

上清三尊譜錄

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
 寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
 草木蕃庶 魚鼈咸若 家和戶寧 衣食充足
 禮讓興行 教化修明 風俗敦序 刑罰不用
 華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
 景運隆長 本支萬世 正統十年十月十一日

上清三尊譜錄

騰一

无上九天丈人三尊譜錄真人曰自

三皇五嶽五千文經等皆修存禮此

三尊也此即金明初應之法門矣十

方天人有我師金明如是法者即與

我同明於玉界也可止從此寫取神

其圖錄矣前者勿

輒寫恐其獲罪也

第一度師上玄真明道君即元始上法姓盭

真人曰即法諱喬真人曰即正法字堯真人

止音无也形長丈八身相金容體洞七寶

日即正音觀无觀也

項薄五色圓明頭冠暉耀流精玉冠衣九

暉飛陵之衣披流光雲明飛玄無縫自然

寶帔帶日月之珠佩流明耀雷炎光火玉
之綬上蓋七寶飛瓊華蓋足踐三天明霄
之上坐即五色獅子之座左右前後玉童
玉女三萬真人恒燒香散華侍於道前四
面列真无鞅之衆並衣飛天明光之服同

騰一

坐自然靈花之座上道君真形景常在上
清之上金相宮中瓊天府八明鄉之真里

真人曰十方天人受道當存我師具相如是也即上徹无上神光下映爾身真降兆
禮三拜存真畢心願而祝曰

願无極上玄真元始天尊降某歷世存亡

羽明飛車普得度脫十苦八難上昇十方
飛天无上福堂受慶懽樂逍遙七寶林中
天下並蒙開度一切結惑莫不釋然其身

得道之日昇入无形

第二度師无上玄老

即高上九天太上真王是也

法姓奎

真人曰即正音虛无也

法諱柰

真人曰即正音上觀洞也

法字烝

真人曰即正音運梵靈也

形長丈八身相金光寶耀體

洞朱日項薄九色相輪頭冠金華流明玉
冠衣三色飛錦之衣披雲明鳳綵飛綾无
縫自然寶帔帶晨光日鈴雙珠明月佩神

金明光玉綬上蓋飛雲七寶華蓋足踐九天明霞之上坐即九色獅子之座左右前後玉童玉女亦三萬真人恒燒百和合香散即流雲五色之華侍於道前四面列真无鞅之衆並衣飛天七寶之服同坐自然

騰一

二

七色蓮花之座上道君真形景常在上清

金蘭宮中太極府開明鄉通真里真人曰存師具

相舉即神光下映爾身矣即心禮三拜存真畢心願而祝曰

願无上太上天尊普開大慈无量法乘以

濟十方天地帝王國主承平國祚長存一

切臣民億兆並蒙福祐下及其歷世存亡
凌虛九天上昇玄都无極道前天下怨親
平等罪對靡不釋然其等得道之日昇入
无形

第三度師真人曰即兆應現在度法姓奎真人

曰即正音法諱音奩真人曰即正法字音奩真人

虛玄妙也曰即正音音形長丈八身相金容寶耀同煥

十方項薄七寶相輪頭冠金光飛精百變

玉冠衣流光自然雲錦之衣披飛森霜珠

自然大光寶帔帶日月明相之鈴佩流金

飛電玉綬上蓋明光九色寶蓋足踐玉真
九天飛霞三華之上坐即錦雲龍煙之座
左右前後玉童玉女亦三萬真人恒燒百
和合反生靈香散即流雲九色之華侍於
道前四面列十方至真无鞅之衆並衣飛

天之服同坐自然反生靈花之座也騰一金明

真形景常在上清玉真高上九天金相洞

明玉國丹靈上宮開清神府九真鄉上景

金輪里真人曰應世現在度師為法化

天人之師也兆存師具相畢即神
光下映爾身矣
即心禮三拜
存真畢心願而祝曰

願三尊開度某歷世億曾萬祖永昇福界
形受光相劫劫長存諸隱居山栖學真同
志士俱得道真雲車綠輶速得降某得道
之日昇入无形

序金明玄應品

虛无真人曰我師金明昔來應赤明之運時
與高上九天上皇元君

真人曰元君者即九天上玉虛真王道君
之號矣治在九天明真臺上也

九天上皇老君

真人曰老君即高上玉虛太上老君也亦
號高上玉帝或號洞真帝一君矣治於上
清九霄之臺也

俱乘日月玉輪之車遊於太无明霄廣漠之
上周盼八浩之外歷觀九元之煙化迴登洞

羅浮廣通梵天

真人曰此天即玉虛南極飛天上九朱天
之正名也乃玉清翼曰虛皇大道君所治
處也

金明玉國

真人曰即諸天中一域之總號也唯八極
虛皇帝之所遊其中有三光流明金晨寶
闕裏有三萬層自然玉文寶宮四面並是
飛晨玉暉照耀光明其宮即亦曰虛皇君
所居也亦是玉真金仙之所栖處矣

騰一

四

洞明玉臺

真人曰此臺即玉虛南上朱陵之臺名也
臺高萬仞其間皆是流精寶耀玄輝明珠
玉光也凝然而立爲此靈臺臺自然光明
煥徹洞虛照耀映朗南方无量諸天也亦

是玉清上明太上玉皇君所居處矣

靈都洞中

真人曰靈都者即朱天上元虛皇大道君
之上都其中有三元洞天上洞大寂之界
下通无窮之域中有三元元氣丈人所治
洞天中有自然流明玉精朱霞鳳彩日月
暉曜飛霄晨之煙常勃炎於三元狀似流
火之盛也即是元一先於此冶鍊大有真
文至今有此上妙之靈藏也故號曰洞耳
夫得道真人昇騰之者莫不先詣於南朱

洞天以鍊質尸氣更受明相瑩發金容寶
耀莊嚴妙形具足即體同未日之盛明矣
方得乘虛駕浮上登妙寂之上光相威明
即森麗十方可謂身受長存於斯畢也
以玄元元年歲在甲午正月一日午時同諸

大光元始三尊奉受洞玄靈寶元始五老赤
書真文

真人曰此年號日月皆是赤明劫中時也
太光元始三尊即元高虛皇元始是也至
乎上皇元年已經五劫矣

爾時三尊降受登玉寶長明之壇

真人曰玉寶者朱天之中央自然流金玉
精日月華光而凝真結寶爲此壇壇即九
重以應九天之數高九千仞明照十方即
金明之所登玄應受事於元始天尊時也

九天真皇无上三天真王元始五老監度告

誓天地水三官爲盟約唯真是慕

真人曰唯真是慕者玄聖所應妙化方興
大乘引接普惠无窮周遍六道大慈大悲
廣濟十方法藏清虚无塵慾澤淨若妙鏡

即非與爲點同行直誓法頂明盛明於四
象凝然湛寂不可以常理所指亦非仁智
能象之

十方俱明

真人曰爾時十方天地俱感瑞應七寶如

兩十方天人受福幽顯同慶九千餘年日
月停輪也

九天同證

真人曰即真皇真王於斯證明也

以擬合真之人

真人曰此說即是其運未行故簡合道法
相人也若非金骨玉藏便不得受矣自非
名書帝簡玄圖者亦不得傳也

開度无量長充十方福橋

真人曰若无九天運文靈寶即下教救世

騰一

六

於季劫之末故普濟十方咸令得免水火
之災度之无量故不揀善惡有歸依法乘
者悉得度於福岸以遺種人之後天也自
非靈寶之功何能致此可謂賢劫方值靈
寶下教雜法偽道俱自消滅獨此法之興

矣故知无量度人普惠萬生也是以慈法
饒益十方常以大慈心故潤及三界廣利
无礙智照羣生能成就一切天人法行定
心取寂令衆修習寂樂斷无明業念念歸
空故以示尊經三十六部妙唱之旨備此
空有種種因緣成示相煩惱結惑示衆生
苦對未斷未盡之報生死本業故開妙善
大行之門令蒼生正見罪福无差令修十
誠歸依十善爲勝之力十二可從依行明
律以攝受羣迷以悟彼大寂勝界往拔三

徒即使冤親平等自非靈寶之功何致此也

虛元真人曰夫正法者則以正覺應於正教以悟羣迷覺於正道也妙理淵玄實非仁智所論矣豈敢於身心之所擬哉且三尊所應

騰一

七

隨運周徧靡不備焉隨劫應現或出或處妙化之由若非斯應誰復當之則神奇之妙至於聖智乃實玉天之靈近以示大道之源澳法性淵微故超九清之外通悟萬道於未肇之天而為應也其功耀於四象赤暉啓闇於

混然二儀從之以得制於是靈圖煥妙八會
應於太溟之中是以羣方朗覺於斯矣但幽
沈既曉昏睡普悟即因斯樹言言而詮理然
有立教上聖既冲霞之發可謂化主宜應所
感獨能无礙於萬物故引慧力而從化功所
謂道是窮微極化之尊妙妙絕稱大藏之主
若指其源趣則淵海莫比故非言象之所能
則空心眇眇非三界等議功超羣數之端實
挺心絕識之域自之无爲无名而无不爲非
空之空无形而无不形則是萬法俱集而无

象不應非空寂之太寂无靈不應无祖无宗
空无而不无空之所應也彌玄十方布於冲
漠是事皆任无事不任同會一趣故能統濟
羣生弘焉於萬象之上獨立萬機之表億劫
千慶常爲上真栖神之寂界矣大道无極之
眇眇豈能以形言指之而論其妙域哉但羣
生頓寢爲日已久非應不覺非化莫曉所以
致我師金明從神天而來降焉保茲劫會正
道下教似若晨燈之光耀有如玉真之妙鏡
初應也能使神真妙覺洞照十方流明三界

亦乃六道開泰弘暢諸天光烈衆聖非唯永
誓妙寶之珍亦長爲萬法之母故得永濟苦
海於季劫即任彼蒼生至心歸依其福立然
可謂六度四等三明並照羣方俱達神慧洞
徹幽顯更無隔越三寶之盛於斯隆矣蓋金

勝一

八

標金明受事者此即赤明之應數也若取其
妙體終無二也實稟自然之然哉復何師友
於已乎歸則一矣應則數矣非我智之能究
玄宗之妙蹟也既被金明命使令撰三尊譜
錄敢以管窺而爲注之乎故記以示來運後

學同志諸子矣

金元高上天寶玉皇曰是時

太元玉天高祖虛皇道君无上玉清虛无真人无上九天丈人等

金真曰如是三真皆金明上妙入寂洞經

弟子也

各被金明使撰三尊玉傳譜錄立成妙品金章上篇玉經一卷即以上簡元一天尊御前爾時天尊以付三寶玉皇掌錄藏之於太元玉天天寶紫耀金暉流明大光寶皇上宮以

玉天十方金晨玉童各三十六真人恒燒自
然百和合反生靈香散即五色流雲百寶之
花侍衛三尊譜錄玉經也十方諸天修上道
至人若值明運有得三尊譜經者即當與三
寶同臺而寶錄之此即至真上妙真之真業
矣

佛一

九

金真曰有奉玉經者當以三洞妙經同處
供養尊禮朝拜也勿得泄慢穢藉於三尊
矣侍經金晨之童即奏爾罪於天寶風刀
立然而生於爾身也

金明曰天人有得我道者可隨其法次第高下當素書其所應三尊譜錄玉經也以錦練之囊盛經與三洞經同處供養爾若無三洞經供養處者可安置別室如供養三洞經也朝夕燒香禮拜矣

爾時修行尊敬不離法則必存朝拜不去須臾者三尊道眼久自玄鑒爾心即致感十方洞至真通妙寂降飛真昇玉界入无形受長存體金靈也於斯玉童侍側道真成矣

金真曰爾能存敬尊奉玉經者即十方諸

善大聖天神及三界官屬俱來營衛爾之
門庭恒朝禮其文也天真亦當月三下降
朝禮三尊譜錄況復鬼神守護天人侍衛
可不尊而奉焉

金明曰三尊者即三寶也道之上妙其尊无

極无上无窮无量无高无下可謂無極也可
慎之慎之我今故重誠之誠之保爾成真於
斯矣爾若无三尊玄應者誰當相度於空寂
之大寂焉

金真曰其經金明乃從无量劫來以度十

方諸天至真大聖尊神也若非法輪之運
而莫值斯者也

上清三尊譜錄

