

救

世

新

教

教

經

道名慧濟江朝宗

救世新教教經目錄

義例

真偈

原義

總論

第一章 修身

第一節 本教 第二節 禮教 第三節 禮教 第四節 禮教 第

五節 禮教 第六節 易教 第七節 易教 第八節 易教 第九

節 易教 第十節 宗教 第十一節 宗教 第十二節 佛教 第

十三節 佛教 第十四節 耶教 第十五節 穆教 第十六節 新

教

第二章 孝親

第一節 本教 第二節 禮教 第三節 禮教 第四節 禮教 第五

節 禮教 第六節 易教 第七節 易教 第八節 易教 第九節

易教 第十節 宗教 第十一節 宗教 第十二節 宗教 第十三節 佛教 第十四節 耶教 第十五節 穆教 第十六節 新教

第三章 悌弟

第一節 本教 第二節 禮教 第三節 禮教 第四節 禮教 第五節 易教 第六節 易教 第七節 易教 第八節 易教 第九節 易教 第十節 宗教 第十一節 宗教 第十二節 佛教 第十三節 耶教 第十四節 穆教 第十五節 新教

第四章 夫婦

第一節 本教 第二節 禮教 第三節 禮教 第四節 禮教 第五節 禮教 第六節 易教 第七節 易教 第八節 易教 第九節 易教 第十節 易教 第十一節 宗教 第十二節 佛教 第十三節 耶教 第十四節 穆教 第十五節 新教 第十六節 新教

第五章 朋友

第一節 本教 第二節 禮教 第三節 禮教 第四節 禮教 第五節 禮教 第六節 易教 第七節 易教 第八節 易教 第九節 易教 第十節 易教 第十一節 易教 第十二節 宗教 第十三節 佛教 第十四節 耶教 第十五節 穆教 第十六節 新教

第六章 忠主

第一節 本教 第二節 禮教 第三節 禮教 第四節 禮教 第五節 禮教 第六節 易教 第七節 易教 第八節 易教 第九節 易教 第十節 易教 第十一節 易教 第十二節 宗教 第十三節 佛教 第十四節 耶教 第十五節 穆教 第十六節 新教

第七章 聖治

第一節 本教 第二節 禮教 第三節 禮教 第四節 禮教 第五節 禮教 第六節 易教 第七節 易教 第八節 易教 第九節

易教 第十節 易教 第十一節 易教 第十二節 宗教 第十
三節 佛教 第十四節 耶教 第十五節 穆教 第十六節 新教
第八章 歸極

第一節 無極 第二節 道極 第三節 真言 第四節 儒極 第
五節 真言 第六節 佛極 第七節 真言 第八節 耶極 第九
節 真言 第十節 穆極 第十一節 真言

附錄

教經詩箋

教義詩箋

救世新教教經義例

一、教經爲救世新教之經。新教融化五教。旁統萬教。故教經亦本斯旨。蓋欲範全世界人民於一教之中。使之永享和平以救世焉。故教經不獨述明舊教之道德而已。必以舊教之道德。變易今日之人心風俗。而更定爲一種融會貫通。無偏無陂之新道德。惟此新道德。則一以時爲變易也。

一、舊經之言道者。皆爲千古不易之成法。雖世變千萬。莫能外之。故教經所取之根本。仍不外此。舊經之言制者。皆一時之宜。宜於夏者。未必宜於商周。宜於三代者。未必宜於後世。故三代禮樂不必相沿也。教經爲救世適宜而作。故多取其意而略其事。於古聖定制權宜之際。則渾括言之。蓋沿革循環。或亦爲未來世之預備耳。如儒書因時損益。見禮知德是也。

一、教爲救世。而經世之道。莫備於儒。儒家所以祖述堯舜。憲章文武者。蓋取其應天順人。明倫立教。每經改革。必能損益前人舊法。斟酌盡善。以成一代之典章。而樹百王之軌範。故本教推重之。非有所偏也。然西方文明進化。亦何一不由宗教而來。特時地不同。制作未備耳。其精神則一焉。新教

所貴在合五教於一堂。故並取各教精義以爲經。以期其相輔相成而歸於同化。此本經之大旨也。

一、經以救世。救世之本。在於不失常道。不失恒德。常道恒德之所由以存者。皆在於舊禮經。周公制禮作樂。正名定分。所以維繫世變。隱制人心。爲民建極。平治天下。故有周之盛。垂六百年。今者道德墜落。劫亂頻仍。惟有修復禮教。爲今日救世之亟務。禮制雖不必拘。禮經則爲治身齊民千古止亂之要法。其法嚴於斧鉞。其義炳如日星。故教經首重之。以爲救世常道。恒德之儀式。使民皆習於斯。以化其私慾爭亂之性。而成長治久安之道也。

一、經在救世。救世之用。在於因時化俗。以義權宜。舊經周易一書。於義最時。而最變者也。故教經取以爲緯。以爲內外功之準。而精義入神。與天地相消息。凡未來之修積。未來之政治。皆含於斯經。分章觸類。以明示其大意。惟不拘其舊辭也。

一、經爲教著。教也者。一則修己以安人。一則率性而修道。故近人謂教有所

宗。即有所信仰。儒道之教本大同。無門戶之分。惟務正者必去異。修真者必去僞。去異與僞。以崇根本。則有誠事神明。以致和瑞。此信仰所由來也。易之一書。伏羲初畫。即所以際天地。通神明。協陰陽。正五常。以垂萬世之教。今教經亦然。採取皈依信仰之真與正者。以示之的焉。

一、教因普通人民而設。人民智愚弗齊。智者聞道知禮。自不爲非。愚者不見世之禍害。不知所懼。不懼故欲。欲故爭。爭故亂。非道德禮義所能制也。是必示以果報之實際。而後足以教之。經故採取果報以示警焉。或謂儒者不言功利。不談報應。此經將示萬世。何取於是。不知儒教因果報應之理。早詳於周易尙書等經。宋儒未能發明。而反肆其攻擊。實儒佛門戶之見太深耳。神鬼森布天地間。報應如影響之捷。今世衰道微。道德禮義刑罰法律。舉失其效。獨有此事之真。足以警人。若再以宋儒之言遺之。則難爲教矣。易所謂凶。所謂厲咎。書所謂作善降祥。作不善降殃。惠迪吉。從逆凶。皆果報之確證。故特明示以趨避也。

一、教爲新教。所以合五教之精華。而適之於時。故經於每章。必有新教一節。

可期實施。救世之道。莫大乎此。

一、是經初稿。始於丙寅年三月。成於戊辰年四月。尙未審定。而南京國民政府成立。北京同人大半星散。中間停頓一載。至己巳四月。又復繼續辦理。經中并革兩卦全文。與儒佛歸極章。及各章加註。均於是年宣示。而學會所擬之蘊義贍義。亦同時告成。其中切合今日時局。皆不啻對症發藥。惜本會經費不充。未能早刊行世。中原擾攘二十年來。迄無寧歲。今則內憂外患。日亟一日。而不知本教經中。悉已包含其蘊義。誠使當軸諸公。各手一編。悉心研究。殷憂啓聖。實足爲修齊治平之圭臬。而其他一切主義。皆可不勞而自定矣。

民國二十一年即壬申一月救世新教學會謹識

本册僅刊教經正文。以便讀者。其疏註箋與蘊義贍義。另刊二厚册。都二十餘萬言。有志深求者。購一部價洋一元五角。

救世新教總會教院附誌

至聖先天太一老祖奉經靜心偈

萬物惟根。無根不實。根基惟性。無性不真。上無所上。下無所下。中求一點。足以貫通。諸經各典。允執其中。其名多喻。未可詰窮。一心一德。萬教同宗。初一生玄。主宰攸鍾。或曰忠恕。或曰慈悲。或曰感應。或曰守一。或曰博愛。或曰淨真。攷其本源。惟玄爲用。惟玄歸一。惟一通靈。通天達地。變化猶龍。四句真偈。晨昏之鐘。經首奉斯。可去魔蹤。即說偈曰。

露電幻影

感應爲功

慈悲忠恕

諸教歸宗

救世新教教經原義

無極化生。迺成太極。太極轉運。一順一逆。一生一克。迺成陰陽。羣倫庶品。各正性命。保合太和。斯曰建極。克全始終。斯曰歸極。羣倫迴旋。得喪禍福。皆由二儀互相遞嬗。如轍與輪。氣之所至。不可稍易者。數也。本其性命。發諸行事。元良貞固。經邦化俗。防微杜漸。厥有常道。足以移禍爲福。救亡爲存者。禮也。故自河出圖。洛出書。夏禹則之。以爲敷言。名之曰洪範。自伏羲畫卦。文周孔承之。原始備用。名之曰易。本乎範以行禮。本乎易以弭數。斯曰道德。立乎道德之極。則久定。可以回天。氣移可以轉運。此教之所有事也。人之體道。合於太極。以法天之順。回天之逆。全賴乎德。德足合太極。體道而法天。而其極則法天與回天之大功。清靜無爲。復歸太一。是謂教成。所謂聖賢不過如是。非有大異於常人。正人之德。使各合於禮。此教之始事也。正人之德。使今不悖古。古不悖今。以適得乎易。此教之終事也。是故教經者。將以太極爲本原。以二儀爲樞紐。以德與道爲器具。以禮與易爲經緯。以五常彜則爲物事。以彌綸夫人倫之相與。天地之相存者也。教立而天下化。天下化而政平。政平而萬國大同。世道大亨。是故天復其

清。地復其寧。太極無爲。而大道渾成矣。且教之立也。必於其時。聖王不作。邪說
誠行。害心害政。民用亂亡。天失其綱。人失其常。位懸勢格。道德日荒。苟無教焉。
世將淪喪。是以易明神道。用服天下。神主於人。惟人之彝。是以禮明人倫。修其
彝倫。使人相養。相養相需。道義之門。別嫌明微。求福之基。防欲杜爭。免禍之軌。
得朋喪朋。乾坤之輔。明教行化。與時偕行。迺用仁義。邪說潛息。民安天寧。以成
順逆生克之功。此本教教經所由示其指歸也。至於詳義。以次垂布。使人修行。
期諸教成。茲先言其原義爲之梯航焉。

救世新教教經

總論

太極已形。二儀旋分。世以三才而立。人以五常而生。克充五常。以復太極。乃成完人。不愧三才。欲其充復。教廼興焉。天道至教。聖人至德。至教不移。然後能移人。至德不易。然後能易人。移人始天。易人始聖。教之克成。完於天與聖。至矣哉。本此至德。以行至教。使人莫不歸於聖。世莫不全於天。禍機永息。民物咸亨。無不自由。無不平等。天下熙熙。不獨親其親。不獨子其子。位賢任能。天下爲公。是謂大同。至矣哉。至教如何。在於明大道。明道以立極。大道之體。在於無極。大道之用。在於天數。內用含存。成眞之本。外用經綸。治道之極。命之全也。治之極也。至德如何。在於明明德。明德以立則。明德之體。在於太極。明德之用。在於人生。內用誠正。上達之本。外用忠恕。兼善之原。性之全也。善之則也。道有適道。道有與權。德有守仁。德有達義。適道守仁。道德之正經也。與權達義。道德之權變也。適道在天。春生秋殺。有其定軌。弗可移也。守仁在人。入孝出忠。有其常典。弗可易也。弗移者爲天常。天之正也。不易者爲人綱。禮之經也。上體天常。立其弗易。

以行仁德。雖遇艱阻。弗可變也。與權爲天道之相濟。旱燥而雨。潦濕而晴。春之不足。猶行冬令。露之未滋。或降冰雹。氣餘而疫。時過而閏。皆天之權也。人苟善則以德爲本。以義爲衡。遇物不齊。與權以濟之。遇時非常。與權以救之。則仁不失而道不替。是故由理以衡物。使達其宜。義之精也。達義以治天下。教之用也。天下之弗正者。以義正其偏。天下之弗醇者。以權濟其失。使天下細鉅隱顯之情事。莫不歸於正。教之所由大。而救世之業所由建也。守仁適道。所以維人生也。達義行權。所以盡天數也。維人生者。禮教之常經。盡天數者。易教之時義。天數之端。剝復否泰。氣運之乘除而已。人生之端。安危治亂。因果之往來而已。人生之本。是爲天數。天數之用。是爲人生。相互爲道。相因爲用。不可離也。能體其道。以宏其用。盡其天數。以保人生。全其人生。以運天數。世迺大同。教迺大成。如是者不外乎治人情。修人義。尙人利而去人患。以先盡乎人生之事。夫男女飲食。財利貨殖。人生之大欲存焉。惡疾死亡。空乏窮困。人生之大惡存焉。故喜怒哀懼愛惡欲七者。謂之人情。父慈子孝。兄友弟恭。夫義婦隨。長惠幼順。君仁臣忠十者。謂之人義。講信修睦。以立人義。教農惠工。以養民生。謂之人利。悖道蔑

義。棄信忘忠。爭奪相殺。謂之人患。凡此數者。皆人生之所有事也。是以聖王之欲以教易天下者。必先有以處乎此。人生之事立矣。不明天數。無以盡其變而善其終也。天數何見。見於天象。天象何見。見於天幾。天幾何見。見於易名。奇偶畫數。動靜物則。天地水火。風雷山澤。謂之天象。剝復否泰。損益夬姤。謂之天幾。陰陽剛柔。謂之天用。中正險亢。謂之天位。元亨利貞孚吉。謂之天命。悔吝咎厲凶亡。謂之天刑。凡此數者。皆天數之事也。明天數者。必先察天象。識天幾。擇天用。審天位。以求天命而避天刑。故占則視卦視爻。處則視時視事。視其變化錯綜。反正伏藏。乘承比應。內外遠近。以爲動靜出處進退之權衡焉。所謂人情。所謂人義。所謂人利與人患。亦莫不由此權衡。而後有以修治之。是以聖王之欲以教易天下也。必致乎其極於天。而神乎其用於易。立人生。盡天數。誠意正心。兢業以持之。極忠致恕。純一以化之。一家仁。一國興仁。一家讓。一國興讓。其應如此。此以知道德之積者大矣哉。於戲。積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。善積一國。以至於天下。雖極亂可復於治。極否可復於泰也。是故聖人以此成教而順天。芸芸衆生。顛倒法行。不離塵念。由念生妄。諸相乃成。貪嗔痴愛。

煩惱恐怖。種種相因。遂成惡業。由妄生相。諸法乃成。天日光華。地水火風。種種相融。遂成世界。惡業累積。普徧世界。欲洗惡業。重新世界。而解脫之。厥惟離塵以修明。塵不見塵。明本非明。云何離修。是其真所。胥由本性。本性空無。本性萬有。我本自足。無待外求。發爲智慧。以是離修。智有實智。冥理於空。智有權智。照澈萬有。權智赴幾。以爲圓應。迄於無窮。能運世界。轉移鴻濛。故觀世音爲三十二相十四無畏。以方便一切天人阿修羅而廣救衆生。於是即空即相。即無即有。即妄即真。即行卽性。卽一切貪嗔痴愛。煩惱恐怖。天日光華。地水火風。諸有爲法。卽如來藏。太初。上帝創造世界人類與萬物。所以使人爲善以理之也。人能遵奉此旨。除病止殺。則上合。上帝之心。而爲其愛子愛孫。彼必永遠呵護。賜福於無窮矣。人若違背此命。毒病相殺。使世界皆陷於罪惡。則上拂。上帝之心。而爲其所厭惡。彼必毀壞一切原有之物。使洪水烈火。滌除斯世。與挪亞之代相同矣。嗟哉爾人。可不慎歟。善者何。上帝之聖靈也。上帝何以欲人爲善。以理斯世也。上帝生造斯人。已遺傳此聖靈與之。欲其所爲肖己。以永保其子若孫也。無如人生血氣用事。汨沒。上帝之聖靈。強暴賊殺。時傷其

慈懷。於是 上帝憫之。不忍不教而誅。遂顯遣使者於諸地。教人有所改悔焉。其道若何。曰。聖水洗污。聖靈洗罪。誠實者聖水之真。慈愛者聖靈之精。此真此精。莫不在人之心。時時相依。上焉者欲之斯至。下焉者悔之斯歸。克遵克行。日修日新。以贖罪愆。以識天父。苟能使人人如斯。則斯世理而將同登於 上帝之樂國。豈必膜頂禮拜。持水施洗。而後爲吾教哉。一元肇始。厥氣濛昧。一元既判。厥根維淨。淨爲真宰。厥體皎皎。不雜微塵。不染微污。與天同極。與地同伍。故至淨者包諸至污。至元者合諸微塵。變化循環。消息相遞。人其善修。體元致淨。以立人極。而建天地之常。淨則至善。爲先天之端。後天之祖。發育萬物。而莫能遺。人與禽獸微物。莫不共此。若能勤修。使皆復於淨。則衆類平等。苟明天元。則可以歸依天方。修者一以果決。斬斷邪惡。一以誠懇。力復本性。自心斯返。自身斯修。天方不遙。立造太初。道明太極。以返無極。儒修無極。以保太極。佛演法相。以皈真空。耶之與回。各成一宗。故其爲教。有不盡同。然道之道。儒之德。佛之慈。耶之惠。回之淨。皆莫非修此心身。去惡從善。崇正黜邪。以宏濟衆生。故皆足以克充五常。建立三才。而復於太極。是其成教也。卒無不同。善爲教者。用其同。舍

其異。用其同則四維八極。無不被化。舍其異則神通妙用。俟之未來。此無他。亦以救世之有先務也。

第一章 修身

第一節 本教

霄壤羣英。虛實庶品。惟人爲靈。足以綱維造化。涵翕乾坤。而位其極。其行在於克充常道。其本由於自修其身。是以人身者道德之主體。神明之寄寓。而天地之所託命也。自修其身者。所以新其德至於明。充其道至於大。以無負天地神明之所寄託。而致其極也。百行萬善之源。參天兩地之本。莫不由此而肇端焉。述修身章第一。

第二節 禮教

修身之道有三。而莫先於克己。克己復禮。天下歸仁。非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。故能正其心。曲禮曰。毋不敬。儼若思。安定辭。安民哉。

第三節 禮教

修身之功。在於改過。改過遷善。克念作聖。內省諸心。外省諸身。語省諸言。動省諸行。省而知之。勇決不貳。殷殷懇懇。如疾瘍之在體。必求去之。

第四節 禮教

修身之誠。在於致愛。致愛惟親。有孚大順。愛親之至。不敢惡人。敬親之至。不敢慢人。體親之至。自於其身。若奉親體。若承宗祀。若保赤子。敢不慎修。以全厥德。

第五節 禮教

修身之事。成於復天。人生而靜。天之性也。感於物而動。性之欲也。民有血氣心知之性。而無哀樂喜怒之常。感物而動。修之在復。復之在初。修身育德。至於其極。則民自化。是以聖王之始爲教也。命以防欲。禮以防德。以布於天下。

第六節 易教

修德檢身。若恐不及。上法天時。取權乎易。天忌壯盛。滿而必溢。時當壯盛。利用克己。雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。天道益損。虛而必盈。時當虧損。利用自治。山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。

第七節 易教

天威乎震。震動驚疑。時當震驚。利用自省。洊雷震。君子以恐懼修省。天道損益。慎厥艱難。時當利益。利用自新。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

第八節 易教

天道循環。陰陽遞嬗。施之於人。相爲剝復。以運世道。人能先自復善。以善啟天之復。則剝盡陽生。足以保其身與國家矣。是故當復之時。利用復善。地雷復。陽之復也。初九不遠復。无祇悔。元吉。不遠之復。以修身也。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。初九之復。復於仁也。六二。休復。吉。休復之吉。以下仁也。六三。頻復。厲。无咎。頻復之厲。義无咎也。六四。中行。獨復。中行獨復。以從道也。六五。敦復。无悔。敦復无悔。中以自考也。上六。迷復。凶。有災眚。迷復之凶。反君道也。夫復之爲氣。雷在地中。一陽初生。萬物胥賴。天地所憑。蓬焉勃焉。芴焉菀焉。諸化之所由啟。而其初則在人之自復於善而已。地位與時。各有非同。而人之所當復者。辨焉。復善之道。莫備於此。爲學之要。亦莫切於此。修身者。誠能各審辨。以從事焉。聖之基也。人之極也。其庶幾乎。

第九節 易教

修身崇德。以淑世也。顯晦進退。修不失時。然後有成。時當蒙昧。未可進用。利用潛修。山下出泉。蒙。君子以果行育德。時當重剛。將欲上進。利用進修。乾之九三。君子以進德修業。時當明盛。晉用天下。利用明德。明出地上。晉。君子以自昭明。

德。時當蹇難。雖用不成。雖誠不孚。利用反修。以宏濟天下之艱難。山上有水。蹇君子以反身修德。夫如是。則應天及時。本末弗失。成已成物。天下化服。而修身之事乃畢。

第十節 宗教

天道福善禍淫。以昭德彰罪。如鑑臨空。如影麗形。萬古弗易。人莫能逃。人恃故常。狂於習俗。恒以自私。惟上帝不常。作善降之百祥。作不善降之百殃。爾惟德罔小。萬邦維慶。爾惟不德罔大。墜厥宗。故夫善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。小人以小善爲無益而弗爲也。以小惡爲無傷而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可追。易曰。何校滅耳。凶。積善之家。必有餘慶。和氣致祥。福祿永康。詩曰。其德不爽。壽考不忘。又曰。厥德不回。以受方國。善之積也。在修其身。惡之積也。在不修其身。其幾甚微。其效至著。一念之修。家國蒙庥。一念之放。身滅國亡。赫赫在上。昭昭在前。屋漏之內。九衢之間。胡容不修。以自貽伊羞。

第十一節 宗教

上天至仁。衆生多昧。厥誕聖賢。爲生民師。道德禮義。行乎君子。刑罰殺戮。施之

小人。天則主之。人實自致。福乃自求。禍爲自取。自求何在。在於自修。自取何因。因於自肆。人自致因。天乃報果。福善禍淫。如影隨形。日有功曹。錄其善惡。莫謂虛誕。屋漏伺察。莫謂喻言。事實皆確。人能自懺。始於修身。厥德純正。神欽鬼敬。慎獨不苟。危難遠離。行在自身。福流後昆。天視若鑑。天聽若雷。萬教百王。同趨於善。所以承天心而愛護爾羣生也。慎之哉。惟自修。

第十二節 佛教

人性萬有。具足諸相。人心至靈。意動境遷。一切生病苦惱老死。皆由一念轉。能自寂滅一切有爲法。身在天堂九蓮中。不自解脫情私鎖。身歸泥犁九幽中。故曰天堂地獄。胥由心造。自造其因。必受其果。天帝百神。不能曲宥。善哉衆生。慎自脩持。

第十三節 佛教

云何成佛。在自見菩提。云何能見。在自明摩訶般若波羅密。衆生隨緣。不能自明。以自見。是在脩行。無善無惡。不內不外。自我具足者。謂之菩提。獨往獨來。無罣無礙。洞澈萬法者。謂之摩訶般若。善修行者。惟修心身。空澈一切相。不離一

切相。澄了一切念。不絕一切念。用周一切法。不著一切法。般若自明。如日當空。萬類不著。而無不含具。菩提在此。而無所不在也。修此者常自心平行直。遵戒守定。使六識出於六門。而不染於六塵。菩提徧於萬法。而不著於萬法。故光照三千大千世界。亘古而弗熄。是謂摩訶般若波羅密。故曰如來不取絕念空。不說斷滅相。惟汝衆生。如此自修。以求菩提。捨去一切外道邊見。必可成已。

第十四節 耶教

聖靈在人。莫不充盈。以身不修。污穢染塵。弗獲洗滌。罪惡縈纏。弗獲解除。日沉絕境。遂不復得見上帝。人苟欲離此絕境。而見上帝。必自充其固有之聖靈。欲充聖靈。必先自修身以解除其罪惡。修身之道若何。不在教之形式。而在靈之精神。不由牧師之施洗。不在主者之按授。惟在真實之自返。何謂自返。卽以爾身六懺之聖水。日洗爾身一切之罪惡。終日自訟。默禱。上帝日復一日。年復一年。無或間斷。無有虛偽。行之積久。則爾之聖靈。上帝親按授之矣。此真正施洗。實在按授之法。此天國之門也。惟在爾自修。六懺者。殺污賣害恨嫉六者之自悔也。欲見主者。必奉行之。

第十五節 穆教

我憑普慈今世。獨慈後世。真主尊名起。真主錫一於人。人憑此一以統萬有。是爲以麻呢。凡斯人類。莫不具足。人能認己身之以麻呢。卽認真主矣。習染後起。弗能認證。遂成種種之納福司。卒陷罪惡。永世不返矣。欲免此者。必由依斯了門。以相反之劍。斬滅一切納福司。斯猶在以麻呢之修持也。以麻呢之修身要事有二。一曰以麻呢之規矩。二曰以麻呢之斷法。規矩有三。曰定念在舌。誠信在心。身行功課。斷法有六。一無故不可殺害人命。二無故不可侵取人財。三無故不可歹猜人事。四無故不可傾人名節。五無故不可拿人爲奴。六後世一切罪惡。永遠脫離。奉此規矩。行此斷法。然後可辦教門之功課。功課有五。一曰證主。二曰立拜。三曰持齋。四曰散天課。五曰遊天房。凡此皆穆教共行之公事也。然不知以麻呢之規矩與斷法爲大本。則此五者。俱成虛文。而弗得實用矣。是以修身之士。當以以麻呢與納麻自相輔而行。以修依斯了門。性功並重。內外一貫。則處處時時。卽納麻自。卽以麻呢。而卽真主尊名。真主真體者矣。

第十六節 新教

教民正德。救世還真。厥在修身。修身之本。厥在存心。心存於斯。無不咸正。無不咸真。厥本在誠其意。厥功在誠其行。修身之功畢矣。儒曰天性復初。道曰玄玄慈善。佛曰菩提般若。耶曰真主聖靈。穆曰真主以麻呢。皆修本之事也。本立道生。萬化流行。始於人身。地平天成。惟質不齊。稟資或殊。乃有修行。外以成內。儒曰四勿四省。改過遷善。道曰自記罪過。日日改悔。佛曰心平行直。遵戒守定。耶曰六懺聖水。日行禱訟。穆曰依斯了門。三規六斷。皆修行之事也。一切衆生。能自修行。方能還本。賢哲之人。能自修本。自成至行。始於誠意。以存吾心。心存於正。一切皆真。一切獲救。心縈於外物。一切皆僞。一切皆非。獲成。終於誠行。自修本修行。以至治世經邦。百王羣憲。一本於誠。使一非誠。萬端千緒。胥無物矣。慎厥修身。在誠於意。誠於行。

第二章 孝親

第一節 本教

人生之本。惟孝通天。格於鬼神。昭於百王。日月所照。霜露所墜。凡有血氣者。莫不尊親。夫授精予神。賦靈麗質。使以成人者。無形爲帝天。有形爲父母也。父母之恩罔極。人子之孝靡已。是故孝之爲知也。惟初。爲性也。惟真。人能本此知。盡此性。以克充其孝。自修齊治平。以至乘元歸化。無爲而成。莫致而至。大哉孝乎。位天地。育萬物。治世成教。而還於無極焉。述孝親章第二

第二節 禮教

惟孝至誠。由於愛敬。血肉所本。胎養乳食。能無愛母。精氣所出。分靈建體。能無愛父。我所怙恃。能無誠敬。自然如斯。非由外飾。見之於行。施之於親。常道所由。斯爲孝之禮義。自童至老。鷄鳴盥漱。衣冠攜奉。赴父母宮。以問安否。食則視膳。徹則視餽。至晚復問安否。自天子至於庶人。旨甘以養。朝夕體察親意之所欲。以爲侍奉焉。

第三節 禮教

孝親者。在察親之心意。視於無形。聽於無聲。以先意承志。親前無宿諾。無呼叱。無咳唾。無疾言。無遽色。立無倚。動無亂。慎其微。所以致養也。愛親之誠。不敢爲不善。不敢交惡友。居不敢自逸。所愛必有常。出不敢遠游。所詣必有方。不預亂政。不仕遠國。慎其事。所以全養也。

第四節 禮教

父母有疾。醫必三世。藥必親嘗。飲食起居必躬侍。侍親之疾。身不歸寢。衣不解帶。察其甘苦疴癢。有逾己身。故親必痊瘳。父母有過。下氣怡色柔聲以諫。諫若不入。起敬起孝。悅則復諫。大故則寧執諫。父母怒。撻至流血。不敢疾怨。起敬起孝。必求諫入而後已。故親必底豫。父母有所愛而未逮。雖父母歿。終身敬養之。弗敢衰。故親必怡悅。父母有志而未逮。雖父母歿。終身紹述之。弗避艱苦危殆。以成其事。故親必享格。

第五節 禮教

夫衆之本教曰孝。其情由於深愛。其行成於備養。始於敬。中於安。終於卒。自始至終。無少虧損。可謂孝矣。天下之孝有三。所以盡其誠於親者一也。曰小孝用

力。曰中孝用勞。曰大孝不匱。思愛忘勞。可謂用力。尊仁安義。可謂用勞。博施備物。可謂不匱。各竭其力。以致於親。自天子至於庶人。皆可謂之備養。備養卒身。全而歸之。故塞乎天地。橫乎四海。教被窮髮而莫逆。道成無極而莫名。

第六節 易教

乾父坤母。孝在博施而濟衆。翊化而調元。蓋大人聖人之道也。人能本斯道。以各致於其所生。孝之至也。道守天地之正。變通時位之宜。擇義之精。致易之神。孝之達也。不達不至。欲至必達。至而能達。可以孝親而無虧已。故復以大易教孝。

第七節 易教

易曰風自火出。家人。父父子子而天下定。象之著也。變之坊也。孝之治也。是故孝之善因時者。取則於家人。祇事嚴君。刑厥婦子。以尊其親而成其家。故曰。家人有嚴君焉。父母之謂也。取愛於豫。怡說和豫。以順而動。事厥父母。故曰作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考也。取誠於萃。萃天下之精誠。以事其親。生致孝養。殁致孝享。故曰王假有廟。致孝享也。此三者。各因其象以迎其幾。各審其位以

盡其才。尊卑既定。恩義斯隆。由內及外。由家及國。是足以承變而立於不易矣。

第八節 易教

善孝親者。在於善爲子。爲子有權。不可不知也。當權之時。宜行其權。精義致用。以盡爲子之道。然後親得而孝也。當觀之時。利用觀。初六。童觀。小人无咎。君子吝。九五。觀我生。君子无咎。大觀。順巽。善觀父母之情。善盡爲子之道。以爲化也。當蒙之時。利用蒙。九二。包蒙吉。納婦吉。子克家。剛中上應。正而能容。夫婦協力。以任蒙難。而代父母之勞也。當漸之時。利用漸。初六。鴻漸於干。小子厲有言。无咎。危而无應。懼而用柔。明以言而行以漸。則親自信而身自安矣。當隨之時。利用隨。六二。係小子。失丈夫。從匪其類。行辱親也。六三。係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。從得其類。可以不辱。而必求居其正。庶不至傷親心也。當孚之時。利用孚。初九。虞吉。九二。鳴鶴在陰。其子和之。至德無間。父子相和。至誠相感。父母底豫。權之達也。孝之成也。化之行也。

第九節 易教

運會無常。孝惟其時。家國蠱壞。父母失道。爲子之大權繫焉。得其時義。則興家

安國。撥亂反正。以成爲大孝。失其時義。則喪家亡國。大亂不止。以成爲大不孝。危乎哉。孝子之不可以不知易也。易曰。蠱元亨。利涉大川。孝子之宏濟艱難也。先甲三日。後甲三日。孝子之思前預後也。初六。幹父之蠱。有子。考无咎。厲終吉。繼事承志。用柔以剛。治之能早。知懼有恆。故无咎而吉也。九二。幹母之蠱。不可貞。漸更其事。將順其志。用剛於柔。感之以誠。處之以中。而勿以義害恩。則事自正。故曰不可貞也。九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。更事承志。重剛勇進。易於治理。而專擅致尤。孝未能純。而事則必治也。故曰小有悔。无大咎。六四。裕父之蠱。往見吝。隨事遜志。以柔用柔。寬以移之。靜或可持。柔弱苟安。進必見吝。將何以濟其孝。故曰往見吝也。六五。幹父之蠱。用譽。繼事更蹟。述志用義。竝用剛柔。盡陰承陽。得中道。履尊位。而能遠紹。久任於其事。是以轉危而安。治小成大。誠孝所致。聲名揚溢乎四海。蓋舜禹之事也。故曰用譽。此五者人子之大權也。孝與不孝。禍福得喪。其應如響。春秋以降。臣子所爲。不出是綱。惟在應幾而盡其性焉。欲救家國以孝其親者。則當以時義自察其身。與運而慎勿失之。

第十節 宗教

天地孝德所凝。日月孝光所照。人之根本在焉。在而修之。使凝於天地者聚於人。照於日月者明於人。是與天地合德。日月合光。而人乃得自有其身。人身非人有也。天地之委形也。人生非人有也。天地之委和也。性命非人有也。天地之委順也。嗣續非人有也。天地之委蛻也。父母者。本之繼也。天地之代也。是故子身非子有也。父母之委形也。子生非子有也。父母之委和也。性命非子有也。父母之委順也。嗣續非子有也。父母之委蛻也。孝子追本而思繼。體天地之所凝。紹日月之所照。其事親也如事天。事天也如事親。夫然後成其孝而有其身。

第十一節 宗教

孝親者如事天。事天者弗敢時忘。弗敢時忘。而後心有常主。事有大本。治國化俗之功。歸元返化之道。莫不在斯。人苟能知其主而宗之。識其本而守之。則皇皇上帝。不離父母之體。昭昭神明。卽在孝思之內。勿遺勿忘。勿忽勿墜。造次顛沛。如奉父母之體。如奉天帝之靈。然後得成其大孝也。苟弗如是。雖孝弗篤。弗篤弗彰。誠之弗至。內外無物。其悖逆者。則別有佚罰。載在天律。

第十二節 宗教

人能孝親。卽孝天地。世有其身。人不孝親。卽逆天地。世戮其身。天律十條。百愆萬惡。惟茲不孝。永不赦宥。明施典刑。幽置地獄。業隨緣在。歷劫不免。不孝之條。君子有三。曰廢倫無後。絕先祖祀。曰阿非從欲。陷親不義。曰潔身守義。上累父母。小人有五。曰好亂犯上。以逆父母。曰縱慾傷化。以虧父母。曰財私妻子。不養父母。曰飲博放蕩。不養父母。曰怠惰自逸。不養父母。有一於此。必遭天誅。諸天諸界。同此天律。日值伺察。報應如響。惟爾衆生。慎厥孝親。

第十三節 佛教

四大託命。三身啟源。惟獨我天地父母。天地無形。形託父母。是爲過去未來之佛。念念皈依。般若常明。念念護持。得波羅蜜。如是菩提。無得而得。放大光明。照大千世。無量功德。無數福德。皆由是來。欲自度者。當先度其父母。忘本修證。無由見佛。是以世間一切天人阿修羅。皆應報本。以供養其父母。故曰欲成佛者。必先報其父母之恩。

第十四節 耶教

羣類萬品。胥由主生。是爲眞父。爾養爾育。普慈衆類。時時護佑。徧分聖靈。作爾

父母。搆持保抱。以至長成。爾孝父母。當孝天主。爾孝天主。當孝父母。恭敬慈愛。和氣怡色。同爲主子。尙當愛護。況代聖靈。生爾身軀。厥恩宏大。與主前後。惟和惟愛。勿悖勿忤。悖忤父母。天父不佑。朝祝主安。當祝父母。夕祈主宥。亦祈父母。能如是行。天父喜慰。能如是行。博愛之母。

第十五節 穆教

惟天與地。代主育物。惟父與母。代主育人。是故父母者。繼真主以生人者也。鞠育教養。厥恩無涯。欲圖報答。是以必孝。孝術有三。曰敬身。愛人。好學親賢。孝事有十。曰敬順以事。潔誠以養。親身以奉。擇業以承。勤敏以行。保身以全。榮名以顯。喻道以悅。親在從。其事以繼。親歿守其愛以慰。大孝有一。厥惟立拜。拜之外有孝。拜之內亦有孝。典法所載。爲父母祈。赦宥是也。天下之孝。莫誠於茲。天下之孝。莫大於茲。惟茲恭敬。爲納麻自。惟茲真誠。爲以麻呢。惟茲道德。證主之階。惟茲功用。濟物之本。慎其術事。行茲誠敬。以孝其親。而勿背主命。故主之經曰。爾民報本。暨爾雙親。

第十六節 新教

惟皇上帝德協太初。故萬化流行。生成無外。惟聖哲人。教本至孝。故兆民允懷。無爲而治。是以國雖有主。民苟失常。不免崩潰。時雖共和。民苟有本。足以維持。孝也者。家國之綱常。斯民之大本也。儒曰本教。佛曰報本。道曰體天。耶曰博愛之母。回曰立拜之誠。皆莫非修德之初。立教之本。以維繫天下人心於萬世者也。誠敬篤於中。則禮法肅於外。仁孝敦於心。則治化行於國。夫如是。人雖平等。而無爭。國雖民主。而不亂。足以爲道。足以爲理。內外不遺。天下皆定。承天救世。撥亂反正。於是爲盛。大矣哉。至矣哉。惟爾有衆其孝親。

第三章 悌弟

第一節 本教

天生草木。枝葉共本。天生斯民。兄弟同親。人知孝父。卽知敬兄。人知慕母。卽知愛弟。天性所鍾。血統所係。性命相共。皮裏相屬。氣類相同。利害得喪。禍福相因。故相親相愛。相依相憑。則行誼自篤。孝悌篤倫。以教天下。故天下大順。風俗日隆。述悌弟章第三。

第二節 禮教

兄弟天倫。同本共氣。父母遺體。與我惟均。惟親以長。是以爲兄。惟親以少。是以爲弟。故事兄主敬。而於弟主愛。敬愛交致。和樂且耽。怡怡切切。手足相維。穆穆熙熙。形影相依。勿猜勿貳。勿嫌勿疑。勿爭勿忿。勿分朋黨。勿重私利。福祿相保。懿庥永被。式於兄弟。刑於家國。則長幼序。上下睦。而四民莫不相敬愛矣。

第三節 禮教

事兄之禮。視敬父而從殺。由敬行讓。起居飲食。出入行爲。莫不主於讓。友弟之禮。因愛母而致慈。由慈行愛。起居飲食。出入行爲。莫不主於愛。故敬讓之禮三。

千。而肇於事兄。泛愛之儀三百。而始於友弟。一人敬讓。一國相賓。一人泛愛。天下相親。是故孝以事君。悌以事長。愛以致民。示民不貳不疏也。

第四節 禮教

觴酒豆肉。讓而受惡。民猶犯齒。衽席之上。讓而坐下。民猶犯貴。朝廷之位。讓而就賤。民猶犯上。故君子因天性以教悌弟。因悌弟以立敬讓之本。定長幼之序。嚴尊卑之禮。以施教於天下。故天下永安。無犯上作亂之人。夫善孝親者。必睦於父母之黨。況兄弟乎。詩云。此令兄弟。綽綽有裕。不令兄弟。交相爲瘉。治天下者。其勿忽諸。

第五節 易教

太極演化。儀始乾坤。是爲父母。同陽以生。是爲兄弟。同陰以生。是爲姊妹。陽爲陰主。茲先論陽。陽生有位。勿失其序。以長以成。成而復歸於太極。蓋悌弟之盛德也。兄弟之位。正乎震坎艮。相次相成。以承乾化。是故聖人則之。以盡兄弟之道焉。

第六節 易教

兄弟之義。次於家人。風火類也。義相從也。風自火出。類同本也。火從風氣。位相從也。其義在弟。序之本也。其位在序。物之則也。是故君子則之。親親以立於仁。順讓以出於禮。豈弟慈祥。以施於有政。正義考位。以衡諸天下。萬事萬物之名位。而天下有倫。有常有則。斯四海之內。莫不風從者矣。故家人之彖曰。兄兄弟弟。而家道正。正家而天下定矣。

第七節 易教

夫以敬讓之德。當兄弟之事。順天應運。通權達變。而不失其亨者。其惟法謙之義乎。易謙亨。君子有終。兄弟之事。盡乎謙。君子之道。可以有終也。彖曰。謙亨。天道下濟而光明。推友愛之誠。以愛民。立乎在上。在長之位。行乎在上。在長之事。兄之道也。地道卑而上行。推恭順之誠。以事上。立乎在下。在幼之位。行乎在下。在幼之事。弟之道也。能盡斯道。是以在上者謙尊而光。在下者卑不可踰。濟其光而行。其不可踰。故能裒多益寡。稱物平施。以施之於天下。而天下平也。

第八節 易教

悌弟之事。各有時位。存於謙之六爻。是其權之正也。初六。謙謙君子。用涉大川。

吉。性陰居下。志謙事卑。謙以行謙。可以濟否也。六二。鳴謙。貞吉。中正遜讓。悌弟之化。泰伯之道也。故曰貞吉。九三。勞謙。君子有終。吉。前後當陰。居下之上。任天下之事。而盡子弟之誠。悌弟之大功也。周公之事也。勞而能謙。是以由難而致於易。由家國而施諸天下也。故曰有終吉。後世有比肩當國。而各爲其難者。苟能法此不爭。則天下爲公矣。六四。无不利。撝謙。地逼性柔。必謙以施之。誠以行之。而後无不利。兄弟之則也。六五。不富以其鄰。利用侵伐。无不利。以柔當陽。至謙極順。以懷柔其民。親親之道既立。雖不以富。而天下莫不感其誠而服其教。夫然後可以征不庭也。故曰无不利。上六。鳴謙。利用行師。征邑國。位亢性柔。宜鳴其謙於兄弟。而自治於其下也。欲盡悌弟之正者。其各以時位自察而行之。則无不亨。

第九節 易教

家國危疑。兄弟違異。利用睽。睽。上火下澤。君子以同而異。義以爲適也。九二。遇主于巷。无咎。誠敬以格於兄長。義方以教於子弟。委曲匡救。雖臨危難。可以无咎也。六五。悔亡。厥宗噬膚。往何咎。善以化惡。剛以濟柔。故曰悔亡。大義格親。力

勝其私。而以誠信行之。則可以轉危爲安。救睽於亂也。故曰往何咎。能孝弟者。必能善則之。以救其家國。苟非其人。弗相效也。

第十節 宗教

惟天重本。厥道維親。惟天平等。厥道維公。平由本出。平乃弗慢。公以親推。公乃弗僞。天下大同。四海胞與。而世永弗亂矣。兄弟者。本之所在。平之所寄者也。不愛其兄弟而愛他人者。謂之慢親。不利兄弟而利他人者。謂之僞公。慢而且僞。雖曰求平與公而日遠。亂之本也。天之所禍也。在天曰天秩。在天施之於人曰天顯。故曰維弟弗念天顯。弗克恭於厥兄。兄亦不念鞠子哀。大不友於弟。忘本失親。天誅必及。

第十一節 宗教

天生斯民。倫類至重。上同根本。下共群儕。厥罰甚嚴。次於不孝。共凡三條。維人自傲。不敬兄長。厥罪曰慢。明施削奪。除其榮貴。幽置地獄。寒冰受報。不愛弟姪。厥罪曰忍。明施減算。奪其年壽。幽置暗圜。火焰銷魄。不敬不愛。厥罪曰狂。明施刑戮。誅其身命。幽置無間。水火金刑。不弟不友。出於勢逼。罪減一等。因於私利。

罪加一等。天性殘忍。好殺嗜爭。以傷兄弟。罪重弗赦。歷劫弗免。不弟之罪。不孝之漸。不友之罪。不仁之根。故天律特嚴。經示維明。惟人勿犯。

第十二節 佛教

佛告爾衆。維世間法。重報親恩。推親所生。次報兄弟之恩義。敬兄憐弟。立德義本。完同生基。了三世緣。元露陰盡。隨願生天。終歸佛土。不敬兄者。必結慢習。慢發恃慢。根孽水報。沉淪不返。是以菩薩避慢。如避巨浸。不憐弟者。必結嘖習。嘖發忤恚。根孽火金。心發火報。氣招金刑。焚芟殆盡。是以菩薩避嘖。如避殺戮。欲成佛者。避此行彼。去逆持戒。以報恩義。完世間法。

第十三節 耶教

主降聖靈。於吾大衛之族。吾大衛子孫。莫不具有主之聖靈。如一餅食。擘爲諸分。如海中鹽。生爲五味。是此諸分與五味者。則爲兄弟。是以凡爲兄弟。應相敬禮而相愛助。以求勿亡其餅分。勿失其鹽味。共全聖靈。而早登天國也。吾嘗有訓。謂人不可陵而不可殺。陵殺人者。必當受刑。惟不陵殺人。始於和睦兄弟。人苟無故而怒於兄弟。卽其漸也。若詈兄弟。明受公法。幽入火獄。是故將欲致敬

獻禮於主之祭壇。苟得罪於其兄弟者。必先歸而言好。始可行祭。以是推之於人。施及仇讐。方無負吾主之神聖愛理也。是無他。凡有一毫未盡。卽不能出此而上登也。

第十四節 穆教

惟親爲本。親之子庶。實爲枝葉。人欲孝親。不和兄弟。弗能全也。是故兄弟者。以天合。以義協者也。天合者。以麻呢之端。義協者。納麻自之首。推而行之。則爲依斯了門。近以譬之。則爲沒斯裏麻呢。切身切口切手。以施之於天下。故天下無不感動也。吾故嘗曰。兄弟手足也。左從右爲弟。右顧左爲友。以之措於天下。爲依斯了門。非是無以實報親恩與主之德也。而行此亦足以自成。

第十五節 新教

天秩秩民。天顯顯倫。秩序修明。彝倫敦篤。莫如兄弟。儒佛耶回。實同斯旨。故能施於其政。致於其愛。而善於其化也。君主之政。悌弟爲其政本。民主之國。悌弟爲其國維。本墜則滅。其滅也漸。維弛則崩。其崩也驟。其可緩乎。敬愛相翕。悌弟之德也。家族同居。悌弟之制也。制或時更。而德必不變。更同爲異。制合爲分。或

因國家治生之主義。或溯獨立生產之潮流。必有其甚不得已者而後可。無病而呻。無瘍而割。斯邪說蠱民者也。其害綦烈。必不可從。

第四章 夫婦

第一節 本教

道有陰陽。而生天地育萬物。人有男女。而成夫婦殖兆民。於類爲牝牡。於物爲剛柔。微自塵蠓。洪至混沌。粗自木石。精至芴芒。莫不始於斯焉。故欲立倫紀以成治平。溯人道而返無極者。端在乎夫婦。夫婦正則天地正。萬化理。而與道通。述夫婦章第四。

第二節 禮教

男女相偶。夫婦正室。以正天下。法乎陰陽。陰陽協道。故夫婦齊位。陽行陰順。故夫綱婦從。陽張陰翕。故夫德婦助。陰陽交引。而夫婦之性。主於愛。以篤情好。事父母。和兄弟。陰陽順天。而夫婦之德。主於敬。以奉祭祀。承宗嗣。供職功。陰陽異性。而夫婦之義。主於別。以全德行。立教化。防瀆亂。凡此數者。禮之所由始。治之所由肇也。可不慎乎哉。

第三節 禮教

夫婦之禮。自上施之於下。自家推之於國。故必先自統國者始。古者王率陽教。

正天下之夫男。后妃率陰教。正天下之婦女。所以承宗廟。奉祭祀。供職功。而奠邦國者也。王后之禮。夔夔不敢有所墜。故天下之民化之。情愛篤。家道平。男耕女織。不忝厥德。害厥事。而治平仿焉。是以渭汭之禮成。而五教端本。關雎之詩興。而二南始化。夫婦正則天下莫不正矣。今之統國者其鑒諸。

第四節 禮教

夫婦之禮。致謹於大昏。大昏者。陰陽之交。生民之始。萬福之原。自國主至於庶人。夫婦之禮。莫不始於斯焉。斯禮正。然後家國理而天命全。大昏之禮儀。自納采至於親迎。男先於女。所以別疑遠恥。成夫婦之順正也。大昏之禮法。自醮禮至於迎送。施教於戒。所以全德成人。致夫婦之事功也。成順正之道。致事功之宜。則夫婦之終身賴之。家國之政教從之。故曰夫婦之禮。致謹於大昏。

第五節 禮教

大昏之禮正。夫婦之道成。天下之風繫之。天下之事承之。天下之民育之。故關雎之歌。用之於鄉黨焉。用之於邦國焉。及其至也。仰則天。俯則地。德之所藏。道之所行。而元化之所鑰也。故乾坤之道。致之於先天焉。致之於後天焉。

第六節 易教

夫婦之道。致於乾坤。夫婦之位。正於家人。夫婦之氣。交於咸。夫婦之象。成於恒。夫婦之數。通於漸。夫婦之時。變於歸妹。慎其交。敬其成。達其通。持其變。以正其位。而致其道。則家國和平。天地交泰。無陰陽之過。水旱之蓄。兵戎之禍。故曰天地之道。造端乎夫婦。

第七節 易教

乾以至剛。坤以至柔。乾坤交感。剛柔交會。宏育盛養。萬物皆周。六合內外。莫之與侔。蓋夫婦之極致也。而其位則始奠於家人。其始交於咸。而其象數乃備於恒。漸與歸妹焉。茲先示家人。家人之象曰。女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。夫夫婦婦。而家道正。正家而天下定矣。初九。閑有家。悔亡。成室之初。夫婦有別。則長幼有序。家道始正。故悔亡也。六二。无攸遂。在中饋。貞吉。婦不專制。而以順巽之德。處中正之位。率婦道。治婦職。以正位乎內。故吉也。蓋姜嫄太姒之事也。九五。王假有家。勿恤吉。陽剛中正。處得尊位。而以愛感於內。以德正於外。恩義並舉。德禮皆備。蓋修身齊家。以平天下之極則也。王季文王之事。

也。上九有孚威如終吉。反身以誠。相感而無間。治家以法。相維而不紊。蓋保成持盈之事也。欲致乾坤之功。而召天地之和者。其先各由斯位而遵行焉。

第八節 易教

夫婦之初。由於男女之始交。是不可不慎也。其時義在於成。成。男女相感之道也。感得其道則終吉。失則終凶。曰。咸亨利貞。取女吉。柔上剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以貞而取女始吉也。

初六。咸其拇。女當貞靜。常有定止。感所宜感。以待時也。六二。咸其腓。凶。居吉。位處中正。幽嫻自重。以待人求。女之正也。故居吉。情感先動。自由求人。失道見輕。終獲凶咎。九三。咸其股。執其隨。往吝。處不得中。感不由正。內隨情私。外隨淫僻。執其狂惑。男則失道。故往吝也。九四。貞吉悔亡。憧憧往來。朋從爾思。心存於正。以求靜女。咸道之正。故吉而悔亡。然處未中正。往來之際。各從其類。感得其宜。固可漸及光大。苟失其道。則所取非人。男女之始。所宜抉擇。不可亂求也。九五。咸其脢。无悔。中正居尊。以求幽女。宜貞吉矣。而未全吉者。情感之動甚危也。悅於表者。未必悅於裏。感於前者。未必感於後。脢。背後裏肉也。苟能察其名實。權

其前後而後感焉。則庶乎正而无悔矣。上六。咸其輔頰舌。位極地遠。内无貞信。亟欲悅男。弗知所止。而以色與言動人。斯无耻矣。感之最下也。故不言吉凶。後世之人。欲將爲夫婦。其發於情者。務必止於正。以各遵此時義。而慎其始交。爲至重也。

第九節 易教

夫婦之成也。其道在恒。得其恒。則恒久而家道終成。失其恒。則恒亡而夫婦中離。家道中乖矣。可不慎敬以持乎。曰恒亨无咎利貞。剛上而柔下。夫婦之正分也。震動而巽順。夫婦之正義也。陰陽相應而能恒。因其長也。恒而能弗失。因得其定義也。夫如是。夫婦之成。美且久矣。日月得天而能久照。夫得貞婦而家道能久成。恒之時義至矣哉。

九二悔亡。位中志恒。篤好貞婦。才雖未正。悔亦亡也。故曰能久中也。九三。不恒其德。或承之羞。貞吝。不固其處。不得其中。重剛好動。變易非常。而上求匪偶。失其恒矣。必至於羞。雖正亦吝。故曰无所容也。六五。恒其德貞。婦人吉。夫子凶。位中德恒。貞以從夫。婦人之正。所賴以成家者。故終吉也。夫道尙剛。行此則凶。故

曰婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。上六。振恒凶。恒極而變生。震終而動頻。重柔居極。繫心於外。婦不安室。安得不凶。其於家將有大害。故曰大无功也。欲求夫婦之恒。而期終成其家者。其各敬以行之哉。

第十節 易教

盡成立恒。以成夫婦之綱常。明漸識歸。以通夫婦之事變。然後能終保其國家。而致其極於天地。內功外行。皆得成矣。漸者夫婦之大權也。其象巽以止。而其數則可以往者也。達其權。故可以利往。歸妹者。夫婦之大變也。其體震以悅。而其時則不可以終者也。通其變。故可以保終。

漸曰。六二。鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。得正之婦。宜止之權也。九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。無助之夫。將往之權也。六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。不偶之婦。巽順之權也。九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之能勝。吉。得正之夫。宜漸之權也。歸妹曰。初九。歸妹以娣。跛能履。征吉。道失而後妙。配失而後娣。蓋娣以求配。妙以求道。此娣媵居下者當變之道也。九二。眇能視。利幽人之貞。道失而後見明。配失而後知幽。蓋眇以求明。明以求道。幽以求配。配以求倫。賢

正不遇之婦。與缺陷失時之夫。當變之道也。六三。歸妹以須。反歸以娣。道在於反。配在於須。妙以自反。娣以須歸。蓋失正無偶之婦。當變之道也。九四。歸妹愆期。遲歸有時。道可期。配有時。厥端弗違。則厥期弗愆。蓋賢貴失時之婦。與不當其位之夫。當變之道也。六五。帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望。吉。道端元始。厥物於象。則曰陰墟之華。妙之所在也。故曰良也。厥配維弗盈。然後合。故曰月幾望吉也。是則賢貴之婦。事君蓄庶者。當變之道也。上六。女承筐。无實。士刲羊无血。无攸利。道寄於器。烝見於血。二氣相交。道烝各得。今皆亡焉。何所攸利。蓋已數終而无應。時失而爲偶。匪時匪匹之夫。與婦當之。其變或終不可弭也。夫婦之事。自位致至於權變。其時義如是。人自求其方焉可也。成已成物。盡人盡天。夫婦之道。備於斯矣。

第十一節 宗教

天精爲陰。育於地而爲陽。地精爲陽。承於天而爲陰。功偕悠久。弗替弗陵。而萬物化生。天地永寧。斯主宰之真情也。主宰命陽於人以爲夫。命陰於人以爲婦。夫婦交好。弗亢弗夷。以繼宗嗣之續。以敦天地之和。人迺永寧。人寧而天地與

焉。反是則人倫滅。陰陽竭。而天地亦銷歇。故天地主宰。於不夫不婦之罰不赦。不夫不婦者。行失其禮。事悖於易者也。是故天罰淫亂與失節之人。獨重者。惡其輕合輕離。亂夫婦之始終也。陽律陰法。各有其差。弗少縱逸。人於此曷可弗自慎哉。

第十二節 佛教

欲得阿耨多羅三藐三菩提者。於法不說斷滅相。於身先了法中緣。如是我說世間法。接引一切現在過去未來。以至無量數者。卽是善男善女之一切緣。此一切緣。卽非一切緣。是名一切緣。但凡夫之人。貪著其事。是故佛說菩薩行。不應貪著男女緣。亦不應斷絕男女緣。應於不貪不斷而了其緣。修一切善法。卽得阿耨多羅三藐三菩提。是故佛說背父母者。不得成佛。絕宗祀者。不得成佛。滅人生者。不得成佛。

第十三節 耶教

主生男子。不能無女。主生女子。不能無男。女因男有。男亦因女有也。主之信條。夫者各有其婦。婦者亦各有其夫。無相亂也。夫當盡其愛情。以遇其婦。婦遇其

夫亦然。無相悖也。真主有命。婦勿離夫。若已離者。弗可再婚。夫勿棄婦。若或棄者。必求重圓。能如是者。皆爲聖潔。夫有弗信之婦。而婦猶戀夫。勿棄婦也。是婦因夫而聖潔也。婦有弗信之夫。而夫猶戀婦。勿離夫也。是夫因婦而聖潔也。蓋其道如受割禮焉。是故教會之規。男遠女。戒淫亂也。婦從夫。明順服也。出世之道。則以童身爲聖潔。

第十四節 穆教

真主造化。厥維男女。始諸夫婦。夫婦者。普世辦達將以麻呢之大本也。厥物維何。交鍾真情。厥光維何。交說真言。天經云。說真言男子。說真言女人。用是歸主。夫婦之事。夫主乎愛者五。教食寬嚴情也。婦主乎敬者五。婉順貞禮從也。是故夫建乎婦。婦聽乎夫。而天下順。夫婦之道。以其時爲哈略力。以返以麻呢。夫婦之情。違其度則爲納福司。以成哈洛木。而毀依斯了門。蓋修行者於此。能見米酒格而得辦達之魯合已。吾徒其慎旃哉。

第十五節 新教

大和大同。人皆賢聖。夫婦之道。法乎先天而太平。譬彼陰陽之無先後。亂世末

造。風俗澆漓。夫婦之道。法乎後天而尙禮。譬彼天地之有高卑。共和民主之世。男女自由。夫婦平等。從先天也。從先天者。必有其德。有其德則交感必正。情愛必篤。永久而弗變。弗離。乃可以成於其家。利於其國也。苟無其德。而徒務其名。則適足以決防壞綱。啟奸縱欲。後天之大患。人禍之梯階也。欲期真共和民主者。先宜防此。

第十六節 新教

世衰俗竄。災害並至。厥惟夫婦男女之失道。廉恥喪亡。室家毀棄。行之弗悔。則國社邱墟。天地反覆。固無論民主與君主之時也。而今則啓其漸也。是故謹大昏之禮。親迎必敬。醮醴必戒。慎咸恒之交。擇配必正。成家必久。本既立矣。然後正其位以致其教。推其誠以致其和。則黎民於變。而大禳可弭。老曰罰淫。佛曰貪著。耶曰戒淫。穆曰納福司以毀依斯了門。皆今日之大戒也。老曰真情。佛曰了緣。耶曰聖潔。穆曰哈略力以返以麻呢。皆吾教今日之所當自盡者也。戒彼盡此。五者猶一。人道天彝。萬世永賴。

第五章 朋友

第一節 本教

道生天地萬物。氣聚類分。同氣相求。而有時相斥。異類相擊。而有時相引。道之功用然也。天生斯民。各有其倫。互相切磋。則惡者可善。互相輔助。則微者可洪。朋友之道然也。修身立命者。非友無以成其德。事主治國者。非朋無以致其功。是故生民之道。始諸夫婦。而成諸朋友。朋友協衷。羣策竝進。則開物成務。以建乎太極。述朋友章第五。

第二節 禮教

天非日月不明。人非朋友不立。善學。善師。善友。則德日進。業日修。而至於成。苟無良友。則處無以知過。出無以從政。教化天下。無以明道而善俗。是故朋友之道。自修齊至於治平。並皆賴之。

第三節 禮教

學者不近損友。君子不交非類。擇友既端。學行迺立。故曰一年視離經辨志。三年視敬業樂羣。五年視博習親師。七年視論學取友。謂之小成。九年知類通達。

強立而不反。謂之大成。夫然後足以化民易俗。近者說服而遠者懷之。所謂大學之道也。皆成於朋友。

第四節 禮教

朋友之道。以六藝文章相會遇。以仁義禮智相輔佐。以財貨器用相惠助。切切偲偲。敦篤不移。忠恕不欺。所以全信也。義有規而言勿犯。歡勿盡而忠勿竭。所以全交也。信全交全。然後可期協衷之功。成盛世之治。反是則交相爲害。而隙末以凶終。故曰雜施而不孫。則壞亂而不修。獨學而無友。則孤陋而寡聞。燕朋逆其師。燕辟廢其學。教之所由廢也。

第五節 禮教

士有諍友。天子有諍臣。君子羣而不黨。和而不同。周而不比。然後可以爲政友。議士。以事其主而利其國家。故曰儒有合志同方。營道同術。而君國蒙其庥。天下受其利焉。此朋友之極致也。

第六節 易教

朋友之時變有三。曰悅慕講習也。曰同朝事主也。曰政友議士也。同異相濟。反

正相成。經國獻猷。濟否啟泰。以共躋斯世於大同也。其道始於兌。其事著於比。其變明於剝。其義取於坤。其用權於解。其功廣於同人。善交友者。善因善應。變而通之。則致用建極。以至於無窮。

第七節 易教

兌。剛中柔外而利貞。是以誠悅交友而道合。道合而不可離。始終以之。道不合則不苟同。而妄悅也。夫剛中。仁也。柔外。義也。利貞。則艱難險阻而不變其道。義之初志。朋友之太信也。故曰麗澤兌。君子以朋友講習。九二。孚兌。吉。悔亡。德充信孚。和而不同。能以仁輔友。而不爲友所染。故吉而悔亡也。九四。商兌。未寧。介疾有喜。交益友。絕損友。介疾而有喜也。明斯二者。則不失兌悅之正。而有造於朋友之始。

第八節 易教

比吉。元永貞。自君臣至於百姓之間。朋友相與。莫不利於相親而相附。比也者。朋友相親相附之大道也。不寧方來。後夫凶。戒使及時。勿失其類也。初六。有孚。比之无咎。始交惟誠。非誠弗親。有孚盈缶。終來有他吉。至誠動天。而况人乎。此

朋友之大本末也。六二比之自內。貞吉。中正有德。內交信友。外應明主。守正弗失。故吉也。六三比之匪人。弗中弗正。內失益友。外近陰類。無德無助。以匪爲偶。不亦傷乎。六四外比之貞吉。外比賢友。可以主之。以從其上而成其事功。故貞吉也。九五顯比。人君所以交其臣民而親附之者也。上六无首。所以戒人民交友之無始無終而弗相親附者也。大哉比乎。上下內外交友之道。備於此矣。惟人自擇。

第九節 易教

剝不利往。天以陰消陽。人以柔變剛。蓋朋友之變道也。交友者當於斯時順而止之。觀其消息盈虛之機。以善處夫君子小人之際。不枉道以害義。亦不矯激以賈禍。此其中有太極焉。六三剝之。无咎。處羣陰之中。獨能居剛應剛。中心好德而不從其醜類。故卒无咎也。上九碩果不食。君子得與。小人剝廬。陰盛則陽伏。亂極則思治。君子於此。能善交六三之友。以俟其消息盈虛之會。則小人終可伏。而天下之所共載也。使爲小人。則運終數窮。朋類雖衆。亦終至消亡也。是故剝終明得輿。復初著朋來。天下治亂之大樞機也。明乎此者。足以變剝而爲

復。撥亂而反正。故曰交友之大權也。

第十節 易教

大坤元亨。利牝馬之貞。西南得朋。東北喪朋。安貞吉。是蓋政友議士。欲以經邦建極者之正則也。朋類衆多。則患其強暴。有強暴則雖正不利。同異竝處。則懼其黨伐。有黨伐則雖正難安。利牝馬之貞者。以陰從陽。以柔乘剛。健而不失其順。馴而不亂其羣。所以化黨類之強暴爲柔和也。西南得朋者。率其類以從陽。所謂朋來以其彙以其鄰之義。蓋論道經邦之大權也。推其效。異者可以助同。反者可以啓正也。東北喪朋者。絕其類以歸陽。所謂朋亡渙羣絕類之義。蓋建極成功之大權也。極其功。異者卒歸於同。反者卒復於正也。斯二者皆所以潛消朋類黨伐之害。而成政友互助之功也。人能如斯。則得安貞。而吉乃大矣。今之爲政友議士者。其務勉之哉。

第十一節 易教

建極啓運。以期諸大同。朋友之大功。法於解與同人。解利西南。所謂得朋之事也。无所往。其來復。吉。有攸往。夙吉。所謂喪朋之功也。九二。田獲三狐。得黃矢。貞。

吉。由得朋以行喪朋之事也。九四解而拇。朋至斯孚。由喪朋而成得朋之功也。六五君子維有解。吉。有孚于小人。兼得朋喪朋之利。而遂成解之功也。同人于野。亨。利涉大川。利君子貞。同人。大同之道也。大同者無私。故大朋者不朋。此得朋喪朋之正則也。故於野不於其室家。始足以濟其艱難。而達於所期也。故曰天與火。同人。君子以類族辨物。異同之見。反正之黨。胥存於斯也。

初九。同人于門。无咎。不繫其家。同人之始基也。六二。同人于宗。吝。大同之道。不私其親。於宗則私。是吝道也。九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。九四。乘其墉。弗克攻。吉。是實包涵異種同地之民族國系。與相異相反之政友議士。當同人之時。而卒獲喪朋之功者也。九五。同人先號咷而後笑。大師克相遇。由異歸同。由反復正。是終因喪朋之利。而遂成得朋之功也。上九。同人于郊。无悔。蓋欲爲大同之事。而地遠時窮。志未遂也。夫大同之世。無不德之人。斯無不類之友。故有公而無私。有疏而無親也。是之謂大平。自兌比至於解同。朋友之時義。盡備於斯。惟有識之民族國主。政友議士。善則善趨。以行其漸耳。

第十二節 宗教

天生斯民。親育之。師教之。朋友以輔成之。恩義所在。有篤而無悖。悖之則悖天。蓄罰斯至。故曰不貴其師。不愛其資。雖智大迷。天律有之。朋友相交。有過弗救。有困弗恤。視同路人者。罰如報。同名相嫉。同利相排。泛交者。罰如報。同師同盟者。罪加等。賣友求榮。害及國家者。奪壽追魂。永入無間。帝命如是。近代尤昭。惟爾教士。凜之勵之。

第十三節 佛教

如是我聞。前無受記。無由作佛。後無滅度。無由成佛。受記成我。滅度成人。彼此記度。衆生成佛。無我無人。是故昔日燃燈。與我授記。以無有法。我於過去八萬四千萬億那由他諸佛。悉皆供養承事。無空過者。我於未來無量數諸佛。悉願皈依滅度無空過者。以是義故。我於斯世當得作佛。以是義故。汝等衆生。敬汝師友。

第十四節 耶教

吾主之道路。非一人所能修也。必賴吾黨之使徒。共相成之。吾主之聖靈。非一人所能布也。必賴吾黨之使徒。共相傳之。其始也。猶太受洗之士爲吾友。其終

也。雖異邦他教之人。皆可爲吾友。是故語其至也。父子夫婦不必相私昵。而異邦讎仇。實皆爲同愛。是無他。主之所欲者然也。朋友相信相助。謂之修路。相愛相引。謂之傳靈。學主之道。必由斯始。

第十五節 穆教

朋友之道。厥惟忠信。志同義合。而終於成全。則天人皆得其輔。而獲自盡矣。故曰良友者。兩世之福也。居齋。藉之可以知道。而增潔。會拜。因之可以寡過。而識主。遊房歸真。可以賴之。而離塵朝帝。永歸於報世中矣。苟失其友。則多勞寡成。動入歧途。故曰朋友爲我之伴。與以麻呢之舟楫也。勗哉辦達。

第十六節 新教

修己以朋友進德。建國以朋友繫民。是故君主之國。尙其友則賢進而國治。民主之國。合其羣則學校興。政黨成。代議明。而天下人民。相親相善。以共進其德而成其業。是以前其爲政也。造端於地方之分權。而成中央之集權。去其相欺相詐。相爭相斥。而一歸於公義。於是乎國本立。民生遂。而太平乃始基焉。儒曰明善。老曰輔成。佛曰記度。耶曰修路。穆曰忠信。皆斯道也。有志於濟世者。其善擇

朋友

而速圖之哉。

五十八

第六章 忠主

第一節 本教

大道根於純一。天地繫於真宰。人類統於國主。大道不圯。純一不已。天地不壞。真宰不變。人類不滅。國主不絕。靜以體道。敬以奉天。忠以事主。萬古一轍。弗可易也。易則禍亂沸騰。莫能救止。孝弟忠主。以建太極。純誠弗已。迺返無極。天地羣倫。真烝所積。無以逾斯。述忠主章第六。

第二節 禮教

天生民而立之主。使司牧之。勿使失性。有主而爲之貳。使師保之。勿使失度。所以忠之也。民非主則爭亂弗已。而無以安其生。主非貳則暴橫失道。而無以養其民。是以忠主者。非使忠於一人。因以保吾天下之生民也。故主道尙尊。臣道尙卑。而天下始安。生民乃利。是爲治之始端也。

第三節 禮教

爲主者誠愛誠敬。以答其民。爲貳者修舉職業。牧養其民。以答其主。夫然後尊卑弗踰。上下一體。治安可得而期也。故曰爲上可望而知也。爲下可述而志也。

則君不疑於其臣。而臣不惑於其君矣。又曰在官言官。在府言府。在庫言庫。在朝言朝。言各舉其職於其主。而不相踰也。是忠之大義也。

第四節 禮教

夫忠者。性諸天。成諸義。而衷諸道。不可或易者也。故曰資於事父以事君而敬。同人無二父。故無二主也。是忠之大本也。

第五節 禮教

事主。善則稱主。過則稱己。忠之則也。事主於束修之間不出境。忠之防也。事主先資其言。拜自獻其身。以成其信。其受祿不誣。其受罪益寡。忠之事也。事主有犯而無隱。有諫而無訕。有亡而無疾。頌而無調。諫而無驕。忠之權也。事主可貴可賤。可富可貧。可生可殺。而不可使爲亂以害民。忠之大道也。若夫大同之世。天下爲公。則君道大平。而若亡其尊。臣民各率常道。而若忘其忠。故曰無位而道行。無爲而治成。是爲治之終極也。

第六節 易教

天下之大義。辨諸履。行諸臨。忠主之大權。體諸坤。象諸鼎。而變於剝與蠱。其建

極也。乃在乾坤之間。是故履者其位也。臨者其交也。坤者其道也。鼎者其事也。上有道。下無道。則規諸剝。上失道。下得道。則法諸蠱。天下大同。則見乎乾之化。惟人自擇。

第七節 易教

上下之大義。辨於履。履柔履剛。悅而應乎乾。履虎尾不咥人亨者。爲下之大道也。履剛中正。履帝位而不疚。光明者。爲上之大道也。故曰。上天下澤。履。君子以辨上下。定民志。初九。素履。人民在下者。當履之道也。九二。履道坦坦。幽人貞吉。賢俊在下者。當履之道也。六三。眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人爲于大君。以武力懾民。奉其君者之所當戒也。上下之志。以正不以權。上下之合。以德不以力。故也。九四。履虎尾。愬愬終吉。以道輔君。不可則行也。九五。夬履貞厲。君權不可太專。君行不可太決。明天下之情。而盡天下之議。夫然後可以不疚而光明也。故易戒以夬履而貞厲也。爲上者可以自慎矣。上九。視履考祥。其旋元吉。履乎無上之位。而能視履考祥。以周旋於其下。使之無不獲盡。則天下之危難。皆釋然。而臣主上下。皆一德矣。所以爲元吉也。故曰。大有慶也。上下之義。概備。

於斯世之爲臣主者。善法之哉。

第八節 易教

忠主之義。厥維保民。臣主合交。以臨於天下。使天下莫不受其福。其惟善法於易之臨乎。臨。剛浸而長。說而順。剛中而應。大亨以正。天之道也。忠之則也。故曰澤上有地。臨。君子以教思無窮。容保民無疆。初九。咸臨。貞吉。小臣以正道感於大臣。而行其忠之志也。九二。咸臨。吉。无不利。剛中上應。同德下濟。賢臣行道於下。明主任道於上。臣主以道合交。而臨保其民。以濟於天下。非以順說而奉於一人也。其利普矣。其忠大矣。故吉无不利也。六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。失中不正。位居賢上。以甘說之情。市下而媚上。失忠之道甚矣。既知憂懼。則反身以誠。去忠未遠也。故无咎。六四。至臨。无咎。守正以事上。任賢以親民。優容臨保。庶幾大臣之忠矣。故雖不中而无咎也。六五。知臨。大君之宜吉。寬柔居尊。文明任賢。任天下之聰。故其知无不臨。取天下之善。故其政无不宜。故曰宜且吉也。此所以成天下之忠也。上六。敦臨。吉无咎。位高柔極。以順應乎天下之民望。而崇其賢俊。其德愈厚。則其臨愈敦。敷教保民。莫過於斯。斯謂忠純。故其位雖極。

而吉无咎也。臣主之交。其時義概備於斯。惟人自審以行之。

第九節 易教

坤順承天。萬物資生。臣道從主。表正萬邦。坤厚載物。德合無疆。臣道載民。忠成建極。故曰地勢坤。君子以厚德載物。六二。直方大。不習无不利。爲臣之大德也。忠之體也。六三。含章可貞。或從王事。无成有終。爲臣之大道也。忠之用也。是皆爲臣之常。而忠之大經所在也。六四。括囊无咎无譽。勿用之時。微箕之事也。六五。黃裳元吉。善用之時。伊周之事也。初六。履霜。臣道之辨也。慎其順也。上六。龍戰。臣道之極也。慎其逆也。是皆爲臣之變道。而忠之大權所在也。善爲臣者。必善法諸坤。此之謂也。

第十節 易教

鼎。元亨。以木巽火。亨。飪也。聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。故其性聰明。其行柔進。得中而應乎剛。是以元亨。故曰木上有火。鼎。君子以正位凝命。蓋忠之大事也。初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。除舊布新。芟惡樹德。上應賢輔。得盡其臣妾之道。以善相於其子民也。是忠之能順者也。如是則无咎。苟不如

是。而惟以私應其上。是小人之事。則躓而顛矣。故曰未悖也。九二。鼎有實。我仇有疾。不我能卽。吉。才賢得中。鹽梅堪濟。不阿私黨。而上從明主。故吉也。是忠之能介者也。故曰慎所之。終无尤也。九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。時遠地偏。祿位不至。則藏器以待之。必有際會之期也。太公望在殷周之際。管夷吾當公子糾之時是也。是忠之善待者也。故曰失其義也。九四。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。以剛處柔。執天下之阿衡。而蔽於不肖。卒違其言。背其志。僨其事。貽害於天下。雖自愧悔而無救於凶也。共工之不治。伯鯨之不若也。是忠之不能信者也。故曰信何如也。六五。鼎黃耳。金鉉。利貞。上九。鼎玉鉉。大吉。无不利。是可與黃中通理。正位居體之義。同觀。蓋皆能剛柔相濟。上下同心。共以其大任之用。而施利於天下者也。是忠之大功也。惟識時之賢臣。善擇其權而行之。則无不元亨也。

第十一節 易教

忠主之變道有二。主有德有道。爲之臣民者。當從剝之義也。剝六五曰。貫魚以宮人寵。无不利。此主賢而臣不肖者之法也。故以從爲忠。主或失其道德。爲之

臣民。則當以幹蠱爲尙。蠱之義與革之道是也。易蠱所以治尊親之敗也。故曰幹。幹君之蠱。與幹其親者同。小過用蠱。大過用革。聖人之義也。天之道也。莫能弗由。維當慎以將之。弗慎則爲大奸大惡之事。而失其忠。

民德純一。則天下於緝熙變。是爲大同太和之世。於斯時也。天下無違意。無悖言。豈有不義之事。爭奪之行乎。故其上下之氣。純陽動化。君主之數。在乾用九。乾用九之辭曰。見羣龍无首。吉。无首者。見者之德。足以見之。羣龍之陽。可以不見首也。故曰天下治也。又曰天德不可爲首也。又曰乃見天則。惟盛世之聖人。爲能知之見之。行其大同太和之道。而獲吉也。苟非其時。无首乃亂。蓄殃並興。弗可妄則也。

第十二節 宗教

人生莫不有本。天地君親所由生也。長也。而治成之也。惟孝親故忠主。惟忠主故敬天。是爲務本。務本則真氣日積。誠心日孚。磅礴宇宙。浩然長存。成道證果。賞莫大焉。苟不忠孝。則不敬天。是爲喪本。喪本則真氣日消。本心日斲。沉淪陰幽。萬劫不復。爲鬼託畜。罰莫大焉。務本則存。喪本則滅。人心所之。天律隨之。十

惡大罪。此爲首重。惟爾衆生。其各凜之。

第十三節 佛教

世法不完。慈悲不宏。衆生不度。無由得摩訶般若波羅密。衆生住世。非親不生。非君不治。是世法之要。慈悲之舟。受度之基也。是故發阿耨多羅三藐三菩提心者。必先報君親恩。

第十四節 耶教

主生吾人。爲立國主。以教養之。吾人乃得成立。故國王者。乃人間代主行權之人也。當以吾敬主之心。先敬吾國王。事主之誠。先事吾國王。使其能盡教養人類之治功。以完全吾天父之使命。則吾天父必甚喜慰也。故吾常謂能敬事真主者。必先能敬事其國王。蓋一國教會之德行。實由此立。一國人民之保障。實由此成也。汝等使徒。必共記之。

第十五節 穆教

以麻呢。有次要動靜。納麻自。有首重事業。歸順國主是也。國主者。吾真主在下之影也。利濟大業。救度宏願。由此而成。是故念主而不念君。非念主也。念君而

不念主。非念君也。是故不同教者不相爲主臣。不然。則求其利民而不害道也。盡此義理。通此誠恪。爲納麻白。純而熟之。爲以麻呢。

第十六節 新教

天道純一。人道忠信。建功飯本。交友事上。自古及今。四海內外。莫不同此至誠之心。惟斯忠也。文敝之世。矯之以質。質敝之世。矯之以文。文質兼敝。莫如以忠。忠則不欺而能敬。禮之本也。故大亂以平。其今世之鑑乎。故雖當共和之世。國必有主。人必當愛其主。以維其禮。安其生。蓋忠之所由表也。返自儒佛耶回各教。莫不重之。而弗敢或廢。教不廢。則道不墜。有救世之志者。其務慎所尙哉。

第七章 聖治

第一節 本教

大道凝精。元化弛張。天彝存焉。天彝命人。五常備焉。人修天彝。五倫立焉。聖人之爲治也。本五常之性。以行五倫之道。而成修齊治平之功。其所受諸天。本諸道者然也。是故其學爲敬畏精一而不雜。其德爲純誠玄健而弗已。其功爲上下交濟而無窮。功成無爲。斯立太極。純淨返虛。斯歸無極。神聖之功。無以踰斯。述聖治章第七。

第二節 禮教

聖治之道。莫著於堯舜。古今莫能外也。克明峻德。以親九族。九族既睦。平章百姓。百姓昭明。協和萬邦。黎民於變時雍。堯之爲治也。慎徽五典。五典克從。納于百揆。百揆時敘。賓于四門。四門穆穆。舜之爲治也。是故身修而后家齊。家齊而后國治。國治而后天下平。

第三節 禮教

聖治之成。本乎聖道。聖道之行。本於聖德。治平之績。聖治也。五倫之教。聖道也。

五常之用。聖德也。子孝臣忠。夫正弟悌友信。行之厥維。自修其身。故曰。人心惟危。道心惟微。惟精惟一。允執厥中。堯修之。故爲欽明文思安安。允恭克讓。光被四表。格于上下。舜修之。故爲濬哲文明。溫恭允塞。玄德升聞。

第四節 禮教

行道者必修德。敬天者必畏民。然後可以上下交濟。長治久安也。郊社之禮。禘嘗之義。明堂之政。芻蕘之詢。同此本末者也。堯曰。欽若昊天。舜曰。勅天之命。惟時惟幾。又曰。敬以事上。盡吾忠。敬以待人。盡吾信。敬以使下。盡吾仁。臯陶曰。天聰明自我民聰明。天明畏自我民明威。達於上下。敬哉有土。堯舜不遠。惟人自修。治天下可運之掌上也。

第五節 禮教

堯舜之爲治也。詢諸四岳。咨十有二牧。唐虞三代。國有大政。謀及卿士。謀及庶人。詢謀僉同。然後舉焉。故曰。詢事之朝。小司寇掌其政。以致萬人而詢焉。蓋以衆輔志而弊謀也。此聖治之大者也。故曰。所惡於左。毋以交於右。所惡於右。毋以交於左。所惡於上。毋以使下。所惡於下。毋以事上。民之所好好之。民之所惡

惡之謂之絜矩之道也。誠能如斯。則推己及人。以人成政。上下交泰。而治無不美矣。曷哉曷哉。

第六節 易教

聖治之成。在不違其時。人能善法乎天。應乎運。則時弗違矣。其本末在於无妄。其動止在於大畜。其道在於乾。其行在於泰。其復在於否。其功在於井。其變在於革。惟人善因而善則也。

第七節 易教

聖治始終。至誠无貳。故首法乎无妄。易无妄。元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。故曰剛自外來而爲主於內。動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。是蓋由无妄以定命。而宏聖道也。故曰天下雷行。物與无妄。先王以茂對時。育萬物。是蓋由聖道而成爲聖治也。六二。不耕穫。不菑畲。則利有攸往。存其誠。因其時。得其道。爲所无爲而治已成也。不必爲小人之事。從異端之治也。九五。无妄之疾。勿藥有喜。至誠而民未化。至治而民未安。則靜以待其時。此聖治之大本末也。惟有其學與其德。然後可以法其時義也。

第八節 易教

聖人之爲治也。其行出於大正。而應乎天。治之神也。動之化也。而學問在其中矣。其止在於至善。而洽乎人。修之至也。靜之功也。而政教在其中矣。時止則止。聖功乃肆。時行則行。聖學乃弘。時哉。大畜之道。大畜。善行善止也。大畜利貞。大正之性。至善之道。所由畜養也。不家食吉。欲其治民食也。利涉大川。欲其宏濟於天下也。故曰。大畜剛健篤實輝光。日新其德。剛上而尚賢。能止健。大正也。不家食吉。養賢也。利涉大川。應乎天也。惟善法此象。用此時。然後可以明德新民。而止於至善也。行大正。止至善。故能洽乎人而應乎天也。故曰。天在山中。大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。蓋所謂聖學聖治之徵象與時義者乎。大畜。上以畜聖德。中以畜賢才。下以畜天下之民。而成爲聖治者也。故六爻視此以爲義。

初九。有厲利已。戒懼以自修其身也。九二。輿說輹。善止以自修也。九三。良馬逐利艱貞。日閑輿衛。利有攸往。遇其時。騁其才。將以行其道而施其治。蓋不可易也。必有備也。有武事者必有文德。有文德者必有武備。學之習之。戒之慎之。然

後可以艱難險阻而不失其馳也。六四童牛之牯元吉。人心惟危。其決象牛。禮教惟閑。其用象牯。舜禹伊周之治。厥惟善閑於其始。明德以始畜其君。則太甲成王。不失其道。新民以始畜其下。則四凶有苗殷頑之民。不爲害於天下。無他。治之於始。畜之以時。童而習焉。長而安焉。其性弗亂。凡天下觚觸橫潰不平之氣自消。功莫大焉。治莫隆焉。故曰元吉也。六五豮豕之牙吉。居尊馭衆。欲以遏止天下之凶惡。而納之於軌物之中。則畜之以農桑。教之以禮義。尙賢好善。因其欲。去其害。正其始化。而民自不爲亂矣。豮之爲義要哉。不圖此而尙刑威。豕不可盡。將以益其凶噬。可不戒乎。上九。行天之衢亨。久止則行。久畜則洩。洩則通。通則昌。篤實者輝光。大正者至善。人悅者天應。大畜而至於行天之衢。其聖德聖功。則塞乎天地之間。而返乎太極之初。高也明也。博也厚也。悠也久也。而無可極也。於戲至哉。非聖人之爲治。其孰能與於此哉。故曰道大行也。欲法聖治者。其善則諸。

第九節 易教

聖人之爲治也。體天而法乎乾之道。新民而法乎泰之行。體天而盡其敬。新民

而知所畏。能盡乎乾與泰之時義。則天與之。民歸之。其治有不美且久乎。乾元亨利貞。君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。君子行此四德者。故曰乾。元亨利貞。彖曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。雲行雨施。品物流形。大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。乾道變化。各正性命。保合大和。乃利貞。首出庶物。萬國咸寧。故曰天行健。君子以自疆不息。體天者法此以爲道也。九三。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。體天而盡其敬者。法此以爲德也。九五。飛龍在天。利見大人。新民而知所畏者。法此以爲治也。而其詳則見諸泰。泰。小往大來。吉亨。天陽下降。地陰上升。而交濟。是以亨而泰。蓋聖治之所以行也。故曰天地交而萬物通也。上下交而其志同也。內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。君子道長。小人道消也。故曰天地交泰。后以財成天地之道。輔相天地之宜。以左右民。夫如是而聖治固已行矣。

初九。拔茅茹。以其彙。征吉。賢德之民。以其類進。而共成其朝野之治也。九二。包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尙于中行。居下之中。應五之尊。民獻之義。治泰之輔也。當斯時也。其治有四。事叢民肆。則包荒以安之。時偷俗敝。則馮河以振之。主

逸臣情。狃於安便。則舉遺慮遠以靖之。逸久生欲。徇類圖私。則亡朋絕利以正之。能如是。然後可尙於中行。而應於其上也。此民治之成也。九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。陽全而陰生於下。泰成而否伏其中。平陂往復之間。亦誠可懼哉。是故聖人積德累善。以厚其樹。艱難勤慎。以弭其端。則平者不遽陂。往者不遽復。而可以无咎矣。能常如是。德善之功有餘。雖不憂乎數。而數將孚之。必於其祿。食猶有所福祚也。此以道御數之治也。六四。翩翩不富。以其鄰。不戒以孚。冢宰百揆。法此奉其主。以下交於其民。則不富可以不戒而孚。天壤一體。上下弗貳。此舉賢親民之治也。六五。帝乙歸妹。以祉元吉。虛中以用賢臣。柔順以下萬民。乾坤之氣通。上下之志同。則政成民和。而天地泰矣。其受福豈有涯乎。故曰。以祉元吉也。此治泰之主者也。聖治所賴以行也。自子臣弟友之道。以至於是。莫不欲成其治也。成其治者道也。亦數也。數也而統之。惟道。道也而權之。惟數。明乎此。然後可以語聖治也。上六。城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。泰終將否。不宜於兵。且不信於人。故戒之如是也。欲爲治於末世者。其亦慎所法哉。

否運轉輪。推陳出新。其數由泰。其治爲因。象雖弗利。否之匪人。維貞維固。大往小伸。善待厥時。善爲厥賓。天地還泰。同人喜春。九五休否。大人吉。其亡其亡。繫於苞桑。陰長陽潛。蘊其有吉。惟大人爲能避難。因時堅忍。善應以維繫。將亡之國家。而繼其聖治也。上九傾否。先否後喜。數窮則變。變生可通。君子修其德。勤其政。傾捨匪人。決去敵政。百折不回。以求卒利之道。則犧牲雖鉅。終必有喜。而期其治也。惟救時君子。善體以應之耳。

第十節 易教

聖治之道。由心成德。因朋施政。以利濟民。蓋一定之時義也。无妄與大畜者。治心之道。聖德所由養成者也。否泰者。朋友施政之道。上下所由合濟。聖治之施行者也。井者用其德。行其政。施其法。以普濟於萬民者也。其義至遠。其法至宏。其時至賅。其事至隨。非澈始終。合內外。無以行之而見功也。今天下枯乾。若焦石流金。無能濟之者。羣邪侵害。術僞事乖。或用法以害吾民。濟之道。其惟在善法古聖大易井卦之時義乎。

夫井者。先天之所由形。後天之所由法。中虛太極。四周象卦。闡其德性。以爲宏

用。極其形數。以爲利濟。盈弗爲害。虛弗爲損。下弗爲夷。上弗爲亢。苟善法之。足以廣其仁信之道。使天下庶民。受其利而忘其害。感其德而不怨其弊。至死弗有暴戾亢強之變。惟救時君子。深悟而善則之。

聖治之大用存乎井。井。改邑不改井。治之爲道。改法不改德也。无喪无得。治之道。貴乎大平。不圖近利。不用犧牲損傷以博利也。往來井井。大法既定。禮立政行。上下宴安。秩序有常也。汽至亦未繙井。治當率先要終。必求實濟於天下。蓋所以勞民之事也。羸其瓶凶。治當公其利於萬民。不當歛其財於一隅。羸瓶自封。以薄天下。天下之怨歸之。不平暴橫之事所由來也。安得不凶。今世貧富勞逸。階戾孕害。將有弗可遏止之勢。誠知斯道而反其所行。以赴井之時義。所昇蓋亦大矣。故象曰。木上有水。井。君子以勞民勸相。民易不平也。惟井足以勞之。民易相害也。惟井足以勸相。使知使養。有方有濟。而無偏狹異端之虞矣。初六。井泥不食。舊井无禽。財藏於地。故國舊封。貴无人知。无人取。然後可爲日後廣濟之業。利之大本。井之始基所在也。九二。井谷射鮒。甕敝漏。未至其時。未得其法。而欲制貧爲富。損此益彼。以強行其均平之道。是使天下之人盡爲鮒。

也。其甕故將敝漏不堪。同陷覆沒之禍矣。可不戒哉。九三。井渫不食。爲我心恻。可用汲。王明並受其福。居下之上。得利之積。善藏善用。本諸仁慈惻怛之心。備其普濟竝生之事。爲德爲法。克美克善。所以汲天下自然之財。養天下無窮之民。皆在乎此。苟有明主。徵法取材。大平之福。將永休矣。勗哉。六四。井甃无咎。天下最難平也。天下之民最難養也。平與養不得其法。菑咎立至。是故欲治民則必先自治其則。欲勞民力必先自致其勞。苟使井修其甃。則所以濬地利。通民用。農工商技。礦植桑麻。爲之聚之。生之用之。皆有其法。以順取之於下。而廣被之於民。修其大利。致其大養。俾天下無棄材。無餓夫。然後盡甃之用也。如是則無咎矣。九五。井冽寒泉食。當國家以行其政。用政治以養其民。下之所啓。上之所施也。上之所施。下之所被也。夫如是。則天下賴之以食。聖治之大用。見於此矣。上六。井收勿幕。有孚。元吉。仁以爲公。利以爲義。貞以爲信。以剛中之德。行柔遠之功。取之於民。用之於民。蓋所以代天行牧者也。此聖治之大成。故曰元吉也。

第十一節 易教

時運否敝。政事怠荒。舉國嗷嗷。曰時日曷喪。其勢將不可以終日。於是乎有革。革。己日乃孚。元亨利貞。悔亡。革之大義也。故具四德。全四配。以求亡其悔。君子於是知革之不易。而必以真誠孚感行其事也。彖曰。革。水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。革之大象也。惟知其相息之際。以行其相得之道。使同居不爲害。異性不相爭。則革之象體无愆矣。曰己日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。革之大才也。羣弗易信。事難圖始。必有其孚。弗易之德。而又能早爲之所。經久不渝。然後本其文明巽悅之性。行其大亨至正之事。革乃可行也。曰天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。革之大用也。上體諸天。下徵諸民。既應且順。則沛然若濬江河。誰能禦之。用是改命。以易其治。民歸之若海閭矣。故曰澤中有火。革。君子以治歷明時。歷天之改數也。時人之易運也。遵數行運。革其政事而萬民悅服。大害以除。信哉聖人之慎革也。

初九。鞏用黃牛之革。革時未至。謹守其所。惟恐或動。但修吾誠而已矣。六二。己日乃革之。征吉。无咎。事備其才。時了其運。中正弗違。文明柔順。可以行革矣。故

无咎。九三。征凶。貞厲。革言三就。有孚。位居下卦之上。人當疑似之際。用權恐爲事害。行經逼於事勢。前進不可。後退亦難。惟自修其堅貞。謹慎凜厲。若履薄冰。臨危崖。廣詢群謀。事必至再至三。反之於人民國家之際。無一有害。而後孚格。乃見。始可以行其改命之事也。九四。悔亡。有孚。改命吉。處上卦之下。當九五之輔。剛柔相濟。經權互用。雖不中正。而受三就之益。矯偏激之弊。以除其舊政。故悔可亡。孚可格。水火相息。以行其改命之大業矣。九五。大人虎變。未占有孚。應天順人。如湯與武。惟有聖人之德。當大人之位。故足以行其虎變之大權也。非中含文明而外具澤悅者。其孰能當之無愧乎。於戲。暑除而秋風至。燥極而雨澤興。時至則變。政疲則革。今民弗聊生。苟有君子。烏可不亟思虎變以救其國哉。上六。君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。居革之終。當澤之極。行其權。則天下士夫莫不俱遷於善。制其宜。則天下庶民莫不俱變其習。用以訓厥政。改厥事。而易厥成。於戲。既成且定。可以少安於一時矣。猶有征求。是凶道也。惟天下之至正者。爲能居其成功。革一而二。二而三。三反還成。天地變定。水火交功。是以易移其治。訓定其政。渙汗其中命。惟善革者。施之於國。行之於身。澈內澈外。超

凡入聖。

第十二節 宗教

道常無爲而無不爲。侯王若能守之。則萬物將欲化。化而欲作。吾將鎮之以無名之朴。朴故無欲。不欲以靜。天下將自定。象帝之則。故也。上德無爲而無以爲。上仁爲之而無以爲。上義爲之而有以爲。上禮爲之而如有所強。天下有道。則處乎道德之本。天下無道。則固不得有所爲。有所強也。故曰大道廢。有仁義。智慧出。有大僞。六親不和。有孝慈。國家昏亂。有忠臣。舍其末。崇其本。絕其名。務其實。所謂無名者也。如是則昏亂不和者。可復於郅治也。返帝之則。故也。惟朴惟靜。抱一守中。是爲聖治之宗。惟慈惟儉。不敢爲天下先。是爲聖治之權。

第十三節 佛教

如是我聞。諸佛國土。得其治理者。莫不內本菩提。外隨機化也。譬彼東方虛空。可思量否。不也。南西北方。四維上下。虛空可思量否。不也。若復有人。於後末世。修菩提性。施機化緣。使諸衆生。不生妄心。不著妄相。報答四恩。了結三緣。同歸淨土。其功德廣大。亦復如是。虛空不可思量。如是功德。名爲佛治。亦名佛化。治

化皆成。治化皆空。是爲滅度。是故佛說所有一切衆生之類。若卵生。若胎生。若濕生。若化生。若有色。若無色。若有想。若無想。若非有想非無想。我皆令人無餘涅槃而滅度之。如是滅度無量無數無邊衆生。實無衆生得滅度者。化也如是。性也如是。功德治理。蓋亦莫大於如是。

第十四節 耶教

修主之道。體主之心。充主之量。成主之功。然後可以歸主之國也。主之心無他。蓋嘗欲天下和平而永無混亂也。是故賦其全體聖靈於吾人。使共體其心而修其道。充其量而成其功。以共建此偉大之和平焉。全靈者。愛義信也。人能修此三者。以自成其德行。復以感化行事。施洗授靈。講道五大法則。建立各地教會。以共樹天下萬國人民之德行。使之無不信主。卽無不得其和平。如是則充主之量。成主之功矣。東國所謂治平之大功也。

第十五節 穆教

人能修道歸主。全其以麻呢。致其納麻自敬服五功。以盡乎天。敦崇五典。以盡乎人。然後可以圖治而歸主也。天方惟淨。淨故無剩。而天下莫競。天方惟真。真

故無分。而天下莫賓。六義攸關。一貫斯在。體而施之於政。則國治。推而見之於教。則天下平。穆與儒固無以異也。述之以示聖治之一端焉。

第十六節 新教

君主之治。非特其君德有以致之也。必有其民治焉。舉賢任能。勸農恤商是也。民主之治。非特其民治有以致之也。必有其師範與民德焉。居攝之主。躬履孝恭仁慈之德行。以爲一國人民之表率。而使人民莫不各修其德行。則天下之司吏於人民者。又孰敢不盡其子弟友之道。以求成其真民治乎。如是則民德純。民治亦昌。而一國之大權。乃不離乎民矣。不務此。而徒欲分其治。墮其權。是速其亂也。烏乎可。若夫爲治之政。必合修身。孝親。悌弟。夫婦。朋友。忠主。六章新教之要義。以爲綱維。而施以本章各節所示諸要旨。則內外之治明。上下之交親。舉凡親族財產名位法律學術政黨代議行政教育諸大端。莫不一以貫之。綱舉目張。而如措之掌上矣。是惟在有志者求之於本而已。天德王道。一而三。二而一。固無可以分歧也。

第八章 歸極

第一節 太極 無極

大道之成也。無神怪不測之術。亦惟盡人以合天而已。內本天性。外行天常。上法天道。下修天秩。修其身以盡五倫之誼。施其教以致聖治之功。止於其至善。致於其至誠。誠而一。一而玄。玄而寂然以虛。廓然以無。陰陽無體。張翕無方。動靜無象。而返乎天之先。是謂無極而太極。太極而無極也。聖哲愚蒙。莫不一致。厥惟真誠。心體真極。口誦真言。身行真道。功行圓滿。自然歸極。述歸極章第八。

第二節 道極

大道之體。厥惟清靜。大道之用。厥惟修玄。玄之又玄。衆妙之門。谷神不死。出自玄牝。玄之爲道。冲然淵兮。弗知弗言。塞其兌。閉其門。挫其銳。解其紛。和其光。同其塵。損之又損。以至於無爲。夫惟無爲。故恍恍惚惚。渺渺冥冥。芒兮其若有。有中含精。芬兮其若無。無中有物。無有有無。綿綿其若存。人名一真。天名一神。清靜常新。是謂歸根。亘古弗息。生死弗失。與大道無極。天地日月人物。其所卷放與吐納耳。

第三節 眞言

守一返虛。是還太虛。守一弗失。是還無極。守一至饑。一與之糧。守一至渴。一與之漿。守一遇賊。刀兵莫傷。水火疫癘。遇一卽亡。夫心生於物。死於物。而禽獸之制在氣。氣錮於物故也。至樂性餘。至靜則廉。廉足還原。去於物而一其氣故也。是故生者死之根。死者生之根。知其根而守之以氣。返之於無。故曰至靜之道。莫能乘除。

第四節 儒極

君子之道。立於禮而成於易。易彌綸天地。顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而成乎道之極。道也者。一陰一陽之謂也。繼之者善也。成之者性也。是故體道以成性。成性以成位。成位以歸極。夫陽莫大乎乾。而陰莫大乎坤。乾以始物。坤以成物。乾以易知。坤以簡能。易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親故久。有功故大。久爲其德。大爲其業。易簡而天下之理得矣。性之成也。善之繼也。而成位在其中矣。是故天地位焉。萬物育焉。聖人體之。成性存存。樂天知命。而歸於太極焉。

第五節 眞言

君子非禮不立。非道不志。而非學不知。學而時習之。不亦說乎。有朋自遠方來。不亦樂乎。人不知而不愠。不亦君子乎。己所不欲。勿施於人。己欲立而立人。己欲達而達人。修己以敬。而安百姓。下學而上達。知我者其天乎。是故君子有三畏。畏天命。畏大人。畏聖人之言。君子有三戒。少之時。血氣未定。戒之在色。及其壯也。血氣方剛。戒之在鬪。及其老也。血氣既衰。戒之在得。大戒有一。色取仁而行違。居之不疑。以盜名聞。與祿位也。故曰。不知命。無以爲君子也。不知禮。無以立也。不知言。無以知人也。朝聞道。夕死可矣。

第六節 佛極

空諸一切相。由於一切相。應於空空。悟真相。復於真相。皈真空。先後惟相。人我惟空。空存諸性。而證諸心。應無所住。而生其心。菩提自性。於斯乃眞。卽眞卽妄。卽相卽空。空不自空。返諸一切相之初。

第七節 眞言

我皈依佛。皈依法。皈依僧。常樂我淨。佛法有緣。有緣佛法。南無摩訶般若波羅

密。無等等皆得度。南無阿彌陀佛。南無本師釋迦牟尼佛。未來賢劫千佛。千五百佛。萬五千佛。弗殺生。弗不孝。弗敢淫。弗敢盜。信願修行。永皈至道。

第八節 耶極

主賦聖靈。惟愛義信。愛爲聖愛。稍僞非愛。義爲聖義。稍私非義。信爲聖信。稍強非信。皆根諸心。萬事皆空。惟斯不空。講道之能。終歸無有。知識之聰。終歸無有。預言之神。終歸無有。其無有也。因其有限。惟主聖靈。終古無限。修此無限。隨歸天國。完全真境。常住永在。

第九節 真言

真主萬能。真主萬善。我望主光。徧諸天下。我望主道。行諸天下。我望主靈。早降我身。我望主國。早臨今世。我今觀道。如隔塵翳。主國若臨。覲面相覩。至於爾時。萬有無有。獨我歸主。永住常久。

第十節 穆極

吾教至道。要在證主。證主之道。要在識主。主之本體。藏用含德。主之妙用。宏生覆育。主存太虛。與諸微塵。主寄萬方。與爾諸身。是故明心以識主。修身以證主。

是故建功立仁。盡性復命。以致其以麻呢。

第十一節 真言

我信主本然。信主諸法。信諸天神。信諸經書。信諸聖人。信善惡定自主。信死後復生有報世。清哉真主。大哉真主。萬物非主而莫離主。惟主至常。惟主至尊。來哉歸主。

附錄

教經詩箋

弟子慧濟江朝宗敬擬

總詠經義

渺渺微茫二氣旋。流形隱顯見先天。須明太極空無極。可識元玄合上玄。否去泰來生彥聖。漸臨蹇化育英賢。靈明一點光終始。道化神欽喜共傳。

儒教

人生之本孝通天。精一危微繼聖傳。振起四維宏至道。萬方向化慶無邊。

其二

明德新民建始基。宏興禮教慶雍熙。清恭敬慎勤三省。守道行仁百世師。

道教

無極中含萬有形。陰陽二氣孕真靈。飛潛動植三才定。數理精微悟窈冥。

其二

道生天地與生人。庶物繁滋本一真。覆載功深難紀極。四時蘊化頌無垠。

佛教

修身具足味清馨。意動神遷境窈冥。寂靜隨緣空色相。消除一切養心靈。

其二

如何成佛見菩提。須識摩訶般若兮。不著一塵空我相。心明澄澈養靈犀。

耶教

洗滌身心得聖靈。纖塵不著自含馨。公明公法公言善。倫禮母違萃一庭。

其二

敬主欽崇心本一。人人盡善道同尊。施仁博愛親其上。信義昭昭萬古存。

穆教

清真謹守以麻呢。成已成人莫自疑。習染日深忘本性。消除納弗用依斯。

其二

納弗司纏用了門。依斯慧劍斬除根。那麻自守心歸善。五課時行道自存。

教義詩箋

附序

弟子慧濟江朝宗敬擬

救世新教。創設於甲子歲。值中元啓運。上天垂象。五星聯珠。而人間應運創設新教。合五爲一。惟採各教之精華。共治一爐。其各教儀規。各存其是。且免將來

門戶之爭。仰蒙

太乙老祖暨

五教教祖

純陽道祖。垂光親示教綱。教法教義教經。而教義中復蒙
南屏濟祖。

各教教祖。宣示各教真理。纖微畢具。殊途同歸。俾知其所自。昭垂人世。永奠教
基。凡屬教士。均應廣爲宣化。敬謹奉行。爲兆庶模範。並推行中外。萬國大同。惟
教是賴。創設新教。本願如是。

天鑒在茲。毋忽毋忘。敬釋教義。試作詩章。雖句簡而意賅。且詩中稍有印證。亦
可引人入勝。讀者當可領略微妙。而至於道矣。謹序其緣起如此云爾。

第一章 教義綱要

第一節 總論

聖人立教行其道。造化無窮大氣涵。天授神功明合德。師承淑世細尋探。

其二

人羣物欲昧聰明。汨沒真靈忝所生。述德依仁崇禮教。扶危定亂慶咸亨。

第二節 述教之旨

芸芸兆庶法承天。性命須知賜上玄。動靜毋違元化理。好培根本返乎先。

其二

道生萬物化無窮。德育含和善養蒙。二氣相因明所自。三才得位應乎中。

第三節 立教之方

氣賦於人有濁清。全憑性理浴心明。靈虛智靜消塵垢。教導群黎化欲情。

其二

去欲明心見性靈。約情制妄可延齡。甯神養我生生本。清淨功行作典型。

第四節 明神之功

神化原由一炁生。元真元始合誠明。玄黃覆育天人界。節烈臣忠萬載名。

其二

人神相感見真誠。果果因因報至精。立教化民歸至善。浩然正氣自光明。

其三

人神感化氣相從。災禍原因劫數重。祈禱誦經先懺悔。平居要義在清恭。

其四

全其盛德見天真。返始歸原化育仁。潛默無爲臨淨境。循行大道可通神。

第二章 教之沿革

第一節 舊教概述

聖教原無古與今。親承天禮守陽陰。明其順逆求諸已。識得真元見道心。

其二

大道無形法自然。誠明不染見真玄。聖人立教新民德。善與人同共勉旃。

其三

明心見性貴求真。教義堂堂日日新。篤信清勤誠可得。頻修道善四時春。

其四

五洲大陸育羣蒙。教化源同用不同。邪說異端明正義。好將道善布西東。

第二節 各教大略

五教由來衆所尊。道儒佛耶合回門。清真忠恕明心性。博愛施仁一本源。

其二

儒重彝倫道貴玄。佛言無相靜參禪。一麻立是回門法。滌舊從新拜上天。（一麻立又曰以瑪呢）

其三

儒重心傳費用中。危微精一德惟崇。齊家治國平天下。聖聖相承道不窮。

其四

佛重慈悲貴復初。不言福德守真如。六塵清寂存無我。四大皆空永太虛。

其五

道重無爲作有爲。守中抱一立綱維。修身治國安黎庶。宏教宏仁立始基。

其六

耶教源同用不同。從新滌舊應乎中。施仁博愛行惟善。崇實去華太古風。

其七

回重清真以瑪呢。敬承一主與雲齊。修持性理原無二。謹守天方本自西。

第三節 本教原始

新教創成垂萬古。乾坤竝壽數無窮。始於太乙生生妙。化育羣黎重大同。

其二

莊嚴精美妙靈通。聖德巍巍化大同。危邦亂世明其道。糾正愚頑養正蒙。

其三

宏教無他貴得人。宣明正義本天真。無疆善業綿黃裔。立定根基日日新。

其四

甲子中元新教成。萬方多難示天仁。奉行不怠回元氣。歐亞同修大地春。

其五

天象昭垂五教興。星聯璧合示休徵。中元創始根基定。經義文章是準繩。

其六

發揚五教合天人。拯救蒼生化劫塵。教義教經同教法。永垂模範道長新。

第四節 教之滙歸

五教緣由道本同。各隨國俗應乎中。滙歸於一參其妙。採取精華互變通。

其二

因時利導貴明通。去短留長合大同。義理毋違咸向化。宏其道善誨其蒙。

第三章 本教本義

第一節 設教真旨

五教推行挽世風。時存忠義化群蒙。崇邪闢正天人怒。振起綱常慶大同。

其二

大道昭垂自古今。行誠盡性好追尋。整綱飭紀新民德。養氣含和物不侵。

第二節 明道大要

靜極真生養性靈。外行內守是模型。慈祥愷悌興仁愛。仙佛同源共德馨。

其二

立德功言是本倫。齊家治國合天仁。正心誠意宏其道。止息觀元固守真。

第三節 因果真理

果果因因有所由。前生功德此生收。約情制妄清吾性。積德嘉祥貴自修。

其三

誠心德化感人多。正己興仁合太和。悖理違行神不佑。修明道善服群魔。

第四節 修持大旨

體用分明合本來。須知二氣定三才。流行孕育無窮盡。物我同情一胚胎。

其二

窮理尋源識本根。澡身浴德道長存。守真不二終其極。貫徹幾微入德門。

第四章 本教特義

第一節 達用之道

教化由來有變遷。東西互異失真傳。民情物欲因時化。執兩用中妙轉旋。

其二

五教精華治一爐。何分崖岸失真吾。慈悲博愛循天道。忠恕清真合聖儒。

第二節 性靈之真

人生之始本乎天。物類芸芸萬卉全。發育收藏歸罔極。盈虛消長道存焉。

其二

淨靜空明秉氣全。清浮濁降總無偏。麗形於上光垂地。大道昭明靈在焉。

第三節 真妄之辨

萬物繁滋本一途。生生不已豈模糊。人群真妄分明記。有色有形隱故吾。

其二

真中之假假中真。識得虛中有九春。色即是空空是色。銀河返棹渡前身。

第四節 神人之感

人生真體最清靈。一晝初開見窈冥。主宰吾身分善惡。燭微昭晦影隨形。

其二

憑虛無處不通神。形影相隨靜見真。立德功言修道善。行成圓滿是天人。

第五章 理數真詮

第一節 造化之源

人物蕃滋果在何。形隨神化氣已羅。賢愚狡黠皆前定。大造羣倫一刹那。

其二

大氣渾渾太素初。洪爐鎔冶化清虛。網縕孕育陽精動。靜極真生自卷舒。

圖之一

無極渾渾生太極。網縕蘊結化陰陽。清浮於上開天宇。濁降堅凝定大荒。

圖之二

一炁化生生不已。循環孕育氣流通。芸芸萬物從茲始。動植飛潛本大同。

圖之三

由始而終終合一。循環變化五行生。玄玄造化分天地。廣濶無垠大道同。

圖之四

一生萬有定才三。大氣流形萬象涵。造化無窮天地永。周而復始往來探。

第二節 氣數之真

元氣網組本在何。功生萬物盡包羅。精微剛大誰能見。一點真元互盪摩。

其二

數積爲環可縮伸。陽奇陰偶見天仁。榮枯修短皆前定。造化升沈似轉輪。

第三節 感召之機

形成數定秉諸天。積德行仁感召先。守命安貧君子志。又何物外逐風顛。

其二

無爲大道此中探。省識幾微頓悟三。作善延祥明本末。聖言毋自付清談。

第四節 超墮之別

人秉元真性至靈。守中不忒悟空泠。循行勿用新思穎。明德虔誠紹遠馨。

其二

明乎天道貴存誠。希聖希賢澤衆生。敬畏時存寧我志。須知造化自天成。

第六章 修持真詮

第一節 明修之本

正氣含和萬物生。人羣孕育本天成。無窮數理循環化。善惡分明細品衡。

其二

茫茫生化一機輪。億兆黔黎本樸淳。物欲重重迷俗性。大哉禮教是親仁。

第二節 推己之德

修持首要重推仁。胞與爲懷善拊循。澤遍寰區同向化。功行成已惠成人。

其二

吾人本一化機中。狡黠賢愚賦不同。善德宏施仁至盡。元元子惠頌和風。

第三節 育真之功

清我塵懷修我性。五行相化賦流形。澡身浴德無終始。靜境毋忘者箇靈。

其二

清修自適得全真。妙用機宜化世人。莫作無求自了漢。還須普度結緣因。

第四節 功行極則

天道無私普大千。守真淑德結因緣。彝倫振起明其序。義理毋違繼後先。

其二

浩然正氣滿虛空。守一收歸至密中。內外修持明本末。大哉至道數無窮。

其三

福祿因緣自所招。神凝氣合自和調。含真體道明明德。返本還原達九霄。

其四

內外功行日日新。虛衷和靄見天仁。靈機活潑無休息。妙得玄微萬象春。

第七章 本教施行要旨

第一節 立本

不偏不執貴持平。一以貫通大道生。繼述聖言垂萬古。敷承五教慶昌明。

其二

教行神化貴知方。振起彝倫禮義彰。勵己無他存讓德。恭寬敏惠與慈祥。

第二節 辨方

量才任使慎無偏。五教精微細品研。化導羣黎知有守。男規女戒世堯天。

其二

德育羣生遍大千。慈祥愷悌慶綿延。矜孤恤寡懷其幼。一視同仁共勉旃。

第三節 尚事

教民以道識行藏。挽起頽風化互鄉。蠢蠢愚蒙明所守。興仁尚德序膠庠。

其二

浴德宏才務本根。文章經義衆同尊。外王內聖先賢則。利濟同登道善門。

第四節 致知

致知格物悟心傳。學究精微繼後先。治國齊家民孝悌。闡明經義化無邊。

其二

精益求精貴守中。明其本末自交融。危微識得先天妙。道法自然用不窮。

第八章 微義

八章聖語最精微。中寓嘉言信不違。吉劭昌期開景運。時逢治化看雲飛。乾元啓瑞新民德。良漸昭明慶化機。穆穆清風嘯大野。默犀彰碧透先幾。

第一節 審幾

教化流行終起極。默犀彰碧細尋探。寅申建立精英萃。良復和同景象涵。氣化神生鍾妙二。金明水秀毓才三。至誠上達天垣境。午夜光明斗指南。

第二節 察微

窈冥煥采有誰譜。大造玄微細審探。一二相因成五五。萬千景象育三三。立竿見影光呈北。投石聞聲水激南。卷放自然存我性。綏和治道德長涵。

第三節 建極

大道巍巍萬古涵。精微運用聖賢譜。存誠制妄神長靜。反本還原自在探。妙得心傳勤執一。欣逢指授敬尊三。清恭養我靈明悉。命立虛中鎮朔南。

第四節 喻用

吉凶互易戒侵探。默運循環喻衆語。得失無慙功合五。守中有則位分三。虛能載物羣生化。善可容人大氣涵。道緒繼承光宇宙。宏興聖教頌周南。

中華民國二十七年戊寅仲秋再版

救世新教總會出版

北京和平門內東夾道七號

電話南局二二三〇號

慧濟江朝宗敬送

順城印書局承印

北京和平門內西順城街四十九號

電話南局四一二〇號

版權所有
翻印不許

(2)