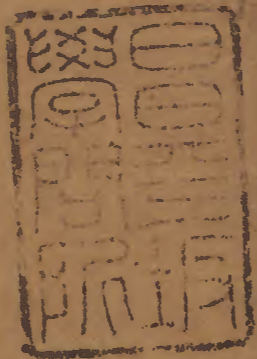

講武全書

兵占一

漢書門			
九	五	四	類
一	七	五	號
三	一	函	架
〇	冊		

十九

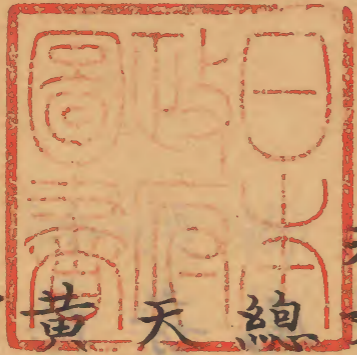
內閣文庫			
九	五	四	漢
一	七	五	書
三	一	函	架
〇	冊		

內閣文庫			
番號	漢	9545	
冊數		30	(19)
函號		299	250

講武全書目錄

兵占部星圖

天文樞要

總論

天體統論

黃赤道進退廣狹圖說

渾天北極圖

渾天南北極圖說

玉衡圖并說

淺草文庫

七政論

黃赤道星度增損篇

蓋天圖

渾天南極圖

周天各星總圖

緯星論

天王會通總論序附

步天歌

天市垣星圖歌說

亢星圖歌說

房星圖歌說

尾星圖歌說

斗星圖歌說

女星圖歌說

危星圖歌說

壁星圖歌說

紫薇垣星圖并歌

太紫薇垣星圖歌說

角星圖歌說

氏星圖歌說

心星圖歌說

箕星圖歌說

牛星圖歌說

虛星圖歌說

空星圖歌說

奎星圖歌說

姜星圖歌說

昂星圖歌說

嘴星圖歌說

井星圖歌說

柳星圖歌說

張星圖歌說

軫星圖歌說

鎮星賦

星辰賦

週天玄象賦

胃星圖歌說

畢星圖歌說

參星圖歌說

鬼星圖歌說

星星圖歌說

翼星圖歌說

熒惑賦

太白賦

變異論

第二卷

天文主管

紫微垣星圖并說
 天市垣星圖并說
 亢宿星圖并說
 房宿星圖并說
 尾宿星圖并說
 斗宿星圖并說
 女宿星圖并說
 危宿星圖并說

太微垣星圖并說
 角宿星圖并說
 氏宿星圖并說
 心宿星圖并說
 箕宿星圖并說
 斗宿星圖并說
 虛宿星圖并說
 室宿星圖并說

壁宿星圖并說
 婁宿星圖并說
 昂宿星圖并說
 嘴宿星圖并說
 井宿星圖并說
 柳宿星圖并說
 張宿星圖并說
 軫宿星圖并說

奎宿星圖并說
 胃宿星圖并說
 畢宿星圖并說
 參宿星圖并說
 鬼宿星圖并說
 星宿星圖并說
 翼宿星圖并說
 二十八宿分野所屬

第三卷

玉曆祥異賦

御製序

太陽瑞應篇第二
 日旁異氣篇第四
 日旁雜氣篇第六
 日暈別氣篇第八
 太陰休咎篇第十
 月旁專氣篇第十二
 月食變異篇第十四
 歲星篇第十六
 填星篇第十八

天地兩霜篇第一
 太陽凶變篇第三
 日旁專氣篇第五
 日暈篇第七
 日食變異篇第九
 月旁異氣篇第十一
 月暈諸氣并五星篇第十三
 月凌犯五星篇第十五
 熒惑篇第十七
 太白篇第十九

辰星篇第二十二

瑞星篇第二十二
 歲星精凌篇第二十四
 填星精凌篇第二十六
 辰星精凌篇第二十八
 客星篇第三十
 飛流異狀篇第三十二
 帝王氣象篇第三十四
 軍勝氣篇第三十六
 城勝氣篇第三十八

五星凌犯篇第二十一
 妖星篇第二十三
 熒惑精凌篇第二十五
 太白精凌篇第二十七
 雜妖篇第二十九
 流星飛星篇附彗星第三十一
 隕墜晝見篇第三十三
 猛將氣象篇第三十五
 軍敗氣篇第三十七
 屠城氣篇第三十九

伏兵氣篇第四十八

戰陣氣篇第四十二 戰勝 圖謀氣篇第四十三

軍營雜氣篇第四十四 吉凶氣象篇第四十五

濛霧篇第四十六 虹蜺篇第四十七

占風篇第四十八 八風篇第四十九

五音風篇第五十八 附立 第六情風篇第五十一

日辰大風篇第五十二 風占勝負篇第五十三

旋風占篇第五十四

第四卷 星篇第二十二 星篇第二十三 星篇第二十一

占候測天賦 二十

測天賦全

玉帝親機雲氣占候

觀太陽

歛火出司 占出 歛火會金虎出遊

歛火帶煞 占出 歛火衝駕

歛火帶虎 占出 歛火會雨

雨師倒海 占出 雨師化水

歛火出令 占出 歛火展旗

徵鳥現跡 占出 金虎出戰

歛火轄雨 占出 歛火遣煞

都水出遊

獨雷太乙

乾精大煞

歛火轉陰

觀太陰

辛天君出遊

辛君與使者出遊

金星察訪人間

金星化水

使者化陰氣

火鈴號令

歛火纏舍

歛火展翅

歛火伏氣

辛君步月

辛君會雷霆

久旱數不可祈禱

使者捲水

陰陽相戰

第六兩師灌天河

辛君遊月宮

鼠形戰陰星

使者會七煞出遊

使者領火雷五鬼出遊

太乙交宮

使者會兩師

天使者入都水司

第五天罡會太乙

觀南斗

雨師現水像

使者探月

蒼氣射斗口貪星

使者會北斗

使者朝斗

使者令天罡趕殺

雷神出遊

雷神來斗中

赤雲侵遍北斗

使者過沙

第五卷

天象篇

占日月總論

占月交宮

占星暈天雷正星出數

占北斗

占妖孛掃星奔星飛星

八般妖星論并歌

第六卷

天象篇

占天裂

驗天風法

勝風

怨風

日刑方例

弱風

禳風可迴避

軍中觀雲法

占主雲交戰法

占日出數

占星辰

占彗星

占流星

彗星流向畜并說

占天火

信風

怪風

刑風

奇勝風

風起生旺死絕

天風氣問答

占雲詞

占雲

勝雲

正雲

省雲得地不得地

敗氣歌第一

喜氣歌第三

伏屍氣歌第五

赤氣歌第七

占夷氣所犯

占雷霆

占雨得天時歌

掃雲

變雲

占氣法

屍氣歌第二

神氣歌第四

紫氣歌第六

辨山川之氣

占霧

失天時歌

占虹蜺

占電

占露

占雪

第七卷

玉曆通政經

論天第一

雲雨第三

雨與雪第五

電第七

霧第九

天之風雲諸象第二

雷第四

霜第六

電與霰第八

露第十

霞第十一

氣第十三

雲氣第十五

水第十七

太陰第十九

第八卷

太白陰經

日占

五星占

熒惑火星占

虹霓第十二

地第十四

水旱水火第十六

日第十八附天王則災應於所行之方

五星第二十

月占

歲星水星占

鎮星土星占

太白金星占

流星占

妖星占

勝軍氣占

城壘雲氣占

暴兵氣占

陰謀氣占

遠近氣占

風角參驗

辰星水星占

客星占

雲氣占

敗軍氣占

伏兵氣占

戰陣氣占

四夷氣占

分野占

五風占

第九卷

焦氏易林上經

周易變卦序

雜識

筮儀

乾之第一

充之第三

需之第五

師之第七

小畜之第九

泰之第十一

校定易林序

紀驗

代著法

坤之第二

蒙之第四

訟之第六

比之第八

履之第十

否之第十二

同人之第十三

謙之第十五

隨之第十七

臨之第十九

第十卷

焦氏易林上經

觀之第二十

賁之第二十二

復之第二十四

大畜之第二十六

大有之第十四

豫之第十六

蠱之第十八

噬嗑之第二十一

剝之第二十三

無妄之第二十五

頤之第二十七

大過之第二十八

離之第三十

第十一卷

焦氏易林下經

咸之第三十一

遯之第三十三

晉之第三十五

家人之第三十七

蹇之第三十九

損之第四十一

坎之第二十九

無妄之第三十五

師之第三十三

噬嗑之第三十一

恒之第三十二

大壯之第三十四

明夷之第三十六

睽之第三十八

解之第四十

益之第四十二

夬之第四十三

第十二卷

焦氏易林下經

姤之第四十四

靈井之第四十六

第十井之第四十八

鼎之第五十四

艮之第五十二

歸妹之第五十四

旅之第五十六

萃之第四十五

困之第四十七

革之第四十九

震之第五十一

漸之第五十三

豐之第五十五

巽之第五十七

兌之第五十八

渙之第五十九

節之第六十四

中孚之第六十一

小過之第六十二

既濟之第六十三

未濟之第六十四

第十三卷

靈棋經上

序文唐字遠

占儀

造靈棋法

解序明劉伯温

祭儀

漸泰卦第二

第十四卷

大通卦第一

漸泰卦第二

吉慶卦第三

富盛卦第四

樂道卦第五

驚怖卦第六

年豐卦第七

亦成卦第八

得志卦第九

事遂卦第十

才達卦第十一

恣遊卦第十二

憂患卦第十三

慎德卦第十四

行令卦第十五

將損卦第十六

神護卦第十七

將敗卦第十八

理亂卦第十九

未還卦第二十

戒貪卦第二十一

安泰卦第二十二

昌吉卦第二十三
憂喜卦第二十五
辟惡卦第二十七
衰微卦第二十九
發蒙卦第三十一
明陽卦第三十三
尊貴卦第三十五
送貨卦第三十七
恭和卦第三十九
貞壽卦第四十一

亨通卦第二十四
平安卦第二十六
大獲卦第二十八
避災卦第三十
病患卦第三十二
天佑卦第三十四
宜禱卦第三十六
無難卦第三十八
遠尅卦第四十
剛長卦第四十二

強盛卦第四十三
得祿卦第四十五
惡消卦第四十七
孤貧卦第四十九
益友卦第五十一
神助卦第五十三
抑災卦第五十五
從心卦第五十七
救助卦第五十九
沉翳卦第六十一

佳麗卦第四十四
凝滯卦第四十六
上正卦第四十八
潛龍卦第五十
奸長卦第五十二
解祀卦第五十四
祈亨卦第五十六
得失卦第五十八
大同卦第六十
陰長卦第六十二

六五
目錄

道世卦第六十三

衆凶卦第六十四

第十四卷

大同卦第六十五

靈棋經下

鼎卦第六十六

苦節卦第二十五

懽悅卦第二十六

方遂卦第三十三

鬼伺卦第四十四

遲吉卦第五十一

戒慎卦第六十二

大成卦第七十八

扶危卦第八十

福流卦第九十八

晚就卦第一百八

事君卦第一百一十五

必得卦第一百二十六

雪恥卦第一百三十三

戒進卦第一百四十四

戒逢卦第十五

被絞卦第十六

敬慎卦第十七

帝道卦第十八

不定卦第十九

慎悔卦第二十

宜初卦第二十一

福會卦第二十二

陰賊卦第二十三

福利卦第二十四

福祥卦第二十五

攸叙卦第二十六

否傾卦第二十七

未形卦第二十八

蕩覆卦第二十九

避世卦第三十

鬼動卦第三十一

微損卦第三十二

粗諧卦第三十三

不耕卦第三十四

鬼災卦第三十五
 不諧卦第三十七
 來革卦第三十九
 雨災卦第四十一
 遠襲卦第四十三
 失律卦第四十五
 口舌卦第四十七
 遷流卦第四十九
 死象卦第五十一
 歲登卦第五十三

空亡卦第三十六
 習坎卦第三十八
 無功卦第四十
 旱災卦第四十二
 盜竊卦第四十四
 奸黨卦第四十六
 未明卦第四十八
 未寧卦第五十
 發陽卦第五十二
 人事卦第五十四

第十五卷
 保身卦第五十五
 地利卦第五十七
 送終卦第五十九

化育卦第五十六
 建侯卦第五十八
 陰饒卦第六十

神光經

序文

第十流源確論

定神湯方
 臨敵討罪篇
 遠遊篇

取聽要訣

定神湯方序
 事君篇
 野宿篇
 風雨雷電篇

過渡篇

交遊篇

取驗法

第十六卷

神易數

序文

第十歸藏易祖

週天總數

五行變體

起時

飲食篇

疾病天死篇

連山神畫

神易

錯綜

起月

天干

月德合空十一

貴人占策十一

還元占策十一

血光占策十一

天財占策十一

飛祿占策十一

花柳即咸池煞

劫殺占策十一

白虎煞占策十一

六合占策十一

地支占策十二

正祿羊刃十

赦文占策八

沐浴占策六

魁元占策四

公司占策二

天馬

白衣煞

四局

六衝

長生

五行相剋

起教假如

神易斷

天時占第一

家宅占第三

婚姻占第五

求謀占第七

求官占第九

交易占第十一

五行相生

八卦所屬

白不煞

天馬

人事占第二

行軍占第四

生產占第六

求名占第八

求財占第十

經營占第十二

出行占第十三

遠行占第十五

失物占第十七

官訟占第十九

奴僕占第二十一

後跋

行人占第十四

謁貴占第十六

疾病占第十八

墳墓占第二十

金瘡方府

第十七卷

奇門遁甲

烟波釣叟歌

宋平章趙普作

七十二候三元上中下局

六甲

陽道歌 卦三元土中下百陰道歌

起接 陰道歌 五不遇時

起例 甲 地盤八門九星定位詩

士宜用事 凶不宜用事

九天九地 上下相加

五陽五陰時定例至客 三奇遊六儀

趨三避五 天三門

地四戶 六合太陰大常地私門

陽貴人順行地私門圖 陰貴人逆行地私門圖

太冲天馬方 論陽干立神例

論陰干立神例

八卦論八節

陽道式

賊占來不來

陽道一局轉圖

陽道三局轉圖

陽道五局轉圖

陽道七局轉圖

陽道九局轉圖

陰道八局活圖

三甲論

三奇

陰道式

奇門遁甲釋義

陽道二局轉圖

陽道四局轉圖

陽道六局轉圖

陽道八局轉圖

陰道九局活圖

陰道七局活圖

陰遁六局活圖

陰遁四局活圖

陰遁二局活圖

九天九地活圖

九星所主歌圖

大格一曰轉圖別至

蛇夭矯不來

龍逃走

鳥跌穴八符

六門尅應八符

陰遁五局活圖

陰遁三局活圖

陰遁一局活圖

八門用事歌圖

雜格吉凶轉圖

刑格一曰轉圖

雀入江甲雞

虎猖狂

龍回首

奇門尅應章

三奇妙方佳章十四

十干神名十二

出六丙禹步三呪

海角經東入

占旗驗吉凶法

觀旗驗斷佳章四

占刀吉凶法

占刀斷法

占剪鷄斷法

占田螺斷法

九星名諱十五

出六乙禹步三呪

出六丁禹步三呪

龍神會不可行舡

占旗式章六

占旗要訣佳章五

占刀式二種

占鎗倒斷法

出兵設拜剪鷄驗吉凶呪

第十八卷

開雲觀月經上

序文

重審卦第二

見機察微卦第四

長幼卦第六

無祿卦第八

涉害卦第十

彈射卦第十二

冬蛇掩目卦第十四

元首卦第一

比用卦第三

知一比隣卦第五

度厄卦第七

絕嗣卦第九

篤矢卦第十一

虎視轉蓬卦第十三

自任卦第十五

自信卦第十六

無依卦第十八

亂首卦第二十

天獄卦第二十二

宛寄卦第二十四

地煩卦第二十六

天禍卦第二十八

三光卦第三十

三奇卦第三十二

返吟卦第十七

八專卦第十九

天禍卦第二十一

魄化卦第二十三

天煩卦第二十五

北魂卦第二十七

天冠卦第二十九

三陽卦第三十一

第十九卷

開雲觀月經下

六儀卦第三十三

高蓋卦第三十五

鑄印卦第三十七

斬閔卦第三十九

洸女投撞卦第四十一

刑德卦第四十三

三交卦第四十五

解離卦第四十七

孤辰卦第四十九

官爵卦第三十四

斬輪卦第三十六

富貴卦第三十八

遊子卦第四十

關口卦第四十二

勵德卦第四十四

龍戰卦第四十六

物類卦第四十八

寡宿卦第五十

卷二

玄貽卦第五十一

姪孕卦第五十三

贅婿卦第五十五

新故卦第五十七

潤下卦第五十九

曲直卦第六十一

拘檢卦第六十三

第二十卷

大六壬兵帳勾玄

野宿安營第一

十雜卦第五十二

德孕卦第五十四

無淫卦第五十六

始終卦第五十八

炎上卦第六十

從革卦第六十二

八述五福卦第六十四

行擇吉道第二

察賊所在第三

疑賊前後第四

大疑賊伏兵第五

抽軍避寇第六

第二 渡關現賊第七

占賊來否第八

聞賊去審第九

突圍出處第十

今日戰敵第十一

欲戰審刑第十二

決定勝負第十三

十干定位

貴神歌訣

分貴入例

求貴入法

十二月將例

先天數占賊遠近

第二十一卷

太乙廟算

求歲計太乙行宮并入局入紀法

求計神所在

求主目文昌

求客目始擊所在

求直年主客算吉凶

求庚午歲主客大叅將行宮所在及關囚掩迫擊

命之義

釋主客算及太乙二目吉凶法

求定計目法

求歲計八門占地分野吉凶

求月計太乙

求日計

求時計

明奇兵伏兵并主客算出兵次序法

明用兵先後及向背置陣攀旗法

雜訣

論孤虛法

祭法

孤虛詩

年孤虛例

月孤虛例

日孤虛例

時孤虛例

旬中孤虛例

出兵吉日

貴人星

天恩日

月殺日

白虎日

六吉日

陰陽配合日

白虎協日

青龍協日

東行吉日

西行吉日

南行吉日

北行吉日

建除出軍法

出兵凶日

詩吉

斷

天敗五窮日

急害日

三長三短日

三被日

往亡日 註日

又往亡日

天破日 註日

軍中忌

行兵吉方

天門吉方

百鬼吉方

出軍若行用不備可從天道去吉

賊寇逼近出軍不及選日法 註日

下寨八門吉凶

第二十二卷

太乙廟算

陽局七十二篇每篇各居五局輪得週天三百六十局

陰局七十二篇每篇各居五局輪得週天三百六十局

第二十三卷

通書

日時總覽

擇日要覽

第二十四卷

通書

擇時要覽

講武全書兵占部目錄終

對部要覽

第二十四卷

日部要覽

對日要覽

圖書

第二十三卷

兵占天文樞要卷之一

天文樞要論

天體如彈丸運旋於外而地平著於中此其常體也恒星
二十宿也恒常也恒星陽氣之餘也故其健行附天但係
天而行本體則有常而不動故曰恒星運旋而不窮其氏
曰二十八宿環列於四方隨天而西轉東方七星自南至
箕是謂蒼龍以次舍而宮則房心為大火之中南方七宿
自井至軫是謂鶉火以形而言則有朱鳥之象虛者北方
七宿之中星也昂者西方七宿之中星也星本不移附天而
移天傾西北極居天之中二十八宿半隱半見各以其時所

以必於南方而考之仲春之月星火在東星鳥在南星昴在
西星虛在北至仲夏則鳥轉而西火轉而南虛轉而東昴轉
而北仲秋則火轉而西虛轉而南昴轉而東鳥轉而北至仲
冬則虛轉而西昴轉而南鳥轉而東火轉而北來歲仲春鳥
復轉而南矣循環無窮是也恒星只是天氣之餘日月五星
乃地上陰陽五行之氣所凝結不獨天氣乃并包乎地之氣
而結成者也地在天氣之中其氣雖亦合於天左旋然其所
係辰象隨之稍遲則返移徙而右耳非真遊天而右行也

七政論

七政即日月五星也七政運行於天有遲有速有順有逆

猶人君之有政事也故曰七政月右行最速日月不及天
十二度有奇進之極遲故見其退為最速非真右行也日
為陽精與天類矣然其中有暗虛無光是質本陰也日象
而已矣安得有質對外之光而言則其本體乃質也非真
有形也天之類故其行近天而退緩然質本陰也故又不
能盡如天之速追進不能如天之速則見為右行一度矣
亦非右行也五星之行皆是以其退數言金太白星也水
辰星也其行度與日同皆歲一周天而與天會故曰附日
然有前後進退參差而不齊者其行有疾遲不同也如金
星在東方則先日而出謂之啓明在西方則後日而入謂

之長庚有見時有伏時伏而始見必於寅戌之辰折木降
婁是也見時始伏必於丑未之辰星紀鶉火是也其正月
甲寅始見東方右行遲率日半度一百二十日而伏其卑
則近日其高則遠日其始見西方右行率日一度半凡百
二十日上極而行遲日半凡百二十日亦在行一二合而
伏亦其卑則近日其高則遠日又日方南金居其南日方
北金居其北曰羸日方南金居其北日方北金居其南日
縮失出在日先前也失在日後後也伏及右行遲與左行
一二舍及遠日與縮退也見與左見而反右及右行疾與
近日而羸進也水星之行亦有見伏見常以辰戌之辰壽

星降婁是也伏常以丑未之辰亦星紀鶉首是也四仲則
見二十日而伏晨候之來方夕之西方蓋附日之前後而
上下也其行亦有遲有速有前有後所以前者皆在乎物
之感可以考而知矣如金星羸則侯王不寧縮則侯王有
憂當見不見當伏不伏為失令不有破軍則有亡國未當
見而見未當伏而伏天下偃兵當期而見其國昌凡此之
類皆金星附日而行有感於物而然也水星則早為日蝕
晚為彗星一時不見其時不和當見不見是謂擊卒兵大
起見於房心間地動凡此之類皆水附日而行有感於物
而然也鎮星土也蓋土所結故曰地類五行皆本土而生

蓋土者水火之所寄金木之所資也故曰根本五行行最
 緩也晉灼謂歲右行一宿史記謂土歲行凡十二度百一
 十二分度之丑日二十八分度之一二十八歲而周天故
 曰其行為緩根本五行則其性與木火金水相近故不純
 係乎地蓋地氣上合於天亦順天左旋而無異火星不純
 乎地星猶右行也陽萃亦與天為類也故右行不如月之
 速陰質而微故遲猶倍日言其右行之遲皆為倍日日一
 度火日半度也若論其左行是過日半度不及天半度也
 木星木氣所結木必一歲一盛衰故其氣所結者之行度
 其右行亦歲歷一辰率日右行十二分度之一十二歲而

周天辰者日月一交之次壽星大火等是也木星歲歷一
 辰有歲之象故謂之歲

天體統論

周天三百六十五度四分度之一東西南北相距皆然天
 形如彈丸半覆地止半隱地下地極出地三十六度繞北
 極七十二度常見者謂之上規南極入地三十六度繞南
 極七十二度常隱者謂之下規天道左旋日月星辰轉右
 周對左旋者西行也天運莫測即二十八宿之右列者可
 一畫知謂之左旋者即二十八宿之左旋也日月五星則
 天以遠天而東行

天左旋也一晝一夜而一周又差過一度日之右轉也
一晝一夜而行一度日一晝一夜而始移一度故天行既
周復行一度日必待三百六十五日有奇然後為周天故
曰日行遲一歲一周天月之右轉也一晝一夜而行十三
度又十九分度之七日移一度月移十三度有奇積二十
七日強而周天又行二日半強而後與日相會故曰月行
速一日一周天
天形地高而南下赤道分南北極之中黃道半在赤道內
半在赤道外黃道半在赤道內自奎婁至翼軫是也半在
赤道外自角亢至室壁是也日行黃道月五星循黃道在

右而行冬至之日黃道去北極最遠者百一十五度半弱
半弱者以九百四十分為一度得二百九十三分大
是為半弱

夏至之日黃道去北極最近六十七度半弱春分秋分日
在黃道赤道之變分天之中去北極九十一度半弱黃道
去北極最遠之所天形入地最深日出辰初二刻入申正
三刻故晝刻四十夜刻六十黃道去北極最近之所天形
最高日出寅正三刻入戌初二刻故晝刻六十夜刻四十
此自然之數也

據今冬至前十五日日已出辰初二刻入申正三刻

者進而極於冬至之日則出辰初三刻入申正二刻
矣夏至前十五日日已出寅正二刻入戌初二刻若
進而極於夏至之日則出寅正一刻入戌初三刻矣
然今曆不載此者以日之行有至與不至特指其定
者言之耳

至若四時之中星經史所載古今不同者以黃道每歲有
差而使然其差甚微故必多歷年載然後見其數自漢大
初曆在當時已為最密而洛下閎等以為數百年後當差
一辰閎既知其有差而未能今其數逮至晉朝虞喜覺之
乃立歲差之法以五十年為黃道退度乃失之太過宋何

承天倍其數以百年退一度又失之不及至隋劉焯取二
家中數以七十五年退一度故一行詳考三家而知劉焯
之說為尤近遂復以大行之曆推之乃得八十三年而差
一度自唐以來曆家皆宗其法至于今日又不若統元萬
分曆之密見此者蓋綠黃道每歲有差故耳所謂歲差者
謂躔於一歲之間行周天度未遍餘分而日已至焉故每
歲常有不及之分大衍曆分一度為三十四十分其所差
之分一歲三十有六太積而至於八十三年則差一度矣
知歲差之法則知古今之中星不同理固然矣不知歲差
之法每以堯典較之月令至於今日不啻一次求其說而

不得遂以節氣有初中之殊又有謂古以午為中今以未
 為中是自欺之說今皆不取蓋嘗以長曆推之自堯以來
 至於本朝冬至日躔各自不同然後知歲差之法固不可
 廢大衍曆推帝典演紀之編冬至日在虛一度則鳥火昴
 虛皆以仲月昏中合於堯典堯時冬至日在虛一度黃道
 東交昏十四度西交胃十三度秦初冬至月在斗二十三
 度黃道東交角十度西交婁四度間元大衍曆冬至在斗
 十度黃道東交軫十四度西交奎七度今日之饒元曆冬
 至日在斗二度春分中於奎初度秋分中於軫七度自夏
 至之日黃道至斗而極南黃道極南之所出度入申故日

亦出辰入申又漸而北行至於春分黃道與赤道交於奎
 婁之交也出卯入酉故日亦出卯入酉進而至於夏至黃
 道至井而極北黃道極北之所出寅入戌故日亦出寅入
 戌自夏至後日漸退而南又退而至於秋分黃道與赤道
 交於軫七之交也出卯入酉故日亦出卯入酉又退而至
 於冬至復如初極南矣日之出入也北而復南又而復北
 者黃道之勢使然也故大元有曰日一北而萬物生一南
 而萬物死者正謂是也

所謂卯酉者即人之所見地之正東西也若夫天之
 東西南北則不然矣天之東即東陸蒼龍之星是也

天之西即西陸白虎之星是也天之南即南陸朱雀之星是也天之北即北陸玄武之星是也

月之行西也循黃道內外而來黃道內曰陰曆其外曰陽曆黃道與赤道相去最遠者二十四度冬至夏至日所在者是也月道與黃道去最遠者六度日行黃道月行九道青龍二出黃道東朱道二出黃道南白道二出黃道西黑道二出黃道北其交也必由於黃道而出入故兼而言之曰九道也日之行也舒月之行也速當其同度謂之合朔舒前速後近一遠三謂之弦相與為衡分大之中謂之望以速及舒光蓋體伏謂之晦其循黃道左右而進也春分

弦於東井亦猶日之夏至而極北也秋分弦於南斗亦猶日之冬至而極南也然不可與日同測景者以月有出入陰陽曆之差也故周官有冬夏致日春秋致月者正謂是也至若五星之行其出入于陰陽曆與月不異然其伏見遲留進退前後又各不同固未易以具載考之史志足矣雖然斯學也有象可觀有數可推固不可以虛誕說然亦不可以驟然曉其進退必有漸傳曰千里之行始於足下世之君子不欲知天則已而欲知之者自此始

黃帝星氣賦

六

卷之一

八

黃赤道星度增損篇

角	赤十二 黃十三	元	赤九 黃九半	氏	赤十六 黃十六	房	赤十六 黃十六	心	赤八 黃四
尾	赤十九 黃十八	箕	赤十一 黃十	斗	赤十五 黃十五	牛	赤七 黃七	女	赤十一 黃十一
虛	赤九 黃十	危	赤十六 黃十六	室	赤十七 黃十七	壁	赤九 黃九	奎	赤十六 黃十六
婁	赤十二 黃十二	胃	赤十五 黃十四	昂	赤十一 黃十一	畢	赤十七 黃十七	北	赤一 黃一
參	赤十 黃九	井	赤十四 黃十三	鬼	赤二 黃二	柳	赤十四 黃十四	星	赤七 黃七
張	赤十七 黃十八	翼	赤十九 黃十九	軫	赤十七 黃十八				

赤道分南北之中黃道出入於赤道之內外赤道橫而黃道斜斜長於橫故黃道謂之增赤道居中黃道侍出傍狹於中故黃道謂之減蓋亦自然之數也

黃赤道進退廣狹

黃道出入於赤道之內外赤道橫而黃道斜斜長於橫故黃道謂之增赤道居中黃道侍出傍狹於中故黃道謂之減蓋亦自然之數也

黃道在二至前後去赤道為最遠故度狹而少當分限以
 差減二分前後踰赤道出入近赤道益斜故度廣而多當
 分限以差加大抵在南北冬夏宿度內黃道度少赤道度
 多在東西春秋宿度內黃道度多赤道度少茲天度濶狹
 勢使然也四隅四立之初各黃赤道變革之際則度平而
 無多少之異所謂四立之際一度依強少平者此也揆測
 者當審之今著黃道南北至去赤道各二十四度以驗晷
 之短長疏曰後漢載張衡渾儀赤道橫帶天之腹黃道斜
 帶其腹去赤道表裡二十四度晉誌載葛洪渾天儀註赤
 道帶天之絃黃道出入赤道極遠者去赤道二十四度唐

誌載一行黃道儀云赤道帶天之中以分列宿之度黃道
 斜運以明日月之行五代司天考載王朴曰赤道者天之
 絃帶也其勢圜而平紀宿度之常數焉黃道者日軌也其
 半在赤道內半在赤道外去極二十四度此所以著黃道
 南北至去赤道各二十四度也日晷長短之說漢誌曰日
 近極故晷短日遠極故晷長日去極遠近難知要以晷景
 景者所以知日之南北也按周禮大司徒以上圭之法測
 土探日至之景尺有五寸謂之地中先儒皆以地中即今
 之陽城是也立八尺之表日長景尺五寸日短景尺三寸
 具鄭康成註又考靈曜周髀靈憲王蕃陸續諸書並云日

景於地千里而差一寸隋志載宋元嘉十八年遣使交州
測景夏至日影出表南三寸二分何承天計陽城去交州
路當萬里而景差一尺八寸二分是六百里差一寸也唐
太史議曰交州去洛九千里蓋山水回折使之然以表考
之其弦當五千乎開元十二年遣使候影太史監南宮說
擇河南平地設水準繩墨植表以引度之大率五百二十
六里晷差二寸餘南候林邑冬至晷六尺九寸夏至在表
南五寸七分北候鐵勒夏至四尺一寸三分冬至二丈九
尺二寸六分計陽城距林邑徑六千一百一十二里五月
日在天頂北六度北距鐵勒與林邑正等則五月日在天

頂南二十七度四分舊說千里而差踈矣然則月晷短長
之說不必以尺寸為較大約測其晷極長則知日南至測
其晷極短則知日北至如斯而已矣
經星方位既定則出沒之時可知矣出沒之時定則其踈
密鱗次之象皆可按圖而占之矣舊經文昌二星在與鬼
四星在東井北斗樞在七星一度旋在張二度璣在翼二
度權在翼八度衡在軫八度開陽在角七度星杓在亢四
度天關天樽天桴在黃道北天江天高狗國外屏雲雨虛
梁在黃道外天囷在土公使在赤道外上台在東井中台
在七星建星在黃道北半度天苑在昴畢王良在壁屏在

并
卷之一
一
背雷電在赤道外五度霹靂在赤道外四度八魁在營室
長垣羅偃當黃道唐一行測文昌四星在柳一星在鬼一
星在東井北斗樞在張十二度半璣在翼十三度權在翼
十七度大衡在軫十度半開陽在角四度火初在角十二
度少天闕天樽天桴天江天高狗國外屏皆當黃道雲雨
在黃道內七度虛梁在黃道內四度天囷當赤道上公吏
在赤道內六度上台在柳中台在張建星在黃道北四度
半天苑在胃昴王良四星在奎一星在壁雷電在赤道內
二度霹靂四星在赤道內一星在赤道外八魁五星在壁
四星在營室長垣在黃道北五度羅偃在黃道北凡圖星

辰之象其法有二一曰渾天其圖如九一曰蓋天其圖如
蓋渾天全象天體蓋天南方之度反潤所以不類漢末楊
子雲難蓋天八事以通渾天其後桓譚鄭玄蔡邕陸續各
陳周髀即蓋天之說也其本包義氏之周天曆度其所傳
則周公受於殷商周人志之故曰周髀髀股也股者表也
其言天之居如倚蓋極在天之中而今在天北所以知天
之形如倚蓋也天傍轉如推磨而左行日月右行隨天左
轉譬之蟻行磨石之上磨左旋而蟻右行去磨疾而蟻遲
故不得不隨磨而左旋焉此其說亦可取又謂日朝出陽
中暮入陰中夏時陰少故日長冬時陰多故日短此則踈

而未詳也愚謂今之星圖凡可以鉸木勒石者皆蓋天之遺也渾天不可以鉸木勒石亦有二分二至為四圖而鉸木勒石者反不如蓋天之圖歸一然則蓋天渾天之說可以並行也惟是蓋天之圖南方之度當狹而反濶其星當密而反疎亦勢不得不爾觀者以意會之可也按隋誌晉誌陳平得善天官者周墳乃命參校周齊陳梁宮私舊圖刊其小大正疎密依準甘石巫咸三家星位為蓋圖旁檢始分甄表常度并其黃赤二道內外兩規懸象著明躔度攸次星之隱顯天漢昭回宛若蒼穹將為正範唐誌李淳風以為蓋天之說天地中高而四墮日月相應蔽以為晝

遠北極常見者謂之上規遠南極常隱者謂之下規赤道橫刻者謂之中規今為圖以附於後

蓋天圖

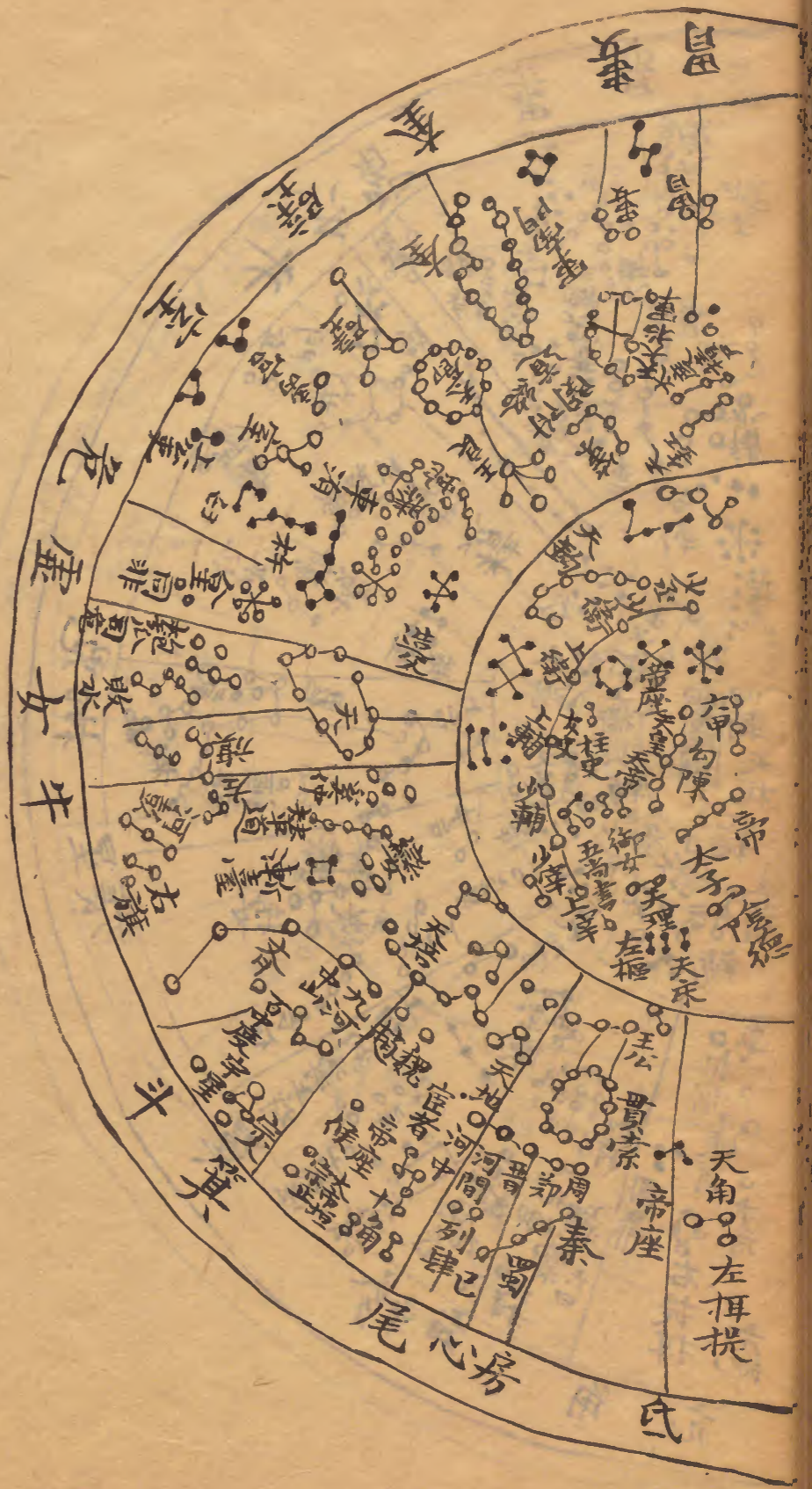

渾天北極圖

蓋天圖

對... 蓋天圖... 渾天北極圖... 兵占卷十三

兵占卷一十四

共一千六百七十
兵占卷一十五

右渾天說愚既摘取大略書其旁文疏其詳於此竊以為
至簡至易可以置之几案之上暇日悠然見之日擊手而道
存焉則知天地所以為天地矣
經星有微有著凡萬有一千五百二十疏曰前漢誌云凡
天文在圖籍昭々可知者經星常宿中外官凡百一十八
名積數七百八十星皆有州國官宮物類之象張衡靈憲
曰星也者體生於地精成於天列居錯峙各有道屬中外
之官常明者百有二十四可名者三十二十為星二十五
百而海人之占未屬焉微官之數蓋萬有一千五百二十
庶物靈蠢皆得係命晉誌云武帝時太史令陳卓總甘石

巫咸三家所著星圖大凡二百八十四官一千四百六十
四星以為定紀蓋靈憲所謂常明可名之星也唐誌云使
者大相元言交州望極終高二十餘度八月海中望老人
星下列星燦然明大者甚衆古所未識乃渾天家以為常
沒地中者也大率去南二十度以上之星則見蓋靈憲所
謂海人之占未存者也微星不可勝窮故舉而當諸萬物
之數曰萬有一千五百二十者也

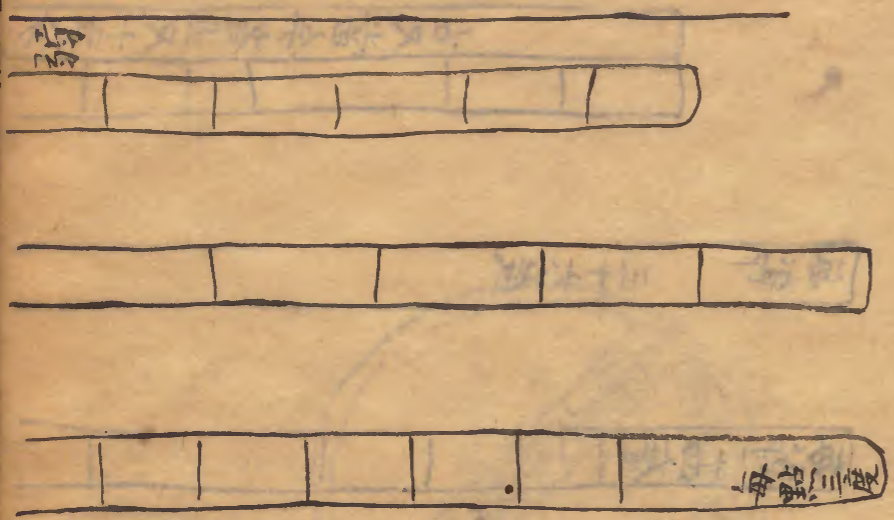
舊經角距南星去北極九十一度亢八十九度氐九十四
度南斗百二十六度牛百六度虛百四度危九十七度室
八十五度壁八十六度奎七十六度婁八十度胃昴七十

四度畢七十八度觜八十四度參九十四度東井七十度
鬼七十八度柳八十七度星九十一度張九十七度軫九
十八度一行大衍曆角距南星去北極九十三度半亢九
十一度半氐九十八度房百一十度半心百一十度尾北
四十二度箕百二十度南斗百一十九度牛百四度女百
一度虛百一度危九十七度室八十三度壁八十四度奎
七十三度婁七十七度胃昴畢七十六度觜八十三度參
九十三度井六十八度鬼六十八度柳八十度半星九十
三度半張百度翼百三度軫百度今用一行大衍曆更定
數度較之於右尤為精矣此所以著赤道帶天之腹書二

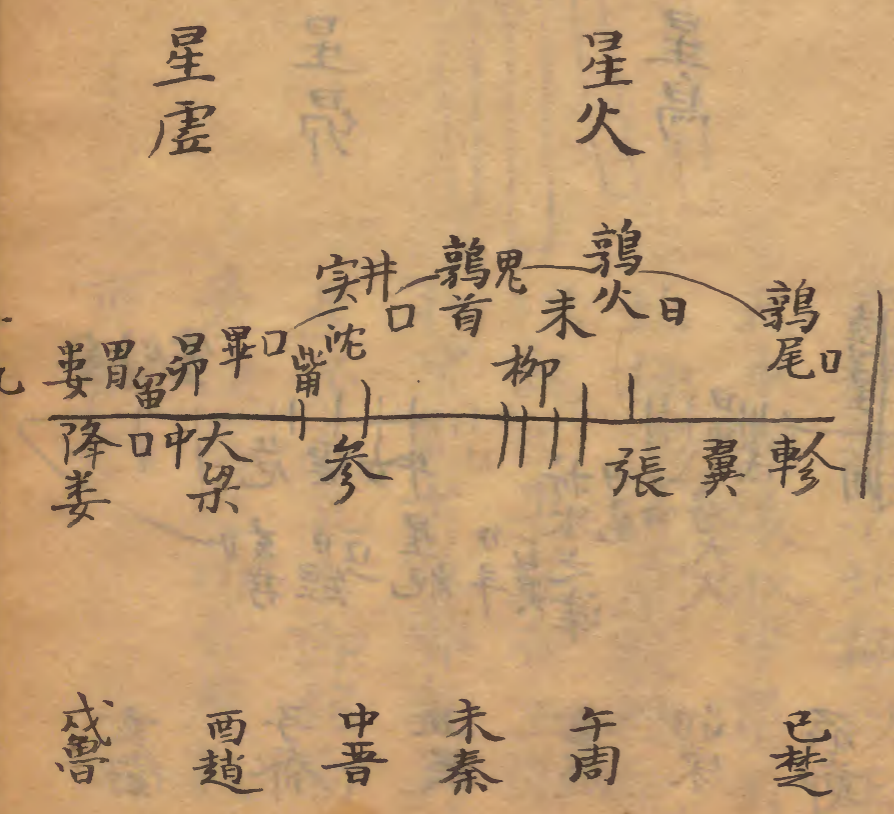
十八舍以分周天之度也定昏旦之中星其法尤詳舜典
曰在璇璣玉衡以齊七政
鄭康成曰其轉運者為璣其持王者為衡皆以玉為之七
政者日月五星也以璣衡其行度以觀天象也馬融曰渾
天儀可璇轉故曰璣所謂衡者其橫簫也所以視星辰也
璿為璣玉為衡者天象也日月五星皆以此度知其盈縮
進退愚按二說皆謂衡以視星辰之行度非謂以衡望璣
也惟蔡邕蓋天說謂圓者為璣其徑八尺以璿珠為之懸
而運之以象天之行直者為衡其長八尺以靈玉為之孔
徑一寸從下望璣以視星辰唐孔穎達疏遂採蔡說謂懸

璣以象天而以衡望之轉璣窺衡以知星辰且邕謂璣為
蓋天懸而運之其徑八尺畫圖列宿固已稠概管窺則亂
矣况在函丈之內安用八尺之管窺乎其說殊不可曉然
而當用鄭康成馬融之說以衡視星辰之行度得之矣今
采諸家之說為圖以附於後又按隋誌載梁大監中祖暅
錯綜經注以推地中其法曰先驗昏旦定刻漏分辰次乃
立表於準平之地名曰南表候日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
之正三表曲者當更求之又以春分秋分之日一日始出

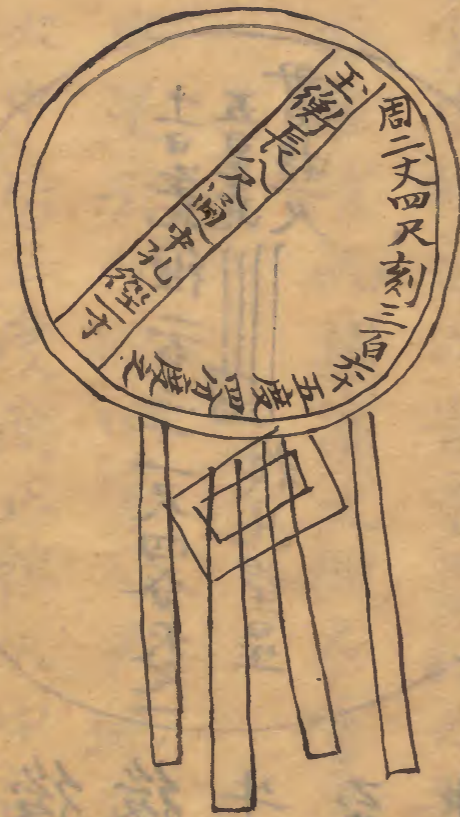
半體乃立表於中表之東名曰東表是日之夕日入西方
 半體又立表於中表之西名曰西表乃觀三表直者其地
 處卯酉之正也南北經之東西緯之各經百有二十一尺
 四分尺之三規而圍之周三百有六十五尺四分尺之一
 以象周天之度漏刻上水正日之昏從中表之北望之以
 候二十八宿之先至使與南表乃中表相直為中星也至
 明日昏時更望之星則西過一度乃移南表一尺以望之
 又明日星復西過一度又移西表一尺以望之至後星當
 表即是前星度分之盡也如是為法三百六十五日始候
 之星還而當中蓋太史占候中星之法至是為特詳愚謂
 立表之設善矣更當以玉衡望之其法始備故併圖於後

軫翼張星柳鬼 井參紫畢昂胃婁

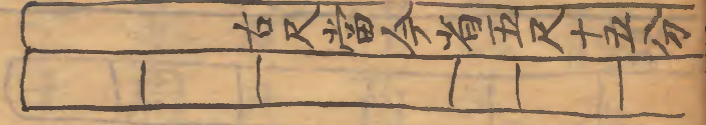

刻今刻星之象... 可知也

玉衡之設先正南北
經與規於其中表之
南規衡求北極以正
天中然後取中星去
北極遠近度数轉規
以就之其星在玉衡
孔中則七政齊矣其
星不在孔中即移南
表以求之所差度数

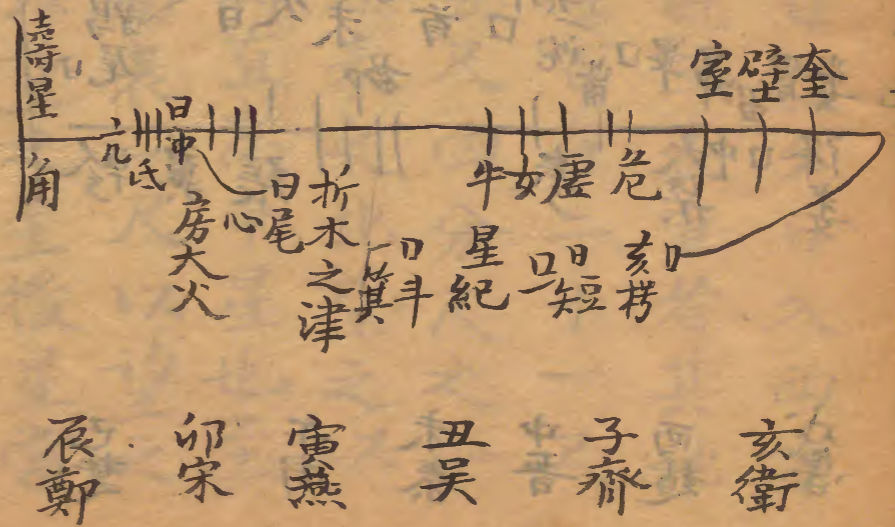
玉衡之設... 其法...

角亢房心尾箕斗 牛女虛危 室壁奎

星鳥

星昴

假令候星以牽牛為始先布望牽牛之星取在正南
 之昏時為法從此以
 後日日西過經八日
 後昏時女星來中故
 牛為八度復候女星
 至十一日後虛星來
 中故為十一度復候
 虛星至十日後危星
 來中故虛為十度餘
 倣此

右玉衡之說與璿璣為二器互相為用不可缺一故舜典
 並言之若共為一器安能並言哉夫璿璣為渾儀玉衡為
 橫蕭然而必欲以二器合而為一則膠柱矣按張衡作渾
 天儀於密室中轉之以告靈臺觀天者皆如今符則知渾
 天儀之轉在密室而橫蕭之觀在靈臺二者互相為用不
 可闕也
 大衍測昏中星云今以四家分天地正北正玄枵中虛九
 度東正大火中房二度南正鶉火中星七度西正大梁中
 昴七度總晝夜刻以約周天合距中星則春分南正中天
 秋分北正中天冬至之昏西正在午東十八度夏至之昏

東正在午西十八度軌漏使然矣
夫天運一周日移一度月移十三度十九分度之七日舒
月速當其同度謂之合朔舒前速後近一遠三謂之弦相
與為衡分天之中謂之望以速及舒光盡體伏謂之晦朔
而成歲焉張衡靈憲曰日譬如火月譬如水水火則外光水
則舍景故月光生於日所照魄生於日之所蔽當日則光
盈就日則光盡也星極外書言月本黑受日之光而白與
靈憲之說合矣此所以有晦朔也星家於諸緒行度皆能
著曆惟月行最速未及八刻也移一度不可著曆其為算
法積分成度求之久遠易致差謬欲要其明不若求之晦

朔日之所次月之所會也自朔日計之每日行十三度十
九分度之七至晦又求其晦則弦望所次皆可得而推雖
不中不遠矣日月之行皆有盈縮日盈月縮則後中而朔
月盈日縮則先中而朔故曰雖不中不遠矣日月之會是
為十二次十二次之所會則十朔之所記也十二晦朔雖
曰成歲常有餘分蓋自行三百六十五日有二十五刻而
周矣月行二十九日有五十三刻強而與日會凡三百五
十四日有三十七刻而十二晦朔終矣每歲餘十日有八
十八刻三歲餘三十二日有六十四刻而置閏受二十九
日有五十三刻尚餘三日有十一刻通十九歲計之其餘

二百六日有七十二刻凡置七閏受二百六日有七十二刻乃無餘分故楊雄大元十九歲為一章一章者閏分盡也按六律諸緯與周髀云日月同起於度端日舒月速凡日行十九同月行二百五十四同而復始會於端是為二章後漢志曰閏七而盡其歲十九名之曰章是也四章為部蔡邕月令章句曰七十六年為部者是也二十部為紀紀法一千五百二十年三紀為一元韓子曰四千五百六十歲為元者是也此所以書十二次以求晦朔而歲成焉

緯星論

張衡靈憲曰日者陽精之宗月者陰精之宗五星五行之

宗也日行黃道月與五星皆出入黃道也隋誌載宋元嘉十七年作小儀天其日月五星悉居黃道不著出入之度蓋為大約耳唐誌載李淳風黃道儀以玉衡旋規別帶日道旁列二百四十九交以推月遊一行更造游儀黃道內施白道月環其法太煩所以難述然則月與五星大約出入黃道其纖悉則付之造曆者考其出入之度以推日月之交蝕五星之留速有差則以渾天占之蓋渾天者象也曆紀其詳象著其略曆象與天合而七政齊曆象不與天合則黃道差而七政不齊其曆與象皆常修也按漢誌月有九道者黑道二出黃道北赤道二出黃道南白道二出

黃道西青道二出黃道東一行考月出入黃道為圖三十
六究九道之增益作大衍曆五代司天考載王朴明九道
以步月作欽天曆日九道考月軌也其半在黃道內半在
黃道外去黃道極遠六度出黃道謂之正交入黃道謂之
中交自古雖有九道之統蓋亦知而未詳後有祖述之文
而無推步之用今以黃道一兩分為八節一節之中分為
大道畫七十二道而後使日月無所隱其邪正之勢為蓋
月之出入黃道時異而日不同非渾天所能述要之極不
過六度則大數可知矣五星行度有舒有速金水附日而
行謂之輔星一歲一周天火曰熒惑二歲一周天木曰歲星
歲易一次十二歲而周天上曰填星二十八歲而周天其
盈縮也近日而疾遠日而遲去日極遠勢畫而留此其大
略也或日七政不齊則曆固當脩矣渾象亦有脩乎曰安
得無修觀堯典與月令中星不同則黃道之交至凡七十
八年一修矣黃道定而七政齊故曰其餘緯星自隨其遲
速以步之也

數曰悲之也
 公羊之對是書
 則與卦相承也
 知世道自天
 盈虛少或曰
 盈虛一或十二
 則與卦相承也
 知世道自天
 盈虛少或曰
 盈虛一或十二

天王會通曰天者群物之祖懸象著明不言而萬類畢陳
 王者天之元子法天立道無為而天象益彰有見於天者
 則曰虛能生有故在天成象在地成形有見於人者則曰
 影生於形故下有是形則上有是影孰知有則俱有成不
 獨成曷先曷後耶是故元氣之闢也以漸後人或以人事
 而名象人文之著也以時後王多因天象以設官易曰先
 天而天弗違後天而奉天時斯其至矣聞其名可以了其
 義觀其位可以測其蘊自昔聖神未有不與於此文者也
 中古道身文盛周公得備施于六官春秋道否文弊孔子
 不復見於空言秦漢而下業儒者視天象為術家而學焉

者寡言天者以王道為粗迹而罔為弗聞直以占驗轉相
註釋大義乘而小道熾徒使英雄假之以用武奸豪竊之
以行私宜乎為世之大禁而垂象之精蘊隱法天之妙用
絕矣夫前世已然之迹未必一一復見於後世矣殆可參
攷而不可為典要者也今以古而定其所生或數星而同
一主管或一星而清以數占是皆不明乎道幾何而不致
遠則泥也哉且今之言天者咸以二十八宿為綱不知二
十八宿皆當七政經由之常道而獨顯著故古之步天者
因用以記七政之行而天王合一之妙則未盡於此也粵
嘗仰而觀之帝一也垣斗角心義各有在相一也公孤輔

相職各有司后妃太子諸侯諸臣聞見而有無窮之奧八
政六府錯出而有天然之蘊大而日月嶽瀆微而昆虫草
木精英呈露至理攸存煥乎圖書布列多不可損少不可
增昭乎帝王經綸之法南不可北左不可右更以三五之
所陳稽顙體窮則以見夫六藝之旨歸頡頏相並萬化之
綱維昭晰不遺誠王道之權輿列聖之取衷焉者也君人
者明此則對時育物不做強為臣人者則補衮陳善非為
虛言學者而不知此義則無奉天體道實有諸己不病夫
王道之失其源天人之二其本也述會通以明之言王道
與天文通貫只一事也為星一千四百六十五為座二百

八十三其大數十其文五千宇宙內事如指諸掌列宿所
主截然不移彼專門者測而識之因其體之聚折隱見光
之微明變動與夫七政之所以宿離客氣之所以乘見而
又參之以十有二歲之相伍之以十有二律之微紀之以
十有二州之舍吉凶妖祥可觸類而推之是則有司存矣
拒而不信非予之所強也知而不庸非予之所望也合而
疑之存乎德推而行之存乎通神而明之存乎聖人焉
嘉靖壬辰長至節吳人王應電書

天王會通曰中垣紫微天子之大內也上垣太微治朝也
下垣天市市也兼國中矣凡建國中為王宮前朝而後市

蓋本諸三垣也故大帝后太子庶子皆列象紫微總居大
內也凡帝星見處最多蓋中垣者常居上垣聽政下垣治
國角主正月新政心主見乎天根北極日太陽其德天皇
天乙太乙其神北斗臨御之柄各不同也后星所見亦然
中宮者常居尾生生之源軒轅立政之地天市內政之所
布月太陰后之德各有所指也天樞北極所謂北辰居其
所而衆星拱之天子為天下樞而無為之象也五帝座郎
五小寢退朝宴息之處尊蓋承雨日之器覆於上勾陳天
子親軍護于前也兩垣宿衛周廬宮伯所掌八次八舍舊
立將相等名非也天子之武備國家莫大之務周禮掌于

宮伯宮正官府士庶子皆統之故中宮者衛士常居也常
隨則為勾陳天棊侍朝則為虎賁即位於東宮則為騎官
騎將守國則為梗河招搖也

天皇在勾陳裏天明則日月不明王者聰明睿知而不用
其明故冕旒蔽目絰纒塞耳主隱占以見變也天乙主司
戰鬪吉凶太乙主知水旱疾疫皆天帝之神至誠如神所
以首出庶物也大理主平刑獄陰德主施恩赦君德以仁
為主也尚書出納王命虞之納言周之內史宰夫之職司
也柱史左右史也四輔蓋即虞書四鄰在周則師氏保氏
乃皇者之友臣也六甲主布政敬授民時太史正歲年以

序事者天柱主晦朔晝夜以知天文之次序馮相氏會天
位敘四時也世之言天二家曰推步曰占驗推步主測度
推算在內之事故中宮天柱主推步六甲所以授時占驗
必登高遠眺在外之事故上垣則有靈臺下垣則有漸臺
畢主邊兵尤當觀天文氣候故有天高若夫憲天以贊化
育則六經無非是道言天者固不及知而儒者亦所罕言
耳御女御妻之象女史佐后禮事而記其美惡者也北斗
主出號令定綱紀運旋中央臨制四方建四時均五行七
政之樞機陰陽之本源也有君道焉執臨御之柄惟辟作
威作福所謂八柄御群臣也然兵履則厲故不欲其明古

者或有宦者竊柄而威福恣行以致明大占書遂謂明則刑餘用事實非宦者主星也輔一星大臣象也斗有三南斗見於析木之次一見於天市恒斗主斟酌損益故北斗為酌量元氣南斗主進退人才天市中者斗斛而已相冢宰三公論道經邦燮理陰陽三師疑作三孤貳公弘化寅亮天地者也大臣宰相之職非一公孤師而不臣四輔友而不任相天官冢宰大將軍夏官大司馬司空冬官大司空尚書主納言上垣三公九卿主常朝下垣七公主治國輔治早蓋其總象河月蓋其總占若軒轅內平乃宰夫相乃九嬪此二官皆非相職也文昌位于斗之上欲明天理

居于斗之中欲暗王者代天理物已何與焉文命敷於四海法文昌也神武而不殺則天理也舊文昌六星各有所司有上将次將貴相司祿司中司命等名周禮註引此為證然北辰居中列宿咸以為準其為司中無疑虛宿下自有司祿司命故知星家註釋之謬太陰守乾之德也昊天象與昴宿太陰坤德地祇之象相配衍文又太陰主人君以剛健御極太陰主以厚德載物亦后之象也君德以剛為主玄戈天帝用以斷天鉞所執以威四方伐無道天棊前驅以禦難也天字貴人之字有八議焉故以不見為善也內階升降之納陞天鈞與服法駕天厨內厨掌天子

紫薇垣歌

中元北極紫薇宮北極五星在其中大帝之座第二珠第
三宮中庶子居第一號曰為天子四為后宮五天樞左右
四星是四輔天乙太乙當門路左樞右社夾南門兩面營
衛一十五上宰少尉兩相對少宰上輔次少輔上衛少衛
次上丞後門東邊大贊府門東喚作上少丞以次却向門
前數陰德門裡兩鳥聚尚書以次其位五女史柱史各一
戶御女四星五天柱大理兩黃陽德邊勾陳尾指北極鎮
勾陳六星六甲前天皇獨在勾陳裡五帝內座後門是華
蓋并扛十六星扛作柄象華蓋形蓋上連連九箇星名曰

傳舍如連丁垣外左右各六珠右是內階左天廚階前八
星名八穀厨下五箇天棓宿天床六星在右樞內厨兩星
右樞對文星斗上半月形掃踈分明六箇星文昌之下日
三師太尊只向三公明天宰只向太尊邊大陰之守四勢
前一箇宰相太陰側更有三公相西邊即是玄戈一星圓
天理四星斗裡暗輔是近星著開淡北斗之星七宿明第
一主帝名樞精第二第三璇璣是第四名權第五衡開陽
搖光六七名搖光左三天槍紅十八箇星

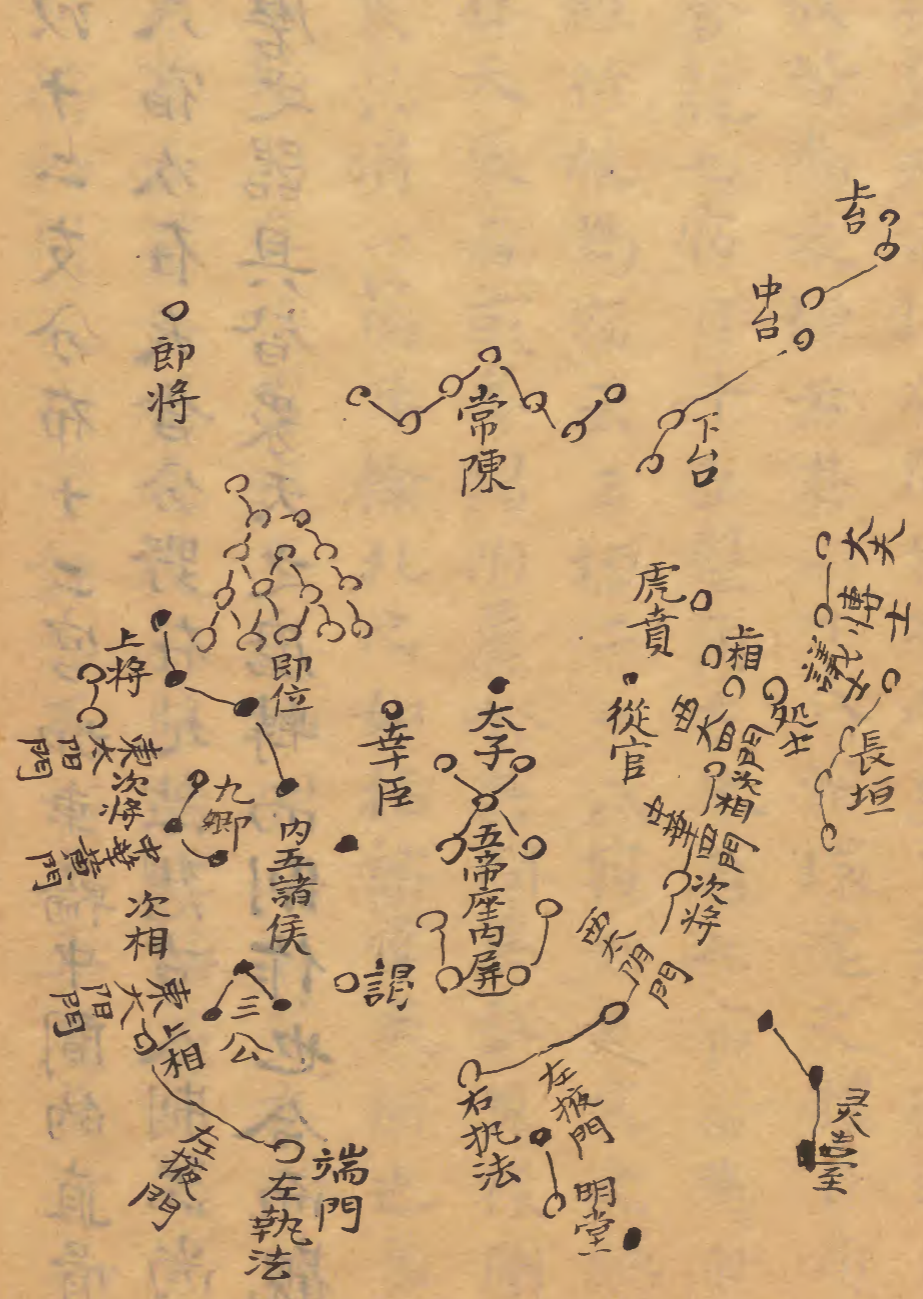
步天歌終

紫薇垣為中宮在北極出地三十六度周廻七十二度常

見不隱之中有五帝內座在焉蕃衛森嚴象天子之禁宮
若太微垣在翼天市垣在尾各有帝座皆列蕃衛以象天
子之行宮故皆為之垣云其二十八宿環逸天體自角至
箕為東方蒼龍七宿自斗至壁角方朱雀七宿皆為日月
五星之所經行故為宿云三垣二十八宿乃天文之總要
其餘諸星在天象者或參錯附麗於其間焉詳見後圖尚
論天之形象只消一箇車輪比之如指諸掌矣何也蓋天
之運轉如車輪而在旋晝夜不息而四面衆星亦皆隨之
而旋繞但日月五星各有遲速不同南北極居天之中央
如車之中間轉軸周天測量計三百六十五度有奇如輪
之有次序以十二支分布十二宮如車輪中間的直骨子
以為二十八宿次在天舍分野在地然想古人制器尚象
造車輪石磨之器具皆象天之磨轉而制作也合而觀之
無餘蘊矣

太 徽 垣

太徽垣歌
 上元天庭太徽宮，昭昭列象在蒼穹。端門只是門之中，左
 右執法門西東。門左皂衣一謁者，以次即是烏三公。三黑
 九卿公背傍，五黑諸侯卿後行。四箇門西主將屏，五帝內
 座居中正。幸臣太子并從官，烏列帝後從東定。即將虎賁
 居左右，常陳即位居其後。常陳七星不相誤，即位陳東一
 十五。兩面宮垣十星布，左右執法是其數。宮外明堂布政
 宮，三箇靈臺候雲雨。少微四星西南隅，長垣雙雙微西居。
 北門西外接三台，與垣相對無丘穴。
 天王會通曰太微，兩垣十星其中間。天子之九門曰太

陽太陰中華東西華左右掖門端門也五帝座天子日出
視朝之處太子儲嗣監國者故列位焉乃若極前星主太
子居太內氏為東宮所生之地也幸臣太子藝近之臣若
周禮內豎之屬可以當之古者天子侍御僕從罔匪正人
豈有所謂幸臣乎然則斯名也其變於後代乎虎賁從官
即位即將即司士所掌主族故士虎士太僕太右太僕從
者等官也三公九卿常朝者五諸侯入覲者也謁者即所
謂司士擯狹特揖者內屏設於路門諸侯入自應門則天
子寧立其前也天子外屏諸侯內屏此亦云內者對婁宿
外屏言於義未安但云屏星可也常陳儀衛之仗也鼎國
之神器台國之高位皆大臣之象三台解者不一要之主
臣位上公侯中卿伯下子大夫與太尊天子之尊屬貴戚
也少微星賢人在下僚者亦東宮官屬也明堂天子布政
之宮靈臺所以時眺登觀雲物宣雍蔽而舒鬱滯者也長
垣設以守其國在古為城郭溝涂今則為長城是也每依
北斗南面觀之天如轉毬東邊上西邊下左來右去右去
左來循環不已二十八宿之隨天轉如影之隨人行但人
行有止息時天轉却無止息時惟五星則有遲疾不同觀
之天象夜久則星移斗轉漸漸不同惟天北難轉未嘗入
地徹夜在天其餘皆自左而上自上而右自下又復左而

上昏暮東出者晚則西隳矣昏暮不見者晚則東升矣循
環不已

夫二十八宿之在太虛中周旋圓窮縈迴屈曲如蛇繞頸
隨天而行自春三月暮春之時二十八宿各居正方角宿
為首見於中天轉到南方亢宿漸底近心房心尾箕斗亦
皆隨後行漸漸低下至牛宿又為首高見於中天以下十
八宿亦皆隨女後行至未稍漸底下也

天市垣

下元一宮名天市兩扇垣墻二十二當門六箇黑市樓門
左兩星是車肆兩箇宗正四宗人宗星一雙亦依次帛度
兩星屠肆前候星還在帝座邊帝座一星常光明四箇微
芒官者星以次兩星名列四斗斛帝前居其次斗是五星
斛是四垣北九箇貫索星索口橫者七公成天紀恰是七
公形數着分明多兩星箇紀北三星名女沐此座還依織
女傍三光之象無相侵二十八宿羅其陰水火木金并與
上以次別有五行吟

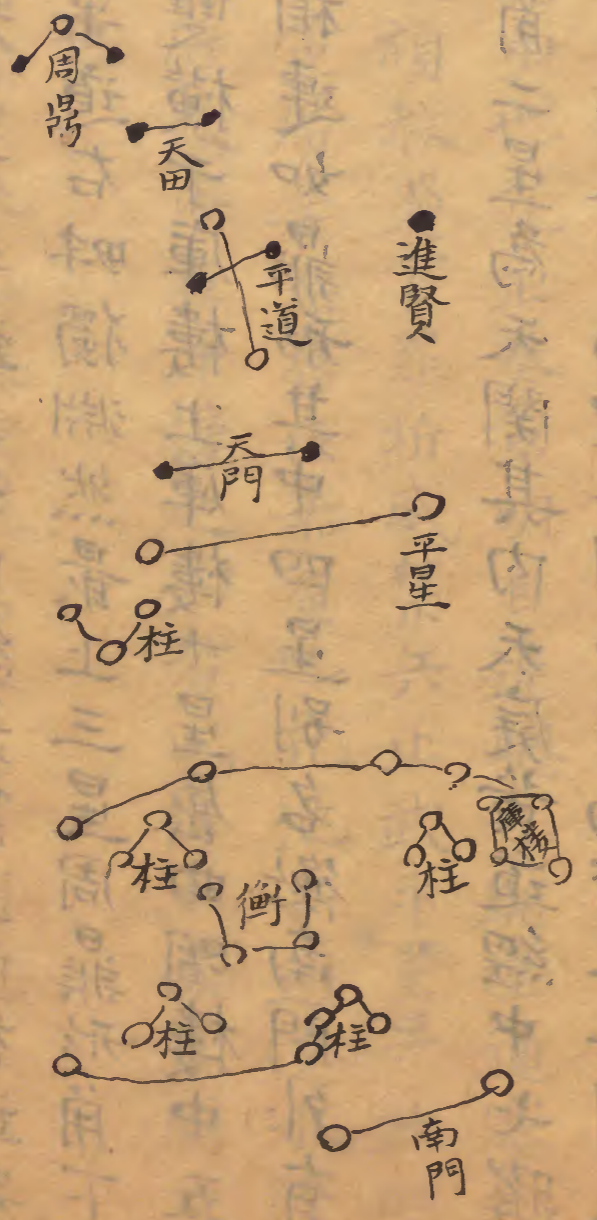
天王會通云二十二星主四海之地建侯樹屏蕃衛王畿

也垣中候星畿內諸侯上垣五諸侯入覲在朝者井宿五
諸侯六諸王建萬國以養民為務河鼓之下十二國天子
巡狩之所至也帝座天子親治其畿內篤近舉遠之象市
樓司市所蒞之次也斗斛帛度質人所以同度量而一淳
制也列肆肆長所以陳肆辨物而平市也車肆貨車之處
軫所以造車閭道下車府天子五輅所藏畢上五車兵車
所藏氏下天輻士大夫之車歟夫兵凶器也欲求萬全卒
不如騎騎不如車故聖人為車制與經界相表裏實制寇
敵限戎馬之精意也仰觀乾象所麗特詳欲禦外侮可不
修舉其法哉屠肆飲食莫費於屠故專其肆也官者四星

主之正內五人也天子之親同姓皆食采於王畿故宗人宗星宗正皆列位焉又所以叙玉牒正宗法也侯星則諸侯采地視諸侯也女牀后妃之寢也后聽天下之內治故太微皆天子之事天市多后之事女牀麗於此者天下奢儉貧富之原國母吉凶之候也天紀市之法也凡建國內宰伍后立市設其次置其叙正其肆陳其貨賄一其淳制故斗斛帛度凡司市之法亦內宰所掌而后得以與聞者也織女即周禮典婦功后妃夫人無不動絲麻也七公卿老卿大夫之類佐天子以治主畿者也市之中好人聚焉故戮人必于市貫索者賤人之牢也天牢見紫微垣與此貫索貴賤所司不同故禮公族有罪則於甸人不與國人慮兄弟也昴主天下刑獄大司寇之職見於正秋之位故大辟必於秋後處決者是其例也罰主命贖罪利者人所同欲而易犯故罪之輕者則罰贖所以禁之於微又國君過市則刑人赦夫人世子命夫命婦過市則罰幕亦巾蓋惟戒君子不可近利也梗河招搖皆生戈矛鋒刃以備不虞也漸臺主畧漏律呂吹灰之事以驗氣之應否緩急并觀于乾象以占天文之變動保章氏之職也大凡觀二十八宿每自日入後初昏至將旦天未明之前轉去轉來約有二十餘星常可見也八宿在大陽前後者

不可見如日入初昏在日以前者皆不可見將旦在日後者亦不可見故初昏東出晚則西墜初昏不見晚則東升凡二十八宿皆是光明的其餘從星有黃的黑的不同惟紫柳翼從星皆是黑心尾箕柳從星絕少斗虛危奎畢井六星皆有一箇國的在下頭惟壁宿一箇圓的在上頭觀者詳之

堂... 天... 斗... 危... 奎... 畢... 井... 六星皆有一箇國的在下頭惟壁宿一箇圓的在上頭觀者詳之

... 天... 斗... 危... 奎... 畢... 井... 六星皆有一箇國的在下頭惟壁宿一箇圓的在上頭觀者詳之

角十二度

辰次

上芒種昏中冬至旦中鄭兗州壽星之

兩星南北正直者中有平道上天田總是黑星兩相連別有一鳥名進賢平道右畔獨淵然最上三星周鼎形角下天門左平星雙雙橫于庫樓上庫樓十星屈曲明樓中五柱十五星三三相連如鼎形其中四星別名衡南門外有兩星橫

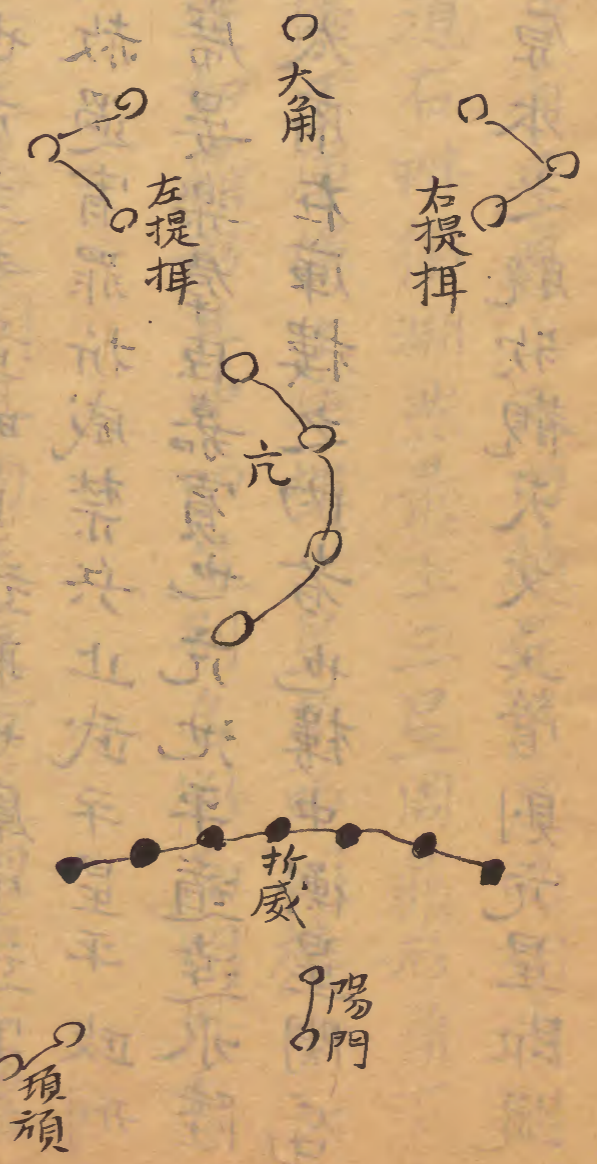
按天原發微云角二星為天閔其內天庭黃道經中七曜之所行也龍左角為天田為理主刑右角為將主兵明大王道太賢在朝熒惑犯天田旱郊祀志漢祖建靈星祠山堂考書云角亢氐壽次在辰分野鄭兗州

天王會通曰角蒼龍之首鳥獸生角草木甲折萬物化生者也大角君象主春王正月新政攝提協杓月也進賢興賢能也天門陰門南門天地子是而關戶人君子是關四門也天田耕籍田也亢主奏章明目達聰也廟堂通塞之候故曰疏廟頡頏赦過宥罪折威禁兵止武平星平政刑皆春生之意也帝席晏樂羣臣嘉賓也亢池平道達水陸之道也庫樓天府太府在庫樓之內者也樓中衡星關石和鈞王府則有也

圖中不見疏廟豈原本之脫歟觀天文主管則亢星即疏廟也

圖中不見旋陽星者
 時隆王相傾也
 之直少直對
 皆春生之貴也
 新姑曰照臨
 門也天田據謀
 賢謂也天門
 亦也六國
 天王會
 曰前會
 曰首
 曰海
 曰有
 曰草
 曰木
 曰甲
 曰林
 曰萬
 曰山
 曰地

亢九度 辰上夏至昏中小寒旦中鄭分兗州壽星次

四星恰似彎弓狀大角一星直上明折威七子亢下橫大
 角左右攝提星三三相似如鼎形折威下左頤頤星兩箇
 斜安黃色積頤西二星號陽門色若頤頤直下存
 按天原發微去天子之內朝也為疏廟疾疫總攝天下奏
 事聽訟理獄

天王會通曰氏天之始行於東故此為天根太子為天下
 根本故此象焉天乳后妃不自乳其子乳母也亦主飴饋
 之事騎官主國有大事太子合國而有之者也陣車兵車
 也車騎乘車之馬也騎車將所以師國子者也天輻車之

三十輻也古之命將者賜弓矢則王畿之外皆得專征賜
 鉄鉞則參將而下皆得以專殺然則大將統兵於外無乃
 國家所利乎周禮國有大事則國子皆屬於天子惟所用
 之治以軍法司馬弗與故大將統兵於外以正軍法而太
 子握兵柄於內以遏亂源氏宿之下而有騎官騎陣將天
 道明切如此也

角古古獸野是三三昧以唯惟所并為下式結結是西
 四星以以營以林大角一星直上即世風下千六下對六
 六六與牙上與至奇中下與里中下與

凡營職諸星象要參差其勢也諸星在星位時細不
 不將於別營不之亦林
 為一星是車干曰天射
 對天界營於云方
 之軒營其軍軒
 畫十又一軒車力
 之星其星其方不
 畫其星其星其方
 四畫其星其星其
 五十一其星其星
 二其星其星其星
 天乳

氏十六度 二度入卯宋分豫州天蝎宮大火之次小暑昏中大寒旦中

四星似斗側量米天乳氏上黑一星世人不識稱無名一

箇招搖梗河上梗河橫列三星狀帝席三星河之西亢池

六星近揖提氏下衆星騎官出騎官之衆二十七三三相

連十欠一陣車氏下騎官次騎官之下三車騎天輻兩星

立陣旁將軍陣裡振威霜

按天原發微云氏四星王者之宿宮后妃之府前二星嫡

後二星妾車干曰天根見而水涸爾雅曰氏天根也角亢

下係於民若水之有根

房天下同心

天王會通曰房天子之後寢御群陰之處鍵閉鈎鈐其管

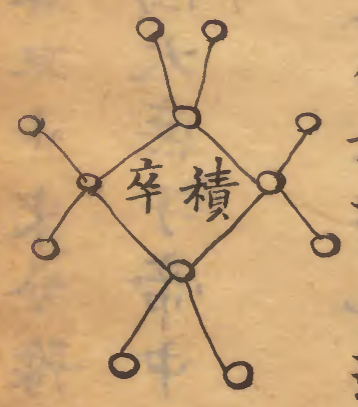
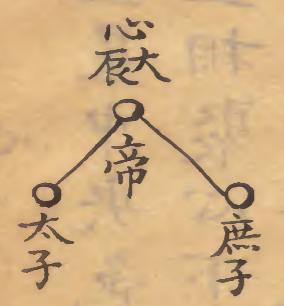
籥也兩歲防淫泆之戶皆所以謹內外之辨也日太陽之

精生于東故麗於此月生于西麗于昴日君象月女后大

臣象也心天子之象蓋人者天地之心而天子者天下之

主故以為名也從官巫醫之屬主疾病禱祀之事積卒衛

士即宮人所掌六寢之修掃除糞溷之事也

心六度卯上立春旦中宋分豫州天蠋宮大火次

三星中央色最深東西太庶子帝中下有積卒共十二三
三相聚心下是

按天原發微云三星天王正位也中星為明堂天子位焉
太辰主天子賞罰前星為太子後星為庶子大火為大辰
火中寒暑乃退律書云心言萬物始有華心唐志曰易雷
成乾曰大壯房已象焉心為乾精而房升陽之駟也鈎命
訣曰歲星守心年穀豐登洪範曰重華者為歲星在心歲
星一名攝提一名重華左傳心為火五月火始昏見詩云
三星在天山堂考索云房星火火在卯

房天下同心

天王會通曰房天子之後寢御群陰之處鍵閉鈎鈐其管
籥也兩咸防淫泆之戶

太陽之

尾十九度寅上燕分幽州人馬宮折木之次雨水旦中大暑立秋昏中

九星如鈎蒼龍形下頭五箇號龜星尾上天江西橫是尾東一箇名傳說傳說東邊一魚子尾西一室是神宮所以列在后妃中

按天原發微云尾九星上第一星后第二三星夫人次星若衆嬪妾第二旁星名曰神宮蒼龍之尾為九子色均明后宮有序多子孫之慶左傳云丙之辰龍尾律書尾言萬物死主山堂考索九星后宮之場亦為九子色欲均明大小相承則后宮有序

天王會通曰尾主后妃御叙于王所神宮解衣之內室傳

說后宮女巫巫主克裡克嗣以弗無子也箕主承糞穢又為播揚五穀之器字書女執帚為婦周禮春枕皆掌于女奚尾而受之以箕可以知婦無外事矣木杵主春而糠者穀粃也東方主風此星播揚故主八風傳所謂箕星好風是矣舌哆又主口舌詩曰哆兮侵兮成是南箕東方者春產萬物者也故太子謂之東宮天子后妃之寢麗於此者嗣續無窮之意又主太子問安視膳以孝養其親也天江者大江之精癸源岷山天河者淮河之精癸源桐栢並注東南大海也江淮河涕為四瀆天河見卯宿下涕水絕流故天文亦不見井宿復有四瀆者以天下所滋以為養也東

南水之委魚鼈及龜水族也故附麗焉

箕十一度廣驪驪宣中處暑昏中燕分幽州人馬言

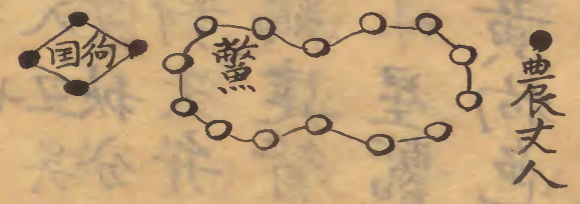
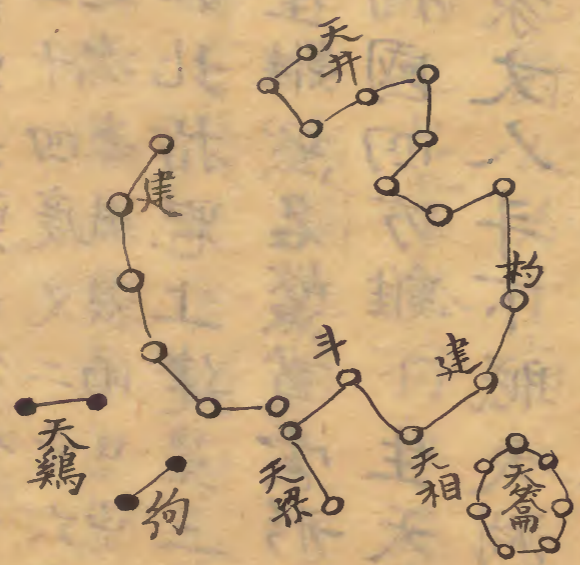
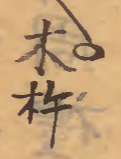
四星形狀如箕箕又下三星名木杵箕前一黑是糠皮

按天原發微云箕四星為后宮后妃之府亦為龍尾為教

客主口古六曰天津主八風凡日月宿在箕壁翼軫風起

又曰天雞又曰傳說騎箕尾北於列星晉誌曰傳說一星

在尾後詩疏曰箕在南而斗在北故南箕北斗山堂考索

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '天津', '天鷄', '天狗', '天相', '天建', '天斗', '天建', '天相', '天鷄', '天狗']

右斗之於牛猶軫之於角約有三丈遠高低相望斗居天之南而牛居中天之上軫之於角軫居天之南而角居中天之上如龍蛇昂頭而行餘皆隨之也

南斗二十四度又二十六度入丑吳分磨碣石星紀之次春風穀雨日中白露秋分昏中

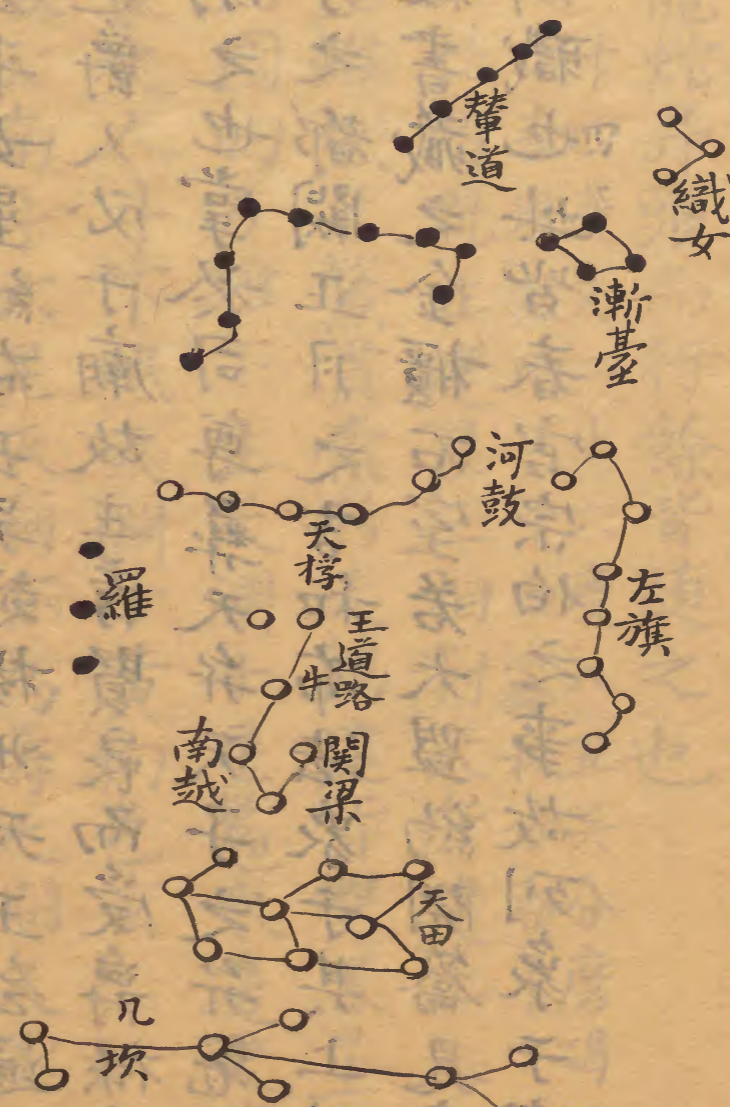
六星形狀如北指魁上建星三相對天并建上三三九下圓安十四星雖然名驚貫索形天鷄建背雙黑星天蓋柄前八黃精狗國四方雞下生天淵十星鼈東邊更有兩狗斗魁前農家文人斗下眠天淵十黃狗色玄

按天源發微云南斗六星天廟亦為壽之期又丞相太宰主褒賞進賢稟綬爵祿又主兵南二星天梁中二星天相

北二星天府建斗星盛明王道和平傳曰辰在斗柄日月会南斗又云斗女星紀在丑吳越揚州天王会通曰斗宗廟酌酒器也爵人必于廟故主荐賢良而受爵祿斗為器量所以斟酌之也掌於司尊彝天并天子之并冠也掌於并師建天子之都闕正月之吉和布法象于其上者也天蓋主國家秘書藏之金櫃石室若大盟約開蓋見書之類皆天府之所職也此皆春官宗伯之事故列象于寅丑之間也

織女
 漸臺
 河鼓
 左旗
 天棓
 王道略
 南越
 天田
 几坎
 羅
 關梁
 輦道

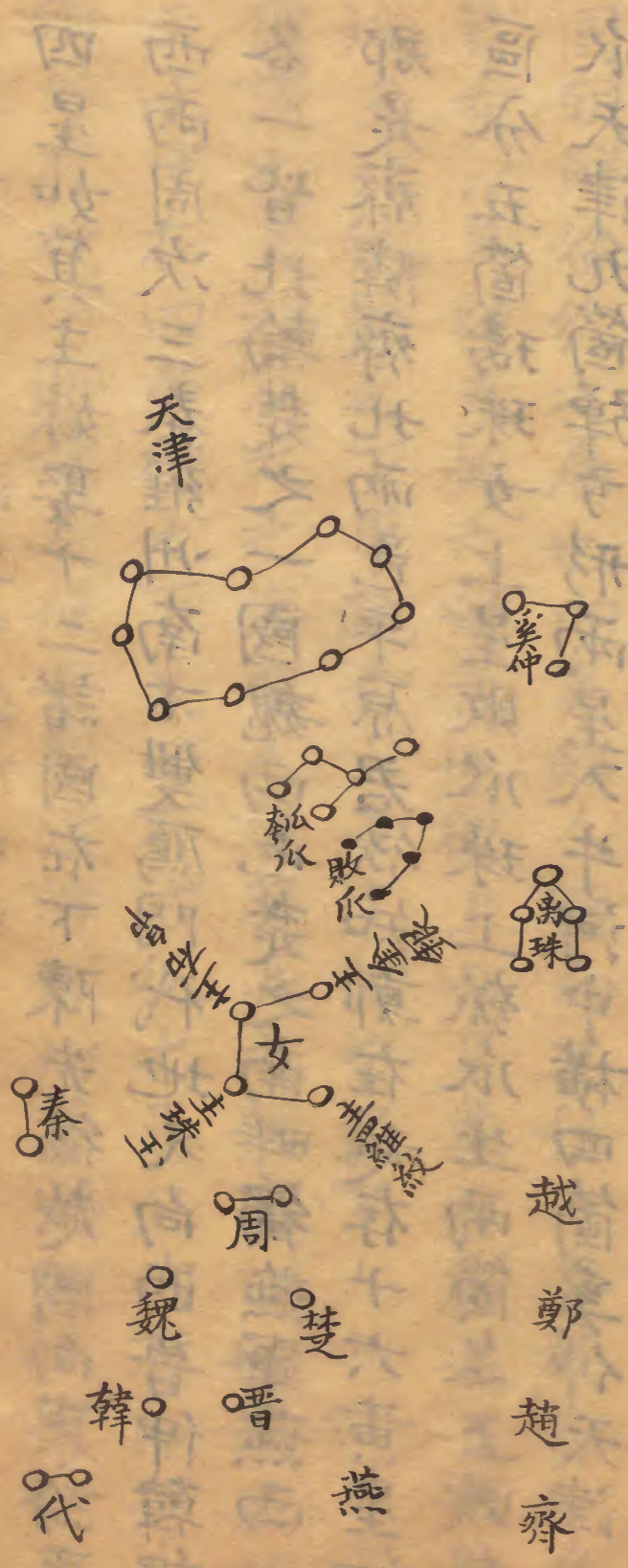
凡斗與牛并與鬼相去皆遠惟翼與角二宿皆一上一下
 角在上軫在下高下參差且遠故二十八宿始角終軫週
 而復始皆隨天縈迴在轉故即宿可以知天之行度也

牛七度 丑磨碣石星紀次吳越立夏旦中寒露昏中

六星近在河岸頭頭上雖然有箇角腹下泛來欠一脚牛
 下九黑是天田田下三三九坎連牛上直連三河鼓鼓上
 三星號織女左旗右旗各九星河鼓兩畔左邊明更有四
 黃名天棓羅堰三鳥牛東居漸臺四星似口形輦道東側
 連五丁輦道漸臺在河澣欲得見時近織女 山堂考索
 云六星天之關梁主犧牲事後志七曜之起始於牽牛北

北三星河鼓律書云牽牛言陽炁萬物生也博物志云太白紀牛將軍凶
天王會通曰河鼓天子之路鼓天桴所以擊鼓亦主刻漏
鼓擊之事左旗右旗天子之大常皆天子巡行之所有事
者也天下之務莫重乎耕織女農天人所耕之具驪珠女
所獻之工離瑜女之服飾也天曰九星井田之象敗瓜瓠
瓜疆場有瓜瓠瓜乾質則堅敗瓜時過則敗故名菜類之
左故占菜之豐凶狗天雞民間常畜割其田里教之樹畜
也羅堰主潴畜九坎主溝渠天淵是具泉亦所以灌溉也
十二國天下之諸侯也皆巡狩于天下之事十二月朔巡

狩而一終焉夫三垣皆天子在國之事非巡行則四海之
大不無壅閉之處故舜五載一巡狩周制十有二歲正乃
時巡后世此禮廢矣

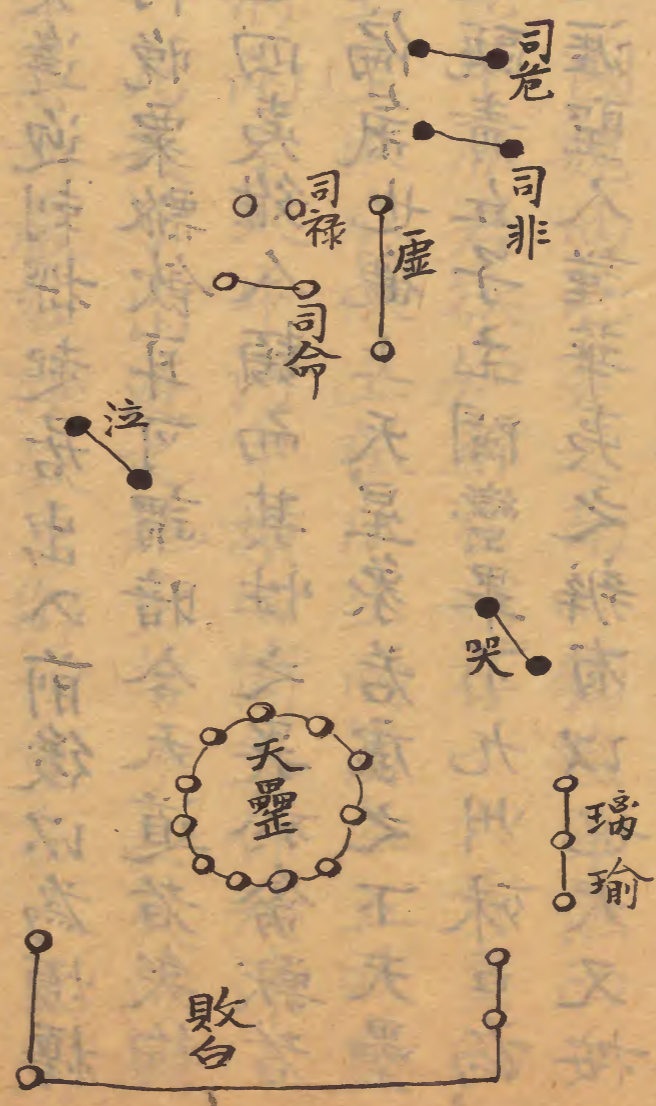
女十 度二度入子寶瓶宮女朽之次齊分青州小

四星如箕主嫁娶十二諸國在下陳先從越國向東論東西兩周次三秦雍州南下雙鴈門代地又向西晉仲韓魏各一皆北輪楚之一國魏西北楚之南畔獨燕軍燕西一郡是齊隣齊北兩邑平原君欲知鄭在越存十六黃星細區分五箇瑤珠女上星敗瓜珠上瓠瓜生兩箇各五敗瓠瓜天津九箇彈弓形兩星入牛河中橫四箇奚仲天津上七箇仲側扶相星 凡天子出遊之地至等于兵災仰觀乾象所謹在道路津梁所嚴在旗鼓車御所重在人民溝洫樹畜代天子民天下其家也不當若是也善乎漢章帝

之詔曰車駕行視秋稼觀收穫皆精騎輕行無他輜重不得輒遠離城廓遣吏逢迎刺探起居出入前後以為煩擾動務節省但患不得晚粟歎飲耳可謂暗合天道者矣狗國朝鮮獫狁之屬也四夷雖人類而其性之異於禽獸者幾希以其得天地之偏氣也觀上天星象若虛之下天壘城主北狄軫之下東甌青丘子主閩蠻畢不九州殊口為傳譯之言皆在天之涯聖人謹華夷之辨有以也夫又按天子守在四夷德之下衰乃有戎狄之患且內有郎位兵衛外有梗河招搖長垣天象設險深切著明如此何外患之敢干哉若自我致戎棄社稷而逃遂為後世不死守之

流禍彼愚儒反或是之悲夫

天子... 司危... 司非... 哭... 瑤瑜... 天壘... 敗白... 泣... 司命... 司祿... 司危... 司非... 哭... 瑤瑜... 天壘... 敗白... 泣... 司命... 司祿...

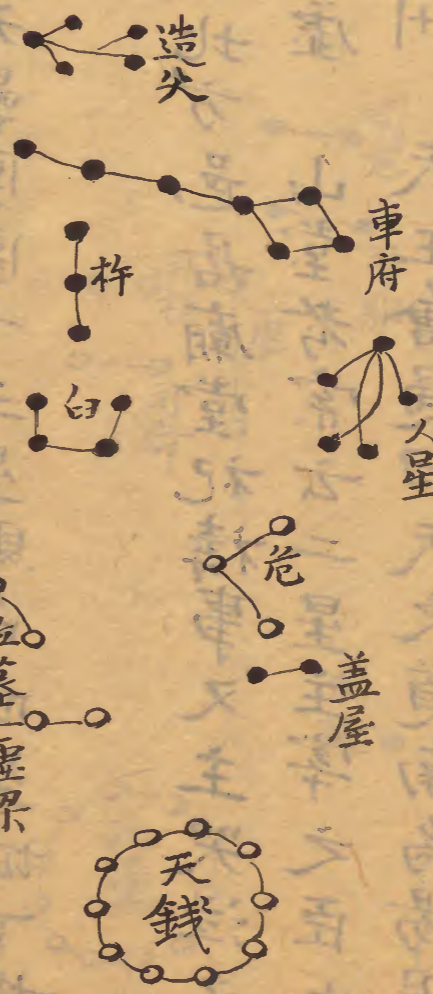
虛九度子立夏昏中齊分青州寶瓶宮玄枵次

上下各一如連珠命祿危非虛上星虛危之下哭泣星哭
泣雙雙下壘城天壘團團十三星敗白四星城下橫白酉
兩三瑤瑜明

天源發微云主北方邑居廟堂祀禱事又主哭泣又冢宰
之間晝宵中星虛 山堂考索云二星主宰之臣也虛危
玄枵在子齊青州 天王會通曰天之道南為陽明北為
幽陰人之事嘉禮屬陽凶喪屬陰故坐必南向寢必東首
葬則於北方北者皆天理合如此故北方玄武為虛危皆
至一死喪危禍等事命司年壽祿司官祿危司驕佚非司過

失謹慎則享祿壽危非則罹凶天也哭泣主倚廬哭泣之事敗白主敗亡灾咎白咎聲同通用也

造火 車府 人星 危 蓋屋 天錢 虛梁 柎墓 柎 白 柎

危十六度 又十三度入亥衛分并州限訾之次小雪

三星不直舊先如危上五黑號人星人畔三四柎白形人上七烏號車府上天鈎九黃精鈎下五鷓字造父危下四星號墳墓又下四星斜虛梁十箇天錢梁下黃墓旁兩星能蓋屋身著黑衣危下宿天源發微云三星主天府天市架屋為玄枵耗神也虛亦耗神

天王會通曰墳墓大夫所掌公墓之地園陵寢廟也人萬物之精也正北方子位于先天卦氣為復貞下起元天道之所開入之事雖生於寅而實胎于子故懸象于此繼天而生也周禮獻民數而祭天之司民蓋即此星註疏以為

軒轅角非也天錢主錢帛十星規圓主九府循環流通以
 權百貨之象神北陽方故至利洪範八政曰食貨祀司空
 司徒司寇賓師天象八穀瓜柳主食天市軍市天錢主貨
 鬼主祭祀營室翼軫司空之事七公司徒之官凡刑皆司
 寇凡兵將即師謂者傳舍主賓客聖經與天道相合類如
 此天壘主丁零匈奴諸夷正北方之地也

上圖中不見天鉤

三皇不直萬歲... 卷之十六... 卷之十三... 卷之八... 卷之五... 卷之二...

營室

十七度亥上夏至旦中大雪昏中訾限之次在衛并州

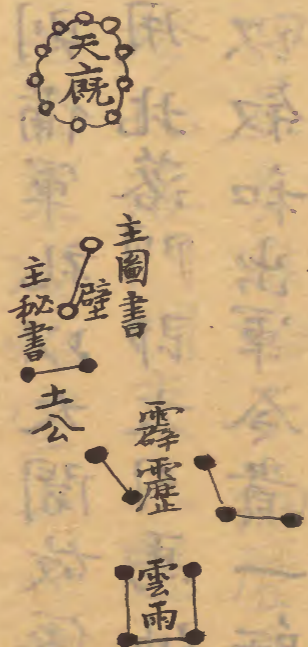
兩星上有離宮出遠室三雙有六星下頭六箇雷電刑壘壁陣次十二星十二兩頭大如井陣下分布羽林軍四十五卒三為群軍西四星多難論子細歷歷者區分三粒黃金名鈇鉞一顆珠珍北落門門東八魁九箇子門西一宿天網是電旁兩黑土公吏騰蛇室上二十二

天源發微云營室二星天子之宮又有軍儲之府及土公事星明國昌一曰玄宮二曰清廟室謂之文定太平定正也主上功事詩云定之方中

天王會通曰室十月而農工已畢此星昏而正中故主營

建宮室定之方中作于楚宮是矣離宮三雙天子之別館也百工之事惟土木為大司空冬官主度地居民相景之職又主營建宮室工師之事上公吏其屬土公執後之民杵臼冬月治五穀之所有事也壘壁陣天子四時之田以講武事者而於冬則備軍禮以大閱故係於此羽林鄉遂之兵較閱而不調用北落門即大司馬仲冬教大閱所謂以旌為左右和門以叙和出軍令貴一師克在和也鐵鉞者軍中之所有事也八魁主設機穽張網羅即射人所掌服氏氏羅氏掌畜等官也雷電霹靂雲雨所以發生萬物者也乖和皆于此候之王者之師如雷之動如電之明如

霹靂之威如雲雨之澤其鼓舞群動神武如之也天網王
北方與南北相應氣機之所幹旋也故名曰作天網與八
魁同占非也天海海之精也

東壁九度亥上小暑旦中冬至昏中衛分井州雙魚

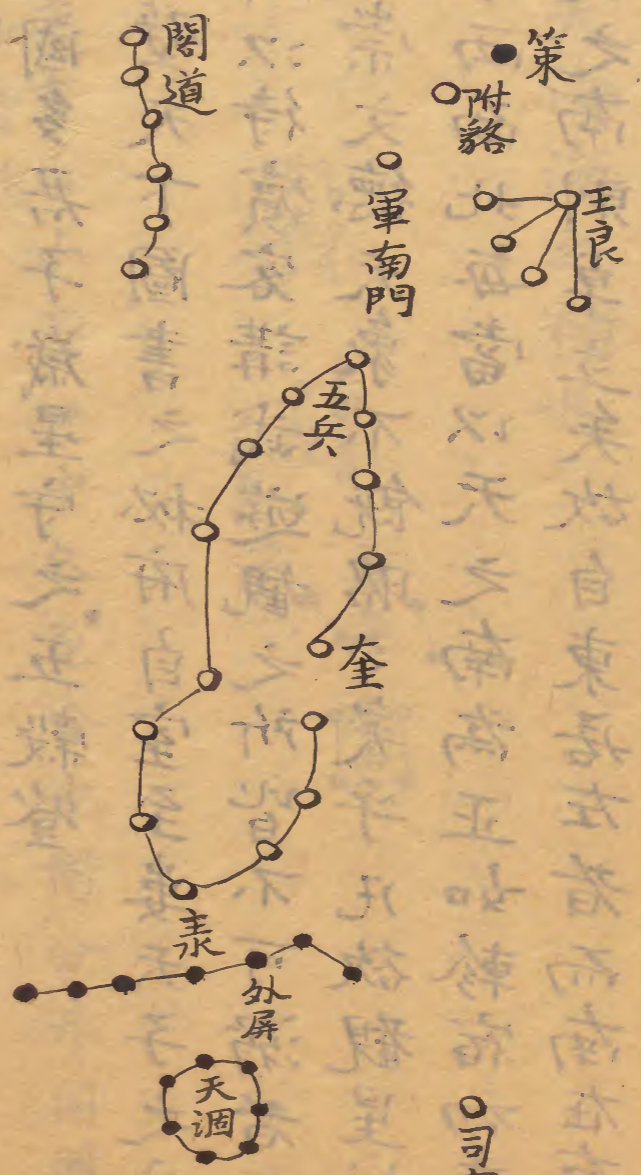
兩星下頭是霹靂霹靂五星橫着行雲雨次之口四方壁
上天廡十圓黃鐵鎖五星羽林傍土八兩星壁下藏

按天原發微云壁二星主文章天下圖書之祕府也詩疏
云壁者室之外院箕在南則壁在室東故稱東壁星明王
者昌道術明國多君子歲星守之五穀登

天王會通曰壁天下圖書之祕府自室至婁天子之公館
苑囿在為所以待賓客講武遊觀之所皆不可溺者也有
壁在焉所以崇文德天象不既昭矣乎凡欲觀星辨左
右上下及東西南北每當以天之南為正如軫宿初東方
來橫轉則天之南則卓立矣故自東居左者而南在右自東
居下者而南在上矣轉運故也

天原發微云十六星天之武庫曰天豕亦曰封豕主兵
 禁暴又主溝瀆月令仲春星奎季夏奎旦中
 天王會通曰奎天子之武庫軍南門也天大將軍大司馬
 之官本兵之職外小柱為庚士左右為旗也右者兵農不
 分六卿皆將後世兵益重而始專其職大將軍即大司壘

奎十六度半二度入戌徐魯分白羊宮降婁之次
 暑旦中小暑昏中

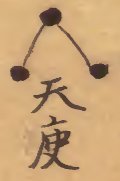
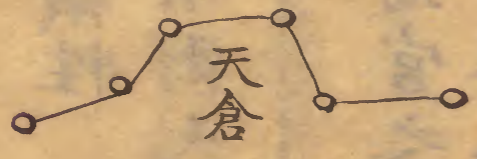
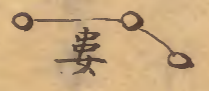
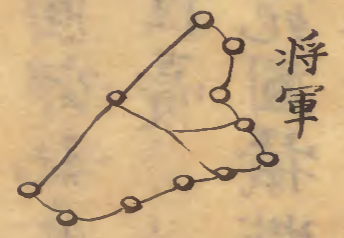
腰細頭尖似破鞋一十六星遠鞋生外屏七星奎下橫屏
 下七宿天涸明司空左畔土之精奎上一星軍南門河中
 一箇閣道形附路一星道傍明五箇吐花王良星良星近
 上一策明

按天原發微云十六星天之武庫曰天豕亦曰封豕主兵
 禁暴又主溝瀆月令仲春星奎季夏奎旦中
 天王會通曰奎天子之武庫軍南門也天大將軍大司馬
 之官本兵之職外小柱為庚士左右為旗也右者兵農不
 分六卿皆將後世兵益重而始專其職大將軍即大司壘

壁陣令之團營參有左右前後中五將軍命出師之象畢
 為邊兵騎陣將所以帥國子不領於司馬者也閣道天子
 遊幸別宮之道故從索微宮絕漢抵營室附路閣道之便
 路王良造父皆鄉官王良前四星為天駟舊以房星為天
 駟非其類矣策王良所執以鄉也車府天子五輅所藏掌
 中車天廐所以養馬掌於校人者也天津四瀆津梁輦道
 天子馳道所以渡神通四方主巡行天下水陸之道也奚
 仲主軍征大御之官也至尊行幸道路舟車猶加謹嚴故
 天道詳焉騰蛇北方水蛇也

奎十六星中山星中
 六星半二氣人六星營在白羊宮前妻之火

(Faint bleed-through text from the reverse side of the page)

妻十一度成立秋旦中大寒昏中魯分徐州白羊宮
降妻之次

三星不勻近一頭右更左更烏夾妻天倉六箇妻下頭天
瘦三星倉東脚妻上十一將軍候

按天原發微云三星為天獄主苑牧犧牲 山堂考索云

三星主犧牲苑囿郊祀大亨多子孫明則天下和平唐志

曰會在妻為大臣憂

天王會通曰王苑囿犧牲以給郊祀周官之牧人左更藪

澤之虞官右更牧地之牧師天陵至山林丘陵虞人之所

有事又盜賊所依死亡所瘞也故兵役于此占之積尸陵

中之尸也星明為凶隱暗為吉五嶽五方之鎮風氣之所

限隔也水澤之所發源也其神視四瀆為尊而不見於天

者蓋山靜而無為水動物也修舉則利溥廢墜則害博故

聖主經水之政為多猶醫之治血而不治骨也宜星象之

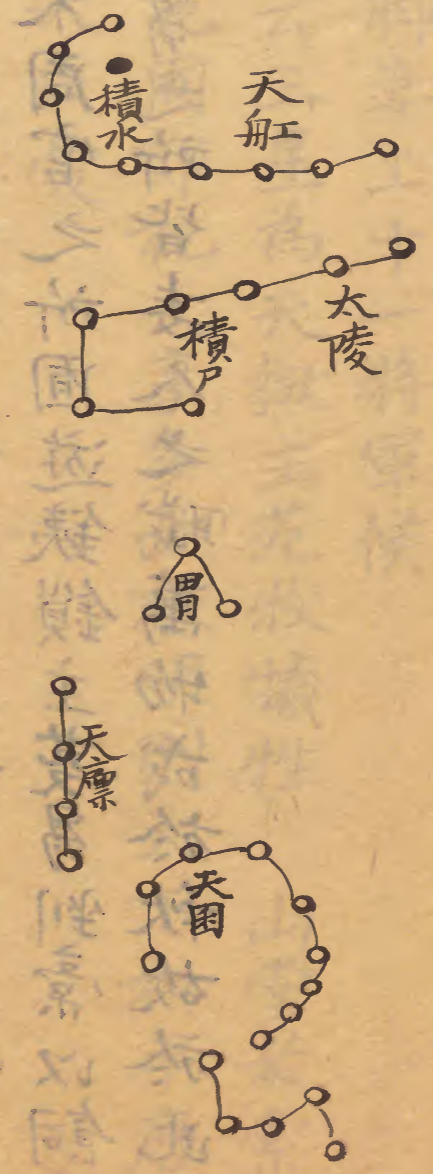
獨略歟天溷豢豕之所外屏所以蔽臭穢天苑主養鳥獸

天園主毓草木周官之所囿遊鑊鎖主芟芻剉橐以飼牛

馬芻藁營聚芻之所皆妻人之職萬物成於秋故於此為

備也

三胃折足

胃又十四度入酉趙分冀州金牛宮人梁之次
 三星鼎足河之次天廩胃東斜四星天圍十三如乙形河
 中八星名太陵陵北九箇天船各陵中積尸一箇星積水
 舡中一黑星 按天原發微云三星為天厨天倉五穀之
 府動則輸運之事明則天下和平李春日在胃 山堂考
 索云三星天之厨藏主倉廩五穀之府也 天王會通曰
 胃天之儲藏五穀之府所謂會計邦用者也天廩天子之
 御廩以給粢盛也天圍田中貯所納之總也天倉掌粟入
 之藏以待邦用周官之倉也天庾貯於民間小倉所謂魯
 孫之庾如坻如京也時至於秋則黍稷重糝禾麻菽麥靡

不畢登者矣以京山初定於頃未幾重器亦成於茲

之歲以卦卦民國官多食以天氣與於月問山食於龍曾

聯靈以餘策遊少天國田中頓放時之然以天會掌象八

胃天交謝流正輝之月所會皆用皆

清云三星天之氣

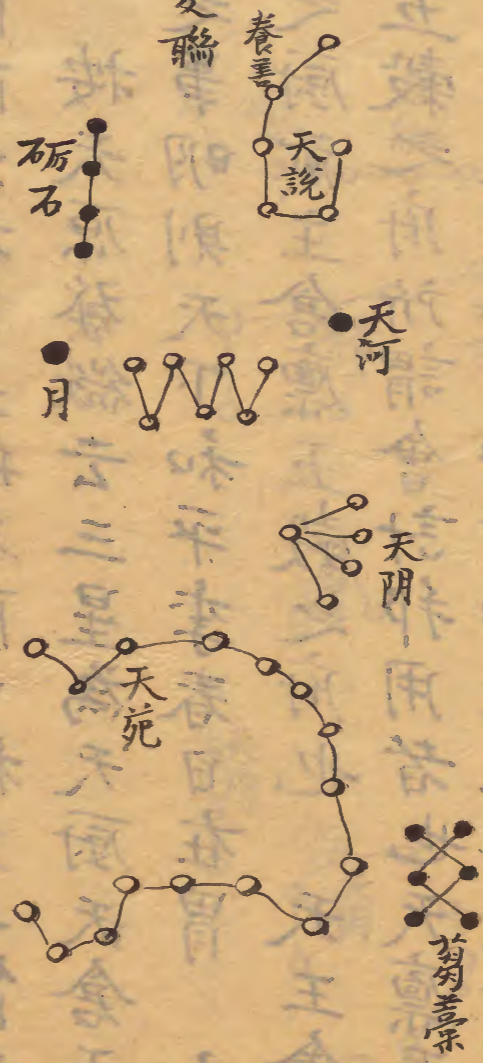
兩壇同餘七昂交聯

珥中一黑星

八星

三星

胃又十四

畢十七度七度入申晉分益州陰陽宮實沈之次白

恰似瓜义八星出附耳畢股一星光天街兩星畢背旁天

節耳下八鳥幢畢上橫列六諸王王下四箇天高星節下

團圓九州城畢口斜對五車口車有三柱任縱橫車中五

箇天潢精潢畔咸池三黑星天關一星車脚邊參旗九箇

參車間旗下直建九游連游下十二鳥天園天原發微

云八星罕畢為邊兵主戈獵又主遠兵王道之所經也天

子出旄頭罕畢以先駟此其義也山堂考索云月入畢

多雨昂畢大梁在酉趙冀州畢宿與五車星本難認辨惟

太白星光芒太常與北極相對畢宿初出東方時難辨左

右上下直轉到天中方見東西南北天王會通曰畢主
 邊兵禦倭之臣附耳主聽得失伺愆邪察不祥天高主望
 雲物觀邊警也天街主南華北狄之道所以隔限華夷天
 闕主邊防閑塞亦皆日月之所行也五車兵車軍器所貯
 故以柱之出入車內外知兵之出入礪石磨礪鋒刃天橫
 輿梁可通車輿者咸池主澤陂池沼鳥獸鱗介害人之物
 所萃也天節使臣所持以傳命參旗九游大將所持以發
 縱者也九州珠口主傳譯象脊之屬也四箇天高星皆下

三背參星

坐旗

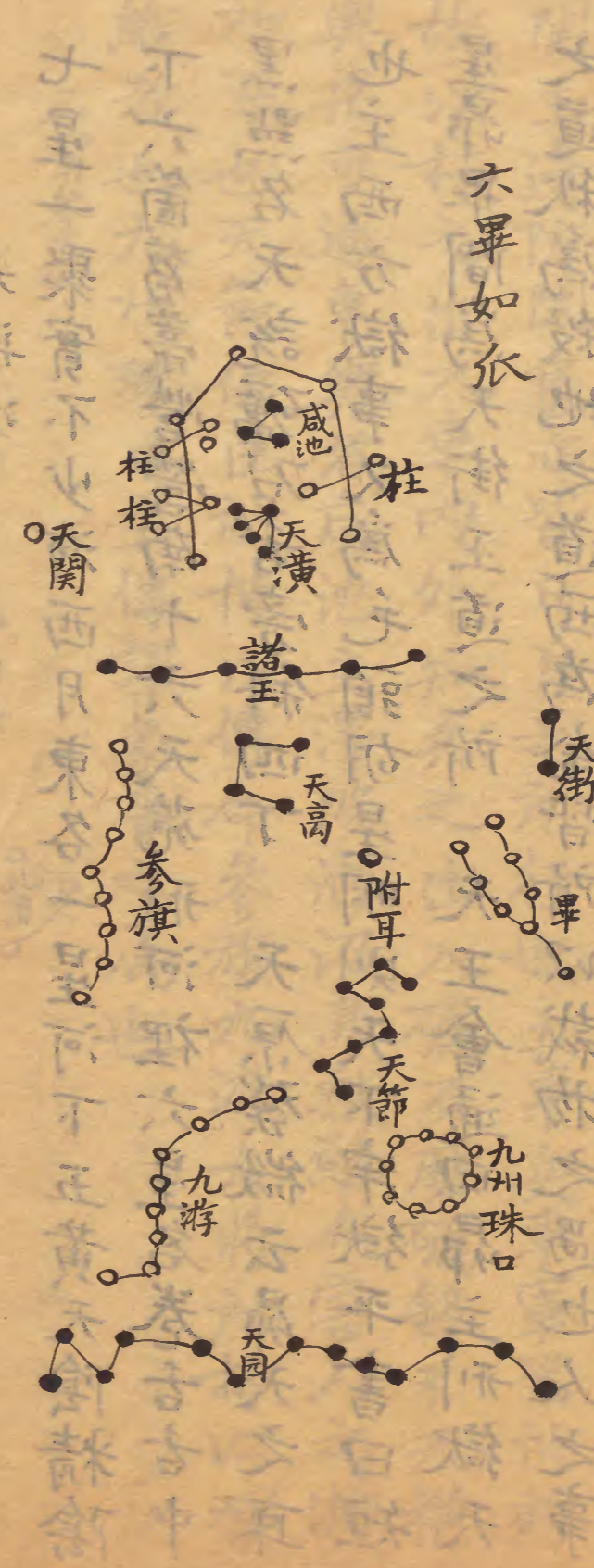
司怪

此背

昂十一度酉處暑旦中立春昏中趙分冀州金牛宮
 大梁次

七星一聚實不少河西月東各一星河下五黃天陰精陰
 下六箇菡萏營營南十六天苑形河裡六星名卷舌舌中
 黑點名天說礪石舌旁斜四丁天原發微云昂天之耳
 也主西方獄事又為毛頭胡星明則天下牢獄平書曰短
 星昂畢間為天街王道之所天王會通曰昂主刑獄天
 之道秋為殺地之道西為金皆所以裁物之過也人之事
 變夷猾夏寇賊姦宄者則正之小則加以刑大則加以兵
 故兵刑皆列象西方也又名旄頭主胡星以其稟肅殺之
 氣也昔五胡時專以此候禍福也而三昂皆不應可以知

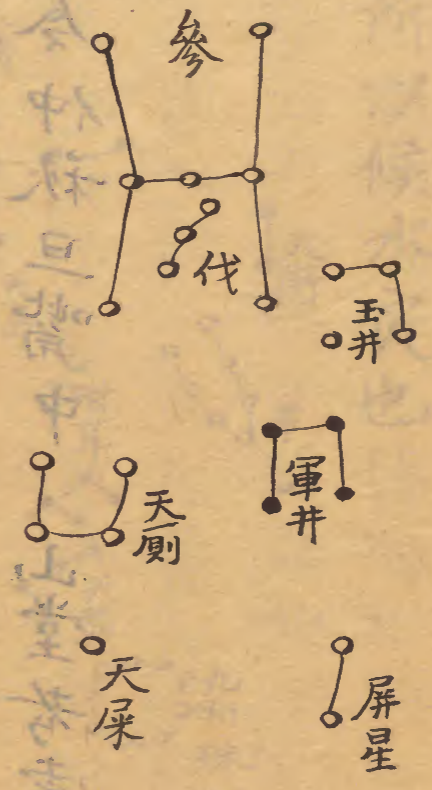
華夷之辨矣兌為口古卷古六星讒佞之臣天說一星主
 讒佞者也天河一星濁河之精發原崑崙之象天船主舟
 楫船中積水一星所以候水灾也

嘴觿 一度申晉分監州陰陽宮實沈之次

三星相近作參葦嘴上坐旗直指天尊卑之位九相連司
 怪曲立坐旗邊四鷄大近并鉞前
 天原發微云三星為虎兵三軍之候行兵之藏府明則軍
 糧盈將帥得勢月令仲秋旦嘴中 山堂考索云嘴觿參
 實沈在申晉益州

七參四脚中藏伐

晉北中晉益州
 對星部特對晉日
 天屎參星之三星
 參星之四星
 參星之五星
 參星之六星
 參星之七星
 參星之八星
 參星之九星
 參星之十星
 參星之十一星
 參星之十二星
 參星之十三星
 參星之十四星
 參星之十五星
 參星之十六星
 參星之十七星
 參星之十八星
 參星之十九星
 參星之二十星

參十度申為實沈之次晉之分陰陽宮

總有七星嘴相侵兩肩雙足三為心伐有三星足裏深玉
 井四星右足陰屏星兩扇井南襟軍井四星屏上吟左足
 下四天廁臨廁下一物天屎沉 參十星為白虎之體中
 三星橫列者三將也下三星直列者伐天之都尉也主鮮
 卑戎狄之國其外四星左右肩股也東北曰左肩王左將
 西北曰右肩主右將東南曰左足主後將西南曰右足主
 偏將軍參九度自畢至井十三度為實沈晉之分申上
 天王會通曰參中三星為中軍正中一星大將旁二星參
 謀也命名為參以此二肩左右將軍二足為前後將軍伐

大將軍之柄主大司馬九伐之法以正邦國者也嘴行軍
 之藏府生旗大將之旌司怪主候灾祥軍中望氣司卜者
 也玉井主水泉給厨用軍井行軍之并所以給司徒也軍
 市行軍之市野雞精主知物價察奸慝賈人也闕丘天子
 雙闕丘下一狼主相侵盜賊也矢弓也常屬矢擬射于狼
 天狗橫河中皆所以備盜賊也屏所以蔽廁下一星天屎
 也四天風調風不一味天氣也 卷十星為白氣之野中
 井四星本及劍氣星而命在南新軍井四星氣上今古
 然亦四星皆野雞野雞四星三氣以外亦三星其氣野王
 卷十氣中黃實水之六晉之今新野言

天... 六十四

東井三十四度九度入未秦分雍州巨解言鶉首之次驚蟄春分昏中秋分寒露旦中

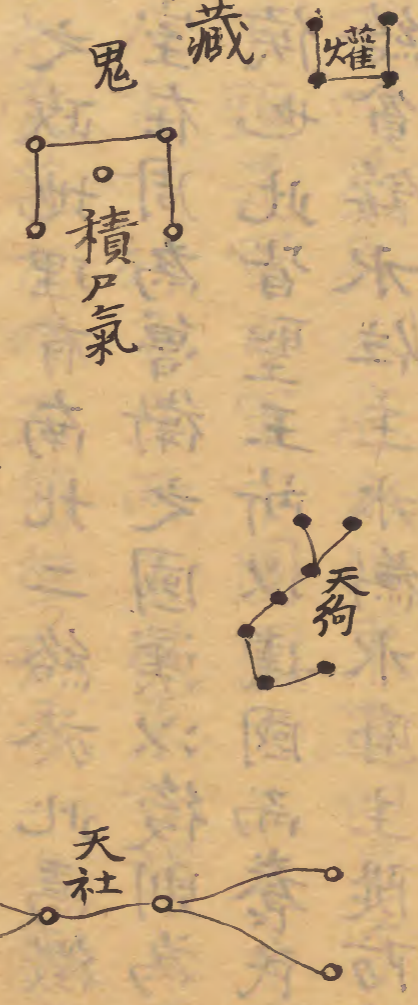
八星行列河中淨一星名鉞并邊安兩河各三南北正天
罇三星井上頭罇上橫列五諸侯侯上北河西積水欲竟
積薪東畔是鉞下四星名水府水位東邊四星序四瀆橫
列南河裡南河下頭是軍市軍市團圓十三星中有一箇
畔雜精孫子丈人市下列各立兩星從東說闕丘兩箇南
河東立下一狼亢蒙葦左畔五箇彎弧弓一矢擬射頑狼
胸有箇老人南極中春秋出來壽無窮

天王會通曰井主水衝法令中平之事物之平者莫如水
故營國制城畫楚分州皆取象焉鉞附於井所以斷也北

河為北戒曰胡門陰戶自壺口北負薇垣東抵穢貊朝鮮
以為北紀為陰國主征伐之政南河為南戒曰越門陽戶
自弘農函谷絕江漢達嶺循漳東抵越雋東既以為南紀
為陽國主禮樂之政地理有南北二絡於此焉徵矣六諸
王宗臣藩屏王室在周為魯衛之國漢以後則為侯王也
五諸侯畿外諸侯也此皆聖王所以建國而養民者也天
罇王盛饘粥以給貧餒水位主水衡水府主隄防溝洫之
事四瀆江河淮濟之精也六府之中水居其先王政之所
至重也嘗考周禮川則有衡澤則有虞溝洫則有匠人故
凡麗於天者若四瀆咸池之類皆虞衡之所職水府羅堰

九坎天淵之類匠人之所職歟文人主壽考而哀孤窮孫子主孝愛以待丈人老人所以占丈人考壽者也

四鬼如櫃尸中藏

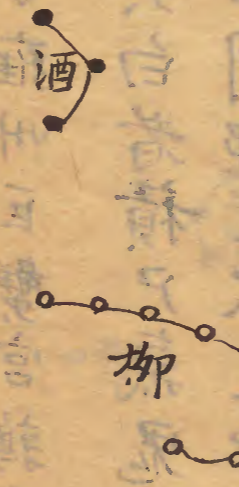

輿鬼未二度秦分雍州巨雙宮鶉首次

四星冊方似木櫃中央白者積尸氣鬼上四星是耀星天
 狗七屋鬼下是外厨六間柳星次天社六箇孤東倚社東
 一宿是天紀按天原發微云鬼星天目也主視明察奸
 謀明則五穀成文云主死喪山堂考索云東井與鬼鶉
 首在東秦永州三度至西南星去極九十六度在黃道外
 天王會通曰鬼主祭祀事祖考之象中央積尸所以象神
 也天廟天子之祖廟天社勾龍天稷后稷之神也外厨主
 烹宰以給宗廟積水積薪主水火之齊以給烹飪耀位主
 變國火供染明水火及燈燧司火之官也禹叙六府曰水

火金木土穀天象燿位司火柳主木土司空土公土公吏
 司土八穀主稼穡于水猶詳而金獨略可以知天道輕重
 王政緩急矣後天卦位西南坤方萬物皆致養焉故曰致
 從乎坤潤萬物者莫潤乎水故又曰井養而不窮也井宿
 列于西南致養之義焉養莫大于敬老恤孤祭祀者追養
 維孝之事也柳星張翼軫五宿皆切近相接連也與他宿
 略不全自軫至角相去稍遠與井斗鬼井相似也

尚火氣星下長代風六問柳星水木六宿折東南
 四星柳圈圓缺半邊
 與果木二氣春分酒

柳十四度四度入午周分雍州獅子宮鶉火之次清

八星曲頭垂似柳近上三星號為酒享宴大酺五星守

天原發微云八星天之厨宰也主尚食和滋味又主雷雨

朱鳥之口故曰鳥咏爾雅云味之為柳十四度東南一星

去極七十九度外翼外十二度主人飲食晉志曰酒旗三

星軒轅在角酒之旂也主饗宴飲食五星守天下大酺有

酒肉財物天王會通曰柳主草木雷雨時至于夏雲行

雨施品物流形也又為天王之厨宰至享燕陽氣極盛故

天子飲酎于是時也酒燕宴之所用天記主知禽獸齒數

歲獸人也

蕭梅入少
 天子煇恒于吳胡少而無事之所用天治主必會機意
 而或品賦派所
 西由相味
 星神轉立前而
 去林十八軒轅
 米高之口好曰
 天星如鉤柳下生星上十七軒轅形東頭四名內屏星星
 八星曲更
 柳星如鉤有掉頭
 內平
 少民
 御女
 天相
 星
 櫻

七星十度午上周分邕州獅子宮鶉火次

七星如鉤柳下生星上十七軒轅形東頭四名內屏星星
 左三箇天相名相下櫻星橫五靈 星去極九十三度在
 黃道外二十一度少為利害自柳七度至張十四度於辰
 在午周之分

天原發微云七星一名天都主衣裳文彩又七星為朱雀
 頸 天王會通曰星為朱雀頸文明之會羽儀之所蓋物
 盛則有文故主衣裳文綉也軒轅南大星女后左右為夫
 人以次而北者嬪御自午而一陰生陰陽相遇故此為后
 妃之宮庭軒轅曰權太微曰衡至內政以弼太微者也內

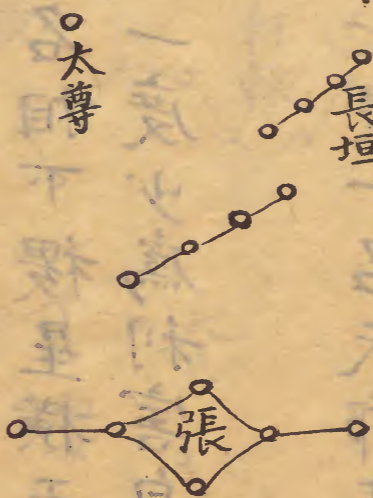
平執法平罪之官內宰也天相主朝服之制佐后禮事世婦之職也

天相主朝服之制佐后禮事世婦之職也

六張梭肚兩頭長

少微

長垣

六星似軫近星傍張下只是有天廟十四之星冊四方長垣少微雖向上星數款在太微傍大尊一星直上黃天原發微云六星為朱雀嗉鳥受食處主珍寶宗廟所用天厨飲食賞賚之事明則黃道昌張九度至西一星去極九十八度二十分在黃道外二十六度自柳七度至張十四楚之分

張谷十七度中十五度入巳楚分荆州雙女宮鷄尾之次

六星似軫近星傍張下只是有天廟十四之星冊四方長垣少微雖向上星數款在太微傍大尊一星直上黃

天原發微云六星為朱雀嗉鳥受食處主珍寶宗廟所用天厨飲食賞賚之事明則黃道昌張九度至西一星去極九十八度二十分在黃道外二十六度自柳七度至張十四楚之分

天王會通曰張主珍寶宗廟服用掌次之官翼天子之樂府也樂陽氣之盛故係於此天子所以大合樂於夏也

張翼軫北近太微垣計廿九星所以大合樂於夏也

天王會星曰飛主命寶宗廟用掌六之官翼天七之樂

四星之合

六十八度二十分五厘直徑二十六度日所居星十

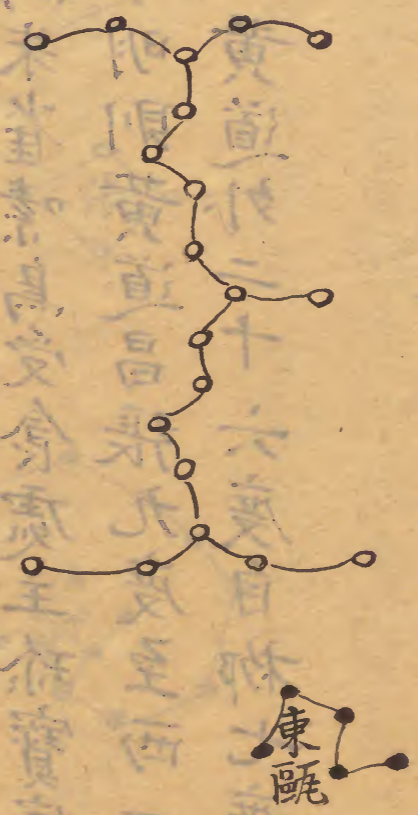
天風燭身首齊之車即謂黃道昌星也

天風燭身首齊之車即謂黃道昌星也

二十翼如飛勢上五下五

六星以神立星勢飛不只吳休天賦十四之星冊四六

飛谷兩極十五氣八月中

翼十九度己立夏昏中小雪旦中楚分荆州雙女宮

二十二星大難識上五下五橫着行中心六箇恰如張更

有六星在何處三三相連張畔附必若不能分處所更請

向前者野取五箇黑星翼下頭欲知名字是東甌

天原發微云二十二星天之樂府俳優王夷狄遠賓負海

之客明則大禮樂興動則四夷使來離從天子舉兵翼為

羽翮王遠天王會通曰軫主車騎任載軍之出入皆占

之長沙子主三軍壽命軍門天子之軍門也器府百工居

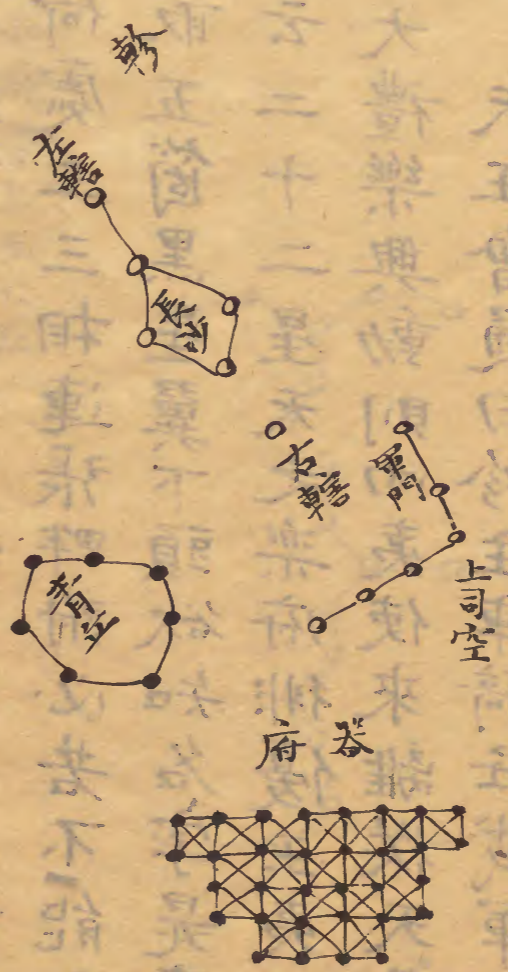
肆以成其事者司空掌邦工翼軫器府皆其所掌故土司

空係焉百工之事當及溫和之候故月令季春而百工咸

六十一

理孟冬而効工翼軫所以麗于辰巳歟工有大小不同室
下司室主工師匠氏土木大役若此司空梓人輿人之事
而已舉甌主穿骨南越諸夷青丘子南蠻之國也百工

印臨王製 天王會血白練 司空 府 卷

四軫如口附三毫

軫滿十八度十度入辰却分兗州大榭宮壽星之次小
四星似張翼相近中央一箇長沙子左轄右轄附兩星軍
門兩黃近翼是門下四箇上司空門東七鳥青丘子青丘
之下名器府器府之星三十二以上便是太微宮黃道向
土者取是 天原發微云四星為車騎亦主載任有軍出
入皆占於軫又主冢宰輔臣又主風與翼同位又軫為首
十七度鶉尾在己荆楚州

歲星論

東方歲星實曰本精倉帝之子正大光明所主分野莫與
之京人君布德道義常存順則風雨協時百穀熟成壽益

人安仁富而貞中國安寧四夷不臻逆則君政殘暴失位虧
仁盛則芒角而怒宇宙交爭拒諫信讒禍滿寰瀛下凌其上第
謀其元赤黃則當風當早白黑則為水為兵與金合而大將
損被月掩而后妃傾入太微而君憂有赦在東井而秦地安
康守鬼國用斧鑕逸虛危齊地災生居參中君臣和悅留心
宿天下安康守角忠賢薦用留尾后族權榮歷氏內當富
有紀亢豐稔和平經箕宮中口舌入斗爵祿豐盈乘虛昭
穉失序紀女宮院欣榮環牛飢凍虎害紀危祭祀不馨在室
宮中安泰紀壁賢女乘情入奎有道者進經婁教令者興守
胃人當飢疫在昴王者嚴刑逆行為賊為鬼晝見主弱臣強

紀畢守婁災及人牛入斗獄訟兵起當紫愁遠天苑死者過
半紀柳宿五穀繁稠留張君臣和悅入翼國損人流遠軫災
喪有病凌房將相當憂勗我有土君子恤憫孤獨撫按惇黎
增修景福神明佑喜遠惡去愆敬奉三光克迓駸穀

熒惑賦

南方火精亦曰罰星赤帝之子主察視明每入太微受制
遇有道之不傳如無道之國出入無常勾己為禍環遠為
殃出則兵起入則兵藏周旋止息為病為殃猶人君之怠
慢俾臣下之災傷或進或退大小不常為水為旱豐歉迭
興每晨見而行疾或暮出而漸昴出處失度乍存乍亡君

得常道其色赤先有怒有變或角或芒入太微魏帝殂落
紀紫微野死人亡守天舡江河泛溢在胃宿天下空倉遠
羽林禁兵大起留張宿歲美人康入南斗君灾及輔紀東
井水火之祥守少微處士被厄遠天閑百姓飢荒環尾鬼
兵喪並起入昴宿胡虜漸藏居心宿王者大惡凌軒轅后
祀憂惶紀室壁未貴衛地乘虛危兵起南邦在尾大臣不
順入角賢將誅傷勾亢漂沒城邑紀柳人死相亡留奎父
不親子紀駟臣叛子王凌虛萬物不秘守畢邊有兵降入
壁賢士不顯留參兵起蕭牆入軫人皆微沒紀婁人出於
疆逆行于氐環遶于房股肱出走父子分張守天舡江河

鼎沸留箕宿人食糟糠有土君子於何不臧克已復禮其
後必昌為臣為子為君為父修福以禳慎如臨谷殃灾自
息永保天祿

鎮星賦

爰有鎮星中央土精黃帝之子后帝别名所在邦國不可
加兵其分無灾五穀將成人民安樂由君之貞若乃內座
仁德外間華飾其星失席為妖為臣上亂不淨西東遇逆
上天降灾為霹為電山崩地裂鬼哭喪亡與木相紀后妃
殂殞與水相合兵敗連芒抵角後宮有喜入亢萬物無成
紀房兵起地震歷氏儲副權崇守心聖主將出在尾賊盜

公行遠箕天灾人散入斗登位須辛遠牛賊徒謀主紀女
慕貴縱橫乘虛赤地千里入危公役灾生紀室廣修大殿
遠壁道術彰明乘奎米貴水湧守婁奸詐臣生勾冒民饑
兵亂紀昴將士西征紀畢王侯誅度乘嘴國破人驚環參
夫臣効使入井水旱灾生在鬼近臣謀主紀柳天下和平
流星萬方皆治居張五穀不成入軫穀貴兵起守翼環宇
肅清抵鍵人君下殿入鬼宗廟更張奄鉞大臣誅戮紀執
法將相憂煎凡現在位知机知微克勤奉法敬天之威福
延亂嗣邦家之基

太白賦

西方金星少陰之精白帝之子亦曰長庚所主孝義甚大
而明將軍之象誅罰為名怒則微芒叱咤喜則潜形遇火
凶喪於次合水遠近加兵紀角天下大戰入亢水旱並生
守氏將軍受制居心虫火縱橫入房土工興國紀尾上下
交爭守箕風早有赦遠斗臣執權衡環牛地氣發福過氏
女府庫皆傾主危宗廟失祀環危宗地灾生乘虛將軍解
甲紀室武士休征入奎洪流汎溢守璧國用嚴刑在婁有
兵有戰入胃饑饉前程紀昴胡兵大起守畢有教兵行乘
嘴參野多易政歷鬼宿神將多馨入柳元戎封謚留星戰
死連營勾翼軫諸侯大震師旅入軒轅人主建旆懸旌守

天田人受爵祿當牛地戎虜崢嶸晝見國主將軍敗夜見
殺將屠城或山崩四面賊將上殿手執台榭妖祥屢見臣
節易虧主心亦變嗚呼有土君子股肱之臣不借不濫教
天畏神道以理國法以立身福流後嗣化及人民

辰星賦

北方辰星乃水之精黑帝之子偏將之形聖王立法察君
臣情所在之位憂怖不寧君若審其法度明其教令遠其
讒邪親其忠正無從無送邦家之慶君若不理政闕不任
賢臣從舍由已昵比匪人上天垂象災及其鄰五穀不熟
風雨不均陰陽作亂飢饉荐臻與金合而戈于動被土紀

而我虜興覩其芒角知大小之灾祥審其伏見察君臣之
謹譎暴水漲而色青大喪發而虛白辰見而夕伏曰順其
逆曰冬溫而夏清迎太陽而掩映接太陰而處權守角水
旱並興留亢米穀貴湧在心天下和平守房奸臣謀動居
尾江漢流橫入箕大臣多怨紀虛丁伏盡行乘牛百計決
壅凌女布帛難收守危乱臣繼踵入奎臣下被囚守胃兵
將入愁遠畢邊城驚急在昴執政刑流勾甯兵喪馬散入
土水土難讐乘參水災兵起遼鬼疾疫當頭留星貴人得
罪入柳水灌田疇守翼人饒國亡在軫宗廟宜修逼太微
而群臣相殺紀執法而金火為尤守軒轅皇帝離闕近權

衡橫死多仇入壁朝野成懼犯氏微訟稽留在張貴臣專
國紀室后黨被收守婁水敗萬物行速相僭難體有土君
子敬慎其儀處動以靜居安慮危勤脩其政福履綏之

論變異

凡五星乘凌環遠觸紀勾已正守抵掩經之法在上而下
曰乘在下而上曰凌屈曲為遠周匝為環東西為勾南北
為已二尺內為觸一尺內為紀迎通曰抵相遮曰掩居宿
不動曰守穿宿而經過為怪凡五星色白為喪青為飢饉
赤為風旱黑為滂黃為豐稔應疾而福德驗遲滯而災禍深
元氣纏身天垂玄象照臨萬彙故木主仁慈金主義兵水

主法智火主禮德土主信各有五常應之故有君之尔

周天玄象賦

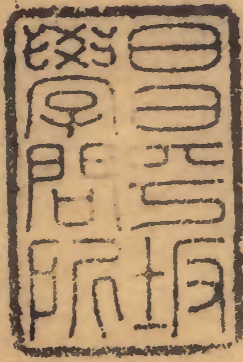
天體在上星處中極帝前接于天子庶背連乎後宮四附
勾陳暨天皇而脊附六甲天柱與內座以相通粵有天柱
內柱柱史女史閣道傳舍華蓋侍接御女陰德尚書伊邇
東垣八宿有參宰弼衛承之目西垣七宿有驂尉輔衛承
之紀床搶所近者太乙太乙勢宰所望者天理天理公師
相守文昌居北斗之魁鉤策扶匡八穀處內階之北觀夫
五帝正座太微仰神上相推左執法之近上將乃在執法
之隣而內屏太子從臣幸臣三公九卿列內侯於謂者虎

奔即將位前接於當陳但見天帝外垣帝座北地候一按
六斗五斛四宦者四亦有宗正宗人宗星帛度二暨及車
肆列肆屠肆因知角宿平道次為進矣天門平星而接南
門庫樓攝提依大角而附周鼎天田梗河天戈居其陽門
頡頏折威在其前帝席旁倚亢池上延氏宿乳星陣前次
騎官騎陣車騎以連至於房宿斜立鈎鈐左懸鍵閉臨兩
咸之旁貫索麗九公七公之相天輻日近從官卒先心乃法
是之次尾則神宮之纏天紀女床傳說龜魚之側天江箕
宿之聯至如天籥建星天雞南斗農文近鼈狗國連狗漸
臺輦道居織女之右天淵天弁望溪仲之後羅堰在牛天

倍主漏天田通九坎之溝洫河鼓居兩旗之左右及欽敗
 之爪下離珠之女宿列國南安天津且首虛為壘壁陣之
 次傍則天壘城之守笑泣相望杵臼相偶司危司非之主
 逆司命司之主壽車府比於人星天錢臨于敗臼危星墳
 墓而主喪蓋屋虛梁以上覆營室夾離宮之後造父繫騰
 蛇之時雷電土吏行以相接雲雨霹靂動以相附次有于
 羽林北落鐵鉞天綱壁總乎土工八魁王良天廐一轄奎
 有附路溷兼土司外屏天倉之近鐵鎖天庾之北婁宿乃
 將軍之所附二更以相維胃宿芻藁大陵積尸天河天陰
 之接天園元天廩之離昂乃天舡之次中為積水之坡卷

古天讒介乎砺石之側天囿天苑望于新月之須畢宿附
耳天潢咸池天街天高耀于天節弧矢九遊係於天旗諸王並五
車之柱天關連三宿之觜參伐中列股肩外施天屏丈人
見子孫之各二玉井軍井有廁屎之相隨屏幾井鉞扇分
水府傍崎四瀆司怪布天罇於水位五侯坐旗望闕立於
軍市天狗接狼野雞近闕老人所揖者天社天稷南河所
界者積薪積水輿鬼之上耀星所履極乃外厨之舍下為
天記之軌三台係里軒轅紀民天相天廟接東甌之夷國
酒旗長垣隣少微之處士太尊貴戚之屬內平正之吏
過張翼軫星宿之分有靈臺明堂之北白軍門司空

器府青丘則周天之星盡軫而止

兵占天文樞要卷之一終

