

同安縣志卷之二十四

祠祀 大祀 正祀 壇廟 里祀

古者有勞必祀有使必報故自郊社禘嘗以至大蜡莫不寓報本返始之意禮經以爲仁之至義之盡有深心焉清升

大成至聖爲大祀良以其功在萬世德足配天有以立人倫之極一言一行舉足爲天下法故自漢唐以下靡不尊崇備至雖然有正祀以崇德報功還復以淫祀無福垂爲鑒戒古聖人防微杜漸非不知後世必有以非鬼而祭越禮節之大防者究之禦災則祀捍患則祀設壇立廟亦先聖賢以神道設教之大旨所存則煌煌祀典亦未始非轉移人心風俗之一道也志祠祀

祀

天典禮

民國三年頒

祀日屆時獻官以下具祭服咸集於次獻官盥手閱祝版署名訖司

祀進奉於祝案引贊引獻官入壇右門與祭官隨入通贊贊樂舞生就位執事官各司其事贊獻官就位獻官及與祭官各就壇下拜位北嚮立贊燔柴司樂贊舉燔柴樂起祝罇鐘鳴擊編鐘樂作通贊贊四拜獻官及與祭官皆行四拜禮跪拜

同安縣志

卷之二十四

祠祀

再拜三拜四拜興司饌一人奉毛血盤至籩豆案前拱舉奠於案退樂止擊特磬夏啟通贊贊奠帛司樂贊舉奠帛樂起祝罇鐘鳴擊編鐘樂作引贊贊詣奠帛位引獻官升壇詣帛案前立捧帛員捧帛立獻官之右接帛員立獻官之左引贊贊獻帛獻官受帛拱舉授左員奠於案正中退贊復位引獻官復拜位立樂止擊特磬夏啟通贊贊奉俎司樂贊舉奉俎樂起祝罇鐘鳴擊編鐘樂作引贊引獻官轉立西旁與祭官各退避東西面立司饌一人進徹毛血盤降自壇東以出有司盛羹於壺進至壇下止立司饌二人執之以升獻官及與祭官皆仍復拜位立引贊贊詣奉俎位引獻官升壇詣俎案前立贊奉俎司饌奉壺在獻官前對立獻官雙手拱舉司饌乃以羹沃俎者三東司饌退西司饌執壺自壇西降出引贊贊復位引獻官復拜位立樂止擊特磬夏啟通贊贊行初獻禮司樂贊舉初獻樂起祝罇鐘鳴擊編鐘樂作引贊贊詣爵位引獻官升壇詣爵案前立捧爵員捧爵立獻官之右接爵員立於左引贊贊獻爵獻官受爵拱舉授左員奠於爵墊正中退司祝就祝案前捧祝版至案東先立樂暫止引贊贊詣讀祝位引獻官詣讀祝位正立通贊贊讀祝司祝讀祝畢獻官受祝版拱舉仍授司祝司祝奉祝版進安於篚

退樂復作引贊贊復位引獻官復拜位立通贊贊四拜獻官及與祭官皆行四拜禮跪拜再拜三拜四拜興樂止擊特磬憂歆武舞退文舞進通贊贊行亞獻禮司樂贊舉亞獻樂起祝罇鐘鳴擊編鐘樂作引贊贊詣獻爵位引獻官升壇詣爵案前立捧爵員捧爵立獻官之左接爵員立於右引贊贊獻爵獻官受爵拱舉授右員奠於爵塾左退贊復位引獻官復拜位立樂止擊特磬憂歆通贊贊行終獻禮司樂贊舉終獻樂起祝罇鐘鳴擊編鐘樂作引贊贊詣獻爵位引獻官升壇詣爵案前立捧爵員捧爵立獻官之右接爵員立於左引贊贊獻爵獻官受爵拱舉授左員如初獻儀接爵員奠爵於爵塾右退贊復位引獻官復拜位立樂止擊特磬憂歆文舞退通贊進至壇東西嚮立贊獻官代表地方人民受福胙樂起祝罇鐘鳴擊編鐘樂作引贊贊詣飲福受胙位引獻官升壇詣飲福受胙位正立捧福胙員捧福胙至籩豆案前拱舉退立獻官之右接福胙員進立獻官之左引贊贊飲福酒獻官受爵拱舉授於左贊受胙獻官受胙拱舉授於左贊復位引獻官復拜位立通贊贊四拜獻官及於祭官謝福胙皆行四拜禮跪拜再拜三拜四拜興樂止擊特磬憂歆通贊贊徹饌司樂贊舉徹饌樂起祝罇鐘鳴擊編鐘樂作司饌進

同安縣志

卷之二十四

祠祀

二

徹籩豆各一少移故處退樂止擊特磬憂歆通贊贊望燎司樂贊舉望燎樂起祝罇鐘鳴擊編鐘樂作通贊贊奉祝帛送燎司祝帛爵饌各進捧祝帛酒饌恭送燎所通贊隨出時贊引引獻官轉立西旁與祭官各退避東西面立俟祝帛過畢引贊贊詣望燎位引獻官詣燎所東嚮立通贊贊可燎司燎率燎人以炬燎半柴通贊贊禮成樂止擊特磬憂歆引贊引獻官出壇右門與祭官各官隨出至次更衣各退

祀天樂章

黃鐘宮

黃鐘起調

燔柴始和

瞻宮 仰商 蒼羽 穹角 兮徵 維徵 穆角 清羽 萬羽 物角 資徵 始宮 兮商 衆宮 馮宮
生商 一徵 陽徵 初角 復宮 兮商 徵羽 乾徵 行角 肇角 修徵 元羽 祀角 兮徵 昭角
功羽 徵 吉羽 士商 以角 饗宮 兮商 非徵 人角 營商 薪羽 燎羽 揚徵 舉宮 兮商
通角 神商 明宮 雲宮 車宮 來角 下宮 兮商 降羽 冥角 冥角 庶宮 垂商 鑿商 觀
角兮商 歌角 精商 誠宮

奠玉帛宣和

靈宮旂宮兮商 翩羽然羽 對角越宮兮商 告角虔商 量羽幣角兮徵 誠羽陳
徵肅宮將商 事宮兮商 玉角筵商 神羽來徵兮徵 洋羽洋羽駿羽奔徵 走商
兮角後商 先宮

奉俎咸和

陽宮位角兮商 南羽郊徵 列羽徂角兮徵 升角肴商 繭角栗宮兮商 毛羽包
角薦角芳徵 馨羽兮徵 有宮椒商 神徵享商兮角 克羽誠羽鑿徵 在羽下角
兮徵 昭商 昭宮

初獻雍和

縮宮酌徵兮角 初羽陳羽 陶角匏角兮羽 上角尊商 至羽敬角兮徵 無宮文
宮申商 衆宮志商兮宮 明羽禮徵 潔宮齊宮兮商 豐徵盛角 昭羽民徵 力宮
兮商 普商 存宮

亞獻協和

籩宮豆宮兮商 大羽房徵 鼓角鐘羽兮徵 喤宮喤宮 再角獻宮兮商 升徵香
徵氣角清羽 明羽兮徵 目角黃商 靈徵承角兮商 既羽留徵 福羽我徵 民羽兮徵

同安縣志

卷之二十四

祠祀

三

降徵康宮

終獻永和

泰宮元徵兮角 蕃羽釐徵 降羽鑿角兮徵 融角怡商 薌徵合角兮徵 明羽棗徵
粒宮烝商 民角兮商 孔宮貽商 裸宮獻宮兮商 三羽成羽 仰角高徵 高羽
兮徵 在商 茲宮

受福綏和

大宮園羽兮徵 九角重徵 驂徵白角 虎宮兮商 蒼角龍商 肸羽響角兮徵 豐
羽融羽 神角將商 歸角兮商 紫宮宮商 盟宮薦宮兮商 誠羽孚徵 荷徵嘉徵
休羽兮徵 民商 同宮

徹饌熙和

杞宮事角兮商 禮角成徵 神羽聽羽兮羽 和商平 贊角徹宮兮商 居角歆商
傳宮豆宮 籩角兮商 犧羽盛角 視角聽羽兮羽 自角民商 德羽施徵 普角兮
徵 芸商 生宮

望燎泰和

誅宮蕩宮兮商天羽閭徵 煇羽蕭徵兮徵合宮薌商 氣角達商兮商芬羽芳
徵 紛徵四角燭宮兮商神宮光商 明宮旦宮兮商敢羽忘角大羽報羽本角
兮徵萬商方宮

文廟祀典

漢高祖詔孔子以太牢諸侯王卿相至郡先謁廟後從政祀孔子始此

明帝永平二年詔學校皆祀孔子祀學始此

北魏孝文帝太和十六年親修謁拜禮詔宣尼廟勅有司薦享有司薦享始此

明嘉靖九年詔稱至聖先師孔子四配曰復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子十哲及兩廡從祀稱先賢其子先儒某子今仍其號 殿制覆以黃瓦

清光緒三十三年禮部奏准

先師升為 大祀典 大成殿

至聖先師孔子

康熙元年頒中和樂於各直省

文廟 雍正元年頒祭祀禮器樂器於天下

同安縣志

卷之二十四

祠祀

四

祭禮

每歲春秋仲月上丁日致祭先期承祭官率陪祭各官齊赴

文廟塔下行一跪三叩頭禮教官滌器視牲並瘞毛血至期黎明各官衣朝衣齊集

行禮

儀注

承祭分獻陪祭各官入兩旁門序立贊禮官導承祭官至盥洗所盥手畢分引兩序分獻官及兩廡分獻官以次至盥洗所各盥手畢詣拜位前立陪禮官咸詣拜位序立典儀贊樂歌生登歌執事官各共迺職文舞六佾進贊禮官贊就位引承祭官分獻官就位立典儀贊迎神司樂贊舉迎神樂奏昭平之章樂作贊禮官贊就上香位引承祭官升東階入殿左門贊詣

先師香案前贊跪承祭官跪行一叩禮與贊上香司香執香跪奉香承祭官上炷香

三上辦香跪行一叩禮興不贊以次詣四配位前跪上香儀同贊復位引承祭官退

降階復位立初迎神時贊禮官分列東西序分獻官各一人升東西階入殿左右

門詣十二哲位跪上香退降階復位立引兩廡分獻官東西各二人分詣 先賢

先儒位前跪上香退復位立均如前儀贊禮官贊跪叩興承祭官分獻官暨陪祭官各行三跪九叩禮興樂止典儀贊奠贊爵行初獻禮奏宣平之章舞羽籥之舞樂作贊禮官引承祭官升東階入左門贊詣

先師位前贊跪承祭官跪行一叩禮興司帛跪奉篚承祭官受篚拱舉奠於案司爵跪奉爵承祭官受爵拱舉奠於案上跪行一叩禮興贊不贊禮官贊就讀祝位引承祭官至殿中拜位立贊跪承祭官及堂下分獻官陪祀官皆跪贊讀祝司祝跪讀祝讀畢興奉祝版跪安

先師位前篚內三叩興退承祭官分獻官暨陪祀官均行三叩禮興贊禮官引承祭官以次詣四配位前跪奠帛獻爵儀同退降階復位贊禮官分引兩序分獻官升東西階入殿左右門詣 十二哲位前跪奠帛獻爵興退降階復位均如儀引兩序分獻官各分詣 先賢 先儒位前奠帛獻爵復位儀同樂止亞獻奏秩平之章舞同初獻樂作贊禮官引承祭官升階贊詣

先師位前暨

四配位前奠爵如初兩序兩廡隨分獻畢均復位樂止

同安縣志

卷之二十四

祠祀

五

終獻奏叙平之章舞同亞獻樂作引承祭官升階奠爵如亞獻儀兩序兩廡隨分獻畢均復位樂止文舞退典儀贊飲福受胙贊禮贊詣受福胙位引承祭官至殿中拜位奉福胙二人自東案奉福胙至

先師位前拱舉退立於承祭官之右接福胙二人自西案進立於左贊禮官贊跪承祭官跪贊飲福酒右一人跪遞福酒承祭官受爵拱舉以授於左接以興次受胙如飲福之儀贊叩興承祭官退降階復位贊跪叩興承祭官分獻官暨陪祀官均行三跪九叩禮興典儀贊徹饌樂奏懿平之章樂作徹畢樂止贊送 神奏德平之章樂作贊禮官贊跪叩興承祭官分獻官暨陪祀官行三跪九叩禮興樂止典儀贊奉祝帛香饌各詣燎位執事者各奉帛祝香饌送燎所如儀承祭官避至拜位西旁俟過復位復位贊禮官唱望燎所唱舉望燎樂與送神同樂作贊禮官贊詣望燎位導承祭官至燎位立視帛焚訖樂止復位贊禮畢退

祭 崇聖殿每歲春秋仲月上丁日祭儀同 正殿惟不用樂

至聖先師孔子神位前祭品

帛一 色白 牛一 羊一 豕一 鴈一 簋二 簋二 籩十

清光緒三十二年禮部奏准加籩二豆

十清光緒三十二年禮部奏准加豆酒樽一 白磁爵三 鑪一 鐙二 香盤一

牲陳於俎帛實於筐尊實酒幕勺具

四配祭品 每位各帛一色白豕一 羊一 鉶一 簋二 簋二 籩八 豆八

酒樽一 白磁爵三 鑪一 鐙一 香盤一

東西哲十二位祭品 每位各爵三 鉶一 簋一 簋一 籩四 豆四 東西

各帛一色白豕一 羊一 鑪一 鐙二 酒樽一 爵三

東西序祭品 每位各爵一 先賢案前羊二 豕一 簋簋各一 籩豆各四

香案一 鑪一 鐙二 先儒案前羊一 豕一 簋簋各一 籩豆各四 香

案一 鑪一 鐙二 東西各帛一色白虛爵三

崇聖殿祭品 帛五色白牛一 羊一 豕一 鉶一 簋二 簋二 籩八加豆八

加酒樽一 白磁爵三 鑪一 鐙二舊制無牛清光緒三十二年禮部奏加

配位祭品 每位爵三 東西各帛一色白豕首一 簋一 簋一 籩四 豆四

豕肉一方 鑪一 鐙一 酒尊一 虛爵三

祭 先師祝文

同安縣志 卷之二十四 祠祀

六

維某年歲次某月某朔越某日某省某府某縣某官致祭於 至聖先師孔子曰

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乎籩豆茲當春秋

祇率彝章肅展微忱聿將祀典以 復聖顏子 宗聖曾子 述聖子思子 亞

聖孟子配尚 饗

祀 崇聖祠典禮

明嘉靖九年命各學建啟聖祠以顏無繇曾點孔鯉孟孫氏配程珦朱松蔡元定從

祀萬曆間周輔成從祀雍正元年追封 孔子五代王爵改啟聖祠為崇聖添設

神牌祭器二年增張迪從祀將祀 文廟正殿先赴崇聖祠行禮凡俎豆牲犧陳

設之品俱與中殿四配同其配位與十二哲同從祀與兩廡同去豕首皆不用樂

舞主祭陪祭等官一切儀注同於中殿惟少謝福三跪九叩禮

祝文

維某年歲次某月某朔越某日某府某縣某官某等致祭於 肇聖王 裕聖王

詒聖王 昌聖王 啟聖王曰維 王奕葉鍾祥光開聖緒盛德之後積久彌昌

凡聖教所覃敷率循源而溯本宜肅明湮之典用申守土之忱茲屆仲春事以 先賢顏氏 先賢曾氏 先賢孔氏 先賢孟孫氏配尚 饗

樂章

迎神奏昭平之章曰 大羽哉宮 孔商子角 先羽覺徵 先角知商 與宮天商 地徵參

角萬羽世徵之角 師角祥角 徵徵麟宮 紱商韻宮 答徵金羽 絲徵日宮 月商既羽

揭角乾宮坤商清宮夷羽

初獻奏宣平之章曰 予羽懷宮明商 德角玉徵 振宮金羽 聲徵生商 民宮未徵 有

角展宮也商 大角成商 俎角豆徵 千羽古角 春商秋商 上商丁角 清商酒羽 既徵

載羽其宮香商始宮升羽

亞獻奏秩平之章曰 式羽禮宮莫商 愆徵升角 堂角再宮 獻羽響徵 協角鼗宮 鏞

商誠角孚徵 壘角獻羽 肅角肅角 雍宮雍商 譽宮髦羽 期徵彥羽 禮徵陶角 樂宮

淑商相角觀宮而宮善羽

終獻奏叙平之章曰 自羽古宮在角 昔商先徵 民角有宮 作商皮角 弁徵祭宮 菜

羽於徵論角思商 樂宮惟角 天徵牖羽 民角惟宮 聖徵時宮 若商彝角 倫角攸徵

同安縣志

卷之二十四

祠祀

七

叙羽至徵今角木宮鐸羽

徹饌奏懿平之章曰 先羽師宮有商 言角祭羽 則徵受羽 福角四宮 海羽鬢角 宮

徵疇宮敢商不宮肅羽 禮角成徵 告羽徹角 毋宮疏商 毋宮瀆羽 樂角所徵 自宮

生羽中角原商有宮菽羽

送神奏德平之章曰 覺羽繹宮 蕤商蕤角 洙徵泗羽 洋宮洋商 景徵行角 行角止

徵流宮澤商無角 疆商聿角 昭徵祀宮 事羽祀羽 事徵孔宮 明商化羽 我角烝羽

民徵育宮我商膠宮庠羽

樂懸

中和韶樂設殿外兩階金編鐘在東玉編磬在西皆十有六縣以虞業壘一箎二排 簫一爲一列在編鐘之北西上笛三一在壘北一在箎北一在排簫北洞簫三在 笛北瑟二在洞簫北琴三在瑟北編磬之北亦如之東上楹鼓一在編磬之東皆 北向歌工東三人在琴東北西三人皆琴西北笙六在歌工後搏拊二在歌工北 東祝一西歌一在搏拊北皆東西相向麾一在祝北西向文舞生三十六人在樂 縣之中羽簫三十有六節二在舞佾之北相向以上舊制乾隆三年又頒鐘特磬於

太學鐻鐘設於編鐘楹鼓之間特磬設於編鐘之西

邑之聖廟樂器自嘉道間久經廢墜光緒八年邑紳黃垂昆等捐貲提倡議興復例應由學發起生員吳登龍等起向具稟請修時教諭黃慶禧訓導鄭錫庸實司其職轉詳各大憲在案絲是廟中樂器購置齊具令諸生肄習樂乃漸興迨清季學務廢弛復經散軼鐘磬祝欸僅有存者

附記興廢時代以備參考

民國三年頒祀

孔聖典禮

孔聖典禮 祀日屆時正獻以下皆具服集致齋所正獻盥手閱祝版署名訖司祝進奉於祝案俟鼓三嚴贊引引正獻入大成門右門分贊引分獻傅贊引陪祀員隨入典儀贊樂舞生就位執事員各司其事贊獻官就位分獻及陪祀員各就拜位北向立贊闢戶有司闢戶訖贊迎神司樂贊迎神樂奏昭和之章起祝鐻鐘鳴擊編鐘樂作贊引贊四拜傅贊贊衆官皆拜正獻分獻及陪祀員皆行四拜禮跪拜再拜三拜四拜興樂止擊特磬憂欸贊奠帛爵行初獻禮司帛爵各捧帛爵就前向上立司樂贊舉初獻樂奏離和之章起祝司帛爵各進 神位前立鐻鐘鳴

同安縣志

卷之二十四

祠祀

八

擊編鐘樂作贊引贊詣奠帛位引正獻入殿右門詣帛案前立贊獻帛正獻受帛拱舉仍授司帛奠於案正中退贊詣獻爵位引正獻詣爵案前立贊獻爵正獻受爵拱舉仍授司爵奠於爵墊正中贊復位引正獻仍由殿右門出復拜位立分贊引分獻入殿左右門分就配位哲位前引兩廡分獻分就兩廡先賢先儒位前立受帛爵拱舉仍就司帛爵獻於案上退司祝就祝案前捧祝版置案左先立樂暫止贊引贊詣讀祝位引正獻進殿右門詣讀祝位正立典儀贊讀祝司祝讀祝畢正獻受祝版拱奉仍授司祝司祝捧祝版置先師孔子神位前安於篋內退樂復作贊引贊復位引正獻出殿右門復拜位立贊四拜傅贊贊衆官皆拜正獻分獻及陪祀員皆行四拜禮跪拜再拜三拜四拜樂止擊特磬憂欸贊行亞獻禮司爵捧爵就前向立司樂贊舉亞獻樂奏熙和之章起祝司帛各進 神位前立鐻鐘鳴擊編鐘樂作贊引贊詣獻爵位引正獻進殿右門詣爵案前立贊獻爵正獻受爵拱舉仍授司爵奠於爵墊左退贊復位引正獻出殿右門復拜位立分贊引分獻各就案前獻爵如初奠於左退樂止擊特磬憂欸典儀贊行終獻禮司帛奉爵就前向上立司樂贊舉終獻樂奏淵平之章起祝司爵各進 神位前立鐻鐘鳴

擊編鐘樂作贊引贊詣獻爵位引正獻進殿右門詣爵案前立贊獻爵正獻受爵
拱舉仍授司爵奠於爵墊右退贊復位引正獻出殿右門復拜位立分贊引分獻
各就案前獻爵如亞獻儀奠於右退樂止擊特磬憂歆典儀進至殿東西向立贊
賜福胙退贊引贊詣飲福受胙 神位前立授福胙二員退立正獻之右接福胙
二員進立正獻之左贊引贊飲福酒正獻受爵拱舉授於左贊受胙正獻受胙拱
舉授於左贊復位引正獻出殿右門復拜位立贊四拜傅贊贊衆官皆拜正獻分
獻及陪祭員謝福胙皆行四拜禮跪拜再拜三拜四拜興贊徹饌司樂贊舉徹饌
樂奏昌和之章起祝罇鐘鳴擊編鐘樂作司帛各進 神位前徹籩豆各一少移
故處退樂止擊特磬憂歆典儀贊送 神司樂奏舉送 神樂奏德和之章起祝
罇鐘鳴擊編鐘樂作贊引贊四拜傅贊贊衆官皆拜正獻分獻及陪祀員皆行四
拜禮跪拜再拜三拜四拜興樂止擊特磬憂歆典儀贊奉祝帛送燎司祝帛爵各
進 神位前恭捧祝帛酒饌依次送往燎爐時贊引引正獻轉立西旁俟祝帛過
畢仍引復拜位立司燎數帛典儀贊闔戶有司闔戶訖贊禮成贊引引正獻出大
成門右門分獻以下隨出至致齋所更衣各退

同安縣志

卷之二十四

祠祀

九

崇聖祠典禮

祭日屆時贊引引正獻入祠垣右門詣階下盥手分贊引分獻隨入典儀贊執事員
各司其事贊獻官就位引正獻分獻各就拜位北嚮立典儀贊闔戶有司闔戶訖
贊迎 神四拜正獻分獻皆行四拜禮跪拜再拜三拜四拜興贊奠帛爵行初獻
禮司帛爵各捧帛爵進 神位前立贊引贊就奠帛位引正獻入殿右門就 肇
聖王帛案前立贊獻帛正獻受帛拱舉仍授司帛奠於案正中退以次就左 裕
聖王右詒聖王次左 昌聖王次右 啓聖王位前奠帛獻爵儀同贊引贊復位
引正獻仍由殿右門出復拜位立分贊引分獻入殿左右門分就配位前引兩廡
分獻分就兩廡從位前奠帛獻爵復位均如正獻儀司祝就祝案前捧祝版至案
左先立贊引引正獻進殿右門就讀祝位正立典儀贊讀祝司祝讀祝畢正獻受
祝版拱舉仍授司祝司祝奉祝版至 正位前安篚內退贊引贊復位引正獻出
殿右門復拜位立典儀贊四拜正獻分獻皆行四拜禮跪拜再拜三拜四拜興典
儀贊行亞獻禮司爵各捧爵進 神位前立贊引贊就獻爵位引正獻進殿右門
就 肇聖王爵案前立贊獻爵正獻受爵拱舉仍授司爵奠於爵墊左退以次就

左 裕聖王右 詒聖王次左 昌聖王次右 啟聖王位前獻爵儀同贊引贊復位引正獻仍由殿右門出復拜位立分贊引分獻分就配位從位前獻爵復位均如儀典儀贊行終獻禮司爵各捧爵進 神位前立贊引贊就獻爵位正獻進殿右門就 肇聖王爵案前立贊獻爵正獻受爵拱舉仍授司爵奠於爵墊右以次就左 裕聖王右詒聖王次左 昌聖王次右 啟聖王位前獻爵儀同贊引贊復位引正獻仍由殿右門出復拜位立分贊引分獻分就 配位從位前獻爵仍均如儀典儀贊徹饌司爵各進 神位前徹籩豆各一少移故處退贊送神四拜正獻分獻皆行四拜禮跪拜再拜三拜四拜興典儀贊奉祝帛送燎司祝帛爵各進 神位前恭捧爵帛酒饌依次送往燎爐時正獻避立西旁俟爵帛過畢仍復拜位司燎數帛典儀贊闔戶有司闔戶訖贊禮成贊引引正獻仍由祠垣右門出分獻隨出各退

孔子誕辰

民國五年九月頒布舊曆八月二十七日奉行

聖誕

祀 朱子祠

同安縣志

卷之二十四

祠祀

十

同爲朱子首仕過化之地宋毛當時首建祠祀於學宮曆代遞崇配祀五人皆同理

學祀

文廟畢卽赴祠祀用帛一羊一豕一簋一簋一籩四豆四行一獻禮迎

神降神行一跪三叩禮

餘如常儀

許呂氏林
氏大希
升奎元

朱子祠祀位圖

朱夫子

行葵
方氏
邱王

祀

名宦祠 鄉賢祠 蘇公祠 忠孝節義祠皆祭丁禮設牲醴行禮
武廟祀典

歲凡三祭祭日贊引官引承祭官進左旁門至盥洗所盥洗畢引至殿內行禮處立
典儀唱執事者各司其事贊引官贊就位引承祭官就位立典儀贊迎神樂奏格
平之章樂作司香官捧香盒就香爐左邊立贊引官引承祭官就香爐前立司香
官跪贊引官贊上香承祭官立將炷香接舉插爐內又上塊香二次畢贊引官贊
復位承祭官復位立贊引官贊跪叩興承祭官行三跪九叩頭禮樂止典儀唱奠
帛爵行初獻禮樂奏翊平之章捧帛爵官將帛爵捧進 神位前奠帛官跪獻畢
行三叩禮退執爵官立獻畢退讀祝官詣安祝文棹前行一跪三叩禮捧祝文立
樂止贊引官贊跪承祭官讀祝官俱跪讀祝讀畢捧至 神位前跪安盛帛盒內
畢行三叩禮退樂作贊引官贊叩興承祭官行三叩禮立典儀唱行亞獻禮樂奏
楨平之章樂作執爵官照初獻禮獻畢退樂止典儀唱行三獻禮樂奏靖平之章
樂作執爵官自案右邊照亞獻禮獻畢退樂止典儀唱徹饌樂奏彝平之章樂作

同安縣志

卷之二十四

祠祀

十一

徹畢樂止唱送神樂奏康平之章樂作贊引官贊跪叩興承祭官行三跪九叩禮
立樂止典儀唱捧祝帛饌各詣燎位捧祝帛香饌官各至 神位前俱跪捧帛爵
官行三叩禮捧香饌官三叩頭將帛爵香饌依次捧送承祭官退至西旁立候捧
祝帛各官過畢復位立贊引官贊詣望燎位樂奏與送神同樂作承祭官至燎爐
前焚訖樂止揖贊引官贊禮畢退

同日祭後殿行二跪六叩禮

春秋前殿祭品牛一羊一豕一豝一登一鏹二簠簋各二籩豆各十鑪一鐙二帛一白香
盤一尊一爵三牲陳於俎帛實於篚尊實酒罍勺具

五月十三日祭品牛一羊一豕一果實五盤不設籩豆後殿不用牛餘照前殿

春秋祭後殿祭品設三案每案羊一豕一鏹二簠簋各二籩豆各八鑪一鐙二帛三

白香盤三爵三尊三俎篚罍勺具

春秋祝文

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用昭時饗惟祈昭格克鑒精虔尙

饗

聖誕祝文

維 神九宇承庥兩儀合撰崧生嶽降溯誕 聖之昌期日午天中屆恢台之令
序聰明正直壹者也千秋徵肸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尙 饗

春秋祭後殿祝文

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
上公之賜爵錫命復隆合三世以肇禋典章明備恭逢諏吉祇事薦馨尙 饗
五月十三日祭後殿祝文

禮隆報祀誼重推恩當崧生嶽降之期溯木本水源之始輝煌棟宇憑依已妥於上
公修潔豆籩將饗告虔於仲夏惟 神昭鑒尙其格歎

樂章

迎神格平

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

同安縣志

卷之二十四

祠祀

十二

馨香儼如在兮洋洋

奠帛初獻翊平

英風颯兮

神格思紛羽蓋兮龍旗灑桂醕兮盈卮香始升兮明粢惟降鑒兮在茲

流景祚兮翊昌時

亞獻板平

觴再酌兮告虔舞干戚兮合宮懸歆苾芬兮潔蠲扇巍顯翼兮神功宣

終獻靖平

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

徹饌彝平

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

送神康平

幢葆葳蕤兮

神幸歸馭鳳軫兮驂虬駢降烟熅兮餘飭馡願回靈盼兮德洽明威

望燎康平

焜蒿烈兮燎有輝

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

關帝廟在縣前街原北向明知縣鮑際明稍加宏拓後海氛墮城廟廢復改東向堪輿家謂不利於縣署雍正初攝縣事郎文焯仍改北向各里及馬巷多有關廟茲不詳載附關廟考明都金

陵城中建漢壽亭侯廟各省州縣之創關廟始此天啟四年祭始稱帝清順治九年對忠義神武關聖大帝雍正五年封神會祖光昭公祖裕昌公文成公增設神牌於後殿嘉慶十九年加封仁勇道光八年加封威顯威豐四年加封護國保民七年八月奉旨關聖大帝神牌改寫關聖帝君每歲春秋仲月諏吉及五月十三日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儀注與京師同

民國四年遵政事堂禮制館擬訂關岳合祀典禮樂譜改爲

關岳廟 廟皆以春秋分節氣後第一戊日由駐在該地方各文武推官職最高者一人親詣致祭官職較次者二人東西序分獻糾儀以軍官警官各一人執事人各以其屬及地方官紳學校教員學生之嫻禮儀者選充在該地方各軍官警官及兼有軍警職各文武一體與祭其餘同城文武均不另祭祭之日陳設祭品行禮儀節均與京師遣祭禮同

祝詞

維某年某月

日某地方某官敬祭於

同安縣志

卷之二十四

祠祀

十三

關壯穆侯

岳忠武王曰惟

神武功彪炳偉烈昭垂建大節於千秋振英風於六合忠誠正直

麗河嶽而長留知仁勇功與日星而並耀潔馨香而合祀德量同符肅俎豆以明

禋心源如接惟祈歆享克鑒精誠尙 饗

樂章

迎神奏泰和之章辭曰 懿燦兮神功 震華夏兮英風 義勇兮河東 惟湯陰

兮與同 修祀典兮方州 佇降歆兮闕宮

奠帛初獻樂奏安和之章詞曰 神來兮格思 風鳥下兮靈旂 量幣兮初陳

薦芳馨兮玉卮 瞻仰兮明威 儼如在兮軒墀 舞干戚之舞

亞獻樂奏靖和之章辭曰 萬舞兮洋洋 禮再舉兮陳觴 靈昭昭兮既留 庶

鑒誠兮降康 舞同初獻

終獻樂奏康和之章辭曰 名世兮鍾靈 炳河嶽兮日星 祀事兮三成 肅駿

奔兮廟廷 舞同亞獻

徹饌樂奏蹈和之章辭曰 告徹兮禮成 神其受兮苾芬 明德兮惟馨 播聲

威兮八紘

送神樂奏揚和之章辭曰 雲駕兮高翔 神將歸兮九閭 受福兮烝民 道我

武兮惟揚

關岳廟東西廡歷代名將

東廡配享

張 飛 王 濬 韓擒虎 李 靖 蘇定方 郭子儀

曹 彬 韓世忠 旭烈兀 徐 達 馮 勝 戚繼光

西廡配享

趙 雲 謝 玄 賀若弼 尉遲敬德 李光弼 王彥章

狄 青 劉 錡 郭 侃 常遇春 藍 玉 周遇吉

文帝祀典 邑之西亭有豐澤社文昌祠青雲社舊在雙溪致祭碧溪社朱紫社拱極社皆祀之通禮每歲以二月三日暨仲秋諏吉致祭咸豐六年升中祀後奉文每歲仲春另諏日致祭仍祭二月初三誕辰邑多於正月上元後諏吉行之

樂章

同安縣志

卷之二十四

祠祀

十四

迎神丕平

萬斯年

秉氣兮靈躔翊文運兮赫中天蜺旌兮戾止雕豆兮告虔迓神庥兮於

奠帛初獻俶平

兮明禋升香兮伊始居歆兮佑我人民

神之來兮籩簋悉陳神之格兮几筵式親極昭彰兮靈貺致蠲潔

亞獻煥平

潔兮齊遯公將綏景運兮靈長

再酌兮瑤觴燦爛兮庭燎之光申虔禱兮神座儼陟降兮 帝旁粢醴

終獻煜平

兮昭察寅衷

禮成三獻兮樂奏三終覃敷元化兮翳神功馨遠達兮肸鬩通歆明德

徹饌懿平

送神蔚平

備物兮惟時告徹兮終禮儀神悅懌兮鑒在茲垂鴻佑兮累洽重熙

雲駟駕兮風旗招神之歸兮天路遙瞻翠葆兮企丹霄願迴靈眷兮福

我朝

望燎蔚平

受福則那

烟熅兮元氣和神光燭兮梓潼之阿化成耆定兮橐弓戢戈文治光兮

祝文

維神之靈奎璧之精文章司命人物權衡桂籍蘭宮掌人間之祿秩金函玉簡佑多士以科名茲當月敬奉葵誠斯文永耀科甲聯登神其來格翼我前程尙饗

附考 文昌之祀其說不一路史黃帝子揮造弓矢受封於張爲張氏安士全書謂卽張善勳生於周成王乙巳年正史不載似未可信詩傳張仲賢臣箋吉甫之友也化書以張仲著於詩附會文昌之神爲張仲且以爲張宿之精晉書天文志文昌六星在北斗魁前一上將二次將三貴相四司命五司中六司錄說者謂之文昌稱名始此而於梓潼二字無本或者又據崔鴻後秦錄謂姚萇隨楊安伐蜀至梓潼嶺見一神人謂之曰君早還秦秦無主其在君乎萇請其姓氏曰張惡子後據秦稱帝卽其地立張相公廟祀之然考常璩華陽縣志梓潼縣善版祠一名惡子民歲上雷杼十枚璩志終永和三年在萇五十餘年前已祀惡子矣惡子祠在梓潼山唐皇西狩追封左丞僖宗封順濟王宋咸平中改封英顯王元封輔元開化司祿弘仁而帝君之稱始此清嘉慶六年准禮部議奏仿照關帝典禮致祭奉上諭文昌帝君主持文運福國佑民崇正教闢邪說靈蹟最著海內崇奉每年

同安縣志

卷之二十四

祠祀

十五

春秋祀文昌帝君動地丁銀二十六兩牛一羊一豕一登一鏹二籩豆各八鑪一鐙二帛三香盤三爵九承祭官行三跪九叩禮咸豐元年升中祀

奎閣 祀大魁星君今移神像於雙溪書院之瑞魁堂同俗凡各書屋以七月七日

祀之閣在梵天朱子祠後附考按說文魁羹斗也從斗鬼聲臣錯曰斗首爲魁柄爲標也蓋器名星象之取北斗南斗皆以首爲魁柄爲標世以斗爲魁星之神又以文昌在斗魁之前故祀之

壇廟

社稷壇在縣治朝元門外明洪武元年建高三尺四寸陛三級北向縱橫各二十二丈八尺繚以垣由北門入石主埋於壇南去壇二丈五尺正統十四年燬於寇成化戊戌知縣張遜重建官廳三門前樓三間內外垣凡一百三十丈後復壞正德元年知縣李彰重建尋燬於寇知縣譚維鼎重建齋房三間清復壞雍正十年勅修建官廳一所於北

山川壇在縣治豐澤門外明洪武元年建南向四方各二十二丈八尺制與社稷同但門由南入不用石主正統間燬於寇成化戊戌知縣張遜重建復廢正德元年知縣李彰重建又廢雍正十年勅修今廢

先農壇在縣治東郊清雍正五年建壇制累石爲之高二尺寬二丈五尺壇正北室中奉先農神牌外繚以垣門南向籍田四畝九分八釐不別爲壇雍正十一年詔有司歲於二月上戊日致祭先嗇司嗇居正位東上餘六神稍後一尺分設左右卽先農壇祀之

邑厲壇在縣治拱秀門外創建年月無可考壇制直十二丈橫七丈二尺明成化戊戌知縣張遜重建門樓一間官廳二間神廚三間正德元年知縣李彰繚以周垣尋廢後復修葺清屢廢今僅存壇址餘地皆民居

里社鄉厲壇明舊制每里一百戶內立壇一所以祀土穀之神立壇一所以祭無祀鬼神今祀土穀廢惟俗設衆公媽宮以祭無祀卽仿其制

城隍廟在東市參將署左宋時卽有祀典明洪武二年封顯佑伯初廟在城北嘉靖末邑令徐宗爽移建今所天啟甲子令李燦然重修清乾隆間令周岱明新復相繼修葺四十年知縣鄔維肅募款重修立碑嘉慶八年參將張大建知縣孫樹楠倡募重修孫樹楠有記見藝文門道光十九年紳士陳貽蘭等募款重修立碑記光緒二十八年孝廉許步墀募款重修民國十二年被風雨損壞董事練鳳翔等倡募修之

同安縣志

卷之二十四

祠祀

十六

立碑廟前 按天子大蜡八水庸居七水隍也庸城也此城隍之名所自昉也南齊書慕容儼傳有守郢禱城隍獲祐事唐張說張九齡杜牧均有祭城隍文後唐清泰中封王爵宋建隆後其祀遂徧天下明初去廟爲壇加封省曰公府州曰侯縣曰伯旋去封號定其主爲某州縣城隍之神後又改用廟祀迄今因之朔望行香及祈禱皆詣廟行禮廟中祀邑主兩廡左祀速報司 右祀閻羅天子 前廟左祀開閩王 右祀鄧邑侯

祭儀

春秋上戊先一日各官穿補服詣各壇所省牲祭日寅刻各官朝服皆詣壇祭社

稷禮生主祭官就位 陪祭官就位 與祭官就位禮生引主祭官由東邊繞向西邊復位 瘞毛血

迎神 二跪 叩首 興 平身 行初獻禮 詣盥手所盥手 詣縣社神

位前禮生引 獻帛 初獻爵 俯伏 興 平身 詣縣稷神位前禮生引

詣讀祝位禮生引 各官皆跪 讀祝文畢 俯伏 興 平身 復位禮生引 行亞

獻禮如初獻儀無祝 行三獻禮如亞獻儀 飲福受胙禮生引 跪 飲福酒 受胙 俯伏 興

平身 復位禮生引 讀祝者焚祝 執帛者焚帛 送神 徹饌 二跪叩首

畢禮

祀

風雲雷雨山川城隍 歲二祭與社稷同期每祭帛共七爵二十一社儀如

先農壇每歲三月先一日午後各官穿補服到壇所省牲祭日辰刻各官穿朝服齊

集壇所禮生主祭官就位 陪祭官就位 觀祭禮生引西邊復位 瘞毛血

迎神 三跪九叩首 行初獻禮 詣盥手所禮生引盥手 詣先農神位前禮生

詣跪 獻帛 初獻爵 俯伏 興 平身 詣讀祝位禮生引跪 各官皆跪

讀祝文畢 俯伏 興 平身 復位禮生引行亞獻禮如初獻儀無祝行三獻禮如亞飲

福受胙由禮生引跪 飲福酒受胙 俯伏 興 平身 復位禮生引讀祝者焚

祝 執帛者焚帛 送神 徹饌 三跪九叩首禮畢

祀厲壇 歲凡三祭春祭清明秋七月望冬十月朔凡祭先期三日備香燭酒果

牒告城隍行一跪三叩禮獻爵一跪叩如前祭日設城隍位於壇前羊一豕一設

無祀鬼神壇於壇下左右羊二豕二飯米三石羹酒香燭隨用行一跪三叩禮獻

爵三跪叩如前餘儀如常

同安縣志

卷之二十四

祠祀

十七

天后宮在縣城朱紫門左清蔡驥良天后宮記邑則之有鎮神也各城隍為之主而保障

靈之者赫濯由來尚矣而所祀最著者如前代戊午祀典弗載而清戊子之海氛則不特錫

祀而於民且廢神弗獲於國與邑外之溪南保障如何故於焉鑰以司氛同之要

地則諸海晏河清之謀以湯倍而壯廟宇者之駕旋歸於鑰以司氛同之要

取則而諸海晏河清之謀以湯倍而壯廟宇者之駕旋歸於鑰以司氛同之要

序之假寐能行其氣也其於靈波神受而壯廟宇者之駕旋歸於鑰以司氛同之要

功於猶美之門則其氣也其於靈波神受而壯廟宇者之駕旋歸於鑰以司氛同之要

南關手以襄神而臨凡生聚為教序於斯者又孰不踴躍而後元此陀那異知人物禍

宋宣和布席允迪使乘雲遊島嶼風神降於九月九日濟身化還後常衣賜朱衣飛廟號紹

元興二十六年晉封護國明夫著天自後歷救徽號明慶洪武中烈封昭三年純晉九正封孚靈惠感元聖

神妃永樂七年晉封護國明夫著天自後歷救徽號明慶洪武中烈封昭三年純晉九正封孚靈惠感元聖

福年特予春秋祀典通正秋二年祭三府州縣封一清廟奉祀隆二年加封

遣官贊順嘉慶五年加率封祭告而祐六年加封每歲春秋積慶各官綵服

將事二跪儀同 祭品帛一 白瓷爵三 羊一 豕一 酒尊一 銅一 簋簋各二 籩豆各四

祭文

維神菩薩現身至聖至誠主宰四瀆統馭百靈海不揚波浪靜風平舟航穩載悉仗
仁慈奉旨崇祀永饗蒸嘗茲屬仲秋敬薦豆馨希 神垂庇海晏河清尚 饗
馬明王廟在小西門內演武廳左與關帝火神同祀清乾隆六年參將董欽知縣周
岱建

真君廟在東嶽行宮左 一在小西門外洋坂宮 一在銅魚館 一在西亭宮

一在馬巷劉五店龍騰宮 一在十三都柏埔武德宮祀白礁吳本

諱本同之白礁人也其先人國已卯三月十四夜聖母將成元君聖母玉華大老慶修
前嫩馨聞上穹末太平與國已卯三月十四夜聖母將成元君聖母玉華大老慶修
生而顯異有慈婆側世斗星君護童子至山門內曰是紫薇中招人越辰公欣然
宿七舟聽授其所忽見高峯亭時風異歸然至家遂覺悟真絕不頂見西王母留
泣法雲游天下桑子公一遊途逢同安知縣江柳枝代而怪曰水化之僕成也向謂
死於虎實猶幸存乎公也水化之童僕也仍為白大吏亦官感其荒信之欲解子能活
乃張聖者以公從公聖者結茅講道法悟也神公既得二好爵沈溺凡緣黃
醫官程真道人仙姑泉早艱於食公毅然堅約以十日內沈溺凡緣黃
效仁宗明道元年漳泉旱艱於食公毅然堅約以十日內沈溺凡緣黃

同安縣志

卷之二十四

祠祀

十八

舟果至公隨人給之貧舟者以計其直不一郡聞公義舉又苦瘡至日有百千人願
力廣遺人給之貧舟者以計其直不一郡聞公義舉又苦瘡至日有百千人願
可勝百景祐六五年與初二日召白礁聖母及聖母吳明媽夫活者不
人觀日昇天有雞犬從鄉人疾之禱案必應高宗久質於金思及高宗夜步
至崔子廟不屢有阻慮其難脫高宗遂乘至江將十年將及高宗夜步
祝焉忽見神兵阻慮其難脫高宗遂乘至江將十年將及高宗夜步
白礁公廟也明太廟陳有諒於鄱陽湖颶風大作及諒將立廟祀公於
戰北舟將沒公在雲間旗旛森布天遂反風回颶風大作及諒將立廟祀公於
洪武五年勅封天御史醫靈真太子永樂姓名與地公綫於實醫治不痊洪
榜求名醫化爲道士詣闕視疾太子問姓名與地公綫於實醫治不痊洪
見公曰但於外懸綫診之可矣太子問姓名與地公綫於實醫治不痊洪
熊乃公兒也後又令繫門圈中公曰是木性非人婢繫綫於實醫治不痊洪
曰此疾也非灸不瘳之乘鶴而公曰太子問姓名與地公綫於實醫治不痊洪
喜以此謝公也非灸不瘳之乘鶴而公曰太子問姓名與地公綫於實醫治不痊洪
大帝惟此言其白飛昇姑兩存其說以俟仙釋考
仍之帝惟此言其白飛昇姑兩存其說以俟仙釋考

北鎮廟舊在縣治後巷北祀真武神明嘉靖間城北廟廢邑紳李春芳捐地改建於
此萬曆癸未神見夢於邑令倪凍於是里人李蘇二姓各捨宅旁地開拓清康熙
雍正乾隆間遞加修葺

西鎮廟在縣西安橋之右前有亭今廢

同山五顯廟在縣太師橋東里餘爲邑東鎮明萬曆壬午年邑人陳以廉等重建左

祀天后右祀觀音

昭應廟在龍窟村為邑南鎮有穴深不可測相傳有龍起於中宋乾道三年賜額明景泰癸酉年主簿蔡遴捐俸令耆民陳孔贊重建

外北鎮廣利廟在北辰山唐末建宋熙寧八年封靜應侯宣和七年封威顯隆慶元年加封昭護淳熙十一年加封廣利嘉定三年加封靈佑寶應二年加封顯濟紹定二年以卻寇加封忠仁朱文公嘗與同僚謁奠卽事賦詩於此

外東鎮廟在民安里十都乍畫山今廢

外西鎮廟在北辰山今廢

外南鎮廟在縣西南西安橋今廢

靈感廟在縣東南三十餘里宋淳祐中賜額鄉有水旱疾疫禱之輒應

豪山廟在縣南仁德里馬鞍山麓宋主簿朱熹郡守真德秀先後禱雨皆有應又常

顯靈禦寇崇寧間建廟淳熙嘉定咸淳相繼修明成化丙申夏旱知縣張遜禱之

甘雨立至重修其廟尋復廢沒里人又葺宋王明叟豪山廟碑記祭法山林川谷

禦大災則祀之能禦大患則祀之非此族也其在祀典同安縣有龍潭天將雨龍

同安縣志

卷之二十四

祠祀

十九

擊水聲如鐘磬於民有蟹五色出潭傍立山之麓故有祠君雨鳴輒應崇寧二年詔立天利名山大有功於民者聽在縣邑祠攝趙君文仲奉詔書始令三年春夏早令鄭侯公顯於潭是夕雷電交作俄大雨淫注已四月不雨西公遣吏謁其祠曰豪山誠靈公雨澤以彰我龍君之造而命官往焉謹拜於庭爰致悃伏早嘆宜掬忱請德秀誠顯祠龍君之造而命官往焉謹拜於庭爰致悃伏願雨澤以彰我龍君之造而命官往焉謹拜於庭爰致悃伏

慈濟宮在縣西南積善里之白礁其神姓吳名本故居於此以醫灸濟人明驗如神及卒鄉人祀之水旱災侵與凡禍患禱無不應宋乾道二年賜額慈濟淳熙元年改賜慈濟宮歷代均有封典詳真君廟及方伎

三忠宮在縣東洪塘上七里大道之旁祀宋文天祥陸秀夫張世傑蓋張陸二先生過此而文丞相後駐霞漳故彙祀之後爲營兵牧馬蹂躪殆盡清康熙癸巳知縣朱奇珍捐俸建屋二椽延僧奉香火仍蠲其地保夫額以充祠費

東山廟在感化里山兜保文公堤下距城北二里許明宏治癸未邑令李彰建以祀護國尊王

義娘宮在東嶽高文嶺上義娘驚人也觚賸作王氏同順治時爲寇所掠給騎士躍

入井騎士怒發矢中其肩而去越數年有村民蘇姓夢義娘訴狀遂求之井得屍拔箭殯於井側復夢義娘乞香火於此因爲立廟時有病者得井水飲則愈自後有禱輒應鄉人肖像祀之前陞令周岱張荃相繼建修

延福堂在從順里瑤江村距城南七里許明里人戶部郎中林挺倡建崇祀眞武時顯靈異庇護居民相傳海中舟楫顛危時向北呼之則有光如炬船藉以安清順治十三年陳霸據丙洲內地居民皆被擄掠屢欲至村行劫未入境卽見有旗幟招搖及人馬辟易聲賊疑有備輒望風引去乃知爲神佑康熙初靖海侯施琅初征臺時曾宿於廟馬穢污其宮是夜馬足高懸號鳴不止琅虔懇乃寧因默禱師

同安縣志

卷之二十四

祠祀

二十

行得捷願更新廟宇後凱旋捐俸重建康熙四十四年左都督阮欽復捐俸修葺乾隆二十四年廟將就圯里人葉仰高募衆重修癸未冬復與陳方璇倡建文昌祠於廟之右廡

鳳山廟在安仁十五都鳳山距縣五十里相傳明時設驛有四川灌江口人爲丞於此奉一二郎神爐并一獵犬後丞歿遭兵驛廢神爐棄道旁犬戀戀不離爐側忽一日銜爐到鳳山臥守不去鄉人異之爲築小庵於其地以奉香火犬乃不知所之後屢著靈驗鄉人鳩衆建廟不知其像神現夢於耆老曰明日某時有官過此卽予像也至期果有世職指揮大使過其地少年美儀容遂塑像肖之呼爲大使公後增塑二使三使像於左右獵犬亦塑香案下

元威堂在五甲街相傳神爲武進士池姓於耆老夢中得之後現像里社鄉人鳩衆建廟遇有疾疫禱告甚靈時稱爲池王爺

通利廟在民安里馬家巷距縣三十里朱子簿同時過此曰五百年後必爲通利之所里人因此建廟故名廟地舊葉道士檀樾鄉里雕其像於堂左祀之甚靈

南泉堂在同禾里六都俗名草埔宮祀清水祖師其神甚靈有禱輒應歲正月往彭

巖進香四方從者以數千計

清水巖寺在東大帽之陽白雲山宋紹興三十一年建以祀昭應慈濟大師

馬巷城隍廟初設廳時建在孔溝路頭後移於臥龍邊

馬巷文武廟初分治時未立後建在今之城隍廟邊祀文武帝歷任廳司朔望行香

同安縣志

卷之二十四

祠祀

二十一