

671.1238
078
139

卷三十九建置志八

壇廟祠宇下

永平府志

永平府志卷三十九

建置志八 壇廟祠宇下

武成王廟

府在治前

舊守備廳地明隆慶六年知府辛應乾改建國朝康熙十六年知府常文魁三十

六年知府梁世勳郡丞彭爾年四十八年知府張朝琮修葺同治十一年知府游智開重修

撫甯在文廟西

康熙十六年知縣劉馨協同教諭聶應聞捐資建乾隆三十六年知縣陳

鍾琛重修

案唐開元開始制太公廟以留侯配上元二年尊爲武成王始置亞聖十哲等建中三年列古今名將凡六十四人貞元二年去亞聖十哲之名惟祀武成王及留侯宋祥符元年加諡昭烈宣和五年定以張良配享殿上管仲孫武樂毅諸葛亮李勣並西向田穰苴范蠡韓信李靖郭子儀並東向其列東西廡者凡

七十二將紹興十七年又以管仲至郭子儀十八人
祀於殿上乾道閒升李晟於殿上仍以曹彬從祀金
泰和閒以秦王宗翰同子房配而降管仲以下又黜
王猛慕容恪等二十一人元以孫武子張良管仲樂
毅諸葛亮以下十人從祀明洪武三十一年罷其祀
永郡昭烈武成王廟建於隆慶六年在武學之左祀
於東西配者十六人曰齊管仲孫武孫臆田穰苴越
范蠡燕樂毅漢張良韓信周亞夫諸葛亮唐裴度李
靖郭子儀宋曹彬岳飛明劉基祀於兩廡者四十六
人東廡曰趙趙奢秦王翦漢李廣班超鄧禹趙充國
馬援寇恂岑彭馮異賈復耿弇趙雲臧宮吳周瑜陸
抗晉杜預羊祜陶侃宋趙普楊業范仲淹韓琦狄青
寇準西廡曰齊田單趙廉頗吳伍員漢曹參樊噲彭
越衛青霍去病張飛姜維宋檀道濟周韋孝寬梁王
彥章唐李晟顏真卿李光弼薛仁
貴尉遲恭李勣宋劉琦文天祥

明程觀頤重修武廟碑記云北平古多豪雄激烈之
士產斯土者類皆智勇自命氣習使然也苟見學而
訓練之均足備干城之選故自明隆慶閒劉公應節
視師棘門上書請立三鎮武成王廟振武功以儲將

材永平其一也則武學之建多歷年所矣第天下有
創之者必有繼之者然後其事可大可久而不至於
廢墜自鼎建以來前人立而興之後人習而安之悠
悠忽忽視爲故事官如傳舍民如遽廬不復有問創
學之深心者以是自萬歷二年重新之後迄今百載
修葺罕聞竟使殿宇就傾廡廊告圯鳥鼠蟲蠹居其
室荆榛蕪莽鞠其庭敗壁頽垣風雨勿蔽木主散失
神怨神恫何以崇享祀而作士氣乎矧我朝廷定鼎
燕京震威殊俗文武並重講閣獨勤所謂振武功以
儲將材誠不可一日廢也顧欲儲其材必先謀其本
武學儲材之本也有其材而後簡閱者於斯講讀者
於斯由鷹揚而秉鉞者於斯則後此之運籌帷幄決
勝千里者無不於斯也武學所係大矣庸可聽其廢
墜邪是望於新之者甚急幸而三韓常公來守是郡
甫下車自問疾苦察利弊而外卽以振興教化爲已
任爰捐資首新文廟建書院以崇文化方告成而復
有再新武學之命力有弗逮則進都人士及新補博
士弟子員力勸而輸之爰是鳩工庀材擇人任事爲
大殿者九間兩廊者十間戟門之爲間者三簷焉櫺
星有門儲將毓英有坊凡三座焉至於圍牆四週石

碑一具無不次第修舉越百日而竣厥事傾者植圯者立缺者補廢者興煥然一新規模宏整猗歟盛哉由是而多士簡閱有其地講讀有其資鷹揚而秉鉞有其光運籌而決勝有其養矣甚哉公政之善也能儲材也能謀本也殆上體聖天子崇文右武之盛化而爲此可久可大之業也公爲政之深心類如此以眎昔之人以官如傳舍民如蘧廬者不逕庭若耶爾多士能承公志而勵厥功精厥藝繇是而秉節鉞勒旂常報朝廷以垂竹帛爲斯學光始不負我公修學之深心云爾是爲記

國朝知府游智開重修太公廟碑記云武廟之建始於唐開元十九年元宗親降制令兩京及天下諸州各置太公尙父廟春秋釋奠以上戊肅宗上元元年尊爲武成王祭與文宣王比爲禮亦隆矣哉厥後廟貌興替厯代無攷明正統以後兩京及邊徼並建武學設教授訓導各官武廟之設當在斯時至我朝裁武學令儒學兼督騎射之事而廟祀遂寢衰永平舊有太公廟在明武學旁卽今敬勝書院地也屢修屢圯同治十一年壬申秋智開來守永平因修書院並廟宇重修之以前左右各三間爲義學司事者請記

其歲月智開按孟子七篇之末歷序道統所傳由堯
舜禹湯文至於孔子太公固見而知之者也丹書十
七銘上接虞廷危微十六字後世人君僅以陰符六
韜鷹揚著績斤斤焉於武廟祀之猶淺之乎視太公
矣太公當未遇時避居東海與伯夷同稱天下之大
老永平清聖故里也則太公之廟固不可廢而其廟
食於茲土
爲尤宜

陳鍾琛重修撫邑武成王廟碑記云嘗考漢唐以前
有文廟而無武廟自唐元宗開元十九年始立太公
廟以燕昌國君漢張留侯唐英衛諸公備爲十哲春
秋饗祀如孔子禮迨後歷代增修凡省會府州縣之
地大率多立廟者撫邑武廟初建於康熙十六年邑
令劉公學師聶公經營成立而縣治之體統始備歷
年旣久殿宇殘缺戟門櫺星門漸就頽廢余待罪於
茲每切修舉之念歲辛卯吾宗五倫六吉昆仲偕王
君化溥慨然發願與邑之由武庠起家者踴躍捐貲
鳩工庀材兩閱月而欽側者以整漫漶者以明廟貌
維新誠足以妥神靈而昭典制矣工旣竣問記於余
余惟古無歧武於文之事禮樂射御學者蓋未嘗偏

廢也然自分途既久章縫之士日殫精於典章經籍而常若不足於是折衝禦侮不得不別置翹關負重之科以待夫魁梧奇傑之士而武成王之廟遂與先師文廟同爲朝廷崇德育才所並重諸君斯舉誠有當於國制之大也顧余思之王雖以武祀然觀之丹書自獻見知紹統其經天緯地者原不僅以起趙之概昭示來茲則今日之沐王庠守王教者宜何如束身名教以恪遵夫敬勝義勝之旨善夫前記之言曰諸生孝弟禮讓人人自重於以儲干城之望著元戎之勳乃爲建廟崇祀之意余遲鈍無能竊喜諸君之好義有爲藉得遂數年屢欲修舉之念故卽舉前人揭示之語以復於諸君庶幾聖人述而不作之訓至於興創之由規制之略則前記具在茲不復道云

文昌宮

府在東門內

康熙六年勅建道光十七年知府朱壬林重修光緒三年知府游智開重修

遷安在學宮東

康熙五年邑貢生郭觀宸會眾重修三十七年教諭杜維楨修補乾隆十

九年知縣王述獻教諭杜師訓導蘇應昌率邑紳重修同治十二年知縣韓耀光教諭韓玉城訓導張檢建文昌三代祠並一在沙河驛乾隆閒重修豐潤進重建文昌宮照牆一在沙河驛乾隆閒重修豐潤進士宋梅爲之碑記

撫甯在儒學東

昌黎在治北

王漢傑重建

灤州在西月城內

州人高雲衢修高輔宸倫璠甲有記

一在東南城上

知州王南珍建吳士鴻重修

一在南門外

樂亭在學宮前一在閭鎮街東迤北

臨榆在文廟右

案周禮大宗伯以標燎祀司中天子祀司民司祿諸侯以下祀司命司文昌宮第四星也此祭神之最近古者後世以梓潼神當之其說出於太平廣記頗不經又與搜神記互異姚萇遊蜀爲立廟曰張相公

廟元僖播遷時封順濟王歷代略加聖號爲帝君皆以冥助武功則武而非文矣唐及後五代皆未有主文之說宋祥符中有舉子宿廟中見諸神會商作來歲狀元賦後遂顯驗文場來集之謂必是文昌與張亞子兩廟俱在梓潼故混而爲一耳今天下學宮文昌祠宜奉之以主而張相公仍別祀可也

遷安教諭杜師重修文昌祠碑記云安昌學宮左側文昌祠建焉正殿三楹門樓一所圍牆四周前列照壁厥來已久漸至頽壞癸酉春邑侯王公述獻瞻拜畢四顧徘徊慨然曰此吾守土者之責也遂捐俸以倡之且爲文屬縣尉魯元華令勸修並董厥事紳士商民莫不仰承德意踴躍輸鳩工庀材兩閱月而棟宇門牆巍煥聿新用是莊嚴儀表肅穆輝煌都人士樂觀厥成羣思勒石以紀之時因鄰境生蝗迫近遷界公勤恤民事奔走焦勞遂不敢請余亦奉檄赴灤捕蝻月餘又飛調至昌平懷柔辦差比回署已歲暮矣而紳士感慕之私拳拳未已迺揖余而言曰自我公下車後振興學校培育斯文更僕未易數茲工之興上以光俎豆下以振文風所關非細今告竣垂及一載儻不亟爲表章將令盛舉湮沒且俾奕禩之

修舉廢墜者考文獻而無徵不幾大爲缺典乎余迫於請而不能以翦陋辭爰謂之曰善夫邑侯茲舉非徒爲福田善慶之說也諸君茲舉亦勿徒爲謳歌祝頌之文也蓋崇儒重道者司牧之心而敦品飭躬者士人之責伏願道德文章共相砥礪行見人文鵲起科第蟬聯將奎壁生輝廟廊寶貴其以是上應光昌之文運卽以仰作養之深心也

昌黎譚文彰重修文昌宮碑記云文昌星也天神也地以梓潼神而祇矣號以亞子天而人矣異神祇者典而不經限天人者經而不典夫陰陽二氣不一其途金木五行眾別其類而有其氣則有其神有是神則有是配無匹不行無主不止幽明義一此文昌閣若宮遍天下祀及下民如靈星然禮不典於官儀無著於志所在度邑量力具酒脯醢尸一而已餒其猶據與然無以作之肅矣

今上辰居一紀旁羅日

星

睿鑒祀典獨與神謀

文治日隆其崇祀有

特尊有加尊其日以時筮及期邑侯何齊肅視事之異歸飲屬紳以桷楹拱樹金碧鮮輝無以嚴昭事不副我朝崇祀之至意乃改建議捐曰自我始公廉

能也慨資俸金以十者五因共得金以五者不及十而足以其餘爲羨資餘法用責率作於邑庠張崇本趙大任卽日赴功踰月告竣宮成於新作新有故也有改其度者門堂如故中門左右塾比向卽事者習對越也享殿不木主嘗以神事之重其所以來也後廡五楹如故中二楹同堂異尊中崇聖優尊也中東臨淮國故也同面側尊也西兩楹薦尊退息也守者以東東主也夫聖教興王化爲遠邇神道與人道爲崇隆入漢唐皇師帝師王師隆以世南向東向西向別以號以至聖聖先師而聖周師孔聖孔師顏代不相襲迄無以定於一而隆廟號又何有於文昌今震馬去從祀而躋無上拜跪牲牢視文廟崇聖亦如之豈不以文盛而治隆神之福矣明昭有神胡弗式序在位也星在天皆天文別以文而繫以昌者星全乎其爲文以經天人全乎其爲文以昌世觀乎天文而天文昌觀乎人文而人文昌此文之所以爲文俾爾熾爾昌也是宮也成是所望有與於斯文

昌黎魏元烺蛤泊堡遷立文昌行宮碑文云紫微垣爲天帝所居太乙之次二曰文昌宮宮六星天之一

府也一上將二次將三貴相四司命五司中六司祿
其星光明吉故曰文昌世所傳梓潼帝君者西蜀孝
友之神銷劫運掌文衡悲憫眾生降而著陰騭篇功
莫大焉天神人鬼非一也乃莊嚴而奉之玉女玉童
持鍾傳衛手執如意身擁五色雲霞尊曰文昌梓潼
帝君何哉精氣之在河嶽與靈英之在聖賢帝王卿
相其芒燭天俱上應列宿則夫文章之在雲漢光華
輝彩之莫得而掩遏者其靈及地亦必下闕人事况
上帝好善人心善則明生明生則文日盛大故說者
謂馭文命於四海法文昌也由是以推文德文教皆
法以訓世是古帝王聖賢無非帝君之化身又何疑
於梓潼歟蛤泊隸昌黎昌黎韓文公振興斯道士大
夫以北斗仰之而邑北之稱鉅者惟蛤泊斗魁戴巨
象亦似焉其南偏舊有行宮風摧雨犯浸滅不可識
乾隆甲申之歲南門建閣而祀越二十餘年又殘爰
謀曰南門譁囂湫隘非所以尊神明而盡虔誠觀音
大士庵東西嚴肅而外軒敞尙其妥焉歲在癸丑乾
隆五十九年也是歲應貢舉者登科甲入明經者選
學博闕歲而文武補弟子員者十數雕龍繡虎之才
奪標被錦之士濟濟而具噫神之福歟地之靈歟抑

人心之善歟其必有合而一焉者矣是堡也近在河
港環繞如襟帶遠則山阜排列如屏幃宜神明之留
意於斯而清淑磅礴之氣日新月盛不第如今之效
而已雖然惟天陰隲下民文昌代天以福善士大夫
日修厥德以教其弟子斯昌邑之人咸有韓子之周
情孔思而感應之靈通乎上帝信若符契賢聖不朽
事業將於是乎在區區冠帶之榮未足深道予不敏
迫於鄉先生之索而從命故本神所由設推祿所由
長補綴成篇藉以共勛且自勛

馬爾乾隆五十九年甲寅孟冬

遷安馬恂代王煦撰重修文昌宮記云泰階六符炳
然斗旁是爲三台戴匡星六下斂上哆履泰階而增
輝則文昌在焉大圜垂象自洪荒以來煊煊炳炳於
太乙之垣孰從而女之亦孰從而神之惟甘石星經
肇自秦漢執後起之號以號列星王良執法闔道華
蓋諸如是象固非並星而有要止卽世所知以爲職
志然則上將次將貴相司命司中司祿烏知六星之
必若是必爲是而又安知茲六星之可析爲司命云
云而必不可合而爲文昌而必不可主文治歟我
朝崇儒右文隆文昌之祀上媿宣聖而鄉邑皆得分

祠宏文教也昌黎城西古柳城軍之西村人文盛一
邑村有萬壽庵前爲文昌宮崇節廟貌而歷歲年久
丹青凋煥岌岌焉上雨旁風是懼張荆南先生爰倡
同志并庵而新之經營越數月輪奐畢增於其舊
入殿延而謁焉冕黻執玉穆然古皇朱衣執卷左右
侍彬彬大雅之堂也立騎於砌若羸而角矚歟駮歟
曰神所乘也有服焉有執焉又有乘焉星也而人之
人也而神之矣溯古實沈王參駘臺王辰闕伯王火
傳說上乎箕尾皆人也人而星則亦星而人烏乎
不可洪惟神化無方乘地車平泰符執魁柄以斟酌
元化至教昌明光煥奎壁固非操觚腐毫之倫獨私
其幘幪也然昔者孫可之文承昌黎返雨爲晴獨荷
神庥若於文人有專惠或卽謂文昌之爲應焉抑王
弇州文章九命方切切於困躓厄塞之不可出而茲
獨號以文而振以昌文而必昌士斯歸之又

何事斤斤核六宗之禋考幽宗之典也哉

灤州高輔辰西城文昌祠記云文昌之神秩祀於灤
者初附元眞觀未有專祠也先正厲文峯先生創立
紫金山麓歲久大頽明嘉靖中州守邢公又建於城
南巽隅萬曆十三年河溢廟廢先達雲衢張公出貲

特建於西城之重闈崇堂軒麗元爽宴娛炳蕭醑蘭
之奉眎郊坰爲至近而靈隲亦桴響應之五十年來
郡人通籍銅龍觀黎西館英英之彥蟬綬雲臺謂非
斯祠之元祐乎然自明迄清迢遞旣遐是構是燬又
後起之責矣康熙癸卯灤之紳士等軫宮壩之宜嚴
興也聖範之宜重煥也爰盟同志醵金鼎新栴栢猗
者復之蕝甌薛者治之紺碧剝者飭之椀豆筵簞弗
足者益之煌煌乎琳琅之易觀几筵之至備也爰覺
壯告成而授簡於辰期貞其事於奕禩敬稽首拜言
曰易曰觀天文人文以出治天之有文昌所以輔弼
紫皇化章雲漢也吾灤屈析木天風之間傳說之所
騎也斗牛之所鄰也且橫巖環龜鳥之方濡沔迴震
坤之域殆合天地人以成文也天有文而地爲之符
人有文而神爲之亶時至事起陰吐陽茹理則宜然
豈可誣歟然辰猶有私祝於神者灤人士憑式隆庥
登笏綸閣者八座間有之而曼音黃麻之拜則曩未
有膺爰立者今 皇上右文揆道崇新制以待殊
才三輔之郡掄元簡揆不一而足何灤之久虛夢賚
乎抑人士之蠲虔未至也茲將與神約願顯貺吾土
以元筮昆命之賢俾箕尾之精專注一二人爲國

朝贊雲雨丹青之化再與吾人士約願憺心以濂洛
自治而肆力於詩書之圃以待威寵之方來魁三之
象符六之階應運而出以彰神之陟庥而合地與天
之文鍾休我灤也猗與有厚望哉諸君額手趨之凡
同志例得並

書是爲記

遷安劉鴻儒修文昌祠記云今夫人之居於斯也必
有所安也安斯樂樂斯居居斯久矣若夫居而弗安
弗安而弗去則爲矯爲溺爲因循君子弗取焉神與
人一也神旣厭之人强安之神欲去之人固止之則
神甯歆其祀乎樂亭文昌閣舊在城頭之巽隅背坎
面離厥址稱壯神固安之矣運會滄桑時移物換我
朝繼統百年維新而邑之文昌閣儼然無恙也未幾神
像爲狂人所毀前令三韓金公謀復之都人士僉曰
神居此踰百年我祀事孔虔無可櫻神怒者今忽若
此意者神厭居此而或假手於斯人與曷更擇地以
妥神公曰然乃相地於就中亭故址卜之得吉爰立
新宮祀神於中規制甫定而公以內召去繼今于公
每謁祠徘徊瞻視謂祠基頗隘欲擴之以時□物羸
未果興舉適今令金公至欲闢置之司牧王君躍然

曰此前令于公志也公今繼成之甚善祠前爲諸生陳樂天宅後空地市之可得公遂捐俸求市而陳生卻金施地於是鳩工庀材擴厥基宇增其式廊立抱廈以蔽風日闢臺路以容駿奔門榮崇嚴煥然改觀旣完旣好神奠其居乃具狀乞不佞文於籍不佞於公爲鄰邑民爲公九里之潤爲多嘉公加意文治喜其事之有成遂不辭醜縷爲記其事

臨榆郭長清文昌宮記云學者拘迂之見往往以近代所奉之神明不見於經傳者卽謂之傳會是以宋馬氏文獻通考於文昌帝頗有異議不知禮經云司中司命史記云斗魁戴匡曰文昌宮其爲紫微垣之輔佐懸象著明有上帝以主宸垣則有文昌以爲上相而代天宣化之大權屬焉是珠宮如世之官署而帝君則其主司也若謂此而無神則以天象昭昭僅視爲窺測度數之用而古聖敬天勤民之意反成虛語其有害於人心風俗可勝慮哉夫愚者不諳聖教未有不諳禍福者也梓潼帝君以十七世之功修齊躋尊秩主文明評陰騭垂訓錫福顯佑塵寰千百年聖蹟昭垂實足以甄陶善類震懾淫邪世運賴以轉