

政學真詮總論

姚震著

政學真詮

姚震著

中華民國二十年十月十日發行

版權所有
幸勿翻印

政學真詮總論每部
定價大洋一元八角

學生特價一元二角

以學校代售者為限

著作兼發行者

姚震

印 刷 者

北 洋 美 術 印 刷 所

天津法租界三十三號路

全國各大書局

天津明經學會

天津北平救世新教會

寄 售 處

存運酌以

儒古用乎

治準之一

國今妙心

段祺瑞

為政以德 在安民 懶乎若朽索之御 六馬
敬事而信 民信之矣 雖有不存焉者 寥
堯舜性 湯武身 五霸假 一治一亂
每況愈下 民今方殆 誰能一之 孟
子曰不嗜殺人者 又曰 所欲與之聚之
所惡勿施爾也 凡百君子 善推其所為
用聲造我區夏

政學真詮題詞

王揖唐

序

自辛亥創立中華民國歷二十年黨禍橫行兵革四起聯俄容共絕俄反共以來全國皆標黨幟爭奪相殺盜賊紛乘災害並至馴至今日同族相視若仇讐鄰邦相侮若荒島舉目皆武力戰雲愁顏怒面失業餓莩無告遺黎彌天浩劫空前未有國家犧牲民生憔悴雖戰國六朝五季時代皆不若此之甚回視前清末季更何如也誰爲爲之孰令致之政之不修學之不講人心風俗之敗壞邪說暴行之交作不古不今不中不外非驢非馬狐掘狐狸行同狂易性若生番以此立國欲人之不印度我朝鮮我其可得哉姚次之先生愛國憂時發憤而著政學真詮一書探本吾華經史百家綜合歐西政論政象融會貫通折衷至當其切要主旨 在法治與德治並行不背以德治濟法治之窮而謀全民之幸福是誠救國救世之最好福音較之尋常通行之政治法律經濟刊物純爲抄胥譯人者高出萬萬矣竊常論之政治之須要於人生猶家常便飯政治學理之研究如庖人之造成家常便飯使大眾食之以全其生而已家常便飯必擇普通

衛生之資料食之以營養軀體不可參以新奇之毒品食之以戕其生政治學說亦必取國家社會古今歷史行之無病施之有效者闡揚而見之事實求以安民而強國非可如齊諧志怪之小說家化學試驗之發明家以全民之生命財產幸福爲試驗品使之走入岐途羣歸死路也此政治家主張不可不慎一言一行之不慎禍及羣衆危及國家自古有此辛亥以後二十年之大亂以至於今日之危亡皆由於此也夫政者正也治者如理棼絲使之有條不紊故一言政治卽有令行禁止納民軌物意義蓋人類至不齊無論國家教育如何普及及社會風俗如何良善終是小人多而君子少不賢者多而賢者少不安分者多而安分者少政治也者爲小人不賢不安分之人而設非爲君子賢者安分者而設且所以爲君子賢者安分者保障以防小人不賢者不安分者侵害之而設也是故唐虞建官維百禹稷而外並重皋陶周官六職而有司寇自昔盛治禮樂刑政兼修孔子曰道之以政齊之以刑民勉而無恥道之以德齊之以禮有恥且格孟子曰徒善不足以爲政徒法不能以自行蓋國家典章制度法也私人知仁聖義中和德也孔之所謂政刑即孟之所謂法孔之所謂德禮即孟之所謂善也無論

如何忠信之母慈惠之師非憑國家典章制度正月之吉懸法於象魏歲終會其績於官司無以布其善政善教於民衆也故孔子必不偏於道德齊禮而全廢政刑因孟子之言而益有徵也歐西固重法治社會道德涵養程度決不如五千年文化之華人然觀其尊崇宗教遍及人人則與吾之修身克己愛物之理何異日本則以中日文化爲體專師歐西法治以安其民而強其國者也如謂法治爲可鄙夷而更張也則列強何以循此而治也如謂德治爲可唾棄也則列強風俗禮教之趨重何以奉行不墜也由此言之凡爲人類五官同具心性同歸不過進化遲早有別而已此孔子大同之理必非絕不可幾及之空想也吾國今日之病主張法治者或薄視聖聖相傳之道德禮教主張禮教者則或欲仍行專制民權憲法悉輕視之至於謬妄不經私心禍國者流既毀法制又棄德教而師一時試驗絕無長治久安理由之蘇聯政制欲施之吾國則更不足論矣禮曰因其教不變其俗齊其政不易其宜實爲安民定國之至道亦卽家常便飯政治之說也次之先生抱民胞物與救國救世之深心政學真詮之作高文典策情見乎詞屬爲弁言不揣擇昧縱論及此並欲與國人商之

政學真詮 序

中華民國二十年秋周震鱗謹序

政學真詮目錄

總論

第一章 釋學

第一節 學之真諦

一至六

第二節 學之統系

三至六

第二章 釋政學

第一節 政學界說

七至一〇

第二節 政學研討方法

一一至一四

第三章 人生之真諦

一五至一八

第四章 政教與人生之關係

一九至二三

第五章 安養撫教四大功用

二三至二三六

頁次

政學真詮目錄

第一節 保民正軌

第二節 安民之政

甲 止亂除害

乙 去擾解紛

丙 和衆息爭

丁 感釋疑貳

戊 平情釋憤

己 導化思潮

庚 齊一心志

辛 躬行表率

第三節 養民之政

甲 普及職業

乙 宜民之生

二二三至二六

二七至三六

二八至二九

二九至三〇

三〇至三一

三一至三二

三二至三三

三三至三四

三四至三四

三五至三六

三七至五六

四一至四六

四七至五〇

丙 求民之利
丁 增民之富

五一至 五三

五三至 五八

五九至 七二

第六節 撫民之政

六〇至 六一

甲 明因
乙 弛患

六一至 六三

丙 减害
丁 濟難

六三至 六四

戊 善後

六四至 七〇

第五節 教民之政

甲 確定教旨

七〇至 七二

乙 慎守教方

七三至 一三六

子 身先作則

七八至 一三六

丑 尊賢使能

七九至 八〇

政學真詮目錄

四

八〇至一三四

八〇至一〇四

八一至八七

八七至八九

八九至九一

九二至九三

九三至九七

九八至一〇〇

一〇〇至一〇一

一〇一至一〇四

一〇四至一三四

一〇六至一一六

一一六至一二五

寅 制作教育

乾 制作

天 禮儀

地 典制

玄 德規

黃 信教

宇 學術

宙 風化

洪 文藝

荒 樂劇

坤 教育

天 學制

地 課程

亥 時間

黃 教本

字 訓育

宙 師材

洪 學憲

荒 用途

卯 令禁無違

第六章 大同極軌

第一節 義例

第二節 到達途徑

第七章 政本探微

第一節 時論之岐誤

第二節 今世法治真相與其得失

一五一至一五六

第三節 自由民權與平等之真諦及其實現方法

一五七至一七〇

甲 自由民權

一五七至一六五

乙 平等

第四節 德治之切要

一七一至一七六

第五節 全民之心性基礎

一七七至一八六

第六節 治者之性德妙化

一八七至二〇

甲 精一執中

二〇五至二〇六

乙 勞民無私

二〇六至二〇九

丙 敬畏天命

二〇九至二一〇

丁 尊祖教孝

二一〇至二一三

第八章 政策通範

第一節 政策通範與政治體用之關係

二一一至二一二

第二節 政策通範釋義

第三節 政策通範之運用

甲 制作

乙 啓迪

丙 令獎

丁 禁懲

二一三至二二六

二一七至二二八

二一七至二二八

二一八至二二〇

二三一至二三三

二三三至二三六

政學真詮

總論

第一章 釋學

第一節 學之真諦

夫本於人性靈明。覺察事物。因而積象。聯想。溯往推來。以成概念。辨始終。全本末。立理明則。善事成物者。謂之學。學之所本在性。所承有教。其對象爲宇宙人生之萬事萬物。（事、即外國學者所謂人爲現象、物、即自然現象。）與其本原。以歸納演繹所得相合無間之理法。爲吾人成己立人之準據。論其階梯。則應包括學問思辨行五者。約言之爲知行。有以別於常識也。而按其功效。不外安利人生。物我同濟而已。

人莫不好生。莫不欲全其生。而有所成。有所立也。然內動於情。外惑於物。

。心意所造。環境相驅。或不免於自賊。或惟有己而不恤損人。卒之人我同害。循環以報。而人生乃大苦矣。此皆昧於義理。不知務學。或學失正軌。不明真諦之故。於是反而求諸性以治其心。和其情而循以理。以求學之有成而達人己兼善之旨者。乃最深切而可貴焉。然以一人之覺察。究難期其周密。故必有師承。師傳之大且久者。厥惟五教。今世形上諸學。每有其傳統之理法。卽形下諸學。亦可得其證跡。而溯及宇宙人生之大本。則益有彰明較著者在矣。抑學既成於概念。而概念所自出。仍在於性。人同此性。性同此理。苟不執無惑。則真理自明。卽或蔽於蒙昧。真理所在。終必昭然於世。故爲學要在純誠。而無情感之私。偏執之見。古人所謂致知格物。實兼赅明物盡性。擇善去欲諸功夫。卽學之義也。故學非僅言知識也。學之全者。必概學問思辨行五者。而後功用乃完。此我華文明獨有之精義。固爲學之真諦歟。

第二節 學之統系

學之究竟。在於宇宙人生之萬事萬物與其本原。而古今中外。不盡同範圍也。惟萬象有秩。本爲一體。事物紛陳。其原不一。學之整然一貫而自爲統系。其理亦根於是。故雖範圍有廣狹深淺之殊。而欲明其統系。窺其大概。仍惟準諸學理。要不離乎宇宙人生之實際。人爲自然之全象也。茲爲表例。苟加檢索。足知東西文明。自有特徵。一則貫通本原。而精於形上。一則備於形下。而於形上本原。猶在迷離探索之中。今欲增進世界文明。裨益人類。惟有溝通兩者。使相成相得。融合無間。則精者益神。長者益大。而學者之能事始畢矣。

(一) 論天人關係者。如中國諸儒經。多分論天道與人事。天道爲深造形上學者言之。以易經書經禮經爲最詳。佛教

經典。則以超乎天人範圍爲極詣。其餘各教。無不以闡發天人關係爲主旨。

形上諸學

- (一) 論現象實在與知識者。如哲學。
- (二) 論人之心性者。如心理學。五教經典。尤盡真諦。
- (三) 論人生與行爲。及修治安養之道者。如政治教化經濟諸類之學。均廣義。政治類。包括法律諸學。
- (四) 論人之文言者。如文學。語學。
- (六) 論人之社會理法。與其歷程者。如社會學。史學。
- (一) 論物質分子之外部關係者。如物理學

關於現象者

- (一) 論物質分子之內部性質者。如化學。
(二) 論物質之相互關係者。如力學。

(三) 論電之體用者。如電氣諸學。此可包括廣義物理學內。

(四) 論一切形氣生化作用者。如中國之易學。

(五) 論天體相互關係者。如天文學。(又

曰星學、)

(六) 論天地歷程者。如天體物理學。地質

形下諸學

(七) 論地之構成素質者。如礦物學。

(八) 論諸生體者。如生物學。動植物學。

(十)論人之生活現象者。如生理學。

(十一)論人之種類者。如人類學。

(十二)論人利用厚生之事者。如農事。工

藝諸學。

(十三)論人疾病。養生之事者。如醫。藥

。病理。衛生諸學。

(十四)論社會之外部情狀者。如地理學。

(十五)論社會之內部情狀者。如風土民情

之學。

如中國之易學。他如各教經典。與外國哲學

。亦論及之。

關於現象之本原者
關於研究方法者 如佛教之因明學。西方之論理學（即名學）。數學
 統計學等是。

學

第二章 釋政學

第一節 政學界說

學之爲學。旣闡明矣。吾人合羣以爲生。由家而國而天下（指世界、）。人數至衆。國界不一。其何以治平而安養之乎。吾人當就紛呈之事象。反而體之於吾天性。凡爲吾性之所契合。通於人已而無礙者。斯爲治理。如是。始能天下同治。無不咸宜。故治道之體。在於人性。治體旣明。政本斯立。以用於事。自能合人心。得民情。宜事勢。順物理。久安長治。億衆一心。而政治之能事畢矣。故約言之。吾人相集爲國。立國斯世。於治平之事。求其體用兼賅。本末俱備者。謂之政學。（狹義。）形上諸學中所謂社會學。雖亦論及國家現象之理法。而未遑探索治本。詳繹其用。法律學僅就既成事實。釋明法律現象。而不道治平之所以然。與夫政策之事。經濟學論人生安養之理。

。不能賅備治道之體用本末。自昔教化之道。在修己安人。以濟斯世。其功效或成教於國。化行天下。然非必需乎政權之在握。此所以別於政學也。故言政治者。應先明其體。知所以治平之道。而立本齊末。有以達其用於事。夫吾人天性之所示。謂之人道。以人道體行自然之天則。乃儒家天人一貫。性行合致功夫。尙書有云。人心惟危。道心惟微。惟精惟一。允執厥中。大學明明德止至善。中庸中和誠明。以一行九經。論語一貫忠恕。禮經五至三無五起三無私。均釋明此中精蘊。誠以國與天下。事至繁難。治之匪易。欲竟治平之功。必得簡易之妙。故應順率其性。執守於道。而後繁者不繁。難者歸易。上治無爲。良有以也。今之政論家。忘其根本之治理。而僅知憲政。不離黨治。以論國家與國際之組織作用盡政學。以偏於強權智巧定國策。豈非逐末之甚者哉。

自古政學發達最早。我國以特殊之民情。光輝之文化。與夫久遠之歷史。治道本具薪傳。諸經詳其體用。歐戰而後。外邦學者研討漸繁。或專設講席。

或遠道來求。新潮頓現。異色當前。好學之士。何以應之。維彼歐美。希臘時代。政學已彰。厥後局部研究。尚見發展。比至中世。政失修明。政學亦無足道。十八紀後。哲學名家復致研幾。漸見進步。德法英美。賢才輩出。相爲呼應。興盛一時。惟以彼況我。猶未得爲先覺耳。惟物說興。政學思潮。不無影響。而事勢所趨。轉有傾向東方文明之象。吾人於此。自亦不得不有所省察焉。

政學真詮

政學界說

十一

第二節 政學研討方法

夫學與政學之意義範圍。既以思潮之異有所不同。則所以推研檢討夫實際者。亦自不能一致。外邦學者習用實驗辯證之法。置重於事實之辨認。或徵諸歷史。或驗之環境。(如人種、氣候、地理、習俗、制度、宗教等是。)或以統計計其數量。或以比較辨其差違。蓋以是審察事象。明其趨勢與優劣。而爲因果論理。及利害得失之斷定者也。然至近時。有以政治之事。純出於人類之精神作用。故於國性。(或曰國魂、曰立國精神、間有名爲國體者、與常用者異義。)政治心理。社會心理。(或曰社會性。)民族心理。國民性諸端。多致推研。亦有注意於人物個性。與夫人類之天性者。甲說謂政學不僅闡明理法。應探究人物寓於其個性之精神。始能得其真諦。乙說謂政治事實之辨認。與物理化學不同。一則有嚴密之數量可計。而其功效。雖時殊地異。無不盡同。一則反是。人之情意云爲。恒多變幻。不可捉摸。故歷史事實。以前後條件之

未能吻合。僅相類似。從無全套複演者。則所爲論斷。亦祇屬於蓋然。而難期其必然也。故政治思想行動。與夫習俗制度。變化萬端。至深錯雜。不得以其表面。及名類相同之故。遽據爲論斷也。然不可恃者。人之情意。而可恃者。人之天性。人同此性。性具此理。其發爲情意。自有相同之處。如飽暖安息之欲。好生樂業之情。人所盡有。故人類之行動制度。多所類似。而理路之明。利害之見。固不甚相遠。此足爲政論基礎。蓋然之辭。時而有當者以是。斯二說也。各有見到。合而一之。以論究治理。可期其精審得當矣。惟諸說皆偏於求知。外邦學者。亦有主張知行合一者。而不悟篤行之事。自有前提。前提爲何。治其心以率於性是也。彼徒知政治作用。在於人之人性。而莫能進研乎治心率性之道。抑又何耶。以此之學。而求國之真治。世之大同。豈非緣木求魚哉。

夫政治爲成己立人之大者也。其爲學也。必須之階梯。均宜切實踐行。學也。問也。思也。辨也。行也。五者爲學之要階。詎於政學可忽略乎。苟缺其

一。不能有成。故學必求其博。博則廣識。而未必盡當。必徵問焉以得其當。問求其審。審則實知。而仍有難信。必窮思焉以達於真。思求其慎。慎則密察。而恐或未明。必詳辨焉以進於明。辨求其明。明則達理。然後始終本末。了然於心。而欲善事成業。必須實踐躬行。以獲所辨之益。行求其篤。篤則精進。可無中輟之虞。而所學始不虛矣。習政治者苟能若是。可以完其自立成人之本志。而世之治平。資以有成焉。斯卽我先哲爲學之方。與上述諸說相較。徵驗比較各條。固博學審問兩層功夫中應有之事。加以慎思明辨。足使學問所得。不失於虛妄。而得其精純。英學者普萊斯氏有言。吾人讀書研考之際。每爲好惡之情所左右。而利害關係。與夫教育黨派信仰。以及哲學理論。均影響於情感。且當考察事實。亦常以其不便而忽略之。故吾人就觀察所得。恒異其判斷。而誤於豫期者。以偏執之見。失正之情。爲之累也。故雖博識思深之士。亦或感於時政之非。而有先入爲主之念。如霍布士。如洛克。如派克。其所著述。莫不爲時所牽。所指摘者。固動中竅要。而

以熱情所驅。現狀所激。不免過信變革之效。至於未曾嘗受之新惡濁。遂不遑計及矣。（見該氏近世民主政治論第一編第二章、）斯言也。不啻爲吾先哲慎思明辨功夫加以證釋。真理所在。無殊時地。其是之謂歟。至篤行功夫。實根據善事成業而來。亦卽自立成人之事。所謂修己以敬而安百姓。莫非此義。蓋習政期在治平。若第有學無行。將各逞其智而縱其欲。徒使世亂日亟。相率敗亡而已。且僅知政治作用在於心性。而不明乎治心率性之事。亦何由成其所志。而致其篤行哉。

第三章 人生之真諦

天地成於自然。而造化乎萬物。自然者道也。其生成天地。化育萬物也。莫不出於氣化之自然。而有理可按。有象數可尋者也。吾人以造化而生。復因造化而死。若朝露然。輪迴變幻。甯非多事。以是淺見者流。或爲樂利之說。溺於放僻邪侈。而爲害人羣。或執厭世之見。不恤棲心孤寂。而暴棄自甘。要皆無補於人生。而反自相殘賊。以增無限慘苦。果何爲哉。夫天地間既不能無人。則人惟有順乎天則。法乎自然。以全其生而已。且凡人類固皆有好生之情。樂生之欲。而求所以全其生也。全生云者。安生得所。有所成立。之謂。非徒逐於物欲。迷於權勢。而盡頃刻之歡娛。放一現之曇花。以自悖於天則。逆乎自然者也。彼西方文明。偏重物質。舍樂利外。幾不知所以爲生。物固有限。而欲則無盡。因而無者伐有。少則慕多。有機則攫。利己是圖。紛擾鬪爭。舉目皆是。所謂弱肉強食。適者生存。科學爲競勝所憑。物

質乃填慾之具。彼惟知努力於智力富三者。而求其精進。故其理智體力及富力所積。累增無已。以是謂之進化。號爲文明。佐以合羣之力。以助爭競。而煽譖揚波焉。且彼以科學發達。物欲流行。而工業亦盛。彼之社會。便於集中資力。事勢所趨。迫使中小資產之人。不得不降爲勞工。決無望於倖富也。而仕宦參政之事。亦非有多資。不能畢業大學。預於國家考試。貧苦之人。多無選權。卽或有之。難與資厚者爭勝。是又無望於倖貴也。至其市場波動。幾成常例。防之無術。生計不安。即此勞工。亦恒患失業矣。以是諸因。人心既無可爲範。均安之道。在所不講。以鬱塞而煩苦者有之。以不平嫉忌而激越決裂者有之。以希望斷絕而破壞是逞。祇願偕亡者又有之。足食之人。亦復疲於奔逐。神形俱勞。心爲物役。身爲物傾。一言蔽之。人無得所。強盛之邦。自有日興氣概。而浮動愁慘之聲。固仍不絕於耳。內則敗象日呈。異說紛起。糾羣比智。人無寧息。外則侵人邦國。巧力兼施。此覆彼繼。莫知底止。嗚呼。長此以往。流風所播。世之人類。不幾於滅絕。而人

生到此。甯復有樂趣可言耶。歐戰以還。彼汲汲探索我東方文明之真相。欲有所採擇者。豈無故哉。故人生真諦。不在物欲。而在神怡。不在富厚。而在全天。不在競存。而在同仁。凡我人類。誠能各安其生。各得其所。同成並育。率性全天。以契於大道。返乎自然。豈非吾人至樂之事。夫人類不齊。結合異致。一人言行。一部動作。影響所牽。恒與羣衆有連帶關係。我欲安生。我欲得所。我欲有成。以全吾天。決非私於一己所能達成。必使萬物並育。而不相害。盡人安生得所。有以成立。而後可也。且欲實現此境。亦非憑藉外力。徒事智巧。所能有效。必也率性而行。人我同善。持己以忠。體人以恕。衆善皆進。衆惡皆化。以盡其普度之功。而幾於大同之治。然後民物咸亨。禍機永息。而人生極樂之境可現。儒經所謂修己以安百姓。又曰。己欲立而立人。己欲達而達人。忠恕違道不遠。繼之者善。成之者性。成性存存。樂天知命。天命謂性。率性謂道。精粹之言。不可畢舉。是能得人生真諦者哉。

政學真詮 人生之真諦

一八

第四章 政教與人生之關係

人生真諦。在於安生得所。人已同成。得天之樂。復性之全。是謂全生。而欲全生。必知率性而能並育。吾人既詳爲釋明矣。然言之似易。行之實難。一國之內。人數繁多。欲其盡能如是。非有以善導而治理之也不可。教化者。立其誠正修齊之範。是謂之教。治理者。施其安養撫教之功。是謂之政。政教兼全。各盡其當。則人生真際。可告解決。此政教爲人生所切需。而其功能極致。有足與天地日月並位同稱。爲自然大道補救其缺憾者也。何以言之。試論其故。

大道渾沌。精純不二。何須乎判分天地。乃以熱極而動。真神耗弱。是爲陰生。動極返靜。復歸於原。力足制化。謂爲陽氣。兩氣參接轉換。而四象五行。因之遞嬗生成。大道之精。永靜未動。依然純一。居中以馳。人受中氣以生。斯爲性真。其旣變之氣。則由空色而露形質。由神氣而爲流固。星象

之成。或雲或球矣。個體之別。有顯有潛矣。次第遷化。莫可究詰。以成今日之世界。（參閱易經證釋、及明經特刊第十三期、）故道器不過異名。人物本來一體。古之聖哲。仁民愛物同重。萬物並育爲歸。豈無故哉。然天地生人。何以不使凡民皆具自全之本能。而必求供給於外物。細胞之新陳代謝。形骸之營養補充。在在不離於物。有饑渴則必求飲食。畏寒暑則必需衣室。疾病待於醫藥。災變不免傷殘。而物資之供給。每感於不足。難於兼顧。或以類有美惡。或因地有艱易。徒啓爭端。遂相殘賊。自然大化。仍復生生不已。而人事如斯。益墮迷妄。即以民生言之。其在以工商爲人民之主業而定國策者乎。吾見有增富之速效矣。而恒以市場例有之波動。與夫國際關係。不免常生動搖而致恐慌。世界戰端。以之屢啓。惡劫循環。曾無已時。於其國內。勞資紛擾。彼此傷損。破壞安甯。累及民衆。其在以農事爲主業者乎。實有令社會人心趨於安定之利。而不能不甘於貧苦。或竭蹶於備禦強寇之資。且地利本亦有限。非可永期足食者。若夫兩全之策。尤費周章。（參閱養民之

政章、）所謂作人難也。豈非以造化之不全。而陷於如斯苦境者耶。老子曰。天地不仁。以萬物爲芻狗。不其然歟。不惟是也。人之天性。受於天而根於道。湛然清虛。本如明境。可謂純善。契於至中。蓋原無絲毫惡濁存乎其間。而若不知存順修養。其發爲七情也。（儒稱喜怒哀懼愛惡欲爲七情、又略稱爲好惡、喜愛欲同於好、怒哀懼惡屬於惡、）每有偏倚。不能中節。故乖於和。歷時既久。其本已傷。性之蔽敗。不可復初矣。然使天之賦予。果皆純厚。不容澆薄者之得爲人。則雖六根（佛謂耳目鼻舌身意爲六根、）具備。亦不患爲六塵（佛謂色聲香味觸法爲六塵、）所牽誤。易言之。即有五官百骸之接於外物。決無虞其發爲七情之不能中節也。蓋如賦性充實。其智慧明澈。自能契乎真理。合於自然。如是知情意三者均善。則世無惡濁。人無業妄。因果報復。自歸泯息。老子謂人之大患。在於有身。不將失之過慮乎。然天之生人。但能命其有歸善之根。而不能使性根澆薄者之不生爲人。或從而厚之。使其必不爲惡業也。此皆由於氣化之成。有不期然而然者。僅就人生立論。真非吾人所

能釋然者矣。然在自然大道。固非無補救之方。世生聖哲。得其真粹。明其究竟。善體天則。施於政教。政所不足。教以保之。教所不行。政以督之。或以上位而兼師資。或舍政權而獨行教。使凡民咸與化成。而各安生得所。充性全天。紛爭不起。相習忘私。其政規教範。推行於世。自能德被全宇。垂澤無窮。世之惡濁。庶乎滅跡。不幾同於造化之偉功。而與日月並明乎。是則政教之有關於人生者。其深切著明爲何如哉。

第五章 安養撫教四大功用

第一節 保民正軌

政之於人。猶植木然。木之生也。宜定靜不動。得所照潤。而後滋榮。人生斯世。所爲擾害者。至不一端。爲政者若無以制其擾。而安定之。則民身心無所依託。終於離散耳。何有於繁庶哉。故安民之政。先於一切施政。不可忽也。然雖安民有道。苟失其養。民亦不克自存。其情重者。國且不保。即不至是。亦必至流離失所。屈抑不平。無不爲羣衆害。而國人均不能安生得所矣。故養民之政。亦爲當務之急。且必須以各個人民爲單位。而盡其普育之功。其或因於障礙。無力自養者。則救濟爲要。撫民之政尙焉。然逸居無教。近於禽獸。愚昧礙其生存。不肖終難相安。故全生之旨。無由達成。是則安養撫教四大功用。實爲切於人生。未可缺一。夫爲政有體用本末。如誠正修齊。如制度禁令。或固政本。或善政策。要在福國利民。而所得眞際。

莫非安養撫教之事。蓋人生未能離此四端。化成所著。政令所施。民之感受。自有苦樂。存亡興廢。於以見焉。四端克盡。政功斯立。民受其賜矣。知此。吾人得進論乎保民之治。

保民而興。莫之能禦。先哲之言。豈欺予哉。孟子曰。民無恒產。斯無恒心。苟無恒心。放僻邪侈。無不爲已。及陷於罪。然後從而刑之。是罔民也。焉有仁人在位。罔民而可爲也。是故明君制民之產。必使仰足以事父母。俯足以畜妻子。樂歲終身飽。凶年免於死亡。然後驅而之善。故民之從之也輕。今也制民之產。仰不足以事父母。俯不足以畜妻子。樂歲終身苦。凶年不免於死亡。此惟救死而恐不贍。奚暇治禮義哉。如欲行之。盍亦反其本矣。此孟子論王道以保民爲治之正軌也。夫所謂王道。所謂保民之治。孟子揭其精要矣。詳考諸經。義證尚多。以吾所知。首在使民安聚有養。更爲教化。故應先定秩序。俾得安居樂業。生聚以庶。而開其源。食寡用舒。以節其流。則民財盈力裕。雖有凶荒意外。不受其害。又節用爲制。薄其賦課。什一

是限。禁爲聚斂。以藏富於民。上以勤儉率民。民亦勤儉自勵。日用生計。
量力而爲。年獲十者。用祇其七而餘其三。不及十者。則先謀補充。補充不足。惟有節用以使無負。若所獲過差。不得爲減。又不得以其先餘補之。則必輕免其賦課。猶不足也。必有所施。以劑於平。而周其急。故民養生送死無憾。各得其所。所謂九年耕必有三年之蓄。三年耕必有一年之食。民有餘粟。女有餘布。含哺鼓腹。而安其業。視日作息。而無所苦。如是雖貧猶安。無患於貧矣。雖寡猶均。無患於寡矣。既均且安。國惡有不治者哉。且世之窮而無告者亦多矣。王道發政施仁。必能哀此贊獨。矜恤有制。養濟有方。無告之民。亦皆得養。人人事畜不置。而後教以禮義。不偏樂利。不尙物欲。養其守秩之力。育其向善之心。以獎勵之方。爲勸化之政。民知重德而習禮。不失其親親尊賢之道。各老其老幼其幼。推及人之老幼。仁讓爲風。無不安和。有失之者。父兄責之。友朋誡之。其不悛者。鄰里擯之。最惡積犯。乃齊之以刑。刑及之夫。必爲國人不齒。夫而後民端趨向。國弭奸慝。

此道之以齊德之以禮所爲效。蓋王道之宏規。保民之至治也。

今之法治國家。以維護安寧秩序。善良風俗。與公共利益。爲立法要素。而警察保安之政。人權保障之條。國民經濟與社會政策。救濟事業。以及宗教教育。道德倫理。均見進展。就外表言。固亦於安養撫教之道。有所企圖矣。然察其程度。殊未進於高深。窺其全豹。亦多失之偏缺。要以大本未立。而禍患潛滋矣。取義不純。而功用亦淺矣。何以證之。請爲剖析焉。

第二節 安民之政

夫國定民安。衆治之本。我國地大物博。民情勤樸。每經大亂之後。與民安息二三十年。則元氣可復。而慘狀不遺。斯固歷史所垂訓者也。然安定云者。豈易言哉。以今之世。非爭不勝。非勝不存。人心溺於聲色貨利。文化偏於智力富強。將迫使斯世十九億民衆。不得不馳驅於奮鬥爭奪之中。以是言安。毋亦適得其反耶。况如我國。病象紛呈。大多民衆。無所得養。禍變不已。擾害罔極。國內本無階級可爲鬭爭。而少數歐化者流。必欲啓發其爭擾。自古立國精神。不絕如縷。國人疑慮之念。失平之情。隨在可見。加以理性失正當之覺察。思潮無軌道之可尋。人知有己。不恤相殘。大義何存。寧能守分。彼一是非。此一是非。循環周轉。迄於今日。安定之道。豈遂絕望耶。是又不然也。苟行獲其徑。則坦途自在。願爲條舉。與識者一證論之。安民之道不一。有精粗深淺。大小廣狹之殊。蓋僅安於身家者。爲粗淺。達

於心神。無不安定者。則精深矣。部分之安。爲狹小。充於全體。無不安和者。則廣大矣。稽古史實。其能安於心神而及全體者。功業悠久博厚。雖安定千數百年而無大破敗可也。唐虞三代。其適例也。今推論究竟。厥有八階。苟致其極。其效遠矣。

甲 止亂除害

安民之事。最粗淺而切要者。莫若止亂除害。今世貨利與勢力範圍之爭。未見其已。平和有阻。民生竭蹶。遑云安適哉。故政尚保障平和。防止爭亂。
(一)其對內也。鑑於已往致亂之因。必須自正其心。順道而行。公誠仁恕。以德感人。或求人己相安。不爲激越。平情立制。公開爲政。庶幾內外無猜。上下一德。爭端自泯。和順克成。(二)其對外也。以保固國權。發揚國光。而不致輕啓戰端。動搖基本爲要著。徒驚虛聲。忘於求己。非得策也。外如(三)清除盜匪。化解與防勦同施。(四)抑遏暴奸。稽察與保甲兼備。(五)去地方人民之苛苦。以解倒懸。(六)防災變屢至之殘民。以安來集。(七)或

整肅軍規。禁其踰越。(八)或嚴申法紀。保障人權。要皆初步安民。鞏固秩序之至大者也。

乙 去擾解紛

進而去擾解紛。亦安民要道。糾紛日久。則民生莫展。民困益深。民其厭苦矣。何以安居樂業哉。所謂去擾解紛者。約有數端。(一)民之習尚。各有素。慣民情不同。自有好惡。必依其所慣。順其常情。而啓導之。以合於禮義。不失其中。不悖於性。斯可矣。不得任意驅使。輒反所習。逆情徑行。罔知顧忌。苟導之有道。民自悅服。若好爲紛擾。徒事壓迫。則災毒之至。偕亡之嗟。亦大可畏已。(二)若夫暴民黨衆。希圖擴張勢力。攫取利益。暴力逞私。聚衆爲虐。於國於民。均多傷損。亟宜豫爲防止。勿任滋蔓。固不問其行自何人。而云何爲口實也。(三)又有執行法令爲名。而擾累聚斂其實者。是以保民者病民也。亦宜綢繆未雨。懲其奸頑。(四)他如智力勇辯。多歸閒散。造亂有階。煽惑可慮。下民失業。何以爲生。不爲盜匪。亦害閭閻。斯

均國之大患。無以安養。亂何由息。或立根本大計。或爲治標之圖。因應得宜。所益必鉅也。(參閱養民之政節)

丙 和衆息爭

復次和衆息爭。爲今世所難能。而安民之政較精深者。茲就今習見之兩事言之。(一)士農工商。有職無業。同屬人民。祇應一視同仁。平等保護。使得各全其生。各獲其所。自由進展。不相侵越。相與匡濟。協力同成。其以能力資財不足。不克全生者。則國家扶持補助之。以底於成。不得因是侵及他人。使受傷損。故政令不可偏於利用貧工。摧殘資富。亦不可助富欺貧。袒資虐工。彼此之間。允宜處置適中。調劑盡當。使互以德惠相感相結。以事業相助相成。勿令發生爭端。可爲鬪很。有所苛暴。以爲口實。要在先事豫防。早爲之所。卽當事後補救。亦令各盡其情。注意蔓延。則類此糾紛。可以永息。而貧富勞資。豈復有鬭爭可言哉。如是則衆業易成。而民衆咸安。無被驚擾矣。(二)人民訟爭。宜豫有化解。刑民諸項。多設防弭之策。曲盡

感化之能。使民自知愛重。不輕嘗試。以成仁讓之風。而解相仇之習。蓋非
然者。必致循環施報。永無已時。厲氣所鍾。洩於一旦。斯難望其情感釋然
。相安相悅。以達人已同成。家國融熙之盛境。先民有云。刑期無刑。在昔
田土錢財細故。專在息事甯人。莫非此意。是豈法治主義者所得而了解者哉
。彼西方文明。徇於樂利。溺於物欲。故習尚爭競。以優勝爲英雄。不知有
相讓相成。柔能克剛之妙理。加以工商立國。驅人於奮鬥苦戰之途。故流弊
所至。勞資紛擾。曾無甯日。貧富相殘。亦成慣習。而輾轉爭奪。視爲當然
。訟爭之事。恒見於家人父子主臣友好之間。幾不復知禮讓之爲何事。嗚呼
。其社會安定之度。何若是其粗疏而淺薄耶。

丁 感釋疑貳

進而論及感釋疑貳之事。亦西方人士所不習聞者矣。夫安民必求真澈。微風
亦可揚波。政象所呈。既不能毫無疑貳。自當反躬自責。施德於人。捨小異
而求大同。以相反而爲相成。恩仇何足論。反側可相安。但能公誠守己。仁

恕待人。無涉偏私。不分彼此。則朽木成雕。頑石點首。精誠所格。何物能爲阻滯哉。此公忠體國者所宜自省。而雍齒封侯之成效。可爲殷鑑者也。

戊 平情釋憤

世事之不平多矣。或關制度。或爲令禁。或以行爲。或成習俗。每因偏隘失公。致一部人士。長懷嫉忌憤鬱之情。日積月累。漸趨激越。而亂事作矣。惟儒者防微杜漸。及時化解。故能成其平治焉。夫以今世諸國。貧工積怨於資厚者深矣。彼於人爲嫉憤。於己爲絕望。勞苦之餘。猶虞失業。窮其精力。莫能上達。邪僻之說。所由乘隙而興也。抑世之治亂。自關大數。而多繫於三大因原。以政令行動壓迫之甚。嫉恨之深。而翻然反動。以相傾覆者。最爲習見。又有一度恩仇。遂成因果。以爲報復。或多衆惡業。累積有年。適因時會。以成鉅劫。而互爲慘報。傷損最多。由來最遠。此皆史訓昭然。常有以警覺吾人者也。故社會間之不平。抑鬱既久。勢將一發不可收拾。加以人類變態心理。有所激觸。則慘刻之情。至堪恐怖。爲政者能無戒惕於平

時哉。保民之治。以德臨民。時虞失衆。一夫不獲。罪在己躬。故能弭患未然。得民真澈。蓋一切措施。莫不忠恕爲本。制度也。令禁也。初無一隅之偏。亦不爲逆情之舉。化民成俗。人皆素位而行。如有缺憾。自能調劑。毋須侵及他人也。故吾人關心救世。自有良圖。慎毋爲危詞聳動。謬說所欺。而自覆其國。亡其種耳。

己 導化思潮

夫今世所謂思想問題。所關自鉅。以新舊潮流。實多懸隔。相爲衝擊。舉世不安。而一任狂瀾凶湧。則數千年文明真粹。鮮不爲磨洗以去。將何以立國哉。嗟彼東隣。正深苦悶。斯事不決。民安何有。今當一秉大公。詳察民隱。以定趨向。夫民莫不有全生之欲。具純善之性。究以何種學術思想。能達成安生得所。並育同成（卽全生、）之旨。但當問諸天良。果契於吾性。吾能堪受。人無礙難。吾所欣願。人亦期求。彼此通同。曾無毫末私念。夾雜於其間者。卽爲至中至正之學說。更因時制宜。折衷盡當。以立政教文物之規

模。不亦可哉。斯則思潮得其正軌。人心有所依歸。既不拘於古。亦不溺於今。非以己意強人。亦非盲從塗說。執兩用中。舜之大智。時中之論。民自相安。國賴以定。而新舊之見。過激過迂之情。均歸匿跡。黨同伐異。泯於俄頃。獎斥無心。不存恩怨矣。

庚 齊一心志

誠如上論。可到達於安民之政最上乘矣。所謂爲最上乘者何。即使民皆習知分際。安守禮義。以齊一其心志。永息其紛爭是也。夫人志不齊。智力意欲不一。若任其各行所是。各求其成。爭端以起。世終不治。今以契於中道。本於天性之禮義。爲齊一之準繩。使人人立於一線。守其天秩。各全其生。而致於並育無爭。人已同成之境。則刑措可見。而大同可期。自能是非不二。正邪判明。善惡禍福。人無異詞。賢愚雖殊智。強弱雖殊力。誠謗雖殊意。靜躁雖殊欲。而皆得齊之於一。適其所適。是已由身家之安。進而入於心神之安。人我同然。效及全體矣。曰最上乘者以此也。(參閱教民之政節)

辛 躬行表率

政之爲政。非徒管理約束之謂。在爲政者能躬行表率。化民成俗。使民自相安於禮義之域。經所謂以人治人。改而止。又曰政者正也。子帥以正。孰敢不正者是也。爲政者修己以敬。而安百姓。人亦受其欣迪感化。各明其性。易其情。以就於正。不待督責之嚴。賞罰之加也。故能成教於國。德治大行。而齊一民志之功。於是乎著。(參閱政本章)

政學真詮 躬行表率

三六

第二節 養民之政

養民之政。卽國計民生之事。今所謂富國論。與國民經濟政策者略相似也。夫民失其養。迫於凍餒。弱而自好者。轉於溝壑。強而奸黠者。相爲奪爭。惡得而定其國。安其民哉。則養民之政。當與安民互爲功用。不可偏廢矣。民何以養。言之似易。行之彌艱。或主工商。或事農業。合土地資財。勞力心智四者。生發物產。物產既富。乃足養民。故必使其相成互助。無所紛爭。則生之者衆。而物產始豐。爲之者疾。而發展可待。然近世有至謬之見。惟知國富是增。至於各個人民。未及慮其無計爲生。豫爲經營安置之圖。故即國內已臻富裕。社會忽成畸形。蓋以爭富之餘。僅知集中資力。以便於壟斷市場。克制其敵。遂使中小資產者不得不日趨於挫敗。國家亦視若無睹。習爲固然。而未遑計及保全。施其補救。其於勞工才智。惟聽其生息於財富之門。轉側於天演之路。故使富者益富。貧者益衆。有業者衆務叢集。無職

者悵惘何依。一則置有餘之貨財而無所施用。一則棄有用之才力而徒嘆窮途。是使才財均失自然之功用。而逆拂乎天理人情。有悖於均安之至道矣。孔子曰。不患寡而患不均。不患貧而患不安。蓋均無貧。和無寡。安無傾。今世工商諸國。貧富顯失均平。人情鬱結於內。國何以安哉。加以才智坐廢。勞力投閒。則徒食者即不得不逐漸有增。富者資力有餘。勢將日窮物欲。而傾於放僻邪侈。貧者自甘暴棄。則惟倒行逆施。不恤於破壞一切。是亦無解於食寡用舒之道。即此畸形之富。亦豈能長保耶。又有相反之說。亦無可採者。則爲奪人資產。以與勞工之說。蓋謂耕者應有其田。工者應有其廠。斯說也。實悖乎一視同仁。平等保護之大則。且經濟原理。以分功治事而所獲益多。所成尤大。蓋人各有所長。各致其功。有智心者。盡其心智。有土地資財者。保其土地資財而善用之。以成生產。有勞力者。亦得因人之土地資財心智。以自成其事。各守其分。各相友助。國家啟導調解其間。使毋或相侵犯。而各樂其樂。利其利。以達於安生得所。並育同成之境地。豈非至當。

之事。而必欲爲無謂之予奪者何哉。

由是言之。吾人於養民之道。得其正解矣。人旣各有其生。莫不欲自全其生。則於各人之生計。國家自應切實籌謀。一夫不獲。罪在執政。國之於民。固當如是。然欲使人各有養。將以何道行之乎。孟子曰。養生送死無憾。王道之始也。五畝之宅。樹之以桑。五十者可以衣帛矣。雞豚狗彘之畜。無失其時。七十者可以食肉矣。百畝之田。勿奪其時。八口之家。可以無飢矣。又曰。鄉田同井。出入相友。守望相助。疾病相扶持。則百姓親睦。方里而井。井九百畝。其中爲公田。八家皆私百畝。同養公田。又曰。五畝之宅。樹牆下以桑。匹婦蠶之。則老者足以衣帛矣。五母雞。二母彘。無失其時。老者足以無失肉矣。百畝之田。匹夫耕之。八口之家。可以無飢矣。所謂西伯善養老者。制其田里。教之樹畜。導其妻子。使養其老。五十非帛不煖。七十非肉不飽。不煖不飽。謂之凍餒。文王之民。無凍餒之老者。此之謂也。此孟子審度當時實況。欲以農事爲本之說也。夫經濟狀況。因時因地。因

內外之情事。人民之習好。而不能強同。尤未可執古以泥今也。井田之制。限田均田之說。歷朝屢有嘗試。而未聞功垂後世。鉅惠及民者。豈有他哉。未能師取其真旨。而適合時中也。以今之世。開闢邊荒。授民以地。或可採井田遺制。若在內地。地權已有歸屬。荒淤不盡在官。焉能率行予奪。以養民之政。而爲擾民之行。故當師其意而行。但求人各有養。相安得所而已。抑業之所宜。自因環境。而人應以勤勞而治業。以治業而得養。乃屬天經地義。故養民之政。以普及職業爲主。當務之急。亦在於斯。今宜制定業籍。凡成年之民。均令有一定之職業。因其心智勞力。與境緣所在。各從其當。又就地方情形。依各種人民之身分習俗。詳密調查其生計諸費之標準。制定最低限度。要以能使其本身與義當贍養者。得以養生送死無憾。且猶留十分三以上之豫備費。藉備意外爲準。苟未能及此者。或令服可兼之職。或爲籌適當副業。或以他法補助之。不令失所。年逾六十。與未及成年。或雖及年。而在學與習業之人。概不列籍。其老幼服職與否。應視實在能力。如無所。

苦。不加限制。若力已就衰。或實所難勝者。則強制贍養義務之人。盡其能事。其無可爲贍養。與鰥寡孤獨。無所依倚。殘廢惡疾。失其扶養者。均有待於撫民之政。若夫婦女。則應以善其家政爲先。家之不齊。本已不固。於人生失其福祉。於國家增積乖戾。雖能服職。何足取焉。惟家既齊矣。亦得以其餘力。擇能任之事。使習於勤勞。戒其荒嬉。而不爲年籍之限。此普及職業制之大凡。綱領既立。然後推求所以宜民之生。求民之利。增民之富。一切措施。悉是爲據。則步驟得宜。流弊自少。而人民真能安生得所。達其並育同成之旨。於是養民之能事。可告完成矣。

甲 普及職業

普及職業制。要端有九。凡及成年十六。除在例外。均應列籍。列籍之法。或憑舉報。或由調查。舉報者。以本身家屬。與有利害關係人等爲宜。調查者。則親民之官。警察之吏爲主。鄉村正副。街隣職員。宗祠會館。凡百團體爲輔。相與印證。相爲補充。真象自得。此其一。在籍之人。如爲初覓職

業。或方失業者。均應依從定序。視其才智勞力。與境緣所在。分列給與職業。其定序以舉報先後。參酌其家計所需之緩急為準。此其一。凡給與職業。有由薦引。有待授予。國內經濟情況。即時即地。所需何種職業。上自士夫。下及傭雇。豫由所司逐一精查。多方聯絡。以有濟無。相為介引。而各地有無荒淤土地。未闢山林。可開鑛場。合宜樹藝。以及相需之文字商賈工藝漁鹽飼牧諸業。待修之道路橋梁堤圍渠井灣港川澤署所城垣。與官辦公用諸土木工程。足資調劑失業者。均參合當地經濟情形。詳密計議。如為財力所許。自應適宜措施。廣為安置。即不然者。亦當委曲求全。或以保息之法。提倡合資經營。或期鉅業之成。不惜盡情保護。或糾集多數微薄之財。為之代營事業。而配以厚利。或籌募鉅額捐助之款。以之替代賑濟。而備辦營生。又或明定規制。酌察情形。責成縣市鄉區富室。以其餘力。組設基金。同族同鄉同業同事同教同學諸團體。以其合資。互為公積。各推舉紳董。為當地與團體內無業士民。主辦薦引及授予職業之事。有司但為觀成。按功獎

罰。以爲匡導。罰之重者。倍額而止。獎之厚者。保及子孫。所以平情也。至各地情況不同。宜以時互通情報。斯盈虧可以調劑。待事需人。兩得其益矣。此其三。內地業少人多。終必艱於應付。故應及時計畫殖邊。移民荒僻。則生養之道無窮。而奪食之爭庶免。此其四。惟是士夫閒散。最難安置。而關重要。蓋此類人士。每爲一國文化所寄。國人動聽所繫。稍不經意。動亂隨之。故安置不容緩圖。果使經濟舒展。社會安康。才智之士。亦自易於謀生。即致力邊疆。展才異域。固當不乏其人。第以我國民情。每習於安常。而嗜於從政。近今政制。已非昔比。旣無尊賢儲才之道。亦少宏文養士之規。是宜更定新猷。備其途徑。公家任提倡宣導之勤。社會爲安養酬奉之輔。適其所適。不一其方。則賴以補救者。豈淺鮮哉。此其五。綜上所述。乃普及職業辦法之概要也。若及年之人。游惰無知。不堪任職。則須強制補習。或學或藝。量才培植。務使成材。以力自養。其有業荒而惰。有力而曠。或積資不事生業者。宜設法戒飭。勵其精勤。此其六。至原有職業。而以入

不敷出。難合於最低限度者。允宜酌爲補充。或準用上條。增其職事。或導以家業。相與辛勤。或爲蠶蜂家畜園藝諸副業。或應文字書算辯才之所需。就中最寒微者。或徑由公家補助。藉以全生。或獎令好善相援。濟其艱困。此其七。要之養民之政。在執政者關心民事。當如父子家人。則民困漸蘇。民生日裕。自可進於家給戶足之境矣。惟猶須注意者。調查生計費用。以制定最低限度之事。自因時地而殊。故各地物價之高下。金銀對價。與正貨輔幣現鈔間合價低昂。均宜時加考察。備爲參酌。其習慣風尚之不同。各種人民生計所需。亦難一致。要以契於至中至常者爲當。故合理盡情。而不浮濫。節用有度。而不苛嗇。斯可矣。凡此調查。仍準用上條。主輔相爲參證。期於持平盡當而已。此其八。至分配職業。無論爲薦引授予。要以新增事業與職事。維護已成諸業爲歸。質言之。應多得安置閒員之機會。而減少需要安置之閒員。此不易之理也。故欲貫澈此旨。宜先注意於用爲興業殖產之資源。倘使資源枯竭。散而不聚。或好爲不當之耗費。或習於無用之收藏。或

以政况失其防維。而轉移他所。或因進口超過出口。而流入外邦。其情甚者。實足使生產事業。陷於不振。已成者猶將動搖。未辦者何從著手。自宜維持有制。調護得宜。試揭舉之。(子)人民之資產事業。公家未許侵陵。亦禁巧言干預。法條昭告。大義凜然。保障之嚴。豈容任便。苟能若是。則資源所聚。事業自興。(丑)公平保護勞資主雇。彼此相得相成。旣無紛擾可言。詎有抗租撤佃。怠作解傭。罷工罷業諸事。業基斯固。生產以增。相養者多。投資者衆。(寅)利用厚生。發展民業。誠能如下述乙丙丁所論。見諸施行。投資者自有利得。必擇其所宜。各盡能事。而事業之發皇。亦即民生之有養矣。(卯)若於農業生產。能爲調劑價格。推廣銷行。工業生產。豫防過剩。擴充市場。商業營計。禁絕投機。豫測盈虧。均足令恐慌常例。歸於泯息。且各種事業職事。時有盈餘不足。但能周知密察。巧爲調劑。使遷避合宜。均勻得所。勿令過盈而遭慘敗。不以過缺而致居奇。所保全者。自必不可少。而投資興業。益有憑依。何虞意外。(辰)自來工商不振。每由於經理管賬。

諸員之侵蝕舞弊。而無事前防範。事後補救之良圖。如國家興教有效。禮義大行。法制改良。防維周密。斯弊可減。投資者少所顧慮。而賴以生養者。自見增盛。(巳)已成之業。或以資源不繼。難以支持。如能酌予維護。免其倒歇。緩和債欠。相與有成。則不受俱傷之害。或竟成相養之功。(午)今之士農工商。務於非法不正之行。無益社會之事者多矣。若逐加清理。使其才力資財。得轉移於正當有益之範圍。則國家人民。俱受其益矣。(未)國內生產事業。果皆合於上情。必當大有進展。而外貨自受土產之驅除。出口將遠邁於進口。斯資源日富。而所養益多。(申)導民以儉。獎其儲蓄。用財庶幾無濫。集腋自足成裘。(酉)銀錢行號。與儲蓄諸業。必有嚴密之監查。公平之保障。則託者安心。資財可由散而聚。含藏爲用。而養民事業。所賴必多。凡此諸端。僅其大要。均資源與事業之所關。亦即減少閒員。與增加機會之事。蓋非然者。雖日言與民職業。而結果適得其反。失業之民。將超乎得業。民業問題。永無解決之一日矣。豈非愚之至者哉。此其九。

乙 宜民之生

普及職業。民賴以養。固矣。惟人民日常生計。宜有常軌。既不許有意外之紛擾。亦未便如波動之奔騰。常人以其心智勞資與土地。經營業務。有所利得。資以養贍。猶有裕餘。則生計平恒。相與康樂。爭奪不興。世自易治耳。夫安民之道既得。意外紛擾。應可無虞。惟日常衣食住行之所必需。尙宜隨時調劑。毋因缺乏。遂感艱危。猶當平劑價格。使保均衡。無多漲落。至於心智勞資與土地應有之利得。亦須加以顧慮。防其虧折。策其安全。如是則生計無過激之波動。而安常靜謐。絕少疏虞。宜民之生。不其然乎。然茲事亦豈易言者哉。調劑物產。平恒物價。均有前提。必也（子）薄其稅歛。取之合宜。則物產以有所利便。而易於流入。物價以少所負累。而無虞激增。（丑）便其交通。俾運輸通信。均獲便捷安全。費輕易舉。自易調劑盈虛。迅速將事。居奇勒價。漸歸絕跡。（寅）因維持物價之平衡。對於金銀對價。與正貨輔幣現鈔間之合價。豫策萬全。勿令激動。且不以此等幣鈔。與用爲物。

品兌價之公債票據。及有價證券等項之過增。而使物價驟見飛騰。(卯)或則調護金融。俾毋虧滯。蓋金融狀況。如不能贊助生產貿遷。以盡能事者。則物產即不免虧缺。物價必見激增矣。(辰)又或貪暴利而屯積。圖壟斷而傾銷。均足使物產之供求價格。激生意外。所應限制有方。監察盡當。凡此數者。大要而已。苟能備之。庶於調劑物產。平恒物價。無遺憾乎。若夫利得之安全。亦關乎供求之平均。與投機之禁斷。蓋農工生產。果係過剩。適爲物價暴落之因。消費者固以爲利。生產者自不免虧賠。甚或折盡成本。喪其家業。商貿亦然。如供過於求。則擗壓資金。無所利得。猶其餘事。以是股金折失。業本蕩然者。數見不鮮。工業生產過剩。尤必影響勞工。將收縮經營。頓增失業矣。他若商業投機。則又動搖業礎。擾亂金融。苟無術禁絕。民生何從而安之宜之哉。

稅捐交通貨幣金融諸項。足以影響物產價格。有如上述。其直接關於民生者。亦甚深鉅。今世之民。苦於苛稅者深矣。同一事物。或異其名目。或不同

機關。或彼此區域。一再科稅。層出不窮者有之矣。正規而外。經徵中飽。所司勒索。反超正項者有之矣。中下級人民。日常衣食住行必需之物。特加重賦。而不肯稍示矜恤者有之矣。瑣碎之捐。無微不至。些須之取。猶恐見遺。以是擾害民生。在所不計者有之矣。軍用之任情徵發也。債券之強制攤派也。鈔券發行之毫無準備。不許兌現也。民財民業之託詞收佔也。觸目心驚。民何堪此。故欲安定民生。求其宜適。非於稅項亟爲精查。而有所決斷也不可。曰廢除苛斂。凡超過準率。特應減免者。概予改廢。曰刪除複稅。同一事物。不得以名目機關區域之異。而重複科徵。曰杜絕巧取。除斥中飽。凡不以稅捐之名。而巧立名義。剝取民財者。均宜禁絕。中飽需索。應妥爲剔除。曰科稅宜以有收益之事物爲準。宜審酌人民收入純粹盈利之實況。以定稅率。除涉及奢侈。寓禁於徵者外。合計中央地方一切負擔。決不得超過其純利十分之一。毋許傷及資產。摧殘民業。如所收益。因故不得如豫期者。則應隨時減免。甯缺國課。倘國用有所不足。惟妥營專業以補之。仍以不

妨民業。無礙民生爲要。曰凡中下級人民日常衣食住行必需之物。應精確查定。不與徵取一切稅捐。或分別緩急。酌爲劃免輕減。以圖漸進。曰有因軍用肆意徵發。與凡勒派強收。託借霸佔。毀損民財諸事。均嚴密監察。禁阻有方等項是也。至於交通之事。亦有難言者矣。收集被佔之車輛。肅清路途之匪氛。剔除額外之需索。盡撤附路之苛捐。減輕中下級人民與其生計必需物品之運費。推廣通達川海。便於殖邊。與夫直貫南北之新路。均爲有益民生。切於時宜之圖。而果能即時實現也耶。且以今日實情。人民之資財。可不出戶庭而耗虧以盡。蓋損於金銀對價之差。損於幣制之參差不一。損於正貨輔幣之調劑失均。損於鈔券之無備濫發。遂使民生日趨危殆。而業基時見動搖。長此因循。不圖改進。人將甘於暴棄。孰肯勤儉自勵。而虛擲其刻苦之所積哉。若夫金融問題。有關民生安適。何待贅論。觀於甲項所論資源諸事。與上段禁絕投機之條。足知真理所在。而吾人所以處之者。可不慎乎。

丙 求民之利

夫國家有直接爲民求利者乎。曰有之。人之爲生也。或因地之利。或合事之宜。因所利而利。人不吝其力。則地利無不盡矣。因所宜而宜。人咸厚其生。而事業多所成矣。經曰。因民之所利而利之。斯不亦惠而不費乎。此之謂也。蓋平原山國。宜於農鑛。瀕海澤國。宜於漁鹽。交通便利之埠。宜於經商。物產豐饒之區。宜於工藝。飼牧園藝。各有其宜。苟因利乘便。力爲啓導。周其保護。更立校專修補習。設場考驗提倡。則如草上之風。就下之水。上有所令。民無不樂從者矣。如是始能地不愛其寶。人不吝其力。古之聖君。開物成務。澤垂永久。亦本於自然。順其事勢而已。今於因利諸業。如爲財力所許。更以時獎勵。酌予補助。則其功效之捷。作用之鉅。又奚待煩言哉。惟各地經濟情形。時有變易。供求互爲功用。盈虧貴在知機。或將有求於人力。或則缺乏乎資財。或有待於心智之運用。或亟需乎物產之補充。或農產豐而工藝缺。或此貨虧而彼物盈。或有應時事業。其固定之資產尙備。而流通之財力維艱。或因特別事由。而遷徙之戶口驟增。致日用之品物告

乏。凡此事項。要當特爲設備。便其耳目。巧其機能。注意周到。應接如神。值未雨而綢繆。宜事先而告戒。官民合力同心。相與查察因應。各業同行異組。允當公布周知。蓋其本旨在於利民。不應有所偏私。故無須乎隱秘。庶生產消費。兩皆得所。各厚其生。各適其利。而百業欣榮。閒散亦得順機安置。成者益衆矣。

或謂爲政教民求利。無乃不可乎。曰否。民之利。即國之利。爲民求利。公也。公而有成。民乃不逞於私。而各有所獲。各安其生。乃能相從以義。德治之世。爲民謀生利。必更示以義。義者無不利。亦無不宜。無事不利。無時不適。無人不宜之謂。此至中至常之天則。以用於事。協於時。合於人者。如有所偏。即非義矣。易曰。利者。義之和。故宜於己。復宜於人者。謂之義。獨利於己者。謂之利。有利無害。其道大亨者。謂之義。其利甫見。害即隨之者。謂之利。教民尚義。故民感受其利。無不適宜。無不得所。而世乃眞治。教民之道。詳見後論。茲不具述。要知保民之政。不以利餌民。

而以利安養其民。以禮義啓導其民。管子曰。衣食足而後知禮節。其深知此中覈要者歟。

丁 增民之富

民皆有業。各宜其生而樂其利矣。自應進於富強之圖。蓋必如是。始受其益。不蒙其敝。有大利而無後患。豈非計之全而策之善者哉。夫以我國地勢。類皆山原。民情多好安逸。邊荒待闢。棄利在地。而隣邦友好。均工商立國。切需於農鑛之原料。工用之動力。（如煤炭煤油等燃料。）則國民生計。其必以農事爲主業。而佐之以鑛乎。蓋可墾之地。非無限也。內地人口繁衆。農耕易盡其利。荒淤亦屬無多。勢惟速闢邊隅。以爲尾閭。然人情戀鄉土而惡荒遠。厭樸野而嗜繁華。殖邊事業。豈無梗阻。內地謀生。應有他圖。則不能不求之於鑛業也明矣。况以我國鑛產之富。尤足稱雄於世界者耶。故如農鑛兩業。果能使其生產精進增加。以應他邦之需求。則國之富強。計日可待矣。惟是增進生產。必有其道。陸運。則如鐵路通於海港巨川者之推廣敷設。

也。農村礦場連接於鐵路港口諸道路之修整也。水運。則如航業直達於海外商區者之特別獎勵保護與經營也。深入於內地河川諸船業之整備也。其他交通事業。如郵遞航空。有線無線電業之擴充精進也。輸出國外諸貨之稅捐。根據國際情形。以時減免。亟圖整理也。國際匯兌之積極改善也。海外銷場與貿易業之獎勵保護也。金融業於對外貿易之特別融通。而與以至大之便利也。凡此種種。爲求富於外之要道。而完成農礦立國之根本大計也。蓋非然者。農礦生產。日積月累。而國外滯銷。則各地必供過於求。存積過多。市價斯落。爲是業者。能無虧折而傾覆乎。各地如是。全國騷然矣。故求富於外。非僅爲增富。亦以鞏固業基而完成其功用也。茲既以農礦爲主業矣。則對外商貿。仍以農礦生產爲主。亦勢所必然。然保商之道。固無論所主爲何。自有應守之常軌。要當去其擾而輕其累。益其智而進以德。廣其遷運通訊與儲積之便。絕其侵蝕欺詐與投機之行。善用集資之法。保其周轉之靈。盡力於增加需要之人。竭誠以開拓銷行之路。公家以特別之設備。周全之耳目。

。得豫知盈虧之情。供求之狀。以時開導。爲衆指針。則所益必多。而保全自大矣。至於工業政策。宜竭其心智。察其需求。以開國家自給之途。而削外貨來侵之勢。以我國工值用費之平。原料燃料之富。因各地之所宜。普設場廠。求藝術之精進。廣集人才。泯爭端以安業基。善管理而清弊竇。以是聚集衆資。相與成事。合策羣力。共建鴻圖。則工業諸要素所謂勞力心智原動力與資財。可以粗備。而自立爲有望矣。如是。不僅挽回漏卮。亦足助農礦生產之銷行。而堅其業基礎。故求富於外者。卽或偶遭波折。亦何足慮哉。他如我國特產。絲麻皮磁茶漆。與諸美術品物之類。自應審酌他邦需要情形。推廣銷場。力求精進。或減免稅捐。或以時補助。或便其輸運。或培養專材。要當盡向外發展之能事。不僅以自給爲足也。

以上各端。按之我國現情。尙非絕對難能。苟其能之。斯可以進於富強矣。惟猶有二事。堪爲注意者。(一)外人挾其優勝之智能。雄厚之資財。以至我國經營商貿。踪跡所止。時虞壟斷。狹小市場。輒受支配。於我物產之銷行

。固不爲無益。而我之商業。傷損多矣。惟以國際通商。義所當許。自不能不有所容忍。以此之故。內地雜居。與夫土地所有權問題。所關乃益深切。非我經濟能力。進於堅強。足以自保。即有未便遽予認許者矣。至因不平等條約。外人有優越之權能。在我固甚屈辱。而於彼實未有利也。彼以是傷國人之情感者深矣。排貨之舉。義憤之行。習見不鮮。彼之傷損。又豈淺鮮。若夫農業。近亦爲彼注意。彼有所得。斯我有所失。况在工業。彼以節省稅金運費。便於採辦原料燃料。而利用賤值之勞工。且易適合嗜好。廣其銷場。故輒就我商埠。設辦場廠。以與我同業爭競。我之所長。(如原料燃料工值等、)彼且共之。我之所短。(如心智資財等、)彼則備之。我將何術以自全哉。此宜慎思而明辨者也。又如興辦實業。輸入外資。以今日經濟情形。需於興業殖產之資源。得無過於深切。自未能悉爲禁阻。然營業主體所屬之國籍。絕對應隸於我。營業所關基本事權。(如指揮營業、使用人員、處置資財等是、)亦斷難謬許之人。故僅一時通融資金。苟不至橫遭牽累者。固無不可容許。

所貴受益而不蒙害。要當官民同心協力。不輕入彀。斯可矣。此外資與我農
鑛商工諸業有關之事也。(二)今我僑民成富於國外者衆矣。如國無紛亂。業
固而安。有利可圖。別無顧慮。焉有不爭相自効者哉。故當發育其愛護祖國
之精神。增進信賴之念。而獎勵義勇之行。以達成運用僑資之前提。苟得其
助。富民之策。可以速著功效矣。凡此養民諸政。貴在力行。古訓有曰。爲
政不在多言。有志於治平者。盍勉乎哉。

政學真詮 增民之富

五八

第四節 撫民之政

夫人莫不欲安生得所矣。而或以天變。或因地異。或由自孽。或出人爲。每不能安其生養。失所憑依。則將何以全生哉。天生地養。人類以存。際此艱危。天地何由施其仁德而完其功用乎。曰。是有待於仁人善之爲政教而已矣。教以啟人。相爲撫養。政以立制。資其解救。民之饑溺。如己饑溺。一夫不獲。罪在己躬。夫而後不能自養者。弗失其養。無力自存者。有以相安。而全生並育之功成以。政教之能事亦盡。豈不懿歟。

撫民之政。應與論究者。約有五階。一曰明因。二曰弭患。三曰減害。四曰濟難。五曰善後是也。人生之有待於撫恤也。必有其因。苟明其因。審方盡力以消弭於無形。制止於機先。或事變雖發。而能不受實害。則仁德以全。民心益附。此最上策也。如或不能。惟有狹小其範圍。輕減其度量。迅赴事機。以爲救護。其已受害者。則按其情形。應其所需。亟爲救濟。俾克自全。

。禍害既已。宜及時安集。復其原狀。鑑於前失。必有改圖。此均善政所當籌謀。而人民切望無已者也。試爲論列。以備擇從。

甲 明因

夫禍害之及於人生也。(子)有由衆生積業。而發於氣感之自然。遂致災害突見。氣象反常者。如水潦。乾旱。水雹。毒霧。地震。海嘯。山崩。川竭。與夫雨雪違時。寒暑劇變。風雨暴狂。噴火激發。蝗鼠傷農。疫癘禍世諸類是也。凡此事象。足使居民感受重創。或失其衣食住行之資。或奪其生命身軀之本。際茲物質文明之世。在科學興盛諸邦。乃習見不鮮。動成鉅害。非以其所得知者。僅事象之表。而於真因。猶屬茫然。故無由爲消弭之計耶。若我先民。則於氣感之精理。知之審矣。亦我文明優越之一證也。(參閱乙項所論、)(丑)有由於人類之行爲。而或事出於己。或禍由人造者。如戰亂。鬭爭。兵變。匪劫。擾害。犯罪。刑餘。火災。與夫邪說惑衆。聚黨逞私諸類是也。此類事象。概因人心陷溺。失其常度。要爲欠缺教養所致。所以蹂躪

人民福祉者大矣。（寅）有以人生恒有之事故。而罹於慘苦之情狀者。如年逾六十。垂老鰥獨。或則寡而無後。均不克自存。無所依倚。與未及成年。幼小而孤。無爲教養。以及殘廢不具。瘋癲痴呆。癩癩惡疾。貧病交加。而皆不能服業。無人扶助者是也。此種人民。自有待於救援。哀矜之情。人所同有。天之所憫。其必爲善處之乎。

乙 弼患

上述三大事類。各有其因。所以消弭之者。非可強同。夫氣象之變。由於相感。苟政教清明。人心和順。斯怨毒愁慘凶厲之氣。可以不生。而氣候亦自調順。若非然者。政刑之乖。戰劫所關。均足影響大氣。迭著災變。故或以羣陰所聚。衆怨難平。每致寒暑失序。雨雪違時。或以人情激昂。構象悽慘。則見潦旱成災。雹癟爲患。其他非常事故。莫不基於人心之感召。蓋積氣上浮。自然大氣。卽相感應。於斯時也。苟能一變人心。凝誠感格。可使陰霾全消。災象立化。天地和順。復其常態焉。此非空泛之言。不惟我國經史

足資證明。即驗之現狀。亦如響斯應。毫無差異者也。明乎此。則知周禮荒政十二。（見周禮大司徒、以荒政十有一聚萬民、一曰散利、二曰薄征、三曰緩刑、四曰弛力、五曰舍禁、六曰去幾、七曰眚禮、八曰殺哀、九曰蕃樂、十曰多昏、十有一曰索鬼神、十有二曰除盜賊、）於撫恤外。多注重於平情釋怨。召致祥和之由來。而史載舜以聖治而見景星卿雲。湯以自責六事而解七年之旱。亦絕無足異矣。禮經祭法篇有曰。燔柴於泰壇。祭天也。瘞埋於泰折。祭地也。用辭犧。埋少牢於泰昭。祭時也。相近（禳祈、）於坎壇。祭寒暑也。王宮。祭日也。夜明。祭月也。幽宗。祭星也。雩宗。祭水旱也。四坎壇。祭四方也。山林川谷邱陵能出雲。爲風雨。見怪物。皆曰神。有天下者祭百神。諸侯在其地則祭之。亡其地則不祭。（宗廟通用、）夫豈古聖哲好爲迷信多神哉。誠以真愛民者。固必修其應盡之事功。尤能虔誠敬畏。以事皇天。惕厲以昭其孚格。憂勤以弭於未然。必使不可知之災害。漸消除於潛移默化之中。不至爲民禍患。其心至誠無僞。至急不遑。故能上通於天。全民福祚。自非淺薄者流。

所得而了解者也。（參讀易經禮經中庸、及明經特刊第十三十六期、）况即以人力言。災害豫防。亦爲政之要圖。是以備水。則有圍堤溝壩。所應修治以時。江河幹支。亟宜疏導盡善。蓄水緩勢。池湖尙矣。林木亦有力焉。若言水利。則池塘渠井。多所設備。自資灌溉。或能獎進科學。造雨功成。仍無虞乎乾旱。他如豫測災變之來。以爲避害之備。非無其方也。滅蝗拒鼠。防疫消癘。非無其道也。苟行之不失其時。實足制機先而消鉅害。至於禍由人興者。果其安養教化之政。克底於成。自能奠定人心。移風易俗。而和風流布。禮義大行。相讓相扶。仁德斯著。則見衆善並進。衆惡同化。弭禍之方。莫是過焉。抑爲政果能普及衛生。精其醫術。公施醫藥。恩洽貧寒。又使人能自覺。不以物欲喪其性天。不因樂利耗其命本。親親之誼篤。相與安養無間。好善之士多。儘能輔助爲力。則是梵獨病廢。不已消弭無形。而不幸之輩。或亦無所苦乎。

丙 減害

災變之至。不可以已。禍害之情。亦難盡避。則將何以狹小其範圍。而輕減其度量。夫以自然災害。救護宜速。平昔審酌情形。因地制宜。或爲練習。或加準備。至時必能收效。如習於臨危搶護。明於撲治多方。旱情酷而豫知泉源。疫勢猛而力能應急。救荒有儲穀之倉。備患明勸禁之令。施濟應設基金。責成縣市鄉區富室。協力以圖。互惠宜存公積。督由族鄉業事教學諸團體。合資備辦。危害之時。民情失常。又當鎮攝有序。防衛合宜。則不虞之害。可以免焉。若夫人爲禍害。或多備救護員隊。救治傷殘。或實行隣里聯甲。與地方自衛之制。助防盜匪。保固安甯。或爲調解勞資紛擾之設備。或爲安置刑餘生計之措施。刑事政策。則以不再犯罪爲歸。思想問題。則以多方化解爲本。黨徒擾害。查禁必嚴。沖決焚燒。消防必捷。所冀禍害減輕。凶頑知悔。慈悲真旨。要當如斯。其在贊獨病廢諸項人民。所以減其痛苦者。亦惟施仁有備。布惠及時。而使早得安養療治。有以自全已耳。

今將論及撫民之正面矣。明因也。弭患也。減害也。概涉及他項政令。而因救濟斯民。完全功用。皆未可忽視。蓋若不爲弭減之圖。即盡國家之全力以相周旋。亦必有難於應接者矣。况即弭之減之。而以國家有限之財力。欲專恃爲施濟。豈遂能無顧此失彼之事。善哉古聖哲之養老也。制民田里。教之樹畜。導其妻子。使養其老。鰥寡孤獨四者。天下之窮民而無告者。聖哲發政施仁。必先斯四者。詩云。哿矣富人。哀此莞獨。周官大司徒以保息六養萬民。一曰慈幼。二曰養老。三曰振窮。四曰恤貧。五曰寬疾。六曰安富。以鄉三物教萬民而賓興之。其二曰六行。孝友睦姻任恤。以鄉八刑糾萬民。一曰不孝之刑。二曰不睦之刑。三曰不姻之刑。四曰不弟之刑。五曰不任之刑。六曰不恤之刑。孟子曰。鄉田同井。出入相友。守望相助。疾病相扶持。則百姓親睦。大學曰。堯舜帥天下以仁而民從之。君子有諸己而後求諸人。無諸己而後非諸人。又曰。君子不出家而成教於國。一家仁。一國興仁。一家讓。一國興讓。又曰。上老老而民興孝。上長長而民興弟。上恤孤而民

不倍。是以君子有絜矩之道。禮經曰。凡民有喪。匍匐救之。無服之喪也。所謂孝友睦姻任恤。所謂哀此斂獨。所謂仁讓。所謂老老長長恤孤。所謂救民之喪。要在教民自爲安養扶恤。克盡其道。設有不幸。亦能互相周濟。固無煩於國家之代勞也。國家發政施仁。行其保息。第以補民力所不足。而全其仁德耳。夫人性純善。惻隱之心。人皆有之。苟上能悲天憫人。仁德率民。則人自感化。親親仁民之功克盡。斯信道好善之民日衆。集腋可以爲功。祥和因以感召。而無虞乎災變之爲禍害也已。故撫民之政。必使民宗親戚屬。自相扶持。隣里友好。互爲任恤。他如宗祠。鄉會。同業。共事。同教。同學諸團體。亦宜獎其互助。責以善功。世之善信。崇信宗教。致力慈善。國家宜獎掖之。協助之。或以資財。或假權力。或褒揚爲慰。或祿位相酬。務使克全善行。成其功德。盡人相效。普被仁風。世固不乏資力富厚。自贍有餘之人。亦有以才智勤勞。服務社會之士。然人生自不能無所缺憾。故或慕名聞。或好榮譽。或有所求於祿位。或冀遺蔭於子孫。或須賴國力特別保

護。或欲得地方人衆歡心。苟能應其所需。而投其所好。明定賞懲。昭其大信。不難用其資力。與才智勤勞。以爲施濟之助。不費而惠。乃能應接不窮。成其遠大。况爲政者。如係民飢民溺。如已飢溺。則人即無所求。而感慨激發之餘。必有能施捨其身家者矣。此講撫民政要者不可不知。而宜先爲計慮者也。

惟國家發政施仁。實行保息。亦豈能無善制良策哉。天災人禍。旣已降及。則受之者何以能脫身劫外。自非當機立予救濟不爲功。故因禍變而受害者。應視其度量如何。與所感缺乏者爲何。如失其安生之所。則應妥爲收容。安置生業。及施給暫維生命之衣食資財。如僅失資財。則或全免捐稅。或僅減負擔。抑更給予補助。周濟其急。或爲擔保借貸。或由豫設基金與公積。酌爲布施。或逕命官立行號。免息出貸。其爲缺乏食品。無以爲生者。則由儲存於倉者。平糶施放。以資接濟。或備食堂。或辦粥廠。或派遣專員。巡查各地。按口施食。或由災歉之地。加便運輸。撤廢食品諸捐稅。輕其運費。

以通於較近之城埠。俾食物得安全自由運入。以劑於平。或就當地與接隣地方。徵集有餘殘剩諸食品。輸於被災之地。以贍被災之人。用解其急。而別籌抵補辦法。其因災變缺乏飲料者。辦法亦當準是。至以寒冷缺乏衣被取煖之物者。則或按戶計口。施放棉衣。或公開緩室。聽人休息。或備公共緩寓。廉取其費。以便來居。或設被服公庫。專質緩期衣物。而貨禦寒被服。或由公家徵集民間棄置不用之被服。以應急需。而別計償還。或減免供燃燒禦寒諸物之捐稅運費。以平其價。便民備購。或舉辦寒冷期內手工短業。盡收閒歇之貧寒男女。督以工作。而供其衣食寓居。兼爲撫育子女。其因被災而有疾病傷損者。則或公開療所病房。不取費用。施散時藥。補救多方。或以醫員携藥巡診各地。救治垂危際困之民。如係婦女幼兒實遭凌虐。冀免傷殘。被人誘拐。投依失所。則宜嚴密糾察。迅爲解救。徵訪親屬。妥予安置。或設院暫行收容教養。優其待遇。毋許煩苛。轉同幽禁。其有災況嚴重。難於就地設法者。則當擇其所宜。遷移安插。備其衣食。而便其通行。如該地

歎乏不甚。猶能爲力者。則準諸上項。神用其間。明敏將事。斯可矣。至於老而鰥獨。寡而無後。與夫失恃孤嬰。殘廢聾啞。瘋癲痴呆。癩瘋惡疾之民。果係無可依倚。即不能不善爲安養。若夫貧病交加。不克自存。或更累及家室子女者。亦必有以周濟而療治之。古者養老於學。所以訓孝。頒白者不使負戴於道路。豈惟無凍餒而已。故國之耆老。應養於朝。或奉於學。以時問政。周其禮貌。地方長老。鄉村頒白。如爲鰥獨。亦當備設院所。致其安養。若係家無生業。而猶有能扶侍者。得聽其家居。按期計口。頒給食品。或以米票。用資養息。清節堂之設。各地有之。惟待遇苛薄。失其真誠。亟宜擴充改善。逐地咸備。使各得所而樂於來歸。地方官長應不時撫慰致敬。庶符勸導貞節之義。恤孤育嬰。今亦多蹈形式。宜善其養育。而啓其德能。成其技藝。使得因才就職。不爲世棄。殘廢聾啞。無爲教養者。或設養濟之院。或爲學藝之場。補其缺陷。減其不便。以同於常人。俾獲享人生之樂趣焉。至瘋癲之人。世多設院安置療養。而外邦頗多僞託之以奪財者。宜嚴加

防察。務使病者得其實益。而不以爲苦。非然者不至誤陷其中。而失其自由。痴呆癩瘋惡疾之人。亦宜有所療養。特加保護。庶人已不相欺害。而各得其所也。惟諸項人民。各地均不甚多。撫恤盡當。較易爲力。若貧病失養之人士。丁此末季。所在皆是。力能受職者。自可量材授職。然既纏身於病矣。即有職業。亦必休歇。此等人民。與其家室子女。將何以存活乎。計惟有準照上列諸辦法。視其所缺。分別周恤。善其設備。施及醫藥。此種無告之民。旣較爲多數。自宜集合地方善信。詳密規畫。責成當地富室。與族鄉業事教學諸團體。並勸導世之有力而可與爲善者。協力進行。必能睹厥功效。相與成德。若在國與地方財力有餘之時。以公家經費措施一切。或公費爲主。酌求贊助。則集事自較易。而舉績必加速矣。此皆撫民政要之最急切者也。

戊 善後

災害既已。必急圖善後。若任其所至。他害又生。民之慘苦。或將更甚於前。

。故補救之計。不可稍懈也。善後之爲義。不外兩端。一曰恢復原狀。二曰改良精進。災害爲類既多。則所以復其原狀。企圖改進者。亦不一其方。要當使地方與受害人民。均得恢復災前狀況。地方如有破敗殘缺。必有以振作而調劑之。或免其捐稅。或使其交通。而輕其運費。庶物產得安全自由而入。物價既平。物產亦足。流民自易安集。當地物產。亦必使安全自由暢銷於外。則地方有所培養。而元氣可漸復矣。若能假以免息資金。或補助其所不足。增益其所不能。則民困可早蘇。而民力易進展。其涉及消疫戒備與感化等事。尤應盡全力以善所事焉。至於受害人民。亟宜安集。復其舊業。資其所缺。使得於極短時期。彌補其虧失。而鞏固其生業。國與地方。惟力是視。力有未逮。或求之善信。或責之富室與團體。或更訴之有力而可與成事者。執政者要當悲憫爲懷。勤勞將事。則地方與人民。必可受其實惠。災害之生。如爲人謀未善。即應設法改圖。去其危機。補其缺憾。精益求精。進之又進。惟不得以此增加受災地人民之負擔。而重其所苦。故改進之財源。應

求於異地。並不以此苛苦異地之人民。而因改進計畫。受災地人民。即能資以安養。則尤善矣。凡此諸端。均辦理善後切要之圖。爲政者不可忽也。

吾人研討撫民之政。最後有極應注意者焉。如以眞誠致力民事。不以私利爲念。不以盡瘁爲勞。則德成政舉。民獲其福。如官習猶深。因循苟且。甚或苛歛侵吞。因以爲利。則所以撫民者轉爲擾民。徒增民累耳。庸有益乎。言撫民者。所宜深省而密察矣。

第五節 教民之政

民爲邦本。民智則強。民賢則治。聖哲教民。賢智並重。書曰。平章百姓。大學曰。在新民。皆教民之事也。故逸居無教。是失所生之本。雖已繁庶。終必潰亡。况致庶之道。必先增進其智能乎。然若爲教失其正鵠。不合時中。徒爲造亂之源。推其所至。亦足以亡種滅國。即幸而富強。窮其究竟。仍不免焉。此古今史實垂訓於吾人者。至爲深切著明矣。可不慎乎。茲當列項分論。詳爲審究。讀者其毋忽諸。

甲 確定教旨

民之有教。求自立也。求相安也。自立則強。相安則治。既強且治。則國基鞏固。民物咸甯。民何以自立。何由相安。曰智曰賢。斯亦可矣。然一國之衆。品類不齊。有好善親仁。成德樂道。即有怙惡爲非。放僻邪侈。有強於權勢體力。即有弱而無能。有才智兼人。施展有餘。即有愚昧自封。不達事

理。有甘於寂靜。柔以克剛。卽有好爲浮動。不恤躁進。有資財豐足。自樂其富。即有貧乏勞苦。艱於圖存。有嗜好新奇。不遑精審。即有執守成規。食古不化。有喜爲交游。與人結合。卽有孤僻自好。不樂合羣。故心情自不一致。趨向未免分歧。若任其所之。則惡欺善。強凌弱。智抑愚。躁制靜。富厚壓貧窮。新進譏保守。而衆弱衆愚衆貧。或遂相結爲困獸之鬪。雖強而有力。智而有謀。富而能爲。以寡禦衆。豈能倖存。加以喜新。昧道。浮躁。貧窮之輩。若相結爲搏噬之圖。則民秩立敗。國本遂傾。爭奪競演。相率淪亡。更何有強治之足云哉。故教民第一義。應就國之民衆。整理而齊一之。其道非他。即使先了然於人生之眞諦。與夫全生之要道。全生之道。在於安生得所。人己同成。而何以全國人衆。均能安生得所。不相侵害。則應各守人己之分際。循其軌度。保其範圍。守於其心。見於其行。但能實踐而普及之。則人人相安。無虞無慮。可謂治矣。所謂守其分際。簡言之。卽吾聖哲所謂禮也。禮以定人生動靜云爲之大則。使吾人七情發而中節。得以保合

天和。而復於本性。契於中常。則人雖具有六根。而得不爲六塵所蔽。故能人己同成。而皆安生得所也。惟自動靜云爲。與其形式之可得而見者言之。則謂之禮。禮之原質。實本於性中之道德而來。蓋必先有其內蘊。而後有所著於外。經曰。君子義以爲質。禮以行之。又曰。禮也者。義之實也。協諸義而協。則禮雖先王未之有。可以義起也。又曰。人而不仁。如禮何。此之謂也。而德者。則求之實質。具於心性。詩曰。天生蒸民。有物有則。民之秉彝。好是懿德是也。大道爲性之根源。亦即其構成之本體。德則性之用而道之見也。性之本真。慈悲淨靜。合於大道之生生不已。是謂之仁。其用於事。無時無地無人而不合宜者。謂之義。要皆德之名類。而吾人性靈之本能也。體乎性之中常。得乎情之和正。以制爲動靜云爲之儀則。則禮是也。禮文或有未習。性德猶宜存養。德之規目。因時遷變。世事繁複。德目亦增。要當推性之真。得時之中。而不外明人己之分際。以完同成並育之功耳。故以禮維民。以德範民。使民各循其分。得其所。實教民之要道。而治平之端。

倪也。此教民第一義也。以是奉爲憲典。無智愚強弱衆寡等差。一以守禮崇德爲歸。則民風醇厚。無相爭害。盛治乃成。夫禮也德也。旣根乎人性。人同此性。性乃具德。禮以明德。亦以充性。民自充性。而成其身。全其生。所關在己。非爲政者偏私之見。利己之圖。民豈有不順從者哉。故悖德棄禮。斯爲反性。猶魚之失水。失其所生之本。必不可爲教。即不足以遂生。教民者但能啓發勸導。合乎時中。更進而育成之。整理之。又惡有頑梗不化者哉。今人雖有自命新知。執守惟物之見。而好爲毀棄禮教道德之言者。然即其身而徵驗之。彼之動靜云爲。何物爲之主持。則莫非有天賦之性在。苟不爲偏執之情。利慾之私所蔽。必能自著天良。悟澈眞理。而不以悖德棄禮爲當。且即有迷昧。若至身當其境。所希冀人之善遇我者。仍不外乎德之所宜。禮之所示。乃獨已之於人。則欲軼出常軌。不循教範。抑又何耶。豈非不恕之甚哉。不過今昔世情不同。事宜有異。德之眞際。禮之綱常。固歷萬劫而不可或變。亦無所變易。而規目儀則之間。貴得時中。所謂時中。即合

於中而適於時也。蓋性道本真。圓融自在。果契於中和之正。自無往而不宜。故古聖哲禮樂典制。代有損益。蓋適時也。禮教之源。在於天道。而其精神。寓於彝倫。親親仁民。自有其序也。性道所契。即德之所昭。禮之所在。不變者綱常。而因時因地。不能無變者。則所以行之之方也。但求不損民德。不悖天彝。斯可耳。以此制禮。以此明德。又豈有視為迂遠繁重。而莫能追從者哉。

大本既立。更有進焉者。不可不講。夫人之全生。必求人已均能安生得所。固矣。然安生云者。自以安而有養爲要素。旣安民矣。如養之道。不無欠缺。則民仍難安生。遑云得所。養民之政。吾人已詳爲討究。惟民之有養。必民自身具有適於生存之道德智能。所謂適於生存之智能。自應審察環境。斟酌內外情勢。以立準度。此教民第二義也。今世偏尙強權智巧。彼以物質文明自重。而僅知法治與科學諸國。無不較我優強。惟形上諸學。我邦發達最早。精蘊猶存。足備研考。道德禮義。我邦涵融既久。深入人心。尙易發

育。斯二者。雖一時因故朽敝。而根本自健。施以灌溉。成效可睹。果能國安民和。億衆一心。則力自堅厚。彼仍勢散。無足畏耳。且若相機啓導。漸能同化。彼有權智。將安用之。最後優勝。自在而不在彼矣。不過物質之學。嚴整之規。但無損於民德。不悖乎至道。亦應擇取其長而善用之。要當使國民全其學智。成其藝能。（此所謂能、兼體育才能言。）足以應付環境。自立於世。職是之故。凡屬國民。應循禮明德。具有智能。以其德禮。定國安民。以其智能。服職成業。吾人論養民之政。固曾謂人人應有職業。至於家給戶足。而詳推其普及之方。今茲所論發育智能。亦即服職成業之謂。非徒鶩空無實用之理論。而與全生之義。毫無關涉。或爲有害者也。蓋人民不能離職業而有養。一偏之理。空泛之智。徒誇博識。何裨於事。轉不若保其誠樸。以全其性天之爲愈耳。此於學校級制。課程。時間。教本諸端。關係密切。亦教民者所當深省者也。

乙 慎守教方

教旨既明。所以行之者。必有其方。方之未善。教無由行。故審方亦關至要。教方不一。爲政者所必採者。約有四端。

子 身先作則

經曰。其身正。不令而行。其身不正。雖令不從。堯舜率天下以仁而民從之。桀紂率天下以暴而民亦從之。聖哲遺訓。證諸事實。莫不皆然也。今人明於責人。而偏於護己。法爲人立。己則超然。政以令人。不容趨避。以宣傳而引衆。乏誠感之動人。人顧若是其易與哉。故因求治。而望民賢。因求民賢。而言興教。必在上者。先自飭於身。立德以示人。使人相習相感。而自從化。以漸進於醇美之域。如草之被風。固不待力迫之也。上之於下也。應如是。中樞之於四方也。亦應如是。即凡爲首長者之於僚屬部衆也。亦莫不應如是。夫然後教行日遠。而國無不治矣。有志者盍勉乎哉。

丑 尊賢使能

夫日以道德禮義。學智藝能。示教於民。而用人取士。不聞進賢而退不肖。

政學真詮 慎守教方 身先作則 尊賢使能

尊有德而斥悖禮。或有其學者。不得其用。有其能者。不獲有職。則民信無以立。而羣疑莫可釋。孰不謂上之徒事粉飾。而欺我民也。故聖哲爲教。必於朝政。崇道尚德。尊賢使能。如登庸。如選舉。如徵召。如諮詢。史實俱在。典範昭垂。將使民耳目濡染。莫非崇禮之教。心志傾慕。悉皆成德之風。民之所好。上亦好之。所惡上亦惡之。而上有好者。則下又必有甚焉者矣。今世取才。僅知重智能。而不及德行。所謂選舉。每以多稅有財爲合格。又不專尚智能矣。苟無觸犯刑章。雖悖德棄禮。不爲罷斥。而所有刑章。不盡與道德禮義相爲合致。如是而欲達民賢致治。民智致強之旨。甯爲事理所許耶。

寅 制作教育

夫制作以立規模。教育以成器用。一則有普被之功能。一則爲各個之成就。茲爲分別徵論。有如次述。

乾 制作

所謂制作。概之有八。曰禮儀。曰典制。曰德規。曰信教。曰學術。曰風化。曰文藝。曰樂劇。均以適合時中爲要諦。以同成並育爲指歸焉。

天 禮儀

夫禮之真值。吾人既知之矣。惟禮儀之事。非僅儀文末節之謂。乃使人恰如分際。各以真誠相感相接。而保合其天和。以充復本性。協於仁義。不至爲越軌背秩之動靜云爲者也。故誠於中者。實爲禮之大本。然人何以能致其誠。則惟洞澈事物之性情。克治有害之私欲。而排除無謂之塵紛。始得一念注茲。趨於正軌。施之者能如斯。受之者自不得不如斯。觀感而興。相從以化者。亦不能不如斯矣。同氣相引。有感斯通。此之謂也。禮經有曰。威儀棣棣。不可選也。無體之禮也。蓋真誠已立。自形於外。心身如一。內外不遺。故周旋應對。無不咸宜。其發爲威儀者。冲虛淡泊。自能棣棣。樸茂安和。有若天之晴明。靄然靜穆。太和洋溢。鮮有跡相可尋。故曰不可選也。不過凡民非能不學而幾。自宜盡立誠之方。循禮儀之則。

。由有爲而臻於無體。先鼈勉以造於自然。故禮教尚焉。施之者苟能盡其當然。則受之者必恒感於滿足。習而同化者。卽亦不求自至。故能天和常保。爭擾以泯。此爲事勢必然。不同虛擬。謂予不信。盍體驗之。然後知禮之作用。乃適於實用。切於事情。絕非迂遠之事。腐化之圖矣。今人不知禮教。謂僅束縛自由。輒爲排棄。殆惑於舊時拘執之言。而未聞其眞諦。不識禮教乃我東方文明之結晶。蓋即反身以求。設人無故以非禮悖德之事相加者。甯願忍受之乎。己之不欲。可以施之於人耶。如其所行所欲。本可循正軌以達成。何不委曲求全。而必故爲潰決大防之舉。誠何居心。且如大防決矣。民之福祉安在。使人各逞私逐欲。毫無顧忌。相與行強恃富。弄詐作奸。施之者固快意一時。受之者作何感想。勢必伺機報復。循環無已。人無甯息。爲生苦矣。若云法治有效。在今日久行法治諸國。猶時以力薄效微爲憾。而况乎我國哉。則知我先民治國尚德。以禮運行者。其用意深遠。而識見超邁矣。(參閱政本章論法治)惟是制禮之道有三。亦

不可不先事省察。古者六禮之詳。(冠、婚、喪、祭、鄉飲酒、相見、)今猶可考。卽養老。投壺。習射諸禮。亦有可稽。莫不寓崇德尚齒之旨。然今人習俗。不同於古。動靜云爲。皆有環境。固不必強圓以爲方。減有以歸無。要在因勢利導。俾合於並育同成之義。而保其安和中正之常。施者受者。均各如其分。坦然以大公之心。相喻於事理之當。周旋之間。無不滿足。易位而居。自知所以盡情者。不能過是。此可認爲中常。定爲準度。即禮是也。故制禮者。必以公誠仁恕。推己及人爲懷。乃能體認盡當。得其眞際。尤須通達世故。審知民習。而合於今世之民情。果如是者。始可以其制作。爲普遍之遵循。則禮之功效。必有可徵。初非執妄之見。所能率爾從事者矣。此其一。禮既爲人動靜云爲大則。其類不一。可以推知。是宜各有儀則。定其等差。以明厚薄。昭敬愛。藉是齊民之志。成民之德。民德不足。苟習於禮。自能情性不紛。起居動息。莫不有節。而相安和。故禮始自修身。視聽言動。惟禮是循。四勿(指非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿

言、非禮勿動、）三省。（指吾日三省吾身、爲人謀而不忠乎、與朋友交而不信乎、傳不習乎、）三畏（指君子有三畏、畏天命、畏大人、畏聖人之言、）三戒。（指少之時、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、）勤省察以自修。務克己以復禮也。居易俟命。素位而行。不知不愠。下學上達。（指人不知而不愠、不亦君子乎、及下學而上達、知我者其天乎、）己所不欲。勿施於人。己欲立而立人。己欲達而達人。惟修己以敬而安百姓也。故平居自有儀則。出處亦有常規。咸依分際。各隨年齒。富貴貧賤。幼少壯老。守其則而循其規。斯可矣。此種規律。載在經籍。能折衷時宜。存其不變。易其可通。昭示規條。以便民從。亦切要之圖也。由身而家。追溯大本。身何從出。厥惟尊親。事親以孝。百行之先。存歿盡禮。不容疑議。奉養顯揚。宏功繼志。孝行斯立矣。根求其元。猶有幹枝。以推及於祖先。兄弟姊妹。夫婦子女。宗族姻戚。皆有禮儀。保其親睦。故自平居對待。以至慶賀喪葬。莫不中節。親親之誼盡。睦族之德成。

長幼尊卑。男女昭穆。秩序有定。各得其所。而齊家之效舉。其爲家庭增進福祉。豈淺鮮哉。由內達外。由近推遠。更及於主從。師生。友好。故舊。東鄰。長屬。隣里。主賓。與夫同教。同學。同事。同寅。同業。同鄉之人。廣而至於社會民衆。同國。同民族。同人類。莫不主忠信。尚仁恕。應相與推誠。相爲任恤。而有禮節儀文。周旋應對於其間。抑人類追溯太始。實本於天。天以造化而創衆生。故敬親必更尊天。尊天乃立人生之大本。接上下之眞誠。祥和感應。煦育羣倫。道德有根。信仰有寄。安民有序。生養有成。其效偉矣。故尊天敬神。古今東西。不廢其禮。科學高深。此理益著。決非淺見陋妄所得而非議者也。又如立國形體。不能盡同。而國權所寄之人。實爲民命所託。賴其施政布教。以濟天道之窮。故尊上之禮。不能偏廢。臨民遇下。亦有其則。惟須適合時中。順應國情而已。此皆制禮所必加意。近世議禮。每限於婚喪祭慶軍賓之類。猶不免固於拘迂。落入陳腐。豈真知禮者哉。此其二。禮制之行。非執政推誠實施

於上。人衆興感習從於下。以幾於化民成俗不爲功。故昔有宗廟之禮。禘嘗之義。依時設祭。事亡如存。以教孝也。郊社之禮。六宗山川之祭。崇德尚功之祀。至誠感格。一如祀祖。亦以宏報本之念。明追遠之旨。使人喻於道。而成於德。以全其生。充其性。而順乎天也。至如婚姻。喪葬。朝覲。聘問。鄉射。鄉飲酒之類。亦均有定制。序其等差。明其所尚。(如尚賢尚功尚齒尚爵諸義)。示其誠敬。寓其寬仁。以爲民教。禮經具在。可以考按。而平居則修己以敬。言動以禮。帥民仁恕。成教於國。祭祀必使民同享。言行必稱。引先人。敬天事神。必竭其誠。立政行令。必先有誓。有大事必卜。有災劫必禱。皆以導民於誠。昭其戒懼。以相習於禮範德軌之中。絕非淺見者流。所能疑議者也。故內則凝誠精一。外則威儀逮逮。而實踐乎三重(指中庸爲政在人、取人以身、修身以道、修道以仁、仁者人也、親親爲大、義者宜也、尊賢爲大、親親之殺、尊賢之等、禮所生也、王天下有三重焉、其寡過矣乎)。功成於九經。(指中庸凡爲天下國家有九經、曰修身也、尊賢也、

親親也、敬大臣也、體羣臣也、子庶民也、來百工也、柔遠人也、懷諸侯也、)所謂垂拱而治。篤恭而行。萬物並育。人己同成。而禮之能事畢矣。此其三。三者均關禮教眞詮。有志興復文明。以光我邦家者。其毋忽諸。

地 典制

禮之不足。有待於政。政有令禁。有法度。法度於禮爲輔。於政爲制。今法治諸國。有公私之法。有根本與行政司法之法。有强行任擇之法。概以維護安甯公益。善良風俗。而發源於西方文明。通於道德宗教哲理。然其源不遠。其本未立。故其效浮淺而不確。事實具在。可資考按。蓋人之動靜云爲。莫不主於心。心爲性見。凡以知情意表現於外者。斯謂之心。心得其正。則行無邪曲。無時無地而不著其功。心何以正。則惟有去欲解紛以平其情。辨物明理以和其情。而所以能去之解之辨之明之者。乃在啓發真知。聰明圓慧。以復於性之本能。不徒鶩於博識。而迷於物欲也。其著於外表。足資爲氣感者。即禮是也。克己復禮之謂也。復禮則歸仁。而充

性全生之道得矣。故昔聖以格致誠正。克己復禮。爲人生之正軌。心有所指。不令而行也。然爲輔助其成。聊備萬一。亦宜修明法度。故禮經於六禮七教（指禮經主制七教、父子、兄弟、夫婦、君臣、長幼、朋友、賓客、）而外。復有八政（指王制八政、飲食、衣服、事爲、異別、度量、數制、）之齊。五刑之訟。（亦見王制、文繁不備述、）而周禮十二教。（指周禮大司徒十二教、一曰以祀禮教敬、則民不苟、二曰以陽禮教讓、則民不爭、三曰以陰禮教親、則民不怨、四曰以樂禮教和、則民不乖、五曰以儀辨等、則民不越、六曰以俗教安、則民不愉、七曰以刑教中、則民不虧、八曰以誓教恤、則民不忘、九曰以度教節、則民知足、十曰以世事教能、則民不失職、十有一曰以賢制爵、則民慎德、十有二曰以庸制祿、則民興功、註陽禮謂鄉射飲酒之禮、陰禮謂男女之禮、婚姻以時、則無曠怨、儀謂君南面臣北面父坐子伏之屬、愉同儈、謂朝不謀夕、度謂宮室車服等制、世事謂士農工商之事、）禮儀典制。互爲功用。六德六行六藝五禮。（指周禮大司徒以鄉三物教萬民而賓興之、一曰六德、知仁信義忠和、二曰六行、孝友睦姻任恤、三曰六藝、禮樂射

御書數、又以五禮防萬民之僞而教之中、五禮謂吉凶賓軍嘉、）糾以八刑。（指周禮大司徒以鄉八刑糾萬民、一曰不孝之刑、二曰不睦之刑、三曰不嫗之刑、四曰不弟之刑、五曰不任之刑、六曰不恤之刑、七曰造言之刑、八曰亂民之刑、）更聽斷不服十二教之獄訟。（指周禮大司徒、凡萬民之不服教而有獄訟者、與有地治者聽而斷之、其附于刑者歸於士、註不服教謂不厭服於十二教、貪冒者也、）則知典制與禮儀關係之密切矣。今後釐定法制。應如何規畫。使協於道德禮教。治於民志國情。而不失我東方文明之真粹。辨類析條。有賴更張。或詳或簡。推求其當。俾禮儀德規典制三者。互為融貫。相成相輔。既不可執泥於古。致扞格而難行。亦不徒摹倣於人。驚虛譽而亡我。此立法者所宜深加省察者也。

立 德 規

國於天下。必有與立。我東方文明固有之禮教道德。自有真粹。吾人一再論及之矣。然時至今日。亦有時代所需。與匡時之德目。所應審酌時中。

悉心釐定。敷爲教本。以指導凡民。而通於禮制。得其翊助。禮制未備以前。則宜壹衷於德。德規之詳。非廣徵民志。博採輿情。固不能驟斷。第吾人所可知者。德之本原。在於天性。性本於自然之道。而爲天地之中氣。其體仁慧圓融。蓋爲生生之本。故謂道爲體。德爲用。依仁積義。即爲成德。以用益體。故可充性。克己復禮。即以歸仁。則可幾於成德矣。仁足以狀性體之真。故又爲德之全。成仁亦成德也。其用於事。施於人。無時無地而不宜者。謂之義。從而順天秩。辨等差。明厚薄。別敬愛。以齊民志者。謂之禮。故道德仁義禮。雖各有界說。而即一即二。皆以全生復性。使人得並育而同成者也。後世事物繁興。即事即人。各有其當。環境有異。因應咸宜。故德目自增。德規益詳。昔之所宜。亦今所宜存。而契於民習。用其所長。以之成教。事半功倍者。舉其大端。約有十六。(一)敬天。(二)孝親。爲禮之始基。亦德之最要。他如(三)博愛。即推己及人。汎愛衆。立人成物。仁民愛物。盡性並育之謂。故其功深可參天地。贊

化育。或精一盡性。萬物並育。或博施濟衆。普度羣生。或平治天下。安民濟物。或建立至教。拯救沉迷。皆博愛之大者。他若功在社會。仁惠及人。導人爲善。與人方便。以及戒殘殺。救生靈。莫非博愛之義。又如（四）去欲。所以全天養性。人每蔽於物欲。不惜喪身以逞。遂失生生之本。徒滋物我之爭。故應清淨其心。勉爲貞固。節戒屏除。漸離塵欲。貪嗔痴妄。墮落之根。毋擾其神。毋暴其氣。毋耗其精。以持志而全真。則內外功成。明明德而止至善矣。其他（五至十六）諸目曰誠敬篤於中。惟戒虛僞。信義著於外。惟戒詐欺。曰精勤自強。戒在弛懈。靜慎守事。戒在躁浮。曰公忠處事。戒爲奸私。堅忍自持。戒爲縱逸。曰樸實是務。戒其奢盈。和讓自怡。戒其爭逐。曰信道崇教。以存心養性。進德修業。（由內而外、）循禮守法。以安人濟世。順命成仁。（由外而內、）凡此諸端。均切時之德規。世之有志。必能省悟。苟能以此教民。民皆賢矣。內則安定邦家。克和其衆。外則卓然自立。不畏強侮。此必至之功能。不容疑慮者也。

黃 信教

禮儀之事。原待政令。以禮爲教。儒之教方。夫以廣土衆民。情態岐異。因緣不一。自有政令所不及施。亦非一教盡能普度。况五教本係一貫。教方雖若懸殊。而最高教理。與其出發歸極之點。無不相通。一言蔽之。惟在盡人以合天。全生而復性耳。故道儒之道德。佛之慈。耶之惠。回之淨。道之修心煉性。儒之存心養性。佛之明心見性。耶之洗罪修靈。回之致淨證主。皆莫非修此心身。去惡從善。崇正黜邪。以宏濟衆生。故其成也。卒無不同。今若用其同而舍其異。避紛岐而求融合。更爲闡明真理。以覺迷妄。審度教方。以合時中。使其力厚功深。度化者衆。以達成政令之所期。擴大救世之德業。民賴以賢。而相安治。國賴以甯。而進康強。豈非計之至善者歟。則合一五教。得乎時中之新教。所宜應運而興者矣。夫以法治諸國。政教分離。法效微薄。賴有諸教相爲救濟。故蘇俄竭力摧殘。而未見幾許效果。憂時之士。益激而研求。亟圖改進。科學程度。漸入

高深。或將窺見宇宙全豹。察及本真。悟其神氣妙用。以與諸教相成相得。今雖道德衰頽。猶不乏聰明正直。亦多末路窮途。一則知諸教之真理。與功能所在。一則賴諸教之慈悲真切。有以慰安。教之不亡。民猶有賴。此其故矣。故教民之政。雖有禮儀德規。要不能忘情於諸教。信仰自由。各國均載憲典。崇奉儀則。歷代俱有成規。際茲赤潮凶湧。益宜會通合一。協力以圖。是所望於有志者矣。(參讀政策通範章論啓迪、)

字 學術

夫學術之爲禍福於國。損益於民也。徵之往古。不乏其例。驗於今茲。感慨尤多。昔文中子王通。當衰亂之餘。講學任道。卒啓唐代開國。羣賢畢集之盛。而况以國力從事者乎。故論學術之政。要義有五。學術既與人生若是其密切。則主持於上。引領而行者。自不能不有精確之準度。以爲指針。學術自由。固爲開發文化之要著。而放縱之甚。亦有橫流沖決。潰防滅國之虞。所謂過猶不及也。準度維何。不外全生保性。即能使人安生得

所。並育同成者。乃爲福國益民。執政者宜有以啓導而獎誘之。維護之。助長之。使得延綿擴布。盡其功能。若非然者。視其有無悖於準度。如雖無益。亦無害。則任之。如害多益少。則糾揭而善導之。使能改正。如無益而有害。適以賊民禍國者。則雖禁絕毀棄。不爲過矣。今人每以有言無行。雖亂政惑衆。不加禁遏。民之蚩蚩。豈能明斷。故不以爲非。相與習化。而希圖實現。於是慘遭誅禁。或則事勢已成。不可復制。遂以召亂。甚至覆國。嗚呼。爲此政者。是罔民而賊國也。昔之聖哲。凡析言破律。亂名改作。執左道以亂政。或作淫聲異服。奇技奇器。行僞而堅。言僞而辨。學非而博。順非而澤。以疑衆者。均列刑禁。不予寬縱。(見禮經王制)其用意深而所見遠矣。徵之周官大司徒。亦有造言亂民之刑。莫非此義。今明示準度。酌採時中。不亦可乎。惟是防微杜漸。滌念洗心。自有應盡能事。要不可徒爲刑禁爾。至查察之方。亦宜廣集賢能。任其考核。專司有責。設備惟周。勿以委諸末吏也。此其一。學以成行。非爲宣傳之。

便。演談之資。文字之助。故知行合一。言行不二。學行並備。乃切時救世良圖。淫奇誇飾。雖足欺人。不克成行。即不可爲學。教民者切宜注意於茲。或躬自作則。示民可能。爲民典範。或指導民眾。共喻斯旨。勉力同成。或定爲教旨。訓育徒衆。毋陷歧途。其趨既正。其成可待。蹈虛之習。或遂無慮耶。此其一。人之所能。各有專長。用長舍短。所成必大。進化公例有然。爲學成藝亦有然。個人如是。民族國民亦莫不如是。我華建國。數千年於茲矣。稽古史乘。徵今民性。果以何者擅長而克圖存於世界乎。其富於辨析之才思。靈敏之心計。可以智巧制勝於人乎。曰不如也。其長於毅勇之冒險精神。頑健之逞強體格。可以勇健制勝於人乎。曰不如也。其善於合衆糾羣。爭逐功利。集資協力。齊整步趨。可以合羣之力制勝於人乎。曰不如也。其習爲嚴整之制規。詳明之組織。可以法治之效制勝於人乎。曰不如也。其有雄厚之資財。完整之設備。可以富力制勝於人乎。曰不如也。其將以新奇兵器。高妙戰術。可以軍力制勝於人乎。曰

不如也。是皆我之所短。而彼之所長也。將欲均之。必展我之所長。以對彼之所短。則我終有制勝於彼之日。此不待智者而後知矣。顧我之所長。果安在哉。吾人不云乎。我邦形上諸學。發達最早。精蘊猶存。道德禮義。涵融既久。發育尙易。嘗聞易學精微。明於天道。備於人事。政教之樞。文化之粹。實冠羣經。次如尚書。內存修養之道。外盡治平之功。歷聖薪傳。足備考證。禮經明大同小康之規。具微言大義之旨。中存精一。外示儀文。尤以學庸盡儒宗綱領。故後世與論孟合爲四子書。論孟亦可窺概要者也。又如詩經。採三代及諸國遺風。闡明治理。堪資徵驗。春秋褒貶。均關王道。具道德之楷模。明禮樂之範式。之數經者。均我形上諸學之教本。道德禮義之發源。孔子有言曰。入其國。其教可知也。其爲人也溫柔敦厚。詩教也。疏通知遠。書教也。廣博易良。樂教也。潔靜精微。易教也。恭儉莊敬。禮教也。屬辭比事。春秋教也。(詳見禮經經解篇)可以知其真價矣。惟時代變遷。亦宜周慮。旁通參證。不厭精詳。故於我夙所

師承者。宜考其因革之由。窮其真純之理。儒經爲本。學貫天人。諸教精
微。更相參訂。科學實用。亦應明通。以規正我所偏忽。而引申其正義。
發揚光大。功用宏深。庶切於救時。而足以自立於世也。此其三。學之統
系。本於萬有與其本原。故追索精深。殆無止境。然非謂全國人民均應如
此修學也。專修之士。自不待論。凡民所應知者。惟在成人與爲我華國民
所必不可缺之道德。與學智藝能。及屆適齡。更習其服職成業必須之學智
藝能而已。故於成人與爲國民。及服職成業無關之事。不得以其爲新知博
識。或謂他邦如是。趨時應爾。而強凡民以研習。或驅使大多數人民。盡
入於不成人格。不治職業。行僞而堅。學非而博之途。斯亦罔民賊國之甚
者也。此其四。一國之內。如講學者多而有養。則文化自進。國運日昌。
史例昭然。無煩徵論矣。然講學何以悉能有養。必有待於制度之周詳。社
會之協贊。與夫調劑有方。基金有備。而後篤學成行之士。自相安適。而
得專致於學行。無爲生計牽累。蓋非然者。極其弊之所至。或致學士無

行。或則悉趨虛偽。或釀不平而召紛亂。或走激越而覆邦家。影響至鉅。何可漠置。施政者其亦有所警省也。此其五。五者均學術之政。國之興廢。民之榮枯。殆無不繫之焉。

宇宙風化

居今日而論風化。有不忍言者矣。失教之民。觸目皆是。無計安生者。何止全國之半。以是風習所趨。若水之就下。日瀉千里。敦厚誠樸。忠實和讓之風。幾不可見於通都大埠。而澆薄詐偽。縱肆輕浮。貪汚橫暴。奔逐奢盈者流。滔滔無際。厭惡赤潮。却相率而爲摹倣。醉心歐化。襲皮相而昧真詮。所謂吠影吠聲。不求甚解。溺樂溺利。久失眞吾。處世待人。均背離乎正軌。娛閒器飾。偏趨尙於淫奇。大防固識扶持。日圖打破。人道亡其樞紐。瞬即沉淪。嗚呼。有風如此。何以立國。何以全生乎。法治諸國。莫不以維護善良風俗。安甯秩序。爲法之要素。令禁之條。散見於憲典。與行政司法諸法令。絕未聞有公許毀棄其道德倫理。宗教神學。而以

打破廉耻號召。不加禁遏者。即有傷風敗俗。亦祇潛伏於脫法範圍。或法所不知之地。所憾者。祇未能洞澈大本。以全力赴之耳。非如我邦人士所誤會。置一切於不顧。而由人以返獸也。此可與深知西學。習見歐風美雨者。一一證之。至我華三代以前。天子巡狩各方。必命大師陳詩觀民風。命市納賈。觀民之好惡。志淫好辟。徵而正之。令禁俱有專條。(見禮經王制、賈同價)。大司徒以本俗六安萬民。一曰斂宮室。二曰族墳墓。三曰聚兄弟。四曰聯師儒。五曰聯朋友。六曰同衣服。(見周禮大司徒、斂同美、嘉善之義)。又修六禮以節民性。明七教以興民德。齊八政以防淫。一道德以同俗。惟修其教。不易其俗。齊其政。不易其宜。以中國戎夷。五方之民皆有性也。不可推移。(見禮經王制、六禮七教義見前。民性謂民情)。昔者風化之政。即此已瞭然矣。吾人茲可論斷者。有三義焉。禮教典制道德宗教諸政。果推行有效。風俗自易。民化乃成。若於諸政。不求進境。僅知以正俗爲事。是舍本而逐末也。即有微效。何足道哉。此其一。民情之異。

習俗之宜。因地域種族信教等項。而不能強同。若無礙於中道。不悖乎教旨。聽任之可也。勿徒事苛細之求。庶不爲失衆之漸。此其二。其有頹風惡俗。悖禮喪德。害及國家人民者。則宜修教布政。導化與令禁兼施。故執政者躬自作則於先。得衆望咸集。衆心所服之人。相與從習於後。則風聲所播。觀感斯興。而化成可待矣。如但爲力迫。非惟無成。適損威信耳。此其三。三者均論風化之政者所不可不知也。

洪 文藝

文藝爲人類智慧情意所由傳。亦爲一國學術文明所憑寄。故欲啟發智慧。感化情意。或發揚文明。光大學術。莫捷如興盛文藝。以與教民諸政相爲輔引。尤與樂劇依倚而進。必有可觀。然須如何始能成其啟發感化。發揚光大之功乎。自必文藝自體。能爲最大智慧之表現。圓融活潑。密契於吾人之性靈。而後誠感相接相應。人智以啓。情意斯通。故言其內容。當富於天理人情。而本於真純精一。禮經有曰。志之所至。詩亦至焉。詩之所

至。禮亦至焉。（見禮經孔子閒居篇。）先王定制。天子巡狩。必命陳詩觀風。
足證此理之精且當矣。若夫發揚光大。乃存其固有。益求精進之謂。取
長補短。以有濟無。則內容益富。精蘊益明。而我東方學術文化。自能卓
然獨立於世。或遂普被寰宇。萬古常新。是文藝所負之使命。不其偉歟。
據此論斷。文藝進化之趨向。在於惟心。惟心而後合性。義精乃能入神。
必非敷陳科學緒餘。物質皮相。所能有效者耳。夫既曰存其固有。則以語
(白話)廢文。以歐風廢國粹者。庸足取乎。假令國人自亡其文。自棄其
粹。我之文明學術。即失其所憑寄。將與國人形成隔絕。又以何道而能知
之存之。且發揚光大之乎。此理易明。爲此說者。抑何不思之甚耶。至如
文學之詩歌。其入人也深。感人也易。固不若說部之收功。尤爲普及。而
以語體小說爲最甚。以其平易通俗。適於娛閒。復能引人入勝也。藝術之
漫畫亦然。以之諷勸。效益頗多。故論教民之政。當於此二者。加意整理
。苟用得其當。必有裨於化民成俗。其毋忽焉。

荒 樂劇

樂劇之於人也。效莫大焉。以行為政令。文字言語爲教。或有感而難通。阻於逆拂。至以音樂。以戲劇者。每能引人於不自知覺。積漸成習。遂變氣質。而性靈可復。天彝斯明。此何故歟。蓋人情近游逸而好娛樂。聞樂觀劇。其心靜逸。其念專誠。娛適之間。遂能興感。彼此精誠相接。有以啓發性善故也。反是。傷風敗俗。引誘之力亦大。用得其當。則益多而害寡矣。今世樂劇之類。至爲繁雜。戲劇種目。尤難畢舉。其感人最易。而深切。而普遍者。厥惟電影。新舊戲劇。南北說書等類。幾爲娛閒之主要。其中激發天良。倡導禮義者。固非甚少。而誘人縱欲。誨淫誨盜。潰決大防。以貪利於一時者。實繁有徒。風化之敗。與有責焉。世之執政。昧於治理。不爲按察。以新人自任者。更爲揚波助燄。豈不謬哉。至於樂義。亦失眞詮。禮經樂記有曰。凡音之起。由人心生也。人心之動。物使之然也。感於物而動。故形於聲。聲相應。故生變。變成方。謂之音。比音

而樂之。及干戚羽旄。謂之樂。樂者。音之所由生也。其本在人心之感於物也。是故其哀心感者。其聲噍以殺。其樂心感者。其聲嘵以緩。其喜心感者。其聲發以散。其怒心感者。其聲粗以厲。其敬心感者。其聲直以廉。其愛心感者。其聲和以柔。六者非性也。感於物而后動。是故先王慎所以感之者。故禮以道其志。樂以和其聲。政以一其行。刑以防其姦。禮樂刑政。其極一也。所以同民心而出治道也。凡音者。生人心者也。情動於中。故形於聲。聲成文謂之音。是故治世之音安以樂。其政和。亂世之音怨以怒。其政乖。亡國之音哀以思。其民困。聲音之道。與政通矣。（詳見禮經樂記、註、聲之辭意相應、自然生清濁高下變之、變而成歌詩之方法、則謂之音、成方、猶言成曲調、干戚、武舞、羽旄、文舞也。）周禮大司徒言以樂禮教和。則民不乖。又以六樂防萬民之情。而教之和。（見周禮大司徒、註、六樂、謂雲門、咸池、大招、大夏、大濩、大武、招亦作韶、濩亦作謡。）禮經王制。天子巡守。必命典禮正樂。又樂正順先王詩書禮樂以造士。凡作淫聲以

疑衆者有刑。蓋以樂之妙用。通於性情。以此教和。使漸合於本性之真。而調節其情欲之私。與中庸致中和之教。其旨正同。要使人各如其分。克和其衆。相與安生得所。並育而同成也。此樂教之大要也。民國雖曾編制國樂。而未通行於世。尙無功效可言。民間諸樂。雅俗不一。中西混淆。教和之旨。久置不講。是宜稽古徵今。通禮合德。以爲制作。躬導獎懲。以助其成。並與改良戲劇。協力以進。則有於裨教民之政者。詎淺鮮哉。

坤 教育

以上八端。均教民制作所關。將以化民成俗也。然不有育成。其勢不張。其效不速。近世以教育成民之材。不二十年。世風一變。猶植樹然。由根芽而枝葉。而花實。不違所期。植之愈廣。則花實益茂。固不問其爲正爲邪也。昔我周代。武王訪道箕子。周公因之制周禮。太宰掌邦之六典。有曰教典。所以安邦國。教官民。司徒帥其屬掌邦教。以佐王安邦國。故家有塾。黨有序。州有序。國有學。(大學)各以其校教之。鄉教既成。由鄉大夫論舉賓

興。升其秀士於大司徒。（按周官之制、萬二千五百家爲鄉、所屬二千五百家爲州、五百家爲黨、百家爲族、二十五家爲閭、五家爲比、王畿千里、百里內爲郊、分置六鄉、其外達於畿境爲六遂、遂之屬、有縣、鄙、鄆、里、鄰、中有公邑采邑、）謂選士。大司徒試而錄之。量才器使。任爲鄉遂之史。其秀者更升入於國之大學爲俊士。與諸國子（謂王太子、王子、羣后太子、卿大夫元士嫡子等、）就樂正習四教。詩書禮樂是也。而於鄉則以三物爲教。即六德六行六藝（註見前、）是也。大學教成。大樂正論其秀者以告於王。是謂進士。由大司馬辨論官材。陳告於王。任爲朝廷之官。定其爵祿。以式諸士而教萬民。故周之卿士以至胥徒。莫不嫓教習禮。動靜云爲。不敢出於軌度之外。使天下民衆。亦相感習於禮義。敬天尊宗。進德修業。典則昭章。文物燦備。天下平治。至六百年。國運綿延。則八百餘年。此造士成材。與化民成俗並行之效。後之論治者。盍亦取法於是哉。然道貴時中。教育之方。要以不背教旨爲度。執泥於古。與盲從於今。固無別也。茲本前述教旨二大綱領。以論改正教育。應酌析爲

學制、課程、時間、教本、訓育、師材、學憲、用途八端。逐一審究。以質證於世之有志者。

天 學制

今世諸國建立學制。莫不本於國情。以彼工商立國。利民爭競。故傾於科學。視爲萬能。嗜於物欲。不解神怡。以此文明特質。民習所長。自不得不偏重於科學專門。而有大學。高中兩級普通。與小學諸級制。蓋以發展科學。與普及工商業基礎知識。爲應付環境。爭競優勝之圖。卽莫非以經濟情況。與立國需要爲前提。非徒驚於博識。誇於新知。而人云亦云也。我國經濟實狀。惟宜農鑛立國。而以商貿求富於外。工業僅在自給而已。
(參閱養民之政丁項所論)。我國情民習。精於形上之學。通於禮義之規。文明所在。亦即國粹所繫。(參閱前宇欵論學術)。於此數義。前述諸節。曾詳及之。二三十年來。教旨失當。今日之患。前日之遺。嗟何及矣。邇者國人始感於學校教育。不能應社會需要。其所養成。多慾望較高。而無自立

之學智。謀生之藝能。專事分利。無裨於國。影響所及。徒令社會日陷於不安焉。（見上海職業教育社發表意見。）雖曰亡羊補牢。而有此感悟。甯非國家人民之幸事哉。惟教育之事。非僅空言可資矯正。往事已矣。來者何如。竊謂矯正應始自學制。其一曰。級制應改圖也。蒙養院制。姑置弗議。今之小學。宜改爲成人學校。（或稱國民學校。）凡男女均以七八九歲。爲入學年齡之常例。其逾十二歲者。不得同校舍授課與寄宿。修學年限。均展爲八年。專以教育成人與爲我華國民。所必不可缺之道德。與學智藝能爲限度。他種教育之豫備知識。概毋庸及。大學豫備。更弗論矣。成人學校卒業者。可分別其德行與學藝之優劣。俱優秀者。准其免試。直入大學（或先豫備級。）其非優秀。與雖優秀而志不在大學者。均任擇入高級或普通程度某種職業學校。爲普及職業。不得行入學考試。但准令改就適當之校。凡職業學校。（得稱爲成材學校。）所以修習服職成業之學智藝能。與其道德。均按各地方經濟與社會需要情形。以與當地經濟社會政策。相

爲抱合。期於教育成材而有用。諸事發，朕能得人。彼此相成相濟。以貫澈教旨之所期。又應所需。特置高級職業學校。（或稱高級成材學校、）於適中之處。或在省區城。特別市。或在大商埠。或在工礦集中之地。職業校仍視種類。分訂學年。多則三年。少亦二年。高級校多至四年。少亦三年。其中得以一年爲豫備級。以高級程度者。或有需於此也。全國中學校。應一律適宜改建爲某種職業校。或高級校。其原有教職員。自可分別改任成人學校。與諸職業校之教職員。各地所需職業。有爲婦女之特長者。仍得設婦女某種職業學校。或某高級校。亦准由中學或女校改組。夫中學校。所以宜廢者。以所養成。毫無一藝之長。又無可服之職。更無成業之德。徒以浮泛之新知。供談吐之誇耀而已。其弊一。所知雖淺。適以長驕。勞苦之職。情難俯就。况我農商百業。尙無需此類人材之助理。而工廠礦場。亦不待此高級勞工之參加。文理欠工。豈勝文字之業。事理莫辨。何來委僱之緣。大好青年。多成坐廢。誰實爲之。而令至此。罔民之咎。又奚

能辭耶。其弊二。若謂中學校爲專攻之備。大學之階。而考察實情。大學專門所能收納者。猶不及卒業之半。供其犧牲者。則逾半焉。是誠何心哉。卽曰大學專門。盡力擴充。期能普被。然大專卒業者。以今學課之偏。供需之左。遂能多所成就耶。其弊三。中產之家。子弟卒業中學。以迫於生計。希圖就業者。所在皆是。而所學如斯。從何覓事。是又罔民之甚者也。其弊四。中學生略具新知。無可得業。不平之氣。憤鬱之情。積而彌深。漸能聚衆。合以他因。社會益感不安。國本因之搖動矣。是以罔民者又害國矣。其弊五。有此五弊。且無必需之情。必存之理。果何惜而不爲。毅斷耶。至於大學。宜有國立大學院。倣於古大學國子監之例。崇高其地位。優越其待遇。除研究館外。分設各科學館。以修習最精深之國學。與形上形下各類科學。並以成德達材爲期。依類分訂學年。多則六年。少亦四年。內以二年或一年爲豫備級。使修習必需之預備知識。不問何人。但係成人學校卒業而優秀者。均得入學。或先豫備級。年滿及格。即進本級。

。此以示大公無私。一切平等之旨。而合於時中者也。其有年齡過長。不及多學。亦未卒業於成人學校者。得從其所長。入各種補習職業學校。（或稱成材補習學校、）此校亦應按各地需要情形。分別組設。或即由舊中小學校改建亦可。又宜酌設女子補習學校。其學年均視所習難易配定。多則二年。少亦半年。除服職成業所必須之學藝。並宜酌補成人與爲我華國民最必需之道德。與學智藝能。是皆普及職業政策所需求者也。各級學制如是。亦准地方公立。人民私立。惟不得踰越範圍。仍受許可監督。故宜別有規程以處理焉。其二曰。科系宜糾正也。世有至堪駭異之事。而人視若無睹。習焉相忘者。莫若我東方文化之形上諸學。備極精詳。而忽爲國人棄如敝履。不少顧惜。轉而流入歐美。乃竟竭其心智財力。以相研求。而冀有得。非所謂反其道而行者耶。彼之立國。重在科學。學校所立爲科系者。自不出形上形下科學之範圍。近日特設東方諸學之講座矣。而我國各級學校。於我之形上諸學。絕未聞有列爲科系。以求精進者。言宇宙本原

玄微之理。惟知有物質範圍之哲學。而不知有學貫天人之易學。言政治典
章文物。惟知有法治主義。物質文明之政治法律。與社會諸學。而不知有
德治爲本。以禮運行之尚書禮經詩經春秋與四子書。更不知我之國性（指
立國精神、）民情。（外人謂爲民族心理、國民性者略同、）與夫歷史典型。究屬
安在。言民生。惟知有工商立國。偏重富強之經濟諸學。而不知有尚均安
。辨義利。保民制產。食寡用舒諸大原則之論孟大學。言心性之學。惟知
有棄體明用。舍本逐末之心理學。而不知有溯本探微。論性與天道之儒經
。言文藝樂劇。惟知習於敷陳科學緒餘。物質文明之歐風。而不知有成德
達用。精義入神之詩經。樂記。與國粹藝術。即形下各學中。言萬物之原
質。與外部關係。相互作用者。亦惟知有後天形質與變化之物理化學或電
學。而不知有溯及先天。總括後天一切形氣生化作用之易經。言醫理者。
又惟知偏於形質。未解氣化之西醫。而不知有神用氣化。脈精藥粹之國醫
。竟如是者。果何故歟。得毋以我之國力未強。而歸咎於文明與國粹耶。

誠有大謬不然者矣。歐戰以還。西方文明之缺陷。暴露於世。篤學思深之士。每致譏評。而欲別求新穎。以圖補救。遂相注目於我東方文明。誠以彼之所短。即我之所長。彼以其文明潛伏危機。不能安治。而我之優勝。正能安定人心。歷久彌堅。解紛止亂。可期澈底。何以證之。徵諸唐虞三代。此皆我形上諸學之特色。奈之何其竟棄置而不顧也。故議改革教育。亟宜整理科系。其要有三。學校首重國學。國學取其精粹。大別爲（一）明經。（2）考文兩科。應於大學設立專館。明經又宜析爲哲理、禮教、治理、師範四大系。考文析爲史學、地理、文學、樂制、藝術五大系。關於我華之哲理心性宗教諸學。屬於哲理系之範圍。專以窮究微言精蘊。其道德仁義禮樂諸精義。與夫修己自立之方。化民和衆之要。則爲禮教系範圍。專以建立大義名分。至政刑典章之事。安養撫教之功。悉爲治理系所應研求。冀以達於治平。成於大同。各科固有偏重。惟大本通同。重要經典。（如易書禮詩春秋與四子書、）均宜研習。參考學目。各盡其宜。若師範系。

則應以成德爲本。先知國學精義。兼及重要新知。故宜屬於國學之館。期能一道同風。之四系者。均明經館所應設備。而凡爲大學。無分國立公立私設。必備此科。如非然者。不得爲大學。僅爲高級成材學校可耳。次則考文館諸系。亦以求本國國性民情。與夫文藝樂制之詳。而適合時中。務其精進。以佐成德。完自立。是皆國學範圍。其學目如何配定。當於課程論中。略述其要。科系既立。本幹斯成。此其一。今之學校。科系有哲學。政治經濟法律。與社會學等。徵其所學。概偏於西方文化。以科學結論。物質前提概哲學。以法治黨化盡政法。以偏於工商。跛形富國。爭競爲本。物欲是逞者學經濟。以歐化文明。一隅見地者習社會學。而尤爲奇特者。今之法律學系。惟以研習外國法律爲盡能事。不知他人如是。乃於既成法制之下。造就多材。以備執行。便運用。而於成法之先。固已審酌國情。盡其治當。乃我亦如是。必非爲人備用明矣。若謂以備立法。則我之立法。究應如是簡單。僅以鈔襲爲能。而不念及國情民習。與我數千年文明。

之特質乎。不然者。何以於此數端。反無所知。且合全國法律卒業者。年逾數千。豈必須如許之立法家乎。而實際情況。果又如何耶。此其病在盲從。咎在教育者不加辨別。忘其身自有國。而國有特殊文明耳。故以研習本國政法之餘。以諸邦法制政理大要。比較參證。自係要圖。如外國哲學心理經濟社會教育諸學。亦當知其精要。並非即予屏棄。哲學心理他教經典神學之類。應統於國學之哲理系。而教育類統於禮教系。政治經濟法律社會之類。統於治理系。其爲師範所當知者。亦統於師範系。又如外國之歷史地理音樂藝術。各以其類。統於考文館之諸系。要以本國者爲主。外國者備爲比較參證。故應求詳備於本國。而擇取外國之精英。不得反客爲主。漫無主見。以悖於根本之教旨。此由形上諸學。爲我國本。亦最精純。故應以爲主。而與東隣素依倚於他國文明者。不能同論。此策教育者所當精審者也。至於外國文學。與夫民生類之應用經濟與商事。及形下諸學。則當盡量取長補短。益我文明。故大學除國學二館外。應特設（3）民生館。

。酌分應用經濟。與商事二系⁽⁴⁾外國文學館。分別研究諸國文學之精深者。卽以國別分系可矣。形下諸學。應大別爲⁽⁵⁾理學。⁽⁶⁾醫藥。⁽⁷⁾農事。⁽⁸⁾工藝。⁽⁹⁾鑛冶。分科設館。理科分天文、數學、物理、化學、生物五系。醫藥科分國醫、西醫、特種治療、藥學四系。農事分農藝、園林、水產、牧養四系。工藝分美術器用、電工、機械、土木、船艦、機艇六系。鑛冶亦得酌分鑛事冶金兩系。其中本國醫學。雖列形下。而其特徵。實通於氣化。而根於易學者也。凡立大學。國立應備諸館。次第成系。並以地宜。分置各館。不限於一。二館以上。即爲分院。以監其事。同一地區。毋庸重複館系。以節虛糜。統教方。至公立私立。除明經館爲必不可少。餘則聽其所便。視其所能。但應酌察地方情形。以供需適合爲歸。如成立各館。難於全備諸系者。亦可酌予核減。庶所成者衆。固無傷於教旨也。他如婦女自有專長。苟爲心力所堪。中道所許。尤宜加意啓發。俾得趨於正軌。而造於精深。故於大學。可設專科。卽稱⁽¹⁰⁾女學館。其

所修習。應備婦女應修之道德學藝。而於齊家義例。均當特別精詳。其中得分設家政、國學、師範、音樂、醫藥、美藝、農事、商事、理學、外國文學十系。所備學目。酌同於各該科系。而刪節其毋庸攻修者。如是。科系之整理。略告竣成。而教旨之貫澈。亦有望焉。此其一。至國學以外學館。與大學以下各校。雖難兼治國學。而於完成德育必需之諸經。成就通材必備之國史文學。均應按其程度。適宜配定。當於課程論中及之。其高級職業學校。除涉農工商礦百業外。亦得專設國文、樂劇、藝術、外國文諸類。視大學考文館外國文學館者。程度稍次。雖非高深。但能應社會之需求。得所學之概要。足矣。惟如有必需。仍准設程度更低之職業學校。此其三。亦有關於學系者也。夫學校級制科系。皆能改正。則學制釐革。庶幾無憾哉。

地 課程

學制更新。大體已備。仍宜充實內容。貫澈教旨。則釐定課程。其要圖焉

。上自大學科系。下至成人學校。有關乎課程者四端。應與揭明。若職校及大學各系細目。自當徵集專家意見。期歸盡當。惟黨私所關。或屬黨義。或涉宣傳。均不得列爲學課。並禁課外演講。或爲文字傳習。以妨礙教旨之達成。或有損於教政之純一也。所謂四端云何。各校學課。有必須攻修者。有爲其主要者。有宜供參考者。有必當刪節者。成人學校。既以學習成人。完成國民爲主旨。則（1）德育教本。與（2）講解孝經四子書禮經詩經。實爲育成道德之基本。德育教本。應記適合時中之德規。與當代之禮儀。一貫之教理。引證古今事例。務極淺顯詳博。不落空言。足資徵信。孝經等書。旣切實用。亦易理解。所以示所宗而明有自者也。次如（3）本國歷史綱要。（4）歷代文獻綱要。（5）歷代聖哲名人言行錄。（6）全國地理暨沿革綱要。（7）國文。（包括字學、辭學、文學、與擬作全體言、）（8）國樂。（9）國歌。（均指國家新編定頒行者言、）（10）習字。（包括正草各體言、）（11）數學。（以滿足日常應用者爲度、）（12）理科綱要。（包括天文物理化學生物等

言、）（13）養生。（兼括衛生與生理學言、）（14）武術。（兼括新式各種體育言、）（15）外事綱要。（指概敘外國歷史地理與現狀者言、）均應為主要課目。足以眩備本末。調和新舊。而契於時中之道矣。今之小學初中。每棄置國學於不顧。而集其心力於外國文語。其將為殖民者策其便。而惟恐我國性民情之不外國化耶。此由社會學評之。乃滅人邦國之至計。而我國學者獨不悟及。何也。試問中小學生。略習外語。有何實用。若謂為專攻之備。其不能入大學專科者。將如之何。是所謂未明嫁期而先學養子者也。故成人學校宜全廢此課。又如手工圖畫等類。既不能習之成材。以此點綴。徒分心力。亦甚無謂。即或不然。僅以圖畫。列為參考課目足矣。至數學程度。在我不以工業立國。旣別有職業學校。復有豫備級之設。故於此校。程度毋須過高。俾集心神於國學。又如體育之事。固不可缺。惟今世弊風。學校當事。每藉為宣傳校譽。招徠學子之計。不惜犧牲學生課業。甚至強迫利誘。無所不至。亦宜有以改之。此均改正成人學校課程之要端也。至職業

學校。均應以切需之課目爲範圍。此類學校。不問爲高低級。應合於三要義。各地經濟實況。以其地理與歷史各有不同。所需要之職業。自不能不隨之岐異。多數人民生計。既不能超出地方經濟需要之範圍。地方經濟。亦有賴於學校之培植人才。研求精進。兩者相需相應。百業因以振興。學校益得其用。而卒業員生。絕無困廢之虞矣。故各地職業學校。應如何分級組設。其專業課程。如何配定。尤宜參酌專家意見。與地方經濟與社會諸有力人士之期望。始能因應咸宜。歸於盡當。此其一。人之所業。宜重其特長。而從所近好。現代名教育家。知發育個性爲教育要旨。誠哉其言。職業之事。尤具此理。故不僅有適當之課程。並宜得專長之學子。亦管理校務者所當特別加意者也。此其二。各地特種職業。如絲麻皮磁茶漆。與諸美術品物之類。苟有關於國家經濟文化之對外發展者。應審酌外國需要情形。核定課目。求其進展。此其三。故職校主要課目。自難率予制定。亦非可依樣葫蘆。效人顰笑者。惟職校除此而外。有通同必須之課程。

即於涵養德性。成就通材。所不可缺者有五。(1)德育教本。應較成人學校者。益加精博。所教德規。均詳其精理。附以事例。其禮儀教理。亦備微義。至特種職業德育教本。並予指授。專以各該類職業所必備之道德為範圍。此以道德原理。用之於事。備其修習者也。(2)書經春秋易經。依次攻修。通其要義。如卒業在前。未修成人學校諸經者。應令補習。如因專業主要課目過繁。不及全修經義者。得稍從節簡。惟仍不得遺其精要。宜由部豫為審定。(3)本國史。教以稍詳備者。其本國各該職業之沿革。亦授以綱要。(4)本國經濟地理。或文化地理。視其職校為屬於經濟或社會之範圍。僅習其一。(5)國文(指文學作文、或補習字學辭學、)是也。至養生武術。得以為參考課目。令其攻修。藉為程生健體之助。若數學外國文外國地理物理化學等課目。有於該種職業關係切要。而其達度。亦須進於高深者。得就豫備級設課修習。凡所不需。均不應習。期有專攻也。此各種職業學校改正課程之大要也。進而及於大學各科系。亦有共通必須修

習之課。有爲各自主要參考之課。其共通者。計有五項。(1)德育教本。應指授道德淵源。極於精微。德規義例。禮儀教理。詳徵博引。明體達用。以育成德達材之士。期無憾焉。(2)易禮書詩春秋四子書。此六經者。各科系悉應修習。以其爲國本所繫。而涵養道德。發揚文化之總根也。下級諸校。雖亦攻修。但不能遽入精深。直探微奧。故大學各科系應再研考。非此不足言成德達材。即有一技之長。何足稱賢於世。苟非然者。國之文化。將焉寄託。故不憚煩複也。且即令主要專課。甚爲繁重。而於諸經。仍不得節簡。此異於職校。所以爲大學者也。(3)本國史極詳備者。尤以闡明其利害得失。與本國特殊文化爲要。(4)本國文學之高深而博備者。(5)國樂。(6)國歌之精雅。而有裨於進德成業者。(指由國家特別頒定者言。)斯六者。均各科系所必備。不以修形上形下之學而有異。亦不以男女而有別也。第其中有爲某科系所宜精專深博者。則屬於各該主要課目之範圍。各科系主要課目。與應參考者。本宜徵集專家意見。而事屬改革。

。應特與釋明者。爲明經諸系。明經科哲理系主要課目。應爲（1）性道真詮。（2）易經禮經孝經。與四子書。（3）道佛耶回與合一五教之新教各主要經典。（4）聖哲名人傳習錄。參考課目。爲外國之（1）哲學。（2）神學。（3）心理學。（4）生理學。（5）理科諸學。治理系主要課目。爲（1）本國政學真詮。（2）專攻禮經書經周禮詩經春秋三傳。與四子書。尤以學庸爲門徑。他如（3）歷代文獻詳志。（4）歷代聖哲名人言行詳錄。（5）歷代律令綱要。（6）現行法令彙講。（7）本國外交史與條約論。（8）列國外交史要與國際形勢。（9）國際組織。（10）國際法與慣例。（11）英美日法意德俄七國史要與國勢綱要。（12）內政外交政策分論。參考課目。酌分三組。任擇其一。不兼習也。其一爲政治組。應參考外國之（1）政治學。（2）政治學史要。（3）比較憲法綱要。（4）比較行政法綱要。（5）比較市政綱要。（6）生物學。（7）社會學。（即羣學、非謂社會主義之學。）（8）社會心理學。（9）社會改善救濟政策。（10）法理學。（11）經濟學綱要。（12）名學綱要。

。(13)英日法德四國文學。任擇其一等是。其二爲財用組。參考課目。爲外國之(1)經濟學。(2)經濟學史要。(3)國民經濟政策。(4)農工商鑛諸業經濟論。(5)國際經濟論。(6)財政學。(7)列國財政史要與比較財政綱要。(8)統計學。(9)社會學綱要。(10)社會改善救濟政策。(11)政治學綱要。(12)英日法德四國文學。任擇其一等是。其三爲法律組。參考外國之(1)法理學。(2)歐美日本法制史要。(3)比較憲法綱要。(4)比較行政法綱要。(5)比較刑法綱要。(6)比較民法綱要。(7)比較商法綱要。(8)比較刑事訴訟法綱要。(9)比較民事訴訟法綱要。(10)國際私法學。(11)檢驗學。(兼括外國法醫學、)(12)社會學綱要。(13)社會改善救濟政策。(14)政治學綱要。(15)經濟學綱要。(16)英日法德四國文學。任擇其一等是。禮教系主要課目。爲(1)禮教真詮。(2)專攻禮經周禮儀禮春秋三傳孝經與四子書。亦以學庸爲門徑。他如(3)歷代禮教詳志。(4)歷代文獻詳志。(5)各教主要經典。(6)歷代聖哲名人言行詳錄。(7)現

代禮制彙講。(指凡國家頒定者言。) (8) 國際禮儀。(9) 現行法令綱要。參考課目爲外國之(1)哲學。(2)心理學。(3)教育學。(4)列國教育綱要。(5)宗教學。(6)列國宗教綱要。(7)道德論。(8)倫理學。(9)生物學。(10)法理學。師範系主要與參考課目。應以能爲成人學校與職業學校補習學校之師範爲範圍。故除與他系共通必修之六課目外。其主要課目。爲(1)本國教學真詮。(2)歷代文獻詳志。(3)歷代聖哲名人言行詳錄。(4)全國經濟地理。與文化地理。(5)本國地理沿革志。(6)歷代禮法綱要。(7)現代禮制法令綱要。(8)數學。(9)習字。(10)養生。(11)武術之精深而博備者。(12)歐美日本歷史。(13)歐美日本地理。(14)歐美日本國勢綱要。(15)本國外交與國際形勢綱要。(16)天文學綱要。(17)物理學綱要。(18)化學綱要。(19)生物學綱要。其參考課目。則爲外國之(1)哲學綱要。(2)心理學綱要。(3)名學綱要。(4)教育學。(5)列國教育綱要。(6)宗教學。(7)列國宗教綱要。(8)道德論。(9)倫理學。(10)法理學等。

是。以上明經科四系應有之主要參考兩類課目也。復有大學各科系應通同列爲參考之學目二。曰養生。曰武術。二者有關達生健體。明經科之爲師範者。且列爲主要課目。其不能視爲贅廢。可恍然矣。此皆改正大學課程之概要也。若夫補習學校之主要課目。亦同於職業學校所論。應審察地方情形。參酌專家意見。與地方經濟及社會有力人士之期望。乃能制定。惟應酌補成人學校課目中（1）德育教本。（2）孝經四書禮經詩經節本。（3）本國歷史綱要節本。（4）國文。（5）習字。（6）養生諸課。所以成其人格。亦爲我華國民必備之學行也。凡各級學校必修主要參考二種課目。不得由管理學校者任意增減。亦未許擅置隨意課目。以爲牽混。或託名集會校刊。私自宣傳。其課外講演。有悖教旨者。一律廢止。職責所在。違者必論。並宜由部豫示範圍。嚴加督察。以防時弊而正所學耳。課程興革。大要如是。要當及時完備。實力奉行。以與學制改正相爲合致。庶幾革新之效。確有可期焉。

立 時間

學課時間。有關教旨。蓋時間之配合。如失其正。則教旨無由達。而革新亦徒勞也。故於學課時間。要義有三。(1)成人學校學課時間。應定爲每週三十小時。德育教本與讀經。每上課日。應各有一小時。每週即十二小時。本國歷史綱要與國文。每週應各有三小時。歷代聖哲名人言行錄。歷代文獻綱要。與全國地理暨沿革綱要。每週應各有一小時。都計二十一小時。其餘八類。與參考課目。均通於各學年。酌宜配定可矣。職業學校。不問低高級。均定爲每週三十六小時。其必修五課目中。德育教本與讀經。上課之日。應有一小時。隔日互授。每週即六小時。其餘三課目。本國史。國文。本國地理。每週應各二小時。都爲十二小時。其餘主要各課目。與參考兩課。均通於各學年。酌宜配定。至於大學。亦定爲每週三十六小時。其必修六課目。德育教本與讀經。上課之日。應有一小時。隔日互授。每週即六小時。但專攻之經。應另加時間。本國史。本國文學。均每

週二小時。國樂。國歌。每週應共一小時。得隔週互授。都爲十一小時。其餘主要諸課。與參考課目。亦均通於各學年。酌宜配定。又高級職校與大學設有豫備級者。於豫備級。得將本學必修課目時間。酌減三分之一。以勻配於豫備課目。本校參考課時。亦得酌減。至補習學校授課時間。至多以每週三十小時爲度。不限於晝。均隨員生之便。其中以三分一時間。

補習成人校諸課。餘則爲主要課目時間。此均關於時間之配定者也。(2)中校既廢。國學復增。故成人學校與大學學年。自必增益。成人學校。增至八年。已足用矣。大學多則六年。少亦四年。如明經科之哲理、禮教、師範諸系與考文外國文學諸科系。醫藥科之國醫。特種治療兩系。均不設豫備級。哲理、禮教、師範、史學、地理、本國文學、樂制、藝術、國醫、特種治療十系。均以四年爲卒業期。外國文學科諸系。日本文學系以四年爲卒業期。餘均以六年爲卒業期。明經科治理系。民生科兩系。醫藥科之藥學系。農事科之園林、水產、牧養三系。工藝科之美術器用系。均酌

設一年豫備級。或修習外國文字。或加數學。與物理化學。及其他必需各課。以四年爲卒業期。合豫備級爲五年。餘如理學科系。醫藥科西醫系。農事科農藝系。工藝科其他各系。鑛冶科兩系。均設二年豫備級。備習以上必需諸學目。亦以四年爲卒業期。合豫備級爲六年。至女學科各系。均與大學同類科系同論。學年既增。學課時間自裕。可無迫促之虞。而成德達材。尤有望矣。惟當改制之初。入大學者。不必即同於成人學校所卒業。故程度較高者。宜經考驗。准其按度超級。由部另定詳章。以應時需。此時間之涉及於學年者也。(3)休假日期。與學課時間。有密切關係。故宜由部重爲審定。苟與獎誘學子之道德心無涉。亦非依從國習。順應人心。或保持體健者。應悉予糾正。毋令學子習於遊嬉。弗能注心力於學課。此又課時之涉及於假期者也。學課時間。應如是改正。固與學制釐訂。課程興革。有同等之價值。可忽乎哉。

所謂教本。教科書也。今大學恒無教本。豫科中小學校有之。於此有三主義焉。其一。教本悉由國定。其二。民間自述作。而由部審定。其三。任民間自由。不與過問是也。諸國多採一二說。我國向行第二說。書市譯作。但求獲利。每不以國家人民爲念。遂致謬種流傳。爲害烈矣。今當通籌熟計。規定四事。以匡時弊。(1)成人學校各課。凡需用教本者。均由公家頒行定本。准民間自由印行。惟不得擅自改易。(2)職業學校與大學各科系。必須通同修習諸課目。及補習學校應補成人之學課。亦同此辦法。悉由公家制定教本。頒發施行。(3)職業學校主要參考各課。如經部認由公家頒定較妥者。亦得頒定。其餘得由民間自訂。惟仍先經部審定。始得印行適用。(4)大學各科系主要課目中最爲重要者。如明經科哲理系之性道真詮。治理系之本國政學真詮。禮教系之禮教真詮。師範系之本國教學真詮。均必由公家禮羅賢者。詳爲制定。與一二所述辦法全同。此類師資。或感不足。以是匡救。甚有益也。其餘主要參考課目。得由公家頒定各

學要目。及希望條項。通行公私學校。仍由各校檢送講義備考。如所授顯有違背教旨。紊亂秩序之虞者。均得隨時告戒。毋任流傳。庶學術自由。得由正軌而上進。而國本不爲動搖。大防可免潰決矣。斯亦主持教政者之職責也。

字 訓育

今世學校教育。偏尚智力。不重德行。故有積重難返。沉迷莫拔之失。將欲拯之。其道何由。惟注心力於訓育而已。訓育之方。(1)於各級學校。設置導師。擔任指授德育教本。一切德行。應躬自作則。善爲匡導。並依部頒訓育辦法。以時稽核所領學生之動靜云爲。負其全責。(2)應集思廣益。由部制定各校校內外訓育辦法。詳訂稽考與領導辦法。使各校導師全員分任其事。按期造報。以備考核。(3)學生依學憲有正當之途徑。可無橫遭壓迫之虞。或獎或否。悉由導師任責考按。具報施行。以是三者。改進訓育。或不爲無益歟。

宙 師材

師材之難得也。今則然矣。况當釐革教旨。修正課目之時。必益感求才之不易。補救之策。有三道焉。教本多由公家編定。惟求善與說明。深知其義者。則率由較易。選覓匪艱。但能集少數真才。公平纂擬。以此辛勞。足供多士講學之便。此諸教本由公家頒行之爲得策也。又如造就師材。原爲當務之急。故大學師範系修學年限。必從短捷。期能收效於及時也。然目前發展困難。將以何道濟其窮乎。惟有提高地位。優加待遇。以吸引他界賢才。在野隱逸。使相率致力於教。而或由甄選。或以考驗。講習之集會宜開。改善之資料有備。庶幾有當於事歟。民國以來。初不重視教育。賢才之士。每多遠引。不平之氣。積鬱彌深。近年惡果。實有以致之也。自茲以往。其或一洗從前陋習。而能獲良果於將來耶。

洪 學憲

何謂學憲。蓋獎勵學生所應爲。而禁阻其不當爲。彼此信守規條。俾得契

合教旨。以成其學業德行耳。今世辦學。非放縱之甚。以遺誤人子弟。即橫加壓迫。而蹂躪一切青年。皆非也。學生在學。有應爲不應爲。宜明晰指示。嚴正規約。彼此不踰範圍。乃能合於中正。完成教旨。故由公家博採羣情。豫以學憲。訂明學生種種應受之獎勵補助。復於其中。示知種種應得之懲治。俾有趨避。亦表無私。大抵勤學篤行。績良品粹者。當獎助。而怠學邪行。不知自檢者。當懲罰。所宜詳及種切。庶泯無謂紛爭。據憲以行。毫無偏頗。亦以促進學生之自治。而養成校風之純善也。若夫監行之責。不在當官。而在導師。足以防流弊而杜藉口矣。

荒 用途

今之教育。罔識用途。辦學之始。即非供以應求。招生之時。則又多多益善。所造之才。將焉致用。絕未嘗一念及。此諸國通同之弊。而我亦莫不然也。况我學制建置未善。課目務在新奇。惑於外邦有爲之圖。昧於我華立國之道。初中高中。徒費心神。皮相縉餘。有何實用。不計社會經濟之

需求。不問學生日後之生計。輾轉牽誤。於今二十有餘年矣。社會人民。受斯禍害。殆難卒數。茲猶不省。其有子遺耶。故爲今之計。宜速改學制。修課程。去其無謂。而益其所需。還我文明。自成國性。以比他邦。今似不足。一轉瞬間。必爲有餘矣。我億衆一心。和樂無限之日。方彼鬪爭紛擾。國無甯息之時。吾何畏彼哉。我之所學。既切於實用。則社會歡忻。經濟依倚。各自生計。迎刃而解。以視今日。學生與社會。與經濟界。形成隔絕。漸歸淘汰者。果孰得而孰失哉。猶有進者。內容之質。即切合於時需。而個數之量。或超過於所求者。則用途阻塞。仍自難免。故主持教政者。應洞澈全國各地職業之供需實況。社會某方面。缺乏某種人才。經濟諸事業。需要幾許助理。均所當知。夫人生所需萬事萬物。農工商礦各業各職。莫不因時推演。表現需求盈缺之象。而發生供給適否之情。即不能豫識於機先。亦自可驗徵於事發。各地官廳會所。宜與切實關聯。徵取報告。更編爲統計。得其平均。知其趨勢。以籌安置卒學員生。並爲次

年度配定官公私立諸校新招各種學額之資料。各地社會所需人才。原有限制。即農工商礦百業。亦因當地情形。需才有多寡之殊。各地職業學校。補習學校學額。即依此而定。大學各科系。則因應於全國之趨勢。精審於各界之實情。以決定各個補充之新額。斯為得矣。若夫成人學校。本為義務教育。尙不慮及生計。故凡及年者。均應收錄。不必策其用途。但使成人合格。完整其國民應有之道德學藝。即足為他日成材之備。亦可謂畢盡能事已。

以上關於教育者八端。均應分別改正。以貫澈教旨之所期。而克致教育成之功用。於是制作教育。均有進境。教民之方。得其要矣。

卯 令禁無違

教民之政。猶有應與論究者。國之令禁獎懲。不論與教政有無直接關係。要不得與其教旨所宣示於天下者。自相抵觸。故所令應為可賞。所賞必為可令。懲罰之政。亦復如是。夫然後民從士習。有所觀感。而無可譏議。教惡有

不行。國惡有不治者哉。此固今人之所難能。有治民職責者。所必誠恒堅卓。一息不懈者也。從政之人。經辦之事。至爲繁數。有統御之力者。必當整理之。齊一之。毋使紛岐。罰賞所加。不計親仇。公誠是守。仁恕爲懷。政之所出。無不可以成教。貪汚敗德。讒佞傷明。無足論矣。卽有關於本身之好惡。亦不得爲賞罰之擅行。故人即有不服。惟深自反省。文德是修。毋以感情所惡。遽加罰責也。豈宜運謀弄智。擾下殘民。而自便其私圖耶。古人殺一不辜而得天下。不爲也。我東方文明之真粹。固應如是。教民者可不警省。此理固與上論身先作則相爲聯貫。要不外正己正人之大則爾。若夫令禁之條。賞罰之類。非無可討論者。要其標準。不外於扶持教旨。貫澈教方。使人民悉能安生得所。並育同成。而所以啓導之。勸誘之。獎勵之。補助之者。與所以告戒之。警覺之。薄責之。重懲之者。均應其事實所需之度量。以爲政令。(參閱政策章論令獎禁懲)則種果得果。何難績舉功成。夫身先作則也。尊賢使能也。制作教育也。令禁無違也。此四端者。足以盡教民之政。

政學真詮 令禁無違

。世之有志。盍勉乎哉。

第六章 大同極軌

第一節 義例

天之生人。恒於生有未全。於性有未逮。故賴乎教。需於政。以企全生。以歸得所。以並育而同成。而後人物咸熙。世臻極樂。吾人前曾剴切釋明之矣。夫世臻極樂。謂之聖治。謂之大同。又曰大順。大同之治。世治之極軌。而人生之極則也。非後世小康所能比擬。况乎今之以法治號召。與以蘇維埃建制者哉。蘇維埃制。以莫大犧牲。悖情滅性。淪於禽獸。而刼餘之人。仍不獲真實安樂。人所共知。無足論已。法治之效。亦甚淺薄。莫非形式。國富日增。貧苦者乃日加擴布。人心陷溺。幾達極點。遂啓赤化之漸。民危世擾。無可甯息。(參閱政本章所論。)老成謀國者。均知改絃更張之爲切要矣。若夫大同之治。則不然。大同之世。人民怡然樂生。悠然得所。純乎天性。嗜欲無多。生依乎道。養順乎道。無擾於心。無傷於身。安康自足。無所爭。

議。上下同風。賢愚同德。宜其所宜。教行治成。治功神化。罔見其迹。史不云乎。堯遊康衢。有童謠曰。立我蒸民。莫非爾極。不識不知。順帝之則。老人擊壤而歌曰。日出而作。日入而息。鑿井而飲。耕田而食。帝何力於我哉。又觀於華。華封人曰。嘻。請祝聖人。使聖人富壽多男子。帝曰。多男子則多懼。富則多事。壽則多辱。封人曰。天生萬民。必授之職。多男子而授之職。何懼之有。富而使人分之。何事之有。天下有道。與物皆昌。天下無道。修德就閒。千歲厭世。去而上仙。乘彼白雲。至於帝鄉。何辱之有。此大同之治績。而三多之解。其信條固如是也。禮經辨大同小康之別。復明由小康以造大順之理。所記孔子之言曰。大道之行也。與三代之英。丘未之逮也。而有志焉。大道之行也。天下爲公。選賢與能。講信修睦。故人不獨親其親。不獨子其子。使老有所終。壯有所用。幼有所長。矜寡孤獨廢疾者。皆有所養。男有分。女有歸。貨惡其棄於地也。不必藏於己。力惡其不出於身也。不必爲己。是故謀閉而不興。盜竊亂賊而不作。故外戶而不閉。

是謂大同。今大道既隱。天下爲家。各親其親。各子其子。貨力爲己。大人世及以爲禮。城郭溝池以爲固。禮義以爲紀。以正君臣。以篤父子。以睦兄弟。以和夫婦。以設制度。以立田里。以賢勇知。以功爲己。故謀用是作。而兵由此起。禹湯文武成王周公。由此其選也。此六君子者。未有不謹於禮者也。以著其義。以考其信。著有過。刑仁講讓。示民有常。如有不由此者。在執者去。衆以爲殃。是謂小康。(見禮經禮運篇、註曰、大人、天子諸侯也、父子相傳爲世、兄弟相傳爲及、刑仁、謂法則仁愛之道、示民有常、言六君子謹禮而行著義以下五事、示民爲常法也、在執、居王者之勢位也、言爲天下之君、而不以禮行此五事、則天下之人、以爲殃民之主、而共廢黜之也、)又曰。夫禮。先王以承天之道。以治人之情。故失之者死。得之者生。(中略)禮必本於天。殼於地。列於鬼神。達於喪祭射御冠昏朝聘。故聖人以禮示之。天下國家可得而正也。(同上註曰、殼、效也、效於地者、效山澤高卑之勢、爲上下之等也、列於鬼神、禮有五經、莫重於祭也、喪祭以下八事、人事之儀則也、)又曰。聖人參於天地。並於

鬼神。以治政也。處其所存。禮之序也。玩其所樂。民之治也。故天生時。而地生財。人其父生。而師教之。四者君以正用之。故君者。立於無過之地也。(同上註曰。聖人所以參贊天地之道、擬並鬼神之事、凡以治政而已、故處天地鬼神之所存、則天高地下、萬物散殊、聖人法之、此禮之所以序也、玩天地鬼神之所樂、則流而不息、合同而化、聖人法之、此民之所以治也)又曰。百姓則君以自治也。養君以自安也。事君以自顯也。故禮達而分定。人皆愛其死而患其生。(中略)故聖人耐以天下爲一家。以中國爲一人者。非意之也。必知其情。辟於其義。明於其利。達於其患。然後能爲之。何謂人情。喜怒哀懼愛惡欲。七者弗學而能。何謂人義。父慈子孝。兄良弟弟。夫義婦聽。長惠幼順。君仁臣忠。十者謂之人義。講信修睦。謂之人利。爭奪相殺。謂之人患。故聖人之所以治人七情。修十義。講信修睦。尚辭讓。去爭奪。舍禮何以治之。飲食男女。人之大欲存焉。死亡貧苦。人之大惡存焉。故欲惡者。心之大端也。人藏其心。不可測度也。美惡皆在其心。不見其色也。欲一以窮之。舍

禮何以哉。(同上註、耐同能、辟同闢、非意之、謂非以私意臆度而爲之也、必是知其
有此七情也、故開辟其十義之途、而使之由之、明達其利與患之所在、而使之知所趨知
所避、然後能使之爲一家爲一人也、七情弗學而能、有禮以治之、則人義人利、由此而
生、禮廢、則人患由此而起、)又曰。聖人修義之柄。禮之序。以治人情。故人
情者。聖王之田也。修禮以耕之。陳義以種之。講學以耨之。本仁以聚之。
播樂以安之。故禮也者。義之實也。協諸義而協。則禮雖先王未之有。可以
義起也。義者。藝之分。仁之節也。協於義。講於仁。得之者強。仁者。義
之本也。順之體也。得之者尊。故治國不以禮。猶無矩而耕也。爲禮不本於
義。猶耕而弗種也。爲義而不講之以學。猶種而弗耨也。講之以學。而不合
之以仁。猶耨而弗穫也。合之以仁。而不安之以樂。猶穫而弗食也。安之以
樂。而不達於順。猶食而弗肥也。四體既正。膚革充盈。人之肥也。父子篤
。兄弟睦。夫婦和。家之肥也。大臣法。小臣廉。官職相序。君臣相正。國
之肥也。天子以德爲車。以樂爲御。諸侯以禮相與。大夫以法相序。士以信

相考。百姓以睦相守。天下之肥也。是謂大順。大順者。所以養生送死。事鬼神之常也。（同上註曰、講學以明理欲之辨、去非而存是、如農之耨、以去草養苗也、本仁以聚之者、約而會之於至一之理、如穀之熟而歛之也、禮一定不易、義隨時制宜、故協合於義而合當爲者、則雖先王未有此禮、可酌之於義、而創爲之禮焉、此所以三代損益不相襲也、藝以事言、仁以心言、分、分限也、上好義、則民莫敢不服、故得義者強、仁者、本心之全德、故爲義之本、是乃百順之體質也、元者、善之長、體仁足以長人、故得仁者尊、上文言禮者義之實、此言仁者義之本、實、以散體言、本、以全體言、猶之木焉、從根本至枝葉皆生意、此全體之仁也、然自一本至千枝萬葉、先後大小、各有其序、此散體之禮也、而其自本至末、一枝一葉、各具一理、隨時榮悴、各得其宜者、義也、不達於順、猶食而弗肥者、蓋安之以樂以前、皆是成己之功、大學明德之事也、達之於順以後、方是成物之效、大學新民之事也、故以人身之肥設譬、而言家國天下之肥、至此乃是聖學之極功、成己成物、合內外之道、大學身修家齊國治天下平之事也、故謂之大順、大順則無爲而治、所以養生送死事鬼神、各得其常也、）。此禮

經關於大同與大順小康之辨也。易經乾卦。有用九之爻。經曰。用九。見羣龍无首。吉。象曰。用九。天德不可爲首也。文言曰。乾元用九。天下治也。又曰。乾元用九。乃見天則。蓋人皆有至道之行。至真至玄之德。乃能悉歸於聖。一道同成。不立首而自治。不離羣而皆同。此大同大順之象。得自由平等之真。故曰天德無首。天則見而天下治。此易學之精義也。

政學真詮
義例

一四四

第二節 到達途徑

綜觀上述。大同之真諦。與夫到達之途徑。必踐之功行。可得而窺知矣。大同之世。教化大行。不著其迹。而人皆能老吾老。以及人之老。幼吾幼。以及人之幼。推己及人。恕道精澈。故曰人不獨親其親。子其子。凡老均必有以善其終。壯必有以致其用。幼必有以保其成。矜寡孤獨廢疾者。率皆無力自養。亦必有以遂其生而致其養。貨力以資養人。不必爲己。一夫不獲。人衆耻之。不令失所。毋使向隅。故行皆踐道。立德精純。講信修睦。全性存誠。人已合一。謀算何爲。其爲人也。皆能以自主意思。守其分際。而更大公忘我。克盡其並育同成之功。昔以道爲治者。其績均能如是。苟致其極。則象合羣龍。雖曰無首。究何傷焉。即有所事。亦惟選賢與能。人旣無私。自無爭競。有教有養。何有於盜竊亂賊哉。故世運至此。人莫不歸於聖。莫不全其天。禍機永息。民物咸亨。無不自由。無不平等。天下熙熙。和樂無

限。然吾人嚮往雖殷。而欲有以致之。豈能一蹴而幾也哉。人能如是一道同風者。皆至教所成。至德所積之效。至教移人。至德化人。日積月累。功行圓滿。乃克有此。非僅憑治標之政令法制。所能奏效。更非盜名竊祿。貌爲大公。而實私其所私。如今之蘇俄輩者。所能幾希萬一也。夫萬物同根。一本於道。及爲人物。乃有智愚強弱之殊。雖由於氣化之自然。而人秉天地中氣。精一備於一身。實有補偏歸極之偉大能力。力之所以致。在於修心。在於成性。果人皆能完成其自主自治之功行。充滿其本性固有之智慧。明於分際。不犯人而私己。推己及人。務並育而同成。止於至善。終於至誠。則即今世而達大同。有何難哉。惟吾人治世。果將以何道。而使人盡能如是耶。夏禹以降。位傳子弟。禪讓難行。上存厚薄之心。下有公私之念。時勢日異。民習日華。文質並茂。不同古樸。於是道治降爲德治。而德或有未全。遂以禮義相爲扶持。蓋以德爲治。而運行以禮。其爲德也。執守信義。習尚仁讓。更以學明辨。以樂薰陶。故人恒能克己復禮。明其性德。篤其父子。睦其

兄弟。和其夫婦。身修而家齊矣。推及於國家天下。以新民之德。而止於至善。在上者。亦能本五常之性。以行五倫之道。而成其修齊治平之功。以立體天化民之本。故其爲學。敬畏精一而不雜。其立德。純誠玄健而弗已。則其收功。自亦上下交濟而無窮。功成無爲。無以加斯。在昔堯舜之治。可謂大同。尙書曰。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。納於百揆。百揆時叙。賓於四門。四門穆穆。舜之爲治也。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。堯舜能之。而夏禹以降六君子者。固亦能之。其爲治也。以禮義爲紀。守信義。講仁讓。糾民之過。得其中正。示民有常。歸於中極。勞民無私。文德是彰。莫不踐誠正修齊。以達於治平焉。所爲憾者。未及公天下。而教民澈底無私。純誠忘我。上自爲之。民乃習焉。故其治績。猶不無小疵耳。我東方文化。漸趨不振。以成今日之局。謂與此種因襲。絕無所關。亦豈精當。

之論。今者斯制既已失據。其能不誤於黨系之私。重入岐路。迷於偏執之見。有己無人。而知善修其教。力行安養撫教之政。以進於大順。成其大同乎。世事繁複。非古之比。吾人論述四政。備致損益。並將於政本章。詳與徵論修心精義。雖未敢驟希於大同大順。而審方定軌。或不謬歟。世之有志。盍興起焉。

第七章 政本探微

第一節 時論之岐誤

今之論政者。謬見有二。其一。以物質建設爲無上治功。一若福國利民。惟此足稱也者。其二。以能有明晰之令條。爲組織之規劃。爲治本所在。一若令條所布。規劃所成。即能國治民安也者。噫。誤矣。夫開物成務。惟以應人民急切之需者。爲能有益於民。而庶幾乎得衆心。立治功也。要非僅憑治者一己所欣慕。不恤耗民之財。逆民之願。以鶩於誇大之圖。徒博虛譽。用自矜飾者。所得而冒妄者焉。若而人者。將以物質浮誇。誤國殃民。遂喪失其衆。而至於傾覆者有之矣。可不慎哉。至組織之事。須視其內容與預備如何耳。苟不務於德。徒以令條規劃。自謀功利。卽或爲一部政論家所從同。而旣無真切之功利以及於民。亦猶一現之曇花。不轉瞬間而爲人民所棄矣。謂予不信。試一證今世實事。其例夥已。是惡可以誤己者。而害及國家人民。

政學真詮 時論之岐誤

一五〇

哉。吾人探究政本。闡明治理。不得不有所證論。以警當代之政論家爾。

第二節 今世法治眞相與其得失

今世大多數國家。國體雖有異同。而莫不樹立憲政。以行法治。或以三權並立。形成隔絕。而互爲牽制。以抑暴政之行。(如美制是、)或合行政立法。外有獨立之司法。稍示活潑。以爲施展之便。(如英法日制均是、)其人民參與政權之程度範圍。亦各有異。而究其命意之所在。惟欲憑藉法制之力。以立政權之分限。保障人民之自由平等。(多訂明於憲法、)與一切幸福。(見於行政法與其他之公私各法、)並確定人民各自之分際。(民商法之權利義務是也、)及對於國家之權能。(參政權與其他公權是、)復以政黨組織。提綱挈領。運用民衆。使得由少數人之意見。標榜政綱。以資號召。是謂領導。因以糾集多數之附從。更左右其教育。借力於自治。擴大其宣傳。製造其輿論。以爲集衆之助。故其所重者。約有五事。求法制之美備。與行法者之克盡厥職。其一也。人民習於守法。尊重秩序。國是所在。上下不踰。其二也。政團之組織。

務求完善。指導人士。品學兼全。黨徒訓練。亦極嚴整。庶所行一如政綱。所利不惟黨衆。亦能利及國家與全民。其三也。人民諳於政情。智識進步。各自知其切身利害所在。以贊助公正之政黨。選舉品學適合之代表。以臨議會。其四也。人民明於公德。富於同情。處偏頗失中之社會。尙能有匡扶救濟之懿行。其五也。斯五者。皆今憲政諸國通同之企望。其在君主國。猶有以尊重國體。(指國魂、謂其政治特有之統系組織、爲國家運命所繫者)爲鞏固國本之圖者。(如東隣之日本是)於是崇尚忠義。獎勵愛國。俾其皇室爲一切勢力之中樞。以收調和統攝之功。而免國家分崩離析之禍。凡此努力。在法治之國。不可謂非至美盡當。然審按事績。果何如哉。法治行爲。不治心性。法重結果。不講種因。令禁與行止。惟憑利害相權而已。非能啓迪斯民。根本改善。而發育其真知。充足其德性。以克治偶發之情緒。與頑強之私欲也。故不惟法所未備。常有脫法之行。法所未睹。或力不及。每有漏網之舉。即或法威當前。嚴爲注視。亦不無故行抗拒。敢於嘗試者。是或因環境所

迫。生計所驅。或鬱結已深。逞於一旦。已則沉迷。人無解救。故竟恬然不謂可耻。悍然固知所顧。此法序所以常破。而分崩擾亂。所以不絕於耳。所謂保障人權。確定分際。亦終於具文。若有若無。自欺欺人耳。况以惡因久種。惡業日多。積而彌深。機至必發。個人怨嫉。與夫報復之情。恒爲世亂之階。絕非法力所能阻遏。故本之不立。標於何有。彌縫者敷衍於一時。而潰象或呈。一切經營。徒勞而已。雖有良法。雖有良吏。將何所施。蓋猶以杯水而欲救燎原大火之喻。其有濟乎。此徒務法治者之失一也。守法之習。非旦夕可成。而平昔趨重實用。惟圖便利之國民。如我國者。欲事事以法相繩。幾爲事勢所不可能。且凡毀法之行。恒見於有權恃勢之輩。上有求治之心。或能奉公守法。而其破綻。不免暴露於左右。又或在於武夫。或行於黨衆。或逞於豪強。抑或見於暴民。國情不一。事象異呈。追蹤以求。幾於無國蔑有。國之統治。權必有寄。君主也。貴族也。軍閥也。黨人也。暴民也。握有重權。主持國政。此而毀法。將焉救之。鬱積不平。世亂以起。而更

替者。遂能一反所爲。通於上下左右。悉皆守法乎。徵諸各國歷史。有以知其不然矣。然則法治理想。殆永無完成之一日耶。故言法治之真。有視德治爲難能者矣。在我國今日。尤具此理。世之政論家。惟知利於私圖。而便於目前耳。苟爲國家人民。深思而熟慮之。未有不廢然自返者也。此徒務法治者之失二也。若夫政團之事。亦有難言之隱。黨以衆成。以衆得勢。衆之所集。本以利害關係。獨力所不能爲者。不得不附衆而爲之。私人所不克行者。不得不攬公力以行之。而互爲利用。以達其願欲之私。是以政綱猶是。運行之間。大有出入。善政之國。亦每假公濟私。謀之不臧。則更有私無公。不堪其弊矣。故黨有同異。事無是非。人我之界愈嚴。邪正之辨悉泯。率人於爭鬪奔逐之途。置國家全民於痛癢無關之境。趙孟所貴。趙孟能賤。整理振刷。豈易言哉。彼政黨先進之國。垂例昭然。勢之所趨。實與理想日相懸遠。蓋有不期然而然者矣。以此爲治。不幾南轅北轍乎。至於蘇俄。則偏私殘酷之弊。益發揮而無餘。並此法治之面具。亦屏棄而不用。此固以黨運行

政治所必至之勢。而仍爲徒務法治者之失三也。人之私欲。如無克制之方。則惟日放縱而無底止。盡人如是。自多牴觸。牴觸之餘。必見爭競。而紛擾以起。因果循環。國無甯息。人道窮而人生苦矣。故人之理智。即有進步。若以之自便私圖。不出爲己。則巧取強奪。益當揚波助燄。人人利用政黨。以爭私利。則爭之範圍。徒見其大。而其程度。必益深刻。究於國家全民。有何益乎。猶樹木然。本幹已傷。枝葉由榮而衰。由衰而枯。指顧間事耳。彼此相爲因果。無往不復。今日之利。或卽他日之損。人生朝露。更自限其幸運。播其危機。果何爲哉。此因緣於法治主義之失者四也。諸國有識之士。固亦提倡民德。推崇宗教。欲以解救於萬一。然道德宗教。非僅憑微溫態度。所能著其功能。世事如斯。潮流洶湧。目之所極。滔滔皆是。苟非改革政本。竭力以圖。即有三數賢德。殆無補於浩劫之來。聊爲點綴而已。惟其然也。彼中學者。不明所以革之之道。有激而主張迎合時流。偷安旦夕者。是亦逐波長燄之類耳。此因緣於法治主義之失者五也。由是言之。居今日而

政學真詮 今世法治真相與其得失

論政本。殆有急切不能不別覓新途之勢。則將何爲而可哉。

一五六

第二節 自由民權與平等之眞諦及其實現方法

近世西方文化之要素。有可認為法治之主因者。曰自由民權。（又曰人權、或汎稱權利、與對待者為義務、）曰平等。（又曰平權、）是也。歐化者流。恒以是等學說。為西方文明所獨有。惟講法治。始克奏功。而食古不化者。又或鑒於時弊。不求甚解。輒以此為歐化唾餘。屏之不論。視同蛇蝎。勤相攻訐。皆非也。是均不識自由民權。與平等之眞諦。執滯而不達者也。不有剖釋。何以泯息今後新舊無謂之紛爭。發揚我國固有文明之精粹乎。試徵論之。

甲 自由民權

溯歐洲紀元前六世紀。希臘市民。受暴君閥族之壓迫。不堪其虐。倡為自由之說。以求萬民平等之法。與不受專制權威之市民權。是為發軔之始。厥後。英王暴戾自恣。違背成規。（指該國自古通行之習慣法、）以諸侯教長之責難。發布大憲章。誓改其行。以為信守。查理士一世。與英議會之爭執。亦以

王之行動。反於成規。侵害權利。而爲蹂躪人民之暴斂。星法院又有越權行爲。當此之際。人民不僅苦於身體財產之瀕危。抑且剝削自由。不得遂其宗教信仰。故主張人民應有生命身體財產之民權。與信教不被干涉之自由。於時。英之自由戰士。習於希臘羅馬之風。謂如留存政權於國王閥族之手。必不能保此自由。應有一部人民實行參政。全民之權利。始爲安固。遂轉而爭求新憲。限制王權。移於士民。紛擾迭呈。迄二世紀。於是自由云者。不惟民權信教自由之謂。更有選舉代表。參預政治之公權意義。雖曰自由。不啻自治矣。降至十九世紀。此風普及。諸國盛行。而不虞根據新憲。獲得政權之一部人民。絕非可與全民視同一體。其所志所行。仍不免有縛束個人。無益公共之舉。故至近時。自由觀念。又不得不有所擴張。以達於各個人福祉。爲國家社會公共福利。必須犧牲之最低限度。此種個人自由。非僅消極方面。亦含積極發揮其意志行動。以完成自主人格。與發展個性之義。斯固當代法治諸國之所同。而尤爲民主政治奉爲立國要素者也。（參讀英普萊斯氏近

世民主政治論第一編第六章論自由、）至關增進國家社會公共福利之事。現代自由國家。或於立法。或以行政。干涉之度。日漸擴大。如改善待遇勞工之規定。查察禁止以鉅資壟斷市場之組織與行動。糾正人民非禮不義。（如禁私鬪、）不適養生（如禁酒禁雅片、）之習慣。其例夥矣。個人自由。受斯限制。無可議也。惟所憾者。密察諸國實情。每有以一部參政人士與多數黨徒之私利。輒予黨外及異黨人民以莫大犧牲者。甚至學術信教。言論著作。時或箝制。則所謂個人自由。因一部人民參政而獲保證者。毋亦適得其反耶。且法治國家。以憲法保障人權。規定政權分限。與人民參政之事。並以民商事法。詳定人民相互間之分際。以成權利義務對待關係。謂以法制之力。可為人民增進福祉也。而實則有權者每不能享其實惠。皇皇保障。失所憑依。爭訟頻繁。害浮於利。此又以自由民權託於法治者之過。吾人於前節。已揭舉其蘊義矣。（參閱前論法治節、）

夫人莫不欲安生得所。以全其生矣。人生而必食。必衣。必安居樂業。必養

生送死無憾。必有以安心立命。家樂人和者。純出於天理之所當然。人情之所應有。謂其爲本分也可。謂爲人權也可。即稱之曰人道。曰人之福祉。曰人生之樂也。均無不可。西方所謂自由民權。亦猶是也。蓋好生本爲天德。旣生人類。斯各有應承之分。將以全其生。而成其性。此人道亦即天道也。昔我先民保民之治。必先利民之利。民之所利。必一一保全之。育成之。發揮而光大之。以滿其志。如其願。經曰。因民之所利而利之。此之謂也。易之乾坤。咸言民利。乾之辭曰。乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。坤之辭曰。不習无不利。所謂大利无不利。皆指民之公利。非治者所能私。亦即天所賦予。分有應得。非治者私相授與。自非政治法令可得而出入之。剝削之者也。故曰大利无不利也。諸經多不言利。而易屢有所示者。以易之傳最古。而利又屬於天予。非人相爭奪之私利可比。故明言以告爲政者知所先也。其釋元亨利貞四德。曰利者義之和也。足徵利出於公。則爲義。爲民應得。爲天下公有。蓋義者事之宜也。應得者也。和者必協於公也。和於義

者。正以民受天予之利。而爲天下人民一體所同。凡人生所必具者也。治者應保全之。育成之。發揮光大之。以是立人而立德。非於已有所爲也。故雖以美利利天下。而不言利。雖无不利。而不以習狎。則惟見其利民。而不自居其功。惟利天下。而已則無所與也。是在政曰成治。在己曰成德。治成德成。民利咸被而不爭利。民權永保而不言權。此我先哲聖治之所企。足以表明我文明之精粹者也。稽我先民。上古時原無政主。人生日繁。始公舉有德者爲理國政。任君師之事。而政之大本。即先利民。以人民所望於政者。本在得安享其天予之利。故歷聖薪傳。莫不以保民爲務。三代以前。奉行不懈。經曰。民爲邦本。本固邦甯。又曰。所重民食喪祭。凡民之所欲。必與之聚之。所惡則弗施焉。一夫不獲。罪在執政。凍餒疾苦。必爲之所。詳審之制。懇摯之情。無微不至。以其安養撫教四政之所及。精一執中之所成。莫非全民之利。成民之性。以使民全其天。而安生得所也。職是之故。民不必奪權爭利於上。而自能得其所應得。安其所必安。樂其樂而利其利。賢其賢

而親其親。相與悠然於協宜和順之境。無苦於上之約束。無虞於人之侵陵。上下同德。億衆一心。如彼西方。以受暴君閥族之肆虐。而惟知爭民權。議憲法。求參政者。曾不爲我先民夢想所及。以我爲政之道備。旣無感於必須。即或偶遇暴君。但求政復保民。實施仁政。卽足以應所需。而息民怨。此自由民權等之紛爭。所以未著於我國。正我文明絕對優秀之處。非我先民不知有自由民權。抑且不知有憲法。與人民參政之事也。（參閱政本章治者性德妙化節勞民無私項內論議政、）

由是言之。吾人生存天地間。原有應得之分。應享之利。固不問其稱謂如何。爲政者不待人民有所爭求。即應保育光大。以明其明德。致於平治。此種民利。原爲吾人全生成性所必需。亦不待國法之認許。而後存在。國法惟宜衡量全民之公共利益。使人皆能素位而行。各如其分。均平無偏。不被抑制。庶皆安生得所。保其天秩。而不相爭奪。以失其正當發展之途。故均安之道。應爲國法定準。不如是者。乃糾正之。法之所正。則人不得私以爲利。

即謂爲自由之限度。權利之界域。無不可也。今西方學說。以自由民權與人之權利。必爲法所賦與。法不之與。人即失其自由之根據。不備爲人之適格。是蓋由歷史所演進。非理之得當者也。彼所謂自由民權。亦不若逕稱人權人道。或人之本分爲精當。故吾人立法。惟注意於全民之均安。而於法令。但定明各人應守之軌度。斯可矣。苟如是者。則民利範圍。不且較舊說爲寬大乎。此於民商事法。尤爲切要而合於實用也。且民利不可使民自爲爭求。以人心未能盡善。慮其損人自謀。彼法治國家。使一部人民參政。謂能保障民權。而所能保障者。或非蔑有。然因是而參政人士之自私自利。與多數黨徒之逞意非爲。害及於全民者。滔滔皆是。或發爲階級種族。與思想宗教之鬭爭。或析爲重農護商。與偏利生產消費之派系。紛爭擾亂。民無甯息。所得幾何。犧牲已大。初則爲利己而損人。終則合人己以俱斃。爭未必得。得亦旋失。人道陵夷。衆生慘苦。果何爲哉。是皆獎民自爭權利之失。文明諸國。受茲毒害者。正未有已。而我先民所未敢苟同者也。我先聖保民之治。

爲政者爲民計利。視民如傷。一體同仁。無所偏倚。持其均衡。各保安康。必不爲奪甲予乙之舉。亦不卑人以自尊大。貪權而自縱恣。故民無權利之爭。而民之所以爲利。自無大小輕重之別。得失成敗之殊。各如其分。各素其位。是之謂同利。即平權均權之眞粹也。蓋其要在均。均則無爭。爭亦不爲衆許。人無賢愚。各得其應得之利。則均矣。則治矣。今人蓋以先有所失。乃有所爭。爭之所由。以政治之不德。治者之不仁。而人心之不正也。治者不仁。則所措施。多不義。不義則不爲民利。政治不德。則民自有所失。有失則不能全其所應得。卽無以全其生矣。人心不正。則民各私其所私。而公利反以侵奪。其善事政治。以保育民利之本旨。殊難達成。故我先民之不輕言權利。不尙爭權。正以能保其所利。而均平享受之也。其不以多數議決之制。爲治者之掣肘者。正以爲政均平。恕道大行。而民皆能相安於協宜和順之中。既不必與上爭權。以自取其煩擾。尤不思與人爭利。惟逞己而奪人。人人忠恕存心。我不欲者。勿加之人。修己之身。以安於之。由執政以至庶

民。猶一人也。決無爾虞我詐之情。亦無此盈彼絀之怨。蓋上有德治。下習德行。人己一體。彼此自治。以全其生而成其性。所謂善善相感。同德同心。大同之治。小康之規。悉能有此境象。謂予不信。盍一徵諸經史。苟得其真粹者。必能澈悟而精進矣。故世之言治者。但求所以達成人權之完善治道。慎毋以淺嘗而自誤焉。（參閱大同極軌章、與本章第五六兩節。）今民權論者。鑒於前代君權之過盛。乃起而爲偏激之談。激越之餘。遂使民毒其上。仇視政治。變本加厲。以快其私。故至上下猜忌。民衆離亂。各成黨系。國勢瓦解。此國與民咸受其害。上與下一例同殃者也。雖美其名曰民權強盛。而全民之公利。幾何不摧折以盡。曷若反求諸本。不爲權爭。以務於仁義。不爲法酷。而勵行德治。俾人人得享天予之利。應得之分。上下咸熙。賢愚合德。以進於大同之爲善哉。乃徒拾人唾餘。忘其固有。誠賢智之士。所不能阿附者也。

乙 平等

平等之義尙矣。自昔各教。無不列爲教義。以垂訓於天下後世。佛說衆生皆可成佛。佛性無欠無餘。是爲平等。老氏謂聖人無常心。以百姓心爲心。善者吾善之。不善者吾亦善之。德善矣。信者吾信之。不信者吾亦信之。德信矣。聖人在天下欽欽。爲天下渾其心。百姓皆注其耳目。聖人皆孩之。（見道德經。）則老氏之法自然而宗平等也。亦何待言。耶教以同教皆爲平等。爲兄弟。與博愛之義。相爲抱合。回教以同教爲同胞。一例平等。若夫儒教。雖無平等之稱。而宣達此義。最爲精當。儒既以人性皆善。絕無差別。復明忠恕之道。申盡性之義。人物與己。視同一體。猶佛說無人相。無我相。無衆生相。故大同之治。天下爲公。人不獨親親子子。貨力不私於己。可謂盡恕道之能事者矣。經曰。平章百姓。又曰。平天下。曰。不患寡而患不均。曰。經界不正。井地不均。穀祿不平。曰。萬物並育而不相害。則其以平等爲人生之大本。亦彰彰明甚。且吾人以後天諸因。不無種種差別。言治平者。自當有以齊之。故必道之以德。齊之以禮。使人相習相感。均爲賢聖。以

底於平。而復其初焉。此諸教之義理。莫不重視平等。蓋萬物同源。悉本於道。以自然大氣之變化。由無而有。由神而氣而形。以成今日之世界。故人物猶屬同源。况同形質之人類乎。況同處於一國內之人民乎。一國之人。應一視同仁。均安齊一。實屬天經地義。無可非議。不過平等云者。眞義如何。圍範如何。徵諸中外。難免岐異。要當審識人生之眞諦。始能不誤所趨。以人生所企。不外全生成性。但能安生得所。並育同成。於義斯得。所貴乎平等者。即以達此本旨爲要。非然者。不得謂之平等。或僅美其稱謂。而實則多數暴民之恣肆。少數野心家。資以號召已耳。今西方學者。論平等之義。有四。(1) 謂人生乃自然平等。同具五官百骸而生。莫不備智情意之心理。與夫均等價值之靈魂。故應享有同一之權利與福祉。美之獨立宣言。明謂億衆以自由平等而生。耶教聖訓。實宣其義。彼奴隸制度。次第泯滅。人生權利。漸能確定者。即基於是。(2) 凡屬人民。應於私法範圍。一致平等。其身體財產。與家族關係。應有平等享受保護。及請求保護之權利。自近二世

紀迄於今日。文明國家。幾無不認此爲通則焉。(3)他如社會間之平等。人雖有地位門閥。財產階級等之差違。要不得以法度習慣。殊其待遇。或關特權。或涉侮辱。均所難許。貧富勞資之間。尤宜特加之意也。(4)至於政治平等。則立論不無紛岐。凡行普通選舉(或男子均有選舉權)之國。除以年齡教育。與非犯罪人等爲要件外。凡爲人民。(或僅成年男子)均有參政權利。並得從事一切公職。惟今世猶不乏同情於亞里斯多德氏學說之人。謂人生雖應平等。而參政之事。須與其道德智能相爲比例。故凡文盲與不能殖產納課之人。不得有參政之權。反對者流。亦舉此輩猶能以勞力與於經濟要素。及爲國家服兵役。爲教會任職務。並與國同其休戚爲理由。而主張絕對之平等。然穩慎之士。則以今世國家。政務叢集。所需於道德學識才能者。甚爲深切。如從政之人。不加擇別。是使國家難與國際競存。而莫克自振矣(參讀英普萊斯氏近世民主政治論第一編第七章論平等)此四義者。殆多數國家之通義。而採過激之說者。則謂富者之產。可奪而去之。凡屬人民。均應服工。不

許有財產之享益。不得私有財產。將以是貫澈絕對之平等。而視人猶機械焉。試行是說者。蘇俄是也。

夫人生有男女智愚強弱之別。復因教學與環境關係。有賢不肖。才不才之殊。故言人道。言爲人應得之分。固應一例平等。絕無偏倚。而均安齊一之道。尚焉。惟其均也。安也。人自和樂。各遂生成。無不得所。無不平情。惟其齊也。一也。各人修功所積。無不成聖爲賢。億衆同德。民物咸熙。斯全生成性之能事畢矣。而人生之真諦。克致其極矣。此最高義之平等也。惟是均之之義。實與前項所論同利。有密切關係。絕非均人之產。奪甲予乙。亦非謂人民物質供應。悉應均齊。而人皆有問政之權責也。但使人生應得之分。應享之樂。得以安享。不以自然與人爲之害。有所缺憾。斯均矣。故中庸以素位俟命爲教。而論語以出位求富爲戒。謂宜就各人現有之地位。令其安然得所。不違天賦。以樂樂利利。賢賢親親。則均安之道備矣。所謂素位。不限於貧富貴賤。即男女等天予差別。亦宜各如其分。盡天賦之特長。以順乎

道。全乎天。非可視同機械。強爲一格。或使盡人皆爲勞工。或強男女悉同職業。不異所學。以悖逆其天性。不洽於人情。而棄人所長。用其所短耳。故吾人之於社會。但求遂其公利。契於均安。不受無謂之抑制。而得均平機會。以赴正當發展之途。於政治。則宜先本後末。急公忘私。不逐利欲。不爭權力。以合於協宜和順之至道。進於大同大順之宏規。若夫人道所關。福祉所在。人人均等。更無差別。彼之所是。我亦同焉。其賢不肖。才不才。與夫智愚強弱等差別。惟有推行至教。以齊一之。是皆適於全生成性。而得平等之真解者也。學者其毋忽諸。

第四節 德治之切要

人之動靜云爲。莫不有其動機而爲之主因者。及發於外而爲言行態度也。乃在意定之後。於事於物。遂生效果。善善相感。惡惡相應。往復不已。因果如環。釋氏謂衆生以無明爲本。由無明而生妄想。由妄想而成世界。故種種相因。遂積業障。有以也夫。而究其爲動機。爲主因者。佛氏謂人有貪嗔愛憎。痴悲恐怖。儒經則謂人有七情。不學而能。要皆指使吾人定其意志。而發爲言行態度者也。人何以能有此情欲。屬於情性相關之事。而何以能使其情發作如是。則由於外事外物之感接。及人有五官百骸。受外物之接觸。與夫吾人自身積念幻想之爲用。佛氏謂人有六根六塵。又謂五蘊（色受想行識、一）皆空。得度一切苦厄。老氏謂人之大患。在於有身。均能闡明此義。蓋以吾人不能離羣索居。尤不能與外事外物。毫無接觸。其積念幻想。亦非能輕易屏絕。此固無足怪異者。故由世事言之。恩怨也。嫉忌也。偏執也。狹隘

也。疑懼也。有貪而務得也。有激而反動也。有誘而盲從也。有迫而將順也。有見棄而自暴也。不外乎佛氏儒經之所指。斯固人情之常。世亂之階。古往今來。人之成敗於斯者。可勝道哉。然吾人又見有爲正義而行止者矣。有以利害明辨而後動定者矣。有因於品格之所養成。習尚之所嗜好。與夫信仰欽慕之所導引。而決其言行態度者矣。彼而人者。六根猶是也。七情猶是也。而竟能如是者。正以證明六根七情之不足爲害。而可善導之。以納於正軌者也。儒之較佛道尤爲切近人情。而合於世間法者。以其能存人情之常。無待於歸樸空相。而但求所以協宜而安順之。使適於性道之眞。不失其中正。而保合天和。以安人物耳。中庸曰。喜怒哀樂之未發謂之中。發而皆中節謂之和。中也者。天下之大本也。和也者。天下之達道也。致中和。天地位焉。萬物育焉。尙書曰。人心惟危。道心惟微。惟精惟一。允執厥中。均於此義。揭其精蘊。其可與發明者。如禮經之修禮陳義講學本仁播樂。以達於大順。(禮運篇、原文已見大同節)。與由五至三無五起。及於三無私。(孔子閒居篇)

、說明見後、）大學之格致誠正修齊治平八綱目。中庸之三重五達道三達德九經。而歸於一誠。論語之克己復禮。天下歸仁。孟子之獲上信友悅親誠身明善。與夫求放心。充四端。持志養氣。知言集義。類此訓辭。不可畢舉。要皆政教合一以爲功。使人均能自治其心。各種善因。漸由均安而企於大同。上古之道治如是。三代以德爲治。以禮運行者。亦莫不如是。蓋真知人生之真諦。了然於治世之大道者哉。

末劫之世。人皆自私。蓋以其本身與所親之成敗得失。悉憑於己之智謀力取。外焉者。非路人。即敵人耳。是以言行態度。即或有悖良心。而一矚環境。仍不得不隨波逐流以去。此徵諸實狀。不其然哉。故風習所成。積重難返。惡業妄行。層層相因。而由亂入治。良非易事也。然眞理自在。有若浮雲。一經吹蕩。天日可見。眞理維何。曰。世之成敗得失。苟衡以久暫。計以大小。辨以安危。其久遠而鉅大而安適者。恒不在於智謀與力取。而繫於德業之如何。不在於各自之善於營私。而繫於人己一切對待關係之圓滿。且不

在於巧制機先。而繫於誠善多助。其理如是。史例可憑。夫所謂德業也。對待圓滿也。誠善也。要皆治心以種因之事。而所以能如是者。正其功行之效果耳。蓋以德業有得者。必深有得於人心。人自樂予。毫無怨尤。造因已無不善矣。苟守之不失於正。則同心者衆。久而且安。又何難焉。即取之不以其道。而能守之以仁。播其德業。則恩怨判明。報施不爽。德之不衰。自可弗失。已種之因。亦承其果。以怨例德。德積果深。雖危不覆也。若取之不義。惟憑智力。而不聞德業。不以仁守者。則得之也勃然。失之也亦忽然。甚者危及固有。身家覆滅矣。孔子曰。知及之。仁不能守之。雖得之。必失之。此之謂也。三代興廢。歷朝往事。均其佐證。有天下者如是。常人禍福。亦終覆於人之智力。事後追思。甯不悔其辨析之未精。操持之失正。而未能勒馬於懸崖也耶。人生天地間。身之所本。厥惟兩親宗祖。推而及於兄弟姊妹。夫婦子女。宗族姻戚。屬於齊家之事。更推及於主從師生。友好故舊。

東雇長屬。隣里主賓。與夫同教同學。同事同寅。同業同鄉。以達於同社會。同國同民族同人類。無不有對待之關係。既同處於家國天下。一人失教。羣受其累。一人失養。衆蒙其耻。連帶影響。無可逃避。第近而顯者。人猶知之。遠而隱者。人不自覺耳。故己欲立而立人。己欲達而達人。人之立達。正以爲己。彼此對待。應本公誠仁恕。並育同成。此一義也。不悅於父母。焉得於兄弟。不得於兄弟。何信於友朋。不信於友朋。豈能事其長上。而善於衆人乎。忘本之行。反常之舉。厚其所薄。薄其所厚。非有所貪。卽有所欺。以盜名聞祿位。以爲利餌工具而已。故人已對待。應由本及末。由親及疏。各有等殺。各如分際。乃能合乎天秩。得真正之圓滿。契於中常。以止善而立誠。其義二也。人已關係圓滿。則患難相恤。緩急有恃。失其養者。得以扶持。有所謀者。相爲援助。已成之局。益能保固。垂危之頃。卒獲安康。以得衆也。得人心也。敗之者寡。而成之者多。毀之者勢散而弱。助之者心齊而強也。若是者。亦理亦數。似涉玄微。而實則平顯。以徵驗比較。

之法。衡論古今得失。必不以此義爲奇誕矣。故人之多成獲福。世之長治久安。悉繫之焉。世之善自爲計。忠於謀國者。其均注意於斯。世事固有機宜。得機者興。史有明訓。然天之所廢。孰能興之。失衆失國。得人者昌。故人所不附。衆所厭棄。雖以智謀強力。獲制機先。未必即得。即幸而有得。不轉瞬間。仍將失其所得。或導之以及於敗亡焉。故曰誠善多助。而相爭貪得者。則必受懲也。果誠善矣。當有德業可見。而由近及遠。由親及疏。自能和樂永康。堯舜之雍穆成治。三代之令聞不已。均誠善之極。而成身之至大者也。世亂失道。此理不明久矣。劫餘思痛。有感必通。自私者求其自立之真。而任情動作者。盍亦致力於協宜安順之道乎。徵論及此。事理已明。吾人得就治心以治世之學。詳爲闡論之焉。

第五節 全民之心性基礎

世之治也。有賴於賢治者之在上。與夫社會良善人士之引領而行。固矣。然非僅此即告滿足。必也。德成化行。由寡而衆。由衆而全。盡人悉臻化境。所謂衆善相感。衆惡咸消。而後上治乃成。然茲事豈易言哉。表率於上。扶持以進者。雖有其人。所以自修自治之道。則仍不可不講。如是。化行自易。而領導不爲徒勞矣。此全民心性所以爲政治基礎。施政者亟宜推求普及者也。

嘗考儒教治心大法。一切平等。上自人主。下至庶民。無貴賤貧富老幼男女等差別。苟爲人矣。莫不同此一道。必當率由。以自修治。其於人我對待關係。雖有厚薄之殊。所以行之者不一。蓋以通同之方法。獲各自之功效。感接於人者無異。而德之名類有別耳。何以言之。儒之治心。致於誠而已矣。吾人全生之道。在安生得所。全性同成。而通於人我之聯鎖。用於事物之功

能。莫不惟誠是賴。蓋誠者一也。一誠之體。具備於吾人之身。本爲道之體而德之根也。曰惟精惟一。曰吾道一以貫之。曰夫子之道。忠恕而已矣。曰忠恕違道不遠。曰所藏乎身不恕。而能喻諸人者。未之有也。曰君子有絜矩之道。所惡於上。毋以使下。所惡於下。毋以事上。所惡於前。毋以先後。所惡於後。毋以從前。所惡於右。毋以交於左。所惡於左。毋以交於右。此之謂絜矩之道。曰凡爲天下國家有九經。所以行之者一也。故一者雖備於我。毋意毋必。毋固毋我。圓融自在。人己同體。無所差別。無所拘滯。擴而充之。天下爲公。萬物並育。而得以忠恕明其義理焉。約而藏之。名其體謂之一。指其實謂之性。窮其源謂之道。謂之道心。狀其質謂之爻。明其用謂之至善。謂之明德。謂之清明。(見禮經)。謂之太和。謂之良心。謂之良知。良能。謂之仁義之心。謂之赤子之心。謂之夜氣。(見孟子)。謂之浩然之氣。喻其位謂之中。謂之極。而示其形則謂之誠。故凡曰成其性。得其道。止於至善。在明明德。致和。養氣。執中。(或用中、)建極。(或用極、)皆貫於

一而致於誠之謂也。大道虛玄。空無所相。自有動靜。遂成天地。天地清甯。效法大道。虛玄主宰。惟道之真。超然宇表。於中運行。既有萬物。賦之性靈。人類首出。得其中純。所謂谷得一以盈。萬物得一以生。（見道德經、谷指人性所存處、其義猶中庸致曲之曲、謂心曲、卽服膺之處也、）生命之源。動作之本。智慧情意。有若流泉。體物不遺。又如明鏡。虛靜精一。爲人身主。致其中和。純之又純。其力偉大。不可思議。故仁慈明慧。具有生生不已之天德。感應神通。原爲大化聖神之功行。要皆吾人天性之常也。而或惑於外事。擾於外物。情欲是逞。塵紛自縛。如泉生波。非復止水矣。如鏡蒙塵。非同明月矣。昏迷削伐。日以牿亡。惡業無邊。陷若深淵。而不可復拔矣。故宜有以治之。將以滌其垢而解其紛。復於一而立於誠。所謂苟日新。日日新。又曰新。又曰作新民者。此義是也。其道果何由哉。曰君子慎獨。曰十目所視。十手所指。其嚴乎。曰戒慎恐懼。見隱顯微。曰操則存。舍則亡。出入無時。莫知其鄉。曰天行健。君子以自強不息。曰君子終日乾乾。夕惕

若。厲无咎。此吾人於治心之初。所不可不知。而應決然於心者也。至於治心之方。亦即致誠之道。有曰格物致知。曰毋自欺。曰明善。曰克己復禮。曰修己以敬而安百姓。曰凡有四端於我者。知皆擴而充之矣。曰持其志。毋暴其氣。曰我善養吾浩然之氣。其爲氣也。至大至剛。以直養而無害。則塞乎天地之間。是集義所生者。曰乾道變化。各正性命。保合大和。乃利貞。曰君子黃中通理。正位居體。美在其中。而暢於四支。發於事業。美之至也。曰君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。直方大。不習无不利。則不疑其所行也。（上述易義、可參讀易經證釋、）曰我知言。詖辭知其所蔽。淫辭知其所陷。邪辭知其所離。遁辭知其所窮。生於其心。害於其政。發於其政。害於其事。曰講學以轉之。曰學問之道無他。求其放心而已矣。曰苟不至德。至道不凝焉。故君子尊德性而道問學。致廣大而盡精微。極高明而道中庸。溫故而知新。敦厚以崇禮。曰好學近乎知。力行近乎仁。知耻近乎勇。博學之。審問之。慎思之。明辨之。篤行之。有弗學。學之弗能弗措也。

。有弗問。問之弗知。弗措也。有弗思。思之弗得。弗措也。有弗辨。辨之弗明。弗措也。有弗行。行之弗篤。弗措也。人一能之。己百之。人十能之。己千之。果能此道矣。雖愚必明。雖柔必強。曰凡事豫則立。不豫則廢。言前定則不殆。事前定則不困。行前定則不疚。道前定則不窮。曰或生而知之。或學而知之。或困而知之。及其知之一也。或安而行之。或利而行之。或勉強而行之。及其成功一也。曰自誠明謂之性。自明誠謂之教。誠則明矣。明則誠矣。誠者天之道也。誠之者人之道也。誠者不勉而中。不思而得。從容中道。聖人也。誠之者。擇善而固執之者也。惟天下至誠。爲能盡其性。能盡其性。則能盡人之性。能盡人之性。則能盡物之性。能盡物之性。則可以贊天地之化育。可以贊天地之化育。則可以與天地參矣。其次致曲。曲能有誠。誠則形。形則著。著則明。明則動。動則變。變則化。惟天下至誠爲能化。曰至誠之道。可以前知。故至誠如神。曰大而化之之謂聖。聖而不可知之之謂神。綜上各義。合而觀之。儒家治心致誠之道。生知而外。莫非格物致知。

。明善養氣。黃中通理。亦卽學行之事。以此自修而全生。使人均能達於協宜安順地步。析而論之。其要有六。修己以敬。毋自欺妄。卽克己復禮。去其私欲之謂。其一也。(指消極戒爲不善、)內體天性。保其淨靜。以明事物之真善。而固執之。即持志養氣。養之以直。敬以直內。充之以義。義以方外。與擴充仁義禮智四端之謂。其二也。(指積極凝道、及進德修業、)更就吾淨靜之天性。格知其所備萬事萬物之天則。致力於光大性中固有之明慧。不爲私欲所牽蔽。而克使一切人物。悉能合乎吾性中天則之所示。各盡其性。各得其情。以致於協宜安順之境。無不得所。進而達於無人我衆生相之域。極盡忠恕之能事。成就大同大順之基本焉。其三也。氣既有養。毋使暴逸。然後持志乃益堅定。有以全其靜安慮得之功。而能德至道凝。故於七情之發。必時求中節。致之於和。期無時無地。不治於中常。其四也。不知言。無以知人。卽無以自守。更無以保其止定之功程。故於己則宜戒多語。(老氏道德經亦有多言數窮、不如守中、與知者不言、言者不知、塞其兌、閉其門諸語、)而謹於

言。（大學有一言憲事、中庸有庸言之謹、言顧行、行顧言、論語有非禮勿言等語。）於人則宜中有所守。而非禮勿聽。其五也。夫學行必量其所能。以漸致之。而使吾心常止其所。毋或稍縱。則遇事接物。自能明適。德業可立。此平時工夫也。故學者宜先持其心志。而時試以事物。不待實見。再爲周章。如登梯然。拾級而上。在第一步。爲第二步想。在下級。爲上級想。心存意念。步步不失。級級隨高。乃無遺誤。故於事物。雖不必求諸遠大。而必豫爲之地。曰豫者。非謂冥索紛馳。爲測事物之來。而端吾神明。以備其處理之方。即須因所在而爲之思。以試練其學行。事物紛呈。惟一心應之。於言於事。於行於道。能先時持定。備以學行。則臨機不惑。不因忙亂而所施或忤。所處或乖。無時不豫。即無往不宜。而綽有餘裕矣。且果行之有素。自能防微杜漸。明辨機先。履霜堅冰。不離於道。此穩修法。可以有功。其六也。此六者。爲儒家格致之真義。學行之要諦。亦即治心致誠之道。果能如是。則心思可止於一。而意念必至於誠。凡處世接物。必能協宜安順。使盡人相

習。各知勉爲其難。則治平之效。不難立見。大同之基。可以完成。蓋由人克自治。而守其分際。不相侵越。自可安於和樂。無待於令禁獎懲之施。漸與法無涉矣。夫人性之發動爲心。原具有智情意作用。今欲限制其情欲。使不爲意念之主。故必明澈真知。以爲之宰。俾人之意念。悉契於天理良知。而後發動。則情欲之私。自無由得逞。而真知乃益明。其性德愈能發揮光大。人我無不咸宜也。人能誠恒如是者。必當推己之性。體己之情。以及於人。己欲安樂。人亦如是。己欲協宜和順。人亦如是。不惟己之不欲。勿施於人。更宜以己之修。安利人衆。人己一體。上下同風。故於父母子女。則有孝慈。於兄弟姊妹。則有友恭。於夫婦則有義聽。於尊長卑幼。則有惠順。而於一切宗族姻戚。則有睦婣。此均齊家之事。推而外之。於主從上下。則有仁忠。於師生長屬。則有篤敬。於朋友束屨。則有信義。於故舊隣里。及凡同教同學。同事同寅。同業同鄉之輩。則有任恤。於社會人衆。凡在同國同民族同人類。亦莫不主忠信。尚仁恕。相與推誠。相爲任恤。而量其等殺。

。以爲厚薄者。則有禮儀。爲之節序焉。追本溯源。以爲道德之淵源者。厥爲敬畏天命。與尊奉宗祖二事。德不備是。是無根耳。此均德之名類。因人有別。而所以行之者惟誠。人致於誠。則自無偏私。而能全其德也。

惟是推求普及。使人盡能自治。將以何道行之哉。曰。是必盡其安養撫教之政功。人獲安養。無不得所。而絕無救死猶恐不贍之事。加以慎守教方。齊其趨向。民有依循。功行積累。則必有可觀者矣。惟綜合言之。欲完成全民之心性基礎。(1)必有賢治者躬行導化於上。(2)治者仁懷昭著。德業普被。克盡其安養撫教之功。以康濟斯民。(3)復有社會良善人士。相爲感應。相與協助。以革變頹風。扶持正氣。(4)凡民悉能明於自治之眞。修心之要。不爲物欲牽移。惡潮摧蕩。而克順承修治。積少成衆。以漸進於大同是也。不過民之自新。仍惟賢哲是賴。卽在賢治者與社會良善懷抱宏願。啓迪有方耳。

政學真詮

全民之心性基礎

一八六

第六節 治者之性德妙化

世有治人者。有治於人者。二者均應立誠修身。固無所異。而其功效所及。顯有不同。夫受治於人者。果其逐漸推廣。各能修治身心。則世亂遞減。漸相安於協宜和順之中。進而上下一心。親如父子。全民融洽。爭奪不聞。治績如是。蔑以加矣。惟受治於人者。能否如是。固由於禮義之教。克奏其功。而治人者。是否躬自立範。化及頑民。誠感所格。貫澈天人。則關係獨鉅。而堪爲政本中尤要之根基焉。夫治人者修治之道。亦如常人。惟職責所關。特宜申說。以其功效速而且大。及於人者。爲力較著。故非常人可及。其成也如是。其敗也何莫不然。縱觀古今史實。所垂訓於吾人者。蓋甚深切著明矣。論語堯曰篇有云。朕躬有罪。無以萬方。萬方有罪。罪在朕躬。又曰。百姓有過。在予一人。經又曰。一夫不獲。時予之辜。豈惟謙抑之辭。母亦聖哲成性化民實踐功夫之切證也耶。稽古經典。爲此論者。莫詳於禮經孔。

子閒居篇。經曰。孔子閒居。子夏侍。子夏曰。敢問詩云凱弟君子。民之父母。何如斯可謂民之父母矣。孔子曰。夫民之父母乎。必達於禮樂之原。以致五至。而行三無。以橫於天下。四方有敗。必先知之。此之謂民之父母矣。子夏日。民之父母。既得而聞之矣。敢問何謂五至。孔子曰。志之所至。詩亦至焉。詩之所至。禮亦至焉。禮之所至。樂亦至焉。樂之所至。哀亦至焉。哀樂相生。是故正明目而視之。不可得而見也。傾耳而聽之。不可得而聞也。志氣塞乎天地。此之謂五至。子夏日。五至既得而聞之矣。敢問何謂三無。孔子曰。無聲之樂。無體之禮。無服之喪。此之謂三無。子夏日。三無既得略而聞之矣。敢問何詩近之。孔子曰。夙夜其命宥密。無聲之樂也。威儀逮逮。不可選也。無體之禮也。凡民有喪。匍匐救之。無服之喪也。子夏日。言則大矣。美矣。盛矣。言盡於此而已乎。孔子曰。何爲其然也。君子之服之也。猶有五起焉。子夏日。何如。孔子曰。無聲之樂。氣志不違。無體之禮。威儀遲遲。無服之喪。內恕孔悲。無聲之樂。氣志既得。無體之

禮。威儀翼翼。無服之喪。施及四國。無聲之樂。氣志既從。無體之禮。上下和同。無服之喪。以畜萬邦。無聲之樂。日聞四方。無體之禮。日就月將。無服之喪。純德孔明。無聲之樂。氣志既起。無體之禮。施及四海。無服之喪。施于孫子。子夏曰。三王之德。參於天地。敢問何如斯可謂參天地矣。孔子曰。奉三無私。以勞天下。子夏曰。敢問何謂三無私。孔子曰。天無私覆。地無私載。日月無私照。奉斯三者。以勞天下。此之謂三無私。其在詩曰。帝命不違。至於湯齊。湯降不遲。聖敬日齊。昭假遲遲。上帝是祇。帝命式於九圍。是湯之德也。天有四時。春秋冬夏。風雨霜露。無非教也。地載神氣。神氣風霆。風霆流形。庶物露生。無非教也。清明在躬。氣志如神。耆欲將至。有開必先。天降時雨。山川出雲。其在詩曰。嵩高維嶽。峻極于天。維嶽降神。生甫及申。維申及甫。爲周之翰。四國于蕃。四方于宣。此文武之德也。三代之王也。必先其令聞。詩云。明明天子。令聞不已。三代之德也。弛其文德。協此四國。大王之德也。子夏蹶然而起。負牆而立。

。曰。弟子敢不承乎。(按凱同愷、欣樂也、弟同悌、和易也、橫者、廣被普及之意、五至之至、卽善也、純也、誠之所凝也、樂音洛、亦卽音樂之事、哀樂相生、謂上下同氣之相感應也、塞乎天地、卽所謂橫於天下也、其命之其、同基、古通用、夙夜、不僅謂無時不然、有平旦卽天方曉與中夜之義、宥、指仁慈淵博、天所啓於人者、密、指靜謐精純、人所承於天者、逮逮、詩作棣棣、盛也、手行爲匍、伏地爲匍、示忙迫也、服、習也、五起、指五種起發其義者、不違者、無違乎天則也、遲遲者、靜謐優游、自然寬廣之謂、內恕孔悲者、本於天德、以發爲大悲之仁也、翼翼、謂翼翼然形諸外表、禮以節之、純粹和緩之狀也、畜、養濟之事、日就月將、謂久而愈大也、命、天命也、帝命不違至聖敬日齊四語、謂天無私之德澤、至湯時而普偏周齊、無少缺憾、實因湯之能敬迓帝命、降而奉行其無私之德、至爲敏速、其聖敬漸與天相齊、而有以致之也、昭假遲遲、假讀格、誠感也、言其誠歷久不改、式、示範也、九圍、指天下、晝同嗜、晝欲將至、有開必先、謂大業將啓、必有以知其先機也、嵩高、嵩然而高竦者、令聞、德業之聲譽也、明明、卽清明在躬之義、弛、猶施也、詳解可參閱明經學會特刊第四、七

、八、十二、十三、十六、十八、二十等期、）此經文精義奧。自非簡言所能證釋。然實爲儒教言治根本要義。足與大學八綱目。禮經禮運篇所論大同大順諸義。中庸哀公問政章。論孟論政諸語。相爲發明。茲擇其極關精要者言之。以備考證焉。（下多節錄明經特刊所述、）儒教以真宰之體。至善至純。其賦於人者亦然。是謂之性。性所表見者。志氣行事而已。故以體天立則爲要。志氣之所存。本乎天者。自有其至善至純之處。則好惡之所發。見於詩者。亦自有其所止。治人者。苟於好惡之情。致之於至善至純。（即致於誠之義、）則所以推恩接下。維持天下之人民。使合於此禮者。亦自有其至善至純之所居矣。恩意浹洽。則人民歡欣鼓舞。發乎至情之中。而見諸歌詠之表。先王所以採之風詩。被之管絃。制禮作樂。以感治於人民。垂示於後世。禹謨所謂勸以九歌。俾無壞者此也。然則樂之所居。亦自有其至善至純者。以與禮相比。故能樂民之樂。如己之樂矣。則其憂民之憂。不且如己之憂。民之疾病災歎死喪。所以救助扶持撫弔恤慰。與夫弭患未然者。亦必極其情之所至。

。而於是哀情之發。亦屆於至善至純之境。與其樂民者相等矣。斯五者。皆至性真情。以其內已致於誠也。故形於外者。亦純乎天而孚於人。教化之行。遂如流水無聲。飄風無色。上下主從。化育於不知不識。無跡無相之中。但行乎其所不得不行。止乎其所不得不止。樂乎其所不得不樂。哀乎其所不得哀。而莫得其朕。雖欲正明目而視之。惡乎見。雖欲傾耳而聽之。惡乎聞。故曰不可得而見。不可得而聞也。而其浩然之志氣。（即性之所充、亦誠之所凝。）則已塞乎天地。可謂誠純之至。而治心之能事畢矣。聖德如是。聖功如是。聖化如是。固已純乎其天。所謂精一。所謂執中。道天同體。莫可比擬。是蓋儒者體天治民要諦。而所謂五至之真義。不外是也。然更推其精深。窮其極奧。猶有三無五起之說。三無者。亦體天無聲無臭之無爲大道。以深致吾人五至之事。期於涵養推廣。得其究竟者也。蓋吾東方文化之結晶。在於禮樂。而莫不本於人之真性情。玄微之樂。爲通接真宰之本體。乃天人最初關鍵。故精誠格天者。能直接聖靈之妙。得其真純之旨。惟深惟靜。

惟慈惟和。惟專惟密。通格有時。功能至偉。是無聲之天樂也。以文王之鴻業。固當建基於是。後世僞託天命。史例不一。實未嘗知誠純之真。而豈能因噎廢食。遽湮沒此真理哉。堯舜文王修治之績。載於尙書中庸者。足考證也。夫以無聲之樂。既立大本。精研熟體。自於天道真醇。朗然明澈。故道德日純。誠中形外。發爲禮文。淑身救世。則動中繩墨。方圓契合。周旋盡禮。無不成宜。固無待於造作相習。而後能遵奉儀則。從其軌度也。無體之禮。此之謂也。蓋天德已立。體於真宰無聲無臭之眞際。極純且至。故發爲威儀者。亦冲虛淡泊。自能棣棣。樸茂安和。無朕無端。一如天象之晴明。太和洋溢。毫無跡相。故曰不可選也。斯即中庸所謂誠者不勉而中。不思而得。從容中道。固已達於禮之最高極點矣。其在凡民。則猶宜盡聖人所體所得。而制定之禮節。由有體以漸進於無體。由克己復禮以致於誠純。於是乎禮教興焉。惟已明無體之禮者。其心身如一。內外不遺。得於天者純。由純而真而熟。而動化無不周徧。故以天德之所至。發爲王道之治。自能慈悲矜恕。

視凡天下有一夫不獲。有一人困厄死喪者。若已身家之事。所以拯救之者。惟恐其不速不至。而不遑甯處以赴之焉。故曰凡民有喪。匍匐救之。無服之喪也。惟其立誠如是。樂至無聲。則天壤之間。四海之表。莫不感化之矣。禮至無體。則天壤之間。四海之表。亦莫不式則之矣。喪至無服。則天壤之間。四海之表。更莫不心悅誠服。仰之戴之。有不期然而然者矣。此三無之義。由治心以立誠。由立誠以合天。復由合天以治民之進境也。惟是三無之道。其工夫次第。功效所至。非詳論之。仍有未明。故有五起之申述。而五起之序。實足與大學八綱目。互爲印證。蓋大學中庸之所言。係由天則以用於人事。而閒居篇所論。則由人事以反徵於天則。以其用於人事也。自不得不詳於政治之端緒。即格致誠正修齊治平之事也。以反徵於天則也。自不得不精於禮樂之原。五至三無五起三無私之道也。而三無之道。適爲中庸首節命、性、道、教之內蘊。大學八條目之學。適爲閒居篇五起之外表也。彼此參證。其義雖微可著。雖幽可明。蓋大學八條目。其工夫級序雖異。而必本

於天命之性。先爲修治。使爲吾身主宰。而後推及於家國天下。則無以異也。惟其如是。故能成絜矩之道。收治平之功。儒教久失真傳。此義漸晦。而我東方文明。幾於墮廢。可不痛哉。夫大學格致誠正諸端。吾人已屢有論列矣。格物云者。謂先格明天所賦於萬物之定則也。致知云者。謂先致極乎天所命於人性之本來智慧也。誠意云者。謂天則既明。本慧既浚。則僞妄日消。眞醇日積。自能統一吾之意念。使胥出自天眞也。正心云者。謂眞宰所賦於人之本性。苟能因誠而明。使人之意念知識。專聽命於性。而爲之主宰。本此旣明之眞知。不雜毫末之情妄。以命其動作云爲。曾無稍違。則心正而身自修矣。由是及於家國天下。以治事秉政。亦自能家齊國治。化行天下矣。要其惟一之主宰。惟此受命於天之本性。其道至簡。而其功則至廣。其學至約。而其德則至溥。以此證諸五起之義。無聲之樂。氣志不違者。謂其樂本於天性。不偏情欲。不亂眞醇。克充厥靈。修盡一切陰滓。而歸於純眞。念茲在茲。弗敢稍違天命也。無體之禮。威儀遲遲者。謂禮本於天道。見於

人之動靜云爲，在將發未發之際。中庸所謂中和之蘊。其性至純。其機至密。其體至靜。蓋純乎天之儀則。故曰遲遲。遲遲者。靜謐優游。自然寬廣。如天之容狀者也。其情至舒。其時至久。人苟體以爲禮。不必有一定之體。而雍雍穆穆。自合於道。容與威儀。得天之神氣也。無服之喪。內恕孔悲者。謂本於天德。以發爲大悲之仁也。惟此天德之發端。由於人性。推而爲內恕之至情。由內及外。由近及遠。其中含有心身親三者之作用。我心不忍。恕之根也。己身之愛理克充。即能以此不忍之心。首盡於吾之親屬。則全其內恕之天德矣。以至性既根之於天。不期其悲而自悲也。斯固不待於喪服之制。而始知悲。其爲先天之真純。可以知已。惟內恕爲外化之本。孔悲爲孔明之原。其間推行。自有次第。故大學綱目有先後。三無猶有五起。蓋以天之真純爲大本。人則即其性而體之爲無聲之樂。無體之禮。無服之喪。以施於家國天下。盡其功用耳。自必體之至盡。極其純真。毫無夾雜。始爲圓滿。此五起中初起之體用情狀也。以大學綱目言之。均爲格物致知之事。天則

明矣。人事之駁雜日去。本慧復矣。人欲之纏擾日消。則心念幾於定靜。而志氣有所主宰矣。是以天人初能密接。以行其有謐啓沃之工夫。故其始也。物明眞際。知得真知。能不違乎吾天。其繼也。吾之志氣。亦不違乎吾天矣。吾之志氣。能不違乎吾天。則庶乎吾之樂。即真宰無聲真樂之肇端。此一切天德之本根。所以爲誠意正心之始基者也。在初起中。人之體天。默然而寂。紓然而動。純誠於內。不現於外。其爲禮也。惟有遲遲。幽深以紓徐。蓋始格於物。始致其知。天則明而性靜。良知浚而體安。其動作云爲。威儀表現之際。惟覺潛凝默注於內。自然流露於外。此真宰靜謐之本體。亦即不可選者之始見。可以有體而實無定體。所以爲禮教最初之端倪者也。夫物不格。則天彝即無由明。或有視父母兄弟。與我爲弗親者矣。知不致。則心身不仁。或亦以瘞瘞之手足。與我爲無關者矣。苟格之至盡。致至於極。則民胞物與。又何所不用其憐護關切之至情哉。天心至仁。體真致誠。故曰內恕孔悲耳。由是而惠保之政。澤及全民。要其發端。在此慈悲一念。是以周書

以重民五教。惟食喪祭爲訓。誠以其感化所及。功效最偉。所被廣遠。天下歸仁。此我東方文化所特有之精粹也。不過在初起工夫。方體天自修。格物致知。惟務德而不及於事。重己而未達於人。但曰內恕孔悲而已。至孔子所謂二起。無聲之樂。氣志既得者。乃人之志氣。由不違於天。而至既得於天也。自古聖賢。怡然自足於中。淡然無慕於外者。惟能得此天然真樂。所謂孔顏之樂。樂在此耳。夫能體真致誠。至於從心所欲而不踰矩。始能謂之既得。即大學由定靜安慮而後得之功程也。無體之禮。威儀翼翼者。人本天則。以施諸威儀。至靜至謐之中。由其一氣凝誠。(即所謂人身之太極、)接應於事物而外發。(即所謂發爲兩儀者、)翼翼然形諸外表也。此純粹和緩之狀。猶全爲天真也。雖本於天真之自然。而翼翼然純粹敬謹。以示恰能中節。施爲禮儀。自較初起僅曰遲遲者。已有功用矣。無服之喪。施及四國者。推內恕天然之愛理及於外。凡四國之喪厄失所者。莫不由吾孔悲之天性。以撫濟之。其較初起之仁施已遠矣。故此爲三無之二級工夫也。以大學綱目證之。

則誠意正心之道也。蓋誠意者。即誠吾一切意念。一秉天眞。復其初狀。不
更有絲毫客氣。與浮僞之氣。參於其間。正心者。諸意皆誠。胥以天性爲主
宰。使七情百骸。動靜云爲。莫不得其至正也。故是時之爲樂也。其志氣全
契於天而爲既得。是乃不違之功能。亦即格致之效果耳。夫惟曰既得。則誠
於吾意者。無一念之或出。正於吾心者。亦無頃刻之或忘。得於天者。已臻
至純。斯其爲樂也。達於至眞矣。是時之爲禮也。亦能欽明溫恭。德則初備
。惟虔惟篤。鞠如翼如。以其極誠至敬者。行之於不識不知之間。而人自觀
感。知所準則矣。是時之爲喪也。本其一誠不滯之天眞。推內恕者。發爲外
施。盡吾此心。極真宰仁慈之量。以孔悲者。施及四國。所謂得於己者必盡
於人。誠於己者必及於物。天人之際。德政之交。興感之速。又非樂禮所能
同論者耳。至於三起。孔子曰。無聲之樂。氣志既從者。己所體得真宰之至
樂。以其誠之所凝。致至而動。動而始化。不惟己所既得。家國之間。人亦
感而相從。此天性之樂。較一起又進矣。無體之禮。上下和同者。本天則而

以誠行之。本天道而以敬施之。其翼翼而有儀式者。家國之人。感而化之。莫不翼翼然各得真宰雍穆之道。上下同德同禮。雖不必有其體。而已具有雍雍穆穆自然而然之禮容狀態。此時已超於一起。實爲大同世之始基所在矣。無服之喪。以畜萬邦者。推其施及四國者。以至仁惻怛之心。行博愛廣濟之事。以追本孝親之德。行感勸化民之教。使天下萬邦之人。皆本天德而立此孝。孝立而教行焉。而仁至焉。無不喪其所喪。而濟其所濟。斯所謂以畜也。雖不必有服。而天下之服。莫大於是。較之一起。自有進境。故爲三無之三級工夫。以大學綱目論之。則脩身齊家之道也。修身者。以吾天性爲主宰。使百行備修。齊家者。正吾心身所備之天彝。以明夫天秩也。夫百行備。天彝修。則人自化矣。家道齊。天秩明。則風自正矣。故其爲樂也。本一己志氣之既得。進而感夫人衆志氣之既從。斯我之所歸往者。人亦從而歸往之。天性在我。而亦在人。我之所契樂者。人亦從而契樂之。天德在我。而亦在人矣。天德於此不已化乎。故其爲禮也。本翼翼敬事之則。爲齊肅嚴明之

儀。成雍雍穆穆之風。斯我之所祇敬者。人亦同而祇敬之。天彝克修。而亦修諸人。我之恪遵者。人亦和而恪遵之。天秩克明。而亦明諸人矣。內外之際。上下之間。惟見其肅然雍然。莫不率教而治理。雖云無體。而聖哲修身齊家之盛軌。已可概見矣。天道不於此已行乎。故其爲喪也。推吾有身有家之心。使天下莫不有以善其身家。是進吾內恕之心以施之也。推吾全身全家之事。使天下莫不有以養其身家。是進吾施及四國之惠以畜之也。夫聖哲明天彝以教仁施。而天下無孤寡之患。修天秩以教孝慈。而天下無煢獨之憂。固不待其流離失所。有所死喪之時。而後施之畜之也。此所以爲聖哲畜萬邦之宏業。而先已於修身齊家時。推其量以及之矣。然則天德王道。不亦於此已興乎。是三起之樂禮喪也。其爲道至深。爲事至切。爲教至捷。政教之所關。倫理之所寓。治道之所由立。此其功用。要不外本於敬天尊祖之義焉耳。孔子所謂四起。無聲之樂。日聞四方者。本天道靜謐之真。發揮其功效。由無聲以至聲聞著於四方。自非深得精理妙用。涵養功深。至於其極者。不

能若是。舜之闢四門。達四聰。其玄德固已發爲明德矣。故其爲禮也。雖本無體。而日就月將。久而彌大矣。其爲喪也。雖本無服。而純德孔明矣。於此見真宰之至德妙道。能由妙無而達於妙有。播施遠邇。教化萬方。非有聖哲。不能體而行之施之焉。夫曰就曰將。曰日曰月者。以能體其無而施諸有。勤勞將事。修之有序。行之有道。積累而成。無不普被之謂也。此大學明德新民之功效也。曰純德者。玄德也。真宰至德。原無可名。而賦之於人者。中庸所謂文王體天於穆之德。純亦不已者是。蓋聖哲治世。以安養天下億兆生民爲己事。一夫不獲。即吾德有未明。體真未至。故必達於純德孔明。而後爲致其極。於是進於五起。時復敦修篤行。以求止於至善。故情篤則化行矣。將見億兆生民。亦感而從同。相與興起。大同之治。於以實現。道篤則行遠矣。而無體之禮。遂施及四海。夫以天之施爲。雖曰無形。而人以日就月將者。施化於民。推家國之禮義。使盡合於天則。即更及於天下萬國。俾禮教大行。天人合致。宏功偉烈。殊有洋洋無既之概。而其性行。固猶是

真宰無聲無體之妙用也。斯時無服之喪。在四起既已純德孔明。其量已足。其功既施。無以加矣。故於五起。惟推忠極恕。以曲盡其量。極致其功。使其澤普施。天下承恩。其仁淵厚。後世食賜。天道於是至極。人治於以太平。凡屬人類。莫不同心同德。共歸於聖。而大同之績。炳若日星矣。以大學綱目言之。四起爲治國之道。五起則平天下之事也。夫惟德成而後樂備。而後禮興。教成而後樂和。而後禮著。苟誠之不至。正之不純。修齊之不致。均不足以企之。至於教養以全生。安撫以濟衆。亦惟本天道以成天德。立天彝而盡仁恕。使人莫不親其所親。而又不獨親其所親。大愛無極。大公無私。政成績舉。可以長治而久安焉。由是言之。聖哲之爲教爲政也。有五至而無三無。則不明天道之大本。無以致體真修誠之功。有三無而無五起。則體而修之者。無以致其極。而施之於天下後世。以天道言爲三無。以聖功言爲五起。而以王道言。則爲大學格致誠正修齊治平之事。修之於己謂之聖。推而施之於天下謂之治與平。其無私無跡。大公至正。莫不咸休者。謂之大同。

之世。而要皆原於此敬天尊祖之至道。世之言治者。蓋亦深求其故哉。夫芸芸衆生。欲與生俱。各私其私。各利其利。世亂乃亟。聖哲知其然也。察其天則。洞見人事。體真宰無私之至德。以導天下人民於大公至正。而克治其私欲與私利焉。苟奉此道。則至教昌明。亂源永塞。世界安康。人盡全天。豈不懿歟。至我三代古聖哲奉三無私之道以勞民。其績昭著。垂於後世。蚩蚩之民。率皆重艱難而安逸樂。爲治者非勤敏艱苦。必無以安輯之。又皆難與圖始。而易與守成。爲治者非寬宏誠毅。必無以率服之。古聖哲惟能上體天則。故能勞民無私。而其功德。自能參天地而傳永久。豈偶然哉。豈偶然哉。(詳義仍參閱明經特刊第七、八、十一、十三、十六、十八、二十等期。)

由上之說。吾人得知聖哲之爲治。有根本義理者四。不克修備者。必無以進於大同。而使人皆得所。四義云何。即精一執中。勞民無私。敬畏天命。尊祖教孝是也。備斯四者。自足徵治者性德之妙化。而政治之能事畢焉。試爲引申其說。以資參證。

甲 精一執中

昔唐虞三代歷聖薪傳之治法。惟十有六字耳。而實遠邁於今代之所謂憲法者萬萬。其道維何。曰人心惟危。道心惟微。惟精惟一。允執厥中四語是也。治者服膺斯義。故其爲學也。精一不雜。至於純誠。造次顚沛。不離中道。是以克明峻德。功成化育。堯之修也。稱爲欽明文思安安。允恭克讓。光被四表。格於上下。舜之治也。謂爲濬哲文明。溫恭允塞。玄德升聞。卽在文王。亦有曰。文王之所以爲文也。純亦不已。蓋皆至誠之功。而世之成治。民之同化。亦不期然而然。非有所造作於其間也。夫豈後世雜霸者流可得而假借者哉。而况乎今之言治者。僅以政令強人。嚴法責人。絕未聞躬自治心立誠爲何事者。今之學者。或亦盛稱天下爲公矣。然公者。無私之謂。苟非仁能汎愛。恕道明澈。惡能去私而存公。且非能治其心而凝其誠。又何以能去欲而存公哉。故惟自致於誠者。始能以其仁恕之德。公正之懷。契於守中用中之道。內則協恭羣僚。羣固中樞。外則懷和領軍。奠安四境。人民得所。

。無不悅服。萬邦協和。相與推崇。故決不以私親黨與。及一己所好惡。紊亂朝綱。礙及人和。不以權謀術數。操縱其間。使各方相爲克制。相與爭鬪。而害及國家人民。不以親疏黨私。新舊老少。貧賤富貴。勞資地域。宗教人種等之不同。立其界限。而有所偏護。有所摧殘。期於完成人民之真正平等。與自由幸福。不以不合恕道。僅關虛譽之舉動。擾害邦交。累及國家人民。如是者。始得語於公誠仁恕。而契於守中用中之事。中庸曰。舜其大知也歟。舜好問而好察邇言。隱惡而揚善。執其兩端。用其中於民。其斯以爲舜乎。又曰。君子中庸。小人反中庸。君子之中庸也。君子而時中。小人之反中庸也。小人而無忌憚也。中庸其至矣乎。民鮮能久矣。此精一執中。所以爲全生成性之要道。而尤爲治者之心傳秘訣也。

乙 勞民無私

治者勤勞民事。奉公無私。其義尚矣。唐虞之治。三代之興。莫不基因於是。而所以能如是者。仍惟體真凝誠。恕道精澈。乃克致之。細繹前論。自了

然矣。治者如是。民之誠服。何待辯證。惟就民心悅服之理。猶有待於引申說明者。夫民爲邦本。本固邦甯。古訓昭然。無可疑也。經又曰。道得衆則得國。失衆則失國。是故君子有大道。必忠信以得之。驕泰以失之。又曰。惟命不於常。道善則得之。不善則失之矣。又曰。好人之所惡。惡人之所好。是謂拂人之性。蓄必逮夫身。詩云。樂只君子。民之父母。民之所好好之。民之所惡惡之。此之謂民之父母。又曰。桀紂之失天下也。失其民也。失其民者。失其心也。得天下有道。得其民。斯得天下矣。得其民有道。得其心。斯得民矣。得其心有道。所欲與之聚之。所惡勿施爾也。民之歸仁也。猶水之就下。又曰。三代之得天下也以仁。其失天下也以不仁。國之所以興廢存亡者亦然。又曰。以力服人者。非心服也。力不贍也。以德服人者。中心悅而誠服也。合而觀之。治人者應本於公誠無私之念。以體推人民之心。憂勤惕厲。實力奉行。而後能得民心。則政本固而天下定矣。如推體之不能盡者。惟有徵訪民意。查察民情。求其真相。以契合之。毋使人民懷志莫伸。

。屈情蓄怨。彼此開誠相與。毫無隱飾。然後可以上下交濟。長治而久安也。故堯舜之爲治也。詢諸四岳。（見尚書堯典、）咨十有一牧。（見尚書舜典、）唐虞三代。國有大政。謀及卿士庶人。（見尚書洪範、）詢謀僉同。（見尚書禹謨、）乃始舉行。故有詢事之朝。小司寇掌其政。以致萬人而詢焉。（見周禮小司寇、）蓋以集思廣益。輔治成政。有裨於上下同心一體者。詎淺鮮哉。不過近世法治。以黨衆之多數決。牽掣行政之權能與功用。而不問其真理果安在者。爲吾先民所不取。以治者既應服膺於薪傳。而以德爲政。以民爲本。上所求者。皆先乎民之所欲。視民之志。過於己之所志。以民之好惡爲好惡。而行其措施。則民雖不自決其政。爭奪其權。自能政平事理。誠民治正軌。王道常度。三王以前。皆率行不替。必無需乎此機械之限制爲也。况今世多數決之制。每以勢利之爭。偏私之見。害及全民。原難謂盡善盡美。帝堯有曰。咨爾舜。天之曆數在爾躬。允執其中。四海困窮。天祿永終。舜亦以是命禹。故治者果逆衆而殃民矣。則其天祿。將告永終。自必敬畏天命。戒慎

恐懼。勤修厥德。發政施仁。故如大同之治。主由公選。不以家傳爲足者。更何虞乎治者之專恣而虐民也哉。我東方文明之真粹。固應若是也。惟我國後世雜霸者流。與夫雄主爲政。恒有所假借。僅惟得衆是務。其爲政也。果能寬信厚重。爲民興利除弊。解困扶危。爲民所悅。亦每能得衆保國。非必待於治者之修心立誠。化民成俗也。三代以降。治道不彰。猶有秉政歷數百年者。誠以其累世之善政。能得民心。而有以支持之也。三章之法。仁惠及民。遂能亡秦覆楚。蓋與當時人心深相契合。天下遂爲漢有矣。唐宋明清之開國有成。亦莫不各有其故。要皆一時民心所歸。推而上之。五霸之克成霸業。亦以能有假借。而合於人心耳。然以治者未能精一執中於上。人民未能修心從善於下。故均粉飾偷安。世亂不絕。積之既久。每成浩劫。上下交敝。國力摧殘。是亦自種其因。遂獲斯果。世之謀國者。不可不知也。

丙 敬畏天命

丁 尊祖教孝

稽古唐虞。堯曰。欽若昊天。舜曰。敕天之命。惟時惟幾。又曰。敬以事上
(指上天)。盡吾忠。敬以待人。盡吾信。敬以使下。盡吾仁。皇陶曰。天聰明。
自我民聰明。天明畏。自我民明威。達於上下。敬哉有土。此堯舜皇陶所以
行道修德。敬畏天命之事也。中庸曰。郊社之禮。所以祀上帝也。宗廟之禮
。所以祀乎其先也。明乎郊社之禮。禘嘗之義。治國其如示諸掌乎。此古聖
哲敬天尊神以立王道正軌之義例也。精深之旨。已徵論於三無五起說中。而
據禮經祭法篇。郊特牲篇。與周禮大宗伯所記。得知古聖哲爲治。所以敬天
事神尊祖以報本教孝之事實焉。(參閱明經特刊第十三、十六、十八、二十等期)
夫王道正軌。以此立本。故能久安長治。以此化民。故能民物咸熙。豈徒
務於功利之說。法治黨化之學者。所能識其功能。而達其妙用者哉。

第四章 政策通範

第一節 政策通範與政治體用之關係

夫以立誠致治。克建其本。安養撫教。能盡其功。則爲政者既已明體達用。日積月累。功行所成。自能進於大同之極軌。而見唐虞之盛治焉。然明體之道。在於一心。而達用之方。因應萬事。吾人前論政治功用。不外安養撫教四事。所以行之之方。則涉及多端。有爲政治制作。組織(即編制)。設置與規畫修備之謂也。有爲啓迪作用。將以齊導人民不踰軌度者也。有爲政令所獎勵。所禁懲者。是均政策所寓。政功所見。前論四端。臚列各策。僅及概要。非盡之也。惟皆合於政策通範之所示。而較易實施者也。茲應釋明通範之爲何。更就國家之制度施爲。究其運用通範之理。蓋如審方定策。不此之務。則政功必無由見。所謂明體而用不達。終於無成而已。孟子不云乎。堯舜之道。不以仁政。不能平治天下。今有仁心仁聞。而民不被其澤。不可法。

於後世者。不行先王之道也。故曰徒善不足以爲政。徒法不能以自行。爲政者其知所勉哉。

第二節 政策通範釋義

今世政學家論政策界說。已多爭議。其討究原理。每涉人生意思自由問題。穩慎之見。恒謂人意決擇政策。爲有相當自由。因時因地。自有伸縮。以進化之故。其自動自覺與支配之度。漸能多於被動盲從與受制。於是國法規定吾人行爲之公私責任。與任責者犯罪者之制裁。不可抗力之免責。始爲有據。而審議之制。所以風行於世。謀定後動。爲有當於事理也。不過意思自由。爲有限界。政策之決擇。不能不受傳襲心理。與外界環境之影響。如本國歷史。國民特性。憲法法律之範圍。物質諸要素。相關諸國實況等皆是也。每一政策。其限界如何。要當精查事實。乃能察知真情。而資以決定焉。惟研究政策。或周旋於各事類。或統括乎其全體。審其支流。明其大勢。斯能相得益彰。有裨於成。又宜求全於理想。更因應於現實。相爲調和。以成其大。苟人定之勝天。斯進化之加速已。此學者關於政策通範之所論也。斯論

周密。有足多者。然吾人進研乎一貫之道。眞純之理。猶有應歸納而推論者在焉。

夫審方原忌拘滯。要不離乎性道。蓋真理實存乎是也。何則。吾人性之所適。情之所同。在於全生。全生者。安生得所。並育同成之謂。非致力於安養撫教諸政功。莫由達成。亦既論之詳矣。所以行其安養撫教者。至不一端。而通於諸政。有應守之規範。析言之。在合乎人心。得乎民情。宜乎事勢。順乎物理。合言之。道在時中。得其中道。而不悖乎時宜是已。凡人當全生成性。道之所訓。不可易也。而因時因地。因人因物。不能毀方以爲圓。滅有以歸無。以時地之不同也。斯事勢各異其宜。以人物之異趣也。斯情理各有所適。但宜其所宜。而適其所適。以全生而成性。不亦可乎。何謂事勢異宜。事之順逆。勢之利鈍。本非絕對。古所宜者。今或不然。彼所宜者。此或不然。反勢以逞。賢智不取。一偏之論。豈足爲訓。故必審察盡當。度量其宜。不泥不隨。時中而行。既不可以成見而與時扞格不入。亦不可執一端

而使民艱苦難從。所貴通權達變。不失全生成性而已。何謂人物異趣。民情以習俗之別。而好惡相殊。又或以強懦之差。而猛寬異宜。古之聖哲。但以人人天性所備之中道。齊其民之心志。不以一己之好惡損益。逆乎民之情俗。人情趨於惡而逞於強也。則猛以制之。其近於善而失之懦也。則寬以伸之。剛柔相應。寬猛持平。此之謂也。其得人心也。惟公惟平。惟合乎人皆具有之天性。蓋人有智愚能拙賢不肖。貧富貴賤老少。與夫喜新守舊。好動安常等差別。而既同出於道。同具天性。同是人身。合羣爲國。相需相維。自應平等爲律。一視同仁。均安和合。各盡其宜。如是始合乎人性之中道。而不失於公平。公平失則偏傾矣。人心如水。水性至平。順之則能就下而有利。逆之則以汎瀾而爲患。人性至公。順之則相安悅而成治。逆之則召怨尤而致亂。故治民如治水。如大禹之疏導惟性。行所無事。則得之矣。餘如物理所在。亦猶是也。吾人性中皆具萬事萬物之天則。純誠體察。自得眞際。斯爲物理。夫人同此性。性同此理。理之所恃。不可强行。亦即人心所繫。何

可忽也。得其理。得其情者。斯得其心。而契於性。得其心。契於性者。斯得其衆。得其衆者。政基鞏固。國強民治矣。此固運行安養撫教諸政所必備。亦務政本者之所期也。

第二節 政策通範之運用

政策通範。吾人既得而知之矣。本此通範。以建設方案。見諸實行。將以何種行爲出之乎。政令之施。其類有四。歸而納之。可以斯四者概之。曰制作。曰欣迪。曰令獎。曰禁懲是也。試爲分別徵論。

甲 制作

何謂制作。有所組織（或編制、）設置。或規畫修備。以爲施政者是也。國之制度。有國內者。有國際者。有中樞者。有地方者。有施政者。（以實施政令爲事者、）有平章者。（以集思廣益爲務者、）其設置也。以官制。以條案。其規劃修備也。以法令。以行動。要皆制作之事。達成其政功。而有資於安養撫教。以全乎人生者也。治道之要。在先治其內。內政修。則邦交自利。國勢自張。欲修內政。必首固中樞。期於整飭安輯。鞏固完善。始能施政不失其道。強固中樞。在集衆望。大德爲範。賢才是輔。集思廣益。分功成事。人

能自効。用舍無私。自爲衆心所繫。如拱北辰。視爲同視。聽爲同聽。苟有所令。必無不從。是謂一德。非一權也。又爲集望。非徒集軍財之勢也。蓋事權軍財所集。不過操縱一時。而至衆心離散。則仍無可維繫。不若以德集衆之心悅誠服。可得而長治久安。論語有衆星拱辰之喻。斯固安民之大者也。然則中樞施政平章諸制。宜如何建置。不難察知要領。他如地方制度。與設置規劃修備諸項。凡關制作之事。均莫不以上述規範爲準。以全民利害所關。自必審度事勢。體察真正民情物理。以資決擇。始孚公正爲治之旨。而成一心一德之功。民所不欲。不得率爲制作。民有蒙昧。以啓迪歸正爲要。爲民亦爲政也。政之所成。在民之悅從。民苟悅從。政行國治。不待誘迫也。故制法立案。無不本於民情。而因時改革。尤應宜乎事勢。不違天理。切中弊竇。契於需要。非可任情爲之也。

乙 啓迪

政策之行。既重民意。民之蒙昧。政亦有阻。况民不賢不智。國無以治安。

又何以自立哉。是則啟迪之爲要也。何謂啓迪。治者於民。有以示教。有所表率。而達於化成之謂。示教以觀感。表率以德行。皆以正人心而啟蒙昧。易好惡而一志趨。非徒憑法力之威。政令之嚴。以從事也。是謂無聲之令。無形之威。故能成化而成政。上治之世。莫不如是。表率以德行。吾人於政本章論之詳矣。至示教以觀感者。謂有所尊重。有所崇奉。以爲國是。示民同赴者是也。要非徒以學校教之。勸戒行之。講演動之。宣傳盡之也。將以所奉爲國是者。潛移默化其民志。而導之傾向於正軌。所啓迪者。不外安養撫教最精之義理。而欲民同心協力以有成者也。其最易倣行。而收效最捷者。莫若以上治績著之世爲法。以吾人素知尊崇之聖哲爲師。而以本國習行之教理爲宗。俾上下同道。人民一志。奉爲國是。率之由之。自能涵融於不知不覺之間。而啓迪之功效備焉。以是較諸一切方法。最能深入無間。蓋僅以己意令人。人或不服。以成績未著之事教人。人或有疑。以德澤未徧之人相爲號召。人或難從。皆有阻於情而格於勢者在也。故善爲政者。必有所紹述。

。以爲立國之本。而所紹述者。又必契於人之眞性情。而得其同好。更協於時中。益能融洽。則自事半功倍。化成政舉。三代以前。姑弗論矣。即徵之漢唐宋明清代開國事績。所以垂訓於吾人者。不亦深切著明哉。故政教似相異。而實相成也。我國唐虞三代（三代以周初政績爲最盛。）之至治。孔聖之崇高。道儒佛等習行之教理。尤有異於歐美之實情。而堪爲吾人法式尊奉者。故不可效顰於彼。惑於政教分離粗淺之理。以自墮於迷途。若能審酌時宜。契於中道。以爲啓迪。則尤善矣。此融合五教。滙其所同。補其所短。變通舊法。歸於一大之新教。所宜應運而興。資爲治理者也。故治者貴能誠毅勇敢。堅其崇奉。確定國是。示民有歸。則上行下效。同風一道。所以全其和愛敬順之情者。必更深切。人心斯得。億衆同化。國惡有不治者哉。惟尊奉之方。非徒事言文。必習行其所教。非僅以政令。必治者之動靜云爲。國之大事大典。以及立政行令。均有示教於民。然後人民觀感所習。心有依向。而能一志齊俗。以同享治平之樂。趨於大同之軌焉。（參閱教民之政所論。）

丙 令獎

國之政事。不外乎安養撫教。而所以達成之者。亦非僅恃乎國力。必有術使民各盡其心力。致其奮勉。有倡斯倣。有導斯從。則事半功倍。可以成政。固不必僅求之嚴令。而偏於苛督也。故獎勵之政尚焉。夫欲民之安也。則勵其守秩安分。而不爲非自逞。斯好亂者皆有所勸矣。欲民之有養也。則勵其精勤樸儉。而毋放僻邪侈。斯惰妄者皆有所勸矣。欲民之撫濟得所也。則勵其任恤慈惠。而毋忍刻不仁。斯自私者皆有所勸矣。欲民之服教也。則勵其向善篤行。而毋自甘暴棄。斯頑梗者皆有所勸矣。勵之即所以開導而接引之。促其有以自致其心力。而知所奮勉。不啻無形之教也。民之好惡。恒以上之好惡爲轉移。拔擢一人。則什百自奮。贊許一事。則倍蓰同勉。事理之順。無逾於是。惟治者必身任提倡。實心鼓勵。始足語於化成。而習爲風尚。果能風行一時。則趨從自衆。而獎勵不爲徒勞矣。如或勵民安和守順。而自越分毀法。勵民勤業持儉。而自荒怠華奢。勵民慈濟好善。而自漠視民瘼。

勵民立德成業。而自親佞無行。是無誠也。是不恕也。無誠不恕。是罔民也。雖有獎勵。民焉能從。故獎勵之政。非僅言文法令。可以收效。必也見諸躬行。始克有功。人心原無不同。推己及人。忠恕之道。果有諸己而後可求諸人。無諸己而後可非諸人。己所難行。人豈曰易。爲政者可不反省哉。至所爲獎勵者。仍應以合乎人心。順乎民情。宜乎事勢。契乎物理者爲準。不得以治者一己好惡之私。少數利害之見。不合時中。悖於物理之舉。以誤國而害民。故宜一本大公。不失中道。民之所同善。國之所同宜。又爲事勢物理之所許者。始得從事獎勵。如是。則上下一致。人已同歸。民俗齊。而國是正矣。此亦賞政之大則也。夫行之善者。言之嘉者。事之宜者。理之安者。皆人性之德。而情之和。志之正者也。無別於智愚貧富。新舊老少。人性所具。莫不契同。人皆便適。斯可順從。人皆曰利。斯協於義。故因時善導。依利而利。以獎勵之政。盡促成之功。俾母扞格不和。母志趨淆雜。母偏激失中。母邪正弗辨。化之以大同。不攻乎異端。則紛擾者可以歸一。爭亂

者失其所爭。而用中之道。於是乎著。舜之大智。不其然歟。今本此精義。以行獎勵之政。治國其如示諸掌乎。至於獎勵之方。或以名聞。或以祿位。或予虛榮。或給實惠。或憑言文。或將財力。或假事權。或資利便。應審度其宜。順應所需。以收導引之效。惟不得因有所獎。而害及他人。以奪之甲者。而予之乙也。若夫輕重可否之間。亦宜盡當。須知明賞罰。所以齊心志。勸事功。故儆良善。雖宜薄罰其罪。而勸莠民。必當重賞其功。且信賞必罰。臨民惟公。賞不可濫。亦不可吝。閭閻小民。終身行善。不得一賞。甚或行教濟世。慈惠及民。德業勳功。有造邦家者。不爲議叙。而近侍在官。同流一氣。並無功績。無德行。無益於國家社會人民者。輒被榮施厚遇。若是者。何以示信於天下哉。此又賞政之切宜注意者也。

丁 禁懲

夫安養撫教四政。固足以盡治民之功能。而以人之行為。每致秩序不保。民生多阻。施濟維艱。教化難成者。則必有以抑禁而懲罰之焉。蓋啓迪所加。

獎勵爲導。猶不能使其歸善。而止其非爲。惟有除暴安良。止邪匡正。使民有所循瞻。無爲誘惑耳。故禁政尙焉。然云禁者。非苛暴之謂。乃示民以制。不越於度而已。初非擾民也。故必有其道。以全效益。如不然者。以糾禁爲名。行累擾聚斂之實。則害見於先。徒滋民怨。保民者適病民矣。以是言治。猶南轍而北轍。是惡可哉。禁民之道。應於事先示民以制。使知何事不可爲。豫有戒慎。不致驟罹法網。而生怨憤。是以法效不遡既往。抑禁以去害。雖嚴不苛。今者人情日漓。風習趨下。雖欲潛移默化。非一時悉能奏效。故必嚴示禁制。使善良猶知正軌。惡徒不敢縱肆。亦保民之要道也。惟所禁必體察人民真正性情。參以事勢物理。確係有害於吾人之全生成性者。而後可制爲禁令。恰如以藥治病。應合其症。始能實見功效。故凡禁令。必期其易從。不强人以難行。尤不迫人徇一己好惡之私。從少數偏宕之見。大凡蚩蚩無知。其一切悖德害禮。傷風敗俗之事。斯不得不施以禁令。至於嗜好習尚之殊。人民知見不一。衆所是者。習爲當然。果無害於公。無損於道德。

禮義。聽任之可也。卽或有害。當先爲剴切曉喻。多方解說。使民知其利害。切已。而後申禁。始爲盡當。以通行之習俗。必有所宜於民情。入人者深。去之匪易。如以時勢遷移。實爲有害。必先使之自覺。自知戒慎。而毋遽以嚴令爲也。故若貿然禁之。是拂民之情。必無益於上也。此禁令之所宜慎也。至於禁令所施。宜由治者身先率人。以身守法。則人自易服從。且信賞必罰。臨民惟公。於賞政有然。於禁政何莫不然。故一國之內。絕無上下強弱。親疏貴賤。貧富智愚等差別。均應惟令是遵。行之果公。民自無怨。而其效至捷。上行下效。離亂不生。故信用昭著者。幾於不令而行。不刑而嚴。不威而畏。不密而周。此公誠仁恕所以爲治民之大本。而法治之世。猶能苟安於一時也。所施之禁。如治者不能躬自踐行。強而有力者。不能切實遵守。富於資財者。不能絕其苞苴。則已等諸具文。猶欲以弛於此者而嚴於彼。徒召亂耳。以激而反動。乃必然之勢也。夫禁民應先禁其心。次禁其行。禁之使不敢有爲。何如使之不肯爲而不忍爲。故禁出以義。其本爲仁。禁行以

方直。其體則圓和。蓋禁制必本於仁厚之念。爲以保民秩。樂民生。全民養。申民教。不得不有所禁。皆爲生成人民。使能安生得所。並育同成也。故其本體爲仁。其行雖方直。而若至公無私。至中不偏。求之於忠恕。出之以平允。則周宏寬大。適以成德而成政矣。且與其責於有罪。莫若禁其未爲。定制推行。果盡公恕。猶之教民也。治者一本此旨。克全體用。則禁制之道得。而其功斯著。反是者。或假禁以肆威逞欲。將剝民之利。擾民之居。侵民之權。劫民之財。適擴大其害耳。何禁政之足云哉。至於懲罰之方。亦不一端。允宜審度名類。權衡重輕。如於善良。責罰宜輕。莠民處罰宜重。此御民之要。與賞政固無殊焉。

上述政策通範與運用之理。果能遵循。以施安養撫教之政。自必有功。前謂政學家論政策之決擇。恒受心理環境之影響。彼以本國歷史。國民特性。憲法法律範圍。物質諸要素。相關諸國實況等項爲例。而務在調和理想與現實。所謂國民特性。即關於人民心性情俗之事。彼惟知民之所殊。而忘人之所

同耳。所謂本國歷史。憲法法律範圍。物質諸要素。相關諸國實況。均括於事勢之中。既曰宜乎事勢。自無不相察及。且概言事勢。意義寬廣。可無疏漏。所謂理想。亦猶順乎物理。而於其構成之本原。及如何始能合於真理。彼固未能知及也。故我東方政理。實超越於彼之所云。例證明切。學者詳爲參悟。當信吾言之不謬。歐化者流。盍不深思反省也哉。

政學真詮終

政學真詮 禁懲

附錄

政學真詮全書要目

總論

詳自己見書首不贅

國家論

第一章 國之成立

第二章 國家盛衰存亡之原理

第三章 國性與其功用

第四章 國之形體（國體）與其利害得失

第五章 國之權能與道治德治法治黨治諸主義運用國權之形體

（政體）及其利害得失

第六章 政權得失之原理

第七章 人民與其政團

第八章 國土

國政論

第一章 政治制度

第二章 自治之真諦與其制度

第三章 用人之政

第四章 內政諸原理與其方策

第五章 外政諸原理與其方策

國際政治論

第一章 國際制度

第二章 國際聯合與形勢

第三章 國際法例

第四章 國際戰爭

第五章 中國對外關係

第六章 世界大同主義與其到達途徑