

重慶府縣志輯⑦

中國地方志集成

光緒永川縣志(三)

乾隆大足縣志

道光大足縣志

光緒大足縣志

中國地方志集成

重慶府縣志輯 ⑦

光緒永川縣志 (二)

乾隆大足縣志

道光大足縣志

光緒大足縣志

巴蜀書社 · 鳳凰出版社 · 上海書店

第七冊目錄

光緒永川縣志（二）	一
乾隆大足縣志	一七七
道光大足縣志	二七三
光緒大足縣志	四三三

緒光

永川縣志

(二)

清·許曾蔭 等修 馬慎修 等纂

光緒二十年刻本 十卷首一卷

永川縣志卷之六

墓祀

關帝廟 創自前明 國朝康熙乾隆間屢經補修其界

右從溪巷水溝直出街心一路均與文廟界連故名其街曰文武廟前坊壩係乾隆四十六年辛丑所置四至暨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

永川縣志

卷六

典禮

羣祀

一

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覲圖首冕服次巾

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

封簡俱避 帝諱緊要公文封簡改寫雙飛字樣二

十五年

詔改諡神武為神勇三十三年

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為始悉照中祀

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承史將事執事

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銅二簋

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盤二銅燭臺二上

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

永川縣志 卷六 典禮 羣祀 四

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

笛伏除

迎神格平之章

懿變宮凡鑠商凡兮角凡煇徵凡煌角凡神徵凡威羽凡靈宮凡兮徵凡赫

羽凡八宮凡方羽凡偉六凡烈凡昭五凡兮六凡累凡禩六凡祀凡事

上明五凡兮尺永五凡光上凡達上凡精五凡誠凡兮六凡黍凡稷

六馨尺香上凡儼凡如六凡在上六凡兮六凡洋凡洋尺

奠帛初獻翊平之章

英尺風凡颯六凡兮五凡神五凡格五凡思上凡紛凡綺尺蓋上凡

兮五凡龍凡旗六凡斟凡桂尺醕上凡兮五凡盈五凡卮上凡香六凡
始凡升五凡兮六凡明凡粢六凡惟五凡降上凡鹽尺兮五凡在凡
茲上凡流凡景尺祚上凡兮尺翊六凡昌凡時尺

亞獻厥平之章

觴尺再凡酌六凡兮五凡告尺虔五凡舞凡干六凡戚五凡兮上凡

合凡宮五凡懸六凡歆上凡苾五凡芬尺兮上凡潔五凡燭上凡扇五凡

巍尺顯上凡翼五凡兮上凡神凡功凡宣尺

終獻靖平之章

鬱尺鬱凡兮六凡三五凡申五凡羅尺籩尺簋上凡兮五凡畢凡

永川縣志

卷六

典禮

羣祀

六

陳六凡儀尺卒五凡度五凡兮六凡肅凡明六凡禋五凡神五凡降尺

福上凡兮五凡宜凡民六凡宜凡人尺

徹饌彝平之章

物尺惟凡備五凡兮六凡咸凡有六凡明五凡德上凡惟五凡馨尺

兮上凡神凡其五凡受六凡告尺徹上凡兮五凡禮五凡終上凡罔尺

咎凡佑尺我上凡家五凡邦五凡兮六凡孔凡厚尺

送神康平之章

幢尺葆凡葳六凡蕤五凡兮上凡神五凡聿五凡歸上凡馭尺鳳五凡

軫凡兮六凡騶五凡虬凡駢六凡降尺氣上凡氤五凡兮上凡餘五凡

粉尺 醅上 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 蒿六 烈六 兮五 燎凡 有六 輝五 神五 光上 遙五

燭尺 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

永川縣志 卷六 典禮 肆祀 七

迎神格平之章

懿六 鑠上 兮上 焜尺 煌上 神尺 威凡 靈六 兮尺 赫凡

八六 方凡 偉尺 烈上 昭尺 兮上 累尺 祺上 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 如上 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 降尺 鑒六 兮凡 在六

茲凡 流上 景六 祚凡 兮尺 翊上 昌尺 時六

亞獻振平之章

觴六 再尺 酌上 兮尺 告六 虔尺 舞尺 千上 戚尺 兮凡

合尺 宮尺 懸上 歆凡 苾尺 芬六 兮凡 潔尺 蠲凡 扇尺

巍六 顯凡 翼尺 兮凡 神上 功尺 宜六

終獻靖平之章

鬱六 粦尺 兮上 三尺 申尺 羅六 籩尺 兮尺 畢尺

陳上 儀六 卒尺 度上 兮上 肅尺 明上 禋尺 神尺 降六

福凡 兮尺 宜尺 民上 宜尺 人六

永川縣志 卷六 典禮 肆祀 八

徹饌彝平之章

物六 惟尺 備尺 兮上 咸尺 有上 明尺 德凡 惟尺 馨六

兮凡 神尺 其尺 受上 告六 徹凡 兮尺 禮尺 終凡 罔六

咎尺 怡六 我凡 家尺 邦尺 兮上 孔尺 厚六

送神康平之章

幢六 葆尺 葳上 蕤尺 兮凡 神尺 肆尺 歸凡 馭六 鳳尺

軫尺 兮上 驂尺 虬尺 駢上 降六 氤凡 氲尺 兮凡 餘尺

粉六 醅凡 願尺 回六 靈凡 盼尺 兮凡 德尺 洽上 明尺

咸六

望燎康平之章

君六蒿凡烈上兮凡燎凡有上輝尺神尺光凡遙尺

燭六兮凡祥凡雲尺霏上祭六受尺福凡兮上茂凡

典上無尺違凡底凡揚六駿凡烈六兮凡永凡奠上

疆凡畿六

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

屈仲秋用伸時享維祈

永川縣志

卷六

典禮

羣祀

九

昭格克 鑒精皮 尙饗

五月十三日告祭祝文 維

神九宇承庥兩儀合撰崧生嶽降潮誕聖之靈辰日午天

中屆恢臺之令序聰明正直壹者也千秋徵胥蠶之

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 尙饗

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

加封號並升人中祀其

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潮淵

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本本水

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一曰次將二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雋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

十二

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

上諭

六年十一月內閣奉

文昌帝君升人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
告五虔上迓凡神六床上兮五於凡萬六斯凡年尺
奠帛初獻似平之章

神尺之凡來五兮六籩五簋五式凡陳六神五之上

格尺兮五凡凡筵六式上親五極凡昭尺彰上兮五

靈凡貺六致凡錫六潔五兮上明凡禋六升尺香上

兮凡始尺居尺歆上兮五佑五我六人凡民尺
亞獻燂平之章

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
終獻燂平之章

禮尺成凡三六獻五兮上樂凡奏六三五終上覃凡
敷尺元上化五兮六繫凡神六功五馨尺香凡達五

永川縣志

卷六

典禮

羣祀

三

兮上肸凡蠶六通五歆上明五德尺兮上昭凡察六

寅凡哀尺

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鑒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

雲尺駢凡駕六兮五風上旗凡招六神五之上尺歸尺
兮五天六路凡遙六瞻上羣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

四

馨居茲仲春用昭時享惟祈

飲恪克 鑒精虔 尚饗

二月初三日告祭祝文 維

神功參橐籥撰共乾坤潮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 尚饗

後殿嘉慶六年太常寺奉准 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 武廟位

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

五

二月初三告祭祝文 雜

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 雜

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 鴻庥爰尊祀

事之儀式叶春禮之典肅陳牲幣敬布几筵 尚饗

按古南方祝融之祀以弭火災亦號焚貳舊制祀大

辰以闕伯配大辰即大火星闕伯陶唐氏之火正也

永川縣志

卷六

典禮

羣祀

六

趙宋時封宣明王蓋民非水火不生活歷代尊崇沿
爲令典果能誠恪將事何至有不戒之虞爲梓慎所
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 正恒龍神北海 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 雜

神德洋洋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幣幣 尚饗

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

永川縣志

卷六

典禮

羣祀

七

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鄰宋災用馬於
四鄰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劉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

永川縣志

卷六

典禮

羣祀

六

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
爲尊後世祈禱報賽乞獻咸在城隍而社不與新官
入境朔望叩謝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與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齋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病其於閭閻輻輳之地宜洩尤難得此金鼓火爆之聲亦可以袪除時疹是卽周禮鄉儺遺意也特黃金四日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鑼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楮衣於髫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往羸瘵而死家人反豔稱之且厚置奩具遣婢姬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

永川縣志

卷六

典禮

社祀

一

主

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秋上戊日致祭

祭品

筐二實帛黃色各長一丈八尺俎二羊簋二

黍盞二

稻釃一和邊四鹽麇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 維

神奠安九土粒食萬邦分五色以表封圻育三農而蕃

稼穡恭承守土肅展明禋時屆仲春敬修祀典庶九

丸松柏鞏磐石於無疆翼翼黍苗佑倉箱於不匱

尚饗

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

永川縣志

卷六

典禮

社祀

二

大畧社之日涖卜來歲之稼此祀所由始也我

朝定制社以石主稷仍用木雍正七年三月七日

諭旨直隸各府州縣設立壇碑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壘非土

穀無以爲生居官者必勿視爲具文使神罔怨恫焉
庶幾介福之報也夫

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

鉶一邊四豆四簋簋各二

永川縣志

卷六

典禮

羣祀

五

儀注

與社稷壇同獻禮分中左右三位望遠改爲

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祀風師於戌地以

己丑日祀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

以風雲雷雨附於社稷明洪武初立山川壇於城北

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

五

臣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