

曆書第四

史記二十六

昔自在古歷建正作於孟春於時冰泮發

蟄百草奮興秭鷓先淥

徐廣曰秭音姊鷓音規子規鳥也一名鷓鷓

物迺歲具生於東次順四時卒于冬分時

雞三號卒明

徐廣曰卒一作平又云卒斯也

撫十二節卒于丑

日月成故明也明者孟也幽者幼也幽明

者雌雄也雌雄代興而順至正之統也日

歸于西起明於東月歸於東起明于西正

不率天又不由人則凡事易壞而難成矣

王者易姓受命必慎始初改正朔易服色
推奉天元順承厥意

太史公曰神農以前尚矣蓋黃帝考定星

曆建立五行起消息正閏餘漢書音義曰以歲之餘為閏故

曰閏於是天地神祇物類之官是謂五官

各司其序不相亂也民是以能有信神是

以能有明德民神異業敬而不瀆故神降

之嘉生應劭曰嘉穀也民以物享災禍不生所未不

匱少睥氏之衰也九黎亂德漢書音義曰少睥時諸侯作亂

者民神雜擾不可放物禍菑存至莫盡其

氣顛頊受之乃命南正重司天以屬神命

火正黎司地以屬民應劭曰黎陰官也火數二地數也故火正司地以

屬萬民使復舊常無相侵瀆其後三苗服九

黎之德故二官咸廢所職而閏餘乖次孟

陬殄滅攝提無紀曆數失序漢書音義曰次十二次也史推

曆失閏則斗建與月名錯正月為孟陬閏餘乖錯不與正歲相值謂之殄滅攝提星名隨斗杓所指建十

二月若曆誤春三月當指辰而指巳是謂失序堯復遂重黎之後不忘

舊者使復興之而立羲和之官明時正度

則陰陽調風雨節茂氣至民無夭疫年者

禪舜申戒文祖云徐廣曰戒一作敷天之曆數在爾

躬何晏曰曆數謂列次也舜亦以命禹孔安國曰舜亦以堯命己之辭命禹也

由是觀之王者所重也夏正以正月朔正

以十二月周正以十一月盡三王之正若

循環窮則反本天下有道則不失紀序無

道則正朔不行於諸侯幽厲之後周室微

陪臣執政史不記時君不告朔鄭玄曰禮人君每月告朔

於廟有祭謂之朝享故疇人子弟分散如淳曰家業世世相傳為疇律年二十三

傳之疇官各從其父學或在諸夏或在夷狄是以其機

祥廢而不統如淳曰呂氏春秋荆人鬼而越人機今之巫祝禱祠淫祀之比也晉灼曰

機音珠周襄王二十六年閏三月而春秋非

之先王之正時也履端於始韋昭曰謂正歷必先稱端始也若十

一月朔旦冬至也舉正於中韋昭曰氣在望中則時日昏明皆正也歸邪音餘

於終韋昭曰餘餘分也終閏月也中氣在晦則後月閏在望是其正中也履端於

始序則不愆舉正於中民則不惑歸邪音餘

於終事則不悖其後戰國並爭在於疆國

禽敵救急解紛而已豈遑念斯哉是時獨

有鄒衍明於五德之傳而散消息之分以
顯諸侯而亦因秦滅六國兵戎極煩又升
至尊之日淺未暇遑也而亦頗推五勝漢書音義
曰五行相勝秦以周為火用水勝之也而自以為獲水德之瑞更
名河曰德水而正以十月色上黑然曆度
閏餘未能睹其真也漢興高祖曰北時待
我而起亦自以為獲水德之瑞雖明習曆
及張蒼等咸以為然是時天下初定方綱
紀大基高后女主皆未遑故襲秦正朔服

色至孝文時魯人公孫臣以終始五德上
書言漢得土德宜更元改正朔易服色當
有瑞瑞黃龍見事下丞相張蒼張蒼亦學
律曆以為非是罷之其後黃龍見成紀張
蒼自黜所欲論著不成而新垣平以望氣
見頗言正曆服色事貴幸後作亂故孝文
帝廢不復問至今上即位招致方士唐都
分天部漢書音義曰謂分部二十八宿為距度而巴落下閔
運筭轉曆徐廣曰陳術云衡士巴郡落下閔也然後日辰之

曆書四
三
日

度與夏正同乃改元更官號封泰山因詔
御史曰乃者有司言星度之未定也廣延
宣問以理星度未能詹也徐廣曰詹一作售也蓋聞昔
者黃帝合而不死名察度驗定清濁起五
部建氣物分數應劭曰言黃帝造曆得仙名節會察寒暑致啓閉分至定清濁
起五部五部金木水火土也建氣物分數皆叙曆之意也孟康曰合作也黃帝作曆曆終復始無窮已故曰不死清濁律聲之清濁也五部五行也天有四時分爲五行也氣二十四氣物萬物也分曆數之分也瓚曰黃帝聖德與虛合契升龍登仙於天故曰合而不死題名宿度候察進退謂三辰之度吉凶之驗也
然蓋尚矣書缺樂弛朕甚閔焉朕唯未

能循明也紬績日分率應水德之勝徐廣曰蓋

以爲應土德土勝水今日順夏至黃鐘爲宮林鐘爲徵

太簇爲商南呂爲羽沽洗爲角自是以後

氣復正羽聲復清名變以至子日當冬至

則陰陽離合之道行焉十一月甲子朔旦

冬至已詹其更以七年爲太初元年名焉

逢攝提格徐廣曰歲陰在寅左行歲星在丑右行月名畢聚日

得甲子夜半朔旦冬至徐廣曰律居陰而治陽曆居陽而治陰更相治

間不容期忽五家文侍異推太初之元也

曆術甲子篇

太初元年歲名焉逢攝提格月名畢聚日

得甲子夜半朔旦冬至

正北十二 無大餘 無小餘

無大餘 無小餘

焉逢攝提格太初元年 十二

大餘五十四 小餘三百四十八

大餘五 小餘八

端蒙單閼 徐廣曰單閼一作直安 二年 閏十三

大餘四十八 小餘六百九十六

大餘十 小餘十六

游兆執徐三年 十二

大餘十二 小餘六百三

大餘十五 小餘二十四

彊梧大芒駱四年 十二

大餘七 小餘十一

大餘二十一 無小餘

徒維敦胖天漢元年 閏十三

大餘一 小餘三百五十九

大餘二十六 小餘八

祝犁汁洽二年 十二

大餘二十五 小餘二百六十六

大餘三十一 小餘十六

商橫赤奮若三年 十二

大餘十九 小餘六百二十四

大餘三十六 小餘二十四

昭陽作鄂四年 閏十三

大餘十四 小餘二十三

大餘四十二 無小餘

橫艾閹茂太始元年 十二

大餘三十七 小餘八百六十九

大餘四十七 小餘八

尚章因敦二年 閏十三

大餘三十二 小餘二百七十七

大餘五十二 小餘二十六

焉逢大淵獻三年 十二

大餘五十六

小餘一百八十四

大餘五十七

小餘二十四

端蒙冢汭漢四年

十二

大餘五十

小餘五百三十二

大餘三

無小餘

游兆

徐廣曰一作游桃

攝提格征和元年

閏十三

大餘四十四

小餘八百八十

大餘八

小餘八

彊梧單闕三年

十二

大餘八

小餘七百八十七

大餘十三

小餘十六

徒維執徐三年

十二

大餘三

小餘一百九十五

大餘十八

小餘二十四

祝犁大荒落四年

閏十三

大餘五十七

小餘五百四十三

大餘二十四

無小餘

商橫敷祥後元元年

十二

大餘二十一 小餘四百五十

大餘二十九 小餘八

昭陽汁洽二年 閏十三

大餘十五 小餘七百九十八

大餘三十四 小餘十六

橫艾渚灘始元元年正西 十二

大餘三十九 小餘七百五

大餘三十九 小餘二十四

尚章作噩二年 十二

大餘三十四 小餘一百一十三

大餘四十五 無小餘

焉逢闍茂三年 閏十三

大餘二十八 小餘四百六十一

大餘五十 小餘八

端蒙困敦四年 十二

大餘五十二 小餘三百六十八

大餘五十五 小餘十六

游兆困敦五年 十二

大餘四十六

小餘七百一十六

無大餘

小餘二十四

疆梧赤奮若六年

閏十三

大餘四十一

小餘一百二十四

大餘六

無小餘

徒維攝提格元鳳元年

十二

大餘五

小餘三十一

大餘十一

小餘八

祝犁單闕二年

十二

大餘五十九

小餘三百七十九

大餘十六

小餘十六

商橫執徐三年

閏十三

大餘五十三

小餘七百二十七

大餘二十一

小餘二十四

昭陽大荒落四年

十二

大餘十七

小餘六百三十四

大餘二十七

無小餘

橫艾敦牂五年

閏十三

大餘十二

小餘四十二

大餘三十二

小餘八

尚章汁洽六年

十二

大餘三十五

小餘八百八十九

大餘三十七

小餘十六

焉逢涖灘元平元年

十二

大餘三十

小餘二百九十七

大餘四十二

小餘二十四

端蒙作噩本始元年

閏十三

大餘二十四

小餘六百四十五

大餘四十八

無小餘

游兆淹茂二年

十二

大餘四十八

小餘五百五十二

大餘五十三

小餘八

彊梧大淵獻三年

十二

大餘四十二

小餘九百

大餘五十八

小餘十六

徒維困敦四年

閏十二

大餘三十七

小餘三百八

大餘三

小餘二十四

稅犁赤奮若地節元年

十二

大餘一

小餘二百一十五

大餘九

無小餘

商橫攝提格二年

閏十三

大餘五十五

小餘五百六十三

大餘十四

小餘八

昭陽單闕三年正南

十二

大餘十九

小餘四百七十

大餘十九

小餘十六

橫艾執徐四年

十二

大餘十三

小餘八百二十八

大餘二十四

小餘二十四

尚章大荒落元康元年

閏十三

大餘八

小餘二百二十六

大餘三十

無小餘

焉逢敦牂二年

十二

大餘三十七

小餘三百八

大餘三

小餘二十四

稅犁赤奮若地節元年

十二

大餘一

小餘二百一十五

大餘九

無小餘

商橫攝提格二年

閏十三

大餘五十五

小餘五百六十三

大餘十四

小餘八

昭陽單閼三年正南

十二

大餘十九

小餘四百七十

大餘十九

小餘十六

橫艾執徐四年

十二

大餘十三

小餘八百二十八

大餘二十四

小餘二十四

尚章大荒落元康元年

閏十三

大餘八

小餘二百二十六

大餘三十

無小餘

焉逢敦牂二年

十二

大餘三十二 小餘一百三十三

大餘三十五 小餘八

端蒙豕汁洽三年 十二

大餘二十六 小餘四百八十

大餘四十 小餘十六

游北渚灘四年 閏十三

大餘二十 小餘八百二十九

大餘四十五 小餘二十四

彊梧作靈神雀元年 十二

大餘四十四 小餘七百三十六

大餘五十一 無小餘

徒維閣茂二年 十二

大餘三十九 小餘一百四十四

大餘五十六 小餘八

祝犁大淵獻三年 閏十三

大餘三十三 小餘四百九十二

大餘一 小餘十六

商橫困敦四年 十二

大餘五十七

小餘三百九十九

大餘六

小餘二十四

昭陽赤奮若五鳳元年

閏十三

大餘五十一

小餘七百四十七

大餘十二

無小餘

橫艾攝提格二年

十二

大餘十五

小餘六百五十四

大餘十七

小餘八

尚章單闕三年

十二

大餘十

小餘六十二

大餘二十二

小餘十六

焉逢執徐四年

閏十三

大餘四

小餘四百一十

大餘二十七

小餘二十四

端蒙大荒落甘露元年

十二

大餘二十八

小餘三百二十七

大餘三十三

無小餘

游北敦牂一年

十二

大餘二十二

小餘六百六十五

大餘三十八

小餘八

彊梧汁冷三年

閏十三

大餘十七

小餘七十三

大餘四十三

小餘十六

徒維浚灘四年

十二

大餘四十

小餘九百二十

大餘四十八

小餘二十四

祝犁作噩黃龍元年

閏十三

大餘三十五

小餘三百二十八

大餘五十四

無小餘

商橫淹茂初元元年正東

十二

大餘五十九

小餘二百三十五

大餘五十九

小餘八

昭陽大淵獻二年

十二

大餘五十三

小餘五百八十三

大餘四

小餘十六

橫艾困敷三年

閏十三

大餘四十七

小餘九百三十一

大餘九

小餘二十四

尚章赤奮若四年

十二

大餘十一

小餘八百三十八

大餘十五

無小餘

焉逢攝提格五年

十二

大餘六

小餘二百四十六

大餘二十

小餘八

端蒙單闕永光元年

閏十三

無大餘

小餘五百九十四

大餘二十五

小餘十六

游兆執徐二年

大餘二十四

小餘五百一

大餘三十

小餘二十四

彊梧大荒落三年

十二

大餘十八

小餘八百四十九

大餘三十六

無小餘

徒維敷牂四年

閏十三

大餘十三
小餘二百五十七

大餘四十一
小餘八

祝犂協洽五年
十二

大餘三十七
小餘一百六十四

大餘三十六
小餘十六

商橫涖灘建昭元年
閏十三

大餘三十一
小餘五百一十二

大餘五十一
小餘二十四

昭陽作噩二年
十二

大餘五十六
小餘四百一十九

大餘五十七
無小餘

橫艾闍茂三年
十二

大餘四十九
小餘七百六十七

大餘二
小餘八

尚章大淵獻四年
閏十三

大餘四十四
小餘一百七十五

大餘七
小餘十六

馬逢困敦五年
十二

大餘十三

小餘二百五十七

大餘四十一

小餘八

祝犂協洽五年

十二

大餘三十七

小餘一百六十四

大餘三十六

小餘十六

商橫涖灘建昭元年

閏十三

大餘三十一

小餘五百一十二

大餘五十一

小餘二十四

昭陽作噩二年

十二

大餘五十六

小餘四百一十九

大餘五十七

無小餘

橫艾閹茂三年

十二

大餘四十九

小餘七百六十七

大餘二

小餘八

尚章大淵獻四年

閏十三

大餘四十四

小餘一百七十五

大餘七

小餘十六

馬逢困敦五年

十二

大餘八

小餘八十二

大餘十二

小餘二十四

端蒙赤奮若竟寧元年

十二

大餘二

小餘四百三十

大餘十八

無小餘

游兆攝提格建始元年

閏十三

大餘五十六

小餘七百七十八

大餘二十三

小餘八

彊梧單闕二年

十二

大餘二十

小餘六百八十五

大餘二十八

小餘十六

徒維執徐三年

閏十三

大餘十五

小餘九十三

大餘三十三

小餘二十四

祝犁年大荒落四年

右曆書大餘者日也小餘者月也端旃蒙

者年名也支丑名赤奮若寅名攝提格干

丙名游兆正北

冬至加子時

正西

加酉時

正南

加午時

正東

加知時

曆書第四

左迪功郎充無為軍軍學教授潘旦校對
右承直郎充淮南路轉運司幹辦公事

天官書第五

史記二十七

中宮天極星其一明者太一常居也旁三星三公或曰子屬後句四星末大星正妃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曰陰德或曰天一紫宮左三星曰天槍右四星曰天棓蘇林曰音榔打之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孟康曰杓北斗杓也龍角東方

宿也。攜衡殷南斗魁枕參首。晉灼曰：衡斗連也。

也。用昏建者杓杓自華以西南。孟康曰：傳星法太白主杓斗之尾也。尾為陰。又其用昏昏陰位在西方故主西南。夜半

建者衡。徐廣曰：五星。衡殷中州河濟之間。孟康曰：假

令杓昏建寅衡夜半亦建寅。平旦建者魁魁海岱以東

北也。孟康曰：傳曰：斗第一星法於日主齊也。魁斗之首陽也。又其用在明陽與

明德在東方故主東北齊分。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

紀皆繫於斗斗魁戴匡六星。晉灼曰：似戴故曰戴匡也。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

人之牢。孟康曰：傳曰：天理四星在斗魁中貴人牢名曰天理。魁下六

星兩兩相比者名曰三能。蘇林曰：三能色音三台。三能色

齊君臣和不齊為乖戾輔星。孟康曰：在斗第六星。芳

明近輔臣親強斥小疏弱。蘇林曰：斥遠也。杓端有

兩星一內為矛招搖。孟康曰：近北斗者招搖。招搖一星耳。一外為盾天鋒。

日更河三星天矛。有句圜十五星屬杓曰賤人。晉灼曰：外遠比

斗也。在招搖。南一名天鋒。

之牢其牢中星實則囚多虛則開出天一
槍楛矛盾動搖角大兵起李奇曰東宮蒼
角芒角
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徐廣曰
音轄
東北曲十二星曰旗旗中四星曰天市中
六星曰市樓市中星衆者實其虛則耗房
南衆星曰騎官左角孛右角將大角者天
王帝廷其兩旁各有三星鼎足句之曰攝

提晉灼曰如
鼎之句曲攝提者直斗杓所指以建

時節故曰攝提格亢為䟽廟主疾其南

北兩大星曰南門氐為天根主疫尾為

九子曰君臣斥絕不和箕為教客曰口

舌火犯守角則有戰房心王者惡之也

南宮朱鳥權衡孟康曰軒轅為
權太微為衡衡太微

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門內

六星諸侯其內五星五帝坐後聚一十

五星蔚然徐廣曰一云哀烏曰郎位傍一大星將

位也月五星順入軌道司其出所守

天子所誅也其逆入若不軌道以所犯命

之中坐成形晉灼曰中坐犯帝坐也皆羣

下從謀也金火尤甚廷藩西有隋音他星

五曰少微士大夫權軒轅軒轅黃龍體孟康

曰形如騰龍前大星女主象旁小星御者後宮

屬月五星守犯者如衡占東井為水事其

西曲星曰鉞鉞北北河南南河兩河天關

間為關梁輿鬼鬼祠事中白者為質晉灼曰輿

鬼五星其中白者為質火守南北河兵起穀不登故德

成衡觀成潢晉灼曰日月五星不軌道也衡太微廷也觀占也潢五帝車舍傷

成鉞晉灼曰敗傷之占先成形於鉞禍成井晉灼曰東井主水事火入一星居其旁天

子且以火敗故曰禍也誅成質晉灼曰焚惑入輿鬼天質占曰大臣有誅柳為鳥

注主木草七星頸為負官主急事張

素為厨主觴客翼為羽翮主遠客軫為車

主風其旁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

南眾星曰天庫樓庫有五車車星角若益
 眾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為溝瀆婁為聚
 眾胃為天倉其南眾星曰詹積如淳曰芻稊積為詹也
 昂曰旄頭胡星也為白衣會畢曰罕卓為
 邊兵主弋獵其大星旁小星為附耳附耳
 搖動有讒亂臣在側昂畢間為天街其陰
 陰國陽陽國孟康曰陰西南坤為河山已北國陽河山已南國參為白

虎三星直者是為衡石

孟康曰參三星者白虎宿中西

直似稱衡

下有三星兌曰罰

孟康曰在參間上小下大故曰

銑晉灼曰三星少斜列無銑形

為斬艾事其外四星左

右肩膀也小三星隅置曰觜觿為虎首

主葆旅事

如淳曰關中俗謂桑榆葉生為葆晉灼曰葆菜也野生曰

旅今之飢民采旅生也

其南有四星曰天厠厠下

一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

苑三曰九游

徐廣曰音流

其東有大星曰狼

狼角變色多盜賊下有四星曰狐直狼

狼比地有大星晉灼曰比地近地也曰南極老人

老人見治安不見兵起常以秋分時候

之于南郊附耳入畢中兵起北宮玄武

虛危危為蓋屋虛為哭泣之事其南

有衆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亡軍

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

漢書音義曰木星土星入北落則吉也

危東六星

兩兩相比曰司空營室為清廟曰離

宮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人

涉水杵曰四星在危南匏瓜有青黑

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

河鼓大星上將左右左右將發女其

北織女織女天女孫也徐廣曰孫一作名察

日月之行以揆歲星順逆曰東方木

主春日甲乙義失者罰出歲星歲星

贏縮以其舍命國所在國不可伐可

以伐人其趨舍而前曰贏退舍曰縮

贏其國有兵不復縮其國有憂將亡

國傾敗其所在五星皆從而聚於一

舍其下之國可以義致天下以攝提

格歲歲陰左行在寅歲星右轉居丑

正月與斗牽牛晨出東方名曰監德色蒼

蒼有光其失次有應見柳歲旱水晚旱歲

星出東行十二度百日而止反逆行逆行

八度百日復東行歲行三十度十六分度

之七率日行十二分度之一十二歲而周

天出常東方以晨入於西方用昏單闕歲

歲陰在卯星居子以二月與婺女虛危晨

出日降入大有光其失次有應見張名曰

降入其歲大水執徐歲歲陰在辰星居亥

以三月居與營宮室東壁晨出曰青章青
 甚章其失次有應見軫曰青章歲早晚水
 大荒駱歲歲陰在巳星居戌以四月與奎
 婁胃昴晨出曰躡踵徐廣曰一熊熊赤色有
 光其失次有應見亢敦特歲歲陰在午星
 居酉以五月與胃昴畢晨出曰開明徐廣
曰天炎炎有光偃兵唯利公王不利治兵
 其失次有應見房歲早晚水叶洽歲歲
 陰在未星居申以六月與觜簡參晨出曰

長列昭昭有光利行兵其失次有應見箕
 浚灘歲歲陰在申星居未以七月與東井
 輿鬼晨出曰大晉昭昭白其失次有應見
 牽牛作鄂歲歲陰在酉星居午以八月與
 柳七星張晨出曰為長王作作有芒國其
 昌熟穀其失次有應見危曰大章有旱而
 昌有女喪民疾閹茂歲歲陰在戌星居巳
 以九月與翼軫晨出曰天睢白色大明其
 失次有應見東壁歲水女喪大淵獻歲歲

陰在亥星居辰以十月與角亢晨出曰大
章徐廣曰一曰大星蒼蒼然星若躍而陰出日是
謂正平起師旅其率必武其國有德將有
四海其失次有應見婁困敦歲歲陰在子
星居卯以十一月與氐房心晨出曰天泉
玄色甚明江池其昌不利起兵其失次有
應在昴赤奮若歲歲陰在丑星居寅以十
二月與尾箕晨出曰天皓黥然黑色甚
明其失次有應見參當居不居居之又左

右搖未當去去之與他星會其國凶所居
久國有德厚其角動乍小乍大若色數變
人主有憂其失次舍以下進而東北三月
生天棓長四尺末允進而東南三月生彗
星長二丈類彗星退而西北三月生天攬
韋昭曰攬音參差之參長四丈末允退而西南三月生
天槍長數丈兩頭允謹視其所見之國不
可舉事用兵其出如浮如沈其國有土功
如沈如浮其野亡色赤而有角其所居國

昌迎

徐廣曰一作御

角而戰者不勝星色赤黃而

沈所居野大穰色青白而赤灰所居野有憂

歲星入月其野有逐相與太白闕

韋昭曰星相擊為闕

其野有破軍歲星一曰攝提曰重華曰應

星曰紀星營室為清廟歲星廟也察剛

徐廣曰作罰氣以處熒惑曰南方火主夏日丙丁禮

失罰出熒惑熒惑失行是也出則有兵入

則兵散以其舍命國熒惑熒惑為勃亂殘賊

疾喪饑兵

徐廣曰以下云熒惑為理外則理兵內則理政

反道二舍以

上居之三月有殃五月受兵七月半亡地

九月太半亡地因與俱出入國絕祀居之

殃還至雖大當小久而至當小反大其南

為丈夫北為女子喪若角動繞環之

及乍前乍後左右殃益大與他星闕

光相逮為害不相逮不害五星皆從而聚

于一舍其下國可以禮致天下法出東行

十六舍而止逆行二十舍六旬復東行自所

止數十舍十月而入西方伏

晉灼曰伏不見

行五月

出東方其出西方曰反明主命者惡之東
行急一日行一度半其行東西南北疾也兵
各聚其下用戰順之勝逆之敗熒惑從太
白軍憂離之軍却出太白陰有分軍行其
陽有偏將戰當其行太白逮之破軍殺將
其入守犯太微孟康曰犯七寸已內光芒相及也
韋昭曰自下觸之曰犯居其宿曰
守軒轅營室主命惡之心為明堂熒惑廟
也謹候此曆斗之會以定填星之位曰中
央土主季夏日戌己黃帝主德女主象也

歲填一宿其所居國吉未當居而居若已
去而復還居之其國得土不乃得女若當
居而不居既已居之又西東去其國失土
不乃失女不可舉事用兵其居久其國福
厚易福薄徐廣曰易
猶輕速也其一名曰地侯主歲
歲行十二度百十二分度之五日行二十
八分度之一二十八歲周天其所居五星
皆從而聚于一舍其下之國可重致天下
禮德義殺刑盡失而填星乃為之動搖羸

為王不寧其縮有軍不復填星其色黃光
芒者曰黃鍾宮其失次上二三宿曰贏有
主命不成不乃大水失次下二三宿曰縮
有后戚其歲不復不乃天裂若地動斗為
丈太室填星廟天子之星也木星與土合
為內亂饑主勿用戰敗水則變謀而更事
火為旱金為白衣會若水金在南北牡
年穀孰金在北歲偏無火與水合為焮晉
曰火入水與金合為鑠為喪皆不可舉事用
故曰焮

兵大敗土為憂主孽卿士饒戰敗為北軍

軍困舉事大敗土與水合穰而擁閉有覆

軍徐廣曰或云水火土三星若合是謂驚位絕行其國不可舉事出亡

地入得地金為疾為內兵亡地三星若合

其宿地國外內有兵與喪改立公王四星

合兵喪並起君子憂小人流五星合是謂

易行有德受慶改立大人掩有四方子孫

蕃昌無德受殃若亡五星皆大其事亦大

皆小事亦小蚤出者為贏贏者為客晚出

者為縮縮者為主人必有天應見於杓星
同舍為合相凌為鬪

孟康曰凌相冒占逆也韋昭曰突掩為凌七

寸以內必之矣五星色白圜為喪旱赤
圜則中不平為兵青圜為憂水黑圜為
疾多死黃圜則吉赤角犯我城黃角地
之爭白角哭泣之聲青角有兵憂黑角
則水意

徐廣曰一作志

行窮兵之所終五星同色

天下偃兵百姓寧昌春風秋雨冬寒夏暑
動搖常以此填星出百二十日而逆西行

西行百二十日及東行見三百三十日而
入入三十日復出東方太歲在甲寅鎮星

在東壁故在營室察日行以處位太白曰
西方秋司兵月行及天矢日庚辛主殺殺

失者罰出太白太白失行以其舍命國其
出行十八舍二百四十日而入入東方伏

行十一舍百三十日其入西方伏行三舍
十六日而出當出不出當入不入是謂失

舍不有破軍必有國君之篡其紀上元以

攝提格之歲與營室晨出東方至角而入
與營室夕出西方至角而入與角晨出入
畢與角夕出入畢與畢晨出入箕與畢夕
出入箕與箕晨出入柳與箕夕出入柳與
柳晨出入營室與柳夕出入營室凡出入
東西各五為八歲二百二十日徐廣曰一六
三十二日
復與營室晨出東方其大率歲一周天
其始出東方行遲率日半度一百二十日必
逆行一二舍上極而反東行行日一度半

一百二十日入其庫近日曰明星柔高遠

日曰大翼

徐廣曰一作變

剛其始出西行疾率日

一度半百二十日上極而行遲日半度百

二十日旦入必逆行一二舍而入其庫近

日曰太白柔高遠日曰大相剛出以辰戌

入以丑未當出不出未當入而入天下偃

兵兵在外入未當出而出當入而不入下

起兵有破國其當期出也其國昌其出東

為東入東為北方出西為西入西為南方

所居久其鄉利疾

蘇林曰疾過也

其鄉凶出西逆行

至東正西國吉出東至西正東國吉其出

不經天經天天下革政小以角動兵起始

出大後小兵弱出小後大兵強出高用兵

深吉淺凶庠淺吉深凶日方南金居其南

日方北金居其北曰羸侯王不寧用兵進

吉退凶日方南金居其北日方北金居其

南曰縮侯王有憂用兵退吉進凶用兵象

太白太白行疾疾行遲遲行角敢戰動搖

躁躁圜以靜靜順角所指吉反之皆凶出

則出兵入則入兵赤角有戰白角有喪黑

圜角憂有水事青圜小角憂有木事黃

圜和角有土事有年其已出三日而復有微

入三日乃復盛出是謂而

晉灼曰而退之不進

其下國

有軍敗將北其已入三日又復微出出三

日而復盛入其下國有憂師有糧食兵革

遺人用之卒雖衆將為人虜其出西失行

外國敗其出東失行中國敗其色大圜黃

津音澤可為好事其園大赤兵盛不戰太白

白比狼赤比心黃比參左肩蒼若比參右肩

黑比奎大星五星皆從太白而聚乎一舍

其下之國可以兵從天下居實有得也居

虛無得也行勝色晉灼曰太白行得度者勝色也色勝位有

位勝無位有色勝無色行得盡勝之晉灼曰行應天

度雖有色得位行盡勝之行出而留桑榆間晉灼曰

重而色位輕星經得字作德疾其下國上而疾

未盡其曰過參天晉灼曰三分天過之其一此在戌酉之間疾其對

國孟康曰謂出東入西出西入東上復下下復上有反將其

入月將僂金木星合光其下戰不合兵雖

起而不鬪合相毀野有破軍出西方昏而

出陰陰兵強暮食出小弱夜半出中弱鷄

鳴出大弱是謂陰陷於陽其在東方乘明

而出陽陽兵之強鷄鳴出小弱夜半出中

弱昏出大弱是謂陽陷於陰太白伏也以

出兵兵有殃其出卯南南勝北方出卯北

北勝南方正在卯東國利出西北北勝南

方出西南南勝北方正在西西國勝其與
列星相犯小戰五星大戰其相犯太白出
其南南國敗出其北北國敗行疾武不行
文色白五芒出蚤為月蝕晚為天矢及彗
星將發其國出東為德舉事左之迎之吉
出西為刑舉事右之背之吉反之皆凶太
白光見景戰勝晝見而經天是謂爭明強
國弱小國強女主昌亢為䟽廟太白廟也
太白大臣也其號上公其他名昴星太正

營星觀星宮星明星大衰大澤終星大相
天浩序星月緯大司馬位謹候此察日辰
之會以治辰星之位曰北方水太陰之精
壬冬、日壬癸刑失者罰出辰星以其宿命
國是正四時仲春春分夕出郊奎婁胃東
五舍為齊仲夏夏至夕出郊東井輿鬼柳
東七舍為楚仲秋秋分夕出郊角亢氐房
東四舍為漢仲冬冬至晨出郊東方與尾
箕斗牽牛俱西為中國其出入常以辰戌

丑未其蚤為月蝕

孟康曰辰星月相凌不見者則所蝕也

晚為彗

星

張晏曰彗所以除舊布新

及天矢其時宜效不效為失

追兵在外不戰一時不出其時不和四時不出天下大飢其當效而出也色白為旱黃為五穀孰赤為兵黑為水出東方大而白有兵於外解常在東方其赤中國勝其西而赤外國利無兵於外而赤兵起其與太白俱出東方皆赤而角外國大敗中國勝其與太白俱出西方皆赤而角外國利

五星分天之中積于東方中國利積于西方外國用者利五星皆從辰星而聚于舍其所舍之國可以法致天下辰星不出太白為客其出太白為主出而與太白不相從野雖有軍不戰出東方太白出西方若出西方太白出東方為格野雖有兵不戰失其時而出為當寒反溫當溫反寒當出不出是謂繫卒兵大起其入太白中而上出破軍殺將客軍勝下出客亡地辰星

來抵太白太白不去將死正旗上出破軍
殺將客勝下出客亡地視旗所指以命破
軍其繞環太白若與鬪大戰客勝免過太
白閒可撼劔蘇林曰撼音函函容也其間可容一劔小戰客勝免
居太白前軍罷出太白左小戰摩太白右
數萬人戰主人吏死出太白右去三尺軍
急約戰青角兵憂黑角水赤行窮兵之所
終免七命曰小正辰星天攬安周星細爽
能星鈎星其色黃而小出而易處天下之

文變而不善矣免五色青園夏白園喪赤
園中不平黑園吉赤角犯我城黃角地之
爭白角號泣之聲其出東方行四舍四十
八日其數二十日而反入于東方其出西
方行四舍四十八日其數二十日而反入
于西方其一候之營室角畢箕柳出房心
間地動辰星之色春青黃夏赤白秋青白
而歲熟冬黃而不明即變其色其時不昌
春不見大風秋則不實夏不見有六十日

之旱月蝕秋不見有兵春則不生冬不見
陰雨六十日有流邑夏則不長角亢氏充
州房心豫州尾箕幽州斗江湖牽牛婺女
揚州虛危青州營室至東壁并州奎婁胃
徐州昴畢冀州觜簡參益州東井輿鬼
雍州柳七星張三河翼軫荊州七星為負
官辰星廟蠻夷星也兩軍相當日暈如薄
讀曰暈暈等力鈞厚長大有勝薄短小無勝
重抱大破無抱為和背不和為分離相去

直為自立立侯王指暈若曰殺將負且戴
有喜圍在中中勝在外外勝青外赤中以
和相去赤外青中以惡相去氣暈先至而
後去居軍勝先至先去前利後病後至後
去前病後利後至先去前後皆病居暈不
勝見而去其發疾雖勝無功見半日以上
功大白虹屈短李奇曰屈或為尾也韋昭曰短而直上下允有
者下大流血日暈制勝近期三十日遠期
六十日其食食所不利復生生所利而食

益盡爲主位以其直及日所宿加以日時
用命其國也月行中道安寧和平陰間多
水陰事外北三尺陰星北三尺太陰大小
兵陽間驕恣陽星多暴獄太陽大旱喪也
角天門十月爲四月十一月爲五月十二
月爲六月水發近三尺遠五尺犯四輔輔
臣誅行南北河以陰陽言旱水兵喪月蝕
歲星其宿地饑若亡熒惑也亂填星也下
犯上太白也強國以戰敗辰星也女亂食

大角

徐廣曰一云食于大角

主命者惡之心則爲

內賊亂也列星其宿地憂月食始日五
月者六六月者五五月復六六月者一
而五月者凡五百一十三月而復始故
月蝕常也日蝕爲不臧也甲乙四海之
外日月不占晉灼曰海外遠甲乙丙丁江
淮海岱也戊巳中州河濟也庚辛華山
以西壬癸恒山以北日蝕國君月蝕將
相當之國皇星大而赤孟康曰歲星之精散所爲也五

星之精散為六
十星四變記不盡狀類南極徐廣曰老星也所

出其下起兵兵強其衝不利

昭明星大而白無角乍上乍下孟康曰形如三

足机机上有九彗上向焚惑之精所出國起兵多變

五殘星出正東東方之野其星狀類辰

星去地可六丈大徐廣曰大一作六

賊星孟康曰形如彗九尺太白之精出正南南方之野

星去地可六丈大而赤數動有光

司危星孟康曰星大而兩角焚惑之精也出正西

方之野星去地可六丈大而白類太白

獄漢星孟康曰青中赤表下有三星縱橫亦填星之精漢書天文志獄

漢一名咸漢出正北北方之野星去地可六丈

大而赤數動察之中青此四野星所出

出非其方其下有兵衝不利

四填星所出四隅去地可四丈

地維咸光亦出四隅去地可三丈若月

始出所見下有亂亂者亡有德者昌

燭星狀如太白孟康曰星上有三彗上出亦填星之精其

出也不行見則滅所燭者城邑亂如

星非星如雲非雲命曰歸邪李奇曰邪音蛇孟康

曰星有兩赤彗上向上歸邪出必有歸有蓋狀如氣下連星

國者

星者金之散氣本曰火星孟康曰星名也星衆國

吉少則凶

漢者亦金之散氣其本曰水漢星多多

水少則旱孟康曰漢河漢也水生於金多少謂漢中星其大經也

天鼓有音如雷非雷音在地而下及地

其所住者兵發其下

天狗狀如大奔星孟康曰星有尾旁有短彗下有如狗形者

亦太白之精有聲其下止地類狗所墮及望

之如火光炎炎衝天其下圜如數頃田

處上兌者則有黃色千里破軍殺將

格澤星者如炎火之狀黃白起地而上

下火上兌其見也不種而獲不有土功

必有大客

蚩尤之旗孟康曰熒惑之精也晉灼曰呂氏春秋曰其色黃上白下

類彗而後曲象旗見則王者征伐四方

旬始出於北斗旁徐廣曰蚩尤狀如雄

鷄其怒青黑象伏鼈李奇曰怒當音帑

曰怒則色青

枉矢類大流星虵行而倉黑望之如有

毛羽然長庚如一匹布著天此星見兵

起星墜至地則石也河濟之間時有墜

星天精而見景星孟康曰精明也有赤

赤方中有兩黃星青方中一黃星凡三星合為景星也

景星者德星也其狀無常常出於有道之

國凡望雲氣仰而望之三四百里平望在

葉榆上千餘二千里登高而望之下屬地

者三千里雲氣有獸居上者勝自華以南

氣下黑上赤嵩高高三河之郊氣正赤恒山

之比氣下黑上青勃碣海岱之間氣皆黑

江淮之間氣皆白徒氣白土功氣黃車氣

乍高乍下往往而聚騎氣卑而布卒氣搏

如淳曰搏專也或曰搏徒端反

前卑而後高者疾前方而高

後兌而卑者卻其氣平者其行徐前高而後卑者不止而反氣相遇者卑勝高兌勝方氣來卑而循車通者

車通車轍也避漢武諱故曰通

不過

三四日去之五六里見氣來高七八尺者不過五六日去之十餘二十餘里見氣來高丈餘二丈者不過三四十日去之五六里見稍雲精白者其將悍其士怯其大根而前絕遠者當戰青白其前低者戰勝其前赤而仰者戰不勝陣雲如立垣行雲

類杼軸雲搏兩端兌杓雲如繩者居前亘天其半半天其翬者類闕旗故鉤雲句曲諸此雲見以五色合占而澤搏密其見動人乃有占兵必起合鬪其直王朔所候決於日旁日旁雲氣人主象皆如其形以占故北夷之氣如羣玄鳥弓間南夷之氣類舟舩幡旗大水虺敗軍場破國之虛下有積錢

徐廣曰古作泉字

金寶之上皆有氣不可不察海

旁蜃氣象樓臺廣野氣成宮闕然雲氣各

象其山川人民所聚積故候息耗者入國

邑視封壇田疇之正治如淳曰蔡邕云麻田曰疇城郭室

屋門戶之潤澤次至車服畜產精華實

息者吉虛耗者凶若煙非煙若雲非雲郁

郁紛紛蕭索綸困是謂卿雲卿雲見吉苦氣

也若霧非霧衣冠而不濡見則其域被甲

而趨天雷電蝦虹辟歷夜明者陽氣之動

者也春夏則發秋冬則藏故候者無不司

之天開縣物孟康曰謂天裂而見地動斥絕山

崩及徙川塞谿坎徐廣曰土雍曰坎音服駟案孟康曰谿谷也坎崩也蘇林曰坎伏流

也水澹澤竭地長見象城郭門閭閨息枯

橐官廟邸第人民所次謠俗車服觀民飲

食五穀草木觀其所屬倉君府廩庫四通之

路六畜禽獸所產去就魚鼈鳥鼠觀其所

處鬼哭若呼與人逢悟悟迎化言誠然凡候

歲美惡謹候歲始歲始或冬至日產氣始

萌臘明日人衆卒歲一會飲食發陽氣故

曰初歲正月旦王者歲首立春日四時之

卒始也四始者候之曰而漢魏鮮孟康曰人姓名作与

者集臘明正月旦決八風風從南方來大

旱西南小旱西方有兵西北戎菽為孟康曰戎菽明

豆也為小雨徐廣曰一無趣兵北方為中歲東

北為上歲韋昭曰歲大穰東方大水東南民有疾疫

歲惡故八風各與其衝對課多者為勝多

勝少久勝亟疾勝徐且至食為麥食至日

眊為稷眊至舖為黍舖至下舖為菽下

舖至日入為麻訖終日有雲有風有日

當其時者深而多實無雲有風日當其

時淺而多實有雲風無日當其時深而少

實有日無雲不風當其時者稼有敗如食

頃小敗熟五斗米頃大敗則風復起有雲

其稼復起各以其時用雲色占種其所宜

其雨雪若寒歲惡是日光明聽都邑人民

之聲聲官則歲善吉商則有兵徵旱羽水

角歲惡或從正月旦比數雨率日食一升

至七升而極孟康曰月一日雨民有一升之食二過日雨民有二升之食如此至七日

三升上

之不占數至十二日日直其月占水旱

孟康

日月一日為其環城千里內占則其為天下候

竟正月

孟康曰月三十日周天歷二十八宿然後可占天下

月所離列宿日

風雲占其國然必察太歲所在在在穰水

毀木饑火旱此其大經也正月上甲風從

東方宜螻蟻風從西方若旦黃雲惡冬至短

極縣土炭

孟康曰先冬至三日縣上炭於衡兩端輕重適均冬至日陽氣至則炭重夏至日陰

氣至則土重晉灼曰蔡邕律曆紀候鍾律權土炭冬至陽氣應黃鍾通上炭輕而衡仰夏至陰氣應蕤賓

通土炭重而衡低迭退先後五日之中

炭動鹿解角蘭根出泉水

躍略以知日主要決晷景歲星所在五穀

逢昌其對為衝歲乃有殃

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

國殊窟穴家占物怪以合時應其文圖籍
機祥不法是以孔子論六經記異而說不
書至天道命不傳傳其人不待告告非其
人雖言不著昔之傳天數者高辛之前重
黎於唐虞吳羲和有夏昆吾殷商巫咸周室
史佚萇弘於宋子章鄭則裨竈在齊甘公
徐廣曰或曰甘公
名德也本魯人楚唐昧趙尹臯魏石申夫
天運三十歲一小變百年中變五百載大
變三大變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后天人
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
天子微諸侯力政徐廣曰一作征五伯代興更為主
命自是之後衆暴寡大并小秦楚吳越夷
狄也為疆伯田代篡齊三家分晉並為戰
國爭於攻取兵革更起城邑數屠因以飢
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者繼踵而阜唐甘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弧吳楚之疆候在熒惑占於鳥衡燕齊之疆候在辰星占於虛危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山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貉月氏諸衣旃裘引弓之民為陰陰則月太白辰星占於街北昴主之故中國山川東北流其維首在隴蜀尾没于勃碣是以秦晉好用兵韋昭曰秦晉西南維之北為陰復占太白太白主中國而猶與胡貉引弓之民同故好用兵胡貉數侵掠獨占辰星辰星出入躁疾常主夷狄其大經也此更為客主人熒惑為孛外則理兵內則理政故曰雖有明天子

必視熒惑所在諸侯更強時菑異記無可錄者

秦始皇之時十五年彗星四見久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並起三十年之間兵相駘藉蘇林曰駘音臺登躡也不可勝數自蚩尤以來未嘗若斯也項羽救鉅鹿枉矢西流山東遂合從諸侯西坑秦人誅屠咸陽漢之興五星聚于東井平城之圍

曰暈參畢七重諸呂作亂日蝕晝晦吳楚七國叛逆彗星數丈天狗過梁野及兵起遂伏尸流血其下元光元狩蚩尤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莠于河戒兵征大宛星莠招搖此其犖犖大者若至委曲小變不可勝道由是觀之未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朔占

歲則魏鮮故甘石曆五星法唯獨災惑有
反逆行逆行所守及他星逆行日月薄蝕

孟康曰日月無光曰薄京房易傳曰日赤黃為薄或曰不交而蝕曰薄韋昭曰氣往迫之為薄虧毀為蝕

皆以為占余觀史記考行事百年之中五

星無出而不反逆行反逆行嘗盛大而變

色日月薄蝕行南北有時此其大度也故

紫宮房心權衡咸池虛危列宿部星此天

之五官坐位也為經不移徙大小有差闊

狹有常孟康曰闊狹若三台星相去遠近水火金木填星徐廣

曰木火土三星若合是謂驚位絕行此五星者天之五位為經緯

見伏有時所過行贏縮有度日變脩德月

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

其次脩政其次脩救次脩穰正下無之夫

常星之變希見而三光之占亟用日月暈

適徐廣曰適者災變咎徵也李斐曰適見災于天劉向以為日月食及星逆行非太平之常自周

衰以來人事多亂故天文應之遂變耳駟案孟康曰暈日旁氣也變日之將食先有黑氣之變雲

風此天之客氣其發見亦有大運然其與

政事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備矣蒼帝行德天門爲之開

赤帝行德天牢爲之空

黃帝行德天矢爲之起風從西北來必以庚辛一秋中五至大赦三至小赦

白帝行德以正月二十日二十一日月暈圍常大赦載謂有太陽也一曰白帝

行德畢昴爲之圍圍三暮德乃成不三暮及圍不合德不成二曰以辰圍不出其旬黑帝行德天關爲之動

天行德天子更立年不德風雨破石三能三衡者天廷也客星出天庭有奇令

天官書卷第五

天啓

年

月

