

民國十六年十月

漢譯寶命真經五卷

隴右馬福祥敬題

社市清其辛惠存

敬題

序

清真教之發展。以古蘭爲根據。經文古奧。義理精微。降在天方。傳於東土。語言文字與中國異。吾人未習天方文者。固不能明其意義。稍習者猶不能窺其底蘊。卽習之精湛而不邃於漢學者。亦不能達其旨也。岱輿介廉文炳諸公。編譯天方書籍。嘉惠後人。厥功偉矣。然所闡發者。爲吾教認主知聖修身等義。而獨未譯古蘭經。終無以使吾教唯一根據之天語。爲此邦人士所共諗也。學嘗有志於茲。苦無學力。蹉跎歲月。事與願違。清光緒二十八年。謬膺陝西安康主講。道經漢南。謁馬君品石。馬君出示抄本一冊。珍重言曰。此馬公復初漢譯古蘭經稿也。同治某年。余役于蜀。聞彭縣蘇核推布家藏復初氏真經譯本。復初氏甫譯二十卷而辭世。囑其徒蘇君保存之。余過蘇第。展閱譯文。詞簡義明。開余茅塞。爰商諸蘇君。手錄副本。蓋意在鳩資付刊。以廣

流傳也。乃謄錄未竟。家報倏來。趣歸故鄉。祇錄五卷。今年邁矣。有志未逮。茲謹以授子。苟能集合通才。賡續此作。公諸全國。以完復初氏未了之事業。爲吾教謀發展。斯余願償矣。學拜受而珍藏之。廿餘年來。雖提倡補譯。終乏同志。鬱結於懷。無時或釋。丙寅春上海回。教學會惠寄月刊。讀其古蘭經漢譯文。與復初氏所譯者相較。殆盡符合。學喜極。曲踊三百。復初氏所未克竟成者。學會今繼成之矣。馬君品石。與學數十年來。夢寐求之者。今於學會見之矣。事功之成。或遲或早。其權操諸眞主。復初氏譯而未竟。殆眞主留此大事業。以待學會諸君歟。丁卯三月。學朝覲天方。途次上海。攜復初氏譯稿五卷。進謁學會諸君。述其從來。承允付印成單行本。以傳復初氏之遺著。學既喜譯經者之繼起有人。又喜復初氏遺著得以廣傳。爰敘述其顛末。以諭讀者。

中華民國十六年七月趙眞學識

跋

丁卯暮春。街州趙君眞學往朝聖地。道出瀘濱。知本會方著手漢譯古蘭。出示其珍藏古蘭譯文五卷。謂爲漢南馬君品石所授。而馬君則錄自蜀中蘇核推布家藏本。蘇嘗游於古滇馬公復初之門。得復初遺著古蘭譯稿二十卷以歸。品石僅錄其首五卷耳。復初文章久已膾炙人口。獨漢譯眞經未傳於世。傳聞燬於兵燹。本會旣聞此孤本尙在人間。亟馳書蓉城託同志周君子賓物色之。閱數月。周君函告蘇家無此本。蘇之後人且不知此事。遍詢當地藏書家亦無端倪。聞之悵然。趙君端人言必有據。豈馬君品石言之不詳歟。抑蘇氏藏本已流佚於外歟。不然何其後人竟不之知也。環讀五卷抄本文詞雅馴。迥非俗師所傳之經堂語可比。其爲能文者手筆已可概見。惟間

有與原文文義出入之處。以復初之邃於阿文。當不致有此。然則所謂蘇氏藏本者。殆非復初之遺墨歟。大理馬君毓麟來書。有吾鄉復初先生研究古蘭多年。惟旋譯旋火。雅不欲示人。自云苦無同志。孤學難以自信等語。果爾則此譯文。非出復初之手。更得一明證矣。復初門下濟濟多士。如馬安禮輩。咸漢學精澁。意者門下士譯未脫稿。不及復初校正。而事變已起。復初棄世。從者星散。蘇氏遂挾此譯稿以歸歟。是未可知也。譯稿二十卷。茲僅傳其五。吉光片羽。彌足珍貴。昔人之苦心孤詣。不可無以彰之。爰應趙君之囑。付諸鉛印。以廣流傳。而供參考。且藉知真經漢譯。昔人已先我而爲之矣。悠悠之口。或可稍斂歟。

民國十六年十月

中國回教學會謹識

寶命經直解

第一卷

第一章 發諦海

吾誦至仁至親真宰之名而起。

是讚總歸至尊。化育萬世至仁至親。綱維真世。僕等獨奉至尊。而惟望至尊之相。嗚呼。至尊導愚僕於正路。正路者。真宰特授大任。非太過。亦非不及。

第二章 白格賴

吾誦至仁至親真宰之名而起。

哎立福 爾阿穆 密一穆。按寶命經凡以單字爲章首者乃真宰示諭聖人之秘言不可強註維茲寶命。

其中毫無可疑。導引良正。乃確信隱微。立行真功。於吾所予用之於正者。與

其確信。所降於爾。及古敕往聖之經。而定信後世者。若此之類。得真宰之大。道而超脫者也。信乎悖逆之流。爾雖警惕之。或棄置之一也。彼未之信也。真宰錮蔽其心思。障礙其耳目。將遭極刑。其間有謬言者。曰。吾等確信真一。並信後世。其實未信也。乃昧真宰而欺順教者。究之自欺而不自覺也。病於厥心。真宰復加之疾。以其所謬。自招痛罰。告者曰。爾毋作亂於天下。對曰。吾本良正異哉。彼實亂衆之徒。猶不自覺。告者曰。汝衆當順命於真宰。若大衆然。曰。吾豈輕信若小人者。異哉。彼實小人。猶不自覺。逢順者則曰。吾信士也。及歸逆黨。曰。吾與汝衆同心。吾實戲之耳。真宰卽以戲報之。而棄之於惡。任其迷悞焉。若是者。乃以正易邪之流。所易弗利不得其正。譬如執火夜行者。光於四旁。天忽泯其輝。而棄之於晦冥不見之中。耳不能聞。口不能言。目不能視。彼遂迷而不能返。或如卒遇天降巨雨。其中晦霾雷電。當霹靂之震驚。以

指塞耳。恐其殞命。真宰範圍逆類。幾乎電耀奪其目。見明則行。逢暗則止。若真宰欲泯其視聽。則泯之。誠哉。真宰於萬事至能也。呼爾民宜敬事。化育爾衆。及古人民之主。以求歸正。惟其以地爲爾載。天爲爾覆。自天降霖。滋生百果。惠祿爾衆。知其如是。爾等於真宰不可妄舉對待。若疑吾所降於首僕之經。爾衆其陳如是之文。若爾言之實。汝衆其外真宰。而求助於神佛。若其始終不能。則當畏懼火獄。是火也。金石人類所燃。早備於逆黨。且當慰慶。篤意真宰。而敬持真功者。必得清渠下流之天宮。不時食以珍果。彼則曰。曩者吾已受之矣。其實乃同名而異味也。其中更得美潔之配。永享無間。夫維真宰以蚊虻。或至微者爲喻。亦何所辱。順教者知其宜然。悖逆者妄云。真宰此喻。是何意也。以是人迷者衆。而得正者亦衆。然惟流蕩之徒。深入於迷。乃既結天約而復反之。絕真宰所令其綿彌者而亂衆。若此之類。自暴之流也。爾衆

何以味乎眞宰。汝衆本無生。眞宰令之生。復令之死。而復令之生。而歸於眞。眞宰重愛爾民。遍生物類。然更意向乎乾元。而布置七政。眞宰之於萬理。至知也。須念化育之主。示諸天神曰。吾於斯土。將生代理大任者。諸神曰。天將復生亂理而害命者乎。僕等無時不稱揚讚頌尊闕之大德。敕曰。信乎。吾所知。爾衆未能知也。眞宰覺示阿丹萬有之名。然後驗諸天神曰。爾衆果能將萬彙之名象。稱述於吾對曰。清哉。尊闕。僕等無知。惟天闕所示者。惟眞宰至知。至能。敕曰。呼。阿丹。汝其述諸名象於彼衆。旣述之。敕曰。予豈未嘗播告爾衆。惟予至知天地之玄機。並知爾等之所揚所匿者。竊憶吾命天神叩首。以慶阿丹。衆皆從命。惟以補利思。抗違恃強。實乃悖逆之黨。吾命阿丹云。爾與乃室安居天國。任意安享珍饈。獨毋用斯菓實。食之卽爲自枉。魔首惑之。而令失其天國之榮。吾命之曰。爾衆退居凡塵。相仇於厥土。各求所處所資。迄

於數盡阿丹於天闕親領妙諦真宰準其痛悔誠哉真宰乃恕過憫愛者也。
謫居而後若大道既明從吾指示者無恐無憂悖吾明節而謬妄者永墜火
獄呼以思喇依嫡裔試念吾所惠祿爾衆之恩汝信吾約吾亦信之尙其敬
畏予命信吾所敕爲古典之證者毋爲悖逆之首勿以微利而易吾明節當
畏吾罰毋以僞蒙真知其實理切勿隱匿立行真功早完天課合衆朝參何
以命人爲善自誤其身諷誦經訓胡不知其意乎當以忍德修功而求助真
功實爲重大惟執敬而望會真歸真者無難焉呼以思喇衣嫡裔當念吾施
爾衆之恩乃使爾衆貴於世人須畏來日骨肉毫不相顧不準祈情不能贖
罪更無所輔予使汝衆離霸君之黨彼以酷刑刻虐爾衆誅其男辱其女皆
眞宰磨礪爾衆之大患曾記海中現途汝衆安然而出逆黨傷亡衆皆目覩
其事曾憶吾約會穆洒四十辰厥後汝衆妄設生神實爲自棄吾恕其罪衆

皆感德○五三。吾敕與穆洒格致之經。使爾衆得其正。穆洒諭衆曰。汝衆事牛神。而自暴。當復歸於真宰。斬絕氣性。是爲至善。真宰準爾痛悔。誠哉真宰。乃恕過憫愛者也。○五九在昔汝衆云。呼穆洒吾無所信。必俟明見真宰。厥後衆遭雷驚而忘。亦汝衆所目覩。○五六既死以後。吾令其回生。爾衆當知報德。吾以雲蔽其暑。賜之甘露。熟禽食。吾美祿。非屈吾也。乃自屈也。○五八吾命其投庇此鄉。任食豐饌。入門稽首。口稱謝罪。吾必赦其往。非更加良德逆人。○五九更變其言。弗仍厥舊。吾以其作亂。爰自上天降災於謬妄者。○六十在昔穆洒爲衆祈雨。吾命其以杖擊石。遂涌十有二泉。各得其所。維爾衆於天所祿。任其食之飲之。勿作亂。於是邦諸○六一士妄言曰。吁。穆洒吾輩不安於一味。汝其求告真宰。賜以地土所產者。若蔬瓜。若麥。豈葱等。穆洒嘆曰。爾衆胡爲貴中思賤。速赴城市。卽得所求。既而反於卑賤。苦難。遭天怒而歸。因其昧主明節。無辜而毀傷古聖。乃違命過限之。

極者也。六二夫清真教野乎低教。天主教意會教。中凡信真宰。信後世。持守良德者。必得真宰之厚報。無恐無憂。六三自昔吾懸阜於空。而約曰。爾衆盡心竭力。凜遵吾命。恪守其法。以圖歸正。六四厥後復叛。苟非真宰。大慈大仁。爾衆必沈淪於迷亂。六五其確知禁日而犯戒者。吾令其轉象爲猿。不能人言。六六吾以是作前古後今之號令。明人之大鑑。六七穆洒誥衆云。真主命爾衆。割一牛。對曰。汝豈以吾人爲戲玩乎。曰。吾告庇真宰。不淪於愚昧。六八衆曰。祈真宰明示之。厥年幾何。對曰。斯牛也。非老非幼。其間之壯者。速爲所命。復曰。祈真宰明其何色。曰。其色純黃。見者悅之。六九復告曰。祈真宰明示其何如。牛類實繁。吾竊惑之。苟有天命。卽得明其事理。七〇是牛也。勿經耕地。漑苗之勞。牲而不犁。曰。今得其詳明矣。乃割之。幾無能爲也。七一憶其時。爾衆謀殺一人。轉相誣諉。真宰彰著其所匿。七二敕命爾衆。割一肉而擊尸。真宰令其起死回生。使爾衆見其明節。所以令之洞達。

其所以然。俟後爾衆心硬如石。或尤甚焉。且石中有流渠者。有決裂而涌泉者。有臨天威而下奔者。眞宰於汝所爲。無不洞悉。豈爾衆猶期其順汝乎。其間且有日領天敕。明知而故更其義者。逢順者謬言其順。及歸逆黨。逆黨曰。爾衆胡以眞宰所訓。洩之他人。將來尊闕之下。卽以此爲爾質。爾衆猶不覺乎。吁。彼衆豈不知眞宰洞鑑其所隱所揚者。與其間有愚蒙者。不通經義。不達理節。惟聽其謬言。擬之議之。傷哉。其人。彼親手書之。指爲眞經。而之以趨微利。傷哉。其書。哀哉。其營。彼曰。吾等卽歸火獄。數日。汝詰之曰。爾曾與眞宰定期乎。主不爽信。確然爾衆。於天鑒之下。妄言其所不知者。噫。營大惡而惡貫已滿者。乃永墜火獄之流。其順教而持守公廉者。永得天榮。吾嘗與以思。喇衣。嬌裔。約曰。爾民事主。暨爾雙親。顧愛近親。憫恤孤貧。良言諭衆。立行眞功。完納天課。衆皆叛之。而違其令。信者良希。在昔吾與汝衆約。勿殺無辜。

勿逐同儔於境外。爾衆明領其約。八五乃復殺無辜。逐同儔於境外。助之爲罪。結仇若獲俘虜。逼之贖身。皆爲爾大禁胡以一經之中。一節信之一節昧之。鄙行之報。其惟生遭大辱。死受天譴。眞宰於汝所爲。絕無不覺。八六若此之流。以眞境而易浮生之榮。其罪匪輕。永無所輔。八七吾敕穆洒經訓。厥後續差羣聖。吾以靜寂靈神而輔之。凡聖人播告爾衆。以性所不欲者。卽傲慢心。或昧之。或傷之。八八若衆強對曰。吾人心爲物障。非也。乃眞宰以其悖逆而廢黜之。故順者希。八九證其前典之經。降則昧之。從前彼衆臨敵。仰聖名而求助。及所慕望者。降臨則反昧之。眞宰之廢黜。永歸逆黨。九〇傷哉。若人以悖叛天敕。自鬻其身。因嫉乎眞宰。改降徵兆。於所特選於人中者。伊等疊遭天譴。而歸賤苦之罪。厥惟羣醜。九一告者曰。汝當敬信天敕。彼對曰。吾人惟信眞宰所降於吾聖者。其餘則彼竟昧之。然其經本確實。而證其古典者也。汝告之曰。汝等旣信古典。何以枉

害古聖。且穆洒闡諸明節。示諭爾衆。其後爾衆妄設牛神。類皆自欺。吾懸阜於空。而與爾衆約。今其盡心竭力。領遵吾命。尙其敬聽之。衆曰。吾聞之矣。吾故違之耳。真宰以其違悖。而令重愛牛神。深入其心。汝告之曰。吁。旣信古典。其信令爾如是乎。旣云真宰闕下。爾衆獨得天國之榮。衆皆無之。果如是說。汝當迫望歸真。乃以從前自作之惡。永不望歸。真宰洞鑒逆人。汝見天下之人。惟彼至爲貪生。邪逆之流。其中冀享望壽者。然長生不能免其罪。真宰洞鑑其所作者也。汝告之曰。竟有與天神者。白勒依爲仇者。乃因其奉天命。覺示爾心。正定前經。指迷歸正。表賀順民也。其有仇怨真宰。暨天神羣聖者。白勒依米科來者。真宰必棄絕諸逆。且吾以大證明節。敕汝惟亂理者。味之。每立一約。匪黨置之。其不信者衆焉。證定前經之大聖。自尊闕降臨。留有往籍者。竟置天敕於度外。如不知焉。彼惟執數賴龐國下妖魔。所宣揚者。蘇來龐。

絕無違悖之念。實乃諸魔違悖。授人妖術。而傳波比勒地何魯。嫫魯二神。所授之呪。凡授一人。則矚之曰。吾輩乃當世之大患。汝毋借此而爲逆。人皆習其夫婦離散之咒。但不能爲害。惟命分所有者。所習有害而無益。彼亦知其用此者。終必失其天爵。傷哉。其人以此自鬻其身。知其如是者。必不敢習。若彼順教。守持敬畏。則眞宰之獎賞。勝於萬美。知其如是。豈不爲乎。嗚呼。信士勿言暗毀之語。宜陳告庇之辭。尙其敬聽之。惟彼逆人。必有凶罪。彼其留有往籍。及諸邪逆中之悖叛者。不悅兆徵。獨授爾衆。眞宰之大慈。惟當受者予之。眞宰乃仁恩浩大者也。凡明節中改一法。除一例。必示以勝於前例。或似乎前法者。誠哉。眞宰至能於萬美也。汝豈未知天地眞權。總歸至尊。外乎眞宰。爾衆絕無相親相輔者。然而汝衆。妄欲強求聖人。如古人強求穆洒。由順而反逆者。必迷失正路。留有先典之人。多者惟願將汝衆於信順之後歸順。

反而爲逆。當正道旣明之後。厥等常懷嫉妒之心。汝衆其恕之容之。俟乎天降之罰。誠哉。眞宰至能於萬事也。○二〇汝衆持守眞功。早完天課。爲正己所修之前善。眞宰御下。必膺其福。汝衆所爲。眞宰實洞鑑之。○二二二氏云。惟二氏人得享天榮。此其徒想空望也。汝誥之曰。事果如是。以何爲證。確乎。○二二誠心而順應眞宰者。至尊御下。必有厚報。無恐無憂。野乎底。○二五言天主教之非。天主教亦言野乎底之非。彼皆常誦古典者也。無知之流。道其所道。紛紛聚訟。惟眞宰於眞世而斷之。○二四天下之惡。未有甚於遏天庭而阻朝參。且急欲毀之者也。若此之流。不得復入。惟惶恐潛來而已。今生遭大辱。後世受極刑。東西皆主禁地。任其所向。皆向乎眞宰。誠哉。眞宰乃廣恩大鑑者也。彼衆妄云。眞宰必有子女。○二六嗚呼清哉。眞宰天地在其綱維。萬物聽其操縱。○二七大化天地其化也。令有卽有。○二八愚蒙之輩曰。眞宰胡不明示吾等。降經於吾。惟彼前輩亦如是言。愚昧之心。

相同。吾以明節分晰於順命之人。以正道差汝。嘉善而警惡。火獄罪人。無與於汝。二氏誠不悅服。必至於爾。從其教。汝告之曰。惟眞宰所示。可謂正道。既受天命而後。若從庸衆所欲。眞宰御下。無親無輔。吾敕與古籍者。誦習原文。乃爲信士。悖之者。實爲凶徒。呼以思喇衣。嫡裔常懷吾所惠之恩。吾使汝衆。貴於世人。宜畏懼來日。骨肉莫顧。不準贖身。求情無益。絕無輔衛。在昔眞宰。以歷諸大事而難。以補洛西。彼終完其責。敕曰。吾以汝爲天下式。曰。祈貽吾嫡裔。敕曰。吾之大任。弗與枉道者。吾以是庭爲天下大慶。大安。爾衆於以補洛西之位。致敬朝參。吾命以補洛西。以思隲爾。因朝謁居靜。參拜者。敬修天庭。以補洛西。視曰。眞宰以此地爲安所。其中順眞宰。信後世者。祿之果食。敕曰。卽悖逆者。吾亦姑祿之後。乃罰之火刑。傷哉。其居。以補洛西。以思隲爾。高建天庭之基。祈曰。嗚呼。眞宰。準余所陳。誠哉。至尊。準其訴。知其誠也。嗚呼。眞

宰轉僕等於順民。暨於子孫。示吾當行可止。準吾悔罪。誠哉真宰。乃赦過憫愛者也。二二九嗚呼真宰。差聖於厥衆。闡揚明節。教以經旨。明以禮節。潔衆身心。誠哉真宰。乃至剛至善者也。二三〇反乎以補洛西之道者。自賤其身。至吾以彼爲今生之大用者。其於後世。必登極品。敕曰。爾當誠順。對曰。僕實順養育萬世至尊之命。二三三以補洛西雅爾孤補。囑諸子曰。嗚呼。小子。真宰原爲爾衆特賜正教。爾當聞道而沒雅爾孤補。二三四臨終時。汝衆在乎。彼告諸子曰。吾後爾衆所尊奉者何。曰。吾惟守父之所奉。上暨先祖。以補洛西以思隲爾。以思哈格之所奉。真宰獨一。吾所順者此也。二三五古民已往。彼所作者。彼受之。汝所營者。汝受之。古人所作於爾無與。二三六二氏人曰。汝衆從野乎底。或天主教。則得其正。汝告之曰。吾惟以補洛西中正之道。並不類乎偏邪。二三七汝衆答之曰。吾輩惟信真宰。信其所降於吾人者。並信其所降於以補洛西。以思隲爾。以思哈格。雅而孤補。及

其子孫之經。與所敕於穆洒爾。擦。敕諸往聖。無分彼此。類皆順之。夫使若輩○三二七順信如爾衆。必得其正。若其悖之。彼遂相反。天卽棄絕之。眞宰準其告。知其誠也。此先天之本色。論其點染。孰能善於眞宰。吾輩惟專奉之。汝對曰。眞宰○三二九之事。何必深辯。吾之主。汝之主也。吾人所作。吾人受之。爾衆所爲。爾衆得之。但吾人誠順之。汝衆妄言以補洛西。以思隔爾。以思哈格雅爾孤補。及其子孫皆野乎低。天主教。汝告曰。吁。汝衆至知乎。抑眞宰至知乎。天下之惡。孰有甚於隱匿天降之明證。眞宰於汝衆所爲。不覺古民已往。彼所作者。彼受之。汝所作者。汝受之。古人所作。於汝衆無與。

第二卷

羣逆之鄙人云。何事令彼。改其舊向。汝對曰。東西之向。實惟眞宰。眞宰導其○三四二

所厚之人於正路^{○一四三}而化汝衆爲中道之民。蓋將以爾衆作證世人。以天使作證爾衆也。予命汝衆轉朝舊向。所以令從聖之人顯別於奸逆之徒。雖更向實難。而獨見易於天佑之正。不廢良德者。信乎真宰慈愛正人也。^{○一四四}予見汝瞻仰穹蒼。將令汝轉朝所慕之向。夫如是。爾其更向禁庭之方。隨其所居。轉朝厥方。彼其留有先典者。亦確知更向爲天定之正理焉。真宰於其所爲。決無不覺。雖爾示諸明節於祖述先典者。彼絕不從汝所向。汝亦不能從其向。彼此不能同向。既受徵兆。反從乎彼之嗜欲。則必淪於自枉。^{○一四六}是人也。吾救之典籍。彼確知其人。如知其子女者。其中有知其正理。而反隱之者。正道自主。汝勿爲其所惑。^{○一四八}各有所朝之向。速歸於善。隨其所處。真宰於後世而大聚之。真宰至能於萬事也。雖居異域。宜向禁庭。是乃真宰所示之正理。真宰於所爲。豈有不覺。^{○一五〇}任其所居。必向其方。此真宰所示之正理也。所以令鄙賤之夫。無

所謗毀。惟彼小人。不知其悔。母畏小人。當順吾命。吾厚恩於爾衆。所以令爾歸於正。將必完其大德。一五二卽如爾衆之中。厥命使者。宜向明節。潔爾身心。教以經義之禮節。明以汝衆所不能知者。一五三念吾者。吾亦念之。汝其感吾大德。勿逆吾命。一五四咨汝衆信士。當以忍辱真功。求助於天。忍辱者。必有天相。一五五勿以舍身於真宰之道者。爲己沒乎實。乃長生但目未之見耳。一五六吾以驚恐。饑寒。損財。喪命。絕食之事。艱難汝衆。汝其慶慰忍辱之人。夫人也。一五七旣受殃厄。彼則曰。吾人在真宰掌握之中。終必歸之。若是者。真宰之鴻恩大慈。施於厥躬。得歸正道。一五八隋法買勒爲二山。皆爲真宰明跡。其正朝副朝者。遊二山無礙。加副朝爲至善。誠哉真宰。乃準其功。知其誠者也。一五九經典諭衆之後。味吾所赦之明證。大法者。真宰廢之。衆人怨之。一六〇惟有悔過歸正。揚其所匿。若是吾準其所悔。惟予乃赦過憫愛者也。一六一逆命悖叛而亡者。永爲真宰廢黜。天神衆人所深惡也。一六二其罪

匪輕絕不寬容。主宰本一。主外無主。惟至仁至親之真宰。信乎化生天地。晝

夜往復。舟行於海。以利衆。天降時雨。活憔悴之地。滋生物類。和風流行。天地

之雲氣時若知者見之。謂之明節。類中有外乎真主。妄舉對待者。敬愛所舉

敬主。惟順士篤愛真宰。違命之流。既臨罰下。始知萬權獨歸真宰。惟真宰實

有極刑。首惡從惡之間。兩不相與。身臨罰下。骨肉遠離。從惡者曰。吾等若能

復歸塵世。吾必遠之。彼之遠吾。真宰令之親見其所爲。深爲痛悔。不能逃乎

火獄。呼爾民。汝於土地所產。當以合義美潔爲資。勿從邪魔之塗。信乎邪魔。

乃汝衆之決敵。惟迫汝衆以惡虐。命於真宰。妄言其所不知。告者爾民宜從

真宰所令。對曰。吾惟從乎祖父所行之道。維彼祖父。一無所知。不得其正逆

者之喻。如大呼聾者。惟吶喊而已。無聽無言無視。亦無所覺。呼信者。汝其食

吾祿之美潔者。既能奉事。汝其感厥大德。真宰惟禁爾衆。勿食自死物。暨血

暨豕暨不誦主名而妄殺者。非叛非逆。而逼之食者。非其罪。誠哉真宰。乃恕過憫愛者也。信乎○一七四。隱匿真宰所敕之經。以微利而舍大道。皆吞火於腹也。其於會歸極輔。真宰不能與之言。不能洗其過。實有痛罰○一七五。若此之流。以正易邪。以赦營罪。哀哉。若人。忍受大刑。是由真宰明降真經。而反逆之。其於大典。共相盾矛。深爲刺謬○一七七。真善非在面東面西。惟信真宰。信後世。信天神。信真經。信萬聖所愛之利。布施親眷。孤貧。途人。乞丐。助人贖身。立行真功。完全天課。謹守令約。忍受苦隄。離亂。若此者。始爲忠實之人。廉正之士。呼信民。真宰以殺人抵命爲正制。良抵良。僕償僕。女償女。尸親所讓。乃從乎仁善。命償速償。此乃真宰之寬容慈愛。事後過限者。必招痛罰。抵命省生。咨智士。原令爾等戒殺。凡臨終有餘財者。囑托爲正制。父母親眷公分之。此定與廉正者也。既聞遺囑而復改之。罪乃自招。誠哉真宰。本聽本知○一八二。恐囑者有偏。有私於其中。公

剖之無礙。眞主乃救過恩慈之者也。〇一八三呼信民齋爲爾衆之正制。如在前古。亦爲正制。所以令爾民存恐懼之心。〇一八四數日而已。其中疾病遠遊者。後補可也。不能齋者。罰食一貧人。多給爲至善。若爾知之。齋爲至善。〇一八五齋一月。是月也。敕降天經。導人於正。示人準繩。分別虛實。見月者齋。染疾。或外遊。後補。眞宰使之易。不使之難。宜足其難。得天之命。讚頌眞宰。所以感恩謝德也。〇一八六衆民問吾於汝。對曰。至近。我求者。我必取其所求。告吾者。吾必應其告。當應我。信我。得歸其正。齋之夜。〇一八七御婦無禁。彼爲汝之服。汝爲彼之衣。眞宰知其所隱。準其悔。恕其非。自此任意所爲。以求眞宰之所賜。食之飲之。至於曉發。明晦初分。齋而至於夜。其於朝堂。居靜者。不可御婦。此是爲眞宰之界址。切勿近之。眞宰分晰其明條於爾民。所以令爾民遵守其法。存恐懼之心也。〇一八八勿以虛僞妄取人財。勿唆訟於官。作罪而索人財。明知故爲。有問朔月者。汝對曰。是月也。準定

天下時節朝覲之候。修善原非穴後墉而入廬。善者惟以廉節入屋由其門。敬畏真宰。所以脫辱登榮。爾衆爲主大道。而殺敵人。彼殺汝。汝殺之。切勿妄爲。誠哉真宰。不喜妄爲者。隨得隨殺。逐爾者爾逐之。折磨甚於殺戮。禁庭之下。勿行誅戮。必俟敵人爲先。若彼行凶。汝亦對之。惡人之報如此。彼止則止。誠哉真宰。乃赦過憫愛者也。殺至無逆。道歸於真。彼衆既止。勿與爲仇。惟於隱奸者。彼以爲禁。月爾亦禁之。禁戒相抵。作怨於汝者。汝亦以怨報之。如其怨。爾衆畏天。惟爾知天相敬畏之民。爲真宰之大道。宜舍財。不可自招其損。爾民修善。惟真宰重善人。人篤意真宰。而全正朝副朝。道塗有梗。量其力出一牲。勿薙髮。必俟牲至其位。其中帶疾。或髮有害。罰之以齋。或施濟。或牲費。無阻副朝正朝並行逸者。量力出一牲。無能者。禁期齋三日。歸後七日。齋全十日。原住禁庭者。無此朝。爾民敬畏天。誠哉真宰之刑罰至嚴也。覲數月有

定期朝覲既定。勿發淫詞。勿近惡事。勿爭辯。所作之善。眞宰至知。各備資費。資費之善者。戒懼也。呼衆智士。爾當畏余。朝覲而貿易。於爾無傷。既出爾勸法特。於禁陵下。念主不絕。如主道。爾於正。念念勿間。如主之引導。時新未得引正。必泥於邪。迷人出則爾出。告赦不絕。誠哉眞宰。乃赦過憫愛者也。既完其條例。念眞宰如念父祖。或念之尤甚。其有祝者云。嗚呼。眞宰。惠我浮塵之榮。然則其於後世一無所獲。有祝者曰。嗚呼。眞宰。今生。惠我美祿。後世。來生。賜我真榮。底我火獄之患。若此者。所營有得。眞宰乃考校迅速者也。數日之中。常念眞宰於謹慎者。兩日內。速出無礙。再加一日。亦無所礙。爾衆敬畏眞宰。尙其知之。將必歸於眞衆人中。竟有於浮塵之中。美言如爾意。且祝主以證其心之誠實。乃仇對之至好者。既退則所至迫於作亂。損人禾稼。毀人生息。眞宰不容其亂。告者曰。汝當敬畏眞宰。彼以人言。慚而加忿。

天半使之足矣。傷哉。其居其中。有舍己而求天眷者。皇天寵錫良僕。呼順民。齊歸和睦。勿從魔道。實汝決仇。天鑒既至以後。復入偏邪者。當知真宰至剛。至善也。豈伊等必俟蒙昧之下。天譴降。神明臨。殃期已應。極乎萬事。總歸一真。汝問以恩喇衣之裔。予救以若許明節。天恩賚彼之後。妄更天敕者。則真宰之刑罰極嚴。浮塵之生。飾於悖逆之流。而反藐視順民。會歸之期。廉節者居其上。天祿善人無止息。人本一原。天降羣聖。嘉善而警惡。以大義救諭宏典。斷世人之軆悟。其所以相左者。惟於明鑑既至。汝而復裂之之流。各懷嫉妒。於其殊異之中。真宰特遵順民於中道。真宰於其所應受者。引之正路。豈汝等自度。必登天榮乎。且古人之歸詰。汝未聞之乎。彼等已經災厄受磨磋。至於聖人與其順民。皆告曰。天宥何時而至。曰。天宥誠不遠矣。或問施濟若何。汝對曰。所施之善。先於二親。次近鄰。暨孤貧異鄉者。所作之善。真宰至知。

也。禦敵爲汝正制。而汝惡之。恐所惡之中有益。所愛之中有損。惟主知之。爾衆不知。人問禁月對壘可乎。汝對曰。大罪有礙於真宰之道。而且逆之。阻禁庭。而逐其人。真宰御下。罪莫大焉。悖逆之患。甚於死。對壘不休。彼竭其心力。必欲爾自正教而反。反乎其教。悖逆而亡者。今生後世。前功盡棄。永墜地獄。其順教者。爲正道。而遷居出敵者。後望真宰之鴻恩。誠哉真宰。乃赦過憫愛者也。人問酒與賭博對曰。爲之者有罪。對曰有罪有益小人作樂。二者之罪。大於所樂。又問作對曰施以何施濟。對曰。先以恕。對曰餘真宰以明節分晰於衆人。使之覺其兩世之吉凶。人問孤子。汝曰。輔恤爲善。既交之。弟兄待之。真宰深知其爲惡爲善者。真宰欲令爾人難則難之。真宰欲令爾難則難誠哉真宰。乃至剛至善者也。勿娶逆人之女。俟其順教。順者之婢。美於逆者之良。卽美爾之目。勿配逆人之夫。惟俟其歸教。順僕美於逆良。雖美爾之目。此類誘爾於

惡。眞宰特意導爾於天榮。天赦。眞宰分晰明節於衆人。所以令其感化。三三二
天癸之期對曰。有傷。經期宜與婦別宿。切勿近之。俟其止。既淨而娶。合。眞宰
準之。眞宰愛知悔者。愛清潔者。女流如田園。任其播種。望善者先善。尙其敬
畏。眞宰。須知汝衆必會眞宰。慰慶良善。勿因汝衆之誓。而以眞宰之名阻滯。三三四
其相善和睦。好和衆人之事。惟眞宰遠聞大覺也。無意之誓。天不究問。汝衆。三三五
但有意者。是必究問之。眞宰乃赦過。憫愛者也。誓不御婦者。停止四月。既悔。三三六
之。眞宰赦其過。憫其哀。若立意出妻。眞宰必聽其言。而知其心。既出之妻。留。三三八
三限。三次經既信眞宰。信後世。斷勿隱其胚孕。既望和好。爲夫者宜反而歸。三三九
之。夫。婦之間。各有當盡之道。夫之品第上於婦。眞宰至剛至善者也。出妻宜。三三九
以二次。好收善放。所約之聘金。斷勿減其毫釐。惟恐不能守天命和順之義。
既畏其不能守天定之義。則于兩相予愛之財。亦無所礙。夫受財。以出妻。妻出財。以悔婚。

是爲眞宰之明法。不可越之。越眞宰之法者。自欺也。不可也。既已出之。其後斷不可配。必至改適別夫。若後夫出之後。配無礙。彼二人者。知其能守天命之義。再聘無礙。眞宰之大法。闡明於知者。既出婦。已及期。好收善放。不可過限。而勒索之。爲傷之也。勒索者。自枉其身也。勿玩戲眞宰之明法。勿忘眞宰所施之恩。所敎之經。所明之理。眞宰以之勸衆。爾民宜畏眞宰。尙其知之。眞宰之於萬理至知也。不可也。既出妻。已及期。若其兩相悅喜。而有媒證。勿阻其另行擇配。此乃眞宰誥誠信眞宰。信後世之人。實乃至潔至美。眞宰至知。爾衆弗知。母乳其子。欲盡其期者。乳二歲全。已出之妻。量其豐齋衣食。出於乳子之父。勿科派。惟量其所能。不足則傷母。太過則傷父。受愛者如是而已。既欲止乳。兩相悅。商酌而止之。無礙。若雇他婦乳之。願給所約之財。無礙。汝衆敬畏眞宰。爾知之。眞宰於其所爲洞鑒也。不可也。亡者所遺之妻室。守制百有三十日。制期既盡。

擇配無礙。眞宰於其所爲至知也。二三九暗指其後聘之意。或密藏於心。無所礙。眞宰本知。其將欲配婚。雖然不可密約。惟以美言指點之。勿妄意結婚。必俟制期已盡。尙其知之。眞宰深見其心之所藏。宜於戒之。尙其知之。眞宰乃赦過容罪者也。二三六未娶未交聘金。卽出婦無礙。既遵教典。量其豐齋。予之微財。以安其心。此善人所當遵者也。二三七其未娶之先。出之。已定聘金者。給之半。惟婦讓之。主婚者。免之可也。讓實近於廉。勿失其中之禮秩。信乎眞宰於其所爲洞鑒之也。二三八謹守禮功。正時之功。汝衆當順命立行。既有所畏。則步行。或乘馬。而禮之。既處於安。則敬事之。如眞宰示爾所不知者。其中有既亡而遺妻室。當遺囑妻室之費。至一年不可逼之出。若自願出。遵禮而行者。其出於汝無礙。眞宰乃至剛至善者也。二三九已出之婦。有宜然之用費。準定於良善之人。眞宰以明節分晰於爾衆。原欲爾衆得其解悟。爾豈不聞彼衆。自其鄉里遠逃在外者。

數千。預防隕命。真宰令其死。復令其生。真宰於下民。皆有廣大之恩。特愚人不知感恩。當爲正道征伐。尙其知之。真宰本聽本知者也。○二四五孰以善財樂施於真宰之道。真宰倍而償之。真宰予之奪之。衆人將必歸之。汝不見穆洒以後。○二四六以思喇衣嫡裔之羣。告於其聖。名捨牧 威勒曰。請立一君於吾衆。吾衆能爲正道。而征誅。對曰。恐天命至。汝衆弗前。曰。吾豈不爲正而出敵。吾被他人驅逐。父子離散。旣而受命征伐。衆皆退縮。從命者希。真宰深知小人之心理。○二四七衆曰。主命它魯特爲君。衆曰。其人以何而掌國。吾人較彼。至當秉政。彼實未有多財。聖曰。真宰命吾用之。其人學富體強。天所縱之。真宰錫大寶於當受者。真宰廣恩大鑑者也。○二四八聖對衆曰。彼爲君之兆。寶匣復還。中有天賜之安定。穆洒何魯之遺物。天神陳之於空。若誠心悅服。此卽爾衆之祥兆。○二四九師出誓曰。天以此流試爾衆。飲之者。非吾兵。不飲者。從吾征。惟以手掬而飲。

者可既而飽飲者衆。微飲者希。拖魯特統其順卒。越之飲者告曰。今日吾輩難當卓魯殆。兵將驍勇。其確信會眞者曰。得天之佑。寡而敵衆者多矣。天相忍辱者卓魯殆。與其兵卒列陣。衆祝曰。嗚呼。眞宰與吾眞忍。定吾步武。輔予於逆黨。得天之佑。大敗逆人。達五德。誅卓魯殆。眞宰以爲王爲聖。大賚之。示以感應。苟非眞宰護衛衆人。人各相衛。則國亂矣。雖然。眞宰顧愛普世也。此眞宰之明節。實告於汝。信乎。汝實天使也。

第二卷

古之羣聖。其貴各不相等。其間有能聞天語者。其間有品德至善者。予以明證。敕諭買勒決之子。爾以擦。以靜寂靈神輔協之。若天欲如是。則明證既至。而後羣聖雖往。將不復亂。然而復亂。有順者。有逆者。若天欲如是。衆必弗亂。

雖然真宰爲其所欲爲呼順士爾衆於贖罪友情告赦無益之日尙其以吾

○二五四

○二五五

所祿用之於正逆命者自害其道主外無主惟永生卓立之主常惺無寐不

爲睡眠所困天地在其掌握真宰御下孰能自專惟聽命而已真宰知其往

者來者世人不能窮極其所知惟真宰之所覺示者而已真宰綱維之用範

圍天地恆持不爲其累惟真宰至玄至尊邪正自分道無逼迫不信邪魔惟

○二五六

順真宰者堅持無絕之固繩真宰本聽本知真宰輔持信士自暗而引於明

○二五七

逆人之輔是爲邪魔乃由明而誘於暗是爲永墮火獄之流汝曾見與以補

○二五八

洛欣辯國乃天命者乎

乃木魯得國王
辯其國乃自主

吾亦令其死生

乃言其
斬赦

以補洛欣曰天令日出於東爾其令之出於西抗

○二五九

違者無辭以對真宰不引害道之黨於正又有經一鄉者見壁崩棟折曰真宰何以復生此朽骨真宰卽令其死過百年復生之敕之曰汝居此幾何對

曰。在此一日乎。或半日乎。敕曰。經百年矣。汝其視爾所食所飲。尙未變色。汝其視爾所乘。吾以汝爲天下鑑。汝觀朽骨。何以使之復生。已而立生。血骨既明於彼。彼曰。吾知之矣。信乎真宰於萬物大能也。二六〇以補洛欣視曰。真宰何以復活亡尸。顯示與僕。敕曰。汝疑乎。對曰。無疑。然欲加予心之定靜。敕曰。宜取四禽。細分而復合之。四山各擲一分。然後呼之。倏然卽至。汝當知真宰至剛至善。二六一其以財用於正道者。譬如一粒生七穗。每穗生百粒。真宰倍與其所準之人。真宰乃廣恩大見者也。二六二夫維若人佈施於正道。於其所用者施之。而不矜德。不愧貧。真宰御下。必有厚報。無恐無憂。二六三良言容和。勝於施濟。而復愧辱之。真宰溥博而含容者也。二六四良言容和。勝於施濟。呼順民。勿以伐善。愧貧。燬其所施之功。如因博譽而施濟。非信真宰順後世者。譬一巨石。上有浮土。猛雨至。依然滑石。於其所施。未獲毫釐之善。真宰不以大道予逆黨。二六五夫其心篤向善。

施濟而求天眷者。譬如高陵之田園。先得時雨。其實倍獲。雖無巨雨。必沾霽。眞宰灼見其所爲。二六六爾衆中曾有樂得佳園。其中棗林葡萄。清渠環流。各等果食。及老子孫繁庶。迴風突至。中藏烈火。一旦焚之者乎。眞宰分晰諸明節。於汝宜細參之。二六七呼信士。其以汝衆所營謀。及土地所產之美善者。施之。勿給以至下。至下者。汝所弗取。惟瞑目而乃受之。須知眞宰乃至厚。而應受美稱者也。二六八邪魔使其畏貧。誘之醜惡。眞宰使之厚望。寬赦宏恩。眞宰寬容大鑑者也。二六九眞宰昇至理於所應受者。授以至理者。乃得無量之善。惟知者始達之所。二七〇施之費。役志之享。信乎眞宰知之。違犯者終不得其天相。二七一明揚所施美哉。其施隱施貧困。是爲至美。眞宰且以此贖爾之惡。眞宰於其所爲至知哉。二七二予人正道非汝之責。惟眞宰予其所應受者。濟人之善。終歸濟已。施濟惟求近乎主。所施之善。天必全其報。不爽毫釐。二七三凡所施予。宜於正道中受厄之貧者。彼

不能遠遊。不知者視爲富厚。觀其外。知其貧。彼未嘗纍纍然求告諸人。所施之善。眞宰至知其晝夜明暗施濟者。眞宰御下。必有厚報。無恐無憂。彼其饗利之人。言放利者也。其起立也。如邪魔附之。忽起忽撲之立。此其故。由彼妄云。生息交易與饗利一也。胡眞宰準生息交易而戒饗利。凡眞宰之大誠。既至而卽止者。往者恕之。後事聽命於主。違抗者永墮火獄。眞宰損其饗利之利。加其施濟之益。眞宰斷不喜違背作孽者。其順教而守持公正。立行眞功。完納天課者。眞宰御下。必有厚報。無恐無憂。呼信士當畏眞宰。既信主。當捨其未納之利。若不止。立見與主爲仇。與聖爲怨。既悔其過。歸爾原財。不虧人。不二七九屈已。雖遇艱辛。必俟其開釋。苦確知而全讓之。爲至善。須畏來日。歸於眞宰。二八〇是人獲其所營之報。毫釐不爽。呼信士。凡借貸有定期。必記之。書者公正而錄之。能書者無推委。如眞宰之所予書者錄之。該債者讀之。勿差一件。若該

債者。愚昧衰弱。不能誦讀。主事者。以公正宣讀之。所悅服爲正。男子須二人。無二男。一男二女可也。一人有誤。一人提之。人求爲證。勿諉。大小勿厭。書並錄其期。此於真宰之大道。至公。於見證。至強。且近乎無疑。惟現時流行之交易。不書無礙。每立一約。必有見證。書者。證者。無偏袒。偏則爲亂道。真宰訓誨。汝衆當敬畏之。真宰大見萬有者也。若居外無書者。須用質。既兩相安。逢托付者。早完其事。汝當敬真宰。不可匿證。匿之者。自害其心。真宰本知其所爲。天地三八四。其中所有。惟聽真宰而已。明揚心事。或隱匿。真宰必有嚴訊。當欲赦者。赦之。當欲罰者。罰之。真宰實能於萬事。聖人定信真宰之所赦者。衆順民亦信真宰。信天神。信真經。信羣聖。吾民於衆聖之間。斷不敢分彼此。衆告曰。所聞之。必聽之。冀真宰赦其非。吾所歸。惟尊闕。真宰之安派。惟量其所能。作善者。濟己。爲惡者。自殃。嗚呼。真宰勿究僕之遺誤。嗚呼。真宰勿派重任於僕等。

如制與古先民者。嗚呼。眞宰勿派重任於僕等。如制與古先民者。嗚呼。眞宰勿令僕等承所不能當者。求主赦之。容之。慈之。惟尊闕爲僕之主宰。其於逆人。輔佑僕等。

第二章

遵奉大仁大慈安刺尊名

哎立福 爾阿穆密一穆。

主外無主。惟有永生卓立之主。眞宰三敕爾眞祥。經而證定先典之經。從前已敕降討洛特。隱知勒。導引衆人。復降格致之經。悖逆天敕者。必有凶罪。眞宰眞剛而極刑。其於天地之間。無物可隱。眞宰任其所欲。使汝衆成形於母腹。主外無主。惟眞剛至善之主。敕汝大典。其間有總統法則。而爲萬典之根者。又有隱微者。心好偏邪之流。惟從乎隱微以求惑亂人心。與求釋其難。未能

知其訓誥。惟真宰逮其博學之明。哲知之。明哲曰。吾輩信其共爲真宰所降。惟有智慧者詳之。^七祝曰。真宰示吾大道之後。勿使僕心任意偏邪。尊闕御下。賜予以靜定。惟尊闕能賜之。^八真宰會千古於無疑之期。惟真宰不爽其約。^九悖逆之流。其利祿子嗣不能避天罰之毫釐。乃地獄熾火之物。^十亦猶費而傲王。及其前古之黨所狎昵。衆皆昧其明節。真宰以違悖誅之。真宰之刑至極哉。^{十一}汝對逆黨曰。將必敗亡而歸於火獄。傷哉其所。^{十二}兩軍搆敵之際。異跡顯示於爾衆。此軍戮力正道。彼軍則悖之。彼日睹此軍。兩倍於彼。^{十三}此軍本寡而彼反視爲衆。天相順民。此於明智者。是爲大鑑。^{十四}好慾誨人。溺妻及子。廣積金銀。駿馬牲畜。田產類皆浮生之貨利。真宰御下有極樂之境。^{十五}汝告衆曰。吾以勝於浮華者。明告汝。真宰御下廉潔之報。乃河渠環注之天宮。永享其中。更有美潔之配。真宰之寵隆。至知良善之意。^{十六}彼曰。嗚呼。至尊。僕等誠心順服。赦予罪過。避予火獄。

與夫忍辱致誠。順命施濟。黎明告赦之人。十六真宰垂鑒。信乎至理如此。主外無主。惟有真宰。天神明哲公鑑。主外無主。惟至剛至善之真宰。十六真宰所準之教道。是惟清真。伊提覺既至後。二氏人自相盾矛。由其自相嫉妒也。味主明節者。真宰之考校極速。十九若其與汝辯難。汝對曰。吾與諸從者。皆順應真宰。汝對二氏人及愚昧者曰。汝輩順乎。既順即爲歸正者。若其反之。汝惟化及之而止。真宰觀見人心。悖主明節。無辜而毀傷往聖。既化人公正者。汝其以暴罪賀告之。二十如此之流。今生後世。前善盡廢。永難補救。二十一汝曾見略知古典。率人歸於現時之經。請聖公斷。然後其中有反而背之者。二十二節此二二節。所謂吾等縱歸火獄數日而已。彼衆爲其學人謬言所惑。二十三既會於無疑之日。所營各得其報。毫釐不爽。觀其如何。汝頌曰。嗚呼至尊。權衡萬世。當受者與之國。不當受者奪之。當貴者貴之。當賤者賤之。萬善歸於掌握。信乎真宰。至

能於萬事。使夜藏於晝。晝復藏於夜。死中生活。

如人之元精鳥之卵

活中生死。祿其

當受者而無量。

三二

順民不可外乎同儔。而以逆人爲友。如其友之。正道之中。絕

無毫釐。惟因其畏懼而爲之可也。衆當畏懼天威。將來歸於真宰。對曰。汝衆

寸衷之所匿所揚。真宰洞鑒之。天地間所有之物。無一不知。真宰大能於萬

事。

三九

須知來日世人所營之善。現在目前所作之惡。惟願遠隔無迹。衆當畏懼

天威。惟真宰眷顧下民。汝告曰。爾等既愛真宰。宜從吾道。真宰將近爾衆。赦

爾之非。真宰赦過憫愛者也。汝告曰。爾民順主順聖。既不從。真宰不喜悖逆

之流。

三三

真宰特生阿丹努海以補洛欣。爾母洛乃之嫡裔。迭生於世。歷代接傳。

真宰乃深聞大鑑者也。爾母洛乃之后。祝曰。呼鳴真宰。婢願以腹中所妊捨

三四

身於道。真宰準佑之。真宰至聽至知者也。既產。祝曰。婢所生者女。真宰至知。

其所生男不似女。一男能。女不能。一婢命名曰買勒決。於彼犯魔。求主庇之。

三五

暨其後裔。○三六眞宰準其所祈。乃純全之享。昌達其嗣續。宰克令雅衛之。宰克令雅常入其淨室而視之。得異食。問曰。呼買勒決。是從何來。對曰。天賜之祿。眞宰所賜。信乎眞宰。祿所應受者。非人所料。○三七卽此宰克令雅。祝於眞宰曰。眞宰賜吾美潔之嗣。眞宰應人所求。○三八彼於靜室。立行拜功。天神呼之曰。眞宰賚汝雅哈約。證定天言。天言爾以撒也。爾以撒宣布天言者。率德居鰥。爲聖之清者。祈曰。雅祝也。僕年已邁。妻老不妊。而能有子乎。曰。前定如此。眞宰爲其所欲。○三九眞宰與僕一兆。敕曰。汝與人不能對言三日。惟指點而已。宜多念主。自朝及暮。天神曰。呼買勒決。眞宰特生汝。清潔汝。天下婦人之中。惟大用汝。○四〇呼買勒決宜順主事主。同衆朝參。○四一此皆汝所未聞之傳。吾敕命於汝。在其拈鬮。何人承輔。買勒決之時。汝並未在。彼衆爭論之際。汝亦未在天。神告曰。呼買勒決。眞宰將天言慰慶汝。號買西罕。名爾以擦。爲汝慰慶。兩世寵重。至近乎眞宰。○四二襪祿能

言壯年訓化。是爲聖之清者。四六買勒決祈曰。予豈未與男配而能生子乎。命曰。前定如此。真宰化生所欲。真宰化生。令有卽有。四七真宰覺之。天敕妙理。討洛特隱支勒。四八使之教化。以思喇衣之裔。告曰。予以真宰明證。顯示爾衆。予自泥中造一鳥象。吹之。鳥奉命以翔。予令胎瞽視皮瘋愈。奉命復生朽骨。能告明與爾衆所食。屋內所藏之物。旣汝信之。此卽真宰之感應。四九所以證定前典。名討洛特。古所禁者。開釋於爾衆。予以真宰明節。示爾衆。尙其畏之。順之。五〇真宰養育吾及爾衆。惟勤事之。是爲正道。五一爾以撒覺其有違背者。告曰。孰於主道捨身助予。清潔之羣曰。吾輩輔之。篤順真宰。聖駕實心。不明以吾等爲順民。五二告曰。僕等篤信真宰。所敕之經。願從所差之聖。錄吾輩爲守道者。逆者作奸。真宰以奸報之。真宰至報其奸。五四念昔真宰誥諭。呼爾以擦。吾以汝絕其塵情。使汝登於霄外。遠離逆黨。令從汝道者。居於逆黨之上。以至世盡。復以汝衆歸

於闕下。汝衆相異之事。吾將公斷於其中。○五五悖逆者。今生後世。吾必施以酷刑。絕無護庇者。○五六順教而守持公正者。使之得其厚報。眞宰絕不喜自棄之流。○五七乃予所宣白於汝之明節妙覺。○五八眞宰御下。爾以撻之事。亦猶阿丹之事。乃生於土。大令其有。卽有。○五九乃眞宰預定於先。而無所疑。○六〇天覺旣至。以後而復與汝辯折者。對曰。吾與汝衆咸來。各率妻孥求主。卽報。而降災於謬妄者。○六一信乎。是乃眞詳之傳。萬物非主。惟有眞主。眞主乃至剛至善者也。○六二彼旣反之。眞宰大鑑喪德之流。○六三汝告曰。呼持古典者。當歸於爾。我之間爲畫一之言。乃吾輩惟事眞宰。不以一物爲並。眞宰之外。不可持以爲主。彼旣反之。對曰。汝衆大見我爲順。○六四呼二氏人。爲何妄辯以補洛欣之事。討洛特。隱支勒。皆降於其後。汝衆未知乎。○六五咨汝衆。當辯其所知。其不知者。胡爲辯之。往事惟眞宰至知。爾衆未能知也。○六六以補洛欣。非野乎底。亦非迺峻。洛實乃大。中大順之聖。並不類乎。

逆人^{六七}天下當屬以補洛欣。乃從真道者。與此聖及其順聖者。真宰眷顧良民。
執經之黨^{六九}。惟願惑亂爾衆。非惑人也。惟自惑而不自覺也^{六九}。呼二氏人。何以明
知主之明節。而故昧之^{七〇}。何爲以假蒙真。隱匿大證。明知故違^{七二}。二氏人對其黨
曰。汝衆當朝順之。夕逆之。俾其歸於吾道^{七二}。不可真順。惟順乎從吾之教者。汝
告曰。大道乃由乎真宰。切勿認承。外乎我教。而有受天命者乎。既認矣。真宰
御下。彼將以此爲質。汝對曰。真宰恩惠。在其掌握。施與所應受者。真宰乃廣
恩大鑑者也^{七三}。真宰之恩。獨予其當受者。真宰乃獨具鴻恩者也^{七四}。執經者有託
以大財而能還者。亦有托與一錢而不還。必俟人之立門追取者。其故乃云。
愚蒙之類。屈之於我無罪。彼明知故爲矯誣於上天^{七五}。然也。信主之約。畏主之
罪者。真宰惟喜戒慎之人^{七六}。易主之約。虛誓以趨微利。後世無福。會歸之期。真
宰不與言。不視其面。不免其罪。實有酷刑^{七七}。其中有妄改先典。而惑人以所變

者爲經。其實非經也。彼妄言乃真宰所敕。實非真宰所敕。明知故爲。於真宰而造謬妄之言。七八豈能受經立法。而當聖位者。何敢對人妄言曰。汝衆外乎真宰。而爲吾僕。但其教人講解經訓。可曰。汝衆爲屬乎真宰者。七九真宰未命。汝衆以天神羣聖爲主宰。既順以後。豈真宰再命爲逆。八〇但念真宰與羣聖約會。吾敕汝衆以明經妙理。而後復差證定前典之聖人。爾衆必信之輔之。爾衆認承而顧持吾之所約乎。對曰。僕等認承敕曰。爾與諸從者。自證其所信。吾亦證之。八一事後復反者。定爲亂道之流。八二天地中所有。自然勉強。皆順應真宰。豈若衆猶得真宰道外之道。爾衆將必歸之。八三汝告曰。予惟應真宰。及所敕於吾人之典。及所降於以補洛欣。以思隲爾。以思哈格。雅爾孤補。暨其後裔。與所敕於穆攢。爾以攢。及所差之羣聖。吾人未敢革其一。俱皆順之。八四其於清真教外。別求乎道。斷乎不準。將來自喪其身。八五真宰斷不予順。後復逆者。以正。彼皆

證其穆罕默德爲聖之確。目覩其感應自棄者。眞宰必不予以正道。此類之報。眞宰黜之。天神衆人亦皆遠之。永革不赦。其罪匪輕。斷不寬容。惟有知悔歸正者。眞宰赦之。慈之信而復逆。而更加其逆者。斷不準其悔。永墮迷途。悖逆而死於逆者。以滿地之金銀贖罪不赦。將來必有痛罰。永無輔協。

第四卷

爾衆斷不能得其眞榮。惟俟乎捨其所愛。所捨者眞主知其意。所食之物。於以思喇裔可食。惟降討洛特之先。以思喇衣所戒者。汝告曰。既所言之信。其取討洛特至讀之。此後於眞宰捏造謬言者。乃自棄也。汝告之曰。眞宰所語眞詳之至。當從以補洛欣中正之道。本非逆類。因人所建之首宇。乃滿克之天庭。爲天下之吉祥。正向其間。尙存古跡。以補洛欣之位。入者安之。爲眞宰。

朝禁庭。乃天下能至其境者之大責。逆命者任其逆。信乎真宰。無求於普世也。汝告曰。呼二氏人。何以悖天明節。真宰大鑑其所作。何以阻順教之人於正道。明知其正。而反求偏歧。真宰豈不覺其所爲者乎。呼順教者。既順二氏之黨。信順之後。彼以信者。反爲逆黨。既宣明節於汝衆。且有聖人而胡昧之。持守真主之道者。歸於正路。呼順民當誠心敬畏真宰。順之而終其身。汝衆咸顧持真宰所給之修綆。不可分心。尙念真宰所施之恩。初爲仇怨。然後天使汝心協和。以真宰之恩。親若手足。皆立於火壕之岸。真宰使之遠離。加以明節。所以令爾民歸正也。其間當舉尊長。化人爲善。命人和好。禁人爲惡。是爲登榮脫辱之人。汝勿似乎既得明經。而復分裂之流。若此者。必遭鉅刑。須念若等面白。若等面黑。面黑者人皆對之曰。何以順而復叛。以其背逆。當遭其罪。面白者人對曰。皆歸天宮。永享不絕。是皆真宰之明節。以真詳宣白於

汝真宰斷不屈世人。天地萬物在其掌握。萬事皆歸至尊。汝衆當爲衆所仰。

望之善者。令善止惡。確信真宰。若執古典者。亦順之。是爲至善。當其中。順者

寡而逆者衆。於爾衆無礙。惟背毀而已。若與爾敵。是必敗北。永無協助。所至

賤及其身。惟附約投國。受天譴而歸也。歸家。苦難及身。由其味主明節。無辜毀

傷古聖。違之過之。亦不同等。二氏人中。亦有立行真功。夜誦天敕。奉事真宰。

信真宰。信後世。命善止惡。勤於功課。若是者。皆爲良正。所爲之善。決不屈之。

真宰大鑑。一切戒慎者。悖逆之流。其財帛子孫。於真宰之罰。毫無所濟。如是

者。將歸火獄。永墮無出。在此浮生。其所用費。如彼寒風中有冰雹。經自枉者

之禾稼。則傷之。非天屈之。乃彼自屈也。呼順教者。勿交教外之好友。彼其惑

亂爾衆。不問須臾。藥爾之災。仇恨衝口而出。胸中所懷尤甚。既能推之。吾以

諸事明與汝衆。尙其知之。汝衆信彼之經。施之以善。而彼以不善答之。逢爾

衆則言其信既背之。則怒而嚼其指。汝告曰。怒而至死可也。眞宰洞知其寸衷所匿者。彼憂爾之福。樂爾之災。若爾忍辱戒慎。則其阻險毫無害於爾衆。信乎眞宰洞知其所爲。離新宮而晨出。使諸信士安營。眞宰準其所求。知其所遇也。其中兩翼。心懷恐懼。眞宰乃其所依皈。凡諸信民。皆托庇於眞宰。爾衆寡弱。眞宰於白得爾征大助之。尙其敬畏眞宰。可爲感恩。汝約諸信士曰。眞宰降三千神兵。爲爾之輔。猶不足乎。足矣。若爾衆忍心出敵。敬畏眞宰。諸神兵立刻卽至。眞宰又以五千帶號神兵。助爾。眞宰惟慰慶爾衆。以此安定乃心。輔助惟有至剛至善之眞宰。絕逆人之一黨而辱之。彼乃不得意而敗退。汝不能主張一事。或準其悔。或罰其罪。皆彼自招。天地萬物。在掌握。赦其當赦。罰其當罰。眞宰乃至恕至慈者也。呼信士勿鬻倍利。畏主之法。始能得其超脫。當畏逆人所應受之火宅。當順主順聖。求得眞宰之慈。爾等速奔。

眞宰之大赦。寬如天地之宮闈。一三三乃明施暗濟。息怒恕人之廉善。所應受眞宰

至喜良正。其有染於穢德。自枉其身。急速念主。以求赦過。夫惟眞宰容人之

過。但於自知之明。而不沉湎於惡者。若此之報。乃眞宰之大赦。永享河渠流

注之天宮。美哉勤德之報。一五六古例已過矣。汝衆遍遊各方。以觀逆人之歸結。如

何此。皆明諭世人。導化良正。勿怠勿憂。既爾衆之誠服。終歸於勝。一三五卽受微傷。

而古人亦如是。損時世之興廢。流轉於人中。眞宰本知順教者。爾衆中眞宰

準其陣亡之功。不喜自棄之人。眞宰清潔順士。誅滅逆黨。豈爾衆妄擬眞宰

不知其出敵者。舍命者。而猶望登天榮。未事之先。衆皆吟亡。今則目睹。穆罕

默德。惟天使而已。往聖已去。豈伊病故。或陣亡。爾衆遂反道乎。反道無害於

眞宰毫釐。眞宰將大報感德者。是人之亡。必聽乎天命。有前定之期。望眼前

之報者。吾亦予之。望將來之報者。吾亦予之。吾將大報感德之人。一四五歷代聖人。

皆有多士從征。卽遇災厄。其於正道無疎怠。無退縮。無屈服。眞宰誠喜。忍艱危者也。其所祈者曰。嗚呼。至尊赦僕罪過。及諸事之妄爲。堅予蹈履。助僕於逆黨。眞宰予之。今世之美。後世之善。眞宰重愛良善。呼順教者。爾若順乎悖逆之流。彼必使爾退位。損財喪命。信乎眞宰。乃眞輔汝衆者也。吾以其無據。而另尊主宰。使恐懼入於悖逆之心。終歸火獄。哀哉。自棄者。歸結之所。自爾奉命誅殺逆人。眞宰信其所約。爾等自生退畏。裂聖人之命。於眞宰使爾等洞觀所欲所愛之後。復違其命。其中有貪浮華者。有慕眞境者。然後眞宰阻難之。所以磨礪爾衆也。眞宰恕爾傲慢。其於信士。實有寬恩。在爾衆奔北。各不相顧。聖人在後。呼而止之。眞宰使汝憂上加憂。所失之財。所損之人。不必再憂。眞宰灼見爾衆所爲。旣憂矣。眞宰使之得其安。其中有得寐者。有加其憂悶者。於眞宰擬其所不當擬。如愚蒙之私臆。彼曰。眞宰於我。毫無助佑。汝

對曰。萬事由乎眞宰。彼心之所匿。大有不堪。告汝者。彼曰。果有眞宰。果有護庇。吾人當不損傷至此。汝對曰。卽居爾室。當喪命者。必自赴其死所。眞宰試爾胸之所懷。發爾心之所匿。眞宰灼見胸腹之隱情也。一五四信乎。兩軍構兵之時。自思退畏者。乃以其舊惡邪魔使之偏耳。眞宰恕之。眞宰乃好赦寬容之主。一五五呼衆信士。切勿似乎悖逆之流。逆人對於遊行在外。或遠征而亡之親眷。曰。若同吾居家。必不亡。不遭戮。爲此言者。使其痛悔於心。眞宰令生令死。大鑑其所爲。若傷亡於正道。眞宰之大赦鴻恩。甚於所得之福利。一五七傷亡。卽復生歸眞。一五八眞以眞宰之慈憫。當於下民而柔和之。若爾暴戾粗心。必使衆人遠離。宜寬容之。爲衆告赦。凡事與衆商酌。凡意舉必托庇於眞宰。眞宰惟喜依皈之人。一五九若天相爾。無勝之者。若其棄汝。主外誰能相之。諸信士當托庇於眞宰。爲聖者。決無欺隱之心。欺隱者。於會歸之日。必彰其所隱。是人必逢其所營之報。一六〇

毫釐不爽得乎○一六一天寵者豈似帶天怒而歸者終歸火獄傷者其所諸士於真○一六二宰御下各有品位真宰大鑑其所爲○一六三真宰於衆士皆有大恩於其本族而差聖人白以天籍潔其身心教以經典禮法前此衆皆迷惑○一六四豈爾衆獨逢災厄敵人所逢實倍之爾妄言予何有是災汝對曰災由慾至信乎真宰至能於萬事○一六五兩軍對壘之時所至之災皆有天命真宰分其順民○一六六明其奸詐人呼奸黨曰來汝衆於大道出敵或則巡營對曰既能於敵吾必從征至此則近於逆而遠於順明矣彼皆口是心非真宰至知其所隱○一六七若此者既退縮且惑亂人心曰若其從吾何至於亡汝對曰果如是說當自免其死○一六八汝勿以陣亡於大道者爲己沒實於真主御下現得其生受主之祿○一六九樂其真宰所施之恩且期望其未亡之親友無恐無憂樂真宰之鴻恩大德真宰絕不廢順民之功若人者雖受災厄仍應主順聖其好善而敬畏真宰者必有大功○一七〇如此者人

對曰。他人集羣伺汝。當畏之。聽其言。加以堅定。對曰。眞宰護佑足矣。大哉天相。一七三既而大獲全勝而歸。並無損受。天寵重。惟眞宰寬恩無量。一七四信乎妄言之流。實乃惑亂其黨之妖孽。既爲順民。切勿畏懼。畏懼眞宰是矣。一七五唆訟逆言。勿憂爾心。何傷於眞宰毫末。天欲如是。彼於眞宰。不得其福。惟凶罪而已。一七六以信而易逆者。無害於眞宰毫末。惟自招痛罰而已。一七七悖逆者。無妄擬吾容之。以爲爾之善容之。實倍於罪。將有大辱。一七八眞宰不容諸信士行爾所好。原爲穢與淨分。眞宰不使汝衆預知隱微。惟眞宰所特用之聖知之。汝當信主順聖。既信而畏之。將有厚報。一七九其於眞宰所錫之而吝嗇者。勿以爲善。實乃彼之過。會歸卽以其所吝者。化爲桎梏。天地之大業。盡歸眞宰。惟眞宰知其所作。一八〇惟眞宰聞惡人之所言。彼曰。眞宰貧窮。吾輩富厚。予卽以其所妄言。及無辜毀傷往聖之惡。書之於案。將來必責之。曰。汝衆永受痛罰。一八一此卽爾前日自作之孽。眞宰

不屈下民。此類逆人云。眞宰於我有約。汝衆無信一聖。惟俟其陳牲享祀。天
火化之。汝對曰。先前往聖。嘗以諸明證。及汝所云者。明示爾衆。果如其言。何
以傷之。若彼悖汝。則先聖亦然。諸往聖亦嘗以明證典籍。明經顯示之。人人
皆嘗死。會歸之期。酬汝大功。脫離地獄。得歸天宮。乃永脫辱。而登榮。浮塵之
生。乃誘人之貨。於財物人丁之中。試驗爾衆。爾二氏人及諸邪逆中。聞若干
之謗毀。能忍之而戒之。如是者。爲萬事之紀綱。眞宰與二氏約。必以經典明
諭大衆。勿隱匿之。乃復置之腦後。以圖微利。傷哉所營。毋以樂其所得。希人
稱頌其所未能者。爲能逃天罰。將來必有痛罪。天地在其掌握。眞宰全能於
萬事。造化天地。晝夜往復。乃智士之大鑑。乃起立坐臥。不忘眞宰。參詳天地
之奇造。讚曰。至尊。化此世界。豈爲曠置。清哉眞宰。宥我火刑。入火獄者。皆爲
大辱。惡人決無輔衛。僕等聞勸人順教者曰。汝衆當速順眞宰。吾聞之。順眞

宰赦僕罪過。消僕罪愆。令我偕善同歸。其以尊闕所與聖人約者。施之於僕。會歸勿使僕等罹於辱。惟真宰不爽其所約。真宰準其所祈。曰。汝衆中各等男婦之間。所修之功。予不枉費毫釐。遷居離鄉於正道中。受傷出敵陣亡者。吾消釋其往愆。使其歸於河曲環繞之天宮。乃真宰御下之厚報。大報之至極者。惟主有之。逆人各方營息。勿惑爾心。小利而已。將來必歸地獄。傷哉。其所惟敬畏真宰之人。永享河渠繞行之天宮。真宰御下陳設所賜於善人者。至美。二氏人中。有真心信主。信敕於汝。降於彼之經。恐懼真宰。不以主之明節。而趨微利。若此者。必得主之厚報。信乎。真宰考校迅速也。呼順士當忍辱負重。奮勇敢畏至尊。必脫辱而登榮。

第四章

呼衆民當敬畏真宰。乃由一體而化生。汝衆及其配。復由二人流衍。廣多男

婦當敬畏仰其名而相問。天方風俗凡與人相問必仰主之尊名之真宰並勿遺其親眷。真

宰灼鑑爾衆。二早完孤子之財。切勿以潔易穢。不可混吞財物。實爲大罪。三既畏

其孤兒之中。不能均平。聘合時之婦。二房。或三房。或四房。若畏其不能均平。

甯可一房。或加一婢。此至近乎不偏。四早完如意之聘金。若其悅於相讓。則安

然無慮而受之。五真宰令其掌持之財。不可速付於孤幼。惟給之食。與之衣。常

告以和言。六須試驗孤幼。俟其婚期。覺其通達。始交之財。勿奢華忙迫而用之。

恐其成人。富厚者安分。貧者量時而用。付孤子之財。必以見證。灼鑑真宰足

矣。七雙親近族。所遺之財。男女皆有分。或多或寡。乃禮法準定之分。八若遠親孤

兒苦難者。當其際隨意予之。以和言對之。貽留許多子女。而憂其後事者。當

敬畏真宰。常告以美善之言。十妄用孤子之財者。如吞火於腹。將留火獄。十一真宰

於爾子女。嚴囑爾等。一男受二女之分。女多於二。衆女皆受遺財三分之一。

若僅一女受其半。亡人有子。其父母各受遺財六分之一。若無子。父母全受。但母惟三分之一。亡者有兄弟。除遺囑負欠之外。母受六分之一。父及子女不知誰爲其至益。是皆眞宰準定之分。眞宰至知至善。亡妻所遺。妻無子。夫受其半。有子。於遺囑完債後。夫受其四分之一。夫所遺。無子。遺囑完債後。妻受四分之一。有子。妻受八分之一。若遺財者爲孤獨。或孤婦。而有弟兄姊妹。各受六分之一。若再多。於遺囑完債後。共分三之一。無傷於後人。是乃眞宰之嚴囑。眞宰大鑑。大容。此爲眞宰範圍之法。順主順聖者。必留河渠環注之。天宮。永享。其中。是爲大而無量之榮。遠主悖聖。而越其範圍者。永墮地禁。自招賤罪。婦女中淫亂者。必以四人爲見證。既見之。監於屋內至死。或眞宰復釋其路。其中果有好情之男女。責之辱之。無礙。若其悔罪而歸正。則姑寬之。信乎眞宰乃準其悔過。憫其下民者也。眞宰準其悔罪。惟昏昧爲惡。卽悔其

過者。若此者。眞宰準其痛悔。眞宰至知至善。一八不準任意作惡。及至臨死。乃曰。吾今知悔矣。亦不準逆而亡者。若此者。吾備以痛罪。一九呼順民。強霸婦女。於爾衆斷然不可。勿勒令之。而短少其所約。惟其顯有淫行。與婦女當以美善相處。若爾憎之。恐所惡之中。有天錫之大美。二〇若出妻另配。所許多金。勿減毫釐。豈爾等敢枉理作罪而滅之。二一既已兩相與受。且立堅定之約。而能追回乎。二二勿配父所出之妾。惟往者可恕。蓋配之實爲大辱大譴。傷哉其事。二三切禁配母。暨女。暨父母之女。暨姑母姨母。暨弟兄姊妹之女。暨乳母。暨同乳母之姊妹。暨妻之母。及婦入爾室與爾聚。勿配其女。未聚者之女無礙。嫡子之妻。姊妹爲妻妾皆禁。惟往者恕之。信乎眞宰。乃至恕至慈者也。

第五卷

活霸生妻。爲汝大禁。惟俘虜之婦。可眞宰所定之法。所言之外。皆爲可聘。須用聘金。擇配節婦貞女。凡與之聚合者。當完其準定之聘金。準定以後。兩相讓。無礙。眞主至知至善。三五其中無力聘節良之婦。當聘入教之婢。眞宰至知其內意。良婢一同。須有主人之命。完全聘金。節者不亂。淫者勿私。交者既已成婚。而復亂。淫者罰受良人之半。良人鞭一百。婢鞭五十。聘婢惟恐其落於不祥者。可忍爲至善。眞宰乃超赦眷顧下民者也。二六眞宰分晰大法於汝。示爾往古之例。準其悔。眞宰至知至善。二七眞宰準其痛悔。緞放私欲者。惟願汝衆全偏。二八眞宰願其減過。人皆生於懦弱。二九呼順教者。切勿妄吞財物。惟相悅交易之利。可勿妄殺無辜。眞宰憫愛爾衆。爲仇結怨。而爲之者。將入火獄。報應之事。眞宰至易既能。三一遠其所禁之大惡。吾必赦其小過。使之登於極美之品。三二無妄冀差別上下之品。男有男所營之事。女有女所作之情。求主餘恩可也。眞宰大見萬

事。父母近親所遺之財。各立之司。結盟之友。給其應受之分。真宰大見萬有。以真宰所定之上下。及其所用財物。男上於女。廉善之婦。持行淑德。以真宰之庇佑。默守隱微。恐其違命之婦。宜以善言告之。不受與之別寢。再不受責之。既順矣。不可分外生枝。真宰玄而至尊。既惡夫婦之間反目。須於兩造各用其曉事者解和。既能使之和。真宰即予和睦之意。真宰深知其表裏。勤事真宰。切勿妄舉對待。善於事親。顧愛親鄰。孤貧遠鄰近友。途人僕婢。真宰絕不喜爭榮鬥艷者。慳心而命人慳吝者。隱匿真主所施之恩。吾以賤罪預定於逆者。施濟而沽名者。不信真主。不信後世。邪魔爲其儔侶者。傷哉。其侶既順真宰。信後世。施濟真宰所祿。亦何所傷。真宰的見其心。真宰必不屈人毫釐。善者倍之以善。真宰御下將有厚報。吾於是人立一見證。以爾爲衆人見證之日。再看悖逆者如何。是日也。悖逆而違聖命者。惟願爲地所陷。其實真

宰御下不能隱匿一語。四三呼順教者昏醉之時勿作真功。俟其覺爾所言失浴

者亦不可。必俟其浴。惟奔途者代淨可也。若染疾或外遊。或有大小便。或御

婦。既不得水。以潔土代淨。抹面暨兩手。真宰乃大赦姑免者也。四四爾曾見受古

典者。自求迷誤。惟願爾衆迷失正路。真宰深知其仇對相善輔良。真宰足矣。

野乎底中。有改變天言者。曰。吾已聞之。吾故違之。汝聞之。若未聞。彼揚善隱

惡曰。洛耳難。字同義異、阿爾壁之義、寬容也、爾補洛擬之義、鄙賤也、實乃毀謗教道也。若彼言

吾聞之順之。加汝聞之而容吾。於彼至善至強。但真宰以其悖逆廢革之。故

信者希。四七呼受古典者。未至容形改變。背面顛倒。或予降之罪。如降罪於禁日

犯戒者之先。早信吾所敕降。而且證定前典之經。真宰之罰。決定爲之。真宰

斷不赦舉對待者。餘者赦其所應赦。於真宰而舉對待者。造作大孽。四九汝曾見

自爲潔者乎。確然真宰潔其所欲潔者。斷不屈人毫釐。五〇試觀其於真宰捏造

何等謬妄。其罪之彰明足矣。五二爾曾見敕以經義反信神形鬼像者。對逆黨曰。此至善於穆人之教。五二嗚呼。其人真宰必永革之。真宰之所革。決無後望。五三若有富豪之權。不能與人毫釐。五四於人所受真宰之恩。常懷嫉妒。予已敕以補洛西經典禮法。錫以大國。五五野乎底。其中有順穆罕默德者。有反面者。大燃之火獄。使之足矣。五六悖吾明節者。將來墮於火獄。皮囊既焦。復改而新之。以嘗痛罪。真宰至剛至善。五七順教而持守廉善。將來延入清渠。繞行之天宮。永享其間。且有美潔之妻室。長居清涼。五八真宰命爾民以相托之物。還之原主。斷民以公。美哉。真宰之善勸。真宰遍聽。替觀呼信士。宜順主順聖。順爾衆中理事者。事有辯論。既信主信後世。宜得主聖之法爲善。其分晰至美。六〇爾曾見妄言信順後經前典。而求斷於妖孽。命之勿信邪魔深爲迷之告者。六一汝衆當於聖人所敕。與今之聖人者。汝見彼奸黨。反面失色。六二及其親手所招之罰。至觀其如何。既

而復來。指眞宰誓曰。吾輩惟願和睦相安。若此者。眞宰鑑其心之匿。汝其寬之。勸之。善言化導之。凡吾所差之聖。皆應順之以天命。皆順之命。若彼衆自害其身。來於爾。告赦於主。聖人亦代告之。必得眞宰準佑。誓之曰。彼非信者。必至於其分裂之中。順爾公斷。於爾所判。心無疑難。誠心悅服。若予命之。自損其身。或離故土。遵者實希。若彼遵從勸諭。實爲至善。而且堅定。如是者。將有厚報。而領於大正順主。順聖者。與眞宰錫彼大位之聖賢。陣亡者。廉潔者。同美哉。其羣是爲眞宰之厚賚。其大鑑眞宰足矣。呼。信士各帶兵刃。分羣而出。或同侶而出。其中有遲緩退畏者。聞禍至。則曰。眞宰有恩於我。是以吾不與之同行。若見福至。則曰。爾我其間何太無情。若吾同征。必有大獲。以眞境而舍浮生之福者。爲道出敵。爲道而舍身者。或亡或勝。將有厚報。爲正道。爲孤弱男婦小子者。何不奮勇。衆者幼祝曰。呼至尊。使我早離惡人之鄉。眞宰

御下。賚我輔者。相者七六。順者爲道。而出敵。逆者因邪道而奮勇。汝衆誅殺邪魔之黨。因邪魔之計。終得弱敗。七七。汝曾見人告之曰。汝衆束手無戰。立行真功。完納天課者。及命之征誅。其中有畏人而勝於畏主者。曰真宰。何以命我征伐。不留吾於近期。汝對曰。浮塵之樂。數日而已。於廉潔者真境至善。不屈微功。任居何所。其死必至。七八。雖逃匿於高堅之郭。見美善則曰。是由真宰御下。見災厄。則曰。是皆由於爾。汝曰。福禍由乎真宰。此類愚氓。幾不通乎人言。七七。福由主至。禍由己生。吾使汝爲人中宰制。其證真宰足矣。八〇。順聖如順主。逆者違之。吾不以汝爲其保護者。八一。覲面言其順。出則變其言。主定書其所更變者。汝當置之。不論託庇真宰。其曰託庇真宰足矣。八二。何不深參寶命。若非主降。難免差參。八三。凡安險之至。必揚說之。如以其所聞之信。告於聖。或理事者。則通達者必知其可否。若無真宰之恩慈。爾衆皆受妖魔之惑。安者希爲正道。八四。而征伐。惟爾

躬之責。督率信士。眞宰止逆黨之凶勇。其刑其罪。眞宰至極。祝美善者。有其分。於人祝災者。亦有其分。眞宰鑑察萬有者也。八六人以美讚稱賀。汝亦當以至美者稱之。或卽以其稱而答之。惟眞宰於萬事咸比校也。八七主外無主。惟有眞主。將集爾衆。會留無疑之日。訓化未有善於眞宰者。爾衆於奸人之黨。何以分羣。眞宰以其所營之惡顛覆之。眞宰使之迷者。爾衆猶望導之以正乎。眞宰廢之者。永無留路。八九彼惟願爾衆若彼之悖逆。同爲一黨。切勿與之交。惟俟其爲正道而遷居。旣不願隨其所得。任爾誅戮。切不可以爲親輔。九〇惟其依附爾與彼有約會者。或親赴於爾。心不悅與爾爲敵。亦不悅與其儔爲敵者。不可。若眞宰欲彼勝於爾。早有大患。旣彼退畏。勿敢與爾敵。願於投順。眞宰不準。汝衆有傷於彼。九一將有是人願於彼爾相安。被人惑於亂。而復反之。旣不退。復不願與爾立約止戰。所逢者擒之殺之。若此者。眞宰與爾明顯之質。九二信士

斷不可故傷。信士誤傷有之。誤傷信者。當釋一順僕。付與屍親。命價惟屍親免之可。若所殺者爲敵人之民。但彼乃信士。當釋一信僕。若爲爾與彼有約者之民。當付命價於尸親。釋一信僕。無力者。連齋二月。於眞宰御下贖其罪。眞宰至知至善。故傷信士者。其報永墮火獄。眞宰惡之。衆人革之。備與鉅罪。呼信士。既因正道而遠征。萬事宜察明。對施以安慶者。不可妄言爾非我類。以希浮生之微利。大富由天。當日爾衆亦然。眞宰施恩於爾衆。萬事宜察明。眞宰至知其所爲。無傷而故不出敵之信士。爲主而舍財命。而出敵之信士。決不一般。眞宰令出敵之人。貴於安居者。大品斯二者。眞宰咸約之。留善。使出敵貴於安居。以遠大之報。品第也。容赦也。恩慈也。眞宰乃常赦而眷下民者也。現居違悖者。天神令其忘命。而令其死。責之曰。汝衆當爲何事。對曰。吾乃孤弱。不得已居於此地。天神曰。地土廣大。爾胡不遷。此類留於地獄。

傷哉其居。惟懦弱之老年婦女小兒。無法可行。無路可出。若此者。恐其眞宰九八赦之。眞宰乃寬容大赦者也。爲正道而遷居者。所至得至多之安所。寬厚之衣祿。遷於主聖之道。離鄉而亡。厚報之遇。在主眞宰乃寬赦宏慈者也。既遠遊。若畏逆人之害。減其拜數。無礙逆黨。實爲爾之仇對。爾於衆中率衆立行拜功。其中一等隨之。須帶兵刃。既禮出敵。未禮者來同。而禮之宜帶兵甲。逆人惟願爾衆失察於兵甲貨利。彼一涌而入。若有連雨之傷。或病卸甲無礙。謹防賊黨。惟彼賊黨。眞宰備以賤罪。既全其拜功。無論立坐睡。常當念主。既安。端正拜功。惟拜功於諸士爲按時定制。爾衆於討賊。其中切勿怠懈。汝衆受傷。他人亦傷。如爾衆然。汝於眞宰。得其後望。彼無所望。惟眞宰至知至善。吾以眞情實理。降維於汝。爾其以眞宰救命與汝者。於衆中公斷之。勿因瞞味者。與人爲對。當告赦於主。眞宰至赦至慈者也。亦不可爲瞞心昧己者。與

人辯論。眞宰決不喜昧心作罪者。人可欺。眞主卒不可欺。謬作逆理之言。眞宰實鑑臨之。眞宰貫通其所爲。此輩於浮生。汝爲之辯。其在會歸之日。孰爲彼辯。於眞宰孰爲之庇。作惡害己之人。求赦於主。主必赦之。慈之學。惡者惟害己。眞宰至知至善。作小罪大惡。而誣無過者。自負冤屈大罪。若非眞宰恩慈於汝。其中有成羣黨而惑汝者。然惟自亂而之。無傷於汝毫釐。眞宰以經典禮法。敕於汝。明其爾所不能明者。大哉眞宰之恩。談論之中。無他善。惟有命人施濟。引人於善。人中取和如是。而爲眞宰以求之愛者。將有大賞。正道旣明。而逆聖命。反從乎外道者。予使之近其所好。終歸火獄。傷哉其所。眞宰斷不赦貳心於主。餘者皆赦其所宜赦。貳心於主者。深遠於迷道。眞宰外。彼所尊稱者。牝物而已。彼惟尊稱犯魔。眞宰廢革之。彼云。眞宰順僕之中。予必取其我之分。吾使之迷惑。使之空望。令其爲惡。缺牲畜之耳。改變眞宰所造。

眞宰之外。以邪魔爲友者。大喪良德。二三〇邪魔約以後望。使其徒想邪魔所約。盡屬謊詐。二二一此輩當留地獄。終無出路。二二二順教而守公廉。將歸河渠。繞流之天宮。永享不絕。主約必信。語言孰有眞詳於主。二二三非似爾衆之徒想。亦非二氏之空望。爲惡必報。眞宰之外。絕無輔持。二二四不論男婦之信士。持守廉善。必歸天宮。不屈毫釐。二二五教道孰美於眞心順主。持守廉善。而從以補洛西中正之道者。眞宰以補洛西爲篤厚。二二六天地之所有。在其掌握。眞宰貫乎萬有。二二七婦女所遺。求爾分晰。汝曰。眞宰分晰於爾衆。於婦女之孤弱者。經典宣白於爾衆。惟此孤弱。汝衆於所分之分。定不給之。且意欲聘之。與懦弱小子。再者於孤兒立行公道。所爲之善。主必知之。二二八若婦畏夫嫌。或夫棄之。又取和無礙。和爲至善。氣性皆乘於慳吝。若加善而戒慎。眞宰深知其所爲。二二九爾於婦女之間。雖樂於均平。而卒不能。然不可全偏。而棄之。若孤懸。能於和陸。戒慎。眞宰赦之。慈之。二三〇若夫婦

願拆離。眞宰於寬恩之中，使之各不相求。眞宰乃寬恩至善之主。二三一天地中之所有，聽其操縱，予囑爾衆以前之二氏人及汝衆，當敬畏眞宰。既彼悖逆，予無所礙。天地之所有，皆在其掌握。眞宰乃自然之美富。二三二富者無物不在其執掌也，美者無物不仰其德澤也。天地萬物，在其掌握，依附眞主足矣。二三三呼衆人，若眞宰欲絕人類，再造他類，是爲眞宰所能。二三四人因有望現時之報者，而眞宰御前，則有今生後世之報。眞宰聽其言，觀其意。二三五呼順教者，汝衆當立行公道，爲主見證，卽有礙於本身、父母、近親、貧者、富者，眞宰必以其宜，勿從乎私欲，而偏心妄言，或緘口不言。眞宰必知其所化。二三六呼順教者，當順主，順聖，順其敕，與聖人降於往古之經，不信眞宰，暨天神，暨經典，暨聖人，暨後世者，深遠於迷途。二三七順而復逆，復順而復逆，復加以大逆者，眞宰斷不寬容，終無路可行。汝其賀諸奸人，將來必有痛刑。二三八其人也，舍順主而以逆黨爲友，豈彼妄希其強盛，強盛惟眞宰有之。二三九眞宰於經

典明示爾衆。爾衆聞主之明節。有味之輕之者。毋與之坐。惟彼議論別言。坐無礙。否則與之同類也。眞宰會諸奸逆於火牢。其人也。伺爾之徒。爾若於眞宰得其美好。彼曰。吾豈非爾同儔。若逆者得勝。曰。吾豈不能勝汝。吾豈未衛爾於穆民。會留之日。眞宰分判於其中。逆人之於信士。眞宰御下。無路可遊。^{二四三}奸宄之徒。欺昧眞宰。眞宰卽還之以欺。既赴朝參。怠惰而爲沽譽於人。其念主也。暫時而已。^{一四三}其間遊移。不留於此。不附於彼。眞宰棄之於迷者。不能得其留正之路。^{一四四}呼信士切勿外乎信士。而以逆黨爲友。豈汝猶願眞宰之明質爾衆。奸黨位居火獄中。至下者。絕無輔者。^{一四五}惟其悔過端正。持守主道。篤意眞宰者。皆與穆民同品。眞宰將賜穆民至大之獎賞。^{一四七}既知感恩順教。眞宰豈復降之罪。眞宰乃準其誠。知其隱者也。