

回族和中国伊斯兰教古籍资料汇编

清真指南

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、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、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、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

卷之四

認主

五課

戒持

課施

因教

世紀

本來

卷之四

劉主

正寤

魏拜

馬旅

四錄

世孫

清真指南卷之四章 故存於廣東

上元

劉三傑漢英

較閱

廣陵

古之瓚鳳儀

滇南九隆聖裔馬

注文炳甫著

江寧

馬之騏仲敏

古碭

馬廷瑞君望

叅訂

認主

天命五常莫先認
主認主不徹岐
無所歸通篇多自別
經採來毋輕放過

昔打烏德聖人訖機於

主

真主無似象。無如何至。能至大。因何造化萬物。
真主諭云。我是隱藏之寶。我喜人認我。我造化人。
只爲認我曾有人問於

穆罕默德聖人求將保養你的

主表說與吾等吾等得以認識

真主。

聖人於此通體驚顫不言以

真主之本然浩浩渺渺莫可言狀故爾夫

至聖尚不能昭示其庸常更復何如耶經云色

世同爾妙世同爾隱無世同爾

真主之本然動靜同爾爾目慧未開不能見

真主之本然爾耳聰未開不能聽

真主之本言

聖諭云凡人認得自已便認得造化之

真主認得

真主彼自能言矣。認得

真主。彼自無言矣。能言者。能言其動靜之機。微無

言者。難言其本然之玄妙。譬之至寶。藏於皇宮

秘室之中。必得人認識。而此寶方貴。即認得此

寶之貴。而不知此寶出於何處。不可謂認寶之

人。即知此寶之出於何處。而不知此寶名為何

寶。不可謂認寶之人。即知此寶之名為何寶。而

不知此寶出於何代不可謂認寶之人卽知此
寶之出於何代而不知此寶價值輕重不可謂
認寶之人卽知此寶之價值輕重而不知此寶
貴過一切金銀不可謂認寶之人卽知此寶之
貴過一切金銀而不能將一切金銀買換此寶
不可謂認寶之人卽將一切金銀買換此寶而
不能珍重密藏爲賊所盜不可謂認寶之人故
曰我是隱藏之寶我喜人認我認有二等有形

者以形認無形者以理認形認者如天地之覆
載日月之照臨四時之代謝萬物之消長耳得
之可辨清濁高下目得之可辨赤白青黃鼻得
之可辨馨香氣味舌得之可辨苦辣酸甜手得
之可辨溫涼冷煖是有萬物不可無五官有五官
不可少萬物無五官則萬物之理不著無萬物
則五官之政何施所謂有形者以形認也理認
者如風本無形吹則艸木皆搖息則艸木皆定

見艸木之偃仰則知爲風。春亦無形。發則萬物
爭輝。收則諸緣寂寞。見萬物之榮枯則知爲春。
性命亦無形之。萃者有則通體皆活。無則通體
皆死。參身體之。死活則知爲性命。然目不能見
其形。耳不能聽其聲。鼻不能嗅其氣。舌不能嘗
其味。手不能循其體。無左右上下前後表裏不
離於體。若離於體。其身卽死。
真主又造化風春性命之。

主不同萬物而萬物賴之以有然與萬物無干不
圍萬物而萬物賴之以生然與萬物無礙不離
萬物而萬物各得其所然與萬物無染運萬物
而自靜照萬物而不煩生萬物而無所由生化
萬物而永自不化若離萬物則萬物皆毀故曰
認得自己便認得造化之
真主此所謂無形者以理認也認得己身之性靈
本然止一便認得行造之

主。無始。原有。認得。已身之性靈。有始無終。便認得。

行造之

主。實。無始。終。認得。已身之性靈。無方位處。所便認。

得行造之

主。實。無處所。認得。已身之性靈。無遐邇阻滯。便認。

得行造之

主。實。無阻滯。認得。已身之性靈。因生而有。便認得。

行造之

主。非從所生。認得已身之性靈。有氣質倚賴。便認
得行造之。

主實無倚賴。認得已身之性靈。有難易時光。便認
得行造之。

主實無時光。認得已身之性靈。有視聽聞言知活
爲能之動靜。便認得行造之。

主本觀本聽原知原言自能自爲永活永立一切
清淨之動靜。認得已身之性靈。五官賴之而靈。

百骸賴之而活。便認得行造之。

主萬物賴之而存。乾坤賴之而立。認得已身之死。生禍福。歿壽窮。通安危。貴賤。貧富妍媸。一切不同之造化。便認得必有掌握。死生禍福。歿壽窮。通安危。貴賤。貧富妍媸之。

真主認得已身之有眼耳鼻舌皮絡筋毛五臟六腑四肢百骸奇異不同之形容。便認得必有造化眼耳鼻舌皮絡筋毛五臟六腑四肢百骸之。

真主認得已身之有男女老幼飲食寤寐饑寒飽
煖喜怒悲傷一切不同之動靜便認得必有造
化男女老幼飲食寤寐饑寒飽煖喜怒悲傷之
真主故曰色世同爾。妙世同爾。隱無世同爾。目
慧未開故不能見。然則

真主之本然如何得見。曰按經云

真主之本然。却有二品。曰清真之品。曰保養之品。清

真之品。乃

真主原有獨尊。無有一物相同之稱。保養之品。乃
真主發顯普慈。而保養萬物之稱。其保養之品。或
顯之與穆酒聖人。其清真之品。惟顯與

穆罕默德聖人。穆酒聖人。曾於免兒賽那山安

祈見

主。惜已。私未鎔遂。爾昏倒。山石崩碎。受辱羞愧。然
身倒山碎。身物猶存。以其保養之品。含保養之
恩。譬若風中之鳥。水中之魚。雖處照臨之下。飛

潛自若若鳥離於風魚離於水必致暈死所以
清真之品惟顯之與

穆罕默德聖人

穆罕默德已私盡鎔大公無我故於歌白稿腮
得見

真主若顯之穆洒聖人則身形山石化爲鳥有矣
益保養之品顯了普慈故能保養萬物其清真
之品未顯普慈故難容養蓋此二品又若鼎中

之。火。與。爐。中。之。火。謂。鼎。中。之。熒。之。沸。火。也。然。此。火。猶。可。以。容。物。因。水。火。有。既。濟。之。功。若。爐。中。之。火。無。水。和。濟。故。近。之。則。化。以。其。

至。聖。之。心。命。始。能。承。顯。

真。主。之。本。然。及。一。切。屬。本。然。之。動。靜。不。期。顯。而。顯。不。期。見。而。見。蓋。謂。

至。聖。乃。一。切。命。靈。之。原。果。

真。主。乃。造。化。

聖命之原

主經云

真主自要爲中。顯了萬有之原種曰大筆曰象海。曰無極曰數一曰欽差曰元聖曰代理曰首僕。譬若太陽之與光輝。光輝之與明亮。明亮不卽光輝。亦不離光輝。非光輝自無明亮。光輝不卽太陽。亦不離太陽。非太陽自無光輝。乃同而不同在。而不在分之不離。共之不合。詩曰波心影。

注。月。懸。天。月。影。相。偕。兩。不。干。認。得。是。月。非。是。月。
自。然。主。僕。豁。胎。間。叅。來。易。得。筋。浸。命。釋。手。難。收。
影。度。淵。尋。春。處。處。春。光。滿。蝶。逐。蜂。忙。總。不。然。謨。
民。以。此。作。証。則。認。識。之。道。幾。希。矣。

五課 即五時朝拜

問五課之原根可得聞歟曰知性命之原根與
身體之原根則可以知五課之原根矣曰可得
聞歟曰性命之原根卽無極之本來

至聖穆罕默德之靈光是也身體之原根卽人
極之本來阿丹人祖是也阿丹未有形體之前
先有

至聖穆罕默德之命。

穆罕默德已具天地萬有之根。故

真主諭云。我把

穆罕默德靈光。從無中造化。有了之時。從靈光
中。落下一切珠光。而為十二萬四千有零聖人
之靈覺。又從珠光上。造化了阿勒石。苦爾西仙
牌。仙筆。七天七地。八天堂。七地獄。天仙人神性
命。風雷雨露。光明黑暗。日月星辰。山河萬物。無
不悉具。故

至聖云。

主上造化頭一物。是我的命頭一物。是我的光。

天崙之阜。有一星焉。凡三萬年一出。昔至聖問於者白勒。依勒。天仙曰。爾見此星幾多次矣。天仙曰。凡三萬次。至聖曰。主上造化爾。首見何物曰。見聖人之光。

真主諭云。若不是你為聖的。決然我也不造化乾

坤萬物緣。

真主自似珠光色之玄妙慢申造化。

至聖穆罕默德之命。俊美光潔。復造一鏡使之

卷四

此處要着。一個種字。是第一次。原根後到。樹字花字。果字微始。微紋歸結。到我們聖。人身上所。以謂之至。聖。

自照感謝

真主叩首五遍。

真主喜此五叩。遂預定為吾人五時朝拜之種子。基於性命之原根及阿丹以土成形入命之時。主命天仙將。

至聖泥丸入於阿丹頂穴。復擁上升。遊歷諸天之上。永享天樂。

按經云。真主既造化天地萬物。命天仙取中央土。並天堂內一切仙香。和泥為殼。然後

取穆罕點德之靈光。人於殼內。命天仙將
此泥丸在一切天地。上滾處處等事。盡其
丸。次送於阿勒始下。一燈籠內。此聖人貫
徹上。下古今之根原。反阿丹以土成形。入命
之時。泥胎飛出。主命天仙。取此丸。入於阿
丹頂穴。泥胎始固。命既周轉。見這狹暗的房
屋。修於四行相反之中。便知是不久長的。在
那數萬年近。主的位置。憑無盡限的恩典
受過調養。到此地位。甚覺孤恹。尊前的戀
愛。一向不知。如今已知。道了緒。主的恩典
長川。淹在裡邊。不識其中滋味的。如今皆識
得了。離別的火。在那命中。點起。從孤恹上。要
自來。路轉回。尋吹的脚力。其實不能遂傷心
憂悶。嘆一口氣。冲上巔頂。打一嚏。噴身體方
能動轉。及睜開眼。看見如此色界太陽光明
隨念感謝之言。救命到阿丹。主上慈憫。

你。心。中。少。定。想。起。近。主。戀。主。的。滋。味。與
性。命。世。界。之。廣。太。就。要。將。身。體。的。籠。兒。損。壞。
泥。水。的。衣。襟。扯。碎。向。原。巢。飛。起。救。到。阿。丹。
爾。進。天。堂。安。寧。受。享。阿。丹。孤。悵。總。是。不。滅。一。
切。享。用。總。無。戀。愛。隨。從。左。肋。造。化。其。妻。
名。曰。好。媧。然。後。同。一。體。之。人。心。中。始。定。

後以被誘違禁降罰於世

天。經。云。真。主。既。造。阿。丹。好。媧。命。天。仙。取。
二。人。登。於。天。境。永。享。天。樂。是。物。許。用。惟。不。許。
食。變。果。按。天。經。云。其。變。一。梗。有。七。十。枝。一。枝。
有。七。十。穗。一。穗。有。七。萬。粒。其。大。如。拳。綠。阿。丹。
受。命。之。時。主。命。一。切。天。仙。與。彼。叩。頭。有。一。
巨。神。名。爾。啞。齊。勒。功。業。過。於。天。仙。神。通。亦。能。
任。意。超。越。諸。神。位。居。仙。首。自。謂。我。乃。火。造。人。
乃。土。造。我。先。而。彼。後。我。清。而。彼。濁。我。高。而。彼。

舉。抗主命不拜。墮貶不極。謫為鬼崇。號倚卜。
裡思。隨帥諸魔。叛違命。從已自思。我因阿丹。
受賤。彼享天堂之樂。何以舒憾。遂上天堂。墻
外。見一孔雀。立於墻上。謂孔雀曰。我有契交。
阿丹。煩携探望。孔雀曰。吾豈能携爾。視墻內。
何物。惟有一蟒。隨謂蟒曰。外有一神。欲探阿
丹。煩爾携進。蟒隨依言。垂首墻外。倚卜裡思。
入於口中。及進墻內。負約不出。遂在蟒口。哀
哭至甚。天堂是物。盡來聽蟒。阿丹好嫗。亦至
乃問蟒曰。爾因何慟哭。曰。我哭你二人居天
堂。不久阿丹曰。何以知之。蟒曰。真主命你
是物。許用。惟不許食。變果。此乃不久之因人。
若得食此果。長生不死。永享天樂。阿丹好嫗。
隨向樹下。每人摘食一粒。即時命下。諭二
人曰。爾等受鬼崇咬。違犯主禁。阿丹驚
懼無措。以手按住咽喉。半吞半吐。不能全出。

此男子結喉之因好媾盡吞腹內化爲經水
此女人月經之原於是二人仙衣俱落彼此
赤身以上界無花果葉遮蔽身體墮貶塵世
一人在於日出一人在於日落三百餘年天
昏地暗二人對走終日哭泣按天經云人祖
披無花果三葉好媾披無花果五葉至今清
真葬埋之禮男子則用殮布三件女人則用
殮布五件所謂原而來原而歸不忘其初也
又天經云孔雀貶於須彌山蟒貶
於水西洋鬼崇貶於極邊四野。

憂懼快鬱遍體皆瘡膿血痛苦疲弱難堪。

真主息慈顯然乃命阿丹在寅時朝禮兩拜阿丹

遵

命拜畢。從頭至胸。瘡痛減去。

及未時。又命朝禮四拜。阿丹遵

命拜畢。從臑至臍。瘡痛減去。

及申時。又命朝禮四拜。阿丹遵

命拜畢。從臍至膝。瘡痛減去。

及酉時。又命朝禮三拜。阿丹遵

命拜畢。從膝至足。瘡痛減去。

及亥時。又命朝禮四拜。阿丹遵

命拜畢。其遍體無復痛楚。阿丹受此朝禮五遍
之

思命感謝

真主而訢機曰似此

恩慈。軍在奴輩。還在別麼

真主諭曰。此恩慈在爾。還在

穆罕默德聖人及彼一切教生。蓋

真主敕命阿丹叩首五遍。以次除苦。恩慈顯然是

穆罕默德靈光叩首五遍之種子還顯於阿丹
身形之樹。

一榜打德始自阿丹聖人阿丹達

禁被降夫婦分離各不相顧黑暗三百餘年終
日悲泣悔罪得

主恕饒夫婦相逢復聚於阿里法特山東方始曙

阿丹站立朝禮兩拜一為感謝

真主與脫離黑暗二為感謝

真主與復得光明。

真主喜此兩拜故令

穆罕默德與教下男女悉遵此拜一為感謝

真主與脫離逆恩之黑暗二為感謝

真主與得認實之光明

其二撒申始自倚布喇希默聖人倚布喇希默

以天經勸教有一外道國王納毋魯及命臣下

以火柴架焚聖人蒙

主垂救

命彌咯依勒天仙將火化作蓮池。乘蓮而去。隨
脫火柴之難。其時正素聖人感謝。

真主隨禮四拜。一為感謝。

真主與釋父母之憂。二為感謝。

真主與釋兒女之憂。三為感謝。

真主與釋仇人之憂。四為感謝。

真主與釋火棚之憂。

真主喜此四拜故令

穆罕默德反教下男女悉遵此拜亦與解釋四
憂一眷屬之憂二塵世之憂三邪魔之憂四火
獄之憂

三底格爾始自禹努思聖人禹努思曾以天經
勸教外道國王反欲害之聖人憂恐迤至海邊
登船渡海行至中洋大魚阻船不能前進渡者
曰此必有背

主命而逃之者。聖人自思。我以懼害至此。遂跳海中。被魚吞入腹內。凡四十晝夜。刻刻追悔。蒙主恕饒。命魚至岸。魚忽噉噴。聖人隨噉得出。其時

正酉。聖人感謝。

真主隨禮四拜。一為感謝。

真主與脫離。違命之黑暗。二為感謝。

真主與脫離。海中之黑暗。三為感謝。

真主與脫離。海水之黑暗。四為感謝。

真主與脫離魚腹之黑暗。

真主喜此四拜故令

穆罕默德及教下男女悉遵此拜。亦與脫離四
黑暗一墳中黑暗。二後世黑暗。三罪業黑暗。四
火獄黑暗。

四沙沒始自爾撒聖人。按天經辯難爾撒聖人。
因行正教與外道國王台爾沙交戰。軍勢退却。
至於海邊。前行無路。哀告。

真主蒙

靈

主憐憫將海水分爲一十二路聖人領人馬前過
追兵愈急當奉

主命海水隨湧而平台爾沙全軍皆沒爾撒得脫
海難正日落之時感謝

真主隨禮三拜一爲感謝

真主與免聖母之憂二爲感謝

真主與免追兵之憂三爲感謝

真主與免海水之憂

真主喜此三拜故令

穆罕默德及教下男女悉遵此拜亦與脫離三
憂一仇人之憂二墳塋之憂三火獄之憂

五虎甫灘始自穆洒聖人按天經辯難穆洒聖
人因行正教奉

主命與外道國王匪爾敖你交戰聖師敗績復奉
主命再令與戰戰後又敗前至泥里江追兵甚急

前行無路正憂悶間有者白勒依勒天仙奉
主命。令聖以杖擊水三下。其水兩分。聖人領人馬
前過。匪爾敖你率兵追趕。行至中流。其水復合。
外道人馬皆沒。穆洒得出江險。其時正亥。感謝

真主隨禮四拜。一爲感謝

真主與解邪教之憂。二爲感謝

真主與解眷屬之憂。三爲感謝

真主與解追兵之憂。四爲感謝

真主與解江水之憂。

真主喜此四拜故令

穆罕默德及教下男女悉遵此拜亦與脫離四

憂一罪過之憂二妻子之憂三墳坑之憂四火

獄之憂是茲五時乃五聖脫離大難之拜又自

阿丹五時朝拜身形之樹發而為四聖之花譬

若桃樹開桃李樹開李雖地異世遠而紅翠馨

香不能易其本有以時而發

個字着

其六畏特爾始自

穆罕默德聖人。

穆罕默德因行正教爲

聖叔額卜哲黑勒以侮謗擊傷

聖腿血流至足。

聖人憂悶傷慟遊於姑母之家時夜將半。

主命天仙取

聖登霄遊歷諸天。直達九重。至於歌白稿臆立

跣擡手念特克比爾朝禮一拜復為者自勒依
勒天仙代禮一拜。
真主賜與百千光明。

命

聖再禮一拜。

聖人遵

命拜畢而訢機曰似此登霄特典。惟賜與奴僕。
或亦賜與奴僕之教下否

真主諭云。我賜爾五仙馬。始能及此。亦賜爾教下
五仙馬一念特克比爾二立跼三念阿葉特四
鞠躬五叩頭致爾教下到至近品位。還准他一
切求祈。卽如我命五仙馬致爾到至近品位。准
爾求祈亦同。然後以五課定爲

欽命。事載登霄傳

諭曰。指我尊大作証。我把至貴朝拜之功課。貴
爾一切教下。如向右說。咂嚙睦。我將爾所見一

此處是着
一個果字
是第四個
原根所謂
欲識先天
真種子眼
前一發
根芽

劫天仙之功課俱寫在彼好文卷之中如向左
說咤嚅睦我。

赦彼一切罪過此又五聖朝拜之花而結
至聖領命之果果從樹生樹自果出故經云自
我

聖辭世之後不復有繼之而為聖者謨民承此
五課若性之有五常身之有五臟時之有五行
禦邪魔而泛苦海越火禁而登天國豈淺鮮哉。

求饒先饒
已求慈先
慈已正是
哀憐慈切
處

至於每日清晨未飲食未理世務之前為亡過
父母求饒復有兩拜蓋謂人子當親在之時不
能奉養及親喪之後雖有錦繡梁肉欲報罔極
撫衷自慊為彼求祈其意

主原命我等順父母我當親在之時不能遵

主明命以酬親恩求

主恕饒我恕饒我的父母求

主慈憫我的父母耶如我父母在生之時調養我

一般。此又盡人道以副天道。身體性命。兩無所虧。此之謂忠孝。

仲脩曰。五課者。五聖脫離大難之拜。前聖各徵一奇。以至誠感應為聖。至吾聖受天封册。奏奉主命。操征伐以正羣迷。功不自滿。勞不自逸。日夜辦功。纂述前聖則兼五課而行之。道集大成。功在萬世。所謂祖述憲章。制度考文。非聖王不議者。後人遵其教。得五聖之回賜。脫當體之大難。以及父母兄弟妻子咸蒙恕饒。正心誠意。修齊治平。天爵人爵。孰愈於此。諸經紀事。皆同惟爾。撒穆酒事多訛。舛或言爾。撒聖人。因人誤稱。為主聞之。驚懼求主。恕宥隨禮。前拜。此說屬於迷人之舉。伴涉疑猜。度較之大難。不符。或言聖遭邪教。况武將聖。趕至寺中。聖入窰內。隨不復

出得免其傷。隨禮前拜。此說雖與大難相符。又
 與事理不合。蓋是時聖已登霄。不復降矣。又誰
 見禮此三拜。繼之後人乎。或謂穆酒聖人。於克
 兒。養納山得見。真主無色象之光明。渾忘物
 我。隨禮前拜。此一說。雖與事理相合。又與脫離
 大難不符。或謂穆酒聖人。為聖岳牧羊。聖母臨
 產。黑夜無火。獅吼羊散。聖出覓火。火在樹間。及
 登樹上。火復在下。覓之良久。忽爾得火。人畜兩
 安。隨禮前拜。或謂穆酒聖人。曾於晚間避難。在
 途。雷兩風電大作。車輛驚散。家眷失取。聖人哀
 求。真主蒙降光明。引路。風雨頓息。車眷得聚
 隨禮前拜。此二說。惡難輕重不等。人恒有之。較
 之大難少輕。予抵燕都。經書叢聚之藪。得明武
 宗皇帝秘臧。天經問難一集。凡千餘卷。皆至聖
 穆罕默德奉天命。答阿布都淪樂希
 之言。事詳理切。故敢傳之。餘說疑非。

三三
 三三
 三三

十

一

三

課施

清真教嚴施濟奉

主之命所以歛豐盈周不給也。人生財富非出於

智力之所能。故蘇喇馬納聖人至富。爾撒聖人

至貧。又如孔子之厄於陳蔡。顏回之簞食屢空。

古之聖賢猶不能轉移貧富。則必有掌握息威

隱隱於造物之微者。預定夫人生順逆之機。故

祿云。天祿課云。天課猶府庫之財。必資稅賦。濟

饑之粟。發之倉廩也。中人之富。百不得一。處巨富而至足者。萬不得一焉。是

真主以至貧者。寄於至順之所。愛養一以動人之惻隱。以行周濟。一以淨人之管業。贖其過愆。不得謂我能濟人。市恩悖

主。蓋謂人之衣祿。繫於

真主。闕下試思。祿我者為誰。則慳吝不敢自起。若

私

主恩以爲己。有口貪圖。而吝嗇。雖富有萬鎰。萬鍾。錙銖粒米。皆暗昧不明之物。鑽營密貯。握如鯁魚。握愈緊。而去愈疾。霎時赤手空回。贏得孽如影伴。客曰。爲富不仁。爲仁不富。

真主普慈。何不使人人盡富。乃有順逆窮通之不等。曰。緣。

真主無偏私之前定。人生有自取之因。由譬之。父母生有幾子。疼愛則一。及其成敗。非父母有意。

使之經云。貧人兩世王侯。蓋貧難之人。無名利之累。分外之求。榮辱不及於身。憂患不繫其心。儻能克已勤修。缺處知足。今世得其安。然後世亦免罪累。浮情似覺凄凉。天堂與彼終近。富有之人。終日營營。未得患得。既得患失。因其資財。無惡不肆。長慮貪圖。無有寧息。今世不獲安然。後世難免罪報。浮情似覺崢嶸。天堂與彼終遠。故冒無違犯。今世得其寬容。後世復增高品。及

貧之人怠於正務終日奔馳百計推諉豈知命
由前定富不能取而孽已隨之今世既受淒涼
後世復罹罪報豈不兩世自誤經云後世公判
之期

真主惟以四聖四女爲古今之明証有至富貴而
無違犯如蘇喇馬納聖人則爲富貴之明証有
至貧難而無違犯如爾撒聖人則爲貧難之明
証有至病患而無違犯如藹王卜聖人則爲病

患之明証有至孤陋而無違犯如倚布喇希默
 聖人則為孤陋之明証有處勢阻而能順主命
 如阿錫葉則為勢阻之明証有處時窮而能順
 命如默勒媽則為時窮之明証有處富有而能
 施濟如赫底徹則為富有之明証有處貧難而
 能施濟如法士墨則為貧難之明証

聖人每祈

真主願一日饑一日飽

聖人曰。吾饑則忍耐。飽則感謝。法土墨七日。乏食。二子喟然嘆曰。默克城中。亦有如我輩。七日乏食者乎。法土墨憂子弗堪。昏暈幾絕。聞衆天仙哀祈。

真主

真主諭曰。爾等豈知我之機密。蘆雅譯曰不直一

粒麥子。若直一粒麥子。我將迷人。雖水亦不與一口飲。我豈肯以至賤之物。與我至貴之人的。

實。我。將。天。堂。賜。彼。是。以。未。若。貧。而。樂。樂。亦。在。其。
中。譬。之。苦。藥。針。砭。終。能。却。疾。鴆。酒。毒。肉。福。乃。禍。
機。果。能。超。越。貧。富。關。頭。勘。破。眼。前。醉。夢。自。不。被。
諸。緣。所。惑。昔。一。狂。士。諫。一。王。曰。吾。夤。身。登。九。五。
踞。龍。床。擁。金。貂。列。珍。玩。奏。美。樂。文。武。朝。於。下。鹿。
輦。而。圍。翠。盒。張。旌。旗。灼。百。花。妍。羣。鳥。飛。鳴。走。獸。
率。舞。美。女。歌。珍。饈。設。娛。樂。洋。洋。及。睜。眼。時。不。知。
樂。之。何。往。也。王。今。所。處。何。異。臣。之。所。夢。若。閉。眼。

時亦不知樂之何往也。王遂感悟，慟哭，悉以貲財施散貧難，棄國而隱。

聖諭云

真主之交友無亦不然。從一院移至一院，譬之財商富客，換馬更舟，遊宦行人，榮歸故里。莊子謂死有南面之樂，人居母腹如獄拘攣，非脫其胎衣，必不能見色。世之恩典與父母之形容，靈魂在體，如囚禁獄，非脫其形軀，必不能見妙。世之

之恩與與

真主之清淨詩曰。果卉當年未布時。色聲香味有
誰知。自經人力栽培後。花踐塵塗葉踐泥。種李
不能移。杏實栽芙蓉。焉可變荷芰。雖然一粒傳千
粒。水土何能易。化機客曰。人生暫寓如長途之
過客。灼目之電光。苑生長短。善惡榮枯。不越
真主之前定。然一日不食則饑。一歲不衣則寒。饑
寒迫於身。雖慈母不能保其子。學道之人。又焉

能保其心乎。曰：此正是試驗貧富之關頭。天堂地獄之冰鑑。無貧不能拔富者之真辱。無富不能濟貧者之假苦。經云：教人不散天課。復生之日。彼財化爲黑鱗。盤彼之頸。咀其腮。面肌膚遍體如篩。骨肉相露。一咀之痛。七十年猶未息。爾客曰：天課之目。可得聞與。曰：金之滿貫。壹兩肆錢。則散金之叁分伍厘。銀之滿貫。壹拾肆兩。則散銀之叁錢伍分。雖千萬億。可得而例。誰也。貨。

以價值。器血與首飾同等。全之滿貫。至四十則散羊壹隻。馱之滿貫。至伍隻則散羊壹隻。牛之滿貫。至叁拾則散牛壹隻。馬之滿貫。僅爲營運生利。則照時價。與金銀同等。雖百千萬可得而例推也。牛馬之耕騎者不散。土產之物。五穀蔬果。蜂蜜蠶絲。俱散十分之一。柴草竹木。爲生利者同等。有餘之房。附外之土。斷不敢自私自利。是茲等財。譬之姓殺去血。血盡內鮮。若自斃之。

物。食者成生。上自天子。下及庶民。莫不計財抽。課以歲末分給。此天房所以無貧難之家也。

按教歛散課之條。各有次序。可將天課銀。先從兄弟姊妹。伯叔姑母。次及舅舅姨母。後與伯叔姑母之子女。舅舅姨姨之子女。後與乳之兄弟姊妹。及彼等之子女。後與妻之父母。兄弟姊妹。及彼一切近親。後與赦之奴僕。後與一切隣居。後與一切親識。如一人出外。途間盤費不足。雖彼家中。有滿貫。將天課與他。使得但不。可將天課銀。與父母。及祖父母。作季養之敬。與妻妾子女。孫男女。奴僕。作養育之資。蓋父祖子孫。妻妾。奴僕。職養所關。饑寒困苦。刻不容緩。若將此銀。與父祖子孫。妻妾。奴僕。是待一本同外。姓視骨肉。為窮人。

矣。可將天課與一切移難之人。如一人將天
 課銀。起蓋天房。修橋整路。或贖人。或為亡人
 費用。或將人拖欠之債。作算天課。俱屬不可
 知。一人有滿貫。就有如此之債。或欠人之債。
 或欠妻之客賔。或欠貨物之銀。不散。如除還
 債之外。仍有滿貫。必散天課。如一人雖有出
 去之債。欠債之人。不承認。亦無中保。或承認
 現時不能交還。必待還到之日。補散。倘欠債
 之人。承認。量彼現時。亦能交還。總未還到。必
 散天課。凡散天課之人。必生度量。其人應受
 不應受。或是有滿貫。或是外教。故
 則不必散。須要與本教窮人。

真主諭穆洒曰。你在孤兒土。如疼顧的父母着寡

婦上。如疼顧的丈夫着異鄉孤苦人上。如疼顧

的弟兄着貧窮人上。加笑臉慈心。着若你是這等行。我在你上。也是這等行了。委實我的恩慈。展眼時。不會離了他們。

客曰。清真課散。不給外教者何也。曰。譬之俸餉。所以酬勞王事者。叛

主之人。無功可紀。此所謂藉寇兵而齎盜糧。不惟受者不應。散者亦且有過。曰。然則可無一濟與。曰。此屬施捨。非干天課。施

捨屬於常人天課則屬本教清真未嘗不施施
有親疎親者爲先品有上下上者爲重教有邪
正正者爲優事有緩急急者爲豫德有陰顯陰
者爲功

客曰人無彼此困貧則一清真鑑別甚嚴似非
普慈曰無是非之心者其惟佛老乎佛老之學
世法平等無有高下故其教也無親疎無貴賤
無長幼無老少無男女無仇敵虎狼一體蛇蝎

不傷彼經云無我相人相衆生相壽者相死生

轉轂牛牟父母胎卵濕化可證菩提誠如是說

則禮義廢恩情絕紀綱亂賞罰無用政教不行

孔子曰惡似而非者惡鄉原恐其亂德也孟子

謂大之性猶牛之性牛之性猶人之性歟

真主諭穆洒曰無一爲我之人穆洒曰我做納媽

資譯曰禮拜把擄則齋戒散咍德格譯曰施捨出咍咯特

譯曰何一非爲

主之事

真主諭曰。爾做納媽資。因避地獄火刑。把擄則因
想天堂羨饌。散咤德格。因怕
御問日光。出咤咯特。因避毒蛇猛焰。何一有爲
我之事。穆洒曰。然則孰爲爲

主者乎

真主諭曰。夫爲我者。在能好人。能惡人者也。好其
所惡。惡其所好。則獲罪於

主矣。西國有殺人者，日以除暴爲業，卒爲善士。凡
祈無應，後遇一惡人，殺之，祈而復准，何則？除
主之所惡者。唐宗時，西僧灌頂疾，請釋。曰：帝曰：釋
囚祈福，豈爲師惜？朕思惡人屢赦，反害良善，何
福之有？不若除之。良善始安，世人不明好惡之
正理，多有好人者，反是害人，彼不知好人之損
惡人者，反是利人，彼不知惡人之益。苟明造化
之遷移，四時之消長，萬物之盈虛，始可言好惡。

之三
之至理也

客曰。施濟之道何如。曰。以學。以財。以言。以力。以心。學施者。繼往開來。闡明要道。著述典訓。以垂萬世。此學施也。財施者。饑則濟以食。寒則濟以衣。困則周以財。露則授以室。此財施也。言施者。遇人急難。出言解救。遇人癡迷。出言提醒。勸善止惡。引明正道。此言施也。力施者。盡瘁天宇。劾力講堂。葺橋修路。鑿井掩骸。此力施也。心者萬

善之根。理慾之界。欲立立人。欲達達人。謨民貧不能濟物心之所至。功亦至焉。

聖婿爾哩有貧者昏暮乞貸。爾哩吹燈予之。僕人問故。爾哩曰。彼乞我者必其困苦而無告者。若彼此見面則兩傷矣。及我東土若輟女嫁婢之鍾離瑾。恩不求報。

鍾離瑾。宰江州。與隣縣令許君結婚。將嫁女於許氏。買一婢從嫁。一日婢執箕箒堂前熟視而泣。瑾怪而問之。婢曰。幼時我父亦令此邑。不幸與母俱亡。時其五歲。育於吏家數年。

今明府欲得婢。故以某應命。因見故蹟。思念
 先人。不覺悲爾。公急呼吏問之。大為憫惻。即
 命家人為易服飾。遺書許公曰。吾買婢得前
 令之女。憐而悲之。義不可久辱。當輟吾女嫁
 資。先為求婚。更俟一年。別為吾女營奩。以歸
 君子可乎。荅曰。適伯玉。取獨為君子。願以前
 令女配吾次子。君女配吾長子。安俟盛飾於
 是。二女並歸許氏。是夜瑾夢一祿衣丈夫。拜
 謝於庭曰。不圖弱息。過蒙君賜。已得請於
 上蒼。後瑾歷十郡太守。壽九十八而終。

聞泣假書之劉理順德不沽名

中洲劉理順。屢科不第。讀書廟中。聞哭聲甚
 哀。問之。乃一人出外。七年不歸。姑老貧甚。欲
 嫁媳以圖兩活。得遠商十二金。晚即歸商南
 去。姑媳不忍相別。爾劉聞之急。呼其僕曰。取

家申銀十二兩來。僕曰：家中乏用已極。止有
 納糧銀十餘兩，明晨即輸至縣。劉曰：汝取與
 我官銀，再為借當。隨作一書，內稱其子之語
 書曰：離家七年，獲利五百餘金。十日後便歸
 先寄銀十兩，等語。見人送至其家，姑媳得
 銀及書，以告遠商。商知其子將歸，取銀全婦
 而。去越十日，其子果歸。所獲之金，及所行之
 事，與書中一字不謬。母以問子，子駭甚。但曰
 此上天憐我也。懷恩感念不已。是年理順聯
 捷，果中狀元及第。其子後於廟中見公題詩
 知書銀出自公手，舉
 家往謝公，竟不認。

馮商焚券。

馮商壯年未得子。如京買一妾，成券償金矣。
 問所自泣，涕不能言。固問之，曰：父因網運負

欠鬻妾以償。心傷離析。爾商急還其父。焚券不問取。值既歸。妻問妾安在。商告以故。妻曰。用心如此。何憂無兒。居數月。妻脹。將誕之晨。里人皆夢鼓吹喧填。送狀元至馮門。次日生。即馮京也。鄉試為解元。省試為會元。殿試為狀元。世號三元。拜太子少師。相業甚盛。

馬洵贈金

宋馬洵父。中年無子。買妾每理髮必引匿父。怪之。對曰。妾父本守某官。不幸身死。家遠無力圖歸。故鬻妾。今未經月。約髮實素。姑以絳絲蔽帛。不欲公見。爾父即日訪其母。厚贈以金帛。送歸。是夕。夢一羽衣者曰。天賜爾子。流慶。洵洵明年生子。隨名洵。後廷試。唱名第一。

鬻產為書。解山中之鬼嘯。

捐金甘苦聞窗外之神呼

明應尚書壯年習業山中夜聞羣鬼嘯聚互相語曰某家某妻以夫久客不歸翁姑逼嫁之明夜當繼死此地吾得代矣公潛賣田得銀四兩偽作某書寄銀還家父母見書以字迹不類疑之既曰書可假銀不可假想兇無恙婦隨不嫁亡何夫亦歸矣婦既不死公又聞鬼語曰吾當得代柰應某暗壞吾事一鬼曰何不禍之曰上天嘉彼心念作陰德尚書吾何得為禍公益努力為善賑饑濟貧遇人急難委曲維持官至尚書子孫科第者累累捐金甘苦聞窗外之神呼

明費文年逾五十授徒蒲圻二年方歸登岸散步問婦哭甚哀問之曰夫負官鏹將鬻我以償我去幼兒失哺必死是以悲爾翁詢所負曰十三金遂捐二年束修盡與之未至家

三日。糧盡。眾鳩價買米。翁囊已罄。眾皆謂之
同舟人有憐。而招食之者。公不敢飽。比至家
語婦曰。吾舟中忍饑二日矣。速為炊。婦曰。顧
安所得米乎。公曰。隣家借。婦曰。借貸已多。尚
候爾歸償之。歸而復借。可柰何。翁告以故。婦
曰。既如此。吾有山蔬。采之可以充饑。攜筐登
山。采苦菜煮爛。同舉案一飽。既就寢。翁熟甦
婦念明晨又匱。展轉不寐。忽聞窓外呼曰。今
宵采苦菜作飯。明歲產狀元為兒。婦楚翁曰
此神明告我也。明年果生子。去十九。領鄉薦
二十。登成化丁未狀元。官至
宰輔。翁生受封吏部右侍郎。是此數子。皆從

難處濟人捨已從善若夫施丐止雷霆之霹

雷霹蘇懶媽納聖人時
事。解見格物。鶴訴節。

輸饟免大旱之憂。

穆洒聖人時三年不雨。屢祈益旱。聖人憂之。主命天仙諭曰：緣爾城內有母納廢革，是以雨阻一日。有一丐者街頭乞食，喊曰：好饑好饑。遇一擔柴者賣薪得饟二枚，盡付之。復諭聖人曰：雖爾城有母納廢革，今有克已施濟之人，主賜爾雨矣。是日雨降，大慈。

真主。一毫之善。轉禍為祥。一念之慈。春風膏雨。昔人有云：陰德猶耳鳴。人無知者。有濟人之心。而使人聞之。是炫已也。有濟人之心。而使人知之。是辱人也。有濟人之心。而使人感之。是沽恩也。

有濟人之心。而使人報之。是易情也。有濟人之
心。而使人求之。是市德也。有一於此。皆善念。戈
矛。理路。荆棘。雖有善行。與惡無異。昔有良士。遊
於江邊。見一婦人。欲投江中。良士近而救之。問
其故。婦人曰。夫因糧。逋揭銀壹兩。欲以完官。妾
繫於身。因浣衣江邊。失去此銀。若夫爲里甲。追
捕。必遭笞撻。妾室如懸磬。控貸無門。不若一死
以解世困。良士憐之。請引至家。如其所失。取以

予之。婦乃辭謝而歸。告於其夫。夫曰：曠野之間。男女相逢。豈輒有以金而予之者。因疑其妻。妻曰：吾同爾至良士之家。以雪其冤。時夜將半。二人同至士門。呼扣甚急。良士披衣啓戶。出迎二人。正道始末。忽聞摧聲震地。卧榻爲墻壓碎。夫以施濟之功。可以轉禍爲福。可以益壽延年。經云：無一可以回。

真至之怒。惟是施濟與恕人。施濟之道。無告爲甚。

真主論穆酒聖人曰。你敬我的客人。就比敬你的客人。着穆酒奏云。客人皆同。何分。

主僕。

真主論曰。近在衆人中間。那貧窮微末之人。就是我的客人。我的慈憫吉慶。下在客人所下之處。客若起程。那待客人家之罪。隨客而出。聖論云。唧爾哩。你在歸順的弟兄求祈上。上緊着委實。

主上也。准你的求祈，故施濟之效如水撲火。儻水至而火不滅者，必其積惡熾盛。若杯勺之水，不可救車薪，必積累以待之。所以積善三年，必報之以福；積惡三年，必報之以殃。然施濟之功，莫大於陰近而孤寡，遠而流離。此困苦中之尤困者。

聖人遊於天房，見一惡人，厲聲大叫。聖人曰：爾叫爲何？對曰：吾憂罪大弗

赦。

聖人曰。爾之罪有山大否。曰。尢大。有海大否。曰。尢大。有地大否。曰。尢大。有天大否。曰。尢大。有苦爾西大否。曰。尢大。有阿勒始大否。曰。尢大。

聖人曰。爾因何有此大罪。曰。緣我一見貧人。則怒氣如火。自知此罪。難以恕饒。

聖人曰。爾可疾走。勿使此火。延及吾身。予每反覆斯言。汗流浹背。今之財商富客。積貯慳吝者。

其說有三。一爲子孫所計。二爲身後所計。三爲
交徃所計。使子孫而福厚智增。則衣祿必踰宗
祖。試思增衣祿者誰。則祖宗皆屬過慮。使子孫
而福薄智減。則衣祿必劣。宗祖試思減衣祿者
誰。則宗祖又屬妄想。况桑田海水。治亂頻仍。夭
壽窮通。轉眼莫測。故昌伯行仁地。不滿百里。至
武王而有天下。始皇築怨。奄有四海。及二世而
亡。此可爲子孫之鑒者一也。至於死生分定。智

難豫想。夷齊恥食周粟。餓死首陽。淮陰功加九錫。未央身死。此可爲身後之鑒者二也。費千金而結納英豪。怎似寒微頌德。構羣楹以招揀。賓客孰若骨肉。孚心晏子爲齊相。敝車駑馬以朝。侍臣白於景公曰。此隱君之賜也。晏子曰。臣以君之賜。父之族。無不乘車者。母之族。無不乘馬者。妻之族。無不足於衣食者。國之貧士。待臣而舉火者。數十百家。是焉得爲隱君之賜乎。梁武

竭天下之脂膏。齋僧齋道而息不加於骨肉。卒
死。塋城此可爲交徃之鑒者三也。蓋人情不甚
相遠。而用捨則殊。其故者何。蓋

真主不欲以不潔之財。施於正用之地。譬之污穢
之水。灌菜則肥。灌松則死。所以一見貧難。則吝
心頓生。歌妓匪友。揮金若土。或爲災禍牽連。而
費。或爲爭訟疾厄。而費。或爲焚屋衝田。而費。或
爲劫擄遺亡。而費。如火燎毛。如日照霜。及至追

悔恩慈已遠。其有或見。慳吝豪足。羨其克裕。乃
是以世福償其纖好。以永獄報其巨惡。興言及
此。能不懼哉。能不懼哉。

戒持 卽欽月齋

釋言齋口。道言齋心。齋口者。貧乏易能。齋心者。隱偽莫測。清真齋奉。

主命則兼內外而戒持之。此齋之獨異於諸教也。
經云。

真主造化天仙人物。純清而無染者爲天仙。純濁而無清者爲禽獸。人性氣稟清濁而善惡兼。故勝其清者則品踰天仙。勝其濁者不若禽獸。若

非絕嗜好節飲食。滅寤寐。遵

命。辨工。何以上契天仙。下分異類。此戒持之爲
切要也。戒持之利有五。一曰習其清淨。顯爲人
之貴。增其品級。二曰克去已私。清心內之晦蒙。
增其記想。三曰知貧乏之艱難。以行周濟。四曰
爍煉心性。避獄火之侵臨。五曰暫忍饑渴。享永
久之天饌。譬之瓊林玉宴。光及祖考。若非寒窓
十載。棘闈三試。何以名登天府。故心以世用者。

以世福報之。而非真福。若心以

主用者。以真福報之。並兼世福。所謂修其天爵。而人爵從之。儻心希人爵。以修天爵。

真主能知人心虛偽。若東家爨火。求煖西隣。豈不謬哉。且人之一身。有眼耳鼻舌之四關。爲色聲香味之所出納。又命視聽聞嘗以司之。眼耳鼻舌屬於父母。色聲香味屬於萬彙。視聽聞嘗屬於

於

真主屬於

王者以媽納之照察屬於物者。魔崇之侵擾屬於
父母者。愛惡之原根。目之於色。不可不察。耳之
於聲。不可不審。鼻之於臭。不可不清。口之於味。
不可不潔。故身爲之役。而心爲之宰。經云。爾須
以相反之劍。降伏自性。自性之戀。有六。曰。思。愛。
也。財。物。也。安。居。也。飲。食。也。寤。寐。也。衣。服。也。恩。愛。
之。情。隆。則。近。

主之念寡矣。財物之情熾。則悔罪之念寡矣。安居
之情盛。則辨工之念寡矣。飲食之情侈。則認實
之光暗矣。寤寐之情濃。則悟道之門塞矣。衣服
之情奢。則謙抑之念寡矣。譬之雨露潤地。萬物
爭妍。嗜好相挽。慾情愈熾。

天經論云。我造化你。原非爲嗜性受用。與生靈
好慾。莫非你們猜度我。造化你們。爲頑戲。將來
不歸於我麼。昔倚補喇欣阿達。憇國王。踞龍床。

侍美女。歌聲喁喁。赫姿聖人夜行宮中。王曰。此
係宮院。何人至此。聖人曰。因失去駱駝。故來尋
訪。王曰。深宮安有駱駝。聖人曰。深宮既無駱駝。
龍床安有天堂。言畢而去。不知所往。次日王設
朝。聖人復至殿前。王曰。汝是何人。入吾禁地。聖
人曰。此非禁地。乃客店。爾王曰。何爲客店。聖人
曰。我且問王。此殿傳自何人。王曰。吾父聖人曰。
王父傳自何人。王曰。吾祖聖人曰。王父何往。王

曰薨矣。聖人曰。王祖何往。王曰薨矣。聖人曰。死者既往。生者復來。來來往往。不知住過多少。帝王豈不是一個客店。王遂醒悟。棄皇宮。遊海外。辦工終老。去而不返。嗟我同儕。非有崇樓峻廈。不過旦夕容軀。非有龍牀錦被。不過勞倦就寢。非有侍妾金貂。不過蠢妻拙子。非有錦繡梁肉。不過麤衣糲食。非有僕從車馬。不過信步徒行。甚至傭工就食。地無立錫。草鋪石枕。卧無衾蓆。

隻身吊影。無妻可伴。負重道遠。無時可息。懸釜待炊。無食充饑。囊罄身貧。無財可用。汲汲遑遑。一求不得。窮苦如斯。慚賤如斯。世路風濤。欲去不能。乃欲以苦海爲安居。認客寓爲長住。無常生死。了不相關。一場春夢。萬事都已。誠念及此。則妻子之眷念。自寡。財物之積貯。自消。安居之棟宇。自跼。飲食之豐美。自淡。寤寐之鼾息。自醒。衣服之文繡。自厭。功名之熾念。自冷。富貴之驕。

奢自抑。故日禮五時。歲齋一月。若丹成九轉。真
金百煉。所以遠色慾。慎取捨。禁安逸。節飲食。減
寤寐。厲衣服者。習。

主之清淨也。

真主諭爾撒曰。你饑餓。你就見我了。你單獨。你就
緒連我了。

又諭云。戒持類我。親賜彼也。戒持之報。非天國
可償。必須親賜。親賜者。覲。

主於無尚之慈。受恩於至優之例。若功臣面帝御
錫加封。自與守土各異。光明透徹。神速不壞。天
國諸樂。如意所取。故

真主諭云。我在清廉的板德。

譯曰

奴輩上預脩下目不

會見耳。不。會。聞。心。不。會。思。慮。的。那。些。恩。典。較。之
富有萬方。身登九五。不過浮生一瞬。露電泡影。
經云。塵世古今之橋。人生塵世之夢。趁此瞬息
韶華。急備無窮實用。譬如血戰爭功。必須身冒

矢石得者身榮世蔭。不得名辱身亡。豈不悲哉。
或曰。清真教本清淨。乃以啖肉爲齋。不禁牲殺。
何也。曰。三才之內。惟人至貴。天地卽其廬舍。萬
物皆爲培養。且如胞中飲血。誰能教之。出腹啖
乳。誰能使之。又如家畜。貓犬野獸。虎豹飛禽。鷹
鷂。造物之微。非肉不飽。乃欲違造化之息。遵異
端之學。如是反牛。羊爲貓犬。易麋鹿爲虎豹。以
燕雀爲鷹鷂。此必不得之數。方悟。

真主大恩。各樂其所。各食其食。若君之賜。臣父之
賜。子而無受可乎。故凡以義取者。食葷亦可。食
素亦可。若行不合義。取不合道。雖蔬食菜羹。勝
飲脂膏。伯夷叔齊。恥食周粟。隱於西山。採薇而
食。或有譏之者。曰。薇亦周物。遂餓而死。孔子曰。
古之賢人也。盜蹠橫行天下。鷄鳴而起。孳孳爲
利。孟氏謂之賤丈夫。况齋之爲言。齊也。戒之爲
言。禁也。素之爲言。淨也。葷素豐歛。隨遇而安。沙

漢鮮穀則產牛。牟東海多魚。衣皮啖肉。卽若南
泉斬貓。志公啖鴿。猶且未測機闕。况清真至理。
豈一偏之見。所得而訾議者。

或曰。然則殺無忌歟。曰。妄殺之條。經律切禁。如
非爲父母師長。節日婚喪。醫治賓客之用。凡以
資口腹之肥甘。莫之節儉。或一割兩命。絕其乳
哺。實所以傷好生之仁。然諸類之中。牛功於世。
不宜輕宰。經云。凡人妄殺一牛。勝於屠宰衆生。

若夫販綬為業。無非下愚。較之至人。視若探湯。且互鄉之惡。不能易孔子之聖。桀紂之不善。不能污堯舜之羹。儒門養親以肉食。其於賓客婚喪。養老贍疾之用。與吾教大相表裏。至於奉天祀天。皆嘗用之。若賢與不肖。諸教皆然。豈獨疑於清真哉。

或曰。肉食之條。既得聞命矣。不食外教所宰。何也。曰。良士不飲盜泉。正人豈食妄殺。且物之生

也。憑。

主。而。有。其。盡。也。亦。憑。

主。而。沒。若。其。牲。殺。之。際。上。不。白。於。

主。知。下。不。當。乎。正。用。以。不。潔。之。庖。人。加。無。名。之。刀。

亦。何。異。昏。夜。殺。人。私。其。貨。利。食。之。者。罪。與。同。等。

至。如。誤。傷。自。斃。奪。掠。竊。騙。之。物。用。以。資。飲。食。之。

豐。美。者。實。若。鴆。酒。止。渴。毒。肉。充。饑。非。不。暫。飽。死。

亦。及。之。經。云。凡。人。以。一。口。不。明。不。潔。之。物。入。於。

胞腹。

真主四十日不准其功行。推此理也。孰是孰非。孰得孰失。若釋氏之不耕而食。不織而衣。遨遊天下。蠱毒仁義。欺君傲長。絕滅人倫。此天下之廢民也。哀哀父母。生我劬勞。乃棄之而不養。雖日食稿壤。身蒙重罪。食稻衣錦。於汝安乎。孝經有云。身體髮膚。受之父母。不敢毀傷。孝之始也。乃捨身割肉。息及異類。令三十年後。盡幾禽獸之

世彼又曰。無故而殺我父母。不得心懷怨憾。無
明頓生。嗚乎。父母根本也。以不共戴天之仇。視
同陌路。王法五刑之屬。三千罪莫大於不孝。妄
言仁物而不仁人。是之謂不知本末。

Blank area with faint bleed-through text from the reverse side of the page.

Blank area with faint bleed-through text from the reverse side of the page.

因教 三十三章

規矩所以齊物。圓則用規。方則用矩。舟車所以
濟人。水則登舟。陸則登車。經權所以持世。常則
守經。變則行權。惟固執則偏。偏則與聖人之道
遠。固偏則矯。矯則與異端之學近。所謂執已傷
物。執物傷理。物理兩傷。人已交廢。
聖人時。三人問曰。日從地出。
聖人曰。然。一曰。日從山出。

聖人曰然。一曰日從海出。

聖人曰然。撒哈白疑之問於

聖人。

聖人曰。夫言地者。緣彼居地。言山者。緣彼居山。言海者。緣彼近海。夫日豈真從地與山海而出哉。因所見之地不同。爲物與習居所蔽爾。故中以上可以語上。中人以下不可以語上。可以語上。是等待以媽納者。不可以語上。是黜退以媽納。

者。既有等待以媽納之人。則凡可以語上者。無不可導之。以正奇珍蘊於沙石。良驥雜於駕駒。以媽納無分正偽。雖教化在人。而成全實。

主。不導而正。上之上者。導而後正。上之中者。導亦不正。下之下者。天方之謨。民衆東土之謨。民寡。天方之教道一。東土之教道十。以衆歸一。則經同文。口同音。言同聽。教易行而道易興。以寡入衆。如捍猛虎。挽危舟。蹈白刃。教難行而道難興。

指南
卷四
三三
所謂一齊人傳之衆楚人咻之。雖日撻而求其齊也。不可得矣。

故問東土之教。十曰東土之教。有儒有玄。有釋有陰陽。有筮卜。有堪輿。有星算。有相士。有巫人。有鸞判。儒重世教。故好儒者。業功名。邀聲譽。貪塵情。忘後世。而性命之原來隳矣。玄尚清虛。故好玄者。輕君親。背仁義。務燒煉。欲求長生。而性命之原來誤矣。釋尚空無。故好釋者。背君親。滅

綱常毒仁義。認性爲主。而性命之原來喪矣。兼以陰陽之忌諱。筮卜之拘泥。堪輿之興敗。星算之推詳。相士之浮譽。巫人之祈禳。鸞判之鬼崇。造化由已而不由。

主禍福。問物而不問心。以至寡之敎門。惑於多方之岐說。卽真儒不能分其涇渭。况俗儒淺陋。乃欲以清真至理。強合爲一。不幾若水火方圓之不同局。然則如何而後可。曰。欲鳥須爲繳。欲魚

必設罾以罾取鳥以繳取魚是爲淵。馭魚叢。馭
爵矣。楚人有業冠履者。欲之粵。或謂之曰。子之
道窮矣。曰。吾藝精術巧。鳥得而窮。日子爲冠。而
粵人科頭。子爲履。而粵人跣足。不冠不履。鳥得
無窮。清真之教。市冠沽履者。九流之術。科頭跣
足者。有頭自無廢冠。有足自無廢履。市冠沽履
莫若通儒。儒者之學。正而不偏。中而不倚。其文
博。其辭藻。雜以旁流。則漫而無歸。青黃不能擬。

其變有北不能擬其轍

墨子見素絲而增嘆日可以青可以黃
揚子見岐路而與悲日可以南可以北

故看其教之何如爾

教法有九。有經教。有權教。有因教。有喻教。有譏
教。有警教。有惠教。有德教。有力教。九教之道。各
有所施。經教者。諭以經文。剖以至理。使其入於
精微。而不爲搖奪也。權教者。從其俗便。由寬而
嚴。使其習熟。而入於精微也。因教者。因其鄉文。

論以正理使其歸於中正而不爲岐趨也。喻教者藉端比興由淺而深使其自悟而歸於中正也。譏教者指其偏枯摘其淺漏使之自叅而歸於正大也。警教者憂傷疾病之時恐懼悲歡之際宛轉曲折淡以世情使之自省而歸於正路也。惠教者饑寒急迫之時困苦流離之際周以衣食濟以美言使其感恩而歸於正教也。德教者樂善不倦力行不輟以身先之使其觀感而

歸於正途也。力教者財勢兩全。罰禁嚴密。以禮
齊之。使其循次。而習於正道也。九教互用。若醫
之有方。病熱者投之以涼。病寒者投之以溫。病
虛者投之以補。病實者投之以瀉。若熱則加溫。
寒則加涼。虛則加瀉。實則加補。是有名書而無
名醫。百無一愈。患不旋踵。有疾者方且避醫之
不暇。而肯求醫乎。或曰。病不求醫。則藥必廢。病
必死矣。然則終不可救歟。曰。救病須易藥。救俗

須易書九教之道莫善於因因教者東土之良
 藥也東土之教惟儒為最儒之有文若山之有
 木故用文者若匠之取材可以為朝堂可以為
 民屋可以為梵宇可以為清寺去得之而談清
 虛釋得之而闡空無陰陽得之言禍福筮卜得
 之而問吉凶堪輿得之而論地理星相得之而
 步五行巫鸞得之而降鬼祟是有廢人而無廢
 字有廢學而無廢文故儒者之學猶衣清真之

學猶食無衣則寒無食則饑寒則闕於身饑則
切於命舉天方之服以與東土服則不服舉天
方之文以與東土觀則不觀舉天方之食以與
東土食則食之東土既食是口之於味有同嗜
也嗜同則性同性同則理同理同則凡具眼耳
鼻舌身心之人無不可導之以正而况中人以
上中人之中者乎
或曰老學未諳經貧學不自贍得非

真主之罪人歟。曰：一、鬻之肉，識全鼎之烹調，一滴
之水，具大海之滋味。木葉落而知秋，池水凍而
知冬。燧人創火，未創之前，非無火。黃帝制衣，未
制之前，非無衣。神農教稼，未教之前，非無稼。有
巢構居，未構之前，非無居。

聖人垂教，未教之前，非無經。

真主降經，未降之前，非無。

主有已身之作証，天地之明証，四時之確証，萬物

之○憑○証○死○生○之○的○証○何○在○非○經○而○經○乃○真○經○何○
在○非○

主○而○主○乃○

真○主○先○天○而○經○弗○違○後○天○而○奉○經○旨○其○惟○聖○人○乎○

聖○人○有○倚○布○喇○希○默○者○其○父○崇○佛○年○四○歲○遂○自○
悟○因○而○問○諸○母○曰○母○之○主○為○誰○曰○爾○父○父○之○主○
為○誰○曰○國○王○國○王○之○主○為○誰○曰○不○知○也○復○問○諸○

父。父曰。國王之主乃佛。佛之主爲誰。曰。佛能造
天地。執。死。生。掌。禍。福。別。無。主。也。希乃默然而退。
及聖年未二旬。携斧潛入寺中。擇其極大光明
者。劈碎其首。掛斧於巨佛之頸。而出。及大衆瞻
禮之際。其父同至寺內。見其佛首碎裂。因問諸
希。希曰。爾言佛能執。死。生。掌。禍。福。今禍臨彼首。
猶不自知。何不卽問之。彼以此觀之。不導而正
上之上者。

阿錫葉匪爾。敖你國王之妻爾。聞穆洒聖人。以
天經勸教。隨卽領命。其夫執迷不從。遍諭國中。
勿順穆洒之。

主。因責其妻。妻曰。我之。

主。爾之。

主。也是人蒙。

真主。化育之恩。豈惟我一人當拜。夫怒益甚。命武

士以馬踐其軀。阿錫葉視死猶歸。甘刑順。

主後奉

主命沒匪爾敖你於泥里江中。夫以婦人之智。猶長於夫。以此觀之。導而後正。上之中者。

爾撒聖人勸人順

主。極言天國之樂。登天堂者。永享天饌。叛命者曰。若天饌此時得食。吾等卽順。爾撒默祈。真主果然天饌從空而降。衆等食之。又不歸順。當

奉

主命將叛等化爲異類以此觀之導亦不正下之
下者經云憑我的

主認我的

主若不是我的

主認不得我的

主蓋謂以媽納之光亮是

真主所賜之真光謨民認得

真主是以

真主之光仍照

真主。若種中紅翠。有則自然發露。先時不可。後時不待。惟失時暴棄者。則屬耕主。種而不發者。則屬滋養。養而忽失者。則屬虫鳥。苗而不秀者。則屬風雨。耕主爲前定。滋養爲父母。虫鳥爲朋友。風雨爲世道。

經云。兒女方四歲。餘四日。則送入經館。念經一日。至七歲。則教以禮拜。念習經書。十歲。訓以認

實

真主講明以媽納之理。蓋兒女方齟齬之時。若素
絲白練習染最易。父母失於教誨。及至長成。心
無卓見。於是異端馳騫之說。攪亂心胸。一腔糟
粕。若病後發狂。難分皂白。是惡叢生。陷於不義。
鄉黨無所稱。考妣無所望。故經云。尋學在一切
男女是。

主命蓋學明則道明。道明則理明。理明則是物不

能。搖。奪。以。此。觀。之。以。媽。納。之。發。生。在。於。培。養。培
養。失。時。父。母。之。過。也。

朋。友。居。五。倫。之。一。不。可。不。擇。譬。之。病。者。求。醫。必
須。訪。尋。高。手。倘。值。庸。才。不。惟。本。病。未。除。更。且。益
增。新。症。語。云。與。善。人。居。如。入。芝。蘭。之。室。久。而。不
聞。其。香。則。與。之。化。與。不。善。人。居。如。入。鮑。魚。之。肆。
久。而。不。聞。其。臭。亦。與。之。化。硃。之。近。者。赤。墨。之。近
者。黑。故。友。有。可。交。者。一。而。當。絕。者。八。凡。爾。遺。志。

即加提醒。凡爾偏僻。即加匡正。凡爾錯誤。即便指引。凡爾昏愚。即便教誨。此可交者一也。誑言者不可近。終朝欺哄。彼此皆傷。愚昧者不可近。彼欲利人。而反害人。鄙吝者不可近。使人苛刻。遠離善道。無信者不可近。急要之時。乘人危險。趨勢者不可近。令色逢迎。勢盡交止。趨財者不可近。貌忠。心險。財盡交疎。貪得者不可近。無論親疎。見利忘義。重食者不可近。簞食豆羹。斷送。

於人。此當絕者八也。

聖諭云。須要與學問醒慧之人起坐及交往。清廉計較之人。由此觀之。無好友。自無好言。無好言。自無好行。若種之在土。或爲鳥啄。或遇虫咀。無可發露。而以媯納喪矣。此又非父母之過。其罪責已。

世道升遷。順境無多。或遭兵火。困苦流離。或遇饑寒。奔波勞瘁。雖念知有。

主。百計難心。若苗而欲秀。秀而欲實。忽遇狂風驟
雨。摧折枝葉。雖欲發露。難以開結。此世道之奇。
窮而以媽納難成者。亦屬前定。
大約人生斯世。好友難逢。忠言逆耳。多生畏忌。
須要平心下氣。親近好人。使我過去善遷。見聞
日異。蓋父母孳養。不能長保其身。師長教育。不
能長保其心。世道波流。不能長保其命。習染薰
煎。不能長保其性。經云。爾不能習學經典。可交。

與近

主之人因近

主之人從知道中指引正道。正道既得。則身心性命。皆得其正。韶光荏苒。幻體無常。若年至四十而不能悔罪自新。屬於不

赦。蓋四十德成之年。魯論謂四十而見惡其終也。已。

然則未至四十。猶可恕歟。曰。昔有童子。年八歲。

欲觀天房。或謂之曰。天房與爾非限童子。曰。設
子。歿亡將不得順。

主命而報根本乎。以此觀之。年無老幼。德成者。佳

壽無長短。人皆有死。知死之爲重。則無虛生。知

生之爲重。則無虛死。經云。他們在未死之先。先

死。

主上把他。在未活之先。先活。

或曰

真主過四十不

赦然則五六七十而得以媽納者亦不

赦歟曰男女尋學直至死日方為定限蓋謂人

之知識有限而道理無窮若憑自己聰明便落

差錯謨民因順自性之仇敵遂成四大慢帳塵

世作後世之慢帳迷人作功課之慢帳邪魔作

教門之慢帳自性作近

主之慢帳自性為最邪魔次之迷人塵世又次之

謨民有此四大慢帳。輕車熟路。在在火獄。設非
以媽納之南針。命靈之皇王。智慧之宰輔。學問
之甲兵。真經之律令。

至聖之導引。天仙之覺兆。

真主之護庇。執此嗜性。勇將其教門之城郭。解有
不爲邪魔侵奪。所以
聖教之藥石。能除一切病患。

聖教之燈籠。能照一切昏暗。
聖教之鑰匙。能開一切閉塞。
聖教之舟筏。能救一切沉溺。
或曰。謨民同具此心。而昏濁不等。其故者何。曰
經云。

真主按阿勒始。以造化奴輩之心。心者身體之阿
勒始也。因阿勒始居色界之盡限。與妙世切近。
半表半裏。若

真主普慈之恩。從妙世顯於阿勒始。則恩垂萬類。分派各形。天地始立。萬物始生。人身始活。心之阿勒始。又身體之盡限。半向命世。半向身世。真主從命世開一條路於心。由心達於性。由性達於身體。若

主上之恩慈及於命。則踪跡必顯於身。所謂花香知本有水。冷識泉寒。然周天之阿勒始居表。周身之阿勒始居裏。表則能包含萬物。裏則能承

載

真主萬有之物不在身內。萬有之理不在身外。以
形論之。則天之阿勒始大。以理論之。則心之阿
勒始尤大。若行爲一有不正。則身體之黑暗侵
於性。性之黑暗侵於心。心之黑暗蔽於命。命光
旣爲所蔽。則妙世之道塞。而
真主之恩慈阻矣。所以惡行正道。惡見正人。惡聞

正言。

天經諭云。他們是聾的。啞的。瞎的。所以他們不能知覺。

昔一辦工之人。行於道間。遇一牧童。不覺垂淚。顧問童曰。汝在此牧羊。可認得一個造化之

主麼。牧童曰。我豈不知認

主。辦工人曰。汝憑何物認

主。牧童曰。我憑此羊認

主。辦工人曰。如何憑此羊認

主牧童曰。我至天寒。則牧於煖處。至天暑。則牧於涼處。饑則飼以食。渴則飲以水。惜乎終是畜類。若人便不似這等。不知感恩。辦工人曰。汝可曾習學經典否。牧童曰。我習學惟只三件。一屬於舌。一屬於心。一屬於身。我有舌讚念。主除讚念。使用不着。舌我有身侍奉。主除侍奉。使用不眷。身我有心記想。主除記想。使用不眷。心人惟指望天堂。須撒塵世。

設欲貪戀塵世一定失却天堂。譬之東行者必不能往西。西行者必不能往東。故云。天國塵世是兩妻。取得此喜。彼便離。無事於心。無心事。途中那見舊相知。人之有身。目能視。耳能聽。鼻能嗅。舌能言。心能思。手能舉。足能行。其所以使能視。能聽。能嗅。能言。能思。能舉。能行者。誰歟。故能非自能。必有所以使之能。自能非主。能有盡也。以有盡之能。而不及時以事造化性靈身體。使

能視能聽能嗅能言能思能舉能行之

真主何異蚯蚓之於鱖鱔止於寸壤雖伸屈能吟

死而則已

天經諭云我在地獄上造化許多人神他們有
心不憑他思有眼不憑他觀有耳不憑他聽非
不思也思非正道非不觀也觀非正典非不聽
也聽非正言故視不以

主若目瞥聽不以

主若耳聾。言不以
主若舌蹇。思不以
主若心慙。舉不以
主若手攣。行不以
主若足蹙。外雖光華。自至人觀之。身心已死。
先賢阿布都喇吸。日以八事憂心。至於廢寢。或
問之。先賢曰。吾憂取命之時。或屬於有以媽納
的。或屬於無以媽納的。入墳之際。或屬於寬亮

的。或屬於狹暗的。孤塚之內。拷問天仙。或屬於
能答的。或屬於不能答的。

經云。亡者入墳之後。即有二位天仙。一名猛

克爾。一名乃奚爾。倏至面前。將尸骸復甦。扶

坐。審內。手執火刑。第一問。誰是你主。第二

問。誰是你聖。第三問。你遵行何教。第四問。

你習學何經。第五問。你朝拜何向。若亡者能

答。安樂乎。是我主。穆罕默德。是我

聖人。以思嚒目。是我教門。府爾歌。是我經

書。克爾白。是我朝向。天仙慰曰。爾安眠無懼

至立世之後。永享天樂。俄傾墳內。寬亮。通乎

天堂。光明快樂。若坑命之人。無言可答。天

仙以火刑笞之。箠擊之下。疼苦無休。天仙怒

曰。爾違主命。至立世後。永受獄苦。俄傾墳

內。爾違主命。至立世後。永受獄苦。俄傾墳

內窄狹通乎地
獄黑暗無光

復生之日不知是面白的不知是面黑的接卷
之時不知屬於右手的不知屬於左手的稱盤
之內不知是好重的不知是歹重的

經云薨雅後世總是兩日御問時光有五

萬年之長主命一切天仙將古今人神圍

遶於內此時太陽反照其色主黑灼人巔頂

腦脂皆流好人面白人面黑主命天仙

取仙筆預造之文卷與各人兩肩天仙所交

之文卷真主自察人心好歹之文卷從空

而墜若雪花飄落好人遁以右人反人遁以

左手又經云至讀卷之時有大罪轉小小罪

轉大於... 是各人驚訝... 真主諭曰... 我為... 主無虧枉... 為

非已卷簿... 真主諭曰... 我為... 主無虧枉... 為

人今將爾背... 談人之是... 非... 折與他人之財物... 凌

虐人之勢力... 一將功課... 折與他人之財物... 凌

罪轉移與爾... 復將天... 秤架起好... 重准進天堂... 償

歹重趕送地獄... 今世無故... 打人一下... 此日償

還七十下無... 故砍人一... 刀此日償... 還七十刀

即所轄之僚... 屬所畜之... 牲靈還報... 亦然若二

羊相抵多... 抵一頭此... 日償還七... 十嘴然後... 把禽獸相

鬪多鬪一... 嘴此日償... 還七十嘴... 然後把禽... 獸

之類俱化為... 土一切違... 命之人哀... 告真

主亦願變化... 成土真主... 諭云你們... 屬於不

壞了地獄永... 久受罪之... 人亦永久... 伸修曰前

篇既言無賞... 罰禽獸之... 條而此處... 復言抵闕

相酌得勿經... 旨相背與... 曰不然天... 堂所以賞

善地獄所以... 罰惡禽獸... 純濁無清... 功不陞罪

不罰無登天入獄之期此正是真主欲顯
大公以服人神心志但看化土二字便悟經
肯

考算之後不知屬於天堂的不知屬於地獄的
過橋之時不知屬於容易的不知屬於危險的

經云真主將人神考算已畢復有一橋名
咍喇特乃天堂地獄之分界有罪無罪皆從
此遇上一年平過一千年下一年共三
千年路徑細如髮快利如劍黑暗如夜橋
有七孔坐於地獄之上蛇蝎毒虫紛繞於下
火焰上冲復有七座關隘惟憑七事始能得
過一認主二禮拜三施濟四把齋五透天
房六孝父母七婦從夫命主賜玉牌一面遮

其烟焰險峻其疾如雷登於天境若七
事未周及無一善寸步難移墮於永獄

由此觀之人能醒而不寐自能寐而長醒蓋無
常是人不免豈憂畏獨讓先賢

聖諭云的實你知明日人叫你是活的或叫你
是死的或叫你是躉雅上安甯的或叫你是墳
塋中驚恐的或默津言以媽目為你求祈使長
川恩典在你或骨肉親朋與你站者那澤清真喪禮
豪啣永別若你是辦工之人

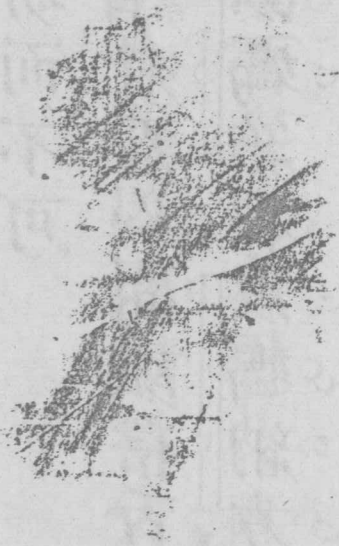
主命天仙寫你平日幹辦。即病症時光亦准功課。故經云。昨日是夫物。今日是橫財。明日是顛險。悲失物。須追悔。蒙橫財。須保守。防顛險。須預辦。篩赫哈哩云。你們在這畜類的棧道。住到幾時。貪戀到幾時。不然比這畜類還至不如。

仲修尸畜類之性。貪食貪色。嗜鬪嗜爭。參悟無常。了不相關。人惟食色睡飲。嗔怒爭搆於人。職事了不修治。便陷於畜類之棧道。然畜類無有永吉。人稟造化之靈機。善陞惡罰。陞則永樂。罰則永苦。無可逃避。所以說還至不如。

孔子謂朝聞道夕死可矣。使死而終已焉。則聞道可也。不聞道亦可也。使死而弗已焉。則道不可不聞。聞不可非道。夫未聞道而虛生。生亦非生。既聞道而可死。死亦非死。

聖諭云。常道者。吾之所言。中道者。吾之所行。至道者。吾之所見。是茲三程。若身心之與命。缺一不可。謨民循此三程。遵流而源發於身體者。則有三春身之春侍。

主是也。心之春記。
 主是也。命之春認。
 主是也。有侍。
 主而後身。活有記。
 主而後心。活有認。
 主而後命。活生亦非虛。生。死亦非虛。死。今以不活。
 之心。命寄於幻。備之死。軀欲希無窮之恩。實享。
 永久之天樂。妄矣。

故有老而可恕者。等待以媽納之人。有幼而不
可恕者。承領以媽納之人。等待屬於外教。承領
屬於謨民。益謂謨民之父母宗祖。生長正教。若
世祿之家。身受國恩。習聞國典。或起二心。一旦
發露。罪不容誅。此幼而不可
恕者。既為板德。譯曰 奴輩須要心間誠信。舌上定念。
身體力行。始謂有以媽納。有以媽納方稱謨民。
孔子云。無改於父之道。可謂孝矣。夫孝欲其心。

樂而身安也。子孫之善惡。關係祖父之升沉。使
父祖而果善焉。順焉。吾從之。以慰父祖之心。使
父祖而未善也。未順也。吾改之。以拔父祖之苦。
經云的實

真主所喜。在人子順承二親之間。除父母命涉疑
主之事。不可跟隨。涉疑者何。異端自蔽。祖習風俗
是也。自蔽之罪重。祖習次之。風俗又次之。故經
云。真逆與代逆不等。真逆知而故違。代逆不知

誤犯更其違而贖其犯是順亦孝也不順亦孝也伯夷叔齊孤竹君之二子其父素愛叔齊及病篤曰我死當立叔齊後薨國人立之叔齊曰國有儲君此天命也天命不可違兄弟互讓俱辭不受孔子賢之可知天命迫於父命良可鑒也嗟我同教既習儒業宜思根本諺云兔死狐悲各慘其類嫂溺不援豈豺狼乎間有或發科甲及爲廊宰政事之繁劇賓客之交際或惜功

名。勉。從。俗。尚。或。爲。赧。顏。惡。人。謂。已。日。復。一。日。道。
與。心。違。或。有。勸。之。者。曰。吾。先。人。莫。之。行。吾。宗。長。
亦。莫。之。行。至。於。我。之。身。而。反。之。可。謂。孝。乎。夫。反。
父。之。道。固。不。可。謂。孝。然。則。反。祖。之。道。者。又。可。謂。
孝。乎。反。祖。之。道。既。不。足。稱。孝。反。
主。之。命。者。又。可。謂。忠。乎。不。孝。無。親。不。忠。無。
主。故。曰。從。正。命。不。宜。從。亂。命。正。命。本。乎。天。亂。命。近。
乎。逆。

所謂老而可恕者。若失親之子。流落邊夷。歲月
日久。失迷歸路。或作士商。或爲乞丐。得人指引。
及聞親信。跋涉歸家。再不復返。此老而可
赦者。經云。人生吉慶。在於結末。末得其正。如果
成熟。置之罇俎。獻於至尊。末不得其正。如果未
熟。根枯零落。踐入塗泥。故穀。異秋。成人。期老。順
雖力健。心奢好景。無多。所以成立之難。如升天。
覆墜之易。若燎毛。

所謂黜退以媯納者非無功課同於謨民涉疑
舉件外是內非同於鳩酒適若青蠅自謂誠信
歸順而不知從正道遠矣夫紅紫之色不同采
鐘磬之聲不同音邪正之術不同迹辨色以目
辨聲以耳辨迹以心武王伐紂夷齊叩馬而諫
曰父死不葬爰及干戈可謂孝乎以臣弑君可
謂忠乎左右欲兵之武王曰此義士也釋之闖
王犯燕王貞爲彰義守開門延寇闖王旣入召

而謂曰。國家以金城寄爾。百萬生靈懸於一守。食君之祿而不能死君之難。國祚將傾。又欲覬覦他人。以求功名。雖有功於我。而實欺於明。他日人設犯我。爾復開門延敵。乎命誅之。懸首都門。夫處教門而不行教門者。回所當誅。行教門而賣教門者。又罪之所不容。誅經云。

真主從謨民之餘光。造化一切常人。從常人造化一切愚人。從愚人造化一切皆逆。與母納費格。

經文兩面撇唆。毋納費格。又居背逆之次。若種
永不恕饒之人。之在土。雖遇和風順雨。不能易其本質。可知正
教。惟指正人。設遇狡譎貪嗔之輩。惟有退避絕
交而已。

敢問謨民之。不恕者。可得而贖與。曰。畏火須撒
薪。畏罪須改過。

真主開討白

譯曰悔罪之門。放

宥罪之典。若一池清漣。淺水盡。人皆可洗。添人

患不能自新。如着敝垢之衣。豈可同登衽席。所以謨民之不可。

赦者在不肯改。改則天堂之徵。不改地獄之兆。

或曰以媽納之規矩。何以但憑拜念。便進天堂。

曰譬之父子。彼此懸隔。朝思暮想。兩情則一儻。

遇便人必傳書信。再拜而授之。憂思結於衷。誠

烟露於外。非勉強而然也。蓋心間之懸念。原憑

舌上之聲音。舌乃心之苗。身乃心之用。有其心。

斯有其言。有其言。斯有其行。三者缺一使非至誠。

天經諭云。你們記想我。我就記想你們。你們記想。

主。你們方得脫離。若你們在喜主的道路上。誠實進步。受喜的主。憑着頭一步。就向前迎你。昔一飾赫無舟自能渡海。漁翁見而異之。欲求携過海岸。飾赫曰爾。

欲從我過海。須依二事。一勿睜目。二逢急難呼
我搭救。漁翁允之。行至中洋。忽睜兩眸。遂落海
中。急呼

真主搭救。全爾無應。因思篩赫之言。疾呼篩赫救
我。方纔得拯。因問篩赫曰。我呼

真主搭救。如何不應。及呼篩赫。方纔救我。篩赫曰。
因爾平日不能記想。

真主故爾不應。由是言之。無素認。自不能急難呼

主。若從險救人。非係至親骨肉。必不能痛癢相關。
儻陌路行人。惟有談笑嗟呀而已。
故少壯不能事。

主。及其筋枯力邁。則少壯之恩典已撤。安寧不能
事。

主。及其災禍臨頭。則安寧之恩典已撤。無恙不能
事。

主。及其病患加身。則無恙之恩典已撤。命存不能

事

主。及其大限。猝臨。則命存之恩。與已撒。雖欲追悔。

悲慘無益。所以僕之念。

主。猶子之念。親。益子於親。無富貴。無貧賤。無疾患。無危難。無死生。無時刻。無盡限。是謂至誠。至誠之徵。有六。一曰未見歸信。二曰誠信後世。

三曰懼怕。

主。罪。四曰指望。

主慈五日領命。六日奉禁。

未見歸信者。如

真主之本然。人雖未見。見已身之動靜。語默之任。憑可以見。

真主矣。

真主之妙用。人雖未証。証四時之代謝。萬物之榮

枯。可以証

真主矣。

真主之大能。人雖未覩。視天輪之循轉。大地之浮載。可以覩。

真主矣。

真主之曉諭。人雖未聽。聽天經之垂誡。禍福之循環。可以聽。

真主矣。

真主之差遣。人雖未識。識聖賢之降生。天仙之傳命。可以識。

真主矣。故以色窺

主。

主。無。色。而。無。處。非。色。以。聲。聞。

主。

主。無。聲。而。無。處。非。聲。以。言。參。

主。

主。無。言。而。無。處。非。言。以。能。度。

主。

主。至。能。而。無。處。非。能。譬。之。身。體。未。見。性。靈。所。在。而。
視。聽。聞。嘗。一。一。皆。自。性。靈。發。蓄。若。因。其。未。見。而。
言。無。性。靈。可。乎。故。有。形。者。以。形。認。無。形。者。以。理。
認。此。未。見。而。歸。信。之。一。端。也。

所。謂。誠。信。後。世。者。蓋。有。晝。必。有。夜。有。生。必。有。死。
有。今。世。必。有。後。世。若。春。夏。繼。以。秋。冬。肅。殺。卽。寓。
生。理。

真。主。普。慈。恐。人。心。昏。瞶。失。於。趨。避。故。

降經

差。聖。預。曉。後。世。若。典。刑。在。卽。自。不。敢。犯。不。敢。犯。則。爲。善。之。心。生。而。作。惡。之。念。止。賞。恩。也。罰。亦。恩。也。

所謂懼怕

主。罪。者。永。獄。之。苦。人。雖。未。見。生。來。死。去。必。有。所。歸。人。生。善。惡。若。無。罪。懲。豈。不。虧。負。良。善。僥。倖。惡。人。所以至人懷刑自無刑及謨民動靜須要時時

對越

真主不惟過無由入。福且日增。

所謂指望

主慈者。既有信罰。必有信賞。罰以懲罪。賞以旌善。

經云。人惟懼

主之罪。而不望

主之慈。是昧其息。懼罪自能改過。指望則欲趨善。

改過趨善。則以媽納在其中。有以媽納則不失。

天堂

所謂領命者。如五時拜。欽月齋。天課銀大小淨遊天房。習學經典。忠君。孝親。敬師尊長。一一皆屬。

主命。謨民之與外教。無所分別。惟此數事。數事之內。惟拜至重。雖天地萬物。不敢承當。至聖以爲已任。

天地萬物。乃指天仙神鬼。禽獸水族等類而言。天仙純清而無濁。雖有認實之光明而無。

色。妙之全體。禽獸純濁而無清。雖有色。妙之全體。而無認實之光明。神以火造。雖陽而燥。鬼從陰生。純皆違犯草木。有生而無知覺。受造不齊。惟人清濁兼備。色妙兩全。變化陰陽。包羅萬象。譬如樹之根幹枝葉。花色香味。各具一體。而果則成之。故人為萬物之果。至聖為人中之果。子思謂可以與天地參。孟子謂萬物皆備於我。正符此意。

故云死而後已。不亦遠乎。

所謂奉

禁者。如忤逆父母。不忠國王。輕慢師長。毀謗良善。損人名節。發人幽私。搬唆構釁。殺盜奸貪。無

義之財。非禮之食。是謂違。

禁違

禁則屬逆

命。凡此六者。至誠之徵驗。以媽納之根本。蓋以媽納之闕於人。猶身之有命。命之有性。無命則身不立。無性則命不全。無命之身。無性之命。其所以異於木石者。幾希。

我思與殊林。何曾與命。...

我思與殊林。何曾與命。...

我思與殊林。何曾與命。...

我思與殊林。何曾與命。...

我思與殊林。何曾與命。...

我思與殊林。何曾與命。...

我思與殊林。何曾與命。...

我思與殊林。何曾與命。...

世紀

昔者阿丹沒。施師亡。

施師阿丹子。乃欽聖
累代之祖。承正教者。

三千年後。正道幾息。至於努海。

主降洪水。天房起。邪教滅。人物復孳。

努海阿丹十世孫
洪水解見天仙。

又千五百年。至於倚布喇希默。復天房之貴址。
挽人心之既潰。苦身焦思。撥邪返正。

音... 卷... 公...

倚布喇希默。阿丹二十世孫。復天房。解見客問。

又千二百年至於穆洒克承

主命。教起奕世之衰。道濟人心之溺。

穆洒阿丹二十八世孫

凡五百年至於打烏德

主降聖子。

打烏德阿丹三十二世孫。聖子即蘇侏媽納皆承正教而為聖王者。按聖紀。打烏德生有十五子。第十五子即蘇侏媽納聖人。聖父因年老欲傳國位。眾子爭禪不已。打烏德訴機於

主。主命者白勒依勒天仙賜鴉笏石戒指
一枝。具册一本。內降二十問難。諭打烏德口
爾衆子內。能答者。許授國位。令束此戒指。能
通鳥獸昆虫。萬有之語音。打烏德聚十五子。
宣天册第一問。萬物中。人身上。至微未至疑
難者何。十四子皆不能答。蘇俛媽納對曰。至
微未至疑難者。乃身內之氣。人憑是氣。巧語
能言。爭名奪利。若此氣從心中斷絕。人身即
無用。萬事皆虛假。聖人曰。然第二問。萬物中。
人身上。至多者何。十四子不能答。蘇俛媽納
對曰。至多者。乃心。人憑是心。千思萬慮。任天
上地下。無不想到。雖然。同具是心。各人思慮
不同。有思爲善者。有思爲惡者。豈不是至多
者心。聖人曰。然第三問。萬物中。人身上。至苦
者何。十四子不能答。蘇俛媽納對曰。至苦者。
乃相交之友。平生一世。難得相與一個好人。

若得一個好人。盡了無限的心。只因不省
 心。或言語小事。將往日交情。盡都勾抹。豈不
 是至苦者。乃相交之友。聖人曰。然。第四問。萬
 物中。至甜者。何。十四子。不能答。蘇俛媽納
 對曰。至甜者。乃水。真主造化了天地山
 川。人身萬物。都憑這水。方能生活。若無有水
 人與萬物。盡皆枯死。豈不是至甜者。水。聖
 人曰。然。第五問。萬物中。至高強者。何。十四子
 不能答。蘇俛媽納對曰。至高強者。乃有才智
 之富翁。真主慈了他富。一世享用。又憑這
 財帛。營運好事。買了後世天堂。豈不是至強
 的。聖人曰。然。第六問。萬物中。至反者。何。十四
 子。不能答。蘇俛媽納對曰。至反者。乃反性之
 婦人。他憑着反性。阻夫行好。助夫行惡。行術
 占算。違主禁令。豈不是至反的。聖人曰。然。
 第七問。萬物中。至潔淨者。何。十四子。不能答。

蘇俵媽納對曰。至潔淨者。乃人身之命。他潔淨而來。若是被罪污攙染。便不能潔淨而去。聖人曰。然第八問。萬物中。我從他上越喜。他從我上越遠者。何十四子不能答。蘇俵媽納對曰。乃過去之光陰。聖人曰。然第九問。萬物中。我從他上越怕。他從我上越近者。何十四子不能答。蘇俵媽納對曰。乃要來之無常。聖人曰。然第十問。萬物中。比五百年。世界至寬者。何十四子不能答。蘇俵媽納對曰。乃人心之公道。聖人曰。然十一問。萬物中。比天至高者。何十四子不能答。蘇俵媽納對曰。乃甜美好言。勸人行善。聖人曰。然十二問。萬物中。比海底珍寶。尤至富者。何十四子不能答。蘇俵媽納對曰。乃誠實安分。人之心。身雖貧而心實富。聖人曰。然十三問。萬物中。比石尤硬者。何十四子不能答。蘇俵媽納對曰。乃異端左道。

叛主違命人之心。聖人曰然。十四問。萬物中

比火至熱者何。十四子不能答。蘇俛媽納對

曰。乃貪世之眼。無有足期。聖人曰然。十五問

萬物中比雪至冷者何。十四子不能答。蘇俛

媽納對曰。乃慳吝人之心。人以艱難告彼。雖

啻盡唇乾。佯若無知。聖人曰然。十六問。萬物

中。比山至重者何。十四子不能答。蘇俛媽納

對曰。乃不忿懷憾。搬唆嫉妬。人之心。聖人曰

然。十七問。萬物中。新鮮多。朽壞多。十四子不

能答。蘇俛媽納對曰。朽壞多。朽壞者。本來朽

壞。新鮮者。不久亦朽壞。因世界從朽壞上造

不久。還要朽壞。故此總謂之朽壞。聖人曰然。

十八問。世界中。男子多。婦人多。十四子不能

答。蘇俛媽納對曰。婦人多。婦人本來是婦人

為男子。聽婦人之言。跟隨違命。幹罪。總謂之

婦人。聖人曰然。十九問。世界中。活人多。死人

多。十四不能答。蘇俵媽納對曰。死人多。死人本是死人。活人不能認。謂之死人。聖人曰。然。二十問。世界。比萬物至貴者何。十四子不能答。蘇俵媽納對曰。乃明心之學問。聖人曰。然。然後以戒指賜與。蘇俵媽納自此授位。主賜風床一張。頃刻萬里。走獸率舞。百鳥來朝。凡聖駕出。人圍五十里。神圍五十里。鬼圍五十里。鳳遮其頂。風御其輦。天仙執械。其有人神不遵聖命者。則誅滅之。千古帝王。無有及其富者。

後五百年。至於爾撒。生而能言。感應萬狀。惜也。登天之跡已杳。而認拜之理難憑。

爾撒阿丹五十二世孫。奉主命。登於第四層天上。後逢騰揲納出。復降。收其類。為以媽目。

凡四十年。而世盡矣。奈自登霄去後。教生不
遵聖行。反以爾撒為主。此大逆不順之道。誠
為可惜。

又六百年。至於

穆罕默德聖人。

穆罕默德阿丹
五十世孫

授受真經。超越萬聖。天仙不復降。聖人不再生

由

穆罕默德至於今。一千一百餘歲。去

聖人之世雖遠越

聖人之居雖遙而真經普布。遍於寰宇。是

真主之禁令。無日不昭告於天下萬世。天下萬世。

如聆

真主天仙

聖人之音諭。譬若皜日當空。明者自見。轟雷震地。有耳能聞。惟聵者無與焉。經云。無一物能承載。

真主。惟謨民之心。先賢曰吾見

見字是據天經中所見者

真主造化人神魔類。約有十分。惟一分屬於人類。

又將人類分爲一百二十五分。一百分屬於野

額朱者。默額朱者。二十四分俱屬於外道。歸處火

獄。惟一分屬於母思裡媽納。即正教又將母思

裡媽納。易爲七十二教。七十一教。任性行爲。歸

處火獄。惟一分屬於以思喇目。譯曰令順命之

行禁止

人譬若金之與銅。銀之與錫。王之與石。珠之與蚌。噫危矣哉。

真主造化天仙。神鬼水陸飛行。何止萬類。惟人至貴。

真主浩恩。使我得爲人品。人品之中。惟男至貴。真主浩恩。使我得爲男子。以思喇目貴過前聖。一切教門。

真主浩恩。使我得爲母。思裡媽納。行以思喇目之

事。

穆罕默德至聖。貴過十二萬四千有零聖人。

穆罕默德至聖。教生。貴過十二萬四千有零聖

人。教生。

真主浩恩。使我得爲

至聖。穆罕默德。教生。府爾歌你。貴過前聖一百

一十三部真經。

真主浩恩。使我得從

穆罕默德聖人之教聞府爾歌你

尊經天堂極樂地獄極苦後世極長能保守以
媽納者回賜天境

真主浩恩賞我以媽納得登永久天堂以至微之
身軀蒙至大之恩賞虛延蕩費不自珍重若玻
璃置於危欄珠寶繫於焚閣雖至愚之人猶知
其危之必及也經云地獄爲火罪人爲柴後世
考算日期先從拜禮拜禮不遵餘功無濟若無

故撤失一番。按每番懲以六千四百年之火刑。一年八十月一月八十日光陰。如此其長。火獄如此其苦。吾故表而出之。以告夫天下萬世之為。

聖人敦生者。

巢居知風。穴處知雨。網無綱而不漁。車無轅而不載。堯以天下讓舜。舜以天下讓禹。至聖寧求考。賚而池。搭收穩。默特。

考賽而池。乃天堂內仙池。穩熱特譯曰。教生
昔○聖嗣歿亡。爲抗○命者譏誚。○聖人憂
慮不寧。卽時者白勒依勒天仙奉○主命諭
聖人曰。爾欲求子○主能賜爾如其不然。
主賜爾一考賽而池。直至御問場中。救濟
爾教生。是人得飲此水。從踣熱上。獲其清涼。
聖人自思。子少而教生眾。我寧求池。不欲求
子。卽時○命下○諭○聖人曰。的實我將考
賽而池。賜你。那誹謗爾之人的實。他是絕嗣。
所以萬物之後。第一復生者是。至聖。後世
拔救一切罪人。爭先者是至聖。

公而忘私。義不及已。蓋謂一方之升沉。係於以
媽目。納媽資卽其戰場。以媽目爲旗。蠹贅理勤。

軍政助理。援枹鼓申令習熟。進退咸宜。然後一
軍之性命。賴以存活。又如泛海之舟。風狂浪急。
日遠道長。必資掌柁之智。公當此責。仕父不得
委之子。兄不得委之弟。然後一舟之性命。得以
全活。今欲泛塵世之苦海。禦邪魔之伏寇。入狹
暗之墳塋。當

御問之。炎熱過。啞喇特之長橋。越地獄之火禁。
登天堂之樂境。乃以無德無學者居之。一方之

疾苦不聞往來之痛癢無關父子相承兄弟替
代。私富衆爲壟斷。避瘠寡若針毡。正道衰禮義
廢。教化不行。

聖諭云。兩等人。將我教道後輩斬絕。一乃有學
無行之首領。或人效之習爲違背。一乃有行無
學之清廉。或人誦之陷於異端。後世
御問之。將以媽目拷問七十二次。吾故表而出
之以告夫天下萬世之爲首領者。

忠貞之子。誓不從逆。因親之孝。不改善行。

真主浩息。從聖人中揀選。

至聖穆罕默德。從男子中揀選。先賢爾哩。從女

人中揀選。

聖女法土墨。則今日之為。

聖裔者。又一切聖裔中之揀選。譬猶龍虬鳳鸞。

魚鳥。共慕蒙此莫大恩典。處此至貴品級。即

天命。

聖行。力行不輟。猶虞德不能修。學不能講。善不能遷。惡不能改。火獄在前。毒蟒在後。有玷至貴之宗祖。而虛延歲月。匪類相親。順阿丹之仇敵。違。

欽命之

聖行。考妣無所望。鄉黨無所稱。令順命之宗祖。寧無寒心。故

聖諭云。凡清廉計較。屬我後輩。此不得已而警

論後人之嘆。即聖如努悔。洪水之災。不能免其
妻子。貴者。

至聖幽栖之苦。難以寬其父叔。經云。的實額卜
他利卜。在地獄至淺處。故經謂普慈。今世獨慈。
後世立法威大將。至公無私。親與言及此。能不
慟心流涕。恐逆命之先靈。無能寬其罪。罰雖有
聖子賢孫。無可搭救。又甘爲不准搭救之人。與
無搭救者。經云。也沒有進地獄的。則除是不信。

正道轉臉薄福之人。揀選今世弱實者。漢難是
他歸結。

者漢難地獄
名乃頭一層

吾故表而出之。以告夫天下萬世之爲聖裔者。
中人之學。百不得一。處叵智而博學者。千不得
一。博學力行。歸於中正準繩者。萬不得一。是
真主以至愚者。寄於至智之教化。譬若瞽目之人。
不知兩間萬物之形類。必資見者告之。猶恐告

之不切。而知之。或誤。况於不告。

聖諭云。吾教下知者。有能闡揚正道。號招失路。以承聖者事業。雖非爲聖。已踐聖者之品。夫雲蒸而雨施。水流而物長。學聚而道行。同聲相應。同氣相求。則教化興。昔賢遊郊原。見蝻虫。一身兩首。爭食而自斃。鴟鵂哺其子。羽翼旣齊。食母而飛。同胞相鬪。詈及父母。喟然嘆曰。此不祥之物。而不祥之俗也。道之不行。其猶是乎。庶頗爲

趙將自矜功高。恥居相右。藺相如引車避之。從者不悅。相如曰。國之所以存者。賴吾二人。兩虎相鬪。勢不俱生。因私憤公於理。非忠。廉頗聞之。負荆請罪。益。

真主以

明命諭諸

聖人。

聖人以

明命寄之學者。古今之遠。天下之大。萬民之衆。風俗之殊。語音之別。異端之岐。譬若人非同病。藥非同性。醫非同方。治非同術。以不同之術。治不同之病。猶恐針灸妄投。死生反掌。

聖諭云。爾等與人言。須量其知識。智慧以明厥道。未可強彼一曲之耳目。而覺殊異之音文。

真主諭

聖人曰。我不差聖則已。但差聖必就其音文。使

之易傳教大衆。今以至孤另之教門。雜處於異
端。蜂起之會。若孤城受敵。內寇難除。必得智勇
死節之士。共勦國務。始乃有濟。柰才無寸長。驕
心滿尺。少有勝已。陰計喪之。唇亡齒寒。葉落枝
冷。遭此劍害。不知凡幾。欲求道行。烏可得乎。
聖諭云。矜高不憤。乃教門之讐敵。昔爾啞齊勤。
功業過於天仙。知識超於列聖。高傲頓生。奸詭
不憤。永貶下極。

聖諭云。天經在壞人腹中。是個孤恓。後世以火磨研壞事。學者之首。吾故表而出之。以告夫天下萬世之爲學者。

默思只德。

譯曰禮拜寺

貴過。一切房屋。天房貴過一

切。默思只德。天經貴過。天房是在有力之人。不時修補。則堅固整齊。無虞風雨。房屋比教生。默思只德。比首領。天房比聖裔。天經比學者。經云。

要做聖賢
無難處
自
知時景便
無疑

真主造化性靈在命世有四班在身世亦有四等
其一乃至聖大聖欽聖之等其二乃覺聖大賢
確認之等其三乃清廉力行誠信之等其四乃
逆恩違命奸邪之等又將三等分為九品亦如
九品天仙之職歸原於九重至聖乃哈聽則寄
寓天之第九重即阿勒始名曰靜天故相合哈
聽之時景而沒者其品位居於第九重

哈聽乃至聖之稱靜天天之不動不壞者至
聖特受欽命總理大經成全至道以其大

命係聖命之鼻祖。聖體係萬有之精華。大典為萬聖經之樞機。教道乃萬聖教之正果。悉革前典。惟遵至道。勅命感應而為聖。

大聖乃鳥六勒阿齋密。則寄寓天之第八重。即苦爾西亦名靜天。故相合鳥六勒阿齋密之時。景而沒者。其品位居於第八重。

鳥六勒阿齋密大聖之稱。靜天亦天之不動不壞者。大聖乃欽賜經旨。持行正道。秉勅命感應而為聖。

欽聖乃勒蘇禮。則寄寓天之第七重。故相合勒

蘇禮之時景而沒者其品位居於第七重

勒蘇禮欽聖之稱。欽賜經旨持行正道秉勅命感應而為聖。

覺聖乃納秘欲則寄寓天之第六重故相合納秘欲之時景而沒者其品位居於第六重

納秘欲覺聖之稱未受經旨惟遵先聖闡場至道受覺命感應而為聖。

大賢乃勿哩則寄寓天之第五重故相合勿哩之時景而沒者其品位居於第五重確認乃阿力伏則寄寓天之第四重故相合阿力伏之時

景而沒者其品位居於第四重清廉乃咱吸德
則寄寓天之第三重故相合咱吸德之時景而
沒者其品位居於第三重力行乃阿必德則寄
寓天之第二重故相合阿必德之時景而沒者
其品位居於第二重誠信乃謨民則寄寓天之
第一重故相合謨民之時景而沒者其品位居
於第一重是此三等屬於揀選之人故

真三諭云。我把經典賜與我揀選的板德的實一

切順

命好人俱入天堂。其一等屬於薄福黜退之人。亦有三等。一等屬於母思禮媽納黜退之人。母納費格是也。一等屬於外教薄福之人。異端左道是也。一等屬於母思禮媽納行異端左道之事。俱屬薄福黜退之人。故

真主諭云的實逆恩違

命奸邪之人。一總在者漢難地獄譬之房屋。有

屬謨民者。有屬外道者。謨民房屋。所集真經。所
言正道。所行順。

主之事。歸處天堂。外道房屋。所集罪案。所言邪道
所行叛。

主之事。歸處火獄。又若魚龍混於江海。玉石雜於
邱谷。

真主諭云。你們入在我的奴輩裡。入在我的天堂
裡。蓋謂謨民行奴輩之事。令行禁止。自能得。

主之天堂。凡人願念同教衣食相助。患難相扶。勿

違。

主命。勿傷謨民之心。譬如孝子。願愛同胞手足。自
能得父母之歡心。經云。則除是那等之人。病熱
狂言。是非顛倒。以熱爲涼。以甘爲苦。蓋謂病人
內外皆病。美好與彼無分。故。

聖諭云。天堂憑一切人不喜之事。圍繞。地獄憑
一切好慾。圍繞。慳吝轉臉。後世以火具烙其額。

助肌膚。吾故表而出之。以告夫天下萬世之待
同教者。

首領係大眾之性。作歸真之導引。代

聖宣化。任重道遠。利則歸人。害則歸己。譬若默
思。只德上蔽風雨。下安眾人。欲求堅固。修理非
一人之力。東土無養贍之助。既無恒產。法令不
行。憑舌政以化羣眾。雜教攙擾。若逆水挽舟。行
於風波危瀾。故跟隨一拜。抵七十拜之功。聽講

一時抵七百年之拜。饋贍一嚮。開七十起之罪。
柰駑駘雜於騏驥。言行難兼。雖聽拜沾其福利。
而自欺難逃重罰。吾故表而出之。以告夫天下。
萬世之待首領者。

聖人爲

真主之篤愛

聖裔又

聖人之篤愛。故經云。你讚

生者讚

聖人者讚

主讚

聖須讚

聖人之後以希

聖人搭救

聖諭云。吾子孫若星星存則天存。星行則天壞。吾子孫不至其處則地壞而搭救無分矣。譬之

天房爲一切默思直德之首領。一經取起則洪水卽至。故

聖諭云。吾教生中。誠能見我之後。賢者愛之不肖者憐之。困貧相濟。推食解衣。如登努海之舟。雖彼無力相酬。我爲報之。蓋努海之舟。惟順命者始能得登。一經携濟。兩世超脫。柰玳珠雜於美玉。真僞難分。雖敬者沾其福利。而假冒難逃。重罪吾故表而出之。以告夫天下萬世之待。

聖裔者。

學者寄

真主之

明命。代者白勒依勒天仙之職。居

欽差至聖之品。故叅悟一時。勝愚人日間忍餓。

夜間辦功。二萬日之功課。講學一時。勝侍奉

主二萬年之功課。辦功一日。勝愚人四十年之功

課。譬若

天經未降。則普天如夜。既降。則宇宙重明。造化之機。性命之旨。歸原之路。闢邪魔而崇正教。越火禁而登天境。謨民供給學所。功則均分。天堂預進。經云。輕視學者。斷爲外道。柰規矩同出一源。而教法各執。偏見是在。聽言察理。因其所長。吾故表而出之。以告夫天下萬世之待學者。

經云

真主不造一物則已。但造一物。本以爲人。不造化

人則已。但造化人本爲認。

主認。

主而不能順。

主尤勝於不能認。

主之人。昔一大賢買一僕。從隨問之曰。爾名甚麼。僕言。叫我甚麼。我名甚麼。曰。爾食甚麼。僕言。與我甚麼。我食甚麼。曰。爾幹甚麼。僕言。吩咐甚麼。我幹甚麼。曰。爾要甚麼。僕言。爲僕者不敢言要。

曰。凡事依我。爾可動怒麼。僕言爲僕者不敢有
怒。大賢一聞此言。相謂自性曰。爾貧難奴。僕在
保養爾之。

主上亦有此忍耐。順伏如僕人之言行者乎。於是
羞愧慟哭。昏絕於地。愚昧不才。叨居

聖裔。虛度四十餘秋。自知違

命之罪。拔髮難紀。兵戈阻隔。二十餘年。幸得遊

於燕魯。吳越。齊楚。中山。秦蜀。滇黔之會。海內口

師。或。覩。其。書。或。見。其。人。或。聞。其。教。採。天。下。之。遺
珍。一。準。於。經。書。擇。聖。賢。要。錄。揆。以。禁。律。有。者。不
敢。隱。無。者。不。敢。增。賢。者。不。敢。貶。不。肖。者。不。敢。譽。
紀。爲。是。集。以。俟。夫。天。下。萬。世。之。有。眼。有。耳。有。舌。
有。心。有。身。之。人。所。共。覩。共。聽。共。言。共。思。共。行。憑。
聖。教。之。調。養。保。守。這。一。粒。真。種。越。三。十。六。千。世。
界。復。歸。命。世。之。原。品。庶。無。負。

真主降經。差聖作迷。海之巨筏。同登極樂云。

本來

問人生五個時光

真主如何命有無無有。曰譬如能文之士。諸緣未起。意見未生。清淨本有。寧定無遷。聲臭題日。昏不可得此原無之時也。

此一節言原無之時。惟有獨一之真主。乃無始之原有。自與諸有無干。如前所謂隱無純一之世界。預定了萬理之總妙。無名目分別。踪跡顯然。

及其諸緣既發。喜怒既生。因物起與觸目感懷。

雖無文字聲音。雄詞麗語。其間抑揚起伏。美刺
貞淫已早具於胎臆之中。此命有之時也。

此一節言真主欲造人極之本來。先造化了
無極。是爲一切性命之原根。然其間混混沌
沌。雖如白蕪漿中。少分清濁。此時無人我貴
賤。老幼男女。妍媸強弱。夭壽窮通。譬如精血
居於母腹。子粒布於田園。雖未分四肢百骸。
紅翠馨香。而四肢百骸。紅翠馨香。已具於母
腹。子粒之中。緣時光未足。故難分也。如前
所謂玄妙世界。顯了賢愚品位。名目等第。

亭臺既設。珍玩既具。飛奕動植。鳥卉喧華。寓目
成色。觸耳爲聲。則不得不借筆以導其幽懷。假

紙以通其情節。或爲經論。或爲詩辭。百家諸子。各爲文章。然後清濁高下。虛實有無。小大長短。方圓平直。品類各色。六律五音。尊卑貴賤。毫無攙雜。天地以位。日月以度。四時以序。天仙以職。萬物以時。邪正以辨。姓氏以分。一物一理一字。一義天地雖大。分之不離。萬物雖繁。共之不合。人極雖小。所包者大。此命連身體之時也。

此一節言由隱無純一之世。以至玄妙性命之世。到此形色世界。已歷三個大棧道。何等

品級何等悠遠。然真主雖造化了無極之
本。來此時猶未顯露。難承真主之重任。必
俟造化了乾坤萬物。到命連身體之時。光
既足色妙。兩全方可。膺妙筆之全品。然筆不
能自運。必假於人。人亦不能運筆。必賴於自
心之主宰。心之界。一面向命世。一面向身世。
雖得於心。而應於手。內無靈明之指點。外無
色象之應酬。則丹青不能成。畫工才人不能
顯。文字萬事萬物。都從這火風水土變化出
來。故天經論云。我把命從命世。至高的品位
送到。到身體至低的世界。途路遙遠。定要過三
十。六千色妙世界。始到成人。的全品。譬若青
銅。為鏡。定要經過許多工人。方得圓明。所
以聖智仁賢。都從這裡做去。後此無及矣。

文章既著丰姿。既吐筆之壽。以日計。墨之壽。以

月計字之壽以世計觸於目而記於心如香在
麝如聲在鐘蟬脫蜨飛龍騰豹變萬卷千章終
成糟粕夢花止水形影無差回視軀巢如夢初
醒此命離身體之時也

此一節言弘道雖寄於人。人之壽無幾。所存
者。惟事業之好。友。猶文字之賴於筆墨。筆墨
之壽。不過以日月計。不能與文字同久。然文
字。有好友。事業。有善惡。雖智巧。羸來。掀天揭
地。一切。有為之法。不過如泡如影。如露如電
及至。壽限。既足。如蟬出殼。如魚離水。龍飛豹
變之時。將這身體的籠罩打破。泥水的衣衿
扯碎。向原巢飛起。便覺心中的窄暗。身體的

窄。暗。性。命。的。窄。暗。從。眼。耳。鼻。舌。身。心。無。限。葛
 藤。刀。刀。切。斷。離。了。四。行。相。反。的。住。脚。風。波。危
 險。的。棧。道。見。那。妙。世。廣。大。出。入。自。由。到。此。地
 位。譬。如。工。匠。作。器。好。友。已。定。善。不。能。增。惡。不
 能。減。吉。兆。凶。徵。妍。媸。立。辨。雖。有。錦。繡。之。文。章
 充。樑。壓。棟。不。過。過。眼。繁。華。食。畢。滋。味。如。糟。如
 柏。而。已。在。今。世。如。鏡。前。之。人。在。後。世。如。鏡。中
 之。影。影。不。卽。人。非。人。無。影。回。視。既。朽。之。身。軀
 暫。假。之。房。屋。到。去。了。一。個。厭。字。免。得。一。個。戀
 字。拍。掌。呵。呵。如。夢。初。醒。故。經。云。此。是。今。世。臨
 了。的。一。個。棧。道。後。世。的。頭。一。個。棧。道。老。氏。謂
 死。有。南。面。之。樂。經。云。不。過。從。這。宅。院。挪。至。那
 宅。院。慎。勿。學。迹。僕。被。擒。怕。見
 家。主。則。天。國。於。我。有。望。矣

雷鳴菌生腐草成螢物之原無能命其有以原

有之有。復命其有。譬如典籍。雖焚。真傳尚在。重
憑筆硯。再錄新書。因其高者。高之。因其下者。下
之。無垢無淨。不增不減。陽和普布。枯稿復生。春
令雖榮。不能易蕎為麥。變稱爲黍。此今復身體
之用也。

此一節言能命有無之主。今日又復還其
有。試看菌生。螢化。便見化物之妙用。譬之文
章。始於才人。不過借筆假紙。以達才人之妙
用。無文章。則才人不顯。雖世久年淹。典籍既
燬。才人尚在。又何患不能再成典籍。無文字
有高低事。業有善惡。真主不過因其順者。

降之以福。因其逆者禍之以殃。初未嘗故意於順違善惡之間。所以好人面白。歹人面黑。都是自己做就的嘴臉。裝成的模樣。許多快樂許許多多驚恐。皆從這命連身體之時做就成。全淨者不能有垢。垢者不能復淨。增者不能再減。減者不能復增。如蕎如麥。如稱如黍。總肖昔年形體。何曾更易絲毫。此甄別優劣之時。陞罰善惡之際。故經云。要誠信。死後復活。

主也。

是此五時時光不同工夫各異。無非發揚主人之妙用。漏洩今古之文章。試問秉筆何人可以。知造化有無無有之。