

易例目錄

易例提要

卷上

卷下

一

三

二四

欽定四庫全書

經部
易例卷上

詳校官給事中臣戴 璐

通政使司副使臣黃鵬漢 勳

總校官進士臣 繆 瑛

校對官中書臣 孫 溶

謄錄舉人臣 楊兆豐

欽定四庫全書

經部一

易例

易類

提要

臣等謹案易例二卷

國朝惠棟撰棟所作周易述後目錄列有易微言等七書惟易微言二卷已附刊卷末其餘並闕此易例二卷即七書中之第三種近始刊板于潮陽皆考究漢儒之傳以發明易之

欽定四庫全書

易例

本例凡九十類其中有錄無書者十三類原跋稱為未成之本今考其書非惟採摭未完即門目亦尚未分意棟欲鎔鑄舊說作為易例先期草本採摭漢儒易說隨手題識筆之于冊以儲作論之材其標目有當為例而立一類者亦有不當為例而立一類者有一類為一例者亦有一類為數例者如既有扶陽抑陰一類又有陽道不絕陰道絕義一類又

有陽無死義一類此必欲作扶陽抑陰一例而禘錄于三處者也曰中和曰詩尚中和曰禮樂尚中和曰君道尚中和曰建國尚中和曰春秋尚中和分為六類已極繁復而其後又出中和一類君道中和一類卷末更出中和之本一類此亦必欲作易尚中和一例而散見于九處者也古者有聖人之德然後居天子之位一類徵引繁蕪與易例無關而題下注曰即二升坤五義此必據若乾升坤降之佐証而偶置在前者也如初為元士一類即貴賤類中之一乾為仁震為車艮為言三類即諸例中之三天地之始一類即卦無兌天一類之複出皆由未及排貫遂似散錢滿屋至于史記讀易之文漢書傳易之派更與易例無與亦必存為佐證之文而傳寫者誤為本書也如此者不一而足均不可據為定

本然棟于諸經深窺古義其所摭大抵老師宿儒專門授受之微旨一字一句具有淵源苟汰其蕪穢存其菁英因所錄而排比參稽之猶可以見聖人作易之大綱漢代傳經之崖畧正未可以殘缺少緒竟棄其稿矣乾隆四十三年七月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

易例卷上

元和惠棟撰

太極生次

繫上曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

八卦定吉凶吉凶生大業

乾鑿度曰孔子曰易始於太極鄭注云氣象未分之時天地之所始也太

極分而為二七八九故生天地經清者上為天重濁者下為地天地有春

欽定四庫全書

秋冬夏之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生

八卦八卦成列天地之道立雷風水火山澤之象定矣

其布散用事也震生物於東方位在二月巽散之於東

南位在四月離長之於南方位在五月坤養之於西南

方位在六月兌收之於西方位在八月乾制之於西北

方位在十月坎藏之於北方位在十一月艮終始之於

東北方位在十二月八卦之氣終則四正四離之分明

生長收藏之道備陰陽之體定神明之德通而萬物各

以其類成矣萬物是八卦之象定其位則不遷其性不遷其德矣故各得自成者也皆易之所包也至矣哉易之德也

三統歷曰經元一以統始易太極之首也春秋二以目

歲春秋中易兩儀之中也即天地於春每月書王易三

極之統也於四時雖亡事必書時月易四象之節也時

月以建分至啓閉之分即四正易八卦之位也象事成

敗易吉凶之效也朝聘會盟易大業之本也故易與春

秋天入之道也傳曰龜象也筮數也物生而後有象象

欽定四庫全書

而後有滋滋而後有數是故元始有象一也春秋二也

三統三也四時四也合而為十成五體以五乘十大衍

之數也而道據其一其餘四十九所當用也

虞氏註曰太極太一也分為天地故生兩儀也四象四

時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌

秋坎冬離夏故兩儀生四象乾坤生於春艮兌生於夏

震巽生於秋坎離生於冬故四象生八卦

禮記禮運曰夫禮必本於太一分而為天地轉而為陰

陽變而為四時列而為鬼神其降曰命其官於天也正

曰必本於太一者謂天地未分混沌之元氣也極大曰太未分曰一其氣既極大而未分故云太一也○未分中故謂之太一未發為一也

呂覽大樂曰音樂之所由來者遠矣生於度蘊本於太

一太一出兩儀高註兩儀天地也出生也兩儀出陰陽陽為陽陰為陰

太易

乾鑿度曰有太易有太初有太始有太素也太易者未

欽定四庫全書

見氣也故者之為太易太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也

故曰渾淪渾淪者此三始而猶未有分別渾淪者言萬物

相渾成而未相離此三者也視之不見聽之不聞循

之不得故曰易也

老子道經曰道常無名○禮記曲禮正義引河上公註

云能生天地人則當大易之氣也

易

八卦由納甲而生故繫辭曰在天成象易者象也象

也者象也古只名象庫陶洪帝曰予欲觀古人之象

是也至周始有三易之名然春秋傳曰見易象則象

之名猶未亡也夏建寅象首良故謂之連山商建丑

象首坤故謂之坤乾坤以藏之又謂之歸藏夏商占

七八文王演易始用九六以變者為占故謂之易○

說文據祕書曰日月為易參同契曰日月為易剛柔

欽定四庫全書

相當虞仲翔註曰字从日月下月升為月離為日故仲

翔註繫辭曰易謂坎離蓋坎上離下成既濟定六爻

得位利貞之義既濟象曰利貞剛柔正而位當也象

之名易其取諸此乎

荀慈明註易以乾在二者當居坤五在四者當居坤

初在上者當居坤三坤在初者當居乾四在三者當

居乾上在五者當居乾二如此則六爻得位所謂日

月為易剛柔相當合于坎離之義此說最為名通當

本諸漢經師故當時究豫言易者皆宗荀氏而九家易以荀為主謂之荀九家惜其書已亡李氏集傳所載者僅三之一耳

祭義曰昔者聖人建陰陽天地之情立以為易易抱龜旬而天子養兆非面雖有明知之心必進斷其志焉元不敬專以尊天也

論語子曰加我數年五十以學易可以無大過矣

天命正指

欽定四庫全書

易者贊化育之書也其次為泰過夫子以易贊化育

其義詳於中庸而言無大過者謙辭

史記孔子世家曰孔子晚而喜易序彖繫象說卦

文言不著讀易常編三絕曰假我數年若是我於易則

彬彬矣

漢書儒林傳曰孔子蓋晚而好易讀之韋編三絕而為

之傳

淮南泰族曰易之失鬼註云易以氣定吉凶故鬼

莊子曰易以道陰陽

漢書儒林傳曰蜀人趙賓以為箕子明夷陰陽氣無箕子箕子者萬物方蓂茲也

蜀才本作其子讀為蓂茲荀爽亦主此說劉向曰今易箕子作蓂茲古音其亥子茲同物明夷體坤坤終

亥出子故云其子之明夷班固不通易反以實吉為非非實錄也

參同契曰日月為易虞翻註云字从日月○說文曰

欽定四庫全書

祕書說日月為易象陰陽也

漢書儒林傳曰自魯商瞿子木受易孔子商瞿姓也以授魯

橋庇子庸姓橋名庇字子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授

燕周醜子宋子家授東武孫虞子察子察授齊田何子

裝及秦禁學易為卜筮之書獨不禁故傳受者不絕也

漢興田何以齊田徙杜陵號杜田生授東武王同子中

雅陽周王孫丁寬齊服生皆著易傳數篇同授淄川楊

何字叔元元光中徵為大中大夫齊即墨成至城陽相

姓即栗 廣川孟但為太子門大夫魯周霸皆衡胡臨淄

名成 主父偃皆以易至大官要言易者本之田何

班固曰詩書禮樂春秋五者五常之道易為之原

阮籍曰大王係其辭於是歸藏述而周與興上下無常

明宗相易不可為典要惟變所適故謂之易

紀瞻曰昔庖犧畫八卦陰陽之理盡矣文王仲尼係其

遺業三聖相承其同一致得易詳大卦復其修也

褚澄曰易彌天地之道通萬物之情雖有象數為宗蓋

欽定四庫全書

無體不可以一體求屢違不可以一理執也

顏延之曰淳象始于三畫兼卦終于六爻

伏義作易大義

伏義用著而作八卦而筮法亦由之而始後人專謂

筮法者非也作八卦者所以贊化育聖人幽贊於神

明而生著贊化育之本也天地之數五十有五而五

為虛土生數五成數五二十五為十故有地十太玄

理五五為十月令中央土其數五亦是成數故

大衍之數五十三才五行畢舉于此矣故以作八卦

三才者京房章句曰日十也月十二也星二十八也

合之為五十三統歷曰日合于天統月合于地統斗

合于人統乾天也坤地也艮人也艮為星星主斗故

斗合于人統後世三統之說本此其德圓而神故四十九故周

而其一天之主氣也即天上帝道之本也分為二

以象兩乾坤也乾道成男坤道成女掛一以象三六

才也天地人並傳曰易有太極是生兩儀舉兩儀而

三才在其中矣揲之以四以象四時明堂之本也歸

欽定四庫全書

奇于扚以象閏定朔之始也象兩象三象四時象閏

是為四象四象由分二而生故云兩儀生四象四營

而成易太初之氣寒溫始生故云易也三氣相承十有八

變乾坤各三畫故成卦六子三索而成故八卦而小

成所謂四象生八卦也引信三才觸類而長之以成

六十四卦聖人成能故天下之能事畢矣大衍之數

有三才故分二以象兩掛一以象三卦亦有三大衍

之數有五行播五行于四時故揲之以四以象四時

四時為明堂之位故說卦帝出乎震三節皆陳明堂之法明堂以聽朔為先以閏月定四時成歲而合朔之法正故歸奇于扚以象閏王者坐明堂聽朔行政明堂月令由是出焉所以贊化育也伏羲用書作八卦以贊化育其道如此始于幽贊終于神明聖人而天下神明而幽贊取諸此吉明堂之法取諸龜蔡邕引說卦謂難有龜章以下五名而說謂之明堂孔子所謂吾道一以貫之也明則有禮樂幽則有鬼神生之說是也始反終故知究

伏羲作八卦之法

聖人之作易也以至誠能盡其性立天下之大本故幽贊于神明而生蓍大衍之數五十其用四十有九所謂蓍之德圓而神也分二則有陰陽所謂觀變于陰陽而立卦也掛一則有三才所謂參天也揲四歸奇則發揮于剛柔而生爻所謂兩地也和順于道德而理于義則人道立而三才具兼三才而兩之立六畫之數所謂參天兩地而倚數也六畫而有六十四

八八之數所謂卦之德方以知也

繫下曰陽卦多陰陰卦多陽陽一君而二民陰二君而一民揲卦之時尚未有畫故仲翔曰不道乾坤者也

乾六爻二四上為陰則坤之位也坤六爻初三五為陽則乾之位也故用九用六之法乾二居坤五坤五降乾二乾四居坤初坤初居乾四乾上居坤三坤三居乾上坤稱用發揮于剛柔而生爻立地之道故稱

用也

大衍 太極

天地之數五十有五虛五而可行大衍之數五十虛一而可用一與五皆道之本也一者大也五者極也故謂之太極○洪範五皇極鄭注云極中也揚子曰中和莫尚于五

元亨利貞大義

易道晦蝕且二千年矣元亨利貞乃二篇之綱領魏

欽定四庫全書

晉已後註易者皆不得其解案革彖辭曰已日乃孚
 元亨利貞悔亡虞翻註云悔亡謂四也四失正動得
 位故悔亡離為日乎謂坎四動體離五在坎中故已
 日乃孚已成既濟乾道變化各正性命保合太和乃
 利貞故元亨利貞悔亡與乾彖同義又乾文言曰時
 乘六龍以御天也雲行雨施天下平也荀爽注云乾
 升于坤為雲行坤降于乾為雨施乾坤二卦成兩既
 濟陰陽和均而得其正故曰天下平也是漢已前解
 欽定四庫全書
 四德者皆以既濟為言莊三年穀梁傳曰獨陰不生
 獨陽不生獨天不生三合然後生乾鑿度曰天地不
 變不能通氣鄭玄注云否卦是也又曰陰陽失位皆
 為不正注云初六陰不正九二陽不正故虞翻注下
 繫云乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正蓋乾
 必交坤而後亨又必得位而後正若四德專謂純乾
 獨陽不生不可言亨二四上爻不可言貞既非化育
 之常人失用九之義原其所以因漢末術士魏伯陽

欽定四庫全書

參同契用坎離為金丹之訣後之學者微紛異說諱
 言坎離于是造皮膚之語以釋聖經微言既絕大義
 尤乖殊不知聖人贊化育以天地萬物為坎離何嫌
 何疑而諱言之乎今幸東漢之易猶存荀爽之說具
 在用中師法以明大義以迥微言二千年絕學庶幾
 未墜其在茲乎其在茲乎

利貞

虞仲翔注易以易之利貞皆謂變之正及剛柔相易
 乾升坤降之類案荀子臣道篇曰上下易位然後貞
 此說與易合但荀子專指湯武則有不盡合耳

天地之始

序卦曰有天地然後萬物生焉干寶注云物有先天
 地而生者矣今正取始于天地天地之先聖人弗之
 論也余謂聖人言太極太一運禮言元言一即天地之
 先也但不言元與言先天圖耳

象五帝時書名

象者五帝時書名也堯典歷象日月星辰此歷書也

象以典刑俗稱皋陶謨並攷曰方施象刑惟明此刑書也

子欲觀古人之象此易書也易曰在天在象法象莫

大乎天地聖人因天故治天下之書皆名象周禮六

官稱六象懸于象魏故春秋傳命藏象魏曰蕝草不

可忘也韓宣子聘魯見易象稱五帝之名則象為

書名無疑也

八卦

欽定四庫全書

伏羲時止有八卦參天兩地而有六畫故有六十四

其六十四卦之名則後人所加也

兼三才

兼才之說乾稱天行坤稱地勢坎稱習習艱也離稱

兩兩地之義震稱薦薦再也巽稱重艮稱兼兼三才

之義兌稱麗麗澤兌君子以朋友講習習亦習也皆

有重義繫下所謂因而重之也

易初爻

乾初爻曰潛龍勿用坤初爻曰履霜堅冰至虞仲翔

以乾初為積善坤初為積惡故曰善不積不足以成

名惡不積不足以滅身史記太史公自啟曰故易曰

失之毫釐差以千里故曰臣弑君子弑父非一旦一

夕之故其漸久矣仲翔注易云坤消至遯艮子弑父

至否坤臣弑君是其義也易甲子卦氣起中孚甲子

即初九也繫辭論中孚九二曰君子居其室出其言

善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不

欽定四庫全書

善則千里之外應之況其邇者乎即所謂失之毫釐

差以千里也故曰正其始萬物理始即初爻此當是易傳

之闕文而易緯引之非易緯之本文也正其始一作

始皆為初也初最微故曰毫釐即詩之德輶如毛也

初九積善成名初六積惡滅身故曰失之毫釐差以

千里繫辭憂悔吝者存乎介介謂纖介初之類也參同

契曰纖介不正悔吝為賊

虞氏之卦大義

欽定四庫全書

易經

生侯果盧氏諸人之註惟虞仲翔之說尤備而當今從攻之乾坤者諸卦之祖乾二五之坤成震坎艮坤二五之乾成巽離兌所謂兩儀生四象四象生八卦也復臨泰大壯大陽息之卦皆自坤來遯遯否觀剝陰消之卦皆自乾來而臨觀二陽四陰大壯遯四陽二陰泰否三陽三陰又以例諸卦自臨來者四卦明夷解升震也自遯來者五卦訟无妄家人革巽也自泰來者九卦蠱奇恆損井歸妹豐節既濟也自否來者九卦隨噬嗑益困漸旅渙未濟也自大壯來者自乾坤來而再見者從爻例也卦无剝復大遯之例故師同人大有謙從六子例亦自乾坤來小畜需上變也履訟初變也豫自復來乃兩象易非乾坤往來之謂也頤小過晉四之初上之二也大過中孚訟上之三四之初也此四卦與乾坤坎離反復不哀故不從臨觀之例師二升五成比噬嗑上之三折獄成豐

欽定四庫全書

易經

賁初之四進退无恒而成旅皆據傳為說故亦從兩象易之例屯蒙從坎艮來屯剛柔始交蒙以亨行時中亦據傳為說不從臨觀之例因繫辭象傳而復出者二睽自无妄來蹇自升來皆二之五其後李挺之作六十四卦相生圖用老子一生二二生三三之說至于三而極朱子又推廣之而用王弼之說名曰卦變且以已意增益視李圖而加倍至作本義又以二爻相比者而相易不與卦例相符論者謂不如漢儒之有家法也

占卦

易林補遺京房占法一爻動則變亂動則不變若然一爻變為九六二爻以上變為七八也愚謂左傳所占卦如云其卦遇蠱其卦遇復穆天子傳其卦遇訟皆六爻不動也其云遇艮之八及晉語遇泰之八皆二爻以上變仍為七八而不變也左氏所占皆一爻動者居多

左氏所占云云案易林補遺論京房變法第六爻為宗廟雖動不變其餘一爻動則變亂動則不變也此言甚有理穆姜筮往東宮遇艮之隨則云艮之八是亂動不變

陰爻居中稱黃

文言曰天玄而地黃故爻辭稱黃中者皆謂陰爻居中 坤六五黃裳 離六二黃離 遯六二黃牛

革初九黃牛 鼎六五黃耳

欽定四庫全書

扶陽抑陰

公羊曰食伐鼓義曰求乎陰之道也注云求責也此抑陰之義○又曰充陽也充崇也此扶陽之義

董子繁露曰大旱雩祭而請雨大水鳴鼓而攻社天地之所為陰陽之所起也或請焉或怒焉者何曰大旱者陽滅陰也陽滅陰者尊屢卑也因其義也雖大甚拜請之而已無敢有加也大水者陰滅陽也陰滅陽者卑勝尊也日食亦然皆下犯上以賤傷貴逆節也故鳴鼓而

攻之朱繆賁之為其不義也此亦春秋之為強禦也故變天地之位正陰陽之序直行其道而不忘其難義之至也

陽道不絕陰道絕義

剝上九曰碩果不食

乾鑿度曰陰消陽言剝當九日之時陽氣衰消而陰終不能盡陽小人不能決君子也謂之剝言不安而

已

欽定四庫全書

復彖曰朋來无咎

坤彖曰東北喪朋

泰九二曰朋亡

白虎通曰諸侯世位大夫不世安法所以諸侯南面之君體陽而行陽道不絕大夫大臣北面體陰而行陰道絕以男生內嚮有留家之義女生外嚮有從夫之義此陽不絕陰有絕之效也

陽无死義

乾文言曰知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎苟

註云存謂五為陽位

豫六五曰貞疾恒不死象曰恒不死中未亡也○案荀

註文言曰存謂五為陽位亡謂上為陰位五中陽位故

中未亡是陽无死義

論語子曰天生德於予恒魁其如予何包咸註云天生

德者謂授我以聖惟德合天地吉无不利故曰其如予

何

欽定四庫全書

韓非子解老曰天地之道理也體天地之道故曰無

死地馬荀子儒效篇曰通則一天下窮則獨立貴名

天不能死地不能埋桀跖之世不能汙非人儒莫之

能立仲尼子弓是也

中和

易二五為中和坎上離下為既濟天地位萬物育中

和之效也三統厯曰陽陰離交不得中不生故易尚

中和二五為中相應為和○說文曰味相摩也味即

和也磨即應也

師九二曰在師中吉无咎王三錫命此鑒度曰師者眾

也言有盛德行中和順民心天下歸往之莫不美命為

王也行師以除民害錫命以長世德之盛

案曰能以眾正可以王矣荀註云謂二有中和之德而

據陰上居五位可以王也

泰九二曰朋亡得尚于中行荀註云中謂五朋謂坤朋

亡而下則二得上居五而行中和矣

欽定四庫全書

臨六五曰知臨大君之宜吉氣鑒度曰臨者大也陽氣

在內中和之盛應於盛位浸大之化行于萬民故言宜

虞王位施大化為大君矣臣民欲被化之詞也

文言曰利貞者性情也述曰易尚中和故曰和貞者情

性情和而性中也聖人體中和贊化育以天地萬物為

坎離也

周禮大司徒以鄉三物教萬民而賓興之一曰六德知

仁聖義忠和鄭註云忘言以中心和不剛不柔

中庸曰喜怒哀樂之未發謂之中

朱子曰喜怒哀樂未發則性也

發而皆中節謂之和

朱子曰喜怒哀樂未發則性也

性之實謂之性得

中也者天下之大本也和也者天下之達道也

物育焉

此言誠之事而謂皆化育而天地參者也

下之理得而為成位

乎其中故言天地位

又曰仲尼曰君子中庸又曰仲尼祖述堯舜

仲尼孔子

中而樂仲尼以聖域廣之以致中和之

中而樂仲尼以聖域廣之以致中和之

致定四庫全書

致定四庫全書

風濟也孔子論六經以中和之

風濟也孔子論六經以中和之

是也孔子無往而不當既清既

是也孔子無往而不當既清既

又論強曰故君子和而不流強哉矯中立而不倚強哉

又論強曰故君子和而不流強哉矯中立而不倚強哉

楊

楊

周禮師氏以三德教國子一曰至德以為道本馬融傳

周禮師氏以三德教國子一曰至德以為道本馬融傳

云德行內外之稱在心為德施之為行至德者中德也

云德行內外之稱在心為德施之為行至德者中德也

中庸曰天命之謂性率性之謂道失中庸則無以至道

中庸曰天命之謂性率性之謂道失中庸則無以至道

故曰以為道本鄭註云至德中和之德覆情持載含容

故曰以為道本鄭註云至德中和之德覆情持載含容

者也

孟子曰中也養不中趙岐註云中者腹中和之氣所生

謂之賢

禮器曰君在阼夫人在房大明生於東月生於西此陰

陽之分夫婦之位也

節

節

之至也

之至也

應乎下上下下相應故云和之至也

應乎下上下下相應故云和之至也

揚子太玄曰五為中和又曰中和莫尚於五

揚子太玄曰五為中和又曰中和莫尚於五

法言曰立政鼓衆莫尚於中和又曰甄陶天下其在和

法言曰立政鼓衆莫尚於中和又曰甄陶天下其在和

乎龍之潛亢不復其中矣是以遇中則惕不及中則躍

乎龍之潛亢不復其中矣是以遇中則惕不及中則躍

其近於中乎

其近於中乎

莊子逍遙游曰若夫乘天地之正而御六氣之辯操補

莊子逍遙游曰若夫乘天地之正而御六氣之辯操補

注云天地之正猶天地之中易之九五六二即天地之

注云天地之正猶天地之中易之九五六二即天地之

正也六氣陰陽風雨晦明也

正也六氣陰陽風雨晦明也

詩尚中和

詩尚中和

荀子勸學篇曰詩者中聲之所止也

禮樂尚中和

周禮大司徒曰以五禮防萬民之偽而教之中以六樂防萬民之情而教之和

案中和為六德之二

周禮大司馬曰以天產作陰德以中禮防之以地產作陽德以和樂防之以禮樂合天地之化育物之產○案天穴乎地故以天產作陰德地穴乎天故以地產作陽德禮天地之中故以中禮防之樂天地之中故以和樂

欽定四庫全書

防之在易二五為中相應為和

樂記曰樂者天地之命中和之紀人情之所不能免也

荀子勸學篇曰無之中和也

淮南精神曰萬物背陰而抱陽冲氣以為和高誘曰萬物以背為陰以腹為陽身中空虛和氣所行為陰故腎雙為陽故心特陰陽與和共生物形君臣以和致太平也

荀悅中鑒曰以天道作中以地道作和

禮器曰因名山升中于天盧樞註云封泰山告太平升

中和之氣於天

後漢書祀志註

項咸註漢書曰封泰山告太平升中和之氣于天祭土為封謂自土於泰山為壇而祭也

君道尚中和

洪範五行傳曰王之不極是謂不建鄭註云王君也不名體而言王者五事象五行則王極象天也天變化為陰陽覆成五行極中也建立也王象天以情性覆成五

欽定四庫全書

事為中和之政也王政不中和則是不能立其事也

建國尚中和

周禮大司徒曰以土圭之法測土深正日景以求地中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安乃建王國焉制其畿方千里而封樹之

五經三月三日曲水詩序張衡也之末安阮燕居之猶偏采中和而無處按景謂以表景註周禮曰日至之景

尺有五寸謂之地中陰陽之所和故曰中和也

春秋尚中和

三統歷曰夫歷春秋者天時也列人事而目以天時傳

曰民受天地之中以生所謂命也師古曰中謂中和之氣也是故有

禮誼動作威儀之則以定命也能者養之以福師古曰之佳也

禮誼動作威儀之則以定命也能者養之以福師古曰之佳也

事以陰陽之中割其禮故春為陽中萬物以生秋為陰

中萬物以成地所謂天之中是以事舉其中禮取其和歷數以

欽定四庫全書

閏正天地之中以作事厚生皆所以定命也易金大相

革之卦曰湯武革命順乎天而應乎人又曰治歷明時

所以和入道也公羊疏云索三統歷云春為陽中云云夏服休北以解春秋之義

賈逵春秋左傳註云取法陰陽之中春為陽中萬物以

生秋為陰中萬物以成欲使人君動作不失中也說文大

云嘉穀也二月始生八月而熟得時之中故謂之中和从禾

淮南子論曰天地之氣莫大於和和者陰陽調日夜分

而生物春分而生秋分而成生之與成必得和之精

中和

白虎通曰木者少陽金者少陰有中和之性故可曲可

直從革董子繁露曰天有兩和春秋為和以成二中冬夏為

用合陰而物始動於下南方之中五為中相應為用合陽而養始美

於其上動於下者不得東方之和不能生中春是也其

養於上者不得西方之和不能成中秋是也然則天地

之美惡在兩和之處二中之所來歸而達其為也是故

欽定四庫全書

東方生而西方成東方和自北方之所起而西方和成

南方之所養長起之不至於和之所不能生養長之不

至於和之所不能成成於和生必和也始於中止必中

也中者天下之所終也而和者天地之所生成也夫德

莫大於和而道莫止於中中者天地之美達理也聖人

之所保守也詩云不剛不柔布政優優此非中和之謂

歟是故能以中和理天下者其德大盛此至誠之能以

中和養其身者其壽極命此至誠之男女之法

陽當男。女入之。男如當陰。陽。法陰與陽陽氣起於北方。至南方而盛。盛極而合乎陰。月丁巳為陰陽交會。陰氣起於中。夏至中冬而盛。盛極而合乎陽。合德廣柱云。合德謂天地。謂係人。和日月。或三說。恐曰陰陽合德。氣鍾於子。不盛不合。是故十月而俱盛。終歲而乃身合。

人曰天地之陰陽當男女人之男女當陰陽陰陽亦可
以謂男女男女亦可以謂陰陽天地之經生至東方之
中而所生大養至西方之中而所養大成一歲四起業

而必於中者之所為而必就於和故曰和其要也和者天之正也陰陽之半也其氣為最良物之所生也藏擇其和者以為大得天地之春也天地之道雖有不和者必歸之於和而所為有功雖有不中者必止之於中而所為不失是故陽之行始於北方之中而止於南方之中陰之行始於南方之中而止於北方之中陰陽之道不同至於盛而皆止於中其所始起皆必於中

始復天地之中

中者天地之太極也

太極即日月之所至而却也長短

其勝居處就其和勞佚居其中寒暖無失適飢飽無過
平欲惡度理動靜順性命喜怒哀止於中愛懼反之正此
中和常在乎其身謂之得天地泰地天泰而天地泰者
二五易位成既濟說
得天地泰者其壽引而長不得天地泰者其壽傷
而短

君道中和

越組錄曰范子曰湯執其中和舉伊尹收天下雄雋之

士練卒兵率諸侯伐桀為天下除殘去賊萬民皆悅而歸之是所謂執其中和者

范子曰臣聞古之賢主聖君執中和而原其終始卽位安而萬物定矣不執其中和不原其終始卽專位傾萬物散文武之業桀紂之跡可知矣

白虎通曰易曰黃帝堯舜氏作黃帝中和之色自然之性萬世不易黃帝始作制度得其中和萬世常存故稱黃帝也