

隋書

志第十四

隋書十九

太尉揚州都督監修國史柱國趙國公臣長孫無忌等奉勅撰

命文非天文上

若夫法紫微以居中擬明堂而布政依分野而
命國體衆星而效官動必順時教不違物故能
成變化之道合陰陽之妙爰在庖犧仰觀俯察
謂以天之七曜二十八星周於穹圓之度以麗
十二位也在天成象示見吉凶五緯入房啓姬
王之肇跡長星孛斗鑿宋人之首亂天意人事

同乎影響自夷王下堂而見諸侯赧王登臺而
避責記曰天子微諸侯僭於是師兵吞滅僵仆
原野秦氏以戰國之餘怙茲凶暴小星交鬪長
彗橫天漢高祖驅駕英雄墾除災害五精從歲
七重暈畢含樞曾緬道不虛行自西京創制多
歷年載世祖中興當塗馭物金行水德祇奉靈
命玄兆著明天人不遠昔者滎河獻籙温洛呈
圖六爻擣範三光宛備則星官之書自黃帝始
高陽氏使南正重司天北正黎司地帝堯乃命
羲和欽若昊天夏有昆吾殷有巫咸周之史佚
宋之子韋魯之梓慎鄭之裨竈魏有石氏齊有
甘公皆能言天文察微變者也漢之傅天數者
則有唐都季尋之倫光武時則有蘇伯况郎雅
光並能參伍天文發揚善道補益當時監垂來
世而河洛圖緯雖有星占星官之名未能盡列
後漢張衡爲太史令鑄渾天儀揔序經星謂之
靈憲其大略曰星也者體生於地精發於天紫
宮爲帝皇之居太微爲五帝之坐在野象物在

朝象官居其中央謂之北斗動係於占寔司王命四布於方爲二十八星日月運行歷示休咎五緯經次用彰禍福則上天之心於是見矣中外之官常明者百有二十可名者三百二十爲星二千五百微星之數萬一千五百二十庶物蠢動咸得繫命而衡所鑄之圖遇亂堙滅星官名數今亦不存三國時吳太史令陳卓始列甘氏石氏巫咸三家星官著於圖錄并注占贊摠有二百五十四官一千二百八十三星并二十

八宿及輔官附坐一百八十二星摠二百八十三官一千五百六十五星宋元嘉中太史令錢樂之所鑄渾天銅儀以朱黑白三色用殊三家而合陳卓之數高祖平陳得善天官者周墳并得宋氏渾儀之器乃命庾季才等參校周齊梁陳及祖暉孫僧化官私舊圖刊其大小正彼疎密依準三家星位以爲蓋圖旁摛始分甄表常度并具赤黃二道內外兩規懸象著明纏離攸次星之隱顯天漢昭回宛若穹蒼將爲正範以

墳爲太史令墳博考經書勤於教習自此太史
觀生始能識天官煬帝又遣宮人四十人就太
史局別詔袁充教以星氣業成者進內以參占
驗云史臣於觀臺訪渾儀見元魏太史令晁崇
所造者以鐵爲之其規有六其外四規常定一
象地形二象赤道其餘象二極其內二規可以
運轉用合八尺之管以窺星度周武帝平齊所
得隋開皇三年新都初成以置諸觀臺之上大
唐因而用焉馬遷天官書及班氏所載妖星暈
珥雲氣虹蜺存其大綱未能備舉自後史官更
無紀錄春秋傳曰公既視朔遂登觀臺凡分至
啓閉必書雲物神道司存安可誣也今略舉其
形名占驗次之經星之末云

天體

古之言天者有三家一曰蓋天二曰宣夜三曰
渾天蓋天之說即周髀是也其本庖犧氏立周
天曆度其所傳則周公受於殷商周人志之故
曰周髀髀股也股者表也其言天似蓋笠地法

覆槃天地各中高外下北極之下爲天地之中
其地最高而滂沲四隕三光隱映以爲晝夜天
中高於外衡冬至日之所在六萬里北極下地
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恒八萬里日麗
天而平轉分冬夏之間日所行道爲七衡六間
每衡周徑里數各依筭術用句股重差推晷影
極游以爲遠近之數皆得於表股也故曰周髀
又周髀家云天圓如張蓋地方如棊局天旁轉
如推磨而左行日月右行天左轉故日月實東
行而天牽之以西沒譬之於蟻行磨石之上磨
左旋而蟻右去磨疾而蟻遲故不得不隨磨以
左廻焉天形南高而北下日出高故見日入下
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如倚
蓋也日朝出陰中暮入陰中陰氣暗冥故從沒
不見也夏時陽氣多陰氣少陽氣光明與日同
暉故日出即見無蔽之者故夏日長也冬時陰

氣多陽氣少陰氣暗冥掩日之光雖出猶隱不見故冬日短也漢末楊子雲難蓋天八事以通渾天其一云日之東行循黃道晝中規牽牛距北極北百一十度東井距北極南七十度并百八十度周三徑一二十八宿周天當五百四十四度今三百六十度何也其二曰春秋分之日正出在卯入在酉而晝漏五十刻即天蓋轉夜當倍晝今夜亦五十刻何也其三曰日入而星見日出而不見即斗下見日六月不見日六月北

斗亦當見六月不見六月今夜常見何也其四曰以蓋圖視天河起斗而東入狼弧間曲如輪今視天河直如繩何也其五曰周天二十八宿以蓋圖視天星見者當少不見者當多今見與不見等何出入無冬夏而兩宿十四星當見不以日長短故見有多少何也其六曰天至高也地至卑也日託天而旋可謂至高矣縱人目可奪水與景不可奪也今從高山上以水望日日出水下影上行何也其七曰視物近則大遠則

小今日與北斗近我而小遠我而大何也其八
曰視蓋橈與車輻間近杠轂即密益遠益疎今
北極爲天杠轂二十八宿爲天橈輻以星度度
天南方次地星間當數倍今交密何也其後桓
譚鄭玄蔡邕陸續各陳周髀考驗天狀多有所
違逮梁武帝於長春殿講義別擬天體全同周
髀之文蓋立新義以排渾天之論而已宣夜之
書絕無師法唯漢秘書郎郝萌記先師相傳云
天了無質仰而瞻之高遠無極眼瞶精絕故蒼

蒼然也譬之旁望遠道之黃山而皆青俯察千
仞之深谷而窈黑夫青非真色而黑非有體也
日月衆星自然浮生虛空之中其行其止皆須
氣焉是以七曜或逝或住或順或逆伏見無常
進退不同由乎無所根繫故各異也故辰極常
居其所而北斗不與衆星西沒也晉成帝咸康
中會稽虞喜因宣夜之說作安天論以爲天高
窮於無窮地深測於不測天確乎在上有常安
之形地魄焉在下有居靜之體當相覆冒方則

俱方圓則俱圓無方圓不同之義也其光曜布
列各自運行猶江海之有潮液萬品之有行藏
也葛洪聞而譏之曰苟辰宿不麗於天天爲無
用便可言無何必復云有之而不動乎由此而
談葛洪可謂知言之選也喜族祖河間相聳又
立穹天論云天形穹窿如雞子幕其際周接四
海之表浮乎元氣之上譬如覆奩以抑水而不
沒者氣充其中故也日繞辰極沒西還東而不
出入地中天之有極猶蓋之有斗也天北下於

地三十度極之傾在地卯酉之北亦三十度人
在卯酉之南十餘萬里故斗極之下不爲地中
當對天地卯酉之位耳日行黃道繞極極北去
黃道百一十五度南去黃道六十七度二至之
所舍以爲長短也吳太常姚信造昕天論云人
爲靈蟲形最似天今人頤前侈臨匈而項不能
覆背近取諸身故知天之體南低入地北則偏
高也又冬至極低而天運近南故日去人遠而
斗去人近北天氣至故水寒也夏至極起而天

運近北而斗去人遠日去人近南天氣至故蒸
熱也極之立時日行地中淺故夜短天去地高
故晝長也極之低時日行地中深故夜長天去
地下故晝短也自虞喜虞聳姚信皆好奇徇異
之說非極數談天者也前儒舊說天地之體狀
如鳥卵天包地外猶殼之裏黃周旋無端其形
渾渾然故曰渾天又曰天表裏有水兩儀轉運
各乘氣而浮載水而行漢王仲任據蓋天之說
以駁渾儀云舊說天轉從地下過今掘地一丈

輒有水天何得從水中行乎甚不然也日隨天
而轉非入地夫人目所望不過十里天地合矣
實非合也遠使然耳今視日入非入也亦遠耳
當日入西方之時其下之人亦將謂之爲中也
四方之人各以其近者爲出遠者爲入矣何以
明之今試使一人把大炬火夜行於平地去人
十里火光滅矣非火滅也遠使然耳今日西轉
不復見是火滅之類也日月不圓也望視之所
以圓者去人遠也夫日火之精也月水之精也

水火在地不圓在天何故圓丹陽葛洪釋之曰
渾天儀注云天如鷄子地如中黃孤居於天內
天大而地小天表裏有水天地各乘氣而立載
水而行周天三百六十五度四分度之一又中
分之則半覆地上半繞地下故二十八宿半見
半隱天轉如車轂之運也諸論天者雖多然精
於陰陽者少張平子陸公紀之徒咸以爲推步
七曜之道以度曆象昏明之證候校以四八之
氣考以漏刻之分占晷影之往來求形驗於事

情莫密於渾象也張平子既作銅渾天儀於密
室中以漏水轉之與天皆合如符契也崔子玉
爲其碑銘曰數術窮天地制作侔造化高才偉
藝與神合契蓋由於平子渾儀及地動儀之有
驗故也若天果如渾者則天之出入行於水中
為必然矣故黃帝書曰天在地外水在天外水
浮天而載地者也又易曰時乘六龍夫陽爻稱
龍龍者居水之物以喻天天陽物也又出入水
中與龍相似故比以龍也聖人仰觀俯察審其

如此故晉卦坤下離上以證日出於地也又明夷之卦離下坤上以證日入於地也又需卦乾下坎上此亦天入水中之象也天爲金金水相生之物也天出入水中當有何損而謂爲不可乎然則天之出入水中無復疑矣又今視諸星出於東者初但去地小許耳漸而西行先經人上後遂轉西而下焉不旁旋也其先在西之星亦稍下而沒無北轉者日之出入亦然若謂天磨石轉者東星日月宜隨天而迴初在於東次

經於南次到於西次及於北而復還於東不應橫過去也今日出於東冉冉轉上及其入西亦復漸漸稍下都不繞邊北去了如此土生必固謂爲不然者疏矣今日徑千里其中足以當小星之數十也若日以轉遠之故但當光曜不能復來照及人耳宜猶望見其體不應都失其所在也日光旣盛其體又大於星今見極北之小星而不見日之在北者明其不北行也若日以轉遠之故不復可見其北入之間應當稍小

而日方入之時及乃更大此非轉遠之微也王
生以火炬喻日吾亦將借子之矛以刺子之釐
焉把火之人去人轉遠其光轉微而日月自出
至入不漸小也王生以火喻之謬矣又日之入
西方視之稍稍去初尚有半如橫破鏡之狀須
更淪沒矣若如王生之言日轉北去者其北都
沒之頃宜先如豎破鏡之狀不應如橫破鏡也
如此言之日入北方不亦孤子乎又月之光微
不及日遠矣月盛之時雖有重雲蔽之不見月

體而夕猶朗然是月光猶從雲中而照外也日
若繞兩及北者其光故應如月在雲中之狀不
得夜便大暗也又日入則星月出焉明知天以
日月分主晝夜相代而照也若日常出者不應
日亦入而星月出也又案河洛之文皆云水火
者陰陽之餘氣也夫言餘氣則不能生日月可
知也顧當言日精生火者可耳若水火是日月
所生則亦何得盡如日月之圓乎今火出於陽
燧陽燧圓而火不圓也水出於方諸方諸方而

水不方也又陽燧可以取火於日而無取日於火之理此則日精之生火明矣方諸可以取水於月無取月於水之道此則月精之生水了矣王生又云遠故視之圓若審然者月初生之時及既虧之後何以視之不圓乎而日食或上或下從側而起或如鉤至盡若遠視見圓不宜見其殘缺左右所起也此則渾天之體信而有徵矣宋何承天論渾天象體曰詳尋前說因觀渾儀研求其意有悟天形正圓而水居其半地中

高外卑水周其下言四方者東曰暘谷日之所出西曰濛汜日之所入莊子又云北溟有魚化而爲鳥將徙於南溟斯亦古之遺記四方皆水證也四方皆水謂之四海凡五行相生水生於金是故百川發源皆自山出由高趣下歸注於海日爲陽精光曜炎熾一夜入水所經焦竭百川歸注足以相補故旱不爲減浸不爲益又云周天三百六十五度三百四分之七十五天常西轉一日一夜過周一度南北二極相去一百

一十六度三百四分度之六十五彊即天經也
黃道表帶赤道春分交於奎七度秋分交於軫
十五度冬至斗十四度半彊夏至井十六度半
從北極扶天而南五十五度彊則居天四維之
中最高處也即天頂也其下則地中也自外與
王蕃大同王蕃渾天說具於晉史舊說渾天者
以日月星辰不問春夏秋冬夏晝夜晨昏上下去
地中皆同無遠近列子曰孔子東遊見兩小兒
鬪問其故一小兒曰我以日始出去人近而日

中時遠也一小兒曰我以為日初出遠而日中
時近也言初出近者曰日初出大如車蓋及其
日中裁如盤蓋此不為遠者小近者大乎言日
初出遠者曰日初出時滄滄涼涼及其中時熱
如探湯此不為近者熱遠者涼乎桓譚新論云
漢長水校尉平陵關子陽以為日之去人上方
遠而四旁近何以知之星宿昏時出東方其間
甚踈相離丈餘及夜半在上方視之甚數相離
一二尺以準度望之逾益明白故知天上之遠

於傍也日爲天陽火爲地陽地陽上升天陽下降今置火於地從傍與上診其熱遠近殊不同焉日中正在上覆蓋人人當天陽之衝故熱於始出時又新從太陰中來故復涼於其西在桑榆間也桓君山曰子陽之言豈其然乎張衡靈憲曰日之薄地闇其明也由闇視明明無所屈是以望之若大方其中天地同明明還自奪故望之若小火當夜而揚光在晝則不明也月之於夜與日同而差微晉著作郎陽平東督字廣

微以爲傍方與上方等傍視則天體存於側故日出時視日大也日無小大而所存者有伸厭厭而形小伸而體大蓋其理也又日始出時色白者雖大不甚始出時色赤者其大則甚此終以人目之惑無遠近也且夫置器廣庭則函牛之鼎如釜堂崇十仞則八尺之人猶短物有陵之非形異也夫物有感心形有亂目誠非斷疑定理之主故仰遊雲以觀日月常動而雲不移乘船以涉水水去而船不徙矣安岌云余以爲

子陽言天陽下降日下熱東皙言天體存於目則日大頗近之矣渾天之體圓周之徑詳之於天度驗之於晷景而紛然之說由人目也參伐初出在旁則其間踈在上則其間數以渾驗之度則均也旁之與上理無有殊也夫日者純陽之精也光明外曜以眩人目故人視日如小及其初出地有遊氣以厭日光不眩人目即日赤而大也無遊氣則色白大不甚矣地氣不及天故一日之中晨夕日色赤而中時日色白地氣

上升蒙蒙四合與天連者雖中時亦赤矣日與火相類火則體赤而炎黃日赤宜矣然日色赤者猶火無炎也光衰失常則爲異矣梁奉朝請祖暅曰自古論天者多矣而羣氏糾紛至相非毀竊覽同異稽之典經仰觀辰極傍矚四維觀日月之升降察五星之見伏校之以儀象覆之以晷漏則渾天之理信而有徵輒遺衆說附渾儀云考靈曜先儒求得天地相去十七萬八千五百里以晷影驗之失於過多旣不顯求之術

而虛設其數蓋夸誕之辭宜非聖人之旨也學者多因其說而未之革豈不知尋其理歟抑未能求其數故也王蕃所考校之前說不啻減半雖非揆格所知而求之以理誠未能遙趣其實蓋近密乎輒因王蕃天高數以求冬至春分日高及南戴日下去地中數法令表高八尺與冬至影長一丈三尺各自乘并而開方除之爲法天高乘表高爲實實如法得四萬二千六百五十八里有奇即冬至日高也以天高乘冬至影

長爲實實如法得六萬九千三百二十里有奇即冬至南戴日下去地中數也求春秋分數法令表高及春秋分影長五尺三寸九分各自乘并而開方除之爲法因冬至日高實而以法除之得六萬七千五百二里有奇即春秋分日高也以天高乘春秋分影長實實如法而一得四萬五千四百七十九里有奇即春秋分南戴日下去地中數也南戴日下所謂丹穴也推北極里數法夜於地中表南傳地遙望北辰細星之

末令與表端參合以人目去表數及表高各自
乘并而開方除之爲法天高乘表高數爲實實
如法而一即北辰細星高地數也天高乘人目
去表爲實實如法即去北戴極下之數也北戴
斗極爲空桐

日去赤道表裏二十四度遠寒近暑而中和二
分之日去天頂三十六度日去地中四時同度
而有寒暑者地氣上騰天氣下降故遠日下而
寒近日下而暑非有遠近也猶火居上雖遠而
炎在傍雖近而微視日在傍而大居上而小者
仰矚爲難平觀爲易也由視有夷險非遠近之
効也今懸珠於百仞之上或置之於百仞之前
從而觀之則大小殊矣先儒弗斯取驗虛繁翰
墨夷途頓轡雄辭析辯不亦迂哉今大寒在冬
至後二氣者寒積而未消也大暑在夏至後二
氣者暑積而未歇也寒暑均和乃在春秋分後
二氣者寒暑積而未平也譬之火始入室而未
甚溫弗事加薪久而逾熾旣已遷之猶有餘熱

也

渾天儀

案虞書舜在璇璣玉衡以齊七政則考靈曜所謂觀玉儀之遊昏明主時乃命中星者也璇璣中而星未中爲急急則日過其度月不及其宿璇璣未中而星中爲舒舒則日不及其度月過其宿璇璣中而星中爲調調則風雨時庶草蕃蕪而五穀登萬事康也所言璇璣者謂渾天儀也故春秋文耀鉤云唐堯即位羲和立渾天儀而

先儒或因星官書北斗第二日生名璇第三星名璣第五星名玉衡仍七政之言即以爲北斗七星載筆之官莫之或辨史遷班固猶且致疑馬季長創謂璣衡爲渾天儀鄭玄亦云其轉運者爲璣其持正者爲衡皆以玉爲之七政者日月五星也以璣衡視其行度以觀天意也故王蕃云渾天儀者羲和之舊器積代相傳謂之璣衡其爲用也以察三光以分宿度者也又有渾天象者以著天體以布星辰而渾象之法地當在

天中丌勢不便故反觀丌形地爲外匡於已解者無異在內詭狀殊體而合於理可謂竒巧然斯二者以考於天蓋密矣又云古舊渾象以二分爲一度周七尺三寸半而莫知何代所造今案虞喜云落下闳爲漢孝武帝於地中轉渾天定時節作泰初曆或其所製也漢孝和帝時太史揆候皆以赤道儀與天度頗有進退以問典星待詔姚崇等皆曰星圖有規法日月實從黃道官無其器至永元十五年詔左中郎將賈逵

乃始造太史黃道銅儀至桓帝延熹七年太史令張衡更以銅製以四分爲一度周天一丈四尺六寸一分亦於密室中以漏水轉之令司之者閉戶而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合符蕃以古製局小以布星辰相去稠穰不得了察張衡所作又復傷大難可轉移蕃今所作以三分爲一度周一丈九寸五分四分之三張古法三尺六寸五分四分之三減衡法亦三尺六寸五

分四分分之一渾天儀法黃赤道各廣一度有半汝今所作渾象黃赤道各廣四分半相去七寸二分又云黃赤二道相共交錯其間相去二十四度以兩儀準之二道俱三百六十五度有奇又赤道見者常一百八十二度半疆又南北考之天見者亦一百八十二度半疆是以知天之體圓如彈丸南北極相去一百八十二度半疆也而陸續所作渾象形如鳥卵以施二道不得如法若使一道同規則其間相去不得滿二

十四度若令相去二十四度則黃道當長於赤道又兩極相去不翅八十二度半疆案績說云天東西徑二十五萬七千里直徑亦然則績意亦以天爲正圓也器與言謬頗爲乖僻然則渾天儀者其制有機有衡旣動靜兼狀以效二儀之情又周旋衡管用考三光之分所以揆正宿度準步盈虛求古之遺法也則先儒所言圓規徑八尺漢候臺銅儀蔡邕所欲寢伏其下者是也梁華林重雲殿前所置銅儀其制則有雙環

規相並間相去三寸許正豎當子午其子午之間應南北極之衡各合而爲孔以象南北樞植捷於前後以屬焉又有單橫規高下正當渾之半皆周帀分爲度數署以維辰之位以象地又有單規斜帶南北之中與春秋二分之一日道相應亦周帀分爲度數而署以維辰並相連著屬捷植而不動其裏又有雙規相並如外雙規內徑八尺周二丈四尺而屬雙軸軸兩頭出規外各二寸許合兩爲一內有孔圓徑二寸許南頭

入地下注於外雙規南樞孔中以象南極北頭出地上入於外雙規北樞孔中以象北極其運動得東西轉以象天行其雙軸之間則置衡長八尺通中有孔圓徑一寸當衡之半兩邊有關各注著雙軸衡旣隨天象東西轉運又自於雙軸間得南北低仰所以準驗辰曆分考次度其於揆測唯所欲爲之者也檢其鐫題是僞劉曜光初六年史官丞南陽孔挺所造則古之渾儀之法者也而宋御史中丞何承天及太中大

夫徐爰各著宋史咸以爲即張衡所造其儀略舉天狀而不綴星經七曜魏晉喪亂沉沒西戎義熙十四年宋高祖定咸陽得之梁尚書沈約著宋史亦云然皆失之遠矣後魏道武天興初命太史令晁崇脩渾儀以觀星辰十有餘載至明元永興四年壬子詔造太史候部鐵儀以爲渾天法考璇璣之正其銘曰於皇大伐配天比祚赫赫明明聲烈遐布爰造茲器考正宿度貽法後葉永垂典故其製並以銅鐵唯誌星度以

銀錯之南北柱曲抱雙規南西柱直立下有十字水平以植四柱十字之上以龜負雙規其餘皆與劉曜儀同即今太史候臺所用也

渾天象

渾天象者其制有機而無衡梁末祕府有以木爲之其圓如丸其大數圍南北兩頭有軸徧體布二十八宿三家星黃赤二道及天漢等別爲橫規環以匡其外高下管之以象地南軸頭入地注於南植以象南極北軸頭出於地上注於

北植以象北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不如渾儀別有
衡管測揆日月分步星度者也吳太史令陳苗
云先賢制木爲儀名曰渾天即此之謂耶由斯
而言儀象二器遠不相涉則張衡所造蓋亦止
在渾象七曜而何承天莫辨儀象之異亦爲乖
失宋文帝以元嘉十三年詔太史更造渾儀太
史令錢樂之依案舊說采效儀象鑄銅爲之五
分爲一度徑六尺八分少周一丈八尺二寸六
分少地在天內不動立黃赤二道之規南北二
極之規布列二十八宿北斗極星置日月五星
於黃道上爲之杠軸以象天運昏明中星與天
相符梁末置於文德殿前至如斯制以爲渾儀
儀則內闕衡管以爲渾象而地不在外是參兩
法別爲一體就器用而求猶渾象之流外內天
地之狀不失其位也吳時又有葛衡明達天官
能爲機巧改作渾天使地居于天中以機動之
天動而地上以上應畧度則樂之之所放述也

隋書志卷十四
到元嘉十七年又作小渾天二分爲一度徑二尺二寸周六尺一寸安二十八宿中外官星備足以白青黃等三色珠爲三家星其日月五星悉居黃道亦象天運而地在其中宋元嘉所造儀象器開皇九年平陳後並入長安大業初移於東都觀象殿

蓋圖

晉侍中劉智云顓頊造渾儀黃帝爲蓋天然此二器皆古之所制但傳說義者失其用耳昔者

聖王正曆明時作圓蓋以圖列宿極在其中迴之以觀天象分三百六十五度四分度之一以定日數日行於星紀轉迴右行故圓規之以爲日行道欲明其四時所在故於春也則以青爲道於夏也則以赤爲道於秋也則以白爲道於冬也則以黑爲道四季之末各十八日則以黃爲道蓋圖已定仰觀雖明而未可正昏明分晝夜故作渾儀以象天體今案自開皇已後天下統一統靈臺以後魏鐵渾天儀測七曜盈縮以蓋

圖列星坐分黃赤二道距二十八宿分度而莫
有更爲渾象者矣仁壽四年河間劉焯造皇極
曆上啓於東宮論渾天云璿璣玉衡正天之器
帝王欽若世傳其象漢之孝武詳考律曆糾落
下閔鮮于妄人等共所營定逮于張衡又尋述
作亦其體制不異閔等雖閔制莫存而衡造有
器至吳時陸績王蕃並要修以鑄績小有異蕃乃
事同宋有錢樂之魏初晁崇等摠用銅鐵小大
有殊規域經模不異蕃造胡旣蔡邕月令章句鄭
玄注考靈曜勢同衡法迄今不改焯以愚管留
情推測見其數制莫不違舛失之千里差若毫
釐大象一垂餘何可驗况赤黃均度月無出入
至所恒定氣不別衡分刻本差輪迴守故其爲
踈謬不可復言亦旣由理不明致使異家間出
蓋及宣夜三說並驅平昕安穹四天騰沸至當
不二理唯一揆豈容天體七種殊說又影漏去
極就渾可推百骸共體本非異物此真已驗彼
僞自彰豈朗日未暉爝火不息理有而闕詎不

可悲者也昔蔡邕自朔方上書曰以八尺之儀
度知天地之象古有其器而無其書常欲寢伏
儀下案度成數而爲立說邕以負罪朔裔書奏
不許邕若蒙許亦必不能邕才不踰張衡衡本
豈有遺思也則有器無書觀不能悟焯今立術
改正舊渾又以二至之影定去極晷漏并天地
高遠星辰運周所宗有本皆有其率祛今賢之
巨惑稽往哲之羣疑豁若雲披朗如霧散爲之
錯綜數卷已成待得影差謹更啓送又云周官

夏至日影尺有五寸張衡鄭玄王蕃陸績先儒
等皆以爲影千里差一寸言南戴日下萬五千
里表影正同天高乃異考之算法必爲不可寸
差千里亦無典說明爲意斷事不可依今交愛
之州表北無影計無萬里南過戴日是千里一
寸非其實差焯今說渾以道爲率道里不定得
差乃審旣大聖之年升平之日釐改羣謬斯正
其時請一水工并解筭術士取河南北平地之
所可量數百里南北使正審時以漏平地以繩

隨氣至分同日度影得其差率里即可知則天地無所匿其形辰象無所逃其數超前顯聖効象除疑請勿以人廢言不用至大業三年勅諸郡測影而焯尋卒事遂寢廢

地中

周禮大司徒職以土圭之法測土深正日景以求地中此則渾天之正說立儀象之大本故云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又考工記匠人建國水地以縣置槷以縣眡以景爲規識日出之景與日入之景晝參諸日中之景夜考之極星以正朝夕案土圭正影經文闕略先儒解說又非明審祖暅錯綜經注以推地中其法曰先驗昏旦定刻漏分辰次乃立儀表於準平之地名曰南表漏刻上水居日之中更立一表於南表影末名曰中表夜依

中表以望北極樞而立北表令參相直三表皆以懸準定乃觀三表直者其立表之地即當子午之正三表曲者地偏僻每觀中表以知所偏中表在西則立表處在地中之西當更向東求地中若中表在東則立處在地中之東也當更向西求地中取三表直者爲地中之正又以春秋二分之日旦始出東方半體乃立表於中表之東名曰東表令東表與日及中表參相直是日之夕日入西方半體又立表於中表之西

名曰西表亦從中表西望西表及日參相直乃觀三表直者即地南北之中也若中表差近南則所測之地在卯酉之南中表差在北則所測之地在卯酉之北進退南北求三表直正東西者則其地處中居卯酉之正也

畧景

昔者周公測畧景於陽城以參考曆紀其於周禮在大司徒之職以土圭之法測土深正日景以求地中日至之景尺有五寸則天地之所合

四時之所交百物阜安乃建王國然則日爲陽
精玄象之著然者也生靈因之動息寒暑由其
遞代觀陰陽之升降揆天地之高遠正位辨方
定時考閏莫近於茲也古法簡略旨趣難究術
家考測互有異同先儒皆云夏至立八尺表於
陽城其影與土圭等案尚書考靈曜日永景尺
五寸日短景尺三寸易通卦驗曰冬至之日樹
八尺之表日中視其晷景長短以占和否夏至
景一尺四寸八分冬至一丈三尺周髀云成周

土中夏至景一尺六寸冬至景一丈三尺五寸
劉向鴻範傳曰夏至景長一尺五寸八分冬至
一丈三尺一寸四分春秋二分景七尺三寸六
分後漢四分曆魏景初曆宋元嘉曆大明祖冲
之曆皆與考靈曜同漢魏及宋所都皆別四家
曆法候景則齊且緯候所陳恐難依據劉向二
分之景直以率推非因表候定其長短然尋晷
景尺丈雖有大較或地域不改而分寸參差或
南北殊方而長短維一蓋術士未能精驗馮古

所以致乖今刪其繁雜附於此云梁天監中祖暅造八尺銅表其下與圭相連圭上爲溝置水以取平正揆測日晷求其盈縮至大同十年太史令虞劄又用九尺表格江左之景夏至一尺三寸二分冬至一丈三尺七分立夏立秋二尺四寸五分春分秋分五尺三寸九分陳氏一代唯用梁法齊神武以洛陽舊器並徙鄴中以暨文宣受終竟未考驗至武平七年訖于景禮始薦劉孝孫張孟賓等於後主劉張建表測景以考分至之氣草創未就仍遇朝亡周自天和以來言曆者紛紛復出亦驗二至之景以考曆之精麤及高祖踐極之後大議造曆張胄玄兼明揆測言日長之瑞有詔司存而莫能考決至開皇十九年袁充爲太史令欲成胄玄舊事復表曰隋興已後日景漸長開皇元年冬至之景長一丈二尺七寸二分自爾漸短至十七年冬至景一丈二尺六寸三分四年冬至在洛陽測景長一丈二尺八寸八分二年夏至景一尺四寸

八分自爾漸短至十六年夏至景一尺四寸五分其十八年冬至陰雲不測元年十七年十八年夏至亦陰雲不測周官以土圭之法正日景日至之景尺有五寸鄭玄云冬至之景一丈三尺今十六年夏至之景短於舊五分十七年冬至之景短於舊三寸七分日去極近則景短而日長去極遠則景長而日短行內道則去極近行外道則去極遠堯典云日短星昴以正仲冬據昴星昏中則知堯時仲冬日在須女十度以

曆數推之開皇以來冬至日在斗十一度與唐堯之代去極俱近謹案元命包云日月出內道璇璣得其常天帝崇靈聖王初功京房別對曰太平日行上道升平日行次道霸代日行下道伏惟大隋啓運上感乾元景短日長近古希有是時廢庶人勇晉王廣初爲太子充奏此事深合時宜上臨朝謂百官曰景長之慶天之祐也今太子新立當須改元宜取日長之意以爲年號由是改開皇二十一年爲仁壽元年此後百

工作役並加程課以日長故也皇太子率百官
詣闕陳賀案日徐疾盈縮無常充等以爲祥瑞
大爲議者所貶又考靈曜周髀張衡靈憲及鄭
玄注周官並云日影於地千里而差一寸案宋
元嘉十九年壬午使使往交州測影夏至之日
影出表南三寸二分何承天遙取陽城云夏至
一尺五寸計陽城去交州路當萬里而影實差
一尺八寸二分是六百里而差一寸也又梁大
同中二至所測以八尺表率取之夏至當一尺

一寸七分彊後魏信都芳注周髀四術稱永平
元年戊子當梁天監之七年見洛陽測景又見
公孫崇集諸朝士共觀秘書影同是夏至日其
中影皆長一尺五寸八分以此推之金陵去洛
南北略當千里而影差四寸則二百五十里而
影差一寸也况人路迂迴山川登降方於鳥道
所校彌多則千里之言未足依也其揆測參差
如此故備論之

漏刻

昔黃帝創觀漏水制器取則以分晝夜其後因以命官周禮挈壺氏則其職也其法揔以百刻分于晝夜冬至晝漏四十刻夜漏六十刻夏至晝漏六十刻夜漏四十刻春秋二分晝夜各五十刻日未出前二刻半而明旣沒後二刻半乃昏減夜五刻以益晝漏謂之昏旦漏刻皆隨氣增損冬夏二至之間晝夜長短凡差二十刻每差一刻爲一箭冬至互起其首凡有四十一箭晝有朝有禺有中有晡有夕夜有甲乙丙丁戊

昏旦有星中每箭各有其數皆所以分時代守更其作役漢興張蒼因循古制猶多踈闊及孝武考定星曆下漏以追天度亦未能盡其理劉向鴻範傳記武帝時所用法云冬夏二至之間一百八十餘日晝夜差二十刻大率二至之後九日而增損一刻焉至哀帝時又改用晝夜一百二十刻尋亦寢廢至王莽竊位又遵行之光武之初亦以百刻九日加減法編於甲令爲常符漏品至和帝永元十四年霍融上言官曆率

九日增減一刻不與天相應或時差至二刻半
不如夏曆漏刻隨日南北爲長短乃詔用夏曆
漏刻依日行黃道去極每差二度四分爲增減
一刻凡用四十八箭終於魏晉相傳不改宋何
承天以月蝕所在當日之衡考驗日宿知移舊
六度冬至之日其影極長測量晷度知冬至移
舊四日前代諸漏春分晝長秋分晝短差過半
刻皆由氣日不正所以而然遂議造漏法春秋
二分昏旦晝夜漏各五十五刻齊及梁初因循

不改至天監六年武帝以晝夜百刻分配十二
辰辰得八刻仍有餘分乃以晝夜爲九十六刻
一辰有全刻八焉至大同十年又改用一百八
刻依尚書考靈曜晝夜三十六頃之數因而三
之冬至晝漏四十八刻夜漏六十刻夏至晝漏
七十刻夜漏三十八刻春秋二分晝漏六十刻
夜漏四十八刻昏旦之數各三刻先令祖暅爲
漏經皆依渾天黃道日行去極遠近爲用箭日
率陳文帝天嘉中亦命舍人朱史造漏依古百

刻爲法周齊因循魏漏晉宋梁大同並以百刻
分于晝夜隋初用周朝尹公正馬顯所造漏經
至開皇十四年鄜州司馬袁充上晷影漏刻充
以短影平儀均布十二辰立表隨日影所指辰
刻以驗漏刻之節十二辰刻互有多少時正前
後刻亦不同其二至二分用箭辰刻之法今列
之云

冬至日出辰正 入申正 晝四十刻

夜六十刻 子丑亥各二刻 寅戌各六刻

卯酉各十三刻 辰申各十四刻 巳未各十刻

午八刻

右十四日改箭

春秋二分日出卯正 入酉正 晝五十刻

夜五十刻 子四刻 丑亥七刻 寅戌九刻

卯酉十四刻 辰申九刻 巳未七刻 午四刻

右五日改箭

夏至日出寅正 入戌正 晝六十刻

夜四十刻 子八刻 丑亥十刻 寅戌十四刻

卯酉十三刻 辰申六刻 巳未二刻 午二刻
右一十九日加減一刻改箭

袁充素不曉渾天黃道去極之數苟役私智變改舊章其於施用未爲精密開皇十七年張胄玄用後魏渾天鐵儀測知春秋二分日出卯酉之北不正當中與何承天所測頗同皆日出卯三刻五十五分入酉四刻二十五分晝漏五十二刻一十分夜漏四十九刻四十分晝夜差六十分刻之四十仁壽四年劉焯上皇極曆有日行

遲疾推二十四氣皆有盈縮定日春秋分定日去冬至各八十八日有奇去夏至各九十三日有奇二分定日晝夜各五十刻又依渾天黃道驗知冬至夜漏五十九刻一百分刻之八十六晝漏四十刻一十四分夏至晝漏五十九刻八十六分夜漏四十刻一十四分冬夏二至之間晝夜差一十九刻一百分刻之七十二胄玄及焯漏刻並不施用然其法制皆著在曆術推驗加時最爲詳審大業初耿詢作古欵器以漏水

注之獻於煬帝帝善之因令與宇文愷依後魏道士李蘭所脩道家上法稱漏制造稱水漏器以充行從又作候影分箭上水方器置於東都乾陽殿前鼓下司辰又作馬上漏刻以從行辨時刻揆日晷下漏刻此二者測天地正儀象之本也畧漏沿革今古大殊故列其差以補前闕經星中宮

北極五星鉤陳六星皆在紫宮中北極辰也其紐星天之樞也天運無窮三光迭耀而極星不移故曰居其所而衆星共之賈逵張衡蔡邕王蕃陸績皆以北極紐星爲樞是不動處也祖暅以儀準候不動處在紐星之末猶一度有餘北極大星太一之座也第一星主月太子也第二星主日帝王也第三星主五星庶子也所謂第一星者最赤明者也北極五星最爲尊也中星不明主不用事右星不明太子憂鉤陳後宮也太帝之正妃也太帝之坐也北四星曰女御宮八十一御妻之象也鉤陳口中一星曰天皇太

帝其神曰耀魄寶主御羣靈秉萬神圖抱極樞
四星曰四輔所以輔佐北極而出度授政也太
帝上九星曰華蓋蓋所以覆蔽太帝之坐也又
九星直曰杠蓋下五星曰五帝內坐設叙順帝
所居也客犯紫宮中坐大臣犯主華蓋杠旁六
星曰六甲可以分陰陽而紀節候故在帝旁所
以布政教而授人時也極東一星曰柱下史主
記過古者有左右史此之象也柱史北一星曰
女史婦人之微者主傳漏故漢有侍史傳舍九

星在華蓋上近河賓客之館主胡人入中國客
星守之備姦使亦曰胡兵起傳舍南河中五星
曰造父御官也一曰司馬或曰伯樂星亡馬大
貴西河中九星如鉤狀曰鉤星伸則地動天一
一星在紫宮門右星南天帝之神也主戰鬪知
人吉凶者也太一一星在天一南相近亦天帝
神也主使十六神知風雨水旱兵革饑饉疾疫
災害所生之國也紫宮垣下五星其西蕃七東
蕃八在北斗北一曰紫微太帝之坐也天子之

常居也主命主度也一曰長垣一曰天營一曰旗星為蕃衛備蕃臣也宮闕兵起旗星直天子出自將宮中兵東垣下五星曰天柱建政教懸圖法之所也常以朔望日懸禁令於天柱以示百司周禮以正歲之月懸法象魏此之類也門內東南維五星曰尚書主細言夙夜諮謀龍作納言此之象也尚書西二星曰陰德陽德主周急振無宮門左星內二星曰大理主平刑斷獄也門外六星曰天牀主寢舍解息燕休西南角

外二星曰內厨主六宮之飲食主后夫人與太子宴飲東北維外六星曰天厨主盛饌北斗七星輔一星在太微北七政之樞機陰陽之元本也故運乎天中而臨制四方以建四時而均五行也魁四星為璇璣杓三星為玉衡又象號令之主又為帝車取乎運動之義也又魁第一星曰天樞二曰璇三曰機四曰權五曰玉衡六曰開陽七曰搖光一至四為魁五至七為杓樞為天璇為地機為人權為時王衡為音開陽為律

隋書志卷九
搖光爲星石氏云第一曰正星主陽德天子之象也二曰法星主陰刑女主之位也三曰令星主禍害也四曰伐星主天理伐無道五曰殺星主中央助四旁殺有罪六曰危星主天倉五穀七曰部星亦曰應星主兵又云一主天二主也三主火四主水五主土六主木七主金又曰一主秦二主楚三主梁四主吳五主趙六主燕七主齊魁中四星爲貴人之牢曰天理也輔星傳乎開陽所以佐斗成功也又曰主危正矯不平

又曰丞相之象也七政星明其國昌不明國殃斗旁欲多星則安斗中少星則人恐上天下多訟法者無星二十曰有輔星明而斗不明臣強主弱斗明輔不明主彊臣弱也杓南三星及魁第一星皆云三公宣德化調七政和陰陽之官也

文昌六星在北斗魁前天之六府也主集計天道一曰上將大將建威武二曰次將尚書正左右三曰貴相太常理文緒四曰司祿司中司隸

附書志卷十四
賞功進五曰司命司怪太史主臧咎六曰司寇
大理佐理寶所謂一者起北斗魁前近內階者
也明潤大小齊天瑞臻文昌北六星曰內階天
皇之陛也相一星在北斗南相者摠領百司而
掌邦教以佐帝王安邦國集衆事也其明吉太
陽守一星在相西大將大臣之象也主戒不虞
設武備也非其常兵起西北四星曰勢勢腐刑
人也天牢六星在北斗魁下貴人之牢也主讐
過禁暴淫太微天子庭也五帝之坐也亦十二

諸侯府也其外蕃九卿也一曰太微爲衡衡主
平也又爲天庭理法平辭監升授德列宿受符
諸神考節舒情稽疑也南蕃中二星間曰端門
東曰左執法廷尉之象也西曰右執法御史大
夫之象也執法所以舉刺凶姦者也左執法之
東左掖門也右執法之西右掖門也東蕃四星
南第一曰上相其北東太陽門也第二星曰次
相其北中華東門也第三星曰次將其北東太
陰門也第四星曰上將所謂四輔也西蕃四星

南第一星曰上將其北西太陽門也第三星曰次將其北中華西門也第三曰次相其北西太陽門也第四星曰上相亦四輔也東西蕃有芒及搖動者諸侯謀天子也執法移則刑罰尤急月五星所犯中坐成刑月五星入太微軌道吉西南角外三星曰明堂天子布政之宮也明堂西三星曰靈臺觀臺也主觀雲物察符瑞候災變也左執法東北一星曰謁者主贊賓客也謁者東北三星曰三公內坐朝會之所居也三公

北三星曰九卿內坐主治萬事九卿西五星曰內五諸侯內侍天子不之國者也辟雍之禮得則太微諸侯明黃帝坐一星在太微中含樞紐之神也天子動得天度止得地意從容中道則太微五帝坐明坐以光黃帝坐不明人主求賢士以輔法不然則奪勢又曰太微五坐小弱星黑天子國亡四帝坐四星四星俠黃帝坐東方星蒼帝靈威仰之神也南方星赤帝熒怒之神也西方星白帝招距之神也北方星黑帝叶光

紀之神也五帝坐北一星曰太子帝儲也太子
比一星曰從官侍臣也帝坐東北一星曰幸臣
屏四星在端門之內近右執法屏所以壅蔽帝
庭也執法主刺舉臣尊敬君上則星光明潤澤
郎位十五星在帝坐東北一曰依烏郎位也周
官之元士漢官之光祿中散諫議議郎三署郎
中是其職也或曰今之尚書也郎位主衛守也
其星明大臣有劫主又曰客犯上其星不具后
死幸臣誅客星入之大臣為亂郎將一星在郎

位北主閱具所以為武備也武賁一星在太微
西蕃北下台南靜室旄頭之騎官也常陳七星
如畢狀坐北天子宿衛武賁之士以設疆毅也
星搖動天子自出明則武兵用微則武兵弱三
台六星兩兩而居起文昌列招搖太微一曰天
柱三公之位也在天曰三台主開德宣符也西
近文昌二星曰上台為司命主壽次二星曰中
台為司中主宗東二星曰下台為司祿主兵所
以昭德塞違也又曰三台為天階太一躡以上

下一曰泰階上星爲天子下星爲女主中階上星爲諸侯三公下星爲卿大夫下階上星爲士下星爲庶人所以和陰陽而理萬物也其星有變各以所主占之君臣和集如其常度南四星曰內平近職執法平罪之官也中台之北一星曰大尊貴戚也下台南一星曰武賁衛官也攝提六星直斗杓之南主建時節伺機祥攝提爲楯以夾擁帝席也主九卿明大三公恣客星入之聖人受制西三星曰周鼎主流亡大角一星

在攝提間大角者天王座也又爲天棟正經紀北三星曰帝席主宴獻酬酢梗河三星在大角北梗河者天子也一曰天鋒主胡兵又爲喪故其變動應以兵喪也星亡其國有兵謀招搖一星在其北一曰矛楯主胡兵占與梗河略相類也招搖與北斗杓間曰天庫星去其所則有庫開之祥也招搖欲與棟星梗河北斗相應則胡常來受命於中國招搖明而不正胡不受命玄戈二星在招搖北玄戈所主與招搖同或云主

北夷客星守之胡大敗天槍三星在北斗杓東
一曰天鉞天之武備也故在紫宮之左所以禦
難也女牀三星在其北後宮御也主女事天棓
五星在女牀北天子先驅也主忿爭與刑罰藏
兵亦所以禦難也槍棓皆以備非常也一星不
具國兵起東七星曰扶筐盛桑之器主勸蠶也
七公七星在招搖東天之相也三公之象主七
政貫索九星在其前賤人之牢也一曰連索一
曰連營一曰天牢主法律禁暴彊也牢口一星

為門欲其開也九星皆明天下獄煩七星見小
赦五星大赦動則斧鑕用中空則更元漢志云
十五星天紀九星在貫索東九卿也九河主萬
事之紀理怨訟也明則天下多辭訟亡則政理
壞國紀亂散絕則地震山崩織女三星在天紀
東端天女也主果蓏絲帛珍寶也王者至孝神
祇咸喜則織女星俱明天下和平大星怒角布
帛貴東之四星曰漸臺臨水之臺也主畧漏律
呂之事西之五星曰輦道王者嬉遊之道也漢

輦道通南北宮象也左右角間二星曰平道之
官平道西一星曰進賢主卿相舉逸才角北二
星曰天由亢北六星曰亢池亢舟航也池水也
主送往迎來兵北一星曰天乳主甘露房中道
一星曰歲守之陰陽平房西二星南北列曰天
福主乘輿之官若禮巾車公車之政主祠事東
咸西咸各四星在房心北日月五星之道也房
之戶所以防淫佚也星明則吉暗則凶月五星
犯守之有陰謀東咸西三星南北列曰罰星主

受金贖鍵閉一星在房東北近鉤鈐主關鑰天
市垣二十二星在房心東北主權衡主聚眾一
曰天旗庭主斬戮之事也市中星眾潤澤則歲
實星稀則歲虛熒惑守之戮不忠之臣又曰若
怒角守之戮者臣殺主彗星除之爲徙市易都
客星入之兵大起出之有貴喪市中六星臨箕
曰市樓市府也主市價律度其陽爲金錢其陰
爲珠玉變見各以所主占之北四星曰天斛主
量者也斛西北二星曰列肆主寶玉之貨市門

左星內二星曰車肆主衆賈之區帝坐一星在天市中候星西天庭也光而潤則天子吉威令行微小凶大人當之候一星在帝坐東北主伺陰陽也明大輔臣彊四夷開候細微則國安亡則主失位移則主不安宦者四星在帝坐西南侍主刑餘之人也星微則吉明則凶非其常宦者有憂主五星在宦者南主平量仰則天下斗斛不平覆則歲穰宗正二星在帝坐東南宗大夫也彗星守之若失色宗正有事客星守動則

天子親屬有變客星守之貴人死宗星二在候星東宗室之象帝輔血脉之臣也客星守之宗人不和東北二星曰帛度東北二星曰屠肆各主其事天江四星在尾北主太陰江星不具天下津河關道不通明若動搖大水出大兵起參差則馬貴熒惑守之有立王客星入之河津絕天籥八星在南斗杓西主關閉建星六星南斗北亦曰天旗大之都關也爲謀事爲天鼓爲天馬南二星天庫也中央二星市也鈇上二星旗

跗也斗建之間三光道也星動則人勞月暈之
蛟龍見牛馬疫月五星犯之大臣相譖臣謀主
亦爲關梁不通有大水東南四星曰狗國主鮮
卑烏丸沃且熒惑守之外夷爲變太白逆守之
其國亂客星犯守之有大盜其王且來狗國北
二星曰天雞主候時天弁九星在建星北市官
之長也主列肆鬪鬪若市籍之事以知市珍也
星欲明吉彗星犯守之糴貴囚徒起兵河鼓三
星旗九星在牽牛北天鼓也主軍鼓主鈇鉞一

曰三武主天子三將軍中央大星爲大將軍左
星爲左將軍右星爲右將軍左星南星也所以
備關梁而距難也設守阻險知謀徵也旗即天
鼓之旗所以爲旌表也左旗九星在鼓左旁鼓
欲正直而明色黃光澤將吉不正爲兵憂也星
怒馬貴動則兵起曲則將失計奪勢旗星戾亂
相陵旗端四星南北列曰天桴桴鼓桴也星不
明漏刻失時前近河鼓若桴鼓相直皆爲桴鼓
用離珠五星在須女北須女之藏府也女子之

星也星非故後宮亂客星犯之後宮凶虛之二
星曰司命北二星曰司祿又北二星曰司危又
北二星曰司非司命主舉過行罰滅不祥司祿
增年延德故在六宗北犯司危主驕佚亡下司
非以法多就私瓠瓜五星在離珠北主陰謀主
後宮主果食明則歲熟微則歲惡后失勢非其
故則山搖谷多水旁五星曰敗瓜主種天津九
星梁所以度神通四方也一星不備津關道不
通星明動則兵起如流沙死人亂麻微而參差

則馬貴若死星亡若從河水爲害或曰水賊稱
王也東近河邊七星曰車府主車之官也車府
東南五星曰人星主靜衆庶柔遠能邇一曰卧
星主防淫其南三星內析東南四星曰杵曰主
給軍糧客星入之兵起天下聚米天津北四星
如衛狀曰奚仲古車正也騰蛇二十二星在營
室北天蛇星主水蟲星明則不安客星守之水
雨爲災水物不收王良五星在奎北居河中天
子奉車御官也其四星曰天駟旁一星曰王良

亦曰天馬其星動為策馬車騎滿野亦曰王良
梁為天橋主御風雨水道故或占津梁其星移
有兵亦曰馬病客星守之橋不通前一星曰策
王良之御策也主天子僕在王良旁若移在馬
後是謂策馬則車騎滿野閣道六星在王良前
飛道也從紫宮至河神所乘也一曰閣道主道
里天子遊別宮之道也亦曰閣道所以扞難滅
咎也一曰王良旗一曰紫宮旗亦所以為旌表
而不欲其動搖旗星者兵所用也傳路一星在

閣道南旁別道也備閣道之敗復而乘之也一
曰太僕主禦風雨亦遊從之義也東壁北十星
曰天廄主馬之官若今驛亭也主傳令置驛逐
漏馳騫謂其行急疾與畧漏競馳天將軍十二
星在婁北主武兵中央大星天之天將也外小
星吏士也大將星搖兵起大將出小星不具兵
發南一星曰軍南門主誰何出入太陵八星在
胃北陵者墓也大陵卷舌之口曰積京主大喪
也積京中星絕則諸侯有喪民多疾兵起粟聚

少則粟散星守之有土功太陵中一星曰積尸
明則死人如山天船九星在太陵北居河中一
曰舟星主度所以濟不通也亦主水旱不在漢
中津河不通中四星欲其均明即天下大安不
則兵若喪客彗星出入之爲大水有兵中一星
曰積水候水災昴西二星曰天街三光之道主
伺候關梁中外之境天街西一星曰月卷舌六
星在北主口語以知佞讒也曲者吉直而動天
下有口舌之害中一星曰天讒主巫醫五車五

星三柱九星在畢北五車者五帝車舍也五帝
坐也主天子五兵一曰主五穀豐耗西北大星
曰天庫主太白血秦次東北星曰獄主辰星主
燕趙次東星曰天倉主歲星主魯衛次東南星
曰司空主填星主楚次西南星曰卿星主熒惑
主魏五星有變皆以其所主而占之三柱一曰
三泉一曰休一曰旗五車星欲均明闕狹有常
也天子得靈臺之禮則五車三柱均明中有五
星曰天潢天潢南三星曰咸池魚圉也月五星

入天潢兵起道不通天下亂易政咸池明有龍
墮死猛獸及狼害人若兵起五車南六星曰諸
王察諸侯存亡西五星曰厲石金若客星守之
兵動北八星曰八穀主候歲八穀一星亡一穀
不登天關一星在五車南亦曰天門日月所行
也主邊事主開閉芒角有兵五星守之貴人多
死東井鉞前四星曰司怪主候天地日月星辰
變異及鳥獸草木之妖明主聞災脩德保福也
司怪西北九星曰坐旗君臣設位之表也坐旗

西四星曰天高臺榭之高主遠望氣象天高西
一星曰天河主察山林妖變南河北河各三星
夾東井一曰天高天之闕門主關梁南河曰南
戌一曰南宮一曰陽門一曰越門一曰權星主
火北河一曰北戌一曰北宮一曰陰門一曰胡
門一曰衡星主水兩河戌間日月五星之常道
也河戌動搖中國兵起南河三星曰闕丘主宮
門外象魏也五諸侯五星在東井北主刺舉戒
不虞又曰理陰陽察得失亦曰主帝心一曰帝

師二曰帝友三曰三公四曰博士五曰太史此
五者常爲帝定疑議星明大潤澤則天下大治
角則禍在中五諸侯南三星曰天樽主盛饘粥
以給酒食之正也積薪一星在積水東供給庖
厨之正也水位四星在東井東主水衡客星若
水火守犯之百川流溢軒轅十七星在七星北
軒轅黃帝之神黃龍之體也后妃之主士職也
一曰東陵一曰權星主雷雨之神南大星女主
也次北一星妃也次將軍也其次諸星皆次妃

之屬也女主南小星女御也左一星少民少后
宗也右一星大民太后宗也欲其色黃小而明
也軒轅右角南三星曰酒旗酒官之旗也主饗
宴飲食五星守酒旗天下大酺有酒肉財物賜
若爵宗室酒旗南二星曰天相丞相之像也軒
轅西四星曰權權者烽火之權也邊亭之警候
權北四星曰內平少微四星在太微西士大夫
之位也一名處士亦天子副主或曰博士官一
曰主衛掖門南第一星處士第二星議士第三

星博士第四星大夫明大而黃則賢士舉也月五星犯守之處士女主憂宰相易南四星曰長垣主界域及胡夷熒惑入之胡入中國太白入之九卿謀

志第十四 天文上 隋書十九

志第十五

隋書二十

太尉楊州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉勅撰

天文中

二十八舍

東方角二星為天闕其間天門也其內天庭也故黃道經其中七曜之所行也左角為天田為理主刑其南為太陽道右角為將主兵其北為太陰道蓋天之三門猶房之四表其星明大王道太平賢者在朝動搖移徙王者行亢四星天

子之內朝也。揔攝天下奏事聽訟理獄錄功者也。一曰䟽廟主疾疫。星明大輔納忠天下寧人。無疾疫動則多疾。氏四星王者之宿宮后妃之府休解之房前二星適也。後二星妾也將有徭役之事。氏先動星明大則臣奉度人無勞房四星爲明堂天子布政之宮也。亦四輔也。下第一星上將也。次次將也。次次相也。上星上相也。南二星君位北二星夫人位。又爲四表中間爲天衢之大道。爲天闕黃道之所經也。南間曰陽環。

其南曰太陽北間四陰間其北曰太陰七曜由乎天衢則天下平和。由陽道則主旱喪由陰道則主水兵。亦曰天駟爲天馬主車駕南星曰左驂次左服次右服次右廐又主開閉。

爲畜藏之所由也。房星明則王者明。驂星大則兵起。星離則人流。又北二小星曰鈎鈴房之鈎鍵天之管籥主閉藏鍵天心也。王者孝則鈎鈴明近房天下同心。遠則天下不和。王者絕後房鈎鈴間有星及踈坼則地動河清心三星天王

正位也中星四明堂天子位爲大辰主天下之
賞罰天下變動心星見祥星明大天下同暗則
主暗前星爲太子其星不明太子不得代後星
爲庶子後星明庶子代心星變黑大人有憂直
則王失勢動則國有憂急角搖則有兵離則人
流尾九星後宮之場妃后之府上第一星后也
次三星夫人次星嬪妾第三星傍一星名曰神
宮解衣之內室尾亦爲九子星色欲均明大小
相承則後宮有叙多子孫星微細暗后有憂疾

踈遠后失勢動搖則君臣不和天下亂就聚則
大水箕四星亦后宮妃后之府亦曰天津一曰
天雞主八風凡日月宿在箕東辟翼軫者風起
又主口舌主客蠻夷胡貉故蠻胡將動先表箕
焉星大明直則穀熟内外有差就聚細微天下
憂動則蠻夷有使來離徙則人流動不出二日
大風
北方南斗六星天廟也丞相太宰之位主褒賢
進士稟授爵祿又主兵一曰天機南二星魁天

梁也中央二星天相也北二星杓天府庭也亦
爲天子壽命之期也將有天子之事占於斗斗
星盛明王道平和爵祿行芒角動搖天子愁兵
起移徙其臣逐牽牛六星天之關梁主犧牲事
其北二星一曰即路一曰聚火又曰上一星主
道路次二星主關梁次三星主南越搖動變色
則占之星明大王道昌關梁通牛貴怒則馬貴
不明失常穀不登細則牛賤中星移上下牛多
死小星亡牛多疫又曰牽牛星動爲牛災須女

四星天之少府也須賤妾之稱婦職之卑者也
主布帛裁製嫁娶星明天下豐女功昌國充富
小暗則國藏虛動則有嫁娶出納裁製之事虛
二星冢宰之官也主北方主邑居廟堂祭祀祝
禱事又主死喪哭泣危三星主天府天庫架屋
餘同虛占星不明客有誅動則王者作宮殿有
土功墳墓四星屬危之下主死喪哭泣爲墳墓
也星不明天下旱動則有喪營室二星天子之
宮也一曰玄宮一曰清廟又爲軍糧之府及土

功事星明國昌小不明祠祀鬼神不享國家多
疾動則有土功兵出野離宮六星天子之別宮
主隱藏休息之所東壁三星主文章天下圖書
之秘府也主土功星明王者興道術行國多君
子星失色大小不同王者好武經士不用圖書
隱星動則有土功離徙就聚爲田宅事

西方奎十六星天之武庫也一曰天豕亦曰封
豕主以兵禁暴又主溝瀆西南大星所謂天豕
自亦曰大將欲其明若帝淫佚政不平則奎有

角角動則有兵不出年中或有溝瀆之事又曰
奎中星明水大出婁三星爲天獄主苑牧犧牲
供給郊祀亦爲興兵聚衆星明天下平和郊祀
太享多子孫動則有聚衆星直則有執主之命
者就聚國不安胃二星天之厨藏主倉廩五穀
府也明則和平倉實動則有輸運事就聚則穀
貴人流昴七星天之耳目也主西方主獄事又
爲旄頭胡星也又主喪昴畢間爲天街天子出
旄頭罕畢以前驅此其義也黃道之所經也昴

明則天下牢獄平鼎六星皆明與大星等大水
七星黃兵大起一星亡爲兵喪搖動有大臣下
獄及白衣之會大而數盡動若跳躍者胡兵大
起一星獨跳躍餘不動者胡欲犯邊境也畢八
星主邊兵主弋獵其大星曰天高一曰邊將主
四夷之尉也星明大則遠夷來貢天下安失色
則邊亂一星亡爲兵喪動搖邊城兵起有讒臣
離徙天下獄亂就聚法令酷附耳一星在畢下
主聽得失伺愆邪察不祥星盛則中國微有盜

賊邊候驚外國反鬪兵連年若移動佞讒行兵
大起邊尤甚月入畢多雨觜觶三星爲三軍之
候行軍之藏府主葆旅收斂萬物明則軍儲盈
將得勢動而明盜賊羣行葆旅起動移將有逐
者參十星一曰參伐一曰大辰一曰天市一曰
鈇鉞主斬刈又爲天獄主殺伐又主權衡所以
平理也又主邊城爲九譯故不欲其動也參白
獸之體其中三星橫列三將也東北曰左肩主
左將西北曰右肩主右將東南曰左足主後將

軍西南曰右足主偏將軍故黃帝占參應七將
中央三小星曰伐天之都尉也主胡鮮卑戎狄
之國故不欲明七將皆明大天下兵精也王道
缺則芒角張伐星明與參等大臣皆謀兵起參
星失色軍散參芒角動搖邊候有急天下兵起
又曰有斬伐之事參星移客伐主參左足入玉
井中兵大起秦大水若有喪山石爲怪參星差
戾王臣貳

南方東井八星天之南門黃道所經天之亭候

主水衡事法令所取平也王者用法平則井星
明而端列鉞一星附井之前主伺淫奢而斬之
故不欲其明明與井齊則用鉞大臣有斬者以
欲殺也月宿井有風雨輿鬼五星天目也主視
明察姦謀東北星主積馬東南星主積兵西南
星主積布帛西北星主積金玉隨變占之中央
爲積尸主死喪祠祀一曰鈇質主誅斬鬼星明
大穀成不明人散動而光上賦歛重徭役多星
徙人愁政令急鬼質欲其忽忽不明則安明則

兵起大臣誅柳八星天之厨宰也主尚食和滋味又主雷雨若女主驕奢一曰天相一曰天庫一曰注又主木功星明大臣重慎國安厨食具注舉首王命興輔佐出星直天下謀伐其主星就聚兵滿國門七星七星一名天都主衣裳文繡又主急兵守盜賊故欲明星明王道昌闇則賢良不處天下空天子疾動則兵起離則易政張六星主珍寶宗廟所用及衣服又主天厨飲食賞賚之事星明則王者行五禮得天之中動

則賞賚離徙天下有逆人就聚有兵翼二十二星天之樂府主俳倡戲樂又主夷狄遠客負海之賓星明大禮樂興四夷賓動則蠻夷便來離徙則天子舉兵軫四星主冢宰輔臣也主車騎主載任有軍出入皆占於軫又主風主死喪軫星明則車駕備動則車騎用離徙天子憂就聚兵大起轄星傳軫兩傍主王侯左轄爲王者同姓右轄爲異姓星明兵大起遠軫凶軫轄舉南蠻侵車無轄國主憂長沙一星在軫之中主壽

命明則主壽長子孫昌

右四方二十八宿并輔官一百八十二

星

星官在二十八宿之外者

庫樓十星其六大星爲庫南四星爲樓在角南
一曰天庫兵庫之府也旁十五星三三而聚者
柱也中央四小星衡也主陳兵又曰天庫空則
兵四合東北二星曰陽門主守隘塞也南門二
星在庫樓南天之外門也主守兵平星二星在

庫樓北平天下之法獄事廷尉之象也天門二
星在平星北亢南七星曰折威主斬殺頓頑二
星在折威東南主考囚情狀察詐僞也騎官二
十七星在氐南若天子武賁主宿衛東端一星
騎陣將軍騎將也南三星車騎車騎之將也陣
車三星在騎官東北革車也積卒十二星在房
星南主爲衛也他星守之近臣誅從官二星在
積卒西北龜五星在尾南主卜以占吉凶傳說
一星在尾後傳說主章祝巫官也章請號之聲

也主王后之內祭祀以祈子孫廣求胤嗣詩云
克禋克祀以弗無子此之象也星明大王者多
子孫魚一星在尾後河中主陰事知雲雨之期
也星不明則魚多亡若魚少動搖則大水暴出
出漢中則大魚多死杵三星則箕南杵給庖春
客星入杵曰天下有急糠一星則箕舌前杵西
北鼈十四星在南斗南鼈爲水蟲歸太陰有星
守之白衣會主有水令農丈人一星在南斗西
南老農主稼穡也狗二星在南斗魁前主吠守

天田九星在牛南羅堰九星在牽牛東岨馬也
以壅畜水潦灌溉溝渠也九坎九星在牽牛南
坎溝渠也所以導達泉源疏瀉瀛溢通溝洫也
九坎間十星曰天地一曰三池一曰天海主灌
溉事九坎東列星北一星曰齊齊北二星曰趙
趙北一星曰鄭鄭北一星曰越越東二星曰周
周東南北列二星曰秦秦南二星曰代代西一
星曰晉晉北一星曰韓韓北一星曰魏魏西一
星曰楚楚南一星曰燕其星有變各以其國秦

代東三星南北列曰離瑜離圭衣也瑜玉飾皆
婦人之服星也虛南二星曰哭哭東二星曰泣
泣哭皆近墳墓泣南十三星曰天壘城如貫索
狀主北夷丁零匈奴敗曰四星在虛危南知凶
災他星守之飢兵起危南二星曰蓋屋主治宮
室之官也虛梁四星在蓋屋南主園陵寢廟非
人所處故曰虛梁室南六星曰雷電室西南二
星曰土功吏主司過度壁南二星曰土公土公
西南五星曰礧礧礧礧南四星曰雲雨皆在壘

壁北羽林四十五星在營室南一曰天軍主軍
騎又主翼王也壘壁陣十二星在羽林北羽林
之垣壘也主軍位爲營壘也三星有在天軍中
者皆爲兵起熒惑太白辰星尤甚北落師門一
星在羽林南北者宿在北方也落天之蕃落也
師衆也師門猶軍門也長安城北門曰北落門
以象北也主非常以候兵有星守之虜入塞中
兵起北落西北有十星曰天錢北落西南一星
曰天綱主武帳北落東南九星曰八魁主張禽

獸客星入之多盜賊八魁西北三星曰鈇質一
曰鈇鉞有星入之皆爲大臣誅奎南七星曰外
屏外屏南七星曰天溷廁也屏所以障之也天
溷南一星曰土司空主水土之事故又知禍殃
也客星入之多土功天下大疾婁東五星曰左
更山虞也主澤藪竹木之屬亦主仁智婁西五
星曰右更牧師也主養牛馬之屬亦主禮義二
更秦爵名也天倉六星在婁南倉穀所藏也星
黃而大歲熟西南四星曰天庾積厨粟之所也

天囷十三星在胃南囷倉廩之屬也主給御糧
也星見則困倉實不見即虛天廩四星在昴南
一曰天廩主畜黍稷以供饗祀春秋所謂御廩
此之象也天苑十六星在昴畢南天子之苑囿
養禽獸之所也主馬牛羊星明則牛馬盈希則
死苑西六星曰芻藁以供牛羊之食也一曰天
積天子之藏府也星盛則歲豐穰希則貨財散
苑南十三星曰天園植果菜之所也畢附耳南
八星曰天節主使臣之所持者也天節下九星

曰九州殊口曉方俗之官通重譯者也畢柄西
五星曰天陰參旗九星在參西一曰天旗一曰
天弓主司弓弩之張候變禦難玉井四星在參
左足下主水漿以給厨西南九星曰九游天子
之旗也玉井東南四星曰軍井行軍之井也軍
井未達將不言渴各取此也屏二星在玉井南
屏爲屏風客星入之四足蟲大疾天厠四星在
屏東溷也主觀天下疾病天矢一星在厠南色
黃則吉他色皆凶軍市十三星在參東南天軍

貿易之市使有無通也野雞一星主變怪在軍
市中軍市西南二星曰丈人丈人東二星曰子
子東二星曰孫東井西南四星曰水府主水之
官也東井南垣之東四星曰四瀆江河淮濟之
精也狼一星在東井東南狼爲野將主侵掠色
有常不欲變動也角而變色動搖盜賊萌胡兵
起人相食躁則人主不靜不居其宮馳騁天下
北七星曰天狗主守財弧九星在狼東南天弓
也主備盜賊常向於狼弧矢動移不如常者多

盜賊胡兵大起狼狐張害及胡天下乖亂又曰
天弓張天下盡兵主與臣相謀弧南六星爲天
社昔共工氏之子句龍能平水土故祀以配社
其精爲星老人一星在弧南一曰南極常以秋
分之旦見于景春分之夕而没于丁見則化平
主壽昌亡則君危代天常以秋分候之南郊柳
南六星曰外厨厨南一星曰天紀主禽獸之齒
稷五星在七星南稷農正也取乎百穀之長以
爲號也張南十四星曰天廟天子之祖廟也客

星守之祠官有憂翼南五星曰東區蠻夷星也
軫南三十二星曰器府樂器之府也青丘七星
在軫東南蠻夷之國號也青丘西四星曰土司
空主界域亦曰司徒土司空北二星曰軍門主
營候豹尾威旗

自攝提至此大凡二百五十四宮一千
二百八十三星并二十八宿輔官名曰
經星常宿遠近有度小大有差苟或失
常實表災異

天漢起東方經尾箕之間謂之漢津乃分爲二道其南經傳說魚天龠天弁河鼓其北經龜貫箕下次絡南斗魁左旗至天津下而合南道乃西南行又分夾匏瓜絡人星杵造父騰蛇王良傳路閣道北端太陵天船卷舌而南行絡五車經北河之南入東井水位而東南行絡南河關丘天狗天紀天稷在七星南而沒

天占

鴻範五行傳曰清而明者天之體也天忽變色

是謂易常天裂陽不足是謂臣強下將害上國後分裂其下之主當之天開見光流血滂滂天裂見人兵起國亡天鳴有聲至尊濩且驚皆亂國之所生也

漢惠帝二年天開東北長三十餘丈廣十餘丈後有呂氏變亂

晉惠帝大安二年天中裂穆帝升平五年又裂廣數丈並有聲如雷其後皆有兵革之應

七曜

日循黃道東行一日一夜行一度三百六十五
日有奇而周天行東陸謂之春行南陸謂之夏
行西陸謂之秋行北陸謂之冬行以成陰陽寒
暑之節是故傳云日爲太陽之精主生養恩德
人君之象也又人君有瑕必露其慝以告示焉
故日月行有道之國則光明人君吉昌百姓安
寧日變色有軍軍破無軍喪侯王其君無德其
臣亂國則日赤無光日失色所臨之國不昌日
晝昏行人無影到暮不止者上刑急下人不聊

生不出一年有大水日晝昏烏鳥群鳴國失政
日中烏見主不明爲政亂國有白衣會日中有
黑子黑氣黑雲乍三乍五臣廢其主日食陰侵
陽臣掩君之象有亡國有死君有大水日食見
星有殺君天下分裂王者脩德以禳之

月者陰之精也其形圓其質清日光照之則見
其明日光所不照則謂之魄故月望之日日月
相望人居其間盡覩其明故形圓也二絃之日
日照其側人觀其傍故半明半魄也晦朔之日

日照其表人在其裏故不見也其行有遲疾其極遲則日行十二度強極疾則日行十四度半強遲則漸疾疾極漸遲二十七日半強而遲疾一終矣又月行之道斜帶黃道十三日有奇在黃道表又十三日有奇在黃道裏表裏極遠者去黃道六度二十七日有奇陰陽一終張衡云對日之衝其大如日日光不照謂之闇虛闇虛逢月則月食值星則星亡今曆家月望行黃道則值闇虛矣值闇虛有表裏深淺故食有南北

多少月爲太陰之精以之配日女主之象也以之比德刑罰之義列之朝廷諸侯大臣之類故君明則月行依度臣執權則月行失道大臣用事兵刑失理則月行乍南乍北女主外戚擅權則或進或退月變色將有殃月晝明姦邪並作君臣爭明女主失行陰國兵強中國饑天下謀僭數月重見國以亂亡
歲星曰東方春木於人五常仁也五事貌也仁虧貌失逆春令傷木氣則罰見歲星歲星盈縮

臣下舍命國下所居久下國有德厚五穀豐昌
不可伐下對爲衝歲乃有殃歲星安靜中度吉
盈縮失次下國有變不可舉事用兵又曰人主
出象也色欲明光潤澤德合同又曰進退如度
姦邪息變色亂行主無福又主福主大司農主
齊吳主司天下諸侯人君之過主歲五穀赤而
角下國昌赤黃而沉下野大穰

熒惑曰南方夏火禮也視也禮虧視失逆夏令
傷火氣罰見熒惑熒惑法使行無常出則有兵

入則兵散臣舍命國爲亂爲賊爲疾爲喪爲飢
爲兵居國受殃環繞勾已芒角動搖變色下前
下後下左下右下殃愈甚下南丈夫北女子喪
周旋止息乃爲死喪寇亂下野亡地下失行而
速兵聚下下順之戰勝又曰熒惑主大鴻臚主
死喪主司空又爲司馬主楚吳越以南又司天
下羣臣之過司驕奢亡亂妖孽主歲成敗又曰
熒惑不動兵不戰有誅將下出色赤怒逆行成
鉤已戰凶有圍軍鉤已有芒角如鋒刃人主無

出宮下有伏兵卒大則人民怒君子遑遑小人浪浪不有亂臣則有大喪人欺吏吏欺王又爲外則兵內則理政爲天子之理也故曰雖有明天子必視熒惑所在刀入守犯太微軒轅營室房心主命惡之

填星曰中央季夏土信也思心也仁義禮智以信爲主貌言視聽以心爲政故四星皆失填乃爲之動動而盈侯王不寧縮有軍不復所居之宿國吉得地及女子有福不可伐去之天地若

有女憂居宿久國福厚易則薄失次而上二三宿曰盈有主命不成不乃大水失次而下曰縮后戚刀歲不復不乃天裂若地動一曰填爲黃帝之德女主之象主德厚安危存亡之機司天下女主之過又曰天子之星也天子失信則填星大動

太白曰西方秋金義也言也義虧言失逆秋令傷金氣罰見太白太白進退以候兵高埤遲速靜躁見伏用兵皆象之吉刀出西方失行夷狄

敗出東方失行中國敗未盡期日過參天病其對國若經天天下革人更王是謂亂紀人民流亡晝與日爭明強國弱小國強女主昌又曰太白大臣其號上公也大司馬位謹候此

辰星曰北方冬水智也聽也智虧聽失逆冬令傷水氣罰見辰星辰星見主刑主廷尉主燕趙又爲燕趙代以北宰相之象亦爲殺伐之氣戰鬪之象又曰軍於野辰星爲偏將之象無軍爲刑事和陰陽應丌時不和出火丌時寒暑失丌

節邦當大饑當出不出是謂擊卒兵大起在於房心間地動亦曰辰星出入躁疾常主夷狄又曰蠻夷出星亦主刑法之得失色黃而小地大動

凡五星有色大小不同各依其行而順時應節色變有類凡青皆比參左肩赤比心大星黃比參右肩白比狼星黑比奎大星不失本色而應丌四時者吉色害丌行凶

凡五星所出所行所直之辰其國爲得位者歲

星曰德熒惑有禮填星有福太白兵強辰星陰陽和所行所直之辰順其色而有角者勝其色害者敗居實有德也居虛無德也色勝位行勝色行得盡勝之營室爲清廟歲星廟也心爲明堂熒惑廟也南斗爲文太室填星廟也亢爲䟽廟太白廟也七星爲負官辰星廟也五星行至其廟謹候丌命

凡五星盈縮失位其精降于地爲人歲星降爲貴臣熒惑降爲童兒歌謠嬉戲填星降爲老人婦女太白降爲仕夫處於林麓辰星降爲婦人吉凶之應隨其象告

凡五星木與土合爲內亂饑與水合爲變謀而更事與火合爲饑爲旱與金合爲白衣之會合鬪國有內亂野有破軍爲水太白在南歲星在北名曰牡年穀大熟太白在北歲星在南年或有或無火與金合爲爍爲喪不可舉事用兵從軍爲軍憂離之軍却出太白陰分宅出其陽偏將戰與土合爲憂主孽與水合爲北軍用兵舉

事大敗一曰火與水合為焮不可舉事用兵土
與水合為壅沮不可舉事用兵有覆軍下師一
曰為變謀更事必為旱與金合為疾為白衣會
為內兵國亡地與木合國饑水與金合為變謀
為兵憂入太白中而上出破軍殺將客勝下出
客亡地視旗所指曰命破軍環繞太白若與鬪
大戰客勝

凡木火土金與水鬪皆為戰兵不在外皆為內
亂○凡同舍為合相陵為鬪二星相近其殃大
相遠無傷七寸曰內必之

凡月蝕五星其國亡歲以饑熒惑以亂填以殺
太白以強國戰辰以女亂

凡五星入月其野有逐相太白將修
凡五星所聚其國王天下從歲曰義從熒惑以
禮從填曰重從太白曰兵從辰曰法各曰其事
致天下也三星若合是謂驚立絕行其國外內
有兵天喪人民改立侯王四星若合是謂太陽
其國兵喪並起君子憂小人流五星若合是謂

易行有德受慶改立王者奄有四方子孫蕃昌
亡德受殃離其國家滅其宗廟百姓離去被滿
四方五星皆大其事亦大皆小事亦小
凡五星色其圜白爲喪爲旱赤中不平爲兵爲
憂青爲水黑爲疾疫爲多死黃爲吉皆角赤犯
我城黃地之爭白哭泣聲青有兵憂黑有水五
星同色天下偃兵百姓安寧歌儻以行不見災
疾五穀蕃昌

凡五星爲政緩則不行急則過分逆則占熒惑
緩則不入急則不出過進道則占填緩則不還急
則過舍逆則占太白緩則不出急則不入逆則
占辰星緩則不出急則不入非時則占五星不
失行則年穀豐昌

凡五星分天之中積于東方中國積于西方外
國用兵者利辰星不出太白爲客其出太白爲
主出而與太白不相從及各出一方爲格野有
軍不戰五星爲五德之主其行或入黃道裏或
出黃道表猶月行出有陰陽也終出入五常不

可以筭數求也其東行曰順西行曰逆順則疾
逆則遲通而率之終爲東行矣不東不西曰留
與日相近而不見曰伏伏與日同度曰合其留
行逆順掩合犯法陵變色芒角凡其所主皆以
時政五常五官五事之得失而見其變木火土
三星行遲夜半經天其初皆與日合度而後順
行漸遲追日不及晨見東方行去日稍遠朝時
近中則留留經日過中則逆行逆行至夕時近
中則又留留而又順先遲漸速以至于夕伏西
方乃更與日合

金水二星行速而不經天自始與日合之後行
速而先日夕見西方去日前稍遠夕時欲近南
方則漸遲遲極則留留而近日則逆行而合日
在于日後晨見東方逆極則留留而後遲遲極
去日稍遠旦時欲近南方則速行以追日晨伏
于東方復與日合此五星合見遲速逆順留行
之大經也昏旦者陰陽之大分也南方者太陽
之位而天地之經也七曜行至陽位當天之經

則虧昃留逆而不居焉此天之常道也三星經天二星不經天三天兩地之道也凡五星見伏留行逆順遲速應曆度者爲得其行政合于常違曆錯度而失路盈縮者爲亂行亂行則爲夭夭彗孛而有亡國革政兵機喪亂之禍云○古曆五星並順行秦曆始有金火之逆又甘石並時自有差異漢初測候乃知五星皆有逆行其後相承罕能察至後魏末清河張子信學藝博通尤精曆數因避葛榮亂隱於海

島中積三十許年專以渾儀測候日月五星差變之數以筭步之始悟日月交道有表裏遲速五星見伏有感召向背言日行在春分後則遲秋分後則速合朔月在日道裏則日食若在日道外雖交不虧月望值交則虧不問表裏又月行遇木火土金四星向之則速背之則遲五星行四方列宿各有所好惡所居遇其好者則留多行遲見早遇其惡者則留少行速見遲與常數並差少者差至五度多者差至三十許度其

辰星之行見伏尤異晨應見在雨水後立夏前
 夕應見在處暑後霜降前者並不見啓蟄立夏
 立秋霜降四氣之內晨夕去日前後三十六度
 內十八度外有木火土金一星者見無者不見
 後張胄玄劉孝孫劉焯等依此差度為定入交
 食分及五星定見定行與天密會皆古人所未
 得也梁奉朝請祖暅天監中受詔集古天官及
 圖緯舊說撰天文錄三十卷逮周氏克梁獲庾
 季才為太史令撰靈臺祕苑一百二十卷占驗

益備今略其雜星瑞星妖星客星流星及雲氣
 名狀次之於此云

瑞星

一曰景星如半月生於晦朔助月為明或曰星
 大而中空或曰有三星在赤方氣與青方氣相
 連黃星在赤方氣中亦名德星二曰周伯星黃
 色煌煌然所見之國大昌三曰含譽光耀似彗
 喜則含譽射

星雜變

一曰星晝見若星與日並出名曰嫁 星與日
爭光武且弱文且強女子爲王在邑爲喪在野
爲兵又曰臣有姦心上不明臣下從橫大水浩
洋又曰星晝見虹不滅臣人生明星奪日光天
下有立王二曰恒星不見恒星者在位人君之
類不見者象諸侯之背畔不佐王者奉順法度
無君之象也又曰恒星不見主不嚴法度消又
曰天子失政諸侯橫暴又曰常星列宿不見象
中國諸侯微滅也三曰星闕星闕天下大亂四

曰星搖星搖人衆將勞五曰星隕大星隕下陽
失其位災害之萌也又曰衆星墜人失其所也
凡星所墜國易政又曰星墜當其下有戰場天
下亂期三年又曰奔星之所墜其下有兵列宿
之所墜滅家邦衆星之所墜衆庶亡又曰填星
墜海水決黃星騁海水躍又曰黃星墜海水傾
亦曰驥星墜而渤海決星隕如雨天子微諸侯
力政五伯代興更爲盟主衆暴寡大并小又曰
星辰附離天猶庶人附離王者也王者失道綱

紀廢下將畔去故星畔天而隕以見其象國有
兵凶則星墜爲鳥獸天下將亡則星墜爲飛蟲
天下大兵則星墜爲金鐵天下有水則星墜爲
土國主亡有兵則星墜爲草木兵起國主亡則
星墜爲沙星墜爲人而言者善惡如其言又曰
國有大喪則星墜爲龍

妖星

妖星者五行之氣五星之變各見其方以爲殃
灾各以其目五色占知何國吉凶決矣行見無

道之國失禮之邦爲兵爲饑水旱死亡之徵也
又曰凡妖星所出形狀不同爲殃如一其出不
過一年若三年必有破國屠城其君死天下大
亂兵士亂行戰死於野積尸從橫餘殃不盡爲
水旱兵飢疾疫之殃又曰凡殃星出見長大灾
深期遠短小灾淺期近三尺至五尺期百日五
尺至一丈期一年一丈至三丈期三年三丈至
五丈期五年五丈至十丈期七年十丈以上期
九年審以察之其灾必應彗星世所謂掃星本

類星末類彗小者數寸長或竟天見則兵起大水主掃除除舊布新有五色各依五行本精所主史臣案彗躰無光傳日而爲光故夕見則東指晨見則西指在日南北皆隨日光而指頓挫其芒或長或短光芒所及則爲災又曰孛星彗之屬也偏指曰彗芒氣四出曰孛孛者孛然非常惡氣之所生也內不有大亂則外有大兵天下合謀闇蔽不明有所傷害晏子曰君若不改孛星將出彗星何懼乎由是言之災甚於彗

歲星之精流爲天棓天槍天猾天衝國皇反登一曰天棓一名覺星或曰天格本類星末銳長四丈主滅兵主奮爭又曰天棓出其國凶不可舉事用兵又曰期三月必有破軍拔城又曰天棓見女主用事其本者爲主人二曰天槍主捕制或曰攬雲如牛槍雲如馬或曰如槍左右銳長數丈天攬本類星末銳長丈三曰天猾主招亂又曰人主自恣逆天暴物則天猾起四曰天衝狀如人蒼衣赤首不動主滅位又曰衝星出

臣謀主武卒發又曰天衝抱極泣帝前血濁霧
下天下寃五曰國皇或曰機星散爲國皇國皇
之星大而赤類南極老人星也主滅姦主內寇
難見則兵起天下急或云去地一二丈如炬火
狀後客星內亦有國皇名同而占狀異六曰反登主夷分皆少陽
之精司徒之類青龍七宿之域有謀反若恣虐
爲害主失春政者以出時衝爲期皆主君徵也
熒惑之精流爲析旦蚩尤旗昭明司危天攬一
曰析旦或曰昭旦主弱之符又曰析旦橫出參

權百尺爲相誅滅二曰蚩尤旗或曰旋星散爲
蚩尤旗或曰蚩尤旗五星盈縮之所生也狀類
彗而後曲象旗或曰四望無雲獨見赤雲蚩尤
旗也或曰蚩尤旗如箕可長二丈末有星又曰
亂國之王衆邪並積有雲若植翟竹長黃上白
下名曰蚩尤旗主誅逆國又曰帝將怒則蚩尤
旗出又曰虐王反度則蚩尤旗出或曰本類星
而後委曲其像旗旛可長二三丈見則王者旗
鼓大行征伐四方兵大起不然國有大喪三曰

昭明者五星變出於西方名曰昭明金之氣也
又曰赤彗分爲昭明昭明滅光象如太白七芒
故以爲起霸之徵或曰機星散爲昭明又曰西
方有星望之去地可六丈而有光其類太白數
動察之中赤是謂西方之野星名曰昭明出則
兵大起其出也下有喪出南方則西方之邦失
地或曰昭明如太白不行主起有德又曰西方
有星大而白有角目下視之名曰昭明金之精
出則兵大起若心房心國有喪必有屠城昭明

下則爲天狗所下者大戰流血四曰司危或曰
機星散爲司危又曰白彗之氣分爲司危司危
平以爲垂爭之徵或曰司危星大有毛兩角又
曰司危星類太白數動察之而赤司危出強國
盈主擊強侯兵也又曰司危見則主失法期八
年豪傑起天子以不義失國有聲之臣行主德
也又曰司危見則其下國相殘賊又曰司危星
出正西西方之野星去地可六丈大而白類太
白一曰見兵起強又曰司危出則非其下有兵

衝不利五曰天攬其狀白小數動是謂攬星一名斬星天攬主殺時又曰天攬見女星用事者其本爲主人又曰天攬出其下相攬爲饑爲兵赤地千里枯骨籍籍亦曰天攬出其國內亂又曰太陽之精赤鳥七宿之域有謀反恣虐爲害主失夏政○填星之精流爲五殘六賊獄漢大賁炤星絀流第星旬始擊咎一曰五殘或曰旋星散爲五殘亦曰蒼彗散爲五殘故爲毀敗之徵或曰五殘五分亦曰一本而五枝也期九年姦

與三九二十七大亂不可禁又曰五殘者五行之變出於東方五殘木之氣也一曰五縫又曰五殘星出正東東方之野星狀類辰星可去地六七丈大而白主乖亡或曰東方有星望之去地可六丈大而赤察之中青或曰星表青氣如暈有毛其類歲星是謂東方之野星名曰五殘出則兵大起其出也下有喪出北則東方之邦失地又曰五殘出四蕃虛天子有急兵或曰五殘大而赤數動察之有青又曰五殘出則兵起

二曰六賊者五行之氣出於南方或曰六賊火之氣也或曰六賊星形如彗又曰南方有星望之可去地六丈赤而數動察之有光其類熒惑是謂南方之野星名曰六賊出則兵起其國亂其出也下有喪出東方則南方之邦失地又曰六賊星見出正南南方之星去地可六丈大而赤數動有光三曰獄漢一曰咸漢或曰權星散爲獄漢又曰咸漢者五行之氣出於北方水之氣也獄漢青中赤表下有三星從橫主逐王刺

王又曰北方有星望之可去地六丈大而赤數動察之中青黑其類辰星是謂北方之野星名曰咸漢出則兵起其下有喪出西方則北方之邦失地又曰獄漢動諸侯驚出則陰橫四曰大賁主暴衝又曰炤星主滅邦六曰絀流動天下教主伏逃又曰絀流主自理無所逃七曰弗星在東南本有星末類弗所當之國實受其殃八曰旬始或曰樞星散爲旬始或曰五星盈縮之所生也亦曰旬始妖氣又曰旬始蚩尤也又曰

旬始出於北斗旁狀如雄雞其怒青黑象伏鼈
又曰黃慧分爲旬始旬始者今起也狀如雄雞
土含陽以文白接精象雞故以爲立主之題期
十年聖人起代又曰旬始主爭兵主亂主招橫
又曰旬始照其下必有滅王五姦爭作暴骨積
骸以子續食見則臣亂兵作諸侯爲虐又曰常
以戊戌日視五車及天軍天庫中有竒怪曰旬
始狀如鳥有喙而見者則兵大起攻戰當其首
者破死又曰出見北斗聖人受命天子壽王者

有福九曰擊咎出臣下主一曰臣禁主主大兵
又曰土精斗七星之域以長四方司空之位有
謀反恣虐者占如上○太白之精散爲天杵天
柎伏靈大敗司姦天狗天殘卒起一曰天杵主
狎羊二曰天柎主擊殃三曰伏靈主領讒伏靈
出天下亂復人四曰大敗主鬪衝或曰大敗出
擊咎謀五曰司姦主見妖六曰天狗亦曰五星
氣合之變出西南金火氣合名曰天狗或曰天
狗星有毛旁有短彗下如狗形者主徵兵主討

賊亦曰天狗流五將鬪又曰西北方有星長三丈而出水金氣交名曰天狗亦曰西北三星大而白名曰天狗見則大兵起天下饑人相食又曰天狗所下之處必有大戰破軍殺將伏尸流血天狗食之皆期一年中二年遠三年各以其所下之國以占吉凶後流星內天狗名同占狀小異七曰天殘主貪殘八曰卒起卒起見禍無時諸變有萌臣運柄又曰少陰之精大司馬之類白獸七宿之域有謀反若恣虐爲害主失秋政者期如上占

禍亦應之○辰星之精散爲枉矢破女拂樞滅寶繞廷驚理大奮祀一曰枉矢或曰填星之變爲枉矢又曰機星散爲枉矢亦曰枉矢五星盈縮之所生也弓弩之像也類大流星色蒼黑蛇行望之如有毛目長數匹著天主反萌主射愚又曰黑彗分爲枉矢枉矢者射是也枉矢見謀反之兵合射所誅亦爲以亂伐亂又曰人君暴專已則有枉矢動亦曰枉矢類流星望之有尾目長可一匹布皎皎著天見則大兵起大將出

弓弩用期三年曰枉矢所觸天下之所伐射滅之象也二曰破女破女若見君臣皆誅主勝之符三曰拂樞拂樞動亂駭擾無調時又曰拂樞主制時四曰滅寶滅寶起相得之又曰滅寶主伐之五曰繞廷繞廷主亂孽六曰驚理驚理主相署七曰大奮祀大奮祀主招邪或曰大奮祀出主安之太陰之精玄武七宿之域有謀反若恣虐爲害主失冬政者期如上占禍亦應之又曰五精潛潭皆以類逆所犯行失時指下臣承

類者乘而害之皆滅亡之徵也入天子宿主滅諸侯五百謀

雜妖

一曰天鋒天鋒彗象矛鋒者也主從橫天下從橫則天鋒星見二曰燭星狀如太白其出也不行見則不久而滅或曰主星上有三彗上出燭星所出邑反又曰燭星所燭者城邑亂又曰燭星所出有大盜不成三曰蓬星一名王星星狀如夜火之光多即至四五少即一二亦曰蓬星在

西南脩數丈左右兌出而易處又曰有星其色黃白方不過三尺名曰蓬星又曰蓬星狀如粉絮見則天下道術士當有出者布衣之士貴天下太平五穀成又曰蓬星出北斗諸侯有奪地以地亡有兵起星所居者期不出三年又曰蓬星出太微中天子立王四者長庚狀如一匹布著天見則兵起五曰四填星出四隅去地六丈餘或曰四填去地可四丈或曰四填星大而赤去地二丈當以夜半時出四填星見十月而兵

起又曰四填星見四隅皆為兵起其下六曰地維滅光地維滅光者五行之氣出於四季土之氣也又曰有星出大而赤去地二三丈如月始出謂之地維滅光四隅有星望之可去地四丈而赤黃搖動其類填星是謂中央之野星出於四隅名曰地維滅光出東北隅天下大水出東南隅天下大旱出西南隅則有兵起出西北隅則天下亂兵大起又曰地維滅光見下有亂者亡有德者昌七曰女帛女帛者五星氣合變出

東北水木氣合也又曰東北有星長三丈而出
名曰女帛見則天下兵起若有大喪又東北有
大星出名曰女帛見則天下有大喪八曰盜星
盜星者五星氣合之變出東南火木氣合也又
曰東南有星長三丈而出名曰盜星見則天下
有大盜多寇賊九曰積陵積陵者五星氣合之
變出西北金水氣合也又曰西南有星長三丈
名曰積陵見則天下隕霜兵大起五穀不成人
饑十曰端星端星者五星氣合之變出與金木

水火合於四隅又四隅有星大而赤察之中黃
數動長可四丈此土之氣効於四季名曰四隅
端星所出兵大起十一曰昏昌有星出西北氣
青赤以環之中赤外青名曰昏昌見則天下兵
起國易政先起者昌後起者亡高十丈亂一年
高二十丈亂二年高三十丈亂三年十二曰莘
星有星出西北狀如有塚二名山勤一星見則
諸侯有失地西北國十二曰白星有如星非星
狀如削爪有勝兵名曰白星白星出爲男喪十

四曰菟昌西北菟昌之星有赤青環之有殃有青爲水此星見則天下改易十五曰格澤狀如炎火又曰格澤星也上黃下白從地而上下大上銳見則不種而穫又曰不有土功必有大客鄰國來者期一年二年又曰格澤氣赤如火炎炎中天上下同色東西緝天若於南北長可四五里此熒惑之變見則兵起其下伏尸流血期三年十六曰歸邪狀如星非星如雲非雲或曰有兩赤彗上向上有蓋狀如氣下連星或曰見

必有歸國者十七曰濛星夜有赤氣如牙旗長短四面西南最多又曰刀星亂之象又曰徧天薄雲四方生赤黃氣長三尺乍見乍沒尋皆消滅又曰刀星見天下有兵戰鬪流血或曰徧天薄雲四方合有八氣蒼白色長三尺乍見乍沒漢京房著風角書有集星章所載妖星皆見於月旁互有五色方雲以五寅日見各五星所生云

天槍星生箕宿中
天根星生尾宿中
天荆

星生心宿中 真若星生房宿中 天棓星生
 氏宿中 天樓星生亢宿中 天垣星生左角
 宿中 皆歲星所生也 見以甲寅日其星咸有兩青方
 在其旁 天陰星生軫宿中 晉若星生翼宿中 官張
 星生張宿中 天惑星生七宿中 天雀星生
 柳宿中 赤若星生鬼宿中 蚩尤星生井宿
 中

皆熒惑之所生也 出在景寅日有兩赤方在其
 旁

天上 天伐 主從星 天樞 天翟 天沸

荆彗

皆鎮星之所生也 出在戊寅日有兩黃方在其

旁

若星生參宿中 帝星生觜宿中 若彗星生

畢宿中 竹彗星生昴宿中 稽星生胃宿中

棖星生婁宿中 白翟星生奎宿中

皆太白之所生也出在庚寅日有兩白方在其

旁

天美星生壁宿中 天冕星生室宿中 天杜

星生危宿中 天麻星生虛宿中 天林星生

女宿中 天高星生牛宿中 端下星生斗宿

中

皆辰星之所生也出以壬寅日有兩黑方在其

旁

已前三十五星即五行氣所生皆出月左右方

氣之中各以其所生星將出不出日數期候之

當其未出之前而見見則有水旱兵喪饑亂所

指亡國失地王死破軍殺將

客星

客星者周伯老子王蓬絮國皇温星凡五星皆

客星也行諸列舍十二國分野各在其所臨之

邦所守之宿以占吉凶周伯大而色黃煌煌然

見其國兵起若有喪天下饑衆庶流亡去其鄉

端星中名狀與此同而占異老子明大色白淳淳然所出之

國爲饑爲凶爲善爲惡爲喜爲怒常出見則兵
大起人上有憂王者以赦除咎則消災王蓬絮
狀如粉絮拂拂然見則其國兵起若有喪白衣
之會其邦饑亡又曰王蓬絮星色青而熒熒然
所見之國風雨不如節焦旱物不生五穀不成
登蝗蟲多國皇星出而大其色黃白望之有芒
角見則兵起國多變若有水饑人主惡之衆庶
多疾温星色白而大狀如風動搖常出四隅出
東南天下有兵將軍出於野出東北當有千里

暴兵出西北亦如之出西南其國兵喪並起若
有大水人饑又曰温星出東南爲大將軍服屈
不能發者出於東北暴骸三千里出西亦然
凡客星見其分若留止即以其色占吉凶星大
事大星小事小星色黃得地色白有喪色青有
憂色黑有死色赤有兵各以五色占之皆不出
三年又曰客星入列宿中外官者各以其所出
部舍官名爲其事所之者爲其謀其下之國皆
受其禍以所守之舍爲其期以五氣相賊者爲

其使

流星自天而下曰流星天使也自上而降曰流自下而升曰飛大者曰奔奔亦流星也星大者使大星小者使小聲隆隆者怒之象也行疾者期速行遲者期遲大而無光者衆人之事小而光者貴人之事大而光者其人貴且衆也乍明乍滅者賊敗成也前大後小者恐憂也前小後大者喜事也蛇行者姦事也往疾者往而不返也長者其事長久

也短者事疾也奔星所墜其下有兵無風雲有流星見良久間乃入爲大風發屋折木小流星百數四面行者庶人流移之象流星異狀名占不同今略古書及荊州占所載云

流星之尾長二三丈暉然有光竟天其色白者主使也色赤者將軍使也流星有光其色黃白者從天墜有音如炬燹火下地野雞盡鳴斯天保也所墜國安有喜若水流星其色青赤名曰地鴈其所墜者起兵流星有光青赤其長二三

丈名曰天鴈軍之精華也其國起兵將軍當從
星所之流星暉然有光白長竟天者人主之星
也主將相軍從星所之凡星如甕者爲發謀起
事大如桃者爲使事流星大如缶其光赤黑有
喙者名曰梁星其所墜之鄉有兵君失地

飛星大如缶若甕後皎然白前卑後高此謂頓
頓其所從者多死亡削邑而不戰有飛星大如
缶若甕後皎然白前卑後高搖頭乍上乍下此
謂降石所下民食不足飛星大如缶若甕後皎

然白星滅後白者曲環如車輪此謂解銜其國
人相斬爲爵祿此謂自相齧食有飛星大如缶
若甕其後皎然白長數丈星滅後白者化爲雲
流下名曰大滑所下有流血積骨有飛星大如
缶若甕後皎白縵縵然長可十餘丈而委曲名
曰天刑一曰天飾將軍均封疆

天狗狀如大奔星色黃有聲其止地類狗所墜
望之如火光炎炎衝天其上銳其下圓如數頃
田處或曰星有毛旁有短彗下有狗形者或曰

星出其狀赤白有光下即爲天狗一曰流星有光見人面墜無音若有足者名曰天狗其色白其中黃黃如遺火狀主候兵討賊見則四方相射千里破軍殺將或曰五將鬪人相食所往之鄉有流血其君失地兵大起國易政戒守禦餘

占同前

營頭有雲如壞山墮所謂營頭之星所

墮其下覆軍流血千里亦曰流星晝隕名營頭

雲氣

瑞氣

一曰慶雲若煙非煙若雲非雲郁郁紛紛蕭索輪囷是謂慶雲亦曰景雲此喜氣也太平之應

一曰昌光赤如龍狀聖人起帝受終則見

妖氣

一曰虹蜺日旁氣也斗之亂精主惑心主內淫主臣謀君天子誅后妃顛妻不一二曰祥雲如狗赤色長尾爲亂君爲兵喪

向赤色身風為厲或為災

一曰政變日旁有赤白八星者主變

一曰政變日旁有赤白八星者主變

如廉

一曰昌者清也

一曰昌者清也

一曰昌者清也

志第十六

隋書二十一

太尉楊州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉勅撰

天文下

十輝

周禮眡祲氏掌十輝之法以觀妖祥辨吉凶一

曰祲謂陰陽五色之氣祲淫相侵或曰抱珥背

璫之屬如虹而短是也二曰象謂雲如氣成形

象雲如赤鳥夾日以飛之類是也三曰鑄日旁

氣刺日形如童子所佩之鑄也四曰監謂雲氣

臨在日上也五曰闇謂日月蝕或日光暗也六曰曹謂曹曹不光明也七曰彌謂白虹彌天而貫日也八曰序謂氣若山而在日上或曰冠珥背璫重疊次序在于日旁也九曰隳謂暈氣也或曰虹也詩所謂朝隳于西者也十曰想謂氣五色有形想也青飢赤兵白喪黑憂黃熟或曰想思也赤氣爲人獸之形可思而知其吉凶自周已降術士間出今採其著者而言之

曰若乘土而王其政太平則日五色又曰或黑

或青或黃師破又曰遊氣蔽天日月失色皆是風雨之候也若天氣清靜無諸遊氣日月不明乃爲失色或天氣下降地氣未升厚則日紫薄則日赤若於夜則月白皆將雨也或天氣未降地氣上升厚則日黃薄則日白若於夜則月赤將旱且風亦爲日月暈之候雨少而多陰或天氣已降地氣又升上下未交則日青若於夜則月綠色將寒候也或天地氣雖交而未密則日黑若於夜則月青將雨不雨變爲雲霧暈背虹

蜺又曰沉陰日月俱無光晝不見日夜不見星
皆有雲鄣之兩敵相當陰相圖議也日矇矇光
士卒內亂日薄赤見日中烏將軍出旌旗舉此
不祥必有敗亡又曰數日俱出若鬪天下兵大
戰日鬪下有拔城日戴者形如直狀其上微起
在日上爲戴戴者德也國有喜也一云立日上
爲戴青赤氣抱在日上小者爲冠國有喜事青
赤氣小而交於日下爲纓青赤氣小而圓一二
在日下左右者爲紐青赤氣如小半壘狀在日

上爲負負者得地爲喜又曰青赤氣長而斜倚
日傍爲戟青赤氣圓而小在日左右爲珥黃白
者有喜又曰有軍日有一珥爲喜在日西西軍
戰勝在日東東軍戰勝南北亦如之無軍而珥
爲拜將又日旁如半環向日爲抱青赤氣如月
初生背日者爲背又曰背氣青赤而曲外向爲
叛象分爲反城璫者如帶璫在日四方青赤氣
長而立日旁爲直日旁有一直敵在一旁欲自
立從直所擊者勝日旁有二直三抱欲自立者

不成順抱擊者勝殺將氣形三抱在日四方爲提青赤氣橫在日上下爲格氣如半暈在日下爲承承者臣承君也又曰日下有黃氣三重若抱名曰承福人主有吉喜且得地青白氣如履在日下者爲履日旁抱五重戰順抱者勝日一抱一背爲破走抱者順氣也背者逆氣也兩軍相當順抱擊逆者勝故曰破走日抱且兩珥一虹貫抱抱至日順虹擊者勝日重抱內有璫順抱擊者勝亦曰軍內有欲反者日重抱左右二

珥有白虹貫抱順抱擊勝得二將有三虹得三將日抱黃白潤澤內赤外青天子有喜有和親來降者軍不戰敵降軍罷色青將喜赤將兵爭白將有喪黑將死日重抱且背順抱擊者勝得地若有罷師日重抱抱內外有璫兩珥順抱擊者勝破軍軍中不和不相信日旁有氣圓而周帀內赤而外青名爲暈日暈者軍營之象周環帀日無厚薄敵與軍勢齊等若無軍在外天子失御民多叛日暈有玉色有喜不得玉色有憂

凡占兩軍相當必謹審日月暈氣知其所起留
 止遠近應與不應疾遲大小厚薄長短抱背為
 多少有無實虛久亟密踈澤枯相應等者勢等
 近勝遠疾勝遲大勝小厚勝薄長勝短抱勝背
 多勝少有勝無實勝虛久勝亟密勝踈澤勝枯
 重背大破重抱為和親抱多親者益多背為不
 和分離相去背於內者離於內背於外者離於
 外也

凡占分離相去赤內青外以和相去青內赤外

以惡相去日暈明久內赤外青外人勝內青外
 赤內人勝內黃外青黑內人勝外黃內青黑外
 人勝外白內青外人勝內白外青內人勝內黃
 外青外人勝內青外黃內人勝日暈周而東北
 偏厚厚為軍福在東北戰勝西南戰敗日暈黃
 白不鬪兵未解青黑和解分地色黃土功動人
 不安日色黑有水陰國盛日暈七日無風雨兵
 大作不可起眾大敗不及日蝕日暈而明天下
 有兵兵罷無兵兵起不戰日暈始起前滅而後

成者後成面勝日暈有兵在外者主人不勝日
暈內赤外青羣臣親外外赤內青羣臣親內其
身身外其心日有朝夕暈是謂失地主人必敗
日暈而珥主有謀軍在外外軍有悔日暈抱珥
上將軍易日暈而珥如井幹者國亡有大兵交
日暈上西將軍易兩敵相當日暈兩珥平等俱
起而色同軍勢等色厚潤澤者賀喜日暈有直
珥爲破軍貫至日爲殺將日暈負且戴國有喜
戰從戴所擊者勝得地日暈而珥背左右如大
車輞者兵起其國亡城兵滿野而城復歸日暈
暈內有珥一抱所謂圍城者在內內人則勝日
暈有重抱後有背戰順抱者勝得地有軍日暈
有一抱抱爲順貫暈內在日西西軍勝有軍日
暈有一背背爲逆在日西東軍勝餘方放此日
暈而背兵起其分失城日暈有背背爲逆有降
叛者有反城在日東東有叛餘方放此日暈背
氣在暈內此爲不和分離相去其色青外赤內
節臣受王命有所之日暈上下有兩背無兵兵

起有兵兵入日暈四背在暈內名曰不和有內
亂日暈而四背如大車輞者四提設其國衆在
外有反臣日暈四提必有大將出亡者日暈有
四背瑯其背端盡出暈者反從內起日暈而兩
珥在外有聚雲在內與外不出三日城圍出戰
日暈有背珥直而有虹貫之者順虹擊之大勝
得地日暈有白虹貫暈至日從虹所指戰勝破
軍殺將日暈有虹貫暈不至日戰從貫所擊之
勝得小將日暈有一虹貫暈內順虹擊者勝殺

將日暈二白虹貫暈有戰客勝日重暈有四五
白虹氣從內出外以此圍城主人勝城不拔又
日重暈攻城圍邑不拔日暈二重其外清內濁
不散軍會聚日暈三重有拔城日交暈無厚薄
交爭力勢均厚者勝日交暈人主左右有爭者
兵在外戰日在暈上軍罷交暈貫日天下有破
軍死將日交暈而爭者先衰不勝即兩敵相向
交暈至日月順以戰勝殺將一法日在上者勝
日有交者赤青如暈狀或如合背或正直交者

偏交也兩氣相交也或相貫穿或相向或相背也交主內亂軍內不和日交暈如連環爲兩軍兵起君爭地日有三暈軍分爲三日方暈而上下聚二背將敗人亡日暈若井垣若車輪二國皆兵亡又曰有軍日暈不而半暈在東東軍勝在西西軍勝南北亦如之日暈如車輪半暈在外者罷日半暈東向者西夷羌胡來入國半暈西向者東夷人欲反入國半暈北向者南夷人欲反入國半暈南向者北夷人欲反入國又曰

軍在外月暈師上其將戰必勝月暈黃色將軍益秩祿得位月暈有兩珥白虹貫之天下大戰月暈而珥兵從珥攻擊者利月暈有蜺雲乘之以戰從蜺所往者大勝月暈虹蜺直指暈至月者破軍殺將

雜氣

天子氣內赤外黃正四方所發之處當有王者若天子欲有遊往處其地亦先發此氣或如城門隱隱在氣霧中恒帶殺氣森森然或如華蓋

在氣霧中或有五色多在晨昏見或如千石倉
在霧中恒帶殺氣或如高樓在霧氣中或如山
鎮蒼帝起青雲扶日赤帝起赤雲扶日黃帝起
黃雲扶日白帝起白雲扶日黑帝起黑雲扶日
或日氣象青衣人無手在日西天子之氣也敵
上氣如龍馬或雜色鬱鬱衝天者此帝王之氣
不可擊若在吾軍戰必大勝凡天子之氣皆多
上達於天以王相日見

凡猛將之氣如龍兩軍相當若氣發其上則其

將猛銳或如虎在殺氣中猛將欲行動亦先發

此氣若無行動亦有暴兵起或如火煙之狀或

白如粉沸或如火光之狀夜照人或白而赤氣

繞之或如山林竹木或紫黑如門上樓或上黑

下赤狀似黑旌或如張弩或如埃塵頭銳而卑

本大而高兩軍相當敵軍上氣如困倉正白見

日逾明或青白如膏將勇大戰氣發漸漸如雲

變作此形將有深謀

凡氣上與天連軍中有貞將或云賢將

凡軍勝氣如堤如坂前後磨地此軍士衆強盛
不可擊軍上氣如火光將軍勇士卒猛好擊戰
不可擊軍上氣如山堤山上若林木將士驍勇
軍上氣如埃塵粉沸其色黃白旌旗無風而颺
揮揮指敵此軍必勝敵上有白氣粉沸如樓繞
以赤氣者兵銳營上氣黃白色重厚潤澤者勿
與戰兩敵相當有氣如人持斧向敵戰必大勝
兩敵相當上有氣如蛇舉首向敵者戰勝敵上
氣如一匹帛者此雍軍之氣不可攻望敵上氣

如覆舟雲如牽牛有白氣出似旌幟在軍上有
雲如鬪雞赤白相隨在氣中或發黃氣皆將士
精勇不可擊軍營上有赤黃氣上達於天亦不
可攻

凡軍營上五色氣上與天連此天應之軍不可
擊其氣上小下大其軍日增益士卒軍上氣如
堤以覆其軍上前赤後白此勝氣若覆吾軍急
往擊之大勝夫氣銳黃白團團而潤澤者敵將
勇猛且士卒能強戰不可擊雲如日月而赤氣

繞之如日月暈狀有光者所見之地大勝不可
攻舉之大敵夫廉論黃白國國不戰
凡雲氣有獸居上者勝軍上有氣如塵埃前下
後高者將士精銳敵上氣如乳武豹伏者難攻
軍上恒有氣者其軍難攻軍上雲如華蓋者勿
往與戰雲如旌旗如蜂向人者勿與戰兩軍相
當敵上有雲如飛鳥徘徊其上或來而高者兵
精銳不可擊軍上雲如馬頭低尾仰勿與戰軍
上雲如狗形勿與戰望四方有氣如赤鳥在鳥

氣中如鳥人在赤氣中如赤杵在鳥氣中如人
十十五五或如旌旗在鳥氣中有赤氣在前者
敵人精悍不可當敵上有雲如山不可說有雲
如引素如陣前銳或一或四黑色有陰謀赤色
饑青色兵有反黃色急去

凡氣上黃下白名曰善氣所臨之軍欲求和退
若氣出北方求退向北其衆死散向東則不可
信終能爲害向南將死敵上氣囚廢枯散或如
馬肝色如死灰色或類偃蓋或類偃魚皆爲將

敗軍上氣乍見乍不見如霧起此衰氣可擊上
天下小士卒日減
凡軍營上十日無氣發則軍必勝而有赤白氣
乍出即滅外聲欲戰其實欲退散黑氣如壞山
墮軍上者名曰營頭之氣其軍必敗軍上氣昏
發連夜夜照人則軍士散亂軍上氣半而絕一
敗再絕再敗三絕三敗在東發白氣者災深軍
上氣中有黑雲如牛形或如 形者此是瓦解
之氣軍必敗敵上氣如粉如塵者勃勃如煙或

五色雜亂或東西南北不定者其軍欲敗軍上
氣如羣羊羣猪在氣中此衰氣擊之必勝軍上
有赤氣炎炎於天則將死士衆亂赤光從天流
下入軍軍亂將死彼軍上有蒼氣須臾散去擊
之必勝在我軍上須自堅守軍有黑氣如牛形
或如馬形從氣霧中下漸漸入軍名曰天狗下
食血則軍破軍上氣或如羣鳥亂飛或如

或紛紛如轉蓬或如揚灰或雲如捲席如
匹布亂穰者皆爲敗徵氣乍見乍沒乍聚乍散

如霧之始起爲敗氣氣如繫牛如人臥如敗車
如雙蛇如飛鳥如決堤垣如壞屋如人相指如
人無頭如驚鹿相逐如兩雞相向皆爲敗氣
凡降人氣如人十十五五皆叉手低頭又云如
人叉手相向白氣如羣鳥趣入屯營連結百餘
里不絕而能徘徊須臾不見者當有他國來降
氣如黑山以黃爲緣者欲降服敵上氣青而高
漸黑者將欲死散軍上氣如燔生草之煙前雖
銳後必退黑雲臨營或聚或散如鳥將宿敵人

畏我心意不定終必逃背逼之大勝

凡白氣從城中南北出者不可攻城不可屠城
中有黑雲如星名曰軍精急解圍去有突兵出
客敗城上白氣如旌旗或青雲臨城有喜慶黃
雲臨城有大喜慶青色從中南北出者城不可
攻或氣如青色如牛頭觸人者城不可屠城中
氣出東方其色黃此太一城白氣從中出青氣
從城北入反向還者軍不得入攻城圍邑過旬
雷雨者爲城有輔疾去之勿攻城上氣如煙火

主人欲出戰其氣無極者不可攻城上氣如雙
蛇者難攻赤氣如杵形從城中向外者內兵突
出主人戰勝城上有雲分爲兩彗狀攻不可得
赤氣在城上黃氣四面繞之城中大將死城降
城上赤氣如飛鳥如敗車及無雲氣士卒必散
城營中有赤黑氣如狸皮斑及赤者並亡城上
氣上赤而下白色或城中氣聚如樓出見於外
城皆可屠城營上有雲如衆人頭赤色下多死
喪流血城上氣如灰城可屠氣出而北城可剋

其氣出復入城中人欲逃亡其氣出而覆其軍
軍必病氣出而高無所止用日久長有白氣如
蛇來指城可急攻白氣從城指營宜急固守攻
城若雨霧日死風至兵勝日色無光爲日死雲
氣如雄雉臨城其下必有者濛氛圍城而入
城者外勝得入有雲如立人五枚或牛邊
城圍

凡軍上有黑氣渾渾圓長赤氣中其下必
有伏兵白氣粉沸起如樓狀其下必有藏兵

皆不可輕擊伏兵之氣如幢節狀在烏雲中
或如赤杵在烏雲中或如烏人在赤雲中

凡暴兵氣白如瓜蔓連結部隊相逐須臾罷而
復出至八九來而不斷急賊卒至宜防固之白
氣如仙人衣千萬連結部隊相逐罷而復興如
是八九者當有千里兵來視所起備之黑雲從
敵上來之我軍上欲襲我敵人告發宜備不宜
戰壬子日候四望無雲獨見赤雲如旌旗其下
有兵起若徧四方者天下盡有兵若四望無雲

獨見黑雲極天天下兵大起半天半起三日內
有雨災解敵欲來者其氣上有雲下有氛零中
天而下敵必至雲氣如旌旗賊兵暴起暴兵氣
如人持刀楯雲如人赤色所臨城邑有卒兵至
驚怖須臾去赤氣如人持節兵來未息雲如方
虹有暴兵赤雲如火者所向兵至天有白氣狀
如匹布經丑未者天下多兵

凡戰氣青白如膏將勇大戰氣如人無頭如死
人臥敵上氣如丹蛇赤氣隨之必大戰殺將四

望無雲見赤氣如狗入營其下有流血
凡連陰十日晝不見日夜不見月亂風四起欲
雨而無雨名曰蒙臣謀君故曰久陰不雨臣謀
主霧氣若晝若夜其色青黃更相掩冒乍合乍
散臣謀君逆者喪山中冬霧十日不解者欲崩
之候視四方常有天雲五色具者其下有賢人
隱也青雲潤澤蔽日在西北爲舉賢良雲氣如
亂穰大風將至視所從來避之雲甚潤而厚大
雨必暴至四始之日有黑雲氣如陣厚重者

多雨氣若霧非霧衣冠不雨而濡見則其城帶
甲而趣日出沒時有雲橫截之白者喪烏者驚
三日內雨者各解有黑氣入營者兵相殘有赤
青氣入營者兵弱有雲如蛟龍所見處將軍失
魄有雲如鵠尾來陰國上三日亡有雲如日月
暈赤色其國凶青白色有大水有雲狀如龍行
國有大水人流亡有雲赤黃色四塞終日竟夜
照地者大臣縱恣有雲如氣昧而濁賢人去小
人在位

凡白虹者百殃之本眾亂所基霧者眾邪之氣
陰來冒陽
凡遇四方盛氣無向之戰甲乙日青氣在東方
丙丁日赤氣在南方庚辛日白氣在西方壬癸
日黑氣在北方戊己日黃氣在中央四季戰當
此日氣背之吉日中有黑氣君有小過而臣不
諫又掩君惡而揚君善故日中有黑氣不明也
凡白虹霧姦臣謀君擅權立威晝霧夜明臣志
得申夜霧晝明臣志不申霧終日終時君有憂

色黃小白言兵喪青言疾黑有暴水赤有兵喪
黃言土功或有大風

凡夜霧白虹見臣有憂晝霧白虹見君有憂虹
頭尾至地流血之象

凡霧氣不順四時逆相交錯微風小雨為陰陽
氣亂之象從寅至辰巳上而復始為逆者不
成積日不解晝夜昏暗天下欲分離

凡霧四合有虹各見其方隨四時色吉非時色
凶氣色青更相掩覆乍合乍散臣欲謀君為

逆者不成自亡
凡霧氣四方俱起百步不見人名曰晝昏不有
破國必有門

凡天地四方昏濛若下塵十日五日以上或一
日或一時雨不霑衣而有土名曰霾故曰天地
霾君臣乖大旱之象

凡海傍蜃氣象樓臺廣野氣成宮闕北夷之氣
如牛羊羣畜穹間南夷之氣類舟船幡旗自華
以南氣下黑上赤嵩高三河之郊氣正赤恒山

之北氣青勃碣海岱之間氣皆正黑江湖之間
氣皆白東海氣如圓蓋附漢河水氣如引布江
漢氣勁如杼濟水氣如黑狔滑水氣如狼白尾
淮南氣如帛少室氣如白兔青尾恒山氣如黑
牛青尾東夷氣如樹西夷氣如室屋南夷氣如
閣臺或類舟船陣雲如立垣杼軸雲類軸搏兩
端兌灼雲如繩居前亘天其半半天其螫者類
闕旗故鈎雲勾曲諸此雲見以五色占而澤搏
密其見動人及有兵必起合關其直雲氣如三

匹帛廣前兌後大軍行氣也韓雲如布趙雲如牛楚雲如日宋雲如車魯雲如馬衛雲如犬周雲如車輪秦雲如行人魏雲如鼠鄭齊雲如絳衣越雲如龍蜀雲如困車氣乍高乍下往往而聚騎氣卑而布卒氣搏前卑後高者疾前方而高後兌而卑者却其氣平者其行徐前高後卑者不止而返校騎之氣正蒼黑長數百丈遊兵之氣如彗埽一云長數百丈無根本喜氣上黃下白怒氣上下赤憂氣上下黑土功氣黃白徒

氣白○凡候氣之法氣初出時若雲非雲若霧非霧髮鬣若可見初出森森然在桑榆上高五六尺者是千五百里外平視則千里舉目望則五百里仰瞻中天則百里內平望桑榆間二千里登高而望下屬地者三千里凡欲知我軍氣常以甲巳日及庚子辰戌午未亥日及八月十八日去軍十里許登高望之可見依別記占之百人以上皆有氣凡占災異先推九宮分野六壬日月不應陰霧

風雨而陰霧者乃可占對敵而坐氣來甚卑下
其陰覆人上掩溝蓋道者是大賊必至敵在東
日出候在南日中候在西日入候在北夜半候
王相色吉囚死色凶
凡軍上氣高勝下厚勝薄實勝虛長勝短澤勝
枯我軍在西賊軍在東氣西厚東薄西長東短
西高東下西澤東枯則知我軍必勝
凡氣初出似甌上氣勃勃上升氣積為霧霧為
陰陰氣結為虹蜺暈珥之屬

凡氣不積不結散漫一方不能為災必須和雜
殺氣森森然疾起乃可論占軍上氣安則軍安
氣不安則軍不安氣南北則軍南北氣東西則
軍亦東西氣散則為軍破敗

候氣常以平旦下晡日出沒時處氣以見知大
占期內有大風雨久陰則災不成故風以散之
陰以諫之雲以幡之雨以厭之

五代災變應

梁武帝天監元年八月壬寅熒惑守南斗占曰

羅貴五穀不成大旱多火災吳越有憂宰相死
是歲大旱米斗五千人多餓死其二年五月尚
書范雲卒

二年五月景辰月犯心占曰有亂臣不出三年
有亡國其四年交州刺史李凱舉兵反七月景
子太白犯軒轅大星

四年六月壬戌歲星晝見占曰歲色黃潤立竿
影見大孰是歲大穰米斛三十又曰星與日爭
光武且弱文且彊自此後帝崇尚文儒躬自講

說終於太清不脩武備

八月庚子老人星見占曰老人星見人主壽昌
自此後每年恒以秋分後見於參南至春分而
伏武帝壽考之象云

七年九月己亥月犯東井占曰有水災其年京
師大水

十年九月景申天西北隆隆有聲赤氣下至地
占曰天狗也所往之鄉有流血其君失地其年
十二月馬仙理大敗魏軍斬馘十餘萬剋復胸

山城十二月壬戌朔日食在牛四度

十三年二月景午太白失行在天關占曰津梁不通又兵起其年填星守天江占曰有江河塞有決溢有土功其年大發軍衆造浮山堰以竭淮水至十四年填星移去天江而堰壞奔流決溢

十四年十月辛未太白犯南斗

十七年閏八月戊辰月行掩昴

普通元年春正月景子日有食之占曰日食陰

侵陽陽不克陰也爲大水其年七月江淮海溢

九月乙亥有星辰見東方光爛如火占曰國皇

見有內難有急兵反叛其三年義州刺史文僧

朗以州叛

四年十一月癸未朔日有食之太白晝見

六年三月景午歲星入南斗庚申月食五月己

酉太白晝見六月癸未太白經天九月壬子太

白犯右執法

七年正月癸卯太白歲星在牛相犯占曰其國

君凶易政明年三月改元大赦
大通元年八月甲申月掩填星 月癸酉又掩
之占曰有大喪天下無王國易政其後中大通
元年九月癸巳上又幸同泰寺捨身王公以一
億萬錢奉贖十月巳酉還宮大赦改元中大通
三年太子薨皆天下無主易政及大喪之應
中大通元年閏月壬戌熒惑犯鬼積尸占曰有
大喪有大兵破軍殺將其二年蕭玩帥衆援巴
州爲魏梁州軍所敗玩被殺

四年七月甲辰星隕如雨占曰星隕陽失其位
災害之象萌也又曰星隕如雨人民叛下有專
討又曰大人憂其後侯景狡亂帝以憂崩人衆
奔散皆其應也

五年正月巳酉長星見

六年四月丁卯熒惑在南斗占曰熒惑出入留
舍南斗中有賊臣謀反天下易政更元其年十
二月北梁州刺史蘭欽舉兵反後年改爲大同
元年

大同三年三月乙丑歲星掩建星占曰有反臣
其年會稽山賊起其七年交州刺史李賁舉兵
反南平中本州引賊入天下
五年十月辛丑彗出南斗長一尺餘東南指漸
長一丈餘十一月乙卯至婁滅占曰天下有謀
王者其八年正月安成民劉敬躬挾左道以反
黨與數萬其九年李賁僭稱皇帝於交州
太清二年五月兩月見占曰其國亂必見於亡
國○三年正月壬午熒惑守心占曰王者惡之

乙酉太白晝見占曰不出三年有大喪天下革
政更王強國弱小國強三月景子熒惑又守心
占曰大人易政主去其宮又曰人饑亡海內哭
天下大潰是年帝爲侯景所幽崩七月九江大
饑人相食十四年九月戊午月在斗掩歲星占
曰天下亡君其後侯景篡殺

簡文帝大寶元年正月景寅月晝光見占曰月
晝光有隱謀國雄逃又云月晝明姦邪並作擅
君之朝其後侯景篡殺皆國亂亡君大喪更政

之應也

元帝承聖三年九月甲午月犯心中星占曰有反臣王者惡之有亡國其後三年帝爲周軍所俘執陳氏取國梁氏以亡

陳武帝永定三年九月辛卯朔月入南斗占曰月入南斗大人憂一曰太子殃後二年帝崩太子昌在周爲質文帝立後昌還國爲侯安都遣盜迎殺之

三年五月景辰朔日有食之占曰日食君傷又

曰日食帝德消六月庚子填星越與太白并占太白與填合爲疾爲內兵

文帝天嘉元年五月辛亥熒惑犯右執法占曰大臣有憂執法者誅後四年司空侯安都賜死九月癸丑彗星長四尺見竿指西南占曰彗星見則敵國兵起得本者勝其年周將獨孤盛領衆趣巴湘侯瑱襲破之

二年五月己酉歲星守南斗六月景戌熒惑犯東井七月乙丑熒惑入鬼中戌辰熒惑犯斧質

十月熒惑行在太微右掖門內
三年閏二月己丑熒惑逆行犯上相甲子太白
犯五車填星七月太白犯輿鬼八月癸卯月犯
南斗景午月犯牽牛庚申太白入太微十一月
丁丑月犯畢左股辛巳熒惑犯歲星戊子月犯
角庚寅月入氐
四年六月癸丑太白犯右執法七月戊子熒惑
犯填星八月甲午營惑犯軒轅大星丁未太白
犯房九月戊寅熒惑入太微犯右執法癸未太

白入南斗占曰太白入斗天下大亂將相謀反
國易政又曰君死不死則廢又曰天下受爵祿
其後安成王爲太傅廢少帝而自立改官受爵
之應也辛卯熒惑犯左執法十一月辛酉熒惑
犯右執法甲戌月犯畢左股
五年正月甲子月犯畢大星奎丁卯月犯星四
月庚子太白歲星合在奎金在南木在北相去
二尺許壬寅月入氐又犯熒惑太白歲星又合
在婁相去一尺許癸卯月犯房上星五月庚午

熒惑逆行二十一日犯氐東南西北星占曰月
有賊臣又曰人主無出廊廟間有伏兵又曰君
死有赦後二年少帝廢之應也六月景申月
犯亢七月戊寅月犯畢大星閏十月庚申月犯
牽牛丙子又犯左執法十一月乙未月食畢大
星
六年正月己亥太白犯熒惑相去二寸占曰其
野有兵喪改立侯王三月丁卯日入後衆星未
見有流星白色大如斗從太微間南行尾長尺

餘占曰有兵與喪四月丁巳月犯軒轅占曰女
主有憂五月丁亥太白犯軒轅占曰女主失勢
又曰四方禍起其後年少帝廢廢後慈訓太后
崩六月己未月犯氐辛酉有彗長可丈餘占曰
陰謀姦宄起一曰宮中火起後安成王錄尚書
都督中外諸軍事廢少帝而自立陰謀之應八
月戊辰月掩畢大星景子月與太白並光芒相
着在太微西蕃南三尺所九月辛巳熒惑犯左
執法癸未太白犯右執法辛卯犯左執法乙巳

月犯上相太白犯熒惑其夜月又犯太白占曰其國內外有兵喪改立侯王明年帝崩又少帝廢之應也

七年二月庚午日無光烏見占曰王者惡之其日庚午吳楚之分野四月甲子日有交暈白虹貫之是月癸酉帝崩廢帝天康元年五月庚辰月犯軒轅女御大星占曰女主憂後年慈訓太后崩癸未月犯左執法

光大元年正月甲寅月犯軒轅大星占曰女主

當之八月戊寅月食哭星占曰有喪泣事明年太后崩臨海王薨哭泣之應也壬午鎮星辰星合於軫九月戊午辰星太白相犯占曰改立侯王巳未月犯歲星占曰國亡君十二月辛巳月又犯歲星辛卯月犯建星占曰大人惡之

二年正月戊申月掩歲星占曰國亡君五月乙未月犯太白六月景寅太白犯右執法壬子客星見氐東八月庚寅月犯太微九月庚戌太白逆行與鎮星合在角占曰為白衣之會又曰所

合之國爲亡地爲疾兵戊午太白晝見占曰太白晝見國更政易王十一月景午歲星守右執法甲申月犯太微東南星戊子太白入氏十二月甲寅慈訓太后廢帝爲臨海王太建二年四月薨皆其應也

宣帝太建七年四月景戌有星孛于大角占曰人主亡五月庚辰熒惑犯右執法壬子又犯右執法

十年二月癸亥日上有背占曰其野失地有叛

兵甲子吳明徹軍敗於呂梁將卒並爲周軍所虜來年淮南之地盡沒于周十月癸卯月食熒惑占曰國敗君亡大兵起破軍殺將來年三月吳明徹敗於呂梁十三年帝崩敗國亡君之應也

十一年四月己丑歲星太白辰星合于東井

十二年二月壬寅白虹見西方占曰有喪其後

十三年帝崩十月戊午月犯牽牛吳越之野占

曰其國亡君有憂後年帝崩辛酉歲星犯執法

十二月癸酉辰星在太白上甲戌辰星太白交相掩占曰大兵在野大戰辛巳彗星見西南占曰有兵喪明年帝崩始興王叔陵作亂

後主至德元年正月壬戌蓬星見占曰必有亡國亂臣後帝於太皇寺捨身作奴以祈冥助不恤國政爲施文慶等所惑以至國亡

魏普泰元年十月歲星熒惑填星太白聚於觜參色甚明大占曰當有王者興其月齊高祖起於信都至中興二年春而破爾朱兆遂開霸業

魏武定四年九月丁未高祖圍玉壁城有星墜於營衆驢皆鳴占曰破軍殺將高祖不豫五年正月景午崩

齊文宣帝天保元年十二月甲申熒惑犯房北頭第一星及鉤鈐占曰大臣有反者其八年二月壬申太尉彭樂謀反誅

八年二月己亥歲星守少微經六十三日占曰五官亂五月癸卯歲星犯太微上將占曰大將憂大臣死其十年五月誅諸元宗室四十餘家

乾明元年誅楊遵彥等皆五官亂大將憂大臣
死之應也

八年七月甲辰月掩心星占曰人主惡之十年

十月帝崩

九年二月熒惑犯鬼質占曰斧質用有大喪三
月甲午熒惑犯軒轅占曰女主惡之其十年五
月誅魏氏宗室十月帝崩斧質用有大喪之應
也

十年六月庚子填星犯井鉞與太白并占曰子

爲玄枵齊之分野君有戮死者大臣誅斧鉞用
其明年二月乙巳大師常山王誅尚書令楊遵
彥右僕射燕子獻領軍可朱渾天和侍中宋欽
道等八月壬午廢少帝爲濟南王○廢帝乾明
元年三月甲午熒惑入軒轅占曰女主凶後太
寧二年四月太后崩

肅宗皇建三年四月景子日有食之子爲玄枵
齊之分野七月乙丑熒惑入鬼中戊辰犯鬼質
占曰有大喪十一月帝以暴疾崩

武成帝河清元年七月乙亥太白犯輿鬼占曰
有兵謀誅大臣斧質用其年十月壬申冀州刺
史平秦王高歸彥反段孝先討禽斬之於都市
又其二年殺太原王紹德皆斧質用之應也八
月甲寅月掩畢占曰其國君死大臣有誅者有
邊兵大戰破軍殺將其十月平秦王歸彥以反
誅其三年周師與突厥入并州大戰城西伏屍
流血百餘里皆其應也

四年正月己亥太白犯熒惑相去二寸在奎甲
辰太白熒惑歲星合在婁占曰甲爲齊三星若
合是謂驚立絕行其分有兵喪改立侯王國易
政三月戊子彗星見占曰除舊布新有易王至
四月傳位於太子改元

後主天統元年六月壬戌彗星見於文昌長數
寸入文昌犯上將然後經紫微宮西垣入危漸
長一丈餘指室壁後百餘日在虛危滅占曰有
大喪有亡國易政其四年十二月太上皇崩
三年五月戊寅甲夜西北有赤氣竟天夜中始

武平三年八月癸未填星歲星太白合於氐宋
之分野占曰其國內外有兵喪改立侯王其四
年十月陳將吳明徹寇彭城右僕射崔季舒國
子祭酒張雕黃門裴澤郭遵尚書左丞封孝琰
等諫車駕不宜北幸并州帝怒並誅之內外兵
喪之應也九月庚申月在婁食既至旦不復占
曰女主凶其三年八月廢斛律皇后立穆后四
年又廢胡后爲庶人十一月乙亥天狗下西北
占曰其下有大戰流血後周武帝攻晉州進兵

平并州大戰流血

三年十二月辛丑日食歲星占曰有亡國至七
年而齊亡

四年五月癸巳熒惑犯右執法占曰大將死執
法者誅若有罪其年誅右丞相斛律明月明年
誅蘭陵王長恭後年誅右僕射崔季舒皆大將
死執法誅之應也

周閔帝元年五月癸卯太白犯軒轅占曰太白
行軒轅中大臣出令又曰皇后失勢辛亥熒惑

犯東井北端第二星占曰其國亂又曰大旱其
年九月冢宰護逼帝遜位幽於舊邸月餘殺崩
司會柰植軍司馬孫恒及宮伯乙弗鳳等被誅
害其冬大旱皆大臣出令大臣死旱之應也
明帝二年三月甲午熒惑入軒轅占曰王者惡
之女主凶其年王后獨孤氏崩六月庚子填星
犯井鉞與太白并占曰傷成於鉞君有戮死者
其年太師宇文護進食帝遇毒崩

武帝保定元年九月乙巳客星見於翼十月甲

戌日有食之戊寅熒惑犯太微上將合爲一

二年閏正月癸巳太白入昴二月壬寅熒惑犯

太微上相三月壬午熒惑犯左執法七月乙亥

太白犯輿鬼九月戊辰日有食之既十一月壬

午熒惑犯歲星於危南

三年三月乙丑朔日有食之九月甲子熒惑犯

太微上將占曰上將誅死十月壬辰熒惑犯左

執法

四年二月庚寅朔日有食之甲午熒惑犯房右

駿三月己未熒惑又犯房右驂占曰上相誅車
馳人走天下兵起其年十月冢宰晉公護率軍
伐齊十二月杜國庸公王雄力戰死之遂班師
兵起將死之應也八月丁亥朔日有蝕之
五年正月辛卯白虹貫日占曰爲兵喪甲辰太
白熒惑星合於婁六月庚申彗星出三台入
文昌犯上將後宮西垣入危漸長一丈餘
指室壁後百餘日稍短長五寸在虛危滅
齊之分野七月辛巳朔日有食之

天和元年正月己卯日有食之十月乙卯太白
晝見

二年正月癸酉朔日有食之五月己丑歲星與
熒惑合在井宿相去五尺井爲秦分占曰其國
有兵爲飢旱大臣匿謀下有反者若亡地閏六
月丁酉歲星太白合在柳相去一尺七寸柳爲
周分占曰爲內兵又曰主人凶憂失城是歲陳
湘州刺史華皎率衆來附遣衛公直將兵援之
因而南伐九月衛公直與陳將淳于量戰于泚

口王師失利元定韋世冲以步騎數千先度遂
沒陳七月庚戌太白犯軒轅大星相去七寸占
曰女主失勢大臣當之又曰西方禍起其十一
月癸丑太保許公宇文貴薨大臣當之驗也十
月辛卯有黑氣一大如杯在日中甲午又加一
經六日乃滅占曰臣有蔽主之明者十一月戊
戌朔日有食之庚子熒惑犯鉤鈴去之六寸占
曰上者有憂又曰車騎驚三公謀

三年三月己未太白犯井北轅第一星占曰將
軍惡之其七月壬寅隋公楊忠薨四月辛巳太
白入輿鬼犯積尸占曰大臣誅又曰亂臣在內
有屠城六月甲戌彗見東井長一丈上白下赤
而兌漸東行至七月癸卯在鬼北八寸所乃滅
占曰爲兵國政崩壞又曰將軍死大臣誅七月
己未客星見房心白如粉絮大如斗漸大東行
八月入天市長如匹所復東行犯河鼓右將癸
未犯瓠瓜又入室犯離宮九月壬寅入奎稍小
壬戌至婁北一尺所滅凡六十九日占曰兵起

若有喪白衣會為饑旱國易政又曰兵犯外城大臣誅

四年二月戊辰歲星逆行掩太微上將占曰天下大驚國不安四輔有誅必有兵革天下大赦庚午有流星大如斗出左攝提流至天津滅有聲如雷五月癸巳熒惑犯輿鬼甲午犯積尸占曰午秦也大臣有誅兵大起後三年太師大冢宰晉國公宇文護以不臣誅皆其應也

五年正月乙巳月在氐暈有白虹長丈所貫之

而有四連接規北斗第四星占曰兵大起大

戰將軍死於野齊將斛律明月寇邊於汾

北築城自華谷至於龍門年正月詔齊公

憲率師禦之三月己酉憲自龍門度拔其

新築五城兵起大戰之應也

六年二月己丑夜有蒼雲廣三丈經天自戌加

辰寅朔日有蝕之己卯熒惑逆行犯輿

鬼占曰有兵喪誅兵大起其月又率師取

齊宜陽等九城六月齊將攻陷汾州六月庚辰

熒惑太白合在張宿相去一尺占曰主人兵不勝所合國有殃

建德元年三月景辰熒惑太白合壁占曰其分有兵喪不可舉事用兵必受其殃又曰改立戾王有德者興無德者亡其月誅晉公護護子譚公會莒公至崇業公靜等大赦癸亥詔以齊公憲為大冢宰是其驗也七月景午辰與太白合於井相去七寸占曰其下之國必有重德致天下後四年上帥師平齊致天下之應也九月己酉月犯心中星相去一寸占曰亂臣在傍不出五年下有亡國後周武伐齊平之有亡國之應也

二年二月辛亥白虹貫日占曰臣謀君不出三年又曰近臣為亂後年七月衛王直在京師舉兵反癸亥熒惑掩鬼西北星占曰大賊在大人之側又曰大臣有誅四月己亥太白掩西北星壬寅又掩東北星占曰國有憂大臣誅六月景辰月犯心中後二星占曰亂臣在傍不出三年

有亡國又曰人主惡之九月癸酉太白犯左執法占曰大臣有憂執法者誅若有罪十一月壬子太白掩填星在尾占曰填星爲女主尾爲後宮明年皇太后崩

三年二月戊午客星大如桃青白色出五車東南三尺所漸東行稍長二尺所至四月壬辰入文昌丁未入北斗魁中後出魁漸小凡見九十三日占曰天下兵起車騎滿野人主有憂又曰天下有亂兵大起臣謀主其七月乙酉衛王直

在京師舉兵反討擒之廢爲庶人至十月始州民王鞅擁衆反討平之四月乙卯星孛於紫宮垣外大如拳赤白指五帝座漸東南行稍長一丈五尺五月甲子至上台北滅占曰天下易政無德者亡後二年武帝率六軍滅齊十一月景子歲星與太白相犯光芒相及在危占曰其野兵人主凶失其城邑危齊之分野後二年宇文神舉攻拔陸渾等五城十二月庚寅月犯歲星在危相去二寸占曰其邦流亡不出三年辛卯

月行在營室食太白占曰其國以兵亡將軍戰死營室衛也地在齊境後齊亡入周

四年三月甲子月犯軒轅大星占曰女主有憂又五官有亂

五年十月庚戌熒惑犯太微西蕃上將星占曰天下不安上將誅若有罪其上

六年二月皇太子巡撫西土仍討吐谷渾八月至伏侯城而旋吐谷渾寇邊天下不安之應也六月庚午熒惑入鬼占曰有喪旱其七月京師

旱十月戊午歲星犯大陵又己未庚申月連暈規昴畢五車及參占曰兵起爭地又曰王自將兵又曰天下大赦癸亥帝率衆攻晉州是日虹見晉州城上首向南尾入紫宮長十餘丈庚午克之丁卯夜白虹見長十餘丈頭在南尾入紫宮中占曰其下兵戰流血又曰若無兵必有大喪至六年正月平齊與齊軍大戰十一月稽胡反齊王討平之

七年四月先此熒惑入太微宮二百日犯東蕃

上相西蕃上將句已往還至此月甲子出端門
占曰爲大臣代主又曰臣不臣有反者又曰必
有大喪後宣武繼崩高祖以大運代起十月癸
卯月食熒惑在斗占曰國敗其君亡兵大起破
君殺將斗爲吳越之星陳之分野十一月陳將
吳明徹侵呂梁徐州總管梁士彥出軍與戰不
利明年三月郟公王軌討擒陳將吳明徹俘斬
三萬餘人十一月甲辰晡時日中有黑子大如
杯占曰君有過而臣不諫人主惡之十二月癸

丑流星大如月西流有聲蛇行屈曲光照地占
曰兵大起下有戰場戊辰平旦有流星大如三
斗器色赤出紫宮凝著天乃北下占曰人主去
其宮殿是月營州刺史高寶寧據州及其明年
五月帝摠戎北伐後年武帝崩

宣政元年正月景子月食昴占曰有白衣之會
又曰匈奴侵邊其月突厥寇幽州殺略吏人五
月帝摠戎北伐六月帝疾甚還京次雲陽而崩
六月壬午癸丑木火金三星合在井占曰其國

霸又曰其國外內有兵喪改立侯王是月幽州人盧昌期據范陽反改立王侯兵喪之驗也七月辛丑月犯心前星占曰太子惡之若失位後靜帝立爲天子不終之徵也景辰熒惑太白合在七星相去二尺八寸所占曰君憂又曰其國有兵改立王侯有德興無德亡後年改置四輔官傳位太子改立王侯之應也已未太白犯軒轅大星占曰女主凶後二年宣帝崩楊后令其父隋公爲大丞相摠軍國事隋氏受命廢后爲

樂平公主餘四后悉廢爲比丘尼八月庚辰太白入太微占曰爲天下驚又曰近臣起兵大臣相殺國有憂其後趙陳等五王爲執政所誅大臣相殺之應也九月丁酉熒惑入太微西掖門庚申犯左執法相去三寸占曰天下不安大臣有憂又曰執法者誅若有罪是月汾州稽胡反討平之十一月突厥寇邊圍酒泉殺略吏人明年二月殺柱國郟公王軌皆其應也十二月癸未熒惑入氏守犯之三十日占曰天子失其宮

又曰賊臣在內下有反者又曰國君有繫饑死
若毒死者靜帝禪位隋高祖幽殺之

宣帝大成元年正月景午癸丑日皆有背占曰
臣爲逆有反叛邊將去之又曰卿大夫欲爲主
其後隋公作霸尉迴王謙司馬消難各舉兵反
大象元年四月戊子太白歲星辰星合在井占
曰是謂驚立是謂絕行其國內外有兵喪改立
王公又曰其國可霸修德者強無德受殃其五
月趙陳越代滕五王並入國後二年隋王受命

宇文氏宗族相繼誅滅六月丁卯有流星一大
如雞子出氏中西北流有尾迹長一丈所入月
中即滅占曰不出三年人主有憂又曰有亡國
靜帝幽閉之應也已丑有流星一大如斗色青
有光明照地出營室抵壁入濁七月壬辰熒惑
掩房北頭第一星占曰亡君之誠又曰將軍爲
亂王者惡之大臣有反者天子憂其十二月帝
親御驛馬日行三百里四皇后及文武侍衛數
百人並乘駟以從房爲天駟熒惑主亂此宣帝

亂道德馳騁車騎將亡之誠八月辛巳熒惑犯南斗第五星占曰且有反臣道路不通破軍殺將尉迴王謙等起兵敗亡之徵也九月己酉太白入南斗魁中占曰天下有大亂將相謀反國易政又曰君死不死則疾又曰天下爵祿皆高祖受命羣臣分爵之徵也十月壬戌歲星犯軒轅大星占曰女主憂若失勢周自宣政元年熒惑太白從歲星聚東井大象元年四月太白歲星辰星又聚井十月歲星守軒轅其年又守翼

東井秦分翼楚分漢東爲楚地軒轅后族隋以后族興於秦地之象而周之后妃失勢之徵也乙酉熒惑在虛與填星合占曰兵大起將軍爲亂大人惡之是月相州段德舉謀反伏誅其明年三月杞公宇文亮舉兵反擒殺之

二年四月乙丑有星大如斗出天厨流入紫宮抵鉤陳乃滅占曰有大喪兵大起將軍戮又曰臣犯上主有憂其五月帝崩隋公執國政大喪臣犯主之應趙王越王以謀執政被誅又荆豫

襄三州諸蠻反尉迴王謙司馬消難各舉兵畔
不從執政終以敗亡皆大兵起將軍戮之應也
五月甲辰有流星一大如三斗器出太微端門
流入翼色青白光明照地聲若風吹幡旗占曰
有立王若徙王又曰國失君其月己酉帝崩劉
昉矯制以隋公受遺詔輔政終受天命立王徙
王失君之應也七月壬子歲星太白合於張有
流星大如斗出五車東北流光明燭地九月甲
申熒惑歲星合于翼

靜帝大定元年正月乙酉歲星逆行守右執法
熒惑掩房北第一星占曰房為明堂布政之宮
無德者失之二月甲子隋王稱尊號

高祖文皇帝開皇元年三月甲申太白晝見占
曰太白經天晝見為臣強為革政四月壬午歲
星晝見占曰大臣強有逆謀王者不安其後劉
昉等謀反伏誅十一月己巳有流星聲如墮牆
光燭地占曰流星有光有聲名曰天保所墜國
安有喜其九年平陳天下一統五年八月戊申

有流星數百四散而下占曰小星四面流行者
庶人流移之象也其九年平陳江南士人悉播
遷入京師大曆十一年己巳平陳星
八年二月庚子填星入東井占曰填星所居有
德利以稱兵其年大舉伐陳克之十月甲子有
星孛于牽牛占曰臣殺君天下合謀又曰內不
有大亂則外有大兵牛吳越之星陳之分野後
年陳氏滅大曆十一年己巳
九年正月己巳白虹夾日占曰白虹銜日臣有

背主又曰人主無德者亡是月滅陳
十四年十一月癸未有彗星孛于虛危及奎婁
齊魯之分野其後魯公虞慶則伏法齊公高潁
除名
十九年十二月乙未星竇於渤海占曰陽失其
位災害之萌也又曰大人憂

二十年十月太白晝見占曰大臣強為革政為
易王右僕射楊素熒惑高祖及獻后勸廢嫡立
庶其月乙丑廢皇太子勇為庶人明年改元皆

陽失位及革政易王之驗也

仁壽四年六月庚午有星入於月中占曰有大喪有大兵有亡國有破軍殺將七月乙未日青無光八月乃復占曰主勢奪又曰日無光有死王甲辰上疾甚丁未宮車晏駕漢王諒反楊素討平之皆兵喪亡國死王之應

煬帝大業元年六月甲子熒惑入太微占曰熒惑爲賊爲亂入宮宮中不安三年三月辛亥長星見西方竟天干歷奎婁角

亢而沒至九月辛未轉見南方亦竟天又干角亢頻掃太微帝座干犯列宿唯不及參井經歲乃滅占曰去穢布新天所以去無道建有德見久者災深星大者事大行遲者期遠兵大起國大亂而亡餘殃爲水旱饑饉土功疾疫其後築長城討吐谷渾及高麗兵戎歲駕略無寧息水旱饑饉疾疫土功相仍而有羣盜並起邑落空虛九年五月禮部尚書楊玄感於黎陽舉兵反丁未熒惑逆行入南斗色赤如血如三斗器光

芒震耀長七八尺於斗中句已而行占曰有反
臣道路不通國大亂兵大起斗吳越分野玄感
父封於越後徙封楚地又次之天意若曰使熒
惑句已之除其分野至七月宇文述討平之其
兄弟悉梟首車裂斬其黨與數萬人其年朱燮
管崇亦於吳郡擁衆反此後羣盜屯聚剽略郡
縣屍橫草野道路不通齊詔勅使人皆步涉夜
行不敢遵路

十一年六月有星孛于文昌東行長五六寸色

黑而銳夜動搖西北行數日至文昌去宮四五
寸不入帝行而滅占曰爲急兵其八月突厥圍
帝於鴈門從兵悉馮城禦寇矢及帝前七月熒
惑守羽林占曰衛兵反十二月戊寅大流星如
斛墜賊盧明月營破其衝輞壓殺十餘人占曰
奔星所墜破軍殺將其年王充擊盧明月城破
之

十二年五月景戌朔日有食之既占曰日食既
人主亡陰侵陽下伐上其後宇文化及等行殺

逆癸巳大流星墮于吳郡爲石占曰有亡國有
死王有大戰破軍殺將其後大軍破逆賊劉元
進于吳郡斬之八月壬子有大流星如斗出王
良閣道聲如墮牆癸丑大流星如甕出羽林九
月戊午有枉矢二出北斗魁委曲蛇形注於南
斗占曰主以兵去天之所伐亦曰以亂伐亂執
矢者不正後二年化及殺帝僭號王充亦於東
都殺恭帝篡號鄭皆殺逆無道以亂代亂之應
也

十三年五月辛亥大流星如甕墜于江都占曰
其下有兵戰流血破軍殺將六月有星孛于
太微五帝座色黃赤長三四尺所數日而滅占
曰有亡國有殺君明年三月宇文化及等殺帝
也十一月辛酉熒惑犯太微日光四散如流血
占曰賊入宮主以急兵見伐又曰臣逆君明年
三月化及等殺帝諸王及幸臣並被戮

三月八日帝親幸皇極殿

吉曰烟入宮主必無其見於又曰日昃昏即年

也十一月辛巳

曰前亡國之

太姒在帝廟示

其下在大

志第十六曰天文下星

隋書卷之二十一

