇致禱停止僧道諷經下禮部議歷代旱雩之禮皆七日一祈唐制斟酌較善宜加參訂孟夏龍見擇日行常雩禮旱則從各壇祈禱旱甚乃大雩雨足則報祀或已齋未祈而雨及所曾經祈禱者皆報祀齋期祭品俱如常儀久雨祈晴倣春秋左傳伐鼓用牲於社及文獻通

長沙縣志

卷之十二

秩祀

十一

考崇祭國門之禮視水來最多之門而祭仍雨不止則伐鼓用牲祭於社祈求晴雨之日照例禁止屠宰不理刑名其直省府州縣衛孟夏擇日行常雩禮或有亢旱亦皆七日先祭界內山川次祭社稷不雨仍祈禱如初但不得用大雩之禮亦不必另設雩壇其社稷藉田等舊設壇壝可以恪恭將事其或霖潦爲災則伐鼓用牲崇祭城門以求晴霽俱照舊行儀注奉

旨是依議

附載直隸布政使沈啟元議常雩每歲常行之禮酌

照部行各府州縣於風雲雷雨壇致祭合祀社稷
先農之神祭日迎各神牌安設壇內若因旱而雩則
依倣唐制每七日先祭界內山川次祭社稷不雨仍
祈禱如初再外省求雨先祭海神龍王誠以海爲水
府龍爲水神禮以義起也嗣後因旱求雨應如山川
雷雨壇先就祈禱每日清晨素服減從詣壇行香七
日不雨祈社稷壇七日仍不雨復祈山川壇如初至
於境內東嶽城隍等廟雖非方祀應倣京師致告顯
佑宮之意分令有司行香祈禱民間禁屠宰而祭必
以牲用昭特殺部議甚明自應遵用少牢不得仍

長沙縣志

卷之十二

秩祀

十三

用蔬供簡嗇其先期致祭齋與常雩禮同咨准
部覆飭屬一體遵行

祭品

正中第一位

風雲雷雨神位前

帛四 青黃黑
白各一

爵十二

鉶二

簋二

簋二

籩四

豆四

羊一

豕一

同
俎

鐙二

鑪一

尊一

有勺疏
布幕

壇左第二位

社之神位前

帛一色黑

爵三

餘俱同

壇右第三位

稷之神位前

器數同前

壇次左第四位

山川神位前

帛一色白

爵六

餘俱同

壇次右第五位

先農神位前

長沙縣志

卷之十二

秩祀

十三

帛一色青

爵三

餘俱同

儀注 與社稷壇同

祝文

致祭於

風雲雷雨

社

稷

山川

先農之神曰 某 恭膺

詔命撫育羣黎仰體

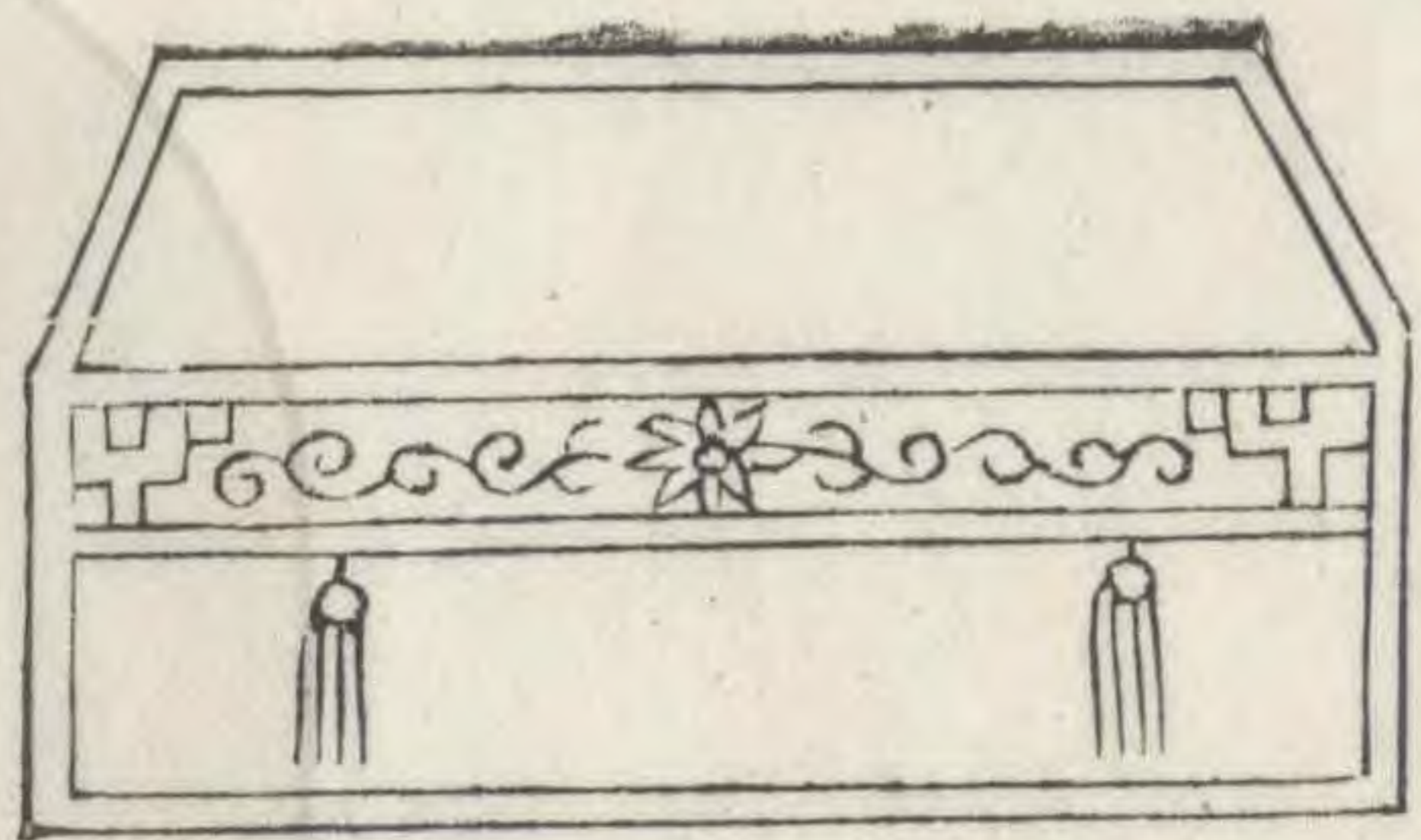

崇聖祠配位陳設圖

簋

簋

簋

菹菁

稷

黍

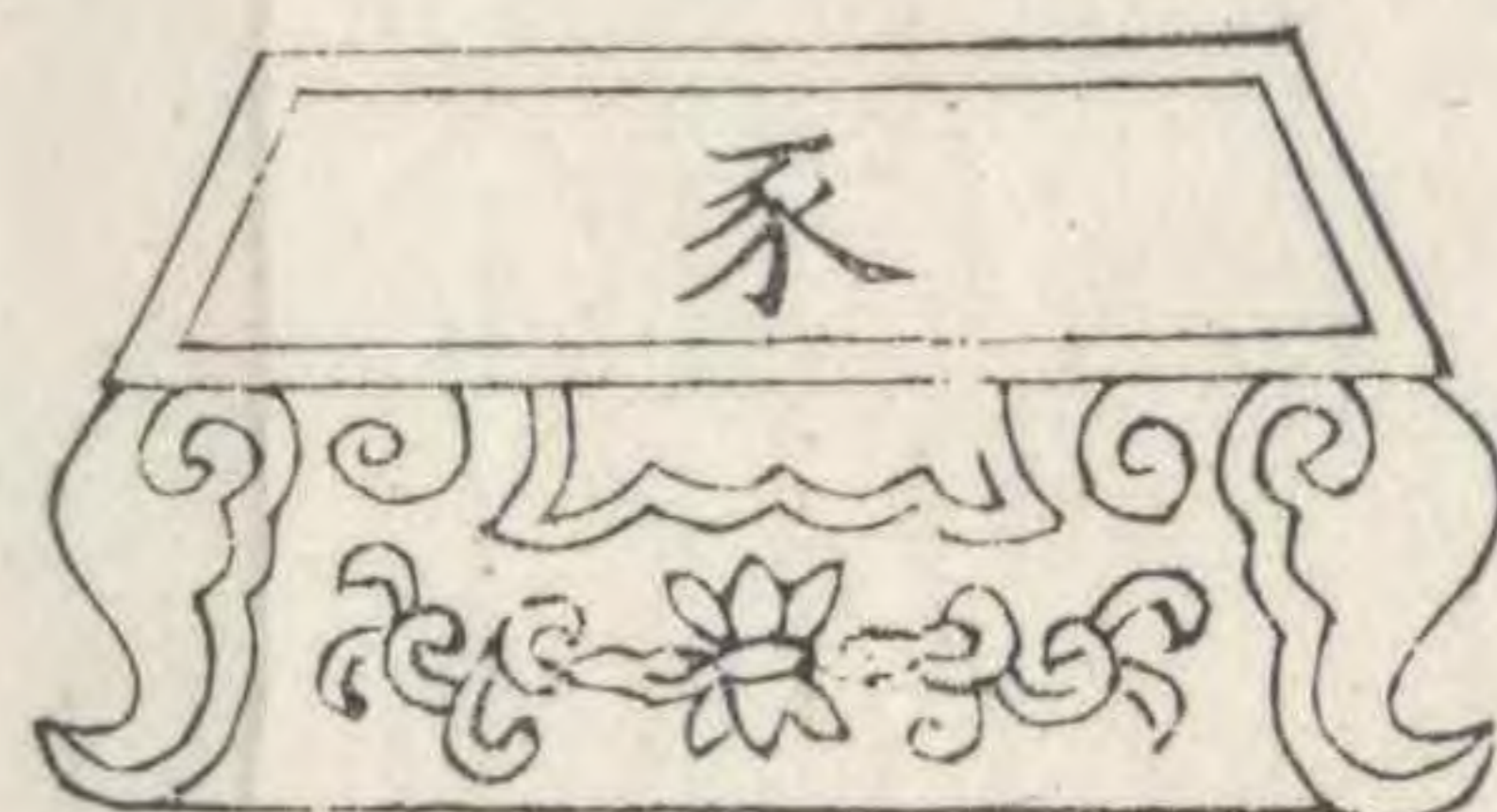
盞形

邊栗

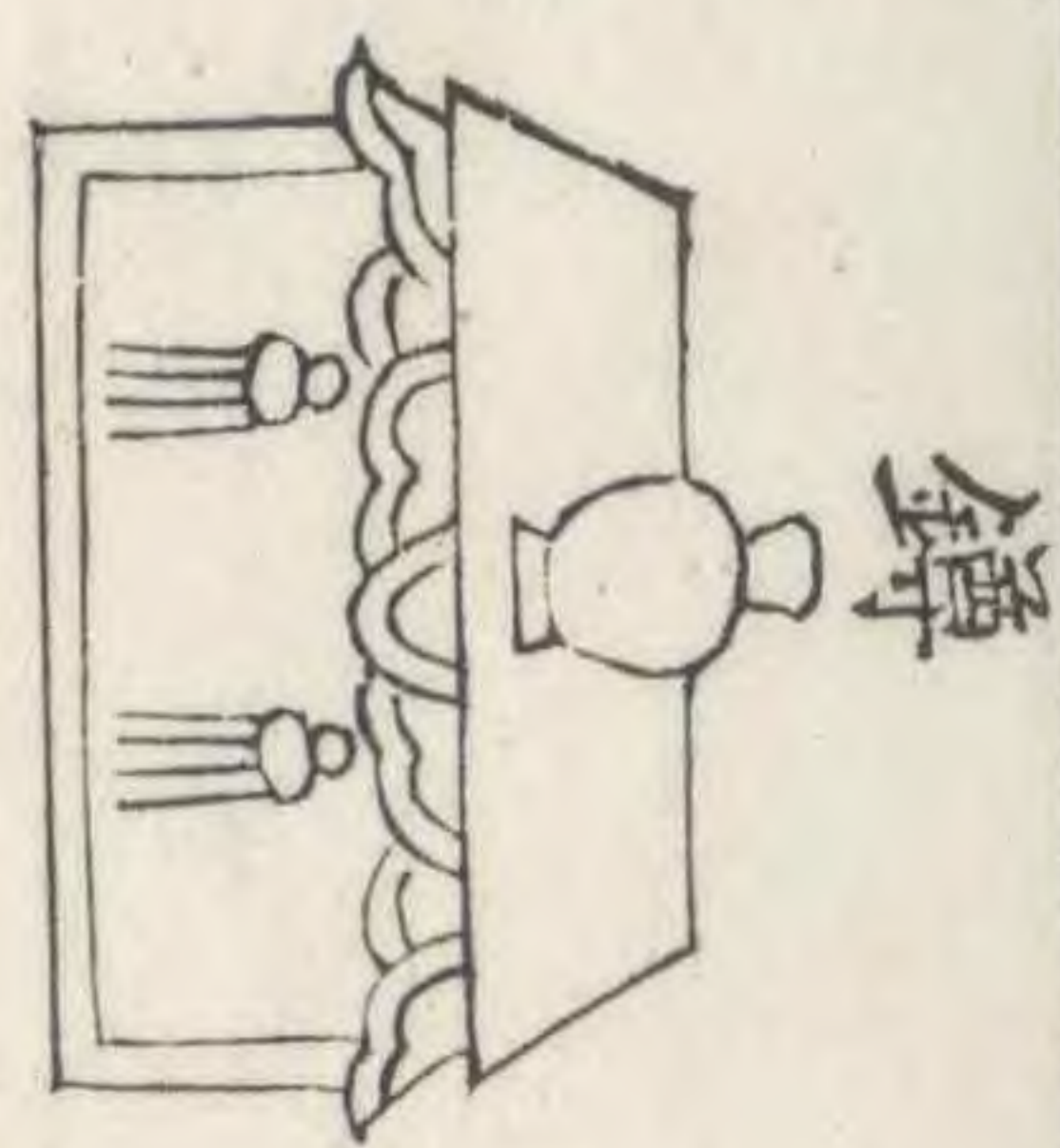
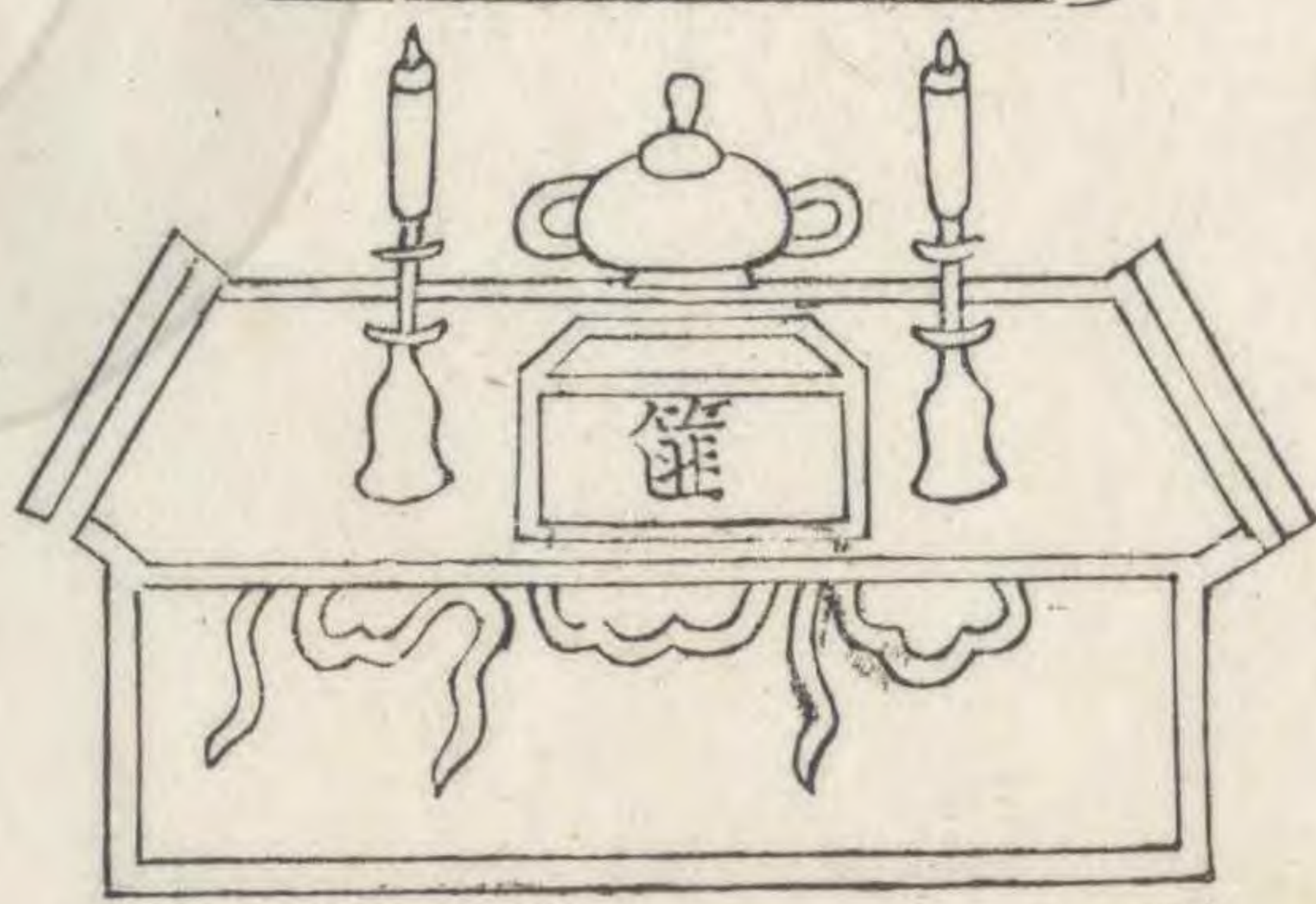
首豕

東

脯鹿

豕

鐃

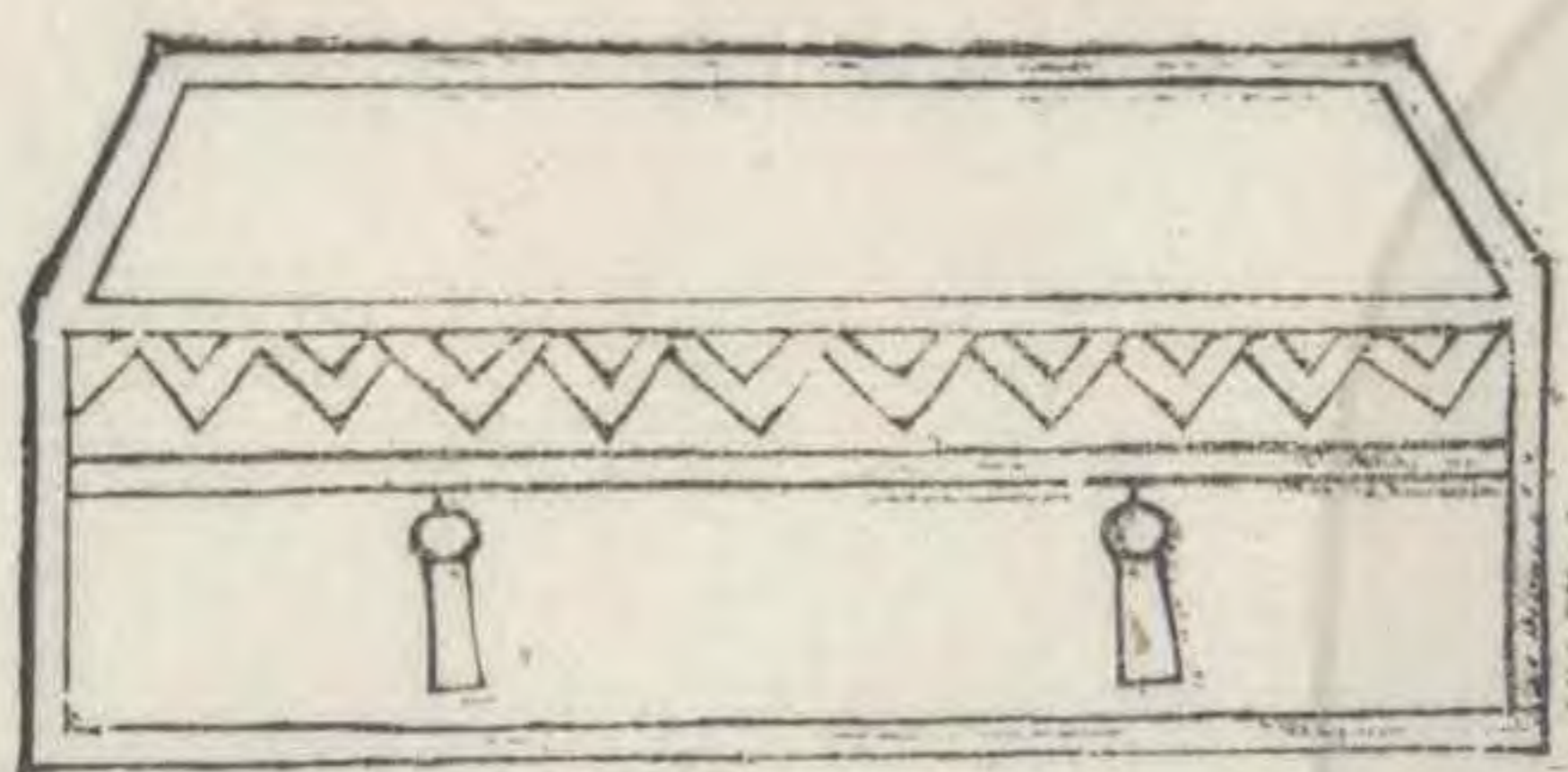
長沙縣志

卷之十二

秩祀

七

崇聖祠東廡西廡陳設圖

簋

簋

豆

菹芹

菹菁

稷

黍

盞形

籩

栗

醢兔

醢鹿

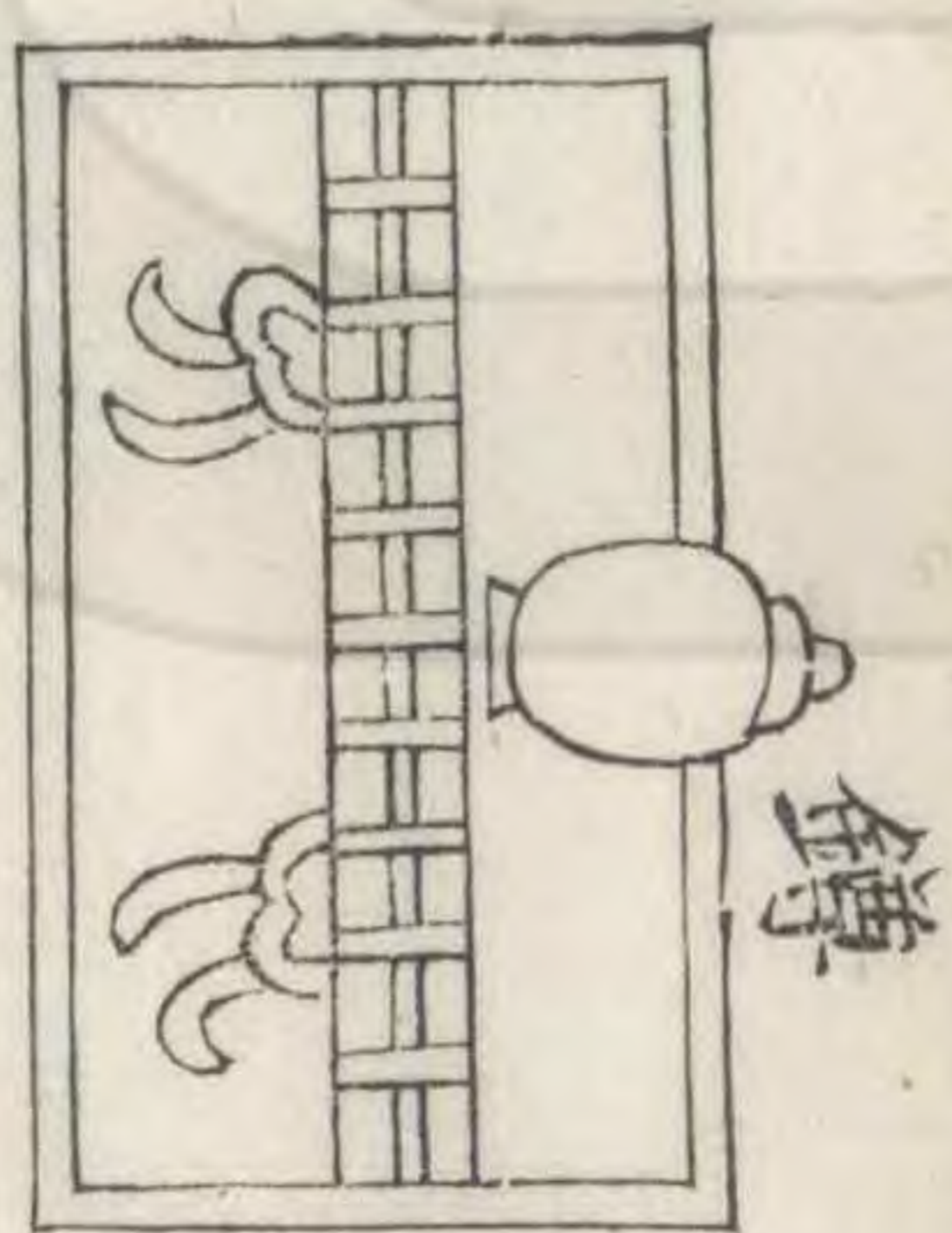
肉豕

首豕

肉豕

東

脯鹿

鐃

文廟 詳學校

木主式 至聖先師木主高二尺三寸七分濶四寸厚七分座高四寸長七寸厚三寸四分朱地金書四配主高一尺五寸濶三寸二分赤地金書崇聖祠主同之十二哲兩廡主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墨書

至聖先師孔子神位 正中南向

祭品

祝版一 高九寸廣一尺二寸有架 香盤一

帛一 色白 爵三 登一

長沙縣志 卷之十二 秩祀 六

鉶二 簋二 簋二

籩十 豆十 牛一

羊一 豕一 鐙二

鑪一 尊一 有勺疏布罍

四配位

復聖顏子 述聖子思子 殿內東旁西向

宗聖曾子 亞聖孟子 殿內西旁東向

祭品 東西各二案

帛各一 色白 爵各三 鉶二

簋二 簋二 籩八

豆八

羊一

豕一

同俎

鐙二

鑪一

尊一

有勺疏布幕

十二哲東六位

次東西向

先賢閔子 名損

先賢冉子 名雍

先賢端木子 名賜

先賢仲子 名由

先賢卜子 名商

先賢有子 名若 乾隆三年升配

十二哲西六位

次西東向

先賢冉子 名耕

先賢宰子 名子

先賢冉子 名求

先賢言子 名偃

先賢顓孫子 名師

先賢朱子 名熹 康熙五十一年升配

長沙縣志

卷之十二 秩祀

九

祭品 東西各一案

帛各一 色白

爵各三

劍一

簠一

簋一

籩四

豆四

羊一

豕一

同俎

鐙二

鑪一

尊一

有勺疏布幕

東廡

乾隆十八年禮部核改奏定通行

先賢蘧瑗

雍正二年復祀

先賢澹臺滅明

先賢原憲

先賢南宮适

先賢商瞿

先賢漆雕開

先賢司馬耕

先賢梁鱣

先賢冉孺

先賢伯虔

先賢冉季

先賢漆雕徒父

先賢漆雕哆

先賢公西赤

先賢任不齊

先賢公良孺

先賢公肩定

先賢鄒單

先賢罕父黑

先賢榮旂

先賢左人郢

先賢鄭國

先賢原亢

先賢廉潔

先賢叔仲會

先賢公西輿如

先賢邾異

先賢陳亢

長沙縣志

卷之十二

文廟儀注

三

先賢琴張

先賢步叔乘

先賢秦非

先賢顏噲

先賢顏何

雍正二年復祀

先賢縣亶

雍正二年增祀

先賢樂正克

雍正二年增祀

先賢萬章

雍正二年增祀

先賢周敦頤

先賢陳灝

先賢邵雍

先儒公羊高

先儒伏勝

先儒董仲舒

先儒后蒼

先儒杜子春

先儒諸葛亮

雍正二年增祀

先儒王通

先儒范仲淹

康熙五十四年增祀

先儒歐陽修

先儒楊時

先儒羅從彥

先儒李侗

先儒呂祖謙

先儒蔡沈

先儒陳淳

先儒魏了翁

雍正二年增祀

先儒王柏

雍正二年增祀

先儒趙復

雍正二年增祀

先儒許謙

雍正二年增祀

先儒吳澄

先儒胡居仁

先儒王守仁

先儒羅欽順

雍正二年增祀

西廡

乾隆十八年禮部核改奏定通行

先賢林放

雍正二年復祀

先賢宓不齊

先賢公冶長

先賢公皙哀

長沙縣志

卷之十二

秩祀

三

先賢高柴

先賢樊須

先賢商澤

先賢巫馬施

先賢顏辛

先賢曹卹

先賢公孫龍

先賢秦商

先賢顏高

先賢壤駟赤

先賢石作蜀

先賢公夏首

先賢后處

先賢奚容蒧

先賢顏祖

先賢句井疆

先賢秦祖

先賢縣成

先賢公祖句茲

先賢燕伋

先賢樂欬

先賢狄黑

先賢孔忠

先賢公西葳

先賢顏之僕

先賢施之常

先賢申棖

先賢左邱明

先賢秦冉

雍正二年復祀

先賢牧皮

雍正二年增祀

先賢公都子

雍正二年增祀

先賢公孫丑

雍正二年增祀

先賢張載

先賢程頤

先儒穀梁赤

先儒高堂生

先儒孔安國

先儒毛萇

先儒鄭康成

雍正二年復祀

先儒范甯

雍正二年復祀

長沙縣志

卷之十二

秩祀

三

先儒韓愈

先儒胡瑗

先儒司馬光

先儒尹焞

雍正二年增祀

先儒胡安國

先儒張栻

先儒陸九淵

先儒黃幹

雍正二年增祀

先儒真德秀

先儒何基

雍正二年增祀

先儒陳澔

雍正二年增祀

先儒金履祥

雍正二年增祀

先儒許衡

先儒薛瑄

先儒陳獻章

先儒蔡清

雍正二年增祀

先儒陸隴其

雍正二年增祀

東西各二案三俎

帛各一色白

爵各三

簋各一

簋各一

籩各四

豆各四

羊各一

豕各一

饗各二

鑪各一

三尊同坩

有勺疏布冪

儀注

前祭二日地方官率教官淨廟設次 前一日辰刻
教官出祭器陳列明倫堂設香案於牲房外日午地
方官偕陳設官恭捧主祭官祝版及各承祭官執事
生姓名榜至學宮奉安祝版於祝案前正中詣
至聖先師神位前上香三炷行一跪三叩首禮退掛榜亭

長沙縣志

卷之十二

秩祀

三

丙日晡後主祭官具吉服至明倫堂升座各官以次
三揖畢主祭官起省饌豆醴尊 唱贊生 詣省牲所 贊引

生前引 並贊 省牲執事者牽牲過香案前省畢 唱 復位主

祭官復位各官以次序坐 唱贊生 請演禮禮如正祀

獻帛爵等 遣員代攝 樂舞生請演樂樂如正禮演畢啟行

祭之日四鼓陳設官教官率各執事人陳設祭器祭
品牲俎於各

神位前工歌陳篘簾琴瑟鼓祝啟等訖各齊集廟門外

待事五鼓主祭官分獻官陪祭官各朝服詣廟外 下

馬步 行 由櫺星左右門入 文武左 升次序坐陪祭官自知

縣以下皆侍立茶二巡畢陰陽官報聲鼓唱鼓初嚴

鼓初徐後疾以百桴為節在廟脊役及各官從人俱

出赴巡警牌外司巡人役俱就牌下立禁止閑人

少選唱鼓再嚴主祭官分獻官陪祭官俱起立整冠

執事生以次俱入序立東西階下引贊生引

樂舞生序立丹墀兩旁少選唱鼓三嚴

下魚貫入戟門內唱詣樂舞生各就位各執樂器舞

盥洗所濯水進巾唱樂舞生各就位

唱執事者各司其事司尊者就尊所立助獻生分東

拜次左右西階上進殿左右門各就應侍

立侯立定分獻官就位侯立定

陪祭官各就位侯各立瘞毛血助獻生撒毛血

司樂唱舉迎神樂奏昭平之章引贊生上香引主祭官

進殿左門詣香案前復位出由西階下贊

立上辨香三炷唱復位出由西階下

長沙縣志卷之十二秩祀吉

官以下皆唱三跪九叩首贊興樂止唱行初獻禮司樂

舉初獻樂奏宣平之章引贊生前詣盥洗所濯水進

巾唱詣醴尊所司尊者舉幕酌醴執帛者捧帛

執爵者捧爵引舉祭官自東階詣詣

至聖先師孔子神位前跪左右獻獻帛右助獻舉帛篚授

助獻奠如獻帛叩首贊興贊詣讀祝位跪引主

詣祝案前跪讀祝者分獻陪祭各官皆跪樂止贊

復聖顏子神位前引主祭官就跪贊獻帛如前儀

如前儀贊叩首贊興贊詣

宗聖曾子神位前禮如前贊詣

述聖子思子神位前禮如前贊詣

亞聖孟子神位前禮如前贊其

十二哲分獻官

兩廡分獻官於讀祝後唱贊生行分獻禮各引贊生

官就神位前行禮俱初獻禮畢贊復位引主祭官自

照主祭官初獻儀注西階下十二哲分獻樂止唱行亞獻禮司樂舉亞獻

官就所獻東西階下樂止唱行亞獻禮司樂舉亞獻

樂奏秩平之章引主祭官各分獻官亞獻禮畢贊復

位引主祭官分獻官樂止唱行終獻禮司樂舉終獻

長沙縣志 卷之十二 秩祀 三

樂奏敘平之章引主祭官分獻官終獻禮畢贊復位

俱復位如前儀樂止唱飲福受胙引主祭官自東

贊詣飲福位贊跪助獻二名捧酒胙立於飲福醴祭

官受酒啐授爵受福胙受胙舉拱授三叩首贊興贊

於左跪者贊復位唱謝胙跪主祭官以下三跪九叩首贊興唱徹

饌司樂舉徹饌樂奏懿平之章助獻生舉饌出殿左

樂止唱送神司樂舉送神樂奏德平之章唱跪主祭

下皆跪唱三跪九叩首唱興唱讀祝者捧祝司帛者

捧帛各詣燎所讀祝者先跪取祝文司帛者次跪取

其門出隨班往燎所各捧跪於燎次之西唱望

燎唱詣望燎位主祭官率分獻陪祭焚祝帛復位

樂止 唱 禮畢

祝文

致祭於

至聖先師孔子位前日惟

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祇

率彝章肅展微忱聿修祀典以

述聖子思子

復聖顏子

長沙縣志 秩祀 卷之十二

美

宗聖曾子

亞聖孟子配尚

饗

頌定樂章

春秋二祭同

迎神奏昭平之章 無舞

大 太南 哉 工

至 林 聖 上仲 道 四太 德 上仲 尊 尺林 崇 上仲 維 工南 持 尺林 王 上仲 化 四太 斯 尺林

民 上仲 是 合黃 宗 四太 典 合黃 祀 四太 有 上仲 常 尺林 精 工南 純 尺林 並 四太

隆 上仲 神 合黃 其 工南 來 工林 格 上仲 於 尺林 昭 上仲 聖 合黃 容 上仲

初獻奏宣平之章 有舞

自大生上民尺來上誰四底合其上盛四惟工南

師尺神上明四度合越上前上聖四染上帛四具上成尺林

禮合容四斯尺稱上黍四稷工非合馨尺維工神尺林

之上聽四太

亞獻奏秩平之章 有舞

大四哉上仲

聖合師四實工天尺生上德四作上樂四以上崇尺時上仲

祀四無尺敦上清合酤工惟上馨上嘉尺牲上孔合黃

碩四薦四羞工神合明尺庶尺幾工昭上格四太

長沙縣志

卷之十二

秩祀

三

終獻奏敘平之章 有舞

百上王工宗尺師上生尺民上物四軌合瞻合之工南

洋尺洋上神尺其上寧四止合酌四彼合金尺罍上仲

惟工清尺且四旨上登上獻四惟尺三上於合嘻工南

成尺禮上仲

徹饌奏懿平之章 無舞

犧上牲四在上前尺豆四籩上在合列四以四享工南

以尺薦上既上芳尺既四潔上禮合成四樂上備四太

人工和尺神上悅四祭合則四受上福尺率合遵工南

無尺越上仲

送神奏德平之章 望燎同

有太嚴南學尺林宮上仲四合黃方四太來上仲崇四太恪合黃恭南

祀尺林事上仲威南工儀尺林離上仲離四太歆上仲茲尺林維南馨尺林

神上仲馭四太還尺林復上仲明合黃禮工南斯尺林畢上仲威南膺尺林

百上仲福四太

舞譜

初獻

自稍前向外生蹈向裏民合手蹲來起轉身向外誰

兩兩兩相對蹲底合手蹲其揖盛起平身出惟對自下

而上東西相向

長沙縣志

卷之十二

秩祀

三

師稍前舞舉神中班轉身東西相向立惟兩中明舉翟三

度稍前向外越蹈向裏前步雙手合簞進聖回身再

側身向外高染正蹲帛稍舞躬身挽手側身向具正

成起辭身挽手禮兩兩相對交簞兩容揖斯挽手舉

籥向外稱回身黍稍前稷正蹲非左右垂手兩班上

相馨起合手惟外開籥垂手向神右側身垂手之

正揖聽躬而受之躬身朝上拱

亞獻

大左右進步向哉垂手舞

聖向外落籥師退回身實正天舞起身向前生向裏德合手

步向前雙手作兩兩相對自上而下樂上下俱垂手
合籥存謙兩班相對舉籥東西樂惟兩中班上
下十二人俱垂手以轉身東西崇相向立兩班上時
躡身東西相向以手舞無前雙手合籥翟教身回
稍前舞蹈兩班上祀手舞稍前舞向醕向裏惟雙手平執
再謙兩班上下東清稍前舞向醕向裏惟雙手平執
西相向合籥立嘉側身垂左手兩班舞牲躬身孔舞籥
翟馨合籥翟朝嘉側身垂左手兩班舞牲躬身孔舞籥
翟躬碩躬而受之一鼓而起薦三叩頭舉羞叩頭
身復舉右明躬身一鼓畢即起庶三舞蹈舉籥幾舉籥
神手叩頭明躬身一鼓畢即起庶三舞蹈舉籥幾舉籥
躬身昭舉籥復向格拱籥躬身而受之
舞

三獻

百籥舞向外開王籥舞向裏開宗側身向外師朝上生兩班上
兩班兩

長沙縣志

卷之十二

秩祀

完

相對民合手朝物側身向軌合籥朝瞻籥舞向外開之向
交舞民合手朝物側身向軌合籥朝瞻籥舞向外開之向
開籥洋開籥朝洋合籥神向外開其籥舞寧進步向前
舞止回身東西酌籥舞向外開彼籥舞開金開籥朝壘合籥
正惟手舞向外垂清手舞且朝上旨躬身而登躬身向
立惟手舞向外垂清手舞且朝上旨躬身而登躬身向
舞獻合籥舞向右惟躬身復向三合籥朝上拜於側身
垂手嘻側身向裏成朝上禮躬身朝南受之
舞垂手嘻側身向裏成朝上禮躬身朝南受之

崇聖祠

詳學校

肇聖王木金父公正中南向

裕聖王祈父公東一室南向

詒聖王防叔公西一室南向

昌聖王伯夏公東二室南向

啟聖王叔梁公西二室南向

祭品五案

祝版一制同前

帛五色白

爵各三

鉶二

簋二

簋二

籩八

豆八

羊一

豕一

同俎

鐙二

鑪一

尊一

有勺疏布罍

配位

東西各一案

顏氏

無繇

孔氏

鯉

以上東位西嚮

長沙縣志

卷之十二 秩祀

三

曾氏

點

孟孫氏

激

以上西位東向

祭品

帛各一色白

爵各三

簋一

簋一

籩四

豆四

羊一

豕一

同俎

鐙二

鑪一

尊一

同前

從祀

東西各一案

周輔成

程珦

蔡元定

東位西嚮

張廵

朱松

西位東嚮

祭品

帛一色白

爵各三

簋一

簋一

籩四

豆四

羊一

豕一

鑪一

鐙二

尊一

儀注

丁祭日主祭官先至

崇聖祠行禮

引贊生

引入崇聖門

唱

詣盥洗所濯水進

巾

唱

執事者各執其事

司尊者就尊所立助獻生分東西階升各就應侍拜次前

立

主祭官就位

俟立定

分獻官各就位

俟各立

瘞毛

長沙縣志

卷之十二

秩祀

三

血

助獻生徹毛血

迎神上香

引詣香案前立

復位

贊

跪

主祭官以下皆跪

二跪六叩首

贊興

行初獻禮

引贊

引詣酒尊所

司尊者舉羣酌酒

執帛者捧帛

執爵者捧爵

引主祭官自祠左門入

贊詣

五聖王神位前跪

獻帛

授篚奠

獻爵

爵五舉

叩首

贊興

贊

詣讀祝位跪

引主祭官詣祝案前跪

分獻官皆

跪

贊讀祝文

讀畢如儀

三叩

贊興

詣

先賢顏氏神位前跪

獻帛

授篚奠

獻爵

爵一舉

叩首

贊興贊詣

先賢曾氏神位前

禮如前贊詣

先賢孔氏神位前

禮如前儀贊詣

先賢孟孫氏神位前

禮如前儀贊

其從祀分獻官於讀祝後

唱贊生

行分獻禮

二引贊生引二分獻官就東西神位前行禮俱照主祭官初獻儀注

初獻禮畢贊

復位

唱行亞獻禮引贊如

亞獻禮畢

贊

復位

行終獻禮

引贊如

終獻禮畢

贊

復位

唱

徹饌

助獻生舉饌

送神跪

主祭官以下皆跪

贊二跪六叩首贊興

出如儀

唱讀祝者捧祝

司帛者捧帛各詣燎所

唱

望燎

主祭

官以下各面

焚祝帛

唱

復位引贊生引主祭官以下

俱出復次

祝文

長沙縣志

卷之十二

秩祀

三

致祭於

昌聖王

裕聖王

肇聖王位前曰惟

詒聖王

啟聖王

王奕禁鍾祥光開聖緒盛德之後積久彌昌凡聲教所

覃敷悉循源而溯本宜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

先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟孫氏配尚

饗

長沙縣志

卷之十二

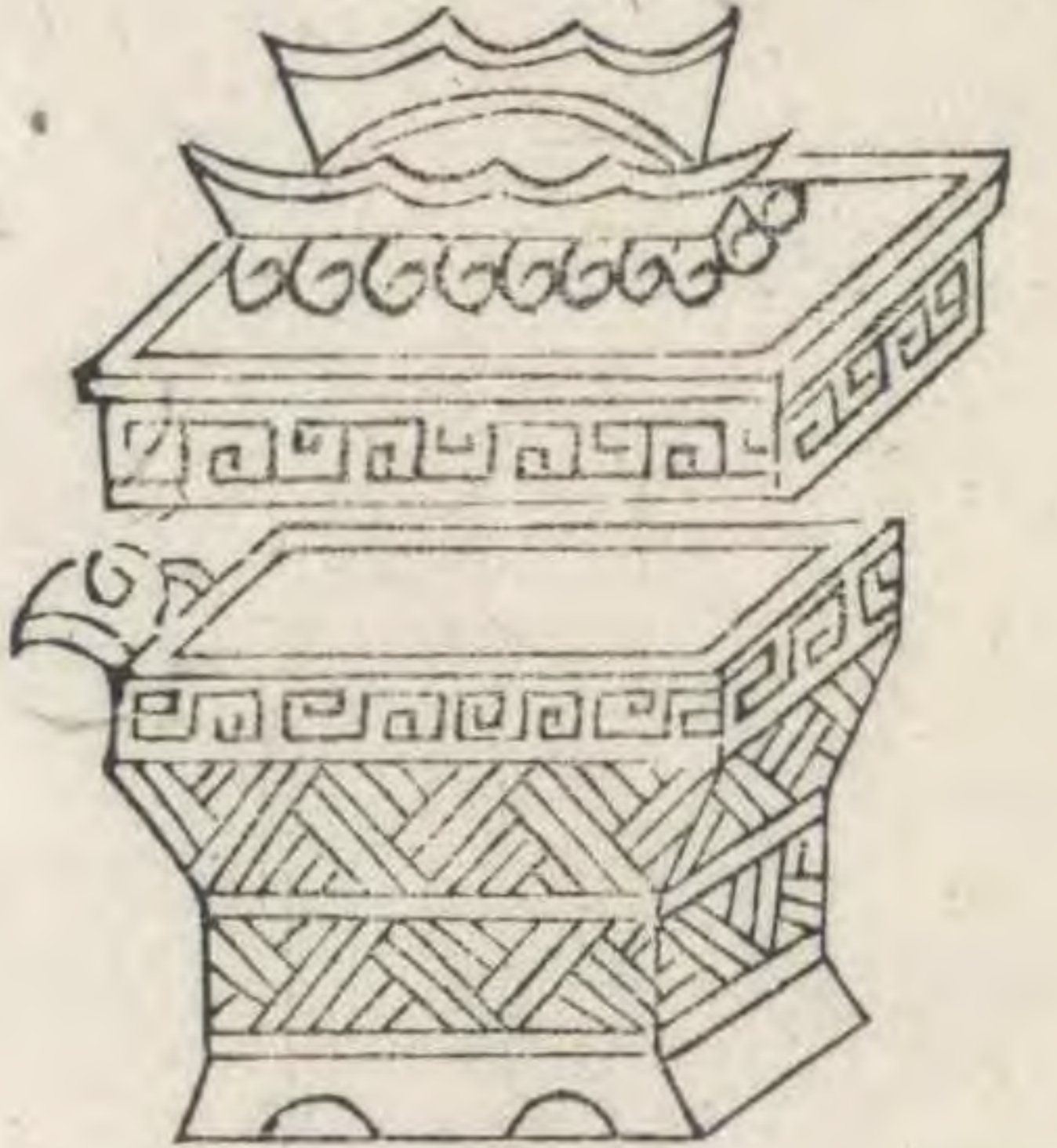
秩祀

三

禮器圖

簋

通蓋重一十三斤高七寸深二寸濶八寸一分腹徑長一尺一分

簋

通蓋重九斤高六寸七分深二寸八分濶五寸腹徑長七寸九分

犧尊

重九斤一十兩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

象尊

重一十斤通足高六寸八分口徑一寸八分耳濶一寸二分長一寸九分深四寸九分

長沙縣志

卷之十二

秩祀

三

大尊

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

山尊

重六斤四兩高九寸八分五釐口徑六寸七分五釐深七寸五分

壺尊

重四斤一兩二錢高八寸四分口徑四寸五分腹徑六寸深七寸一分

著尊

重四斤十兩高八寸四分五釐口徑四寸三分腹徑六寸二分深八寸二分

罍

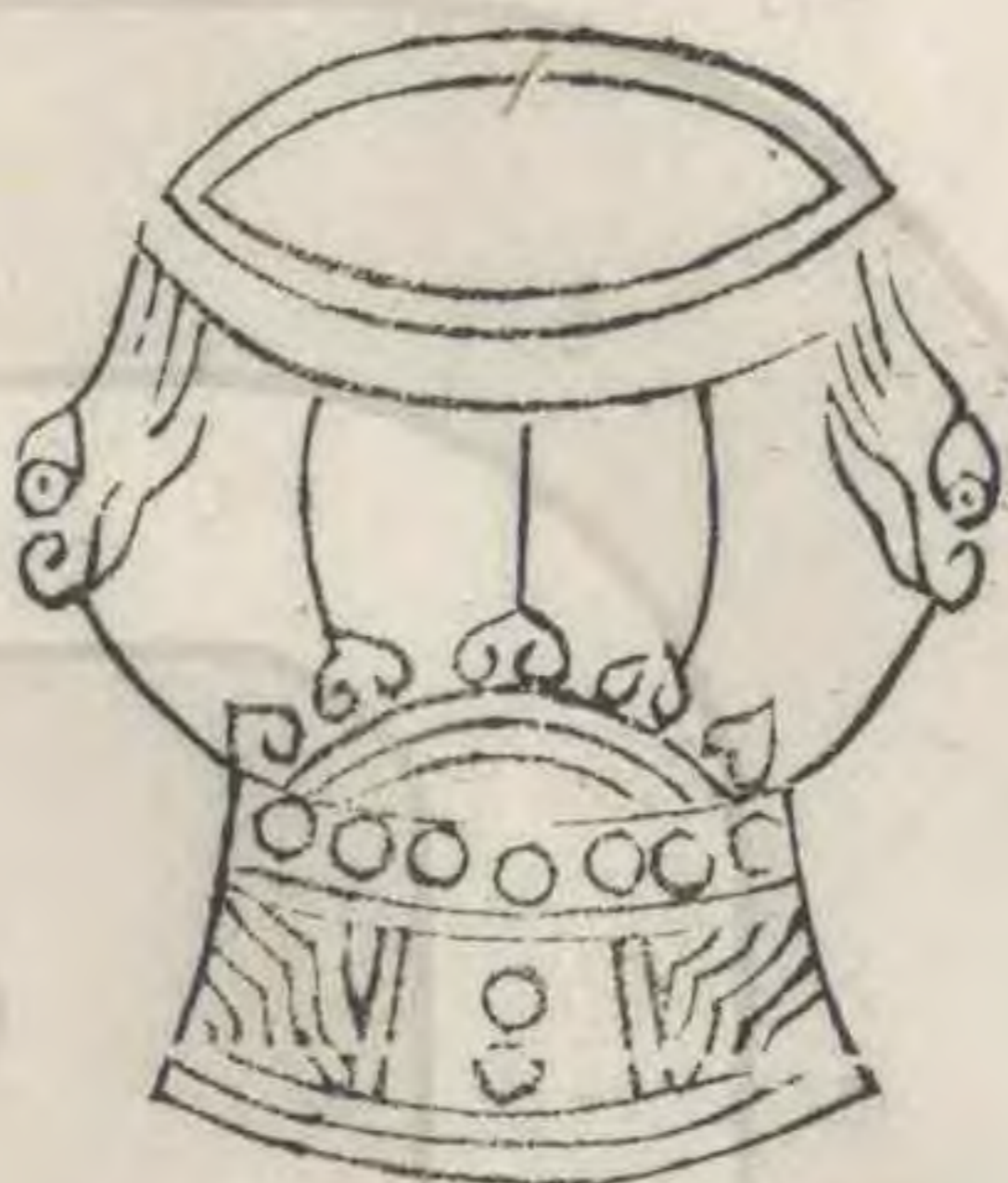
重二十二斤
通高一尺二寸
徑八寸四分
深七寸二分
足口徑七寸九分

爵

重一斤八兩
通柱八寸三分
分深三寸三分
分口徑長六寸二分
闊二寸九分
兩柱三足有流有蓋

洗

重八斤八兩
通足高五寸七分
口徑一尺三寸六分
深二寸九分

坫

置爵承尊皆用之
重二斤九兩
縱廣九寸二分
措諸地而平正

勺

重一斤口潤
二寸一分深
一寸一分柄
長一尺二寸九分

口徑四寸九分
通足高五寸九分
足徑闊五寸一分
上深一寸四分

豆

並蓋重四斤一十兩
高廣如邊

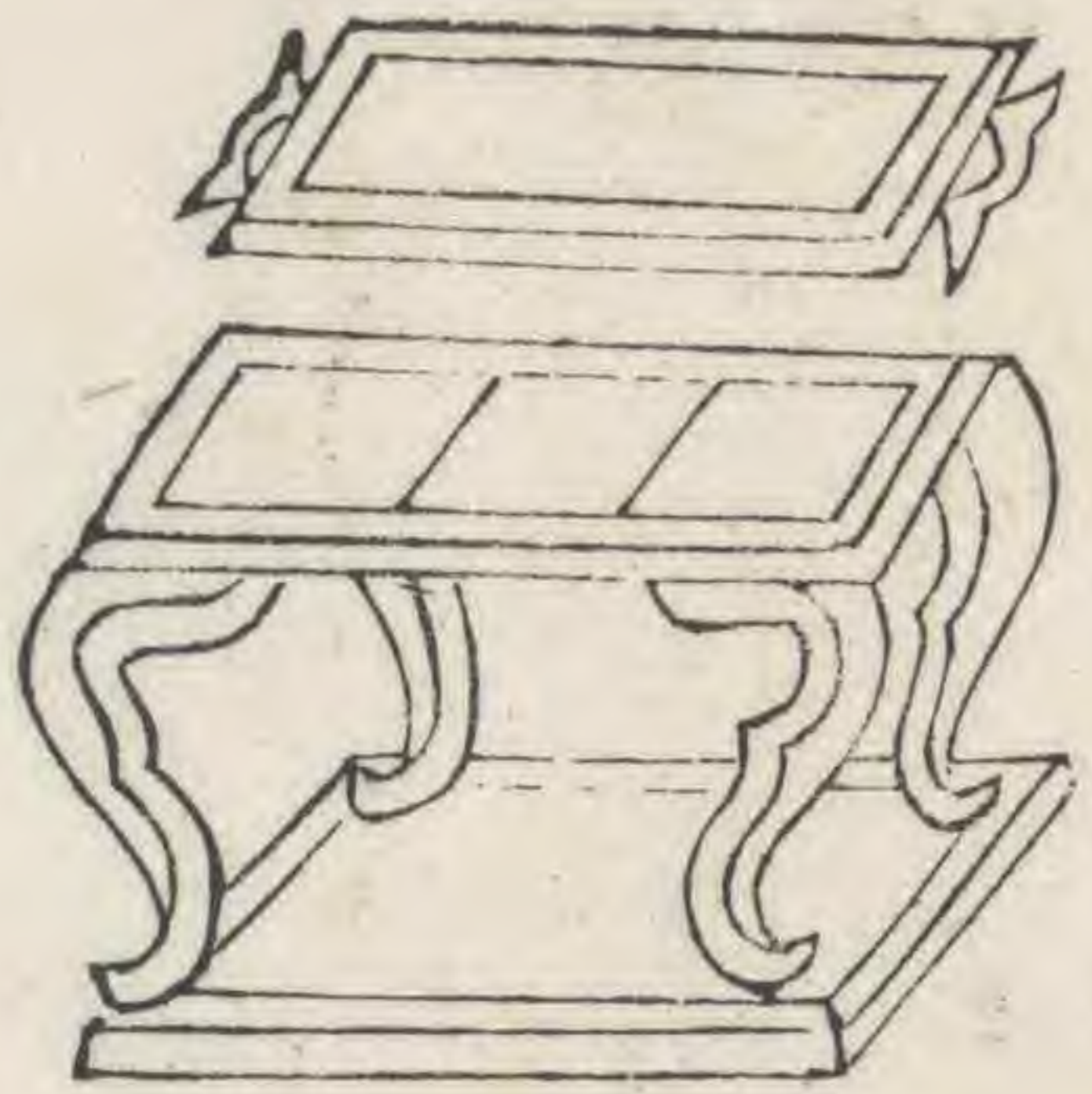
登

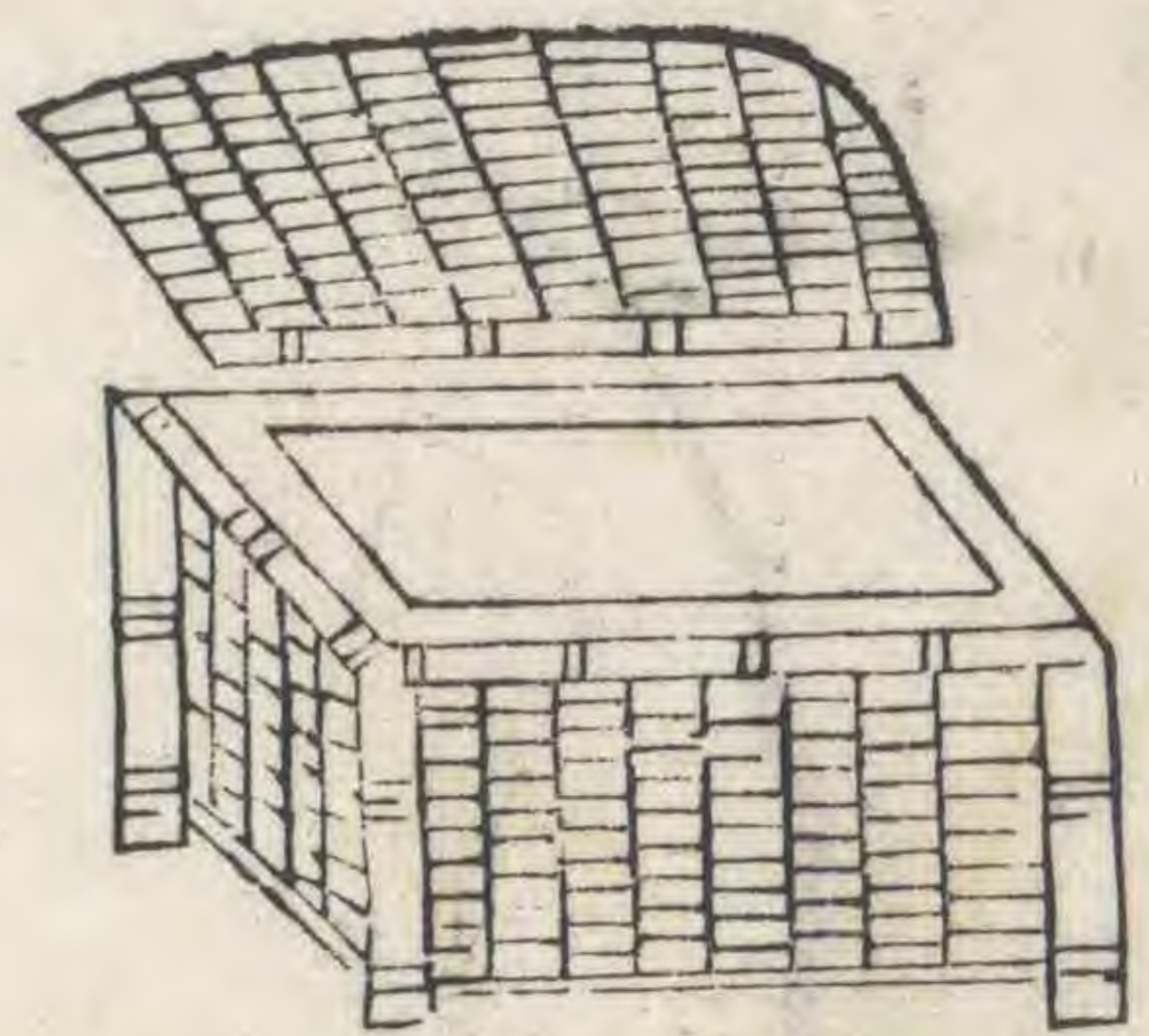
高一尺四寸

俎

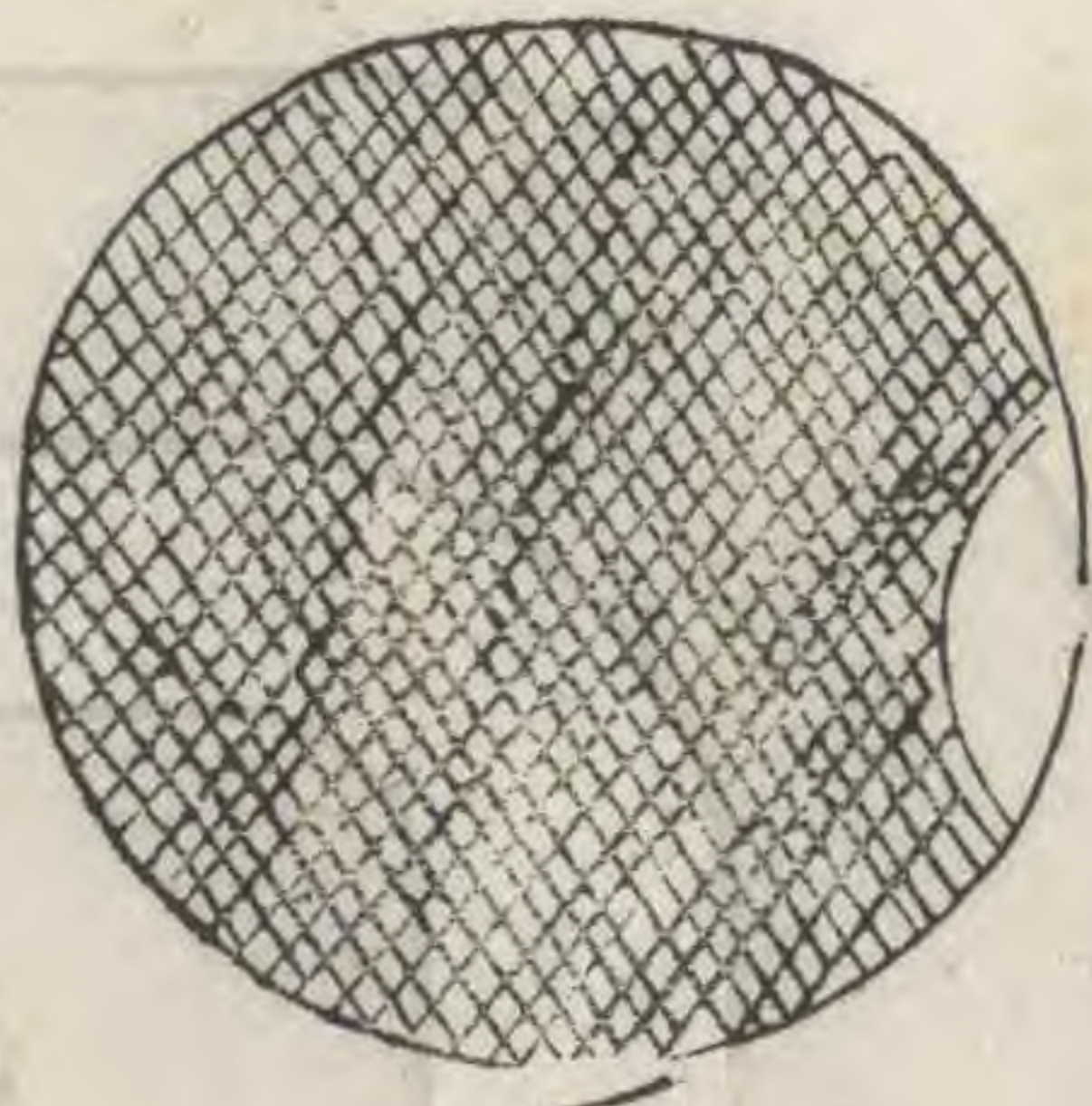

朱漆兩端中以黑長一尺八寸濶八寸高八寸五分

通足高五寸長二尺八分濶五寸二分深四寸蓋深二寸八分

中邊

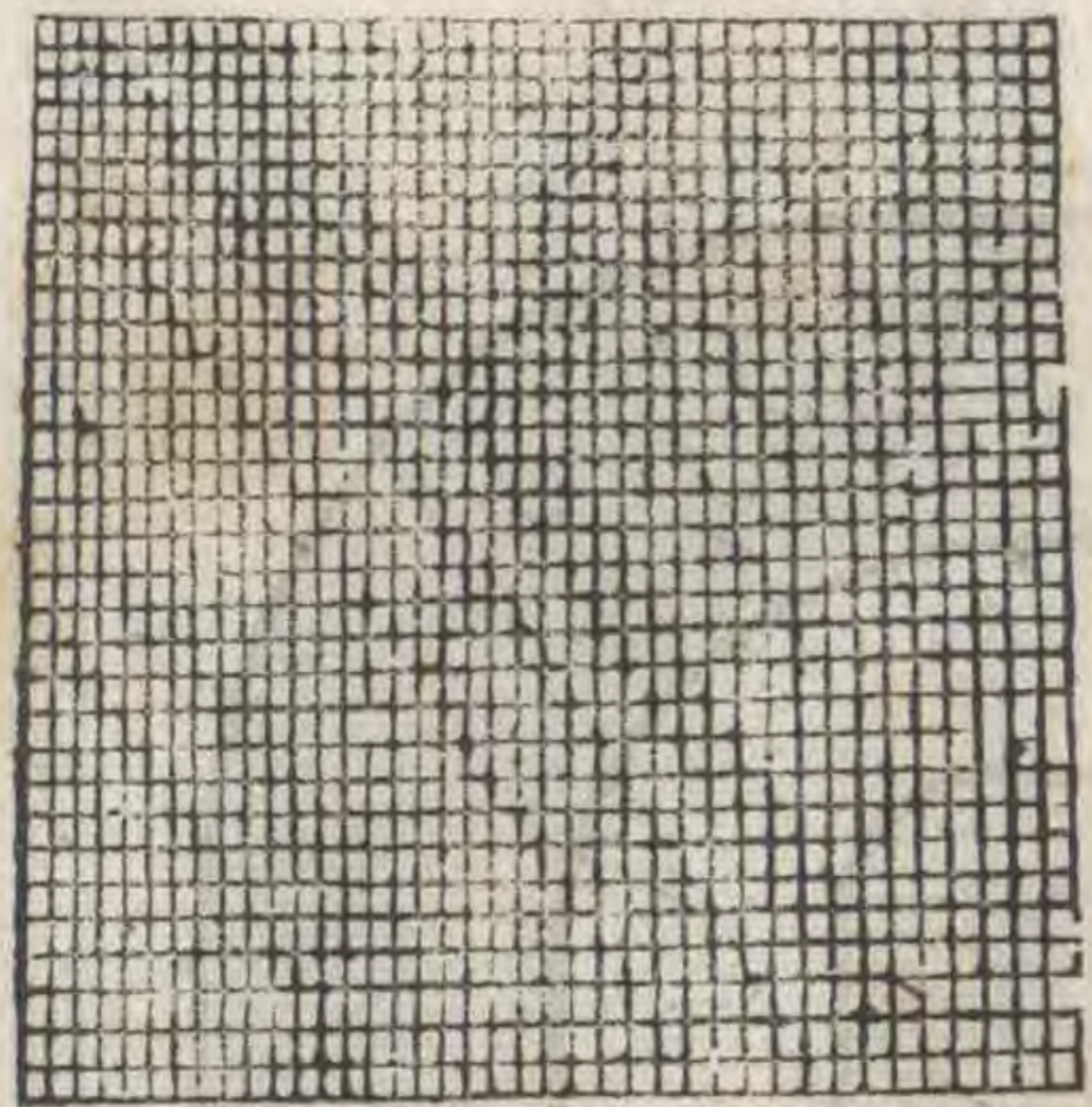
以絲為之圓幅元被纁裏

龍幕

以絳帛方幅為之中画雲龍兩旁画文彩四角各綴以金錢用以覆尊若兩庶則不可画雲龍止用青

尊

用布為之縱橫二尺二寸

雲雷尊

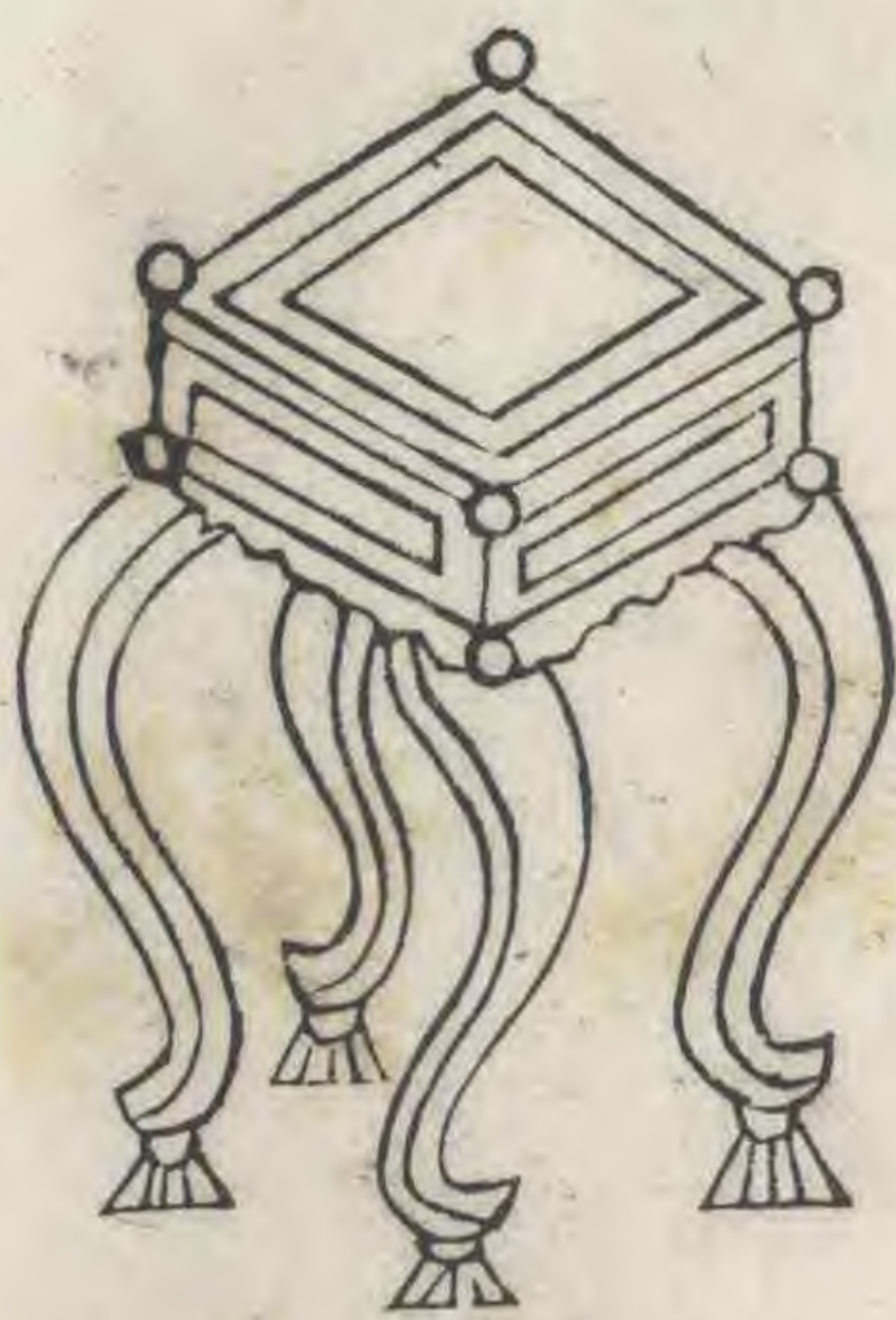
盛酒器也範金為之紐以螭首画雲雷於腹雷取其澤雲取其需獻酒

銅

範金為之三足口有兩耳覆以蓋施三紐用薦和羹

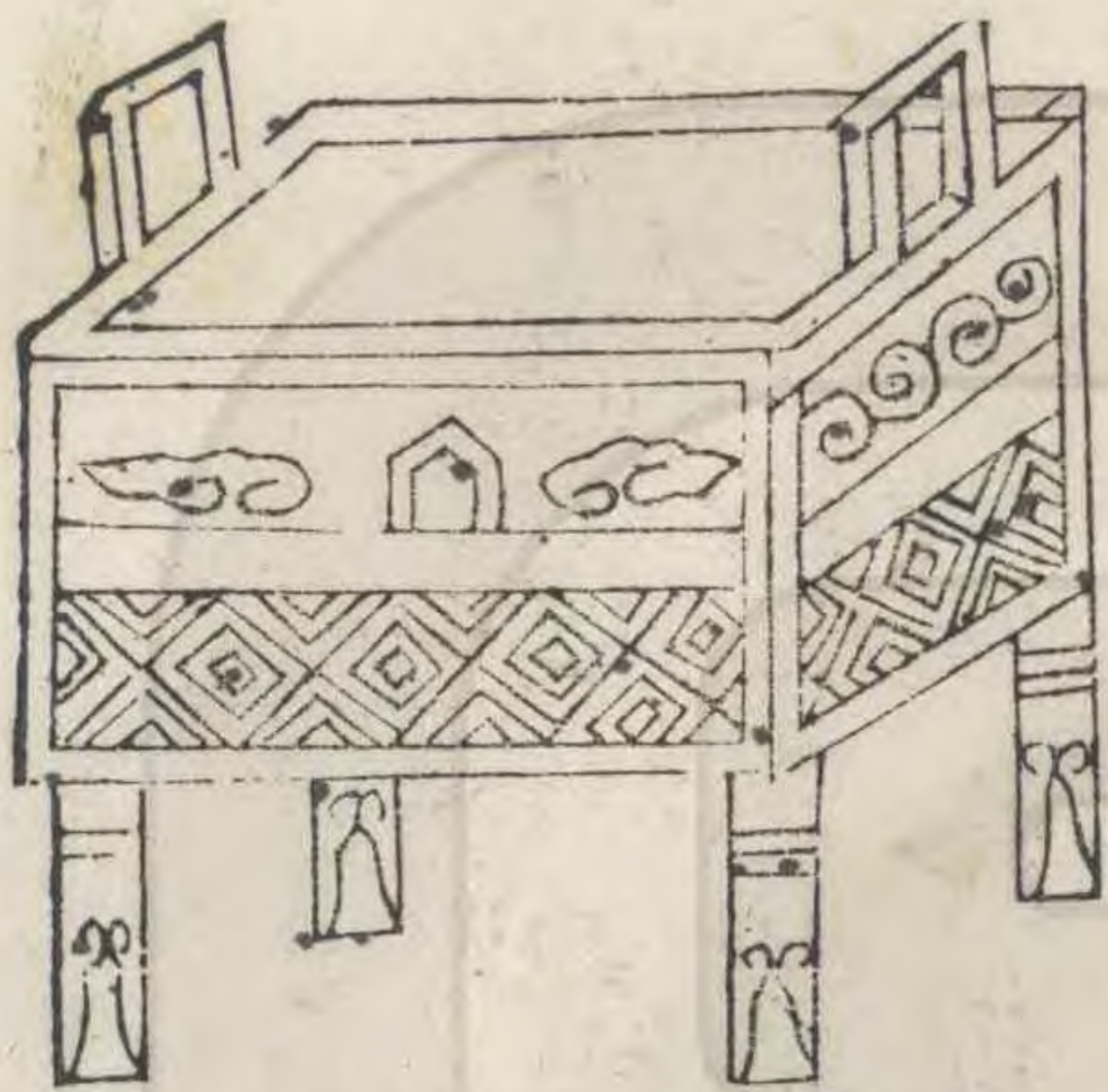
盥盤架

以木為之繪以采色髹以漆

鼎

範金爲之高
一尺八寸縱
一尺六寸橫
一尺二寸兩
耳四足

祝版

以木爲之
高九寸濶
一尺二寸
用白紙寫
祝文貼版
上祭畢揭
而焚之

燭臺

範金爲之高尺
八寸重盤四足

帨巾

以布爲之長
短隨宜獻官
盥卒拭手

盆

範金爲之
盛水盥手

旛麾

升龍

降龍

應鼓

以木為身高三尺五寸面闊二尺二寸兩旁四銅環中以柱穿頂方蓋繚以黃羅鋪金雲花繪雙簷四角為龍首脚九流蘇下綴繚結刻後祝四於跌各向外

笛

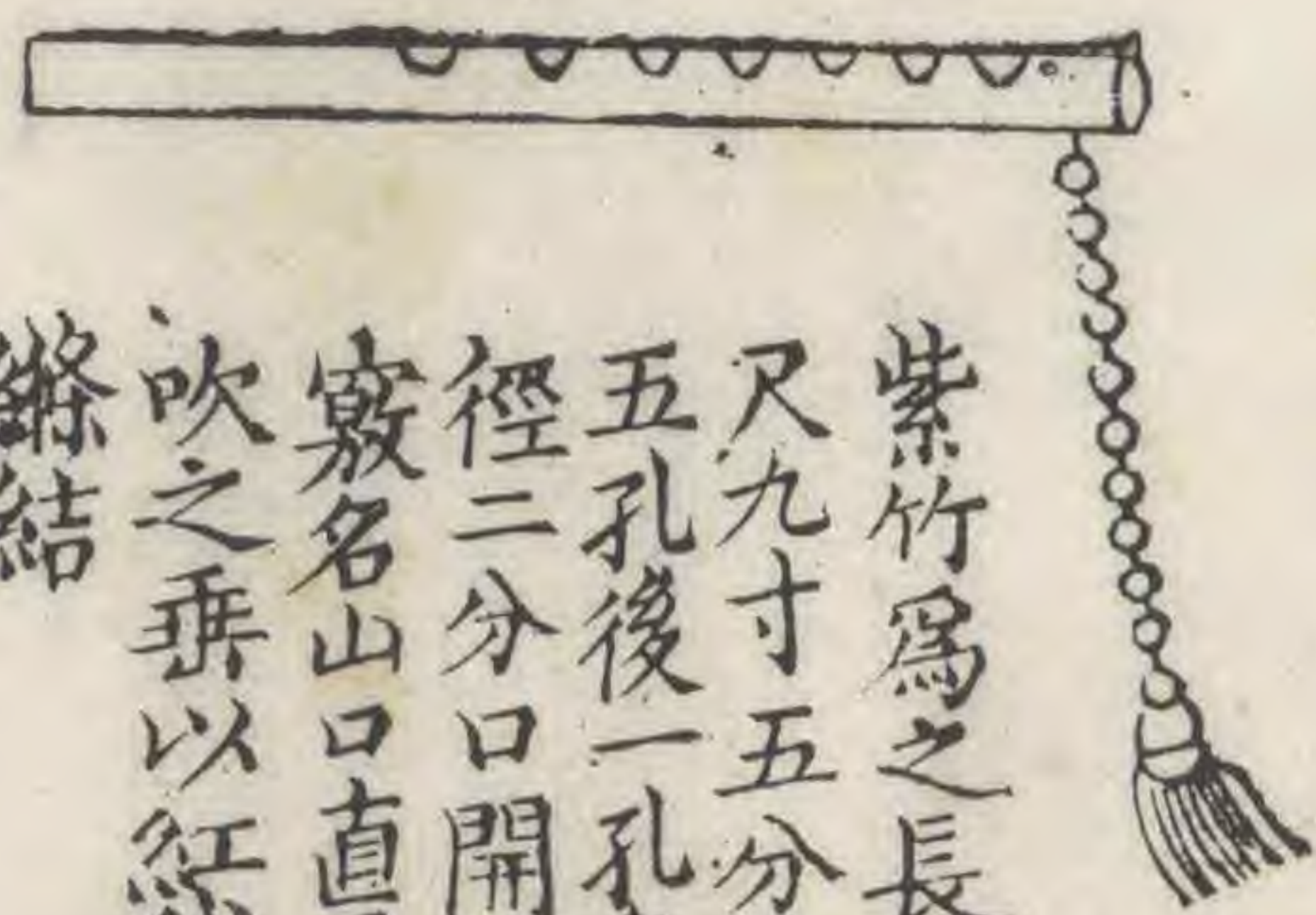
紫竹為之長尺四寸七孔上一大孔徑三分吹竅也橫而吹之下六孔各徑二分以金飾龍首末垂以紅絨繚結

鼓

面闊四寸四分高一尺三寸面繪雲彩身繪花上有一環繫以紅絨繚以朱漆架架之

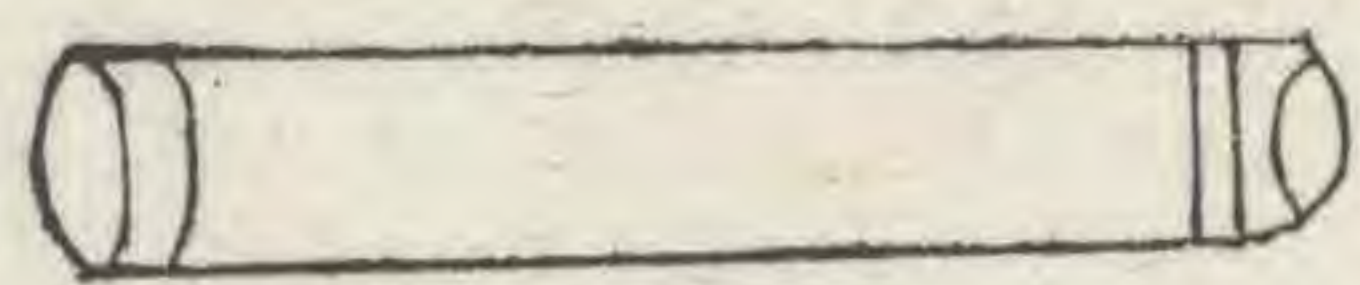
簫

紫竹為之長一尺九寸五分前五孔後一孔各徑二分口開半竅名山口直而吹之垂以紅絨繚結

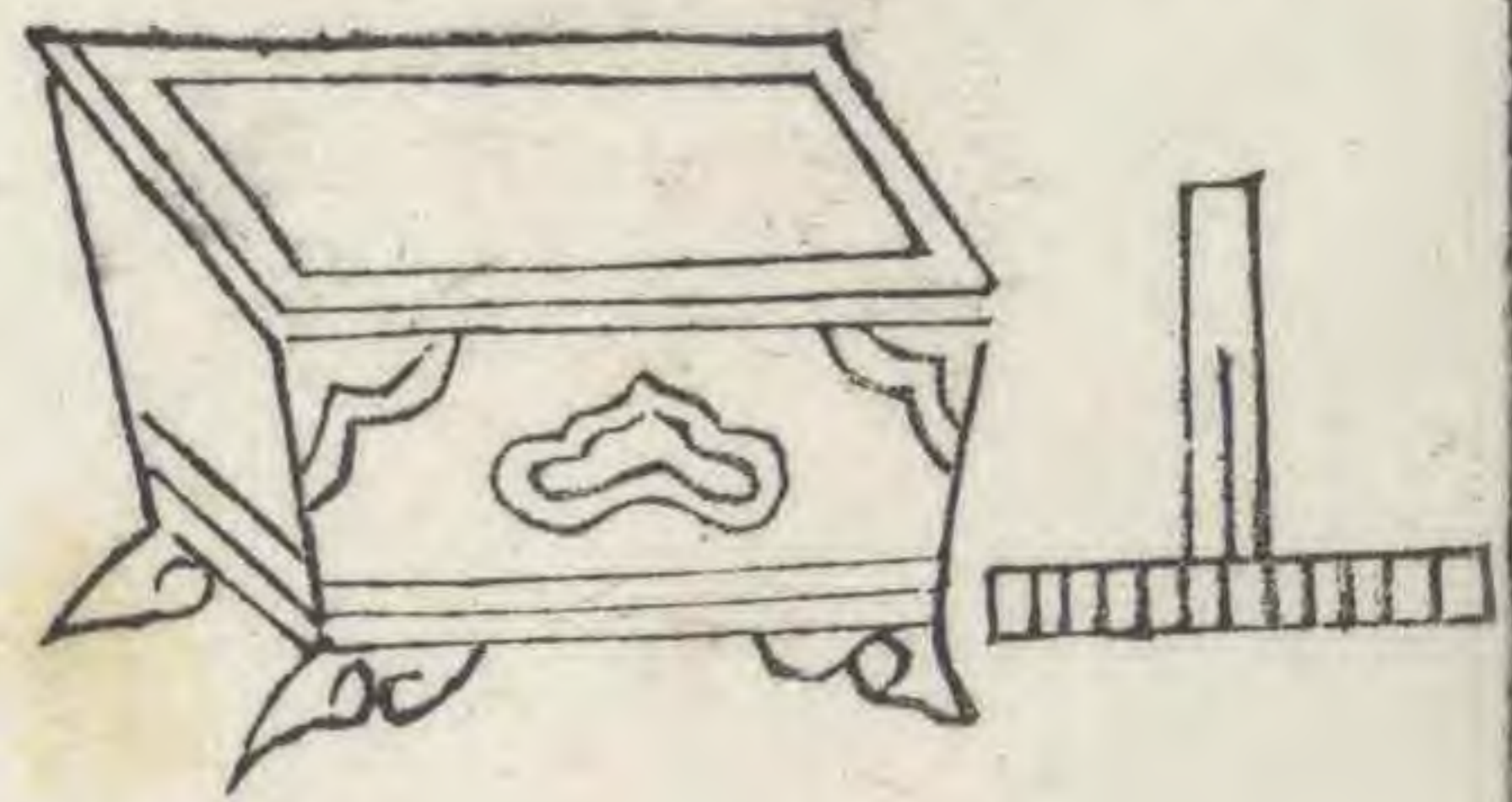

拊搏

舊說以革為之中實以糠形如小鼓

祝

木桶中虛有椎槌動而擊其旁深一尺八寸方二尺四寸

欬

木刻為伏虎背刻二十七齧齒木戛之成聲

磬編

以石為之數十六八音而倍之也橫篋植上刻如齒形曰崇牙足為鳥形

鐘編

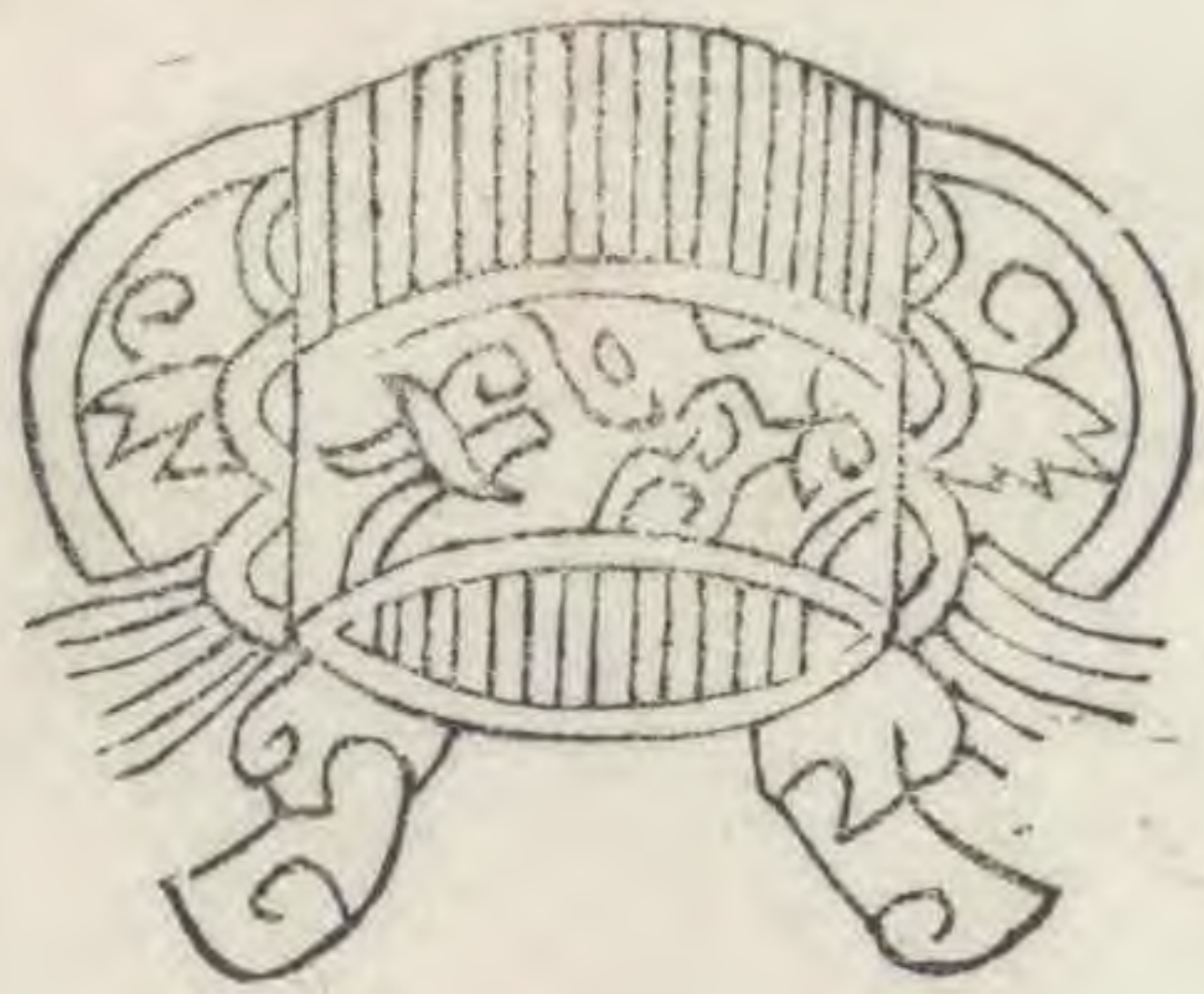
鑄銅為之形如筒篋虛製同編磬足刻獸形

笙

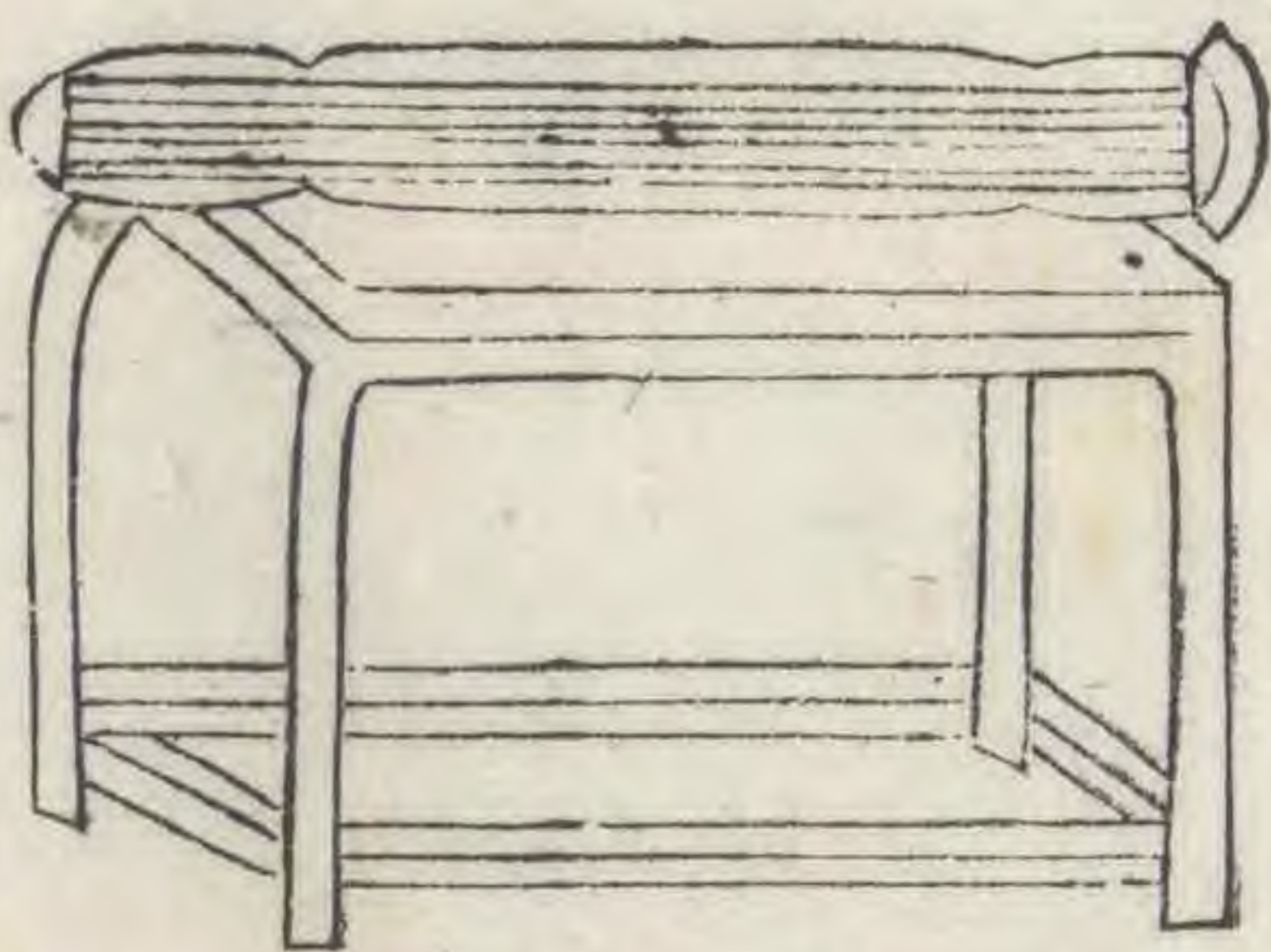
以匏為母植管其中大者十九簧小者十三簧曰巢笙者象管在匏有巢象

簫鳳

大者二十四管無底小者十六管有底狀如鳳翅其聲鳳聲

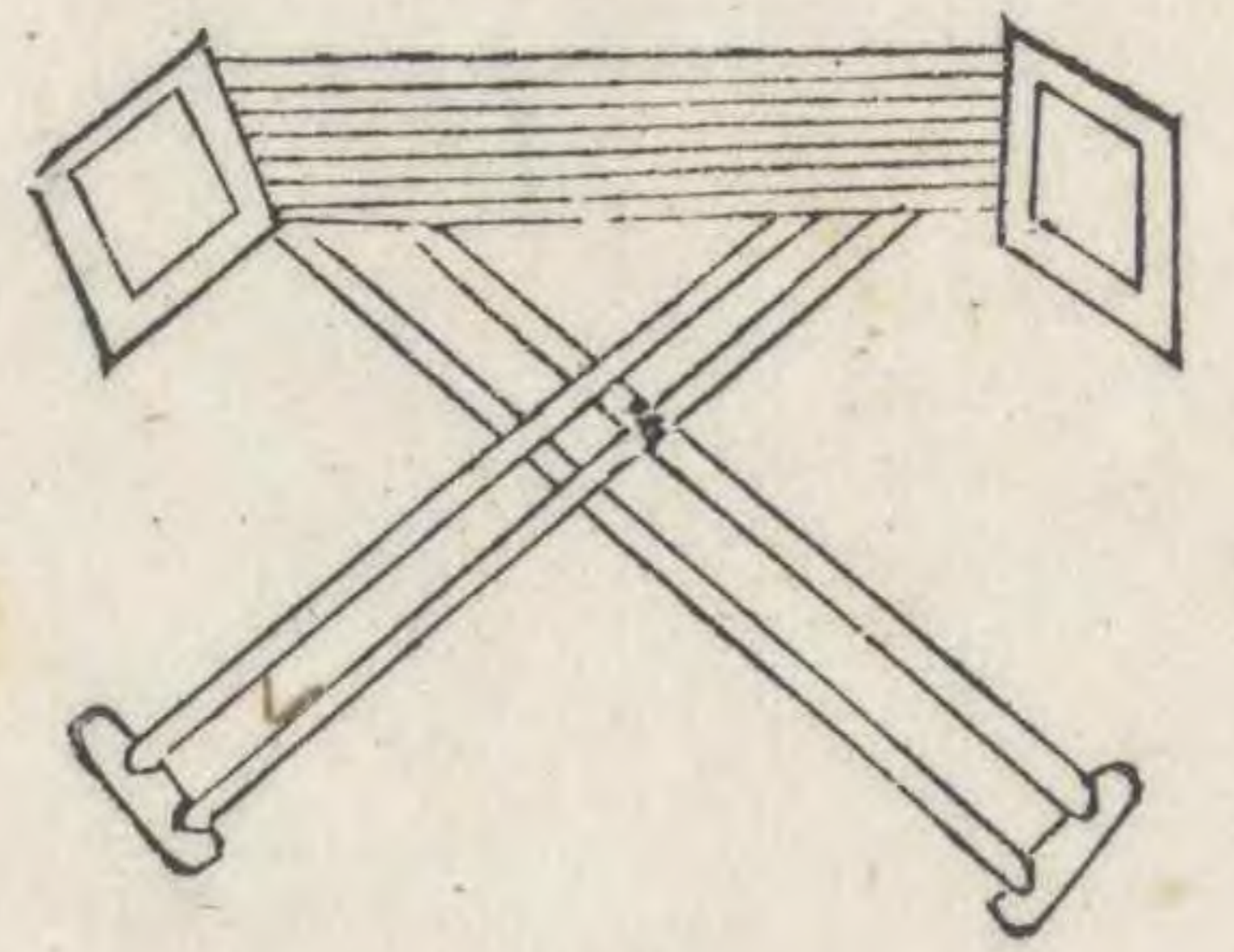
琴

長三尺六寸六分象箕之口廣六寸象六合初五絃象五行文武增二絃故也

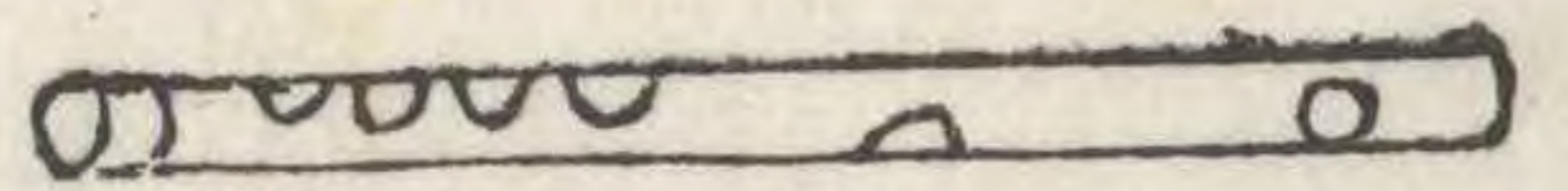

瑟

雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸三十三絃頌瑟長七尺二分

箎

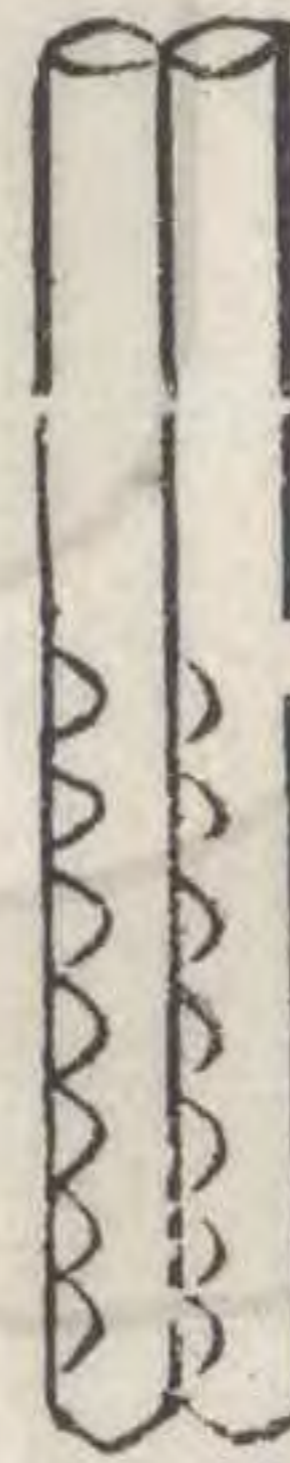
以竹爲之長一尺四寸圓五寸三分上一大孔徑三分橫而左吹

塤

狀如秤錘以土爲之大成樂書云塤箎皆六孔以五取聲其聲相應

管

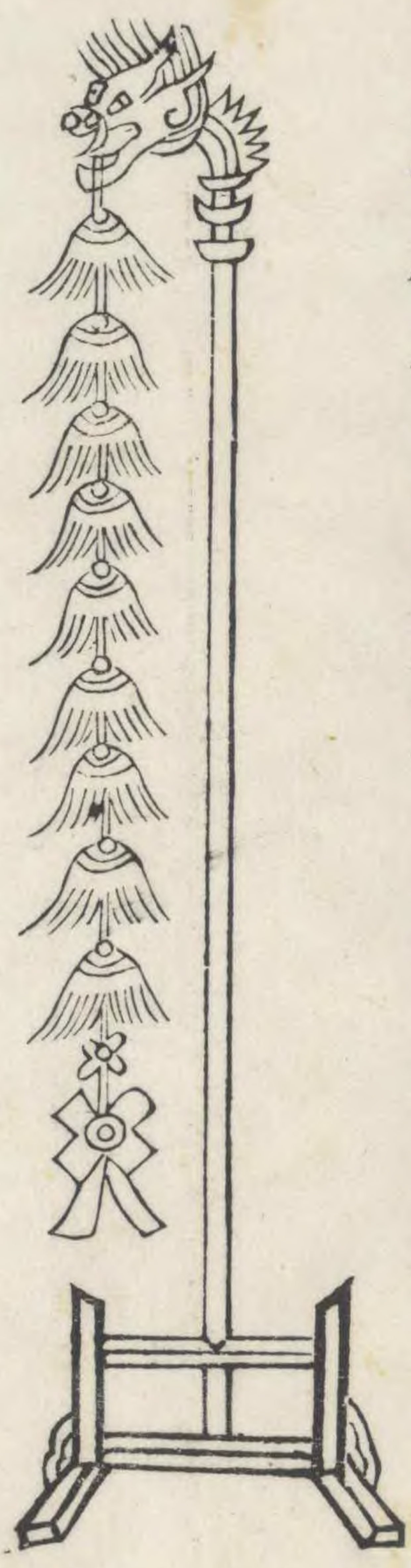
截竹爲之長尺有二寸六孔並兩而吹之

舞佾圖

此設於東西兩階舞生執之以導其舞

旌

長沙縣志

卷之十二

秩祀

里

樂舞圖

翟

此舞生所執者左手執籥右手秉翟

籥

太自四

開翟籥向上起右手於肩垂左手於下蹠左足向前

稍前向外開籥舞

合籥向上移右足過左足邊交立

林民尺

合手躡朝上

長沙縣志

卷之十二

秩祀

太誰四

合籥向內拱手出左足

兩兩相對躡東西相向

合籥躬身向上揖

仲其上

正揖

仲生上

開翟籥向上起左手於肩垂右手於下蹠右足向前

蹈向裏開籥舞

轉身向東開籥起左手於肩垂右手於膝躡身曲足更加右足虛其根足尖着地

仲來上

起轉身向外高舉籥面朝

四

黃底合

合籥轉身向外拱手出右足

正揖稍舞

合籥轉身向東躬身拱手出右足

太盛四

起平身出左手立

工惟南

開籥向上起右手於肩垂左手於下出左足

兩兩相對自下而上東西相向

合籥轉身向東蹈右足

上神仲

惟兩中班十二人轉身俱東西相向

長沙縣志

卷之十二

秩祀

合度黃

合籥向上過右足於左交立

稍前向外垂手舞

合籥向上躬身揖

上前仲

向前合手謙進步雙手合籥

尺師林

開籥向上起左手於肩垂右手於下出右足

稍前舞舉籥垂翟

開籥以左手平肩右手平胸斜身向上偏面西左足虛其根足尖著地

四明太

舉翟三合

三

四越太

合籥向上過左足於右交立

蹈向裏垂手

合籥向上拱手平身立

四聖太

回身再謙退步側身向外高止衡面朝上

上梁仲

開簷向上起右手於肩垂左手於下跪左足向前

正蹲朝上

合簷當胸向上揖手於右

上具仲

正揖

長沙縣志

卷之十二

秩祀

合禮黃

合簷蹈右足轉身向上

兩兩對交簷兩班俱東西平勢執簷

合簷低頭向東揖

尺斯林

向外退挽手舉簷向外面朝上

四帛太

開簷向上起左手於肩垂右手於下跪右足向前

稍舞躬身挽手側身向外呈簷耳左邊面朝上

合簷當胸向上揖手於左隨復中平身拱手立於中

尺成林

起轉身挽手復舉簷正立

出

四容太

合簷蹈右足向東

正蹲朝上

合簷轉身向上平立拱手

上稱仲

回身正立

四黍太

合籥向上過右足於左交立

稍前舞

合籥低頭揖向上

六非黃

左右垂手兩班上下俱雙垂手東西相向

長沙縣志

卷之十二

秩祀

工惟南

合籥低頭揖於右左足隨揖蹈之於後

上之仲

左右側身垂手向外開籥垂手舞合籥轉身向東北拱手躡右足尖

正揖朝上

工稷南

合籥向上過左足於右交立

正蹲朝上

開翟向上起右手於肩垂左手於膝蹲身曲右足更加左足虛其根以足尖着地

尺馨林

起合手相向立

聖

尺神林

合籥低頭揖於左右足隨揖蹈之於後

右側身垂手向裏垂手舞合籥後身向上拱手躡右足尖

四聽大

躬而受之躬身朝上拱籥而受之三鼓畢起

四大太

開籥向上起左手於肩垂右手於下蹠右足向前

左右進步向外垂手舞

合籥向上過左足於左交立

合聖黃

向外落籥面朝上

長沙縣志

卷之十二

秩祀

工實南

合籥向上躬身揖於左隨蹠右足尖

正蹲

合籥向上躬身復揖於左隨蹠右足尖

上生仲

向裏舞

上哉仲

開籥向上起右手於肩垂左手於下蹠左足向前

右向裏垂手舞

開籥向上起右手於肩垂左手於下蹠身曲右足更加左足虛其根以足尖著地

四師太

退回身正立

哭

尺天林

合籥向上躬身揖於右隨蹠左足尖

起身向前舞向外舞

開籥向上起右手於肩垂左手於下蹠身曲右足更加左足虛其根以足尖著地

四德太

合手謙進步向前雙手合籥存謙

合篇拱手向西出右足

兩兩相對自下而上兩班相對舉篇東西立

合篇翟向東過右足於左交立

四樂太

合篇轉身拱手向東出右足

上下俱垂手惟兩中班上下十二人俱垂手蹲身東西相向

合翟向東徹左足虛右足根斜拱手於上

上以仲

轉身東西相向立

尺崇林

相向立兩班上下以翟相篇

長沙縣志

卷之十二

秩祀

祀

上時仲

開篇向上起左手於肩垂右手於下跪右足向前

四祀太

開翟向上起右手於肩垂左手於下

稍前舞蹈兩班上下俱垂手向外舞

合篇蹈右足轉身

回裏垂手舞

合篇向東拱手跪右足

尺無林

合掌嫌進步向前雙手合篇翟

上敦仲

回身再謙兩班上下東西相向合篇立

黃清六

躬身向上開籥起手向左躡右足尖

稍前舞向外開籥舞

合籥向上低揖

林惟尺

雙手平執籥程開籥程

長沙縣志

卷之十二

秩祀

林嘉尺

合籥向東拱手出左足

側身垂左手兩班俱垂左手向外舞

開籥向西起右手於肩垂左手於下蹲身曲右左足更加左足虛其根以足尖著地

黃孔合

雙手舉籥程躬身

南酤工

躬身向上開籥雙手向右躡左足尖

向裏舞

開籥起右手於肩垂左手於下蹲身曲右左足更加左足虛其根以足尖著地

仲馨上

合籥程朝上正立

吳

仲牲上

合籥向西揖手出右足

躬身正揖

開籥轉身向東起左手於肩垂右手於下蹲身曲右左足虛右足根以足尖著地

太碩四

躬而受之

太薦四

合簫躬身向上揖於左

三叩頭舉右手叩頭

合簫躬身向上復揖於左

黃神六

復舉右手叩頭

長沙縣志

卷之十二

秩祀

南庶工

開翟躬身右手起舞加額左手垂舞於後左足隨手出後足尖著地

三舞蹈舉簫向左躬身舞

開翟躬身復以右手起舞加額左手隨舞於後左足隨手出後足尖著地

仲昭上

舉簫復向左躬身舞

南羞工

合簫躬身向上揖於右

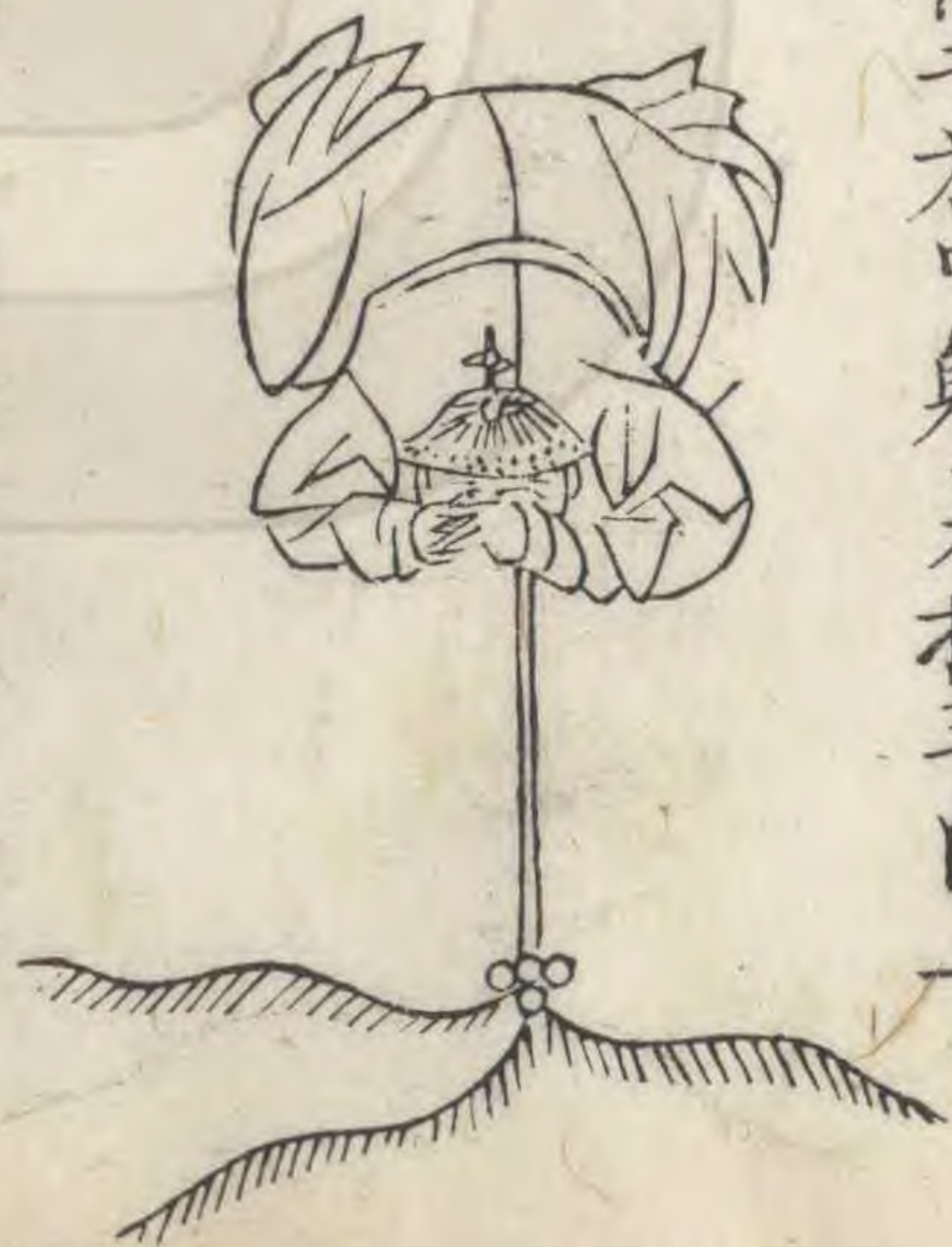

舉左手叩頭

合簫復手於中躬身拱手向上

林明尺

拜一鼓畢即起躬身

咒

林幾尺

開簫躬身左手起舞加額右手垂舞於後右足隨手出後足尖著地

舉簫向右躬身舞

合簫拱手下拜

太格四

舉簫躬身而受之

尺百仲

向外開籥舞

尺宗林

側身向外落籥面朝上

尺生林

兩班上下兩兩相對交籥

四物太

側身向內落籥

工王南

向內開籥舞

上師仲

朝上正立

上民仲

拿手朝上正蹲

合軌黃

合籥朝上正立

太寧四

進步向前雙手合簫謙

林神尺

向外開簫舞

林洋尺

開簫朝上正立

黃瞻六

向外開簫舞

長沙縣志

卷之十二

秩祀

黃止合

回身東西相向手謙

仲其上

向裏開簫舞

仲洋上

合簫

南之工

向裏開簫舞

五

太且四

朝上正揖

南惟工

向外垂手舞

林金尺

開籥朝上正立

太酌四

向外開籥舞

長沙縣志

卷之十二

秩祀

仲旨上

躬身而受之

林清尺

向裏垂手舞

仲壘上

合籥朝上正立

黃彼合

向裏開籥舞

三

上登仲

躬身向左合簫舞

尺惟林

躬身復向左合簫舞

六於黃

側身向外垂手舞

尺成林

朝上正揖

四獻太

躬身向右合簫舞

上三仲

合簫朝上拜一鼓便起身

工嘻南

側身向裏垂手舞

上禮仲

躬身朝南而受之三鼓畢起身

長沙縣志

卷之十二

秩祀

三

袍

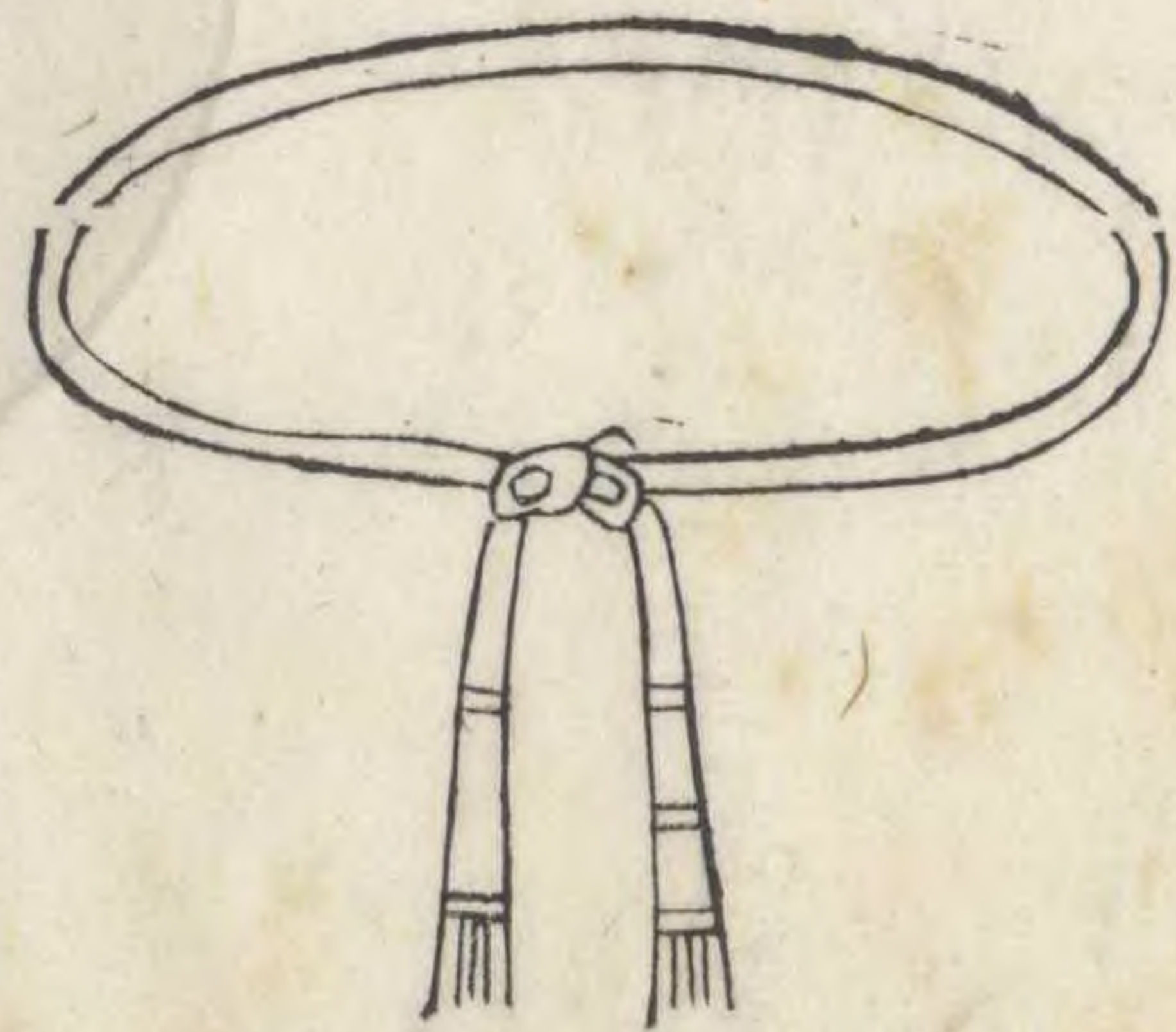
靴

冠

帶

舄

禮器

簠簋

皆盛黍稷之器有虞氏曰敦夏日璉商曰瑚

世範金為之

籩豆

籩古今皆竹製惟豆製不同夏楬豆殷玉豆

周禮旒人說以瓦呂氏考古圖說及政和近置以銅郊特牲曰鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也籩豆

之實水土之產也

雲雷尊

組以螭首腹畫雲雷回旋之狀用貯初獻酒

象尊

取形於象以明乎夏德者夏者假也萬物之所由而化也範金為之穴背受酒上覆以蓋

貯亞獻酒

犧尊

按周禮有司尊彝之職而犧尊取其犧牲享飲食之義犧牛形範金為之穴背受酒於腹

長沙縣志

卷之十二

秩祀

五

覆以蓋用貯終獻酒

大尊

大從泰有虞氏之泰尊瓦尊也貴本尚質

壺尊

其尊作壺形其脰飾饗餚腹著風雲不獨示有節止而又明其施澤之及時也

山尊

夏后氏之尊也郭璞云形似壺受五斗刻畫為山雲狀

著尊

按明堂位商尊曰著著地而無足也

鬯洗

皆所以盥也臨事而盥致肅恭之意鬯盛水洗受棄水惡穢地也舊圖鬯畫雲龍洗畫水

文菱花今博古圖鬯為饗餚雷文洗飾龜龍

勺

夏龍勺殷疏勺周蒲勺龍藏淵蒲生水疏有導引意今刻首龍夏制也

鼎

鑪也用以焚香

爵

明堂位曰夏以琖商以斝周以爵按爾雅鍾小者為琖琖卑而淺故琖爵淺而爵象雀而斝有

耳焉按禮書禽小者名爵火細者名燭其義取小為貴因著飲戒云洪氏曰大常爵制兩柱三足隻耳侈

坵以置爵亦承尊陸氏曰古者爵有承盤坵與豐是也施於燕射日曲賈氏曰諸經承爵器皆易木豐字從豆為豐年之豐謂時和年豐粢盛豐備神歆其祀人受其福也鄭注云豐似豆而卑木製漆赤中畫

赤雲氣
登似豆而高
用薦大羹

銅用薦和羹

俎明堂位日周以房俎鄭注云房謂足下枅也孔疏云俎頭各有兩足足下各別為枅其間有橫橫似堂壁橫下二枅似堂東西各有房也詩魯頌日邊豆大房箋云玉飾俎也兩端漆中央黑篚竹為之鄭氏謂如車笭如竹篚古用篚不一以奠爵以承食膳以置玉幣具載禮記今單以承

長沙縣志

卷之十二

秩祀

羹

幣蓋詩鹿鳴序實幣帛篚篚之遺意也

樂器

鐘一堵磬一堵琴六瑟三鳳簫篴塤搏拊應鼓各三簫四笙六笛六祝一敔一樂生五十人舞生三十六人執旌二人凡八十八人俱堂上之樂其敔則麾生一人立神位左西向次左祝又敔次左右搏拊各東西對立次琴六人左者以次而東右者以次而西俱北向立次左右瑟各一次左右笙簫笙在內簫在外次左右篴塤鳳簫及篴亦以次而東西北向立於笙簫之後次鐘右磬又次楹鼓居

其左焉八音之器聖人法八風而為之其音出於五行之器其制器之法則以十有二律為之度數以十二聲為之齊量有其一聲者有具十
二聲者清濁高下八音克諧故奏之可以格神祇和上下修己治人變其氣質轉移風俗以至於風氣禽獸皆可以感名蓋天地間皆陰陽二氣所為故其氣相為感通有如此

金部

金 鐘也世本云垂所造周禮編鐘編磬凡十六枚謂之堵起八音倍而設之鐘一堵磬一堵謂之肆其縣橫者曰筭縱者曰簏八筭凡二層下筭自右而左首黃鍾次姑洗以合字應次大呂次太簇四字應次夾鍾次姑洗六字應上筭次仲呂上字應次黎賓合字應次林鍾尺字應上筭自左而右首夷則次南呂上字應次無射次應鍾尺字應其聲以漸而清至應鍾清之極也又繼之以清黃鍾六字應清大呂清太簇四字應清夾鍾又清之極而接乎其間者也製法已厚則石已薄則播侈則柞弇則鬱長甬則震其妙惟斟酌於鉛錫而已

長沙縣志

卷之十二

秩祀

五

石部

編磬磬之為物堅實而不動其卦則乾其時則秋冬之交其方則西北之維其風不周其聲尚角其音則辨立冬之氣也以堅木為槌竹為柄司磬者擊之其音律則與鐘同凡擊則先擊鐘以宣一字之音既闕則擊磬以收
之所謂金聲而玉振之也

絲部

琴 琴六皆七絃斯樂則用第七徽其第一絃黃鍾律合字應之左手中指按右手手中指鈎第二絃太簇四字應之左手食指按右手手中指鈎第三絃林鍾尺字應之左手大指按右手食指剔第四絃七徽半仲呂上字應之左手無名指按右手手中指鈎第五絃南呂工字應之左手大指按右手食指剔第六絃黃鍾清律六字應之左手大指按右手食指剔

瑟 破三古瑟五十絃黃帝命素女鼓之其聲哀故
頭角有小孔疏通以繫絃絃長一丈內各十二
以朱中一絃名君以黃共二十五絃各設以柱游
移前後以和其聲外十二絃用右手食指鼓內十
一絃用左手食指鼓外第一絃黃鍾律以合字應
之用右手食指順鈎凡鼓此字必與內第一絃六
字並鼓清濁相應二三絃太簇以四字應用右手
食指連鈎六絃仲呂以上字應右手食指連鈎七
八絃林鍾以尺字應用右手食指連鈎內一絃黃
鍾清律以六字應以左手食指順鈎餘十一絃與
外絃音律指法相同凡鼓四上尺工字外內絃亦
俱並鼓取清濁相應以黃布囊之各髹以朱

竹部

簫 截竹為之以紅絨縑繫之吹
者宜緩取其音斯悠揚不迫

鳳簫 世本曰舜造編竹為之黃鍾之管長九寸其
音宮六呂八寸三分七釐六毫太簇八寸其

長沙縣志

卷之十二 秩祀

庚

音商夾鍾七寸四分三釐七毫三絲姑洗七寸一
分其音角仲呂六寸五分八釐其音變徵林鍾六寸其音變宮
賓六寸三分八釐其音變徵林鍾六寸其音變宮
夷則五寸五分五釐一毫南呂五寸三分其音羽
無射四寸九分八釐四毫八絲應鍾四寸六分六
釐其音變宮此五音六律十二管還相為宮之義
也加黃太夾四清聲凡十六管其制以木為積
納管其中齊其上出一寸五分下則自右而左以
次而短其聲長者濁短者以漸而清管中各開半
竅自右吹之第一管為黃鍾第三太簇第五姑洗
第六仲呂第八林鍾第十南呂第十二應鍾第十
三清黃鍾第十四四十五俱清太簇其形參差象鳳
之翼其音六律六呂象雄鳳
雌鳳之聲故以鳳簫名也

箎 箎二以竹為之長尺四寸圍五寸三分一孔上
出五孔向外一孔向內一孔在末節共八孔後

一孔黃鍾清律以六字應凡吹六字止開此孔餘
皆開第二孔南呂以工字應凡吹工字此孔與下
第三孔底一孔皆開餘皆閉第三孔林鍾以尺字
應凡吹尺字此孔與下第二孔底一孔皆開餘皆

閉第四孔仲呂以上字應凡吹上字此孔與下一
孔底一孔俱開餘皆閉第六孔底大簇以四字應
凡吹四字止開此孔餘皆閉惟黃鍾律以合字應
六孔皆閉此樂吹聲大宜用輕氣吹之其聲乃和
笛黃鍾清律以六字應凡吹六字下五孔皆閉第
二孔南呂以工字應凡吹工字此孔與下四孔皆
開餘俱閉第四孔仲呂以上字應凡吹上字下二
孔皆開餘皆閉第五孔太簇以四字應凡吹四字
下一孔開餘皆閉第六孔黃鍾以合字應凡吹合
字六孔皆閉
末一孔相應
管截竹爲之爲十二孔
以應十二月之音

匏部

笙用紫竹爲之十有七管而列於匏中管中各施
以簧管端參差如鳥翼吹匏之端則鼓舞其簧
而發聲按第一第二第七第十管皆南呂以工
字應凡工字以此四管用右手大指及食指按餘

長沙縣志

卷之十二

秩祀

堯

孔皆開十二十五管林鍾以尺字應凡尺字以左
手食指按其餘孔皆開其第二第十管仲呂以上
字應第四第八第十一管太簇以四字應第十二
第十四管黃鍾清律以合字六字應凡吹合字必
吹六字凡吹六字必吹
合字清濁取其開合也

土部

埴以紙筋爲之布漆創金雲彩圍五寸半長三寸
四分上尖底平如稱錘差大如鷺子高三寸四
分六孔上一前一後二上孔平吹爲太簇以四字
應下五孔皆閉向上稍仰爲黃鍾以合字應下五
孔亦不開左手中指與食指二孔爲仲呂以上字
應凡吹上字止開此孔餘皆閉左手食指孔並右
手二孔俱開爲林鍾以尺字應凡吹尺字止開此
三孔餘皆閉後二孔左手大指孔南呂以工字應
凡吹工字此孔與前三孔俱開餘皆閉右手大指
孔黃鍾清律以六字應凡吹六字前後各孔俱開
吹者以兩手無名指小指托其
底輕用氣取聲以和爲佳也

革部

楹鼓

身高六尺六寸設重斗中植一柱上貫方蓋

擊三通或急或慢每通十二擊凡三十六擊以當

一歲之數每奏樂一句必三擊之以為節

矣自後每奏樂一句必三擊之以為節

所謂鼓無當於五聲五聲弗得不和也

應鼓北其時冬其風廣莫其律黃鍾其聲一其音

謹冬至之氣也每奏樂一句

必槌擊者三使節奏從容也

鼗鼓制如小鼓有柄有耳兩手

搏拊鼓形如鼓而長中實以糠以其或搏或拊故

一拍以尾之故三擊三拍但初拍用左手次

拍用右手三拍則兩手齊作以為樂之節也

柷一寸以桑木為之上二尺四寸下半之深一尺八

為之止俗呼為椎凡奏樂先以止

撞底復擊左右共三聲以起樂

敵一狀如伏虎背上有二十七齟齬刻用竹長二

八音之外別有麾幡以絳繪為之長七尺濶一尺

一寸上板繪雲下板繪山以相連首尾前面繪升

龍後面繪降龍各塗以金及五色絲雲朱竿長八

尺五寸末施銅龍首塗金啣其麾下垂樂中麾生

執之升龍向外降龍向內舉之則升龍見樂作偃

舞器

旌節簇紅纓為之加塗金銅雲寶蓋於其上又用

七層長七尺貫以紅絨緜下綴以結竿長八尺五

寸朱髹上安塗金銅龍首口啣寶蓋下垂紅纓

籥古用韋籥今制以竹為之長一尺二寸二竅朱

籥籥爾雅云大樂謂之產其中謂之仲其小謂之

約廣雅云簫七孔毛氏曰簫六孔鄭康成曰簫如
笛三孔郭璞曰簫三孔而短明堂位曰土鼓韋籥
周禮笙師掌教籥籥師掌教國子舞羽吹樂籥章
掌擊土鼓吹幽籥蓋籥三孔舉中聲而上下之律
呂於是乎生命之曰籥以黍籥之法在是
故也羽舞皆執籥以聲音之本在是故也
翟以木爲之柄長一尺四寸其巨細度籥孔足容
雉尾三根插龍口中按翟亦曰羽籥卽掌教國子
舞羽吹籥祭祀則鼓羽籥之舞通義曰以文德之
先文樂持羽毛而舞文王世子秋冬學羽籥詩云
左手執籥右手秉翟通典曰樂之在目曰容容藏
於心難以貌觀故聖人假于戚羽旄以表其容發
揚蹈厲以見其意人之動而有節者莫若舞肄舞
所以動陽氣而導物也
故聲選和則大樂備矣

名宦祠在

文廟戟門左

乾隆二十年二月十二日奉

長沙縣志

卷之十二

秩祀

空

上諭直省建立名宦鄉賢祠古者瞽宗之祠所以崇德尚賢
預斯祀者必其人可以當之無愧方足以光俎豆而式鄉
閭其典綦重昨於幾暇恭繹

皇考世宗上諭有江西撫臣謝旻題請以原任江西學道高
鎮崇祀名宦降旨訓飭並詢問江西通省紳士應否崇祀
令其據實陳奏

皇考於崇祀一事加意慎重如此所以爲世道人心計者具
有苦心朕不勝欽感卽位以來各省督撫題祀之人漸多
該部或駁或准不免如所議行今見此旨因憶近時大臣
有以祖父得祀鄉賢具摺謝恩者名見九卿則卽尚書王

安國左都御史楊錫綬其同時題請部駁者日徐景京則其子孫固非顯耀者矣設亦九卿則部必議准矣可見該撫之所請原在可准可駁之列部臣之議卽寓高下其手之心大臣身居九列部臣督撫誼屬同寅彼此瞻徇勢所不免卽使採訪悉爲公當而悠悠之口尚不無遺議又况名實未必盡孚者乎且入祠旣多朝貴先人則潛德韜光之士必且恥與爲伍崇祠大典將不以爲榮而以爲辱至實在政績茂著德望俱隆者或子孫不能自振必至湮沒無傳矣當其具呈公舉雖託之輿論而主持爲首者乃係姻族衿士貢諛徵賄何所不有風勵激勸之謂何不亦瀆長沙縣志

卷之十二

秩祀

三

典章而襲名器乎朕亦非謂大臣祖父必不可入祀者使政事人品足爲矜式自必久而益彰何妨待之十數年之後而必及其子之備位大僚亟亟題請以至公之舉而冒至私之名其入祠年久者姑免追究所有王安國楊錫綬之父禮部行文各省卽爲撤出從前具題之督撫議准之部堂俱著交部查明嚴加議處嗣後子孫現任九卿其祖父概不得題請入祠其身後鄉評聽著爲令總之徇情曲庇卽黨援門戶之漸昔

皇

考洞悉此等陋習大加振刷如查嗣珣呂留良諸案實是挽頽風而厲名教萬世子孫臣庶何忍不兢兢遵守使綱

紀肅清風尚敦厚乃國家之福卽四海臣民之福也倘以
日久漸弛故習復萌將來有似查嗣珣呂留良之案朕亦
非不能執國憲而儆奸頑者諸臣其共惕之欽此

晉湘州都督陶侃

唐潭州都督褚遂良

宋潭州太守諡忠節李芾

宋潭州安撫諡文忠真德秀

宋潭州安撫辛棄疾

宋潭州太守寇準

宋潭州都督諡武穆岳飛

長沙縣志

卷之十二

秩祀

三

宋潭州太守朱洞

宋潭州太守李允則

宋潭州太守劉琪

宋潭州安撫向士璧

宋潭州通判周必大

宋吏部郎雷濂

明湖南兵巡道苟延庚

明湖南巡按諡忠毅劉熙祚

明湖南學政徐人龍

明湖南學正高世泰

明長沙巡道楊佑

明長沙太守吳道行

明長沙太守樊景麟

明長沙太守何節

明長沙太守堵允錫

明長沙同知楊茂元

明長沙通判陳綱

明長沙通判趙壁

明長沙通判周二南

明長沙通判李聰

長沙縣志

卷之十二

秩祀

畝

明司理沈元

明司理諡忠烈蔡道憲

明司理牟正大

明長沙縣知縣王銓

明長沙縣縣丞吳士義

明教諭林大霖

本朝湖廣經畧洪承疇

本朝湖廣總督吳璠

本朝湖廣總督丁思孔

本朝湖廣總督額倫忒

本朝湖廣督學道陞雲南布政使彭而述

本朝湖廣布政司陞任山東巡撫郎永清

本朝湖南巡撫趙申喬

本朝湖南巡撫李發甲

本朝湖廣總督楊宗仁

本朝湖南巡撫陳瓊

本朝湖廣總督李蔭祖

本朝湖廣總督李輝祖

本朝湖廣總督郭世隆

本朝湖廣巡撫潘宗洛

長沙縣志

卷之十二

秩祀

五

祭品

爵三

簋一

簋一

籩二

豆二

羊一

豕一

同俎

鐙二

鑪一

尊一

有勺疏布幕

香槃一

儀注

丁祭畢教官詣祠行禮

唱贊生

就位

上香

迎神

跪

初獻爵

再獻爵

三獻爵

叩首

再叩首

三叩首

興

送神禮畢

鄉賢祠在

文廟戟門右

唐宏文館學士封渤海男諡文忠歐陽詢

唐進士左拾遺劉蛻

宋端明殿學士諡端潔譚世勤

宋學正孫方武

宋經筵侍講畢田

宋衡州守尹穀

明繕部員外蕭禹臣

明四川僉事魏煥

明肇慶太守徐騰芳

明吏部員外朱鸞

長沙縣志

卷之十二

秩祀

六

明吏部右侍郎李崇

明吏部都給事晉大理寺卿劉宏化

明戶部尚書贈太子太保諡康惠楊志學

明蘇州巡撫羅鑒

明陝西巡撫黃寶

明長沙衛都指揮使楊溥

明大寧縣知縣魏時用

明孝廉楊廷相

明兵部侍郎贈尚書諡恪愍楊守謙

明禮部右侍郎侍讀學士莊天合

明中書莊以臨

明贈給事御史記言

明通議大夫兵部右侍郎王偉

乾隆四年建祠專祀

本朝兵部尚書前都察院右都御史趙開心

本朝贈文林郎同安縣知縣朱嗣英

忠義祠在

文廟旁

雍正元年奉

詔設立忠孝節義祠

旌表節義給銀建坊民間往往視為具文未曾建立恐日久仍至泯沒不能使民間有所觀感着於地方公所設立

長沙縣志

卷之十二

秩祀

七

祠宇將前後忠孝節義之人俱標姓名於其中已故者則設牌面於其中祭祀用以闡幽光而垂永久著該部議奏

雍正三年前縣張熙淳奉文建祠於

文廟左旁

今地

立石碑刻

恩旌忠義孝弟名於上

漢孝子古初

漢孝子尚書令樂鄉侯桓階

晉忠臣長史贈襄陽太守虞悝

晉忠臣贈鄖陽太守虞望

晉忠臣臨湘縣主簿桓雄

晉忠義議曹祭酒韓階

宋孝子徐偉

南齊孝子孫普濟

唐忠臣司理卿歐陽通

宋孝義劉琦

宋忠臣王玠

宋忠臣州學正孫方武

宋忠臣衡州守尹穀

元孝子翊刺氏

明端義楊顯泰

長沙縣志

卷之十二

秩祀

六

節孝祠在

文廟旁接連忠義祠

雍正三年前縣張熙淳奉文建於

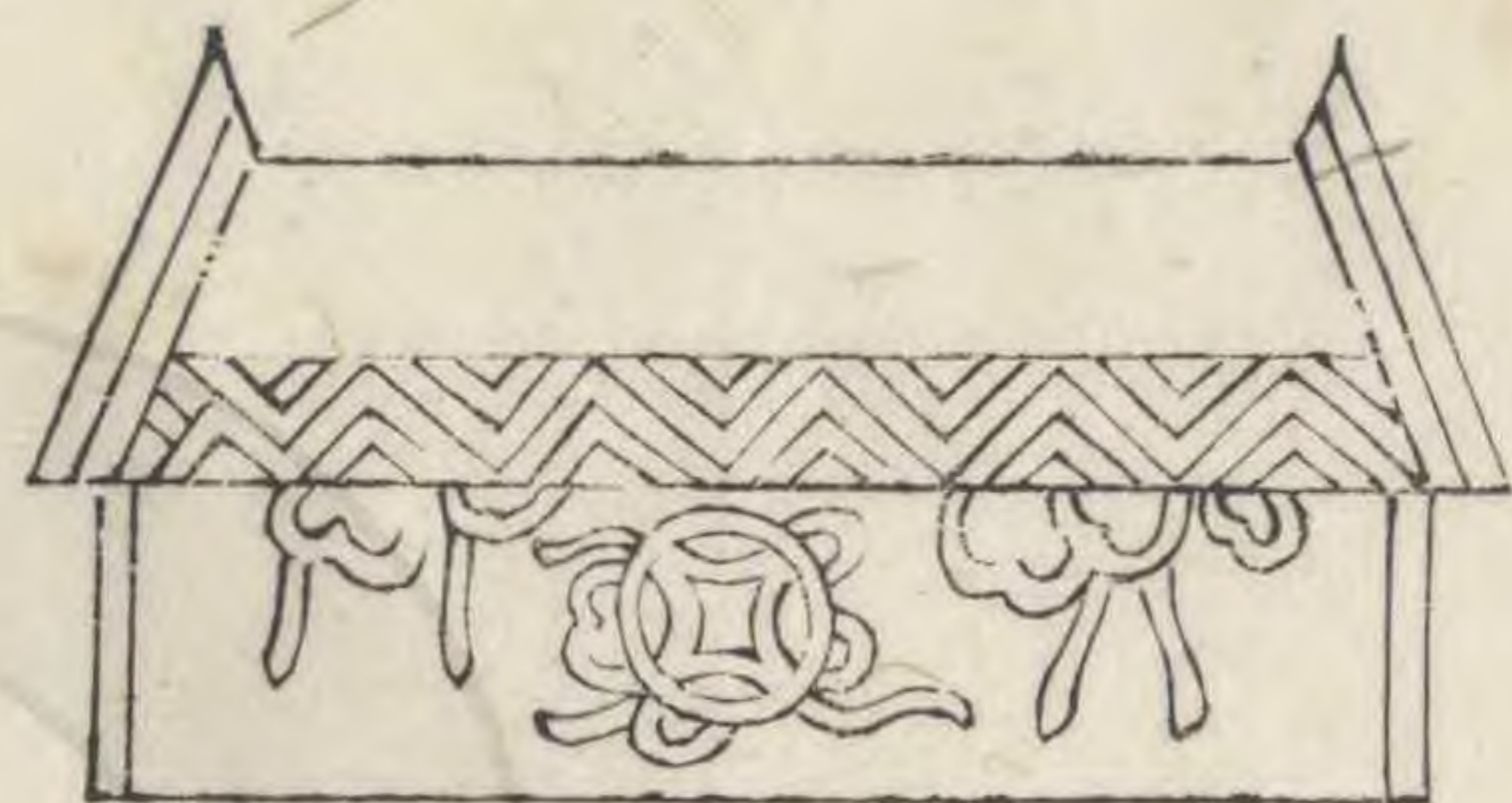
文廟之左忠義

祠之右乾隆七年前縣王世經重修

以上三祠陳設儀注與名宦同

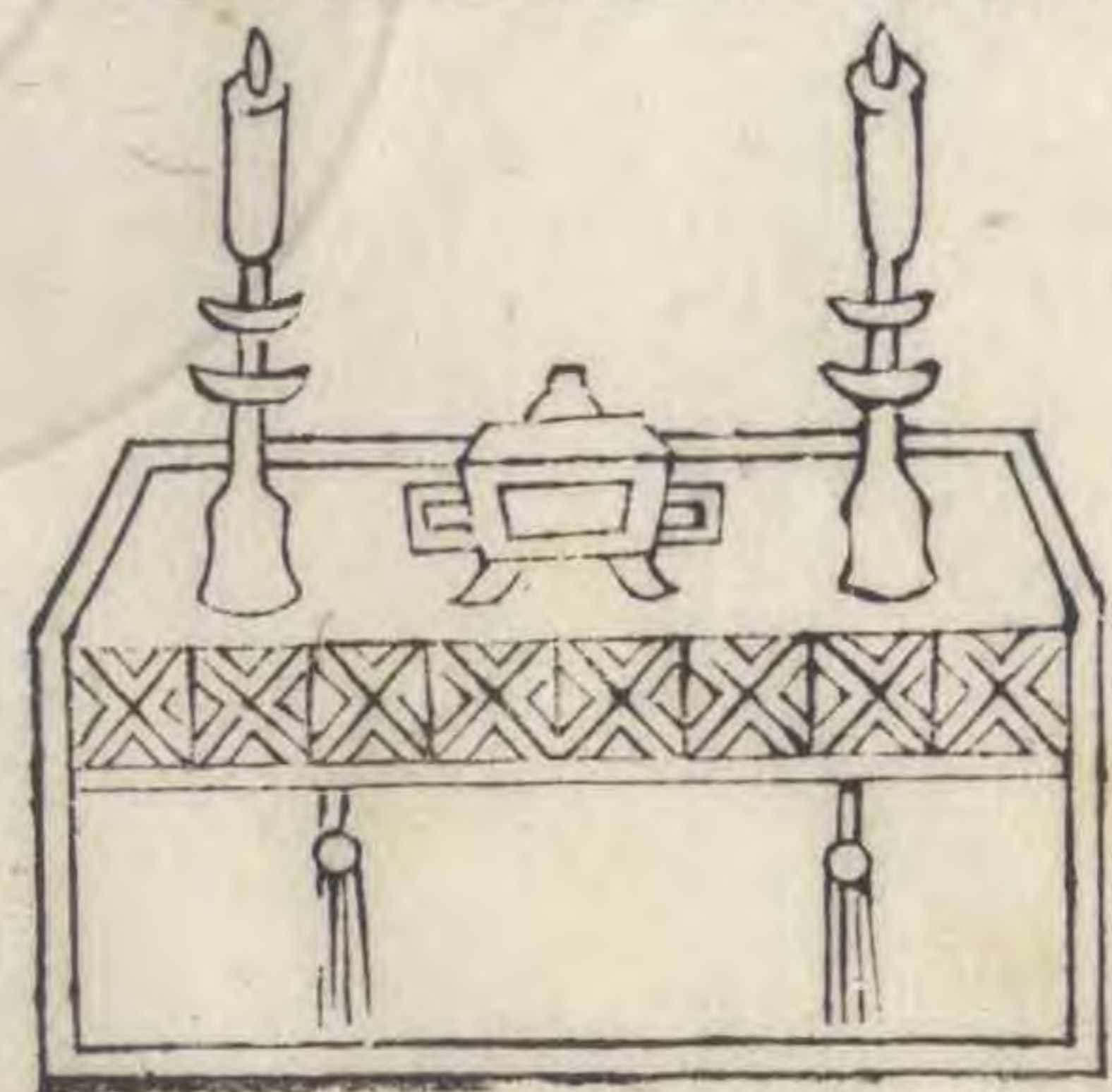

關帝廟陳設圖

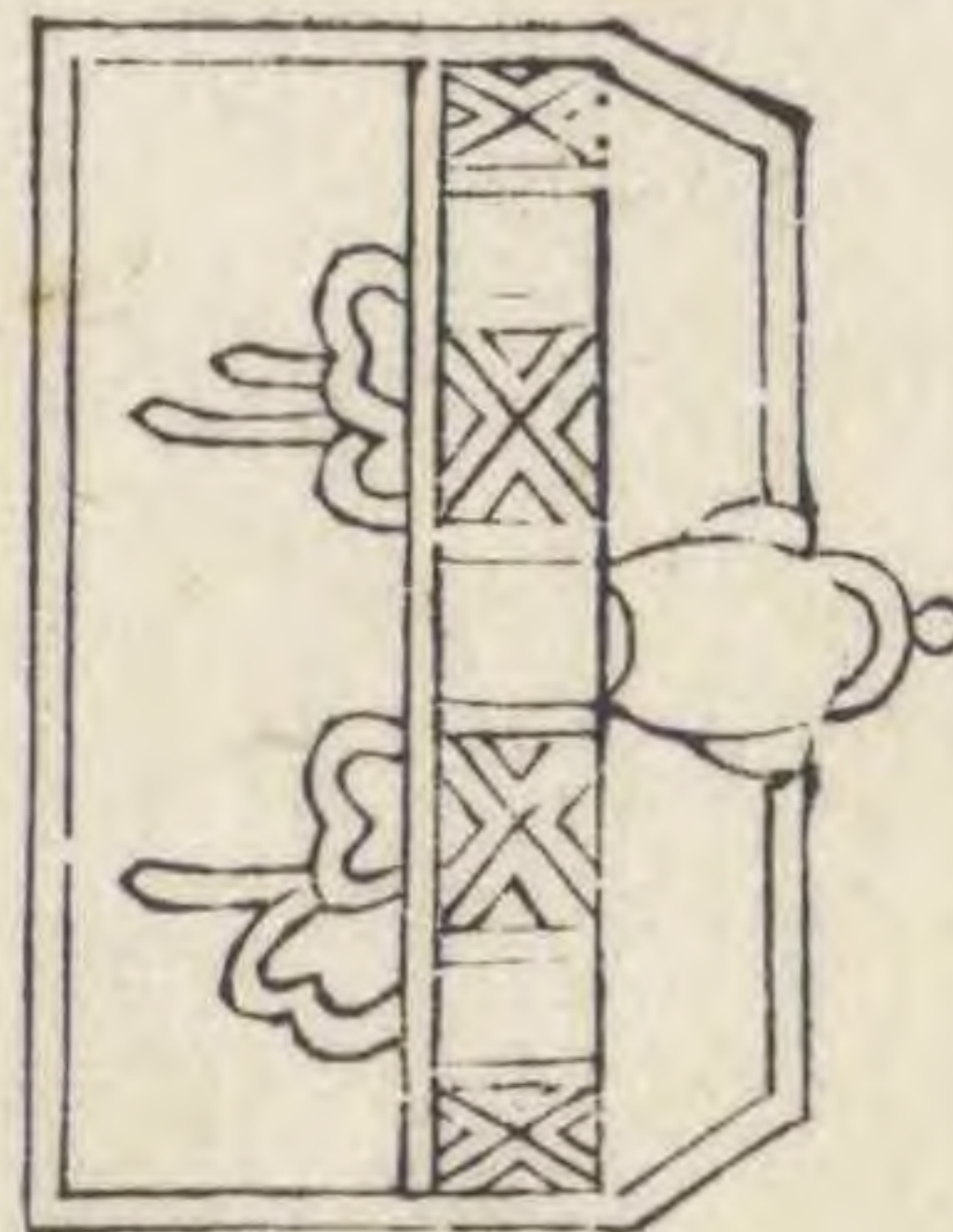

鉶 登 鉶
 和羹 大羹 和羹
 籩 黍 稷
 稻 梁

籩
 俎

邊
 東 栗 榛 菱
 葵 脯鹿 餅白 餅黑
 形鹽 魚鯨

罍

長沙縣志

卷之十二

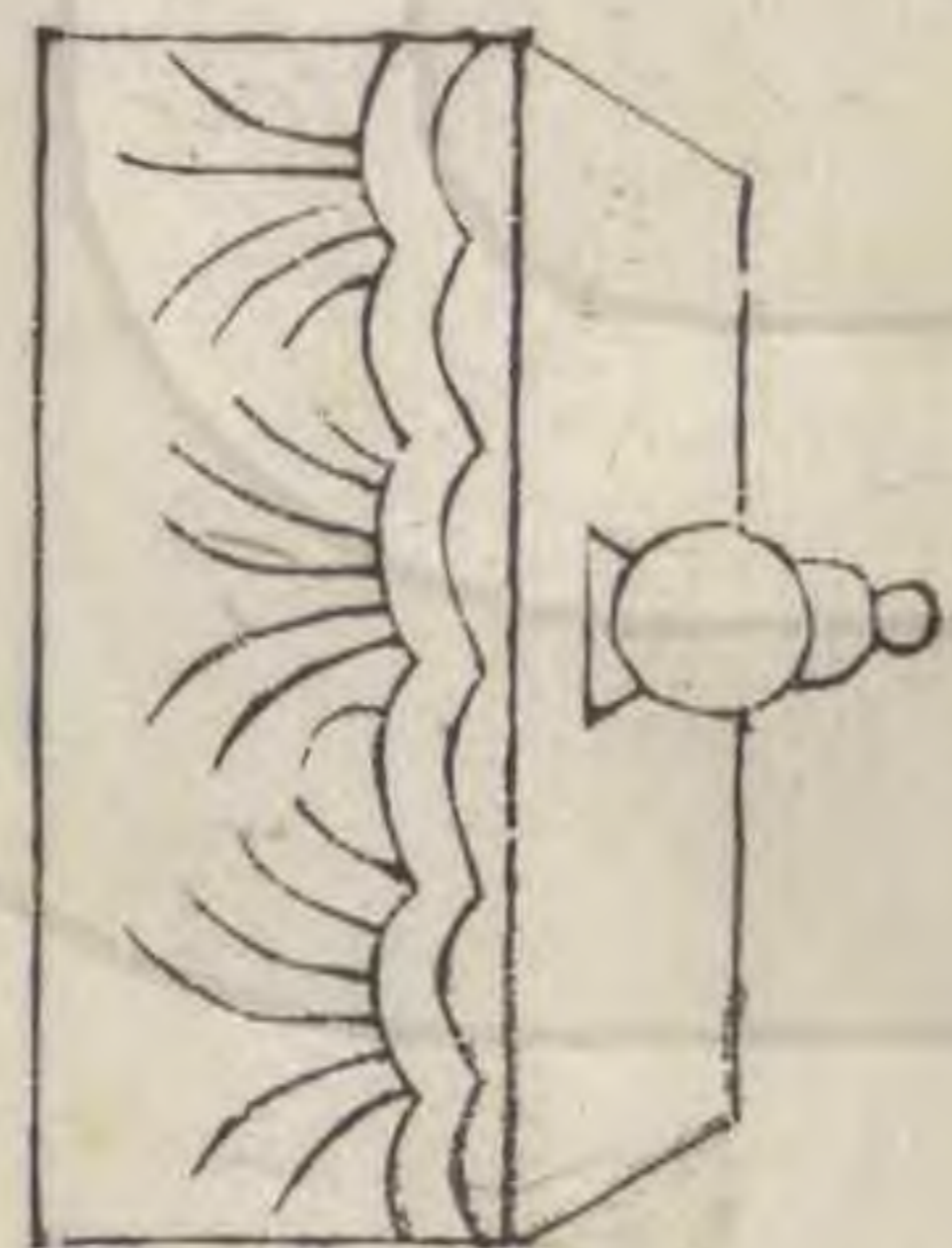
秩祀

卒九

關氏三公陳設圖

鉶 籩 鉶
 和羹 稻 黍 和羹
 梁 稷

罍

豆

菹芹 菹菲
 醢兔 醢醢
 菹笋 菹菁
 醢魚 醢鹿

邊
 榛 菱 葵 脯鹿
 形鹽 魚鯨 栗 棗 栗

關帝廟 在新開門內

郎飛虎寨

順治元年定每年五月十三日祭九年

勅封忠義神武關聖大帝康熙十三年逆變廟毀十九年

恢復之後偏沅巡撫韓世琦重修殿後建觀音閣殿

側建三代神祠牌坊及前門俱重新之雍正三年

勅封關帝三代公爵造神牌供奉後殿五月致祭外定於

春秋二仲月上戊日致祭五月題准前殿用牛一羊

一豕一籩豆各十主祭官行三跪九叩首禮後殿祭

不用牛籩豆各八行二跪六叩首禮其五月十三日

致祭但祭前殿不用籩豆用果五飭亦不用祝文乾

長沙縣志 卷之十二 秩祀 辛

隆二十四年前縣張為獲同善化縣知縣羅奇以三

代神祠窄狹破漏非昭誠敬詳請將殿後觀音閣改

修三代神祠以供祀典將三代神祠改修觀音閣

正殿祭品

帛一 色白 爵三 盞二

登一 釧二 簋二

簋二 鑪一 籩十

豆十 牛一 組 羊一 組

豕一 組 尊一 有勺疏布冪 香槃一

正殿五月十三日陳設

帛一色白

爵三

果五品

棗栗核桃
龍眼荔枝

牛一剋

羊一剋

豕一剋

鐙二

鑪一

尊一

有勺疏
布冪

香槃一

前殿儀注

前祭一日地方官淨廟設次前一日舖後陳設官率

其屬監視陳設地方官恭捧主祭官及各襄事生姓

名榜至廟中奉安祝版於祝案正中詣

關聖大帝前上香一炷行一跪三叩禮掛榜廟門外次

委官省牲監視宰牲委員着補服至

長沙縣志

卷之十二

秩祀

三

廟封帛畢

禮生

引至省牲所省牲

禮生

接毛血供香案

上省牲官行一跪三叩首禮畢退

祭之日質明主祭官陪祭官各朝服詣廟門外

下與馬步

行分左右門入

文左武右

升次序坐

陪祭官知縣以下俱侍立

茶二巡

畢陰陽官報聲鼓

唱

鼓初嚴

鼓初徐後疾以百桴為節在廟胥役及各官從

人等俱出赴巡警牌外司巡人役

鼓再嚴

主祭官陪祭官俱起

各就牌下立禁止閑人少選唱

鼓三嚴

立整冠帶斂容出幄次唱贊者先入就位各

執事生以次俱入序立丹墀下

引贊生引主祭官以下魚貫詣盥洗所濯水進巾

執事者各司其事

司尊者就尊所立助獻生分東西階上進殿左右門各就所派立唱

主祭官就位

俟立

陪祭官就位

俟各立

唱上香引主祭官

自東階升進殿左門至復位引主祭官自殿右門迎
香案前上香三炷贊復位出由西階下
神跪主祭官以下三跪九叩首贊興唱行初獻禮贊

詣醴尊所 司尊者酌醴 執帛者捧帛 執爵者
捧爵引主祭官自東階詣贊

關聖大帝神位前贊跪左右助獻帛右助獻舉帛篚授主
尊神獻爵如獻帛叩首贊興贊詣讀祝位跪引主祭

案前跪讀祝者舉陪祭官皆跪贊讀祝文讀畢仍安
祝版旁跪唱三叩贊興贊復位引主祭官自殿右門行亞獻禮如

儀亞獻畢贊復位唱行終獻禮如前終獻畢贊復位
唱飲福受胙引主祭官自東階詣飲福位贊跪助獻

長沙縣志 卷之十二 秩祀 三

捧酒胙立於左又飲福醴主祭官受酒啐授受福胙
二名立於右贊飲福醴爵於左跪者贊受福胙
受胙拱舉授三叩贊興贊復位引主祭官自殿右
左跪者贊三叩贊興贊復位門出由西階下唱謝
胙跪主祭官以下三跪九叩首贊興唱徹饌助獻生
殿左右門由東贊送神跪主祭官以下三跪九叩首贊

興唱讀祝者捧祝 司帛者捧帛 詣燎所左右列
人舉祝帛望燎主祭官率陪祭官復位唱禮畢
燎爐唱望燎以下望燎畢唱復位唱禮畢

祝文 致祭於

忠義神武靈佑關聖大帝曰惟
帝浩氣凌霄丹心貫日扶正統而彰信義威振九州完大

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

異績顯佑羣生恭值 嘉辰遵行祀典筵陳籩豆几

奠牲醪尚

饗

後殿祭品儀注

帛三 色白

爵九

簠二

簋二

籩八

豆八

羊一

豕一 同俎

鐙二

釧二

鑪一

香槃三

長沙縣志

卷之十二 秩祀

三

尊三

有勺疏布

前日司道一員先詣行禮引贊生引入後殿門就拜

位立

唱贊生

執事者各司其事主祭官就位上香

贊引

生前引

詣盥洗所濯水進巾

引主祭官由殿左門進至香案前上香三炷

贊

復位

引主祭官自殿右門出

迎神跪

贊

二跪六叩首

贊

興

唱

行初獻禮

贊

詣醴尊所

司尊者舉冪酌醴

執

帛者捧帛

執爵者捧爵詣

光昭公

裕昌公

成忠公神位前

由殿左門進

跪

獻帛

如正殿儀

獻爵

如正殿贊

叩首

贊興贊詣讀祝位跪讀畢如三叩贊興贊復位由殿右門

出唱行亞獻禮如前儀贊復位唱行終獻禮如前儀贊復

位唱徹饌如正殿儀送神跪贊二跪六叩首贊興唱讀

祝者捧祝司帛者捧帛司饌者捧饌詣燎所

如正殿儀望燎復位禮畢引贊生引主祭官出復次

祝文

致祭於

關帝之

曾祖光昭公

祖裕昌公

長沙縣志

卷之十二

秩祀

七

父成忠公曰惟

公世澤貽麻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逢諏吉祇事薦馨

尚

饗

附載

抄

古關帝廟在北門外弔橋建安十三年關聖征長沙

屯營北門外弔橋韓元死之黃忠魏延以城降後人

即其地建祠祀之崇禎丁丑燬於兵戊寅兵道高斗

樞重修之

國朝康熙十三年以逆變燬十八年 正黃旗光祿大夫阿思哈尼哈番加三級護軍叅領兼佐領齊藍部糾領本旗官員助修清漢合璧匾額存廟中

二聖廟在北門內大街

局關祠在飛虎寨前

卽局裏

局關祠田碑記附

康熙四十四年

趙申喬

祭法以死勤事以勞定國則祀之能禦大災能捍大患則祀之自古名臣載在祀典者皆其有功德於民者也然或血食一方而不能徧天下或尊奉於儒林

長沙縣志

卷之十二

秩祀

七

或崇信於釋道而不能達之三教九流或畏敬愛戴出於薦紳士大夫而不能下逮於村夫健兒婦人孺子之輩以是知神靈有及有不及而人心之歸向遂因之以異也惟 帝君關夫子則不然予嘗過都越國見夫囂若城市交衢僻若村社大而名山道院浮屠住錫之場小而荒原側嶺行人棲息之宇像 帝君而尸祝之者十有八九而虔心稽首無論賢愚貴賤靡不肅然起敬凜然其如在也昔 帝君之言曰日在天之上心在人之中夫天無二日而萬方同照人無二心而萬變同歸 帝君之威靈普徧其卽天

之日人之心乎。長沙故三國時荆州屬郡也。郡北郭舊有帝君祠。明崇禎丁丑燬於寇。備兵使者高君斗樞移建小吳門衛局之東。廟之四圍有田一十五畝。募一老僧守之。歲取所入以供香火。僧既沒其徒與里中豪竊相與鬻且盡。而香火遂廢。廟亦日就殘圯。蓋已二十餘年矣。今協將高君一靖見而心愜慨然。以興復爲己任。捐俸薪盡贖其田以歸。會高君循例赴京師。護協劉都司克聖推廣其意。復慮將來僧民之不免覬覦也。且恐兵弁口實於營將。捐貲而藉端侵踞焉。乞一言以禁諸石。予嘉其義。乃進而告之。

長沙縣志

卷之十二

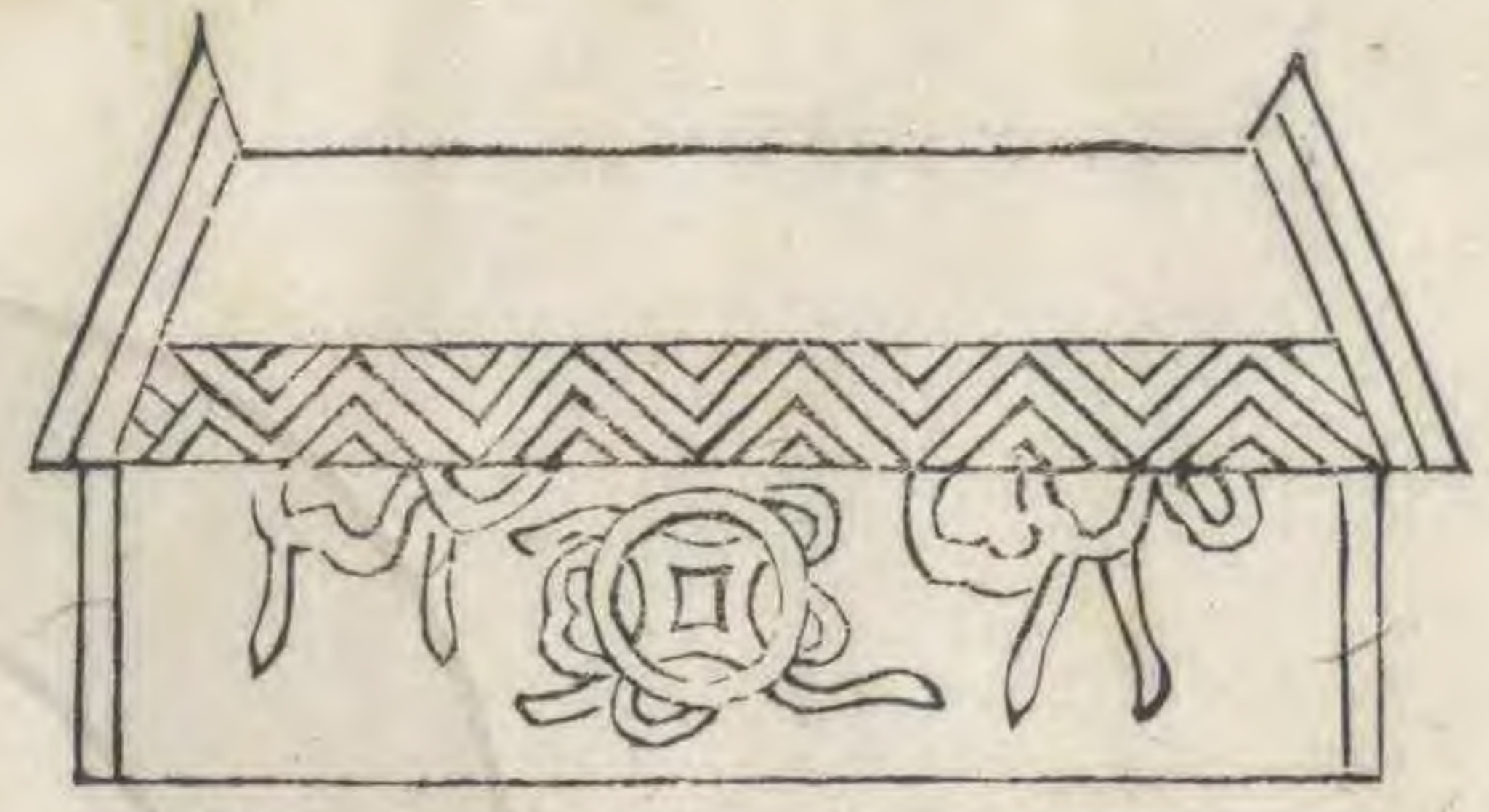
秩祀

美

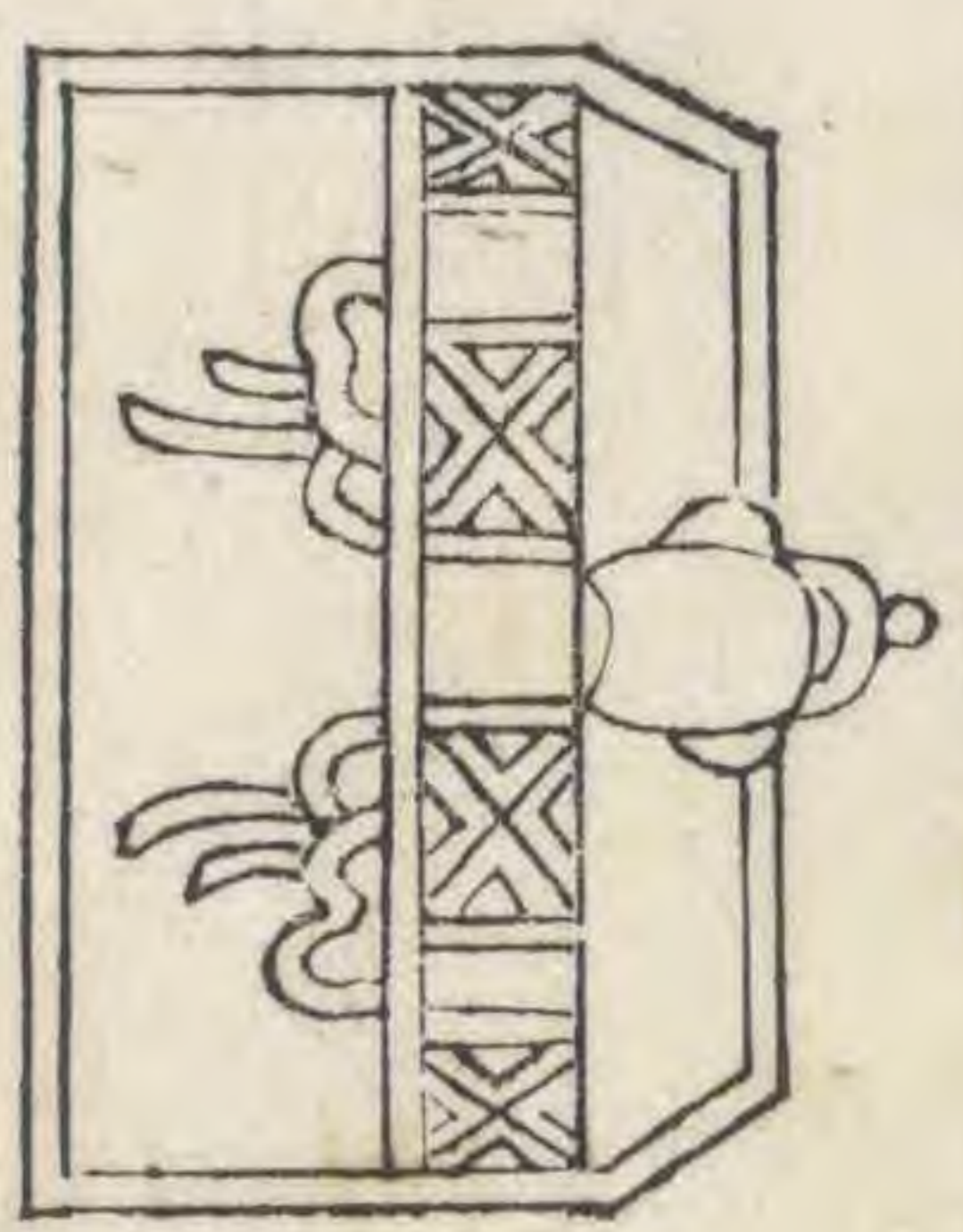
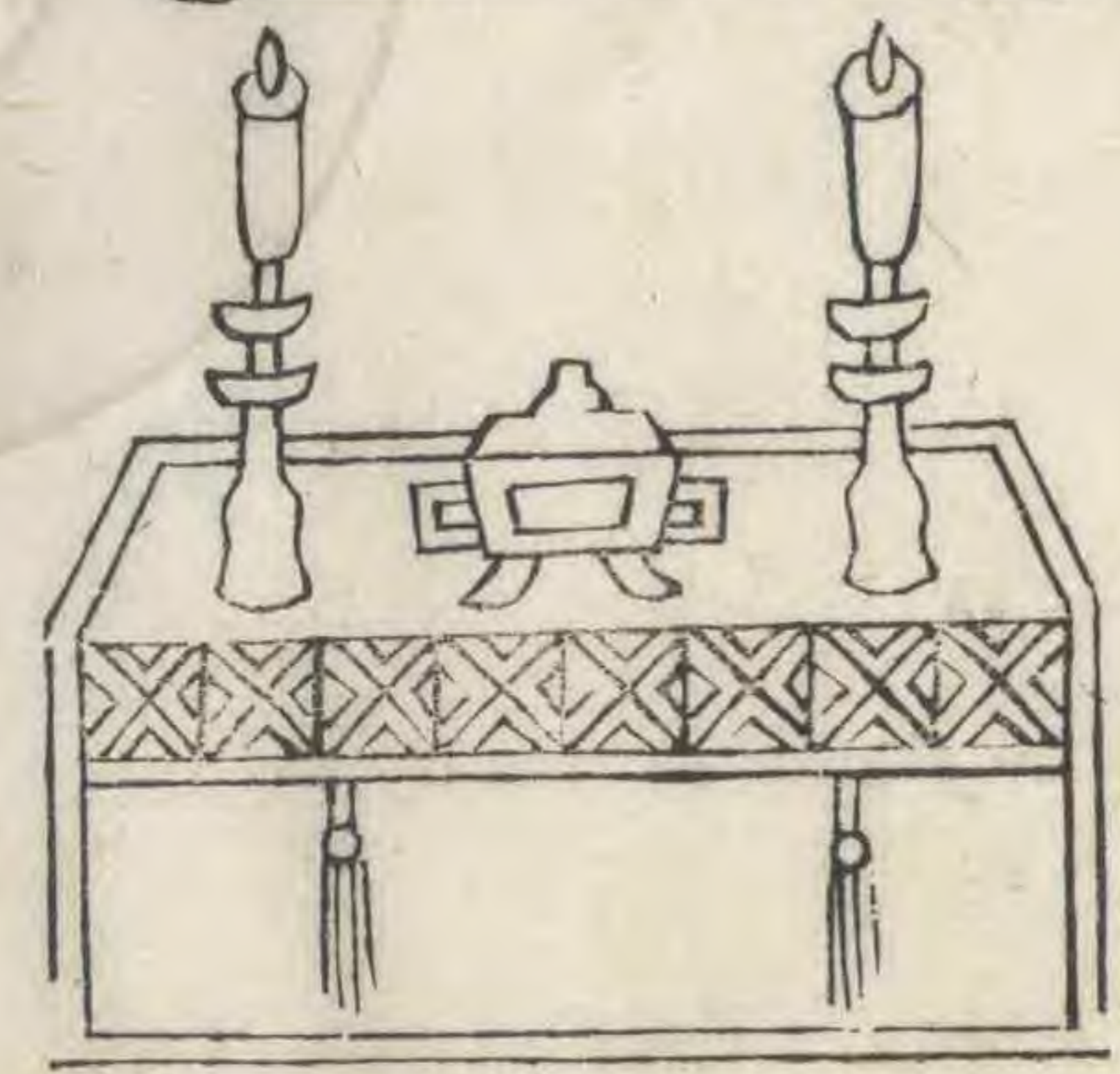
曰。帝君之威靈固歷萬劫。普塵凡而無不知敬奉者。然當三國時。帝君獨奮神勇。擁水軍萬人。捍蔽荆州。以故荆南屬郡之民。幸不罹曹瞞之蹂躪。今日長沙赤子。非其苗裔耶。則帝君之大有造於此邦。其功德尤烈。自茲以往。猶有覬覦侵踞。以隳斯廟之香火者。是不戴天之日。而喪失乎人之心。其奚可也。楚人奈何。而出於是。聊書此以示來者。田之外有水塘七口。圃地五區。又街西屋基三間。週圍皆有壕塹。皆不可泯滅也。故得并書。

文昌廟陳設圖

- 銅羹和
- 銅羹和
- 銅羹和
- 籃黍
- 登
- 籃黍
- 銅羹和
- 籩
- 俎
- 羊
- 豕
- 魚鮓
- 栗
- 榛
- 菱
- 餅白
- 餅黑

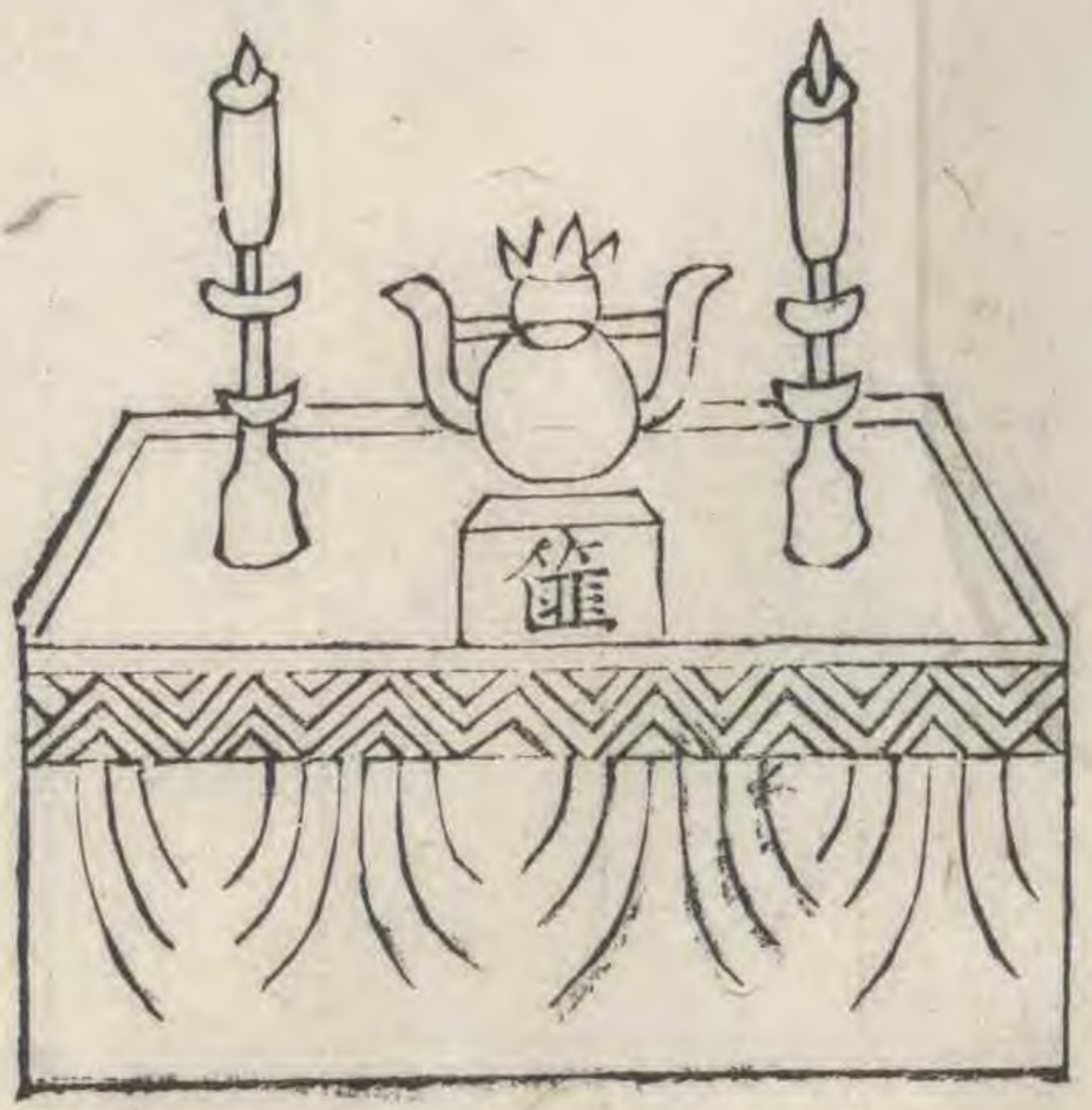
鐔

長沙縣志 卷之十二

文昌後殿陳設圖

- 銅羹和
- 銅羹和
- 銅羹和
- 籃黍
- 梁
- 稷
- 籩
- 菱
- 葵
- 脯鹿
- 魚鮓
- 東
- 栗

鐔

- 豆
- 菹芹
- 醢
- 菹笋
- 醢魚
- 菹蕪
- 醢
- 菹菁
- 醢鹿

秩祀

七

文昌帝君廟 在北門內龍王廟側嘉慶六年奉准

禮部咨欽奉

諭旨致祭

文昌帝君做照

關帝春秋二季祭祀之例辦理前殿現供

神像應照定制增設牌面擬用

文昌帝君神位字樣紅飾金書清漢合璧後殿龕座現供

文昌帝君先世後代各神牌查無確據未便請加

封號謹擬製牌位一分牌面用

文昌帝君先代神位字樣紅飾金書清漢合璧

長沙縣志

卷之十二

秩祀

七六

前殿祭品

帛一
色白

爵三

登一

鉶二

簋二

簋二

籩十

豆十

牛一

羊一

豕一

同俎

鐙二

鑪一

尊一

有勺疏布罍

香槃一

儀注

前祭一日地方官淨廟設次 前一日舖後陳設官

率其屬監視陳設地方官恭捧主祭官及各襄事生

姓名榜至廟中奉安祝版於祝案正中詣

文昌帝君前上香一炷行一跪三叩首禮 掛榜廟門外

次委官省牲監視宰牲委員着補服至

廟封帛 禮生 引詣省牲所省牲 禮生 接毛血供香案上

省牲官行一跪三叩禮畢退 祭之日質明主祭官

陪祭官各朝服詣廟門外 下與馬 步行 分左右門入 文武左右

升次序坐 陪祭官知縣 茶二巡畢陰陽官報聲鼓 唱

鼓初嚴 鼓初徐後疾以百桴為節在廟胥役及各官

從人等俱出赴巡警牌外司巡人役各就牌

下立禁止閑 鼓再嚴 主祭官陪祭官俱起立整冠帶

人少選唱 鼓三嚴 歛容出帷次唱贊者先入就位

各執事生以次俱 鼓三嚴 入至拜位旁立 詣

入序立 少選唱 鼓三嚴 入至拜位旁立 詣

盥洗所濯水進巾 唱 執事者各司其事 司尊者就尊

所立助獻生

長沙縣志 卷之十二 秩祀 七

分東西各就 主祭官就位 侯立定 陪祭官就位 侯各

所派立 唱 主祭官至香案 復位 唱 迎神跪 主祭官以

唱 上香 前引主祭官至香案 復位 唱 迎神跪 主祭官以

贊 三跪九叩首 贊 興 唱 行初獻禮 贊 詣醴尊所 司

尊者舉冪酌醴 執帛者捧帛 執爵者捧爵 引主

自殿東 贊 詣 祭官

文昌帝君神位前 贊 跪 左右助 獻帛 右助獻舉帛篚授主

奠神 位前 獻爵 如獻帛 叩首 贊 興 贊 詣讀祝位跪 引主祭

案前跪讀祝者舉 陪祭官皆跪 贊 讀祝文 讀畢仍安

祝版旁跪 唱 陪祭官皆跪 贊 讀祝文 原 位 贊

三叩 贊 興 主祭官以 復位 引主祭官自 行亞獻禮 贊

如前 亞獻禮畢 贊 復位 唱 行終獻禮 引贊如 終獻禮

儀

畢贊復位唱飲福受胙引主祭官自贊詣飲福位贊跪

助獻二名捧酒胙立於贊飲福爵於左跪者贊受

福胙受胙舉拱授三叩首贊興贊復位引主祭官自

謝胙跪主祭官以下三跪九叩首贊興唱徹饌助獻

饌出殿東皆跪送神跪主祭官以下三跪九叩首贊興唱

讀祝者捧祝司帛者捧帛詣燎所左右列炬各

燎爐唱望燎主祭官率陪祭官復位唱禮畢

祝文

致祭於

文昌帝君曰惟

長沙縣志 卷之十二 秩祀 平

神蹟著西垣樞環北極六筐麗曜協昌運之光華累代

垂靈爲人文之主宰扶正久彰夫感名薦馨宜制其

尊崇茲屆仲春用昭時祀尚其歆格鑒此精虔尚

饗

後殿祭品

帛一色白爵三 籩八

豆八 羊一 豕一同

鐙二 鑪一 尊一有勺疏

香槃一 簋二 簋二

鉶二

儀注

祭日地方官一員先詣行禮引贊生引入後殿門就

拜位立唱贊生執事者各執其事主祭官就位

上香引贊生前詣盥洗所濯水進巾引主祭官由殿

炷上香三贊復位引主祭官自迎神跪贊二跪六叩首贊

興唱行初獻禮贊詣醴尊所司尊者舉冪酌酒

執帛者捧帛執爵者捧爵詣

文昌帝君先代神位前由殿左唱跪獻帛如正獻爵如正

贊叩首贊興贊詣讀祝位跪讀畢如三叩贊興贊復

位由殿右唱行亞獻禮禮如前贊復位唱行終獻禮禮如

長沙縣志卷之十二 秩祀 全

贊復位唱徹饌如正殿送神跪贊二跪六叩首贊興

唱讀祝者捧祝司帛者捧帛司饌者捧饌詣

燎所如正望燎復位禮畢引贊生引主祭官出復次

祝文

致祭於文昌帝君先代神位曰祭引先祠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麻茲值仲

春肅將時祀用申告潔

神其來歆尚饗

古文昌閣附在北關外舊學宮側後學宮遷入城內
學宮廢壞着閣僧照管雍正四年改建社稷壇文昌
閣仍舊

文昌閣田塘園土碑記

康熙五十九年文介菴捐田三畝水塘一口六十一
年羅常旦捐田三畝荒地一塊雍正五年儒學金登
選張枚卜捐田四畝月池一口池上屋基一所水塘
一口東邊先農壇側田六坵門首東田一坵園一
隻園內田大小十八坵水塘三口糧載明道都一
甲一區冊名文昌閣現納糧二斗五升六合隨閣

長沙縣志

卷之十二

秩祀

全

田塘園土東抵古大路南抵大路至康宅後西首園
一隻西邊園土二十四畝水塘一口西抵李張二姓
古塚爲界下至鶯鴨塘止北抵羅宅古塚爲界殿後
圍園十三畝先農壇西側北後荒地二塊

以上田塘屋基并園土俱屬文昌閣住僧管業

長沙文星閣記

朱禹山吉王弟

梓潼君者始祀於蜀郡蜀有梓潼縣因名焉自僖宗
幸蜀封神爲左丞相元佑二年加封輔元開化文昌
司祿帝君文昌之稱自此始愚謂神之出處詳載夫
道藏有稱大洞經者雜集於三十六部之中然而吾

儒不以爲異者良以神之聰明正直能知吾五倫之道而加佑焉是雖托跡元風而能耀功聖化豈可以諸神概視之哉故文雅者流咸加重焉且夫異類鬼神齊民趨之惟懼不前君子臨之視同備人矧肯折腰乎由

至聖先師外而獨折腰於是神者匪邀福也緣夫能崇大倫不逐異端故耳君子寧忍不以正道事之耶雖然神之昌文也料不濫及必昌賢者不昌不肖者士必求無忝於生無愧於神爲國家昌景運爲庠序昌文教自昌其德以靜俟夫神之默昌而後可也不然則

長沙縣志

卷之十二

秩祀

全

近夫齊民之邀福而已豈能副諸公額文星而狀神室之深意哉敬筆之以諗多士

文昌閣碑文

嘉慶十四年

史記天官書斗魁戴筐六星曰文昌宮一上將二次將三貴相四司命五司中六司祿其懸象自天精光常昭布流溢寰寓內所傳丹桂籍功過格諸書賞善罰惡悉與聖賢修身立命之旨相符故司人文之顯晦握士林之黜陟必歸帝君神之靈赫矣哉嘉慶六年奉

上諭崇祀有加禮長邑士紳相度基址建閣於黌宮外左

側鳩工庀材爲殿爲樓。闔其門。繞以迴廊。遵照定制。謹製牌位。并肖神像。左右配以朱衣奎星。周覽之下。豁豁露江山。秀氣收納堂宇。夫非景運宏開。象緯昭回之一助歟。是役也。肇始於嘉慶十年冬月。落成於十一年春月。仰荷神庥。頻年擷巍科者不一。爰誌顛末。勒貞石以紀孚佑之靈。庶後起者。知此閣之餘慶。正未有艾也。

長沙縣志

卷之十二

秩祀

畚

天后廟

在善化境內八角亭福源會館內

每歲祭期由長善兩縣選期詳請

祭品

祝版

有架

帛

白

爵三

鉶

簠

簋一

籩

豆四

羊一

豕

酒尊

鐙二

鑪

香槃

儀注

前祭一日地方官淨廟設次委員省牲監視宰牲委

員着補服至 廟封帛畢 禮生引至省牲所 禮生接

毛血供香案上省牲官行一跪三叩首禮畢退

祭之日五鼓各官俱朝服詣廟門外 下輿馬 升次序

坐 陪祭官知縣 茶二巡畢陰陽官報聲鼓 唱 鼓初嚴

鼓初徐後疾以百桴為節在廟胥役及各從人等俱

出赴巡警牌外司巡人役各就牌下立禁止閑入

少選 唱 鼓再嚴 主祭官陪祭官俱起立整冠帶歛容出

俱入序立丹墀 鼓三嚴 引贊生引主祭官以下魚貫

詣盥洗所濯水進巾 唱 執事者各司其事 司尊者就

獻生分東西階上進殿左 唱 主祭官就位 俟立定 陪祭

右門各就派所立 唱 官各就位 俟各立 上香 引主祭官自東階進殿詣

位 引主祭官自殿右 迎神跪 主祭官以三跪九叩首

贊興 唱 行初獻禮 贊 詣醴尊所 司尊者舉冪酌醴

執帛者捧帛 執爵者捧爵 引主祭官自東階 贊 詣

天后神位前 贊 跪 左右助 獻帛 右助獻舉帛 篚授主祭

獻奠神 獻爵 如獻帛 贊 叩首 贊興 贊 詣讀祝位跪 引主

位前 詣祝案前跪讀祝 陪祭官皆跪 贊 讀祝文 讀畢仍安

者舉祝版旁跪唱 三叩 贊興 贊 復位 引主祭官由 行亞獻禮 如前 亞獻

禮畢 贊 復位 唱 行終獻禮 如前 終獻禮畢 贊 復位 唱

徹饌 助獻二名舉饌出殿左 唱 送神跪 主祭官以三跪

九叩首 贊興 唱 讀祝者捧祝 司帛者捧帛 各詣

長沙縣志

卷之十二

秩祀

金

江神廟 大西門外水陸洲拱極樓前

雍正七年奉

上諭山川之神錫福於地方百姓是以自古帝王皆誠心展祀以答神貺卽如向來盛京之地旱澇不時者凡六載康熙五十九年朕奉

皇考命恭謁

祖陵道經山麓躬謁北鎮廟蠲潔致祭因捐資庀工載修廟宇囑令地方官員虔恭致敬自康熙六十年以至於今盛京年穀悉登豐稔又如黃河之神虔誠禱祀果見安瀾有慶萬姓寧居皆神祇垂佑顯然昭著纖毫不爽者此蓋以

長沙縣志

卷之十二

秩祀

七

目下一二事而言其他難以枚舉也古稱江海爲百川之長而湖廣境內西南數省之水匯入大江又爲川澤之總會凡屬土地民人及舟楫行旅皆仗江神默佑保護安寧允宜建修廟宇按時致祭以崇報賞着湖廣總督會同湖北湖南巡撫確查妥議南北兩省應於何處各建廟宇或舊有祠廟敬加興修皆動用公帑辦理此朕虔懇神祇護國佑民之意並非謂媚以求一己之福也並令該督撫曉諭居民不得私結社會妄事祈求以滋褻慢特諭

雍正八年方伯趙公城捐資創修置香火田五石七斗住持僧管理歲久廟宇傾頽乾隆十七年壬申夏

各憲將捐施賑粥項內餘銀八百兩委國學徐興讓
監修廟宇除公項外墊用銀七百九十餘兩復捐置
香几椅棹建設倉廩計僧授食插柳栽蒲以固江岸
四十二年廟又傾圮時 大司空劉 駐節長沙客
民許豫章呈請勸眾捐修 藩憲陳 捐給月俸職
員楊國昌首輸百金長善二縣士民共捐銀二千三
百有奇長沙府蔣忻曾經紀其事輦材遴匠作廟重
三殿門其前作樓級二層捍其後前建石坊週遭甃
砌礮岸四十五年興工四十七年告竣嘉慶三年廟
宇內多朽損礮岸亦有坍塌知縣蔣紹宗會同善化

長沙縣志

卷之十二

秩祀

六

縣馮城估詳修葺廟貌一新

祭品

祝版一

有架

帛一

白瓷爵三

簋二

簋二

籩十

豆十

羊一

豕一

同俎

鐙二

鑪一

尊一

有勺疏布

香槃一

儀注

前祭一日地方官淨廟設次 日舖後陳設官率其
屬監視陳設掛囊事各生榜於廟門下委員省牲監

視宰牲委員着補服至 廟封帛畢 禮生 引至省牲

所省牲 禮生 接毛血供香案上省牲官行一跪三叩

首禮畢退 祭之日五鼓各官穿蟒袍詣廟門外 下

馬步 升次序坐 陪祭官知縣 茶二巡畢陰陽官報聲

鼓 唱 鼓初嚴 鼓初徐後疾以百桴為節在廟胥役及

役各就牌下立禁 鼓再嚴 主祭官陪祭官俱起立整

止閑人 少選唱 鼓三嚴 冠帶歛容出幄次唱贊者

先入就位各執事生以次 唱 鼓 引主祭官以下魚

俱入序立丹墀下 唱 鼓 貫入二門內就拜

位旁立 唱 詣盥洗所濯水進巾 唱 執事者各執其事 司

者就尊所立助獻生分東西 唱 主祭官就位 俟立定 陪

階上進殿門各就所派立 唱 主祭官自東階上進 殿左 贊

祭官就位 俟各立 唱 上香 門至香案前上香三炷 贊

復位 引主祭官自殿右 迎神跪 主祭官以 二跪六叩

首贊 興 唱 行初獻禮詣醴尊所 司尊者舉爵酌醴

執帛者捧帛 執爵者捧爵 引主祭官自東階 詣

江神位前跪 獻帛 右助獻舉帛篚授主祭官主祭 獻

爵 如獻帛 叩首 贊 興 贊 詣讀祝位跪 引主祭官詣祝

舉祝版旁 陪祭官皆跪 贊 讀祝文 讀畢仍安 三叩 贊

興 主祭官以下 贊 復位 引主祭官自殿右 行亞獻禮 如

儀 亞獻畢 贊 復位 唱 行終獻禮 如前 終獻畢 贊 復位

唱 飲福受胙 引主祭官自東階 贊 詣飲福位跪 助獻二

胙立於右又 贊 飲福醴 主祭官受酒啐授 受福胙 受

長沙縣志

卷之十二

秩祀

允

舉拱授左跪者贊三叩贊與贊復位引主祭官自殿右唱謝胙

跪主祭官以下贊二跪六叩首贊與唱徹饌助獻二名

左右由東西皆跪唱送神跪主祭官以下贊二跪六叩首贊與

唱讀祝者捧祝司帛者捧帛各詣燎所左右列

燎爐人舉祝帛唱望燎主祭官以下唱復位唱禮畢

祝文

致祭於

江神之神曰惟神專司江瀆萬派朝宗上下舟楫利

賴洪功茲當仲春秋謹以牲醴致祭尚

饗

長沙縣志 卷之十二 秩祀 九

李大中丞江神廟碑記 長沙 余廷燦

湘江濫觴陽朔山迤邐滙瀟蒸諸水北折而下至長

沙江瀾澄涵不怒作則橘洲浮其中水經所注橘洲

子戍者也考湘江清照五六丈下見底石為樗蒲齒

宜若空明淨徹千里一碧者獨橘洲匹練曳水面如

荇藻牽風湘人傳其初無根蒂能與波下上蓋江之

瑰奇靈異譎詭正於是乎聚昔人尾洲建拱極樓雄

觀俯矚所以陪護墉隍夾輔形勢與岳陽黃鶴名勝

相望也雍正八年

世宗憲皇帝下詔湖南以江神職司江瀆利賴舟楫雲雨井

牧土田宜秩祀所司又選樓前地作神廟奉春秋廟制既上關

國典且與樓並峙奠定中流橘洲益增嚴整壯麗矣歲既久棟折柱摧瓦泐甃破上雨旁風無以崇明祀飭鉅觀至疊議撤新而皆不克蕝事今大司空劉公駐節長沙時政通民和有願輸金百兩呈請勸衆捐修者公度不可禁卽嚴飭有司無廢無侈無擾衆歡趨之不期而集劇金若干遂輦材遴匠作廟重三殿門其前作樓級二層捍其後週遭齧岸殫欄以次鑿金嵌石堅緻瓊瓏起庚子訖壬寅工落成而余適奉

長沙縣志

卷之十二 秩祀

三

簡命來撫軍是邦展廟翼翼憑樓言言棲湘靈於恍惚壯氣象以萬千水之蛟宮蜃窟陸之隩臯神區與夫湖嶽之精英靈淑皆貢獻軒豁收納在島嶼橘柚軒櫺墻屋間是以陰陽和風雨會老幼蕃祉年穀連熟魚蝦菱芡物土之產闐溢街衢蓋是役也典制嚴重神人歡喜固爲

天子守土吏所不得簡陋者也而公皆先余爲之余則何幸而承其乏乎書顛末於石誌美也經紀其事者知長沙府事蔣斡曾也捐金者別石書之記實也從衆志也

龍王廟號福湘安農龍王廟在新開門內泐潭寺側雍正九年建京頒龍王像二不用主乾隆四十二年貴州巡撫周人驥請定外省

龍王祠祭祀日期經禮部議覆照在京致祭

龍王神祠於春秋仲月辰日致祭祭品儀注悉照永定河神廟之制先期齋戒一日不理刑名

祭品並儀注陳設 與江神廟同

祝文

致祭於

勅封福湘安農龍王之神曰惟

長沙縣志

卷之十二

秩祀

三

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尚

饗

風神廟

陳設並儀注 與江神廟同

祝文

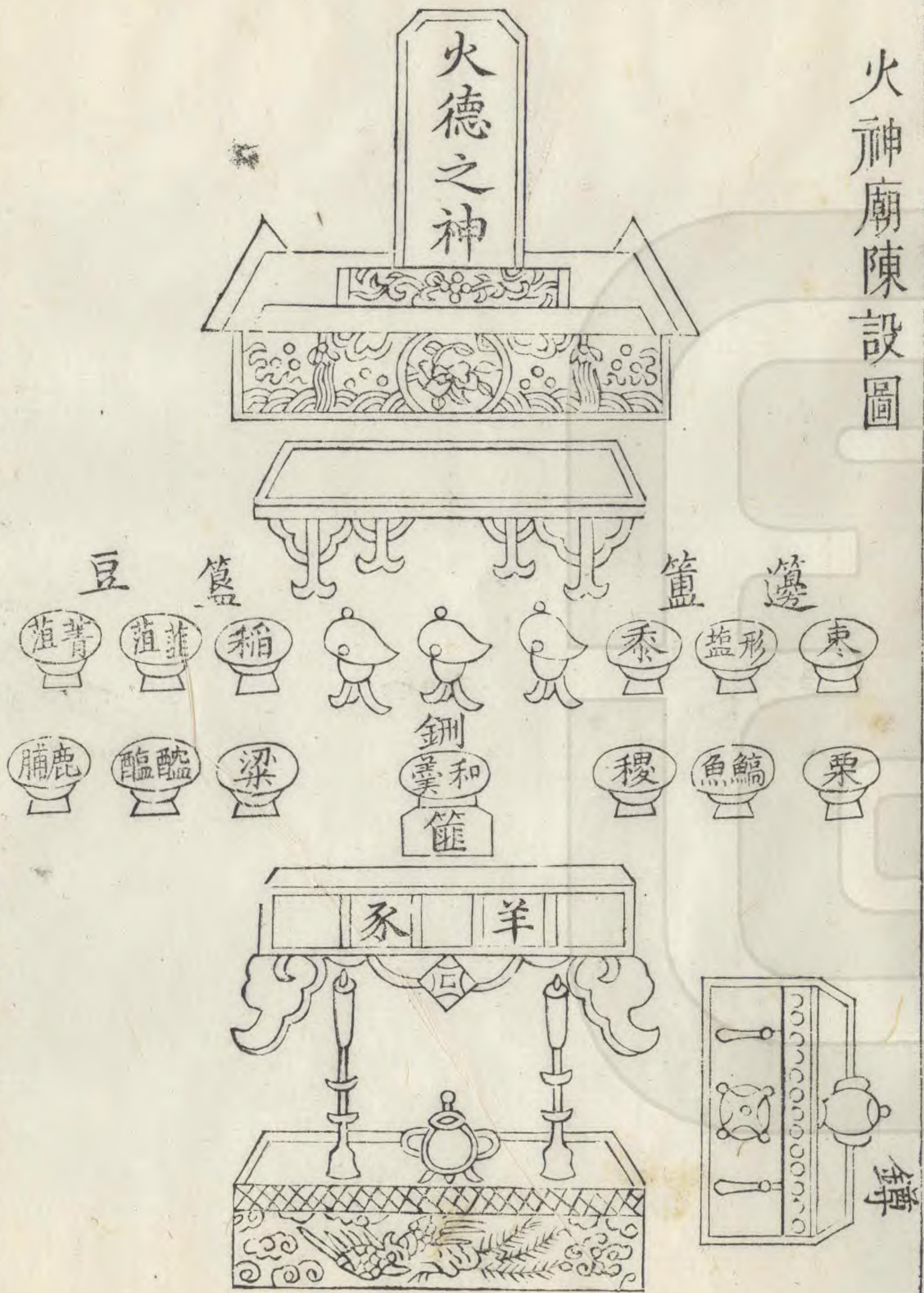
致祭於

風神之神曰惟 神贊襄天澤福祐蒼黎五日為期普
 鬯陰陽之氣八方應候廣宣雨露之庥既養物以兆
 豐登庶民與共不鳴條而昭邛化大德曰生 明庶飛
 葭仲 春 屆節聿修祀事謹奉儀章惟願開甲散萌咸
 被 神明之煦育阜財解慍常臻民物於繁昌統賴
 化機敬酬 靈佑尚

饗

火神廟陳設圖

火神廟 在善化境內坡子街

每歲祭期由長善兩縣選期詳請與

天后廟同日致祭

祭品

祝版一布架

帛一白色

爵三

釧一

簋二

簋二

籩四

豆四

羊一

豕一

酒罇一

鐙二

鑪一

香槃一

果實五

儀注 與天后同

長沙縣志 卷之十二

秩祀

齋

祝文

致祭於

火德熒星尊神曰恭惟 尊神正位離明體陰用陽配

坎福民有功民社祀典崇新茲屆仲春秋敬薦豆馨惟

望 神靈默佑 心曜含精上報懷柔之

盛世下錫康吉於蒼生封牲酌酒

神其鑒此一誠尚

饗

呂祖廟 在王城堤街

嘉慶九年內閣抄出姜晟等具奏清江浦呂祖廟請

錫加封號一摺內開呂祖於元時封純陽演正警化孚佑
帝君禮部議覆奉

硃筆圈出燮元贊運四字加於原銜之上行文該督等即
遵

旨於淮郡地方

勅建崇祀至各省原有廟宇遵照令該地方士民自行供
奉每歲春秋仲月諏吉致祭

呂祖師廟仿照

真武廟之例

祭品

長沙縣志

卷之十二 秩祀

五

邊十

核桃荔枝龍眼栗子
棗子餅四高頂一

豆十

饅首五
蒸饊五

帛一
色白

爵三

香三

燭四

香案燭二

祝文燭二

儀注

祭日質明承祭官穿蟒袍補服詣

廟前

禮生

引詣盥洗所濯水進巾

通贊

執事者各司

其事

奏樂

主祭官就位

陪祭官就位

迎神

禮生

引主祭官詣香案前立

上香三

復位

行

二跪六叩首禮

贊

行通獻禮

主祭官詣醴尊所

司尊者酌醴

引詣

呂祖師位前跪 獻帛 通獻爵三 止樂 讀祝文

畢 起樂 三叩首 興 復位贊 徹饌 送神

行二跪六叩首禮畢 焚祝帛 側立 望燎徹班

祝文

致祭於

純陽呂祖先師之神位前曰伏惟

呂祖系出三唐道高四始簫傳鶴籟鄴侯之風骨早成
策射驪珠元禮之科名久擅挂黃冠以去影射花磚
從赤松而遊心希蓬嶠禦大災捍大患翊

熙朝而妙用無方春獻祠秋獻嘗執豆籩而鑒觀有赫

長沙縣志

卷之十二

秩祀

亥

新廟奕奕來格祈祈尚

饗

省城隍廟

本府城隍祠也今改稱省城隍祠矣惡乎志以祠在長沙轄內載在祀典有司致祭故先

省城隍而次縣城隍焉

明正德五年吉藩建府城隍廟於城北空地飛虎寨

西即今關帝廟右範金爲像計廟基二畝九分四釐廟後一

畝七分廟西一畝二分萬歷十九年知府吳道行重

修清丈原地還廟崇禎末廟宇傾毀

本朝順治初征南帥祖

駐劄長沙見神像露立飭前

府憲孔延禧捐修并置善化河西地名雙板橋田七

十八畝以供香火勒石廟中嗣僧磨滅碑字私賣廟

田康熙四十二年府憲吏胥備價贖田奉憲勒碑記

長沙縣志

卷之十二

秩祀

七

乾隆二十八年以前撫憲陳宏謀增立省城隍像於中移

府城隍像於東改稱省城隍廟三十八年前府憲王

重修添立八府四州城隍像立十殿閻王像於兩廡

塑皂隸像於兩旁五十二年及六十年住僧私賣廟

地嘉慶三年經前府憲陳三辰訊明押逐簽殷實吏

胥經理加價贖取歸廟訊勘勒碑嘉慶十四年臬憲

傅鼐添立乾鳳永三廳城隍像其陳設儀注祝文鐘

銘碑記田租園屋附載於後

祭品

祝版一

有架

帛一

白

爵三

鉶二

簠二

簋二

籩十

豆十

羊一

豕一

鐙二

鑪一

香槃一

果實一

儀注

前祭一日地方官淨廟設次

舖後陳設官監視陳

設齋捧裹事各生姓名榜挂廟門之下委員省牲監

視宰牲委員着補服至檯廟封帛

禮生

引至省牲所

省牲

禮生

接毛血供香案上省牲官行一跪三叩首

禮畢退

長沙縣志

卷之十二

秩祀

祭

祭之日五鼓主祭官陪祭官各吉服詣廟

餘俱與火神廟同

東西殿分獻官於讀祝後行分獻禮

祝文

致祭於

城隍之神曰惟

神德懋聰明功隆捍禦壯金湯於千載崇墉表畿甸

之規節風雨於四時和會佐歲功之敘禍淫福善顯

呈有赫之靈威阜物康民默相無私之化育

神庥庇應祀典宜昭敬練日時肅陳牲幣馨香惟德

鑒格在茲尚

饗

一前府憲孔 捐置額田七十八畝計七十四坵每
年租穀九十石糧載善化縣七都菱字十區冊名府
城隍納糧一石二斗七升二合

一前府憲 捐置小烏門內錢局後瞿家灣菌土
一處每年租錢十六千文又捐置新開門內廟前司
馬橋菌土一處每年租錢七千八百文

一廟前司馬橋菌土一處每年租銀三十兩
一廟側菌土三處每年租錢二十四千九百文
一廟後菌土一處每年租錢七千五百文

長沙縣志

卷之十二

秩祀

堯

一廟後菌土一處每年租銀四十二兩
一新開門內正街西菌土二處每年租錢一十二千
二百文

一嘉慶八年府吏胥置買南陽街舖屋一所每年租
銀四十八兩八錢四分

府城隍祠碑誌

康熙四十二年冬月

陳雅琛

從來有功於民者則祀之祠居城北福國佑民為十
二郡之保障明末兵燹棟宇傾圮至

本朝固山祖 督師南征駐劄星沙又遇太守孔 涖
任慨捐修建煥然維新並置河西地名雙板橋田七

十八畝塘四口半以供香火立碑刻文以紀其事不
意住僧磨滅碑石祖孔兩憲之功德幾泯矣然
而猶有田在也近年住僧並將田盜賣與劉姓以致
東西兩班等衆狀其罪經郡侯王訊明飭吏胥備價
贖取仍勒祖孔兩憲碑記不忍沒其善果也夫謂汝
陽已返前憲之績不泯人心叵測後來之變靡常董
理首事屬予爲文勒碑以示不朽云

長沙府城隍廟鐘銘

正德六年

長沙

黃寶

余省墓至中湘昭山昭山觀道士劉信常謹行之士
凡橋梁道路多所修葺乃進而前曰長沙府城隍之

長沙縣志

卷之十二

秩祀

百

神曩因土木繪像世遠腐朽正德庚午敬惟吉王殿
下以是神國朝崇重福善禍淫有裨治化盍若徵金
工範金爲像庶與天地宗社相爲悠久是年冬像成
第長沙古名郡百族錯居動數萬計咸以神爲一方
具瞻不假重器無以孚洽神人嚴晨昏之禁據釋氏
云鐘之聲扣之可以上極天界下洞幽泉導死者冥
昧之魂出地獄沉淪之苦若如其說又能售拯苦之
資爲神功之助鐘不可闕也明矣辛未仍發內帑命
承奉李獻監鑄大鐘信常董其事帥金工相地搏泥
成範畫其銑角衡之度侈弁爲良篆鍊黑金五千觔

筮以十月吉火天地之爐扇陰陽之炭聚精會神鳩
工其間落成有期請爲銘之余聞先王之世金部有
七黃鐘乃樂之所自出律呂由是而應陰陽由是而
均夫豈細故哉今我賢王仁德孚於一邦賢聲著於
四國旣範金以爲神像尤垂睿意於鴻鐘則其宣暢
和氣裨益化原亦於是乎有賴非特孚洽神人嚴晨
昏之禁而已銘曰維天穆清磅礴崑崙雷霆一鼓百
物以生維神具瞻禍淫福謙大鏞斯揚發揮沉潛賢
哉宗室德音秩秩範金爲像永鎮邦邑乃飭工倂融
金爲水不鉏不鋸輪圓順軌旣啓其型塗釁禮成臺
聞九天大鳴於翌千門斯闢訇然暮吼羣動知息欲
攄靈氣昭融品彙物無天札年穀攸遂稽樂之原鐘
實爲先禪益治功億萬斯年

縣城隍廟

舊在北門外學左康熙二十八年
前縣朱

前詒改建於北門內大街東之保寧街乾隆十八年
寺僧盜典廟田前縣張天如訊明逐追招僧田產碑
記嗣僧不守戒律四十七年前攝縣王用鐸檄飭僧
綱遴選僧普涵住持五十二年僧募修頭門正廟戲
臺觀音閣闕帝殿五十八年前縣黃允洙創建大堂

子臺走廊財神殿橫屋嘉慶十四年子臺經墻甕門圍墻傾圮知縣事趙文在捐貲修葺廟貌一新廟基屋宇田園附載於後

一廟基自後園圍墻連脚起至照壁墻連脚止直四十丈左抵副爺坪右抵北門正街橫寬三十六丈廟前自照壁以內地坪連墻脚橫寬三丈五尺廟後園地連墻脚橫寬十一丈二尺東伴副爺坪園地自南至北直長二十八丈西伴北門街園地自南至北直長一十三丈七尺

即今舖屋十間地基

以上審定界石計十二塊爲界

長沙縣志

卷之十二

秩祀

三

一乾隆五十二年建廟西北門正街瓦屋一棟計舖屋十間

一廟東菜園一隻水塘一口茅屋二棟嘉慶二年僧普涵修瓦屋一棟

一淳化都二甲十區地名榔家坊民田四石僧淨一置冊名縣城隍廟正餉一兩五錢六釐糧二石三斗庄屋一棟廂房雜屋俱全水塘二口菜園二隻水池糞塚俱全山場上抵王姓下抵董姓屋後山周圍寄崙分界

一大賢都一甲七區地名青山

小地名半山嶺

田二石前縣

張淮施冊名縣城隍廟正餉八錢九分一釐糧一石四斗五合庄屋一棟廂房雜屋菜園俱全水塘一口崇福菴一所山場寄崙分界

一大賢都九甲一區地名水竹壠田一石楊東來等施冊名縣城隍廟正餉三錢六分五釐糧五斗八升無山場庄屋

以上舖屋田園均給本廟住持收租供奉香火不得擅行典賣

重修城隍廟記

朱前詒

楚俗信巫尚鬼離騷所載怪異不經憑弔者過而忘

長沙縣志

卷之十二

秩祀

三

之以其非命祀也命祀之隆無如城隍禦大災捍大患與祀典固合而福善禍淫守令之賞罰時相表裏故余祇事之誠未入廟而已篤焉涖官以來齋心肅謁而顧瞻廟貌莫名其處未幾馬馳草徑車墮礫中羣相告曰此卽古城隍廟也竄蒼鼠於古瓦莓苔之座已空穴野狐於頽垣土木之骸難乞嗟乎易所云城復於隍者其悲涼當作如是觀矣顧燬於疇昔者旣應卽戎之占建於將來者尤非自邑之告而始有度土之勞繼有庀材之苦慘淡經營難忘貞厲之戒也越明年瘠土日滋勞民日以紆沓可小休歲乃

有秋因作而嘆曰古人有言先成民而後致力於神
今民粗成矣致力於神當在此一時爰集父老以卜
築告之僉曰唯唯吾見高國之鼓不懸而遐邇響應
矣華元之扶不行而畚鍤畢具矣材不必甚美而松
苞竹茂惟其固不惟其麗也工不必甚巧而引繩削
墨昭其儉不昭其華也廟成之後奉盛以告則黍稷
惟馨奉牲以告則碩大繁滋有不陰陽和而風雨時
以贊成天地之泰者哉余念祀典之重而推其廟之
所名勒諸石以告來者

續志論曰宛平王崇簡冬夜箋云禮記八蜡祭坊與

長沙縣志

卷之十二

秩祀

五

水庸卽城隍所自始按坊堤也水陂水也庸事也皆
切於田事與城隍無與易泰之上六曰城復於隍城
墉也隍池也復於隍爲傾圯之象義爲不令而城隍
二字始見於此則三代以前無城隍之奉明矣卽史
記兩漢書亦缺有間焉長樂圖經云漢周苛爲項羽
所殺高帝卽位命州縣皆附郭立廟又鎮江慶元寧
國太平華亭蕪湖城隍俱祀漢紀信龍興贛袁吉安
建昌臨江南康城隍皆祀灌嬰皆漢人也則城隍之
祀殆始於漢歟傳記所載蕪湖城隍建於吳赤烏二
年又梁史載武陵王祀城隍又杜牧有祭黃州城隍

文而李商隱樊南文集代人祭城隍文尤不一而足則城隍之祀周於天下自唐已然至宋或錫廟額或頒封爵尊崇徧於各州縣衛稱極盛焉明洪武初封京師城隍爲明靈王開封臨濠太平和州滁州皆封王其餘府封威靈公州封靈佑侯縣封顯佑伯三年詔去封爵止稱某府州縣城隍之神不僭不濫不諂不瀆得敬神之道故

本朝亦監而從焉有以哉今考城隍所司歲之豐凶民之利病善惡之殃慶凡府州縣所治之境城隍皆得治之其間實有赫赫濯濯求必應禱必靈威福震於

長沙縣志

卷之十二

秩祀

三

一方俎豆馨於千禩不可誣也其所指爲城隍之人大抵皆生而聰明正直沒而爲神理有可憑不必概指爲附會予嘗至杭州其所謂都城隍者爲于忠肅示人以夢多奇驗而城內府城隍廟在紫陽山先傳爲永樂時按察司周新被紀綱誣死後見形於帝云已爲杭州城隍亦凜凜靈爽可畏也夫敬神之道惟是殿宇崇敞香烟有常啓閉必嚴祭祀以時牲牷庖湏罔不豐潔如是而已乃或者峻宇雕墻塗金錯彩嗟乎此孰非買兒貼婦釁血塗膏以飾無知之耳目乎夫神本以衛民而反以殃民豈神所樂耶又或者

偶人馭馬皂吏紛排又或者設立左右諸司有寢室
有眷屬有狂狷有書院又其甚者旌旗幟色皆用全
副鹵簿竟以生人生庚書冊舍身爲城隍隸此豈敬
鬼神而遠之之義哉

奎星樓 在善化境內南門城上順治間知府張宏猷
建祭期與祭

社稷壇同日

祭品

帛一

爵一

茶杯一

菓品五盤

核桃荔枝
圓眼棗栗

鐙二

長沙縣志

卷之十二

真

鑪二

香槃二

儀注

每歲春秋戊祭畢委教官詣樓行禮

唱贊生
唱就位

上香

跪

初獻爵

再獻爵

三獻爵

叩首

再叩首

三叩首

興

送神

禮畢

賢良祠 在北門內中舖昭忠祠之前

雍正十年奉

上諭表著賢良直省於省會之地建立祠宇其典祀之人卽從近年爲始若有應請入祠者一人各具一本請

旨巡撫趙宏恩布政司張璨飭縣擇地修建知縣龔宏福會同善化縣張步青蹂擇府城隍廟側原奉委置買莊文炳地以備公用之處計長六十丈寬四十丈詳建祠宇一棟頭二門各一棟照壁東西轅門乾隆二年奉

勅祀原任戶部尚書加太子太保諡恭毅前湖南巡撫趙

長沙縣志

卷之十二

秩祀

五

申喬乾隆四年奉

御製賢良祠碑文

粵若唐虞稽古內有百揆四岳外有州牧侯伯成周之盛亦惟六卿九牧綏和萬邦蓋率屬阜民詰戎固圉其抒忠宣力建懋績而垂令名中外一也我

皇考世宗憲皇帝撫馭寰區眷懷良弼

特命於京師建立賢良祠崇祀國朝文武大臣凡正直公忠才猷表著完名全節勲德攸隆者旣已備饗明禋流芳百禩復念外任大臣鎮撫封疆宣猷布化或忠勤奉職德政洽於閭閻或威愛宜民紀律深於軍武或風裁卓越綏靖

蒸黎或勇畧驍騰救寧封域生前之勞績旣彰身後之誦
思勿替宜膺祀典以獎嘉庸爰命直省會城各建賢良祠
歲時展祀文武大臣應入祠者許督撫詳覆事實以聞博
詢廷評無徇無濫朕纘承大統敬紹前猷是用摛文鐫石
以紀曠典祭法有云德施於民則祀之以勞定國則祀之
詩詠甘棠傳稱遺愛緬流風之所被遺俎豆於千年夫朱
邑享祀於桐鄉羊祜典思於峴首雖篤閭井之私情非出
朝廷之令典今者綸音煥發堂宇鼎新輿頌弗諠馨香祇
薦旣已瞻國家獎善褒功之至意亦以慰兵民秉彝好德
之公心樹模楷於將來傳風徽於永久顯榮美報於古有

長沙縣志

卷之十二 秩祀

頁

光繼自今節鉞重臣旌旄統帥尚其懋勸之哉

十二年知縣李大本重修其地址舊多空曠建立汛
署兵防民人羅阿鄧等一十一戶於界內造屋種園
二十五年始行議租歲納銀八錢零以充公用以作
歲修迨後原佃遷移數經轉售改屋爲園填池作地
租息無收祠宇傾圮嘉慶二年知縣蔣紹宗奉府札
拆卸接官亭木料重修祠宇並清丈地界各佃承認
歲納地租銀九兩七錢四分並接官亭基址歲納地
租銀四兩招僧看守給作香火薪水之資祠內空地
該僧招徒治圃出息凡遇修漏泥壁該僧隨時修葺

如工程在五兩以上稟縣捐修詳明在案所有地基丈尺佃租開後

賢良祠地界東自司馬橋起西抵四方湖

原名賜官閒湖

街止橫寬四十丈前抵無名塘後抵營盤街止直長六十丈

賢良祠照壁外圍墻起至殿後圍墻止直長三十一丈寬十丈

一戶文正新住屋舖面直長九丈二尺寬十五丈內除營卡房折寬一丈八尺歲租銀六錢

一戶許太棟屋園直長二十五丈六尺折橫寬二十

長沙縣志

卷之十二

秩祀

覓

六丈一尺五寸歲租銀三兩

一戶楊開太屋園直長二十四丈五尺折橫寬一十八丈九尺歲租銀一兩八錢

一戶黃相川屋垵直長十六丈三尺折橫寬六丈七尺歲租銀三錢

一戶金洪昌屋園直長八丈九尺折橫寬二十丈七尺歲租銀八錢

一戶甘林屋園直長十二丈一尺折橫寬十五丈四尺七寸歲租銀九錢

一戶沈世現屋園直長十五丈三尺折橫寬三丈四

尺歲租銀三錢

一戶易彬屋園直長十六丈三尺折橫寬七丈九尺五寸歲租銀七錢

一戶常廷錫屋園直長五丈五尺橫寬六丈二尺五寸歲租銀一錢

一戶言位南屋直長七丈五尺寬三丈歲租銀三錢
一戶董本立屋院直長三丈二尺五寸寬七丈歲租銀二錢五分

一戶何惟周屋直長四丈二尺五寸寬三丈歲租銀一錢

長沙縣志

卷之十二 秩祀

章

一戶朱茂昭屋直長四丈二尺五寸寬二丈三尺歲租銀一錢

一戶王萬年屋直長六丈寬二丈五尺歲租銀一錢五分

一戶朱鳳屋直長五丈二尺五寸寬五尺歲租銀一錢八分

一戶黃中屋院直長五丈二尺五寸寬四丈歲租銀一錢六分

按賢良祠地界內張公祠西有胡榮華屋園計長十九丈五尺前後折寬六丈二尺又佃給陳姓屋

基直長七丈寬三丈嘉慶二年前縣蔣紹宗清丈地界名佃加租以作歲修胡榮華以契買營基具稟請免加租查賢良祠地基係雍正初年置買莊姓之業以備公用雍正十年建立祠宇乾隆二年奉

勅祀趙恭毅公申喬乾隆八年又建張公祠於賢良祠之西由來已久且府縣舊志俱載駐防原無衙門乾隆九年始奉文建廨造營屋於縣東北張公祠西則駐防署亦屬賢良祠地基界內明矣胡榮華乃以契買營基稟縣何也今附載之

長沙縣志

卷之十二

秩祀

一

祭期由

部頒發

祭品

祝版一

帛一

爵二

籩五

豆五

羊一

豕一

酒尊一

鐙二

鑪一

香槃一

儀注

屆期委長沙府詣祠穿補服行禮主祭官僉祝文畢

引生

引主祭官詣盥洗所畢引至行禮處立陪祭各

官以次立

唱

上香

引生

引致祭官於

趙恭毅公神位前先上炷香舉拱安於爐內後上辦香
行一跪三叩首禮畢唱奠帛 行三獻禮引生引主

祭官於

神位前跪獻帛唱讀祝文畢 初獻爵 亞獻爵 三

獻爵連獻畢連行三叩首禮 興 送神 禮畢

祝文

致祭於

趙恭毅公之靈曰惟

靈文武憲邦公忠體國當

皇朝之肇造心膂攸同值

長沙縣志 卷之十二 秩祀

三

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永宜俎豆

以明禋考績紀勲崇報昭垂於令典陳牲奠幣馨香

祇薦於歲時尚

饗

附 五忠祠通志在北門內宋朱子帥潭時所立祀晉

譙閔王贈車騎將軍司馬承宋潭州通判贈直龍

圖閣孟彥卿趙民彥宋武經郎贈武經大夫劉玠

通志載 將軍 宋成忠贈左監門衛大將軍趙聿 通志載 兵官趙

聿 今五忠祠牌在賢良祠內

按譙王本傳象其參謀數人立侍左右各立位版
記其官職姓名奉祀如法 今無

張公祠 附

乾隆八年建賢良祠西祀漢太守張機字仲景漢時
長沙大疫流行治法雜出公爲作傷寒論金匱方行
世全活無數祭法曰有功德於民者則祀之此之謂
也嘉慶二年因祠宇傾圯知縣蔣紹宗奉府札將拆
卸接官亭木料並寧鄉縣生員周勝烈捐貲重行修葺
祠宇一新其祠基原係賢良祠地址當經丈明左接
賢良祠界右抵胡榮華屋前抵黃相川園壕起後至
長沙縣志

卷之十二

秩祀

三

徑墻止折長十九丈折寬五丈六尺並着賢良祠僧
看守詳明在案

趙公祠 在北門大街西康熙六十年建乾隆二年奉
勅祀趙公於賢良祠內其北門大街之祠每歲祭享不舉
今爲營兵所居

李大中丞祠 在北門大街西

李公名發甲號瀛仙雲南人撫湖南時多惠政屢奏
請分闡士民感佩康熙五十六年建祠祀之今與趙
公祠俱爲營兵所居

昭忠祠 在北門內賢良祠後

嘉慶七年十一月三十日大學士臣保寧等謹

奏爲遵

旨會議具奏仰祈

聖鑒事內閣奉

上諭禮部等衙門奏陣亡官兵例應附祀昭忠祠因現在軍營陸續各報人數衆多祠內所設牌位龕座不敷安設另爲籌備等語隨征官員兵丁等爲國宣勞捐軀矢節我

皇祖世宗憲皇帝憫念忠勤特於雍正二年建立昭忠祠春

長沙縣志

卷之十二

秩祀

五

秋從祀實屬酌庸曠典近來勦辦教匪已屆七年官兵等無不盡心敵愾其間効命疆場者亦復不少現當大功告蕝允宜報祀酌勲風勵盡節茲據禮部等衙門奏稱昭忠內配室兩廡不敷安設卽另爲添蓋祠宇亦事屬可行但念陣亡官兵等檄調各省者居多且有各處名募鄉勇非盡係八旗及順天府屬之人莫若於外省各府城內如關帝廟城隍廟地址有可展拓者附祠從祀旣足以安妥忠魂令其各歸故土又可使其鄉勇閭閻親屬共覩共聞互知感發亦足以昭激勸其應如何籌辦之處着大學士等九卿妥議具奏欽此臣等當卽

遵

旨公同酌議伏查昭忠祠祀典前代並無制建我

朝風勵忠節褒慰忠魂於京城建立祠宇春秋致祭蓋仿祭法以死勤事則祀之意而正殿以佑王公配廡下及行伍闕時既久位置不敷

皇上垂念盡勞不遺騶卒因禮部等衙門奏請另爲籌辦特發

諭旨以應入祠者及各省官兵鄉勇欲令魂有歸依衆知觀感於各府城官建廟宇中設位致祭

命_臣等會議仰見我

長沙縣志

卷之十二

秩祀

三

皇上恤事憫忠酌庸勵俗之至意

_臣

等會議得衛社稷而

死王事禮有勿殤之典傳垂加等之文然而功勵一祀各在侯封且古人議從祀者亦有祭於其鄉之例况現因入祀諸人生爲齊民身列行伍同仇偕作志切死綏旣邀恤賞之恩復與春秋之祀九原有知定當榮感惟是每年京城兩次致祭外省無由周知在諸人故土各分首邱猶念生無旋踵死或思歸卽其父母妻孥以及鄉隣族黨知彼以一介之微奮身敵愾効命疆場俎豆馨香千秋勿替共聞共見忠義之氣油然而生卽如本年甘肅副將韓自昌韓加業弟

兄先後勦賊陣亡奉

旨於本籍建祠

賜名功烈故里知結草啣環之感行間生投醪挾纊之心於秩祀既可長行而表揚尤爲真切臣等公議嗣後凡應入祀昭忠祠者文職三品以上武職二品以上以及八旗官員兵丁仍於京師入祠致祭其四品以下之文職三品以下武職及兵丁鄉勇各按本籍查取事蹟立傳附祀於該籍府城之關帝廟城隍廟如兩廟內均無空閒屋宇卽擇別廟地址有可展拓者蓋屋三楹設立牌位正面各依官職之大小序定位

長沙縣志

卷之十二

秩祀

奠

次兵丁安設兩旁春秋二次該地方官承祭至順天府屬之人亦應歸順天府查照一體辦理其久經入祀昭忠祠之官兵仍依舊制安設毋庸另設更置至近年陣亡官兵已經工部成做牌位尚未入祠者以查辦苗匪教匪爲始卽行遵照新奉

諭旨分發各省歸本人原籍府城從祀此外應行從祀官兵工部尚未製辦牌位者應歸外省辦理如同府兵丁人數衆多則相度祠宇之寬狹酌量人數之多寡或百人或數十人或一牌位鐫刻姓名設於龕案致祭其祭品等項請於建曠項下支用年終報部核銷

所有臣等會議緣由理合繕摺覆
奏是否有當伏候

皇上欽定

勅部遵奉施行謹奏奉

上諭大學士保寧等議奏籌辦外省附祠從祀陣亡官員
兵丁請嗣後凡應入祀昭忠祠者文職三品以上武職
二品以上以及八旗官員兵丁仍於京師入祠致祭其
四品以下文職三品以下武職及兵丁鄉勇各在本籍
地方擇廟屋之旁蓋房屋致祭至人數較多之處或百
人或數十人合一牌位鐫刻名姓一摺官兵等効命疆

長沙縣志

卷之十二 秩祀

五

場捐軀殉節國家報祀之典原以風勵臣民俾知觀感
所有在各該原籍地方擇地致祭之處若僅將四品以
下文職三品以下武職及兵丁鄉勇等歸於原籍致祭
其職分較大各員因設牌位京師不復於原籍致祀恐
鄉愚等不諳例義妄謂同一陣亡而微末員弁尙邀入
祀其官階較崇者轉不獲預未免滋疑國家辦理章程
豈能一一家諭戶曉朕意各省文職三品以上武職二
品以上大員除照大學士等所議在於京師入祠致祭
外其原籍地方仍着一體設位致祭不特忠魂咸依故
土亦使閭閻親屬共見共聞益知國家誼美恩明倍生

激勸至牌位鐫刻姓名若不酌定人數則辦理分歧亦於體制未協嗣後酌以五十人合一牌位龕座致祭以昭畫一此係國家酌庸懋典各該省督撫惟應實力經理迅速奉行不可稍有延擱該督撫於奉到諭旨後當卽照現定章程妥爲辦理將省城及各外府如何辦理之處每一處辦竣卽先行造冊陸續報部查核仍俟該省統行辦竣後具摺奏聞倘地方官吏視爲具文任情延緩或辦理未能妥協著該督撫查明叅辦如該督撫籌辦不力任聽屬員等托故稽遲亦著該部據實叅奏將此通諭知之欽此嘉慶八年二月奉文飭建昭忠祠

長沙縣志

卷之十二

秩祀

奠

知縣甘慶增會同善化縣張振翔擇度賢良祠前面地方建祠宇一棟旋奉 各憲諭以賢良祠應列在前移賢良牌位於新祠將原建賢良祠改爲昭忠祠崇祀陣亡傷亡立功官員兵丁

征勦苗匪陣亡傷亡官員

穆上得

撫標右營右哨二司外委把總長沙縣人廕襲一子穆宗謀

季光得

撫標左營左哨千總陸任鎮尊鎮標前營守備陣亡善化縣人廕襲一子季文鶴

馬世榮

長沙協外委善化縣人

征勦苗匪立功官員

李 烜

永綏廳訓導醴陵縣人晉贈知府銜廕襲一子

征勦教匪陣亡傷亡官員

李大剛

撫標左營把總善化縣人

鍾名亮

撫標右營把總善化縣人

陳俊

撫標右營把總常德府武陵縣人

陳興傑

撫標右營把總岳州府巴陵縣人

王大順

長沙協把總岳州府巴陵縣人

莊銓

撫標右營外委陞任寶慶協都司長沙縣人廕襲一子名莊嗣松

查昭忠祠內無莊銓牌位文卷內詳載陣亡事實並廕襲一子但無入祠字樣今附載之

征勦苗匪陣亡傷亡兵丁

長沙縣志

卷之十二

秩祀

三

鄧本亮

陳光朝

周得華

黃廷相

張鳴鳳

許光德

卞得愷

徐大榮

張澤

熊申

張亮

陳廷順

楊永清

劉洪茂

張正春

尚錫光

金文

劉運清

劉啟鳳

茹應彪

路登高

劉應龍

劉啟鳳

徐宏太

陳松桂

高啟望

楊鳳

楊得彩

賀本元

楊開太

汪定一

盛朝

胡美

周定元

魏勝

陳楷

湯貴

楊世榮

易顯得

魏國棟

詹龍湛

易上高

朱世位

周開太

顧大恒

徐正元

李鳳

羅鳳

劉上得

王萬興

周茂 吳得勝 楊啓太 張添和 陶洪祥

周大勝 趙世林 劉應澤 郭得勇 周宗洪

楊貴 彭元泰 游大勇 羅萬 姚亮

宦文魁 羅勝 馮得貴 戴坤林 李連登

汪太 劉世泰 張文基 廖得勝 張祥

易名虎 史得貴 楊世華 李洪亮 劉洪勝

魏定國 梁大秀 路洪得 粟貴 張升

楊楚勝 彭萬岱 李永得 艾得勝 李升

翁元海 高啓茂 金國順 王順 劉正耀

吳勝貴 許光勝 丁上得 舒萬榮 何貴

長沙縣志 卷之十二 秩祀 事

譚廷標 羅金亮 許光廷 陳上榮 馬光玉

朱勝 童茂 鄒大貴 蕭大富 周申

王學楊 王明 潘得勝 謝榮 鄒光全

陳開明 王宏遠 魯正 陳開梅 姚成得

許祥 裴萬秋 馮萬清 胡永華 黑光亮

陳順 榮萬華 嚴定雄 江華國 吳大魁

楊先得 朱浩 張連陞 羅士魁 彭啓魁

李勝 王茂勝 楊洪 譚得 周先謨

胡文 段榮高 王開聖 夏光全 唐勝

張朝選 朱興國 楊世楷 陳元虎 楊啓龍

靳開得 張茂 黎得貴 瞿光宗 畢大傑
李殿元 李太 黃申 周申 李景貴

以上撫標兵丁共一百六十名

沙運清 劉耀倫 李玉湘 李大光 陳得武

辜文華 李得勝 馬大勝 李萬春 劉大雄

陳得貴 王正泰 陶國勝 胡得忠 李洪

王高勝 蔣立國 陳得秀 曹亮 張廷柱

屈光明 孫光 雷榮 李成彪 湯典

楊文炳 羅明貴 周大勝 吳開科 李上凱

趙元愷 袁宏恩 黃得亮 張啟得 邵祥

長沙縣志 卷之十二 秩祀

劉玉得 余萬得 馬大勇 毛萬選 劉開文

張光文 王玉興 王恩秀 王得 金元上

杜傑 羅定 陳明 楊上得 姚貴

劉開榜 黃洪 王朝任 胡萬章 陳元得

龔成龍 曾永勝 張永勝 趙元得 周文

彭永昌 文大勝 鄧上彩 譚順 馬相容

羅金亮 胡正相 劉萬太 李光 孫光玉

陳國瑞 劉上榮 屈光榮 郭元相 劉萬英

林萬貴 艾升 王明清 曹福 黃家祥

張永彩 劉開林 易升 陳亮 劉松

萬世太 劉近魁 郭順

以上長沙協兵丁共八十八名

梁應科 李正先 田海玉 唐谷正

以上陣亡鄉勇四名俱係益陽縣人

鄧連 呂冬祖 李成 李蛟

以上陣亡鄉勇四名俱係安化縣人

征勦教匪陣亡傷亡兵丁

侯貴 劉茂 廖上得 吳茂 張啟輔

李華 李永潢 張元 袁太 文惠

孫茂雄 熊貴 張開太 余朝興 周成

長沙縣志 卷之十二 秩祀

三

屈貴 彭萬里 賀興 陳元 羅得義

胡魁 劉萬照 段昌勝 任楷先 李國珍

李得勝 廖之和 王一貴 范必武 李明章

羅永清 屈得勝 楊楷 劉邦仁 賀興朝

楊啟富 楊得 甘勝棠 陳揚太 吳大槐

劉上雄 李經明 歐茂 黃太勝 馬成功

潘萬慶 栗正耀 張陞 李楷 劉興國

彭世德 王棟 雷登鳳 李上進 劉忠

梅開文 陳立峻 許大勇 周宏勝 羅勝

吳榮 彭在得 余連 楊得勝 黎得勝

戴宏達 姚顯萬 杜萬清 趙永勝 王士俊

毛上達 張日升 常貴 胡勝祥 晏懷玉

左天祿 榮升 高萬勝 李光太 趙勇

林世太 喻開榜 劉正魁 胡勝玉 周興朝

周定朝 俞世楷 駱先朝 周元 徐得

彭太 羅德明 黃友金 李啟太 許貴

許得貴 張南元 汪正龍 方遂壬 魏松

劉順 楊大虎 屈得榮 羅萬雄 李明遠

魯松 王輝 羅萬勇 李宗太 趙世棟

魏正虎 熊國太 彭萬魁 王佳春 陳開得

長沙縣志

卷之十二

秩祀

三

胡光太 陳永照 李宗典 吳大有 李大勝

胡萬朝 曾玉亮 吳定拔 李大榮 瞿河清

張啟勝 王槐 許青 沈宏元 喻廷選

以上撫標兵丁共一百三十名

徐得勝 張大榮 王大學 羅世榮 吳世良

羅昭 鍾義 梁允升 湯萬年 舒士榮

彭萬勝 雷應明 任開運 關得 鍾世俊

羅勝 楊松廷 譚金權 王連 張得雄

劉正魁 楊占先 王方得 羅運兆 羅漢元

楊光玉 張近賢 陳啟林 李國松 吳大奉

劉上虎 馬元龍 胡光典 柳奇 高啟順

李光明 彭興國 段茂 秦綱 吳世澤

夏祥 師相得 周萬得 謝友升 張其得

鄧至虔 趙洪 杜貴 廖正興 楊承烈

陳得綱 徐順 但開運 楊文勝 吳國勝

王大國 毛國太 石正明 馮炳魁 陳永龍

盧大雄 吳太 陳萬得 毛永華 黎玉瓏

徐大明 萬勝 饒世太 袁得勝 譚玉升

陳得勝 宋得勝 杜啟鳳 李國太 林大朋

郭元勝 馮大貴 馬承萬 黃朝勝 王正

長沙縣志 卷之十二 秩祀 高壽

易培元 任開貴 黃成功 姚升 趙明

汪斌 周文彩 呂廷鳳 張得勝 羅友啟

張其昌 甯彪 鄒萬雄 陳世英

以上長沙協兵丁共九十四名

王連 湖北宜昌鎮陣亡兵丁湘鄉縣人

陳士洪 湖北荊州水師營陣亡兵丁湘潭縣人

喻連 陝西寧陝城守營陣亡兵丁寧鄉縣人

符功玉 雲南省昭忠鎮前營入伍長沙府人

胡朝奉 四川省夔州協左營入伍長沙府人

鄉勇四名

袁發榮

四川省勦捕教
匪長沙府人

傅陞

四川省勦捕教
匪長沙府人

田貴

四川省勦捕教
匪長沙府人

龔明榮

陝西省勦捕教
匪長沙府人

嘉慶八年六月准

禮部咨奉

上諭向來昭忠祠賢良祠及功臣各專祠承祭官俱穿朝

服將事定例原未允協王公百官恭遇

廟壇

大祀陪位行禮方用朝服致敬昭忠各祠列事諸人皆係

本朝臣工士卒若以朝服致祭實與體制不合嗣後承

祭官著改穿蟒袍補服其例應陪祀後裔中有職官者

長沙縣志

卷之十二

秩祀

三

亦均穿蟒袍補服謝恩時仍穿朝服著會典館禮部即

改定儀注纂入成書欽此到部查各省賢良祠新建陣

亡官兵祠宇致祭時應穿服色相應移咨各該處一

體遵照可也等因到本部院准此除欽遵辦理外合

行恭錄

諭旨並酌定儀注刊刷成本頒發與祭各員及各本家一

體流傳遵守咸知感激勸勉永頌

皇仁而昭懋典

春秋致祭祭品

正龕

祝版一

帛一色白

爵三

籩五

豆五

羊一

豕一

鐙二

罇一

有勺疏布幕

香槃一

燭二

鑪一

左右二龕

爵各三

香槃一

燭二

儀注

祭之日承祭官暨分獻陪祭各官均穿蟒袍補服詣

祠承祭官僉祝文畢引生引承祭官詣盥洗所濯水

進巾唱執事者各司其事司尊者就尊所立助承祭

長沙縣志

卷之十二

秩祀

稟

官就位

分獻陪祭官就位

上香

引承祭官詣香案上香三炷

復位

迎神跪

以下皆贊

二跪六叩首

贊

興唱行初獻

禮贊

詣酒尊所司尊者舉簋酌酒

執帛者捧帛

執爵者捧爵

引承祭官

昭忠神位前

贊跪

皆跪

獻帛

獻爵

叩首

贊

興贊

詣讀祝位跪

引承祭官詣祝案前跪讀祝者跪於左唱

分獻陪祭官

皆跪

贊讀祝文畢

仍安原位

三叩贊

興

讀祝後

唱行

分獻禮

各引贊生引各分獻官詣左右神位前連上三爵行二跪六叩首禮

贊初獻禮

畢贊

復位

行亞獻禮

如前儀

畢贊

復位

行終獻禮

如前儀

畢贊

復位

唱徹饌

唱

送神跪

以下皆贊

二跪六叩

首贊興唱讀祝者捧祝 司帛者捧帛 各詣燎所
望燎唱復位禮畢

祝文

惟

靈忠貞素著義烈常昭當苗氛之猝發並教匪以繹
騷鞠旅岩疆嬰鋒絕壑慷慨蹈義奮激捐軀欣逢凱
旋已奏於

楓宸

恩賜聿彰於梓里載瞻祠宇用妥忠魂祇奉儀章馨香永
式尚

長沙縣志

卷之十二

秩祀

七

饗

附

五人墓碑雍正十一年八月建立在開福寺前新
河岸碑鐫爲國捐軀撫標征勦黔省逆苗奮勇陣
亡兵丁

李永祥

李鎮江

袁廷標

羅以山

胡文臣

以上兵丁
係二戶長

又府志載歐繩祖臧忠武蔡林朱世貴熊正文張萬
宗趙上志曹益明范光祖夏正俱撫標左右兩營
兵丁強立武勇征苗時臨陣爭先皆沒於陣蒙

恩卹賞銀兩建祠祭祀

屈賈祠 在善化境內太平街

賈太傅祠碑文 附

明 李東陽

古所謂大臣者必先大體後庶務其所以設施皆足以刑天下及後世然其自負甚重不苟合於人人未必能識識之未必能用此治所以恒弗成也漢屈羣策豪傑並起而從之高帝之初所不克致者商四翁魯兩生之外天下蓋無遺賢矣明律令時則有若蕭何曹參治軍旅時則有若韓信彭越周勃出入籌策時則有若張良陳平此皆撥亂翊始者之所爲用非所以繼世建統也文帝時可當大臣者唯賈太傅一

長沙縣志

卷之十二

秩祀

賈

人少而薦於朝且顯矣卒短於大臣困於長沙老於梁嗚呼以文帝爲君而太傅不得爲之相是漢之禮樂微矣吾觀其論天下之建置則先仁義後刑罰論天下之勢則先夏後商先要股後脛指論吏治則先風俗論世之所以久長之術則先太子論大臣則先廉恥此其言皆治亂之大體所在戰國而下無能言之者可以爲大臣矣當時人多以爲少年喜紛更後之議者亦以爲太驟此其言得失必有能辨之者或又謂古之伊尹管氏未能遠過者伊尹吾則弗能知太傅之正彼管氏者烏足以語此使太傅竟作相必

能刮去秦習成漢之王制非蕭曹而下可擬也不用
而死文帝固未嘗讎之而遺恨尙在天下司馬遷作
史記徒以其弔湘江之賦遂與屈原同傳則亦甚矣
太傅在長沙人至今習知之故宅爲卒伍所居其井
猶存焉世所傳賈傅井者也成化元年我長沙守錢
侯澍募罷人以財贖其宅地爲祠塑像其中請著祀
典詔以仲春秋祭用豕一羊一粢盛備復其民一家
使共祠事翰林編修李東陽省墓歸自京師拜太傅
於祠侯請紀其事太傅之賢史書之詳矣予爲之記
俾後來者知茲祠也功自侯始

長沙縣志

卷之十二

秩祀

真

錢澍金壇人進士自給事中擢守長沙祠賈誼明
年祠李芾又明年祠長沙諸先賢修先師廟建尊
經閣於明倫堂後祠建於成化元年至萬歷八
年兵道李天植增祠屈原改爲屈賈二先生祠
真西山祠在善化南門內者爲古西山祠今建真
文忠公祠在善化路邊井街

李公祠 在善化德潤門內路邊井街康熙四十三年重建

重建李忠節公祠碑記

附

趙申喬

長沙宋潭州地也郡治西北一里許宋時有露仙觀後改爲熊湘閣乃湖南安撫司知潭州使李忠節公芾死義處卽其地立祠祀之志乘所載與詢之楚人皆合余撫偏沅之二年訪拜公祠不可得雖求其頽垣敗榭荒墟廢址亦無有存者亟命有司勘之盡爲居民侵踞構宇列楹於其間春秋兩祀久不設存其名而已余憮然久之曰此守土之責也以公之力捍

長沙縣志

卷之十二

秩祀

亭

危城闔門殉難大節卓卓猶不保其片席血食地此李文正所以嘆息於不可示天下後世也按志祠創於明成化五年長沙守錢澍所建請於朝著祀典具春秋祭李文正爲之記宏治中左爲祠其右爲布政分司正德中陰陽官李嘉望侵其右爲己業萬歷二十年備兵使者徐學聚捐俸葺祠復其右侵地居民之築廬鑿池者俱沒於官崇禎十六年又以寇燬至於今蓋六十餘年矣嗚呼何其宜復而久不復也有司勘旣得實而責以速退侵地頗難之余曰此公之忠魂所依也遷其地無以妥公靈於是昔之侵者盡

出焉基廣四丈七尺袤十有四丈會劉忠毅祠亦廢
乃更取之民地廣一丈袤十丈而酬以直爲並建兩
祠經始於康熙四十三年之四月落成於七月計其
闢地之直與夫鳩工庀材之資則三百金而稍縮焉
祠有門有堂有寢繚以周垣施以丹堊凡棟楹甍甍
皆新脫於斤陶煥如也有司涓吉八月之二十有六
日迎主入祠而尹楊顏陳四配及從祀之沈忠悉置
主附祀余親詣釋奠四顧徘徊愴然而感喟然嘆曰
公之事史載之李文正誌之詳矣夫宋自南渡後一
壞於檜再壞於似道戕賊忠良蘊結民怨迄於德祐

長沙縣志

卷之十二

秩祀

墓

而天之厭宋久矣特以文信國張世傑諸君子抱忠
義不磨之心爲逆天之舉天亦不得已而延此若存
若亡之一綫於一旦公之智豈見不及此當公之發
卒勤王也方爲湘南提刑其先以忤似道罷官家居
假令稱病不出則公可以不死旣而湖以北皆歸元
游騎已入湘益諸縣而公以安撫使始至潭城中卒
不滿三千圍兵倉卒薄城下假令聞寇而勿行卽行
矣而或棄城他守則公可以不死旣而慷慨登陴日
激厲其將士死傷相藉猶飲血乘城拒守三越月大
小戰數十合除夕城將陷聞尹穀且死公命酒酌之

留賓佐會飲達旦若於此時呼帳下敢死士衛其孥
潰圍出則公死而公之全家可以不死而公竟死矣
公且以全家死矣方其坐熊湘閣名幕下沈忠諭以
欲殺全家意忠俯伏叩頭泣辭而後諾徧刃其家十
九人公亦延頸受刃忠復縱火焚其居還家殺妻子
復至火所慟哭投地刎頸死嗚呼此何如人此何如
事卽百世而下聞其事想見其人庸夫豎子猶爲之
歔歔悲愴不自勝况官於斯朝夕出入於斯而又儼
然士大夫之列者耶則今日之重建公祠也或亦廉
頑立懦之一助耶然吾聞長沙舊志有欲削公之事

長沙縣志

卷之十二

秩祀

三

者此又何說也蓋疾風勁草世之人固有不樂道者
耶夫功名著青史節義炳天壤原不待後人之表章
以爲輕重而余今日拜公之祠獨有不能已於懷者
蓋欲留此不可磨滅之正氣與不可磨滅之往事以
示天下後世亦猶文正之意云爾公字叔章其先廣
平人後徙家衡陽尹穀字耕叟號務實善化人舉進
士擢知衡州未之官公聘爲安撫叅謀全家自焚死
楊霆字震仲醴陵人爲安撫使叅謀赴圍池死妻妾
皆殉按通鑑長沙人物志所載皆同而文正旣稱楊
震無霆名長沙職官表復載潭州叅軍楊震與霆並

書其是非不可考或由傳寫之悞耳陳億孫字一之
安化人舉進士除安撫使叅議顏應焱字正伯茶陵
人舉進士爲安撫司節判皆與公同死以配享於祠
故並記之

重建劉忠毅公祠碑記

附

趙申喬

古之以忠而死長沙者自三閭大夫始其後賈大傅
弔之故郡城之西有屈賈祠卽賈太傅故宅也由祠
而左爲熊湘閣址乃宋李忠節公全家殉難處舊有
祠而廢爲民廛余旣清復之重建祠於其地祠之後
則爲前明劉忠毅公舊基忠毅公蓋以御史巡按湖

長沙縣志

卷之十二

秩祀

墓

南而死張獻忠之難者也名熙祚江南武進人起家
孝廉崇禎癸未獻賊陷武岳公率兵禦之入長沙兵
潰復如衡再如永當是時惠吉桂三藩皆棄封而遁
潰卒訐於前強寇躡於後倉皇奔走公實護之行號
名散卒將圖克復而賊猝至諸王走嶺表公曰御史
楚官也義不可去遂被執賊據桂邸坐殿上擁公入
令之跪不從賊怒叢毆之且仆曳之由殿城至端禮
門膚盡裂又縛公柱間脇以不降且磔終不屈然賊
意必欲降公使降將尹先民款誘之公瞑目不答遂
囚以行至寧鄉宗師廟或言寧多義兵將謀奪公遂

被害寧人有僧竊識公骸瘞於路明末時贈太僕卿
予謚焉立祠於長沙小西門內尋圯僧築舍以奉浮
屠卽今之福祐菴是也予初以舊祠旣廢隙基復被
居民侵佔因卽忠烈祠之左立祠祀公旣思公固有
祠縱民攘而遷之懼公弗歆乃檄守令釐其舊址捐
貲構財規制宏敞復奉公主歸於昔所禋祀者以妥
公靈余登拜畢瞻顧棟榱徘徊感慨因諭於衆曰爲
臣死忠爲子死孝世皆以爲奇節實不過一中庸之
道耳然其要在於窮理其根本在於立志彼夫全軀
保妻子之徒平時未嘗講求於取義成仁之學則見

理不明而其志趣又沉溺於富貴汨沒於聲色貨利
一切卑鄙齷齪之所爲足以迷其心神而沮其志氣
一旦當大任臨大節鮮不委蛇選悞忍恥偷生至於
一敗塗地卽有矯矯自好之士始念激發視陷胸決
脰爲無難一轉念而其情動而其氣怯而其始念已
不可復持卒亦至於行敗名滅爲天下笑此無他總
由認理之未真而所志之不先定也當公之被執也
題詩永州署壁其一有曰死生遲速皆前定堅此丹
心映楚天其二又曰萇宏化碧非豪事耿耿孤忠向
九天時蓋獻賊欲全之而公以死自誓故賦以見志

此其認理豈復回惑而其志又豈復有游移而中變者哉夫明季諸王竊高位享厚祿而賣國乞降不可一二數首鼠兩端棄城而遁者相踵也問有至今存者乎彼之所謂惟一死而彼亦終死矣若蔡忠烈以支解寸裂死公亦以磔死英風浩氣千古如生卽今日而有瞻拜祠下歆歔感泣者則其死而不死乃直至今存者也余公之鄉後進也每侍先大夫言公捐軀盡節輒嘆息不能已旣悉公之概素重公之名今訪得公之遺蹟而旣復其專祀又登之名宦從祀學宮皆不足以爲公重亦庶幾使後之聞風者咸知死忠死孝爲中庸之道相與敦勵氣節以無自棄於名教焉則猶公之有造於此邦也若以公之死於君死於民不惜毀骸碎骨備櫻慘酷而身沒之後不能保其片壤荒祠以享一邦之俎豆則無怪乎賣國乞降棄城竊逃者之有詞以謝邦人也因書之以表公於不朽並告後之蒞是邦者福祐菴在祠右責以守祠故存之

陶公祠

在善化南門外惜陰書院右祀晉都督陶

侃

蔡周二忠祠 在善化德潤門內

忠烈碑記 附

趙申喬

嗚呼此有明贈太僕卿前長沙司理忠烈蔡公江門先生之墓也公以罵賊寸磔死曷爲乎有墓公之墓卒凌國俊將從公死而先裹公骸以葬於此也公諱道憲江門其號閩之晉江人少穎悟博覽羣書兼通韜畧崇禎癸酉舉於鄉年十九洎丁丑成進士筮仕雲南司理以父艱未任服闋補長沙獻賊陷鄂岳前騎猝至湘陰戒嚴吉惠二藩走衡州撫軍以下監司僚佐皆遁去當是時公方攝太守事與守將尹先民

長沙縣志

卷之十二

秩祀

墓

誓死守先民陽許諾而陰與吉閣輸款於賊八月朔圍長沙一夕公單騎臨城會賊十餘攀堞而上公悉手刃之尹先民出戰詐潰引賊逼城下賊呼曰推官吾素知公名請毋死公彎弓射之賊少退乃急出城中民十萬餘家城陷公還署朝服北面拜遂被執幕下卒九人皆從及見賊令公跪不屈以刃斫其膝仆地使尹先民誘降公厲聲叱曰吾卽死耳恨不磔殺汝汝尚何言奮拳擊之先民避去賊又謂九人者說公降不降爾曹亦死九人者曰吾公可降不至今矣吾輩畏死不至此矣賊怒先戮其五人以懼公公不

動且笑且罵賊執刀搥公胸血濺賊首卽仆諸賊皆失色頃之復磨其頸以刃公起旋揚眉舉足笑自若罵益不絕聲賊乃斷其股裂其眉公復麾手作擊賊狀罵益厲已而兩腕皆斷舌亦鈎出齒盡毀公含血喫賊衣猶以眼鼻爲窻宰聲向賊賊怒甚復命抉眼劓鼻支解盡乃絕諸賊觀者皆爲股栗泣下此癸未八月二十六日事也時年二十有九明年正月賊潰走聞贈諡如今稱更立祠祀焉當公之死也幕下卒九人戮且盡凌國俊獨躍而起謂賊曰緩我須與死俟葬吾主後殺我枕公尸大慟解衣裹其骨肉血淋

滴並拾朱履藁葬城南醴陵坡下其明年兵使者堵公允錫易衣冠改葬之今謂之理靈蓋以公官司理而易名也國俊詣賊所請殺賊欲活之俊不可遂自經也昔李忠節公全家死義有帳下卒沈忠自殺以殉今公死而俊從豈皆其後身耶余幼聞先君子稱說卽慕公之爲人及撫長沙旣拜公之祠復率僚屬將吏拜公於墓下爲言公殉難本末聞者皆歔歔感憤不自勝嗚呼公之死距今六十餘年矣而興起激發乎人者如此此非其忠義大節誠足以風百世而無窮乎余又讀郡志中山陰宋俊爲公傳其言公被

執乃尹先民縛而誘之以降賊嗚呼先民負心賣國
偷生一時今亦安在而公俠骨在地忠魂自天孤壟
長松一坏千古文山云奸雄過此仔細思量豈不信
哉凌國俊字瑞甫湘鄉人塚在公墓旁

蔡周二公祠田碑記

附

趙申喬

自來忠臣義士臨大節而不可奪至於捐軀如履視
死如歸其浩然剛大之氣足以充塞天地爭光日月
而垂之無窮固不在乎廟貌之存亡血食之有無也
然而國家風勵之典與其邦人哀慕之篤報享之誠
則不可以廢江門蔡公之死且絕猶楚楚作恨聲賊

長沙縣志

卷之十二

秩祀

墓

詰何恨曰恨不殺尹先民獨濫殺吾百姓耳賊皆爲
流涕事聞贈太僕卿諡忠烈建祠置田奉祀焉嗚呼
人臣遇難能死忠者鮮矣如公之死更有幾人哉先
是壬午秋公預分校時先君子以公安令偕入闈一
見如平生以道義相期許及入覲聞公赴義先君子
南面長號曰江門死矣爲哀辭以弔之先君子嘗言
公之忠孝出於天性舍生取義其素所立志已然余
心識之未嘗不感憤太息想見其爲人今夫大丈夫
不幸而生危難之秋雖冒白刃赴湯獲乃其常事然
而慷慨永決須臾畢命父母妻子都不暇念若公之

殺身如此之慘而一息尚存不忘百姓豈非其忠主
庇民之志纏綿固結於中而不可解乎嗚呼可以百
世血食於茲土矣後闖逆犯瀏陽太守周公二南督
兵往鏖戰沒於陣贈官亦如公並祀於公祠今謂之
二忠祠是也祠有田千畝爲兵使者堵公允錫籍諸
從逆家以爲忠祠田滄桑以來奸僧武劣相繼侵踞
公之鄉人舊善化令倪康年查復基宇清出祠田二
頃二十四畝有奇視經始舊額僅什之二三耳余撫
楚南駐節長沙仰體

聖天子風世勵俗之意凡忠孝節義載在祀典而祠宇毀

長沙縣志

卷之十二

秩祀

彙

廢者皆爲按冊清釐於是士民之好義者懼公之祠
田終遭侵沒也請以一言垂諸後余廼下所司議之
按其興廢之由核其見存之田址皆言宜如所請且
言當時死賊者有孝廉馮一第歲貢吳愉湘陰令楊
開寧鄉尹邱存忠長沙府照磨莫可及長沙邑丞吳
士義又公墓卒凌國俊陳世科皆宜從祀公祠凌國
俊殉公爲尤烈余考之志乘采之外史遺文與所司
議皆合爰悉從其請而臚其說於石更爲文詳公殉
難本末表於墓旁以是見忠義之不可磨滅而今日
之人心猶有不忘公之德者也雖然余惡能文亦本

先君子之所言而聊述其生平景仰之私焉耳至於
祠田在華嚴塘洪山廟長塘三處糧載善化之四都
三甲十柱冊尾每歲額租二百二十石向入僧戶殊
不經特令改正二忠祠戶名後之守土者時加釐察
俾烝嘗有賴未必無補於名教云

王公祠 在北門大街東乾隆四年

勅建

以上各祠祭期俱與祭

社稷壇同日其陳設儀注俱與

趙公祠同主祭分委教官攝行

長沙縣志

卷之十二

秩祀

亭

厲壇 在北門外惟臨時設壇致祭

大清會典凡厲壇順治初定每歲清明日七月十五日十
月朔日祭無祀鬼神於本城之北郊府州稱罷厲縣
稱邑厲用羊三豕三飯米三石香燭酒紙隨用祭時
迎 城隍神位於壇上以紙多書無祀鬼神等字樣
牌位列於壇下兩旁
祭品

城隍神位前

祝版一

有架

帛一

白色

爵三

羹五器

羊一

豕一

同俎

鐙二

鑪一

香槃一

紙馬一分

無祀鬼神前

東西各一案

爵三

菜三器

羊一

豕一

同俎

米一

鐙二

鑪一

楮十兩

金銀鏤十束

儀注

祭日府州縣印官率其屬禮服詣壇

引贊生引至拜位旁立

詣盥洗所濯水進巾

唱

主祭官就位

陪祭官各就

位

俟各立定

唱

上香

復位

迎神

贊一跪三叩首

長沙縣志

卷之十二

秩祀

壘

唱行獻禮

城隍神位前跪

獻帛

獻爵

爵三舉

贊叩首

贊

贊

讀祝位跪

陪祭官皆跪

讀祝文畢

三叩

贊興

贊復位

唱

徹饌

送神

贊

一跪三叩首

興

唱焚祝

帛紙馬

復位

禮畢

祝文

致祭於

城隍之神曰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

卽制有事神之道念厥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死者有遭刑禍而負屈死者有天災流行而疫死者有為猛獸毒蟲所害者有為饑餓凍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今迎

尊神以主此祭謹設壇於城西茲當

月上神元佳節

謹備牲醴羹飯專祀本縣闔境無祀鬼神等眾靈其

長沙縣志

卷之十二

秩祀

壘

不昧來享此祭尚

饗

救護日月儀注

凡日月薄蝕地方官於本衙門中霽行禮佐貳官從之至期各官朝服在川堂旁坐陰陽生稟初虧禮生

稟請行禮引詣香案前立各官以次站立贊上香行

三跪九叩首禮興贊跪各官皆跪陰陽生捧鼓進桴

承事官執桴鳴鼓三聲堂下金鼓齊鳴少頃贊興引

暫退陰陽生稟食甚禮生稟請行禮引詣香案前贊

上香行三跪九叩首禮陰陽生稟復圓禮生稟請行

禮引詣香案前上香行三跪九叩首禮贊禮畢
祈雨儀注

凡遇亢旱祈求雨澤先一日齋戒禁止屠宰至期各
官朝服致祭

山川壇次日致祭

社稷壇祭品儀注俱照春秋祭禮行另用祝文不飲福受
胙 凡祭壇兩日委員兩纓素服詣

城隍廟

龍王廟讀祝文行香兩壇祭畢後各官每日同詣

城隍廟

長沙縣志

卷之十二

秩祀

壘

龍王廟行香第七日爲止

龍王廟行二跪六叩首禮

城隍廟行二跪六叩首禮

凡七日內得雨開屠擇日
行報祭禮同日先祭

山川壇次祭

社稷壇祭品儀注照前另用祝文飲福受胙次祭

城隍廟次祭

龍王廟俱用祝文祭品儀注照春秋行禮 如七日不

雨或雨小不足暫停開屠一日仍齋戒如前先祭

山川壇次祭

社稷壇委員赴

城隍廟

龍王廟行香各壇廟俱另用祝文兩壇祭畢每日各官俱詣

城隍廟

龍王廟行香得雨後報祭如初 凡遇祈禱齋戒致祭行香之日遵部文令僧道諷經委員查看應自齋戒日爲始道紀司督率衆道僧綱司督率衆僧於

龍王廟諷經長沙府委官查看 如亢旱太甚各官步禱行香 凡祭壇俱穿朝服行禮祭後仍雨纓素服

長沙縣志

卷之十二

秩祀

五

餘日各廟行香俱雨纓素服惟報祭日則各廟俱穿補服 凡祈雨禁止屠宰惟祭壇用牲各衙門照常辦事不理刑名不會宴不聲砲不鼓吹不鳴金不張蓋官衙相見戴緯帽穿素服迎送

欽差仍用禮服 凡外府州縣祈雨務遵部議以次致祭兩壇其舊例祈禱之廟仍赴行香得雨一體報祭行禮次序服色悉照省會遵行

祝文

致祭於

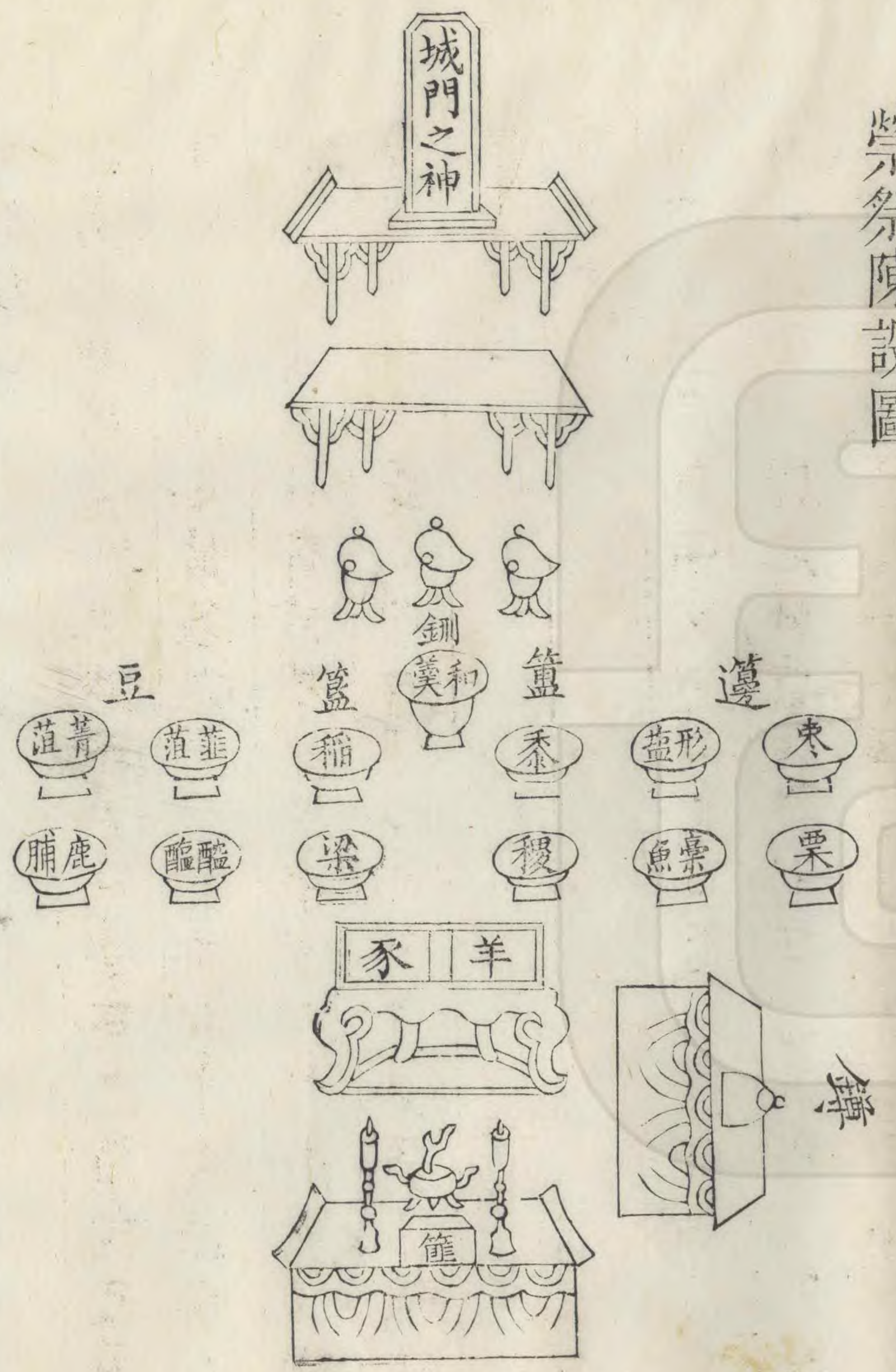
龍神之前曰雨澤之及時動關民瘼農夫之望歲端賴

神功茲當秋夏之交直浹雨旬而不雨睠彼中遲之稻
難期四野之豐收屢設齊壇未邀

靈應炎歊日甚盼望彌殷某職任撫循情深呼籲伏冀
垂育物之仁立驅旱魃顯回天之力大沛甘霖萬姓
蒙庥三湘誌慶謹告

崇祭陳設圖

祈晴儀注

凡遇霽潦爲災祈求晴霽先行禳祭之禮伐鼓用少牢視水來湧集最多之門而祭湖南會城宜於小西門行 先一日齋戒禁止屠宰惟祭門用牲 祭日穿補服行二跪六叩首禮伐鼓用祝文祭品儀注照春秋致祭

火神之禮

城門神位通考無明文壇廟祀典載以黃紙爲之書某府州縣衛城門之神位報祭則焚之黃爲土色有相勝之義於神道爲協 三日之內禁屠齋戒各衙門

長沙縣志

卷之十二

秩祀

稟

照常辦事不理刑名不宴會出入不聲砲不鼓吹不鳴金不張蓋官員相見緯帽常服如三日仍雨不止則伐鼓用牲致祭

社壇朝服行禮另用祝文祭品儀注照春秋祭禮不飲福受胙 祈禱之後晴霽開屠擇日行報祭禮另用祝文儀注照前惟

社壇飲福受胙

禳祭祝文

致祭於

城門之神曰

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尚
饗

附載

土地祠縣署頭門內

吳王廟湘春門外漢封吳芮爲長沙王立廟祀之崇
禎未燬於兵

定王廟東門外一里漢景帝子發封長沙王卒諡曰

長沙縣志

卷之十二

秩祀

臺

定立廟祀之久廢

周昭王廟東門外今廢

樊公祠驛步門外河街流水橋祀漢樊噲

徐公祠驛步門內 本朝爲總鎮徐勇立

水府廟卽洞庭神廟在潮宗門外河街

曾子廟在千壽寺側