

大嶽太
和山紀畧

卷之三

聖紀
宮殿

祀典

風陵文庫
文庫19
F 68
J

大嶽太和山紀畧卷之三

聖紀

聖不可知之謂神神也者妙萬物而爲言者也
蘓子曰在天爲星辰在地爲河嶽幽則爲鬼神
明則復爲人言天與人之相爲循環耳北帝之
神降生淨樂太子修之爲神復返本宮托體嶽
靈歸元坎位天與人一理一氣而已謹推理氣
之常附以他說之可通者庶幾帝之神靈近之
太史公曰百家言黃帝其言不雅馴摺紳先生

難言之擇其言尤雅者著爲本紀茲於元帝之紀亦云然紀聖紀

大嶽太和山奉真武祖師卽北帝元武之神也元揭
傒斯記云世祖初營燕都龜蛇見於高粱河後見
於均州之武當山相傳黃帝時元武以三月三日
降於此山趙子昂記云武當山在西南方巍然高
且大元武神依焉黑衣被髮仗劍履龜蛇人往往
見之斗牛女虛危室壁七宿列於北方成形爲元
武元武者龜蛇也色赤而黑元也體具鱗甲武也

息刺忽記云元帝北方元武之神也尊居天一位
鎮坎宮威攝萬靈周行六合武當山元帝之所寓
也程鉅夫記云均房之間有山以元武神居之名
武當道家言龍漢之年虛危之精降而爲人修道
此山道成乘龍天飛是爲元武之神明李衍記云
五帝各司其方水行冬其色黑其方北是爲元武
武當居天地之中帝之神恒於是焉著其靈異劉
正廉記云帝祠遍天下於武當最重永樂起燕京
帝默佑之卽禮絕五帝山海經云大荒中有聖人

焉履龜蛇北帝於傳曰亥矩或曰協光紀莫能詳
之或以爲帝嘗修道此山其說多類佛書李卓吾
藏書云成祖初起燕問師期於姚廣孝對曰未也
俟吾師至及期出祭纛見被髮而旌旗者蔽天問
何神曰吾師北方之將元武也成祖卽被髮仗劍
以應之後崇祀武當蓋由於此按諸說尊元武爲
北帝之神亦時參修真飛昇之說以示帝靈之神
妙不測因錄道家所傳出身本末者附焉 三寶
大有金書云一炁分形三清出號太初溟滓元極

冥蒙中有虛皇分置五劫曰龍漢曰赤明曰上皇
曰延康曰開皇是故太極一判天地始明東分青
九南受丹三西成白七北歸元一中生黃五號爲
五老卽元黃植象之根也五老各布始炁化成四
靈以定四隅周環六合元帝果先天始炁五靈元
老太陰天一之化混沌赤文載元帝乃先天始炁
太極別體上三皇時下降爲太始真人中三皇時
下降爲太初真人下三皇時下降爲太素真人黃
帝時下降符太陽之精託胎於淨樂國王善勝皇

后孕秀一十四月

淨樂國乃奎婁之下海外是時之國上應龍變荒度二天

正當上天開皇初劫下世歲甲辰三月戊辰初三日甲寅庚午時產母左脇瑞雲覆國天花散漫異香芬然身寶光燄充滿王國地土皆變金玉帝生而神靈聰以知遠明能察微年及七歲經書一覽仰觀俯視靡所不通潛心念道志契太虛願事上帝普福兆民長而勇猛不統王位惟務修行誓斷天下妖魔救護羣品日夜於王宮發此誓願國王不能抑志年十五辭父母而尋幽谷內鍊元真帝

念道專一遂感玉清聖祖紫元君傳授無極上道告曰子可越海東遊歷於翼軫之下有山自乾兌起跡盤旋五萬里水出震宮上應顯定極風太安皇崖二天可入是山擇衆峯之中冲高紫霄者居之當契太和昇舉之後五百歲當上天龍漢二劫中被髮跣足攝坎離之真精歸根復位上爲三境輔臣下作十方大聖方得顯名億劫與天地日月齊并是其果滿也帝乃如師言越海東遊又感豐乾大天帝授以寶劍告曰此劍名北方黑蛇裘角

斷魔雄劍長七尺二寸應七十二候撫三輔應三
台重二十四劬應二十四炁濶四寸八分應四時
八節子可佩此居山修煉降伏邪道收斬妖魔帝
受訖歷翼軫之下果見是山皆符師言於是入山
渡澗擇地隱居內修國王思念太子令大臣領兵
五百衆探逐所往渡澗入山遇澗水忽漲不能前
進至九次方得渡至紫霄崖見太子故傳王命部
衆忽僵仆不能舉相謂曰太子願力所至如是回
國且遙乃同聲告曰願從太子學道語畢跬步如

故於是俱隱山中帝昇真之後皆證仙道今武當
有五百靈官者是也帝登山首於太子崖棲隱有
靈鴉報曉黑虎衛崖每食必餌之時修煉未契元
真一日欲出山至一澗見一老媪操鐵杵磨石上
老媪者紫元君所化也帝曰何爲媪曰爲針耳帝
曰不亦難乎媪曰功至自成帝悟其語復還所隱
於途折梅枝寄於棚樹仰天誓曰予若道成花開
果結後如其言帝歸崖修煉之時見九美人相貌
端嚴儀矩殊異往來帝所帝默識之必聖人也故

加敬禮女仙乃謂帝曰予輩蓬萊仙侶特來試之
功行已著宜加精進尅日冲舉語畢跨鶴而昇帝
又居紫霄潛虛元一默會萬真歷四十二年大得
上道於黃帝五十七年歲次庚子九月丙戌初九
日丙寅清晨忽有祥雲天花自空而下彌滿山谷
四方各三百里林巒震響作步虛仙樂之音帝於
是時身長九尺面如滿月龍眉鳳目紺髮美髯顏
如冰清頭頂九炁玉冠身被松蘿之服跣足拱手
立於紫霄峰上須臾五炁龍君捧擁駕雲而昇帝

稽首迎拜五真乃宣詔賜九德偃月金宸玉冠瓊
華玉簪碧瑤寶圭素綃飛雲金霞之帔紫綃丹霞
絳綵之裙七寶銖衣元光朱履飛紅雲舄佩太元
元帥玉冊乾元寶印南北二斗三台龍劍飛雲玉
輅丹輿綠輦羽蓋瓊輪九色之節十絕靈旛前嘯
九鳳後吹八鸞天丁玉女億乘萬騎上赴九清拜
受天詔易服訖五真曰予乃九天五老天君准上
帝命與子啟途至午時浮空上昇至金闕朝參玉
陛上帝告曰卿往鎮北方統攝元武之位以斷天

下邪魔帝奉玉旨謝恩而退乃居天一真慶宮在紫微北上太素秀樂禁上天太虛無上常融二天之間宮殿巍巍皆自然妙炁所結琳琅玉樹靈風自鳴皆合宮商之韻紅光紫雲常覆其上此玉虛無色界也上帝又命曰卿可當披髮跣足躡踏龜蛇建皂纛元旗躬披鎧甲位鎮坎宮天稱元帥世號福神每月下降持扶社稷普福生靈億劫不怠輝光日新帝欽奉詔復位坎宮自斯千變萬化爲主教宗師分身降世濟物度人無邊無量洞天福

地無不靈應佐天罡大聖真君調理四時運推陰陽造化萬物每知劫數必先以開濟之誠上奏金闕丐減分數所謂大慈大悲普救無上法王也是時帝與上元天官中元地官下元水官天蓬元帥天猷元帥翊聖真君以上元日並受帝號羣真朝禮四聖爲都班之首自帝拜玉虛師相元天上帝之號崇封聖父曰淨樂天君明真大帝聖母曰善勝天后瓊真上仙下陰天關曰太元火精含陰將軍赤靈尊神地軸曰太元水精育陽將軍黑靈尊

神並居天一真慶宮云

按真武卽元武明史禮樂志云因避宋真宗諱改元爲真武今因之攷宋紀真宗初名元朝卽位改名恆於諱無所犯其易聖號之故無所據所傳帝之出身亦如釋迦佛之爲王子觀音大士之爲公主仙佛之所祖類如此然神靈變化亦難拘以一見禮記祭義曰厲山氏之子柱周之祖棄祀以爲稷共工之子后土祀以爲社左氏傳曰實沈參星也台駘商星也又如傳說入

於箕尾曼倩還於歲星書傳所紀未可誣也先王以神道設教豈一端已哉至於插梅磨杵試劍及烏鴉黑虎等類凡山之奉真武者所在皆有王元美以爲道士附會不必辨也

育王元美以為道士州會不必兼亦
險又高郵黑乳等醜凡山之奉真者皆
王以軀童姑媵豈一識已姑至於赫赫
於其早曼昔還於越呈書軒於臨未可
所傳帝之出身亦如釋迦佛之為王

宮殿

庵祠附 修建附

古祭禮山用燔水用沈土用瘞設壇以將事未
有神而屋之者宮殿其興於中古以後而太和
又踵五岳廟而增之者也秦漢無所考唐則漸
有居山隱逸宋益多其人然不傳神祠元始有
五龍及銅殿等處碑僅有存者至明永樂八宮
臻盛嘉靖復修廣之帝之神赫赫矣山之靈亦
巍巍矣哉

本朝鼎建不改其舊間有燬廢仍錄舊制用壯名山

之色其庵祠近者隨各宮所領遠則附之於末
紀宮殿

淨樂宮在均州城內相傳帝之先曾為淨樂國王
淨樂治麋而均即麋地故因以名宮焉宮之中
為帝殿後為聖父母殿左右為廊廡東為紫雲
亭西為香錢庫前為三門三門外左右砌二亭
以覆御製碑右折而西為方丈為齋堂為浴堂
為神厨為神庫為道房左折而東為真官祠為
預備倉二門外為進貢殿右為道房為楹大小

總五百二十永樂十六年落成賜淨樂宮額道
士廩食者五十人今不敷數提點三員階正六

品今廢改置道官一員宮成於永樂十六年至

康熙二十八年正月災於三十年復募修造二
十六年粗還舊制四十二年奉到

御賜香銀加修告竣各官修

御書樓於朝聖門於乾隆元年八月復燬樓亦燬

御書供奉紫雲亭內本宮領觀一

真武觀去本宮三百六十里在襄陽府城西南

二里九宮山一名龜山即峴山之麓謁太和者
 先奏表於此舊有何弗爾永樂十年管運武當
 山琉璃諸物至襄小舟萬計泊祠下時風濤方
 作頃之祥光數見水天一色咸謂元帝顯應遂
 崇建焉 又紫雲亭在本宮東 又真官祠在
 本宮內東 預備倉在本宮內之東嘉靖十九
 年少監李學奏進香餘剩錢糴穀貯此備賑本
 山今廢 又香錢庫在本宮內之西凡貢楮翰
 於山者悉翼以入累朝所賜鐘磬諸器皆藏焉

今廢 又進貢殿在本宮二門外歲時取土物
 進貢則董其役於此今廢 又滄浪亭在州東
 門外 又觀音閣在滄浪亭側 又玉皇閣在
 龍山頂 又禹王廟在玉皇閣後今廢 又臥
 雲亭在玉皇閣左下 又三義廟在龍山下今
 廢 又三官廟在備用殿左康熙四年知州佟
 國玉重建 又呂祖祠在州南二里迎恩樓左
 公用殿北 又龍王廟在滄浪亭北濟渡處太
 監王佐修 又公用殿在城南門外嘉靖六年

太監李瓚建修以貯修山木植諸物今廢 又
備用廠在公用廠東半里許太監王佐因前廠
積貯不盡復建此今廢 又神惠倉在州治西
南嘉靖十五年叅議方升啟建貯穀以備賑濟
今廢 又蓮花池在城南二里許年久淤廢
又關帝廟在備用廠東 又崇真觀在順天府
正陽門外東首正統十四年創建賜額崇真觀
本山年例進貢仙物及朝覲提點俱寓於此碑
志在本觀內 又文昌祠在太和宮二天門外

摘星橋上因三公峯山水洶猛恒衝此橋提督
太監柳朝建祠以鎮之 又玉峰庵在滄浪亭
後山頂今廢止遺石坊刊振衣千仞四字 又
分道廠在黑虎廟巡檢司右採造進貢設此今
廢 又成鮮廠在遇真宮左採造進貢及燒置
琉璃甃瓦建此今廢 又梅鮮廠在玉虛宮前
一里許舊係大監籽粒今廢

迎恩宮在石板灘州城南三十五里係關王廟故
址鄖襄官路也灘合山前諸澗之水聚為川雨

久則積潦四出行者病涉永樂間創修本山始
 建石橋成化二年大水他橋崩齧者多而茲橋
 獨完或謂真武實相之提督太監常貴奏請治
 宮於橋南岸以昭神功中為殿以祀元帝殿之
 左為堂以祀真官殿之右為廟以祀關帝外為
 方丈為書房為倉庫為庖湏之所為道眾之房
 為楹大小總二百八十四成化十七年落成名迎
 恩觀十九年改觀為宮道士廩食者九人今不
 敷數提點一員階正六品今廢置道官一員自

宮而南有 迎恩橋 尋真橋 絞口橋 冲
 和橋 冲和西橋 冲和東橋 春和橋 以
 上諸橋所在已見山水類

遇真宮州城南五十餘里在仙關外去玉虛宮八
 里許左曰望仙臺右曰黑虎洞山水環遶若城
 舊名黃士城洪武間張三丰結庵於此名曰會
 仙館宮東廊下厥象存焉永樂十五年創建真
 仙殿山門廊廡東西方丈齋堂厨室道房倉庫
 浴室為楹大小總二百九十有六是年落成賜

類遇真道士廩食者三十人 今不敷數 提點二員 階正六品 今廢 置道官一員 宮東二里許有治世元嶽石坊領觀二

元和觀去本宮南二里 仙關之內 昔元帝有元和遷校府之名故名 此處登山有岐路一行 山脊由好漢坡入達迴龍觀 一行山腹自靈官殿左入達元天玉虛宮 修真觀去本宮東二里 太監王佐重修 鴉鵠嶺在修真觀東 上有泰山廟 自本宮至玉虛有集仙橋 元和西

橋 元和中橋 元和東橋 會仙橋 以上諸橋已見山水類

玉虛宮州城南六十里 在展旗峰北 因帝爲玉虛師相而名也 張三丰嘗庵於此 語人曰 此地他日必大興 旣而去焉 文皇遍物色之 不可得 遂大其宮 以爲祝釐之所 中爲大殿 大殿之陰曰啟聖殿 左曰元君殿 又左曰小觀殿 西塢西山 下曰仙衣亭 亭後磚室 一曰張仙洞 室外銅碑 一左爲聖水池 宮之前爲左右碑亭 廚之後爲

神泉井亭西塢北山下曰望仙樓樓外靈洞一
 石渠北曰齋堂石澗西曰浴堂宮門左曰鉢堂
 宮門右曰雲堂西塢北曰圓堂鉢堂後亦曰圓
 堂澗之東曰東道院山之西曰西道院山門外
 真官祠二前左南向為祀真武壇前左北向為
 泰山廟宮外復有東天門西天門北天門八仙
 臺仙桃觀華陽亭蓮花池暨方丈書房宿所廚
 室倉庫為楹大小總二千二百永樂十一年落
 成賜元天玉虛頰嘉靖三十一年遣官重葺本

山復建二亭於二門外以貯御製碑道士廩食
 者一百二十人 今不數數 提點四員階正六品

今廢置道官一員 領廟一觀二 關帝廟去

本宮西十五里崇寧祠故址前有一泓泉西有

飲馬池 迴龍觀去本宮西南五里 八仙觀

去本宮南二十六里 其附近山水有太上崖

玉虛巖 蒿谷澗 梅谿澗 老君洞 靈

洞一名水簾洞 一泓泉 益人泉 東靈石

泉 西靈石泉 神泉井 一泓泉亭 益人

泉亭 神泉亭 遇真橋 仙都橋 遊仙橋
 仙源橋 西天門橋 西山橋 北山橋 東
 山橋 登仙橋 東萊橋 以上巖澗橋亭所
 在已見山水類 自神泉亭過遇真橋登山有
 岐路一行山脊自玉虛宮右入會於迴龍觀一
 行山腹自玉虛宮前入達興聖五龍宮 本宮
 於乾隆十年三月燬
 五龍宮州城西南九十里即五龍靈應故址前列
 金鎖峯左遶磨鍼澗其宮東向逆折其門北向

宮門內為道九曲十八折殿二曰元帝曰啟聖
 二殿階合九重前五重為級八十一後四重為
 級七十二望之如在天上殿前天地池二水從
 石龍口出左龍井三右龍井二碑亭二日月池
 二殿之左為玉像殿殿內藏玉像五沉香像一
 殿右山坡大林下有石碑六一為崇封真武誥
 碑一為揭傒斯所撰宮碑一為揭傒斯所撰瑞
 應碑二為戒臣下碑一仆於地湮沒不可辨皆
 元時所遺也宮門左從曲道北折陟左山為神

梅臺下而折左出大門外為真官堂為雲堂自
雲堂併山西行下小谷澗水出焉即磨鍼澗也
澗上有老姥祠宮門右從碑亭下南折陟石山
為啟聖臺折而南下則陳希夷誦經處直下為
凌虛崖復從故道折而西上為自然庵內藏文
皇帝賜李素希青袍一衲襲裏各一呂公綵一
庵前石作小池池上為橋其頂為靈應崖其外
前為長生岩為楹大小總八百五十永樂十一
年落成賜與聖五龍頰道士廩食者五十人今

不敷數提點二員階正六品今廢置道官一員

領宮一觀一祠一庵一五龍行宮去本宮

北三十里茅阜峰下殿後有茅阜石仁威觀

去本宮東北二十里香鑪峯之西老姥祠去

本宮北百餘步磨鍼澗傍自然庵去本宮西

五十步東有煉丹池其附近為紫蓋峰松

蘿峰桃源峯五龍峰伏龍峰靈應峯

隱仙峰陽鶴峯眉稜峰復朝峰金

鎖峯青羊峰七里峰繫馬峯會仙峯

紫炁峯	茅阜峰	雷崖	卧龍崖	隱仙
岩	靈應巖	凌虛崖	尹喜巖	沈仙巖
硃砂崖	藏雲崖	隱士崖	雲母崖	仙龜
崖	楊仙崖	黑虎巖	華陽崖	五龍岩
磨鍼澗	大青羊澗	此澗路達南崖宮	小青	
羊澗	萬虎澗	牛漕澗	桃源澗	黑虎澗
陽鶴澗	金鎖澗	飛雲澗	瀑布澗	會
仙澗	雷澗	五龍澗	白龍洞	桃源洞
白龍潭	五龍池	天池	地池	日池
				月

池	五龍井	一磨鍼石	仙棋石	啟聖臺
天馬臺	望仙臺	誦經臺	朝聖臺	虎溪
風穴	青羊橋	磨鍼澗橋	聚仙橋	隱
仙橋	普福橋	蒿口橋	豐和橋	以上峰
崖澗洞等所在	已見山水類			

紫霄宮在展旗峰下離州城百里舊紫霄元聖宮
 今名香火殿之西宮前向三公峰五老峯宮前
 之左曰日池右曰七星池宮後之左曰月池右
 曰真一泉東方丈之北曰上善池今更曰泉從

殿後右轉陟山之椒根石壁爲龕者爲太子崖
左爲蓬萊第一峯崖下爲小園亭下出道院左
復北上爲煉丹崖出道院右復西上爲七星崖
又上爲三清崖絕頂不可到其下爲棚梅園東
下又轉而南上爲福地殿殿兩階下丹井二北
爲萬松亭東爲賜劍臺相距不數武左右山斷
而復圓起如小兒擎拳狀者爲大小寶珠峰諸
崖水合而東流於右脇者爲金水渠渠廣八九
尺北折過宮前抵小寶珠不得出鑿其項以行

爲後渠旣出復東趨大寶珠峯溢於其址爲禹
跡池池大一畝池上有亭北有橋舊傳神禹導
山至此故名爲楹大小總八百六十永樂十一
年落成賜太元紫霄頰道士廩食者五十人今
不敷數提點三員階正六品今廢置道官一員

領殿一觀三福地殿去本宮南八十步天
下七十二福地此其一也上近三公山下瞰禹
跡池前擁寶珠峯後倚歛火崖威烈觀去本
宮北二百步中祀威烈王王卽唐刺史姚簡也

龍泉觀去本宮十里天津橋之上玉虛崖之
北復真觀去本宮北一十五里一名太子坡
殿階下有聖母滴淚池其附近爲紫霄峯
香爐峯 九渡峯 展旗峰 蓬萊第一峰
大寶珠峯 小寶珠峯 太師峯 太傅峰
太保峯 始老峰 眞老峯 皇老峯 玄老
峯 元老峯 太子崖 玉清崖 太清崖
黑虎岩 白龍崖 紫霄澗 黑虎澗 白雲
澗 九渡澗 黑龍潭 眞一泉 禹跡池

上善池 賜劍池 萬松亭 太子亭 禹跡
亭 淵默亭 臨清亭 通會橋 天津橋
黑虎橋 復真橋 紫極潭 以上峯澗崖洞
等所在已見山水類 過九渡澗登山有歧路
一行山脊由十八盤入達紫霄一行山足由澗
中入達瓊臺同會於太和宮

南巖宮州城西南百里餘卽天一眞慶宮故址南
朝天柱北瞰五龍由棚梅祠右循崖百餘步度
北崖升自南天門循山左行數十步又折右百

步復折而左入小天門又轉崖斗折而過大崖
下爲大殿楹外山復起小阜爲圓光殿下則黑
虎崖也從大殿後左折而東二十步陟崖上又
轉西行過元君殿爲南薰亭亭外有石枰縱橫
十八道相傳爲洞賓棋枰復從元君殿折而下
向東行過甄室一曰獨陽崖石室一曰紫霄崖
崖前刻龍頭橫出欄外四五尺其傍崛起灌莽
中者爲禮斗臺岩石刻靈官像高約五寸
許亂置小竅中不能悉其數曰五百云又東爲

風月雙清亭亭外石枰一復從故道抵大殿後
西望飛昇臺若垂天之翼臺下爲試心石又下
爲謝天地崖殿並山爲楮室一神廚一碑亭二
泉二曰甘泉甘露池二曰太乙天一殿之前偏
右爲方丈從方丈左折行堂後其上分爲二道
左爲五師殿右穿道院中爲園堂浴堂滄水庫
池池上有小間道可通鉢堂陟翠微折行山之
後爲歛火崖又轉而前平行山上北折則爲崇
福崖爲楹大小總六百四十永樂十一年落成

賜大聖南巖頰道士廩食者五十人 今不敷數
提點三員階正六品 今廢置道官一員 領觀

一廟一祠一 太元觀去本宮東北二十里右

老君崖山門庵也內設太上像 烏鴉廟去本

宮東北二里南天門之下傳云帝修道時有烏

鴉報曉於此 棚梅祠去本宮南一里帝折梅

寄棚處 其附近為雷神洞 壘字峰 金鼎

峯 健人峰 滴水崖 紫霄崖 僊侶崖

獨陽崖 道者崖 崇福崖 北崖 歛火崖

謝天地崖 白龍潭 百花泉 甘泉 甘

露泉 天一池 太乙池 滄水庫池 甘露

井 試心石 更衣臺 飛昇臺 禮斗臺

梯雲橋 步雲橋 天一橋 以上峰澗崖泉

等所在已見山水類

太和宮在天柱峯紫金城南天門外宮之正殿曰

朝聖殿殿之對峙距數武為小蓮峯元時古銅

殿移置其上殿傍為鐘鼓樓又下為元君殿為

聖父母殿為誦經堂為真官堂為神廚為龍池

為龍廟又下西折為方丈為廊廡齋堂道房復自故道折而北上為朝聖門度門復東折而下數十百級遶出天柱峯後為三天門又下數十百級為二天門為摘星橋復折而西下數十級為一天門為楹總五百一十有奇永樂十四年落成賜大嶽太和頴道士廩食者三十人提點三員階正六品今廢 領宮二廟一 清微宮去本宮七里即妙華崖也張守清張三丰亦修煉於此永樂十一年建為宮西別為妙華崖

朝天宮去本宮東六里一天門下 黑虎廟去本宮三十里九渡澗之上傳云帝修道之時有黑虎巡山廟設黑虎神像 自三天門上入紫金城為

金殿在天柱峯極頂又名金頂元置銅殿於上明永樂以規制弗稱移於小蓮峰更為創建基琢文石冶銅成殿沃以黃金負西面卯高丈五尺橫丈二尺直九尺式如暖閣外體精光一片毫無鑄鑿之痕內則刻劃瓦鱗及棖榻簷牙棟柱

門榻窻櫺壁隅門限諸形畢具皆剗銅爲之上
設帝像聖容豐潤如生傍侍天兵像四莊嚴煥
發自殿屋法像至供御器物悉是銅質金飾焜
煌一色藏有御賜物數件龜蛇最奇蛇員瑩龜
稜隅蛇遶龜腹背色黦如漆而龜潔如脂因其
玉質巧絕人工非上方不有也外植銅柱數十
根如欄杆周護之左右益以飛棧爲更衣二小
室殿外爲臺臺外爲楹楹外爲城開四天門以
象天闕東西北三門逼臨絕巘惟南天門通路

由之羣峯捧托帝闕高居一朵紅雲萬道寶光
洵爲白玉乾坤黃金世界迥出五嶽珠宮紺殿
之上者也 其附近爲顯定峰 皇岩峯 獅
子峯 雷石峯 貪狼峯 巨門峰 祿存峯
文曲峯 逍遙峰 廉貞峯 武曲峰 破
軍峯 中笏峯 千丈峯 金童峯 玉女峯
萬丈峯 大蓮峰 小蓮峯 大筆峯 小
筆峯 落帽峰 白雲峯 仙人峯 隱士峯
大名峯 中鼻峯 聚雲峯 手扒峯 竹

篠峯 槎牙峯 竈門峰 九卿峯 伏魔峯

玉筍峯 柱笏峯 大彝峯 把鉞峯 丹

竈峰 天馬峯 雞鳴峯 雞籠峯 風崖

青崖 皇后崖 白雲崖 三公崖 天馬崖

常春岩 集雲崖 北斗崖 昇真崖 碧

峯崖 悟真崖 妙華崖 羅公崖 九卿崖

武堂澗 蠟燭澗 西澗 金雞澗 鬼谷

澗 雙溪澗 碧天洞 黃龍洞 太元洞

參斗泉 天池 龍井 試劍石 金星石

銀星石 鳳凰石 瓊臺 摘星臺 白雲橋

斜橋 星牖 以上峯澗崖洞等所在已見

山水類

庵祠附

庵 凡三十二

秦府庵在州河北响河明秦藩建 玉峯庵一

名朝陽觀在滄浪亭山頂今廢 樂都庵在古

樂都村後即今上橫山灣 準提庵在土橋路

傍 孟津庵在石板灘禹州徽府建今廢 周

府庵今改悟真庵州南四十五里明河南周藩
建申府庵在周府庵右明內閣申建晉府
庵在申府庵右明山右晉藩建沐府庵在周
府庵左駙馬沐昕建崇禎五年重修崇禎九年
燬萬壽庵在周府庵北今廢會真庵在元
嶽門外襄府庵在元嶽門內紫陽庵明時
楚藩建自在庵在修真觀左冲虛庵前有
金花樹傍有舜井瑞府庵在修真觀右今廢
崇府庵在元和觀嘉靖時建今廢路府庵

在迴龍觀今廢明真庵在行宮西三里道人
白元福重修金沙坪一名遇仙坪萬曆時建
吸露庵明河南唐府建福府庵在柳坪堰
天啟時建崇禎間燬自然庵在五龍宮接
待庵在五龍宮青牛澗下勅建今廢延壽庵
在太上崖左瓊臺上觀今廢瓊臺中觀
瓊臺下觀月庵白雪庵雲窟庵檜林
庵孫碧雲葬處

祠凡十二

呂祖祠在州治南二里 淨樂宮真官祠 玉
虛宮真官祠 三丰祠在玉虛宮大殿左 黑
虎祠一名黑虎廟在十八盤之上 老姥祠在
五龍宮磨鍼澗上 柳梅祠在南崖宮卽插梅
寄棚處 南崖宮真官祠 文昌祠在二天門
下會仙橋上 文公祠在柱笏峰下上瓊臺之
上 五百靈官祠 宣慰祠
修建附
武當經明末闖獻及 國初劉二虎王光興等

賊荒廢路絕康熙二十一年總鎮蔡公元與撫
軍王公捐修山路起朝天宮至朝聖門十四五
里又修七星樹一帶險徑砌石設欄登者賴之
康熙六十年觀察趙公弘恩以房民載糧上頂
舊由仙人峰青龍背後懸險多顛覆又不可鑿
傷山脈捐開別道較舊路近十里坦平安行
悟真庵卽明之周府庵舊規於諸庵中尤爲閎
麗經兵燹歲久傾圮道人李來宗募化修復適
鎮安將軍噶公統禁旅撫輯均房捐金倡建越

三年而工成 太子坡復真庵當即襄要衝登
頂孔道舊爲接待所殘廢久矣康熙元年治撫
王公倡修以道人白元福主之焚修苦行者也
十三年復壞於兵元福與徒張靜明誓死守之
至二十三年總鎮蔡公始倡捐成之 康熙四
十二年王公度昭守下荆南道蒞祀太和捐建
金殿旁陪房二座既陞撫浙江聞旁屋被燬又
捐八百兩照舊重建並添朱欄捲棚二天門三
天門各一座周建石牆又修太和古路自河南

內鄉縣起至金頂恭逢

聖祖仁皇帝萬壽節勅頒

御翰褒寵山靈公偕兩浙自漕院以下捐修
御書樓及供器碑亭等稱太和一時盛舉原有碑殘
缺於淨樂之火

淨樂宮後舊有聖父母殿年久傾頽雍正八年
前督憲邁公爲捐俸重修粧塑聖像及侍神像
按原志引道書云淨樂在奎婁之下乃海外
之國祖師越海東遊至於此山又引總真集

云淨樂治麋均卽麋地以州之樂都鄉爲淨
樂國因指古坵爲聖父母塚勒石曰淨樂國
王之墓後知州江闈又詳請革除之古事荒
遠仙跡渺茫難以臆斷姑存其說而已大抵
宮名淨樂或取淨樂出身之始名之至於別
宮又踵而增設者耳淨樂舊規極濶今尚殘
廢迎恩遇真猶然平地樓臺玉虛麗矣大而
未奇今亦遇燬紫霄如羣仙大會五龍如海
門幽深太和路近天門然限於巖基不能展

拓論其據勢高而收攬遠者惟南巖爲勝若
夫黃金爲屋碧落飛樓古傳其名而未之見
者不得不驚爲海內之所絕無者也至於宮
殿旣盛庵祠輻輳亦勢之所必至當其山運
隆興豈不家有神仙不然者神仙散矣毋庸
另贅附存其名可耳前代修建已見碑記今
有重葺者畧爲續見焉

有重葺者畧為齋具焉

民贊州齊其各可耳前升齋數日具輒暗令
劉興豈不寒官輒山不熱昔軒山婦笑毋亂
選瑄盈馭師醉神亦焚之祇必至當其山靈
皆不昏不驚為內之而無無者必至然宮
夫黃金為星學密難古軒其各而未之具
酥備其難燒高而必齋者昔北南巖為齋法

祀典

禮曰天子祭天下名山大川傳曰能禦大災則
祀之能捍大患則祀之又曰九州之名山川澤
以阜財物也非是不在祀典大嶽為天下名山
大川而帝之神伏魔助順禦災捍患皆於祭義
有合漢唐以往無可考據自宋元迄明事多載
見遺碑

本朝循行舊禮功崇德重為天子之所登封昭假著
之為典也宜矣紀祀典

大嶽太和山歲供元帝真武之祀下荆南道志云
 祠祀志載真武廟真武本元武七宿避宋真宗
 元朗諱改真武至今不能易曹以寧言有此宿
 則有此神理或然也今時最崇重者大嶽太和
 山真武及岱嶽碧霞元君當永樂時建真武廟
 於太和設大璫及藩司守之董其祀明史方士
 傳嘉靖三十二年建元嶽湖廣太和既成遣英
 國公張演往行安神禮又真武號百字混元六
 天傳法教主修真悟道濟度羣迷普為衆生消
 除災障八十二化三教祖師大慈大悲救苦救
 難三元都總管九天遊奕使左天罡北極右元
 大將軍鎮天助順真武靈應福德衍慶仁慈貞
 烈顯佑真君治世福神玉虛師相元天上帝金
 闕化身蕩魔天尊

歷代封號

皇清

加封

北極鎮天真武祖師萬法教主元天元聖仁威上

帝金闕化身蕩魔天尊

宋

真宗天禧二年七月七日勅封恭惟真武之靈
茂著陰方之位妙功不測冲用潛通尹京邑之
上腴有龜蛇之見象允昇地寶苾湧神泉自然
清冷飲之甘美資中國之利澤奏民疾以蠲除
佑慶濟時虔思報德就其勝壤建以珍祀既修
奉於威容合登隆於稱讚爰稽懿實永耀鴻禎
真武將軍宜加號曰

鎮天真武靈應祐聖真君又加

太上紫皇天乙真君玉虛師相元天上帝

仁宗嘉祐四年正月上元日勅封水火二將同
德佐理至應大道顯明武濟陰威翼聖左正侍
雲騎護國保寧輔肅元初太乙天大左將軍同
德佐理至惠誠重威慈普濟陽辨武聖右正侍
雲騎護國保靜輔肅守元太乙天大右將軍
寧宗嘉泰二年十月勅封北極祐聖助順真武
靈應真君天之貴神國之明祀赫然祥異著於

見聞在天禧時瑞表醴泉之觀若熙寧日事傳
大順之城祖宗相繼禮文有加肆朕尤嚴於祭
報而神每鑑於禱祈福詒冲眇將垂萬世之子
孫德及高深普洽四方之黎庶誕揚盛美庸俊
徽稱可特加封

北極祐聖助順真武靈應福德真君

理宗寶祐五年二月加封北極祐聖助順真武
靈應福德衍慶真君道周六合威攝萬靈鍾元
黃一氣之真握坎離二精之妙以茲蕩邪而辟

氛莫非救民而護國惟我朝之累聖殫至敬之
一心在真廟仁廟則顯靈應而彰感通在孝皇
寧皇則奉祐聖而崇福德迨予冲眇固當增衍
慶之封嘉神聰明亦既述均陽之讚無願不成
錫庶民之福祉何幽弗察清四海之妖氛凡同
普率之間均在包函之內惟仁則所濟之博惟
正則丕烈之洪強贊上真難名至德尚宏道蔭
永庇人寰可特封

北極佑聖助順真武福德衍慶仁濟正烈真君

元
成帝大德八年三月勅封武當福地久屬職方
靈應元天宜崇封典瞻言真武昔護先朝定都
人馬之宮嘗見龜蛇之瑞雖昭應已修於明祀
而仙源未表於徽稱爰命太常議行褒禮謂元
者善之長聖德合於一元聖則化而神元功同
於三聖拯濟民生而仁周宇宙廓清世運而威
暢風霆訂鴻名而既加宣寵光而何忝於戲天
道主宰謂之帝帝室眷命受於天思皇多祉佑

我無疆特加號曰

元天元聖仁威上帝

仁宗延祐元年九月勅封

聖父淨樂天君明真大帝加封啟元隆慶天君明

真大帝

聖母善勝天后瓊真上仙加封慈寧毓德天后瓊

真上仙

大定二年十二月勅封

火神爲靈耀將軍

水神爲靈濟將軍

明

洪武釐定神號

武當真武之神

永樂後稱

北極鎮天真武元天上帝

歷代祭祀

皇清

康熙十二年二月十九日差侍衛吳當色虎立

齋

御賜香幣並銀五千兩祭告 北極元天上帝恭祀

太皇太后壽算千秋祚 國保民懇祈 上帝靈鑒伏

惟尚饗並繪武當山圖進

覽

康熙四十二年恭逢

萬壽聖節差侍衛納 兵部員外郎德 太監南

前詣太和山金頂進香齋到

欽賜香儀銀一千兩又差翰林院宋 齋到

御書武當匾額五通一金光妙相懸金頂殿上一默
贊皇猷懸淨樂宮一仙籙崇虛懸周府報國庵
一曲成萬物懸南巖宮一清虛至德懸玉虛宮

原頌

宸翰於淨樂宮朝聖門建

御書樓藏之奉到香儀銀修各宮觀供器具載碑記
明

永樂二十一年修建各宮祭曰茲者命官統率
軍夫修建殿宇報答神貺上資薦揚皇考皇妣

下爲天下生靈祈福謹用祭告神其相之

洪熙元年遣禮部侍郎胡濙致祭曰維神道高
元妙功運化權廣濟生靈陰翊皇度茲予嗣位
之始虔修告祀伏惟歆格永祚邦家

宣德元年遣太常寺丞袁止安致祭曰惟神參
贊元化顯相邦家我皇祖崇建祠宮昭答靈貺
茲予嗣位之初謹用祭告惟神昭格茂錫靈庥
正統元年遣平江伯陳佐致祭曰惟神丕顯靈
威佑我邦家祛災凝祥永世斯賴茲予嗣承大

統紀元之初敬用祭告用祈洪庥

景泰元年遣翰林院侍講徐程致祭

天順元年遣定西侯蔣琬致祭

憲宗卽位遣吏科左給事中沈瑤致祭

孝宗卽位遣陽武侯薛倫致祭

武宗卽位遣崇信伯費柱致祭

世宗卽位遣工部右侍郎陳雍致祭

穆宗卽位遣尚寶寺少卿徐琨致祭

神宗卽位遣工科給事中吳文佳致祭

光宗卽位遣武安侯鄭惟孝致祭

武宗告祈雨文今歲以來雨暘愆候田苗枯槁
黎庶憂惶予心兢惕虔致禱祈惟神矜民族幹
太和式調和氣以濟民艱庶民有豐稔之休神
亦享無窮之報

武宗告弭盜文近歲以來羣盜爲梗生靈被害
在在有之命將徂征稍臻平定餘災未殄尚累
天和水旱相仍妖祥疊見永思厥咎良切痛心
爰訪羣臣飭躬修政同期昭格庸迓神庥

嘉靖三十一年重修宮殿遣工部右侍郎陸杰致祭曰茲者奉修元聖宮宇興工之始卽感神彰顯應圓光屢現敬仰真庥謹用遣官祭謝伏祈聖真昭格永垂庇佑錫慶邦家 有明建太和山宮殿飭提鎮藩叅主其祀又差大璫駐山監之官役羽衆廩食不貲於時祭特祭外額定各宮供奉燭千餘對油數千觔香數百觔外庵觀二十六處俱定有香油蠟燭之數糜費不可指計今惟存原設均州佃地二萬七千五百畝

光化縣佃地二千八百畝於每年徵收租糧供八宮祭祀並羽士口糧俱有一定條規事隸守道蒞派均州吏目經徵復於乾隆六年通詳立案以免隱弊附識之

按明史禮樂志載弘治元年禮科張九功禮部周弘謨等議北極佑聖真君者乃元武七宿後人以爲真君作龜蛇於其下宋真宗避諱改爲真武靖康初加號佑聖助順靈應真君圖志云真武爲淨樂王太子修煉武當山

功成飛昇奉上帝命鎮北方被髮跣足建皂纛元旗此道家附會之說國朝御製碑謂太祖平定天下陰佑爲多嘗建廟南京崇祀及太宗靖難以神有顯相功又於京城艮隅並武當山重建廟宇兩京歲時朔望各遣官致祭而武當又專官督祀事憲宗嘗範金爲像今請止遵洪武間例每年三月三日九月九日用素羞遣太常官致祭餘皆停免攷真宗拜受天書至徽宗自號神霄玉府宣和羽士

虛靖道君皇帝其時元老休沐提舉各宮朱子亦嘗提舉雲臺觀謂之祠俸宋之崇道教固矣唐書藝文志載葉靜能太上北帝靈文三卷三府秩官表載姚簡爲均州刺史所傳禱雨五龍太宗秩祀未爲無據荊州圖記晉咸和中謝允辭羅令隱武當遇戴先生郡國志戴孟卽漢武帝所遣上將軍戴顓生入武當採藥者也南史劉悅在梁州迎武當道士孫懷道合仙藥五代史郭無爲嘗衣褐爲道

士服居武當山蓋自漢迄晉唐五代茲山已
屬仙居奉祀真武略見於唐不自宋始而獨
盛於元明以及

本朝者何也山不封則不名神不封則不靈蓋
自都建上京居北御南與帝合體隆名徽號
運使之然耳龜蛇水之本相黑衣皂纛水之
本色其帝太皞其神元冥冬至所迎禮詳月
令天一所生數始河圖於五方之帝爲正祀
於五嶽之神爲首領生殺之所自出雖歷劫

不能易也是以位居於北令主肅殺固有取
於蕩魔德合在水氣含生育亦更利於祈嗣
覽九域名山奉真武者十之七八淨樂太子
之家祠而戶祝之也豈偶然哉

大徳寺和山總持

卷三

四

