

志卷第一

宋史四十八

開府儀同三司上柱國登壇國軍前中書丞相監修國史領經筵事都總裁臣脫脫等奉

勅

天文一

儀象
中星

極度
土圭

黃赤道

諸志但能
了其去凡
若制度各
別着解
延句讀正
難曉了係
師宿板正
之耳

夫不言而信天之道也天於人君有告戒之道焉示之以象而已故自上古以來天文有世掌之官唐虞羲和夏昆吾商巫咸周史佚甘德石申之流居是官者專察天象之常變而述天心告戒之意進言於其君以致交修之儆焉易曰天垂象見吉凶聖人則之又曰觀乎天文以察時變是也然考堯典中星不過

正人時以興民事夏仲康之世胤征之篇乃季秋月朔辰弗集于房然後日食之變昉見於書觀其數義和以俶擾天紀昏迷天象之罪而討之則知先王克謹天戒所以責成於司天之官者豈輕任哉箕子洪範論休咎之徵曰王省惟歲卿士惟月師尹惟日庶民惟星星有好風星有好雨禮記言體信達順之效則以天降膏露先之至於周詩屢言天變所謂旻天疾威敷于下土又所謂雨無其極傷我稼穡正月繁霜我心憂傷以及彼月而微此日而微燁燁震電不寧不令孔子刪詩而存之以示戒也他日約魯史而

作春秋則日食星變屢書而不爲煩聖人以天道戒謹後世之旨昭然可覩矣於是司馬遷史記而下歷代皆志天文第以義和旣遠官之世掌賴世以有專門之學焉然其說三家曰周髀曰宣夜曰渾天宣夜先絕周髀多差渾天之學遭秦而滅洛下閎耿壽昌晚出始物色得之故自魏晉以至隋唐精天文之學者犖犖名世豈非難得其人歟宋之初興近臣如趙昭輔文臣如竇儀號知天文太宗之世召天下伎術有能明天文者試隸司天臺匿不以聞者罪論死旣而張思訓韓顯符輩以推步進其後學士大夫如沈

括之議蘇頌之作亦皆底於幻眇靖康之變測驗之
器盡歸金人高宗南渡至紹興十三年始因秘書丞
嚴抑之請命大史局重創渾儀自是厥後窺測占候
蓋不廢焉爾寧宗慶元四年九月太史言月食於臺
草澤上書言食于夜及驗視如草澤言乃更造統天
曆命秘書正字馮履參定以是推之民間天文之學
蓋有精於太史者則太宗召試之法亦豈徒哉今東
都舊史所書天文禎祥日月薄蝕五緯凌犯彗孛飛
流暈珥虹霓精祲雲氣等事其言時日災祥之應分
野休咎之別視南渡後史有詳略焉蓋東都之日海

內爲一人君遇變脩德無或他誘南渡土宇分裂太
史所上必謹星野之書且君臣恐懼脩省之餘故於
天文休咎之應有不容不縷述而申言之者是亦時
勢使然未可以言星翁日官之術有精猶敬怠之不
同也今合累朝史臣所錄爲一志而取歐陽脩新唐
書五代史記爲法凡徵驗之說有涉於傳會咸削而
不書歸於傳信而已矣

儀象

曆象以授四時璣衡以齊七政二者本相因而成故
璣衡之設史謂起於帝嚳或謂作於宓犧又云璿璣

玉衡乃羲和舊器非舜創爲也漢馬融有云上天之體不可得知測天之事見於經者惟有玦衡一事玦衡者即今之渾儀也宋王蕃之論亦云渾儀之制置天梁地平以定天體爲四游儀以綴赤道者此謂考也置均管橫簫於游儀中以窺七曜之行而知其躔離之次者此謂衡也若六合儀三辰儀與游儀並列爲三重者唐李淳風所作而黃道儀者一行所增也如張衡祖洛下閎耿壽昌之法別爲渾象實諸密室以漏水轉之以合璿璣所加星度則渾象本別爲一器唐李淳風梁令瓚祖之始與渾儀並用太平興國

四年正月巳中人張思訓創作以獻太宗召工造於禁中踰年而成詔置於文明殿東鼓樓下其制起樓高丈餘機隱於內規天矩地下設地輪地足又爲橫輪側輪斜輪定身關中關天柱天柱七直神左搖鈴右扣鐘中擊鼓以定刻數每一晝夜周而復始又以木爲十二神各直一時至其時則自執辰牌循環而出隨刻數以定晝夜短長上有天頂天牙天關天指天抱天束天條布三百六十五度爲日月五星紫微宮別宿斗建黃赤道以日行度定寒暑進退開元遺法運轉以水至冬中凝凍遲滯遂爲疎略寒暑無準

今以水銀代之則無差失冬至之日日在黃道表去
北極最遠為小寒晝短夜長夏至之日日在赤道裏
去北極最近為小暑晝長夜短春秋二分日在兩交
春和秋涼晝夜平分寒暑進退皆由於此并著日月
皆取仰視按舊法日月晝夜行度皆入所運行新制
成於自然尤為精妙以思訓為司天渾儀丞銅候儀
司天冬官正韓顯符所造其要本淳風反僧一行之
遺法顯符自著經十卷上之書府銅儀之制有九一
曰雙規皆徑六尺一寸三分圍一丈八尺三寸九分
廣四寸五分上刻周天三百六十五度南北並立置

水泉以中為準得出地三十五度乃北極出地之度也
以缸貫之四面皆七十二度屬紫微宮星凡二十七
坐一百七十有五星四時常見謂之小規中一百一
十度四面二百二十度屬黃赤道內外宮星二百四
十六坐一千二百八十九星近日而隱遠而見謂之
中規置泉之下繞南極七十二度除老人星外四時
常隱謂之下規二曰游規徑五尺二寸圍一丈五尺
六寸廣一寸二分厚四分上亦刻周天以缸貫於雙
規竊軸之上令得左右還轉凡置管測驗之法表星
遠近隨天周徧三曰直規一各長四尺八寸闊一寸

二分厚四分於兩極之用夾窺管中置關軸令其
規運四曰窺管一長四尺八寸廣一寸二分關軸在
直規中五曰平準輪在水臬之上徑六尺一寸三分
圓一丈八尺三寸九分上刻八卦十干十二辰二十
四氣七十二候於其中定四維日辰正晝夜百刻六
曰黃道南北各去赤道二十四度東西交於卯酉以
爲日行黃道月行九道之限凡冬至日行南極去北
極一百一十五度故景長而寒夏至日在赤道比二十
四度去北極六十七度故景短而暑月有九道之行歲
匝十二辰正交出入黃道遠不過六度五星順留伏

逆行度之常數也七曰赤道與黃道等帶天之弦以
隔黃道去兩極各九十一度強黃道之交也按經東
交角宿五度少西交奎宿一十四度強日出於赤
道外遠不過二十四度冬至之日行斗宿日入於赤
道內亦不過二十四度夏至之日行井宿及晝夜分
炎涼等日月五星陰陽進退盈縮之常數也八曰龍
柱四各高五尺五寸立於平準輪下九曰水臬十字
爲之其水平滿北辰正以置四隅各長七尺五寸高
三寸半深一寸四隅水平則天地準唐直觀初李淳
風於浚儀縣古岳臺測北極出地高三十四度八分

差陽城九今測定北極高三十五度以爲常準熙寧
七年七月沈括上渾儀浮漏景表三議渾儀議曰五
星之行有疾舒日月之交有見匿求其次舍經曆之
會其法一寓於日冬至之日日之端南者也日行周
天而復集於表銳凡三百六十有五度四分日之幾
一而謂之歲周天之體日別之謂之度度之離其數
有二日行則舒則疾會而均別之曰赤道之度日行
自南而北升降四十有八度而迤別之曰黃道之度
度不可見其可見者星也日月五星之所由有星焉
當度之書著凡二十有八而謂之舍舍所以繫度度

所以生數也度在天者以爲之璣衡則度在器則日月
五星可縛乎器中而天無所豫也天無所豫則在天
者不爲難知也自漢以前爲曆者必有璣衡以自驗
跡其後雖有璣衡而不爲曆者亦不復以器
自考氣朔星緯皆莫能知其必當之數至唐僧一行
改大衍曆法始復用渾儀參實故其術所得比諸家
爲多臣嘗歷考古今儀象之法虞書所謂璿璣玉衡
唯鄭康成粗記其法至漢下閔製圓儀賈逵又加黃
道其詳皆不存于書其後張衡爲銅儀於客室中以
水轉之蓋所謂渾象者古之璣衡也吳孫氏時三番

陸績皆嘗為儀及象其說以謂舊以二為一度而
患星辰稠概張衡改用四分而復推重難運故蕃以
三分為度周丈有九寸五分寸之三而具黃赤道焉
績之說以天形如鳥卵小橢而黃赤道短長相害不
能應法至劉曜時南陽孔定制銅儀有雙規規正距
子午以象天有橫規則儀之中以象地有儀斜絡天
腹以候赤道南北植幹以法二極其中乃為游規窺
管劉曜太史令姚崇斛蘭皆嘗為鐵儀其規有六四
常定以象地一象赤道其二象二極乃是定所謂雙
規者也其制與定法大同唯南北柱曲抱雙規下有

縱衡水平以銀錯星度小變舊法而皆不言有黃道
疑其失傳也唐李淳風為圓儀三重其外曰六合有
天經雙規金渾緯規金常規次曰三辰轉於六合之
內圓徑八尺有璿璣規月游規所謂璿璣者黃赤道
屬焉又次曰四游南北為天樞中為游筭可以升降
游轉別為月道傍列二百四十九交以携月游一行
以為難用而其法亦亡其後率府兵曹梁令瓚更以
木為游儀因淳風之法而稍附新意詔與一行雜校
得失改鑄銅儀古今稱其詳確至道中初鑄渾天儀
于而天監多因斛蘭晁崇之法皇祐中改鑄銅儀于

天文院姑用令瓚一行之論而去取文有失得。蓋今輯古今之說以求數象有不合者十有三事。其一舊說以謂今中國於地爲東南當令西北望極星置天極不當中北又曰天常傾西北極星不得居中也。臣謂以中國規觀之天常北倚可也。謂極星偏西則不然。所謂東西南北者何從而得之。豈不以日之所出者爲東日之所入者爲西乎。臣觀古之候天者自安南鄯護府至浚儀太岳臺絕六千里而北極之差凡十五度稍北不已。庸詎知極星之不直人上也。臣嘗讀黃帝素書是於午而面子立於子而面午至於自卯

而望西自酉而望卯皆曰北面立於卯而負酉立於酉而負卯至于自午而望南自子而望北則皆曰南面臣始不論其理逮今思之乃常以天中爲北也常以天中爲北則蓋以極星常居天中也。素問尤爲善言天者今南北纔五百里則北極輒差一度以上而東西南北數千里間日分之時候之日未嘗不出於卯半而入於酉半則又知天樞旣中則日之所出者定爲東日之所入者定爲西天樞則常爲北無疑矣以衡窺之日分之時以渾儀抵極星以候日之出沒則常在卯酉之半少北此殆放乎四海而同者何從

而知中國之爲東南也。彼徒見中國東南皆際海而爲是說也。臣以謂極星之果中果非中，皆無足論者。彼北極之出地六千里之間，所差者已如是。又安知其茫昧幾千萬里之外邪？今直當據建邦之地，人目之所及者，裁以爲法，不足爲法者，宜置而勿議可也。其二曰：紘平設以象地體，今渾儀置于崇臺之上下，瞰日月之所出，則紘不與地際相當者，臣詳此說，雖粗有理，然天地之廣大，不爲一臺之高下有所推遷。蓋渾儀考天地之地，有實數，有準數，所謂實者，此數卽彼數也。此移赤，彼亦移赤之謂也。所謂準者，以此

準彼此之一分，則準彼之幾千里之謂也。今臺之高下，乃所謂實數，一臺之高，不過數丈，彼之所差者，亦不過此天地之大，豈數丈足累其高下？若衡之低昂，則所謂準數者也。衡移一分，則彼不知其幾千里，則衡之低昂，當審而臺之高下，非所當卹也。其三曰：月行之道，過交則入黃道六度，而稍却復交，則出於黃道之南，亦如之。月行周於黃道，如繩之繞木，故月交而行日之陰，則日爲之虧，入蝕法而不虧者，行日之陽也。每月退交二百四十九周，有奇，然後復會。今月道既不能環繞黃道，又還交之漸，當每日差池，今必

候月終而頃移亦終不能符會天度當省去月環其
 候月之出入專以曆法步之其四衡上下二端皆徑
 一度有半用日之徑也若衡端不能全容日月之體
 則無由審日月定次故日月正滿上衡之端不可動
 移此其所以用一度有半為法也下端亦一度有半
 則不然若人目迫下端之東以窺上端之西則差幾
 三度凡求星之法必令所求之星正當穿之中心今
 兩端既等則人目游動無因知其正中今以角股法
 求之下徑三寸上徑一度有半則兩窺相覆大小各
 等人目不推其所察自正首五寸則世皆以極星為天

衡恒同

自祖衡以璣衡窺考天極不動處乃在極星之末
 猶一度有餘今銅儀天樞內徑一度有半乃謬以衡
 端之度為率若璣衡端平則極星常游天樞之外璣
 衡小偏則極星乍出乍入今璣舊法天樞乃徑二度
 有半蓋欲使極星游於樞中也臣考驗極星更三月
 而後知天中不動處遠極星乃二度有餘則祖恒窺
 考猶為未審今當為天樞徑七度使人目切南樞望
 之星正循北極樞東周常見不隱天體方正其六令
 璣以辰刻十干八卦皆刻於絃然絃平正而黃道斜運
 當子午之間則日徑度而道促卯酉之際則日迫行

而道舒如此辰刻不能無謬新銅儀則移刻於緯四
游均平辰刻不失然令瓚天中單環直中國人頂之
上而新銅儀緯斜絡南北極之中與赤道相直舊法
故之無用新儀移之爲是然當側鏡如車輪之牙而
不當衡規鏡鼓陶其旁迫狹難賦辰刻而又蔽映星
度其七司天銅儀黃赤道與絃合鑄不可轉移雖與
天運不符至於窺測之時先以距度星考定三辰所
舍復運游儀抵本宿度乃求出入黃道與去極度所
得無以異於今瓚之術其法本於晁崇斛蘭之舊制
雖不甚精祗而頗爲簡易李淳風嘗謂斛蘭所作儀

儀赤道不動乃如膠柱以考月行差或至十七度少
不減十度此正謂直以赤道候月行其差如此今黃
赤道度再運游儀儀所舍宿度求之而月行則以月曆
每日去極度筭率之不可謂之膠也新法定宿而變
黃道比定黃道而變宿但可賦三百六十五度而不
能具餘分此其爲略也其八令瓚舊法黃道設於月
道之上赤道又次道而瓚最處其下每月移一交則
黃道道輒變今當省去月道徙瓚於赤道之上而黃
道居赤道之下則二道與衡端相迫而星度易審其
九舊法規環一面刻周天度一面加銀丁所以施銀

丁者夜候天晦不可目察則以手切之也古之人以
璿為之璿者珠之屬也今司天監三辰儀設璿于環
背不與橫簫會當移列兩旁以便參察其十舊法重
璿皆廣四寸厚四分其他規軸椎重撲拙不可旋運
今小損其制使之輕利其十一古之人知黃道歲易
不知赤道之因變也黃道之度與赤道之度相偶者
也黃道從而西則赤道不得獨膠今當變赤道與黃
道同法其十二舊法黃赤道平設正當天度掩蔽人
目不可占察其後乃別加鑽孔木為軸今當側置
少偏使天度出此際之外自不凌蔽其十三舊法地

紘正絡天經之半凡候三辰出入則地際正為地紘
所伏今當徙紘稍下使地際與紘之上際相直候三
辰伏見專以紘際為率自當默與夫合又言渾儀製
器渾儀之為器其屬有二相因為用其在外者曰體
以立四方上下之定位其次曰象以法天之運行常
與天隨其在內幾衡璣以察緯衡以察經求天地端
極三明匿見者體為之用察黃道際極辰刻運徙者
象為之用四方上下無所不屬者幾衡為之用體之
為器為圓規者四其規之別一曰經經之規二並時
正抵子午若車輪之植二規相距四寸夾規為度以

別去極之度北極出紘之上三十有四度十分度之
八強南極下紘亦如之對銜二釭聯二規以為一釭
中容樞二曰緝緯之規一與經交於二極之中若車
輪之倚南北距樞皆九十一度強夾規為齒以別周
天之度三曰紘紘之規一上際當經之半若車輪之
外以考地際周賦十二辰以定八方紘之下有跌從
一衡一刻溝受水以為平中溝為地以受注水四末
建跌之外龍四以負紘凡渾儀之屬皆屬焉龍吭為
網維之四捷以為固象之為器為圓規者四其規之
別一曰璣球之規二並峙相距如經之度三規為齒

對銜二釭釭中容樞皆如經之率設之亦如經其異
者經膠而璣可旋二曰赤道赤道之規一刻璣十分
寸之三以銜赤道赤道設之如緯其異者緯膠於經
而赤道銜於璣有時而移度穿一竅以移歲差三曰
黃道黃道之規一刻赤道十分寸之二以銜黃道其
南出赤道之北際二十有四度其北入赤道亦如之
交於奎角度穿一竅以銅編屬於赤道歲差盈度則
并赤道徙而西黃赤道夾規為齒以別均迤之度璣
衡之為器為圓規二曰璣對峙相距如象之度夾規
為齒皆如象璣其異者象璣對銜二釭而璣對銜二

制器文
乃如此
精巧流
美考之
記不足
也

樞貫于象璣天經之釭中三物相重而不相膠為間
十分寸之三無使相切所以利旋也為橫簫二兩端
夾樞屬于璣其中挾衡為橫一棲於橫簫之間中衡
為轉以貫橫簫兩末入于璣之罅而可旋璣可以左
右以察四方之祥衡可以低昂以察上下之祥浮漏
議曰播水之壺二而受六之壺一曰求壺廢壺方中
皆圓尺有八寸尺有四寸五分以深其食二斛為積
分四百六十六萬六千四百六十曰復壺如求壺之
度中離以為二元一斛介八斗而中有達曰建壺方
尺植三尺有五寸其食斛有半求壺之水復壺之所

水也壺盈則水馳壺虛則水凝復壺之脇為枝渠以
為水節求壺進水暴則流怒以擇復以壺又折以為
介復為枝渠達其濫溢枝渠之委所謂廢壺也以之
廢水三壺皆所以播水為水制也自復壺之介以玉
權醴于建壺建壺所以受水為刻者也建壺一易箭
則發土室以瀉之求復建壺之泄皆欲迫下水所趨
也玉權下水之槩寸矯而上之然後發則水繞而不
躁也復壺之達半求壺之注玉權半復壺之達枝渠
博皆分高如其博平方如砥以為水槩壺皆為之梟
無使穢遊則水道不慧求壺之梟龍紐以其拙不窮

喙音畫
鳥喙

旌音微
博垣之
王考工
託旌人
為筮

也。復壺士紐士所以生法者。復壺制法之器也。磨壺
鯁紐止水之審。鯁所伏也。銅史令刻熟泥。政也。冬設
煇燎以澤疑也。注水以龍喙直頸附于壺體。直則易
濇。附于壺體則難敗。復壺主為之。喙銜于龍喙。謂之
權。所以權其盈虛也。建壺之執室。旒塗而彌之以重。
帛室則不吐也。管之善利者。水所浚也。非玉則不能
堅良。以火權之所出。高則源輕。源輕則其委不得。而
浚物不利。箭不效於機衡。則易權浣箭。而改畫。覆以
機衡。謂之常不弊之術。今之下漏者。始嘗甚密。夕復
先天者。管泐也。管泐而器皆弊者。無權也。弊而不可

塗同塗巧
也塗也

復畫者。術固也。察日之晷。以璣衡而制箭。以日之晷
跡一刻之度。以賦餘刻。刻有不均者。建壺有肯也。贅
者。磨之創者。補之百刻一度。其壺乃善。晝夜已復。而
箭有餘才者。權鄙也。晝夜未復。而壺吐者。權汰也。如
是則調其權。此制器之法也。下漏必用甘泉。惡其塗
之為壺青也。必用一源泉之冽者。權之而重。重則敏
於行。而為箭之情。慄泉之鹵者。權之而輕輕。則權於
行。而為箭之情。驚一井不可他汲。數汲則泉濁。陳水
不可再注。無注利此下漏之法也。箭一如建壺之長
廣。寸有五分三分去二。以為之厚。其陽為百刻。為十

鑿者即金之美者

二辰博廣二十有一如箭之長廣五分去半以為之
後陽為五更為二十有五籌陰刻消長之衰三分箭
之廣其中刻契以容牘夜筭差一刻則因箭而易廣
鑿匏箭舟也其虛五升重一鎰有半鍛而赤柔者金
之美者也然後漬而不墨墨者其文必蝕銀之有銅
則墨銅之有錫則屑特銅久滯則腹敗而蝕書上之
所不材也景表儀曰景景之法惟定南北為難古法
置槩為規識日出之景與日入之景畫參諸日中之
景夜考之極星極星不當天中而候景之法取晨夕
景之最長者規之兩表相去中折以參驗最短之景

跌大生也音字

為日中然測景之地百里之間地之高下東西不能
無偏其間又有邑屋山林之蔽倘在人目之外則與
濁氣相雜莫能知其所蔽而濁氣又繫其日之明晦
風雨人間烟氣塵全變作不常臣在本局候景入濁
出濁之節日日不同此又不足以考見出沒之實則
晨夕景之短長未能得其極數參考舊聞別立新法
候景之表三其崇八尺博三寸二分殺一以為厚者
圭首刻其南使偏銳其跌方厚各二尺環跌列渠受
水以為準以銅為之表四方志墨以為中刻之綴四
繩垂以銅冠各崇一方之墨先約定四方以三表南

北相重令跌相切表別相去二尺各使端直四繩皆
附墨三表相去左右上下以度量之令相重如下
日初出則量西景三表相去之度又量三表之端景
之所至各別記之至日欲入候東景亦如之長短
同相去之疎密又同則以東西景端隨表景規之半
折以求最短之景五者皆令則半折最短之景為北
表南墨之下為南東西景端為東西五候一有不合
未足以為正既得四方則惟設一表方首表下為石
席以水平之植表于席之南端席廣三尺長如九服
冬至之景自表趺刻以為分積為寸寸積為尺為密

室以棲表當極為雷以下午景使當表端副表并跌
崇四寸跌博二寸厚五公分方首刻其南以銅為之凡
景表景薄不可辨即以小表副之則景墨而易度元
祐間蘇頌更作者上真渾儀中設渾象旁設昏曉更
管可激水以運之三器一機胞合躔度最為奇巧宣和
間又嘗更作之而此五儀者悉歸于金中興更謀制作
紹興三年正月工部員外郎袁正功獻渾儀木樣太
史局令丁師仁始請募工鑄造且言東京舊儀用銅
二萬斤請折半用八千斤有奇已而不就蓋在廷諸
臣罕通其制度者乃召蘇頌子攜取頌遺書方法而

斤全

携亦不能通也至十四年乃命宰臣秦檜提舉鑄
渾儀而以內侍邵諤專領其事久而儀成二十二年
始出其二寘太史局而高宗先自為一儀寘諸宮中
以測天象其制差小而邵諤所鑄蓋祖是焉後在鐘
鼓院者是也清臺之儀後其一在秘書省按儀制度
表裏凡三重其第一重曰六合儀陽經徑四尺九寸
六分闊三寸二分厚五分南北正位兩面各列周天
度數南北極出入地皆三十一度少度闊三分陰緯
單環大小如陽經闊三寸二分厚一寸八分上置水
平池闊九分深四分沿環道流亦如舊制內外八幹

十二枝畫長巽坤乾卦於四維第二重曰三辰儀徑
四尺三分闊二寸二分厚五分釭釧刻畫如陽赤道
單環徑四尺一寸四分闊一寸經二分厚五分上列
二十八宿均天度數闊二分七釐黃道單環徑四尺
一寸四分闊一寸二分厚五分上列七十二候均分
卦策與赤道相交出入各二十四度弱百刻單環徑
四尺五寸六分闊一寸二分厚五分上列晝夜刻數
第三重曰四游儀徑三尺九寸闊一寸九分厚五分
釭釧刻畫如璿璣度闊二分半望筒長三尺六寸五
分內圓外方中通孔竅四面闊一寸四分七釐窺眼

闊三分夾窺徑五尺三分釐雲以負龍柱龍柱各高五尺二寸十字平水臺高一尺一寸七分長五尺七寸闊五寸二分水槽闊七分深一寸二分若水運之法與夫渾象則不復設其後朱熹家有渾儀頗考水運制度辛不可得蘇頌之書雖在大抵於渾象以爲詳而其尺寸多不載是以難遽復云舊制有白道儀以考月行在望甯之方自熙寧沈括以爲無益而去之南渡更造亦不復設焉

極度

極度極星之左紫垣爲七曜三垣二十八宿衆星所

拱是謂北極爲天之正中而自唐以來曆家以儀象考測則中國南北極之正實去極星之北一度有半此蓋中原地勢之度數也中興更造渾儀而太史令丁師仁乃言臨安府地勢向南於北極高下當量行移易局官呂燦言渾天無量行更易之制若用於臨安與天參合移之他往必有差忒遂罷議後十餘年邵鏐鑄儀則果用臨安北極高下爲之以清臺儀校之實去極星四度有奇也

黃赤道

黃赤道占天之法以二十八宿爲綱維分列四方南北

去極各九十有一度有奇南低而北昂去地各三十有六
度一定不易者名之曰赤道以日躔半在赤道內半在
赤道外出入內外極遠者皆二十有四度以其行赤道
之中者名之曰黃道凡五緯皆隨日由黃道行惟月之
行有九道四時交會歸於黃道而轉變焉故有青黑白
赤四者之異名夫赤道終古不移則星舍宜無盈縮
矣然自唐一行作大衍曆以儀揆測之得畢散天鬼
四宿分度與古不同皇祐初日官周琮以新儀測候
與唐一行尤異紹聖二年清臺以赤道度數有差復
命考正惟牛尾室柳四宿與舊法合其他二十四宿

躔度或多或少或寡蓋天度之不知知古人特紀其大綱後
世漸極於精密也若夫黃道橫絡天體列宿躔度自
隨歲差而增減中興以來用統元紀元及乾道淳熙
開禧統天會元每一曆更一此與道其多寡之異有不
可勝載者而步占家亦隨各曆之躔度焉

中星

中星四時中星見於堯典蓋聖人南面而治天下即
日行而定四時虛鳥火昴之度在天黃隕新因之候
在人故書首載之以見授時為政之大也而後世考
驗冬至之日堯時躔虛至於三代則躔于奎春秋時

在牛、至後漢永元已在斗矣。大畧六十餘年。輒差一
度。開禧占測已在箕宿。較之堯時。幾退四十餘度。蓋
自漢太初至今。已差一氣有餘。而太陽之躔十二次
大約中氣前後。乃得本月宮次。蓋太陽日行一度。近
歲紀元曆定歲差。約退一分四十分。餘秒。蓋太陽日行
一度。而微遲緩。一年周天。而微差。積累分秒。而躔度
見焉。曆家考之。萬五十年之後。所差半周天。寒暑將
易位。世未有知其說者焉。

土圭

土圭周官大司徒以土圭之法。正日景。以求地中。而

馮相氏春夏致日。秋冬致月。以辨四時之叙。漢之造

曆必先定東西立。則儀唐詔太史測天下之景。蓋校

定日景。推驗氣節。必先乎此也。宋朝測景在浚儀之

岳臺。崇寧間。姚舜輔造紀元曆。求岳臺景。是冬至後

初限六十二日。二十二分。蓋立八尺之表。俟圭尺上

正八尺之景。去冬至日辰立為初限。用減二至

得一百二十日。四十二分。為夏至後初限。以為後法

蓋冬至之景長短。實與歲差相應。而地里遠近。古今

亦不同。焉中興後。清臺亦立。晷圭如汴京之制。冬至

必測。驗焉。統天曆開禧曆。亦皆以六十二日數分為

三百三十五人
冬至初限而議者謂臨女之數景當與岳臺異或謂
當立八尺之表俟圭景八尺之景至四十九日有奇
當用四十九日五分為臨安冬至後初限用減二至
限得一百三十三日有奇為夏至後初限參合天道
其法為家焉然土圭之法亦以致日景求地中而表
景不應災祥繫焉古家知之而亦不能知其所以然
也

志卷第二

宋史四十九

開府儀同三司上柱國錄軍國重事前中書右丞相監修國史領經筵事都總裁臣脫等奉

勅修

天文二

紫微垣
天市垣

太微垣

紫微垣

紫微垣東蕃八星西蕃七星在北斗北左右環列翊

衛之象也一曰大帝之坐天子之常居也主命主度

也東蕃近閭闔門第一星為左樞第二星為上帝三

星曰少宰四星曰上弼一曰輔五星為少弼一曰輔六星

為上衛七星為少衛八星為少丞或曰上丞其西蕃近閭

嘉靖丙辰年

宋史志卷第二

監生陳俊刊

闔門第一星為右樞第二星為少尉第三星為上輔
第四星為少輔第五星為上衛第六星為少衛第七
星為上丞其占欲均明大小有常則內輔盛垣直天
子自將出征門開兵起宮垣兩蕃正南開如門曰闔
闔有流星自門出四野者當有中使銜命視其所往
分野論之不依門出入者外蕃國使也太陰歲星犯
紫微垣有喪太白辰星犯之改世熒惑守宮君失位
客星守有不臣國易政國皇星丘彗星犯有異王立
流星犯之為兵喪水旱不調使星入北方兵起石氏
西兩蕃總十六星西蕃亦八星一右樞二上尉三少尉四上輔五少輔六上衛七少衛八少丞上宰一星

上輔二星三公也少宰一星少輔二星三孤也此三
公三孤在朝者也左右樞上少丞疑丞輔弼四鄰之
謂也尉二星衛四星六北極五星在紫微宮中北辰
軍大副尉四衛將軍也北極五星在紫微宮中北辰
最尊者也其紐星為天樞天運無窮二光迭耀而極
星不移故曰居其所而眾星共之樞星在天心四方
去極各九十一度賈逵張衡蔡邕王蕃陸績皆以北
極紐星之樞是不動處在紐星末猶一度有餘今清
臺則去極四度半第一星主月太子也二星主日帝
王也亦太一之坐謂最赤明者也第三星主五行庶
子也乾末新星書曰第三星主五行第四星主諸王
曰后次三日妃次四曰太子次五日庶子四曰太子
者最赤明者也後四星勾曲以抱之者帝星也太公
嘉靖丙辰年

望以為北辰以為耀鬼寶以為帝極者是也或以凶陳口中一星為耀鬼寶者非是北極中星不明主不用事右星不明太子憂左星不明庶子憂明大動搖主出好游色青微者凶客星入為兵喪彗入為易位流星入兵起地動北斗七星在太微北杓携龍角衡殷南斗魁枕參首是為帝車運於中央臨制四海以建四時均五行移節度定諸紀乃七政之樞機陰陽之元本也魁第一星曰天樞正星主天又曰樞為天主陽德天子象其分為秦漢志主徐州天象占曰天子不恭宗廟不敬鬼神則不明變色二曰璇法星主地又曰璇為地主陰刑女主象其分為楚

漢志主益州天象占曰若廣營宮室妄鑿山陵則不明變色二曰璣為人主火為令星主中禍其分為梁漢志主冀州若王者不恤民驟征役則不明變色四曰權為時主水為伐星主天理伐無道其分為吳漢志主荊州若號令不順四時則不明變色五曰玉衡為音主土為殺星主中央助四方殺有罪其分為燕漢志主兖州若廢正樂務淫聲則不明變色六曰闔陽為律主木為危星主天倉五穀其分為趙漢志主揚州若不勸農桑峻刑法退賢能則不明變色七曰搖光為星主金為部星為應星主兵其分為齊漢

志主豫州王者聚金寶不脩德則不明變色又曰一
至四為魁魁為璇璣五至七為杓杓為王衡是為七
政星明其國昌第八曰弼星在第七星右不見漢志
主幽州第九曰輔星在第六星左常見漢志并州晉志
輔星傳乎閭陽所以佐斗成功丞相之象也其色在
春青黃在夏赤黃秋為白黃冬為黑黃變常則國有
兵殃明則臣強斗旁欲多星則安斗中少則人恐太
陰犯之為兵喪夫赦白軍貫二星王者惡之星孛于
北斗主危彗星犯為易主流星犯主客兵客星犯
兵五星犯之國亂易主

按北斗與輔星為八而漢志云九星武密及楊維
德皆採用之史記索隱云北斗星間相去各九千
里其二陰星不見相去八千里而丹元子步天歌
亦云九星漢書必有所本矣

勾陳六星在紫宮中五帝之後宮也太帝之正妃也
大帝之帝居也樂繡曰主後宮巫咸曰主天子護軍
荊州占主大司馬或曰主六軍將軍或曰主三公三
師為萬物之母六星比陳象六宮之化其端大星曰
元始餘星乘之曰庶妾在北極配六輔井氏曰勾陳

為鈞陳衛六軍將軍或以為後宮非是勾陳口中一
星為陽德天皇大帝內坐或即以為天皇大帝非是
嘉靖丙辰年
監生陳俊刊

其占色不欲甚明明即女主惡之星盛則輔強主不用諫佞人在側則不見客星入之色蒼白將有憂白為立將赤黑將死客星出而色赤戰有功守之後宮有女使欲謀彗星犯之后宮有謀近臣憂流星入為迫主青氣入大將憂

天皇大帝一星在勾陳口中其神曰耀鬼寶主御群靈軌萬神圖大人之象也客星犯之為除舊布新彗孛犯大臣叛流星犯國有憂雲氣入之潤澤吉黃白氣入連大帝坐臣獻美女出天皇止者改立王

四輔四星又名四弼在極星側是曰帝之四鄰所以

輔佐北極而

出度

授政也去極星名四度

闕云四輔一名中或

為後宮非是

或密曰光浮而動凶明小吉暗則不理客星

犯之大臣憂彗孛犯權臣死流星犯大臣黜黃白氣入四輔有喜白氣入相失位

五帝内生五星在華蓋下設叙順帝所居也色正吉變色為災客星犯紫宮中坐占為大臣犯主彗孛犯之民饑大臣憂三年有兵起流星犯為兵起臣叛出為有誅戮雲氣入色黃太子即位期六十日赤黃人君有異

六甲六星在華蓋社旁主分陰陽配節候故在帝旁

所以布政教授農時也明則陰陽和不明則寒暑易
節星亡水旱不時客星犯之色赤為旱黑為水白則
人多疫彗孛犯女主出政令流星犯為水旱術士誅
雲氣犯色黃術士興蒼白史官受爵

柱史一星在北極東主記過左右史之象一云在天
柱前司上帝之言動星明為史官得人不明反是客
星犯之史官有黜者彗孛犯太子憂若百官黜流星
犯君有咎雲氣犯色黃史有爵祿蒼白氣入左右史
死

女史一星在柱北史婦人之微者主傳漏

天柱五星在東垣下一云在五帝左稍前王建政教一
曰法五行主晦朔晝夜之職明正則吉人安陰陽調
不然則司歷過客星犯之國中有賊彗孛犯宗廟不
安君憂一曰三公當之雲氣赤黃君喜黑三公死
女御四星在大帝北一云在勾陳腹一云在帝坐東
北御妻之象也星明多內寵客星犯之後宮有謀一
云自彗孛後宮有誅流星後宮有出者一云外
國進美女雲氣化黃為後宮有子喜蒼白多病
尚書五星在紫微東蕃內大理東北晉志在東南維一
云在天柱右稍前主納言夙夜咨謀施作納言之象

彗孛犯之官有叛或太子憂流星若出則尚書出使
犯之諫官黜八生憂雲氣黃為喜黃而赤尚書出鎮
黑尚書有生罪者

大理二星在宮門左一云在尚書前主平刑斷獄明
則刑憲平不明則獄有冤酷客星犯之貴臣下獄色
黃赦白受戮赤黃無罪守之則刑獄寬滯或刑官有
黜彗犯獄官憂流星占同雲氣入黃白為赦黑法官
黜

陰德二星巫咸固有之在尚書西甘氏云陰德外生
在尚書右陽德外生在陰德右太陰太陽入垣朔衛

也天官書則以前列直斗口三星隨北端銳若見若
不見曰陰德謂施德不欲人知也主周急振撫明則
立太子或女主治天下友星犯之為旱饑守之發粟
振給彗孛犯後宮有逆謀流星犯君令不行雲氣入
黃為喜青黑為憂

天牀六星在紫微垣南門外主寢舍解息燕休一日
在二樞之間備幸之所也陶隱居云傾則天王失位
客星入宮中有刺客或內侍憂彗孛犯之主憂大臣
失位流星犯后妃叛女主立或人君易位雲氣入色
黃天子得美女後宮喜有子蒼白主不安書黑黃白凶

華蓋七星杠九星如蓋有柄下垂以覆大帝之坐也
在紫微宮臨勾陳之上正吉傾則凶客星犯之王室
有憂兵起彗孛犯兵起國易政流星犯兵起宮內以
赦解之貫華蓋三公災雲氣入黃白主喜赤黃疾王
喜

傳舍九星在華蓋上近河賓客之館主北使入中國
客星犯邦有憂一曰客星守之備姦使亦曰北地兵
起彗孛犯守之亦為北兵黑雲氣入北兵侵中國
八穀八星在華蓋西五車北一曰在諸王西武密曰
主侯歲豐儉一稻二黍三大麥四小麥五大豆六小

豆七粟八麻甘氏曰八穀在宮北門之右司親耕司

候歲司尚食星明吉一星亡一星不登八星不見大饑
客星入穀貴彗星入為水黑雲氣犯之八穀不收

內階六星在文昌東北天皇之階也一曰上帝幸文館之
內階也明吉傾動憂彗孛客流星犯之人君避避之象

文昌六星在北斗魁前紫微垣西天之六府也主集
計天道二曰上將大將軍建威武二曰次將尚書正

左右三曰貴相太常理文緒四曰司祿司中司隸賞
功進五曰司命司怪太史主滅咎六曰司寇大理佐

理寶所謂一者起北斗魁前近內階者也明潤色黃

大小齊天瑞臻四海安青黑微細則多所殘害動搖
三公黜月暈其宿大赦歲星守之兵起熒惑守之將
凶太白守入兵興填星守國安客星守大臣叛彗孛
犯大亂流星犯宮內亂

三公三星在北斗杓南及魁第一星西一云在斗柄東
為太尉司徒司空之象在魁西者名三師與三公同
皆主宣德化調七政和陰陽之官也移徙不吉居常
則安一星亡天下危二星亡天下亂三星不見天下
不治客星犯三公憂彗孛及流星犯之三公死
天牢六星在北斗魁下貴人之牢也主繩愆禁暴甘

氏云賤人之牢也月暈入多盜熒惑犯之民相食國
有敗兵太白歲星守國多犯法客星彗孛星犯之三公
下獄或將相憂流星犯之有赦宥之令

勢四星在太陽守西北一曰在璣星北勢鷹形人也
主助宣王命內常侍官也以不明為言明則闈人擅
權

天理四星在北斗魁中貴人之牢也星不欲明其中
有星則貴人下獄客星犯多獄彗孛犯之國危赤雲
氣犯之兵大起將相行兵

相一星在北斗第四星南總百司集眾事掌邦典以

佐帝王一曰在中斗文昌之南在朝少師行大宰者
明吉暗凶亡則相黜

太陽孛一星在相星西北斗第三星西南大臣之
象主設武備以戒不虞一曰在下台北太尉官也在
朝少傅行大司馬者明吉暗凶客彗孛犯之為易政
將相憂兵亂雲氣入黃為喜蒼白將死赤大臣憂
內一兩二星在紫微垣西南外主六宮之內飲食及后
妃夫人與太子無飲彗孛或流星犯之飲食有毒
天厨六星在扶筐北一曰在東北維外主盛饌今光祿
厨也星亡則饑不見為凶客星流星犯之亦為饑

天一一星在紫微宮門右星南天帝之神也主戰鬪
知吉凶明則陰陽和萬物盛人君吉亡則天下亂客
星犯五穀貴彗孛犯之臣叛流星犯兵起民流雲氣
犯黃君臣和黑宰相黜

大一一星在天一南相近一度亦天帝神也主使十
六神知風雨冰旱兵革饑饉疾疫災官所在之國也
明吉暗凶離位有冰旱客星犯兵起民流火災水旱
饑饉彗孛犯兵喪流星犯宰相史官黜一氣犯黃白
百官受賜赤為婢蒼白民多疫

天槍三星在北斗杓東一曰天鉞天之武格也故在

紫微宮左右所以禦難也明吉暗小兵敗芒角動兵起客星彗星流星犯皆為兵

天精五星在女牀北天子先驅也主分爭與刑罰藏兵亦所以禦難備非常也一星不具其國兵起明有

憂細微言客星入兵喪彗星守兵起流星犯諸侯多爭雲氣犯蒼白黑為凶

天戈一星又之玄戈在招搖北主北方芒角動搖則北兵起客星守之北兵敗彗星流星犯之占同雲氣犯

黑為兵退蒼白北人人病太尊一星在中台北貴戚也不見為巨變客彗流星犯

之並為貴戚將敗之徵

按步天歌載中宮紫微垣經星常宿可名者三十五坐積數一百六十有田而晉志所載太尊天戈

天槍天棊皆屬太微垣八殿八星在天市垣與步天歌不同

太微垣

太微垣十星志曰南宮朱鳥權衡晉志曰天子寔也五帝之坐也十二諸侯之府也其外番九卿也一曰

太微為衡衡主平也又為天庭理法平辭監斗持德列宿受符諸神節舒情稽疑也南番中二星間曰端

門東曰左執法廷尉之象西曰右執法御史大夫之象執法所以舉刺凶邪左執法東左掖門也右執法西右掖門也東蕃四星南第一曰上相其北東太陽門也第二曰次相其北中華東門也第三曰次將其北東太陽門也第四曰上將所謂四輔也西蕃四星南第一曰上將其北西太陽門也第二曰次將其北中華西門也第三曰次相其北西太陽門也第四曰相亦曰四輔也漢志環衛十二星蕃臣西將東相南四星執法中端門左右掖門乾象新書十星東西各互在翼軫北其西蕃北星王為上相南門右星為右執

法東西蕃有芒及動搖者諸侯謀上執法移刑罰尤急月五星入太微軌道去其所犯中坐成刑月犯太微垣輔臣惡之又君弱臣強四方兵不制犯執法海中占云將相有免者期一二年月入東西門左右掖門而南出端門有叛臣若憂入西門出東門君憂大臣假主威月中犯象守四輔為臣失禮輔臣有誅月暈天子以兵自衛一月三暈太微有殺月食太微大臣憂主者惡之歲星入有赦犯之執法臣有憂入東門天下有意兵守之將相執法憲臣死入端門守天庭大禍至入南門出東門旱入南門逆出西門國有喪

逆行入東門出西門國破亡填星熒惑犯之逆行入
 為兵喪犯上將亡將憂守端門國亡或三公謀上
 有殺臣犯西上將天子戰于野上相死入太微色白
 無芒天下饑饉行不正有大獄犯太微門左右將死
 入天庭在屏星南出左掖門左將死右掖門右將死
 直出端門無咎入太微廢犯留止為兵入二十日廷
 尉當之留天庭十日有赦犯太微東南陲歲饑執法
 大臣憂犯上相大臣死填星犯太微有德令女主執政
 若逆行執法四輔守之有憂守太微國破守西蕃主
 者憂大白犯入太微為兵大臣相殺留守有兵喪頭

填星犯太微中王者惡之入右掖門從端門出貴人
 乘輿重見太微國有兵喪月掩太白于端門外國受
 兵星辰犯太微天子當之有內亂天庭後宮憂大水
 守左右執法入兵起有赦入西門後宮災大水入西
 門出東門為兵喪水災客星犯入太微色黃白天子
 出入端門國有憂左掖門旱右掖門國亂出天庭
 有奇令兵起入太微三十日有赦犯四輔輔臣凶言
 星犯太微天下易出太微宮中憂火災犯執法執法
 者無犯天庭王者有立享于冀近太微上將為兵喪
 享于西蕃主革命享五帝亡國殺君流星出太微大

臣有外事出南門其衆貴人有死者縱橫太微宮主
弱臣強由端門入翼光照地有聲有立三雲氣出入
色微青君失位青白黑雲氣入左右掖高喪出無咎
赤氣入東掖門內起兵黃白雲氣入太微垣人主喜
年壽長入左右掖門天子有德令黑及蒼白氣入天
子憂出則無咎黑氣如蛇入垣所有喪

內五帝坐五星內一星在太微中黃帝坐含樞紐之
神也天子動得天受止得地意縱容中道則明以光
不明則人主當求賢以輔法不則奪勢四帝星夾黃
帝坐四方各去二度東方蒼帝而靈威仰之神也南方

赤帝赤熛怒之神也西方白帝白招拒之神也北方
黑帝叶光紀之神也黃帝坐明天子壽威令行小則
及是勢在臣下若亡大人當之日出坐北禍大出坐
南禍小近之大臣誅或飢犯黃帝坐有亂臣抵帝坐
有土功事月暈帝坐有赦海中占月犯帝坐人主惡
之五星守黃帝坐大人憂祭惑太白入有強臣歲星
犯有非其主立災惑犯兵亂入天庭至帝坐有赦太
白入之兵在宮中填逆行守黃帝坐亡君之戒五星
入色白為亂客星色黃白抵帝坐戲美文章星入宮
亂抵帝或如粉絮兵喪並起流星犯之大臣憂抵四

帝坐輔臣憂人多死者蒼白氣抵帝坐天子有喪精近
臣設謀其主黃白天子有子孫喜月犯四帝天下有
喪諸侯有憂五星犯四帝為憂

太子一星在帝坐北帝儲也儲有德則星明潤雲氣
入黃為喜黑為憂太白炎惑客星流星守犯皆為憂
一云金火守之或入太子不廢則為篡逆之事

內五諸侯五星在九卿西內侍天子之不國也乾象
新書在郎位南辟雍禮得則星明亡則諸侯黜

從官一星在太子北侍臣也以不見為安一曰不見
則帝不安如常則吉

幸臣一星在帝坐東北常侍太子以暗為吉新書在
太子東青赤氣入之近臣謀君不成

內屏四星在端門內近右執法屏者所以擁蔽帝庭
也

左右執法各一星在端門兩旁左為廷尉之象右為
御史大夫之象主舉刺凶姦君臣有禮則光明潤澤
乾象新書在中台南明則法令平月五星及客星犯
守則君臣失禮輔臣黜熒惑太白入為兵流星犯之
尚書憂

卽位十五星在帝坐東北一曰依鳥郎府也周之元

士漢之光祿中散諫議郎郎中是其職王衛守也
其星不具后妃災幸臣誅星明大或客星入之大臣
爲亂元士憂彗孛犯郎官失勢彗星在矢出其次郎
佐謀叛災惑守之兵喪赤氣入兵起黃白吉黑凶
郎將一星在郎位北主閱具以爲武備也若今之左
右中郎將新書曰在太微垣東北明大臣叛客星犯
守郎將誅黃白氣入則受賜流星犯將軍憂
常陳七星如畢狀在帝坐北天子宿衛虎賁之士以
設強禦也星搖動天子自出將明則武兵用微則弱
客星犯王者行誅

九卿三星在二公北王治萬事今九卿之象也乾象
新書在內五諸侯南占與天紀同

三公三星在謁者東北內坐朝會之所居也乾象新
書在九卿南其占與紫微垣三公同

謁者一星在左執法東北主贊賓客辨疑惑乾象新
書在太微垣門內左執法此明盛則四夷朝貢

三台六星兩兩而居起文昌列抵太微一曰天柱三
公之位也在人曰三公在天曰三台王開德宣符西

近文昌二星曰上台爲司命主壽次二星曰中台爲
司中主宗至東二星曰下台爲司祿主兵所以昭德

他本織字
虛必是衍
字

塞違也。又曰三台爲天階，太一躡以上，下一曰泰階。上階上星爲天子，下星爲織女，中階上星爲諸侯，三公，下星爲卿大夫，下階上星爲士，下星爲庶人，所以和陰陽而理萬物也。又曰上台上星主兗豫，下星主荆揚，中台上星主梁雍，下星主冀，下台上星主青，下星主徐人，主好兵，則上階上星疏而色赤，修宮廣園，肆聲色，則上階合而橫，君弱則上階迫而色暗，公侯背叛，率部動兵，則中階上星赤，外夷來侵，邊國騷動，則中階下星疏而橫，色白，卿大夫廢，正向邪，則中階下星疏而色赤，民不從令，犯刑爲盜，則上階下星

色黑。去本就末，奢侈相尚，則下階上星闊而橫，色白。君臣有道，賦省刑清，則上階爲之戚，諸侯貢聘，公卿盡忠，則中階爲之比，庶人奉化，徃役有叙，則下階爲之密。若主奢欲，數奪民時，則上階爲之奪，諸侯僭強，公卿專貪，則中階爲之疏，士庶逐末，豪傑相凌，則下階爲之闊。三階平，則陰陽和，風雨時，穀豐，世泰，不平則反是。三台不具，天下失計，色明齊等，君臣和而政令行，微細反是。一曰天柱不見，王者惡之，司命星亡，春不得耕，司中不具，夏不得耨，司祿不具，秋不得穫。一曰三台色青，天下疾，赤爲兵，黃潤爲德，白爲喪，黑

為憂月入君憂臣亂公族叛月入而暈三公下獄客
星入之貴臣賜爵邑出而色蒼臣奪爵守之大臣黜
或貴臣多病彗星犯三公黜流星入天下兵將憂抵
中台將相憂人主惡之雲氣入蒼白民多傷黃白潤
澤民安君喜黃將相喜赤為憂青黑憂在三公蒼白
三公黜

按上台二星在柳北其北星入柳六度中台二星
其北入張二度下台二星在太微垣西蕃北其北
星入翼二度武容書二台屬鬼又屬柳屬張乾象
新書二台屬柳中台屬張下台屬翼

長垣四星在少微星南主界域及北方熒惑入之北
人入中國太白入九卿謀邊將叛彗孛犯之北地不
安流星入北方兵起將入中國

少微四星在太微西士大夫之位也一名處士亦天
子副主或曰博士官一曰主衛掖門南第一星處士
第二星議士第三星博士第四星大夫明大而黃則
賢士舉月五星犯守處士女主憂宰相易歲犯小
人用忠臣危火犯賢德退士犯宰相易女主憂金犯
大臣誅又曰以所居主占之客星孛星犯之王者憂
姦臣衆彗星犯功臣有罪一曰法令臣誅流星出賢

良進道術用雲氣入色蒼白賢士憂大臣黜

靈臺三星在明堂西神之精明曰靈四方而高曰

臺主觀雲物察符瑞候災變也武密曰與司怪占同

虎賁一星在下台星南一曰在大微西蕃北下名

南靜室旄頭之騎官也明則臣順與車騎星同占

明堂三星在大微西南角外天子布政之宮明吉暗

凶五星客星及彗犯之主不安其宮

右上元太微宮常星一十九坐積數七十有八而

晉志所載少微長垣各四星屬天市垣與步天歌

不同

天市垣

天市垣二十二星在房心尾箕斗內宮之內東蕃

十一星南一曰宋二曰南海三曰燕四曰東海五曰

徐六曰吳越七曰齊八曰中山九曰九河十曰趙十一

曰魏西蕃十一星南一曰韓二曰楚三曰梁四曰巴

五曰蜀六曰秦七曰周八曰鄭九曰晉十曰河間十

一曰河中象天王在上諸侯朝王主出臯門大朝會

西方諸侯在應門左東方諸侯在應門右其率諸侯

幸都市也亦然一曰在房心東北主權衡主聚眾又

曰天旗庭主斬戮事乾象新書曰市中星眾潤澤則

嘉靖丙辰年

市或大
之譌

歲實熒惑守之戮不忠之臣彗星掃之為徙市易
都客星入為兵起出為貴喪天文錄曰天子之市天
下所會也星明大則市吏急商人無利小則反是忽
然不明糴貴中多小星則民富月入天市易政更
弊近臣有抵罪兵起月守其中女主憂大臣災五星
入將相憂五官災守之主市驚更弊又曰五星入兵
起熒惑守大饑火災或芒角色赤如血市臣叛填星
守糴貴太白入兵起糴貴辰星守蠶夷君死客星守
度量不平星色白市亂出天市有喪彗星守穀貴出
天市豪傑起徙易市都掃帝出天市除舊布新流星

入色蒼白物貴赤火災民疫一曰出天市為外兵雲
氣入色蒼白民多疾蒼黑物貴出物賤黃白物賤黑
為嗇夫死

帝坐一星在天市中天皇大帝外坐也光而潤澤主
吉威令行微小大人憂月犯之人主憂五星犯臣謀
主下有叛熒惑尤甚客星入色赤有兵守之大臣為
亂彗孛犯人民亂宮廟徙流星犯諸侯兵起臣謀主
貴人更令

候一星在帝坐東北候一作后主伺陰陽也明大輔臣強
細微國安亡則主失位移則不安居太陰犯之輔臣

憂客彗守之輔臣黜字犯臣謀叛

宦者四星在帝坐西南侍主刑餘之臣也星微吉失常宦者有憂

斗五星在宦者南主平量乾象新書在帝坐西覆則歲孰仰則荒客彗犯為饑

斛四星在斗南主度量分銖筭數其星不明凶亡則年饑一曰在市樓北名天斛

列肆二星在斛西北主貨金玉珠璣

屠肆二星在帛度東北主屠宰殺乾象新書在天市垣內十五度

車肆二星在天市門中主百貨星不明則車蓋盡行明則吉客星彗星守之天下兵車盡發乾象新書在天市垣南門偏東

宗正二星在帝坐東南宗大夫也武密曰主司宗得失之官乾象新書在宗人西彗星守之若失色宗正有事客星守之更號令也犯之主不親宗廟星字其分宗正熱

宗人四星在宗正東主錄親疏享祀宗族有序則星如綺文而明正動則天子親屬有變客星守之貴人死

宗星二星在候星東宗室之象帝輔血脉之臣乾象
新書在宗人北客星守之宗支不和暗則宗支弱
帛度二星在宗星東北主度量買賣平貨易者乾象
新書在屠肆南星明大尺量平商人不欺客星彗星
守之絲綿大貴

市樓六星在天市中臨箕星之上市府也主市賈律
度其陽為金錢陰為珠玉變見各以其所占之乾象
新書主闕闕度律制令在天市中星明吉暗則市
不理彗星客星守之市門多閉

七公七星在招搖東為天相三公之象也主七政明

連貫索則世亂入河中糴責民饑太白守之天下亂
兵起客星守歲饑主危流星出其分主將黜

貫索九星在七公星前賤人之牢也一曰連索一曰
連管一曰天牢主法律禁強暴牢口一星為門欲其
開也 星在天市垣北星皆明天下獄繁七星見小
赦五星六星大赦動則斧鑕用中空改元石申曰一
星亡則有賜爵三星亡大赦遠期八十日入河中為
饑中星衆則囚多辰星犯之主水米貴彗星出其分
中外豪傑起客星人有枉死者色黃諸侯獻地

為憂赤為兵白乃為吉流星入女主憂或放出則貴
女死雲氣入色蒼白天子亡地青兵起黑獄多狂死
白天子喜

天紀九星在貫索東九卿之象萬事網紀主獄訟星
明則天下多訟亡則政理壞國紀亂散絕則地震山
崩與女牀合則君失禮女謁行客星守之主危民饑
客星犯諸侯舉兵禁索犯之地震客星彗星合守天
下獄訟不理

女牀三星在天紀北後宮御女侍從官也主女事明
則宮人恣舒則妾代女主不動則吉不見女子多疾

客星彗星守之宮人謀上安星入女子憂後宮恣動
女謁行雲氣出色黃後宮有福白為喪黑凶青女多
疾

右天市垣常星可名者一十七坐積數八十有八
而市樓天斛列肆車肆斗帛度屠肆等星晉志皆
不載隋志有之屬天市垣與步天歌合又貫索七
公女牀天紀晉志屬太微垣按乾象新書天紀在
天市垣北女牀屬箕宿貫索屬房宿七公屬氏宿
武密以七公屬房又屬尾貫索屬房又屬氏屬心
女牀屬於尾箕說皆不同

志卷第二

天市星北丈星

公丈星天

不遠南

而市對天

有天府

客星

文臨

容星

志卷第二

宋史五十

開府儀同三司柱國錄事少監前中書右丞相魯國公領經筵事都總裁

勅修

天文三 二十八舍七

二十八舍

東方角宿二星為天關其間天門也其四天度也故黃道經其中七曜之所行也左角為天田為理主形其南為太陽道右角為將主兵其北為太陰道蓋天之三門猶房之四表星明大言主道大平賢者在朝動搖移徙王者行左角亦明獄平暗而微小主道失

陶隱居曰左角天津右角天門中為天關日食角宿
王者惡之暈于角內有陰謀陰國用兵得地又主大
赦月犯角大臣憂然事法官憂黜又占息在官中月
暈其分兵起右角右將災左亦然或曰主水色黃有
大赦月暈三重入天門及兩角兵起將失利歲星犯
為饑災惑犯之國衰兵敗犯左角有赦右角兵起守
之讒臣進政事急居陽有喜填星犯角為喪一曰兵
起太白犯角群臣有異謀辰星犯為小兵守之大水
客星犯兵起五穀傷守左角色赤為旱守右角大水
彗星犯之色白為兵赤所指破軍出角天下兵亂星孛
入角白為兵赤軍敗入天市兵喪流星犯之外國使

來入犯左角兵起雲氣黃白入右角得地赤入左有
兵入右戰勝黑白氣入于右兵將敗

按漢永元銅儀以角為十二度而唐開元游儀角
二星十二度舊經去極九十一度今測九十三度
半距星正當赤道其黃道在赤道南不經角中今
測在角赤道南二度半黃道復經角中即與天象合
景祐測驗角二星十二度距南星去極九十七度
在赤道外六度與乾象新書合今從新書為正

南門二星在庫樓南天之外門也主守兵禁星明則

遠方來貢暗則夷叛中有小星兵動客彗守之兵起
庫樓十星六大星庫也南四星樓也在角宿南一曰
天庫兵車之府也旁十五星三三而聚者柱也中央
四小星衡也芒角兵起星亡臣下逆動則將行實為
吉虛乃凶歲星犯之主兵熒惑犯之為兵旱月入庫
樓為兵彗字入兵饑客星入夷兵起流星入兵盡出
赤雲氣入內外不安天庫生角有兵

平星二星在庫樓北角南主平天下法獄廷尉之象
正則獄訟平月暈獄官憂熒惑犯之兵起有赦彗星
犯政不行執法者黜

平道二星在角宿間主平道之官武密曰天子八
達之衢王轍軾明正吉動擗法駕有虞歲星守之天
下治熒惑太白守為亂客星守主駕出行流星守去
賢用毒

天田二星在角北主畿內封域武密曰天子籍田也
歲星守之穀稔熒惑守之為旱太白守穀傷辰星守
為水災客星守旱蝗

天門二星在平星北武密云在左角南朝聘待客之
所星明萬方歸化暗則外兵至月暈其外兵起熒惑
入關梁不通守之失禮太白守有伏兵客星犯有謀

上者

進賢一星在平道西主卿相舉逸材明則賢人用暗則邪臣進太陰歲星犯之大臣死熒惑犯為喪賢入隱太白犯之賢黜歲星太白填星辰守之其占為天子求賢黃白紫氣貫之革澤賢人出

周鼎三星在角宿上主流亡星明國安不見則運不昌動搖國將移乾象新書引鄭定鼎事以周衰秦無道鼎淪泗水其精上為星李太異曰商巫咸星圖已有周鼎蓋在秦前數百年矣

安步天歌庫樓十星柱十五星衡四星平星平道

天田天明各一星進賢一星周鼎三星俱屬角宿而晉志以左角為天田別不載天田二星隋志有之平道進賢周鼎晉志皆蜀大微垣庫樓并衡星柱星南門天門平星皆在二十八宿之外唐武密及景祐書乃與步天歌合

亢宿四星為天子內朝總攝天下奏事聽訟理獄錄功一曰疏廟主疾疫星明大輔忠民安動則多疾為天子正坐為天符秋分不見則穀傷羅貴太陽犯之諸侯謀國君憂日暈其分大臣凶多雨民饑疫月犯之君憂或大臣當之左為水右為兵月暈其分先起

兵者勝在冬六八憂歲星犯之有救穀有成守之有
兵人多病留三十日以上有赦又曰犯則逆臣為亂
焚惑犯君陽為喜陰為憂有芒角大人惡之守之久
民憂多雨水又為兵填星犯穀傷民亡逆行女專政
逆臣為謀守之有兵太白犯之國芒民災逆行為兵
亂有芒角貴臣戮守之有水旱災或為喪辰星犯之
為水又為大兵守之米貴民疾歲旱盜起民相惡客
星犯國不安色赤為兵旱黃_{土為}功青黑使者憂守之
穀傷一云有赦令黑民流禁犯國災出則有水兵疫
臣叛白為喪星孛犯國危為水為兵入則民流出則

其國饑流星入外國使來穀熟出為天子遣使赦令
出李淳風曰流星入亢幸臣死雲氣犯之色蒼民疫
白為土功黑水赤兵一云白民虐疾黃土功

右亢宿四星漢永元銅儀十度唐開元游儀九度
舊去極八十九度今九十一度半景祐測驗亢九
度距南_{第二星去極九十五度}

大角一星在攝提間天工坐也又為天棟正經紀也
光明潤澤為吉青為憂赤為兵白為喪黑為疾色黃
而靜民安動則人主好游月犯之大臣憂王者惡之
月暈其分人主有服五星犯之臣謀主有兵太白守

之爲兵彗星出其分主更改或爲兵天子失仁則守
之孛星犯爲兵守之主憂客星犯守臣謀上出則人
主受制流星入王者惡之犯之邊兵起雲氣青主憂
白爲喪黃氣出有喜

折威七星在亢南主斬殺斷軍獄月犯之天子憂五
星犯將軍叛彗孛犯邊將死雲氣犯蒼白兵亂赤臣
叛主黃白爲和親出則有赦黑氣入人主惡之

攝提六星左右各三直斗杓南主建時節伺機祥其
星爲楯以夾擁帝坐七卿星明太三公恣主弱色溫
不明天下安近大角近威有謀太陰入主受制月食

其分主惡之熒惑太白守兵起天下更主彗孛入主
自將兵出主受制流星入有兵出有使者出犯之公
卿不安雲氣入赤爲兵九卿憂色黃喜黑大臣戮
陽門二星在庫樓東北七隘塞禦外寇五星入五
兵藏彗星守之外夷犯塞兵起赤雲氣入主用兵
頓頑二星在折威東南主考囚情狀察詐僞也星明
無咎暗則刑濫彗星犯之貴人下獄

按步天歌大角一星折威七星左右攝提總六星
頓頑陽門各二星俱屬角宿而晉志以大角攝提
屬太微垣折威頓頑在二十八宿之外陽門則見

於隋志而晉史不載武密書以攝提折威陽門皆屬角亢乾象新書以右攝提屬角左攝提屬亢餘與武密書同景祐測驗乃以大角攝提頓頑陽門皆屬於亢其說不同

氐宿四星為天子舍室后妃之府休解之考前二星適也後二星妾也又為天根主疫後二星太則臣奉度主安小則臣失勢動則徃役起日食其分卿相有讒諛一曰王者后妃惡之大臣憂日暈女主恣一曰國有憂日下興師月食其宿大臣凶后妃惡之一曰糴貴月暈大將凶人疫在冬為水主危以赦解之月

犯左右即將有誅一曰有兵盜犯右星主水掩之有陰謀將軍當之歲星犯有赦或主后守之地動年豐逆行為兵熒惑犯之臣僭上一云將軍憂守有赦填星犯左右即將有誅守之有赦色黃后喜或冊太子留舍天下有兵齋明赦太白犯之即將誅入其分疾疫或云犯之拜將乘右星水災辰星犯貴臣暴憂守之為水為旱為兵入守貴人有獄乘左星天子自將客星犯牛馬貴色黃白為喜有赦或曰邊兵起後宮亂五十日不去有刺客彗星犯有大赦糴貴滅之大疫入有小兵一云主不安彗星犯糴貴出則有赦入為

小兵或云犯之臣干主流星犯秘閣官有事在冬夏
為水旱乙巳占後宮有喜色赤黑後宮不安雲氣入
黃為土功黑主水赤為兵蒼白為疾疫白後宮憂

按漢永元銅儀唐開元游儀氏宿十六度去極九
十四度景祐測驗與乾象新書皆九十八度

天乳一星在氏東北當赤道中明則甘露降彗客入
天雨

將軍一星騎將也在騎官東南總領車騎軍將部陣
行列色動搖兵外行大白熒惑客星犯之大兵出天下亂
招搖一星在梗河北主北兵芒角變動則兵大行明

則兵起若與揀星梗河北斗相直則北方當來受命

中國又占動則近臣怨離決則庫兵色青為憂白為

君怒赤為兵黑為軍破黃則天下安彗星犯北邊兵

動出其分夷兵大起赤犯彗星出變夷來貢

一云北地有兵喪流星出有兵雲氣犯色黃白相死

赤為內兵亂色黃兵亂白大人憂

帝席三星在大角北主宴飲酣醉星明王公災暗天

下安星亡大人失位動搖亡危彗犯主憂有亂安客

星犯主危

亢池六星在亢二宿北亢舟也池水也王渡水往來送

微細內散則天下不通移徙不居其度中則宗廟
有怪五星犯之川溢客星犯水蟲多死武密云主斷
軍獄掌棄市殺戮劫舊史異說

騎官二十七星在氏南天子虎貴也主宿衛星衆天
下安稀則騎士叛不見兵起五星犯為兵客星守之
將出有憂士卒發流星入兵起色蒼白將死
梗河三星在帝席北天子也一曰天錄主北邊兵又
主發故其變動應以兵喪星亡國有兵謀彗星犯之
北兵敗客星入兵出陰陽不和一云北兵侵中國
星出為兵赤雲氣犯兵敗蒼白將死

車騎三星在騎官南總車騎將主部車行列變色動
搖則兵行太白熒惑客星犯之大兵出天下亂

陣軍二星在氏南一云在騎官東北軍車也太白熒
惑守之主車騎滿野內兵無禁

天輻二星在房西斜列主乘輿若周官巾車官也近
尾天下有福五星客星犯之則輦轂有變一作天福

按步天歌已上諸星俱屬氏宿乾象新書以帝席
屬角亢池屬亢武密與步天歌合皆屬氏而以梗

河屬亢也天錄又以陣車屬於亢乾象新書屬氏
餘皆與步天歌合

房宿四星為明堂天子布政之宮也亦四輔也下第一星上將也次次將也次次相也上星上相也南二星君位北二星夫人位又為四表中為天衢為天關黃道之所經也南間曰陽環其南曰太陽北間曰陰環其北曰太陰七曜由乎天衢則天下和平由陽道則早喪由陰道則水兵亦曰天駟為天馬主車駕南星曰左驂次左服次右服次右驂亦曰天廐又主開闢為高藏之所由星明則王者則驂大則兵起星離則民流左驂服亡則東南方不可舉兵右亡則西北不可舉兵日食其分為兵大臣專權日暈亦為兵君

臣失政文上憂月食其宿大臣憂又為王者憂大臣事政月暈為兵三宿主赦及五金不出百日赦太陰犯陽道為旱陰道為雨中道歲稔又占上將誅當天明天駟穀熟歲星犯之更政令又為兵為饑民疏守之大赦天下和平一云良馬出災感犯馬貴人主憂色青為喪赤為兵黑將相災白苦火災守之有赦令十日勾已者臣叛填星犯之女主憂凶相有誅守之土功興一曰旱兵一曰有赦太白犯四邊合從守之為功出入霜雨不時辰星犯有疎守之水災一云北兵起將軍為亂客星犯歷陽道為旱陰道為水

國空民饑色白有攻賊入為糶貴彗星犯國危人亂
其分惡之彗星犯有兵民饑國災流星犯之在春夏
為上功秋冬相憂入有喪乙巳占出其分天子恤民
下德令雲氣入赤黃吉如人形后有子色赤宮亂蒼
白氣出將相憂

按漢水元銅儀唐開元游儀房宿五度舊去極百
八度今百十度半景祐測驗房距南第二星去極
百十五度在赤道外二十三度乾象新書在赤道
外二十四度

鍵閉一星在房東北上關箭明吉暗則宮門不禁月

犯之大臣憂火災歲星守之王不宜出填星占同太
白犯將相憂熒惑犯主憂彗星客星守之道路阻兵
起一云兵滿野

鈞鈴二星在房北鈞鍵天之管籥王者至孝則明又

曰明而近房天下同心房鈞鈴間有星及疎拆則地
動河清月犯之大入憂車駕行日食其分將軍死歲
星守之為饑去其宿三寸王失政近臣起亂熒惑守
之有德令太白守喉舌憂填星守王失土彗星犯宮
庭失業客星犯王有奔馬之敗

東咸西咸各四星東咸在心北西咸在房西北日月

五星之直也為房之戶以防穢泆也明則信吉東咸
近鈞鈴有讒臣入西咸近上及動有知星者入月五
星犯之有陰謀又為女主失禮民饑災惑犯之臣謀
上與太白同犯兵起歲星填星犯之有陰謀流星犯
后妃志王有憂客星犯主失禮后死志
罰三星在東西咸王南王文金罰贖曲而斜列則刑
罰不中客星犯之國無政令憂多枉法
日一星在房宿南太陽之精主昭明令德明大則君
有德令月犯之下謀上載星守王得忠臣陰陽和四
夷賓五穀豐太白熒惑犯之主有憂客星彗星犯之

王失位

從官一星在房宿西南主疾病巫醫明大則巫者擅
權彗孛犯之巫臣作亂心雲氣犯黑為巫神戮黃則受
爵

按步天歌以上諸星俱屬在房日一星晉隋志皆
不載以他書考之雖在房宿南實入氐十二度半
武密書及朝象新書惟以東咸屬心西咸屬房與
步天歌不同餘皆暗合

心宿三星天王正位也中星曰明堂天子位為大辰
主天下之賞罰前星為太子後星為庶子星直則王

失勢明太天下同心天下變動心星見祥搖動則兵
離民流日食其分刑罰不中將相疑民饑兵喪日暈
王者憂之月食其宿王者惡之二公憂下有喪月暈
為旱穀貴蟲生將事與五星合大凶天陰犯之大臣
憂犯中央及前後星主惡之出心大星北國旱出南
君憂兵起歲星犯之有慶賀事穀豐華夷奉化色不
明有喪旱災惑犯之大臣憂貫心為饑與太白俱守
為喪又曰災惑居其陽為喜陰為憂又曰守之主易
政犯為民流大臣惡之守星南為水北為旱逆行
大臣亂填星犯之大臣喜穀豐守之有土功留舍三

十日有赦居久人主賢中犯明堂火災逆行女主干
政太白犯糴貴將軍憂有水災不出一年有大兵舍
之色不明為喪逆行環繞大人惡之辰星犯明堂則
大臣當之在陽為燕在陰為塞北不則地動大雨守
之為水為盜客星犯之為旱守之為火災舍之則糴
貴民饑彗星犯之大臣相疑守之而出為蝗饑又曰
為兵星孛其分有兵喪民流流星犯臣叛入之外國
使來色青為兵為憂黃有土功黑為凶雲氣入色黃
子孫喜白亂臣在側黑太子有罪

按漢永元銅儀唐開元游儀心三星皆五度去極

百八度景祐測驗心三星五度距西第一星去極
百十四度

積卒十二星在房西南五營軍士之象主衛士掃除
不祥星小爲吉明則有兵一星亡煥出二星亡兵半
出三星亡兵盡出五星守之兵起木則近臣誅彗星
客星守之禁兵大出天子自將雲氣犯之青赤爲大
臣持政欲論兵事

按步天歌積卒十二星屬心晉志在二十八宿之
外唐武密書與步天歌合乾象新書乃以積卒屬
房宿爲不同今兩存其說

尾宿九星爲天子後宮亦主后妃之上位第一星后也
次三星夫人次星嬪妾也亦爲九子均明大小相承
則後宮有序子孫蕃昌明則后有喜穀熟不明則后
有憂穀荒日食其分將有疾在燕風沙兵喪後宮有
憂人君飛出日食女主長將相憂月食其分貴臣犯
刑後宮有憂月食有憂大赦將相憂其分有水災后
妃憂太陰犯之臣不和將有憂歲星犯穀貴入之妾
爲婦臣專政守之早火災熒惑犯之有兵留二十日
水災留三月春兵聚入之人相食又云宮內亂填星
犯之也貴后犯喜入爲兵饑盜賊逆行妾爲女主守

之而有芒角更姓易政太白犯入大臣起兵又留爲
木災出入舍守糴貴兵起後宮憂失行軍破城亡辰
星犯守爲水災民疾後宮有罪者兵起入則萬物不
成民疫客星犯入宮人惡之守之賤女暴貴出則爲
風爲水後宮惡之兵罷民饑多死彗星犯后惑主宮
人出兵起宮門多土功出入貴臣誅有水災孛犯多
土功大臣誅守官人出出爲大水民饑流星入犯色
青舊臣歸在春夏後宮有口舌秋冬賢良用事出則
後宮喜有子孫色白後宮妾死出入風雨時穀熟入
后族進祿青黑則后妃喪雲氣入色青外國來降出

則臣有亂赤氣入有使來言兵黑氣入有諸侯來

按漢永元銅儀高宿十八度唐開元游儀同舊去

極百二十度一云百四十度今百二十四度景祐

測驗亦十八度距西行從西第二星去極百二十

八度在赤道外二十二度乾象新書二十七度

神宮一星在尾宿第三星旁解衣之內室也

天江四星在尾宿北太陰明動爲水兵彗星不具

則津梁不通參差馬貴月犯爲兵爲臣彗河津不通

彗惑犯大旱守之有立主太白犯暴水彗星彗而大

兵客星入河津不通流星犯爲水爲饑赤雲氣不章

騎出青為多水黃白天子用事兵起入則兵罷
傳說一星在尾後河守主章祝官也一日後宮女巫
也司天王之內祭祀子孫明大則言主者多子孫輔
佐出不明則天下多種禍亡則社稷無主入尾下多
端謀立以傳天策煇煌即此星也三星守之天
子不享宗廟赤雲氣入巫祝官有誅者

魚一星在尾後河中主陰事知雲雨之期明大則河
海水出不明則陰陽和冬魚亡則魚少動搖則大水
暴出出則河大魚多死身暈或犯之則旱魚死熒惑
犯其陽為旱陰為水填星守之為旱赤雲氣犯出兵
起將憂入兵罷黃白氣出兵起

龜五星在尾南主卜以占吉凶星明君臣和不明則
上下乖熒惑犯為旱守為火客星入為水憂流星出
色赤黃為兵青黑為水各以其國言之亦雲蠖卜祝
官憂

按神宮傳說魚一星天江四星龜五星步天歌與
他書皆屬尾而晉志列天江於天市垣以傳說魚
龜在二十八宿之外其說不同

箕宿四星為後宮妃后之府亦曰天津一曰天鵝主
入風又主口舌主蠻夷星明大數熱不正為兵難捷

天下不安中星衆亦然雜貴凡日月宿在望歷二翼軫者皆爲風起舌動三日有大風日犯或食其宿將疾倭臣害志良皇后憂大風沙日暈國有妖言月食爲風爲水旱爲饑后惡之月暈爲穀貴大將易又王者純后月犯多風雜貴爲旱女主惡后將死后宫干政歲星入宮內口舌歲熟在箕南爲旱在北爲有年守之多惡風穀貴民饑死於饑地動入爲旱出則有赦又守爲水逆行諸侯相謀人主惡之填星犯女主憂文留有赦守之后喜有功色黃光潤則太后喜又粘有水守九十日人流兵起蝗太白犯女主喜入則

有赦出爲土功糴貴守之爲旱爲風民疾出入留箕五穀不登多蝗辰星犯有赦守則爲旱動搖色青臣自戮又占爲水溢旱火災穀不成客星入犯有土功宮女不安民流守之爲饑色赤爲兵守其北小熟東大熟南小饑西大饑出其分民饑大臣有棄者一云守之秋冬水災彗星犯守東夷自滅出則爲旱爲兵北方亂守犯爲外夷亂糴貴守之外夷災出爲穀貴民死流亡春夏犯之金玉貴秋冬土功興入則多風雨色黃外夷來貢雲氣出色蒼白國災除入則蠻夷來見出而色黃有使者出箕口斂爲雨開爲多風少

雨。

按漢永元銅儀箕宿十度唐開元游儀十一度舊去極百十八度今百二十度景祐測驗箕四星十度距西北第一星去極百二十三度

糠一星在箕舌前杵西北明則豐熟暗則民饑流亡杵三星在箕南主給庖春動則人失金甌縱則豐橫則大饑亡則歲荒移徙則人失業災或守民流客星犯守歲饑孽字犯天下有急災

按晉志糠一星杵三星在二十八宿之外乾象新書與步天歌皆屬箕宿

北方南斗六星天之貴祿府主天子壽筭為宰相爵祿之位傳曰天廟也丞相太宰之位褒賢進士稟受爵祿又主兵一曰天機南二星魁天梁也中央二星天相也北二星天府廷也又謂南星者魁星也北星杓也第一星曰北亭一曰天開一曰鐵鑽石申曰魁第一主兵二會稽三丹陽四豫章五廬江六九江星明盛則三道和平帝王長齡將相同心不明則大小失次芒角動搖國失忠臣兵起民愁日食在斗將相憂兵起皇后災兵分有兵日暈宰相憂宗廟不安月食其分國饑小兵后入憂月暈大將死穀不生月

犯將臣黜風雨不時大臣誅一歲三八大赦又占入
為女主憂趙魏有兵色惡相死歲星犯有赦又守水
災穀貴守及百日兵用大臣死焚惑犯有故破軍殺
將火災入二十日糴貴二十日有德令守之為兵盜
久守災其出斗上行天下憂不行臣憂入內外有謀
守七日太子疾填星犯去徇亂入則失地逆行地動出
入留二十日有大喪守之大臣叛又占逆行先水後
旱守之國多義士太白犯之有兵臣叛留守之破軍
殺將與火俱入白燦臣守為逆又則禍太辰星犯水
穀不成有兵守之兵喪客星犯兵起國亂入則諸侯
相攻多盜大旱宮廟火穀貴七日不去有赦彗星犯
國主憂出則其分有謀又為水災宮中火下謀上有
亂兵入則為火大臣叛守犯入下謀上有亂兵出則
為兵為疾國憂流星入蠻夷來貢犯之宰相憂在春
天子壽夏為水秋則相黜冬大臣逆色赤而出斗者
大臣死雲氣入蒼白多風赤阜出有兵起宮廟火入
有兩赤氣兵黑主病

按漢永元銅儀斗二十四度四分度之一磨開元
游儀二十六度去極百十六度今百十九度景祐
測驗亦二十六度距魁第四星去極百二十二度

鼈十四星在南斗南王水族不居漢中川有易者災
惑守之爲旱辰星守爲火客星守爲水流星出色青
黑爲水黃爲旱雲氣占同一曰有星守之白衣會王
有水

天淵十星一曰天池一曰天泉一曰天海在鼈星東
南九坎間又名太陰王灌溉滿渠五星守之大水河決
災惑入爲旱客星入海魚出彗星守之川溢傷人天
狗二星在南斗魁前王吠守以不居常處爲災災惑
犯之爲旱客星入多土功北邊饑守之守禦之臣作

亂

天庫也中二星市也

建六星在南斗魁東北臨黃道一曰天旗天之都關
爲謀事爲天鼓爲天馬南二星天庫也中二星市也
鐵鑕也上二星爲旗附斗建之間三光道也王司七
曜行度得失十一月甲子夫正冬至大曆所起宿也
星動人勞役月犯之臣更天子法掩之有降兵月食
其分皇后姊妹當黜月暈大將死五穀不成蛟龍見
牛馬疫月與五星犯之大臣相譖有謀亦爲關梁不
通大水歲星守爲旱糴貴死者衆諸侯有謀入則有
兵災惑守之臣有黜者諸侯有謀糴貴入則關梁不
通馬貴守旗附三十日有兵填星守之王者有謀太

白守外國使來辰星守為水災米貴多病彗孛客星
犯之王失道忠臣黜客星守之道路不通多盜流星
入下有謀色赤昌

天弁九星弁一作辨在建星北市官之長王列肆闌闐市

籍之事以知市珍也明盛則萬物昌不明及彗客犯
之糴貴久守之囚徒起兵

天鷄二星在牛西一在狗國北王異鳥一曰王候時
熒惑舍之為旱鷄多夜鳴太白熒惑犯之為兵填星
犯之民流亡客星犯水旱失時入為大水

狗國四星在建星東南主三韓鮮卑烏桓獬狁沃且

之屬星不具天下有盜不明則安明則邊寇起月犯
之烏桓鮮卑國亂熒惑守之外夷兵起太白守之鮮
卑受攻客星守其王來中國

天籥八星在南斗杓第二星西王開閉門戶明則吉
不備則關籥無禁客星彗星守之關梁閉塞

農丈人一星在南斗西南老農主稼穡者又王先農
農正官星明歲豐暗則民失業移徙歲饑客星彗星
守之民失耕歲荒

按步天歌已上諸星皆屬南斗晉志以狗國天鷄
入弁天籥建星皆屬天市垣餘在二十八宿之外

乾象新書以天籥農丈人屬箕武密又以天籥屬
尾互有不同

牛宿六星天之關梁主犧牲事其北二星一曰卽路
一曰聚火又曰上一星主道路次二星主關梁次三
星主南越明大則王道昌關梁通牛貴怒則馬貴動
則牛災多死始出而色黃大豆賤赤則豆有蟲青則
大豆貴星直糴賤曲則貴日食其分兵起暈爲陰國
憂兵起月食有兵暈爲水災女子貴五穀不成牛多
暴死小兒多疾月暈在冬三月百四十日外有赦暈
中央大星大將被戮月犯之有水牛多死其國有憂

歲星入犯則諸侯失期留守則牛多疫五穀傷在牛
東不利小兒西主風雪北爲民流逆行宮中有火居
三十日至九十日天下和平道德明正熒惑犯之諸
侯多疾臣謀主守則穀不成兵起入或出守斗南赦
填星犯之有土功守之雨雪民人牛馬病太白犯之
諸侯不通守則國有兵起入則爲兵謀人多死辰星
犯敗軍移將臣謀主客星犯守之牛馬貴越地起兵
出牛多死地動馬貴彗星犯之吳分兵起出爲糴貴
牛死孛犯改元易號糴貴牛多死吳越兵起下當有
自立者流星犯之王欲改事春夏穀熟秋冬穀貴色

黑牛馬昌關梁入貢雲氣蒼白橫貫有兵喪赤亦為
兵黃白氣入牛蕃息黑則牛死

按漢永元銅儀以牽牛為七度唐開元游儀八度
舊去極百六度今百四度景祐測驗牛六星八度
距中央大星去極百十度半

天田九星在斗南一曰在牛東南天子畿內之田其
占與角北天田同客星犯之天下憂彗孛犯守之農
夫失業

河鼓三星在牽牛西北主天鼓蓋天子及將軍鼓也
一曰二鼓主天子三軍中央大星為大將軍左星為

左將軍右星為右將軍左星南星也所以備關梁而
拒難也設守險阻知謀微也鼓欲正直而明色黃光
澤將吉不正為兵憂星怒則馬貢動則兵起曲則將
失計奪勢有芒角將軍凶猛象也動搖差度亂兵起
月犯之軍敗亡五星犯之兵起彗星客星犯將軍被
戮流星犯諸侯作亂黃白雲氣入之天子喜赤為兵
起出則戰勝黑為將死青氣入之將憂出則禍除
左旗九星在河鼓左旁右旗九星在牽牛北河鼓西
南天之鼓旗旌表也主聲音設險知敵謀旗星明大
將吉五星犯守兵起

織女三星在天市垣東北一曰在天紀東天文也主
果蓏絲帛珍寶王者至孝神祇咸喜則星俱明天下
和平星怒而角布帛貴陶隱居曰帝以十月朔至六
七日晨見東方色赤精明者女工善星亡兵起女子
為候織女足常向扶筐則吉不向則絲綿大貴月暈
其分兵起熒惑守之公主憂絲帛貴兵起孛星犯后
族憂星守則有女喪客星入色青為饑赤為兵黃為
旱白為喪黑為水流星入有水盜女主憂雲氣入蒼
白女子憂赤則為女子兵死色黃女有進者
漸臺四星在織女東南臨水之臺也主剝漏律呂事

明則陰陽調而律呂和不明則常漏不定客星孛星
犯之陰陽反矣

輦道五星在織女西上王者游嬉之道漢輦道通南
北宮其象也太白熒惑守之御路兵起

九坎九星在牽牛南主溝渠導引泉源疏瀉盈溢又
主水旱星明為水災微小言月暈為水五星犯之水
溢客星入天下憂雲氣入青為旱黑為水溢

羅堰三星在牽牛東拒馬也主堤塘壅蓄水源以灌
漑也星明大則水之溢

天樞四星在牽牛東北橫列一曰在左旗端鼓柁也

主漏刻暗則刻漏失時武密曰主將鼓之用動搖則
軍鼓用前近河鼓若將鼓相直皆為將鼓用太白熒
惑守之兵鼓起客星犯之主刻漏失時

按步天歌已上諸星俱屬牛宿晉志以織女漸臺
輦道皆屬天微垣以河鼓左旗右旗天枵屬天市
垣餘在二十八宿之外武密以左旗屬箕屬斗右
旗亦屬斗漸臺屬斗又屬牛餘與步天歌同乾象
新書則又以左旗織女漸臺輦道九坎皆屬於斗
須四女星天之少府賤妻之稱婦職之卑者也主布
帛裁製嫁娶星明天下豐女巧國富小而不明反是

日食在女戒在巫祀后妃禱祠又占越分饑后妃疾
日暈後宮及女主息月食為兵旱國有憂月暈有兵
謀不成兩重三重女主死月犯之有文惑有兵不戰
而降又曰將軍死歲星犯之后妃喜外國進文守之
多水國饑喪糴貴民大災熒惑犯之大臣皇后息布
帛貴民大災守之主入不安五穀不熟民疾有女喪
又為兵入則糴貴逆行犯守大臣憂唐陽喜陰為憂
填星犯守有苛政山水出壞民命主壽行始專政多
妖女留五十日民流亡太白犯之布帛貴兵起天下
多寡女留守有女喪軍發辰星犯國饑民疾守之天

下水有赦南地火北地水又兵起布帛貴客星犯兵起女人為亂守之宮人憂諸侯有兵江淮不通羅貴彗星犯兵起女為亂出為兵亂有水災米鹽貴星守其分兵起女為亂有奇女來進出入國有憂王者黑之流星犯天子納美女又曰有貴女下獄抵須女女主死乙巳占出入而色黃潤立妃后白為後宮妾死雲氣入黃白有嫁女專白為女多病黑為女多死赤則婦人多兵死者

按漢永元銅作以須女為十一度景祐須驗十二度距西南星土極百五度在赤道外十四度

十二國十六星在牛女南近九坎各分土居列國之象九坎之東一星曰齊齊北二星曰趙趙北一星曰鄭鄭北一星曰越越東二星曰周周東南北列二星曰秦秦南二星曰代代西一星曰晉晉北一星曰韓韓北一星曰魏魏西一星曰楚楚南一星曰燕有變動各以其國占之陶隱居曰越星在婺女南鄭一星在越北趙二星在鄭南周二星在越東楚一星在魏西南燕一星在楚南韓一星在晉北晉一星在代代二星在秦南齊一星在燕東離珠五星在須女北須女之藏府女子之星也文曰

主天子旒珠后夫人環珮去陽旱去陰潦客星犯之
後宮有憂

奚仲四星在天津北主帝車之官凡太白熒惑守之
為兵祥

天津九星在虛宿北橫河中一曰天漢一曰天津主
四瀆津梁所以度神通四方也二星不備津梁不通
明則兵起參差馬出大則水災移則水溢彗孛犯之
津敗道路有賊客星犯橋梁不修守之水道不通船
貴流星出必有使出隨分野占之赤雲氣入為旱黃
白天子有德令黑為大水色蒼為水為憂出則禍除

敗瓜五星在匏瓜星南主修瓜果之職與匏瓜同占

匏瓜五星

一竹

在離珠北天子果園也其西觜星主

後宮不明則后失勢不具或動搖為盜光明則歲豐
暗則果實不登彗孛犯之近臣僭有戮死者客星守
之魚鹽貴山谷多水犯之有游兵不戰蒼白雲氣入
之果不可食青為天子攻城邑黃則天子賜諸侯果
黑為天子食果而致疾

扶筐七星為盛桑之器主勸蠶也一曰供奉后與夫
人之親蠶明吉暗凶移徙則女工失業彗星犯將叛
流星犯絲綿大貴

按步天歌已上諸星俱屬須女而二十國及奚仲匏瓜敗瓜等星晉志不載隋志有之晉志又以離珠天津屬天市垣扶筐屬太微垣乾象新書以周越齊趙屬牛秦代韓魏燕晉楚鄭屬女武密以離珠匏瓜屬牛又屬女以奚仲屬危乾象新書以離珠匏瓜屬牛敗瓜屬斗又屬牛以天津西一星屬斗中屬牛東五星屬女

虛宿二星為虛堂家宰之官也主死喪哭泣又主北方邑居廟堂祭祀祝禱事宋均曰危上一星高旁兩星下似蓋屋也蓋屋之下中無人但空虛似乎殯官

主哭泣也明則天下安不明為旱歉斜上下不正享祀不恭動將有喪日食其分其邦有喪日暈民饑后妃多喪月食主刀劔官有憂國有喪月暈有兵謀風起則不成又為民饑月犯之宗廟兵動又國憂將死歲星犯民饑守之失色天王改服與填星同守水旱不時熒惑犯之流血滿野守之為旱民饑軍叛入為火災功成見逐或勾已大人戰不利填星犯之有急令行疾有客兵入則有赦穀不成人不安守之風雨不時為旱米貴大人欲危宗廟有客兵太白犯下多孤寡兵喪出則政急守之臣叛君入則大臣下獄辰

星犯春秋有水守之亦爲水災在東爲春水南爲夏
水西爲秋水北冬有雷雨水客星犯糴貴守之兵起
近期一年遠則二年有哭泣事出爲兵喪彗星犯之
國凶有叛臣出爲野戰流血出入有兵起芒燄所指
國必亡星孛其宿有哭泣事出則爲野戰流血國有
叛臣流星犯光潤出入則冢宰受賞有赦令色黑大
臣死入而色青有哭泣事黃白有受賜者出則貴人
求醫藥雲氣黃入爲喜蒼爲哭赤火黑水白有幣客
來

按漢永元銅儀以虛爲十度唐開元游儀同舊去

極百四度今百一度景祐測驗距南星去極百三
度在赤道外十二度

司命二星在虛北主舉過行罰滅不祥又主死亡逢
星出司命王者憂疾一曰宜防祲惑

司祿二星在司命北主增年延德又主掌功賞食料
官爵

司危二星在司祿北主矯失正下又主樓閣臺榭灰
喪流亡

司非二星在司危北主司候內外察愆尤主過失乾
象新書命祿危非八星主天子已下壽命爵祿安危

是非之事明大爲災居常爲吉

哭二星在虛南主哭泣歿喪月五星彗孛犯之爲喪
泣二星在哭星東與哭同占

天壘城 十三星在泣南園如大錢形若貫索主鬼
方北邊丁零類所以候興敗存亡災惑入守夷人犯
塞客星入北方侵赤雲氣掩之北方驚滅有疾疫

離瑜三星在十一二國東乾象新書在天壘城南離圭
衣也瑜玉飾皆婦人見舅姑衣服也微則後宮儉約
明則婦人奢縱客星彗星入之後宮無禁

敗曰四星在虛危南兩兩相對主敗亡災害石申曰
一星不具民賣饑金不見民去其鄉五星入除舊布
新客星彗星犯之民饑流亡黑氣入主憂

按步天歌已上諸星俱屬虛宿司命司祿司危司
非離瑜敗曰晉志不載隋志有之乾象新書以司
命司祿司危司非屬須女泣星敗曰屬危武密書
與步天合

危宿三星在天津東南爲天子宗廟祭祀又爲天子
土功又主天府天市架屋受藏之事不明客有誅土
功興動或暗管官室有兵事日食陵廟推有大喪有
叛臣日暈有喪月食大臣憂有喪宮殿圯月暈有兵

喪先用兵者敗月犯之官殿陷臣叛 來歲糴貴有
 大喪歲星犯守為兵役徭多土功有哭泣事又多盜
 災惑犯之有赦守之人多疾兵動諸侯謀叛官中火
 災守上星人民死中星諸侯死下星大臣死各期百
 日十日守二十日東兵起歲旱近臣叛入為兵有變
 更之令均星守之為旱民疾土功興國大戰犯之皇
 后憂兵喪出入留舍國亡地有流血入則大亂賊臣
 起太白犯之為兵一曰無兵兵起有兵兵罷五穀不
 成多火災守之將憂又為旱為火舍之有急事辰星
 犯之大臣誅法官憂國多災守之臣下叛一云皇后

疾兵喪起客星犯有哭泣一曰多雨水穀不收入之
 有土功或三日有赦出則多雨水五穀不登守之國
 敗民饑彗星犯之下有叛臣兵起出則將軍出國易
 政大水民饑孛犯國有叛者兵起流星犯之春夏為
 水災秋冬為口舌入則下謀上抵危北地交兵乙巳
 占流星出入色黃潤人民安穀熟土功興色黑為水
 大臣災雲氣入蒼白為土功青為國憂黑為水為喪
 赤為火白為憂為兵黃出入為喜

按漢永元銅儀以危為十六度唐開元游儀十七
 度舊去極九十七度距南星去極九十八度在赤

道外七度

虛梁四星在危宿南主園

陵廟禱祝非人所處故曰

虛梁一曰宮宅屋幃帳寢太白熒惑犯之為兵彗孛
犯兵起宗廟改易

天錢十星在北落師門西北主錢帛所聚為軍府藏
明則庫盈暗為虛太白熒惑守之盜起彗孛犯之庫
藏有賊

墳墓四星在危南主山陵悲慘死喪哭泣六曰墳小
曰墓五星守祀為人主哭泣之事

杵三星在人座東一在曰星北主春軍糧不具則民
賣餽金

曰四星在杵星下一在危東杵曰不明則民饑星衆
則歲樂疏為饑動推亦為饑杵直下對曰則吉不相
當則軍糧絕縱則吉橫則荒又曰星覆歲饑仰則歲
熟彗星犯之民饑兵起天下急客星守之天下聚會
米粟

蓋屋二星在危宿南九度主治宮室五星犯之兵起
彗孛犯守兵災尤甚

造父五星在傅舍南一曰在騰蛇北御宮也一曰司
馬或曰伯樂主御營馬廐馬乘轡勒移處兵起馬貴

星亡馬大貴彗客入之僕御謙主有新死者一曰兵起守之兵動廐馬出

人五星在虛北車府東如人形一曰主萬民柔遠能邇又曰卧星主夜行以防淫人星亡則有詐作詔者又爲婦人之亂星不具王子有憂客彗守犯人多疾疫

車府七星在天津東近河東西列主車府之官又主賓客之館星光明潤澤必有外賓車駕華潔熒惑守之兵動彗客犯之兵車出

鈞九星在造父西河中如鈞戕星直則地動他星守

占同一曰主輦輿服飾明則服飾正

按步天歌已上諸星俱屬危宿晉志不載人星車府隋志有之杵曰星晉隋志皆無造父鈞星晉志

屬紫微垣蓋屋虛梁天錢在二十八宿外乾象新書以車府西四星屬虛東三星屬危武密書以造父屬危又屬室餘皆與步天歌合按乾象新書又有天綱一星在危宿南入危八度去極百三十二度在赤道外四十一度晉隋志及諸家星書皆不載止載危室二宿間與北落師門相近者近世天文乃載此一星在鬼柳間與外厨天紀相近然新

書兩天綱雖同在危度其說不同今姑附于此
營室二星天子之宮一曰玄宮一曰清廟又為軍糧
之府主土功事一曰室一星為天子宮一星為太廟
為王者三軍之廩故置羽林以衛又為離宮閣道故
有離宮六星在其側一曰定室詩曰定之方中也星
明國昌不明而小祠祀鬼神不享動則有土功事不
具憂子孫無苦不動天下安日食在室國君憂王者
將兵一曰軍絕糧士卒亡日暈國憂女主憂黜月
食其分有土功歲饑月暈為水為火為風月犯之為
土功有哭泣事歲星犯之有急而為兵入天子有赦

爵祿及下舍室東民多死舍北民憂又曰守之宮中
多火災主不安民疫癘惑犯歲不登守之有小災為
旱為火糴貴逆行守之臣謀叛入則創改宮室成勾
已者主失宮填星犯為兵守之天下不安人主徙宮
后夫人憂關梁不通貴人多死久守大人惡之以赦
解吉逆行女主出入恣番六十日土功興太白犯五
寸許天子政令不行守則兵大忌之以赦令解一曰
太子后妃有謀若乘守勾已逆行往來主廢后妃有
大喪宮人恣去室一尺威令不行留六十日將死入
則有暴兵辰星犯之為水入則后有憂諸侯發動於

西北客星犯入天子有兵事軍餓將離外兵來出於
室兵先起者敗彗星出占同或犯之則弱不能戰出
入犯之則先起兵者勝一曰出室為大水孛犯或出
入先起兵者勝出有小災後宮亂武密曰孛出其分
有兵喪道藏所載室孛主兵流星犯軍乏糧在春夏
將軍貶秋冬水溢乙巳占曰流星出入色黃潤軍糧
豐五穀成國安民樂雲氣入黃為土功蒼白大人惡
之赤為兵民疫黑則大人憂

按漢末元銅儀營室十八度唐開元游儀十六度
舊去極八十五度景祐測營室十六度距南星去

極八十五度在赤道外六度

雷電六星在室南明動則雷電作

離宮六星兩兩相對為一坐夾附室宿上星天子之
別宮也主隱藏止息之所動槌為土功不具天子憂
太白熒惑入兵起犯或勾巳環繞為后妃合彗星犯
之有修除之事

壘壁陣十二星一作壁壘在羽林北羽林之垣壘主天軍

營星明國安移動兵起不見兵盡出將夾五星入犯
皆主兵太白辰星尤甚客星入兵大起將吏憂流星
入南色青后憂入北諸侯憂色赤黑入東后有謀入

西太子憂黃白爲吉

騰蛇二十一星在室宿北主水蟲居河濱明而微國安移向南則旱向北大水彗孛犯之水道不通客星犯水物不成

土功吏二星在壁宿南一曰在危東北主營造宮室起土之官動搖則版築事起

北落師門一星在羽林軍南北宿在北方落者天軍之番落也師門猶軍門長安城北門曰北落門象此也主非常以候兵星明大安微小芒角有大兵起歲星犯之吉熒惑入兵弱不可用客星犯之光芒相及

爲兵大將歿守之邊人入塞流星出而色黃天子使出入則天子喜出而色赤或犯之皆爲兵起雲氣入蒼白爲疾疫赤爲兵黃白喜黑雲氣入邊將歿八魁九星在北落東南主捕張禽獸之官也客彗入多盜賊兵起太白熒惑入守占同

天綱一星在北落西南一曰在危南主武帳宮舍天子游獵所會客彗入爲兵起一云義兵

羽林軍四十五星三三而聚散出壘壁之南一曰在營室之南東西布列北第一行主天軍軍騎翼衛之象星衆則國安稀則兵動羽林中無星則兵盡出天

下亂月犯之兵起歲星入諸侯悉發兵臣下謀叛必
敗伏誅太白入兵起填星入大水五星入爲兵熒惑
太白經過天子以兵自守熒惑入而芒赤興兵者亡
客星入色黃白爲喜赤爲臣叛流星入南色青后有
疾入北諸侯憂入東而赤黑后有謀入爲太子憂雲
氣蒼白入南后有憂北諸侯憂黑太子諸侯忌之出
則禍除黃白吉

斧鉞三星在北落師門東亥刈之具也主斬芻彙以
飼牛馬明則牛馬肥膾動搖而暗或不見牛馬死隋
志通志皆在八魁西北主行誅拒難斬伐姦謀明大

用兵將憂暗則不用移動兵起月入大臣誅歲星犯
相誅熒惑犯大臣戮填星入大臣憂太白入將誅客
彗犯斧鉞用又占客犯外兵被擒士卒死傷外國降
色青憂赤兵黃白吉

按步天歌已上諸星皆屬營室雷電土功吏斧鉞
晉志皆不載隋志有之壘壁陣北落師門天綱羽
林軍晉志在二十八宿外騰蛇屬天市垣武密書
以騰蛇屬營室又屬壁宿乾象新書以西十六星
屬尾屬危東六星屬室羽林軍西六星屬危東三
十九星屬室以天綱屬危斧鉞屬奎通占錄又以

斧鉞屬壁屬奎說皆不同

壁宿二星主文章天下圖書之秘府明大則王者興道術行國多君子星失色大小不同王者好武經術不用圖書廢星動則有土功日食于壁陽消陰壞男女多傷國不用賢日暈名士憂月食其分大臣憂文章士廢民多疫月暈為風水其分有憂月犯之國有憂為饑菑地有兵歲星犯之水傷五穀久守或凌犯勾巳有兵起熒惑犯之衛地憂守之國旱民饑賢不用一占王有大災填星犯守圖書興國主壽天下豐國用賢一占物不成民多病逆行成勾巳者有土功

六十日天下立王太白犯之一二寸許則諸侯用命守之文武並用一曰有軍不戰一曰有兵喪一曰水災多風雨一曰犯之多火災辰星犯國有蓋藏保守之事王者刑法急守之近臣憂一曰其分有喪有兵姦臣有謀逆行守之橋梁不通客星犯之文章士死一曰有喪入為土功有水守之歲多風雨舍則牛馬多死彗星犯之為兵為火一曰大水民流孛犯為兵有火水災流星犯文章廢乙巳占曰若色黃白天下文章士用赤雲氣入之為兵黑其下國破黃則外國貢獻一曰天下有烈士立

按漢末元銅儀東壁二星九度舊去極八十六度
景祐測驗壁二星九度距南星去極八十五度
天廐十星在東壁之北主馬之官若今驛亭也主傳
令置驛逐漏馳騫謂其急疾與容漏競馳也月犯之
兵馬歸彗星入馬廐火客星入馬出行流星入天下
有驚

霹靂五星在雲雨北一曰在雷電南一曰在土功西
主陽氣大盛擊碎萬物與五星合有霹靂之應
雲雨四星在雷電東一云在霹靂南主雨澤成萬物
星明則多雨水辰星守之有大水一占主陰謀殺事

孳生萬物

鐵鑽五星在天倉西南川其也主斬芻飼牛馬明則

牛馬肥微暗則牛馬饑餓

按步天歌壁宿下有鐵鑽五星晉隋志皆不載隋
志八魁西北三星曰鐵鑽又曰鐵鉞其占與步天
歌室宿內斧鉞略同然即是此誤重出之霹靂五
星雲雨四星晉志無之隋志有之武密書以雲雨
屬室宿天廐十星晉志屬天市垣其說皆不同

志卷第三

志卷第三

蘇室部天璣十星晉志璣天市賦其璣者不同
星雲兩四星晉志璣之南志有之流者事以雲
輝室部內各璣都何與之帆長北端重出之璣
志八擇西北三星曰璣璣又曰璣璣其山與夫大
對也天璣室不可信璣正星晉志者不璣
十黑明璣都限中黑璣
璣正星五天食西南以真也主神璣十黑明
學主萬

志卷第四

宋史五十一

開府儀同三司上柱國錄軍國重事前中書右丞相修國文領經筵事昭穆等奉

勅脩

天文四 二十六 下

西方奎宿十六星天之武庫一曰天豕一曰封豕主
以兵禁暴又主溝瀆西南大星曰大豕目亦曰大將
明動則兵水大出日食魯國凶邊兵起及水旱日暈
為兵為火月食聚斂之臣有憂月暈兵敗糴賁將戮
人疾疫月犯之其分亂歲星犯之近臣為逆守之蟲
為災人民饑盜起多獄訟又守北兵降色潤澤大熟

守二十日以上兵起魯地逆行守之君好兵民流亡
災惑犯之環繞三十日以上將相凶大水民流守二
十日以上魯地有兵動搖進退有赦令歲大熟留臣
下專權多獄訟守百日以上多盜填星入犯兵越有
兵一曰齊魯一曰兵喪守之有貴文執政出入水泉
濫太白犯之大小有兵霜殺物入則外兵入國晝見
將相死辰星犯之江河決有兵為旱為火守之王者
憂兵旱客星犯之有溝瀆事守則王者有憂軍敗賊
臣在側入之破軍殺將舍留不去去人讖出則為謀
臣惑天子彗犯為饑為兵喪出則有水災星守之其

下兵出民饑國無繼嗣出則西北有兵起流星入犯
之有溝瀆事破軍殺將乙巳占流星出入色黃白光
潤文昌武偃赤如火光作聲為弓弩用一曰入則有
聚憂言赤雲氣入犯為兵黃為天子喜黑則大人有
憂

按漢永元銅儀以奎為十七度唐開元游儀十六
度舊去極七十六度景祐測驗同

天濶七星在外屏南主天廁養豬之所一曰天之廁
濶也暗則人不安移徙則憂

主司空一星在奎南一曰天倉主土事凡營城邑浚

溝洫修隄防則議其利建其功四方小大功課歲盡則奏其殿最而行賞罰星大色黃則天下安五星犯之男女不得耕織彗客犯之水旱民流兵大起土功興客星守之有土功哭泣事黃雲氣入土功興移京邑

策一星在王良北天子僕也主執策御流星彗孛客星犯之皆為大兵起天子自將于野近之下有謀亂者

附路一星附一在閣道南旁別道也一日在王良東

主大僕主禦風雨芒角則車騎在野星亡有道路之

變不具則兵起太白熒惑入兵起彗孛犯之道路不通客星入馬賤蒼白雲氣入太僕有憂赤為太僕誅黃白太僕受賜黑為太僕死

閣道六星在王良前飛道也從紫官至河神所乘也一日主輦閣之道天子游別宮之道也星不見則輦閣不通動搖則官掖有兵彗孛客星犯之主不安國有喪白雲氣入有急事黑主有疾黃則天子有喜

王良五星在奎北居河中天子奉車御官也其四星曰天駟旁一星曰王良亦曰天馬星動則車騎滿野一日為天橋主禦風雨水道星不具或客星守之津

梁不通與閣道近有江河之變星明馬賤暗則馬災
太白熒惑入守爲兵彗客犯之爲兵喪天下橋梁不
通流星犯大兵將出青雲氣入犯之王良奉車憂隆
車雲氣赤王良有斧鎖憂王良奉車憂隆
外屏七星在奎南主障蔽臭穢
軍南門在天大將軍南天大將軍之南門也主誰何
出入星不明則外國叛動搖則兵起明則遠方來貢
按步天歌以上諸星俱屬奎宿以晉志考之王良
附路閣道軍南門策星俱在天市垣
外屏天
溷土司空等星隋志有之而武密以王良外屏天

溷皆屬于壁或以外屏又屬奎乾象新書以王良
西一星屬壁東四星屬奎外屏西一星屬壁東六
星屬奎與步天歌各有不合

婁三星爲天獄主死收犧牲供給郊祀亦爲興兵聚
衆明大則賦斂以時星直則有主執命者就聚國不
安日食于婁宰相大人當之郊祀神不享日暈有兵
大人多歿月食其分后妃憂民饑月暈在春百八十
日有赦又爲糴貴三日內雨解之月犯多畋獵其分
憂將死民流一曰多寃獄歲星犯之牛多歿米賤有
赦守之國安一曰民多疫六畜貴有兵自罷熒惑犯

守爲旱爲火穀貴又曰守二十日以上大臣死星動人多死若逆行入成勾巳者國廩災填星犯之天子戒邊境不可遠行將兵凶守之穀豐民樂若逆行女謁行留舍于婁外國兵來太白犯之有聚衆事守之期三十日有兵民饑辰星犯之刑罰急多水旱大臣憂王者以赦除之守而芒角動搖色赤黑者臣下起兵客星犯爲大兵守之五穀不成又曰臣惑主專政歲多獄訟環繞三日大赦彗星犯之民饑死出則先旱後水穀大貴六畜疾倉庫空又曰國有大兵星孛其分爲兵爲饑流星出犯之有法令清獄青赤雲氣

入爲兵喪黑爲大水

按漢永元銅儀以婁爲十二度唐開元游儀十二度籍去極八十度皇祐測驗婁宿十二度距中央大星去極八十度在赤道內十一度

天倉六星在婁宿而倉穀所藏也待邦之用星近而數則歲熟粟聚遠而疏則反是月犯之立發彗五星犯兵起歲饑倉粟出焚惑太白合守軍破將死彗惑入軍轉粟千石近之天下旱太白犯之外國人相食兵起西北辰星守之大水客彗犯之五穀不成客星入歲饑糴貴流星入色赤爲兵犯之粟以兵出色黃

白歲大給蒼白雲氣入歲饑赤為兵旱倉廩虛白
歲大熱

右更五星在婁西秦爵名主牧師官星不具天下道
不通太白熒惑犯守三澤兵起

左更三星在婁東亦秦爵名山虞之官主山澤林藪
竹木蔬菜之屬亦主仁智占同右更

仁智
未解
謂

天大將軍十一星在婁北主武官中央大星天之
將也外小星更士也動搖則兵起大將出小星動搖
或不具亦為兵旗直揚者隨所擊勝五星犯守大憂
客星守之大將不安軍吏以饑敗流星入大將憂蒼

白雲氣犯之兵多疾赤為兵出

天庾四星在天倉東南主儲積占與天倉同

按晉志天倉天庾在二十八宿之外天大將軍屬
天市垣左更右更惟隋志有之乾象新書以天倉
屬奎武密亦以屬奎又屬婁步天歌皆屬婁宿

胃宿三星天之厨藏主倉廩五穀府也明則天下和

平倉廩實民安動則輸運暗則倉空就聚則穀出民
流宗星衆穀聚星小穀散芒則有兵日食大臣計
曰乏食其分多疾穀不實又曰有委輸事日暈彗不
熱月食后王有憂將亡亦為郊祀有咎月暈兵先

動者敗姪婦多死又甲國主死天多雨或山崩有破
軍歲星在暈內天下有德今月暈在四孟之月有赦
災惑在暈中為兵月犯之鄰國有暴兵天下饑外國
憂穀不實民多疥癩變色將軍凶歲星犯之大人憂兵
起守則國昌入則國令變更天下獄空若逆行五穀
不成國無積蓄災惑犯之江亂倉粟出貴人憂守之
旱饑民疫客軍大敗入則改法令中獄空進退環繞
勾已凌犯及百日止天下倉庫並空兵起填星犯
之大臣亂守之無蓄積有德令歲穀大貴若逆行
守勾已者有兵色赤兵起流血青則有德令辰星犯

其分不寧守之有兵國有立侯巫咸曰為旱穀不成
有急兵又逆行守之倉空水災客星犯之王者憂倉
庫用退行入則有赦守之強臣凌國穀不熟乘之為
火舍而不去人饑出其分君有憂彗星犯之兵動臣
叛有水災穀不登星守其分兵起王者惡之流星犯
之倉庫空色赤為火災倉白雲氣出入犯之以喪糶
粟事黑為倉穀散腐青星為兵曠倉實

按漢永元銅儀胃宿十五度景祐測驗十四度
天困十三星如乙形在胃南倉廩之屬王給御廩糶
盛星明則豐稔暗則饑月犯之有移粟事五星犯之

倉庫空虛客彗入倉庫憂水火焚溺青白雲氣入歲
饑民流亡

大陵八星在胃北亦曰積京主大喪也中星繁諸侯
喪民疫兵起月犯之為兵為水旱天下有喪月暈前
足大赦五星入為水旱兵喪災或守之天下有喪客
彗入民疫流星出犯之其下有積尸蒼白雲氣犯之
天下兵喪赤則人多戰死

積尸一星在大陵中明則有大喪死人如山月犯之
有叛臣彗星犯之天下大疾客彗犯有大喪蒼色雲
氣入犯之人多死黑為疫

天船九星在大陵北河之中天之船也主通濟利涉
石中曰不在漢中津河不通明則天下安不明及移
徙天下兵喪日犯之百川流溢津梁不通五星犯之
水溢民移彗星犯之為大水客星犯為水為兵青
雲氣入天子憂不可御船赤為兵船用黃白天子喜
天廩四星在昴宿南一曰天廩主蓄粟糗以供享祀
春秋所謂御廩北之象也又主賞功掌九穀之要明
則國實歲豐移則國虛黑而稀則粟腐照月犯之穀
貴五星犯之歲饑客星犯倉庫空虛流星入色青為
憂赤為旱為大黃白天下熟青雲氣入蝗饑民流赤

為旱黑為水黃則歲稔

積水一星在天船中候水災也明動上行舟船用災
或犯有水

按晉志大陵積尸天船積水俱屬天市垣天困天
廩在二十八宿之外武密以天困大陵屬婁又屬
胃天船屬胃又屬昴乾象新書天困五星屬婁餘
星屬胃大陵西三星屬婁東五星屬胃與步天歌
互有不同

昴宿七星天之耳也主西方及獄事又為旄頭北星
也又主喪昴畢間為天街天子出旄頭旱畢以前驅

此其義也黃道所經明則天下牢獄平六星皆明與
大星等為大水七星皆黃兵大起一星亡為兵喪搖
動有大臣下獄及有白衣之會大而數盡動若跳躍
者北兵大起一星獨跳躍而動北兵欲犯邊日食王
者疾宗姓自立又占邊兵起日暈陰國失地北主憂
趙地凶又云大饑月食大臣誅女主憂為饑邊兵起
將死北地無月歲三暈弓弩貴民饑暈在正月上旬
有赦犯之為饑北主憂天子破北兵變色民流國亡
下有暴兵有赦出昴北天下有福乘之法令峻大水
穀不登歲星犯之獄空乘之陰國有兵北主憂守之

主急刑罰獄空一曰臣下獄有解者守其北有德令
又曰水物不成久守大臣坐法民饑留守破軍殺將
災惑犯守為兵為旱饑守東齊楚越地有兵守南荆
楚有兵西則兵起秦鄭北則兵起燕趙又為貴人多
死北地不寧入則有喜有赦天下無兵守而環繞勾
已為赦久守糴貴填星犯或出入守之北地為亂有
土功五穀不成水火為災民疫又為女主失勢入則
地動水溢宗廟壞留則大將出征太白入犯之大赦
在東六畜傷在西六月有兵又曰守之北兵動將下
獄書見邊兵起出入留在南為男喪北為女喪辰星

犯北主憂守之穀不成曰饑久守為水為兵客星犯
貴人有急北兵大敗讒人在內守之臣叛主兵起入
則其分有喪彗星犯之大臣為亂出則邊兵起有赦
星孛其分臣下亂有邊兵入臣誅流星出入犯之夷
兵起乙巳占流星入北方來朝出則天子有赦令恤
民蒼赤雲氣犯之民疫黑則北主憂青為水為兵青
白人多喪黃則有喜

按漢永元銅儀昴宿十二度唐開元游儀十一度
舊去極七十四度景祐測驗昴宿十一度距西南
星去極七十一度

芻藁六星在天苑西一曰在天困南主積藁之屬一曰天積天子之藏府星明則芻藁貴星盛則百庫之藏存無星則百庫之藏散月犯之財寶出辰星熒惑犯之芻藁有焚溺之患赤雲氣犯之為火黃為喜天陰五星主從天子弋獵之臣不明則為吉明則禁言泄

天河一星一作在天廡星北晉志在大高星西主察

山林妖變五星客彗犯之主妖言滿路

卷舌六星在昴北主樞機智謀一曰主口舌語以知說佞曲而靜則賢人升直而動多讒人兵起天下有

口舌之害徒出漢外則天下多妄說星繁人多死月

犯之天下多喪五星犯佞人在側彗客犯之侍臣憂

天苑十六星在昴畢南如環狀天子養禽獸之苑明

則禽獸牛馬盈不明則多瘠死不具有斬刈事五星

犯之兵起客彗犯為災獸多死流星入色黑禽獸多

死黃則蕃息雲氣占同

天讒一星在卷舌中主巫醫暗則為吉明盛人君納

佞言

月一星在昴宿東南蟾蜍也主日月之應女主臣下

之象又主死喪之事明大則女主大專太白熒惑守

之臣下起兵爲亂，華客犯之，大臣黜，女主憂。礪石四星在五車星西，主百工磨礪鋒刃，亦主候伺。明則兵起，常則吉，災惑入邊，兵起守之，諸侯發兵，客星守之爲兵。

按晉志：天河卷舌，天讒俱屬；天市垣天苑，在二十八宿之外，芻藁天陰，月礪石，晉志不載。隋史有之。武密又以芻藁屬胃卷舌，屬胃又屬昴，乾象新書以芻藁屬婁卷舌，西三星屬胃，東三星屬昴，天苑西四星屬胃，南四星屬昴，步天歌以上諸星皆屬昴，宿立有不合。

畢宿八星，主邊兵。彗其大星曰天高一，曰邊將，主四夷之尉也。天官書曰：畢爲旱車，明大則遠人來朝，天下安，失色邊兵亂，一星亡爲兵喪動搖，則邊兵起，移徙天下獄，亂就聚則法令酷，日食邊王死，軍自殺，其主遠國有謀亂，日暈有邊兵下，則北主憂，又占有風雨，月食有赦，趙分有兵，或趙君憂，月暈兵亂，饑喪，暈三重邊有叛者，七日內風雨解之，又爲陰國有憂，天下赦犯畢大星，下犯上，大將死，陰國憂入畢口，多雨穿畢歲，饑盜起，失行離于畢，則兩居中，女主憂，又曰犯北則陰國憂，南則陽國憂，歲星犯之，冬多風雨，又

曰為水入畢口邊兵起民饑有赦守三十日客兵起
出陽為旱陰為水熒惑犯角大戰左角小戰入則邊
兵憂守之為饑有赦成勾巳環繞大赦一曰入畢中
有兵兵罷又曰守之有畋獵事北主憂天下道路不
通入畢口有赦逆行至昴為死喪巳去還守貴臣憂
舍畢口趙國憂填星犯之兵起西北不戰守之兵有
降軍有赦一曰土功徭役煩兵起入則地震水溢守
畢口大人當之出入留舍其野兵起客軍死太白犯
右角戰敗將死入畢口將相為亂大赦國易政令諸
侯起兵為水五穀不成貫畢倉廩空四國兵起辰星
犯之邊地災入畢口國易政守之水溢民病物不成
邊兵起守畢口人為亂客星犯之大人憂無兵兵起
有兵兵罷入則多獄事守之為饑邊兵起出為車馬
急行彗星犯之北地為亂人民憂星孛其分土功興
多徭役色蒼為饑破軍黃則女為亂白為兵喪黑為
水流是犯之邊兵大戰赤色貫之戎兵大至入而復
出為赦入而黃白有光外人入貢蒼白雲氣入歲不
收赤為兵旱為火黃白天子有喜

按漢永元銅儀二十六度舊去極七十八度景祐
測驗畢宿十七度距畢口北星去極七十七度

天節八星在畢附耳南主使臣持節宣威四方明大
則使忠不明則奉使無狀發惑守之臣有謀逆或使
臣死太白守之大將出客禁犯之法令不行客星守
持節臣有憂

九州殊口九星在天節南下曉方俗之官通重譯者
也常以十一月候之亡一星一國憂二星以上天下
亂兵起太白發惑守之亦為兵客星入民憂水負海
國不安有兵

附耳一星在畢下主一聽得失伺愆邪察不祥也星
則中國微有盜賊也迨候警言外國反動搖則讒臣在君

側歲星犯之有兵臨相喪太白犯之佞臣在側

九游九星在玉井西南一曰在九州殊口東南北列
主天下兵旗又曰天子之旗也太白發惑犯之兵騎
滿野客星犯諸侯兵起禽獸多疾

天街二星在昴畢間一曰在畢宿北為陰陽之所分
大象占近月星西街南為華夏街北為外邦又曰二
光之道主伺候關梁中外之境明則王道正月犯天
街中為中平天下安罕街外為漏泄讒天當事民不
得志不由天街主政令不行月暈其宿關梁不通發
惑守之道路絕久守國絕禮歲星居之色赤為殃或

大旱太白守之兵虛道路六夷旄頭滅一曰民饑
天高四星在坐旗不乾象新書在畢口東北臺榭之
高主望八方雲霧生於氣今仰觀臺也不見為失禮
守常則吉微暗陰陽不和月五星犯之則水旱不時
乘之外臣誅月暈不出六月有喪熒惑入十日為小
赦留三十日大赦客守之大旱蒼白雲氣犯亦然
諸王六星在五車南主察諸侯存亡明則下附上不
明則下叛不見宗廟色四方兵起熒惑入之諸王妃
恣為下所謀守之下不信上太白熒惑犯諸王當之
一曰宗臣憂客禁守諸侯黜

五車五星三柱九星在畢宿北五帝坐也又五帝之
車舍也主天子兵起又主五穀豐耗一車主蕢藤一
車主麥一車主豆一車主黍一車主稻米西北大星
曰天庫主太白秦分及雍州主豆東北一星曰天獄
主辰星燕趙分及幽冀主稻東南一星曰天倉主歲
星魯分徐州衛分并州主麻次東南一星曰司空主
填星楚分荊州主乘東次西南一星曰卿主熒惑魏
分益州主麥天文錄曰太白其神令尉辰星其神風
伯歲星其神雨師熒惑其神豐隆填星其神雷公此
五車有變各以所主占之三柱一曰天淵一曰天休

一曰天旂欲其均明闇狹有常星繁則兵大起石申
曰天庫星中河而見天下多死人河津絕又曰天子
得靈臺之禮則五車三柱均明有常天旂星不見則
大風折木天休動則四國叛一柱出或不見兵半出
三柱盡出及不見兵亦盡出柱外出一月穀貴三倍
出二月三月以次倍貴外出不盡兩間主大水月犯
天庫兵起道不通犯天淵貴人死臣踰主月暈女主
惡之在正月為赦暈一車赦小罪五車俱暈赦殊罪
四七十月暈之為水暈十一月十二月穀貴五星犯
為旱喪犯庫星為兵起歲星入之雜貴熒惑入之為火

或與歲星占同填星入天庫為兵為喪舍中男為大
旱燕代之地當之舍東北高蕃帛賤舍西北天下雲
太白入之兵大起守五車中國兵所向懼伏舍西北
為疾疫牛馬死應酒泉分衣星入舍為水犯之兵以
水潦起客星犯則人勞庚寅日候近之為金車主兵
甲寅日候近之為木棟構增價戌寅日候近之為主
車主土功丙寅日候近之為火車主旱壬寅日候近
之為水車主水溢入之色青為憂赤為樂天淵有大
水守天休左為兵右為喪黃為言禁守犯之兵起民
流彗入甲子日主粟丙午日主麥戌寅日主豆庚

權音位
權也

中日主貫壬戌日主泰各以其日占之而粟麥等價
增白雲氣入民不安亦為兵起

天藏五星在五車中主河梁津渡星不見則津渡不
通月入天潢兵起五星失度留守之皆為兵變感填
星入之為大旱為火燄感舍之牛馬疫為兵疫星出
天潢有客星入為兵留守則有水害蒼白或黑雲
氣入為喪赤為災白則天子有喜

咸池三星在天潢南主陂澤池涸魚鼈鳧鴨鳴明大則
龍見虎狼為害旱不見河道不通月入為旱兵起
入為兵為旱兵忠臣君易政守之為饑為兵客星入

天下大水流星入為疫山崩地裂雲氣入色蒼白魚
多死赤為旱白為神魚見黑為大水

參旗九星一曰天旗一曰天弓一曰天弓弩候變御難是
如弓張則兵起明則邊寇動暗為吉又曰天弓不具
天下有兵五星犯之兵起感守之下謨上諸侯起

兵一曰有邊兵大白守之兵亂客星守天下真流星
入北地兵起雲氣犯之色青入自西北兵來期三年
天關一星在五車南亦曰天門日月之所行主邊方

主關閉星在角為兵不與五車合大將出月歲三量
有劫犯之有亂臣更法五車守之貴人多死歲星廢

感守之臣謀主為水為饑太白熒惑守之大赦爾樂
有失太白入則大亂填星守主者彗散犯之臣謀主
太白失行兵起宮星犯之民多疾關市不通又曰諸
侯不通民相攻宮星入多災彗星犯之天下有急關
梁不通民憂多災黃雲氣犯四方入貢
天園十三星在天苑南垣紫果之處曲而鈎菜果熟
白雲氣犯之兵起

按志天歌以上諸星皆屬甲宿武家言以天節屬
昴參旗天關五車三柱皆屬胃宿與步天歌不同故
象新書以天節參旗皆屬畢夫園西八星屬昴東

五星亦屬畢五車北西南二大星屬昴東二星及
三柱屬參說皆不同今皆存之

蕭觴三星為三軍之候行軍之禁府祿族收斂萬物
明則軍糧足將得勢動則盜賊行祿族起暗則不可
用兵日食臣犯上成在將臣暈及三重其下穀不登
民疫五重大赦期六十一日月食為旱大將憂有叛主
者正日月暈有赦外軍不勝大將憂偏裨有死者歲
星犯之其分兵起守則農夫失業后有憂丁壯多暴
死下有叛者民多疾疫入則多盜天時下和國若誅
伐不當則逆行熒惑犯之其分有叛者為旱為火為

兵起為雜貴與背觸合趙分相憂入則其下有兵填
星入犯為兵為土功其分失地文主恣則填星逆行
而色黃太白犯之兵起守之其分易令大臣叛物下
成民疲辰星犯之不可舉兵一曰趙地水有叛者守
之趙分譏客星出入其宿青為憂赤為兵黑為水白
為喪黃白為吉彗星犯之兵起出入其分失地民流
星孛之為兵亂軍改其色與客星同占流星入犯之
有叛者有破軍雲氣犯之赤為兵蒼白為兵憂黑趙
地大人有憂色黃有神寶入
按漢永元銅儀唐開元游儀皆以背觸為三度舊

去極八十四度黃祐測驗背宿三星一度距西南
星去極八十四度在赤道內七度

坐鎮之星在司恠西北君臣設位之表也星明則國
有禮

司恠四星在井鉞星前主候天地日月星辰變異為
歌草木之妖明王聞災修德保福星不成行列宮中
及天下多恠

按步天歌司恠俱屬背宿武密書及乾象新言皆
屬于參

參宿十星一曰參伐一曰天市一曰大辰一曰銀鉞

主斬刈萬物以助陰氣又為天獄主殺秉威行罰也
又主權衡所以平理也又主邊賊為九譯故不欲其
動參為白獸之體其中三星橫列者二將也東北曰
左肩主左將西北曰右肩主右將東南曰左足主後
將軍西南曰右足主偏將軍參應七將中央三小星
曰伐天之都尉主鮮卑外國不欲其明七將皆明大
天下兵精主道缺則芒角張伐星明與參等大臣有
謀兵起失色軍散敗芒角動邊有急兵起有斬伐之
事星移客伐主肩細微天下兵弱左足入玉井中兵
起秦有大水有喪山石為怪星差矣主臣貳左股星

亡東南不可舉兵右股則主西北又曰參足移北為
進將出有功徙南為退將軍失勢三星疏法令急日
食大臣憂臣下相殘陰國強日暈有來和親者一曰
大饑月食其度為兵臣下有謀貴臣誅其分大饑外
兵大將死天下更令月暈將死人殃亂戰不利月犯
貴臣憂兵起民饑犯參伐偏將死歲星犯之水旱不
時大疫為饑守之兵起民疫入則天下更政災惑犯
之為兵為內亂秦燕地凶守之為旱為兵四方不寧
逆行入則大饑填星犯之有叛臣守之其下國亡姦
臣謀逆一云有喪后夫人當之逆行留守兵起太白

犯之天下發兵守之大人爲亂國易政邊民大戰辰星犯之爲水爲兵貴臣黜辰星與參出西方爲旱大辰誅逆守之兵起客星入犯之內有新刈事守之邊州失地環繞者邊將有新刈事彗星犯之邊兵敗君亾遠期三年貫之色白爲兵喪星孛于參君臣俱憂國兵敗流星入犯之先起兵者亡乙巳占曰流星出而光潤邊安有赦獄空青雲氣入犯之天子起邊城蒼白爲臣亂赤爲內兵黃色入澤大將受賜黑爲水災大臣憂白雲氣出貫之將死天子疾

按漢永元銅儀參八度舊去極九十四度景祐測

驗參宿十星十度右足入畢十三度

玉井四星在參左足下主水泉以給庖厨動搖爲憂客星入爲水爲喪國失地出則國得地一云將出流星入爲大水雲氣入而色青井水不可食屏二星一作天屏在玉井南一云在參右足星不具人多疾不明大人寢疾星亡主多病月五星犯之爲水客星出于屏亦爲大人有疾彗星犯之水旱不時軍井四星在玉井東南軍營牀主給師濟疲之月犯芻稟財寶出災惑入爲水兵多死太白入兵動民不安客星入憂水害

天。廁四星在屏星東。一曰在參右脚南。主溺。色黃為吉。歲豐青黑。人主腰下有疾。星不具則貴人多病。客星入為穀貴。星字入歲。饑青雲氣入為兵黑。為憂。黃則天子有喜。

天。廁一星在天。廁南。色黃則年豐。凡變色為變。為水旱為霜殺物。常以秋分候之星亡不見。天下荒。星微民多流。

按步天歌。玉井軍井。廁各四星。屏二星。天辰一星。俱屬參宿。晉志。玉井在參左足。武密言屬參。乾象新書屬畢軍井。晉志在玉井南。武密亦屬參。乾象新書亦屬畢。唐開元游儀在玉井東南。屏廁天辰。晉志皆不載。隋志。屏在玉井南。開元游儀在甯。隋志。廁在屏東。辰在廁南。乾象新書皆屬參。與步天歌互有不合。

南方東井八星。天之南門。黃道所經。七曜常行其中。為天之亭候。主水衡事。法令所取平也。武密占曰。井中為三光。正道五緯。留守若經之。皆為天下無道。不欲明明。則大水。又占。司用法平。井宿明。鉞一星。附井宿前。主伺奢淫而斬之。明大與井宿齊。則用鉞於大。臣月宿。其分有風雨日食。奉地旱。民流有不臣者。量

則多風雨有青赤氣在日為冠天子立侯三月食有
肉亂大臣黜后不安五穀不登分有兵喪月暈為旱
為兵為民流國有憂一曰有赦陰陽不和則暈暈及
三童在三月為大水在十二月日壬癸為大赦月犯
之將死于兵水官黜刑不平犯并鉞大臣誅有水事
急是犯之主急法多獄訟水溢將軍惡之犯并鉞近
臣為亂兵起逆行入并川流壅塞發或犯之兵先起
者殃又曰天子以水敗入守經旬下有兵貴人不安
守三十日成勾己角動色赤黑貴人當之百川溢兵
起填星入犯之兵起東北大臣憂入并鉞王者惡之

在紫而去東并其下亡地太白犯之谷在將又守其
分君失政臣為亂辰星犯之星進則兵進退則兵退
刑法平又曰北兵起歲惡老角動搖色赤黑為水為
兵起客星犯之穀不登大臣誅有土功小兒妖言彗
星犯之民讒言國失政一曰大臣誅其分兵災流星
犯之在春夏則秦地謀叛在秋冬則宮中有事乙巳
占流星色黃潤國安赤黑秦分民流水災蒼黑雲氣
入犯之民有疾疾黃白潤澤有客來言水澤事黑氣
入為大水常以正月朔日入時候之并宿上有雲歲
多水潦

按漢永元銅儀井宿三十度唐開元游儀三十三
度去極七十度景祐測驗亦三十三度距西五景
去極六十九度

五諸候五星在東井北主斷疑刺舉戒不虞理陰陽
察得失亦曰主帝心一曰帝師二曰帝友三曰三公
四曰博士五曰太史五者常為帝定疑議星明大潤
澤則天下治五禮備則聰明不相侵陵暗則貴人謀
上芒角相在中歲星犯之兵起三年熒惑犯之大臣
叛不成太白犯之諸侯與兵亡國經天書見則諸侯
受誅客星犯王室亂諸侯亡地秦國城守之諸侯親

屬失位彗孛犯之執法臣誅又曰貴臣當之期一年
雲氣犯之色蒼白諸侯有喪不則臣有誅戮天下有
大水

積水一星在北河西北所以供酒食之正也不見為
災歲星犯之水物不成魚鹽貴民饑熒惑犯之為兵
為水辰星犯之為水旱客星犯之兵起大水大臣憂
期一年蒼白雲氣入犯之天下有水

積薪一星在積水東北供庖厨之正也星不明五穀
不登熒惑犯之為旱為兵為火災客星守之薪貴赤
雲氣入犯之為水災

南河三星與北河夾東井一曰天之關門也五關梁
南河曰南戍一曰南宮一曰陽門一曰越門一曰權
星主火兩河戍間日月五星之常道也河戍動搖中
國兵起河星不具則路不通水泛溢月出入兩河間
中道民安歲美無兵出中道之南君惡之大臣不附
星明為吉昏昧動搖則邊兵起遠人叛主憂月犯之
為中邦憂一曰為兵為喪為旱為疫行西南為兵旱
入南戍則民疫暈則為上功乘之四方兵起經南戍
南則為刑罰失歲星犯之北主憂熒惑犯兩河為兵
守三十日以上川溢守南河穀不登女主憂守南戍

西果不成在東則有攻戰填星東南南河為旱民憂守
之為兵道不通太白舍三十日川溢一曰有姦謀守兩
河為兵起客星守之為旦為疫彗孛出為兵守為旱
流星出為兵夜邊戍有真蒼白雲氣入之河道不通
出而色赤天子兵向諸侯黃氣入之有德令出為災
北河亦三星北河曰北戍一曰北宮一曰陰門一曰
胡門一曰衡星主水五星出入留守之為兵起犯之
為女喪乘之為北主憂歲星入北戍大臣誅熒惑從
西入北戍六十日有喪從東入九十日有兵一曰出
北戍北守之邊將有不請于上而用兵外國者勝填

星守之兵起六十日內有敵一曰有土功若守戍西
五穀不實太白舍北戌三十日為女喪有內謀守陰
門不出百日天下兵悉起辰星守之外兵起邊臣有
謀留止則兵起四方客星入犯之有喪於外姦人在
中入自東兵起期九十日入自西有喪期六十日守之
為大水流星經兩河間天下有難入為北兵入中國
關梁不通雲氣蒼白入犯之邊有兵疾疫又為北主
憂

四瀆四星在東井南垣之東江河淮濟之精也明大
則百川決

水位四星在積薪東一曰在東井東北主水衡歲星
犯之為大水一曰出南為旱災感守之田不治客星
犯之水道不通伏兵在水中一曰客星若水火守犯
之百川流溢彗孛出為大水為兵穀不成流星入之
天下有水穀敗民饑赤雲氣入為旱饑

天鐔三星在五諸侯南一曰在東井北鐔器也主盛
饒粥以給貧餒明為豐暗則歲惡

闕丘二星在南河南天子雙闕諸侯兩觀也太白災
感守之兵戰闕下

軍市十三星狀如天鏡天軍貿易之市有無相通也

中星衆則軍餘糧小則軍饑月入為兵起主不安五星守之軍糧絕客星入則刺客起將離卒亡流星出為大將出

野鷄一星在軍市中主變恠出市外天下有兵守靜為吉芒角為凶

狼一星在東并東南為野將主侵掠色有常不欲動也芒角動搖則兵起明盛兵器貴移位人相食色黃白為凶赤為兵月犯之有兵不戰一曰有水事月食在狼外國有謀五星犯之兵大起多盜其字犯之盜起客星守之色黃潤為喜黑則有憂赤雲氣入有兵

弧矢九星在狼星東南天弓也主行陰謀以備盜常屬矢以向狼武密曰天弓張則北兵起又曰天下盡兵動搖明太則多盜矢不直狼為多盜引蒲則天下盡為盜月入弧矢臣逾主月暈其宿兵大起客星入南夷來降若舍其分秋雨雪穀不成守之外夷饑出入之為兵出入流星入北兵起屠城殺將赤雲氣入之民驚一曰北兵入中國

老人一星在弧矢南一名南極常以秋分之旦見于丙候之南郊春分之夕没于丁見則治平天子壽昌不見則兵起歲荒君憂客星入為民疫一曰兵起老

者憂流星犯之老人多疾一曰兵起白雲氣入之國當絕

丈人二星在軍市西南主壽考悼老矜寡以哀窮人星亡人臣不得自通

子二星在丈人東主侍丈人側不見為災

孫二星在子星東以天孫侍丈人側相扶而居以孝慈不見為災居常為無咎

水府四星在東井西南水官也主隄塘道路梁溝以設隄防之備災惑入之有諍臣辰星入為水客星入天下大水流星入色青所主之色大水赤為旱

按步天歌自五諸侯至水府常星一十八坐俱屬東井武密書以丈人二星子孫各一星屬牛宿乾象新書以丈人與子屬參孫屬井又以水府四星亦屬參武密以水府屬井餘皆與步天歌合

輿鬼五星主觀察姦謀天目也東北星主積馬東南星主積兵西南星主積布帛西北星主積金玉隨變占之中央星為積尸主死喪祠祀一曰鐵鎖主誅斬星明太穀不成不明民散鑽欲其忽忽不明明則兵起大臣誅動而光賦重役煩民懷嗟怨日食國不安有大喪貴人憂暈則其分有兵大臣有誅廢者月食

貴臣皇后憂期一年暈為旱為赦月犯之秦分君憂
一曰軍將死貴臣女主憂民疫歲星犯之穀傷民饑
君不聽事犯鬼鎖執法臣誅熒惑犯之忠臣誅一曰
兵起后失勢入則后及相憂一曰賊在君側有兵喪
勾已國有赦留守十日諸侯當之二十日太子當之
勾已環繞天子失廟填星犯之大臣女主憂守之憂
在後宮為旱為土功入鎖王者惡之犯積尺在陽為
君在陰為后左為太子右為貴臣隨所守惡之太白
入犯之為兵亂臣在內一曰將有誅貫之而怒下有
叛臣又守之下有兵為旱為火萬物不成辰星犯之

五穀不登守為有喪憂在貴人客星犯之國有自立
者敗一曰多土功入之有誹盟祠鬼事彗星犯之兵
起國不安星孛其下有喪兵起宜修德禳之流星犯
鬼鎖有戮死者入則四國來貢白雲氣人有疾疫黑
后有疾憂赤為旱黃為土功入犯積尺貴臣有憂青
為病

按漢永元銅儀輿鬼四度舊去極六十八度景祐
測驗輿鬼三度距西南星去極六十八度

耀四星在鬼宿西北一曰在軒轅西主烽火備邊亭
之警急以不明為安明大則邊有警赤雲氣入天下

烽火皆動

天狗七星在狼星北主守財動移為兵為饑多寇盜有亂兵填星守之人相食客彗守之則群盜起

外厨六星為天子之外厨主烹宰以供宗廟占與天厨同

積尸氣一星在鬼宿中十字然火鬼一度半去極六十九度在赤道內二十二度主死喪祠祀

天紀一星在外厨南主禽獸之齒太白熒惑守犯之禽獸死民不安客星守之則政墮

天社六星在弧矢南昔共工氏之勾龍能平水土故祀之以配社其精上為星明則社稷安不明動搖則下謀上太白熒惑犯之社稷不安客星入有祀事于國內出則有祀事于國外

按晉志燿四星屬天市垣天狗七星在七星北武密以天狗屬牛宿又屬輿鬼乾象新書屬井外厨六

星晉志在柳宿南武密書亦屬柳乾象新書與步天歌皆屬輿鬼天紀一星武密書及乾象新書皆

屬柳惟步天歌屬鬼宿天社六星武密書屬井又屬鬼乾象新書以西一星屬井中一星屬鬼末

一星屬柳今從步天歌以諸星俱屬輿鬼而備存

衆說

按爾雅味之柳注云味米鳥之名也書音諸音注音周音書其義或解為多言或解為鳥聲或解為鳥音鳥啄鳥口又音枉初非滋味之味字也脫誤讀而解之笑柄也

柳宿八星天之厨宰也主尚食和滋味又主雷雨爾雅曰味謂之柳柳鶉火也又主木功一曰天庫又為鳥喙主草木明則大臣謹重國家厨食具開張則人饑死亡則都邑振動直則為兵日食宮室不安王者惡之厨官橋道隄防有憂日暈飛鳥多死五穀不成三抱而戴者君有喜月食宮室不安大臣憂月暈林苑有兵天下有土功厨獄官憂又為兵為饑為旱疫歲星犯之國多義兵熒惑犯之色赤大而芒角其下君死一曰宮中憂火災守之有兵逆臣在側逆行守

之上不寧填星犯守君臣和天下喜石申曰天下戒飲食之官出入留舍有急令太白犯之有急兵道行勾己臣謀主晝見為兵辰星犯之民相仇歲旱若戒在酒食家星犯之卦在周國守則布帛魚鹽貴色蒼白殺邊地諸侯彗星犯之大臣誅為兵為喪是守柳南夷叛甘德曰為兵為喪流星出犯之周分憂色黃為喜入則王者內有火災己巳占出則宗廟有喜賢人用入為天厨官有憂木功廢赤雲氣入為火黃為赦黃白為天子有喜起宮室

按漢永元銅儀以柳為十四度唐開元游儀十五

度舊去極七十七度景祐測驗柳八星一十五度
距西頭第二星去極八十三度

酒旗三星在軒轅右角南酒官之旗也主宴享飲食
星不具則天下有大喪帝王宴飲沉昏非禮以酒亡
國明則宴樂謹立坐守之天下大嗜有酒肉賜宗室
榮惑犯之飲食失度太白犯之三公九卿有謀客禁
犯主以酒過為相所害亦雲氣入君以酒失

按晉志酒旗在天市垣步天歌以酒旗屬柳宿以
通占鏡考之亦屬柳又屬七星乾象新書亦屬七
星與步天歌不同今並存之

七星七星一名天都主衣裳文繡又主急兵故星明
王道昌暗則賢良去天下空動則兵起離則易政蓋
天曰七星為朱雀頸頸者文明之粹羽儀所承日食
其宿主不安刑在門戶之袖又曰文章士受誅其分
兵起臣為亂日暈周邦君憂青色抱而順在兵為東
軍吉月食后及大臣有憂又為歲饑民流其國更政
暈其地旱獄官凶歲星犯之王憂兵玉穀多傷榮惑
犯之橋梁不通逆行則地動為火災出入留舍其國
失地水決填星犯守世治平王道興后夫人喜太白
犯之兵暴起大臣為亂經天防詐偽辰星犯之賊臣

在側守則其分有憂萬物不成兵從中起貴臣有罪
民疫流亡客星犯之為兵荊州占云河水決民流
犯有亂兵起貴臣戮武密曰彗星出七星狀如許為
兵星彗于星有亂兵起宮殿貴臣戮大臣相譖流星
犯之為兵憂又曰入則有急使來已巳占流星入庫
宮有喜錦繡進女工用蒼白雲氣入貴人憂出則天
子用急使赤入為兵黑為賢士死黃則遠人來貢白
為天子遣使賜諸侯帛

按景祐測驗七星七度距大星去極九十七度
軒轅十七星在十星北后妃之主士職也一曰東陵

曰權星主雷雨之神南大星女士也次北一星大

人也屏也上將也次北一星妃也次將也其次諸星

皆次妃之屬也女主南小星女御也左一星少民后

宗也右一星大民太后宗也欲其色黃小而明武密

曰后妃後宮之象陰陽交合感為雷激為電和為雨

怒為風亂為霧凝為霜散為露聚為雲氣立為虹霓

離為青瑤分為抱珥此二十四變皆權主之微細則

皇后不安黑則憂在夫人移徙則民流東西角大張

而皇后族敗月入之女主失勢或火災犯左右角大

臣以罪免中紀乘守太民為饑太后宗有罪守少民

亦有饑女主失勢守御女有憂月暈女主有喪月五星凌犯環繞乘守官為女主有禍月食女主憂歲星犯之女主失勢一曰大臣當之乘守大民為大饑太后宗黜中犯乘守少民為小饑後宮有黜者災惑犯守勾已后妃離德犯御女天子僕妾憂犯大民少民憂在后宗守之宮中有戮者填星行其中守後主失勢有喪太白犯之皇后失勢客星犯之近臣謀滅宗族彗守犯女主為寇曰兵起流星入之後宮多譴亂乙巳占流星出之后有中使出一曰天子有子孫喜天稷五星在七星南農正也取百穀之長以為號明則歲豐暗或不具為歲移徙天下荒歉客星入之有祠事于內出有祠事于國外

天相三星在七星北一曰在酒旗南丞相大臣之象武密曰占與相星同五星犯守之后妃將相憂彗客犯之大臣誅雲氣入黃為大臣喜黑為將疾

肉平四星在三台南一曰在中台南執法平罪之官明刑罰平

按軒轅十七星晉志在七星北而列于天南漢武以軒轅屬七星又屬柳乾象新書以西入星屬柳中屬七星宋屬張天稷五星晉志在七星南

密亦以天璽屬七星文屬柳乾象新書以四三星
為柳餘屬七星天相三星晉志在天市
屬七星乾象新書屬軫宿內平四星晉志在天市
屬武密書屬柳乾象新書屬張步天歌屬之星諸
書不存今並存之
星主珍寶宗廟所用及衣服又主天厨飲食
賞賚之事明則五行五禮得天下中動則賞賚不明
王者子孫多疾移徙則天下有逆就聚則有兵日食
為王者失禮掌御饌者憂甘德曰后失勢貴臣憂期
七十日彗及有黃氣抱日王功臣効忠又曰財寶六

臣黜將相憂月食其分饑臣失勢皇后有憂暈為水
災陳卓曰五穀魚鹽貴巫咸曰后妃惡之宮中疫月
犯之將相死其國憂歲星入犯之天子有慶賀事守
之國大豐君臣同心三十日不出天下安寧其國升
平熒惑犯之功臣當封入則為兵起又曰色如四時
休王其分貴人安社稷無虞又曰熒惑春守諸侯叛
逆行守之為地動為火災又曰將軍驚土功作又曰
會則不可用兵填星犯之為女主飲宴過度或宮
女失禮入為兵出則其分失地守之有土功太白犯
之國憂守之其國兵謀不成石申曰國易政舍留其

國兵起辰星犯守五穀不成兵起大水貴臣負國民
疫多訟芒角臣傷其君入爲火災出則有叛臣客星
犯之天子以酒爲憂守之周楚之國有隱士出入于
張兵起國饑舍留不去前將軍有謀又曰矧起兵彗
星犯之國用兵民亡守爲兵出爲旱又曰犯守軍欲
移徙宮殿星孛于張爲民流爲兵大起乙巳占流星
出入宗社昌有赦令下臣入賀蒼白雲氣入之庭中
觴客有憂黃白天子因喜賜客黑爲其分水災色赤
天子將用兵

按漢永元銅儀張宿十七度唐開元游儀十八度
舊去極九十七度景祐測驗張十八度距西第二
星去極一百三度

天廟十四星在張宿南天子祖廟也明則吉微細其
所有兵軍食不通客星中犯之有白衣會兵起又曰
祠官有憂武密曰與虛梁同由

按天廟十四星晉志雖列于二十八宿之外而亦
曰在張宿南與隋志所載同兼與步天歌合
翼宿二十二星天之樂府主徘徊戲樂又主外夷遠
客負海之賓星明大禮樂興四國賓動搖則蠻夷使
來離徙天子將舉兵日食王者失禮忠臣見譖爲旱

災暈為樂官黜上有抱氣三敵心欲和月食亦為患
 臣見譖飛蟲多死北方有兵女主惡之石申曰大臣
 有謀月犯之國憂其分有兵大將亡女主惡之歲星
 犯五穀為風所傷守之王道具將相忠文術用逆行
 入之君好畋獵災惑犯之其分民饑臣下不從命邊
 兵起出入留舍為兵守之佞臣為亂填星犯之大臣
 憂守之主聖臣賢咸豐后有喜出入留舍兵起逆行
 則女主失政太白入或犯之皆為兵起出入留舍大
 風水災其分君不安舍左為旱守犯勾已凌突則大
 臣專君令辰星令抵下臣為亂伏誅守之旱饑民流

龍蛇見守其中兵大起同見西方大臣憂客星入犯
 之國有兵大臣憂一曰負海國有使來守之為兵
 起彗星犯之大臣憂國有兵喪星孛孛翼亦為大臣
 憂其分失禮樂出則其地有謀下有兵喪芒所指有
 降人流星犯之亦為憂在大臣出則其下有兵入為
 貴臣囚繫乙巳占曰流星入天下賢士入見南夷來
 貢國有賢臣赤雲氣出入有暴兵黃而潤澤諸侯來貢
 黑為國憂

按漢永元銅儀翼宿十九度唐開元游儀十八度
 舊去極九十七度景祐測驗翼宿一十八度距中行

西第二星去極百四度

東甌五星在翼南蠻夷星也天文錄曰東甌東越也今永嘉郡永寧縣是也芒角動搖則蠻夷叛太白熒惑守之其地有兵

按東甌五星晉志在二十八宿之外乾象新書屬宿武密書屬翼宿與少夫歌合

軫宿四星主冢宰輔臣車騎主載任有軍出入皆占于軫又土風占死喪明大則車駕備移徙天子有憂就聚則兵起轄二星傳軫兩旁主王侯左轄為王者同姓右轄為異姓星明兵大起遠軫凶轄舉南蠻侵

車無轄國有憂日食憂在將相戒車駕之官一曰后不安暈而生背氣其下兵起城拔視背所向擊之勝又曰王者惡之月食后及大臣憂月暈有兵歲旱多大風歲星犯之為火災為民疫大臣憂主庫者有罪入則其國將死守之國有喪七日不移有赦又曰君有憂熒惑犯之有亂兵入軫將軍為亂水傷稼民多妖言逆行為火為兵填星犯之為兵為土功入則兵敗逆行女主憂出入舍留六十日兵起大旱太白犯之為兵起得地入為兵守之亡地將憂起左角逆行至軫失地經天則兵滿野辰星犯之民疫大臣憂中

國有貴喪守之火水入則天下以火為憂一曰國有
喪客星犯之為兵為喪入則有土功糴貴諸侯使來
出則君使諸侯守之邊兵起民饑守轄軍吏憂彗星
犯之為兵為喪色赤為君失道又曰天子兵起王公
廢黜星守于軫亦為兵喪又曰下謀上主憂流星犯
之有兵起亦有喪不出一年庫藏空春夏犯之為皮
革用秋冬為水旱不調

按漢永元銅儀以軫宿為十八度舊去極九十八
度景祐測驗亦十八度去極一百度
長沙一星在軫宿中入軫二度去極五百度主壽

明則君壽長子孫昌

青丘七星在軫東南蠻夷之國號星明則夷兵盛動
搖夷兵為亂守常則吉

軍門二星在青丘西一曰在土司空北天子六宮之
門主營候設豹尾旗與南門同占星非其故及客星
犯之皆為道不通

需府三十二星在軫宿南樂器之府也明則八音和
君臣平不明則反是客彗犯之樂官誅赤雲氣掩之
天下音樂廢

土司空四星在青丘西主界域亦曰司徒均明則天

下豐微暗則稼穡不登太白熒惑犯之男女廢耕桑
客彗犯之為兵起民流

按步天歌以左轄右轄二星長沙一星軍門二星
土司空四星青丘七星器府三十二星俱屬軫宿
晉志惟轄星長沙附于軫餘在二十八宿之外乾
象新書以軍門器府土司空屬翼青丘屬軫武密
書以軍門屬翼餘皆屬軫今從步天歌而附見諸
家之說

志卷第四

志卷第五

志卷五十二

關帝儀同司上柱國驃騎將軍

魏丞相魏國大將軍領軍事都總裁

效修

天文五

七星曜

景星

彗孛

客星

日月食

日變

日輝氣

月輝氣

日為太陽之精君之象日行一度一年一周天日月
行有道之國則光明君道至太則日色光明動不失
時則日揚光至德之前日月如連璧君臣有道則日
含玉字君亮天工則日備五色有聖人起則日再中

人君有德日有四華光芒四出日有二華一年再蔽
周禮視祲掌十輝之法一曰祲陰陽五色之氣浸淫
相侵二曰象雲氣成形象三曰鑄日旁氣刺日四曰
監雲氣臨日七五曰闇謂蝕及日光脫六曰蒙不
明七曰彌白虹貫日八曰序謂氣若山而在日上及
冠珥背璣重疊次序在于日旁九曰隤謂暈及虹也
十曰想五色有形想也黃氣環在日左右為抱氣居
日上為戴氣為冠氣居日下為承氣為履氣居日下
左右為紐氣為纓氣抱氣則輔臣忠餘皆為喜為得
地吉一珥在日西四心西軍勝在東則東軍勝南北亦

然無兵亦有拜將兩珥氣圓而小在日左右主民壽
考三珥色黃白女王喜純白為喪赤為兵青為疾黑
為水四珥主立侯王有子孫喜日有黃芒君福昌多
黃輝王政太平日無光為兵喪又為臣有陰謀日旁
雲氣白如席兵衆戰死黑有叛臣如蛇貫之而青穀
多傷白為兵赤其下有叛黃臣下交兵黑為水日始
出黑雲氣貫之三日有暴雨青雲在上下可出兵有
赤氣如从蛇為饑為疫雜氣刺日皆為兵日暈七日
內無風雨亦為兵甲乙憂火丙丁臣下忠戊己后族
盛庚辛將利壬癸臣專政半暈相有謀黃則吉黑為

灾暈再重歲豐色青為兵穀貴赤暈為灾三重兵起
 四重臣叛^五重兵饑六重兵喪七重天下亡日並出
 諸侯有謀無道用兵者亡日闕為兵寇日隕下失政
 日中見飛燕下有廢主日中黑子臣蔽主明日晝昏
 臣蔽君之明有篡弒赤如血君喪臣叛日夜出兵起
 下陵上大水日光四散君失明白虹貫日近臣亂諸
 侯叛日赤如火君亡日生牙下有賊臣日食為陰蔽
 陽食既則大臣憂臣叛主兵起日食在正旦王者惡
 之日珥甲乙日有二珥四珥而食白雲中出主兵丙
 子黑雲天下疫戊巳青雲兵喪庚辛赤雲天下有少

黃下為月
 雲字

主壬癸黃土功日食在甲乙日主四海之外不占丙
 丁江淮海岱也戊巳中川河濟也庚辛華山以西壬
 癸常山以北各以其下所主當之寅卯辰木招謀者
 司徒也巳午未火招謀者太子也申酉戌金司馬也
 亥子丑水司空也

月為太陰之精女主之象一月一周天君明則依度
 臣專則失道或大臣用事兵刑失理則乍南乍北或
 女主外戚專權則或進或退月變色為青饑赤兵
 旱黃黑水書明則姦邪作日旁瑞氣一珥五穀登
 兩珥外兵湧四珥反生戴氣君喜國安終歲不暈天

下偃兵晦而明見西方曰朔朔而明見東方曰反朏
匿則政緩反匿則政急六日而落臣專政七日而弦
主勝客八日而弦天下安十日不弦將死戰不勝兩
月並見兵起國亂水溢星入月中亡國破將白暈貫
之下有廢主白虹貫之為六兵起生齒則下有叛臣
生足則后族專政月珥背瑠暈而珥六十日兵起珥
青憂赤兵白喪黑國亡黃喜有背瑠臣下弛縱欲相
殘賊不和之氣暈三重兵起四重國亡五重女主憂
六重國失政七重下易主八重亡國九重兵起亡地
十重天下更始月食從上始則君失道從旁始為相

失令從下始為將失法為星犯之兵饑民流熒惑犯
之大將死有叛臣民飢填星犯之人臣弑主合國饑
月食填星民流一曰月犯填女主憂民流太白犯出
月右為陰國有謀亡為陽國有謀出月下君死民流
月戴太白起亦入月將死與太白會太子危辰星犯
之天下水月食辰水饑辰入月臣叛主彗星入或犯
之兵期十二年大饑貫月臣叛主流星犯之有兵入
無光有亡國在月上下國將亂月犯列星其國受兵
星食月國相死星見月中主憂
凡月之行。歷二十有九日五十三分而與日相會。

是謂合朔。當朔日之亥。月行黃道。而日為月所掩。則日食。是為陰勝陽。其變重。自古聖人畏之。若日月同度于朔。月行不入黃道。則雖會而不食。月之行在望。與日對衝。月入于閭虛之內。則月為之食。是為陽勝陰。其變輕。昔朱熹謂月食終亦為災。陰若退避。則不至相敵。而食。所謂閭虛蓋日火外明。其對必有閭氣。大小與日體同。此日月交會薄食之大略也。日食脩德。月食脩刑。自昔人主遇災而懼。側身脩行者此也。

歲星為東方為春為木於人五常仁也。五事貌也。

舍而前為羸退。舍為縮。色光明潤。君壽民富。又主福。主大司農。主五穀。石申曰。歲星所在國不可伐。如歲在卯不可東征。甘德曰。所去國凶。所之國吉。退行為凶。災主泰山。徐青兗及角亢氐房心尾箕。君令不順。則歲星退行入陰為內事。入陽為外事。行陰道為水。行陽道為旱。星大則喜。小則牛馬多。死疾疫初見。小而日益大。所居國利。初出大而日小。國耗。荊州占歲星色黑為喪。黃則歲豐。白為兵。青多獄。若暴則色赤。熒惑相犯為大戰。相去方寸為犯。戰客勝。食火國亡。邊侵曰食。守之為賊。居之不去為守。觸火則國亂。兩體

俱動而直曰觸合鬪為饑旱離復合合復離曰鬪填
星相犯退犯填太子叛當東反西曰退與填星合為
內亂民饑芒角相及同光曰合守填星其下城敗太
白相犯大臣黜女主喪觸太白則四邊來侵守太白
為四序不調合鬪則大將死辰星相犯太子憂觸辰
主憂守憂賊合則君臣和晝見則臣強他星犯之主
不安客星犯守主憂流星犯之色蒼黑大農死赤為
饑疫黃則歲豐抵之臣叛主

熒惑為南方為夏為火於人五常禮也五事視也晉
灼曰常以十月入太微受制而出行列宿司天道出

入無常二歲一周天出則有兵入則兵散逆行一舍
二舍為不祥所舍國為亂賊疾喪饑兵或環遶勾已
芒角動搖變色乍前乍後為殃愈甚退行一舍天下
有火災五舍大臣叛星經曰主霍山揚荆交州又與
鬼柳七星又主大鴻臚又曰主司空為司馬主楚吳
越以南司天下群臣之過失東行則兵聚東方西行則兵
聚西方天下安則行疾與歲星相犯主冊天子有赦
觸歲星有子守之太子危填星相犯兵大起入填星
將為亂觸之有刀兵守之有內賊太子危與太白相
犯主亡兵起守北太子憂南庶子憂環遶備將死與

辰星相犯兵敗與辰星相會為旱秋為兵冬為喪守
之太子憂有赦他星相犯兵起祆星犯之為兵為火
填星為中央為季夏為土於人五常信也五事思也
常以甲辰元始之歲填符一宿二十八歲而一周天
四星皆失填為之動所居國吉女子有福不可伐去
之失地天子失信則填大動盈則超舍以德盈則加
福刑盈則不復縮則退舍不及常德縮則迫感刑縮
則不育星經曰主嵩山豫州又主東井行中道則於
陽和調退行一舍為水二舍海溢河決經天退行六
下更政地動巫咸曰光滿歲熟大明主昌小暗主憂

春青夏赤女主喜春色蒼歲大熟色赤饑有苦兵與
歲星相犯相關為內亂合則野有兵熒惑相犯為兵
喪合則為兵為內亂大人忌之太白相犯為內兵有
大戰一曰王者失地合於太微國有大兵一曰國亡
辰星犯為兵為旱祆星犯下臣謀上流星犯則民多
事與月相犯有兵

太白為西方為秋為金於人五常義也五事言也常
以正月甲寅與火晨出東方二百四十日而入入四
十日又出西方二百四十日而入入三十五日而復
出東方出以寅戌入以丑未也一年一周天日方南

太白居其南日方北太白居其北爲羸侯王不寧用
兵進吉退凶日方南太白居其北日方北太白居其
南爲縮侯王有憂用兵退吉進凶星經口土華陰山
梁雍益州又主奎婁胃昴畢觜參出西方失行外國
敗出東方失行中國敗若經天天下革民更主是謂
亂紀人衆流亡晝見與日爭明強國弱女主昌又曰
主大臣巫咸曰光明見影戰勝歲熟狀炎然而上兵
起光如張蓋下有立王凡與歲星相犯兵敗失地犯
熒惑客敗主勝犯填星太子不安失地犯辰星上兵
入月上死其下兵犯月角兵起在左則中國勝在右

則外國勝當見不見失地破軍他星犯其事急祿星
犯邊城有戰客星犯主兵將死凡太白至午位避日
而伏若行至未即爲經天其災異重也

辰星爲北方爲冬爲水於人五常智也五事聽也常
以二月春分見奎婁五月夏至見東井八月秋分見
角亢十一月冬至見牽牛出以辰戌入以丑未二旬
而入辰候之東方夕候之西方也一年一周天出早
爲月食晚爲彗孛及天祲一時不出其時不和四時
不出天下大饑星經曰主常山冀并幽州又主斗牛
女虛若室壁又曰主燕趙代主廷尉以比宰相之象

石甲白色黃五穀熟黑爲水蒼白爲喪凡與歲星相犯皇后有謀災感犯妨太子填星犯兵敗太白亦然芒角相及同光曰合他星光曜相連爲害容星太陰流星相犯主內患

凡五星歲星色青比參左肩熒惑色赤比心大星鎮星色黃比右肩太白色白比狼星辰星色黑比奎大星得廿六常色而應四時則吉變常爲凶木與土合爲內亂饑與水合爲變謀而更事與火合爲饑爲旱與金合爲白不之會合關國有內亂野有破軍爲水太白在南歲星在北名曰北牡年設

大熟太白在北歲星在南其年或有成無火與金合爲燦爲喪不可舉事用兵從軍爲軍憂離之軍却出太白陰分地出其陽偏將戰與土合爲憂主孽卿與水合爲北軍用兵舉事大敗一曰火與水合爲焯不可舉事用兵土與水合爲壅沮不可舉事用兵有覆軍一曰爲變謀更事必爲旱與金合爲疾爲白衣會爲內兵國凶地與木合國饑水與金合爲變謀爲兵憂木火土金與水鬪皆爲戰兵不在外皆爲內亂三星合是謂驚立絕行其國外內有兵與喪百姓饑乏改立侯王四星合是謂大

湯其國兵喪並起君子憂小人流五星若合是謂
易行有德受慶改立王者奄有四方子孫蕃昌亡
德受殃離其國家滅其宗廟百姓離去被滿四方
五星皆大其事亦大皆小事亦小五星俱見其年
必惡凡五星與列宿相去方寸爲犯居之不去爲
守兩體俱動而直曰觸離復合合復離曰闕當東
反西曰退芒角相及同舍曰合凡五星東行爲順
西行曰逆順則疾逆則遲通而卒之終於東行不
東不西曰留與日相近而不見曰伏伏與日同度
曰合凡金水二星行速而不經天自始與日合後
行速而先日夕見西方去日前稍遠夕時欲近南
方則漸遲遲極則留留而近日則逆行而合日在
于日後晨見東方逆極則留留而後遲遲極去日
稍遠日時欲近南方則速行以近日晨伏于東方
復與日合度此五星合見遲疾順逆流行之大端
也

凡五星之行古法周天之數如歲星謂十二年一
周天乃約數耳晉灼謂太歲在四仲則行三宿在
四孟四季則行二宿故十二年而行周二十八宿
其說亦非矣二十八宿度有廣狹而歲星之行自

有盈縮豈得以十二年一周無差忒乎唐一行始
言歲星自商周迄春秋季年率百二十餘年而超
一次因以爲常以春秋亂世則其行速時平則其
行遲其說尤迂既乃爲後率前率之術以求之則
其說自悖矣今紹興曆法歲星每年行一百四十
五分是五年行一次之外有餘一分積一百四十
四年剩一次矣然則先儒之說安可信乎餘四星
之行固無順逆中間亦豈無差忒一行不復詳言
蓋亦知之矣

景星

景星德星也一曰端星如半月生於晦朔大而中空
其名各異曰周伯其色黃煌煌然所見之國大昌曰
含譽光耀似彗喜則含譽射曰格澤狀如炎火下大
上銳色黃白起地上見則不種而穰曰歸邪兩赤彗
向上有蓋曰天保星有音如炬火下地野鷄鳴皆五
行冲和之氣所生也其王蓬芮玄保昭明昏昌旬始
司危菟昌地維滅光之類亦皆爲瑞星然前志以王
蓬芮已下星爲妖星又奇星古無所考見於仁宗英
宗之時故附於景星之末云

彗字

其石何也
稱焉

彗星小者數寸長者或竟天見則兵起大水除舊布
新之兆也其體無光傳日而爲光故夕見則東指晨
見則西指光芒所及則爲災有五色各依五行本精
所生字星彗屬偏指曰彗芒氣四出曰孛孛者孛孛
然非常惡氣之所生也主大亂主大兵災甚於彗旄
頭星玉冊云亦彗屬也

客星

客星有五周伯老子王蓬萊國皇溫星是也周伯大
而黃煌煌然所見之國兵喪饑饉民庶流亡老子明
大純白出則爲饑爲凶爲善爲惡爲喜爲怒王蓬萊

狀如粉絮拂拂然見則其國兵起有白衣之會國皇
大而黃白有芒角主兵起水災人主惡之溫星色白
狀如風動搖常出四隅皆主兵此五星錯出乎五緯
之間其見無期其行無度各以其所在分野而占之
又四隅各有三星東南曰盜星主大盜西南曰種陵
出則穀貴西北曰天狗見則天下大饑東北曰女帛
主有大喪

流星

流星天使也自上而降曰流東西橫行亦曰流流星
有八曰天使曰天暉曰天鴈曰天保曰地鴈曰梁星

曰營頭曰天狗流星之爲天使者有祥有妖爲天暉
天鴈夜隕而爲天保則祥若夜隕而爲地鴈梁星晝
隕而爲營頭則妖流星之大者爲奔星夜隕而爲天
狗厥妖太自下而升曰飛飛星有五亦有妖祥之分
飛星化而爲天刑則祥爲降石爲頓頑爲解街爲大
瀆則爲妖

妖星

妖星五行乖戾之氣也五星之精散而爲妖星形狀
不同爲殃則一各以其所見日期分野形色占爲災
饑水旱亂亡星長三尺至五尺期百日等而上之至

一丈期一年三丈期三年五丈期五年十丈期七年
十丈已上不出九年蓋妖星長大則期遠而殃深短
小則期近而殃淺天槍星乃歲之精主奮爭天槍星
彗出西方長二三尺名天槍主破國天狗主招亂天
攬出西方長數丈主國亂蚩尤旗類彗而後曲主兵
天衝狀如人蒼衣赤首不動主下謀上滅國國星大
而赤去地三丈如炬火主內寇及登主夷分主恣震
旦見則主弱昭明如太白光芒不行主兵喪司危天
官書如太白有目去地可六丈大而白其下有兵上
擊強五殘如辰星去地六七丈其下有兵主奔亡六

賊去地六丈大而赤有光出非其方下有兵喪獄漢
青中赤表下有三星去地可六丈大而赤數動大黃
主滅邪暴兵燭星主滅邪絀流主伏逃彗星昴孛星
主災旬始出北斗旁如雄雞見則更主擊外主大兵
有反者大亂天杵主牂羊天柎主擊殃伏靈見則世
亂大賊主鬪衝司姦主見怪天狗有毛旁有短彗下
如狗形見則兵饑天殘主貪殘卒起有譏反主驚亡
枉矢色黑蛇行望之如有毛目長數匹者見則兵起
破女君臣憂上下亂拂樞主制時滅寶主伐亂統紕
主亂孽驚理主相屠大奮祀主昭邪天鋒彗象形似

矛鋒見則兵起有亂臣昭星有三彗兵出有大盜不
成又主滅邪蓬星大如二斗器色白出東南方東北
主旱或天^大水長庚星如一匹布著天見則兵起四墳
大而赤可二丈為兵地維滅光星如月始出大而赤
去地二丈東南旱西北兵出東北大水老子星色白
為善為惡為饑為凶為喜為怒營頭星有雲如壞山
墜所墜下有覆軍流血積陵出西南長三丈主兵小
饑昏昌出西北氣青赤色中赤外青主國易政華星
出西北狀如環大則諸侯失地白星如削瓜主南喪
菟昌有赤青環之主水天下改易濛星赤如牙旗長

短四面西南最多亂之象長星出西方歲星之精化
為天棊天槍天滑天衡國皇及登蒼彗火星之精化
為昭早蚩尤之旗昭明司危天樞赤彗土星之精化
為五殘六賊獄漢大賁昭星絀流弗星旬始蚩尤虹
蜺擊咎黃彗太白之精化為天杵天柎伏靈天敗司
姦天狗天殘卒起白彗辰星之精化為枉矢破女拂
樞滅寶繞紕驚理大奮祀黑彗而月旁妖星亦各有
所生天槍天刺貞若天掖天樓天垣歲星所生也見
以甲寅日有兩青方在其旁天陰晉若官張天惑天
雀赤若蚩尤熒惑所生也出在丙寅日有兩赤方在

其旁天上天伐縱星天樞天翟天沸荆彗填星所生
也出在戊寅日有兩黃方在其旁若星帚星若彗符
彗猶星權星白星太白所生也出在庚寅日有兩白方
在其旁天美天兔天社天林天府天嵩端下辰星所
生也出在壬寅日有兩黑方在其旁見則為水旱兵

彗

雲氣

周禮保章氏以五雲之物辨吉凶水旱降豐稔之視
象故魯僖公自南至魯觀夏雲以詢漢明帝升靈臺以
望元氣吹時律觀物變蓋古者分至啓閉必言雲物

字三百五十一
卷之三
為備故也。建寧後世其法。漢備端氣。則有慶雲。言是
之屬。妖氣。則有虹蜺。祥雲之類。以候天子之符。應
歲事之豐凶。明習者之出處。占騷障之勝負。焉
日食

建隆元年五月己亥朔日有食之二年四月癸巳朔
日有食之乾德三年二月壬寅朔日當食不食五年
六月戊午朔日有食之開寶元年十二月己酉朔日
有食之三年四月辛酉朔日有食之四年十月癸亥
朔日有食之五年九月丁巳朔日有食之七年二月
庚辰朔日有食之八年七月辛未朔日有食之太平

興國二年十一月丁亥朔日有食之既六年九月乙
未朔日有食之七年三月癸巳朔日有食之八年二
月戊子朔日有食之雍熙二年十二月庚子朔日有
食之三年六月戊戌朔日有食之淳化二年閏二月
辛未朔日有食之三年二月乙丑朔日有食之四年
二月己未朔日有食之八月丙辰朔日有食之五年
十二月戊寅朔日有食之雲陰不見咸平元年五月
戊午朔日有食之十月丙戌朔日有食之二年九月
庚辰朔日有食之三年三月戊寅朔日有食之五年
七月甲午朔日有食之景德元年十二月庚辰朔日

有食之三年五月壬寅朔日有食之雲陰不見四年
 五月丙申朔日有食之陰雨不見大中祥符二年三
 月丙辰朔日有食之陰雨不見五年八月丙申朔日
 有食之六年十二月戊午朔日有食之七年十二月
 祭丑朔日當食不食八年六月己酉朔日有食之天
 禧三年三月戊午朔日有食之五年七月甲戌朔日
 有食之乾興元年七月甲子朔日食幾盡天聖二年
 三月丁亥朔日當食不食四年十月甲戌朔日有食
 之六年三月丙申朔日有食之七年八月丁亥朔日
 有食之明道二年六月甲午朔日有食之景祐三年

四月己酉朔日當食不食寶元元年正月戊戌朔日
 有食之康定元年正月丙辰朔日有食之慶曆二年
 六月癸酉朔日有食之三年五月丁卯朔日有食之
 四年十一月戊午朔日當食不食五年四月丁亥朔
 日有食之雲陰不見六年三月辛巳朔日有食之皇
 祐元年正月甲午朔日有食之四年十一月壬寅朔
 日有食之五年十月丙申朔日有食之至和元年四
 月甲午朔日有食之嘉祐元年八月庚戌朔日有食
 之三年八月己亥朔日有食之四年正月丙申朔日
 有食之六年六月壬子朔日有食之雲陰不見熙寧

元年正月甲戌朔日有食之二年七月乙丑朔日有食之雲陰不見六年四月甲戌朔日有食之雲陰不見八年八月庚寅朔日有食之雲陰不見元豐元年六月癸卯朔日當食不食三年十一月己丑朔日有食之四年十一月癸未朔日當食不食五年四月壬子朔日有食之雲陰不見六年九月癸卯朔日有食之元祐二年七月庚戌朔日有食之陰兩不見六年五月己未朔日有食之紹聖元年三月壬申朔日有食之二年二月丁卯朔日當食不食四年六月癸未朔日有食之雲陰不見元符三年四月丁酉朔日有

食之建中靖國元年四月辛卯朔日有食之雲陰不見大觀元年十一月壬子朔日有食之二年五月庚戌朔日有食之四年九月丙寅朔日有食之宣和三年三月壬子朔日有食之五年七月戊辰朔日有食之重和元年五月壬午朔日有食之宣和元年四月丙子朔日有食之五年八月辛巳朔日有食之陰雲不見建炎三年九月丙午朔日食于元紹興五年正月乙巳朔日食于女七年三月癸巳朔日食于室是常金之天會十五年八年至十二年日食多在夜交蒙蔽不書十三年十二月癸未朔日食于牛雲陰不見

零与陰同

十五年六月乙亥朔日食于其十七年十月辛卯朔

日食于其是年乃金之皇統七年十八年四月戊子朔

日有食之露雲不見十九年三月癸未朔日有食之

露雲不見二十四年五月癸丑朔日有食之露雲不

見二十五年五月丁未朔日有食之露雲不見二十

八年三月辛酉朔日有食之露雲不見三十年八月

丙午朔日食于翼三十一年正月甲戌朔太史言日

當食而不食三十二年正月戊辰朔日食于女隆興

元年六月庚申朔日食于井三年六月甲寅朔日有

食之露雲不見乾道五年八月甲申朔日食在翼露

雲不見九年五月壬辰朔日食在井露雲不見淳熙

元年十一月甲申朔日食在尾露雲不見三年三月

丙午朔日有食之露雲不見四年九月丁酉朔日有

食之露雲不見十年十一月壬戌朔日食于心十五

年八月甲子朔日食于翼十六年二月辛酉朔日有

食之露雲不見慶元元年三月丙戌朔日食于婁四

年正月己亥朔日有食之露雲不見五年正月癸巳

朔日有食之露雲不見六年六月乙酉朔日有食之

露雲不見是年乃金承安五年嘉泰二年五月甲辰朔

日食于畢三年四月己亥朔日有食之金史不書開禧二

年金史不書日食

嘉靖丙辰年

奇

年二月壬子朔日當食太史言不見虧分嘉定三年
 六月丁巳朔日有食之四年十一月巳酉朔日當食
 太史言不見虧分金史不書七年九月壬戌朔日食于角
 九年二月甲申朔日食于室十年七月丙子朔日食
 于張十一年七月庚午朔日有食之十四年五月甲
 申朔日食于畢十六年九月庚子朔日食于軫寶慶
 三年六月戊申朔日有食之紹定元年六月壬寅朔
 日有食之六年九月壬寅朔日有食之雲雲不見端
 平二年二月甲子朔日當食不虧嘉熙元年十二月
 戊寅朔日有食之淳祐二年九月庚辰朔日有食之

三年三月丁丑朔日有食之五年七月癸巳朔日有
 食之六年正月辛卯朔日有食之九年四月壬寅朔
 日有食之十二年二月乙卯朔日有食之寶祐元年
 二月巳酉朔日有食之景定元年三月戊辰朔日有
 食之二年三月壬戌朔日有食之咸淳元年正月辛
 未朔日有食之三年五月丁亥朔日有食之四年十
 月戊寅朔日有食之六年三月庚子朔日有食之七
 年八月壬辰朔日有食之八年八月丙戌朔日有食
 之德祐元年六月庚子朔日食既星見鷄鶩皆歸明
 年宋亡

日變

周顯德七年正月癸卯日既出其下復有一日相掩
黑光摩盪者久之開寶七年正月丙戌日中有黑子
二景德元年十二月甲辰日有二影如三日狀三年
九月戊申日赤如赭四年四月甲申日無光寶元二
年十二月庚申日赤如朱踰二刻復慶曆八年正月
乙未日赤無光熙寧十年二月辛卯日中有黑子如
李至乙巳散元豐元年閏正月庚子日中有黑子如
李至二月戊午散十二月丙午日中有黑子如李太
至丁巳散二年二月甲寅日中有黑子如李至癸亥

散崇寧二年五月癸卯日淡赤無光三年十月壬辰
日中有黑子如崇大政和二年四月辛卯日中有黑
子乍二乍三如崇大八年十一月辛亥日中有黑子
如李太宣和二年正月己未日蒙蒙無光五月己酉
日中有黑子如崇大三年十二月辛卯日中有黑子
如李太四年二月癸巳日蒙蒙無光靖康元年閏十
一月庚申日赤如火無光建炎三年三月己卯日中
有黑子至壬寅始消紹興元年二月己卯日中有黑
子如李太三日乃伏六年十月壬戌日中有黑子如
李太至十一月丙寅始消七年二月庚子日中有黑

子如李太旬日始消四月戊申日中有黑子至五月
乃消八年二月辛酉日中有黑子十月乙亥日中有
黑子十五年六月丙午日中有黑氣往來丁未日中
有黑子日無光始道五年正月甲申日色黃白昏霧
四塞淳熙十二年正月癸巳日中生黑子大如棗戊
戌至庚戌日中皆有黑子十三年五月庚辰日中生
黑子大如棗紹熙四年十一月辛未日中有黑子至
庚辰始消慶元六年八月乙未日中有黑子如棗大
至庚子日消十二月乙酉又生至乙巳始消嘉泰二
年十二月甲戌日中生黑子大如棗丙戌始消四年

正月癸未開禧元年四月辛丑日中皆有黑子大如
棗嘉熙二年十月己巳日中有黑子德祐二年二月
丁酉朔日中有黑子如鵝卵相盪

日輝氣

建隆元年近開寶末凡冠氣七珥百抱氣七承氣六
赤黃氣于言白氣三青氣二總一暈一百五十六半
暈四十五重暈五十九重半暈七交暈一十八光月氣
二百三十一細氣或氣三太平興國迄至道末凡冠
氣一十八或氣二抱氣一十三珥七十七承氣二赤
黃氣瑤氣一青氣二暈五十九半暈一十三重暈一

卷之五十五

十二交量二氣氣四十四紐氣二戰氣一重氣一十
五成平元年道統興未凡重輪二十四等十五色氣一
冠氣二百六十六理四十一戴氣一百九十七抱氣
五十七承氣一百八十四直氣七十七光氣一黃氣
九赤黃氣四紫氣五赤黃交氣一赤青綠碧氣一青
赤氣一十一黃白氣一黑氣一白氣五纓二戰氣一
紐氣一背氣二百九十九量一千二百三十一半量
六百五十三重量二十七交量一千三十三天聖元年訖
嘉祐未凡日黃曜有光一輝氣一十九龍鳳雲一慶
雲一五色雲八紫黃雲五赤黃雲一紫雲一青黃雲

量八百五十五周量二十六重量一十六交量五連
環量一理八百四十七冠氣一百四十一戴氣二百五
十六承氣一百重承氣一抱氣一十八負氣一背氣
一百七格氣一五氣五白重貫日四白氣如繩貫日
并量一治平元年訖四年比五色雲八輝氣一量一
百二十八周量三重量十一交量一理八十九冠氣
一十一戴氣二十九承氣五背氣三十三白重貫日
一白重貫日一治平以後訖元豐未凡日量一千三
百五十六周量二百七十七重量七十四交量四十
九連環量一理八百八十二冠氣四十一戴氣二百

卷中...
卷中...
卷中...

七十 一承氣五十 抱氣二十 背氣二百四十 六直氣二十
 戰氣十 纓氣五 瑞氣一 白虹貫日九 貫珥二十五 色雲
 二十六 自元豐八年三月五日訖元符三年正月十
 二日 當五百二十八 周暈二百五十七 重暈六十八
 交暈六十七 五色氣暈二珥五百五十六 冠氣六十
 一 戴氣一百五十 承氣三十三 背氣一百七十四 直
 氣三 戰氣四 纓氣一 裕氣五 白虹貫日一十六 貫珥
 一十五 色雲十二 自元符三年正月訖靖康五年四月
 凡日暈九 暈戴三 半暈一 暈珥背一 半暈重背一 暈
 纓一 珥背三 珥十三 暈珥七 冠氣七 暈背四 戴氣六

承氣二 抱氣四 背氣一十七 五色氣暈一 直氣四 環
 氣戴氣二 戰氣一 履氣二 半暈重履一 半暈再重一
 建炎三年春明年二月辛丑白虹貫日四年十一月
 癸卯日生背氣紹興元年正月壬戌日生背氣二年
 四月壬申五月戊寅日皆生戴氣閏四月丙申日生
 背氣三年二月乙卯日生戴氣六月甲申朔日生背
 氣四年正月壬子日生承氣三月壬戌日暈于軫甲
 子又暈于婁辛未又暈于胃是日日生抱氣五月甲
 戌日生背氣六月壬辰日暈于井五年正月庚申日
 有戴氣六年二月丙寅日暈于婁三月戊寅日暈于

吉茹靖丙辰年
 監生崔傳利

張丁亥又暈于胃四月巳亥日生戴氣庚子復生仍
 有承氣十一月庚寅日左右生珥并背氣癸巳日又
 生背氣七年二月辛丑氣氣鬢日八年二月辛巳白
 虹貫日二十一年閏四月壬申日生赤黃暈周匝二
 十七年二月壬寅白虹貫日二十八年二月戊申日
 生赤黃暈周匝二十九年正月癸酉日連暈上生青
 赤黃色戴氣日左右生珥三十一年四月戊辰日生
 赤黃暈周匝六月辛酉日上暈外生赤黃色有背氣
 七月辛卯日上暈外生背氣隆興二年二月壬申日
 生赤黃色暈日左右生青赤黃珥癸未日生赤黃色

暈周匝三月庚戌日生赤黃色暈周匝六月甲子日
 有乾氣七月甲申朔日生赤黃暈不匝上生重暈又
 生背氣及青珥丁亥日生重暈上生青赤黃色背氣
 癸卯日生赤黃暈不匝暈外生背氣赤黃兩頭向外
 曲乾道元年六月丁未日暈周匝下暈外生格氣橫
 在日下二年二月庚辰日左生赤黃色直氣長丈餘
 及半暈背氣三年三月丁巳日暈于婁外生赤黃承
 氣四月辛卯日暈赤黃色周匝五月戊戌朔日赤黃
 暈周匝甲辰日下暈外有青赤黃承氣六月丙子日
 赤黃暈周匝四年六月丁巳日赤黃暈周匝五年正

月巳巳日生黃色戴氣六年三月丁丑日暈不
匝下生承氣閏五月二辰日半暈再重生戴氣承氣
丁酉日左生珥八年六月辛丑日暈不匝左右生珥
壬寅日暈周匝丁未日暈不匝外生承氣日下暈九
年二月丙子日暈壬午日暈熙元年三月辛丑日暈于
胃二年七月甲辰日生背氣三年二月庚子日暈不
匝外日半暈再重四年二月戊子日暈不匝日上連
暈生戴氣日下暈外生承氣五年三月癸卯四月乙
酉六月庚辰皆日暈周匝十二月乙未日生兩珥一
戴氣六年二月癸丑日半暈再重六月巳丑日暈周

庚十二月辛亥日暈外生戴氣八年正月巳酉日生
戴氣後日左生青赤黃珥閏二月丙申日暈周匝七
月巳卯日半暈外生背氣十一年正月戊申日半暈
再重十三年五月巳卯日暈周匝十五年二月乙卯
日赤黃暈周匝六月丙申日上生青赤黃色皆氣十
六年三月壬寅日半暈再重紹熙元年五月庚辰日
半暈再重六月甲申日生赤黃暈周匝二年二月壬
寅日生戴氣青赤黃色三月辛未日生青赤黃暈周
匝四月癸未日生戴氣七月庚申日暈外青背氣壬
戌日有背氣四年二月癸亥日暈周匝十一月辛巳

日暈外生背氣五年四月乙卯日暈周匝六月丙午
日上暈外生背氣慶元元年正月丙辰白虹貫日二
月辛巳日上暈外生青赤黃背氣四月己未日生赤
黃色格氣二年五月己丑日生背氣其色青黃嘉泰
元年六月辛卯日暈周匝嘉定四年七月己卯巳初
刻日有赤黃暈不匝至酉初後日上暈外生青赤黃
背氣六年四月己卯日赤黃暈周匝七年三月壬申
日生赤黃暈外有青赤黃承氣後暈周匝十一年二月
丙辰日有赤黃暈白虹貫日丙寅日有戴氣十五年
二月己亥日暈于婁周匝有承氣十七年六月辛卯

日生背氣寶慶三年十一月己酉日旁有氣如珥紹
定三年二月丙申日有背氣四年七月己丑日生承
氣五年三月丁酉日生背氣承氣端平元年四月甲
申日生赤暈六月戊子日生赤黃暈上下有格氣二
年六月戊寅日有承氣三年二月辛亥日暈周匝嘉
熙元年二月己酉日暈周匝三月癸亥七月壬申日
有背氣四年二月丙申朔日生背氣辛丑白虹貫日
淳祐元年二月戊寅午後日暈三年七月甲午日生
格氣五年五月戊申日生赤黃暈外有背氣六月甲
子日暈周匝六年三月癸巳日暈周匝生珥氣四月

丁丑日暈周匝七年二月戊申日暈周匝八年六月
巳酉日暈于井赤黃周匝寶祿元年三月戊戌食生
戴氣二年二月辛酉日暈周匝四年三月乙卯日暈
周匝景定四年四月戊辰日生赤黃暈五年三月乙
丑日暈于黃周匝赤黃自午至中六月庚午日暈赤
黃暈九月己丑日生格氣咸淳元年六月壬午日生
承氣七年春三月辛巳日暈赤黃周匝
月食

開寶元年十一月庚寅日食三年十月戊子月食三
年四月乙酉月食五年八月壬寅月食七年八月

寅月當食不食太平興國二年六月甲辰月食

一月壬寅月食三年十月丙寅月食雲陰不見五年

八月乙卯月食既雍熙元年正月丙寅月食二年七

月戊午月當食不食四年五月丁丑月食端拱二年

三月丁酉月當食不食淳化元年正月庚寅月食二

年八月壬午月食既三年正月癸卯月食八月丙子

月食雲陰不見五年六月乙未月食十二月癸巳月

食既至道元年六月己丑月食雲陰不見十二月丁

亥月食二年十月辛亥月食咸平元年十月庚子月

食二年九月乙未月食三年二月壬戌月食八月庚

子月食

申月食四年八月甲寅月食五年正月辛亥月食
月戊申月食六年正月甲辰月食七月壬寅月食
德元年十一月乙丑月食二年五月壬戌月食
庚寅月食三年十一月癸丑月食四年五月辛亥月
食雲陰不見九月戊寅月當食不食大中祥符元年
九月癸酉月食二年九月丁卯月當食不食三聖閏
二月甲子月食五年正月甲申月食陰曆不見七月
庚辰月食十二月丁丑月食八年十月辛卯月食九
年四月己丑月食雲陰不見天禧元年四月壬午月
食十月庚辰月食三年二月壬寅月食四年八月癸

巳月食天聖二年五月壬寅月當食不食四年五月
戊午月食慶曆二年六月丁亥月食五年四月庚子
月食九月戊戌月食六年九月壬辰月食皇祐二年
七月庚子月食四年十一月丙辰月食五年十月辛
亥月食至和二年九月庚午月食嘉祐元年八月甲
子月食既二年二月壬戌月食八月戊午月食三年
閏十二月辛巳月食四年六月戊寅月食十二月乙
亥月食既五年十二月己巳月食七年十一月己丑月
食八年十月癸未月食既治平元年四月庚辰月食
四年二月甲午月食熙寧元年七月乙酉月食二年

閏十一月丁未月食三年五月乙巳月當食雲陰不見
見四年五月己亥月食十一月丙戌月食六年三月
戊午月食九月乙卯月食七年九月己酉月食既九
年正月壬申月食雲陰不見十年正月丙寅月食七
月癸亥月食雲陰不見元豐元年正月庚申月當食有
雲障之六月戊午月食二年六月壬子月當食雲陰
不見二年十月甲戌月食雲陰不見四年四月辛未
月食既十月己巳日食五年十月癸亥月食六年八
月丁亥月當食不合七年二月乙酉月食雲陰不見
八月辛巳月食雲陰不見八年八月丙子月食既元

祐元年十二月戊戌月當食雲陰不見三年六月庚
寅月食既十二月丁亥月當食雲陰不見四年五月
甲申月食雲陰不見五年五月戊寅月食雲陰不見
六年四月癸卯月食雲陰不見七年二月戊戌月食
既八年九月己丑月食雲陰不見紹聖三年七月癸
卯月食雲陰不見四年三月庚子月食雲陰不見元
符元年五月壬戌月當食不合二年五月丙辰月食
既十月甲寅月食既三年十月戊申月食既寧二年
二月甲子月食既八月辛酉月食既三年二月己未
月食八月丙辰月食四年十二月戊寅月食五年六

月乙亥月食十二月壬申月食既大觀三年十月丙
 戌月食四年四月甲申月食既九月庚辰月食既政
 和元年三月戊寅月食九月甲戌月食二年二月丁
 酉月食十月甲午月食四年三月辛卯月食既六年
 十一月乙巳月食七年十一月己亥月食重和元年
 五月丙申月食宣和二年三月丙辰月食六年正月
 癸亥月食十二月戊午月食既建炎二年二月壬午
 月食于軫紹興元年八月己卯月當食雲陰不見二
 年二月丙子月未當闕而闕體如食色黃白七月甲
 戌月食于室既三年七月戊辰月食于危四年十二

月庚寅月食于井五年十一月乙酉月食于井既
 六年五月辛巳月食于南斗十一月己卯月當食雲
 陰不見八年三月辛丑月當食雲陰不見九月丁酉
 日當食雲陰不見九年九月壬辰月食于胃既十二
 年七月丙午月食雲陰不見十一年六月庚子月食
 既十二月戊戌月當食陰雲不見十四年六月甲午
 月食于女十五年五月己未月當食陰雲不見十六
 年四月甲寅月食二十一年二月丙辰望月當食陰
 雲不見二十五年五月壬戌望月當食以山色遮映
 不見二十七年九月丁丑月食三十年正月甲

年望月當食陰雲蔽之隆興二年五月己亥月當食
陰雲蔽之乾道元年四月甲午月當食陰雲蔽之四
年二月丁未月食既五年二月辛丑月當食陰雲不
見六年十一月辛酉月當食陰雲不見八年六月壬
子月當食陰雲不見淳熙元年四月壬申月當食陰
雲不見二年四月丙寅月食于房既九月癸亥月當
食雲陰不見三年三月庚申月當食雲陰不見五年
二月己卯月當食雲陰不見六年正月甲戌月食既
八年十一月丁亥月食九年十一月辛巳月食十年
五月己卯月食十二年三月戊戌月食九月乙未月

當食雲陰不見十三年三月壬辰月當食陰雲不見
八月庚寅月食既十四年八月甲申月當食陰雲不
見十六年十二月辛丑月當食陰雲不見紹熙元年
六月丁酉月當食陰雲不見十一月乙未月當食陰
雲不見二年六月壬辰月當食陰雲不見三年四月
乙巳月當食陰雲不見五年九月癸卯月當食陰雲
不見慶元二年八月壬戌月食三年七月己未月食
既四年七月庚戌月食六年五月庚午月當食陰雲
不見嘉泰二年五月己未月當食陰雲不見三年三
月癸未月當食陰雲不見開禧元年三月壬申月當

食陰雲不見閏八月己巳月當食陰雲不見三年正月壬辰月食七月戊子月食定元年一月丙戌月當食陰雨不見十二月庚辰月食二年六月丁丑月食三年十一月己亥月食五年十月戊子月食七年二月庚戌月食八月丁未月食八年八月辛丑月食既九年二月己亥月當食雲陰不見閏七月乙未月當食雲陰不見十年十二月戊午月食十二年六月乙卯月食十二月壬子月食既十二年五月庚戌月當食既陰不見十一月丙午月食十三年五月甲辰月當食雲陰不見十四年十月丙寅月食十五年

三月癸亥月當食于既既雲陰不見十六年三月丁巳月當食雲陰不見寶慶元年正月丁丑月食七月癸酉月食陰雨不見二年七月戊辰月食陰雨不見紹定元年十一月甲申月食二年十一月己卯月食四年四月庚午月食五年三月乙未月食六年二月庚寅月食端平二年十二月癸卯月食三年十二月丁酉月食嘉熙元年六月乙未月食三年四月甲寅月食四年四月戊申月食淳祐元年九月庚子月食四年七月癸丑月食五年七月戊申月食七年五月丁卯月食六年十月己丑月食十一年三月乙亥月

食九月壬申月食十二年八月丙寅月食寶祐二年
閏六月丙戌月食三年十二月丁丑月食五年十月
丁酉月食六年四月癸巳月食十年辛卯月食開慶
元年四月戊子月食十年乙酉月食嘉定二年七月
甲戌月食咸淳二年六月丁丑月食十一年甲辰月
食四年七月癸亥月食五年九月丁巳月食六年三
月乙卯月食九年辛亥月食九年正月戊辰月食十
二月壬戌月食
月變
天禧四年四月乙酉西南方兩月重見

月輝氣

建隆元年迄開寶末凡珥一十九輝氣一十三暈二
十九重暈一半暈一十四交暈二紐氣二太平興國
元年迄至道末凡元氣一珥六輝氣五赤氣二抱氣一
暈八半暈三背氣一咸平元年迄乾興末凡重輪三
珥一百二十一知氣十二暈氣十二赤氣八抱氣二戴
氣九赤黃氣十七五色氣十一青赤氣二黃紅氣一暈
三百九十四五色重暈二十背氣一天聖元年迄嘉
祐末凡揚光一光空氣一紅光輝氣一輝氣五五色
輝氣一暈二百五十七周暈三十三交暈四連環暈

一珥七十二冠氣五戴氣一十三承氣五背氣三
聖貫月一黃聖貫月二治平元年詔四年凡五色輝
氣一五色暈氣一暈五十一珥一十五冠氣一戴氣
四北月氣二四年詔元豐末凡五色輝氣一五色暈
氣六暈四百二十三周暈二百四十七交暈一珥一
百三十四冠氣七戴氣五十七承氣五背氣一十白虹
貫月一五貫珥一自元豐八年三月五日至元符三年
正月十二日凡五色暈氣九暈八十九周暈二百五
十交暈一六交暈三珥一百三冠氣七戴氣一十七
背氣八白虹貫月一自元符三年正月迄靖

康二年四月凡暈五暈川一五色暈五珥一暈冠一
交暈一重暈一白虹貫月一五色雲一建炎四年十
月己卯暈生五色紹興二年四月壬申暈於軫五月
乙亥暈生五色四年六月壬午暈生 五年正月戊
午暈於東井乾道元年三月丁巳暈周匝者太微西
扇星三年五月壬午生黃白暈 珥四年三月壬寅
生黃白暈周匝五年 月庚子黃白暈周匝嘉泰三
年七月壬午白虹 暈貫月中淳祐六年閏四月
辛丑暈五年十月辛 生珥八年二月戊子暈生黃
白寶祐四年三月乙卯四月庚午景定三年十月甲

子十二月辛酉四年二月戊午暈皆周臣德祐二年
正月己卯暈東井

志卷第六

志卷第六

宋史五十三

開府儀同三司種國器圖畫事官右丞翁翥受領經筵事都總裁長慶等奉

勅

天文六月月犯五緯
犯列舍

月犯五緯建隆二年十一月癸未月犯歲星三年二
月乙巳又犯開寶三年九月乙卯犯填星太平興國
三年七月己亥掃彗感八月甲戌與太白合八年七
月辛巳凌歲星端拱元年二月戊申犯填星辛亥犯
歲星六月丁卯掩填星淳化元年十一月丙申與彗
感合二年六月己丑犯歲星三年二月癸亥與太白

合九月戊午掩熒惑十二月甲申與熒惑合四年十月癸未與辰星合五年二月己亥犯歲星至道元年三月乙卯又犯三年八月戊申犯填星十二月癸丑犯歲星咸平元年三月乙丑犯熒惑五月己巳掩歲星七月甲子又犯十二年甲午犯填星二年二月戊子犯太白十一月乙未犯熒惑三年二月壬子犯太白九月辛丑又犯四年十月辛酉掩熒惑十一月己丑又犯五年二月癸巳犯歲星六年十一月癸卯犯填星十二月庚子又犯皇德元年八月壬申犯填星二年五月辛卯犯填星十二月癸未犯歲星大中祥

符二年十一月丙子犯歲星三年十月丙辰犯熒惑四年正月丁丑犯太白二月壬辰犯填星八月丙寅犯太白五年三月癸未犯填星六月乙巳又犯六年正月壬子犯填星二月丙戌犯歲星四月庚午又犯七月癸卯又犯十月甲申犯太白七年十二月丁丑犯填星八年三月己亥犯填星四月丙辰掩熒惑八月癸未犯填星九年五月己巳犯歲星十月戊戌犯太白十二月丙戌犯熒惑天禧元年正月戊申犯歲星三年四月乙未犯熒惑五月癸亥又犯九月己未犯歲星四年二月乙未又犯三月癸亥又犯七月辛

亥犯太白八月庚子犯熒惑五年五月辛卯犯填星
九月巳卯又犯天聖三年正月丁未犯熒惑五年七
月巳未犯歲星八月丁亥犯熒惑十一月戊申掩歲
星六年九月巳酉犯填星明道元年九月戊子犯填
星景祐二年四月丁巳掩太白寶元元年三月巳酉
犯填星四月庚寅犯歲星慶曆元年八月庚子掩歲
星十月丙申犯填星四年七月壬午犯熒惑六年三
月丙申犯歲星七月乙酉又犯皇祐元年七月丙午
犯歲星二年六月壬申犯填星四年十月巳丑犯歲
星至和二年五月庚辰犯填星十一月巳酉犯歲星十

二月辛丑犯填星甲辰掩歲星嘉祐元年三月丙寅
掩填星閏三月癸巳掩歲星五月戊子犯填星二年
四月庚申犯熒惑六月戊申犯太白巳卯犯熒惑四
年五月丁酉犯太白十月甲戌犯熒惑十二月甲戌
又犯庚午掩之五年三月甲午掩熒惑六年閏八月
辛丑犯填星十一月癸亥又犯八年七月壬戌掩歲
星治平四年正月丁亥犯辰星八月辛未犯太白癸
酉犯歲星九月壬寅犯太白十月戊辰掩填星又犯
熒惑熙寧元年二月丁巳犯填星四月壬子犯歲星
五年四月癸亥犯填星閏七月庚申犯熒惑六年九

月甲辰掩太白于九年九月庚午犯歲星十二月乙亥
犯歲星元豐七年十月甲午犯歲星八年八月戊寅
犯填星十一月戊戌犯歲星庚子犯填星元祐三年
七月庚午犯太白十月壬辰犯歲星四年三月丙子
又犯七月辛卯犯填星十月癸丑掩填星六年九月癸
卯犯歲星十二月甲戌掩歲星八年十二月丁巳犯
歲星紹聖元年六月甲戌犯太白九月辛酉犯填星
十二月癸未又犯二年正月庚戌又犯三月壬申又
犯三年九月戊戌犯歲星四年七月丁丑犯歲星元
符二年八月壬辰犯歲星十一月辛巳十二月戊申

皆犯三年六月癸卯犯歲星建中靖國元年五月辛
未犯填星崇寧元年七月丁亥犯太白五年二月戊
子犯歲星大觀二年十二月戊子犯歲星四年七月
戊午犯歲星政和元年正月己巳犯歲星宣和元年
正月乙卯犯填星三年八月戊申犯歲星四年八月
庚戌犯填星七年十一月乙酉犯歲星建炎四年六
月戊寅犯歲星紹興元年九月己未犯太白六年五
月壬午犯填星十六年六月庚申掩填星二十年二
月己未犯歲星二十四年八月戊子犯歲星二十七
年六月丁亥犯太白三十二年六月壬子犯歲星三十

身使也三十一

四年子不
三年正月癸丑犯太白二月巳亥犯歲星隆興元年
三月丙申四月丙子七月戌戌皆犯填星乾道元年
十一月庚午犯熒惑四年十月庚子十一月戊申皆
掩犯熒惑七年三月辛巳又犯滄熙三年五月庚午
犯太白六年十一月巳未犯歲星九年十一月癸巳
犯太白慶元四年七月巳亥宿于歲星嘉泰三年四
月犯太白四年十月辛丑掩犯歲星十二月丙申又
掩犯嘉定二年六月甲申掩食填星不見乙丑掩食
熒惑五年九月丁未犯歲星十二年八月甲申犯熒
惑十三年十月辛酉犯太白十五年三月壬子掩食

太白端平二年正月丁酉犯太白嘉熙元年四月丁
亥犯熒惑五月丙辰又犯七月辛酉犯歲星淳熙
祐元年二月癸酉掩食熒惑六年四月壬戌犯太白
寶祐四年正月乙巳掩歲星巳酉犯熒惑六年八月
癸未又犯景定元年八月巳酉掩歲星三年十月巳
未犯歲星

月犯列舍

建隆三年四月壬辰月犯與鬼庚子犯氏五月甲子
犯左執法六月丙申犯房第一星十二月庚戌入南
斗建德四年二月癸卯犯五車五年正月壬子犯

南斗魁七月丁未犯昂十月巳巳掩昂開寶元年正
月辛卯犯昂二年正月丙戌犯昂三年六月乙未犯
東井十月癸未犯天關五年七月庚辰犯東井六年
三月丁巳犯畢大星太平興國五年七月乙子掩五
諸侯七年二月丙子犯輿鬼三月丙申犯昂八年三
月癸未入南斗魁八月戌寅犯昂壬午犯輿鬼庚寅
犯角十月癸未犯東井乙巳犯心後星九年正月庚
申掩五車東南甲戌入南斗魁二月壬辰犯七星丁
巳犯五諸侯丙午犯輿鬼五月甲寅掩星第三星六
月壬寅犯昂七月甲子又犯西犯五諸侯第三星

九月丁未犯南斗魁甲子犯昂巳巳入輿鬼掩積尺
十二月丙戌掩昂雍熙二年正月庚午入南斗魁二
月丙戌犯輿鬼西北星三月戊申犯昂四月巳丑掩
心後星五月丙辰犯房第二星閏九月丁亥掩昂十
月辛酉犯軒轅掩御女端拱元年八月壬戌掩建第
一星甲戌掩建星十二月乙亥犯房二年四月辛酉
犯角左星淳化元年四月丙辰犯角大星七月甲午
犯畢丙辰掩畢左股第二星九月辛巳犯牽牛十一
月乙未犯角大星二年四月庚辰犯氐東南星六月
乙亥入氐十二月乙亥犯畢丙戌入氐三年十一月

癸卯入畢掩大星乙卯入氐四年九月癸巳掩牽牛
閏十月丁未入太微端門五年正月丙寅犯軒轅大
星五月丁未入畢十月庚子凌軒轅大星丙午入氐
犯東北星至道元年六月辛巳入太微十一月乙卯
犯畢大星甲子入太微三年九月癸未入軒轅咸平
元年六月壬辰入太微二年八月戊午入南斗魁九
月癸巳犯右執法辛巳犯軒轅十月癸亥犯昴庚午
又犯太微屏星三年二月乙丑犯心中星五月壬午
犯右執法戊子犯心中星丙申犯太微上相六月丁
未與熒惑犯右執法辛未入畢九月庚子入太微十

月巳巳犯角右星十二月丙寅掩心四年正月戊子
犯太微上將丁酉犯南斗魁四月丁未又犯六月癸
丑掩房次相八月乙巳犯心後星丙寅犯軒轅大星
九月乙亥犯南斗魁丁酉犯角大星十月乙丑犯五
車十一月乙未犯心後星十二月庚戌犯五車巳未
犯角壬戌犯心前星五年四月庚辰犯心後星五月
戊申犯南斗魁七月壬寅掩箕甲寅犯昴八月庚午
犯南斗魁辛丑掩昴丙戌犯五諸侯九月丙辰犯軒
轅大星十月壬午犯軒轅小星甲申犯右執法十二
月甲申掩心前星六年正月戊戌犯昴辛亥犯房上

將次將心小星三月丁未犯心後星五月甲午犯軒
轅大星七月甲寅犯五諸侯東南星八月甲申犯軒
轅大星九月癸卯犯昴巳巳犯五車十月庚申犯南
斗魁丙子犯輿鬼十一月戊戌犯畢景德元年三月
庚戌犯輿鬼四月辛未入南斗魁五月乙丑入大微
端門犯屏星六月甲子掩心後星丙子掩昴戊寅犯
五車東南星九月戊子犯南斗魁十二月辛丑犯房
二年正月乙卯犯昴七月甲寅掩心中星庚午犯東
井北轅十一月庚申犯輿鬼辛未犯心前星三年二
月巳卯犯昴十一月巳酉又犯四年六月壬午掩南

午犯天關七月庚午掩氐辛未犯房次相八月甲寅
犯東井九月巳巳犯建星十二月丙戌犯氐大中祥
符元年六月壬寅犯建星八月丁未犯畢戊申犯天
門巳酉掩東井九月癸亥掩南斗杓十一月甲午犯
牽牛十二月丁酉犯畢丙午掩角左星巳酉犯房上
相二年八月丁亥在氐戊子犯房乙巳在東井九月
壬申又入東井乙亥犯軒轅十月丙戌犯建星丁酉
犯畢十一月丁卯入東井丙子入氐三月五月壬戌
入東井丁卯在執法南庚午犯氐距星丙子犯牽牛
二月丁亥犯畢閏二月辛未犯牽牛二月庚辰入太

微端門甲申犯東井四月甲寅在軒轅西南五月丁
氏在氏西北七月戊戌犯畢大星八月己丑犯畢戊
辰犯東井十月庚申犯畢乙丑在軒轅西南戊辰犯
在執法庚午入亢距星十一月丙申犯進賢十二月
丁巳犯東井四年正月壬午犯畢三月乙酉入太微
五月癸未在氏戊子犯牽牛六月庚戌入氏戊辰在
東井七月戊寅犯西成癸未犯牽牛癸巳掩畢大星
八月乙巳在氏己酉犯建庚戌犯牽牛十月乙卯犯
畢辛酉犯軒轅御女十一月乙酉犯東井十二月戊
午入太微掩左執法己未在進賢西南辛卯入氏

年二月戊申入東井壬子入太微癸丑犯執法三月
庚辰入太微犯屏星五月甲戌犯太微上將壬午犯
建癸未犯右執法六月壬寅又犯丙午入氏七月丁
丑犯建星戊寅犯牽牛八月己酉犯建星乙卯犯畢
九月乙酉入東井十月庚子犯牽牛庚戌犯畢戊午
入太微閏十月丁丑犯畢丙戌入太微端門十一月
丁未入東井丁巳入氏十二月庚辰入太微六年正
月壬寅入東井二月己巳又入癸酉犯軒轅大星乙
亥入太微三月壬寅又入四月甲子在東井戊辰犯
軒轅大星庚午入太微犯右執法甲戌入氏五月丁

未入太微甲辰昏度犯南斗七月己亥犯牽牛庚戌
犯畢癸丑掩東井八月丙戌入太微端門九月丁未
犯東井甲寅入太微十月辛未入畢庚申入太微乙
酉入氏十一月己亥犯畢壬寅入東井甲辰犯輿鬼
辛亥入氏十二月己巳犯東井七年二月甲子又入
三月庚寅犯天關丁酉入太微四月己巳入氏六月
庚申入太微甲子入氏丁卯犯南斗杓庚辰入東井
七月丁未九月壬寅又入十一月癸卯入太微癸亥
掩天關八年正月己丑犯畢二月己未掩東井乙丑
入太微三月乙酉掩天關又入太廟閏六月壬寅掩

東井七月乙卯犯罰星壬申犯輿鬼八月辛巳入氏
壬午犯鉞癸卯入太微十月壬辰入東井辛丑入氏
十二月丁酉又入戌斗犯房上相九年正月甲寅在
東井庚申犯太微右執法二月戊子在太微三月甲
寅又入四月丙子在斗井戊寅犯輿鬼癸未入太微
己丑掩天江第二星五月甲寅在氏七月乙丑掩東
井八月丙申犯軒轅第五星戊戌犯太微屏星九月
丁未犯南斗十月戊子犯五諸侯壬辰犯太微十一
月甲子在斗丁卯犯天江十二月丁亥入太微天禧
元年三月丙午犯輿鬼戊午犯南斗杓四月丁丑入

太微辛巳入氏五月甲辰犯太微六月丙子入氏七月庚子入太微犯上相九月庚申入太微十月甲申犯輿鬼戊子入太微端門十一月丙辰入太微上相十二月壬午犯右執法二年正月甲寅入氏戊午犯南斗距星二月丁丑犯太微屏星三月乙巳入太微六月壬辰入太微西垣巳亥犯房八月乙卯入太微九月癸未入太微犯屏星十月庚戌入太微三年五月壬戌又入八月壬辰入南斗魁癸卯犯昴九月己卯入太微十月癸卯犯軒轅次星乙巳犯右執法丙午犯角大星十一月癸酉入太微戊寅犯房四年正月庚辰掩昴二月壬寅犯箕癸卯犯南斗三月癸亥犯右執法乙丑掩角右星戊辰掩心後星庚午入南斗魁四月乙未掩房次將尚中犯天江丁酉犯箕戊戌掩南斗魁五月癸亥掩心後星乙丑入南斗魁六月丁亥犯角南星十一月庚申掩昴丁卯犯軒轅大星辛未掩角距星閏十二月庚申犯輿鬼戊辰犯房

辛未犯南斗魁五年正月壬午掩昴甲寅掩五車東南星壬辰犯房上相丙申掩心後星戊戌入南斗魁二月己未入太微端門三月丙午犯太微屏星癸巳犯南斗五月庚子犯五車東南星六月庚午犯三諸

庚午月三十一日掩昂八月壬戌犯五車東南星九月戌
子犯卯壬辰犯五諸候乙未掩軒轅六月乙卯
掩昂丁巳犯五車戊午掩東井乾興二年正月丁丑
犯昂巳卯又犯五車東南星辛卯犯房四月丙辰犯
南斗魁第二星五月癸未犯南斗七月戊寅又犯辛
卯犯東井癸巳犯輿魁十一月巳卯犯五車天聖元
年正月壬申犯昂丁亥掩心大星五月丙子掩房六
月丙午犯南斗魁閏六月乙巳犯昂二年二月丁卯
犯兜因掩積天四月壬未掩房南星六月丁卯犯天
江戊寅犯昂下三星八月巳卯掩軒轅大民星十月

庚午犯井鐵辛巳犯氏三年六月甲子犯建丙子犯
東井七月戊子犯房八月丙子又犯九月丁亥犯建
十二月辛酉犯東井四年正月戊子犯東井十月巳
丑犯東井十二月丁亥犯畢距星五年九月癸卯犯
建丁巳犯東井十月壬申犯摩牛中星甲申犯東井
辛卯掩角南星壬辰入氏十一月庚申犯氏六年正
月癸丑犯角南星二月甲戌犯東井八月子犯牽牛六
月壬申又犯氏七月丙辰犯畢巳卯犯東井七年四
月庚子犯心六月庚戌掩畢九月壬申犯畢距星八
年六月乙巳犯畢十月甲午掩畢柄第二星九月八

月辛丑犯軒轅大星九月壬戌犯畢十月戊戌犯右
執法十一月甲申掩畢大星丁酉犯氏明道元年二
月丙午犯畢大星六月壬戌又犯七月壬辰犯東井
九月癸巳入太微十月乙卯犯鬼西南星十一月戊
子犯謁者二年二月辛丑入畢口八月己亥入氏九
月戊子入太微十二月丁未犯積尸景祐元年閏六
月丁卯掩東咸庚辰犯畢八月甲子犯南斗十一月
庚戌犯房十二月壬申入太微二年二月丙寅入八
四月己未犯鬼六月丙辰入太微九月乙巳又入三
年六月己卯犯氏八月乙卯犯南斗四年六月壬午

犯南斗魁寶元元年三月戊申入太微四月丁丑犯
角房後犯心前星六月乙亥犯心八月辛未犯箕二
年五月癸卯犯心大星十月壬戌犯南斗康定元年
四月辛卯犯軒轅大星七月癸亥犯南斗十一月己
巳犯軒轅御女十二月己丑犯昴慶曆元年正月辛
未犯房次將六月庚子犯昴癸卯犯東井七月丙辰
掩心後星戊午掩南斗天相八月庚子犯積尸九月
己巳犯軒轅御女二年二月甲申犯輿鬼四月戊子
犯房次將三年七月戊子犯東井九月癸未入東井
丙戌犯軒轅右角四年七月甲申犯東井八月癸丑

十月丙午又犯五年十二月癸酉犯房上相六年七月壬午犯左角丁亥犯斗天府九月甲申犯牛十一月巳丑犯畢距星辛卯犯東井庚子犯凶距星七年七月巳卯犯氏八月壬戌犯畢大星乙丑犯東井八年二月癸酉犯畢六月巳丑又犯十一月丙午掩畢皇祐元年二月戊辰又掩五月庚子犯太微上相癸卯入心七月戊戌犯心九月丙午犯畢十一月辛丑掩畢十二月戊辰犯畢二年三月丁酉犯軒轅大星八月庚申入心壬申入東井十一月丙申犯畢己酉入心十二月辛卯犯畢大星三年三月癸丑犯畢四

月己丑入太微癸巳入心六月壬寅犯畢九月甲申子犯畢距星四年正月丙辰犯東井八月丙申犯輿魁五年八月丁巳犯東井至和二年二月辛丑犯氏壬寅犯心前星閏三月癸巳犯太微左執法丙申犯心五月壬辰掩心前星七月巳丑犯南斗壬辰犯室壘陣八月甲戌犯軒轅大星上第二星嘉祐元年十一月巳丑犯昴庚子犯角左星癸卯犯心十二月犯房二年四月庚申犯心巳卯又犯七月巳卯犯角大星九月丁丑犯心後星巳丑犯昴戊戌犯太微西垣上將三年正月庚寅犯左角二月癸卯入斗魁三月乙

亥犯五車東南星四月乙巳犯五諸侯東星乙卯掩
房距星五月乙酉掩南斗距星戊子掩壁壘陣七月
庚辰入南斗魁辛卯犯五車東南星八月辛亥犯壁
壘陣辛酉犯五諸侯壬戌犯輿鬼甲子犯軒轅大星
九月甲戌掩箕乙卯犯壁壘陣甲申犯昴丁亥犯東
井十一月甲戌犯壁壘陣乙卯犯昴癸未犯五諸侯
丙戌掩軒轅大星十二月甲寅犯軒轅左角少民間
十二月己卯犯輿鬼四年正月戊申掩軒轅大星丙
辰犯心後星二月庚午犯五車四月庚寅掩昴五月
乙巳犯房距星戊申掩南斗魁辛亥犯壁壘陣六月

癸酉掩心後星八月癸酉犯壁壘陣九月丁未犯昴
十月丁丑犯東井己卯犯輿鬼辛巳犯軒轅御女十
一月己酉犯軒轅左角少民十二月己巳掩昴申戌
掩輿鬼五年正月癸卯犯軒轅御女辛亥犯心三月
辛卯犯昴己巳犯心後星戊申犯南斗距星四月癸
亥掩輿鬼西北星癸酉犯心五月庚子犯房距星六
月戊辰犯心七月庚戌掩東井八月壬戌犯房距星
乙丑犯南斗九月庚寅夜漏未上掩心中央大星壬
寅掩昴十一月丁酉犯昴十二月丁卯犯東井己巳
犯輿鬼戊寅犯房距星六年正月丙午掩心大星二

月巳未犯昂三月巳丑犯東井七月庚寅掩心大星
幸知犯天江癸卯犯昂八月庚午掩昂癸酉掩東井
九月乙丑犯昂十月乙未犯東井十一月庚申犯昂
七年三月乙卯犯軒轅右角六月巳亥犯天街八月
巳卯犯房距星九月丙辰犯軒轅右角十二月乙酉
犯井鉞八年二月庚辰犯東井庚寅犯房三月丁未
犯井鉞六月癸未犯建七月庚戌又犯八月甲戌犯
房巳卯犯牽牛辛卯犯東井九月巳未又犯十一月
癸丑又犯治平元年正月丁未掩天關戌申犯東井
三月庚戌犯角丁巳犯牽牛中星四月巳巳犯天關

庚午犯東井閏五月戊戌犯辰七月甲申掩畢八月
甲寅入東井九月庚辰犯天關十月丙申犯牽牛中
星丙午犯畢戊申犯東井二年三月戊寅犯左角二
月丁未入辰辛亥犯建壬子犯牽牛三月丙寅犯東
井四月癸巳入東井五月巳巳掩辰距星甲申犯畢
六月丁酉入辰甲寅入東井七月戊辰犯建壬午入
東井八月丙午犯畢己酉入東井十月庚寅犯牽牛
中星庚子犯畢壬寅犯東井十一月戊辰犯畢辛未
入東井三年十一月癸亥掩畢右股丁丑犯罰十二
月甲辰掩西咸四年正月庚申入東井甲子犯軒轅

大民二月己酉犯畢西第二星戊子入東井癸巳犯
 靈臺于酉犯亢癸卯犯牽牛三月乙卯入東井閏三
 月庚辰犯畢大星癸未入東井四月庚戌又入巳未
 犯亢距星庚申入辰壬戌犯天河甲子犯建乙丑犯
 牽牛五月甲由犯左執法戌子入辰辛卯犯建辛丑
 犯畢北第四星甲辰入東井六月乙卯入辰巳未掩
 建東第二星辛未入東井八月庚戌犯辰乙卯犯牽
 牛癸亥犯畢庚午犯軒轅御女辛未犯靈臺壬申犯
 右執法九月庚辰犯南斗西第一星辛巳犯建南第
 三星壬午又犯牽牛辛卯犯畢大星癸巳入東井十

月戊午犯畢西第三星辛酉入東井甲子犯軒轅大
 民丙寅犯靈臺于卯犯右執法戊辰犯上相庚午犯
 亢距星辛未入辰十一月己卯犯壁壘陣戌子入東
 井壬辰犯軒轅御女十二月乙卯犯東井西南第二
 星庚申犯軒轅少民辛酉入太微戊辰掩西咸第一
 星庚午犯建星熙寧元年正月庚辰犯畢右股第二
 星二月丁巳入太微庚申入辰三月癸未入太微四
 月壬子犯東上相甲寅犯亢第三星乙卯入辰五月
 丙子犯軒轅御女癸未掩辰北第二星甲申犯司南
 第一星六月乙巳犯西上相庚戌入辰丙寅入東井

宋史志卷第六

宋史志卷第六

宋史志卷第六

七月癸酉入太微垣軌道無所犯丙子犯亢距星甲
午入東井八月乙巳掩氐東北星丙午犯罰北第二
星辛酉入東井九月戊子入東井壬辰犯軒轅御女
甲午入太微十月乙巳犯牽牛丙辰入東井庚申犯
軒轅少民辛酉入太微十一月辛巳犯畢大星癸未
犯東井西第二星己丑入太微十二月戊申犯畢甲
寅犯軒轅御女丙辰入太微辛酉犯氐二年正月戊
寅入東井癸未犯西上相戊子入氐二月己酉犯軒
轅大星甲寅犯亢距星乙卯入氐三月丙子犯軒轅
大星戊寅入太微癸未犯氐東北星四月庚子入東

井庚戌入氐五月甲戌犯東上相壬辰掩畢大星六
月乙巳入氐己未犯畢七月壬申入氐辛巳入羽林
軍己丑入東井犯東南第二星八月甲寅犯軍大星
丙辰入東井九月辛巳犯畢丁亥犯軒轅大星己丑
入太微十月壬寅犯壁壘陣辛亥犯東井東北第三
星丙申入太微十一月己巳犯壁壘陣丙子犯畢戊
寅入東井癸未犯靈基北第一星申申入太微閏十
二月丙午入東井十二月辛未犯畢大星癸酉犯東
井西北第二星戊寅入太微三年正月丙午又入庚
戌入氐二月戊辰入東井甲戌入太微戊寅入氐壬

午犯建三月癸巳犯畢庚子入太微四月戊辰又入
壬申入辰五月乙未入太微甲辰犯建西第一星六
月癸亥入太微丁卯入辰七月巳亥犯建辛亥犯東
并斂星八月乙丑犯天籥巳卯犯東并東第二星九
月乙巳掩天關丙午犯東并距星戊申犯輿鬼東北
星辛亥入太微十月丙寅犯羽林軍癸未入辰十一
月癸巳入羽林軍辛丑入東并丙午入太微戊申入
辰十二月癸酉犯西上將四年正月辛卯犯畢乙未
犯天關辛丑入太微癸卯掩犯平道東星甲辰犯亢
乙巳入辰二月辛酉犯畢距星北第二星癸亥掩犯

東并距星以辰入太微甲戌犯東歲二月甲午犯軒
轅六星北一星庚子入辰四月丁卯又全庚午犯天
江丙子入羽林軍五月庚寅入太微甲辰入羽林軍
六月戊午入太微癸亥犯鍵閉七月丙戌入太微巳
丑入辰八月甲子犯壁壘陣第一星九月乙巳犯軒
轅丁未入太微十月辛酉入羽林軍丁卯犯畢北第
三星巳巳犯東并甲戌入太微丁丑犯亢距星戊寅
戊辰十一月戊子入羽林軍壬寅入太微十二月壬
戌犯畢距星甲子犯東并東北第一星丁卯犯軒轅
六星北一星五年正月丁酉入太微庚子入辰二月

壬戌犯軒轅六星北一星甲子入太微三月丙戌犯
 東井東北第一星甲午犯亢距星乙未入太微五月甲
 申掩軒轅六星丙戌入太微六月乙卯犯平道東星
 丙辰掩犯亢距星丁未入太微戊午犯房北第一星辛
 酉犯南斗距星七月癸巳犯羽林軍西一星閏七月
 甲寅犯天江東第三星辛酉入羽林軍八月癸卯入
 太微九月乙卯入羽林軍壬戌犯天街南星十月癸
 未入羽林軍甲申犯壁壘陣東第一星乙未掩軒轅
 六星北一星十一月庚戌入羽林軍己未犯東井東
 北一星甲子入太微丁卯犯亢距星戊辰入辰巳巳

犯鈎公東星六年正月壬子犯諸王西第一星庚申
 入太微癸亥入辰甲子犯東咸西南第二星乙丑犯
 天江西南第二星二月己卯犯天街西南星乙酉犯
 軒轅六星北一星庚寅入辰三月甲寅入太微戊午
 入辰四月辛巳入太微癸未犯進賢癸巳犯羽林軍
 五月己酉入太微六月辛巳犯東咸西一星七月甲
 辰入太微丁未入辰戊申犯房北第二星辛亥掩南
 斗西第五星八月癸未入羽林軍甲申犯壁壘陣東
 第二星戊戌入太微九月甲辰犯天江西南第二星乙
 丑入太微十月辛巳犯外屏西第五星甲申犯月星

癸巳入太微丙申入辰十一月丙午犯壁壘陣西北
 星壬子犯天街南星十二月己卯掩月星辛巳犯司
 怪北第二星丁亥入太微七年正月乙卯入太微二
 月壬午又入三月己酉又入辛亥犯進賢癸丑入辰
 乙卯犯天江南一星四月乙亥掩軒轅大星北一星
 五月甲辰入太微六月辛未又入己卯犯南斗西第
 五星己丑掩犯天陰北第一星庚寅犯天街北星七
 月甲辰犯心大星己酉犯壁壘陣西第一星丙辰犯
 天陰西南星八月己卯犯壁壘陣東第四星辛卯犯
 軒轅大星北一星九月戊申犯外屏西第三星辛亥

犯天陰中央星十月戊寅犯天陰西南星己卯犯月
 星戊子入太微十一月丙辰犯在執法又入太微十
 二月癸酉掩犯天陰第三星八年正月癸卯犯司怪
 北一星乙巳犯五諸侯西第四星庚戌入太微二月
 戊辰犯昴距星丁丑入太微戊寅犯左執法甲申犯
 箕東北星四月壬申入太微丁丑犯心距星壬午犯
 壁壘陣閏四月己亥入太微辛亥入羽林軍壬子犯
 壁壘陣東北第一星丙辰犯天陰西南星五月丁卯
 犯右執法辛巳犯外屏西第二星六月甲午入太微
 己亥犯日星壬寅入南斗魁丙午入羽林軍七月庚

午犯狗國西南星癸酉入羽林軍巳卯犯昂西南第
 二星癸未犯五諸侯八月甲午犯心距星辛丑入羽
 林軍十月戊戌犯外屏西第三星庚子犯天陰西北
 星巳酉犯長垣南一星庚戌犯西上將十一月丁丑
 犯靈臺北第一星庚辰犯角距星十二月庚戌犯日
 星九年正月辛未犯長垣南一星四月庚子犯心大
 星五月丁卯犯房距星壬申犯壁壘陣甲戌又犯六
 月乙未掩心東星庚子犯壁壘陣西第五星丙午犯
 天陰西北星七月甲戌犯昂東北星戊寅犯五諸侯
 東一星八月癸巳掩狗國西北星乙未犯壁壘陣西

第三星癸卯犯五車西南星九月丁巳犯心東星壬
 戌犯壁壘陣西南星丙寅犯外屏西第二星辛未犯
 司怪北第一星丁丑犯靈臺南第二星十月辛卯犯
 壁壘陣西第八星庚子犯五諸侯西第四星十一月
 庚申犯外屏西第一星十二月乙未犯五諸侯東一
 星丙申犯輿鬼東北星戊戌犯軒轅大星己亥掩靈
 臺南第二星丙午犯心東星十一年正月戊午犯昂西
 北一星乙亥犯箕東北星二月庚子犯房距星癸卯
 入南斗申辰犯狗國東北星四月甲辰犯外屏西第
 一星六月庚寅犯心東星丙申犯壁壘陣西一星七

月癸酉犯五諸侯東一星八月庚寅犯壁壘陣西第一
二星戊戌犯五車東南星九月辛酉犯外屏西第一
星丙寅犯司怪北第一星十月乙酉犯壁壘陣西第一
四星己亥犯靈臺北第二星癸亥犯積薪十二月癸
未犯外屏西一星丙戌犯昴西北星辛卯掩輿鬼西
北星辛丑犯心東星元豐三年正月壬戌犯明堂東
北星辛未掩南斗西第五星閏正月戊子犯軒轅少
民乙未犯房距星次相二日壬子犯五諸侯東一星
癸亥犯心大星二月癸巳入南斗掩東第二星四月
丁巳犯房南第二星庚申入南斗庚午犯昴西北星

五月乙酉犯心東星六月乙卯犯南斗東南第一星
七月甲午犯司怪北第二星九月癸巳犯軒轅御女
十月庚戌犯雲雨東北星丙辰犯司怪北一星丁巳
犯東井東北第一星戊午犯積薪十一月丙戌犯輿
鬼又犯積尺十二月巴西犯昴西北星癸亥犯心星
丙寅犯西星二年正月己卯犯東井東北第一星辛
巳犯輿鬼距星又入犯東南星并積尺甲申犯靈臺
二月庚戌犯軒轅御女辛亥犯靈臺南一星三月辛
未犯昴西北星壬午犯天門東星乙酉犯心大星四
月乙卯犯南斗五月己卯犯日星犯房距星六月甲

辰犯天門東星甲寅犯泣西星七月巳卯犯羅堰癸
未犯雲雨東北星壬辰犯輿鬼西南星八月辛酉犯
軒轅御女九月庚午犯天江甲戌犯羅堰丙子犯泣
西星壬午犯昴距星十月乙巳犯雲雨西南星庚戌
犯天街東北星十一月丁丑犯昴距星巳卯犯司怪
庚辰入東井辛巳犯水位十二月戊申犯天罇東北
星庚戌犯軒轅太民又犯酒旗三年正月壬申掩昴
宿東北星甲戌犯司怪乙酉犯心距星二月壬寅入
東井乙巳犯軒轅太民三月庚午犯天罇南星丁丑
犯天門庚辰犯心大星壬午犯南斗四月丁未犯心

距星壬子犯牽牛南星及羅堰五月巳巳犯明堂西
第二星甲戌犯日星又犯房巳卯犯牽牛壬午犯虛
梁西第一星六月巳亥犯泣西星戊午犯東井距星
七月巳巳犯心距星戊寅入雲雨癸未犯昴八月丙
申犯日星甲辰犯虛梁九月辛未犯泣西星戊寅犯
天街東北星庚辰犯東井距星辛巳犯天罇南星閏
九月丙申犯牽牛南星庚子犯雲雨西北星乙巳犯
昴十未犯司怪南第二星戊申入犯東井東北第三
星辛未犯酒旗十月辛酉犯氏壬申犯天陰西北星
十一月乙未犯雲雨庚子犯昴庚戌犯天門十二月

壬戌犯雲雨西北星庚午入東井癸酉犯軒轅右角
乙亥犯明堂辛巳犯天江癸未犯建西第二星四年
三月壬辰入東井五月辛亥犯月星六月巳巳犯羅
堰西第二星巳卯犯諸王西第二星辛巳入東井七
月戊申犯東井鉞星八月庚申犯天江西第三星壬
戌犯建西南第三星癸酉犯月星巳卯犯軒轅太民
九月己丑犯建西第一星庚寅犯天鷄東南星辛卯
犯羅堰北第二星十月辛酉掩犯虛梁西第三星壬
戌犯雲雨西北星戊辰犯天街西南星庚午犯東井
西北第三星十一月甲午犯天陰西南星乙未犯月

星戊戌入東井癸卯犯明堂西第二星戊申犯東咸
西南第二星巳酉犯天江東北第二星十二月癸亥
犯天街西南星乙丑犯東井西北第二星五年正月
辛卯犯諸王東二星癸巳犯東井東南第二星二月
庚申入東井辛酉犯水位星西第一星三月戊子入
東井庚子犯建西第一星五月乙酉犯酒旗南第二
星甲午犯天籥西北星巳亥犯虛梁西第二星六月
丙子入東井七月丁亥犯東咸西第二星辛卯犯牽
牛距星甲午犯虛梁西第二星甲辰入東井八月甲
寅犯鉤鈴西星甲子犯外屏西第一星辛未入東井

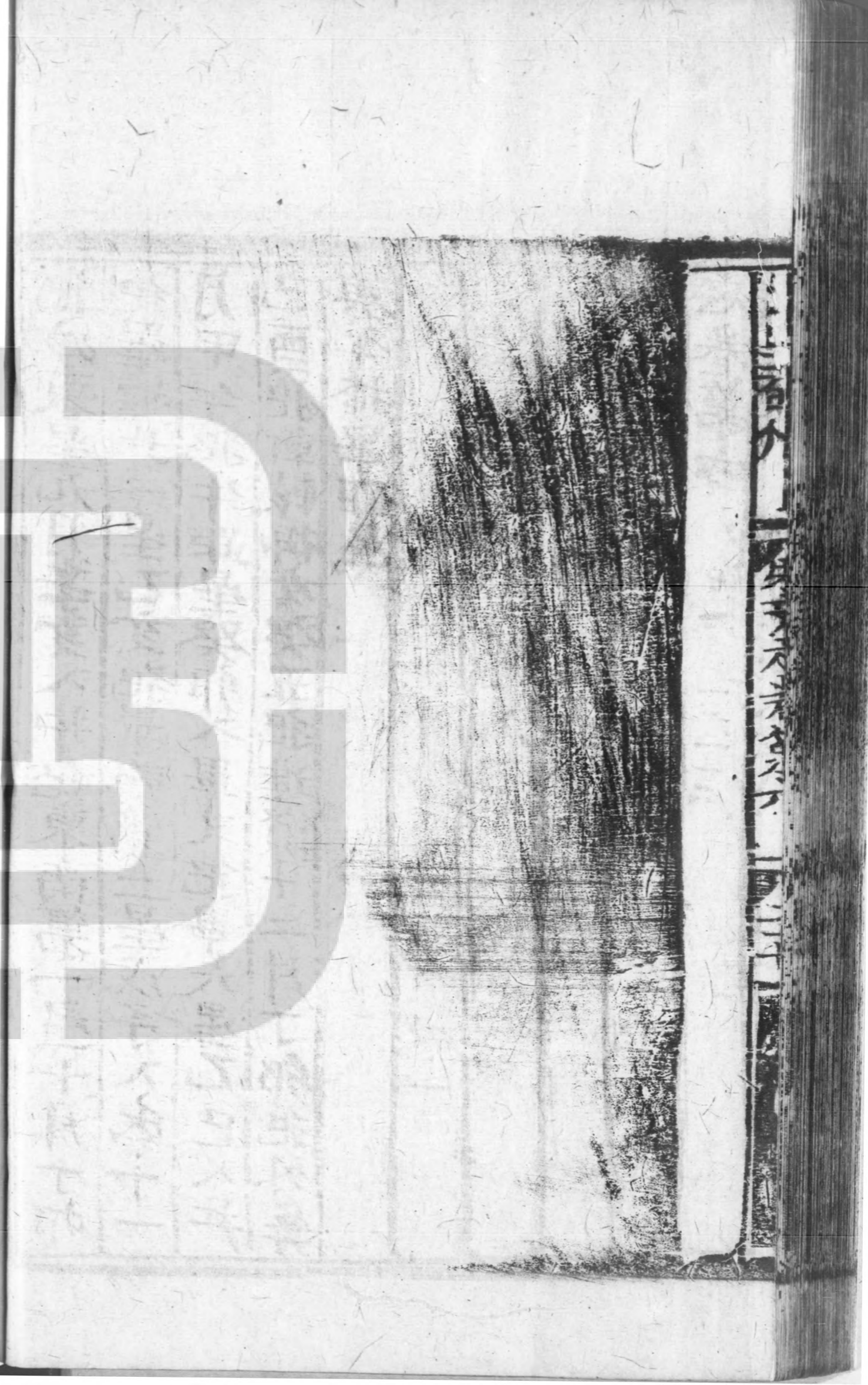
九月戊戌又入十月壬子犯建西第五星癸丑犯牽
牛距星丁巳犯雲南西南星甲子犯諸王西第五星
十一月癸未犯虛梁西第三星丙戌犯外屏西第一
星癸巳入東井甲午犯水位星西第一星十二月巳
未犯天關庚申入犯東井六年正月巳卯犯雲南西
星乙酉犯畢距星丁亥犯司怪南第一星戊子入東
井二月乙卯又入壬申犯虛梁西第三星三月癸未
入東井四月庚戌又入巳未犯氏距星五月乙未入
雲南七月丙辰犯虛梁西第一星八月丁丑犯鍵閉
辛巳犯牽牛距星乙酉入犯雲南東北星癸巳犯庚

井西北第二星九月辛亥犯虛梁西第三星戊午掩
犯距星辛酉入東井申子犯酒旗南第二星十月戊
子入東井十一月乙卯又入乙丑入氏丙寅犯房北
第一星十二月庚辰掩犯畢距第二星七年正月辛
亥犯水位星西第一星丙辰犯明堂二月戊寅入東
井丁亥入氏辛卯犯建三月壬寅犯畢距星乙巳入
東井戊申犯酒旗四月戊寅犯明堂東北第一星壬
午入氏丁亥犯羅堰壬辰犯外屏西第二星六月壬
午犯羅堰南第二星七月辛酉入東井八月戊子入
犯東井九月丙辰入犯東井東南第一星十月壬午

犯司怪南第一星癸未入東井巳丑犯明堂甲午犯
心大星十一月庚戌入東井十二月辛未犯外屏西
第二星乙亥入犯畢辛巳犯酒旗戊子入氏巳丑犯
罰八年正月壬寅犯畢西第二星乙巳入東井乙卯
入昴二月壬申入東井甲申犯東咸東第一星三月
庚戌入氏辛亥犯罰甲寅犯建星西第五星乙卯犯
牛距星庚午犯畢四月丁卯入井五月巳酉犯天鷄
西北星六月壬申入氏丙子犯建星西第四星七月
甲辰犯天鷄癸丑犯畢又行入畢丙辰入井八月丁
卯入氏辛未犯建星西第四星壬申犯牛距星甲戌

犯建星九月辛亥入井犯東南第一星十月丁卯
犯羅堰北一星乙亥犯畢西第二星戊子入氏十一
月甲午犯牛距星癸卯入畢又犯畢六星乙巳入井
己酉犯軒轅南女癸五犯進賢十二月丁卯犯外屏
庚午掩畢距星

卷之六 雜著 卷之六 雜著

田

