大岳太和山志敘

大岳太和山即武當山相傳

為

玄帝脩煉之處今言名山者首

稱焉余曩歲謫居薊門慨時

事之多艱傷日月之易邁上

疏乞歸田里既得
請從吳山卜地一區謝置品辟俗
為棲息計猶以山之未深也
喟然思太和之勝期一至其
地庶幾有體性抱神之士獲
與遊焉倘渾沌之術探服食
之奥解脫纓繳妙契玄同以
還吾真迈吾朴念至殿也未
幾有郎陽之
命簡書臨門進止狼狽顧以太
和為郎畫壤茲役也豈杙山
有緣扎迫至均首索山志閱

之乃出中貴人所刻而序諸
簡首未稱也遂撤均之學正
盧重華為之編次而屬藩參
李君訂正之共彙為八卷付
知州張著登梓志成李君謁
余為敘其事余應之曰玄之
義豈易言哉夫至德之世標
枝野鹿其卧居居其起于于
聖哲之士出乎其間虛靜恬
淡寂寞無為無趣舍以滑心
無琱琢以削性憂患不能入
奸氣不能襲故其神全而德

不虧所謂玄聖素王之道也道不可名以玄名之窈窈冥冥莫知其端昏昏默默莫究其極此太始之質而道德之秘也彼謂玄武北方之神以玄色赤而黑龜蛇有麟介為

武之象此踵訛襲陋之見儒者不道也攷玄聖降生之日即神農末年自幼惟務靜應不樂南面遇無極紫元君授以上乘指武當山使居之因入是山潛虛玄一默會萬真

四十二年成無上道此說近
之蓋至聖之生離俗絶塵超
然遠覽托其迹於名山巖穴
之間以抱一葆光養形煉性
徬徨乎塵垢之外逍遥乎無
事之業且將黜爾聰明墮爾
形體神遊八極與太虛為徒
而後之人盛宫觀以居之飾
禮樂以崇之玄之神豈在是
哉我
成祖應天靖難奮迹燕都相傳
玄聖現靈披髮仗劍應之竊

以
成祖具天授之資開萬年之業
兵興於北故以北方之神應焉
若以為玄聖之神或非矣世
之儒者未暇辯晰其義而一
時從龍之士亦緣此以見天
命有在非人所能為耳嗟夫
百姓日用而不知達人遺迹
以觀理至哉玄乎信冥然難
言哉故曰道不可聞聞而非
也道不可言言而非也然則
是志也其附贅縣疣耳矣夫

古之真人形若槁骸心若死灰凝神於淡合氣於漠翛然而往翛然而来處廣莫之野以周流於無何有之鄉而已矣此至德之隆也吾人勞形怵心以危其真弊弊焉决性命而饕貴富其分於道遠矣而安可從事於玄耶余將解纆索釋網罟他日杖策負笈以偃仰茲山之側或有以玄之道告我者茲為敘其事於志端以俟好玄之士相與求

大道於斯志之外云

皇明隆慶六年夏都察院右僉

都御史奉

勅提督撫治鄖陽等處地方吳

郡凌雲翼撰

大岳太和山誌目錄

卷之一

玄岳總圖

宮觀分圖

卷之二

玄帝聖紀

歷代御製

卷之三

創建宮觀

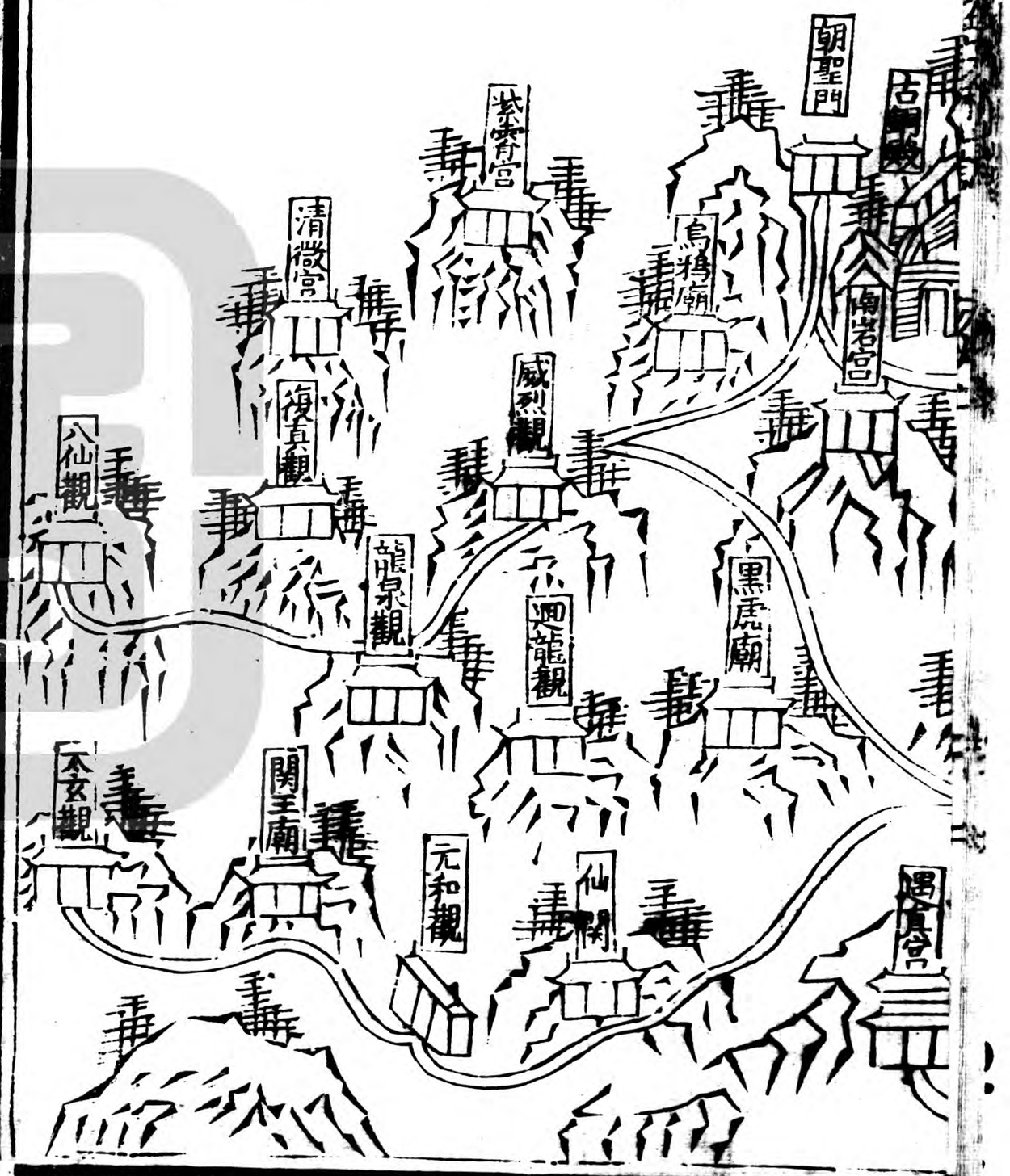
重修宮觀
欽降像器
蠲免征差
勅護山場
存留香錢
提督藩臣內臣
卷之四
上供仙品
禎祥効應
靈產物類
仙真異蹟
職官姓名 提點附
卷之五
藝文 序 贊 銘 記 表
卷之六
賦 歌
卷之七
詩一

卷之八

詩二

目錄終

右大岳總圖按一統誌大岳在均州南一百二十里州爲禹貢豫雍二州之域春秋屬麇戰國屬韓及楚秦漢爲武當縣屬南陽郡三國魏屬南鄉郡晉屬順陽郡後魏置武當郡南齊置始平郡復改齊興郡梁兼置興州後周改曰豐州隋廢郡改州曰均州大業初州廢以縣屬淅陽郡唐復置均州天寶初改武當郡乾元初復爲均州宋置武當軍元復爲均州大岳週圍方八百



里環列七十二峯三十六巖二十四澗或
謂非玄武不足以當之故名武當又名太
和名大岳名仙室相傳爲
玄帝修真顯化之地自漢以來歷代崇奉
國朝永樂十年
成祖文皇帝起自燕邸入正大統惟
神陰翊顯有靈異特
勅隆平侯張信駙馬都尉沐昕等創建宮觀以

答

神貺
勅爲大嶽太和山據天柱峯絶頂爲太和清微
宮朝天宮黑虎廟肆焉太和下二十里值
山腹爲南巖太玄觀烏鴉廟卿梅祠雷神
洞滴水巖仙侶巖肆焉南巖東北行五里
爲紫霄福地殿復真觀龍泉觀威烈觀肆
焉北行三十里爲五龍肆之者行宮仁威
觀老姥祠自然庵隱仙巖靈應巖凌虛巖
也紫霄東行四十里下平地爲玉虛肆之

者關王廟太上巖玉虛巖回龍觀八仙觀
也玉虛之東五里爲遇真元和觀修真觀
隸之又北十五里爲迎恩續創無所隸又
北四十里爲淨樂入均城中以山之高下
言先太和次南巖以宮之大小言先玉虛
次淨樂棟宇之盛盖曠古所未有也

世宗肅皇帝法
祖敬
天以
神安鎮華夷屢感玄應垂拱之暇遂懷飭蠱嘉
靖三十一年特
頒內帑
勑遣工部侍郎陸杰等重加修葺神宮仙館煥
然維新仍於入山初道咼建石坊
賜額治世玄岳益有以擴
先朝之志而壯茲山之觀於萬斯年殆與天而
無極云

東天門
三天門
二天門
天門
朝天宮

右太和宮圖宮在天柱峯峯之極頂則是宮之正殿也元時有銅殿一成祖文皇帝剏修之日以規制弗稱乃撤置於小蓮峯改冶銅殿餙以黃金復範玄帝金像於內殿左右益以飛棧爲更衣二小室殿外爲臺臺外爲檻檻外爲紫金城城闢東西南北天門以象天闕儼然上界五城十二樓也自南天門出右折爲朝聖殿爲鍾鼓樓又下爲元君殿爲聖父母殿爲誦

經堂爲真官堂爲神厨爲龍池爲龍廟又下西折爲方丈爲廊廡爲齋堂道房復自故道折而北上爲朝聖門既度復東折而下數十百級遶出天柱峯後爲三天門又下數十百級爲二天門爲摘星橋橋右新建文昌祠復折而西下數十級爲一天門爲楹大小總五百二十永樂十四年落成

賜大岳太和爲額道士廩食者三十人提點二員嘉靖二十六年

世宗肅皇帝允提督太監王佐奏添置一員共三員階正六品給印一顆領宮二廟一祠

一

清微宮　去本宮七里即清微妙化巖也張守清張三手修煉之所永樂十年建爲宮迤西偏別築妙化巖

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昔玄帝修道之時常有黑虎巡山乃北方天

一之所化護國鎮山之神也廟設黑虎神像

文昌祠　在本宮二天門摘星橋右隆慶五年巡撫都御史汪道昆建期以昌均州之文運也有碑記入藝文

天柱峯　一名參嶺是峯根插黃泉頂冲霄漢高出群峯萬丈居七十二峯之中上應三天當翼軫之次俯眺豫雍之野山川之遠無不在目晨夕見日月之升降頂東西九丈南北二丈四維皆石脊如金銀之色地產異草細葉延蔓秋冬弗凋其味頗辛惟松數株盤桓如龍蛇之狀高不滿丈許南峭壁下有池如井名曰天池北下石門三所曰三天門皆插空萬仞昔玄帝冲昇於此

顯定峯　在大頂之北一名副頂上應顯定極風天翠巘倚空人跡不及

獅子峯　在大頂之北一天門之上狀如獅子即

尹喜所棲之處

皇崖峯　在大頂之北上應太安皇崖天下一崖

曰皇后巖昔聖母善勝太后尋真暫憩

於此故名

小筆峯　在大頂東孤岑卓立如筆

靈石峯　在大頂西北上有石土地踞虎而坐

貪狼峯　巨門峯　祿存峯　文曲峯

廉真峯　武曲峯　破軍峯

右七峯在大頂之北若北斗拱極之象

傳云天真校善之所南有常春巖向明

高厦常如陽春西有硃砂巖石爲日華

所爍其色如之北有北斗巖夜漏清寂

惟聞鳥猿嘯月之聲

中笏峯　在大頂之北石如圭贊鞠恭類進趨之

勢

千丈峯　在大頂之西群山之下超然獨出右即

神仙房陵朱仲所居中有縹李世所希

有名仙事

萬丈峯　在大頂東北

大蓮峯　小蓮峯

右二峯在大頂之西相望並秀亭亭然如芙渠初發隱映清波春夏之時明媚尤絶

大筆峯　小筆峯

右二峯相峙於蓮峯之間狀如卓筆

落帽峯

在中筆峯北漢神仙戴孟于此飛昇落帽于上下有石橋

白雲峯　在大頂之西紫蓋皇崖東西互拱下有巖曰白雲傍一石穴如星曰星牖宋陳希夷避名三遷於此

仙人峯　隱士峯

右二峯在大頂之南下即隱士巖神仙出沒人多見之或斑衣披髮或奇形異相手足爪甲各長五七寸或坐盤石或濯澗濱真氣逼人莫可近及恍惚之間俱失所在

大明峯　在大頂之西山有庵曰王母宮相傳聖母善勝太后嘗尋訪玄帝于此

中鼻峯　聚雲峯　手扒峯　竹篠峯

槎牙峯

右五峯在大頂之東南一嶺南飛五峯分布有徑曰主簿崆當均房往来之道石芒峭發人皆側足而行聚雲峰下一巖曰集雲

竈門峯　在大頂之東南嵐烟瘴霧清晨如炊

九卿峯　在大頂之南傳云天真校福之所下有巖亦以是名昔有道流宿巖畔夜聞鍾磬之聲

伏魔峯　在大頂之南下即大小鬼峪澗常見靈龜巨蛇遊走上下傳云玄帝伏魔俟命之地

玉筍峯　在大頂之南群峯裂地而出有新篁未籜之象以其似人又呼曰石人山其北名雞冠嶺南澗之外即房縣界有碧峯

巖

柱笏峯　大夷峯

右二峯在大頂之西南一峯如搢笏一峯坦然如掌

把針峯　在大頂之西岑小而高傳云玄帝頓悟之後元君飛鐵杵於此

丹竈峯　在大頂之西其山類偃月狀昏曉之交有清烟紫霧如丹竈然

天馬峯　在大頂之西百里一名馬嘶山一名西望峯即武當來山按圖記山自乾兌發源歷關隴金房之地盤亘萬里當均房官道中有龍井深不可測從西澗發源迤西下一巖名曰天馬巖行旅多宿於內俗呼崖屋

鷄鳴峯　鷄籠峯

右二峯在大頂之西天馬峯之北當均房官道曰大鷄鳴小鷄鳴下即金鷄澗會西澗之水夏秋水漲商旅經月不可

渡諺曰上得馬嘶山四十九渡不曾乾

風巖 在大頂之下萬虎澗濱石穴噫氣響震林壑

皇后巖 見皇后峯下

白雲巖 見白雲峯下

三公巖 見三公山下

天馬巖 見天馬峯下

常春巖 見七星峯下

集雲巖 見聚雲峯下

北斗巖 見七星峯下

昇真巖 見五老峯下

碧峯巖 見玉筍峯下

九卿巖 見九卿峯下

武當澗 在大頂之東會黃塵諸峯之水北入于紫霄澗

西澗 發源馬嘶山龍井北出于澗

金雞澗 會大小雞鳴峯之水入于西澗

鬼谷澗 在大頂之南源會山南諸峯之水東入

雙溪澗

雙溪澗　會東南諸水入鬼谷澗過浪河西北入于漢

參斗泉　在大頂西靄石峯南石巖下有二井上應參星

試劍石　在大頂二天門內一石中分相傳玄帝試劍處

金星石　銀星石　右二石出大頂上碎爲末心神不寧服之即愈

青崖　在太和山北

瓊臺　在大頂東南其峯壁立亞于天柱相傳玄帝受冊於此

天池　即白龍池大頂南削壁下

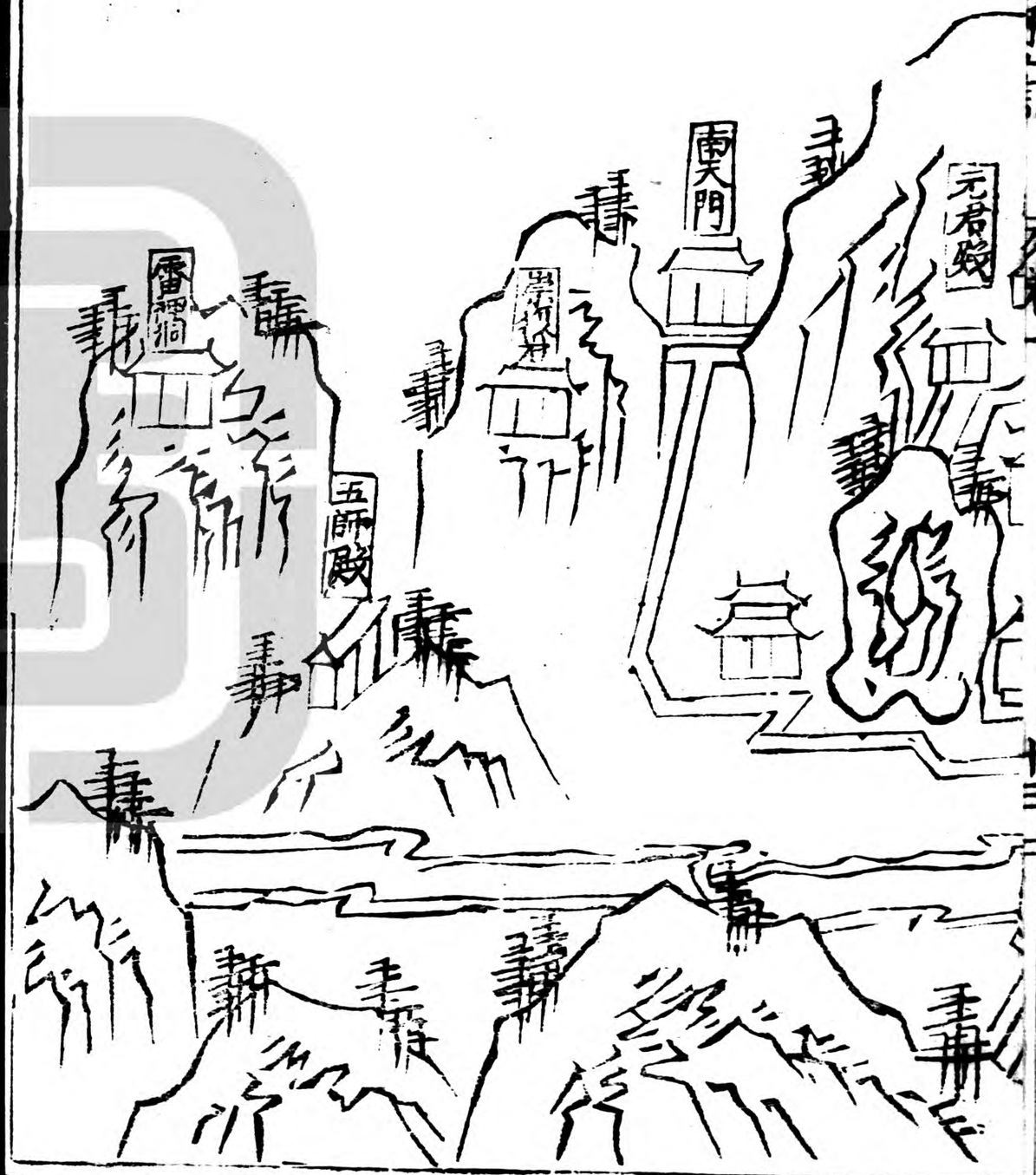
摘星橋　又名會仙一天門上橋當兩山缺處上瞰天柱諸峯下臨絶谷谷中仰見人行如在天上

白雲橋　在白雲巖南

南巖宮圖

十四

右南巖宮圖宮即天一真慶宮故址南列天柱諸峯北瞰五龍頂由梅祠右行南巖百餘步度北崖升自南天門循山左支行數十步折行右支百步復折而左入小天門並崖斗折而行過大巖下爲大殿畢諸楹山復起突爲小阜爲圓光殿殿下則黑虎巖也從大殿後左折而東二十步折而陟崖上方轉西行過元君殿爲南薰亭亭外有石枰從衡十八道類今俗所彈者相



傳爲洞賓故物復從元君殿折而下自是
直東過磚室一曰獨陽巖石室一曰紫霄
巖巖前刻龍頭橫出檻外四五尺其傍崛
起灌莽中者爲禮斗臺崖上片石刻靈官
像高可五十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一石
枰一復從故道抵大殿後西望捨身崖若
垂天之翼其上爲飛昇臺臺下爲試心石
又下爲謝天地巖殿並山爲楮室一神厨
一碑亭二泉二曰甘泉甘露池二曰太一
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
院中爲圜堂浴堂滄水庫池池上有小間
道可通鉢堂由鉢堂陟翠微折行山之後
則爲欹火巖又轉而前平行山上北折則
爲崇福巖爲楹大小總六百四十永樂十
一年落成
賜大聖南巖爲額道士廩食者五十人提點二

員嘉靖二十六年

世宗肅皇帝允提督太監王佐奏添置一員共三員階正六品給印一顆領觀一廟一祠一洞一巖二

太玄觀　去本宮東北二十里古老君巖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玄帝修道之時有烏鴉報曉於此故建廟以祀之

榔梅祠　去本宮南一里玄帝嘗折梅枝寄榔樹誓之曰道成當結實已而如其言下有仙翁司之遂祠焉

雷神洞　一名欻火巖去本宮百步北山之巔石如火焰樹如龍爪中有靈池水能療疾即鄧天君修煉之處

滴水巖　去本宮西北五里巖內鑿石爲池泉水下滴不輟

仙侶巖　去本宮西北六里相傳玄帝道成時諸

仙胥會於此

疊字峯　在五龍頂南三山次列如疊字故名

金鼎峯　在疊字峯西形類鼎時噴雲烟下有巖名曰藏雲

健人峯　在大頂東北如天丁拱立之狀下有巖曰道者巖

紫霄巖　一名南巖在大頂之北

獨陽巖　在紫霄巖右

崇福巖　在本宮南天門棗

黑虎巖　在黑虎澗上大林巨石中黑虎所伏之地

謝天地巖　在南巖西飛昇臺下

百花泉　在仙侶巖昔神仙陶幼安得道於此

井　泉　在本宮又名一泓泉

試心石　在南巖西飛昇臺下謝天地巖上

飛昇臺　即更衣臺在本宮西百步玄帝易服於此

禮斗臺　在紫霄巖下

井露井　在本宮大殿前

御雲橋　在御梅祠上

步雲橋　在飛昇臺

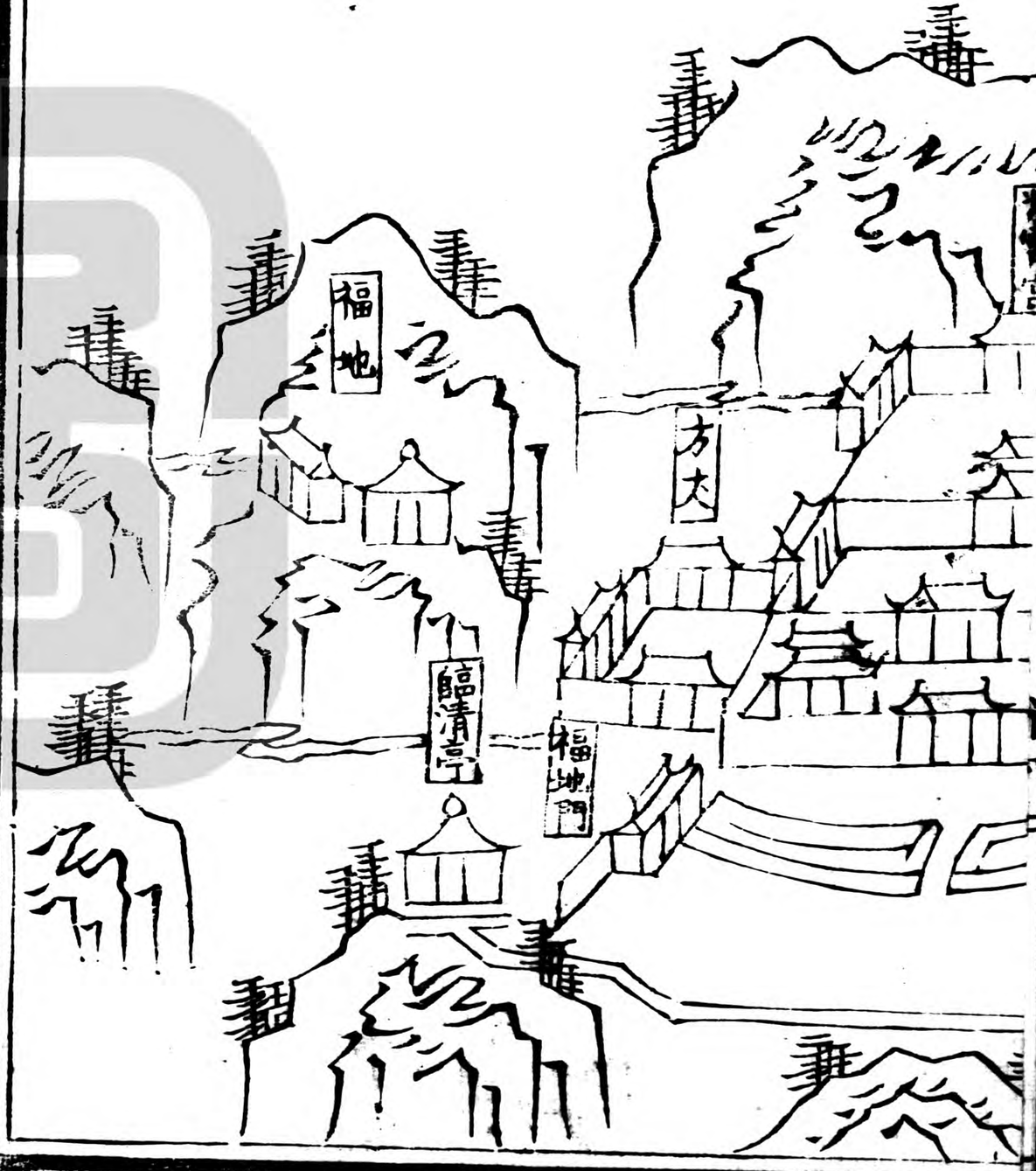
天一橋　在本宮北天門外

天一池　太一池　滄水庫池

右三池橋在本宮內

牆
牆
牆

右紫霄宮圖宮在展旗峯下故紫霄元聖宮
今名香火殿之西宮前曰三公峯曰五老
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
石壁爲龕者爲太子巖左爲逢萊第一峯
巖下爲小園亭下而出道院左復北上爲
煉丹巖出道院右復西上爲七星巖又上
爲三清巖絶頂不可到其下爲槲梅園東



下又轉而南上爲福地殿殿兩堦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之狀者爲大小寶珠峯諸巖水合而東流于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既出復東趋大寶珠溢于其趾爲禹跡池池大僅一畝池上有亭北有橋舊傳神禹導山嘗至此故名之爲楹大小總八百六十永樂十一年落成

賜太玄紫霄爲額道士廩食者五十人提點二員嘉靖二十六年

世宗肅皇帝允提督太監王佐奏添置一員共三員階正六品給印一顆領殿一觀三

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巖

威烈觀　去本宮北二百步中祀威烈王王爲唐太

守姚簡也

龍泉觀　去本宮北一十里九渡澗天津橋之上

玉虛巖之北

復真觀　去本宮北一十五里一名太子坡殿階下有聖母滴淚洞泱池

紫霄峯　在天頂東北石作金銀之色竹木交翠巨虬異蛇盤穴其間

香爐峯　在大頂東北仙關之南浮嵐遠霧千態萬狀如香煙然故名之

九渡峯　一名仙關在大頂之東石徑彎環白雲來去游人到此萬慮豁然

展旗峯　在大頂之東紫霄宮貢焉千仞如削宛然皂纛之形上有三清七星煉冊太子

諸巖

太師峯　太傅峯　太保峯

右三峯在大頂之東又曰三公山下一巖曰三公巖

始老峯　真老峯　皇老峯　玄老峯

元老峯

右五峯在大頂東南一名五老峯五峯列居宛然筆架昔玄帝上昇五老奉詔啓途駐蹕於此下即昇真巖白雲澗其水循崖飛激由九渡澗而出

太子巖　在本宮後上倚展旗峯下瞰禹跡橋昔玄帝爲太子時修真於此舊有鉄範聖像基址尚存

黑虎巖　白龍巖

右二巖一在仙關九渡峯南龍潭之上一在飛昇臺下龍潭之南

紫霄澗　三公山水自宮南迤北會諸澗入于九渡澗

黑虎澗　香爐諸峯之水會前紫霄澗自龍潭東入九渡澗

白雲澗　自五老峯出合九渡澗

九渡澗　會諸澗之水入梅溪澗

黑龍潭　在仙關之上紫霄澗中二石高出下廣

如屋潭深不可測大旱禱之立應

真一泉　在本宮右

紫極壇　在本宮北威烈觀下故址尚存

萬松亭　在福地

太子亭　在太子岩前

禹跡亭　在禹跡池上

淵默亭　在九渡崖下

禹跡池　在禹跡橋南

上善池　在本宮東方丈

禹跡橋　在本宮前

通會橋　在本宮北威烈觀南

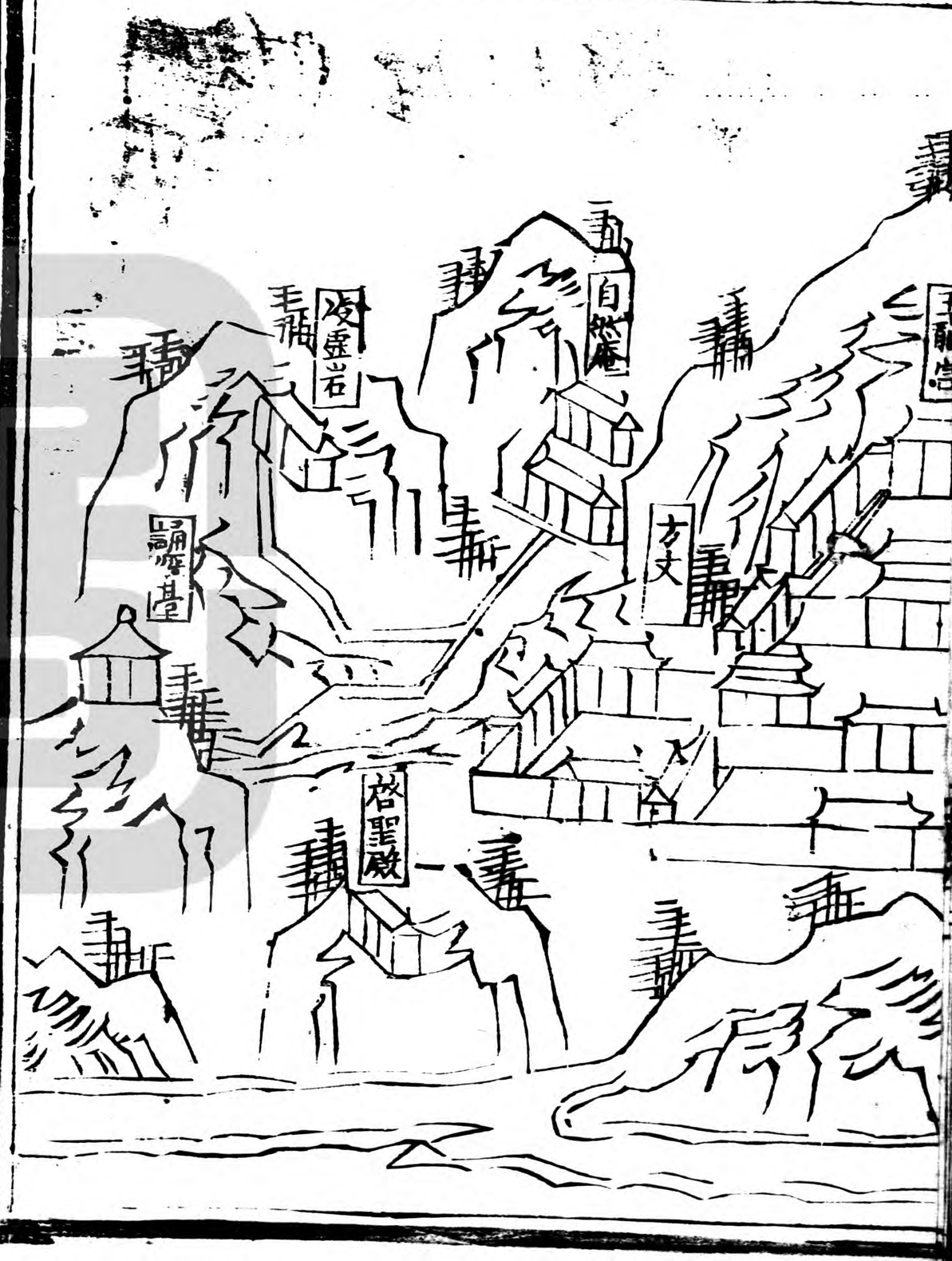
黑虎橋　在本宮北黑虎廟南

黑龍橋　在紫極壇北

天津橋　在九渡澗

復真橋　在太子坡北

五龍宮圖



右五龍宮圖宮即舊五龍靈應宮故址前列
金鎖峯左遶磨針澗其宮東向逆折其門
北向宮門內爲道九曲十八折殿二曰玄
帝曰啓聖二殿堦合九重前五重爲級八
十一後四重爲級七十二望之如在天上
真所謂上帝居也殿前天地池二水從石
龍口出焉左龍井三右龍井二碑亭二日
月池二殿之左爲玉像殿殿內藏玉像五
沉香像一殿右山坎大林下有石碑六一

爲崇封真武誥碑一爲揭傒斯所撰宮碑一爲揭傒斯所撰瑞應碑二爲戒臣下碑一仆於地湮沒不可辨要皆元時所遺也宮門左從曲道北折陟左山爲榔梅臺下而折左出大門外爲真官堂爲雲堂自雲堂並山西行下小谷澗水出焉即磨針澗也澗上有老姥祠宮門右從碑亭下南折陟右山爲啓聖臺折而南下則陳希夷誦經處直下爲淩虛巖復從故道折而西上爲自然庵庵內藏

文皇賜李素希青袍一衲襲裏各一呂公縧一庵前石作小池池上爲橋其頂爲靈應巖其外則爲長生巖爲楹大小總八百五十永樂十一年落成

賜興聖五龍爲額道士廩食者五十人提點二員階正六品給印一顆領宮一觀一祠一庵一巖三

五龍行宮　去本宮北三十里茅阜峯下殿後有

茅阜石

仁威觀　去本宮東北二十里香爐峯西

老姥祠　去本宮北百餘步磨針澗傍

自然庵　去本宮西五十步東有煉丹池水中巨石下一穴有龍居焉人常見之按圖記馬明生陳希夷相繼居此希夷感五氣龍君授以睡法明生所煉神丹爐灰尚存

隱仙巖　去本宮北十里竹關之上一名尹仙一名北巖神仙尹喜尹軌田篆衣俱隱於此巖右石棋局一横鋪石上傳云尹軌枰彈之所夜籟澄寂常聞步虛玉磬之聲

靈應巖　去本宮北二百步五龍頂上

凌虛巖　去本宮西南二里許唐孫思邈宋陳希夷俱修煉於此路側有希夷誦經臺

紫蓋峯　在本宮南二十里夜間見仙燈往来相傳神丹瘞此隱者劉道人居其下一夕

有童子捧詔召之移時車從畢至其徒
王真士曰天詔下臨當清晨陽光發見
之時今暮夜陰晦而詔之無乃魔靈見
試耶密篆雷符焚之霹靂一聲無所見
平旦視之但有血跡約二里許見巨獸
斃石穴中

松蘿峯　在紫蓋峯西玄帝修真之時常以松蘿
爲衣此峯最盛北有巖曰卧龍巖

桃源峯　在紫盖峯北西曰桃源洞東即誦經臺
舊有院今廢

伏龍峯　在龍頂峯西下有龍湫

五龍峯　一名五龍頂上應龍變梵度天五峯分
列中有靈池石廟一區曰真源之殿即
五氣龍君神寓之所

靈應峯　在本宮後松杉接翠上凌星斗昔神仙
房長鬚手植是木親遇玄帝于此

隱仙峯　在龍頂北其下隱仙巖前曰竹關即神
宮之第二門也

陽鶴峯　在龍頂西北巨杉數株常有鶴巢其上

眉稜峯　在五龍頂西房陵登山之路

復朝峯　即外朝山也當房陵官道七十二峯俱拱天柱獨此一山飄然外向

金鎖峯　在展旗峯北傳云玄帝收攝妖魔悉鎖於下

青羊峯　在金鎖峯北傳云太上嘗駕青牛遊於此其下曰青羊澗

七星峯　在隱仙巖北竹關之下一逕七里百步九折下即五龍接待庵

繫馬峯　在接待庵西北登山正路一峯特起即天馬槖傳云昔玄帝乘白馬立於其上下有殿曰黑虎大神之祠

會仙峯　在仙木鋪地宋端平中曾觀妙迎三茅真君於此

茅阜峯　見五龍行宮下

卧龍巖　在松蘿峯東北

尹喜巖　一名仙巖在展旗峯北昔有文始真人

隱此

沈仙巖　在飛昇臺西昔有沈仙成道于此因名

硃砂巖　見七星峯下

藏雲巖　見金鼎峯下

隱士巖　見隱士峯下

雲母巖　楊仙巖

右二巖俱在五龍宮東二百步昔有花楊先生者居此年百餘歲人訪之即走避曰腥氣觸我不容坐爾後不知所在

仙龜巖　在金鎖峯下石如神龜含烟吐霧

磨針澗　在本宮北一里有石橫澗濱若磨痕傳云玄帝修煉之久有怠意因步澗下見神女以鐵杵磨之因問曰欲何爲曰失姑繡針磨以償之曰詎非容易荅曰工夫未到耳玄帝大悟

青羊澗　見青羊峯下

萬虎澗　在大頂北風雷一作如萬虎咆哮其水會於青羊澗

牛漕澗　自尹喜巖西入青羊澗

桃源澗　自紫盖峯發源東入于青羊澗

黑虎澗　起自龍頂會于白龍潭

陽鶴澗　自陽鶴峯下穿林麓東入于青羊澗

金鎖澗　飛雲澗　瀑布澗

右三澗起于金鎖青羊二峯之左右俱入青羊澗

會仙澗　在五龍頂北會諸峯之水北出蒿口入于蒿谷澗

雷澗　自疊字峯雷洞之水南會於五龍澗

五龍澗　由雷澗出西澗會于青羊澗

白龍洞　在竈門峯東洞中時有白炁如龍即大雨如注

桃源洞　在本宮西南

白龍潭　在磨針澗下瀑布千丈有廟在巖內祈禱屢應又一處在飛昇臺下潭黑而深雲氣上昇霖雨立至

仙棋石　見隱仙巖下

起聖臺　在本宮東南按圖經玄帝奉天詔於此五龍掖之上昇

望仙臺　在本宮東北

誦經臺　見凌虛巖下

朝聖臺　在飛昇臺西

五龍池　在本宮頂

煉丹池　見自然庵下

日池　月池

右二池在本宮天寶壇南廡後二池相並端平間曹侍德建寶藏於池之南夢神語之曰此處上應三天下即洞府群仙神龍居焉君法輪運轉神靈弗安君將若何覺而語諸同僚夢悉符合于是設藏殿而不運池濱榜之曰洞天在近過往低聲中統庚申宣尉孫嗣舉衆內附兵士詣池洗劍神龍擁脊而出天地昏暗雷雨大震

五龍井　在本宮大殿前歷代投簡之所

虛宮圖

青羊橋　在本宮山下

磨針澗橋　在老姥殿前

聚仙橋　在黑虎澗

隱仙橋　在仁威觀上

普福橋　在仁威觀前

萬口橋　在五龍行宮前

豐和橋　在萬口石碑東

右玉虛宮圖宮在展旗峯北遇真故址真仙張三丰嘗庵於此頃遂大其宮以爲祝釐之興既而去焉

文皇遍物色之不可得

所其中爲大殿大殿之陰曰啓聖殿左曰觀元君殿又左曰小觀殿西鳩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厨之後爲神泉井亭西鳩北山下曰望仙樓樓外

雪洞一石渠北曰齋堂石澗西曰浴堂宮門左曰鉢堂右曰雲堂西塢北曰園堂鉢堂後亦曰園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爲祀真武壇前右北向爲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于凡方丈書房宵所厨堂倉庫爲楹大小總二千二百永樂十一年落成

賜玄天玉虛爲額道士廩食者百二十人提點四員階正六品給印一顆領廟一巖二觀

二嘉靖三十一年

世宗肅皇帝遣官修葺本山復建亭二於二門外以庇

御製紀成之碑焉

關王廟　去本宮西十五里崇寧祠故址東有一泓泉前有飲馬池

太上巖　即太上觀去本宮西二十三里巖東刻

天尊玄帝聖父母聖師北極三聖三茅九仙真仙神將巖西刻鬱羅蕭臺三清四帝雷尊南北二斗三官五師嶽鎮海瀆仙靈東西有靈石二泉

玉虛巖　一名俞公巖去本宮西南三十二里九渡澗之上昔有隱者俞惠哲誦經於此一老人常往聽之忽一日曰我東溟之子謫居於是限滿當得還此巖願奉仁者居之

廻龍觀　去本宮西南五里其山巒蜿蜒有回顧狀上有井四時不竭

八仙觀　去本宮南二十六里舊傳有八仙過此因名

蒿谷澗　自梅溪東諸山之水西入于青羊澗會于淄河

梅溪澗　出爲淄河

一泓泉　在關王廟前

益人泉　在廻龍觀上

東靈石泉　西靈石泉

右二泉在太上巖巖高峻無水宣德三年于此纂修太和山誌巖東隴石穴下泉忽出已而巖西路傍石根下亦復出泉于是鑿砌成池清冽可食

益人泉亭　在迴龍觀上

一泓泉亭　在關王廟前

神泉亭　在本宮神厨後

飲馬池　在關王廟路西

神泉井　在本宮神厨後

遇真橋　在東天門裏源出九渡澗舊橋水崩嘉靖壬寅嵐太監王佐新之

仙都橋　在本宮北天門裏

游仙橋　在本宮左

仙源橋　在西天門裏

西天門橋　在本宮西上有華陽亭下有蓮花池

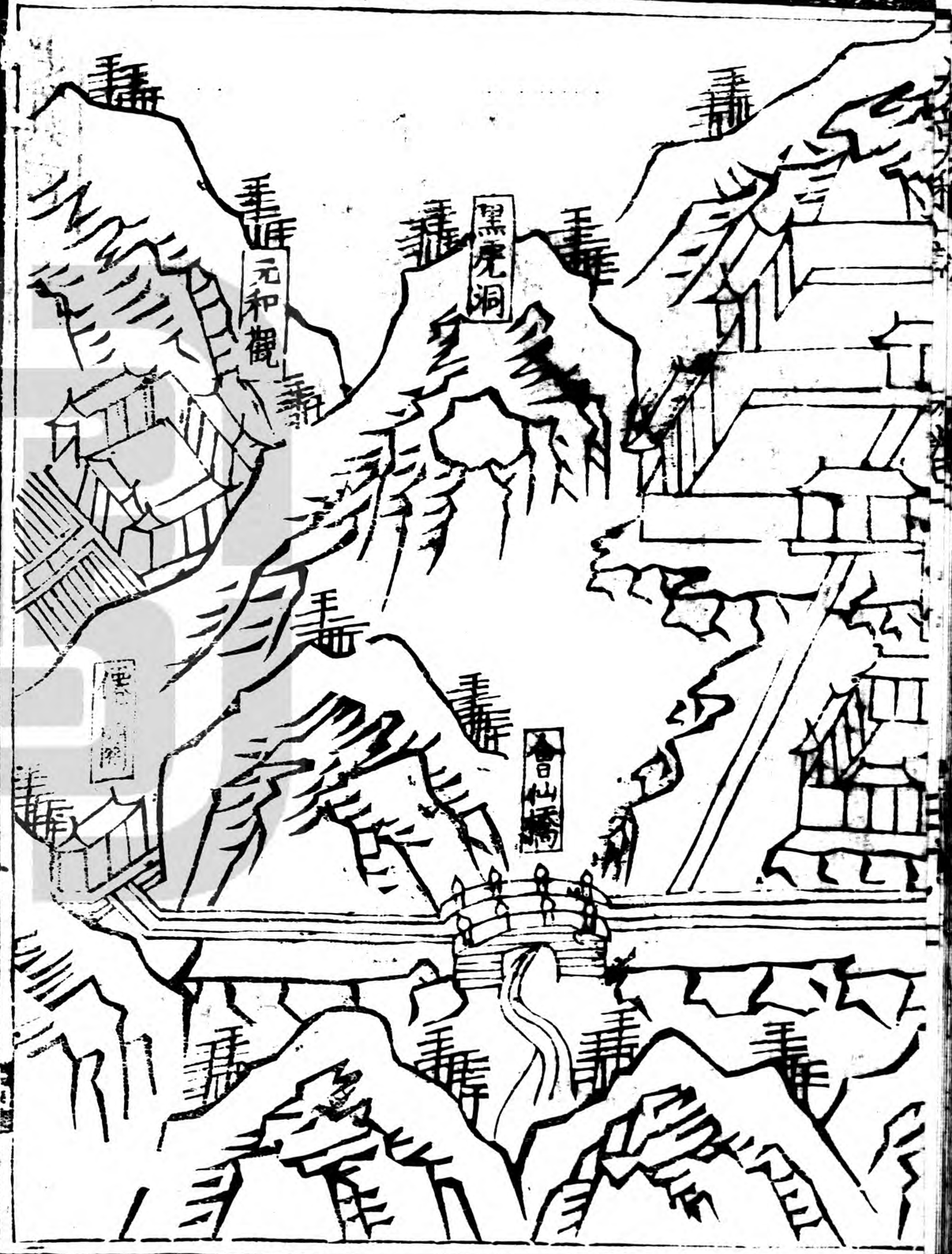
西山橋　在西天門外

北山橋　在北天門外

東山橋 在東天門外

登仙橋 在本宮東天門外南

東萊橋 在東山橋東



右遇真宮圖宮在儀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
然故舊名黃土城洪武年間張三丰結庵
於此名曰會仙館宮東廊下厥像存焉永
樂十五年創建真仙殿山門廊廡東西方
丈齋堂厨堂道房倉庫浴堂爲楹大小總
三百九十六是年落成
賜遇真爲額道士廩食者三十人提點二員階
正六品給印一顆領觀二嘉靖三十一年

世宗肅皇帝遣官修葺本山乃於是宮東二里許入山初道昂建石坊

賜額治世玄岳云

元和觀　去本宮南二里僊關之裏昔玄帝有元和還校府之名故曰元和

修真觀　去本宮東二里太監王佐重修

鵂鶹嶺　在修真觀東上有泰山廟

集仙橋　元和西橋　元和中橋　元和東橋

右四橋俱在元和觀前

會仙橋　在本宮前

沐浴堂　在修真觀左

成鮮廠　在本宮右

迎恩宮圖
迎恩宮
四十二

右迎恩宮圖宮在石板灘舊有關王廟盖鄖襄官路也灘合山前諸澗之水聚爲一川雨久則潰潦四出行者病涉永樂年間創修本山時始建石橋成化二年大水他橋崩齧者多而茲橋獨完或者謂玄武實相之提督太監韋貴乃

奏請治宮於橋南岸以昭神功中爲殿以祀玄帝殿之左爲堂以祀啓聖祀真官殿之右爲廟以祀關王外又爲方丈爲書房爲

倉庫之舍爲庖湢之所爲道衆之房爲楹
大小總二百八十成化十七年落成乞名
曰迎恩觀十九年改
賜觀爲宮道士廩食者九人提點一員階正六
品給印一顆

迎恩橋　在本宮北券門外

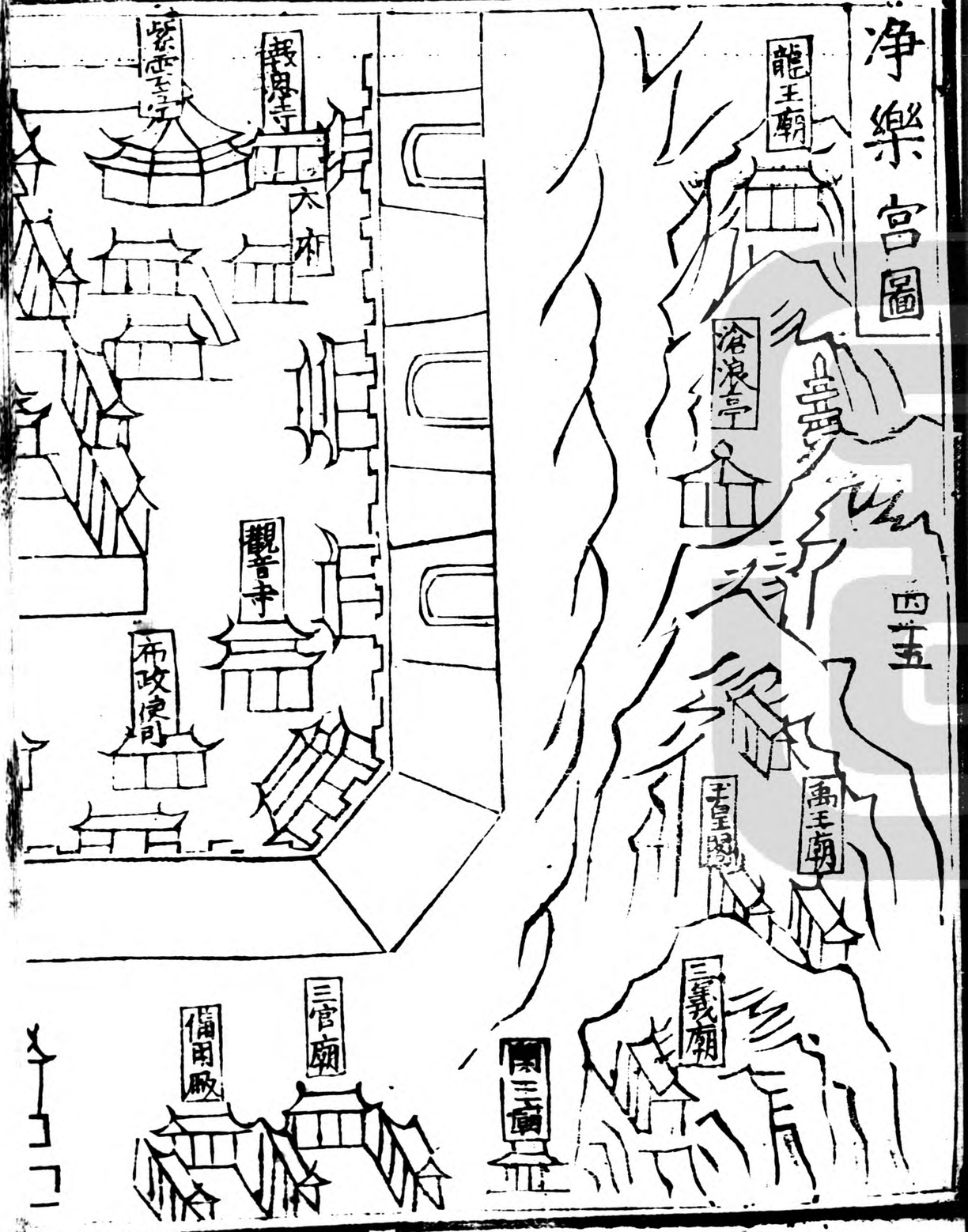
尋真橋　在石板灘西南

絞口橋　在石板灘南一里許

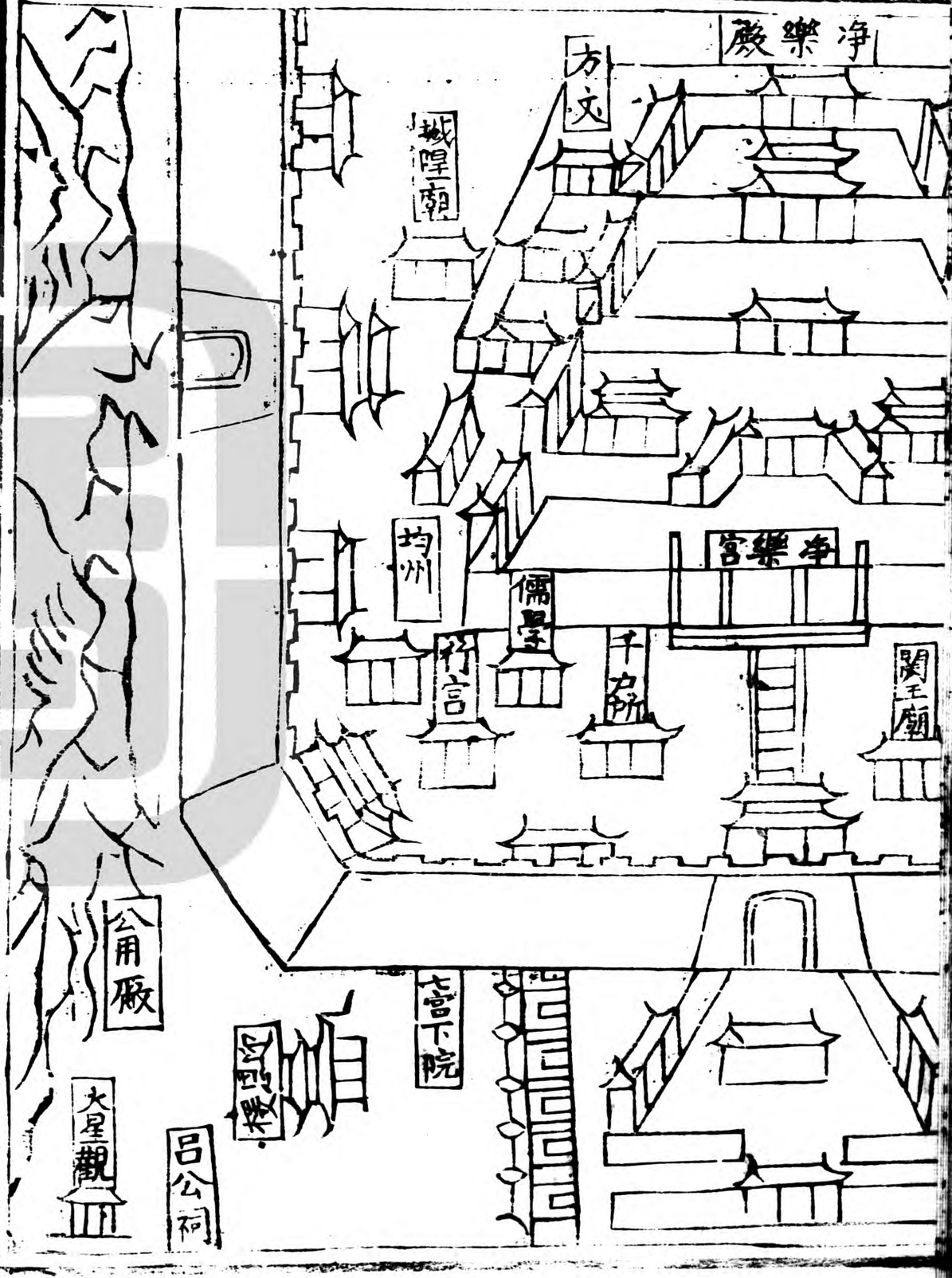
中橋　在石板灘北五里許

冲和西橋　冲和中橋　冲和東橋　春和橋

右四橋俱在蜘蟟峪



淨樂宮圖
龍王廟
滄浪亭
四十五
禹王廟
三義廟
三官廟
備用廠
太府
觀音寺
布政使司



右淨樂宮圖宮在均州城中各宮或于山于巖于谷獨此宮于市蓋相傳玄帝之先曾爲淨樂國王淨樂治廛而均爲廛地故因以名宮焉宮之中爲玄帝殿後爲聖父母殿前左右爲廊廡東爲紫雲亭西爲香錢庫三門外左右復創亭二以庋

聖製創修之碑右折而西爲方丈爲齋堂爲浴堂爲神厨爲神庫爲道房左折而東爲真官祠爲預備倉二門外左爲進貢廠右亦

爲道房爲樞大小總五百二十永樂十六
年落成
賜淨樂爲額道士廩食者五十人提點三員階
正六品給印一顆
紫雲亭　在本宮內東以玄帝降生于此時有紫
雲彌覆故名之
真官祠　在本宮內東
預備倉　在本宮內東嘉靖十九年少監李學
奏建香錢餘積者糴穀貯此備賑本山官道
香錢庫　在本宮內西凡鑞楮輸於山者悉舁以
入累
朝所賜鍾磬諸器皆藏焉
進貢廠　在本宮二門外歲時取土物以
貢則董其役於此
滄浪亭　在州東門外漢江東即古所謂孺子歌
處
觀音閣　在滄浪亭左
龍山　在城南六里均州水口山也

玉皇閣　在龍山上

禹王廟　在玉皇閣後

卧雲亭　在玉皇閣左下

三義廟　在龍山下

三官廟　在備用廠左

土地祠　在州治東

五龍行宮　在州治東南

呂公祠　在州南二里迎恩樓左

龍王廟　在滄浪亭北濟渡處

公用廠　在城南外

備用廠　在公用廠東半里許

神惠倉　在州治西南嘉靖十五年參議方升建

貯穀以備賑佃戶

蓮花池　在州城南一里許

七里橋　在黃沙河

大岳太和山誌卷之一終

大岳太和山誌卷之二

玄帝聖紀

玄帝稟天一之精惟務靜應不樂南面志復本根降生之日即神農氏之末年歲在閼逢敦牂(甲午)姑洗月(三月)哉生明(初三)曦馭天中時(午)符天一之陽精托胎神化於翼軫婁宿之次龍變梵度天之下淨樂國善勝皇后孕秀一十四月從左脇而生當生之時瑞氣氤氳異香充塞生而神靈甫及七歲

天文書契一覽默會潛心至道頓事
上帝普福兆民欲尋幽谷內煉元真遂感
無極紫元君授以上道因指太和山而告之曰
此山自乾兌起脉盤旋五萬里水出震宮
上應翼軫二宿顯定極風太安皇崖二天
汝可居之當契太和飛昇復位上輔大道
與天地日月齊並告畢昇雲而去十五辭
父母父王不能抑其志遂入是山潛靈玄
一默會萬真身長九尺面如滿月龍眉鳳
目紺髮美髯顏如氷清披松蘿之服散髮
跣足凝真養性四十二年成無上道出舊誌

歷代御製

宋真宗天禧二年七月七日加號

真武詔曰伏以丕顯聰明聿求孚佑旌賁殊號率循舊章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升地寶毖湧神泉自然清冷飲之甘美資中國之利澤奏耳疾以蠲除倍慶濟時虔思報德就其勝壤建以珍祠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當體寅恭感從布告
故茲昭示想宜知悉
仁宗嘉祐二年正月賛
真武曰萬物之祖盛德可委精貫玄天靈光有
煒興益之宗保合大同香火瞻敬五福攸
同
嘉祐四年正月上元日加號
玄帝曰太上紫皇天一真君玉虛師相玄天上帝
加封水火二將
神龜曰同德佐理至應大道顯明武濟陰
威翌聖左正侍理至應大道顯明武濟陰
太一天大左將軍
聖蛇曰同德佑理至惠誠重威慈普濟陽
辯武聖右正侍雲騎護國保靜輔肅守玄
太一天大右將軍
寧宗嘉泰二年十一月十四日崇封
真武誥曰仰止層霄巍乎北極瞻百神之環衛

有玄武之尊嚴顧像設之已崇而號名之
未備肇稱縟典以介蕃釐北極佑聖助順
真武靈應真君天之貴神國之明祀威靈
在上常如對於衣冠光景動人遂莫逢於
魑魅赫然祥異著于見聞在天禧時瑞表
醴泉之觀若熙寧日事傳大順之城祖宗
相繼禮文有加祠堂迺刱於阜陵扁榜爰
新於佑聖肆朕尤嚴於祭報而神每監於
禱祈載惟肸蠁之孚曾靡窈冥之間福詒
冲眇將垂萬世之子孫德及高深溥洽四
方之黎庶誕揚盛美庸侈徽稱金闕玉京
密增於神筴雲車風馬永鎮於人寰尚冀
宴娛遹觀薦饗可特加封
北極佑聖助順真武靈應福德真君
理宗寶祐五年二月崇封
真武誥曰北極惟尊玄元謂穹崇南面雖主百
神必嚴寅奉既陰受護持之貺宜顯加旌
賁之儀申衍榮章用昭敬事

北極佑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炁之真陰功有
賴握坎离二精之妙神化無邊以茲蕩邪
而辟妖莫匪救民而護國惟我朝之累聖
殫至敬之一心在真廟仁廟則表靈應而
彰感通在孝皇寧皇則奉佑聖而崇福德
迨予眇冲固當增衍慶之封加爾聰明亦
既述均陽之讚肸蠁冥冥而默應威靈赫
赫以旁昭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
包含之內惟仁則所濟之博惟正則丕烈
之洪強賛上真難明至德尚宏道蔭永庇
人寰可特封
北極佑聖助順真武福德衍慶仁濟正烈真君
元成宗大德八年三月加封詔曰
上帝眷命
皇帝聖旨武當福地久屬職方靈應玄天宜崇
封典睠言

真武昔護先朝定都人馬之宮嘗現龜蛇之瑞
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
霆訂鴻名而既嘉宣寵光而何忝於戲天
道主宰謂之帝四季永鎮於山川帝室眷
命受於天萬年永安乎宗社思皇多祉祐
我無疆特加號曰

玄天元聖仁威上帝
仁宗延祐元年九月加封聖父詔曰
上天眷命
皇帝聖旨朕聞越有貴神是爲玄帝發祥大國
學道名山位鎮北方開皇家之景運威加
海內殄庶域之妖氛既昭報於純釐宜推
尊於聖父元包有極所以融一炁之胚胎
慶衍真源所以綏萬年之祉祿庸加美號
用答殊休

聖父淨樂天君明真大帝可加封啓元隆慶天
君明真大帝
加封聖母詔曰
上帝眷命
皇帝聖旨昔有上仙降生玄帝一炁難名其妙
用萬方咸仰其英威睟宇天臨顧洋洋而
如在祥光日耀信赫赫以長存昌期既協
於剖符大號宜加於鏤牒著毋儀之特盛
配父道之常尊聖躬有賴於擁全慈仁永
洽於帝祚益期昌熾福祿來仍
聖母善勝天后瓊真上仙可加封慈寧毓德天
后瓊真上仙
恭定帝恭定二年十二月封火神曰
上天眷命
皇帝聖旨咸秩無文異於灾旱寰轍有規一典
也惟爾大神原於道家之說式著天關之
名克相予守土之臣傷農閔雨使年穀以
順成厥靈赫然於戲二氣良能以至誠而

有感百神受職宜定功以行封可封靈耀
將軍
封水神曰
上天眷命
皇帝聖肖建用皇極以協雨暘敬重明神而消
旱暵感通一理也惟爾水神原於道家之
說於昭地軸之名克相予守土之臣傷農
閔雨使年穀以順成厥靈赫然於戲靡神
不舉用追跡於先王依人而行尚瞻懷於
下土可封靈濟將軍

國朝永樂十六年御製碑

蓋聞大而無迹之謂聖克周無窮妙不可
測之謂神是故行乎天地統乎陰陽出有
入無恍惚翕張驟日馭月鼓風駕霆倏而
爲雨忽而爲雲禦災捍患驅沴致祥調運
四時橐籥萬彙陶鑄群品以成化工者若
北極玄天上帝真武之神是已按道書神
本先天始炁五靈玄老大陰天一之化生

而神靈聰以知遠明以察微潛心念道志契太虛乃入武當山修真內鍊心一志凝遂感玉清元君授以無極上道功滿道備乘龍天飛歸根復位顯名億刼與天地悠久日月齊并武當舊名太和謂非玄武不足以當之故名曰武當蟠踞八百餘里高列七十二峯三十六巖之奇峭二十四澗之幽邃峯之最高曰天柱境之最勝曰紫霄南巖上出游氛下臨絕壑跨洞天之清虛凌福地之深窅南巖皆有宮又自南巖北下三十里有五龍宮又四十里抵山趾有真慶宮俱爲祀神祝釐之所元末悉毀於兵燹荊榛瓦礫廢而不舉天啓我國家隆盛之基朕

皇考太祖高皇帝以一旅定天下神陰翊顯佑靈明赫奕肆朕起義兵靖內難神輔相左右風行霆擊其蹟甚著暨即位之初茂錫景貺益加炫耀至若榔梅再實歲功屢成

嘉生駢臻灼有異徵朕夙夜祇念罔以報
神之休仰惟
皇妣劬勞恩深昊天罔極以盡其報惟武當神
之攸棲肅命臣工即五龍之東數十里勝
地焉籾建玄天玉虛宮於紫霄南巖五龍
籾建太玄紫霄宮大聖南巖宮與聖五龍
宮又即天柱之頂治銅爲殿飭以黃金範
神之像享祀無極神宮仙館煥然維新經
營之始至于告成之日神屢顯像祥光燭
霄山峯騰輝草木增色靈氣聚散變化無
狀衆目咸覩拜嗟嗟櫛梅垂實加前數
倍九地啓秘金杵躍出陰陽著精玄質流
潤靈異紛貞莫能殫紀神之響應有如此
者遂命道士爲提點主領各宮飭嚴祀事
皇考太祖高皇帝
昭答神貺上資薦爲楊
皇妣孝慈高皇后在天之靈下爲天下臣庶祈
迓繁祉雖然神之浮游混沌變化無方此

感彼應無往不之然非此無以達朕之誠
與夫天下庶敬之心也況山川冲和之氣
融結於斯與神相爲表裏神之陟降往來
飄颻揮霍顧瞻舊遊豈不徘徊於斯乎則
是宮觀之建有不可無謹爲文刻山中以
彰神功永永無窮焉

仁宗皇帝蟾宇歌

太初灝灝氣杳冥混沌肇判分清寧輕清
懸像濁成形二儀坎乾萬彙生孰綱維是
道乃經二五之精妙合凝衆爲三才人至
靈箇中孰能尤粹精瀟然物外離塵纓若
人賦稟淑且清早歲學道棲岩坰祿和修
真久乃成虛室生白斯其徵皓如蟾魄涵
晶明放之六合彌光瑩斂之方寸何虧盈
抗志雲霞豈慕名和光時俗匪躬榮道積
厥躬聲乃宏奉祀大岳昭虔誠祝聿祚
國召嘉禎景星煌煌泰階平醴泉冷冷甘露
馨有時飛鳥來瑶京校讐玄文司權衡淋

滴金薤昭日星獻納承
恩道譽增玄門光顯揚休聲願言功行如月恒
竚看躡雲登蓬瀛竚看躡雲登蓬瀛
仁宗皇帝即位祭真武文
維
洪熙元年歲次乙巳二月辛丑朔越十五
日乙卯
皇帝遣禮部左侍郎胡濙致祭于
北極真武之神曰惟
神道高玄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
歆格永祚家邦尚
享
宣宗皇帝即位祭真武文
維
宣德元年歲次丙午十二月乙丑朔越十
一日乙亥
皇帝遣太常寺寺丞袁正安致祭于

北極真武之神曰惟
神參贊玄化顯相邦家我
皇祖崇建祠宮昭答
靈貺茲孚嗣位之初謹用祭告惟
神昭格茂錫靈休尚
享

英宗皇帝即位祭真武文

維
正統元年歲次丙辰正月丁卯朔越十五
日辛巳
皇帝遣平江伯陳佐致祭于
北極真武之神曰惟
神丕顯
靈化佑我家邦祛灾凝祥永世斯賴孚嗣承大
統屬茲紀元之初敬用祭告用祈洪庥尚
享

景皇帝即位祭真武文

維

景泰元年歲次庚午閏正月丙午朔十五
日庚申
皇帝遣翰林院侍講徐珵致祭于
北極真武之神曰惟
神丕顯
靈化佑我家邦祛灾凝祥永世斯賴予嗣承大
統屬茲紀元之始敬用祭告用祈洪庥尚
享
英宗皇帝復即位祭真武文

維
天順元年歲次丁丑四月甲午朔越二十
日癸丑
皇帝遣定西侯蔣琬致祭于
北極真武之神曰惟
神玄元之化天一之尊爲世造福式顯神功佑
我邦家萬世永賴今予復正大位改元之
初敬用祭告尚祈
鴻庇保茲太平尚

享

憲宗皇帝即位祭真武文

維

成化元年歲次乙酉四月丁丑朔越二十日辛丑

皇帝遣吏科左給事中沈瑾致祭于

北極真武之神曰惟

神尊居坎位玄化無方護我國家威靈顯著今

予嗣承大統特用祭告

神其鑒佑永永無斁尚

享

憲宗皇帝紫霄宮神像記

朕聞自開天以來即有此山自元始以來即有此神神乃北極玄天上帝真武是已山無以爲棲真之所山非茲神無以脩靈勝之名是故歷代構造殿宇欽崇之不衰我

太祖高皇帝平定海宇惟神默相靈明赫奕嘗

於南京建廟奉祀之矣

太宗文皇帝肅靖內難惟神陰佑厥蹟誕著特於茲山大造宮祠及於北京復建行宮奉祀之矣

英考睿皇帝光復大位惟神屢現奇應亦既命官函香奠幣致敬尤篤朕繼紹大統十有五年仰思

先志敢不祗承翼家國乂安夷夏懷服無爲之治於斯爲盛豈不賴於神之翊贊而能爾

邪昭答之典在所必行肆命工爲像往安於太玄紫霄宮聖像一從官像四皆範銅爲之而鍍以金水火神二亦銅體金飾而各類其像供器香爐罍鍾罄總十一事既堅既完載鮮載潔特遣太監陳喜送詣宮所奉安永享四方之香火永壯世人之觀瞻夫神分身降世變化無窮恍惚翕張出無入有禦灾捍患濟物度人數出禎祥祚我家國繼自今顧丕揚神道幹運化機

俾上而
聖母福壽無窮于以昭朕之孝下而儲嗣繁衍
未艾于以昭朕之仁宮闈清吉于以昭朕
治內之嚴臣僚效忠于以昭朕使臣之禮
黔黎於變于以昭朕之化夷狄來王于以
昭朕之威以迄四時行百穀登群生遂化
工成庶乎神有感必應而朕虔奉之誠亦
不虛矣雖然朕之所望庇於神者豈止一
時如是而已哉謹爲文刻碑以彰神功於
不朽云

太和宮神像記

宮在均州南百二十里太和山天柱峯之
上乃我
皇高祖太宗文皇帝剏建以奉
北極玄天上帝真武之神之所也神向於此修
真得道神功威烈最爲顯著以故歷世往
往建祠崇奉之不替方我
文祖肅清內難之初神每陰護顯相用寧邦家

是以
文祖感焉乃即神肇蹟之地弘搆宮殿以爲崇
奉之所者也而又於絶頂冶銅爲殿飭以
黃金其崇奉之典萬古未有也暨朕嗣統
君臨億兆十年于茲固由我
祖宗德澤流衍
皇考
聖母教育所致然亦豈不陰有賴於神靈之贊
祐歟茲欲昭答
神貺無以表誠乃命工範金爲像二堂安於大
岳太和宮者真武聖像一從官像四皆銀
爲之而間飭以金神帥十皆銅爲之而鍍
以金又爲錺金雕鏤重簷木殿覆焉安於
玄天玉虛宮者真武聖像一從官像四皆
銅爲而金鍍之俱琢白石爲之座焉二堂
水火以銀以銅各從其像硃漆梓金供卓
各一其祺器銀鍍金者十有四銅鍍金者
二十有二總三十八事銅提爐二石磬一

銅鍾一綺羅銷金旛幢傘并雜色旛總百
十有八特遣中官太監陳喜廖恭韋惲劉
斌右少監李本奉御藍富送詣宮所設齋
奉安永爲瞻仰惟神陟降往來益著靈貺
儲祥錫福佑我國家俾朕上奉
慈闈萬年下延嗣徹千億內而宮壼協吉外
而邦國平寧近而黎庶乂安遠而蠻貊賓
服凡厥有生無不成遂庶有以副朕崇奉
之誠見神響應之妙也因紀以文用垂示
於久遠云

孝宗皇帝即位祭真武文

維
弘治元年歲次戊申四月甲午朔十二日
乙巳
皇帝遣陽武侯薛倫致祭于
北極真武之神曰惟
神尊居坎位玄化無方護我國家威靈顯著今
予嗣承大統特用祭告

神其鑒佑永永無斁尚

享

武宗皇帝即位祭真武文

維

正德元年歲次丙寅三月辛巳朔越二十

七日丁未

皇帝遣崇信伯費柱致祭于

北極真武之神曰惟

神尊居坎位玄化無方護我國家威靈顯著今

予嗣承大統特用祭告

神其鑒佑永永無斁尚

享

武宗皇帝告真武祈雨文

今歲已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旋斡太和

式調和氣以濟民艱庶民有豐稔之休神

亦享無窮之報

武宗皇帝告真武弭盜文

近歲以來群盜爲梗生靈被害在在有之
命將徂征稍臻平定餘灾未殄尚累天和
水旱相仍妖祥疊見永思厥咎良切疚心
爰與群臣飭躬修政同期昭格庸迓
神庥伏冀神明憫茲黎庶轉灾爲福綏我家
邦不勝惓惓懇禱之至
世宗皇帝即位祭真武文
維
嘉靖元年歲次壬午四月丁丑朔越二十
五日辛丑
皇帝遣工部右侍郎陳雍致祭于
北極真武之神曰惟
神尊居坎位玄化無方護我國家威靈顯著今
予嗣承大統特用祭告
神其鑒佑永永無斁尚
享
世宗皇帝重修宮殿祭謝真武文
維

嘉靖三十一年歲次壬子九月庚辰朔初
九日戊子
皇帝遣工部右侍郎陸杰致祭于
北極佑聖真君曰茲者奉修
玄聖宮宇屬當興工之始即感
神彰顯應圓光屢現敬仰
真麻謹用遣官祭
謝伏祈
聖真昭格永垂
庇祐錫慶邦家謹
告

世宗皇帝御製重修真顯化成道之所
碑

朕惟大岳太和山
北極玄天上帝修真顯化成道之所
帝以天一之精降靈人世感召天神授無極上
道丹成上昇歸祠之位瓊臺受冊功德巍
巍莫可殫述歷代崇封閎不闢神栖嚴祀

事肆我
成祖文皇帝惟
帝陰翊皇度赫有顯徵特勑隆平侯張信駙馬
都尉沐昕等率領官員軍夫人匠二十餘
萬建宮觀凡三十三處天柱峯冶銅爲殿
黃金飭之範金爲像置詮精嚴落成勑名
爲大岳太和山其地之形勝與
神之靈蹟宮宇之宏壯載於
成祖御製碑文可攷也朕
皇考封藩卽邸實嘗
崇祀惟謹肆朕
帝功報稱莫罄深慮歲久宮殿圮壞宜加修飭
爰發內帑申命部臣往督其役以嘉靖壬
子年六月肇工於凡宮殿門廡齋堂藉以
妥靈而供祀者悉昂新之仍捐以坊額曰
治世玄岳經營之始卽蒙
真光顯現瑞氣氤氳變化不一豈

帝昭靈貺以嘉答于誠故所應若斯之偉異歟
大工告成部臣具奏請朕文勒碑用垂永
久惟書有之類于
上帝禋于六宗望于山川徧于群神故岳鎮海
瀆在祀典有常秩奉妥有常宇維此大岳
特超中土峯嶺峻拔亘天關而盤地維信
爲仙聖所都而
帝護國翊運威靈顯彰致
祖宗建丕丕業既而定都幽燕位應玄冥是以
掃犂腥膻廓清華夏惟
神陰助風行霆擊天戈所臨無往弗蹟二百年
來民安國阜媲隆三五雖或一二氣數不
齊邊疆小警旋即殄逐至如庚戌內之大
奸每即褫殛豈尋常山之神能出雲雨捍
患灾一節之功所可並者歟此神宇之修
嚴不可少懈也書曰鬼神無恒享于克誠
朕仰法
祖宗祗若明祀神之佑之庶其益加隆盛薰蒸

和氣覆育群生
宗社靈長山河鞏固則神其永永無疆惟朕躬
亦荷無疆惟慶矣是用勒文于碑與天地
而同其悠久云
嘉靖三十二年十月二十五日
今上皇帝即位祭真武文
維
隆慶元年歲次丁卯十一月壬子朔越二
十一日壬申
皇帝遣尚寶司少卿徐琨致祭于
北極真武之神曰惟
神尊居北極福德丕昭佑我
皇明夙彰靈應茲予嗣承大統特用祭告
神其歆鑒丕揚顯赫之靈永翊昌隆之祚尚
享

大岳太和山誌卷之二終