

漢書門			
四	四	一	七
一	二	三	七
八	九	七	七
冊	架	函	號

庫文閣内	
漢書	四四一七
架冊號類	一〇八七

内閣文庫	
番號	漢 4417
冊數	18 (6)
函號	280 70

Kodak Gray Scale

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

© Kodak, 2007 TM: Kodak

綴じ部(喉部分)の文字など開きが不鮮明な箇所あり

隋書卷十九

天文志第十四

太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公會長孫無忌等奉勅撰

皇明朝列大夫國子監祭酒臣方從哲

承直郎國子監司業臣楊道實等奉

勅重較刊

皇明朝列大夫國子監祭酒臣吳士元

承德郎司業仍加俸一級臣黃錦等奉

旨重修

天文上

若夫法紫微以居中擬明堂而布政依分野而命國體
眾星而効宮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守斗鑒宋人之首亂天
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
驅駕英雄墜除災害五精從歲七重暈畢合樞會緬道
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錄
溫洛呈圖六文攜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
變者也漢之傳天數者則有唐都季尋之倫光武時則
有蘇伯況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總序經星謂之靈憲其
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史謂之
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二百二十爲

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
著於圖錄并注占贊總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總二
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暅孫僧化宮私
舊圖刊其大小正彼踈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
能識天官煬帝又遣官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
天之說卽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躔天而平轉分冬
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棋局
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迴焉天形南
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揚子雲難蓋天人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經一二十八宿周天當五百四十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滿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上山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椽與車輻間近杠較即密益遠益疎今

北極爲天杠較二十八宿爲天檢輻以星度度天南方
次地星間當數倍今交密何也其後桓譚鄭玄蔡邕陸
績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意以排渾天之
論而已宣夜之書絕無師法唯漢祕書郎郝萌記先師
相傳云天了無質仰而瞻之高遠無極眼瞽精絕故蒼
蒼然也譬之旁望遠道之黃山而皆青俯察毛仞之深
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
有潮汐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
立穹天論云天形容穹隆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
天今人顛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
自虞喜虞絳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裹黃
周旋無端其形渾渾然故曰渾天又曰天衣裏有水兩
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雞子地如中
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旣作銅渾天
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爲必然矣故黃帝書曰
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

如此故晉卦坤上離下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
者衆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

了如此王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
其比入之間應當稍小而日方入之時反乃更大此非
轉遠之徵也王生以火炬喻日吾亦將借子之矛以刺
子之敵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臾淪沒矣若如

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西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卽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卽

天頂也其下則地中也自外與王蕃大同王莽書具於晉史舊說渾天者以日月星辰不問春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爲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爲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爲近者熱遠者涼乎桓譚新論云漢長水校尉平陵關子陽以爲日之去人上方遠而四傍近何以知之星宿昏時出東方其間

甚疎相離丈餘及夜半在上方視之其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太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楊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膏夜而揚光在晝則不明也月之於夜與日同而差微者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惑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督言天體存於日則日大頗近之矣渾天之體圓周之徑詳之於天度驗之於晷影而紛然之說由人目也參伐初出在旁則其

間疎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耀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為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眾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既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今表高八尺與冬至影長一丈三尺各自乘并而開方除之為法天高乘表高為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
里有奇卽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
五百二里有奇卽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卽
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卽北
辰細星高地數也天高乘人目去表爲實實如法卽去
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一日
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既已遷之猶有餘熱也

渾天儀

案虞書舜在璇璣王衡以齊七政則考靈曜所謂觀至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卽位羲和立渾儀而先儒或因星官書北斗第二星名璇第三星名璣第五星名玉衡仍七政之言卽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其勢不便故反觀其形地爲外匡於已解者無異在內詭狀殊體

而合於理可謂奇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洛下閎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璣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穢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長古法三尺六寸五分四分之三減衡法亦三尺六寸五分四分之三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彊又南北考之天見者亦一百八十二度半彊是以知天之體圓如彈丸南北極相去一百八十

二度半彊也而陸續所作渾象形如鳥卵以施二道不得如法若使二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彊案績說云天東西徑三十五萬七千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占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榿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榿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陽則置衡長八尺

通中有孔圓徑一寸當衡之半兩邊有關各注著雙軸
衡既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癸測唯所欲爲之者也檢
其鑄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卽張衡所造其儀略舉天狀
而不綴經星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
象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其正銘曰於皇大代配天比
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
曲抱雙規東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大同卽今太史候
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
圖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
制木爲儀名曰渾天卽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一爲之
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
地上以上應晷度則樂之之所放述也到元嘉十七年
又作小渾天二分爲一度徑二尺二寸周六尺六寸安
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命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洛下閎鮮于妄人等共所營定逮于張衡又尋述作亦其體制不異閎等雖閎制莫存而衡造有器至吳時陸績王蕃並要修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觀蔡邕月令

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爽失之千里差若毫釐大象
一乖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金驅平昕安穹
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
說邕以負罪劾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既大聖
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
之影夜考之極星以正朝夕案土圭正影經文闕畧先
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

以縣準定乃觀三表直者其立表之地卽當子午之正
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
表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卽
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

晷景

昔者周公測晷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
位辨方定時者閏莫近於茲也古法簡畧旨趣難究術
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稱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
書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大史令虞劄又用九尺
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之景長一丈
六寸三分四年冬至在洛陽測景長一丈二尺八寸八
分二年夏至之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
乾元景短日長振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
役金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毀又考
靈曜周髀張衡靈憲及鄭玄注周官金云日影於地千
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進取陽城云夏
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
見洛陽測影又見公孫崇集諸朝士共觀祕書影同是
夏至日其中影皆長一尺五寸八分以此推之金陵去
洛南北畧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
千里之言未足怪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既

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
有禺有中有晡有多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為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為漏經皆依渾天黃道日行去極遠近為用箭日率陳文帝天嘉中亦命舍人朱史造漏依古百刻為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二辰立表

隨日影所指辰刻以驗漏水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

袁克素不曉渾天黃道去極之數苟役私智變改舊章其於施用未為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二刻五十五分入酉四刻二十

五分晝漏五十刻一十分夜漏四十九刻四十分晝夜差六十分刻之四十分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為詳審大業初耿詢作古欵器以漏水注之獻于煬帝

帝善之因令與宇文愷依後魏道士李蘭所修道家上法稱漏制造稱水漏器以充行從又作候景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晷漏沿革今古大殊故列其差以補前闕

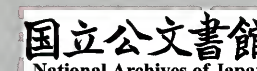
經星中宮

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
如鉤狀曰鈎星伸則地動天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大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爲蕃衛備
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納言夙夜諮謀龍作
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璣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爲璇璣杓三星爲玉衡又象號令之主又爲帝車取乎運動之義也又魁第一星曰天樞二曰璇三曰璣四曰權五曰玉衡六曰開陽七曰搖光一至四爲魁五至七爲杓樞爲天璇爲地璣爲人權爲時玉衡爲音開陽爲律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地三主火四主水五主土六主木七主金又曰一主秦二主楚三主梁四主吳五主趙六主燕七主齊魁中四星爲貴人之宰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彊主弱斗明輔不明主彊臣弱也杓南三星及魁第一星皆曰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日

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賞功進五曰司命司怪
太史主滅咎六曰司寇大理佐理寶所謂一者起北斗
魁前近內階者也明潤大小齊天瑞臻文昌北六星曰
內階天皇之陞也相一星在北斗南樞者摠領百司而
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齋刑人也天牢六星在北斗
魁下貴人之牢也主嘗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二星曰次將其
北中華西門也第三曰次相其北西太陰門也第四星
曰上相亦四輔也東西蕃有芒及搖動者諸侯謀天子

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青黑天子
國亡四帝坐四星四星夾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
子帝儲也太子北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鳥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爲亂郎將一

星在郎位北主閱具所以爲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爲司命主壽次二星曰中台爲司中主宗東二星曰下台爲司祿主兵所以昭德塞違也又曰三台爲天階太一躡以上下一曰泰階上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主占人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矛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畧相類也招搖

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二星在其北後宮御也主女事天棊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棊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相也三公之象主七政貫索九星在其前賤人之率也一曰連索一曰連營一曰天牢主法律禁暴彊也牢口一星爲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太星怒角布帛貴東足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田亢北六星曰亢池亢
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
鉤鈴主關鑰天市垣二十二星在房心東北主權衡主
聚衆一曰天旗庭主斬戮之事也市中星衆潤澤則歲
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
臣疆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斗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在南斗北亦曰天旗天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逾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闐闐若市籍之事以知市珍也星欲明言彗星犯守之羅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卽天鼓之

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
柔遠能邇一曰臥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爲策馬車
騎滿野亦曰王良梁爲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
旗亦所以爲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
一曰大僕主禦風雨亦遊從之義也東壁北十星曰天
廐主馬之官若今驛亭也主傳令置驛逐漏馳驚謂其
行急疾與晷漏競馳天將軍十二星在婁北主武兵中
央大星天之大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
明卽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闊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
池魚困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修
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戍一曰南宮一曰陽
門一曰越門一曰權星主火北河一曰北戍一曰北宮
一曰陰門一曰胡門一曰衡星主水兩河戍間日月五
星之常道也河戍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宮之旗也主
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象也軒轅西四星曰
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剗賢士舉也
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人中國太白入之九卿謀

隋書卷十九終

隋書卷二十

天文志第十五

太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉勅撰

皇明朝列大夫國子監祭酒臣方從哲

勅重較刊承直郎國子監司業臣楊道賓等奉

皇明朝列大夫國子監祭酒臣吳士元承德郎司業仍加俸一級臣黃錦等奉

天文中

二十八舍

東方角二星爲天關其間天門也其內天庭也故黃道
經其中七曜之所行也左角爲天田爲理主刑其南爲
太陽道右角爲將主兵其北爲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總攝天下奏事聽訟理獄錄功者也一曰疏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徃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驂亦曰天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闕小星曰鉤鈴房之鈐鍵天之管籥主閉藏鍵天心也王者孝則鉤鈴明近房天下同心遠則天下不和王者絕後房鉤鈴間有星及疎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推則有兵離則人
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推則君臣不和
天下亂就聚則大水箕四星亦後宮妃后之府亦曰天
津一曰天雞主八風凡日月宿在箕東壁翼軫者風起
又主口舌主客蠻夷胡貉故蠻胡將動先表箕焉星大
明直則穀熟內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三日大風

北方南斗六星天廟也丞相太宰之位主裒賢進士稟
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
動推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卽路一曰聚火又曰上一星主
道路次二星主關梁次三星主南越搖動變色則占之
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
國克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古星不
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
休息之所東壁二星主文章大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目亦曰大將欲
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
和郊祀大享多子孫動則有聚衆星直則有執主之命
者就聚國不安胃三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昂七星天之耳目也主西方主獄事又爲旄頭胡星也又主喪昂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昂明則天下牢獄平昂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黃鱗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昏謀
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與鬼五
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也
爲積尸主死喪祠祀一曰缺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逾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使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軫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車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氏南若天子武賁主宿衛東端一星騎障將軍騎將

也南三星車騎車騎之將也陣車三星在騎宮東北革
車也積卒十二星在房心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在
箕南杵給庖春客星入杵曰天下有急糠一星在箕舌
前杵西北鬘十四星在南斗南鬘爲水蟲歸太陰有星
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鉅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池一曰三池一曰天
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
冀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宮也虛梁
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礪礪礪南四星曰雲雨
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災

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土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困十三星在胃南困倉廩之屬也主給御糧也星見則困倉實不見卽虛天廩四星在昴南一曰天層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死西六星曰芻藁以供牛馬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名取此也屏二星在玉井南屏爲屏風客星入之四足蟲大疾天廁四星在屏東溷也主觀天下疾病天矢一星在廁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鷄一星主變怪在軍市中軍市西南二星曰丈人文人東二星曰子子東二星曰孫

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困十三星在胃南困倉廩之屬也主給御糧也星見則困倉實不見卽虛天廩四星在昴南一曰天層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馬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名取此也屏二星在玉井南屏爲屏風客星入之四足蟲大疾天廁四星在屏東溷也主觀天下疾病天矢一星在廁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鷄一星主變怪在軍市中軍市西南二星曰丈人文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弧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禍宮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官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闕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澆天裂見人兵起國亡天鳴有聲至尊憂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作二年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修德以禳之月者陰之精也其形圓其實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觀其明故形圓也二弦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
逾春令傷木氣則罰見歲星歲星盈縮日月舍命國不
所居久不國有德厚五穀豐昌不可伐不對爲衝歲乃
有殃歲星安靜中度吉盈縮失次不國有變不可舉事
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不國
昌赤黃而沉不野大穰

熒惑曰南方夏火禮也視也禮虧視失逾夏令傷火氣
罰見熒惑熒惑法使行無常出則有兵入則兵散日月舍
命國爲亂爲賊爲疾爲喪爲亂爲兵居國文殃環繞勾
已芒角動搖變色乍前乍後乍左乍右不殃愈甚不南
丈夫北女子喪周旋止息乃爲死喪寇亂不野亡地不
失行而速兵聚不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
戰有誅將刃出色赤怒逾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芒大則人民怒
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
天子必視熒惑所在刃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信爲主
貌言視聽良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
福不可伐去之失地若有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
下曰縮后戚刃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
罰見太白太白進退臣候兵高埤遲速靜躁見伏用兵
皆象之吉刃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失
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丌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呂德
熒惑有禮填星有福太白兵彊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員官辰星廟也五星行至
其廟謹候丌命

凡五星盈縮失位，丁精降于地，為人歲星降，為貴臣焚，或降為童兒歌謠嬉戲，填星降為老人，婦女太白降為仕夫，處於林麓，辰星降為婦人，言凶之應，隨其象告。凡五星木與土合為內亂，饑與水合為變謀，而更事與火合為饑，為旱與金合為白衣之會，合鬪國有內亂，野有破軍，為水太白在南，歲星在北，名曰牡年，穀大熟，太白在北，歲星在南，年或有或無，火與金合為燦，為喪，不可舉事，用兵從軍，為軍憂，離之軍却出，太白陰分，宅出其陽，偏將戰與土合為憂主，孽與水合為北軍，用兵舉事大敗，一日火與水合為焯，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，呂命破軍環繞，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，呂內必之。

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日義從熒惑日禮從填
日重從太白日兵從辰日法各日其事致天下也三星
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金起君子憂小人流
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

凡五星色其圓白為喪為旱赤中不平為兵為憂青為
水黑為疾疫為多死黃為吉青角赤犯我城黃地之爭
白哭泣聲青有兵憂黑有冰五星同色天下偃兵百姓
安寧歌儻以行不見災疾五穀蕃昌

凡五星為政緩則不行急則過分逆則占熒惑緩則不
入急則不出違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

凡五星分天之中則于東方中國積于西方外國用兵
者利辰星不出太白為客其出太白為主出而與太白
不相從及各出一方為格野有軍不戰五星為五德之
主其行或入黃道裏或出黃道表猶月行出有陰陽也

終出入五常不可以算數求也其東行曰順西行曰逆
順則疾逆則遲通而幸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於夕伏西
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
日夕見西方去日稍遠夕時欲近南方則漸遲遲極
則留留而近日則逾行而今日在于日後晨見東方逾
極則留留而後遲遲極去日稍遠且時欲近南方則速
行以追日晨伏于東方復與日合此五星合見遲速逾
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
留逾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

凡五星見伏留行逾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妖星

彗孛而有亡國革政兵饑喪亂之禍云

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過其好者則留多行遲見早過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爲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爲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爲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女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鬪星鬪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洗黃星騁海水躍又曰黃星墜海水傾亦曰躡

星墜而渤海決星隕如雨天子徵諸侯力政五伯代興
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
其日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妖星出見長大灾
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

本精所主史臣案彗躔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口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

歲星之精流爲天棊天槍天猾天衝國皇反登一日天棊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棊出其國凶不可舉事用兵又日期二月必有破軍拔城又曰天棊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撓一曰析旦
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未有
星又曰亂國之王衆邪金積有雲若植藿竹長黃上白
下名曰蚩尤旗主誅逾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
旗幡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守房心國有喪必有屠
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

乘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大白一曰見兵起強又曰司危出則非其下有兵衝不利五口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主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蕪星旬始擊咎一曰五殘或曰旋星散爲五殘亦曰蒼慧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鑿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乘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
青中赤表下有三彗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
曰大賁主暴衝五曰炤星主滅邦六曰絀流動天下敖
主伏逃又曰絀流主自理無所逃七曰莠星在東南本
有星末類莠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
青黑象伏鱉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戌戌日視五事及天軍天庫中有奇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雷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牂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日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途所犯行失時
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
一名王星狀如夜火之光多卽至四五少卽一二亦曰
蓬星在西南修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曰長
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
四填星見四隅皆爲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
十丈亂三年十二曰萃星有星出西北狀如有環二名
山勤一星見則諸侯有失地西北國十三曰白星有如
星非星狀如削瓜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獲又
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
長可四五里此熒或之變見則兵起其下伏尸流血期
二年十六日歸邪狀如星非星如雲非雲或曰有兩赤
等上向上有蓋狀如氣下連星或曰見必有歸國者十
七日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者見於月旁互
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 眞若星生房宿中 天棧星生氏宿中 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 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 牆星生胃宿中 猿星生婁宿中
白藿星生奎宿中

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 天龜星生室宿中 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

也前三十五星即五行之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
見則兵大起人主有憂王者以赦除咎則災消王蓬絮
狀如粉絮拂拂然見則其國兵起若有喪白衣之會其

邦饑亡又曰土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卽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

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古不同今畧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燦火下地野雉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頭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擡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衝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丘若甕
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
卽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墜其下覆軍流
血千里亦曰流星晝墮名營頭

雲氣

瑞氣

一曰慶雲若煙非煙若雲非雲郁郁紛紛蕭索輪困是
謂慶雲亦曰景雲此喜氣也大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
君天子誄后妃顛妻不一二曰祥雲如狗赤色長尾爲

亂君爲兵喪

隋書卷二十一

天文志

三十五

隋書卷二十一終

隋書卷二十一

天文志第十六

太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉勅撰

皇明朝列大夫國子監祭酒臣方從哲

承直郎國子監司業臣楊道賓等奉

勅重較刊

皇明朝列大夫國子監祭酒臣吳士元

承德郎司業仍加俸一級臣黃錦等奉

旨重修

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烏夾日以飛

萬曆二十七年刊

隋書卷二十一

天文志

三十五

之類是也三曰鑷日旁氣刺日形如童子所佩之鑷也
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濟謂暈氣也或曰虹也詩所
謂朝濟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
日君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
青將雨不再變爲暈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闔天下兵大

戰日闕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
小半暈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瑞兩珥順抱擊
者勝破軍軍中不和不相信日旁有氣圓而周而內赤
而外青名爲暈日暈者軍營之像周環而日無厚薄敵
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爲多少有無實虛
又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又勝亟
密勝踈澤勝枯重背大破重抱爲和親抱多親者益多
背爲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
去日暈明又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爲軍福在東北戰勝西南戰敗

日暈黃白不闔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
可起衆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
將日暈員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瑞其背端盡出暈
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禽豢日暈三重有拔城日交暈
無厚薄交爭力勢均原者勝日交暈人主左右有爭者
兵在外戰日在暈上軍能交暈貫日天下有破軍死將
日交暈而爭者先衰不勝卽兩敵相向交暈至日月順
以戰勝殺將一法日在左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
又日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

右晨昏見或如干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滯或如火光之
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彊盛不可擊
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

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闕雞赤白相隨在
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彊戰不可擊雲

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

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障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大下小士卒日減

凡軍營上十日無氣發則軍必勝而有赤白氣乍出卽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馬形者此
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人軍軍亂將死彼軍
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關
或紛紛如轉蓬或如揚灰或雲如卷席如匹布亂

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决堤
垣如壞屋如人相指如人無頭如驚鹿相逐如兩鷄相
向皆爲敗氣

凡降人氣如人十十五五皆义手低頭又云如人义手
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氣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還句
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尅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降者濛氛圍城而入城者外
勝得入有雲如立人五枚或如三牛邊城圍

凡軍上有黑氣渾渾圓長赤氣在其中其下必有伏兵
白氣粉沸起如樓狀其下必有藏兵無攻皆不可輕擊
伏兵之氣如幢節狀在烏雲中或如赤旂在烏雲中或
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火無頭如死火臥敵
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朔亂風四起欲雨而無

雨名曰蒙臣謀君故曰以陰不用臣謀主霧氣若晝若
夜其色青黃更相掩冒年合作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
雲氣如亂攘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
凡白虹者百殃之本衆亂所基霧者衆邪之氣陰來冒
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言日中有
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卑夜
霧晝明臣志不申霧終日終時君有憂色黃小雨白言
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爲陰陽氣亂之
象從寅至辰巳上周而復始爲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
青考更相掩覆乍合乍散臣欲謀君爲逆者不成自亡

凡霧氣四方俱起百步不見人名曰晝昏不有破國必
有同門

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
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土
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的雲如繩
居前且天其半半天其蓄者類闕旗故鉤雲勾曲諸此
雲見以五色占而澤搏密其見動人及有兵必起合闕
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終衣越雲
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
卑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慧掃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髣髴若可
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二千里
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凶死色凶

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

凡氣初出似氈上氣勃勃上升氣積爲霧霧爲陰陰氣結爲虹蜺暈珥之屬

凡氣不積不結散漫一方不能爲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爲軍破敗

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以陰則災不成故風以散之陰以諫之雲以幡之雨以馱之

五代災變應

梁武帝天監元年八月壬寅受感守南斗占曰糴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

二年五月丙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丙子太白犯軒轅
大星

四年六月壬戌歲星晝見占曰歲色黃潤立竿影見太
熟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修武備
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
十年九月丙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琕
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

十三年二月丙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决溢有土功
其年大發軍衆造浮山堰以遏淮水至十四年填星移
去天江而堰壞奔流决溢

十四年十月辛未太白犯南斗
十七年閏八月戊辰月行掩昴

普通元年春正月丙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其四年十一月癸未朔日有食之太白晝見其六年三月丙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其大通元年八月甲申月掩填星十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己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

五年正月己酉長星見

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

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城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疆國弱小國疆三月丙子熒惑又守心占曰夫人易政主去其官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丙寅月晝光見占曰月晝光有隱謀國雄逃又云月晝明姦邪僉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日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

三年五月丙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鉞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芒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

二年五月巳酉歲星守南斗六月丙戌熒惑犯東井七月乙丑熒惑入鬼中戊辰熒惑犯斧質十月熒惑行在太微右掖門內

三年閏二月巳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朔癸卯月犯南斗丙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
八月甲午熒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逾行二十一日犯氐東南
西南星占日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丙申月犯
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兵辛酉有彗長可文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丙子月與太白金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己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
太白六月丙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填星合在角占
曰爲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丙午歲星
守右執法甲申月犯太微東南星戊子太白入氐十二
月甲寅慈訓太后廢帝爲臨海王太建二年四月薨皆
其應也

宣帝太建七年四月丙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
地盡没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丙午崩

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二年二月壬申太尉彭
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太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

肅宗皇建三年四月丙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與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

四年正月巳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滅十月
丙午天西北頻有赤氣占曰有大兵大戰後周武帝摠
衆來伐大戰有大兵之應也

四年六月彗星見東井占曰大亂國易政七月孛星見
房心白如粉絮大如斗東行八月入天市漸長四丈犯
瓠瓜歷虛危入室犯離宮九月入奎至婁而滅孛者孛
亂之氣也占曰兵喪並起國大亂易政大臣誅其後太
上皇崩至武平二年七月領軍庫狄伏連治書侍御史
王子宜受琅邪王儼旨矯詔誅錄尚書淮南王和士開
於南臺伏連等即日伏誅右僕射馮子琮賜死此國亂
之應也

五年二月戊辰歲星逆行掩太微上將占曰天下大驚
四輔有誅者五月甲午熒惑犯鬼積尸甲齊也占曰大
臣誅兵大起斧質用有大喪至武平二年九月誅琅邪

王儼三年五月誅右丞相咸陽王斛律明月四年七月
誅蘭陵王長恭皆懿親名將也四年十月又誅崔季舒
等此斧質用之應也

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彘宰護逼帝遜

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
凶其月皇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驂三月
己未熒惑又犯房右驂占曰上相誅車馳人走天下兵
起其年十月彖宰晉公護率軍伐齊十二月柱國肅公
王雄方戰死之遂班師兵起將死之應也八月丁亥朔
日有蝕之

五年止月辛卯白虹貫日占曰爲兵喪甲辰太白熒惑

填星合於婁六月庚申彗星出三台入文昌犯上將後
闕宮西垣入危漸長一丈餘指室壁後百餘日稍短
長闕尺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
在井宿相去五尺井為秦分占曰其國有兵為饑旱大
臣匿謀下有反者若亡地閏六月丁酉歲星太白合在
柳相去一尺七寸柳為周分占曰為內兵又曰主人凶
憂失城是歲陳湘州刺史華皎率眾來附遣衛公直將

兵救之因而南伐九月衛公直與陳將淳于量戰于洛
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
曰王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銳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爲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彗相連接規北斗第四星占曰兵大起大戰將軍死於野時北齊將斛律明月寇邊於汾北築城自華谷至於龍門闕年正月詔齊公憲率師禦之三月己酉憲自龍門度汾水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四月甲寅朔日有蝕之己卯熒惑逆行犯輿鬼占曰有兵闕

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

建德元年三月丙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侯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許等大赦癸亥詔以齊公憲爲大冢宰是其驗也七月丙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巳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爲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巳亥太白掩西北星壬寅又掩東北星占曰國有憂大臣誅六月丙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丙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
安上將誅若有罪其止
六年二月皇太子巡撫西土仍討吐谷渾八月至伏俟
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巳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眾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大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友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軍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鄭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疑著天乃北下占曰人主去其宮殿是月營州刺史高寶寧據州反其明年五月帝怒戎北伐後年武帝崩

宣政元年正月丙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總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丙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己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總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

宣帝大成元年正月丙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彊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人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驛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巳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迥王謙司馬
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巳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
房北第一星占曰房爲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爲臣彊爲革政四月壬午歲星晝見占曰大臣彊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

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

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彊爲革政爲易主右

僕射楊素熒惑高祖及獻后勸廢嫡立庶其月乙丑廢
皇太子勇爲庶人明年改元皆陽失位及章政易王之
驗也

仁壽四年六月庚午有星入于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日乃復
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于角亢頻掃太微帝
座于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變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齎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南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却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輜壓殺十餘人占曰奔星所墜破軍殺將其年王充擊盧明所城破之

十二年五月丙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弒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代亂執矢者不正後二年化及弒帝僭號王充亦於東都弒恭帝篡號鄭皆弒逆無道以亂代亂之應也

十三年五月辛亥大流星如甕墜於江都占曰其下有
大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
三月宇文弒及等弒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

隋書卷二十一終

天文下

志第十六

