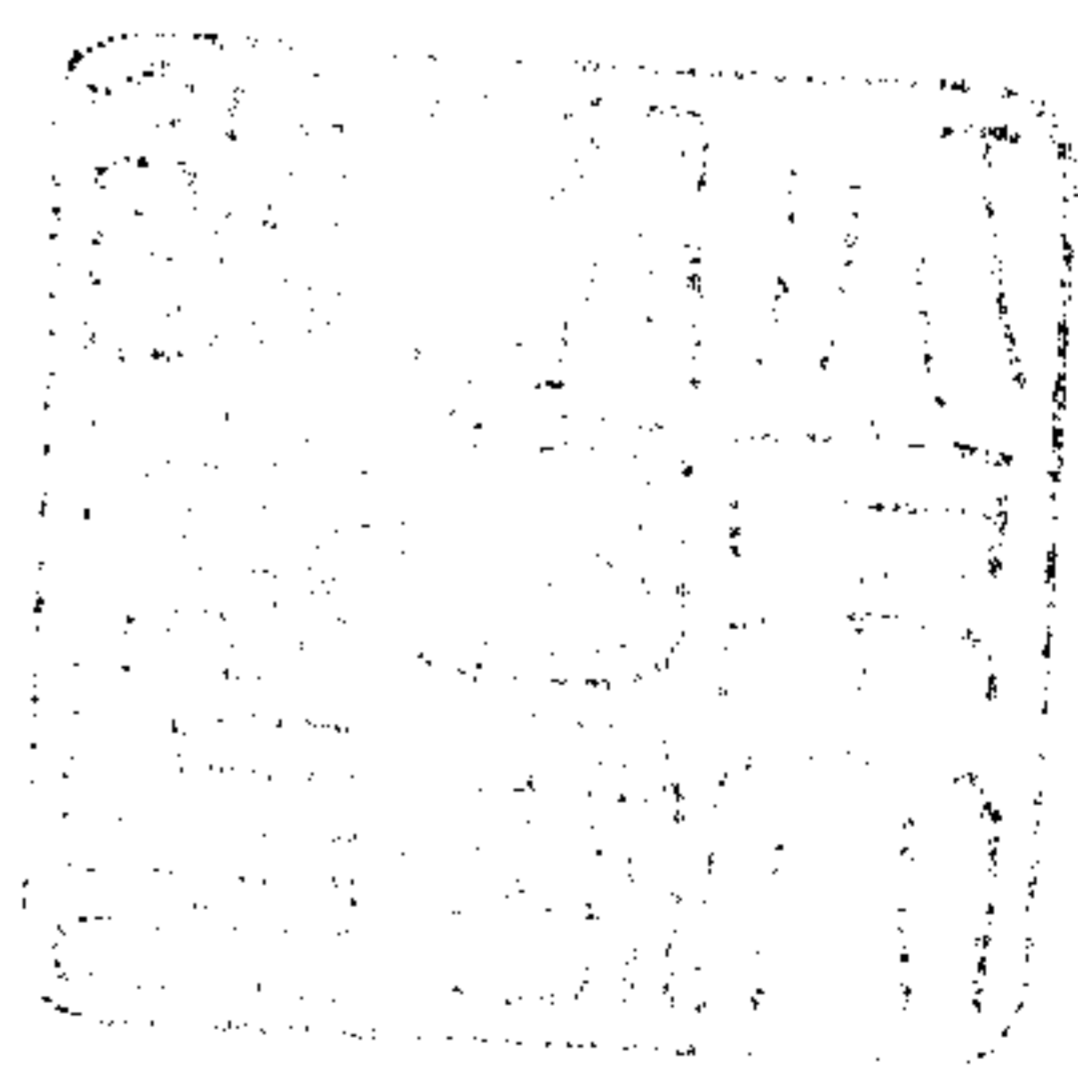

續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

一〇三六・子部・天文算法類

天文秘旨五卷……………	一
西學圖說一卷〔清〕王 韜撰……………	六九
顓頊曆考二卷〔清〕鄒漢勛撰……………	八一
漢太初曆考一卷〔清〕成蓉鏡撰……………	一一一
回回曆法一卷……………	一二七
回回曆法釋例一卷〔明〕貝 琳撰……………	一四五
神道大編曆宗通議十八卷〔明〕周述學撰……………	一六五
大統曆註不分卷……………	四九五
新編遵依司天臺經緯曆書六卷（卷一至卷二）〔明〕陸 位校……………	五九三

運餘籌略釋天文秘旨序

嘗觀維世之道不越乎天文地理兵法醫藥禮樂等書而吾人用世之學亦不外乎教天勤民測地棟兵濟生等術惜乎至道無傳至人鮮見是以禮樂教化不行於世或不虞則君臣無所措手足而土宇為之侵奪者比矣若此寧非失備于平時而樂於安常者然也苟能運籌於夙昔決勝於未戰雖千萬人吾敢當矣又何患夫虞之不可備而土宇之不可守乎幸而天意有在使吾^清田東隱陳夫子得讀郁離子不傳之秘書以甲午秋未教吾邑盡其道以私淑於鳳余思既得奇書之全當有以會其義乃誣病數月未出因得以少探其旨至於恍惚不能知者每夜請於夫子之前必求知乃已厥後夫子去邑行且隔日世密之機危於旦夕子盍預為以俟矣余悟師言遂從京師因信知于大亞兩湖葉公大司馬角川張公拜前賤似固榮矣而復稽諸天象揆諸物理乃知事有不可言者於丁未春歸隱于今處潛心玩索迨越八年時覺胸中大有不同於昔日者自謂有以紹前哲慰民望為不知百司者鑑矣孰意彼蒼不眷無何疾作俾吾志而遽止

天文秘旨 序

於斯矣嗚呼吾之不壽不過者天也命也吾何與焉但道也者天之公器也苟秘之而不傳則知之者少知之少則道不幾于息乎於是強病以述其事之顛末命子書之于卷首庶後之從是道者知源流有自而維世有方也如此則惠之於人不亦傳乎吾復何憾因序以貽後云

秘書傳派之源

伏羲

始畫八卦以明天地之道以開先天之學也

黃帝

始以八卦而破蚩尤

太公

參六甲八卦五行以滅商興周

周公

以二天之道作洛邑永周祚謀武庫管蔡

鬼谷子

味秘書於紫雲洞后以兵法授孫臏

黃石公

推衍秘書作六韜後授之張良

張子房

得兵法于圜橋助炎漢之業

諸葛孔明

味秘書於隆中增置三奇八門替漢鼎峙

李淳風

得秘書於孔明像中助成李唐之盛

陳希夷

玩秘書於華山亦有出世之志及見太平天子遂隱而不出故以宋未得其傳

劉伯溫

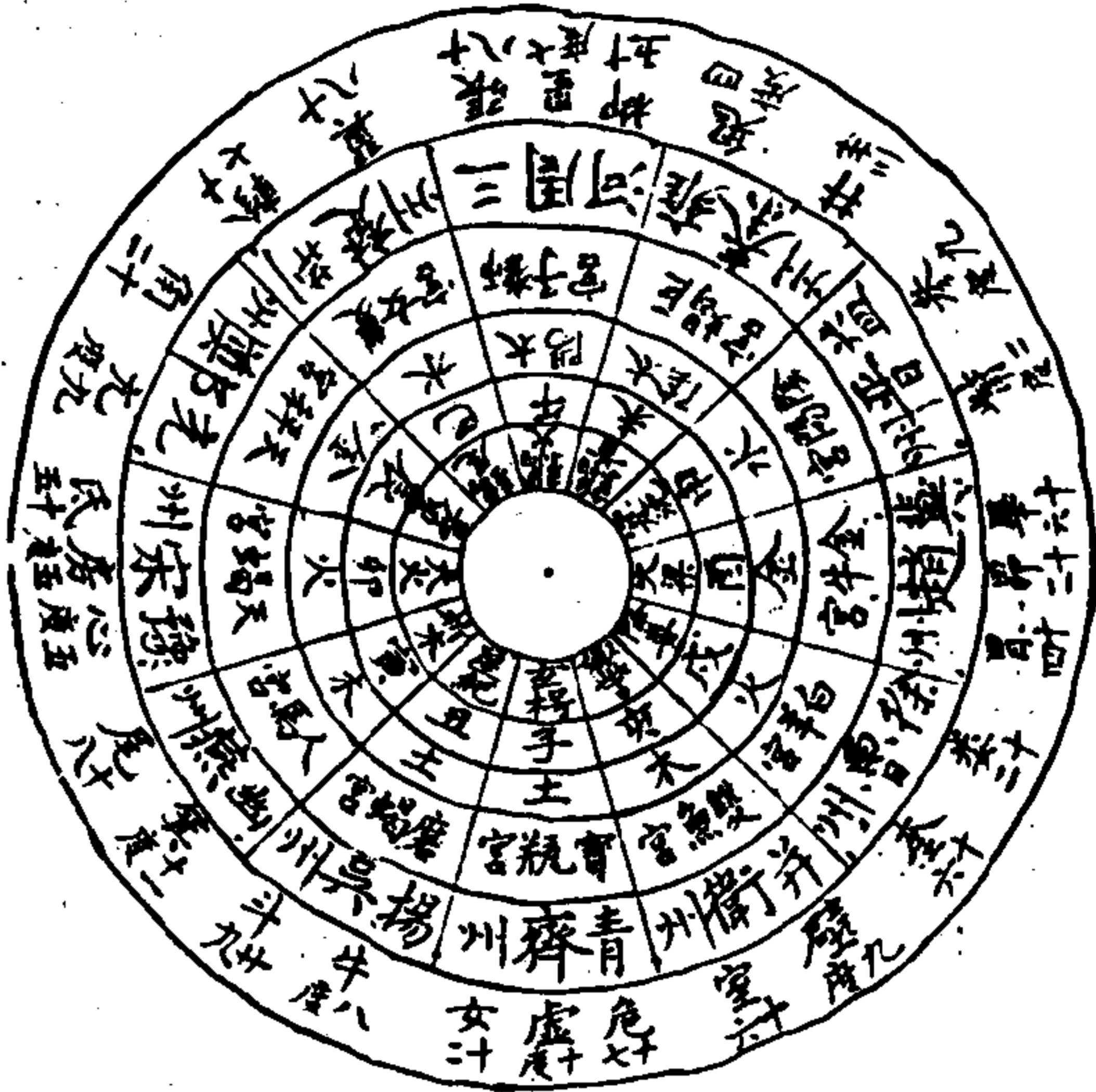
先得六壬遁甲于於高安後得全書於鼎湖贊成明祖驅胡之結

道光二十二年壬寅仲冬之望玉甫豐烈書

二十支宮屬分野宿度圖

周禮保章氏掌三辰之法以辨九州之土地所封疆以辨八蠻之居處以辨五刑之刑罰以辨九疇之土宜以辨九土之貴賤以辨九星之吉凶以辨九風之氣澤以辨九土之宜禁以辨九土之宜禁以辨九土之宜禁

十二分野地名太簡畧

角亢氐 鄭分兗州今河南開封汝寧
 房心 宋分豫州今河南徐州
 尾箕 燕分幽州今北直順天保定河間永平盛京朝鮮
 斗牛女 吳分揚州今河南江西浙江福建廣東廣西之梧州
 奎壁危 齊分青州今山東濟南東昌青州登州萊州
 室壁危 衛分并州今河南衛輝彰德懷慶北直之大明
 胃昂畢 魯分徐州今山東兗州
 紫微 趙分冀州今北直之真定順德廣平山西之大同
 井鬼鬼 晉分益州今山西太原平陽遼沁潞澤四州
 柳星張 秦分雍州今陝西四川雲南貴州
 箕 周分三河今河南洛陽南陽湖廣之鄖陽襄之均州光化穀城棗陽德之隨州鹿山
 黎平 楚分荊州今湖廣廣西廣東之廣州四川之夔州貴州之銅仁

日月五星周天圖

太陽之精順天左旋天行一日常週三百六十五度四分度之一仍週一度日亦一日週而比天不及一度積三百六十五度四分度之一而與天會
 太陰之精亦順天左旋一日常不及天十三度有奇不及日十二度有奇積二十七月有奇而與天會積二十九日有奇而與日會

步天歌

上垣 上垣天廷太微宮。昭昭列象布蒼穹。端門口
是門之中。左右執法門。西東門左。皂衣一謁者。以次
即是烏天公。三點九卿公。背旁五點諸候卿。後行
四個門。西主軒屏。五帝內座于正中。幸臣太子并從
官。烏列帝後從東定。即位虎賁居左右。常陳郎將
居其後。常陳七星不相悞。即位陳東一十五。兩面星
垣十星布。左右執法是其數。宮外明堂布政宮。三
個靈臺候雲雨。少微四星西南隅。長垣四黃微西
居。北門西南接三台。與垣相對無兵災。

紫微垣 中垣北極紫微宮。北極五星在其中。人帝
之座第二珠。第三之星庶子居。第一號曰為太子。四
為后宮五天樞。左右四星是四輔。天乙太乙當門路。左
樞右樞夾南門。兩面營衛一十五。東蕃左樞連上宰。
少宰上輔次少輔。上衛少衛八少丞。後門東邊大贊
府。西蕃右樞次少尉。上弼少弼四相視。上衛少尉七少
丞。以次却向前。門數陰德門。裡兩黃聚。尚書以次
具位五。女史柱史各一戶。御女四星五天柱。大理兩黃
陰德邊。勾陳尾指北極顛。勾陳六星六甲前。天皇獨
在勾陳裡。五帝內座後門是。華蓋并杠十六星。杠作

柄象華蓋形。蓋上連九個星。名曰傳舍如連丁。垣
外左右各六珠。右是內街左天厨。階前八星各八較。
厨下五星天搭宿。天床六星左樞在。內厨上星右厨
對。文昌斗上半月形。稀疎分明六個星。文昌之下三
師黃。天槍尺向三公明。天牢六星太尊邊。太陽之首
四勢前。一個宰相太陽側。更有三公向西偏。杓下
玄戈一星圓。天理四星斗裡暗。輔星近着暗陽淡。北
斗之宿七星明。第一主帝名樞星。第二第三璇璣是。
第四名權第五衡。開陽搖光六七名。紫微之次是諸
星。

天市垣 下垣一宮名天市。兩扇垣墻二十二。當門
六角黑市樓。門左兩黃是車肆。兩箇宗正四
宗人。宗星一雙亦依次。帛度兩星屠肆前。候星
還在帝座邊。帝座一星常光明。四個微茫官
者星。以次兩星名列肆。斗斛帝前依其次。斗是
五星斛是四。垣北九個貫索星。索口橫着七公成。
天紀恰似七公形。數着分明多兩星。紀北三星名天
床。此座還依織女旁。三垣之象無相侵。二十八宿
隨其陰。水火木土並金星。以次列有五行云。
二十八宿歌

角宿兩星南北正直着。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。雙雙橫于樓。庫上樓庫十星屈曲明。樓中五柱十五星。三三相似如鼎形。其中四星別名衡。南門樓外兩星橫。

亢宿四星恰似彎弓狀。大角一星直上明。折威七子亢下橫。大角左右揖提星。三三相似如鼎形。折威下左頓頑星。兩個斜安黃色精。頑下二星號陽門。色若頓頑直下存。

氐宿四星似斗側量米。天乳氐上点一星。世人不知稱無名。一個抬搖梗荷上。梗荷橫列三星狀。帝星三点河之西。亢池六星近揖提。氐下眾星騎官出。騎官之眾二十七。三三相連十欠一。陣車之下騎官次。騎官下三車騎位。天輻兩星立陣旁。將軍陣裡鎮威霜。

房宿四星直下主明堂。鍵閉一黃斜向上鉤鈴。兩個近其旁。罰有三星直鍵上。兩咸夾罰似房狀。房西一星號為日。從官兩星日下出。心宿三星中央色最深。下頭積卒共十二。三三相聚心下是。

尾宿九星如鉤蒼龍尾。下頭五點號龜星。尾上天江四橫是。尾東一星名傳說。傳說東畔一魚子。尾西一室是神宮。所以列在后妃中。

箕宿四星形狀如簸箕。箕下三星名木杵。箕前一點是糠批。

斗宿六星其狀似北斗。魁上建星三相對。天弁建上三九。斗下圓安十四星。雖然名警貫索形。天雞建背双点星。天蓋柄前八黃精。狗國四方鷄下生。天淵十星警東邊。更有兩狗斗魁前。農家丈人斗下眠。天淵十星狗色玄。

牛宿六星近在河岸頭。牛下九星是天田。田下三九坎連。牛上直建三河鼓。鼓上三星號織女。左旗右旗各九星。河鼓兩旁右邊明。更有四黃名天桴。河鼓直下如連珠。羅堰三鳥牛東居。漸台四星似口形。輦道東足連五丁。輦道漸台在河許。欲得見時近織女。

女宿四星如其主嫁娶。十二諸國在下陳。先從越國向東論。東西兩周次二秦。雍州南下雙鴈門。代國向西一晉申。韓魏各一晉北輪。楚國一星魏西也。楚城南畔獨燕軍。燕西一郡是齊隣。齊北

兩邑平原君。欲知鄭在越下存。十六黃星細區分。五個離珠女上星。敗瓜珠上乾瓜生。兩箇各伍乾瓜明。天津九箇彈弓形。兩星入牛河中橫。四個奚仲天津上。七個仲側扶筐星。

虛宿上下各一連珠狀。命祿危非虛上星。虛危之下眾泣星。眾泣雙。下壘城。天壘團圓十三星。敗曰四星城下橫。曰西三箇離瑜明。

危宿三星不直舊。先知危上五點駢人星。人畔三四杵白明。人上七鳥駢車府。府上天鈎九黃星。鈎下五鷗字造父。危下四星駢坟墓。墓下四星駢虛梁。十箇天錢梁下黃。墓旁兩星能蓋屋。身著皂衣危下宿。

室宿兩星上有離宮出。逸室三雙有六星。下頭六箇雷電形。壘壁陣次十二星。十二兩頭大如井陣下分明。羽林軍四十五卒三為群。軍西四下多難論。仔細歷。看區分。三粒黃星為鐵鉞。一顆真珠北流門。門東八魁九個子。門西一宿天網。是電旁兩點土工支。螭蛇室上二十二。

壁宿兩星下頭是霹靂。霹靂五星橫着行。雲雨之次曰四方。壁上天廐十圓黃。鐵鎖五星羽林旁。

土工兩點壁下截。

奎宿腰細頭尖似破鞋。一十六星遠鞋生。外屏七鳥奎下橫。屏下七星天溷明。司空左畔土之精。奎上一宿軍南門。河中六個閤道通。附路一星道旁明。五個吐花王良星。良星近上一策名。婁宿三星不勻近一頭。左更右更鳥夾婁。天倉六個婁下頭。天廩三星倉東脚。婁上十一將軍浮。

胃宿三星鼎足河之次。天廩胃下斜四星。天困十三如乙形。河中八星名大陵。陵北九個天船名。陵中積屍一箇星。積水船中一點星。

昂宿七星一聚寔不少。河西月東各一星。河下五黃天陰名。陰下六鳥芻菁菅。菅南十六天苑形。河中六星名卷舌。舌中點。天終星。礪石舌畔斜四丁。

畢宿畢似瓜。八星出。附耳畢股一星光。天街兩星畢背旁。天節耳下八鳥幢。畢上橫列六諸王。王下四皂天高星。節下團圓九州城。畢口斜對五車星。車有三柱任縱橫。車口五個天潢精。潢畔咸池三點星。天關一星車脚邊。參旗九個

參脚間。旗。下直建九游連。游下十三鳥。天園九游。天園參脚邊。

觜 宿三星相近作參葉。觜上座旗直指天尊。卑之位九相連。司怪曲立座旗邊。四鳥大近并越前。

參 宿總有七星。觜相侵。兩肩雙足三為心。伐有三星足裡深。玉井四星右足陰。屏星兩扇井南襟。軍井四星屏上吟。左足下四天厠臨。厠下一物天屎沉。

井 宿八星橫列河中。靜一星名越井邊。安兩河各三南北位。天鐫三星井上頭。鐫上橫列五諸候。候上北河西積水。欲覓積薪東畔是。越下四星名水府。水位東邊四星是。四瀆橫列南河哀。南河下頭是軍市。軍市圍圓十三星。中有一個野雞精。孫子丈人市下列。各立兩星從東說。關丘兩星南河東。丘下一狼光蓬葦。左畔九個彎弧弓。一矢直射頑狼胸。有個老人南極中。春秋出入壽無窮。

鬼 宿四星冊方似木櫃。中央白者積尸氣。鬼上四星是燧位。天狗七星鬼下是。外厨六向柳

星次。天社六星。孤東倚。社東一星名天紀。柳宿八星。曲頭垂似柳。近上三星。蹄為酒。享宴大醜五星守。

星 宿七星如鈎。柳下生星上十七。軒轅形。軒轅東頭四內屏。屏北三個名天相。相下稷星橫五靈。張宿六星似軫。在星旁。張下只是有天廟。十四之星冊四方。長垣少微雖向上。星數歌在太微旁。太尊一星直上黃。

翼 宿二十二星大難識。上五下五橫着行。中央六箇恰似張。更有六星在何處。處相連張畔附。必若不能分處所。更請向前看野取。五個點星翼下頭。欲知名字是東旣。

軫 宿四星似張翼相近。中央一點長沙子。左轄右轄附兩星。軍門兩黃近翼是。門四個土司空。門東七鳥青丘子。青丘之下名器府。器府之星三十。以上皆是太微宮。黃道向上看取是。

天文秘旨總目

天體	天度	天象
天漢	天變	地變
天占	日象	四時日行度数
日影	日占	日變
日暈	日蝕	月象
月度	月占	月暈
月蝕	月暈蝕掩犯衆星日月會次	
星象	經星占	星度
星中	星野	緯星占
五星合宿	緯星象	流星占
客星占	彗孛	客彗孛守射
良星	妖星	星變
風占	八風	雲占
雷占	雨占	霞占
霰占	雹占	冰占
霧占	霜占	露占
雪占	虹占	

天文秘旨卷之一

天體

吾觀上天其体周圍渾淪其性健行不息其誠運轉有常其理真一不二其氣游行磅礴其徑有三十五萬七千里每方得八萬九千二百五十里自下距上十八萬里此古今星書之言良弗誣也俗云天無定體二十八宿以為之体何足以語蒼蒼蓋軫之形哉

天度

天形周匝大槩言之約有三百六十五度四分度之一細分言之每度有一千九百三十里七十一步二尺四分後以日照陽城勾股法算之南極入地七十二度隱而不見北極出地七十二度現而不隱可以知其度数而不舛也

天象

輕清上浮蒼茫成色河漢界分於其中星宿昭懸於其上是天之本象也若夫雨露下墜霜雪肅寒是則陽氣而用陰也雲氣飛騰風烟蒸鬱是則氣陰而用陽也天不滿於西北則陰盛陽微其氣寒亦且天低而地厚日氣易及乃生和氣以成萬

物也。地不滿於東南，則陽盛陰微，其氣暖，亦且江海而潮潤，滋灌得中，以成萬物也。

東南之氣，春首三陽先動，夏不雨，近湖則水氣以成煙霧，近鹵則塵埃以成雲藹，近山則嵐氣以成昏暝，並皆遮天蔽日，春夏氣如烟火，秋冬氣如陰霾，此皆天道之常，不足以占休咎也。

天漢

天河乃南北陰陽不足以象也，起自東南尾箕之間，分為二道，南道徑傳說魚星、天淵、天箭、天弁、河鼓也，北道徑龜星、斗魁、左旗，俱至天津之下，合而為一，西南至須女、夾、執、瓜、人、星、杵、星、造、父、騰、蛇、王、良、附、路、閣、道、大、陵、天、舡、卷、舌、南、過、五、車、口、北、河、入、於、東、井、水、位、南、河、關、丘、天、狗、天、紀、天、稷、沒、於、七、星、之、南、是、則、天、漢、所、次、之、也。

天變

天變者，父怒也。父道尊而嚴，戒其子者，事之常，雖變而災害不甚也。

地變

地變者，母怒也。母道慈而順，戒其子怒必甚，雖少變害亦甚也。況於山崩川竭之大變乎？故曰：天變可述，

地變難述之謂也。

天占

天忽開裂

陽不足也。國主起兵，土地分折。

天門忽開

陰氣冲破土地，分折中國，更主。

天起陰霾

陰氣結滯，君臣離心，陰謀作亂。

天變昏黑

陰氣盛也。君德不明，奸邪欺罔。

慘黃慘白

風雨之兆，陰謀兵變，火災，憂喪，忠良，災。

天日久陰

陰氣重盛，東夷起兵，侵犯中國。

天色青碧

陰月陽也，陰謀起亂，兵喪為災。

天赤如血

陽氣太盛，所現之方，火焚，公宇。

天鳴有聲

天鼓鳴也，所鳴之方，兵疫，疫生。

天作暴寒

陰剝陽也，國有陰謀，野有兵變。

青氣如虹

吉祥之兆，時雨降，賢人出。

黃氣如虹

天賜福祥，國生賢嗣，將相得人。

白氣如虹

憂氣太甚，水災，歲凶，刑濫，兵起。

黑氣如虹

陰氣冲盛，水災，歲凶。

黃氣遠貫二斗

吉祥為兆，歲豐，人安，國生賢嗣。

赤氣遠貫二斗

陽氣妄現，火旱，災興，歲凶，兵起。

天雨骨

陽氣消燄，兵殺，威興，國破，君亡。

天雨肉

名曰天傷，佞人祿，功臣戮，多冤獄。

天雨血 名曰天妖為淋尸水兵起血戰災疫行

天雨毛 金失性斥賢人辱貴人役土木

天雨脂如甘露 名曰天殘君比淫朋

天雨金 名曰刑餘主殘害兵戈起亂

天雨木 陽道閉塞歲凶人疫鄉相有難

天雨草 火失其性天生旱災民飢兵起

天雨花 木失其常國君淫僻歲飢民貧

天雨絮 木失其性民貧兵起

天雨石 天鼓墜下臣叛君危兵變國亂

天雨灰 土失其性君虐無道奸臣謀逆

天雨墨 天獄濫典臣下殘虐冤獄迭起

天雨釜 火失其性歲凶民貧得釜者興

天雨五谷 木失其常歲凶人飢兵戈起

天雨魚鱉 兵戈之兆干戈作亂國主不安

天雨水銀 寇兵起

天雨膏 將相敗績人民屠戮

天雨赤水 兵盜屠城

天雨墜龍 國君失位

天分為二 王者分土又主君災

游氣黃黑 三日雨防兵火災

黃霧四起 臣下叛逆野外兵起

天地水風 國上變屠戮上下同災

天色變常地震連日奸臣謀叛女后專權

黃氣貫斗遠樞國生賢子良將出

黑白氣貫斗遠樞國生惡子暴臣亂政

日象

日者太陽之精內黑而外光故能照耀萬物一日而達地一周每日不及天行一度積三百六十五日有奇周天而與天會行黃道東陸為春南陸為夏西陸為秋北陸為冬運於四時以成寒暑濕涼之候也極南至於牽牛則為冬至極北至於東井則為夏至春分後其行遲秋分後其行快從辰交度知有薄蝕之患若夫春日紅潤夏日蒸炎秋日燥烈冬日溫平皆吉兆也

日者人君之象君德盛行於天則則日華常五彩以此禱祥

又日有度不在分野則在君上

四時日行度数

立春	日在危 <small>大弱</small> 去極 <small>一百六度</small>	雨水	日在室 <small>八度弱</small> 去極 <small>一百度</small>
驚蟄	日在壁 <small>八度</small> 去極 <small>九十九度</small>	春分	日在奎 <small>四十度</small> 去極 <small>九十九度</small>
清明	日在胃 <small>一度</small> 去極 <small>九十九度</small>	穀雨	日在昴 <small>二度弱</small> 去極 <small>九十九度</small>
立夏	日在畢 <small>七度</small> 去極 <small>九十二度</small>	小滿	日在參 <small>四度</small> 去極 <small>九十三度</small>
芒種	日在井 <small>九度</small> 去極 <small>九十一度</small>	夏至	日在鬼 <small>星度</small> 去極 <small>九十度</small>
小暑	日在柳 <small>三度</small> 去極 <small>八十七度</small>	大暑	日在星 <small>四度弱</small> 去極 <small>八十五度</small>
立秋	日在張 <small>十三度</small> 去極 <small>七十三度</small>	處暑	日在羽 <small>九度弱</small> 去極 <small>七十七度</small>

白露	日在軫 <small>六度弱</small> 去極 <small>八十四度</small>	秋分	日在南 <small>五度弱</small> 去極 <small>八十五度</small>
寒露	日在亢 <small>八度弱</small> 去極 <small>八十二度</small>	霜降	日在氏 <small>十四度</small> 去極 <small>八十二度</small>
立冬	日在尾 <small>十四度</small> 去極 <small>七十八度</small>	小雪	日在箕 <small>一度弱</small> 去極 <small>八十二度</small>
大雪	日在斗 <small>六度</small> 去極 <small>七十六度</small>	冬至	日在牛 <small>二度</small> 去極 <small>七十五度</small>
小寒	日在女 <small>二度</small> 去極 <small>七十三度</small>	大寒	日在虛 <small>半度弱</small> 去極 <small>七十五度</small>

日影長短休咎

舊時用八尺長竿當其冬至午時立於地中以測其影影長過舊規為行上道天下和平影短不及舊規為行下道霸業復興

舊時地中則在洛陽漢時移陽城宋時又移在甯台至今不知何處當中龍地尋之

立春景長	九尺五寸	短主	歲疫
雨水景長	七尺九寸五	短主	多目疾
驚蟄景長	六尺五寸	短主	多病痲痘癰腫
春分景長	四尺一寸	短主	多霧未成老人病疫
清明景長		短主	濕病人卒死
穀雨景長	三尺二寸	短主	老人病腫
立夏景長	二尺五寸	短主	水安病瘡死霍亂振寒
小滿景長	一尺六寸九	短主	早傷五谷病頭痛腫
芒種景長	一尺六寸八	短主	牛畜多死
		短主	大疫病強壯
		短主	先水后旱病動癰痔疼
		短主	痛厥死頭疼
		短主	凶表

夏至景長 一尺五寸

長主 病目瘡 水旱為殃大寒夏指草木

小暑景長 一尺七寸

短主 病癰腫 前小水后小早腹疼

大暑景長 二尺

長主 惡疾疔腫 暴兵或為病筋痺胸痛

立秋景長 二尺五寸三

短主 暴風吹來年麥不收 耳病眼病

處暑景長 三尺五寸三

長主 兵起來年麥不收

白露景長 四尺五寸五

短主 病水腹疝 痲痘疝

秋分景長 五尺五寸

長主 溫病 病腸痛

寒露景長 六尺八寸五

短主 熱病 來年五谷不成為病

霜降景長 八尺四寸

長主 病腦筋痛 歲大風草木枯燥痛

立冬景長 一丈四尺二寸

短主 病骨痛 早降晚降萬物不成

小雪景長 一丈二尺四寸

長主 射膝痛 來年麥不收脚病

大雪景長 一丈二尺五寸六

短主 志癰疽 來年夏水多五症水腫

冬至景長 一丈三尺二寸

長主 水腫心疾 歲早人安

小寒景長 一丈二尺三寸

短主 熱病 先小早後大水喉痛病

大寒景長 一丈一尺

長主 病上焦回腫 先大早後大水麥不收多廢病

測日之景須當於節日日午時驗之

日占

日暗無光

日華五采 天下太平王道大行 賢臣進用

日暗無光 陽道衰微君信誤邪 陰謀憂喪

黑虹分日 陰侵陽也土地分并 直北而北橫杠東西

日暗相盪 陰陽不和邪邪叛逆 更互間命

數日相闕 陰陽混雜兵起作亂 分拆土宇

日月並行 陰奪其陽奸邪專權 即行武奪

夜露日光

陰氣不密陰謀侵上 終難成事

日色青碧

陰氣重感東夷九臣下 叛吳人散

夏日如冬

陽氣衰弱身狀作札 冠蓋兵起

冬日如夏

陰氣衰微魯夷入寇奸 謀生變

白虹貫日

陰陽不合兵災大興國 主要危

黑虹貫日

陰犯陽也后妃擅權陰謀 裁逆

青氣遠日

陽道不滿冠賊兵起 圍于城下

數日相掩

天下大札癘主分地

日夜出光

主生裁奪

日盡其光

天子絕無

日慘生翳

陽氣泄也天將有雨文 武相侵

白霞貫日

暗生謀殺

日色昏黑

上刑慘暴國有憂災 野有水災

日隕于地

奸臣女后私帝之權

四月日變紅

陽亢陰也君上暴虐后 宮不孕

四月日變黑

陰勝其陽奸邪權政陰 謀作札

十月日變黑

陽不勝陰君昏信陰 謀叛逆

日色白西風成旋

陰陽氣亂急主陰 謀起兵作札

日昏失色行人無影

國政不明將軍 史

黑物在日中有如飛燕

天子廢出

日當出不出當入不入

君王失道 濫刑喪國

日生黑異或黑靨黑子黑暈或變王字或變形或交

人象人頭或變禽獸形 人君昏昧臣族私受建黨不肯隨言忠 良傷損國休小則專權大則篡殺

日冠

赤青蓋於日上

君王喜慶得天眷祐

日負

青赤起於日上

君吉國昌外主得地

日提

赤青三角繫日上

君愛臣制不能自行

日珥

青黃炫燥日旁

平時主風雨不雨國有札

日珥

五采炫耀日旁

國有喜慶野有風雨

日戟

赤青倚截日旁

近侍謀逆利及貴人

日直

雜氣如川字倚日

亂名主君分析國土

日漏 白虹貫滿日旁 國有兵喪災及君王

日序 赤青圍日上下 奸邪欺蔽共為謀逆

日格 青赤橫日上下 國有賢臣扶持國政

日抱 青黃圍抱日旁 國主喜慶主兵納祥

日口 諸氣生口日邊 二口奸邪害君四口王侯謀立

日蛇 赤黃如蛇纏日 兵戈亂起謀弑其君

日箭 黑氣如矢射日 奸邪謀逆欲移國命

日墜 青赤如人頭垂下 奸佞專權累害其君

日象 赤青扶日以飛 奸佞脇君紊亂國政

日纓 青赤懸遠日下 兵主納祥四夷重譯

日紐 青氣散垂日下 君有恩澤施及天下

日背 赤黃如月托日 奸邪謀逆自負綱常

日履 白氣散於日下 兵喪為災君王出走

李淳風曰履為言北未知其是也亦當詳察五色為斷也

日足 霞氣雙垂日下 陰謀害君國主走出

日承 黃氣半暈日下 賢臣輔政國

日病 日出三丈太赤無光日沒亦然主有風雨不雨

日暈

日暈五色 國有賢嗣相 日重交暈 天下豪傑有自立者

日暈兩重 殺傷歲凶人將相食日暈青色蝗生谷傷人多疾疫

日暈赤色 火旱災兵起血戰 白色國有凶喪兵賸不寧

黑色 國有憂危變亂起 黃色國昌歲終有兵則得勝

昏黑 夷狄寇盜兵起 四重海兵作亂百物消耗

五重 有德者昌無德者亡 四口兵有謀略謀佞害將

五口 王侯謀逆篡弑其君 七口謀逆立見

不時常暈 天子失御民多怨背日重暈天下有五侯謀立

日暈有色變成龜紋 主二兵相守我勝敵走

日蝕

日食者是日月交行九道之中偶值陰氣旺盛月行上道

故掩日而為日蝕也橫渠所謂人用力可謂善於此譬矣

正旦日蝕 陰勝其陽君德昏蔽奸邪欺謀

四旦日蝕 陽不勝陰陰謀立或內變將作

十旦日蝕 陰冒其陽君昏信終陰謀作亂

日薄蝕 陰謀弑奪 不按朔望而食不交而食

相食日赤無光皆曰薄蝕

日盡蝕 陰氣太盛陰謀害君盡夷華夏

日蝕角中 刑政濫兵戈 亢中 謀國有變

氏中 后妃失怨 房中 土震國亡

心中 歲旱兵起 尾中 貴人被刑

箕中 天下兵亂 斗中 帝后有凶賊人暴貴

牛中 津梁阻寒 牛多疫死 女中 人相疾怨賤凌貴

虛中 危中

室中 天子將兵 庶民 屋中 君不用賢輕侮文章

奎中 國女不安 妾中 郊祀不享小臣不忠

胃中 郊祀有咎 昂中 兵災大起

觜中 邊兵災臣子伏誅參中 大臣相諧起兵謀殺

井中 大旱生災 鬼中 貴人有憂天下不安

柳中 大臣有憂 星中 天子不安其宮

張中 王者失禮 翔中 大出出諧

軫中 貴人死亡

月象

月者太陰之精其休清明其形圓潔借日之光始得其明日而不照斯謂之魄日月相望人居其中盡見其光故輝色圓滿也二弦之際日照其側人處一邊故色半明而半魄也晦朔之時日照其裏人在其裡故不見其明而昏黑也對日之衝其大如日日光不照謂之闇虛逢月則月蝕值星則星亡以之配日女后之象也以之輔日大臣將軍之象也

月度

月之行天若遇五星向之則行稍疾疾則行四十度若強若背五星則行緩緩則行十二度大強人謂一日行十三度有奇擊向言之也

初九	百廿度六分	初八	百六度八分
十一	百四十七度七分	初十	百廿三度十三分
十二	百零三度十三分	十一	百六十度八分
十五	二百度十分	十四	百八十七度三分
十七	二百廿七度五分	十六	二百十三度七分
十九	二百零九度	十八	二百零一度十二分
二十一	二百八十九度十分	二十	二百六十七度七分
二十三	二百七十九度八分	廿二	三百零九度九分
廿五	三百廿九度四分	廿四	三百五十九度十分
廿七	三百六十九度八分	廿六	三百零七度十分
廿九	復行廿二度八分	廿八	三百零七度十分
		卅	復行二十九度一分

白虹貫月 陰氣滯結女后崩 青黑臨月 陰氣結兵散將軍崩

蒼雲拉月

陰化其陽奸邪謀
逆將起兵

月色赤暗

陽胃其陰居后文
將相火臨

兩月相聞

陽氣交刺女后欺
名將相謀叛

數月重現

陰道混亂天下兵起
劫土守

月色晝明

陰氣安行奸詐信
妻共起爭鬪

月度衆星

陰氣雜散將帥縱兵
失文道

諸星損月

陰陽不和同多火
除謀子上

諸星餘月

星在月中天下兵起
相火憂

月垂芒刺

居德昏亂土地東弱

白露貫月

女后崩大淫將軍
失

月出乍南北

陰氣雜亂人后失御
天下兵起

月行或進或退

陰氣偏淫女后專權
將帥擅便

當圓不圓

陰氣衰弱奸邪謀
起兵作亂

當缺不缺

陰氣強盛將相謀
女后寵威

朔月生東方

陰氣安或刑法濫
民怨兵起

雲如杆抵月

陰化陽七女后將相
失

黑自氣眩月

陰念疑淫奸邪
誹言入

月始生復沒

陰氣衰微天下兵起
相憂

當出不出

女后借分

當入不入

將帥竊柄

雲氣色月

天下有叛城之
史

月旁赤氣如人頭

大賊

月生爪

君有失過臣下
謀叛

月生足

所指方有凶

月黃珥

國有喜慶

赤青

兵災

純白

憂喪

黑色

失地

月暈

月暈五色

國生賢嗣或任賢臣

反背

后妃異心將相異志

散暈

賊謀不成行跡得勝

有光

我兵得勝賊自來降

赤色

火旱與火兵殘人死

白色

王侯謀立起兵作亂

黑色

國主憂危野有凶

月暈日一重

兵起

四重

國危

五重

后安

六重

居史

七重

天下易主

八重

世亂

九重

亡國

月重白暈

后王謀立兵主久戰

月暈赤白

將相離心有賊謀

入斗

大水入城兵起有敵

貫索

天下數逆

有雲橫貫

起兵者屬

重光於下

兵起革亂將帥失危

有氣橫冲

寇勢駭勇冲堂

連環虹出外

后妃陰謀立見

外有珥珥

主六日兵起外賊

有現垂下

兵戰凶災

外有背珥

陰謀賊者終不能

月有背珥

臣下殺欲互相殘賊

月終歲不暈

天下太平偃武

一月月暈五次

居上無道將失土

月餘

月餘者乃陽氣大盛於九道交行之時冲掩月光故張

橫渠曰君子用志

月餘青色

五谷貴

赤色

火旱

白色

兵喪

黑色

水憂

黃色

王侯謀立

月盡蝕

女后雖將軍史五谷
貴人憂言人死

不盡

破軍殺將國主憂

月餘從上

君去其道國家有
難

從下

君令不信相臣安危

從旁

法度不密將軍有
中

兩聞

兵革亂起大戰

射入

將相安危有兵起
射方擊之大勝

緩三日雨主百事盡

四八十月月餘

陰木損傷將軍災危人多冤獄

月暈餘掩犯眾星

暈餘犯北斗

水災國喪兵起

天乙

百谷不成熟凶人亂

紫微

天子法昏廢后

太微

女后擅權谷耗性傷

天市

奸邪陰謀谷耗將相

貫索

刑罰不平人多冤獄

帝座

陰謀干上國主災

左角

刑濫罰貪

右角

兵亂起

亢宿

近侍陰謀及內朝

辰宿前

后妃災

辰宿後

主將兵凶

房宿上

水災相凶

房下星

旱災將凶

月入房中

為陰為雨不雨將相

月出房中

地震歲早谷傷人亂

蝕暈犯心中

君災

心前

太子凶

心後

庶子凶

尾前

妃后凶凶

尾後

地端凶凶

箕宿

后妃背怨百谷不登

斗宿

君后不和災及大臣

建星

蛟龍時現谷傷畜損

牛宿

津梁阻塞牛馬多死

女宿

職妾凌貴女人多死

虛宿

國喪臣災祭祀不潔

墓穴

宮殿崩毀臣人死

危宿

土工兵災祭祀不享

室宿

土木妄興歲亂兵亂

壁宿

奸邪清志大臣多難

羽林軍

兵亂起武將相災

奎宿

兵及亂起武將不謹

婁宿

刑濫兵起郊祀不享

胃宿

倉庫虛耗耕殺害反

昂宿

刑罰不當將兵為寇

畢中

刑濫兵起北胡去

觜中

兵起作亂百物不固

參中

風雨不時連兵作亂

井南

北狄亂

井北

南蠻亂

南河

主早南兵亂

北河

水北兵亂

鬼中

奸謀妄謀兵兵國憂

柳中

危軍大威信損和氣

星中

王者改都急兵叛起

張中

背功欠勞魚行人道

蚓中

能優寵盛指毀大臣

翼中

三河荆楚兵災

軫中

風雨傷物兵兵亂起

軫地

夷狄滿野兵無寧時

參地

人相食

金星

兵兵將災

木星

國亂臣災歲亂人疫

水星

兵火為災大臣廢

火星

火旱為災將亡國危

土星

社稷相危人亂兵

月影

正月十五日夜月到午上用七尺長竿直立於地中

度之以側其影

一丈 九尺

以上皆主水滂

七尺 歲臺 六尺 大稔

四尺 虫食 三尺 旱

一尺 大飢疫

日月會次

正月會於蝦蟇之次

二月會於降婁之次

三月會於大梁之次
 五月會於鶉首之次
 七月會於鶉尾之次
 九月會於大火之次
 十一月會於星紀之次
 四月會於實沈之次
 六月會於壽星之次
 八月會於壽星之次
 十月會於析木之次
 十二月會於玄枵之次

天文秘旨卷之一終

豐玉甫述

此本

天文秘旨卷之二

星象

星乃少陽精借日為朋

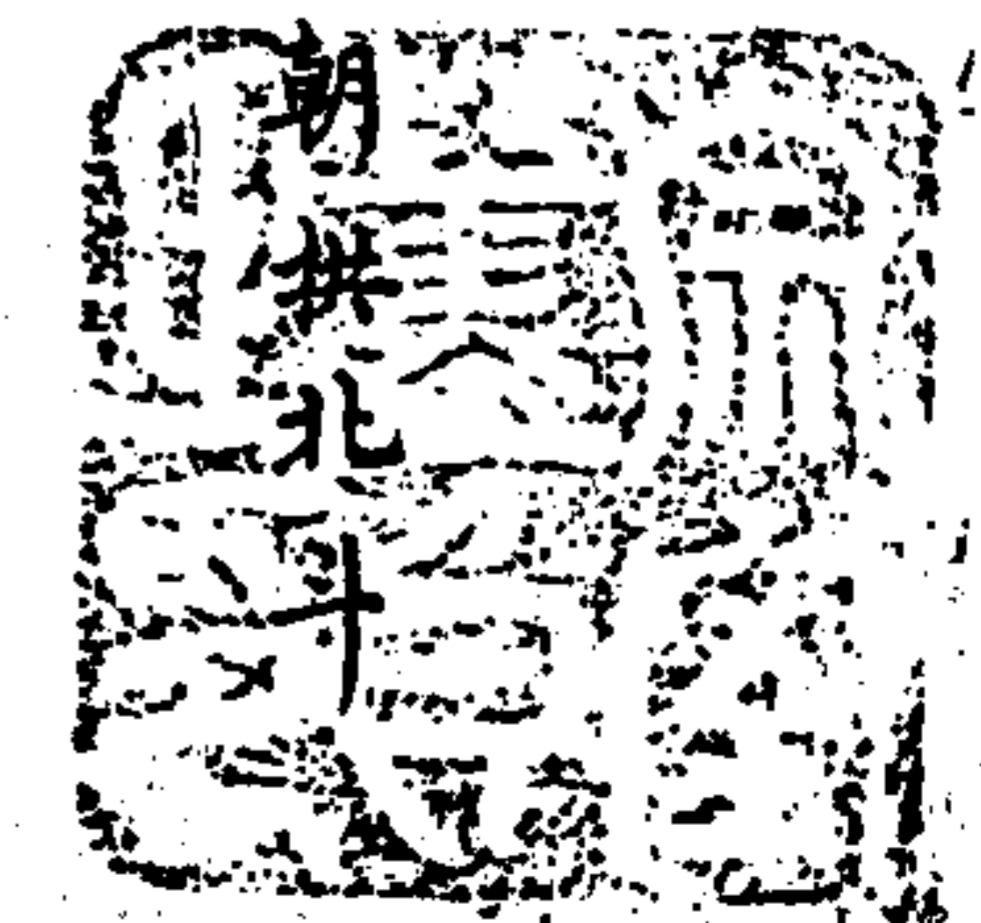
北斗歌訣

北斗七星居北方

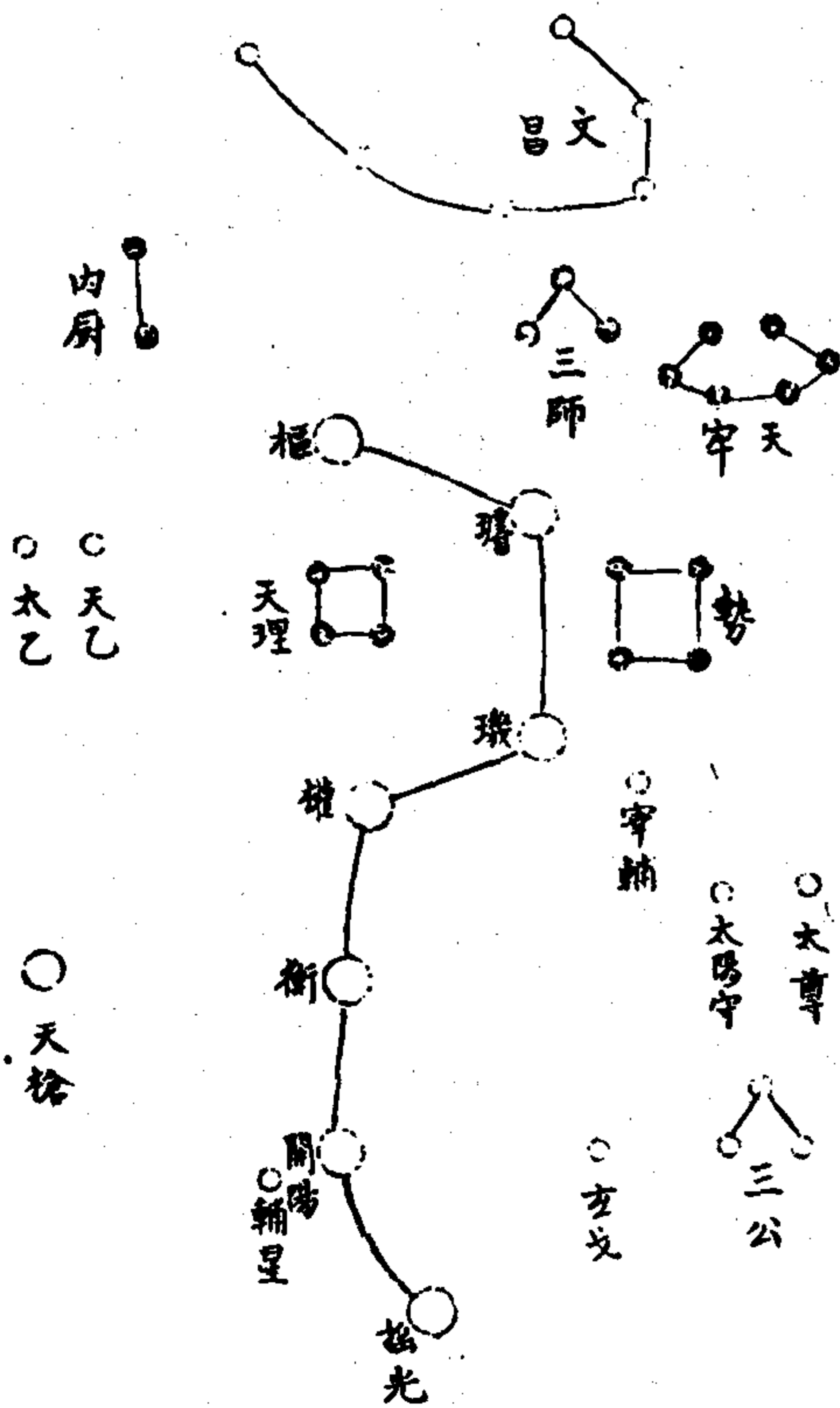
四權五衡為斗柄

輔星宰相公師位

天乙太乙玄戈並

北斗圖樣開後

北斗七星明則國昌暗天子灾極星暗不敬宗
 社璿星暗廣營宮室山陵璣星暗妄行徭
 役權星暗誅令不合天道衡星暗廢棄正
 樂開陽暗嚴刑峻法素賢用佞搖光暗不祀
 山川社稷

輔星明小吉明大臣奉君政小而不明相不得人
 明大芒角近臣作乱

宰相明小吉不見國政不理芒角強臣擅權

三公一星亡天下危二星亡天下乱三星亡國無賢
 臣

勢星暗則吉明大宦官用事憂色芒角宦官作
 乱

太尊明主吉暗天子無德

天乙光明陰陽和萬物成人主吉星亡天下乱

太乙暗昏移徙兵灾人飢失次变色宗廟不享

内厨明盛無華泉主上膳有毒

文昌光明黃潤百職理文學昌青黑微小君有灾
 動搖移徙文臣灾

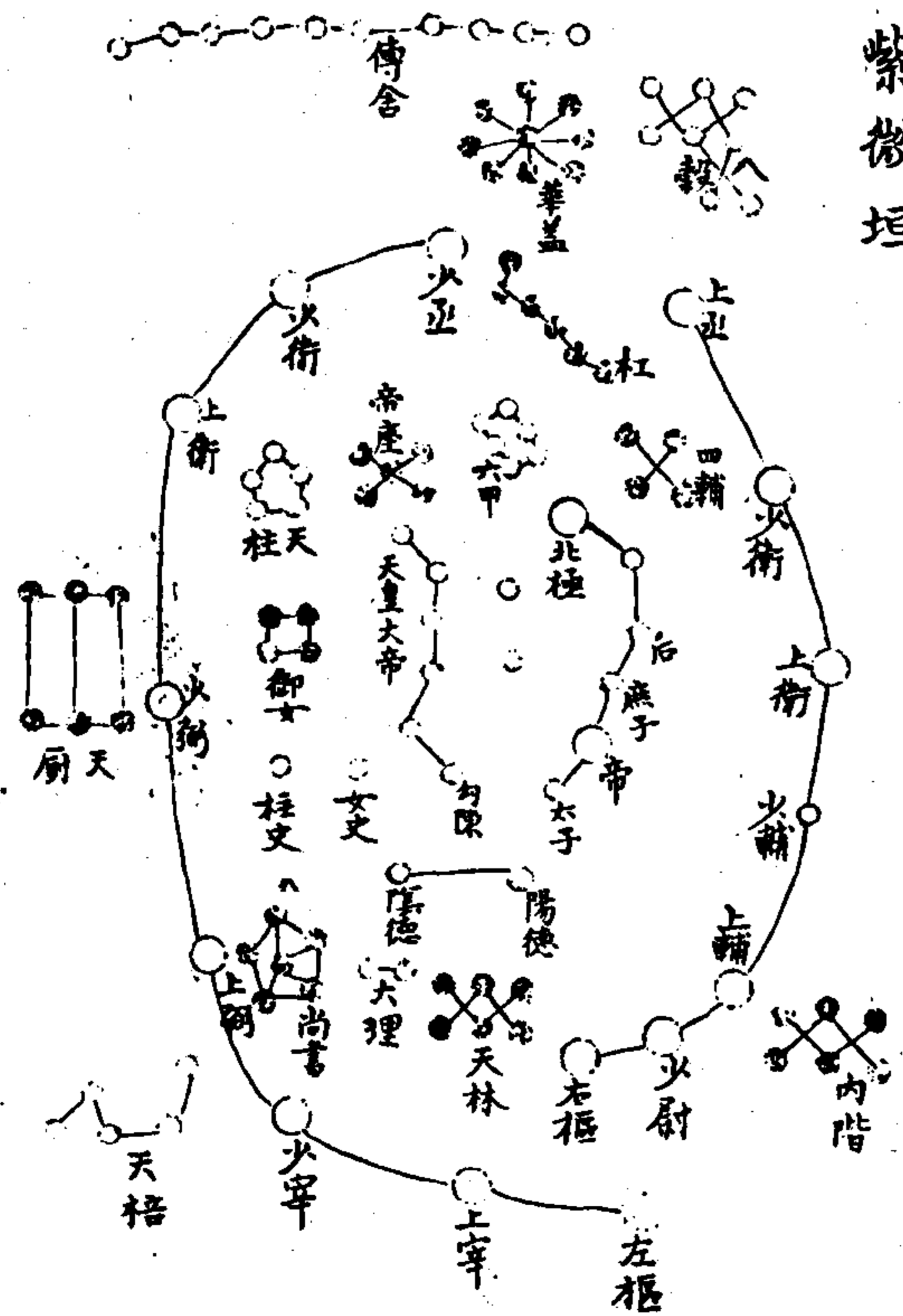
天理暗則刑獄簡明則貴人被誅

天槍明則兵起失色芒角兵起火灾

玄戈明大生角圻内兵乱胡兵盛
 天牢暗則獄訟煩明則政刑繁乱中有小星主
 貴人下獄
 太陽守暗凶明吉星移内侍乱文臣誅

漢書天文志言北斗九星按斗七星宗志云第八星不見在第七星之
 右第九星在第六星之左常見故稱九星也

紫微垣

紫微垣名

斗前有個紫微垣 勾陳天皇帝主纏

帝座君星亦君事 陰陽德主愛民先

六甲天厨司時令 要知八穀兆時年

內階天床主內事 天厨上膳味兼全

尚書四輔天臣位 二史專司作文編

天倍主兵刑大理 內侍華蓋并兩垣

傳舍主接遠方使 后妃天子列星前

更有庶子星一點 各以其星占候玄

兩垣明大吉暗亡術蕃不察星直我自將出兵

勾陳明則帝后有序暗則住人拂意

天皇隱而不見凶明大天子明德有道

帝座正則君德正移徙垣外帝王出遊

北極明亦君德吉暗或色凶天下無主

四輔明小吉盛大反偏君凌奪君政

尚書明小賢臣輔國盛大則臣偏君政事

廢弛

六甲明則陰陽和暗則寒暑易却

女史明史臣稱職暗則史臣佞

華蓋正則吉邪則內侍謀叛

傳舍外使來王暗四夷犯邊

二極明新君即位有政民安搖動象起宮掖

天柱明則稱職暗則司曆有失

天倍不見兵起芒角兵大亂

內階明吉傾動不見內府有變

天厨明上膳得中暗厨膳不給失色芒角內膳進毒

天床明吉傾動人君不安 天床即天柱

庶子心後星俱小明庶子安二星芒角庶子不安

分二星暗小庶子微弱 心後星者即心宿近之星也占與庶子同

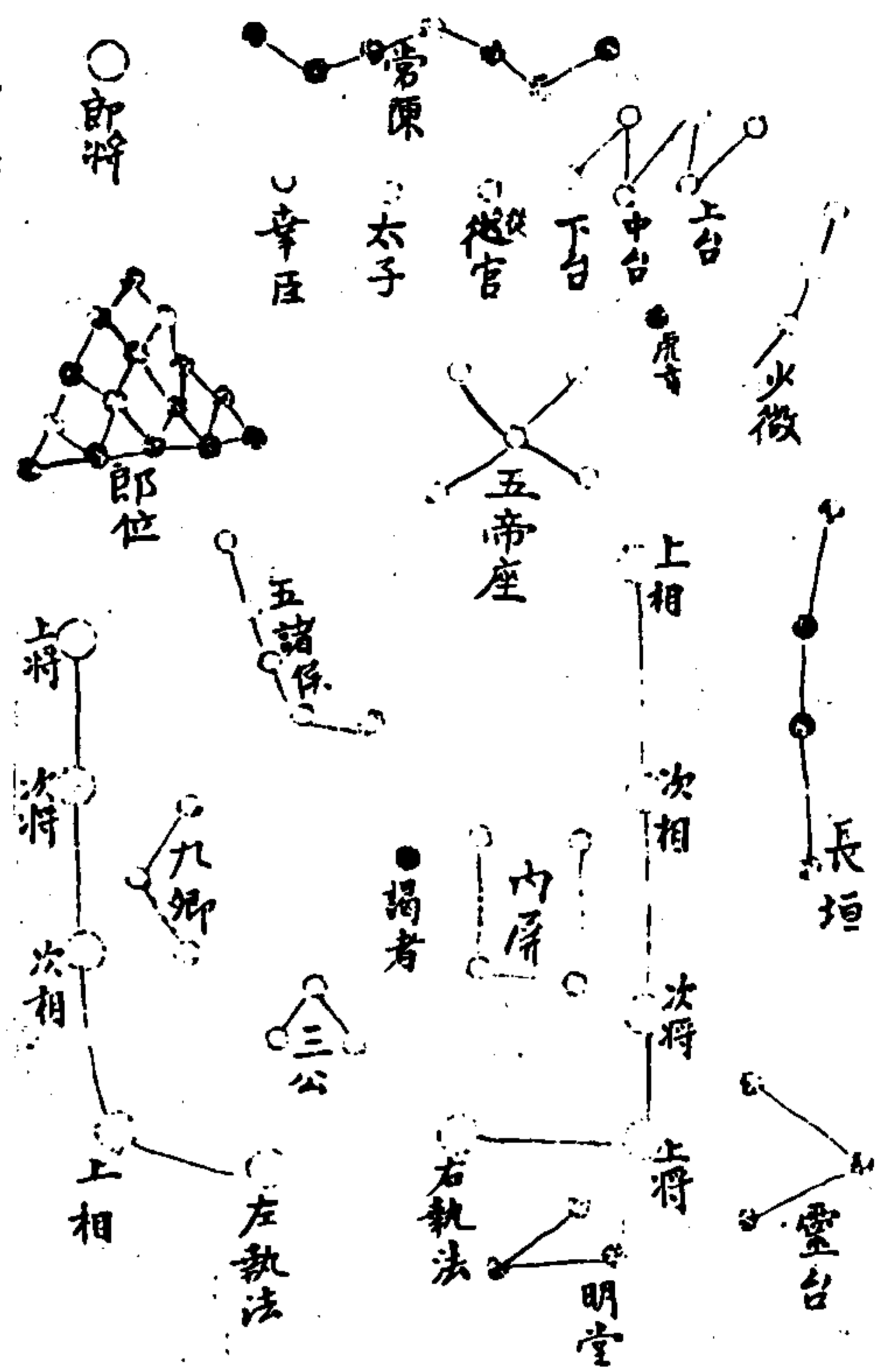
八穀一稻二黍三田四大小麥五六大小豆七粟八

蘇明八谷收星亡人餓莩一星不見一

谷不收

陰陽德明則陰陽和人君賑恤其民

太微垣

太微垣星名

北斗之後太微宮
 帝座內屏諸侯位
 幸臣太子從官列
 即將虎賁夾左右
 長垣之下靈台設
 帝座光明天子從容中道暗則君昏宜急求賢才以自輔

內屏光明潤澤人臣尊敬君王
 執法芒角移徙刑政苛刻

兩垣均明吉盛大芒角動搖內輔大盛分用兵起
 太子明潤太子仁賢暗則昏弱芒角搖動陰
 謀篡奪

三公明小輔相得人芒角強臣專權不見則無賢
 九卿明大芒角天下訟煩暗則綱紀不張不見
 則國政坏散亂

諸侯明則諸侯忠良暗則諸侯受殃動搖蕃臣
 受命以干王者

謁者不見外國不朝
 少微明潤貴士用

幸臣明大幸官得志
 靈台明則陰曆有準

從官不見則君不安芒角侍臣作亂
 長垣芒角搖動胡兵入寇

即位明大大臣作亂不見幸臣誅
 明堂明大王政和平暗小凶

常陳明則武備固暗則武備弱不見兵起動搖
 天子自將出兵

虎賁明大芒角動搖近侍謀叛
 即將明大動搖將驕不可遏

三台均明君臣和上台踈而色赤君剛愎用兵中台而色白諸候表狄侵犯下台踈而赤卿大夫奸邪星芒天下乱

天市垣星名

天市垣居南斗前 二十二星圍一垣

帝座侯星及宗正 宗人官者斗斛邊

市樓車肆并列肆 屠肆帛度更相兼

七公天紀及貫索 還有天林織女連

市垣一星亡其國有灾垣中星多潤澤主歲

實星少枯淡主歲歉

帝座明大光潤天子威令大行微小凶移出垣外

天子巡遊

宗正明小宗族安盛大芒角宗屬生變

宗人明潤宗族有序動則宗屬事煩

候星明小輔相得人盛大輔臣強亡天子失位移從主不安

從主不安

七公齊正國法平明大輔臣強

官者明盛芒角閭寺作乱

車肆明吉暗則兵車起

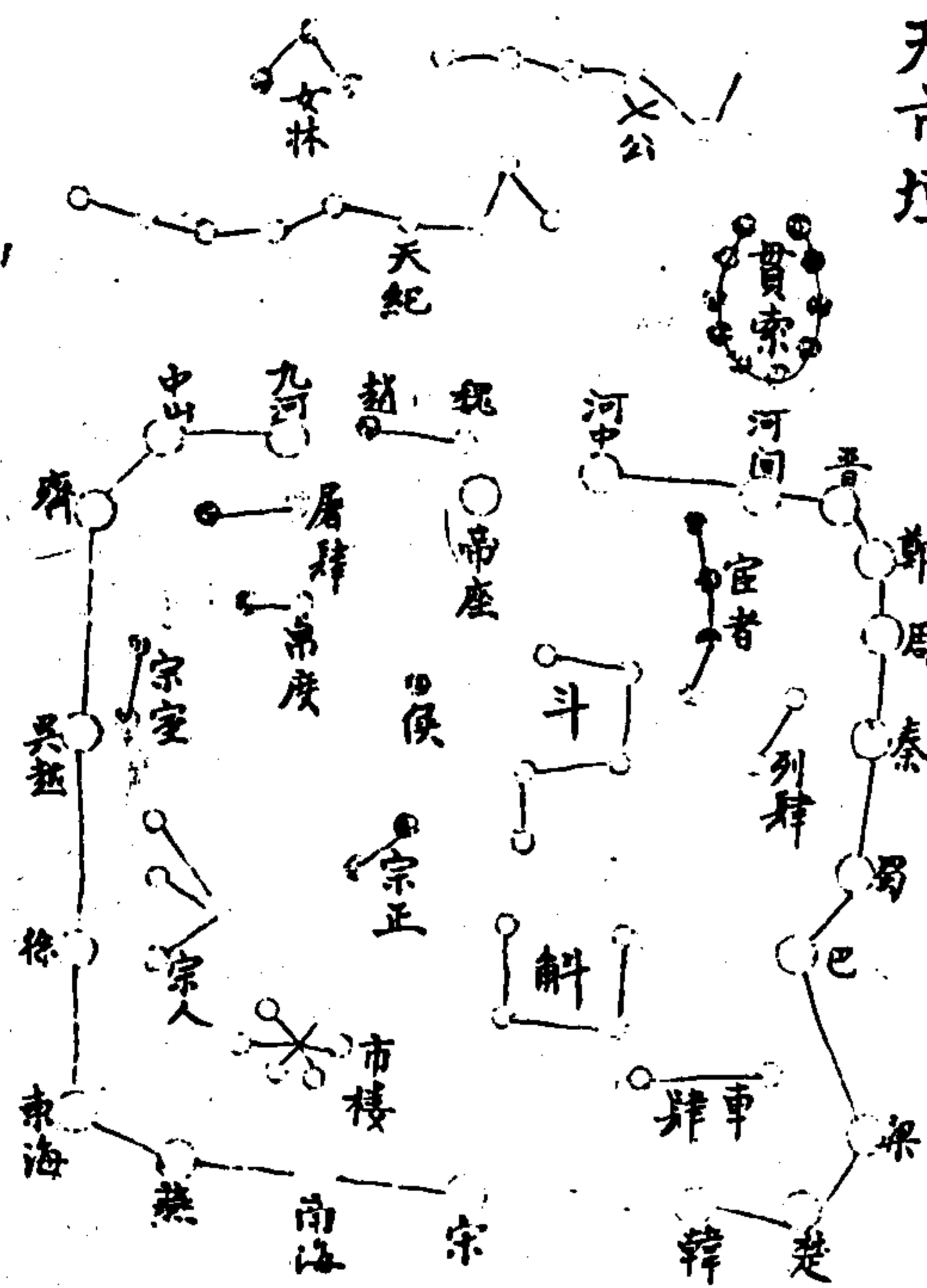
市樓明吉暗則市賈不利

屠肆明大主屠多宰殺

列肆移徙至商賈不安

帛度明則度量平商貨不欺

天市垣

天紀明盛多獄訟暗則紀綱廢亡則政荒不見

地震山崩國大亂連貫天下兵起

女床明大驕恣起於宮人

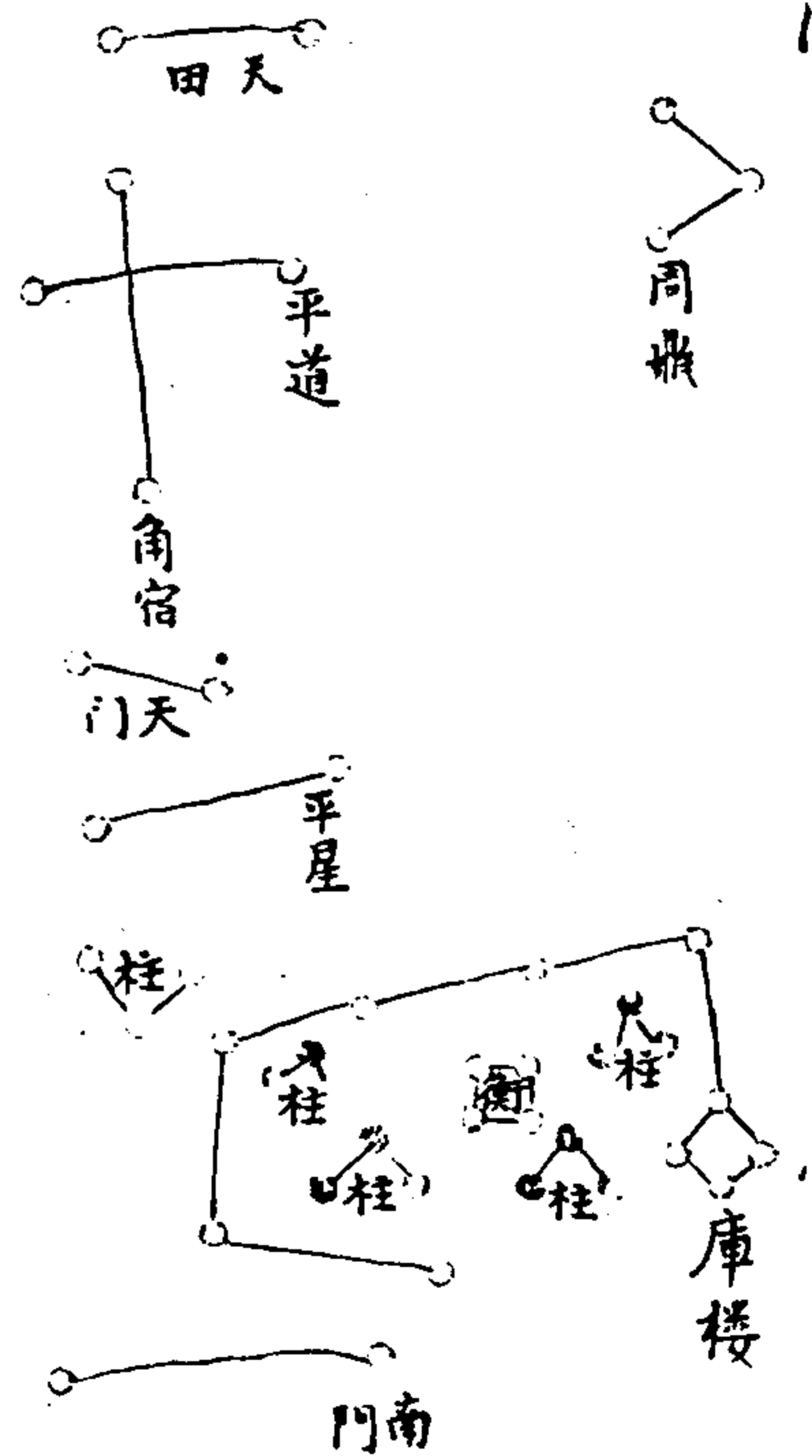
貫索九星明大天下訟獄繁七星現小赦五星六

星現大赦索中星多囚多星少囚少中虛天

于政荒口閉人多吊孔星入獄訟大星出外

大赦小星出外小赦

角

經星占

經星乃二十八宿與衆星也或芒怒變色移徙
觸躍此其氣之盛也或縮小就聚昏蒙無主此
其氣之弱也各有灾祥之可占大端列縮循度安
常則吉越度異常則凶其驗之甚

角宿星名

以下東方七宿

角宿頭上頂天田

平道天門及進賢

衡鎖庫樓連五柱

南門樓外兩星橫

角宿左角主刑右角主兵明大天下和平動移王

者出遊暗及芒角國失政弱小國弱強大

國強

周鼎不見運祚不安移徙人民流離

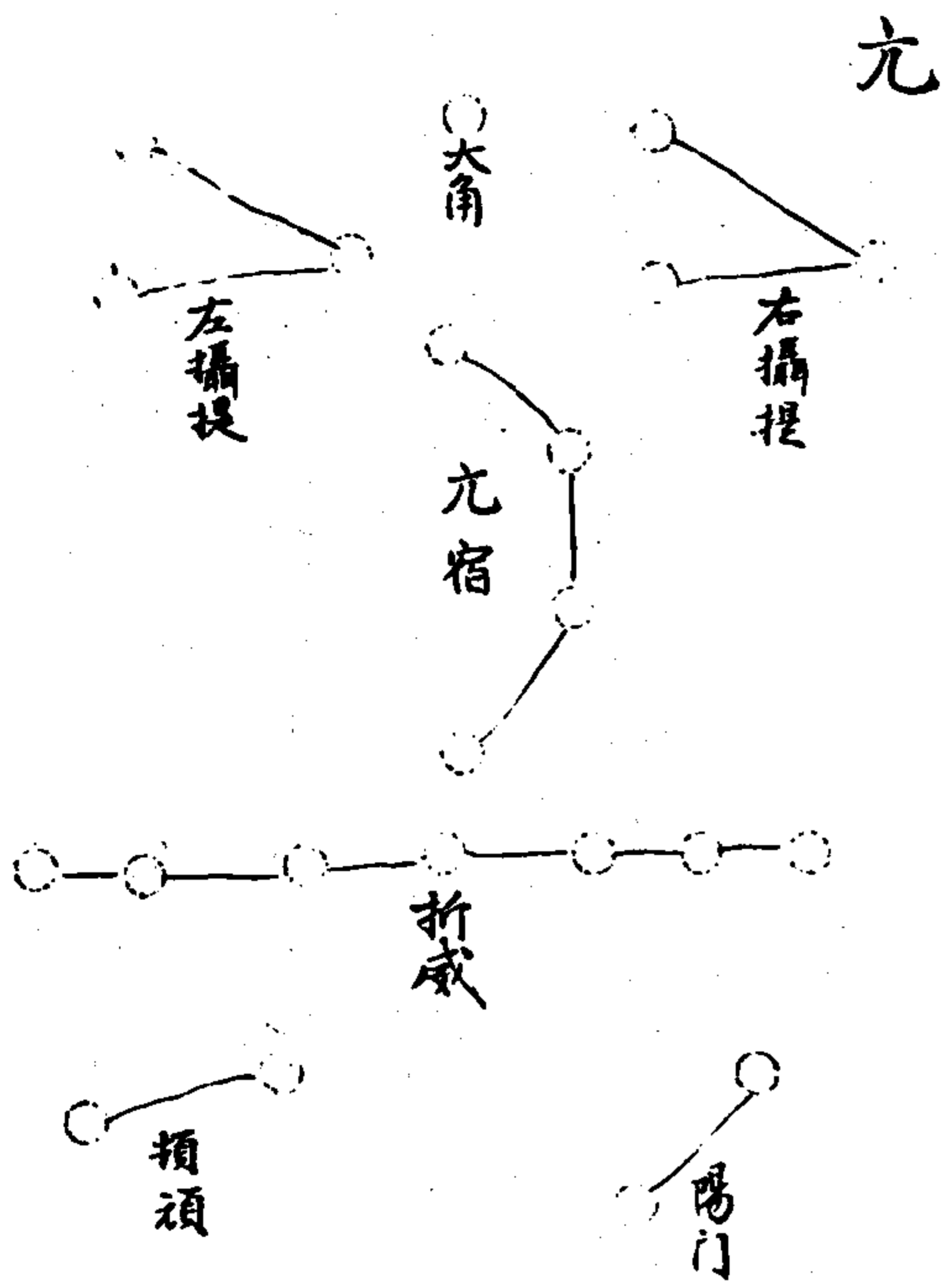
五柱半不見天子自將出兵

天田明潤歲稔不見五谷不收

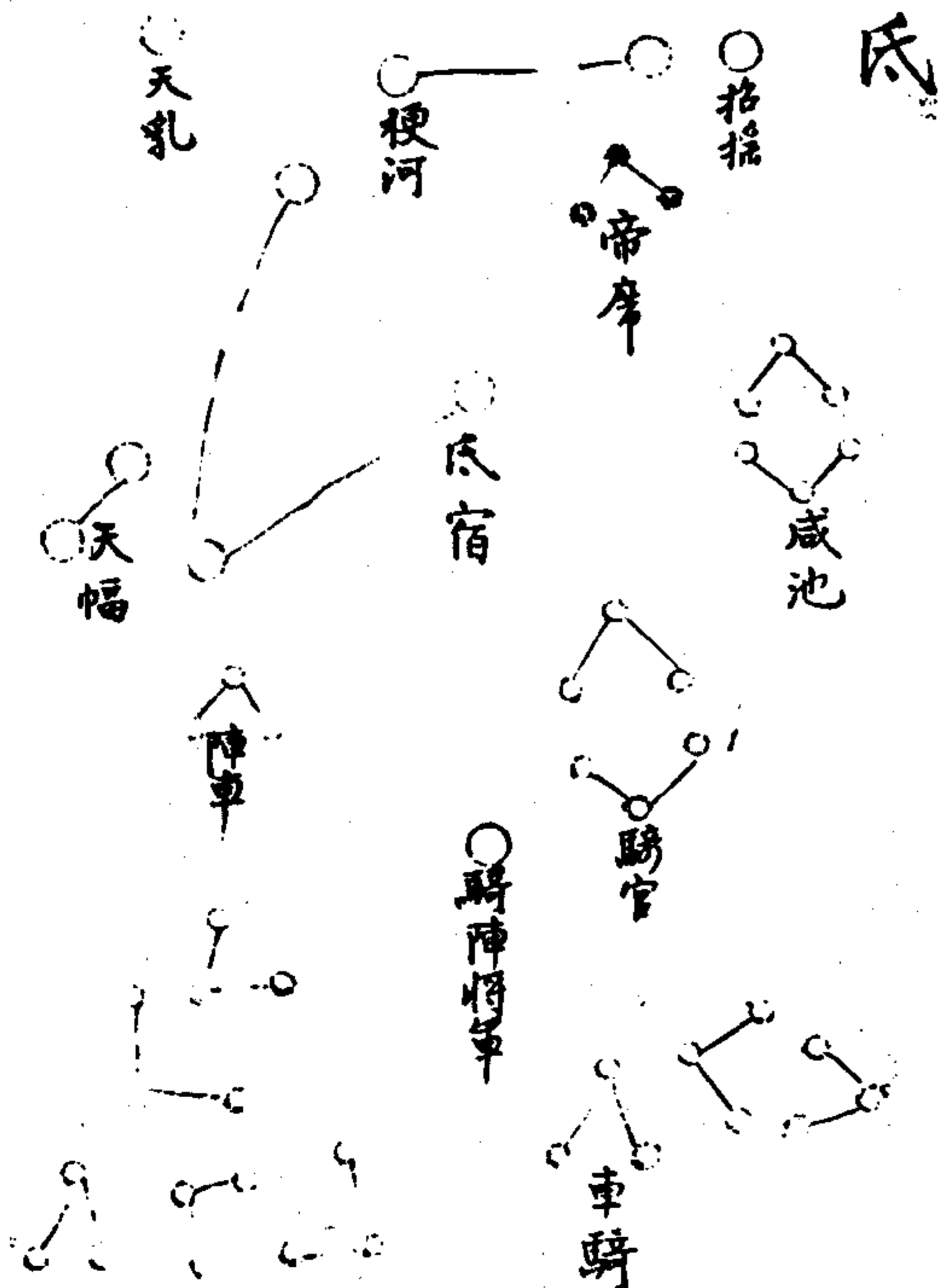
南門明則遠人來賓

平道明正吉移動車駕有虞
 天門明則萬國來歸暗則邊兵動
 進賢明則賢良用暗則小人肆志
 衡星芒角及庫中星不見兵起明而動則兵出亡
 則國不安
 庫樓明大芒角主亂干戈動

九宿星名
 亢宿四星似彎弓
 亢下有星還照映
 大角相連兩攝提
 損頤陽門與折威
 亢宿明大輔臣強納忠人無夜夜動搖人多疾病暗
 則國政弱
 大角明潤天下和平動移變色天子憂散亂王者離散
 折威盛大兵起芒角兵大亂
 左右攝提明小天下安寧盛大芒角三公恣慾人主怒
 損頤明則獄訟理暗則刑罰濫
 陽門明則四夷賓服則蠻夷犯邊

氏宿星名

氏宿似斗側量未

帝席招搖及天乳

梗河之下有成池

騎車將軍天輻程

氏宿明大臣奉法國家安康暗小則臣下失職動

搖臣下作亂

帝席明王公淫樂

招搖明大不正蠻夷不受命芒角兵起

天乳明潤雨澤均不見主旱不節

梗河與主武相向兵革動星亡國有謀兵

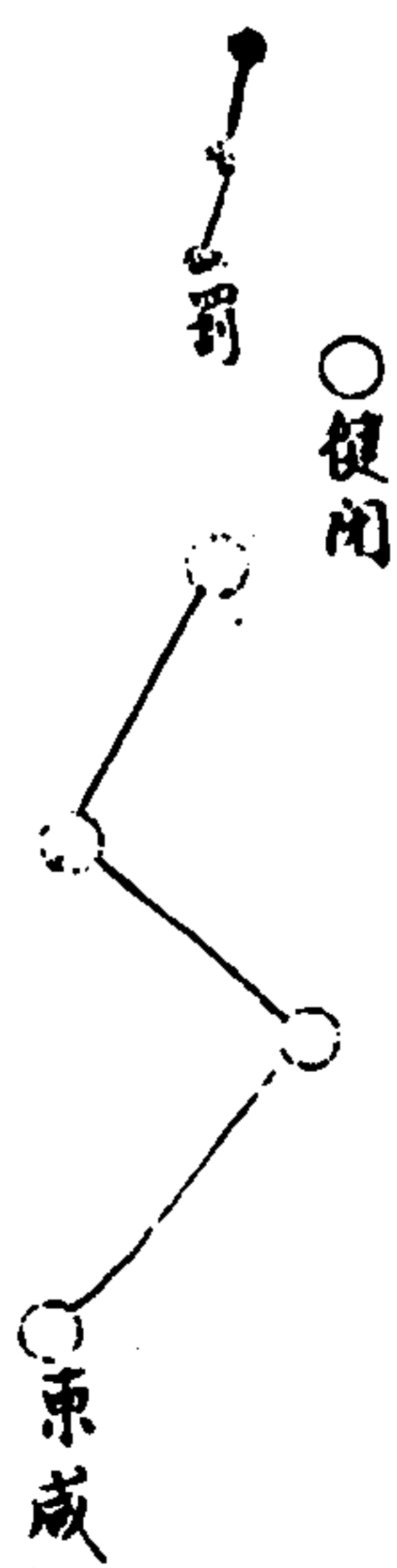
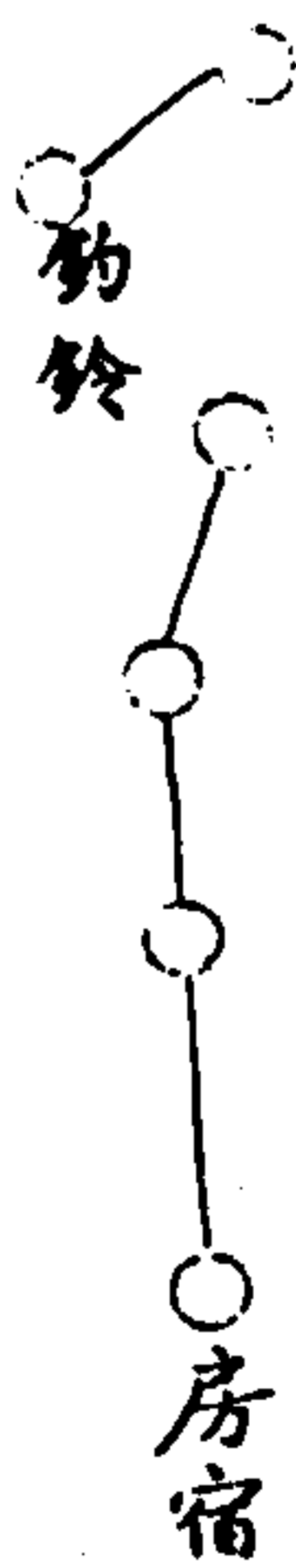
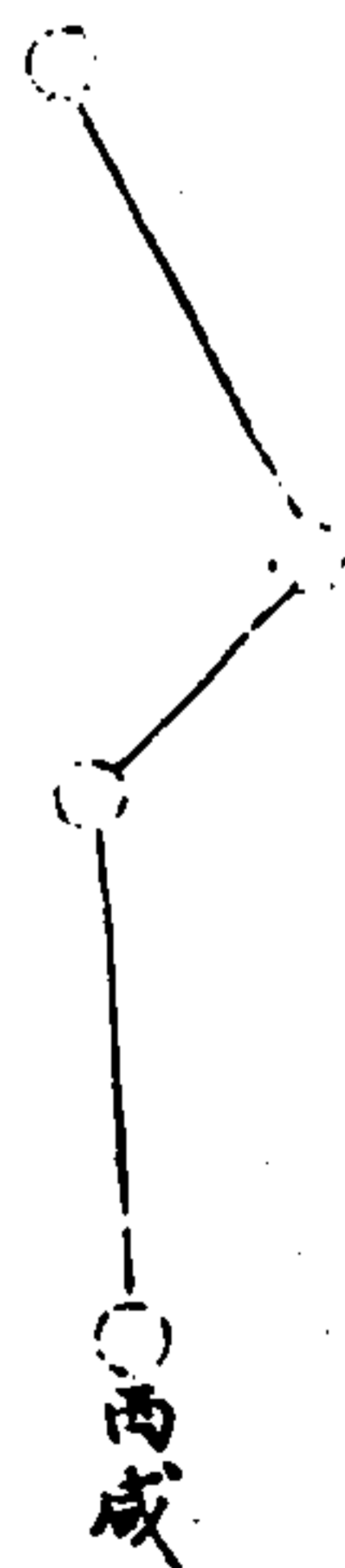
咸池移動開津有變

車騎衆星均小天下安盛大芒角兵起不見兵大亂

將軍動搖將軍征不見將軍死暗將軍弱

天輻色衰動搖芒角輦穀有變

房

房宿星名

房星直下帶鉤鈴

健用依稀夾兩咸

旁有一星名歸日

從官日下耀星輝

日月五星之道

日四輔 日天駟

又主明堂之所

房

宿明大羣臣和平暗小羣臣亂政王道虧損

盛大芒角兵起星離入流離中二星疎折威

有星主動河清星亡用兵不利

鉤

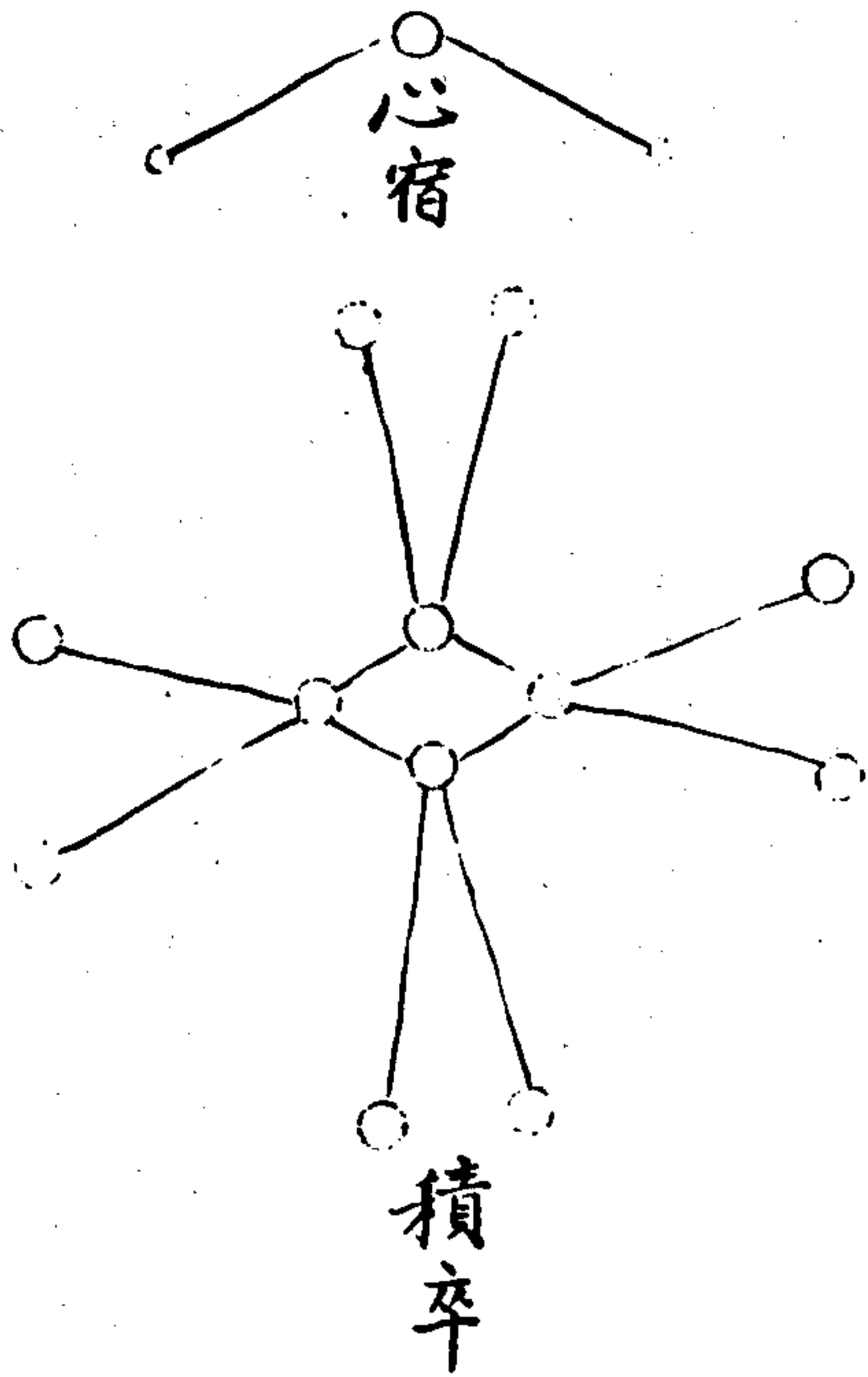
鈴明小近房天下共心遠於房天下不和王者絕

後

捷 閉明大宮掖不謹有人亂宮奸邪公行芒角動
 搖關^坤不通
 罰 星正直明潤法令平曲而暗刑罰失當
 兩 咸明吉暗凶盛大天子滂佚
 日 星明潤君德昌暗小君道弱
 從 官明盛芒角正醫擅權

心

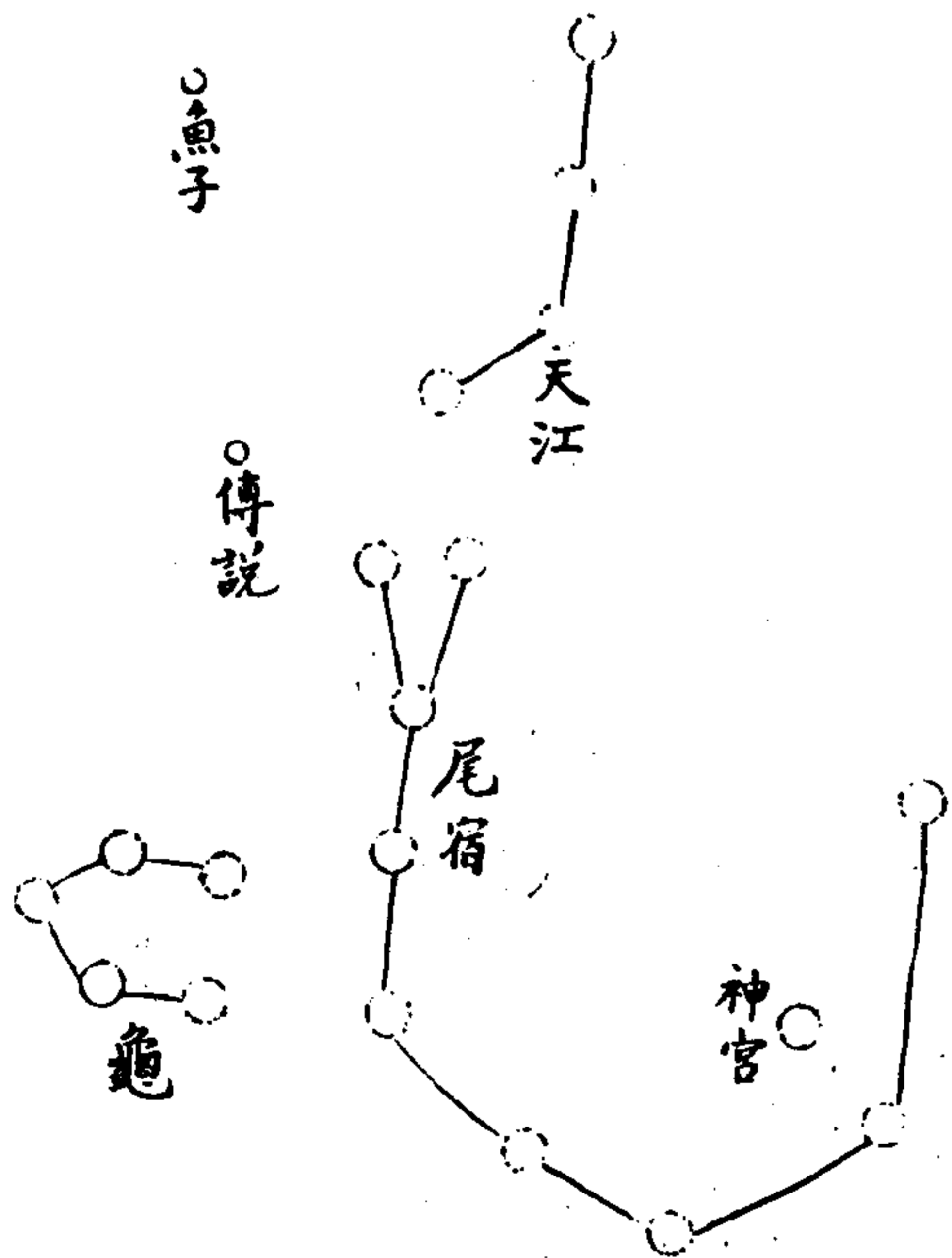

心宿星名

南方火宿號為心 惟有中星色更明
 積卒相連心宿下 四三攢聚主天兵
 中星天王之位近房之心主太子近尾主庶子
 心 宿明亦君德昌天下和同暗則帝王昏弱前星不
 明太子不得立後星不明庶子代位心變黑木
 人憂心直君失勢動搖國有憂芒角兵起人民
 流離

尾

積 卒微小明潤國安兵間盛大兵起一星亡則兵出二
 星亡兵半出三星俱亡則兵盡出外

尾宿星名

尾星鈞樣夾神宮

傳說天宮耀漢中

魚子龜星相掩映

若還聚就水洪通

上一星為后後三星為妃後五星為嬪妾

尾宿均明后宮有存多子息微小暗亡各主災動

搖君后不知天下亂就聚主水火災大凶

神宮解衣之內室明大芒角主內亂

傳說明潤后宮子多暗小少子動搖后妃不安星亡

天子絕嗣

天江明大暴水至動搖主大水兵起不見津梁

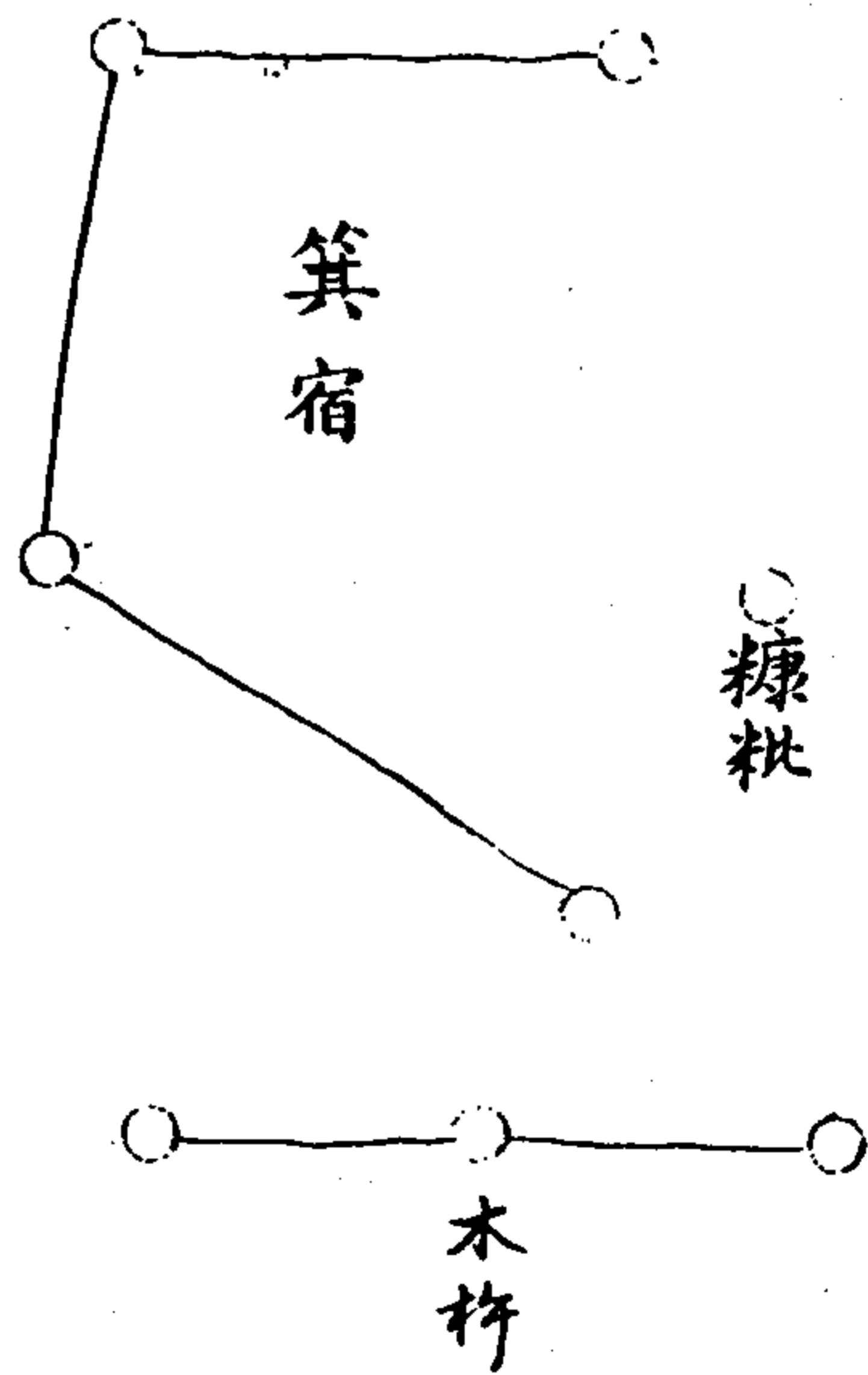
不通

魚子明小風雨不節動搖暴水至出漢中人

多病絕

龜星明潤君臣和不居河中川水至

箕

箕宿星名

箕星四點類筭箕

災兆分明應后妃

箕下三星名木杵

箕前一點是糠枇

主后妃 口舌 胡兵 亦曰天津

箕宿就聚微細后災天下憂動胡兵起有使來移

徙百姓流亡明直大則五穀熟收入河中國災

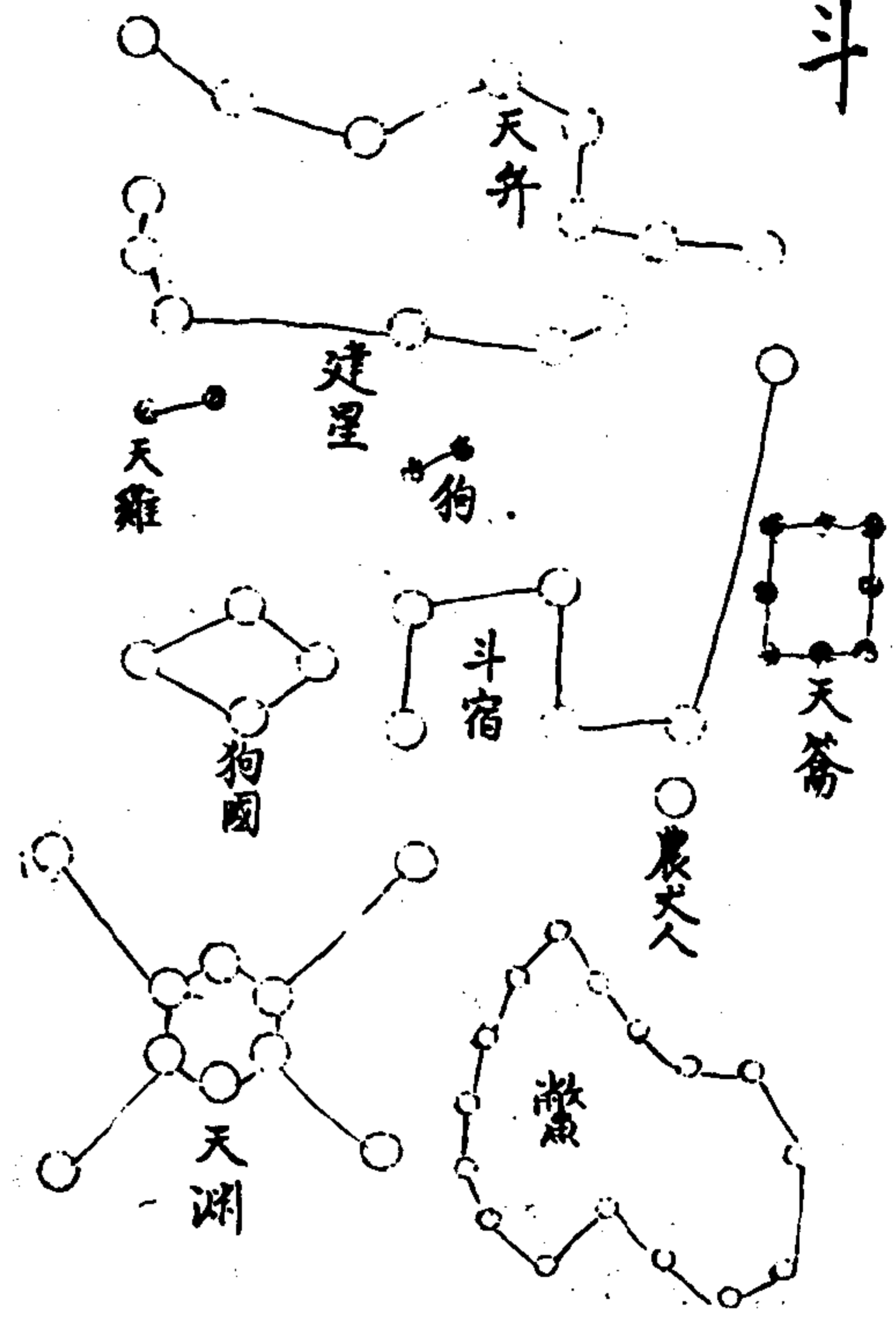
人將相食芒角主爭鬪大臣相諧毀

木杵五年豐橫年歉不見人相食

糠枇明則年豐暗則年歉不見天下米盡

斗

斗宿星名 以下北方七宿

斗星原與建星連

天弁天雞名狗國

日月五星之道

丞相太宰之位

斗宿明祿公天下平暗大臣失位芒動兵起移徙

大臣逐

建星動搖人民勞苦

天弁明吉暗凶

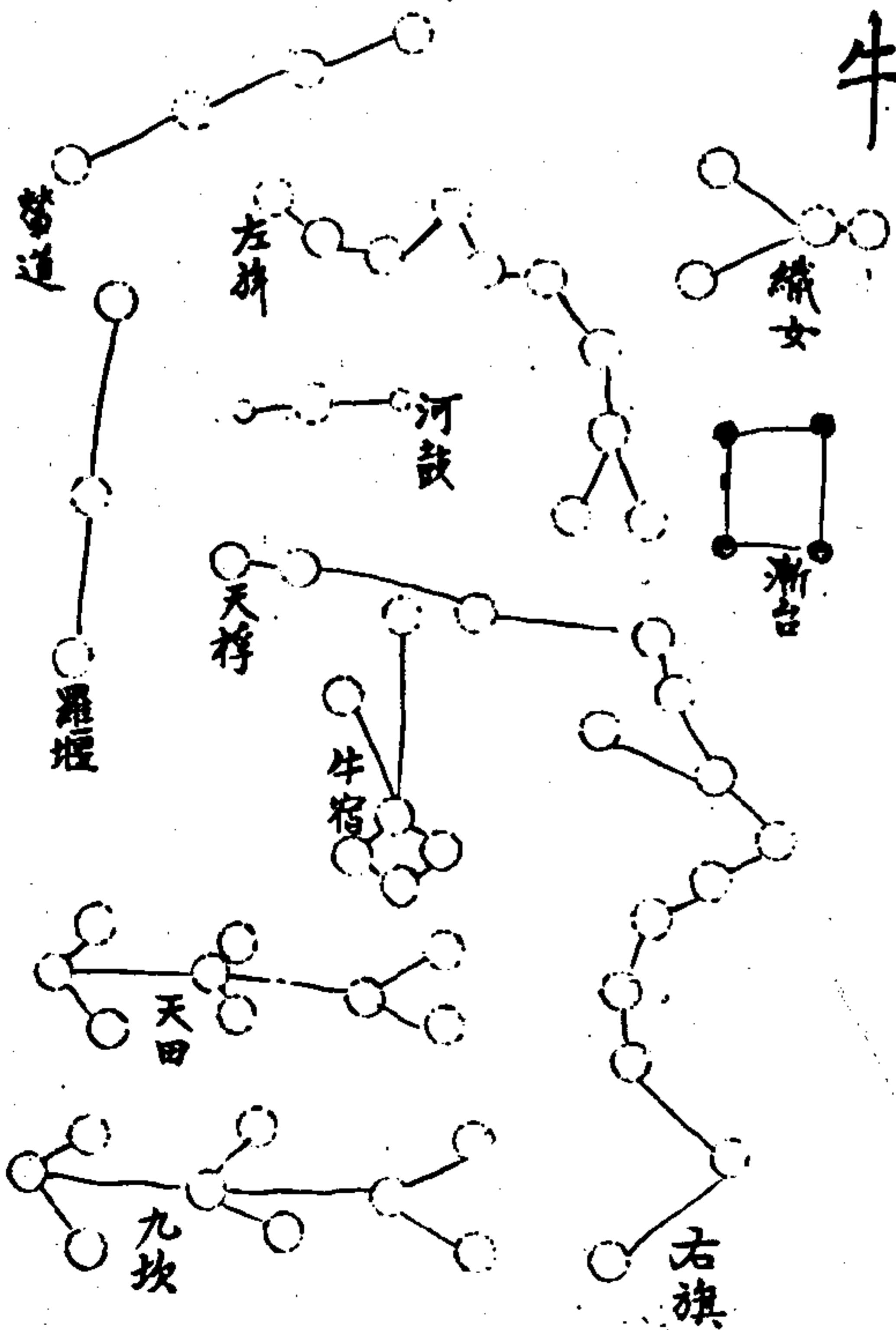
天籥明吉暗則開籥無禁

天籥圓圍籥宿連

犬人一点守天淵

主薦賢 主兵機

牛

天淵明盛芒動主水災
 天雞明則時令得正
 天狗動搖賊臣亂屠戮人民
 狗國明盛邊兵亂起
 籥星居河中主水災星亡有喪
 犬人明則年豐暗則年歉不見人相食

牛宿星名

牛宿相縛河上居

天田九坎上天桴

羅縷織台通輦道

河鼓分明遠二旗

日月五星之道

天之開梁

主犧牲 主南越

牛

宿明或王道昌開津通暗小開梁滯不登五

穀中星移下上牛多死小星亡牛多疫移入

河中天下大亂星直米價平星曲米貴

天

田明潤年豐赤色主旱暗亡主水

九

坎暗吉明主大水災

天

桴動搖軍鼓動暗則軍更漏失時

羅

偃暗則吉明主大水災

河

鼓明大正直將有功曲主失計自殺

漸

台明則陰陽和律呂音正

二

旗暗主兵憂動搖參差兵起左旗黑色急備

兵

輦

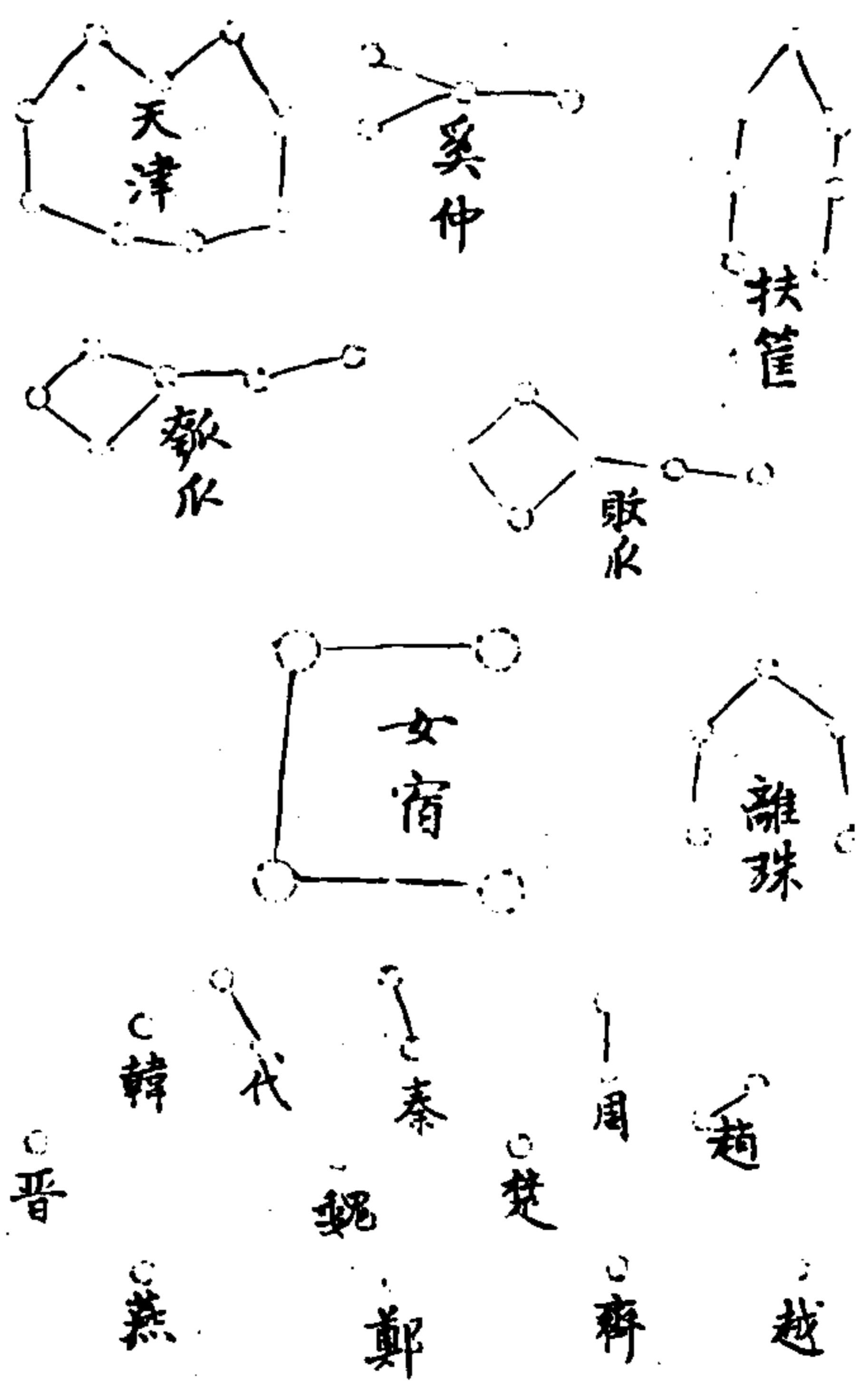
道動搖不見御道有兵迹

織

女大星芒怒布帛貴不明兵起一星亡大亂女

工為役

女

女宿星名

女宿星如其宿形

離珠相伴夾天津

兩爪吳仲扶筐裡

下有諸侯十二星

日月五星之道

主裁制布帛嫁娶事

女

宿明大年豐女工昌暗小國虛耗動搖天下婦

女史多產死變色嬪妃廢

離

珠移徙甚角後宮亂

天

津明動兵起一星亡津道不通二星亡天下陷覆

星俱亡江湖水溢賊稱王

散水散水明則年豐暗小歲歉移徙推山顛谷

奚仲明盛芒南兵起
扶筐暗而移絲棉不成星亡女工失業
諸候星各變色國亂兵戰

虛宿星名

虛星兩射司危 司祿司非兩並居
 敗白量城相哭泣 不妨司命令離瑜
 冢宰之戚 祭祀 喪哭泣

虛宿斜欹上下不正祭祀失禮

司危明大主喪亡者驕佚

司祿明潤爵祿公暗則奸邪竊祿

司非明大保者言使

司命明盛人多死

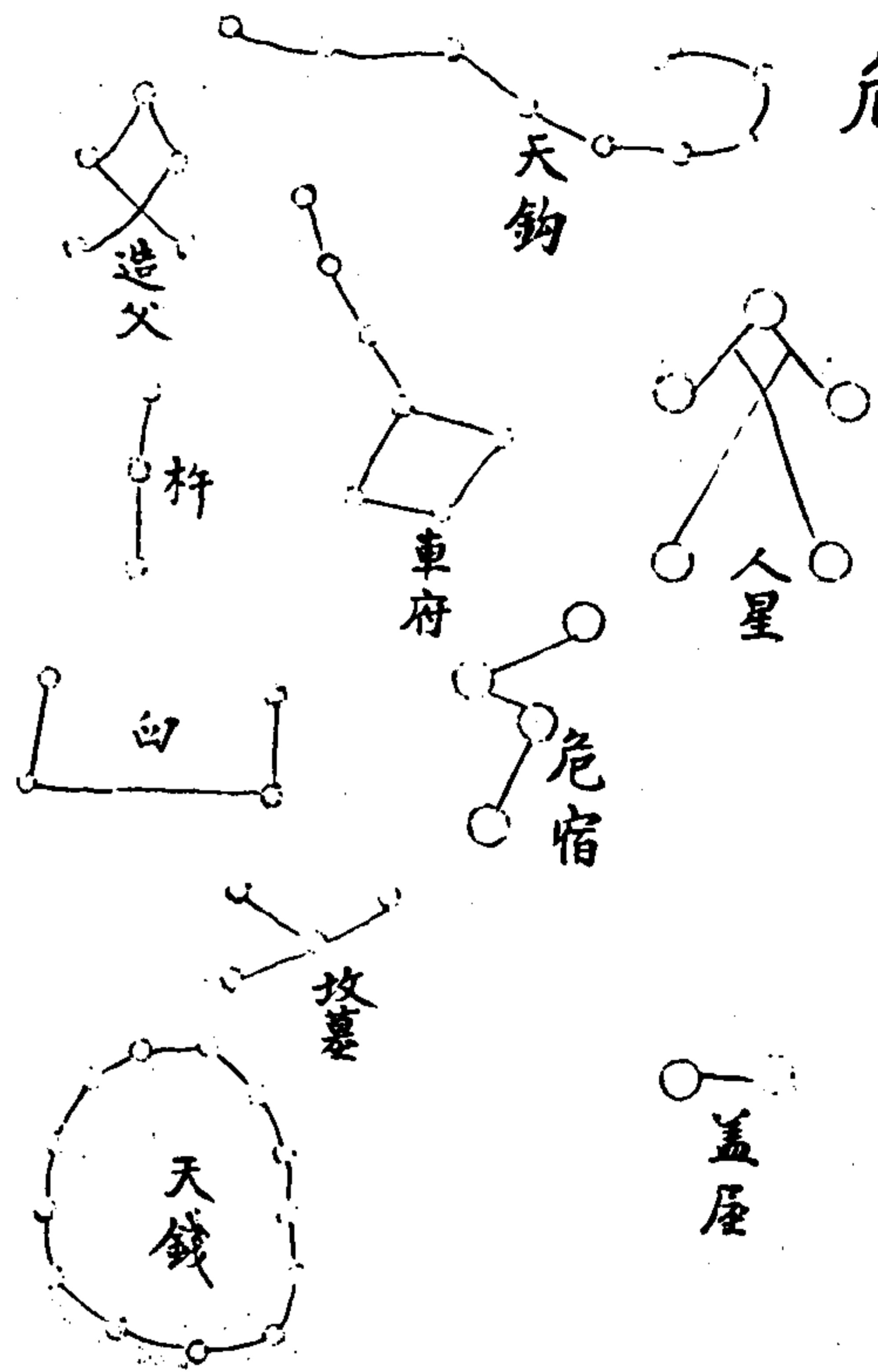
敗白亡則人飢源離擲中

天量明大變動至移犯遇邊

泣明大國人主悲怨

離瑜明大機宮奢侈微小后宮儉約

危

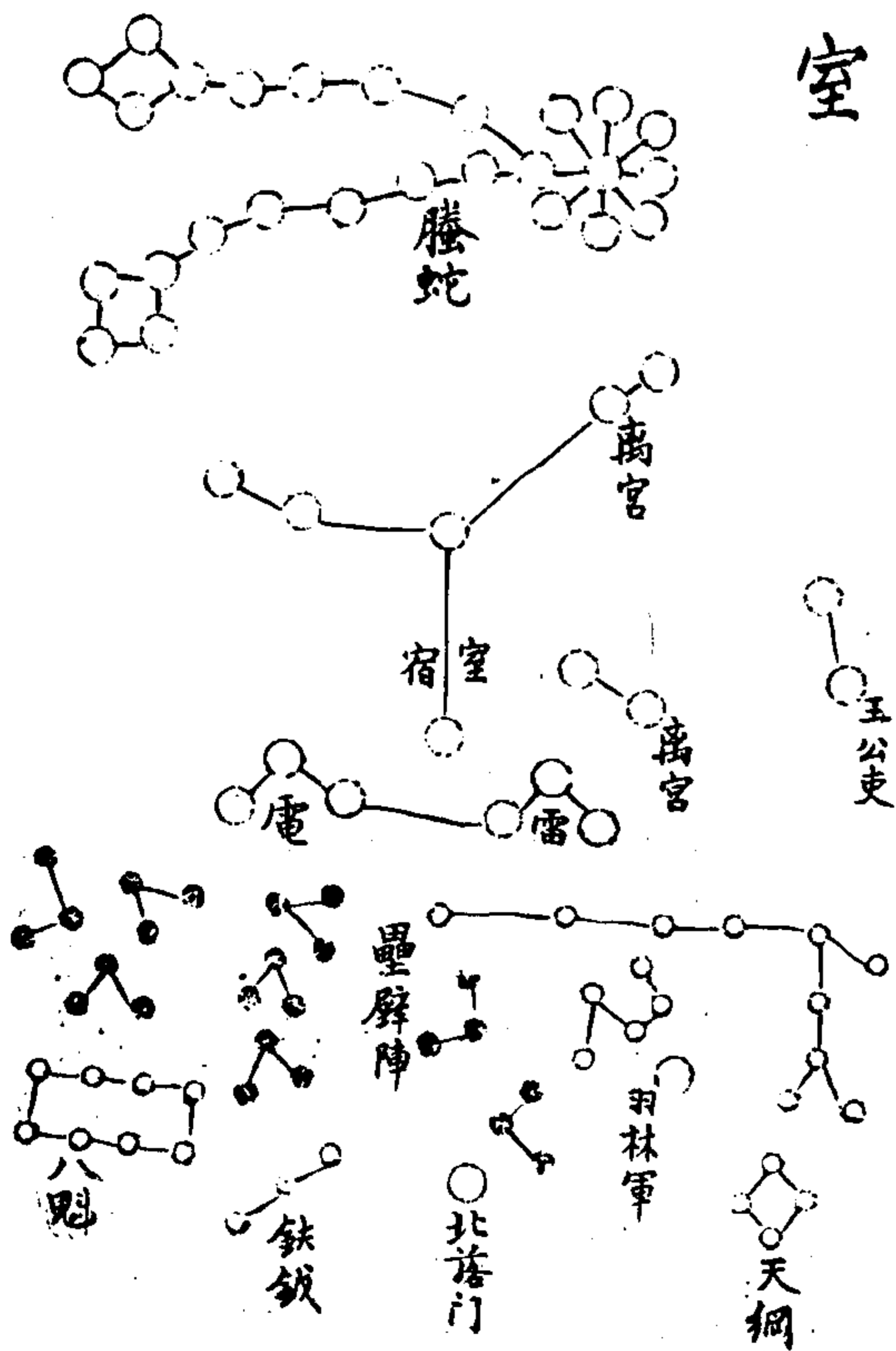
危宿星名

危宿之畔耀人星
車府天鉤杵白成
造父天錢連蓋屋
虛梁墳墓並前行

主宗廟 祭祀 駕賀

危宿動搖盛大王者大興宮室
人星芒角有詐又婦人亂
車府明大兵亂芒角盛大兵亂
天鉤明服飾侈直主地動
蓋屋明盛主營宮殿
虛梁明赤火禁內宮殿陵寢

室

墳墓不見山林崩棟宮毀
杵星正吉斜敬軍乏糧
白星仰歲熱覆人飢
造父明馬賤亡主馬貴
天錢明府庫充暗主虛耗

室宿星名

室星雷電遠离宮 壘辟騰蛇及土公
北落門前懸鉄鉞 羽林軍列八魁中

為王者宮主土事 為軍壘

室宿明國昌暗廟祀不享動搖土工興兵乱起
離宮鉤已環遠左右逆行后妃被斥或崩殂后

黨被黜或宮人與外人相通

雷電明則暴雷作怒動搖非時擊物

壘辟明大動搖兵起

騰蛇明人物傷移南早北水

土工明感動搖土工大典

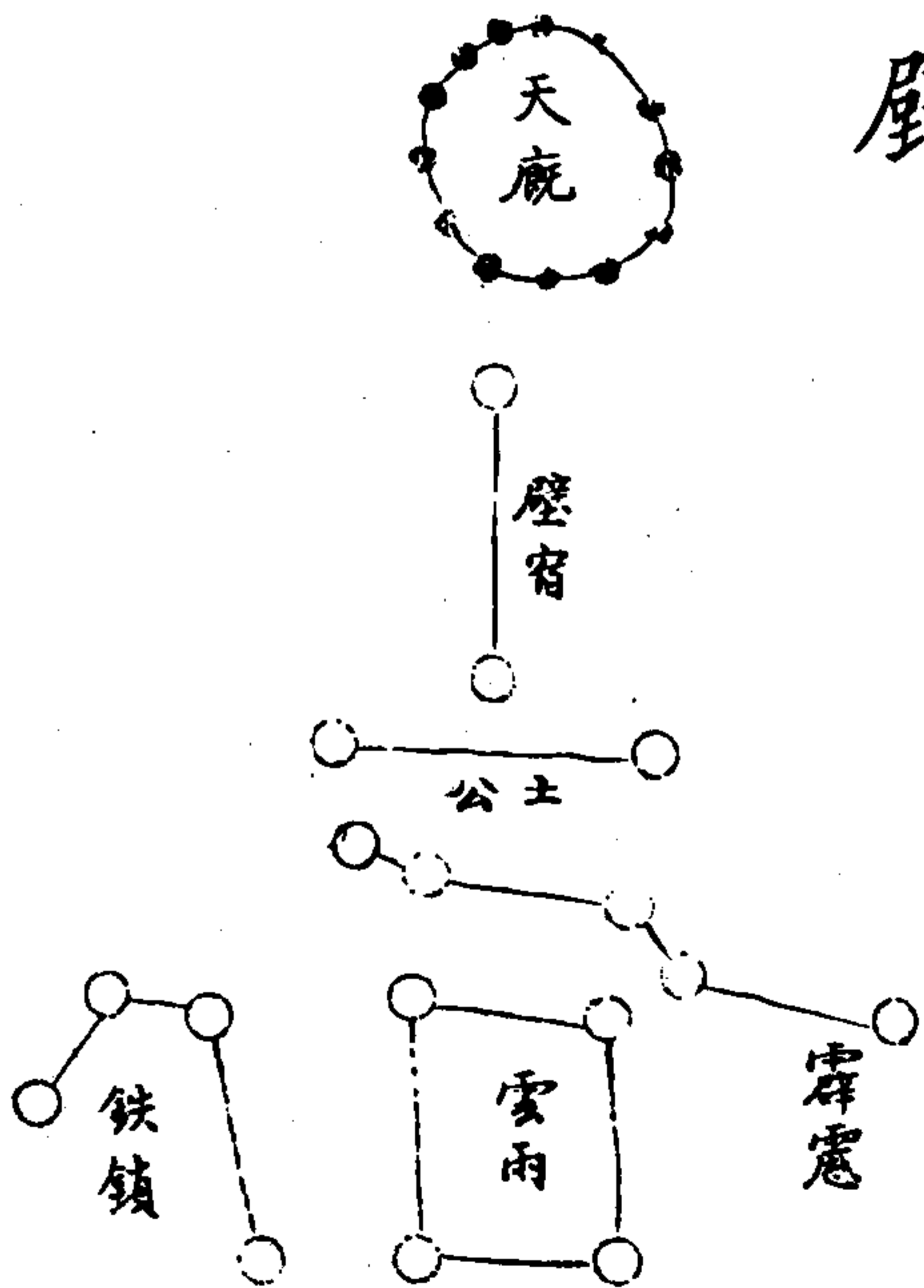
北落明大軍安暗小天下兵起

鉄鉞暗吉明兵起動搖兵大乱

八魁明兵盜多起

羽林軍動搖兵起亡則兵乱將軍死

辟

辟宿星名

兩星直下稱為辟

雲雨之旁名霹靂

土公天廐兩依稀

鉄鎖深：難出入

主圖書文薄之府

辟宿明王道行君子進暗而失色王者好武經士不用

雲雨明則多水

霹靂明則起兵

土工動搖明芒角土木工大典

天廐明馬肥暗馬瘠不見牛馬多死

鉄鎖明則郵駟煩兵事典府庫不謹

古者主人原字畫臣烈書

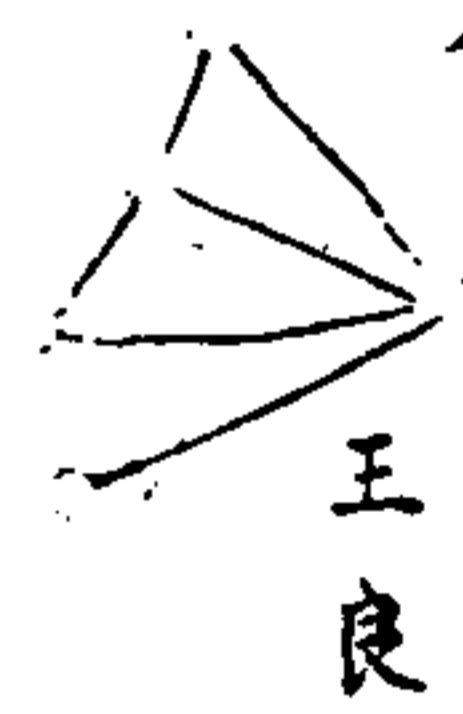
天文秘旨卷之二終

此本

天文秘旨卷之三

奎

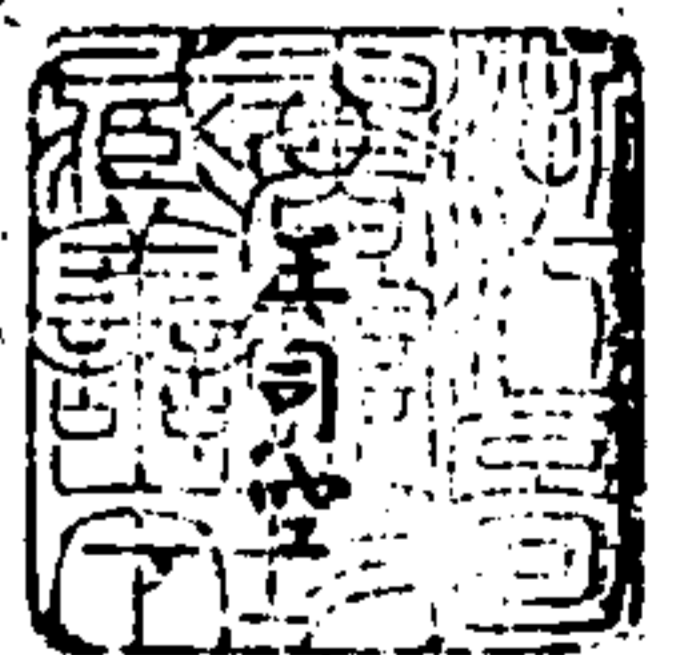
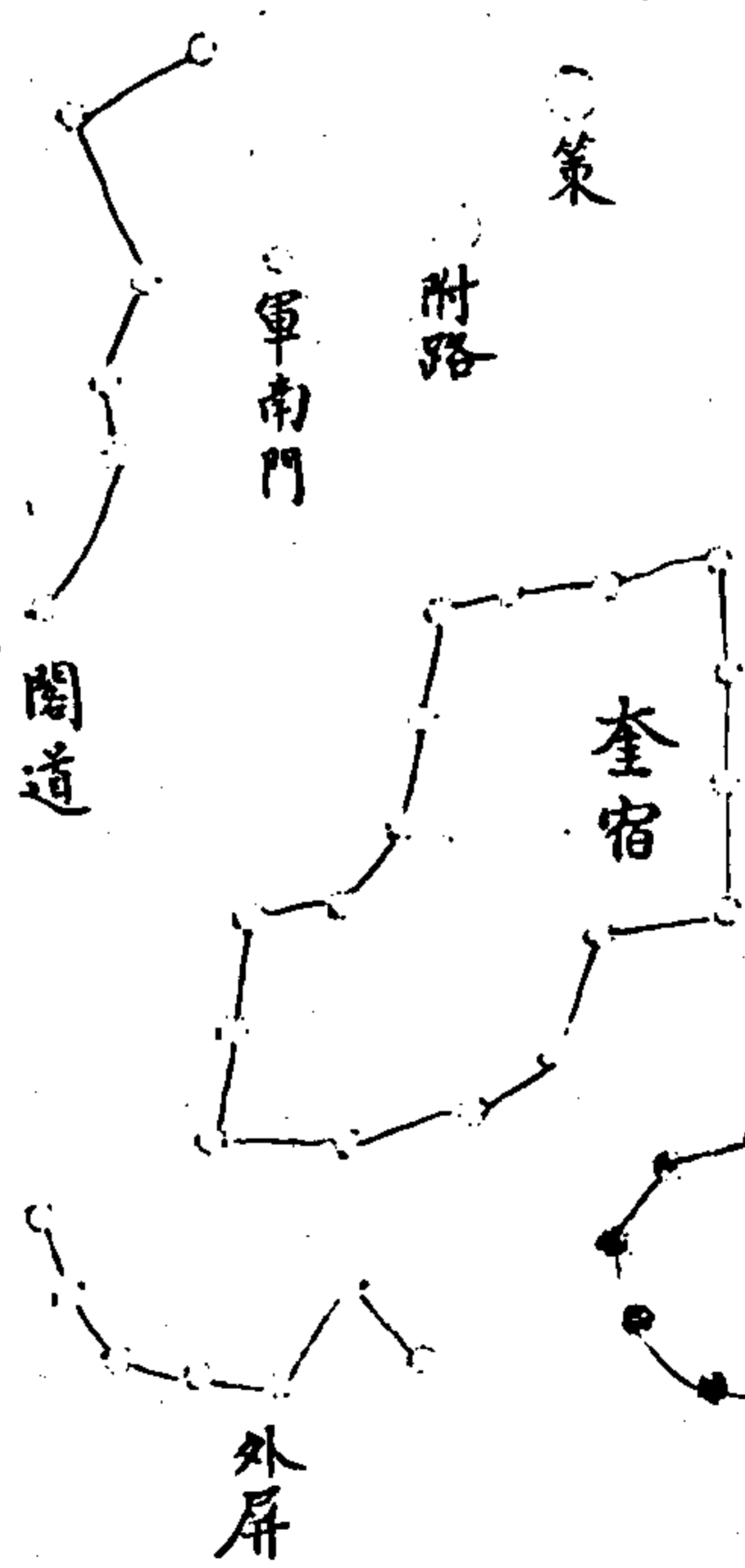

王良

策

附路

軍南門

奎宿星名

以下西方七宿

奎宿元伴土之精

外屏天濶閣道成

附路王良真有志

為陳一策軍南門

天之武庫

主邊兵

奎宿明小吉暗則臣下有于命者又起白衣會

稱兵于山谷甚角帝政滋佚動搖則兵起王

者宗祀不潔光焰近臣謀叛起兵又主饑饉

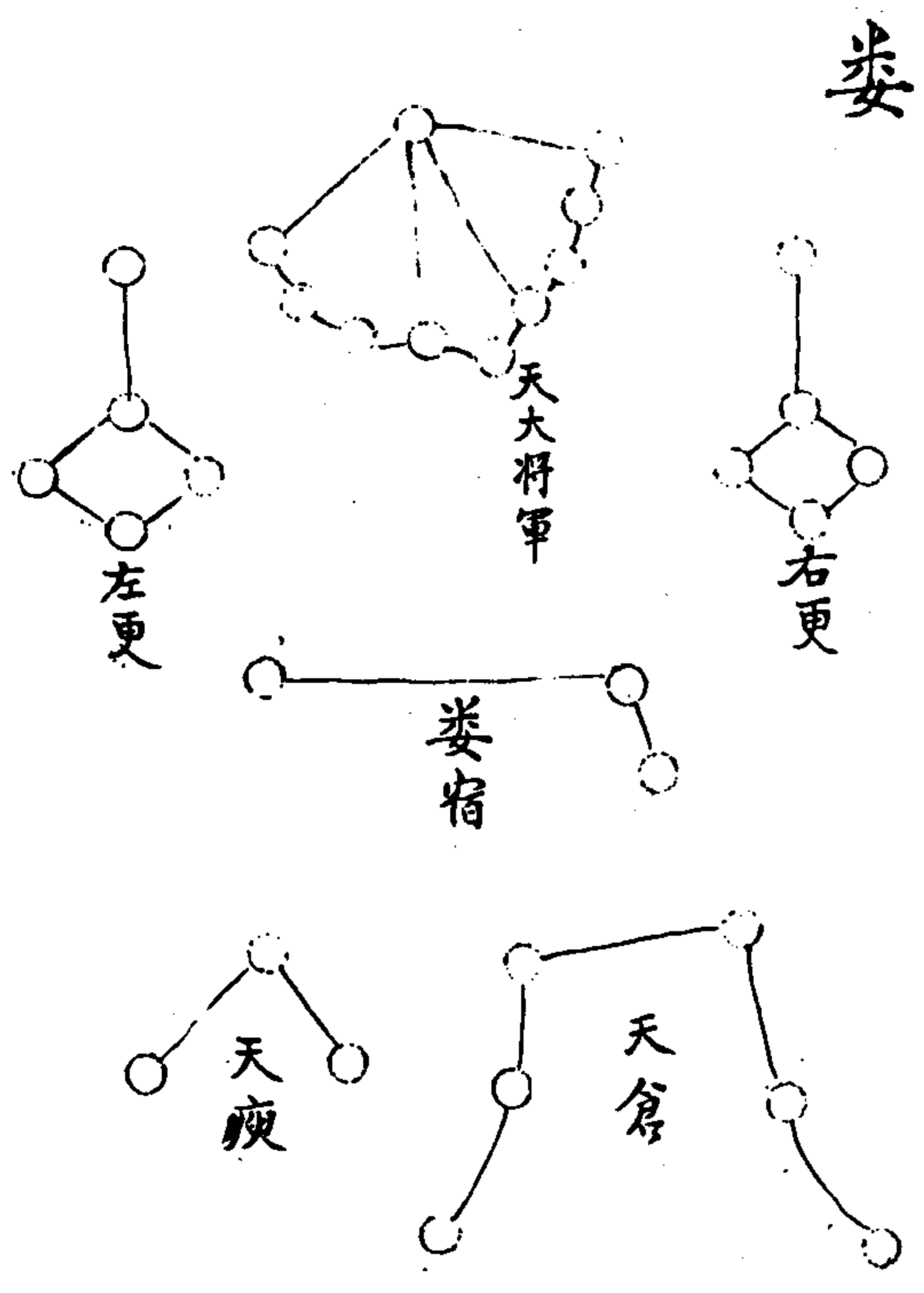
司空光明黃大天下不安

策星移動兵起

外屏不見移徙人不安着術不謹

天 潤 動 移 主 人 不 安
軍 南 門 動 移 兵 起 不 見 兵 亂
關 道 不 見 輦 道 有 害 移 徙 兵 亂 明 則 馬 賤
附 路 星 亡 輦 道 不 通
王 良 芒 角 明 光 近 御 謀 逆

娄宿星名

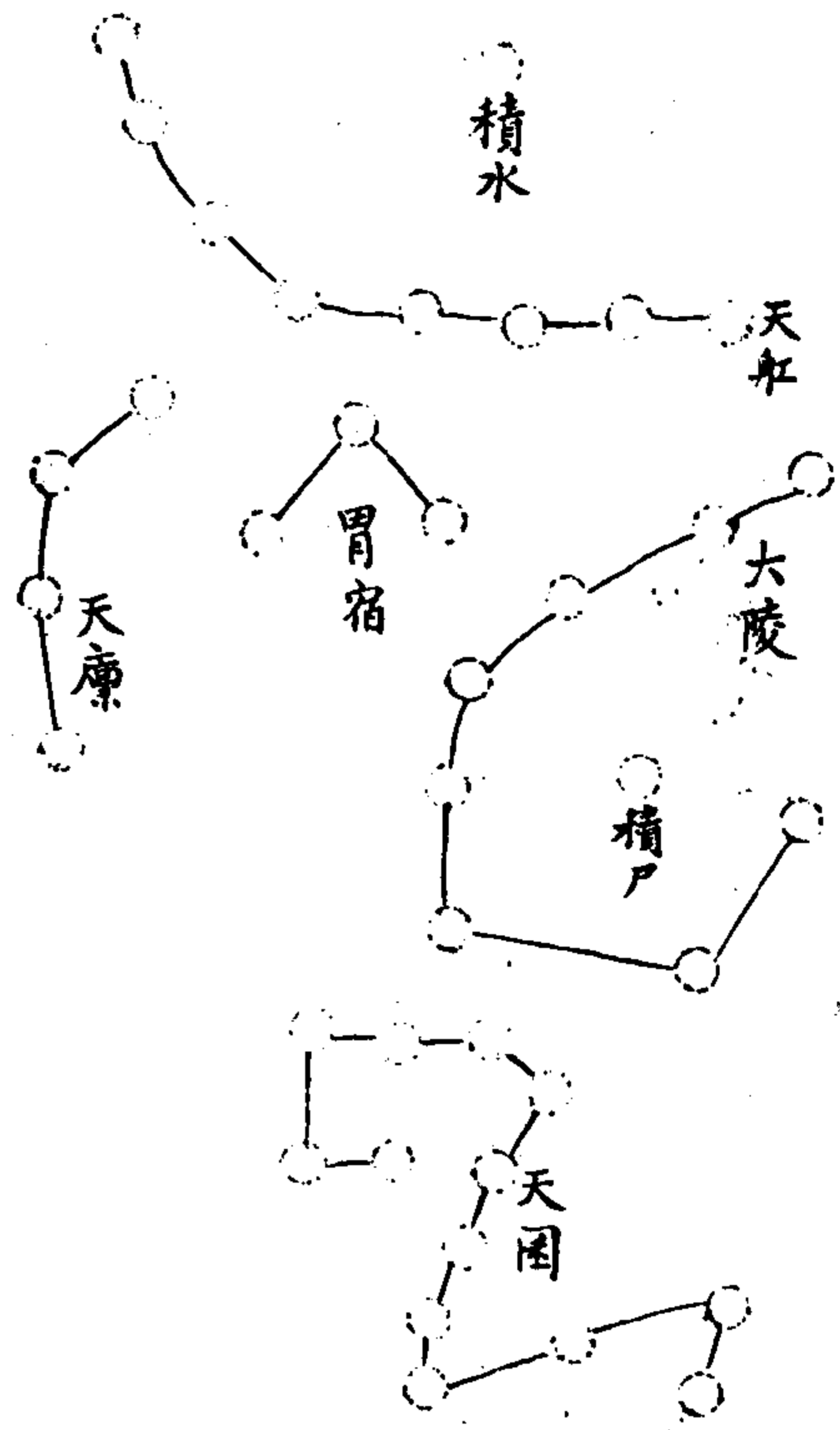
娄宿不均近一頭 左更右更為夾娄
 大將軍在娄頭立 天倉天庾娄下浮
 日月五星之道 為天獄 主兵
 主犧牲

娄宿明大天下平郊祀享天下孝多子孫動
 搖兵起星直有執主命者就聚國不安大
 飢國君出走

左 更 山 林 澤 藪 芒 角 山 間 盜 起
 右 更 主 牧 牛 馬 明 則 犧 牲 繁 暗 則 病 損
 將 軍 明 潤 兵 政 威 暗 則 兵 弱 小 星 不 見 兵 政

天倉天庾明大歲熟相近就聚粟精多相遠粟
 虛耗暗歲歉不見歲大飢

胃

胃宿名星

胃宿昂立大河濱

積水天廩也伴明

天廩深藏天囷畔

又見積尸埋大陵

為天厨

主倉廩事

胃宿明廩實天下平暗倉虛米貴就聚穀貴

星亡兵起動則有輸邊事

積水明大兵水為災

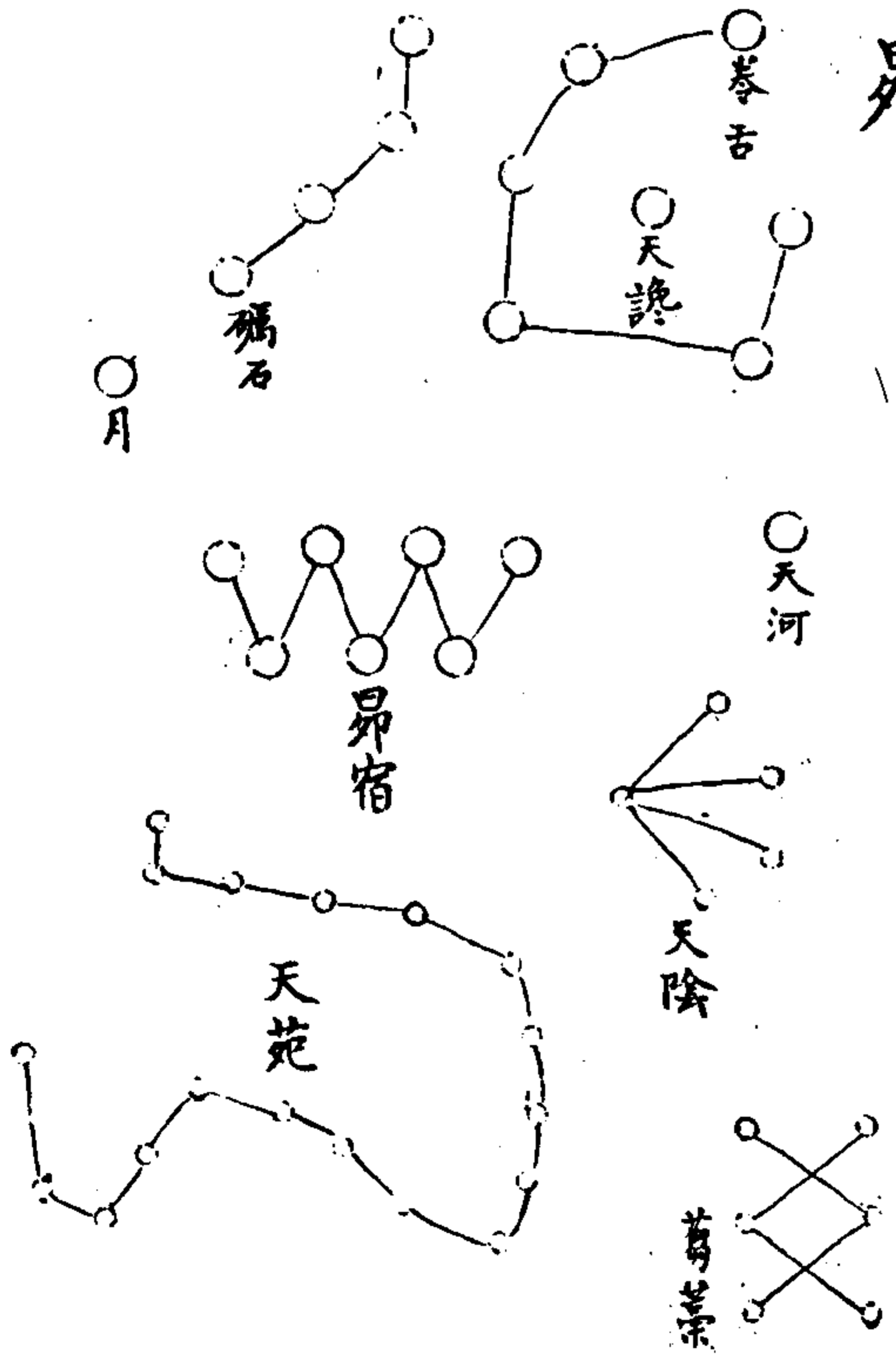
積尸明大人死如林

天廩明大水不居河中津梁不通移徙不見

兵起

天廩明則年豐暗則年歉黑則食腐爛
 天囷明大豐檢微小芒角歲飢
 大陵明大兵起就聚兵起多死喪芒角人沒如山

昂

昂宿星名

昂宿河邊伴月明

又兼礪石對天陰

許多蒿藁蔽天苑

奉古天諫莫妄與

天之耳

主獄事

主胡兵

昂

宿明獄事平無佞臣動搖君信諛官志良六

星明與大星等大水七星俱黃兵大起一星

亡兵喪一星跳躍邊警動明威跳躍胡兵亂

起

月 星明大女后擅權大臣專政

卷 古曲而靜賢人升直動諛佞進出漢多妖言

天 阿明大山林妖變黑亡陰陽不和

天 諛移動多口舌兵起明大巫醫構亂不居漢

中主多妖言

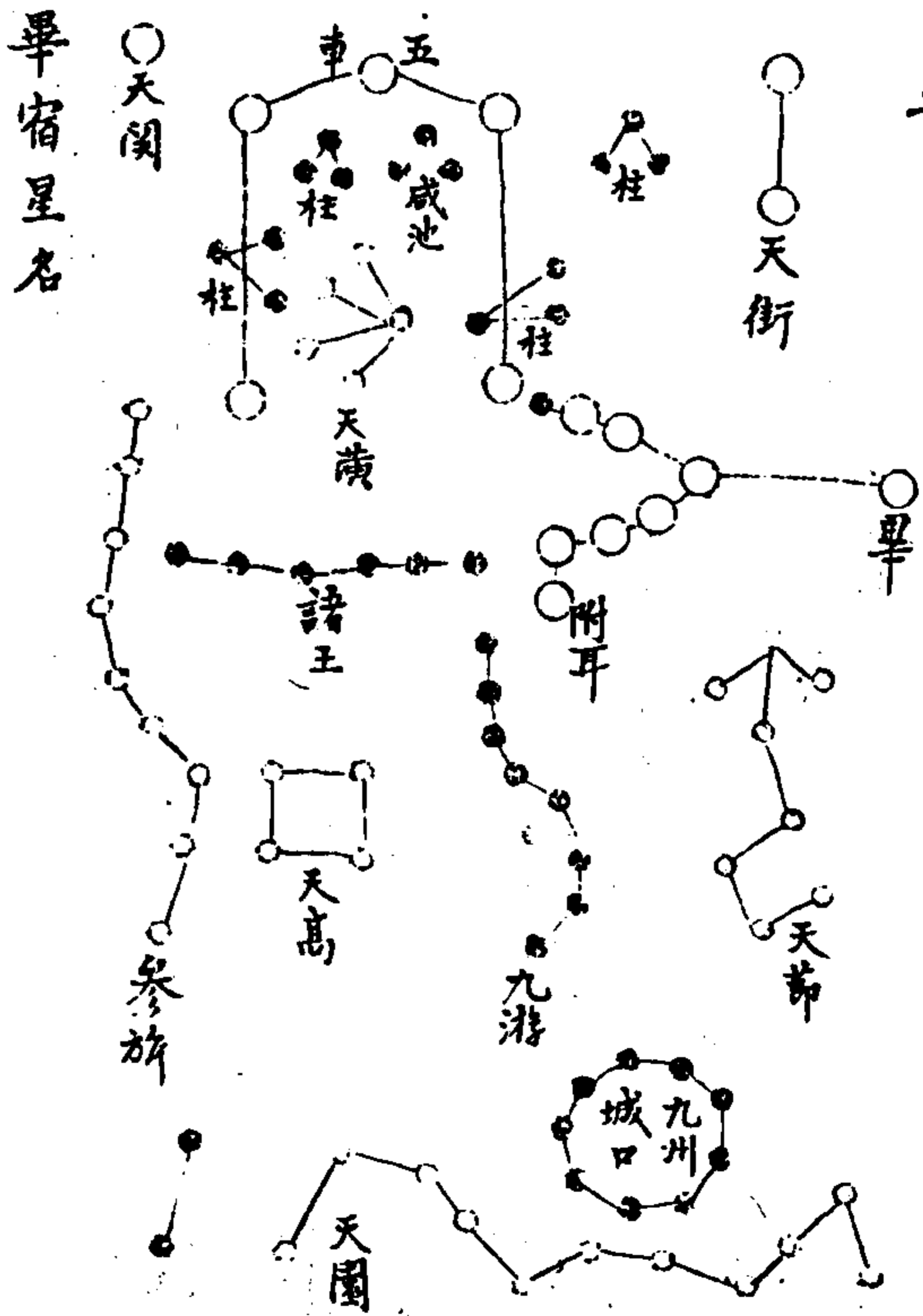
礪 石明則兵起

天 陰明則禁言漏泄天子遊畋

蒿 葉明盛豐穰不見牛馬暴死

天 苑明盛禽獸盈甚稀暗禽獸散亡

畢

畢宿星名

畢宿附耳上天街

天節諸候天潢開

九城天園五車口

三柱高旂九游來

日月五星之道

主邊兵

主刑殺

主四夷

畢 宿明大四夷來賓失色邊兵動搖邊兵出一星亡

兵散離散天下獄亂就取法令酷

附 耳微小盜起邊兵動移入畢大亂

三 柱柱星出五車外米貴

天 街移徙不見兵起開津不通

九 游動搖九州人散氏皆失業

天節明吉暗凶

天關芒角兵起津梁不通

諸王明則藩臣盡禮暗則臣下專政不見社稷

危兵大起

天潢不見津梁不通

天園曲則百穀熟直歲飢

參旂直兵動曲不常王者誅殺不當芒角兵大

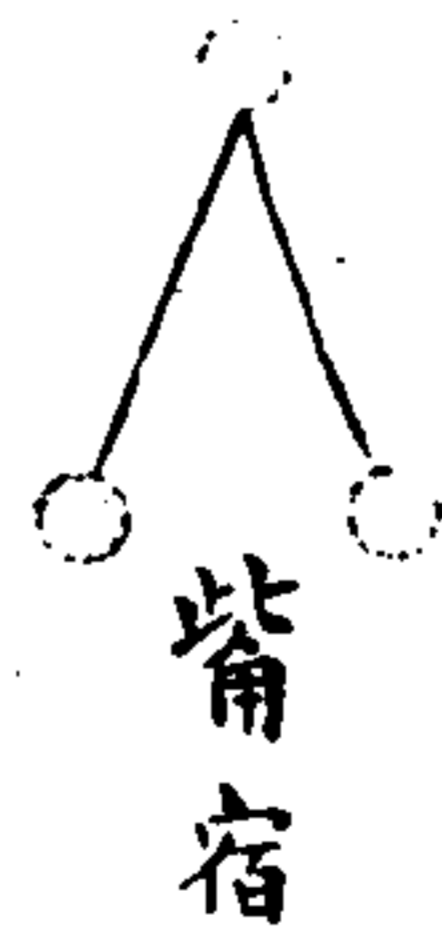
起

九州城口星亡天下擾亂

五車均明吉暗則國絕移動變色兵起柱出

外米貴五星守留天子巡遊

觜

觜宿名星

觜宿三星兆旅軍

座旂直指透天门

眼前小醜休司怪

彗字加之帝出征

三軍之候

主收斂萬物

觜宿明則軍備盈實將軍得勢動搖失色大兵

亂起明盛芒角盜賊屏行暗則出兵主敗

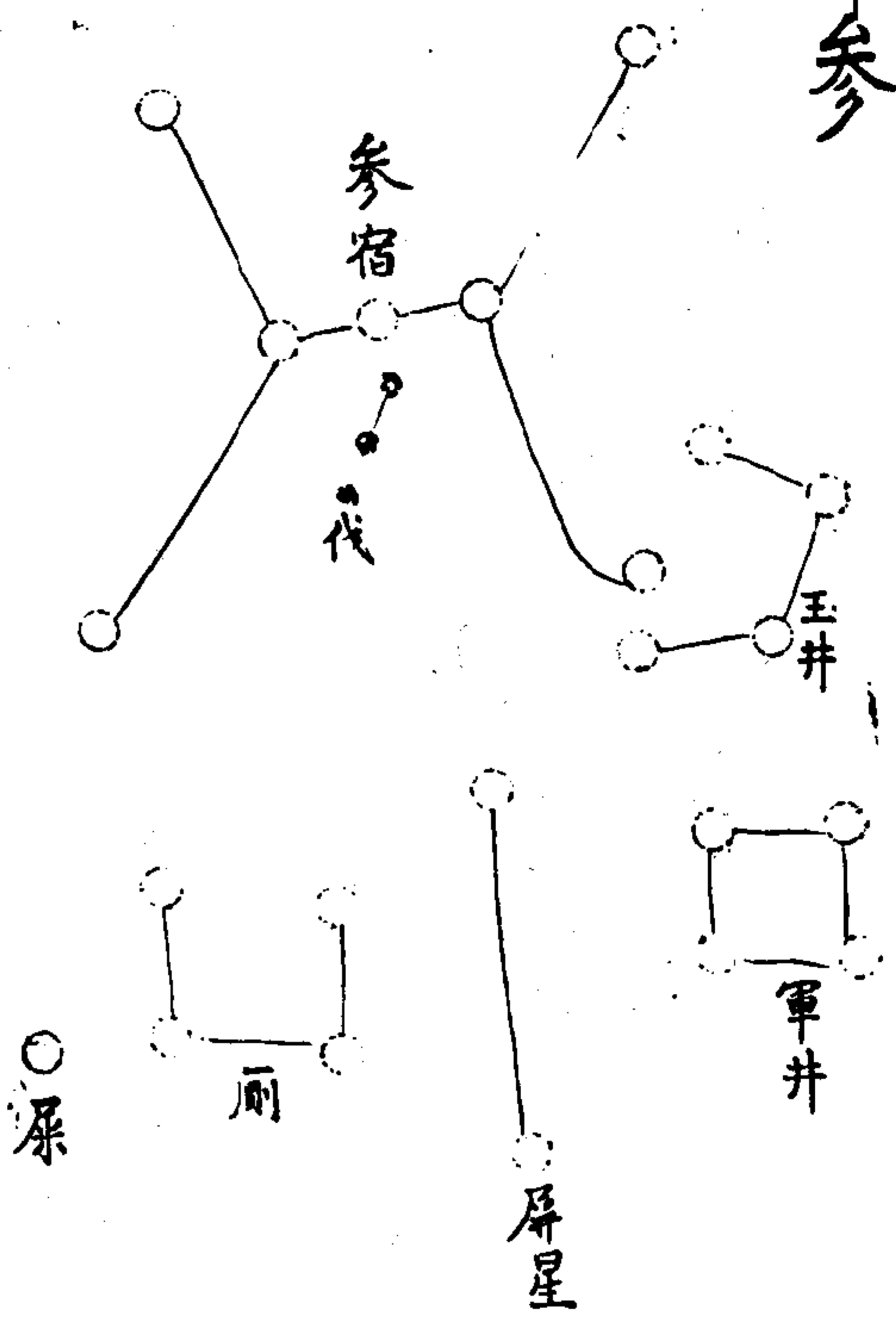
座旂明則尊卑有序不見上下無常

司怪不見陰陽不和妖怪百出曆官失職並主

戰凶

參

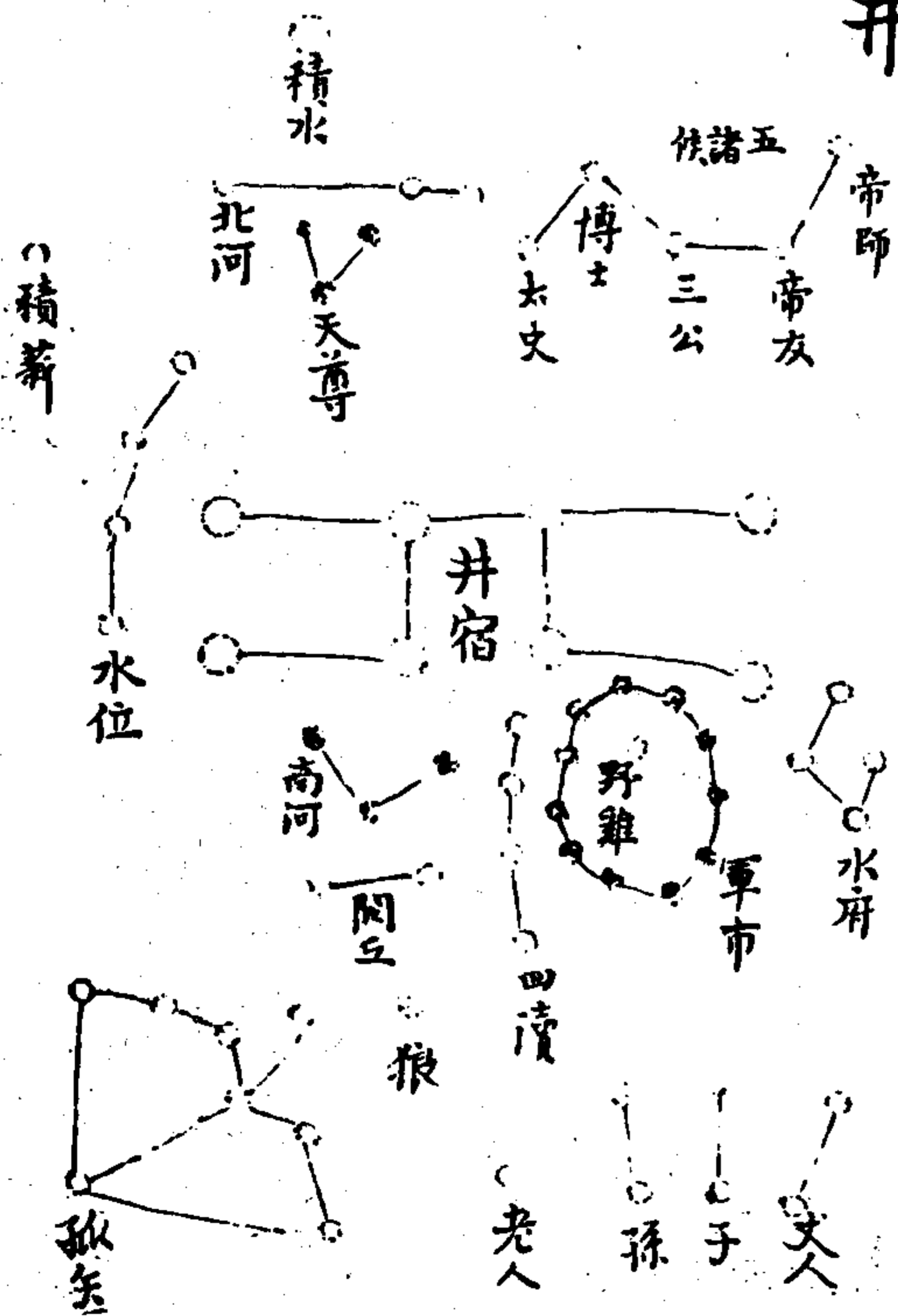

參宿星名

參宿七星連玉井 參旗遠遠應將軍
 屏星軍井伐星應 天廁之中天屎沉
 日月五星之道 主邊城 鉄越

參宿明則臣忠子孝動移國殺忠臣邊候有
 警客伐主七星明天下兵精芒角王道災
 失色軍敗散左足入玉井甲兵大起秦地
 水喪山石為怪玉井外兵大起虎狼為災芒
 赤耀橫射三軍動帝自將出兵中三星為表
 狄胡鮮之國不祿明大

井

玉井明盛主大水
 屏星不見大人寢疾
 軍井不見軍主之水
 天廁黃吉青白凶黑死星亡主臨廁死
 伐星明盛兵起
 天屎黃豐青黑傷遺虫白水赤旱星亡大飢

井宿星名 以下東方七宿

井邊四清銀水府

南河北河積薪水

老人丈人難子孫

諸侯軍市操孤矢

日月五星之道

天之應候

主水衡法令

井 宿明王端列王者用法平不正國法亂

四瀆 明大河決暗則流散

水 府移近北河大水滔天

南 河主南界垂彗搖動南兵起

北 河主北方彗伏動搖北兵起

積 水不明主大水災

老 人明大多老人有壽不見人夫兵起

丈 人 不見臣下之情不通

子 星明國君好子孫森

孫 星明宗枝繁行

弧 矢 移徙變色多賊盜胡兵起芒角張滿兵

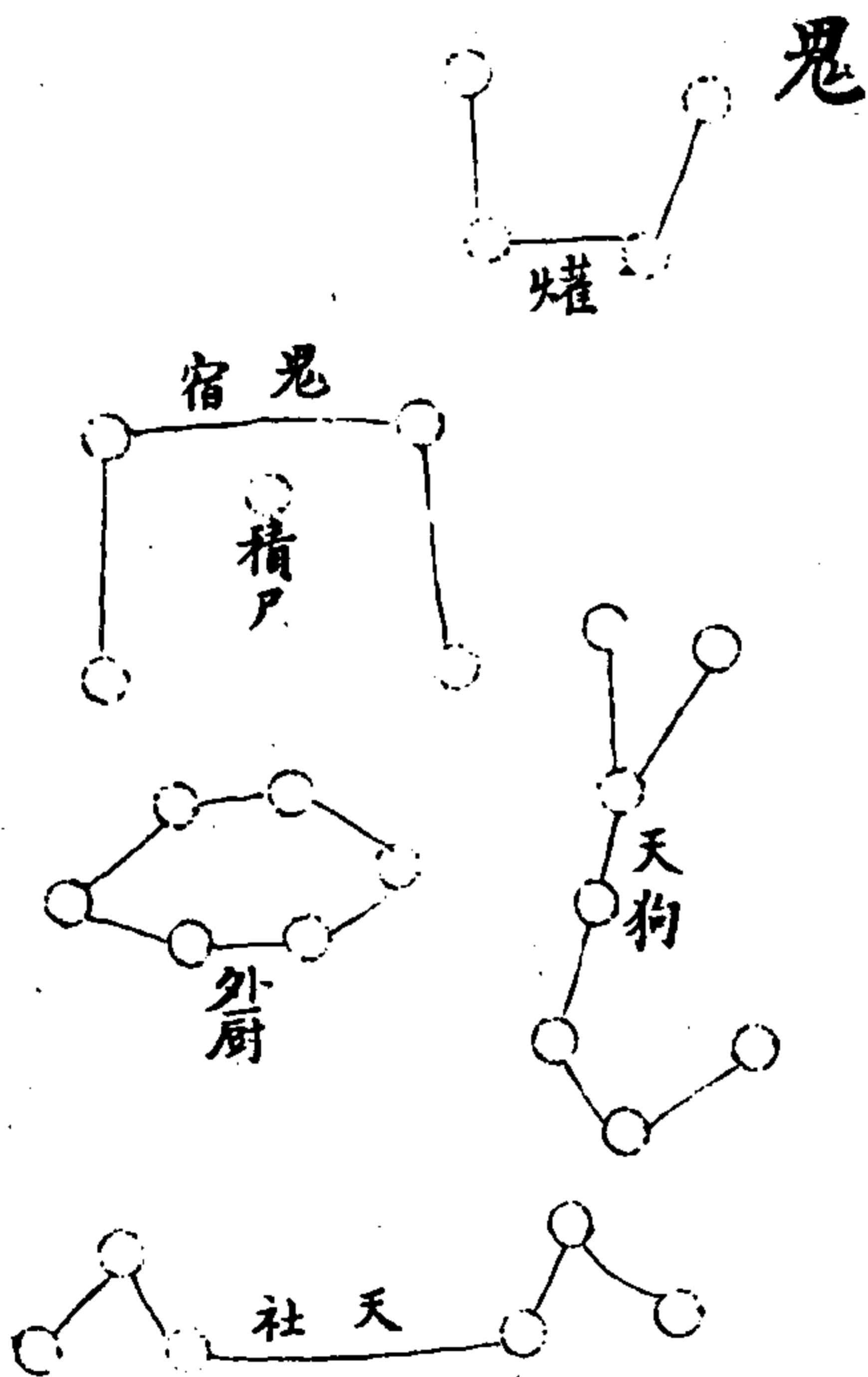
亂

軍 市 市中星多根足稀少根款變色軍乏其報

諸 候 明則國用賢臣暗則忠臣不用芒角諸藩

有變

野 雖明潤兵吉微小兵災
狼 星明盛海兵將出芒角怒張盜兵拒賊病國
關 丘明則尊卑有序
天 尊明小百姓足食芒角動搖或不見百姓飢餓

鬼宿星名

鬼星原作積尸場

天狗交燿天社旁

天紀外厨相掩映

五星守犯凶主喪

日月中道五星之道

主死喪

主天目明察奸謀

鬼

宿明大百穀登暗則百姓憂動有光飲賊急

搖役重移徙人愁政急

精

尸明則兵起殺人大臣被誅多病^死

燿

星明盛烽火有警芒動邊兵警急

天

紀不見禽獸死

天

社明則社稷安微暗國祚危動搖臣謀君

上大凶

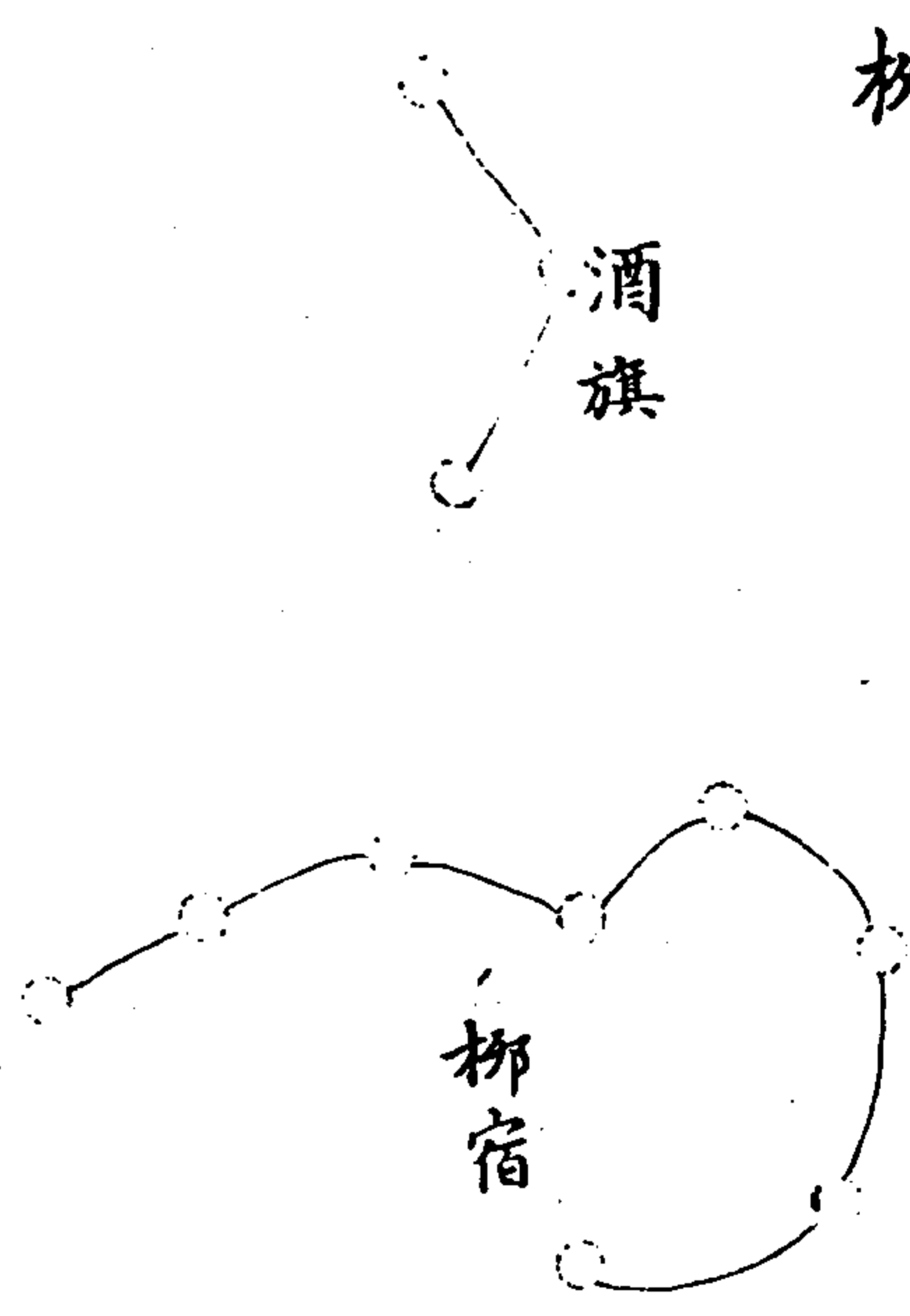
外

厨不見膳者咎

柳

酒旗

柳宿

柳宿星名

柳宿垂曲最為奇

頭上三星辨酒旗

失色定係饑饉至

五星守犯大瞞為

主草木

主尚食滋味

主風雨

柳

宿明大臣慎重國安寧厨膳具二星直天下謀

伐其君聚就主兵聞失色饑饉滿道都邑

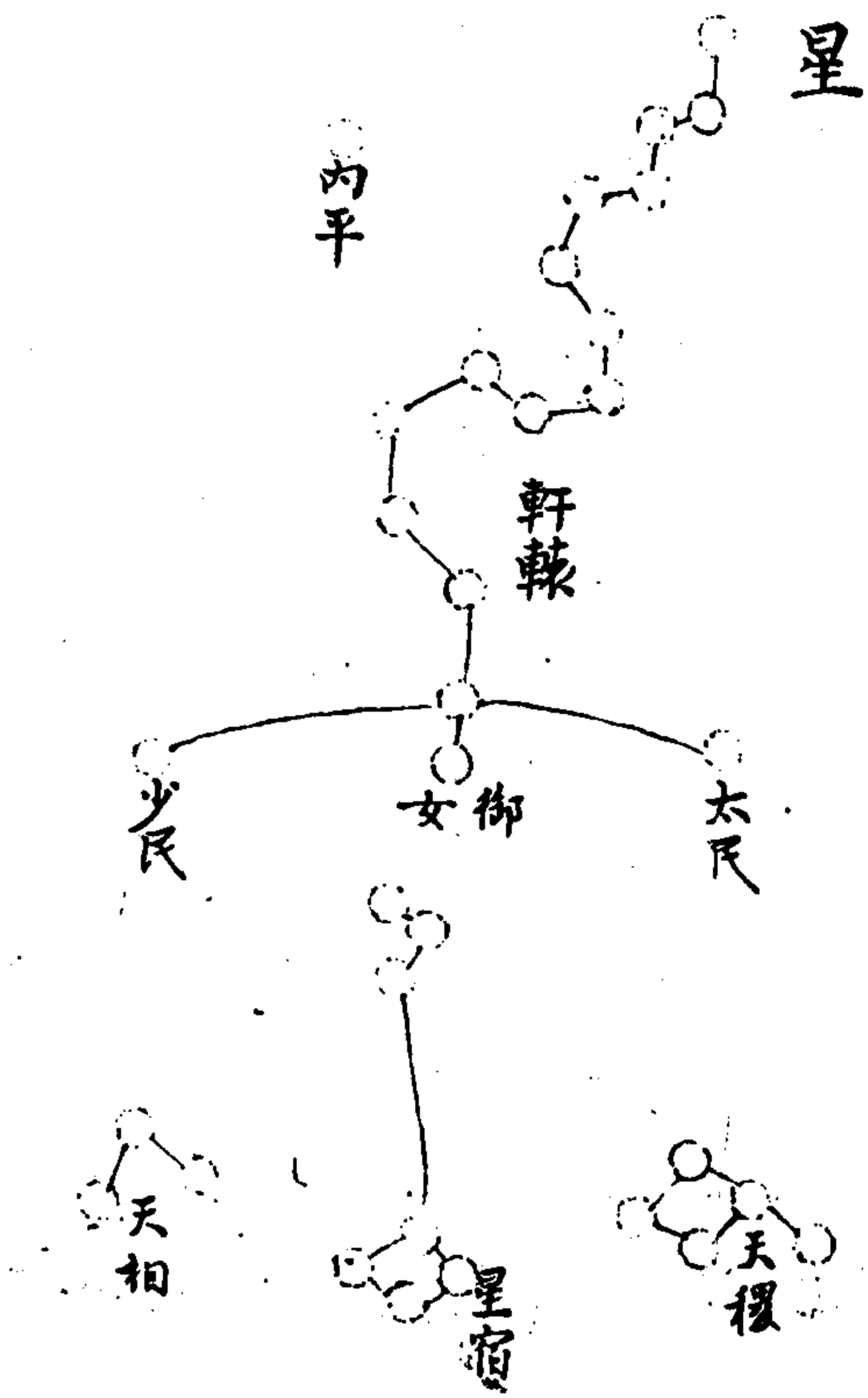
震蕩

酒

旗在軒轅左角主宴樂酒食明則多歡娛之

事

星

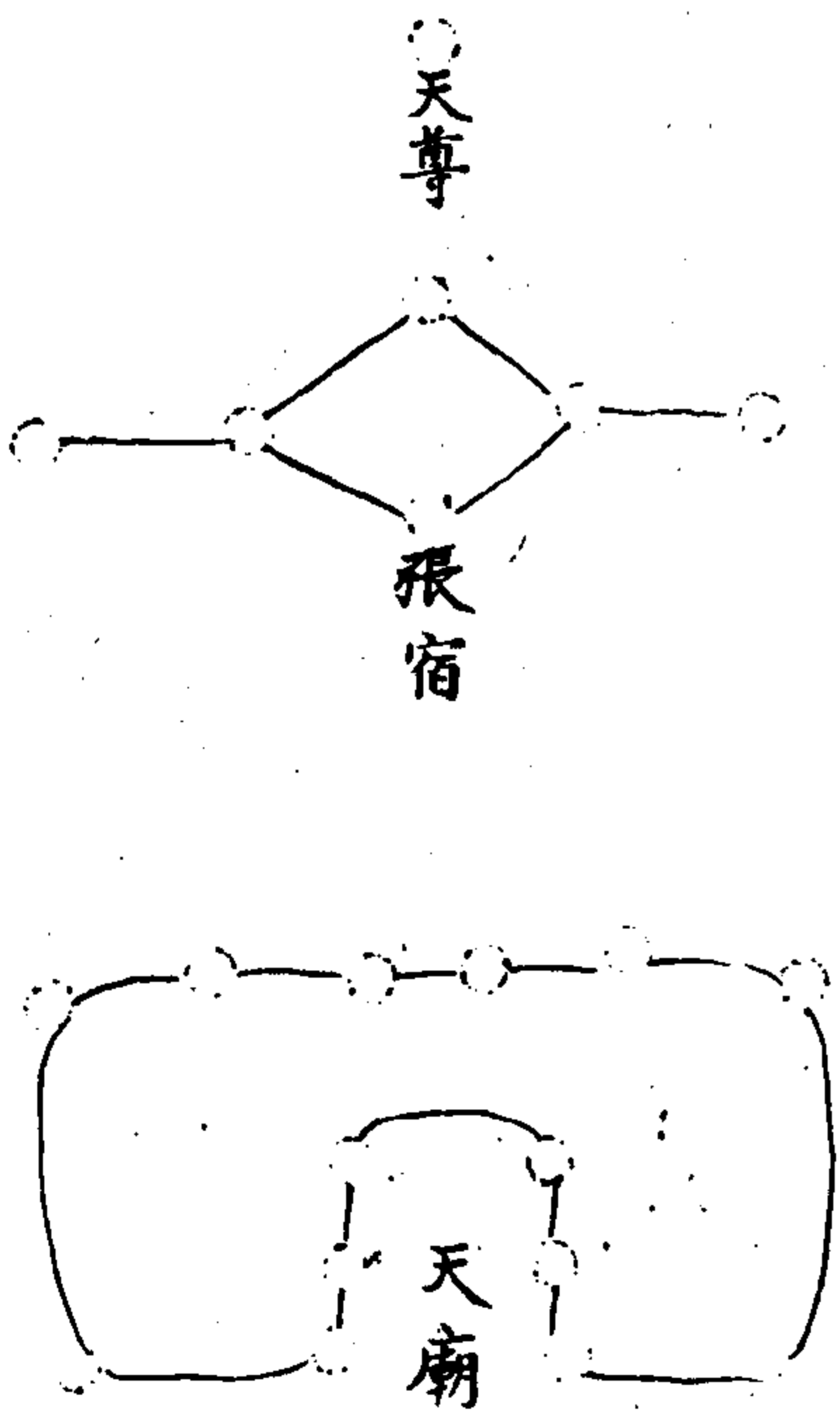

星宿星名

星宿柳下似鉤形 更有軒轅頭上明
 天相內平天樞星 葦妖守犯亂臣興
 主衣裳文綉 主急兵盜賊
 星 宿明則王道昌 賢臣用暗則天子災 賢臣不用 天下空虛動則兵起 失色芒南女妃災 賢臣誅
 內 平明則刑罰平 暗冤獄滯
 軒 轅明小吉 或大后宮爭競 移徙國人流離 兩 角張開後族敗弱

張

天 相明小宰相賢芒南宰相強 移徙主宰相
 憂
 天 樞明大主年豐暗小飢饉人相食

張宿星名

六點張星星宿旁 天尊重見耀明光

一蓋天廟凌霄漢 日月于中祀典荒

主宗廟永服 主蝕食賞膏

張宿明則廟祀盡禮暗小天子移徙主天下

亂就聚兵起

天尊明吉暗凶不見貴戚作亂國有大憂

天廟明則鬼神享祭不見祠官憂

翼宿星名

二十二星大難謙 上五下五橫着行

六個似張六個附 五箇黑星東既芒

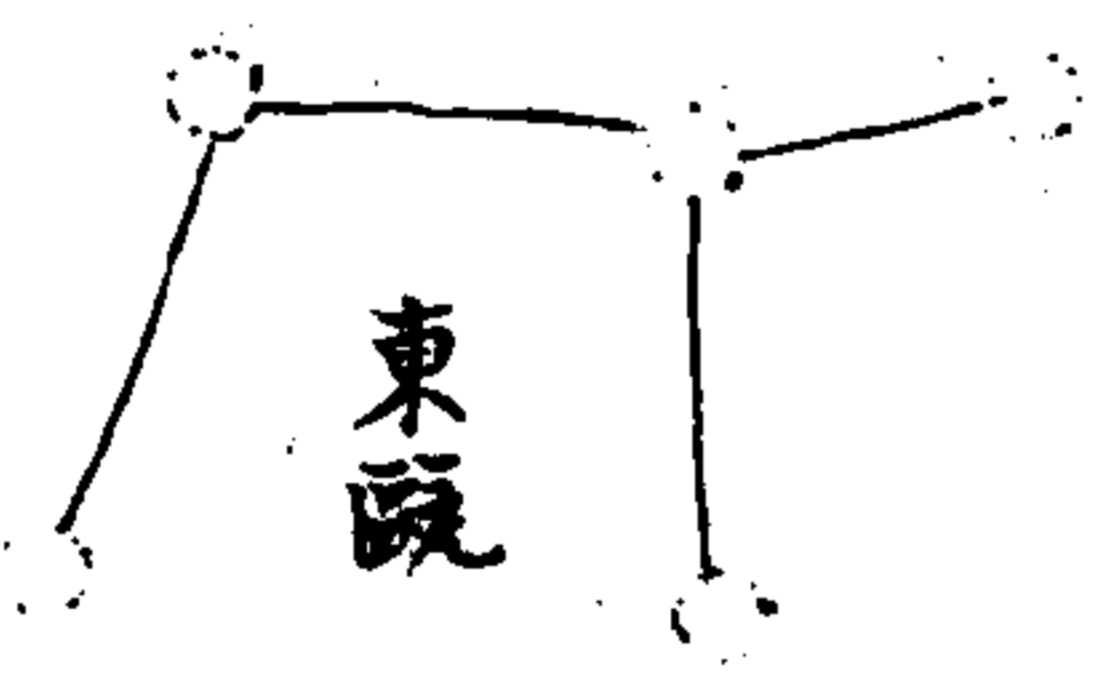
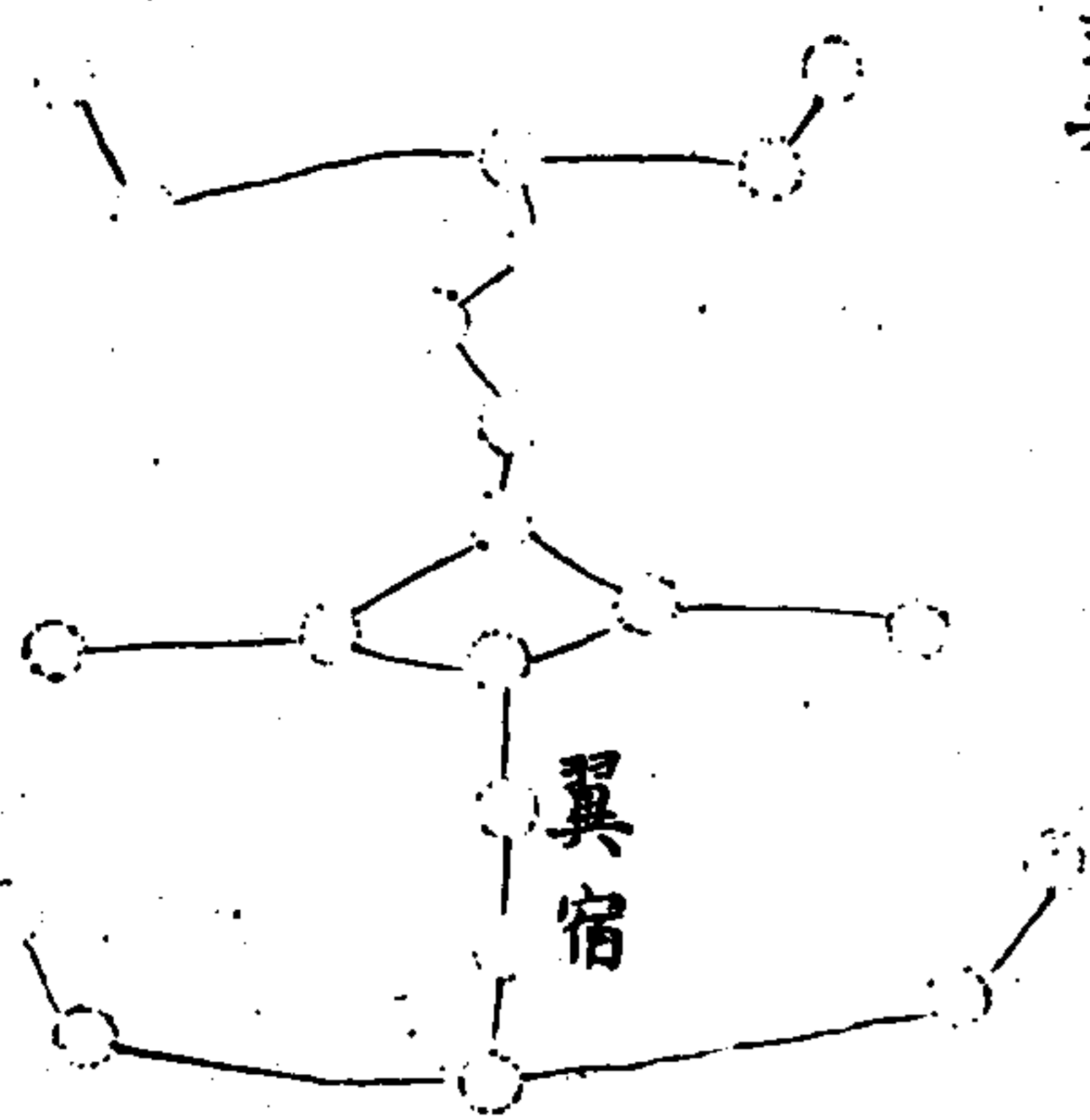
翼宿明則禮樂興四夷賓動則四夷使來移徙

天子舉兵伐四夷暗則帝王失節禮樂不

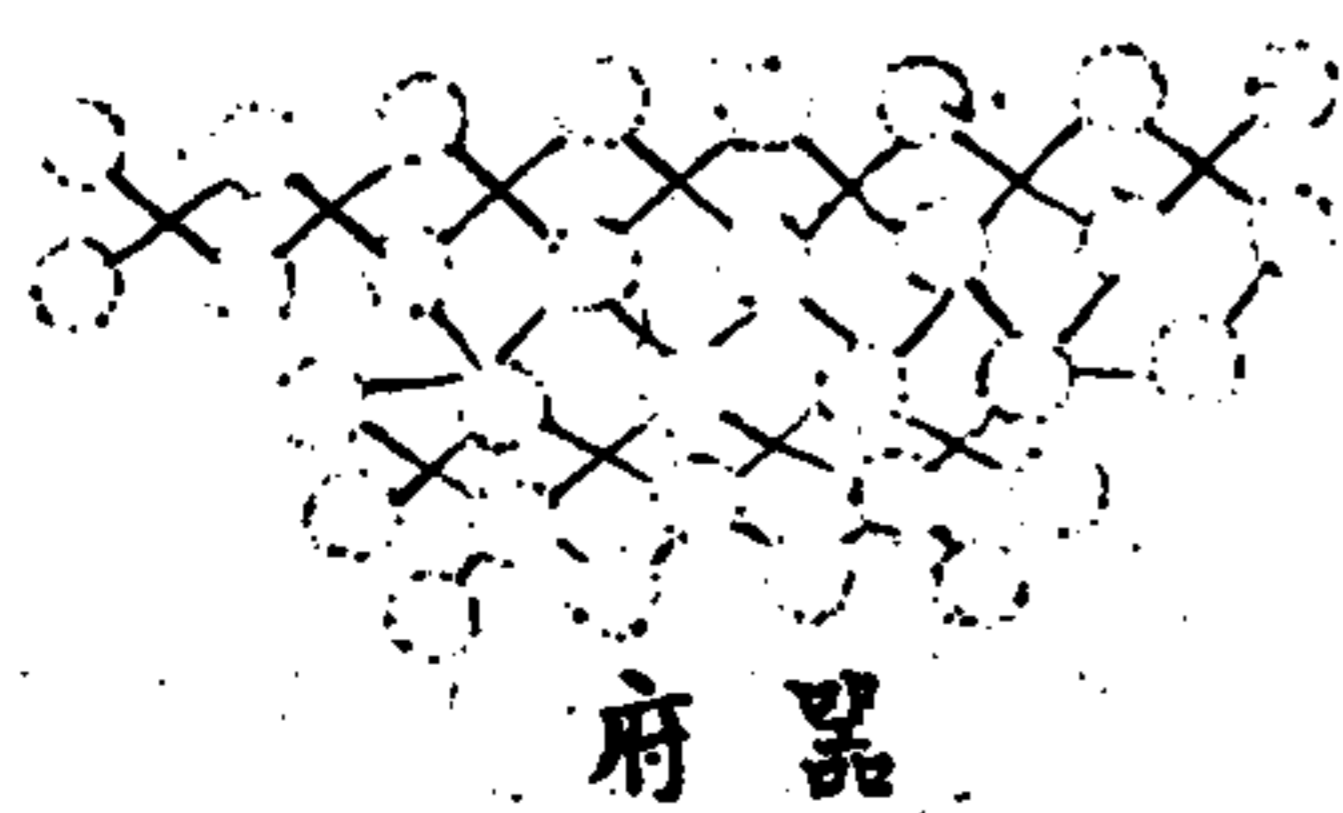
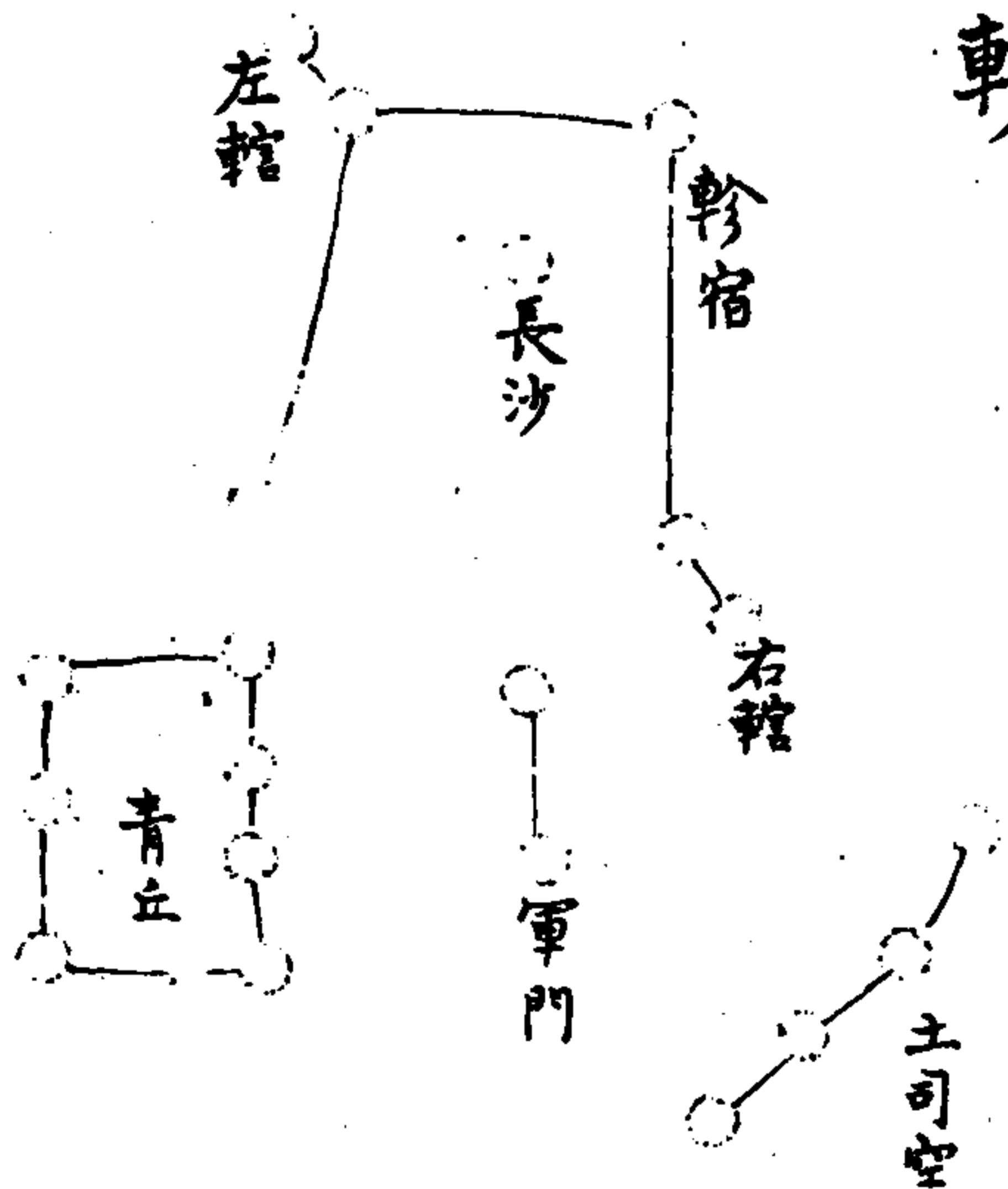
和失色民流離動搖三公廢

東既主東方諸夷芒角動諸夷作亂

翼

軫

軫宿星名

一点長沙軫宿中 青丘七對土司空

又見軍門排兩轄 許多器府樂声通

冢宰輔臣 主風兩 車馬出入

軫 宿明大天下安寧四夷來王動搖車馬用移

徙天子憂就聚兵大起

長 沙明主壽長子孫昌盛大兵起

軍 門明大芒角兵起移徙道路不通

土司空明吉暗天子乱徭役煩

青 丘主東南第芒角動搖彗彗作乱

兩 轄明則兵起近軫吉遠軫凶不見國有大憂喪

器 府明則礼樂興音律和暗則為樂凶

星度

角十三度 亢九度弱

心六度弱 尾十九度弱

牛七度半 女十度弱

室十七度 辟八度強

胃十五度 昂十二度弱

參十度半 井二十三度弱

星六度強 張十七度弱

氏十六度 房五度弱

箕十度半 斗二十五度弱

虛九度弱 危十五度半

奎十六度半 婁十二度

畢十七度弱 觜半度

鬼二度半 柳十三度強

翼十八度強 軫十七度

凡星一度有二千九百二十三里七十二步
二尺四寸四分

角亢為壽星

尾箕為析木 析音斯

女虛危為玄枵 枵音蕭

奎婁為降婁

觜參為寔沈

柳星張為鶉火

氏房心為大火

斗牛為星紀

室壁為蜩蟬

胃昂畢為大梁

井鬼為鶉首 鶉音純

翼軫為鶉尾

有二星管一方有三星管一方各以四時隨
天運行也

星中

星辰羅列於天晝夜旋繞一周故其昏旦各有其星現於中位即其星可以知天之轉動也

立春雨水 昏參中 旦尾中

驚蟄春分 昏孤中 旦達中

清明穀雨 昏星中 旦牛中

立夏小滿 昏翼中 旦女中

芒種夏至 昏亢中 旦危中

小暑大暑 昏火中 旦奎中

立秋處暑 昏建中 旦畢中

白露秋分 昏牛中 旦觜中

寒露霜降 昏虛中 旦柳中

立冬小雪 昏危中 旦星中

大雪冬至 昏壁中 旦軫中

小寒大寒 昏婁中 旦氐中

中者南方正午之位陽門之其星至此分外光明而無一點掩滯之患故考星者必於此地而考之

二十八宿分野

角亢 開封府

亢氐 汝寧府

房心 徐州府

尾箕 永平府

尾箕 順天府

斗 遼東都司

斗 應天府

斗 淮安府

斗 蘇州府

斗 鎮江府

斗 和州府

斗 南康府

斗 建昌府

斗 瑞州府

斗 贛州府

斗 嘉興府

斗 九江府

斗 湖州府

四二

保定府

萬全都司

河間府

鳳陽府

揚州府

寧國府

常州府

安慶府

南昌府

廣信府

臨江府

吉安府

杭州府

廣州府

廬州府

太平府

池州府

松江府

滁州府

廣德州

饒州府

撫州府

牛女

嚴州府

金華府

衢州府

紹興府

寧波府

台州府

雷州府

溫州府

泉州府

福州府

延平府

汀州府

興化府

漳州府

廣信府

韶州府

南雄府

高州府

瓊州府

梧州府

建寧府

惠州府

濟南府

登州府

萊州府

東昌府

大名府

彰德府

衛輝府

懷慶府

兗州府

順德府

廣平府

真定府

大同府

平涼府

澤州

汾州

東川軍民府

太原府

路州

成都府

順慶府

貴州宣慰司

鳳翔府

漢中府

平陽府

鞏昌府

慶陽府

延安府

文縣守慰

寧夏

龍安府

雲南府

大理府

臨安府

楚雄府

徽江府

保寧府

叙州府

重慶府

嘉定府

雅州府

瀘州

眉州

岷州府

洮州府

曲靖府

河南府

南陽府

桂林府

柳州府

慶遠府

平樂府

潯州府

南寧府

武昌府

漢陽府

襄陽府

德安府

黃州府

荊州府

岳州府

長沙府

衡州府

辰州府

永州府

柳州

沔陽府

安六府

夔州府

廉州

賓慶府

靖州衛

平涼府

施州府

天文秘旨卷之三終

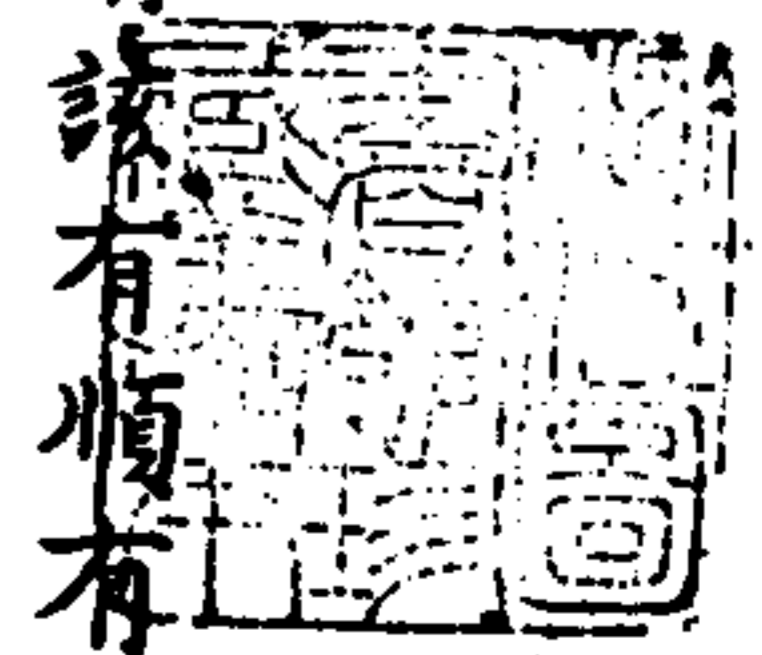
此本共錄物類篇

天文秘旨卷之四

緯星象

金、木、水、火、土五星羅織于天，有遲有速，有順有逆，所以謂之緯星也。

玉甫原字蓋臣

金星一名太白，一年一周天。

出以辰戌，入以丑未，出東方二百四十日，過西方又二百四十日，與日同南北之行為盈，分南北之行為縮。出早主月餘，出晚主天妖，出晚主天妖，出東方為啟明，出西方為長庚。主義兵，主旱。義虧言失，罰見於金，當出不出，當入不入，天下兵起，外堅內空，外勢張而不實，內實外空，內藏謀而外揚虛。始大終小，兵漸弱。始小終大，兵漸強。晨見於太陽之前，主夷狄客兵敗。夕見於太陽之後，主中國兵敗。隨太陽經于正南，爭權而光明不失，主弱國強。強國弱，更有王天下者，兵起，女主出，分屬秦晉之分。

晝見速入

兵易止

遲入

兵難遏

光明不失與日爭光，天下更主兵起。

太白犯月

兵起將凶

襲月 后宮廢大臣逐

晝漏明 刑罰濫大風起

太白蝕月臣叛兵起將凶

太白經天人民飢饉流離兵災

與月並明 主大戰拔城

月犯金星天下民散

金入太微垣九卿謀叛

金守角上天水旱為災五谷不登

守左右攝提兵起更改國命

犯守左角兵不可戰

金入心宿兵主災疫

金守心宿兵戈動將軍封

金守房宿陪臣脅君久守人飢

金守心宿山崩兵起移近心三寸有戟劍上殿

金守兩咸兵起

金守月星人主憂災

金守尾星國失政人民不安

金守箕星旱風怒起口舌橫訟

金守斗宿執政為逆有兵守禍大難平

金守牛宿地泄氣大兵動

入亢邊 兵起

金守天市垣兵起人災

建星萬物不成

天鷄外夷兵起

天田水災人飢

虛宿國政急臣謀君兵起血流

金犯女宿布帛貴

守女宿布帛貴兵起婦女多死

天壘城夷人犯邊盜賊侵害

危宿主兵革

金犯守虛梁兵起

守虛宮兵革散久守兵火起

天錢賊兵擄掠

羽林軍兵亂為災

辟宿王急刑罰

奎宿大水洪流久守兵起

婁宿白水會兵起救天下

月戴金星主急兵

守兩更兵起山澤之間

胃宿君王有倉卒之憂

木星名歲星十二年一周天

四仲行三宿四孟四季行二宿絕於觜參木星有變對之方作災變色亂行奸邪作亂赤赤而沉其野

德曰歲星大穰光明芒角其國大昌主仁主親好生惡殺仁在其國有故曰福德虧視失罰見歲星色青黃吉白則反乎金也木絕

之咎安靜中度所臨之分吉變色亂行奸邪作禍

芒角怒張縮小失色王者大臣災

青色中空秋冬芒角大臣及齊地災

久守分野 不吉 分野有官德政及民

八月犯月 野有迎相宗廟營空土木興

入端門犯帝座 入而不去臣革命禍久而

木犯三垣 大臣有罪惶怖蔽野飢饉

木星彗月 后妃被黜相臣災憂

月蝕木星 兵叛謀立

逆入斗中 大臣叛久守兵水災人飢

變色逆行 天助其神奸邪作亂

守犯女床 兵亂

木守房宿 后有勢喜久守諸侯謀為王

木守房宿 五谷將收 相憂

心宿 兵起臣謀君

主生謂太白
湯入井為干
災詳

觜宿并宿國易政兵盜起

參中 天子失位兵喪

柳宿 兵勝益地將軍有喜

鬼宿 國有大喪將軍災憂

張宿 天下易改亂臣兵起

星宿 兵起

軒轅 皇后失勢

翼宿 兵亂

軫宿 水災楚地兵起

兩咸搖動天子淫泆無度

尾宿太子灾久守后族逆嬖妃賣權至早

箕宿穀貴人飢后宮多口舌

牛宿大水灾山澤猛常傷人

建宿歲飢人餒

女宿大水灾人多凍死

虛宿昭穆失序人多飢疾

甄瓜瓜菓不熟魚鹽貴

离宮東有喜西米貴南旱北喪憂

危宿天子大典宮室

奎宿北夷懷服

坟墓宗室不敬有哭泣

辟宿大臣有灾

婁宿牛馬多死米貴人飢有赦

胃宿人多病死久守五谷不實

昂宿米貴人飢君嚴刑罰

嗜宿人飢久守將兵在道五穀損傷

參宿歲大疫

井宿王法多獄訟守七十日天下更變有赦

鬼宿國有兵喪久守天下半死

柳宿赤色火灾動久守天下兵起

星宿五穀不登盜賊起

張宿内出兵起

翼宿王道興文士用久守大臣責五穀傷人維西魚貴兵大取

軫宿國有喪

水星名辰星一年一周天

春見婁奎夏見東井秋見角亢冬見牽牛出

入以辰戌丑未出早主日餘出晚日為彗星冬不

見陰雨春不見大風夏不見主旱秋不見主兵

其性主智主謀智虧謀失罰見辰星常隨日前

後不可妄見見則夷狄兵寇宰相灾四季不見

天下大飢出水失時邦有大飢人死

當出不出 為擊卒

當入不入 為漏明 皆主兵乱

水失行度非時光明 天子以薦人為后

與月合宿 主雨水其國兵起亡地

與月同色 赤兵旱旱黑水黃歲收

四季不見 天下天乱

交于房星 國憂地震

水守貫索 歲飢米貴

月暈辰星下 春旱秋水兵起

守犯天田 主水灾

水星入月 臣下謀叛

守氏宿 大水漂宮室人民憂夷狄兵起

水守房宿 奸臣害君

水出房間 地震奸臣謀逆

水守心宿 大水灾

尾宿 天下水灾江河汎溢

箕宿 人灾

水守危壁魚鱉星天淵水位北河 皆主大水滔天

建星 水灾米貴人多疫疾

牛參 兵灾

女星 水灾萬物不成

虛宿 同前

昂宿 人民多疫執政之官被誅

禹宿 水灾天子欲改王圖

墳墓 奸臣謀上

奎宿 水灾大臣入獄

雷雨 雨水大作

婁宿 水灾萬物不成刑政等刺

胃宿 米貴水灾

井宿 有自王者尋破不成

鬼宿 貴臣執政伏誅水灾

柳宿 地震周地旱灾

星宿 水灾貴人犯罪

張宿 大兵起人多死婦女灾

羽宿 歲歉人飢離亡

軫宿 水灾五谷傷兵起

火星名譽惑二年一周年

十月入太微垣受命而出絕于室壁行一舍二舍為不祥東行疾兵聚於東西行疾兵聚於西其性主禮主視禮廢視失罰見火星春夏光明秋冬色淡常有時雨禮法正明刑政當罪不時出兵起而不時入兵散光明散大天助其威色紫縮小天敗其神

火星色赤 為旱灾火灾吳越楚分灾甚

在南 人君喪南方灾

在北 女后喪北方旱

色白 水灾兵起

色變不常 主危亂之咎

乍速乍退乍前乍後乍左乍右 兵灾愈甚

芒角逆行 主水兵喪芒孛所獲其方可被

分野上逆行句己狀下國兵芒角如鋒伏兵或人

入犯太微垣 賊臣謀逆南方大旱

光感動搖 兵起作乱

犯月繫月 女后灾宰相戮賊起人元

當出不出當入不入 謀臣逆命

天色赤光 天助其神火旱灾興

色淡縮小 天奪其魄人民失業

火守犯北斗

守天牢

守太微席背

火入長垣

守文昌

入犯紫微

守三台

火入亢折威

火守天市垣

守天田雷雨虛梁

兩攝提

列肆尾宿

氏宿

房宿

日星

守犯大火之次

心宿

箕宿

兵起大旱火灾

火旱灾人相食

國有喪

胡人入國

文臣灾憂國乱兵起

異姓者王

勳臣灾难久守兵起

兵灾

米貴殺奸臣芒角失色火灾

歲飢火旱灾

天下大乱更主

天下兵起米谷貴

大臣相讎逆行失色后妃大臣灾

久守有赦

兵起有赦十日火灾二十日臣叛子

逆兵旱百日大臣乱

人主憂

光明黃潤天子更變礼法振肅威刑

地震久守臣謀主色黑天子凶

天下乱久守大臣誅上水如海

斗天雞羽林天綱八魁翌積薪皆火旱兵災

牛宿 老火反逆牛貴十倍歲飢

天江 水災久守有自立王者

墳墓建星 歲飢米貴人死

狗星 外夷亂動

女宿 國有喪患天下婦女多產死

奚仲附路兩河積水積薪皆主水旱兵災

織女 布帛貴兵起

天津天團 火旱歲凶

哭泣 人多死亡

危宿 宮中火災

禹宮 將軍亡勾己臣謀上大旱久守殺奪起

天鏡 賊寇擄掠

車府 兵革動

壁宿 歲旱米貴以邪官正兵起

奎宿 國人相譖父子不親久守臣下謀叛水災

米貴人病疫死產死

天下兵起久守人多疾病大臣亂政

兵起山澤之間

人疾疫米貴久守天下倉空兵起血流千里

昂宿 旱災有敵兵起邊塞大動

天苑 牲畜多盜死

畢宿 兵寇邊塵大動

觜宿 百物不生天下大亂魏地兵起

參宿 四方兵起有敵久守天下更改秦地大出百

萬貴大旱猪羊多死

井宿 米貴大臣相戮久守宮中火災

鬼宿 人多病亡大臣誅勾己出喪兵起有敵

柳宿 大臣不慎天子命守一日圍失地旱人飢

星宿 春夏守為太易格大旱久守人多死水

災兵起

張宿 國亂兵起米貴

軫宿 有兵將軍憂甚角天下亂

軫中 人氏盡為軍役

軒轅 皇后失勢

火星會月 國君亡

月犯火星 臣民亂叛水戰將亡

土星名鎮星二十八年一周天

運乎四維主乎天紀絕于軫角動而贏候王不寧動而縮有兵起于所居之方主信主息德方而靜信失思妄罰見土星久而不去黃光潤戰則得地國享厚福王者失嗣去而不守逆行不來其國淫奢上失其所故鎮星厭而避之失次下二三宿曰縮后戚憂災主有天崩地裂之患失次上二三宿曰贏主大水災凶

土變失行 城國遷變后失禮度

土變失色 拔城之患后宮失序

光明黃潤 天子信令不行

失色縮小 國有陰謀之憂

昏暗不明 君不信令

土犯北斗 王者失國

土守斗西 歲飢

土犯太微垣 革命

與月合宿 國飢

月蝕土星 民流千里

土守犯月 女主憂饑饉為喪王者災

守右角 兵出戰利

氐宿 太子立

房宿 天旱地震久守奸臣謀立兵災

心宿 聖君出世黃光有慶錫之事芒角有赦

久守水災^早不吉

尾宿 廢出正官盜賊害人

箕宿 水災人飢兵敵

斗宿 有不用兵而升君位者

牛宿 賊臣害主

天雞 人飢相食

虛宿 風雨不時多風大旱

危宿 大興土木

坟墓 土工興早災

高宮 興造宮室將軍益封

壁宿 貴人用文章與君延壽天下寧

奎宿 逆謀久守貴女執政

婁宿 五谷傷損奸臣謀叛

昂星 后失勢久守大將出征西南流血

參星 大臣出使奸臣謀逆

柳宿 君臣和同天下大

天廁 人飢多病

井宿 旱災久守勾己有赦留東角不去天下無主

鬼宿 大臣謀逆久守大旱人疫米貴

星宿 五谷傷損

天狗 人飢載凶

張宿 食盡有灾五谷傷損

軫宿 焚地兵

五星合宿

五星合宿名曰凌德 君失宗社百姓灾凶

四星合宿名曰大盤 早民厲兵喪君子憂小人流

三星合宿名曰警主 天子絕行百姓飢更主候王兵喪

五星芒角名曰激烈 大旱灾興兵起作乱

合聚劫行 無德宗廟失國家亡民怨兵起

有德受慶于天卷有四海

五星聚於東方 中國平康

五星聚於西方 外國強盛

金木合宿 兵飢將危

金合火同宿 臣灾將誅

金合水同宿 兵乱水灾

金合土同宿 歲凶兵起

木合金同宿 白衣會兵起

木合火同宿 旱灾臣誅

木合水同宿 陰謀叛逆

木合土同宿 歲飢人死

水合木同宿 水灾兵起

水合金同宿 大水為灾

水合火同宿 水旱為灾

水合土同宿 大水漂城

火合金同宿 兵亂國危

火合木同宿 兵起焚宮殿

火合水同宿 兵黨民死

火合土同宿 兵叛將相灾

土合金同宿 不可舉兵

土合木同宿 兵起歲飢

土合火同宿 陰謀革命

土合水同宿 歲時飢饉

流星占

流星乃天上譴告之使長大者其事大其禍然短小者其事小其禍速

先大後小 憂抑于國 先小後大 國有吉慶

大而先光 貴人多災 小而先光 小人謀叛

蛇行屈曲 陰謀暗害 色赤無光 憂使告喪

滅而復光 詐偽事成 久見始滅 大風傷物

派青名天雁 歲飢國要 派赤名地雁 火旱興災

派白 國有兵喪 派黑 主水災

派黃 大興土木 派星盡損名旄 兵起

赤派犯月 后史臣叛軍將死 入月有光 兵起國亡

派出月暈 陰謀池漏 流星有聲 急兵作亂

流光燭地 百谷傷損 派星共聚 賊謀作亂

派三投四往 營破將亡 派星隕營 兵敗將凶

大星派眾星隨 民派君死兵敗將亡

流星赤墜 所墜之方人疫 派入昂畢 內兵通夷作亂

派入三垣 派犯天台 勳威災凶

派入角門 外夷通使 派犯文昌 文臣有難

派曲入房 諫官災危 派如掃帚 賊寇作亂

派入參宿 外兵疫死 星味而派 雨水為災

流行破碎 年多蝗虫 二星共派 乱兵爭鬪

流星黑大 人多災疫 派犯木星 國危失地

派犯奎星 兵革起 派犯火星 外國詐謀

派犯水星 水災 派犯土星 詐使求土

派犯填星 外國奸人入國色赤旱黑水

流星有赤青三二犬 各天雁將相兵出

流星大如甕紅白長數丈綫白青化雲派下所下之方

有流血積尸之兆

客星占

客星非常有見之星偶見于天乃上帝譴告之使也

見日多事禍深大期遠見日少事小禍淺期近

色變芒角大而忽微 陰謀干上兵起之兆

純白色 所見之國未貴災飢

彗占

彗體無光借日而見晨見則西指夕見則東指光芒

長短所及為災芒短其災淺其期近芒長其災深其期

遠垂象于天子即位之年欲其除舊更新也

彗見平時 主水災兵起

彗緩曲象游 兵災愈甚兩軍相對得柄者勝 隨芒指處

蒼彗 王候破天子芳兵

白彗 兵喪水災將軍逆

赤彗 早火災城兵起女奪后妃之權

黑彗 陰謀大水江河決賊大起

黃彗 兵喪殃民國失土宇

彗八月中 兵大起飢饉

彗犯月 臣下謀逆 八月無光 一年國亡土地失

彗在月上 四夷兵起 彗貫月 奸臣謀君災

字體光芒四出亦非常之氣所見之方有大謀大亂火
災蔽暗不明有大傷害

客星彗守射衆星

守射北斗 先兵亡次兵殃後兵昌

守射文昌 大臣災武臣盛逆文士多難

輔星 諸侯爭權凌逼天子

衛星 天子易政四方兵起

帝座帝星 有人逼君

公相兩垣 大臣災憂

即位即將 將師憂危

天市垣 百物消耗兵大起改遷都市

角門 刑罰濫外國有來使重鐸約貢

左角 兵亂起刑罰濫

右角 兵亂起

庫樓 兵起作亂財貨虛耗

攝提 聖人受制大風不常損壞百物

房宿 將相災危馬多死

心宿 君上憂危皇子災凶旱災

招搖 國有凶喪兵水為災胡兵大敗

陽門 邊兵作亂詐死入內

尾宿 歲飢后典妃嬪俱災

斗宿 兵起臣子弑君父久守國君絕嗣

箕宿 歲凶米貴后宮譁毀

天江天淵魚鱉龜星 大水白衣會兵起

狗國 中國人通夷作亂

牛宿 吳越有自王者牛多疫津梁有阻

天弁 君改服制囚徒亂起

建星 百物損傷徭役重大

女宿 賤妾凌貴女人作亂

二水 谷菓不凶魚鱉貴

虛宿 國有凶喪兵起臣災

危宿 土工妄興祭祀不敬

室宿 改作宮殿兵災可利

坟墓 天下人民死亡過半

离宫	米貴人死天下乱有兵主得地
奎宿	兵革起乱武庫耗散
娄宿	刑濫兵起郊祀不敬天子絕嗣
胃宿	倉粮耗朽百谷不成
昂宿	臣稱王命胡兵為革中國擾乱
天苑天廐	改造廐牧牛馬牲畜盜死
觜宿	奸臣謀逆將凶色黑人死
參宿	外國兵乱邊人流血
井宿	水灾兵起人相食君王走
鬼宿	歲凶人死兵起
柳宿	周分兵起庖宰太甚布益貴
酒旂	天下大順賜爵宗室
星宿	急兵水灾久守同姓謀逆
天厨外厨	祠官庖丁灾凶
張宿	兵灾人死賞功不當
軒轅	后灾兵起國君頌赦
胡宿	天子淫佚兵灾國危
軫宿	兵革乱起寇敵來降
亥戈	胡兵大敗
八穀	年穀不登

諸侯宗正	宗枝不和
氐亢	陰謀起于内朝
梗河	胡兵作亂
日星	君王作亂
天輻	輦道有变
積萃	兵革乱起
天狗	賊臣起兵
盖屋	大典土木
敗臼	歲飢兵起
天潤	國祚不安
王井	主水
羽林軍	兵乱國危
天錢	財多耗散
鉄鉞礪石	兵乱臣誅
王良	津梁不通
天倉天廩	粮米不耗
天廩天稷	歲凶人飢
畢宿	北胡兵起
屏星	人民大疫
天厠屎星	歲凶人飢

軍市

軍民糧阻絕

器府

禮樂廢

兩轄

兵起

陽門

外兵動

南門

兵至

軒星

朱貴兵急

壁星

多風雨多災害

天廟

祠官有憂

良星占

良星乃德星名也其明大而中空我三星相聚赤

氣中國昌文士出

壽星

大星在西光明黃潤

天子壽考多歷年數

祿星

黃光在赤氣中

國昌文士用世

景星

如半月黃光耀

任用文士天下太平

周伯星

黃光輝照地

所見之方有大喜慶

合譽星

明如慧星出

國昌君德變夷入貢

天保星

流星墜下四散有聲

墜方有喜但防火災

慎星

赤光四出半通夜現

主十月之內有兵

燭星

星如太白上有芒彗其出

出則城邑有大盜不成

妖星占

妖星乃其不良之星偶見于天以兆禍亂形長久守其

災大期遠而形短尋滅其災小禍期近

東南有三大星 名曰人盤

西南有三大星 名曰促織

天下盜賊兵起

東北有三大星 名曰凌德

布帛貴國有凶喪

西北有三大星 名曰天狗

君憂危米貴人飢

天狗星 赤星上銳下拖

歲出人死賊臣起兵

見則兵起賊賊殺將人將相食君失土地

蚩尤星

赤星上銳下拖

赤星光星形變如彗星 赤星黃星相

赤雲內動如箭

赤雲結聚下拖三尾

天槍星

出東方尾上出長三

破國敗軍飢暴死

五殘星

出東方去北六丈黃星

兵大起無兵主出喪

六賊星

出南方如彗穴蘇去

兵大起國有盜

司危星

出西方去北六丈大白

失法豪傑起天子不義

亂道星

出西南星大如斗色

所見之國 亂內不靜五穀不登色白國

威漢星

出北方去北六丈青

災起兵亂大喪

天鏡星

出西北方如彗如劍

見則國亂寇起臣下相代內外

丘甸星

出北斗旁如雜星

臣下謀逆兵亂

澤怒星

出北斗旁色如掃火如星似雲非雲光暗似慧紅光貫射北斗

主兵息敵國滅

枉夫星

類星色如掃火有毛長數丈或如掃帚天

見則謀兵作亂

國皇星

大而赤如炬火去地三天

內外兵起擾亂天下

始明星

大而白光去不行北南

伯者興霸業

五維星

星赤黃星主國四宜

國有兵喪臣子伏誅

披頭星

白氣守心上有枝

百物消耗亂兵作害

帶劍星

白氣守心似貫

兵起作亂宜先進戰

銀鎗星

白氣直貫于心

兵起西方擾害天下

張弓星

氣如弓架帶上射

兵起民災後終有均

拖練星

白氣垂如練

兵起國主凶喪災及客

神了星

端上出末同兩寸

大兵起主將幸疑

担旗星

端上起如担旗

邊兵作亂血戰無休

旋頭星

如旋上端走下旋

兵起作亂人死如山

天衝星

如人赤頭青衣

奸邪謀叛起兵作亂

天彗星

光上出如木內動

天下兵起殺戮人民

天燭星

色如白若端上出

盜兵起亂不久尋滅

天掃星

出東方如掃帚末銳

出則主爭奪兵起其國王破軍

五維星

慧星為之去星如元

主兵長誅大臣

北離星

先出四隅赤去地三丈

見則王者有德昌無德亡

星變

星頌

星落墜下

兵亂起荒旱人飢國君喪死

星昇

自下而上

君上實憂

矢星

掃飛而去

奸邪謀逆

同舍

四星共處

兵災益盛

奔星

大而去速

災害甚速

星闕

四星相觸

兵起血戰

星凌

自下而上

君危民災

星托

相去七寸以裡

奸邪謀逆

星守

半年以上

其禍極大

星聚

後行相及過而復回

陰謀暗害

星留

守百日以上

大禍難平

勾

西南相結

剪除羽翹

已

東北相勾成己之狀

奸邪謀叛

環

遠周匝不離

其禍延綿

玉甫書

天文秘旨卷之四終

此本共七十七篇

天文秘旨卷之五

風占

風者天之號今非時傷物者凶順時生物者吉山體陽通於天氣出雲葛以成雨海體陰通於地氣出亦黑而成風近山風大而塵昏近海風大而昏黑軍聚埃典馬行塵起旋風作於一時暴風揚於百里細風及於一方大風過於天下自然之也不主灾咎

天色氣慘黃

主風或火灾大作

羣鳥噪空翻飛群魚出水跳躍星動搖月有暈昏暗雲片相逐雲色慘白聚散不常圍繞日光日色昏暈雲脚黃日光赤日光搖雲行急月暈圍雁鳴如鷲聲蟻出穴石脉潤耳類熱頭痒燥濕熱太白晨見參宿動搖燈花焰搖或鳴有聲樹汁派出楊柳根紅蚯蚓過路蛇遊高阜龜驚晒暘皆主風兆春甲子風 國主頒赦 夏丙子風 早灾兵荒 秋庚子風 刑濫兵起 冬壬子風 水灾國憂 四季戊子風 歲收君吉頒赦 風起丑未日 賢臣决冤獄 風起寅午日 盜賊兵起 風起卯辰日 陰謀干上 風起辰申日 奸邪謀逆 風起巳百日 恩宥刑獄

春風反熱禾傷民疫

夏風反寒 水灾人疫

秋風反冷兵起人病

冬風反暖 兵乱人灾

耗風 兵亂人灾

君昏蔽賢兵火典灾

邪風 風起連日不止

國政昏乱急兵起

寵風 急風連日不止

國有兵灾殺害人民

逆風 旋風捲物起氣上冲

天子偏愛人怨兵起

寃風 旋風捲土而去後半

在朝防守土宇 在街防守失位 在家防盜火 在營防冲禁

突風 風起連日

火灾傷人兵受其敗

敗風 風陣暴起急轉不勻

敵兵大敗我收奇功

叛風 風吹兩地水赤

奸邪謀逆兵起人灾

亂風 風熱生虫食人衣物

淫昏乱政兵起作乱

瀆風 吹水不流木不揚

君不思道民受其殃

紅風 氣結障赤雜味

賢士憂灾奸邪兵起

黑風 氣結障昏黑籠蔽

君失其政夷狄侵侮

神風 氣急吹中火光

寇賊起兵殺害忠良

鬼風 急吹行人無避

兵有異謀將受凶敗

賊風 暴急吹尖刺人

賊兵聚勢暗行冲襲

水風 如水流滾逼人

刑濫兵起上下同灾

不順風 惡逆吹損物業屋

國政橫逆民怨兵起

不澤風 木不動早風吹木

私利蔽公氏灾國危

天報風 疾風入心以刑兵器

急防敵冲縱火焚營

報瓦風 疾起暴風

急兵卒至謹防冲襲

引兵風 雲雷發兵

宜陷驍勇護其入處

惡兆風 暴風入宮

兵士謀叛急宜動賞

風聲清烈如裂布帛 屬商

征伐動兵歲疫人死

大風鳴咽高下不齊 屬商

兵戈大動主是宥

大風烘然如搖炭火 屬微

兵火作灾

風如滿流咽寒其聲 屬羽

奸謀暗起

天發暈氣大風揚沙

至德潛晦兵火與灾

天氣常風

不用賢才國政昏乱

大風暴起

天子背政隱德不用賢才

大風拔木

天怒之象兵火與灾

旋風數日不止

政失民怨兵乱屠城

暴起氣風吉如改歲

兵變之象

冬至日起風

乾方 來歲大收

坎方 歲收民安

艮方 大小民疫

震方 歲豐

巽方 歲收國安

离方 寒主水熱主旱

坤方 虫食谷不寔

兑方 兵民病國灾

風起日下有雲烏潤吉

蒼白水灾 赤黃旱收男女

風起月下有雲烏潤凶

赤白旱水為灾兵喪繼作女方

暴風 起于東北東南連木吉鳴

旱灾

冬至無風 有云在日上下左

歲灾大旱生虫

冬至無風 有馬雲在日上下左

歲收民安

風雨不常於己酉日

大醜是宥獄囚

寅午日

盜賊兵起

亥卯日

下言上陰謀作

丑戌日

得賢臣決冤獄

天氣白色

主風雨

五風占

宮風

大則吉 隆小則如牛鳴雲中

作濕酸滿毒氣

商風

大如厚城小如雞聲

作銅辛血腥氣

角風

大如石滾小如雞聲

作煙糊燒毒氣

徵風

大如火起小如雞聲

作硫黃火毒氣

羽風

大如濕木小如雞聲

作水腥魚腥氣

宮風 屬土

商風 屬金

角風 屬木

羽風 屬水

坤艮 屬土

徵風 屬火

乾兌 屬金

坤艮 屬土

震巽 屬木

坎 屬水

坤艮 屬土

離 屬火

以方位為主以風為客 方位以先天方位為準

離方生宮風	防失土地
震巽方克宮風	必獲土地
坤艮方生商風	防失輜重
離方克商風	防截糧米
坎方生向風	得敵輜重前
乾兌方克角風	可截糧米
震巽方生微風	防火焚營
坎方克微風	可灌敵營
乾兌方生羽風	防失膏腸
坤艮方克羽風	可截敵水
宮風來乾兌方	可復中土
宮風克坎方	敵毒其水
商風來坎方	可得兵助
商風克震巽方	敵截糧道
商風來離方	防敵火攻
角風克坤艮方	可焚敵土
微風來坤艮方	防敵分土
微風克乾兌方	敵奪輜重
羽風來震巽方	防敵灌水

羽風克離方 敵灌水攻

五風尤以日時為助

亥子日時生震巽方	我勝得糧
克離方	防灌水攻
生角風	敵兵得助
克微風	可截敵糧
寅卯日時生離方	我宜火戰
坤方	防失土宇
微風	防敵火攻
克宮風	可分敵土
巳午日時生坤艮方	我勝得地
克乾兌方	防失輜重
生宮風	火官失土
克商風	可奪輜重
申酉日時生坎風	我勝截水
克震巽方	防截糧餉
生羽風	防敵毒水
克角風	可截敵糧
辰戌丑未日時生乾兌方	可奪輜重
克坎方	防敵毒水

生商風

防敵輜重

克羽風

可截敵水

八風占

八風不作陣勢氣味不甚掀大五風間或有八風時常有之

乾風 怒揚不疾不徐

巽風 平蕩悠長輕以下散

兌風 離聲不絕不亂

坎風 夫制陰性操成旋

離風 明火和照悉西若轉

艮風 剛大激烈吐物上冲

震風 冲大激若拍而後起

坤風 長大色含過行吐散

八風只以先天方位為主耳

乾方求乾方國政張明 來兌方 選用嬪妃

來離方火焚宮殿 來震方 國家封王

來巽方刑政得中 來坎方 國主頒赦

來艮方國求吳士 來坤方 兵求糧餉

兌方求乾方嬪妃得寵 來兌方 女子多死

來離方宮中火災 來震方 賤妾布絹

來巽方嬪妃奪后 來坎方 內侍陰謀

來艮方宮中口舌 來坤方 外夷重譯

離風來乾方 來震方 歲旱火災

來巽方火焚宮寢來兌方 多進宮人

來巽方火旱為灾 來坎方 奸邪陰謀

來艮方姬妾借強 來坤方 有犯太后

震風來乾方太子即位 來兌方 採選宮女

來離方天下文明 來震方 新君布政

來巽方君選后妃 來坎方 太子嬖倖

來艮方王道大興 來坤方 天下和平

巽風來乾方君后協和 來兌方 蝗生谷傷

來離方火焚內宮 來震方 婁夷猾夏

來巽方后妃嫉妬 來坎方 后嬖奸邪

來艮方選用文士 來坤方 不敬宗祀

坎風來乾方民求賑濟 來兌方 奸邪成風

來離方民灾兵起 來震方 陰謀立嫡

來巽方五谷豐登 來坎方 陰謀干上

來艮方兵起作乱 來坤方 盜賊兵起

艮風來乾方外夷入貢 來兌方 外國求婚

來離方旱灾千里 來震方 攘奪立嫡

來巽方百谷不登 來坎方 水灾相仍

來艮方歲旱米貴 來坤方 不收

坤風來乾方女后專權 來兌方 君嬖賤妾

來離方水旱生灾 來震方 后愛太子

未巽方虫生歲凶 來坎方 后宮陰謀
來艮方宮中內亂 來坤方 玉帛萬田
雲占

地氣升而成雲雲本黑體緣受日光以成五采千態
萬狀變化莫測

喜慶雲 青雲潤澤蔽遠于日國有賢才用又有大

喜世道昌明賢臣輔政

天子雲 紫氣如華蓋或成龍鳳帝馬狀有真命天

子所居可止

賢臣雲 四方常有太雲五采明潤俱備或成禽獸山

良將雲 花狀有賢良大臣宜急招致以作輔稟

大雲如金銀色或成虎豹猛獸主兵略智

能良將雲生黃潤遠日上下或成龍鳳山衣

怪石國生賢嗣化外歸順有兵戰必勝

雲生五采郁郁紛紛青紫鈿因恭舒大喜天下太平

庶民和順

雲色如鶴尾垂陰 兵亂大戰人多死亡

雲氣黃黑晝夜始地 大臣怨旱災兵火災

雲如蛟龍 將軍失魂散魄在軍士憂

雲色慘黃不散 小人當權久執國柄

雲變紫赤滿天

所現之方火災兵起

日下蒼雲白色

人多病災國有憂喪

三月三日下赤雲

夏秋必旱民多疫死

雲磨作聲

人民怨上

黑雲冲月或冲北斗

主雨無雨天子淫奢居喪不哀

夏烏雲接日

主暑暑多奸謀

冬白雲近日

主大風大寒刑政濫

雲拖日下如劍戟白色

兵喪黑色憂水

雲歸而起之方

兵勝班師

雲陣徘徊結聚

陰謀害上

雲陣兩邊射日

賊寇害上

雲陣忽而分開

陰謀為害

雲起墓絕方不散

陰謀不成

四方黑雲如龍

陰謀干上

赤雲如烟火

陰謀干上

白雲如練帛

陰謀干上

雷占

風雷者天之號令也風順其時枯者榮榮者實雷
應其時屈者伸勢者舒此天之令喜也風不順時
震人傷物此天之令怒也雷發之二月收之八月為應

時發聲於出聲之先收聲於已收之後為非時也

非時雷擊 為妄擊 君總臣叛

無雲而雷 為寡助 兵亂國危

正月鳴雷 為震門 人多灾疫

雷震連日 為長擊 政殘民怨

秋月暴雨 為天收 百谷虛耗

冬月鳴雷 為陽微 陰陽反逆

雷震而雪 陰盛陽微 將起殺伐弑奪

雷焚宮殿陵寢 國有謀逆血食不久

雷擊宮廳 為天怒 政事不公

雷擊宗廟 為天最 血食不久

春三月一日四日雷 歲時大熱

夏甲子庚寅辛巳日雷 生蝗虫

秋甲子雷 歲將大凶

冬庚戌辛亥日雷 正月米貴

九月雷 谷貴

雷起乾方人多疫死 兌方兵水為灾

離方火旱為灾 震方棺木價貴

巽方螟生傷禾 坎方水灾歲凶

艮方米貴人死 坤方蝗生米貴

子日雷 諛佞典盜賊起水灾主兵喪

丑日雷 天子出遊將相遷移土木兵革興

寅日雷 胡兵動人灾妖言起津梁不通

卯日雷 太子庶子灾后宫灾

辰日雷 兵乱天子不安國失土地

巳日雷 蚩夷兵乱吳分飢凶 分野七

午日雷 奢侈淫酣遊樂無度火灾時作

未日雷 大水兵疫人死如山庫藏火灾歲凶

申日雷 兵戈憂害乱動將相灾凶

酉日雷 外夷使入國西戎燕趙兵乱邊鄙不寧

戌日雷 王者遷宮土木大典火灾

亥日雷 水灾暴寒兵戈飢饉

雨占

天低氣昏游氣蔽天日月失色雲氣四合星宿光昏

蒼白頭髮潤石磯濕蟻出穴鵲洗浴月暈月入箕入

畢入軫燈焰禿日應烏雲如山烏猪渡河散入河內

白雲橫于日月北斗下雲飛揚不斷大風吹雲東方

而起黑霧相接皆雨之兆

常雨 君顏不密陰謀干上

無雲而雨 君敬不肅國有兵灾

雨驟水溢

百姓怨恨兵起作亂

秋陰常雨

君比淫朋刑濫兵起

薄雲籠日久而不止

君惑奸嬖群令不容

薄雲籠日細雨不止

君德淫昏人民怨怒所致兵災大起

重陰夜雨久不解

臣擅君權將起叛逆

晝雨夜陰久不解

君德昏昧臣下謀叛

三月無雲不雨作旱

君寵嬖妃借立為后踰節失常

天雖大旱有雲無物

盜賊兵起屠戮人民

雨中龍墜

奸邪陰謀君上失節

不時作旱

勞役不均陰謀干上

雲勢濃光雷多雷火大風狂鼓主雨不久

雲復解於而起之方或起而風雨止之象

四方黑烟如雲赤雲如火雲高慘白雲變白雲

皆主雨歇不止則旱有雨不多

日三三火

旱生火

雷三三火

五谷不傷

霞占

天之容氣所結長尺餘丈餘十丈餘動而有力若鉤鎗之貫日貫月貫三垣貫二斗貫二十八宿以兩處分野別其休咎若霞見五采是為和平之氣所散不為災

霞如絳錦

國命賢相須救救民

霞明五采

下有孝子

霞聚不散

君德不家奸邪欺蔽

霞結如輪

下有忠良

紫霞貫日

國主賢嗣或在賢臣

霞結虎班

下有大將

白霞貫月

后妃將相皆主災悔

寸段光耀

下有賢才人

黑霞貫日

主風雨不雨君災凶

白霞勁射

現虜兵亂

霞色慘白

國主兵喪

霞炷即散

賊起尋滅

霞如魚席

賊兵起亂

霞邊黑氣

謹防暗害

霞如蛇形

人民飢饉

赤霞無彩

火災殃民

赤霞貫日下

君喜得賢臣相輔

黑霞貫月

民臣災主雨

黑霞在日上下左右

民災

黑氣慘黃

主雨

五采霞成于春夏秋分初三五日大喜歲收歲大收

霰占

霰乃霞霓搏聚炫耀成紋散滿於天于采可現矣
霰氣滿天 君聽不聽邪奸欺蔽

雹占

雹乃陰陽屬氣逼剝而成聖人在上必無此物人言
蜥蜴所為証矣

夏時大電

大電傷物

大電損兵

冰占

冰乃陰氣泛寒凝結而成薄聚成衣斯為之吉兆

冰結成山 名曰冰介

冰結寒凍

霧占

霧天氣下降而地不應臣下逆令之象地氣上升而

天不應君上倨傲之象近山山氣成嵐近海水氣結

湍春風揚沙成霾皆不主於休咎

晝之日白夜之月赤皆霧兆

晝霧夜明

君德不明強臣擅權

晝霧如山

夜霧晝明

夜霧如城

風霾陰晦

黃霧四塞

黑霧不解

昏霧迷天

霧久不散

霧迷有露如雨

正晝霧昏如夜

霧如脂汚木物

霧半月不散

風起塵揚生霧晝暝夜暗兵災

霧起塵搏如堵

霜占

霜乃地氣上升即成霧露風搏氣逼化為寒露陰

寒又凝結而為霜

霜不時殺物

霜有芒角

兵水為災

陰謀不成后灾臣難

兵戎起乱

君臣離心陰謀叛逆

帝室得位叛臣革命

冤枉之甚變為兵灾

君動失措陰謀暗害

陰謀变乱上下為灾

君德昏蔽有臣輔政

刑政濫及謀逆起兵

君比淫明胡兵為革

陰陽抄乱天下憂灾

兵起乱

君德亂蔽絕道蔽賢 灾至絕世大兵起

誅殺之權不由其君

奸邪擅權陷害忠良

霜附木如雪

奸邪妄殺

夏霜傷物

刑政不可

師出霜滿新竿

兵不可妄動

春霜霜白

紀綱不密刑濫兵起

霜在草根不在枝上

政急殺人刑及無辜

露占

地氣上升為潤成物露非天降露也天作旱災地脈焦枯

無露

甘露

着若草木或黃或白或淡或如珠大而味甘見日不消

歲大收國生賢嗣民安

天時無雨有露滋物

歲收人安君德深昏賢臣輔政

雨水均停露不生潤

君政苛刻好生無德

露如脂能沾木上

見德失當失于濫賞兵叛生灾

雪占

雪乃陰寒結聚其雨而成順時盈尺為吉非時仍大為灾

灾

晝日夜月綠鵲犀飛楮榔草天形雲人足冷為雪兆

正二九月雪

陰陽也

歲凶民灾政嚴形慘國主失

三四月雪

陰陽也

朝綱不振君政刻剝

大雪甚寒凍死人物

刑政濫虐賊兵起乱

寒雪連旬凍傷人物

人君偏信刑濫兵起

點水滴凍百物凍傷

小人爭權陰謀叛逆

雪成滿地獨無雪處

下有古井古室或金藏寶物

七八月寒雨成雪

陰盛奪陽刑濫嚴酷賊兵大起

大寒凍死鳥獸百日不解

君不檢德百姓被害亦妨政者

酷寒水成畫成米掘起山介

甲兵象兵起

非時而雪水成

賊臣為乱兵戈大興

虹占

未雨之始大雨之終虹乃天地陰陽不正之氣結而成之

其虹不宜時常有之出現但隱之為吉兆

虹頭至地非雨而見

民灾流血

無雲雨虹出

主風雨不雨國有陰人禍

虹垂殿前

君無仁德國家更主兵火為灾

兵出忽霧虹見

兵灾得凶

虹作象鼻持上

兵戰灾

虹作三五斷

交兵必敗

虹見於夏

秋谷多傷

虹見於冬

春麥大損

旦見於西

主風雨

暮見於東

無雨

夜白虹

臣夏灾

虹見五七日

天子出遊

雲如虹方

暴兵之象

赤虹入人家

大灾

虹頭入井

所見之方兵火為灾

虹光交見已青

民疫

色赤

火旱

色白

兵喪

色黑

水憂

書白虹

君憂灾

虹垂軍營

宜急還營以避敵軍殺將之祥

虹光景出

奸邪成風人民淫逸

虹見三五重

傷物太重為灾極大

再續載

晋李石續博物志載天圓圓三百六十五度四分度之一
 案考靈曜云一度二千九百三十二里千四百六十一分里之
 三百四十八周天百七萬一千里者是天圓周之里數也以
 圓三徑一之則直徑三十五萬七千里此為二十八宿周圍直
 徑之數也然二十八宿之外上下東西各有萬五千里是
 為四遊之極謂之四表四表之內并星宿內總有三十八
 萬七千里然則天之中去上下正半之處則一十九萬三
 千五百里地在於中是地去天之數也
 廣雅云天去地二億一萬六千七百八十一里半度地之
 厚與天高等南北相去二億三萬三千五十七里二十五
 步東西短四十步
 石氏經北斗七星其次舍自張而至於角一日天樞主秦
 二日璇主楚三日璣主梁四日權主吳五日玉衡主趙
 六日開陽主燕七日搖光主齊

道光二十有二年冬子月十二日抄完抄寫與原本無差

原字蓋臣述

天文秘旨卷之五終

此本與...

道光壬寅仲冬之望此書乃

燕山廣樹人先生藏本

玉甫原字蓋臣宗室豐烈

書於尚志書屋

古香齋主人誌

西學圖說

榮棣拜題

天南遯窅
手技刊行

西學圖說

太陽說

長洲 王韜 紫衲輯撰

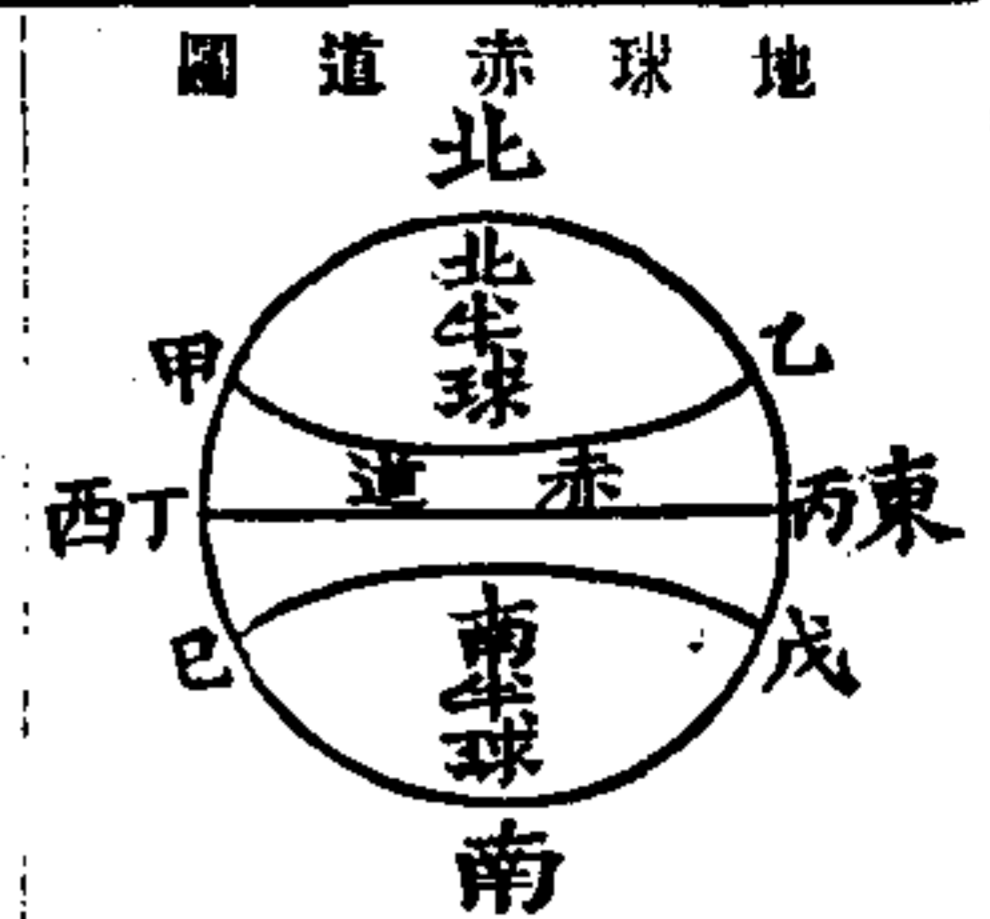
日月星辰皆麗於天自人觀之雖見其時起時落而不知所處實有一定其中有互為轉移者論其體日大而月小星則有大亦行星之一晝夜行於天周流無定今見其近於此度明又見其近於彼度其行也不特與星同旋并能直經於天然月之行與諸星之行道相反人見月較諸星之行稍遲今見與此星並行忽又見其在後假使人每夜細觀月之行法至一月而知其歷遍諸星矣故晦與朔月之位向無殊因此故名其法一定初無錯亂至於日之行不特與星同旋亦與星相反吾人不能細見其行法者因日之光熾周天之星皆隱而不見故人不能如

西學圖說

月之見其轉移須以別法推之吾人常謂星之一周晝夜約十二時實則止十一時四刻五十六分日則歷晝夜十二時為一周星之行故每日較日少四分假如今夜見此星沒於子正至明夜則少四分後夜則少八分矣以此推之若使日與星相並而行可以同出而同沒因日之歷時較星為長故即星而觀知日之退行與月同且常考星之出沒也有一定假如出於東者吾人不易所居常見其自東而升雖時有四季而其出沒之方未常少異日則不然其出與沒及行至天心時有變遷惟變遷之中恒有定向中國在赤道之北吾人所謂夏者因日在赤道北晝則不止六時且行於天頂陽光正射故熱至冬則行於赤道之南自出至沒不及六時行亦不至於天頂其光斜照故短而冷

地球赤道圖說

赤道分地球為南北南北為時不同彼晝短則此長彼寒則此熱比如春分時日出於丙沒於丁行於地之赤道是時晝夜平分後則漸出於東北沒於西北至夏至則出於乙沒於甲自丙至乙計時為一季後又漸退至丙沒於丁是為秋分一計時亦蓋春分至秋分自丙至乙復自乙至丙適時半年此半年中日常在赤道北漸覺晝長而熱秋分後漸見其出於丙之南沒於丁之南冬至則出於戊沒於己計時亦一季行於赤道之南其相去赤道與丙至乙同後又漸退至丙計時亦一季復為春分其周行之有度所以定四時別寒暑而一歲乃成日之運旋非環行於列星之上不過其體自為轉移計二十五日七時為一週何以知其故因日中有黑斑見其繞至原處即知為一週其黑斑在日中時或見多時

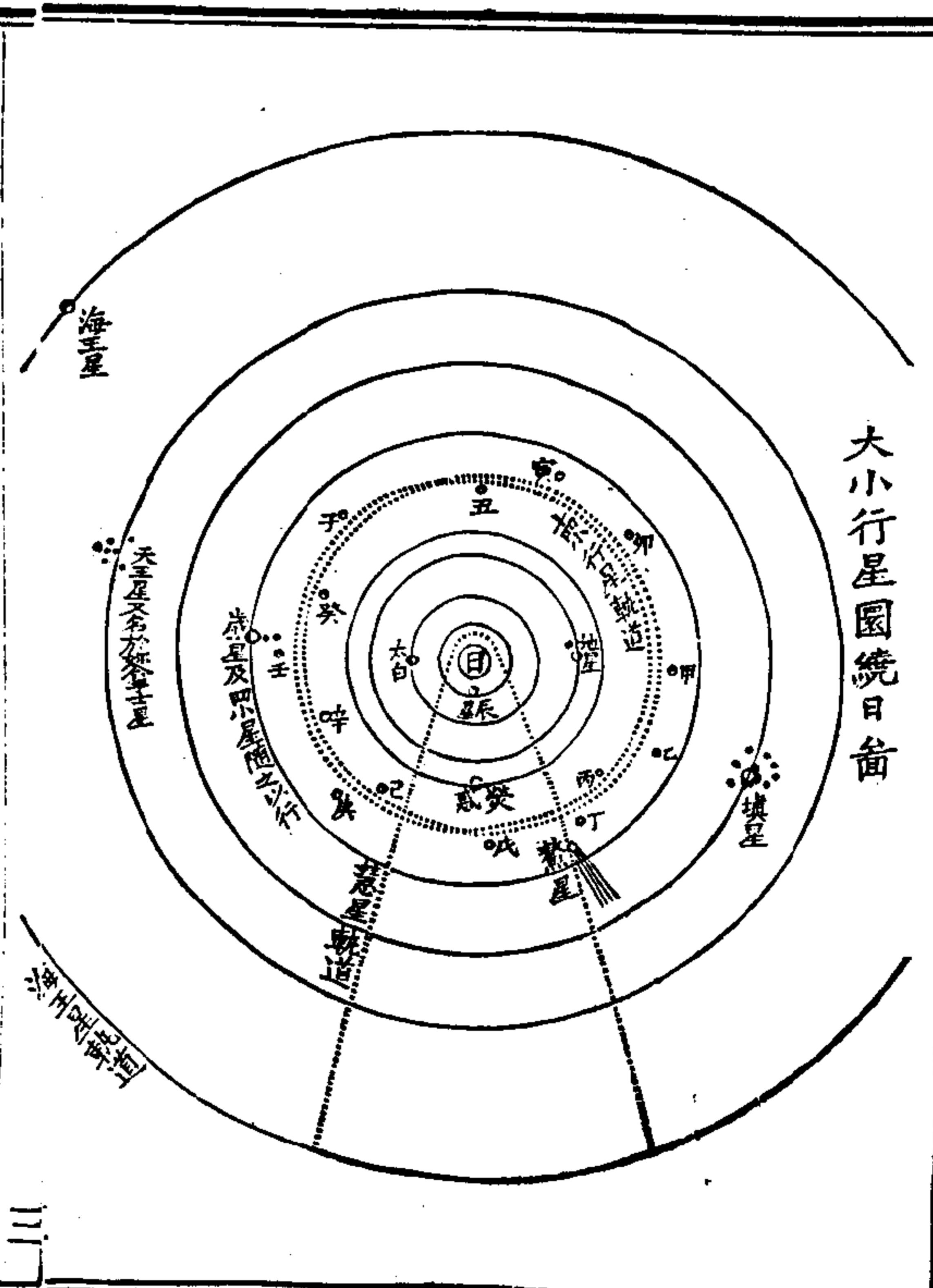
西學圖說

一二

或見少究未知為何物昔侯失勒曾用六千里鏡觀之云日之明也其周圍之光氣為之光氣下有雲一層受此光返照於地球有時二層俱裂則見黑斑中之深黑者日體也四邊淡黑者雲也使地球上無日之光人不能生果穀草木亦不長海中之水亦不能變質蓋海為鹹水日可吸取其鹹者成雨而為淡且無日之熱風亦不生

行星環繞太陽圖說

太陽者諸行星之心也曷謂諸行星之心太陽居中不動其外辰星繞之又其外太白繞之又其外地球繞之又其外熒惑繞之又其外穀女武女天后火女等十四小星繞之又其外歲星繞之又其外填星繞之又其外天王繞之又其外海王繞之故曰太陽為諸行星之心地球亦繞太陽乎曰然則太陽及周天之星每日東出西沒者何也曰此地球本體之動也地球有

繞日之動有本體旋轉之動繞日之動所以成寒暑本體旋轉之動所以成晝夜有證乎曰有古人謂熒惑歲星填星皆有歲輪歲輪之大小與日天等所謂日天者即地球繞日之軌道也而歲輪則地球離星遠近之迹也使早知地球繞日則無歲輪之說矣今之歷家以遠鏡測外行星春夜窺之略大而速者秋夜窺之必略小而遲秋夜窺之略大者春夜窺之必略小此第一證也以遠鏡測內行星有晦朔弦望且近地球則大遠地球則小此又一證也以遠鏡窺恒星因地球行速而成視差此第二證也諸行星有本體之動乎曰有西國以遠鏡測諸行星見其有高低形迹因得見其有轉動也此理自哥白尼發之三百年來泰西諸國信而不疑蓋至真至確故久而益明也中土未明麻法之士聞之或有驚且駭者亦未深思之耳

行星續說

星之繁雖不可窮而自恒星外其周太陽之各行星則有可計焉居中爲日周日第一道曰水星其廣大較地八分之一凡八十八日限周日一轉第二道曰金星其廣大約與地均凡二百二十五日限周日一轉第三道曰地球即人所居者是凡三百六十五日二時七刻零周日一轉南北極樞紐不離其處而東西則每一晝夜一易轉有一太陰旋繞即月也因是而有月道朔望晦明上下弦焉第四道曰火星較地畧小凡六百八十七日限周日一轉第五道曰花女星凡一千一百九十三日限周日一轉第六道曰火女即陸星凡一千三百二十五日限周日一轉第七道曰虹女星凡一千三百四十二日限周日一轉第八道曰海女星凡一千三百四十六日限周日一轉第九道曰酒女星凡一千三百八十八日限周日一轉第十道曰義女星凡一千五百一十一日限周日一轉第十一道曰天后即巧星凡一千五百九十四日限周日一轉第十二道曰穀女即威星凡一千六百八十二日限周日一轉第十三道曰武女即焰星凡一千六百八十七日限周日一轉自五道至此凡九星較水星更小古人未嘗尋見今西國天文士用大千里鏡窺其形多稜角雖各異其道而有相交之際或彙爲一星而分裂之未可知也第十四道曰木星廣大百倍於地凡四千三百三日限周日一轉有四太陰旋繞第十五道曰土星即鉛星較金星畧小其象與眾星殊外有長圓光圈如帶然凡一萬零七百五十九日限周日一轉有八太陰旋繞第十六道曰天星又較小於土星凡三萬零六百八十七日限周日一轉有六太陰旋繞第十七道曰海王星亦是近時測得者較天星畧小而大於地數十倍凡六萬零一百二十七日限周日一轉曾於初次測見之時已見一太陰旋繞然細思此星離日已遠又大於地球必非一太陰

西學圖說

四

千五百九十四日限周日一轉第十二道曰穀女即威星凡一千六百八十二日限周日一轉第十三道曰武女即焰星凡一千六百八十七日限周日一轉自五道至此凡九星較水星更小古人未嘗尋見今西國天文士用大千里鏡窺其形多稜角雖各異其道而有相交之際或彙爲一星而分裂之未可知也第十四道曰木星廣大百倍於地凡四千三百三日限周日一轉有四太陰旋繞第十五道曰土星即鉛星較金星畧小其象與眾星殊外有長圓光圈如帶然凡一萬零七百五十九日限周日一轉有八太陰旋繞第十六道曰天星又較小於土星凡三萬零六百八十七日限周日一轉有六太陰旋繞第十七道曰海王星亦是近時測得者較天星畧小而大於地數十倍凡六萬零一百二十七日限周日一轉曾於初次測見之時已見一太陰旋繞然細思此星離日已遠又大於地球必非一太陰

西學圖說

所能偏照必再以大遠鏡諦觀然後悉其底蘊也若彗星圍道長圓竟天其遠遠難以釐定有時見其光下垂者人謂之尾云夫諸行星皆隨日旋轉或遲或速而日亦二十五晝夜零爲之一轉果誰繫之而誰運之者哉蓋必有主宰綱維之者在也仰以觀於天文能不憬然以深思哉

五星說

行星有七曰水星金星地球火星木星土星天王星行於地球之內層者爲水星與金星其餘五星在地球圈線之外遠近不一吾人細觀行星知其非常在舊處時有變遷吾人定不能見行星與日相對比如早上日在東則不能見其在西晚時日在西則不能見其在東考諸圖即可知行星之環行於日上猶月之常從於地球也

西學圖說

五

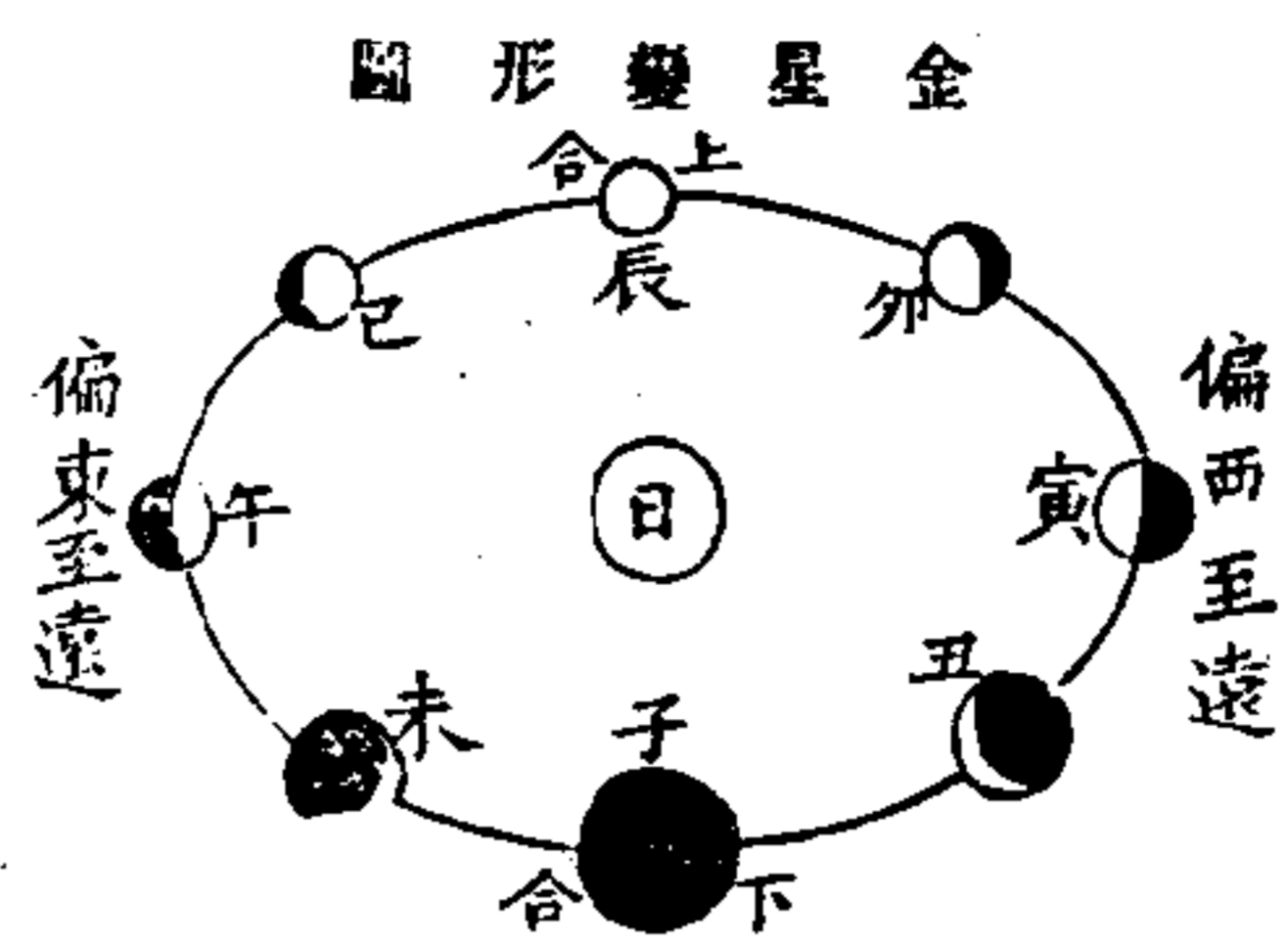
水星在行星中與日最近其體之直徑長九千里其行於地球也離日有一萬萬里八十七日爲一週其自爲旋轉也一週爲十二時其體上有空氣與否則無所證據受日之熱較地球多七倍倘使造物主布置水星時與地球同法則水星中之水必盡變爲氣其熱必較地球爲更甚乃造物主實有全能之法使之不變譬諸人至海底則不生而海中實有千萬生物在焉豈非位置使然哉水星近於日其光面有時不與地球對故地球上人不多見時或見者於日未出之前與日既沒之後而已日沒後見者其光搖動而色白此時有晦色朦朧光故似乎幽暗有時逕過日與地球之間人見之似有黑點在日上也

金星

金星直徑有二萬三千一百里其行於日上二百二十四日爲

一週離日之遠約二萬二里其自為旋轉也一週約十一時半
星上之日稍短於地球上之日吾人見此星在行星中除月外

惟此為最明故雖於晝時日光甚熾而有
時亦能見之為此星四周有光故知有空
中氣在焉以千里鏡觀之遙見星體有痕
跡其面時有黑點星上之山較地球上之
山高數倍有高三十里者有高六十里者
金星之經於日與地球之間不多見前在
西國紀元一千七百六十九年後此則在
紀元一千八百七十四年知天文者常細
勘經過之行度即知諸行星及地球離日
之路若干吾人見此星似在日之西比日先出即名旦星或在
日之東較日稍後即名黃昏星非地球之半年亦非金星之半

西學圖說

一六

年因輪轉二百九十日為星亦輪轉二百九十日為黃昏星何
也金星之行與地球同路也吾人在地球因與彼同路故不見
其行之速若地球靜而不動則此金星半日為旦星半日為黃
昏星矣金星又名太白星以千里鏡窺之其形與月之朔望上
下弦相同蓋金星繞日而行在黃道之內線有時見其面有時
見其側與背故亦如月之有晦望焉因其亦借光於日故其體
半明半暗從圖之下面斜觀之其形隨時如此

火星

在地球軌道之外其體之直徑一萬二千里較地球之直徑約
僅一半其圍行於日近于六百八十七日為一週於地球上計
時將近二年其自體之旋轉一週得十二時四十分離日之遠
有四萬五千萬里故半時中能行一百餘萬里此星上之晝夜
與地球上相似因其離日如此之遠故所受光與熱較地球止

有半耳此星上無月金星與水星上亦無月即有之吾人亦無
從測見也此星之光似紅而色蒙故見之即知為火星以千里
鏡觀之甚奇面上有無數黑點有空中氣至大至厚何以知之
假使吾人見一定星不甚光明者因火星徑過於定星之前時
有空中氣蔽之故不能了了如行與定星正對則定星不見矣
此行星時見為大時見為小者何也因有時近于地球一萬五
千萬里有時遠地球七萬萬里故也火星上人見地球之輪轉
與地球上人見金星之輪轉或為早星或為黃昏星亦如是耳

木星

木星乃行星最大者星體直徑有二十七萬里較地球大一千
二百倍其行於日外十二年始一週離日遠十五萬萬里除金
星外最明亮者莫如此星日之光與熱至彼較地球小二十五
倍星面有環帶或大或小時不一定時有八九帶經過其面時

西學圖說

一七

為平直然侯失勒曾以遠鏡觀之帶不常為平直而
時有灣曲知天文者亦不一其說或云為雲裂或云
星上有火時為遞變此中定非無故惟世人不能細
知耳此星上有四月吾人可親見者惟二此四月常
從木星行猶月與地球然四月之行亦不一或一日
九時為一週或三日六時半為一週或七日零一時
半為一週或十六日零八時為一週行至星之影上即為月蝕
博學者見木星上之月蝕可細論其光行之速為何如也倘吾
人於木星至近之時見月蝕較諸至遠時速十六分以是知此
光經於地球四圍之直徑適時為十六分因日在直徑之中光
至地球適得其半為時八分蓋日遠地球二萬八千五百萬里
日光一秒能行六十萬里故計時八分即至地球也

土星

一八

土星光環

土星行於日外三十年為一週遠日二十七萬一千八百萬里其體直徑長二十三萬里其自為旋轉約六時十三分為一週較地球大九百倍因離日遠故其光與熱小地球九十倍星上有八月其行也至速者一日一週遲者約八十日土星與他星異星外有圈以千里鏡觀之亦至大至光者圈係實物猶星然圈有二層內色昏黑星與圈約遠九萬里二圈之相去約六萬里內亦有黑色圈與星常行於日上其圈之厚據侯失勒云約有六百里至八百里者此圈於星上一週約五時二十五分不但自為運旋亦從此星同行其圈如此之大究何所用議者論說紛紜莫衷一是知天文者想此圈得日之光可迴照於星故此星雖離日甚遠得此回光之照亦不甚冷此星之行於日上半為日照其半則日不及也故三十年一週十五年為昏暗十年為光明猶地球之南北極處六閱月為夜六閱月為晝也

西學圖說

八

天王星

木星與土星之行於日上時稍有差昔人見之即知其外之有星攝動也侯失勒於紀元一千七百八十一年三月十三日夜間得見此星其星較土星又遠於日五百五十萬萬里其自為旋轉約八十四年為一週其上有六月隨之以俱行星體之直徑約十一萬里大於地球八十倍日之光與熱至此較地球小三百七十倍然博學者推算此星之光約可抵望日之月二百四十八倍齊放光明遍燭大千世界由此觀之日光之大能普照萬方也固如是哉

星氣說

太虛無盡界無盡界中有無盡星氣何謂星氣聚萬萬星于一處遠望之蓬蓬勃勃如一點白氣中法星圖中傳說積尸氣之

類皆是也而萬萬星即萬萬太陽每一太陽想亦有數地球環繞之天河亦星氣本地球上所見太陽及諸恒星皆天河中之星也太陽為本地球所環繞之最近故視之最大諸恒星皆太陽四面相近之星故視之歷歷可數漸遠則諸星相去漸狹亦漸模糊而成天河白氣一道若在他星氣中望之則太陽及諸恒星皆在天河中而成一點白氣矣天河形長而有兩歧太陽在近分歧處

行星圖二說

西國天文士分諸行星為三類曰內類曰中類曰外類內類者水金地火四星其體在大小之間其質甚重其形扁圓地面赤道線與繞日線相離度分不小惟地有一月餘俱無中類十四小行星即圖上甲乙丙丁及子丑寅卯是也其體甚小其質甚輕其軌道十四互相交錯相距角不小與黃道所成之角亦甚大俱無月外類木土天王海王四星其體甚大其質較內類略麤疎較中類略堅緻其形更扁南北徑較內類更短于赤道徑俱有多月繞之其本體之赤道與各月之軌道平行復有光帶形跡亦平行于赤道其赤道黃道距角甚小

西學圖說

九

歲差圖說

歲差之故中法謂黃道西移古西法謂恒星東行而皆非也康熙時英國天文士奈端始明其理蓋歲差之源生於地動地動之理有七一歲繞日一周其軌道即黃道也動一日自轉一周其腰帶即赤道也動二赤極帶動赤道繞行于黃極二萬五千八百六十八年而一周動三繞黃極之圈上又有小橢圓赤極又行于小橢圓之邊十九年而一周動四太陽挈地球及諸行星以繞行于昴宿之大星一千八百二十萬年而一周動五太陽吸引地球半年之間日日有差至最高最卑而復名曰半

年差動六太陰吸引地球半月之間日有微差至朔望而復名曰半月差動七合七動觀之其赤極繞行于黃極平歲差所由生也其又繞行于小橢圓則定歲差也至半年半月二差雖于歲差無關然而測算之際必加減此二差始得真歲差也此歲差之理也

以中土書證之道光時所測恒星表較之康熙時所測冬至後至夏至半周其星去極之度皆小于前蓋赤道半圈自南而北南緯增而北緯減故去極之度漸小也夏至後至冬至半周其星去極之度皆大于前蓋赤道半圈自北而南南緯減而北緯增故去極之度漸多也此一證也古測極星即不動處齊梁間祖暅測離不動處一度強宋熙寧時沈括所測離三度元至元中郭守敬所測離三度半使赤道不動何以赤極易地乎此二證也二十八宿離赤道度古今六測皆不同史册彰彰此三證

也然安知非恒星循黃道東行而必為赤道西行乎曰凡行星東行必與太陽為平面今恒星皆不與太陽為平面凡行星高卑不同遲速亦異今恒星高卑各不同而遲速則一據此二者可定為赤道西行而非恒星東行矣

西學圖說 一十

東春西秋為赤道面甲春乙秋為黃道面甲春東為黃赤交角太陰太陽吸引之力加于地球腰帶高處正四北半徑二百餘里令東點漸近于甲點東春西面漸近于甲春乙面故春秋二點每歲退行五十秒四一又諸行星太陽與地球皆相吸引故

每年自正月朔至十二月晦所行之軌道稍有不周歲差積差一月則必量闕此古說之至淺而不可易者生

黃道亦動春秋二點每年東行一百秒之三十一是為歲差減分

未為黃極辰為北極北極行于小橢圓辰寅巳卯十九年一周而小橢圓心午點行于距等圈申丑子午二萬五千八百六十八年一周橢圓高半徑九秒二五卑半徑六秒八七

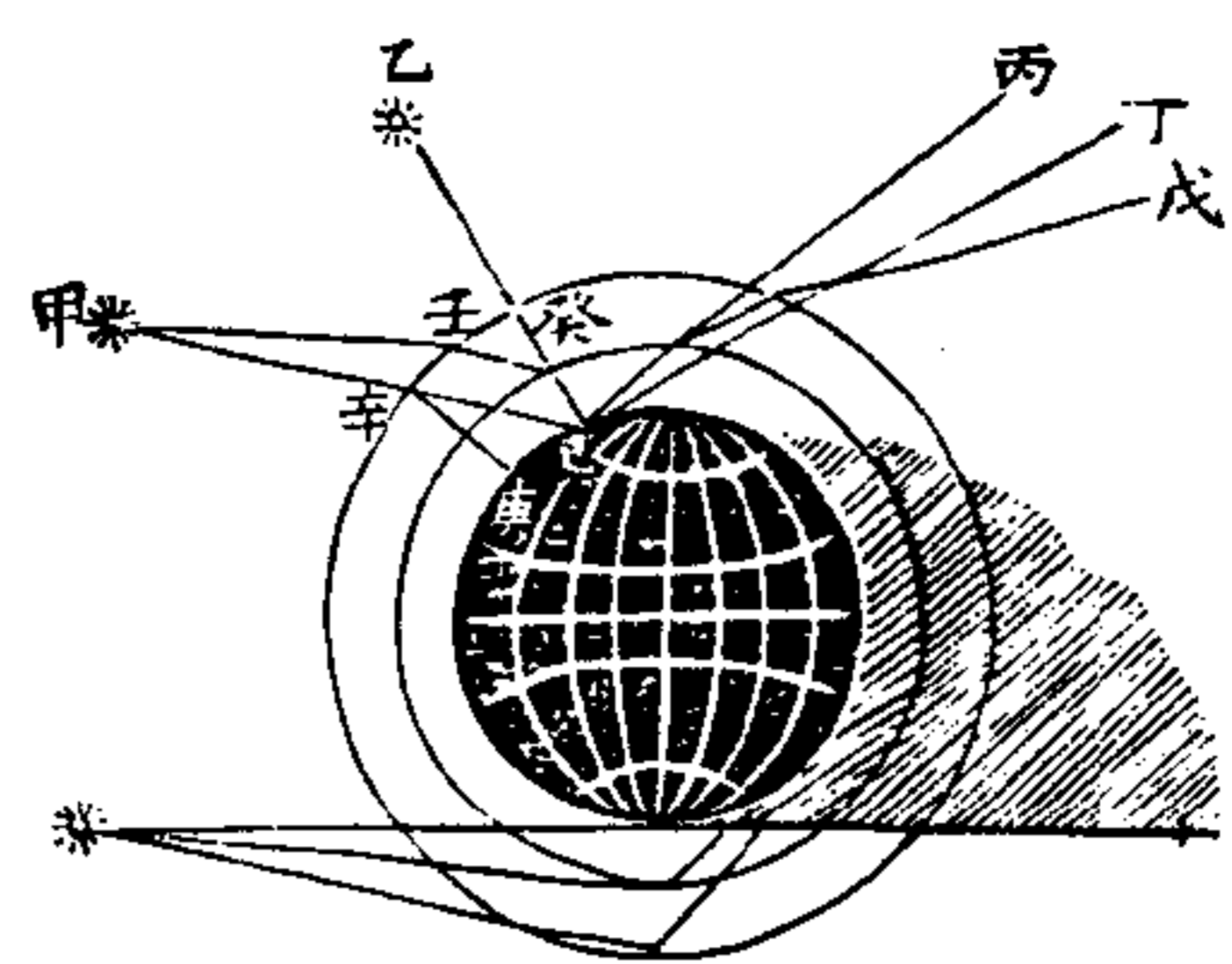
歲差二圖

空氣說 空氣合養氣淡氣輕氣炭氣而成試以百分論淡氣約歸七十分五分半養氣約歸二十三分二毫半炭氣約歸一分二毫半故淡氣之重而大較諸氣為甚然其氣亦有時變壞因其中或有穢氣雜之而人吸空中之氣於內亦常有變壞者因所吸

西學圖說 一十一 之養氣或入於血或出而變為炭氣蓋人吸入者為清氣出者即為濁氣假如多人處於一室中其呼出之氣充滿於中人易疾病炭氣多而養氣少也人於半時中能吸氣約二百四丈立方尺及氣之出則盡變為壞氣空中氣亦因此而壞若使無法以處之恐人多受病而死幸賴海中之風將炭氣散盡并有日光及草木中常出之養氣以生人命空氣之環繞於地球外也如蛋白之包裹其黃即至高之山頂計之其相去猶高一百五十里其氣能滋長百物化生萬類人離此氣則不生物離此氣則不長其流行於諸空處如水之流下遇隙即入其氣不獨在諸生物中凡濕物中亦俱有之氣近地球其力更厚而大猶海底之水較海面為厚耳試至於山頂漸高則氣漸薄至忙字浪山之巔其氣之薄幾至人難吸取雖然氣離山之最高者一百五十里此猶約而言之人在氣球中業經試驗極高可升

至六十丈吾人見上之青氣爲天不知人若上升青氣漸無若至山頂一百五十里外則天爲昏暗其氣能常引濕氣於中濕氣過多則爲雨博學者業經推算若空中之濕氣齊降於地球爲雨不過八寸其氣之收攝濕氣熱時較寒時更多然時熱濕

氣雖多不爲雨時寒則不然蓋寒風至則氣亦寒濕氣蒸爲雲雲卽爲雨以寒暑針測之地球之面較山頂爲熱因愈高則愈冷故雲行至山下則漸消熱故也行至頂則成雨頂處冷也氣之圍繞於地球其用甚大氣有二層外層如無氣卽無雲無雨無虹且不能使日光轉射而入如日在天心其光始能直射乃日在天之偏側其氣能使日光斜折而

西學圖說

十二

入始入則少斜繼進則更折因第二層之氣較初層爲厚耳人接其光而所見一若無所偏側者故知在天之物比本體之所在恆高假如人在地球之己上日在甲人何以見之如在乙然因其光斜折故自在己之人若見爲直射者其實卽此斜折之理其光之斜折也亦非一定日在朝暮其光更斜因近於天地交接之處其氣厚故在未出己沒之時亦能見者是其氣能引日光轉折而入也考諸圖自可細知其理比如人在己日在戊業已沒山不能見也因有轉照故與在丙同至初層氣漸折而進至二層則更折在己之人猶能見之故視日之出更見其早其沒更覺其晚且其氣不特可使日光之斜折并能散日光爲返照如無返照之理人僅能直視其物而橫側處猶不及見今乃上下偏正無數諸星瞭如指掌者豈非返照之故歟

聲學淺說

大凡有聲之器懸諸空中以物擊之其體若見爲戰動而耳中已聞其聲其聲何自而至蓋戰動時有空中之氣爲之引導耳若無空中氣其聲定無所聞設有一物形似小鐘其內具機鍵似表以匙開之其舌自爲擊動置諸抽風器內雖遠亦聞其聲如以器中之氣漸爲洩出則舌雖擊而鐘若無聲後復鼓之以氣其聲復得而聞如空中氣較平時爲厚則其聲更亮器內之氣較外爲厚則聲亦更亮比如入水鐘沉於水內下面之水將氣上逼人雖輕語於中聞者不覺其細若同於尋常之語則覺其聲之喧闐矣氣厚故也假使人放鎗於山頂而下若無聞或兩人於山頂叙語稍離則其語難聞因山頂之氣較地爲薄以是知東擊而西應者空中氣之圍繞於人也雖然有響斯應者空中氣能引之而實體之物爲尤甚試以大木論兩端相去十丈我立於此端之前使人輕擊其彼端而寂然無聞若以耳

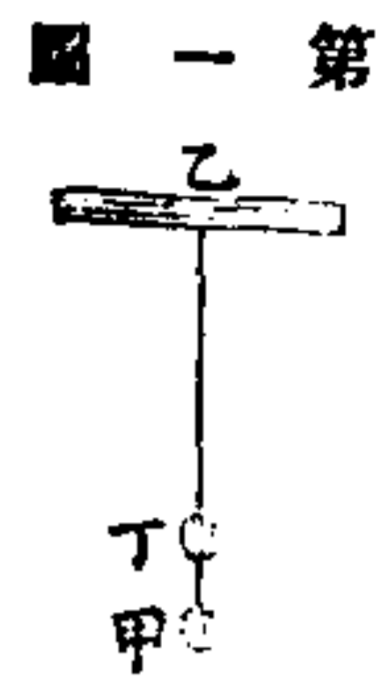
西學圖說

十三

按於木則彼端之擊雖輕而其聲無不覺者有如聲出於地中地雖深而自能使之上達故火山欲裂之前其中先有聲響人尙未聞而犬馬之類先知以其耳近於地故也有美洲西境人以耳向地於人馬未至時先能預知乃地爲之引其聲也博學者推之知聲之行也一杪時能行一千二百三十七尺故聞其聲卽能知其路之遠近譬之於雷自雷閃時至雷發聲計幾杪卽知雷之相去幾何如雷閃後一杪雷聲卽起知雷遠一千二百三十七尺二杪則倍之且實體物之引聲也較空中氣更遠設有中空之筒約長三千五百丈貼一鐵圈於其口圈內懸一小鐘人於一時中擊其鐘并擊其圈使一人於彼口聽之鐘之聲不若鐵圈之聲爲速因鐘懸於空圈則實貼於筒也蓋實體物之引聲較空中氣速十倍有半且聲之行也直如光然凡遇物之堅而光者聲卽回猶谷聲之相應也或所遇之物峻峭而

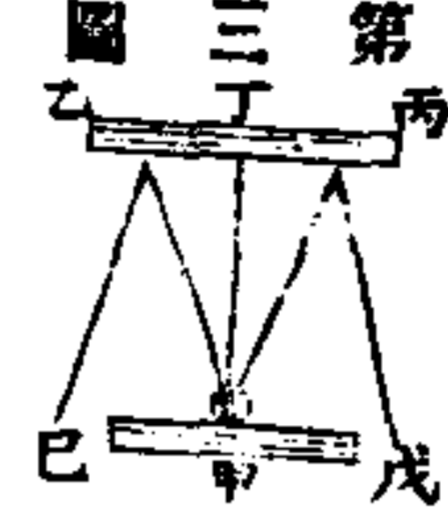
不平或柔軟而小者
其聲即不能回人欲
其聲之回也必直對

比如人在甲其聲至乙之
光面及其聲之回人在丁
與甲者俱聞之或其聲橫
出者則可見第二圖

比如人在丙聲至甲因非
逕直故聲不回其聲由甲

而回至丁蓋聲
之所出與聲之
所回其斜折之
路同也以故聲

假使聲出於光面所至者
亦光面其聲之應也不一
有如聲自甲出至丁而復
回於甲或聲由甲而至丙
其回聲則至於戊乙與己
亦同

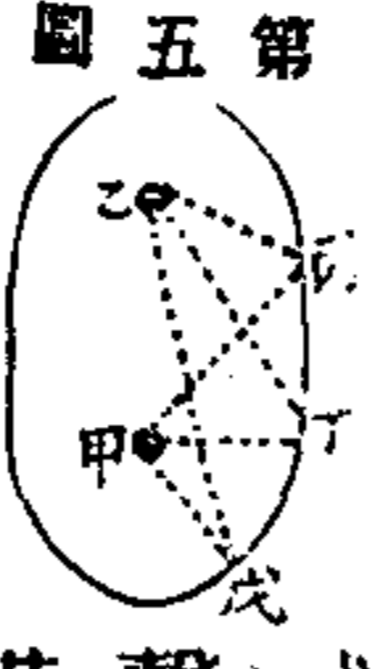
之直至者其回也亦直聲第
之斜出者其聲必斜至彼
面也

如人在圓圈內聲自丁出
四面之回聲俱集於中故
聲最響

西學圖說

十四

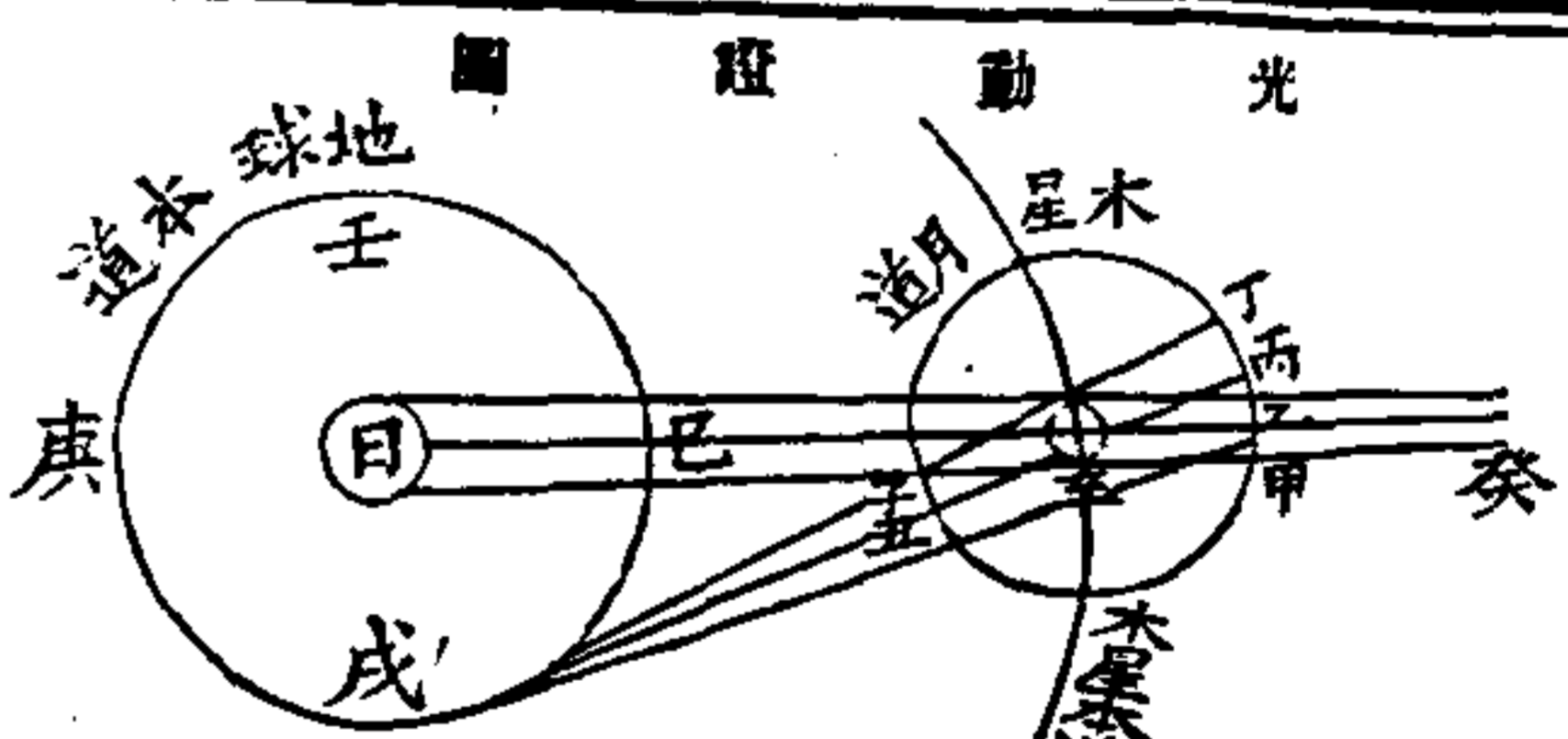

或有房如攝式聲出於甲或至丁或至戊遇光面
聲俱回至乙比如甲上出三聲人在丙丁戊聞者
僅各一聲如在乙則三聲俱聞因聲之回俱集於

乙也面之光者回聲自遠如人立於兩岸其聲隔河可聞倘易
以地同此遠近則無聞矣因水之面光也故砲發於海遠處俱
聞如有浪起則聲不遠傳即如歐羅巴與阿非利加交界處中
間以海約三十里如風順而浪平則彼此之聲可聞洋鎗之聲
可聞二十里如數鎗舉發則聲較遠紀元一千六百七十二年
荷蘭在海角戰之時英國雖相距六百里其砲聲亦常聞之

光動圖說

新法論光自出光之處至受光之處自遠及近有行分名曰光
動以木星證之如圖辛為木星丁甲子為木星月道已壬庚戌
為地球道木星之月繞木星行至已則木星上見日食至甲乙

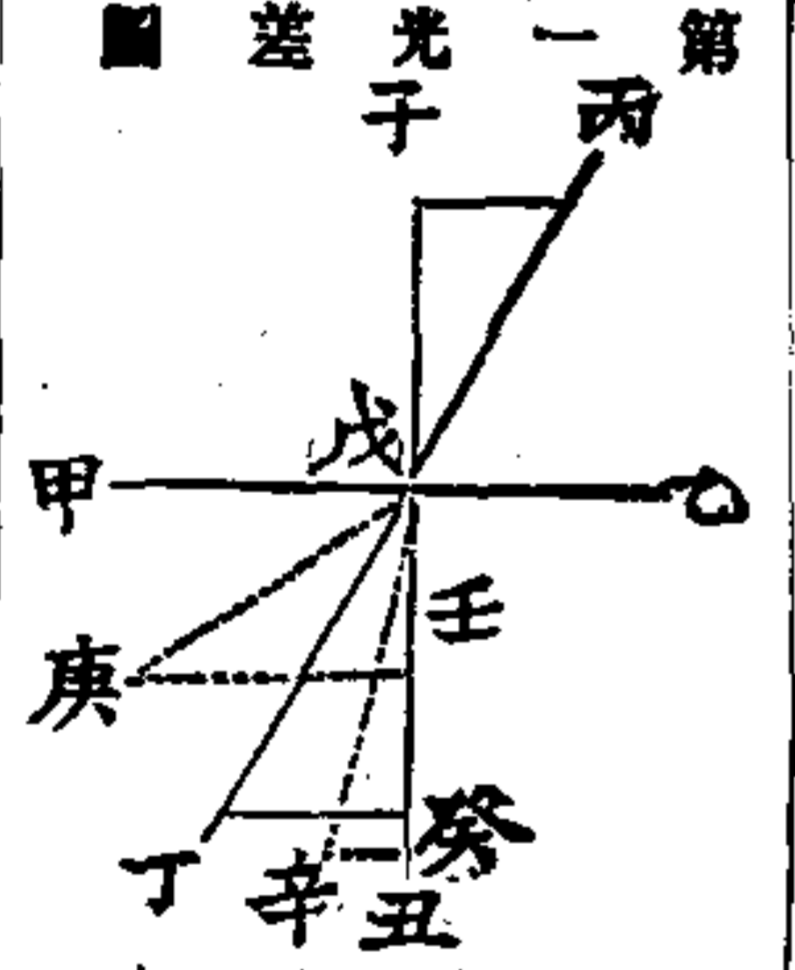
則月入木星之影無光而為月食至丑則地
球上見木星中有黑點至丙則地球上見木
星掩月地球在已壬庚半周恒見木星之月
出影在庚戌已半周恒見入影兩出兩入之
間為木星月一周時刻最近木星第一月一
周恒為二十一時一刻十三分三十五秒而
地球在庚時見出入影及有黑點與掩食恒
遲十六分二十六秒在已時恒早見十六分
二十六秒在壬戌時較在庚早八分十三秒
較在已遲八分十三秒豈非木星之光自己
至庚須行十六分二十六秒乎以比例推之
日光至地球行八分十三秒至土星行五刻三分二十三秒至
水星行三分十秒至海王星行四時強最近定位星光行至地

西學圖說

十五

球最少三年四十五日鉛子疾飛一年與一秒中光行其路恰
等也竊思光行之理與質體行之理不同而與聲行之理同質
體之行可測量者水星最速一秒中行九十里光行速於水星
行約六千倍

第一圖說

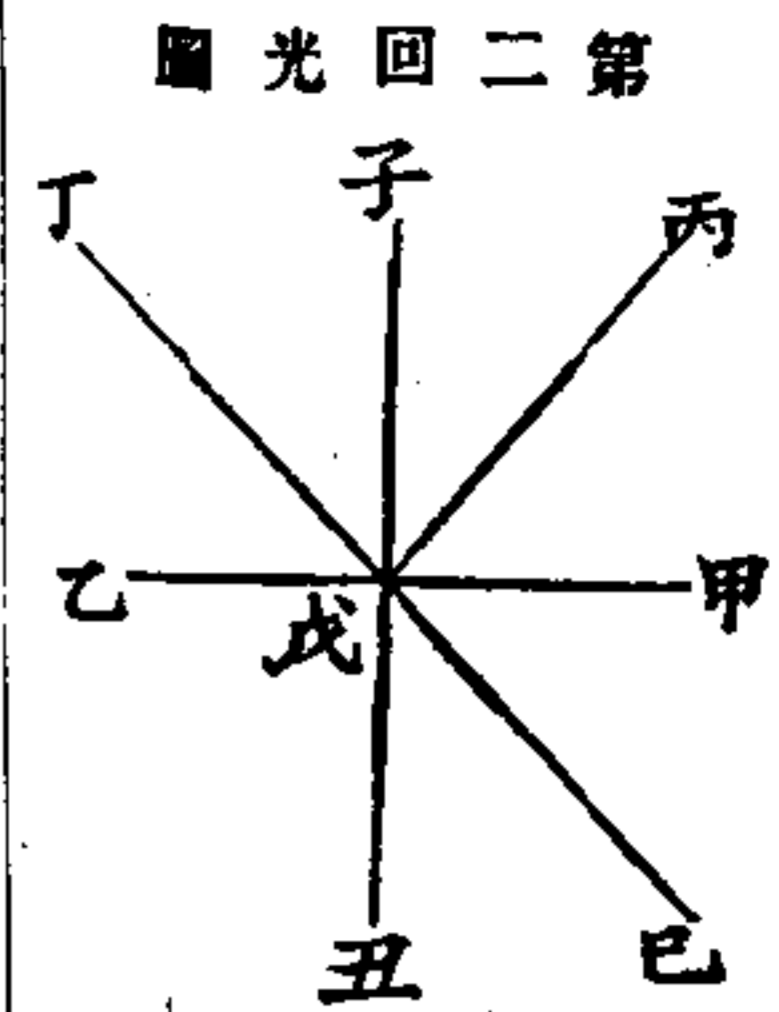

凡氣水玻璃等物俱為透光之質亦曰空
質空質有厚薄水厚於氣玻璃等物厚於
水光之出薄入厚或出厚入薄俱成斜線
如甲乙為厚薄界線與子丑成十字線丙
光過戊點當至丁若出薄入厚則成戊辛

近于子丑線若出厚入薄則成戊庚遠於子丑線戊辛戊庚俱
為光差子丙為子戊丙角正弦辛癸為辛戊癸角正弦此兩正
弦恒有比例庚壬與丙子亦然

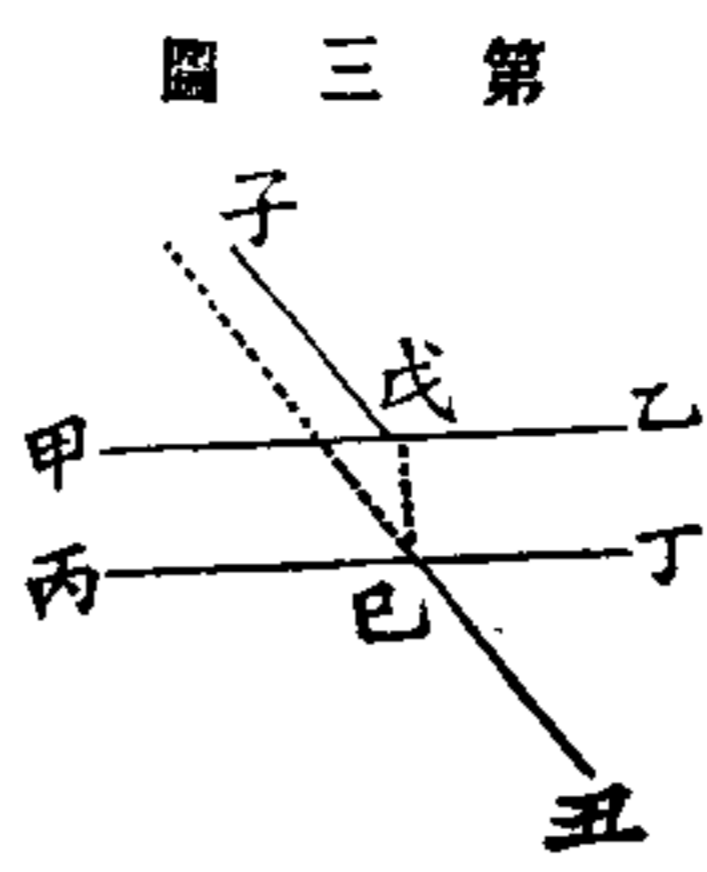

第二圖說

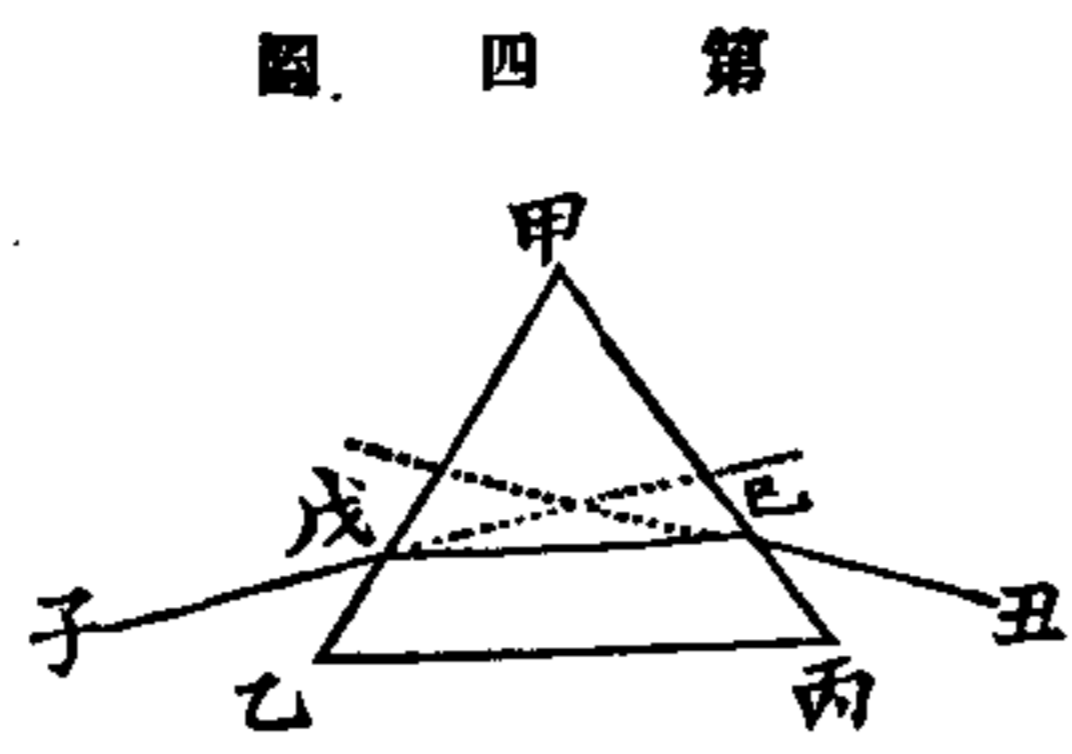
凡有平面如金水等物其面能照物生影者謂明而光之射于明而也必成反照如甲乙為明而丙光射于戊點反照在丁子丑與甲乙成十字丙戊子丁戊子二角必等

第三圖說

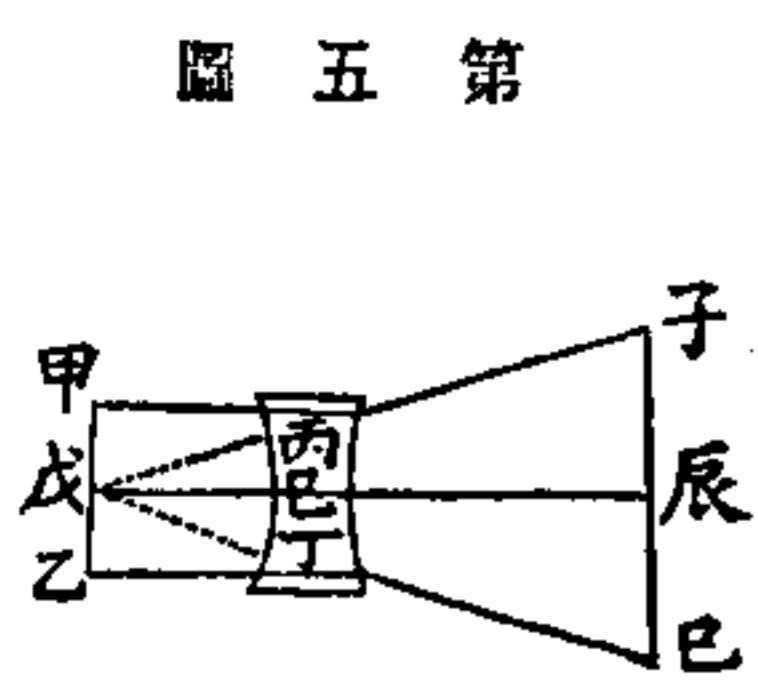
凡光由薄質而出入于厚質厚質之兩面平行則出入之線亦必平行如甲乙丙丁為厚質子光由戊點入復由己點出至丑甲乙丙丁為平行面故戊子己丑成平行線

第四圖說

凡光出入于厚質厚質之兩面不平行則出入之線亦不平行而與面所成之角必等如甲乙丙為三角體厚質甲乙甲丙兩面不平行則子光由戊入必由己出至丑子戊己丑亦不平行而子戊乙丑巳丙兩角必等

第五圖說

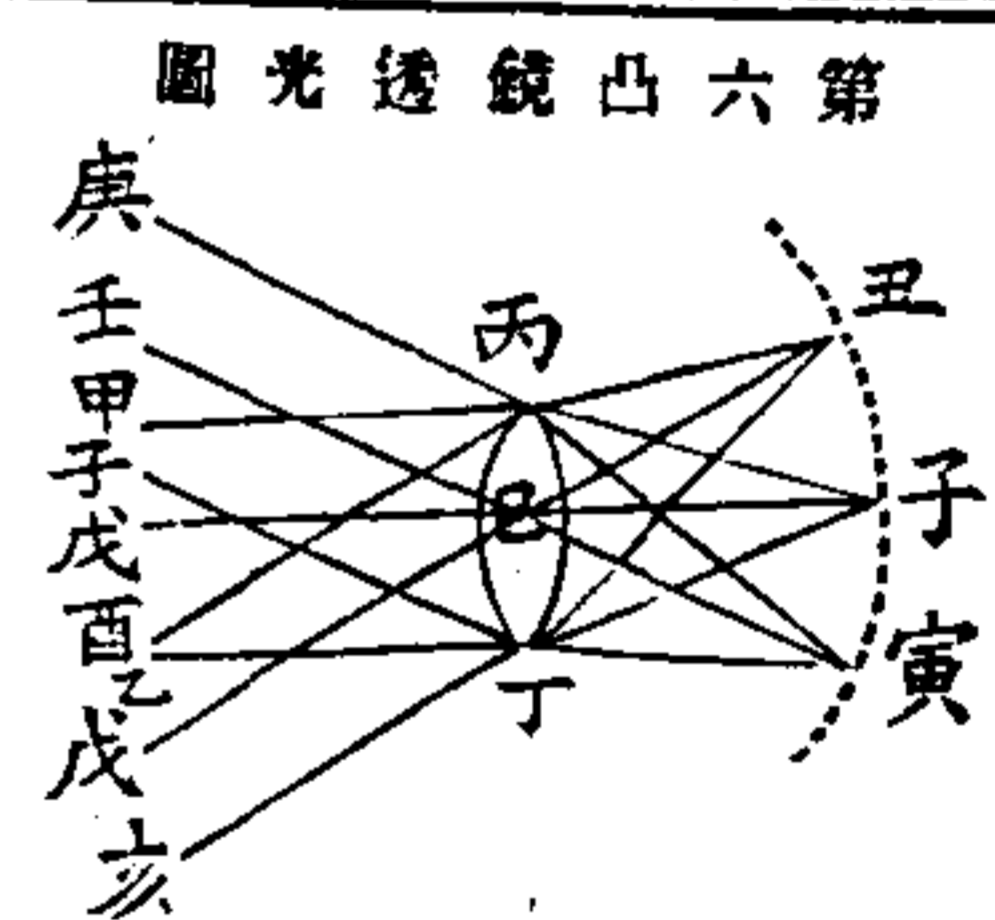
以空質作透光鏡有凹鏡有凸鏡光之透凹鏡也則能變小為大如甲丙戊己乙丁三平行線過凹鏡惟巳辰中線與戊己平行丙子丁丑俱向外不與甲丙乙丁平行而甲乙變為子丑所成之象大于本物也

第六圖說

西學圖說

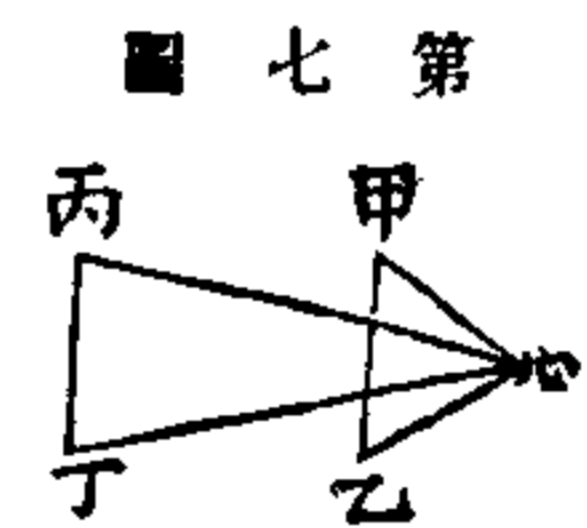
十六

光之透凸鏡也最小之處成一點曰聚光

點亦曰光點如甲丙戊己乙丁三平行線過凸鏡惟巳子中線仍與戊己平行丙子丁子俱斜向內不與甲丙乙丁平行而成聚光點于子若平行線為庚丙壬巳辛丁則惟巳寅中線仍與壬巳平行丙寅丁寅俱不平行而成聚光點于寅若平行線為乙丙戊己亥丁則惟丑巳中線仍與戊己平行丁丑丙丑俱不平行而成聚光點于丑

第七圖說

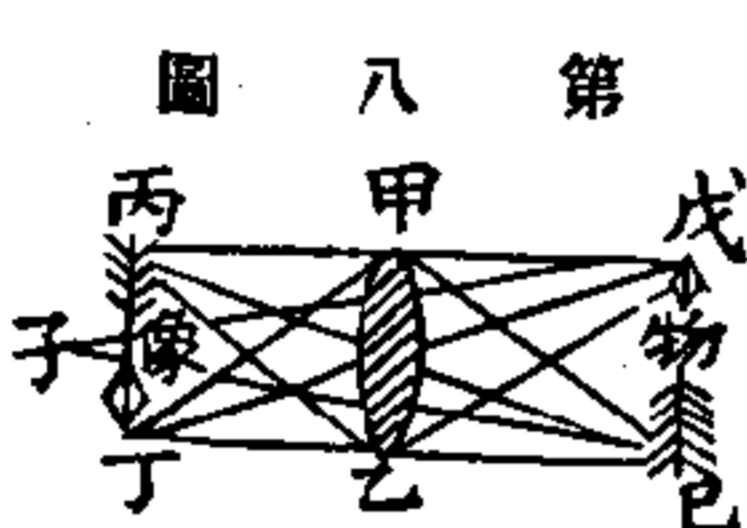

人目視物近則見大遠則見小其大小生于視角如心為人目物在甲乙其視角為甲心乙移物于丙丁則其視角為丙心丁甲心乙角大故見物亦大丙心丁角小故見物亦小也甲心乙角正切與丙心丁角正切之比同于視大與視小之比

西學圖說

十七

第八圖說

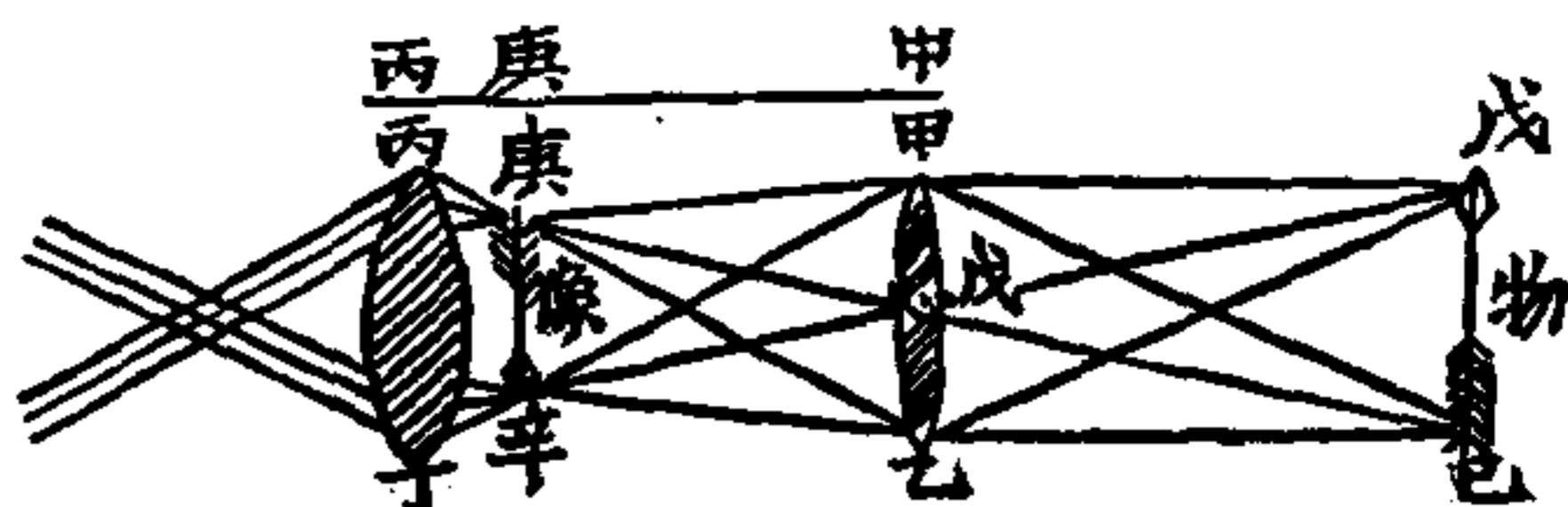
凡凸鏡照物在聚光點必有物之反像物近則反像大物遠則反像小人目窺鏡見像不見物物遠像近視角變大故所見亦大如甲乙為鏡戊己為物丙丁為像子為人目丙子甲角大于戊子巳角故能變小為大也聚光點離鏡為鏡點距造千里鏡以凸鏡置窺筒之外端筒之長短較鏡點距令多五寸光點上有物之反像人目離五寸視之最分明也

第九圖遠鏡說

如圖戊己為物甲乙鏡映大十倍人目不免離開像六寸人若又欲映大置于像目之間點距一寸之鏡又以六倍相乘之得

第九圖 觀星遠鏡

六十倍光平行入目無不明矣若物近像則遠于前鏡如是鏡上之小箭宜退出些須故作可進可退之鏡另有回照遠鏡以銅與玻璃為之近年英國三品官員名老師作極大回照鏡能見星中之白氣仍於諸星之體歷歷分明

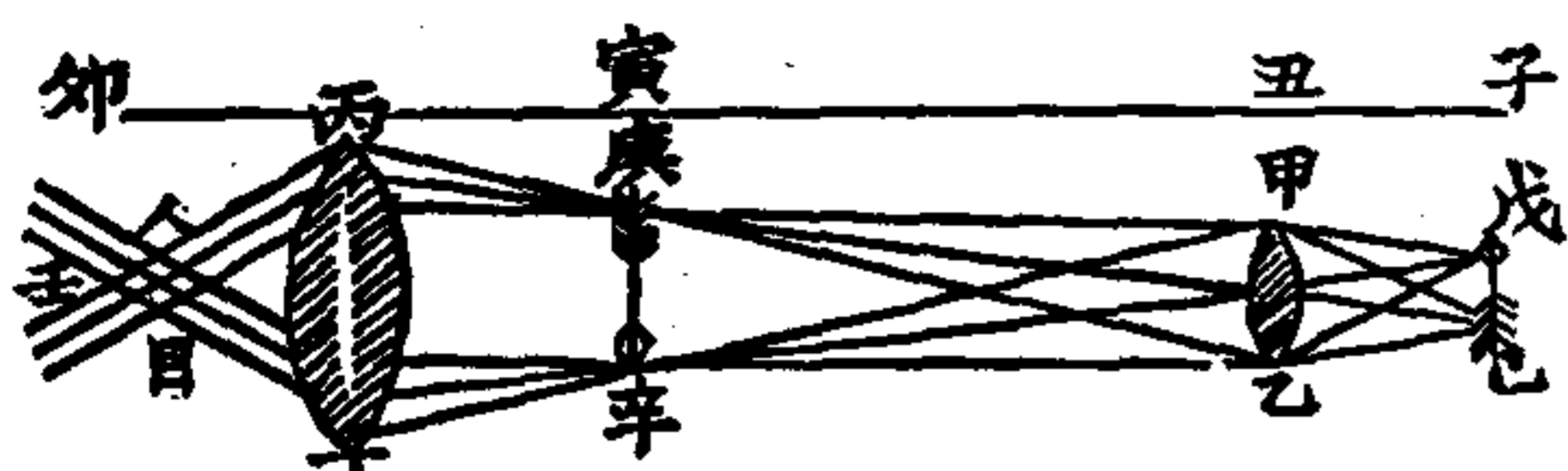
第十圖說

顯微鏡之理欲視小成大必使物像之光平行入目為最要理蓋物像之位甚近于目視之甚大而模糊必使光平行入目則大而且明凡光自聚光點起再過一凸鏡則變平行乃以聚光點最近之鏡置于目前甚近以光點切于物像則物像之光平

西學圖說

十八

第十圖 顯微鏡

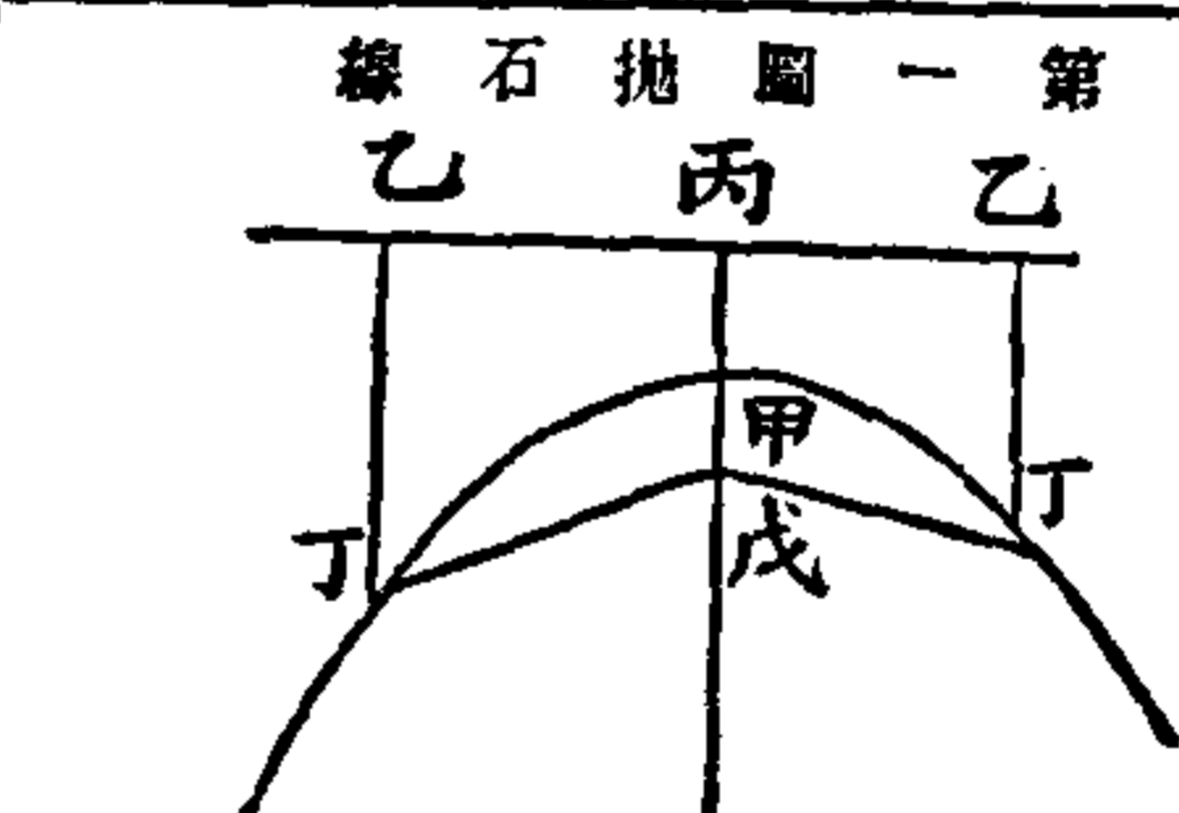
行入目視之必明矣如甲乙為前鏡亦曰映大鏡戊己為物庚辛為物像在前鏡光點上丙丁為後鏡其光點切庚辛人目自壬觀之物像甚大而甚明也後鏡置之離映大遠之鏡為千里鏡離映大近之鏡為顯微鏡物近則像離前鏡遠物遠則像離前鏡近故前後二鏡必置大小二箭可進退窺之

附光差表

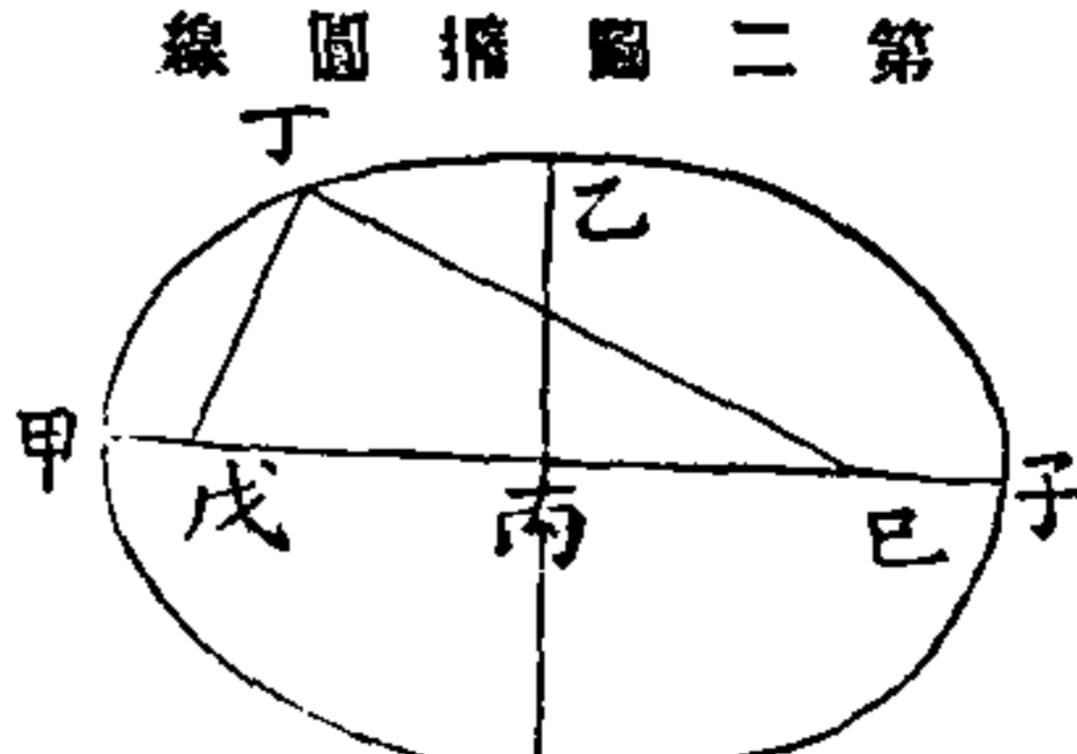
空一	油一四六
氣一〇〇〇二九	厚玻璃二五一四
水一三三三六	綠玻璃一五七
水晶一五六二	金剛二四三九

空明之質俱有光差質愈厚差亦愈大表數與差角恒有反例比

曲線圖說

第一圖如直線乙丙直線之外有戊點為定點丁為動點乙丁戊丁恒等乙丁恒與丙戊平行則丁點動時必成單曲線此線亦名為拋石線即拋石空中所行之線也彗星亦有行此線者也

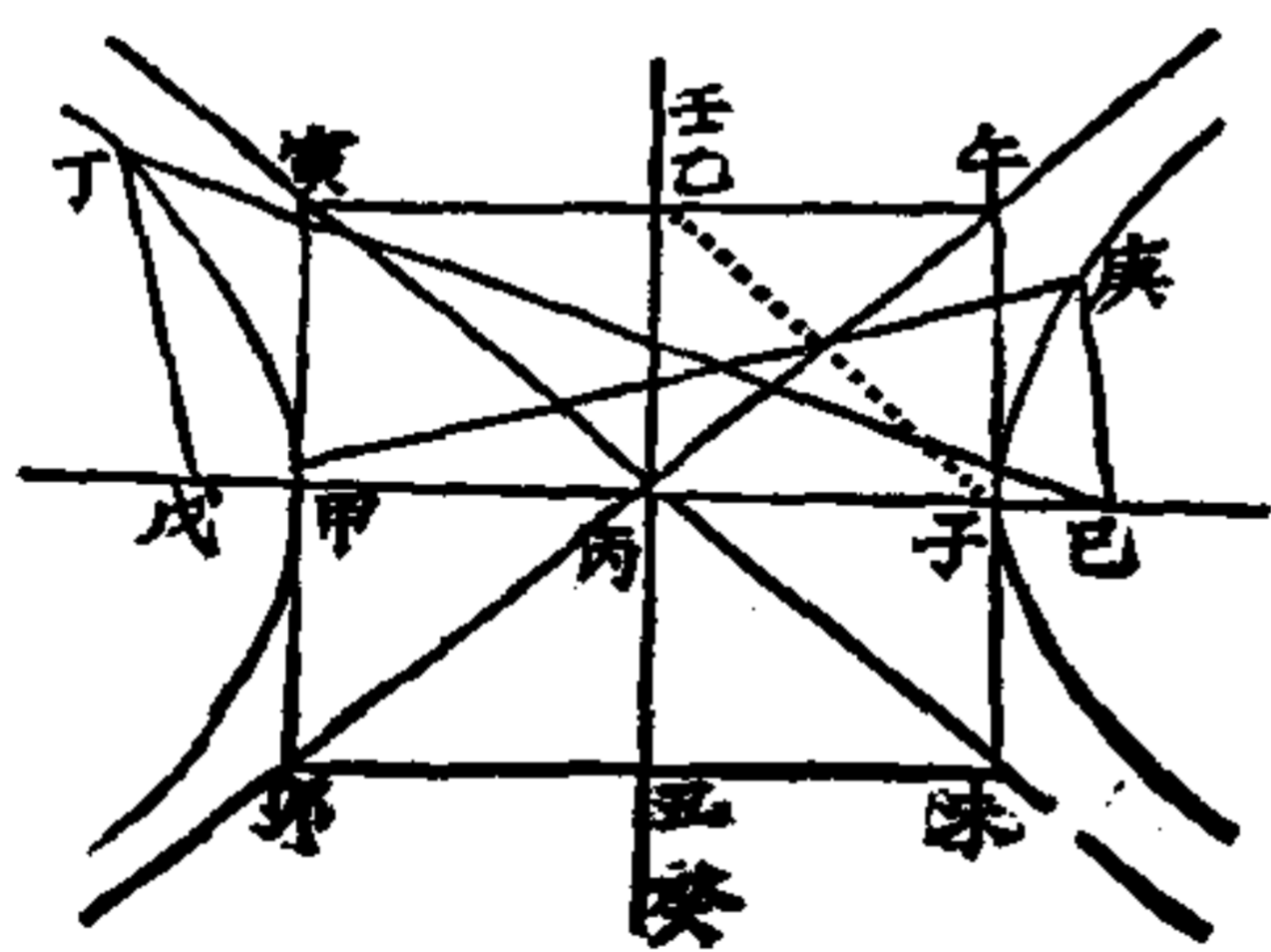

第二圖戊己為二定點丁為動點丁戊為動點丁戊丁己之和恒等則丁點動時必成橢圓即名橢圓線諸行星繞日皆行此線也

西學圖說

十九

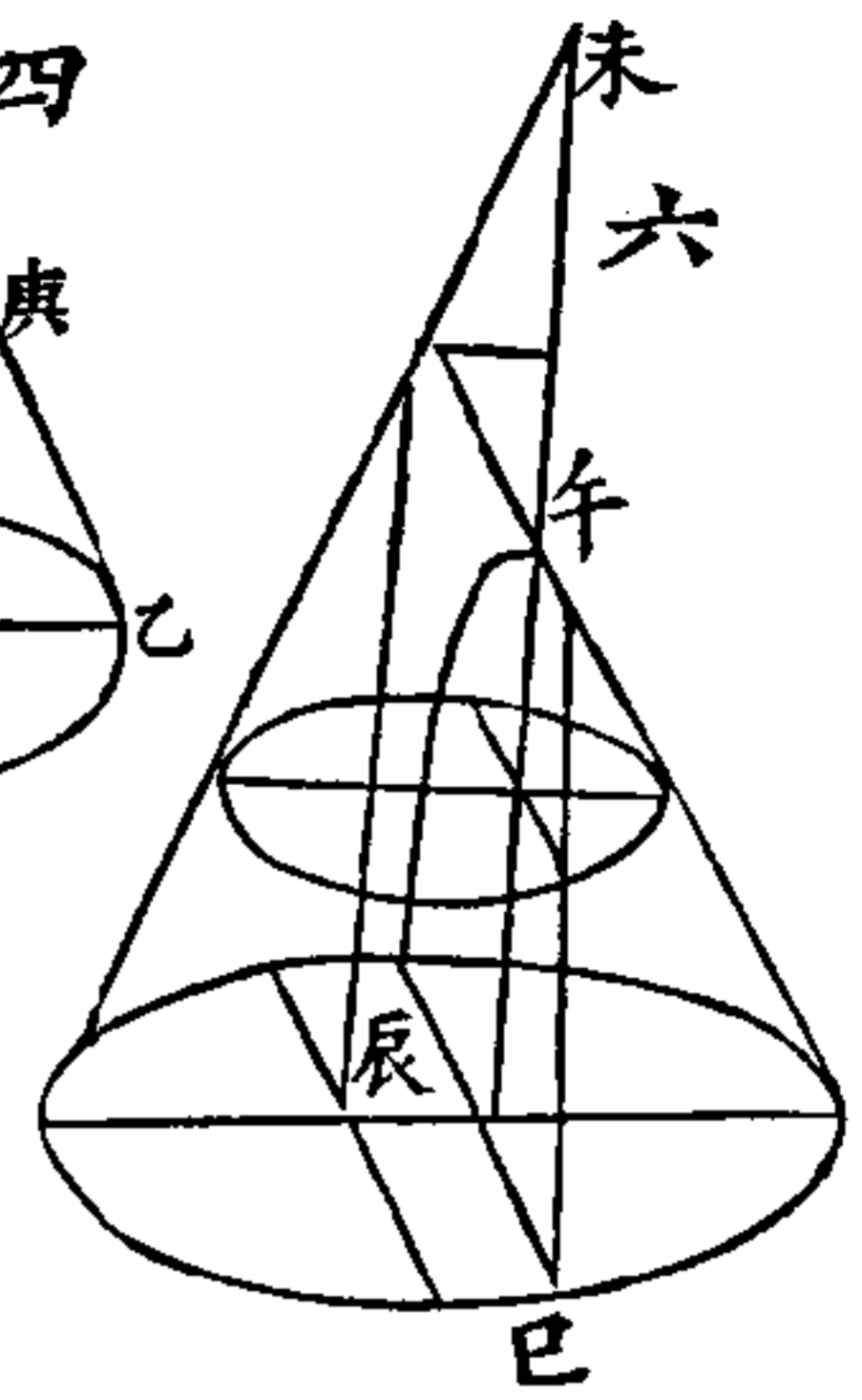
第三圖 雙曲線

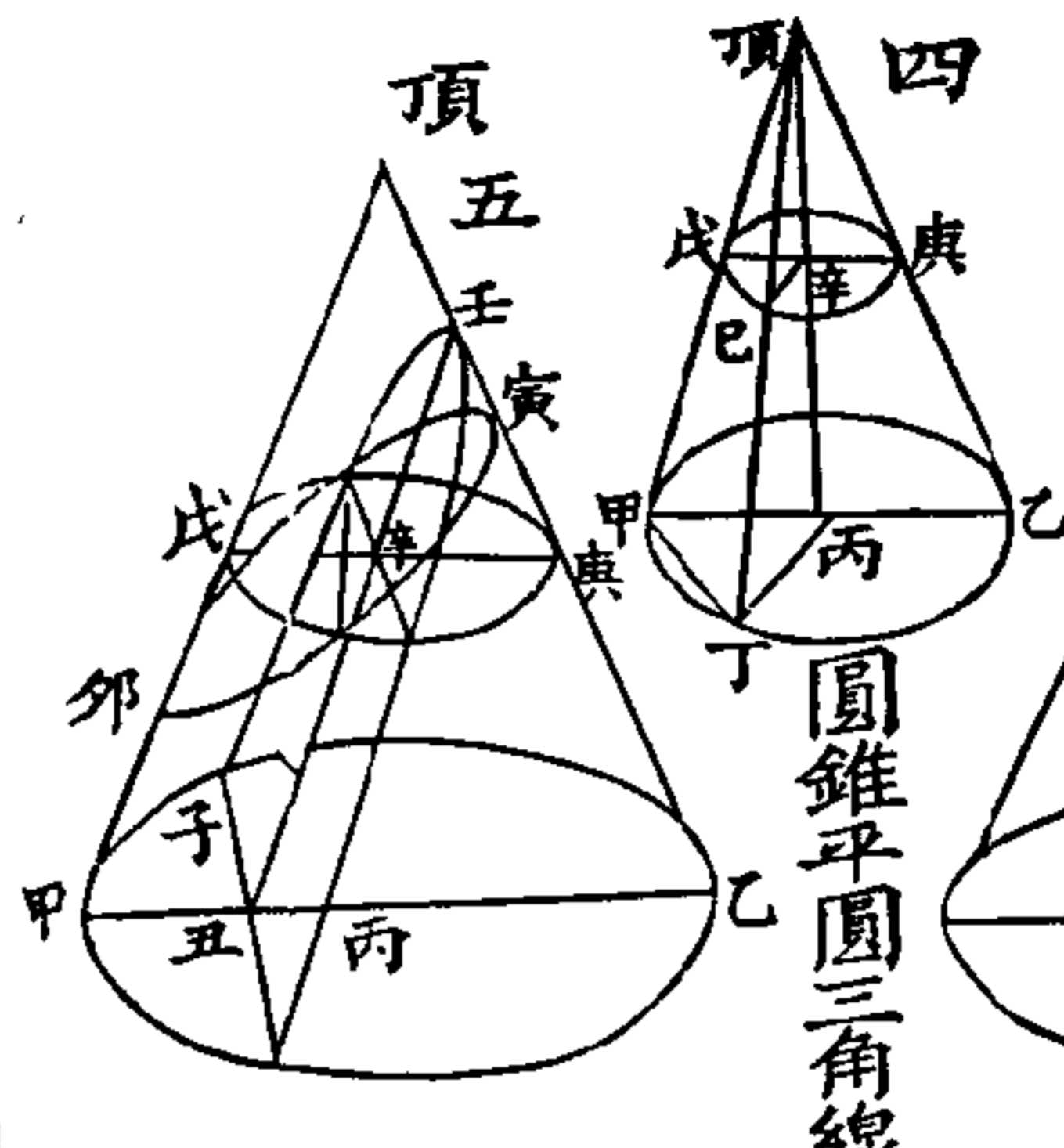
第三圖戊己二定點不在一箇曲線內庚丁為二動點丁己丁戊之較或庚己庚戊之較恒等則庚丁二點動時必成雙曲線試作午未寅卯二切線取己戊之中丙點作壬癸線與切線平行取己丙之度作子乙子丑線自乙丑二點作寅午未卯線成長方形乃作午卯寅未對角線對角線引長之至于無窮與雙曲線永不相遇而對角線與曲線中間所容之面積即對數面積也彗星亦有行雙曲線者

線曲三第錐圓

線曲二第一第錐圓

圓錐平圓三角線

第四五六圖平圓甲乙丁頂
 為定點頂甲為動線行于甲
 丁乙周成圓尖錐體形若甲
 戊頂線引長之則上面必成
 一倒圓尖錐此體剖分之有
 五面一過頂點剖之成三角
 形如頂甲丁一平行于底剖
 之成平圓如戊己庚一平行
 于頂甲線剖之成拋石線面
 五圖子壬丁一下交于頂甲
 線剖之成橢圓面如寅卯一
 上交于頂甲線如未點剖之
 成雙曲線之面如辰午巳

西學圖說

二十

逸史氏王韜曰西人測天之學至近日而益精則以有遠鏡而
 憑目測也遠鏡始於光學湯若望遠鏡說已開其端至侯失勒
 而其製乃精嗣是而後既先之以推算復佐之以測驗兩者皆
 符始筆於書始知行星之道為橢圓世上一切物皆有藉於日
 光始能長養生育英人愛理始知日月之光激動空氣月體本
 無光亮人所見之光乃日之光照於月面而返照於地此皆非
 遠鏡不能明亦非從算學中出則不能知既以算學為根柢而
 後格致之理乃擴之而愈廣由此而氣學聲學化學電學相繼
 而興悉心究察窮極精微余於西學粗涉其藩籬入之未深然
 性所好焉常於西儒之說而求其故偶有所得輒志不忘西學
 圖說不過追紀所聞之緒餘耳恐其久而浸失聊復存之而已
 如欲輯成一書尚俟異日

西學圖說終

門人吳縣葉耀元子成校字

頽頽
及二

頽頽麻攷上

鄒叔子遺書之二

新化鄒漢助叔續

余幼讀史記漢書苦其日子稠濁無從是正後嘗見
 百今之密術上推其至朔日閏多不合久之乃悟當時
 各有行之麻因曰差池耳攷始皇二十又七年下訖
 漢大初 凡百又十七年敝用頽頽麻而麻書麻志
 皆不著其術自來學者無從攷校余是日發憤檢羣史
 麻論及史漢中至朔日閏編成一書蓋仿春秋長麻例
 也續又將緝大初曰下至于大統各為一篇曰輔正史

頽頽麻攷上

庶幾為史學者有所馮依云

史記麻書云秦滅六國兵戎極煩又升至尊之日淺未
 遑暇也而亦頗推五勝自己為獲水德之瑞更名河曰
 德水而正曰十月色上黑然麻度閏餘未能睹其真也
 漢興高祖曰北時待我而起亦自己為獲水德之瑞雖
 明習麻如張蒼等咸曰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
 公孫臣曰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

麻曰為非是罷之其後黃龍見成紀張蒼自黜所欲論
箸不成而新垣平曰望氣見頗言正麻服色事貴幸後
作亂故孝文皇帝廢不復問

漢書律麻志五伯之末史官喪紀疇人子弟分鹹或枉
夷狄故其所記有黃帝顓頊夏殷周及魯麻戰國撥攘
秦兼天下未皇暇也亦頗推五勝而自巳為獲水德乃
曰十月為正色上黑漢興方綱紀大基庶事艸創襲秦
正朔曰北平侯張蒼言用顓頊麻比于六麻疏闕中取
為微近然正朔服色未覩其真而朔晦月見弦望滿虧
多非是

顓頊麻枝上

漢書藝文志顓頊麻二十一卷

續漢志律麻志議郎蔡邕議麻數精微去聖久遠得失
迭更術數無常是曰承秦麻用顓頊元用乙卯百有二
歲劉昭注蔡邕麻論曰顓頊麻術曰天元正月己巳朔
旦立春俱曰日月起于天廟營室五度今月令孟春之
月日在營室

又光和二年萬年公藥王漢上月食注自章和元年到
今年凡九十三歲合百九十六食與官麻河平元年月

錯曰己巳為元事下大史令修上言漢所作注不與見
食相應者一事曰同為異者二十九事尚書召毅城門
侯劉洪勅曰苻郎中馮光司徒掾陳晃各訟麻故議郎
蔡邕其補續其志今洪其詣修與漢相參推元課分考
校月食審己巳元密近有師法洪便從漢受漢不能對
洪上言推元漢己巳元則考靈曜旃蒙之歲乙卯元也
與光晃甲寅元相經緯于己追天作麻校三光之步今
為疏闕孔子緯一事見二端者明麻與廢隨天為節甲
寅麻于孔子時效己巳顓頊秦所故用漢興艸創因而

顓頊麻枝上

不易至元封中迂闊不審更用大初應期三百改麻之
節甲寅己巳讖雖有文略其年數是曰學人各傳所聞
至于課校罔得厥正夫甲寅元天正甲子朔旦冬至七
曜之起始于牛初乙卯之元人正己巳朔旦立春三光
聚天廟五度課兩元端間餘差自五十分之二自五
二之三當為百
五十二分之三朔三百四中節之餘二十九日效信難
聚疑有 漢不解說但言先人有書而已曰漢成注參官
故行術不同二十九事不中見食一事案漢習書見己
巳元謂朝不聞不知聖人獨有廢興之義史官有附天

密術甲寅己巳時已愆行效後格而已不用河平疏闊
史官已廢之而漢呂去事分爭殆非其意雖有師法與
無同課又不近密其說部數術家所共知無所采取遣
漢歸鄉里

又顓頊元用乙卯漢興承秦初用乙卯

春秋長曆春秋大凡七百七十九日其四十七日食三
無甲乙顓頊麻得五百九日

周髀經含易之數日月之法十九歲為一章四章為一
部七十六歲二十部為一遂遂千五百二十歲三遂為

顓頊麻被上

四

一首首四千五百六十歲七首為一極極三萬一千九
百二十歲生數皆終萬物復始天呂更元作麻紀

助謹案周髀秦書也故言古者天子治周又引呂氏

語呂氏即不韋則此亦當是秦麻劉洪言顓頊麻與

甲寅元相經緯甲寅元即殷麻其術與周髀同但殷

麻元用甲寅日起甲子而顓頊麻元用乙卯日起己

巳也

宋書律麻志五紀論黃帝麻有四法顓頊夏周並有二

術

又顓頊麻元歲在乙卯而命麻序云此術設元甲寅
又古六術並用四分

唐書律麻志魯宣公十五年丁卯歲顓頊第十三部首
與麟德麻俱己巳平旦立春至始皇三十三年丁亥
凡三百八十歲得顓頊麻壬申部首是歲秦麻己壬申
寅初立春

又秦麻上元正月己巳朔晨初立春日月五星俱起營
室五度部首日名皆直四孟

又秦麻十二次立春在營室五度于大初星距危十六

顓頊麻被上

五

度少也昏畢八度中月令參中為合殷麻也晨心八度
中月令尾中于大初星距尾也仲春昏東井十四度中
月令弧中弧星入東井十八度晨南斗二度中月令建
中于大初星距西建也

案此乃僧一行所衍說秦麻無此原文也

又顓頊麻立春起營室五度冬至在牽牛一度少

又顓頊麻上元甲寅正月甲寅晨初合朔立春七曜皆

直良維之首蓋重黎受職于顓頊九黎亂德二官咸廢

帝堯復立其子孫命掌天地四時已及虞夏故本其所

由生命曰顓頊麻其實夏麻也殷作殷麻更曰十一月
甲子合朔冬至為上元周人因之距羲和千祀昏明中
星率差半次夏時直月節者皆當十有二中故因循夏
令其後呂不韋得之已為秦法更破中星斷取近距已
乙卯歲正月己巳合朔立春為上元洪範傳曰麻記始
于顓頊上元大始闕蒙攝格之歲畢陬之月朔日己巳
立春七曜在營室五度是也

案闕蒙攝格四字當作旃蒙單闕涉筆偶譌也其已
甲寅為元者顓頊麻之別一術宋書所謂顓頊夏周

顓頊麻攷上

六

竝有二術及命麻序云此術設元甲寅者是矣

開元占經古今麻上元已來至今開元二年甲寅歲積
顓頊麻上元乙卯至今二百七十六萬一千一十九算
外章歲十九章閏七

案開元占經又云殷麻上元甲寅至今二百七十六
萬一千八十算外章歲十九章閏七又漢書律麻志
云魯釐公五年殷麻已為壬子朔旦冬至其年青龍
丙寅殷麻十三部首也彼此推校是顓頊第一部首
在殷麻第一部首後六十一歲殷麻第一部首後六

十一歲青龍在乙卯歲耒大餘六小餘二百四十六
大餘二十小餘八其年冬至甲申小餘八天正朔旦
庚午小餘二百四十六立春己巳小餘二十九人正
朔旦己巳小餘三百四十四續漢志云課兩元端朔差
三百四十四節之餘二十九皆合惟云閏餘差自五十
分二之三為有舛誤今已術推之殷麻于乙卯人正
中氣耒閏餘二百二十八分之百二十二節氣耒二
百二十八分之百十八半又顓頊麻屢耑于人正之
節節耒無閏餘是早半月為分百十四去之實差四
分半倍之為四百五十六分之九三約之為百五十
二分之二是知續漢志之自為百之譌分二為二分
之到矣

顓頊麻攷上

七

部名 第一遂歲名第二遂歲名第三遂歲名

己巳 乙卯 乙亥 乙未

戊申 辛未 辛卯 辛亥

丁亥 丁亥 丁未 丁卯

丙寅 癸卯 癸亥 癸未

乙巳 己未 己卯 己亥

甲申	乙亥	乙未	乙卯
癸亥	辛卯	辛亥	辛未
壬寅	丁未	丁卯	丁亥
辛巳	癸亥	癸未	癸卯
庚申	己卯	己亥	己未
己亥	乙未	乙卯	乙亥
戊寅	辛亥	辛未	辛卯
丁巳	丁卯	丁亥	丁未
丙申	癸未	癸卯	癸亥
乙亥	己亥	己未	己卯
甲寅	乙卯	乙亥	乙未
癸巳	辛未	辛卯	辛亥
壬申	丁亥	丁未	丁卯
辛亥	癸卯	癸亥	癸未
庚寅	己未	己卯	己亥

顓頊曆攷上 八

案此部遂之名爲顓頊麻正法日起己巳季起乙卯也際已推校秦漢之際閏朔多不合秦用顓頊麻蓋季起乙卯而日起丁卯雜采它法已成之非純用顓

顓頊也今爲之別起部遂之名如左	部名	第一遂歲名	第二遂歲名	第三遂歲名
丁卯	乙卯	乙亥	乙未	
丙午	辛未	辛卯	辛亥	
乙酉	丁亥	丁未	丁卯	
甲子	癸卯	癸亥	癸未	
癸卯	己未	己卯	己亥	
壬午	乙亥	乙未	乙卯	
辛酉	辛卯	辛亥	辛未	
庚子	丁未	丁卯	丁亥	
己卯	癸亥	癸未	癸卯	
戊午	己卯	己亥	己未	
丁酉	乙未	乙卯	乙亥	
丙子	辛亥	辛未	辛卯	
乙卯	丁卯	丁亥	丁未	
甲午	癸未	癸卯	癸亥	
癸酉	己亥	己未	己卯	
壬子	乙卯	乙亥	乙未	

顓頊曆攷上 九

辛卯	辛未	辛卯	辛亥
庚午	丁亥	丁未	丁卯
己酉	癸卯	癸亥	癸未
戊子	己未	己卯	己亥
自秦始皇二十一年乙亥入第一遂壬午歲首立			
春命日起寅初			
乙亥	始皇二十一季	端蒙大淵獻	小十二 正月 壬午
丙子	始皇二十二季	游兆困敦	小十二 正月 丙子
丁丑	始皇二十三季	疆梧赤奮若	大十三 正月 庚午
頤頊麻枝上			
戊寅	始皇二十四季	徒維攝提格	小十二 正月 甲午
己卯	始皇二十五季	祝犁單闕	小十二 正月 己丑
庚辰	始皇二十六季	商橫執徐	大十三 正月 癸未
右六歲不知秦用何麻已頤頊麻部首所起故箸			
之			
始皇二十七季 昭陽大荒落 小十二			
端月小	丁未	二月大	丙子
五月小	乙巳	六月大	甲戌
九月大	癸卯	十月小	酉癸
十一月大	壬寅	十二月小	壬申
三月小	丙午	四月大	乙亥
七月小	甲辰	八月大	癸酉

二十八季	橫艾敦牂	小十二	
端月大	辛卯	二月小	辛未
五月大	己亥	六月小	己巳
九月大	丁酉	十月小	丁卯
十一月大	丙申	十二月大	丙寅
二十九季 尙章協洽 大十三			
端月小	丙寅	二月大	乙丑
五月小	甲午	六月大	癸亥
九月小	壬辰	後九月大	辛酉
十二月小	庚寅	十月小	辛卯
十一月大	庚申	十一月大	庚寅
三十季 焉逢涒灘 小十二			
端月大	己未	二月小	己丑
五月小	戊午	六月大	丁亥
九月小	丙辰	十月大	乙酉
十一月小	甲寅	十二月大	甲申
三十一季 端蒙作噩 大十三			
端月小	甲寅	二月大	癸未
五月小	壬子	六月大	辛巳
九月大	庚戌	後九月小	庚辰
十二月大	戊申	十月大	己酉
十一月小	己卯	十一月小	己卯

九月庚子史記始皇本紀注引大原真人茅盈內
紀勳案九月無庚子庚子後九月二
紀十一日此注所引不經不可信

三十二年 游兆淹茂 小十二

端月小 戊寅 二月大 丁未 三月小 丁丑 四月大 丙午

五月小 丙子 六月大 乙巳 七月小 乙亥 八月大 甲辰

九月小 甲戌 十月大 癸卯 十一月大 癸酉 十二月小 癸卯

三十三季 疆梧大淵獻 小十二

端月大 壬申 二月小 壬寅 三月大 辛未 四月小 辛丑

五月大 庚午 六月小 庚子 七月大 己巳 八月小 己亥

三十四季 徒維困敦 大十三

九月大 戊辰 十月小 戊戌 十一月大 丁卯 十二月小 丁酉

端月大 丙寅 二月小 丙申 三月大 乙丑 四月大 乙未

五月小 乙丑 六月大 甲午 七月小 甲子 八月大 癸巳

九月小 癸亥 後九月大 壬辰 十月小 壬戌 十一月大 辛卯

三十五季 祝犁赤奮若 小十二

端月大 庚寅 二月小 庚申 三月大 己丑 四月小 己未

五月大 戊子 六月大 戊午 七月小 戊子 八月大 丁巳

三十二年	游兆淹茂	小十二					
端月小	戊寅	二月大	丁未	三月小	丁丑	四月大	丙午
五月小	丙子	六月大	乙巳	七月小	乙亥	八月大	甲辰
九月小	甲戌	十月大	癸卯	十一月大	癸酉	十二月小	癸卯
三十三季	疆梧大淵獻	小十二					
端月大	壬申	二月小	壬寅	三月大	辛未	四月小	辛丑
五月大	庚午	六月小	庚子	七月大	己巳	八月小	己亥
三十四季	徒維困敦	大十三					
九月大	戊辰	十月小	戊戌	十一月大	丁卯	十二月小	丁酉
端月大	丙寅	二月小	丙申	三月大	乙丑	四月大	乙未
五月小	乙丑	六月大	甲午	七月小	甲子	八月大	癸巳
九月小	癸亥	後九月大	壬辰	十月小	壬戌	十一月大	辛卯
三十五季	祝犁赤奮若	小十二					
端月大	庚寅	二月小	庚申	三月大	己丑	四月小	己未
五月大	戊子	六月大	戊午	七月小	戊子	八月大	丁巳

九月小 亥丁 十月大 辰丙 十一月小 戌丙 十二月大 乙卯

三十六季 商橫攝提格 小十二

端月小 乙酉 二月大 甲寅 三月小 甲申 四月大 癸丑

五月小 癸未 六月大 壬子 七月小 壬午 八月大 辛亥

三十七年 昭陽單闕 大十三

端月大 己卯 二月小 己酉 三月大 戊寅 四月小 戊申

五月大 丁丑 六月小 丁未 七月大 丙子 八月小 丙午

九月大 乙亥 後九月小 乙巳 十月大 甲戌 十一月大 甲辰

十二月小 甲戌

始皇本紀七月丙寅 七月無丙寅丙寅 六國表二

世元季十月戊寅 日五

二世皇帝元季 橫艾執徐 小十二

端月大 癸卯 二月小 癸酉 三月大 壬寅 四月小 壬申

五月大 辛丑 六月小 辛未 七月大 庚子 八月小 庚午

九月大 己亥 十月小 己巳 十一月大 戊戌 十二月小 戊辰

二季 尙章大荒落 大十三

端月大 丁酉 二月小 丁卯 三月大 丙申 四月小 丙寅

三十六季	商橫攝提格	小十二					
端月小	乙酉	二月大	甲寅	三月小	甲申	四月大	癸丑
五月小	癸未	六月大	壬子	七月小	壬午	八月大	辛亥
三十七年	昭陽單闕	大十三					
端月大	己卯	二月小	己酉	三月大	戊寅	四月小	戊申
五月大	丁丑	六月小	丁未	七月大	丙子	八月小	丙午
九月大	乙亥	後九月小	乙巳	十月大	甲戌	十一月大	甲辰
十二月小	甲戌						
二世皇帝元季	橫艾執徐	小十二					
端月大	癸卯	二月小	癸酉	三月大	壬寅	四月小	壬申
五月大	辛丑	六月小	辛未	七月大	庚子	八月小	庚午
九月大	己亥	十月小	己巳	十一月大	戊戌	十二月小	戊辰
二季	尙章大荒落	大十三					
端月大	丁酉	二月小	丁卯	三月大	丙申	四月小	丙寅

五月大乙未 六月大乙丑 七月小乙未 八月大子甲
 九月小甲午 後九月大癸亥 十月小巳癸 十一月大子戌
 十二月小壬辰

秦楚之際月表是季有後九月

三季 焉逢敦牂 小十二

端月大辛酉 二月小辛卯 三月大庚申 四月小庚寅
 五月大己未 六月小己丑 七月大戊午 八月小戊子
 九月大丁巳 十月大丁亥 十一月小丁巳 十二月大丙戌
 始皇本紀八月己亥十二日徐廣日或作己卯八月無己卯非

顓頊麻破上

十四

漢高皇帝元季 端蒙協洽 小十二

正月小丙辰 二月大乙酉 三月小乙卯 四月大甲申
 五月小甲寅 六月大癸未 七月小癸丑 八月大壬午
 九月小壬子 十月大辛巳 十一月小辛亥 十二月大庚辰

游兆涪灘 大十三

正月大庚戌 二月小庚辰 三月大己酉 四月小己卯
 五月大戊申 六月小戊寅 七月大丁未 八月小丁丑
 九月大丙午 後九月小丙子 十月大乙巳 十一月小乙亥
 十二月大甲辰

漢書高帝本紀二月癸未四日 六月壬午五日 史紀秦楚之際月表是季有後九月漢書高帝本紀三年十月甲戌晦日有食之十一月癸卯晦日有食之

三季 彊梧作噩 小十二

正月小甲戌 二月大癸卯 三月小癸酉 四月大壬寅
 五月大壬申 六月小壬寅 七月大辛未 八月小辛丑
 九月大庚午 十月小庚子 十一月大己巳 十二月小己亥
 史記諸侯王表四季十月乙丑二十日

徒維淹茂 小十二

顓頊麻破上

十五

漢書異姓王表五季十二月乙丑十二日無乙丑

正月大戊辰 二月小戊戌 三月大丁卯 四月小丁酉
 五月大丙寅 六月小丙申 七月大乙丑 八月大乙未
 九月小乙丑 十月大甲午 十一月小甲子 十二月大癸巳

日也案漢書表是日張耳薨史記表張耳薨無日而荷四季十月乙丑為淮南初王武王英布元季史表備書初封日漢書于此缺蓋傳寫者誤遂于耳薨之上耳

五季 祝犁大淵獻 大十三

正月小癸亥 二月大壬辰 三月小壬戌 四月大辛卯
 五月小辛酉 六月大庚寅 七月小庚申 八月大己丑

1 第 1036 冊 續修四庫全書 子部 天文算法類

九月小己 後九月大子戊 十月小午戊 十一月大丁亥
十二月大巳

漢書高帝本紀二月甲午日三史記諸侯王表二月

乙未日四漢書本紀六月壬辰日三史記諸侯王表九

月壬子九月無壬子案史記表是日燕初王盧縮

九月蓋史記扁後字也高祖功臣表六年十二月

甲申二十日八日

六季 商橫困敦 小十二

正月小亥丁 二月大辰丙 三月小戌丙 四月大卯乙

顓頊麻坡上 共

五月小酉乙 六月大寅甲 七月小申甲 八月大亥癸

九月小未癸 十月大子壬 十一月小午壬 十二月大亥辛

史記高祖功臣表正月丙戌案是日周呂侯呂澤

日也漢書表建成侯作四月丙戌誤四月無丙戌

丙戌十二月三十日恐是荷季忌置顓頊大月故丙

戌逆爲正漢書本紀正月丙午日二十史記高祖功

臣表丁未二十日戊申二十日漢書本紀壬子日案史

記諸侯王表作甲子史記功臣表戊午案是日東

蒙始封口正月有丙戌不得有戊午戊午二月三

高帝呂權封雍齒不欲三月戊子日丙申日十一庚

子日十五 四月癸未九日二十漢書本紀五月丙午二十

史記功臣表六月丁亥日六月無丁亥丁亥七月四

月誤七月庚寅日七戊戌日十五八月丙辰日甲子二十

日丁丑二十日漢書功臣表七季十月癸亥日十二日

六月而書于史記功臣表甲子日十三漢書功臣表

十月之荷誤史記功臣表甲子日十三漢書功臣表

戊辰作七月誤本紀十二月辛卯日十二月無辛卯

立子如意爲代王代王喜奔國在是月而史記紀

代王喜奔國在八季九月丙午史記漢書皆日喜歸

漢書表皆在八季九月丙午史記漢書皆日喜歸

自雒陽廢曰爲合陽侯則如意之爲代王當在入

季九月丙午之後入季十二月亦無辛卯九季

十二月二十二日乃是辛卯則漢書誤無疑矣

昭陽赤奮若 小十二

正月小巳辛 二月大庚戌 三月小辰庚 四月大酉己

五月大卯己 六月小酉己 七月大寅戊 八月小申戊

九月大子丁 十月小未丁 十一月大子丙 十二月小午丙

史記功臣表正月己酉二十日漢書功臣表二月壬

寅二十三日史記七月丙申十九日史記史記功臣

表八季十月癸丑日七丙辰日十漢書功臣表癸酉十二

七日史記作史記功臣表十二月丁未日丁卯十二

二日漢書作二月丁卯是二十三日未審誤是

顓頊麻坡上 宅

八季

橫艾攝提格 六十三

正月大乙 二月小乙 三月大甲 四月小甲

五月大酉 六月小癸 七月大壬 八月大寅

九月小申 後九月大辛 十月小未 十一月大子

十二月小庚

史記功臣表三月丙戌日十三辛巳月雖有辛巳既

漢書功臣表辛卯日十八史記功臣表四

月辛卯得辛卯明矣是日為甯莊侯魏選封日

當是同吳房侯封宜六月戊申六日漢書作戊辰

作三月辛卯為是

顛頊麻攷上

六

壬子日七月癸酉日九月丙午九月無丙午丙午

後九月己未十九日漢書作九月己未九月十一月

壬寅三日漢書作

九季

尙章單闕 小十二

正月大亥 二月小巳 三月大戌 四月小辰

五月大酉 六月小卯 七月大申 八月小寅

九月大未 十月小丑 十一月大午 十二月大子

漢書本紀正月丙寅八日史記功臣表三月丙辰

十九日漢書四月戊寅十一日又高京侯封日作

作丙戌誤

作戊漢書本紀六月乙未晦日有食之史記功臣
表九月丙子案九月無丙子此後宣平侯張敖四
封則義陵侯吳郢不宜己九月封
者其關丙子當是四月九日

十季

焉逢執徐 六十三

正月小甲 二月大亥 三月小巳 四月大壬

五月小辰 六月大酉 七月小卯 八月大庚

九月小寅 後九月大未 十月小丑 十一月大午

十二月小子

漢書本紀七月癸卯日十三史記功臣表十一季十

顛頊麻攷上

九

二月癸巳日六甲寅二十丙辰二十

十一季 端蒙大荒落 小十二

正月大巳 二月大亥 三月小巳 四月大丙

五月小辰 六月大酉 七月小卯 八月大甲

九月小寅 十月大未 十一月小丑 十二月大壬

史記功臣表正月己未三日又祝阿侯封漢書別

諸侯王表庚午十四功臣表辛未十五漢書諸侯

王表丙子二十日史記作三功臣表丙戌三十日

丙辰荷季十二月有丙辰史記功臣表二月丁亥

則正月無丙辰誤明矣

一己酉二十三日漢書乙酉二月無乙酉恐己巳
漢書亦作乙酉恐辛亥二十五日推校是月有
亦是己酉之譌三月癸酉十七諸侯王表三月
丙寅十日是日淮丙午三月無丙午是日梁王恢
丙寅亦是日淮南厲王長初封漢
丙寅之譌十二月庚午書作十月案本紀是季七
月淮南王布反立子長為王則二表皆誤又推校
表之誤功臣表七月己丑七月無己丑己丑八月
明矣乙己形近當八月甲辰二十十二月十月乙未三十
是乙丑之譌辛丑十九壬寅二十漢書功臣表己
日戊戌十六日

顓頊曆攷上

西二十七日史記史記功臣表十一月庚辰二十
作乙酉三日誤十二月丁亥六癸卯二十

十二季

游兆敦牂

小十二

正月小壬子 二月大辛巳 三月小辛亥 四月大庚辰
 五月小庚戌 六月大己卯 七月大己酉 八月小己卯
 九月大戊申 十月小戊寅 十一月大丁未 十二月小丁丑
 史記功臣表正月乙丑十四乙酉正月無乙酉是
意封上穀陽定侯馮籍壯敬侯許備漢書諸侯王
皆引乙丑封恐是同日傳寫者誤也表二月甲午十四史記
作三月誤功臣表三月丁巳七史記

作史記功臣表三月丙寅十六日漢書本紀四
月誤月甲辰二十丁未二十五五月丙寅史記無月漢書
是月七己巳二十功臣表六月壬辰十四

孝惠元季

疆梧協洽

大十三

正月大丙午 二月小丙子 三月大乙巳 四月小乙亥
 五月大甲辰 六月小甲戌 七月大甲癸卯 八月小甲酉
 九月大甲寅 後九月小甲申 十月大甲辛丑 十一月大甲未
 十二月小甲辛丑

漢書功臣表九月癸卯二十

顓頊曆攷上

二季

徒維潞灘

小十二

正月大庚午 二月小庚子 三月大己巳 四月小己亥
 五月大庚辰 六月小庚戌 七月大庚丁卯 八月小庚酉
 九月大庚寅 十月小庚申 十一月大庚乙丑 十二月小庚未
 漢書本紀正月癸酉四乙亥六史記惠景間侯表
 四月庚子二漢書本紀七月辛未五史記名臣表
 癸巳二十七日

三季

祝犁作噩

小十二

正月大甲子 二月大甲午 三月小甲子 四月大甲癸巳

五月小 癸亥
六月大 壬辰
七月小 壬戌
八月大 辛卯
九月小 辛酉
十月大 庚寅
十一月小 庚申
十二月大 己丑

漢書本紀四季十月壬寅日十三

商橫淹茂 六十三

正月小 己未
二月大 戊子
三月小 戊午
四月大 丁酉
五月小 丁卯
六月大 丙辰
七月大 丙辰
八月小 丙戌
九月大 乙卯
後九月小 乙酉
十月大 甲寅
十一月小 甲申
十二月大 癸丑

漢書本紀三月甲子日七月乙亥日二十丙子二十

顓頊麻坡上

三

五季 昭陽大淵獻 小十二

正月小 癸未
二月大 壬子
三月小 壬午
四月大 辛亥
五月小 辛巳
六月大 庚戌
七月小 庚辰
八月大 己酉
九月大 己卯
十月小 己酉
十一月大 戊寅
十二月小 戊申

史記惠景開侯表六月乙亥二十名臣表八月乙丑十七日漢書本紀及百官表名臣表六季十月皆作己丑八月無己丑誤

乙巳 是日王陵己巳 是日陳平為左丞相漢書表為右丞相己巳 皆作己丑推校十月無己丑

乙巳 當同是己巳

己巳 二十一日

六季 橫艾困敦 六十三

正月大 丁丑
二月小 丁未
三月大 丙子
四月小 丙午
五月大 乙亥
六月小 乙巳
七月大 甲戌
八月小 甲辰
九月大 癸酉
後九月小 癸卯
十月大 壬申
十一月小 壬寅
十二月大 辛未

漢書本紀七季十月辛丑 是日齊王肥薨史記肥辛丑辛丑七月二十 葬在七月推校十月無八日也史記為是

尚章赤奮若 小十二

七月 正月大 辛丑
二月小 辛未
三月大 庚子
四月小 庚午
五月大 己亥
六月小 己巳
七月大 戊戌
八月小 戊辰
九月大 丁酉
十月小 丁卯
十一月大 丙申
十二月小 丙寅

漢書本紀正月辛丑朔日有食之五月丁卯日有食之既二十九日也 故不言晦朔 八月戊寅日十一 九月辛丑日

史記名臣表高后元年十一月甲子九日

顓頊麻坡上

三

高后元年 焉逢攝提格 小十二

正月大 乙未
二月小 乙丑
三月大 甲午
四月小 甲子
五月大 癸巳
六月大 癸亥
七月小 癸巳
八月大 壬戌
九月小 壬辰
十月大 辛酉
十一月小 辛卯
十二月大 庚申

史記惠景開侯表四月丙寅日乙酉二十日又博成敬侯

無極漢書別作己
廿己丑二十六日庚寅二十辛卯二十漢書本紀
五月丙申四功臣表七月丙申四日史記作十一
王申史記功臣表五月丙寅漢書作九月推校五
誤是四月與南宮扶諸侯王表二季十一月癸亥是
柳二侯同封也
呂王呂嘉元季名臣表作十二月呂王台薨子嘉
代推校十一月無癸亥亥十二月四月日名臣表
是為

端蒙單闕 六十三

二季 正月小 庚寅 二月大 己未 三月小 己丑 四月大 戊午

五月小 戊子 六月大 己巳 七月小 亥丁 八月大 丙辰

顓頊曆攷上

九月大 丙戌 後九月小 丙辰 十月大 乙酉 十一月小 乙卯

十二月大 甲申

漢書本紀正月乙卯二十史記惠景閒侯表五月

丙申九漢書本紀六月丙戌晦日有食之史記諸

侯王表七月癸巳七日漢書作十月癸丑推校

十月無癸丑史記表為是

二季 正月小 甲寅 二月大 癸未 三月小 癸丑 四月大 壬午

五月小 壬子 六月大 辛巳 七月小 辛亥 八月大 庚辰

九月小 庚戌 十月大 己卯 十一月小 己酉 十二月大 戊寅

四季 疆梧大荒落 小十二

正月大 戊申 二月小 丙寅 三月大 丁未 四月小 丁丑

五月大 丙午 六月小 丙子 七月大 乙巳 八月小 乙亥

九月大 甲辰 十月小 甲戌 十一月大 癸卯 十二月小 癸酉

史記惠景閒侯表二月癸未六日漢書表無季四月丙申

二十漢書本紀五月丙辰十一日漢書異姓表常

日史記作丙午丙午在丙辰非

五季 徒維敦牂 六十三

正月大 壬寅 二月小 壬申 三月大 辛丑 四月大 辛未

顓頊曆攷上

五月小 辛丑 六月大 庚午 七月小 庚子 八月大 己巳

九月小 己亥 後九月大 辰戌 十月小 戊戌 十一月大 丁卯

十二月小 丁酉

六季 祝犁協洽 小十二

正月大 丙寅 二月小 丙申 三月大 乙丑 四月小 乙未

五月大 甲子 六月小 甲午 七月大 癸亥 八月大 癸巳

九月小 癸亥 十月大 壬辰 十一月小 壬戌 十二月大 辛卯

史記惠景閒侯表四月丁酉三日諸侯王表七月丙

辰七月無丙辰丙辰八月之

辰二十四日未審日月誤

顓頊麻坡下

鄒叔子遺書之三

新化鄒漢助叔績

孝文元季

橫艾淹茂

小十二

正月小

二月大

三月大

四月小

五月大

六月小

七月大

八月小

九月大

十月小

十一月大

十二月小

漢書外戚侯表正月乙巳

四月初封史記漢書本紀皆在四月無乙巳且是日薄

昭初封史記漢書本紀皆在

四月無乙巳且是日薄

正月則惠景開侯表誤明矣

惠景開侯表四月辛

亥日辛未

二十四日六月丙寅日漢書百官表八月

辛未

二十四日史記名臣表二季十一月乙亥日漢書

本紀癸卯晦日有食之

二季

尙章大淵獻

大十三

正月大

二月小

三月大

四月小

五月大

六月小

七月大

八月大

九月小

後九月大

十月小

十一月大

十二月小

漢書本紀正月丁亥

十五日史記諸侯王表二月乙

卯十三日是日立河間文王辟彊等六人史記表漢書表皆在二月史記本紀漢書本紀皆在二

誤本紀三季十月丁酉晦日有食之漢書本紀十

一月丁卯晦日有食之

案史記本紀載十月晦日食不載此食當是漢書

贖出此條又史記二季十一月晦日有食之史記十二月望日又食徐廣曰一本作月食爲是

名臣表十一月壬子

十五日十二月乙亥日

焉逢困敦 小十二

三季

正月大

二月小

三月大

四月小

五月大

六月小

七月大

八月小

九月大

十月大

十一月小

十二月大

史記名臣表正月甲午

三日惠景開侯表五月甲寅

四季

端蒙赤奮若

小十二

正月小

二月大

三月小

四月大

五月小

六月大

七月小

八月大

九月小

十月大

十一月小

十二月大

五季

游兆攝提格

大十三

史記名臣表正月甲午

三日惠景開侯表五月甲寅

史記名臣表正月甲午

三日惠景開侯表五月甲寅

史記名臣表正月甲午

三日惠景開侯表五月甲寅

正月小 丙戌	二月大 乙卯	三月大 乙酉	四月小 乙卯
五月大 甲申	六月小 甲寅	七月大 癸未	八月小 癸丑
九月大 壬午	後九月小 壬子	十月大 辛巳	十一月小 辛亥
十二月大 庚辰	十二季		
六季 疆梧單闕 小十二			
正月小 庚戌	二月大 己卯	三月小 己酉	四月大 庚寅
五月小 戊申	六月大 丁丑	七月大 丁未	八月小 丁丑
九月大 丙午	十月小 丙子	十一月大 乙巳	十二月小 乙亥
七季 徙維執徐 小十二			
額頊麻攷下 三			
正月大 甲辰	二月小 甲戌	三月大 癸卯	四月小 癸酉
五月大 壬寅	六月小 壬申	七月大 辛丑	八月小 辛未
九月大 庚子	十月大 庚午	十一月小 庚子	十二月大 己巳
史記惠景間侯表三月甲寅 <small>十二日漢書亦作丙寅爲是</small> 漢書			
功臣表丙寅 <small>四日</small> 史記名臣表四月丙子 <small>四日</small> 漢書			
本紀六月癸酉 <small>二日</small>			
八季 祝犁大荒落 大十三			
正月小 己亥	二月大 戊辰	三月小 戊戌	四月大 丁卯
五月小 丁酉	六月大 丙寅	七月小 丙申	八月大 乙丑

九月小 乙未	後九月大 甲子	十月小 甲午	十一月大 癸亥
十二月小 乙巳	十二季		
九季 商橫敦牂 小十二			
史記惠景間侯表五月丙午 <small>十日</small>			
正月大 壬戌			
五月小 辛酉	六月大 庚寅	七月小 庚申	八月大 己丑
九月小 己未	十月大 戊子	十一月小 戊午	十二月大 丁亥
十季 昭陽協洽 大十三			
額頊麻攷下 四			
正月小 乙巳	二月大 丙戌	三月小 丙辰	四月大 乙酉
五月大 乙卯	六月小 乙酉	七月大 甲寅	八月小 甲申
九月大 癸丑	後九月小 癸未	十月大 壬子	十一月小 壬午
十二月大 辛亥			
史記惠景間侯表四月癸丑 <small>九日</small>			
十一季 橫艾涖灘 小十二			
正月小 辛巳	二月大 庚戌	三月小 庚辰	四月大 己酉
五月小 己卯	六月大 戊申	七月小 戊寅	八月大 丁未
九月大 丁丑	十月小 丁未	十一月大 丙子	十二月小 丙午
十二季 尙章作噩 小十二			

正月大 乙亥	二月小 乙巳	三月大 甲戌	四月小 甲辰
五月大 癸酉	六月小 癸卯	七月大 壬申	八月小 壬寅
九月大 辛未	十月小 辛丑	十一月大 庚午	十二月小 庚子
十三季 焉逢淹茂 大十三			
正月大 己巳	二月大 己亥	三月小 己巳	四月大 戊戌
五月小 戊辰	六月大 丁酉	七月小 丁卯	八月大 丙申
九月小 丙寅	後九月大 乙未	十月小 乙丑	十一月大 甲午
十二月小 甲子	漢書本紀二月甲寅日十六		
十四季 端蒙大淵獻 小十二			
正月大 癸巳	二月小 癸亥	三月大 壬辰	四月大 壬戌
五月小 壬辰	六月大 辛酉	七月小 辛卯	八月大 庚申
九月小 庚寅	十月大 己未	十一月小 己丑	十二月大 戊午
史記惠景間侯表三月丁巳二十			
十五季 游兆困敦 小十二			
正月小 戊子	二月大 丁巳	三月小 丁亥	四月大 丙辰
五月小 丙戌	六月大 乙卯	七月小 乙酉	八月大 甲寅
九月大 甲申	十月小 甲寅	十一月大 癸未	十二月小 癸丑

十六季 疆梧赤奮若 大十三			
正月大 壬午	二月小 壬子	三月大 辛巳	四月小 辛亥
五月大 庚辰	六月小 庚戌	七月大 己卯	八月小 己酉
九月大 戊寅	後九月小 戊申	十月大 丁丑	十一月大 丁未
十二月小 丁酉	史記諸侯王表四月丙寅日十六 惠景間侯表六月		
後元季 徒維攝提格 小十二			
正月大 丙午	二月小 丙子	三月大 乙巳	四月小 乙亥
五月大 甲辰	六月小 甲戌	七月大 癸卯	八月小 癸酉
九月大 壬寅	十月小 壬申	十一月大 辛未	十二月小 辛丑
二季 祝犁單闕 小十二			
正月大 庚子	二月小 庚午	三月大 己巳	四月大 己巳
五月小 己亥	六月大 戊辰	七月小 戊戌	八月大 丁卯
九月小 丁酉	十月大 丙寅	十一月小 丙申	十二月大 乙丑
漢書天文志正月壬寅日三 史記名臣表八月戊辰			
二日漢書百官表作 戊戌八月無戊戌誤 庚午日四			
三季 商橫執徐 大十三			

正月小乙未	二月大甲子	三月小甲午	四月大癸亥
五月小癸巳	六月大壬戌	七月小壬辰	八月大辛酉
九月大辛卯	後九月小辛酉	十月大庚寅	十一月小庚申
十二月大己丑			

史記惠景開侯表四月丁巳是日申屠嘉初封漢書表同推校四月無

丁巳又史記名臣表載二季封漢書功臣表云七季薨本紀孝景二季六月丞相嘉薨表側從封後季數起自孝文後三季至孝景二季適七季則封在後二年明矣表又曰嘉呂丞相侯致嘉呂後二季八月庚午為丞相而八月無丁巳

則是九月明矣九月二十一日丁巳

四季 昭陽大荒落 小十二

續項麻攷下 七

正月小己未	二月大戊子	三月小戊午	四月大亥丁
五月小己巳	六月大丙戌	七月小丙辰	八月大酉乙
九月小乙卯	十月大甲申	十一月大甲寅	十二月小甲申

漢書五行志四月丙辰晦日有食之本紀作丙寅晦非

五季 橫艾敦牂 大十三

正月大癸丑	二月小癸未	三月大壬子	四月小壬午
五月大癸亥	六月小辛巳	七月大庚戌	八月小庚辰
九月大己酉	後九月小己卯	十月大戊申	十一月小戊寅
十二月大丁未			

正月小丁丑	二月大丙午	三月大丙子	四月小丙午
五月大乙亥	六月小乙巳	七月大甲戌	八月小甲辰
九月大酉癸	十月小卯癸	十一月大壬申	十二月小壬寅

漢書天文志四月乙巳四月無乙巳當是己巳七

季十一月戌戌二十七日

六季 尙章協洽 小十二

七季 焉逢涒灘 小十二

正月大辛未	二月小辛丑	三月大庚午	四月小庚子
五月大己巳	六月大己亥	七月小己巳	八月大戊戌

續項麻攷下 八

九月小戊辰	十月大酉丁	十一月小丁卯	十二月大丙申
-------	-------	--------	--------

漢書五行志正月辛未朔日食本紀無 本紀六月己亥日乙巳 七日丁未九史記惠景開侯表乙卯日十七

孝景元季 端蒙作噩 大十三

正月小丙寅	二月大乙未	三月小乙丑	四月大甲午
五月小甲子	六月大癸巳	七月小癸亥	八月大壬辰
九月小壬戌	後九月大辛卯	十月大辛酉	十一月小辛卯
十二月大庚申			

漢書天文志正月癸酉八史記惠景開侯表四月

乙巳日十二 漢書天文志七月乙丑日三 史記本紀四月乙卯日二十 己巳 殺于乙卯之後當是丁巳二十四日 漢書天文志二季十一月丙子 十一月無丙子丙子十二月十七日

游兆淹茂 小十二

正季
正月小 庚寅 二月大 己未 三月小 己丑 四月大 戊午
五月小 戊子 六月大 丁巳 七月小 丁亥 八月大 丙辰
九月小 丙戌 十月大 乙卯 十一月小 乙酉 十二月大 甲寅

史記諸侯王表三月甲寅 二十日 本紀四月壬午 二十日 漢書百官表八月丁未 是日御史大夫陶青為丞相推校八月無丁未

顛頊麻破下

當是丁巳與朝 丁巳 二日是日左內史 錯同日除也 朝錯為御史大夫

疆梧大淵獻 小十二

三季
正月小 甲申 二月大 癸丑 三月大 癸未 四月小 癸丑
五月大 壬午 六月小 壬子 七月大 辛巳 八月小 辛亥
九月大 庚辰 十月小 庚戌 十一月大 己卯 十二月小 己酉

史記本紀正月乙巳 二十日 漢書百官表壬子 二十日

五行志二月壬午晦日食 本紀作史記本紀六月乙亥 二十四日又諸侯王表是日淮陽王徙魯中 乙亥 山靖王初封漢書別作乙巳推校六月無乙巳 誤又惠景開侯表魏其侯亦作乙巳皆 乙亥之譌魏其封日又見本紀尚作乙亥 惠景開

侯表八月壬子日二

徒維困敦 大十三

四季
正月大 戊寅 二月小 戊申 三月大 丁丑 四月小 丁未
五月大 丙子 六月大 丙午 七月小 丙子 八月大 乙巳
九月小 乙亥 後九月大 甲辰 十月小 甲戌 十一月大 癸卯
十二月小 癸酉

漢書本紀四月己巳 二十三日是日立皇太子榮表皆作乙巳推校 史記本紀六月甲戌 二十日 天文志七月癸未 入九月己未 九月無己未下有 戊寅戊寅九月四

顛頊麻破下

日則此己未當 戊寅日 史記本紀是季有後九月 漢書本紀十月戊戌晦日有食之 五行志無之本 季七月之後當是安人不知漢書備敘十月于歲 首利取它書之文增益于此且推校十月晦日是 戊寅十一月晦日是戊申又 此食五行志所無故知安也

祝翠赤奮若 小十二

五季
正月大 寅 二月小 壬申 三月大 辛丑 四月小 辛未
五月大 庚子 六月小 庚午 七月大 己巳 八月小 己巳
九月大 戊戌 十月大 戊辰 十一月小 戊戌 十二月大 丁卯

商橫攝提格 大十三

正月小 丁酉	二月大 丙寅	三月小 甲申	四月大 乙酉
五月小 乙未	六月大 甲子	七月小 甲午	八月大 癸亥
九月小 癸巳	後九月大 壬戌	十月小 壬辰	十一月大 辛酉
十二月大 辛卯	史記惠景閒侯表四月丁卯三日己巳五日壬申八日木 紀是季有後九月諸侯王表七季十一月乙丑五日 漢書作漢書本紀庚寅晦日有食之 <small>五行志同史記作十二月</small> 無日		
七季 昭陽單闕 小十二			
顓頊麻攷下			
正月小 辛酉	二月大 庚寅	三月小 庚申	四月大 己丑
五月小 己未	六月大 戊子	七月小 戊午	八月大 丁亥
九月小 丁巳	十月大 丙戌	十一月小 丙辰	十二月大 乙酉
史記本紀二月乙巳 <small>十六日名臣表百官表皆作六月乙巳</small> 四月乙巳 <small>十八日</small> 行志中元季十二月甲寅晦日食 <small>本紀無</small>			
中元季 橫艾執徐 小十二			
正月小 乙卯	二月大 甲申	三月小 甲寅	四月大 癸未
五月大 癸丑	六月小 癸未	七月大 壬子	八月小 壬午

九月大 辛亥	十月小 辛巳	十一月大 庚戌	十二月小 庚辰
史記本紀四月乙巳 <small>二十三日</small>			
三季 尙章大荒落 六十三			
正月大 己酉	二月小 己卯	三月大 戊申	四月小 戊寅
五月大 丁未	六月小 丁丑	七月大 丙午	八月小 丙子
九月大 乙巳	後九月大 乙亥	十月小 乙巳	十一月大 甲戌
十二月小 甲辰	史記諸侯王表四月乙巳 <small>二十日</small> 漢書本紀九月甲戌晦日有食之史記惠景閒侯表三季十一月庚子 <small>二十七日</small> 漢書天文志十一月庚午 <small>十一月無庚午</small> 史記惠景閒侯表十二月丁丑 <small>十二月無丁丑</small> 案表曰是日封匈奴降王 <small>六人為侯史記本紀中三季春匈奴王二人率其徒來降皆封為侯下有三月又推校二月無丁丑正月五日為丁丑則封匈奴降王當在正月而二表誤明矣</small>		
三季 焉逢敦牂 六十三			
正月大 癸酉	二月小 癸卯	三月大 壬申	四月小 壬寅
五月大 辛未	六月小 辛丑	七月大 庚午	八月小 庚子
九月大 己巳	十月小 己亥	十一月大 戊辰	十二月大 戊戌
漢書天文志正月丁亥 <small>十五日</small> 諸侯王表三月丁酉			

二十六日史天文志五月甲午二十四日六月壬戌二十
日癸亥二十日甲子二十四日丁酉二十日壬申七月三日
本紀九月戊戌晦日有食之

四季

端蒙協洽

小十二

正月小辰戌

二月大酉丁

三月小卯丁

四月大申丙

五月小寅丙

六月大未乙

七月小丑乙

八月大午甲

九月小子甲

十月大巳癸

十一月小亥癸

十二月大辰壬

漢書天文志四月丙申日本紀四季十月戊午日

有食之此與孝景四季同亦是妄人所增益

顓頊麻攷下

吉

五季

游兆涪灘

大十三

正月小戌壬

二月大卯辛

三月小酉辛

四月大寅庚

五月大庚申

六月小寅庚

七月大未己

八月小丑己

九月大午戊

後九月小子戊

十月大巳丁

十一月小亥丁

十二月大辰丙

史記諸侯王表三月丁巳三月無丁巳是日常山

五季夏立子舜為常山王封十侯下有六月推校

矣惠景開侯表四月丁巳八月五月丁卯八月甲戌

日十五丁丑十八漢書天文志四月乙巳十六史記

本紀六月丁巳二十日漢書本紀八月己酉二十

六季

疆梧作噩

小十二

正月小戌丙

二月大卯乙

三月小酉乙

四月大寅甲

五月小申甲

六月大丑癸

七月小未癸

八月大子壬

九月大午壬

十月小子壬

十一月大巳辛

十二月小亥辛

史記諸侯王表五月丙戌日本紀二月己酉二十

七月辛亥日食二十九日漢書辛亥上有晦字非

後元年

徒維淹茂

小十二

正月大辰庚

二月小戌庚

三月大卯己

四月小酉己

顓頊麻攷下

吉

五月大寅戊

六月小申戊

七月大丑丁

八月小未丁

九月大子丙

十月小午丙

十一月大巳乙

十二月大亥乙

史記本紀三月丁酉十九漢書天文志五月壬午

日丙戌日史記本紀七月乙巳日食漢書五行志

本紀作漢書百官表丙午三十史記本紀八月壬

辰七月先晦一日乙巳則八月無壬辰是日御史

名臣表漢書百官表皆在八月又惠景開侯表塞

侯直不疑呂御史大夫封在八月漢書功臣表亦

同則是八月明矣八月十六日壬戌二十日戊辰不知干支

誤

五月小甲辰 六月大酉癸 七月小卯癸 八月大申壬
九月小寅壬 後九月大未辛 十月小丑辛 十一月大午庚
十二月小子庚

五季

端蒙大荒落 小十二

正月大己巳 二月小己亥 三月大辰戌 四月小戊戌
五月大丁卯 六月大酉丁 七月小卯丁 八月大申丙
九月小寅丙 十月大未乙 十一月小丑乙 十二月大午甲

漢書五行志正月己巳朔日有食之

六季

游兆敦牂 小十二

顓頊麻笈下

七

正月小子甲 二月大己巳 三月小亥癸 四月大辰壬
五月小戌壬 六月大卯辛 七月小酉辛 八月大庚辰
九月小申庚 十月大丑己 十一月大未己 十二月小丑己
漢書本紀二月乙未 三月五日五行志作六月丁酉
子之詩當呂二 四月壬子 二十一日 五月丁亥 二十日 史
月乙未爲正 記名臣表六月癸巳 日三

元光元季

疆梧協洽 大十三

正月大戊午 二月小戊子 三月大丁巳 四月小丁亥
五月大辰丙 六月小戌丙 七月大卯乙 八月小酉乙

九月大寅甲 後九月小申甲 十月大酉癸 十一月小未癸
十二月大子壬

漢書五行志二月丙辰晦日有食之 本紀 七月癸
未先晦一日日有食之 本紀

二季

徒維湛澹 小十二

正月大壬午 二月小壬子 三月大辰辛 四月小亥辛
五月大辰庚 六月小戌庚 七月大卯己 八月小酉己
九月大寅庚 十月小申戊 十一月大丑丁 十二月小未丁

三季

祝犁作噩 大十三

顓頊麻笈下

八

正月大子丙 二月小丙午 三月大亥乙 四月小乙巳
五月大戌甲 六月大辰甲 七月小戌甲 八月大卯癸
九月小酉癸 後九月大寅壬 十月小申壬 十一月大丑辛
十二月小未辛

史記名臣表五月丙子 日三 漢書功臣表四季十月
壬午 十一日 史記 史記名臣表十二月丁亥 十七日

四季

商橫淹茂 小十二

正月大庚子 二月小庚午 三月大己亥 四月小己巳
五月大戌戊 六月小辰戊 七月大酉丁 八月小卯丁

九月大	十月大	十一月小	十二月大	昭陽大淵獻 小十二
中丙	寅丙	申丙	丑乙	
漢書本紀三月乙卯	十七日	百官表五月丁巳	二十日	
五季	正月小	二月大	三月小	四月大
乙未	甲子	甲午	甲戌	癸亥
五月小	六月大	七月小	八月大	九月小
癸巳	壬戌	壬辰	辛酉	庚寅
漢書王子侯表正月壬子	十八日	史記作五月	未	己未
是本紀七月乙巳	十四日			
六季	正月大	二月小	三月大	四月小
己丑	己未	戊戌	戊午	戊辰
五月大	六月小	七月大	八月小	九月大
丁亥	丁巳	丙戌	丙辰	乙酉
後九月小	十月大	十一月小	十二月大	
乙酉	甲寅	甲申	癸丑	
史記王子侯表七月乙巳	二十日	後九月壬戌	八日	建
元呂來侯表丙寅	十二日	漢書表作元朔元季	後	
九月丙寅	元朔元季	不宜有閏		
漢書王子侯表元朔元季	十月丁酉	十四日	史	
誤	十二月甲辰	二十日		
元朔元季	尚章赤奮若	小十二		

正月小	二月大	三月小	四月大	馮逢攝提格 小十二
癸丑	壬午	壬子	辛巳	
五月大	六月小	七月大	八月小	九月大
辛亥	辛巳	庚戌	庚辰	己酉
漢書王子侯表正月丁卯	十五日	史記別作丁亥	推校正	
月無丁	本紀三月甲子	十三日	漢書功臣表二季十	
亥誤	日			
月癸巳	十五日			
二季	正月大	二月小	三月大	四月小
丁未	丁丑	丙午	丙戌	丙子
五月大	六月小	七月大	八月大	九月小
乙酉	乙亥	甲辰	甲戌	甲辰
漢書五行志二月乙巳晦日有食之	本紀作三月			
是	功臣表三月丙辰	十一日	史記	王子侯表五
是	功臣表三月丙辰	十一日	史記	王子侯表五
月乙巳	一日	功臣表己巳	二十五日	史記作六月
日		壬辰	于辰	六月十八日
王子侯表甲戌	三十日	六月甲午	二十日	都會侯
史記	作甲子	非	史記	
王子侯表三季十月癸酉	一日	胡母侯	漢書別作	
建元呂來侯表三季十一月乙丑	二十日			
三季	正月小	二月大	三月小	四月大
壬寅	辛未	辛丑	庚午	
端蒙單闕	大十三			

正月小 癸酉	二月大 壬寅	三月小 壬申	四月大 辛丑
五月小 辛未	六月大 庚子	七月小 庚午	八月大 己亥
九月小 己巳	後九月大 戊戌	十月小 戊辰	十一月大 丁酉
十二月小 丁卯	史記建元呂來侯表正月乙亥 <small>三日漢書作五月庚戌五月無庚戌</small>		
誤 二月乙丑 <small>二十日漢書本紀三月戊寅</small> 史記建元呂來侯表五月丁丑 <small>七日漢書作丙戌丙戌十六日未知孰是</small> 六月乙亥 <small>六月無乙亥乙亥七月六日也是日下磨侯呼毒尼初封呼毒尼呂匈奴降王侯漢書本紀是季秋匈奴昆邪王降呼毒尼當同來則是七月審矣</small> 七月壬午 <small>十三日是日侯匈奴</small>			
顛頊麻破下			
降王渾邪等四人漢書表作三季非是 諸侯王表七月丙子 <small>七日漢書表作</small> 王季			
三季			
昭陽作噩 小十二			
正月大 丙申	二月大 丙寅	三月小 丙申	四月大 乙丑
五月小 乙未	六月大 甲子	七月小 甲午	八月大 癸亥
九月小 癸巳	十月大 壬戌	十一月小 壬辰	十二月大 辛酉
漢書百官表三月壬辰 <small>三月無壬辰是日張湯為為御史大夫在元符二季推二季三月二十一日是壬辰則百官表誤明矣</small>			
四季			
橫艾淹茂 小十二			

正月小 辛卯	二月大 庚申	三月小 庚寅	四月大 己未
五月小 己丑	六月大 戊午	七月大 戊子	八月小 戊午
九月大 丁亥	十月小 己巳	十一月大 丙戌	十二月小 丙辰
史記建元呂來侯表六月丁卯 <small>十日湘成散藏馬作丙子丙子十九日也未知孰是</small>			
五季			
尙章大淵獻 六十三			
正月大 乙酉	二月小 乙卯	三月大 甲申	四月小 甲寅
五月大 癸未	六月小 癸丑	七月大 壬午	八月小 壬子
九月大 辛巳	後九月小 辛亥	十月大 庚辰	十一月大 庚戌
顛頊麻破下			
漢書本紀三月甲午 <small>十一日</small> 百官表四月乙卯 <small>二日</small>			
六季			
焉逢困敦 小十二			
正月大 己酉	二月小 己卯	三月大 戊申	四月小 戊寅
五月大 丁未	六月小 丁丑	七月大 丙午	八月小 丙子
九月大 乙巳	十月小 乙亥	十一月大 甲辰	十二月小 甲戌
漢書本紀四月乙巳 <small>二十日</small>			
元鼎元季			
端蒙赤奮若 小十二			
正月大 癸卯	二月大 癸酉	三月小 癸卯	四月大 壬申

五月小寅壬 六月大未辛 七月小丑辛 八月大午庚
 九月小申庚 十月大巳己 十一月小亥己 十二月大辰戊
 漢書王子侯表四月戊寅七日今史記本誤升一
 也七月辛卯乙酉七月無辛卯乙酉史記作十月
 推十月十一日乙酉十七日辛卯史記是

游兆攝提格 大十三

正月小戌戊 二月大卯丁 三月小酉丁 四月大寅丙
 五月小申丙 六月大丑乙 七月大未乙 八月小丑乙
 九月大午甲 後九月小甲子 十月大巳癸 十一月小亥癸

顓頊麻破下

三

十二月大辰壬 漢書百官表二月壬辰二十 三月辛亥十五

三季 疆梧單闕 小十二

正月小壬壬 二月大卯辛 三月小酉辛 四月大寅庚
 五月小申庚 六月大丑己 七月小未己 八月大子戊
 九月大午戊 十月小子戊 十一月大巳丁 十二月小亥丁

漢書本紀正月戊子二十 四季十一月甲子八
 記建元呂來侯表丁卯十一

四季 徒維執徐 大十三

正月大辰丙 二月小戌丙 三月大卯乙 四月小酉乙
 五月大寅甲 六月小申甲 七月大丑癸 八月小未癸
 九月大子壬 後九月小壬午 十月大巳辛 十一月小亥辛
 十二月大辰庚

史記建元呂來侯表四月乙巳二十 六月丙午十
 漢書本紀五季十一月辛巳朔旦冬至辛卯十
 日丁酉十七

五季 祝犁大荒落 小十二

正月大辰庚 二月小戌庚 三月大卯己 四月小酉己

顓頊麻破下

三

五月大寅戊 六月小申戊 七月大丑丁 八月小未丁
 九月大子丙 十月小午丙 十一月大巳乙 十二月小亥乙

漢書功臣表三月壬午四日史記表 本紀四月丁

升晦日有食之史記建元呂來侯表五月戊戌二十
 日壬子五月無壬子壬 七月辛巳五 九月丁丑二
 名臣表九月辛巳六 漢書百官表丙申二十

六季 商橫敦牂 小十二

正月大寅甲 二月小戌甲 三月大卯癸 四月小酉癸
 五月大子壬 六月大寅壬 七月小申壬 八月大丑辛

正月小庚子 二月大己巳 三月小己亥 四月大戊辰
 五月小戊戌 六月大丁卯 七月小丁酉 八月大丙寅
 九月小丙申 十月大乙丑 十一月小乙未 即大初歲持
 之閏月

大初元季十一月甲子朔旦冬至 五行志十一月乙

酉 夏五月正麻

顛頊麻大初歲持無閏其十一月二十七日辛酉夜
 半冬至顛頊麻命日起寅初實壬戌夜半也 入夜半小餘一少十二月
 甲子平旦後小餘百九合朔大初麻己大初元季爲

顛頊麻攷下

无

部首無大餘無小餘無大餘無小餘而已夜半命日
 是棄顛頊麻氣節之大餘一小餘三十大朔小餘二
 百六十一大也此兩麻相續之際故荀論之

六集第九種

漢太初秣攷

敘

麻術甲子篇世謂稽少孫補非也夫少孫生元成間當代麻憲
 何遽備焉舍大初步殷麻竊疑是篇之作蓋在元和以後與麻
 書大初元年年名焉逢攝提格斥歲陰也其于大歲則為柔兆
 困敦故漢書律麻志云迺以前麻上元泰初四千六百一十七
 歲至于元封七年復得閏逢攝提格之歲中冬十一月甲子朔
 旦冬至大歲在子昧斯義愜而疑元用甲寅遽以殷麻步之噫
 疏矣余既攷得三統即大初輒依其術誤為麻譜始大初元年
 終元和元年歲名則仍據爾雅云嘗以甲子篇演按之冬至大
 餘無殊科其異焉者惟初元四年天正朔旦大初大餘四十八
 殷麻大餘四十七耳至大始元年小餘二十二甲子篇作二十四初元元年小餘
敘

二十八上脫 永光四年大餘三下脫 建昭元年大餘四十六二
脫三百二字 數事則皆蔡本之譌非術異也附于此以質之世
下脫一字 之讀龍門書者

漢大初曆考

寶應成容鏡芙蓉著

議者以律曆志不紀大初曆疑其術失傳余曰大初曆自元封七年演誤以來至元和二年始廢不行漢書成于建初其時所注之曆猶是元封舊憲棄此不錄而旁徵三統恐無是理劉歆三統作于王莽居攝時班孟堅纂漢書舍西京一代之曆而下錄三統亦非史例竊疑三統即大初志三統即志大初也得八證焉律曆志述歆之言曰曆數三統天以甲子地以甲辰人以甲申孟仲季迭用事為統首考元封七年御史大夫兒寬等議曰臣愚以為三統之制唯陛下宣考天地四時之極則順陰陽以定大明之制為萬世則遂詔議造漢曆是三統之名本于大

漢一

初故蔡邕以為孝武皇帝始改正朔用大初行之百八十九歲而司馬彪亦以為自大初元年始用三統曆施行百有餘年其證一也歆又言黃鐘其實一龠以其長自乘八十一為日法故其術日法八十一月法二千三百九十二志偁落下閏以律起曆律容一龠積八十一寸則一日之分也故黃鐘紀元氣之謂律與鄧平所治同閏平法一月之日二十九日八十一分日之四十三是三統之日法月法即大初之日法月法也其證二也三統曆斗二十六三百八十五分據錄牛八賈逵論曆云大初曆斗二十六度三百八十五分牽牛八度又續志曰史官用大初鄧平術有餘分一三統以千五百三十九分之三百八十五為斗分積至四年得千五百四十分故云有餘分一是三統

之統法周天斗分即大初之統法周天斗分也其證三也三統曆元法四千六百一十七世經漢曆大初元年距上元十四萬三千一百二十七歲以元法除之適盡考元封七年詔曰迺以前曆上元泰初四千六百一十七歲正與三統元法數合是三統之元法元即大初之元法元也其證四也續志元和二年大初失天益遠冬至後天四分日之三今以三統四分兩術按之三統冬至大餘二十七小餘四十七四分冬至大餘二十九小餘八知三統後天四分日之三是三統之求冬至術即大初之求冬至術也其證五也續志又云元和二年大初晦朔望差天一日三統術天正癸未朔庚寅上弦戊戌望乙巳下弦辛亥晦四分術天正壬午朔己丑上弦丁酉望甲辰下弦庚戌

漢一

晦三統晦朔望皆差一日是三統之求朔望弦術即大初之求朔望弦術也其證六也三統曆歲術置上元以來年盈歲星歲數除去之不盈者以百四十五乘之以百四十四為法如法得一歲星大歲百四十四年行百四十五次此超辰之法也大初三統元既同世經據三統術推大初元年得大歲在丙子故引漢志曰歲名困敦而律曆志之說大初曆亦云元封七年大歲在子是三統之大歲超辰亦本于大初故虞恭宗新議曰大初元年歲在丁丑此據四分術言上極其元當作庚戌而曰丙子言百四十四歲超一辰其證七也三統曆星紀中牽牛初冬至而後漢元和二年詔曰史官用大初鄧平術冬至之日日在斗二十一度而術以為牽牛中星賈逵亦云大初曆冬至日在牽牛

初者牽牛中星也延光論麻張衡周興以為兩麻相課六千一百五十六歲而大初多一日冬至日直斗而云在牽牛三統術六千一百五十六歲積日二百二十四萬八千四百八十四分術六千一百五十六歲積日二百二十四萬八千四百七十九兩麻相課三統多一日而衡興則云大初多一日而又上承欲以合春秋之文此尤為三統即大初之明驗其證八也議者曰律麻志稱元封七年中冬十一月甲子朔旦冬至日在建星賈逵以為建星即斗星與諸言冬至日在牽牛者不同何與曰志云遂詔卿遂遷與侍郎尊大典星射姓等議造漢麻迺定東西立晷儀下漏刻以追二十八宿相距于四方舉終以定期晦分至躔離望元封七年中冬十一月甲子朔旦冬至日月在建星已得大初本星度據此則冬至日月在建星固公孫卿壺遂司馬遷所定也志又云姓等奏不能為算願募治麻者更造密度各自增減以造漢大初麻迺遷治麻鄧平據此則冬至日在牽牛初固鄧平所更定也故元和詔云史官用大初鄧平術冬至之日日在牽牛中星元和詔前麻上元泰初四千六百遷所定世經引漢麻曰大初元年距上元十四萬三千一百二十七歲凡增三十元此鄧平等所加亦同此例然則三統即大初志三統即志大初無可疑矣議者又曰班氏之不錄大初而錄三統抑又何歟曰邊韶言劉歆研幾極深驗之春秋參以易道班氏亦云歆究其微眇作三統麻及譜以說春秋子駿依據大初以參驗經義故孟堅錄之

漢太初曆考

大初麻譜	
大初元年入甲子統首歲星在星紀大歲名柔兆困敦歲陰名闕逢攝提格歲前天正十一月甲子日夜半朔旦冬至	無大餘
歲星星紀	大歲柔兆困敦
無大餘	無小餘
無大餘	無大餘
無小餘	無小餘
大初元年	大初元年
歲星元枵	大歲彊圉赤奮若
大餘五十四	小餘三十
大餘五十四	大餘五
小餘三十	小餘三百八十五
大餘五	小餘三百八十五
歲星大梁	大歲屠維單閼
大餘七	小餘一
大餘七	大餘二十一
小餘一	小餘一
天漢元年	天漢元年
歲星實沈	大歲重光大荒落
大餘一	小餘三十一
大餘一	大餘二十六
小餘三十一	小餘三百八十六
大餘二十六	小餘三百八十六
歲星鶉首	大歲元默敦牂
大餘一	小餘一
大餘一	大餘一
小餘一	小餘一
歲星鶉首	大歲元默敦牂
大餘一	小餘一
大餘一	大餘一
小餘一	小餘一
歲星鶉首	大歲元默敦牂
大餘一	小餘一
大餘一	大餘一
小餘一	小餘一

大餘二十五	小餘二十三	大餘三十一	小餘七百七十二
三年			
歲星鶉尾	大歲昭陽協洽	歲陰重光作噩	閏餘十二
大餘十九	小餘五十三	大餘三十六	小餘千二百五十六
四年			
歲星鶉尾	大歲閼逢涒灘	歲陰元默闌茂	閏餘十八
大餘十四	小餘二	大餘四十二	小餘二
大始元年			
歲星大火	大歲柔兆闌茂	歲陰閼逢困敦	閏餘六
大餘三十七	小餘七十五	大餘四十七	小餘三百八十七
二年	是歲超辰		
漢一			
歲星析木	大歲彊圉大淵獻	歲陰旃蒙赤奮若	閏餘十三
大餘三十二	小餘二十四	大餘五十二	小餘七百七十二
三年			
歲星星紀	大歲著雍困敦	歲陰柔兆攝提格	閏餘一
大餘五十六	小餘十六	大餘五十七	小餘千一百五十七
四年			
歲星元枵	大歲屠維赤奮若	歲陰彊圉單閼	閏餘八
大餘五十	小餘四十六	大餘三	小餘三
征和元年			
歲星敷嘗	大歲上章攝提格	歲陰著雍執徐	閏餘十五
大餘四十四	小餘七十六	大餘八	小餘三百八十八

二年			
歲星降婁	大歲重光單閼	歲陰屠維大荒落	閏餘三
大餘八	小餘六十八	大餘十三	小餘七百七十二
三年			
歲星大梁	大歲元默執徐	歲陰上章敦牂	閏餘十
大餘三	小餘十七	大餘十八	小餘千一百五十八
四年			
歲星實沈	大歲昭陽大荒落	歲陰重光協洽	閏餘十七
大餘五十七	小餘四十七	大餘二十四	小餘四
後元元年			
歲星鶉首	大歲閼逢敦牂	歲陰元默涒灘	閏餘五
大餘二十一	小餘三十九	大餘二十九	小餘三百八十九
二年			
歲星鶉尾	大歲旃蒙協洽	歲陰昭陽作噩	閏餘十二
大餘十五	小餘六十九	大餘三十四	小餘七百七十四
始元元年			
歲星鶉尾	大歲柔兆涒灘	歲陰閼逢闌茂	無閏餘
大餘三十九	小餘六十一	大餘三十九	小餘千二百五十九
二年			
歲星壽星	大歲彊圉作噩	歲陰旃蒙大淵獻	閏餘七
大餘三十四	小餘十	大餘四十五	小餘五
三年			

歲星大火	大歲著雍闕茂	歲陰柔兆困敦	閏餘十四
大餘二十八	小餘四十	大餘五十	小餘二百九十
四年			
歲星析木	大歲屠維大淵獻	歲陰彊圉赤奮若	閏餘十二
大餘五十二	小餘三十二	大餘五十五	小餘七百七十五
五年			
歲星星紀	大歲上章困敦	歲陰著雍攝提格	閏餘九
大餘四十六	小餘六十二	無大餘	小餘千一百六十一
六年			
歲星元枵	大歲重光赤奮若	歲陰屠維單閼	閏餘十六
大餘四十一	小餘十一	大餘六	小餘六
漢			
元鳳元年			七
歲星娵訾	大歲元默攝提格	歲陰上章執徐	閏餘四
大餘五	小餘三	大餘十一	小餘三百九十一
二年			
歲星降婁	大歲昭陽單閼	歲陰重光大荒落	閏餘十一
大餘五十九	小餘三十三	大餘十六	小餘七百七十六
三年			
歲星大梁	大歲闕逢執徐	歲陰元默敦牂	閏餘十八
大餘五十三	小餘六十三	大餘二十一	小餘千一百六十一
四年			
歲星實沈	大歲旃蒙大荒落	歲陰昭陽協洽	閏餘六

大餘十七	小餘五十五	大餘二十七	小餘七
五年			
歲星鶉首	大歲柔兆敦牂	歲陰闕逢涒灘	閏餘十三
大餘十二	小餘四	大餘三十二	小餘三百九十二
六年			
歲星鶉尾	大歲彊圉協洽	歲陰旃蒙作噩	閏餘一
大餘三十五	小餘七十七	大餘三十七	小餘七百七十七
元平元年			
歲星鶉尾	大歲著雍涒灘	歲陰柔兆闕茂	閏餘八
大餘二十	小餘二十六	大餘四十二	小餘千一百六十二
本始元年			
漢			
歲星壽星	大歲屠維作噩	歲陰彊圉大淵獻	閏餘十五
大餘二十四	小餘五十六	大餘四十八	小餘八
二年			
歲星大火	大歲上章闕茂	歲陰著雍困敦	閏餘三
大餘四十八	小餘四十八	大餘五十三	小餘三百九十三
三年			
歲星析木	大歲重光大淵獻	歲陰屠維赤奮若	閏餘十
大餘四十二	小餘七十二	大餘五十八	小餘七百七十八
四年			
歲星星紀	大歲元默困敦	歲陰上章攝提格	閏餘十七
大餘三十七	小餘二十七	大餘三	小餘千一百六十三

通節元年	歲星元枵	大歲昭陽赤奮若	歲陰重光單闕	閏餘五
二年	大餘一	小餘十九	大餘九	小餘九
三年	歲星娵訾	大歲闕逢攝提格	歲陰元默執徐	閏餘十二
四年	大餘五十五	小餘四十九	大餘十四	小餘三百九十四
二年	歲星降婁	大歲旃蒙單闕	歲陰昭陽大荒落	無閏餘
三年	大餘十九	小餘四十一	大餘十九	小餘七百七十九
四年	歲星大梁	大歲柔兆執徐	歲陰闕逢敦牂	閏餘七
漢一				
四年	大餘十三	小餘七十一	大餘二十四	小餘千一百六十四
元康元年	歲星實沈	大歲疆圉大荒落	歲陰旃蒙協洽	閏餘十四
二年	大餘八	小餘二十	大餘三十	小餘十
三年	歲星鶉首	大歲著雍敦牂	歲陰柔兆涿灘	閏餘二
四年	大餘三十二	小餘十二	大餘三十五	小餘三百九十五
二年	歲星鶉火	大歲屠維協洽	歲陰疆圉作噩	閏餘九
三年	大餘二十六	小餘四十二	大餘四十	小餘七百八十
四年				

歲星鶉尾	大歲上章涿灘	歲陰著雍闕茂	閏餘十六	
大餘二十	小餘七十二	大餘四十五	小餘千二百六十五	
神爵元年	歲星壽星	大歲重光作噩	歲陰屠維大淵獻	閏餘四
二年	大餘四十四	小餘六十四	大餘五十一	小餘十一
三年	歲星大火	大歲元默闕茂	歲陰上章困敦	閏餘十二
四年	大餘三十九	小餘十三	大餘五十六	小餘三百九十六
二年	歲星析木	大歲昭陽大淵獻	歲陰重光赤奮若	閏餘十八
三年	大餘三十三	小餘四十三	大餘一	小餘七百八十一
四年	歲星星紀	大歲闕逢困敦	歲陰元默攝提格	閏餘六
五年	大餘五十七	小餘三十五	大餘六	小餘千一百六十六
元鳳元年	歲星元枵	大歲旃蒙赤奮若	歲陰昭陽單闕	閏餘十二
二年	大餘五十一	小餘六十五	大餘十二	小餘十二
三年	歲星娵訾	大歲柔兆攝提格	歲陰闕逢執徐	閏餘一
四年	大餘十五	小餘五十七	大餘十七	小餘三百九十七
五年	歲星降婁	大歲疆圉單闕	歲陰旃蒙大荒落	閏餘八

大餘十	小餘六	大餘二十二	小餘七百八十二
四年	歲星大梁	大歲著雍執徐	歲陰柔兆敦牂
	大餘四	小餘三十六	大餘二十七
甘露元年	歲星實沈	大歲屠維大荒落	歲陰彊圉協洽
	大餘二十八	小餘二十八	大餘三十三
二年	歲星鶉首	大歲上章敦牂	歲陰著雍涒灘
	大餘二十二	小餘五十八	大餘三十八
三年	歲星鶉尾	大歲重光協洽	歲陰屠維作噩
	大餘十七	小餘七	大餘四十二
四年	歲星鶉尾	大歲元默涒灘	歲陰上章闍茂
	大餘四十	小餘八十	大餘四十八
黃龍元年	歲星壽星	大歲昭陽作噩	歲陰重光大淵獻
	大餘三十五	小餘二十九	大餘五十四
初元元年	歲星大火	大歲闕逢闍茂	歲陰元默困敦
	大餘五十九	小餘二十一	大餘五十九

漢太初曆考

二年	歲星析木	大歲旃蒙大淵獻	歲陰昭陽赤奮若
	大餘五十三	小餘五十一	大餘四
三年	歲星星紀	大歲柔兆困敦	歲陰闕逢攝提格
	大餘四十八	無小餘	大餘九
四年	歲星元枵	大歲彊圉赤奮若	歲陰旃蒙單閼
	大餘十一	小餘七十三	大餘十五
五年	歲星卿嘗	大歲著雍攝提格	歲陰柔兆執徐
	大餘六	小餘二十二	大餘二十
永光元年	無大餘	小餘五十二	大餘二十五
二年	歲星降婁	大歲屠維單閼	歲陰彊圉大荒落
	大餘二十四	小餘四十四	大餘三十
三年	歲星實沈	大歲重光大荒落	歲陰屠維協洽
	大餘十八	小餘七十四	大餘三十六
四年	歲星大火	大歲闕逢闍茂	歲陰元默困敦
	大餘五十九	小餘二十一	大餘五十九

一一七

歲星鶉首	大歲元默敦牂	歲陰上章涒灘	閏餘十八
大餘十三	小餘二十三	大餘四十一	小餘四百一
五年			
歲星鶉火	大歲昭陽協洽	歲陰重光作噩	閏餘六
大餘三十七	小餘十五	大餘四十六	小餘七百八十六
建昭元年			
歲星鶉尾	大歲闕逢涒灘	歲陰元默闍茂	閏餘十二
大餘三十一	小餘四十五	大餘五十一	小餘千二百七十二
二年			
歲星壽星	大歲旃蒙作噩	歲陰昭陽大淵獻	閏餘一
大餘五十五	小餘二十七	大餘五十七	小餘十七
三年			
歲星大火	大歲柔兆闍茂	歲陰闕逢困敦	閏餘八
大餘四十九	小餘六十七	大餘二	小餘四百二
四年			
歲星析木	大歲澠圍大淵獻	歲陰旃蒙赤奮若	閏餘十五
大餘四十四	小餘十六	大餘七	小餘七百八十七
五年			
歲星星紀	大歲著雍困敦	歲陰柔兆攝提格	閏餘三
大餘八	小餘八	大餘十二	小餘千二百七十二
竟寧元年			
歲星元枵	大歲屠維赤奮若	歲陰澠圍單閼	閏餘十

大餘二	小餘三十八	大餘十八	小餘十八
建始元年			
歲星娵訾	大歲上章攝提格	歲陰著雍執徐	閏餘十七
大餘五十六	小餘六十八	大餘二十三	小餘四百三
二年			
歲星降婁	大歲重光單閼	歲陰屠維大荒落	閏餘五
大餘二十	小餘六十	大餘二十八	小餘七百八十八
三年			
歲星大梁	大歲元默執徐	歲陰上章敦牂	閏餘十二
大餘十五	小餘九	大餘三十三	小餘千二百七十三
四年			
歲星實沈	大歲昭陽大荒落	歲陰重光協洽	無閏餘
大餘三十九	小餘一	大餘三十九	小餘十九
河平元年			
歲星鶉首	大歲闕逢敦牂	歲陰元默涒灘	閏餘七
大餘三十三	小餘三十一	大餘四十四	小餘四百四
二年			
歲星鶉火	大歲旃蒙協洽	歲陰昭陽作噩	閏餘十四
大餘二十七	小餘六十一	大餘四十九	小餘七百八十九
三年			
歲星鶉尾	大歲柔兆涒灘	歲陰闕逢闍茂	閏餘二
大餘五十一	小餘五十三	大餘五十四	小餘千二百七十四

四年	歲星壽星	大歲強圉作噩	歲陰旃蒙大淵獻	閏餘九
	大餘四十六	小餘二	無大餘	小餘二十
陽朔元年				
歲星大火	大歲著雍闓茂	歲陰柔兆困敦	閏餘十六	
大餘四十	小餘三十二	大餘五	小餘四百五	
二年				
歲星析木	大歲屠維大淵獻	歲陰彊圉赤奮若	閏餘四	
大餘四	小餘二十四	大餘十	小餘七百九十	
三年				
歲星星紀	大歲上章困敦	歲陰著雍攝提格	閏餘十一	
大餘五十八	小餘五十四	大餘十五	小餘千二百七十五	
四年				
歲星元枵	大歲重光赤奮若	歲陰屠維單閼	閏餘十八	
大餘五十三	小餘三	大餘二十一	小餘二十一	
鴻嘉元年				
歲星卿瞿	大歲元默攝提格	歲陰上章執徐	閏餘六	
大餘十六	小餘七十六	大餘二十六	小餘四百六	
二年				
歲星降婁	大歲昭陽單閼	歲陰重光大荒落	閏餘十二	
大餘十一	小餘二十五	大餘三十一	小餘七百九十二	
三年				

四年	歲星大梁	大歲闕逢執徐	歲陰元默敦牂	閏餘一
	大餘三十五	小餘十七	大餘三十六	小餘千二百七十六
四年				
歲星實沈	大歲旃蒙大荒落	歲陰昭陽協洽	閏餘八	
大餘二十九	小餘四十七	大餘四十二	小餘二十一	
永始元年				
歲星鶉首	大歲柔兆敦牂	歲陰闕逢涒灘	閏餘十五	
大餘二十三	小餘七十七	大餘四十七	小餘四百七	
二年				
歲星鶉火	大歲彊圉協洽	歲陰旃蒙作噩	閏餘三	
大餘四十七	小餘六十九	大餘五十二	小餘七百九十二	
三年				
歲星鶉尾	大歲著雍涒灘	歲陰柔兆闓茂	閏餘十	
大餘四十二	小餘十八	大餘五十七	小餘千二百七十七	
四年				
歲星壽星	大歲屠維作噩	歲陰彊圉大淵獻	閏餘十七	
大餘二十六	小餘四十八	大餘三	小餘二十三	
元延元年				
歲星大火	大歲上章闓茂	歲陰著雍困敦	閏餘五	
無大餘	小餘四十	大餘八	小餘四百八	
二年				
歲星析木	大歲重光大淵獻	歲陰屠維赤奮若	閏餘十二	

三年	大餘五十四	小餘七十	大餘十三	小餘七百九十三
歲星星紀	大歲元默困敦	歲陰上章攝提格	無閏餘	
四年	大餘十八	小餘六十二	大餘十八	小餘千二百七十八
歲星元枵	大歲昭陽赤奮若	歲陰重光單闕	閏餘七	
綏和元年	大餘十三	小餘十一	大餘二十四	小餘二十四
歲星娵訾	大歲闕逢攝提格	歲陰元默執徐	閏餘十四	
二年	大餘七	小餘四十一	大餘二十九	小餘四百九
歲星降婁	大歲旃蒙單闕	歲陰昭陽大荒落	閏餘二	
建平元年	大餘二十一	小餘三十三	大餘三十四	小餘七百九十四
歲星大梁	大歲柔兆執徐	歲陰闕逢敦牂	閏餘九	
二年	大餘二十五	小餘六十三	大餘二十九	小餘千二百七十九
歲星實沈	大歲彊圉大荒落	歲陰旃蒙協洽	閏餘十六	
三年	大餘二十	小餘十二	大餘四十五	小餘二十五
歲星鶉首	大歲著雍敦牂	歲陰柔兆涒灘	閏餘四	
大餘四十四	小餘四	大餘五十	小餘四百十	

四年	歲星鶉尾	大歲屠維協洽	歲陰彊圉作噩	閏餘十一
大餘三十八	小餘三十四	大餘五十五	小餘七百九十五	
元壽元年	歲星鶉尾	大歲上章涒灘	歲陰著雍闓茂	閏餘十八
二年	大餘三十二	小餘六十四	無大餘	小餘千二百八十
歲星壽星	大歲重光作噩	歲陰屠維大淵獻	閏餘六	
大餘五十六	小餘五十六	大餘六	小餘二十六	
元始元年	歲星大火	大歲元默闓茂	歲陰上章困敦	閏餘十三
大餘五十一	小餘五	大餘十一	小餘四百十一	
二年	歲星析木	大歲昭陽大淵獻	歲陰重光赤奮若	閏餘一
大餘十四	小餘七十八	大餘十六	小餘七百九十六	
三年	歲星星紀	大歲闕逢困敦	歲陰元默攝提格	閏餘八
大餘九	小餘二十七	大餘二十一	小餘千二百八十一	
四年	歲星元枵	大歲旃蒙赤奮若	歲陰昭陽單闕	閏餘十五
大餘三	小餘五十七	大餘二十七	小餘二十七	
五年				

歲星大梁	大歲著雍執徐	歲陰柔兆敦牂	閏餘十七
大餘十六	小餘二十八	大餘四十二	小餘千二百八十二
初始元年			
歲星實沈	大歲屠維大荒落	歲陰彊圉協洽	閏餘五
大餘四十四	小餘二十	大餘四十八	小餘二十八
漢一			
九			
新莽始建 國元年			
歲星鶉首	大歲上章敦牂	歲陰著雍涒灘	閏餘十三
大餘三十四	小餘五十	大餘五十三	小餘四百十三
年二			
歲星鶉火	大歲重光協洽	歲陰屠維作噩	無閏餘
大餘五	小餘四十二	大餘五十八	小餘七百九十八
年三			
歲星鶉尾	大歲元默涒灘	歲陰上章闍茂	閏餘七
大餘五十二	小餘七十二	大餘三	小餘千二百八十三
年四			
歲星壽星	大歲昭陽作噩	歲陰重光大淵獻	閏餘十四

漢太初曆考

大餘四十七	小餘二十一	大餘九	小餘二十九
年五			
歲星大火	大歲闕逢闍茂	歲陰元默困敦	閏餘二
大餘十一	小餘十三	大餘十四	小餘四百十四
天鳳元年			
歲星析木	大歲旃蒙大淵獻	歲陰昭陽赤奮若	閏餘九
大餘五	小餘四十三	大餘十九	小餘七百九十九
年二			
歲星星紀	大歲柔兆困敦	歲陰闕逢攝提格	閏餘十六
大餘五十九	小餘七十三	大餘二十四	小餘千二百八十四
年三			
歲星元枵	大歲彊圉赤奮若	歲陰旃蒙單闕	閏餘四
大餘二十三	小餘六十五	大餘三十	小餘二十
年四			
歲星娵訾	大歲著雍攝提格	歲陰柔兆執徐	閏餘十一
大餘十八	小餘十四	大餘三十五	小餘四百十五
年五			
歲星降婁	大歲屠維單闕	歲陰彊圉大荒落	閏餘十八
大餘十二	小餘四十四	大餘四十	小餘八百
年六			
歲星大梁	大歲上章執徐	歲陰著雍敦牂	閏餘六
大餘三十六	小餘三十六	大餘四十五	小餘千二百八十五

一一一

地皇元年	歲星實沈	大歲重光大荒落	歲陰屠維協洽	閏餘十三
二年	大餘三十	小餘六十六	大餘五十一	小餘三十一
二年	歲星鶉首	大歲元默敦牂	歲陰上章涒灘	閏餘一
二年	大餘五十四	小餘五十八	大餘五十六	小餘四百十六
三年	歲星鶉火	大歲昭陽協洽	歲陰重光作噩	閏餘八
二年	大餘四十九	小餘七	大餘一	小餘八百一
更始元年	歲星鶉尾	大歲闕逢涒灘	歲陰元默闕茂	閏餘十五
漢一	大餘四十三	小餘三十七	大餘六	小餘千二百八十六
二年	歲星壽星	大歲旃蒙作噩	歲陰昭陽大淵獻	閏餘三
二年	大餘七	小餘二十九	大餘十二	小餘三十一
建武元年	歲星大火	大歲柔兆闕茂	歲陰闕逢困敦	閏餘十
二年	大餘一	小餘五十九	大餘十七	小餘四百十七
二年	歲星析木	大歲疆圉大淵獻	歲陰旃蒙赤奮若	閏餘十七
三年	大餘五十六	小餘八	大餘二十二	小餘八百一

歲星星紀	大歲著雍困敦	歲陰柔兆攝提格	閏餘五	
四年	大餘二十	無小餘	大餘二十七	小餘千二百八十七
四年	歲星元枵	大歲屠維赤奮若	歲陰疆圉單閼	閏餘十二
五年	大餘十四	小餘三十	大餘三十三	小餘三十三
五年	歲星娵訾	大歲上章攝提格	歲陰著雍執徐	無閏餘
六年	大餘三十八	小餘二十二	大餘三十八	小餘四百十八
六年	歲星降婁	大歲重光單閼	歲陰屠維大荒落	閏餘七
七年	大餘三十二	小餘五十二	大餘四十三	小餘八百三
漢一	歲星大梁	大歲元默執徐	歲陰上章敦牂	閏餘十四
八年	大餘二十七	小餘一	大餘四十八	小餘千二百八十八
八年	歲星實沈	大歲昭陽大荒落	歲陰重光協洽	閏餘二
九年	大餘五十	小餘七十四	大餘五十四	小餘三十四
九年	歲星鶉首	大歲闕逢敦牂	歲陰元默涒灘	閏餘九
十年	大餘四十五	小餘二十三	大餘五十九	小餘四百十九
十年	歲星鶉火	大歲旃蒙協洽	歲陰昭陽作噩	閏餘十六

大餘三十九	小餘五十三	大餘四	小餘八百四
十一年	歲星鶉尾	大歲柔兆涖灘	歲陰闕逢闍茂
大餘三	小餘四十五	大餘九	小餘千二百八十九
十二年	歲星壽星	大歲彊圉作噩	歲陰旃蒙大淵獻
大餘五十七	小餘七十五	大餘十五	小餘三十五
十三年	歲星大火	大歲著雍閹茂	歲陰柔兆困敦
大餘五十二	小餘二十四	大餘二十	小餘四百二十一
十四年	歲星析木	大歲屠維大淵獻	歲陰彊圉赤奮若
大餘十六	小餘十六	大餘二十五	小餘八百五
十五年	歲星星紀	大歲上章困敦	歲陰著雍攝提格
大餘十	小餘四十六	大餘三十	小餘千二百九十
十六年	歲星元枵	大歲重光赤奮若	歲陰屠維單闕
大餘三十四	小餘三十八	大餘三十六	小餘二十六
十七年	歲星卿嘗	大歲元默攝提格	歲陰上章執徐
大餘二十八	小餘六十八	大餘四十一	小餘四百二十一

十八年	歲星降婁	大歲昭陽單闕	歲陰重光大荒落
大餘二十三	小餘十七	大餘四十六	小餘八百六
十九年	歲星大梁	大歲闕逢執徐	歲陰元默敦牂
大餘四十七	小餘九	大餘五十一	小餘千二百九十二
二十年	歲星實沈	大歲旃蒙大荒落	歲陰昭陽協洽
大餘四十一	小餘三十九	大餘五十七	小餘二十七
二十一年	歲星鶉首	大歲柔兆敦牂	歲陰闕逢涖灘
大餘三十五	小餘六十九	大餘一	小餘四百二十二
二十二年	歲星鶉火	大歲彊圉協洽	歲陰旃蒙作噩
大餘五十九	小餘六十一	大餘七	小餘八百七
二十三年	歲星鶉尾	大歲著雍涖灘	歲陰柔兆闍茂
大餘五十四	小餘十	大餘十二	小餘千二百九十二
二十四年	歲星壽星	大歲屠維作噩	歲陰彊圉大淵獻
大餘十八	小餘二	大餘十八	小餘三十八
二十五年			

歲星析木	大歲重光大淵獻	歲陰屠維赤奮若	閏餘七
大餘十二	小餘三十二	大餘二十三	小餘四百二十三
二十六年	是歲超辰	案李氏說云太歲當為辛亥其時當超	超辰之法又即以太歲紀年而不用
開逢攝提格之等由是古法亡矣			
歲星星紀	大歲元默困敦	歲陰上章攝提格	閏餘十四
大餘六	小餘六十二	大餘二十八	小餘八百八
二十七年			
歲星元枵	大歲昭陽赤奮若	歲陰重光單闕	閏餘三
大餘三十	小餘五十四	大餘三十三	小餘千二百九十三
二十八			
歲星敷嘗	大歲開逢攝提格	歲陰元默執徐	閏餘九
大餘二十五	小餘三	大餘三十九	小餘三十九
二十九			
歲星降婁	大歲旃蒙單闕	歲陰昭陽大荒落	閏餘十六
大餘十九	小餘三十三	大餘四十四	小餘四百二十四
三十年			
歲星大梁	大歲柔兆執徐	歲陰開逢敦牂	閏餘四
大餘四十三	小餘二十五	大餘四十九	小餘八百九
三十一年			
歲星實沈	大歲疆圉大荒落	歲陰旃蒙協洽	閏餘十一
大餘三十七	小餘五十五	大餘五十四	小餘千二百九十四
建武中元元年			

歲星鶉首	大歲著雍敦牂	歲陰柔兆涒灘	閏餘十八
大餘三十二	小餘四	無大餘	小餘四十
二年			
歲星鶉火	大歲屠維協洽	歲陰疆圉作噩	閏餘六
大餘五十五	小餘七十七	大餘五	小餘四百二十五
永平元年			
歲星鶉尾	大歲上章涒灘	歲陰著雍閭茂	閏餘十三
大餘五十	小餘二十六	大餘十	小餘八百十
二年			
歲星壽星	大歲重光作噩	歲陰屠維大淵獻	閏餘一
大餘十四	小餘十八	大餘十五	小餘千二百九十五
三年			
歲星大火	大歲元默闕茂	歲陰上章困敦	閏餘八
大餘八	小餘四十八	大餘二十一	小餘四十一
四年			
歲星析木	大歲昭陽大淵獻	歲陰重光赤奮若	閏餘十五
大餘二	小餘七十八	大餘二十六	小餘四百二十六
五年			
歲星星紀	大歲開逢困敦	歲陰元默攝提格	閏餘三
大餘二十六	小餘七十	大餘三十一	小餘八百十一
六年			
歲星元枵	大歲旃蒙赤奮若	歲陰昭陽單闕	閏餘十

大餘二十一	小餘十九	大餘三十六	小餘千二百九十六
七年	歲星娵訾	大歲柔兆攝提格	歲陰闕逢執徐
大餘十五	小餘四十九	大餘四十二	小餘四十二
八年	歲星降婁	大歲疆圉單闕	歲陰旃蒙大荒落
大餘三十九	小餘四十一	大餘四十七	小餘四百二十七
九年	歲星大梁	大歲著雍執徐	歲陰柔兆敦牂
大餘三十二	小餘七十一	大餘五十二	小餘八百十二
十年	歲星實沈	大歲屠維大荒落	歲陰疆圉協洽
大餘五十七	小餘六十三	大餘五十七	小餘千二百九十七
十一年	歲星鶉首	大歲上章敦牂	歲陰著雍涒灘
大餘五十二	小餘十二	大餘三	小餘四十三
十二年	歲星鶉火	大歲重光協洽	歲陰屠維作噩
大餘四十	小餘四十二	大餘八	小餘四百二十八
十三年	歲星鶉尾	大歲元默涒灘	歲陰上章闕茂
大餘十	小餘三十四	大餘十三	小餘八百十三

十四年	歲星壽星	大歲昭陽作噩	歲陰重光大淵獻
大餘四	小餘六十四	大餘十八	小餘千二百九十八
十五年	歲星大火	大歲闕逢闕茂	歲陰元默困敦
大餘五十九	小餘十三	大餘二十四	小餘四十四
十六年	歲星析木	大歲旃蒙大淵獻	歲陰昭陽赤奮若
大餘二十三	小餘五	大餘二十九	小餘四百二十九
十七年	歲星星紀	大歲柔兆困敦	歲陰闕逢攝提格
大餘十七	小餘三十五	大餘三十四	小餘八百十四
十八年	歲星元枵	大歲疆圉赤奮若	歲陰旃蒙單闕
大餘十一	小餘六十五	大餘三十九	小餘千二百九十九
建初元年	歲星娵訾	大歲著雍攝提格	歲陰柔兆執徐
大餘三十五	小餘五十七	大餘四十五	小餘四十五
二年	歲星降婁	大歲屠維單闕	歲陰疆圉大荒落
大餘三十	小餘六	大餘五十	小餘四百三十
三年			

歲星大梁 大歲上章執徐 歲陰著雍敦牂 閏餘一
大餘五十三 小餘七十九 大餘五十五 小餘八百十五
四年

歲星實沈 大歲重光大荒落 歲陰屠維協洽 閏餘八
大餘四十八 小餘二十八 無大餘 小餘千二百
五年

歲星鶉首 大歲元默敦牂 歲陰上章涒灘 閏餘十五
大餘四十二 小餘五十八 大餘六 小餘四十六
六年

歲星鶉火 大歲昭陽協洽 歲陰重光作噩 閏餘三
大餘六 小餘五十 大餘十一 小餘四百三十一
漢十
完

七年
歲星鶉首 大歲闕逢涒灘 歲陰元默闍茂 閏餘十
無大餘 小餘八十 大餘十六 小餘八百十六
八年

歲星壽星 大歲旃蒙作噩 歲陰昭陽大淵獻 閏餘十七
大餘五十五 小餘二十九 大餘二十一 小餘千二百一
元和元年

中國相傳殊途同歸則知至理精微之妙充塞宇宙豈以華夷而有間乎
恭惟

皇上心與天通學稽古訓一言一動森若神明在上凡禮樂刑政陽舒陰歛皆

法天而行期於七曜順度雨暘時若以致隆平之治

皇上敬天勤民即伏羲堯舜禹之用心也經傳所載天人感應之理存於方寸

審矣今又譯成此書常留

睿覽親親戒慎純亦不已若是其至我是書遠出夷簡在元世百有餘年晦而

弗顯今遇

聖明表而為中國之用備一家之言何其幸也

聖心廓焉大公一視無間超軼前代遠矣刻而列之與中國聖賢之書並傳並

用豈惟有補於當今抑亦有功於萬世云

洪武十六年五月辛亥翰林院檢討臣吳伯宗謹序

回回曆法釋例

釋用數例

周天計十二宮 共三百六十度

每一宮三十度 每一度六十分 每一分六十秒

每一秒六十微 每一微六十纖

釋回回曆法積年

西域阿刺必年已開程為元至洪武甲子計積七百八

十六筭

釋官分日數

白羊戌宮三十一日 金牛酉宮三十一日

陰陽申宮三十一日 巨蟹未宮三十二日

回回曆法釋例

獅子午宮三十一日 雙女巳宮三十一日

天秤辰宮三十日 天蠍卯宮三十日

人馬寅宮二十九日 磨羯丑宮二十九日

寶瓶子宮三十日 雙魚亥宮三十日

已上十二宮即回回曆書所謂不動的月者是也

共三百六十五日乃歲周之日也若遇宮分有閏

之年於雙魚亥宮之三十日內又添一日其年周

歲得三百六十六日也

釋月分大小及本音名號

第一月大名法而 第二月小名阿而的

第三月大名虎而 第四月小名提而

第五月大名木而達

第六月小名沙而合

第七月大名黑而阿

第八月小名阿班

第九月大名阿而

第十月小名答亦

第十一月大名哈而

第十三月小名亦而

已上十二月即回曆書所謂動的月者是也大

月三十日小月二十九日共三百五十四日乃十

二月之日也若遇月分有閏之年於第十二月內

又添一日為大月其十二月得三百五十五日也

釋七曜數及本音名號

日一數名也

月二數名都

火三數名寫

水四數名察兒

木五數名盤

金六數名阿那

土七數名閏別

釋閏法

求宮分閏日

西域歲前積年即開皇己未為元

法曰置西域歲前積年減一以一百五十九乘之內

加一十五以一百二十八除之餘不滿法之數若

在九十六之上其年官分有閏日若在九十六之

下其年官分無閏日所除滿法之數內加五滿七

除之餘數即所求年白羊宮一日七曜也

求月分閏日

法曰置西域歲前積年減一以一百三十一乘之內

加一百九十四共得滿三十除之餘不滿法之數

若在十八已上其年月分有閏日若在十八已下其年月分無閏日將滿法除得之數滿七已上去之不盡之數即所求年第一月一日七曜也

凡算閏日者有官分內閏日有月分內閏日若算得官分內有閏日者於雙魚亥宮內添一日

為三十一日月分內不添若算得月分內有閏

日者於第十二月內添一日為大月官分內却

不添如官分月分內俱算得有閏日者官分內

月分內各添一日是也

求中國閏月

至元甲子至洪武甲子計積一百二十七算

法曰距至元甲子歲為元至所求年內減一算却加

圖曆法釋例

一百三十七以一百二十三乘之又加一十以三

百三十四除之得數寄左其餘不盡之數若在二

百一十一已上其年中國有閏月已下其年中國

無閏月若在已上者與三百三十四相減餘以四

乘之又以四十一除之得數即為所求年中國閏

月也

假令除得一數是正月二數是二月餘倣此

當時測定太陽五星最高行度

太陽二宮三九度二十分

土星八宮十四度四十八分

木星六宮初度八分

火星四宮十五度四分

金星二宮十七度六分

水星七宮六度七分

七政經緯度法

太陽行度

求最高總度

西域歲前積年至漢武甲子歲積七百八十六等內減等為

法曰置西域歲前積年即係入總年零年月日立成內

各取最高行度併之假令零年是十年者去九年

內取月分日數做此共得即為所求最高總度也

求最高行度

法曰置求到最高總度內加測定太陽最高行度二

宮二十九度三十一分共得為所求年白羊宮最

高行度也如求次宮者累加五秒為各宮最高行

度也

四回曆法

求中心行度

法曰置西域歲前積年即係入總年零年月日立成內

各取日中行度併之共得內減一分四秒即所求

年白羊宮一日中心行度也內加九度五十一分

二十三秒為各宮內第十一日中心行度也內加

一十九度四十二分四十七秒為二十一日中心

行度也

求各宮中心行度

法曰置求到白羊宮一日中心行度內加日躔十二

宮立成各宮下日中行度即為各宮中心行度也

求自行度

法曰置其日中心行度內減其官最高行度即為所

求自行度也

求加減差

法曰視自行度官度入太陽立成官度內取加減分

乘其自行度分已下小餘得數滿六十約之為加

減定分却視本行加減差少如後行者以加減定

分減定為加減定差如自行度在初官至五官為

加差即為所求加減差也

求經度

法曰置其日中心行度以加減差加減之即為所求

經度也。逐日細行度與土星

四回曆法

太陰經度

求七曜如求太陽五星羅計七曜者並依此

法曰置西域歲前積年即係入立成內取總年零年

月日下七曜數併之共得滿七已上去之即為所

求年白羊宮一日七曜也如求次宮者內加各官

七曜數如求逐日者累添一數滿七已上去之即

得所求也

求中心行度

晝夜行十三度一十分三十五秒

法曰置西域歲前積年即係入立成內各取總年零

年月日下中心行度併之共得內減一十四分即

為所求年白羊宮一日中心行度也如求次日者

累加中心行度十三度一十一分即得所求

求加倍相離度 晝夜行二十四度二十二分

法曰置西域歲前積年 晝夜行二十四度二十二分 入立成內各取總年零年

月日下加倍相離度併之共得內減二十六分即

為所求年白羊宮一日加倍相離度也如求次日者

累加加倍相離度二十四度二十三分即得所求

求本輪行度 晝夜行十三度三分五十四秒

法曰置西域歲前積年 即係 入立成內各取總年零年

月日下本輪行度併之共得內減一十四分即為

所求年白羊宮一日本輪行度也如求次日者累

加本輪行度一十三度四分即得所求

求第一加減差

法曰視加倍相離度其官度入太陰第一加減立成

內宮內度下兩取之得其度分為未定差其分已

下小餘以本行加減分乘之滿六十約之為分視

加減差 多如後一行者加之用加減兩取到未定

差即為所求第一加減差也視加倍相離度在 初

至十五宮為加減差六宮

至十一宮為減差

求本輪行定度

法曰置求到本輪行度以第一加減差加減之即為

所求本輪行定度也

求第二加減差

法曰視本輪行定度其官度入太陰第二加減立成

內宮內度下兩取之得其度分為未定差其分已

下小餘以本行下加減分乘之滿六十約之為分

視加減差 多如後一行者加之用加減兩取到未定

差即為所求第二加減差也視本輪行定度 至初五

宮為減差六宮至

十一宮為加減差

求比數分

法曰視加倍相離度官度入太陰第一加減立成內

宮內度下兩取之即為所求比數分也 如加倍相

在三十分已上者

取後一行比數分

求遠近度

法曰視本輪行定度其官度入太陰第二加減立成

內宮內度下兩取之得數又本行與後行相減餘

以乘本輪行定度小餘滿六十約之為分用加減

兩取遠近度視遠近度 多如後一行者加之得數即

為所求遠近度也

求汎差

法曰置比數分以遠近度通分乘之得數滿六十約

之為分即為所求汎差也

求加減定差

法曰置第二加減差內加汎差共得即為所求加減

定差也

求太陰經度
法曰置其日太陰中心行度以加減定差加減之得
數言加者加之即為所求太陰經度也
五星經度

求最高總度

法曰依太陽術求之即為所求最高總度也

求最高行度

法曰置求到各星最高總度內加測定各星最高行
度共得即為所求年白羊宮最高行度也如求次
宮者累加五秒即得各宮最高行度也

求日中行度亦名中心行度

會曆法

法曰依太陽術求之即為所求日中行度如求次宮者內加各

宮日中行度求十日者加十日中行度自然吻合也

求自行度

法曰置西域歲前積年即係入立成內總年零年月

日下各取自行度併之共得即為所求年白羊宮

一日自行度也土木金三星減一分水星減三分

火星不減如求次宮者內加各宮自行度求十日

水星如自行度遇三宮初度作五日一段算至九

宮初度作十日一段算緯度亦然

求小輪心度

法曰土木火三星置太陽中心行度內減其星自行

度為土木火三星中心行度內又減最高行度為
其星小輪心度也金水二星置太陽中心行度其
星中心內減其星最高行度餘為金水二星小輪
心度也如求次宮并十日二十日者並依前法求之也

求第一加減差

法曰視其星小輪心度其宮度入各星第一加減立成
內宮內度下兩取之得其度分為未定差其分已
下小餘以本行下加減分乘之滿六十約之為分
視加減差如後行者加之用加減兩取到未定
差即為所求第一加減差也

求自行定度及小輪心定度

會曆法

法曰視其星小輪心度在初宮至五宮以第一加減

差加自行度減小輪心度為定度在六宮至十一

宮以第一加減差減自行度加小輪心度為定度

即各得所求

求第二加減差

法曰視其星自行定度其宮度入各星第二加減立
成內宮內度下兩取之得其度分為未定差其分
已下小餘以本行加減分乘之滿六十約之為分
視加減差如後行者加之用加減兩取到未定
差即為所求第二加減差也

求比數分

行度去減立成內日中行度分餘加減其日小輪
心度留在前者減即得所求
留在此後者加即得所求

求五星細行

法曰如土木火金四星以前後二段經度相減以相
距日除之為日行分却置前段經度以日行分順
加退減之即得所求。水星白羊宮初日經度又算前一
日經度二數相減餘為初日行分
又如水星置本段經度與前一日經度相減餘為
初日行分却置前後二段經度相減餘以相距日
除之得數為平行分與初日行分相減得數倍之
以前段前一日與後段相距日數除之為日差置
初日行分以日差加減之如初日行分少如平行

會曆法

九

分者加多如平行分者減得數為日行分置前段經
度以逐日行分順加退減之即為水星逐日經度也
五星伏見

求五星伏見

法曰視各星自行定度在伏見立成內限度已上者
即得五星晨夕伏見也

太陰緯度

求計都與月相離度

法曰置太陰經度內減計都行度餘即為計都與月
相離度分也。如不及減者加
十二宮減之也
求太陰黃道南北緯度

回回曆法

法曰視計都與月相離度宮度分其宮度入太陰緯
度立成內宮內度下兩取之得其度分秒為未定
緯度其小餘分以本行加減分乘之得數滿六十
約之為分秒視兩取未定緯度在前六宮加後六
宮減用加減未定緯度即為所求太陰黃道南北
緯度也視計都與月相離度在初宮至五宮為黃
道北六宮至十一宮為黃道南

求計都中心行度

法曰置西域歲前積年入立成內取總年零年月日
下羅計中心行度併之假令零年是十年者去九
年內取月分日數做此即為所求年白羊宮一日

會曆法

十

羅計中心行度也如求次宮者以各宮羅計中心
行度加之以求十日下羅計中心行度加之即得
所求

求計都行度

法曰置十二宮內減其日計都中心行度即得所求
求計都細行度

法曰以前後二段行度相減餘以相距日數除之為
日差却置前段計都行度以日差累減之即得
計都逐日細行度也

求逐日羅睺行度

法曰置其日計都行度內加六宮即為逐日羅睺行

五星緯度

求最高總度最高行度中心行度自行度小輪心度並依五星經度術求之即得

求自行定度

法曰置自行度宮度分其宮以一十乘之為度於上如一宮以十乘之得十度其度以二十乘之為分滿六十約之為度其分亦以二十乘之滿六十約之為分併入分內共得又滿六十約之為度併入於上共得即為所求自行定度也

求小輪心定度

法曰置小輪心度宮度分其宮以五乘之為度於上如一宮以五乘之得五度其度以一十乘之為分滿六十約之為度其分亦以一十乘之為分滿六十約之為分併入分內又滿六十約之為度併入於上共得即為所求小輪心定度也

求五星黃道南北緯度

法曰視小輪心定度并自行定度入緯度立成內兩取得數置小輪心定度內減立成上小輪心定度餘通為分以兩取數本行與後行相減若遇交黃道者本行與後行相併得數為法乘之以立成上小輪心度累加數除之滿六十約之為分用加減兩取數多如後少

如後得數寄左若遇交黃道者雖是後行數多只減之也又置自行定度內減立成上自行度餘以兩取數本行與下行相減若遇交黃道者本行與下行相併得數為法乘之以立成上自行度累加數除之滿六十約之為分與寄左加減如兩取數多如下行者減○若遇交黃道者所為交過黃道南北分也餘得數即為所求五星黃道南北緯度也

求五星緯度細行

法曰置其星前段緯度與後段緯度相減餘以相距日除之為日差置前段緯度以日差順加退減之即得逐日緯度也

求前後段遇中間交黃道者

法曰置其星前後段緯度併之共得以相距日除之為日差置前段緯度以日差累減之至不及減者謂減之餘以日差累加之即得所求

太陰五星凌犯

求太陰晝夜行度

法曰置次日經度內減本日經度餘即為本日晝夜行度也

求昏刻度

法曰置其日午正太陰經度內加立成內其日昏刻加差即為其日昏刻太陰經度也

求月入度

法曰置其日午正太陰經度內加立成內其日月入
加差即為其日月入時太陰經度也

求月出度

法曰置其日午正太陰經度內加立成內其日月出
加差即為其日月出時太陰經度也

求晨刻度

法曰置其次日午正太陰經度內減立成內其日晨
刻減差餘為其日晨刻太陰經度也

求所犯星座

法曰朔後視昏刻至月入度宮度望後視月出至晨

會曆法

辛

刻度宮度各入黃道南北各像內外星立成內其
星經緯度相近者取之即得所犯星座也

求時刻

法曰置其日午正太陰經度與取到各像內外星經
度相減餘通分以二十四乘之得數以太陰晝夜
行度亦通分除之得西域時命起子午正減之
命起午正聖後去減得中國時其小餘以六十以
十二時餘命子正
一千乘之以一百四十四除之得數以一百約之
為刻即得所求時刻也

又法曰置其日午正太陰經度與取到各像內外星
經度相減餘與太陰晝夜行度入時刻立成內兩

取之其上即得所求時刻也 若太陰經度多如所
犯星經度取午後時刻

求上下相離分

法曰置取到各像內外星經度內減其日計都度不
及減者加十餘為計都與月相離度依太陰緯度
術入之得太陰緯度也 即太陰其時犯某星與所
犯星緯度相減餘為上下相離分若月與星同在
南者月多為下離同在北者月少為上離若月與
星南北不同者月在北為上離月在南為下離即為所求上下相
離分數也

求五星凌犯雜座

會曆法

辛

法曰視其日午正五星經緯度入黃道立成內尋各
像內外星經緯度相近在一度已下者取之其五
星緯度與各星緯度相減 同上餘即得上下相離
分也

求月犯五星

法曰其用法次第並依太陰犯雜座星術入之即得
所求

求五星相犯

法曰視其日五星經緯度相近在一度已下者取之
即得所求

交食

辨日食限

法曰若合朔在晝者視太陰緯度在黃道南四十五分已下為有食

在黃道北九十分已下者為有食

又合朔在日未出三時者係西域時視太陰緯度

在黃道南四十五分已下黃道北九十分已下為

有食

又合朔在日入一十五分者一時六十分一十五分

即四分時之一也視太陰緯度在黃道南四十五分已下黃

道北九十分已下亦為有食

會曆法

五

辨月食限

法曰視望日太陰經度與羅喉或計都度相離一十

三度之內為有食

又視望日太陰緯度在一度八分之下為有食

又法視望日太陰未出二時或未入二時與太陽

相望者其限有帶食用筭

在未出或未入二時已上者即在晝也不用筭

推日食法

午正太陽度 午正太陰行過太陽度

午正太陰經度 午正太陽中心行度

午正太陰緯度黃道南北

午正太陽自行度 午正計都度

午正太陰本輪行度

太陽日行度 太陰日行度

求食甚泛時 視其日行度與太陰行度相推

法曰置午正太陰行過太陽度通秒以二十四乘之

得數為實又置太陽日行度內減太陽日行度餘

通秒得數為法置實滿法除之為時其時下零數

以六十通之為分分下零數以六十通之為秒滿

三十秒已上收為一分滿六十分收為一時共得

數即為所求食甚泛時也

求合朔時太陽度

會曆法

六

法曰置食甚泛時通分得數以太陽日行度通秒乘

之得數以二十四除之為微滿六十約之為分秒

用加減午正太陽度 午正太陽度 餘即為所求

合朔時太陽度即食甚日躔黃道宮度分

求加減分

法曰視合朔時太陽度其宮度入晝夜加減立成

內橫取加減分為未定加減分以本行加減分與

後一行加減分相減餘以乘其合朔時太陽度小

餘得數為纖滿六十約之為微又約之為秒去加減

橫取到未定加減分 少如後行者加之 多如後行者減之 得為所求加減分也

求子正至合朔時分秒

法曰置食甚泛時內加減前求到加減分午前合朔
加餘數加減一十二時得即為所求子正至合朔
時分秒也午後合朔用減十二時

求第一東西差

法曰視合朔時太陽度在某宮若在右七宮取上行
時若在左七宮取下行時橫推太陽某宮視子正
至合朔時某時內兩取經差為未定差又取次一
時經差與未定差相減餘通秒寄左又置子正至
合朔時小餘亦通秒得數與寄左相乘得數為織
滿六十約之為微又以六十約之為秒又以六十
約之為分去加減兩取到未定經差如次一時經

會曆法

廿七

如次一時經即為所求第一東西差也

求第二東西差

法曰視合朔時太陽度在某宮又推取次一宮又視
子正至合朔時某時內兩取經差為未定差又取
次一時內經差與未定差相減餘通秒寄左又置
子正至合朔時小餘亦通秒與寄左相乘得數為
織滿六十約之為微又以六十約之為秒又以六
約之為分去加減兩取到未定經差如次一時經
如多者加之時經即為所求第二東西差也

求第一南北差

法曰視合朔時太陽度在某宮又視子正至合朔時在

某時內兩取緯差為未定差又取次一時內緯差
與未定差相減餘通秒寄左又置子正至合朔時
小餘亦通秒與寄左相乘得數為織滿六十約之
為微又以六十約之為秒又以六十約之為分去
加減兩取到未定緯差如次一時緯差
即得所求第二南北差也

求第二南北差

法曰視合朔時太陽度在某宮又推取次一宮又視
子正至合朔時某時內兩取緯差為未定差又取
次一時內緯差與未定差相減餘通秒寄左又置
子正至合朔時小餘亦通秒與寄左相乘得數為

會曆法

廿八

織滿六十約之為微又以六十約之為秒又以六
十約之為分去加減兩取到未定緯差如次一時
緯差如多者加之時即為所求第二南北差也

求第一時差

法曰視合朔時太陽度在某宮又視子正至合朔時
在某時內兩取時差為未定差又取次一時內時
差與未定差相減餘分寄左又置子正至合朔
時小餘分通秒與寄左相乘得數為微滿六十約
之為秒又以六十約之為分去加減兩取到未定
時差如次一時時差即為所求第一時
差也

求第二時差

法曰視合朔時太陽度在某宮又推取次一宮又視子正至合朔時在某時內兩取時差為未定差又取次一時內時差與未定差相減所餘分寄左又置子正至合朔時小餘分通秒與寄左相乘得數為微滿六十約之為秒又以六十約之為分去加減兩取到未定時差如次一時時差少者減之即為所求第二時差也

求合朔時東西差

法曰置第一東西差與第二東西差相減餘通秒寄左又置合朔時太陽度分通秒與寄左相乘以三十

求合朔時南北差

度除之得數為纖滿六十約之為微又以六十約之為秒又以六十約之為分去加減第一東西差視第一東西差多如第二東西差者減之即為所求合朔時東西差也

求合朔時南北差

法曰置第二南北差與第一南北差相減餘通秒寄左又置合朔時太陽度分通秒與寄左相乘以三十度除之得數為纖滿六十約之為微又以六十約之為秒又以六十約之為分去加減第一南北差視第一南北差多如第二南北差者減之即為所求合朔時南北差也

求合朔時時差

法曰置第一時差與第二時差相減餘通秒寄左又置合朔時太陽度分通秒與寄左相乘以三十度除之得數為纖滿六十約之為微又以六十約之為秒又以六十約之為分去加減第一時差視第一時差多如第二時差者減之即為所求合朔時時差也

法曰置太陰本輪行度一十三度四分即立成內一日

通分以食甚泛時亦通分乘之得數以二十四除之為秒滿六十約之為分又以六十約之為度去加減其日午正本輪行度午前合朔減之即為合朔時本輪行度

求比數分

法曰視合朔時本輪行度入立成宮度內橫取其比數分為未定分又與次一行比數分相減餘為法又置合朔時本輪行度內減立成內橫以法乘之得數為微以六度除之滿六十約之為秒用加減橫取到未定比數分視次行比數分多者減之即為所求比數分也

求東西定差

法曰置求到合朔時東西差通秒為實以求到比數分亦通秒為法乘之得數為纖滿六十約之為微

又以六十約之為秒又以六十約之為分得數此
常加加入合朔時東西差共得為東西定差也

求南北定差

法曰置前求到合朔時南北差通秒為實以求到此
數分亦通秒為法乘之得數為纖滿六十約之為
微又以六十約之為秒又以六十約之為分得數
此數常加入合朔時南北差共得為南北定差也

求食甚定時

法曰視其日合朔時太陽度在左七宮其時差黑字
者減白字者在右七宮白字者減黑字者加皆
加減子正至合朔時得數命起子正減之如午後
合朔者

求合朔時太陽度

其內減十二時命得某時初正餘數以六十通之為
秒以一千乘之以一百四十四除之以六十約為
刻得若干刻幾十幾秒也即為食甚定時

求食甚時太陽經度

法曰置合朔時太陽度內加減東西定差其加減依
求食甚定時術視時差白黑字加減之即為食甚
時太陽經度也

求合朔時計都度

法曰置前求到食甚況時通分寄左以計都日行度
三分一十一秒係立成內一
通秒得一百九十一
秒以乘寄左得數以二十四除之得數為微滿六

十約之為秒又以六十約之為分用加減其日午
時計都度午時前合朔加
午時後合朔減共得為合朔時計都官
度分也

求合朔時太陽緯度

法曰置前求到食甚時太陽經度內減合朔時計都
度餘為計都與月相離度依術入太陽緯度立成
內求之得黃道南北度分為合朔時太陽緯度也

求食甚太陽緯度

法曰置南北定差內加減合朔時太陽緯度視合朔
時太陽緯度在黃道南加皆與南北定差相加減
之得為食甚太陽緯度也

求合朔時太陽自行度

法曰置太陽中行度五十九分八秒即立成內一日下
太陽日中行度
通秒得三千五百四十八秒以食甚況時通分乘
之以二十四除之得數為微滿六十約之為秒又
以六十約之為分得數用加減其日午正自行度
午前後合朔加
午後合朔減即為合朔時太陽自行度也

求太陽徑分

法曰視合朔時太陽自行度其官度影徑分立成內
同官近度者橫取太陽徑分為未定徑分寄左又
取次一行太陽徑分與寄左相減為法又置合朔
時太陽自行度內減立成內自行同官近度餘通

秒為實以法乘之以六度除之得數為纖滿六十
約之為秒又以六十約之為秒用加減橫取到未定徑分如次一行太
陽徑分多者加少者減之即為太陽徑分也

求太陰徑分

法曰視合朔時本輪行度入影徑分立成同宮近度
者內橫取太陰徑分為未定徑分寄左又取次一
行太陰徑分與寄左相減為法又置合朔時本輪行
度內減立成內同宮近度本輪行度餘通分得為
實以法乘之以六度除之得數為微滿六十約之為
秒用加減橫取到未定徑分如次一行徑分多者加少者減之
共得為太陰徑分也

求二徑折半分

求太陽食限分

法曰置太陽徑分併入太陰徑分共得數半之得為
二徑折半分也

求太陽食甚分

法曰置二徑折半分內減食甚太陰緯度如不及減者不食
餘為太陽食限分也

求太陽食甚定分

法曰置太陽食限分通秒以一千乘之為實以太陽
徑分通秒為法除實得數以百約之為分得為太
陽食甚定分也

求時差

法曰置食甚太陰緯度通秒自乘之得數寄左又置

二徑折半分亦通秒自乘之得數內減寄左餘數

以平方開之得數以二十四乘之為實以其日太

陰日行度內減太陽日行度餘通分為法實如法而一得數為分

如滿六十分約為一時即為所求時差也

求初虧時刻

法曰置食甚定時內減時差餘時命起子正減之得

初正時餘分通以一千乘之得以一百四十四除之

以六十約之滿百為刻即初虧時刻秒也

求復圓時刻

法曰置食甚定時內加時差命起子正減之得初正

時餘分通以一千乘之得以一百四十四除之以六十約為

刻得即復圓時刻也

求初虧食甚復圓方位

法曰視太陽若食既或食八分九分者初虧在正西食甚在正

南復圓在正東若食八分已下者却視食甚太陰緯度在

黃道北者初虧西北食甚正北復圓東北在黃道南初

虧西南食甚正南復圓東南○又曰置二徑折半分內減食

甚太陰緯度餘視與太陽徑分同者食十分多如太陽徑分

者食十分已上即食既也○食甚太陰無緯度太陰徑分與

太陽徑分同者全食黑了若太陰徑多如太陽徑者食既也

若太陰徑分少如太陽徑分者其食有金環

推月食法

推月食用數

太陽日中行度

太陽自行度

太陽行度

太陰經度本輪行度

計都度

太陽日行度

求食甚況時

視其日午前聖用前一日諸數推之午後聖用次日諸數推之

法曰置其日太陰經度內減六宮如不及減者加十

二宮減之得數減其日太陽度為午前聖

陽度加入六宮內減其日太陰經度為午後聖置相減餘數通秒以二十四乘之

為實置其日太陰經度內減前一日太陰經度

聖者去減後日太陰經度也餘為太陰日行度也又置其日午正太陽

度內減前一日午正太陽度

若在午後聖者去減後一日太陽度也餘為太

陽日行度去減太陰日行度餘通秒為法除實得

數為時其時下餘數以六十通之為分余餘數又

以六十通之為秒即為所求食甚況時也

求食甚月離黃道官度分

法曰置食甚況時通秒寄左又置求到太陽日行度

通秒以乘寄左以二十四除之得數為織滿六十

約之為微又以六十約之為秒又以六十約之為

分得數為加減分去加減其日午正太陽度

午前聖加餘為望時太陽度內加六宮得數即為所求

食甚月離黃道官度分也

求晝夜加減差

回回曆法

辛五

法曰視求到望時太陽度其官度入晝夜加減立成

內官度下兩取之得數為未定加減分又本行加

減分與後行加減分相減以乘望時太陽度下小

餘通秒得數

織滿六十約之為微又去加減兩取

到未定加減分

如加減分多如後行者減之少如後行者加之餘為所求

晝夜加減差也

求食甚定時

法曰置求到食甚況時內加減晝夜加減差

餘數去加減一十二時即為食甚定時

如午前聖者去減十二時命起子正減之如午後聖者去減十二時命起子正減之得初正時其

小餘通秒以一千乘之如一百四十四而一得數

滿六十約之為秒得數以百約之為刻得幾刻幾

十幾秒即食甚定時也

求望時計都度

法曰置求到食甚況時通秒為實以立成內一日下

計都中心行度三分一十一秒通秒乘之以二十

四除之得數為織滿六十約之為微又以六十約

之為秒又以六十約之為分用加減其日午正

計都度

午前聖加共得即為所求望時計都官度也

求望時太陰緯度

法曰置求到食甚月離黃道官度分內減望時計都

度

回回曆法

辛六

緯度術求之得黃道南北初度分秒即為所求望時太陰緯度也

求望時本輪行度

法曰置立成內一日下太陰本輪行度一十三度四分通分以前求到食甚況時通秒乘之以二十四除之得數為微滿六十約之為秒又以六十約之為分又滿六十約之為度得數用加減其日午正本輪行度午前加減餘即為所求望時本輪行度也

求太陰影徑分

法曰視求到望時本輪行度其官度入影徑分立成官度下橫取太陰影徑分為未定影徑分又置影

回曆法

二十七

徑分本行與後行相減餘寄置望時本輪行度內減立成內得數為微以六度除之滿六十約之為秒用加減取到未定影徑分如影徑分少如次行者加多如次行者減之即為所求太陰影徑分也

求太陰徑分

法曰視求到望時本輪行度其官度入影徑立成下橫取太陰徑分為未定徑分又置徑分本行與後行相減餘寄置望時本輪行度內減立成內得數為微以六度除之滿六十約之為秒用加減取到未定徑分如太陰徑分少如次行者加多如次行者減之即為所求太陰徑分也

求望時太陽自行度

法曰置立成內一日下太陽中心行度五十九分八秒通秒以食甚況時通秒乘之以二十四除之得數為微以六十約之為微又以六十約之為秒又以六十約之為分用加減其日午正太陽自行度午前加減餘即為所求望時太陽自行度也

求太陰影徑減差

法曰視求到望時太陽自行度其官度入影徑立成內官度下橫取太陰影徑減差為未定差又置影徑減差本行與次行相減餘寄置望時太陽自行度內減立成內得數為微以六十約之為秒用加減取到未定差如影徑減差少如次行者加多如次行者減之得為太陰影徑減差也

回曆法

二十八

求太陰影徑定分

法曰置求到太陰影徑分內減影徑減差餘即為影徑定分也

求二徑折半分

法曰置求到太陰徑分內加影徑定分得數半之得即為所求二徑折半分也

求太陰食限分

法曰置求到二徑折半分內減求到望時太陰緯度餘即為所求太陰食限分也如不及減者則不食

求食甚定分

法曰置求到太陰食限分通秒以一千乘之得為

置太陰徑分通秒為法除實得數以百約之得數即為所求太陰食甚定分也

求太陰逐時行過太陽分

法曰置太陰望日經度內減前一日太陰經度餘數寄左置望日太陽度內減前一日太陽度餘數用減寄左得為太陰晝夜行過太陽度通秒以二十四除之滿六十約之得即為所求太陰逐時行過太陽分也

求時差

法曰置求到望時太陰緯度通秒自之得寄左又置二徑折半分亦通秒自之得數內減寄左餘為積

平方開之

得為實以太陰逐時行過太陽分通秒為法除實得為時差其時下小餘以六十通之為分分下小餘以六十通之為秒即為所求時差也

求初虧時刻

法曰置求到食甚定時內減時差餘命起于正減之得初正時刻如午後望命起于正減之其小餘通秒以一千乘之得初正時刻幾十幾秒也

求復圓時刻

法曰置求到食甚定時內加時差得數命起于正減之得初正時刻如午後望命起于正減之依前求刻法約之即得刻

秒也

求食既食甚加減差

法曰置二徑折半分內減太陰徑分餘通秒自乘之得數寄左又置望時太陰緯度亦通秒自乘之去減寄左餘以平方開之得數為實以太陰逐時行過太陽度通秒為法除實得數以六十通之為分其分下小餘以六十通之為秒即為所求食既至食甚加減時差也

求食既生光時刻

法曰置食甚定時內減食既至食甚加減時差為食既時又置食甚定時內加食既至食甚加減時差

求初虧食甚復圓方位

法曰視月食若食既者初虧正東復圓正西若不食既者視望時太陰緯度在黃道南者初虧東北食甚正北復圓西北如太陰緯度在黃道北者初虧東南食甚正南復圓西南

相乘定數

相乘定數 度乘分得秒 分乘秒得微 度乘微得纖 分乘纖得微 度除分滿法得度 分除秒滿法得度 秒除微滿法得度 度除微滿法得微

相除定數

推日月出入帶食法

求日出入時

回回曆法釋例

釋用數例

周天計十二宮共三百六十度

每一宮三十度 每一度六十分 每一分六十秒

每一秒六十微 每一微六十纖

釋回回曆法積年

西域阿刺必年已未為元至洪武甲子計積七百八

十六筭

釋宮分日數

白羊戌宮三十一日 金牛酉宮三十一日

陰陽申宮三十一日 巨蟹未宮三十二日

獅子午宮三十一日 雙女巳宮三十一日

天秤辰宮三十日 天蠋卯宮三十日

人馬寅宮二十九日 磨羯丑宮二十九日

寶瓶子宮三十日 雙魚亥宮三十日

已上十二宮即回回曆書所謂不動的月者是也

共三百六十五日乃歲周之日也若遇宮分有閏

之年於雙魚亥宮之三十日內又添一日其年周

歲得三百六十六日也

釋月分大小及本音名號

第一月大名法而

第三月大名而達

第五月大名而達

第七月大名而阿

第九月大名而阿

第十月大名而阿

第二月小名而阿

第四月小名而阿

第六月小名而阿

第八月小名而阿

第十月小名而阿

第十二月小名而阿

已上十二月即回回曆書所謂動的月者是也大

月三十日小月二十九日共三百五十四日乃十

二月之日也若遇月分有閏之年於第十二月內

又添一日為大月其十二月得三百五十五日也

釋七曜數及本音名號

日一數名而阿 月二數名而阿

水四數名而阿 木五數名而阿

土七數名而阿 火三數名而阿

釋閏法

求宮分閏日 西域歲前積年即開皇已未為元

法曰置西域歲前積年減之以一百五十九乘之內

加一十五以一百二十八除之餘不滿法之數若

在九十六之上其年宮分有閏日若在九十六之

下其年宮分無閏日所除滿法之數內加五滿七

除之餘數即所求年白羊宮一日七曜也

求月分閏日

法曰置西域歲前積年減一以一百三十一乘之內加一百九十四共得滿三十除之餘不滿法之數若在十八已上其年月分有閏日若在十八已下其年月分無閏日將滿法除得之數滿七已上去之不盡之數即所求年第一月一日七曜也

凡算閏日者有宮分內閏日有月分內閏日若算得宮分內有閏日者於雙魚亥宮內添一日為三十一日月分內不添若算得月分內有閏

日者於第十二月內添一日為大月宮分內却不添如宮分月分內俱算得有閏日者宮分內月分內各添一日是也

求中國閏月

至元甲子至洪武甲子計積二百一十一算
法曰距至元甲子歲為元至所求年內減一算却加一百三十七以一百二十三乘之又加一十以三百三十四除之得數寄左其餘不盡之數若在二百一十一已上其年中國有閏月已下其年中國無閏月若在已上者與三百三十四相減餘以四乘之又以四十一除之得數即為所求年中國閏

月也假令除得一數是正月二數是二月餘做此當時測定太陽五星最高行度

自當時測定太陽五星最高行度六條以下至法曰視本輪行定度中間落此七政經緯度法至求第二加差今抄補乾隆手七政經緯度法九年甲午歲在四庫全書館校出

太陽二宮二十九度二十六分 土星八宮十四度四十八分
木星六宮初度八分 火星四宮十五度四分
金星六宮十七度六分 水星七宮六度十七分

求最高總度

西域歲前積年至洪武甲子歲積七百八十六算內減一算為全年
法曰置西域歲前積年即係入總年零年月日立成內各取最高行度併之假令今年是十年者去九年內取月分

日數做此共得即為所求最高總度也

求最高行度

法曰置求到最高總度內加測定太陽最高行度貳宮貳拾玖度貳拾壹分共得為所求年白羊宮最高行度也如求次宮者累加五秒為各宮最高行度也

求中心行度

法曰置西域歲前積年即係入總年零年月日立成內各取日中行度併之共得為減一分四秒即所求年白羊宮一日中心行度也內加九度五十一分二十三秒為各宮內第十一日中心行度也內加一十九度四十二

分四十七秒為二十一日中心行度也

求各宮中心行度

法曰置求到白羊宮一日中心行度內加日躔拾貳宮立成各宮下日中行度即為各宮中心行度也

求自行度

法曰置其日中心行度內減其宮最高行度即為所求自行度也

求加減差

法曰視自行度宮度入太陽立成宮度內取加減分乘其自行度分已下小餘得數滿六十約之為加減定分却

視本行加減差少如後行者以加減定分加之為加減定差如自行度在初宮至五宮為減差在六宮至十一宮為加差即為所求加減差也

求經度

法曰置其日中心行度以加減差加減之即為所求經度也

太陰經度

○ 逐日細行度與土星木星細行度同法

法曰置西域歲前積年即係入立成內取總年零年月日下七曜數併之共得滿七已上去之即為所求年白羊

宮一日七曜也如求次宮者內加各宮七曜數如求逐日者累添一數滿七已上去之即得所求也

求中心行度

法曰置西域歲前積年即係入立成內各取總年零年月日下中心行度併之共得內減一十四分即為所求年白羊宮一日中心行度也如求次日者累加中心行度十三度一十一分即得所求

求加倍相離度

法曰置西域歲前積年即係入立成內各取總年零年月日下加倍相離度併之共得內減二十六分即為所求

年白羊宮一日加倍相離度也如求次日者累加加倍相離度二十四度二十三分即得所求

求本輪行度

法曰置西域歲前積年即係入立成內各取總年零年月日下本輪行度併之共得內減一十四分即為所求年白羊宮一日本輪行度也如求次日者累加本輪行度一十三度四分即得所求

求第一加減差

法曰視加倍相離度其宮度入太陰第一加減立成內宮內度下兩取之得其度分為未定差其分已下小餘以

本行加減分乘之滿六十約之為分視加減差一行者加之後一符者減之用加減兩取到未定差即為所求第一加減差也視加倍相離度初宮至五宮為加差六宮至十一宮為減差

求本輪行定度加減法遠近前位看

法曰置求到本輪行定度以第一加減差加減之即為所求

本輪行定度也加倍相離度在初宮為至五宮為加差六宮至十一宮為減差

求第二加減差

法曰視本輪行定度其宮度入太陰第二加減立成內宮內

度下兩取之得其度分為未定差其分已下小餘以本行下加減分乘之滿六十約之為分視加減差少如後行者加

之多如後用加減兩取到未定差即為所求第二加減行者減之

差也視本輪行定度初宮至五宮為加差六宮至十一宮為減差

求比數分

法曰視加倍相離宮度入太陰第一加減立成內宮

內度下兩取之即為所求比數分也

在三十分已上者取後一行比數分

求遠近度

法曰視本輪行定度其宮度入太陰第二加減立成內宮內度下兩取之得數又本行與後行相減餘以乘本輪行定度小餘滿六十約之為分用加減

兩取遠近度視遠近度多如後行者加之得數即為所求遠近度也

求汎差

法曰置比數分以遠近度通分乘之得數滿六十約

之為分即為所求汎差也

求加減定差

法曰置第二加減差內加汎差共得即為所求加減

定差也

求太陰經度

法曰置其日太陰中心行度以加減定差加減之得

數言加者加之減者減之即為所求太陰經度也

五星經度

求最高總度

法曰依太陽術求之即為所求最高總度也

求最高行度

法曰置求到各星最高總度內加測定各星最高行

度共得即為所求年白羊宮最高行度也如求次

宮者累加五秒即得各宮最高行度也

求日中行度亦名中心行度

法曰依太陽術求之即為所求日中行度如求各宮者內加各

宮日中行度求十日者加十日
日中行度自然吻合也

求自行度

法曰置西域歲前積年即係年入立成內總年零年月
日下各取自行度併之共得即為所求年白羊宮
一日自行度也土木金三星減一分水星減三分
火星不減如次宮者內加各宮自行度也十日
水星如自行度遇三宮初度作五日一段算至九
宮初度作十日一段算緯度亦然

求小輪心度

法曰土木火三星置太陽中心行度內減其星自行

度為土木火三星中心行度內又減最高行度為
其星小輪心度也金水二星置太陽中心行度即
星中心內減其星最高行度餘為金水二星小輪
行度也如求次宮并十日二十
心度也如求並依前法求之也

求第一加減差

法曰視其星小輪心度其宮度入各星第一加減立
成內宮內度下兩取之得其度分為未定差其分
已下小餘以本行下加減分乘之滿六十約之為
分視加減差如後行者加之用加減兩取到未
定差即為所求第一加減差也

求自行定度及小輪心定度

法曰視其星小輪心度在初宮至五宮以第一加減
差加自行度減小輪心度為定度在六宮至十一
宮以第一加減差減自行度加小輪心度為定度
即各得所求

求第二加減差

法曰視其星自行定度其宮度入各星第二加減立
成內宮內度下兩取之得其度分為未定差其分
已下小餘以本行加減分乘之滿六十約之為分
視加減差如後行者加之用加減兩取到未定
差即為所求第二加減差也

求比數分

法曰視小輪心定度其宮度入第一加減立成內宮
內度下兩取之即得為土木金水四星比數分如
輪心定度小餘分在三十已
上者取後行比數分用之 火星以兩取到比數
分與後行相減餘以乘小輪心定度小餘滿六十
約之為秒視比數分如後行者加之用加減兩
取到比數分即為所求比數分也

求遠近度

法曰視自行定度其宮度入第二加減立成內宮內

度下兩取遠近度又本行與後行相減餘以乘自行定度小餘滿六十約之為分視遠近度少如後行者減之用加減兩取到遠近度即為所求遠近度也

求汎差

法曰置比數分以遠近度通分乘之得數滿六十約之為度分即為所求汎差也

求加減定差

法曰置第二加減差內加汎差共得視自行定度在初宮至五宮為加差六宮至十一宮為減差即為

所求加減定差也

求五星經度

法曰置小輪心定度以加減定差加減之內加各星最高行度共得即為所求五星經度也

求五星留段

土星留七日其留日前三日後三日皆與留日同火金水三星不留退而即行行而即退

法曰視其留段小輪心定度其宮度入五星順退留立成內宮內度下兩取各星下宮度分本行與前後二行相減若取得在初宮至六宮本行與前行相減

餘為法又置其日小輪心定度內減立成內小輪心定度餘為實通分以法乘之用六度除之滿六十約之為分視兩取各星下宮度分順行者加之退行者減之用加減兩取到各星下宮度分得數與其日自行定度同者即本日留如自行定度多者已過留日少者未到留日以兩取到各星下加減所得宮度分與自行定度相減餘以立成內各星一日下自行度約之即得留日在本日前後日數也

求留日自行度

法曰置其日自行度如留在前者減留在後者加視

前後幾日以立成內各星自行度加減之即得所求

求留日小輪心度

法曰金水二星置其日小輪心度視留在前後幾日以立成內日中行度分加減之留在前者減留在後者加即得所求

土木火三星視留在前後幾日以立成內三星自行度去減立成內日中行度分餘加減其日小輪心度留在前者減留在後者加即得所求

求五星細行

法曰如土木火金四星以前後二段經度相減以相

五星伏見

距日除之為日行分却置前段經度以日行分順
加退減之即得所求。水星白羊宮初日經度又算前一
日經度二數相減餘為初行日分
又如水星置本段經度與前一日經度相減餘為
初日行分却置前後二段經度相減餘以相距日
除之得數為平行分與初日行分相減得數倍之
以前段前一日與後段相距日數除之為日差置
初日行分以日差加減之如初日行分少如平行
分者加多如平行分者減得數為日行分置前段
經度以逐日行分順加退減之即為水星逐日經度也

求五星伏見

太陰緯度

求計都與月相離度

法曰置太陰經度內減計都行度餘即為計都與月

相離度分也。如不及減者加
十二宮減之也

求太陰黃道南北緯度

法曰視計都與月相離度宮度分其宮度入太陰緯
度立成內宮內度下兩取之得其度分秒為未定

緯度其小餘分以本行加減分乘之得數滿六十
約之為分秒視兩取未定緯度在前六宮加後六
宮減用加減未定緯度即為所求太陰黃道南北
緯度也視計都與月相離度在初宮至五宮為黃
道北六宮至十一宮為黃道南

求計都中心行度

法曰置西域歲前積年入立成內取總年零年月日
下羅計中心行度併之假令零年是十年者去九
年內取月分日數做此即為所求年白羊宮一日
羅計中心行度也如求次宮者以各宮羅計中心

行度加之如求十日下羅計中心行度加之即得
所求

求計都行度

法曰置十二宮內減其日計都中心行度即得所求

求計都細行度

法曰以前後二段行度相減餘以相距日數除之為
日差却置前段計都行度以日差累減之即得計
都逐日細行度也

求逐日羅睺行度

法曰置其日計都行度內加六宮即為逐日羅睺行

五星緯度 度也

求最高總度最高行度中心行度自行度小輪心度並依五星經度術求之即得

求自行定度

法曰置自行度宮度分其宮以一十乘之為度於上如一宮以十乘之得十度其度以二十乘之為分滿六十約之為度其分亦以二十乘之滿六十約之為分併入分內共得又滿六十約之為度併入於上共得即所為求自行定度也

求小輪心定度

法曰置小輪心度宮度分其宮以五乘之為度於上如一宮以五乘之得五度其度以一十乘之為分滿六十約之為度其分亦以一十乘之為分滿六十約之為分併入分內又滿六十約之為度併入於上共得即為所求小輪心定度也

求五星黃道南北緯度

法曰視小輪心定度并自行定度入緯度立成內兩取得數置小輪心定度內減立成上小輪心定度餘通為分以兩取數本行與後行相減道者本行

與後行得數為法乘之以立成上小輪心度累加數除之滿六十約之為分用加減兩取數行多如後如後得數寄左若遇交黃道者是又置自行定度內減立成上自行度餘以兩取數本行與下行相減若遇交黃道者本得數為法乘之以立成上自行度累加數除之滿六十約之為分與寄左加減如兩取數多如下行者若減○若遇交黃道者所置所得分內減寄左數餘得數即為所求五星黃道南北緯度也

求五星緯度細行

法曰置其星前段緯度與後段緯度相減餘以相距日除之為日差置前段緯度以日差順加退減之即得逐日緯度也

求前後段遇中間交黃道者

法曰置其星前後段緯度併共得以相距日除之為日差置前後段緯度以日差累減之至不及減者於日減之餘以日差累加之即得所求

太陰五星凌犯

求太陰晝夜行度

法曰置次日經度內減本日經度餘即為本日晝夜

行度也

求昏刻度

法曰置其日午正太陰經度內加立成內其日昏刻加差即為其日昏刻太陰經度也

求月入度

法曰置其日午正太陰經度內加立成內其日月入加差即為其日月入時太陰經度也

求月出度

法曰置其日午正太陰經度內加立成內其日月出加差即為其日月出時太陰經度也

求晨刻度

法曰置其次日午正太陰經度內減立成內其日晨刻減差餘為其日晨刻太陰經度也

求所犯星座

法曰朔後視昏刻至月入度宮度望後視月出至晨刻度宮度各入黃道南北各像內外星立成內其星經緯度相近者取之即得所犯星座也

求時刻

法曰置其日午正太陰經度與取到各像內外星經度相減餘通分以二十四乘之得數以太陰晝夜

行度亦通分除之得西域時命起子午正減之命起年正星後去減十二時餘命子正得中國時通之其小餘以六十以一千乘之以一百四十四除之得數以一百約之為刻即得所求時刻也

又法曰置其日午正太陰經度與取到各像內外星經度相減餘與太陰晝夜行度入時刻立成內兩取之其上即得所求時刻也若太陰經度多如所刻若太陰經度少如所犯星經度取午後時刻

求上下相離分

法曰置取到各像內外星經度內減其日計都度不

及減者加十餘為計都與月相離度依太陰緯度二宮減之術入之得大陰緯度也其時所行緯度也與所犯星緯度相減餘為上下相離分若月與星同在南者月多為下離同在北者月少為上離若月與星南北不同者月在北為上離月在南為下離即為所求上下相離分數也

求五星凌犯雜座

法曰視其日午正五星經緯度入黃道立成內尋各像內外星經緯度相近在一度已下者取之其五星緯度與各星緯度相減同前餘即得上下相離

分也

求月犯五星

法曰其用法次第並依太陰犯雜座星術入之即得所求

求五星相犯

法曰視其日五星經緯度相近在一度已下者取之即得所求

交食

辨日食限

法曰若合朔在晝者視太陰緯度在黃道南四十五

分已下為有食

在黃道北九十分已下者為有食

又合朔在日未出三時者係西域時視太陰緯度

在黃道南四十五分已下黃道北九十分已下為

有食

又合朔在日入一十五分者一時六十分一十五

分即四十分視太陰緯度在黃道南四十五分已下

黃北九十分已下亦為有食

辨月食限

法曰視望日太陰經度與羅睺或計都度相離一十

三度之內為有食

又視望日太陰緯度在一度八分之下為有食

又法視望日太陰未出二時或未入二時與太陽

相望者其限有帶食用算

在未出或未入二時已上者即在晝也不用算

推日食法

午正太陽度

午正太陰行過太陽度

午正太陰經度

午正太陽中心行度

午正太陰緯度黃道南北

午正太陽自行度 午正計都度

午正太陰本輪行度

太陽日行度

太陰日行度

求食甚泛時

視其日午前合朔用前日諸數推之
之後合朔用次日諸數推之

法曰置午正太陰行過太陽度通秒以二十四乘之

得數為實又置太陽日行度內減太陽日行度餘

通秒得數為法置實滿法除之為時其時下零數

以六十通之為分分下零數以六十通之為秒滿

三十秒已上收為一分滿六十分收為一時共得

數即為所求食甚泛時也

求合朔時太陽度

法曰置食甚泛時通分得數以太陽日行度通秒乘之得數以二十四除之為微滿六十約之為分秒用加減午正太陽度午前合朔減之餘即為所求合朔時太陽度即食甚日躔黃道宮度分

求加減分

法曰視合朔時太陽度其宮度入晝夜加減立成內橫取加減分為未定加減分以本行加減分與後一行加減分相減餘以乘其合朔時太陽度小餘得數為纖滿六十約之為微又約之為秒去加減橫取到未定加減分必後行者加之多如後行者減之得為所求加減分也

求子正至合朔時分秒

法曰置食甚泛時內加減前求到加減分午前合朔減之加餘數加減一十二時得即為所求子正至合朔時分秒也午前合朔用減十二時

求第一東西差

法曰視合朔時太陽度在某宮若在右七宮取上行時若在左七宮取下行時橫推太陽某宮視子正至合朔時某時內兩取經差為未定差又取次一時經差與未定差相減餘通秒寄左又置子正至合朔時小餘亦通秒得數與寄左相乘得數為纖

滿六十約之為微又以六十約之為秒又以六十約之為分去加減兩取到未定經差如次一時經差多者加之即為所求第一東西差也

求第二東西差

法曰視合朔時太陽度在某宮又推取次一宮又視子正至合朔時某時內兩取經差為未定差又取次一時內經差與未定差相減餘通秒寄左又置子正至合朔時小餘亦通秒與寄左相乘得數為纖滿六十約之為微又以六十約之為秒又以六十約之為分去加減兩取到未定經差如次一時經差多者加之

如次一時經差多者加之即為所求第二東西差也

求第一南北差

法曰視合朔時太陽度在某宮又視子正至合朔時在某時內兩取緯差為未定差又取次一時內緯差與未定差相減餘通秒寄左又置子正至合朔時小餘亦通秒與寄左相乘得數為纖滿六十約之為微又以六十約之為秒又以六十約之為分去加減兩取到未定緯差如次一時緯差多者加之即得所求第一南北差也

求第二南北差

法曰視合朔時太陽度在某宮又推取次一宮又視
子正至合朔時某時內兩取緯差為定未差又取
次一時內緯差與未定差相減餘通秒寄左又置
子正至合朔時小餘亦通秒與寄左相減乘得數
為纖滿六十約之為微又以六十約之為秒又以六
十約之為分去加減兩取之到未定緯差如次一
少者減之如次一時緯差多者加之即為所求第二南北差也

求第一時差

法曰視合朔時太陽度在某宮又視子正至合朔時
在某時內兩取時差為未定差又取次一時內時

差與未定差相減所餘分寄左又置子正至合朔
時小餘分通秒與寄左相乘得數為微滿六十約
之為秒又以六十約之為分去加減兩取到未定
時差如次一時時差少者減之
如次一時時差多者加之即為所求第一時
差也

求第二時差

法曰視合朔時太陽度在某宮又推取次一宮又視
子正至合朔時在某時內兩取時差為未定差又
取次一時內時差與未定差相減所餘分寄左又
置子正至合朔時小餘分通秒與寄左相乘得數為

微滿六十約之為秒又以六十約之為分去加減
兩取到未定時差如次一時時差少者減之
如次一時時差多者加之即為
所求第二時差也

求合朔時東西差

法曰置第一東西差與第二東西差相減餘通秒寄
左又置合朔時太陽度分通秒與寄左相乘以三
十度除之得數為纖滿六十約之為微又以六十約
之為秒又以六十約之為分去加減第一東西差
視第一東西差如第二東西差者減之
如第二東西差者加之即為所
求合朔時東西差也

求合朔時南北差

法曰置第二南北差與第一南北差相減餘通秒寄
左又置合朔時太陽度分通秒與寄左相乘以三
十度除之得數為纖滿六十約之為微又以六十約
之為秒又以六十約之為分去加減第一南北差
視第一南北差如第二南北差者減之
如第二南北差者加之即為所
求合朔時南北差也

求合朔時時差

法曰置第一時差與第二時差相減餘通秒寄左又
置合朔時太陽度分通秒與寄左相乘以三十度

除之得數為織滿六十約之為微又以六十約之為秒
又以六十約之為分去加減第一時差視第一時
差多如第二時差者減之少如第二時差者加之即為所求合朔時時差也

求合朔時本輪行度

法曰置太陰本輪行度一十三度四分即立成內一日
通分以食甚泛時亦通分乘之得數以二十四除
之為秒滿六十約之為分又以六十約之為度去加
減其日午正本輪行度午前合朔減之午後合朔加之即為合朔
時本輪行度也

求比數分

法曰視合朔時本輪行度入立成宮度內橫取其比
數分為未定分又與次一行比數分相減餘為法
又置合朔時本輪行度內減立成內橫以法乘之得數
為微以六度除之滿六十約之為秒用加減橫取
到未定比數分視次行比數分少者減之多者加之即為所
求比數分也

求東西定差

法曰置求到合朔時東西差通秒為實以求到比數
分亦通秒為法乘之得數為織滿六十約之為微
又以六十約之為秒又以六十約之為分得數此

常加 加入合朔時東西差共得為東西定差也

求南北定差

法曰置前求到合朔時南北差通秒為實以求到比
數分亦通秒為法乘之得數為織滿六十約之為
微又以六十約之為秒又以六十約之為分得數
此數常 加入合朔時南北差共得為南北定差也

求食甚定時

法曰視其日合朔時太陽度在左七宮其時差黑字
者減白字者加在右七宮白字者減黑字者加皆
加減子正至合朔時得數命起子正減之如午後合朔者

內減十二時命 得其時初正餘數以六十通之為
秒以一千乘之以一百四十四除之以六十約為
刻得若干刻幾十幾秒也即為食甚定時

求食甚時太陰經度

法曰置合朔時太陽度內加減東西定差其加減依
求食甚定時術視時差白黑字加減之即為食甚
時太陰經度也

求合朔時計都度

法曰置前求到食甚泛時通分寄左以計都日行度
三分一十一秒係立成內一通秒得一百九十一

秒以乘寄左得數以二十四除之得數為微滿六十約之為秒又以六十約之為分用加減其日午時計都度午時前合朔加共得為合朔時計都宮度分也

求合朔時太陰緯度

法曰置前求到食甚時太陰經度內減合朔時計都度餘為計都與月相離度依術入太陰緯度立成內求之得黃道南北度分為合朔時太陰緯度也

求食甚太陰緯度

法曰置南北定差內加減合朔時太陰緯度視合朔

時太陰緯度在黃道南加在黃道北減皆與南北定差相加減之得為食甚太陰緯度也

求合朔時太陽自行度

法曰置太陽中行度五十九分八秒即立成內一日下午太陽日中行度通秒得三千五百四十八秒以食甚泛時通分乘之以二十四除之得數為微滿六十約之為秒又以六十約之為分得數用加減其日午正自行度午前合朔減即為合朔時太陽自行度也

求太陽徑分

法曰視合朔時太陽自行度其宮度入影徑分立成內

同宮近度者橫取太陽徑分為未定徑分寄左又取次一行太陽徑分與寄左相減為法又置合朔時太陽自行度內減立成內自行同宮近度餘通秒為實以法乘之以六度除之得數為微滿六十約之為秒約之為微又以六十約之為秒用加減橫取到未定徑分如次一行太陽徑分少者減之即為太陽徑分也

求太陰徑分

法曰視合朔時本輪行度入影徑分立成同宮近度者內橫取太陰徑分為未定徑分寄左又取次一行太陰徑分與寄左相減為法又置合朔時本輪行

度內減立成內同宮近度本輪行度餘通分得為實以法乘之以六度除之得數為微滿六十約之為秒用加減橫取到未定徑分如次一行徑分少者減之共得為太陰徑分也

求二徑折半分

法曰置太陽徑分併入太陰徑分共得數半之得為二徑折半分也

求太陽食限分

法曰置二徑折半分內減食甚太陰緯度如不及減者不食餘為太陽食限分也

求太陽食甚定分

法曰置太陽食限分通秒以一千乘之為實以太陽徑分通秒為法除實得數以百約之為分得為太陽食甚定分也

求食差

法曰置食甚太陰緯度通秒自乘之得數寄左又置二徑折半分亦通秒自乘之得數內減寄左餘數以平方開之得數以二十四乘之為實以其日太陽日行度內減或太陽日行度餘通分為法實如法而一得數為分如滿六十分約為一時即為所求時差也

求初虧時刻

法曰置食甚定時內減時差餘時命起子正減之得初正時餘分通秒以一千乘之得數以一百四十四除之以六十約之滿百為刻即初虧時刻秒也

求復圓時刻

法曰置食甚定時內加時差命起子正減之得初正時餘分通秒以一千乘之得數以一百四十四除之以六十約之滿百為刻得即復圓時刻也

求初虧食甚復圓方位

法曰視太陽若食既或食八分九分者初虧在正西

食甚在正南復圓在正東若食八分已下者却視

食甚太陰緯度在黃道北者初虧西北食甚正北

復圓東北在黃道南初虧西南食甚正南復圓東

南○又曰置二徑折半分內減食甚太陰緯度餘

視與太陽徑分同者食十分若多如太陽徑分者

食十分已上即食既也○食甚太陰無緯度太陰

徑分與太陽徑分同者全食黑了若太陰徑多如

太陽徑者食既也若太陰徑分少如太陽徑分者

其食有金環

推月食法

推月食用數

太陽日中行度

太陽自行度

太陽行度

太陰經度本輪行度

計都度太陽日行度太陰日行度

求食甚及時

視其日午前望用前一日諸數推之午後望用次日諸數推之

法曰置其日太陰經度內減六宮如不及減者加十

二宮減之得數減其日太陽度為午前望如不及減者置其日太陽度加入六宮內減其

日太陰經度為午後望置相減餘數通秒以二十四乘之

為實置其日太陰經度內減前一日太陰經度若在

望者去減後一日太陰經度也餘為太陰日行度也又置其日午正太陽

度內減前一日午正太陽度若在午後望者去減後一日太陽度也餘為太

陽日行度去減太陰日行度餘通秒為法餘實得數為時其時下餘數以六十通之為分分下餘數又以六十通之為秒即為所求食甚泛時也

求食甚月離黃道宮度分

法曰置食甚泛時通秒寄左又置求到太陽日行度通秒以乘寄左以二十四除之得數為纖滿六十約之為微又以六十約之為秒又以六十約之為分得數為加減分去加減其日午正太陽度午前望加餘為望時太陽度內加六宮得數即為所求食甚月離黃道宮度分也

求晝夜加減差

法曰視求到望時太陽度其宮度入晝夜加減立成內宮度下兩取之得數為未定加減分又本行加減分與後行加減分相減以乘望時太陽度下小餘通秒得數以纖滿六十約之為微又去加減兩取未定加減分如減之少如後行者加之餘為所求晝夜加減差也

求食甚定時

法曰置求到食甚汎時內加減晝夜加減差午前望減午後望加餘數去加減一十二時即為食甚定時如在午後望者內加

一十二時命起子正減之如在午前得初正時其望者去減十二時命起子正減之小餘通秒以一千乘之如一百四十四而一得數滿六十約之為秒得數以百約之為刻得幾刻幾十幾秒即食甚定時也

求望時計都度

法曰置求到食甚泛時通秒為實以立成內一日下計都中心行度三分一十一秒通秒乘之以二十四除之得數為纖滿六十約之為微又以六十約之為秒又以六十約之為分用加減其日午正計都度午前望加午後望減共得即為所求望時計都宮度也

求望時太陰緯度

法曰置求到食甚月離黃道宮度分內減望時計都度如不及減者加餘為計都與月相離度依太陰緯度術求之得黃道南北初度分秒即為所求望時太陰緯度也

求望時本輪行度

法曰置立成內一日下太陰本輪行度一十三度四分通分以前求到食甚汎時通秒乘之以二十四除之得數為微滿六十約之為秒又以六十約之為分又滿六十約之為度得數用加減其日午正

本輪行度午前望減餘即為所求望時本輪行度也

求太陰影徑分

法曰視求到望時本輪行度其宮度入影徑分立成
宮度下橫取太陰影徑分為未定影徑分又置影
徑分本行與後行相減餘寄左置望時本輪行度內減立成內
得數為微以六度除之滿六十約之為秒用加減
取到未定影徑分如影徑分多如次行者加之即
為所求太陰影徑分也

求太陰徑分

法曰視求到望時本輪行度其宮度入影徑立成下

橫取太陰徑分為未定徑分又置徑分本行與後

行相減餘寄左置望時本輪行度內減得數為微以六度除
之滿六十約之為秒用加減取到未定徑分如太
陰徑分多如次行者加之即為所求太陰徑度也

求望時太陽自行度

法曰置立成內一日下太陽中心行度五十九分八
秒通秒以食甚泛時通秒乘之以二十四除之得
數為纖以六十約之為微又以六十約之為秒又
以六十約之為分用加減其日午正太陽自行度
午前望減餘即為所求望時太陽自行度也

求太陰影徑減差

法曰視求到望時太陽自行度其宮度入影徑立成
內宮度下橫取太陰影徑減差為未定差又置影
徑減差本行與次行相減餘寄左置望時太陽自行度內減
數為微以六十約之為秒用加減取到未定差如
影徑減差多如次行者加之得為太陰影徑減差也

求太陰影徑定分

法曰置求到太陰影徑分內減影徑減差餘即為影
徑定分也

求二徑折半分

法曰置求到太陰徑分內加影徑定分得數半之得
即為所求二徑折半分也

求太陰食限分

法曰置求到二徑折半分內減求到望時太陰緯度
餘即為所求太陰食限分也如不及食

求食甚定分

法曰置求到太陰食限分通秒以一千乘之得為實
置太陰徑分通秒為法除實得數以百約之得數
即為所求太陰食甚定分也

求太陰逐時行過太陽分

法曰置太陰望日經度內減前一日太陰經度餘數寄左置望日太陽度內減前一日太陽度餘數用減寄左得為太陰晝夜行過太陽度通秒以二十四除之滿六十約之得即為所求太陰逐時行過太陽分也

求時差即初虧至食甚也

法曰置求到望時太陰緯度通秒自之得寄左又置二徑折半分亦通秒自之得數內減寄左餘為積平方開之得為實以太陰逐時行過太陽分通秒為法除實得為時差其時下小餘以六十通之為

分分下小餘以六十通之為秒即為所求時差也

求初虧時刻
初虧食既生光復圓
如午後望命起午正減之得初正時其小餘通秒以一千乘之得

法曰置求到食甚定時內減時差餘命起子正減之得初正時其小餘通秒以一千乘之得滿六十約之得數百約為刻得幾刻幾十幾秒也

求復圓時刻

法曰置求到食甚定時內加時差得數命起子正減之命起午正得初正時依前求刻法約之即得刻秒也

求食既食甚加減差

法曰置二徑折半分內減太陰徑分餘通秒自乘之得數寄左又置望時太陰緯度亦通秒自乘之去減寄左餘以平方開之得數為實以太陰逐時行過太陽度通秒為法除實得數以六十通之為分其分下小餘以六十通之為秒即為所求食既至食甚加減時差也

求食既生光時刻

法曰置食甚定時內減食既至食甚加減時差為食既時又置食甚定時內加食既至食甚加減時差

為生光時其時之初正并刻秒並依初虧時刻法求之是也

求初虧食甚復圓方位

法曰視月食若食既者初虧正東復圓正西若不食既者視望時太陰緯度在黃道南者初虧東北食甚正北復圓西北如太陰緯度在黃道北者初虧東南食甚正南復圓西南

相乘定數
度乘分得秒 度乘秒得微 分乘分得秒 分乘秒得微 度除分滿法得度 度除秒滿法得秒 分除分滿法得度 分除秒滿法得秒 度除微滿法得微

推日月出入帶食法

求日出入時

法曰視其日午正太陽經度入西域晝夜時立成內宮內度下兩取之得數為未定分其未定分本行與後行相減餘通分為法又置太陽經度分已下小餘通秒為實以法乘之得數為微以六十約之為秒又以六十約之為分加入兩取未定分得數寄左又視其日午正太陽經度相對宮度內兩取之如太陽在初宮三度却於六宮三度內取之他做此得數為後取未定分其後取未定分本行與後行相減餘通分為法又置太陽經度分已下小餘通秒為實以法乘之得

數為微以六十約之為秒又以六十約之為分加入後取未定分得數內減寄左如不及減者加三餘數通秒以十五除之滿六十約之為分又滿六十約之為時得其日晝時分秒折半之為其日半晝時分秒置十二時內減半晝時分秒餘為日出時分秒又置十二時內加半晝時分秒共為日入時分秒即得所求

求日月出入帶食所見分秒

法曰視其日日出時分秒并日入時分秒多如初虧時分秒少如食甚定時及復圓時分秒者即有帶

食也置其日日出時或日入時分秒與食甚定時分秒相減餘為帶食差置日月食甚定分以帶食差通秒乘之以時差通秒除之得數為帶食分置食甚定分內減帶食分餘為日月帶食所見之分也

求月食更點

法曰置其日晝時內加七十二分為晨昏時折半之為半晨昏時置二十四時內減晨昏時餘為月食之日夜時通秒以五約之為更法又五約更法為點法如食在子正以前者置各初虧食甚復圓等時分秒內減十二時又減半晨昏時分秒餘通秒

以更法除之為更數不滿法者以點法除之為點數皆命起初更初點等外為各更點也如食在子正以後者置月食之日夜時分秒內減初虧食甚復圓等時分秒餘通秒以更法除之為更數不滿法者以點法除之為點數皆命初更初點等外為各更點也

此書上古未有也洪武初年遠夷歸化獻土盤曆法預推六曜干犯名曰經緯度時曆官元統去土盤譯為漢筭而書始行乎中國歲久湮沒予任監

佐每慮廢弛而失真傳成化六年具奏修補

欽蒙准理又八年矣而無成今成化十三年秋而書始備

命工錢梓傳之監臺以報

聖恩以益後學推曆君子宜敬謹焉

承德郎南京欽天監副貝琳誌

紫山陰縣志周述學字繼志明史有傳讀書好深湛之思
 尤邃於麻學元史載郭守敬麻法麻官所傳
 止有通軌通經諸書而不詳作法根本不謂麻法割圓者
 傳遂絕武進唐順之長興顧應祥皆求其書不可得述學
 殫精研思遂通其術從來麻家所推步二曜交食五星順
 逆而已自西域回回麻入中國始有經緯凌犯之說然其立
 法度數與中國不合名度亦異順之欲勘緯法以會通之
 卒官不果述學乃撰中經用中國之算測西域之占以畢順
 之志又日行黃道月行九道無所謂星道者述學推究五
 緯細行為星道五圖於是七曜皆有道可求與唐順之論
 麻取歷代史志之議刪蕪正訛又撰大統萬年二麻通議以
 補歷代所未及此外圖書皇極律呂山經水志分野輿
 地算法太乙壬遁演禽風角鳥占兵符陣法封影祿命
 建除葬術五運六氣海道鍼經各有成書凡一千餘卷
 統名曰神道大編嘉靖中錦衣陸炳訪士於金經歷沈
 鍊鍊舉述學炳禮聘至京服其英偉薦之兵部尚書
 趙錦錦就訪邊事述學曰今歲主有邊兵應在乾艮艮
 為遼東乾則宣大二鎮京師無慮也已而果然錦將薦
 諸朝會仇鸞聞其名欲致之述學識其必敗乃還里總
 督胡宗憲征倭招至幕中不能薦以布衣終此麻宗通
 議十八卷為神道大編之首種尚有明鈔藍絲格算會十
 五卷華天五星九卷亦並存之光緒廿有二年九月九日松老記

神道大編曆宗通議 序 題辭

神道大編曆宗通議題辭
 天文之學傳鮮其人雖王制
 歛秘其術實天意歛秘其幾也
 然其統不容以泯滅故必數百年
 而興賢昭議以續其緒世歷千
 古學更群賢如觀象有步
 占曆有法可謂詳且密矣惟論
 曆理雖代有其議南北之證曆

者是非混淆兩宋之論曆者

又辭繁蓋惟大衍授時之議為

詳讀者不能無憾焉述學與荆

川房公論曆之餘通取歷代史

志之議正其訛舛刪其繁冗

凡諸儒之論曆者入之是中國

之曆議雖備述于西域之曆指

未能通也乃撰皇明大統元年

二曆通議而華夷之曆理咸

為之貫通善又以天度與地理

推其遠近相準之說撰為度里

通議更采宗元儀象法式并

議以附之合凡十二卷題曰曆宗

通議以成論曆之全書云

神道大編曆宗通議目錄

卷第一

歷代曆總叙

上古六曆叙

調曆議

顓頊曆議

夏曆議

殷曆議

卷第四

四分議

宿度

乾象議

卷第五

魏晉七曆叙

景初議

長曆議

卷第二

周曆議

魯曆議

秦曆議

卷第三

兩漢四曆叙

太初議

三統議

卷第六

北朝四曆叙

正光議 西魏

天保議 北齊

三紀曆議 後秦 姚

南朝五曆叙

元嘉議

大明議

周隋六曆叙

天象議

開皇張賓曆議

開皇張胃元曆議

皇極議

總議

卷第七

唐朝八曆叙

戊寅議

大衍議上

卷第八

大衍議下

卷第九

五代七曆叙

欽天議

兩宋十七曆叙

明天議

淳熙議

會元曆議

開禧議

雜議

卷第十

金元五曆叙

授時議

驗氣議

歲餘歲差議

日躔議

日行盈縮議

月行遲疾議

白道交周議

晝夜刻議

交食議

定朔議

積年日法議

卷第十一

趙緣督論十八篇

革象論

赤道周圍論

黃道損益論

日道歲差論

日月盈縮論

月行不由黃赤道論

月體本無圓缺論

五緯距合論

日至之景論

晝夜長短論

氣積寒暑論

晝夜百刻論

積年日法論

曆法改革論

氣朔滅沒論

天地正中論

地域遠近論

天極未判論

卷第十二

天體七曜循環論

周東泉治曆三攷

曆元攷

氣盈朔虛致閏攷

交食攷

唐荆川與萬思節論曆書

唐荆川又與萬思節論曆書

唐荆川論張方齋曆書

卷第十三

皇明大統萬年通議

日度

月度

五星經度

五星緯度

五星合伏之度

盈虛解

食甚泛時

定朔

時差

日食定用

歲差

論二道歲差東退

論二至日度盈縮

論會轉交同異

語錄

日食甚入曆

卷第十四

度里通議

卷第十五

張衡地動儀識

沈括儀象議

卷第十六

蘇頌儀象法式

儀象奏

渾儀圖式

六合儀圖式

三辰儀圖式

四游儀圖式

天經雙環圖式

陰緯單環圖式

天常單環圖式

三辰儀雙環圖式

赤道單環圖式

黃道雙環圖式

四象單環圖式

天運單環圖式

四游儀雙環圖式

望筒直矩圖式

龍柱圖式

鰲雲圖式

水跌圖式

渾象毬圖式

運水儀象臺圖式

運動儀象制度圖式

天衡圖式

天輹圖式

鐵樞輪軸圖式

天輪圖式

河車圖式

儀象運水法

渾象圭表圖論

春分昏中星圖式

春分曉中星圖式

夏至昏中星圖式

夏至曉中星圖式

秋分昏中星圖式

秋分曉中星圖式

冬至昏中星圖式

冬至曉中星圖式

卷第十七

郭守敬儀象法式

簡儀

仰儀

大明殿燈漏

正方案

圭表

景符

闕几

水晶漏圖式

西域儀象法式七段

趙綠督儀象論九篇

論渾天之儀

論測經度法

論測緯度法

論目輪觀天

論立表占景

論地有徧向

論隙景大小

論勾股之法

論乾象周髀

卷第十八

唐希元沙漏法式

五輪沙漏銘

用沙漏凡例

制沙漏法

混儀更漏

渾儀內安座物件

制更籌時刻立成

漏旁更點制

更厨每座事件

更制沙漏說

混儀毬圖式

赤道環圖式

更點圓關制

用簡儀訣

諸宿分度圖式

銅毬圖式

窺管圖式

銅方櫃圖式

車輪圖式

銅柱圖式

混儀圖式

附

論馬上日晷法

神道大編曆宗通議卷第一

歷代曆總叙

天道順化以左旋七政逆天以右轉其行度也
 有遲有速有經有緯非天縱之神智孰能窮其
 運以致其齊也粵自黃帝迎日推策始作調曆
 顓帝為曆宗夏曆正建寅商曆正建丑周曆正
 建子魯曆以閏餘一之歲為節首此古之六曆
 也秦用顓帝曆正建亥漢初因之至武帝以曆
 與天不合乃命唐都等更造太初曆迄東漢之
 末凡四改成帝用劉歆三統曆平帝用訖楚四
 分曆以太初三統疎濶也靈帝用乾象曆以四
 分斗分太粗劉洪與蔡邕共為之八代多仍此
 法自魏至隋凡十八改蜀用四分曆吳用乾象
 曆魏文帝有黃初曆韓瑄以乾象減斗分大過
 也校議未定而寢明帝有揚偉之景初曆晉武
 帝泰始行劉智之三正曆即景初舊法也至元

神道大編曆宗通議目錄終

帝渡江以五星躔濶更以乾象法推五星杜預著春秋長曆咸寧中李修等為乾度曆皆未施用穆帝有王朔之通曆後秦姚興時當晉武太元九年姜岌等援劉歆三統造三紀甲子元曆宋太祖用何承天造元嘉曆大明中祖冲之以承天曆紀差設更造甲子元曆未及施用迄齊至梁初仍用元嘉曆武帝天監九年改行祖冲之大明曆以其子祖暅奏請行也陳氏因之

北齊文宣用宋景業天寶曆妄引元命包言齊受曆之期董峻鄭元偉非之乃上甲寅元曆又有劉孝孫造甲子元曆議論未定屬國亡俱罷之西魏入閔尚行李業與正光曆至宇文周明帝使庾季才等造武成曆武帝時甄鸞造天和曆以甲寅為元天象初為顯又上丙寅元曆迄隋開皇四年始更用張賓曆十七年改用張胃元曆時有劉焯更劉孝孫曆法曰七曜曆上之

胄元害之遂罷焯又增修曰皇極曆駁正胄元之短表充胄元排之其曆竟不行唐曆凡八改高祖用傅仁均造戊寅元曆高宗用李淳風造麟德曆玄宗開元以日食不驗用僧一行造大衍曆肅宗至麟德曆韓穎益大衍術以為之代宗五紀曆以至德不與大合鄭獻之為大衍舊法也德宗正元曆徐承嗣等因五紀氣朔稍後又雜麟德大衍術而為之憲宗命日官造觀象

曆穆宗用徐昂造宣明曆以前曆測驗不合皆因大衍舊術也昭宗景福用邊岡造崇玄曆以宣明數差也五代之曆凡七改梁唐仍用崇元曆至晉高帝改調元曆為重績因唐曹士薦符天小曆之法不復推古上元起唐天寶十四年乙未為上元以正月雨水為歲首行之五年輒差復用崇元曆周廣順中王虔訥私撰明元曆民間所行又有萬分曆蜀有永昌曆正象曆南

唐有齊改曆周世宗詔王朴造欽天曆宋曆凡十七改太祖行王履訥之應天曆以置閏有差太宗用王素造乾元曆以朔望有差真宗改為儀天曆以星曜有差仁宗用劉義叟改為崇天曆至英宗用周琮改為明天曆神宗用沈括改為奉元曆哲宗用皇居卿改為觀天曆皆因日食不效也以冬至有差徽宗用姚舜輔改為紀元曆以時氣之差高宗用陳得一改為統元曆

以定臘之差孝宗用劉孝宗造乾道曆以日食有差又改淳熙曆又改會元曆驗氣後天寧宗用楊宗輔改造統天曆未幾日食不效理宗觀澣之造開禧曆李德卿造淳祐曆譚玉造會天曆陳鼎造成天曆金元之曆凡五改金有楊紱之大明曆又有趙知微重修大明曆正以宋之紀元曆後加增減也耶律履造乙未曆元初承用金大明曆太宗以大明後天命耶律楚材作

庚午曆世祖命郭守敬造授時曆其法起於實測至我

太祖更名大統曆又取西域烏哈麻所撰萬年曆以參行焉自古迄今六十六曆上古莫詳於周髀兩漢莫善於太初六朝莫善於皇極唐以大衍為善五代以欽天為善宋元以來則惟授時為善也其立法之異者太初本於律大衍本於易授時本於晷其餘皆循舊法而增損焉耳

上古六曆叙

混沌之時陰陽始判其氣上浮而為天者不過茫茫一太虛耳然未有度數之分也黃帝始創調曆是為曆祖顓帝繼作曆法以為曆宗雖云造曆其法未詳述三苗亂德二官咸廢堯復育重黎之後使纂其業後以授舜以為天之曆數在爾躬舜亦以命禹及湯武革命皆創業改制咸正曆紀服色從之順其時氣以應天道五伯

之末史官喪紀傳人子弟分散故黃帝顓頊舜殷周魯之六曆廢矣秦兼天下亦頗推五勝自以為獲水德乃以建亥為正色尚黑而曆紀失正矣

調曆議

天啓盤古氏首出御世明天地之道達陰陽之變始分天地於時混沌開矣天皇氏始制干支之名以定歲之所在十干曰闕逢攝蒙柔兆彊

圍着雍屠維上章重光玄然昭陽十二支曰圍敦赤奮若攝提格單閼執徐大荒落敦牂協洽沼灘作噩閭茂大淵獻歲時既定民始知大道之所向矣地皇氏爰定三辰是分晝夜三辰即三光日月星也明乎晝者謂之日明乎夜者謂之月通晝一夜謂之一日以三十日為一月太昊伏羲氏畫八卦作甲歷起於甲寅支干相配為十二辰六甲而天道周矣歲以是紀而年不

亂月以是紀而時不易晝夜以是紀而人知度東西南北以是紀而方不忒黃帝有熊氏始立占天之官置靈臺以為測候之所立五官以叙五帝命鬼史筮占星闔苞授規正日月星辰之象於是有星管之書命羲和占日尚儀占月車臣占風命大撓授五行之情占斗綱所建始作甲子以甲乙丙丁戊己庚辛壬癸謂之十幹亦曰十母以子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥謂之

十二枝亦曰十二子枝幹相配以氣日而定之
以納音伶倫造律呂隸首作算數命容成作蓋
天以象周天之形綜六術以定氣運黃帝問於
鬼史區曰上下周紀其可數乎對曰兵以六節
地以五制周天名者六期為備終地紀首五歲
為周五六合者歲三十七百二十氣為一紀六
十歲千四百四十氣為一周太過不及斯以見
矣乃因五量治五氣起消息察發斂以作調曆

歲紀甲寅日記甲子而時節定是歲己酉朔旦
日南至而獲神策得寶鼎是候問於鬼容蒞對
曰是謂得天之紀終而復始乃迎日推策造十
六神歷積邪分以置閏配甲子而設節於是時
惠而辰從矣
定歲之法迎日推策以冬至為第一日逐日記
之第三百六十六日中晝景復最長是為次年
冬至記夏至亦然故曰三百六旬有六日二至

初未可以時定以午景驗之似皆在午矣雖曰
三百六十六日為一期然第一日午數至第三
百六十六日午寔滿三百六十五日積二期滿
七百三十日積三期滿一千九十五日積四期
滿一千四百六十日第一日為第一冬至第三
百六十六日為第二冬至第七百三十一日為
第三冬至第一千九十六日為第四冬至第一
千四百六十一日為第五冬至五次冬至寔得

四期滿一千四百六十日當一千四百六十一
日測午景尚未極長第一千四百六十二日始
為冬至如是則四期之日寔滿一千四百六十
一每年三百六十五日有餘積四年之餘得一
日以一日十二時四分之則每年有三時為餘
數故曰三百六十五日四分日之一也夫既以
一日分加於四年則每年二至當定其時二至
之時初最難准亦約量以定之耳

古之言天者三家曰渾天曰宣夜曰蓋天宣夜已失其傳蓋天之說以天形如蓋北極如蓋頂正當天最高處四海外北蓋之圓簷其蓋平旋一晝夜而周而蓋頂不動上天下地地下無天亦無南極日常在天未始出沒去此度遠則此夜而彼晝去彼度遠則此晝而彼夜天以遠故似乎低也釋氏書所謂日繞須彌山而晝夜互更者此即其說且其謂天以低而遠今北斗近

南則高而小近北則低而大然則北極之北天既愈低乃與中國相近何幾夏晝長而夜短日在地下時少故井水冷冬晝短而夜長日在地下時多故井水溫而謂日長在天可乎又其說近日之星常隱近日之星常見隱見平分周天之半審如是則夏至北斗與日逆行以終夜常明日距東井其星胃張羽諸宿既在周天內何以晨昏猶見於東西乎夫日未出二刻半而天

光曉日既沒二刻半而天始昏夏至日近北極子時望北天必如將曉無足疑者然則蓋天外理殆不辨而明矣

顓頊曆議

顓頊高陽氏命南正重司天以屬神北正黎司地以屬民帝作曆以斗為建寅之月五春為曆元是歲正月朔旦立春五星會於天歷當室水凍始泮蟄蟲始發鷄始三雉天曰作時地曰作

作昌人曰作樂鳥獸方物莫不應和故顓頊為曆宗也

帝堯陶唐氏甲辰元載乃命羲和欽若昊天曆象日月星辰敬授人時始命羲和分掌天地四時日月星辰之麗於天者立推步之法紀而曆之制璣術之屬則而象之歲分為四時又分為十二月又分為三百六十日因其氣盈朔虛合以置潤以應周天之度於是天道可得而成矣

分命羲仲宅隅夷曰陽谷寅嶺出日平秩東作日中星鳥以殷仲春厥民析鳥獸孳尾申命羲叔宅南交平秩南訛敬致日永星火以正仲夏厥民因鳥獸希革分命和仲宅西曰昧谷寅饑納日平秩西成宵中星虛以殷仲秋厥民夷鳥獸毛毳申命和叔宅朔方曰幽都平在朔易日短星昴以正仲冬厥民隩鳥獸氄毛宅度也曆法以日行起度以日出入方間定

畧刻氣候宅隅夷南交西朔方出納敬致皆所以定卯酉子午之中推日道出入之方候朝夕之景及致日中之景寅敬賓饑謹其事也永短中星皆自是推之然候中星又所以定日度也宅隅夷曰陽谷謂日東則景夕多風之地也南交日南則景短多暑之地也昧谷日西則景朔多陰之地也幽都日北則景長多寒之地也四方地勢不同風氣亦異各

有所宜也故測候之際因度其所宜為授時之節所謂平秩東作南訛西成朔易者皆謂民事也以初昏而候中星以星之初見為晝夜之分又分指四中以得日度之的以日宵之中立二分以永短之極立二至參之民生折因夷澳而為四時之改鳥獸孳尾之類則候之物生此曆家七十二候之法所由起也二載定閏法帝曰咨汝羲暨和春三百六旬有

六日以閏月定四時成歲七釐百工庶績咸寧蓋前曆雖歸餘以成閏然月未置閏則春秋無常四時尚未定也至是始置閏月使春夏秋冬四時有常而歲功成矣丙辰七十有三載正月上日舜受終於文祖在璿璣玉衡以齊七政以玉為璣以象天體之運轉以璿璣飾之以象星辰之位次以玉為橫簡推其分度時節以窺天而與璣合義和之法至

是蓋密後世渾天儀象蓋其法也

帝舜有虞氏丙戌元載月正元日舜格於文祖
蓋虞曆即承唐曆矣

黃帝為蓋天高陽造渾儀是蓋天始於有熊氏
而渾儀始於高陽氏矣蓋天周髀以為天似覆
盆蓋以斗極為中中高而四邊日月旁行遠之
日近之而見為晝日遠而不見為夜蔡邕以為
考驗天象多所違失史官不用渾天以天之形

狀似鳥卵地居其中天包地外猶殼之裹黃圓
如彈丸周旋無端言其形狀渾渾然故曰渾天
也其術以為天半覆地上半在地下南北極持
其兩端天與日月星宿斜而迴轉漢洛下閎始
製圓儀賈逵又加黃道張衡始鑄銅而為之象
乃述其說謂之靈憲宋錢樂又鑄銅作渾天儀
衡長八尺孔徑一寸環徑八尺圓周二丈五尺
強其天地之形以正黃道轉而望之以知日月

星辰之所在占察發歛以行日月以步五緯即
璿璣玉衡之遺法也唐李淳風僧一行宋張思
訓之輩俱有增創至元祐中後頌更造其法尤
密精微深妙百代不易矣

凡曆數所起謂之演紀之端皇甫謐曰帝堯以
甲辰之歲即帝位星極經世所載亦然凡在位
七十年四十一年而得甲子即以為演紀之端
是年天正冬至且在虛一度宋紀元曆以一萬

分度之百二十八為一歲之差九七十八年日
差一度自帝堯演紀之端至漢太初元年丁丑
積二千一百九十四年日差二十七度八十二
百七十二分至唐開元甲子積三千二百四十
一年日差九四十一度四千八百四十八分至
紹興甲子積三千四百二十一年日差九四十
三度七千八百八十八分若不存演紀之端則
積分計差之法何所從始乎

觀衆星之昏旦出沒知天體日運一周又觀中
星四時所在不同知日之所躔漸異歲終中星
復舊知日亦復舊而行平一週矣蓋每年三百
六十五日餘四之一故亦以周天分為三百六
十五度餘四之一歲數與天數相同故知天周
歲終也夫日一日行天一度分寸尺丈弓名曰
五度分天為度者殆亦度量之義若以日為尺
其一度即日圓之徑數也於日行之道定二十

八宿之名宿之星數多寡不等於其數內定一
星為距星雖有隔越之義二十八距星暨定其
界各宿度數由此而分如斗星從柄起以第三
星為距前一星及為距之半星尚屬於其餘三
星半乃在本宿之度內然本宿星數少而占度
多者蓋斗牛之間又有建星等不在玄武七宿
之數而附於牛故斗雖星少而占度多它宿亦
猶是也若月之所躔昏旦漸異見其行六七度

遂知一日之內行十三度有奇月與日同躔之
時謂之合朔月與日相對兩輪相望而光滿謂
之望迤一遠三月體黑白各半似弓張弦謂之
弦月行及日光盡體伏謂之晦此晦朔弦望之
義也一章之內日在天一十九周月在天二百
五十四周於月周之內減去日周則為二百三
十五朔十九日之內日行十九度月行二百五
十四度與十九年周天之數相同以二百五十

四均為十九則知月行每日十三度餘十九之
七每年行十三周十九之七每日遠日十二度
十九之七每年多日十二周餘十九之七故每
年之日月合十二朔餘十九之七為閏積十九
年為七閏也古謂天道左旋日月右轉日月附
著於天體天則一晝夜而周日於天止移一度
月則移十三度有奇其後推測知日月與天相
遠而未嘗附着也趙緣督論日每日周天為三

百六十五度餘四之一而每年亦總為三百六十五周餘四之一天體則每日周地三百六十六度餘四之一而每年亦三百六十六周餘四之一多過於日之周是則日每日不及天運一度月每日與日相多十二度餘十九之七日速而月遲也故日月右旋之說乃曆家用逆推之術取其省善耳且日速月遲譬之二馬日駿而月騫以一度比一里每里分為十九段每段分

為百小刻日月行天一周猶馬循環封疆一周駿馬一日周行一次計行三百六十五里四段七十五尺騫馬每日不及一周正行三百五十二里十六段七十五尺較之遲十二七段即所謂不及十二度十九之七也以段計之每日漸多二百三十五度以尺計之每日漸多二萬三千五百尺二馬一處同時並發乍分先後不甚相遠歷十四日七百四十九晝半駿騫相距半

周又歷此數至二十九日四百九十九晝騫不及駿一周而復同一處矣此即一朔之命然一朔之內日行二十九度餘九百四十之四百九十九而月行一周外餘數與日同止該二十七度餘三百二晝有奇至次朔復相會但不會於元所會九百四十次方與元所相會則一節之數也若夫天與日會者天體每日繞地一周三百六十六度餘四之一而日每日一周三百六

十五度餘四之一天體不可知驗之經星天速而日遲每日不及一度一年則不及一周而日復舊躔故曰天與日會要之亦可以二馬為喻也至十九年天與日會而月亦會是為一章之數但相會近非子時四章為一節則日月與天皆相會於夜半又皆在地下於是日月與天地四者俱相會也夫謂二馬九百四十會乃元會所者以九百四十會比一節之朔會於元所比

日月與地會而不及天會故不喻及一章之數
夫日每日隨天左旋遠地一周而未嘗周天其
在天止右行一度趙緣督謂每日左旋周天三
百六十五度餘四之一誤矣

論閏定四時以積日之法每年餘三時一時得
八刻有餘三時總二十五刻故一年為三百六
十五日二十五刻蓋月圓一次不及三十日實
二十九日有餘十九年積六千九百三十九日

七十五刻數內月圓二百三十五次均為二百
三十五朔每朔計二十九日五十三刻有奇而
其餘數均分不盡若以百刻變為二百三十五
畫如總朔之數則每朔得二十九日百二十四
畫然猶有餘數均分不盡復將已分之畫細分
為四如是則一日百刻變為九百四十畫每朔
得二十九日四百九十九畫矣所以四共二百
三十五者蓋每年有餘數四之一其四之一細

為二百三十五畫而如總朔之數則一日該九
百四十畫方可均而無餘故以九百四十名為
日法每年三百六十五日餘二百三十五畫乃
九百四十之二百三十五此即每年餘數四之
一每朔二十九日有餘亦云九百四十之四百
九十九為以整數二十九日亦分細畫則每朔
該二萬七千七百五十九畫矣每年三百六十
五日有餘均分二十四氣每氣十五日餘二百

五畫六十二秒半此又復以一畫細為百秒也
兩氣計三十日四百一十一畫餘二十五秒為
一節若一朔以之相交八百五十二畫二十五
秒名曰一月之閏數蓋一節三十日有餘其餘
數四百一十一畫二十五秒名曰氣盈一朔不
及三十日是三十日內有虧乃虧四百四十一
畫名曰朔虛併氣盈朔虛之數得八百五十二
畫二十五秒即一月之閏數也每年十二月總

計閏數一萬二百二十七畫積十九年總計閏數十九萬四千三百一十三畫若二萬七千七百五十九畫除為一朔則該得七閏無餘矣夫月光晦而復獲為朔朔在本日四百四十一畫以前者則第三十日為後朔在四百四十一畫以後者則第三十日一為後朔蓋畫少是本日早時雖加一朔之數後朔止是第三十日內畫多是本日晚時既加一朔之數則後朔在第三

十一日矣後朔在第三十日者本朔止領二十九日謂之月小後朔在第三十日者本朔乃領三十日謂之月大月大則千名與後月同月小則不同也月朔之時刻初難真知亦約量而定於本日之刻畫耳一年二十四氣為節氣者十二為中氣者二十九年之內為中氣二百二十八若一朔之內置一中氣則七朔無中氣有正月中氣者為正月有二月中氣者為二月它

月皆然月無中氣者必為閏月是故三年一閏五年再閏十九年必七閏矣凡十九年為一章初年甲子日子時朔旦冬至在歲次甲子謂之至朔同日第二十年為第二章首復得至朔同日然非甲子之日先期夜半乃癸卯日酉時第三十九年為第三章首復得至朔同日乃是癸未日午時第五十八年為第四章首復得至朔同日乃是癸亥日卯時第七十七年至朔又復

同日乃癸卯日子時因其至朔同在夜半與第一章初年同遂以七十六年名一節日法九百四十故九百四十朔為節一節為四章節者以至朔同在夜半節蔽暗昧之時也第七十七年為二節首亦曰第一章首每章甲子差三十九日九時一節總差一百五十九日於內甲子整數兩周除一百二十日每節止差三十九日總二十節名一紀通差七百八十日計甲子十三

周整無餘乃無差矣一紀凡一千五百二十年
至朔必同於甲子日之先期夜半猶然非甲子
歲首也總三紀積四千五百六十年至朔乃同
於甲子日之先期夜半又在甲子歲首總會如
初是名一元一元之內歲次甲子者七十六與
節年同積一百六十六萬五千五百四十四日
為甲子者二萬七千七百五十九其數與每朔
之積畫相同一節之內積日亦同此數蓋一元

為六十節矣

周天三百六十五度四分度之一日一歲而周
天一月之日二十九日九百四十分日之四百
九十九日一月而行二十九度半強一歲九十
二月計三百五十五度餘每月餘半日弱十二
月餘六日弱即月有六小之分也一年餘六
日弱為朔虛又六旬之外有五日四分日之一
得五日強為氣盈併氣朔虛一年共閏十一日

有奇故三年而一閏五年而再閏八年三閏十
年四閏十三年五閏十六年六閏十九年有七
閏所以為一章也尚書正義曰無閏即三年差
一月以正月為二月九年差三月則以春為夏
十七年差六月則四時相反此履端歸餘所以
重閏也置閏之法二十四氣以十二為中以十
二為節一月兼其中節則為常月其節氣或在
月中其中氣或在月晦朔之間為無中氣則其

月為閏也

夏曆議

夏后氏大禹丙子元歲仍有虞以斗柄建寅春正月為歲首是為人統改載曰歲夏小正曰春正月鞠則北鞠星危室諸星也初昏參中斗柄縣在下記時也啓蟄始發蟄也呂令蟄始振鴈北鄉鄉其居也鴈以北方為居九月遶鴻鴈遶去也不謂南鄉非其居也今令在小寒初候雉震鳴震鳴也鳴鼓其翼也今令在小寒末候

野雉始鳴魚陟負冰陟升也負冰云解蟄也呂令魚上冰農緯厥耒緯束也云東來見居之亦有未也初歲祭耒始用暢暢也者終歲之用祭也言是月之始用之也國有見韭園園之燕者時有俊風俊大也大風南風也合水必於南風解水必於南風也寒日涿凍塗涿變之變而燠也凍塗凍下而澤上多也今立春初候東風解凍田鼠出田鼠噉鼠也農率均田率循也均田

始除田也獺祭魚善其祭而後食之也鷹則為鳩鷹其殺之時鳩非其殺之時蓋變而之仁也鳩為鷹變而之不仁也呂令仲春鷹化為鳩在雨水後漢以驚蟄在正月中雨水為二月節因秦舊也農及雪澤初服於公田先服公田而後服其田也米云為廟采也柳樣樣發字也梅杏拖桃則華拖桃山杳也緹鴻莎隨也緹其實也鷄桴粥桴姬伏也粥養也二月往稷黍禪禪單

也初俊羔助厥母粥養也大羔能食草木而不食其母也綬多女士綬安也冠子娶婦之時也丁亥萬用八學萬千歲舞也上丁命樂工習舞祭鮪鮪魚之先主者而其主有時美物也呂令季春薦鮪菜董菜色米紫田胡紫豆實也昆小虫抵蚘昆眾也田魂螺七小虫動也抵猶推也蚘蟻卵也取之則必推之為祭醢也來降燕乃睇燕乙也降下也來降莫見其始出也睇巧也

視可為室穴也呂令玄鳥至利蟬以為鼓也有
鳴鶴鷓鴣鷓鴣商鷓長股也今令鷓鴣鳴崇崇時
有見梯始收梯豆實有見梯而後始收也三月
參則伏不見曰伏攝桑急桑也萎楊楊則花也
羴羊其類羴羴然也羴則鳴聲天蟻也今令立
夏初雁蟻鳴預冰分水以授大夫也未歲歲
草之委于始委執養官事執操也養長之所走
實越有小旱越於也曰鼠化為鴽鴽也變而

之善也拂相芭桐芭始生貌拂然也呂令桐始
華鳴鳩夏四月昂則見初昏南門正南門星也
蓋大正所取法也鳴蟄蟄者者寧縣也固有見
杏圓者山之燕者也鳴蟻蟻屈造之屬王黃莠
今令王瓜生取茶也者以鳥居薦蔣秀呂令若
菜秀幽越有大旱執陟攻駒執駒而升之居攻
乃教之服車也五月參則見初昏大火中大火
心也浮游有殷殷衆也浮游者渠畧也朝生而

暮死鳩爾鳴鳩者百鷓也時有養南養長也乃
水始食瓜也良蜩鳴良蜩五采具今令蜩始鳴
匿之與伍日翕望乃伏不知其生之時故曰具
不知其死故謂之伏翕合也望月望也伏入而
不見也啓灌藍蓼啟者別也陶而疏之灌者聚
生者也鳩為鷹唐蜩鳴唐蜩鳴者匿也種黍菽
糜煮梅為豆實也蓄蘭為沐浴也頒馬分夫婦
之駒七六月初昏斗柄正在上據五月大火中

見斗柄之不在當心也煮桃煮拖悉以為豆實
也鷹始擊始摧搏也秋七月初昏漢紫戶漢天
漢紫戶直戶也言正南北也織女正東鄉斗柄
懸在下則旦莠莠莠然後為莠莠也狸子聲
肆肇始也肆猶殺也涅漆生草涅下康也涅漆
而有草草也與死猶疏也草莠草有馬帚也寒
蟬鳴蟬蟻燥也時有霖雨今令大暑未候大雨
時行灌茶灌聚也茶莠莠之莠為蔣楮之也莠

未秀為莢葦未秀為蘆八月辰則伏初昏大火
 沒也參中則旦申到午則辰到寅而旦矣剥爪
 畜爪也玄枝玄黑也枝也者若綠色然婦人未
 嫁者衣之剝冬剝取也粟零零降也零而後取
 也丹鳥羞白鳥丹鳥丹良白鳥蚊蚋調之鳥重
 其養也有翼者為鳥羞進也不盡食也虎人從
 虞從禽也鳩為鼠變而之下善也九月納火火
 大火也遠鴻鴈遠去也今令鴻鴈來賓主火出

火主夫以時縱火也陟玄鳥蟄陟升也玄鳥燕
 也陟而後蟄也熊羆貉鼯則穴若蟄也崇
 鞠樹麥鞠崇而樹麥也呂令菊有黃花王始裘
 衣裘之時也雀入於海為蛤蓋有之矣非常入
 也冬十月初昏定星方中南門伏織女正北鄉
 則旦對祭獸黑鳥浩浩者飛乍高乍下也時有
 養夜若日之長也玄雉入於淮為蜃蜃者蒲蘆
 也十月一月王狩王之時田冬獵為狩陳筋革

省兵甲也畜人下從不從弗行於時月也萬物
 不通也隨靡爾隨墜也冬至陽氣始動故靡爾
 隨今令冬至靡爾解十有二月鳴弋為鳴也玄
 駒黃玄駒玄燈也黃者走於地中也納印蒜納
 之君也虞人入梁虞入官也梁者王設網罟者
 也

孔子曰行夏之時謂以斗柄初昏建寅之月為
 歲首也天開於子地闢於丑人生於寅故斗柄

建此三辰之月皆可以為歲首而三代迭用之
 夏以寅為人正商以丑為地正周以子為天正
 然時以作事則歲月自當以人為紀也

仲康壬戌元歲季秋月朔辰弗集於房自顓帝
 以來羲氏和氏世其職光王賴之授時頒正以
 天下之視聽惟時羲和顓覆厥德沈亂於酒畔
 官離次傲擾天紀遐棄厥司乃季秋月朔辰弗
 集於房瞽奏鼓嗇夫馳廢人走羲和戶厥官罔

聞知昏迷於天象以干先王之誅王命胤侯征之

后癸甲子二十二歲幽詩云七月流火堯典仲夏火中幽公之時上距堯未遠歲差未多故七月之昏亦見火之西下矣

殷曆議

商王成湯乙未十有八祀成湯之元立於夏際之三十五歲自是以前皆是建寅之月為正月

商改夏命乃改正朔以斗杓建丑之月為歲首是謂地統以日中為朔改歲曰祀行甲寅曆建丑雖曰地統然月建順天而左行日月不及天而右會惟建丑之月月建在丑日月會於丑故天文以丑為星紀蓋是自為始以經緯十二次也所以商正因之

神道大編曆宗通議卷第一終

神道大編曆宗通議卷第二

周曆議

紂辛乙丑十有九祀西伯立靈臺以候日景占星象望雲物已卯周武王十有三年一月癸巳於征革商改祀曰年以斗杓建子之一月為歲首周西伯發之元年商紂辛之二十一祀也周公正三統之義作周月維一月既南至昏昴畢見日短極基踐長微陽動於黃泉陰降慘於萬物是月斗柄建子始昏北指陽氣虧草木不萌焉日月俱起於牽牛之初右回而行周天起一次而與日合宿日行月一次而周天歷合於十有二辰終則復始是謂日月權輿周正歲道數起於時一而成於十次一為首其義則然凡四時成歲有春夏秋冬各有孟仲季以十有二月中氣著時應春三月中氣雨水春分穀雨夏三月中氣小滿夏至大暑秋三月中氣處暑秋分

霜降冬三月中氣小雪冬至大寒閏無中氣斗指兩辰之間萬物春生夏長秋收冬藏天地之正四時之極不易之道夏數得天百王所同其在商湯用師於夏除民之災順天革命改正朔變服殊號一文一質示不相沿以建丑為正易民之祇若天時大變亦一代之事亦越我周王致伐於商改正異械以象三統至於教授民時巡狩烝享猶自夏焉是謂周月以紀於政也

周成王七年使召公復營洛邑按周官大司徒以土圭之法測土深正日景以求地中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安乃建王國焉制其畿方千里而封樹之鄭司農曰土圭之長尺有五寸以夏至之日立八尺之表其景適與

土圭等謂之地中今潁川陽城地為然鄭康成曰九日景於地千里而差一寸與星辰四遊升降於三萬里之中景尺有五寸者南戴日下萬五千里是以半之得地之中也

立八尺之表日永景尺五寸日短景丈三尺測景周在洛陽漢在陽城唐在俊儀宋在岳臺

宋元嘉十九年遣使往交州測景夏至日影出表南三寸三分何承天計陽城去交州路當萬里而影差一尺八寸二分是六百里而差一寸也唐太史議曰交州去洛九千里蓋山川回折使之然以表者其弦當五十里開元十二年遣使天下候影太史監南宮說擇河南平地設水準繩墨植表以引度之大率五百二十六里差二寸餘南候林邑冬至晷六尺九寸夏至在表南五寸七分北候鐵勒夏至晷四尺二寸三分冬至晷二丈九尺二寸六分計陽城南距林

邑徑六千一百一十二里五月日在天頂北六
度北距鐵勒與林邑正等則五月日在天頂南
二十七度四分舊說日景於地千里而差一寸
疎矣然則日景短長之說不必以尺寸為較大
約測其容極長則知日南至測其容極短則知
日北至日之去極遠近難知測以容影之長
短則可以知日之南北也
春官馮相氏登高臺以視天文字十有二辰十

有二月十有二辰十日二十有八宿之位辨其
敘事東作南訛以會天位星鳥以正仲春星火
西成朔易以會天位星鳥以正仲春星火
仲秋星昴冬夏致日夏至日在午春秋致月分
以正仲冬冬夏致日夏至日在午春秋致月分
分月在角以辨四時之敘時之敘可辨矣保
章氏掌天星以志星辰日月之變動以觀天下
之遷災祥禍福辨其吉凶以星土辨九州之地
所封封域皆有分星以觀妖祥以十有二歲之
相觀天下之妖祥如歲星在火則土以五雲之

物辨吉凶水旱降豐蕪之稷象以十有二風察
天地之和命乖別之妖祥凡此五物者以詔教
政訪序事

夏官挈壺氏掌挈壺以令軍井凡軍事縣壺以
序聚櫟皆以水火守之水守以添漏水分以日
夜及冬則以火爨鼎水而沸之而沃之
冬官匠人建國水地以縣縣以繩垂之置槷以
縣繫魚列反八以景為規識日出之景與日
入之景畫參諸日中之景夜考之極星以正朝

夕
封域皆有分星按漢班固取三統曆十二次配
十二野自軫十二度至氏四度為壽星於辰在
辰鄭之分野屬兗州自氏五度至尾九度為太
火於辰在卯宋之分野屬豫州自尾十度至南
斗十一度為析木於辰在寅燕之分野屬幽州
自南斗十二度至須文七度為星紀於辰在丑

吳越之分野屬揚州自頌文八度至危十五度
為玄枵於辰在子齊之分野屬青州自危十六
度至奎四度為陬訾於辰在亥衛之分野屬并
州自奎五度至胃六度為降婁於辰在戌魯之
分野屬徐州自胃七度至畢十一度為大梁於
辰在酉趙之分野屬冀州自畢十二度至井十
五度為寔沈於辰在申魏之分野屬益州自井
十六度至柳八度為鶉首於辰在未秦之分野
屬雍州自柳九度至張十六度為鶉火於辰在
午周之分野屬三河自張十七度至軫十一度
為鶉尾於辰在巳楚之分野屬荊州又費直說
周易泰豎月令章句所官頗有先後或一二度
或三四度多不過六度云
周髀算經以九數勾股重差算日月周天行度
遠近之數皆得於股表即推步蓋天之法也周
天曆度本庖羲立法其傳自周公受之大夫商

高周人志之故曰周髀
蓋天以天似蓋蓋地似覆槃天中各中高外下
北極之下為天地之中其地最高而滂沱四墜
三光隱映以為晝夜天中高於外衡冬至日之
所在六萬里地極下地高於外衡下地亦六萬
里外衡高於北極下地二萬里天地隆高相從
日去地常八萬里日處天而平轉分冬夏之間
日前行道為七衡六間每衡周經里數各依算
術用勾股重差推容影極海以為遠近之數
天圓如張蓋地方如棊局天旁轉如推磨而左
行日月右行隨天左轉日月實東行而天牽之
以西沒譬之於蠟行於磨上磨左旋而蠟右去
磨疾而蠟遲故不得不隨磨以左迴焉天形以
南高而北下日出為故見日入下故不見天之
居如倚蓋故極在人北是其證也極在天之中
而今在人北所以知天之形倚蓋也

周公姬旦問於商高曰竊聞乎大夫善數也請問古者庖犧立周天曆數夫天不可階而升地不可畔尺寸而度請問數安從出商高曰數之法出於圓方圓出於方方出於矩矩出於九九八十一故折矩以為勾廣三股脩四徑偶五既方之外半其一矩環而共盤得三四五兩矩共長二十五有是謂積矩故禹之所以治天下者此數之所生也周公曰大哉言數請問用矩之

道商高曰平矩以正繩偃矩以望高覆矩以測深仰矩以知遠環矩以為圓合矩以為方方屬地圓屬天天圓地方方數為典以方出圓蓋以寫天天青黑地黃赤天數之為筮也青黑為表丹黃為裏以象天地之位是故知地者智知天者聖智出於勾勾出於矩夫矩之於數其裁判萬物惟所為耳周公曰善哉
榮方問於陳子曰竊聞夫子之道知日之高大

光之所照一日所行遠近之數人所望見四極之窮列星之宿天地之廣宗夫子道皆能知之其信有之乎陳子曰然此皆算術之所及也望遠起方之術夏至南萬六千里冬至南十三萬五千里日中之竿測影此一者天道之數也周髀長八尺夏至之日晷一尺六寸髀者股也正晷者勾也五南千里勾一尺五正北千里勾一尺七寸日晷表南晷日晷長候勾六尺即取竹

空徑一寸長八尺捕影而覘之空正掩日而映日空之孔小以觀之率八十寸而得徑一尺故以勾為首以髀為股從髀至日下六萬里而髀無影從此以上至日則八萬里若求斜至日者以日下為勾日高為股勾股各有乘併而開方除之得斜至日從髀所旁至日所十萬里以率率之八十里得徑一里十萬里得徑十二百五十里故曰晷徑千二百五十里法曰周髀長八

尺勾之損益寸千里故曰極者天廣康也今立表高八尺以望極其勾一丈三尺由此觀之則從周北十萬三千里而至極下崇方曰周髀者何陳子曰古時天子治周此數望之從周故曰周髀辭者表之日夏至南萬六千里日來至南十三萬五千里日中無影以此觀之從南至夏至之日中十一萬九千里北至其夜半亦然九徑二十三萬八千里此夏至日道之徑也其周七十一萬四千里從夏至之日中至冬至之日中十一萬九千里至極下亦然則從極南至冬至之日中二十三萬八千里從極至其夜半亦然九徑四十七萬六千里此冬至日道之徑也其周百四十二萬八千里從春秋分之日中北至極下十七萬八千五百里從極下地至其夜半亦然九徑三十五萬七千里周一百七萬一千里故日月之道常緣宿日道亦與宿正冬至

夏至之日中北至冬至之夜半南至冬至之日中北至夏至之夜半亦徑三十五萬七千里周一百七萬一千里春分之日夜分以至秋分之日夜分極下常有日光故春秋分夜日夜分之時日所照適至極陰陽之分等也冬至夏至者日道發斂之所生也至晝夜長短之所極春秋分者陰陽之隆晝夜之象晝者陽夜者陰春分以至秋分晝之象秋分以至春分夜之象故春秋分之日中光之所照北極下夜半日光之所照亦南至極此日夜分之時也故曰日照各十六萬七千里人望所見遠近宜如日光所照從周所望見北過極六萬四千里南過冬至之日三萬二千里夏至之日中光南過冬至之日中光四萬八千里南過人所望見一萬六千里北過周十五萬一千里北過極四萬八千里冬至之夜半日光南不至人所見七千里從極至夜

半除所照十六萬七千里夏至之日中與夜半
日光九萬六千里過極相接冬至之日中與夜
半日光不相及十四萬二千里不至極下七萬
一千里夏至之日正東西望直周東西日下至
周五萬九千五百九十八里半冬至之日正東
西方不見日以箕求之日下至周二十五萬四
千五十七里半凡此教者日道之發歛冬至夏
至觀曆之數聽鐘之音冬至晝夜至夜差數及

日光所還觀之四極徑八十一萬里周二百四
十三萬里從周至南日照處三十萬二千里周
北至日照處五十萬八千里東西各三十九萬
一千六百八十三里半周在天中南十萬三千
里故東西距中徑二萬六千六百三十二里有
奇周北五十萬八千里冬至日十二萬五千里
冬至日道徑四十七萬六千里周一百四十二
萬八千里日光四極當周東西各三十九萬一

千六百八十三里有奇

凡為日月運行之圓周七衡周而六間以當六
月節六月為百八十三日八分日之五故曰夏
至在東井極內衡冬至在牽牛極外衡也衡復
更終冬至故曰一歲三百六十五日四分日之
一一歲一內極一外極三十日十六分日之七
月一外極一內極是故一衡之間萬九千八百
三十三里三分里之一款知次衡徑倍而增內

衡之徑又以倍而二之以增內衡徑即得三衡
徑次衡倣此

內一衡徑二十三萬八千里周七十一萬四千
里分為三百六十五度四分度之一度得一千
九百五十四里之百四十七步十四百六十一
分步之九百三十三
次二衡徑二十七萬七千六百六十六里二百
步周八十三萬三千里分里為度得二千二

百八十里一百八十八步千四百六十二分步
之千三百三十二

次三衡徑三十一萬七千三百三十三里一百

步周九十五萬二千里分為度。得二千六百

六里一百三十步一千四百六十一分步之二

百七十

次四衡徑三十五萬七千里周一百九萬一千

里分為度。得二千九百三十二里七十一步

一千四百六十一分步之六百六十九

次五衡徑三十九萬六千六百六十六里二百

步周一百一十九萬里分為度。得三千二百

五十八里十二步千四百六十一分步之千六

十八

次六衡徑四十三萬六千三百三十三里一百

步周一百三十萬九千里分為度。得三十五

百八十三里二百五十四步千四百六十一分

步之六

次七衡徑四十七萬六千里周一百四十二里

萬八千里分為度。得三千九百九十九里一

百九十五步千四百六十一分步之四百五

其次曰冬至所北照過北衡十六萬七千里為

徑八十一萬里周二百四十三萬里分為三百

六十五度四分度之一度得六千六百五十二

里二百九十三步千四百六十一分步之三百

二十七過此而往者未之或知

故冬至日晷丈三尺五寸夏至日晷尺六寸冬

至日晷長夏至日晷短日晷損益寸差千里故

冬至夏至之日南北游十一萬九千里四極徑

八十一萬里周二百四十三萬里分為度。得

六千六百五十二里二百九十三步千四百六

十一分步之三百二十七此度之相去也其南

北游日六百五十一里一百八十二步一千四

百六十一分步之七百九十八

七衡者七規也謂規為衡者取其衡運則生規規者正圓之謂也

凡日月運行四極之道極下者其地高人所居六萬里滂范四隕而下天之中央亦高四萬六萬里故日光外所照徑八十一萬里周二百四十三萬里故日運行度極北。方日中南方夜半日在極東。方日中西方夜半日在極南。

方日中北方夜半日在極西。方日中東方夜半日此四方者天地四極回和晝夜易度加四時相及然其陰陽所終冬夏所極皆若一也天象蓋蓋地法覆繫是乃謂之象形乃謂之法天離地八萬里冬至之日離在外衡常出極下地上二萬里故日北月。七乃出故成明月星辰乃得行列是故秋分以往到冬至三光之精微以成其道遠此天地陰陽之性自然也哉知北

極極璿周四極常以夏至夜半時北極南游所極冬至夜半時北游所極冬至日加酉之時西游所極日加卯之時東游所極此北極璿環四游正北極極璿環之中正北天之中正極之所游冬至日加酉之時立八尺表以繩繫表頭希望北極中大星引繩致地而識之又到旦明日加卯之時復引繩希望之首及繩致地而識其西端相去二尺三寸故東西極二萬三千里其

西端相去正東西中折之以指表正南北加此時者皆以漏撥度之北東西南北之時其繩致地所致去表丈三寸故天之中去周十萬三千里何以知其南北極之時以冬至夜半北游所極也地過天中萬一千五百里以夏至南游所極不及天中萬一千五百里此皆繩係表頭而希望之北極致地所識丈一尺四寸半故去周十一萬四千五百里其南極致地所識九尺一

寸半故去周九萬一千五百里其南不及天中
萬一千五百里此瓊瑣四極南北不及之法東
西南北之正勾周去極十萬三千里日去八
六萬七千里夏至去周一萬六千里夏至日道
徑二十三萬八千里周七十一萬四千里春秋
分日道徑三十五萬七千里周一百七萬一千
里冬至日道徑四十七萬六千里周一百四十
二萬八千里日光四極八十一萬里周二百四
十三萬里從周南三十萬二千里瓊瑣徑二萬
三千里周六萬九千里此陽絕陰彰故不生萬
物其術曰立正勾以定之以日始出立表而識
其晷日入復識其晷。之兩端相正者正東西
也中折之指表者正南北之極下不生萬物何
以知之冬至之日去夏至十一萬九千里萬物
盡死夏至之日去北極十一萬九千里是以知
極下不生萬物北極左右夏有不釋之水春分

秋分日在中衡春分以往日蓋北五萬九千五
百里而夏至秋分以往日蓋南五萬九千五百
里而冬至中衡去周七萬五千五百里中衡左
右冬有不死之草夏長之類此陽彰陰微故萬
物不死五穀一歲再熟凡北極之左右物有朝
生暮獲
立二十八宿以周天曆度之法術曰倍正南方
以正勾定之即平地徑二十一步周六十三步
令其平矩以水正則位徑一百二十一尺七寸
五分因而三之為三百六十五尺四分尺之一
以應周天三百六十五度四分度之一審定分
之無令有纖微分度以定則正督經緯而四分
之一合各九十一度十六分度之五於是圓定
而正則立表正南北之中央以繩係顛希望牽
斗中央大星之中則復候顛女之星先至者如
復以表繩希望顛女先至定中即以一游儀希

望牽牛中央星出中正表西幾何度各如游儀
 所至之尺為度數游在八尺之上故知牽牛八
 度其次星放此以畫二十八宿度別之矣立周
 度者各以其所先至游儀度上車輻引純就中
 央之正以為較則正矣日所以入亦以周定之
 亦同望星之中欵知日之出入即以三百六十
 五度四分度之一而各置二十八宿以東井度
 半之中牽牛之初臨子之中東井出中正表西
 三十度十六分度之七而臨未之中牽牛初亦
 當臨午之中於是天璣地物乃以置周二十八
 宿置以定乃復至周度之中央立正表以冬至
 夏至之日以望日始出也立一游儀於度上以
 望中央表之影。參正則日所出之宿度日入
 放此牽牛去北極百一十五度千六百九十五
 里二十一歩千四百六十一分歩之八百一十
 九術曰置外衡去北極極二十三萬八千里除

璿璣萬一千五百里其不除者二十二萬六千
 五百里以為實以內衡一度數千九百五十四
 里二百四十七歩千四百六十一分歩之九百
 三十三以為法實如法得一度不滿法者求里
 歩約之合三百得一以為實以千四百六十一
 分為法得一里不滿法者三之如法得百歩不
 滿法者又上十之如法得一步不滿法者以法
 合之次放此麥與角去北極九十一度六百一
 十里二百六十四歩千四百六十一分歩之千
 二百九十六術曰置中衡去北極極十七萬八
 千五百里以為術以內衡一度數為法實如法
 得一度不滿法者求里歩不滿法者以法命之
 東井去北極六十六度千四百八十一里一百
 五十五歩千四百六十一分歩之千二百四十
 五術曰置內衡去北極極十一萬九千里如璿
 璣萬一千五百里得十三萬五百里為實以內

衡一度數為法實如法得一度不滿法者求里
步不滿法者以法命之凡為八節二十四氣氣
益損九寸九分六分之二冬至夏至為損益
之始術曰置冬至畧以夏至畧減之餘為定得
十二為法實如法得一寸不滿法者十之以法
除之得一分不滿法者以法命之

月後天十三度十九分度之七小歲月不及故
合三百五十四度萬七千八百六十分度之六

千六百一十二大歲月不及故合十八度萬七
千八百六十分度之萬一千六百二十八經歲
月不及故合百三十四度萬七千八百六十分
度之萬一百五小月不及故合二十二度萬七
千八百六十分度之七千七百五十五大月不
及故合三十五度萬七千八百六十分度之萬
四千三百三十五經月不及故合二十九度萬
七千八百六十分度之九千四百八十一冬至

晝極短日出辰而入申陽照三不覆九東西相
當正南方夏至晝極長日出寅而入戌陽照九
不覆三東西相當正北方日出左而入右南北
行故冬至從坎陽在子日出巽而入坤見日光
少故曰寒夏至從離陰在午日出艮而入乾見
日光多故曰暑日月失度而寒暑相奸往者屈
來者伸也故屈信相感冬至之後日右行夏至
之後日左行左者往右者來故日與月合為一

月日復日為一日日復星為一歲外衡冬至內
衡夏至六氣復逆皆為中氣陰陽之數日月之
法十九歲為一章四章為一部七十六歲二十
部為一遂遂十五百二十歲三遂為一首、四
千五百六十歲七首為一極三萬一千九百二
十歲生數皆終萬物復始天以更元作紀曆元
何以知天三百六十五度四分度之一而日行
一度而月後天十三度十九度之七二十九日

九百四十分日之四百九十九為一月十二月十九分月之七為一歲周天除之其不足餘者如合朔

古者庖犧神農制作為曆度元之始見三光未如其則日月列星未有分度日主晝月主夜晝夜為一日日月俱起建星月度疾日度遲日月相逐二十九日三十日間而日行天二十九度餘有未定分於是三百六十五日南極影長明

日反短以歲終日影反長故知之三百六十五日者三百六十六日者一故知一歲三百六十五日四分日之一歲終七月積後天十三周又與百三十四度餘無慮後天十三度十九分度之七未有定於是日行天七十六周月行天十一十六周及合於建星置月行後天之數以日後天之數除之得一十三度十九分度之七則月一日行天之度復置七十六歲之積月以

七十六歲除之得十二月十九分月之七則一歲之月置周天度数以十二月十九分月之七除之得二十九日九百四十分日之四百九十九則一月日之數

天運一周日移一度月移十三度十九分度之七日舒月速當其同度謂之合朔舒先速後近一遠三謂弦之相與為衡分天之中謂之望以速及舒光晝伏謂之晦九十二晦朔而歲成

焉張衡靈憲曰日譬則火月譬則水火則外光水則含景故月光生於日之照魄生於日之所蔽當日則光盈就日則七晝皇極外書言月本黑受日之光而白此所以有晦朔也月行最速未及八刻已移一度積分久遠易致差謬其要求之晦朔則度分易明至於弦望所次皆可得而推矣日月之會為次是十二次即十二朔之所紀七十二晦朔雖曰成歲常有餘分蓋日行

三百六十五日有二十五刻而周天月行二十九日有五十三刻強而與日會凡三百五十四日有三十七刻而十二晦朔終矣每歲餘十日有八十八刻三歲餘三十二日有六十四刻而置閏受二十九日有五十三刻尚餘三百有十一刻通十九歲計之共餘二百六日有七十二刻凡置七閏受二百六日有七十一刻乃與餘分故揚雄太元十九歲為一章按六曆諸緯與

周髀云日月同起於度端日舒月速凡日行十九周月行二百五十四周而復會於端是為一章

日月之行日舒而月速其朔會也以速而及舒日之行也一日一度一歲而一周天月之行也一日行一十三度十九分度之七二十七日半強已行三百六十五度有奇而月已周天矣月之會日當以二十九日半強而相及尚餘二日

半強追日而與之相會耳故一歲之周凡十有二會十有一月會於星紀十有二月會於玄枵正月娵訾二月降婁三月大梁四月寔沈五月鶉首六月鶉火七月鶉尾八月壽星九月大火十月析木夫會則為晦而後蘇明於是乎生焉是之謂朔月之行速漸離於日其近日九十一度有奇遠日二百七十四度有奇與日相近一分相遠三分則月形半成如弦之直是近一

遠三謂之弦蓋上弦也其行至中而與日對去日百八十二度有奇是相與為衡分天之中謂之望蓋日與月相望也其形過中遠日也二百七十四度有奇近日九十一度有奇亦近一遠三謂之弦蓋上弦也上弦在於八日下弦在於二十二日望在十五日晦在於二十九日三十日此其常也上弦或進在七日或退在九日下弦或進在二十一日或退在二十三日望或進

在十四日或退在十六日此皆其變也

平王十八年秦自秦仲至文公十三年初有火

於紀事其史志亦不盡循周制晉竹書曲沃莊

伯十一年十一月則用夏正為歲首此即魯隱

公之元年正月也秦譜至宣公初志閏月又改

曆矣

周莊王二年十月朔日有食之左氏曰不書日

官失之也天子有日官諸侯有日御日官居卿

以底日禮也日御不夫日以授百官於朝

平朔者月大月小相間不以日月會為朔定朔

者或二小或三大以日月會之日為朔也朔為

朝會之首氣為生長之端朔有告籙之文氣有

郊迎之典故孔子命曆以定朔旦冬至以為將

來之範春秋日食三十五書朔者二十七其不

書者八左傳云不書朔官失之也公羊傳云不

言朔者食二日也穀梁傳云不言朔者食晦也

夫日與月會則多食日食於朔則朔日為有定

矣不食於朔而食於晦或食於二日者此由月

法拘於一大一小之相間而不能定其會朔之

日故朔在晦或在二日也左氏受經於夫子言

不書朔官失之者宜也公穀之說皆非矣劉孝

孫以甲子元曆推筭其食俱在朔則是春秋之

法主定朔非平朔明矣詩曰朔日辛卯日有食

之此定朔之證也何承天亦主定朔虞翻曰躔

次既同何患乎類大日月相離何患乎類小也

傅仁均主定朔之說以為三年正月望及二月

八月朔日月相蝕而不驗王孝通詰之曰定朔

會合雜定而節元紀首三端並失之矣李淳風

主王孝通劉孝孫主傅仁均更相出入無有定

議一行曰合朔先天則經書日食以糾之中氣

後天則傳書南至以明之其定晦與二日則原

乎定朔以約之一行蓋取左氏官失之言而申

明定朔之有驗也古人議曆法之不正必曰日不食朔月不融望作曆法者必當宗傅仁均之定朔為正不可惑於王孝通並元紀首三篇並失之說矣

傳曰火出於夏為三月於商為四月於周為五月蓋夏建寅三月而火出於辰五月而火出於午七月而火流於申十月而火伏於亥左傳哀公十二年火伏而蟄者畢三星在戶者五月昏

火中於正南也火中而寒暑退者昏中於午而一陰生旦中於午而一陽生也古者考天象驗人時皆以東方大火心星為證者以其周旋得昏中旦中之正也夫周正建子而七月流火九月授衣乃與夏正同或曰七月之詩言一之日二之日三之日四之日者建子正也以月為日取陽生之義即七日未復之義也自四月陽極五月陰生則言月兼舉夏正以天時由易卦或

言七月或言八月也惟三月不言日亦不言月意者蝨月條桑即三月也魯哀公十二年經書十二月蠡仲尼以火伏而後蟄者畢今火猶西流司曆過也杜預云周十二月即今之十月火猶西流誤以九月為十月故蟄戶未畢歲也劉歆曆譜並以春秋所書冬十二月為夏之十月是周建子而春秋所用周正也幽詩兼舉夏正春秋則兼用周正特不知經書春秋月夏五月

秋七月冬十月必以周正言之則是以冬為春以春為夏以夏為秋以秋為冬也春秋之名錯舉四時以示褒貶也假日月以定曆數也豈容四時易其位耶豈十二月火猶西流司曆屢失閏劉歆杜預推之而未審耶不然周家正歲讀邦法仲春蠡北郊夏斬陽木秋斬陰木四時以皆易位矣或曰周官言正歲者子歲正也言正月之吉則寅月也若周官以正月為寅則春秋

經書不可以正月為子矣或曰商書元祀十二月朔元紀不可以丑正為正月而言十二月者商維建丑而編年事實用寅矣周官春秋所書亦然夫書年紀事建丑者重一陽二陽之生豫受民時使居民皆知一歲之事始於此耳又三王之正若循環王者受命必假此以示承天順人之意故有建子建丑之異其書年紀事未有用寅正也審如或者之論則劉歆杜預與左

氏傳文不足數矣漢初仍秦建亥為正漢史書元年冬十月不言正月者紀一歲之事維自此始其實則冬十月也又於十月之後春書正月復用寅正明夏時不可廢也所書春秋夏冬蓋易其位矣實用寅猶曰建子火中而寒暑乃退者昏中於午而一陰生旦中於午而一陽生也注謂五月六月火昏中而暑退十一月十二月火日中而寒退此蓋惑於寒暑退之說故兼舉

六月十二月言之耳實五月十一月是也張超舉以證晉侯將失諸侯猶陰陽極則反也又三星在戶直正戶之位小註亦謂之五月未六月申此又惑於在隅之說曾不知巽為東南隅自巽至己自己至丙年則在戶矣何必至未月而方為在戶耶

敬王四十年宋景公三十七年災惑守心心宋之分野也景公憂之司星子韋曰可移於相公曰相吾之股肱曰可移於民曰君者待民曰可移於歲公曰歲饑民困吾誰為君司星子韋曰天高聽卑君有君人之言三災惑置有動於是侯之果徙三度

春秋之時司星子韋之輩雖為星家之倡實未識步星之法所謂候災惑而徙三度者抑常度之當徙也果有惑於宋公之言而為之徙耶

漢清堂課諸曆疎密即黃帝顓帝夏商周魯之
六曆後以太初三統為漢曆則七曆矣漢末宋
仲之集七曆以考春秋按夏周二曆術數與漢
藝文志所記者不同故更名曰真夏曆真周曆
杜預謂周來世亂學者莫得其真所傳七曆未
必是時王之術也預作長曆以驗春秋日食之
數而知三統曆之最疎蓋春秋日食三十六以
三統曆推之止得一食之數姜岌又推夏曆周
曆得十三十四食之數其真夏曆真周曆止得
一食之數與三統曆同豈其真者反不及其非
真者歟三統既曆謂之疎則夏真曆真周曆亦
然矣

魯曆議

惠王十四年魯僖公五年左傳春王正月辛亥
朔日南至一行云以周曆推之入壬子節第四
章以辛亥一分合朔冬至昭公二十年春王二

月己丑日南至魯史失閏至不在正左氏記之
以懲司曆之罪周曆得己丑二分其以閏餘一
為章首亦取合於當時也襄王二十六年左氏
魯文公元年閏三月非禮也先王之正時也履
端於始舉正於中歸餘於終劉歆謂魯曆不正
以閏餘一之歲為節首孟康云當以閏盡為節
首也杜預云於曆法閏當在僖公末年誤以置
閏於文公之元年左氏所以譏其不履端於始

舉正於中歸餘於終也

靈王二十六年魯襄公二十七年也冬十一月
乙亥朔日有食之左氏曰辰在中司曆過也再
失閏矣杜預以長曆推之曰周十一月今九月
也斗當建成而猶在申故知再以失閏也劉歆
曆譜亦以為辰在申而司曆以為在戌史書以
為建亥周十二月夏建亥之月也其說與杜預
皆同後秦姜岌謂襄公二十七年十月乙亥朔

日有食之以定朔而考其交會應在此月不為
再失閏又曰劉歆三統曆不可施於春秋而傳
之遺失亦甚多皆此類也觀歲之言非惟不取
劉歆之說併左氏傳杜預長曆而非之矣唐一
行曰長曆日子不在其月則改易閏餘以求合
故閏月相距近則十餘月遠則七十餘月此杜
預所甚謬也然則左氏杜預所謂失閏者皆非
矣古之書傳編年紀時日非如後世之詳悉惟

春秋井井有條而又因史策之誤而書之以示
司曆之過故後人推考前代之歲月凡得一言
一語則據以為証如得火猶西流之說則據以
為再失閏之辨如得十月之交朔日辛卯日有
食之之說則據以為平朔定朔之辨亦如得左
氏再失閏之一說則據以推春秋之年代也何
怪紛、異端迭相訾毀者乎
敬王三十七年魯哀公十二年也冬十二月蝕

仲尼以為火伏而後蟄者半今火猶西流司曆
過也杜預云周十二月今之十月火猶西流是
歲失置一閏誤以九月為十月也故有蝕是蟄
戶未閉藏也劉歆曆譜云以建申流火之月為
建亥司曆誤以七月為十月也張晏云當八月
建酉而司曆誤以八月為十月再失閏也杜預
謂九月誤為十月則一失閏張晏謂八月誤為
十月則再失閏劉歆謂七月誤為十月則三失

閏三者之說何如哉夫大火心星也心星伏則
十月也心星猶西流而未入則猶九月也劉歆
知七月流火不知八月亦西流也張晏知八月
流火不知九月猶西流也火猶西流蟄出未必
伏以九月為十月明矣以九月為十月則一失
閏杜預之言是歆晏之言非也杜預長曆以劉
歆三統曆最疎其謂是歆張晏誤以襄公二十
七年再失閏之事而釋此也一行議曆亦云以

九月為十月魯自文公不知朔至哀公九百餘年莫能正曆其為失閏多矣故春秋曰食甲乙者三十四而劉歆三統曆惟一食杜預以此知其曆術比諸家最疎也

秦曆議

秦呂不韋月令孟春之月日在營室昏參中旦尾中律中大簇東風解凍蟄虫振始魚上水獺祭魚鴻雁來是月也天氣下降地氣上騰天地

和同草木萌動仲春之月日在奎昏弧中旦建星中律中夾鍾始雨水桃始華倉庚鳴鷹化為鳩玄鳥至是月也日夜分雷乃發聲始電蟄虫咸動啓戶始出季春之月日在胃昏七星中旦牽牛中律中姑洗桐始華田鼠化為鴽虹始見萍始生是月也生氣方盛陽氣發泄勺首畢出萌者盡達不可以內鳴鳩拂其羽戴勝降於桑孟夏之月日在畢昏翌中旦婺女中律中仲呂

蜩蟠鳴蚯蚓出王瓜生苦菜秀靡草死交秋至仲夏之月日在東井昏亢中旦危中律中蕤賓小暑至螳螂生古從切始鳴反舌無聲是月也日長至陰陽爭死生分鹿角解蟬始鳴半夏生木堇榮季夏之月日在柳昏火中旦奎中律中林鍾中央土溫風始至蟋蟀居壁鷹乃學習腐草為螢是月也土潤溽暑大雨時行孟秋之月日在翌昏建星中旦畢中律中夷則涼風至

白露降寒蟬鳴鷹乃祭鳥用始行戮天地始肅不可以羸仲秋之月日在角昏牽牛中旦觜此言來自北鶡鴠鳴中律中南呂青風至鴻雁來此言來自南鷹祭社此言來自南玄鳥歸明春來而犀鳥養羞藏食也是月也日夜分雷始收聲蟄虫壞戶殺氣浸盛陽氣日衰水始涸季秋之月日在房昏虛中旦柳中律中無射鴻雁來賓雀入大水為蛤菊有華豺乃祭獸戮禽是月也霜始降草木黃落蟄

虫咸俯在内皆瑾其户孟冬之月日在尾昏危
中旦七星中律中應鍾水始冰地始凍雉入大
水為蜃虹藏不見天氣上騰地氣下降天地不
通閉塞而成冬仲冬之月日在斗昏東壁中旦
軫中律中黃鍾水益壯地始圻鶡旦不鳴虎始
交是月也日短至陰陽之爭諸生蕩芸始生荔
挺出蚯蚓結糜角解水泉動惟子午之月再記
其候詳陰陽之前也日短至季冬之月日在璧

女昏婁中旦氐中律中大呂鴈北鄉鵲始巢雉
雛雞乳征鳥厲疾水方盛水澤復堅是月也日
窮於次月窮於紀星回於天數將幾終歲旦更
始月令孟春日在營室昏參中三統曆日在危
十六度昏畢中元嘉日在危三度昏昴中自秦
月令孟春日在營室至漢三統曆百有餘年故
日進在危十六度自漢太初至宋元嘉四百餘
年故日進在危三度日舍既遠則昏中亦從而

改矣所據昏中之星或在宿初或在宿中或在
宿末宿有初中末之異以日之所在亦有次第
之不齊也
甄耀度及魯曆南方有狼狐而無東井北方有
建星而無南斗二十八宿周天之度惟斗井二
宿其度最多故月令仲春指南弧北建為中星
之的以正昏明也

秘錄神道大編論曆全書卷第二終

神道大編曆宗通議卷第三

兩漢四曆叙

漢興襲秦正朔至武帝元封不與天合乃會都
閔等作太初曆元以丁丑孝成之世劉歆作三
統曆進太初前一世得五星會庚戌之歲以為
上元章帝元和以三統旋復疏閔微編訃李梵
等課較諸曆定朔稽元進漢三十五年庚辰之
歲進朔一日乃與天合以為四分曆元加六百

五元一紀上得庚申有進於緯而歲不攝提以
辨曆者得聞其說而其元數與緯同則或不
得於天然曆之興廢以疏密課固不主於元也
靈帝光和中郎中劉洪議即蔡邕以四分斗分
太初作乾象曆自後八代治曆者多仍其法云

太初議

西漢初興襲秦正朔以北平侯張蒼言用顛項
曆比古六曆疏濶中葉為微進然正朔服色未

視其真而朔晦月見弦望滿虧多非是至武帝
元封七年漢興百二歲矣太中大夫公孫卿壺
遂太史令司馬遷等言歷紀壞廢宜改正朔於
是詔御史曰迺者有司言曆之未定廣言宣問
以考星度未能當也蓋聞古者黃帝合而不死
名祭發歛定清濁起五部建氣物分數然則上
矣書缺樂弛朕甚難之依違以惟未能脩明其
以七年為元年遂詔卿遂遷與侍郎尊太典星

射姓等議造漢曆迺定東西立晷儀下漏刻以
迺二十八宿相距於四方舉中終以定朔晦分
至躔離弦望迺以前曆上元太初四千六百一
十七歲至於元封七年復得閔逢攝提格之歲
中冬十一月甲子朔旦冬至日月在建星太歲
在子已得太初本星度新正姓等奏不能為莫
願象治曆者更造密度各自增減以造漢太初
曆迺遷治曆鄧平及與民間治曆者凡二十餘

人方士唐都巴郡落下閭與烏都分天部而閭
運算轉曆其法以曆起曆曰律容一俞積八十
一寸則一日之分也與長相終律長九寸百七
十一分為終復三復而得甲子夫律陰陽九六
爻象而從出也故黃鍾紀元氣之謂律律法也
莫不取法焉與鄧平所治同於是皆觀新星度
日月行更以算推如閭平法法一月之日二十
九日八十一分日之四十三先籍平日名曰陽

曆不籍名曰陰曆而謂陽曆者先朔月生陰曆
者朔而後月迺生乎曰陽曆朔皆先旦月生以
朝諸侯王群臣便迺詔遷用鄧平所造八十一
分律曆罷廢尤疏遠者十七家復使校曆律呂
明宦者淳於陵渠復覆太初曆晦朔弦望皆最
密日月如合璧五星如連珠陵渠奏狀遂用鄧
平曆以平為太史丞後二十七年元鳳三年太
史令張壽王言曆者天地之大紀上帝所為傳

黃帝調律曆漢元年以來用之今陰陽不調宜
更曆之過也詔下主曆使者鮮于妄人詰問壽
王不服妄人請與治曆大司農中丞麻光等二
十餘人雜候日月晦朔弦望八節二十四氣鈞
校諸曆用狀奏可詔與丞相御史大將軍右將
軍史各一人禰候上林清臺課諸曆疏容九十
一家以元鳳三年十一月朔旦冬至盡五年十
二月各有第壽王課疏遠崇漢元年不用黃帝

調曆壽王非漢曆逆天道非所宜言大不敬有
詔勿劾復候盡六年太初曆第一即墨徐禹且
長安徐禹治太初曆亦第一壽王及待詔李信
治黃帝調曆課皆疏濶又言黃帝至元鳳三年
六十餘歲丞相屬賢長安單安國安陵梧育治
終始言黃帝以來三千六百二十九歲不與壽
王合壽王又移帝王錄舜禹年歲不合人年壽
王言化為天子代禹驪山女亦為天子在殷周

之間皆不合經術壽王曆迺太史官之殷曆也
壽王猥四安得五家曆又妄言太初曆虧四分
日之三去小餘七百小五分以故陰陽不調謂
之亂世劫壽王吏八百石古之大夫服儒衣誦
不詳之辭作妖言欲亂制度不道奏可壽王候
課比三年下終不服再劾死更赦勿劾遂不更
言誹謗益甚竟以下吏故曆本之驗惟在於天
自漢曆初起盡之鳳六年三十六歲而是非堅

定矣

史記太初曆術太初三年歲名焉逢攝提格乃
甲寅之歲據漢志以為丙子之年也是以節首
十一月甲子日夜半朔旦時加子為冬至以建
子為正以夜半為朔至朔同日故為夜半朔旦
冬至若以建寅為正則以平旦為朔矣其日大
餘日也小餘日之奇分也始曰無大餘無小餘
朔之大小餘也太初元年日得甲子朔旦日月

合於牽牛之初前歲餘分皆盡故無大小餘又
曰無大餘無小餘冬至之大小餘也冬至與朔
同日亦無餘分然至朔法異故重列之朔積歲
有三百五十四日三百四十八分滿紀法六十
日去之餘五十四日緣未滿六十日故置為未
年大餘每年加五十四日滿紀法去之若至閏
後一年加二十三筭亦滿紀法去之奇為大餘
也其三百四十八分如滿日法九百四十分成
一日歸上大餘正義以為滿九百三十八分或
一日歸上大餘緣未滿日法故為來年小餘每
年加三百四十八分滿日法進為大餘若至閏
後一年加八百四十七分如滿日法成日進為
大餘奇為小餘也假令端蒙單閏大餘四十八
小餘六百九十六游兆執徐大餘十二小餘六
百三彊梧大荒蕩大餘七小餘十一餘以類推
氣積歲有三百六十五日奇八分以紀法六十

日去之奇五日為大餘每年加五筭滿紀法去
之其八分為小餘每年加八筭如滿日法三十
二分為一日歸大餘假如端蒙單閏大餘十小
餘十六游兆執徐大餘十五小餘二十四彊梧
大荒落大餘二十一小餘無他以類推凡朔與
至之小餘若總足六十日者即並云無大餘無
小餘也或以小餘為月乃衍文無疑
太史公曰大餘日也小餘月也諸曆志大餘未

有盈六十之數則知其為甲子之日日不盈甲
子之數則為大餘故大餘日也凡小餘少則七
分多則數百或至於千餘者太史公所謂小
餘者月豈以積年所餘之月而計之耶抑以一
年之中月周天所餘之度積分而計之耶或按
宗訢議曰百七十歲小餘六十三自然之數以
一章計十九年凡七閏九章百七十年之中有
六十三閏月謂太史公小餘月之說同其謬甚

矣又按張壽王言太初曆虧四分月之三去小
餘一百五分以故陰陽不調又劉焯曰凡日不
全為餘一行曰凡分為小餘則知小餘為餘分
也大抵諸曆法大餘皆以一甲子之日計之其
小餘皆以所餘之日之分積筭之耳又元法紀
法日紀所主之數不同故小餘之說亦各不同
也

太史公言故曆作於孟春必驗子規啼為寅月
鷄鳴三聲為寅時王者之正必率天由人三苗
亂德而孟陬正月殄滅舜禹相命而寅正以建
商丑周子若循環然窮則反本秦人未睹其真
漢初復仍其舊至於武帝太初而始用夏正也
觀太史之意公三王之正若循環然夏商丑
周子亦既窮矣秦人當復建寅而反建亥漢當
反秦而復因秦是窮當反本而不知反也至於
太初之元方反本耳其論忠質文之尚亦曰三

正之道者循環蓋言周秦文弊漢當復用夏忠
也其論得天統亦述漢除秦暴承天順人繼三
王之統班固以斷蛇著符為得統之證則非矣
太史公論曆主寅正律本黃鍾建子之月且曰
萬事根本此所以深得以建起曆率天由人之
意也

史記載武帝改太初曆之詔曰十一月甲子朔
旦冬至其更以元封七年為太初元年名閏

逢攝提格月名畢聚日得甲子夜半朔旦冬至
夫閏逢者甲也攝提格者寅也曆術甲子篇以
太初元年為甲寅又五年天漢元年為戊午又
五年大始元年為壬戌自此順數周六十餘年
皆以漢年辨紀之按東漢志漢安二年宗詎等
建議以為漢興元年歲在乙未又四十五年文
帝後元三年歲在庚辰又五十八年武帝太初
元年歲在丁丑今考通鑑編年議脗合劉孝孫

勘曰度子議亦曰武帝太初元年丁丑范志謂
太初曆元用丁丑即以太初元年為元非推上
古之元也太史公所紀武帝之詔曰其更以元
封七年為太初元年名閏逢攝提格是推上
古之元得甲寅之歲其歲十一月甲子朔旦冬
至日月如合璧五星如連珠故武帝特以太古
曰寅歲為起曆之元其更以元封七年為太初
元年猶言以七年為上古甲寅之歲上古太初
應合璧連珠之瑞今以太初紀元年起丁丑亦
與甲寅同詎非元封七年即甲寅也太史公曆
術甲子篇以古初甲寅為元順紀六十餘年大
餘小餘小餘之數此其起曆之術後人不悟太
初元年、號依古初之意即以太初天漢太始
年號分配年名之下者非也况太史出於武帝
時安能預知六十年後年號而先書子曆術年
名之下其為後人之增益無疑矣唐一行日度

議引洪範傳曰曆始於顓帝上元太始閏逢攝提格之歲畢取之月朔日己巳丑春七曜俱在營室五度是也觀此則知上元太始猶言上元太初也顓帝曆以甲寅為元故漢曆亦用顓帝之元又曰漢太初曆元起丁丑秦顓帝曆元起乙卯推而上之皆不值甲寅猶日月五緯復得上元星度故命閏逢攝提格之歲而是并甲寅也觀此言則又知曆書曰年名閏逢攝提格者

以甲子朔旦冬至而為起曆之元故名之以甲寅云耳未必日月合璧五星連珠正當顓帝甲寅年也劉歆三統曆進太初前一世得五星會庚戌之歲以為上元其立法又各不同者可知矣

十一月甲子朔旦冬至日月如合璧五星如連珠孟詵謂康上元太初甲子冬至時七曜皆聚斗牛分如合璧連珠也東漢志曰律始黃鍾曆首

冬至月先建子時平夜半當漢高帝受命之四十九歲上章陰在執除文帝後元三年庚辰年也冬十一月甲子夜半朔旦冬至日月閏積皆自此始立元正朔謂之漢曆此章帝四分曆元自文帝後元三年始也後元三年至太初元年凡五十八歲而十一月甲子夜半朔旦冬至已至於再是一甲子周而復得此數按班志以前曆上元太初四十六百至於元封七年得復

閏逢攝提格之歲中冬十一月甲子朔旦冬至日月在建星孟康曰古以建星為宿今以牽牛為宿觀此言則仲冬甲子朔旦冬至乃上元太初甲寅年非武帝元封七年也

混元之初七政運行歲序變易有象可占有數可推由是曆數生焉夫日月星辰有形而運於上四時六氣無形而運於下有一無不相為倅然而二者寔相檢押以成歲功蓋日窮於次

月窮於紀星回於天此有形之運於上而成歲者也五日為候三候為氣六氣為時四時為歲此無形之運於下而成歲者也混元之初日月如合璧五星如連珠自此運行遲速不同故其復會如合璧連珠也甚難日之行天也一歲而一周月之行天也一月而一周歲星歲為一次十二年而周天以年為歲者蓋本於此鎮星之周以二十八年為歲之周以二年惟太白辰星

附日而行謂之輔星或速則先日或遲則後日速而先日昏見西方遲而後日晨見東方要之周天僅與日同故亦歲一周天為七政之行不齊如此此其所以難合也漢史論太初曆之周密日月如合璧五星如連珠以推而上至於混元之初其數之精無有餘分也或遂以謂五星會於太初之元年其年寔未嘗如合璧如連珠也蓋五星之會常從鎮星五星之行鎮星最遲

故諸星從之而會以曆攷之漢高祖之元年五星聚於東井蓋鶉首之次也自高祖元年至太初元年凡百有年也燕星二十八年而一周當是之時鎮星之周天蓋已三周而復行半周有餘凡八次矣進在元枵之次安得有日月如合璧五星如連珠起於牽牛之初乎牽牛星紀之次也

或謂漢武改曆落下閏謂八百年後當差一度當時史官攷諸中星知太初曆已差五度而閏不知察蓋之為曆未知歲差其冬至日經宿度一定而不移所以史官以中星考曆至差五度而謂閏不知察是矣然此時未知有歲差閏謂八百年後當差一度乃歲餘之小分所致也後人混以為歲差則誤矣余細攷其法無八百年當差一度之說其或六朝尚識之輩歟附會其術而誣之耳

三統議

孝成世劉向總六曆列是非作五紀論向子歆
 究其微眇作三統曆以說春秋推法密要故述
 焉夫曆春秋者天時之列人事而因以天時薄
 曰民受夫地之中以生所謂命也是故有禮誼
 動作威儀之則以定命也能者養之以福不能
 者收以取禍故列十二公二百四十二年之事
 以陰陽之中制其禮故春為陽中萬物以生秋
 為陰中萬物以成是以事舉其中禮取其和曆
 數以閏正天地之中以作事厚生皆所以定命
 也易金火相革之卦曰湯武革命順乎天而應
 乎人又曰治曆明時所以和人道也周道既衰
 幽王既喪天子不能班朔魯曆不正以閏餘一
 之歲為節首故春秋刺十一月乙亥朔日有食
 之於是辰在申而司曆以為在建戌史書建亥
 哀十二年亦以建申流火之月為建亥而怪蟄

虫之不伏也自文公閏月不告朔至此百有餘
 年莫能正曆數故子貢欲去其籒羊孔子愛其
 禮而著其法於春秋經曰又十月朔日有食之
 傳曰不書日官失之也天子有日官諸侯有日
 御日官居卿以底日禮也日御不失日以授百
 官於朝言告朔也攷元典曆始曰元傳曰元善
 之長也共養三德為善又曰元祚之長也合三
 祚而為之故曰元於春三月每月書王元之三

統也三統合於一元故因元一而九三之以為
 法十一三之以為寔如法得一黃鍾初九律
 之首陽之變也因而六之以九為法得林鍾初
 六呂之首陰之變也皆參天兩地之法也上生
 六而倍之下生六而損之皆以九為法九六陰
 陽夫婦子母之道也律娶妻而呂生子天地之
 情也六律六呂而十二辰立矣五聲清濁而十
 日行矣傳曰天六地五數之常也天有六氣降

生五味夫五六者天地之中合而民所受以生也故日有六甲辰有五子十一而天地之道畢言終而復始太極中央元氣故為黃鍾其寔一會以其長自乘故八十一為日法所以生權衡度量禮樂之所繇出也經元一以統始易太極之首也春秋二日月歲易兩儀之中也於春每月書王易三極之統也於四時雖亡事必書時月易四象之節也時月以建分至啓閉之分易

八卦之位也象事成敗易吉凶之效也朝聘會盟易大業之本也故易與春秋天人之道之傳曰屯象也筮數也物生而後有象而後有滋滋而後有數故是元始有象一也春秋二也三統三七四時四也合而為十成五蘇以五乘十大衍之數也而道據其一其餘四十九所當用也故著以為數以象兩兩之又以象三三之又以象四四之又歸奇象閏十九及所據一加之

因以再劫兩之是為月法之寔如日法得一則一月之日數也而三辰之會交矣是以能生吉也故易曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十九天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也并終數為十九亦窮則變故為閏法參天九兩地十是為會數參天數二十五兩地數三十是為朔望之會以會數乘之則周於朔旦冬至是為會月九會而復元黃鍾初九之數也經於四時雖亡事必書時月時所以紀啓閉也月所以紀分至也啓閉者節也分至者中也節不必在其月故時中必在正數之月故傳曰先王之正時也履端於始舉正於中歸餘於終履端於始序則不愆舉正於中民則不惑歸餘於終事則不諱此聖王之重閏也以五位乘會數而朔旦冬至是為

章月四分日法以其一乘章月是為中法參閏法為周至以乘月法以減中法而約之則六劫之數為一月之閏月其餘七分此中月相求之術也朔不得中是為閏月言陰陽雖交不得中不生故曰乘法閏法是為統歲三統是為元歲元歲之閏陰陽次三統閏法易九厄曰初八元百六陽九次三百七十四陰九次四百八十陽九次七百二十陰七次七百二十陽七次六百

陰五次六百陽五次四百八十陰三次四百八十陽三九四千六百一十七歲與一元終經歲四千五百六十灾戕五十七是以春秋曰舉正於中又曰閏月不告朔非禮也閏以正時。以作事。以厚生。民之道於是乎在矣不告閏朔棄時正也何以為民故魯僖五年春王正月辛亥朔日南至公既視朔遂登觀臺以望而書禮也凡分至啓閉必書雲物為備故也至昭二

十年二月己丑日南至失閏至在非其月梓慎望氛氣而弗正不履端於始也故傳不曰冬至而曰日南至極於牽牛之初日中之時景最長以此知其南至也斗綱之端連貫營室織女之紀指牽牛之初以紀日月故曰星紀五星起其初日月起其中九十二次日至其初為節至其中斗建下為十二辰視其建而知其次故曰制禮上物不過十二天之數也經曰春王正月

傳曰周正月火出於夏為三月商為四月周為五月夏數得天得四時之正也三代各據一統明三統常合而迭為首登降三統之首周還五行之道也故三五相包而生天統之正始施於子午日萌色赤地統受之於丑初日肇化而黃至丑半日牙化而白人統受之於寅初日孽成而黑至寅半日生成而青天施復於子地化自丑畢於辰人生自寅成於申故歷三統天以甲

子地以甲辰人以甲申孟仲季迭用事為統首
三微之統既著而五行自青始其序亦如之五
行與三統相錯傳曰天有三辰地有五行然則
三統五星可知也易曰參五以變錯綜其數通
其變遂成天地之文極其數遂定天下之象太
極運三辰五星於上而元氣轉三統五行於下
其於人皇極統三德五事故三辰之合於三統
七日合於天統月合於地統斗合於人統五星

之合於五行水合於辰星火合於寅鐵金合於
太白木合於歲星土合於填星三辰五星而相
經緯也天以一生水地以二生火天以三生木
地以四生金天以五生土五勝相乘以生小周
以乘乾坤之策而來大周陰陽比類交錯相成
故九六之變登降於六骸三微而成著三著而
成象二象十有八變而成卦四營而成易為七
十二參三統而四時相乘之數也參之則得乾

之策而之則得坤之策以陽九九之為六百四
十八以陰六六為四百三十二九一千八十陰
陽各一卦之微莫策也八之為八千六百四十
而八卦小成引而信之又八之為六萬九千一
百二十天地再之為十三萬八千二百四十然
後大成五星會終觸類而長之以象章歲為二
百六十二萬六千五百六十而與日月會三會
為七百八十七萬九千六百八十而與三統會

三統二千三百六十三萬九千四十而復於太
極上元九章歲而六之為法太極上元為寔。
如法得一陰一陽各萬一千五百二十書萬物
氣骸之數天下之能事畢矣

前漢志劉歆三統曆譜謂春秋書元一以統始
易有太極也春秋二以日歲太極生而儀也於
春每月書王易象三極之統也於四時雖無事
必書時月而儀生四象也時月以建分至啓閉

之分四象生八卦也象事成敗八卦定吉凶也朝聘會盟吉凶生大業也易天也春秋人也故易春秋天人之道也夫易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業易繫之文也劉氏從而附合春秋之條是則然矣惟於春每月書王象易三極之說則於兩儀生四象之間強生一說牽合附會於大衍之數以謂元始一也春秋二也三統三也四時四也一二三四合為十也以五乘十大衍五十之數之道據其一故用四十九也太極三統兩儀四象合為大衍之數其八卦定吉凶吉凶生大業之說則又不言其所以合大衍之數之意矣杜預言其最疎班固誤以為最密隋志言其辨而非寔班固惑之遂採以為志其謂是欺諸曆以某法乘法得某數始推大衍象得月法合天地終始得閏法之類半是半非未可以盡信也

夫易春秋之道未嘗不貫通正不必牽合其文而強合其義亦不必以春秋虛數合大衍寔數也人之耳目鼻口脉絡未嘗不貫通而必欲強合其形則拘矣唐志曰漢曆一本於律劉歆以春秋易象推合其數蓋附會之說唐志之言盡之矣劉子政以五福配六極一極無所附遂足之以厥罰牝之說歆蓋蹈其父之意也向以王鳳擅權之故而推洪範之應其意則忠歆以王莽即真之故而多為附會之譚其意則甚倭矣

日月相會謂之合朔日月相去近一遠三謂之弦日月相與為衡分天之中謂之望以月及日光盡蘇伏謂之晦天一晝夜而運過星從天而西日違天而東日行與天運周在天成度在曆成日周於天四時脩成攝提遷次青龍移辰謂之歲首至也冬至為歲首日月初纏於星

紀也月首朔也至朔同日謂之章十九年為章
冬至在朔日不必是甲子日也至朔同在日首
為之節四章為奇七十六年也日首者甲子日
為六甲之首所謂十一月甲子夜半朔旦冬至
節終九旬謂之紀二十節為紀千五百二十年
歲朔又復謂之元三紀為元四千五百六十年
也
章以十九年為一章之歲以一歲為十二中章

中孝一年二十四氣其以二氣為中計十九年
之中得二百二十八中也其會中統中元中並
推此法章月者總十九年之月凡得二百三十
五月也其會月統月元月並推此法章歲者合
上元計幾千年得幾一十九年也班志曰推天
地終數得章數蓋章歲十九者天九地十天地
之終數也

節以四章為節計七十六年甲子朔旦冬至則

為節首所謂至朔同在日首之謂也

紀太史公以一千五百年為紀三統以一千五
百三十九年為統即紀之四分以一千五百
二十歲為紀即古曆也或謂范志以章節是數
推去則加多太史公二十年班志除出閏月亦
以年計之則又加多東漢志十九年此不知曆
而云爾其劉洪以五百八十九為紀法揚偉以
千八百四十三為紀法各以上元之數不同故

紀法亦有多寡之異也

黃帝調曆元起辛卯顓帝元用乙卯虞用戊午
夏用丙寅商用甲寅周用丁巳魯用庚子秦用
顓帝曆元用乙卯漢初承秦武帝元封七年作
太初曆元以丁丑三統曆元以庚戌四分曆元
以庚申乾象以己丑景初以壬辰以上諸曆立
元各不同不必始以甲子也至王朔之通曆始
以甲子為上元祖冲之大明曆始立論以為作

曆上元必當以甲子曹士薦符天曆始不立上元以唐顯宗五年庚申起至元授時起於寔測而元法始廢矣自太初以來曆起皆有元諸志曆法必先推其元之所起以為積筭之綱紀故太史公元法四百五十太初元法四百六十七四分元法四百六十此三紀大備元法之正也其求上元三統無法自太初元年距上元十四萬三千一百二十七歲乾象元法七千三百七十八年正曆元法九萬七千一百一十武帝泰始中劉智造通曆甲子元法推開闢之始亦九萬七十年晉王朝之三紀甲子元法八萬三千八百四十一年張賓甲子元法積四百萬餘筭劉焯甲子元法積一百萬餘筭一行曆本議積筭至千萬億歲之類皆積筭以起曆耳非三紀大備之謂也劉洪謂之乾法一行謂之演紀非惟數不同而名亦異矣夫數往所以知

來也巧古所以驗今也積筭之多以見器率之詳推步之審焉古自三皇五帝以至於漢方數千年而漢世曆家以三紀推之亦已多矣王朝之以九萬餘年為開闢之始張賓劉焯一行又以數百萬億為積筭豈開闢之上復有開闢耶後漢順帝時宗訢等議建曆之本必先正元元正然後定日法日法定然後度周天以定分至也靈帝時馮光言盜賊之起由曆元不一祭豈

力辨其非以為咎不在此范曄謂曆之興廢以疎密課固不在乎元一以為曆必正元一以為曆不主於元則豈曄之議得矣唐傅仁均作戊寅曆以武德元年為曆始高祖以戊寅歲月甲登極而歲朔遲疾交會及五星皆有加減至九年復用上元積筭五代晉高祖時馬重績作調元曆不復推古上元以唐天寶十四載為元行之報差復用崇元曆揆此二事亦知裁元之竟

而不能有所據耳至元授時但據測隨起截元而為曆不主於元矣或謂推曆起元止據目前攷驗無證則其術失之淺上推開闢冥淺洪濛則其術近乎迂必用太史公三絕大隆之法范祥紀元之日推上元甲子四千五萬餘年以時考之不近不遠以術言之不淺不迂噫斯亦不識章節紀元之法已不可行矣

日法議

日法古之七曆皆以十九歲為一章。有七閏積章月二百三十五一歲凡三百六十五日四分日之一日法則節法九百四十分月法九二十九日九百四十分日之四百九十九太初曆始變古法以八十一為日法以一千五百三十九分日之三百八十五一月九二十九日八十分日之四十三其一歲餘則增四分法多六千一百五十六分日之一故積六千一百五十

六年則增多四分之法之一日
東漢四分曆即古曆耳乾象曆始減斗分不及以五百八十九為紀法以一千四百五十七為日法百四十五為斗分若景初日法四千五百五十九之類皆隨意立法以增減之耳然猶俱以十九歲為一章也我大明曆始破章法不復以十九歲為一章乃以三百九十一歲為一章有一百四十四閏積章月四千八百三十六

維斗分章法盡變古法然日法度法兩者並立則猶無異於百九日法者約朔周之法度法者約歲周之法大抵立法數多則為日度之密率立法數少則為日度之約率至麟德甲子元曆始併日法度法為一而立總法總法一千三百四十二歲三百六十五日一千三百四十分日之三百三十八一月二十九日二千三百四十分日之七百一十一

日法班志云統母日法八十一分者黃鍾律長九寸八十一分為一日之法此林鍾太簇二統損益之數所自生故曰統母也又八十一章為一元、既統也八十一章自八十一分始故曰統母也一日為八十一分是一度為八十一分也

月法論

月法一月之法也太初三統以二十九日八十分之四十三為一月故云月法則二千三百九十二四分以二十九日九百四十分日之四百九十九為一月故月法則二萬七千七百五十九大抵各立一法以推及之如日法之不齊也

閏法論

閏法十九年為一章七章七閏終天地之數得閏法天數終於九地數終於十故十九年為會

餘分之終窮置七閏也後志有餘朔即閏月也
有中餘即中氣之餘也前志有滅沒者冬至前一日沒日也無分為沒一行曰古以中氣所盈為沒、分借盡為滅

會數會月會歲班志會數四十七姜是以日月八百九十三歲凡四十七會其分盡也班志又云五十五為朔望之會以四十乘五十五之數得會月六千三百四十五寔計五百一十三年三會而得統寔計一千五百三十九年統與東漢統法同九會而復元實計得四千六百一十七年即歲朔也又復得之法也范志有部會元會晉志有會通會率大抵皆以冬至日月所會之次求之耳

用至班志周至五十七三閏法得周至者閏法千九年為章三個十九則五十七年也
周天宗斯云元法定而後定日法日法定而後

定周天則知周天以日法而定之也三統周天五十六萬二千一百二十四分周天子四百六十一乾象周天二十一萬五千一百四十三統周天八十九萬五千二百二十六衍之周天曰乾寔是當計其元法之多寡而求其日法斗分之不同可也

斗分不同日月初躔星之紀也商曆以四分之一為斗分大初三統以一千五百三十九分之二百八十五為斗分四分別周章法十九乾象以五百八十九分之一百四十五為斗分黃初曆以四千八百八十三為紀法之千三百五景初以一千八百四十三分四百五十五為斗分皇極則用萬二千一十有六大衍又以七百七十九為虛分欽天則一千八百八十四疏家不同法數各異姜夔曰殷曆斗分麓故不施於今乾象斗分細故不通於古景初雖在麓細之中而

日之所在乃差四度劉洪蔡邕作乾象曆以四分斗分太多故更為新率而降殺焉韓翊作黃初曆以為乾象減斗分太過後當先天梁武帝天監中祖暅奏曰先臣在晉冲之仰尋黃帝至今十二代曆元不同周天斗分疏家亦異當代用之各垂一法是知曆不同則斗分不得不異也太初諸曆則餘分置於斗分至大衍則餘分置於虛分也

月周班志月周二百五十四以章月加閏法得月周者閏法十九年為章日一年一周天十九年十九周七月二十七日強一周天十九年二百五十四周復會於端是為月周也東漢志月周千一十六差歲曆月周三萬三千七百有奇或以章歲計之或以紀歲計之或以節歲計之也

通志諸法並有通法立數不同李淳風麟德曆

有總法一行曆有通法積歲如月分之數而後
閏餘皆盡一行又以日法為通法其更變又不
同矣

策餘乾坤二篇之策萬有一千五百二十當萬
物之數班志美日月五星之會而復於太極上
元一陰一陽各萬有一千五百二十當萬物氣
餘之數以其餘者為策餘也班志一元九餘八
千八十一行大衍法總歲終沒分謂之策餘亦

此意也一行又云乾坤之策為日度之準故其
策餘乃十有二中所盈也

日月五星是為七政皆為星也疏曰不動者為
經星動者為緯星張衡曰文耀麗乎天其動者
有七日月五星是也

五星有小周大周之數如歲星則取金克木故
以天三木而乘地四金四三十二年是為歲星
小周天之數小以周十二年之數乘坤策一百

四十四得一千七百二十八年是為歲星大周
之數故前漢志云五勝相乘以生小周以小周

乘乾坤之策而為大周正此謂也熒惑六十四
歲小周以小周乘乾策二百一十六得一萬三
千八百二十歲為大周鎮星以土木相乘而合
經緯得三十是為鎮星小周以小周乘坤策得
四千三百二十是為鎮星大周太白以金火相
乘為八又以火乘之為十六而小復小復乘乾

策為三千四百五十六是為太白大周水星六
十四年小復乘坤策得九千二百十六歲而大
周此以五行相勝則相乘而得小周大周之說
乃劉氏附會之甚也

述胡雲峰二十四氣論字謬

胡雲峰論二十四氣是言氣之行有序也俗有
相成誤讀者穀雨如雨我公田之雨蓋穀以時
播種自上而下也今讀為上聲非矣芒種二字

見周禮種之龍反芒當音亡謂種之有芒者來也今讀芒為忙種去聲非矣處暑如既處之處度之也謂暑氣將於此時止也今讀作去聲非矣每月有節氣有中氣如丑之終寅之始則為節寅之半則為中一年四立即四時節氣二分二至即四時中氣九十日氣往過而來續故謂之立九十月之半故謂之分夏冬不曰分而曰曰至。有二義子至己六陽午至亥六陰至者

介乎己午亥子之間也冬至亥陰極故曰至子陽於此生易曰至夏至己陽極故曰至午陰於此生亦曰至日影短至長至亦然且以上半年論之立春正月節雨水正月中漢律曆志驚蟄正於中注今作雨水蓋自秋分水始涸至冬始冰冬至水泉動大寒水澤腹堅今曰雨水者先是為露為霜雪皆水氣凝結以至於寒之極春則水氣流行而又為暑之始也况天一生水人

物之生皆始於水春屬木木生於水今曆立春後繼以雨水宜也卦氣正月為泰天氣下降當為雨水二月大壯雷在天上當為蟄驚今曆先雨水為後驚蟄亦宜也按國語有四時有八風曆獨指清明為三月節此風屬巽故曰清明驚蟄者萬物出乎震。為雷也清明者萬物齊乎巽。為風也巽曰潔齊故曰巽風曰清明清明有潔齊之義律曆亦明潔之義穀雨三月中自雨水後土膏脈動今有雨其穀於水也周禮稻人掌稼下地注為以水澤之地種穀即穀雨之謂也漢志穀雨注今清明以今觀之穀雨似遲半月然風土有不同人力有遲速必至此然後無不種之穀也四月中小滿夫十月中小雪積三十日陽生三十分而成一晝故為冬至小滿後陰亦然夫四月乾之初謂之滿者始初贏承躋躅坤初履霜堅冰贏喻其小滿躅喻其滿霜

喻其小堅冰喻其滿易言於一陰既生之後曆言於一陰方萌之初憲之深防之豫也小雪後大雪此但有小滿無大滿意可知矣若三月中殺雨五月中芒種此二氣獨指殺交言者處暑農乃登穀此曰穀雨農家方種穀冀今年之秋也穀必原其生之始者穀種於春得木之氣成於秋金克木也麥必受其成之終者麥種於秋得金之氣成於夏火克金也木氣柔故穀穎出

金氣剛故麥穎昂此陰陽自然之理也無穀民何以仰食無麥民何以續食春秋大無麥禾則書此也六月節小暑六月中大暑不知者以為夏至後暑已盛不當又謂之小殊不知易曰寒往則暑來暑往則寒來暑相推而歲成焉通上半年皆可謂暑通下半年皆可謂寒正月暑之始六月暑之終七月寒之始十二月寒之終而曰小暑大暑者不過上半年氣候之辭爾陰

陽冲和之氣不頓息大暑非驟至於大也由小而馴至於大也六月中暑之極故為大然則未至於極則猶為小也大小二字最可見造化消息進退之理矣復以下半年論之七月中處暑即如幽風首七月暑之終寒之始大火西流暑氣於此乎處也視處暑二字便自有幽風七月始 八月中白露九月節寒露秋屬金，色白白者露之色寒者露之氣色光白而氣始寒

寒固有漸也九月中霜降露寒始結為霜也立冬後曰小雪大雪寒氣始於露中於霜終於雪霜之前為露，由白而後寒霜之後為雪由小而至大皆有其漸至小寒大寒亦猶幽風一之日威發二之日栗烈威發風寒故十一月之餘為小寒栗烈氣寒故十二月之終為大寒幽土寒早故寒氣先要之此不過總結下半年之氣候爾合而言之上半年主生曰雨曰雷曰風皆

生之氣下半年主成曰露曰霜曰雪皆成之氣
下半年言天時不言農言農莫急春夏也先儒
言變者化之漸化者變之成立春雨水後寒氣
漸變至立冬則暑盡化為寒矣然曰小寒大寒
其化也亦有漸焉易曰知變化之道者其知神
之所為乎觀二十四氣可知矣

神道大編曆宗通議卷第四

四分議

昔者聖人之作曆也視璇璣之運三光之行
道之發歛景之長短斗綱之建青龍所躔參伍以
變錯綜其數而制術焉天之動也一晝一夜而
運過周星從天而西日遠天而東日之所行與
運周在天成度在曆成日居以列宿終於四七
受以甲乙終於六旬日月相推日舒月速當其

同謂之合朔舒先速後近一遠三謂之弦相與
為衡分天之中謂之望以速及舒光盡伏謂
之晦朔合離斗建移辰謂之日月之行則有
冬有夏冬夏之間則有春有秋是故日行北陸
謂之冬西陸謂之春南陸謂之夏東陸謂之秋
日道發南去極彌遠其景彌長遠長乃極冬乃
至焉日道歛北去極彌近其景彌短近短乃極
夏乃至焉二至之中道齊景正春秋分焉日周

於天一寒一暑四時備成萬物畢改攝提遷次
青龍移辰謂之歲。首至七月首朔也至朔同
日謂之章同在日首謂之節。終六旬謂之紀
歲朔又復謂之元是故日以定之月以閏之時
以分之歲以周之章以明之節以部之紀以記
之元以原之然後維有變化萬殊靈胸無方莫
不結系於此而稟正焉極建其中道營於外璇
衡追日以察發欵光道生焉孔壺為漏浮箭為

刻下漏數刻以攷中星昏明生焉日有九道月
有九行九行出入而交生焉朔會望衡鄰於所
交虧薄生焉月有晦朔星有合見月有弦望星
有留逆其歸一也步術生焉金水承陽先後日
下速則先日遲而後留留而後逆。與日違。而
而後速與日競。又先日遲速順逆晨夕生焉
日月五緯各有終原而元生焉見伏有日留
行有度而率數生焉參差齊之多少均之會終

生焉引而伸之觸類而長之探賾索隱鈎深致
遠無幽辟潛伏而不以其精者然故陰陽有分
寒暑有節天地貞觀日月貞明若夫祐術開業
淳耀天光重黎其上也承聖帝之命若昊天典
曆象三辰以授民事立閏定時以成歲功羲和
其隆也取象金火革命創制治曆明時應天順
民湯武其盛也至於夏商之季王德之衰也無
道之君亂之於上頑愚之史失之於下夏后之

時羲和淫酒廢時亂日胤乃征之紂作淫喪虐
其甲子武王誅之夫能貞而明之者其興也勃
焉回而敗之者其亡也忽焉魏。乎若道天此
之綱紀帝王之壯事是以聖人贊焉君子勤之
夫曆有聖人之德六焉以本氣者尚其祿以綜
數者尚其丈以考類者尚其象以作事者尚其
時以古往者尚其源以知來者尚其流大業載
之吉凶生焉是以君子將有興焉咨焉而以從

事受命而莫之違也若夫用天因地揆時施教
頌諸明堂以為民極者莫大乎月令帝王之大
司備矣天下之能事畢矣過此而往羣忌司禁
君子未之或知也斗之二十一度去極至遠也
日在焉而冬至羣物於是乎生故律首黃鍾曆
始冬至月先建子時平夜半當漢高皇帝受命
四十有五歲陽在上章陰在執除冬十有一月
甲子夜半朔旦冬至日月閏積之數皆自此始

立元正朔謂之漢曆又上兩元而月食五星之
元並發端焉曆數之生也乃立儀表以校日景
景長則日遠天度之端也日發其端周而為歲
然其景不復四周千四百六十一日而景復初
是則日行之終以周除日得三百六十五四分
度之一為歲之日數日行一度亦為天度察
日月俱發度端日行十九周月行二百五十四
周復會於端是則月行之終也以日周除月周

得一歲周天之數以日一周減之餘十二十九
分之七則月行過周及日行之數也為一歲之
月以除一歲日為一月之數月之餘分積滿其
法得一月。成則其歲月大四時推移故置十
二中以定月位有朔而無中者為閏月中之始
日節與中為二十四氣以除一歲日為一氣之
日數也其分積而成日為沒并歲氣之分如法
為一歲沒。分於終中。終於冬至冬至之分
積如其法得一日四歲而終月分成閏。七而
盡其歲十九名之曰章。首分盡四之俱終名
之曰部以一歲日乘之為部日之數也以甲子
命之二十而復其初是以二十部為紀。歲青
龍未終三終歲後復青龍為元
自太初元年始用三統曆施行百有餘年曆稱
後天朔先曆後或在晦月見考其行日有退無
進月有進無退建武八年中太僕朱浮等言曆

不正宜當改更時分度覺差尚微上以天下初定未遑考正至元和二年太初失天蓋遠日月宿度相覺寔多而候者皆知冬至之日在斗二十一度未至牽牛五度而以為牽牛中星從天四分日之三晦朔弦望差天一日宿差五度章帝知其謬錯以問史官雖知不合而不能易故召治曆編訃李梵等綜核其狀二月甲寅遂下詔曰春秋保乾圖曰三百年斗曆改憲史官用太初御平術有餘分一在三百年之域行度轉差浸以謬錯璇璣不正儀象不稽冬至之日在斗二十三度而曆以為牽牛中星先立春一日則四分数之立春日也以折獄斷大刑於氣已迂用望平和曆時之義蓋亦遠矣今改行四分以遵於堯以順孔聖奉天之文於是四分之法施行而訃梵猶以為元首十一月當先大款以合耦弦望命有常日而十九歲不得七閏

晦朔失寔行之未期章帝復使左中郎將賈逵問治曆者李崇及訃梵等十人以為月當先小據春秋經書朔不書晦者朔必有明晦不必在其月也即先大則一月再朔後月無朔是明不可必梵等以為當先大無文正驗取款諧耦十六日月昃昏晦當滅而已又晦與合同時不得異日又上知訃梵充見勅母拘曆已班天元始起之月當小定後年曆數遂正永元中復令史

官以九道法候弦望驗無有差跌逵論集狀後之議者用得折衷故詳錄焉逵論曰太初曆冬至日在牽牛初者牽牛中星也古黃帝夏殷周魯冬至日在建星建星即今斗星也太初曆斗二十六度三百八十五分牽牛八度紫行事史官注冬至日常不及太初曆五度冬至日在斗二十一度四分度之一石氏曰星經曰黃道規牽牛初直斗二十度去極二十五度於赤道

斗二十一度七四分法與行事候汪天度相應
尚書考靈耀斗二十二度無餘分冬至在牽牛
所起又編訐等據今日所在牽牛中星五度於
斗二十一度四分一與考靈耀相近即以明事
元和二年八月詔書曰石不可離令兩候上得
筭多者太史令玄等候元和二年至永元元年
五歲中課日行及冬至斗二十一度四分一合
古曆建星考靈耀日所起其星間距度皆如石

氏故事他日以為冬至日在牽牛初者自此遂
點也達論曰以太初曆考漢元盡太初元年日
朔二十三事其十七得朔四得晦二得二日新
曆七得朔十四得晦二得二日以太初曆考太
初元年盡更始二年二十四事十得晦以新曆
十六得朔七得二日一得晦以太初曆考建武
元年盡永元元年二十三事五得朔十八得晦
以新曆十七得朔三日晦三得二日又以新曆

上考春秋中有日朔考二十四事失不中者二
十三事天道參差不齊必有餘。又有長短石
可以等齊治曆者方以七十六歲斷之則餘分
稍長稍得一日故易金火相革之象卦曰君子
以治曆明時又曰湯武革命順乎天而應乎人
言聖人必曆象日月星辰明數不可貫數千萬
歲其間必改更先距求度數取合日月星辰所
在而已故求度數取合日月星辰有異世之術

太初曆不能下通於今新曆不能上得漢元一
家曆法必在三百年之間故識文曰三百年斗
曆改憲漢興當用太初而不改下至太初元年
百二歲乃改故其前有先晦一日合朔下至成
哀以二日為朔故合朔多在晦此其明效也達
論云傳安等用黃道度日月弦望多近史官一
以赤道度之不與日月同於今曆弦望至差一
日以上輒奏以為變至以為日却縮退行於黃

道日得行度不為變請太史日月宿簿及星度
課與待詔星象考核奏可冬至日去極一百一
十五度夏至日去極六十七度春秋分日去極
九十一度洪範日月之行則有冬夏五紀論日
月循黃道南至牽牛北至東井率日日行一度
月行十三度十九分度七也今史官一以赤道
為度不與日月行同其斗牽牛與鬼赤道得十
五而黃道得十三度半行東壁奎婁軫角亢赤
道十度黃道八度或月行多而日月相去反少
謂之日却紫黃道值牽牛出赤道南二十五度
其直東井與鬼出赤道北二十五度赤道者為
中天去極俱九十度非日月道而以淫準度日
月失其實行故也以今太史官侯注考元和二
年九月以來月行牽牛東井四十九事無行十
一度者行婁角三十七事無行十五六度者如
安言問典星待詔姚崇并異等十二人皆曰星

圖有規法日月是從黃道官無其器不知施行
案甘露二年大司農中丞耿壽昌奏以度儀度
日月行考驗天運狀日月行至牽牛東井曰過
度月行十五度至婁角日行一度月行十三度
赤道使然此前世所共知也如言黃道有驗合
天日無前却弦望不差一日比用赤道密近宜
施用上中多臣枝紫遠論永元四年也至十五
年七月甲辰詔書造太史黃道銅儀以角為十

三度亢十氐十六房五心五尾十八箕十斗二
十四四分度之一牽牛七須女十一虛十危十
六營室十八東壁十奎十七婁十二胃十五昂
十二畢十六觜三參八東井三十與鬼四柳十
四星七張十七翼十九軫十八亢三百六十五
度四分度之一冬至日在斗十九度四分度之
一史官以郭日月行參弦望雖密近而不為注
日儀黃道與度轉運難以候是以少循其事遠

論曰又今史官推合朔弦望月食加時率多不中在於不知月行遲疾意永平中詔待詔張隆以四分法署弦望月食加時隆言能用易九六七八支知月行多少今案隆所署多失臣使隆逆推前手所署不應或異日不中天乃益遠至十餘度楚統以史官候注考校月行當有遲疾不必在牽牛東井婁角之間又非所謂朏側匿乃由月所行道有遠近出入所生率一月移故所疾處三度九歲九道一復九九章百七十一歲復十一月合朔旦冬至合春秋三統九道終數可以知合朔弦望月食加時據官注天度為分率以其術法上考建武以來月食凡三十八事差密近有益宣課試上案史官舊有九道術廢而不修熹平中故治曆郎梁國宗整一九道術詔太史書下以參舊術相應部太子舍人馮恂課校恂亦復作九道術增損其分與整術並

校差為近太史令颺上以恂術參弦望然而加時猶復先後天遠則十餘度順帝漢安二年尚書侍郎邊韶上言世微於數虧道盛於得常數虧則物衰得常則國昌武帝因元封七年十一月甲子朔旦冬至詔太史令司馬遷治曆鄧平等更造太初曆以行夏之正乾鑿度八十分之四十三為日去之候驗六異課校疎密太初為最其後劉歆研機極深驗之春秋參以易道以河圖帝覽嬉確書乾曜度推廣九道百七十一歲進退六十三分一百四十四歲一超次與天相應少有闕謬從太初至永平十一年百七十一歲進退餘分六十三治曆者不知處之推得十二度弦望不效挾廢術者得歲其說至永和二年小終之數寔過餘分稍增月不用晦朔而先見章帝以保乾圖三百年斗曆改憲就用四分以太白復樞甲子為癸亥引天從箕耦之目前

更以庚申為元既無明文記之於獲麟之歲又不與感精符單閼之歲同史官相代因成習疑少能夠深致遠索弦望足以知之詔三公百官襍議太史令虞恭治曆宗訢等議建曆之本必先立元元正然後定日法法定然後度周天以定分至三者有程則曆可成也四分曆紀仲之元起於文帝後元三年歲在庚辰上四十五歲歲在乙未則漢興元年也又上二百七十五歲

歲在庚申則孔子獲麟二百七十六萬歲尋之上行復得庚申歲、相承從下尋上其執不誤此四分曆元明文圖識所著也太初元年歲在丁丑上極其元當在庚戌而曰丙子言一百四十四歲超一辰凡九百九十三超歲有空行八十二周有奇乃得丙子歲歲所超於天元十一月甲子朔旦冬至日月俱超日行一度積三百六十五度四分度一而周天一匝名曰歲、從

一辰日不得空周天則歲無由超辰案百七十七歲二節一章小餘六十三自然之數也夫數出於抄胷以成毫釐毫釐積累以成分寸兩儀既定日月始離初行生分積分成度日行一度一歲而周故為術者各生度法或以九百四十或以八十一法有細備以生兩科其歸一也日法者日之所行分也日隨令明行有常節日法所該通遠無已損益毫釐差以千里自此言之數

無緣得有虧棄之意也今欲飾平之失斷法密分恐傷大道以步日月行度法終數不同四章更不得朔餘一雖言九道去課進退恐不足以補其闕且課曆之法晦朔變弦以月食天驗昭著莫大焉今以去六十三分之法為曆驗章和元年以來日變二十事月食二十八事與四分曆更失定課相除四分尚得多而又使近章帝曆度審正圖儀畧漏與天相應不可復尚文曜

鈞曰高辛受命重黎說文唐堯即位羲和立禪夏后制德昆吾列神成周改號美弘分官運斗樞曰常占有經世史所明洪範五紀綸曰民間亦有黃帝諸曆不如史官記之明也自古及今聖帝明王莫不取言於羲和常占之官定精微於啓儀正衆疑秘藏中書改行四分之原及光武數詔草創其端明帝課校其寔章帝宣行其法君更三聖年曆數十信而徵之舉而行之其

元則上統開闢其數則復古四分宜如甲寅詔書故事奏可

靈帝熹平四年五官郎中馮充沛相上計掾陳晃言曆元不正故妖民叛寇益州盜賊相續為曆不用甲寅為元而用庚申圖緯無以庚為元者近秦所用代周之元太史治曆郎中郭香劉固意造妄說乞與本庚申元經緯有明受虛欺重誅乙卯詔書下三府與儒林明道者詳議務

得道真以羣臣會司徒府議，即蔡邕議以為曆數精微去聖久遠得失更迭術，無常是以承秦曆用顓頊元用乙卯百有二歲武帝始改正朔曆用太初元用丁丑行之百八十九歲章帝改從四分元用庚申今光是各以庚申為非甲寅為是案曆法黃帝顓頊夏殷周魯凡六家各自有元光是所據則殷曆元也他元雖不明於圖識各家皆有效於當時武帝始用太初丁

丑之元有六家紛錯爭訟是非太史令張壽王挾甲寅元以非漢曆維候清臺課在下第辛以疏闊連見劾奏太初効驗無所漏失是則雖非圖識之元而有效於前者也及用四分以來考之行度容於太初是又新元效於今者也延光元年中謁者曹誦亦非四分庚申上言當用命曆序甲寅元公卿百寮參議正度竟不施行且三光之行遲速進退不必若一術家以莫追而

求之取合於當時而已故有古今之術今之不能上通於古亦猶古術之不能下通於今也元命苞乾鑿度皆以為開闢至獲麟二百七十六萬歲及命曆序積獲麟至漢起庚子節之二十三歲竟己酉戊子及丁卯節六十九歲合為二百七十五歲漢元年歲在乙未上至獲麟則歲在庚申推此以上上極開闢則不在庚申識雖無文其數見存而光是以為開闢至獲麟二百

七十五萬九千八百八十六歲獲麟至漢百六十二歲轉差少百一十四歲云當滿足則上違乾鑿度元命苞中使獲麟不得在哀公十四年下不及命曆序獲麟漢相去四節年數與奏記譜注不相當今曆正月癸亥朔光是以為乙丑朔乙丑之與癸亥無題勒款識可與眾共別者須以弦望晦朔光魄虧滿可得而見者考其符驗而光是曆以考靈曜二十八宿度數及冬

至日所在與今史官其石舊文錯異不可考校以今渾天圖儀檢天文亦不合於考靈曜光是誠能自依其術更造望儀以追天度遠有驗於圖書近有效於三光可以易奪其名窮服諸術者實宜用之難問光是但言圖識所言不服元和二年二月甲寅制書曰朕聞古先聖王先天而天不違後天而奉天時史官用太初鄒平術冬至之日日在斗二十二度而曆以為牽牛

中星先立春一日則四分数之立春也而以折獄斷大刑於氣已近用望平和蓋亦遠矣今改行四分以遵於堯以順孔聖奉天之文是始用四分曆庚申元之詔也汲引河洛圖識以為符驗非史官私意獨所興構而光是以為固意造妄說違反經文謬之甚者昔堯命羲和曆象日月星辰辨叶時月正日湯武革命治曆明時可謂正矣且猶遇水遭旱戒以饗夷猾夏寇賊茲

究而光是以為陰陽不和姦臣盜賊皆元之咎誠非其理元和二年乃用庚申至今九十二歲而光是言秦所用代周之元不知從秦來漢三易元不常庚申光是區區信用所學亦妄虛無造欺語之愆至於改朔易元往者壽王之術已課不效豈誦之議不用元和詔書文備義著非羣臣議者所能變易太尉耽司徒隗司空訓以邕議勅光是不敬正鬼薪法詔書勿治罪太初

曆推月食多失四分因太初法以和平癸巳為元施行五年永元元年天以七月後閏食術以八月其十二年正月十二日蒙公乘宗緝上書言今月十六日月當食而曆以二月至期如緝言太史令巡上緝有益官用除待詔甲辰詔書以緝法者施行五十六歲至本初元年天以十二月食曆以後年正月於是始差到熹平三年二十九年之中先曆食者十六事常山長史劉

洪上作七曜術甲辰詔屬太史部郎中劉固舍人馮恂等課效復作八元術固等作月食術並已相參固術與七曜術同月食所失皆以歲在己未當食四月恂術以參月官曆以五月太史上課到時施行中者丁巳詔書報可其四年緝孫誠上書言受緝法術當復改今年十二月當食而官曆以後年正月到期如言拜誠為舍人丙申詔書聽行誠法光和二年歲在乙未三月

五月皆陰太史令脩部舍人張恂等推計行度以為三月近四月遠誠以四月奏廢誠術施用恂術其三年誠兄整前後上書言去年三月不食當以四月史官廢誠正術用恂不正術整所上五屬太史太史主者終自言三月近四月遠食當以見為正無遠近詔書下太常其詳案注記平議術之要效驗虛實太常就耽殺城門候劉洪於太常府覆校注記平議難問恂誠各對

恂術以五千六百四十日有九百六十一食為法而除成分空如縣法推建武以來俱得三百二十七食其十五食錯案其官素注天見食九十八與兩術相應其錯辟二千一百誠術以百三十五月二十三食為法乘除成月從建康以上減四十一建康以來減三十五以其俱不食恂術改易舊法誠術中復減損論其長短無以相踰各引書緯自證文無義要取追天而已夫

日月之術日循黃道月從九道以赤道儀曰冬至去極俱一百一十五度其八宿也赤道在斗二十一而黃道在斗十九兩儀相參日月之行曲直有差以生進退故月行并牛十四度以上其在角婁十二度以上皆不應率不行以是言之則術不差不改不驗不用天道精微度數難定術法多端曆紀非一未驗無以知其是未差無以知其失夫然後改之是然後用之此謂元

執其中今誠術未有差錯之謬恂術未有獨中之異以無驗改未失是以檢將來為是者也誠術百三十五月月二十三食其文在書籍學者所修施行日夕官守其業經緯日月厚而未愆信於天文述而不作恂久在候部詳心善意能揆儀度定立術數推前校後亦與見食相應然協曆正紀欽若昊天宜率舊章如甲辰丙申詔書以見食為比今宜施用誠術棄放恂術史官

課之後有效驗乃行其法以審術數以順改易奏聞詔書可恂整誠各復上書恂言不當施誠術整言不當復棄恂術為洪議所侵事下永安臺覆實皆不如恂誠等言劾奏謾欺詔書報恂誠各以一月奉贖罪整適作左校二月遂用洪等施行誠術

光和二年萬年公乘王漢上月食注自章和元年利今年九九十三歲合百九十六食與官曆

河平元年月錯以己巳為元事下太史令修上言漢所作注不與見食相應者二事以同為異者二十九事尚書呂毅城門侯劉洪勅曰前郎中馮光司徒掾陳晃各訟曆故議即蔡邕共補續其志今洪其詣修與漢相參推元謂分考校月食審己巳元密近有師法洪便從漢受不能對洪上言推元漢己巳元則考靈曜海象之歲乙卯元尤與光毛甲寅元相經緯於以追天作

曆校三光之步今為疏闊孔子緯一事見二端者明曆興廢隨天為節甲寅曆於孔子時效己巳顛頊秦所施行漢興草創因而不易至元封中迂闊不審更用太初應期三百改憲之節甲寅己巳識雖有文略其年數是以學人各傳所聞至於課校罔得厥正夫甲寅元天正正月甲子朔旦冬至七曜之起始於牛初乙卯之元人正己巳朔旦立春三光聚天廟五度課兩元端

閏餘差自五十分二之三朔三百四中節之餘二十九以效信難聚漢不解說但言先人有書而已以漢成注參官施行術不同二十九事不中見食二事案漢習書見己巳元謂朝不聞不知聖人獨有興廢之義史官有附天密術甲寅己巳前已施行效後格而已不用河平疏闊史官已廢之而漢以去事紛爭殆非其意雖有師法與無同課又不近密其說部教術家所共知

無所采取遺漢歸鄉里

宿度

赤道天度也黃道日度也赤道橫帶天之腰列二十八宿而分周天之度昏旦之中星從之而定矣黃道斜帶其腹出入赤道表裏極遠各二十四度亦列二十八宿而分周天之度焉東漢之前黃道赤道混而為一其赤道宿度角十二亢九氐十五房五心五尾十八箕十一斗二十

六斗八女十三虛十危十七室十六壁九奎十
六娄十二胃十四昴十一畢十六觜二參九井
三十三鬼四柳十五星七張十八翌十八軫十
七東漢以後始分黃道赤道為二而永元有黃
道銅儀為角十三度亢十六房五心五尾
十八箕十斗二十四四分度之一牽牛七須女
十一虛十危十六營室十八東壁十奎十七娄
十二胃十五昴十一畢十六觜三參八東井三
十與鬼四柳十四星七張十七翌十九軫十九
唐一行大衍曆赤道去其斗分為二十六度更
置虛分為十度太惟以畢為十七觜觶一參十
與鬼三四宿度數加減與古不同矣至於黃道
度數南斗二十三度半東井三十度不惟已與
赤道宿度加減不同而與永無黃道銅儀斗減
二度為一十四并減二度為三十其加減亦自
有異天既有赤道黃道之異則黃道之度隨歲

差之變而千古之加減亦是不同矣舊經角距
星去北極九十一度亢八十九度氏九十四度
房一百八度心一百七度尾一百二十一度箕
一百十七度南斗一百一十六度牛一百六度
女一百四度虛一百四度危九十七度營室八
十五度東壁八十六度奎七十六度娄八十度
胃昴七十四度畢七十八度觜觶八十四度參
九十四度東井七十度與鬼六十八度柳七十
七度七星九十一度張九十七度翼九十七度
軫九十八度
一行大衍曆角距星去北極九十三度半亢九
十一度半氏九十八度房百一十度半心百一
十度尾百二十四度箕百二十度南斗百一十
九度牽牛百四度須女百一度虛百一度危九
十七度營室八十三度東壁八十四度奎七十
三度娄七十七度胃昴畢七十六度觜觶八十

二度參九十三度東井六十八度與鬼六十八度柳八十度半星七九十三度半張百度翼百三度軫百度其更定度数較之於上古尤為精矣

冬至之日黃道至斗為極南黃道極南之所出辰入申故日亦出辰入申又漸退而北行至於春分正當黃赤道之交出卯入酉故日亦出卯入酉進而至夏至黃道至井而極北黃道極北

之所出寅入戌故日亦出寅入戌自夏至後日漸退而至於秋分復當黃赤道之交出卯入酉故日亦出卯入酉又退而至於冬至復如初極之於南矣日之出入也北而復南而復北者黃道勢使然也故太元經曰日一北而萬物生一南而萬物死正謂是矣

元本無度推曆者無以寓數以日所行分天為三百六十五度有奇既分之必有星以記之然

後可以窺數於是以當度之星記之循黃道日之所行一晷嘗者止二十八宿而已所謂距星者是也其宿度多寡不均多者度至於三十餘少者不及半度非不款均也黃道所由當度之星止有此而已

乾象議

漢靈帝光和中會稽東部尉劉洪考史官自古迄今歷注原其進退之行察其出入之驗規其往來度其始終始悟四分於天疎濶皆斗分太多故也更以五百八十九為紀法一百四十五為斗分作乾象法冬至日日在斗二十二度以術追日月五星之行推而上則合於古引而下則應於今其為之也依易立數進行相號潛處相求名為乾象歷又創制月行遲速兼考月行陰陽交錯於黃道表裏日行黃道於赤道宿度復進有退方於太初轉為精密矣獻帝建安之

元年鄭玄受其法以為窮幽極微又加注釋焉
自黃初以後改作曆行皆斟酌乾象所減斗分
朔餘月行陰陽遲疾以求折衷洪術為後代推
步之師表

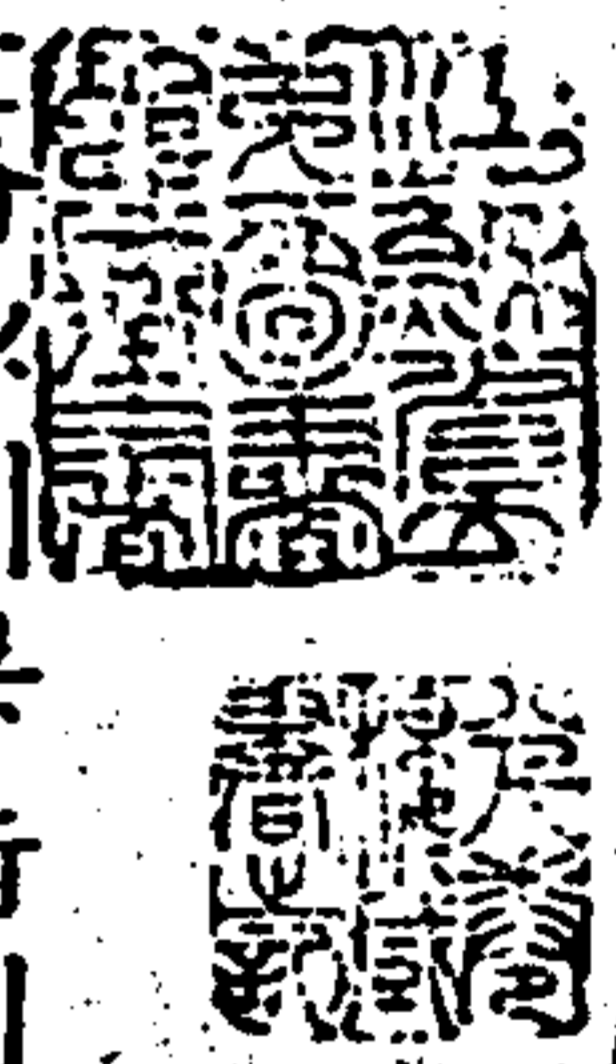
或曰七政不齊則曆當修固矣渾象亦有修乎
曰安得無修觀堯典與月令中星不同別黃道
之交約凡七十八年而一修矣黃道定則其餘
緯星自可隨其遲速以步之而七政齊矣

緯星謂五星也木東方曰歲星火南方曰熒惑
金西方曰太白水北方曰辰星土中央曰鎮星
張衡靈憲曰日者陽精之宗月者陰精之宗五
星五行之精也日行黃道月與五星皆出入黃
道也宋元嘉十七年作小渾天其日月五星悉
居黃道不着出入之度蓋大約云耳唐李淳風
黃道儀以玉衡旋規別帶日道旁列二百四十
九交以攜月遊一行更造遊儀黃道內施白道

月環考其出入之度以推日月之交蝕也漢志
月有九行黑道二出黃道北赤道二出黃道南
白道二出黃道西青道二出黃道東一行考月
行出入黃道為圖三十六究九道之增損作大
行曆

神道大編曆宗通議卷第五

魏晉七曆叙

三國蜀漢仍用四分曆東吳王蕃以劉洪術制儀象用漢乾象曆魏文帝黃初中高堂隆議曆教改革太史承韓翊以為乾象減斗分太過後當先天造黃初曆以四千八百八十三為統法千二百五為斗分其後陳郡奏翊首建恐不審故以乾象互相參校更相是非無決徐岳議劉

洪以曆後天加太初元十二紀減十斗下分元起已丑實精審可長行今翊所造皆用洪法小益斗下分所錯無幾岳課日月蝕五事乾象四遠黃初一近翊術自疎又楊偉言韓翊據劉洪之術知貴其術而棄其論較議未定會帝崩而寢明帝景初元年用尚書郎楊偉所造景初曆以建丑之月為正改其年三月為孟夏三年正月復用夏正其日中昏影即用漢四分法也晉

武帝踐祚泰始元年因魏之景初曆改名泰始曆侍中平原劉智以斗曆改憲推四分法三年而減一日以百五十為度法三十七為斗分推甲子為上元至泰始十年歲在甲午九萬七千四百一十一歲上元天正甲子朔夜半冬至日月五星始於星紀得元首之端飾以浮說以扶其理名為正曆元帝渡江左以後以偉術推五星猶疏濶更以乾象五星法代偉曆猶有前

却當陽侯杜預著春秋長曆後咸寧中善美者李修卜顯為乾度曆皆未施用穆帝有王朔之通曆後秦姚興時當晉孝武大元九年歲在甲申大水姜岌造一紀甲子元曆是魏晉二代所更雖有七曆其所用者惟景初三紀而已

景初議

楊偉表曰秦漢以孟冬為歲首閏為後九月中朔年錯時月紀謬加時後天蝕不在朔累載相

襲久而不革至武帝元封七年始悞其謬乃改正朔更曆數使大才通人更造太初曆按中朔所差以正閏分課中星得度以考疎密以建寅之月為正朔以黃鍾之月為律曆初其曆斗分太多後遂疏濶至元和二年復用四分曆施而行之至於今日考察食日率常在晦是則斗分太多故先密後疏而不可用也臣以制典餘日推考天路稽之前典驗之蝕朔詳而精之更建

密曆則不先不後古今中天乃改正朔更曆數以大呂之月為歲歲以建子之月為曆初昔在往代則法日顯項墨自軒轅則曆日黃帝暨至漢武改元曰太初因名太初曆今改元景初宜曰景初曆臣之所建景初曆法數則約要施用則近密治之則省功學之則易知雖復使研桑心算隸首運籌重黎司晷羲和察景以考天路步驗日月究極精微盡術數之極者皆未能並

臣如此之妙也

古之為曆者鄧平能修舊制新劉洪始成四分又定月行遲疾楊偉斟酌兩端以立多少之象日朔積分設差以推合朔月蝕此三人漢魏之善曆者然而洪之遲疾不可以檢春秋偉之五星大率於後代斯則洪用心尚疏偉拘於同出上元壬辰故也

長曆議

杜預云日行一度月行十三度十七分之七有奇日官當會集此之遲疾以考成晦朔以按閏月閏月無中而北斗邪指兩辰之間所以異於他月積此以相通四時八節無違乃得成歲其微密至矣得其精微以合天道則叙事而不僭故傳曰閏以正時以作事然陰陽之運隨動而差而不已遂與曆錯故仲尼丘明每於朔閏歲文蓋矯得失正固以宣明曆數也劉子駿

造三正曆以修春秋日有甲乙蝕者三十四而
三正曆惟得一蝕此諸家既最疎又六千餘歲
輒蓋一日九歲當累日為次而故蓋之此不可
行之甚者自古以來論春秋者多迷謬誤或造
家術改用黃帝以來諸曆以推經傳朔日皆不
諧合日蝕於朔此過天驗經傳又書其朔蝕可
謂得天而劉賈諸儒說皆以為月二日或三日
公遠聖文其弊在於守一元不與天消息也余

感春秋之事極論曆之通理以天行不息日月
星辰各運其舍皆動物也物動則不一維行度
有大量可得而限累日為月累月為歲以新故
相涉不得不有毫末之差此自然之理也故春
秋日有類月有食者曠年不食理不得一而筭
守恒數故曆無不有先後也始失於毫毛而尚
未覺積而成多以失弦望晦朔則不得不改憲
以從之書所謂欵若昊天曆象日月星辰易所

謂治曆明時言當順天以求合非為合以驗天
也推此論之春秋二百餘年其治曆變通多矣
雖數術絕滅遠尋經傳微旨大量可知特之遲
謬則經傳有驗學者固當曲循經傳月日日蝕
以考晦朔以推時驗而皆不然各據其學以推
春秋此歎異於度已之跡而歎其削他人足也
余為歷論之後至咸寧中申善筭者李膺卜顯
依論蘇為術名乾度曆其術合日行四分数而

微增月日用三百歲改憲之意二元相推七十
餘歲承以強弱強弱之差蓋少而適足以遠通
盈縮時尚書及史官以乾度與太始曆參校古
今記注乾度曆殊勝太始曆上勝官曆四十五
事今其術具存又并考古今十曆以驗春秋知
三統曆之最疏也

春秋大凡七百七十九日 三百九十三經

其四十七日蝕 三百八十六傳

三無甲乙

黃帝曆得四百六十六日

一蝕

顓頊曆得五百九日

八蝕

夏曆得五百三十六日

十四蝕

真夏曆得四百六十六日

一蝕

殷曆得五百三日

十三蝕

周曆得五百六日

十三蝕

真周曆得四百八十五日

一蝕

魯曆得五百二十九日

十三蝕

三統曆得四百八十四日

一蝕

乾象曆得四百九十五日

七蝕

太始曆得五百一十日

十九蝕

乾度曆得五百三十八日

十九蝕

今長曆得七百三十六日

三十日蝕失

一十三蝕經傳誤四日蝕三無甲乙

三紀曆議

姜岌曰治曆之道必審日月之行然後可以上考天時下察地理一失其本則四時變移故仲尼之作春秋日以繼月月以繼時時以繼年年以首事明天時者人事之本是以王者重之自皇羲以降暨於漢魏各自制曆以求厥中考其疏密惟交會薄蝕可以驗之然書契所記惟春秌著日蝕之變自隱公訖於哀公凡二百四十

二年之間日蝕三十有六考其晦朔不知用何曆班固以為春秋因魯曆魯曆不正故置閏失其序魯以閏餘一之歲為節首檢春秋置閏不與此節相符也命曆序曰孔子為治春秋之故退修殷之故曆使其數可傳於後如是春秌宜用殷曆以正之今考其交會不與殷曆相應以殷曆考春秋月朔多不及其日又以檢經率多一日傳率少一日但公羊經傳異朔於理可從

而經有蝕朔之驗傳為失之也服虔詳傳用太極上元太極上元迺三統曆劉歆所造元也何緣施於春秋於春殊而用漢曆於義無乃遠乎傳之遠失多矣不惟斯事而已襄公二十七年冬十有一月乙亥日朔日食有之傳曰辰在申司曆過再失閏也考其去交分交會應在此月而不為再失閏也案歆歷於春秋日蝕一朔其餘多在二日因附五行傳著朏與側匿之說云

春秋時諸侯多失其政故月行恒遲歆不以曆失天而為之差說日之蝕朔此乃天驗之而歆反以已曆非此寔天而負時曆者哉杜預以為周衰世亂莫得其得真今之所傳七曆皆未必時王之術也今以七家之曆而考古今交會信無其驗皆由斗分疏之所致也殷曆以四分一為斗分三統以一千五百三十九分之三百八十五為斗分乾象以五百八十九分之一百四

十五為斗分景初以一千八百四十三分之四百五十五為斗分疏密不同法數各異殷曆斗分粗故不施於今乾象斗分細故不得通於古景初斗分雖在粗細之中而日之所在乃差四度日月虧盈皆不及其次假使日在東井而蝕以月驗之迺在參六度差違乃爾安可考天時人事乎今治新曆以二千四百五十一分之六百五為斗分日在斗十七度天正之首上可考

合於春秋下可取驗於今世以之考春秋三十蝕正朔者二十有五蝕二百二蝕晦者二誤者五凡三十三蝕其餘蝕經元日諱之名無以考其得失圖緯皆云三百歲斗歷改憲以今新曆施於春秋之世日蝕多在朔春秋之世下至於今凡一千餘歲交會弦望故進退於三蝕之間此法迺可永載用之豈三百歲斗歷改憲者乎

五星約法是截元也晉姜岌據出見以為正不繫於元然則筭步究於元初約法施於今用曲求其處則各有所宜故作者兩設其法也

南朝五曆叙

南朝宋武帝永初元年改泰始曆為永初曆文帝元嘉二十二年何承天撰元嘉曆刻漏改二十五箭以日食之衝知日所在又以中星驗之知堯時冬至日在須女十度今在斗十七度又

測景以校二至差三日有餘知今之南至日應在斗十三四度於是更立新法冬至徙上三日五時日之所在移舊四度又月有遲疾前曆合朔月食不在朔望今皆以盈縮定其小餘以正朔望之日詔付外詳之太史令錢樂之等奏皆如承天所上惟月頻三大頻二小比舊法殊為卑異謂宜仍舊詔可元嘉十四年河西王牧捷遣使獻河西趙歐所撰甲寅元曆自宋迄齊相

仍用元嘉曆梁初因齊用宋元嘉曆大監三年下詔定曆負外散騎侍郎祖暅奏曰臣先在晉以來世居此職仰尋黃帝至今十二代曆元不同周天斗分疎密亦異當代用之各垂一法宋大明中臣先人考古法以為正曆垂之於後事皆符驗不可改張進甲子元曆令太史候新舊二曆氣朔交會及七曜行度新曆密舊曆疎至九年正月更用祖冲之所造甲子元曆頒朔更

名大明曆至大同十年詔太史虞氏更造大同曆以甲子為元六百一十九為章歲一十五百三十六為日法一百八十二年冬至差一度月朔以遲疾定其小餘有三大二小未及施用遭侯景之亂遂寢陳氏因梁亦用祖冲之南朝之曆曰永初曰元嘉曰申寅元曰大明曰大同然甲寅元大同二曆不用永初乃仍用晉曆是四朝所用者元嘉大明二曆而已

元嘉議

宋太祖元嘉二十年太子率更令何承天表曰
臣亡舅故秘書監徐廣有旣往七曜曆每計其
得失自太和至太元之末四十許年臣因此歲
考校至今又四十載故其疎密差會皆可知也
夫圓極常動七曜運行離合去來雖有定勢以
新故相涉自然有毫末之差連日累歲積微成
著是以虞書著欽若之典周易明治曆之訓言

當順天以求合非為合以驗天也漢代雜侯清
臺以昏明中星課日所在雖不可見月盈則蝕
必當其所衝以月推日則躔次可知焉捨易而
不為役必於難事堯典云日永火星以正仲夏
今季夏則火中又宵中星虛以殷仲秋今季秋
則虛中爾來二千七百餘年以中星檢之所差
二十七八度則堯之須女冬至日在十度左右
漢之太初曆冬至在牽牛初後漢四分及魏景

初法同在斗二十一今以蝕檢之則景初之冬
至應在斗十七又史官受詔以上圭則景考校
二至差三日有餘從來積歲及交州所上檢其
增減亦相符驗然則今之二至非天之二至也
天之南至日在斗十三四矣此則十九年七閏
數微多差復改法易章則川莫滋繁宜當隨時
遷率以取其合按後漢志春分日長秋分日短
差過半刻豈二分在二至之間而有長短因識

春分近夏至故長秋分近冬至故短也揚偉不
悟節用之其曆表云自古至今凡諸曆數皆未
能並已之妙何此不曉亦何以云是故臣更建
元嘉曆以六百八為一紀半之為度法七十五
為室分以建寅之月為歲首雨水為氣初以諸
法閏餘一之歲為章首冬至從上三日五時日
之所在移舊四度又月有遲疾合朔月蝕不在
朔望亦非曆意也故元嘉皆以盈縮定其小餘

以正朔望之日伏願以臣所上元嘉法下史官
考其疎密語曰何承天所陳殊有理據可付外
詳之太史令錢樂之兼丞嚴粲奏曰太子率更
令何承天更改元嘉曆法以月蝕檢今冬至日
在斗十七以上圭測影知冬至以差三日詔使
付外檢署以元嘉十一年被勅使考月蝕土圭
測影檢署由來用備景初法冬至之日日在斗
二十一度少檢十一年七月十二日望月蝕加

時在卯到十五日四更二唱丑初始蝕到四唱
蝕既在營室十五度末景初其日日在軫三度
以月蝕所衝考之其日日在翌十五度半十三
年十二月十六日望月蝕加時在酉到亥始食
到二更三唱蝕既在鬼四度景初其日日在女
三以衝考之其日日應在牛六度半十四年十
二月十六日望月食加時在戌之半到二更四
唱亥末始食到三更一唱蝕既在井三十八度

景初其日日在斗二十五度以衝考之其日日
應在牛二十二度半十五年五月十五日望月
蝕加時在戌其日月始生而已蝕光已生四分
之一格在斗十六度許景初其日日在井二十
四考取其衝其日日應在井二十度十七年九
月十六日望月蝕加時在子之少到十五日亥
末二更一唱始蝕到三唱蝕十五分之十二格
在昴一度半景初曆日在房二以衝考之其日

日在氐十三度半凡此五蝕以月衝一百八十
二度半考之冬至之日日並不在斗二十一度
少並在斗十七度半間悉所知承天所上又十
一年年起以土圭測景其年景初法十一月七
日冬至前後陰不見影十二年十一月十八日
冬至其十五日影極長十三年十一月二十九
日冬至其二十六日影極長十四年十一月十
一日冬至其前後並陰不見十五年十一月二

十一日冬至十八日影極長十六年十一月二
日冬至其十月二十九日影極長十七年十一
月十三日冬至其十日影極長十八年十一月
二十五日冬至二十一日影極長十九年十一
月六日冬至其三日影極長二十年十一月十
六日冬至其前後陰不見影
尋校前後以影極長為冬至並差三日以月蝕
檢日之所在已差四度土圭測影冬至又差三

日今之冬至乃在斗十四度間又如承天所上
又承天法每月朔望及弦皆定大小餘於推交
會時刻雖審皆用盈縮則月有頻三大頻二小
比舊法殊為異舊日食不惟在朔亦有在晦及
二日公羊傳所謂或失之前或失之後愚謂此
一條自宜仍舊負外散騎侍郎皮延宗又難承
天若晦朔定大小餘紀首值盈則退一日便應
以故歲之晦為新紀之首承天乃改新法依舊

術不復每月定大小餘如延宗所難太史所上
有司奏治曆改憲經國盛典承天曆術合可施
用宋二十二年普用元嘉曆詔可

何承天曰夫曆數之術若心所不達雖復通人
前識無救其為蔽也是以多歷年歲未能有定
四分於天出三百年而盈一曰積代不悟徒云
建曆之本必先立元假言識緯遂閑治亂此之
為蔽亦已甚矣劉歆三統曆法尤復疏濶方分
於四分六千餘年又蓋一曰楊雄心惑其說采
為太玄班固為最密著於漢志司虎因曰自太
初元年始用三統曆施行百有餘年曾不憶劉
歆之生不逮太初二三君子言幾乎不知而妄
言歟

大明議

世祖大明六年南徐州從事史祖冲之奏曰古曆疎舛頗不精密羣氏糾紛莫審其要何承天所奏意存改革而置法簡略今已乖遠以臣校之三觀厥謬日月所在差覺三度二至影幾失一日五星見伏至差四旬番逆進退或移兩宿分主年失則節閏非正宿度違天則伺祭無準更擬新曆謹立改易之意有二說法之情有

三改者其一以舊法一章十九歲有七閏、數為多經二百年輒差一日節閏既移則應改法曆紀屢遷寔由此條今改章法三百九十一年有一百四十四閏今却合周漢則將來永用無復差動其二則堯典云日短星昴以正仲冬以此推之唐代冬至曰今宿之左五十許度漢代之初即用秦曆冬至日在牽牛六度漢武改太初曆冬至日在牛初後漢四分法冬至日在牛

二十二晉時姜岌以月蝕檢日知冬至在斗十七度今參以中星課以蝕望冬至之日在斗十一通而計之未盈百載所差二度舊法並今冬至日定處天數既差則七曜星度漸與曆舛乖謬既著輒應改制僅合一時莫能通遠遷革不已又由此條今令冬至所在歲、微差却檢漢注並皆審密將來久用無煩屢改又設法者其一以子為辰首位在正北爻應初九斗氣之端

虛為北方列宿之中元氣肇初宜此在次前儒虞喜備語其義今曆上元日度幾自虛一其二以日辰之號甲子為先曆法設元應在此歲而黃帝以來世代所用凡十一曆上元之歲莫值此名今曆上元歲在甲子其三以上元之歲曆中眾條並應以此為始而景初曆交會遲疾亦置紀差裁合朔氣而已條序紛互不及古意今設法日月五緯交會遲疾悉以上元歲首為始

則合璧之曜信而有微連珠之輝於是乎在群
流共源寔精古法若夫測以定形據以定勢懸
象着明尺表之驗可推動氣幽微寸管之候不
忒今臣所立易以取信但深練始終大存整密
革新變舊有約有繁用約之條理不自惟用繁
之意固非謬然何者夫紀閏參差數各有分分
之為祿非細不密臣是用深惜毫厘以全求妙
之準不辭積累以成永定之制非為思而莫悞

知而不改也若臣所上萬一可來伏願宣屏
司上元之歲。在甲子天正甲子朔夜半冬至
日月五星聚於虛度之初陰陽遲疾並自此始
世祖下之有司使內外博議時人少解曆數竟
無異同之辨唯太子楚賁中郎將戴法興議以
為三精微數五緯會始自非深究推測窮識豈
變豈能刊古革今轉正圭宿業冲之所議每有
違舛窮時愚見隨以辨問冲之隨法與所難辨

折之日臣少銳愚尚專功數術搜練古今博采
深與唐篇夏興莫不揆量周正漢朔咸加該驗
整策籌之思究疎密之辨主若立負舊誤張衡
述而弗改漢時角銘劉歆詭謬其數此則箕氏
之劇庇也乾象之弦望定數景初之交度同曰
匪謂測候不精遂乃乘除胡謬斯又曆家之甚
失也及鄭玄闕澤王蕃劉徽並綜數執而每多
疏舛臣昔以暇日撰正衆謬理據炳然易可詳

密此臣以俯信偏識不虛推古人者也按何承
天曆二至先天閏移一月五星見伏或違四旬
列差妄訖當益反損皆前術之乖遠臣曆所改
定也既沿波以討其源州滯以暢其要能使躡
次上通管下合反以譏詆不其惜乎法興所
議六條隨詰謹其一冲之對以冬至日度所在
歲歲微差二至歲斂南北之極日有恒度而宿
無改位故古曆冬至皆在建星冲之日周漢之

際疇人喪業曲披競設圖緯寔繁或借號帝王以崇其大或假名聖賢以神其說是以識訖多虛桓譚知其矯妄古曆舛雜杜預宜其非真按五訖論黃帝曆有四法顓頊夏周並有二術詭異紛然則孰識其正此古可疑之據一也夏曆七曜西行特違衆法劉向以為後人所造此可疑之據二也殷曆日法九百四十而乾鑿度云殷曆以八十一為日法若易緯非差殷曆必妄

此可疑之據三也顓頊曆元歲在乙卯而命曆序云此術設元歲甲寅此可疑之據四也春秋書食有日朔者凡二十六其所據曆非周則魯以周曆考之檢其朔日失二十五魯曆校之又失十三二曆並乖則必有一偽此可疑之據五也古之六術並同四分四分之法久則後天以食檢之經三百年輒差一日古曆課今其甚疎者朔後天過二日有餘以此推之古術之作皆

在漢初周末理不得遠且却按春秋朔並先天此則非三代以前之明徵矣此可疑之據六也尋律曆志前漢冬至日在斗牛之際度在建星其勢相連自非帝者有造則儀漏或缺豈能窮密盡微纖毫不失建星之說未足徵矣法興議曰戰國橫驚史官喪記爰及漢初格侯莫審後雜覘知在南斗二十一度元和所用即與古曆相符也逮至景初終無毫忒冲之曰占術訛雜

其詳闕聞乙卯之曆秦代所用必有效於當時故其言可徵也漢武既創檢課詳備正儀審漏事在前史測星辨度理無乖遠今議者所是不寔見其非徒為虛妄辨彼駭此既非通談運今背古所誣誠多偏據一說未若兼今之為長也景初之法寔錯五緯今則在衡口至曩已移日蓋畧治朔望無事檢候是以畧漏昏明並即元和二分異景尚不知革日度微差疑其謬矣法

興議曰書云日短昴以正仲冬直以月推四
仲則中宿常在衛陽義和所以正時取其萬世
不易也冲之以為唐代冬至日在今宿之左五
十許度遂虛加度分空撒天路中之曰書以四
星昏中審分主者據人居南面而言也且南北
之正其詳易准流見之勢中天為極先儒注述
其義參同而法興以為書說四星皆在衛陽之
位自在已地進失方向退非始見遷迴經文以

就所執遠訓說情此則甚矣捨午稱己午上非
無星也必據中宿餘宿豈復不足以正時若謂
舉中語兼七列者紫參尚隱則不得言昴宿雖
見當云伏矣奎婁已見復不得言伏見不得以
為辭則名將何附若中宿之通非允當寔謹檢
徑旨直云昴不自衛陽衛陽無自顯之義此
談何因而立苟理無所依則可愚辨成說曾泉
桑野皆為明證分至之辨竟在何日循復再三

竊深歎息法興議曰其置法所在近遠半次則
四十五年九月率移一度冲之曰元和日度法
興所是唯徵古曆在建星以今考之臣法冬至
亦在此宿斗二十二了無顯證而虞貶臣曆垂
差半次此愚情之所駭也又年數之餘有十一
月而議云九月涉數每季皆此類也月盈則蝕
必在日衝以檢日則宿度可辨請據效以課疏
密按大史注記元嘉十五年十一月十六日甲

夜月蝕食在鬼四度以衝記之日當在牛六依
法興議在女也又十四年五月十五日丁夜月
蝕盡在斗二十六度以衝計之日當在井三十
依法興議日在柳三又二十八年八月十五日
下夜月蝕在奎十一度以衝計之日當在角二
法依興議日在角十一又大明三年九月十五
日乙夜月蝕盡在月宿之末以衝記之日當在
氏十二度夜法興議日在心二凡此四蝕皆興

臣法符同纖毫不爽而法興所據損差十度遲
衡移宿顯然易觀故知天數漸差則當式遵以
為典事驗昭暫豈得信古而疑今法興議日在
詩七月流火此夏正建申之月也定之方中又
小雪之節也若冬至審差則幽公火流晷長一
尺五寸楚宮之作晝漏五十三刻此詭之甚者
也冲之曰臣按此議三條皆謬詩稱流火蓋略
舉四移之中以為驚寒之候流之為言非始動

之辭也就如始說冬至日度在斗二十二則火
星之中當在大暑之前至隣建中之限此專自
攷糾非謂矯失夏小五正月昏之火中此復在
衛陽之地乎又謂臣所立法楚宮之作在九月
初按詩傳箋皆謂定之方中者室壁昏中形四
方也然則中天之正當在室之八度臣曆推之
元年立冬後四日此度昏中乃自十月之初又
非寒露之日也議者之意蓋誤以周七為堯時

度差五十故致此謬小雪之節自信之談非有
明文可據也法興議曰仲尼曰丘聞之火伏而
後蟄者畢今火猶西流司曆過也就如冲之所
誤則星無定決卦有差方名號之正古今必殊
典詰之旨時不通軌堯之開閉今成建除今之
壽星乃周之鶉尾也即時東壁已非玄武軫星
損屬蒼龍誣天背經乃至於此冲之曰臣以為
辰極居中而列宿貞觀犀像殊離而陰陽區別

故羽介咸陳則水火有位蒼素齊設則東西可
準非以日之所在定其名號也何以明之天陽
爻初九氣始正北玄武七到虛當子位若圖儀
辨方以日為主冬至所含當在玄枵而合之南
極乃處東維遠離夫中其義何附若南北以冬
夏稟稱則卯酉以生殺定號豈得春躔義方放
麗仁域名舛理乖若此之及哉因茲以言固知
天以列宿分方而不在於四時景緯環序日不

獨守故轍矣至於中星見伏記籍每以審時者
蓋以曆數難詳而天驗易顯各據一代所合以
為簡易之政也亦猶夏禮未通商典護容豈襲
韶節誠天入之道同差則新之興因代而推移
矣月位稱建諒以氣之所本名隨寔著非謂斗
杓所指近校漢時已差半次審斗節時其效安
其或義非經訓依以成說將緯候多詭偽辭間
說乎次隨方名義合宿分主難遷而厥位不

改豈謂龍火貿處金水亂列名號幸殊之譏抑
未詳究至如壁非玄武軫屬蒼龍瞻度察豎寔
效咸然元嘉曆法壽星之初亦在翌限參校昔
注顯驗甚衆天數差移百有餘載議者誠能馳
辭聘辨令南極非冬至望不在衝則此談乃可
守耳昔使日遷次番則無事屢嫌乃臣之良證
非難者所宜列也尋臣所執必據經史遠考唐
典近徵漢籍識記碑言不敢依述竊謂循經之

論也月蝕檢日度事驗昭著史注詳論文存禁
閣斯又稽天之說也堯典四星並在衛陽令之
日度遠準元和誣背之謂是此之謂其二冲之
考校晷影改舊章法三百九十一年有一百四
十四閏法興議曰夫日有緩急故斗有濶狹古
人制章立為中格年積十九常有七閏晷或盈
虛此不可革冲之削閏壞章倍減餘數則一百
三十九年二月於四分之料損少一日七十四
百四十九年輒失一閏夫日少則先時閏失則
事悖竊聞時以作事事以厚生此乃生民之所
本曆數之所先愚恐非冲之淺慮安可穿鑿按
後漢書及乾象說四分曆法雖分章說節叙自
元和而晷儀衆數定於嘉平三年四分志立冬
中影長一丈立春中影九尺六寸尋冬至南極
日晷最長二氣去至日數既同則中影應等而
前長後短損差四寸此曆景冬至後天之驗也

二氣中影日差九分半弱進退均調略無盈縮以率計之二氣各退二日十二刻則晷影之數立冬更短立春更長並差二寸二氣中影俱長九尺八寸矣即冬至立春之正日也以此推之曆置冬至後天亦二日十二刻也嘉平三年時曆丁丑冬至加時正在日中以二日十二刻減之天定以乙亥冬至加時在夜半後三十八刻又臣測景曆紀躬辨分寸銅表堅剛暴潤不動

光晷明潔纖毫儘然據大明五年十月十日影一丈七寸七分半十一月二十五日一丈八寸一分太二十六日一丈七寸五分強折取其中則中天冬至應在十一月三日求其早晚令後二日影相減則一日差率也倍之為法前二日減以百刻乘之為定以法除寔得冬至加時在夜半後三十一刻在元嘉曆後一日天數之正也量檢竟年則數檢均同異歲相課則遠近應

率臣因此驗考正章法今以曆臣推之刻如前竊謂至密永為定式尋古曆法並同四分四分之數久則後天經三百年朔差一日是以漢載四百食率在梅魏代已未遂革斯法世莫之非者誠有效於天也章歲十九其疏尤甚同出前術非見經典而議云此法自古數不可移若古法雖疏永當循用謬論誠立則法與復欲施四分施於當今矣理容然乎臣所未譬也若謂今

所革舛違舛失衷者未聞顯據有以矯奪臣也法元嘉曆術減閏餘二直以襲田分應復進退未合至於棄盈就近非為中理就如議意率不可易則分無增損承天置法復為遠謬節氣早晚當循景初二至差三日曾不覺其非橫謂臣曆為失知日少之先時未悟增月之甚惑也誠未觀天驗豈測曆數之要生民之本諒非率意所斷矣又法與始云窮識晷變可以刊舊今復

謂畧數盈虛不可為准互自遠代固識所依若推步不得准天功絕於心目未詳歷已何因而立按春秋以來十有餘載以蝕檢朔曾無差失此則日行有恒之明徵也且臣考影彌年窮察毫微課驗以前合若符契孟子以為千歲之日至可坐而知斯言寔矣日有緩急未見其證浮辭虛貶竊非所懼其三冲之又命上元日度歲自虛一去虛為北坊列宿之中法與議曰冲之

既云冬至歲差又謂虛為北中捨形責影未足為迷何者凡在天非日不明居地以斗而辨借今冬至在虛則黃道彌遠東北當為黃鍾之宮室壁應屬玄枵之位虛宿豈得復為北中乎曲使分至屢遷而星次不改招搖易繩而律呂仍往則七政不以璣衡至齊建時亦攝提所紀不知五行何居六屬安記冲之曰次改方移臣無此法求術意誤橫生嫌貶繁辭廣證自構紛惑

皆議者所謬誤非臣法之違設也七政致齊寔為天儀鄭王唱述厥訓明允雖有異說蓋非寔義其四冲之令上先年在甲子法與議曰夫置元設紀各有所尚或據文於圖議或取效於當時冲之云羣氏糾紛莫審其會昔黃帝辛卯日月不過顯項乙卯四時不忒景初壬辰晦無差先元嘉唐辰朔無差景豈非承天者乎冲之苟存甲子可謂為合以求天也冲之曰夫曆存效

密不容殊尚合識年說訓義非所取雖驗當時不能通述又臣所未安也元值始名體明理正未詳辛卯之說何依古術說謬事在前牒孀名喪寔始非素隱之謂也若以咸同史注所記天驗又符此則盈次之行自其定准非為行度濫徒損過其衡也若審由盈縮豈得常疾無遲夫甄擢測象者必料分析度考往驗來准以寔見據以經史曲辯碎說類多浮詭甘石之書互為

予按今以一句之經証一字之謬堅執偏論以固正理此愚情之所未厭也莫自近始衆法可同但景初之二差承天之元寔以奇偶不協故數無同畫為遺前設後以從省易夫建言倡論豈尚矯異蓋今寔以文頻言勢可極也指元葉歲序數咸始斯誠術能理不可容譏而譏者以為過謬之大者然則元嘉置元雖七率并陳而猶紀協甲子氣朔俱終此又過謬之小者也必

當唐立上元假稱曆始歲遠名初日避辰首閏餘朔分月緯七宿並不得有畫乃為元衰之製乎設法情寔謂意之所安改易遠天未覩理之譏者也其六法興議曰日有八行合成月道月有一道離為九行左交右疾倍半相違其一終之理日數宜同冲之通同與會周相覺九千四十其陰陽七十九周有奇遲疾不及一匝此則當縮反盈應損更益冲之曰遲疾陰陽法與所

未解誤謂兩率日數宜同此議雖游漫無據然言迹可檢按以日八行譬月九道此為月曆合一時理無久用元在所會非有定歲者今以效明之夏殷以前載籍淪逸春秋漢史成書月蝕正朔詳審顯然可徵以臣曆檢之數皆協同誠無虛設備密而至千載無殊則雖遠可知矣備閱業法疎越寔多或朔差三日氣移七辰未聞可以下通於今者也元在乙丑前說以為非正

今值甲子議者復疑其苟合無名之歲自昔無之則推先者將何從乎歷紀之作幾於息矣夫為合必有不合願聞顯據以覈理寔其五冲之令七曜交會遲疾悉以上元為始法興議曰夫交會之元則蝕既可求遲疾之際非凡夫所測昔賈逵略見其差劉洪粗著其術至於疎密之數莫究其極且五緯所居有時盈縮即如歲星在軫見超七辰術家既追莫以會今則往之與

來斷可知矣景初所以紀首置差元嘉兼又各設後元者其並省功於寔用不虛推以為煩也冲之既違天於改易又說法以遂情愚謂此治曆之大過也冲之日遲疾之率非出神怪有形可檢有數可推劉賈即述則可累功以求密矣議云五緯所居有時盈縮歲星在軫見超七辰謂應年移一辰也按歲星之運年恒過次行天七匝轍差一位代以求之曆九十法並合一時

此數行之軌當循一轍環匝於天理無差動也然則交會之際當有定所豈容或斗或牛同麗一度去極應尋安得南北無常若日月非例則八行之說是行文耶左交右疾語甚未分為交與疾對為舍交即疾若舍交即疾即交在乎率八曆七日及二十一日是也值交蝕既當在盈縮之極豈得損益或多或少若交與疾對則在在交之衝必當為遲疾之始豈得八曆或深或

淺倍半相違新故所同復標此句款以何明臣覽曆書右今畧備至如此說所未聞前遠垂舊準近背天數求之愚情竊所深惑尋遲疾陰陽不相生故交會加時進退無常昔術者之久矣前儒言之詳矣而法興曰日數同竊謂議者未曉此意年謬自著無假驟辨既云盈縮失表復不備記其數或自嫌所執故泚畧其說乎又以全為率當互因其分法與所列二數皆誤或以

八十為七十九當縮反盈應損更益此條之謂矣總檢其議豈但臣曆不密又謂何承天法乖謬彌甚若臣曆宜棄則承天術益不可用法興所見既審則應革初至非景極望非日衝凡諸新說必有妙辨乎上愛奇慕古欲用冲之新法時大明八年也故須明年改元因此改曆未及施用而宮車晏駕至梁天監中頒行之神道大編論曆全書卷第五終

1. 1036 年 1036 年 8

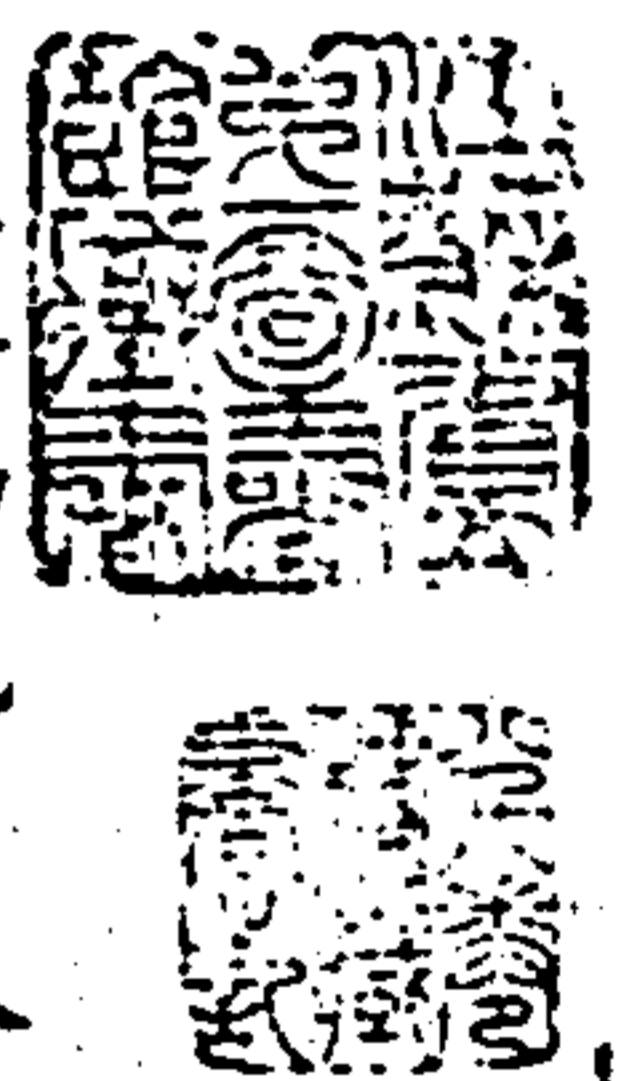
神道大編曆宗通議卷第六

北朝四曆叙

西魏孝靜帝以壬子曆氣朔稍違與和元年命李業興改正光曆後齊文宣受禪命宋景業造天保曆至後王武平七年董峻鄭元偉非之乃上甲寅元曆時又有劉孝孫張孟賓同知曆事孝孫更造甲子元曆與宋景業爭論未定屬周亡不行

正克議

西魏孝靜帝與和元年以壬子曆氣朔稍違榮感失次四星出伏曆亦舛舛命李業興改正立甲子元曆詔以新曆示齊獻武王田曾恭軍信都芳駁業興曰今年十二月二十日新曆歲星在營室十三度順疾天上歲星在營室十一度新曆鎮星在角十一度留天上鎮星在元四度留新曆太白在斗二十五度晨見逆行天上太

白在斗二十一度逆行便為差殊業興對曰歲星行天伺候以來八九餘年恒不及二度今新曆加二度至於又伏晨見纖毫無爽今日仰者如覺少二度及其出沒還應如術鎮星自造壬子元以來歲常不及故加十度亦知猶不及五度適欲併加恐出沒損校十度十日將來永用不合處多太白之行損疾損遲取其會歸而已近十二月二十日晨見東方新舊一曆推之分

寸不異行星三日損校四度如此之事無年不有至其伏見還依術法芳嫌十二月二十日星有前却業興推步已來三十餘載上莫千載之日月星辰有見經史者與涼州趙歐劉義隆廷尉卿何承天劉駿南徐州從事史祖冲之參校業興甲子元曆長於三曆一倍考洛京已來日十餘歲五星出沒歲星鎮星太白業興曆首尾鎮中及有差處不過一日二日一度兩度三曆

之火動校十日十度熒惑一星伏見體自無常或不應度祖冲之曆多甲子歷十日六度何承天歷不及三十日二十九度今曆還與壬子元同不有加增辰星一星沒多見少及其見時與歷無舛今此亦依壬子元不改太白辰星唯起夕合為異業與以天道高遠測步難推五行伏留稍考不易人目仰闕未能盡審但取其見伏大歸路其中間小謬如此曆便可行若專據所

見之驗不取出沒之效則曆數之道其幾廢矣夫造曆者節之與朔貫穿於千年之閏間餘斗分推之於毫厘之內必使盈縮得衷間限數合周日小分不殊錙銖陽曆陰曆纖芥無爽損益之數驗之交會日所居度考之月蝕上推下減先定衆條然後曆元可求猶甲子難值又難值甲子復有差分如此躡駁參錯不等今歷癸元甲子七率同適合壁連珠其言不失法理分明

情謂為可如芳所言信亦不謬但一合之衆星度不驗者至若合終必還依術鎮星前年十二月二十日見差五度今日差三度太白前差四度今全無差以此準之見伏之驗尋效可知將來永用大體無失芳云以去年十二月中吳新曆其鎮星以十二月二十日在角十一度留天上在亢四度留是新曆差天五度太白歲星並各有差校於壬子舊曆鎮星差天五度太白歲

星亦各有差是舊曆差天為多新曆差天為少凡造曆者皆預積年累日依法候天知其疎密然後審其近者用作曆術如熒惑行天七百七十九日太白行天五百八十三日歲星行天三百九十八日鎮星行天三百七十八日辰星行天一百一十五日其晨夕之法皆一遲一疾一留一逆一順一伏一見七頭一終必湏測知七頭然後造曆為近不得願者其曆甚疎自五帝

三代以來及秦漢魏晉造曆者皆積年久測術
乃可觀若二四年間倉卒造者當時或近多載
必失今甲子新曆雖有少差校於壬子元曆三
星行天其差為密獻武王上言之詔付外速施
行

天保議

後齊文宣受禪命散騎侍郎宋景業叶圖識造
天保曆景業奏依握誠圖及元命包言齊受錄
之期當魏終之紀得三十五以為部應六百七
十六以為章法文宣大悅乃施用之其曆統曰
上元甲子至天保元年庚午積十一萬五百六
莫外章歲六百七十六度法二萬三千六百六
十斗分五千七百八十七曆餘十六萬二千二
百六十一至後主武平七年董峻鄭元偉議曰
宋景業移閏於天正退命於冬至交會之際承
二之後三月之交妄減平分學非探曠識殊深

解有心改作多依舊章寫子換母頗有變革妄
誕穿鑿不會真理乃便日之所在差至八度節
氣後天閏先一月朔望虧食既未能知其表裏
遲疾之曆步又不可以旁通妄設平分虛退冬
至虛退則日數減於周年平分妄設故加時差
於異日五星見伏有違二旬遲疾逆留或率兩
宿軌符之術妄刻水旱今上甲寅元曆並以六
百五十七為率二萬二千三百三十八為部五

十四百六十一為斗分甲寅歲甲子日為元紀
又有廣平又劉孝孫張孟賓同知曆事孟賓受
業於張子信並素舊事更制新法又有趙道嚴
準晷影之長短定日行之進退更造盈縮以求
虧食之期劉孝孫以百一十九為章八十四十
七為紀九百六十六為歲餘甲子為上元命日
度起虛中張孟賓以六百一十九為章四萬八
千九百為紀九百四十八為日法萬四千九百

四十五為斗分元紀其命法略旨遠日月五星
並從斗十一起盈縮轉度陰陽分至與漏刻相
符其日影俱合循轉無窮上拒春秋下盡天統
日月虧食及五星所在以二人新法考之無有
不合其年訖於敬禮及曆家豫刻日食疎密六
月成申朔太陽虧劉孝孫言食於卯時張孟賓
言食於申時鄭元偉董峻言食於辰時宋景業
言食於巳時至日食乃於卯申之間其言皆不

能中爭論未定遂屬國亡

周隋六曆叙

西魏入關尚行李業與正光曆至周明帝武成
元年詔造武成曆麟趾學士庾彥彥等採沮恒
舊議通簡南北之術自斯以後頗覩其謬故周
齊共時曆差一日後及武帝時甄鸞造大和曆
上元甲寅至天和元年丙戌積八十七萬五千
七百九十二筭外章歲三百九十一筭法二萬
三千四百六十日法二十九萬一百六十朔餘
十五萬三千九百九十一斗分五十七百三十
一會餘九萬三千五百一十六曆餘二十六萬
八百三十冬至斗十五度泰用推步終於宣政
元年大象元年太史上士馬顛等又上丙寅元
曆其術施行時隋高祖作輔方行禪代之事因
張賓盛稱高祖非人臣相自陳代謝之證故開
皇四年詔行張賓曆十四年日食不効命張胄
元恭定新術十七年張胄元奏曆成會顏慈楚

上言閏作大初曆云後八百歲此曆差一日當
有聖者定之帝欲神其禘詔頒行胄元曆時有
劉焯更劉孝孫曆法日七曜曆上之胄玄害之
遂罷焯又增修曰皇極曆駁正胄元之短表元
胄玄共排之其曆竟不行

天象議

周武帝天象初太史上士馬顯表曰臣按元章
五紀之旨三統四分之說咸以節宣發歛考詳

啓緯布政授時以為皇極者也而乾維難測斗
憲易差盈縮之期致斗谷微之道斯應寧止地
或東龍水能沴久因赤玉羊掩曜金鷄喪精年
化闕以盛衰有國由其隆替曆之時義於斯為
重自炎漢已還迄於有魏運經四代事涉千年
月御天官不之於世命元頌朝立有訟改驗近
則疊壁應辰經遠則連珠失次義難循舊其在
茲乎大周受圖膺祿牢籠萬古時夏乘殷斟酌

前代曆變士子元用甲寅武帝索隱撥願蓋性
窮理以為此曆雖行未臻其妙爰降詔旨博訪
諸賢并勅太史上士馬顯等更事刊定務得其
宜然術藝之士各封異見凡所上曆合有八家
精麤踳駁未能盡善去年冬宣帝乃詔臣等監
考疎密更令同造謹案史曹舊簿及諸家法數
乘短取長共定今術開元發統肇自丙寅至於
兩曜虧食五星伏見叅校積時最為精密庶鐵

炭輕重無失寒燠之宜仄箭飛浮不爽陰陽之
度上元丙寅至大象元年已亥積四萬一千五
百五十四筭上日法五萬三千五百六十三亦
名節會法章歲四百四十八斗分三千一百六
十七節法二萬二千九百九十二章中為章會
法月法五萬三千五百六十三曆餘二萬九千
六百九十五會日百七十三會餘一萬六千六
百一十九冬至日在斗十二度小周餘盈縮積

其曆術別推入部會分用陽率四百九十九陰率九每十二月下各有日月蝕轉分推步加減之焉乃為定蝕大小餘而求加時之正其術施行

開皇張賓曆議

時隋高祖作輔方行禪代之事欲以符命曜於天下道士張賓揣知上意與劉曜互相自云洞曉星術因盛言有代謝之徵又稱上儀表非又

臣相由是大被知遇恒在幕府及受禪之初擢賓為華州刺史與儀同劉暉前太史上士馬顯等議造新曆賓等依何承天法微加增損開皇四年二月撰成奏上高祖詔曰張賓等存心美數通洽古今每有陳闡多所啓沃畢功表奏其披覽使後月復育不出前晦之宵前月之餘罕留後朔之旦減朏就朏懸殊舊準月行表裏厥途乃異日交弗蝕由循陽道驗時轉莫不越纖

毫忽聽前修斯秘未啟有一於此寔為積密宜頒天下依法施用張賓所創之曆既行劉孝孫與劉焯言學無師法刻食不中所勘凡有六條其一云何承天不知分閏之有失而用十九年之七閏其二云賓等不解宿度之差改而冬至之日守常度其三云連珠合璧七曜須同乃以五星別元其四云賓等唯知日氣餘分拾盡而為立元之法不知日月不合不成朔旦冬至其

五云賓等但守立元定法不洎明有進退其六云賓等唯識轉加大餘二十九以為朔不解取日月合會准以為定凡六事微妙曆數大綱聖賢之通術而暉未曉若乃驗影定氣何氏所優賓等推則去之彌遠合朔順天何氏所考賓等依據循彼迷蹤蓋是失其菁華得其糠粃者也又云魏明帝時有尚書郎楊偉修景初曆乃上表立義駁難前非云加時後天食不在朔然觀

揚偉之意故以食朔為真未能詳之而制其法
至宋元嘉中何承天著曆表云月行不定或有
遲疾合朔月食不在朔望亦非曆之意也承天
欲立合朔之術遭皮延宗飾非致難而又得行
至後魏獻帝時有龍宜弟復修延興之曆又上
表云日食不在朔而習之不廢據春秋書食乃
天之驗朔也此三人者前代善曆皆有其意未
正其書但曆數所重唯在朔氣朔為朝會之首

氣為生長之端朔有告籛之文氣有郊迎之典
故孔子命曆而定朔旦冬至以為將來之範今
孝孫曆法並按明文以月行遲疾定其合朔款
令食必在朔不在晦二之日縱使頻月二三得
天之統大抵其法有三第一勘日食證恒在朔
毛詩云十月之交朔日辛卯日有食之今以甲
子元曆術推筭符合不差春秋經書日食三十
五二十七日日食經書有朔推與甲子元曆不差

八食經書並無朔字左氏傳云不書朔官失之
也公羊傳云不言朔者食二日也穀梁傳云不
言朔者食晦也今以甲子元曆推筭俱是朔日
立明受經夫子於理尤詳公羊穀梁皆臆說也
第二勘度差凌驗尚書云日短星昴以正仲冬
即是唐堯之時冬至之日日在危宿合昏之時
昴星正午案行書記年堯元年丙子今以甲子
元曆術推筭得合堯時冬至之日合昏之時昴

星正午漢武帝太初元年丁歲丑落下閏等考
定大初曆冬至之日日在牽牛初今以甲子元
曆術筭即得斗末牛初矣晉時姜岌以月食驗
於日度知冬至之日日在斗十七度宋文帝元
嘉十年癸酉歲何承天考驗乾度亦知冬至之
日日在斗十七度雖言冬至後天三日前後通
融只合在斗十七度但堯年漢日所在既殊唯
晉及宋所在未改故知其度理有變差今隋甲

辰之歲考定曆數象以稽大道冬至之日日在斗十三度第三勘氣影長驗春秋緯命曆序云魯僖公五年正月壬子朔旦冬至今以甲子元曆術推筭得合不差宋元嘉十年何承天以土圭測影知冬至已差三日詔使付外考驗起元嘉十三年為始畢元嘉二十年八年中冬至之日恒與影長之日差校三月今以甲午元曆術推筭但是冬至之日恒與影長符合不差十

三年丙子天正十八日曆注冬至十五日影長即是今曆冬至日二十年癸未天正六日曆注冬至三日影長即是今曆冬至日於時新曆初頒賔有寵於高祖劉暉附會之升為太史令二人斗議并短孝孫言其非毀天曆率意迂怪焯又妄相扶證惑亂時人孝孫焯等竟以他事斥罷後賔死孝孫為掖縣丞委官入京又上前後為劉暉所詰事寢不行仍留孝孫直太史累年

不調寓宿觀臺乃抱其書弟子與視伏闕慟哭執法拘以奏之高祖異焉以問國子祭酒何妥妥上奏其善即日擢受大都督遣與賔曆比校短長

開皇張胄元曆議

信都張胄玄以筭術直太史與劉孝孫共短張賔曆至十四年七月壬合泰問日食事楊素等奏太史凡奏日食二十有五唯一將三朔依尅

而食尚不得其時又不知所起他皆無驗胄玄所尅前後妙裏時起分數今如符契孝孫所尅驗亦過半楊素與術士數人立議六十一事皆舊法義難通者令劉暉與張胄玄等辨之暉無所答胄玄通者五十四焉於是高祖引孝孫胄玄等親自傍俸旣而孝孫與胄玄因言日長景短之事高祖大悅令與泰定新術至十七年胄玄曆成奏之言前差一日上斥楊素等定其短

長劉暉等執舊曆術迭相駁難不決會內史通事合人顏愨楚上言漢時洛下閤改顛項曆作大初曆云八百歲此曆差一日當有聖者定之計今相去七百二十年術者舉其成數聖者之謂其在今乎高祖欲神其事遂詔行胄元曆擢拜為負外散騎侍郎領太史令胄玄學祖冲之兼傳其師法自茲厥後尅食頗中其開皇十七年所行曆術命冬至起虛五度後稍覺其疎至

大業四年劉焯卒後乃敢改法命起虛七度諸法率更有增損

胄玄謂曆法與古不同者三事其一宋祖冲之於歲周之末創設差分冬至漸移不循舊軌每四十六年却差一度至梁虞翻歷法嫌冲之所差太多因以一百八十六年冬至移一度胄玄以此二術年限縣隔追檢古注所失極多遂折中兩家以為度法冬至所宿歲別漸移八十三

年却行一度則上合堯時月永星火次附漢歷宿起牛初明其前後並皆密當其二周馬顯造丙寅元曆有陰陽轉法加減章分進退餘餘乃推定日創開此數當時術者多不能曉張賓因而用之莫能者正胄玄以為加時先後逐氣參差就月為斷於理未可乃因二十四氣列其盈縮所出定由日行遲則月逐日易及今合朔加明早日行速則月逐日少遲今合朔加時晚檢

前代加時早晚以為損益之率日行自秋分已後至春分其勢速計一百八十二日而行一百八十度自春分已後至秋分日行遲計二百八十一日而行一百七十六度氣每之下即其率也其三自古諸歷朔望逢交不問內外八限便蝕張賓立法創有外限應蝕不蝕猶未能明胄玄以日行黃道歲一周天月行月道二十七日有餘一周天月道交絡黃道每行黃道內十三

日有奇而出又行黃道外十三日有奇而入終而後始月經黃道謂之交朔望去交前後各五度以下即當為蝕若月行內黃道則在黃道之北蝕多有驗月行外黃道在黃道之南也然雖遇正交無由掩映蝕多不驗遂因前法別立定限隨交遠近逐氣求差損益蝕分事皆明著其超古獨異者有七事其一古歷五星行度皆守恒率見伏盈縮悉無格準胃玄候之各得真率

合見之數與古不同其差多者至加減三十許日即如熒惑平見在雨水氣即均加二十九日見在小雪氣則均減二十五日加減平見以為定見諸星各有盈縮之數皆如此例但差數不同特其積候所知時人不能原其旨其二辰星舊率一終再見凡諸古曆皆以為然應見不見人未能測胃玄積候知辰星一終之中有時一見及同類感呂相隨而出即如辰星平晨見在

雨水者應見即不見若平晨見在啓蟄者去日十八度外三十六度內晨有水土金一星者亦相隨見其三古歷少衍行有定限自見已後依率而推進退之期莫知多少胃玄積候知五星遲速留退真數皆與古法不同多者差八十餘日留回所在亦差八十餘度即如熒惑前疾初見在立冬初則二百五十日行一百七十七度定見夏至初則一百七十日行九十二度追

步天驗今古皆密其四古歷食分依平即用推驗多少寔數字符胃玄積候知月從水土金四星行有向背月向四星即速背之則遲背十五度外及循本率遂於交分限其多少其五古歷加時朔望同術胃玄積候知月蝕所在隨方改變傍正高下每處不同交有淺深遲速亦異約時立差皆會天象其六古歷交分即為蝕數去交十四度者添一分去交十三度食三分去

交十度食三分每近一度食益一分當交即蝕
既其應多少自古諸曆未悉其原胄玄積候知
當交之中月掩日不能畢盡故其蝕及少去交
五六時月在日內掩月便盡故其蝕乃純自此
以後更遠者其蝕又少交之前後在冬至皆爾
若近夏至其率又差夫胄玄所立蝕分最為詳
密其七古曆二分晝夜皆率胄玄積候知其有
差春秋二分晝多夜漏半刻皆由日行遲疾盈
縮使其然也凡此胄玄獨得於心論者深服其
精密

皇極議

開皇十六年冀州劉焯增損劉孝孫曆法更名
元曜曆以奏之與胄玄之法頗相乖異表亮與
胄玄害之遂罷開皇二十年表亮奏日長影短
高祖因以曆事付皇太子造更研詳著日長之
候徵天下曆莫之事咸集於東宮劉焯以太子

新立復增修其書名曰皇極曆校正胄玄之短
太子嘉之未獲考驗焯為太學博士負其精博
官不滿意又稱疾罷歸至仁壽四年焯言胄玄
之誤於皇太子曰胄玄法望晦朔遠古且疎氣
節閏候乖天喪命時不從子半晨前別為後日
日躔莫悟緩急月遠妄為兩種月度之轉輒遣
盈縮交會之際意造氣差元曜之行不循其道
月星之度行無出入應黃反赤當近更遠虧食

乖準陰陽無法星端不協珠璧不同盈縮失倫
行度愆序去極昏漏應有而無食分先後彌為
煩碎測今不審考古莫通立術之疎不可紀極
仍上啟曰自木鐸寢聲緒言盛燼羣生蕩析諸
夏沸騰曲折雲浮疇官兩絕曆紀廢壞千百年
矣焯以庸鄙荷蒙甄擢專精藝業耽耽數象自
力羣儒之下冀觀聖人之意則皇之初奉勅修
撰性不諧物功不克終猶被胄玄竊為己法未

能盡妙協時多與尸官亂日是點皇猷請徵曹
玄谷驗其長短焯又造曆家同異名曰稽極大
業三年著作郎王即諸葛穎因以侍宴言對焯
善曆推步積審證引陽明帝曰知之久矣仍下
其書與胄玄叅校胄玄駁難云焯曆有歲率月
率而立定朔日有三大三小業歲率月率者平
朔之章歲章月也以平朔之率而求定朔值三
小者猶似減三五為十四值三大者增三五為
十六也校其定理並非十五之正故張衡及何
承天創有此意為難者執率以校其率皆自
敗故不克成今焯為定朔則須檢其平率然後
為可互相駁難是非不決焯又罷歸四年駕幸
分陽宮太史奏曰日食無效帝召焯欲行其曆
表充方幸於帝左右胄玄排焯曆又會焯死曆
竟不行術士咸稱其妙

總議

天之高日月星辰之速寒燠雨暘氣數之不齊
章節紀元餘分之所積以千百年而計之猶可
運之於掌上及其久也有非巧筭之所能計此
曆久必差勢之所必至也治曆君子因而差之
未遠革而正之無難也或盡更前人之法而更
復踈遠或增損前人之舊而史加詆毀則非矣
自黃帝以來曆凡六十餘家皆由氣朔經度或
先天或後天微有不應曆象則曆法從而變也
夫黃帝如詢曆顓帝為曆宗主漢則不能定踈
密漢人課之詳矣由漢以來太初曆法為第一
三統四分乾象或因革焉而復在課密之間蓋
三統則甚踈而乾象則甚密也乾象之曆為推
步之師表韓翊揚偉咸遵其舊法而不及深妙
翊又復據其術而背其言唐自開元大衍之曆
行莫數備悉其後雖屢有變更皆不外於一行

之數改曆者又從而指其疎謬北齊文宣悅宋景業識之倭綿而改行天寶曆隋高祖喜張賓陳代謝之謚而改行開皇曆上之改曆者悅佞喜諛初不為敬天授民而設也劉孝孫曆法甚精輒為劉暉所抑劉焯推古至詳常不為張胃玄所容下之造曆者昌寵嗜利初不揆其法之是非也天道高遠曆法推測不能每事申程其曰日食不效更考日度可也其曰斗分有差更

定密率可也其曰五星疎遠更驗星纏可也其或一事不中程乃盡更前人之法維異其所入之門而同其所歸之極如宋何承天曆法齊用之則為齊曆隋張賓用之則為隋曆如劉孝孫曆法焯更名七曜曆又更為皇極曆一法而異用一曆而數名大抵然也

秘錄神道大編論曆全書卷第六終

神道大編曆宗通議卷第七

唐朝八曆叙

天日月星有象而見於上四時寒暑無形而運於下二者常動而不息一有一無出入升降或遲或疾不相為謀其久而不能無差忒者勢使之然也故為曆者在於候天地之氣以知四時寒暑而仲察夫日月星之行運以相參合而已其始未嘗不精密其後多疎而不合亦理之然

也不合則屢變其法以求之故唐祚二百九十年而曆凡八改高祖受禪東都道士傅仁均善推步之學太史令庾儉承傅奕荐之詔仁均等奏議合受命歲名為戊寅元曆詔司曆起二年用之擢仁均員外散騎侍郎高宗時戊寅曆疎淳風作甲子元曆以獻詔太史起麟德二年頒用謂之麟德曆古曆有章辭有元紀有日分度分參差不齊淳風為惣法千三百四十以一之

損益中數術以考日至為木渾圖以測黃道餘
 因劉焯皇極曆法增損所宜當時以為密與太
 史令瞿曇羅所上經緯曆參行弘道元年十二
 月甲寅朔壬午晦八月詔二年元日月甲申故
 進以癸未晦為永昌元年十一月改元載初用
 周正以十二月為臘月建寅為一月神功二年司
 曆以臘為閏而前歲之晦月見東方太后詔以
 正月為閏十月是歲甲子南至改元聖曆命瞿

曇羅作光宅曆時用之三年罷作光宅曆復行
 夏時玄宗開元九年麟德曆著日食北不致詔
 僧一行作大衍曆準大衍數以立術較經史所
 書氣朔日名宿度可考者皆合十五年草成而
 一行卒詔特進張說再曆官陳玄景等次為曆
 術七篇又著曆謀十篇以考古今得失畧例一
 篇以明述作本皆起十七年頒於有司時有九
 執曆自西域來詔太史監瞿曇悉達譯之善美

瞿曇誤者悉不得預改曆事奏二卜一年大衍
 曆馮九執曆其術未盡太子石司禦卒南宮說
 亦非之詔侍衛史李麟太史令桓執圭較震臺
 候薄大衍十得七八麟德三四九執一二馬
 罪說算而是否決自太初至麟德有二十三
 家及天難近而未密也至太衍倚數立法因無
 以易而最為精密矣肅宗時山人韓穎上言大
 衍曆或誤帝疑之以穎為太子宮門郎直司天

臺又損益其術每節增二日更名至德曆起乾
 元元年用之訖上元三年代宗寶應以至德曆
 不與天合鄭獻之因大衍舊法造五曆紀德宗
 逮中以氣朔稽後徐承潤雜麟德大衍術造正
 元曆憲宗元和徐昂上現象曆穆宗長慶以現
 象測驗不合詔日官造宣明曆昭宗景福以宣
 明數差違周造宗玄曆遼同用等巧妙能馳騁
 反覆于乘除間由是簡捷超徑等接之術具而

經志遠大衰序之法廢然雖善策便易人皆冥
于本原矣其餘諸曆紛紛改作不通依欲大衍
之舊術耳

戊寅議

傅仁均列曆之大要所可考驗者有七曰虛以
戊寅歲甲子日登極曆元戊寅日起甲子如漢
太初一也冬至五十餘年輒差一度日短星昂
合于克典二也周幽王六年十月辛卯朔入蝕

限合于詩三也魯僖公五年壬子冬至合春秋
命曆序四也月有三大三小則日蝕常在朔月
蝕常在五也命辰起于半命辰起虛六符陰陽
之始六也五違疾定朔則月行晦不東見朔不
西眺七也三年正月望及二月八月朔常蝕比
不效六年詔吏部郎中祖孝孫考其得失孝孫
使算曆博士王孝通以甲辰曆法詰之曰日短
星昂以正仲冬七宿畢見舉中宿言耳舉中宿

則餘星可知仁均專守昂中執又害意不亦謬
乎又月令仲冬昏東壁中明昂中非為常準若
此時星昂昏中差至東壁然則克前七十餘歲
冬至昏翼中日應在東井并極北去人最近故
暑斗極南去人最遠故寒寒暑易位必不然矣
又平朔定朔舊有二家三大三小為定朔望一
大一小為平朔望日月行有遲速相反謂之合
會晦朔無定由時消息若定天小皆在朔皆合

會雖定而節元紀首三端並失若上合履端之
始下得歸餘于終合會有時則甲辰元曆為通
術矣仁均對曰宋祖冲之五歲差隋張胄玄奇
因而修之雖差數不同各明其意孝通未吃乃
執南斗為冬至常星大日躔宿度如部傳之道
宿度既差黃道隨而變矣書云季秋月朔辰常
集于房孔氏云集合也不合則日蝕可知又云
先時者殺無故不及時者殺無故既有先後之

差是知定朔矣詩云十月之交朔月辛卯又春秋傳曰不書朔官失之也自後曆差莫能詳正故秦漢以來多非朔詘宗御史中丞何承天微欲見意不能詳究乃為散騎侍郎皮延宗等所抑孝通之語乃延宗舊說治曆之本必推上元日月如合璧五星如連珠夜半甲子朔旦冬至自此七曜散行不復餘分普盡總會如初唯朔分氣分有何差之理因其可盡即有三端此乃紀其日數之元爾或以為即夜半甲子朔冬至者非也冬至自有常數朔者由于月起月行遲疾匪常三端安得即故必須日月相合每至同日者乃為合朔冬至耳孝孫以為然但略去九疎潤者九年復詔大理卿崔善為與孝通等較定善為所改凡數十條初仁均以武德元年為曆始而氣朔遲疾交會及五星皆有加減至是復用上元積算其周天度即古赤道也貞觀初

直太史李淳風上疏論千有八事復詔善為課二家得失其七條改從淳風十四年太宗時親祀南郊以十一月癸亥朔甲子冬至而淳風親術以甲子合朔冬至乃上言古曆分日起于子半十一月當甲子合朔冬至故太史一令傅仁均以減餘補多子初為朔遂差三刻司曆言之初及半日月未離淳風之法較春秋以來數度薄蝕事皆符合同于祭酒孔穎達等參議請從淳風又以平朔推之則二曆皆以朔日冬至于事殊合且平朔行之自古故春秋傳或失之前謂晦日也雖癸亥日月相及明日甲子為朔可也從之十八年淳風又上言仁均曆有三六三小云日月之蝕必在朔望十九年九月後四朔顯大詔集諸解曆者詳之不能定庚子詔用仁均平朔訖麟德元年仁均曆法祖述曾玄稍以劉孝孫舊議參之其大最疎于淳風然更相出

入其有所中淳風亦不能愈之今所記者善為所較也

大衍議上

曆本議曰易天數五地數五五位相得而各有合所以成變化而行鬼神也天數始于一地數始于二合二始以位剛柔天數終于九地數終于十合二終以配閏餘天數中于五地數中于六合二中以通律曆天有五音所以司日也地

有六律所以司辰也參伍相間寔于六十聖人以此見天地之心也自五以降為五行生數自六以往為五材成數錯而乘之以生數衍成位一六而退極五十而增極一六為爻位之統五十為大衍之母成數乘生數其算六百為天中之積生數乘成數其算亦六百為地中之積合十有二百以五十約之則四象周六爻也二十以四約之則太極包四十九用也綜成數約中積

皆十五綜生數約中積皆四十無而為天地之數以五位取之復得二中之合矣著數之變九六各一乾坤之象也七八各三六子之象也故爻數通乎六十策數行乎二百四十是以大衍為天地之矩如環之無端蓋律曆之大紀也大數象微于三四而章于七八卦有三微策有四象故二微之合在始中之際焉著以七倍卦以八周故二章之合而在中終之際焉中極若五

六問由開闔之交而在章微之際若人神之極也天地中積千有二百揲之以四為文率三百以十位乘之而二章之積三千以五材乘八象為二微之積四十兼章微之積則氣朔之分母也以三極參之倍六位除之凡七百六十是謂辰法而齊于代軌以十位乘之倍大衍除之凡三百四十四是謂列法而齊于億運半氣朔之母千五百二十得天地出符之數因而三之凡四千

五有六十當七精返初之會也易始于三微而生一象四象成而後八卦章三變皆剛太陽之象三變皆柔太陰之象一剛二柔少陽之象一柔二剛少陰之象少陽之剛少陰之柔有始有壯有究兼三才而兩之神明動手其中故四十九象而大業之用周矣數之德圓故紀之以三而變于七象之德方故紀之以四而變于八入在天地中以閏盈虛之變則閏餘之初而氣朔

所虛也以終合通大衍之母虧其地十九九百四十為通教終合除之得中率四十九餘十九分之九終歲之弦而十分復初之朔也也于終極之際虧十而從天所以遠疑陽之戰也夫十九分之九盈九而虛十也軋盈九隱乎龍戰之中故不見其首坤虛十以導潛龍之氣故不見其成周日之朔分周歲之閏分五一章之弦一節之月皆合于九百四十蓋取諸中率也一策

之分十九而章法生一揲之會七十六而節法生一節之日二萬七千七百五十七以通教約之凡二十九日餘四百九十九而日相及于朔此六爻之紀也以卦當歲以爻當日以策當日凡三十二歲而小終二百八十五小終而每卦運大終二百八十五則參伍二終之合也數象既合而進行之變在乎其間矣所謂遊行者以爻率乘朔餘為十四萬九千七百以四十九月

二十四象虛之復以爻率約之為四百九十八微分七十五大半則章微之中率也二十四象象有四十九著凡千一百七十六故虛遊之數七十三半氣朔之母以三極乘參伍以兩儀乘二十四爻因而併之得千六百一十三為朔餘四揲氣朔之母以八氣九精遊其十七得七百四十三為氣餘歲八萬九千七百七十三而氣朔會是謂章率歲二億七千二百九十萬九百

二十而無小餘合于夜半是謂節率歲有六十
三億七千四百五十九萬五千二百而大餘五
歲建俱於是謂元率此不易之道也策以紀日
象以紀月故乾坤之策三百六十為日度之準
乾坤之用四十九象為月弦之檢月之一度不
盈全策月之一弦不盈全用故集餘萬五千九
百四十三則十有二中所盈也用差萬七千一
百二十四則十有二朔所虛也綜盈虛之數五

歲而再閏中節相逆皆當三五弦望相距皆當
二七升降之應發歛之候皆紀之以策而從月
者也日行曰躔其差曰盈縮積盈縮曰先後古
者平朔月朔見曰朏夕見曰朏今以日之所盈
縮月之所遲疾損益之或進退其日以為定朔
舒亟之度乃數使然躔離相錯借以損益故同
謂之朏朏月行曰離遲疾曰轉度母曰轉法遲
疾有衰其變者勢也月進退則屈行不中道進

退遲速不率其常道中則為遲不及中則為遲
積遲謂之屈積速謂之伸陽執中以出令故曰
先後陰合章以聽命歲曰屈伸日不及中則損
之過則益之月不及中則益之過則損之尊卑
之用略而及中之志同現則景之進退知軌道
之升降執與發名并而義合其差則水漏之所
從也總名曰軌漏中發長短謂之陟降景長則
夜短景短則夜長積其陟降謂之消息遊爻曰

交會交而周曰交終交終不及朔謂之朔差交
中不及望謂之望差日道表曰陽曆其乘曰陰
曆五星見伏周謂之終率以分從日謂之終日
其差謂進退中氣謀曰曆氣始于冬至錯其定
蓋取諸畧景春秋傳僖公五年正月辛亥朔日
南至以同曆推之入壬子節第四章以辛亥一
分合朔冬至殷曆則壬子節首也昭公二十年
二月己丑朔日南至魯史失問至不在正左氏

記之以懲司曆之罪周曆得已世二分殷曆得
庚寅一分殷曆南至常在十月晦則中氣後天
也周曆蝕朔差經或二日則合朔先天也博所
據若周曆也博所據若殷曆也氣合于博朔合
于緯斯得之矣戊寅曆月氣專合于緯麟德曆
合專于博獨取之故西失之又命曆序以為孔
子修春秋用殷曆使其數可傳于後考其缺朔
不與殷曆合及開元十二年朔差五日矣氣差

八日矣上不合于經下不之以傳于後代蓋
平間治甲寅元曆託之非古也又漢太史令張
壽王說黃帝調曆以非大初有司劾官有黃帝
調曆不與壽王同壽王所治乃殷曆也漢自中
興以來圖識漏世而考靈曜命曆序皆有甲寅
元其所起在四分曆庚申元後百一十四歲延
光初中謁者曹誦靈帝時五官郎中馮光等皆
請用之卒不施行緯所載壬子冬至則其遺術

也魯曆南至又先周曆四分日之三而朔後九
百四十分日之五十一故倍公五年辛亥為十
二月晦壬子為正月朔又推日蝕密于殷曆其
以閏餘一為章首亦取合于當時也開元十二
年十一月陽城測景以癸未極長較其前後所
差則夜半前尚有餘分新曆大餘十九加時九
十九刻而皇極戊寅麟德曆皆得甲申以玄始
曆氣分二千四百四十三為率推而上之則失

春秋辛亥是減分太多也以皇極曆氣分二千
四百四十五為率推而上之雖合春秋而失元
嘉十九年乙巳冬至及開皇五年甲戌冬至七
年癸未夏至若用麟德曆率二千四百四十七
入失春秋已北是減分太少也故新曆以二千
四百四十四為率而舊所失者皆中矣漢會稽
東部尉劉洪以四分疎闊由斗分多更以五百
八十九為紀法有百四十五為斗分減餘太甚是

以不及四十年而加時漸覺先天韓翃揚偉劉
智等皆稍損益更造新術而皆依讖緯三百歲
改憲之文考經之合朔多中較傳之南至則否
玄始曆以為十九年七閏皆有餘分是以中氣
漸差據渾天二分為東西之中而晷景不守二
至為南北之極而進退不齊此古人所未達也
更因劉洪紀法增十一年以為章歲而減閏餘
十九分之一春秋後五十四年歲在甲寅五應

鐘章首與景初曆閏餘皆盡雖減章閏然中氣
加時尚差故未合于春秋其斗分幾得中吳後
代曆象皆因循玄始而損益或過差大抵古曆
未減斗分其率自二千五百以上乾象至于元
嘉曆未減閏餘其率自二千四百六十以上玄
始大明至麟德曆皆減分破章其率自二千四
百二十九以上較前代史官注記惟元嘉十三
年十一月甲戌景長皇極麟德開元曆皆得癸

酉蓋日度變常爾祖冲之既失甲戌冬至以為
加時太早增小餘以附會之而十二年戊辰景
長得己巳十七年甲午景長得乙未十八年己
亥景長得庚子合一失三其失愈多劉孝孫張
胄玄因之小餘益盈又以十六年己丑景長為
庚寅矣治曆者糾合衆同以稽其所異苟獨異
焉則失行可知今由就其一而少者失三多者
失五是捨常數而從失行也周建德六年以壬

辰景長而麟德開元曆皆得癸巳開皇七年以
癸未景短而麟德開元曆皆得壬午先後相戾
不可可也皆日行盈縮使然凡曆日在于常數
而不在于變行既以中行之率則可以兩齊先
後之變矣麟德已前賢錄所記乃依時曆書之
非候景所得又比年候景長短不均由加時有
早晏行度有盈縮也自春秋以來至開元十二
年冬夏至凡三十一事戊寅曆得十六麟德曆

得二十三開元曆得二十四合朔諫曰日月合
 度謂之朔無所取之取之蝕也春秋日蝕有甲
 乙者三十四殷曆魯曆先一日者十三後一日
 者三周曆先一日者二十二後一日者九其偽
 可知莊公三十年九月庚午朔襄公二十一年
 九月庚戌朔定公五年三月辛亥朔當以盈縮
 遲速為定朔殷曆雖合適然耳非正也僖公五
 年正月辛亥十二月丙子朔十四年三月己丑

朔文公元年五月辛酉朔十一年三月甲申晦
 哀公十九年五月壬辰晦昭公元年十二月甲
 辰朔二十年二月己丑朔二十三年正月壬寅
 朔七月戊辰晦皆取周曆合其所記多周齊晉
 事蓋周王所頒齊晉用之僖公十五年九月己
 卯晦十六年正月戊申朔成公十六年六月甲
 午晦襄公十八年十月丙寅晦十一月丁卯朔
 二十六年三月甲寅朔二十七年六月丁未朔

與殷曆魯曆合此非合蝕故仲尼因循時史而
 所記多宋魯事與齊晉不同可知矣昭公十二
 年十月壬申朔原與人逐原伯絞每魯曆周曆
 皆差一日此立明即其所聞書之也僖公二十
 二年十一月己巳朔宋楚戰于泓周殷魯曆皆
 先一日楚人所赴也昭公二十年六月丁巳晦
 衛侯與北宮喜盟七月戊午朔遂盟國人三曆
 皆先二日衛人所赴也此列國之曆不可以一

術齊矣而長曆日子不在其月則改易閏餘欲
 以求合故閏月相距逆則十餘月遠或七十餘
 月此杜預所甚駭也夫合朔先天則經書日蝕
 以糾之中氣後天則傳書南至以明之其在晦
 二日則原乎定朔以得之列國之曆或殊則稽
 于六家之術以知之此四者皆治曆之大端而
 預所未暇故也新曆本春秋日蝕古史交會加
 時及史官候簿所詳稽其進退之中以立常率

然後以日躔月離先後屈伸之變稽損益之故
經朔雖得其中而躔離或失其正若躔離各得
其度而經朔或失其中則參求累代必有差矣
三者迭相為經若權衡相持使千有五百年間
朔必在晝望必在夜其加時又合則三術之交
自然各得其正此最微者也若乾度盈虛與時
消息告譴于經數之表常變于潛遞之中則聖
人且猶不質非籌曆之所能及矣昔人考天事
多不知定朔假蝕在二日而常朔之晨月見東
方食在晦日則常朔之夕月見西方理數然也
而或以為朧朧變行或以為曆術疎闊過常朔
朝見則增朔餘夕見則減朔餘此紀曆所以屢
遷也漢編新季花等又以晦花月見故令節首
先大賈逵曰春秋書朔晦者朔必有朔晦必有
晦晦朔必在其月前也先大則一月再朔後月
無朔是月不可必也訖花等故諸儒十六日月

朧昏晦當減而已又晦與合朔同時不得異日
考遠等所言蓋知之矣晦朔之交始終相際則
光盡明生之限度數宜均故合于子正則晦日
之朝猶朔日之夕也是以月皆不見若合于午
正則晦日之晨猶二日之昏也是以月或皆見
若陰陽遲速軌滿加時不同舉其中數率去日
月三度以上而月見乃其常也且晦日之光未
盡也如二日之明已生也一以為是一以為非

又常朔進退則定朔之晦二也或以為變式以
為常是未通于四三文質之論也綜近代諸曆
以百萬為率齊之其所差少或一分多至十數
失一分考春秋終差一刻而百數年間不足成
朧朧之異施行未幾旋復疎闊由未知躔離經
朔相求耳李業與甄鸞等欲求天驗輒加減月
分還革不已朧朧相辰又未知昏明之限互定
朔故也揚偉採乾象為遲疾陰陽曆雖知加時

後天蝕不在朔而未能有以更之也何承天欲以盈縮定朔望小餘錢崇之以為推交會時刻雖審而月類三大二小日蝕下唯在朔亦有在晦二者皮延宗又以為紀首合朔大小餘皆盡若每月定之則紀首值盈當退一日便應以歲之晦為新紀之首立法之制如為不便承天乃止虞翻曰所謂朔在會合為躔次既同何患于類入也日月相離何患于類小也春秋日蝕不書朔者八公羊曰二日也穀梁曰晦也左氏曰官次之也劉孝孫非俱得朔日以立明為是乃與劉焯皆議定朔為有司所擇不得行傳仁朔始為定朔而曰晦不東見朔不西眺以為昏晦宵滅亦訖先之論淳風因循皇極皇極容于麟德以朔餘乘二千四十乃一萬除之就全數得千六百一十三又以九百四十乘之以三千四十而一得四百九十八秒七十五太極是為

四分餘率劉洪以古曆斗分太極久當後天乃先正斗分而後求朔法故朔餘之母順矣韓翊以乾象朔分太弱久當先天乃先考朔分而後覆求度法故度餘之母順矣何承天反覆相求使氣朔之母合簡易之率而星數不得同元矣李業興宋景業甄鸞張賓欲使六甲之首衆術同元而氣朔餘分其細甚矣麟德曆有總法問元曆有通法故積歲如日分之數而後問餘皆盡考漢元光己未史官注記日蝕有加時者凡三十七事麟德曆得五問元曆得二十三沒減略例曰古者以中氣所盈之日為沒沒倍盡者為減問元曆以中分所盈為沒朔分所虛為減綜終歲沒分謂之衆餘減分謂之用差皆歸于樸易再揚而後掛也卦候議曰七十二候原于周公時訓月令雖頗有增益然先後之次則同自後魏始載于曆乃

依易軌所傳不合經義今改擬古
卦議曰十二月卦出于孟氏章句其說易本于
氣而後以人事明之京氏又以卦爻配朔之日
次離震兌其用事自分至之首皆河八十分日
之七十三順晉卦大畜皆五日十四分餘皆六
日七分止于占灾者取吉占善敗之事至于現
陰陽之變則錯亂而不明自乾象曆以降皆因
京氏惟天保曆依曆易統通軌圖自八十有二
節五卦初爻相次用事及上爻而與中氣皆終
非京氏本旨及七畧所傳按即顛所得卦皆六
日七分不以初爻相次用事齊曆謬矣又京氏
減七十三分為四正之候其說不經欲附會緯
文七日來復而已夫陽指道消靜而無迹不通
極其正教至七而通矣七者陽之正也安在益
其餘小令七日而後雷動地中乎當據孟氏自
冬至初中孚用事一月之策九六七八是為三

十而卦以地六候以天五五六相乘消息一變
十有二變而歲獲初坎震離兌二十四氣次主
一爻其初則二至二分也坎以陰包陽故自北
正微陽動于下升而未達極于二月凝潤之氣
消坎運終焉春分出于震始據萬物之元為主
于內則群陰化而從之極于南正而豈大之變
窮震功究焉離以陽包陰故自南正微陰生于
地下積而未章至于八月文明之實衰離運終

焉仲秋陰飛于兌始循萬物之末為主于內群
陽降而承之極于北正而天澤之施窮兌功究
焉秋陽七之靜始于坎陽九之動始于震陰八
之靜始于離陰六之動始于兌故四象之變皆
兼六爻而中節之應隆矣易爻當日十有二中
直金卦之初十有二節直金卦之中齊曆又以
節在貞氣在晦非是
日度議曰古曆日有常度天周為歲終故係星

度于節氣其說似是而非故久而益差虞喜交
之候天為天歲為歲乃立差以追其變快五十
年退一度何承天以為太過乃倍其年而反不
及皇極取二家中數為七十五年蓋近之矣考
古史及日官候簿以通法之三十九分太為一
歲之差自帝堯演紀之端左虛一度及今開元
甲子却三十六度而乾策復初矣日右虛一則
為大昴虛皆以仲月昏中合于堯典劉炫依大

明曆四十五年差一度則冬至在虛危而夏至
火亦過中矣梁武帝據虞廟曆百八十六年差
一度則唐虞之際日在斗牛間而冬至昴尚未
中以為皆承閏後節前月却使然而此經然始
一歲之事不容頓有四閏故淳風因為之說曰
若冬至昴中則夏至秋分星火星匿皆在未正
之西若以夏至火中秋分虛中則冬至昴在已
正之東互有盈縮不足以為歲差正是又不然

今以四象分天北正玄枵中虛九度東正大火
中房二度南正鶉火中七星七度西正大梁中
昴七度總晝夜刻以約周天命距中星則春分
南正中天秋分北正中天冬至之昏西正在午
東十八度夏至之昏東正在午西十八度軌漏
使然也冬至日在虛一度則春分昏張一度中
秋分虛九度中冬至胃二度中昴距星直午正
之東十二度夏至尾十一度中心後星直午正
之西十二度四序進退不逾午正間而淳風以
為不可非也又王孝通云如歲差日昴至壁則
堯前七千餘歲冬至日應在東井井極北故暑
斗極南故寒寒暑易位必不然矣所謂歲差者
日每黃道俱差也假冬至日躔入火之中則春
分黃道交于虛九而南至之軌更出房心外距
赤道亦二十四度設在東井差亦如之若日在
東井北去極最近表景最短則是分至常若其

所黃道不遠日行不退又安得為之歲差乎孝
通及淳風以為冬至日在斗十三度亦東壁中
昂在異維之左向明之位非無星也水星亦正
可以為仲冬之候何必接昂于八度而木見又
五日而駟見故隕霜則蟄虫墜戶鄭康成據常
時所見謂天根朝見在季秋之末以月令為謬
常昭以仲秋水始涸天根見乃竭皆非是降霜
六日日在尾末火星初見營室昏中于是始修

城郭宮室故時儆曰營室之中土功其始火之
初見期于司理麟德曆霜降後五日大伏小雪
後十日辰見至大雪而後定星中日且南至冰
壯地圻又非土功之始也夏曆十二次立春日
在東壁三度于太初星距壁一度太也顓頊曆
上元甲寅歲正月甲寅晨初合朔立春七曜皆
直良維之首蓋重黎受職于顓頊九黎亂德二
官咸廢帝堯獲于子孫掌天地四時以及虞夏

故本其所由生命曰顓頊其寔夏曆也湯作殷
曆更以十一月甲子合朔冬至為上元周人因
之距羲和于祀昏明中星率差半次夏時直月
節者皆當十有二中故因循夏令其後呂不韋
得之以為秦法更考中星漸收近距以乙卯歲
正月己巳合朔立春為上元洪範傳曰曆記始
于顓頊上元太始閏蒙攝提格之歲畢陬之月
朔日己巳立春七曜俱在營室五度是也秦顓

頊曆元起乙卯漢太初曆元起丁丑推而上之
皆不值甲寅猶以日月五緯復復得上元始觀
之際以惑民之視聽我夏后氏四百三十二年
日即差五度太康十二年戊子歲冬至應在女
十一度書曰乃季秋月朔辰弗集于房劉炫曰
房所舍之次也集會也會合也不合則日餘可
知或以房為房星知不然者且日之所在正可
推而知之君子慎疑寧當以日在之宿為文近

代善曆者推仲康時九月合朔已在房星北矣
按古文集反輯義同日月嘉會而陰陽輯睦則
陽不疾乎位以常其明陰亦含章示冲以隱其
形若變而相傷則不輯矣房者辰之所次星者
所次之名其揆一也又春秋傳辰在斗柄天策
惇惇降婁之初辰尾之末君子言之不以為繆
何獨慎疑于房星哉新曆仲康五年癸巳歲九
月庚戌朔日蝕在房二度炫以五子之歌仲康

當是其一肇位四海復修大禹之典其五年義
和夫戠則王命祖征虞劓以為仲康元年非也
國語單子曰辰角見而雨畢天元見而水涸本
氏見而草木節解駟房見而隕霜心火見而清
風戒寒常昭以為夏后氏之令周人所因推夏
后氏之初秋分後五日日在氏十三度龍角盡
見時雨可以畢矣又先寒露三日天根朝覲時
訓爰始收潦而月令亦云水涸後寒露十日日

在尾本星度故命曰閏蒙攝提格之歲而寔非
甲寅夏曆章節紀首皆在五春故其課中星揆
斗建五閏餘之所盈縮皆以十有二節為損益
之中而殷周漢曆章節紀首皆在冬至故其名
察發斂亦以中氣為主此其異也夏小正雖頗
疎簡失傳乃義和遺迹何承天值大戴之說後
用夏時更以正月甲子夜半合朔雨水為上元
進辛夏曆退非周正故近代推月令小正者皆

不與古合開元曆推夏時立春日在營室之末
昏東井二度中古曆以參右肩為距方當南正
故小正曰正月初昏斗杓懸在下魁挑參首所
以著中參也季春在昴十一度半去參距星十
八度故曰三月參則伏立夏日在井四度昏角
中南門右星中八角距西五度其左星入角距
東六度故曰四月初昏南門正昴則見五月節
日在氐鬼一度半參去日道最遠以渾儀度之

參休始見其肩股托在濁中房星正中故曰五月參則見初昏大火中八月參中則曙夫傳也辰伏則參見非中也十月初昏南門見亦失傳也定星方中則南門伏非昏見也商六百二十八年日却差八度太甲二年壬午歲冬至應在女六度國語曰武王伐商歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天鼃舊說歲在巳卯推其臆魄與文王崩武王成君之歲也其

明年武王即位新曆孟春定朔丙辰于商為二月故周書曰推王元祀二月丙辰朔武王訪于周公竹書十一年庚寅周始代商而鬻子及家語以為十二年蓋通成君之歲也先儒以文王受命九年而崩至十年武王觀兵盟津十三年復伐商推元祀二月丙辰朔距伐商日月不為相距四年所說非是武王十年夏正十月戊子周師起于歲差日在箕十度則析木津也歲

初月在房四度于易雷乘乾曰大壯房心象焉心為乾精而房升陽之駟也房五歲星實相經緯以屬靈威仰之神后搜感之以生故國語曰月之在房辰為農祥我祖后搜之所經緯也又三日得周正月庚寅朔日月會南斗一度故曰辰在斗柄壬辰辰星夕見在南斗二十度其明日武王自宗周次于師所凡月朔而未見曰死魄夕而成光則謂之朏或以二日或以三日

故武成曰維一月壬辰旁死魄朔日癸巳王朝步自周于征代商是時辰星與周師俱進由建星之末歷牽牛須女涉顛項之虛戊午師渡盟津而辰星伏于天鼃辰星汁光紀之精所以告顛項而終水行之運且木帝之所誕生也故國語曰星與日辰之位皆在北維顛項之所建也帝嘗受之我周氏出自天鼃及析木有建星牽牛焉則我皇妣太姜之姪伯陵之後逢公之所

憑神也是歲歲星始及鶉人其明年周始革命
歲又退行旅于鶉首而後進及鳥帑所以返復
其道經綸周室鶉火直軒轅之虛以爰探揣稷
星孛焉而成周之大率也鶉首當山河之右太
王以興后稷封焉而宗周之所宅也歲星與房
實相經緯而相距七舍木與水代終而相及七
月故國語曰歲之所在則我有周之分也自鶉
及駟七列南北之揆七月其二月戊子朔狄生

明王自克商遷至于鄆于周為四月新曆推定
望甲辰而乙巳旁之故武成曰維四月既旁生
魄身六日庚戌武王燎于周而麟德曆周師始
起歲在降婁月宿天狼日纏心而合辰在尾水
星伏于星起不及天竟又周書革命六年而武
王崩晉子家語以為七年蓋通克商之歲也周
公攝政七年二月甲戌朔己丑望後六日乙未
三月定朔甲辰三日丙午改呂誥曰惟二月既

望越六日乙未王朝步自周至于鄆三月惟丙
午臨越三日戊申大保朝至于洛其明年成王
正位三十年四月己丑朔甲子歲生魄故書曰
惟四月才生魄甲子作顧命康王十二年歲在
乙丑六月戊辰朔三日庚午故革命曰惟有十
二年六月庚午臨越三日壬申王以成周之衆
命畢公自伐紂及此五十六年臨魄日名上下
無不合而三統曆以己卯為克商之歲非也夫

有効于古者宜合于今三統曆自太初至開元
朔後天三日推而上之以至周初先天失之蓋
益甚焉是以知合于數者必非克商之歲自宗
周訖春秋之季日却差八度康王十一年甲申
歲冬至應在牽牛六度周曆十二次星紀初南
斗十四度于太初星距斗十七度少也古曆分
率簡易歲久輒差違曆教者隨時遷革以合其
變故三代之典皆揆測天行考正星次為一代

之制正朔既革而服色從之及絕体守文時人
代嗣則謹循先王舊制焉國語曰農祥晨正日
月底于天廟土乃脉發先時九日太史告稷曰
自今至于初吉陽氣俱蒸土膏其動弗震不渝
脉其滿青穀乃不殖周初先王春九日日在管
室古曆距中九十一度是日辰初太火正中故
曰農祥晨正日月底于天廟也于易象升氣完
而臨受之自冬至後七日乾指始復及大寒地

統之中陽洽于萬物根根而與萌俱升不在地
中之象升氣已達則常推而大之故受之以臨
于消息龍德在田得地道之和濟而動于地中
升陽慎盈土氣震發故曰自今至于初吉陽氣
俱蒸土膏其動又先五春三日而小通用事陽
好節止于內動作于外矯而通正然後返求中
焉是以及于艮維則山澤通氣陽精開戶甲折
之萌見而茅穀之際離故曰不震不渝脉其滿

青穀乃不殖君子之道必擬之而後言豈億度
而已哉韋昭以為日及天廟在五春之初非也
于麟德曆則又後五春十五日矣春秋桓公五
年秋大雩傳曰書不時也凡祀啓蟄而却龍見
而雩周曆立夏日在鶡鶩二度于軌漏辰角一
度中蒼龍畢見然則當在建巳之初周禮也至
春秋時日已潛退五度節前月却犹在建辰月
今以為五月者呂氏以顛項曆芒種亢中則龍

以立夏昏見不知有歲差故雩祭失時然而唐
禮當以建巳之初農祥始見而雩若據麟德曆
以小滿後十日三則龍角通中為不時矣傳曰
凡土功龍見而畢務戒事火見而致用水昏正
而裁日至而畢十六年冬城向十有一月衛侯
朔出奔齊東城向書時也以歲差推之周初霜
降日在心五度角亢晨見五冬火見營室中後
七日水星昏後正可以與板幹故祖冲之以為

定之方中直管室八度是歲九月六日霜降二十一日五冬十月之前水星昏正故傳以為得時杜氏據晉曆小星後定星乃中季秋城向似為大旱因曰功役之事皆抱之天象不與言曆數同引詩云定之方中乃未正中之辭非是麟德曆五冬後二十五日火見至大雪後管室乃中而春秋九月書時不已早乎大雪周之孟春陽氣靜復以絳城隍治宮室是謂祭天地之房

方于立春斷獄所失多矣然則唐制且以亥枵中天丹土功倍公五年晉庚戌號小樞曰克之童謠云丙之辰龍尾伏辰初服振之取龍之旂鶉之實之天策傳之火中成軍其九月十月之交乎丙子旦日在尾月在策鶉火中必是時策入尾十二度新曆是歲十月丙子定朔日月合尾十四度于黃道日在古曆尾而月在策故曰龍尾伏辰于古罕張中而曆直鶉火之末始將

西降故曰賁之昭公七年四月甲辰朔日蝕土文伯曰去衛地如魯地于是有災魯實受之新曆是歲二月甲辰朔入常雨水後七日在奎十度周度為降婁之始則魯衛之交也自周初至是已退七度故入雨水七日方及降婁雖日度潛移而周礼未改其祀神主祭之宿宜書于建國之初淳風駁戊寅曆曰漢志降婁初在奎五度今日蝕在降婁之中依無歲差法食于兩次

之交是又不然議者曉十有二次之所由生然後可以明其得失且劉歆等所定辰次非徒有以觀陰陽之曠而得于鬼神各據當時中節星度耳故以入初曆冬至日在牽牛前五度故降婁直東壁八度李業其正光曆冬至在牽牛前十二度故降婁退至東壁三度及祖冲之後以為日度漸差則當據列宿四正之中以定辰次不復保于中節淳風以冬至常在斗十三度則

當以東壁二度為降萎之初安得守漢曆以駁
仁均而又三說曆昭公二十年己丑日南至五
麟德及開元曆同然則入雨水後七日亦入降
萎七度非魯術之交也三十一年十二月辛亥
朔日蝕史墨曰日月在辰尾庚午之日始有
隨開元曆是歲十月辛亥朔入常五冬五日日
在尾十三度于古距辰尾之初麟德曆日在心
三度于黃道退直于房矣哀公十二年冬十有

二月蠡開元曆推至閏當在十一年春至十二
年冬夫閏已以是歲九月己亥朔先寒露三日
于定氣日在亢五度去心近一次火星明大尚
未當伏至霜降五日始潛日下乃月令蠡虫成
俯則火辰未伏當在霜降前雖氣極晚不得
十月昏見故仲尼曰丘聞之伏火而後蟄者今
火犹西流司曆過也方夏后氏之初八月辰伏
九月內火及霜降之後火已朝觀東方距春秋

之季千五百餘年乃云火伏而後蟄者單向使
冬至當居其所則仲尼不得以西流未伏明是
九月之初也自春秋至今又千五百歲麟德曆
以霜降後五日日在辰八度房心初伏定增二
日以月蝕術較之犹差三度閏餘稍多則建亥
之始火犹見西方向使宿度不移則仲尼不得
以西流未伏明非十月之後也自彙和以未火
辰見伏三觀厥交然則立明之記歟今後之作

者參求徵象以探仲尼之旨是歲夫閏憲以季
秋中氣後天三日北及明年仲冬一閏露仲尼
之言補正時曆而十二月犹可以舍至哀公十
四年五月庚申朔日蝕以開元曆考之則日蝕
前又增一閏魯曆正吳長曆自哀公十年六月
迄十四年二月終置一閏非是戰國及秦日却
退三度始皇十七年辛未歲冬至應在斗二十
二度秦曆上元正月己巳朔歲初五春日月五

星俱起營室五度節首日名皆直四孟假朔退十五日則閏在正月前朔進十五日則閏在正月前朔進十五日則在正月後是以十有二節皆在盈縮之中而晨昏宿度隨之以顯頤曆依月令自有十二節推之反不韋所記合而穎子嚴之檢謂月令晨昏距宿皆在中氣致零祭太晚自乖左氏之文而杜預又據春秋以月令為否皆非是景大同曆夏后氏之初冬至日在牽

牛初以為明堂月令乃夏時之據記中氣推之不合更以中節之間為正迺稍相符不知進在節初自然契合自秦初及今又直千歲節初之宿皆當中氣淳風因為說曰今孟春中氣日在營室昏明中星與月令不殊按秦曆立春日在營室五度麟德曆以啓蟄之日迺至營室其昏明中宿十有二建以為不差妄矣
秘抄神道大編論曆全書卷第七終

神道大編曆宗通議卷第八

大衍議下

日經盈縮略例曰北齊張子信積候合蝕加時覺日行有入氣差然損益未得其正至劉焯立盈縮經寒術與四象升降麟德曆因之更名躔差凡陰陽往來皆馴積而變日南至其行最急急而漸損至春分及中而後遲迨日北至其行最舒而漸益之以至秋分又及中而後益急急

極而寒若舒極而煥若及中而雨暘之氣交自然之數也焯術於春分前一日最急後一日最舒秋分前一日最舒後一日最急舒急同於二至而中間一日平行其說非是當以二十四氣啓景考日躔盈而審於加時

九道議曰洪範傳云日有中道月有九行中道謂黃道也九行者青道二出黃道東朱道二出黃道南白道二出黃道西黑道出黃道北立春

春分月東從青道立夏夏至月南從朱道立秋
秋分月西從白道立冬冬至月北從黑道漢史
官舊事九道術廢劉洪頗採以著遲疾陰陽曆
然本以消息為奇而術不傳推陰陽曆交在冬
至夏至則月在青道白道所交則同而出入之
行異故青道至春分之宿及其所衝皆在黃道
正東白道至秋分之宿及其所衝皆在黃道正
西若陽陰曆交在立春立秋則月循朱道黑道

所交則同而出入之行異故朱道至立夏之宿
及其所衝皆在黃道西南黑道至立冬之宿及
其所衝皆在黃道東北若陰陽曆交在春分秋
分之宿則月行朱道黑道所交則同而出入之
行異故朱道至夏至之宿及其所衝皆在黃道
正南黑道至冬至之宿及其所衝皆在黃道正
北若陰陽曆交在立夏立冬則月循青道白道
所交則同而出入之行異故青道至立春之宿

及其所衝皆在黃道東南白道至立秋之宿及
其所衝皆在黃道西北其大紀皆兼二道而實
分主八節合於四正四維按陰陽曆中終之所
交則月行當黃道去交七日其行九十一度齊
於一象之率而得八行之中與中道而九是謂
九道凡八行正於春秋其去黃道六度則交在
冬夏至於冬夏至其去黃道六度則交在春秋易
九六七八迭為終始之象也乾坤定位則八行

各當其正及其寒暑相推晦朔相考則在南者
變而居北在東者徙而為西屈伸消息之象也
黃道之差始自春分秋分赤道所交前後各五
度為限初限黃道增多赤道二十四分之十二
每限損一極九限數終于四率赤道四十五度
而黃道四十八度至四立之際一度少強依平
後從四起初限五度赤道增多黃道二十四分
之四每限益一極九限而止終于十二率赤道

四十五度而黃道四十二度後得冬至夏至之中
矣月道之差始自交初交中黃道所交亦距交
前後五度為限初限月道增多黃道四十八分
之十二後限損一極九限而止數終于四率黃
道四十五度而月道四十六度半乃一度強依
平復從四起初限五度月道差少黃道四十八
分之四每限益一極九限而止終於十二率黃
道四十五度而月道四十二度半至陰陽曆二

交之半矣凡近交初限增十二分者至半交末
限減十二分去交四十六度得損益之平率夫
日行與歲差借遷月行隨交限而變遞伏相消
朧朧相補則九道之數可知矣其月道所交與
二分同度則赤道黑道近交初限黃道增二十
四分去十二月道增四十八分之十二至半交
之末其減亦如之故於九限之際黃道差三度
月道差一度半蓋損益之數齊也若所交與四

立同度則黃道在損益之中月道差四十八分
之十二月道至損益之中黃道差二十四分之
十二於九限之際黃道差三度月道差四分之
之三皆朧朧相補也若所交與二至同度則青
道白道近交初限黃道減二十四分之十二月
道增四十八分之十二至半交之末黃道增二
十四分之十二月道減四十八分之十二於九
限之際黃道與月道差同蓋遞伏相消也日出

入赤道二十四度月出入黃道六度相距則四
分之一故於九道之變以四立為中交在二分
增四分之一而與黃道度相半在二至減四分
之一而與黃道度正均故推極其數引而伸之
每氣移一候月道所差增損九分之一七十二
候而九道究矣凡月交一終退前所交一度及
餘八萬九千七百七十三分度之四萬二千五
三少半積二百二十一月及分七千七百五十

三而交道周天矣因而半之將九年而九道終以四象考之各據合朔所交入七十二候則其八道之行也以朔交為交初望交為交中若交初在冬至初候而入陰曆則行青道又十三日七十六分日之四十六至交中得所冲之宿斐入陽曆亦行青道若交初入陽曆則白道也故考交初所入而周天之度可知若望交在冬至初候則減十三日四十六分視大雪初候陰陽曆而正其行也魯漏中星略例曰日行有南北魯漏有長短然二十四氣魯差徐疾不同者勾股使然也直規中則差遲與勾股數齊則差急隨辰極高下所過不同如黃道刻漏此乃數之淺者近代且猶未曉今推黃道去極與影漏刻昏距中星四術逐覆相求消息相率旋相為中以合九服之爻

日蝕議曰小雅十月之交朔日辛卯虞劄以曆

推之在幽王六年開元曆定交分四萬三千四百二十九入蝕限加時在晝交會而蝕數之常也詩云彼月而食則維其常此日而食云何不減日君道也無臄魄之變月臣道也遠日益明近日益虧望與日執相會則從而浸遠遠極又從而近交所以著人臣之象也望而正於黃道是謂臣壅君明則陽為之蝕矣且十月之交于曆當蝕君子以為憂詩人悼之然則古之太

平日不蝕星不孛蓋有之矣若過至末分月或變行而避之或五星潛在下禦侮而救之或涉交教淺或在陽曆陽盛陰微則不蝕或德之休明而有小青焉則天為之隱雖交而不蝕此四者皆德教之所由生也四序之中分同道至相過交而有蝕則天道之常如劉歆賈逵皆近古大儒豈不知軌道所交朔望同術哉以日蝕非常故闕而不論黃初已來治曆者始課日蝕

疎密及張子信而益詳劉焯張胃玄之徒自負其術謂日月皆可以密率求是專於曆紀者也以戊寅麟德曆推春秋日蝕大最皆入蝕限於曆應蝕而春秋不書尚多則日蝕必在交限其入限者不必盡蝕開元十二年七月戊午朔於曆當蝕半彊自交趾至於朔方候之不蝕十三年十二月庚戌朔於曆當蝕大半時東封泰山還次梁宗問皇帝徹膳不舉樂不蓋素服日亦不蝕時群臣共八荒君長之來助祭者降物以幣不可勝數皆奉壽稱慶肅然神服雖美術乖舛不冝如此然後知德之動天不俟終日矣若因開元二蝕曲變交限而從之則差者益多自開元治曆史官每歲較節悉中聖因檢加時小餘雖大數有常亦與時推移每歲不等數受而長則日行黃道南數變而短則日行黃道北行而南則曆陰之交也或失行而北則陽曆之交

也或失日在黃道之中且猶有變况月行九道乎杜預云日月動物雖行度有大量不能不小有盈縮故有雖交會而不蝕者或有頻交而蝕者是也故較曆必稽古史虧蝕深淺加時朏朧陰陽其數相叶者反覆相求由曆數之中以合辰象之變觀辰象之變及求曆數之中類其所同而中可知矣辨其所異而變可知矣其循度則合於曆失行則合於占占道順成常執中以追變曆道運數常執中以俟變如此之說者天道如視諸掌畧例曰舊曆致日蝕淺深皆自張子信所傳云積候所得而未曉其然也以圖儀度日月之徑乃以月徑之半減入交初限一度半餘為閭虛半徑以月去黃道每度差數令二徑相掩以驗蝕分以所入日遲疾乘徑為泛所用刻數大率去交不及三度即月行沒在閭虛皆入既限又半日月之徑減春分入交初限相

去度數餘為斜射所差乃攷差數以立既限而後游進退於二度中間亦令二徑相掩以至日蝕分數月徑踰既限之內則雖在陰曆而所虧類同外道斜望使然也既限之外應向外蝕外道交分准用此例以較古今日蝕四十三事月蝕九十九事課皆第一使日蝕皆不可以常數求則無以稽曆數之疎密若皆可以常數求則無以政教之休咎今更設考日蝕或限術得常

則合於數又日月交會大小相若而月在日下自京師斜射而望之假中國食既則南方戴日之下所虧緣半月外反觀則交而不蝕步九服日晷以定蝕分晨昏漏刻與地偕變則宇宙雖廣可以一術齊之矣

五星議曰歲星自商周迄春秋之季率百二十餘年而超一次戰國後其行寢急至漢尚微差及哀平間餘勢乃盡更八十四年而超一次因

以為常此其與餘星異也姬氏出自靈威仰之精受木行正氣歲星主農祥后稷平焉故周人常閱其機祥而觀善敗其始王也次於鷄火以達天竈及其衰也淫於玄枵以害鳥帑其後群雄力爭禮樂隕壞而從衡攻守之術興故歲常羸行於上而侯王不寧於下則木緯失行之勢且極於火運之中理數然也開元十二年正月庚午歲星在進賢東北尺三寸直軫十二度於

麟德曆在軫十五度推而行之至漢和平二年其十月下旬歲星在軒轅南尚大星西北尺所麟德曆在張二度直軒轅大星上下相距七百五十年考其行度猶未甚盈縮則哀平後不復每歲漸差也又上百二十年至孝景中元三年五月星在東井越麟德曆在參三度又上六十年後漢元年十月五星聚于東井從歲星也於秦正歲在一未夏正當在甲午麟德曆白露八

日歲星留背觜一度明年立夏伏於參由差行未盡而以常數求之使然也又上二百七十一年至哀公十七年歲在鶉火麟德曆初見在與鬼二度立冬九日留星三度明年登蜚十日退至柳五度犹不及鶉火又上七十八年至僖公五年歲星當在大火麟德曆初見在張八度明年伏於翼十六度定在鶉火差三次矣哀公以後歲行漸遲相去猶近哀公以前率嘗行遲而舊曆犹用急率不知今變故所差彌多武王革命歲星亦在大火而麟德曆在東壁三度則唐虞已上所差周天矣太初三統曆歲星十二周天起一次推商周間事大抵皆合驗開元注記差九十餘蓋不知歲星後率故也皇極麟德曆七周天起一次以推漢魏間事尚未差上驗春秋所載亦差九十餘度蓋不知歲星前率故也天保天和曆得二率之中故上合於春秋下犹

密於記注以推永平黃初間事遠者或差三十餘度蓋不知戰國後差星變行故也自漢元始四年距開元十二年凡十二甲子上距隱公六年亦十二甲子而二曆相合於其中或差三次於古或差三次於今其兩合於古今者中間亦乖歎一術以求之則不可得也開元曆歲星前率三百九十八日餘二千二百一十九秒九十三有哀公二十年丙寅後每加度餘一分盡四百三十九合次合乃加秒十三而止凡三百九十八日餘二十六百五十九秒六而與日合是為歲星後率自此因以為常入漢元始六年也歲星差合術日置哀公二十年冬至合餘加八差已來中積分以前率約之為入差合數不盡者如曆術入之反求冬至後合日乃副列入差合數增下位一算乘而半之盈大衍通法為日不盡為日餘以加合日即差合所在也求歲星

差行經術以後終率約上元以來中積分亦得
所求若稽其定行常從元始六年置差步之則
前後相距間不容髮而上元之首無忽微空積
矣成湯伐桀歲在壬戌開元曆星與日合於角
次於氐十度而後退行其明年湯始建國為元
祀順行與日合於房所以紀商人之命也後六
百一十歲至紂六祀周文王初禘於畢十三祀歲
在己卯星在鶉火武王嗣位克商之年進及與

鬼而退守東井明年周始革命順行與日合於
柳進留於張考其分野則分峽之間與三監封
域之際也成王三年歲在丙午星在大火唐叔
始封故國語曰晉之始封歲在大火春秋傳僖
公五年歲在大火晉公子重耳自蒲奔狄十六
年歲在壽星遠齊過衛野人與之塊子犯曰天
賜也天事必象歲及鶉火必有此乎復於壽星
必獲諸侯二十三年歲星在胃昴秦伯納晉文

公董因曰歲在大梁將集天行元年實沈之星
晉人是居君之行也歲在大火閔伯之星也是
謂大辰辰以善成后稷是相唐叔以封具以辰
出而以參入皆晉祥也二十七年歲在鶉火晉
侯伐衛取五鹿敗楚師於城濮始獲諸侯歲遠
及壽星皆與開元曆合襄公十八年歲星在昴
陳訾之口開元曆大寒三日星與日合在危三
度遂順行至營室八度其明年鄭子僂卒將葬

公孫子羽與禪竈晨會事焉過伯有氏其門上
生莠子羽曰其莠猶在乎茲是歲在降婁中而
暘禪竈指之曰猶可以終歲；不及此次也開
元曆歲星在奎奎降婁也麟德曆在危危玄枵
也二十八年春無冰梓順曰歲在星紀而淫於
玄枵禪竈曰歲棄其次而旅於明年之次以害
烏帑周楚惡之開元曆歲星在南斗十七度而
退守西建間復順行與日合於牛初應在星紀

而盈行進及虛宿故曰淫留玄枵二年至三十年開元曆歲星順行至營室十度留距子倫之卒一終矣其年八月鄭人殺良霄故曰及其亡也歲在陬訾之口其明年乃及降婁昭公八年十一月楚滅陳史趙曰未也陳顓頊之族也歲在鶉火是以卒滅今在析木之津猶將復由開元曆在其八度析木津也十年春進及婺女初在玄枵之維首傳曰五月有星出於婺女禘灶

曰今茲歲在顓頊之墟是歲與日合於危其明年進及營室復得承常之次景王問萇弘曰今茲諸侯何寔吉何寔凶對曰蔡凶此蔡侯般殺其君之歲歲在承常弗過此矣楚將有之歲及大梁蔡復楚凶至十三年歲星在昴畢而楚執靈王陳蔡復封初昭公九年陳灾禘灶曰後五年陳將復封歲五及鶉火而後陳卒亦有陳灾五年而歲在大梁陳復建國哀公十七年五及

鶉火而楚滅陳是年歲星與日合在張六度昭公三十一年夏吳伐越始用師於越也史墨曰越得歲而吳伐之必受其凶是歲星與日合於南斗三度昔僖公六年歲陰在卯星在析木昭公三十二年亦歲陰在卯而在星紀故三統曆因以為超次之率考其實猶百二十餘年近代諸曆欲以八十四年齊之此其所惑也後三十八年而越滅吳星三及斗牛已八差合二年矣夫五事感於中而五行之祥應於下五緯之變彰於上若聲發而響和形動而影隨故王者失典刑之正則星辰為之亂行汨彛倫之序則天事為之無象當其亂行無象又可以曆紀齊乎故襄公二十八年歲在星紀淫於玄枵至三十二年八月始及陬訾之口超次而前二年守之漢元鼎中太白入於天苑失行在黃道南三十餘度間歲武帝北巡狩登單于臺勒兵十八萬騎

及誅大宛馬大死軍中晉咸寧四年九月太白
當見不見占曰是為失舍不有破軍必有亡國
時將伐吳明年三月兵出太白始夕見西方而
吳亡永寧元年正月至閏月五星經天縱橫無
常永興二年四月內子太白犯狼星失行在黃
道南四十餘度永嘉三年正月庚子紫熒犯紫
微皆天變所未有也終以二帝蒙塵天下大亂
後魏神瑞二年十二月紫熒在轸星中一夕

忽亡不知所在崔浩以日辰推之曰庚午之夕
辛未之朝天有陰雲紫熒之亡在此二日庚午
辛未皆至秦辛為西夷今姚興據咸陽是紫熒
入秦矣其後熒惑果出東井留守盤旋秦中大
旱赤地昆明水竭明年姚興死二子交兵三年
國滅齊永明九年八月十四日火星應退在昴
三度先曆在畢二十一日始逆行北轉垂及立
冬形色彌盛魏永平四年八月癸未熒惑在氐

夕伏西方亦先期五十餘日雖時曆疎濶不宜
若此隋大業九年五月丁丑熒惑逆行入南斗
色赤如血大如三斗器光芒震耀長七八尺於
斗中句而行亦天變所未有也後揚玄感反天
下大亂故五星留逆伏見之效表裏盈縮之行
皆係之於時而象之於政政小失則小變事微
而象微事章而象章已示吉凶之象則又變行
襲其常度不然則望天何以陰陽下民警悟人

主人哉近代笑者昧於象占者迷於數觀五星
失行皆謂之曆舛錯七曜循執就或謂之天災
終以數象相參兩喪其寔故較曆必稽古今注
記入氣均而行度齊上下相距及覆相求苟獨
異於常則失行可知矣凡二星相近多為之失
行三星以上失度彌甚天竺曆以九執之情皆
有所好惡過其所好之星則趨之行疾拾之行
遲張子信曆辰星應見不見術晨夕去目前後

四十六度內十八度外有水火土金一星者見無則不見張肅玄曆朔望在交限有星伏在日下水土去見十日外火去見四十日外金去見二十二日外者並不加減差皆精悉相感使然夫日月所以著尊卑不易之象五星所以示政教從時之義故日月之失行也微而火五星之失行也著而今略考常數以課疎密略例曰其入氣加減也張子信始後人莫不遵用之

原始要終多有不叶今較麟德曆災惑太白見伏行度過其不及災惑凡四十八事太白二十一事餘星所差蓋細不足攷且盈縮之行宜與四象潛合而二十四氣加減不均更推易數而正之又各立歲差以究五精運周二十八舍之變較史官所記歲星二十七事災惑二十八事鎮星二十一事太白二十二事辰星二十四事開元曆課皆第一云

以大衍起數者自伏羲始以大衍名曆者自一行始夫衍者衍天地之數也一行倚大衍之數立推步之法是一行求合于大衍非大衍合一行之數也大衍之數無窮倚此立法庶有所極亦猶太初以律起曆之意也是一行大衍以易起數勾稽微秒分積毫厘蓋有得於伏羲之遺畫安可以踈濛一行哉其曆本議曰天數五地數五五位相得而各有合所以成變化而行鬼神也此易繫之爻一行舉以為議曆之本蓋其意所主在乎五位相得而各有合之一言是以推而廣之無往而不合也歐陽志曰曆起於數者自然之用也其用無窮而無所不通以之於律於易皆可合也是亦一行之意歟雖狀一行亦豈能外諸曆家之法而獨推大衍以為法歟諸曆雖不倚大衍以立法而其中必有與大衍暗合者夫一行曰天數始於一地數始於二皆

即易繫天一地二之說諸曆之所同用也所謂
天數中於五地數中於六為二中此即班志五
六者天地之中合之說也所謂天數終於九地
數終於十為二終此即班志十九年為章歲合
天地終數得閏法之說也所謂天有五音所以
司日地有六律所以司辰此即楊子雲聲生於
日律生於辰之說也此其與諸家之說同者如
是也自一而降為五行生數自六以往為五行

成數一六而退極五十而增極中極居五六之
間故六退極五增極也一六為爻位之統五十
為大衍之母大衍之數五十或者以為五為十
者一生而六成之一與六合所以為爻位之統
五生而十成之五與十合所以五與十為大衍
之母也又曰五至十則六七八九在其中矣六
衍之數五十而六為老陰七為少陽八為少陰
九為老陽皆自五十之數之演也故曰五十為

大衍之母也自一至六則二三四五在其中間
即六爻之數也故曰一六為爻位之統也生數
一二三四五共得十五成數六七八九十共得
四十以成數乘生數以四十乘十五則是四十
箇十五共得六百為天中之積以生數乘成數
以十五乘四十亦得六百為地中之積合千有
二百以五十約之則四象周六爻也千二百之
數五十箇二十四也四六二十四四象周六爻

也以二十四約之則太極包四十九用也千二
百之數亦得二十四箇五十也虛一不用太極
包四十九用也綜生數約中積皆十五成數四
十四十箇十五則得中積六百故曰成數約中
積者十五綜成數約中積皆四十生數十五十
五箇四十亦得中積六百故曰生數約中積四
十也十五四十乘六百之數可也復約之而歸
於十五四十亦可也兼而推天地之數以五位

取之復得二中之合也四十與十五即五十五
天数二十五地數三十天地之數五十有五與
天地合也天之中數五地之中數六也五五二
十五五六三十共成五十有五故曰以五位取
之復得二中之合也著數之變九六各一乾坤
之象也乾為九九老陽坤為六六老陰各居其
一也七八各三六子之象也七為少陽震長男
坎中男艮少男九三少陽也八為少陰巽長女

離中女兌少女九三少陽也故爻象通乎六十
策數行乎四百四十是以大衍為天地之樞如
環之無端此一行取以為起曆之法也雖然大
衍起數亦不專於易也其候卦則本乎月令之
十二月候之卦也月卦則本孟氏章句十二卦主
十二月復遇之數也歲差則本於虞喜定朔則
本乎劉孝孫傳仁均九道則本於張子信日食
檢衝則本於姜岌演紀之端日在虛一度得於

堯之甲子更積法曰漢法受日法日通法改周
天日乾寔此又一行受諸曆之術以從大衍之
數也一行亦豈拘於穀考蓋積黍之法可行而
黍之大小則不可積斷竹之制可做而孔之厚
薄則不可均按尺之說可驗而尺之長短則不
可證孰若以無形而御有形以不物而制有物
此大衍曆起於易所以為後世之精密者歟
一年二十四氣一氣有三候初中末是也立春

正月節也東風解凍蟄虫始振魚上冰此立春
節氣之三候也雨水正月中也獺祭魚鴻雁來
草木萌動此雨水中炁之三候也周二十四氣
則七十二候備矣一行曰七十二候原乎周公
時訓月令雖頗有增蓋然先後之次第則同自
魏以來始載于曆皆依易執所傳不合經義今
改從古唐一行訖李淳風專用呂氏春秋今取
月令七十二候之說分配七十二卦則月令未

可全非也卦止於六十四而坎離震兌居四正
宮分主四時此四卦每卦六爻四六二十四每
爻當一氣故此四卦分主四時而不專主於一
候也其餘六十卦則五卦生六候者中氣之末
節炁之初共一卦主之其餘四候各一卦也如
中氣初候卦為公中候卦為辟末候卦為候節
氣初候卦亦為候中候卦為大夫末候卦則為
卿也五卦主六候六十卦主七十二候也夫坎

離震兌且不專主於一候而乾坤二卦何以各
主一候耶蓋六十卦之中所謂辟者君也若主
十二月中氣也子復丑臨寅泰卯大壯辰夬巳
乾午姤未遯申否酉觀戌剝亥坤此十二卦十
二月中氣故乾坤居巳亥之位也以十二卦分
配十二月孟氏章句也乾六爻俱為陽一陽生
於子而極于巳為六陽故乾居巳位坤六爻俱
為陰一陰生於午而極于亥為六陰故坤居亥

位也一陽生為復二陽生為臨三陽生為泰四
陽生為大壯五陽生為夬六陽為乾乾之所生
凡五卦也一陰生為姤二陰生為遯三陰為否
四陰為觀五陰為剝六陰為坤坤之所生凡五
卦也乾坤雖分主乎一候而十二中氣皆乾坤
之所生也不特此也六十卦可以配十二候一
卦六爻當一日六六三十六以之分配三百六
十日可也京房推六十四卦直日悉是道也

太初曆謂冬至日在牽牛初東漢賈逵已論其
踈矣一行謂黃道春分與赤道交奎五度多秋
分與赤道交於軫十四度少南夏至斗十度北至
井十三度北極開元甲子而云日至所在古今
不同矣宋崇天曆度曆甲申冬至日在斗五度
以歲差之法推而上之自度曆甲申去唐開元
甲子凡三百二十一年日差五度故唐志開元
甲子日在赤道斗十度自開元甲子至漢太初

元年丁丑凡八百二十七年日差十度故唐志云太初元年冬至日斗二十度其太初曆云日在牽牛初為術疎矣自太初丁丑去秦莊襄王元年一百四十五年日差二度冬至日常在斗二十二度故月令云日在斗自秦莊王元年至去堯之甲子凡二千二十八年日差二十六度冬至日常在虛一度日沒而昴故堯典云日短星昴是也自漢以來迄於晉唐皆以日在斗牛互

為膠柱之說雖曆家亦不悟其非也

月道陽曆陰曆班志曰陽曆者先朔而月生陰曆後朔而月生夫朔而後月生所謂哉生明月之三日為朏是也先朔之月為晦今而曰月生蓋太初用朔而未用定朔也按鄧平考法一月之日止於二十九日半強是一月猶餘半日弱也其曰先朔月生後朔月生此必半日之間合朔有遲速故月生有先後藉之以曆明之曰陽

曰陰也一行謂日道表為陽曆其裏為陰曆此以日道為主而配驗月道之支有表有裏故曆之名曰陽曰陰也一行九道議曰陰陽曆交或在四立或在分至所交並同而出入之行異蓋九道者月道也青道二朱道二白道二黑道二八行兼黃道而為九也曰陰陽曆交者月道自裏而交於日道之表或自表而交於日道之裏故曰陰陽曆交也曰所交則同而出入之行異

者以月道交日道春分與秋分同冬至與夏至同其於四立也亦狀特其所以不同者黃道居中月道或出其東而入其西或入其北而出其南所謂東交於角西交於奎是也九歲而一終謂之九道百七年而小終八十一章而九終也

一行謂月在日下自京師斜而望之則食之既自南方戴日之下望之則所虧終半又云日外

反觀則交而不食果如一行所測則日雖食而
寔未嘗食矣豈日道月道交軌之際日上月下
陽氣微陰氣盛日形為月形所蔽自下望之似
食而非食也夫日食以陰盛月食以星孛今一
行謂月望而正於黃道則猶臣干君明故陽食
之是月為日所食也而非由星孛也又開元二
年日食不驗姚崇請書之史冊其後開元九年
太史奏麟德曆疎日食屢不效是年詔一行改

造新曆十五年而草成十七年而頒行又按一
行論開元十二年七月十三日食於曆
當食而不食是尚以麟德曆舊驗而新曆猶未
成也然日月之蝕于君之德舊曆日食屢不效
故乃曆疎之故也一行乃云德之動天不俟終
日或謂一行謾言未免復蹈姚崇之武矣
古以牽牛上星為距太初改為中星故洪範傳
日在牽牛一度劉炫依大明曆四十五年日差

一度則冬至日在虛危而夏至火已過中興日
乘星火之說不合矣梁武帝據虞劄曆百八十
六年差一度則唐虞之際日在斗牛間而冬至
昂尚未中與日短星昂之說不合矣王孝通謂
歲差若自昴至壁隔二宿也則堯前七千餘年
冬至日不在斗建而在東井不應寒暑易其位
也李淳風謂古曆冬至皆起建星今測建星正
在斗十三四度一行以淳風麟德曆按之太初
永平百年間氣當後二日半朔當後天半日烏
得謂之無差也呂不韋春秋月令謂黃帝仲春
乙卯日在奎至今三千餘年而春分亦在奎一
行謂月令若可為正則立春正在營室五度淳
風安得類類移在啓蟄之節耶觀諸家之言並
不取歲差之說而一行皆非之

神道大編論曆全書卷第八終

神道大編曆宗通議卷第九

五代七曆叙

五代之初因唐之故用宗玄曆晉高祖時司天監為重績始更造調元曆不復推古上元甲子冬至七曜乃會起唐天寶十四載乙未為上元用正月雨水為氣首初唐建中時曹士為始變古法以顯慶五年為上元雨水為氣首魏符天曆世謂之小曆抵行於民間重績乃用以為法

行之五年輒差復用宗玄曆周廣順中國子博士王虔詢私撰明玄曆於民間所行又有萬分曆其法皆不足紀蜀有永昌曆正象曆南唐有齊政曆皆止用於其國今亦亡不復見矣至周世宗即位詔端明殿學士王朴撰定歲時以為欽天曆昔在帝堯欽若昊天陛下考曆象日月星辰唐堯之道也世宗詔司天監用之以明年正月朔旦為始

欽天議

王朴奏曰臣聞聖人之作在乎知天之變人情之動可以言知之天道之變當以數知之數之為用聖人以之現天道為歲月日時由斯而成陰陽寒暑由斯而節四方之政由斯而行夫為國家者履端立極必祿其元布政考績必因其歲禮動樂奉必正其朔三農百工必順其時五行九伐必順其氣庶務有為必從其日月是以聖人受命必治曆數故五紀有常度無從有常應正朔符之于天下也自唐之季凡曆數朝亂日天天昏時百秋天之曆數汨溷而已陛下寅畏上天振奉隆典臣雖非祿者敢不奉詔乃包萬象以高法齊七政以三元闡圭簡以俟氣審執珣以定詞明九道以步月校遲疾以推星考廣道之鮮正辨天勢之異作而文徑詳焉夫立天之道曰陰與陽陰陽各有數合則化或失陽

一第... 2 反反句

之策三十六陰之策二十四奇偶相命內陽三陰同得七十二同則陰陽之數合七十二者化成之數也化成則謂之五行之數五行之得春數過之者謂之氣盈不及者謂之氣虛至於應變分用無所不適故以七十二為從法從者常用之法也百者數之節也隨法進退不失舊位故謂之通法以通法進從法得七十二百謂之統法自元入經先用此法統曆之諸法也以通法進統法得七十二萬氣朔之下收分必盡謂之全率以通法進全率得七千二百萬謂之大率而元紀生焉元者歲日月時皆甲子日月五星合在子當盈縮先後之中所謂七政齊天古者極主於陽域以其近洛也蓋尚懷其中乃在洛之東偏開元十二年遣使天下候影南距林邑北距橫野中得後儀之巨臺應南北極居地之中數畧焉止則日之所至氣之所應得之矣

日月皆有盈縮日盈月縮則後中而兩月盈日縮則先中而縮自古臆胸之法率皆平行之數入曆既有高次而又來稍不倫皇極經世則迂迴而數用序及諸曆則疎遠而多失今以月餘臆胸隨曆校定日經臆胸隨用加減所得者入釐定日也一日之中分為九辰每辰損益來稍有倚臆胸之法可謂審矣赤道者天之弦帶也其勢圓而平紀宿度之常數為黃道者日軌也其半在赤道內半在赤道外去極廿四度當與赤道近則其勢斜當與赤道遠則其勢直當斜則日行宜遲當直則日行宜速故二分前後加其度二至前後減其度九道者月軌也其半在黃道內半在黃道外相去極遠不過六度出黃道謂之正交入黃道謂之中交若正交在秋分之宿中交在春分之宿則比黃道立斜若正交在春分之宿中交在秋分之宿則比黃道反直

若正交中交在二至之宿則其勢差斜故校去
二至二分遠近以考斜正乃得加減之數自古
雖有九道之說意亦知而未詳徒有祖述之文
而無推步之用今以黃道一周分為八節一節
之中分為九道盡七十二道而使日月無所隱
其斜長之勢為九道之法可謂明矣星之行也
近日而疾遠日而遲去日極遠勢盡而各自有
諸曆分段失矣隆降無準今日行分尚多次日
便而自宿而遠惟用平行仍以八段行度為八
曆之數皆非本理遠至辛辰今校逐日行分積
以為變段然後自疾而漸遠勢盡而各自有而
行亦積微而後多別立諸段變曆以推變差禘
諸段變差際會相合星之遲疾可得而知之矣
自古相傳皆謂去交十五度以下則日月有能
殊不知日月之相掩與闕虛之所射其理有異
今以日月經度之大小校去交之遠近以黃道

之斜正天勢之昇降度仰視旁視之分衆則交
虧得其實矣臣考前世無會神育尼之文近自
司天卜祝小術不能本其大体遠為尋按之法
蓋從取用以求徑捷於是交有通行之數後學
者不能詳知因言曆有九曜以為注曆之常式
今至劑而去之雖暑作低即列義史曰前世造
曆者其法不同而多差至唐一行始以天地之
中數作大衍曆景為隋密後世善治曆者皆用
其法惟寫分擬數而已至朴亦自能為一家朴
之曆法提日雖差為盈縮二曆分月雖為遲疾
二百四十八限以考衰殺之漸以審臆胸而朔
望正矣校赤道九限更其率數以步黃道使日
雖有常度分黃道八節辨其內冰以按九道使
月行如循環而二曜協天觀天勢之升降察地
道之斜正以利食差而交會密矣測岳量之中
啓以辯二至之日夜而執漏實矣推星行之遠

願伏留使舒亟有漸而五緯齊夫然不能宏澤
簡易而極急是亦至其所長雖各人出不能廢
也

兩宋十七曆叙

宋在東都曆止八改太祖代周行王處訥之應
天曆後以置閏有差太祖用王素更造乾元曆
至真宗時以朔望有差改為儀天曆至仁宗時
以星曜有差天聖二年用劉義叟改為崇天曆
至皇祐四年十一月日食二曆不效詔以唐八
曆及宋四曆參定皆以景福名家遂設改作列
義叟謂崇天曆須行逾三年所差無幾即可得

緣天變較議改易又謂古聖人曆象之意止以
敬授人時雖則預考文會不必暗合辰刻或有
遲速未必何是曆差迺復用崇天曆至嘉祐之
末真宗即位命判司天監周琮等更曆琮言崇
天曆氣節加時後天半日五星之行差半次日
食之候差十刻司天中官正舒為簡等更陳家
學詔學士范鎮等考定是非上推尚書辰弗集
於房與昴秋之日食參今曆之所候步簡疎濶

琮曆為谷詔平二年改用周琮明天曆後三年
 驗與寧三年七月日食不效延詔後崇天曆熙
 寧八年神宗用沈括更月奉元曆沈括案主其
 議明年正月日食不效詔問修曆推恩者名姓
 括具奏辨得不應議者謂括強辯不許其深於
 曆也然後知義叟之言然哲宗用皇居即更造
 觀天曆至徽宗時以冬至有差崇寧五年用地
 步稍改為紀元曆高宗之後曆凡九改高宗紹
 興一年以紀元曆亡重議得之語輔臣曰曆官
 推步不精必致差一日近得紀元曆自明年當
 改正協時月正日是歲始議製渾儀五年日官
 言正月朔旦日食九分半虧在辰正常州布衣
 陳得一言當食八分半虧在己初其日得一辛
 驗侍御史張致遠言得一言皆有據忠義者不
 能通消息盈虛之與進退遲疾之分致主利有
 訛凡定朔小餘七十五百以上者連一日結與

四年十二月小餘七十六百八十太史不進故
 十一月小餘今年五月小餘七十一百八十
 三百二十乃為進向之先備薄則其日不啻為
 望也知晦望之差則朔之差明矣必使氣之
 朔至毫髮之差始可演造新曆付禮部議各具
 先見指定太陰虧食分數方面辰刻定驗折衷
 詔師魯從司鑑之劉孝宗差一點皇居維明寺
 差二點楊忠輔差三點延造龍之用陳得一更
 造紀元曆孝宗乾道四年禮部員外郎李燾言
 紀元曆行之既久與天下不合國宣大衍曆最
 號精微用之亦不過三十餘年後之欲行造也
 難矣抑曆未差無以知其失未驗無以知其是
 以定股之差用劉孝宗更造乾道曆後以日食
 有差又改淳熙曆紹熙元年八月更造會元曆
 寧宗慶元四年以會元曆驗氣後天占候多天
 日官革澤五百月長詔禮部侍郎胡統奇自楊

忠輔更曆五年曆成賜名統天頒之建曆表凡
而推測日食已不驗理宗問禧三年用鮑濟之
更造問禧曆李德卿造淳祐曆薛玉造會天曆
陳昇造成天曆丙宋之曆九十七家時推義史
曆學為宋第一豈如同琮如齊禱之有所創為

明天表

周琮曰建曆之法必先立元元正然後定日法
日法突然後度天以定分至三者有程則曆可

成矣日者積餘度之度者積分成之蓋日月始
程初行生分積分成日自四分曆洎古之六曆
皆以九百四十為日法率由日行一度經三百
六十五日四分之一是為周天月行十三度十
九分之七經二十九日百餘與日相會是為朔
策史官當會集日月之行以求合朔自漢太初
至于今冬至星十日如劉歆三統復推於古故
先儒謂之最難後漢劉洪考驗四分於天不合

乃減詞餘苟合時用自是已 率意加減以造
日法宋世何承天更以四十九分之二十六為
強率十七分之九為弱率於強弱之除以求日
法承天日法七百五十二得一十五強一弱自
後治曆者莫不同承天法累強弱之數皆不悞
日月有自然合會之數今新法其夫定新曆以
三萬九千為日法六百二十四萬為歲也九十
五百為半分二萬六百九十三為朔餘可以上

稽於古下驗於今反覆推求若應繩準又以二
百三十萬一千為月行之數月行十三度之餘
以一百六十萬四百四十七為日行之餘日行
周天之餘乃會日月之行以盈不足平之并息
不足是為一朔之法月法也 名元法今乃以大
月乘不足之數以小月乘盈行之分平而并之
是為一朔之實周天分也以法約定得日月相
會之數皆以千數約之悉得今有之數且為朔

度不足為初餘又二法相乘為本母各母互乘
 以減周天餘則歲差生焉亦以并數約之即得
 歲差度也周天定用之數此之一法理極幽眇
 所謂反覆相求潛通相通數有冥符法有偶會
 古曆家皆所未達以并數約之得三萬九千為
 元法九千五百為年分三萬六千九百九十三為朔
 餘六百二十四萬為日度母二十二億七千七
 百二十萬四千十七為周天分八萬四千四百十七

為歲差歲餘九千五百 古曆日年分 古者以周
 元三百六十五度四分度之一是為年分天象
 正於中上稽往古下驗當時反覆參求合符應
 準然後施行于百代為不易之術自後治曆者
 測今冬至日春月校古法過益以萬為母設諸
 數分率二千五百以下二千四百二十八已上
 為中平之年新曆年分九千五百以萬年之得
 二千四百二十五年盈得中平之數也而三萬

九千年冬至小餘成九千五百日滿朔定一百
 一十五萬一千六百九十三年齊于日分而氣
 朔相會歲周一千四百二十四萬四千五百以
 日元法乘三百六十五度內年分九千五百得
 之即為一歲之日分故日歲周若以二十四均
 之得一十五日餘八千五百二十秒一十五為
 一氣之策也朔策一百一十五萬一千六百九
 十三本策日月之行以盈不足平而得二萬六

百九十三是為朔餘是則四象全策之餘也今
 以元法乘四象全策二十九總而并之是為一
 朔之實也古曆以百萬年朔餘之分得五十三
 萬六千以下五百七十以上是為中平之年新
 曆以一百萬年之得五十三萬五千八十九得
 中平之數也若以四象均之得七百餘一萬四
 千九百二十三秒是為於策也中盈朔虛分周
 餘附 日月以會朔為止氣序以年建為中是故

義道而盈分存焉置中節兩氣之策以一月之
全策三十減之每至中氣即一萬七千四百十秒
十二是為中夏分節退而度分列焉累一月之
全策三十以朔策及餘減之餘一萬八千三百
七是為朔虛分餘中夏朔虛分而間餘章焉間
餘三萬五千三百四十五秒一十三從消息而
自致以盈虛明焉紀法六十考乾象之爻九坤
象之爻六震坎艮象之爻皆七巽離兌象之爻

皆八餘八卦之數九六十八又六旬之數也紀者
終也數終八卦故以紀名焉
天正冬至大餘五十七小餘一萬七千先測主
冬昏景故求測主春昏景亦近者通記半之為
鉅至汎日乃以昏數相減餘者以法乘之滿其
日昏差而一為差刻乃以差刻求冬至視其前
昏多則為少則為加求夏至亦反之加減年
至汎日為定日仍加半日之刻命從前記日辰

算作即二三加時辰及刻分所在如此推求則
加時與日昏相協今須積歲四百一年治平元
年甲辰歲氣積年也則冬至大小餘與今通會
天正經朔大餘三十四小餘三萬一千間餘八
十八萬三千九百九十此乃檢括日月交會加
時早晚而定之損益在夜半後得戊戌之日以
方程約而審之今須積歲七十一萬一千七百
六十一治平元年甲辰歲朔積年也則經朔大

小餘與今有之數倍間餘而相會日度歲差八
萬四百四十七書率正而之是以止四方蓋先
王以明時授人奉天育物然先儒所述互有同
異虞喜云堯時冬至日短星昂今二千七百餘
年乃東壁中則知每歲漸差之至又何承天云
堯典日永星火以正仲夏宵中星虛以正仲秋
今以中星校之所差二十七八度即堯時冬至
日在須女十度故祖冲之脩大明曆始三歲差

率四十五年九月却一度虞麟劉孝孫等因之
各有增損以創新法若從虞喜之驗昂中則五
十餘年日送一度者依承天之駭大中又不及
百年日送一度後星極縮兩曆之率而乘取其
中故七十五年而送一度此乃通其意未盡其
微今則別創新法改立歲差大率七十七年七
月日送一度上元命於歲九可以上度往古下
遠於今自帝堯以來皆環考驗新曆歲差皆傳

其中最為親近周天分二十二億七十九百二
十萬四百四十七本年日月之行會合朔而得
之在謂日法使上考仲夏分宿之天下驗姜岌
月食之衝三十年間若應準繩則新曆周天有
自然容符之表氣為密近日經盈縮定差張魯
古名損益率白盈縮數劉孝孫以盈縮數為肚
胸積皇極有步序率運疾數麟德曰先後盈縮
大衍曰損益盈縮謂積崇天曰損益盈縮而謂

古曆五兩之日而月或朝觀東方夕見西方則
史官謂之壯陽以日行之所經疾皆損益之
或遲是日或以為定時則舒亞之度乃考教使
然非失改之數也新曆以七十一為盈縮之極
其數與日相錯而損益盈縮為名則文約而
義見升降分盈極讓氣有涉降率就德以日景
度降降率日景消息為之義通氣漏夫尚至
之後曰行漸降昇去近故數短而萬物皆成此

至之後日行漸降去極遠故數長而萬物寢衰
自大衍以下皆從麟德今曆消息日行之象升
降積而為盈縮焉赤道宿深百二年誤造曆乃
定東而主昏儀下滿利以道二十八宿相距於
四方赤道宿度則其法也其赤道斗二十六度
及分牛八度女十二度處十二度危十七度室
十六度璧九度奎十六度婁十二度胃十四度
昂十一度畢十一度觜二度參九度井三十三

度鬼四度初十三度星七度張十八度翼十八
度軫十七度角十二度亢九度戊十五度房五
度心五度尾十八度箕十一度自後相承用之
至唐初李淳風造渾儀亦無所改開元中淳風
一行作大渾曆詔謀令攷作黃道渾儀則知畢
宿未及與是日宿者通宿度與舊不同畢十七
度第一度參十度鬼三度自一行之後因相沿
襲下更五代無所增損至宋仁宗皇祐始有詔

造黃道渾儀鑄銅為之自後測驗赤道宿度又
一十四宿與一行所測不同斗二十五度牛七
度女十一度危十六度室十七度胃十五度畢
十八度井三十四度鬼二度柳十四度戌十六
度心六度尾十九度箕十度蓋古今之人以八
尺圓器欲以全天數決知其數又况圖本所
指距星傳習有差故今赤道宿度與古不同自
漢太初後至唐開元治曆之初凡八百年間志

無更易今雖測驗與舊不同亦歲月未久新曆
兩備其數如淳風從舊之意
月度轉分洪範傳曰將而月見西方謂之朏月
未合朔在日後今在日前大疾也朏者人君舒
緩臣下驕盈專權之象朔而月見東方謂之例
匿合朔則月與日合今在日後太遲也例匿者
人君嚴急臣下危殆恐懼之象盈則進縮則退
離躔九道周合三旬考其變行自有常數傳稱

人君有舒疾之變未達月有遲速之常之後漢
劉洪粗通其旨爾後治曆者多循舊法皆考遲
疾之分增損平會之朔得月後定追及日之際
而生定朔為至於加時早晚或速或遲皆由轉
分強弱所致舊曆課轉分以九分之五為強率
一百一分之五十六為弱率乃於強弱之際而
求秒為新曆轉分二百九十八億八千二百二
十四萬二千二百五十一以一百萬平之得二

十七日五十五萬四千六百二十六寂得中平
 之數舊曆置日餘而求朏朧之數乘次不偷今
 從其度而遲疾有漸用之課驗稍符天度轉度
 母轉法會同附本以朔分并周天是為魯周
 朔之月常度也各用本母去其朔差為轉終朔
 差萬終外之類也各以等數約之即得實用之
 數乃以等數約本母為轉度母併數也又以等
 數約月分為轉法亦名轉日法也以轉法約轉

終得轉日及餘本曆朔立此數皆古曆所未有
 約得八十一萬一一二萬為轉度母二百九十
 八億八千二百二十四萬二千二百五十一
 為轉終分三百二十億二千五百一十二萬九
 千二百五十一為魯周一十億八千四百四十
 七萬十三為轉法二十一億四千二百八十八
 百七十為朔差
 月離遲疾定差望極有加減限朧朧積麟德曰

增減率遲疾積大衍曰損益率朧朧積崇天亦
 曰損益率朧朧積所謂日不及平行則損之過
 平行則益之從陽之義也月不及平行則益之
 過平行則損之御陰之道也陰陽相錯可以知
 合食加時之早晚也
 進朔之法與於麟德自後諸曆因而主法在有
 不同假令仲夏月朔月行極疾之時合朔當於
 亥正若不進朔則晨而月見東方若從大衍當

成初進朔則朔日之夕月生於西方新歷察朔
 日之餘驗時行徐疾變立法率參驗加時常視
 定朔小餘秋分後四分法之三已上者進一日
 春分後定朔晨分差如春分之日者三約之以
 減四分之二定朔小餘如此數已上者亦進以
 來日為朔俾循環合度月不見於朔晨交會無
 差明必歲於朔夕加時在於午中則晦日之晨
 同二日之夕皆合月見加時在於酉中則晦日

之晨尚見二日之夕未生加時在於子中則時
日之晨不見二日之夕以生定晦朔乃月見之
晨夕可知課小餘則加時之早晏無失使坦然
不惑觸類而明之

消息數因漏刻立名義通啓景麟德差曰屈伸
率夫晝夜者易進退之象也冬至一陽爻生而
啓道漸升夜漏益減象君子之道長故曰息夏
至一陰爻生而啓道漸降夜漏益增象君子之

道消故曰消表景與陽為衝從晦者也故與夜
漏長短今以屈伸象太陰之行而刻差曰消息
數黃道去極日行消南北故啓漏有長短然景
差徐疾不同者均服使之然也景直啓中則差
遲與授數齊則差急隨北極高下所過不同其
黃道去極度數與日景漏刻昏脫中星反覆相
求消息用率步日景而稽黃道因黃道而生漏
刻而正中星四行旋相為中以合九服之變約

而易知簡而易從

六十四卦十二月卦出於孟氏七十二候原於
周書後宋景業因劉洪傳卦李淳風授舊曆元
圖皆未觀陰陽之顯至開元中浮屠一行考揚
子雲太玄經錯綜其數索隱周公三統經正時
訓參在其變通者在文象非深達於易象孰能
造於此乎今之所脩循一行舊義至於周策分
率隨數遷變夫六十卦直常度全次之爻者諸

侯卦也竟六日三千四百八十六秒而大夫受
之次九卿受之次天子受之五六相錯復備常
月之次凡九三應上九則天微然以靜六三應
上六則地鬱然而定九三應上六即溫六三應
上九即寒上交陽者風陰者雨各視所直之爻
察不刊之象而知五莫與君辟之得失適與不
及焉七十二候李業興以來迄於麟德凡七家
曆皆以鷄始乳為立春初候東風解凍為次候

其餘以次表之與周書相校二十餘日并訛益甚而一行政從古義今亦以周書為正

岳臺日晷岳臺首今京師岳臺坊地曰浚儀近古候景之所尚書洛誥稱東土是也禮玉人職土圭長尺有五寸以效日此即日有常數也司徒職以圭正日晷日至之景尺有五寸謂之地中此即是地土中效日景與土圭等然表長八尺見於周髀天有常運地有常中曆有正象

表有定數言日至者明其日至此也景尺有五寸與圭等者是其景晷之真效然夏至之日乃有尺五寸之景不因八尺之表將何以得乎故經之見夏至日景者明表有定數也新曆周歲中晷長短皆以八尺之表測候所得名中晷常數

交會日月成象於天以辯尊卑之序日君道也月臣道也詢食之變皆與人事相應若人君隆

德以讓也則或當食而不食故太陰有變行以避日則不食五星潛在日下為太陰禦侮而扶救則不食涉交數淺或在陽曆日光着盛陰氣衰微則不食德之休明而有小青為天為之隱是以光微蔽之雖交而不見食此四者皆德感之所歸致也按大衍曆議開元十二年七月戊午朔當食時日交趾主朔方同日度景測候之際晶明無雲而不食以歷推之其日入交七百

八十四分當食八分半十三年天正南至東封禮畢還次梁宋史官言十二月庚戌朔當食帝曰予方修先后之職謫見於天是朕之不敬無以對揚上帝之休也於是徹膳素服以俟之而卒不食在位之臣莫不稱慶以謂德之動天不俟終日以曆推之是月入交二度弱當食十五分之十三而陽光自若無憾毫之變雖筭術畢件不宜若是凡治曆之道定分數微故慎毫

證未得其正則上考春秋以來日月交食之載必有所差假令治曆者因開元二食變交限以從之則所協甚少而差失過多由此明之詩云此日而微乃非元之常數之舊曆直求月行入交今則先謀交初所在然後與月行更相表裏務通精數曰正食差正交如累壁漸減則有差在內食分多在外食分少交淺則間遠交深則相薄所觀之也又偏所食之時亦別有非地中

皆隨所在而漸異摠交分正等同在南方冬食則多夏食乃少假均冬夏早晚又殊處南辰則高居東西則下視有斜正理不可均月在陽曆檢驗古今交食所虧不過其半合置四正食差則斜正於卯酉之間損益於子午之位務從親密以考精微

五星立率五星之行亦因日而立率以示尊卑之美日周四時其所不照君道也星分行列宿

臣道也陰陽進退於此取儀利焉是以當陽而進當陰而退皆得其常故加減之古之推步悉皆順行至秦方有金火逆數大衍曰木星之行與諸星稍異商周之際率一百二十年而起一次至戰國之時其行凌急速中平之後八十四年而起一次自此之後以高當率其行之初與日合一十八日行四度乃晨見東方而順行一百八日計行二十二度強而留二十七日乃退

行四十六日半退行五度強與日相望旋日而退又四十六日半退五度強復留二十七日而順行一百八日行十八度強乃夕復西方十又八日行四度復與日合火星之行初與日合七十日行五十二度乃晨見東方而順行二百八十日計行二百一十六度半弱而留十一日乃退行二十九日退九度與日相望旋日而退又二十九日退九度復留

十一日而順行二百八十日行一百六十四度
 半弱而夕伏西方又七日十行五十二度復與
 日合
 土星之行初與日合二十一日行二度半乃晨
 見東方順行八十四日計行九度半強而留三
 十五日乃退行四十九日退三度半與日相望
 乃旋日而退又四十九日退三度少復留三十
 五日又順行八十四日行七度強而夕伏西方

又二十一日行二度半復與日合
 金星之行初與日合三十八日半行四十九度
 大而夕見西方乃順行二百三十一日計行二
 百五十一度半而留七日乃退行九日退回度
 半而夕伏西方又六日半退回度太與日再合
 又六日半退回度太而晨見東方又退九日逆
 行四度半而復留七日而後順行二百三十一
 日行二百五十一度半乃晨伏東方又三十八

日半行四十九度太復與日合
 水星之行初與日合十五日行三十三度乃夕
 見西方而順行三十日計行六十六度而留三
 日乃夕伏西方而退十日退八度與日再合又
 退十日退八度乃晨見東方而復留三日又順
 行三十三日行三十三度而晨伏東方又十五
 日行三十三度與日復會
 星行盈縮五星差行惟火尤甚乃有南侵狼坐

北入匏瓜變化起越獨異於常是以日行之分
 自有盈縮此乃天度廣狹不等氣序升降有差
 致今升降之分積為盈縮之數比五星入氣加
 減與於張子信以後各自增損以求親密而開
 元曆別為四象六文均以進退今則別立盈縮
 與舊異
 五星見伏皆以日度為規日度之運既進退不
 常星行之差亦隨而增損是以五星見伏先考

日度之行今則審日行盈縮光星躔進退五星見伏率皆密近

周琮曰古今之曆必有術過於前人而可以為萬世之法者乃為據之若一行為大行曆議及略例校正歷世以求曆法強弱為曆家體要得中平之數則焯悟日行有盈縮之差李淳風悟定朔之法并氣朔閏餘皆同一術張子信悟月行有交道表裏五星有入氣加減宋何承天始

悟測景以定序三日晉姜岌始悟以月食所衝之宿為日所在之度後漢劉洪作乾象曆始悟月行有遲疾數宋祖冲之始悟歲差書堯典曰日短星昴以正仲冬宵中星虛以殷仲秋至今千三餘年中星所差三十餘度則知每歲月漸差之數造大明曆率四十五年九月而退差一度唐徐昇作宣明曆悟日食有氣刻差數明天曆悟日月會合為朔所立日法積年有自然之

數及立法推求晷景知氣節加時所在蓋後之造曆者莫不遵用焉其疎謬之甚者即苗守信之乾元曆馬重積之調元曆郭紹之五紀曆七

大槩無出於此矣然造曆者皆須會日月之行以為晦朔之數驗春秋日食以明強弱其於氣序則取驗於博之南主其日行盈縮月行遲疾五星加減二曜食差日宿月離中星晷景立法悉本之於前語然後較驗自夏仲康五年九月辰弗集於房以至於今其星辰氣朔日月交食等使三十年間若應準繩而有前有後有親有疎者即為中平之數乃可施於後世其較驗則依可孫思恭取數多而不以小得為親密較日月交食若一分二刻以下為親二分四刻以下為近三分五刻以上為遠以曆注有食而天驗無食或天驗有食而曆注無食者為天其較星度則以差天二度以下為親三度以下

為近四度以上為遠其較容景尺寸以二分以下為親三分以下為近四分以上為遠若較古而得數多又近於今兼立法立數得其理而通於本者為最也琮自謂善曆嘗曰世之知曆者少近世獨孫思恭為妙而思恭又嘗推劉義叟為知曆焉

淳熙議

會稽石萬言淳熙曆立元非是氣朔多差不與

天台按淳熙十四年曆清明夏至處暑立秋四氣及正月望二月十二月下弦六月八月上弦十月朔並差一日如卦候盈虛沒減五行用事亦各隨氣朔而差南渡以來渾儀草創不合制度無圭表以測日景長短無機漏以定交食加時設欵考正其差而太史局官尚如去年測驗太陰虧食自一更一點還先一分之後或一點還先二分或一點還先三分以上或一點還先

三分以下使更點乍疾乍徐隨景走并以肆欺蔽若依晉泰始隋開皇唐開元課曆故事取淳熙曆與禹所造之曆各推而上之於千百世之上以求交食與夫歲月日星辰之著見於經史者為合於否然後推而下之以定氣朔則與前古不合者為差合者為不差甚易見也然其差謬非獨此耳冬至日行極南黃道出赤道二十四度晝極短故四十四刻夜極長故六十六刻夏至

日行極北黃道入赤道二十四度晝極長故六十六刻夜極短故四十四刻春秋二分黃赤二道平而晝夜等故各五十二刻此地中古今不易之法也至王晉重定刻漏又有南北分野冬夏晝夜長短三刻之差今淳熙曆皆不然冬至晝四十四刻極短夜六十六刻極長乃在大雪前二日所差一氣以上自冬至以後晝當漸長夜當漸短今過小寒晝猶四十四刻夜猶六十六刻所差七日有

餘夏至晝六十刻極長夜四十刻極短乃在芒種之前一日所差亦一氣以上自夏至之後晝當漸短夜當漸長今過小暑晝猶六十刻夜猶四十刻所差亦一日有餘及晝夜各五十刻又不在春分秋分之下至於日之出入視之以為晝夜長短有漸不可得而急與遲尤急與遲則為變今日之出入增減一刻近或五日遠或三四十日而一急一遲與日行常度無一合者

請考正淳熙曆法之差俾之上不違於天時下不乖於人事送秘書禮部詳之皇甫繼明等言石萬所撰五星丹聚曆乃用一萬三千五百為日法特竊取唐末崇元舊曆而婉其名爾淳熙曆立法年疏丙午歲定望在十七日太史知其為不可遂注望於十六日下以掩其過今考淳熙曆經則又差於將來戊申歲十一月下弦在二十四日太史局官必俟頒曆之際又將妄退

於二十三日夫法不足恃必假遷就而朔望二弦曆法紀綱為失其一則五星盈縮日月交會與夫昏旦之中星晝夜之晷刻皆不可得而正也渾儀景表壺漏之器臣等私家無之是以曆之成書猶有所待國朝以來必假朔局而曆始成請置局以更曆六月給事中王信以為曆法深奧若非詳加測驗無以見其疏密乞令繼明與萬谷造來年一歲之曆取其無差者詔從之

十二月進所造曆萬曆與淳熙十五年曆差二朔淳熙曆十一月下則所失多矣乃命侍郎章森等參定以十五年六月二日十月晦日月不應見而見為驗兼論淳熙曆下弦不合在十一月二十四日是日遣禮部侍郎尤袤與森監視六月二日森奏是夜月明至一更二點入濁十月晦表奏晨前月見東方孝宗問諸家孰為疏森周必大等奏三人各定二十九日早月體尚

存一分獨忠輔萬謂既有月體不應小盡孝宗
曰十一月全朔在申時是以二十九日尚存月
體耳十六年丞節郎趙淇言曆象入法及淳熙
曆今歲冬至并十二月望月食皆後天一辰詔
禮部侍郎李燾等測驗紹熙元年八月詔更造
會元曆

會元曆議

紹熙四年布衣王孝禮言今年十一月冬至日

景表當在十九日壬午會元曆在二十日癸未
係差一日崇天曆癸未日冬至加時在酉初七
十六分紀元曆丑初一刻六十七分統元曆在
丑初二刻二分會元曆在丑初一刻三百四十
分迄今八十有七年常在丑初一刻不減而久
增崇天曆建天聖二年造紀元曆崇寧五年造
計八十二年是時測景驗氣知冬至後天乃減
六十七刻半方與天道協其後陳得一造統元

曆劉孝崇造乾道淳熙會元三曆未嘗測景莫
識其差之遠太史以銅表測驗朝廷從之未暇
改作

開禧議

開禧三年大理評事鮑幹之言曆者天地之大
紀聖人所以觀象明時倚數立法以前氏用而
詔云來者自黃帝以來至於秦漢六曆其存其
法簡易同出一術既久而與天道不相符合於

是太初三統之法相繼改作而推步之術愈見
濶疏是以劉洪祖冲之減破斗分追求月道難
測之法始加詳焉至於李淳風一行摠氣朔而
合法效乾坤而擬數演算之法始加備焉故後
世之論曆轉為精密此非過於古人蓋積習考
驗而得之者審也試以近法言之自唐麟德開
元而至於五代所作者宋初應天而至於淳熙
會元所更者十二書無非推求上元開闢為演

紀之首氣朔同元而七政會於初度從此推步
以為曆本未嘗敢輒為截法而立加減數於其
間也獨石晉天福間馮重績更造調元曆不復
推古上元甲子入曜之會施於當時五年輒差
遂下可用識者咎之今自慶元三年以來測驗
氣景見舊曆後天十一刻改造統天進曆未幾
而推測日食已不驗此猶可也但其曆書演紀
之始起於唐堯二百餘年非開闢之端也氣朔

五星皆立虛加虛減之數氣朔積分乃有泛積
定積之繁以外算而加朔餘以距算而加轉率
無復強弱之法盡廢方程之舊其餘差漏不可
備言以是而為術乃民間之小曆而非朝廷頒
正朔授民時之書也於是開禧新曆議論始定
詔以戊辰年推附統天曆頒之

雜議

曆之差驗於日食蓋器久必弊數久必差也古
人謂三百年斗曆改憲豈曆之改必三百年也
漢曆四變而太初最密不百餘年而差矣四分
減之乾象增之皆不能定其分也唐曆十三變
而大衍最密不半太初之年而差矣繼大衍者
不通擬圖寫分皆不能易其法也大衍之法後
不能易惟王朴則斬然自立一家雖失迫急而

不緩亦難矣且曆起於斗度而疎密多寡悉皆
不齊冬至之日曆之所生也或以為在斗或以
為在建或以為在牽牛或以為在女宿不知歲
差之故也曆之差差於日食而晉唐之間凡日
之有食若聚訟然訖無中者則晦朔之間朧朧
之微孰從而正哉宋曆凡十餘變造曆雖成主
上以授時在機衡為先務猶懼有差今侍臣復
驗之甚盛舉也仁宗時以崇天曆而較之麟德

曆大分餘者三十有奇小分餘者八十有奇今日之曆將縮之將衍之耶諸君其推之以易證之以律明之以春秋而裁之以太元是可以定今日之曆本矣曆法當運乎天而不當為天之所運蓋天運無常日月星辰積氣皆動物也其行度遲速或過不及自是不齊使我之法能運乎天而不為天之所運則其疎密遲速或過不及之間不出乎我此虛寬之大數雖有差忒皆可推而不失矣何者以我法之有定而律彼之無定自無差之

古今曆法疎密之差或云古人曆法疎濶而差少今之曆法愈密而愈差以界限愈密則差數愈遠之其說誤矣蓋是教維細密而其法未精密也

或云堯舜以來歷至漢都喪失不可攷如今緣是這大總紀不正所以都無是處康節曆十二

萬九十六百分其分數多故密今曆家只用萬分已是多矣如何肯用十二萬分此蓋不知曆精於後世古曆無喪失其法之疎密又不在于分數之多寡也

曆家算數之法天之外無窮而其中空處有限天左旋而星拱極仰觀可見四遊之說則未可知然曆家之說乃以算數得之非鑿空而言也若果有之亦與左旋拱北之說不相妨如虛

空中一圓球自內而觀之其坐向不同而常左旋自外而觀之則又一面四遊以薄四表而止也

邊韶曰數出於抄忽以成毫厘毫厘積以成方寸兩離既定日月離行初行生分積分成度日行一度一歲而周故為法者各立度法法有疎密兩科其歸一也斯言可類通矣

元不曾推得天運自有定數只是旋將曆去合

那天之行不及則添些過則減些移來轉去合天之運行所以當年合得不差一二年後則又便差如唐一行大衍曆當最為精密一二年後亦便差也

曆不可執一善言曆者當因天以求合不善言曆者為合以驗天而已善言曆者有三說一曰氣二曰象三曰數不善言曆者數而已蓋數可以類推日月星辰之行有象而見於上四時寒

暑之氣無形而運於下二者皆動物也其可執其一定之數以驗其運行而不息者乎故清臺之候乃曆象之元龜之一畧度之差吾志夫一星辰之動吾著焉旦旦而求之步其前者推其後來而毫髮無遺莫奈之何預為合以驗天而執其一定以驗二者之常動此漢唐以來治曆者無慮數十家其始未嘗不容而後未嘗不疎者豈非以此歟所貴乎治曆明時之君子正以

隨時通變也革象言治曆明時蓋曆久必差不可不改革耳或以革卦第四十九合大衍之數者附會之謬也

神道大編曆宗通議卷第十

金元五曆叙

夫明時治曆自黃帝堯舜與三代之盛王莫不重之其文備見於傳記矣雖去古既遠其法不詳然原其要不過隨時考驗以合於天而已漢劉歆作三統曆始立積年日法以為推步之準後世因之歷唐而宋其更元改法者凡數十家豈故相為乖異哉蓋天有不齊之運而曆為一

定之法所以既久而不能不差既差則不可不改元初承用金大明曆庚辰歲太宗西征五月望月蝕不效二月五月朔微月見於西南中書令耶律楚材以大明曆後天乃損節氣之分減周天之秒去交中之率治月轉之餘課而曜之後先調五行之出沒以正大明曆之失且以中元庚午歲國兵南伐而天下畧定推上元庚子歲天正十一月壬戌朔子正冬至日月合璧

五星聯珠同會虛宿六度以太祖受命之符又以西域中原地理殊遠創為里差以增損之雖東西萬里不復差忒遂題其名曰西征庚午元曆表上之然未及頒用至元四年西域札馬魯丁撰進萬年曆世祖稍頒行之十三年平宋遂詔中書左丞許衡太子贊善王恂都水少監郭守敬改治新曆衡等以為金雖改曆止以宋紀元曆微加增益是未嘗測驗於天乃與南北日

官陳鼎臣鄧元麟毛鵬翼劉巨淵王王素岳鉉高敬等奏改累代曆法後測驗日月星辰消息運行之變參別同異酌取中數以為曆本十七年冬至曆成詔賜名曰授時曆十八年頒行天下二十年詔太子諭德李謙為曆議發明新曆順天求合之微攷證前代人為附會之失誠可以貽之永久自古及今其驗之精蓋未有出於此者也

授時議

驗氣議

天道運行如環無端治曆者必就陰消陽息之際以為立法之始陰陽消息之機何從而見之惟候其日昏進退則其機將無所適候之之法不過直表測景以究其氣主之始智作能述前代諸人為法器備為能精思密索心與理會則前人述作之外未必無所增益舊法擇地平行

設雜準繩臺植表其中以度其中啓然表短促尺寸之下所為分秒太半少之數未易分別表長則分寸稍長所不便者景虛而淡難得寔景前人歆就虛景之中攷求真寔或設望筒或置小表或以木為規皆取表端日光下徹圭面今以銅為表高三十六尺端接以二龍舉一橫梁下至圭面共四十尺是為八尺之表五圭表刻為尺寸舊寸一今申而為五釐毫差易分別創

為景符以取寔景其制以銅葉博二寸長加博之二中竅一穿若針芥然以方門為趺一端設為機軸令可開槓楮其一端使其勢斜倚北高南下往來遷就於虛景之中數達日光僅如米許隱然見橫梁於中舊法以表端測畧所得者日體上邊之景今以橫梁取之寔得中景不容有毫末之差地中八尺表景冬至長一丈三尺有奇夏至尺有五寸今京師長表冬至之景七

丈九尺八寸有奇在八尺表則一丈五尺九寸六分夏至之景一丈一尺七寸有奇在八尺表則二尺三寸四分雖晷景長短所在不同而其景長為冬至景短為夏至則一也惟是氣至時刻攷求不易蓋至日氣正則一歲氣節從而正矣劉宋祖冲之嘗取至前後二十三十四日間晷景折取其中定為冬至且以日差比課推定時刻宋皇祐間周琮則取立冬立春二日之景以

為去至既遠日差頗多易為推攷紀元以後諸曆為法加詳大抵不出冲之之法新曆積日累日寔測中昝自遠日以及近日取前後日率相持者叅攷同異初非偏取一二日之景以取數多者為定是減大明曆一十九刻二十分

歲餘歲差議

周天之度周歲之日皆三百六十有五全策之外又有奇分大率皆四分之一自今歲冬至距

來歲冬至曆三百六十五日而日行一周凡四周曆千四百六十則餘一日折而四之則四分之一也然天之分常有餘歲之分常不足其數有不能齊者惟其所差至微前人初未覺知道漢末劉洪始覺冬至後天謂歲周餘分太強乃作乾象曆減歲餘分二千五百為二千四百六十二至晉虞喜宋何承天祖冲之謂歲當有差因立歲差之法其法損歲餘益天周使歲餘浸

弱天周浸強強弱相減因得日躔歲退之差歲餘天周二者寔相為用歲差由斯而立日躔由斯而得一或損益失當詎能與天叶哉今自劉宋大明壬寅以來凡測景驗氣得冬至時刻直數者有六取相距積日時刻以相距之年除之各得其時所用歲餘後自大明壬寅距至元戊寅積日時刻以相距之年除之得每歲三百六十五日二十四分二十五秒比大明曆減去一

十一秒定為方今所用歲餘餘七十五秒用益所謂四分之一共為三百六十五度二千五分七十五秒定為天周餘分強弱相減餘一分五十秒用除全度得六十六年有奇日却一度以六十六年除全度適得一分五十秒定為歲差復以堯典中星攷之其時冬至日在女虛之交及攷之前史漢元和二年冬至日在斗二十一度晉太元九年退在斗十七度宋元嘉十年在

斗十四度末梁大同十年在斗十二度隋開皇
十八年猶在斗十二度唐開元十二年在斗九
度半今退在其十度取其距今之年距今之度
較之多者七十餘年少者不下五十年輒差一
度宋慶元間改統天曆取大衍歲差率八十二
年及開元所距之差五十五年折取其中得六
十七年為日却行一度之差施之今日質諸天
道寔為密近然古今曆法合於今必不能通於

古密於古必不能驗於今今授時曆以之攷古
則增歲餘而損歲差以之推來則增歲差而損
歲餘上推春秋以來冬至往往皆合下求方來
可以永久而無弊非止密於今日而已

日躔議

日之麗天縣象最著大明一生列宿俱熄古人
欲測躔度所在必以昏旦夜半中星衡考其所
距從考其所當然昏旦夜半時刻未易得真時
刻一差則所距所當不容無舛晉姜岌首以月
食行檢知日度所在紀元曆復以太白誌其相
距遠近於昏後明前驗定星度因得日躔今用
至元丁丑四月癸酉望月食既推求得冬至日

躔赤道箕宿十度黃道九度有奇仍自其年正
月至己卯歲終三年之間日測太陰所離宿次
及歲星太白相距度定驗考參共得一百三十
四事皆躔箕宿通與月食所衝允合以金趙知
微所脩大明曆法推之冬至猶躔斗初度三十
六分六十四秒比新測寔差七十六分六十四
秒

日行盈縮議

日月之行有冬有夏言日月行度冬夏各不同
之人徒知日行一度一歲一周天曾不知盈縮
損益四序有不同者北齊張子信積候合蝕加
時變日行有入氣差然損益未得其正趙道嚴
復準容景長短定日行進退更造盈縮以求虧
食至劉焯立躔度與四序升降維損益不同後
代祖述用之夫陰陽往來馴積而變冬至日行

一度強出赤道二十四度弱自此日軌漸北積
八十八日九十一分當春分前三日交在赤道
寔行九十一度三十一分而適平自後其盈日
損復行九十三日七十一分當夏至之日入赤
道內二十四度弱寔行九十一度三十一分日
行一度弱向之盈分盡損而無餘自此日軌漸
南積九十三日七十一分當秋分後三日交在
赤道寔行九十一度三十一分而復平自後其

縮日損行八十八日九十一分出赤道外二十
四度弱寔行九十一度三十一分後當冬至向
之縮分盡損而無餘盈縮均有損益初為益末
為損自冬至以及春分春分以及夏至日躔自
北陸轉而西而南於盈為益益極而損損至
於無餘而縮自夏至以及秋分秋分以及冬至
日躔自南陸轉而東而北於縮為益益極而
損損至於無餘而後盈縮初縮末俱八十八日

九十一分而行一象縮初盈末俱九十三日七
十一分而行一象盈縮極差皆二度四十一分
由是測晷景而得仍以美術推考與所測自元
合

月行遲疾議

古曆謂月平行十三度十九分度之七漢耿壽昌以為日月行三牽牛東井日過度月行十五度至婁角始平行赤道使然賈逵以為今合朔弦望月食加時所以不中者蓋不知月行遲疾意李梵獲統皆以月行當有遲疾不必在牽牛東井婁角之間乃由行道有遠近出入所生劉洪作乾象曆精思二十餘年始悟其理列為差

率以固進退損益之數後之作曆者咸因之至唐一行考九道委蛇曲折之數得月行疾徐之理先儒謂月與五星皆近日而疾遠日而遲曆家三法以八轉一周之日為遲疾二曆各立初末截限初為益末為損在疾初遲末其行度率過於平行遲初疾末率不及於平行自入轉初日行十四度半強從是漸殺曆七日適及平行度謂之疾初限其積度比平行餘五度四十二

分自是其疾日損又曆七日行十二度微強向之益者盡損而無餘謂之疾末限自是復行遲度又曆七日適及平行度謂之遲初限其積度比平行不及五度四十二分自此其遲日損行度漸增又曆七日復行十四度半強向之益者亦損而無餘謂之遲末限入轉一周寔二十七

轉分進退時各不同今分日為十二共三百三十六限半之為半周限折之為象限

白道交周議

當二極南北之中橫絡天體以紀宿度者赤道也出入赤道為日行之軌者黃道也所謂白道與黃道交黃月行之所由也古人隨方立名分為八行與黃道而九究而言之其實一也惟其隨交遷徙變動不居故強以方色名之月道出入日道而相交值當朔則日為月所掩當望則月為日所衝故皆有食然涉交有遠近食分有

深淺皆可以數推之所謂交周者月道出入日道一周之日也日道距赤道之遠為度二十有四月道月出入日道不踰六度其距赤道也遠不過三十度近不下十八度出黃道外為陽入黃道內為陰陰陽一周分為四象月當黃道外正交出黃道外為半交復當黃道為中交入黃道內六度為半交是為四象象別七日各行九十一度四象周歷是謂一交之終以日計之得

二十七日二十一刻二十二分二十四秒每一交退天一度二百分度之九十三凡二百四十九交退天一周有奇終而復始正交在春正半交出黃道外六度在赤道內十八度正交在秋正半交出黃道外六度在赤道外三十度中交在春正半交出黃道外六度在赤道內三十度中交在秋正半交出黃道內六度在赤道外十八度月道與赤道正交距春秋二正黃赤道正

交宿度東西不及十四度三分度之二夏至在陰曆內冬至在陽曆外月道與赤道所差者多夏至在陽曆外冬至在陰曆內月道與赤道所差者少蓋白道二交有斜有直陰陽二曆有內有外直者密而狹斜者疎而濶其差亦從而已今立象置法求之差數多者不過三度五十分少者不下一度三十分是為月道與赤道多少之差

晝夜刻議

日出為晝日入為夜一周共有百刻以十二辰分之每辰得八刻三分刻之一無間南北所在皆同晝短則夜長夜短則晝長此自然之理也春秋二分日當赤道出入晝夜正各五十刻自春分以及夏至日入赤道內去極浸近夜短而晝長自秋分以及冬至日出赤道外去極浸遠晝短而夜長以地中揆之長不過六十刻短

不過四十刻地中以南夏至去日出入之所為遠其長有不及六十刻者冬至去日出入之所為近其短有不止四十刻者地中以北夏至去日出入之所為近其長有不止六十刻者冬至去日出入之所為遠其短有不及四十刻者今京師冬至日出辰初二刻日入申正二刻故晝刻三十八夜刻六十二夏至日出寅正二刻日入戌初二刻故晝刻六十二夜刻三十八蓋地

有南北極有高下日出入有早晏所以不同耳今授時曆晝夜刻一以京師為正

交食議

曆法疏密驗在交食然推步之術難得其密推演加時必本於躔離朧胸考求食分必本於距交遠近苟入氣盈縮入轉遲疾未得其正則合朔不失之先必失之後合朔失之先後則虧食時刻其能密乎日月俱東行而日遲月疾月追

及日是為一會交值之道有陽曆陰曆交會之期有中前中後加以地形南北東西之不同人目高下邪直之各異此食分多寡理不得一者也今合朔既正則加時無早晚之差氣刻適中則食分無強弱之失推而上之自詩書春秋及三國以來所載虧食無不食焉者往則行之悠久自可無弊矣

定朔議

日平行一度月平行十三度十九分度之七一
晝夜之間月先日十二度有奇歷二十九日五
十三刻復追及日與之同度是謂經朔經朔云
者謂合朔大量不出此九日有盈縮月有遲疾
以盈縮遲疾之數損益之始為定朔古人立法
簡而未密初用平朔一大一小故日食有在朔
二月食有在望前後者漢張衡以月行遲疾分

為九道宋何承天以日行盈縮推定小餘故月
有三大二小隋劉孝孫劉焯欲遵用其法時議
排抵以為迂怪率不能行唐傅仁均始採用之
至貞觀十九年九月後四月頻大復用平朔訖
麟德元年始用李淳風甲子元曆定朔之法遂
行淳風又以晦月頻見故立進朔之法謂朔日
小餘在日法四分之三已上者虛進一日後代
皆循用之然虞翻嘗曰朔在會同苟躔次既合

何疑於頻大日月相離何拘於間小一行亦曰
天事誠密難回大三小庸何傷今但取辰集時
刻所在之日以為定朔朔雖小餘在進限亦不
之進甚矣人之安於故習也初曆法用平朔止
知一大一小為法之不可易初閏三大二小之
說皆不以為然自有曆以來下訖麟德而定朔
始行四大三小理數自然唐人弗克居天而止
用平朔迨本朝至元而常議方章至如進朔之

意止欲避晦日月見殊不思合朔在酉戌亥距
前日之卯十八九辰矣若進一日則晦不見月
此論誠然苟合朔在辰申之間法不當進距前
日之卯已踰十四五度則月見於晦庸得免乎
且月之隱見奉天道之自然朔之進退出入為
之牽強孰若廢人用天不復虛進為得其是哉
至理所在奚恤乎人言可為知者道也

積年日法議

曆法之作所以步日月之躔離候氣朔之盈虛
不揆其端無以測知天道而與之昭合然日月
之行遲速不同氣朔之運參差不一昔人立法
必推求往古生數之始謂之演紀上元當斯之
際日月五星同度如合璧連珠然惟其世代綿
遠馴積其數至踰億萬後人厭其布算繁多互
相推考斷截其數而增損日法以為得改憲之

術此歷代積年日法所以不能相同者也然行
之未遠浸復差失蓋天道自然豈人為附會所
能苟合哉夫七政運行於天進退自有常度苟
原始要終候驗周匝則象數昭著有不容隱者
又何必捨目前簡易之法而求億萬宏濶之術
哉今授時曆以至元年已為元所用之數一本
諸天秒而分分而刻刻而日皆以百為率比之
化曆積年日法推演附會出於人為者為得自

然或曰昔人謂建曆之本必先立元元正然後
定日法法定然後度周天以定分至然則曆之
有積年月法尚矣自黃帝之來諸曆轉相祖述
殆七八十家未聞舍此而能成者今一切削去
無乃昧於本原而考求未得其方歟是殆不然
晉杜預有云治曆者當順天以求合非為合以
驗天前代演積之法不過為合驗天耳今以舊
曆頗疎乃命釐正法之不容在所以必更矣暇踵

故習哉

古曆推步必先齊元元定則積年日法天度俱
得然後立簡捷之算法以求之則推步之法成
矣此太初以前之步曆所以甚簡也後世無法
難齊則積年日法雖數踰億萬亦難定不如授
時用截元而積年日法俱在所廢矣不用積年
日法但是布算不整齊似堆垛耳與步曆無碍
也愚謂當仍用古曆章節紀元之法以推算但

於數之多寡不同處另立一加減法以為之增損何如請有志者更詳之
後時曰積年曰日法此非古之所謂積年日法也

至元十七年郭守敬奏曰自黃帝遮日推策帝先以閏月定四時成歲舜在璇璣玉衡以齊七政夏及三代曆無定法周秦之間閏餘乘次西漢造三統曆百二十年而後是非始定東漢造

四分曆七十餘年而儀式方備又百二十一年劉洪造乾象曆始悟月行有遲速及魏黃初間始以日食課其疎密及魏楊偉造景初曆始立交食起虧術又百八十年姜岌造三紀甲子曆始悟以月食衝檢日宿度所在又五十七年何承天造元嘉曆始悟以朔望及弦皆定大小餘及以晷影驗氣又六十五年祖冲之造大明曆始悟太陽有歲差之數極星去不動處一度餘

又五十二年張子信始悟日月交道有表裏五星有遲疾留逆又三十三年張胃玄造大業曆始立五星入氣加減法及月應食不食術劉焯造皇極曆始悟日行有盈縮及立推黃道月道術又三十五年傅仁均造戊寅元曆頗採舊儀始用定朔又四十六年李淳風造麟德曆以古曆章部元首分度不齊始為總法用進朔以避晦晨月見又六十三年一行造大行曆始以朔

有四大三小定九服軌漏交食之異及創立歲星差合術又九十四年徐昂宣明曆始悟日食有時刻三差又七十二年造因崇玄歷始立相減相乘法以求黃道又六十三年王朴欽天監曆始變五星法遲留逆行舒亟有漸又九十八年周琮造明天曆始悟日法積年自然之數又三十八年姚舜輔造紀元曆始悟食甚泛餘差數以上計千一百八十二年曆經七十改其創

法者十有三家自是又百七十四年聖朝專命
臣等改治新曆臣等用創造簡儀高表憑其測
到寔數所考正者凡七事

一曰冬至自丙子年立冬後依每日測到晷景
逐日取對冬至前後日差同者為準得丁丑年
冬至在戊戌日夜半後八刻半又定丁丑夏至
在庚子日夜半後七刻又定戊寅冬至在癸
卯日夜半後三十三刻己卯冬至在戊申日夜

半後五十七刻庚辰冬至在癸丑日夜半後八
十一刻各減大明曆十八刻遠近相符前後應
准

歲曰歲餘自劉宋大明曆以來凡測景驗氣得
冬至時刻真數者有六用以相距各得其時合
用歲餘今考驗四年相符仍自宋大明壬寅年
距至今日八百一十年每歲合得三百六十五
日二十四刻二十五分其二十五分爲今曆歲

餘合用之數

三曰日經用至元丁丑四月癸酉望日食既推
求日經得冬至躔赤道箕宿十度黃道箕九度
有奇仍憑每日測到太陽躔度或憑星測月或
憑月測日或徑憑星度測日立術推箕起自丁
丑正月至己卯十二月凡三年共得一百三十
四事皆躔於箕與月食相符

四曰月離自丁丑以來至今憑每日測到逐時
太陰行度推箕躔從黃道求入轉極遲疾并平
行處前後凡十三轉計五十一事內除去不真
的外有三十事得大明曆入轉後天又因考驗
交食加大明曆三十刻與天道合

五曰入交自丁丑五月以來憑每日測到太陰
去極度數比擬黃道去極度得月道交於黃道
共得八事仍依日食法度推求皆有食分得入
交時刻與大明曆所差不多

六曰二十八宿距度自漢太初曆以來距度不同互有損益大明曆則於度下餘分附以大半少皆私意牽就未嘗實測其數今新儀皆細刻周天度分每度為三十六分以距線代官窺宿度餘分並依寔測不以私意牽就

七曰日出入晝夜刻大明曆日出入晝夜刻皆據汴京為准其刻數與大都不同今更以本方北極出地高下黃道出入內外度立術推求每

日日出入晝夜刻得夏至極長日出寅正二刻日入戌初二刻晝六十二刻夜三十八刻冬至極短日出辰初二刻日入申正二刻晝三十八刻夜六十二刻永為定式所創法凡五事
一曰太陽盈縮用四正定氣立為升降限依立招差求得每日行分初末極差積度比古為尤密
二曰月行遲疾古曆皆用二十八限今以萬分

日之八百二十分為一限凡折為三百三十六限依塚壘招差求得轉分進退其遲疾度數逐時不同蓋前所未有

三曰黃赤道差舊法以一百一度相減相乘今依美術勾股弧矢方圓叙直所容求到度率積差率與道天寔胎合

四曰黃赤道內外度據累年寔測內外極度二十三度九十分以圓容方直矢按勾股為法求

每日去極與所測相符

五曰白道交周舊法黃道變推白道以斜求斜今用立渾北量得月與赤道正交距春秋二正黃赤道正交一十四度六十六分擬以為法推逐月每交二十八宿度分於理為盡

守敬奏進推步七卷立成二卷曆議擬彙三卷轉神選擇二卷上中下三曆注式十二卷時候箋注二卷修改源流一卷其測驗書有儀象法

式二卷二至景考二十卷五星細行考五十
卷古今交食考一卷新測二十八舍雜坐諸星
八宿去極一卷新測無名諸星一卷月離考一
卷並藏之官

古曆天周與歲周小餘同於日度四分之一漢
魏以來漸覺不齊遂有破分之說而立法未均
任意進退守教乃以每百年為率小餘之下增
損各一以之上推往古下驗方來無不脗合且

自太初迄於大明名曆七十餘家其見施用於
世者四十有三類多寫分換母誇誑一時間有
剋出如宋元嘉唐大衍宋紀元不過三數然亦
未臻至當考驗天爭始維親密施已不效守教
所為曆測驗既精設法詳備去積年日法之拘
無寫分換母之陋今行三百餘年或有先後天
之差當修治也

神道大編論曆全書卷第十終

神道大編曆宗通議卷第十一

趙綠督十八篇論

革象論

天體之運有常度而無停機天非有體也因星
之所附麗擬之為天體之耳觀夫星之昏在東
者及曉則西墜昏所不見者至曉則東升東西
轉運有以驗天體之左旋矣然而北天之星未
嘗入地終夜可見其旋轉為甚窄窺之以管其

間一星旋轉尤密不出管中者曰紐星紐星所
在天體不動是為北極若南天之星雖終夜不
常見而其旋轉亦不遠知為南極之所在而南
極亦不動南北二極為天體之管轄其猶門之
樞車之軸歟試以圓瓜譬之北極乃瓜頂聯蒂
之所南極乃瓜末含花之所天之東西最廣則
北瓜之腰圍北極高而南極下故北極之傍雖
旋轉而常在於天南極之側雖旋轉而不出於

地此又可驗地在天內天如鷄子地如內黃矣然天體極圓不類鷄子乃取以為譬者非取其形之小特以比天包地外而已以今譬之天體如鞠內盛半水而浮板水上板譬則地也置物板上鞠水外轉板豈常動乎

論赤道周圓

天體如圓瓜共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

辨為三十度四十三分七十五秒其度輻輳於南北二極則度之形歛尖於瓜之兩端而闊廣於瓜之腰圓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狹雖名一度是不足度一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方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分二十五秒天頂名嵩高北極偏於嵩高而北五十五度有奇赤道則斜倚於嵩高之南三十六度蓋北極既偏於嵩高之北南極既偏於地中之南所以赤道必斜倚於南也維曰斜倚於南而其東西兩傍則固在卯酉之位矣

論黃道損益

子正玄枵中於虛七度赤道均分周天宿度十二次以子中為約而分之黃道宿度與赤道宿度多寡不同而黃道各次宿度亦不等蓋由冬夏二至之日黃道平近於兩極其度歛狹每度約得十之九春秋二分斜行赤道之交赤道所在度既廣而又斜行每度為十有一惟四立之日度在約中之度餘則以漸而廣狹矣今授時曆冬至日躔箕宿故寅申度數最少已夾度數

最多餘則多寡稍近也

論日道歲差

日行不由赤道晝永在赤道北晝短在赤道南其道別名黃道黃道赤道如兩環交差自冬至為始言之日在赤道之南橫距赤道二十三度九十分冬至後行漸近北及仲春則離冬至所躔九十一度有奇而在赤道之交過交入赤道北斜去遠赤道九十一度有奇為夏至所躔而

近北橫距亦二十三度九十分復從此漸而南但非由故道及仲秋復交於赤道而去夏至所躔亦九十一度有奇然非仲春之交乃其相對之處過交出赤道南其去赤道乃九十一度有奇為次年冬至復九度此周天歲終之說也夫堯典日短星昴謂仲冬昏時昴宿見於午方也昴見正南則日躔虛宿可知蓋正東為卯正西為酉正南為午正北為子一日十二時而日歷

十二位乃定方也天以各經宿分十二次乃動靜也動者無常位名天盤定者有常位名地盤仲冬日在虛宿屬天盤子而酉時日在酉方則天盤之子加地盤之酉子加酉則酉必加午昴宿屬天盤酉故昏見於正南也又北斗有柄常指天盤卯辰間冬至日躔虛宿則昏見時天盤卯辰間加於地盤之子故世謂十一月斗柄為建子然天旋一晝夜而周自末戌初則指丑而

非子矣且冬至時日隨天盤寅以加地盤申酉界其天盤卯辰之間寔加地盤之戌則斗柄又指戌而不指子也蓋天盤一時轉一位戌末亥初乃指子但不可謂初昏子耳夫日躔既有歲差則昏旦亦必有差唐虞初昏乃今戌末之時其後仲冬日差在外則斗柄夜半指子差在午則平旦指子差在酉則日中方指子世謂閏月斗柄指兩辰之間者非也夫唐虞之時仲冬日

在唐漢太初曆日冬至在牽牛之初而今授時曆至元冬至日在箕九度二十二分十八秒斗牛女虛危室壁北天七宿也三冬日躔之故曰日在北陸箕屬寅而冬至日躔之冬至後乃始躔斗則仲冬尚在東陸也以漢武較帝元時已差一二十度而當時唐都洛下閎但疑八百年差一度何也晉虞喜不用天周歲終之術謂天度與歲日數殊天自為天歲自為歲始以天體

為三百六十五度二十六分乃四分之一有餘歲策為三百六十五日二十四分乃四分之一不足一歲差二分五十年差一度宋何承天以為歲大連改為百年差一度周天為三百六十五度二十五分半周歲為三百六十五日二十四分半隋劉焯又折衷之以七十五年差一度唐一行又以八十三年差一度自從諸曆各各不同宋曆多在七十五度左右統天曆謂周天

赤道三百六十五度二十五分七十五秒周歲三百六十五日二十四分二十五秒百年差一度半又謂上古歲策多後世歲策少故上古歲差少後世歲差多也蓋三代以前未有歲差之法晉宋而後雖立歲差尚未有定論李淳風備謂無差冬至日常躔斗十度至一行而論始定然其差數歲歲如一未有先加後減之法是故上考往古百年加一秒下驗將來百年減一秒

其加減歲策親切之數非歲積久曷從知之授時曆以赤道分三百六十五度二十五分七十五秒而黃道止為三百六十五度二十五分六十四秒相懸十一秒者以黃道一周同於歲策三百六十五日二十四分二十五秒比周天尚未足一分五十秒其一分五十秒不在瓜之腰圖橫距赤道二十四度歛而狹之止廣一分三十九秒以此一分三十九秒併入歲周故云黃

道二百六十五度二十五分六十四秒也黃道
維歲差冬夏二至日躔必在黃距赤道二十四
度然其差每歲不同歲差移一分餘斜絡於二
十八宿之間歲久皆其經行之道如捲紵絲為
團絲絲纏絡維重復參差而其周道則一而已
且唐虞時日躔冬至在子夏至在午春分在卯
秋分在酉今未四千年而冬至在寅夏至在申
春分在巳計其歲差退四十五度則由
帝堯復萬餘年冬至日反躔于夏至日反躔于
春分在酉秋分在卯矣若復舊躔而冬至在子
夏至在午當在二三萬之間逆而推之帝堯之
前亦必如是矣

論日月盈縮

日月盈縮古法一晝夜月行十三度餘十九之
七然觀其所躔先後不同有差至四五度者後
漢劉洪始推究之知其疾行則十四度餘約四
之三遲行則止十二度有餘其間漸疾漸遲大
率二百四十八日盈縮九匝隋劉焯又推究日
行亦有盈縮自冬至行一度五分漸減一二分
至三四分以及赤道之交則正行一度從此復

漸減之極於夏至止行九十五分自夏至後其
行漸增所增與所減之數相似及冬至則復如
前蓋一日行一度有餘日疾不及一度曰遲以
增虧之數相補一日止為一度從冬至距春分
以行疾而積盈從春分距夏至以行遲而消其
積盈比之常度猶差前故冬至距夏至皆曰盈
既從夏至距秋分以行遲而積縮從秋分距冬
至以行疾而消其積縮比之常度猶差從故夏

至距冬至皆曰縮段然春分二日之前已交赤道則盈二度有餘秋分二日之後總交赤道則縮二度有餘故二分之際盈縮最多矣授時曆謂日在赤道之南行疾赤道之北行遲而後曆亦以春分距秋分行遲秋分距春分行疾要之月行遲疾盈縮之理亦然但度数不同耳授時曆謂每轉二十七日五十五分四十六秒月行三百六十八度三十七分四秒半乃盈縮之一

匝其間遲疾之數相補遂以十三度三十六分八十七秒半為一周平行之度李淳風有推步月字法以六十二日行七度六十二年七周年字者彗星之屬光芒偏掃者為彗光芒四出者為字字之所在月行最遲與字對衝則月行最疾字不常見則月行最遲處可以測之矣若夫日躔十二次蓋因各次黃道縮度不等又日有盈縮故或近或遠不同且一歲分二十四氣名

曰常氣授時曆一氣為十五日二十一分八十四秒三十七毫半則是以常氣為定不復增減而舊曆則有增減之法月度縮而日度盈則定朔在常朔後名曰朏月度盈而日度縮則定朔常在朔前名曰晦若俱盈俱縮則對消而用有餘數定弦定望亦如之蓋古者未曾推步日月盈縮止以常朔弦望為定今朔與弦望既有常定之名復有進退之法定朔在日沒以後若無

日食見其初虧者則進以次日為朔之月見於晦之晨也定弦望在日出以前則退一日定望在日出以後其望有食初虧在日出前者亦退一日定望在十七雖日出後亦退一日為其太遲也或望在十四上弦在初七下弦在二十二則不可退退則太早也或望在十三上弦在初六下弦在二十一非退而太早因進朔而然雖皆不早其朔不進或朔進而大月連四日為其

過多朔亦不進也授時曆則不然當朔計二十九日五十三分五秒九十二毫當望半之當弦又半之是定而不進退矣但月食在夜半後雖屬次日亦只以當夜言望

論月行不由黃赤道

月行不由黃道亦不由赤道乃出入黃道之內外而有九行九行止是一道其道與黃道相交如赤道然黃赤二道相遠處二十三度九十

分而月道距黃道遠六度二分而已其相交處交之始強名曰羅猴交之中強名曰計都自交始至交中月在黃道外名陽曆乃背羅向計之處也自交中至交始月在黃道內名陰曆乃背計向羅之處也月道猶水道日道猶陸道而羅計橋道其歲歲改異則由日行歲差之故也且所謂九行者陽曆在夏至日躔之南夏為南乃南之南也名外未道陰曆在冬至日躔之北北

為內名內未道在外而日未道者冬至屬子若冬至日躔伏於地盤子位則月在黃道之上凡地以下為北上為南故曰內未道乃北之北也苟冬至日躔及在午位則內未道亦在黃道之北矣此不論及而論伏黑道之理亦然陰曆在夏至日躔之北名內黑道夏為南乃南之北也陽曆在冬至日躔之南名外黑道在南而曰黑者月道在黃道之下凡地以上為南下為北故

雖南而曰黑冬為北乃北之北也月行未道則羅在日之春躔計在日之秋躔月行黑道則羅在日之秋躔計在日之春躔陽曆在秋分日躔之東名外青道乃東之東也陰曆在春分日躔之東名內青道乃南之東也陽曆在春分日躔之西名外白道乃西之西也陰曆在秋分日躔之西名內白道乃東之西也青白道不論反復若天地卯酉互位者亦然月行青道則羅在日

之夏躔計在日之冬躔月行白道則羅在日之冬躔計在日之夏躔是故以內外分別朱黑青白為八道八道而曰九行者以八道之行交於黃道而穿度其間故通以九言也八道變易不常不可置於渾儀亦不可畫於星圖所可具者黃赤二道耳欲別於黃故塗以赤赤道與八道相交遠近朱道止十八度遠黑道至三十度遠青白二道約二十四度遠授時曆謂月從黃道

之交出外一百八十一度八十九分六十七秒則中交於黃道從此入黃道內復至交初則該二百六十三度七十九分三十六秒乃月道之一周計一十七日二十一分二十二秒二十四毫與古曆數不同焉

論月體本無圓缺

月體本無圓缺如懸黑漆丸於簷下映日必有光轉射暗壁其半邊映日故有光而半邊元暗也過望與日躔度相對半邊之光全向於地普照人間半邊之暗全向於天人不可見也及漸相近而側相映則向地之邊光漸少矣至晦朔則與日同經日與天近月與日近其半邊之光全向於天半邊之暗則向於地及漸相遠而側

相映則向地之邊光漸多矣故月體之光暗半輪轉旋人目所不及因謂其有圓缺耳然其與日對望為地所隔猶能受日之光者陰陽精氣之潛通如吸鐵之石感霜之鍾莫或間之也月明不全瑩而似瑕者如懸明鏡照水之處則瑩映日之處則瑕世以為山河所印之景是也

論五緯距合

五緯距合以日月懸虛運轉不附於天五星亦然月雖因日而有晦朔弦望其遲速不因日若五星則因日而有遲留伏道矣近日則疾遠日則遲遲甚而留留久而退初遲退漸疾退退最疾而後遲退如初退止而留留天而順行却從最遲以至於最疾最疾則與日同躔也歲星最疾約四日行一度熒惑最疾約七日行五度填

星最疾約七日行一度此三星此日行度較少故伏合以後日在前歲星距日十三度而晨見熒惑距日十九度而晨見填星距日十八度半而晨見晨見則在東方大約近一遠二而留周天相半而退歲星初留約距日一百九度初退約距日一百三十一度熒惑初留約距日一百三十四度初退約距日一百四十四度填星初留約距日九十四度初退約距日一百二十八

度凡退行最疾之時必與日對冲對止而留則背距日如初退之度留久而順行則背距日如初留之度日近與後躔漸久而行漸疾背近如晨見距日度則伏而光不著矣與日未對冲之先夜半後可望謂之晨段為日既對冲之後夜半前可望謂之夕段太白辰星則不然太白最疾約四日行五度有餘辰星最疾約一日行一度有餘此兩星比日行度較多伏合以後則過

日而前太白距日十度半而夕見辰星距日十六度而夕見夕見則在西方太白距日甚遠不過四十五度辰星距日甚遠不過二十四度既已甚遠則所行遲比日較少由是漸與日近太白距日三十度有餘而初留辰星距日二十一度半而初留太白留後距日二十四度有餘而初退辰星留後距日十九度半而初退退行之際與日相近如夕見之度伏而不著與日相遠

如夕見之度辰見於東退行最疾之時與日必同度退止而留則距日如初退之度留久而順行則距日如初留之度運行漸疾而漸近日距日如退伏之度則又退而下者矣與日未退合之先昏後可望謂之夕段與日既退合之後曉前可望謂之晨段蓋金木形體大故伏見與日近水火土形體小故伏見與日遠歲星八十三年而七周天與日合度者七十六合期約三百

九十九日熒惑七十九年而四十二周天與日合度者三十七合期約七百八十九日真星五十九年而二周天與日合度者五十七合期約三百七十八日太白辰星與日常相近隨日一年一周天太白八年而五合於日退合者又五約五百八十四日而順逆兩合辰星四十六年之間合於日者一百四十五退合亦然約一百一十六日而順逆兩合此乃五緯之常數也古法

唯知有常度未知有變數之加減北齊張子信仰觀歲久知五緯有盈縮之變當加減常數以求其逐日之躔蓋五緯不由黃道亦不由月之九道而出入黃道內外各自有其道視日遠近為遲疾如足力之有勤倦其變數之加減如里路之徑直斜曲也歲星加減最多處約七度熒惑加減最多處二十五度有餘填星加減最多處八度有餘太白加減最多處四度有餘辰星

加減最多處六度有餘此乃五緯盈縮之變也數若夫羅喉計都月孛紫炁則其行均平無有遲疾羅喉計都從月交黃道求之月交之終始誼三百六十三度七十九分三十四秒歷二十七度二十一分二十二秒二十四毫羅計於其間各逆行一度四十六分三十秒其數併月行交終之度即黃道周天之度凡十八年有餘而周天交初復在舊經矣月孛從月之盈縮而求

盈縮一轉該二十七日五十五分四十六秒月
行三百六十八度三十七分四秒半字行三度
十一分四十分半黃道周天之度併字行數即
月行數也凡六十二年而七周天月行最遲之
處與之同經矣紫炁起於閏法約二二八年
而周天授時曆以一十日八十七分五十三秒
八十四毫為一歲之閏紫炁則一歲行十三度
五分四秒六十毫八十芒兩數比之乃加二之

算二十八十年十閏紫炁行十二宮亦加二之算
也舊云紫炁即景星罕聞其見史記注云景星
狀如半月生於晦朔助月為明見則人君有德
明盛之慶也五緯與月字紫炁皆以差旋步之
羅睺計都逆行乃有旋步之設十一曜不附天
而空轉則右轉者亦皆左旋其音者一日繞地
一周與天同過一度行疾者反為遲行遲者反
為疾退者反為疾之甚矣蓋順行而遲疾者皆

一日繞地一周以不及天行之數為所行度退
行者乃一日繞地一周多退天行之數退遲者
先天不甚多退疾則愈多也以物喻之日月猶
魚也魚行江河不着其底必憑江河之水以行
或逆或順各任其情日月雖懸虛不附於天意
其必憑天之氣以行五緯之行亦猶是也夫在
天成象日月星辰皆象也而日月五星獨異於
眾星自有行度者此陰陽五行之精可以為造

化之妙非眾星之比也日月五星體性不齊故
遲疾有異亦當以陰陽五行別之也

論日至之景

日至之景以天者則日高而近北天寒則日低而近南立表木以測其景日在中天表景最短東西出沒之時表景追長以四時驗之中晝之景漸長漸短逐日有不同於是中晝表景極短之日為夏至以中晝表景極長之日為冬至其所以短者由日北近而高所以長者由日近南而低也日高而行天必久而晝長晝長則陽氣積多而暑矣日低而行天不久而晝短晝短則陰氣積多而寒矣寒暑之變驗日景之長短可知也

論晝夜長短

晝夜長短以冬至日躔距赤道二十四度立春與立春所距亦相近是時黃道橫而平近南極也立夏至立秋黃道橫平而近北極亦然蓋冬夏之日經東西移差多南北移差少春秋則黃道斜倚於南北維東西行而南北差速於冬夏故春秋六七日間增減晝夜一刻而二至前後其晝夜長短增減一刻相去二十餘日矣是故冬夏增減之日遲春秋增減之日速日數未始均平也舊云日未出二刻半天先明日已入二刻半天方昏然此五刻不可以象星出沒論但日始出為晝入則為夜也

論氣積寒暑

氣積寒暑以夏至晝最長日最近北午中也冬
至晝最短日最近南子中也然大暑乃在六月
為未中大寒乃在十二月為丑中猶晝夜間未
時熱甚於午丑時寒過於子也譬如醃之蒸也
竈火甚矣可比午中而蒸氣猶未盛及其氣盛
則灶火已稍衰矣竈火盡滅可比子中而蒸氣
又良久然後衰也驗諸寒暑之氣豈非積久致

之乎

論晝夜百刻

晝夜十二時均分百刻一時有八大刻二小刻
大刻摠九十六小刻摠二十四小刻六准大刻
一故此為百刻之上半時之大四刻四始曰初
初次初一次初二次初三最後小刻為初四下
半時之大刻亦四始曰正初次正一次正二次
正三最後小刻為正四若子時則上半時在夜
半前屬昨日下午半時在夜半後屬今日亦猶冬

至得十一月中氣一陽來復為天道之初耳古
曆每時以二小刻為始乃各繼以四大刻然不
若今曆之便於籌策也世謂子午卯酉各九刻
餘皆八刻者非是

愚謂今曆雖便於籌策而亦失其名寔宜改
其刻名曰初一初二初三初四而繼之以初
末正一正二正三正四而繼之以正末則籌
策既便而名得其寔矣

論積年日法

積年日法曆家逆考往古冬至歲月日時各紀甲子兩曜交會五星連珠必推其聚於子正玄枵之中者名曰上元乃履端於始也從上元而下至當時測驗與籌策相應乃取正於中也又順推以後求其餘分皆盡總會如初乃歸餘於終也一日百刻亦曰百分一分又為百秒求其積年總會雖以百分萬秒細作各項籌策亦不

能齊是以日法立焉古者以九百四十為日法始於至朔同在甲子夜半復會如初名曰一元積年止四千五百六十而已後世推步知十九年七閏尚有餘數兼欵之政皆齊是以履端歸餘之筭非積年數千萬不可諸曆各立日法或以八十一或作三千四十或作九千七百四十其數多寡不定惟所謂歲之曆者但以推步定數為則不復逆考順推以求其齊至元辛巳改

授時曆寔用其術而積年日法在所不取

論曆法改革

曆法改革以一陽生於子節交冬至已屬次年亦猶夜半以後即屬次日然人事一日如於寅時一年始於建寅之月為正子丑二月雖屬次年而紀曆則猶在舊歲如月食於夜半後雖屬晚猶以夜言之也三統謂夏正建寅商正建丑周正建子商周雖以子丑為頒朔授時之首而月數未嘗改也至於曆法則因氣朔有差必隨時而改革周衰之末司天失職漢本初曆粗為可取固未密也唐大衍曆當時以為密矣自今觀之尚為甚疎自古及今凡更六十餘曆蓋歲必有差久而積差漸多故為曆者必隨時測驗以求天數之真不得不改也

論氣朔減沒

氣朔減沒唐一行以前減沒之術不同今授時曆蓋做一行法也沒用氣盈而推減用朔虛而求所謂沒者期內三百六十五日二十四分二十五秒均為二十四氣每氣均為三候每候均為五段一期為三百六十段每段為一日一分四十五秒六十二毫半如以冬至為第一段則小寒為第十六段餘以類推其段日日有之凡

兩段跨三日先一日九十九刻左右後一日一刺左右二段之間雖止一日一分四十餘秒但一日整居其間而餘數跨在前後二日首尾故曰跨三日若一日之段在九十八刻五十四秒三十七毫半以後者為沒沒之次日必無其段無段之日其先一日必為沒矣所謂減者每朔二十九日五十三分五秒九十三毫常朔之日辰為第一段常望為第十六段餘以類推其段

亦日日有之或其日之段在九十八刻四十三秒五十三毫一十芒以後為減若一日內九刻分極少是夜半後刻分極多是夜半前夜半前是一日極終處沒減乃已極之義故選日者或忌之

論天地正中

天地正中蓋物遠視則微近視則大當午之日如盤盂出沒之日如車輪豈非午日為遠耶或疑午日熱為近殊不知日夕照則熱不可以遠近論也至於星度高升則容低垂則疎則天頂遠而四傍近固可知矣且天體圓如彈丸圓體中心六合之的也周圍上下相距正等名曰天中逆天中直上至天頂名嵩高地平不當天半地上天多地下天少從地平之中直上自有天中之所或以為地平正當天半者蓋以周天三百六十五度餘四之一仰視為一半星宿周度

可見故以地中款為天中而今以地中直上自有天中之所者以日月之近大而遠小星度之高密而低疎知之也然地平既在天半之下而仰觀止見周度之半者天遠似乎低地平與之相妨人目不可盡見也古法以五表求地中以今思之惟用一表其表與人齊高當午日中畫其短景於地以為指北準繩置窺筒於表首隨準繩以窺北極若見北極當筒心則其處為得

東西之正窺見北極之東則其地偏東窺見北極之西則其地偏西矣既得東西之正乃於二分之前十日內就其處置壺漏定十二時以兩日年中短景求與時參合於春分前二日或秋分後二日日正當赤道之際於卯酉之中刻視其表景畫地以定東西準繩若卯酉兩景相直而不偏平衡成一字則南北正中矣兩景或曲而向南則其地偏西或曲而向北則其地向北

矣此法蓋以午景與地極定東西之偏正又以東西之景定南北之偏正則驗之最精而最密者也

論地域遠近

地域遠近古者以陽城為地中然非四海之中乃天頂之下以為地中也論四海之中乃天竺以東崑崙以西也天下之地多在地中以西地中之東則皆海也若據天之所覆通地與海而

言中則中於陽城矣陽極城仰觀北極出地三十六度南極入地亦三十六度北至朔方則北極出地四五十度南極入地亦然而至錢唐則出入之度三十一又南至交廣則出入之度一十而已天地之遠近非惟觀仰不同而寒暑晝後表景亦皆差別舊曆晝永極於六十刻晝短極於四十刻今授時曆以驗於燕地稍偏地故其永至六十二刻短至三十八刻蓋偏南則長

短較少偏北則所較漸多夏日出寅入戌其地
近北冬日出辰入申其地近南日近北則夏晝
長而北方猶長夏夜短而北方猶短日近南則
冬夜長而北方猶長冬晝短而北方猶短而南
方之晝夜長短則不較多也古者立八尺之表
驗日景短長地中夏至午景在表北約一尺六
寸地中冬至午景在表北約一丈三尺南至交
廣北至藏勒等處驗之景各不同然非特測之

南北亦驗之東西帝堯分命羲和之官宅於四
方是也然表用八尺似失之短今至元辛巳用
表四丈允為定法是故表短則景短差數難覺
表長則景長差數易明而一寸千里之差終未
足據若土圭者雖古有其制然陽城地中已不
無差若即八方偏地驗之寔有不可准者大抵
偏東者早景疾而晚景遲午景先至偏西者早
景遲而晚景疾午景後期偏北者少其晝而景

遲偏南者多其晝而景疾蠻粵短景指南而子
午反復則又舛訛甚矣

天極未判論

天極未判天地人三才函於其中謂之混沌云
者言天地人渾然而未分也太極既判輕清者
為天重濁者為地清濁混者為人輕清者氣也
重濁者形也形氣合者人也故其氣之發見於
天者皆太極中自然之理運而為日月分而為

五星列而為二十八人會為斗極莫不皆有常
理與人道相應可以理而知也今略舉其梗槩
列之下天體圓地體方圓者動方者靜天包地
地依天天體周圍皆三百六十五度四分度之
一徑一百二十二度四分度之三凡一度為百
分四分度之一即百分中之二十五分也四分
度之三即百分中七十五分也大五旋東出也
上西八地百動而不息一晝一夜行三百六十

六度四分度之一地體徑二十四度者其厚平之勢傾東南其西北之高不過一度即雅謂水火土石合而為地合所謂徑二十四度乃土五之體直土百之外水接於天皆為地體地之徑亦得一百二十一度四分會之三也為極南北下下極是也北高而南下自地上觀之北極出地上三十五度有餘南極入地下亦三十五度有餘兩極之中皆去九十一度三分度之一謂

之赤道橫路天腹以紀二十八宿相距之度大抵日極正居南北之中是為天心中氣存焉其動有常不疾不徐晝夜循環斡旋天運自東而西分為四時寒暑所以平陰陽所以和此後天之太極也先天之太極造天地於無形後天之太極運天地於有形三才妙用盡在是矣日太陽之精主生養恩德人君之象也人君有道則日五色失道則日露其息謹告人主而儆戒之

如史志所載日有食之日中為見日中黑子日色赤日無光或變為彗星夜見中天光芒四溢之類是也日體徑一度半自西而東一日行一度一日一周天所行之路謂之黃道與赤道相交半出赤道外半入赤道內冬至之日黃道出赤道外二十四度去北極最遠日出辰日入申故時寒晝短而夜長夏至之日黃道入赤道內二十四度去北極最近日出寅日入戌故時暑

晝長而夜短春分秋分黃道與赤道相交當兩極之中日出卯日入酉故時和而晝夜均為月太陰之精主刑罰威權大臣之象大臣有德能盡輔相之道則月行常度或大臣擅權貴戚宦官用事則月露其息而變異生焉如所志所載月有食之月掩五星五星入月月光晝見或變為彗星陵犯紫宮侵掃列舍之類是也月體徑一度半一日行十三度百分度之二十七二十

七日有餘一周天所行之路謂之白道與黃道
相交半入黃道內半出黃道外出入不過六度
如黃道出入赤道一十四度也陽精猶火陰精
猶水火則有光水則會影故月光出於日之所
照魄生子日之所不照當日則光明就日則光
盡與日同度謂之朔近一遠三謂之弦術分失
中謂之望光盡體伏謂之晦月行於白道與黃
道正交之處在朔則日食在望則月食日食者

月體掩其光也月食者月入暗虛不受日光也
經星三垣二十八舍中外官星是也計二百八
十三官一千五百六十五星其星不動三垣紫
微垣太微垣天市垣也二十八宿東方也宿角
亢氐房心尾箕為蒼龍之體北方也宿斗牛女
虛危室壁為靈龜之體西方也宿奎婁胃昂畢
觜參為白虎之體南方也宿井鬼柳星張翼軫
為朱雀之體中外官星在朝象官如三台諸侯

九卿騎官羽林之類是也在野象初如鷄狗狼
龜魚鼈之類是也其餘因義制名則可知其義
也徑星皆守常位隨天運轉譬如百官萬民各
守其職業而聽命於七政七政之行至於所居
之次或有進退不常變異失序則災祥之應如
影響然可得而知也緯星五行之精水曰歲星
火曰熒惑土曰填星金曰太白水曰辰星并日
月而言謂之七政皆麗於天行速七政行遲

遲為速所帶故與天俱東出西入也五星輔佐
日月斡旋五氣如六官分職而治號令天下利
害安危由斯而出至治之世人事有常則各守
其常度而行其或君侵臣職臣專君權政令錯
謬風教陵遲乖氣所感則變外多端非復常理
如史志所載熒惑入於匏瓜一夕不見匏瓜在
黃道北三十餘度或勾已而行光芒震耀如玉
斗器太白或犯狼星狼星在黃道南四十餘度

或晝見經天與日爭明甚者變為妖星歲星之精變而為挽捨熒惑之精變而為蚩尤旗填星之精變而為天賊太白之精變而為天狗辰星之精變而為枉矢之類如日之精變而為孛月之精變而為彗政教失於此變異見於彼故為政者尤謹候焉天漢四瀆之精也起於鶉火經於西方之宿而適北方至於箕尾而入地下二十四氣本一氣也以一歲言之則一氣耳以四

時言之則一氣分為四氣以十二月而言之則一氣而為六氣故六陰六陽為十二氣又於六陰六陽之中每一氣分為初終則又裂而為二十四氣二十四氣之中每一氣有三應故又分而為三候是為七十二候原其本始是一氣耳自一而為四自四而為十二自十二而為二十四自二十四而為七十二皆一氣之節也十二辰乃十二月斗綱所指之地也斗綱所指之辰

即一月之氣所在正月指寅二月指卯三月指辰四月指巳五月指午六月指未七月指申八月指酉九月指戌十月指亥十一月指子十二月指丑謂之月建天之元氣無形可見觀斗綱所建之辰即可知矣斗有七星第一曰魁第五曰衡第七星曰杓此三星謂之斗綱假如建寅之月昏則杓指寅夜則衡指寅平旦魁指寅他月倣此十二月次乃十日日月所會之處凡日月

一歲十二會故有十二次建子之月次名元枵建丑之月次名星紀建寅之月次名析木建卯之月次名大火建辰之月次名壽星建巳之月次名鶉尾建午之月次名鶉火建未之月次名鶉首建申之月次名寔沈建酉之月次名大梁建戌之月次名降婁建亥之月次名閼訕十二月分野即辰次所臨之地在天為十二辰十二次在地為十二國十二州凡日月之交食星辰

之變異所以脫分野占之或吉或凶各有當之者矣

神道大編曆宗通議卷第十二

七曜天體循環論

太祖洪武十年春暇論乾旋之理日月五星運行之道翰林黃鄰郭傳等以蔡氏言天體左旋日月亦左旋天健疾日月不及天一度月遲於日不及天十三度謂不及天為天所棄之朕聞斯論將謂至罕矣及諸儒將尚書之註一一細為分解朕方知蔡氏之謬之蔡氏可謂當時過

庸愚者故作聰明以註書其註纏度所言乾旋之道但知膚不究其肌不格其物以論天象是以以己意之順亂乾道之順以己意之逆亂乾道之逆朕自起兵以來與知天文精曆數者晝夜仰觀俯察二十有三年知天體左旋日月五星右旋此非一日之辨辨非尋常之機因與群雄並驅欲明休咎特用心焉故知日月五星右旋之必然也今蔡氏以進曰退以退曰進朕謂

諸儒曰何故典籍黃鄰代蔡氏曰以理若首以天疾行晝夜三百六十五度行健也次以理日當繼之不及天一度末以太陰之行不敢過太陽特不及天十三度此因意僻着而為理所以順亂逆亂順是也所謂蔡氏之僻者但見日月在天周流不息安得不與天順其道而並馳既駛矣安得不分次序而進此蔡氏之機理不見也夫日月五星之麗天也除太陽陽剛而不見也夫日月五星之麗天也除太陽陽剛而

人目不能見其行於列宿之間所行舍次盡在數中分曉其太陰與夫五星昭昭然右旋緯列宿於穹壤其太陰之行疾而可稽驗者若指一宿為主使太陰居列宿之西一大許若天晴氣爽正當望日則盡一夜知太陰右旋矣何以見蓋列宿附天舍次定而不動者其太陰居列宿之西一大北月未入地時而行過列宿之東一大曉然今蔡氏所言不過一晝夜一循環為之

理說差多矣且天覆地以地上仰觀平視則天行地上所以行地上者以十二方位驗之定列宿之循環是也其日月附於天以天上觀之以列舍不動之分則日行上天右旋驗矣故天大運而左旋一晝夜一周三百六十五度小運之旋一晝夜西行一度一年一周天太陽同其數太陰一晝夜行十三度一月一周天此日月細行之定數也其日月一晝夜一周天未嘗西行

也乃天體帶而循環見其疾速也此即古今曆家所言蟻行磨上的論吾為斯而着意因蔡氏不窮稽於理以郭傳黃鄰等分本蔡氏之謬言意在刑其人以識後人特勅三番入禁而又權釋之矣

周東臯治曆三攷

曆元攷

黃帝迎日推策而曆數已明傳及堯舜以至三代而法漸著然原其要不過隨時考驗求合於天而已自漢劉歆造三統曆始立積年日法以為推步之准以一十四萬四千五百一十有一為積年以黃鍾八十一為日法歷一百八十餘年而法不行矣迨及魏晉以迄唐宋其更元改

法者皆有積年日法而行之愈不能久有百年而改者有三四十年而改者有一二年而即改者是何也蓋天有不齊之運而曆拘一定之法不知順天以求合故也元初承用金大明曆耶歷楚封知大明曆積久後天之弊乃損節氣之分減周天之秒去交終之率治月轉之餘課而曜之先後調五行之出沒以正其失遂造庚午元曆然亦未為精也攷漢太初至元授時治曆

者七十餘次創法者十有三家而稱善者不過太初大衍授時而已蓋太初之曆以黃鍾定大衍之曆以著策成授時之曆以晷景攷曆起於鍾律固正也然聲氣之元不易求曆起於著策固善也然揲扐之數有一定惟晷景就日之體實為精密元許衡王恂等作授時曆去古附會之說專以攷測為主蓋古攷景驗氣之法必擇地平衍設水準於繩墨植表其中畧然表短則

尺寸之下分秒難別表長則分寸稍長深或不便蓋景虛而淡惟難得其寔耳前人有欲就虛景之中攷求其寔或設望桶或置小表皆取表端日光下至圭面之景亦未得其真也郭守敬等制以銅為之使其堅固而無風雨傾邪之患增高三十六尺首端飾以二龍舉一橫梁下至圭面共四十尺是為八尺之表五石曰長表別創一器名曰景符制以銅葉以方闔為跌設機

軸開圓冲穿一竅若針芥然措其一端使其勢斜倚北高而南下日臨中午數貫日光下至圭面僅如米許隱然見橫梁於圭面之上實得中景斯不容有毫末之差也維四海所測之景不同然其景極長為冬至極短為夏至則一矣泰以遠近日晷擬其術笑酌其中而用之以歲前冬至所得日時分秒為氣應以冬至距朔之日為閏應而歷代所為積年之法俱廢矣以日為

萬分分為百秒而歷代所為日法俱廢矣置歲周加氣應滿旬周去之即來歲之冬至置中積加閏應滿朔是去之即來歲之閏餘所謂順天以求合而不為合以驗天也然治曆歲久而有歲差之弊者雜書云周天周歲皆三百六十有五四分度之一此特舉其繁耳蓋天運之分常有餘歲周之分常有不足其差甚微人初不覺迨漢末劉洪始覺冬至後天以天為天以歲為

歲謂周餘分太強乃作乾象曆減歲餘分二千五百為二千四百六十二謂歲當有差因立歲差之法至晉虞喜以為五十年退一度宋何承天以為太過倍之而不及劉焯折取二家中數以為七十五年退一度折之近是然不過揣懷未得其真據也郭守敬等精思密索候筭周詳減周歲為三百六十五日二十四分二十五秒加周天為三百六十五度二十五分七十五

秒強弱相減餘一分二十五秒歷六十六年有奇而日退天一度定為歲差復以統典中星改之其時冬至日在女虛之交及攷前史漢元和二年日在斗二十一度晉太元九年退在斗十七度宋元嘉十年退在斗十四度末梁大同十年退在斗十二度隋開皇十八年猶在斗十二度唐開元十二年退在十九度斗元至元十八年退在箕十度至今嘉靖壬寅年退在箕有六

度取其距今之年距今之度較之多者七十餘
年少者不下五十年輒差一度大抵合六十六
年有奇而日却天退一度歲差由斯而立日躔
由斯而得也古之曆合於時必不能通於古密
於古必不能驗於時授時曆以之攷古則增歲
餘而損歲差以之推來則增歲差而損歲餘上
推春秋戲公二千一百六十餘年冬至類皆胎
合可謂密矣而又四海測驗凡二十有七處可

謂精矣自至元十八年辛巳為元至今年
計二百六十餘年以歲差之法推之則今冬至
日躔赤黃二道宿次度分已退天將及四度矣
其每年所推躔離氣候未必無爽議者謂法行
既久積微漸著不能無差也今其曆法儀象等
器尚存皆可攷據惟在至天下之曆者然後可
以治之而明時焉

氣盈朔虛致閏攷

天體至圓縱橫皆三百六十五度二十五分七
十五秒遠地左旋常一日一周而過一度日麗
天而右行日行一日雖隨天左轉而寔東行一
度積三百六十五日二十四分二十五秒名為
歲周而與天會是一歲日行之數也歲有十二
月月有三十日其三百六十日是一年之常數
也歲週內減常數及餘分餘為日與天會而多

五日二十四分二十五分名曰氣盈乃是一年
氣盈出之數也虛者朔虛也月麗天而亦右行
月行一日亦隨天左旋而寔行東一十三度三
十六分八十七秒半積二十九日五千三百零
五分九十三秒名為朔策而與日會凡十二會
得全日及餘分三百五十四日三千六百七十
一分一十六秒是一歲月行之數也常數內減
全日及餘分為月與日會而少五日六千三百

二十八分八十四秒名曰朔虛乃是一年縮去之數也。以所得氣盈朔虛之數併之，是為一歲閏率十日八千七百五十三分八十四秒。以三年乘之，得三十二日六千二百六十一分五十二秒。為三歲一閏之數。以五年乘之，得五十四日三千七百六十九分二十秒。為五歲再閏之數。以十九年乘之，得二百零六日六千三百二十五分九十六秒。以朔策而一，少八百餘分。

而成七閏，是何也？蓋授時曆天周之度有餘分，歲周之度常不足，故少八百餘分。古曆周天周歲全策之外，皆四分之，一故曆一十九年而歲七閏。以此無欠無餘，則氣朔分齊，名為一章也。月內無中氣，即為閏月也。又驗之斗柄所指之方，正月指寅，二月指卯，惟閏月斗柄斜指兩辰之間，也為三年而不置閏，則春之一月入於夏，而時不定，積久閏至三失，則春皆入夏，而歲不

成寒暑反易，農桑失時，故必餘日置閏。然後四時不差，而歲功成矣。

交食攷

日月之交食，加時有早晚，食分有淺深。推演加時，必本於躔離朧朧攷求，食分必原於距交近遠。苟太陽之入氣盈，縮太陰之入轉遲，疾未得其正，則合朔不失於先，必失於後。合朔既失於先後，則虧復時刻，豈能不乖也？蓋日行一度，月

行十三度，有奇言其平行也。二十九日有奇，而會言其經朔也。經朔即古謂平朔也。日乃陽精，一歲一周天，然日行有盈縮，而盈縮均有損益焉。歷行四序，又有不同者。七月乃陰精，歷二十七日二十一分，有奇為一交終之數。然月行有遲疾，而遲疾均有初末焉。蛇行九道，又有不同者也。古法簡而未密，止用平朔，故月一大小，以致日食或在朔，二月食或在望之前後。漢魏

以後日食多在晦其弊以用平朔也漢張衡候月行之遲疾之理分為九道宋何承天攷日行有盈縮之差推定大小餘又以盈縮遲疾之數而損益經朔始有定朔寔理數之精妙者也隋劉孝孫及劉焯欽遵用其法時議排詆以為迂怪卒不能行訖唐麟德元年李淳風造甲子元曆而定朔之法始行矣元郭守敬等造授時曆宗而用之則一以辰集時刻所在之日為定朔

夫定朔立則交會之日時不紊矣交會準則天運之先後可驗矣復考南北二極之中橫絡天體以紀宿度者赤道也出入赤道為日行之軌者黃道也所為白道與黃道交貫月行之所由也古人隨方立名分為八行與黃道而九究而言之其寔一也因其月行有委蛇曲折之數隨交遷徙變動不居故強以方色名之月道出入日道兩相交值當朔則日為月所掩當望則月

為日所衝故皆有食然涉交有遠近食分有淺深皆可擬數推之凡日月同度而合為之朔衝分天中為之望通一遐三謂之弦光盡體魄為之晦黃白道相貫為之交日月體相遇為之會當交會兩相遇者食也日食則月掩其日體而為之日食月食則月行侵入於暗虛之體而為之食矣如朔月行在黃道之下為外為陽曆而上為內為陰曆行陰曆去交前後八度陽曆去

前後六度者名為日入食限而月體漸掩太陽而為日食也如月道行陰曆乃在黃道之上西北而漸下行去東南在黃白道交前度是月掩其日體之內故日雖西食而亦帶北焉故初虧西北甚於正北復於東比如月道月陽曆乃在黃道之下西南而漸上行去東北在黃白道交後度是月掩其日體之外故日雖西食而亦帶南焉故初虧西南甚於正南滿於東南望而月

行至交前後四度之上十三度五分之內者皆月微侵暗虛南北之體此為入交淺矣如月道行陰曆乃亦居黃道之上西北而漸下行去東南在陰陽曆未分之前度是月微侵暗虛之內故月雖東食而亦帶南焉所以初食東南甚於正南圍於西南月道如行陽曆乃亦在黃道之下西南而漸上行去東北在陰陽曆未分交之後度是月體漸侵入暗虛體之外故月雖東食

而亦帶北焉則始虧東北甚於正北全於西北其日月之在黃白道交前度食者皆為白道漸離黃道遠矣故月雖食而漸疎退若在陰陽曆未分交之後度食者皆為白道漸密與日道近矣故月食而漸親焉月道如行至交前後三度之內者所入近交為既限深矣凡日月食在八分已上者是日月行至黃白道相交之處乃在既限之內並無偏於南北之勢故無論陰陽曆

交前後度俱起復正東正西皆據平地而論之也更當審其黃道斜正廣狹攷其六體升降低昂則日月所食起復方位自無謬矣日月之體古今治曆者約為各徑十分闔虛之體倍日之徑故日食不過十分月食不及二十分明矣元史治曆測驗之法自近日以至遠日近地以至遠地東極高麗西至溟池南踰朱崖北盡鐵勒可謂精矣又上攷往古自春秋詩書所載虧食無不昭合可謂密矣近年交食之際有先天後天之不同而不能一一密合議者謂法久不能無差惟欲得其人而更正之可也

唐荆川與萬思節論曆書

承示途中遇險及當局冷眼之說足知新功甚
慰甚慰熱處冷得絕勝冷處冷得然陰處惶惑
原是易處錯過不曾做得功夫也易論學每以
涉川為說故曰作易者其有憂患乎所謂終身
之憂也吾友間居少過却是不曾抖擻提醒精
神吾固預憂吾友涉川之難今吾友自知之矣
自此緊着功夫常常從危處操心常如與天吳

河伯對壘毀譽利害諸閑悉與照破即此間一
切大川何所不利涉也先輩云聖人於因險中
有至樂於安平中却是有至憂然哉吾每欲與
大洲兄相會乃欲相與證明絕學非曆數之謂
也然曆數自郭氏以來亦成三百餘年絕學矣
國初技得一元統僅能於守敬下乘中下得幾
句註脚監中二百餘年拱手推讓以為曆祖吾
向來病劇中於此術偶有一悟頗謂神解而自

笑其為屠龍之技無所用之亦嘆世無可語者
近得來書乃知復有透曉如大洲者在也一快
一快但不知大洲所謂透曉而曆官所不解者
何所指耶豈所謂曆理者七政盈縮遲疾之所
以然如元史所載王恂李謙曆議及綠督氏華
象書之類獨能洞其精微是曆官祇知其數而
吾輩獨能明其理遂指此為透曉而曆官所不
解者耶蓋昔者太史造曆既已測定日躔盈縮

月離遲疾去極遠近渾淪得一天蘇在胸膈中
而欲傳之形器之間以為曆本則是以數寸笑
子握住萬古宇宙轉運蓋甚難下手此予長所
謂太初曆既已測候而姓與都等不能為美之
時也古曆大衍為精一行和尚藏却金針世徒
傳其鴛鴦譜耳於是守敬獨得一法曰孤矢圓
笑如所謂橫孤矢立孤矢赤道變為黃道黃道
變為白道者最為圓機活法自此黃赤白三道

之畸零可齊而氣朔之差可定此法不惟儒生
不曉而三百年來曆官亦盡不曉矣今監中有
一書頗秘名曰曆源者郭氏作法根本所謂弧
矢圖術類在焉試問之曆官亦樂家一亞鐘耳
豈大洲所謂透曉而曆官所不曉者蓋謂此耶
若所指如前說雖極精微幽眇猶是儒生套子
所指如後說雖若九九幾術乃是寔得也煩問
之大洲求一轉語見示當更有請教夫六藝之

學昔人以為數可陳而義難知在今日曆家却
是義可知而數難陳蓋得其數而不通其義者
有之矣若謂得其理而不得其數則施之寔用
既無下手處而并其所謂義者亦脫空影響非
真際也雖然今曆家自謂得其數矣今曆家相
傳之數如曆經立成通統云云者郭氏之下乘
也死數也弧矢圖術云云者郭氏之上乘也活
數也死數言語文字也活數非言語文字也得

其活數雖撒翻一部曆經不留一字盡創新法
亦可以不失郭氏之意得其死數則挨牆傍壁
轉身一步則矣夫知曆理又知曆數此吾之所
以與儒生異也知死數又知活數此吾之所以
與曆官異也理與數非二也數者理之寔致用
處也活數死數非二也死數者活數之所寄也
近見一二儒者亦有意象數之學然不得其傳
則往往以儒者範圍天地之虛談而欲蓋過疇

人布笑積分之寔用不知豈便吃爾蓋過了也
後世儒生所論六藝往往而然不特曆也大洲
其於吾言有合耶否耶揚子雲曰通天地人曰
儒通天地而不通人曰伎通乎天地之曆數而
未必通乎身心之曆數者又一行守敬革之所
以為蔽也今未暇論之雖然所欲請教於大洲
者其大者百未一舉之而輒瑣。及此母乃以
我不知務乎緘言及此一笑吾友欲吾舉曆家

一二緊要語與大洲引證如步日躔中盈初縮
末限用立差三十一平差二萬四千六百此死
數也又如步月離中用初末限度一十四度六
十六分此死數也曆家知據此死數布算而已
試求其所以為平差立差之原與十四度六十
六分之數從何處起則知活數矣似此只舉一
兩件更不費辭也活數者如揲著求卦之初參
伍錯縱而陰陽未分者也如死數者如卦畫已

成之後為九為六而陰陽既定者也

唐荆川又與萬思節論曆書

來書謂趙大洲主測候吾主布算此說未之盡
也布算未有不始於測候測候未有不寄之布
算而可以造曆者兩者相須如足與目但測候
之法元史所載簡仰二儀今時人子弟亦稍能
用之而學士大夫亦有曉之者及趙綠督華象
書測經度之法測緯度之法尤更分曉吾是以
略而不言且吾前書所引史記曆書中語太初

曆既已測定而姓與都等不能為算自古造曆
亦每病布算之太難此一行守敬所以獨擅專
長司馬公是星曆專家其史記曆書是說自家
屋裏說話細讀其叙作太初曆始末其意可識
也雖然使人皆輸班自可以目定方圓而不必
規矩使人皆養和自可隨時測候而不必布算
以成曆故布算以成曆者今後可繼也此堯典
中亦自了了其賜谷昧谷四段則測候也其閏

月成歲數語則布筭虛盈以造曆也但古文簡約而不詳耳今渾天儀象自漢相傳以為羲和之遺則測候之器尚在而布筭之法獨不傳竊意其法昔傳比之一行守敬留更簡易密緻矣蓋古人心學精微固範天地與後世術家自別及今所傳周髀算經而託之於周公雖真不可知豈亦有羲和布筭之遺乎而後世曉了者亦少矣

唐荆川書張方齋曆書後

曆法有寔測有布筭漢史載唐都等作太初曆測候既定奏不能為筭願募天下善者筭乃得洛下閎而曆始成可見測候布筭原是兩事雖是兩事而其寔相首尾以致用也不先之以測候則七政之行度無准不繼之以布筭則不可以起數而造曆然所謂布筭者亦不過以紀其所測候之數而已是測候為重也有唐都無洛

下閎造不得曆有洛下閎無唐都亦造不得曆元郭太史深識此意而其天度歲寔及冬至及黃赤道出入度月平行度一切取之寔測至於朱崖鐵勒亦其測候所到更無差誤而後布筭為今元史載測冬至法最詳其載天度歲寔及黃赤道出入度及月平行度下皆註寔測二字以為此數事乃窺天起曆之首決不可以布筭求亦決不可以往事據也今張君乃取自黃帝

以至有元辛巳歲數及日數以相除而得歲寔以此為起曆之准夫十百世之遠千萬日之多有何真本曆頭甲子譜累代寶藏以至張君張君亦從何考信而知其所謂百四十五萬七千四百餘日者更無一日之多少於其間乎若其少有差誤則所謂天度歲寔者不可信矣天度歲寔不可信則一部曆法皆不可信矣且天與七改書夜轉運萬古確然示人非瞽人皆可得

見最不可得而欺而千百世之遠千萬日之多則所謂雖巧曆亦有所不能盡最可得而那移遷就今不考目前近事非瞽人則皆見者以為有准而尺取遠年無據陳索巧曆之所不能書者以為可信然則那移遷就之弊安保其必無而安在其不可得而欺乎郭氏歲寔三百六十五萬二千四百二十五分張君歲寔三百六十五萬二千四百一十七分九十分一微比郭氏減

七分有奇今所錄張氏曆書不載天度斗分不知仍用四分度之一否也若既減歲寔又減斗分則亦與郭氏舊法何異若不減斗分而仍用四分度之一則日行太弱不得八十年而差一度矣歲寔既弱於舊則朔寔月平行度亦隨之而減無足怪已或曰然則古所謂曆元者皆非歟曰古所謂曆元者非布筭而得之也乃據其時七改運行之度測候既定然後逆推而上之

千百世之遠三何時則當日月合而五星聯七政均齊是為曆元耳然則曆元起於測候非起於布筭也或曰民間無測候器此儒生治曆者之所以難也是則然哉附張氏曆書與郭氏異者數條起黃帝己巳七年至至元辛巳歲積三千九百七十二年得積日一百四十五萬七千四百六十分以積年除積日得歲寔三百六十五萬二千四百一十七分九十分一微朔寔

授時二十九萬五三〇五九三今減七十五微
轉日授時法以朔寔除天周得月平行十二度
三十六分八十七秒八多三數古法以章歲除
章朔得月行度假如一章一十九歲二百三十
五朔除之得月行度一十二度三十六分八十
四秒〇四以日在天上一十九周除月在天
上二百五十四周得月行一十三度三十六分八
十四秒〇四

神道大編曆宗通議卷第十
皇明大統萬年通議

日度

冬夏二至乃陰陽之始春秋二分乃陰陽之交
中曆之元首於冬至本陽之始也西曆之元首
於春分據交之初也中曆太陽冬至起於子中
夏至在於午中春分交於酉中秋分交於卯中
然天道左旋其運平舒日道右纏其轉漸縮初

維微差積久移宿堯時冬至度尚在虛漢唐入
斗至於之明東入箕矣西曆積年起於阿剌必
年即隨開皇己未歲之隋在漢唐之間正當冬
至在於丑之斗宿夏至在於未之井宿春分之
交在於戌而秋分之交在於辰蓋以二至移次
而二分亦移宮矣其交初不在於金牛酉宮而
在於白羊戌宮故以白羊戌宮為諸宮之首周
天十二宮計三百六十度是即中曆天周赤道

二十八宿三百六十五度奇也以十二宮分為不動的月每宮三十度為不動的度日月五星之行皆准其宮度之數矣然以黃道較於赤道宮度自有潤狹之變故太陽在於宮分日數各有多寡之殊其白羊戌宮三十度日行得三十一日即太陽行黃宮之潤也人馬寅宮亦三十度日行二十九日即太陽行黃宮之狹也其行各宮分之日數有多寡即行各黃宮日數之有

多寡也行十二宮計三百六十五日整即歲周之中積整日亦不動的日也尚有小餘約四年而積成日添於雙魚亥宮得三百六十六日為宮分有閏之年至一百二十八年而宮閏三十一日其歲寔比之四分之一為不及也以三百六十五日行十二宮分之度謂之中心行度以赤道橫絡天腹行於天之中心也其并立成內距元之年月中行度即中曆推距元之年月

日赤道中積度也併得日中行度內減一分四秒乃為元之年宮分末日度應也假如不減則次年白羊宮第一日行度初分乃先年末日度分矣其曰最高行度者西曆日度起於午中蓋測於午中也日之東升至於午中其度最高過午則降而沉矣是以日日午中所測太陽行度謂之最高行度也一歲最高逆推始於午宮今之最高差於申宮即一歲夏至之午中也此謂

之最高是據一歲夏至午中行度之最高而該每日午中行度之最高矣故最高行度每年每月每日俱有之其曰當時測定宮度若干即為元之年白羊戌宮第一日距夏至午中所測太陽最高行度也已往歲差已在其中矣自後歲差則當每加也但中曆歲差總減於一年西曆歲差散增於月日其併總年零年月日之最高即併積年月日之歲差也西曆以最高加於當

時測定之宮度即中曆以歲差減於當時冬至赤道之宿次也中曆赤道宿次右旋故以歲差減其宿次則天道漸差而東西曆宮度亦自右行而以歲差加於最高行度此減彼加似乎不類然以最高行度減其中心行度而為自行度分則加亦減矣故其歲差之法同差於東也中曆減歲差於當時冬至宿度之前所以求得今日冬至宿次之度西曆加歲差於當時測定宮

度之前所以求得今日夏至宮度之始以最高減其中心行度為自行度即歲差減其赤道而入盈縮歷也假令不減最高行度則所求加減差數俱不相合如求白羊戌宮一日之差乃得夏至之前一日差數而非白羊戌宮極差二度四十七秒之加差矣其曰自行度者是日自行之度也日行黃道自有盈縮曆限即其自行宮度有加減差分以自行宮度之淺深而求加減

差之多寡即入曆限之淺深而求盈縮差之多寡西曆自行度以夏至起初宮夏至後盈縮曆故自初宮至五宮為減差以減其中心行度以冬至後行盈曆故自六宮至十一宮為加差以加其中心行度其減差自初宮初度至三宮二度而積差之極至於二度〇〇四十九秒即夏至後縮差至於二度四十分也此課二曆極差授時差多而西曆差少然差數雖有多少之殊

其盈縮相補無初彼此之異故以盈縮差而加減其中積度分以加減差而加減其中心行度則經度均得矣

月度

日經於天日行一度月離於日日行十二度奇故以朔寔除其周天而得一日月離之度又併一日行度而為平行度也然其行有遲有疾至周轉終日分而遲疾均平又以轉周起之約其轉終度分已一周天而過三度矣使限之以周天之度則不能以周其遲疾之數然欲周其遲疾之率所以適其天周之度也是月道之周轉

猶星道之周曆皆因乎入曆之變而有遲疾之差故以遲疾之周而輪於入曆之度此月與五星之同也但五星之遲速又係於日故另立周率必起於合伏太陰之遲速不係於日故止用轉周每離於合朔此月與五星之異也然黃道出入赤道而月道又出入黃道故先求其黃白之交度而後推其赤白之交宿據其赤道之交度而變為白道之宿次以白道宿度之積而較

赤道宿度之周則白道之度約斂一度有半而參移於黃道宜亦一度有半矣故至三百四十九交而交道為之一周天也西曆之中心行度一日行一十三度一十〇外三十五秒即中曆之赤道平行度一日行三十度三十六分八十七秒半也中心行度者一月一周天又多日行一朔之度一月與日一會也加倍相離度者去其日行度而為與日相離之度蓋月行一日除

日行度外離日十二度奇而一月一周也倍其相離而為一月兩周天之度猶以白道去黃道而起其兩遲疾之差也西曆求月與日相離度分是蓋求其白道與黃道相去耳既知月日相離遠近之數則得黃白內外相去之差矣故加倍相離取差之法必始於朔望加差起自初宮至於半象限而加差之積十二度餘及至象限之末則已消盡而無所加矣上下兩弦起於六

宮初度皆為減差至於半象限而減差之積十二度餘及至象限之末則已消盡而無所減矣然其加減差分在弦象前後為最多朔望前後為次之半象限之前後則為最消也其取積差在朔望之後為加在兩弦之後為減在朔望之日其差俱為少而在半象限之日其差最為多然加倍相離度分雖多而用差止於十二度半加減本輪行度以為本輪行定度則又任乎

緒線而有消息之用其行定度雖差十二度半求其二差又不過一度有餘而已是加倍相離度之相差止於一度有餘即黃白欽狹之變其差一度餘也其本輪行度月行一周天之度也一日行十三度四分較之中心行度則不及積二十七日五五五而一周天較之轉周行度則不過其本輪周天之曆即遲疾轉周之用類乎星道之小輪心以求入曆之差猶乎中曆

之遲疾限而無三百餘之容其併立成之本輪度分即求轉積度也其減一十四分即加轉應術之減差起於初宮加差起於六宮自初宮初度而減差五分至一日而減差一度一分猶遲曆之差一度餘也至於七日行一象限減分雖少而減差之積極於四度五十分猶行遲曆損分雖少而遲差積多也至於五宮二十九度而減差消盡猶至轉終而遲分消盡矣自六宮初

度而加差五分至一日而加差一度一分猶疾曆之差一度餘也至於七日行一象限加分雖少而加差之積極於四度五十分猶行疾曆益分雖少而疾差積多也至於十一宮二十九度而加差消盡猶至轉中而疾分消盡矣如本輪行度一日行十三度四分本得減差一度一分又加一差三度餘之帶差一十二分總差一度一十三分是本輪遲疾之差一度一分而又帶

白道之差一十二分也故本輪定度行初宮而
逢朔望則帶差分少逢半象限則帶差分多逢
弦象則恰與一差雖相消而無所帶矣二差在
減差而一差是加者隨之而為減二差是加差
而一差是減者亦隨之而為加矣中曆疾曆起
於轉初西曆減差起於初宮中曆至轉中而為
疾曆西曆至六宮而為加差中曆遲疾極差五
度有餘西曆加減二差五度不足何其加減所
起有初中之異而極差所得有多寡之殊蓋宮
轉初中雖異其始而疾加遲減則同其理極差
多寡雖殊其數遲疾相消則同其用矣取比數
分與遠近度而求其逆差分者其比數分係於
去日之遠近故當上下兩弦而積差至於六十
分其遠近度由於本輪之周天是故當內外交
象而積差至於二度半取其此數分數以乘遠
近度之多寡係於比數分之數而比數分之多

寡正所以權其遠近度之差也故以比數遠近
極差相乘所得逆差度分亦止二度有半逆差
之多每在於兩弦逆差之少每在於朔望故當
朔望而逆差或至於無分秒蓋以本輪之初中
會於朔望數值不足也至於上下弦而定差或
至於加七度以本輪之交象會於兩弦而數值
兩盈也以逆差度分加於二差總為定差然逆
差雖皆為加而用差寔亦有減二差是加者則

逆差固為之加矣二差是減者則逆差不因之
而減乎是加減定差有遲疾差也加減之極差
至於七度有餘猶遲疾之極差至於五度四十
二分也其減差十三日百餘而變為加加差十
三日有餘而變為減即疾曆十三日奇而轉為
遲遲曆十三日奇而轉為疾也其加減周日分
秒既同於轉周日分而加減極差度分何異於
轉周曆度○蓋西曆推得太陰遲疾加減已包

月道與黃赤道差在內所以就求得月離計都
度就起得緯度中曆所推太陰加減止為合朔
之用若欲起緯度必須另求月道與黃赤道差
然後緯度可得所以西曆極差至七度有奇者
蓋包白赤道差於太陰遲疾一轉之內而中曆
止差至五度有奇者蓋置白赤道差於太陰遲
疾一轉之外此其所以異也然其所得經度以
加減定差而加減其中心行度則是加減其赤

道而命為月度也若授時則先以白赤差推定
月道宿度已歲白赤差於宿之中故但以遲疾
差而加減其月道宿度即得月度矣此其所以
加減用差有二度之殊途而無累於一致之妙
用也

五星經度

五星之行其遲疾也有本於星者有係於日者
有由乎氣者如土木火度行遲金星度行速
此各星遲疾之殊本於其星之性情有緩急也
及各行其道又視其去日之遠近而有遲疾之
變差焉是以周率起於合伏近日則行疾遠日
則行遲三合逢陽則留與日相衝則逆行順改
度當加行逆改度當減遲疾一周加減適平復

與日相合謂之周率及各入其曆又因夫入氣
之淺深而有盈縮之加減焉是以曆率始於冬
至入陽曆則度行盈入陰曆則度行縮盈差則
當加縮差則當減盈縮一周加減適平復會於
曆初謂之曆率然曆率之盈縮又所以加減其
周率之遲疾也三法具而步星之法益密矣中
曆步星所以求星度已前距元日行天度為中
積加所得中積已前各星與日相會之中積於

首所謂合應分也。是為周率通積以周率去之。餘得八段中積日分。又揆置八段平度分為中星積度。此以周率而求其各星所至之平積度也。又以曆應加於中積以曆率去之餘得八曆盈縮度。分求其盈縮差數而加減其平積度。分是為定平積度分也。唯金水二星則有三之倍。之用矣。西曆步星土木火三星各以自行度分減其日中行度分。與為各星中心行度。是以

日度與星度混推以日所行曆度過其各星度分。即為各星行曆度分也。如土星以二十八日自行度二十六度四〇減太陽二十八日中行度二十七度三十五分五十三秒餘五十五分五十三秒。即為土星中心行度約二十八日行一度。蓋二十八年一周天也。水星以十二日自行度十度五十分減太陽十二日中行度十一度四十九分四十秒餘五十九分四十秒。即為

木星中心行度約十二日行一度。蓋十二年一周天也。火星以二日自行度初度五十五分減太陽二日中行度一度五十八分一十七秒餘一度三分一十七秒。即為火星中心行度約二日行一度。蓋二年一周天也。金水二星即以太陽一日中行度五十九分〇八秒為一日中心行度。蓋太陽一歲一周天。金水二星亦一歲一周天也。其謂中心行度即授時中星行度也。內

減各星測定最高行度餘為小輪心度。其減各星最高行度即授時用其各星曆應之餘為小輪心度。即授時所求入曆盈縮度分也。視其小輪心宮度以取第一加減差分。西法入曆起於夏至。故自初宮至五宮為減差。自六宮至十一宮為加差。中法入曆起於冬至。故自曆初至於曆中為盈差。自曆中至曆終為縮差。減差猶縮差。加差猶盈差也。授時水星入曆盈縮主象限

九十一度三十一分零盈縮俱差至五度九十九分金星入曆盈縮至象限盈縮差至二度一十三分水星入曆盈縮至象限盈縮差至二度二十八分土星入曆盈縮至象限盈縮差八度二十五分縮差六度二十八分唯火星入曆曆四歲六十度八七六二五入縮曆八拜一百二十一度七五二五盈縮皆差極二十五度六十二分俱主曆中則消其盈曆終則消其縮也西

法入曆小輪心度第一加減差木星至三宮初度與九宮初度加減差至五度五分金星至三宮初度與九宮初度差至二度一分水星至三宮初度至九宮初度差至二度四十三分土星至三宮五度與八宮二十八度皆差至六度一十九分火星至三宮四度與八宮二十七度差至十一度二十五分木星金星三星俱至三九宮而為極差與至象限而盈縮極者同一道也惟

土星火星之差則各有不同焉大抵自初宮至五宮則減無所減自六宮至十一宮則加無所加矣推得第一加減差分以加減其小輪心度而為小輪心定度是蓋以其入曆之平積而為定積也又推自行度以取第二差而為之加減其曰自行度者乃其自行遲疾一周之度假令土星以一日自行度五十七分通為九十五分除周天三百六十度得周率三百七十八日

木星以一日自行度五十四分通為九十分除周天度得周率三百九十九日火星以一日自行度二十八分通為四十六分除周天度得周率七百八十日金星以一日自行度三十七分通為六十一分六除周天度得周率五百八十三日水星以一日自行度三度〇六分通為三度一十分除周天度得周率一百一十五日乃是五星自行度之周天即授時之周率也以立

成總年零年月日自行度併者即求周率之積
度也五星之求自行度各有減分亦授時之推
周率各星加周應之術也又以第一加減差加
於小輪心者則減於自行度減於小輪心者則
加於自行度而為自行定度蓋小輪心度係減
其自行度者故減其小輪心之差則當加於自
行度之內加於小輪心之差亦當減於自行度之
中彼減此加不容已也交互相求無假借也是

自行定度視日相離之遠近而定行曆之遲速
其立成不論各星周率之數有多寡皆為周天
三百六十度者蓋以周率日數分配周天度分
周率一轉即謂周天所以為求差之用而非寔
以為行天之度也其起初宮即起合伏度段但
其用數各立一術不能無相距之差耳行至三
宮而積差多者行疾段也及到五宮乃至遲番
而差數消矣所以初宮至五宮則為加差也起

自六宮則行遲段至於九宮而積遲亦多矣及
至十一宮近於合伏而又消其遲所以六宮至
十一宮為減差也土星至三宮三度與八宮二
十七度極差至五度四十分木星至三宮十二
度與八宮二十二度極差至十度二十三分火
星至四宮七度與七宮十九度極差至三十六
度四十五分金星至四宮六度與七宮十五度
極差至四十四度五十八分水星至三宮十九

度與八宮十三度極差至十九度五十六分是
為第二加減差即周率遲疾度分之變差也然
其差數比授時不及故又求入泛差則其數齊
矣蓋二差是遲疾有常之差泛差乃增減無定
之差故因其本輪入曆盈縮之數分自行去日
遠近之度數推以其本段無定之泛差而得其
遲疾減加之密率○併於二差之內而為加減
定差以加減其小輪心定度而得其入曆定積

度分又加以各星之最高行度即授時之加其各星度應也由是而如法命之則經度於此而得矣

五星緯度

五星本輪心度即星道也其自行度即各星離太陽之黃道度也星道交於黃道土木火三星則與金水二星有異土木火之星道約有定宮以為交金水之星道則無定度而過交矣若黃

道之各宮度分則皆星道隨交之度也是故太陰有九道之交以其距黃準於六度故至於二百四十九交而交道為之一周此星道之交黃十二宮亦如太陰之九道也但星道之距黃道據交以定遠近雖有相距之數隨交以推遠近則無常距之度故星道之交宮不但止於十二度有三百六十則交亦有三百六十矣其為道也屢遠雖至萬萬寧有窮乎然星道與黃道之

交在黃道之初宮則緯差少在黃道之六宮則緯差多至於在黃道之十一宮而差復如初矣以相距黃道之遠近而交之則近黃之差多而遠黃之差少以出入黃道南北而交之則黃南之差疾而黃北之差遲以逆行交道而考之或出黃而為勾或入黃而為已是又逆行出入黃道南北之別也土星本輪心度在一七兩宮為星黃之交四宮與十宮為星黃之距四宮緯度

自二度○四以至於二度四七皆為距南之極十宮緯度自二度○二以至於二度四九皆為距北之極木火二星本輪心度皆在三九兩宮為星黃之交五宮十一宮為星黃之距木星五宮緯度自一度○以至於一度三九皆為距南之極十一宮緯度自一度○一以至於一度五六皆為距北之極火星五宮緯度自初度五五以至於六度四一皆為距南之極十一宮緯度

自初度四十分以至於四度〇七皆為距北之極是三星交黃約有定宮而距黃亦隨有定宮矣若金星黃之交則不然金星本輪自六宮而五宮與十一宮及十宮為黃初之交四宮十宮為黃一之交三宮九宮為黃二之交二八交於黃三一七交於黃四初六交於黃五又用五宮與十一宮為黃六之交四宮十宮為黃七之交三九兩宮其交在於黃八二八兩宮其交在

於黃九一七宮為黃十之交初六宮為黃十一之交水星本輪自六宮而五宮十一宮與十宮為黃初之交四宮九宮為黃一之交三八交於黃二二七交於黃三一六交於黃四初五交於黃五五宮十一宮其交在於黃六四宮十宮其交在於黃七九三交在黃八八二交在黃九七宮與初宮為黃十之交六與十一為黃宮十一之交金星黃北至七度一三黃南至七度五一

水星黃道南北俱至四度四分星道既無交黃之定宮則距黃自無南北之定度但隨其交之初中以為南北之距耳土星本輪一宮直交黃道初宮之北緯度初段二十二分至於較其過黃一條內分出交出黃道六宮之北緯度初段二十八分又至於交其交出黃道十一宮之北復得二十一分木星本輪三宮交黃道初宮之南緯度初段一十三分至於較其交出黃道

六宮之南緯度初段二十一分又至於較其交出黃道十一宮之南緯度初段復得一十三分火星本輪三宮交出黃道初宮之南緯度初段初度〇三至於較其交出黃道六宮之南緯度初段初度〇三至於較其交出黃道六宮之南緯度初段初度二十九分又至於較其交出黃道十一宮之南緯度〇二金星本輪六宮交出黃道初宮之南緯度初段初度一七至於較其初

宮交出黃道六宮之南緯度初段一度一九又
 三於較其初宮交出黃道十一宮之南緯度初
 段初度一三水星本輪六宮交出黃道初宮之
 南緯度初段初度二一至於較其初宮交出黃
 道六宮之南緯度初段初度四五又至於較其
 初宮交出黃道十一宮之南緯度初段初度二
 四是星與黃交在黃初則緯差少黃六則緯差
 多也橫較土星黃北初段緯差四十四分至於

極北末段緯差得一木星黃南初段緯差三十
 一分至於極南末段緯差得六火星黃南初段
 緯差一度一十分至於極南末段緯差得三十
 一金星本輪七宮交出黃道初宮之南初段緯
 差一十五至於極南末段緯差得四又自初宮
 交出黃道六宮之南初段緯差一度二十四分
 至於極南末段緯差得四水星本輪自六宮交
 出黃道初宮之南初段緯差三十四分至於極

南末段緯差得壹又自初宮交出黃道六宮之
 南初段緯差三十五至於極南末段緯差得十
 是近黃差多而遠黃差少也土星以黃北初段
 緯差四十四分而較黃南初段緯差五十六分
 是南疾一十二分水星以黃南初段緯差三十
 二而較黃北初段緯差二十八分是南疾四分
 火星以黃南初段緯差一度一十分而較黃北
 初段緯差四十六分是南疾二十四分惟金水

二星亦多有南遲而北疾但取其南北段數相
 均而較之金星自行三宮黃南初段緯差三十
 七分黃北初段緯差二十六分是南疾一十一
 分水星自行七宮黃南初段之緯差四十九分
 黃北初段緯差三十四分是南疾一十五分此
 皆黃南差疾而黃北差遲也大抵土木火三星
 交度差不多所以在黃道外者常在黃道外在
 黃道內者常在黃道內故其緯度之變更一譜

可得而盡也若金水二星交度差多所以前交在黃道內者至第二交即轉而在於黃道外矣前交在黃道外者至第二交即轉而在於黃道內矣故必須作內外兩譜以盡其緯度之變更也

五星合伏之度或於黃近或於黃遠或在黃南或在黃北但每同經度而於緯度不易同也若經緯相同則當星黃之交矣交是星與黃交合是星與日合非一事也

盈虛解

六紀三百六十日一歲之常率也天與日會則氣周一年二十四氣積三百六十五日二千四百二十五分是於常率三百六十之外多五日二四二五謂之氣盈即古曆所謂沒也以二十四氣均氣積得每段氣策一十五日萬二一八四三七五是以三百六十日均氣積得每段一日一百四十五

五分六十二秒五是每日盈出一百四十五分六二五積六十九日盈出一日有餘分故七十日有一沒一年之內有五沒二四二五也日與月會為合朔一年十二月朔積三百五十四日三六七二六是於常率三百六十之內少五日六三二八四謂之朔虛即古曆所謂減也以十二月均朔積得每段朔寔二十九萬五三六五九三是每段月朔去四千六九四〇七四以三

百六十日均朔積得每段九千八百四十三分
五三一 是每日朔去一百五十六分四六九積
六十四日內縮內去一日有餘分故六十四日
有一減一年之內有五減六三二八八四合併
氣盈朔望謂之閏得一十萬八千七百五十
三分八四是一歲之閏餘分也

置正德庚辰年

食甚泛時

據午正太陰行過太陽度分即月不及日相距
之度分也以全日二十四時而乘其度分以為
開平方之法積度另置太陰日行度分內減去
太陽日行度分則太陰與太陽之行分齊矣餘
為太陰行過太陽之度分也以本日太陰行過
太陽之度分為時法即開平方之從長以除其
積度所得之數皆滿拾之數故又以通法六十

通為分秒然後為食甚泛時分秒之日分二十
四時行摠一百八里求進行二十七里幾時可
至其法以摠時乘零里得積里以摠里除積里
得零時

置二十七里以二十四乘之得六百四十八
里以一日所行一百八里為一時之數除之
得六時迨至食甚泛時之通分與太陽日行
度之通秒相乘得數為微又以二十四除之

然後為微者蓋日法六十分時法亦六十分
以一日作二十四時故用時數二十四乘日
法六十分其得時分一千四百四十分今甲
戌年食甚泛時五十八分是以二十四所乘
之分與太陽日行度相乘則與一日之太陽
度分相乘矣故其得數又以二十四除之然
後約為分秒乃得食甚泛時太陽所行度分
也

定朔

日月相會於經度謂之合然日有盈縮之殊月有遲速之異或日盈而月遲或日縮而月遲或日縮而月疾或日盈而月疾四者之變無窮而其合不容於易步有非經朔之所能盡而定朔之所以當究也如日行盈曆而過其經朔月行遲曆而不及經朔一盈而一不足則併日盈分於月遲之內總為月不及日之度分俟月行追

及乎日方為合朔然月行補得不及日之度分而日又行過月補不及日之分矣又得月行以補之其數莫齊也故法以月行度分內減去日行度分以其餘月行度分與不及日之度分相除則得月追及日之日行分也以其日行分為定朔加差而加於經朔日分則為定朔分矣如日盈縮曆不及經朔又月行遲曆亦不及經朔兩數皆不足以推求月與日合日不及經朔之

分在所不用故以月行遲曆之內減去日行縮曆得月不及日之度分亦俟月以追及之故如前法以求其定朔加差也其所推之法以月行度分內減日行度分而求相合者假令一人行遲日行一百里一人行疾日行一百三十里行遲者先發三日已行三百里而行疾者方發行則行疾者不及行遲者已三百里矣求其相會要追及之然疾行者一日行一百三十里而遲

行者亦又行一百里以疾行一百三十里之內減去一百里而每日之行與之相齊餘三十里為疾行者每一日追上之數也故即以一日行三十里為法而除不及三百里則得一十日而與之相會矣如日行縮曆不及經朔月行疾曆過於經朔一盈而一不足則併月疾於日縮之內總為月行過日之度分是月先已會過日矣須減月行過日度分方得合朔然減得月行過

日之度分而日又不及月行過日度分之日分矣又減得月行度分以齊之也故法以月行度分由減去日行度分以其餘月行度分與行過日之度分相除則得月行過日度分之日行分矣以其分數為定朔減差減其經朔日分則為定朔分矣如日行盈曆過子經朔月行疾曆亦過子經朔兩數皆盈矣今求月與日合日過經朔之數在所不用故以月行疾曆之內減去日

行盈數得月行過日之度分亦當減其月行過日之度分故如前法以求其定朔減差也其所推之法以月行度分內減日行度分而減求相合者如一人行疾日行一百三十里一人行遲日行一百里今疾行者行一千三百里遲行者行一千里要推其前何日相會而發行以疾行一百三十里之內減去遲行一百里餘三十里為疾行一日之過數疾行積一千三百里減去

遲行遲行積一千三百里餘三百里為行過之日積數以每日行過三十里除之得一十日為相會在二十日前也夫日盈與月遲及日縮與月遲皆為月不及日並為不足故為加差日縮與月疾及日盈與月疾皆為月過於日並為數盈故為減差以之加減經朔而為定朔則日月錯行之不齊者以有致於齊之之術步合至此而益為密矣

時差

定朔之法固有以齊其日之盈縮月之遲疾矣然推日食又有時差分以加減定朔者豈定朔之法有未密耶蓋據午地以論日食如食在午前者日在東而月在西來以奄之則未及黃白度分相奄而人在地中斜視先以見食及至黃白度分相奄則或食過矣如地之偏東者又方見食也故午前日食則見食早而當減其午前

分也在午後者日在西而月在西來一萬二千
年後差半周天則前時冬至度已作夏至度而
入赤道又二十四度矣較其緯度相去共差四
十八度天約二萬四千年而為一復矣黃道既
移而五星只是隨黃道出入不過七八度可見
五星聽命於日也

五星經度疾遲晉逆伏見隨日遠近而緯度之
出入亦隨乎日之遠近蓋日居也五星臣也故

其聽命有如此若月之將朔弦望固隨日之遠
近至於黃赤反復其道出入黃道相距六度亦
未嘗紊亂是緯度之變亦隨乎日之南北也但
日為君而月象后其遲疾之行則自其有所專
制而不若五星之盡聽命於月耳
唐荆川曰各曆所命赤道經星度分以赤道南
北二十八宿當黃道者取為距星測而命之此
雖歷萬古而不可變也若各曆之黃道宿次度

分則因歲差改移其出入赤道南北緯度之變
積有四十八度之差又當隨其時之變差而更
命之此雖未及百年而不可以為常也

中曆交黃道二日後總交春分秋分後二日總
交黃道西曆日入白羊戌宮是春分前二日交
黃道之日分內減之也所以用經朔盈縮曆與
日食甚定分相併然後以經朔日分減之則食
甚定分之當加者隨之而加當減者亦隨之而

減矣此只是以食甚日及定分而加減其經朔
曆以為日食甚入盈縮曆日分也

日食定用

以二十分與日食一十分相減相乘得積一百
平方開之得一十分若與日食九分相減相乘
得積九十九平方開之得九分餘若與日食八
分相減相乘得積九十六平方開之亦得九分
餘以至於日食一分與二十分相減相乘得積

一十九平方開之得四分餘是食分每減一分其相乘方積每次消息之數皆以奇數一三五七九十一十三十五十七十九為序也開方所得徑數即日徑之數也然日徑得十分度之七故當以七乘徑數如日徑十分止得一度之七十分之法以五千七十四分乘徑數者蓋太陰限數得日八百二十分以日徑七乘八百二十得五千七十四也以五千七十四乘徑數訖正

得太陰限數換其本限下太陰遲疾限行度內減日行八百二十分以其餘為法而除之得太陰來毫太陽之日分也是用以推食之定分故為定用分用減食甚即為初虧用加食甚即為復圓也

歲差

古曆天周三百六十五度四分度之一歲周亦三百六十五日四分日之一天周而歲終日有常度而度有專氣黃道赤道混而為一未始有所謂歲差也然天道平連而舒四分之一有餘日道內轉而縮四分之一不足天漸差而西日漸差而東每歲不能無差也據堯典冬至日在虛昏中昴月令冬至日在斗昏中壁月令中星

不宗堯典其季月中星與堯典之仲月中星多合者此乃歲差使然耳或謂夏四百三十二年日差五度商六百二十八年日差八度周訖春秋日差八度戰國及秦日差三度此曆差之可證也西漢太初曆謂冬至日在牽牛初史官考諸中星知曆已差五度而閏不加察猶以天周謂歲終也東漢始有黃赤之異賈逵謂冬在日在斗十八度晉用魏景初曆太始三年其冬至

日在斗十六度宋用元嘉何承天曆其冬至日
在斗二十一度論冬至日月纏宿一定不移不
知今歲之日躔在冬至者視去歲冬至之日躔
常有不及之分至晉虞喜始覺其差以天為天
歲為歲乃立歲差之法以追其變約以五十年
日退一度其失太過宋何承天倍增其數以百
年退一度又不及至隨劉焯折取二家中數
以七十五年退一度然歲差有自然之數諸家

皆以己意或倍或折豈能得其寔耶唐一行以
為日躔於一歲之間行周天度未偏餘分而日
已至為每歲若有不及之分故一度為三千四
十分其所差之分一歲三十有六大積至八十
三年則差一度又推帝堯演紀之端冬至日在
虛一度夏至在柳十四度春分在胃十二度秋
分在亥十度其鳥火虛昂皆以仲月昏中合於
堯典當開元冬至日在斗十度夏至在井十六

度春分在奎七度秋分在軫十四度至宋統元
曆以七十九年差一度冬至日在斗二十度夏
至在井十八度春分在奎初度秋分在軫七度
自後各曆歲差增減不同惟授時以為百年而
差一度半可謂精密至我
皇明嘉靖壬寅冬至日在箕六度或疑日度歲
差常退無進由古迄今不幾於四時易位矣一
行謂歲差者日與黃道俱差是也

論二道歲差東退

或疑據曆章冬至赤道嘉靖庚寅年在箕六度
二六五次年辛卯在箕六度二五二年相減得
赤道歲差每一年向東退行一百五十分冬至
黃道庚寅年在箕五度七五〇五次年辛卯在
箕五度七五六一二年相減得黃道歲差每一
年向東退行一百三十八分又或有退行一百
三十九分者以本年黃赤二道相減不及赤道

一十一秒是赤道退數多黃道退數少又據庚寅年黃赤二道相減止距四十九分四五次年辛卯黃赤二道相減止距四十九分三三則每年相近一十一秒黃道退數遲而赤道退數疾黃道在箕五赤道在箕六黃道退在赤道之東赤道在黃道之西大約四百餘年而赤道東移與黃道同度自後赤道退差於黃道之東而黃道及退進於赤道之西疾者在前而遲者在後

追莫及矣二道相離每年一十一秒約積一千年而差一度十八萬年而差一百八十度二道相去衡分天體仍以黃道之冬至為冬至則赤道之冬至在於夏至二道及後冬至日行赤道之北夏至日行赤道之南冬夏長短理所然也是豈謂黃道與赤道隨差而不至於冬長夏短乎由是而觀以虛宿起子中者妄也以冬至起虛宿者亦妄也造化之妙不容於易談使非至

神其孰能與於此

據曆推步黃赤及覆冬長夏短數所必然但天地之氣冬日南故晝短而時寒夏日北故晝長而時熱萬物之生成由乎時之寒熱然時之寒熱係於晝之長短日之南北也蓋日北而晝長時仍當為夏日南而晝短時仍當為冬夏長冬短理之一定者也演曆至於冬長夏短要在隨差之漸而循改其數以合於冬夏之名耳豈有

冬長夏短之時乎

論二至日度盈縮

赤道當天之腰圍而黃道出入赤道各二十四度則黃道冬至之去南極與夏至之去北極其相距之數均也去極之數既均則其度之歛狹亦同矣冬至日行黃道一度零五分則夏至日行黃道亦當一度五分今按夏至日行黃道不及一度似乎冬至之度狹而夏至之度濶是豈

去極之度不均而欽狹之數有異乎抑冬夏太陽之行有盈縮之殊乎孰不知天地陰陽之氣有升降而太陽之行亦隨之而有升降故耳自冬至以至於夏至陽之升也太陽自赤道之南而升於赤道之北近於嵩高則於人為遠自夏至以至於夏至陰之降也太陽自赤道之北而降於赤道之南去嵩高為遠而於人為近人在地中觀其行度近於嵩高太陽若行於輪廓而

其度北中心赤道為濶於人為近太陽若行於輪心而其度北中心赤道為狹是黃道有南北升降邪正濶狹之殊故以赤道而較之則冬至日在狹處為行一度有餘謂之盈曆夏至日在濶處為行一度不及謂之縮曆是日度有盈縮之殊乃日道有升降之所致也故即其升降之差而入以招差之術則盈縮之差俱可以求得之矣

論會轉交同異

或問月自初會日后與月相離至再會日可即謂周轉否曰非也此乃是月與日曆二十九日餘周天約三百九十餘度也若周轉曆二十七

語錄

中法入曆以冬至加時為始西法入曆以夏至加時為初中曆歲首以寅建朔日為始西曆歲首以戌宮一日為始中曆定星以子中西曆定星以午中曆交戌宮初度宿有定度西曆交初宮初度度無定宿中曆以日為主天會日則成歲歲分節氣而無定氣月會日則成朔朔置閏餘而無定閏西曆以天為主天分十二定宮常以戌宮為首是以春分為首節氣有定則不

必推氣故不用二十四氣以日分屬宮分不必推日故不推中積以月流配宮分不必置閏故不推閏餘七政之行但推某宮某度不用二十八宿其用七曜日一月二之數即曆紀甲子其立成閏日在何年月據七曜之數即可得而知之矣

唐荆川曰日與天會而成歲故以日不及天之分秒謂之歲差是歲差者日差也然五星之行雖遲速各有不同以歲寔為周曆之日以周天度無有不及故無歲差

唐荆川云歲差古無而今有前遲而後數亦氣化之漸漓也

唐荆川云月道每移一度四十分為交日道亦交於赤道亦因歲差移動但其差甚微耳

冬至黃赤道有二十四度之差而黃道在赤道外所以黃道歲差比赤道歲差少一十一秒此

斜直之別也

中曆星宿不動冬至動而退西曆冬至不動星宿動而進如大統一百年前冬至在箕宿七度六十分成化丁酉歲前一百年後冬至在箕宿五度五十六分計退一度五十分而箕宿之度未嘗動也西曆一百年前冬至在寅宮初度一百年後仍在寅宮初度其百年前之寅宮初度非百年後之寅宮初度矣假令百年前之寅宮

初度乃箕宿七度六十分百年後之寅宮初度乃箕宿五度五十六分不換宮而換星不退冬至而進星二曆立法不同其歸則一也

中曆以天不動六十餘年為日不及天一度西曆以日不動六十餘年天過一度考日南至北主須正子午之位春分秋分須當地平環上平分天地東西相直之位則謂日未嘗退而天行過度亦甚有理也然今天行一日一周而過一

度則六十餘年亦只是天行過一度耳

問日行一度謂日不及天一度是謂天周而日周不及一度乎抑謂日周而不及天周過一度乎曰據昨日午中太陽影至今日午中太陽影影漏水每得百刻是日一晝一夜一周天無餘欠也據今日夜半窺筒中星得昨日夜半窺筒中星漏水未及百刻至於百刻而已過一度是天一晝一夜一周而過一度也蓋天過一度

而謂日不及天一度耳非謂天周而日周不及一度也若不據日晷不可以知日之一周天不據星筒不可以知天之過一度無惑乎謂天周而日周不及矣

曆始於黃帝而莫立於容成是曆莫初創而未能有一定之法也三代而下造曆羣賢各有增創如太初起之以律而候氣於黃鐘大衍符之以易而較數於分秒授時准之以晷而測驗於

儀象是今日愈精而愈密矣或謂古曆有一定之法蓋不知曆而云耳

唐荆川曰經度黃道歲差約百年差度半積一千年差一象限一萬二千年差半周天經度差一象則緯度當差二十四度假令冬至日在斗出赤道二十四度六千年後差一象限則前時冬至度以作春分度正與赤道交緯度差二十四度矣經度差半周天則緯度當差四十八度

假令冬至日在斗出赤道二十四度以卷之則黃白度分雖卷而人在地中斜視猶未見食如地之偏西者或先見食也必俟月行更東則地中斜視方緣見食故午後日食則見食遲而當如其午後分也所以立時差分法以加減定朔而為日食甚定分是時差之立蓋因人在地中見食之故非敢謂合朔之法未密而又為之加減也

日食甚入曆

日入盈縮曆分是因經朔而求得者也至推定朔而有加減差分以加減其經朔則又當以加減差分而加減其盈縮曆分以為定朔入盈縮曆日分也然推日食定朔之外又有食時差分加減定朔以為食甚定分是又當以食甚定分而加減經朔盈縮曆分為日食甚入盈縮曆日分也故推太陽食甚入盈縮曆分之法置經朔

盈縮曆日及分以食甚日及定分加之以經朔日及分減之蓋以日食甚日定分較之經朔日及分則曆有多寡之殊而法有加減之異如食甚定分多如經朔日分以食甚定分內減去經朔日分以其餘為加差加於經朔盈縮曆分而為食甚入盈縮曆日分是矣如經朔日分多如食甚定分則食甚定分不及減矣其不及之數當於經朔盈縮曆日也或有在前三日者中曆

相距日或有八十八日或有八十九日故也

要求盈縮入曆何故必用減即最高行度此意只為歲差積久年年欠了盈縮分却將一箇日中行度那一段去補那年年欠數剩下的度分方為所求日行入曆度分用推盈縮曆差方應得所求日行盈縮差度

西曆不置閏月約至三十四年而兩正月如不完元時以前正月為本年乎抑以後正月為本

年乎其曰本年月分有閏日本年月分無閏日要當據其前後以為之加減也否則豈不致於誤減其閏日乎是西曆雖無閏月而有閏年年須據其元以明其何年為閏或以中曆而較其閏在何年庶不致差加其閏月而七政中心行度皆不致於差求矣或謂不置閏月則年計混亂終不如中曆之之置閏也殊不知年計以官分定氣為准又安在於閏定時而成歲乎

中曆黃道寅申度狹已亥度濶以分至去極近
交之故也西曆以白羊戌宮之類為不動的月
而每宮分屬日數則其濶狹宮分似乎不容變
矣故以白羊戌宮為春正第一日則對沖天秤
辰宮為秋正第一日而冬夏二至亦為定度於
寅申之初矣然歲差東移積差至久宮分濶狹
豈容不變乎蓋其以宮為活隨歲變遷但不可
以白羊之像專係於初宮若二分宮分之濶二

至宮分之狹雖歷千古而不容變者也
或云曆法光太虛以見三百六十五度四分度
之一一一定位然後論天行以見天度加虛度
之歲分歲分既定然後七政乃可齊耳其說與
回回曆法蓋然有相契者矣金水星黃二道互
相偏交星道如出黃初之南為入黃六之北如
出黃六之南為入黃初之北所以作譜反用黃
道兩周乃盡出入黃道南北緯差之變若土木

火之星道交有定宮只用黃道一周西南北緯
差之之變已盡矣火星周速而差多故分二譜
其寔非用黃道二周也

唐荆川曰月與土木六宮半周天而一交火星
行二百七十五日曆四宮而一交金星行一百
十七日曆四宮而一交水星行四十餘日不勻
二宮而一交

五星疾遲留逆段日平度雖各不齊但殊於周
率之內而不差於周率之外其周率平行度分
又有盈縮加減以為定度然盈縮相消亦只以
平行度為寔耳

唐荆川曰作曆造月道而不造星道蓋未備事
也然星道以經度去日之遠近為緯度距黃之
濶狹况經度之自逆而順又成緯度之句已是
星道委曲萬殊所以不容於易造也

唐荆川曰中曆金水先日而日追合之故限度

段整用周率度火木土後日日行一周而後追合之故限度段除去日周止用餘數限度段加一日周始於周率合金水先日所以有退合火木土原不及日退則與日益遠所以無退合金水先日所以先夕見火與水後日所以先晨見凡先日皆夕見不及日皆晨見也

唐荆川曰西曆太陰五星譜土木大約百八十八度而半遲疾故一度當一度所謂十二宮者真是十二宮也月三宮而半遲疾故用加倍相離所謂二十四宮者乃十二宮也水星兩宮而半遲疾故用三倍相離所謂十二宮者乃四宮也火星三百六十餘度而半遲疾故曰止半度所謂十二宮者反是二十四宮也西曆作此齊譜無非款便於算法自初宮至五宮為加六宮至十二宮為減之二句耳非有深學義也

唐荆川曰五星緯度自行定度止於一百二十

度是以一百二十度該十二宮也每宮止得十度小輪心定度止於六十度是以六十度該十二宮也每宮止得五度所列一百二十度六十度仍作譜而約其宮度之號數非星所行之寔度數也其立推步之法不過是變其得經宮度以合於緯度之譜而求其緯度耳其知緯度之變而作譜之意又在於外也

五星入曆遲疾與太陰之轉周同但五星又因

太陽而有遲疾不與太陰同也

唐荆川曰土木火三星因行度遲則周率遲金水二星因行度速則周率速

加倍相離度一日行二十四度二十四分差三度二十七分如本輪行度十三度〇三分共一十六度半得第二差一度一十七分又以比較二分乘速近三十四分得一分〇八秒共得為太陰遲疾行一度一十八分

唐荆川曰太陰第一第二加減如母子得子則不用母五星第一第二加減如兄弟相併而各致其用

月緯立法妙絕月初交黃道則南北之度遠去黃道遠則南北之度遲矣月初交黃道每經度十二差緯度之一至象限滿處三十一度差緯度一

月五星諸昏從與日合度初交黃道處做起經緯度皆合於是起處也

圓回西域馬可之紀年魏河刺必異人馬哈麻之所作也其元起於隋開皇十九年己未之歲其法常以三百五十五日為一歲歲有十二宮宮有閏日凡百二十八年閏三十有一日又以三百五十四日為一周周有十二月月有閏日凡三十年閏十有一日歷千九百四十一年而宮月甲子再會其白羊宮第一日日月五星之

行與中國春正定氣日之宿直同其用以推步分經緯之度著凌犯之占曆家以為最密元之季世其曆始東逮我

高皇帝造大統曆得西人之精於曆者命欽天監以其曆與中國曆相參推步迄今用之今按歲之為義於文從步從戌謂推步從戌而起也白羊宮於辰在戌豈推步自戌時見星為始故歟

洪武壬戌十二月授翰林編修馬沙亦黑馬哈麻教文謂大將入胡都得秘藏之書數十百冊乃乾方先聖之書我中國無解其文者聞爾道學本宗深通其理命譯之今數月測天之道甚精詳二人在翰林九十餘年豈所譯者即此曆書歟

九執曆出於西域唐開元六年詔太史監瞿曇悉達譯之斷取近距以開元二年二月朔為曆

首度法六十月有二二十九日餘七百三分日
之三百七十三曆首有朔虛分百二十六周天
三百六十度無餘分日去後分九百分度之十
三二月為時六時為歲三十度為相十二相而
周天望前曰白博義望後曰黑博義其筭皆以
字畫不用籌策

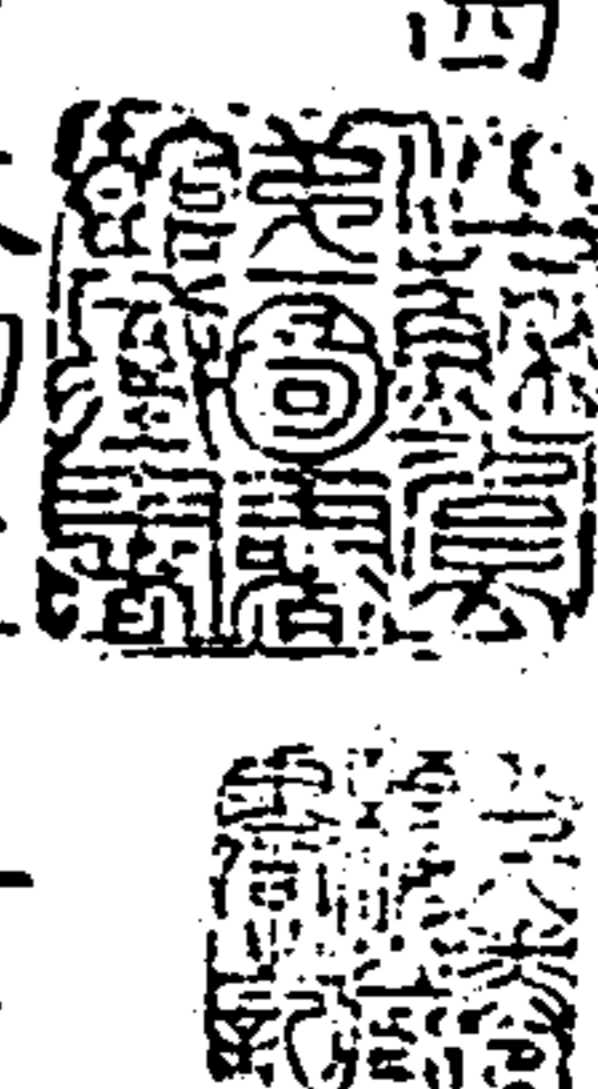
秘抄神道大編論曆全書卷第十三終

神道大編曆宗通源卷第十四

度里通議

天象渾圓周度三百六十五奇度約二百五十
里天周約九萬餘里地平直徑南北相距一百
二十一度約三萬里橫徑東西相距度里亦同
地平不當天半約下一度以夜半北極及二分
卯酉晷測取陽城得地中四距天際各六十度
約一萬五千里上值天頂名高高距六十一度

約一萬五千里強下至地底天際五十九度約
一萬五千里弱陽城北極出地三十四度高高
去極五十八度赤道北距高高三十三度去極
九十一度夏至日道入赤道北二十四度北距
高高孤背九度餘夏至日道下直衡岳晷影
從高高至衡岳夏至日道圓天之孤背以弧矢
術求弦得衡岳距地中弦徑約九度餘從陽城
至衡岳地平鳥道相去約二千五百里以天道

配地里度得二百五十里又以地中夏至晷影一尺五寸與夏至日下直衡岳大弧弦五十八度以勾股術求之得相距一千五百里以度里約之得二百五十里為度又以地中北極出地與衡岳北極出地相較餘得相距之度以度里乘之亦得相距之里三法互求悉皆符合故在天之度約一得在地之里約二百五十度里相通而天周直徑橫徑諸數俱可得矣若以各方

所測北極出地有高下之殊夏至晷影有長短之異日道有南北之別則以各方所測地有偏正遠近之不一天頂有高下遠近之不同故北極晷影日道之數皆隨之而有變也如執其數則變有方殊惟會以理則歸於一致矣故天高地廣不必駕鶴乘舟而瞬息已極其際此所謂道通天地有形外孰謂其高遠而難明也哉春秋分晝夜各五十刻其日出入正當卯酉之中

取其出入之影相直以定南北之中又以管北窺極星以晷南測日影取晷管南北相直以定東西之中若東西南北之中無偏則上下晝分又與漏刻相協而地中得矣所以古人取陽城為地中也授時曆測於燕都當二分之一日晝多夜半刻若晝夜各五十刻在於春分之前秋分之後據此以定陽城為地中則陽城偏於天地正中之北一度許未識如此測候得其准的否

也

以地中陽城直上之天頂古謂高高是也地中陽城所測北極出地三十四度即當准此以定高高天頂及黃赤二道去極各度為的若用大名所測北極出地三十六度以定之其地既偏數有未准用以定之誤矣

地中陽城北極出地三十四度赤道橫帶天腹則去極九十一度夏至日道入赤道內二十四

度則去極六十七度以夏至日道去極度加極出地度得夏至日出地一百一度夏至日道去嵩高天頂十度

求夏至日道出地既以夏至日道去極加所測北極出地而為夏至日道出地度分則地平不當天半之數已在於所測北極出地之中地平低數不必求益也

史志河南岳臺北極出地三十五度夏至日出地一百度日出寅末入戌初晝六十刻景在表北長一尺四寸八分據以夏至日道去極加北極出地共得夏至日出地一百二度與至較差二度史志南海北極出地一十五度夏至日出地九十八度出卯初三入酉正二晝五十四刻景在表南長一尺一寸六分據以夏至日道去極加北極出地止得夏至日出地八十二度與志所差較遠茲蓋隨地用儀所測之誤也

唐志以晷影五百里約差二寸則二百五十里誤差一寸是誤以平差論之當列表以求方為密也蓋勾股法近股則勾差少遠股則勾差多故晷影近日則差少遠日則差多以其影差有多寡之漸豈得以平差之定率而即御其多寡之較差乎

唐志自陽城南至武陵千八百餘里夏至影差七寸三分冬至景差二尺一寸八分自陽城北至蔚州千八百餘里夏至景差八寸冬至景差三尺一寸八分共夏至景差一尺五寸三分共冬至景差三尺一寸八分大率夏至與南方差少冬至與北方差多南方地近日道故差少北方地遠日道故差多夏至日近晷地故差少冬至日遠晷地故差多此乃與弧矢勾股之法相符也

陽城表影尺五寸以表法八尺歸之得一尺九

寸又以日下大弧弦五十八度乘之得一十二尺二分減去表影一尺五分餘一十尺七分以度法一尺約之得一十度零為陽城去衡岳之里度也

度里二百五十里地平上天度平約一百八十度該四萬六千里平晝五十刻每日一刻該管行三度六分半約行弧背九百餘里日出行天弧背九十度該二萬三千里至夏至日高去地

平約六十度約一萬五千里

地中陽城地平橫徑烏道東距朝鮮之東海約五千里偏北一千里西距波斯國約一萬三千里自波斯西距西天際地平橫徑上只八度約二十里考波斯之西其地猶為國域而未及言西海此非地中去波斯之地里有未的或西海之廣本不多耳地中陽城地平直徑烏道南距南印度之南約六千里偏西一萬一千里北距

和林之北之大澤約一萬里陽城北距北海約八千里陽城北去長清塞約五千里南望北斗大抵四夷里數未能准切

極北之地北極出地高或據北地之水亦多東北流謂往北地低之故耳然則南方北極出地少豈地高耶極之出地有多寡非因地勢相因之有高下也蓋南方遠測而見其出地少北方近測而見其出地多耳如遠望高山則見山之

低近望則見山之高此寔理也勾股測法近測在於勾股之內則其數的遠測出於勾股之外則其數隱蓋近測之數所用寔測也遠測之數所用准尺也寔尺者以一尺為一尺也准尺者或以一尺准一步或以一尺准一里也北極出地多寡之不齊以天高地遠在用虛尺以准數之故耳

北極出地所測各數多寡不同以隨地之所測

處為天頂以一家弧內減其去極之度餘為北極出地之數耳地偏南則所測天頂去極之弧度多所以北極出地之數少地偏北則所測天頂去極之弧度少所以北極出地之數多數有多寡之不一者非北極出地之度數實有多寡也其數在於隨所測之地以定天頂故極出地有多寡耳要當以地中陽城出地北極之數為定法也測極之地既偏於北則天頂距極之度

以漸北而漸減矣故天頂去極之度為之漸少而北極出地之度由之而漸多或據測極過北漸高而至六十餘度遂疑渾天之非而猶以蓋天為得孰知北極之漸高其弊在於人之測而非本於天之勢也噫嘻此萬古之寐倏然震起而為之一寤大快大快

陽城地平去北五十度所以北極為天頂其下測之以為北極出地九十度雖為高九十度其

寔得陽城高三十四度之下也其南赤道出地本弧弦高三十度夏至黃道出地本弧弦高四十二度冬至黃道出地本弧弦高一十九度陽城地平去北五十五度之所其上天頂下至地平相懸約三十度南距北極本高於其所之天頂若從其所測之則天頂亦為出地高九十度北極為在南約距天頂數度而反低矣北極出地率差大率二百五十里而差一度據大同

距雷州烏道約五千餘里以極差二十度除之每差一度約二百五十里是謂度里唐志太史以三百五十一里八十步而極差一度其度里或過於多極之遠近異則黃道執隨之而變矣亦當自此為率而推之

大都日影二尺四寸以表減大股得五十餘以景二尺四寸乘之得一百二十度為寔以表八除之得大都距衡岳地平徑一十五度三十七

百五十里減陽城去衡岳外餘得為大都南距陽城一千三百五十里又以大都與陽城北極出地差約六度求之則得一千五百里地中陽城北極出地三十四度北斗在上規去極三十五六度之旁轉至天高去地弧背約七十餘度距高天頂弧背約二十度以度里乘之得去陽城直北約五千里所上為北斗天頂長清塞南距陽城烏道約五千里所以南望北

斗矣

北海所測北極出地弧背六十五度從北海北極至北海天頂二十六度以陽城所測北極出地弧背三十四度加北海北極去北海天頂二十六度共六十度此實即北海天頂之處也又從北海天頂加三十一度共九十一度得天中陽城之天頂矣以陽城天頂距北海天頂弧背三十一度求地平弦徑得三十度以度里乘之

得陽城去北海地平約八千里又北距北天之際約七千里此法以兩天頂弧背求得地平弦徑也以陽城北極出地較北海北極出地差三十度以度里乘之亦得陽城去北海地平八千里此以兩北極出地弧背相較推得地平弦徑也又以容影用勾股求之勾四股四則成方股四勾三乃勾股之倍之而為表八景六是表影為小勾股也立表八尺如影不滿六尺其所在

勾股內如滿六尺則在勾股外矣以衡岳去天頂夏至日道為大股寔約五十九八度作八十八度以准八尺表之股以衡岳去地平之北為大勾大勾滿六尺為勾法六十度求合勾股法以五度九八分作八度美大勾實得四十三度半此乃勾盡之所北去天際地平徑二十七度半北海夏至表景六尺八寸其六尺已滿勾數實得四十三度半其八寸溢於勾外約又過北得

五度半共四十九度內減晷影小勾去表小股約七度餘得四十二度為夏至日下衡岳北距北海地平弦徑之內又減衡岳距陽城十度餘為陽城距北海地徑三十二度以度里乘之得陽城距北海約八千里北海北去天際七千里此以勾股影差推得地平弦徑也一以兩天頂弧背求弦一以兩北極弧背差求弦一以勾股影差求弦三法相符至妙至妙

北海北極出地六十五度夏至日道去地平本弧弦高四十一度夏至日東出地一百五十度西入地又一百五十度日出丑正入亥初晝八十二刻冬至日東出地三十三度西入地三十三度日出已初入未正晝一十八刻從北海地平又北幾千里則極長之晝夕常明極短之晝朝常昏矣
陽城日下大弧弦五十八度北海如測夏至日

本弧弦高四十一度北海夏至日比陽城夏至日過南三十度而低矣非北海之夏至日過南乃北海之地偏於北耳夏至日任衡岳之天頂此乃萬古相傳之定盤星確乎其不可得而移易也

北海北極出地六十五度自北極上距夏至日道六十七度下距地平即出地六十七度入地二十三度為赤道又二十四度共四十七度為

極下入地距夏至夜半日道也其日西入三十三度併昏度十度共四十三度為夜半日道數相符也

北海日景勾六尺七寸八分以表八尺減大股五十八度得五十度以勾乘之得三百三十九尺為實以表除之得北海去衡岳地平徑四十二度半一萬五百里減衡岳距陽城里餘為北海距陽城八十一百里

北海天頂南距陽城天頂弧背弦三十度北海
地平上距北海天頂大段五十五度所測北極
去北海天頂弧背二十六度得北極出地六十
五度以北海天頂比陽城天頂減去三十度所
以北海較之陽城出地多三十矣彼實減而此
虛加亦理數自然之妙用也

衡岳夏至日晷無影則夏至日度正當衡岳之
天頂也衡岳天頂去高高天頂弧背約九度半

以弧矢求弦地平弦徑亦約得九度以度里二
百五十乘之為道相距得二千五百里

衡岳夏至日晷無影所以為陽城立八尺表之
的也衡岳夏至日下距地平大段五十八度陽
城立表八尺得北影勾一尺五寸以勾股求之
以表減股餘以勾乘之為實以表除之得陽城
距衡岳地平九度半又以度里乘之得相距二
千四百里

衡岳測極以衡岳夏至日道為衡岳天頂非陽
城天地五中最高之天頂也衡岳天頂偏南而
稍低較之陽城天頂去地平則不當天之半而
又下矣於是規而圓從衡岳天頂測之北去北
極弧背六十六度得北極之出地二十五度矣
蓋以衡岳陽城天頂相距弧背十度加於天頂
距極度內所以北極出地以衡岳較之陽城合
差十度以度里乘之得得衡岳距陽城二千五

百里

論衡岳若非地中之正南而或偏於東西其要
無影必直於黃道之下須於其地以漏刻測之
則偏正之實得矣

雷州北去衡岳鳥道約一千五百里雷州天頂
北距衡岳天頂約六度雷州天頂下至地平約
五十八度其測北極距雷州天頂弧背七十一
度得出地二十度蓋以雷州衡岳天頂距度益

於距極弧背所以北極出地以雷州較之衡岳
合少五度雷州北距陽城地平直弦徑一十五
度約有三千八百里南距南天際約有一萬一
千里

林邑夏至日下大弧弦比之衡岳日下大弧弦
又當減三度矣此三度乃林邑與衡岳相二至
距差也若所求實測得各偏地夏至日俱當以
其相距差與衡岳夏至日為之加減也又林邑

夏至日西斜一十五度雖比衡岳夏至日低三
度却又過北而遠衡岳夏至日所約三度矣在
林邑測望斜弦之內當加此過北三度若測林
邑夏至日高但以低衡岳夏至日三度之數為
准不必以過北三度之數加之也林邑距地中
陽城之南地平直弦徑亦約五千里故林邑北
測夏至日在林邑天頂北六度六分加林邑衡
岳二至距差三度併衡岳天頂北距陽城天頂

十度六為弧背一十九度六分約地平直弦徑
得一十九度以表里求之得四千七百里為林
邑北距地中陽城直弦徑數也此以林邑天頂
距林邑夏至日弧背求也唐書宋元嘉中南征
林邑五月立表測之日在表北交州影在表南
三寸林邑九寸一分開元十二年測交州夏至
在表南三寸三分林邑夏至日南影五寸七分
以表八尺減表五十六尺餘四十八尺以勾五

寸七分求之得二尺七寸三六以表除之得三
尺四寸
林邑去衡岳鳥道偏西五千里上南鳥道約三
千里林邑天頂與衡岳天頂相距弧背六度六
分所距弦約六度每一度約二百五十里地平
徑該一千四百里鳥道為過多又以林邑距衡
岳衡岳距陽城各以鳥道求度里其多至於倍
差何以故蓋以林邑之天頂北去夏至日道六

度六分非衡岳夏至日道直南至林邑天頂之
六度六分也是林邑之地已偏於衡岳之西五
十里其夏至日道必轉西而已低非衡岳夏至
日道之所而當在衡岳夏至日道之西南林邑
夏至日去天頂高高又不止於十度所以不可
以衡岳相距陽城之地里為准也若用衡岳相
距之地里則度里過多其誤明矣須以林邑偏
西五千里之天頂及林邑夏至之日道與夫衡

岳夏至之日道較差幾何斯可以得其度里之
的也

林邑地在於地中陽城之西南偏於地中陽城
之西地平橫弦徑約五千里又上衡岳南三千
里林邑夏至日正午時最高在於衡岳天頂為
衡岳夏至日林邑測之日尚偏東而低未直於
天頂及正午後四刻奇西落一十六度約三千
七百餘矣方直林邑天頂之直北林邑夏至日

比衡岳夏至日已低三度約一寸分二以度里
乘之得八百五十里加衡岳距夏城度里二千
五百里又以夏至日低之故加相距差三度七
百五十里通共四千一百里為林邑北距陽城
直弦徑數也

林邑北極出地一十七度較陽城北極出地三
十四度差一十七度以一十七度作地平直股
徑以度里乘之得去陽城直南四千二百五十

里據林邑從陽城偏西五千里不當從地平直
徑股法求里當以斜弦上求之則從弦上測極
數不得與股上測極數齊約在地平股徑上減
落北三度距陽城地平直徑上南約三千五百
里此以林邑北極所測得里數也與唐志所測
峇影之數相同唐志林邑天頂距夏至日六度
六分在表南五寸七分據林邑夏至日較衡岳
夏至日落北約三度以林邑距陽城上南約三

千五百里除衡岳以距陽城二千五百里外據林邑上衡岳南一千里作四度加夏至日落北約三度共約七度正合天上林邑夏至日在林邑天頂北六度六分此天上衡岳與林邑兩夏至弧背加減得數與林邑北極出地之數相同也

林邑去衡岳為道偏西五千里上南約三千里其直北入亥五度直南入未二十五度是南北

之正向當未亥直東入辰二十三度直西而入申七度矣是東西之正向當申辰也其測驗猶以北極為正北子則以未為正南午則近而日沒速午後之晝短郊遠而日升遲午前之晝長以地偏南故北極見日之出沒而午中有南影也

陽城天頂南去三十五度正當赤道天頂北亦下地平距陽城三十度七千五百里其地當南

印度南去一千五百里之所今名其地曰印南自印南北極去赤道天頂九十度即所謂象限也北極不應有出地之度矣據印南所測從天頂扣莫不應出地若以勾股斜弦測之猶應見於地上尚俟測驗以為的也

衡岳南去南印地平二十度約五千里北去沙漠之地平亦二十度約五千里夏至之日沙漠之北景與印南之南景宜相若也

冬至日道天頂之下其所地平北去陽城五十九度約一萬二千餘里南去南天際約十度餘二千七百里據冬夏二至所測日影同地同表以表影推地里之遠近不得同法以東至日過南而低也

陽城天頂南三十三度為赤道又南二十四度為冬至冬至下至日出地弧背三十五度冬至日下至地平小股三十四度表八尺冬至北影

勾一丈二尺七寸以勾股求之以表減股餘以
勾乘之以表除之得陽城去冬至日下所四十
一度三分又以度里乘之得一萬三百餘里冬
至日下所到南天際四十七百餘里

天高地下度呈鷄明使不測得東西南北上下
之地中何以定渾儀最高之天度使不測得夏
至日下地平之所在何以步相距地中之里數
則天上之度不可知里地下之里不可知度度

里之數相離為二孰知度之為里幾何也

渾象孤背自高下低弧行三十度低十度又弧
行三十度約低二十度又弧行三十度約低三
十度弧背自外至中弧行三十度入中十度又
弧行年十度約入中二十度又弧行三十度約
入中三十度

東天以左旋而上升其天際之水勢則下降西
天以左旋而下降其天際之水勢則上溢水勢

之東降而西溢者非水之故也乃天運使之然
耳

天陽也其運起於東北陰也其勢發於西故日
月五星隨天轉運以沒於西山岳江河隨地來
勢以窮於東

冬至地游過南而升夏至地游過北而降其說
若然則二至之日度宜一定而不移據二至日
度有出入赤道之變豈得以地游南北升降之

說不為謬與

六口根於地能自長而不能自移若走物則憑
地而自能移潛物則憑水而自能游至於飛物
則又憑虛而能自奮舉矣然天為純陽之物其
自能憑虛而迭運者也地為純陰之物未免憑
附於天先儒謂當根係於南極之所予謂亦無
根係之質必有氣脈以為之根係耳或以飛鳥
一物也其體尚自能飛舉豈地不能自舉於六

合之中而顧容有所根係乎吾以飛鳥乃物類之中感少陽之氣者若地則純陰之質非其類也是必有所根係矣

神道大編曆宗通議卷第一十五

張衡地動儀識

張衡字平子陽嘉元年復造候風地動儀以精銅鑄成自徑八尺合蓋隆起形似酒樽飾以篆文山龜鳥獸之形中有都柱傍引八道挹闢發機外有八龍首啣銅丸下有蟾蜍張口承之其牙機巧制皆隱於樽中覆蓋周密無際如有地動樽則振龍機發吐丸而蟾蜍銜之震聲激揚同者因此覺知雖一龍發機而八首不動尋其方面乃知震之所在驗之以事合契若神自書典所記未之有也嘗一龍機發而地不覺動京師學者咸怪其無徵後數日驛至果地震隴西於是皆服其妙

秘抄神道大編論曆全書卷第十四終

沈括儀象議

南宋熙寧七年沈括上渾儀浮漏景表三儀其渾儀議曰五星之行有疾舒日月之交有見匿求其次舍經劇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曰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進皆增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惟南北柱曲抱雙規下有縱橫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璣璣規月游規所謂璣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立二百四十九交以攜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於司天監多因斛蘭莖索之法皇祐中改鑄儀於天文院姑用令瓚一行之論而去取交有得失臣今輯古今之說以求數象

其不合者十有三事今脩具之

其一曰舊說以謂今中國於地為東南當今西北望極星置天極不當於中北又曰天常傾西北極星不得居中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為東日之所入者為西乎臣觀古之候天者自安南都護府至浚儀大岳臺總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
讀黃帝素書立於午而面子立於子而面午至
於自卯而望自酉而望卯皆曰北面立於卯
而負面立於酉而負卯至於自午而望南自子
而負北則皆曰南面臣始不諭其理遠今思之
乃常以天中為北也常以天中為北則蓋以日
極星常居天中也素問尤為善言天者今南北
總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既中則日之所出者
定為東日之所入者定為西天樞則常為北無
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為東南也彼徒見
中國東南皆際海而為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
里之外也耶今乃直當據建邦之地人目之所
及者裁定以為法其不足以為法者宜置而弗
議可也
其二曰絃平設以象地體今渾儀置於崇臺之
上下瞰日月之所出則絃不與地際相當者臣
詳此說雖粗有理然天地之廣大不為一臺之
高下有所推遷蓋渾儀考天地之體有寔數有
準數所謂寔數者此數即彼數也此移亦彼亦
移亦之謂也所謂準數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
此天地之廣大豈數丈足以累其高下耶若衡
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
當即也

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且為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退交之漸當每日差池今必候月終而損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也

其四曰衡上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之定次歛日月正滿上衡之端不可動移此其所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心今兩端既等則人目游動無所知其正中今以勾股之法而求之下徑三分上徑一度有半

則兩竅相覆大小畧等人目不搖則所察自正其中矣

其五曰前世皆以極星為天中自祖衡以機衡窺考天極不動之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半若機衡端平則極星常游天樞之外機衡小偏則極星乍出乍入今璣舊法天樞乃徑二度有半蓋歛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三度有餘則祖恒竅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裏周常見不隱天體方正

其六曰今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仰自之隙則日逸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

然今借天中平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設之無
用新儀移之為是然當測窺如車輪之牙而不
當衡規如鼓隆其迫旁狹難賦辰刻而又數昧
星度

其七曰司天銅儀黃赤道與絃合錯不可轉移
雖與天運不符至於觀測之時先以距度星考
定三辰所含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
於是崇斛蘭之舊制雖不甚精縉而頗為簡易
李淳風嘗謂斛蘭所作鐵儀赤道不動乃如膠
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
運游儀抵所含宿度求之而月行則以月曆每
日去極度莫率之不可謂之膠也新法定宿而
變黃道此定黃道而變宿但可賦三百六十五

度而不能其餘分此其為略也

其八曰今瓚舊法黃道設於月道之上赤道又
次月道而環最度其下每月移交則黃赤道輒
變今當省去月道從環於赤道之上而黃道則
居赤道之下則二道與衡端自相迫而審星度
則易矣

其九曰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
之也古之人以瓚為之瓚者珠之屬也今司天
監三辰儀設齒於環背不與橫簫會當移列兩
旁以便參察

其十曰舊法重環皆廣四寸厚四分其而池之
規軸推重操拙不可旋運今乃小損其制使之
輕利

其十一曰古之人和黃道歲易而不知赤道之
因變之黃道之度與赤道之度相偶者也黃道

徒而固則赤道不得獨勝今當變赤道與黃道
同法

其十二曰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尤為拙謬今當
側置少偏使天度出北際之外自不凌蔽

其十三曰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

為率自當默與天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
天隨其在內璣衡環以察緯衡以察經求天地
端極三明匡見首體為之用察黃道降陟辰刻
運徙者象為之用四方上下無所不屬者璣衡
為之用體之為器為圓規者四其規之別一曰
經經之規二正峙正抵子午若車輪之值二規

相距四寸夾規為齒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
如之對衡二缸聯二規以為一缸中容櫃二曰
緯緯之規一與經交於二極之中若車輪之倚
南北距極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
之什以考地際周賦十二辰以定八方紘之下
有趺從一衡一刺溝受水以為平中溝為地以

受注水四木遙趺為升龍四以負紘凡渾儀之
屬皆屬焉龍吭為綱維之四捷以為固象之為
器為圓規者四其規之別一曰璣璣之規二並
峙相距如經之度夾規為齒對街二缸缸中容
櫃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
以衡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衡黃道其南出赤道之北除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遠之度璣衡之為器為圓規二曰璣對峙相距如象璣之度夾規為齒皆如象璣其異者象璣對峙二缸而璣對峙二柜貫於象璣天經之缸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蕭二函端夾柜屬於璣其中扶衡為橫一按於橫蕭之間中衡為轄以貫橫蕭兩末入於璣之罅而可旋璣可以左右以察曰方之詳衡可以低昂以察上下之祥浮漏議曰播水之壺三而受水之壺一曰求壺廢壺方中皆圓尺有八寸尺有四寸五分以測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求也壺盈則水缺壺虛則水疑復壺之協為枝渠以為水節求壺進水暴則流怒以搖復以壺又折以為介復為枝渠達其濫溢枝渠之委所謂廢壺之以受廢水三壺皆所以播水為水利也自復壺之介以玉權釀於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款迫下水所趨也玉權下水之榮寸矯而上之然後發則水挽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榮壺皆為之暴無使穢遊則水道不慧求壺之羣龍組以其出水不窮也復壺士組士所以生法者復壺制法之器也廢壺鯁紐止水之潘鯁所伏也銅史令刻執漏政也冬設煜煉以釋凝之注水以龍鳴直頸

附於壺體則易沒附於壺體則難敗復壺玉為之承銜於龍吻謂之權所以權其盈虛也建壺之執室旋塗而彌之以重帛室則不吐也管之善利者水所沒也非玉則不能堅良以久權之所出高則源輕源輕則其委不悍而沒物不利箭不效於璣銜則易摧洗箭而改畫覆以璣銜謂之常不弊之術今之下漏者始嘗甚密久復先大者管泐也管泐而器皆弊者無權也弊而

不可復壽也術曰之察日之畧以璣銜而制箭以日之畧跡一刻之度以賦餘刻刻有不均者建壺有青也贅者磨之剝者補之百刻一度其壺乃善晝夜已復而箭有餘才者權節也晝夜未復而壺吐者權沃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化沒數沒則泉濁陳水不可再注再注則行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十二辰博牘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美差一刻則因箭而易牘繚匏箭卅也其虛五升重一鎰有半銀而赤柔者金之美者也

然後漬而不墨墨者其久必蝕銀之有銅則墨銅之有錫則屑特銅久滯則腹敗而飲皆工之所不材也景表儀曰步景之法惟定南北為難古法置繫為規試日出之景與日入之景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畫者凡二十有八而謂舍舍所以繫度度所以生數也度在天者也為之璣銜則度在器度在器則日月五星可傳

乎器中而天無所豫也天無所豫則在天者不為難知也自漢以前為曆者必有璣衡以自驗跡其後雖有璣衡而不為曆作為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為多臣嘗曆考古今儀象之法虞書所謂璿璣玉衡惟鄭康成粗記其法至洛下閭制圓儀賈逵又加黃道其詳皆不存於書

其後張衡為銅儀於密室中以水轉之蓋所謂渾象非即古所謂之璣衡也吳孫氏時王蕃陸績二人皆嘗為儀及象其說以謂舊法以二分為一度而志星辰稠穢張衡於是改用四分之曆而後推重難運故蓄之以三分為度周夫有九寸五分寸之三而其黃赤道為績之說以天形如鳥卵小極而黃赤二道短長相害不能應法至劉曜時南陽孔定製銅儀有雙規之法規

正乃距子午以象天有橫規判儀之中以象地有特規斜浴天腹以候赤道南北植幹以法二極其中乃為游規窺管曜太史令晁崇斜簡之景畫參諸申中之景夜以考之極星極星不當天之中而景候之法乃取晨夕景之最長者規之兩表相去中折以參驗諸最短之景為日中焉然測景之地百里之間地之高下東西不能無偏蓋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分又繁其日之明晦風雨人間之烟氣塵空變作不常臣在本局候景則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術候景之表蓋有三其崇八尺博三寸三分殺一以為厚者圭首刻其南使偏銳其趺方厚各有二尺環趺刻渠受水以為準以銅為之表四方志墨以為中

刻之級四繩垂以銅丸各當一方之墨先約定
四方以三表南北相重令跌相切表別相去有
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一自日出則量西景
三表相去之度又量三表之端景之所至各別
記之至日歛入候東景亦如之長短既同相去
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合則半折最短之景為

度矣

北表南墨之下為南東西景端為東西五候若
一有不合則未足以為正既得四方則惟設一
表方首表下為石席以水而平之遂植表於席
之南端席廣三尺長如九服冬至之景自表跌
刻以為分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

秘抄神道大編論曆全書卷第十五終

神道大編曆宗通議卷第十

漢頌儀象法式

儀象奏

臣謹案歷代天文之器制範頗多法亦小異至於激水運機其用則一蓋天者運行不息水者注之不竭以不竭逐不息之運苟注挹均調則泰校旋轉之執無有差舛也故張衡渾天云置密室中以漏水轉之令司之者閉戶唱之以告

靈臺之觀天者璇璣所加某星始見某星已中某星今沒皆如符合唐開元中詔浮屠一行率府兵曹令瓚及諸術士更造鑄銅渾為之圓天之象上具列宿周天度數注水激輪令其自轉一日一夜天轉一周又別置二輪絡在天外綴以日月令得運行每天西轉一匝日正東行一度月行十三度有奇凡二十九轉而日月會三百六十五轉而日行匝仍置木櫃以為地平令

儀半在地下又立二木偶人於地平之前置鐘鼓使木偶自然撞擊以候辰刻命之曰水運渾天俯視圖既成置武成殿前以示百寮梁朝渾象以木為之其圓如丸徧飾布二十八宿三家星謂至或石申甘德三家星以青黃赤三色別之黃赤道及天河等別為橫規環以繞其外上下半之以象地張思訓為樓數層高丈餘中有輪軸闌柱激水以運輪又有直神搖鈴扣鐘擊

鼓每一晝夜周而復始又有十二神各直一時時主各自執牌循環而出報隨刻數以定晝夜之長短至冬水疑運行遲澁則以水銀代之故無差舛又有日月星象皆取仰觀案舊法日月行度皆人所運新制成於自然尤為精妙然則據上所述張衡所為靈臺之璇璣者無洋儀候儀之法置密室中者渾象也故葛洪云張平子衡陸公紀續之徒咸以為推步七曜之運以度

曆象昏明之証候。按以三八之氣考以刻漏之
分占晷景之往來。求利驗於事情。莫容於渾象
之開元。水運俯視圖。渾象也。思訓準開元之
法。而上以蓋為紫宮。旁周為天度。而正東西轉
出其新意也。今則兼採訪諸家之說。備存儀象
之器。共置一臺。中臺有二。隔渾儀置於上。渾象
置於下。樞機輪軸。隱於中。鐘鼓時刻。司辰運於
輪上。木各五層。蔽於前。司辰擊鐘鼓。搖鈴執牌。

出沒於閣內。以水激輪。轉而儀象皆動。此兼
用諸家之法也。渾儀則上候三辰之行度。增黃
道為單環。中日見半。餘使望筒常指日日。餘
常在筒中。中天西行一周。日東移一度。此出新
意也。渾象則列紫宮於北。項布中外官星二十
八。合周天度。黃赤道天河。偏於天。餘此用王蕃
及隋志所說也。又以五色珠為日月五星。貫以
絲繩。兩末以鈞環掛於南北軸。依七曜盈縮遲

疾留逆移。徙令常在。見行躔次之內。晝夜隨天
而旋。使人於其旁。驗星在之。次與臺上測驗相
應。以不差為準。此用一行思訓所說。而增損之
也。二器皆出一機。以水激之。不由人力。按之前
古。疎密雖未易知。而器度筭數。亦彷彿其遺象
也。又制刻漏四副。一曰浮箭漏。二曰秤漏。皆與
今太史及朝堂所用者同。三曰沉箭漏。四曰不
息漏。并採用術人所製法式。置於別室。使學並

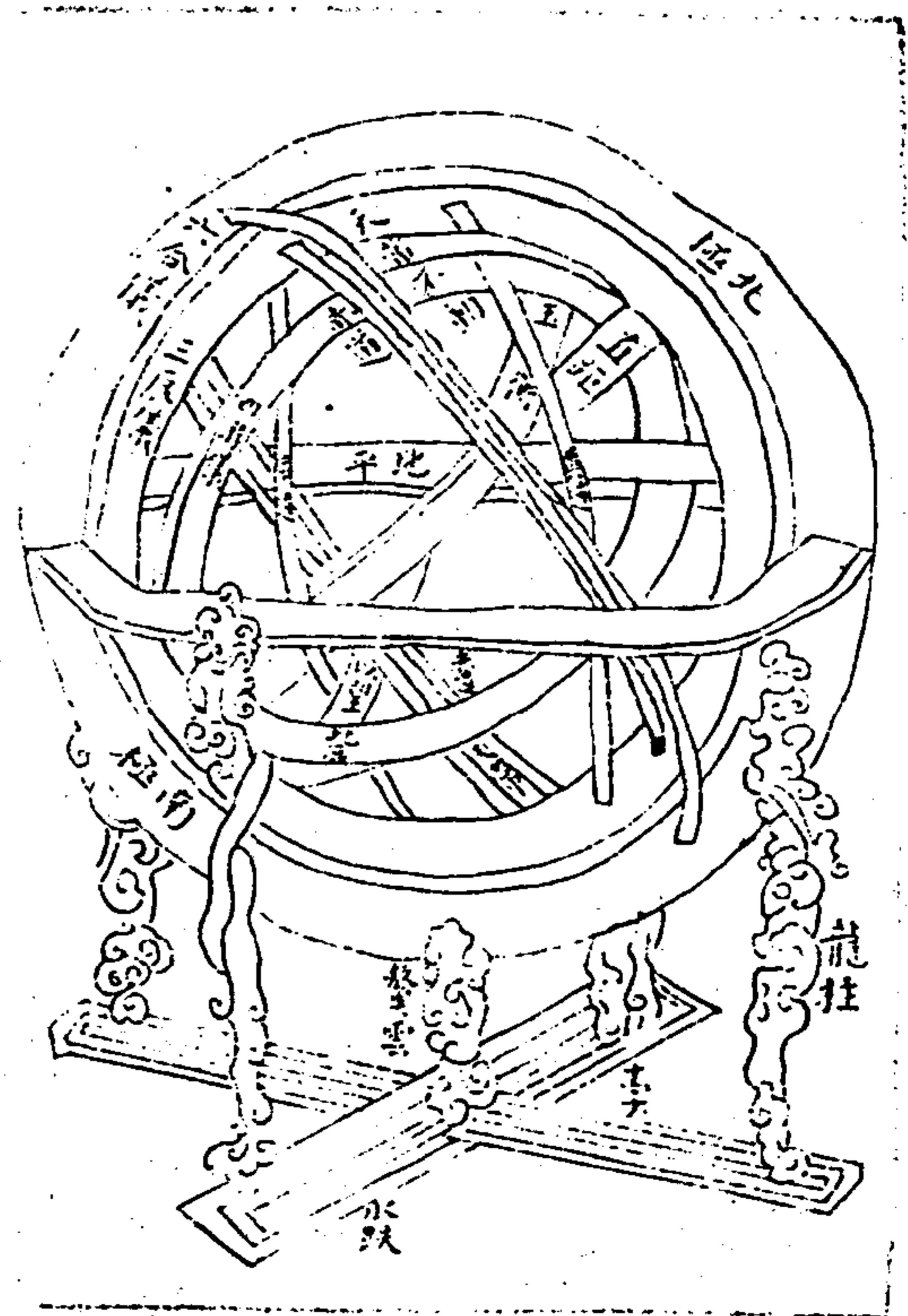
專掌。逐時刻與儀象互相參考。以合天星行度
為正。所以驗器數與天運不差。則寒暑氣候自
正也。虞書稱在璇璣玉衡。以齊七政。蓋觀四七
之中星。以知節候之早晚。考靈曜曰。觀玉儀之
游昏明。主時乃命中星者也。璇璣中而星未中
為急。則日過其度。月不及其宿。璇璣未中而
星中為舒。則日不及其度。月過其宿。璇璣中
而星中為調。則風而時。庶阜蕃庶。而五穀登。

而萬事康由是言之觀璇璣者不獨視天時而布政令押款祭災祥而省得失也易曰先天而天不違後天而奉天時此之謂也今依月令創為四時中星圖以曉昏之度附於卷後將以上脩聖主南面之者觀此儀象之大用也又上論渾天儀銅候儀渾天象三器不同古人之說或有所未盡陳苗謂張衡所造蓋亦止為渾象七曜而河承天莫辨儀象之異若但以一名命之

則不能盡其妙用也今新制二器而通三用當總謂之渾天氣象聖鑿以正其名也

光祿大夫守吏部尚書兼侍讀上護軍武

功郎關國侯臣蔡頌謹奏上

右渾儀制為輪三重一曰六合儀縱置於地渾中即天經也與地渾相結其能不動二曰三辰儀置六合儀內三曰四游儀置三辰儀內曰六合者象上下四方天地之能也曰天經者對地渾也又名陽經環者以地渾與陰緯環對名也又植四龍柱於 之四維各環以龍故名曰龍柱又置蠶雲於六合儀下承以雲氣雲下有蠶因名曰蠶雲又四龍柱下設十字水跌鑿溝

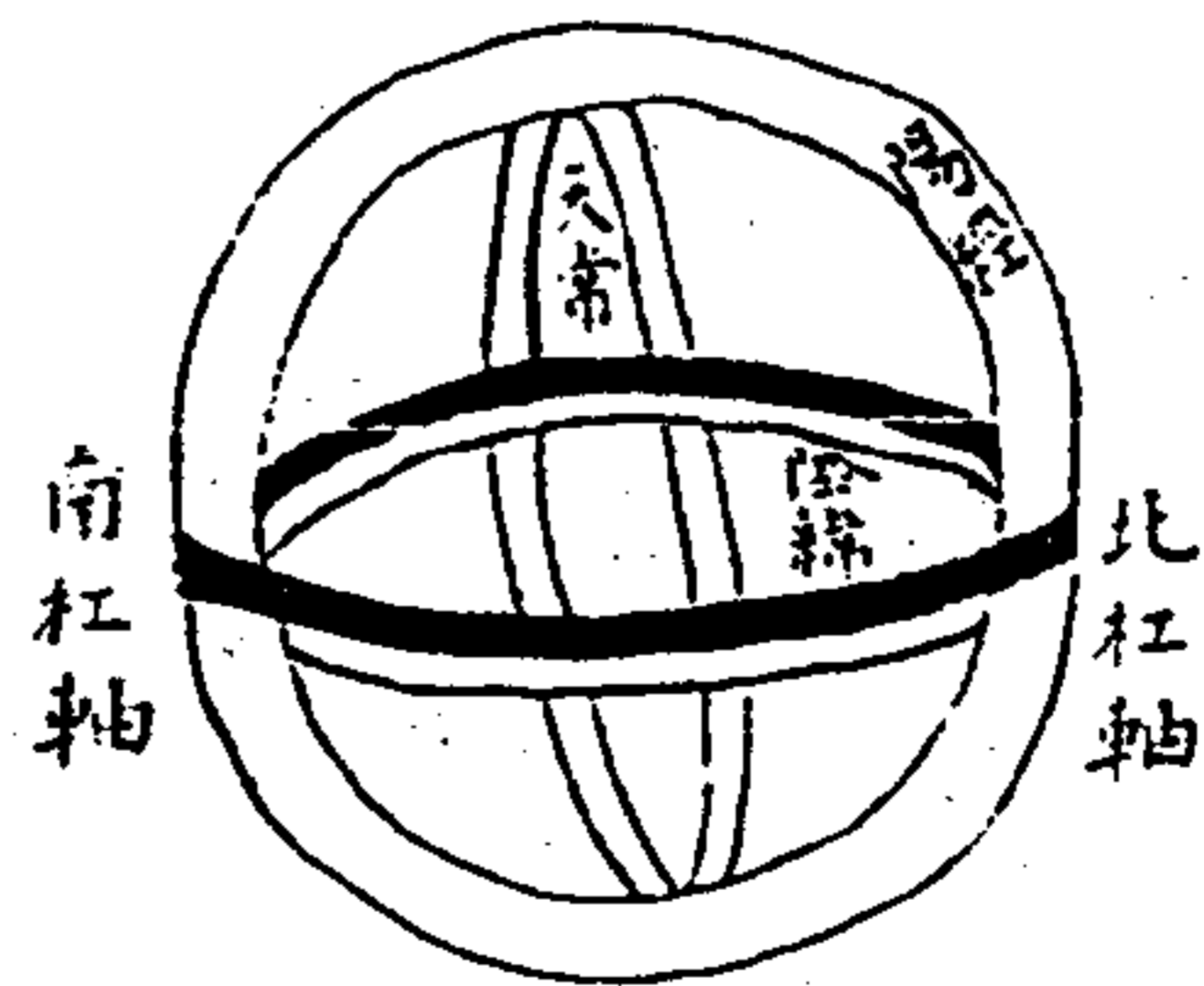

通水道以平高下故名曰水趺別設天常單環於六合儀內又設黃道雙環赤道單環皆在三辰儀內東西相交隨天運地轉以驗列舍之行又為四象環附三辰儀相結於天運環黃赤道兩交又為直距二縱置於四游內北屬六合儀北渾之上以正北極出地之度南屬六合儀北渾之下以正南極入地之度此渾儀大制也直距內夾置望筒一筒之半設閏軸附直距上使

運轉伍昂窺測四方之屋度李淳風制六合三辰四游儀允三重六合儀有金渾緯規其法劉曜時孔挺所增四游儀即舜璿璣玉衡之遺法也本朝至道中韓顯符止用淳風六合四游儀移三辰儀黃赤道安於六合儀如孔挺之說逮皇祐中復徙黃赤道附於三辰儀今則全用淳風三重之制而於三辰儀上設天運環以水運之水運之法始於漢張衡成於唐梁令瓚及僧

一行復於本朝張思訓今又變正其制設天運環下以天柱閏輪之類上動渾儀此出新意也

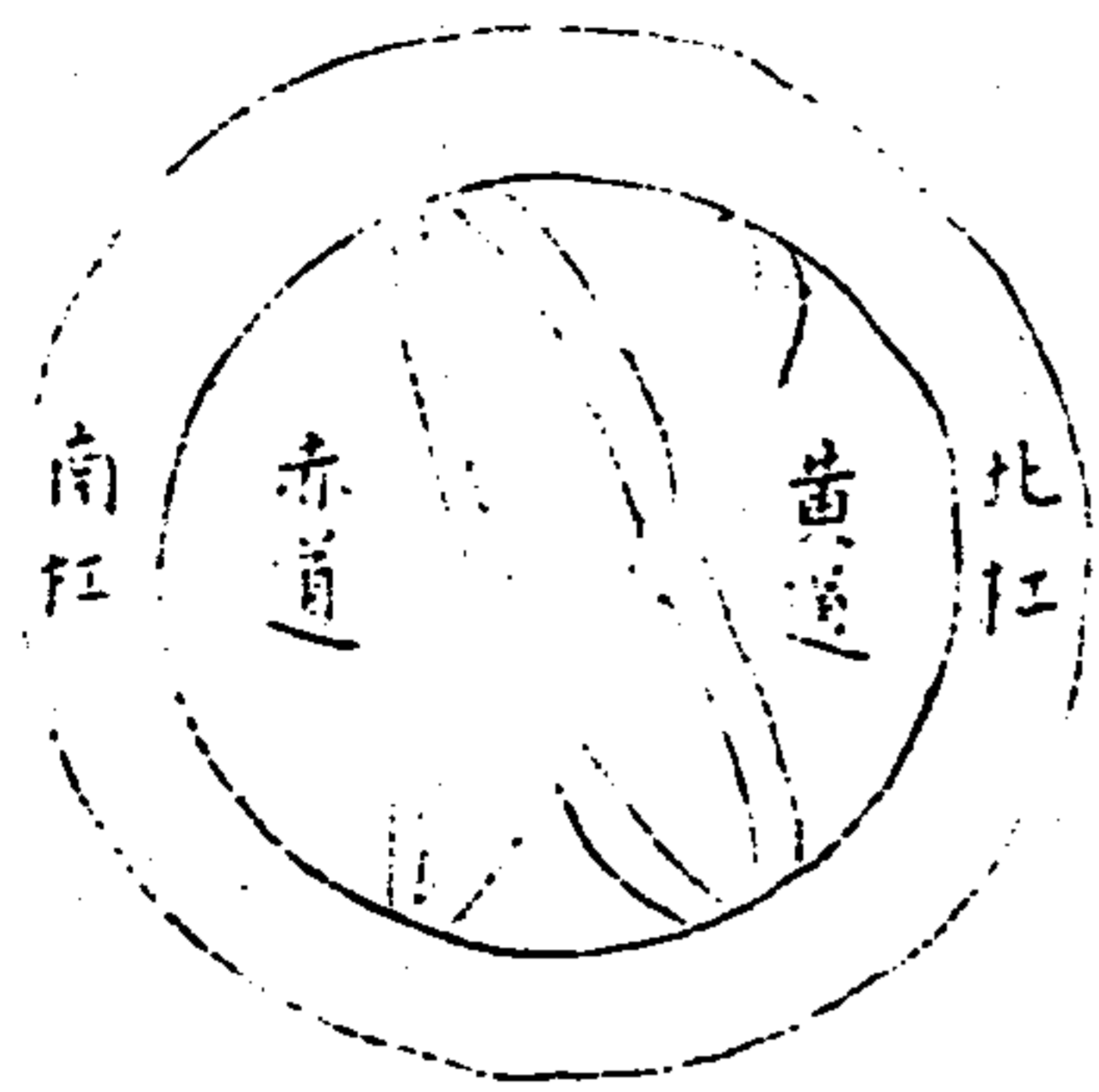
六合儀

右六合儀其制有天經有地渾有天常環天經即雙規也古制止言外雙規李淳風始有六合之名梁令瓚名陽經雙規韓顯符名天經雙規元豐復名陽經雙規地渾之制梁名單橫規李淳風名金渾緯規梁令瓚名陰緯單環又謂之陰渾韓顯符名地盤平準皇祐周琮及元豐新制與今儀復曰陰緯單環天經則縱置地渾則橫置天經環兩面各布列周天度數半在地渾

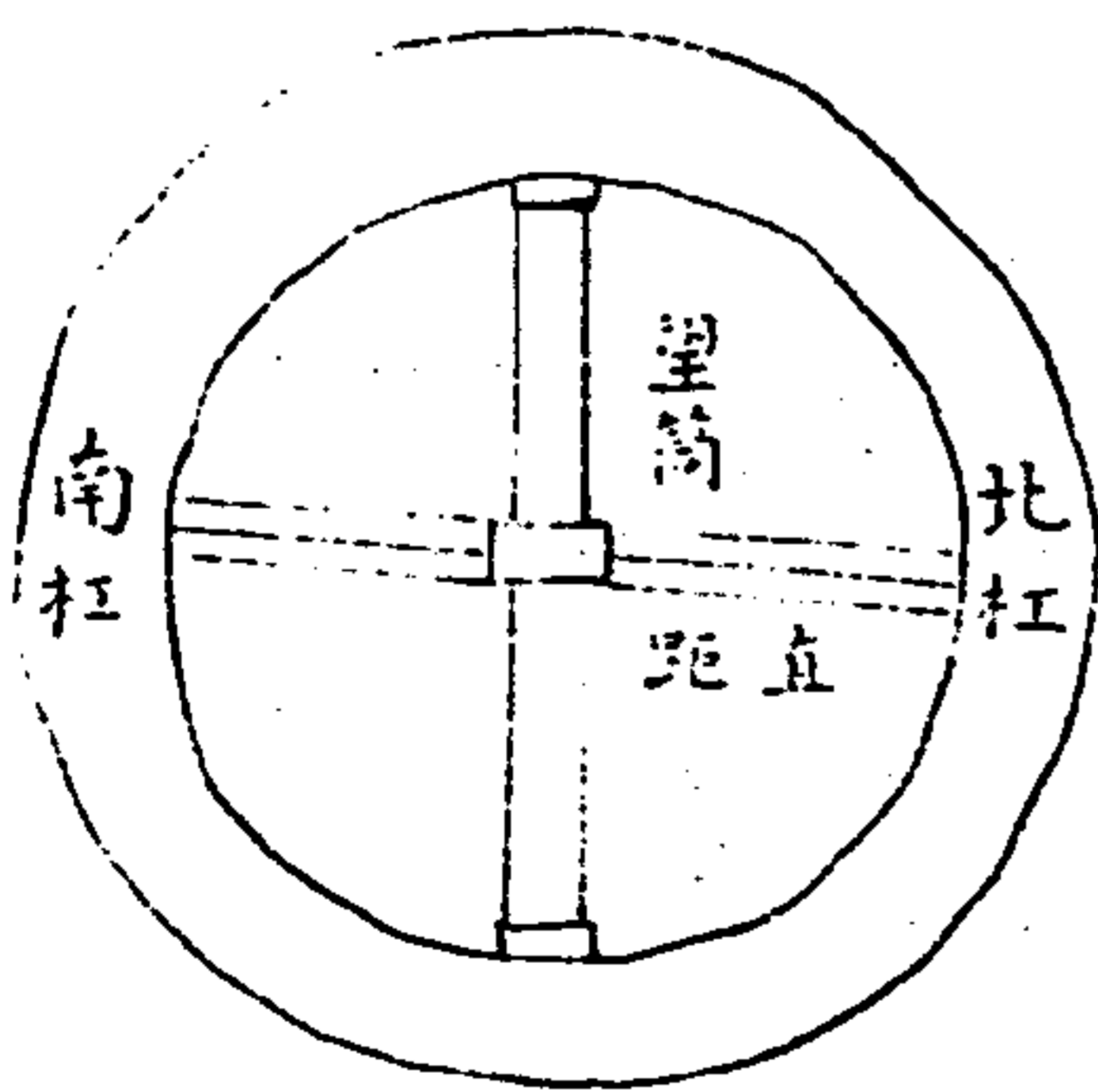
上半在地渾下地渾環面已上為天其下為地
其南北與天經環相屬持之地渾面鑿渠為平
水溝以正天地之高下於環內布列八千四維
十二辰位以象地天常環於天經地渾內內街
置之環側布列十二時與時初正之分割以成
百刻之數

三辰儀

右三辰儀其制為雙環在陽經環內兩環面各
布周天度數環內附帶黃赤二道今又新置四
象環附於三辰儀相結於天運環黃赤道兩交
及天運環近南極下與盤雲內牙軸相銜若盤
雲中天柱動則天運環動以輪三辰儀輪古無
此儀李淳風造黃道儀始置之僧一行梁令瓚
因之周琮造渾儀與元豐儀及今儀皆循用之
矣

四游儀

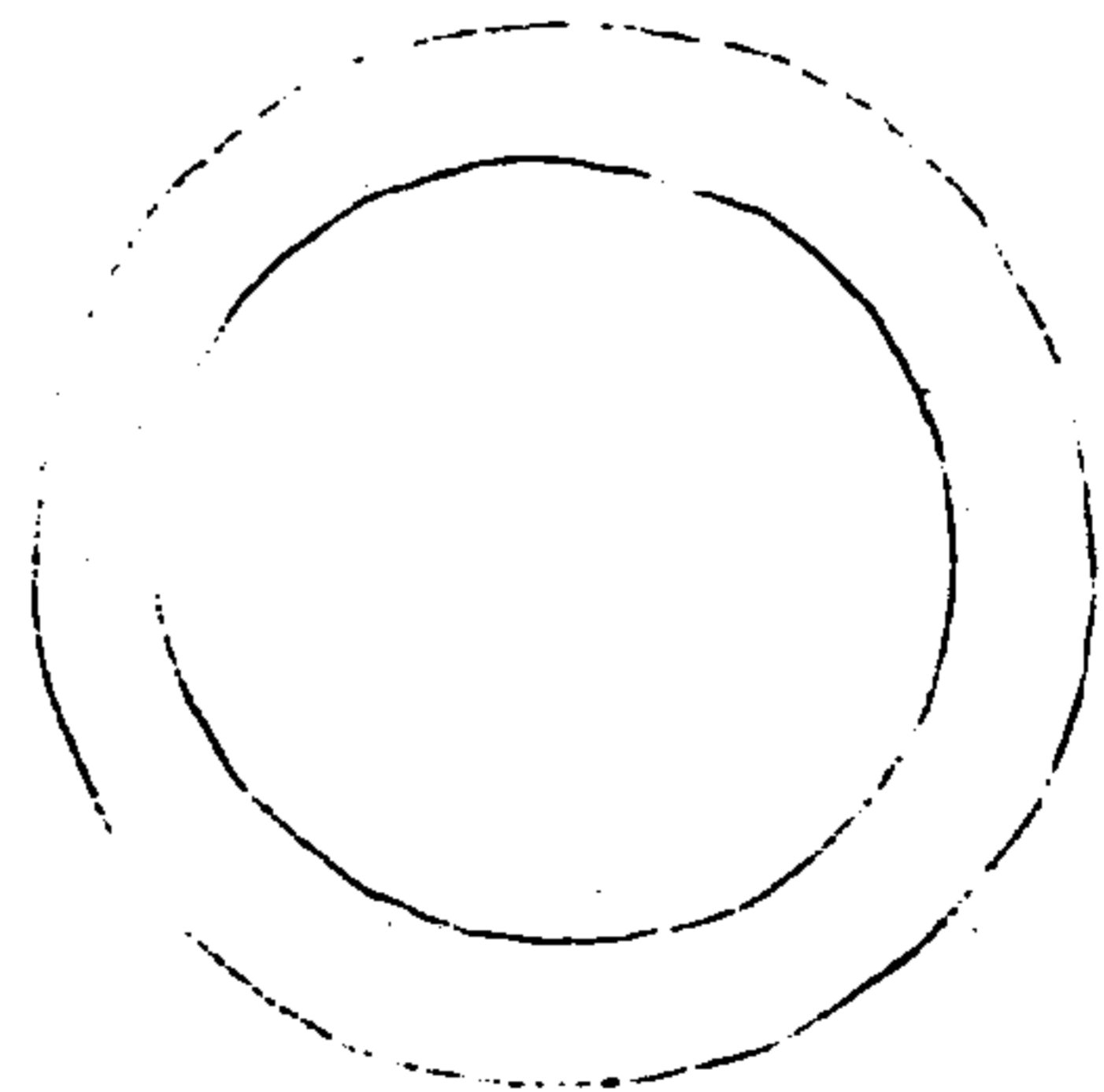

右四游儀彛典曰璇璣或曰璇璣梁曰雙環規
 李淳風曰四游儀梁令璣曰璇樞雙環韓顯符
 曰游規周琮及元豐所制并今儀復曰四游儀
 其儀為雙環在三辰儀內南北各有杠夾於雙
 環各有軸竅以運杠環兩面各布周天度數直
 距在雙環內運環能屬於六合儀南北極之杠
 軸內直北上屬北極直南下屬南極置望筒於
 直距內其半以闔軸夾持之使得運轉凡游儀

東西運轉則望筒南北迥昂故游儀運動無所
 不至而望筒隨游儀所至又置半筒以徂測天
 運環相對之星以規知天象

天經雙環

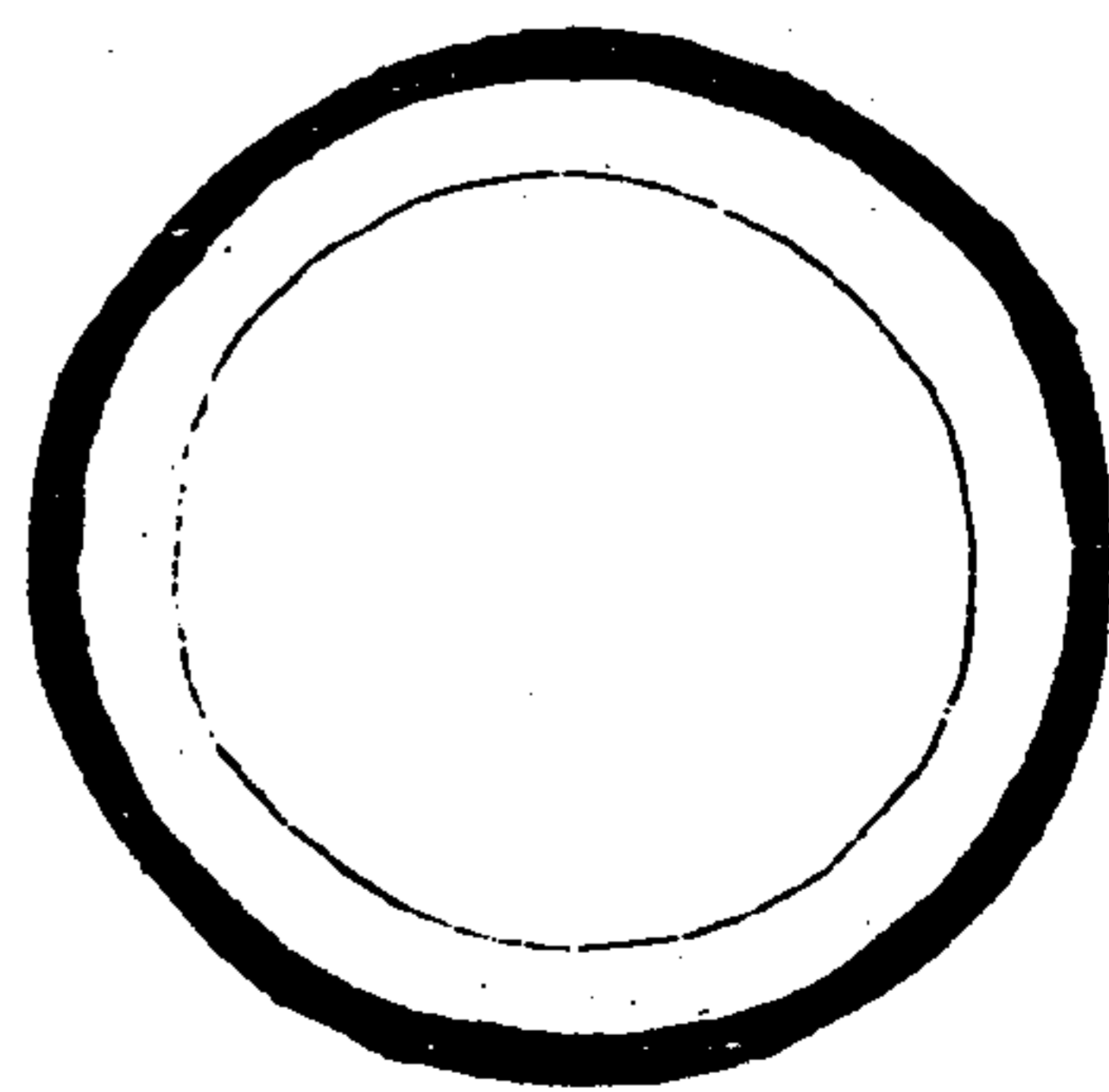

右兩環各直徑七尺七寸七分濶五寸厚八分
 與地澤草環結於子午正環兩面各列周天
 三百六十五度有奇其環半出地上半入地下
 施地渾面自北屬天而上三十五度少弱則北
 極出地之度也於地渾面自南屬地而下三十
 五度少弱則南極入地之度也環內當南北極
 為樞孔夾置杠軸軸未出環外各為臍二層以
 安三辰并四游之杠內各為孔與直距內望筒

之孔相通其北則北極出地之度自此而止也其南則南極入地之度自此而止也北極出地三十五度少弱四迴而運之凡七十度半弱其度常見於地上則為紫微垣其星凡三十有七其數一百八十有三於四時常見不隱謂之上規南極入地三十五度少弱四迴而運上凡七十度半弱其度常隱於地下其下星常隱而不見謂之下規上下規間一百一十有二度則黃

道赤道內外官之其星凡二百四十有六其數一千二百八十一則近日而隱遠日而見謂之中規

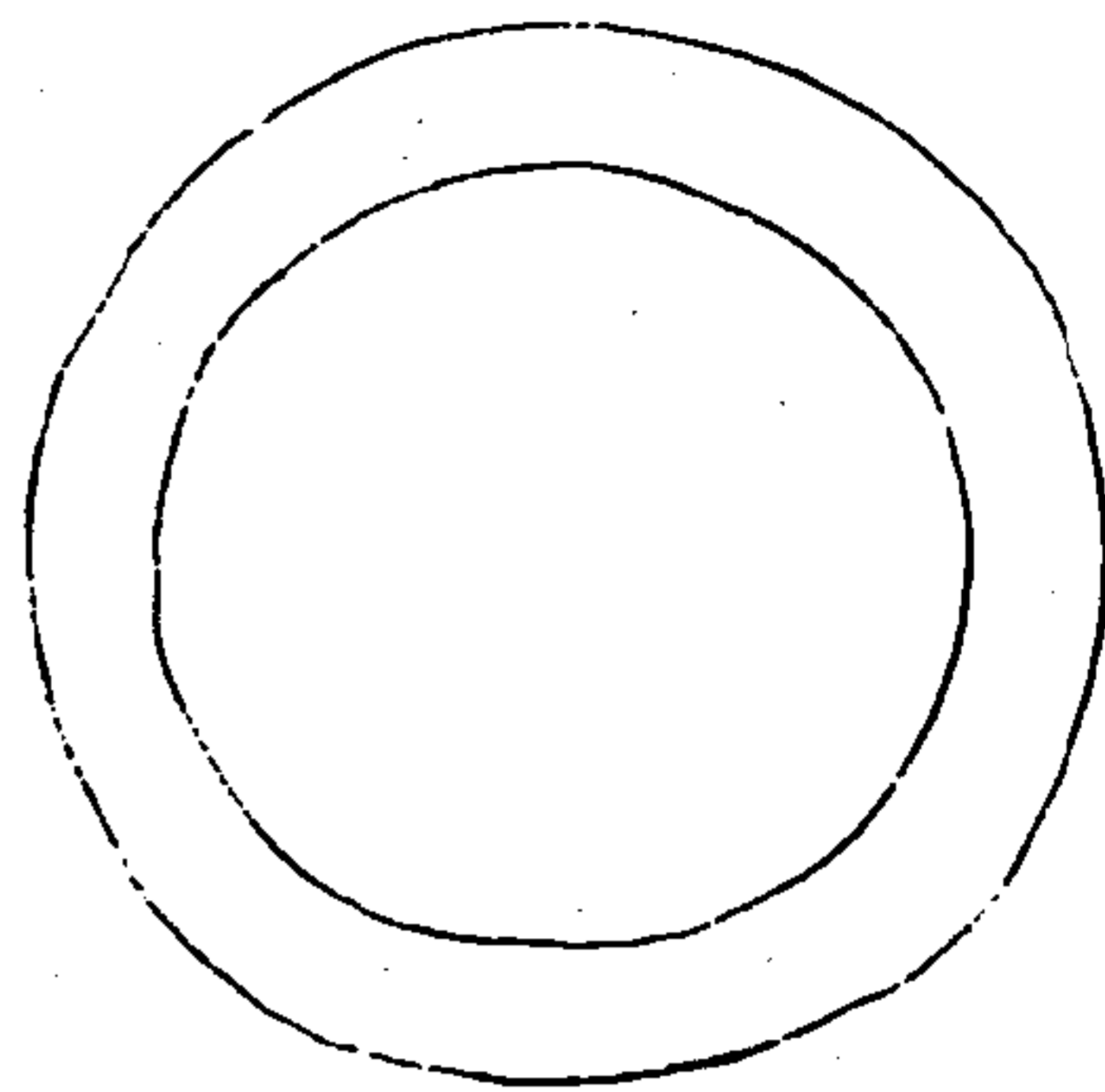
陰 緯 單 環

右陰緯單環其徑與濶如陽經環之度其厚二寸半其環與陽經南北子午相銜陽經當陰緯環上下之半故陰緯環面上為天下為地其上各一百八十二度有奇環面鑿為平水溝通流以為準其環內面布列八卦維辰之位具如前說

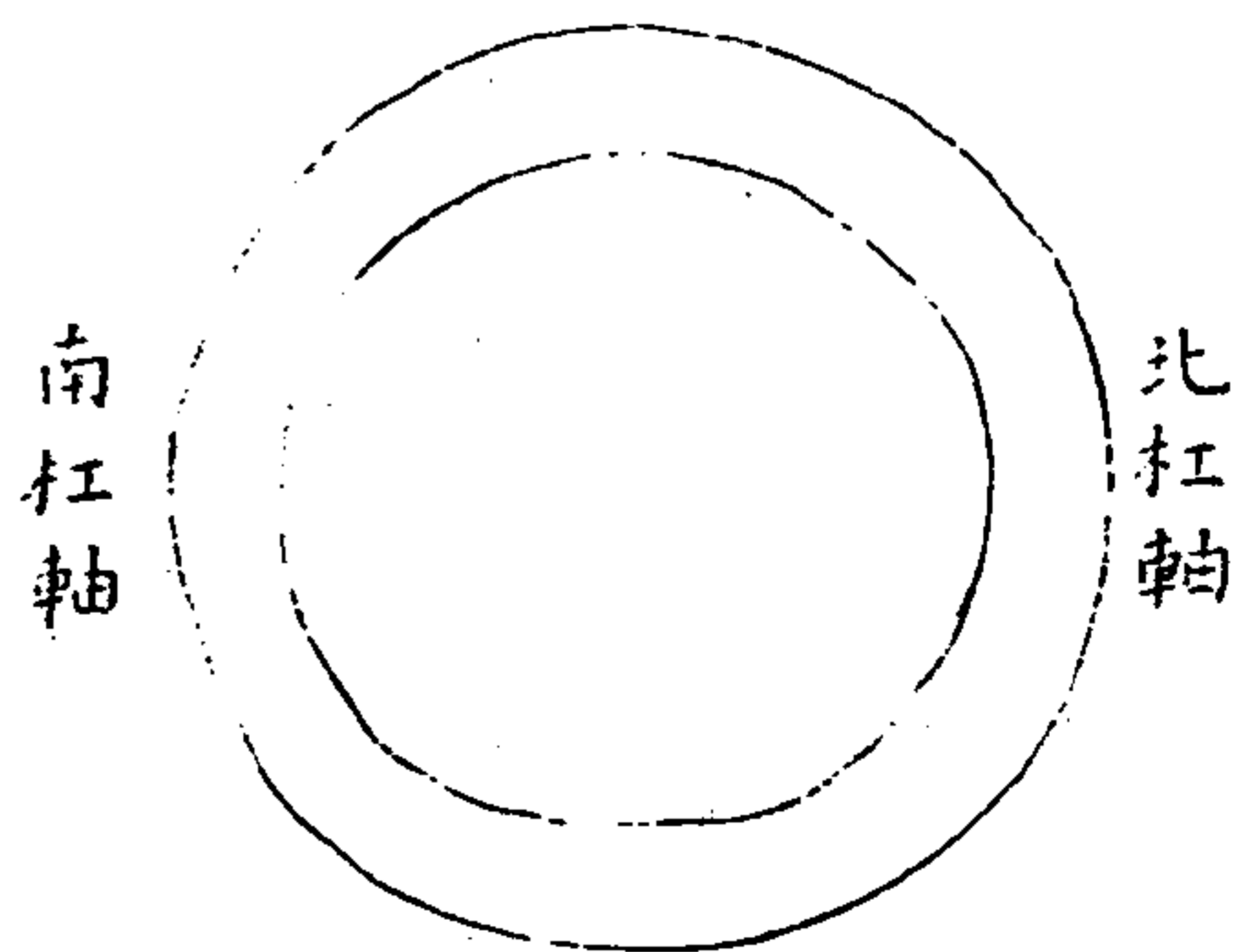

天常單環

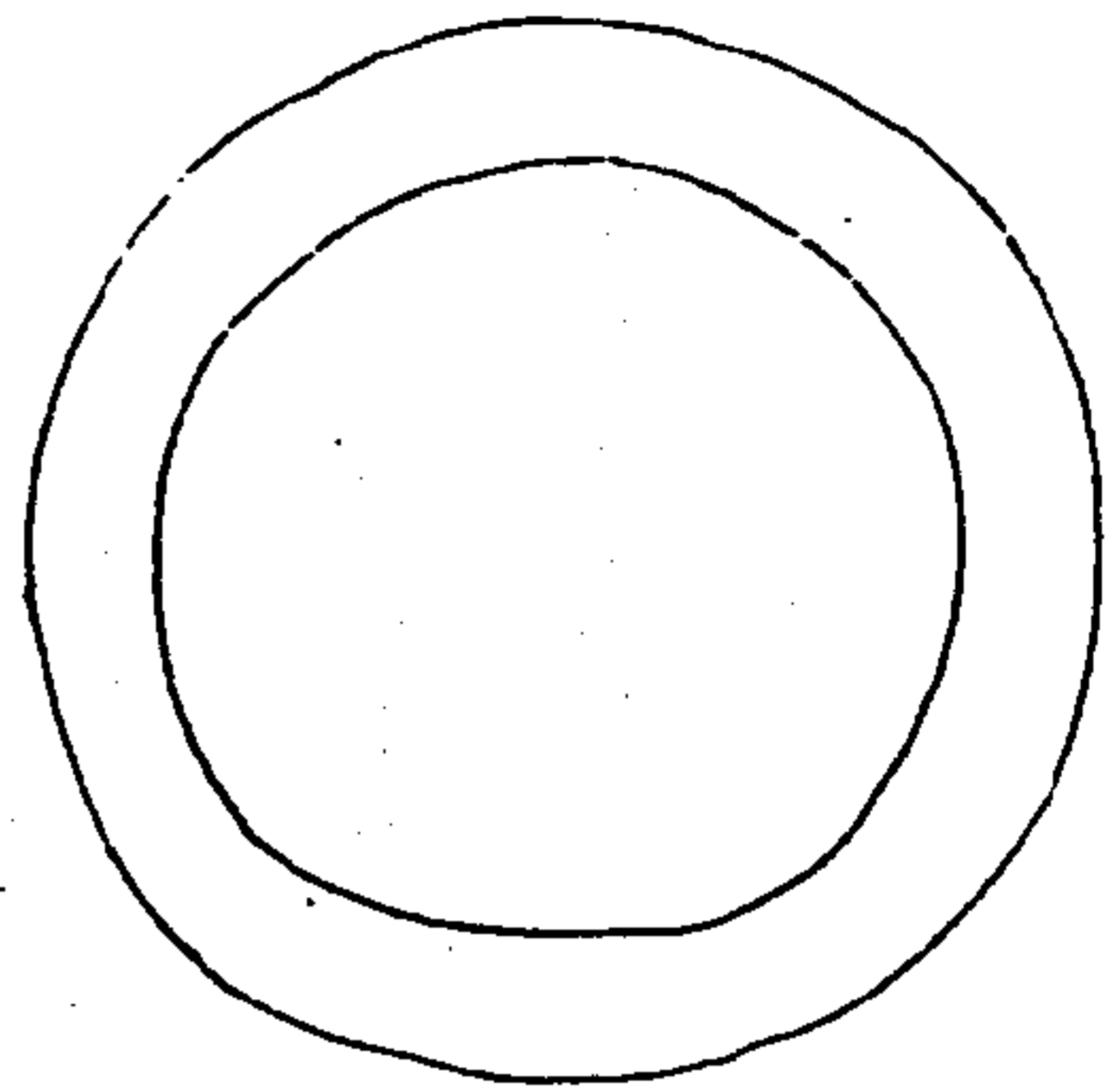
右天常單環其徑六尺七寸七分濶九分厚五分其環入陽經陰緯環裡古人以烏殼之裏黃況之內與三辰儀重置居赤道之表環面列十有二時晝夜百刻以揆時刻之度具如前說古無此環周琮等造三重儀始置之元豐儀因之今新儀循用

三辰儀雙環

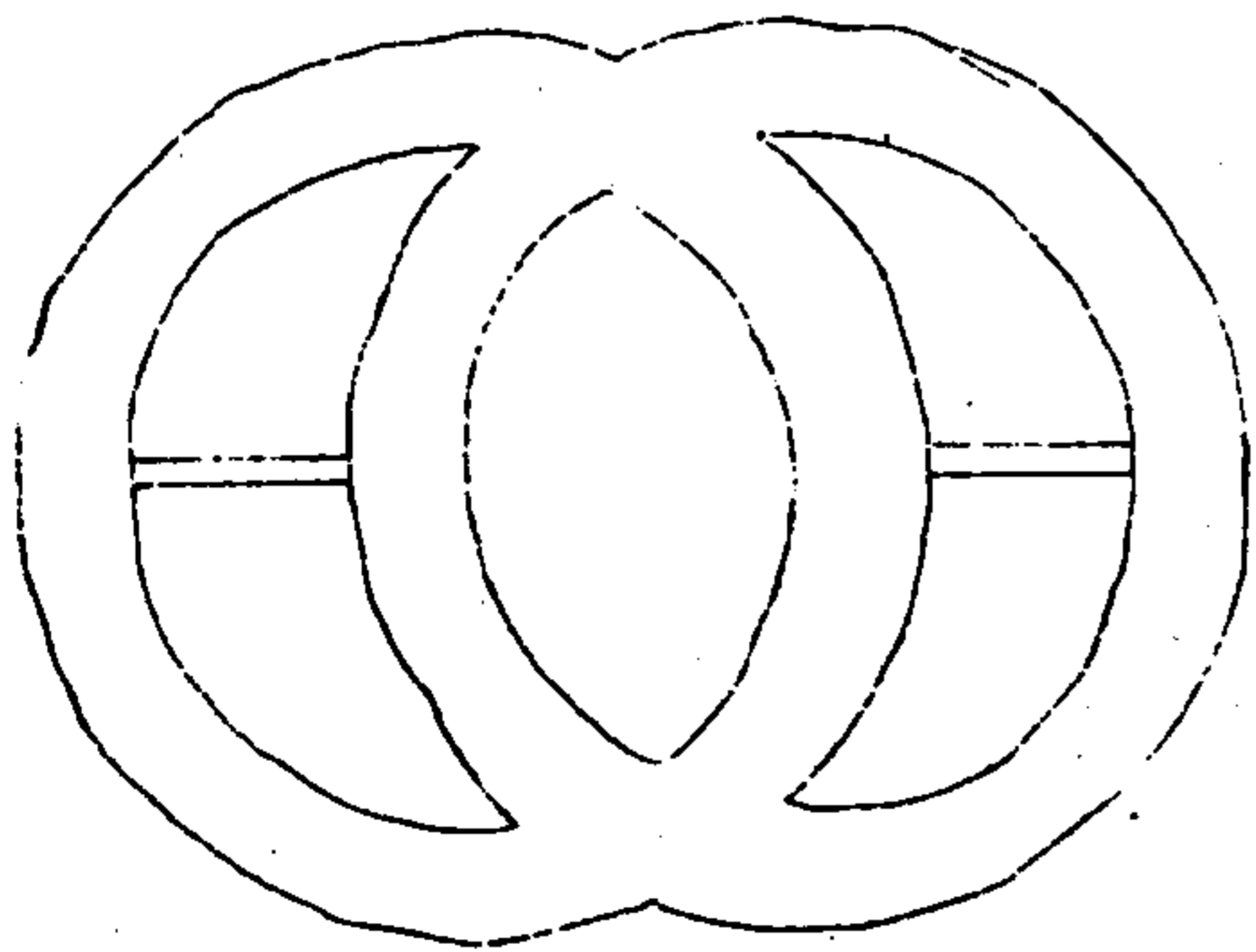
右三辰儀雙環圖其直徑六尺四寸捌分濶一寸八分厚七分兩面各列三百六十五度有奇內帶黃赤道下帶天運環在六合儀內則轉動不息

赤道單環

右赤道單環直徑六尺三寸濶九分厚六分其環結於三辰儀內橫結天腹謂之中極以格黃道外則正與六合儀天常環相對環北面分列二十八舍周天之度內列二十有四氣六十有四卦外環列七十有二候其四正日經之宿舊據曆法推步今以新儀考測知日躔與今天道差遠凡三度蓋元豐甲子歲冬之日至在赤道斗三度夏之日至在井九度少弱春

黃道雙環

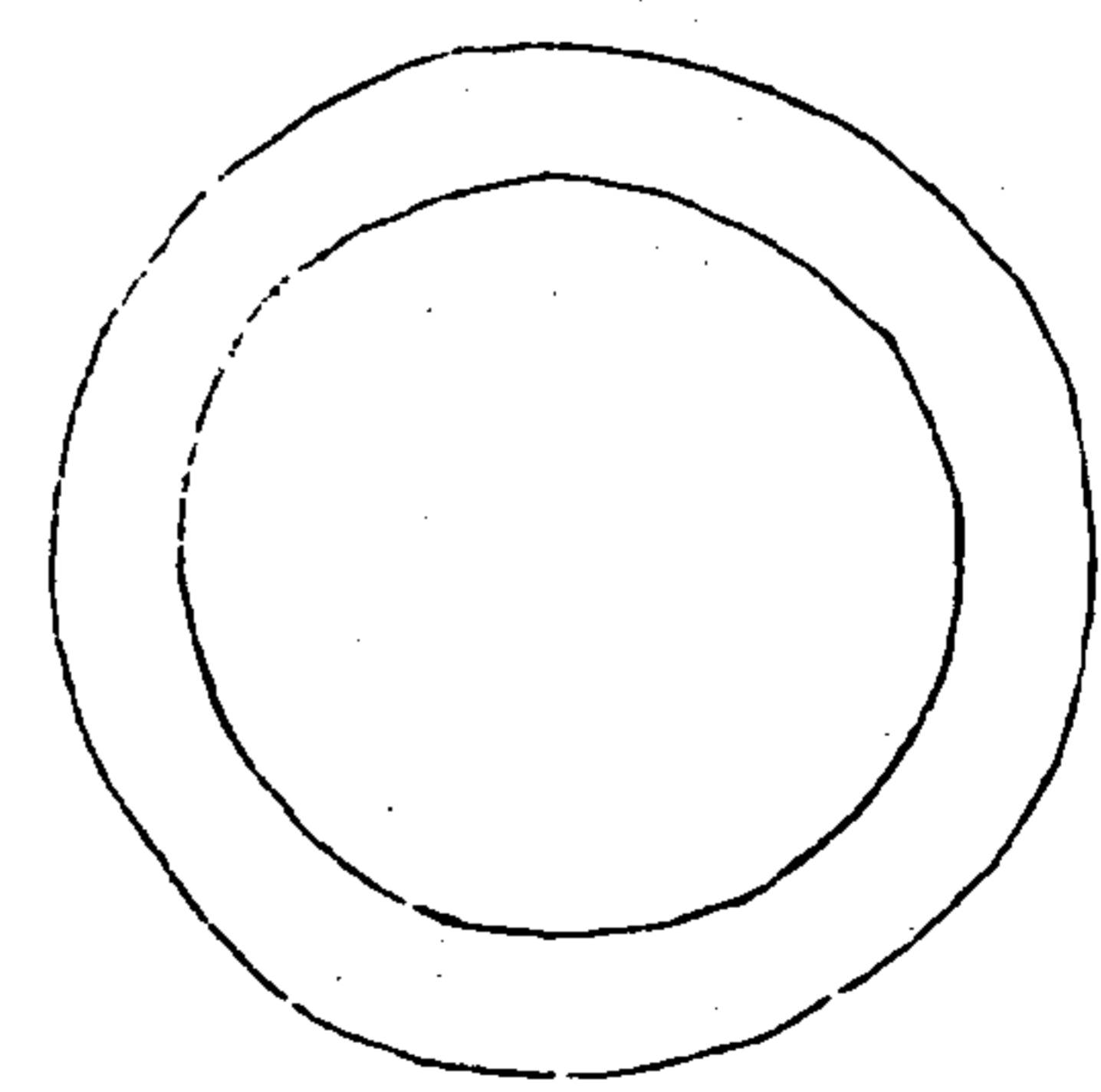
分日在奎初度強秋分日在軫七度太弱定為四正之宿占測七政以叶天度

右黃道雙環今之所創也其直徑潤厚如赤道之數環面列周天度數與赤道同其環結於三辰儀與六合儀相疊以定南北極則黃道正在三辰儀南北其東西與赤道相結黃道出赤道外二十四度弱去極一百一十五度少弱為冬至黃道入赤道內二十四度弱去極六十七度半弱為夏至其東西與赤道相夾去極各九十一度少弱為春秋二分冬至二至春秋二分謂

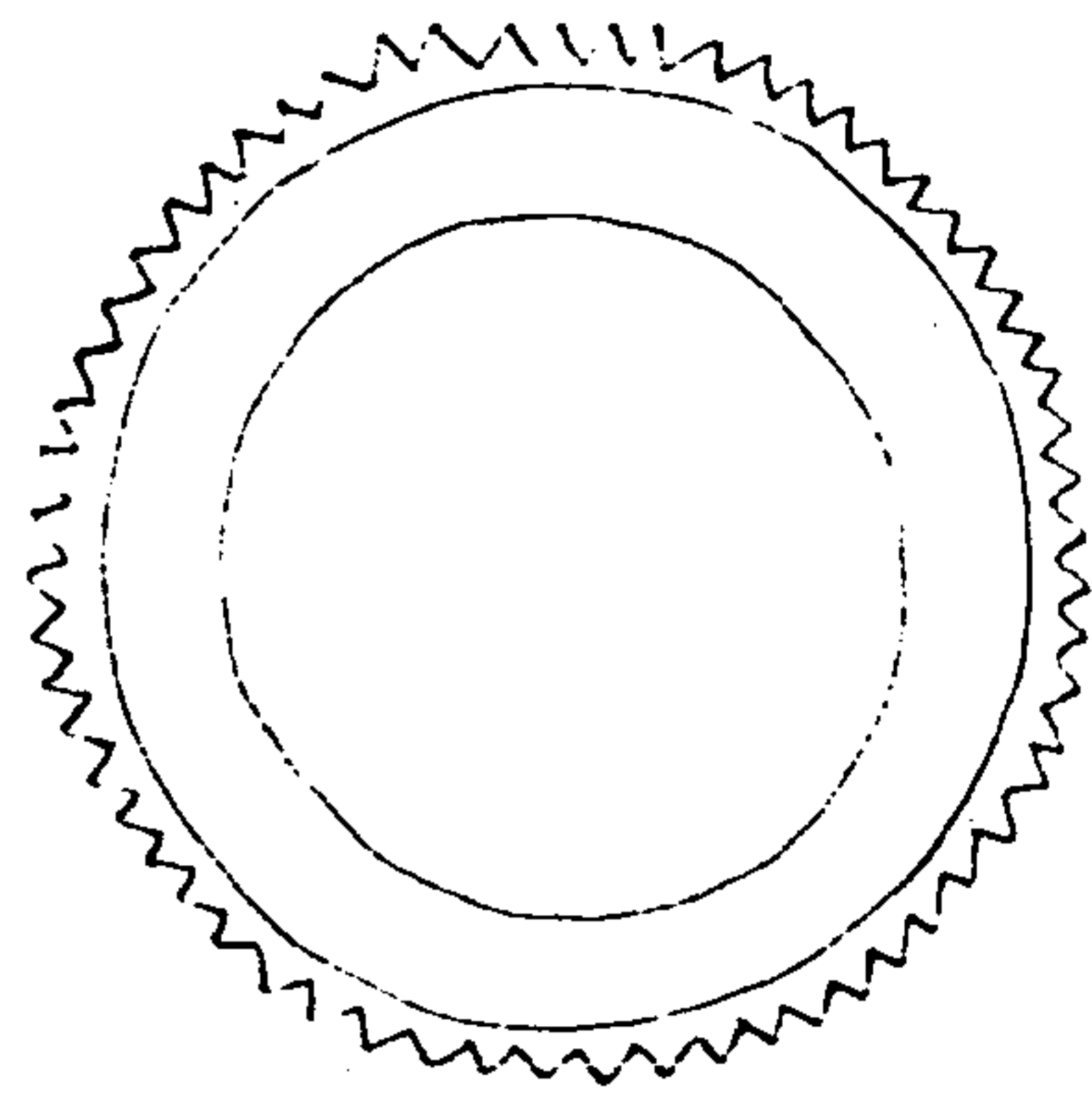
之四正太陰五星出入皆循其道皆有度數古制雖有赤道漢和帝時知赤道與天度進退詔賈逵始置雙道李淳風僧一行梁令瓚韓顯符周琮熙寧元豐儀又因之今新儀循用不改惟顯符黃道附於六合儀黃道舊單環外於北際見太陽 半日為法今 筒於黃道雙環中令見日體若仰太陽隨天運轉則太陽適周於雙環之內

四象單環

右四象單環今之所創也附於三辰儀南北極末與南天運環黃赤道東西交相結今而無位墊隨天運環運轉與天符合

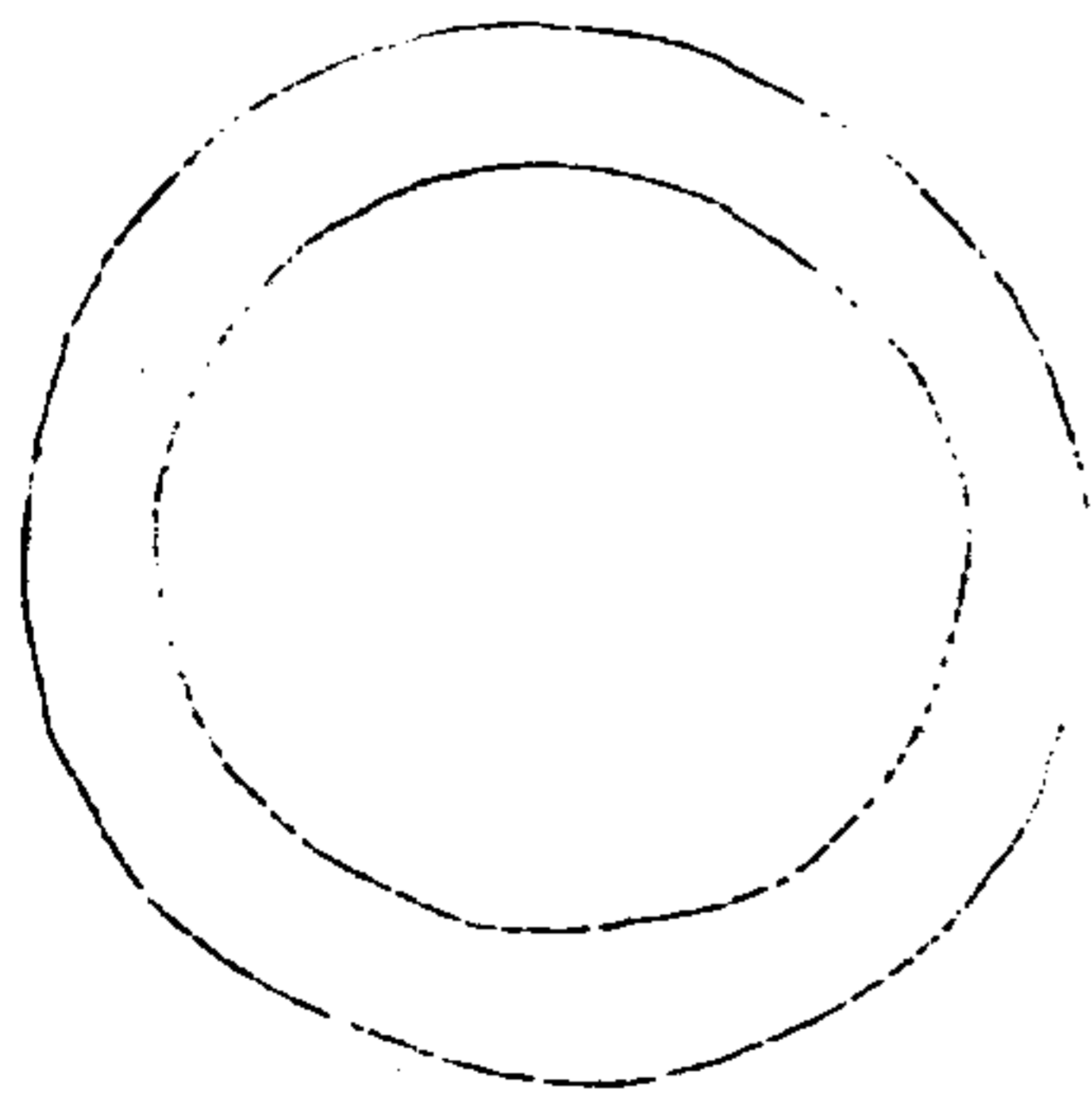
天運單環

右天運單環亦今所創也附於三辰儀居黃道之南環外周設四百七十八牙距下與齋雲中天較相銜其最下動樞輪一牙上動天柱下牙距乃上轉天運環一牙距天運環轉則三辰儀與環俱動以象天運無窮舊三辰未有水運故無此環今創為之其四百七十八牙距即倣用周天度分之法

一本云其直徑四尺一寸四分半濶一寸九

四游儀雙環

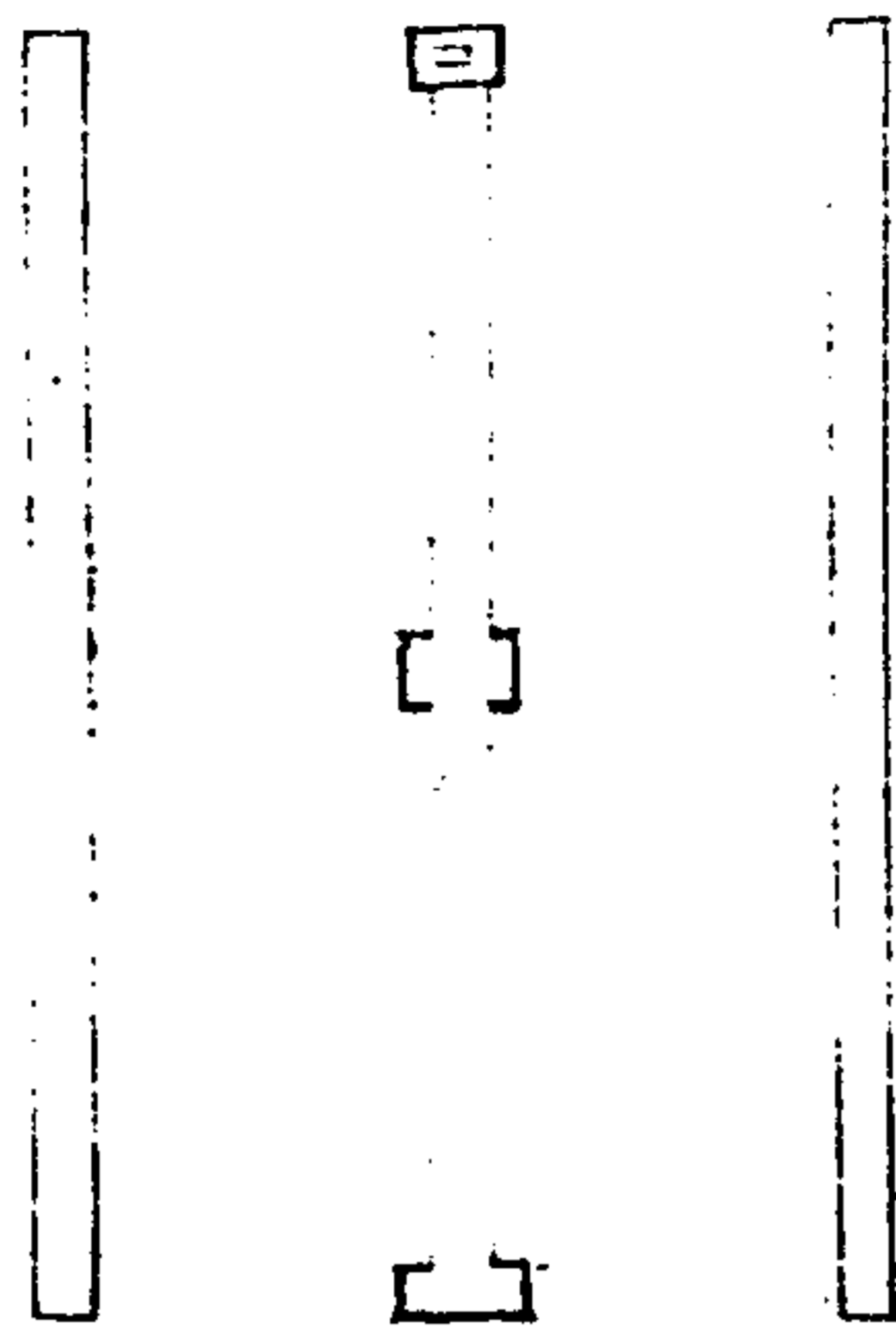

分厚七分附於三辰儀居黃道之南環外周設六百牙距云云其六百牙距即倣用元豐新浮漏六百分之法

右四游儀雙環直徑六尺濶一寸七分兩旁外
 唇厚六分半內唇半隱起二分共厚八分半即
 辨典所謂璇璣七環兩面布周天三百六十五
 度有奇其環外與六合三辰儀三重相疊其南
 北端兩極內置直距直距中央橫蕭使南北位
 昂六合儀不動三辰儀則隨天運環動轉以追
 天運若四游儀則有時轉動亦追天運以橫蕭
 窺測無所不至

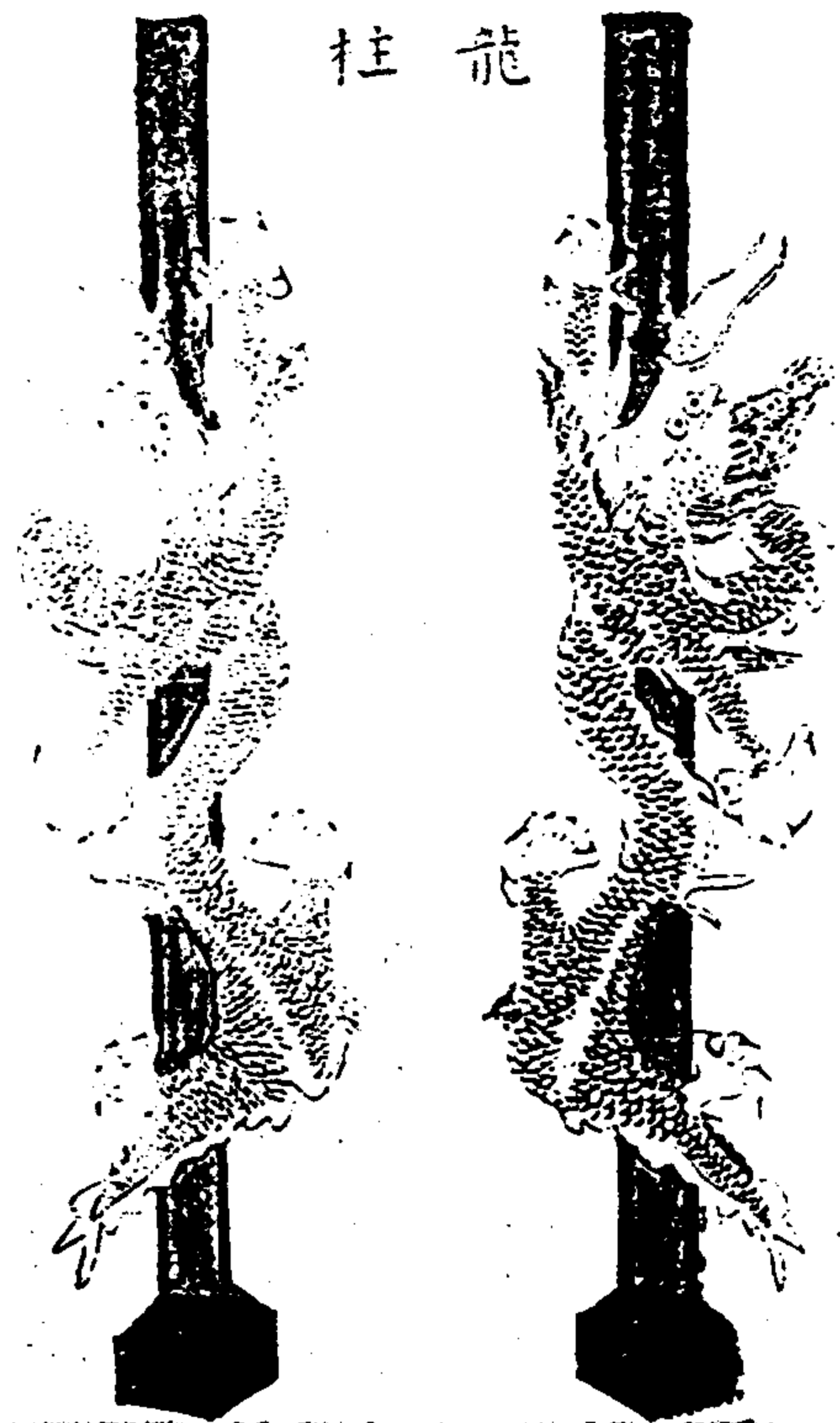
望筒直距

右直距二望筒一直距各長五尺六寸六分濶
 一寸六分厚八分安四游儀中上屬北極下屬
 南極中施閏軸以夾望筒望筒即辨典玉衡也
 亦謂之橫蕭李淳風曰玉衡梁令瓚曰玉衡望
 筒韓顯符曰窺管周琮并元豐所制及今新儀
 復曰望筒中空長五尺七寸四分方一寸七分
 掩中各為圓孔孔徑七分半望其上孔適周日
 體於直孔中南北徑昂旋運窺測七曜與列宿

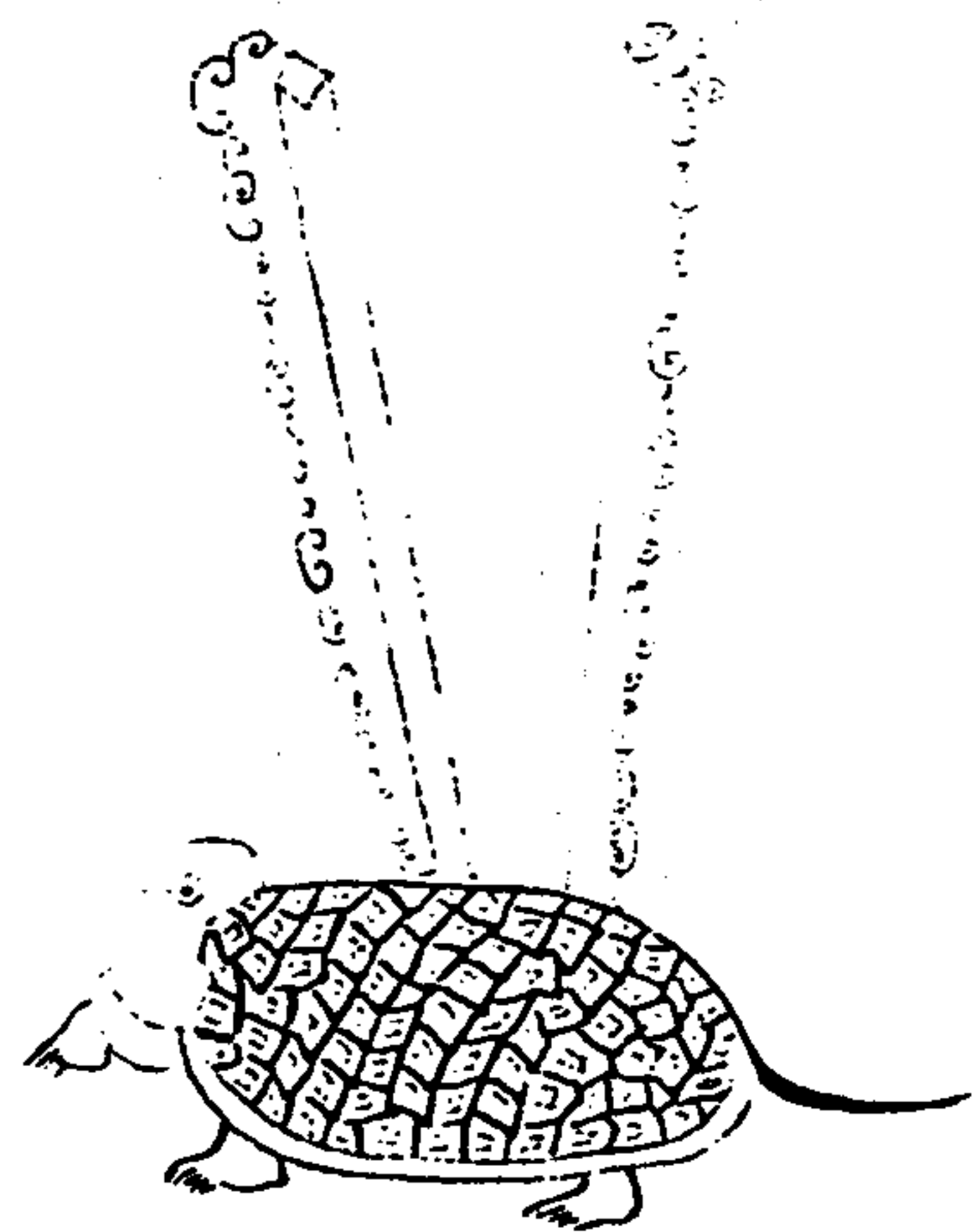
距度之遠近

龍柱

右四龍柱各高七尺七寸每柱植於十字水跌
之末上屬陰緯環之四維而上下各以一龍繞
之素舊法其執端直映蔽四維今因元豐制作
為曲抱之執使人立其下便於窺測

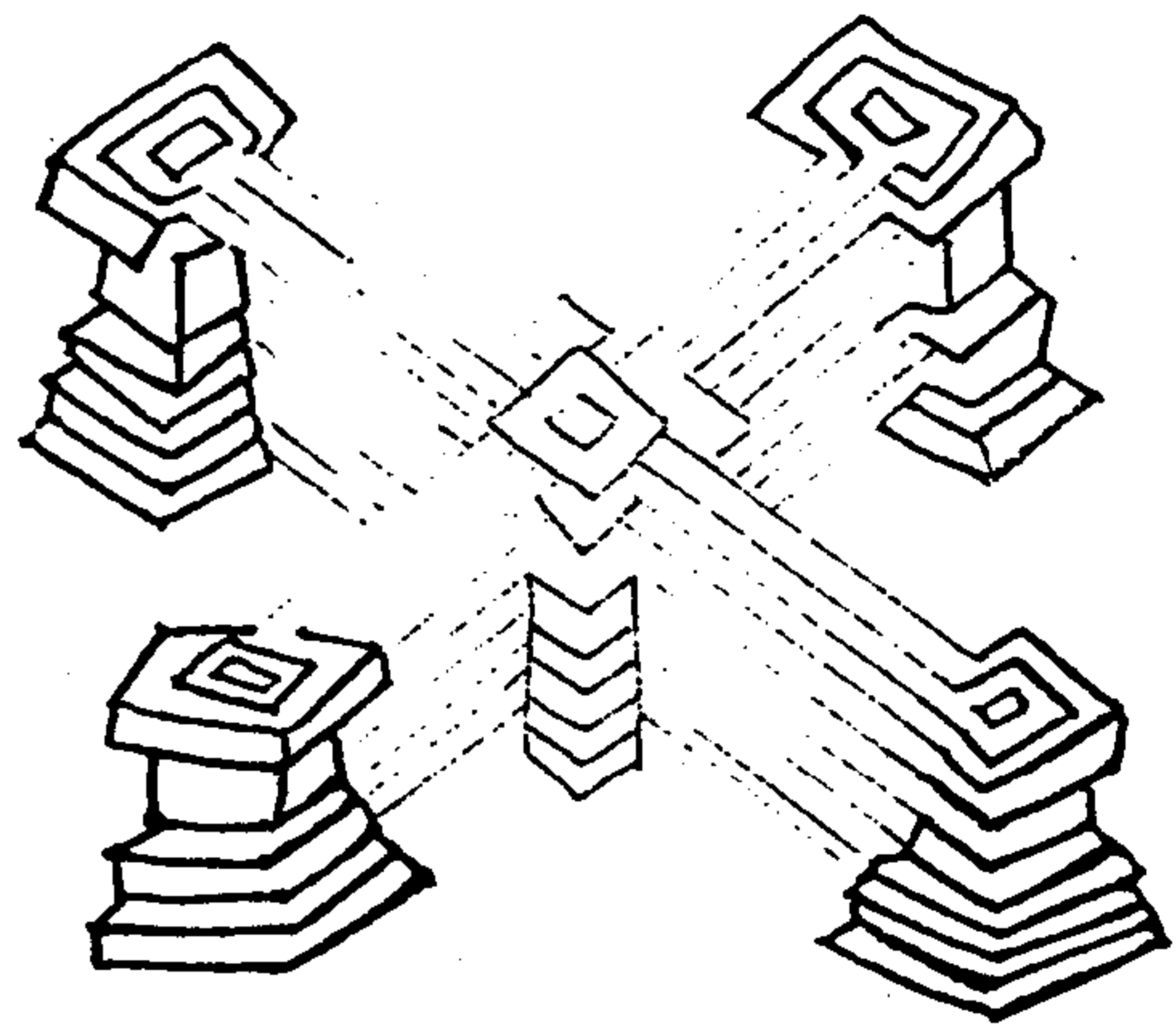
鰲雲

右鰲雲高四尺下植於水跌十字之心飾以雲
氣上承六合儀令無墊墜承以鰲坐故曰鰲雲
皆中空內隱天柱上屬天運環古制無鰲雲後
魏永興中詔造候部鈇儀於水平上以龜負雙
窺韓顯符不用元豐儀周日嚴寺設鰲雲於水
跌之上今新儀因之其內隱天柱上屬天運環
乃新制也

跌水

右水跌後魏曰十字水中植立四龍柱李淳風曰準基末柱鰲足以張四表梁令瓚曰水平槽韓顯符復曰十字水平元豐新制并今新儀復曰水跌其制各長一丈四寸高七寸五分濶八寸四分十字置之中鑿水道深一寸五分相通以行水視水平則高下正矣四末為水斗外各方一尺二寸高下與水跌等鑿方孔以受四龍柱於水斗中其十字之會開天門方二寸自下

樞軸運天柱由鰲雲中上屬六合儀雙環水跌舊無天門今創為之以度天柱上撥天運環動三尺儀

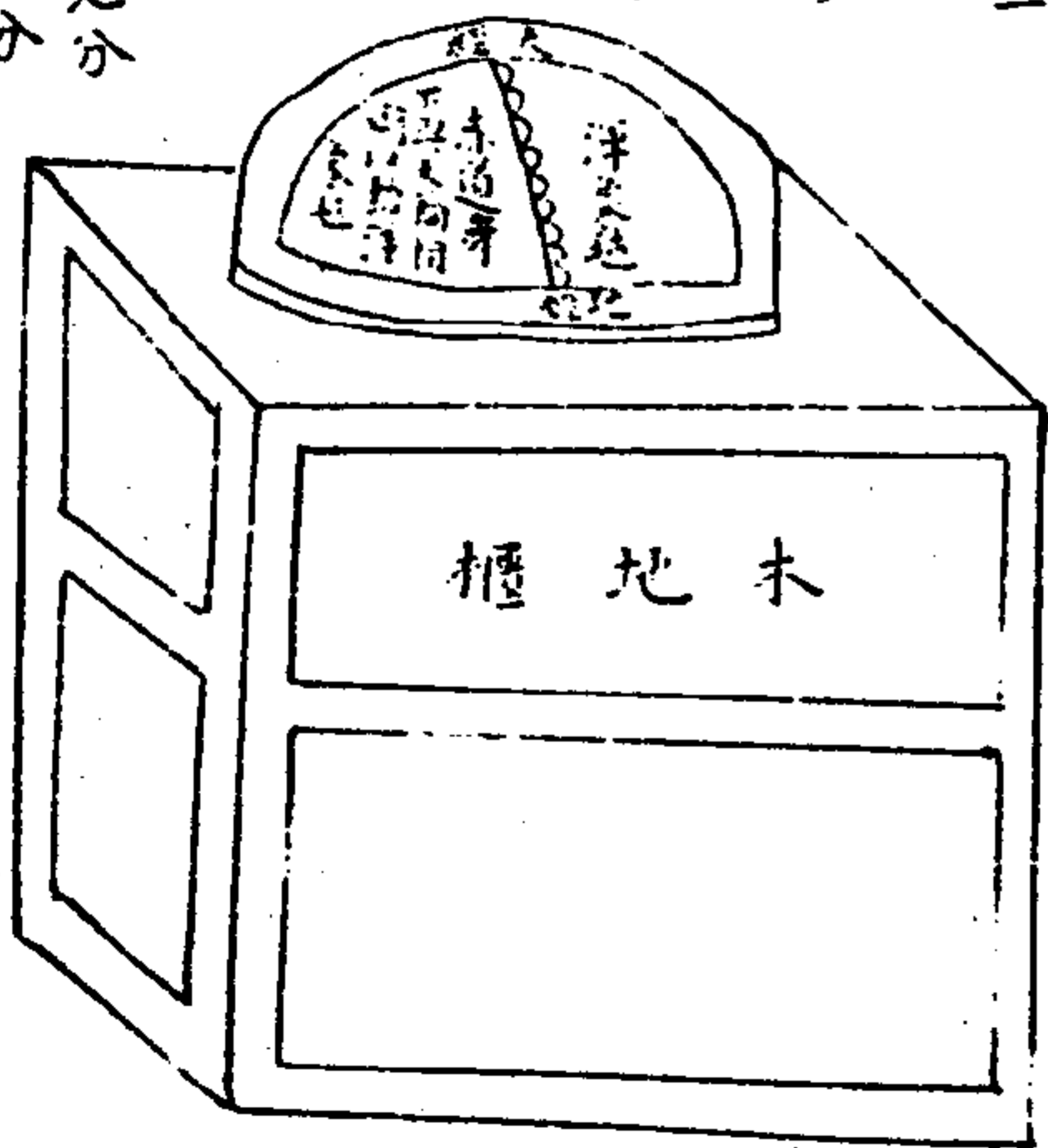
紫微垣在上垣星名三十一
十七共數一百八十三

渾象也上布周天三百
六十五度有奇

中外官星其名二百四十
六共數一千二百八十一

天經觀規直徑三尺
四寸七分厚八分

地緯單環直徑五尺四寸七分
濶三寸七分厚一寸五分

右渾象一座太火舊無今倣隋志增損制之上
 列二十八宿周天度及紫微垣中外官星以俯
 視七政之運轉納於六合儀天經地緯內周以
 一木櫃載之其中貫以拒軸軸南北出渾象外
 南長北短地渾在水櫃面橫置之以象地天經
 與地緯相結縱置之半在地上半隱地下以象
 天其拒軸北貫天經上杠中末與杠平出櫃外
 三十五度少弱以象北極出地南亦貫天經上

下杠外入櫃內三十五度少弱以象南極出地
 就赤道為牙距四百七十八牙以銜天輪隨機
 輪之地殼以運動按隋志云渾象者其器有機
 而無衡梁末秘符有以木為之其圓如丸其大
 數圍南北兩頭有軸通蘇布二十八宿三家星
 黃赤二道及天漢等別為橫規以抱其外高下
 半之此謂橫規抱渾象高下謂之半以象地南軸頭入地注於
 南植柱也以象南極北軸頭出於地上注於北

植以象地極正東西運轉昏明中星既其應度
 分至氣節亦驗在不差而已今所制大率倣此
 並約梁令瓚張思訓法別為日月五星指統三
 百六十五度隨天運轉又王蕃云渾象之法地
 當在天內其執不便故反觀其形地為外廓而
 已解者無異在內詭狀殊體而合於理可謂奇
 巧也今地渾亦在渾象外蓋出於蕃法也

一雲以象南極入地別設天運輪一側置渾

象南其殼貫南極拒軸之末其軸為牙距六
 百以銜天軸軸下接天輪隨機輪之地殼以

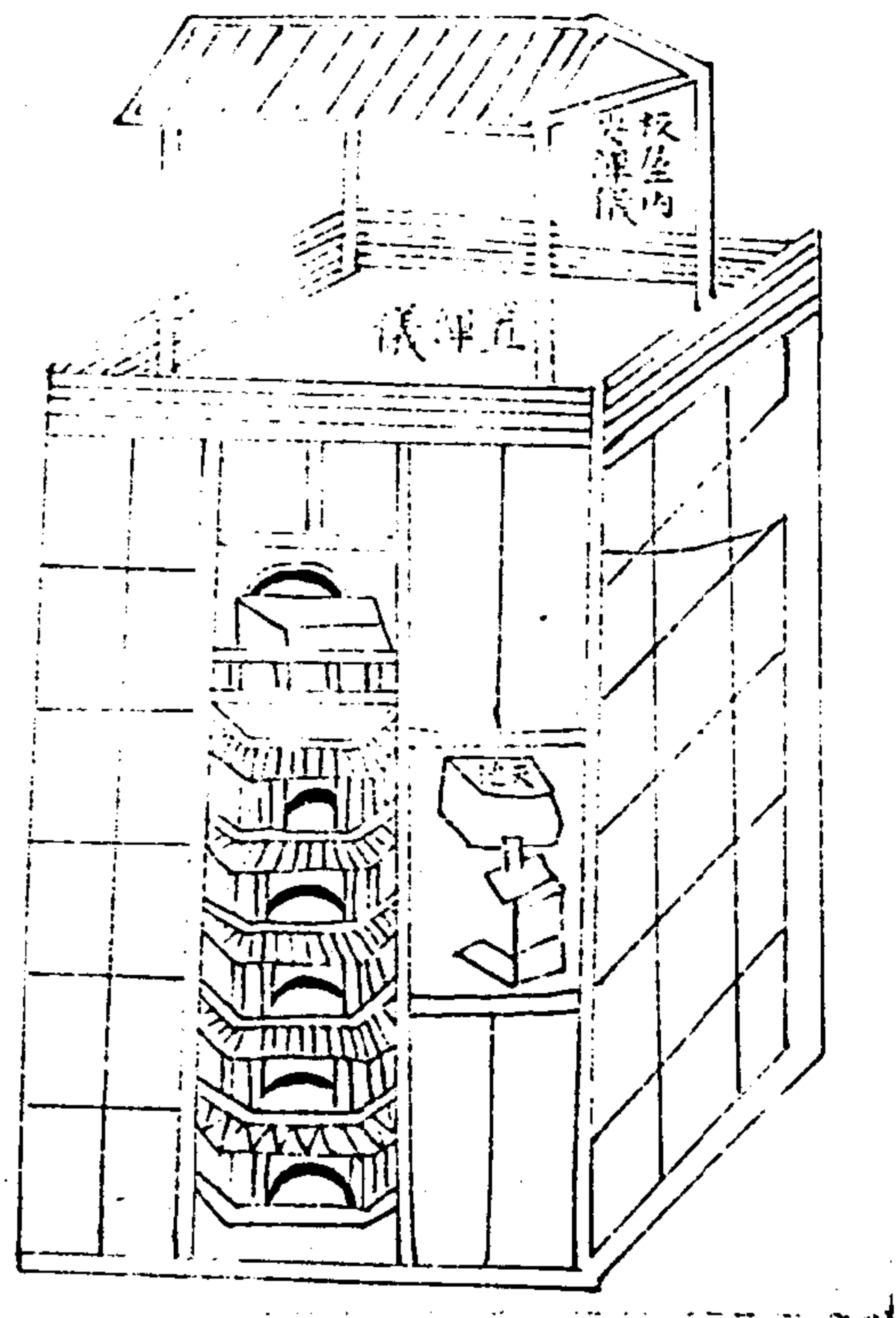
運動

渾象蘇圓如毬徑四尺五寸六分半

三家星出於石申者赤 出於井德者黑

出於巫咸者黃

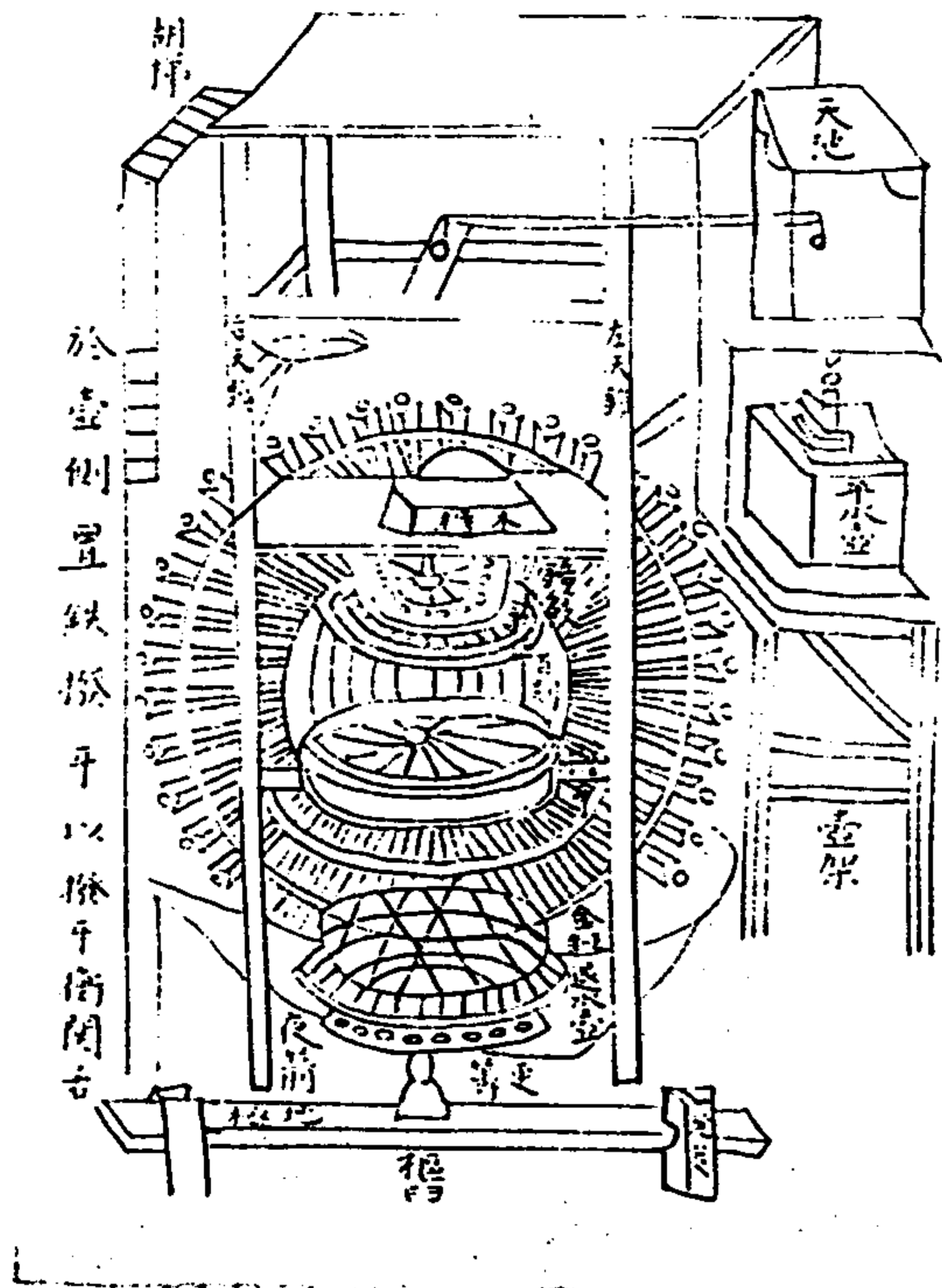

右水運儀臺象其制為臺四方而再重上狹下
 廣高下相地之宜四面以巨枋木為柱柱間各
 設橫枕周以板壁下布地袱上布板面內設胡
 梯再休隔上南北向各一門隔下開二門各南
 向雙扉渾儀置上隔即臺面儀有三重曰六合
 三辰四游之儀其上以脫摘板屋覆之六合儀
 有陽經雙規為天規縱置之陰緯單規為地渾
 橫置之三辰儀南施天運環渾象連木地櫃置

臺中隔渾象亦有天經雙規縱置木地櫃中半
 出地上半入地下有地渾單規置地櫃面為櫃
 之子口等今徵隋書志新初臺內仰設晝夜機
 輪八重貫以機輪軸第一重曰天輪在天末上
 與渾象赤道牙相接第二重曰晝時鐘鼓輪第
 三重曰時刻鐘鼓輪第四重曰時初正司辰輪
 第五重曰報刻司辰輪第六重曰夜漏金鈕輪
 鈕今疏曰鐘鐘是也第七重曰夜漏更籌司辰

輪第八重曰夜漏箭輪外以五層半座木閣蔽
 之層皆有門以見木人出入第一層左搖鈴右
 扣鐘中學鼓第二層報時初及時正第三層報
 刻第四層擊夜漏金鈕第五層報夜漏更籌又
 於八輪之北側設樞輪其輪七十二幅為三十
 六洪束以三網夾持受水三十六壺轂中橫貫
 鉄樞軸一南北出軸南為地轂運撥地輪天柱
 中動機輪動渾象上動渾儀又樞輪左設平水

壺平水壺受天池水注入受水壺以激樞輪受水壺水落入退水壺由壺下孔數入昇水下壺以昇水下輪運水入昇水上壺上壺內昇水上輪及河車同轉上下輪運水入天河天河復流入天池周而復始

樞輪直徑一丈一尺以七十二軸雙植於一轂受水壺總三十六長一尺濶五寸深四寸退水壺長一丈一尺四寸濶一尺九寸東高三尺二寸西高二尺五寸五分中高一尺五寸五分

晝時鐘鼓輪在木閣第一層內徑六尺七寸應百刻十二時每時初正及每刻與機輪六百牙距相應輪上置撥牙刻至則中擊鼓時初則左

搖鈴時正則右扣鐘

晝夜時初正輪在木閣第三層內直徑七尺三寸上置二十四司辰執牌出報初正

報刻司辰輪在木閣第三層內直徑七尺二寸上布十二時之百刻除時初外以刻言之其司辰九十六人以應正衙鐘鼓樓報刻之節

夜漏金鉦輪在第四層木閣內直徑六尺七寸上設夜漏更籌箭每籌施一撥牙每更籌至日

出日入皆擊金鈺

夜漏司辰輪在木閣第五層內直徑八尺與夜漏箭輪相疊每至日出以昏曉待旦刻更籌各有司辰出報於中門之內箭輪徑六尺七寸凡冬夏夜有長短不可以一法測之故一歲設六十一箭箭亦有長短故隨節氣更換則四時之晝夜各無差舛

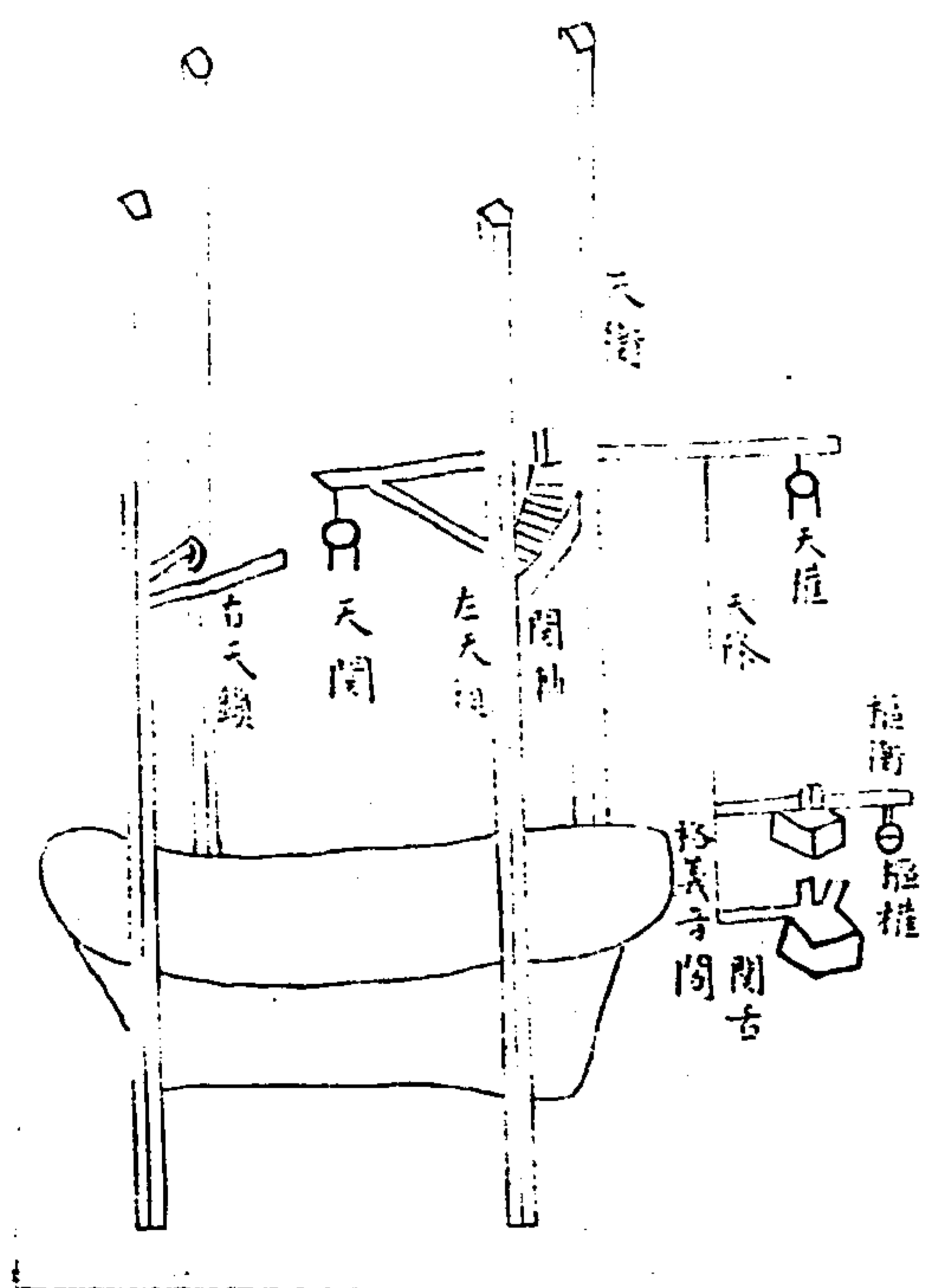
平水壺上有準水箭天池受水有多少紫慢不均故以此壺節之

撥牙機輪與後樞輪相對在第三層閣內與報刻司辰輪相疊直徑六尺七寸下施六百牙距以待樞輪動作每樞輪動機輪六牙距元豐法在鐘鼓輪上以待中輪動作每中輪動機輪六牙距為一刻五十牙距為一時

右運動儀象制度先設樞輪一機輪八以天柱四植於臺內樞梁二東西橫安於天柱前後以載樞軸天梁二安於天柱樞梁上以卦天閣左右天極二南北置之南寄壺前東西柱北貫天柱天梁之下樞梁之上機軸一立置臺中天束二以橫木二合為一天束橫置之西末安於東西天極中天輪之下撥牙之上中為窠以求機輪軸輪軸下為地極橫置之西末安東西兩地

足中地極之正中安鉄樞白一以承機軸之暴暴以鉄為之天池在天柱之左平水壺在天池之南兩壺各以木架載之平水壺面接天池水窠其底與樞輪受水壺相次退水壺在樞輪之下上下昇水輪壺并河車兩軸並寄樞梁天梁下橫枕之中其晝夜八機輪同貫機輪之軸撥牙機軸所以轉七輪樞輪三十六一三四十八雙輪共貫一轂受水壺三十六在樞輪外輞間

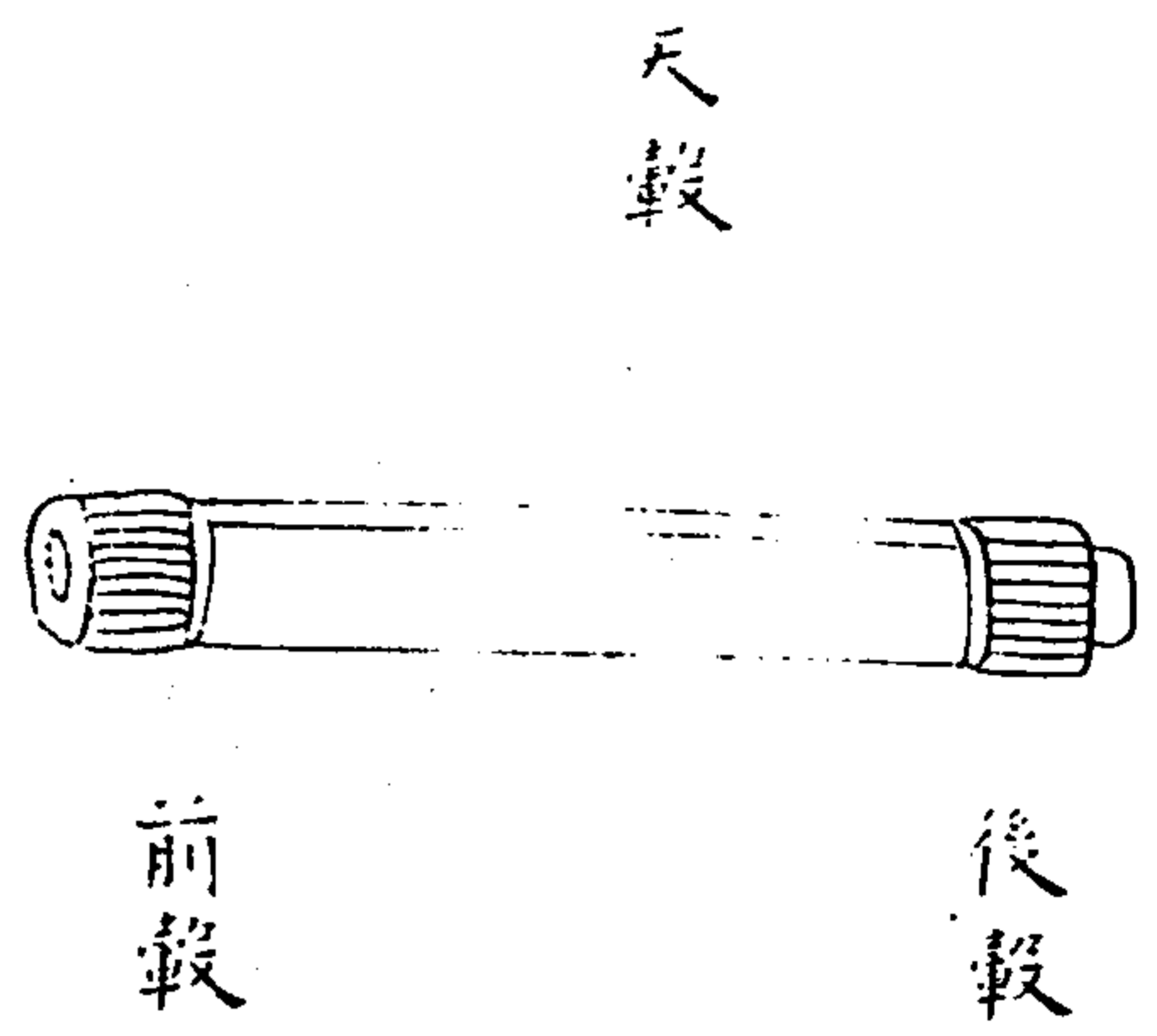
所以受水運樞輪也天衡一置樞輪上天關一置衡腦天權一置衡尾天條一在衡之前天衡閔舌一以天條綴之所以激發天衡閔也樞衡一在天衡閔舌上衡腦為格義以抵受水壺以樞權柱其末所以節受水壺之陞降下左右天條二分置東西天柱間梁上所以持正樞輪也

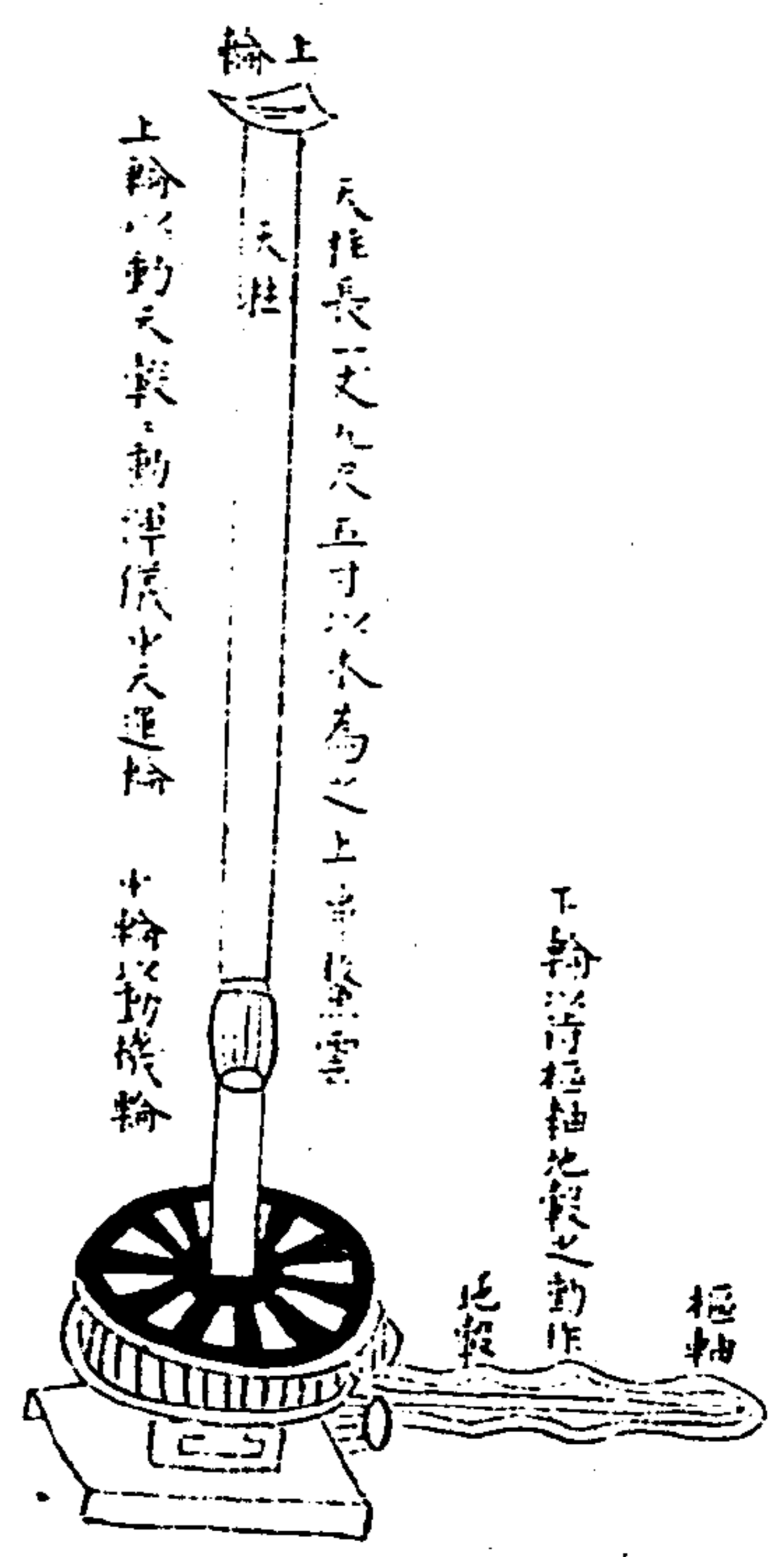
天衡一在樞軸之上中為鉄閔軸於東天柱間橫枕上為駝峯植兩鉄類以貫其軸常使轉動天權一掛於天衡尾天關一挂於腦天條一鉄為脈也綴於權裡右垂長短隨樞輪高下天衡閔舌一末為鉄閔軸寄安於平水壺架南北枕上常使轉動首綴於天條舌動則閔起左右天鎖各一末皆為閔軸寄安於左右天柱橫枕上東西相對以拒樞輪之輻樞衡樞權各一在天衡閔舌上正中為閔軸於平水壺南北橫枕上為兩類以貫其軸常使運動首為格義西距樞輪受壺權垂於衡東隨水壺虛寔仰昂

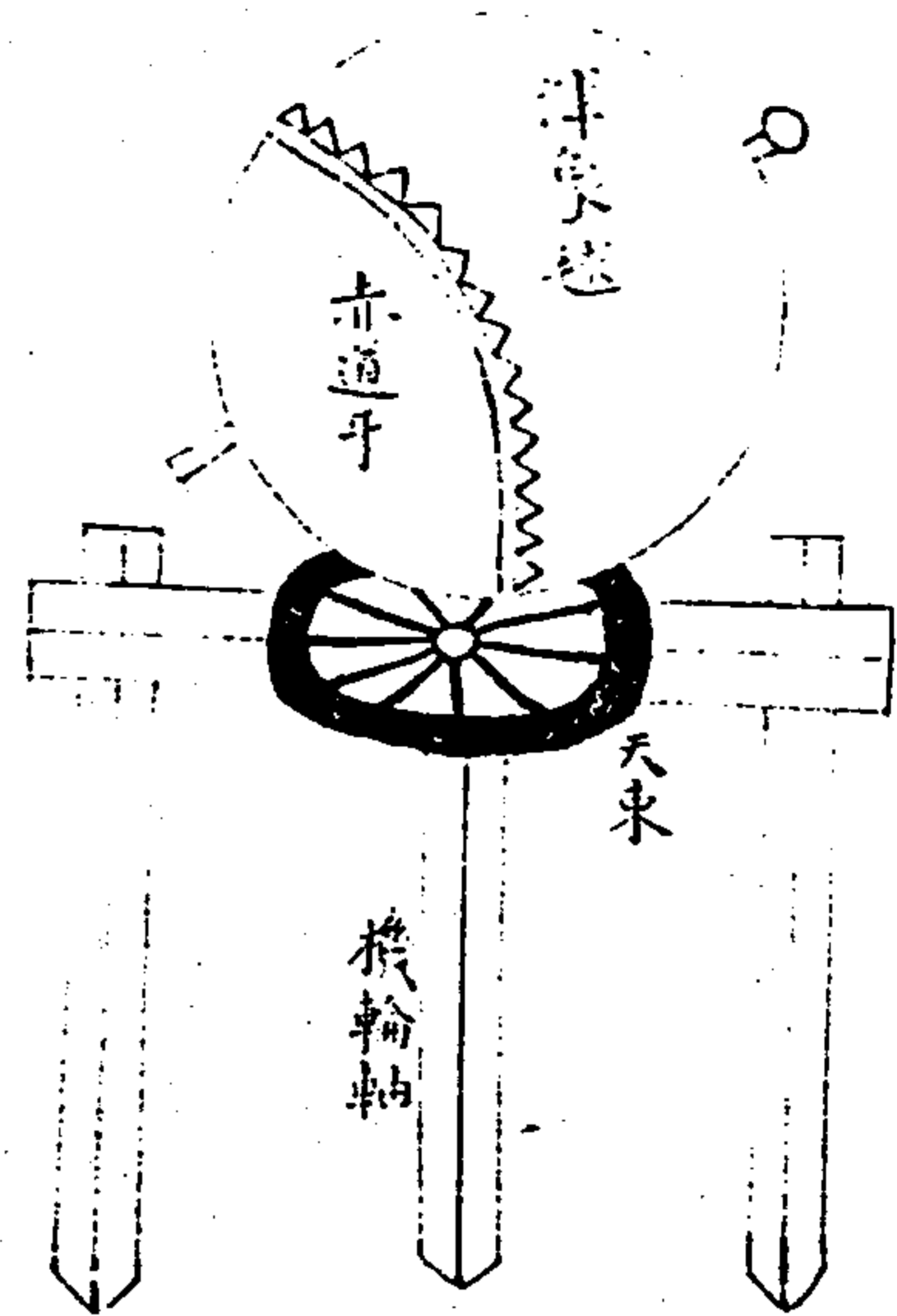

右天較二置於渾儀天經中仰月承之後天較以待天柱上輪動作前天較與天運環相銜與後較貫於一軸後較動則前較動前較動則天運環亦動矣

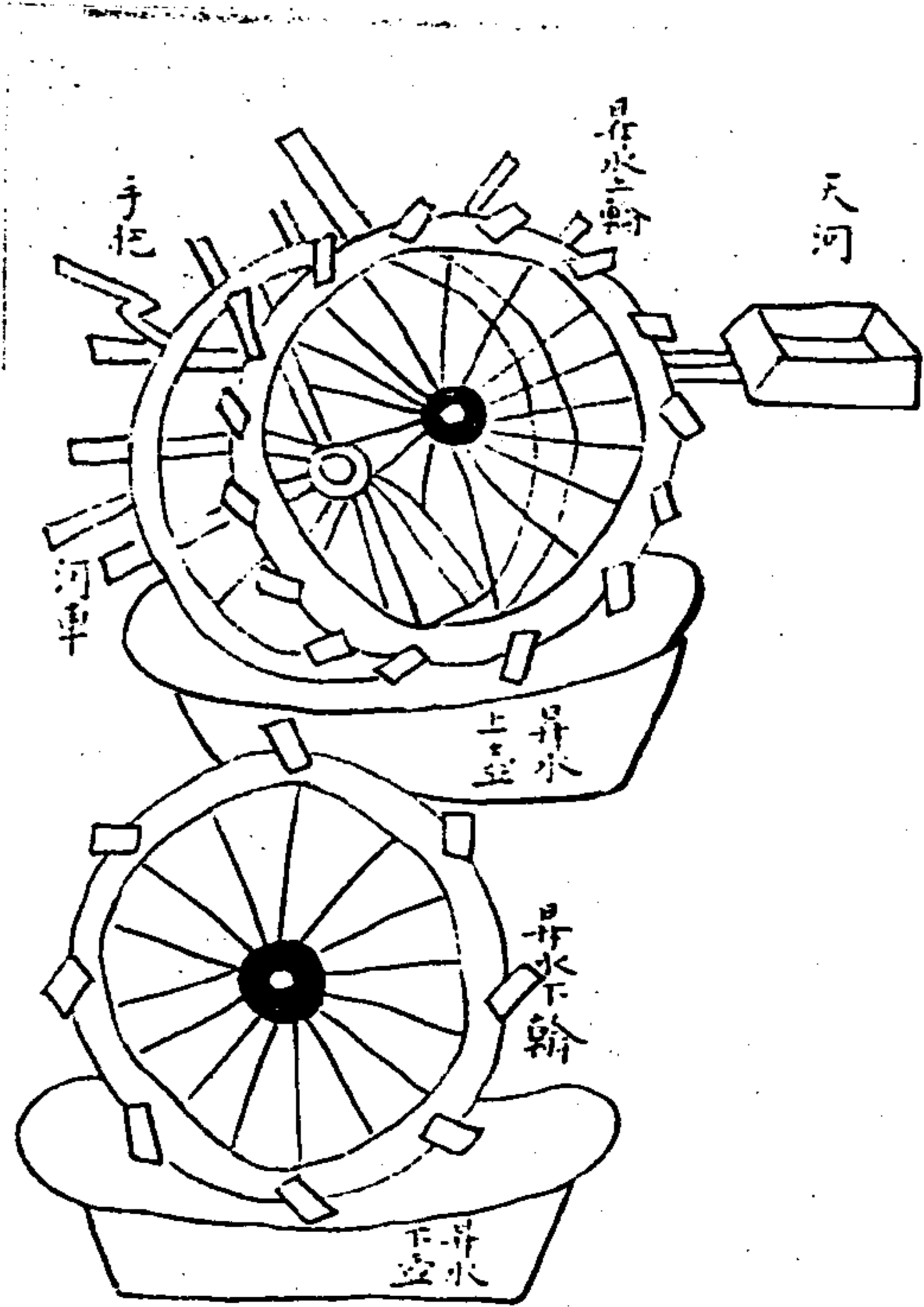

右鉄框軸輪一長五尺九寸方一寸八分貫框輪較中南北出於較前後相隨去框梁澗狹鑿為兩圓項於框梁上為鉄仰月承之使運轉安南北較以撥天柱下輪運轉天柱一本云前後相去隨

右天輪直徑三尺八寸上安六百牙距其較貫於鉄軸在天象上與渾象天運輸相接

河車直徑四尺八寸外出十六撥牙以撥昇水下輪十六距對撥牙地安手把入以運河車二輪輞外斜安屏斗二十四上輪十六下輪八天河長三尺八寸濶七寸高六寸東為水竅與天池面相接
昇水上下輪各一直徑各五尺六寸上輪與河車同貫一軸軸末南寄天梁下橫枕上正中北寄臺腹木閣橫枕土為權手柱載之木閣高七

尺一寸長七尺三寸濶二尺五寸上布板面

立木柱二北寄臺枕上使人在其上運河車

下輪軸末南置樞梁下橫枕正中北亦為扶手

柱載之柱寄於臺後地面板上昇水上下壺各

一壺長七尺四寸濶九寸五分兩頭高二尺三

寸中一尺五寸下壺長七尺二寸濶七尺六寸

高二尺一寸並在二輪下以承輪天河在昇水

上輪之上以受上輪水下壺南為水竅與退水

壺竅相通河車轉則昇水上下輪俱轉河車與

上輪俱東即向下輪逆行西向昇水下輪登昇

水下壺水石上入昇水上壺昇水上輪登昇水

上壺水左入天河柱入天池

儀象運水法

水運之制始於下壺先寔水於昇水下壺壺滿則撥河車八距河車動則昇水上下輪俱動昇水下輪以八岸斗運水入井水上壺井水上輪以十六岸斗運水入天河天河東流入天池天池水南出渴烏注入平水壺由渴烏西注入樞輪受水壺受水壺之東與鉄樞銜格義相對格義以距受水壺壺虛即為格義所格所以能受

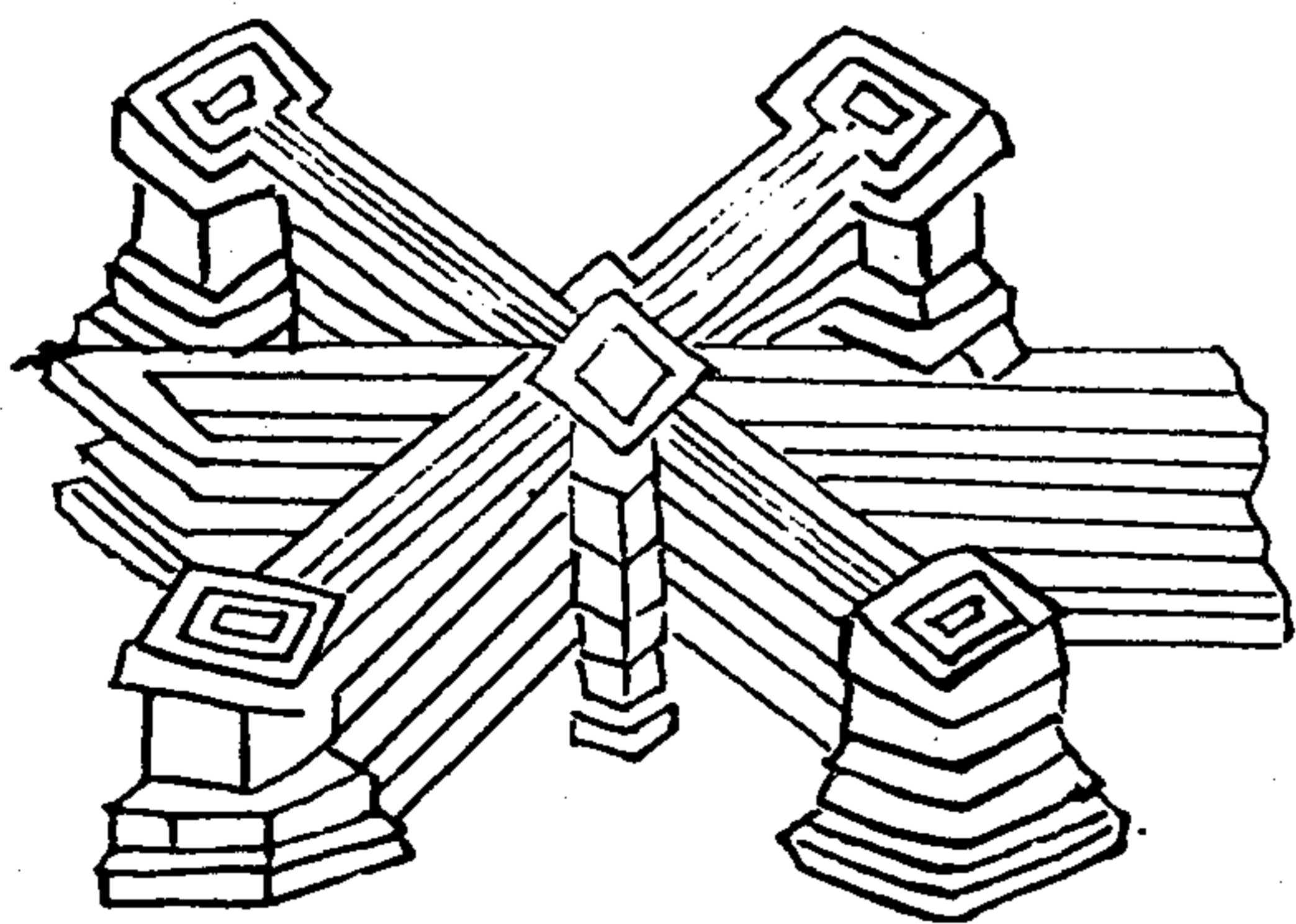
水水寔則格義不能勝壺故格義落格義既落則壺側鉄撥擊開天衡閤舌掣動天條天條動則天衡起發動天衡閤左天鎖開即做樞輪一輻過一軸過則樞軸動其樞軸所檢括者二一以動渾儀二以動機輪所論運渾儀者樞輪動則地轂動地轂動則天柱下輪動天柱下輪動則天轂後輪動天轂後輪動則天轂前輪動天轂前輪動則天運環動天運環動則三辰儀隨

天運轉此樞輪所以運渾儀也所謂動機輪者
樞輪動則地較動地較動則天柱下輪動天柱
下輪動則天柱中輪動天柱中輪動則機輪動
則樞輪所以動機輪也機輪所檢括者四一以
天輪運渾象二以動鐘鼓輪三以動司正初辰
輪四以動報刻司辰輪所謂以天輪運渾象者
機輪動則天輪動天輪動則渾象隨天運轉此
天輪所以動渾象也所謂動鐘鼓輪者機輪動

則鐘鼓輪相隨而動其輪上有牙距時初則撥
左木人所執鈴竿以搖鈴時正則撥右木人所
執撞竿以扣鐘刻至則撥中人所執椎以擊鼓
三者並在木閣第一層左右及中門內相應此
機輪所以動鐘鼓輪也所謂動司正初辰輪者
機輪動則此輪相隨而動時至則輪上木人報
牌出木閣第二層門內以報初及正此機輪所
以動司正初輪者也所謂動報刻司辰輪者機

輪動則此輪相隨而動刻至則輪上木人執牌
於木閣第三層門中出報此機輪所以動報刻
司辰輪也自上樞輪一輪過則左天鎖及天閔
開左天鎖及天閔開則一受水落入退水壺一
壺落則閔鎖再拒次壺則激輪右迴故以右天
鎖拒之使不能回也每受水一壺過水落入退
水壺由下竅北流入昇水下壺再動河車運水
入上壺周而復始

渾象圭表

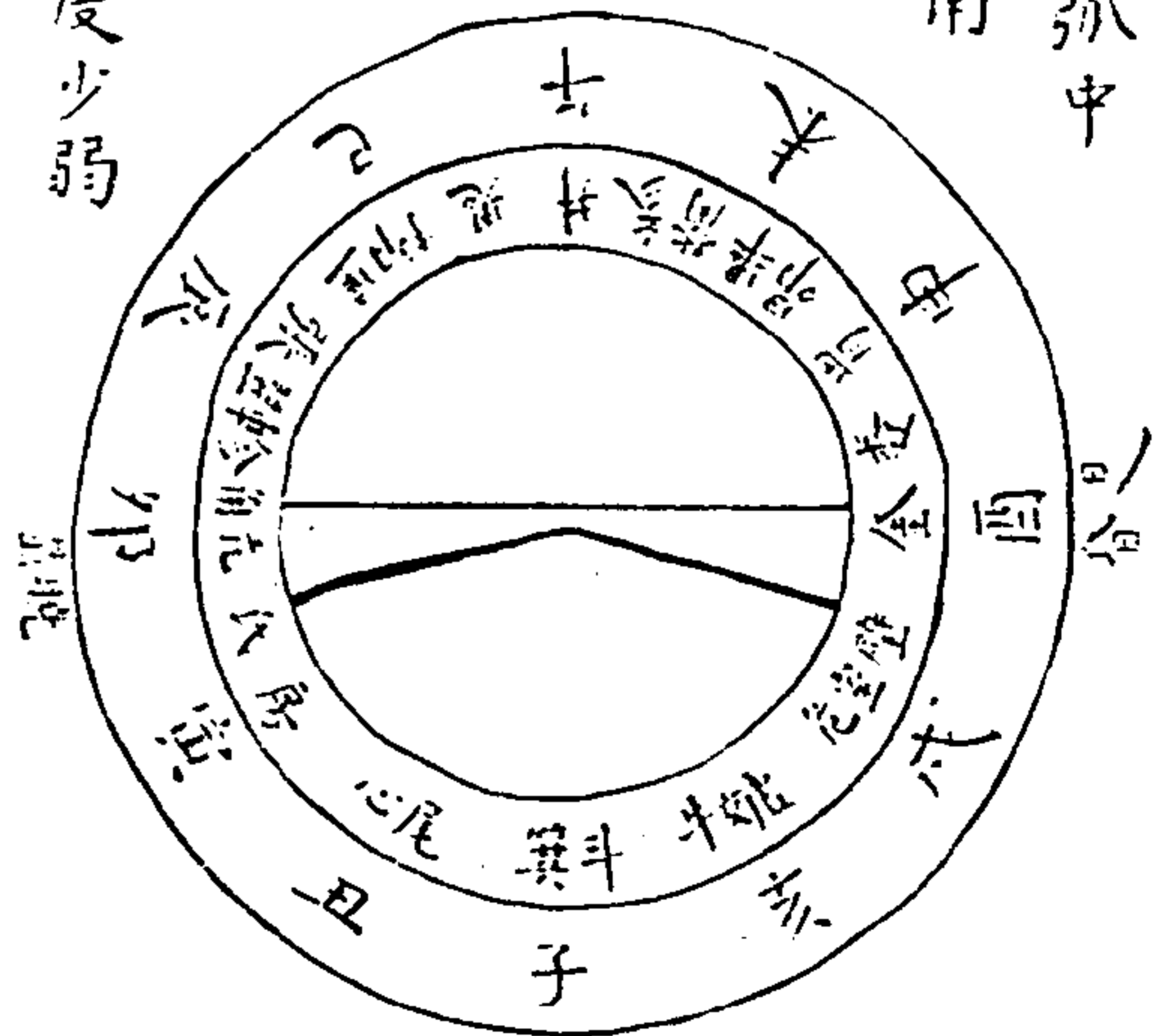

舊法渾儀圭表各為一器故渾儀不能測晷景之長短圭亦不能驗七政之行度今以二器合為一法其制於渾儀下安圭座面與水趺中心相結各為水溝通流以定平準圭長一丈三尺為日行晷之南北於圭面分寸兩旁列二十四氣自圭面上與陰緯環面與直距望筒之半為表之高表高八尺故自陰緯環面及望筒之半至鰲雲之下亦高八尺常於午正以望筒

指日令景透筒竅至圭面以竅心之景指圭面之尺寸為準望筒所以上考時刻五星留逆徐疾日道升降黃道去極遠近圭面所以下候二十四氣晷景之長短二法相參則氣候與上象相合考正曆數免有差忤

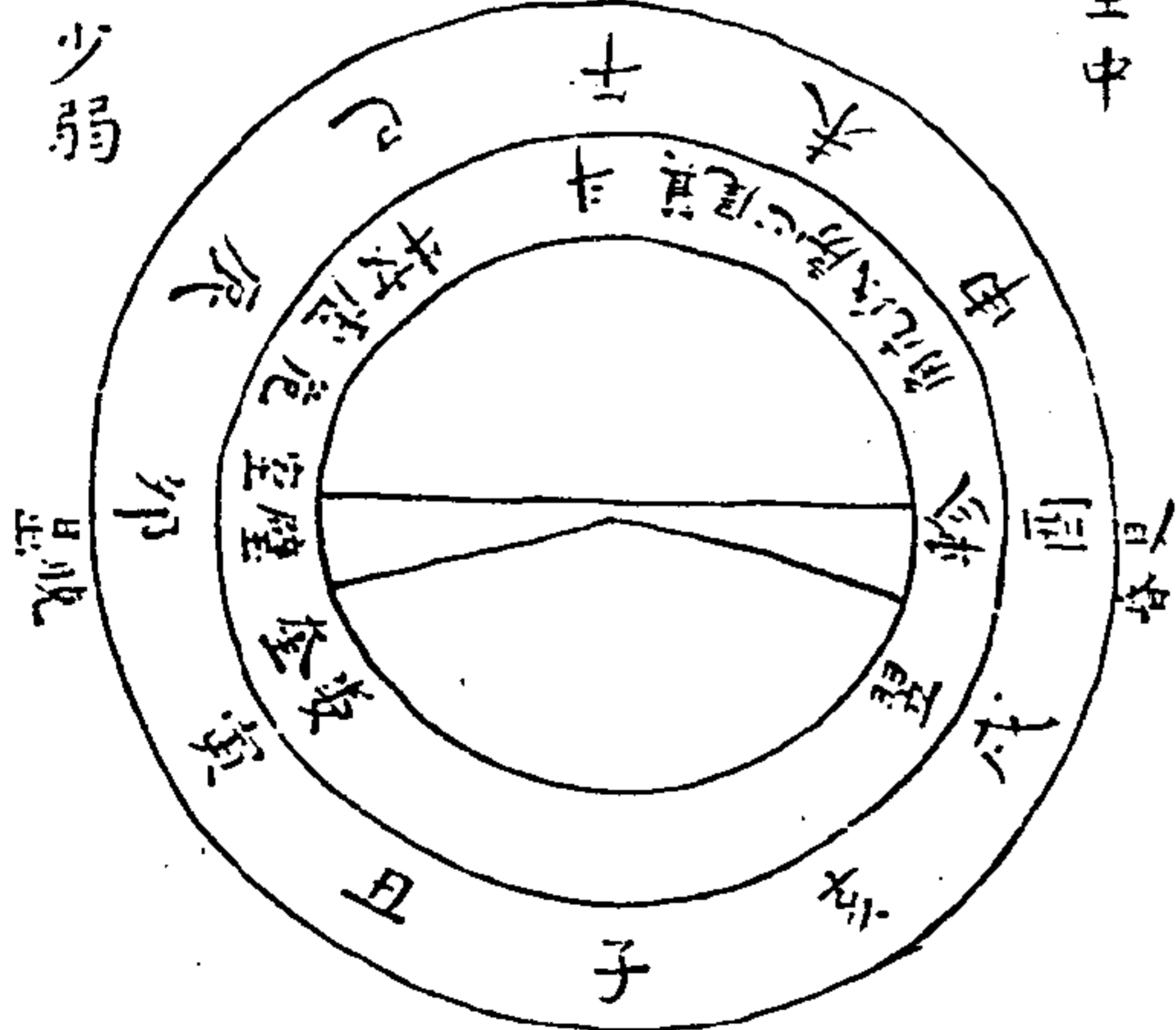
春分昏中星圖

禮記月令弧中
弧在與鬼南
唐井宿二十二
度中今井宿二
十一度中
日在奎二度少弱

春分曉中星圖

禮記月令建星中
建星在斗上
唐斗二度中
今箕六度中
日在奎一度少弱

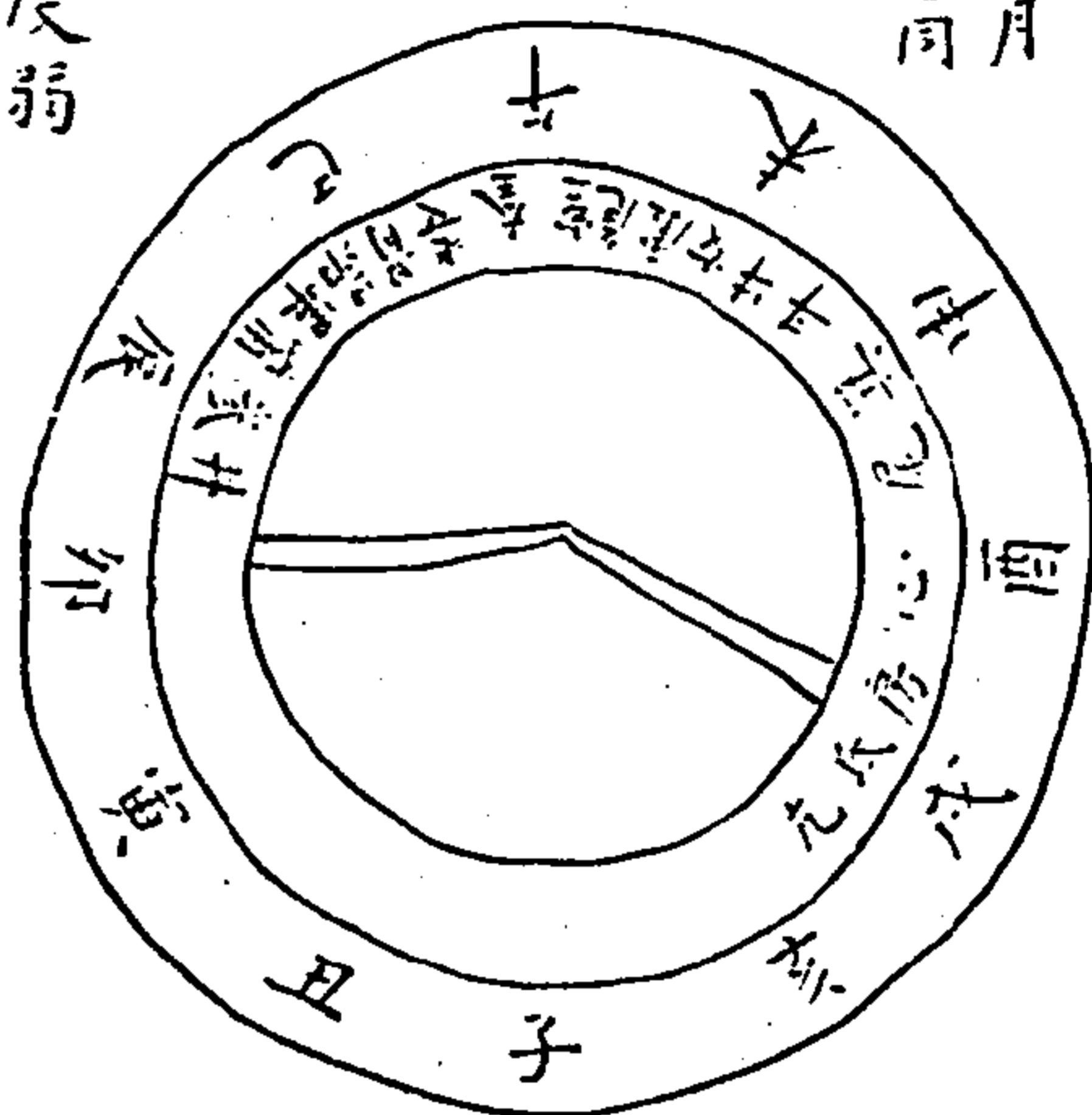

夏至昏中星圖

禮記月令危中
夏至昏九度中
今呂氏春秋昏同
疑所記誤

唐氏一度中
今九六度中

日在井九度弱

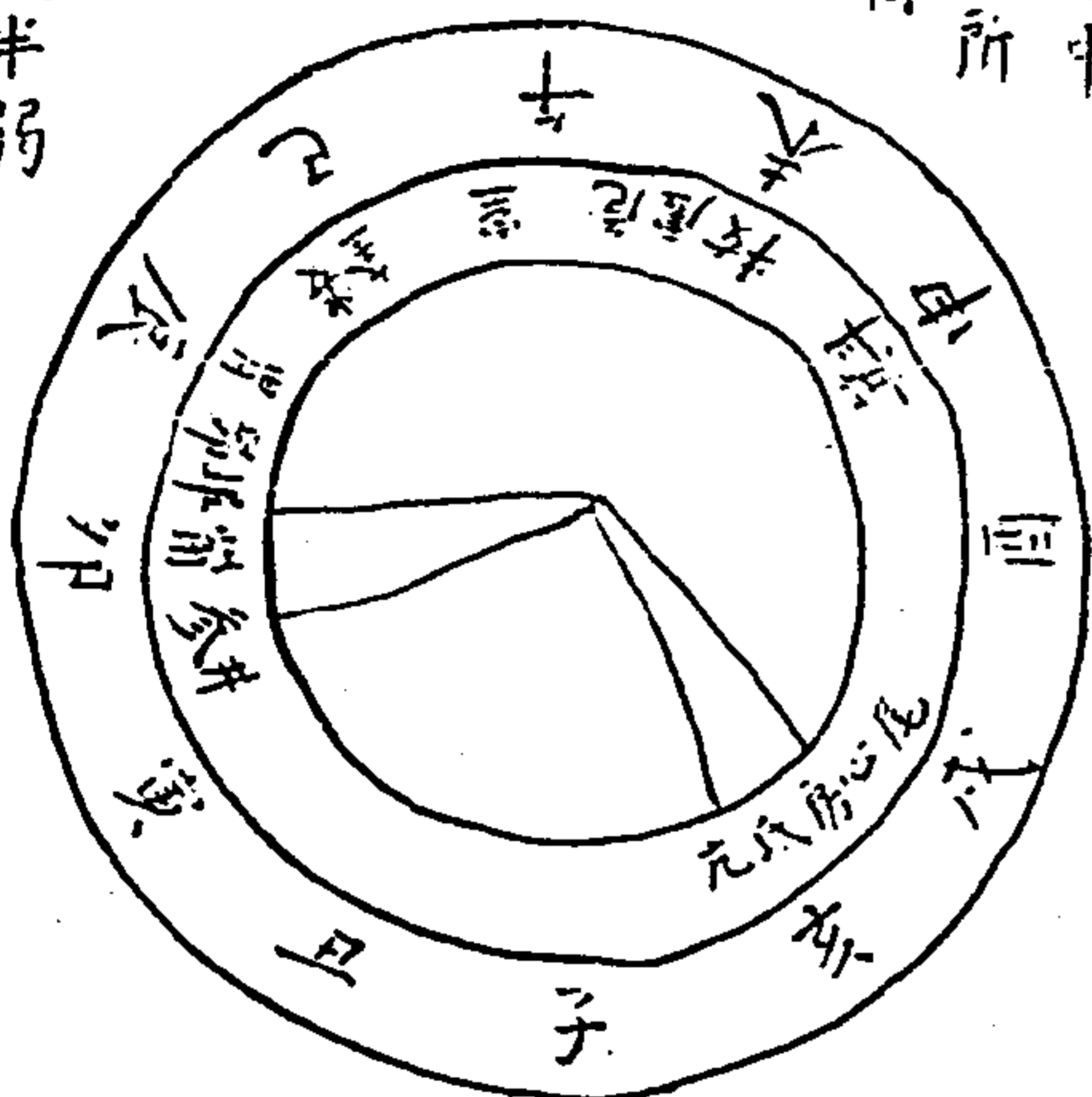

夏至曉中星圖

禮記月令危中
夏至曉九亦疑所
記誤與昏中同

唐室宿一度中
今危十四度半

日在井九度半弱

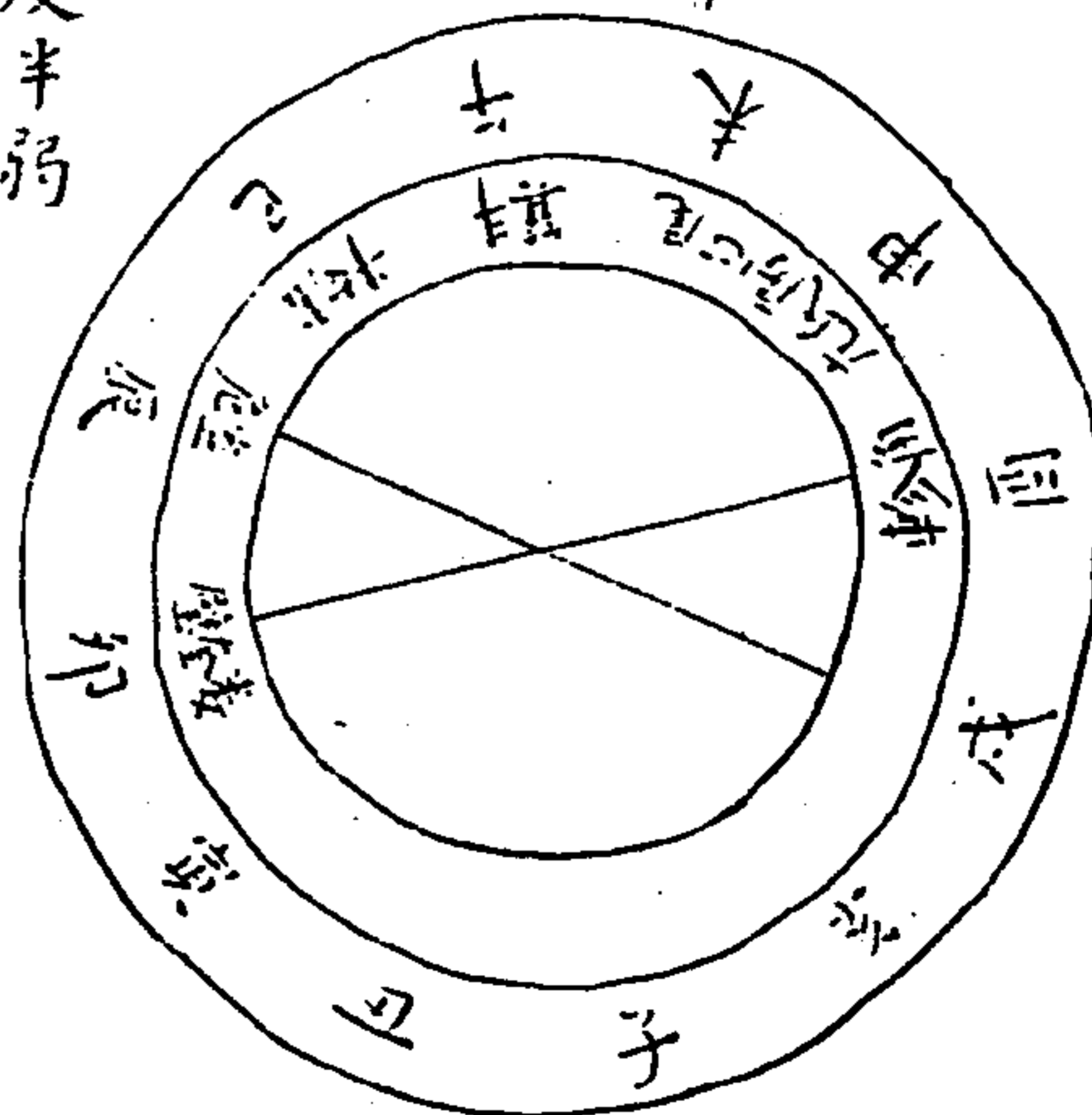

秋分昏中星圖

禮記月令牽牛中

唐斗宿十九度中
今斗十度中

日在軫五度半弱

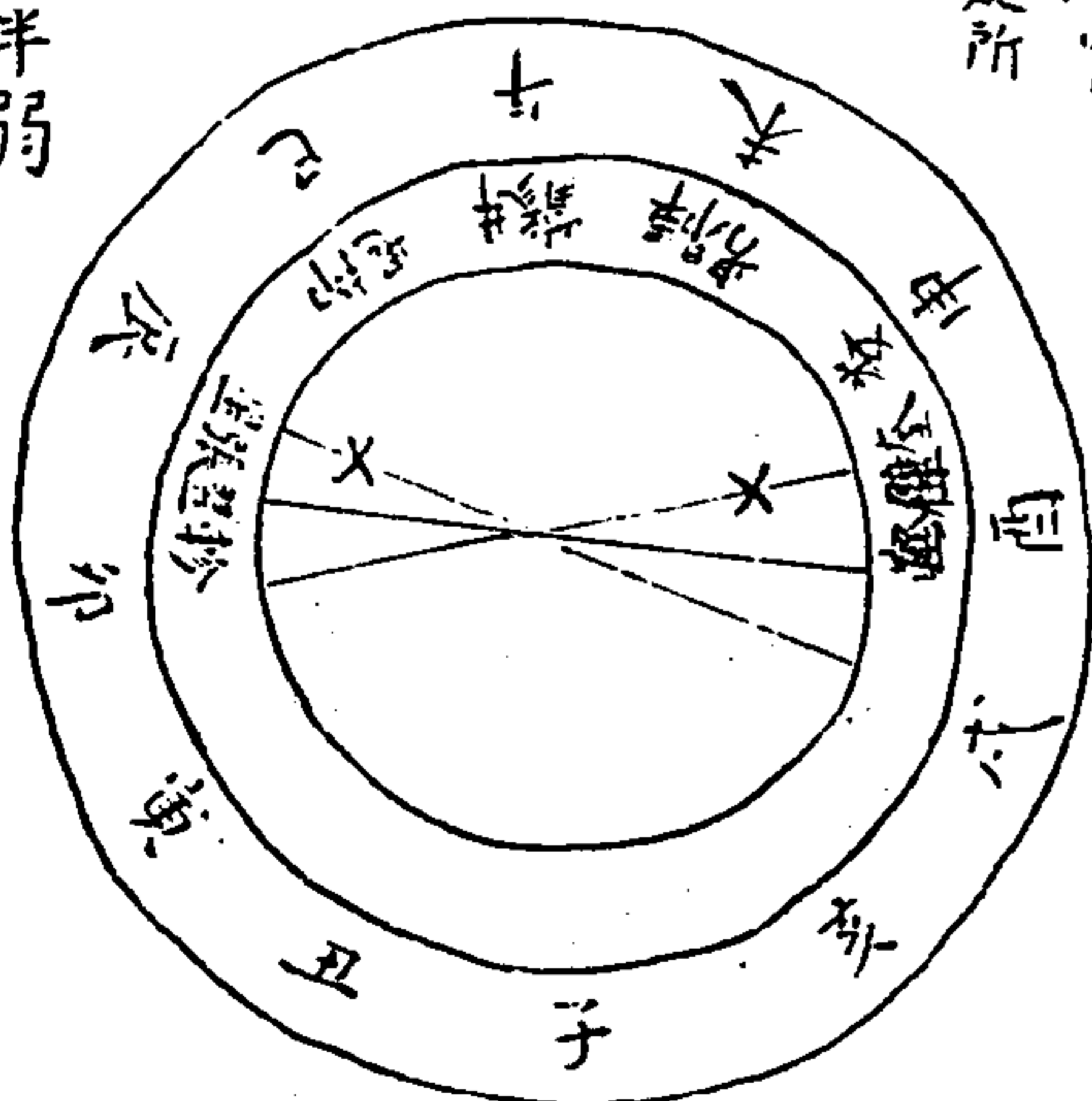

秋分曉中星圖

禮記月令前鴈中
秋分曉前鴈亦疑所
記誤與夏至同

唐井五度中
今參七度中

日在軫五度半弱

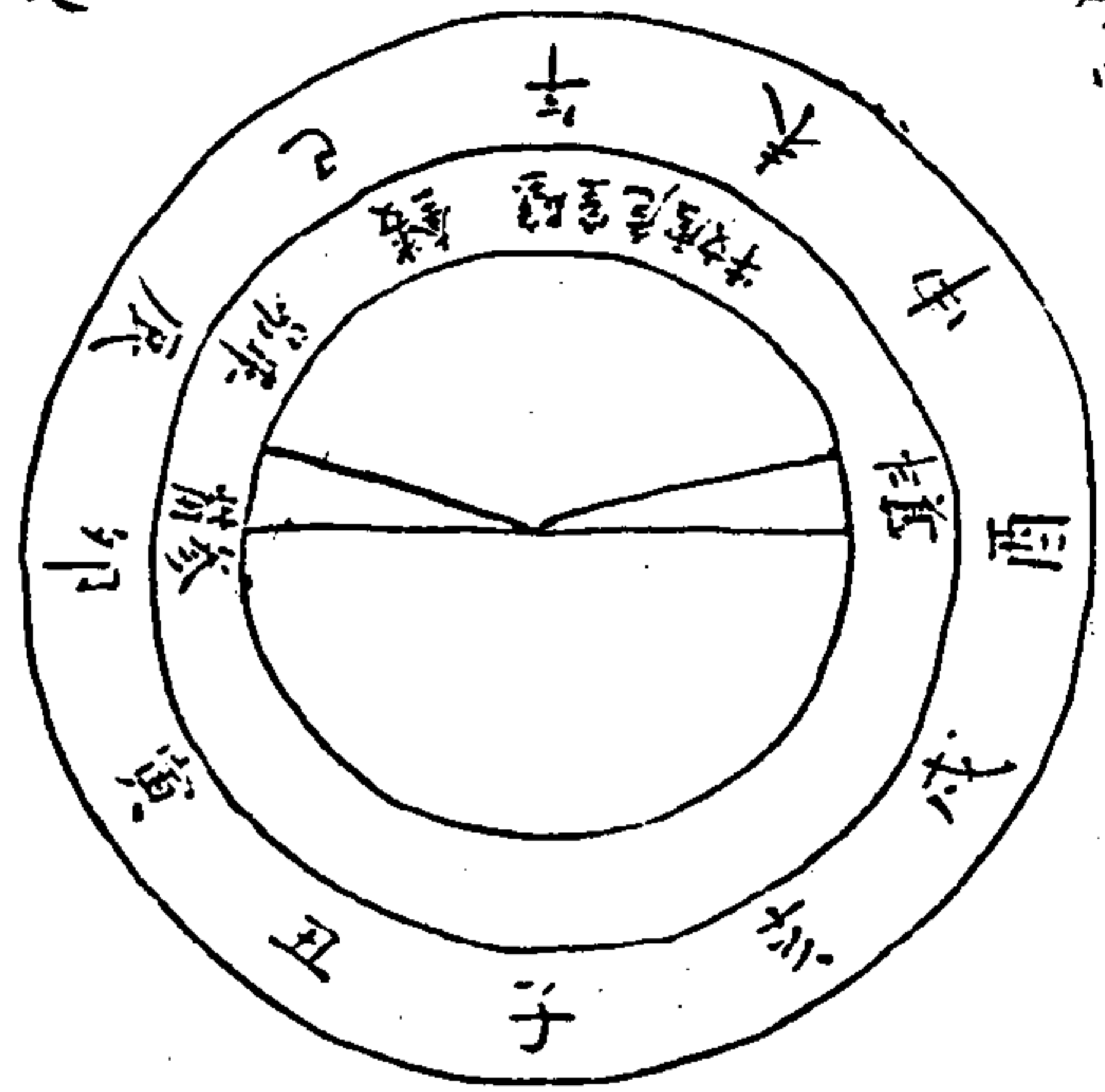

冬至會中星圖

禮記月令東壁中

唐壁三度中
今空末度中

日在斗三度

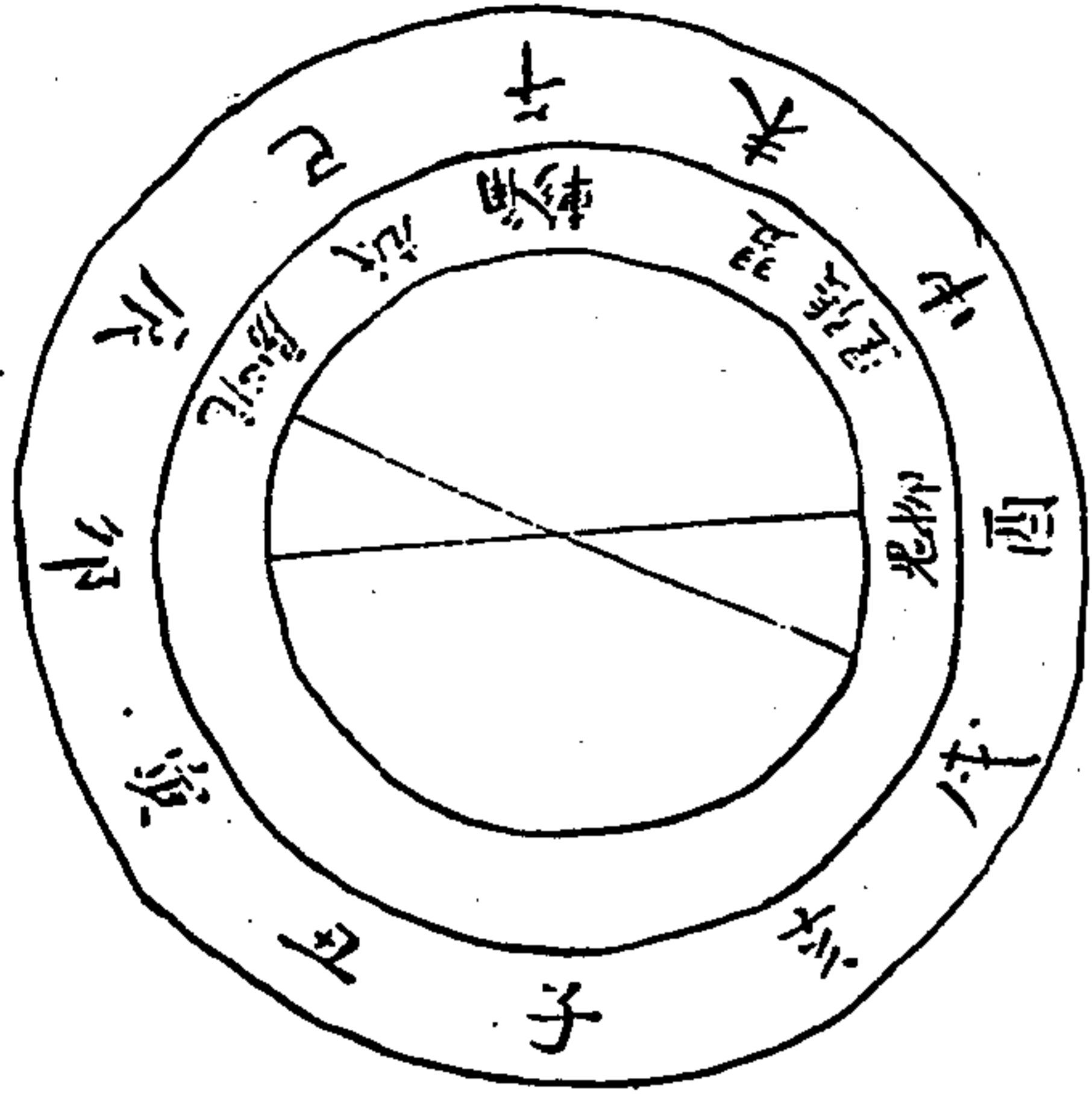

冬至曉中星圖

禮記月令軫中
冬至軫中亦疑
所記誤與夏至
同

唐角三度中
今軫十六度
中

日在斗三度

秘抄神道大編論曆全書卷第十六終

神道大編曆宗通議卷第十七

郭守敬儀象法式

簡儀

簡儀之制四方為跌縱一丈八尺三分去一以
為廣跌面上廣六寸下廣八寸厚如上廣中布
橫乾三縱廣乾三南二北抵南乾北一南抵中
乾跌面四周為水渠深一寸廣加五分四隅為
礎出跌面內外各二寸礎為渠深廣皆一寸

與四周深相灌通又為礎於卯酉伍廣加四維
長加廣三之二水渠亦如之北極雲架柱雲裡
四寸長一丈二尺八寸下為繫雲植於乾銀二
隅礎上左右內向其勢斜准赤道合貫上規規
環徑二尺四寸廣一寸五分厚倍之中為距相
交為斜十字廣厚知規中心為竅上廣五分方
一寸有半下二寸五分方一寸以受北極樞軸
自雲架柱斜上去跌面七尺二寸為橫乾自乾

心上至竅心六尺八寸又為龍柱二植於卯酉
礎中分之北皆飾以龍下為山形北向斜植以
柱北架南極雲架柱二植於卯酉礎中分之南
廣厚形制一如北架斜向坤巽二隅相交為十
字其上與百刻環邊齊在辰巳未申之間南傾
之勢準赤道各長一丈一尺五寸自跌面斜上
三尺八寸為橫乾以承百刻環下邊又為龍柱
二植於坤巽二隅礎上北向斜柱其端形制一

如北柱四遊雙環徑六尺廣二寸厚一寸中間
相離一寸相連於子午卯酉當子午為圓竅以
受南北極樞軸兩面皆列周天度分起南極抵
北極餘分附於北極去南北樞竅兩旁四寸各
為直距廣厚如環距中心各為橫關東西與兩
距相連廣厚亦如之關中心相連厚三寸為竅
方八分以受窺竅衡樞軸窺衡長五尺九寸四
分廣厚皆知環中腰為圓竅徑五分以受樞軸

衡兩端為圭首以取中縮去圭首五分各為側立橫耳高二寸二分廣如衡面厚三分中為圓竅徑六分其中心上下一線界之以知度分百刻環徑六尺四寸面廣二寸周布十二時百刻每刻作三十六分厚二寸自半已上廣三寸又為十字距皆所以承赤道環也百刻環內廣面卧施圓軸四使赤道環旋轉無澁滯之患其環陷入南極架一寸仍釘之赤道徑廣厚皆如四

游環面細刻列合周天分中為十字距廣三寸中空一寸厚一寸當心為竅竅徑一寸以受南極樞軸界衡二各長五尺九寸四分廣三寸衡首斜刻五分刻度分以對環面中腰為竅重置赤道環南極樞軸其上衡兩端自長竅外邊至衡首底厚倍之取二衡運轉皆着環面而無低昂之失且易得度分也二極樞軸皆以鋼鐵為之長六寸半為本半為軸本之分寸一如上規

距心適取能容軸徑一寸北極軸中心為孔孔底橫穿通兩旁中出一線曲其本出橫孔兩旁結之孔中線留三分亦結之上下各穿一線貫界衡兩端中心為孔下洞衡底順衡中心為渠以受線直入內界長竅中至衡中腰復為孔自衡底上出結之定極環廣半寸厚倍之皆勢穿窿中徑八度度約一寸許極星去不動處三度僅容轉周中為斜十字距廣厚如環連於上規

環距中心為孔徑五厘下至北極軸心六寸五分又置銅板連於南極雲架之十字方二寸厚五分北面刻其中心存一厘以為厚中為圓孔徑一分孔心下至南極軸心亦六寸五分又為環二其一陰緯環面刻方位取跌面縱橫軌北十字為中心卧置之其一曰立運環面刻度分施於北極雲架柱下當卧環中心上屬架之橫軌下抵跌軌之十字上下各施樞軸令可旋轉

中為直距當心為竅以施竅窺衡令可俯仰用
窺日月星辰出地度分右四游環東西運轉南
北低昂凡七政列舍中外官去極度分皆測之
赤道環旋轉與列舍距星相當即轉界衡使兩
線相對凡日月五星中外官入宿度分皆測之
百刻環轉界衡令兩線與日相對其下直時刻
則晝刻也夜則以星定之比舊儀測日月五星
出沒而無陽經陰緯雲柱之應映其渾象之制

圓如彈丸徑六尺縱橫各畫周天度分赤道居
中去二極各周天四之一黃道出入赤道內外
各二十四度弱月行白道 入不常用竹篾均
分天度考驗黃道所交隨時遷徙先用簡儀測
到入宿去極度數按於其上按驗出入黃赤二
道遠近疎密了然易辨仍恭以美數為準箕象
置於方匱之上南北極出入匱而各四十度太
強半見半隱機運輪牙隱於匱中

仰儀

仰儀之制以銅為之形若釜置於軌堂內畫周
天度曆列十二辰位蓋俯視驗天者也其銘辭
云不可體形莫天大也無競維人仰釜載也六
尺為深廣自倍也兼深廣倍繫釜兌也環鑿為
治準以溉也辨方正位曰子卦也衡縮度中平
斜再也斜起南極平釜斂也小大必周入地畫
也始周浸斷浸極外也極入地深四十大也北

九十一赤道斷也列刻五十六特配也衡竿加
卦巽坤內也以負縮竿末午對也首旋機板竅
納芥也上下懸直與斂會也視日透光何度在
也賜谷朝賓夕餞昧也寒暑發斂也驗進退也
薄蝕起自鑿生殺也以避赫儀奪目害也南北
之偏亦可繫也極淺十五林邑界也黃道夏高
人所載也夏永冬短猶少最也深五十奇鐵勒
塞也黃道浸平冬晝晦也夏則不浸永短最也

安渾宣夜所考蓋也六天之書言珠話也一儀
一撥耽善悖也以指為告無煩喙也闇資以明
疑者沛也智者是之膠者怪也古今巧曆不億
璋也非讓不為思不逮也將窺天朕造化愛也
其有後明照聖代也泰山礪乎何如帶也黃金
不磨悠久賴也鬼神禁訶勿銘環也

大明殿燈漏

燈漏之制高丈有七尺架以金為之其曲梁之

上中設雲珠左日右月雲珠之下復懸一珠梁
之兩端飾以龍首張吻轉目可以審平水之緩
急中梁之上有戲珠龍二隨珠俛仰又可察準
水之均調凡此皆非徒設也燈迷雜以金寶為
之內分四層上環布四神旋當日月星辰之所
在左轉日一週次為龍虎烏龜之象各居其方
依刻跳躍鏡鳴以應於內又次週分百刻上列
十二神各執時牌至其時四門通報又一人當

門內常以手指其刻數下四隅鐘鼓鈺鏡各一
人一刻鳴鐘二刻鼓三鈺四鏡初正皆如是其
機發隱於櫃中以水激之

正方案

正方案方四尺厚一寸四周去邊五分為水渠
先定中心畫為十字外抵水渠去心一寸畫為
圓規自外寸規之凡十九規外規內三分畫為
重規徧布周天度中為圓徑二寸高亦如之中

心洞底植泉高一尺五寸南至則減五寸北至
則倍之凡欵正四方置案平地注水於渠眠平
乃植臬於中自臬景西入外規即識以墨影少
移輒識之每規皆然至東出外規而止凡出入
一規之交皆度以線屈其半以為中即所識與
臬相當且其景最短則南北正矣復徧閱每規
之識以審定南北南北既正則東西從而正然
二至前後日執東西行南北差少即外規出入

之景以為東西允得其正當二分前後日軌東西行南北差多朝夕有不同者外規出入之影或未可憑必取近內規景為定仍按以景日則愈真又測用之法先測定所在北極出地度即自紫地平以上度如其數下對南極入地度以墨斜經中心界之又橫截中心斜界為十字即天復赤道斜勢也乃以案側立懸繩取止凡置儀象皆以此為準

圭表

圭表以石為之長一百二十八尺廣四尺五寸厚一尺四寸座高二尺六寸南北兩端為池圓徑一尺五寸深二寸自表北一尺與表梁中心上下相直外一百二十尺中心廣四寸兩旁各一寸畫為尺寸分以達北端兩旁相去一寸為水渠深廣分一寸與南北兩池相灌通以取平表長五十尺廣二尺四寸厚減廣之半植於圭

之兩端圭石座中入地及座中一丈四尺上高三十六尺其端兩旁為二龍半身附表上擊橫梁自梁心至表顛四尺下屬圭面共為四十尺梁長六尺徑三寸上為水渠以取平南端及中腰各為橫竅徑二分橫貫以鉄長五寸繫線合於中懸錘取正且防傾壑按表短則分寸短從尺寸之下所謂分太半少之數未易分別表長則分寸稍長所不便者景虛而淡難得寔影前人欲就虛景之中考求真寔或設望筒或置小表或以水為規皆取端日光下徹表面今以銅為表高三十六尺端挾以二龍舉一橫梁下至圭面共四十尺是為八尺之表五圭表刻為尺寸舊一寸今申而為五釐毫差易分別

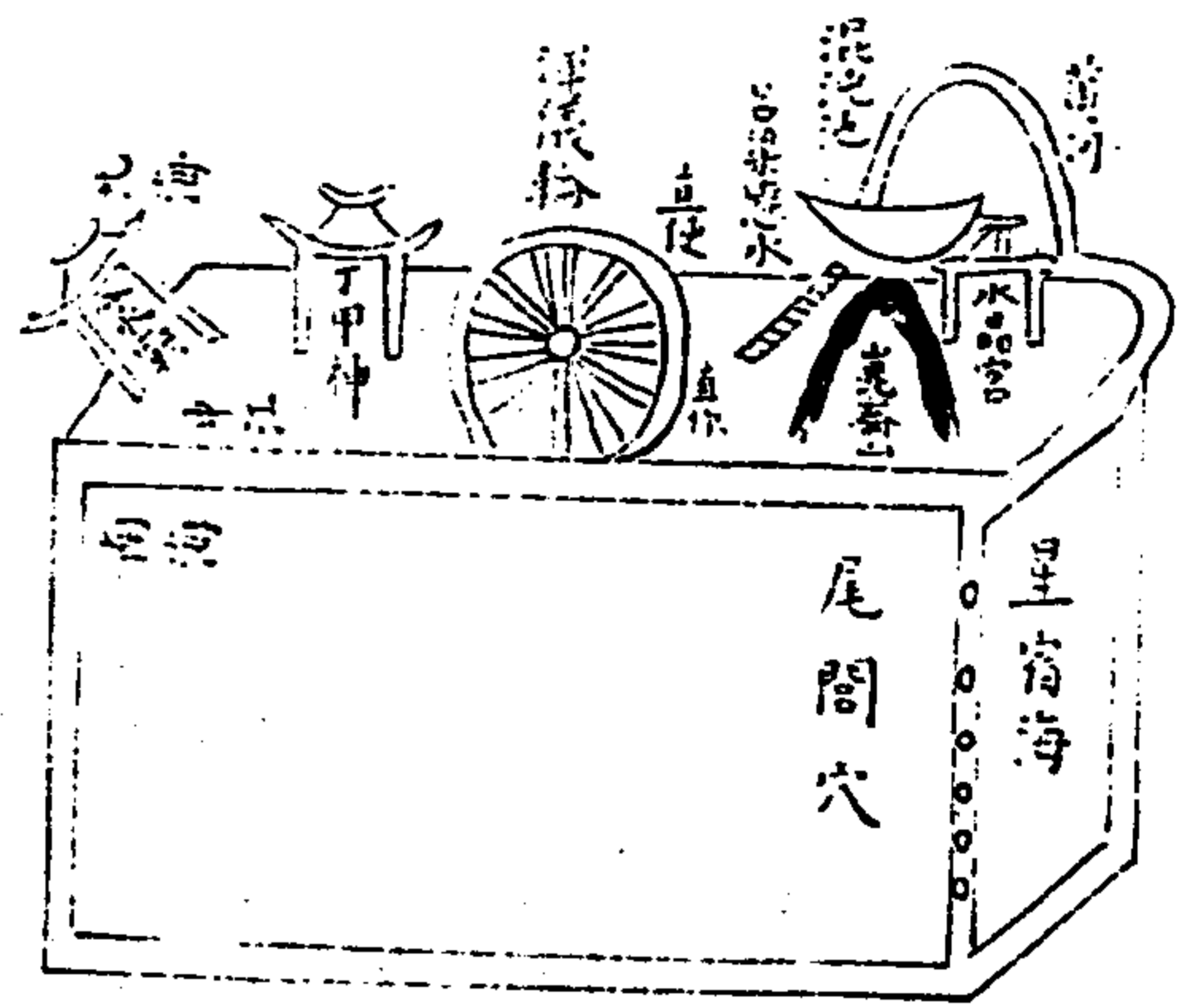
景符

景符之制以銅葉博二寸長加博之二中穿一
竅若針芥然以方圍為符趺一端設為機軸令
可開闔摺其一端使其斜勢倚北高南下往來
遷就於虛梁之中竅達日光僅如米許隱然見
橫梁於其中舊法一表端測畧所得者日體上
邊之景今以橫梁取之是得中景不容有毫末
之差至元十六年己卯夏至景四月十九日
己未景一丈二尺三寸六分九釐五毫至元十
六年己卯冬至景十月二十四日戊戌景七
丈六尺七寸四分

闕几

闕几之制長六尺廣二尺高倍之下為趺廣三
寸厚二寸上闕廣四寸厚如趺以板為面厚及
寸四隅為足撐以斜木務取正方面中開明竅
長四寸尺廣二寸近竅兩旁一寸分畫為尺內
三寸刻為細分下應圭面几面上至梁心二十
六尺取以為準闕限各各長二尺四寸廣二寸
脊厚五分兩兩斜綫取其於几面相符着限兩
端厚廣各存二寸御入几闕候星正中從几下
仰望視表梁南北以為識折取分寸中數用為
直景又於遠方同日闕測取景數以推星月高
下也

水晶漏

右水晶漏元制甚巧我

太祖毀之天傳已久矣其渾儀圓圍二尺五寸
 強中列十二齒齒長八寸以按十二時齒齒在
 輪上轉觸直使之手則繫鼓以報時旁列百齒
 齒以按一日刻觸直符之手則繫鉦以報刻丁
 甲廟中有十二神騎十二屬相下共一軸齒齒
 觸其軸則一時一神立水上矣

水道自混沌天池下呂梁流中江以激渾儀

之輪至分水廟折入南北海會於尾輪注星
 宿海黃河逆流瀉入混沌天池而循環不窮
 矣

西域儀象法式七段

世祖至之四年禮馬魯丁造西域儀象
 咱秃哈刺吉漢言混天儀也其制以銅為之平
 設單環刻周天度畫十二辰位以準地面側立
 雙環而結於平環之子年半入地下以分天度

內第二雙環亦刻司天度而參差相交以結於
 側雙環去地平三十六度以為南北極可以旋
 轉以象天運為日行之道內第三第四環皆結
 於第二環又去南北極二十四度亦可以運轉
 凡可運三環各對綴銅方釘皆有數以伐衡簫
 之仰窺焉

咱秃朔八台漢言測驗周天星曜之器也外周
 圓牆而東面啟門中有小臺立銅表高七尺五

寸上設機軸懸銅尺長五尺五寸復加窺測之
蕭二其長如之下置橫尺刻度數其上以準掛
尺下本開圍之遠近可以左右轉而周窺可以
高低舉而徧測焉

魯哈麻亦渺凹只漢言春秋分畧影堂為屋二
間春開東西橫辨以斜通日畧中有臺隨畧影
南高北下上仰置銅半環刻天度一百八十以
準地上之半天斜倚銳首銅尺長六尺濶一寸

六分上結半環之中下加半環之上可以往來
窺運側望漏屋畧影驗度數以定春秋二分
魯哈麻亦木思塔漢言各夏至畧影堂也為屋
五間屋下為坎深二丈二尺春開南北一辨以
直通日畧隨辨立壁附壁懸銅尺長一丈六寸
壁仰畫天度半規其尺亦可往來規運直望漏
屋畧影以定冬夏二至
若來亦撒麻漢言渾天圖也其制以銅為九斜

刻日道交環度數於其腹刻二十八宿形於其
上外平置銅單環刻周天度數列於十二辰位
以準地而側立單環二一結於平環之子午以
銅丁象南北極一結於平環之卯酉皆刻天度
即渾天天儀而不可運轉窺測者也

若來亦阿兒子漢言地理志也其制以木為圓
毬七分為水其色綠二分為土地其色白畫江
河湖海脈絡貫串於其中畫作小方井以計幅

圓之廣袤道里之遠近

凡速都規刺不定漢言晝夜時刻之器其制以
銅如圓鏡而可掛面刻十二辰位晝夜時刻上
加銅條綴其中可以圓轉銅條兩端各屈其首
為二竅以對望晝則視日影夜則窺星辰以定
時刻以測休咎皆嵌鏡片三面刻其圖凡七以
辨東西南北日影長短之不同星辰向背之有
異故各異其圖以畫天地之變焉

趙綠督儀象論

渾天之儀有三曰六合儀三辰儀四游儀共為一器所謂六合儀者平置一黑環準為地平列十二辰及八方四隅其上又置黑雙環並結於地平之子午半在地上半在地下北為天脊其側刻為周天去極之緯度從地平子位而上三十六度夾小板於黑雙環之間板通圓竅北為北極又從地平午位而下三十六度亦夾小板為竅以北南極別置赤單環北為赤道於上刻周天之經度結於地平之卯酉其最高處結於北極之南九十一度即天頂之南三十六度七四環之結如天地之定位赤環雖刻周天經度寔乃周地之經三百六十餘度黑環雖刻周天去極之度寔亦周地之緯度三百六十有餘蓋六合儀不以運轉而天體則左旋故言周地不言周天也

所謂三辰儀者亦置黑雙環與六合儀之雙環同而圍徑小所刻始為周天去極之度其雙環北板竅與六合儀北板竅相通共貫以南軸圓板亦然軸圓則雙環轉運於六合儀內轉非定體故為周天去極度亦置赤單環如六合儀者附結於雙動環之上去極九十一度是為卯酉兩月之日躔而其上始刻周天赤道之度可以隨雙環而運轉別置黃單環附結於赤環卯酉宿度仍刻周天黃道度数恐赤黃兩環動搖又作白環以輔之使無欹傾而五環乃總為三辰儀

所謂四游儀者亦置黑雙環與三辰儀之雙環同而圍徑又小其上亦刻周天去極度其北極板竅與在外二板竅通一軸南板亦然此雙環內各置一直幹名曰直距如圓扇之脊與兩極相比數均上下俱夾外軸量兩距之長取其當

半作圓或別置一圓板其心貫以八尺之衡管
圓板兩旁聯為圓軸橫距道直距之兩竅軸固
可轉則衡管可以南北低昂而窺天復隨此雙
環東西轉運無往不可窺望故謂之四游也窺
管長八尺故四游之環徑八尺在外者以次漸
寬若測望各宿呈躔去極度数並於三辰環上
驗之又於南軸之外接連一長木貫定水論引
水運之使南軸因而轉運一晝夜而周以比天
體之繞地一周也三辰儀上布列珠玉比為星
象即璿璣玉衡之遺制也

測經度法論

論測經度法古法夜驗中星知黃道各宿度数
乃參之於渾儀而赤道分經之度於渾儀上以
黃道推之去赤道距兩極之數南北不殊其十
二次之度必均黃道則半偏南而半偏北各次
宿度有多少而又日躔歲差理宜先測赤道以

分天體乃以赤道推變黃道之度然其間渾儀
有不能盡測者今別立一法以測之先求地中
准舊制置刻漏壺箭而每箭分一百四十六畫
半晝夜之間易水五十次箭之浮沉亦各五十
於是日不云百刻乃云百箭矣天體一日繞
地一周運行三百六十五度餘四之一其運一
度則箭之浮沉為四十畫百箭總一萬四千六
百五十畫乃一周之數也此壺漏不常用止以

測經星之度数別立四木為架架上平列二板
其厚五寸許二板之間留一直鑄其濶不及半
寸正指子午中向星昏見時當鑄底尺餘仰視
俟各宿距星東當鑄間即令守壺者視箭畫之
數秉筆以記箭畫間以五色巧便於夜視也然
必置四壺立兩架同時參驗庶無差忒且須測
半周天度俟半年後更測之也

測緯度法論

論測緯度法渾儀不可測經度亦不可測緯度
既別置測經度法則測緯度法亦當更為之其
壺箭與經度之架皆在所不用宜即地中立四
木為架不限高低須正向子午而旁夾卯酉架
上交二木如十字而十字之木不直子午卯酉
乃斜構於四木當交之心樹一木為表約高六
尺於表首作竅可令通線架南別樹一長木約

高丈餘距架丈餘而遠乃即表木竅南下二尺
許鑿竅置一平木約厚二寸濶四寸橫構於架
南之長木其平木正指子午上鑿渠置水以取
正而左側均畫九十一度有奇為周天四分之
一蓋用一寸准一度也又即平木之上一寸許
重加一平木刻畫與下平木同而當畫處皆作
竅可令通針其下平木則作淺竅以承針針長
二尺許挿平木最南之畫竅而針竅以線繫之

其線穿於表首之竅引過竅北表北置竅筒長
五尺餘上下有環上環結於所引之線下環繫
於表根而窺筒直倚表北矣筒既端直乃於筒
底直窺高高別令人當架前移針線亦漸縮針
逐畫北移而眾星所在之度從可測也測者言
之人別令人筆記之當先測北極不動處定於
平木以為的乃從最南度測起漸移九十一度
以至最北及星象漸轉復如前測之凡測望至

曉則最低之度升至最高高則度密低則度疎
而平木之左所畫均度不可移改更考南密北
疎之度分畫於右側亦為周天四分之一然又
必先測赤道經度求地平上下或東西日所出
沒亦止半周天則南北緯度亦當增畫於平木
矣測望已審復移架指北向木亦移樹表北與
測南不殊但不用均畫之度唯以疎密之度測
之宜用兩架而測以數夜庶彼此同異可以參

較南北俱已測定則其畫數必合半周天度或
有餘度乃因地去天多故也所測止半周天餘
半周天當更測於半年之後一法鑿地為方穴
而立架穴中蓋恐方向有動移耳

目輪觀天論

論目輪觀天物小而近蔽遠則多日月之行道
於列宿雖希依躔而相去懸遠測望不同試畫
紙為輪其輻輳比三百六十餘度輪圍比宿之

躔較竅比六合之中復剪黃紙日為黑紙為月
日大月小圍徑相倍於輻度內置日月同纏月
近較中日近輪際蓋近中則度狹際遠則度廣
日月雖大小不同而俱占一度也復置日月距
終之數以黃色畫日道黑色畫月道各取日月
體心為距數別用薄紙畫為大輪與前小輪同
而周徑倍之謂之目輪其較竅以比測望之目
以大輪加於小輪則目瞳在六合之中因即其

處偏望月體所遮正在本度矣然地平不當天
半目輪須令低就低仰望則月體所遮之度非
本度矣此非特比望各宿經度而亦可比望去
極之緯度也

立表占景論

論立表占景立表於地中高四丈表首置一大
圓器表下四傍平地廣塗以白而黑畫方眼如
基秤每眼方一寸縱橫正向子午卯酉即其上

推測四時日景九道月景以考其東西南北疾
遲之差或日月兩景相記因以求月食分數并
虧圓時刻起復方位八方偏地亦可如是測之
然但可推測日食若月食則推步日度相對不
可以兩景相犯而推也

地有偏向論

論地有偏向地中有子午卯酉四向四向既正則輪盤二十四向皆正矣然八方之地各有偏向春分前二日秋分後二日此兩日卯酉時日在卯酉正位設地偏南北則卯酉表景不相直北極為子正之位日中太陽為正午之位設地偏東西則子午表景不相直故於偏地而欲取正四向以分輪盤則二十四向疎密不均首尾

不對矣要當各立偏向而先審定偏卯偏酉之方置為木架如測經度者其上所列兩木直鐫指偏卯酉以測望天脊之緯度天脊緯度與北極最近天脊兩旁東西之緯度當鐫內者距天脊愈偏則距北極愈遠苟其鐫所指得偏卯酉之真則脊旁之度均偏矣大抵偏卯偏酉者或以正辰正申為對或以正寅正戌為對偏子偏午者或以正丑正巳為對或以正亥正未為對

而二十四向因可定也此法乃憑天象以測地向着世所用指南針要亦可准試即偏地用之驗其所指者正午歟偏午歟使偏地而指偏午則二十四向皆隨偏午而定而亦可因以測天苟指正午則偏地難指正向午雖正午而子非正子首尾不對一向既差餘向俱差矣此不可不辨也

隙景大小論

論隙景大小室有小隙雖不皆圓而日景所射無不圓者及至日食則隙景亦如所食分數又隙之大小雖不同而景之周徑則相等但隙大者景濃隙小者景淡設以物障所射景迎視之則其景少較小而加濃矣所以然者蓋大隙之景必隨其隙之方圓長短以為形因隙大足以容日月之體也小隙不足容日月之體故隨日月之形而景皆圓及其缺則皆缺也隙漸小則

景漸淡景漸遠則周徑漸廣而愈淡大隙之景
漸遠周徑亦漸廣而濃則不減理固然也試即
向樓之下左右各穿圓竅圍徑皆四尺作二圓
板圍徑與竅同植千燭其上燃之置竅中以比
日月復作二圓板圍徑稍廣覆於竅口覆板之
心各開方竅竅所以方者見其景因小必圓也
左板之竅方寸許右板之竅方半寸所以一大
一小者見其大則景濃小則景淡也仰觀樓板
所射二圓景雖周徑不甚殊而濃淡則有異於
是燭也光也竅也景也四者之間消長盈虛之
故從可考矣且千燭則千景小竅之千景如魚
鱗相依布置周遍大竅之千景比脊紙重疊上
下參差大則總一竅之景似無千燭之分小則
無一竅之全乃分千燭之景蓋小景隨光之形
大景隨空之象故也

論勾股之法

勾股之法用以測天然高深廣遠不易推步姑
以淺近言之塔高十丈於塔之正東立一木表
其高二丈於表東席地而卧西望塔頂見塔頂
雖高止與表首相齊於是自塔心量至表根為
數五丈又自表根量至測望之眼為數一丈二
尺五寸再立一表於前表之正東其高亦二丈
從復表正東如前望之見塔頂亦與後表之首

相齊兩表相遠為數三丈自後表之根東至測
望之眼為數二丈其兩表相遠三丈名曰表間
前目距前表一丈二尺五寸名曰前景後目距
後表二丈名曰後景前後兩景相多七尺五寸
名曰景差謂之景者假若塔頂燃燈用以為准
也夫移表三丈而景差七尺五寸則其表每移
一丈差二尺五寸也設移前表過西一丈景必
減一丈再移過西四丈景必減盡無餘猶表直

於戴日之下則無景也是知塔心與前表相距五丈矣乃以後表名為小股後景名為小勾勾者矩之短曲也股者矩之長曲也矩即曲尺是也以前塔心矩前表之五丈通表間之三丈為八丈更加後景二丈總十丈為大勾則以塔頂之高款為大股必十丈矣苟不用後表後景為小勾股而止用前表前景以求塔高亦可乃以前表二丈為小股前景一丈二尺五寸為小勾遂

以前景一丈二尺五寸通前表距塔心五丈總六丈二尺五寸為大勾而塔高之數為大股以小勾股為大勾股之則例則小勾每一丈為小股一丈六尺今大勾六丈二尺五寸大股必十丈矣此一表之法蓋已知塔遠而止求塔高若前兩表之法則初所不知故先求塔遠因憑其遠以求其高也於是以塔頂喻日月之高以燈景喻日月之景星無景則以目就地望之以為

準日月星辰之為高既以測知而其所以不附天而自運亦可知也然塔之為物高數不多兩表相距三丈已可以則若三辰之高則必兩表相距數百里而後可然路里遙遠難取徑直古法測景者所以有千里一寸之差也

論乾象周解

日之圓徑一度以算術求其周圍記三度一十四分一十六秒月之周徑似之赤道周天三百

六十五度二十五分七十五秒則其中徑一百一十六度二十六分五十一秒徑當周中如圖扇夾脊平分兩旁即為南北二極相距之直數折半得五十八度一十三分二十五秒有奇是為六合各距天中之均數天體正圓東西南北皆然凡相距平分之數皆圓中之徑也古法圓徑一尺周圍三尺以今考之圓徑一尺而周圍三尺為有餘周圍三尺而圓徑一尺為不足蓋

徑一圓三乃六角之田耳故或以圓徑一尺周
圍三尺一寸四分或以圓徑七尺周圍二十三
尺或以圓徑一百一十三尺周圍三百五十五
尺夫徑一尺而周三尺一寸四分猶徑多而圍
少徑七尺而周二十三尺則徑少而圍多及徑
一百一十三尺而周三百五十五尺始為精密
今求日周天徑即其法也試畫紙為方圍如某
秤百眼每眼廣一寸橫十寸名勾相距於東西

縱十寸名股相距於南北斜十四寸有奇名弦
相距在四角之交乃即方圍之內畫為圓圍而
去其方之四角圓徑十寸與外方之股數相同
而圓徑名解矣圓之解北方之股其數相同特
方圍有異耳別就圓圍之內畫小方圍其小方
四角斜抵東西南北之四正在坎離震兌之位
而外大方四角在乾坤艮巽之位也小方四角
斜弦十寸尚是圓中之解其數不殊於外方之

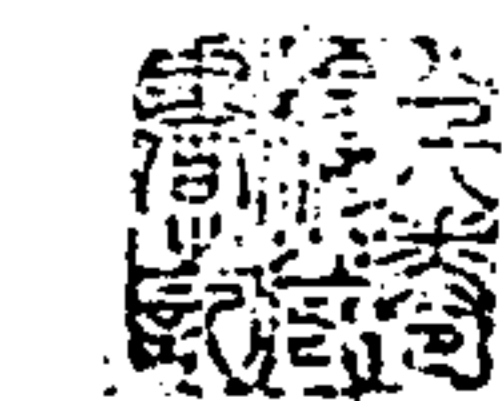
股以外方而比內方包容之積相半外方積百
寸內方積五十寸蓋以外方均作四隅而視之
則半歸於內半出於外也於是知圓中之直解
即內方之斜弦內方既用為弦圓中難以名股
勾股與弦名不可紊故稱解以別之也內方之
弦十寸以自求得百寸名弦幕者覆物之中
方而有眼數自象之數必方故曰幕凡弦幕必
兼得勾股兩幕之數分圓方而縱橫相同當以

弦幕均為勾股兩幕各得五十寸而開方即如
勾股皆七寸有餘考究圓圍本原於此乃別用
薄紙剪圓臨於方圍之上摹小方之廣以美術
展為圓象充滿圓圍自四角之方增為八角曲
圍為第一次及第二次則求為曲十六第三次
則求為曲三十二第四次則求為曲六十四加
一次則曲必倍至十二次則為曲一萬六千三
百八十四其初之小方漸加漸展漸滿漸寔角

數愈多而為方者不復方漸變為圓矣故自一
 二次求之至十二次精密已極若復節節求之
 雖千萬次而無終窮然必逐節為大小勾大小
 股大小勾幕大小股幕小弦小弦幕大弦大弦
 幕而大弦大弦幕不必節次為之止用本數而
 已矣以十二次曲數一萬六千三百八十四乘
 之得三千一百四十一寸五分九厘二毫有奇
 則十寸徑之司圖也置此周圍之數降呼為三
 尺一寸四分一厘五毫九絲二忽有奇而以一
 百一十三乘之果得三百五十五尺此其為法
 所以極精密也夫抵方為數之始圓為數之終
 圓始於方方終於圓周解之術無出於此矣

秘錄神道大編曆宗通議卷第一十七終

神道大編曆宗通議卷第一十八

唐希元沙漏法式

五輪沙漏銘 載皇明文衡

沙漏之制貯沙於池而注於斗凡運五輪焉其
 初輪軸長一尺有三寸圍寸有五分衡莫之軸
 端有輪輪圍尺有二寸八分上環十六斗斗廣
 八分深如之軸秒傳六齒沙傾斗運其齒鈞二
 輪旋之二輪之軸長尺圍如初從莫之輪之圍

尺有五寸輪齒三十六軸秒亦傳六齒鈞三輪
 旋之三輪之圍軸若齒與二輪同莫如初輪秒
 亦傳六齒鈞四輪旋之四輪如三輪唯莫與二
 輪同軸秒亦傳六齒鈞中輪旋之中輪如四輪
 餘輪側旋中輪獨平旋軸宗尺有六寸其秒不
 設齒挺然上出貫於測影盤盤刻十二時分刻
 盈百斲木為日形承以雲麓於軸中五輪犬牙
 相入次第運益遲中輪日行盤一周雲脚呈處

則知其為何時何刻也餘輪各有極附度中輪則否輪於沙池藏於几腹盤露几面旁列黃衣童子二一擊鐘一鳴鈺亦運衍沙使之沙之進退則旦視焉此其大畧也初溧陽水善水雖變鼎沃湯不能為漏新安唐君希元乃抽其精思以沙代之漏成人以為未嘗聞較之郭守敬七寶燈漏鐘鼓應時而自鳴者殆將無愧乎浦陽鄭君永興希元游京師因知其詳歸而制之請

餘銘銘曰

挈壺建漏測以水用沙易之自唐始水澤腹堅沙弗止一日一周與天似鄭君繼之制益美請借分陰視斯畧

用沙漏凡例

一沙傾斗運用以合天若一輪擬之則其勢迫而動速維微數約沙以緩之與天道恒過千有餘轉故不得不重其輪以進其進至五加而後昭合唐君體驗可為悉矣第北塞風沙不經水汰取而用之阻塞十常八九為硝礪不圓活一經窄碍則互相依倚堆積不行沉漏數止可納芥望其中度不亦艱哉今予竊取作者之意推

而演之初輪六運則二輪始轉一周以六類因中輪日一周則初輪必一千二百九十六匝矣序云次第運益遲其意可見然輪之轉次若是其多而所用漏數如此之小今欲沙之常流則莫先擴竅欲擴其竅非增輪不可也今酌酌緩急加以十二齒之小輪測驗經月晝夜無間始得辰刻所在絕無先天後天之謬大率初輪行二千五百九十二轉則日之百刻始周周而後

始循環用之則千歲之啓刻一撥矣

一沙用極細者去其土始每次輪回亦要篩淨
若小有不潔則漏不協啓矣

一日周用沙七斗今櫃中止容六斗有奇須每
旬酉時添視一次庶幾不致乏絕

一漏沙有竅竅在銅葉間可以開闔若欲行漏
則全入之欲止則入其半倘阻塞出而復入垢
物隨沙自下矣

一欲出輪修視先其更點漏之針提其鉄軸則
中輪隨起二三寸然後取去兩頭木釘連架捧
出恐傷輪齒務須仔細視畢則如法入之

一更點樓中若有塵垢則丸下易於阻積常次
掃拭潔淨倘丸下停滯即當以手撥摸投丸試
之其路自通倘欲出樓於外須將中輪更點輪
各取其丁出其鉄軸然後可取更樓視畢如法
入之

一銅人杖末指處即其時刻其人可以四面周
旋裝樓時先測定日辰辰刻以定銅人既定則
不可移易隨其所指而考驗之自與天運昭合
矣

一每日酉時安置更點樓中丸子將兩班筒子
豎立照更點粧畢以次安於柱上務要照直不
可斜拗然後以線繫住打更筒子須要與樓上
時刻相對為准

一冬夏夜有修短各置更籌十一根隨節氣更
番南北亦可通用

制沙漏法

凡沙漏之制原用五輪輪設三十六齒每如式
豈之恒病其沙竅太小而易於阻塞試之並無
一日不阻者予多方測驗取其適中之制開列
於後以俟同志者之訂証焉

舊制五輪第一輪十六斗餘四輪皆三十六齒
木輪圓一尺五寸徑四寸七分六厘一輪六
轉二輪一周一輪三十六轉三輪一周一輪二

百一十六轉四輪一周一輪一千二百九十六
轉五輪一周木輪每齒俱隔四分一厘六毫無
異

前件沙竅大小頗，阻塞不堪

一制用四大輪輪用四十齒第一輪如前餘三
輪圓一尺六寸八分徑五寸三分三厘一輪
六轉六二輪一周一輪四十四轉四三輪一周
二百九十六轉四輪一周一輪一千九百七十

三轉五輪一周

一制用四大輪，用四十二齒第一輪如前餘
三輪圓一尺七寸六分四厘徑五寸六分一輪
七轉二輪一周一輪四十九轉三輪一周一輪
三百四十三轉四輪一周一輪二千四百〇一
轉五輪一周

一制用五小輪，用二十八齒第一輪如前餘
四輪圓一尺一寸二分徑三寸五分半一輪四

轉六二輪一周一輪二十一轉七三輪一周一
輪一百〇一轉六四輪一周一輪四百七十四
轉一五輪一周一輪二千二百一十二轉六輪
一周

前第二制似得中制可用

前第三制不患沙阻但恐沙太多亦可用
也

前第四制正得中制可用

一造輪維有制而沙數無定準故其寬窄中度最難而遂時更改亦不易難從口中急數數數得一百六十餘而斗輪一周始得中制可試亦當隨人口之緩急也

一漏爵高三尺六寸方濶一尺七寸離地二寸五分設四框、上一尺又設四框、再上八寸尺四框對面一尺五寸五分下框閣抽替下中框置隔按上中框閣沙斗爵面上制時亭一座

欵置盛沙斗瀆先置一大框於上中框偏中以閣之欵其流沙下於十六斗也厨中置一竹筒以通輪軸下中框之上上中框之下適中處置兩閣輪框以閣五輪之架

混儀更漏

非儀不可以揆天非機不可以法運非物理渾融無以握其微而御乎顯也別徧廣漠窮之無極人固難乎其為天之體象矣然虛靈所容大無外而小無內焉者是豈天之所以能越範圍而超然者乎故嘗建儀咫尺傍觀而玩味之未始天地不為吾心之一物耳無幾惟人豈虛語哉玄文不敢廣肆姑錄其制器之槩以求正焉厥

儀上圖下方圖而動者法天方而靜者法地以地涵天人由傍視是用反形形之也天體立圓徑九寸一名渾天冠上列中外官星黃赤二道宿次廣狹北極上規常見不隱內置極管徑二分長一寸以受擎天柱南極下規常見不當極開竅圓徑二分擎天柱長尺有三寸圓徑二分入南極竅直抵北極管中務使寬窄適宜以便天體轉運柱本入於地儀南竅中準出地三

十六度斜倚之勢莫之惟因地儀高九寸有奇
方徑尺有二寸上有面而下有底奠於水海之
上面開空圍二尺八寸有奇中函天祿之半內
柱二南北置之以真機軸面刻二十四而區為
百刻上建量天尺南北亘之辰刻半環東西跨
之有所謂持蓋陰陽旗水則籤指南針者皆有
所司以鎮面之四隅復有四圖若山河兩戒日
月交會怪雲變氣中星更點者俱附於廉之四

正以備考驗也地儀左有門而右有廚進水則
附斗於門廉更則通索於軸水海一名水高二尺
有半方如地儀注以水離底寸餘置龍首啣玉
為漏水從玉殼出殼可納芥浮于圓徑七寸高
三寸中空而浮隨水高下可久用而不變者也
上有紐係索轉軸大抵水滿則漏速而時段長
水減則漏遲而時段短時周十二而餘水五六
寸者為善否則漏下流弱時刻不易明矣百刻

既周添水循環用之添水有斗斗有縵以除水
垢水苟不淨則漏竅易塞而諸動皆息是故進
水不可以不慎也海之注水不滿二寸為殼水
則籤測水盈虛以殼為則每裝水必視籤出銅
人手以為進止機軸奠於地儀中腹運天祿首
轉時盤頸約更點之疾徐尾均漏行之遲速運
天者腹必二轉而一周天仍過一度擬其健也
轉時者首必二轉而周十二時要其協也鳴更

則視厨中時刻以定金錢依節氣以置籌柱南
北殊制修短自符矣尾均漏行先用浮子載尺
考畧畫時計其首尾長短及統長之數以求平
行差分即得遂時濶狹以所用銅索識之均分
軸尾為六考索制道浮子擊之勢必隨水而下
軸必隨索而旋是故水有遲速軸尾齊之儀有
大小軸腹範之而百凡運動庶幾並行而不悖
殊途而同歸矣若夫日月星辰之運山河分野

之占凌犯交食之淺深陰陽升降之分別怪雲
變氣之所以吉凶至於指南之定向辰刻之周
旋於其夜而寢也則有金鼓為之自鳴聲鼓之
謂更聲金之謂點聲無不咸得要會昭合自然
此蓋朝形少聲備聞見所以敬昊天而宜世用
也是器之以銅為之其質朴而其理該其能輕
而其用廣可以置之居室可以隨之宦遊以至
行軍各地登高臨深無往而不適其用也

一安壺以龍口向南畧高置五六寸漏下可以
用器接水次以銅索繫注浮子連蓋奠於壺上
以午為南惟取去渾天越次安更點廚於壺右
隨壺高下廚東有竅。與蓋竅相對然後以銅
管自蓋竅貫入廚竅用銅釘橫貫之不使搖動
次用軸頸繩由銅管貫過及廚西竅係住銅墜
子壺內軸轉則銅墜下行更點自鳴矣次將軸
轉起浮子以銅鈞貫住次將擎天柱貫入壺內

暗管中連繩雙手裝上蓋口內隨將右手由門
入揅擎天柱務搖半回天繩旋轉庶無倒碍之
患次裝量天尺印東面西次以紅紙剪為日形
廣一丈照曆粘於黃道宿度間日更一度將次
水斗裝於蓋門進水量用水一石視蓋上水則
籤漸起若止字出銅人手上次上轉時盤辰刻
務與陰陽生手指相值為準隨將楮軸銅鈞取
脫視二處時則不差可是否則正之以索繫為
度即放龍口水太陽與時刻自然運行與天昭
合
已上迺初裝之法似若繁瑣每日則不然裝之
甚易假如昨日已時下漏至次日已時一刻已
周晝夜須將接時小漏盂另水浮之即塞壺浮
口照前裝水已畢視小盂內所過刻數加之此
蓋恐陰雨而設若晴明則兼視日影自相符合
矣

淨儀內安座物件

洗天慈一個 壺身一座 龍首玉嘴俱全
 大浮子一箇 壺蓋一座 口傍圍說四片
 蓋上銅人四座 水則籤一件 下有小浮子
 時盤一件 陰陽消長旗二面 并桿
 時刻半環一條 量天尺一根
 指南針一件 蓋內轉軸一件 并鐵梁
 銅索二條 銅鈎一件

銅引條并轉子特桿一付
 水斗一箇并銷羅銅筐
 接時盃一箇

制更壽時刻立成

恒氣	積辰 <small>積辰</small> 夜刻 <small>出</small> 星見刻 <small>除</small> 每點刻 更點不用刻
冬至	初度 正一刻 <small>八</small> 五共刻 <small>八</small> 二刻 <small>三</small> 九刻 <small>九</small>
小寒	四七刻 <small>五</small> 酉正一刻 卯初三刻 <small>二</small> 三 <small>八</small> 七 <small>三</small> 一
大雪	十五度 <small>六</small> 六上刻 <small>五</small> 五共刻 <small>五</small> 二刻 <small>三</small> 九刻 <small>二</small>
大寒	四七刻 <small>三</small> 正一 初二 二 <small>三</small> 六 <small>九</small> 六
小雪	三十五度 <small>七</small> 五九刻 <small>五</small> 五而刻 <small>九</small> 二刻 <small>九</small> 八刻 <small>九</small>
立春	四十六刻 <small>四</small> 正一 初二 二 <small>三</small> 七 <small>八</small> 八
雨水	四十七度 <small>六</small> 五七刻 <small>三</small> 五刻 <small>三</small> 二刻 <small>一</small> 八刻 <small>四</small>
霜降	四十四刻 <small>九</small> 正二 初一 二 <small>三</small> 四 <small>五</small> 八
驚蟄	六十五度 <small>三</small> 五五刻 <small>八</small> 五刻 <small>八</small> 二刻 <small>三</small> 八刻 <small>一</small>
寒露	四十二刻 <small>六</small> 正三 初初 二 <small>一</small> 三 <small>五</small> 三
春分	七十八度 <small>四</small> 五五刻 <small>三</small> 四七刻 <small>三</small> 一刻 <small>九</small> 七刻 <small>五</small>
秋分	三九刻 <small>三</small> 成初初刻 寅正三刻 一九 <small>八</small> 六 <small>六</small> 七刻 <small>六</small>
	九十五度 <small>九</small> 五十一刻 <small>四</small> 四五刻 <small>四</small> 一刻 <small>八</small> 七刻 <small>六</small>

清明	三六刻 ^四 初一	正二	一九〇七三九
白露	七十八度 ^四 四七刻 ^六 四十二刻 ^六 一刻 ^七		六刻 ^八
穀雨	三五刻 ^六 初二	正一	一七九三三三
處暑	六十五度 ^九 四四刻 ^九 三十九刻 ^九 一刻 ^九		六刻 ^八
立秋	三三刻 ^九 初四	正初	一六九三三七
立夏	四十七度 ^四 四十一刻 ^八 三十七刻 ^八 一刻 ^八		五刻 ^八
小暑	三十一刻 ^六 正初	初三	一五七三三一
大暑	三十五度 ^七 四十四刻 ^六 三十五刻 ^六 一刻 ^四		五刻 ^六

芒種	二十九刻 ^四 正一	初二	一四七三五一
小暑	一十五度 ^九 三十一刻 ^六 三十一刻 ^六 一刻 ^四		五刻 ^八
夏至	二十八刻 ^六 正二	初一	一四二〇三三
	初度	三十一刻 ^五 三十一刻 ^五 一刻 ^三	五刻 ^八
	三十一刻 ^五 正二	初一	一四九三三五

漏旁更點制

更厨四柱高二尺八寸橫濶一尺一寸五分縱濶一尺一寸五分自地面量上六寸置橫框一道內鋪底板再上五寸為中下框一道再上一尺四寸為中上框一道再上三寸即頂框也前開門二扇於中段兩框之間頂蓋一扇皆可開闔其餘各裝以板更樓一座兩頭皆板直立高二尺一寸濶八寸五分樓內自上量下一寸

八分即是更籌之度兩邊鋪板畫時中分五道中一道置籌餘四道置溜槽兩道二層外兩道四層皆陡二寸再下二寸即羅鼓、厚二寸圓徑五寸羅差小則可用下即底板四周高中間下如斗狀陡亦二寸中有口欵其彈下速而有歸也再下即盛彈抽替抽替設於樓下厨底之上中下框之下也

第二第四層溜槽各有橋閤輪軸擊鼓者中槽

置之西路總於一閑鳴點者中層置曲道二彼
此自用下層始用橋閑橋閑者抑其疾而使之
徐。則更點分明其機莫甚於此巧莫妙於此
也惟在精微活動籌上有柱身長一寸六分根
長三分更籌長如樓面從莫之

更點有筒，長二寸六分爲更筒，長一寸七
分爲點筒相配成副共二十有一置於樓面高
於時刻一寸三分更筒尾開竅貫鉄條分列於

兩旁更筒首有針用時卅加柱上內盛鉛子時
至筒下更點自鳴矣

夜有修然短故更籌一十一根照依時序用之
南北地方既殊日之出入亦異須照北極出地
高下另置更籌說載別稿

廚頂東櫃中開一竅圓徑五分務與壺竅相對
可貫銅筒以通繩索。有墜子及金錢小圈漏
下則軸轉軸轉則繩鬆而墜下墜下則小圈推

錢以行發筒鳴更矣

夜裝更點視廚中時刻照壺上刻數定其金錢
與小圈各筒照更點裝鉛子架於柱上畢則以
蓋之則更點自鳴時刻不爽更籌十一根依節
氣換用其溜槽中日久恐塵積則子下滯澁時
宜拂之亦不可致損閑節壞則更點不均或因
而阻塞

竊考自古更點起止皆有定制以每日初昏星
見至曉星隱相距刻數均作二十五點更盡點
二點人物未靜制故不鳴至一更三點始鳴鐘
禁夜起更至五更三點人物皆動曙色將開故
更止鳴鐘弛禁今各處更點相沿日久早晏不
同皆無定制惟京師至今無差至如晝夜修短
在，亦異皆隨北極出地高下以爲增減如南
海北極出地一十五度夏至夜刻四十六衡岳
北極出地二十五度夏至夜刻四十四岳臺北

極出地三十五度夏至夜刻四十和林北極出地四十五度夏至夜刻三十六鉄勒北極出地五十五度夏至夜刻三十北海北極出地六十五度夏至夜刻一十八今考北直隸及雲湖北極出地四十度夏至夜刻三十八山東河南居南北之中皆為中土夏至夜刻四十一以此置籌兼其南北每付一十一根皆有字號須分別用之

更厨每座事件

更厨上頂面一扇可開闔 抽替一格
銅管一件 銅墜子一箇
更點筒二十一根 厨内更樓一座
銅柱二十一根 溜槽大小十一根
銅梁一根 金錢一箇
鑼鼓各一面 鉛子一百九十九
更籌二副每副十一根 鐵匙一件

更制沙漏說

沙漏之制

國初新安唐君希元始創之蓋為水漸室竅漏莫能行乃以砂代砂行太疾未協天運於斗輪之外復加四輪輪有齒皆三十六犬牙相入連轉益遲思誠巧矣但櫃端設日影雲脚以指時盤諸儀未備且病其竅之太窄而砂之易於墮也乃更制之輪益以六其五輪悉三十齒乃微

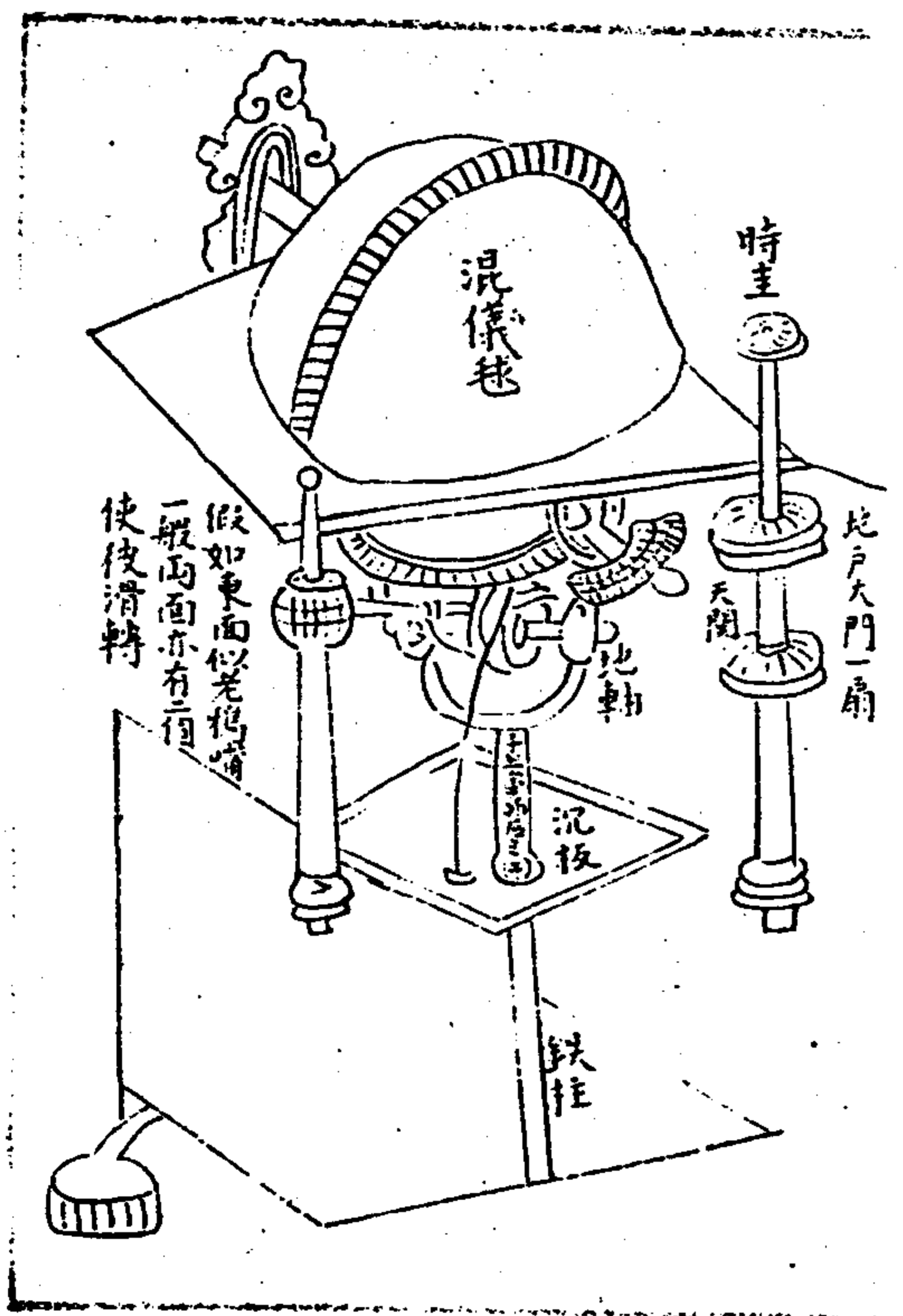
裕其竅運行始與畧協復設臺於厨頂而斜卧渾儀於其上以法日月星辰之運二道出入之由經星天漢之浮沉相躔度分之發歛内走執牌之人以報時刻立陰陽二幟以明晝夜分建右左接閣以司時宜旁繪四圖以俟氣觀文經緯並行而不悖升降異道而同歸至如交食之淺深凌犯之輕重怪雲變氣之殊形昏明消長之定式山河西戎之分野亦皆悉具又效古更

更枕之制乃另設一櫃而右奠之竅旁以通機
於是列管駕柱以貯更點之九輪轉機行以時
金鼓之振中由圓閉聲斯勻發而朗鳴按氣易
籌修短咸若此蓋出於自然者裝法具在
砂漏六輪之行機同而勢異要在末輪法天一
日一周而首輪心三千一百二十五轉然後數
始協是皆五六相因不容毫髮差亂者也
紀數以首輪為主 首輪立匝而後第二輪一

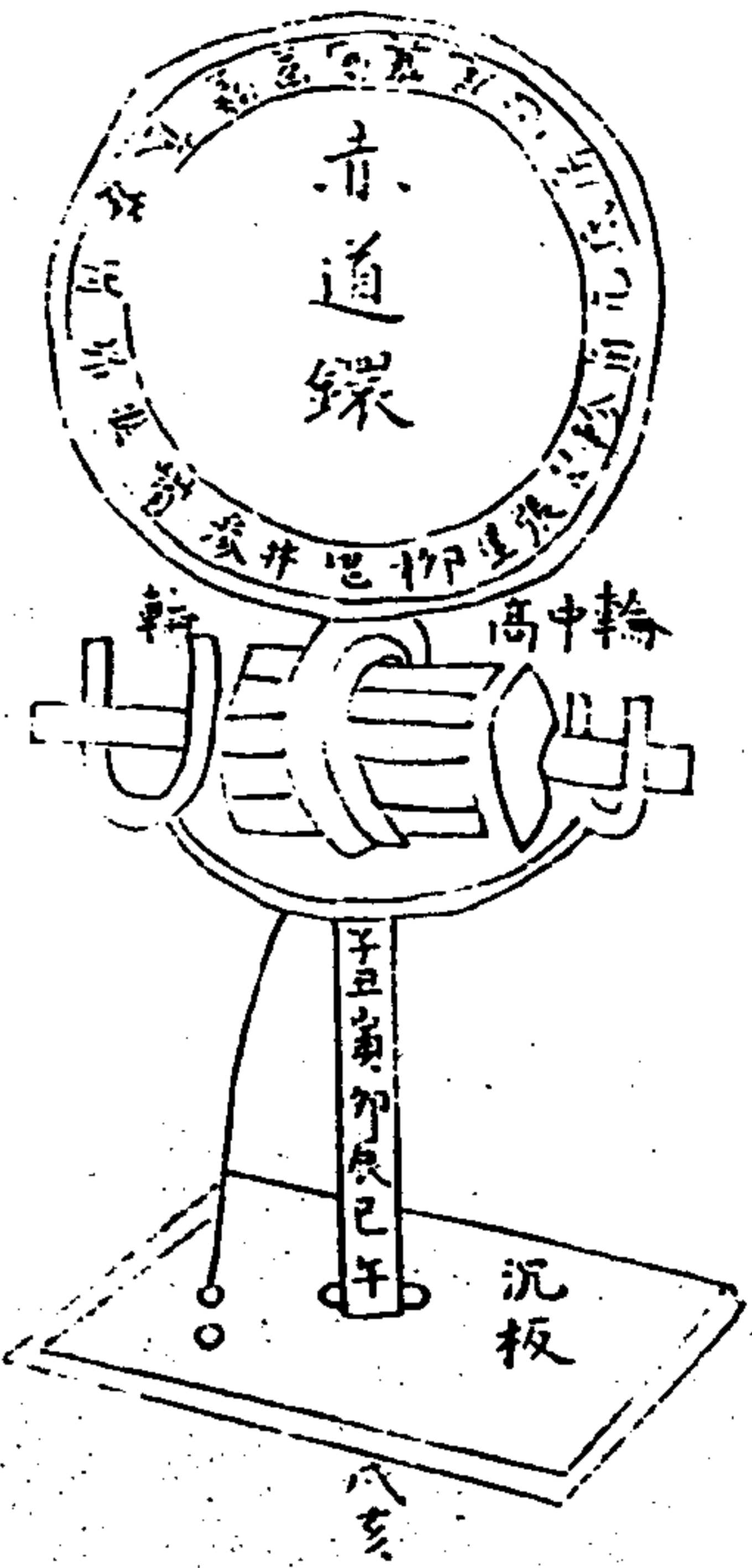
週 首輪二十五匝而後第三輪一週 首輪
一百二十五匝而後第四輪一週 首輪六百
二十五匝而後第五輪一週 首輪三千一百
二十五匝而後第五輪一週 中輪行一齒則
首輪週一百有四而日晷一刻有三分刻之一
矣
裝漏先奠底櫃務求乾潔明爽處所安之
次奠二厨於櫃上中置管通繩以備鳴更之用

奠六輪架於砂厨腹中自速而遲以法天運
置二輪楹於沙厨之上使可引用於左右
植中軸於輪楹之中竅下遠於中層貫大小二
輪

地軸之圖

此柱區之非圓也

沉板比之彈越秤重二斤用木為之沿以銅造使彼隨水下沉運動諸輪如輕再加一斤

赤道環厚一分半 面鑿以碎渠與地軸高輪上下渠相對使彼運動如光則滑而不轉也輪中高輪寬五分俱鑿小渠與赤道相磨運轉小渠者即鉅齒樣也

前圖以日月交食將以明日由黃道月由陰陽曆之白道及兩道相交出入之處正交日羅猴中交曰計都凡日月交食星文臨犯皆不待細推而預可知其休咎

後圖以怪雲變氣者凡人事作於下必天變

見於上天或明示吉凶用告禍福而臣工

祇祥罔辨則變理無方矣故特繪象以分

註其淑慝庶幾為修政圖治之一助云

用砂甚難必須謹潔天下除寶沙不論外其餘

大槩相類惟水沙頗優而風沙次之用時必

先炒過紅色為度方可絕其濕潤生物之性

且楞角既消塵垢亦盡其體自然乾潔鬆滑

方無阻滯之虞每次輪迴須篩淨若用久

砂必漸潤則再炒莫使一毫遊絲飛垢相

干否則易塞而百機謬矣此為第一緊要務

也今厨中容沙五斗餘止穀七時之用每日

昏旦須裝砂一次不可使竭

凡時之遲速一出於漏竅之大小今連月測驗

無差已成一定之器不宜再加增損若有物

阻滯沙不下行即當取出銅竅視之去其所

阻而即復裝上

凡裝時須照日晷辰刻若厨内時刻未定暫起
第四軸末抵於輪架中梁百凡運用之機悉

從此出矣

以二線交結於厨面之三小輪令可齊運

真時盡於中軸之首下五寸許

真視儀臺於厨面必使臺單時盤而寂管機軸

正時門中止零一人手持時牌加刺而送出

不窮

真擎天盤於中軸之端視與時盤方位相合必

使陰陽二旗朝夕起伏不爽方為的也

真渾天儀北高南下北有柱而南有竅以受櫃

軸俾儀隨盤口而協天左旋儀中之太陽須

照黃道立成內宿度按日易度粘之

左奠恒氣閣跨於小輪之上置二十四氣於閣

中以稽月令置二十四時於閣下以便民用

右奠月將宮亦跨小輪之上樓間置十二次舍

以質歲功樓下置修短霄分以察更點
厨之四傍各具圖說

左圖以中星時刻更點者將以備用於霄中

用黃道日度加於午正即面南仰視天之

二十八宿以驗辰刻更點使無差忒

右圖以兩戒山河者將以載州域分星天漢

兩戒釋華夷祭祿祥可以預知治亂

輪以手執第五輪而正其中輪若時刻已正

即復上第四輪倘日久有塵阻照法更正之

已上皆沙厨中之事

自古以星之隱見為晝夜之限而修短之差咸

距於二至為極消長二十八刻此中土制也

所以更籌必須依氣製造今其十有一條照

號循用之要在符合天道而已

更點之鳴非彼此相因不克為用是故中通一

線係於沙漏之中大輪用其半周每日脯時
照判定機 幾類銅錢 依筒着子各取置於柱
端機至筒傾而子下先鼓而後金自然聲振
矣

每裝更點時刻各槽恐有塵垢則子滯不行矣
一子不行則眾子俱積要必時時拂拭或投
子試聽畢即臬蓋扇門不可使閑雜人擅動
也

更點圖閣志

圖閣之制以木為之四條同法所以鄣九連下
使更點分明也每條長尺有四寸廣一寸二分
厚寸有五分中鑿渠廣四分有底者長四寸深
四分底盡處從下刺空三分深一寸將及底處
留一分以為門階空渠長八寸廣如前渠近門
階左右各開金門以管轄負閣往後二分深八
分之處置小橫梁以鄣機板之下行空渠中置

機板一條長七寸八分厚五厘板首二分入於
門階之下依次則綴圖閣圖閣左右齊入金門
必使圖閣無碍機板適中之處為竅以受橫軸
軸之兩端入空渠兩旁竅中須深八分過與不
及皆不中機板重後前輕較之相差二分半為
率要使圖閣常開九過則圖閣開皆由機板之
低昂負閣廣六分高八分體輕質薄為美中開
閣門比九體稍寬圓徑二分八厘閣下另開二

小竅以線綴閣於板使可隨之上下鉛凡重一
錢務要極圓否則疾徐失次圖閣每條列成一
付首離尾合異受同施共用二付者金鼓各道
也真之須首昂尾垂相懸十之一太高則勢急
或至排闥而連行太卑則遲緩或至逗遛而不
進故莫之尤宜仔細者也

15.07.2017 2 頁三

用簡儀訣

凡用儀莫先定極

極者北極也故以先極為北辰厥位有常居
勾陳文星相距極紐適中之處其辰轉而不
遷如門極之司闔闢故謂之極燕趙視之出
地四十度太瓊崖視之出地一十九度夫極
本無高下之不同也惟其地有南北以儀度
之因而異耳北方近極則管之窺也其勢必

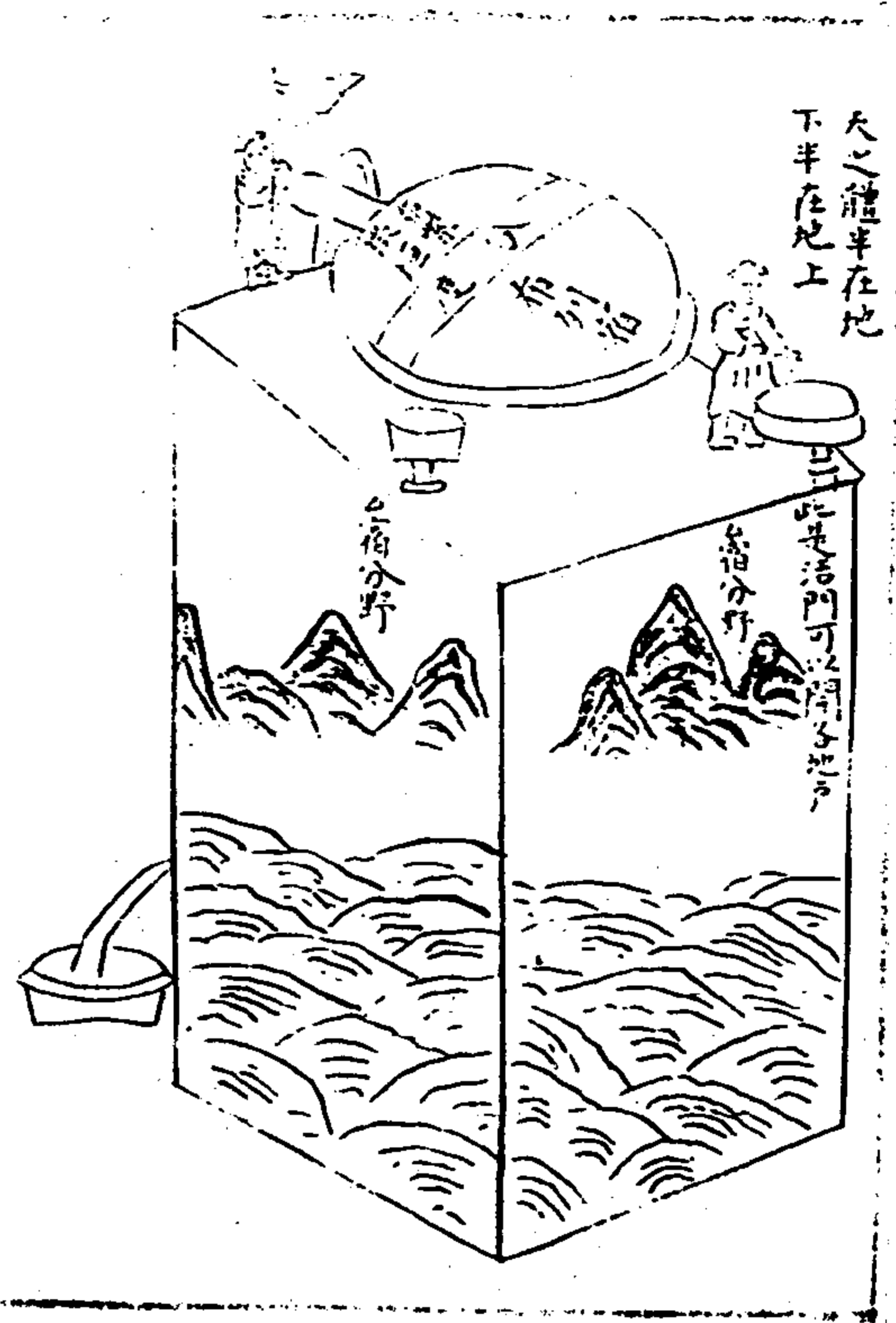
立南方遠極其衡必卧立則出地多卧則出
地少是皆由於地之南北而非原野有如此
之高下也所以簡儀二極柱中多制孔竅蓋
欲其隨地用之可無遠近拘碍之患耳

北極定則諸星之經度皆定矣然後面南視二
十八宿中之正當午位者以衡取一距星運赤
道環本宿之初度就之務與厥斜相值
天行健當頻窺之隨天遷就

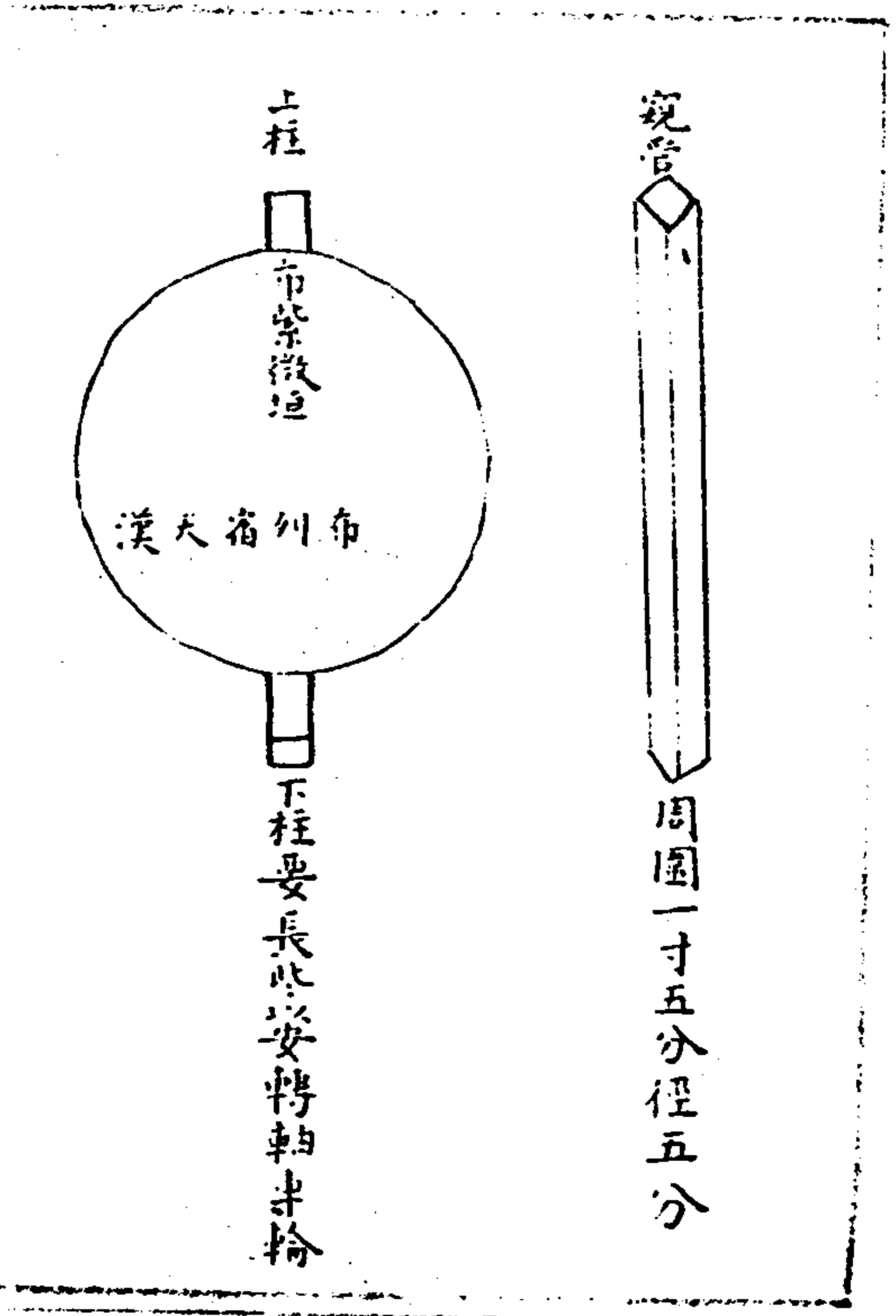
赤道定則諸星之緯度皆準矣以次用乾象考
遂星經緯度分測之

用各星下所註入某宿某度者即緯度也當
用赤道環度為主運四游儀以就之所註去
幾十幾度者即經度也當以四游儀度為主
運玉衡以就之要必先定經後定緯裝驗尤
便

則周天之廣文象之衆可一夕而識十之七八
矣是儀也非書無以考其度非儀無驗以其象
是二者寔相須而不可偏廢者也

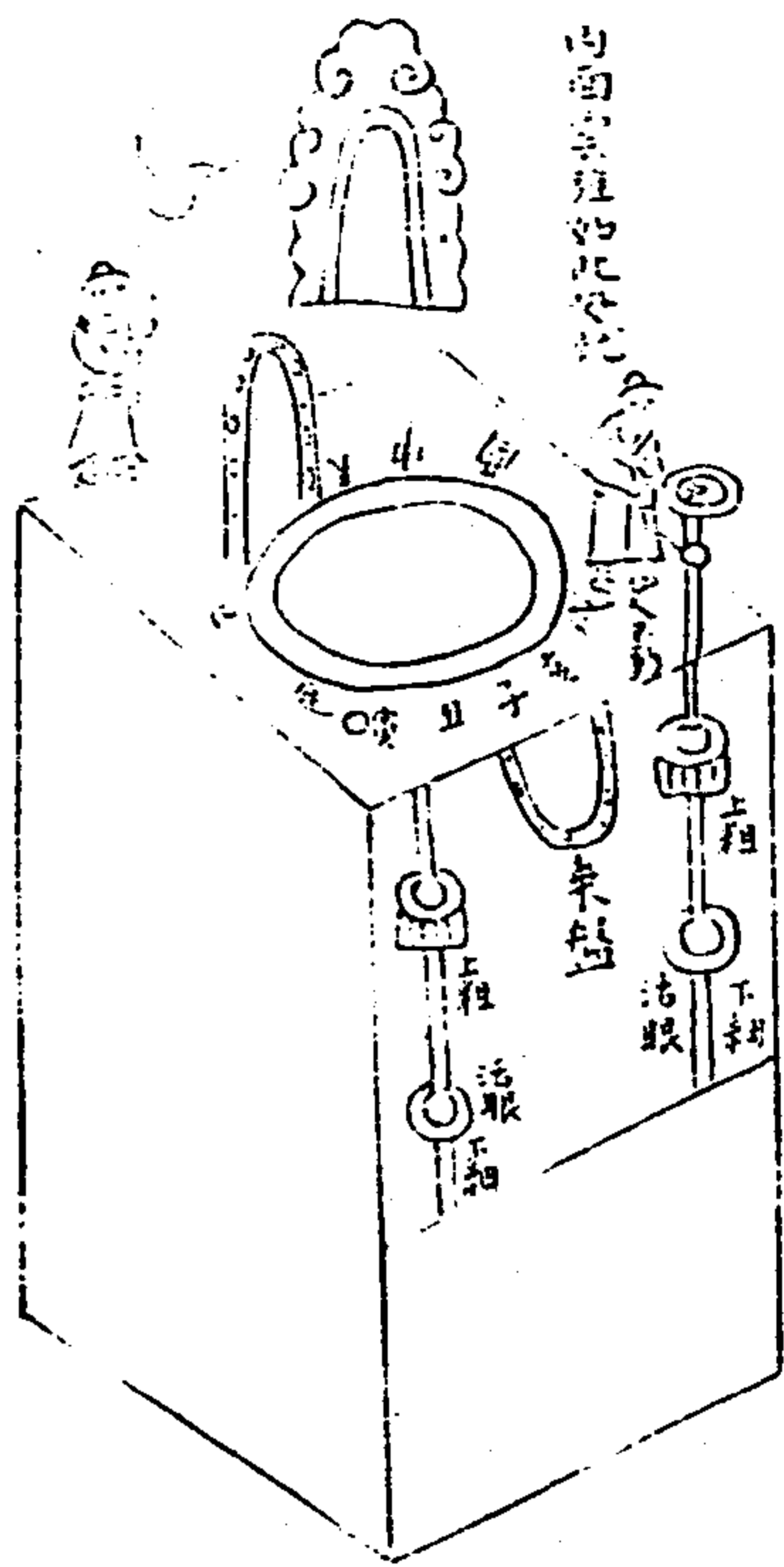
儀製上圖法天下方象地左列時圭右豎指照
 積中貯水以北面之下留其海眼使彼自己轉
 運晝可以知時夜可以識宿水竭時滿依法再
 易則一歲四時可考周天諸宿可知

先置渾儀一丸即銅球一圓圍三尺六寸五分
 上下照正鑿其二孔以安窺管周圍羅列諸宿
 天漢俱鑿小孔其布星之法其上首管柱就安
 於極之空處其周野之宿務如北極俱啞定下
 管即此天之體也

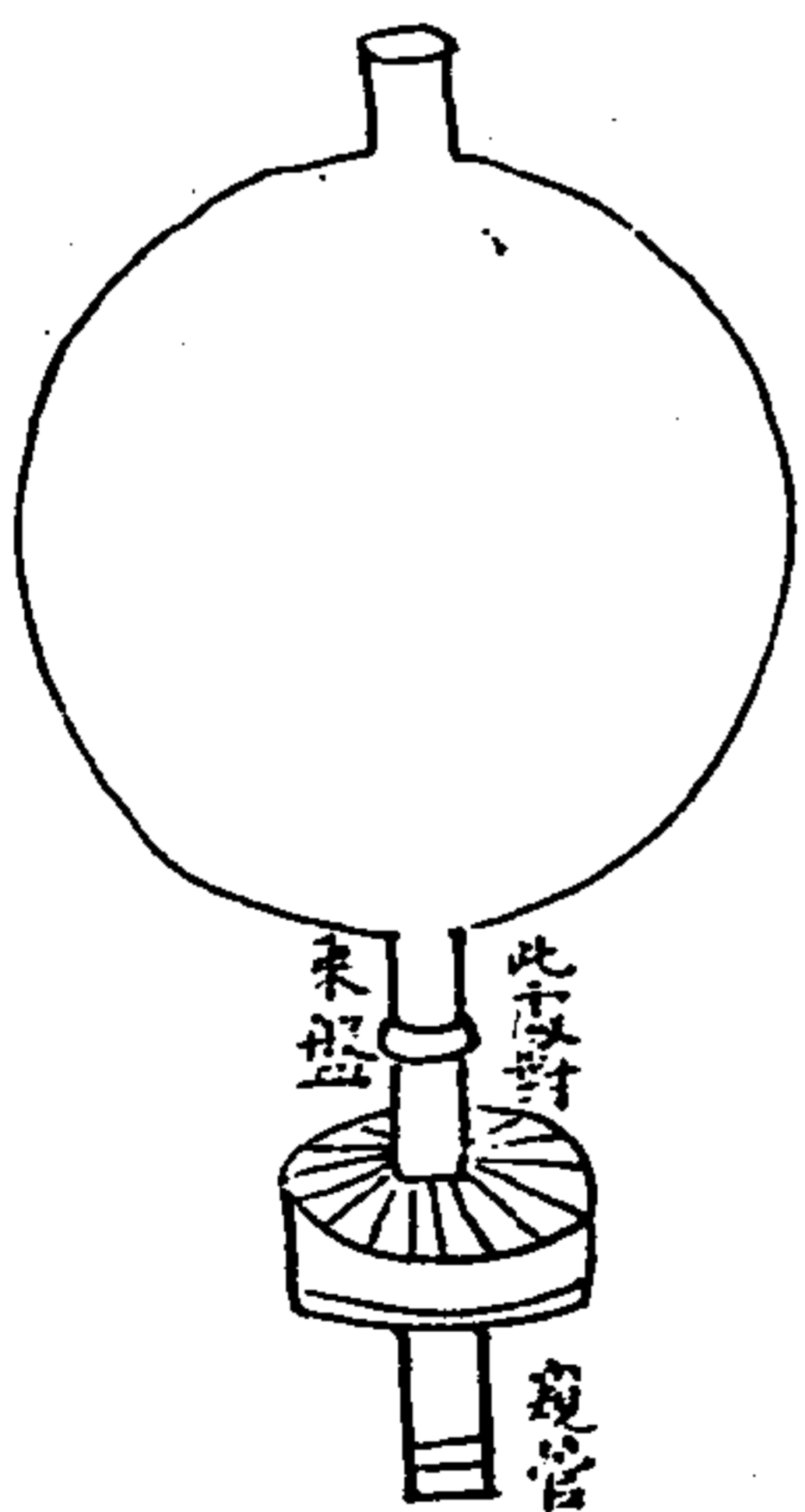

置銅方櫃一豎高三尺六寸五分平面方之正中鑿一大孔圓圓三尺八寸徑一尺二寸六分分布一十二時卯酉之中錯番二分小孔以安赤道北首上立雲柱南面櫃中下垂乘盤

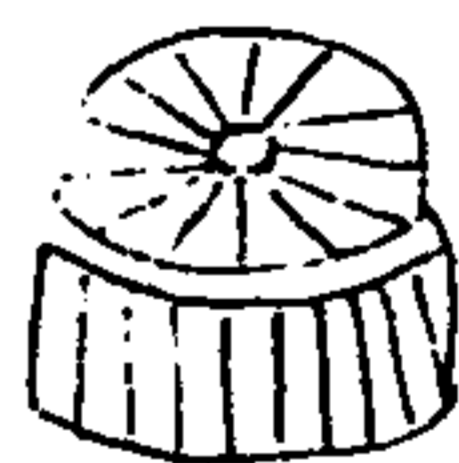
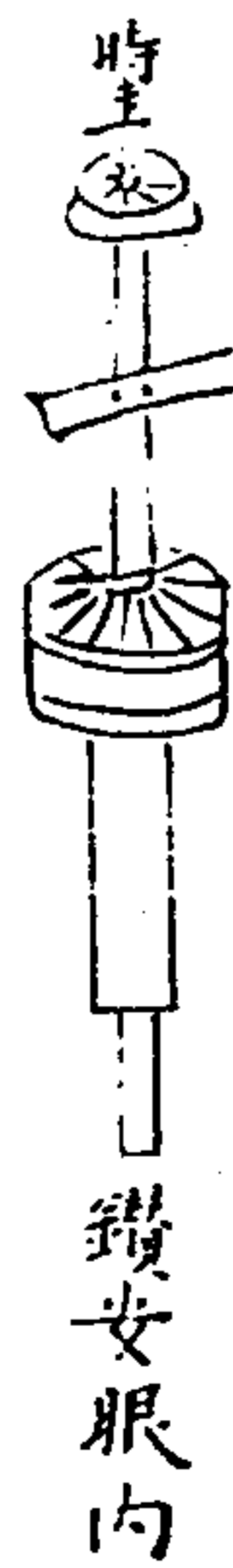
混儀

指照人柱輪同時圭式

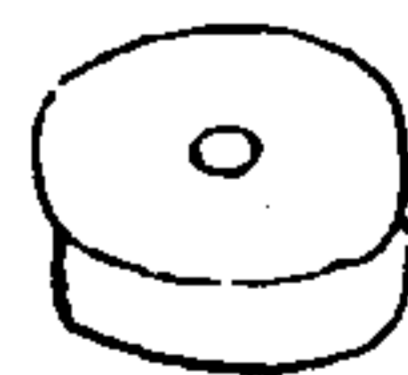

車輪四箇一樣大小上三輪務要安平母使天關之輪高下於二輪則不轉動也

車輪式銅柱

以木為之

時圭乘盤

時圭在平面之上櫃下安一車輪指照人亦如此
此兩下之柱不可細輕可與窺管同安柱至地
戶之上一二指高用二盤來柱其柱活眼可以
轉動

先安赤道於北軸高輪之上次安儀毬以管窺
之照極處安定然後定一星為主使定其時時
既定照板杓水如板至戌時水就添至其板之
下令板浮之如水多則板浮高亦線鬆了如水

少板即沉下時有差遲轉運之法先將紅色線
繩一條納底用白及黃臘魚鯨煮過令彼光滑
先自東面中立一圓穿過線下懸一秤錘就向
時盤輪上繫一遭次向天關輪上繫二遭次向
指照輪上繫一遭次向西面圓上穿過次向地
軸輪上繫一遭下垂係子沉板之上放水流之
畫以考時夜以觀星
車輪之法極難制其時之寬窄大小輕重及地

軸柱上之時刻全係乎海眼之大小如大則水
去急時難定如小水緩時遲定時須用羅經定
時出水方得其真安赤道之法如北極既定星
為主宰角朝東南則赤道依度隨之天關軸上
不安時惟以太陽纏度為准如太陽纏至角一
度就將卯上安角繩亦隨之全在月將之公正
月娘管二月降婁如不知此則時不安定星度
差遲

天關軸既定夜間諸宿所指者即其星也不用
書察時圭之傍立一銅人舒右手一指向盤其
盤上照依羅經時盤刻就以銅為之如時盤轉
與其式相合若午時不差則其手指向其時
并刻
指照人旗向太陽也如午時則旗向正南申時
向正西也

論馬上日晷法

有客問予曰日之有時何謂也予應之曰立時所以紀日之行也曰天行健三辰隨天一周獨紀日行何也曰一元之氣宗於日東升則明西入則晦明則萬物動而作事理晦則萬物息而作事否事有緩急時有早晏順之者成違之者傾是故天道莫尊乎日而聖王必廣其出以饒其昧於其行之設十二時以識其所臨猶一歲

之有十二月以紀其周天也曰時則然矣而日以畧考其有說乎曰地居天中方位有常於是乎制百刻規板分屬十二辰位中立以表斜准赤道以測之日晷由此而作也曰有所謂馬上影符者何也曰日晷必辨方正位然後可以用之若夫行軍舉事所在方向未明時奚從而取信智者慮之故復有是器焉較之日晷殆更簡便而微妙者歟曰簡便微妙可得聞乎曰難言

也雖然敢不舉其要者言之夫景符體無定式但取其便於懷袖之藏馬上之用耳其形內空而外方迎日有數考時有符符用周天四分之

一其勢斜倚而迎照每因就器匠畫時刻不齊故惟符罕見於世予精思有年體認亦悉頗得所以因變圓為方用方入圓而後時刻與天胞合其法先隨景符長短畫為方圍方必中短四外重之以函天度上下皆畫九十一度今以京

師為例北極出地四十度從左至右五十度半正當赤道之中上下各識之以上方為夏至其午影中極於赤道右二十四度即自左至右之七十四度半也以下方為冬至其午影中極於赤道左二十四度即自左至右之二十六度半也

二至午影中極相對畫為一線其勢斜倚二十四氣午影皆取正於斯為方圍兩旁均畫四十八度赤道居其中為諸氣之距自此而上數之

度之九十三分為春秋二分之畫也六度八十分清明白露之畫也一十二度四十二分谷雨度暑之畫也一十七度三十三分立夏立秋之畫也二十一度一分半小滿大暑之畫也二十三度一十九分芒種小暑之畫也二十四度夏至之畫也是皆從旁赤道上數者也畫永之時也自距而下五度一分驚蟄寒露之畫也一十度八十八分雨水霜降之畫也一十六度二十六分立春立冬之畫也二十度四十七分大寒小雪之畫也二十三度五分小寒大雪之畫也二十四度冬至之畫也是皆從旁赤道下數者也日短之時也氣位既定更當考協於上下天度之赤道左右分數用前逐氣之度上下相對引証各視午影中極無差斯為得矣然後以時辰冬至于極於二十六度半初末交於二十四度半而已末則代謝於一十二度自立冬起至

立春九十日日皆出辰入申由此以見冬日之短也夏至于極於七十四度半初末交於七十九度而已末則代謝於五十度更又分辰申於二十七度區卯酉於四度自立夏前三日起至立秋後三日日皆出寅入戌由此以見夏畫之長也上下各以其類引而界之自然得其時刻修短之漸此變圓為方之妙方圖立成依序臆符以置之畧腹迎陽推測則不惟按節可以知時

雖逐日驗刻不真毫厘而千歲之日至亦不能逃範圍矣此因方入圓之秘也然地有南北之偏當以北極高下為准極度不忒則赤道自明而諸法可施但時之交際惟以渾儀隨地驗其逐時出地為之增損耳質之定畧尤便是論也尚冀精知天道者詳現而訂証之豈敢自謂萬世之宗哉

神道大編曆宗通議卷第十八全終

<p>戊辰</p> <p>吉神 天恩 德惠 益主</p> <p>凶神 九厄 大刑 空亡</p>		<p>己巳</p> <p>吉神 日貴 天財 天德</p> <p>凶神 劫殺 官符 三殺</p>		<p>庚午</p> <p>吉神 天恩 三合 德惠</p> <p>凶神 劫殺 官符 三殺</p>		<p>辛未</p> <p>吉神 天恩 大財 天德</p> <p>凶神 劫殺 官符 三殺</p>	
<p>滿</p> <p>宜宴會進人口裁製長牧養</p>		<p>平</p> <p>宜備飾垣墻平治道塗</p>		<p>定</p> <p>宜宜政事處務冠帶行字會札發遣使上</p>		<p>執</p> <p>宜祭祀祈禱慶賜通符訓示結婚進人口</p>	
<p>宜會親友進人口裁製衣履經路牧養</p>		<p>宜平治道塗</p>		<p>宜上宜結婚進人口行字會札發遣使上</p>		<p>宜祭祀祈禱慶賜通符訓示結婚進人口</p>	
<p>宜乙卯丙辰丁巳時</p>		<p>宜壬申癸酉時</p>		<p>宜丁丑時</p>		<p>宜甲午時</p>	
<p>不宜裁種乘船渡水</p>		<p>宜備飾垣墻平治道塗</p>		<p>不宜動土</p>		<p>不宜</p>	

<p>壬申</p> <p>吉神 天恩 德惠 益主</p> <p>凶神 九厄 大刑 空亡</p>		<p>癸酉</p> <p>吉神 日貴 天財 天德</p> <p>凶神 劫殺 官符 三殺</p>		<p>甲戌</p> <p>吉神 天恩 三合 德惠</p> <p>凶神 劫殺 官符 三殺</p>		<p>乙亥</p> <p>吉神 天恩 大財 天德</p> <p>凶神 劫殺 官符 三殺</p>	
<p>破</p> <p>宜療病</p>		<p>危</p> <p>宜祭祀招賢沐浴安林</p>		<p>成</p> <p>宜祭祀慶賜通符訓示結婚進人口</p>		<p>收</p> <p>宜整容剃頭捕捉</p>	
<p>宜療病破屋壞垣</p>		<p>宜祭祀招賢沐浴安林</p>		<p>宜上宜結婚進人口行字會札發遣使上</p>		<p>宜祭祀祈禱慶賜通符訓示結婚進人口</p>	
<p>宜丙午丁未時</p>		<p>宜甲寅乙卯時</p>		<p>宜乙丑時</p>		<p>宜辛巳時</p>	
<p>不宜</p>		<p>宜祭祀招賢沐浴安林</p>		<p>不宜出行移徙栽種</p>		<p>不宜</p>	

<p>丙子</p> <p>吉神 天恩 德信 金堂 凶神 劫盜 劫盜 劫盜</p>		<p>丁丑</p> <p>吉神 天恩 德信 金堂 凶神 劫盜 劫盜 劫盜</p>		<p>戊寅</p> <p>吉神 天恩 德信 金堂 凶神 劫盜 劫盜 劫盜</p>		<p>己卯</p> <p>吉神 天恩 德信 金堂 凶神 劫盜 劫盜 劫盜</p>	
<p>開</p> <p>宜行市諸婚嫁嫁娶造使沐浴房舍入學移柩 宜行市諸婚嫁嫁娶造使沐浴房舍入學移柩 宜行市諸婚嫁嫁娶造使沐浴房舍入學移柩 宜行市諸婚嫁嫁娶造使沐浴房舍入學移柩 宜行市諸婚嫁嫁娶造使沐浴房舍入學移柩</p>		<p>閉</p> <p>宜祭祀整手足甲 宜祭祀 宜甲辰時 不宜出行移徙動土針刺乘船渡水</p>		<p>建</p> <p>宜施恩封拜 宜 宜巳未時 不宜出行動土</p>		<p>除</p> <p>宜祭祀施恩封拜嫁娶療病與造動土印掃舍宇 宜祭祀施恩封拜嫁娶療病與造動土印掃舍宇 宜祭祀施恩封拜嫁娶療病與造動土印掃舍宇 宜祭祀施恩封拜嫁娶療病與造動土印掃舍宇 宜祭祀施恩封拜嫁娶療病與造動土印掃舍宇</p>	
<p>宜乙丑時 不宜移徙乘船渡水</p>		<p>宜丙寅時 宜辛未時 不宜移徙乘船渡水</p>		<p>宜丙寅時 宜辛未時 不宜移徙乘船渡水</p>		<p>宜丙寅時 宜辛未時 不宜移徙乘船渡水</p>	

<p>庚辰</p> <p>吉神 天恩 德信 金堂 凶神 劫盜 劫盜 劫盜</p>		<p>辛巳</p> <p>吉神 天恩 德信 金堂 凶神 劫盜 劫盜 劫盜</p>		<p>壬午</p> <p>吉神 天恩 德信 金堂 凶神 劫盜 劫盜 劫盜</p>		<p>癸未</p> <p>吉神 天恩 德信 金堂 凶神 劫盜 劫盜 劫盜</p>	
<p>滿</p> <p>宜宴會 宜會親友 宜庚辰辛巳時 不宜栽種乘船渡水</p>		<p>平</p> <p>宜 宜 宜 宜甲午時 不宜出行</p>		<p>定</p> <p>宜祭祀施恩封拜 宜祭祀施恩封拜 宜祭祀施恩封拜 宜祭祀施恩封拜 宜祭祀施恩封拜</p>		<p>執</p> <p>宜宴會結婚姻進人口與造動土印捕狀 宜宴會結婚姻進人口與造動土印捕狀 宜宴會結婚姻進人口與造動土印捕狀 宜宴會結婚姻進人口與造動土印捕狀 宜宴會結婚姻進人口與造動土印捕狀</p>	
<p>宜甲寅乙卯時 不宜乘船渡水</p>		<p>宜甲寅乙卯時 不宜乘船渡水</p>		<p>宜甲寅乙卯時 不宜乘船渡水</p>		<p>宜甲寅乙卯時 不宜乘船渡水</p>	

<p>庚子</p> <p>吉神 庚子 庚子 庚子 凶神 庚子 庚子 庚子</p>		<p>辛丑</p> <p>吉神 辛丑 辛丑 辛丑 凶神 辛丑 辛丑 辛丑</p>		<p>壬寅</p> <p>吉神 壬寅 壬寅 壬寅 凶神 壬寅 壬寅 壬寅</p>		<p>癸卯</p> <p>吉神 癸卯 癸卯 癸卯 凶神 癸卯 癸卯 癸卯</p>	
<p>開</p> <p>宜行幸宴會造位結婚嫁娶沐浴 宜行幸宴會造位結婚嫁娶沐浴 宜行幸宴會造位結婚嫁娶沐浴 宜行幸宴會造位結婚嫁娶沐浴</p>		<p>閉</p> <p>宜辛卯時 宜甲子乙未時 宜亥時 不宜出行移徙動土針刺</p>		<p>建</p> <p>宜辛丑時 宜甲子乙未時 宜亥時 不宜出行動土</p>		<p>除</p> <p>宜施恩封拜瘵病興造動土 宜上官瘵病瘵病造動土 宜立春交易破土啓櫛 宜乙卯丙辰時 宜丁巳時 宜辛酉時 不宜乘船渡水</p>	

<p>甲辰</p> <p>吉神 甲辰 甲辰 甲辰 凶神 甲辰 甲辰 甲辰</p>		<p>乙巳</p> <p>吉神 乙巳 乙巳 乙巳 凶神 乙巳 乙巳 乙巳</p>		<p>丙午</p> <p>吉神 丙午 丙午 丙午 凶神 丙午 丙午 丙午</p>		<p>丁未</p> <p>吉神 丁未 丁未 丁未 凶神 丁未 丁未 丁未</p>	
<p>滿</p> <p>宜宴會 宜會親友 宜乙丑時 宜丁卯時 不宜栽種乘船渡水</p>		<p>平</p> <p>宜祭祀 宜祭祀平治道塗 不宜出行</p>		<p>定</p> <p>宜祭祀行幸宴會造位結婚嫁娶沐浴 宜祭祀行幸宴會造位結婚嫁娶沐浴 宜祭祀行幸宴會造位結婚嫁娶沐浴 宜祭祀行幸宴會造位結婚嫁娶沐浴</p>		<p>執</p> <p>宜祭祀行幸宴會造位結婚嫁娶沐浴 宜祭祀行幸宴會造位結婚嫁娶沐浴 宜祭祀行幸宴會造位結婚嫁娶沐浴 宜祭祀行幸宴會造位結婚嫁娶沐浴</p>	

二月		建初四日長星驚蟄二月節	卯十九日短星春分二月中	驚蟄冬至餘九十刻七十五分已上為退	後五日晝四十九刻夜五十一刻	後十日日出卯正初刻	後十五日日出卯正初刻	後二十日日出卯正初刻	後二十五日日出卯正初刻	後三十日日出卯正初刻	後三十五日日出卯正初刻	後四十日日出卯正初刻	後四十五日日出卯正初刻	後五十日日出卯正初刻	後五十五日日出卯正初刻	後六十日日出卯正初刻	後六十五日日出卯正初刻	後七十日日出卯正初刻	後七十五日日出卯正初刻	後八十日日出卯正初刻	後八十五日日出卯正初刻	後九十日日出卯正初刻	後九十五日日出卯正初刻	後一百日日出卯正初刻	其月日時刻驚蟄二月節天道西南行宜向西南行宜循道西南維	天德在坤月殿在酉月殺在戌月德在甲月合在己月空在庚	甲巳庚上宜修造取土	是月也 桃始華 倉庚鳴 鷹化為鳩 玄鳥至	雷乃發聲 始電	其日時刻後日遷降婁之次宜用 艮 巽 坤 乾 時
----	--	-------------	-------------	------------------	---------------	-----------	------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	----------------------------	--------------------------	-----------	----------------------	---------	-------------------------

甲子		吉神 天官 天德 天恩 天赦 天福 天壽 天喜 天慶 天祥 天吉 天瑞 天祥 天吉 天瑞	凶神 天刑 天殺 天威 天怒 天災 天禍 天刑 天殺 天威 天怒 天災 天禍	義 收	宜祭祀進人口卯栽種捕捉	宜祭祀施恩恤孤憐進人口卯納財栽種捕捉	宜丙寅時封乙亥時科	不宜出行乘船渡水
乙丑		吉神 天官 天德 天恩 天赦 天福 天壽 天喜 天慶 天祥 天吉 天瑞 天祥 天吉 天瑞	凶神 天刑 天殺 天威 天怒 天災 天禍 天刑 天殺 天威 天怒 天災 天禍	義 開	宜祭祀進口卯栽種捕捉	宜祭祀施恩恤孤憐進口卯納財栽種捕捉	宜丙寅時封乙亥時科	不宜出行乘船渡水
丙寅		吉神 天官 天德 天恩 天赦 天福 天壽 天喜 天慶 天祥 天吉 天瑞 天祥 天吉 天瑞	凶神 天刑 天殺 天威 天怒 天災 天禍 天刑 天殺 天威 天怒 天災 天禍	義 閉	宜祭祀進口卯栽種捕捉	宜祭祀施恩恤孤憐進口卯納財栽種捕捉	宜丙寅時封乙亥時科	不宜出行乘船渡水
丁卯		吉神 天官 天德 天恩 天赦 天福 天壽 天喜 天慶 天祥 天吉 天瑞 天祥 天吉 天瑞	凶神 天刑 天殺 天威 天怒 天災 天禍 天刑 天殺 天威 天怒 天災 天禍	義 建	宜祭祀進口卯栽種捕捉	宜祭祀施恩恤孤憐進口卯納財栽種捕捉	宜丙寅時封乙亥時科	不宜出行乘船渡水

<p>戊辰</p> <p>吉神 神在 天恩 吉期</p> <p>凶神 天刑 月害 字日</p>		<p>巳巳</p> <p>吉神 天恩 月德 吉期</p> <p>凶神 天刑 月害 字日</p>		<p>庚午</p> <p>吉神 天恩 月德 吉期</p> <p>凶神 天刑 月害 字日</p>		<p>辛未</p> <p>吉神 神在 天恩 吉期</p> <p>凶神 天刑 月害 字日</p>			
<p>除</p> <p>宜祭祀會親友掃舍宇</p> <p>宜祭祀會親友掃舍宇</p> <p>宜乙卯丙辰丁巳時有財</p> <p>不宜</p>		<p>滿</p> <p>宜施恩封拜搬移裁製</p> <p>宜施恩封拜召命公卿搬移裁製干經絡開市</p> <p>宜移徙裁衣衣經絡開市</p> <p>宜壬申癸酉時有財</p> <p>不宜出行動土</p>		<p>平</p> <p>宜平治道塗</p> <p>宜丁丑時有財</p> <p>宜甲申時有財</p> <p>不宜</p>		<p>定</p> <p>宜祭祀會親友掃舍宇</p> <p>宜祭祀會親友掃舍宇</p> <p>宜甲午時有財</p> <p>不宜</p>		<p>義</p> <p>宜祭祀會親友掃舍宇</p> <p>宜祭祀會親友掃舍宇</p> <p>宜甲午時有財</p> <p>不宜</p>	

大統曆註

<p>壬申</p> <p>吉神 神在 天恩 吉期</p> <p>凶神 天刑 月害 字日</p>		<p>癸酉</p> <p>吉神 天恩 月德 吉期</p> <p>凶神 天刑 月害 字日</p>		<p>日戊</p> <p>吉神 神在 天恩 吉期</p> <p>凶神 天刑 月害 字日</p>		<p>乙亥</p> <p>吉神 神在 天恩 吉期</p> <p>凶神 天刑 月害 字日</p>			
<p>執</p> <p>宜祭祀</p> <p>宜祭祀</p> <p>宜丙午丁未時有財</p> <p>不宜</p>		<p>破</p> <p>宜療病</p> <p>宜療病</p> <p>宜甲寅乙卯時有財</p> <p>不宜出行程徙裁種</p>		<p>危</p> <p>宜祭祀招賢結婚姻進人口安林具三寸土辰</p> <p>宜乙丑時有財</p> <p>宜丁卯時有財</p> <p>不宜裁種</p>		<p>成</p> <p>宜辛巳時有財</p> <p>宜丙戌丁亥時有財</p> <p>不宜</p>		<p>義</p> <p>宜祭祀會親友掃舍宇</p> <p>宜祭祀會親友掃舍宇</p> <p>宜甲午時有財</p> <p>不宜</p>	

五〇五

<p>丙子</p> <p>吉神 神在 四利 不將 天府</p> <p>凶神 大時 大敗 天威</p>		<p>丁丑</p> <p>吉神 神在 天恩 天恩 天恩</p> <p>凶神 土神 五刑 九至</p>	
<p>伐 收</p> <p>宜嫁娶進人口卯納財裁種捕捉</p> <p>宜嫁娶進人口卯納財裁種捕捉</p> <p>宜辛卯時人吉 巳亥時人吉</p> <p>不宜出行乘船渡水</p>		<p>實 開</p> <p>宜祭祀行幸安會出師 遷徙諸婦初嫁重手及甲</p> <p>宜入學入學及行幸安會出師 遷徙諸婦初嫁重手及甲</p> <p>宜祭祀行幸安會出師 遷徙諸婦初嫁重手及甲</p> <p>宜入學入學及行幸安會出師 遷徙諸婦初嫁重手及甲</p> <p>不宜出行乘船渡水</p>	
<p>己卯</p> <p>吉神 神在 天恩 天恩 天恩</p> <p>凶神 土神 五刑 九至</p>		<p>伐 閉</p> <p>宜立券交易</p> <p>宜己未時人吉</p> <p>不宜移徙針刺</p> <p>宜祭祀施恩封拜行幸卯</p> <p>宜祭祀施恩封拜行幸卯</p> <p>宜祭祀出行卯</p> <p>宜乙丑時人吉 丙寅時人吉 辛未時人吉</p> <p>不宜移徙動土乘船渡水</p>	

<p>庚辰</p> <p>吉神 神在 天恩 天恩 天恩</p> <p>凶神 土神 五刑 九至</p>		<p>辛巳</p> <p>吉神 神在 天恩 天恩 天恩</p> <p>凶神 土神 五刑 九至</p>	
<p>除 義</p> <p>宜祭祀宴會</p> <p>宜祭祀會親友</p> <p>宜庚辰辛巳時人吉 甲申時人吉</p> <p>不宜</p> <p>宜宴會</p> <p>宜宴會親友</p> <p>宜甲午時人吉 巳亥時人吉</p> <p>不宜出行動土</p>		<p>平 制</p> <p>宜祭祀</p> <p>宜祭祀施恩忠性孤博備飾垣墻平治道塗</p> <p>宜祭祀平治道塗</p> <p>宜甲辰乙巳時人吉 丙午時人吉</p> <p>不宜移徙</p> <p>宜冠帶迎來南冥會持於結婚婚進人口裁製監</p> <p>宜冠帶迎來南冥會持於結婚婚進人口裁製監</p> <p>宜冠帶迎來南冥會持於結婚婚進人口裁製監</p> <p>宜冠帶迎來南冥會持於結婚婚進人口裁製監</p>	
<p>癸未</p> <p>吉神 神在 天恩 天恩 天恩</p> <p>凶神 土神 五刑 九至</p>		<p>壬午</p> <p>吉神 神在 天恩 天恩 天恩</p> <p>凶神 土神 五刑 九至</p>	
<p>伐 定</p> <p>宜祭祀</p> <p>宜祭祀施恩忠性孤博備飾垣墻平治道塗</p> <p>宜祭祀平治道塗</p> <p>宜甲辰乙巳時人吉 丙午時人吉</p> <p>不宜移徙</p> <p>宜冠帶迎來南冥會持於結婚婚進人口裁製監</p> <p>宜冠帶迎來南冥會持於結婚婚進人口裁製監</p> <p>宜冠帶迎來南冥會持於結婚婚進人口裁製監</p> <p>宜冠帶迎來南冥會持於結婚婚進人口裁製監</p>		<p>伐 定</p> <p>宜祭祀</p> <p>宜祭祀施恩忠性孤博備飾垣墻平治道塗</p> <p>宜祭祀平治道塗</p> <p>宜甲辰乙巳時人吉 丙午時人吉</p> <p>不宜移徙</p> <p>宜冠帶迎來南冥會持於結婚婚進人口裁製監</p> <p>宜冠帶迎來南冥會持於結婚婚進人口裁製監</p> <p>宜冠帶迎來南冥會持於結婚婚進人口裁製監</p> <p>宜冠帶迎來南冥會持於結婚婚進人口裁製監</p>	

甲申 吉神 神在 大德 月德 天馬 文昌 凶神 劫殺 天狗 白虎 小耗		乙酉 吉神 玉堂 守日 天玉 凶神 九曜 月殺 五鬼 地火		丙戌 吉神 神在 六合 金堂 凶神 劫殺 天狗 白虎 小耗		丁亥 吉神 神在 天倉 三合 月恩 凶神 劫殺 天狗 白虎 小耗	
執 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造		破 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造		危 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造		成 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造 宜 祭祀 上冊進表 章行 幸拾賢 遣使 沐浴 興造	

戊子 吉神 神在 天倉 日合 天倉 凶神 劫殺 天狗 白虎 小耗		己丑 吉神 神在 天倉 日合 天倉 凶神 劫殺 天狗 白虎 小耗		庚寅 吉神 神在 天倉 日合 天倉 凶神 劫殺 天狗 白虎 小耗		辛卯 吉神 神在 天倉 日合 天倉 凶神 劫殺 天狗 白虎 小耗	
救 宜 進人口 卯納財 裁種 捕捉 宜 進人口 卯納財 裁種 捕捉 宜 進人口 卯納財 裁種 捕捉 宜 進人口 卯納財 裁種 捕捉 宜 進人口 卯納財 裁種 捕捉 宜 進人口 卯納財 裁種 捕捉 宜 進人口 卯納財 裁種 捕捉 宜 進人口 卯納財 裁種 捕捉		開 宜 祭祀 宴會 療病 宜 祭祀 宴會 療病 宜 祭祀 宴會 療病 宜 祭祀 宴會 療病 宜 祭祀 宴會 療病 宜 祭祀 宴會 療病 宜 祭祀 宴會 療病 宜 祭祀 宴會 療病		閉 宜 立券 交易 破土 安壘 宜 立券 交易 破土 安壘 宜 立券 交易 破土 安壘 宜 立券 交易 破土 安壘 宜 立券 交易 破土 安壘 宜 立券 交易 破土 安壘 宜 立券 交易 破土 安壘 宜 立券 交易 破土 安壘		建 宜 祭祀 施恩 封拜 行幸 宜 祭祀 施恩 封拜 行幸 宜 祭祀 施恩 封拜 行幸 宜 祭祀 施恩 封拜 行幸 宜 祭祀 施恩 封拜 行幸 宜 祭祀 施恩 封拜 行幸 宜 祭祀 施恩 封拜 行幸 宜 祭祀 施恩 封拜 行幸	

大統曆註

五〇七

<p>庚子</p> <p>吉神 不將 天所 兵吉</p> <p>凶神 下界 天罡 月利</p>		<p>辛丑</p> <p>吉神 時君 生氣 敬安</p> <p>凶神 九鬼 九空 九坎</p>		<p>壬寅</p> <p>吉神 五吉 善護 兵吉</p> <p>凶神 五支 害公 逐福</p>		<p>癸卯</p> <p>吉神 福生 六儀 兵福</p> <p>凶神 天火 天賊 天刑</p>	
<p>收</p> <p>宜嫁娶進人口 納財裁種捕捉取魚</p> <p>宜嫁娶進人口 納財裁種捕捉</p> <p>宜丙子時 有財 癸未甲申時 有財 丁亥時 有財</p> <p>不宜乘船渡水</p>		<p>開</p> <p>宜行幸安會 出師 遣使 結婚 加封 封爵 封侯 封公 封侯 封公 封侯 封公</p> <p>宜嫁娶進人口 納財裁種捕捉取魚</p> <p>宜丙子時 有財 癸未甲申時 有財 丁亥時 有財</p> <p>不宜乘船渡水</p>		<p>閉</p> <p>宜立券交易 破土安葬</p> <p>宜辛丑時 有財 甲辰時 有財 乙巳時 有財 丁未時 有財</p> <p>不宜移徙 針刺</p>		<p>建</p> <p>宜施恩封拜 行幸</p> <p>宜出行</p> <p>宜乙卯丙辰時 有財 丁巳時 有財 辛酉時 有財</p> <p>不宜動土 乘船渡水</p>	

<p>甲辰</p> <p>吉神 天德 吉期 兵至</p> <p>凶神 天刑 月害 卒日</p>		<p>乙巳</p> <p>吉神 天德 福德 天恩</p> <p>凶神 天刑 月害 卒日</p>		<p>丙午</p> <p>吉神 天德 金德 大明</p> <p>凶神 天刑 月害 卒日</p>		<p>丁未</p> <p>吉神 天德 天恩 天德</p> <p>凶神 天刑 月害 卒日</p>	
<p>除</p> <p>宜宴會</p> <p>宜會親友</p> <p>宜乙丑時 有財 丁卯時 有財</p> <p>不宜</p>		<p>滿</p> <p>宜經絡開市</p> <p>宜丙子時 有財 丁卯時 有財</p> <p>不宜</p>		<p>平</p> <p>宜祭祀裁種 備飾垣墻 平治道塗</p> <p>宜祭祀裁種 平治道塗</p> <p>不宜</p>		<p>定</p> <p>宜祭祀裁種 備飾垣墻 平治道塗</p> <p>宜祭祀裁種 平治道塗</p> <p>不宜</p>	

<p>戊申</p> <p>吉神 神旺 天德 赦德 天馬 要安 解神</p> <p>凶神 劫殺 天林 五羅 白虎 小耗</p>	<p>乙酉</p> <p>吉神 神旺 天恩 玉宇 守日 大明 天玉</p> <p>凶神 九曜 八風 月殺 五鬼 地火 月破</p>	<p>庚戌</p> <p>吉神 神旺 天恩 六合 金箱 大明 天喜</p> <p>凶神 無禮 四擊 月殺 天牢 月坐 死劫</p>	<p>辛亥</p> <p>吉神 神旺 天恩 天喜 大財 三合 天喜</p> <p>凶神 重日 代華 後日 陰和 陰日 玄武</p>
<p>執</p> <p>宜祭祀上册進表章行幸 招賢遣使沐浴捕捉 宜祭祀上册進表章行幸 招賢遣使沐浴捕捉 宜祭祀上册進表章行幸 招賢遣使沐浴捕捉</p>	<p>破</p> <p>宜療病 宜療病 宜療病 宜甲子乙丑時 天乙貴人 辛未時 天乙貴人 不宜出行移徙乘船渡水</p>	<p>義</p> <p>宜丁丑時 天乙貴人 甲申乙酉丙戌時 天喜 不宜裁種</p>	<p>成</p> <p>宜安會結婚如沐浴整容剃髮製衣入學 宜安會結婚如沐浴整容剃髮製衣入學 宜安會結婚如沐浴整容剃髮製衣入學</p>

<p>壬子</p> <p>吉神 神旺 天恩 陽德 天馬 要安 司命</p> <p>凶神 劫殺 天林 五羅 白虎 小耗</p>	<p>癸丑</p> <p>吉神 神旺 天恩 天喜 守日 大明 天玉</p> <p>凶神 九曜 八風 月殺 五鬼 地火 月破</p>	<p>甲寅</p> <p>吉神 神旺 天恩 天喜 守日 大明 天玉</p> <p>凶神 九曜 八風 月殺 五鬼 地火 月破</p>	<p>乙卯</p> <p>吉神 神旺 天恩 天喜 守日 大明 天玉</p> <p>凶神 九曜 八風 月殺 五鬼 地火 月破</p>
<p>收</p> <p>宜進口千裁種捕捉 宜施恩惠恤孤憐進人口千納財裁種捕捉 宜進口千納財裁種捕捉 宜甲辰乙巳時 天喜</p>	<p>開</p> <p>宜行幸安會遣使結婚如整手足甲癸病入學 宜行幸安會遣使結婚如整手足甲癸病入學 宜行幸安會遣使結婚如整手足甲癸病入學</p>	<p>開</p> <p>宜立券交易破土啓鑽 宜乙丑時 天乙貴人 丙寅時 天喜 不宜移徙針刺</p>	<p>建</p> <p>宜祭祀施恩封拜 宜祭祀施恩封拜 宜祭祀施恩封拜</p>

<p>丙辰</p> <p>吉神 神在 四相 吉期</p> <p>凶神 蚩尤 月孛 牢日</p>		<p>丁巳</p> <p>吉神 月德 合月 恩 驛馬</p> <p>凶神 天狗 七 朱 喪</p>		<p>戊午</p> <p>吉神 神在 蓋後 時德</p> <p>凶神 天 河 死</p>		<p>己未</p> <p>吉神 神在 月德 三合</p> <p>凶神 魁 官符 公</p>	
<p>除</p> <p>宜祭祀掃舍宇</p>		<p>滿</p> <p>宜施恩封拜 移裁製衣 牧養</p>		<p>平</p> <p>宜祭祀備飾垣墻 平治道塗</p>		<p>定</p> <p>宜祭祀結婚 相會 親友 進人口 冠帶 印 朱 炭 火</p>	
<p>宜祭祀掃舍宇</p>		<p>宜施恩封拜 詔令 公卿 移裁 製衣 經絡 開市</p>		<p>宜祭祀備飾垣墻 平治道塗</p>		<p>宜祭祀結婚 相會 親友 進人口 冠帶 印 朱 炭 火</p>	
<p>宜祭祀掃舍宇</p>		<p>宜移徙裁衣 經絡 開市 裁種 牧養</p>		<p>宜祭祀平治道塗</p>		<p>宜祭祀結婚 相會 親友 進人口 冠帶 印 朱 炭 火</p>	
<p>宜祭祀掃舍宇</p>		<p>宜乙巳丙午時 丁酉時 天乙吉</p>		<p>宜祭祀平治道塗</p>		<p>宜祭祀結婚 相會 親友 進人口 冠帶 印 朱 炭 火</p>	
<p>宜祭祀掃舍宇</p>		<p>不宜出行 勿土</p>		<p>宜祭祀平治道塗</p>		<p>宜祭祀結婚 相會 親友 進人口 冠帶 印 朱 炭 火</p>	

<p>庚申</p> <p>吉神 天德 柱德 天馬</p> <p>凶神 小 劫 五</p>		<p>辛酉</p> <p>吉神 玉宇 玉堂 大明</p> <p>凶神 天 五 地 火</p>		<p>壬戌</p> <p>吉神 空 金堂 天岳</p> <p>凶神 無 劫 天 刑</p>		<p>癸亥</p> <p>吉神 神在 三合 天喜</p> <p>凶神 魁 官符 公</p>	
<p>執</p> <p>宜上冊進未 卒行 卒辰 招賢 遣使 沐浴 捕捉</p>		<p>破</p> <p>宜療病 破屋 壞垣</p>		<p>危</p> <p>宜招賢 結婚 相進 人口 安林 興造 動土 辰</p>		<p>成</p> <p>宜祭祀 栽種</p>	
<p>宜上冊進未 卒行 卒辰 招賢 遣使 沐浴 捕捉</p>		<p>宜療病 破屋 壞垣</p>		<p>宜招賢 結婚 相進 人口 安林 興造 動土 辰</p>		<p>宜祭祀 栽種</p>	
<p>宜上冊進未 卒行 卒辰 招賢 遣使 沐浴 捕捉</p>		<p>宜療病 破屋 壞垣</p>		<p>宜招賢 結婚 相進 人口 安林 興造 動土 辰</p>		<p>宜祭祀 栽種</p>	
<p>宜上冊進未 卒行 卒辰 招賢 遣使 沐浴 捕捉</p>		<p>宜療病 破屋 壞垣</p>		<p>宜招賢 結婚 相進 人口 安林 興造 動土 辰</p>		<p>宜祭祀 栽種</p>	
<p>宜上冊進未 卒行 卒辰 招賢 遣使 沐浴 捕捉</p>		<p>宜療病 破屋 壞垣</p>		<p>宜招賢 結婚 相進 人口 安林 興造 動土 辰</p>		<p>宜祭祀 栽種</p>	

戊辰 吉神 神在 天忌 玉宇 去福 青龍 凶神 月忌 土府 月刑 後日 土墓 月刑		巳巳 吉神 五福 吉期 金堂 陰德 兵寶 相日 批借 明堂 凶神 重日 後日 五土		庚午 吉神 月德 福德 天亞 財德 民日 凶神 天忌 天初 天殺 天火 星毛 天刑		辛未 吉神 神在 去青 凶神 天忌 去青 月忌 天忌 去青 月忌	
建 宜祭祀 宜祭祀 宜乙卯丙辰丁巳時時 不宜動土		除 宜祭會招賢進人口 添病氣 聚丹造動土 登社上 添長神合字 宜行惠愛雪冤在宴會招賢來正直上官赴任院 政親民解除進人口 求醫惡病 聚丹造動土 登社上 添長神合字 宜祭會招賢進人口 添病氣 聚丹造動土 登社上 土登社上 添長神合字 上壬申癸酉時天乙貴人 甲戌時有財		滿 宜施恩封拜宴會登祭刺頭 搬移裁製卯 宜施恩封拜宴會登祭刺頭 搬移裁製卯開市 宜會親友移徙裁衣開市刺頭破土安奠 宜丁丑時 貴人 甲申時時 不宜		伐 宜祭祀 宜祭祀備飾垣墻平治道塗 宜祭祀平治道塗 宜甲午時時 乙未丙申時 有財吉 不宜裁種	

壬申 吉神 神在 天德 月德 二合 敬安 時隆 大明 天宜 金帳 凶神 官符 月厭 任亡 土神 池火 臨日		癸酉 吉神 神在 扶德 六合 天爵 守日 大明 天爵 天德 凶神 天忌 土府 月刑 天忌 土府 月刑		甲戌 吉神 天馬 福星 財神 去吉 凶神 天忌 天殺 死於 白虎 天刑 九空 月殺		乙亥 吉神 去青 天上 土堂 凶神 天忌 去青 月忌 天忌 去青 月忌	
定 宜祭祀 宜祭祀 宜丙午丁未時時 不宜出行移徙裁種		執 宜祭祀進人口 沐浴療病捕捉 宜祭祀進人口 沐浴療病捕捉 宜祭祀進人口 沐浴療病捕捉 宜祭祀進人口 沐浴療病捕捉 宜甲寅乙卯時時 丙辰丁巳戊午時 有財吉 不宜動土乘船渡水		破 宜療病 宜療病 宜療病破屋壞垣 宜乙丑時 貴人 丁卯時 有財吉 不宜裁種乘船渡水		危 宜進人口 沐浴安林辰 宜進人口 沐浴安林辰 宜進人口 沐浴安林辰 宜辛巳時 有財吉 丙戌丁亥時時 不宜出行	

<p>壬辰 吉神 天德 月德 吉星 凶神 官公 守日 小將</p>		<p>癸巳 吉神 五富 吉期 金堂 凶神 陰德 兵正 相日 凶神 官日 五正 劫殺</p>		<p>甲午 吉神 福德 天恩 時德 凶神 天祿 天刑 大耗</p>		<p>乙未 吉神 神衣 凶神 天官 天德 天恩</p>	
<p>建 宜行幸辰</p>		<p>除 宜安會招賢進人口瘵病與造動土堅柱上梁辰 宜行惠費雪冤相安會招賢果正且上官赴任 臨政親民解除進人口瘵醫瘡病與造動土登 柱上梁民間市</p>		<p>滿 宜施恩封拜宴會整容剃頭殺製 宜極恩封拜宴會整容剃頭殺製 宜會親炙焚衣卯經絡開市剃頭破土登柱</p>		<p>平 宜祭祀 宜祭祀平治道塗</p>	
<p>宜行幸辰</p>		<p>宜安會招賢進人口瘵病與造動土堅柱上梁辰 宜行惠費雪冤相安會招賢果正且上官赴任 臨政親民解除進人口瘵醫瘡病與造動土登 柱上梁民間市</p>		<p>宜施恩封拜宴會整容剃頭殺製 宜極恩封拜宴會整容剃頭殺製 宜會親炙焚衣卯經絡開市剃頭破土登柱</p>		<p>宜祭祀 宜祭祀平治道塗</p>	
<p>宜行幸辰</p>		<p>宜安會招賢進人口瘵病與造動土堅柱上梁辰 宜行惠費雪冤相安會招賢果正且上官赴任 臨政親民解除進人口瘵醫瘡病與造動土登 柱上梁民間市</p>		<p>宜施恩封拜宴會整容剃頭殺製 宜極恩封拜宴會整容剃頭殺製 宜會親炙焚衣卯經絡開市剃頭破土登柱</p>		<p>宜祭祀 宜祭祀平治道塗</p>	

<p>丙申 吉神 三合 天恩 凶神 官日 守日 小將</p>		<p>丁酉 吉神 天德 月德 吉星 凶神 陰德 兵正 相日 凶神 官日 五正 劫殺</p>		<p>戊戌 吉神 福德 天恩 時德 凶神 天祿 天刑 大耗</p>		<p>己亥 吉神 神衣 凶神 天官 天德 天恩</p>	
<p>定 宜祭祀</p>		<p>執 宜祭祀祈福恩封拜宴會整容剃頭殺製 宜安會招賢進人口瘵病與造動土堅柱上梁辰 宜行惠費雪冤相安會招賢果正且上官赴任 臨政親民解除進人口瘵醫瘡病與造動土登 柱上梁民間市</p>		<p>破 宜療病 宜療病破屋壞垣</p>		<p>危 宜結婚姻進人口沐浴安床裁製干取魚 宜結婚姻進人口沐浴安床裁製干</p>	
<p>宜祭祀</p>		<p>宜祭祀祈福恩封拜宴會整容剃頭殺製 宜安會招賢進人口瘵病與造動土堅柱上梁辰 宜行惠費雪冤相安會招賢果正且上官赴任 臨政親民解除進人口瘵醫瘡病與造動土登 柱上梁民間市</p>		<p>宜療病 宜療病破屋壞垣</p>		<p>宜結婚姻進人口沐浴安床裁製干取魚 宜結婚姻進人口沐浴安床裁製干</p>	
<p>宜祭祀</p>		<p>宜祭祀祈福恩封拜宴會整容剃頭殺製 宜安會招賢進人口瘵病與造動土堅柱上梁辰 宜行惠費雪冤相安會招賢果正且上官赴任 臨政親民解除進人口瘵醫瘡病與造動土登 柱上梁民間市</p>		<p>宜療病 宜療病破屋壞垣</p>		<p>宜結婚姻進人口沐浴安床裁製干取魚 宜結婚姻進人口沐浴安床裁製干</p>	

庚子 吉神 天官 月恩 人吉 凶神 天刑 天德 天恩		壬寅 吉神 天德 月恩 天恩 凶神 天刑 天德 天恩	
成 宜上冊進表章結婚相進人口沐浴療病異道 宜上冊進表章結婚相進人口沐浴療病異道 宜上冊進表章結婚相進人口沐浴療病異道 宜上冊進表章結婚相進人口沐浴療病異道		開 宜地恩封拜行幸宴會出師 遣使結婚相進 宜地恩封拜行幸宴會出師 遣使結婚相進 宜地恩封拜行幸宴會出師 遣使結婚相進 宜地恩封拜行幸宴會出師 遣使結婚相進	
寶 宜兩子時逢貴人有財 癸未甲申時逢酒食 吉 丁亥時有財 不宜移徙		寶 宜辛卯時 人甲午乙未時 有財天 乙亥時 有財	

甲辰 吉神 天官 月恩 天恩 凶神 天刑 天德 天恩		丙午 吉神 天德 月恩 天恩 凶神 天刑 天德 天恩	
建 宜乙丑時 天乙貴人 無財 丁卯時 有福星 不宜動土		滿 宜地恩封拜宴會登室利 移歲製于武禮 宜地恩封拜宴會登室利 移歲製于武禮 宜地恩封拜宴會登室利 移歲製于武禮 宜地恩封拜宴會登室利 移歲製于武禮	
寶 宜兩子時逢貴人有財 癸未甲申時逢酒食 吉 丁亥時有財 不宜移徙		寶 宜辛卯時 人甲午乙未時 有財天 乙亥時 有財	

大統曆註

<p>戊申</p> <p>神在 三合 辰 吉神 時陰 天金 公移</p> <p>凶神 月辰 辰巳 辰氣 凶神 辰巳 辰氣 辰氣</p>		<p>己酉</p> <p>神在 辰巳 辰氣 吉神 辰巳 辰氣 辰氣</p> <p>凶神 辰巳 辰氣 辰氣</p>		<p>庚戌</p> <p>神在 辰巳 辰氣 吉神 辰巳 辰氣 辰氣</p> <p>凶神 辰巳 辰氣 辰氣</p>		<p>辛亥</p> <p>神在 辰巳 辰氣 吉神 辰巳 辰氣 辰氣</p> <p>凶神 辰巳 辰氣 辰氣</p>	
<p>定</p> <p>宜祭祀進人口沐浴裁製與造動土 宜祭祀慶壽解除進人口沐浴裁製與造動土</p>		<p>執</p> <p>宜祭祀進人口沐浴療病裁製午捕捉 宜祭祀進口沐浴療病裁製午捕捉</p>		<p>破</p> <p>宜祭祀療病 宜祭祀療病破屋壞垣</p>		<p>危</p> <p>宜宴會結婚進人口沐浴安牀 宜宴會結婚進人口沐浴安牀</p>	
<p>宜甲寅乙卯丙辰巳未時 不宜出行移徙裁種</p>		<p>宜甲子乙丑時 不宜移徙動土乘船渡水</p>		<p>宜丁丑時 不宜栽種乘船渡水</p>		<p>宜丙申丁酉時 不宜出行</p>	

<p>壬子</p> <p>神在 辰巳 辰氣 吉神 辰巳 辰氣 辰氣</p> <p>凶神 辰巳 辰氣 辰氣</p>		<p>癸丑</p> <p>神在 辰巳 辰氣 吉神 辰巳 辰氣 辰氣</p> <p>凶神 辰巳 辰氣 辰氣</p>		<p>甲寅</p> <p>神在 辰巳 辰氣 吉神 辰巳 辰氣 辰氣</p> <p>凶神 辰巳 辰氣 辰氣</p>		<p>乙卯</p> <p>神在 辰巳 辰氣 吉神 辰巳 辰氣 辰氣</p> <p>凶神 辰巳 辰氣 辰氣</p>	
<p>成</p> <p>宜上冊進表章宴會進人口沐浴療病與造動 宜上冊進表章宴會進人口沐浴療病與造動</p>		<p>收</p> <p>宜施恩惠恤孤憐納財捕捉 宜納財捕捉</p>		<p>開</p> <p>宜施恩對拜行幸宴會進口結好姻進人口 宜施恩對拜行幸宴會進口結好姻進人口</p>		<p>閉</p> <p>宜祭祀交易 宜祭祀交易</p>	
<p>宜甲辰乙巳時 不宜移徙</p>		<p>宜乙卯時 不宜乘船渡水</p>		<p>宜乙丑時 不宜動土封刺乘船渡水</p>		<p>宜丙子丁丑時 不宜移徙針刺</p>	

1901年 庚戌年 三月 廿三日

<p>丙辰</p> <p>吉神 神在 壬午 四相 五福 大明 青龍</p> <p>凶神 月夜 月刑 去府 官公 小時 午</p>		<p>丁巳</p> <p>吉神 神在 壬午 四相 五福 大明 青龍</p> <p>凶神 月夜 月刑 去府 官公 小時 午</p>		<p>戊午</p> <p>吉神 神在 壬午 四相 五福 大明 青龍</p> <p>凶神 月夜 月刑 去府 官公 小時 午</p>		<p>已未</p> <p>吉神 神在 壬午 四相 五福 大明 青龍</p> <p>凶神 月夜 月刑 去府 官公 小時 午</p>			
<p>建</p> <p>宜祭祀行幸</p> <p>宜祭祀出行</p> <p>宜幸卯時有財吉 巳亥時有財物酒吉</p> <p>不宜動土</p>		<p>除</p> <p>宜祭祀行幸</p> <p>宜祭祀出行</p> <p>宜幸卯時有財吉 巳亥時有財物酒吉</p> <p>不宜動土</p>		<p>滿</p> <p>宜祭祀行幸</p> <p>宜祭祀出行</p> <p>宜幸卯時有財吉 巳亥時有財物酒吉</p> <p>不宜動土</p>		<p>平</p> <p>宜祭祀行幸</p> <p>宜祭祀出行</p> <p>宜幸卯時有財吉 巳亥時有財物酒吉</p> <p>不宜動土</p>		<p>專</p> <p>宜祭祀行幸</p> <p>宜祭祀出行</p> <p>宜幸卯時有財吉 巳亥時有財物酒吉</p> <p>不宜動土</p>	

<p>庚申</p> <p>吉神 神在 壬午 四相 五福 大明 青龍</p> <p>凶神 月夜 月刑 去府 官公 小時 午</p>		<p>辛酉</p> <p>吉神 神在 壬午 四相 五福 大明 青龍</p> <p>凶神 月夜 月刑 去府 官公 小時 午</p>		<p>壬戌</p> <p>吉神 神在 壬午 四相 五福 大明 青龍</p> <p>凶神 月夜 月刑 去府 官公 小時 午</p>		<p>癸亥</p> <p>吉神 神在 壬午 四相 五福 大明 青龍</p> <p>凶神 月夜 月刑 去府 官公 小時 午</p>			
<p>定</p> <p>宜進人口沐浴裁製衣</p> <p>宜慶賜解除進人口沐浴裁製衣安碓礮</p> <p>宜進人口裁衣沐浴安碓礮破土安壘</p> <p>宜丙子時有財無財 福星貴人辛巳時財 丙戌時財</p> <p>不宜出行移徙裁種</p>		<p>執</p> <p>宜祭祀進人口沐浴裁製衣</p> <p>宜祭祀進人口沐浴裁製衣</p> <p>宜祭祀進人口沐浴裁製衣</p> <p>宜辛卯時有財 壬申時有財 乙未時有財</p> <p>不宜移徙動土乘船渡水</p>		<p>破</p> <p>宜療病</p> <p>宜療病破屋壞垣</p> <p>宜甲辰乙巳時財 丙午時財 巳酉時財</p> <p>不宜裁種乘船渡水</p>		<p>危</p> <p>宜乙卯丙辰丁巳時財 癸亥時財</p> <p>不宜出行</p>		<p>專</p> <p>宜乙卯丙辰丁巳時財 癸亥時財</p> <p>不宜出行</p>	

<p>戊辰 <small>神在 天恩 福生</small> <small>口相 時德 陽德</small> <small>天府 日命 月德</small> <small>凶神 月辰 五庫 月虛</small></p>	<p>己巳 <small>月恩 兵福 口相</small> <small>吉神 月恩 兵福 口相</small> <small>凶神 月辰 五庫 月虛</small></p>	<p>庚午 <small>月德 吉期 聖忌</small> <small>吉神 月德 吉期 聖忌</small> <small>凶神 月辰 五庫 月虛</small></p>	<p>辛未 <small>天德 福德 益後</small> <small>吉神 天德 福德 益後</small> <small>凶神 月辰 五庫 月虛</small></p>
<p>閉 <small>宜祭祀 祈禱 施恩 恤孤 憐布 政事 立券 交易</small> <small>宜祭祀 立券 交易</small> <small>宜乙卯丙辰丁巳時有財</small></p>	<p>建 <small>宜施恩 封拜</small> <small>宜士申癸酉時 貴人 甲戌時有財</small> <small>不宜出行動土</small></p>	<p>除 <small>宜上冊進衣章 療病 掃舍 字</small> <small>宜上冊進衣章 解除 求醫 療病 上官 赴任 掃舍 字</small> <small>宜上表章 上官 印 療病 掃舍 字 破土 安奠</small> <small>宜丁丑時 貴人 甲申時有財</small> <small>不宜乘船渡水</small></p>	<p>滿 <small>宜進人口 裁製 卯 經絡 修置 產室</small> <small>宜進人口 裁衣 卯 經絡 修置 產室</small> <small>宜甲午時有財 乙未丙申時 有財 貴人</small> <small>不宜出行 移徙 乘船 渡水</small></p>

<p>壬申 <small>五富 六合 相日</small> <small>吉神 大明</small> <small>凶神 月辰 五庫 月虛</small></p>	<p>癸酉 <small>神在 三合 要安</small> <small>吉神 神在 三合 要安</small> <small>凶神 月辰 五庫 月虛</small></p>	<p>甲戌 <small>神在 扶德 正字</small> <small>吉神 神在 扶德 正字</small> <small>凶神 月辰 五庫 月虛</small></p>	<p>乙亥 <small>月德 天倉 野馬</small> <small>吉神 月德 天倉 野馬</small> <small>凶神 月辰 五庫 月虛</small></p>
<p>平 <small>宜丙午丁未時有財</small> <small>不宜針刺</small></p>	<p>定 <small>宜祭祀 冠帶 帶 梁 雨 沐浴 登 容 利 頭 裁 製 與 造</small> <small>宜祭祀 冠帶 帶 梁 雨 沐浴 登 容 利 頭 裁 製 與 造</small> <small>宜祭祀 冠帶 帶 梁 雨 沐浴 登 容 利 頭 裁 製 與 造</small> <small>宜祭祀 冠帶 帶 梁 雨 沐浴 登 容 利 頭 裁 製 與 造</small> <small>宜祭祀 冠帶 帶 梁 雨 沐浴 登 容 利 頭 裁 製 與 造</small> <small>不宜</small></p>	<p>執 <small>宜祭祀 上冊 進衣 章 會 結 婚 嫁 娶 進人口</small> <small>宜祭祀 上冊 進衣 章 會 結 婚 嫁 娶 進人口</small> <small>宜祭祀 上冊 進衣 章 會 結 婚 嫁 娶 進人口</small> <small>宜祭祀 上冊 進衣 章 會 結 婚 嫁 娶 進人口</small> <small>宜祭祀 上冊 進衣 章 會 結 婚 嫁 娶 進人口</small> <small>宜乙丑時 天乙 貴人 丁卯時 有財 福 星 貴人</small> <small>不宜出行</small></p>	<p>破 <small>宜破屋 壞垣</small> <small>宜辛巳時 有財 福 星 貴人 丙戌丁亥時 有財</small> <small>不宜出行</small></p>

<p>壬辰 <small>傳德 極生 集辰 辰行</small> <small>吉神 司命</small> <small>凶神 罪人 五虛 月虛 復日</small></p>	<p>癸巳 <small>吉神 兵福 王日</small> <small>凶神 重日 勾陳 小將 月建 土府 土勃</small></p>	<p>甲午 <small>神在 天故 吉期</small> <small>吉神 聖心 共寶 官日 青龍</small> <small>凶神 咸池 雷公 大將 大敗</small></p>	<p>乙未 <small>月德 合 福德 益後</small> <small>吉神 天巫 執符 明堂</small> <small>凶神 九焦 九坎 九空 地火 牢日 月辰</small></p>
<p>閉</p>	<p>建</p>	<p>除</p>	<p>滿</p>
<p>宜交易 宜辛丑時<small>有財</small> 甲辰乙巳時<small>天乙貴人 有財吉</small> 丁未時<small>福星貴人吉</small> 不宜裁種針刺</p>	<p>宜甲寅時<small>天乙貴人</small> 乙卯時<small>福星貴人</small> 癸亥時<small>有財</small> 不宜出行動土</p>	<p>宜祭祀施恩封拜上冊進表章療病 <small>宜祭祀施恩封拜上冊進表章雪冤在緩刑獄 上官赴任 卯解除瘴病</small> 宜祭祀上表章上官<small>印療病</small> 宜乙丑時<small>有酒</small> 辛未時<small>天乙貴人吉</small> 不宜乘船渡水</p>	<p>宜進人口裁製<small>印</small> 宜進人口裁製<small>印經絡</small> 宜進人口裁衣<small>印經絡</small> <small>宜酉子時天乙貴人吉 己卯時見貴人吉 甲申乙酉時逢術士天乙貴人吉 丁亥時有財吉</small> 不宜出行移徙裁種乘船渡水</p>

<p>丙申 <small>續世 六合 相日</small> <small>吉神 天德 合 五富</small> <small>凶神 無妄 此禍 河魁 月利 五虛 天刑 五殺 五刑 五鬼</small></p>	<p>丁酉 <small>神在 三合 要安</small> <small>吉神 財陰 共吉 天日</small> <small>凶神 官符 天獄 天火 死氣 飛廉 五刑 朱雀</small></p>	<p>戊戌 <small>枝德 壬午 解神 養</small> <small>吉神 金櫃</small> <small>凶神 小耗 天賊 獄日</small></p>	<p>己亥 <small>月恩 金堂 天對</small> <small>吉神 天恩</small> <small>凶神 月煞 空亡 重日 徒謀</small></p>
<p>平</p>	<p>定</p>	<p>執</p>	<p>破</p>
<p>宜辛卯時<small>有財 貴人</small> 甲午乙未丙申時<small>有財 天乙貴人</small> 不宜針刺</p>	<p>宜祭祀冠帶<small>正到 嫁娶 沐浴 裁製 興造 動土</small> <small>宜祭祀冠帶 正到 安撫 過境 解除 嫁娶 沐浴 裁製 興造 動土 安撫 嫁娶 裁製 沐浴 修造 動土</small> 宜丙午丁未時<small>有財 大吉</small> 辛亥時<small>天乙貴人</small> 不宜</p>	<p>宜宴會 宜宴會 宜會親友 宜甲寅乙卯丙辰時<small>有財 主</small> 辛酉時<small>有財</small> 不宜出行</p>	<p>宜破屋壞垣 宜甲子時<small>天乙貴人</small> 丁卯時<small>有財 己巳時 半路有酒食</small> 不宜出行</p>

<p>庚子 吉神 月德 天馬 兵吉 凶神 天作 白虎 致死 五虛 天吏</p>	<p>辛丑 吉神 天德 天喜 天醫 三合 六合 天玉 凶神 結忌 招搖 四擊 臨日 厭對 鬼刑</p>	<p>壬寅 吉神 壽考 敬安 五合 大明 天岳 凶神 天刑 土符 天牢 後日 月害 劫殺 伏罪</p>	<p>癸卯 吉神 井舍 生氣 普護 陰德 時勝 五合 凶神 陰私 玄武 不舉</p>
<p>危 宜施恩封拜 行幸宴會 招賢出師 遣使沐浴 安沐 宜施恩封拜 宣政事 行幸宴會 招賢選將 訓兵 出師 遣使沐浴 安沐</p>	<p>成 宜宴會 招賢 結婚 進人口 整手足 甲煎病入 學興 進動 土 城郭 裁種 牧養 宜慶賜宴會 招賢納學 問名 結婚 進人口 整 手足 甲煎 醫藥 病入 學宮 空學 牧養 進 動 土 藥 防 交易 納財 安確 磁 裁種 牧養</p>	<p>收 宜捕捉 宜捕捉 宜捕捉 宜辛丑時 有甲辰時 福星 乙巳時 天乙 丁未時 有財 不宜動土</p>	<p>開 宜行幸宴會 招賢 遣使 結婚 進人口 學興 進 動 土 整 柱 上 梁 納 裁種 牧養 宜行惠愛 雪冤 枉行 幸宴會 招賢 舉正 直 遣使 選將 訓兵 結婚 納學 醫藥 病入 學興 進動 土 整 柱 上 梁 納 交易 安確 磁 裁種 牧養</p>

<p>甲辰 吉神 德時 德吉 天盾 凶神 喪 五虛 月殺 星 刑 八風</p>	<p>乙巳 吉神 神在 月德 兵福 凶神 月足 土府 重日 劫 勾陳 小將</p>	<p>丙午 吉神 神在 天德 吉期 聖心 兵寶 官日 大明 青龍 凶神 咸池 富公 大將 大敗 後日</p>	<p>丁未 吉神 福德 益後 天坐 執權 明堂 凶神 九焦 九空 九坎 地火 大殺 月厭 害日 八事</p>
<p>閉 宜交易 宜乙丑時 天乙貴 人無財 丁卯時 福星 貴人</p>	<p>建 宜祭祀 宜祭祀 宜丙子 丁丑時 天乙 貴人 己卯時 逢人 有財 辛巳時 有財 甲申時 貴人 不宜出行 動土</p>	<p>除 宜祭祀 頒詔 上冊 進表 章 療病 裁製 干 起 任 解 除 瘴 癘 裁 製 干 宜祭祀 上表 章 上 官 裁 衣 干 療 病 宜己丑時 有辛卯時 逢人 甲午時 有 財 己亥時 貴人 不宜乘船 渡水</p>	<p>滿 宜進人口 裁製 已經 絡 宜進人口 裁衣 已經 絡 宜辛丑時 有丙子 丁未時 有 財 辛亥時 貴人 不宜出行 移徙 裁種 乘船 渡水</p>

戊申 吉神 六合 五宮 續世 凶神 死神 五刑 五鬼 五殺 五傷 五刑 五鬼 五殺 五傷		己酉 吉神 三合 天恩 月恩 凶神 天火 未花 死氣 天獄		庚戌 吉神 神在 月德 天恩 凶神 小耗 天賊 獄日		辛亥 吉神 天恩 金堂 天對 凶神 月破 空亡 重日	
平 宜修飾垣墻平治道塗 宜平治道塗 宜甲寅乙卯丙辰時 不宜針刺		定 宜祭祀冠帶 宜祭祀冠帶 宜祭祀冠帶 宜祭祀冠帶		執 宜祭祀上冊進表章安會結婚進人口與進 宜祭祀上冊進表章安會結婚進人口與進 宜祭祀上冊進表章安會結婚進人口與進		破 宜破屋壞垣 宜丙申丁酉時 不宜出行	

壬子 吉神 天恩 天馬 共吉 凶神 天林 白虎 致厄		癸丑 吉神 三合 天喜 天醫 凶神 死神 招搖 四擊		甲寅 吉神 母倉 敬安 五合 凶神 天刑 上符 天牢		乙卯 吉神 神在 月德 中倉 凶神 口耗 九醜 不舉	
危 宜施恩封拜行幸宴會招賢遣使安林沐浴 宜會親友出行安林沐浴 宜甲辰乙巳時 不宜移徙		成 宜宴會招賢結婚進人口與進 宜宴會招賢結婚進人口與進 宜宴會招賢結婚進人口與進		收 宜裁種捕捉 宜裁種捕捉 宜乙丑時 不宜動土		開 宜祭祀行幸宴會招賢遣使安林沐浴 宜祭祀行幸宴會招賢遣使安林沐浴 宜祭祀行幸宴會招賢遣使安林沐浴	

<p>丙辰</p> <p>吉神 神在 天德 陽德 福士 天府 司命 大明</p> <p>凶神 凶天 五刑 月建 月殺 刑罰 後日</p>		<p>丁巳</p> <p>吉神 神在 延福 玉童</p> <p>凶神 月建 土府 土祭 重日 勾陳 小耗</p>		<p>戊午</p> <p>吉神 神在 吉期 聖心 無咎 口相 官日 青龍</p> <p>凶神 成池 雷公 大將 大敗 九龍</p>		<p>己未</p> <p>吉神 月恩 福德 益後 天巫 四相 大明 執事 明堂</p> <p>凶神 凶鬼 凶空 九坎 月殺 八事 六殺 月厭 地火 卒日</p>	
<p>宜祭祀 祈禱 願詔 章恩 肆赦 裁製 交易 築院 防補垣</p>		<p>宜祭祀 施恩 封拜</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>	
<p>宜祭祀 裁衣 交易</p>		<p>宜祭祀 施恩 封拜</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>	
<p>宜辛卯時 有財 丁酉時 見白米 天乙 貴人 大吉 利</p>		<p>宜祭祀 施恩 封拜</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>	
<p>不宜 裁種 針刺</p>		<p>宜祭祀 施恩 封拜</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>	
<p>宜乙卯時 有財 丁巳時 有財 己未時 有財 癸亥時 有財</p>		<p>宜祭祀 施恩 封拜</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>	
<p>宜進人口 裁製 中牧 養</p>		<p>宜祭祀 施恩 封拜</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>	
<p>宜進人口 裁衣 經絡 修置 產室 牧 養</p>		<p>宜祭祀 施恩 封拜</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>	
<p>宜甲子時 有財 乙丑時 有財 壬申時 有財 乙亥時 有財</p>		<p>宜祭祀 施恩 封拜</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>	
<p>不宜 出行 移徙 裁種 乘船 渡水</p>		<p>宜祭祀 施恩 封拜</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>	

<p>庚申</p> <p>吉神 月德 六合 五富 積世 相日 大明</p> <p>凶神 凶鬼 五刑 月建 月殺 刑罰 後日</p>		<p>辛酉</p> <p>吉神 神在 天德 三合 安安神陰 無咎</p> <p>凶神 月建 土府 土祭 重日 勾陳 小耗</p>		<p>壬戌</p> <p>吉神 神在 玉童 解神 無咎 天寶 金龍</p> <p>凶神 小耗 天賊 殺日 後日</p>		<p>癸亥</p> <p>吉神 神在 天后 天對 天德</p> <p>凶神 月殺 徙七 重日 四廢 大耗 徒隸</p>	
<p>宜祭祀 祈禱 願詔 章恩 肆赦 裁製 交易 築院 防補垣</p>		<p>宜祭祀 施恩 封拜</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>	
<p>宜祭祀 裁衣 交易</p>		<p>宜祭祀 施恩 封拜</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>	
<p>宜辛卯時 有財 壬辰時 有財 乙未時 有財</p>		<p>宜祭祀 施恩 封拜</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>	
<p>宜乙卯時 有財 丙辰時 有財 丁巳時 有財 癸亥時 有財</p>		<p>宜祭祀 施恩 封拜</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>	
<p>宜進人口 裁製 中牧 養</p>		<p>宜祭祀 施恩 封拜</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>	
<p>宜進人口 裁衣 經絡 修置 產室 牧 養</p>		<p>宜祭祀 施恩 封拜</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>	
<p>宜甲子時 有財 乙丑時 有財 壬申時 有財 乙亥時 有財</p>		<p>宜祭祀 施恩 封拜</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>	
<p>不宜 出行 移徙 裁種 乘船 渡水</p>		<p>宜祭祀 施恩 封拜</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>		<p>宜祭祀 上冊 進水 章行 幸進 使療 病具 遠動 土 持令 宰殺 種牧 養</p>	

五月 大 十五日長星 芒種五月節 小 二十五日短星 夏至五月中		後十五日往七 前一日四離 後三庚日初伏 四庚日中伏
芒種五月節 冬至餘一十八刻一十五分已上為芒	後一日 日出卯初初刻	
夏至五月中 初日日出寅正四刻日入戌初初刻晝五十九刻夜四十一刻		
某日時刻芒種五月節天道西北行宜向西北行宜修造西北維		
天德在乾月厭在午月殺在丑月德在丙月合在辛月空在壬		
丙辛壬上宜修造取土		
是月也 螳螂生 鴈始鳴 反舌無聲 鹿角解 蜩始鳴		
半夏生		
某日時刻後日躔鶉首之次宜用 艮 巽 坤 乾 時		

<p>甲子 吉神 人恩 解神 天寶 凶神 天火 招搖 五害 月殺</p> <p>破 宜療病 宜療病破屋壞垣 宜丙寅時 財 乙亥時 利 不宜乘船渡水</p>	<p>乙丑 吉神 神在 天恩 聖心 凶神 陰德 天討 天怒 月害 四擊 月虛</p> <p>危 宜祭祀上冊進表章施恩恤孤憐布政事 宜祭祀上冊進表章施恩恤孤憐布政事 宜祭祀上冊進表章施恩恤孤憐布政事 宜祭祀上冊進表章施恩恤孤憐布政事</p>	<p>丙寅 吉神 月德 天恩 天喜 天恩 凶神 五合 三合 天馬 天殺</p> <p>成 宜施恩封拜行幸宴會招賢進使結拜姻壻 宜施恩封拜行幸宴會招賢進使結拜姻壻 宜施恩封拜行幸宴會招賢進使結拜姻壻 宜施恩封拜行幸宴會招賢進使結拜姻壻</p>	<p>丁卯 吉神 神在 天恩 母舍 凶神 五合 天玉 天玉</p> <p>收 宜祭祀進人口于捕捉 宜祭祀進人口于捕捉 宜祭祀進人口于捕捉 宜祭祀進人口于捕捉</p>
---	---	--	--

<p>戊辰</p> <p>吉神 神在 人恩 月恩 特德 雲安 日相 天岳</p> <p>凶神 天牢 五虛 罪刑</p>		<p>己巳</p> <p>吉神 壬午 日相 旺日</p> <p>凶神 陰殺 重日 盜禍</p>		<p>庚午</p> <p>吉神 金堂 陽德 天福 官日 天府 日命</p> <p>凶神 月建 土府 土符 小劫 兵禁 土庫</p>		<p>辛未</p> <p>吉神 神在 星德 六合 吉期 共寶 大明</p> <p>凶神 無禮 土勢 勾陳</p>	
<p>開</p> <p>宜祭祀行幸宴會進結婚進人口瘵病入學 概移辰坎養</p> <p>宜苑恩封拜惠恤外俾布政事慶賜行幸宴會 進使安撫進境上官赴任結婚進人口瘵 病入學進移辰納財養</p> <p>宜祭祀上官結婚會親欠進人口出行移 徒納財瘵病入學辰坎養</p> <p>不宜動土</p>		<p>閉</p> <p>宜裁製裁種牧養</p> <p>宜裁製裁種牧養補垣</p> <p>宜裁衣裁種牧養</p> <p>宜壬申癸酉時貴人甲戌時財</p> <p>不宜出行針劑</p>		<p>建</p> <p>宜丁丑時福星貴人甲申時財</p> <p>不宜出行移徙動土</p>		<p>除</p> <p>宜祭祀宴會結婚姻與造動土掃舍宇 動土卸交易易神舍宇</p> <p>宜祭祀結婚姻會親友交易修造動土掃舍宇</p> <p>宜甲午時財乙未丙申時福星貴人</p> <p>不宜</p>	

<p>壬申</p> <p>吉神 神在 天后 大明 天正 相日 青龍</p> <p>凶神 天狗 五棘 五虛</p>		<p>癸酉</p> <p>吉神 神在 歌安 兵吉 天正 相日 大明</p> <p>凶神 天罡 五刑 死神</p>		<p>甲戌</p> <p>吉神 神在 天倉 三合 不持 兵吉 時陰</p> <p>凶神 天刑 死氣 劫日 官符 臨日</p>		<p>乙亥</p> <p>吉神 天德 枝德 玉富 福生 兵吉</p> <p>凶神 飛流 重日 劫殺 小耗 徒謀 朱花</p>	
<p>滿</p> <p>宜經絡開市納財</p> <p>宜丙午丁未時財</p> <p>不宜</p>		<p>平</p> <p>宜祭祀嫁娶修整容剃頭 宜祭祀嫁娶修整容剃頭修飾垣墻平治道塗</p> <p>宜甲寅乙卯時財丙辰丁巳戊午時福星貴人</p> <p>不宜出行</p>		<p>定</p> <p>宜祭祀冠帶宴會結婚姻娶裁製具造 動土登柱上梁辰坎養</p> <p>宜祭祀冠帶宴會結婚姻娶裁製具造 動土登柱上梁辰坎養</p> <p>宜祭祀結婚姻會親友交易修造動土掃舍宇 納財陰造動土登柱上梁辰坎養</p> <p>宜乙丑時貴人丁卯時福星貴人</p> <p>不宜</p>		<p>執</p> <p>宜沐浴捕捉</p> <p>宜沐浴捕捉</p> <p>宜辛巳時財丙戌丁亥時財</p> <p>不宜</p>	

<p>丙子</p> <p>凶神 月忌 天恩 六儀 解神 吉神 守日 天寶 金種</p>		<p>丁丑</p> <p>凶神 月忌 天恩 天德 陰德 吉神 天對 天心</p>		<p>戊寅</p> <p>凶神 月忌 天恩 天德 陰德 吉神 天對 天心</p>		<p>己卯</p> <p>凶神 月忌 天恩 天德 陰德 吉神 天對 天心</p>	
<p>破</p> <p>宜療病 宜療病 破屋壞垣</p>		<p>危</p> <p>宜祭祀上冊進表章招賢益手足甲安林裁製 宜祭祀上冊進表章招賢益手足甲安林裁製 宜祭祀上冊進表章招賢益手足甲安林裁製</p>		<p>成</p> <p>宜行幸宴會招賢進使結綉堂手足甲療病 宜行幸宴會招賢進使結綉堂手足甲療病 宜行幸宴會招賢進使結綉堂手足甲療病</p>		<p>伐</p> <p>宜祭祀進人口捕捉 宜祭祀進人口捕捉 宜祭祀進人口捕捉</p>	
<p>宜辛卯時 人吉 己亥時 天乙貴人</p>		<p>宜祭祀上冊進表章招賢益手足甲安林裁製 宜祭祀上冊進表章招賢益手足甲安林裁製 宜祭祀上冊進表章招賢益手足甲安林裁製</p>		<p>宜行幸宴會招賢進使結綉堂手足甲療病 宜行幸宴會招賢進使結綉堂手足甲療病 宜行幸宴會招賢進使結綉堂手足甲療病</p>		<p>宜祭祀進人口捕捉 宜祭祀進人口捕捉 宜祭祀進人口捕捉</p>	
<p>不宜乘船渡水</p>		<p>宜祭祀上冊進表章招賢益手足甲安林裁製 宜祭祀上冊進表章招賢益手足甲安林裁製 宜祭祀上冊進表章招賢益手足甲安林裁製</p>		<p>宜行幸宴會招賢進使結綉堂手足甲療病 宜行幸宴會招賢進使結綉堂手足甲療病 宜行幸宴會招賢進使結綉堂手足甲療病</p>		<p>宜祭祀進人口捕捉 宜祭祀進人口捕捉 宜祭祀進人口捕捉</p>	
<p>不宜乘船渡水</p>		<p>宜祭祀上冊進表章招賢益手足甲安林裁製 宜祭祀上冊進表章招賢益手足甲安林裁製 宜祭祀上冊進表章招賢益手足甲安林裁製</p>		<p>宜行幸宴會招賢進使結綉堂手足甲療病 宜行幸宴會招賢進使結綉堂手足甲療病 宜行幸宴會招賢進使結綉堂手足甲療病</p>		<p>宜祭祀進人口捕捉 宜祭祀進人口捕捉 宜祭祀進人口捕捉</p>	

<p>庚辰</p> <p>凶神 天年 天恩 生氣 吉神 天恩 壽德 陽德</p>		<p>辛巳</p> <p>凶神 天年 天恩 生氣 吉神 天恩 壽德 陽德</p>		<p>壬午</p> <p>凶神 天年 天恩 生氣 吉神 天恩 壽德 陽德</p>		<p>癸未</p> <p>凶神 天年 天恩 生氣 吉神 天恩 壽德 陽德</p>	
<p>開</p> <p>宜祭祀宴會療病 宜祭祀宴會療病 宜祭祀宴會療病</p>		<p>閉</p> <p>宜甲午時 財吉 己亥時 有財 宜甲午時 財吉 己亥時 有財</p>		<p>建</p> <p>宜祭祀施恩封拜 宜祭祀施恩封拜 宜祭祀施恩封拜</p>		<p>除</p> <p>宜祭祀進人口捕捉 宜祭祀進人口捕捉 宜祭祀進人口捕捉</p>	
<p>宜祭祀宴會療病 宜祭祀宴會療病 宜祭祀宴會療病</p>		<p>宜甲午時 財吉 己亥時 有財 宜甲午時 財吉 己亥時 有財</p>		<p>宜祭祀施恩封拜 宜祭祀施恩封拜 宜祭祀施恩封拜</p>		<p>宜祭祀進人口捕捉 宜祭祀進人口捕捉 宜祭祀進人口捕捉</p>	
<p>宜祭祀會親友療病 宜祭祀會親友療病 宜祭祀會親友療病</p>		<p>宜甲午時 財吉 己亥時 有財 宜甲午時 財吉 己亥時 有財</p>		<p>宜祭祀施恩封拜 宜祭祀施恩封拜 宜祭祀施恩封拜</p>		<p>宜祭祀進人口捕捉 宜祭祀進人口捕捉 宜祭祀進人口捕捉</p>	
<p>不宜</p>		<p>宜甲午時 財吉 己亥時 有財 宜甲午時 財吉 己亥時 有財</p>		<p>宜祭祀施恩封拜 宜祭祀施恩封拜 宜祭祀施恩封拜</p>		<p>宜祭祀進人口捕捉 宜祭祀進人口捕捉 宜祭祀進人口捕捉</p>	
<p>不宜</p>		<p>宜甲午時 財吉 己亥時 有財 宜甲午時 財吉 己亥時 有財</p>		<p>宜祭祀施恩封拜 宜祭祀施恩封拜 宜祭祀施恩封拜</p>		<p>宜祭祀進人口捕捉 宜祭祀進人口捕捉 宜祭祀進人口捕捉</p>	

<p>庚子</p> <p>吉神 六儀 群神 守日 天寶 金位</p> <p>凶神 大抵 厥野 五虎 天大 招柱 月破</p>		<p>辛丑</p> <p>吉神 月德 聖心 陰德 人財 天德</p> <p>凶神 月害 日華 日寇 天祿 死別 日寇</p>		<p>壬寅</p> <p>吉神 天恩 年會 天喜 天恩 天喜 三合 益後 五合 大明</p> <p>凶神 歸忌 白虎 天林 天祿 伏罪 天林</p>		<p>癸卯</p> <p>吉神 年會 續世 五合 天玉 玉堂</p> <p>凶神 九坎 九空 九焦 天祿 往亡 血忌 大時</p>	
<p>破</p> <p>宜療病</p> <p>宜療病破屋壞垣</p> <p>宜丙子時 有財 亥未甲申時 有財 丁亥時 有財</p> <p>不宜乘船渡水</p>		<p>危</p> <p>宜上冊進衣章招賢整手足甲安林興造動土</p> <p>宜上冊進衣章行惠安書室柱度賜招賢正直 納米問名整手足安林興造動土</p> <p>宜上表章安林修造動土</p> <p>宜辛卯時 有財 甲午乙未時 有財 己亥時 有財</p> <p>不宜裁種</p>		<p>成</p> <p>宜上冊進衣章行幸宴會招賢遣使結婿婚娶 手足甲療病入學興造動土午裁種收養 宜上冊進衣章宣政事行幸宴會招賢遣使結 婿婚娶手足甲求醫療病入學興造動土午 立券交易修置產室安確礙種、養 宜上表章結婚姻會親友出行入學交易養 病修造動土午修置產室安確礙種、養 養破土安奠</p> <p>宜辛丑時 有財 甲辰時 有財 星貴人 乙巳時 有財 貴人 丁未時 有財 祿 不宜移徙</p>		<p>收</p> <p>宜進人口 捕捉</p> <p>宜進人口 捕捉</p> <p>宜進人口 捕捉</p> <p>宜乙卯丙辰時 有財 丁巳時 有財 辛酉時 有財</p> <p>不宜出行裁種針刺乘船渡水</p>	

<p>甲辰</p> <p>吉神 生氣 要安 特德 時陽 大明 天岳</p> <p>凶神 天字 五虛 八風</p>		<p>乙巳</p> <p>吉神 玉宇 旺日</p> <p>凶神 天字 重日 遊禍</p>		<p>丙午</p> <p>吉神 神在 月德 金堂 時德 天恩 官日 大明 天府 司令</p> <p>凶神 月建 土府 土府 月刑 地火 土府 月厭</p>		<p>丁未</p> <p>吉神 神在 吉期 六合 天寶</p> <p>凶神 無翹 土勃 復日 勾陳 牢日 八車</p>	
<p>開</p> <p>宜宴會療病</p> <p>宜宴會燕病</p> <p>宜會親友療病</p> <p>宜乙丑時 有財 丁卯時 有財</p> <p>不宜乘船渡水</p>		<p>閉</p> <p>宜丙子丁丑時 有財 乙貴人 己卯時 有財 人有用 辛巳 時 有財 甲申時 有財 吉天乙貴人</p> <p>不宜出行針刺</p>		<p>建</p> <p>宜祭祀</p> <p>宜祭祀</p> <p>宜祭祀</p> <p>宜己丑時 有財 辛卯時 有財 甲午時 有財 己亥時 有財</p> <p>不宜出行移徙動土</p>		<p>除</p> <p>宜祭祀宴會結婚姻裁製</p> <p>宜祭祀宴會解除結婚姻裁製 立券交易</p> <p>宜祭祀結婚姻會親友裁衣 立券交易</p> <p>宜辛丑時 有財 丙午丁未時 有財 辛亥時 有財</p> <p>不宜</p>	

六月		十日長星	小暑六節	後二十三日往亡
大	小	二十日短星	大暑六節中	土王用事日已前寅卯已後已午註毋倉
小暑夏至餘七十八刻一十五分已上為是		後一日日出卯初初刻 後六日入酉正四刻 晝五十八刻 夜四十二刻		
大暑夏至餘五十六刻三十分已上為是		後五日晝五十七刻夜四十三刻 後十三日日出卯初初刻		
其日時刻小暑六月節天道東行宜向東行宜修造東方				
天德在甲月厭在己月殺在戌月德在甲月令在己月空在庚				
甲己庚上宜修造取土				
是月也 温風至 蟋蟀居壁 鷹始擊 腐草為螢				
土潤溽暑 大雨時行				
其日時刻後日躔鶉火之次宜用癸乙丁辛時				

甲子		乙丑		丙寅		丁卯	
吉神	凶神	吉神	凶神	吉神	凶神	吉神	凶神
天恩 天德 天喜 天貴 天福 天壽 天官 天相 天印 天德 天恩 天喜 天貴 天福 天壽 天官 天相 天印	天刑 天殺 天賊 天官 天相 天印 天德 天恩 天喜 天貴 天福 天壽 天官 天相 天印	天恩 天德 天喜 天貴 天福 天壽 天官 天相 天印	天刑 天殺 天賊 天官 天相 天印 天德 天恩 天喜 天貴 天福 天壽 天官 天相 天印	天恩 天德 天喜 天貴 天福 天壽 天官 天相 天印	天刑 天殺 天賊 天官 天相 天印 天德 天恩 天喜 天貴 天福 天壽 天官 天相 天印	天恩 天德 天喜 天貴 天福 天壽 天官 天相 天印	天刑 天殺 天賊 天官 天相 天印 天德 天恩 天喜 天貴 天福 天壽 天官 天相 天印
執		破		危		成	
宜祭祀上册進 宜沐浴剃頭興造動土 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭	宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭	宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭	宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭	宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭	宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭	宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭	宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭 宜沐浴剃頭
宜丙寅時 宜丙寅時 宜丙寅時 宜丙寅時 宜丙寅時 宜丙寅時 宜丙寅時 宜丙寅時		宜丙寅時 宜丙寅時 宜丙寅時 宜丙寅時 宜丙寅時 宜丙寅時 宜丙寅時 宜丙寅時		宜丙寅時 宜丙寅時 宜丙寅時 宜丙寅時 宜丙寅時 宜丙寅時 宜丙寅時 宜丙寅時		宜丙寅時 宜丙寅時 宜丙寅時 宜丙寅時 宜丙寅時 宜丙寅時 宜丙寅時 宜丙寅時	

一書 1076 升 庚子日 1155 6 文 31 月

<p>庚午</p> <p>吉神 容 官日 天岳</p> <p>凶神 性七 無想 天吏</p>		<p>己巳</p> <p>吉神 祥馬 福生 天岳</p> <p>凶神 侯日 地火 月辰</p>		<p>戊辰</p> <p>吉神 神在 天恩 天馬</p> <p>凶神 五墓 天正 天林</p>	
<p>辛未</p> <p>吉神 神在 月恩 聖心</p> <p>凶神 小將 土府 陰私</p>		<p>丙辰</p> <p>吉神 神在 天恩 天馬</p> <p>凶神 五墓 天正 天林</p>		<p>乙巳</p> <p>吉神 神在 天恩 天馬</p> <p>凶神 五墓 天正 天林</p>	
<p>義</p> <p>宜甲午時 財 未丙申時 有財吉</p> <p>不宜動土</p>		<p>開</p> <p>宜乙卯丙辰一巳時 財有</p> <p>不宜動土</p>		<p>收</p> <p>宜祭祀補促 恤孤憐納財捕捉</p> <p>宜祭祀納財捕捉</p>	
<p>建</p> <p>宜祭祀行幸</p> <p>宜祭祀出行</p>		<p>閉</p> <p>宜立券交易 破土安奠</p> <p>宜丁丑時 貴人 甲申時 有財</p> <p>不宜出行 針刺</p>		<p>專</p> <p>宜施恩封拜 願結婚姻 進人口 齋戒製具</p> <p>宜施恩封拜 願結婚姻 進人口 齋戒製具</p> <p>宜施恩封拜 願結婚姻 進人口 齋戒製具</p>	

<p>甲戌</p> <p>吉神 神在 天恩 月德</p> <p>凶神 河魁 土府 雷公</p>		<p>癸酉</p> <p>吉神 神在 天恩 月德</p> <p>凶神 天狗 土府 土勃</p>		<p>壬申</p> <p>吉神 神在 天恩 天府</p> <p>凶神 五墓 劫殺</p>	
<p>乙亥</p> <p>吉神 神在 天恩 月德</p> <p>凶神 河魁 土府 雷公</p>		<p>丙辰</p> <p>吉神 神在 天恩 天馬</p> <p>凶神 五墓 天正 天林</p>		<p>丁巳</p> <p>吉神 神在 天恩 天馬</p> <p>凶神 五墓 天正 天林</p>	
<p>義</p> <p>宜甲午時 財 未丙申時 有財吉</p> <p>不宜動土</p>		<p>滿</p> <p>宜施恩封拜 願結婚姻 進人口 齋戒製具</p> <p>宜施恩封拜 願結婚姻 進人口 齋戒製具</p>		<p>除</p> <p>宜祭祀療病</p> <p>宜祭祀療病</p>	
<p>定</p> <p>宜行惠安 雪一柱 宴會 招賢 舉正 直結 婚姻 進人口 齋戒 製具 浴 異 造動土 豎柱 上梁 安奠</p> <p>破收養納十一</p>		<p>平</p> <p>宜祭祀嫁娶 宜</p> <p>宜乙丑時 貴人 丁卯時 有財 星貴人</p> <p>不宜動土</p>		<p>義</p> <p>宜甲寅乙卯時 財 丙辰丁巳戊午時 財 有財吉</p> <p>不宜針刺</p>	

丙子 吉神 神在 天恩 金堂 凶神 天恩 天恩 天恩 天恩 五虛 天恩 天恩 天恩 天恩		丁丑 吉神 神在 天恩 凶神 天恩 天恩 天恩 天恩 五虛 天恩 天恩 天恩 天恩		戊寅 吉神 天恩 天恩 天恩 天恩 凶神 天恩 天恩 天恩 天恩 五虛 天恩 天恩 天恩 天恩		己卯 吉神 天恩 天恩 天恩 天恩 凶神 天恩 天恩 天恩 天恩 五虛 天恩 天恩 天恩 天恩	
執 宜上冊進表考 沐浴剃頭興造動土 捕捉 宜上表章上 沐浴剃頭修造動土 捕捉 宜辛卯時 人吉 乙亥時 人吉 不宜移徙裁種 乘船渡水		破 宜祭祀療病 宜祭祀療病 破屋壞垣 宜甲辰時 人吉 不宜		危 宜行幸宴會 遣使結婚 進人口 整手足 甲辰 宜行幸宴會 遣使結婚 進人口 整手足 甲辰 宜行幸宴會 遣使結婚 進人口 整手足 甲辰 宜行幸宴會 遣使結婚 進人口 整手足 甲辰		成 宜祭祀 願行 幸宴會 遣使結婚 進人口 整手足 甲辰 宜祭祀 願行 幸宴會 遣使結婚 進人口 整手足 甲辰 宜祭祀 願行 幸宴會 遣使結婚 進人口 整手足 甲辰 宜祭祀 願行 幸宴會 遣使結婚 進人口 整手足 甲辰	
伐 宜乙丑時 天乙貴人 有財 丙寅時 吉 辛未 時有財 天乙貴人 有財 丙寅時 吉 辛未							

庚辰 吉神 神在 天恩 天馬 凶神 天恩 天恩 天恩 天恩 五虛 天恩 天恩 天恩 天恩		辛巳 吉神 神在 天恩 天馬 凶神 天恩 天恩 天恩 天恩 五虛 天恩 天恩 天恩 天恩		壬午 吉神 神在 天恩 天馬 凶神 天恩 天恩 天恩 天恩 五虛 天恩 天恩 天恩 天恩		癸未 吉神 神在 天恩 天馬 凶神 天恩 天恩 天恩 天恩 五虛 天恩 天恩 天恩 天恩			
收 宜祭祀 宜祭祀 宜庚辰辛巳時 有財 甲申時 有財 不宜		開 宜宴會療病 宜宴會療病 納財 宜會親友療病 納財 宜甲午時 有財 乙亥時 有財 不宜出行 移徙 裁種		閉 宜祭祀 宜祭祀 交易 宜祭祀 交易 破土 安葬 宜甲辰乙巳時 有財 丙午時 有酒 不宜出行 移徙 針刺		建 宜行幸 嫁娶 宜行幸 嫁娶 甲 宜施恩 恤孤 惻行 幸 嫁娶 甲 宜出行 嫁娶 甲 宜甲寅乙卯時 有財 天 不宜動土 乘船 渡水		伐 不宜動土 乘船 渡水	

壬辰 吉神 天馬 普渡 好德 凶神 天罡 天林 五靈 刑 兵禁 白虎		癸巳 吉神 生氣 驛馬 福生 天玉 時德 旺日 凶神 地火 月泉	
甲午 吉神 神在 天德 月德 天赦 六合 天岳 凶神 柱土 無魁 天火 劫盜 喪氣 天牢		乙未 吉神 神在 聖心 長吉 兵福 不將 凶神 月克 壽星 陰核 小時 半日 玄武	
收 宜納財捕捉 宜納財捕捉 宜辛丑時有財 甲辰乙巳時有財 丁未時有財 不宜		開 宜施恩封拜宴會結婚進人口 療病牧養 宜結婚姻會親進人口 療病牧養 宜甲寅時有財 乙卯時有財 癸亥時有財 不宜出行移徙動土	
閉 宜祭祀 宜祭祀交易 宜祭祀交易 宜乙丑時有酒 辛未時有財 不宜出行針刺		建 宜祭祀行幸嫁娶 宜祭祀行幸嫁娶 宜祭祀出行嫁娶 宜丙子時有財 乙酉時有財 丁亥時有財 不宜動土	

丙申 吉神 神在 吉野 益茂 相日 天府 司命 凶神 五殺 五虛 劫殺		丁酉 吉神 天倉 福德 壽世 天玉 兵吉 旺日 凶神 天狗 血忌 土煞	
己亥 吉神 天德 月德 三合 去字 口相 陰德 凶神 劫殺 厭對 喪氣 官符		戊戌 吉神 四相 兵吉 要安 十龍 凶神 河魁 土符 雷公 月殺 劫日 月虛	
除 宜祭祀療病 宜祭祀療病 宜辛卯時有財 甲午乙未丙申時有財 己亥時有財 不宜出行		滿 宜施恩封拜沐浴裁製干牧養 宜沐浴裁水午經絡開市牧養破土安奠 宜丙午丁未時有財 辛亥時有財 不宜針刺	
定 宜頭行幸宴會招贅進口 宜頭行幸宴會招贅進口 宜頭行幸宴會招贅進口 宜頭行幸宴會招贅進口 宜頭行幸宴會招贅進口 宜頭行幸宴會招贅進口		專 宜甲寅乙卯丙辰時有財 辛酉時有財 不宜動土	

庚子 吉神 枝德 金臺 解神 守日 凶神 天刑 九鬼 九次 七空 陽忌 咸池 大時 小耗 月害 大敗		辛丑 吉神 月忌 凶神 四擊 大耗 死劫 朱省 月破 飛廉		壬寅 吉神 五富 五合 大明 天寶 金權 凶神 遊禍 伏罪		癸卯 吉神 天喜 天醫 三合 天德 五合 天對 凶神 天殺 大殺 天火	
執 宜上冊進表章沐浴與造動土卯捕捉 卯捕捉 宜上表章上官沐浴修造動土卯捕捉		破 宜療病 宜療病破屋壞垣 宜辛卯時 貴人 甲午乙未時 有財 天乙 貴人 己亥時 有酒		寶 宜丙子時 有財 癸未甲申時 逢酒 丁亥時 有財 不宜移徙裁種乘船渡水		成 宜慶賜宴會結婚進人口求醫療病具造動土卯捕捉 宜結婚姻會親交進人口交易療病修造動土卯捕捉 宜乙卯丙辰時 有財 丁巳時 天乙 貴人 辛酉時 有財	
寶 宜辛丑時 有財 甲辰時 有財 乙巳時 天乙 貴人 丁未時 有財 不宜		危 宜宴會進將訓兵結婚進人口整手足甲安 林與進動土午開市交易 宜結婚姻會親交進人口安狀開市交易修造動土卯捕捉 宜辛丑時 有財 甲辰時 有財 乙巳時 天乙 貴人 丁未時 有財		宜 宜宴會結婚進人口整手足甲安狀具造動土卯捕捉 宜結婚姻會親交進人口安狀開市交易修造動土卯捕捉		宜 宜慶賜宴會結婚進人口求醫療病具造動土卯捕捉 宜結婚姻會親交進人口交易療病修造動土卯捕捉 宜乙卯丙辰時 有財 丁巳時 天乙 貴人 辛酉時 有財	

甲辰 吉神 天德 月德 時德 天馬 普護 大明 凶神 天刑 天祿 五虛 兵禁 八風 白虎		乙巳 吉神 神在 生氣 驛馬 旺日 天官 特陽 凶神 重日 熒火 月辰		丙午 吉神 神在 六合 官 大明 天岳 凶神 往亡 無恩 天火		丁未 吉神 神在 聖心 兵吉 天福 凶神 月建 土府 陰私 官武 小耗 年日	
收 宜納財 宜乙丑時 天乙 貴人 丁卯時 有財 福星 貴人		開 宜祭祀宴會療病 宜祭祀會親交療病 宜丙午丁未時 天乙 貴人 己卯時 有財 辛巳時 有財 甲申時 有財 天乙 貴人		閉 宜祭祀 宜祭祀立券交易無隄防補垣 宜祭祀立券交易破土安奠 宜己丑時 有財 辛卯時 有財 甲午時 有財 己亥時 有財 天乙 貴人		建 宜祭祀行幸未 宜祭祀出行未 宜辛丑時 有財 丙午丁未時 有財 辛亥時 有財 天乙 貴人	
宜 宜祭祀行幸未 宜祭祀出行未 宜辛丑時 有財 丙午丁未時 有財 辛亥時 有財 天乙 貴人		宜 宜祭祀 宜祭祀立券交易無隄防補垣 宜祭祀立券交易破土安奠 宜己丑時 有財 辛卯時 有財 甲午時 有財 己亥時 有財 天乙 貴人		宜 宜慶賜宴會結婚進人口求醫療病具造動土卯捕捉 宜結婚姻會親交進人口交易療病修造動土卯捕捉 宜乙卯丙辰時 有財 丁巳時 天乙 貴人 辛酉時 有財		宜 宜慶賜宴會結婚進人口求醫療病具造動土卯捕捉 宜結婚姻會親交進人口交易療病修造動土卯捕捉 宜乙卯丙辰時 有財 丁巳時 天乙 貴人 辛酉時 有財	

<p>戊申 神在 吉期 益後 四相 陽德 兵吉 其寶 相日 天府 司命</p>	<p>己酉 念谷 月德 天恩 入舍 福德 壽世 天日 四相 兵吉 天日 大明 兵吉 天日 五德 兵吉 天日 九德 兵吉</p>	<p>庚戌 神在 天恩 要安 兵吉 大明 壽世 河魁 土符 雷公 死神 月虛 月殺 伏日</p>	<p>辛亥 天恩 月恩 三合 玉守 陰德 六儀 財陰 執權 明堂 凶神 天恩 招標 聚財 天恩 官符 後建</p>
<p>除 宜祭祀沐浴療病穡稼製興造動土 宜祭祀解穡沐浴療病上宮起任臨政觀 宜祭祀抄裁製興造動土開市裁種牧養 宜祭祀上宮移徙裁興開市沐浴療病造動 土裁種牧養 宜甲寅乙卯丙辰時有己未時天乙貴 人財 不宜出行</p>	<p>滿 宜頒詔沐浴裁製干裁種牧養 宜頒詔單恩肆赦孤寡博布政事解除沐浴裁 製干經路開市納財裁種牧養 宜沐浴裁衣干經路開市納財裁種牧養 宜甲子乙丑時天乙貴人 有財吉 辛未時天乙貴 人財 不宜移徙針刺</p>	<p>平 宜祭祀 宜祭祀 宜丁丑時福星 貴人 甲申乙酉丙戌時 主吉 不宜動土</p>	<p>定 宜宴會招贅結婚姻進人口沐浴穡稼製興 造動土登柱上梁干牧養 宜施恩急恤孤寡博布政事雪冤枉宴會招贅舉 正直上官赴任結婚姻進人口沐浴穡稼製 製興造動土登柱上梁干納財安確種牧養 宜上官結婚姻進人口移徙裁衣納財 沐浴於造動土登柱上梁干安確種牧養 宜丙申丁酉時有財福星貴人 己亥時有財 不宜乘船渡水</p>

<p>壬子 神在 天恩 金堂 祥神 守日 九坎 九德 四德 五德 天刑 胎忌 威德 大時 小耗 官符</p>	<p>癸丑 天恩 月殺 飛廉 日刑 天恩 八事 聚眾 天恩 天恩 天恩</p>	<p>甲寅 天恩 月德 玉雷 五合 天寶 金標 凶神 遊魂 伏罪 八事</p>	<p>乙卯 神在 天喜 天醫 三合 敬安 五合 天對 天德 凶神 天恩 天火 九龍 天恩 天恩 天恩</p>
<p>執 宜上冊進表章沐浴 宜上冊進表章乾恩惠恤孤寡博布政事解除沐 浴上官赴任 宜上表章上官干沐浴破土啟鑽 宜甲辰乙巳時有財 不宜移徙裁種乘船渡水</p>	<p>破 宜療病 宜療病 宜乙卯時天乙貴人 有財 丁巳時有財 壬戌時吉 不宜乘船渡水</p>	<p>危 宜宴會結婚姻進人口剃頭整手足甲安林興 造動土干 宜安林興造動土干開市立券交易 宜上官結婚姻進人口安林開市立 券交易剃頭造動土干破土啟鑽 宜乙丑時天乙貴人 有財大 丙寅時有酒食 不宜</p>	<p>成 宜祭祀宴會進人口療病造動土干 宜祭祀慶賜宴會進人口求醫療病具造動土 宜祭祀安確種 宜祭祀安確種安確種 宜祭祀安確種安確種 宜丙子丁丑時天乙貴人 有財 己卯時有財 甲申乙酉時有財福星貴人 不宜移徙</p>

<p>丙辰 吉神 神在天馬 普德 凶神 天罡 天孫 五虛</p>		<p>丁巳 吉神 神在 驛馬 生氣 凶神 天罡 天孫 五虛</p>		<p>戊午 吉神 神在 六合 日相 凶神 七傷 無恩 天吏</p>		<p>己未 吉神 神在 天德 月德 凶神 天罡 天孫 五虛</p>	
收		開		閉		建	
宜祭祀納財捕捉	宜祭祀納財捕捉	宜祭祀納財捕捉	宜祭祀納財捕捉	宜祭祀納財捕捉	宜祭祀納財捕捉	宜祭祀納財捕捉	宜祭祀納財捕捉
宜辛卯時	宜丁酉時	宜辛卯時	宜丁酉時	宜辛卯時	宜丁酉時	宜辛卯時	宜丁酉時
不宜	不宜	不宜	不宜	不宜	不宜	不宜	不宜

<p>庚申 吉神 神在天馬 普德 凶神 天罡 天孫 五虛</p>		<p>辛酉 吉神 神在天馬 普德 凶神 天罡 天孫 五虛</p>		<p>壬戌 吉神 神在天馬 普德 凶神 天罡 天孫 五虛</p>		<p>癸亥 吉神 神在天馬 普德 凶神 天罡 天孫 五虛</p>	
除		滿		平		定	
宜施恩封拜	宜施恩封拜	宜施恩封拜	宜施恩封拜	宜施恩封拜	宜施恩封拜	宜施恩封拜	宜施恩封拜
宜辛卯時	宜辛卯時	宜辛卯時	宜辛卯時	宜辛卯時	宜辛卯時	宜辛卯時	宜辛卯時
不宜	不宜	不宜	不宜	不宜	不宜	不宜	不宜

丙子 吉神 三合 福星 時德 凶神 雷公 死氣 官符		丁丑 吉神 神在 月德 合祿 凶神 母倉 執位 明堂		戊寅 吉神 天德 合祿 釋馬 聖心 凶神 月破 天刑 大耗		己卯 吉神 神在 天恩 益後 凶神 致元 天吏 土府	
定 宜 冠帶 迎會 結婚 沐浴 裁髮 剪髮 造動土 宜 祈禱 賀宴 會冠 帶冠 而土 官赴 任 結婚 婚姻 宜 沐浴 裁製 製與 造動土 暨柱上 梁印 安碓 碾 納畜 宜 上官 結婚 婚姻 會親 友冠 帶冠 而土 沐浴 浴修 宜 動土 暨柱上 梁印 安碓 碾		執 宜 祭祀 祈禱 結婚 婚姻 進人口 已整手足 甲裁種 捕捉 宜 祭祀 祈禱 結婚 婚姻 進人口 已整手足 甲裁種 捕捉 宜 祭祀 祈禱 結婚 婚姻 進人口 已整手足 甲裁種 捕捉		破 宜 療病 宜 療病 破屋 壞垣 宜 已未時 天乙		危 宜 祭祀 宴會 結婚 婚姻 安牀 宜 祭祀 施恩 恤孤 悼布 政事 宴會 結婚 婚姻 安 宜 祭祀 結婚 婚姻 會親 友安 牀 干立 卷交易 宜 乙丑時 天乙 貴人 丙寅時 辛未時 乙貴人 不宜 移徙 動土	

庚辰 吉神 神在 天恩 天喜 凶神 天官 金櫃 續世		辛巳 吉神 天恩 六合 天對 凶神 河魁 重日 劫殺		壬午 吉神 神在 月德 天恩 凶神 天恩 天刑 白虎		癸未 吉神 天德 天恩 母倉 凶神 月破 天刑 五堂	
成 宜 祭祀 宴會 求醫 療病 交易 宜 祭祀 會親 友交易 療病 宜 庚辰 辛巳時 有財 甲申時 財 不宜 出行 移徙 裁種 針刺		收 宜 甲午時 有財 已亥時 有用 不宜 出行		開 宜 祭祀 行幸 宴會 招賢 遣使 結婚 婚姻 嫁娶 療病 宜 祭祀 施恩 恤孤 悼布 政事 行幸 宴會 招賢 宜 祭祀 施恩 恤孤 悼布 政事 行幸 宴會 招賢 宜 祭祀 施恩 恤孤 悼布 政事 行幸 宴會 招賢		閉 宜 祭祀 施恩 恤孤 悼布 政事 嫁娶 宜 嫁娶 宜 甲寅 乙卯時 有財 天 不宜 行幸 裁種 針刺 乘船 渡水	

<p>甲申</p> <p>吉神<small>神在天倉 旺日 兵吉 不將</small></p> <p>凶神<small>月建 土府 五雜 復日</small></p>		<p>乙酉</p> <p>吉神<small>神在 吉期 陰德 兵吉 兵質 官日</small></p> <p>凶神<small>九焦 九空 九次 九私 九武 九龍 九敗 九私</small></p>		<p>丙戌</p> <p>吉神<small>神在 陽德 六儀 母倉 天倉 司令</small></p> <p>凶神<small>天刑 招柱 殺野</small></p>		<p>丁亥</p> <p>吉神<small>月德合 普提相日</small></p> <p>凶神<small>五土 土命 月害 天刑 迎福</small></p>	
<p>建</p> <p>宜祭祀施恩封拜行幸嫁娶</p> <p>宜祭祀出行嫁娶</p> <p>宜丙寅丁卯時<small>有福星 貴人吉</small></p> <p>不宜動土</p>		<p>除</p> <p>宜祭祀招賢沐浴掃舍字</p> <p>宜祭祀行惠愛雪冤枉招賢舉正且解除沐浴掃舍字</p> <p>宜祭祀沐浴掃舍字破土安葬</p> <p>宜甲申乙酉時<small>貴人</small></p> <p>不宜出行移徙栽種乘船渡水</p>		<p>滿</p> <p>宜進人口裁製<small>裁種牧養</small></p> <p>宜慶賜選將訓兵進人口裁製印經絡開市交易栽種牧養</p> <p>宜進人口裁衣印經絡開市交易栽種牧養</p> <p>宜辛卯時<small>有福星 貴人</small> 丙申時<small>有財</small></p> <p>不宜乘船渡水</p>		<p>平</p> <p>宜平治道塗</p> <p>宜甲辰乙巳時<small>有財</small> 乙酉時<small>天乙 貴人吉</small></p> <p>不宜</p>	

<p>戊子</p> <p>吉神<small>天德合 三合 福生 青龍 時德 時德 民日</small></p> <p>凶神<small>害公 元氣 官符 臨日 九龍</small></p>		<p>己丑</p> <p>吉神<small>神在 技德 母倉 執德 明室</small></p> <p>凶神<small>神忌 十耗 微日</small></p>		<p>庚寅</p> <p>吉神<small>驛馬 聖恩 天后 解神 五合</small></p> <p>凶神<small>月破 天刑 復日 大耗 徒殺 兵忌</small></p>		<p>辛卯</p> <p>吉神<small>神在 益後 守日 五合</small></p> <p>凶神<small>劫耗 土符 天克 九龍 飛流 五靈</small></p>	
<p>定</p> <p>宜領詔冠帶印票向宴會結婚如沐浴乘輿造動土暨柱上梁卯</p> <p>宜祈福領詔尊恩肆赦賞賀宴會冠帶印票向宴會赴任結婚如沐浴裁製與造動土暨柱上梁卯安碓礎幼畜</p> <p>宜上官結婚如會親友冠帶印票裁衣沐浴修造動土暨柱上梁卯安碓礎</p> <p>宜丙辰丁巳時<small>有財</small> 己未時<small>天乙 貴人</small></p> <p>不宜移徙</p>		<p>執</p> <p>宜祭祀捕捉</p> <p>宜祭祀捕捉</p> <p>宜祭祀捕捉</p> <p>宜乙丑時<small>有財</small> 丁卯時<small>有財</small> 甲戌時<small>有財</small></p> <p>不宜移徙</p>		<p>破</p> <p>宜療病</p> <p>宜求醫療病</p> <p>宜療病破屋壞垣</p> <p>宜丁丑時<small>有財</small> 辛巳時<small>大財</small> 甲申乙酉時<small>有財</small></p> <p>不宜</p>		<p>危</p> <p>宜祭祀宴會結婚如安牀</p> <p>宜祭祀宴會結婚如安牀立券交易修置產室</p> <p>宜祭祀結婚如會親友安牀立券交易修置產室</p> <p>宜辛卯時<small>有財</small> 甲午時<small>吉</small> 丁酉時<small>有財</small></p> <p>不宜移徙動土</p>	

壬辰 吉神 月德 母倉 月德 天喜 四相 三合 金龍 天寶 凶神 月破 鬼忌 四擊 大殺 地火 死刑		癸巳 吉神 天德 六合 五雷 天對 四相 不將 凶神 河魁 重日 劫殺		甲午 吉神 神在 生氣 天馬 天符 時陽 兵吉 凶神 天狗 白虎 天火 不舉 日虎 後日		乙未 吉神 神在 母倉 金堂 天喜 不將 天玉 凶神 月破 月虛 劫殺 五虛 天賊	
成		收		開		閉	
宜宴會招賢結婚姻進人口入學興造動土 穡城郭收養 宜慶賜安會招賢納米開名結婚姻進人口入 學修宮室繕城郭興造動土交易築堤坊 安碓磑收養		宜結婚姻會親友進人口入學交易修造動土 安碓磑收養 宜辛丑時有財甲辰己巳時天乙貴人有財吉 丁未時福星貴人吉 不宜出行移徙裁種對刺		宜祭祀行幸宴會招賢進使結婚姻進人口入學 入學興造動土開渠穿井栽種收養 宜祭祀宣政事行幸宴會招賢進使結婚姻進 口入學興造動土開渠穿井安碓磑收養 宜乙丑時有酒食 辛未時天乙貴人吉 不宜		宜祭祀嫁娶 宜祭祀嫁娶 宜丙子時天乙貴人吉 己卯時見貴人吉 甲甲乙 酉丁未時天乙貴人吉 丁亥時有財吉 不宜出行栽種對刺	

丙申 吉神 神在 天倉 兵吉 天喜 旺日 天德 凶神 月建 土府 五離 小時 天牢 地囊		丁酉 吉神 神在 天倉 吉期 天喜 天德 兵吉 凶神 九坎 九鬼 九空 大殺 大敗 玄武		戊戌 吉神 天德 母倉 福德 天喜 天德 天官 凶神 天狗 招搖 紫微		己亥 吉神 羊德 相日 凶神 五土 土府 劫殺 五刑 五刑 月害	
建		除		滿		平	
宜祭祀 宜祭祀 宜辛卯時有財 甲午乙未丙申時有財 己亥時天乙 不宜動土		宜祭祀施恩封拜招賢沐浴興造動土干 宜祭祀施恩封拜行憲受雷電枉招賢舉正直 宜祭祀上官沐浴修造動土干破土安奠 宜丙午丁未時有財 亥時天乙 不宜出行乘船渡水		宜栽種 宜栽種 宜甲寅乙卯丙辰時有財 辛酉時有財 不宜乘船渡水		宜 宜平治道塗 宜丁子時天乙貴人吉 丁卯時有財 己巳時有財 不宜	

<p>戊申</p> <p>吉神<small>神在天德合天赦</small> <small>神在天德合天赦</small> <small>神在天德合天赦</small></p> <p>凶神<small>月建土府</small> <small>月建土府</small> <small>月建土府</small></p>		<p>己酉</p> <p>吉神<small>神在天德合天赦</small> <small>神在天德合天赦</small> <small>神在天德合天赦</small></p> <p>凶神<small>月建土府</small> <small>月建土府</small> <small>月建土府</small></p>		<p>庚戌</p> <p>吉神<small>神在天德合天赦</small> <small>神在天德合天赦</small> <small>神在天德合天赦</small></p> <p>凶神<small>月建土府</small> <small>月建土府</small> <small>月建土府</small></p>		<p>辛亥</p> <p>吉神<small>神在天德合天赦</small> <small>神在天德合天赦</small> <small>神在天德合天赦</small></p> <p>凶神<small>月建土府</small> <small>月建土府</small> <small>月建土府</small></p>			
<p>建</p> <p>宜<small>祭</small>祀<small>施恩封拜領詔</small></p> <p>宜<small>代</small>祀<small>施恩封拜領詔</small></p> <p>宜<small>祭</small>祀</p>		<p>除</p> <p>宜<small>祭</small>祀<small>招賢沐浴</small></p> <p>宜<small>祭</small>祀<small>沐浴破土安葬</small></p> <p>宜<small>甲子乙丑</small>時<small>有財吉</small></p> <p>宜<small>辛未</small>時<small>有財吉</small></p>		<p>滿</p> <p>宜<small>宴會</small>進<small>人口</small>裁<small>製</small>裁<small>種</small>牧<small>養</small></p> <p>宜<small>施</small>恩<small>恤孤</small>得<small>布</small>政<small>事</small>慶<small>賜</small>安<small>會</small>通<small>將</small>訓<small>兵</small></p> <p>宜<small>會</small>親<small>友</small>進<small>人</small>口<small>裁</small>衣<small>衣</small>開<small>市</small>交<small>易</small>納<small>財</small>裁<small>種</small></p>		<p>平</p> <p>宜<small>平</small>治<small>道</small>塗</p> <p>宜<small>甲申丁酉</small>時<small>有財吉</small></p> <p>宜<small>己亥</small>時<small>有財吉</small></p>		<p>寶</p> <p>宜<small>甲申丁酉</small>時<small>有財吉</small></p> <p>宜<small>己亥</small>時<small>有財吉</small></p>	

<p>壬子</p> <p>吉神<small>神在天德合天赦</small> <small>神在天德合天赦</small> <small>神在天德合天赦</small></p> <p>凶神<small>月建土府</small> <small>月建土府</small> <small>月建土府</small></p>		<p>癸丑</p> <p>吉神<small>神在天德合天赦</small> <small>神在天德合天赦</small> <small>神在天德合天赦</small></p> <p>凶神<small>月建土府</small> <small>月建土府</small> <small>月建土府</small></p>		<p>甲寅</p> <p>吉神<small>神在天德合天赦</small> <small>神在天德合天赦</small> <small>神在天德合天赦</small></p> <p>凶神<small>月建土府</small> <small>月建土府</small> <small>月建土府</small></p>		<p>乙卯</p> <p>吉神<small>神在天德合天赦</small> <small>神在天德合天赦</small> <small>神在天德合天赦</small></p> <p>凶神<small>月建土府</small> <small>月建土府</small> <small>月建土府</small></p>			
<p>定</p> <p>宜<small>行</small>去<small>妻</small>、<small>運</small>使<small>結</small>婚<small>冠</small>帶<small>午</small>正<small>而</small>沐<small>浴</small>裁<small>製</small></p> <p>宜<small>施</small>恩<small>恤孤</small>得<small>布</small>政<small>事</small>慶<small>賜</small>安<small>會</small>通<small>將</small>訓<small>兵</small></p> <p>宜<small>結</small>婚<small>相</small>冠<small>帶</small>午<small>正</small>而<small>沐</small>浴<small>裁</small>製<small>與</small>進<small>使</small></p> <p>宜<small>動</small>土<small>聖</small>柱<small>上</small>梁<small>午</small>納<small>財</small>安<small>確</small>破<small>裁</small>種<small>牧</small>養<small>納</small></p>		<p>執</p> <p>宜<small>行</small>幸<small>安</small>會<small>結</small>婚<small>相</small>進<small>人</small>口<small>整</small>手<small>足</small>甲<small>興</small>進<small>動</small></p> <p>宜<small>行</small>幸<small>安</small>會<small>結</small>婚<small>相</small>進<small>人</small>口<small>整</small>手<small>足</small>甲<small>興</small>進<small>動</small></p> <p>宜<small>行</small>幸<small>安</small>會<small>結</small>婚<small>相</small>進<small>人</small>口<small>整</small>手<small>足</small>甲<small>興</small>進<small>動</small></p>		<p>破</p> <p>宜<small>療</small>病</p> <p>宜<small>療</small>病</p> <p>宜<small>療</small>病</p>		<p>危</p> <p>宜<small>祭</small>祀<small>宴</small>會<small>結</small>婚<small>相</small>安<small>林</small>印<small>立</small>券<small>交</small>易</p> <p>宜<small>祭</small>祀<small>宴</small>會<small>結</small>婚<small>相</small>安<small>林</small>印<small>立</small>券<small>交</small>易</p> <p>宜<small>祭</small>祀<small>宴</small>會<small>結</small>婚<small>相</small>安<small>林</small>印<small>立</small>券<small>交</small>易</p>		<p>專</p> <p>宜<small>祭</small>祀<small>宴</small>會<small>結</small>婚<small>相</small>安<small>林</small>印<small>立</small>券<small>交</small>易</p> <p>宜<small>祭</small>祀<small>宴</small>會<small>結</small>婚<small>相</small>安<small>林</small>印<small>立</small>券<small>交</small>易</p> <p>宜<small>祭</small>祀<small>宴</small>會<small>結</small>婚<small>相</small>安<small>林</small>印<small>立</small>券<small>交</small>易</p>	

續修四庫全書 子部 天文算法類

6

庚子月

<p>丙辰</p> <p>吉神 神在 母舍 天喜 三合 天喜 金積 天喜 大明 天喜 金積 天喜</p> <p>凶神 月厭 四擊 大殺 死別</p>		<p>丁巳</p> <p>吉神 神在 月德 六合 天喜 天喜 天喜 天喜</p> <p>凶神 河魁 重日 劫殺</p>		<p>戊午</p> <p>吉神 神在 天德 生氣 天德 天德 天德 天德</p> <p>凶神 天獄 九耗 白虎</p>		<p>己未</p> <p>吉神 神在 母舍 金堂 天喜 天喜 天喜 天喜</p> <p>凶神 月厭 天賦 八專</p>	
成		收		開		開	
<p>宜 祭祀 會 招賢 結婚 相進 人口 瘡病 入學 興</p> <p>進 動 土 旺 收 養</p> <p>宜 祭 祀 求 嗣 慶 賜 宴 會 招 賢 納 米 開 名 結 婚 姻</p> <p>進 人 口 求 醫 療 病 入 學 興 進 動 土 仰 祭 陟 陽</p> <p>交 易 安 確 確 收 養</p>		<p>宜 祭 祀 結 婚 姻 會 親 友 進 人 口 瘡 病 入 學 交 易</p> <p>修 造 動 土 仰 安 確 確 收 養</p> <p>宜 辛 卯 時 有 財 吉 丁 酉 時 見 白 衣 人 天 乙 貴 人 大 吉 利</p> <p>己 亥 時 有 財 物 酒 吉 不 宜 出 行 務 徒 裁 種 對 刺</p> <p>宜 祭 祀 進 人 口 干 捕 捉</p> <p>宜 祭 祀 進 人 口 納 財 捕 捉</p> <p>宜 祭 祀 進 人 口 納 財 捕 捉</p> <p>宜 乙 巳 丙 午 時 財 吉 己 酉 時 天 乙 貴 人 吉</p> <p>不 宜 出 行</p>		<p>宜 祭 祀 領 詔 行 幸 宴 會 招 賢 進 使 嫁 娶 瘡 病 入</p> <p>學 興 進 動 土 午 開 渠 穿 井 裁 種 收 養</p> <p>宜 祭 祀 祈 福 須 詔 單 恩 肆 赦 宣 政 事 行 幸 宴 會</p> <p>招 賢 進 使 嫁 娶 求 醫 療 病 入 學 興 進 動 土 午</p> <p>開 渠 穿 井 安 確 確 收 養</p> <p>宜 祭 祀 會 親 友 嫁 娶 出 行 入 學 瘡 病 修 造 動 土</p> <p>干 開 渠 穿 井 安 確 確 收 養</p> <p>宜 乙 卯 時 有 財 吉 丁 巳 時 有 財 吉 己 未 時 天 乙 貴 人 於 亥 時 有 財 吉 不 宜 務 徒</p> <p>宜 祭 祀</p> <p>宜 祭 祀</p> <p>宜 祭 祀</p> <p>宜 甲 子 時 天 乙 貴 人 財 吉 乙 丑 時 有 酒 食</p> <p>壬 午 時 天 乙 貴 人 乙 亥 時 有 財 吉</p> <p>不 宜 出 行 裁 種 對 刺</p>			

<p>庚申</p> <p>吉神 天倉 兵福 天喜 天喜</p> <p>凶神 月建 土符 五刑 復日</p>		<p>辛酉</p> <p>吉神 神在 吉期 陰德 天喜 天喜 天喜 天喜</p> <p>凶神 九焦 九次 九宮 五刑</p>		<p>壬戌</p> <p>吉神 月德 月恩 母舍 天德 天德 天德 天德</p> <p>凶神 天狗 招搖 厥對</p>		<p>癸亥</p> <p>吉神 天德 普護 四相 天喜 天喜 天喜 天喜</p> <p>凶神 天刑 土動 勾陳 遊禍 五鬼 死神</p>	
建		除		滿		平	
<p>宜 施 恩 封 拜</p> <p>宜 施 恩 封 拜</p> <p>宜 丙 子 時 有 祿 無 財 辛 巳 時 有 財 丙 戌 時 有 財</p> <p>不 宜 動 土</p> <p>宜 祭 祀 招 賢 沐 浴 掃 舍 宇</p> <p>宜 祭 祀 行 惠 愛 雪 冤 枉 招 賢 舉 正 直 解 除 沐 浴 掃 舍 宇</p> <p>宜 祭 祀 沐 浴 掃 舍 宇 破 土 安 奠</p> <p>宜 辛 卯 時 主 喜 壬 辰 時 有 福 星 乙 未 時 天 乙 貴 人</p> <p>不 宜 出 行 移 徙 裁 種 乘 船 渡 水</p>		<p>宜 宴 會 進 人 口 搬 移 裁 製 裁 種 收 養</p> <p>宜 祭 祀 賜 宴 會 進 人 口 搬 移 裁 製 裁 種 收 養</p> <p>交 易 納 財 裁 種 收 養 補 垣</p> <p>宜 會 親 友 進 人 口 移 徙 裁 衣 辰 經 絡 開 市 交 易</p> <p>納 財 裁 種 收 養</p> <p>宜 甲 辰 乙 巳 時 財 吉 丙 午 時 財 吉 己 酉 時 財 吉</p> <p>不 宜 乘 船 渡 水</p>		<p>宜 乙 卯 丙 辰 丁 巳 時 財 吉 癸 亥 時 財 吉</p> <p>不 宜</p>			

<p>戊辰</p> <p>吉神 六合 天恩 敬安 母倉</p> <p>凶神 天刑 月殺 劫魁 劫魁 月虛</p>		<p>己巳</p> <p>吉神 三合 天喜 天醫 普護</p> <p>凶神 伏罪 流重 臨日</p>		<p>庚午</p> <p>吉神 月德 福星 金權 兵書</p> <p>凶神 天賊 不舉 天恩 九空</p>		<p>辛未</p> <p>吉神 天倉 陰德 生靈 天財 天財 天財 天財</p> <p>凶神 天刑 月殺 劫魁 劫魁 月虛</p>	
<p>危</p> <p>宜祭祀招賢結婚相安牀</p> <p>宜祭祀施恩恤孤俾布政事安賜招賢納米</p> <p>宜祭祀結婚相安牀立券交易</p> <p>宜乙卯丙辰丁巳時有財</p> <p>不宜裁種</p>		<p>成</p> <p>宜結婚相安利頭瘵病入學與造動土暨柱</p> <p>宜選將訓兵結婚相安利頭瘵病入學</p> <p>宜造動土暨柱上梁交易納財瘵病修造動土暨</p> <p>宜結婚利頭入學交易納財瘵病修造動土暨</p> <p>宜壬申癸酉時有財 甲戌時有財</p> <p>不宜出行</p>		<p>收</p> <p>宜進人口卯捕捉</p> <p>宜進人口卯捕捉</p> <p>宜進人口卯捕捉</p> <p>宜丁丑時有財 甲申時有財</p> <p>不宜出行裁種乘船渡水</p>		<p>開</p> <p>宜祭祀行幸宴會招賢遣使出師 結婚相安</p> <p>宜進人口入學裁種乘船渡水</p> <p>宜祭祀行幸宴會招賢遣使出師 結婚相安</p> <p>宜進人口入學裁種乘船渡水</p> <p>宜祭祀行幸宴會招賢遣使出師 結婚相安</p> <p>宜進人口入學裁種乘船渡水</p> <p>宜祭祀行幸宴會招賢遣使出師 結婚相安</p> <p>宜進人口入學裁種乘船渡水</p>	

<p>壬申</p> <p>吉神 天馬 豐心 四相 大明</p> <p>凶神 血支 天棒 遊揚</p>		<p>癸酉</p> <p>吉神 四相 月恩 普護</p> <p>凶神 月建 月刑 土府 劫魁</p>		<p>甲戌</p> <p>吉神 神祿 母倉 吉制</p> <p>凶神 月害 血忌 牢日</p>		<p>乙亥</p> <p>吉神 天德 陰德 天財 天財</p> <p>凶神 天刑 月殺 劫魁 劫魁 月虛</p>	
<p>閉</p> <p>宜嫁娶</p> <p>宜嫁娶</p> <p>宜嫁娶</p> <p>宜丙午丁未時有財</p> <p>不宜針刺</p>		<p>建</p> <p>宜祭祀施恩封拜行幸</p> <p>宜祭祀施恩封拜行幸</p> <p>宜祭祀施恩封拜行幸</p> <p>宜祭祀施恩封拜行幸</p> <p>宜甲寅乙卯時有財 丙辰丁巳戊午時有財</p> <p>不宜動土乘船渡水</p>		<p>除</p> <p>宜祭祀上冊表章出師 興造動土</p> <p>宜祭祀求嗣上冊表章出師 解除興造動</p> <p>宜祭祀上表章修造動土掃舍宇裁種</p> <p>宜乙丑時有財 丁卯時有財</p> <p>不宜針刺</p>		<p>滿</p> <p>宜施恩封拜沐浴撤移裁製</p> <p>宜施恩封拜沐浴撤移裁製</p> <p>宜施恩封拜沐浴撤移裁製</p> <p>宜施恩封拜沐浴撤移裁製</p> <p>宜上官移徙裁衣經絡開市沐浴</p> <p>宜辛巳時有財 丙戌丁亥時有財</p> <p>不宜</p>	

庚子 吉神 陽德 正官 時德 凶神 河魁 七煞 死神		壬寅 吉神 天德 赦德 四相 凶神 歸忌 官公 劫殺	
平宜 宜 平治道塗 宜 丙子時 逢貴人 宜 癸未甲申時 逢酒食吉 不宜 出行		執宜 宜 上開進表章行幸宴會遣使整手足甲興造 宜 上開進表章行幸宴會遣使解除盜手足甲 宜 上表章會親友出行修造動土干栽種牧養 宜 辛丑時有財 甲辰時福生貴人 乙巳時天 不宜 移徙	
義宜 宜 宴會結婚姻整手足甲栽製牧養納畜 宜 結婚姻會親友栽衣牧養 宜 辛卯時 天乙貴人 甲午乙未時 有財天 不宜 動土		破宜 宜 療病 宜 療病破屋壞垣 宜 乙卯丙辰時 有財 宜 丁巳時 天乙貴人 辛酉時 有財 不宜 出行移徙栽種	

甲辰 吉神 大明 六合 敬安 凶神 月殺 無起 貴尤		乙巳 吉神 天德 三合 普濟 凶神 伏殺 朱雀 臨日	
危宜 宜 交易 宜 乙丑時 天乙貴人 丁卯時 有財 不宜 栽種		成宜 宜 祭祀療病 宜 祭祀交易納財療病 宜 丙子丁丑時 天乙貴人 己卯時 逢人有財 不宜 出行	
開宜 宜 祭祀行幸宴會招賢遣使結婚姻進人口入 宜 祭祀行幸宴會招賢遣使學 宜 正結結婚姻進人口入學已牧養 宜 祭祀結婚姻會親友進人口出行入學已牧養 宜 辛丑時 有財 丙午丁未時 有財 辛亥時 貴人 不宜 動土乘船渡水		收宜 宜 祭祀進人口午捕捉 宜 祭祀進入口午捕捉 宜 己丑時 有財 辛卯時 逢人有財 甲午時 不宜 出行栽種乘船渡水	
丁未 吉神 大明 陰德 生氣 凶神 注符 五鬼 惡利		丙午 吉神 神在 福生 兵吉 凶神 天恩 咸池 大將	

<p>戊申</p> <p>吉神 靈心 五富 旺日</p> <p>凶神 血支 天休 遠祖</p>		<p>己酉</p> <p>吉神 神注 天恩 益後</p> <p>凶神 招魂 天威 土崩</p>		<p>庚戌</p> <p>吉神 神在 月德 天恩</p> <p>凶神 兵官 大明 天岳</p>		<p>辛亥</p> <p>吉神 天恩 天恩 驛馬</p> <p>凶神 天狗 天恩 重日</p>	
<p>宜招賢沐浴</p> <p>宜施恩惠 雪冤 殺利 獄宣 政事 招賢 選將 訓</p> <p>宜沐浴</p> <p>宜甲寅乙卯丙辰時 有財 己未時 天乙貴 人財</p> <p>不宜針刺</p> <p>宜祭祀 施恩 封拜</p> <p>宜祭祀 施恩 封拜 恤孤 憐</p> <p>宜祭祀</p> <p>宜甲子乙丑時 天乙貴 人財 辛未時 天乙貴 人財</p> <p>不宜移徙 動土 乘船 渡水</p>		<p>宜祭祀 軍舍 出師 興造 動土 掃舍 宇 栽種</p> <p>宜祭祀 求嗣 施恩 恤孤 憐 布政 事 宴會 出師</p> <p>宜祭祀 上官 會親 友 修造 動土 掃舍 宇 栽種</p> <p>宜丁丑時 天乙貴 人財 甲申乙酉丙戌時 主吉</p> <p>不宜針刺</p> <p>宜施恩 封拜 行幸 宴會 沐浴 搬移 栽製 干</p> <p>宜施恩 封拜 恤孤 憐 布政 事 行幸 宴會 認命 公</p> <p>宜出行 會親 友 移徙 裁衣 干 經絡 沐浴</p> <p>宜丙申丁酉時 有財 福 己亥時 財</p> <p>不宜</p>		<p>寶 滿</p> <p>寶 建</p> <p>寶 閉</p>			

<p>壬子</p> <p>吉神 玉宇 四相 長日</p> <p>凶神 天刑 司命 死神</p>		<p>癸丑</p> <p>吉神 金堂 口相</p> <p>凶神 土狗 八事</p>		<p>甲寅</p> <p>吉神 天德 青龍 解神</p> <p>凶神 八事 劫殺</p>		<p>乙卯</p> <p>吉神 神在 守日 五合</p> <p>凶神 天狗 天恩 重日</p>	
<p>宜栽種</p> <p>宜施恩 惠恤 孤憐 栽種 修飾 垣墻 平治 道塗</p> <p>宜栽種 平治 道塗</p> <p>宜甲辰乙巳時 財</p> <p>不宜出行 移徙</p> <p>宜行幸 宴會 遣使 結婚 姻 登 手 足 甲 移 栽 製</p> <p>宜施恩 惠恤 孤憐 布政 事 行幸 宴會 遣使 上官</p> <p>宜任 結 婚 姻 登 手 足 甲 移 栽 製 興 造 動 土</p> <p>宜柱 上 梁 安 幼 財 安 確 礎 栽 種 牧 養 初 畜</p> <p>宜上官 結 婚 姻 會 親 友 出 行 移 徙 裁 衣 納 財 修</p> <p>宜乙卯時 吉 天乙貴 人財 丁巳時 有財 吉 壬戌時 吉</p> <p>不宜乘船 渡水</p>		<p>宜上冊 進表 章 宴會 整手足 甲 捕捉</p> <p>宜上冊 進表 章 宴會 解除 整手足 甲 捕捉</p> <p>宜上表 章 會親 友 捕捉 破土 啟攢</p> <p>宜乙丑時 天乙貴 人財 丙寅時 有財 食</p> <p>不宜移徙</p> <p>宜祭祀 療病</p> <p>宜祭祀 療病</p> <p>宜祭祀 療病</p> <p>宜祭祀 療病 破土 壞垣</p> <p>宜祭祀 療病 破土 壞垣</p> <p>宜子丁丑時 天乙貴 人財 己卯時 有財</p> <p>宜甲申乙酉時 有財 星 貴 人</p> <p>不宜出行 移徙 栽種</p>		<p>專 破</p> <p>專 執</p> <p>專 平</p>			

<p>丙子</p> <p>吉神 天德 月德 福德 <small>善慶 天恩 時德</small></p> <p>凶神 天刑 天狗 大耗 劫煞 <small>天火 天殺 大劫</small></p>		<p>丁丑</p> <p>吉神 神在 福生</p> <p>凶神 天刑 月度 月害 月武</p>		<p>戊寅</p> <p>吉神 三合 陽德 時陰 <small>五合 天府 司令</small></p> <p>凶神 九焦 九空 九坎 <small>劫煞 月厭 徒殺</small></p>		<p>己卯</p> <p>吉神 科在 柱德 天恩 <small>五合 大聖 守日</small></p> <p>凶神 土大 大時 五虛 <small>九龍 勾陳 後日</small></p>	
<p>滿</p> <p>宜施恩封拜宴會進人口沐浴裁製卯 <small>結開市補垣</small></p> <p>宜會親友進人口裁衣印經絡開市沐浴</p> <p>宜辛卯時<small>福星貴人</small> 己亥時<small>天乙貴人</small></p> <p>不宜移徙乘船渡水</p>		<p>平</p> <p>宜祭祀修飾垣墻平治道塗</p> <p>宜祭祀平治道塗</p> <p>宜甲辰時<small>福星貴人</small></p> <p>不宜栽種</p>		<p>定</p> <p>宜宴會結婚姻進人口整手足甲裁製辰 <small>宜安會結婚姻進人口整手足甲裁製辰安確</small></p> <p>宜結婚姻會親友進人口裁衣辰安確</p> <p>宜己未時<small>天乙</small></p> <p>不宜出行移徙栽種乘船渡水</p>		<p>執</p> <p>宜祭祀上冊進表章裁製興造動土卯 <small>宜祭祀上冊進表章裁製興造動土卯</small></p> <p>宜祭祀上表章上官裁衣修造動土卯</p> <p>宜乙丑時<small>天乙貴人</small> 丙寅時<small>吉</small> 辛未時<small>有財人</small></p> <p>不宜移徙乘船渡水</p>	

<p>庚辰</p> <p>吉神 神在 天恩 月恩 青龍 <small>財神 後天 善慶</small></p> <p>凶神 四耗 往亡 天狗 劫煞 <small>大耗 天殺 死別</small></p>		<p>辛巳</p> <p>吉神 天德 月德 天恩 <small>善慶 天恩 時德</small></p> <p>凶神 天刑 月害 月武 劫煞 <small>天火 天殺 大劫</small></p>		<p>壬午</p> <p>吉神 神在 天恩 三合 <small>善慶 天恩 時德</small></p> <p>凶神 九焦 天刑 不舉 <small>劫煞 月厭 徒殺</small></p>		<p>癸未</p> <p>吉神 天恩 天倉 玉宇 <small>財神 後天 善慶</small></p> <p>凶神 河魁 飛廉 罪直 <small>劫煞 月厭 徒殺</small></p>	
<p>破</p> <p>宜祭祀</p> <p>宜祭祀破屋壞垣</p> <p>宜庚辰辛巳時<small>有財</small> 甲申時<small>有財</small></p> <p>不宜出行</p>		<p>危</p> <p>宜宴會嫁娶干</p> <p>宜會親友嫁娶干</p> <p>宜甲午時<small>有財</small> 己亥時<small>有財</small></p> <p>不宜出行針刺</p>		<p>成</p> <p>宜祭祀上冊進表章行幸遠使結婚姻嫁娶 <small>宜祭祀上冊進表章行幸遠使結婚姻嫁娶</small></p> <p>宜祭祀上冊進表章行幸遠使結婚姻嫁娶 <small>宜祭祀上冊進表章行幸遠使結婚姻嫁娶</small></p> <p>宜甲辰乙巳時<small>有財</small> 天乙貴人<small>吉</small> 丙午時<small>有財</small> 丁未時<small>有財</small></p> <p>宜嫁娶卯栽種</p>		<p>收</p> <p>宜施恩惠恤孤博嫁娶納財栽種</p> <p>宜嫁娶納財栽種</p> <p>宜甲寅乙卯時<small>有財</small> 天乙貴人</p> <p>不宜乘船渡水</p>	

甲申 吉神 神在 生氣 六儀 凶神 三刑 劫殺 招柱		乙酉 吉神 神在 官日 天對 凶神 血支 五舉 九說		丙戌 吉神 神在 天德 月德 凶神 月建 土府 天祿		丁亥 吉神 神在 五雷 吉期 凶神 劫殺 重日 五虛	
開 宜祭祀施恩封拜行幸遣使進人口沐浴療病 宜祭祀施恩封拜詔命公卿行幸遣使上官赴 任臨政親民解除進人口沐浴療病搬移興 造動土暨柱上梁開渠穿井安碓磳栽種 宜祭祀上宜出行進人口移徙沐浴療病修造 動土暨柱上梁開渠穿井安碓磳栽種 宜丙寅丁卯時有福星貴人吉 不宜乘船渡水		開 宜祭祀解除沐浴 宜祭祀沐浴破土安奠 宜甲申乙酉時貴人 不宜移徙對刺		建 宜祭祀招賢行幸 宜祭祀招賢行幸 宜祭祀出行 宜辛卯時有福星貴人 丙申時有財 不宜動土		除 宜祭祀開市療病 宜祭祀開市療病 宜甲辰乙巳時有財 乙酉時有財 不宜動土	

戊子 吉神 神在 普護 天玉 凶神 天威 天狗 踏忌		己丑 吉神 神在 福生 凶神 歲日 復日 天罡		庚寅 吉神 神在 三合 陽德 凶神 臨日 徒隸 月破		辛卯 吉神 神在 天德 月德 凶神 無相 成池 土物	
滿 宜施恩封拜賞賀宴會進人口沐浴裁製 宜會親友進人口裁衣經絡開市沐浴 宜丙辰丁巳時有財 己未時有財 不宜移徙動土		平 宜祭祀 宜祭祀修飾垣墻平治道塗 宜祭祀平治道塗 宜乙丑時有財 丁卯時有財 甲戌時有財 不宜裁種		定 宜宴會結婚相進人口整手足甲裁製衣 宜結婚相會親友進人口裁衣安碓磳破土安奠 宜丁丑時有財 辛巳時有財 甲申乙酉時有財 不宜出行移徙裁種乘船渡水		執 宜祭祀頒詔上冊進表章興造動土暨柱上梁 宜祭祀祈禱領詔舉恩封故上冊進表章上 宜祭祀上表章上冊納財修造動土暨柱上梁 宜辛卯時有財 甲午時有財 丁酉時有財 不宜移徙乘船渡水	

庚子 吉神 月恩 福德 善護 天恩 財德 民日 凶神 天威 天狗 天忌 九虎 大六 天忌		辛丑 吉神 大德合 月德合 福生 凶神 劫日 天罡 陰私 月殺 死神 月虛		壬寅 吉神 三合 四德 萬德 天恩 財德 財德 凶神 官符 路日 盜賊 月虛 九坎 九空 地火		癸卯 吉神 德德 六合 聖心 四相 守日 五合 凶神 無形 咸池 土勃 五鬼 大財 大時	
滿 宜施恩封拜宴會進人口沐浴裁製 宜會親友進人口裁衣開市沐浴 宜丙子時 有財 癸未甲申時 有財 丁亥時 有財 不宜移徙		平 宜須詔單恩肆赦修飾垣墻平治道塗 宜平治道塗 宜辛卯時 有財 甲午乙未時 有財 己亥時 有財 不宜裁種		定 宜宴會結婚進人口裁製興造動土豎柱上 宜宴會結婚進人口裁製興造動土豎柱上 宜結姻會親友進人口修造動土豎柱上 宜辛丑時 有財 甲辰時 有財 乙巳時 有財 丁未時 有財 不宜出行移徙乘船渡水		執 宜行幸遣使搬移興造動土印裁種收養捕捉 宜上宮出行移徙修造動土印裁種收養捕捉 宜乙卯丙辰時 有財 丁巳時 有財 辛酉時 有財 不宜乘船渡水	

甲辰 吉神 益後 解神 大明 青龍 兵吉 兵吉 凶神 月破 往亡 雷公 四庫 大耗 天刑		乙巳 吉神 神在 續世 陰德 兵吉 執事 明堂 凶神 血忌 重日 遊禍 天賦 伏罪		丙午 吉神 三合 天德 月德 天恩 天恩 天恩 凶神 天刑 不察		丁未 吉神 神在 玉宇 兵吉 凶神 河魁 飛流 朱雀	
破 宜破屋壞垣 宜乙丑時 有財 丁卯時 有財 不宜出行		危 宜祭祀 宜祭祀 宜丙子丁丑時 有財 甲申時 有財 辛酉時 有財 乙亥時 有財 不宜出行針刺		成 宜祭祀宴會結婚進人口裁製興造動土豎柱上 宜祭祀宴會結婚進人口裁製興造動土豎柱上 宜祭祀宴會結婚進人口裁製興造動土豎柱上 宜己丑時 有財 辛卯時 有財 甲午時 有財 乙巳時 有財 不宜		收 宜祭祀納財捕捉 宜祭祀納財捕捉 宜辛丑時 有財 丙午丁未時 有財 辛亥時 有財 不宜乘船渡水	

<p>十月 大 一日長星 立冬十月節 前一日四絕 後九日佳之</p>		<p>十月 小 十四日短星 小雪十月中</p>
<p>立冬十月節 夏至餘三刻三十九分已上為</p>	<p>後 日 出卯正三刻晝四十四刻夜五十六刻 後 日 入酉初一刻</p>	<p>後 晝 四十三刻夜五十七刻</p>
<p>後 日 出卯正四刻晝四十二刻夜五十八刻</p>	<p>某日時刻立冬十月節天道東行宜向東行宜修造東方</p>	<p>天德在乙月厭在丑月殺在戌月德在甲月合在己月空在庚甲已</p>
<p>庚上宜修造取土</p>	<p>是月也 水始冰 地始凍 雉入大水為蜃 虹藏不見</p>	<p>天氣上升 地氣下降 閉塞而成冬</p>
<p>某日特別後日躔折木之次宜用甲丙庚壬時</p>		

<p>甲子 吉神 神在月德 天恩 吉期 凶神 天恩 天恩 天恩 天恩</p>	<p>乙丑 吉神 天恩 天恩 天恩 天恩 凶神 天恩 天恩 天恩 天恩</p>	<p>丙寅 吉神 天恩 天恩 天恩 天恩 凶神 天恩 天恩 天恩 天恩</p>	<p>丁卯 吉神 神在月德 天恩 吉期 凶神 天恩 天恩 天恩 天恩</p>
<p>義 除 宜祭祀施恩封拜行幸招賢遣使沐浴療病與 宜祭祀施恩封拜行幸招賢遣使沐浴療病與 宜祭祀施恩封拜行幸招賢遣使沐浴療病與 宜祭祀施恩封拜行幸招賢遣使沐浴療病與</p>	<p>義 滿 宜祭祀施恩封拜行幸招賢遣使沐浴療病與 宜祭祀施恩封拜行幸招賢遣使沐浴療病與 宜祭祀施恩封拜行幸招賢遣使沐浴療病與 宜祭祀施恩封拜行幸招賢遣使沐浴療病與</p>	<p>義 平 宜祭祀施恩封拜行幸招賢遣使沐浴療病與 宜祭祀施恩封拜行幸招賢遣使沐浴療病與 宜祭祀施恩封拜行幸招賢遣使沐浴療病與 宜祭祀施恩封拜行幸招賢遣使沐浴療病與</p>	<p>義 定 宜祭祀施恩封拜行幸招賢遣使沐浴療病與 宜祭祀施恩封拜行幸招賢遣使沐浴療病與 宜祭祀施恩封拜行幸招賢遣使沐浴療病與 宜祭祀施恩封拜行幸招賢遣使沐浴療病與</p>

<p>壬辰</p> <p>凶神 徵日 五墓 土行 小耗 人賊 獄日</p> <p>吉神 枝德 陽德 解神 共吉 不祥 天府</p>	<p>癸巳</p> <p>凶神 劫劫 重日 月破 大耗 徒隸 勾陳</p> <p>吉神 天后 共吉 亥金</p>	<p>甲午</p> <p>凶神 雷公 五虛 天吏 致死</p> <p>吉神 神在 月德 普護 四相 共吉 守日</p>	<p>乙未</p> <p>凶神 往亡 招搖 厭對 四擊 胎日 元別</p> <p>吉神 神在 天德 月德 福生 四相 三合</p>
<p>執 伐</p> <p>宜上冊進表章結婚姻嫁娶進人口裁製辰捕捉敗獵 宜上表章結婚姻嫁娶進人口裁衣辰捕捉敗獵 宜辛丑時 有財 甲辰乙巳時 有財 丁未時 有財 不宜出行動土</p>	<p>破 制</p> <p>宜療病 宜療病破屋壞垣 宜甲寅時 有財 乙卯時 有財 癸亥時 有財 不宜出行</p>	<p>危 寶</p> <p>宜祭祀行幸出師 遣使 搬移 安床 興造 動土 宜祭祀行幸出師 遣使 搬移 安床 興造 動土 宜祭祀行幸出師 遣使 搬移 安床 興造 動土 宜祭祀行幸出師 遣使 搬移 安床 興造 動土 宜乙丑時 有財 辛未時 有財 不宜</p>	<p>成 制</p> <p>宜祭祀安會 招賢 結婚 姻嫁 進人口 入學 搬移 興 宜祭祀安會 招賢 結婚 姻嫁 進人口 入學 搬移 興 宜祭祀安會 招賢 結婚 姻嫁 進人口 入學 搬移 興 宜祭祀安會 招賢 結婚 姻嫁 進人口 入學 搬移 興 宜丙子時 有財 乙亥時 有財 丁亥時 有財 不宜出行 乘船 渡水 宜丙子時 有財 乙亥時 有財 丁亥時 有財 不宜出行 乘船 渡水</p>

<p>丙申</p> <p>凶神 劫劫 重日 月破 大耗 徒隸 勾陳</p> <p>吉神 神在 共吉 亥金</p>	<p>丁酉</p> <p>凶神 劫劫 重日 月破 大耗 徒隸 勾陳</p> <p>吉神 神在 共吉 亥金</p>	<p>戊戌</p> <p>凶神 劫劫 重日 月破 大耗 徒隸 勾陳</p> <p>吉神 神在 共吉 亥金</p>	<p>己亥</p> <p>凶神 劫劫 重日 月破 大耗 徒隸 勾陳</p> <p>吉神 神在 共吉 亥金</p>
<p>收 制</p> <p>宜祭祀 宜祭祀 宜辛卯時 有財 甲午乙未丙申時 有財 己亥時 有財 不宜</p>	<p>開 制</p> <p>宜祭祀上冊進表章行幸出師 遣使 沐浴 浴 宜祭祀上冊進表章行幸出師 遣使 沐浴 浴 宜祭祀上冊進表章行幸出師 遣使 沐浴 浴 宜祭祀上冊進表章行幸出師 遣使 沐浴 浴 宜丙午丁未時 有財 大吉 辛亥時 有財 乙亥時 有財</p>	<p>閉 專</p> <p>宜祭祀上冊進表章行幸出師 遣使 沐浴 浴 宜祭祀上冊進表章行幸出師 遣使 沐浴 浴 宜祭祀上冊進表章行幸出師 遣使 沐浴 浴 宜祭祀上冊進表章行幸出師 遣使 沐浴 浴 宜甲寅乙卯丙辰時 有財 辛酉時 有財 不宜我種對刺</p>	<p>建 制</p> <p>宜施恩封拜行幸午 宜施恩封拜行幸午 宜出行午 宜甲子時 有財 丁卯時 有財 己巳時 有財 不宜動土 對刺 乘船 渡水</p>

<p>庚子</p> <p>吉神 天馬 吉期 泰安 安寧 官日</p> <p>凶神 地氣 咸池 天孫 大將 大敗 白虎</p>		<p>辛丑</p> <p>吉神 五帝 天玉 天狗 月麻 歸忌</p> <p>凶神 天狗 月麻 歸忌 大將 地火 牢日</p>		<p>壬寅</p> <p>吉神 六合 五福 金堂 時德 相日 五合 天岳</p> <p>凶神 復日 河魁 五虛 死神 進禍 天牢</p>		<p>癸卯</p> <p>吉神 三合 陰德 時陰 兵吉 辰日 五合</p> <p>凶神 天獄 陰私 死氣 官符 天火 玄武</p>	
<p>除</p> <p>宜施恩封拜頒詔上冊進表章行字和招賢造 使沐浴療病</p> <p>宜施恩封頒詔章恩肆赦宣政事上冊進表章 行字招賢遣使安撫邊境上官赴任刑謝除 沐浴求醫療病</p>		<p>滿</p> <p>宜宴會進人口整手足甲裁製經絡開市補垣</p> <p>宜會親友進人口裁衣加經絡開市</p> <p>宜辛卯時 貴人 甲午乙未時 有財 己亥時 有酒</p> <p>不宜出行移徙栽種</p>		<p>平</p> <p>宜嫁娶手</p> <p>宜嫁娶未修飾垣墻平治道塗</p> <p>宜嫁娶未平治道塗</p> <p>宜辛丑時 有財 甲辰時 有財 乙巳時 有財 丁未時 有財</p> <p>不宜</p>		<p>定</p> <p>宜冠帶宴會招賢結婚相嫁娶整容刑頭裁 製與進物土</p> <p>宜行惠愛寬宥柱冠帶宴會招賢結婚相嫁 娶整容刑頭裁製與進物土安碑破劫高 宜結婚相會親友嫁娶冠帶裁衣刑頭修造 動土印安碑</p> <p>宜乙卯丙辰時 有財 丁巳時 有財 辛丑時 有財</p> <p>不宜</p>	

<p>甲辰</p> <p>吉神 月德 枝德 解神 天相 勝德 兵吉 司令</p> <p>凶神 劫日 小耗 天賊</p>		<p>乙巳</p> <p>吉神 神旺 天德 月恩 天合 醫馬 安寧 兵吉</p> <p>凶神 劫日 重日 月破 大耗 流劫 勾陳</p>		<p>丙午</p> <p>吉神 神在 普護 兵吉 守日 大明 青龍</p> <p>凶神 復日 四廢 雷公 五虛 天交 致厄</p>		<p>丁未</p> <p>吉神 神在 天喜 天醫 其德 福生 六儀</p> <p>凶神 八專 往亡 招搖 死別 厭對 臨日</p>	
<p>執</p> <p>宜宴會</p> <p>宜宴會</p> <p>宜會親友</p> <p>宜乙丑時 天乙貴 有福星</p> <p>不宜出行動土</p>		<p>破</p> <p>宜祭祀療病</p> <p>宜祭祀療病</p> <p>宜祭祀療病破屋壞垣</p> <p>宜丙子丁丑時 貴人 己卯時 貴人 辛巳時 有財 甲申時 有財</p> <p>不宜出行</p>		<p>危</p> <p>宜祭祀安床年改獵</p> <p>宜祭祀安床年改獵</p> <p>宜祭祀安床年改木改獵</p> <p>宜祭祀安床年改木改獵</p> <p>宜己丑時 有財 辛卯時 有財 甲午時 有財 己亥時 有財 乙酉時 有財</p> <p>不宜</p>		<p>成</p> <p>宜祭祀宴會招賢結婚相進人口入學興造動 土暨柱上梁已裁種收養</p> <p>宜祭祀祈福慶賜宴會招賢納米問名結婚相 進人口入學興造動土暨柱上梁已交易物 安碑破劫種收養</p> <p>宜祭祀結婚相會親友進人口入學交易納財 修造動土暨柱上梁三安碑破劫種收養</p> <p>宜辛丑時 有財 丙午丁未時 有財 辛亥時 有財</p> <p>不宜出行東船渡水</p>	

戊申 吉神 神在 少者 凶神 五刑 五刑 五刑 宜祭祀捕捉敗獵 宜祭祀捕捉敗獵 宜祭祀捕捉 宜甲寅乙卯丙辰時 有財 天乙貴 不宜		巳酉 吉神 神在 少者 凶神 五刑 五刑 五刑 宜祭祀上丹廷表章行幸遣使沐浴療病入學 宜祭祀上丹廷表章行幸遣使沐浴療病入學 宜祭祀上丹廷表章行幸遣使沐浴療病入學 宜祭祀上丹廷表章行幸遣使沐浴療病入學 宜甲子乙丑時 有財 天乙貴		庚戌 吉神 神在 天德 天恩 凶神 五刑 五刑 五刑 宜祭祀祈福頌詔 宜祭祀祈福頌詔 宜祭祀祈福頌詔 宜丁丑時 有財 天乙貴 不宜動土針刺		辛亥 吉神 天恩 續世 天德 凶神 五刑 五刑 五刑 宜施恩封拜行幸 宜施恩封拜行幸 宜施恩封拜行幸 宜丙申丁酉時 有財 天乙貴 不宜動土針刺乘船渡水	
寶		寶		寶		寶	

壬子 吉神 天恩 天恩 天恩 凶神 五刑 五刑 五刑 宜施恩封拜行幸宴會招賢遣使沐浴療病 宜施恩封拜行幸宴會招賢遣使沐浴療病 宜施恩封拜行幸宴會招賢遣使沐浴療病 宜甲辰乙巳時 有財 天乙貴 不宜		癸丑 吉神 天恩 天恩 天恩 凶神 五刑 五刑 五刑 宜施恩封拜行幸宴會招賢遣使沐浴療病 宜施恩封拜行幸宴會招賢遣使沐浴療病 宜施恩封拜行幸宴會招賢遣使沐浴療病 宜甲辰乙巳時 有財 天乙貴 不宜		甲寅 吉神 天恩 天恩 天恩 凶神 五刑 五刑 五刑 宜我種修飾垣墻平治道塗 宜我種修飾垣墻平治道塗 宜我種修飾垣墻平治道塗 宜乙丑時 有財 天乙貴 不宜		乙卯 吉神 天恩 天恩 天恩 凶神 五刑 五刑 五刑 宜我種修飾垣墻平治道塗 宜我種修飾垣墻平治道塗 宜我種修飾垣墻平治道塗 宜甲辰乙巳時 有財 天乙貴 不宜	
專		專		專		專	

<p>丙辰</p> <p>神在 枝德 陽德 吉神 解神 去吉 大明 天府 司命</p> <p>凶神 後日 土行 小耗 天賊 耗日</p>		<p>丁巳</p> <p>天倉 驛馬 欽安 吉神 天倉 去吉 天倉 去吉</p> <p>凶神 月破 土物 重日 勾陳 大耗 後錄</p>		<p>戊午</p> <p>神在 普護 長吉 吉神 守日 青龍 守日 青龍</p> <p>凶神 九龍 雲公 五虛 天吏 五鬼</p>		<p>已未</p> <p>神在 月德 天喜 吉神 天德 三合 福生 六儀 大明 乾德 明堂</p> <p>凶神 後日 土行 小耗 天賊 耗日</p>	
<p>執</p> <p>宜祭祀上冊進表章結婚進人口捕捉敗獵 宜祭祀上冊進表章選將訓兵解除結婚相進 人口捕捉敗獵</p> <p>宜祭祀上表章結婚進人口捕捉敗獵</p> <p>宜辛卯時<small>有財</small> 丁酉時<small>見白木入天乙</small> 巳亥時<small>有財物</small> 不宜出行動土</p>		<p>破</p> <p>宜療病</p> <p>宜療病</p> <p>宜乙巳丙午時<small>有財</small> 己酉時<small>天乙貴</small> 不宜出行</p>		<p>危</p> <p>宜祭祀安床卯戌獵</p> <p>宜祭祀安床卯戌獵</p> <p>宜乙卯時<small>有財</small> 丁巳時<small>有財</small> 己未時<small>天乙貴</small> 癸亥時<small>有財</small> 不宜移徙</p>		<p>成</p> <p>宜祭祀安會招賢結婚相進人口入學與進動 土即裁種收養</p> <p>宜祭祀新福慶賜宴會招賢納水問名結婚相 進人口入學進言室與進動土即交易安 種收養</p> <p>宜祭祀結婚相會親友進人口入學交易修造 動土即安種收養</p> <p>宜甲子時<small>天乙貴</small> 人<small>有財</small> 乙丑時<small>有酒食</small> 壬申時<small>天乙貴</small> 乙亥時<small>有財</small> 不宜出行乘船渡水</p>	

大統曆註

<p>庚申</p> <p>天倉 去吉 大明 吉神 天倉 去吉 天倉 去吉</p> <p>凶神 後日 土行 小耗 天賊 耗日</p>		<p>辛酉</p> <p>神在 普護 長吉 吉神 天倉 去吉 天倉 去吉</p> <p>凶神 月破 土物 重日 勾陳 大耗 後錄</p>		<p>壬戌</p> <p>後日 土行 小耗 吉神 天倉 去吉 天倉 去吉</p> <p>凶神 月破 土物 重日 勾陳 大耗 後錄</p>		<p>癸亥</p> <p>神在 月德 天喜 吉神 天德 三合 福生 六儀 大明 乾德 明堂</p> <p>凶神 後日 土行 小耗 天賊 耗日</p>	
<p>收</p> <p>宜頒詔捕捉敗獵</p> <p>宜頒詔軍恩肆赦捕捉敗獵</p> <p>宜捕捉敗獵</p> <p>宜丙子時<small>有財</small> 辛巳時<small>有財</small> 丙戌時<small>有財</small> 不宜</p>		<p>開</p> <p>宜祭祀上冊進表章行幸進使外治療病入學與 進動土暨柱上梁開闢桑梓代種收養</p> <p>宜祭祀上冊進表章行幸進使外治療病入學與 進動土暨柱上梁開闢桑梓代種收養</p> <p>宜祭祀上冊進表章行幸進使外治療病入學與 進動土暨柱上梁開闢桑梓代種收養</p> <p>宜辛卯時<small>有財</small> 壬辰時<small>有財</small> 乙未時<small>天乙貴</small> 不宜</p>		<p>閉</p> <p>宜裁製長</p> <p>宜裁製長修置產室補垣</p> <p>宜裁製長修置產室</p> <p>宜甲辰乙巳時<small>有財</small> 丙午時<small>有財</small> 己酉時<small>有財</small> 不宜裁種針刺</p>		<p>建</p> <p>宜祭祀</p> <p>宜祭祀</p> <p>宜乙卯丙辰丁巳時<small>有財</small> 癸亥時<small>有財</small> 不宜動土針刺乘船渡水</p>	

五七五

<p>戊辰</p> <p>神在 天恩 天會 吉神 三合 聖恩 時陰 兵吉 天岳</p> <p>凶神 死氣 官符 臨日 獄日 天字</p>		<p>巳巳</p> <p>天恩 德信 五富 吉神 天恩 德信 五富 兵吉 兵吉 不持</p> <p>凶神 陰私 重音 劫殺 小耗 盜賊 玄武</p>		<p>庚午</p> <p>神在 陽德 解神 吉神 六儀 守日 天行 司命</p> <p>凶神 天火 月殺 天殺 劫殺 無恩 廢對 五虛 兵禁 六耗</p>		<p>辛未</p> <p>神在 安妥 大明 吉神 神在 安妥 大明 地囊 土動 月害 凶神 死氣 四庫 月殺 月虛 勾陳</p>	
<p>定</p> <p>宜祭祀冠帶 安會結婚 始進人口 裁製與造 動土 登柱上梁 牧養</p> <p>宜祭祀施恩 恤孤 擇布 成寧 安會 冠帶 登柱上梁 結婚 始進人口 裁製與造 動土 登柱上梁 祭 納財 安碓 碓 教養 納高</p> <p>宜祭祀結婚 姻會 親友 進人口 冠帶 裁衣 納 財 修造 動土 登柱上梁 安碓 碓 牧養 宜乙卯 丙辰 丁巳 時有財 不宜</p>		<p>執</p> <p>宜嫁娶與造 動土 辰 宜嫁娶與造 動土 辰 宜嫁娶與造 動土 辰 宜壬申 癸酉 時有財 人 甲戌 時有財 不宜出行</p>		<p>破</p> <p>宜療病 宜療病 宜療病 破屋 壞垣 宜丁丑 時有財 人 甲申 時有財 不宜針刺 乘船 渡水</p>		<p>危</p> <p>宜祭祀招賢 安床 射獸 宜祭祀安床 射獸 伐木 畋獵 宜甲午 時有財 乙未 丙申 時有財 貴人 不宜動土</p>	

<p>壬申</p> <p>神在 月德 天德 合 吉神 三合 天喜 天醫 大明 青龍</p> <p>凶神 九死 九焦 九害 土行 官符 土龍</p>		<p>癸酉</p> <p>神在 明堂 金堂 吉神 大明 執事 明堂 復日 河魁 咸池 凶神 五刑 大時 大敗 不舉</p>		<p>甲戌</p> <p>神在 月恩 生氣 吉神 四相 時陽 凶神 凶氣 往亡 災元 五虛 罪刑 天刑</p>		<p>乙亥</p> <p>四相 玉日 吉神 四相 玉日 凶神 勾陳 飛流 害 遊禍 未查</p>	
<p>成</p> <p>宜祭祀療病 宜祭祀療病 宜丙午 丁未 時有財 不宜動土 乘船 渡水</p>		<p>收</p> <p>宜祭祀進人口 納財 裁種 捕捉 畋獵 宜祭祀進人口 納財 裁種 捕捉 畋獵 宜祭祀進人口 納財 裁種 捕捉 畋獵 宜甲寅 乙卯 時有財 丙辰 丁巳 戊午 時有財 貴人 不宜乘船 渡水</p>		<p>閉</p> <p>宜祭祀安會 結婚 始進人口 學 搬移 與造 動土 登柱上 宜祭祀安會 結婚 始進人口 學 搬移 與造 動土 登柱上 宜祭祀安會 結婚 始進人口 學 搬移 與造 動土 登柱上 宜乙丑 時有財 人 丁卯 時有財 貴人 不宜出行 乘船 渡水</p>		<p>閉</p> <p>宜沐浴 裁製 辰 牧養 宜沐浴 裁製 辰 牧養 宜辛巳 時有財 貴人 丙戌 丁亥 時有財 不宜針刺</p>	

<p>丙子</p> <p>吉神 敬安 兵福 官日 天寶 金值</p> <p>凶神 崩龍 月建 土府 小特 月厭 地火</p>		<p>丁丑</p> <p>吉神 神在 月德 六合 吉期 普護 陰德 兵寶 天對 天德</p> <p>凶神 復日 劫魁 守日</p>		<p>戊寅</p> <p>吉神 天馬 驛馬 福德 神德 天祐 天正 相日 五合 天吉</p> <p>凶神 天狗 魁 天德 五虛 白虎</p>		<p>己卯</p> <p>吉神 神在 天恩 兵吉 神在 五合 不特 大明 天玉 玉堂</p> <p>凶神 九龍 天剛 月刑 天賦 殺死 天支</p>	
<p>建</p> <p>宜施恩封拜</p> <p>宜上官印</p> <p>宜辛卯時 補星貴 人吉 己亥時 天乙貴 人吉</p> <p>不宜出行移徙動土乘船渡水</p>		<p>除</p> <p>宜祭祀宴會 招賢出師 結婚進人口 整手足甲 療病與進 動土 聖柱上梁 已時 神合字</p> <p>宜祭祀初福 行惠愛 雪冤 枉招賢宴會 舉正直 出師 解除 結婚 進人口 聖手足甲 求財 療病與進 動土 聖柱上梁 已時 交易 神合字</p> <p>宜祭祀 結婚 姻會 親友 進人口 交易 療病 修造 動土 聖柱上梁 已時 神合字</p> <p>不宜 宜甲辰時 補星貴人</p>		<p>滿</p> <p>宜施恩封拜 行幸宴會 招賢整手足甲 裁製辰 足甲 裁製 辰時 結開市 交易 納財</p> <p>宜會親友 出行 裁衣 經絡 開市 交易 納財</p> <p>宜己未時 天乙 人吉</p> <p>不宜移徙</p>		<p>平</p> <p>宜祭祀嫁娶 修飾垣墻 平治道塗</p> <p>宜祭祀嫁娶 平治道塗</p> <p>宜乙丑時 天乙貴 人吉 丙寅時 吉 辛未時 乙貴人</p> <p>不宜出行移徙</p>	

<p>庚辰</p> <p>吉神 神在 天恩 天倉 三合 聖 特陰 兵吉 天玉</p> <p>凶神 死氣 官符 晦日 天字</p>		<p>辛巳</p> <p>吉神 天德 枝德 天恩 五福 益後 吉吉</p> <p>凶神 除日 重日 劫魁 小耗 破傷 亥武</p>		<p>壬午</p> <p>吉神 神德 天恩 續世 神在 天祐 天正 天府 司令 天明 天祐</p> <p>凶神 九龍 天火 月破 天賦 招搖 無忌 厥罰 五虛</p>		<p>癸未</p> <p>吉神 天恩 受安</p> <p>凶神 復日 擊龍 土府 日殺 冠帶 月虛 月刑</p>	
<p>定</p> <p>宜祭祀宴會</p> <p>宜祭祀宴會 納財</p> <p>宜祭祀會親友 納財</p> <p>宜庚辰辛巳時 有財 吉 甲申時 有財</p> <p>不宜</p>		<p>執</p> <p>宜宴會</p> <p>宜宴會</p> <p>宜會親友</p> <p>宜甲午時 有財 財 己亥時 有財 吉</p> <p>不宜出行</p>		<p>破</p> <p>宜</p> <p>宜破屋塚垣</p> <p>宜甲辰乙巳時 有財 天乙 貴人 吉 丙午時 有酒 食</p> <p>不宜移徙 針刺 乘船渡水</p>		<p>危</p> <p>宜招賢安林 裁製 卯</p> <p>宜裁衣 安床 卯 代木</p> <p>宜甲寅乙卯時 有財 天 乙貴人</p> <p>不宜栽種 乘船渡水</p>	

<p>戊申</p> <p>神在 天恩 廿九 吉神 天恩 廿九 凶神 天恩 廿九</p>		<p>巳酉</p> <p>神在 天恩 廿九 吉神 天恩 廿九 凶神 天恩 廿九</p>		<p>庚戌</p> <p>神在 天恩 廿九 吉神 天恩 廿九 凶神 天恩 廿九</p>		<p>辛亥</p> <p>神在 天恩 廿九 吉神 天恩 廿九 凶神 天恩 廿九</p>	
<p>成</p> <p>宜祭祀沐浴療病入學及牧養</p>		<p>收</p> <p>宜祭祀進入口口納財我種捕捉</p>		<p>開</p> <p>宜祭祀進入口口納財我種捕捉</p>		<p>實</p> <p>宜沐浴裁製干</p>	
<p>宜祭祀沐浴入學及療病牧養伐木</p>		<p>宜祭祀進入口口納財我種捕捉</p>		<p>宜祭祀進入口口納財我種捕捉</p>		<p>宜沐浴裁製干</p>	
<p>宜甲寅乙卯丙辰時</p>		<p>宜甲子乙丑時</p>		<p>宜丁丑時</p>		<p>宜丙申丁酉時</p>	
<p>不宜動土乘船渡水</p>		<p>不宜移徙乘船渡水</p>		<p>不宜出行</p>		<p>不宜針刺</p>	

<p>壬子</p> <p>神在 天恩 廿九 吉神 天恩 廿九 凶神 天恩 廿九</p>		<p>癸丑</p> <p>神在 天恩 廿九 吉神 天恩 廿九 凶神 天恩 廿九</p>		<p>甲寅</p> <p>神在 天恩 廿九 吉神 天恩 廿九 凶神 天恩 廿九</p>		<p>乙卯</p> <p>神在 天恩 廿九 吉神 天恩 廿九 凶神 天恩 廿九</p>	
<p>建</p> <p>宜施恩封拜</p>		<p>除</p> <p>宜安會招賢結婚進入口口整手足甲應病我</p>		<p>滿</p> <p>宜施恩封拜行辛安會整手足甲裁製履裁</p>		<p>平</p> <p>宜祭祀修飾垣墻平治道塗</p>	
<p>宜施恩封拜恤孤悖</p>		<p>宜安會招賢結婚進入口口整手足甲應病我</p>		<p>宜施恩封拜行辛安會整手足甲裁製履裁</p>		<p>宜祭祀修飾垣墻平治道塗</p>	
<p>宜甲辰乙巳時</p>		<p>宜甲子乙丑時</p>		<p>宜甲寅乙卯時</p>		<p>宜丙子丁丑時</p>	
<p>不宜出行移徙動土</p>		<p>不宜乘船渡水</p>		<p>不宜出行</p>		<p>不宜針刺</p>	

一第 1096 冊 續修四庫全書 第 8 頁 反 E 句

<p>戊辰</p> <p>吉神 神在天恩 天馬</p> <p>凶神 月夜 五墓 河魁</p>		<p>巳巳</p> <p>吉神 三台 六儀 時洽</p> <p>凶神 月夜 五墓 河魁</p>		<p>庚午</p> <p>吉神 天恩 枝德 月德</p> <p>凶神 月夜 五墓 河魁</p>		<p>辛未</p> <p>吉神 神在天恩 天馬</p> <p>凶神 月夜 五墓 河魁</p>	
<p>平</p> <p>宜祭祀 施恩惠恤孤悖</p> <p>宜祭祀</p>		<p>定</p> <p>宜安會結婚 始進人口 裁製與造動土 豎柱上</p> <p>宜安會結婚 始進人口 裁製與造動土 豎柱上</p>		<p>執</p> <p>宜上官進表章 整容剃頭 興造動土 捕捉賊獠</p> <p>宜上官進表章 整容剃頭 興造動土 捕捉賊獠</p>		<p>破</p> <p>宜祭祀 破屋壞垣</p> <p>宜祭祀</p>	
<p>專</p> <p>宜乙卯丙辰丁巳時 財有</p> <p>不宜動土</p>		<p>宜安會結婚 始進人口 裁製與造動土 豎柱上</p> <p>宜安會結婚 始進人口 裁製與造動土 豎柱上</p>		<p>宜上官進表章 整容剃頭 興造動土 捕捉賊獠</p> <p>宜上官進表章 整容剃頭 興造動土 捕捉賊獠</p>		<p>宜祭祀 破屋壞垣</p> <p>宜祭祀</p>	

<p>壬申</p> <p>吉神 天恩 福星 陽德</p> <p>凶神 月夜 五墓 河魁</p>		<p>癸酉</p> <p>吉神 神在天恩 天馬</p> <p>凶神 月夜 五墓 河魁</p>		<p>甲戌</p> <p>吉神 神在天恩 天馬</p> <p>凶神 月夜 五墓 河魁</p>		<p>乙亥</p> <p>吉神 神在天恩 天馬</p> <p>凶神 月夜 五墓 河魁</p>	
<p>危</p> <p>宜開市</p> <p>宜丙午丁未時 財有</p>		<p>成</p> <p>宜祭祀 沐浴療病 安碓礮</p> <p>宜祭祀 沐浴療病 安碓礮</p>		<p>收</p> <p>宜祭祀 納財 裁種 捕捉賊獠</p> <p>宜祭祀 納財 裁種 捕捉賊獠</p>		<p>開</p> <p>宜祭祀 沐浴療病 安碓礮</p> <p>宜祭祀 沐浴療病 安碓礮</p>	
<p>宜開市</p> <p>宜丙午丁未時 財有</p>		<p>宜祭祀 沐浴療病 安碓礮</p> <p>宜祭祀 沐浴療病 安碓礮</p>		<p>宜祭祀 納財 裁種 捕捉賊獠</p> <p>宜祭祀 納財 裁種 捕捉賊獠</p>		<p>宜祭祀 沐浴療病 安碓礮</p> <p>宜祭祀 沐浴療病 安碓礮</p>	

甲申 五福 福星 財星 吉神 陽德 人財 天爵 凶神 五刑 遺禍 火禁		乙酉 神在 庚辰 月德 吉神 天官 太倉 三合 凶神 劫殺 九鬼 大劫		丙戌 神在 聖忌 青龍 吉神 天財 寶利 月刑 凶神 五虛 窮刑		丁亥 神在 上氣 靜島 吉神 禮儀 五福 財德 凶神 月厭 重日 地火	
危 宜上丹進未章行幸謹使進人口沐浴撤掃 宜上丹進未章行幸謹使進人口沐浴撤掃 宜上表章出行移徙進人口沐浴修造 宜丙寅丁卯時 有福星 不宜		成 宜祭祀須詔行幸沐浴療病牧養 宜祭祀祈福願詔享恩驛執行幸沐浴求 宜祭祀出行沐浴療病牧養安樂 宜甲申乙酉時 有吉人 不宜移徙動土		收 宜祭祀捕提敗獵 宜祭祀納財捕提敗獵 宜祭祀納財捕提敗獵 宜辛卯時 有酒物 丙申時 有財 不宜		開 宜祭祀宴會療病 宜祭祀宴會療病 宜祭祀會親友療病 宜甲辰乙巳時 有財 乙酉時 有吉 不宜出行移徙栽種	

戊子 六谷 辟世 官 吉神 任日 九龍 欽死 凶神 忌日 諸忌 無忌		己丑 神在 庚辰 去吉 吉神 兵福 凶神 後日 月建 子刑		庚寅 天德 月德 吉期 吉神 天官 財德 五合 凶神 五虛 劫殺 天賊		辛卯 月恩 天倉 福德 吉神 金堂 天官 兵吉 凶神 天對 天德 下符	
閉 宜沐浴裁製卯 宜沐浴裁製卯交易 宜沐浴裁衣卯交易 宜丙辰丁巳時 有財 己未時 有吉 不宜移徙動土針刺		建 宜祭祀 宜祭祀 宜乙丑時 有財 丁卯時 有財 甲戌時 有財 不宜出行動土		除 宜施恩封拜宴會嫁娶進人口整手足甲癩病 宜施恩封拜宴會嫁娶進人口整手足甲癩病 宜施恩封拜宴會嫁娶進人口整手足甲癩病 宜丁丑時 有財 丙寅時 有財 辛巳時 有財 甲申 乙酉時 有財 不宜移徙		滿 宜施恩封拜宴會嫁娶進人口裁製卯牧養 宜施恩封拜宴會嫁娶進人口裁製卯牧養 宜會親友嫁娶進人口裁製卯牧養 宜辛卯時 有財 甲午時 有財 丁酉時 有財 不宜移徙	

<p>壬辰</p> <p>吉神 天馬 共吉</p> <p>凶神 河魁 天德 月殺</p>		<p>癸巳</p> <p>吉神 三合 六合 特合</p> <p>凶神 九龍 七殺 九空</p>	
<p>甲午</p> <p>吉神 神在 枝德 承安</p> <p>凶神 四相 鮮福 守日</p>		<p>乙未</p> <p>吉神 神在 天德 月德</p> <p>凶神 羊貴 四相 月殺</p>	
<p>平 伐</p> <p>宜平治道塗</p> <p>宜辛丑時 甲辰乙巳時 丁未時</p> <p>不宜栽種</p>		<p>執 寶</p> <p>宜祭祀上冊進表章行幸遣使搬移整容刺頭</p> <p>宜祭祀上冊進表章行幸遣使搬移整容刺頭</p> <p>宜乙丑時 有酒 辛未時 不宜乘船渡水</p>	
<p>制 定</p> <p>宜安會結婚進人口裁製上官赴任與進動</p> <p>宜上官結婚相會親友進人口裁製上官赴任與進動</p> <p>宜甲寅時 乙卯時 癸亥時</p> <p>不宜出行栽種乘船渡水</p>		<p>破 制</p> <p>宜祭祀</p> <p>宜祭祀破屋塚垣</p> <p>宜丙子時 天乙貴人 己卯時 見貴人吉 甲</p> <p>不宜動土</p>	

<p>丙申</p> <p>吉神 五富 福祿 陽德</p> <p>凶神 五刑 劫殺 伏魔</p>		<p>丁酉</p> <p>吉神 神在 天吉 大富</p> <p>凶神 八殺 劫殺 五刑</p>	
<p>戊戌</p> <p>吉神 聖心 青龍</p> <p>凶神 殺日 天刑 雷公</p>		<p>己亥</p> <p>吉神 土氣 驛馬 陰德</p> <p>凶神 劫殺 月厭 重日</p>	
<p>危 制</p> <p>宜開市</p> <p>宜辛卯時 甲午乙未丙申時 己亥時</p> <p>不宜</p>		<p>成 制</p> <p>宜祭祀沐浴療病</p> <p>宜祭祀解除沐浴療病安碓磑</p> <p>宜祭祀沐浴療病安碓磑破土安奠</p> <p>宜丙午丁未時 辛亥時</p> <p>不宜</p>	
<p>收 專</p> <p>宜納財</p> <p>宜甲寅乙卯丙辰時 辛酉時</p> <p>不宜</p>		<p>開 制</p> <p>宜施恩封拜宴會招贅結婚進人口裁製沐浴療</p> <p>宜施恩封拜宴會招贅結婚進人口裁製沐浴療</p> <p>宜祭祀正月上官赴任臨親民結婚進人</p> <p>宜祭祀沐浴療病安碓磑破土安奠</p> <p>宜上官結婚相會親友進人口裁製沐浴療病</p> <p>宜甲子時 天乙貴人 丁卯時 有財 己巳時 車路有酒食</p> <p>不宜</p>	

庚子 吉神 天德 月德 六吉 凶神 劫煞 亡神 陰煞 羊刃 天德		辛丑 吉神 天德 月德 六吉 凶神 劫煞 亡神 陰煞 羊刃 天德		壬寅 吉神 天德 月德 六吉 凶神 劫煞 亡神 陰煞 羊刃 天德		癸卯 吉神 天德 月德 六吉 凶神 劫煞 亡神 陰煞 羊刃 天德		
閉 宜沐浴交易 宜丙子時逢貴人有財 癸未甲申時逢酒食 不宜移徙動土對刺		建 宜辛卯時 天乙 甲午乙未時 有財 己亥時 有財 不宜出行動土		除 宜施恩封拜宴會進人口整手足甲癆病興造 宜施恩封拜慶賜宴會解脫進人口整手足甲 宜上官赴任臨政親長求醫瘡病興造動土 宜上官會親支進人口交易急病於造動土 宜辛丑時有財 甲辰時有財 福呈貴人 乙巳時 天乙 貴人 丁未時有財 祿 不宜出行		滿 宜施恩封拜宴會進人口裁製刑牧養 宜施恩封拜宴會進人口裁製刑牧養 宜會親支進人口開市交易納財裁衣刑經 宜會親支進人口開市交易納財裁衣刑經		寶 宜乙卯丙辰時 有財 丁巳時 天乙 辛丑時 有財 不宜

甲辰 吉神 天德 月德 六吉 凶神 劫煞 亡神 陰煞 羊刃 天德		乙巳 吉神 天德 月德 六吉 凶神 劫煞 亡神 陰煞 羊刃 天德		丙午 吉神 天德 月德 六吉 凶神 劫煞 亡神 陰煞 羊刃 天德		丁未 吉神 天德 月德 六吉 凶神 劫煞 亡神 陰煞 羊刃 天德		
平 宜平治道塗 宜乙丑時 天乙 貴人 丁卯時 有財 貴人 不宜栽種		定 宜祭祀宴會 宜祭祀會親友 宜丙子丁丑時 天乙 己卯時 有財 辛巳時 有財 甲申時 有財		執 宜祭祀上冊進表章整容剃頭捕捉敗獵 宜祭祀上冊進表章整容剃頭捕捉敗獵 宜祭祀上表章上官子利頭代木捕捉敗獵 宜乙丑時有財 辛卯時 有財 人 有財 乙亥時 天乙 貴人		破 宜祭祀 宜祭祀破屋壞垣 宜辛丑時 有財 丙午丁未時 有財 辛亥時 天乙 貴人 不宜		寶 不宜

十五日	十四日	十三日	十二日	十一日	初十日	初九日	初八日	初七日	初六日	初五日	初四日	初三日	初二日	初一日	八月大	甲寅
十六室一度已正初夕伏	十五危二度	十四女八度辰初子十二	十三牛一度	十二斗七度卯正三五	十一箕六度	十度尾十度卯初寅	九度心三度	八度氏十一	七度亢八度辰初卯	六度角八度	五度十三午初二辰	四度軫一度	三度畢八度	二度星八度	初九氏八度	初九氏八度
十七	十六	十五	十四	十三	十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一
十六	十五	十四	十三	十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一	初九氏八度
十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一	初九氏八度	初九氏八度	初九氏八度	初九氏八度	初九氏八度	初九氏八度
十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一	初九氏八度	初九氏八度	初九氏八度	初九氏八度	初九氏八度

新編遵依司天臺經緯曆書 卷一

十五日	十四日	十三日	十二日	十一日	初十日	初九日	初八日	初七日	初六日	初五日	初四日	初三日	初二日	初一日	九月小	甲寅
十六室一度已正初夕伏	十五危二度	十四女八度辰初子十二	十三牛一度	十二斗七度卯正三五	十一箕六度	十度尾十度卯初寅	九度心三度	八度氏十一	七度亢八度辰初卯	六度角八度	五度十三午初二辰	四度軫一度	三度畢八度	二度星八度	初九氏八度	初九氏八度
十七	十六	十五	十四	十三	十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一
十六	十五	十四	十三	十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一	初九氏八度
十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一	初九氏八度	初九氏八度	初九氏八度	初九氏八度	初九氏八度	初九氏八度
十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一	初九氏八度	初九氏八度	初九氏八度	初九氏八度	初九氏八度

五九七

乙卯 四月小		乙卯 五月大	
初一日	初七日	初一日	初七日
初二日	初八日	初二日	初八日
初三日	初九日	初三日	初九日
初四日	初十日	初四日	初十日
初五日	十一日	初五日	十一日
初六日	十二日	初六日	十二日
初七日	十三日	初七日	十三日
初八日	十四日	初八日	十四日
初九日	十五日	初九日	十五日
初十日	十六日	初十日	十六日
十一日	十七日	十一日	十七日
十二日	十八日	十二日	十八日
十三日	十九日	十三日	十九日
十四日	二十日	十四日	二十日
十五日	二十一日	十五日	二十一日
十六日	二十二日	十六日	二十二日
十七日	二十三日	十七日	二十三日
十八日	二十四日	十八日	二十四日
十九日	二十五日	十九日	二十五日
二十日	二十六日	二十日	二十六日
二十一日	二十七日	二十一日	二十七日
二十二日	二十八日	二十二日	二十八日
二十三日	二十九日	二十三日	二十九日
二十四日	三十日	二十四日	三十日
二十五日	三十一日	二十五日	三十一日

乙卯 五月大		乙卯 六月小	
初一日	初七日	初一日	初七日
初二日	初八日	初二日	初八日
初三日	初九日	初三日	初九日
初四日	初十日	初四日	初十日
初五日	十一日	初五日	十一日
初六日	十二日	初六日	十二日
初七日	十三日	初七日	十三日
初八日	十四日	初八日	十四日
初九日	十五日	初九日	十五日
初十日	十六日	初十日	十六日
十一日	十七日	十一日	十七日
十二日	十八日	十二日	十八日
十三日	十九日	十三日	十九日
十四日	二十日	十四日	二十日
十五日	二十一日	十五日	二十一日
十六日	二十二日	十六日	二十二日
十七日	二十三日	十七日	二十三日
十八日	二十四日	十八日	二十四日
十九日	二十五日	十九日	二十五日
二十日	二十六日	二十日	二十六日
二十一日	二十七日	二十一日	二十七日
二十二日	二十八日	二十二日	二十八日
二十三日	二十九日	二十三日	二十九日
二十四日	三十日	二十四日	三十日
二十五日	三十一日	二十五日	三十一日

乙卯 六月小		夏曆		禮	
初一日甲子	井五度	初五日庚午	井初度	初五日庚午	井初度
初二日乙丑	井六度	初六日辛未	井一度	初六日辛未	井一度
初三日丙寅	井七度	初七日壬申	井二度	初七日壬申	井二度
初四日丁卯	井八度	初八日癸酉	井三度	初八日癸酉	井三度
初五日戊辰	井九度	初九日甲戌	井四度	初九日甲戌	井四度
初六日己巳	井十度	初十日乙亥	井五度	初十日乙亥	井五度
初七日庚午	井十一度	十一日丙子	井六度	十一日丙子	井六度
初八日辛未	井十二度	十二日丁丑	井七度	十二日丁丑	井七度
初九日壬申	井十三度	十三日戊寅	井八度	十三日戊寅	井八度
初十日癸酉	井十四度	十四日己卯	井九度	十四日己卯	井九度
十一日甲戌	井十五度	十五日庚辰	井十度	十五日庚辰	井十度
十二日乙亥	井十六度	十六日辛巳	井十一度	十六日辛巳	井十一度
十三日丙子	井十七度	十七日壬午	井十二度	十七日壬午	井十二度
十四日丁丑	井十八度	十八日癸未	井十三度	十八日癸未	井十三度
十五日戊寅	井十九度	十九日甲申	井十四度	十九日甲申	井十四度
十六日己卯	井二十度	二十日乙酉	井十五度	二十日乙酉	井十五度
十七日庚辰	井廿一度	廿一日丙戌	井十六度	廿一日丙戌	井十六度
十八日辛巳	井廿二度	廿二日丁亥	井十七度	廿二日丁亥	井十七度
十九日壬午	井廿三度	廿三日戊子	井十八度	廿三日戊子	井十八度
二十日癸未	井廿四度	廿四日己丑	井十九度	廿四日己丑	井十九度
廿一日甲申	井廿五度	廿五日庚寅	井二十度	廿五日庚寅	井二十度
廿二日乙酉	井廿六度	廿六日辛卯	井廿一度	廿六日辛卯	井廿一度
廿三日丙戌	井廿七度	廿七日壬辰	井廿二度	廿七日壬辰	井廿二度
廿四日丁亥	井廿八度	廿八日癸巳	井廿三度	廿八日癸巳	井廿三度
廿五日戊子	井廿九度	廿九日甲午	井廿四度	廿九日甲午	井廿四度
廿六日己丑	井三十度	三十日乙未	井廿五度	三十日乙未	井廿五度
廿七日庚寅	井三十一度	初一日丙申	井廿六度	初一日丙申	井廿六度
廿八日辛卯	井三十二度	初二日丁酉	井廿七度	初二日丁酉	井廿七度
廿九日壬辰	井三十三度	初三日戊戌	井廿八度	初三日戊戌	井廿八度
三十日癸巳	井三十四度	初四日己亥	井廿九度	初四日己亥	井廿九度

乙卯 七月大		秋曆		禮	
初一日甲子	井五度	初五日庚午	井初度	初五日庚午	井初度
初二日乙丑	井六度	初六日辛未	井一度	初六日辛未	井一度
初三日丙寅	井七度	初七日壬申	井二度	初七日壬申	井二度
初四日丁卯	井八度	初八日癸酉	井三度	初八日癸酉	井三度
初五日戊辰	井九度	初九日甲戌	井四度	初九日甲戌	井四度
初六日己巳	井十度	初十日乙亥	井五度	初十日乙亥	井五度
初七日庚午	井十一度	十一日丙子	井六度	十一日丙子	井六度
初八日辛未	井十二度	十二日丁丑	井七度	十二日丁丑	井七度
初九日壬申	井十三度	十三日戊寅	井八度	十三日戊寅	井八度
初十日癸酉	井十四度	十四日己卯	井九度	十四日己卯	井九度
十一日甲戌	井十五度	十五日庚辰	井十度	十五日庚辰	井十度
十二日乙亥	井十六度	十六日辛巳	井十一度	十六日辛巳	井十一度
十三日丙子	井十七度	十七日壬午	井十二度	十七日壬午	井十二度
十四日丁丑	井十八度	十八日癸未	井十三度	十八日癸未	井十三度
十五日戊寅	井十九度	十九日甲申	井十四度	十九日甲申	井十四度
十六日己卯	井二十度	二十日乙酉	井十五度	二十日乙酉	井十五度
十七日庚辰	井廿一度	廿一日丙戌	井十六度	廿一日丙戌	井十六度
十八日辛巳	井廿二度	廿二日丁亥	井十七度	廿二日丁亥	井十七度
十九日壬午	井廿三度	廿三日戊子	井十八度	廿三日戊子	井十八度
二十日癸未	井廿四度	廿四日己丑	井十九度	廿四日己丑	井十九度
廿一日甲申	井廿五度	廿五日庚寅	井二十度	廿五日庚寅	井二十度
廿二日乙酉	井廿六度	廿六日辛卯	井廿一度	廿六日辛卯	井廿一度
廿三日丙戌	井廿七度	廿七日壬辰	井廿二度	廿七日壬辰	井廿二度
廿四日丁亥	井廿八度	廿八日癸巳	井廿三度	廿八日癸巳	井廿三度
廿五日戊子	井廿九度	廿九日甲午	井廿四度	廿九日甲午	井廿四度
廿六日己丑	井三十度	三十日乙未	井廿五度	三十日乙未	井廿五度
廿七日庚寅	井三十一度	初一日丙申	井廿六度	初一日丙申	井廿六度
廿八日辛卯	井三十二度	初二日丁酉	井廿七度	初二日丁酉	井廿七度
廿九日壬辰	井三十三度	初三日戊戌	井廿八度	初三日戊戌	井廿八度
三十日癸巳	井三十四度	初四日己亥	井廿九度	初四日己亥	井廿九度

十六	二度女八度辰正初子	十一	十四	六度
十七	三度辰八度辰正初子	八度	十五	六度
十八	四度危八度辰正初子	九度	十七	八度
十九	五度室七度	十度	十八	十度
二十	六度壁四度申正初戌	十一	十九	十度
廿一	一度雙五度辰正初酉	十二	二十	十一
廿二	二度胃七度	十三	廿一	十二
廿三	三度昂五度	十四	廿二	十三
廿四	四度畢八度辰正初申	十五	廿三	十四
廿五	五度參五度	十六	廿四	十五
廿六	六度井八度卯初初未	十七	廿五	十六
廿七	七度 廿一	十八	廿六	十七
廿八	八度柳一度辰正初午	十九	廿七	十八
廿九	九度星一度	二十	廿八	十九
三十	初二房四度	廿一	廿九	二十
	初九初九度	廿二	三十	廿一
	初十初十度	廿三		廿二
	十一初十一度	廿四		廿三
	十二初十二度	廿五		廿四
	十三初十三度	廿六		廿五
	十四初十四度	廿七		廿六
	十五初十五度	廿八		廿七
	十六初十六度	廿九		廿八
	十七初十七度	三十		廿九
	十八初十八度			三十
	十九初十九度			
	二十初二十度			
	廿一初廿一度			
	廿二初廿二度			
	廿三初廿三度			
	廿四初廿四度			
	廿五初廿五度			
	廿六初廿六度			
	廿七初廿七度			
	廿八初廿八度			
	廿九初廿九度			
	三十初三十度			

十七	七度室十度	十四	五度	十四
十八	八度 十一	十五	五度	十三
十九	九度奎四度壬正初戌	十六	六度	十二
二十	十度雙一度	十七	七度	十一
廿一	十一胃三度卯正初酉	十八	八度	十度
廿二	十二昂二度	十九	九度	九度
廿三	十三畢四度巳初初申	二十	十度	八度
廿四	十四參三度	廿一	十一度	七度
廿五	十五井五度午初初未	廿二	十二度	六度
廿六	十六初初申初初午	廿三	十三度	五度
廿七	十七柳十一	廿四	十四度	四度
廿八	十八初初申初初午	廿五	十五度	三度
廿九	十九張四度	廿六	十六度	二度
三十	二十初初巳	廿七	十七度	一度
	廿一初初巳	廿八	十八度	初度
	廿二初初二度	廿九	十九度	初度
	廿三初初三度	三十	二十度	初度
	廿四初初四度		廿一度	初度
	廿五初初五度		廿二度	初度
	廿六初初六度		廿三度	初度
	廿七初初七度		廿四度	初度
	廿八初初八度		廿五度	初度
	廿九初初九度		廿六度	初度
	三十初初十度		廿七度	初度
			廿八度	初度
			廿九度	初度
			三十度	初度

乙卯	十月大	合朔	朔後	木	火	土	金	水
初一日	壬戌	初九度	初九度	初九度	初九度	初九度	初九度	初九度
初二日	癸亥	初八度	初八度	初八度	初八度	初八度	初八度	初八度
初三日	甲子	初七度	初七度	初七度	初七度	初七度	初七度	初七度
初四日	乙丑	初六度	初六度	初六度	初六度	初六度	初六度	初六度
初五日	丙寅	初五度	初五度	初五度	初五度	初五度	初五度	初五度
初六日	丁卯	初四度	初四度	初四度	初四度	初四度	初四度	初四度
初七日	戊辰	初三度	初三度	初三度	初三度	初三度	初三度	初三度
初八日	己巳	初二度	初二度	初二度	初二度	初二度	初二度	初二度
初九日	庚午	初一度	初一度	初一度	初一度	初一度	初一度	初一度
初十日	辛未	初九度	初九度	初九度	初九度	初九度	初九度	初九度
十一日	壬申	初八度	初八度	初八度	初八度	初八度	初八度	初八度
十二日	癸酉	初七度	初七度	初七度	初七度	初七度	初七度	初七度
十三日	甲戌	初六度	初六度	初六度	初六度	初六度	初六度	初六度
十四日	乙亥	初五度	初五度	初五度	初五度	初五度	初五度	初五度
十五日	丙子	初四度	初四度	初四度	初四度	初四度	初四度	初四度

乙卯	十月大	合朔	朔後	木	火	土	金	水
初一日	壬戌	初九度	初九度	初九度	初九度	初九度	初九度	初九度
初二日	癸亥	初八度	初八度	初八度	初八度	初八度	初八度	初八度
初三日	甲子	初七度	初七度	初七度	初七度	初七度	初七度	初七度
初四日	乙丑	初六度	初六度	初六度	初六度	初六度	初六度	初六度
初五日	丙寅	初五度	初五度	初五度	初五度	初五度	初五度	初五度
初六日	丁卯	初四度	初四度	初四度	初四度	初四度	初四度	初四度
初七日	戊辰	初三度	初三度	初三度	初三度	初三度	初三度	初三度
初八日	己巳	初二度	初二度	初二度	初二度	初二度	初二度	初二度
初九日	庚午	初一度	初一度	初一度	初一度	初一度	初一度	初一度
初十日	辛未	初九度	初九度	初九度	初九度	初九度	初九度	初九度
十一日	壬申	初八度	初八度	初八度	初八度	初八度	初八度	初八度
十二日	癸酉	初七度	初七度	初七度	初七度	初七度	初七度	初七度
十三日	甲戌	初六度	初六度	初六度	初六度	初六度	初六度	初六度
十四日	乙亥	初五度	初五度	初五度	初五度	初五度	初五度	初五度
十五日	丙子	初四度	初四度	初四度	初四度	初四度	初四度	初四度

初九日庚辰	初八日辛巳	初七日壬午	初六日癸未	初五日甲申	初四日乙酉	初三日丙戌	初二日丁亥	初一日戊子	十二月大	十一月小	十月大	九月小	八月大	七月小	六月大	五月小	四月大	三月小	二月大	初九日庚辰
十二張初度	十一張初度	十張初度	九張初度	八張初度	七張初度	六張初度	五張初度	四張初度	三張初度	二張初度	一張初度	初九度	初八度	初七度	初六度	初五度	初四度	初三度	初二度	初一度
初九日庚辰	初八日辛巳	初七日壬午	初六日癸未	初五日甲申	初四日乙酉	初三日丙戌	初二日丁亥	初一日戊子	十二月大	十一月小	十月大	九月小	八月大	七月小	六月大	五月小	四月大	三月小	二月大	初九日庚辰

初九日庚辰	初八日辛巳	初七日壬午	初六日癸未	初五日甲申	初四日乙酉	初三日丙戌	初二日丁亥	初一日戊子	十二月大	十一月小	十月大	九月小	八月大	七月小	六月大	五月小	四月大	三月小	二月大	初九日庚辰
十二張初度	十一張初度	十張初度	九張初度	八張初度	七張初度	六張初度	五張初度	四張初度	三張初度	二張初度	一張初度	初九度	初八度	初七度	初六度	初五度	初四度	初三度	初二度	初一度
初九日庚辰	初八日辛巳	初七日壬午	初六日癸未	初五日甲申	初四日乙酉	初三日丙戌	初二日丁亥	初一日戊子	十二月大	十一月小	十月大	九月小	八月大	七月小	六月大	五月小	四月大	三月小	二月大	初九日庚辰

十六日	乙酉	一度	七度	三度	土度	四度
十七日	丙戌	二度	八度	二度	土度	三度
十八日	丁亥	三度	九度	一度	土度	二度
十九日	戊子	四度	十度	一度	土度	一度
二十日	己丑	五度	十一度	一度	土度	一度
二十一日	庚寅	六度	十二度	一度	土度	一度
二十二日	辛卯	七度	十三度	一度	土度	一度
二十三日	壬辰	八度	十四度	一度	土度	一度
二十四日	癸巳	九度	十五度	一度	土度	一度
二十五日	甲午	十度	十六度	一度	土度	一度
二十六日	乙未	十一度	十七度	一度	土度	一度
二十七日	丙申	十二度	十八度	一度	土度	一度
二十八日	丁酉	十三度	十九度	一度	土度	一度
二十九日	戊戌	十四度	二十度	一度	土度	一度
三十日	己亥	十五度	廿一度	一度	土度	一度

十六日	甲寅	五度	十五度	一度	土度	四度
十七日	乙卯	六度	十六度	一度	土度	三度
十八日	丙辰	七度	十七度	一度	土度	二度
十九日	丁巳	八度	十八度	一度	土度	二度
二十日	戊午	九度	十九度	一度	土度	二度
二十一日	己未	十度	二十度	一度	土度	二度
二十二日	庚申	十一度	廿一度	一度	土度	二度
二十三日	辛酉	十二度	廿二度	一度	土度	二度
二十四日	壬戌	十三度	廿三度	一度	土度	二度
二十五日	癸亥	十四度	廿四度	一度	土度	二度
二十六日	甲子	十五度	廿五度	一度	土度	二度
二十七日	乙丑	十六度	廿六度	一度	土度	二度
二十八日	丙寅	十七度	廿七度	一度	土度	二度
二十九日	丁卯	十八度	廿八度	一度	土度	二度
三十日	戊辰	十九度	廿九度	一度	土度	二度

廿六	廿七日辛巳	一度	八度	未初三亥	七度	十四	六度	三度
廿七	廿八	二度	七度	初七	八度	十六	七度	四度
廿八	廿九日癸未	三度	六度	初初初戌	九度	翼度	八度	五度
廿九	初一日乙酉	四度	五度	初初初戌	十度	一	七度	四度
三十	初二	五度	四度	初初初戌	十一度	二	六度	三度
初一日	初三日丁亥	六度	三度	初初初戌	十二度	三	五度	二度
初二	初四	七度	二度	初初初戌	十三度	四	四度	一度
初三	初五日己丑	八度	一度	初初初戌	十四度	五	三度	零度
初四	初六	九度	零度	初初初戌	十五度	六	二度	負一度
初五	初七日庚子	十度	一度	初初初戌	十六度	七	一度	負二度
初六	初八	十一度	二度	初初初戌	十七度	八	零度	負三度
初七	初九日壬寅	十二度	三度	初初初戌	十八度	九	一度	負四度
初八	初十日甲辰	十三度	四度	初初初戌	十九度	十	二度	負五度
初九	十一日丙午	十四度	五度	初初初戌	二十度	十一	三度	負六度
初十	十二日戊申	十五度	六度	初初初戌	廿一度	十二	四度	負七度
十一	十三日庚戌	十六度	七度	初初初戌	廿二度	十三	五度	負八度
十二	十四日壬子	十七度	八度	初初初戌	廿三度	十四	六度	負九度
十三	十五日甲寅	十八度	九度	初初初戌	廿四度	十五	七度	負十度
十四	十六日丙辰	十九度	十度	初初初戌	廿五度	十六	八度	負十一度
十五	十七日戊午	二十度	十一度	初初初戌	廿六度	十七	九度	負十二度
十六	十八日庚申	廿一度	十二度	初初初戌	廿七度	十八	十度	負十三度
十七	十九日壬戌	廿二度	十三度	初初初戌	廿八度	十九	十一度	負十四度
十八	二十日甲子	廿三度	十四度	初初初戌	廿九度	二十	十二度	負十五度
十九	廿一日丙寅	廿四度	十五度	初初初戌	三十度	廿一	十三度	負十六度
二十	廿二日戊辰	廿五度	十六度	初初初戌	初一度	廿二	十四度	負十七度
廿一	廿三日庚午	廿六度	十七度	初初初戌	初二	廿三	十五度	負十八度
廿二	廿四日壬申	廿七度	十八度	初初初戌	初三	廿四	十六度	負十九度
廿三	廿五日甲戌	廿八度	十九度	初初初戌	初四	廿五	十七度	負二十度
廿四	廿六日丙子	廿九度	二十度	初初初戌	初五	廿六	十八度	負二十一度
廿五	廿七日戊寅	三十度	廿一度	初初初戌	初六	廿七	十九度	負二十二度
廿六	廿八日庚辰	初一度	廿二度	初初初戌	初七	廿八	二十度	負二十二度
廿七	廿九日壬午	初二	廿三度	初初初戌	初八	廿九	廿一度	負二十三度
廿八	三十日甲申	初三	廿四度	初初初戌	初九	三十	廿二度	負二十四度
廿九	初一日丙戌	初四	廿五度	初初初戌	初十	初一日	廿三度	負二十五度
三十	初二日戊子	初五	廿六度	初初初戌	初十一	初二日	廿四度	負二十六度
初一日	初三日庚寅	初六	廿七度	初初初戌	初十二	初三日	廿五度	負二十七度
初二日	初四日壬辰	初七	廿八度	初初初戌	初十三	初四日	廿六度	負二十八度
初三日	初五日甲午	初八	廿九度	初初初戌	初十四	初五日	廿七度	負二十九度
初四日	初六日丙申	初九	三十度	初初初戌	初十五	初六日	廿八度	負三十度
初五日	初七日戊戌	初十	初一度	初初初戌	初十六	初七日	廿九度	負三十一度
初六日	初八日庚子	初十一	初二	初初初戌	初十七	初八日	三十度	負三十二度
初七日	初九日壬寅	初十二	初三	初初初戌	初十八	初九日	初一度	負三十三度
初八日	初十日甲辰	初十三	初四	初初初戌	初十九	初十日	初二	負三十四度
初九日	十一日丙午	初十四	初五	初初初戌	初二十	初十一日	初三	負三十五度
初十日	十二日戊申	初十五	初六	初初初戌	初廿一	初十二日	初四	負三十六度
初十一日	十三日庚戌	初十六	初七	初初初戌	初廿二	初十三日	初五	負三十七度
初十二日	十四日壬子	初十七	初八	初初初戌	初廿三	初十四日	初六	負三十八度
初十三日	十五日甲寅	初十八	初九	初初初戌	初廿四	初十五日	初七	負三十九度
初十四日	十六日丙辰	初十九	初十	初初初戌	初廿五	初十六日	初八	負四十度
初十五日	十七日戊午	初二十	初十一	初初初戌	初廿六	初十七日	初九	負四十一度
初十六日	十八日庚申	初廿一	初十二	初初初戌	初廿七	初十八日	初十	負四十二度
初十七日	十九日壬戌	初廿二	初十三	初初初戌	初廿八	初十九日	初十一	負四十三度
初十八日	二十日甲子	初廿三	初十四	初初初戌	初廿九	初二十日	初十二	負四十四度
初十九日	廿一日丙寅	初廿四	初十五	初初初戌	初三十	初二十一日	初十三	負四十五度
初二十日	廿二日戊辰	初廿五	初十六	初初初戌	初三十一	初二日	初十四	負四十六度
初二十一日	廿三日庚午	初廿六	初十七	初初初戌	初二	初三日	初十五	負四十七度
初二日	廿四日壬申	初廿七	初十八	初初初戌	初三	初四日	初十六	負四十八度
初三日	廿五日甲戌	初廿八	初十九	初初初戌	初四	初五日	初十七	負四十九度
初四日	廿六日丙子	初廿九	初二十	初初初戌	初五	初六日	初十八	負五十度
初五日	廿七日戊寅	初三十	初廿一	初初初戌	初六	初七日	初十九	負五十一度
初六日	廿八日庚辰	初三十一	初廿二	初初初戌	初七	初八日	初二十	負五十二度
初七日	廿九日壬午	初二	初廿三	初初初戌	初八	初九日	初廿一	負五十三度
初八日	三十日甲申	初三	初廿四	初初初戌	初九	初十日	初廿二	負五十四度
初九日	初一日丙戌	初四	初廿五	初初初戌	初十	初十一日	初廿三	負五十五度
初十日	初二日戊子	初五	初廿六	初初初戌	初十一	初十二日	初廿四	負五十六度
初十一日	初三日庚寅	初六	初廿七	初初初戌	初十二	初十三日	初廿五	負五十七度
初十二日	初四日壬辰	初七	初廿八	初初初戌	初十三	初十四日	初廿六	負五十八度
初十三日	初五日甲午	初八	初廿九	初初初戌	初十四	初十五日	初廿七	負五十九度
初十四日	初六日丙申	初九	初三十	初初初戌	初十五	初十六日	初廿八	負六十度
初十五日	初七日戊戌	初十	初三十一	初初初戌	初十六	初十七日	初廿九	負六十一度
初十六日	初八日庚子	初十一	初三十二	初初初戌	初十七	初十八日	初三十	負六十二度
初十七日	初九日壬寅	初十二	初三十三	初初初戌	初十八	初十九日	初三十一	負六十三度
初十八日	初十日甲辰	初十三	初三十四	初初初戌	初十九	初二十日	初三十二	負六十四度
初十九日	十一日丙午	初十四	初三十五	初初初戌	初二十	初二十一日	初三十三	負六十五度
初二十日	十二日戊申	初十五	初三十六	初初初戌	初廿一	初二十二日	初三十四	負六十六度
初二十一日	十三日庚戌	初十六	初三十七	初初初戌	初廿二	初二十三日	初三十五	負六十七度
初二日	十四日壬子	初十七	初三十八	初初初戌	初廿三	初二十四日	初三十六	負六十八度
初三日	十五日甲寅	初十八	初三十九	初初初戌	初廿四	初二十五日	初三十七	負六十九度
初四日	十六日丙辰	初十九	初三二十	初初初戌	初廿五	初二十六日	初三十八	負七十度
初五日	十七日戊午	初二十	初三廿一	初初初戌	初廿六	初二十七日	初三十九	負七十一度
初六日	十八日庚申	初廿一	初三廿二	初初初戌	初廿七	初二十八日	初三二十	負七十二度
初七日	十九日壬戌	初廿二	初三廿三	初初初戌	初廿八	初二十九日	初三廿一	負七十三度
初八日	二十日甲子	初廿三	初三廿四	初初初戌	初廿九	初二十日	初三廿二	負七十四度
初九日	廿一日丙寅	初廿四	初三廿五	初初初戌	初三十	初二十一日	初三廿三	負七十五度
初十日	廿二日戊辰	初廿五	初三廿六	初初初戌	初二	初二十二日	初三廿四	負七十六度
初十一日	廿三日庚午	初廿六	初三廿七	初初初戌	初三	初二十三日	初三廿五	負七十七度
初十二日	廿四日壬申	初廿七	初三廿八	初初初戌	初四	初二十四日	初三廿六	負七十八度
初十三日	廿五日甲戌	初廿八	初三廿九	初初初戌	初五	初二十五日	初三廿七	負七十九度
初十四日	廿六日丙子	初廿九	初三三十	初初初戌	初六	初二十六日	初三廿八	負八十度
初十五日	廿七日戊寅	初三十	初三三十一	初初初戌	初七	初二十七日	初三廿九	負八十一度
初十六日	廿八日庚辰	初三十一	初三三十二	初初初戌	初八	初二十八日	初三三十	負八十二度
初十七日	廿九日壬午	初三十二	初三三十三	初初初戌	初九	初二十九日	初三三十一	負八十三度
初十八日	三十日甲申	初三十三	初三三十四	初初初戌	初十	初二十日	初三三十二	負八十四度
初十九日	初一日丙戌	初三十四	初三三十五	初初初戌	初十一	初二十一日	初三三十三	負八十五度
初二十日	初二日戊子	初三十五	初三三十六	初初初戌	初十二	初二十二日	初三三十四	負八十六度
初二十一日	初三日庚寅	初三十六	初三三十七	初初初戌	初十三	初二十三日	初三三十五	負八十七度
初二日	初四日壬辰	初三十七	初三三十八	初初初戌	初十四	初二十四日	初三三十六	負八十八度
初三日	初五日甲午	初三十八	初三三十九	初初初戌	初十五	初二十五日	初三三十七	負八十九度
初四日	初六日丙申	初三十九	初三四十	初初初戌	初十六	初二十六日	初三三十八	負九十度
初五日	初七日戊戌	初三二十	初三四十一	初初初戌	初十七	初二十七日	初三三十九	負九十一度
初六日	初八日庚子	初三廿一	初三四十二	初初初戌	初十八	初二十八日	初三四十	負九十二度
初七日	初九日壬寅	初三廿二	初三四十三	初初初戌	初十九	初二十九日	初三四十一	負九十三度
初八日	初十日甲辰	初三廿三	初三四十四	初初初戌	初二十	初二十日	初三四十二	負九十四度
初九日	十一日丙午	初三廿四	初三四十五	初初初戌	初廿一	初二十一日	初三四十三	負九十五度
初十日	十二日戊申	初三廿五	初三四十六	初初初戌	初廿二	初二十二日	初三四十四	負九十六度
初十一日	十三日庚戌	初三廿六	初三四十七	初初初戌	初廿三	初二十三日	初三四十五	負九十七度
初十二日	十四日壬子	初三廿七	初三四十八	初初初戌	初廿四	初二十四日	初三四十六	負九十八度
初十三日	十五日甲寅	初三廿八	初三四十九	初初初戌	初廿五	初二十五日	初三四十七	負九十九度
初十四日	十六日丙辰	初三廿九	初三五十	初初初戌	初廿六	初二十六日	初三四十八	負一百度
初十五日	十七日戊午	初三三十	初三五十一	初初初戌	初廿七	初二十七日	初三四十九	負一百零一度
初十六日	十八日庚申	初三三十一	初三五十二	初初初戌	初廿八	初二十八日	初三五十	負一百零二度
初十七日	十九日壬戌	初三三十二	初三五十三	初初初戌	初廿九	初二十九日	初三五十一	負一百零三度
初十八日	二十日甲子	初三三十三	初三五十四	初初初戌	初三十	初二十日	初三五十二	負一百零四度
初十九日	廿一日丙寅	初三三十四	初三五十五	初初初戌	初二	初二十一日	初三五十三	負一百零五度
初二十日	廿二日戊辰	初三三十五	初三五十六	初初初戌	初三	初二十二日	初三五十四	負一百零六度
初二十一日	廿三日庚午	初三三十六	初三五十七	初初初戌	初四	初二十三日	初三五十五	負一百零七度
初二日	廿四日壬申	初三三十七	初三五十八	初初初戌	初五	初二十四日	初三五十六	負一百零八度
初三日	廿五日甲戌	初三三十八	初三五十九	初初初戌	初六	初二十五日	初三五十七	負一百零九度
初四日	廿六日丙子	初三三十九	初三六十	初初初戌	初七	初二十六日	初三五十八	負一百一十度
初五日	廿七日戊寅	初三四十	初三六十一	初初初戌	初八	初二十七日	初三五十九	負一百一十一度
初六日	廿八日庚辰	初三四十一	初三六十二	初初初戌	初九	初二十八日	初三六十	負一百一十二度
初七日	廿九日壬午	初三四十二	初三六十三	初初初戌	初十	初二十九日	初三六十一	負一百一十三度
初八日	三十日甲申	初三四十三	初三六十四	初初初戌	初十一	初二十日	初三六十二	負一百一十四度
初九日	初一日丙戌	初三四十四	初三六十五	初初初戌	初十二	初二十一日	初三六十三	負一百一十五度
初十日	初二日戊子	初三四十五	初三六十六	初初初戌	初十三	初二十二日	初三六十四	負一百一十六度
初十一日	初三日庚寅	初三四十六	初三六十七	初初初戌	初十四	初二十三日	初三六十五	負一百一十七度
初十二日	初四日壬辰	初三四十七	初三六十八	初初初戌	初十五	初二十四日	初三六十六	負一百一十八度
初十三日	初五日甲午	初三四十八	初三六十九	初初初戌	初十六	初二十五日	初三六十七	負一百一十九度
初十四日	初六日丙申	初三四十九	初三七十	初初初戌	初十七	初二十六日	初三六十八	負一百二十度
初十五日	初七日戊戌	初三五十	初三七十一	初初初戌	初十八	初二十七日	初三六十九	負一百二十一度
初十六日	初八日庚子	初三五十一	初三七十二	初初初戌	初十九	初二十八日	初三七十	負一百二十二度
初十七日	初九日壬寅	初三五十二	初三七十三	初初初戌	初二十	初二十九日	初三七十一	負一百二十三度
初十八日	初十日甲辰	初三五十三	初三七十四	初初初戌	初廿一	初二十日	初三七十二	負一百二十四度
初十九日	十一日丙午	初三五十四	初三七十五	初初初戌	初廿二	初二十一日	初三七十三	負一百二十五度
初二十日	十二日戊申	初三五十五	初三七十六	初初初戌	初廿三	初二十二日	初三七十四	負一百二十六度
初二十一日	十三日庚戌	初三五十六	初三七十七	初初初戌	初廿四	初二十三日	初三七十五	負一百二十七度
初二日	十四日壬子	初三五十七	初三七十八	初初初戌	初廿五	初二十四日	初三七十六	負一百二十八度
初三日	十五日甲寅	初三五十八	初三七十九	初初初戌	初廿六	初二十五日	初三七十七	負一百二十九度
初四日	十六日丙辰	初三五十九	初三八十	初初初戌	初廿七	初二十六日	初三七十八	負一百三十度
初五日	十七日戊午	初三六十	初三八十一	初初初戌	初廿八	初二十七日	初三七十九	負一百三十一度
初六日	十八日庚申	初三六十一	初三八十二	初初初戌	初廿九	初二十八日	初三八十	負一百三十二度

辛酉 四月大	建癸巳	初一日庚寅	初二日辛卯	初三日壬辰	初四日癸巳	初五日甲午	初六日乙未	初七日丙申	初八日丁酉	初九日戊戌	初十日己亥	十一日庚子	十二日辛丑	十三日壬寅	十四日癸卯	十五日甲辰	十六日乙巳	十七日丙午	十八日丁未	十九日戊申	二十日己酉	廿一日庚戌	廿二日辛亥	廿三日壬子	廿四日癸丑	廿五日甲寅	廿六日乙卯	廿七日丙辰	廿八日丁巳	廿九日戊午	三十日己未	
合朔	正三刻	朔後昏度	望後晨度	合朔	正三刻	朔後昏度	望後晨度	合朔	正三刻	朔後昏度	望後晨度	合朔	正三刻	朔後昏度	望後晨度	合朔	正三刻	朔後昏度	望後晨度	合朔	正三刻	朔後昏度	望後晨度	合朔	正三刻	朔後昏度	望後晨度	合朔	正三刻	朔後昏度	望後晨度	
十二角五度	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二		
八度	九度	十度	十一度	十二度	十三度	十四度	十五度	十六度	十七度	十八度	十九度	二十度	二十一度	二十二度	二十三度	二十四度	二十五度	二十六度	二十七度	二十八度	二十九度	三十度	三十一度	三十二度	三十三度	三十四度	三十五度	三十六度	三十七度	三十八度	三十九度	四十度
九度	十度	十一度	十二度	十三度	十四度	十五度	十六度	十七度	十八度	十九度	二十度	二十一度	二十二度	二十三度	二十四度	二十五度	二十六度	二十七度	二十八度	二十九度	三十度	三十一度	三十二度	三十三度	三十四度	三十五度	三十六度	三十七度	三十八度	三十九度	四十度	

辛酉 五月大	建甲午	初一日庚申	初二日辛酉	初三日壬戌	初四日癸亥	初五日甲子	初六日乙丑	初七日丙寅	初八日丁卯	初九日戊辰	初十日己巳	十一日庚午	十二日辛未	十三日壬申	十四日癸酉	十五日甲戌	十六日乙亥	十七日丙子	十八日丁丑	十九日戊寅	二十日己卯	廿一日庚辰	廿二日辛巳	廿三日壬午	廿四日癸未	廿五日甲申	廿六日乙酉	廿七日丙戌	廿八日丁亥	廿九日戊子	三十日己丑
合朔	正三刻	朔後昏度	望後晨度	合朔	正三刻	朔後昏度	望後晨度	合朔	正三刻	朔後昏度	望後晨度	合朔	正三刻	朔後昏度	望後晨度	合朔	正三刻	朔後昏度	望後晨度	合朔	正三刻	朔後昏度	望後晨度	合朔	正三刻	朔後昏度	望後晨度	合朔	正三刻	朔後昏度	望後晨度
十一度七度	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二
十一度	十二度	十三度	十四度	十五度	十六度	十七度	十八度	十九度	二十度	二十一度	二十二度	二十三度	二十四度	二十五度	二十六度	二十七度	二十八度	二十九度	三十度	三十一度	三十二度	三十三度	三十四度	三十五度	三十六度	三十七度	三十八度	三十九度	四十度	四十一度	四十二度
十一度	十二度	十三度	十四度	十五度	十六度	十七度	十八度	十九度	二十度	二十一度	二十二度	二十三度	二十四度	二十五度	二十六度	二十七度	二十八度	二十九度	三十度	三十一度	三十二度	三十三度	三十四度	三十五度	三十六度	三十七度	三十八度	三十九度	四十度	四十一度	四十二度

十六	十七日乙亥	十度危二度	出正亥	十一	九度
十八	十九日丁丑	十一室二度		十二	十一
二十	二十日己卯	十二	十六	十三	十二
廿一	廿一日辛巳	一星初度全一度	初初初戌	十四	十三
廿二	廿二日癸未	二度	初初初酉	十五	十四
廿三	廿三日乙酉	二度	初初初申	十六	十五
廿四	廿四日丁亥	三度	初初初未	十七	十六
廿五	廿五日己丑	四度	初初初午	十八	十七
廿六	廿六日辛卯	五度	初初初巳	十九	十八
廿七	廿七日癸巳	六度	初初初辰	二十	十九
廿八	廿八日乙未	七度	初初初二	廿一	二十
廿九	廿九日丁酉	八度	初初初子	廿二	廿一
三十	三十日己亥	九度	初初初亥	廿三	廿二
三十一	初一日辛丑	十度	初初初戌	廿四	廿三
三十二	初二日癸卯	十一度	初初初酉	廿五	廿四
三十三	初三日乙巳	十二度	初初初申	廿六	廿五
三十四	初四日丁未	十三度	初初初未	廿七	廿六
三十五	初五日己酉	十四度	初初初午	廿八	廿七
三十六	初六日辛亥	十五度	初初初巳	廿九	廿八
三十七	初七日癸丑	十六度	初初初辰	三十	廿九
三十八	初八日乙卯	十七度	初初初二	三十一	三十
三十九	初九日丁巳	十八度	初初初子	三十二	三十一
四十	初十日己未	十九度	初初初亥	三十三	三十二
四十一	十一日辛酉	二十度	初初初戌	三十四	三十三
四十二	十二日癸亥	二十一度	初初初酉	三十五	三十四
四十三	十三日乙丑	二十二度	初初初申	三十六	三十五
四十四	十四日丁卯	二十二度	初初初未	三十七	三十六
四十五	十五日己巳	二十三度	初初初午	三十八	三十七
四十六	十六日辛未	二十四度	初初初巳	三十九	三十八
四十七	十七日癸酉	二十五度	初初初辰	四十	三十九
四十八	十八日乙亥	二十六度	初初初二	四十一	四十
四十九	十九日丁丑	二十七度	初初初子	四十二	四十一
五十	二十日己卯	二十八度	初初初亥	四十三	四十二
五十一	廿一日辛巳	二十九度	初初初戌	四十四	四十三
五十二	廿二日癸未	三十度	初初初酉	四十五	四十四
五十三	廿三日乙酉	三十一度	初初初申	四十六	四十五
五十四	廿四日丁亥	三十二度	初初初未	四十七	四十六
五十五	廿五日己丑	三十三度	初初初午	四十八	四十七
五十六	廿六日辛卯	三十四度	初初初巳	四十九	四十八
五十七	廿七日癸巳	三十五度	初初初辰	五十	四十九
五十八	廿八日乙未	三十六度	初初初二	五十一	五十
五十九	廿九日丁酉	三十七度	初初初子	五十二	五十一
六十	三十日己亥	三十八度	初初初亥	五十三	五十二

十六	十七日乙巳	一星初度	午正戌	七度	五度
十八	十九日丁未	二度	初初初酉	八度	六度
二十	二十日己酉	三度	初初初申	九度	七度
廿一	廿一日辛亥	四度	初初初未	十度	八度
廿二	廿二日癸丑	五度	初初初午	十一度	九度
廿三	廿三日乙卯	六度	初初初巳	十二度	十度
廿四	廿四日丁巳	七度	初初初三	十三度	十一度
廿五	廿五日己未	八度	初初初二	十四度	十二度
廿六	廿六日辛酉	九度	初初初子	十五度	十三度
廿七	廿七日癸亥	十度	初初初亥	十六度	十四度
廿八	廿八日乙丑	十一度	初初初戌	十七度	十五度
廿九	廿九日丁卯	十二度	初初初酉	十八度	十六度
三十	三十日己巳	十三度	初初初申	十九度	十七度
三十一	初一日辛未	十四度	初初初未	二十度	十八度
三十二	初二日癸酉	十五度	初初初午	二十一度	十九度
三十三	初三日乙亥	十六度	初初初巳	二十二度	二十度
三十四	初四日丁丑	十七度	初初初三	二十二度	二十一度
三十五	初五日己卯	十八度	初初初二	二十度	二十度
三十六	初六日辛巳	十九度	初初初子	二十一度	二十一度
三十七	初七日癸未	二十度	初初初亥	二十二度	二十二度
三十八	初八日乙酉	二十一度	初初初戌	二十度	二十度
三十九	初九日丁亥	二十二度	初初初酉	二十一度	二十度
四十	初十日己丑	二十度	初初初申	二十二度	二十度
四十一	十一日辛卯	二十一度	初初初未	二十度	二十度
四十二	十二日癸巳	二十二度	初初初午	二十一度	二十度
四十三	十三日乙未	二十度	初初初巳	二十二度	二十度
四十四	十四日丁酉	二十一度	初初初三	二十度	二十度
四十五	十五日己亥	二十二度	初初初二	二十度	二十度
四十六	十六日辛丑	二十度	初初初子	二十度	二十度
四十七	十七日癸卯	二十度	初初初亥	二十度	二十度
四十八	十八日乙巳	二十度	初初初戌	二十度	二十度
四十九	十九日丁未	二十度	初初初酉	二十度	二十度
五十	二十日己酉	二十度	初初初申	二十度	二十度

初五日庚子	初六日辛丑	初七日壬寅	初八日癸卯	初九日甲辰	初十日乙巳	十一日丙午	十二日丁未	十三日戊申	十四日己酉	十五日庚戌	十六日辛亥	十七日壬子	十八日癸丑	十九日甲寅	二十日乙卯	二十一日丙辰	二十二日丁巳	二十三日戊午	二十四日己未	二十五日庚申	二十六日辛酉	二十七日壬戌	二十八日癸亥	二十九日甲子	三十日乙丑																										
初九日庚子	初十日辛丑	十一日壬寅	十二日癸卯	十三日甲辰	十四日乙巳	十五日丙午	十六日丁未	十七日戊申	十八日己酉	十九日庚戌	二十日辛亥	二十一日壬子	二十二日癸丑	二十三日甲寅	二十四日乙卯	二十五日丙辰	二十六日丁巳	二十七日戊午	二十八日己未	二十九日庚申	三十日辛酉	初一日壬戌	初二日癸亥	初三日甲子	初四日乙丑	初五日丙寅	初六日丁卯	初七日戊辰	初八日己巳	初九日庚午	初十日辛未	十一日壬申	十二日癸酉	十三日甲戌	十四日乙亥	十五日丙子	十六日丁丑	十七日戊寅	十八日己卯	十九日庚辰	二十日辛巳	二十一日壬午	二十二日癸未	二十三日甲申	二十四日乙酉	二十五日丙戌	二十六日丁亥	二十七日戊子	二十八日己丑	二十九日庚寅	三十日辛卯
初九日庚子	初十日辛丑	十一日壬寅	十二日癸卯	十三日甲辰	十四日乙巳	十五日丙午	十六日丁未	十七日戊申	十八日己酉	十九日庚戌	二十日辛亥	二十一日壬子	二十二日癸丑	二十三日甲寅	二十四日乙卯	二十五日丙辰	二十六日丁巳	二十七日戊午	二十八日己未	二十九日庚申	三十日辛酉	初一日壬戌	初二日癸亥	初三日甲子	初四日乙丑	初五日丙寅	初六日丁卯	初七日戊辰	初八日己巳	初九日庚午	初十日辛未	十一日壬申	十二日癸酉	十三日甲戌	十四日乙亥	十五日丙子	十六日丁丑	十七日戊寅	十八日己卯	十九日庚辰	二十日辛巳	二十一日壬午	二十二日癸未	二十三日甲申	二十四日乙酉	二十五日丙戌	二十六日丁亥	二十七日戊子	二十八日己丑	二十九日庚寅	三十日辛卯

初五日庚子	初六日辛丑	初七日壬寅	初八日癸卯	初九日甲辰	初十日乙巳	十一日丙午	十二日丁未	十三日戊申	十四日己酉	十五日庚戌	十六日辛亥	十七日壬子	十八日癸丑	十九日甲寅	二十日乙卯	二十一日丙辰	二十二日丁巳	二十三日戊午	二十四日己未	二十五日庚申	二十六日辛酉	二十七日壬戌	二十八日癸亥	二十九日甲子	三十日乙丑																										
初九日庚子	初十日辛丑	十一日壬寅	十二日癸卯	十三日甲辰	十四日乙巳	十五日丙午	十六日丁未	十七日戊申	十八日己酉	十九日庚戌	二十日辛亥	二十一日壬子	二十二日癸丑	二十三日甲寅	二十四日乙卯	二十五日丙辰	二十六日丁巳	二十七日戊午	二十八日己未	二十九日庚申	三十日辛酉	初一日壬戌	初二日癸亥	初三日甲子	初四日乙丑	初五日丙寅	初六日丁卯	初七日戊辰	初八日己巳	初九日庚午	初十日辛未	十一日壬申	十二日癸酉	十三日甲戌	十四日乙亥	十五日丙子	十六日丁丑	十七日戊寅	十八日己卯	十九日庚辰	二十日辛巳	二十一日壬午	二十二日癸未	二十三日甲申	二十四日乙酉	二十五日丙戌	二十六日丁亥	二十七日戊子	二十八日己丑	二十九日庚寅	三十日辛卯
初九日庚子	初十日辛丑	十一日壬寅	十二日癸卯	十三日甲辰	十四日乙巳	十五日丙午	十六日丁未	十七日戊申	十八日己酉	十九日庚戌	二十日辛亥	二十一日壬子	二十二日癸丑	二十三日甲寅	二十四日乙卯	二十五日丙辰	二十六日丁巳	二十七日戊午	二十八日己未	二十九日庚申	三十日辛酉	初一日壬戌	初二日癸亥	初三日甲子	初四日乙丑	初五日丙寅	初六日丁卯	初七日戊辰	初八日己巳	初九日庚午	初十日辛未	十一日壬申	十二日癸酉	十三日甲戌	十四日乙亥	十五日丙子	十六日丁丑	十七日戊寅	十八日己卯	十九日庚辰	二十日辛巳	二十一日壬午	二十二日癸未	二十三日甲申	二十四日乙酉	二十五日丙戌	二十六日丁亥	二十七日戊子	二十八日己丑	二十九日庚寅	三十日辛卯

壬戌 七月大 建戌申	初一日癸未 星初度	初二日甲申 一度張十一	初三日乙酉 二度翼七度丑三巳	初四日丙戌 三度軫初度	初五日丁亥 四度角十一	初六日戊子 五度房十一	初七日己丑 六度房四度	初八日庚寅 七度尾六度未初卯	初九日辛卯 八度箕度	初十日壬辰 九度箕度	十一日癸巳 十度斗五度申三五	十二日甲午 十一度	十三日乙未 十二度	十四日丙申 十三度	十五日丁酉 十四度	十六日戊戌 十五度	十七日己亥 十六度	十八日庚子 十七度	十九日辛丑 十八度	二十日壬寅 十九度	二十一日癸卯 二十度	二十二日甲辰 二十一度	二十三日乙巳 二十二度	二十四日丙午 二十三度	二十五日丁未 二十四度	二十六日戊申 二十五度	二十七日己酉 二十六度	二十八日庚戌 二十七度	二十九日辛亥 二十八度	三十日壬戌 二十九度
------------------	--------------	----------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	---------------	---------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

壬戌 八月小 建巳酉	初一日癸未 星初度	初二日甲申 一度張十一	初三日乙酉 二度翼七度丑三巳	初四日丙戌 三度軫初度	初五日丁亥 四度角十一	初六日戊子 五度房十一	初七日己丑 六度房四度	初八日庚寅 七度尾六度未初卯	初九日辛卯 八度箕度	初十日壬辰 九度箕度	十一日癸巳 十度斗五度申三五	十二日甲午 十一度	十三日乙未 十二度	十四日丙申 十三度	十五日丁酉 十四度	十六日戊戌 十五度	十七日己亥 十六度	十八日庚子 十七度	十九日辛丑 十八度	二十日壬寅 十九度	二十一日癸卯 二十度	二十二日甲辰 二十一度	二十三日乙巳 二十二度	二十四日丙午 二十三度	二十五日丁未 二十四度	二十六日戊申 二十五度	二十七日己酉 二十六度	二十八日庚戌 二十七度	二十九日辛亥 二十八度	三十日壬戌 二十九度
------------------	--------------	----------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	---------------	---------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

壬戌	九月大	初九日庚寅	初八日庚子	初七日庚戌	初六日庚申	初五日庚午	初四日庚辰	初三日庚寅	初二日庚子	初一日庚戌	壬戌	九月大	初九日庚寅	初八日庚子	初七日庚戌	初六日庚申	初五日庚午	初四日庚辰	初三日庚寅	初二日庚子	初一日庚戌															
廿八	廿七	廿六	廿五	廿四	廿三	廿二	廿一	廿	十九	十八	十七	十六	十五	十四	十三	十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一	初九	初八	初七	初六	初五	初四	初三	初二	初一
廿八	廿七	廿六	廿五	廿四	廿三	廿二	廿一	廿	十九	十八	十七	十六	十五	十四	十三	十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一	初九	初八	初七	初六	初五	初四	初三	初二	初一
廿八	廿七	廿六	廿五	廿四	廿三	廿二	廿一	廿	十九	十八	十七	十六	十五	十四	十三	十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一	初九	初八	初七	初六	初五	初四	初三	初二	初一

新編遵依司天臺經緯曆書 卷一

壬戌	九月大	初九日庚寅	初八日庚子	初七日庚戌	初六日庚申	初五日庚午	初四日庚辰	初三日庚寅	初二日庚子	初一日庚戌	壬戌	九月大	初九日庚寅	初八日庚子	初七日庚戌	初六日庚申	初五日庚午	初四日庚辰	初三日庚寅	初二日庚子	初一日庚戌															
廿八	廿七	廿六	廿五	廿四	廿三	廿二	廿一	廿	十九	十八	十七	十六	十五	十四	十三	十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一	初九	初八	初七	初六	初五	初四	初三	初二	初一
廿八	廿七	廿六	廿五	廿四	廿三	廿二	廿一	廿	十九	十八	十七	十六	十五	十四	十三	十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一	初九	初八	初七	初六	初五	初四	初三	初二	初一
廿八	廿七	廿六	廿五	廿四	廿三	廿二	廿一	廿	十九	十八	十七	十六	十五	十四	十三	十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一	初九	初八	初七	初六	初五	初四	初三	初二	初一

六四七

壬寅	壁初度	三度	壬寅	七度	十四度	七度
癸卯	一度	九度	癸卯	二度	八度	八度
甲辰	二度	三度	甲辰	三度	九度	九度
乙巳	三度	四度	乙巳	四度	十度	十度
丙午	四度	五度	丙午	五度	十一度	十一度
丁未	五度	六度	丁未	六度	十二度	十二度
戊申	六度	七度	戊申	七度	十三度	十三度
己酉	七度	八度	己酉	八度	十四度	十四度
庚戌	八度	九度	庚戌	九度	十五度	十五度
辛亥	九度	十度	辛亥	十度	十六度	十六度
壬子	十度	十一度	壬子	十一度	十七度	十七度
癸丑	十一度	十二度	癸丑	十二度	十八度	十八度
甲寅	十二度	十三度	甲寅	十三度	十九度	十九度
乙卯	十三度	十四度	乙卯	十四度	二十度	二十度
丙辰	十四度	十五度	丙辰	十五度	廿一度	廿一度
丁巳	十五度	十六度	丁巳	十六度	廿二度	廿二度
戊午	十六度	十七度	戊午	十七度	廿三度	廿三度
己未	十七度	十八度	己未	十八度	廿四度	廿四度
庚申	十八度	十九度	庚申	十九度	廿五度	廿五度
辛酉	十九度	二十度	辛酉	二十度	廿六度	廿六度
壬戌	二十度	廿一度	壬戌	廿一度	廿七度	廿七度
癸亥	廿一度	廿二度	癸亥	廿二度	廿八度	廿八度

壬寅	二度	六度	壬寅	七度	十三度	七度
癸卯	三度	七度	癸卯	八度	十四度	八度
甲辰	四度	八度	甲辰	九度	十五度	九度
乙巳	五度	九度	乙巳	十度	十六度	十度
丙午	六度	十度	丙午	十一度	十七度	十一度
丁未	七度	十一度	丁未	十二度	十八度	十二度
戊申	八度	十二度	戊申	十三度	十九度	十三度
己酉	九度	十三度	己酉	十四度	二十度	十四度
庚戌	十度	十四度	庚戌	十五度	廿一度	十五度
辛亥	十一度	十五度	辛亥	十六度	廿二度	十六度
壬子	十二度	十六度	壬子	十七度	廿三度	十七度
癸丑	十三度	十七度	癸丑	十八度	廿四度	十八度
甲寅	十四度	十八度	甲寅	十九度	廿五度	十九度
乙卯	十五度	十九度	乙卯	二十度	廿六度	二十度
丙辰	十六度	二十度	丙辰	廿一度	廿七度	廿一度
丁巳	十七度	廿一度	丁巳	廿二度	廿八度	廿二度
戊午	十八度	廿二度	戊午	廿三度	廿九度	廿三度
己未	十九度	廿三度	己未	廿四度	三十度	廿四度
庚申	二十度	廿四度	庚申	廿五度	三十一度	廿五度
辛酉	廿一度	廿五度	辛酉	廿六度	三十二度	廿六度
壬戌	廿二度	廿六度	壬戌	廿七度	三十三度	廿七度
癸亥	廿三度	廿七度	癸亥	廿八度	三十四度	廿八度

廿六	九度	初九室四度	初四張十度	初六斗九度	二度	十一
廿七日癸亥	十度	初十室五度	初五張十一度	初七斗十度	一度	十二
廿八	十一度	十一室六度	初六張十二度	初八斗十一度	二度	十三
廿九日乙丑	十二度	十二室七度	初七張十三度	初九斗十二度	三度	十四
三十	十三度	十三室八度	初八張十四度	初十斗十三度	四度	十五
廿一日丁卯	十四度	十四室九度	初九張十五度	十一斗十四度	五度	十六
廿二	十五度	十五室十度	初十張十六度	十二斗十五度	六度	十七
廿三日巳巳	十六度	十六室十一度	十一張十七度	十三斗十六度	七度	十八
廿四	十七度	十七室十二度	十二張十八度	十四斗十七度	八度	十九
廿五日辛未	十八度	十八室十三度	十三張十九度	十五斗十八度	九度	二十
廿六	十九度	十九室十四度	十四張二十度	十六斗十九度	十度	廿一
廿七日癸酉	二十度	二十室十五度	十五張二十一度	十七斗二十度	十一度	廿二
廿八	廿一度	廿一度十六度	十六張二十二度	十八斗廿一度	十二度	廿三
廿九日乙亥	廿二度	廿二室十七度	十七張二十二度	十九斗廿二度	十三度	廿四
初九室四度	廿三度	廿三室十八度	十八張二十二度	二十斗廿三度	十四度	廿五
初十室五度	廿四度	廿四室十九度	十九張二十三度	廿一斗廿四度	十五度	廿六
十一室六度	廿五度	廿五室二十度	二十張二十四度	廿二斗廿五度	十六度	廿七
十二室七度	廿六度	廿六室廿一度	廿一張二十五度	廿三斗廿六度	十七度	廿八
十三室八度	廿七度	廿七室廿二度	廿二張二十六度	廿四斗廿七度	十八度	廿九
十四室九度	廿八度	廿八室廿三度	廿三張二十七度	廿五斗廿八度	十九度	三十
十五室十度	廿九度	廿九室廿四度	廿四張二十八度	廿六斗廿九度	二十度	三十一
十六室十一度	三十度	三十室廿五度	廿五張二十九度	廿七斗三十度	廿一度	三十二
十七室十二度	三十一度	三十一室廿六度	廿六張三十度	廿八斗三十一度	廿二度	三十三
十八室十三度	三十二度	三十二室廿七度	廿七張三十一度	廿九斗三十二度	廿三度	三十四
十九室十四度	三十三度	三十三室廿八度	廿八張三十二度	三十斗三十三度	廿四度	三十五
二十室十五度	三十四度	三十四室廿九度	廿九張三十三度	三十一斗三十四度	廿五度	三十六
廿一度十六度	三十五度	三十五室三十度	三十張三十四度	三十二斗三十五度	廿六度	三十七
廿二度十七度	三十六度	三十六室三十一度	三十一張三十五度	三十三斗三十六度	廿七度	三十八
廿三度十八度	三十七度	三十七室三十二度	三十二張三十六度	三十四斗三十七度	廿八度	三十九
廿四度十九度	三十八度	三十八室三十三度	三十三張三十七度	三十五斗三十八度	廿九度	四十
廿五度二十度	三十九度	三十九室三十四度	三十四張三十八度	三十六斗三十九度	三十度	四十一
廿六度廿一度	四十度	四十室三十五度	三十五張三十九度	三十七斗四十度	三十一度	四十二
廿七度廿二度	四十一度	四十一室三十六度	三十六張四十度	三十八斗四十一度	三十二度	四十三
廿八度廿三度	四十二度	四十二室三十七度	三十七張四十一度	三十九斗四十二度	三十三度	四十四
廿九度廿四度	四十三度	四十三室三十八度	三十八張四十二度	四十斗四十三度	三十四度	四十五
三十度廿五度	四十四度	四十四室三十九度	三十九張四十三度	四十一斗四十四度	三十五度	四十六
初一日丙子	四十五度	四十五室四十度	四十張四十四度	四十二斗四十五度	三十六度	四十七
初二	四十六度	四十六室四十一度	四十一張四十五度	四十三斗四十六度	三十七度	四十八
初三日庚寅	四十七度	四十七室四十二度	四十二張四十六度	四十四斗四十七度	三十八度	四十九
初四	四十八度	四十八室四十三度	四十三張四十七度	四十五斗四十八度	三十九度	五十
初五日庚辰	四十九度	四十九室四十四度	四十四張四十八度	四十六斗四十九度	四十度	五十一
初六	五十度	五十室四十五度	四十五張四十九度	四十七斗五十度	四十一度	五十二
初七日壬午	五十一度	五十一室四十六度	四十六張五十度	四十八斗五十一度	四十二度	五十三
初八	五十二度	五十二室四十七度	四十七張五十一度	四十九斗五十二度	四十三度	五十四
初九日甲申	五十三度	五十三室四十八度	四十八張五十二度	五十斗五十三度	四十四度	五十五
初十	五十四度	五十四室四十九度	四十九張五十三度	五十一斗五十四度	四十五度	五十六
十一日丙戌	五十五度	五十五室五十度	五十張五十四度	五十二斗五十五度	四十六度	五十七
十二	五十六度	五十六室五十一度	五十一張五十五度	五十三斗五十六度	四十七度	五十八
十三日戊子	五十七度	五十七室五十二度	五十二張五十六度	五十四斗五十七度	四十八度	五十九
十四	五十八度	五十八室五十三度	五十三張五十七度	五十五斗五十八度	四十九度	六十
十五日庚寅	五十九度	五十九室五十四度	五十四張五十八度	五十六斗五十九度	五十度	六十一
十六	六十度	六十室五十五度	五十五張五十九度	五十七斗六十度	五十一度	六十二
十七日壬辰	六十一度	六十一室五十六度	五十六張六十度	五十八斗六十一度	五十二度	六十三
十八	六十二度	六十二室五十七度	五十七張六十一度	五十九斗六十二度	五十三度	六十四
十九日甲午	六十三度	六十三室五十八度	五十八張六十二度	六十斗六十三度	五十四度	六十五
二十	六十四度	六十四室五十九度	五十九張六十三度	六十一斗六十四度	五十五度	六十六
廿一日丙申	六十五度	六十五室六十度	六十張六十四度	六十二斗六十五度	五十六度	六十七
廿二	六十六度	六十六室六十一度	六十一張六十五度	六十三斗六十六度	五十七度	六十八
廿三日戊戌	六十七度	六十七室六十二度	六十二張六十六度	六十四斗六十七度	五十八度	六十九
廿四	六十八度	六十八室六十三度	六十三張六十七度	六十五斗六十八度	五十九度	七十
廿五日庚子	六十九度	六十九室六十四度	六十四張六十八度	六十六斗六十九度	六十度	七十一
廿六	七十度	七十室六十五度	六十五張六十九度	六十七斗七十度	六十一度	七十二
廿七日壬寅	七十一度	七十室六十六度	六十六張七十度	六十八斗七十一度	六十二度	七十三
廿八	七十二度	七十二室六十七度	六十七張七十一度	六十九斗七十二度	六十三度	七十四
廿九日甲辰	七十三度	七十二室六十八度	六十八張七十二度	七十斗七十三度	六十四度	七十五
三十	七十四度	七十三室六十九度	六十九張七十三度	七十一斗七十四度	六十五度	七十六
初一日丙午	七十五度	七十三室七十度	七十張七十四度	七十二斗七十五度	六十六度	七十七
初二	七十六度	七十四室七十一度	七十一張七十五度	七十三斗七十六度	六十七度	七十八
初三日庚申	七十七度	七十四室七十二度	七十二張七十六度	七十四斗七十七度	六十八度	七十九
初四	七十八度	七十五室七十三度	七十三張七十七度	七十五斗七十八度	六十九度	八十
初五日庚酉	七十九度	七十五室七十四度	七十四張七十八度	七十六斗七十九度	七十度	八十一
初六	八十度	七十六室七十五度	七十五張七十九度	七十七斗八十度	七十一度	八十二
初七日壬子	八十一度	七十六室七十六度	七十六張八十度	七十八斗八十一度	七十二度	八十三
初八	八十二度	七十七室七十七度	七十七張八十一度	七十九斗八十二度	七十三度	八十四
初九日甲寅	八十三度	七十七室七十八度	七十八張八十二度	八十斗八十三度	七十四度	八十五
初十	八十四度	七十八室七十九度	七十九張八十三度	八十一斗八十四度	七十五度	八十六
十一日丙辰	八十五度	七十八室八十度	八十張八十四度	八十二斗八十五度	七十六度	八十七
十二	八十六度	七十九室八十一度	八十一張八十五度	八十三斗八十六度	七十七度	八十八
十三日戊午	八十七度	七十九室八十二度	八十二張八十六度	八十四斗八十七度	七十八度	八十九
十四	八十八度	八十室八十三度	八十三張八十七度	八十五斗八十八度	七十九度	九十
十五日庚申	八十九度	八十室八十四度	八十四張八十八度	八十六斗八十九度	八十度	九十一
十六	九十度	八十一室八十五度	八十五張八十九度	八十七斗九十度	八十一度	九十二
十七日壬戌	九十一度	八十一室八十六度	八十六張九十度	八十八斗九十一度	八十二度	九十三
十八	九十二度	八十二室八十七度	八十七張九十一度	八十九斗九十二度	八十三度	九十四
十九日甲子	九十三度	八十二室八十八度	八十八張九十二度	九十斗九十三度	八十四度	九十五
二十	九十四度	八十三室八十九度	八十九張九十三度	九十一斗九十四度	八十五度	九十六
廿一日丙寅	九十五度	八十三室九十度	九十張九十四度	九十二斗九十五度	八十六度	九十七
廿二	九十六度	八十四室九十一度	九十一張九十五度	九十三斗九十六度	八十七度	九十八
廿三日戊辰	九十七度	八十四室九十二度	九十二張九十六度	九十四斗九十七度	八十八度	九十九
廿四	九十八度	八十五室九十三度	九十三張九十七度	九十五斗九十八度	八十九度	一百
廿五日庚午	九十九度	八十五室九十四度	九十四張九十八度	九十六斗九十九度	九十度	一百零一
廿六	一百度	八十六室九十五度	九十五張九十九度	九十七斗一百度	九十一度	一百零二
廿七日壬申	一百零一度	八十六室九十六度	九十六張一百度	九十八斗一百零一度	九十二度	一百零三
廿八	一百零二度	八十七室九十七度	九十七張一百零一度	九十九斗一百零二度	九十三度	一百零四
廿九日甲戌	一百零三度	八十七室九十八度	九十八張一百零二度	一百斗一百零三度	九十四度	一百零五
三十	一百零四度	八十八室九十九度	九十九張一百零三度	一百零一斗一百零四度	九十五度	一百零六
初一日丙子	一百零五度	八十八室一百度	一百張一百零四度	一百零二斗一百零五度	九十六度	一百零七
初二	一百零六度	八十九室一百零一度	一百零一張一百零五度	一百零三斗一百零六度	九十七度	一百零八
初三日庚寅	一百零七度	八十九室一百零二度	一百零二張一百零六度	一百零四斗一百零七度	九十八度	一百零九
初四	一百零八度	九十室一百零三度	一百零三張一百零七度	一百零五斗一百零八度	九十九度	一百一十
初五日庚辰	一百零九度	九十室一百零四度	一百零四張一百零八度	一百零六斗一百零九度	一百度	一百一十一
初六	一百一十度	九十室一百零五度	一百零五張一百零九度	一百零七斗一百一十度	一百零一度	一百一十二
初七日壬午	一百一十一度	九十室一百零六度	一百零六張一百一十度	一百零八斗一百一十一度	一百零二度	一百一十三
初八	一百一十二度	九十室一百零七度	一百零七張一百一十度	一百零九斗一百一十二度	一百零三度	一百一十四
初九日甲申	一百一十三度	九十室一百零八度	一百零八張一百一十一度	一百一十斗一百一十三度	一百零四度	一百一十五
初十	一百一十四度	九十室一百零九度	一百零九張一百一十二度	一百一十一斗一百一十四度	一百零五度	一百一十六
十一日丙戌	一百一十五度	九十室一百一十度	一百一十張一百一十三度	一百一十二斗一百一十五度	一百零六度	一百一十七
十二	一百一十六度	九十室一百一十一度	一百一十一張一百一十四度	一百一十三斗一百一十六度	一百零七度	一百一十八
十三日戊子	一百一十七度	九十室一百一十二度	一百一十二張一百一十五度	一百一十四斗一百一十七度	一百零八度	一百一十九
十四	一百一十八度	九十室一百一十三度	一百一十三張一百一十六度	一百一十五斗一百一十八度	一百零九度	一百二十
十五日庚寅	一百一十九度	九十室一百一十四度	一百一十四張一百一十七度	一百一十六斗一百一十九度	一百一十度	一百二十一
十六	一百二十度	九十室一百一十五度	一百一十五張一百一十八度	一百一十七斗一百二十度	一百一十一度	一百二十二
十七日壬辰	一百二十一度	九十室一百一十六度	一百一十六張一百一十九度	一百一十八斗一百二十一度	一百一十二度	一百二十三
十八	一百二十二度	九十室一百一十七度	一百一十七張一百二十度	一百一十九斗一百二十二度	一百一十三度	一百二十四
十九日甲午	一百二十三度	九十室一百一十八度	一百一十八張一百二十一度	一百二十斗一百二十三度	一百一十四度	一百二十五
二十	一百二十四度	九十室一百一十九度	一百一十九張一百二十二度	一百二十一斗一百二十四度	一百一十五度	一百二十六
廿一日丙申	一百二十五度	九十室一百二十度	一百二十張一百二十三度	一百二十二斗一百二十五度	一百一十六度	一百二十七
廿二	一百二十六度	九十室一百二十一度	一百二十一張一百二十四度	一百二十三斗一百二十六度	一百一十七度	一百二十八
廿三日戊戌	一百二十七度	九十室一百二十二度	一百二十二張一百二十五度	一百二十四斗一百二十七度	一百一十八度	一百二十九
廿四	一百二十八度	九十室一百二十二度	一百二十三張一百二十六度	一百二十五斗一百二十八度	一百一十九度	一百三十
廿五日庚子	一百二十九度	九十室一百二十三度	一百二十四張一百二十七度	一百二十六斗一百二十九度	一百二十度	一百三十一
廿六	一百三十度	九十室一百二十四度	一百二十五張一百二十八度	一百二十七斗一百三十度	一百二十一度	一百三十二
廿七日壬寅	一百三十一度	九十室一百二十五度	一百二十六張一百二十九度	一百二十八斗一百三十一度	一百二十二度	一百三十三
廿八	一百三十二度	九十室一百二十六度	一百二十七張一百三十度	一百二十九斗一百三十二度	一百二十三度	一百三十四
廿九日甲辰	一百三十三度	九十室一百二十七度	一百二十八張一百三十一度	一百三十斗一百三十三度	一百二十四度	一百三十五
三十	一百三十四度	九十室一百二十八度	一百二十九張一百三十二度	一百三十一斗一百三十四度	一百二十五度	一百三十六
初一日丙午	一百三十五度	九十室一百二十九度	一百三十張一百三十三度	一百三十二斗一百三十五度	一百二十六度	一百三十七
初二	一百三十六度	九十室一百三十度	一百三十一張一百三十四度	一百三十三斗一百三十六度	一百二十七度	一百三十八
初三日庚申	一百三十七度	九十室一百三十一度	一百三十二張一百三十五度	一百三十四斗一百三十七度	一百二十八度	一百三十九
初四	一百三十八度	九十室一百三十二度	一百三十三張一百三十六度	一百三十五斗一百三十八度	一百二十九度	一百四十
初五日庚酉	一百三十九度	九十室一百三十三度	一百三十四張一百三十七度	一百三十六斗一百三十九度	一百三十度	一百四十一
初六	一百四十度	九十室一百三十四度	一百三十五張一百三十八度	一百三十七斗一百四十度	一百三十一度	一百四十二
初七日壬子	一百四十一度	九十室一百三十五度	一百三十六張一百三十九度	一百三十八斗一百四十一度	一百三十二度	一百四十三
初八	一百四十二度	九十室一百三十六度	一百三十七張一百四十度	一百三十九斗一百四十二度	一百三十三度	一百四十四
初九日甲寅	一百四十三度	九十室一百三十七度	一百三十八張一百四十一度	一百四十斗一百四十三度	一百三十四度	一百四十五
初十	一百四十四度	九十室一百三十八度	一百三十九張一百四十二度	一百四十一斗一百四十四度	一百三十五度	一百四十六
十一日丙辰	一百四十五度	九十室一百三十九度	一百四十張一百四十三度	一百四十二斗一百四十五度	一百三十六度	一百四十七
十二	一百四十六度	九十室一百四十度	一百四十一張一百四十四度	一百四十三斗一百四十六度	一百三十七度	一百四十八
十三日戊午	一百四十七度	九十室一百四十一度	一百四十二張一百四十五度	一百四十四斗一百四十七度	一百三十八度	一百四十九
十四	一百四十八度	九十室一百四十二度	一百四十三張一百四十六度	一百四十五斗一百四十八度	一百三十九度	一百五十
十五日庚申	一百四十九度	九十室一百四十三度	一百四十四張一百四十七度	一百四十六斗一百四十九度	一百四十度	一百五十一
十六	一百五十度	九十室一百四十四度	一百四十五張一百四十八度	一百四十七斗一百五十度	一百四十一度	一百五十二
十七日壬戌	一百五十一度	九十室一百四十五度	一百四十六張一百四十九度	一百四十八斗一百五十一度	一百四十二度	一百五十三
十八	一百五十二度	九十室一百四十六度	一百四十七張一百五十度	一百四十九斗一百五十二度	一百四十三度	一百五十四
十九日甲子	一百五十三度	九十室一百四十七度	一百四十八張一百五十一度	一百五十斗一百五十三度	一百四十四度	一百五十五
二十	一百五十四度	九十室一百四十八度	一百四十九張一百五十二度	一百五十一斗一百五十四度	一百四十五度	一百五十六
廿一日丙寅	一百五十五度	九十室一百四十九度	一百五十張一百五十三度	一百五十二斗一百五十五度	一百四十六度	一百五十七
廿二	一百五十六度	九十室一百五十度	一百五十一張一百五十四度	一百五十三斗一百五十六度	一百四十七度	一百五十八
廿三日戊辰	一百五十七度	九十室一百五十一度	一百五十二張一百五十五度	一百五十四斗一百五十七度	一百四十八度	一百五十九
廿四	一百五十八度	九十室一百五十二度	一百五十三張一百五十六度	一百五十五斗一百五十八度	一百四十九度	一百六十
廿五日庚午	一百五十九度	九十室一百五十三度	一百五十四張一百五十七度	一百五十六斗一百五十九度	一百五十度	一百六十一
廿六	一百六十度	九十室一百五十四度	一百五十五張一百五十八度	一百五十七斗一百六十度	一百五十一度	一百六十二
廿七日壬申	一百六十一度	九十室一百五十五度	一百五十六張一百五十九度	一百五十八斗一百六十一度	一百五十二度	一百六十三
廿八	一百六十二度	九十室一百五十六度	一百五十七張一百六十度	一百五十九斗一百六十二度	一百五十三度	一百六十四
廿九日甲戌	一百六十三度	九十室一百五十七度	一百五十八張一百六十一度	一百六十斗一百六十三度	一百五十四度	一百六十五
三十	一百六十四度	九十室一百五十八度	一百五十九張一百六十二度	一百六十一斗一百六十四度	一百五十五度	一百六十六
初一日丙子	一百六十五度	九十室一百五十九度	一百六十張一百六十三度	一百六十二斗一百六十五度	一百五十六度	一百六十七
初二						

十六日 壬子 九度危初度	十五日 癸丑 十度斗初度	十四日 甲寅 十一度危初度	十三日 乙卯 十二度斗初度	十二日 丙辰 十三度危初度	十一日 丁巳 十四度斗初度	十日 戊午 十五度危初度	九日 己未 十六度斗初度	八日 庚申 十七度危初度	七日 辛酉 十八度斗初度	六日 壬戌 十九度危初度	五日 癸亥 二十度斗初度	四日 甲子 二十一度危初度	三日 乙丑 二十二度斗初度	二日 丙寅 二十三度危初度	一日 丁卯 二十四度斗初度
十六日 壬子 九度危初度	十五日 癸丑 十度斗初度	十四日 甲寅 十一度危初度	十三日 乙卯 十二度斗初度	十二日 丙辰 十三度危初度	十一日 丁巳 十四度斗初度	十日 戊午 十五度危初度	九日 己未 十六度斗初度	八日 庚申 十七度危初度	七日 辛酉 十八度斗初度	六日 壬戌 十九度危初度	五日 癸亥 二十度斗初度	四日 甲子 二十一度危初度	三日 乙丑 二十二度斗初度	二日 丙寅 二十三度危初度	一日 丁卯 二十四度斗初度

十六日 壬子 九度危初度	十五日 癸丑 十度斗初度	十四日 甲寅 十一度危初度	十三日 乙卯 十二度斗初度	十二日 丙辰 十三度危初度	十一日 丁巳 十四度斗初度	十日 戊午 十五度危初度	九日 己未 十六度斗初度	八日 庚申 十七度危初度	七日 辛酉 十八度斗初度	六日 壬戌 十九度危初度	五日 癸亥 二十度斗初度	四日 甲子 二十一度危初度	三日 乙丑 二十二度斗初度	二日 丙寅 二十三度危初度	一日 丁卯 二十四度斗初度
十六日 壬子 九度危初度	十五日 癸丑 十度斗初度	十四日 甲寅 十一度危初度	十三日 乙卯 十二度斗初度	十二日 丙辰 十三度危初度	十一日 丁巳 十四度斗初度	十日 戊午 十五度危初度	九日 己未 十六度斗初度	八日 庚申 十七度危初度	七日 辛酉 十八度斗初度	六日 壬戌 十九度危初度	五日 癸亥 二十度斗初度	四日 甲子 二十一度危初度	三日 乙丑 二十二度斗初度	二日 丙寅 二十三度危初度	一日 丁卯 二十四度斗初度

<p>新編遵依司天臺經緯曆書 卷二</p>											
<p>甲子 七月小 建壬申</p>											
初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日
辛丑	壬寅	癸卯	甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申	己酉	庚戌	辛亥	壬子
六度女初度亥初三子	七度虛八度	八度危三度寅正亥	九度室十度	十度壁六度午初戌	十一度奎十二度	十二度星初度未正酉	十三度胃十一度	十四度畢初度未正申	十五度井二度申物物未	十六度斗六度	十七度女初度未正申
初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日
辛丑	壬寅	癸卯	甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申	己酉	庚戌	辛亥	壬子
六度女初度亥初三子	七度虛八度	八度危三度寅正亥	九度室十度	十度壁六度午初戌	十一度奎十二度	十二度星初度未正酉	十三度胃十一度	十四度畢初度未正申	十五度井二度申物物未	十六度斗六度	十七度女初度未正申

<p>甲子 八月大 建癸酉</p>											
初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日
庚子	辛丑	壬寅	癸卯	甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申	己酉	庚戌	辛亥
十六度室一度巳正亥	十七度虛二度酉正戌	十八度危三度寅正亥	十九度室四度卯正子	二十度壁五度辰正丑	二十一度奎六度巳正寅	二十二度星七度午正卯	二十三度胃八度未正辰	二十四度畢九度申正巳	二十五度井十度酉正午	二十六度斗十一度戌正未	二十七度女十二度亥正申
初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日
庚子	辛丑	壬寅	癸卯	甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申	己酉	庚戌	辛亥
十六度室一度巳正亥	十七度虛二度酉正戌	十八度危三度寅正亥	十九度室四度卯正子	二十度壁五度辰正丑	二十一度奎六度巳正寅	二十二度星七度午正卯	二十三度胃八度未正辰	二十四度畢九度申正巳	二十五度井十度酉正午	二十六度斗十一度戌正未	二十七度女十二度亥正申

初十日 甲午	初十日 乙未	初十日 丙申	初十日 丁酉	初十日 戊戌	初十日 己亥	初十日 庚子	初十日 辛丑	初十日 壬寅	初十日 癸卯	初十日 甲辰	初十日 乙巳	初十日 丙午	初十日 丁未	初十日 戊申	初十日 己酉	初十日 庚戌	初十日 辛亥	初十日 壬戌	初十日 癸亥
十一度	十二度	十三度	十四度	十五度	十六度	十七度	十八度	十九度	二十度	二十一度	二十二度	二十三度	二十四度	二十五度	二十六度	二十七度	二十八度	二十九度	三十度
初十日 甲午	初十日 乙未	初十日 丙申	初十日 丁酉	初十日 戊戌	初十日 己亥	初十日 庚子	初十日 辛丑	初十日 壬寅	初十日 癸卯	初十日 甲辰	初十日 乙巳	初十日 丙午	初十日 丁未	初十日 戊申	初十日 己酉	初十日 庚戌	初十日 辛亥	初十日 壬戌	初十日 癸亥

初十日 甲子	初十日 乙丑	初十日 丙寅	初十日 丁卯	初十日 戊辰	初十日 己巳	初十日 庚午	初十日 辛未	初十日 壬申	初十日 癸酉	初十日 甲戌	初十日 乙亥	初十日 丙子	初十日 丁丑	初十日 戊寅	初十日 己卯	初十日 庚辰	初十日 辛巳	初十日 壬午	初十日 癸未
十一度	十二度	十三度	十四度	十五度	十六度	十七度	十八度	十九度	二十度	二十一度	二十二度	二十三度	二十四度	二十五度	二十六度	二十七度	二十八度	二十九度	三十度
初十日 甲子	初十日 乙丑	初十日 丙寅	初十日 丁卯	初十日 戊辰	初十日 己巳	初十日 庚午	初十日 辛未	初十日 壬申	初十日 癸酉	初十日 甲戌	初十日 乙亥	初十日 丙子	初十日 丁丑	初十日 戊寅	初十日 己卯	初十日 庚辰	初十日 辛巳	初十日 壬午	初十日 癸未

春分

十六日	巳卯	十六度	七度	巳初二	八度	五度	二度
十七日	巳卯	十七度	七度	巳初二	九度	六度	三度
十八日	巳卯	十八度	七度	巳初二	十度	七度	四度
十九日	巳卯	十九度	七度	巳初二	十一度	八度	五度
二十日	巳卯	二十度	七度	巳初二	十二度	九度	六度
二十一日	巳卯	二十一度	七度	巳初二	十三度	十度	七度
二十二日	巳卯	二十二度	七度	巳初二	十四度	十一度	八度
二十三日	巳卯	二十三度	七度	巳初二	十五度	十二度	九度
二十四日	巳卯	二十四度	七度	巳初二	十六度	十三度	十度
二十五日	巳卯	二十五度	七度	巳初二	十七度	十四度	十一度
二十六日	巳卯	二十六度	七度	巳初二	十八度	十五度	十二度
二十七日	巳卯	二十七度	七度	巳初二	十九度	十六度	十三度
二十八日	巳卯	二十八度	七度	巳初二	二十度	十七度	十四度
二十九日	巳卯	二十九度	七度	巳初二	二十一度	十八度	十五度
三十日	巳卯	三十度	七度	巳初二	二十二度	十九度	十六度

初十日 尾六度
十一日 尾七度
十二日 尾八度
十三日 尾九度
十四日 尾十度
十五日 尾十一度
十六日 尾十二度
十七日 尾十三度
十八日 尾十四度
十九日 尾十五度
二十日 尾十六度
二十一日 尾十七度
二十二日 尾十八度
二十三日 尾十九度
二十四日 尾二十度
二十五日 尾二十一度
二十六日 尾二十二度
二十七日 尾二十三度
二十八日 尾二十四度
二十九日 尾二十五度
三十日 尾二十六度

丙寅 三月大

初一日	壬辰	二度	三度	辰初	三度	一度	七度
初二日	壬辰	三度	四度	辰初	四度	二度	八度
初三日	壬辰	四度	五度	辰初	五度	三度	九度
初四日	壬辰	五度	六度	辰初	六度	四度	十度
初五日	壬辰	六度	七度	辰初	七度	五度	十一度
初六日	壬辰	七度	八度	辰初	八度	六度	十二度
初七日	壬辰	八度	九度	辰初	九度	七度	十三度
初八日	壬辰	九度	十度	辰初	十度	八度	十四度
初九日	壬辰	十度	十一度	辰初	十一度	九度	十五度
初十日	壬辰	十一度	十二度	辰初	十二度	十度	十六度
十一日	壬辰	十二度	十三度	辰初	十三度	十一度	十七度
十二日	壬辰	十三度	十四度	辰初	十四度	十二度	十八度
十三日	壬辰	十四度	十五度	辰初	十五度	十三度	十九度
十四日	壬辰	十五度	十六度	辰初	十六度	十四度	二十度
十五日	壬辰	十六度	十七度	辰初	十七度	十五度	二十一度
十六日	壬辰	十七度	十八度	辰初	十八度	十六度	二十二度
十七日	壬辰	十八度	十九度	辰初	十九度	十七度	二十三度
十八日	壬辰	十九度	二十度	辰初	二十度	十八度	二十四度
十九日	壬辰	二十度	二十一度	辰初	二十一度	十九度	二十五度
二十日	壬辰	二十一度	二十二度	辰初	二十二度	二十度	二十六度
二十一日	壬辰	二十二度	二十三度	辰初	二十三度	二十一度	二十七度
二十二日	壬辰	二十三度	二十四度	辰初	二十四度	二十二度	二十八度
二十三日	壬辰	二十四度	二十五度	辰初	二十五度	二十二度	二十九度
二十四日	壬辰	二十五度	二十六度	辰初	二十六度	二十三度	三十度
二十五日	壬辰	二十六度	二十七度	辰初	二十七度	二十四度	三十一度
二十六日	壬辰	二十七度	二十八度	辰初	二十八度	二十五度	三十二度
二十七日	壬辰	二十八度	二十九度	辰初	二十九度	二十六度	三十三度
二十八日	壬辰	二十九度	三十度	辰初	三十度	二十七度	三十四度
二十九日	壬辰	三十度	三十一度	辰初	三十一度	二十八度	三十五度
三十日	壬辰	三十一度	三十二度	辰初	三十二度	二十九度	三十六度

清明

丙寅 四月小

初一日	壬戌	二度	三度	戌初	三度	一度	七度
初二日	壬戌	三度	四度	戌初	四度	二度	八度
初三日	壬戌	四度	五度	戌初	五度	三度	九度
初四日	壬戌	五度	六度	戌初	六度	四度	十度
初五日	壬戌	六度	七度	戌初	七度	五度	十一度
初六日	壬戌	七度	八度	戌初	八度	六度	十二度
初七日	壬戌	八度	九度	戌初	九度	七度	十三度
初八日	壬戌	九度	十度	戌初	十度	八度	十四度
初九日	壬戌	十度	十一度	戌初	十一度	九度	十五度
初十日	壬戌	十一度	十二度	戌初	十二度	十度	十六度
十一日	壬戌	十二度	十三度	戌初	十三度	十一度	十七度
十二日	壬戌	十三度	十四度	戌初	十四度	十二度	十八度
十三日	壬戌	十四度	十五度	戌初	十五度	十三度	十九度
十四日	壬戌	十五度	十六度	戌初	十六度	十四度	二十度
十五日	壬戌	十六度	十七度	戌初	十七度	十五度	二十一度
十六日	壬戌	十七度	十八度	戌初	十八度	十六度	二十二度
十七日	壬戌	十八度	十九度	戌初	十九度	十七度	二十三度
十八日	壬戌	十九度	二十度	戌初	二十度	十八度	二十四度
十九日	壬戌	二十度	二十一度	戌初	二十一度	十九度	二十五度
二十日	壬戌	二十一度	二十二度	戌初	二十二度	二十度	二十六度
二十一日	壬戌	二十二度	二十三度	戌初	二十三度	二十一度	二十七度
二十二日	壬戌	二十三度	二十四度	戌初	二十四度	二十二度	二十八度
二十三日	壬戌	二十四度	二十五度	戌初	二十五度	二十三度	二十九度
二十四日	壬戌	二十五度	二十六度	戌初	二十六度	二十四度	三十度
二十五日	壬戌	二十六度	二十七度	戌初	二十七度	二十五度	三十一度
二十六日	壬戌	二十七度	二十八度	戌初	二十八度	二十六度	三十二度
二十七日	壬戌	二十八度	二十九度	戌初	二十九度	二十七度	三十三度
二十八日	壬戌	二十九度	三十度	戌初	三十度	二十八度	三十四度
二十九日	壬戌	三十度	三十一度	戌初	三十一度	二十九度	三十五度
三十日	壬戌	三十一度	三十二度	戌初	三十二度	三十度	三十六度

黃昏

初十日 尾十度
十一日 尾十一度
十二日 尾十二度
十三日 尾十三度
十四日 尾十四度
十五日 尾十五度
十六日 尾十六度
十七日 尾十七度
十八日 尾十八度
十九日 尾十九度
二十日 尾二十度
二十一日 尾二十一度
二十二日 尾二十二度
二十三日 尾二十三度
二十四日 尾二十四度
二十五日 尾二十五度
二十六日 尾二十六度
二十七日 尾二十七度
二十八日 尾二十八度
二十九日 尾二十九度
三十日 尾三十度

初一日戊子	初二日庚寅	初三日壬辰	初四日甲午	初五日丙申	初六日戊戌	初七日庚子	初八日壬寅	初九日甲辰	初十日丙午	十一日戊申	十二日庚戌	十三日壬子	十四日甲寅	十五日丙辰
房三度	尾十一度	心初度	二度女二度	六度室二度	尾初度	一度奎一度	二度室二度	六度室二度	尾初度	一度奎一度	二度室二度	六度室二度	尾初度	一度奎一度
角十度	房四度	翼五度	亢二度	氏三度	三度	二度	二度	二度	二度	二度	二度	二度	二度	二度
初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日

初十日丁巳	初十日己未	初十日辛酉	初十日癸亥	初十日乙丑	初十日丁卯	初十日己巳	初十日辛未	初十日癸酉	初十日乙亥	初十日丁丑	初十日己卯	初十日辛巳	初十日癸未	初十日乙酉
房三度	尾十一度	心初度	二度女二度	六度室二度	尾初度	一度奎一度	二度室二度	六度室二度	尾初度	一度奎一度	二度室二度	六度室二度	尾初度	一度奎一度
角十度	房四度	翼五度	亢二度	氏三度	三度	二度	二度	二度	二度	二度	二度	二度	二度	二度
初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日	初十日

十六日	壬子	九度并三度已初三未	八度	三度	一度
十七日	癸酉	十度	九度	五度	四度
十八日	甲申	十一度	八度	六度	五度
十九日	乙未	十二度	七度	七度	六度
二十日	丙午	十三度	六度	八度	七度
二十一日	丁巳	十四度	五度	九度	八度
二十二日	戊辰	十五度	四度	十度	九度
二十三日	己卯	十六度	三度	十一度	十度
二十四日	庚寅	十七度	二度	十二度	九度
二十五日	辛丑	十八度	一度	十三度	八度
二十六日	壬子	十九度	初度	十四度	七度
二十七日	癸酉	二十度	初度	十五度	六度
二十八日	甲申	二十一度	初度	十六度	五度
二十九日	乙未	二十二度	初度	十七度	四度
三十日	丙午	二十三度	初度	十八度	三度
三十一日	丁巳	二十四度	初度	十九度	二度
初二日	戊辰	二十五度	初度	二十度	一度
初三日	己卯	二十六度	初度	二十一度	初度
初四日	庚寅	二十七度	初度	二十二度	初度
初五日	辛丑	二十八度	初度	二十三度	初度
初六日	壬子	二十九度	初度	二十四度	初度
初七日	癸酉	三十度	初度	二十五度	初度
初八日	甲申	三十一度	初度	二十六度	初度
初九日	乙未	三十二度	初度	二十七度	初度
初十日	丙午	三十三度	初度	二十八度	初度
十一日	丁巳	三十四度	初度	二十九度	初度
十二日	戊辰	三十五度	初度	三十度	初度
十三日	己卯	三十六度	初度	三十一度	初度
十四日	庚寅	三十七度	初度	三十二度	初度
十五日	辛丑	三十八度	初度	三十三度	初度
十六日	壬子	三十九度	初度	三十四度	初度
十七日	癸酉	四十度	初度	三十五度	初度
十八日	甲申	四十一度	初度	三十六度	初度
十九日	乙未	四十二度	初度	三十七度	初度
二十日	丙午	四十三度	初度	三十八度	初度
二十一日	丁巳	四十四度	初度	三十九度	初度
二十二日	戊辰	四十五度	初度	四十度	初度
二十三日	己卯	四十六度	初度	四十一度	初度
二十四日	庚寅	四十七度	初度	四十二度	初度
二十五日	辛丑	四十八度	初度	四十三度	初度
二十六日	壬子	四十九度	初度	四十四度	初度
二十七日	癸酉	五十度	初度	四十五度	初度
二十八日	甲申	五十一度	初度	四十六度	初度
二十九日	乙未	五十二度	初度	四十七度	初度
三十日	丙午	五十三度	初度	四十八度	初度
三十一日	丁巳	五十四度	初度	四十九度	初度
初二日	戊辰	五十五度	初度	五十度	初度
初三日	己卯	五十六度	初度	五十一度	初度
初四日	庚寅	五十七度	初度	五十二度	初度
初五日	辛丑	五十八度	初度	五十三度	初度
初六日	壬子	五十九度	初度	五十四度	初度
初七日	癸酉	六十度	初度	五十五度	初度
初八日	甲申	六十一度	初度	五十六度	初度
初九日	乙未	六十二度	初度	五十七度	初度
初十日	丙午	六十三度	初度	五十八度	初度
十一日	丁巳	六十四度	初度	五十九度	初度
十二日	戊辰	六十五度	初度	六十度	初度
十三日	己卯	六十六度	初度	六十一度	初度
十四日	庚寅	六十七度	初度	六十二度	初度
十五日	辛丑	六十八度	初度	六十三度	初度
十六日	壬子	六十九度	初度	六十四度	初度
十七日	癸酉	七十度	初度	六十五度	初度
十八日	甲申	七十一度	初度	六十六度	初度
十九日	乙未	七十二度	初度	六十七度	初度
二十日	丙午	七十三度	初度	六十八度	初度
二十一日	丁巳	七十四度	初度	六十九度	初度
二十二日	戊辰	七十五度	初度	七十度	初度
二十三日	己卯	七十六度	初度	七十一度	初度
二十四日	庚寅	七十七度	初度	七十二度	初度
二十五日	辛丑	七十八度	初度	七十三度	初度
二十六日	壬子	七十九度	初度	七十四度	初度
二十七日	癸酉	八十度	初度	七十五度	初度
二十八日	甲申	八十一度	初度	七十六度	初度
二十九日	乙未	八十二度	初度	七十七度	初度
三十日	丙午	八十三度	初度	七十八度	初度
三十一日	丁巳	八十四度	初度	七十九度	初度
初二日	戊辰	八十五度	初度	八十度	初度
初三日	己卯	八十六度	初度	八十一度	初度
初四日	庚寅	八十七度	初度	八十二度	初度
初五日	辛丑	八十八度	初度	八十三度	初度
初六日	壬子	八十九度	初度	八十四度	初度
初七日	癸酉	九十度	初度	八十五度	初度
初八日	甲申	九十一度	初度	八十六度	初度
初九日	乙未	九十二度	初度	八十七度	初度
初十日	丙午	九十三度	初度	八十八度	初度
十一日	丁巳	九十四度	初度	八十九度	初度
十二日	戊辰	九十五度	初度	九十度	初度
十三日	己卯	九十六度	初度	九十一度	初度
十四日	庚寅	九十七度	初度	九十二度	初度
十五日	辛丑	九十八度	初度	九十三度	初度
十六日	壬子	九十九度	初度	九十四度	初度
十七日	癸酉	一百度	初度	九十五度	初度

十六日	壬子	十度	五度	二度	女十度
十七日	癸酉	十一度	六度	三度	女九度
十八日	甲申	十二度	七度	四度	女八度
十九日	乙未	十三度	八度	五度	女七度
二十日	丙午	十四度	九度	六度	女六度
二十一日	丁巳	十五度	十度	七度	女五度
二十二日	戊辰	十六度	十一度	八度	女四度
二十三日	己卯	十七度	十二度	九度	女三度
二十四日	庚寅	十八度	十三度	十度	女二度
二十五日	辛丑	十九度	十四度	十一度	女一度
二十六日	壬子	二十度	十五度	十二度	女初度
二十七日	癸酉	二十一度	十六度	十三度	女初度
二十八日	甲申	二十二度	十七度	十四度	女初度
二十九日	乙未	二十三度	十八度	十五度	女初度
三十日	丙午	二十四度	十九度	十六度	女初度
三十一日	丁巳	二十五度	二十度	十七度	女初度
初二日	戊辰	二十六度	二十一度	十八度	女初度
初三日	己卯	二十七度	二十二度	十九度	女初度
初四日	庚寅	二十八度	二十三度	二十度	女初度
初五日	辛丑	二十九度	二十四度	二十一度	女初度
初六日	壬子	三十度	二十五度	二十二度	女初度
初七日	癸酉	三十一度	二十六度	二十三度	女初度
初八日	甲申	三十二度	二十七度	二十四度	女初度
初九日	乙未	三十三度	二十八度	二十五度	女初度
初十日	丙午	三十四度	二十九度	二十六度	女初度
十一日	丁巳	三十五度	三十度	二十七度	女初度
十二日	戊辰	三十六度	三十一度	二十八度	女初度
十三日	己卯	三十七度	三十二度	二十九度	女初度
十四日	庚寅	三十八度	三十三度	三十度	女初度
十五日	辛丑	三十九度	三十四度	三十一度	女初度
十六日	壬子	四十度	三十五度	三十二度	女初度
十七日	癸酉	四十一度	三十六度	三十三度	女初度
十八日	甲申	四十二度	三十七度	三十四度	女初度
十九日	乙未	四十三度	三十八度	三十五度	女初度
二十日	丙午	四十四度	三十九度	三十六度	女初度
二十一日	丁巳	四十五度	四十度	三十七度	女初度
二十二日	戊辰	四十六度	四十一度	三十八度	女初度
二十三日	己卯	四十七度	四十二度	三十九度	女初度
二十四日	庚寅	四十八度	四十三度	四十度	女初度
二十五日	辛丑	四十九度	四十四度	四十一度	女初度
二十六日	壬子	五十度	四十五度	四十二度	女初度
二十七日	癸酉	五十一度	四十六度	四十三度	女初度
二十八日	甲申	五十二度	四十七度	四十四度	女初度
二十九日	乙未	五十三度	四十八度	四十五度	女初度
三十日	丙午	五十四度	四十九度	四十六度	女初度
三十一日	丁巳	五十五度	五十度	四十七度	女初度
初二日	戊辰	五十六度	五十一度	四十八度	女初度
初三日	己卯	五十七度	五十二度	四十九度	女初度
初四日	庚寅	五十八度	五十三度	五十度	女初度
初五日	辛丑	五十九度	五十四度	五十一度	女初度
初六日	壬子	六十度	五十五度	五十二度	女初度
初七日	癸酉	六十一度	五十六度	五十三度	女初度
初八日	甲申	六十二度	五十七度	五十四度	女初度
初九日	乙未	六十三度	五十八度	五十五度	女初度
初十日	丙午	六十四度	五十九度	五十六度	女初度
十一日	丁巳	六十五度	六十度	五十七度	女初度
十二日	戊辰	六十六度	六十一度	五十八度	女初度
十三日	己卯	六十七度	六十二度	五十九度	女初度
十四日	庚寅	六十八度	六十三度	六十度	女初度
十五日	辛丑	六十九度	六十四度	六十一度	女初度
十六日	壬子	七十度	六十五度	六十二度	女初度
十七日	癸酉	七十一度	六十六度	六十三度	女初度
十八日	甲申	七十二度	六十七度	六十四度	女初度
十九日	乙未	七十三度	六十八度	六十五度	女初度
二十日	丙午	七十四度	六十九度	六十六度	女初度
二十一日	丁巳	七十五度	七十度	六十七度	女初度
二十二日	戊辰	七十六度	七十一度	六十八度	女初度
二十三日	己卯	七十七度	七十二度	六十九度	女初度
二十四日	庚寅	七十八度	七十三度	七十度	女初度
二十五日	辛丑	七十九度	七十四度	七十一度	女初度
二十六日	壬子	八十度	七十五度	七十二度	女初度
二十七日	癸酉	八十一度	七十六度	七十三度	女初度
二十八日	甲申	八十二度	七十七度	七十四度	女初度
二十九日	乙未	八十三度	七十八度	七十五度	女初度
三十日	丙午	八十四度	七十九度	七十六度	女初度
三十一日	丁巳	八十五度	八十度	七十七度	女初度
初二日	戊辰	八十六度	八十一度	七十八度	女初度
初三日	己卯	八十七度	八十二度	七十九度	女初度
初四日	庚寅	八十八度	八十三度	八十度	女初度
初五日	辛丑	八十九度	八十四度	八十一度	女初度
初六日	壬子	九十度	八十五度	八十二度	女初度
初七日	癸酉	九十一度	八十六度	八十三度	女初度
初八日	甲申	九十二度	八十七度	八十四度	女初度
初九日	乙未	九十三度	八十八度	八十五度	女初度
初十日	丙午	九十四度	八十九度	八十六度	女初度
十一日	丁巳	九十五度	九十度	八十七度	女初度
十二日	戊辰	九十六度	九十一度	八十八度	女初度
十三日	己卯	九十七度	九十二度	八十九度	女初度
十四日	庚寅	九十八度	九十三度	九十度	女初度
十五日	辛丑	九十九度	九十四度	九十一度	女初度
十六日	壬子	一百度	九十五度	九十二度	女初度

丁卯 建乙巳 四月小	初十日 丙戌 四度	初十日 丁亥 五度	初十日 戊子 六度	初十日 己丑 七度	初十日 庚寅 八度	初十日 辛卯 九度	初十日 壬辰 十度	初十日 癸巳 十一度	初十日 甲午 十二度	初十日 乙未 十三度	初十日 丙申 十四度	初十日 丁酉 十五度	初十日 戊戌 十六度	初十日 己亥 十七度	初十日 庚子 十八度	初十日 辛丑 十九度	初十日 壬寅 二十度	初十日 癸卯 二十一度	初十日 甲辰 二十二度	初十日 乙巳 二十三度	初十日 丙午 二十四度	初十日 丁未 二十五度	初十日 戊申 二十六度	初十日 己酉 二十七度	初十日 庚戌 二十八度	初十日 辛亥 二十九度	初十日 壬戌 三十度	初十日 癸亥 三十一度	初十日 甲子 三十二度	初十日 乙丑 三十三度	初十日 丙寅 三十四度	初十日 丁卯 三十五度	初十日 戊辰 三十六度	初十日 己巳 三十七度	初十日 庚午 三十八度	初十日 辛未 三十九度	初十日 壬申 四十度	初十日 癸酉 四十一度	初十日 甲戌 四十二度	初十日 乙亥 四十三度	初十日 丙子 四十四度	初十日 丁丑 四十五度	初十日 戊寅 四十六度	初十日 己卯 四十七度	初十日 庚辰 四十八度	初十日 辛巳 四十九度	初十日 壬午 五十度	初十日 癸未 五十一度	初十日 甲申 五十二度	初十日 乙酉 五十三度	初十日 丙戌 五十四度	初十日 丁亥 五十五度	初十日 戊子 五十六度	初十日 己丑 五十七度	初十日 庚寅 五十八度	初十日 辛卯 五十九度	初十日 壬辰 六十度	初十日 癸巳 六十一度	初十日 甲午 六十二度	初十日 乙未 六十三度	初十日 丙申 六十四度	初十日 丁酉 六十五度	初十日 戊戌 六十六度	初十日 己亥 六十七度	初十日 庚子 六十八度	初十日 辛丑 六十九度	初十日 壬寅 七十度	初十日 癸卯 七十一度	初十日 甲辰 七十二度	初十日 乙巳 七十三度	初十日 丙午 七十四度	初十日 丁未 七十五度	初十日 戊申 七十六度	初十日 己酉 七十七度	初十日 庚戌 七十八度	初十日 辛亥 七十九度	初十日 壬戌 八十度	初十日 癸亥 八十一度	初十日 甲子 八十二度	初十日 乙丑 八十三度	初十日 丙寅 八十四度	初十日 丁卯 八十五度	初十日 戊辰 八十六度	初十日 己巳 八十七度	初十日 庚午 八十八度	初十日 辛未 八十九度	初十日 壬申 九十度	初十日 癸酉 九十一度	初十日 甲戌 九十二度	初十日 乙亥 九十三度	初十日 丙子 九十四度	初十日 丁丑 九十五度	初十日 戊寅 九十六度	初十日 己卯 九十七度	初十日 庚辰 九十八度	初十日 辛巳 九十九度	初十日 壬午 一百度
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

丁卯 建乙巳 四月小	初十日 丙戌 四度	初十日 丁亥 五度	初十日 戊子 六度	初十日 己丑 七度	初十日 庚寅 八度	初十日 辛卯 九度	初十日 壬辰 十度	初十日 癸巳 十一度	初十日 甲午 十二度	初十日 乙未 十三度	初十日 丙申 十四度	初十日 丁酉 十五度	初十日 戊戌 十六度	初十日 己亥 十七度	初十日 庚子 十八度	初十日 辛丑 十九度	初十日 壬寅 二十度	初十日 癸卯 二十一度	初十日 甲辰 二十二度	初十日 乙巳 二十三度	初十日 丙午 二十四度	初十日 丁未 二十五度	初十日 戊申 二十六度	初十日 己酉 二十七度	初十日 庚戌 二十八度	初十日 辛亥 二十九度	初十日 壬戌 三十度	初十日 癸亥 三十一度	初十日 甲子 三十二度	初十日 乙丑 三十三度	初十日 丙寅 三十四度	初十日 丁卯 三十五度	初十日 戊辰 三十六度	初十日 己巳 三十七度	初十日 庚午 三十八度	初十日 辛未 三十九度	初十日 壬申 四十度	初十日 癸酉 四十一度	初十日 甲戌 四十二度	初十日 乙亥 四十三度	初十日 丙子 四十四度	初十日 丁丑 四十五度	初十日 戊寅 四十六度	初十日 己卯 四十七度	初十日 庚辰 四十八度	初十日 辛巳 四十九度	初十日 壬午 五十度	初十日 癸未 五十一度	初十日 甲申 五十二度	初十日 乙酉 五十三度	初十日 丙戌 五十四度	初十日 丁亥 五十五度	初十日 戊子 五十六度	初十日 己丑 五十七度	初十日 庚寅 五十八度	初十日 辛卯 五十九度	初十日 壬辰 六十度	初十日 癸巳 六十一度	初十日 甲午 六十二度	初十日 乙未 六十三度	初十日 丙申 六十四度	初十日 丁酉 六十五度	初十日 戊戌 六十六度	初十日 己亥 六十七度	初十日 庚子 六十八度	初十日 辛丑 六十九度	初十日 壬寅 七十度	初十日 癸卯 七十一度	初十日 甲辰 七十二度	初十日 乙巳 七十三度	初十日 丙午 七十四度	初十日 丁未 七十五度	初十日 戊申 七十六度	初十日 己酉 七十七度	初十日 庚戌 七十八度	初十日 辛亥 七十九度	初十日 壬戌 八十度	初十日 癸亥 八十一度	初十日 甲子 八十二度	初十日 乙丑 八十三度	初十日 丙寅 八十四度	初十日 丁卯 八十五度	初十日 戊辰 八十六度	初十日 己巳 八十七度	初十日 庚午 八十八度	初十日 辛未 八十九度	初十日 壬申 九十度	初十日 癸酉 九十一度	初十日 甲戌 九十二度	初十日 乙亥 九十三度	初十日 丙子 九十四度	初十日 丁丑 九十五度	初十日 戊寅 九十六度	初十日 己卯 九十七度	初十日 庚辰 九十八度	初十日 辛巳 九十九度	初十日 壬午 一百度
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

<p>辛未 五月小 建甲午</p> <p>日 月 火 土 金 水</p> <p>初日 壬戌 畢七度 甲八度 戌初初甲 室十度 昂六度 角十度 安一度 參一度</p> <p>初日 甲子 九度 井七度 亥初末 十度</p> <p>初日 丙寅 七度 柳初度</p> <p>初日 戊辰 八度 張八度</p> <p>初日 庚午 九度 翼八度</p> <p>初日 壬申 十度 參初度 角七度</p> <p>初日 甲戌 十一度 心八度</p> <p>初日 丙子 十二度 氏十度 子正二</p> <p>初日 戊寅 十三度 心十度</p> <p>初日 庚辰 十四度 尾十度 寅初寅</p>											
<p>辛未 六月大 建乙未</p> <p>日 月 火 土 金 水</p> <p>初日 辛卯 井八度 柳一度</p> <p>初日 癸巳 九度 星初度 子正午</p> <p>初日 乙未 十度 張六度</p> <p>初日 丁酉 十一度 翼一度 午正初巳</p> <p>初日 己亥 十二度 房七度</p> <p>初日 辛丑 十三度 心七度 辰正卯</p> <p>初日 癸卯 十四度 房七度 午正初寅</p> <p>初日 乙巳 十五度 尾七度</p> <p>初日 丁未 十六度 心七度</p> <p>初日 己酉 十七度 尾七度 子正辰</p> <p>初日 辛亥 十八度 心七度</p> <p>初日 癸丑 十九度 尾七度 寅正卯</p> <p>初日 乙卯 二十度 尾七度</p> <p>初日 丁巳 二十一度 尾七度 辰正卯</p> <p>初日 己未 二十二度 尾七度</p> <p>初日 辛酉 二十三度 尾七度 午正卯</p> <p>初日 癸亥 二十四度 尾七度 辰正卯</p> <p>初日 乙丑 二十五度 尾七度 寅正卯</p> <p>初日 丁卯 二十六度 尾七度</p> <p>初日 己巳 二十七度 尾七度 辰正卯</p> <p>初日 辛未 二十八度 尾七度 午正卯</p> <p>初日 癸酉 二十九度 尾七度 辰正卯</p> <p>初日 乙亥 三十度 尾七度 寅正卯</p>											

<p>辛未 六月大 建乙未</p> <p>日 月 火 土 金 水</p> <p>初日 辛卯 井八度 柳一度</p> <p>初日 癸巳 九度 星初度 子正午</p> <p>初日 乙未 十度 張六度</p> <p>初日 丁酉 十一度 翼一度 午正初巳</p> <p>初日 己亥 十二度 房七度</p> <p>初日 辛丑 十三度 心七度 辰正卯</p> <p>初日 癸卯 十四度 房七度 午正初寅</p> <p>初日 乙巳 十五度 尾七度</p> <p>初日 丁未 十六度 心七度</p> <p>初日 己酉 十七度 尾七度 子正辰</p> <p>初日 辛亥 十八度 心七度</p> <p>初日 癸丑 十九度 尾七度 寅正卯</p> <p>初日 乙卯 二十度 尾七度</p> <p>初日 丁巳 二十一度 尾七度 辰正卯</p> <p>初日 己未 二十二度 尾七度</p> <p>初日 辛酉 二十三度 尾七度 午正卯</p> <p>初日 癸亥 二十四度 尾七度 辰正卯</p> <p>初日 乙丑 二十五度 尾七度 寅正卯</p> <p>初日 丁卯 二十六度 尾七度</p> <p>初日 己巳 二十七度 尾七度 辰正卯</p> <p>初日 辛未 二十八度 尾七度 午正卯</p> <p>初日 癸酉 二十九度 尾七度 辰正卯</p> <p>初日 乙亥 三十度 尾七度 寅正卯</p>											
<p>辛未 六月大 建乙未</p> <p>日 月 火 土 金 水</p> <p>初日 辛卯 井八度 柳一度</p> <p>初日 癸巳 九度 星初度 子正午</p> <p>初日 乙未 十度 張六度</p> <p>初日 丁酉 十一度 翼一度 午正初巳</p> <p>初日 己亥 十二度 房七度</p> <p>初日 辛丑 十三度 心七度 辰正卯</p> <p>初日 癸卯 十四度 房七度 午正初寅</p> <p>初日 乙巳 十五度 尾七度</p> <p>初日 丁未 十六度 心七度</p> <p>初日 己酉 十七度 尾七度 子正辰</p> <p>初日 辛亥 十八度 心七度</p> <p>初日 癸丑 十九度 尾七度 寅正卯</p> <p>初日 乙卯 二十度 尾七度</p> <p>初日 丁巳 二十一度 尾七度 辰正卯</p> <p>初日 己未 二十二度 尾七度</p> <p>初日 辛酉 二十三度 尾七度 午正卯</p> <p>初日 癸亥 二十四度 尾七度 辰正卯</p> <p>初日 乙丑 二十五度 尾七度 寅正卯</p> <p>初日 丁卯 二十六度 尾七度</p> <p>初日 己巳 二十七度 尾七度 辰正卯</p> <p>初日 辛未 二十八度 尾七度 午正卯</p> <p>初日 癸酉 二十九度 尾七度 辰正卯</p> <p>初日 乙亥 三十度 尾七度 寅正卯</p>											

癸酉五月小	初一日庚辰	初二日辛巳	初三日壬午	初四日癸未	初五日甲申	初六日乙酉	初七日丙戌	初八日丁亥	初九日戊子	初十日己丑	十一日庚寅	十二日辛卯	十三日壬辰	十四日癸巳	十五日甲午
建戌午	初五日庚辰	初六日辛巳	初七日壬午	初八日癸未	初九日甲申	初十日乙酉	十一日丙戌	十二日丁亥	十三日戊子	十四日己丑	十五日庚寅	十六日辛卯	十七日壬辰	十八日癸巳	十九日甲午
初九日庚辰	初十日辛巳	十一日壬午	十二日癸未	十三日甲申	十四日乙酉	十五日丙戌	十六日丁亥	十七日戊子	十八日己丑	十九日庚寅	二十日辛卯	二十一日壬辰	二十二日癸巳	二十三日甲午	二十四日乙未
初九日庚辰	初十日辛巳	十一日壬午	十二日癸未	十三日甲申	十四日乙酉	十五日丙戌	十六日丁亥	十七日戊子	十八日己丑	十九日庚寅	二十日辛卯	二十一日壬辰	二十二日癸巳	二十三日甲午	二十四日乙未
初九日庚辰	初十日辛巳	十一日壬午	十二日癸未	十三日甲申	十四日乙酉	十五日丙戌	十六日丁亥	十七日戊子	十八日己丑	十九日庚寅	二十日辛卯	二十一日壬辰	二十二日癸巳	二十三日甲午	二十四日乙未

癸酉六月大	初一日辛巳	初二日壬午	初三日癸未	初四日甲申	初五日乙酉	初六日丙戌	初七日丁亥	初八日戊子	初九日己丑	初十日庚寅	十一日辛卯	十二日壬辰	十三日癸巳	十四日甲午	十五日乙未
建巳未	初五日辛巳	初六日壬午	初七日癸未	初八日甲申	初九日乙酉	初十日丙戌	十一日丁亥	十二日戊子	十三日己丑	十四日庚寅	十五日辛卯	十六日壬辰	十七日癸巳	十八日甲午	十九日乙未
初九日辛巳	初十日壬午	十一日癸未	十二日甲申	十三日乙酉	十四日丙戌	十五日丁亥	十六日戊子	十七日己丑	十八日庚寅	十九日辛卯	二十日壬辰	二十一日癸巳	二十二日甲午	二十三日乙未	二十四日丙申
初九日辛巳	初十日壬午	十一日癸未	十二日甲申	十三日乙酉	十四日丙戌	十五日丁亥	十六日戊子	十七日己丑	十八日庚寅	十九日辛卯	二十日壬辰	二十一日癸巳	二十二日甲午	二十三日乙未	二十四日丙申
初九日辛巳	初十日壬午	十一日癸未	十二日甲申	十三日乙酉	十四日丙戌	十五日丁亥	十六日戊子	十七日己丑	十八日庚寅	十九日辛卯	二十日壬辰	二十一日癸巳	二十二日甲午	二十三日乙未	二十四日丙申

癸酉 七月小 庚申	初一日巳卯	初二日辛巳	初三日辛巳	初四日辛巳	初五日辛巳	初六日辛巳	初七日辛巳	初八日辛巳	初九日辛巳	初十日辛巳	十一日辛巳	十二日辛巳	十三日辛巳	十四日辛巳	十五日辛巳
合朔 朔後 望後 日 月 木 火 土 金 水 伏	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五
合朔 朔後 望後 日 月 木 火 土 金 水 伏	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五

癸酉 八月大 庚申	初一日戊申	初二日戊申	初三日戊申	初四日戊申	初五日戊申	初六日戊申	初七日戊申	初八日戊申	初九日戊申	初十日戊申	十一日戊申	十二日戊申	十三日戊申	十四日戊申	十五日戊申
合朔 朔後 望後 日 月 木 火 土 金 水 伏	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五
合朔 朔後 望後 日 月 木 火 土 金 水 伏	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五	初九度 井廿五

ZW 21101000783576

S

2121.5
15b(10)6

續修四庫全書 子部 天文算法類

三十一	二十九	廿八	廿七	廿六	廿五	廿四	廿三	廿二	廿一	二十	十九	十八	十七	十六	十五	十四	十三	十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一
壬戌	辛酉	庚申	己未	戊午	丁巳	丙辰	乙卯	甲寅	癸丑	壬子	辛亥	庚戌	己酉	戊申	丁未	丙午	乙巳	甲辰	癸卯	壬寅	辛丑	庚子	己亥	戊戌	丁酉	丙申	乙未	甲午	癸巳
七度半	六度半	五度半	四度	三度	二度	一度	一度	二度	三度	四度	五度	六度	七度	八度	九度	十度	十一度	十二度	十三度	十四度	十五度	十六度	十七度	十八度	十九度	二十度	廿一度	廿二度	廿三度
初十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七	廿八	廿九	三十	初	二	三	四	五	六	七	八	九
初十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七	廿八	廿九	三十	初	二	三	四	五	六	七	八	九