

重輯靜海縣志卷之二

建置志

春秋大興作必書重民力也有邑必有城池其隨城池而建者署廨倉庫學宮壇廟之類不一而足畚鍤之衆保無聽鼗鼓而心驚乎夫勞民傷財者政之蠹也因陋就簡者政之弊也恐貽累地方而因循苟且則後日之滋累尤甚守土者勿擾民勿廢事權衡於二者之間而已

城池

重輯靜海縣志

卷二 建置

縣治土城周圍六里高一丈五尺池濶三丈其創建年湮無可稽考今據現在基址周圍三里奇一百八十五步高一丈五尺池周圍三里六分濶二丈八寸深七尺城門三南曰聚奎北曰拱辰西曰觀瀾俱磚鑿門各有樓南北有重門西門有板橋東城有樓無門計環一千二百三十二堵今已傾圯咸豐年間兵燹羣擾奉

旨飭各郡邑築修城池靜邑窮壤工大費煩官民力有未逮如天之福錫以連年豐稔庶可興舉

論曰民保於城傳有明訓况靜邑爲畿南之咽喉而署
獄倉庫散置曠野豈設險守國之道哉同治七年髮逆
北竄知縣陳錫麒周圍急築土牆天津鎮帥兵協守寇
自縣東奔逸嗚呼危矣惟此間土帶灰沙可暫而不可
久欲求金湯之固須集磚爲之後之膺民社者儻有機
可乘其勿忽諸

公署

知縣科房有十曰吏鹽戶中房戶南房禮房兵房刑房
重輯靜海縣志

卷二 建置

二

工房東房承發房招房役班有四曰快班曰壯班曰皂班
曰捕班

縣署在西門內咸豐三年遭髮逆焚燬九年知縣鄧春林
重修大門三間 儀門三間 大堂三間 東西科房十
二間 宅門一間 東西門房各三間 後院南房各三
間 二堂三間 虎作門一間 東花廳三間 南房二
間 東房三間 廚房八間 西花廳三間 西房三間
西院正房三間 南房三間 西房二間 三堂五間

東西廂房各三間 東院正房二間 西院正房二間

西房二間

主簿門子一名皂隸四名馬夫一名河兵二十名舊志署在縣治東不知何年廢弛今在縣城北有官典民宅非衙署規模

典史門子一名皂隸四名馬夫一名署在縣治大門內東隅

監獄在縣治大門內西隅同治十年重修

重輯靜海縣志

卷二建置

三

縣治大門內東有衙神廟一間 迂北爲馬號共房十六間圍牆六十丈 馬神廟一座

僧會司在縣北觀音寺

倉廒在縣署迤東雍正二年建修咸豐三年髮逆焚燬同治四年知縣陳元祿重修東廒三間北廒三間門房一間靜邑舊有義倉九座內獨流一座咸豐三年遭髮逆之變焚燬無存其唐官屯陳官屯良王莊尙馬頭雙窑子牙和順磚梁八座亦因年久失修現在僅有空基均無房屋

巡檢弓兵十名皂隸二名署在獨流鎮

養濟院在縣東街

留養局四處在本城良王莊陳官屯唐官屯每冬留養貧民一百二十名

論曰紀綱刑政自衙署出一壁一楹理宜宏整所以壯萬姓之觀瞻也今之牧令多以傳舍視之凡署獄倉庫偶有補修必請後任攤賠且貲少攤多以損人益已爲快事何其貪悞也傳曰叔孫所館者雖一日必葺其牆屋去之如始至嗚呼古人忠厚之風于今渺矣

重輯靜海縣志

卷二建置

四

學校

初科歲兩考每入學二十四五名不等順治十五年奉

旨減額科歲併爲一考三年考試進文童十二名武童十二名

康熙十一年奉

旨科歲分爲兩考每考進文童十八名遇歲考進武童十八名
廩膳生增廣生皆二十名每考文童或多進一二名撥入
天津府學又或進一二名脩生

文廟在縣城南門內道東建自前明洪武初年歷世重修咸豐

重輯靜海縣志

卷二 學校

五

三年被髮逆焚燬殿廡無存今復重建 大成殿三間
東廡五間 西廡五間 大成門一座 名宦祠三間
忠義祠三間 鄉賢祠三間 洋池一座 照壁一座
崇聖祠三間 鄉賢祠三間 洋池一座 照壁一座
周圍垣牆磚砌

教諭署賃民房舊署在廟後被燬

訓導署在南門內迤西

社學在縣城內西南久廢同治九年文生李壽桐捐京錢

九百吊復修

義學在獨流鎮同治九年新設

瀛海書院在北門外永豐街創建年代無考設齋長二名
每月初二日官課十六日師課兩儒學監課二門內有道
光丙午年邑人唐淑世撰碑紀倡捐勸捐買地事甚悉

論曰書院義學所在有之或先儒名賢過化經行之地
崇祀事以伸景仰或窮鄉僻壤樂善好義之家出錢穀
以贍學徒不必皆屬之官也宋孝宗淳熙三年朱文公

重輯靜海縣志

卷二 學校

六

知南康軍訪唐李渤白鹿洞書院遺址奏復其舊爲學
規俾守之則書院之屬於官者瀛海書院之饒肇於洋
芬港十七頃地之入價銀三千兩道縣共捐一千縣又
勸捐二千集腋成裘詳道立案與鹿洞之奏復略同向
例每年出納皆署中司之逐年開列出入清單粘講堂
四壁示無私也其奔走効力則每歲立齋長一人由縣
遴選以備指揮財物歸公不致太阿倒持乘間竊發立
法頗爲妥善雖耳目難周之處不無蟻伏蠹生而游手

垂涎把持挾制迭經犀燭尙不敢顯然露形惟此後物產頗充籌畫更不可不詳防閑愈不能不密齋先著刪之缺陷者補之著爲定例守以遵循不致積久弊生自堪永垂不朽螭頭屹勒非如鴻爪偶留無下屯之膏無虛糜之費事無不集施無不光於培養人材豈曰小補之哉

重輯靜海縣志

卷二

學校

七

壇廟

社稷壇在縣北車店邨西

按詩小雅以社以方疏社五土之神能生萬物者以古之有大功者配之共工氏有子曰句龍爲后土能平九州故配以爲社杜預曰在家則主中霤在野則爲社左傳稷田正也有烈山之子曰柱爲稷自夏以上祀之周棄亦爲稷自商以來祀之禮天子祭地於北郊答陰氣也

風雲雷雨山川壇在縣城南

按前明洪武八年詔以風雲雷雨山川共爲一壇蓋自明以前分壇而祭也

先農壇藉田十畝在縣城東雍正二年建殿宇三間農具房

二間今廢

按先農初蓺五穀之炎帝也古者民茹草木之實食禽獸之肉未知耕稼炎帝因天時相地宜斲木爲耜稼木

爲耒始教民蓺五穀而農事興焉仲春亥日舉行耕藉

重輯靜海縣志

卷二 壇廟

八

始於雍正五年

厲壇在縣城東北

按厲強死之惡鬼左傳晉侯夢大厲或夢伯有介而行曹邱人罵孫蒯曰爾父爲厲皆是子產曰鬼有所歸乃不爲厲祭之所以歸之也

城隍廟在西門外明萬曆二十四年知縣曹重建咸豐三年
髮逆焚燬重修後殿山門各三間土地祠一間

按城隍二字始於周易泰之上六禮伊耆氏始爲蜡伊

耆堯也蜡神入水庸居七水隍也庸城也春秋鄭災祈
於四鄘宋災用馬於四鄘廟庸同以此推之祀城隍蓋
始於堯城隍之有廟則始於吳赤烏二年封城隍爲王
見後唐廢帝清泰元年封城隍而及其夫人見元文宗
天歷二年洪武初詔天下府州縣建城隍廟封京城隍
爲帝開封臨濠東平和滌爲王府爲侯縣爲伯後遂相
沿不改城隍本爲主城郭之神世傳以爲治幽冥事則
見夷堅志邑人奉城隍至虔信城隍最篤人亡必邀集
重輯靜海縣志

卷二 墓廟

九

親友偕本家耆屬於三日內送亡者魂靈詣城隍廟土
地案前涕泣而往輒哭而還以爲人亡以後一切皆城
隍司之也

關帝廟在縣北門外遭髮逆焚燬僅牘坐殿三間棟宇渺舊
急宜重修

文昌祠在書院內

文昌閣在南城上

按史記天官書斗魁載筐六星爲文昌一曰上將二曰

次將三曰貴相四曰司命五曰司中六曰司祿星有六
各有攸司而統之曰文昌然則文昌天神也道家謂上
帝命梓潼神掌文昌府事及人間祿籍元時遂加號爲
帝君世傳梓潼神姓張諱亞子其先越嶠人因報母仇
徙居劍州之七曲山仕晉戰沒人爲立廟梓潼嶺上唐
明皇西狩追封左丞僖宗入蜀封濟順王宋咸平改封
英顯是則梓潼者人鬼也合文昌梓潼而一之不幾如
杜拾遺之訛稱杜十娘乎且祀之之意專以求富貴利
重輯靜海縣志

卷二 壇廟

十

達有以正誼明道之說進者鮮不以爲迂也陸清獻公
宰靈壽新修文昌祠記云道之顯者謂之文將相祿命
皆權於道明乎非有道者不得與凡世之不以道而得
將相祿命者皆非文昌之所授古之祀之者蓋所以答
其默相道統之功而非教人禱祀以求寵利也然則祀
文昌者可以知所從事矣

按禮記郊特牲蜡者索也歲十二月合聚萬物而索饗

八蜡將軍廟在縣北衙書院迤西

之也註先嗇一司嗇二農三郵表畧四猫虎五坊六水庸七昆蟲八謂之八蜡又按劉猛將軍諱承忠元時人勇於捕蝗民爭祀之

魁星閣在東城上康熙二年知縣陳愈捐俸建同治十年衆士重修

按星經北斗七星四星方形爲魁亦爲璇璣三星直指爲杓亦爲玉衡象號令之主取運籌之義又爲帝車第一星曰天樞二曰天璇三曰天璣四曰天權五曰玉衡重輯靜海縣志

卷二 壇廟

士

六曰開陽七曰瑤光魁有魁首之義故十八房首謂之十八魁士人應試務在占魁廷對第一名爲大魁世未有不注意於魁者此魁星之所以祀也像塑鬼形上懸一斗旁綴七星象魁字之形從鬼從斗也星君容貌奇偉固不似婦人女子膩理豐肌然果如是之陸離光怪平哉

三皇閣在南關咸豐三年髮逆焚燬同治九年洋芬港張模重修

按正定府志元時令天下通祀伏羲神農黃帝此三皇廟之所由來也

玉皇閣在北關

按宋史徽宗政和六年九月帝奉玉冊玉寶如玉清和陽宮上玉帝尊號曰太上開天執符御歷含真體道昊天玉皇帝詔天下洞天福地修建宮觀塑造聖像此玉皇之見於史冊者至一朶紅雲捧玉皇我是玉皇香案吏則詩人寄託之辭非必指通明殿而言也

重輯靜海縣志

卷二 売廟

三

藥王廟在縣東街髮逆焚燬

按醫藥製自炎帝不宜稱王岐伯作內經臣也緩與和陪臣也扁鵲倉公末吏也神醫濟世活人均宜祀不專指一人稱曰王如海爲百谷王之王非爵也又按世傳藥王爲孫思邈然舊唐書但云高宗朝處士孫思邈者精識高道深達攝生葉夢得避暑錄話云凡修道養生者必以陰功協濟而後可以得仙孫思邈爲千金前方時已百餘歲後二十年作千金翼論今舉世言醫者皆

以一書爲司命思邈之爲神仙固無可疑世或因其仙而祀之爲王歟

龍王廟在西關外衛河西岸

按鱗蟲三百六十而龍爲之長固非常鱗凡介之儔也法華經提婆達多品有婆竭羅龍王

聖祖仁皇帝御製大雲輪請雨經其中所載龍王極夥非止天龍八部甘霖渥霑維龍之靈龍而王更非凡情所能

測矣

重輯靜海縣志

卷二 壇廟

三

眞武廟在縣北街咸豐三年髮逆焚燬同治六年闢邑重修大殿三間九年張謨修山門塑神像

按眞武水神左傳少昊子曰修熙代爲水正曰玄冥釋家謂之鬼沙門天王道家謂之玄天上帝儒家謂之玄武座下一龜一蛇玄武之象也塑其像爲披髮仗劍則從釋道三家之說耳

東嶽廟在縣城北今殘缺

按東嶽太昊氏也以木德王易稱帝出乎震月令孟春

其帝太昊是也道家稱爲東嶽天齊大生仁聖帝顧炎武曰自晉陸機泰山吟以梁父蒿里並列後之言鬼者因之遂令古帝王封禪之壇變而爲閭王鬼伯之祠矣管輅謂泰山治鬼不能治生人世俗因泰山主人生死之說於是小民之崇奉不遺餘力矣

馬王廟在號內同治八年重修十年淫雨傾倒十一年復修按周禮校人春祭馬祖夏祭先收秋祭馬社冬祭馬步

注云馬祖天駟先收始養馬者馬社始乘馬者馬步神

重輯靜海縣志

卷二 壇廟

十四

爲災害馬者神有四位祭分四時今人稱曰馬明王且謂六月二十三日爲誕降之辰殊屬不經

子孫娘娘廟在縣內東街有尼僧住持

按詩毛傳曰古者必立郊禩元鳥至之日以太牢祀於郊禩求子嗣也

白衣庵在縣北關外僧心廣募化重建

按僧名緇徒白衣則心解佛乘身住塵俗者也錢忠懿王夢白衣人求治其居乃卽其地創佛廬號天竺看經

院蘇東坡雨中遊天竺靈感觀音院詩云蠶欲老麥半黃前山後山雨浪浪農夫輶耒女廢筐白衣仙人坐高堂皆指白衣觀音今庵中所供之白衣是若周書達奚武登華嶽巔爲民祈雨澤藉草而宿夢見白衣人執手相勞苦後漢書光武旣渡滹沱河惶惑不知所之有白衣老父在道旁指令赴信都雖現白衣非必卽大士化身也

觀音寺在縣北明宏治四年僧會洪理建

重輯靜海縣志

卷二 壇廟

圭

按觀世音自在乃西方極樂世界阿彌陀如來之大弟子刪提嵐世界無諍念輪王第一太子也菩薩從耳門圓照三昧得三摩提故稱觀世音後世庸劣僧尼貪圖布施挖造香山卷言菩薩係妙莊王第三女違父出家苦修成道不知佛菩薩考據以西來梵典爲眞一切經中佛於觀世音皆稱善男子無稱善女人者華嚴經韓瑟胝羅居士以觀世音住處補怛洛迦山指示善財爲說頌曰勇猛丈夫觀自在爲度衆生住此山若係女身

可稱丈夫乎普陀山志載康熙二十九年定海鎮藍總戎偕僚屬謁梵音洞見菩薩現身大眉赤面長鬚載在志乘世俗像塑文流丈夫而加以巾幘其慢神爲何如

大佛寺在縣南曹家疙疸

按佛於周昭王二十六年甲寅四月八日降生中天竺淨梵王宮十八歲納妃生子十九歲出家三十歲成道七十九歲示涅槃出衆生於苦海破萬古之昏衢天上天下無如佛者故稱世尊華嚴經偈云佛身充滿於法界普現一切羣生前世未有大如佛者像設莊嚴固宜爲人天瞻仰雖然佛具法報化三身如太虛體本無來去如水中月應物現形非同幻質之留礙豈合世相之拘墟佛本無相何有於身又何有於大卽佛言大自有其至大者存範金合土以成形其爲大不亦僅哉

清涼寺在縣東大糞堆

按法華經長者以羊車鹿車牛車立門外引諸子出離火宅之難然後但賜諸子夫白牛車衆生爲三界火宅

所燒如來以方便力爲說三乘引導衆人令諸衆生知
三界苦然後但以大乘而度脫之清涼之義蓋取諸此

華藏庵在縣北關外僧彌岫募化修殿三間

按華謂蓮華藏卽臘腑蓮華藏中自一重至二十重有
無邊世界無數諸佛顯現其中非莊生所謂卮言日出
和以天倪因以曼衍者乎然非虛誕也四生九有同登
華藏元門八難三塗共入毘盧性海一言了了萬有空
空卽如儒家之所謂聖域何嘗實有此域所謂賢關何

重輯靜海縣志

卷二 壇廟

十七

嘗真有是關則謂方寸田中有無邊世界亦何不可

華嚴寺在縣東齊家莊

按華嚴之名取大方廣佛華嚴經之義桃李先華後果
以喻行布蓮華華果同時以喻圓融是謂華如來說莊
嚴佛土者卽非莊嚴是名莊嚴青青翠竹總是真如鬱
鬱黃花無非般若山河及大地全露法王身是謂嚴無
精進力無智慧心但指金碧輝煌之梵宇爲華爲嚴又
足以爲華嚴乎哉

洪陽寺在縣東南大屯

按道家有紅羊劫本作洪陽卽陽九數窮亢龍有悔之謂物過盛而當殺茫茫人海奚取乎劫火洞燒然周易之義以陽爲君子陰爲小人是以大聖人贊易扶陽抑陰實當陽之貴莫尊於陽卽謂陽之爲象取於洪無取於織也於理亦洽矣

地藏庵在縣署東南

按地藏王菩薩名號見八大菩薩經及八大曼拏羅經重輯靜海縣志

卷二 壇廟

文

合觀世音彌勒虛空藏普賢金剛手妙吉祥除蓋障是爲八菩薩菩薩立宏誓願度脫一切罪苦衆生化身徧恆沙界或云菩薩姓傅卽孟蘭盆救母之目連比邱梵筭無徵不可據爲典要世所傳地藏經三卷俚俗支離視楞嚴圓覺諸經之典雅精確判若天淵隋書經籍志大業時令沙門智果撰諸經目分爲二部一大乘一小乘三雜經其餘似後人假託者別爲一部謂之疑經地藏經固當在疑經之列也

天妃宮在縣城西門內迤南

按天妃海神閩之林氏女以童真得道神靈喧赫洋溢
海壩累受

勅封號稱天上聖母海船遇風濤危險長跪高呼天后空
際有紅燈一盞來住桅上立獲平安法華經普門品云
或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能侵自
來尋聲救苦惟普門大士有呼必應故稱廣大靈感觀
世音天妃殆觀世音三十二應之身歟不然何靈異若
重輯靜海縣志

卷二 壇廟 十九

此說部載天后亦稱媽祖海航遇危急呼天后不如呼
媽祖之捷謂呼天后須待整列隊仗而行呼媽祖則聞
聲立至也理或然歟

獨流鎮河東有

文昌閣一座乾隆五年李經介施地六畝五分李學詩勸捐
創建咸豐三年燬於髮逆十年李學詩五世孫庠生蔭塘
與貢生侯毓剛封職朱衍緒重修規制如初邑中科名獨
流鼎盛諸士崇敬斯文之報

論曰鬼神之義不一有氣機之鬼神有明禋之鬼神有屋漏之鬼神朱子謂鬼者陰之靈神者陽之靈氣至而伸者爲神反而歸者爲鬼此氣機之鬼神也天子祭天地諸侯祭封內山川大夫祭五祀士祭其先庶人祭田祖此明禋之鬼神也臨在上質在旁嘯於梁輒於室察功過降災祥此屋漏之鬼神也周禮天神地祇人鬼縷析條分大聖人疏食菜羹必祭亦何在不以鬼神爲懷懔者自釋道二教盛行蘭若招提徧乎天下嫉二氏者

重輯靜海縣志

卷二 壇廟

三

概目爲當廢之淫祀而不知其不可廢也愚夫愚婦之傲狠語以聖賢之道士君子之行彼不解也警之以幽冥脅之以廟貌曰此不孝不悌者刀山劍樹之獄其慘酷難堪也此不忠不信者抽腸拔舌之刑其痛楚難受也未有不色然駭悚然懼者何則攝之以所不見其說易行導之以所可見其勢易入也老蘇之論禮曰刻木爲人朝夕拜之他日析以爲薪况日拜其君父兄不敢比肩並耳拜之且不敢以爲薪况日拜其君父兄不敢比肩並耳

坐又安敢奮擊而搏逐之聖人制禮使天下拜其君父兄所以壓服其心其權微也二氏之象教亦猶是耳功德在民又可以爲淫而廢之乎邑中廟宇昔有今無者煙雲過眼無取曉嘵凡今日現存者仍列之紀載非敢謂知鬼神之情狀亦猶是聖人神道設教之意云爾至於柳毅寄書河伯娶婦胡黃白綠之爺五顯萬春之類事無闕於勸善懲惡典不載於道藏梵函則妖由人興說皆杜撰拔其本遏其萌亦爲政者之責也

津梁

衛河辛口村渡在縣北三十五里

沙窩渡在縣北三十五里

岳家園渡在縣北二十五里

獨流渡南北中三處在縣北十八里

劉家營渡在縣北十二里

北五里莊渡在縣北五里

在縣渡一在十字街口一在真武廟西一在南閣北

重輯靜海縣志

卷二

津梁

主

雙塘渡在縣南十二里

長屯渡在縣南二十五里

釣臺渡在縣南二十五里

高官屯渡在縣南三十二里

唐官屯渡在縣南五十里

子牙河於乾隆二十九年在瓦子頭建橋一座同治五年

重修距城二十五里

當城渡在縣北三十里

水高莊渡在縣北二十七里

第六堡渡在縣西北二十六里

宋家馬道渡在縣西北二十三里

子牙渡在縣西南四十里

東西勾樂中間石橋在縣東南四十五里

于家莊西石橋在縣東八里

于家莊東石橋在縣東十里

燒窑盆村木橋一座在縣東南五十五里

重輯靜海縣志

卷二 津梁

三

論曰獨流雙塘唐官屯三渡爲商販經過之處餘則各
村私渡也凡橋下必有河靜邑諸橋則爲積水阻道而
設惟瓦子頭長橋臥波舟船從橋下往來實本縣大城
分界之所夫古者司空以時平易道路津梁亦政之所
急者道茀不可行單子決陳必亡子產爲政一事未備
孟子譏之徒杠輿梁可不按月成乎然既成矣羣匪把
持恣意訛索行商尤不可不嚴防也

舖舍

在城舖舖司四名舖兵二名

雙塘舖舖司三名

釣臺舖舖司三名

良王莊舖舖司二名

天津府舖舖司五名

論曰墩臺之設例於兵舖舍之用等於驛營有汎附以

墩臺所以張營之饑驛有遞益以舖舍所以濟驛之窮

重輯靜海縣志

卷二 舩舍

三

縣共舖五座棋布而星羅呼吸相通無遠弗居額設舖司舖兵二十名四至程途九十餘里詳紀而備錄之經

費所關卽政事所繫可接冊稽也

墩垛

南路三座 王千戶莊 張官屯 東雙塘 北路四座
五里鋪 七里鋪 良王莊 小店子共七座均坍塌

論曰郵莊有疏密道路有險夸斥堠有遠近而墩垛設焉酌量其間往來巡察使耳目能接指臂相聯衛行人詰奸宄是之取爾至於四郊多壘櫈槍竟天禦豨突舉狼烽雖古之遺制蓋僅存其略焉

重輯靜海縣志

卷二

墩垛

三

營汛

良王莊把總汛分管衛河東岸北自天津縣胡羊莊起南至田家堤止計長四十里西岸北自埝垞嘴起南至喬家堤止計長四十九里額設河兵三十名

在城主簿汛分管衛河東岸北自田家堤起南至陳官屯止計長四十一里西岸北自喬家堤起南至曹家疣疸止計長四十一里額設河兵二十名

唐官屯干總汛分管衛河東岸北自陳官屯起南至青縣

馬廠止計長四十六里西岸北自曹家疙瘩起南至青縣
趙家窪止計長四十里餘額設河兵四十名

獨流鎮把總西汛專管千里長堤卽格淀堤南自五堡起
北至杜家道溝止計長五千三百丈共二十九里四分四
釐四毫額設河兵六十名

在城營都司一員舊署在南門內咸豐三年被髮逆焚燬
今於西門外賃住民房管轄王慶坨獨流在城三汛額設
馬兵十八名步兵四名守兵一百五十五名

重輯靜海縣志

卷二 营汛

三

存城汛經制外委一員舊署在北門內被髮逆焚燬今居
民房

獨流汛把總一員額設馬兵三名守兵三十三名

四党口營守備一員管轄陳官屯唐官屯馬廠青縣興濟

羊兒莊同居嚴鎮李郵存營十汛額設馬兵十二名守兵

三十四名

陳官屯汛經制外委一員馬兵九名守兵二十五名

唐官屯汛把總一員馬兵十一名守兵二十三名

論曰設兵所以衛民也民出其食以贍兵兵出其力以
衛民守城垣司啟閉捍要害備關津壯聲威資彈壓使
民得安其耕鑿優游於光天化日之中常也直沽一隅
爲三方諸水之匯境內營汛半隸防河棋布星羅爲小
民計者至深且遠而陽侯肆虐巨浸汪洋障百川而東
之人力不至於此顧安得能與霹靂鬪其人與

重輯靜海縣志

卷二 营汛

三毛