

重刊道藏輯要

上清三尊譜錄

无上九天丈人三尊譜錄

真人曰自上清靈寶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真圖錄矣前者勿輒寫恐其獲罪也

第一度師上玄真明道君

即元始上皇丈人也

法姓童

真人曰即正音无也

法諱翕

真人曰即正音延世音也

法字奏

真人曰即正音觀无觀也

形長丈八身相金容體洞

七寶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

道藏輯要

三尊譜錄

一

翼集一

即五色獅子之座左右前後玉童玉女三萬真人恆燒香散

華侍於道前四面列真无鞅之眾並衣飛天明光之服同坐

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

降兆矣即心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

某

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

法姓童

真人曰即正音虚无也

法諱

黍真人曰即正音上觀洞也法字黍真人曰即正音運梵靈也形長丈八身相金光寶

耀體洞朱日頂薄九色相輪頭冠金華流明玉冠衣三色飛

錦之衣披雪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

恆燒百和合香散即流雲五色之華侍於道前四面列真无

鞅之眾並衣飛天七寶之服同坐自然七色蓮花之座上道

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畢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

道藏輯要

三尊譜錄

二

翼集一

國主承平國祚長存一切臣民億兆並蒙福祐下及某歷世

存亡凌虛九天上昇玄都无極道前天下怨親平等罪對靡

不釋然某等得道之日昇入无形

第三度師真人曰即兆應現在度師也而金明七真是矣法姓奎真人曰即正音虛玄妙也法諱齋

同煥十方頂薄七寶相輪頭冠金光飛精白變玉冠衣流光

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

萬真人恆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眾並衣飛天之服同坐自然反
生靈花之座也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
斲應世
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會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

序金明立應品

虛無真人曰我師金明昔來應赤明之運時與高上九天上皇

道藏輯要

三尊譜錄

三

翼集一

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元明霄廣漢之上周盼八浩之外
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

真人曰卽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輝照耀光明其宮卽亦曰虛皇君所居也亦是玉真金仙之所栖處矣

洞明玉臺

真人曰此臺卽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

道藏輯要

三尊譜錄

四

翼集一

靈都洞中

真人曰靈都者卽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卽是元一先於此治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卽體同朱日之盛明矣方得乘虛駕浮上登妙寂之上光相威明卽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卽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卽九重以應九天之數高九千仞明照十方卽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

道藏輯要

三尊譜錄

五

翼集一

川XX

真人曰唯真是慕者玄聖所應妙化方輿大乘引接普惠无窮周遍六道大慈大悲廣濟十方法藏清虛无塵慾澤淨若妙鏡卽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雨十方天人受福幽顯同慶九千餘年日月停輪也

九天同證

真人曰卽真皇真王於斯證明也

以擬合真之人

真人曰此說卽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之圖者亦不得傳也
開度无量長充十方福橋

真人曰若无九天運文靈寶卽下教救世於季劫之末故普
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眾修習寂樂斷无明業念念歸空

道藏輯要

三尊譜錄

六

翼集一

八七文

故以示尊經三十六部妙唱之旨備此空有種種因緣成示
相煩惱結惑示眾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
往拔三徒卽使冤親平等自非靈寶之功何致此也

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

天而爲應也其功耀於四象赤暉啟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卽因斯樹言言而詮理然有立教上聖旣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

道藏輯要

三尊譜錄

七

翼集一

八文四

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眾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卽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標金明受事者此卽赤明之應數也若取其妙體終無二也實真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

太无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卽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无玉天天寶紫耀金暉流明大光寶皇上宮以玉天十方

道藏輯要

三尊譜錄

八

翼集一

金晨玉童各三十六真人恆燒自然百和合反生靈香散卽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卽當與三寶同臺而寶錄之此卽至真上妙真之真業矣

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卽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綵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
自立鑒爾心卽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卽十方諸善大聖天神及三
界官屬俱來營衛爾之門庭恆朝禮其文也天真亦當月三
下降朝禮三尊譜錄况復鬼神守護天人侍衛可不尊而奉
焉

金明曰三尊者卽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

道藏輯要

三尊譜錄

九

翼集一

成真於斯矣爾若无三尊之應者誰當相度於空寂之大寂焉
金真曰其經金明乃从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