

太上靈寶元陽妙經卷之六

口六

觀行品中

爾時元陽妙樂真人與諸天大衆神仙眷屬八萬四千童子俱會元陽世界設大高座否華伎樂悟實益萬種羅列徧滿虛空一時剖析玄微元陽秘藏得使來生男女咸聞聖教天尊於是發大慈悲動諸光相演說微密經與開悟衆生如世間知者我亦得知世間不知者我亦悉知其義云何善男子一切世間不知不見不覺道性若有知見知覺道性者不名世間名爲真人世間凡夫亦復不知。不見不覺三十六部尊經三十六種因緣元勝上品觀行之義若能知見覺者不名世間不知見覺元陽童子悉能知見覺者若使元陽童子是世間者不得說言世間不知見不覺唯是元陽童子能知見覺若非世間所知見覺所謂造化之法主世界終始。

妙樂真人說是偈已即啓天尊如事所說一切世間不知見覺元陽童子悉能知見覺者若使元陽童子是世間者不得說言世間不知見不覺唯是元陽童子能知見覺若非世間有何異相。

天尊言善男子言真人童子者亦是世間亦非世間不知見覺者名爲世間知見覺者不名世間汝言有何異者我今當說善男子若男若女若有初聞是元陽上品觀行妙經即生敬信發元上正真大道之心是則名爲世間

是輩則名爲外魔之親屬名爲毀謗道法如是毀謗法者名謗天尊如是之人即墮三惡道中非人之類受諸苦報爾時妙樂真人及諸法衆聞是事已即以讚歎而作偈言恩愛愍衆生 爲我說元陽 善拔衆苦箭故稱大醫王 世醫所療治 跛差還復傷天尊所治者 究竟得無殃 是諸神妙藥 天尊今爲說 剖析隱密章 東生既服已 不死亦不亡即登自在場

聞童子一切世間不知見覺如是童子亦同知見覺應是童子所知見覺知是事已即自思惟我當云何方便修習得知見覺復念念言唯當至心修持法戒善男女以是因緣於未來世在處常元驕慢邪見疑惑然不說言天尊畢竟入於玄妙是名真人修持戒行行就清淨次修真法故在生處正念不忘所謂一切衆生悉有道性三十六部尊經天尊真人常樂我等一切真人童子悉見道性如是等事憶而不忘因修定故得十二空是名真人童子修清淨法戒法戒已備次修淨慧以修淨慧故所受持法戒牢固不動善男子譬如玉京之山不爲四風之所搖動真人童子亦復如是不爲四倒之所傾動善男子真人

爾時自知見覺所持法戒無有傾動是名真人所知見覺非世間之善男子真人所持法戒牢固不動心無悔恨故心得歡喜得歡喜故心得悅樂得悅樂故心得安穩心安穩故得無動定得無動定故得實知見得實知見

故獸離生死獸離生死故便得自在得自在
故明曉道性是名真人所知見覺非世間也
善男子是名世間不知見覺而是真人所知
見覺妙樂真人復言云何元陽童子修持法
戒心无悔恨乃至明了見於法性

天專言善男子世間戒者不名清淨何以故
世間戒者爲於有故性不定故非畢竟故不
能廣爲一切衆生以是義故名爲不淨以不
淨故有悔恨心以悔恨心故心無歡喜無歡
喜故則无悅樂无悅樂故則无安吉无安吉
故无不動定无不動定故无實知見无實知
見故則无獸離无獸離故則无解脫无解脫
故不見法性不見法性故終不能得无上大
道之果是名世間法不清淨善男子真人童
子清淨法者法非法故非爲有故定畢竟故
爲衆生故是名真人法清淨也善男子真人
童子於法戒中雖不欲生无悔恨心無悔恨
心故自然而生善男子譬如有人執持明鏡
不期見面面像自現亦如農人散種良田不
期生芽而芽自生亦如燃燈不期滅闇而闇

自城善男子真人童子能持法戒无有悔恨
之心自然而生亦復是以淨法故心得歡
喜善男子如端正人自見面貌心生歡喜能
持法戒者亦復如是善男子破法戒之人見
法戒不淨心不歡喜如形殘跛陋者自見形
像面貌不生歡悅破法戒之人亦復如是善
男子譬如牧牛有二人一持酪餅一持糲餅
俱共諸市而欲賣之於路脚跌二餅俱破一
則喜悅一則愁惱持法亦復如是能用心恭敬持淨法戒者心生歡悅心生歡悅故
則便思惟天專諸法中說有能持清淨法戒
者則得真道我今修習如是法戒亦應得之
以是因緣心則歡樂元陽真人復言喜之與
樂有何差別善男子不作惡時名爲喜悅心
持法戒名之爲樂喜男子觀於生死則名爲
喜見於法相名之爲樂下名爲喜上名爲樂
離諸共法名之爲喜得不共法名之爲樂以
汝破誘所受法戒若人受持元陽妙
經破戒者當知是經爲無威力若無威力
雖復讀誦爲无利益若是輕毀元陽經故令
無量无邊衆生墮於地獄受持是經而毀戒
者則是衆生大惡知識非我弟子是諸邪魔

實知見故獸離生死獸生死故則得逍遙得
逍遙故得見法性見法性故得於真道是名
真人童子清淨持於法戒非世間法戒何以
故善男子所受持清淨法戒五法佐助云何
爲五法佐助一者信二者慙三者愧四者善
知識五者宗敬真法離五蓋故所見清淨離
五見故心無疑滯離五疑故云何名五疑一
者疑道二者疑法三者疑真四者疑戒五者
疑不放逸真人爾時即得五根所謂信念精
進定慧得五根故得五種真法謂色逍遙乃
至誠道遠是名真人童子清淨持戒非世間
有也善男子是名世間之所不知見覺而是
真人所知見覺善男子若我弟子受持讀誦
元陽上品經有破戒者有人呵責輕賤毀辱
而作是言若元陽與藏大乘經與有威力者
云何今汝毀誣所受法戒若人受持元陽妙
經破戒者當知是經爲無威力若無威力
雖復讀誦爲无利益若是輕毀元陽經故令
無量无邊衆生墮於地獄受持是經而毀戒
者則是衆生大惡知識非我弟子是諸邪魔

眷屬如是之人我亦不聽受微妙經典不以毀戒謗法受持修習善男女若我弟子中有能精進受持讀誦書寫演說元陽祕藏大乘經者當正身心慎莫調戲輕躁舉動口爲調戲心爲輕動求有之心名爲輕動身造諸業名爲調戲若我弟子中求有造業不應受持是元陽經品微妙之義若是受持經者人當輕呵而作是言若天尊祕藏大乘經有威力者云何令汝求有造業若受持經者求有造業當知是經爲有威力若无威力雖復受持讀誦爲元利益緣是輕慢元陽經故復令無量無邊衆生墮於三塗地獄受持讀誦是經求有造業則是衆生大惡知識非我弟子是邪魔親屬復次善男子若我弟子中有人讀誦書寫演說大乘經義莫非時說莫非法說莫不淨說莫輕心說莫滅道法說莫熾然人所知見覺所謂六念處何等爲六一者念天尊二者念真人三者念童子四者念法戒五者念道士六者念慈悲善男子云何念天尊聖人應正偏知明行足善逝世間解无上士調御天人師常不變易具足威力身无所

說當知是經爲元威力若无威力雖復讀誦爲无利益緣是輕慢大乘經故令无量衆生墮於地獄受持是經非時而說乃至熾然世法而說則是衆生大惡知識非我弟子是魔眷屬善男子若欲受持讀誦者說大元陽經者說法性者說大乘祕藏者說神仙經者說童子得道者說道還解脫者見法性者先當清淨其身淨故則无可責无可責故令无量人於元陽經生清淨心恭敬讀誦受持是經若聞一偈一句一字嗟歎歡喜爲人演說開悟衆生便得无上正真大道之心當知是人則是衆生真善知識是我弟子非爲外魔眷屬是名真人也善男子善女人是名世間之所不知不見不覺而是真人知見覺復次善男子云何名一切世間所不知見覺而是真人所知見覺所謂六念處何等爲六一者念天尊二者念真人三者念童子四者念法戒五者念道士六者念慈悲善男子云何念天尊聖人應正偏知明行足善逝世間解无上士調御天人師常不變易具足威力身无所

畏畢竟清淨到於彼岸无能勝者无見傾者无有怖畏不驚不恐无侶无師自悟疾知大智利智深智解脫智成就人王調御天人師爲大施主爲大法師以知法故名大法師以知義故名大法師以知時故名大法師以知是故名大法師以知我故名大法師知衆生種種性故名大法師知一切衆生諸根利鈍中故名大法師說元陽妙道故名大法師復次妙樂真人上白天尊言云何爲應天尊答曰世間之法悉名怨家法應害故名爲應夫四魔者是善男子怨天尊爲善男子時能以智慧破壞四魔是故名應復次應者名爲遠離爲善男子時應當遠離无量煩惱故名爲應復次應者名樂過去天尊爲善男子時雖於无量劫爲衆生故受諸煩惱終无不樂而常樂之天尊亦爾是故名應又復應者一切人天應以種種香華伎樂而供養之故名爲應云何正偏知正者名不顛倒偏知者於類倒中无不通達又復正者名爲苦行偏知者知因苦行定有苦果又復正者名世間中

徧知者畢竟定知修習中道得於元上正真
之果又復正者名爲可數可量徧知者不可
數不可量是故號天尊爲正徧知善男子假
使真乘於无量劫觀一色不除不能盡知以
是義故元有徧知云何明行是明者名得无
量善果行名脚是善果者名無上正真之道
是故名爲明行是又復明者名呪行者名吉
是者善男子是名世間義呪者名爲解脫吉
者名爲无上正真之果是故名爲明行是又
復明者名先行者名業足者善男子是名世
間義先者名不放逸業者皆得自在之果又
復明者名爲三明云何爲三明一者真人明
二者天尊明三者无明眞人明者即是自
然之果天尊明者即是慧眼无明眞者即是
畢竟空行者於无量劫爲衆生故修諸善業
是者明見法性以是義故名明行是云何善
逝善者名高逝名不高善男子是名世間義
高者名爲无上正真大道不高者即是天尊
心也善男子心若高者不名天尊是故天尊
名爲善逝又復善者名爲善知識善男子是

名世間義善知識善知識者即是初發心果
名爲元陽上品天尊不捨最初發心得大妙
經是故天尊名爲善逝善男子是世間義名
見法性得深妙理善男子真道之性實非有
也天尊因世間故說言是有善男子譬如有
人實元有人實無有子謬稱有人實元有道
德謬言有道德真法亦爾因世間故謬言是
有其人成元上道故名善逝云何名元上士
上士者名之爲斷无所斷者名元上士天尊
真人无有煩惱故元所斷是故號天尊爲元
上士又上士者名爲闡爭元上士者无有闡
爭聖人无爭故號天尊爲元上士又上士者
名語可壞元上士者語不可壞天尊所言一
切衆生所不能壞是故號天尊爲元上士又
上士者名爲上座元上士者爲元上座三世
聖人更无過者是故號天尊爲元上士爾時
妙樂真人心復有疑惑問天尊云何調御大
丈夫天人師天尊答曰一切真人童子若能
修於四法則名大丈夫天人師何等爲四一
者依吾知識修學真法二者心能聽法深解

妙意三者思惟玄義无有疑難四者違於法
戒行能伏物善男子具是四法則名大丈夫
无此四法則不名為大丈夫何以故身雖是
丈夫心懷詭曲意有邪淫是故不得稱為大
丈夫天尊威力能調伏衆生令知正法是故
號曰調御大丈夫天人師復次善男子諮問
天師云何謂調御天人師天尊曰師有二種
一者善教二者惡教我今以善法教諸衆生
何等善法謂身口意善哉今教諸衆生作如
是言善男子汝當遠離身不善業何以故以
身惡業是可遠離得自在是故我以此法教
汝若此惡業不可遠離得自在者終不教汝
令遠離也若諸衆生離惡業已墮三惡道者
无有是處以能遠離成无上正真之果是故
我今常以此法教化衆生口意亦爾是故號
曰天人師復次昔未得道今以悟解以所得
道為衆生說從本已來未修善行今以修竟
以所修為衆生說自破无明復為衆生破滅
无明自得淨眼復為衆生破除盲冥令得淨
眼自知二智演說二智既自解悟復為衆生

說解悟法自度无量无邊生死大海復令衆生皆悉度脫自得无礙復教衆生令无怖畏
自得无上正真之道復爲衆生演說無上正
真之道是故號天尊爲調御天人師復次善
男子心又生疑輒敢詣問云何名天答曰天
者名盡盡長夜短是故名天又復天者名无
愁惱常受歡樂是故名天又復天者名爲燈
明能破黑暗而爲大明是故名天亦以能破
惡業黑暗得諸善業而生天上是故名天又
復天者名吉以吉積故得名爲天又復天者
復名爲日日有光明故名日爲天以是義故○
生六十一
名爲天也人者名爲能多恩義又復人者身
口清香又復人者名有傲慢又復人者能破
傲慢善男子我今雖爲一切衆生无上調御
師而經中說爲天人師何以故善男子諸衆
生中唯天與人能發自然道意修十善業能
得无上正真大道之果是故號我爲天人師
復次善男子詣問天尊疑心未盡更有詰請
云何名爲大道天尊答曰道者名通既自通
曉復能通佗善男子譬如有人通知有賊賊

无能為真人童子能通一切无量煩惱既通
子已令諸煩惱无所能為是故名道為通以
是通故不生不老不病不死是名真道善男
子當知我道法中有大吏兵天騎甲卒天丁
力士能收邪魔惡鬼一切煩惱盡皆消伏又
能成就諸善法故有大威力徧十方故又能
種種大布施故又於无量劫中不毀壞故善
男子若男若女能如是念道者若行若住若
坐若卧若晝若夜若明若闇常得不離見諸
真道苦男子何故名為真道應正徧知乃至
真人童子而有如是无量功德大名稱耶善
男子具人於昔无量劫中恭敬父母師長於
无量劫常為衆生而行布施堅持禁戒修集
忍辱勤行精進真定智慧大慈大悲是故今
得七十二相八十種好具金之體又復真人
童子於昔无量劫中修習信念進定慧根於
諸師長供養朝拜常為法利不為苦害真人
童子若持三十六部尊經若讀若誦若講若
說常為衆生令得逍遙解脫無為安穩歡樂
終不自為何以故真人常修出世間心無取

捨心元無縫縫心元生死心无疑網心无貪欲
心无曠意心无愚癡心无驕慢心作如是心
已皆得清淨深曉道源无纖濁意无煩惱意
无苦意无量意无廣大意无空虛意无世間
意常自在意常解脱意无報意无願意喜願
意无語意柔軟意不住意不退意无常意正
直意无曲意專喜意如是意已故得无所畏
常樂我淨是故修无上正真大道之心是故
真人童子之果云何真人童子念法善男子
思惟諸法所可說法最妙最上因是法故能
令衆生得見在果唯此正法无有時節天明
所見非肉眼見然不可以譬喻爲比不生不出
不滅不滅不始不終不去不來不動不轉
不長不短永斷諸樂而安總樂畢竟微妙非
色斷色而亦是色乃至非識斷識而亦是識
非業斷業而亦是業非結斷結而亦是結非
斷出而亦是出非入斷入而亦是入非因斷
因而亦是因非果斷果而亦是果非真斷真
而亦是真作是觀行即能體達苦空成於妙

道復次非虛非實斷一切實而亦是實非生
非滅永斷生滅而亦是滅非相非非相斷一
切相而一是相非教非不教而亦是教非怖
非不怖斷一切怖而亦是怖非忍非不忍永
斷一切忍而亦是忍如是一切法^{上六}永能除一
切煩惱永能消息清淨无相永斷諸相元量
衆生畢竟住處能斷一切生死熾然乃是天
尊所遠居處常不變易是名真人童子念法
云何念法諸天真人如法而住不可破壞元
能撓害不可思議一切衆生橋梁福田雖爲
福田无所受取清淨無穢無惡其意調和平。
等一心无有二見常不變易无有撓觸是名
念法云何念戒真人童子思惟有戒不破不
犯不壞不雜雖无形色而可護持雖无觸對
善修方便可得具足无有過咎真人童子之
所讚歎皆獲无量妙因善男子若能修持淨
界一切劫盜不敢撓害火不能焚水不能漂
若修是戒得自然之果則得无上正真大道
之心當爲一切衆生廣說妙法而作救護是
名真人我念戒云何念施真人深觀此施乃

是无上正真大道之因諸善男子親近修集
如是布施我亦如是親近修習若不惠施不
能莊嚴供養四部之衆施雖不能畢竟斷結
而能除破見在煩惱以施因緣故常爲十方
无量无邊恒河沙數世界衆生之所讚歎喜
男子施衆生食則施其命以是果報得道之
時常不變易以施樂故成道之時則得安樂
童子施時如法求則不侵彼施此是故成道
得清淨之果真人施時令諸衆生不求自得
是故成道得自然果我以施因緣令他得力
是故成道得二種施因緣令他得語是故成
道得三種善根真人童子修習此施爲无上
因我亦如是修習布施爲真善因是名念施
云何念天有九天神仙處乃至非想非非想
多聞布施智慧得九天神仙處乃至得非想
^{上六}
非非想處我亦有分然非我欲何以故九天
神仙處乃至非想非非想處皆是无常以無
常故生老病死以是義故非我所欲譬如幻
化誰於愚夫智慧之人所不惑者如幻化者
即是九天神仙處乃至非想非非想處愚者

即是一切凡夫我則不同凡夫愚人我曾聞
有第一義天謂諸真人童子常不變易以清
淨常住故不生不滅不老不病不死我爲衆
生精勤忘求第一義天何以故第一義天能
令衆生除斷煩惱猶如意樹若我有信乃至
有慧則能得是第一義天是名真人念天善
男子是名真人非世間也是爲世間不知見
覺而是真人所知見覺善男子若我弟子謂
受持讀誦書寫演說元陽上品微妙祕藏經
典及以受持讀誦書寫敷演解說大乘經教
等無差異者是義不然何以故善男子元陽
經者即是一切諸天真人神仙甚深祕藏以
是諸天真人甚深祕藏是則爲勝善男子以
是義故元陽妙經甚奇微妙不可思議妙樂
真人白天尊言我今亦知元陽妙經甚奇微
妙不可思議道法專高不可思議真人童子
亦不可思議以何義故復言真人不可思議
善男子元有教者而能自發无上道心既發
心已勤修精進正使大火焚燒身首終不求
救捨念法心何以故真人童子常自思惟我

於無量劫中或在三塗地獄畜生之中天上人間為諸劫火所燒初未曾得一決定法決定法者即是无上正真大道之因終不護惜身心與命我今為无上正真大道正使碎身猶如微塵然不放捨勤修精進也何以故勤精進心即是无上正真大道之因善男子如是真人未見无上正真大道乃能如是不惜身命況復見已是真人不可思議又復真人童子所見生死无量无邊諸惡過患非是一切邪魔所及雖知生死无量无邊諸惡過患為衆生故於中受苦不生厭離是故復名不可思議者天尊曰人有二種一者聖人二者凡人凡夫之人則不可思議賢聖之人則可思議善男子我說凡夫不說聖人天尊曰若凡夫之人實不可思議善男子凡夫之人實不能度大海水也是真人實能度彼生死大海。是故復名不可思議善男子若有人能將繩索懸王京山者可思議不天尊曰善男子於一念頃悉能稱量一切生死是故復名不可思議善男子我於无量劫中常觀生死无常元樂无淨而為衆生分別演說常樂我淨雖如是說然非邪見是故復名不可思議善男子如人入水水不能溺入猛火火不能燒如是之事不可思議真人童子亦復如是雖處生死不為生死之所惱害是故復名不可

道恩念真經是故復名不可思議善男子若有喝言我能浮度大海如是之言不可思議不天尊曰如是之言或可思議或不可思議何以故若人度者則不可思議如妄言度者即名可思議善男子我今所說論其實錄必

元虛謬天專言人中亦有可思議者不可思議者天尊曰人有二種一者聖人二者凡人

三十六

十六

三十七

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

七十一

七十二

七十三

七十四

七十五

七十六

七十七

七十八

七十九

八十

八十一

八十二

八十三

八十四

八十五

八十六

八十七

八十八

八十九

九十

九十一

九十二

九十三

九十四

九十五

九十六

九十七

九十八

九十九

一百

一百零一

一百零二

一百零三

一百零四

一百零五

一百零六

一百零七

一百零八

一百零九

一百零十

一百零十一

一百零十二

一百零十三

一百零十四

一百零十五

一百零十六

一百零十七

一百零十八

一百零十九

一百零二十

一百零三十一

一百零三十二

一百零三十三

一百零三十四

一百零三十五

一百零三十六

一百零三十七

一百零三十八

一百零三十九

一百零四十

一百零四十一

一百零四十二

一百零四十三

一百零四十四

一百零四十五

一百零四十六

一百零四十七

一百零四十八

一百零四十九

一百零五十

一百零五十一

一百零五十二

一百零五十三

一百零五十四

一百零五十五

一百零五十六

一百零五十七

一百零五十八

一百零五十九

一百零六十

一百零六十一

一百零六十二

一百零六十三

一百零六十四

一百零六十五

一百零六十六

一百零六十七

一百零六十八

一百零六十九

一百零七十

一百零七十一

一百零七十二

一百零七十三

一百零七十四

一百零七十五

一百零七十六

一百零七十七

一百零七十八

一百零七十九

一百零八十

一百零八十一

一百零八十二

一百零八十三

一百零八十四

一百零八十五

一百零八十六

一百零八十七

一百零八十八

一百零八十九

一百零九十

一百零九十一

一百零九十二

一百零九十三

一百零九十四

一百零九十五

一百零九十六

一百零九十七

一百零九十八

一百零九十九

一百零一百

一百零一百一

一百零一百二

一百零一百三

一百零一百四

一百零一百五

一百零一百六

一百零一百七

一百零一百八

一百零一百九

一百零一百十

一百零一百一十一

一百零一百一十二

一百零一百一十三

一百零一百一十四

一百零一百一十五

一百零一百一十六

一百零一百一十七

一百零一百一十八

一百零一百一十九

一百零一百二十

一百零一百二十一

一百零一百二十二

一百零一百二十三

一百零一百二十四

一百零一百二十五

一百零一百二十六

一百零一百二十七

一百零一百二十八

一百零一百二十九

一百零一百三十

一百零一百三十一

一百零一百三十二

一百零一百三十三

一百零一百三十四

一百零一百三十五

一百零一百三十六

一百零一百三十七

一百零一百三十八

一百零一百三十九

一百零一百四十

一百零一百四十一

一百零一百四十二

一百零一百四十三

一百零一百四十四

一百零一百四十五

一百零一百四十六

一百零一百四十七

一百零一百四十八

一百零一百四十九

一百零一百五十

一百零一百五十一

一百零一百五十二

一百零一百五十三

一百零一百五十四

一百零一百五十五

一百零一百五十六

一百零一百五十七

一百零一百五十八

一百零一百五十九

一百零一百六十

一百零一百六十一

一百零一百六十二

一百零一百六十三

一百零一百六十四

一百零一百六十五

一百零一百六十六

一百零一百六十七

一百零一百六十八

一百零一百六十九

一百零一百七十

一百零一百八十一

一百零一百八十二

一百零一百八十三

一百零一百八十四

非身非口而能遠離善男子不見一法是身
是業一切過患是諸惡業而能遠離是故復
名不可思議口亦如是善男子從身離身從
口離口從惡離惡從業離業非身非口悉能
除沈是名遠離善男子无有一法能壞能作
有為法性異生異滅是故此慧不能遠離善
男子慧不能破火不能燒水不能溺風不能
動地不能持生不能生老不能老住不能住
壞不能壞貪不能貪瞋不能瞋不能瞋以
有為性易生易滅故真人童子終不生念我
○以此慧破諸煩惱而自說言我破煩惱雖作
是說非是虛妄是故復名不可思議妙樂真
人白天尊言今者始知真人童子深曉法藏
不可思議道法微妙元陽經藏及受持者披
析至理功德深重不可思議

天尊曰元上道者住當人近幾時而滅善男
子若元陽祕要有四種觀行云何爲四一者
觀身常淨不染穢惡二者觀心常定死有異
想三者觀諸法中无有我相四者觀於萬物
一想平等是爲四種觀行我弟子有能受持
讀誦書寫演說其義爲諸衆生之所恭敬尊
重讚歎種種供養當知爾時道緣未滅善男
子若元陽經具足流布當爾之時我諸弟子
多犯禁戒造作衆罪不能敬信如是微妙經
典以不信故不能受持讀誦書寫解說元陽經
不爲衆人之所恭敬乃至供養見受持者輕
毀誹謗是爲慢法非我弟子當知是人將滅
不久妙樂真人復白天尊言我親從聖人受
如是經義云何爲一慢法誹謗道法即當滅
乎天尊曰聖人隱形訖跡變見无方非是慢
法而能毀誹應滅身乎若如是義云何爲理
○若其无者无者說言聖人過去善男子如是
之義今當重說至心諦聽有二種法云何二
種法一者世法二者第一義法世法可求第
一義法則不可求復有二種云何二種一者
無常无我无樂无淨二者常樂我淨无常无
我无樂无淨則有顯晦常樂我淨則无顯晦
衆說天尊畢竟无有滅神虛費供養不敬經
典如是等惡見於世時天尊爲欲滅是諸惡
令得遠離邪見有能供養天尊則爲演說是
經若是經典祕密之藏元不見時曠時追法

有可得无爲之法則無可得復有二種云何
名爲二種一者可得二者不可得可得之法
則有始終不可得法則无始終善男子若我
弟子受持讀誦書寫解說元陽經典恭敬供
養尊重讚歎晨夕禮拜思念神仙當知爾時
道法興盛无有終始善男子改尚所聞真人
童子有是經不善男子元陽經者悉是一切
聖人祕藏何以故天尊雖說如是經典不說
道法興盛无有終始善男子改尚所聞真人
童子有是經不善男子元陽經者悉是一切
聖人祕藏何以故天尊雖說如是經典不說
法性不說天尊常樂我淨一切真人不畢究
妙道是故此經名爲元陽祕密之藏三十六
部尊經所不說故名爲藏如人七寶不出
外用名之爲藏善男子是人所以藏積寶物
爲未來事故何等未來事所謂飢年積穀狂
賊侵境值遇惡首爲用贖命道路艱難財寶
得時乃當出賑善男子諸天尊祕密之藏亦
復如是爲未來世諸惡道士畜不淨物爲四
衆說天尊畢竟无有滅神虛費供養不敬經
典如是等惡見於世時天尊爲欲滅是諸惡
令得遠離邪見有能供養天尊則爲演說是
經若是經典祕密之藏元不見時曠時追法

興感善男子元陽經典常不變易云何難言
元始之時有此經不善男子元始之時所有
人民悉皆淳善智慧滋多雖復志性未曉真
道身心清淨調柔易化有大威德總持不退
善男子今世衆生貪慾厚重多諸煩惱應發
喜忘无有智慧多諸疑網信根不立世界不
淨一切衆生成謂聖人无常遷變畢竟入於
真道是故天尊演說如是經典善男子聖人
之法實亦不盡何以故常不變故善男子若
有衆生我見无我无我見我常見无常无常
見常樂見无樂无樂見樂淨見不淨不淨見
淨真見不真不真見真道見非道非道見道
道之語名爲魔語實是魔語以爲真語如是
生見非生非生見生滅見非滅非滅見滅昧
巧點種種詭詐當知此人墮三惡道不見善
因萬劫沉溺无有生期善男子寧說以索繫
縛猛風不敢說言真道盡昧寧言大火之中
生大蓮華不敢說言真道昧寧說月可令熟
日可令冷不敢說言真道昧善男子若真人
初出得元陽微妙无上正真大道之果未有

弟子解甚深義而聖人隱形變化當知是法長久住世復次善男子若真人初得大道之果已有諸弟子解甚深義聖人雖復變化當知是法久住於世復次善男子若真人初得出大道之果雖有弟子解甚深義一無有篤信白衣忠良之人敬重道法聖人過去當知是法長久住世復次善男子若真人初出得於道果已有諸弟子解深義味多有篤信俗人敬重道法聖人過去當知真道久住於世復次善男子若真人初出得大道之果已有諸弟子解甚深義雖有篤信俗人敬重道法而過去當知此法長久住世復次善男子若真人初出得大道之果已有諸弟子解甚深義復有忠信俗人敬重道法彼諸弟子凡所演說不貪利益度脫衆生令歸正法雖復如此說有忠信白衣清信之人敬重神仙心念道法而諸弟子多起爭訟互相是非聖人過去當

知是人不久住世復次善男子若真人初出得於妙果有諸弟子解甚深義復有敬信凡人尊重道法彼諸弟子修和敬法不相是非遞相愛重聖人雖復過去當知是法久住不息復次善男子若真人初得道果雖有弟子解甚深義復有敬信凡人尊重妙法彼諸弟子爲一切衆生演說元陽妙法互相恭敬不起爭訟然去一切不淨之物復自讚言我今必定得於道果聖人過去當知此法常當住世善男子若真人初得正真道果已有諸弟子解甚深義復有中信凡人愛重道法彼諸弟子能說元陽祕藏甚深經法善修和敬互相尊重不去一切不淨之物亦不自言須於妙果聖人過去當知此法久住於世善男子汝等當知諸法元有定相不可測量不可忖度何以故隨衆生受性利鈍業根受識有纏有妙善男子我今慙念衆生无有偏恩責賤之心无有人我貪著之心是故我今平等一相无有二邊善男子譬如良醫爲病服藥隨其病根應病與藥天尊觀諸衆生煩惱病根

方便教化令知經戒修於正法我今救度衆生除煩惱業令得清淨无復遺餘汝今當知

聖人久住於世非是過去无有休息爾時元

陽世界神仙眷屬皆得明了无有疑滯妙樂真人既得總持深解妙理於是歡喜讚歎恭

敬禮拜左繞七匝而說偈言
大道體玄妙 至理甚希夷 寄名真寶相隨運應明時 開度諸衆生 號曰天人師是能合妙藥 爲世作良醫 剖析元陽教祕密寶可思 八萬諸徒衆 皆得附光威

三塗悉解脫 五苦永停悲 罪惡皆得返
餓鬼悉充飢 神仙乃交映 珠玉自相暉
策鳳往玄都 乘鸞上紫微 衆生既曉悟
無爲信可期 今日蒙恩愛 福祚永巍巍
諸天盡歡樂 稽首辭退歸

太上靈寶元陽妙經卷之七

觀行品下

七

爾時元始天尊在元陽世界寶林樹間將欲遁世時見國王名曰善種問絕蹕地即告大眾我今當為是王住世至無數劫不入真道於是元陽第三真人名曰隨業稽首上白天尊言當為一切衆生不入真道何故獨為善種國王天尊言善男子是大眾中无有一人謂我必定入於真道善種國王定謂我當畢竟永滅是故躋踴自投於地善男子如我所言為善種國王不入真道如是深奧之義汝未能解何以故我言為者一切凡夫造五逆者又復為者即是一切有為衆生我終不為無為衆生而住於世何以故夫无為者非衆生故善種國王即是具足煩惱又復為者即是不見道性若見道性我終不為久住於世何以故見道性者則非凡夫善種國王即是未發元上正真大道之心又復為者名為道性善種國王者名為不生故不見道性以不生煩惱故則見道性以見道性則安住正

真之道是名不生善男子天尊密語不可思議道法玄妙不可思議真人清淨不可思議元陽經典不可思議爾時元始天尊放身威光八十種好七十二相光明徧照國土清涼元陽真人與諸大眾神仙眷屬自相謂言我今鄙陋諸纖末盡以何因緣達茲瑞相天尊所放光明其光本无云何忽有非色非元色非相非元相非無非不无非有非不有非白非黑非青非黃非赤欲度衆生故發斯瑞故使可見有相可說有熱有冷有青有黃有赤有白是光雖爾實不可說以何因緣放此光明時衆之中有一第四真人名曰拘正林答言今此瑞相將為善種國王身有重疾言世无良醫治療身心故放光明先治王身然後及心王言真人天尊亦見念邪真人答言譬如一人而有七子是七子中一子遇病父母之心非不平等然於病子心生偏愛大王天尊亦爾於諸衆生非不平等然於罪者心生偏愛於遊逸者則生慈念不遊逸者心則放捨何者名為不遊逸者所謂天尊真人神仙眷