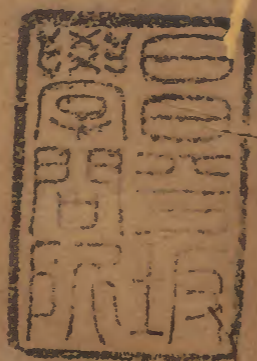

圖書編 十六

庫文閣内	
五四函	三三七
七架	六四冊
	號類

庫文閣内	
三六函	三三七
二三架	六四冊
	號類

(二十架)

内閣文庫	
番號	漢 3037
冊數	64 (12)
函號	366 85

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007 TM: Kodak

綴じ部(喉部分)の文字など開きが不鮮明な箇所あり

圖書編卷之十六

淺學文庫

天道總叙

南昌後學章濂本清甫編

天行健君子以自強不息聖人教人崇效天之學也故
 思知人不可不知天豈徒冥會其於穆之精謂之知性
 知天哉天載罔無聲臭而三垣二十八宿七政四時與
 夫萬象之森羅孰非天乎徹上徹下孰非天載之默運
 乎此而不知謂之能盡性參天上律天時吾不知也易
 曰天垂象見吉凶聖人象之又曰仰以觀於天文無非
 示人法天之意故堯欽曆象舜在璇衡帝王且然惟我

太祖高皇帝默契天心精通天象登極召集名家覽牒設
官制象弁合華夏曲算旁占綜核古今以故二統相讎
則徵諸七政三曆相持必協於五紀敬天勤民與時偕
行矧其災祲一譴側身脩省符瑞屢臻虛心式敬乾乾
惕若翼翼昭事故如此嘗與群臣論天與五星行度乃
以蔡氏謂天固右旋此儒家之說爾等不析而論之豈
所謂格物致知之學大哉

皇言儒家悉宜欽承之也其於天道可不析而論之乎
矧將星殞營客星犯斗卽官上應列宿傳說星騎箕尾
諒非謾語王良造父稍精一藝且上應天象人可自絕
於天平雖位育參贊變理弼亮本不假乎占候技數之
末而五經諸史所載如曆象中星日月相推千歲月至
之類俱茫然不識謂何學聖人之學窮聖人之經寧無
愧乎哉是故於天命探其原也於天文察其變也於天
時效其用也必求先天而天弗違後天而奉天時焉此
之謂天人之學也故爲天道編

仰蒼龍 三十二星 七十度

朱鳥 六十四星 一百十度

觀乾象先辨方圖

玄武 二十五星 九十四度

白虎 五十五星 八十五度

隋天文志云庖犧氏仰觀俯察以天之二十八宿周子

圓穹之度以麗十二位隨天而轉謂之總星

春秋傳曰二十八宿分在四方方有七宿共成一象也

獸在地有象在天東蒼龍西白虎皆南首北尾南朱雀

北玄武皆西首東尾從角起而左旋

公羊傳曰北辰曰大辰常居其所迷惑不知東西者視

此按斗杓與北辰相脈絡北辰爲十二辰之統斗杓則

指十二辰者也

邵子曰天渾渾于上而不可測也故觀斗數以知天斗

之所建天之行也

按天體渾淪不可測識故分四方以應四時分十二辰以爲十二月建又以四方各七宿分二十八宿惟紫宮爲天之中央東西南北皆取正于北辰故謂北辰爲天樞爲大辰若十二辰則與天俱運旋者也但北辰無迹可指惟觀斗杓所指東西則知辰之所在可見二十八宿卽布列于十二辰者十二辰卽統于北辰者斗杓卽指十二辰者也是故觀斗之所是而天之方位宿度可辨矣况天體北高南下晝夜于南方正午觀其中星之所到仰觀之法其庶幾乎

致堂胡氏曰夫天非若地之有形也自地而上無非天者昔人以積氣名其象以倚蓋名其形皆非窺天者固氏曰天之蒼蒼其正色耶言天無色也無色則無聲無臭皆舉之矣日月星辰之繫乎天非若山川草木之麗乎地也剛者森列纏度行止皆氣機自運莫使之然而然者無所託也若真有託則是以形相屬一麗乎形能無壞乎

朱子曰天只是一個大底物湏是大着心胸看他始得以天運言之一日固是轉一匝然又有大轉底時候不可如此偏滯求也

又曰天之外無窮而其中中央空處有限天左旋而星拱

極仰觀可見

西山真氏曰按楊倞註荀子有曰天實無形地之上空虛者皆天也

按天如彼其大也地上空虛皆天凡物在其覆幬中者孰非天乎彼謂天即理也天積氣也若專以無言天也前圖乾象如三垣二十八宿日月星辰莫非天也若泥于此又未免以有象求天矣其實皆是也順天理觀天象悉聖人一貫之學也易曰乾元亨利貞彖曰大哉乾元萬物資始乃統天中庸引詩曰維天之命於穆不已蓋曰天之所以爲天也又曰上天之載無聲無臭至矣孔子曰天何言哉四時行焉百物生焉天何言哉于此會而通之神而明之庶乎知天之學矣奈何世之人莫不謂天道遠安足以知天蓋觀之詩乎頌云敬之敬之天維顯思命不易哉無曰高高在上陟降厥事日在茲雅云昊天曰明及爾出往昊天曰旦及爾游衍信斯言也天果遠乎此所以謂地上虛空皆天也噫果有志于知天乾象不可忽也若徒曰觀象玩占則又滯于術數之流矣何與于知天之學

仰觀義例

天體至圓周天三百六十五度四分度之一爲餘分所

得不滿一度但一度之內分爲四分止得其一天本無
度因日之行而強名曰度東西南北皆然半覆地上半
隱地下二十八宿分布黃道內外天運莫測卽日月之
升沉二十八宿旋轉可知矣

北極居天之北樞星主之出地三十六度繞樞星左右
通七十二度謂之上規故文昌北斗內階天厨皆爲附
垣之星觀北極者以樞星爲正北而而數故左樞至上
丞七星謂之東藩右樞至少丞八星謂之西藩凡附東
藩皆爲在東之星附西藩皆爲在西之星樞之下連後
宮以前皆爲在南之星樞之上直四輔以後皆爲在北
之星此紫宮東西南北之分也

南極居天之南入地三十六度世不見也然繞旋亦有
七十二度謂之下規并度老人近於南極之傍故謂之
南極老人俗以老人爲南極誤矣天一晝夜繞地一周
復前一度南北極持天之兩端如傘之扛然世徒知樞
星之不動而不知南極七十二度之中必有爲之紐者
觀象者不可以不辨也

二十八宿共向紫宮其東西却以地之東西論蓋南面
而數居前爲右爲西居後爲左爲東順二十八宿之次
第與紫宮不同上而接於紫垣者皆爲在北之星下而

接於南極者皆為在南之星此列舍東西南北之所分也

赤道之經除北極三十六度南極三十六度共七十二度外分天之中得一百單九度半強蓋周天三百六十五度有奇其在地下與上覆均得一百八十二度半除南北之外所以得一百單九度半強復於一百單九度坐強之中對截其半在五十四度有奇之內為天之赤道此赤道所以橫亘於列宿上下之交也

黃道之經即日之行而名之黃者中也黃道交於赤道南北適均故晝夜刻漏平分冬至黃道移而迤南自赤道交處積漸斜行至夏至黃道亦遠赤道二十四度故晝長而夜短月行九道循黃道左右其最遠者相去黃道六度耳九道者青道一出黃道東朱道一出黃道南白道一出黃道西黑道一出黃道北其交也由黃道左右而出入故九道五星之行亦循黃道去黃道則為變古者冬至日在牽牛春分赤道交於奎秋分交於角交於牽者進而北至於東井為黃道之極復轉而南矣交於角者退而南至於牽牛亦為黃道之極又復轉而北矣柰天差而東

日差而西故太陽三十八年退差一度于今冬至日在箕則春分赤道交壁夏至日在參則秋分赤道交翼非黃道之異蓋由日行歲差而然也古歷簡易未立歲差之法至隋劉焯始明八十二年日行退差一度而古今中星之不同皆可推矣

五星行列舍之際凡造其環域曰入留其左右曰守光
五星行則舍之際凡造其環域曰入留其左右曰守光
 熒掩曰犯芒角凌爍曰闢大抵順道雖映亦輕逆道則災必甚然當道而非繫利害者所過得其常惟二十八舍闢犯則大忌也

四星為天之經四星為天之經大有常闢狹有差遷而上下曰移徙
四星為天之經大有常闢狹有差遷而上下曰移徙
 四時不如常曰動搖開而遠曰離散合而近日就聚非

其本象大小易明曰變色光耀四射怒躁可畏曰芒角
 當明不明曰微明大抵司吉欲明主凶欲晦又當以六

物不同則可謂之善占矣
六物歲時日月星辰也

凡按圖考象紫宮則以斗杓直乾亥為正子之用古於昏巳午之月候於旦則列坐正矣二十八舍則以在午上中天為正昏且各隨其月揆日纏之所在則昏且日有考而縱橫正矣不得其正或偏直之不合於圖志闕狹之有差於分度勢然也

二十八宿分度兩頭狹而中間闊蓋近南北二極形似

傘之桶其近柄則小伸而四旁則廣赤道正經黃道斜
 絡故於赤道闊者黃道微狹此以正言也黃道闊者赤
 道微狹此以斜言也欲知日月五星之行必先審黃道
 之度而後可推之分野也

夫天象不過日月五行二十八宿已爾然諸家所論一
 彼一此今合收而並錄之不厭其煩者何也即如次舍
 度數至明至著而諸家所分便有多寡之殊其於分屬
 占候又可知矣蓋以天體至大天道至微非一人之聽
 明所能遍識而洞窺之也故不得不合諸家之說而載
 之以俟精天文之君子云

乾象綱叙

乾象之說微矣理以宰之氣以運之嚮其象若循依焉
 廓其化若洞原焉安其次若有定焉循其分若有辨焉
 是故觀象而綱緼散殊之道與著矣普化而屈伸往來
 之真機弘矣列以而國邑分野之經理詳矣昭分而君
 臣民物之體統秩矣惟德隆政治而化醇則必辨其分
 而不陵犯安其次而不失行廓其原而出有常依其象
 而不墮墜是故由其軌道天人其相維矣乎較觀攝提
 之夾擁則慎扈衛之選觀斗杓之所建則均時今之節
 觀三垣之翊蔽則重藩屏之寄觀尚書之主納言而夙

夜咨謀之必死也觀柱中之主絕過而出入起居之必
欽也觀天柱之主圖法而示法象魏之必嚴也觀掖門
之有執法則知糾劾之任專觀平道之有進賢則知用
舍之道謹觀牛鬼之有定位則知黃姑之詠翟公之候
昏非矣乃若天耳之有卷舌房宿之有鍵閉鑿戒昭焉
嗚呼天之所以示人者至矣柰之何天之高也星辰之
遠也欲以一藝之士步筭於冥漠之間詎不難哉或曰
習天文者時有所禁然則古之所以正黃道察發斂授
人時頒曆朔者豈一切廢其典哉是非上天所以垂象
示人之意矣况易曰天垂象見吉凶聖人象之又曰觀
於天文以察時變皆儒者事也書有曆象日月星辰欽
若昊天之典詩有七月流火定之方中之詠天王正月
揚之春秋月令載之禮記得非儒者所習聞乎至於推
出於性理通鑑史記漢書諸傳記者不一而足而馬氏
文獻通考記載頗悉此其成書流布海宇豈一一在所
禁乎且儒者上論天道皆所以究其理氣之精考其已
往之迹耳若夫占雲氣驗災祥凶慧字飛流以談時政
則自有所當禁者在噫呈象之謂乾效法之謂坤崇效
天卑法地苟不明乾象其何以效之哉有志曰乾夕惕
自強不息者幸不可以天道遠而忽諸

按此圖十二辰君逆轉者蓋倒視之也善觀者揭其圖如覆盆以象天體而仰視之則十二辰順而星象各居其方此則天盤之常動者也其觀象也必以地盤之子午而求初昏之中星則皆可以類推惟仲春則鳥轉而西龍轉而東武轉而北虎轉而西爲得其正位仲夏則西龍轉而東武轉而北虎轉而西爲得秋則武轉而南虎轉而東鳥轉而北武轉而西爲得冬則虎轉而南鳥轉而東龍轉而北武轉而西爲有不同矣夫蟲獸在地有象在天每七宿爲一象星家又有小象者馬角木蛟亢金龍氐土貉房日虎心月狐尾火虎箕水豹此爲東方蒼龍奎木狼婁金狗胃土雉昴日雞畢月鳥鶩火狹參水猿此爲西方白虎此二獸首尾相向於南此木犴是金羊柳土獐星日馬張月鹿翼火蛇軫水蚓此爲南方朱鳥斗木獬牛金牛女土蝠虛母鼠危月燕室火猪壁水獮此爲北方玄武此二獸首尾相向於東西星龍之度七十八爲壽星大火析木之次當辰卯寅之辰星武之度九十四爲星紀玄枵姬訾之次當丑子亥之辰星虎之度八十一爲降婁大梁實沈之次當戌酉申之辰星鳥之度一百一十爲鶉首鶉火鶉尾之次當未午巳之辰爾雅註云婁起角亢列宿之長故曰大火

心也在中最明析木津梁也南斗天漢之津梁故曰析
 木牽牛日月五星之所終始故謂之星紀玄枵虛也枵
 之言耗也虛在正北方色黑故謂玄枵訾口也管室
 東壁星四方似口故名降婁奎婁也奎為清瀆故名降
 大梁昴也實沉傳曰高辛氏有子季曰實沈遷於大夏
 主祀參或因以為名歟鶉首鶉火鶉尾以形言星經曰
 南方朱鳥謂之鶉者鶉鳳也青鳳謂之鶉白鳳謂之鶉
 紫鳳謂之鶉鳳生於丹穴又鳳之赤者故南方之宿取
 象焉北方玄武龜也龍虎龜鳳為四靈物而分處四方
 四獸之主焉夫以二十八宿之經度集而合之則為天
 天三百六十五度四分度之一也故曰天無體二十八
 宿即天之體葦象新書云天體如圓瓜其分十二次猶
 瓜有十二瓣也周圍三百六十五度餘四之一均為十
 二分則一瓣為三十度四十三分七十五秘其度輻輳
 於南北二極則度之形斂尖於瓜之兩端而開廣於瓜
 之腰圍此即分經星之度為十二次者也蓋天之度乃
 合星度而得之天豈有體哉虛齋曰天只是積氣其形
 巍然其色蒼然者皆臆說也愚謂日月五星列宿皆無
 體乃精光懸於虛氣之中東西旋轉豈真有所謂卯白

之形而星辰綴之者耶覆盆之說取其象也其爲度也各有距星如角之南星爲距當日躔則有十二度至亢之南第二星爲距當日躔則九度也至於斗二十五度并三十四度爲大瀾是豈星體有如是之廣狹耶蓋以此星爲日躔之所值而曆家用以紀其度爾且角星之外非無星也初度之外非無度也但不與日躔相值雖有度而無星以紀之也蓋如今日日在角南星爲度而明日則當無星之辰矣積而至於十二日又當亢之南第二星焉故說渾天者曰日之所躔或多或寡適當其星者凡二十有八故度之多寡於是生焉學者察之

步天歌補叙

堯命羲和揭星爲星火星虛星昴之象也以示人使人知二分二至以行四時不幸而占候之說起持吉凶以惑人紛紛務爲妖妄是以刑網禁之臣謹按古候之學起於春秋戰國其時所謂精于其道者梓慎禘龜之徒耳後世之言天文者不能及也魯昭公十七年冬有星孛於大辰及西漢禘龜言于子產曰宋衛陳鄭將同日火若我用瑾瑜玉瓚鄭必不火子產不與明年五月壬午四國皆火禘龜曰不用玉言鄭又將火鄭人請用之子產復弗與子大叔咎之曰寶以保民子何愛也于產

曰天道遠人道邇焉知天道是亦多言矣豈不惑信卒
不與亦不復火昭公二十四年五月乙未朔日有食之
梓慎曰將水昭子曰旱也日過分而陽又不克克必甚
是秋大旱如昭之言夫災旱易推之數也慎竊至精之
術也而惑中惑否後世之愚瞽若之何而談吉凶知昭
子之言則知陰陽消長之道可以理推之不可以象求
也知子產之言則知言而中者亦不可聽况于不中者
乎臣之所作天文書正欲學者識垂象以授民時之意
以杜絕其妖妄之源焉聊舉一二條以爲證臣舊作圖

天下之大三術者十有六皆在圖書無不備也

川州者天文是其一也而歷世天文徒有其書無其
之義故學者但識星名不可以仰觀雖有其書不如
也隋有卍元子者隱者之流不知名氏作步天歌見者
可以觀象焉王希明纂漢晉志釋之唐書誤以爲王希
明也天文籍圖不著書然書經有傳不復訛謬縱有訛
謬亦易爲考證便成顛錯愈錯不復稽尋所以信圖難
故學者不復識星臣向嘗盡求其圖不得一日得步天
歌而誦之時素秋無月清天如水長誦一句疑月一星
不三四夜一天星斗盡存胷中矣此本只在靈臺不傳
人間術家秘之名曰鬼科竅世有數本不勝其訛今則

取之仰觀以從稽定然步天歌之言不過漢晉諸志之言也漢晉志不可以得天文者謂所載之名數灾祥叢雜難悉舉故也步天歌句體作句中有圖言下見象或約或豐無遺錯失不言休祥是真知天者也今之所作以是爲本推其歌前亦有星形然流傳易訛所當削去惟于諸家之言以備其書云

天垂象圖

司馬遷

卷九

廿四

天垂象圖

天文三垣二十八宿并附近星官總計二百八十二座二

千五百六十五星微星萬一千五百二十

凡星一度二十九百三十二里七十一步二尺四寸四

分周天三百六十五度四分度之一二百七十萬二千

一百一十三里

凡星同舍為合相陵為鬪在下而上曰陵在上而下曰

乘周匝曰統東西曰鈞南北曰紀相去七寸以內曰犯

守之而又曰復曰還

凡星居之曰次日舍曰留十日以不犯限多少月日日

守

中元北極紫微宮北極五星在其中帝星之座第二珠
第三之星庚子第一號曰爲太子四爲后如五天樞左
爲四星是四輔天乙太乙當門路左樞右樞夾南門兩
面管衛一十五上宰少尉兩相對少宰上輔次少輔上
衛少衛次上丞後門東邊大贊府門西喚作一少丞以
次却向前門數陰德門裏兩鳥聚尚書以次其位五女
史柱史各一戶衛女四星五天柱大理兩星陰德邊勾
陳尾指北極顛勾陳六星六甲前天皇獨在勾陳裏五
帝內座後門是華蓋并扛十六星扛作柄象華蓋形亦
連連九個星名曰傳合如連丁垣外左右各六珠右
內階左天厨階前六星名八穀厨下五個天樞宿天樞
六星左樞在內厨兩星右樞對文昌斗上半月形希疎
分明六個星文昌之下曰三師天尊直向三公明天宰
六星大尊邊太陽守在四勢前一偃宰相太陽廟更有
三公相西邊偏卽是玄戈一星員天理四星斗裏暗輔
星近著開陽畔北斗之宿七星明第一主宰名樞精第
二第三璇璣星第四名權第五衡開陽搖光六七星搖
光左三天搶紅

上元天庭太微宮昭昭列象在蒼穹端門只是門之中左
右執法門西東門左皂衣一謁者以次卽是爲三公三

黑九卿為背位五黑諸侯卿後行四個門西主內屏五
 帝內座於中正宰臣天子并從官鳥列帝後從東定即
 將虎賁居左右常陳即位居其後常陳七星不相謬即
 位陳東一十五兩面官垣十星布左右執法是其數宮
 外明堂布政官三個靈臺後雲雨少微四星西南隅長
 垣雙雙微西居北門西外接三台與垣相對無兵災

下元一宮名天市兩扇垣墻二十二當面六個黑市樓門
 左兩星是車肆兩側宗正四宗人宗星一雙亦依次帛
 度兩星屠肆前侯星還在帝王邊帝座一星常光明四
 是五星解是四垣廿九是貫索星索口橫者七公成天

紀却似七八刑數者分明多兩星紀北三星名女牀此
 座還依織女旁三元之象無相侵二十八宿隨其陰水
 火土木并與金以次別有五行吟

角兩星南北正直看中有平道上天田總是黑星兩相連
 別有一鳥名進賢平道右畔獨淵然最上三星周鼎形
 角下天門左平星雙雙橫於庫樓上庫樓十星屈曲明
 樓中柱有十五星三三相聚如鼎形其中四星列名衡
 南門樓外兩星橫

亢四座却似彎弓狀大角一星直上明折威七子亢下橫

大角左右攝提星三三相聚如鼎形折威下左垣頑星
兩個斜安黃色精頑西二星號陽門色若垣頑直下存
四星似斗側量米天乳氏上黑一星世人不知稱無名
一個招搖梗河上梗河橫列三星狀帝席三黑河之西
亢池六星近攝提氏下眾星騎官出騎官之眾二十七
三三相聚十欠一陣車氏下騎官吹騎官之下二騎位
天軸兩星立陣傍將軍陣裏鎮威霜

房四星直下主明堂鍵閉一黃斜向上鈎鈴兩個近其傍
罰有三星直建上兩成夾罰似房狀房下一星號爲日
交官兩個日下出

心三星中與色最深下有積卒共十二三三相聚於下是
尾九星如劍脊龍尾下頭五黑號龜星尾上天江四橫是
尾東一個名傳說傳說東畔一魚子龜西一星是神宮
舩以列在后紀中

箕四星形狀如簸箕箕下三星名木杵箕前一黑是據批
斗六星其狀似止斗魁上建星六相對天弁建上三三九
斗下員安十四星雖然名鑿貫索形天鷄建背雙黑星
天籥柄前八黃精狗國四方鷄下生天淵十星鑿東邊
更有兩狗斗魁前農丈人存斗下眠天淵十黃狗色玄
牛六星近在河岸頭頭上雖然有兩角腹下從來欠一脚

牛下九黑是天田田下三三九坎連牛上直建三河鼓
 鼓上三星號識女左旂右旂各九星河鼓兩岸左邊明
 更有四黃名天桴河鼓直下如連珠羅堰三鳥牛東居
 漸臺四星如口形輦道東足連五丁輦道漸臺江河許
 欲得見時進織女

女四星如其主嫁娶十二國位在下陳先從越國在西論
 越東西月次二奏雍州南下雙鴈門伐國向西一晉仲
 韓魏各一堵北輪楚之一國魏西屯楚城南畔獨燕軍
 燕西一星之齊和齊北二星平原君欲知鄭在越下存
 西伊各五顆瓜瓜明天津九個彈弓形兩星入牛河中

四個奚仲天津上七個仲側扶筐星
 虛上下各一加連珠命祿危非虛上呈虛危之下哭泣星
 哭泣併下天壘城天壘團圓十三星敗白四星城下橫
 白四星三個離瑜明

危三星不直白先知危上五黑號人星人旁三四杵臼形
 人上七鳥號車府府上天鶴九黃晶鈞上五鴉子造父
 危下四星號墳墓墓下四星斜虛梁十個天錢梁下橫
 墓旁兩星能蓋屋身著黑衣危下宿

室兩星上有離宮出遠室三女有六星下頭六個雷電形

壘壁十次十二星十二兩頭大似井陣下分布羽林軍
四十五卒三爲群軍西四星多難論仔細歷歷看區分
三粒黃金名鉄鉞一個珍珠北落門門東八魁九個子
門西一宿天綱是雷旁兩黑土公吏騰蛇室上二十二
壁兩星下頭是霹靂霹靂五星橫著行雲雨次之日四方
壁上天廐十圓黃鉄鎖五星羽林旁土公兩黑壁下藏
奎腰細頭尖似被鞋一十六星透鞋生外屏七鳥奎下橫
屏下七星天潤嗣司空左階土之精奎上一星軍南門
河中六個閣道形階路一星道旁嗣五個吐花王良星

近上一策名

鼻三星不勻近一頭左更右更鳥夾婁天蒼六個婁下頭

一天廐二星天倉脚婁下寸一將軍侯

胃三星鼎足河之次天廩胃下斜四星天因十三如乙形

河中八星名大陵陵北九個天船名陵中積尸一個星

積水船中一黑精

昴七星一聚實不少阿西月東各一星月十五黃天陰名

陰下六星葛藁營營中十六天苑形河裏六星名卷舌

舌中黑點天讒星礪石舌旁斜四丁

畢恰似爪義八星出附耳畢股一星光天街兩星畢背旁

天節畢下八鳥幢畢上橫列六諸王王下四皂天高星

節下團圓九州城畢口斜對五車口車有三柱任縱橫
車口五個天潢精潢畔咸池三黑精天關一星車脚變
參旂九個參車間旂下直建九游連游下十三為天園
九游天園參脚邊

觜三星相近作觜蓋觜上坐旗直指天尊卑之位九相連
司帷曲立坐析邊四鳥大近井鉞前

參總有七星紫相侵兩肩雙足三為心伐有三星足裏深
王井四星右足陰屏星兩扇井南襟軍井四星屏上吟
左足下四大則臨則下一物天泉沉

左入星橫列河中靜一星各城井邊安兩河各三南北正
三三三三三井上頭鑽上橫列五諸侯侯上北河西積水

欲見積薪東畔是鉞下四星名外府外位東邊四星存
四瀆橫列南河裏南河下頭是軍市軍市團圓十二星
中有一個野鷄精孫子交人市下列各立兩星從東說

關丘兩星南河東丘下一狼光蓬茸左邊九個弧矢弓
一矢擬射頑狼胸有個老人南極中春秋出來壽無窮
鬼四星冊方似木櫃中央白者積口氣魂上四星是權位

天狗七星鬼下是外厨六間柳星次矢社六個孤東倚
社東一星是天紀

柳八星頭曲垂似柳近上三星號為酒宴享之醜五星守

星七星如鈎柳下生星上十七軒轅形軒轅東頭西內平
車下三個名天相相下稷星橫五靈

張六星似軫在星旁張下只是有天廟十口之星册四傍
長垣少微雖向上星數倍在太微傍太尊一星直上黃

翼二十二星大難識上五十五橫著行中心六個恰似張

更有六星在何處三三相連張畔附必若不能分處所
更請向前看取野五個黑星翼下頭欲知名字是東甌

軫四星似張翼相近中央一個長沙子右轉左轄附兩星
一軍門兩黃近翼是門下四個土司空門東七鳥青丘子

青丘之名器府器府之星三十二以上便是太微宮黃

觀象賦

垂萬象乎列星仰肆瞻乎中極一人爲首四輔爲翼鈎

陳分司內坐齊飭華蓋於是乎臨映大帝於是乎游息

尚書恣謀以納言柱史記私而奏職女史貽彤管之訓

御官揚翠娥之色陰陽周給乎其隅大理詳讞乎其側

天柱司晦朔之序六甲候陰陽之域其文煥矣其功茂

哉環侍衛以曲列儼閭闔而洞開北斗標連車之象移

節度而齊七政文昌制戴筐之位羅將相而枕三台闢

天牀於王闕乃宴休之攸御肅天理乎璇璣執權衡而

是與天搶天楛以相指內厨內階而分據雙三夾斗而
 變諧兩乙賓門而助佐每乃天牢崇固設禁暴之隄防
 大尊明位擬聖公之龍章大陽陪相以班迹玄戈軼杓
 而曜芒勢微微而寫映明翼翼以流光薦秋成於八
 穀務春采於扶筐天厨敞方供百牢傳舍開芳通四方
 備天官之繁縟蓋人事之儀燭七宿畫野以分區五官
 建都而炳燭官既已歷乎中宮迺旋眸而自東睹角亢
 於南道詢分野於榮中開天門之燿燦立疏廟之崇隆
 何大角之皎皎玄極提之融融是携紀於變節是正綱

於大同次則便河宿岳侯救况舟立也飛獨力建之
 用鼎祭社天田豐藉披三條之平道真萬國於天門謂
 平星以决虞列騎官而衛關陽門守於邊陰折威防於
 將奔頃頊司於五聽車騎參於八屯望南門之峻闕觀
 庫樓之威府偃蹇列於四衛的皪分於五柱或藏兵而
 蓄銳或重肩而禦侮煥蒼龍之中宿屬氏心以及房聽
 朝路寢布政明堂爰理其地于宋之疆粵若大火赫矣
 天王鈞鈐儼於鳳闕積卒穆於龍驤天輻偕於輿輦鍵
 閉守於關梁騎陣驚將軍之位從官主巫醫之職罰作
 贖形日爲陽德二成防非而體政七公議賢而糾慝陣
 車雷擊乎其南天乳露滋乎其北彼貫索之爲狀實幽

因之取則歷龍尾以及箕跨北燕而在茲配四妃而有
 序均九子以延慈龜曳甲而波泳魚迴鱗而水嬉天江
 為太陰之主傳說奉中闈之祠糠為籩揚之物杵資舂
 白之用天鑰司其開閉丈人時其播種狗以吠守奸回
 匪縱却睇女床前臨天紀耀棘庭之金印燦椒房之玉
 齒東房七宿中有崇垣厥名天市車賜中衢以連屬市樓臨
 箕而鬱起帝座頽而獨尊侯臣熙而燮理宗星派疎而
 遠集宦者刑餘而近侍列肆與屠肆分行宗正與宗人
 同時帛度立象以量用斗斛裁形而取擬天市垣迺若眺
 北宮之玄武消南斗與星牛賦象擬犧廟之類司垣蒞

淮江之州建星合曜於黃道天淵委輪於南海

疆於北幽雞揚音而顧侶驚隸影以來游天田連于北
 次羅堰迫于天桴是司溝洫是司田疇遽引睇於漢陽
 乃悠窺於織女張寶疏圍操絲弄杼輦道清塵而俟駕
 漸臺飛灰而侯呂覘湏女之繕室奄開邦妙會稽離珠
 耀玲於藏府瓠瓜薦果於宸闈離瑜佩瓊而祛服敗瓜
 委蔓以分畦其外則鄭越開國燕趙連境韓魏接壤齊
 晉藩屏周楚列曜晉代分炳天津橫漢以攜光空天仲臨
 洋而汎影既編梁而虹構亦裁輪而電警天弁駕駛於
 清流河鼓進軍以噴噴而旌夾道以飛浮列女乘於齊

濟職悲哀於宋廣墳墓寓狀以孤出司危與司非豐耀
 伺禍福之多端總興亡之奇妙人掌詔以優游儼爲人
 之質狀鈎主震而屈曲宛如鈎而取象車府息雷較之
 音造父曳鸞鳳之響哭泣吞聲以相召敗曰察災以播
 暉天壘守夷而駢照司命與司祿聯彩杵軍給以標正
 曰年豐而示仰土吏設備以司存斧鉞用誅之所掌虛
 梁聞寂以幽闕蓋屋喧轟而燕賞天錢納費以山積天
 網懸輿而野饗北落置侯兵之門八魁建張禽之納瞻
 廣府於室壁諒有衛之封畿布離官之皎皎散雲雨之
 而折輝土功司築而開務天廐分馭而起機騰蛇蜿而
 成質水出總而攸歸動則飛翹於雲外正則盤索於漢
 派七宿睹奎婁之分野辨鄒魯之川陸養馴獸於園囿
 封豕於郊瀆左更處東而掌慮右更居西而司牧立
 困蒼之儲聚樹溷屏之重復司空生土以知祥鉞鉞營
 荔而蕃蓄軍南門列轅而出象天將軍揚旂而示逐惟
 王良之策馬知車騎之滿野家居河而路塞策載鞭而
 電瀉閣道貯游而據中附路備關而居下循胃婁及昴
 畢直趙地之郊衢昂髦頭而肅引畢罕車以迅驅卷舌
 列天讒之表附耳屬天高之隅天高望氣天讒俗巫卷

舌安其寂默附耳聆其諂諛天船泛影乎清瀨大陵分
 光於碧虛貯積水而窺害包積尸於壘礪石資夫銘
 及月宿歸夫太陰天樹畫於戎野天阿察於山林天節
 宣威於卯域天陰進謀於腹心天庾積粟而標稔天廩
 備稷以祈歆天園曲列兮儲芳天苑圓開兮畜禽芻藁
 遵納結之軌殊口曉重譯之音九旂排鋒以進退軍井
 依營而茂深天關嚴扃于畢野諸王列藩於漢潯何五
 車之均明而三柱之昭煥納五兵而藏府圖九貢之邦
 資天潢利涉以滄海成池浮津以渺漫闢岷峨之列壤
 於之冠王井通于水經坐旗肅穆而昭禮司怪幽求以
 祭其屏嫌於客厠咎於園亦有天屎緇黃效靈西方於
七宿於
 是仰東井之輿鬼覽西秦之伯色質明祠而變生錢洋
 水而刑反四瀆斷江淮之侯兩河占胡越之急水位瀉
 流而迅奔天罇奠羞而回集軍市通貨而圓綴五侯疑
 議而衡立積水醞鸞酌之方積薪貯牲庖之給野鷄候
 兵而擣市天狗吠狼而映漣關丘據乎兩觀水府司乎
 百川狼援戈而野戰弧屬矢以亘天老人祚主以秋照
 丈人通神而夜懸子扶尊而渺邈孫胤緒以綿延維天
 杜之著矣實句龍之在焉賦柳星而及張識周禮之爰

啓儼味頃以分噤奉繡裳而賜醴觀夫軒轅之宮宛若
 騰蛇之體交雷雨之靈靈調列后妃之濟濟北階之六符
 瑞泰平而聯燔酒旗集燕以承歡內屏繩愆而執禮燿
 合烽而謀寇寔防邊而有侯長垣崇司城之備少微尊
 處士之懿外厨調別膳之滋天相居大丞之位天紀錄
 禽而獸齒天廟嚴祠而毓粹天稷播五稼之勤東甌表
 三夷之類爰同翼軫厥土維荆驅風驛之千乘奏雲門
 之六英長汝明而獻壽車轄而陳兵青丘蔭於韓豹
 器府總於琴瑟軍門坐夾於軍閫司空掌土以司平南
七地之閔閔四帝之巨九卿踵三公之迹陪一
 貳參以幸臣從官肅侍謁者通賓節將立戟於丹陛即
 位含香於紫宸議淵謀於五位驚嚴衛於常陳仍寄屏
 於持法控端門之內闔明堂演化靈臺候神虎賁之徽
 猛士進賢之訪幽人大微垣
 胡天漢之昭回自東震而綿絡北貫箕而照斗南經說
 而纏笱合乘津而泛鄒分標杵而浮閣歷五潢而浩漾
 淪七星而回薄天維木宿之含精羗歲星之毓麗雖羸
 縮所察禍福攸係然夫得之者隆失之者替神明君而
 耀朗罰昏主而光翳下爲靈社上儀人帝如妖胎而毀

郊且戢仁而施惠回鷲愆期前期舛契奮搶培而示隱
 時垣讒而表戾歲星粵若熒或火帝之精每執法以明罰
 必伺灾而告誠守其邦而歲戰去其野而時清若崇奢
 而曠禮則下乘而上征居惟釁發合與爰并浮天慘而
 聳劔列蚩尤而耀旌司尾見而失國昭明出而起兵熒
 伊土位之播靈有鎮星之耀質尋所履為休慶視所居
 為禍吉廣邦徼而斯留祐軒宮而載出若虧信而賊義
 則行愆而度失或含丹而舉兵或擒玄而構疾旬始發
 而灾起獄漢明而主黯星彼金方之耀色有大白之垂
 文乃降神於屏星象於將軍如用兵之心星

漚則禍變之司分或飛芒而食月或變孛以橫氛六賊
 陳灾而結禍天狗殺將而破軍大謬災陰之粹靈星辰
 星之攸欽乘四仲而晦顯歷一周而視履為用罰之淵
 模為出師之合軌察出劔而相去候征旗之所指非其
 出而憂寒錯其宜而將死若濫刑而縱愆則委孛而滾
 矢白其角而延哀黑其規而應水辰星若夫究經緯之終
 始考幽秘之機符昭晰兮為人主之明鏡香藹兮實真
 祇之秘樞同聲聞而響集亦形移而影趨若岩穴之旌
 處士如谷風之應騶虞者也爾乃退寒暑而弗愆中昏

且而無越畢路雲滋箕纒似發亦有樞降軒而繞電景
瑞堯而麗月雖盼嚮之難尋信英靈之未歇喜大舜之
登禪耀黃帝而摩鋒壯高祖之叙歷感五緯之相從殷
旭縱眺識曹公之潛迹李卻沉目知漢使之幽蹤荆軻
入秦白虹貫日衛生設策長庚食昴悲乎星隕如雨而
周替彗長竟天而秦滅虵墮楚而九域吁嗟狗過梁而
千里流血晉君終而嫪妖見漢帝圖而參暈結周楚死
而南衡晉齊歿而北列日大辰而及漢彰宋焚而衛契
一或除舊以布新顯陳盛而妻絕諒吉凶之有以匪災謹
之虛設實謂命以不在王在土也而或近古是以前古之
天下也莫不選設其官職司其吉凶唐則義和典宥有久則

昆吾衍輿或著殷巫之美或登周史之號宋述子膏鄭
稱釋竈唐昧將尹臯宣範甘德與石申垂誥故能下守
職而有恭上聞變而無傲此希微之妙術豈蒙昧之專
好有少微之養寂無進賢之見譽參府器之樂肆犯貫
索之刑書耻附耳之未達方卷舌以安居且墮扉而絕
駟豈臨淵而羨魚望天門而屏階安知公卿之所如
史記中宮天極星其一明者太乙常居也旁三星三公
或曰子屬後句四星末大星正如餘三星後宮之屬也
環之匡衛十二星藩臣皆曰紫宮前列直斗口三星隨

北端允若見若不見曰陰德或曰天乙紫宮左三星曰
 天槍右五星曰天槍後六星絕漢抵營室曰閣道北斗
 七星所謂璇璣玉衡以齊七政杓攜龍角衡殷南斗魁
 枕參首用昏建者杓杓自華以西南夜半建者衡衡殷
 中州河濟之間平旦建者魁魁河岱以東北也斗為帝
 車運于中央臨制四鄉分陰陽建四時均五行移節度
 定諸紀皆繫于斗斗魁戴匡六星曰文昌宮一曰上將
 二曰次將三曰貴相四曰司命五曰司中六曰司祿在
 斗魁中貴人之宰魁下六星兩兩相比者名曰三能三
 能也齊晉臣和不齊為率火輔星明近輔臣親疆斥小
 頭弱杓端有兩星一內為矛招攝一外為盾天鈞有在
 圖十五星屬杓曰賤人之宰其中星實則囚多虛則
 開出天一槍掎矛盾動控角大兵起

東宮蒼龍房心心為明堂大星天王前後星子屬不欲
 直直則天王失計房為府曰天駟其陰右驂旁有兩星
 曰衿北一星曰牽東北曲十二星曰旗旗中四星曰天
 市中六星曰市樓市中星眾者實其虛則耗房南眾星
 曰旗官左角李右角將大角者天王帝廷其兩旁各有
 三星鼎足勾之曰攝提攝提者直斗杓所指以建時節
 故曰攝提格亢為疏廟主疾其南北兩大星曰南門氏

爲天根主疫尾爲九子曰君臣斥絕不和箕爲敖客曰
口舌火犯守角則有戰房心王者惡之也

南宮朱鳥權衡衡太微三光之廷匡衛十二星藩臣西
將東相南四星執法中端門門左右掖門內六星諸侯

其內五星五帝座後聚一十五星蔚然曰卽位傍一大
星將位也月五星順八軌道司其出所守天子所誅也

其逆人若不軌道以所犯命之中座成形皆群下從謀
也金火尤甚廷藩西有隋星五曰少微士大夫權軒轅

軒轅丹龍體前大星女主象旁小星御者後宮屬月五
星于巳者即新占星爲水事其西四星曰掖誠北土

河南南河兩河天關間爲關梁與鬼鬼祠事中白者爲
質人守南北河兵起穀不登故德成衡觀成潢傷成鉞

禍成并誅成質柳爲鳥注主木草七頸爲貞官主爲事
張素爲厨主觴客翼爲羽翻主遠客軫爲車主風其傍

有一小星曰長沙星星不欲明明與四星等若五星入
軫星中兵大起軫南衆星曰天庫樓庫有五車車星角

若益衆及不具無處車馬
西宮咸池曰天五潢五潢五帝車舍火入旱金兵水水

中有三柱柱不具兵起奎曰封豕爲溝瀆婁爲聚冢胃
爲天倉其南衆星曰膚積昴曰髦頭胡星也爲白衣會

畢曰罕車為邊兵主弋獵其大星傍小星為附耳附耳
 搖動有譏亂臣在側昂畢間為天街其陰陰國陽陽國
 參為白虎三星直者是為衡石下有三星兌曰罰為斬
 文事其外四星左右肩股也小三星隅置曰觜觜為虎
 首主葆旅事南有四星曰天厠厠下四星曰天矢矢黃
 則吉青白黑凶其西有句曲九星三處羅一曰天旗二
 曰天苑三曰九斿其東有大星曰狼狼角變色多盜賊
 下有四星曰弧直狼狼比地有大星曰南極老人老人
 見治安不見兵起常以秋分時候之于南郊附耳入畢

兵紀

北宮玄武虛危危為蓋屋星為天泣之事其南有眾星
 曰羽林天軍軍西為壘或曰鉞旁有一大星為北落北
 落若微芒軍星動角益希及五星犯北落入軍軍起火
 金水尤甚火軍憂水患木土軍吉危東六星兩兩相比
 曰司空營室為清廟曰離官閣道漢中四星曰天駟旁
 一星曰王良王良策馬車騎滿野旁有八星絕漢曰天
 潢天潢旁江星江星動入涉水杵四星在危南瓠瓜有
 青黑星守之魚鹽貴南斗為廟其北建星建星者旗也
 牽牛為犧牲其北河鼓河鼓大星上將左右將婺女其
 北織女織女天女孫也

太史公曰自初生民以來世主曷嘗不曆日月星辰及至五家三代紹而明之內冠帶外夷狄分中國為十有二州仰則觀象於天俯則法類於地天則有日月地則有陰陽天有五星地有五行天則有列宿地則有州域三光者陰陽之精氣本在地而聖人統理之幽厲以往尚矣所見天變皆國殊窟穴家占物恠以合時應其文圖籍機祥不法是以孔子論六經紀異說而不書至天道命不傳傳其人不得告非其人雖言不著昔之傳天數者高辛之前重黎於唐虞羲和有夏昆殷商巫咸周

三史失長弘於天子言天變在齊其公楚唐昧趙尹阜魏石申夫天運三十歲一小變百年中變五百載

大變三變而一紀三紀而大備此其大數也為國者必貴三五上下各千歲然後天人之際續備太史公推古天變未有可考于今者蓋略以春秋二百四十二年之間日蝕三十六彗星三見宋襄公時星隕如雨天子微諸侯力政五伯代興更為主命自是之後衆暴寡大并小秦楚吳越夷狄也為疆伯田氏篡齊三家分晉並為戰國爭於攻取兵革更起地邑數屠因以饑饉疾疫焦苦臣主共憂患其察機祥候星氣尤急近世十二諸侯七國相王言從衡繼踵而臯其石因時務論其書傳故

其占驗凌雜米鹽二十八舍主十二州斗秉兼之所從來久矣秦之疆也候在太白占於狼張吳楚之疆候在熒惑占於鳥衡燕齊之疆候在辰星占於危虛宋鄭之疆候在歲星占於房心晉之疆亦候在辰星占於參罰及秦并吞三晉燕代自河出以南者中國中國於四海內則在東南為陽陽則日歲星熒惑填星占於街南畢主之其西北則胡俗月氏諸衣旃裘引弓之民為陰陰則月太白辰星占於街北昂主之故中國山川東北流其維首在隴蜀尾注于勃瀾是以秦晉好用兵復占太

白太白主中國而月谷主文涼獨占辰星出入燥疾也

內則理政故曰雖有明天子必視熒惑所在諸侯更疆項籍異記無可錄者秦始皇之時十五年彗星四見又者八十日長或竟天其後秦遂以兵滅六王并中國外攘四夷死人如亂麻因以張楚起三十年之間兵相駘藉不可勝數自蚩尤以來未嘗若斯也項羽救鉅鹿柱矢西流山東遂合從諸侯西坑秦人誅屠咸陽漢之興五星聚於東井平城之圍月暈參畢七重諸呂作亂日蝕晝晦吳楚七國叛彗星數丈天狗過梁野及兵起遂伏尸流血其下元光元狩元鼎元光之旗再見長則半天其

後京師師四出誅夷狄者數十年而伐胡尤甚越之亡
熒惑守斗朝鮮之拔星弗于河戒兵征大宛星弗招搖
此其犖犖大者若至委曲小變不可勝道由是觀之木
有不先形見而應隨之者也夫自漢之爲天數者星則
唐都氣則王朝占歲則魏鮮故甘石歷五星法唯獨熒
惑有反逆行逆行所守及他星逆行日月薄蝕皆以爲
占余觀史記者行事百年之中五星無出而不及逆行
嘗盛大而變也日月薄蝕行南北有時此其大度也故
采官房心樞衡咸池虛危列宿部星此天之五官坐位
五星者天之五佐爲經緯見伏有時所過行蓋經緯有度
日變脩德月變省刑星變結和凡天變過度乃占國君
疆大有德者昌弱小飾詐者亡太上脩德其次脩政其
次脩教其次脩禳正下無之夫常星之變希見而三光
之占亟用日月暈適雲風此天之客氣其發見亦有天
運然其與俯仰最近大人之符此五者天之感動爲天
數者必通三五終始古今深觀時變察其精粗則天官
脩矣

夫天文七曜三垣二十八宿爲大聖人觀天文以時變
觀此也此其有垣之象也雲雨震電風雪霜露類皆天

象而非其恒也彗孛虹珥之類其怪也夫日大明陽之
 精光君象也月陰明之精光后象也上有失德則適見
 于天而薄食日食陽不勝陰也月食陰不讓陽也先王
 謹天戒莫敢于日食矣春秋二百四十二年而日食三
 十六日官失之也史官失之也日輪大月較小日道近
 天在上月道近人在下故日食既時四面有光溢出也
 水火金木土即人間日用五府之精光也水行最速一
 瀉千里金行於世其流如泉火三月而改木一歲而彫
 土博厚不遷故金水附日歲一週天火二歲木十二歲
 土二十八歲一週天土亦與實如真以真靜為極實
 如日以填塞為用也木星八十二年而與日合者七十
 六火七十九年而與日合者三十七土五十九年而與
 日合者五十七金水雖隨日然金八年而合於日者五
 水四十六年而合於日者一百四十五三日天市明堂
 位也曰太微朝廷位也曰紫微宮寢位也明堂位者天
 子巡狩之居也朝廷位者聽政之居也宮寢位者燕息
 之居也天市歲臨之太微日臨之紫微朝夕在焉七曜
 必遵黃道歷天街歲一受事太微而出猶大臣受天子
 之命於朝以行其職也二十八宿分列四方各守其野
 率諸經星以共紫微之帝猶郡國百司各治其職安其

民人以承天子也二十八宿者蒼龍白虎玄武朱雀各
 七宿也角主發育萬物亢曰疏廟氏為天根房天子之
 後寢鍵閉鈎鈐兩咸以防淫而謹內也心天子象言天
 地之心人之主也尾主后妃叙御於所主箕成帚又揚
 穀之器尾而受之以箕不婦道也五星聚箕尾而有天
 寶之亂亂自色荒也斗主薦賢受祿斗為器量所以斟
 酌也民事莫重於耕織故牛女相聯牛農丈人耕具驪
 珠女獻工也天田九星象井田狗天鷄教樹畜也羅堰
 九坎天淵言農桑者先水利也北陰也故虛與危主死

喪危禍事主室以虛為中而見故主營建宮室事嘉靖甲申
 五星聚營室矣壁圖書之秘府奎天子武庫婁主蕃牧

犧牲以供祀事自室以至於婁天子之宮館苑園在焉
 胃儲藏五穀之府昴主刑獄又名旄頭占胡人順逆畢
 主邊兵昴畢之間有天街分華夷也參中三星中軍真
 中大將旁參謀也二肩左右將軍二足前後將軍鬣行
 軍之藏府井主泉水主衡法令平中之事物之平者莫
 如水故營國制城畫整分州皆取象焉鬼主內外祀祠
 事柳主草木又為天廚主饗燕事星為文明之會主衣
 裳文繡張主珍寶宗廟服用翼天子之樂府也軫主車
 騎任載又星搖星隕大異也凌犯守留芒角掩各以類

占之若乃日之行道周天如錯環月亦然兩環兩交一
 謂之天首一謂之天尾天尾為計天首為羅月行遲速
 有常度最遲處即亭也故謂之月亭亭六十二年而七
 周天悉生於閏二十八年十閏而悉行一周天悉亭皆
 有度數無光象故與羅計同謂之四餘并七政為十一
 也

星官之書有曰三垣者也有曰七政者也有曰二十八
 宿者也有曰眾星者也其垣曰天市市者明堂之位也其
 曰太微者朝廷之位也其曰紫微者宮室之位也七政
 曰日月五星是也天子之出巡狩而有二十八宿者
 四方諸國之位也天子之出巡狩而有常居明堂之位
 是也天子之處燕息而有常居紫微之位是也天子之
 以聽治而常居太微之位是也故天市太微之垣有
 曰帝座而不曰帝者天市帝歲一臨之也太微帝日臨
 之也而紫微者帝朝夕在焉故稱帝日月五星必遵黃
 道歷天街歲一受於太微而後出猶大臣必稟天子之
 命於朝以行其職業也二十八宿分列四方各守其野
 率諸經星以共紫微之帝猶郡國百司各治其職統其
 民人以承天子者也由是言之紫微帝可謂尊矣其勾
 陳中一點又曰天皇帝釋之者謂其主御群靈執萬神

圖夫一宮豈容二帝哉蓋紫微用事之帝也天皇帝主
宰之帝也噫作星野也者其知道乎

象緯總論

天地之初一氣混合而象形成其既而轉運於外者漸
輕清為天其象日月星辰凝聚於中者漸重濁為地其
形水火土石則是天包地外旋繞不停地處天中安靜
不動如虛毬中之有毬如鷄卵中之有黃如碩莖中之
有核雖相去八萬四千里上屬陽位下屬陰位固自相
依附者也然天傾倚於北如勁風旋繞其樞不動曰極

一頁不動謂之南極低入地下三十六度其星辰皆
見下胸不動謂之南極低入地下三十六度其星辰皆

隱且天體至圓周圍三百六十五度四分度之一而天
隨其樞繞地左旋一晝夜一周而過一度蓋一呼一吸
間而行八千餘里何健如之日徑千里一晝夜恰一周
比天不及一度積三百六十五日有奇而與天會月受
日光亦右行一晝夜不及天六三度十九分度之七積
二十九日有奇而與日會通一歲計之日與天會而多
五日三時不滿為氣盈月與日會而少五日七時有奇
為朔虛合一歲氣盈朔虛共十一日十一時有奇將及
三歲積之三十日置一閏五歲再閏十有九歲七閏則

氣朔分齊是為一章其謂四分度之一者舉同天三百六十五度之全數而四分之得四個九十一度外零一度即四分度之一也至謂四分日之一者舉周歲三百六十五日全日而四分之春得九十一日夏秋冬亦然外零一日二十五刻乃日與天會是成一歲即四分日之一也若夫上年冬至至下年冬至天度一周之時三百六十五日四分日之一而有餘日道一周之時三百六十五日四分日之一而不足天度有餘日道不足故六十餘年之後冬至所值天度率差一度是謂歲差則曆數之推不可苟焉若是以日行疾於月而退度不及

天一度反若遲然月行遲於日而退度不及天十二度

十九分度之七反若速然曆家以退度易筭而以為右行捷法耳大率二十八宿日之所經謂黃道橫絡天腹中分二極者為赤道日者陽之父日有中道者四季屬土之月是為黃道之正常依行黃道中也月者陰之母月有九行者青赤白黑之道各一而以時出黃道之東西南北也是故月之光即日之光其朔後初生明時昏見於庚下明上暗象震上弦時昏見於丁下明已多而上猶暗象兌望之時昏見於甲全體皆明象乾望後初生魄時昏見於辛下暗上明象巽下弦時昏見於丙下

暗也多而上猶明象良晦之時晨見於乙全體皆暗象
坤固萬古不易者若論日月之交其理尤明蓋日月五
星之與天體相值也由南直北而縱分之謂之度由東
至西而橫截之謂之道月之行也二十九日半有奇而
與日同度是謂朔十四日有奇而與日對度是謂望合
朔之時縱離同度橫不同道若橫亦同道則月掩日而
日爲之蝕對望之時縱離對度橫不同道則月亢日而
月爲之蝕其食之分數由同道對道之多寡也故曰日
有晦朔月有弦望何也日與月於三十日方會則月光
都盡爲晦初一日已會則月光復蘇十五日月相對則
月光正滿爲望朔望中一日月半見名上弦望晦中一
日月半消名下弦固也又謂日盈而月縮則後中而朔
月盈而日縮則先中而朔舒前速後近一遠三爲弦相
與爲衡分天之中爲望以速及舒光盡體伏爲晦要亦
此理又可易乎星從日生有經有緯以緯星言之歲星
木旺柔且十二歲一周天主司人君之過主五穀歲星
所在其國有福熒惑火性激烈二歲一周天若犯天田
鎮星土性重厚二十八歲一周天主女象又名天
子之星天子失信鎮星太動所居之次殊久其國德厚
太白金性堅剛一歲一周天主司兵辰星水性平淡一

歲一周天主刑法一時不出一時不和四時不出天下
 大饑此皆違天而右行者以經星言之東宮蒼龍角木
 蛟二星為天關其間天門其內天庭龍左角為天田主
 刑在角為將主兵星明大主王道泰亢金龍四星為疏
 廟主疾疫總攝天下奏事聽訟錄功氏土貉四星王者
 宿宮前二星嫡後二星妾亦天根也見而水酒房日兔
 為明堂為天衢七曜田其中則天下和平亦為天駟天
 馬主車駕心月狐三星中天子位主賞罰前星為太子
 後星為庶子歲星守心年谷豐登尾火虎九星其一后
 夫人次續妾傍一星曰神宮星龍之尾為九子色均
 剛後宮有月多子孫箕水豹四星為後宮星為敖客土口
 舌亦曰天津主入風西宮咸池奎木狼十六星天之武
 庫一曰天豕主兵禁暴又主溝瀆宴金狗三星為天獄
 主苑囿犧牲供給郊祀太享多子孫明則天下和平曰
 在婁大臣憂胃土雉三星為天厨天倉五穀之府動關
 轉運明係和平昂日鷄七星天之耳主西方獄又為毛
 頭胡星明則獄平畢月鳥八星為邊兵主弋獵遠兵黃
 道所經天子出旌頭罕畢以先驅紫火猴三星為虎首
 為行軍藏府明則軍儲盈將勢得參水猿十星主斬伐
 又為權衡主邊城參十星白虎之體中三星三將下三

星天都尉主胡鮮卑戎狄之國不欲明外四星左右肩
 股也南宮朱雀井木犴八星天之亭候主水衡事用法
 平井星明鬼金羊五星天之目主察奸謀明則五穀成
 暗則死亡柳土獬八星天厨宰主尚食又主雷雨草木
 星日馬七星名天都主衣裳文繡張月鹿六星主珍寶
 賞賚饒客明則王道昌翼大蛇二十二星天之樂府能
 優明則死樂輿動則四夷使來離徙則天子舉兵軫水
 蚓主車騎載任主家宰輔臣北宮玄武斗木獬南斗六
 星為天廟壽期又丞相太宰位主褒賞進賢稟受爵祿
 又主兵斗星盛明王道和平牛金牛六星天之關梁主
 制奴娶曰女須者賤妾之稱虛日鼠二星主北方邑居
 廟堂祭祀祈禱又主哭泣又冢宰之官危月燕三星主
 天府天市架屋亦耗神室火猪八星營室二星天子之
 宮又有軍糧之府及土功事星明國昌一曰文宮二曰
 廣廟壁水倫二星主文章天下圖書之秘府星明王者
 有道國多君子此順天而左旋者中宮天極五星勾
 陳六星皆在紫宮中最尊者二台六星三公之位為天
 階為泰階文昌六星天之六符主集計天道尚書五星
 為天喉舌斟酌元氣運平四時少微四星在太微士大

夫之位又處士博士明大而廣賢才舉即官十五星在
帝座東北傳說一星在箕尾後主章祀五官若論文星
則有東壁二星主天下文章圖書之府五星聚奎文明
之象柱下史一星主記過六甲星配節候布政教華蓋
上九星華蓋下九星扛蓋之柄所以覆帝座織女三星
天孫也主果蘇絲帛珍寶嫁娶若論五星則有天將軍
十二星主武帥將一星爲武備騎官二十七星主宿位
虎賁一星爲騎士羽林四十五星爲天軍壘壁十二星
爲三軍位參旗九星主司勞弓九游星天子旗左旗右
旗九星天鼓也天槍二星天子武備孤九星主備盜賊
天子五星天子先驅招搖一星剛而不歪胡不受

一星主馬王良主津梁若論民星房星爲農桑丈人一
星牽牛六星黎曲九星天田九星水府四星羅堰九星
四瀆四星斗五星內杵臼七星天江四星天船九星天
錢十星天籥八星天市垣二十二星人五星老人一星
曰南極天乳一星曰萍景星天社六星天稷五星天廟
十五星各有所主者大抵五緯二十八宿共爲天體一
有差舛則在天爲舛早在人爲殃咎在國爲興亡人能
脩德以禳之則庶乎獲免不然積毫芒而成尋丈可不
畏哉是故彗星之變其形長丈有五色蚩尤爲旗之變

類彗後曲黃上白下天狗墮地之變狀如火聲如雷太白晝見午上爲經天與日爭明爲亂紀蓋太白血兵熒惑主內亂月主刑其變有三柱矢聚崇流星附耳天譏槐搶梧彗狼角貫索歸邪其變非一而赦星則長三丈餘出北斗魁南抵軒轅而滅蓋赦幸小人亦同變類苟非脩德何以禳之且洪範庶徵係於君上者固不待言若嚴子陵一足而動客星之占陳仲弓一會而應德星之聚宿騎箕尾而傳說生星隕中營而孔明死則吉人君子未嘗不與天象相關也傳曰夜有星無雲而天雨者謂天泣其故何也蓋不忍君子小人之倒置而痛蒼生之罹其禍也天象豈虛哉是以吉人君子知己身與天象相關而又晝察人事夜觀天象必欲入告於君相與競競業秦而爲之所也不然天之垂象何爲者也而吉人君子徒與天象相關也知此者真可戴天可履地可依日月之光可摘星宿之文可通變化而行鬼神可正綱常而興禮樂稱之曰吉人君子無媿矣

吳天渾元圖雖古有此圓象嘗求之莫可覩也近傳之胡洛巴國湏合一圖始見其全始西瓜中只一蒂分作四瓣每瓣各分作九行總之四九三十六乃三百六十餘度之象然必從而四之者因一圖難見其全故分之

天 天 天 元 圖

日 月 星 辰

天度

爲二如幾典以四仲分作四時便觀察故耳高下度感
亦然且地象亦依天象分布列國則夷夏中方遠近印

圖書編

卷十六

四十六

九重天圖

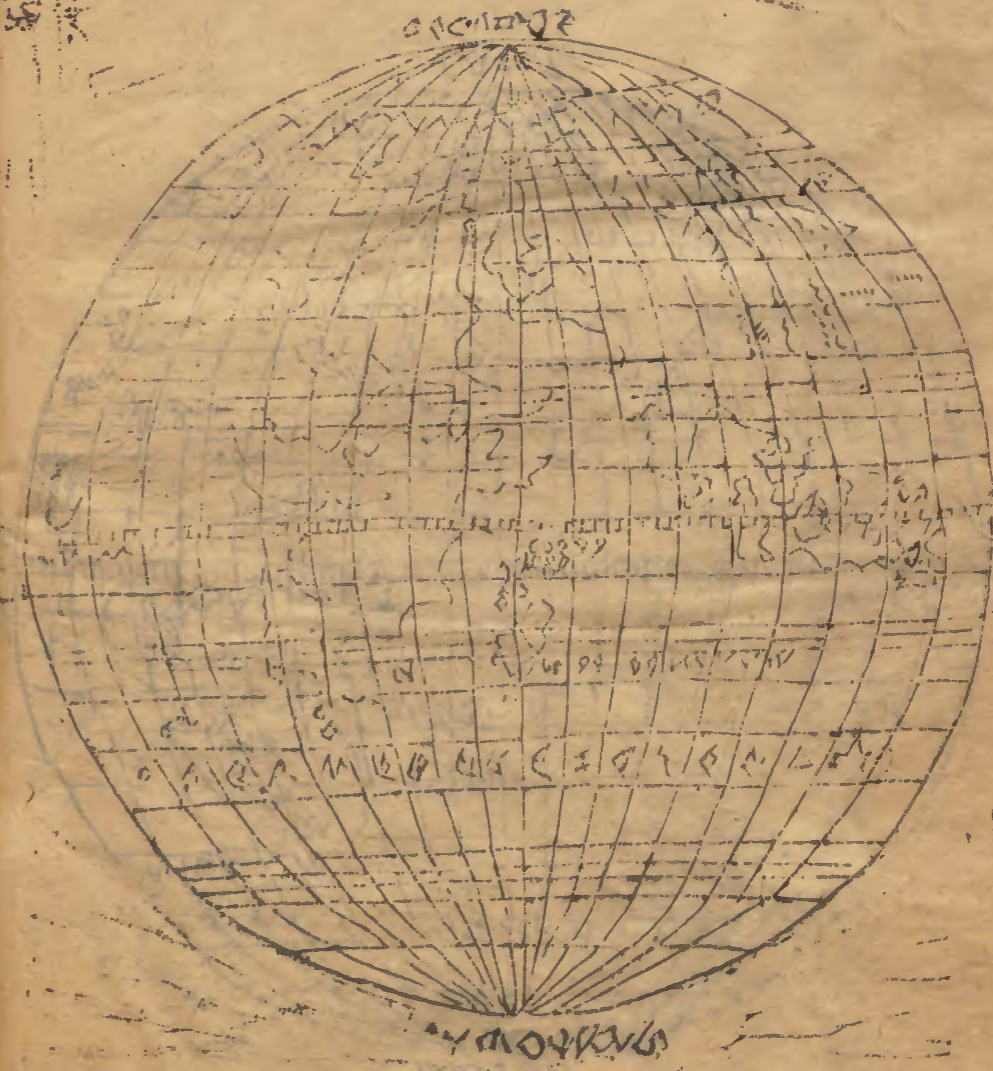

可一

可一

可一

九九九九九九九九

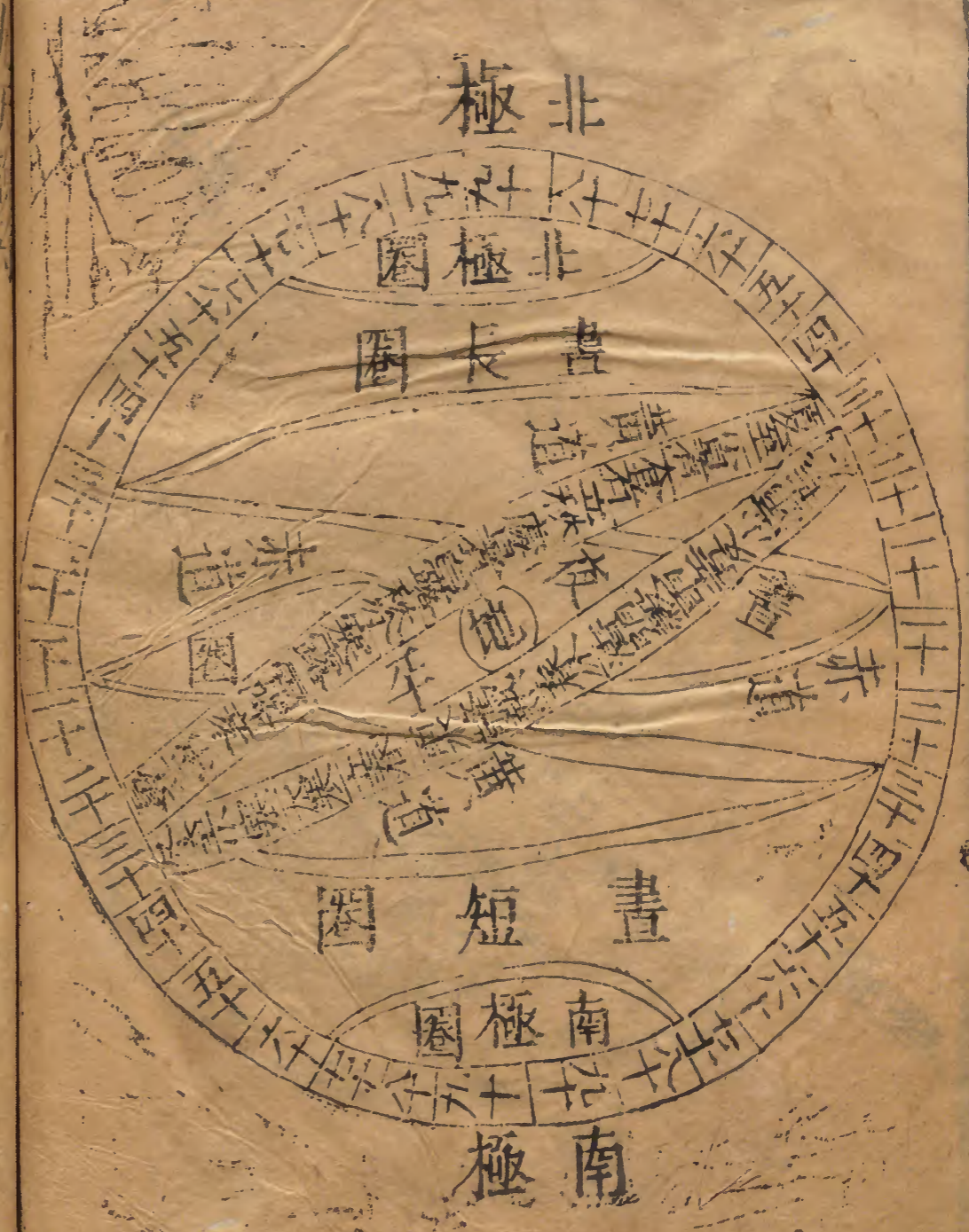

圖書目錄

卷一

四

天度黃道赤道晝夜

天一也胡爲有九天之說哉子自幼聞之莫識其指意其荒唐而莫之信也矧五星二曜合璧連珠會躋一處亦不免有層疊之疑及博覽諸載藉有云日上而月下者乃知日之高于月也惟其有高下之位故晝夜往來同度同道或至薄食不相妨礙又有云日小於月者豈日月之象有小大殊哉蓋人在日月之下自下觀上乃知日以高而小月以低而大是以高下分作兩層故謂日月各一天也否則二曜之象亦甚短矣設非高下各途則當其同度同道寧無室塞之虞哉前乎餘載傳聞

有番僧航海入中國者盤詰身中止懷昊天圖像一幅
畫天爲九瓣天在最上一瓣次三垣二十八宿所繫次
填星次歲星次熒惑次日輪次太白次辰星次月由上
而下各分作一瓣而雨風露雷山川海嶽人與庶物皆
在最下一瓣且云五星二曜其象小大各異辰星在第
七瓣其象之大于月者且數倍焉特有人視之辰星爲
最微也初亦不解其義近接瞿大素謂曾游廣南覩一
僧自稱泗洛巴人最精曆數行大海中惟觀其日軌不
特知時知方且知正東西南北遠近幾何因携其所製
銅儀大不盈尺中分九層機可轉旋予細玩而釋之與

九辨圖義稍相似乃知辰星高月一層惟月之于人爲
至近也是月以低而大辰星以高而小與前日小于月
義亦相類可見世傳天象圖不過于紙上平面視之耳
若以九層豎起仰觀則凡三垣二十八宿五星二曜其
小大明暗參差不齊何可勝筭要皆高下層叠不同故
也是故合前所聞所見論之于一天之中分之爲九者
因日月星宿位次不等而分之此所以有九天之名歟
噫果信九天匪妄說則九地亦必有義存乎其中矣
臨州吳氏曰天與七政八者俱動今人只將天作硬盤
却以七政之動在天盤上行古來曆家蓋非不知七政

亦左行但順行不可筭只得將其逆退與天度相值處
 筭之因此後遂謂日月五星逆行也今當以六虛中作
 一 空盤却以八者之行較其遲速天一 土 木 三 火 四 日
 二 五 金 六 水 七 月 八 天 土 木 火 之 速 過 于 日 金 水 月 其 行
 之 遲 又 不 及 日 此 其 大 率 也 然 則 觀 此 天 與 七 政 次 叙
 九 天 之 說 不 信 然 哉 特 謂 垣 宿 即 天 稍 不 同 耳

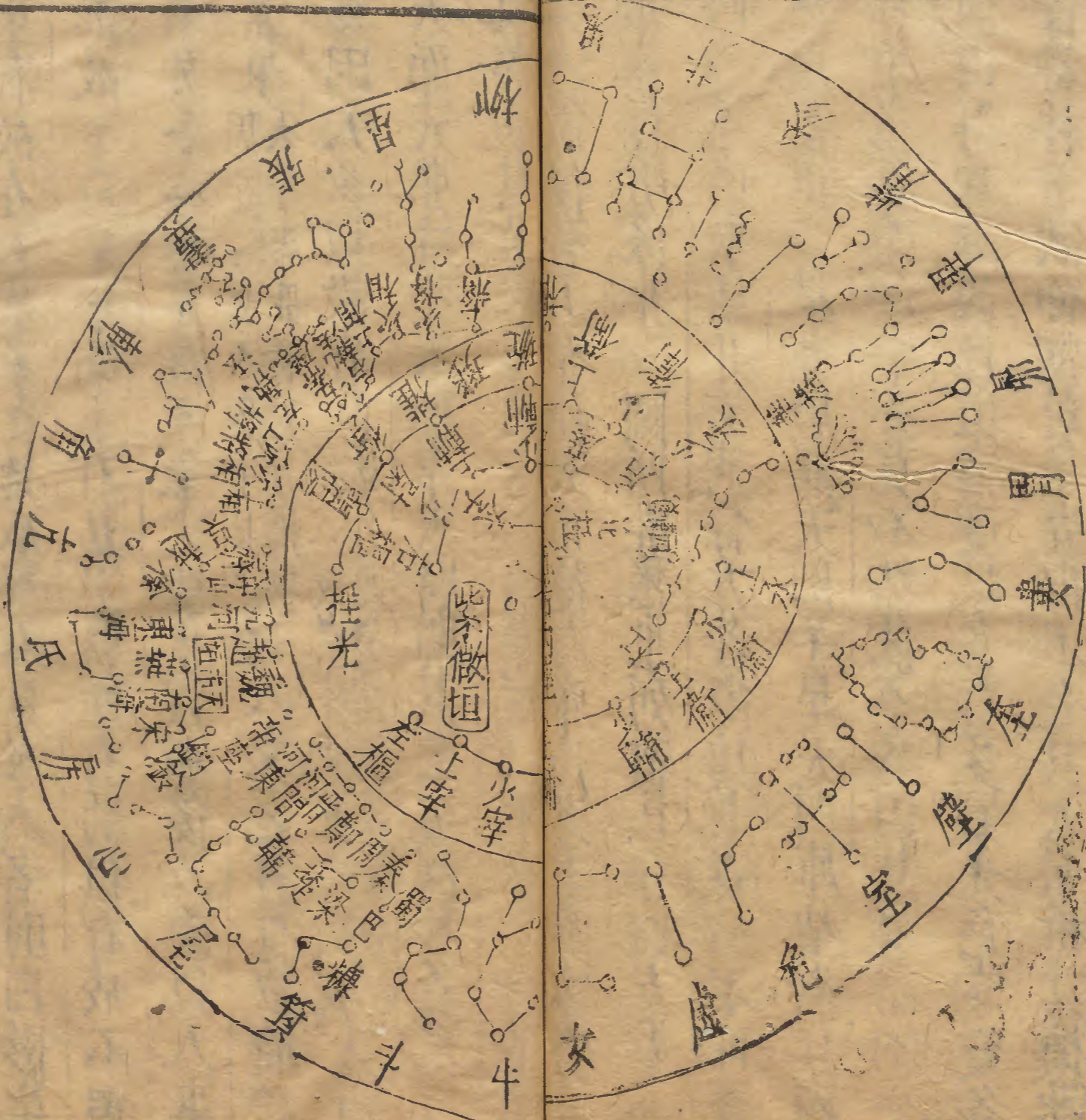
三垣二十八宿圖位

前昊天垂象圖雖凡星備列其中矣復具此圖者何前
 總其槩後紀其詳故不惟三垣二十八宿後各為之圖

而不厭其煩惟其垣中口紫故已有天是大帝五帝內
 座矣太微復有五帝座天市復有帝座蓋其象不齊其

義亦各有所係非一圖所能悉也列宿已分四方東蒼
 龍西白虎南朱鳥北玄武每方各得其七森然不可紊
 矣然前宿止二星也周鼎天田平星天門庫樓衡柱南
 門皆角之屬而餘宿亦莫不然使不各因其象而細分
 一 之 何 由 得 其 詳 哉 且 垣 宿 度 數 各 有 多 寡 光 色 常 變 各
 一 有 占 符 君 子 欲 仰 觀 乾 象 安 得 不 合 其 大 而 析 其 精 歟

三垣二十八宿總圖

天象王道合一之故

天者萬物之祖懸象著明不言而品類畢陳王者天之元子灑天立道無為而天象益彰有見於天者則曰虛能生有故在天成象在地成形有見於人者則曰影生於形故下有是形則上有是影孰知有則俱有成不獨成曷先曷後即是故元氣之開也以漸後人或以人事而名象周鼎靈臺天稷王良之類人文之著也以時後大象未開時先有此事王多因天象以設官王見有此星然後設此官易曰先天而天弗違後天而奉天時斯其至矣聞其名可以

了其義觀其位可以測其德自昔聖神未有不與天合文者也中古道亨文盛周公得備施於六官春秋道衰文弊孔子不復見於空秦漢而下蔡儒者視天象為術家而知焉者寡言天者以王道為粗迹而罔焉弗聞直以占驗轉相註釋大義垂而小道熾徒使英雄假之以用武姦豪竊之以行私宜乎為世大禁而垂象之精蘊隱灑天之妙用絕矣夫前世已然之迹未必一一復見于後世殆可參考而不可為典要者也今以占而定其所主或數星而同一主管或一星而淆以數占是皆不明乎道幾何而不致遠則泥也哉且今之言天者咸以二十八宿為綱不知二十八宿皆當七政經由之常

道而猶顯著故古之步天者因周以紀七政之行而天

所見王合一之妙則未盡於此也魯常仰而觀之帝一也垣

與術斗角心義各有在相一也公孤輔相職各有司后妃太

子諸侯諸臣聞見而有無窮之興八政六府錯出而有

天然之蘊大而日月嶽瀆微而昆蟲草木精英呈露至

理攸存煥乎圖書布列之象多不可損少不可增昭乎

帝王經綸之法南不可北左不可右更以三五之所陳

此言稽類體躬則有以見夫六藝之旨歸頤頤相並萬化之

之道綱維昭晰不遺誠王道之權輿列聖之取衷焉者也君

人者明此則對時育物不假強為人臣者稽此則精察

陰陽非為虛言學者而不知此義則無以奉天體道

有諸已予病夫王道之失具原天人之二其本也述會

通以明之言王道與天文通貫只一事也為星一千四

百六十五為座二百八十二其大義數十其文五千字

宙間事如指諸掌列宿所主截然不移彼專門者測而

識之因其體之聚拆隱見光之微明變動與夫七政之

所以宿離客氣之所以乘見而又參之以十有二歲之

體行相伍之以十有二律之徵紀之以十有二州之舍吉凶

此道妖祥可觸類而推之是則有司存矣拒而不信非予之

神明所強也知而弗庸非予之所望也合而疑之存乎德推

天子之位而行之存乎通神而明之存乎聖人焉

中垣紫微天子之大內也上垣太微三朝也下垣天市

總術市也兼國中矣凡建國中為玉宮前朝而後市蓋本諸

三垣也故天帝后太子庶子皆列象紫微總居太內也

凡帝星見處最多蓋中垣者常居上垣聽政下垣治國

角主正月新政心主見於天根北極日太陽其德天星

總述正斗臨御之柄各不同也后星所見亦然中宮者常居

皇居尾生生之源軒轅立政之地也天市內政之所布月太陰

后之德各有有所精也

天樞北極所謂北辰居其所而眾星拱之天子為天下

宿衛宿衛周廬宮伯所掌八次八舍舊立將相等名非也

子皆統之故中宮者衛士常居也常隨則為勾陳天樞

待朝則為虎賁即位在東宮則為驕

官騎將守國則為覆河招搖也

天星在勾陳裏天明則日月不明王者聰明膚知而不

用其明故冕旒蔽目絃纒塞耳主隱占以見變也天乙

主司戰鬪吉凶太乙主知水旱疾疫皆天帝之神至誠

如神所以首出廢物也大理主平刑獄陰德主施恩赦

君德以仁為主也尚書出納王命之喉舌虞之納言周

之內史太僕之職司也柱史左右史也四輔蓋即虞書

四鄰在周則師氏保氏乃王者之友臣也六甲主布政
敬授民時太史主歲年以序事者天柱主晦朔晝夜以

總述
天官

知天文之次序馮相氏會天位叙四時也

世之言天者
二家曰推步

三占驗推步主測度推筭在內之事故中宮天柱王推
步六甲所以授時占驗必登高遠眺在外之事故上垣
則有靈臺下垣則有漸臺聖主遠兵九當觀天文氣候
故有天高若夫憲天以贊化育則六經無非是道言天
者故不及知而儒
御女女御之象文史佐后理事而記
者亦所罕言耳

其美惡者也非斗主出號令定紀綱運旋中央臨制四
方建四時均五行七政之樞機陰陽之本源也有君道

焉勢臨御之柄惟神作威作福所謂八柄御群臣也然

行其則大占書遂謂明則刑餘用事也實非宦者主星

也一星大臣象也

斗有三南斗見于析木之次一見
于天市垣斗主斟酌損益故北斗

大者星米穀之器而已

三公論道經邦變理驗

三孤貳公弘化寅亮天地者也

大臣宰相
之職非一

公亦謂而不臣四輔友而不任相天官家宰大將軍夏
官大司馬司空冬官大司空尚書主納言上垣三公九

卿上常朝下垣七公主治國輔百官蓋其總象河月蓋
其總古若軒轅內平天相乃內宰此二官皆主佐后妃

也文昌位于斗之上欲明天理居於斗之中欲暗王

者代天理物已何與焉文命敷於四海法文昌也神武

而不殺則天理也舊文昌六星各有所司有上將次將

貴相司祿司中司命等名周禮註引此為證然北辰居

中則宿咸以為準其為司中無疑虛宿下自有司祿司

命故知象家註釋之謬太陽守乾之德也昊天象與

泉宿天陰坤德地祇之象相配守中衍又太陽主人君

以剛健御極太陰主以厚德載物亦后之象也君德以

剛為主支支天帝用以斷天鉞所執以威四方伐無道

天棊前驅以禦難也天牢貴人之牢有八議焉故以不

見為善也內壻升降之納陛天鈞輿服鴻駕天厨內厨

掌天子及后饌食於周屬膳夫之內饗及饎人天床及

天市垣之女床天子及后枕席床第之司于周禮則王

府之所掌也八穀黍稷稻粱麻麥菽瓜也舊解為大麥

小麥亦五大豆止當菽麥二穀耳扶筐后妃親蚕之器

也農桑衣食之源民之所天人君當知其艱難列于此

者帝親耕后親蚕為天下先之象也傳合王北狄驪館

故不駟則胡兵入也經橫音土曠馮音平格朔浪反兵器也

太微兩垣十星其中間者天子之九門曰太陰太陽中

華東西華右左掖門端門也五帝座天子日出視朝之

處太子儲司監國者故列位焉北極前星主太子居大內氏為東宮所生之地

也幸臣天子褻近之臣若周禮小臣御僕之屬可以當

之古者天子侍御僕從罔非正人豈有所謂幸臣乎然

則斯名也其變於後代歟虎賁從官即位即將即司士

太子

所掌王族故士虎士太僕大右大僕從者等官也王公
 九卿常朝者五諸侯入覲者也謁者即所謂司士擯孤
 卿特揖者內屏設於路門諸侯入自應門則天子立
 其前也天子外屏諸侯內屏此亦云內者對婁宿外屏
 言也常陳儀衛之伏也鼎國之神器百國之高位皆大
 臣象也三台解者不一要之主臣位三公侯中卿伯下
 子大夫歟太尊天子之尊屬貴戚也少微賢人在下僚
 者亦東宮官屬也明堂天子布政之宮靈臺所以時登
 眺望雲物宣壅蔽而舒鬱滯者也長垣設險以守其國
 在古為成郭舊余今為長城是也

天子內垣二十二星主四海之地建侯樹屏著衛王畿

網 中侯星畿內諸侯 上垣五諸侯入覲在朝者并宿

天子親治其畿內篤近舉

遠之象市樓司市所蒞之位次也斗斛度量質人所以

同度量而一淳制也列肆肆長所以陳肆辨物而平市

網 也市肆貿易車之處 軫所以造車閣道下軍府天子五

下天輪士大夫之車歟夫兵凶器也欲求萬全卒不如

騎騎不如車故聖人為車制與經界相表裏實制寇敵

限戎馬之精意也鄉觀乾象所麗 屠肆飲食莫費於屠

故專其肆也天子之親同姓皆食承於王畿故宗星列

位焉宗正所以叙王牒正宗瀆宗人即都宗人家宗人

治其禮事者也。侯星則諸臣采地視諸侯也。女床后妃之寢也。后聽天下之內治故太微皆天子之事。天市多后之事。女床麗於此者天下奢儉貧富之原。國母吉凶之候也。置者四星即周禮內小臣之職。其員四人取象於此也。天紀市之灋也。凡建國內宰佐后立市設其次置其叙正其肆陳其貨賄一其淳制故斗斛帛度凡司市之灋亦內宰所掌而后得以與聞者也。織女即周禮典婦功后妃夫人無不勤於絲麻也。七公鄉老鄉大夫佐天子以治王畿者也。市之中教人聚焉故戮人必于

總述

賈索者賤人之年也。天牢見紫微垣與此賈索賈賤

之見於正秋之位故大辟必于秋後處決也。罰主

金賈罪利者人所同欲而易犯故罪之輕者則罰贖所

以禁之于微又國君過市則市刑人赦夫人世子命夫

命婦過市則罰幕轡蓋帷戒君子不可以近利也。梗河

和程皆主文不鋒刃以備不虞也。漸臺主晷漏律呂吹

灰之事以驗氣之應否緩急并觀于乾象以占天文之

變動保章氏之職也。

角蒼龍之首鳥獸生角草木折甲化生萬物者也。大角

君象主春王正月新政攝提協時月也。進賢興賢能也。

天門陽門南門天地於是而闢戶人君於是闢四門也。

天田耕藉也亢主章奏明目達聰周禮之復逆也廟堂通塞之候故曰疏廟頡頏赦過宥罪折威禁兵止武平星平和政刑皆春生之象也帝席宴樂群臣嘉賓也亢池平道達水陸之道庫樓天府大府等在庫門之內者也樓中衡星關石和鈎王府則有也亢古吮字取蒼龍吮意亦音岡頡頏月

結反頡音抗

氏天之行始于東故此為天根天子為天下根本故取象也天乳后妃不自乳其子乳母也亦主飴饋之事騎官主國有大事太子合國子而用之者也陣車兵車也

車前乘車之馬也騎車者所以師國子者也天輻車之

賜鈇鉞則參將而下皆得專殺然則大將統兵于外無乃非國家所利乎周禮國有大事則國子皆屬于太子唯所用之治以軍法司馬弗與故大將統兵權于外以正軍禮而太子握兵柄于內以遏亂源氏宿之下而有

騎官騎陣將天道明切如此

氏等禮反根祇意也節音子德也

房天子之后寢御群陰之處鍵閉鈎鈐其管籥而啟防淫泆之戶皆所以謹內外之辨也日太陽之精生於東故麗於此月生西故麗於昴日君象月女后大臣象也心天子之象蓋人者天地之心而天子者人之主故以

為名也從官巫醫之屬主疾病禱祠之事積卒衛士即
 宮人所掌六寢之備掃除糞酒之事也尾主后妃御叙
 於王所神宮解衣之內室傳說后宮女巫巫主克禋克嗣
 以弗無子也笄者主承糞穢又為播揚五穀之器字書
 女執帚為婦周禮夫禘皆掌於女奚尾而受之以箕可
 以知婦無外事矣本柱主春而糠者穀皮也東方主風
 此星播揚故主八風傳所謂箕星好風是也舌哆又主
 口舌詩云哆兮侈兮是成南箕東方者春產萬物者也
 故太子謂之東宮天子后妃之宮麗于此者嗣續無窮

三才又主太子問安視備以孝養其親也大江者大江
 之精發源岷山天淮者淮河之精發源桐柏並注東南

總證
四瀆

大海者也江淮河沛為四瀆天河見于昴宿下沛水絕
流故天文亦不見井宿復有四瀆者以天下

所資以東南水之委魚鱉及龜水族也故附麗焉

餅餅後遺枕音搖治米也哆且
昌音反張也岷音民沛音齊

斗宗廟酌酒器也爵人必于廟故主薦賢良而受爵祿
 斗為器重所以斟酌之也掌於司尊彝天并天子之弁
 冠掌于弁師建天之都闕正月之吉和布法象于其上
 者也天籥主國家秘書藏之金櫃石室若大訓河圖大
 明約開籥見書之類皆天府之所職也此皆春官宗伯
 之事故列象于丑寅之間也

河鼓天子之路鼓天梓所以擊鼓亦主漏刻鼓擊之事
 左旗右旗天子之大常皆天子巡行之所有事者也天
 下之務莫重于耕織牛農人所耕之具驢珠女所獻
 之工離瑜女之服飾也天田九星井田之象敗瓜瓠瓜
 疆場有瓜瓠乾則質堅敗瓜者西甜王生冬等瓜時過
 則敗故名菜類之大者故占菜之豐凶拘天鷄民間常
 畜制其田里教之樹畜也羅堰主渚畜九坎主溝渠天
 淵是其泉亦所以灌溉也十二國天下之諸侯也此皆
 巡狩于天下之事十二月朔巡守而一終矣三垣皆天

五載一巡狩周制十有二歲王乃時巡後世此禮既廢

凡天子出遊之地至等于兵災仰觀乾象所謹在道路
 津梁所嚴在旗鼓車御所重在人民溝洫樹畜代天子
 民天下其家也不當若是耶善乎漢章帝之詔曰車駕
 行秋稼觀收穫皆精騎輕行無他輜重不得輒脩道橋
 遠離城郭遠近刺探起居出入前後以為煩擾動
 務節省但患不得脫粟瓢飲耳可謂暗合天道者矣狗
 國朝鮮獫狁之屬也四夷雖人類而其性之異于禽獸
 星象若虛下之天壘城主北狄軫下之東甌青丘子主
 閩蠻畢下九州珠口為傳驛之官皆在天之涯聖人謹
 華夷之辨有以也夫又按天子有道守在四夷德之下
 衰乃有戎狄之患且內有即衛兵衛外有梗河招搖長

恒天象設險深切著明如此何外患之敢干明皇自我
致戎棄社稷而逃遂為後世不死守之魁彼愚儒反或
是之悲夫禘音險允音險握音險
通鑿音戚夜戒鼓也場音戚

天之道南為陽明北為幽陰人之事嘉禮屬陽凶器屬
陰故坐必南向寢必東首葬則於北方北首皆天理合

如此也故北方玄武為虛危皆王死罷危禍等事命王

年壽祿司官祿危司驕法非司過失謹慎則享祿壽危

非則懼凶天也哭泣主倚廬哭泣之事敗主敗亡災

咎咎咎聲同通用也墳墓墓大夫所掌百族兆域虛梁

冢人所掌公墓之地園陵建廟也人萬民之精也正北

方子位于先天卦氣為信員下起元天道之所以開人

人雖生於寅而實胎於子微懸象於此緯天而生也周

禮獻民數而祭天之司民蓋即此星註疏以為軒轅用

非也天錢主錢帛十星規圓主九府循環流通以權百

貨之象坤北陰方故主利也洪範八政曰食貨祀司空

亦物主食天市軍市天錢主貨鬼主祭祀營室翼軫司

事七公司徒之官九刑皆司寇九兵將帥師謁者

傳舍主賓客聖經與天道相合類如此天壘城主丁零凶奴諸夷正北方

之地也室十月而農工已畢此星昏而正中故主營建

官室定之方中作于楚宮是矣離宮三雙天子之別館

也百工之事惟土木為大土司空各官主知水土殃咎

掌度地居民相景之職土公執役之民也蓋屋主營建

宮室工師之事王公吏其屬也柝白冬月治五穀之所

有事也

定音訂景
古影通

閣道天子遊幸別宮之道故從紫微宮絕漢抵營室附

路閣道之便路王良造父皆御官王良前四星為天駟

舊以房星為天駟以其星於仲夏初昏正當午位而乾

為馬得午之氣也策王良所執以御也車府天子五幣

所藏掌於巾車天廐所以養馬掌于校人者也天津四

清津梁螯道天子馳道所以渡神通四方主巡行天下

水陸之道也奚仲主征軍大御之官也至尊行幸道路

舟車適加嚴謹故天道詳焉騰蛇北方水虫也

壘屋陣天子四時之田以講武事者而於冬則備軍禮

以大閱故繫于此羽分軍鄉遂之兵猶後世京軍也北

落門即大司馬仲冬教大閱所謂以旌為左右和門以

叙和出軍令貴一師克在和也鈇鉞者軍中之所有事

八魁主設機筭張羅網在周官為獸人迹人羅氏等官

也雷電霹靂雲雨所以發生萬物者也乖和皆於此候

之王者之師如雷之動如電之明如霹靂之威如雲雨

之澤其鼓舞群動神武如之也天綱武帳也與八魁義

同天海四海之精也

壁天下圖書之秘府自室至婁天子之宮館苑圃在焉

所以禮賓講武遊觀之所皆不可缺而亦不可溺者也
有壁在焉所以崇文德天象不既昭昭矣乎

奎天子之武庫軍南門軍門也天大將軍大司馬之官

總述

本兵之職外小柱為腹士左右為旗也

古者兵農不分六卿皆將後世

兵益重而始專其職夫將軍即天司馬聖堊陣今之團營多有左右前後中五軍命將出師之象畢為遠兵騎陣將所以帥國子不領於司馬者也

婁主苑囿犧牲以給郊祀周官之牧人左更藪澤之虞

官右更牧地之牧師天陵主山林丘陵虞人之所有事

總述

又盜賊所依死亡所瘞也故兵疲于此占之積尸陵中

之口也隱暗為吉

五岳者五方之鎮風氣之所限隔水

也

五岳者五方之鎮風氣之所限隔水也

也

也

天苑主養鳥獸天園主毓草木周官之囿人場人也

鎔主芟芻剉藁以飼牛馬芻藁營聚芻之所皆委人之

職萬物成於秋故于此為備也

胃天之儲藏五穀之府所以會計邦用者也天廩天子

之御廩以給粢盛也天圉田中貯所納之總也天倉掌

粟入之藏以待邦用周官之倉人也天庾貯於民間小

倉所謂曾孫之庾如坻如京也時至于秋則黍稷重穆

禾麻菽麥靡不畢登矣

會教外反困坤倫反穆音六

是主刑獄天之道秋為殺地之道西為金皆所以裁物
 之過也人之事變夷猾夏寇賊姦宄者則正之小則加
 以刑大則加以兵故兵刑皆列象西方也又名旄頭主
 胡星以其真肅殺之氣也昔五胡時以此候禍福而三
 垣皆不應可以知華夷之辨矣免為口舌卷舌六星讒
 佞之臣天譴一星至讒佞者自古佞臣無世無之在人
 君近遠之何如耳天河一星濁河之精發源崑崙之象
 天船主舟楫船中積水一星所以候水災也吳與田同音讀作昂
 非畢主邊兵禦侮之臣時耳主聽得失伺愆邪察不祥

天高主望雲物觀邊警也天對主南華北狄之道所以
 限隔華夷天關主邊防關塞亦皆日月之所行也五車
 軍器兵車所貯故以柱之出入車內外知兵之出入礪
 石磨礪鋒刃天潢輿梁可通車輿者咸池主陂澤池沼
 鳥獸鱗介之所聚川師所謂辨其利害者也天節使臣
 所持以傳命掌於掌節九旌大將所持以發蹤者也掌
 於司常九州殊口主傳譯象脊之屬也
 參中三星為中軍正中一星大將旁二星參謀也命名
 為參以此二肩為左右將軍二足為前後將軍伐大將
 之柄主大司馬九伐之灋以正邦國者也鬚行軍之藏
 府坐旗天子太白旗參旗大將之旂也司帷主候災祥

軍中望氣司卜者也五井主水泉給厨用軍井行軍之井所以給師徒也軍市行軍之市野鷄精主知物價察姦慝賈師也關丘天子雙關丘下一狼主相侵盜賊也

弧天弓也常屬矢擬射于狼天狗橫河中皆所以備盜

賊也屈所以蔽廁廁下一是天屎也備子委反又音資鳥味也參清含反

井主水衡濠令中平之事物之平者莫如水故營國制

城畫野分州皆取象焉鉞附于井所以斷也北河為北

戒曰胡門陰戶自壺口北負微垣東抵獫狁朝鮮以為

北紀為陰國主攻伐之政而河為南戒曰越門陽戶自

人長函谷絕江河遠嶺循章東抵越駕東馳以為南紀為陽國主禮樂之政即地里南北絡之說六諸王

宗臣藩屏宗室在周為魯衛之國漢已後則為侯王也

五諸侯畿外諸侯也此皆聖王所以建國而養民者也

天樽主盛饗粥以給貧餒水位主水衡水府主隄防溝

洫之事總述水名四瀆江河淮濟之精也六府之中水居其先王政之所至重也故周禮

刑則有衡澤則有虞溝洫則有匠人故凡麗于天者若四瀆咸池之類皆池之所所識水府羅堰九坎天淵之

類匠人之所職人天人主壽考而哀孤寡孫子主孝愛以待

人老人所以占大人壽考者也獫音熾雋字克反

鬼主祀事祖考之象中央積尸所以象神也天廟天子

之祖廟天社勾龍之神天稷后稷之臣也積水積新主

總述

水火之齊以給烹飪燿位主變國火供明水火及烽燧

司燿司烜也

禹叙六府曰水火金木土穀天象羅位司火柳主木王司空王公土公吏司土八穀

主稼穡于水猶詳而金獨畧可

後天卦位西南坤方萬

物皆致養焉故曰致役乎坤潤萬物者莫潤乎水故又

曰井養而不窮也井宿列於西南致養之義也養莫大

于敬老恤孤祭祀者追養繼孝之事也

柳主草木雷雨時至于其雲行雨施品物流形也又為

天之厨室主烹熟之事陽氣極盛故天子飲酎於是時

也酒祭祀燕享酒正之官天記主知會獸齒歲牧人牧

朱雀頸文斷之會羽儀之所蓋物盛則有文故主

文繡衣裳也

軒轅南大星女后左右為夫人以以而北若嬪御自午

而一陰生陰陽相遇故此為后妃之宮房軒轅曰權太

微曰衡主內政以弼太微者也內至主執法平罪天相

主朝服之制佐后禮事然內宰之職也

張主珍寶宗廟服用掌次之官翼天子之樂府也樂陽

氣之盛故繫于此天子所以大合樂于夏也

軫主車騎任載軍之出入皆占之長沙子主三軍壽命

軍門天子之軍門也器府百工居肆以成其事者司空

掌邦土翼軫器府皆其所掌故土司空係馬百工之事
 當及溫和之候故月令季春而百工咸理孟冬而效工
 翼軫所以麗于辰巳工有大小不同室下司空主工師匠氏土木大役若此之司空
 梓人輿人東甌主穿骨南越諸夷青丘子南蠻之國也
 之事而已

天文總論

星之類有五
 五星客星瑞星妖星流星無名之星經星凡
 七五星運于天而無常處瑞妖客星不常見而有時出
 無名之星經所不載若流星則星之流行也若有變則
 占於其本國惟經星常見於天雖有近日而隱遠日而
 見然皆不移其故處而其別有二垣二十八舍內外官
 雜座之星按圖視之則其大較而輪居中如轂者經星
 垣也散於其外如輔者二十八舍也天之為度縱廣皆
 三百六十五度餘北極為天之樞而於南極相去一百
 八十二度半強赤道帶天之弦去兩極各九十一度少
 強黃道斜絡于赤道而天漢又絡于二道之間冬至日
 在黃道斗宿去極一百一十五度餘在赤道外二十四
 度夏至日在黃道井宿去北極六十七度餘在赤道內
 二十四度春秋二分定日日在黃道之奎軫去兩極各
 九十一度少強乃黃赤道相交之所也其二至二分日
 在黃道宿度乃今之所纏歲久漸差退移天度赤道分

布天之次舍而黃道則以明七曜之所循其二道纏度
 不齊者叙正度狹勢使然也紫微垣正處其中徧入于
 列舍天市垣西離于氏東入于斗大微垣起翼之初蓋
 軫之末其他雜座之星皆在紫微垣外布于列舍之間
 赤道者內為中官外為外官

紫微垣總叙

紫微宮垣十五星東西則以衛北極為藩屏之臣東蕃
 八星西蕃七星在北斗之中大乙之常居土官也一日
 長垣一日天營一日旗星其南西蕃兩星之間如開門

象者謂之閭闔明東蕃近閭闔門第一星為左樞第二
 星為上宰第三星為少宰第四星為上輔第五星為少

輔第六星為上衛第七星為少衛第八星為少丞西蕃
 近閭闔門第一星為右樞第二星為少尉第三星為土
 輔第四星為少輔第五星為上衛第六星為少衛第七
 星為少丞垣星欲其明大少有常則吉盛明則臣強不
 明則臣失職垣直則天子自將不明則兵起

紫微宮

傳合

紫微宮 爾雅北辰謂之大辰 居北方正四時謂之
北辰

史記中宮天極星 春秋元命包云宮宜也宜氣立精
為神垣又春秋文曜鉤云中宮大帝其精北極含元出
氣流精生色

揚泉物理論北極天之中極南為太陽極北為太陰日
月五星行太陰則無光行太陽則能照故為昏明寒暑
之限極也

前漢律曆志大極運三辰五星於上元氣轉三統五行

必下皇極統三德志五事於中

隋志北極為天扛較二十八宿為天輳輻北極出地三
十六度北極七十二度常見不隱者謂之上規

史記索隱曰紫此也宮中也言天神運動陰陽開閉皆
在此中也

北極紫微宮象緯考

北極五星在紫微宮中一名天極一名北辰其紐星天
之樞也天運無窮三光迭耀而極星不移故曰居其所
而眾星拱之第一星主月太子也第二星主日帝王也
亦為太乙座為最赤明者也第三星主五星度子也北
極五星最為尊也中星不明主不用事右星不明太子

憂也其第四星為后宮第五星為天樞張衡云二星並為官后北極五星明大則吉變動則憂抱極樞四星曰四輔所以輔佐北極而出度受政也張衡云抱極之細星也為輔臣之位主贊萬機小而明吉大明及芒角臣逼君暗則官不理天乙一星在紫宮門右星之南天帝之神也主戰鬪知人吉凶者也太乙一星在天乙南相近亦天帝神也主使十六神知風雨水旱兵革饑饉疾疫災害所生之國也張衡云天乙逼閭闔外其占明而有光則陰陽和合萬物成人主吉不然反是太乙占與

天乙與同紫宮相十一星在紫宮門右星之南天帝之神也主戰鬪知人吉凶者也太乙一星在天乙南相近亦天帝神也主使十六神知風雨水旱兵革饑饉疾疫災害所生之國也張衡云天乙逼閭闔外其占明而有光則陰陽和合萬物成人主吉不然反是太乙占與

一曰長垣一曰天營一曰旗星為蕃衛備藩臣也宮闕兵起旗星直天子出自將宮中兵張衡云紫垣十五星東蕃八西蕃七其東蕃近閭闔門第一星為左樞第二星為上宰第三星為少宰第四星為上輔第五星為少輔第六星為上衛第七星為少衛第八星為少丞其西蕃為閭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少丞皆以明大有常則吉若盛明則內輔盛也宮垣直而明天子將兵開則兵起西蕃開而如門象名

閭闔門有流星自門而出四野者當有中使御命視其所適野而論之也陰德二星在紫微宮內尚書之西至施德者其占以不剛為宜剛則新君踐極隋志曰尚書西二星曰陰德陽德王周急振撫又分為二坐星矣門內東南維五星曰尚書主納言夙夜咨謀龍作納言此之象也天原發微云為天喉舌斟酌氣運平四時賦政四海共治天下張衡曰八座大臣之象其占與四輔不殊極東一星曰桂下史主左右紀君之過星剛則史直辭不剛反是桂史北一星曰女史婦人之術者主傳

編文漢有侍史及衛宮內公陳之北八十一衛

之象也其占剛則多內寵不剛則否晉志謂之女御宮天柱五星在紫微宮門內華蓋在左旁近東垣北隅法五行主晦朔晝夜之職剛正則吉人安陰陽調不然則司歷過隋志云建政教立圖法之府也常以朔望日垂禁令於天柱以示百司周禮以正歲之月示法象魏此之謂也大理二星在紫微門內次近陰德决獄之官星剛則刑憲平不剛則冤酷深勾陳六星在紫微宮華蓋之下隋志云後宮也大帝之正妃也大帝之帝居也天源發微云六星土象坤六數也居龍虎鶉龜之中而四

方羽毛鱗甲之屬無所不統所以為中宮之衛張衡云
 大帝所居之宮也亦將軍之象也星明則吉暗則人主
 惡之勾陳口一星曰天星亦曰大帝其神曰曜魄實主
 御群靈秉萬機神圖也其星隱而不見見則為災六甲
 六星在紫微宮內華蓋打左旁分掌陰陽紀時節明則
 陰陽和不明則寒暑易節五帝內座五星在華蓋下鈎
 陳上芥戾之象所以備宸居者明正則吉變動則災凶
 隋志云客星犯紫微宮中坐大臣犯主華蓋七星其扛
 九星合十六星在勾陳上正當大帝所以覆蔽大帝之

也明正則吉傾動則凶傳舍九星在華蓋上近河宿
 外之會主胡人入中國客星守之傳舍效一曰胡兵

內階六星在文昌北天皇之陛也明吉傾動凶紫微東
 垣北維外六星曰天厨天子百官之厨也見吉不見凶
 八穀八星在紫微西蕃之外五車之北共八星一主稻
 二主黍三主大麥四主小麥五主大豆六主小豆七主
 粟八主麻子明則八谷皆成暗則不熟一星不見則八
 谷不登八星不見則國人糊口天棊五星在女床東北
 天子先驅所以禦難也不明則國兵起一曰主爭訟明
 大凶小吉天牀六星在閭闔門外主天子寢舍解息燕
 休之處星正大吉君有慶傾則人主不安一曰在宮門

外聽政之象也爲寢舍也暗凶內厨兩星在紫微垣外西南角主六宮之內飲食府也一云后天子與太子飲宴居常無咎有犯守凶文昌六星在北斗魁前天之六府也主集計天道一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爵五曰司命司恠太史主威咎六曰司寇大理左理寶所謂一者起北斗魁前近內階者也明潤大小齊天瑞臻張衡云其占黃潤光明萬人安大小均天瑞降青黑細微多所害搖動移徙大臣憂金大守入兵與字犯國亂一曰文昌動則三公受誅后昌明灾福與三公同三公三星在北斗柄東又三公星在北斗魁西並爲太尉司空司徒之象主變理陰陽弼教機務其星移徙不吉居常安金火守之三公有凶隋志曰柯南三星及魁第一星皆曰三公宣德化調七政和陰陽之官也太尊一星在中臺之北貴戚也巫咸曰聖公之象居常爲定不見則凶金犯守爲灾貴賤將敗者也天牢六星在北斗魁下貴人之牢也王愆過禁暴淫與貫索同占太陽守一星在相西大將大臣之象也三戒不虞設武備也非其常兵起明吉暗凶移陟大臣誅勢四星在太陽西北刑餘人而用事者也不明吉明則閹官擅權相

一星在北斗南隋志曰相者總領百官而掌邦教以佐
 帝王安邦國集眾事也明吉元戎一星在招搖北一曰
 天戈也芒角大而動則四夷兵起其占與梗河相類北
 斗魁中四黑星為貴人之牢曰天理明及掣動與有星
 者為貴人下獄北斗七星輔一星在太微北七政之樞
 機陰陽之本元也故運乎天中而臨制四方以建四時
 而均五行也魁四星為璇璣杓三星為王衡天象號令
 之主又為帝居取乎運動之義也又魁第一星曰天樞
 二曰璇三曰璣四曰權五曰玉衡六曰開陽七曰掣光
 一至四為魁五至七為杓也距為天旋為地機為人權為
 時王衡為音開陽為律掣光為星石氏云第一曰正星
 主國天子之象也二曰法星主陰刑女主之位也二
 曰令星主禍害也四曰伐星主天理伐無道五曰殺星
 主中火四旁殺有罪六曰危星主天倉五穀七曰部星
 亦曰度星主兵又云一主天二主地三主火四主水五
 主土六主木七主金又曰一主秦二主楚三主梁四主
 吳五主趙六主燕七主齊輔星附乎開陽所以佐斗成
 功也又曰主危正矯不平又曰丞相之象也七政星明
 則國昌不明則國殃斗旁欲多星則安斗中少星則人
 恐天下多訟法者也星少二十以上人民有訟輔明而

斗不明臣強主弱斗明輔不明主強臣弱也杓南三星及魁第一星皆曰三公宣德化調七星和陰陽之官也張衡云若天子不恭宗廟不敬鬼神則魁第一星不明若廣營宮室妄鑿山林則第二星不明或變色若不愛百姓與徃役則第三星不明或變色若發號令不順四時不明天道則第四星不明或變色若廢正樂務淫聲則第五星或變色若不勸農桑不務稼穡峻法濫刑追賢傷政則第六星不明或變色若不撫四方不安夷夏則第七星不明或變色凡月暈連環及斗自暈及搖

動其地其傍及中斗星多則天下不安人多起一云斗星之明天下安不然國人散五曜及客星守入皆凶

甚尤甚也宋兩朝天文志舊說皆以紐星正樞璣後明暉之立儀滅之泊星祐中以銅儀管候之其不動處猶在樞星之末一度餘

朱子語錄曰北辰乃天之北極天如水車北辰乃軸處水車動而軸未嘗動又曰北辰是那中間無星處些子不動是天之樞紐北辰無星緣人要取此為極不可無記認所以聚其旁取一小星謂之極星問極星動否曰極星也動只是近那辰後雖動而不覺今人以管去窺那極星見其動來動去只在管裏回不動出去向來人

說北極使是北辰皆只說北極不動至本朝人方去推得是北極只在北辰邊而極星依舊動

宋兩朝天文志太子星去北極十五度入心宿三度四

輔四星去天樞各四度勾陳六星去極六度半入壁宿

五度 天皇大帝星去極八度半入室宿十一度華蓋

七星杠九星距中大星去極二十六度入婁宿四度

五帝內坐五星距中大星去極十二度半入室宿六度

六甲六星距南星去極一十五度入奎宿四度 女御

四星距西南星去極一十三度半入奎宿一度 天孫

五星距東南星去極十二度半入危宿初度 尚書

星距西南星去極一十九度入尾宿十四度柱下史一

星去極十八度入斗宿十三度 女史二星去極十七

度半入斗宿二度 陰德二星距東星去極十九度入

房宿二度 大理二星距東星去極二十三度半入星

宿五度天牀六星距西南星去極二十二度入氏宿二

度半 紫微垣十五星其左驂樞去極二十七度半入

房宿一度 右驂樞去極二十一度入亢宿八度 天

乙一星去極二十一度半入亢宿一度半 太乙一星

去極二十一度半入亢宿一度 內厨二星距西南星

去極十九度半入軫宿十一度

天厨六星距大星去極二十四度八斗宿二十二度

内階六星距西南星去極二十三度入井宿二十六度

八穀八星距西南星去極三十一度半入畢宿三度

傳舍九星距西第四星去極二十八度半入胃宿五度

閣道六星距南星去極四十八度入奎宿四度半 策

一星去極三十三度半入壁宿五度 鈎九星距大星

去極二十四度入危宿初度扶箱七星距南第一星去

極三十度半入斗宿六度 北斗七星天樞去極二十

二度半入張宿十度 搖光去極三十五度入角宿九

又 輔一星去極三十度入用宿二度 天理四星距

星去極三十五度少入角宿六度 三師三星距西星

去極二十一度入張宿初度半 文昌六星距西南星

去極三十四度半入柳宿二度半 天牢六星距西北

星去極一十八度半入張宿六度 天相一星去極三

十三度入軫宿四度勢四度去極三十一度入翼宿二

度 天槍三星距大星去極三十三度半入氏宿初度

天棒五星距南星去極四十四度入箕宿三度

中宮宋中興天文志坎正北方也北極不於坎乾而於艮丑

星辨以艮東北萬物之所成終而所成始也作曆者逆推而

上之以至於數千百載必得日月合璧五星連珠於建
午之次然後用之爲曆元爲建午丑艮分野萬物成終
始之地也故北極則居其方爲天之極而七政則會其
分爲曆之元當七政會其分之時亦必纏運適當其方
知天道自然者鮮矣此其辨之一曰北極第二星赤明
最者星圖謂之帝而勾陳口中又爲天皇大帝非是按
巫咸通元經寶鏡圖北極五星勾陳六星在紫微宮中
奈宮一而帝一也此當辨曰賈逵張衡蔡邕王蕃陸績
皆以紐星爲不動處晉志謂北辰爲最尊者是也孔子
曰譬如北辰居其所而眾星共之言於天象爲至尊也
於五星爲第一而志反以第五倒置之甚此所當辨天
不以紐星之居其所眾星共者爲帝而以從極之赤明
者爲帝則異乎吾孔子所云此當辨北辰一星不爲帝
而指勾陳口中星爲天皇大帝豈居其所非大而不居
其所爲大手口中一星即天帝之座不當遂指爲天皇
大帝遂以爲耀魄寶此當辨志曰北極五星其紐星天
之樞也第一星主月太子也第二星主日帝王也亦太
乙之座謂最赤明者也第三星主五星庶子也非是按
大象列星圖亦以一爲太子二爲帝王三爲庶子而餘
星則以爲後宮乾象新書所載傳言亦以一主月爲太

子二主日為帝王而三則以為主五行四則以為主諸
 王五以為主庶子核其說皆非是而未暇辨所辨者日
 月五星各分所主而非其義也藉令必有所主則主者
 惟帝耳太子何得分主月庶子又何得分主五星而帝
 乃獨主日乎此當辨天官書別漢志及春秋合成圖曰
 中宮天極星其一明者太乙常居旁三星三公或曰子
 屬後勾四星末大星正如餘二星後宮之屬也孝經援
 神契曰辰極橫后妃四星從端大祀光明二說大畧相
 類然考之經觀之象則止三星為三公固不可而又以

三星為子屬九不可且無以為三公又以為子屬則曰
 一廿不說乎子屬即旁二星耳太子亦庶子一豈又有子

屬乎宮南三星曰三公內座杓南三星及魁上三星曰
 三公三孤後豈此又有三公乎所謂後勾四星勾曲抱
 極志謂四輔星也則言末大星正如餘三星後宮之屬
 者與言后妃四星從端大如光明者皆非是此當辨矣
 以四輔末大星為妃者固非是而志則曰勾陳後宮也
 大帝之正如也亦非是勾陳實王六軍大司馬座咸曰
 主天子護軍即不當以為后宮又不當以為正如此當
 辨又曰然則北極五星之辨如何聞之師云天樞紐星
 在四輔宮者是為天皇帝其神曰耀魄寶此是也而

彼所指勾陳中一星爲耀魄寶者非也故初一日帝次
二曰后次三曰妃次四曰太子乃其赤明者也次五日
庶子因知中宮帝當以孔子所稱北辰爲據其精北極
星其神耀魄寶太公望閱天書不誣此其辨之二
又曰極星之在紫垣萬神所宗七曜三垣二十八宿衆
星所拱是北極爲天文之中正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

晉志曰招搖在北斗杓曰天庫去其所有開庫之祥圖

北極無此星故附於此

帝座惟在紫微者據北極七十二度常見不隱之中故
有北辰之號而常居其所蓋天形運轉晝夜不息而此
爲之樞如輪之轂如礎之臍雖欲動而不可得非有意
於不動也若太微之在翼天市之在尾攝提之在亢其
南距赤道也皆近其北乘天極也皆遠則固不容於不
動而不見與二十八宿同其運行矣故其或東或西或
隱或見各有度數仰而觀之蓋無刻之或停也今日
是與在紫微者皆居其所而爲不動者四則是一天而
四柱一輪而四轂一礎而四臍也分寸一移則其輻裂

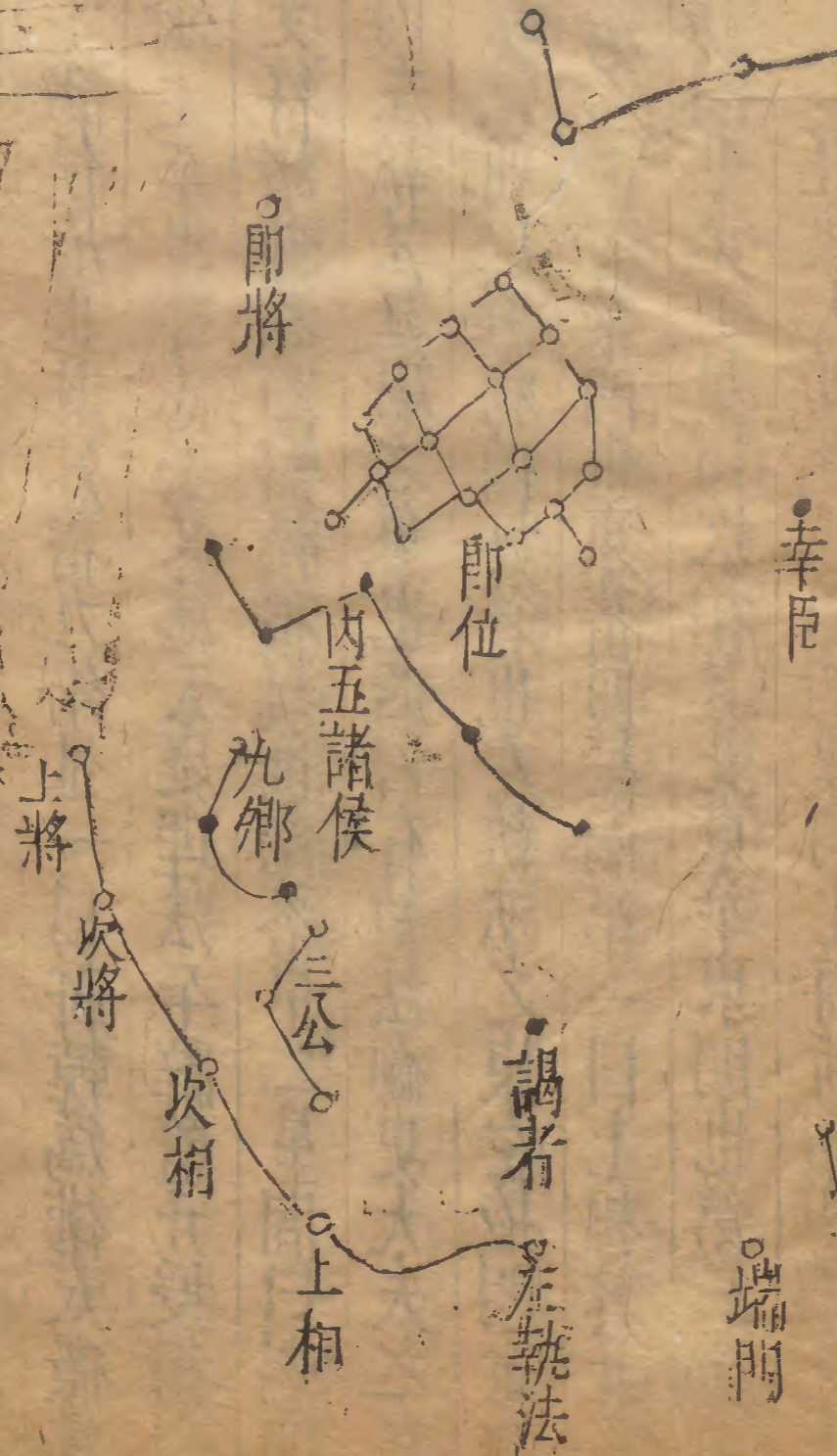
而瓦碎也無日矣若之何而能爲運轉之無窮哉此星家淺事不足深辨然或傳寫之誤則不可以不正也

中宮宿論

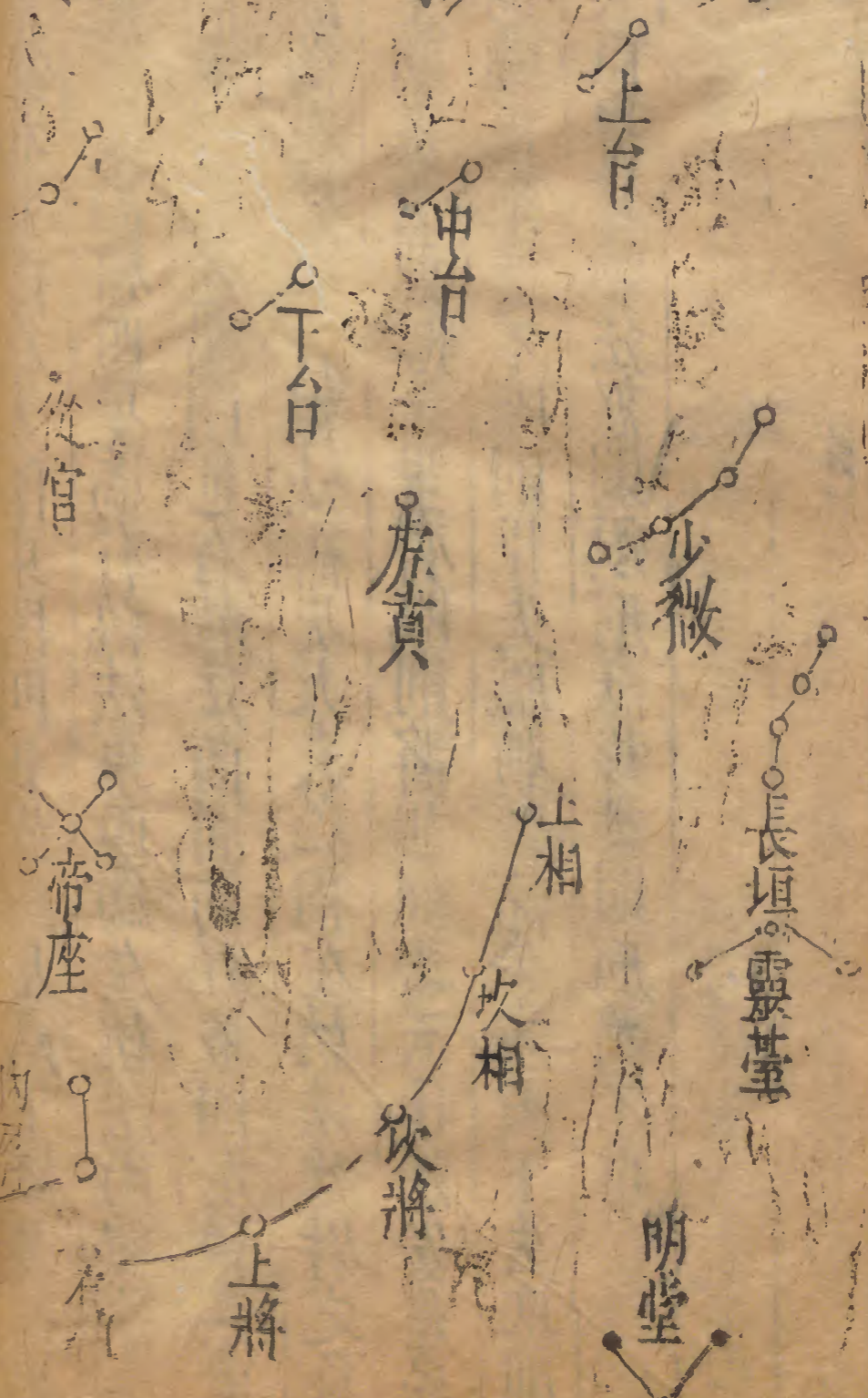
余嘗疑天有五行星有五緯地有五嶽人有五事而二十八宿何獨無中央之宿也後觀石氏星經云中宮黃帝其精黃龍爲軒轅首枕星張尾掛柳井體映三台司四季司中獄司中土黃河江漢淮濟之水司黃帝之子孫司僕蟲三百六十則固有所謂中宿矣又按張衡靈憲蒼龍連蜷於左白虎猛據於右朱雀奮翼於前靈龜閹脊於後軒轅黃龍於中則是軒轅一星與蒼龍白虎朱雀玄武四獸爲五矣世之言星者惟知四獸而不知黃龍是求之盡也亦猶民俗惟知四時而不知夏之後有土位素問所謂長夏月兩在張宿之分野取火季夏取燥燭之火也軒轅本市垣之星今所謂中央五時分爲土德寄王熱火亦猶是也 張衡又云軒轅如龍之體主雷雨之神後宮之象馬陰陽交合盛爲雷激爲電和爲雨怒爲風亂爲霧凝爲霜散爲露聚爲雲立爲虹蜺離爲背商分爲抱珥此十四變皆軒轅主之亦猶土之無定位而金木水火水賴以成與

太微垣總叙

太微宮垣十五星在翼軫之北天子之廷上帝之所治
一曰天庭一曰保舍五帝之座諸侯之府其外蕃九卿
也軒轅為權太微為衡衡者主之器也太微天子常治
理法命功授德列宿之所受符諸神之所考節舒情稽
疑順時施化以應天下之所祈也巫咸曰太微土官也黃
帝占曰太微東西蕃各四星南北列蕃南第一星為上
將北間為陽西門門北一星為次將北門為中華西門
門北一星為次相北間為太陰西門門北端一星為上
將東蕃四星亦南北列南端一星為上相北間為太陰
東門門北一星為次相北間為中門華東門門北一星
為次相北間為太陰東門門北端一星為上將其西蕃
四星東門西列四星為右執法東西為左執法兩執法去
門太微天庭端門也右執法西間為右掖門左執法東
間為左掖門右執法御史大夫之相左執法廷尉之象
主刺姦去惡之事十里齊鳴則將相同心天子法安差戾
則輔臣乖違不明則臣失職動搖諸侯謀天下失次則
大臣專恣執法怒則煩刑急移徙則刑罰不中

大 微 垣

太微宮象緯考

大微垣十星在軒轅北張衡云天子之宮庭五帝之坐
十二諸侯府也其外蕃九卿也一曰軒轅爲權太微爲
衡衡主平也隋志云又爲天庭理法平辭監升授德列
宿受符諸神考節舒情稽疑也南蕃中二星間曰端門
東曰左執法廷尉之象也西曰右執法御史大夫之象
也執法所以舉刺凶奸者也左執法之東左掖門也右
執法之西右掖門也東蕃四星南第一曰上相其北東
太陽門也第二星曰次相其北東華東門也第三星曰
次將其北東太陰門也第四星曰上將所謂四輔也西
蕃四星南第一星曰上將其北西太陽門也第二星曰
次將其北中華西門也第三星曰次相其北西太陰門
也第四星曰上相亦四輔也東西蕃有芒及動搖者諸
侯謀天子也執法移則刑罰九急月五星入太微軌道
吉其所犯中坐則成刑謁者一星在太微內在執法東
北主贊贊客也不見外國不賓服謁者東北三星曰三
公內坐朝會之所居也張衡云以輔弼帝者其名與夾
斗三公同三公北三星曰九卿內坐主治萬事與天紀
同占九卿西五星曰內五諸侯內侍天子不之國也辟
雍之禮得則太微諸侯明屏四星在端門內帝座南近

右執法屏所以擁蔽帝庭也執法主刺舉星明潤則君
 臣有禮黃帝內座一星在太微中含樞紐之神也天子
 動得天度止得地意從容中道則太微五帝之座明以
 光黃帝坐不明人主當求賢士以輔治不然則奪勢又
 曰太微五星坐小弱青黑天子國亡四帝內坐四星夾
 黃帝坐東方星蒼龍靈威仰之神也南方星赤帝赤熛
 怒之神也西方星白招矩之神也北方星黑帝叶光紀
 之神也東方星五帝同明而光則天下歸心不然則失
 位金火水入太微若順入軌道同其出之所守之分則
 天子用事微細吉太子一星在幸臣西五帝坐北侍
 之臣星明而潤則太子賢不然則否金火守入太子不
 廢則為篡逆之事從官一星在太子西北主從官不見
 則帝不安如常則吉即將一星在即位西北所以為武
 衛張衡云今左右中即將是也大明芒角將恐不可當
 也虎賁一星在太微西蕃之外上相之西下台之南靜
 室星西之騎官也張衡云主侍從之武臣也與車騎同
 占常陳七星如畢狀在即位北天子宿衛虎賁之士以
 設強毅也星搖動天子自出明則武兵強微武兵弱即
 位十五星又云二十四星在帝坐東北一曰依鳥即位

也周官之元士漢官之光祿中散騎諫議郎三署郎
中是其職也張衡云今之尚書郎也欲其大小相均光
潤有常吉天原發微云文武並用長久之道在朝爲郎
官其星十五野爲郎將止于一天之示人深矣隋志郎
位主守衛也其星明大臣有劫主又曰客犯上其星不
具后死幸臣誅客星入之大臣爲亂明堂三星在太微
西南角外天子布政之官明吉暗凶明堂西三星曰靈
臺主觀雲物察符瑞候災變也占與司惟同少微長垣
二坐星已釋在張星之次矣三台六星兩兩而居起文
昌列招搖太微一星天柱三公之位也在天曰三台
開德宜符也西近文昌一星曰上台爲司命主壽次二
星對軒轅曰中台爲司中主宗室東二星抵太微曰下
爲司祿主兵所以昭德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女主中
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其星有變各以所
主占之君臣和集如其常度張衡云色齊明而行列相
顯則君臣和法令平不齊爲乖度金大守入兵起彗孛
尤甚也

宋兩朝天文志太微十星右執法去極八十四度入翼

宿十二度半

左執法去極八十六度入軫宿初度半 謁者一星去

極八十三度入軫宿一度 三公三星距東星去極八

十四度半入軫六度 九卿三星距西北星去極七十

五度入軫七度 內五諸侯五星距西星去極七十度

入軫一度 五帝座五星距中大星去極七十一度入

翼十一度 屏四星距西南星去極八十度入翼十度

太子一星去極六十六度半入翼十一度半從宮一星

去極六十四度半入翼八度半 幸臣一星去極六十

十度入翼十八度 卽位十五星距西南星去極六

十一度 常陳七星距東星去極五十一度半入軫初

度 虎賁一星去極六十二度入翼二度

論帝座宋中興天文志曰太微垣有五帝座五帝內座又列乎

紫宮何也曰五帝常居在太微而入觀乎紫宮故有內

座也然則五帝何帝也此志所謂靈威仰赤熒怒含樞

紐白招拒叶光紀之神也古天皇矣而又有五帝何也

五帝在天主五行在地主五微分方主事以輔天皇者

昔周公郊祀后稷以配天斯北極紫宮中天皇大帝也

而宗祀文王于明堂以配上帝則宮南太微五帝也此

月令明堂所以分五宮祀五帝也

晉志曰下台南一星曰武賁衛君圖與歌皆無此星故附於此

天市垣總叙

天市垣二十二星在房心東北一曰天府一曰長城天

子之市也主權衡主聚家一曰天旗庭天子之旗幟也

主新戮之事又曰天市也者都市也天下之所會也石

氏曰天市垣二十二星主四方邊國門右一星坎次衛

坎燕次東海次徐次吳越次齊次中出次九河次趙次

魏門左一星次韓次楚次吳次巴次蜀次秦次周次鄭

次晉次河間河中其星芒角動搖光色異常即為其

有不臣有叛謀小失色其國弱黃帝占曰天市垣星

明光潤澤則吉其星不明若市申星少皆為歲虛五谷

傷饑貴大饑石氏曰天市星明則市吏急商人無利不

明則市吏弱商人多利酈蒞曰天市明大則粟賤其中

小星多則民當之一曰垣星芒角赤色則亂人憂然各

家所指與圖中所載星名多不相協須慎辨之

天市垣

星圖

卷

天市垣

天市垣象緯考

天市垣二十二星在尾星東北主權衡主聚眾一日天
 旗庭主斬戮之事也市中星衆潤澤則歲實星希則歲
 虛熒惑守之戮不忠之臣又曰若怒角守之者臣殺主
 彗星出爲徒市易都客星入之兵大起出之有貴喪陞
 節云天市明則市吏急商人無利忽暗則反是而擄六
 星在天市中臨星之上主司閭閻明則吉暗則市吏不
 理也
 理也
 除爲珠玉珍寶各以所主占之車肆二星在天市垣南
 門之內主車駕不明則國車盡行隋志主衆賈之福
 二星在帝座東南宗大夫也彗星守之若失色宗
 有事客星守動則天子親屬有變又曰客星守之貴人
 死又曰宗正明則宗室有秩暗則國家凶宗人四星在
 宗正東主錄親疎享祀如綺而明正族人有序宗屋二
 星在宗人東北候星之東宗室之象帝輔血脉之臣也
 客星守之宗人不和帛度二星在宗室星東北主度量
 明則尺量平商人不欺暗則否曆肆二星在帛度東北
 主烹宰明太則肆中多宰殺候七星在帝坐東北主伺
 陰陽也明大則輔臣強四夷開候細微則國安亡則主
 失位移則主不安居常則吉帝座一星在天市中候星

西天庭也光而潤則天子吉威令行微細則凶大人當
之或云暗則大人不正張衡曰帝坐者帝王之坐帝坐
一有五一坐在紫微宮一坐在大角一坐在心中一坐在
天市垣一坐在太極宮咸云帝坐一名曰神農所居不
見則大人當其咎宦者四星在帝坐西南帝傍之闔人
也星微則吉明則凶非其常宦者有憂其占與勢星同
列肆二星在斛西北主寶王之貨移徙則列肆不安火
守入兵大起斗三星在宦者西南主平量覆則歲熟作
則大饑明暗與常度同斛四星在市樓北亦曰天斛主
量者也占與斗同貫索之星在七公前一曰連索一曰
連索一曰天牢主法律禁暴強也牢口一星爲門欲
開也九星皆明天下獄煩七星見小赦五星見大赦動
則斧鑕用中空則更元漢志云十五星張衡貫索開有
赦不見則刑獄簡若閉口及星入牢中有繫死者常以
午子夜候之一星不見則有小喜二星不見見賜祿三星
不見人主德令行沮赦若客星出視其小太大有大赦
小有小赦或云貫索爲賊人之牢一星芒有喜事二星
芒賜爵祿三星芒有赦門閉牢中有多死水犯灾火犯
米貴七公七星在招搖東天之相也三公之象張衡曰
七公橫列貫索之口主執法別善惡之官也星齊正則

國法平差戾則獄多冤酷或云星入河米貴火犯之兵
起天紀九星在貫索東九卿也爲九河主萬事之紀理
冤訟也明則天下多訟訟則政理壞國紀亂散絕則
地震山崩女牀三星在夫紀之北爲後宮御女主女事
明則宮人恣意常則無咎

宋西朝天文志天市垣三十一星東西則各十一星其
東垣南第一星曰宋第二星曰南海第三星曰燕第四
星曰東海第五星曰徐第六星曰吳越第七星曰齊第
八星曰中山第九星曰九河第十星曰趙第十一星曰
魏其西垣第一星曰魏第二星曰楚第三星曰梁第四

星曰巴第五星曰蜀第六星曰秦第七星曰周第八星
曰荆第九星曰晉第十星曰河間第十一曰河中東垣
南第一星宋去極一百五度半入鬼宿七度 西垣第
一星魏去極九十八度半入心宿五度 市樓一星距
東南星去極九十八度入尾宿十二度 車肆二星距
西大星去極一百度入尾宿三度 斛四星距西南星
去極八十七度入尾宿二度 列肆二星距東星去極
八十六度入心宿二度半 帝座一星去極七十五度
入尾十度侯一星去極七十八度半入尾十六度 宦
者四星距南星去極七十六度半入尾九度半斗五星

距東大星去極七十九度入尾六度半 宗正二星距
八星去極八十五度半入尾十六度 宗人四星距大
星去極八十六度入箕一度 宗室二星距北大星去
極八十度半入箕五度 皇度二星去極六十八度等
入箕宿三度

論天
市垣
之誤

宋中興天文志天市垣中一星明大者為之帝座帝座

東北一星為后舊誤作候西南二星為如舊失其位如

北一星在帝右后先一星在帝左是謂左右常侍如南

四星為宮寺官寺南一星為闈人闈人南四星為內屏

此其別也如舊方以右常侍一星及如二星為宮臣者又
以宮寺闈人合五星為斗又以內屏四星為解者誤也

又曰凡三垣紫宮在中天市在紫宮之東北太微在紫

宮之東南而大角在紫宮之正東故天市在太角左太

微在大角右大角一星晉隋志雜之衆星中謂之天王

座其說不白司馬遷云大角者天王帝庭其兩旁各有

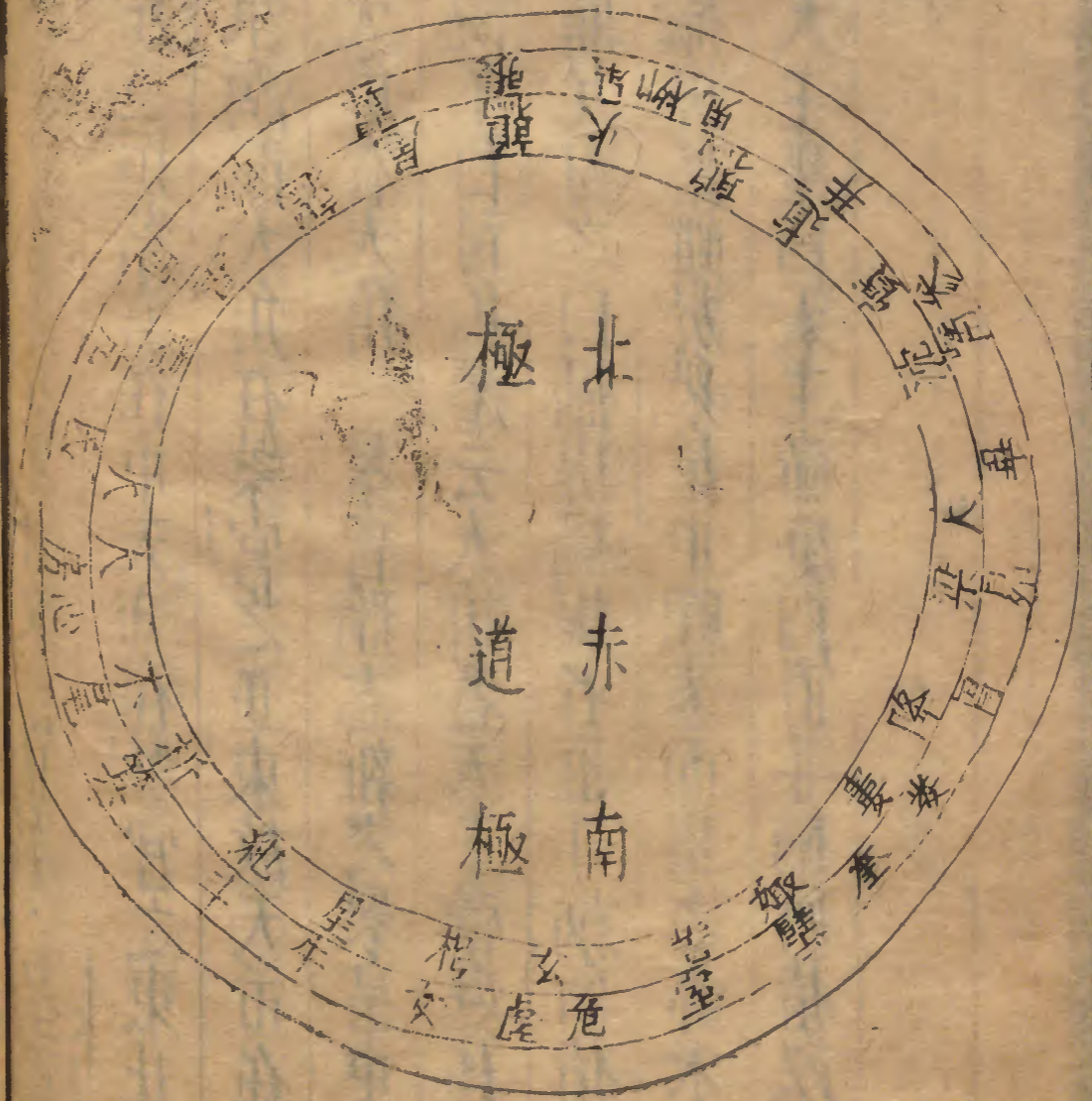
三星鼎足勾之曰攝提攝提者直斗柄所指以見時節

故曰攝提格雖於衆星中頗表而出之亦未為得也故

凡曰天主座曰天主帝庭曰直斗柄所指以見時節皆

非是

天 度

天體如圓瓜其分十二次猶瓜有十二瓣也周天三百六十五度餘四之一均為十二分則一瓣為二十度四十三分七十五秒其度輻輳於南北二極則度之形欹尖於瓜之兩端而開廣於瓜之腰圍瓜腰一圍名曰赤道其度在赤道者正得一度之廣去赤道則漸遠而漸狹雖名一度實不及一度也各度以二十八宿之距星紀數謂之經度若以天體比之彈丸則東西南北相距皆然東西分經則南北亦當分緯緯度皆以北極相去遠近為數亦三百六十五度餘四之一兩極相距一百八十二度六十二分五十秒赤道橫分兩極與兩極相

遠各九十一度三十一分二十五秒天頂名高高北極
 偏於高高而北五十五度有奇赤道則斜倚於高高之
 南三十六度蓋北極既偏於高高之北南極既偏於地
 中之南所以赤道必斜倚於南也雖曰斜倚於南而其
 東西兩傍則固在郊西之位矣

朱子曰天有三百六十度只是天行得過處為度天之
 過處便是日之退處日月會為辰

或問天道左旋自西而東日月右行則如何曰橫渠說
 日月皆是左旋說得好蓋天行甚健一日一夜周二百
 六十五度四分度之一又進過一度日行速健次於天

一日一夜三百六十五度四分度之一正恰好比天
 進一度則日為退一度二日天進二度則日為退二度
 積至三百六十五日四分日之一則天所進過之度又
 恰與本數而日所退之度亦恰退蓋本數遂與天會
 而成一年月行遲一日一夜三百六十五度四分度之
 一行不若比天為退了十三度有奇進數為順天而左
 退數為逆天而右曆家以進數難算只以退數算之故
 謂之右行且日日行遲月行速然則日行却得其正
 或問以為天是一日一周則四時中星如何解不同更
 是如此則日日一般却如何紀歲把甚麼時節做定限

若以爲天不過而日不及一度則趨來趨去將次午時
便打三更矣因取禮記月令疏指其中說早晚不同及
更行一度兩處曰此說得甚分明其他曆書都不如此
說蓋非不曉但習而不察更不去子細檢點而今若就
天裏着時只是行得三百六十五度四分度之一若把
天來說則是一日過了一度蔡季通嘗有言論日月則
在天裏論天則在太虛空裏若去太虛空裏觀那天自
是日月來得不在舊時處了天無體只是二十八宿便
是天體日月皆是從角起日則一日運一周依舊只到
卯角上天則一周了又過角些子日日累上去則一年
便以日會蔡仲點天說亦云天體至圓周圍三百六十
五度四分度之一繞地左旋常一日一周而過一度日
履天而少遲故日行一日亦繞地一周而在天爲不及
一度積三百六十五日九百四十分日之二百三十五
而與天會是一歲日行之數也月履天而尤遲一日常
不及天十三分十九分度之七積二十九是九百四十
分日之四百九十九而與日會十二會得全日三百四
十八餘分之積又五千九百八十八如日法九百四十
而一得六不盡三百四十八通計得日三百五十四九
百四十分日之三百四十八是一歲月行之數也歲有

十二月月有三十日三百六十者一歲之常數也故日
 與天會而多五日九百四十分日之二百三十五日者
 為氣盈月與日會而少五日九百四十分日之五百九
 十二者為朔虛合氣盈朔虛而閏生焉故一歲閏率則
 一十日九百四十分日之八百二十七三歲一閏則三十
 二日九百四十分日之六百單一五歲再閏則五十四
 日九百四十分日之三百七十五有九歲七閏則氣朔
 分齊是為一音也此說也分明

象曰陸氏曰書云周天三百六十有五度四分度之

一天體圖如圖是北極南下北極出地上三十六度

極入地下三十六度南極去北極直徑一百八十二度

強天體隆曲正當天之中央南北二極中等之處謂之
 赤道去南北極各九十一度春分日行直道從此漸北
 夏至行赤道之北二十四度北極六十七度去南極一
 百一十五度從夏至以後日漸南至秋分還行赤道與
 春分同冬至行赤道之南去南極六十七度去北極一
 百一十五度其日之行處謂之黃道又有月行之道與
 日相近交路而過半在日道之裏半在日道之表其當
 交則兩道相合去極遠處兩道相去六度此其日月行
 道之大畧也

朱子曰帝座惟在紫微者據北極七十二度常見不隱之中故有北辰之號而常居其所蓋天形運轉晝夜不息而此爲之樞如輪之轂如履之臍雖欲動而不可得非有意於不動也若太微之在翼天市之在尾攝提之在亢其南距赤道也皆近其北距天極也皆遠則固不容於不動而不免與二十八宿同其運行矣故其或東或西或隱或見各有度數仰而觀之蓋無晷刻之或停也今日是與在紫微者皆居其所而爲不動者四則是一大而四樞一輪而四轂一履而四臍也分寸一移則其偏裂而瓦碎也無日矣若之何而能爲運轉之無窮哉此星家決事不足深辨然或傳寫之誤則不可以不正也

天轉正如車輪之轉蓋側轉也如八月初昏斗柄指丙至天將明時看之則斗柄却指卯矣以是知天一晝夜側轉一周而斗柄亦隨天翻轉指卯也

南北二極所以定子午之位曆家因二極而立赤道所以定卯酉之位北極瓜之帶也南極瓜之攢花之處赤道瓜之腰圍也指南針所以通二極之氣也

赤道爲天之腰圍正當天之闊處黃道自是日行之道月之九道又自月行之道也

天度本無廣少之分由渾法分天而有斜長之處始分
廣少

按先儒之說天形至圓如虛球地隔其中人物生於地
上形正方如博戲日月星辰旋繞其外自左而上自上
而右自右而下自下而復左天形如勁風之旋其兩端
不動處曰極上頂不動處謂之北極下臍不動處謂之
南極南北二極相去之中天之腰也謂之赤道日所行
之道謂之黃道春秋二分黃道正與赤道相直故其出
沒正與地之卯酉相直是以晝夜均平春分已後行赤
道北夏至則去北極最近故日日北至其出入與地之
寬成相當是以景短而晷長晝刻多而夜刻少夏至以
後又移而南至秋分又與赤道相直秋分以後行赤道
南冬至則去南極最近故日日南至其出沒與地之辰
申相當是以景長而晷短晝刻少而夜刻多冬至以後
又移而北至春分又與赤道相直日極於南而復北則
為冬至上年冬至至下年日道極南復北之時三百六
十五日餘三時不滿故天度一周之時三百六十五日
四分日之一而有零而日道一周之時三百六十五日
四分日之一而不足天度有餘日道不足故六十餘年
之後冬至成直天度率差二度是謂歲差

赤道

赤十二度

角 赤九度

氏 赤十六度

房 赤六度

道

赤六度

尾 赤十九度

箕 赤十一度

斗 赤二十五度

黃牛

赤七度

女 赤十一度

虛 赤九度半少強

危 赤十六度

道室

赤十七度

壁 赤九度

奎 赤十六度

婁 赤十二度

星

赤十五度

昂 赤十一度

畢 赤十七度

觜 赤一度

度

赤十度

井 赤二十四度

鬼 赤三度

柳 赤十四度

參 黃九度少

張 赤十七度

翼 赤十九度

辰 赤十七度

赤道分南北之中黃道出入於赤道之內外赤道橫帶

黃道斜長於橫故黃道為之增赤道居中黃道旁則

旁於中故黃道為之減蓋亦自然之數非人能增損

之也 後漢志載張衡渾儀赤道橫帶天之腹黃道斜帶其腹

去赤道表裏各二十四度晉志載葛洪渾天儀注赤道

軌也其半在赤道內半在赤道外去極二十四度此所以著黃道南北去赤道各二十四度也

赤道天道也黃道日度也皆以二十八宿分配焉班志二十八宿之度惟南斗東井之度多紫與鬼之度少蓋紫與鬼之度少蓋紫二度鬼四度斗二十六度井三十三度唐一行赤道之度其井斗之度與漢志同惟紫與鬼一度與鬼二度各減一度耳至於黃道之度則南斗之度三十三度半東井二十四度已與赤道之度不同較之范志所載黃道鉅儀斗減二度爲二十四度井減二度爲二十度大畧相同是知東漢以前黃道赤道之度混

而爲一志之所紀者是也東漢以後始分爲二故赤道之度差多黃道之度少黃志一行之所紀者是也黃道度少赤道度多天行健與日月不同也一行日度議曰古曆日有常度天周爲歲故專於氣節虞嘉乃以天爲天歲爲歲立差以追其變焉觀乎此則知班志所載猶以天周爲歲東漢以來始有黃赤道之異夫既有黃赤道之異而度之加減不同此劉孝孫謂堯時冬至日在危宿武帝太初元年日在牽牛初而晉宋間差爰何承天以日在斗十七度隋申辰之歲以日在斗十三度所以紛紛而不齊也夫日在危宿至牽牛初自牽牛而至

斗十七度自斗十七度至十三度使日度歲差或常進而無退或常退而無進由古迄今四時易位矣是則歲差之說固當以進退加減之際辨之然亦由古今加減并度之不一與黃赤道之不齊也

乾象總論

乾元資始大無外也乾道變化神無方也然而有象在焉仰觀上律羲孔且然欲明羲孔之學當因其象而窺其微斯乾乾之消息在吾掌握中矣况聖學本天不徒窮其無聲臭之天載焉已也易曰呈象之謂乾效法之謂坤而崇效卑法者人之道也苟于象且不知其何以崇而效之哉是故乾之垂象至蹟也至隱也雖每夕半見天之上半隱地之下而夕夕觀之其燦然旋繞之文亦自不可掩也術家專於占驗無足論已彼內而紫微太微天市三垣分焉外而四維東則角亢氐房心尾箕北則斗牛女虛危室壁西則奎婁胃昂畢觜參南則井鬼柳星張蠆軫列爲二十八宿而十二辰分焉三垣二十八宿與天並運而一定不移者其經星也日月與金木水火土謂之七曜運行于列宿而無定在者其緯星也客星瑞星妖星流星則其出無常處無常時焉垣宿布其經日月五星運其緯經緯錯落而凡星布列其中

天之文見矣天巍然者言天之形也蒼然者言天之色也如彈丸如鳥卵如傘蓋如覆盆而星辰綴焉者言天之象也其實天止積氣焉耳何形何象可名狀也故天本無體卽二十八宿之經度而合之周天三百六十五度四分度之一是合星度謂之爲天度也卽三百六十五度分爲十二辰而輻輳于南北二極在兩端則斂在中則闕而赤道在中實橫分兩極矣所以北極居天之上北極星主之出地三十六度繞極左右通七十二度謂之上規南極居天之南入地三十六度世不常見也然繞亦七十二度謂之下規赤地之經除二極各七十二

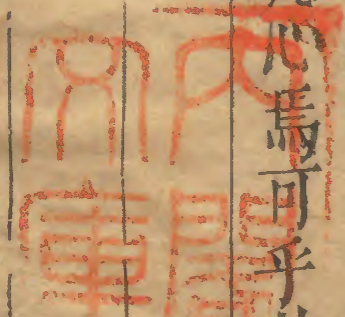
二度分天之中得一百九十度半此所橫亘列宿上下之交爲天之中道也黃道斜絡於赤道而天漢又絡于二道之間黃者中也因日之行而名之也黃道交于赤道南北適均正與地之卯酉相直故晝夜刻漏平焉若冬至則黃道移而南由赤道交處漸積邪行相遠二十四度其出沒與地之寅戌相當故晝短而夜長夏至則黃道漸移而北由赤道交處漸積斜行相遠亦二十四度其出沒與地之辰申相當故晝長而夜短若九道者青朱黑白各二由黃道左右而出入故并黃道爲九因月之行而名之也是赤道者天之道也黃道者日之道

也九道者月之道也不然天且無體又何道之有哉夫
即南北二極分二十八宿之中則赤道爲最闊而天行
過處斯謂之度即天之過度斯知日之退度而黃道稍
狹謂天道有餘日道不足者此也即日月之會謂之辰
故一歲十二會謂之十二辰而日月與天皆從角起日
行晝夜十二時依然至角天行一日過一度至十二月
與日會斯謂之歲總之以月會日以日會天雖天運常
舒日月常縮曆家即其舒縮之中氣定分至以置閏皆
在乎此所以審黃道之度則日月五行之過差十二辰
之分野皆可推也不獨一時爲然古冬至日在牽牛今
冬至日在箕而中星亦古今不同皆于此乎決之矣
曰乾象曰三垣也初豈無所主乎蓋周天以紫微垣爲
中雖天運無窮三光迭曜惟極星不移故曰北辰居其
所而衆星共之是北辰最尊本無星也極星乃其旁之
最近者其實極星未嘗不動特動之最微不覺其動耳
謂北極爲天之樞也其義不亦深乎况周天必以斗杓
直乾亥爲正所以亥子之月古于昏巳午之月候于旦
而列座皆正矣謂斗爲帝車運乎天中而臨制四方以
建四時均五行者此也或曰三垣之中各有帝星帝果
有四乎蓋天無二日民無二王安得有四帝也帝一也

紫微其中宮也大微其朝廷也故紫宮獨稱帝者帝朝
夕在焉大微天市則皆曰帝座不曰帝也至于勾陳六
星又曰天皇大帝者得非帝之主宰乎夫惟帝在紫宮
故北辰居其所而周天運轉晝夜不息此獨爲之樞也
若太微之在翼天市之在尾攝提之在亢其南距赤道
皆近北距天極皆遠不免與二十八宿其運行而四面
旋繞獨向紫宮良有以也苟非帝以宰之則四輔三師
尚書大理女史柱史各有其名矣非極星以樞紐之則其
宿度并多至三十宿宿少不及一度其何以定之哉
可見天帝有常尊天極有定所天

正數四時七政

隨天而運暑寒代謝爲歲晦朔門公爲月晝夜旋轉爲
日經緯錯列爲星戶是乾象雖至賾至隱未嘗不至約
而至顯也雖然天行健一晝一夜行三百六十五度無
一息停君子日乾夕惕自強不息將以崇效天也故仰
觀天文非以察時變也下律天時非以謹寒暑也苟博
學於文而畧天文焉與時偕行而昧天時焉則吾不知
之矣噫學義孔之學乃於乾象莫之究心焉可乎哉

言

卷十六

一百八

