

妙峰山記卷九

奉寬仲嚴著

靈感宮正殿奉五神金裝法象各有神牌正位天仙聖母碧霞元君東嶽泰山也亦稱泰山頂上娘

碧霞元君天仙聖母寶誥云

泰山頂上東嶽內宮曩時獻玉女之身根本即帝真之質
應九思而垂慈示相冠百靈而智慧圓融行滿十方恩周
億劫位正天仙之號冊顯碧霞之封統嶽府之神兵掌人
間之福報尋聲赴感護國安民大聖大慈至仁至孝天仙
玉女廣靈慈惠恭順普濟保生真人護國庇民弘德碧
霞元君又

天仙聖母新寶誥云

瑤池列位天府標名化身為闡範之師作則為賢良之母奉
頂現瑞領岱嶽之神靈妙峰顯靈司人間之禍福職兼冥
府諸鬼蒙恩權管精靈羣妖受攝靈感宮中存聖蹟
於不髻山上現神通延壽於嬰兒闕心於痘疹闡道而
之香火作神教梯航大聖大慈大仁大孝婦德師表淑善善
提女神領袖靈感真人護國天仙聖母佑民碧霞元君以上二

誥余於戊午五月十五日錄諸朝陽門外東嶽廟者

不知撰自何年末署信士弟子厲真孝捐貼劉澄

園編輯字

春明夢餘錄碧霞元君廟在城外東南弘仁橋成化時建弘仁橋元時呼為馬駒橋
光緒順天府志載

原碑略云粵稽岱宗秩祀著在經訓而碧霞元君之

名號惟出於道書他無所考推闡其義蓋以岱居

木位云陳文述泰山碧霞元君祠詩恭讀○○○純皇記典重

蕩鼎彝其義同富媪其尊並曾王嬪其功翊乾緯其職秉坤維
其神即后土其實則地祇其禮即方望其
位則曾遺在共闡經訓一破千疑

案周禮宗伯祀事有天神地祇人鬼之分統乎天

者謂之神屬於地者謂之祇本諸人者謂之鬼日

月星辰風雲雷雨天神也山川城社門戶井竈地祇也

先聖先賢忠義節孝○鬼○与夫吾人之高曾祖

禰皆人鬼也碧霞元君取象泰嶽其祀屬於地祇齊

民也而有事於嶽鎮海瀆於禮為僭則因山川之道

德形色為冕旒介冑山神龍王諸象以別之狀震居

東方厥色青碧發育萬物為仁為春生之義取

象字母本德兼有坤元故貌其神為女象碧

青之間霞及雲之傳坤元別於乾道故表其德為

碧霞殿馬山之靈足以紀綱天下人民崇德報功與所謂為淫祀

者有別也

鴻雪因緣天地大德曰生萬物非母不育震居東

方坤厚載物元君之奉義取諸此

期九頌娘比天下著名山鎮祖岱宗而以天下名

山配有合禮經神之為狀也弗見弗聞無聲無臭實無

生人男女姓名之可言必盡信書而謂碧霞元君為嶽

嶽

妃嶽女或黃帝之女石氏之女斯膠柱矣別傳宋封石

月令廣義四月令祀典嶽妃十八日搜神大全東岳帝

一女玉女大仙即岱岳太平頂玉女娘是也圖書集成

山川典奉山部外編引代史王之綱玉女傳玉女者天仙

神女也黃帝時始見漢明帝時再見焉按玉女考李

諤瑤池記云黃帝嘗建岱岳觀遣女七人雲冠羽衣

焚修以迓西崑真人玉女蓋七女中之一其修而得道

者玉女卷云漢明帝時西牛國孫寧府奉符縣善

士石守道妻金氏中元七年甲子四月十八日子時生

女名玉葉貌端而性穎三歲解人倫七歲輒聞法嘗

禮西王母十四歲忽感母教欲入山得曹仙長指入天空山

黃花洞修焉天空蓋泰山洞即石室處也三年丹就元

精發而光顯遂依於泰山焉泰山以此有玉女神山頂故有

池名玉女池傍為玉女石像宋真宗東封先驅至泉

水忽瀑清泚可鑑味甘美王欽若請濬之像偶折詔

易以玉復龍石為龕構昭真祠祀焉尹龍謂世傳

天仙玉女碧霞元君之祠始此原注按中元乃光武紀年今

入於明帝又西牛國之名既不見於史冊府縣之名更為

附會語多舛謬故入外編帝京景物略按稗史元君

者漢時仁聖帝前有石琢金童玉女至五代殿圯石像

然當時所記事實尚可信焉

仆至唐童泐盡女淪於池至宋真宗封泰山還次御帳
滌手池內一石人浮出水面出而滌之玉女也命有司建小祠

安奉號為聖帝之女封天仙玉女碧霞元君後祠日加廣香
火自鄒魯齊秦以至晉冀而祠在北京者稱秦山頂上天仙聖

母麥莊橋北日西頂草橋日中頂東直門外日東頂安定門
外日北頂盛則莫弘仁橋若又近年日本人某遊歷中國

泰山筆記碧霞元君當一千零零八年秦山頂發現女神
之像奉祀女神即仿於其時至明代而大盛元君實為

晨光之神与希臘伊奧斯女神之意相似因東方旭日
初升時必有雲霞擁護人初以為泰山神之女但

漸變而為最尊之女神云西歷按一千零零八年正宋真宗

太平興國東封時發現神像即上所云石人也旭日晨光
為彼日本所最尊重而樂道之者用以中擬元君彼

人固如是言應

又有謂元君為釋氏所云之九子母或竟誤認即闔之

天妃者比自非也

九子母娘娘有九頂又有子孫娘娘故有疑元君即九子母者按即迦梨帝母亦稱鬼子母有五百子專食人

子後受佛戒啟善心易為保護小兒之神其形

為美婦人懷抱小兒一手持吉祥果今靈感宮後

殿所奉之白衣送子觀音像抱小兒手持朱果或即

九子母神也以元君為天妃見今西頂廣仁宮碑又
舊聞考引汪楫使琉球雜錄天妃明莊烈帝封天

仙即王母青靈並普化碧霞元君已又加靜賢並化慈

應碧霞元君陳彥奉碧霞元君祠詩南海有天后靈蹟湄州湄嶼或云三一玉冊同致辭靈談半

靜賢一本或作青賢加天妃以青碧字義意不協汪說

必誤陳沿之而詩意已非之矣

幽渺莫辨
是與非