後漢書志第三　律曆下

劉昭注補

曆法

昔者聖人之作曆也觀璇璣之運三光之行道之發斂景之長短斗剛之建青龍所躔參伍以變錯綜其數而制術焉天之動也一晝一夜而運過周星從天而西日違天而東日之所行與運周在天成度在曆成日居以列宿終于四七受以甲乙終于六旬日月相推日舒月速當其同謂之合朔舒先速後近一遠三謂之弦相與爲衡分天之中謂

之望以速及舒光盡體伏謂之晦晦朔合離斗建
移辰謂之日月之術則有冬有夏冬夏之間則有
春有秋是故日行北陸謂之冬西陸謂之春南陸
謂之夏東陸謂之秋日道發南去極彌遠其景彌
長遠長乃極冬乃至焉日道斂北去極彌近其景
彌短近短乃極夏乃至焉二至之中道齊景正春
秋分焉日周于天一寒一暑四時備成萬物畢改
攝提遷次青龍移辰謂之歲歲首至也月首朔也
至朔同日謂之章同在日首謂之蔀蔀終六旬謂
之紀歲朔又復謂之元是故日以實之月以閏之
時以分之歲以周之章以明之蔀以部之紀以記
之元以原之然後雖有變化萬殊贏朒無方莫不
結系于此而稟正焉極建其中道營于外旋衡追
日以察斂光道生焉孔壺爲漏浮箭爲刻下漏數
刻以考中星昏明生焉日有光道月有九行九行
出入而交生焉朔會望衡鄰於所交虧薄生焉月
有晦朔星有合見月有弦望星有留逆其歸一也
步術生焉金水承陽先後日下速則先日遲而後
留留而後逆逆與日違違而後速速與日競競又
先日遲速順逆晨夕生焉日月五緯各有終原而

七元生焉見伏有日留行有度而率數生焉參差齊之多少均之會終生焉引而伸之觸而長之探賾索隱鉤深致遠無幽辟潛伏而不以其精者然故陰陽有分寒暑有節天地貞觀日月貞明若夫祐術開業淳燿天光重黎其上也顓頊曰重黎承聖帝之命若昊天典曆象三辰以授民事立閏定時以成歲功羲和其隆也唐虞夏商曰羲和取象金火革命創制治曆明時應天順民湯武其盛也月令章句曰帝舜叶時月正日湯武革命治曆明時言承平者叶之承亂者革之及王德之衰也無道之君亂之於上頑愚之史失之於下夏后之時羲和淫湎廢時亂日胐乃征之紂作淫虐喪其甲子武王誅之夫能貞而明之者其興也勃焉回而敗之者其亡也忽焉巍巍乎若道天地之綱紀帝王之壯事是以聖人寶焉君子勤之夫曆有聖人之德六焉以本氣者尚其體以綜數者尚其象以作事者尚其時以占往者尚其源以知來者尚其流大業載之吉凶生焉是以君子將有興焉咨焉而以從事受命而莫之違也若夫用天因地揆時施教頒諸明堂以爲民極者莫大乎月令帝王之大司備矣天下之能事畢矣過此而往羣忌苟禁

君子未之或知也斗之二十一度去極至遠也日在焉而冬至羣物於是乎生故律首黃鍾曆始冬至月先建子時平夜半當漢高皇帝受命四十有五歲陽在上章陰在執徐冬十有一月甲子夜半朔旦冬至日月閏積之數皆自此始立元正朔謂之漢曆又上兩元而月食五星之元並發端焉曆數之生也乃立儀表以校日景景長則日遠天度之端也日發其端周而爲歲然其景不復四周干四百六十一日而景復初是則日行之終以周除日得三百六十五四分度之一爲歲之日數日日行一度亦爲天度察日月俱發度端即是舍合朔日行十九周月行二百五十四周復會于端是則月行之終也以日周除月周得一歲周天之數以日一周減之餘十二十九分之七則月行過周及日行之數也爲一歲之月以除一歲日爲一月之數月之餘分積滿其法得一月月成則其歲月大四時推移故置十二中以定月位有朔而無中者爲閏月中之始日節與中爲二十四氣以除一歲日爲一氣之日數也其分積而成日爲設并歲氣之分如法爲一歲設没分于終中中終于冬至冬至之

分積如其法得一日四歲而終月分成閏閏七而盡其歲十九名之曰章章首分盡四之俱終名之曰蔀以一歲日乘之爲蔀之日數也以甲子命之二十而復其初是以二十蔀爲紀紀歲青龍未終三終歲後復青龍爲元元法四千五百六十樂叶圖徵曰天元以甲子朔旦冬至日月起於牽牛之初右行二十八宿以考王者終始或盡一其曆數或不能盡一以四千五百六十爲紀甲寅窮宋均曰紀即元也四千五百六十者五行相代一終之大數也王者即位或遇其統或不盡其數故一共以四千五百六十爲甲寅之終也王者起必易元故不復沿前而終言之也韓子曰四千五百六十歲爲一元元中有厄故聖人有九歲之畜以備之也紀法千五百二十月令章句曰紀還復故曆紀月萬八千八百蔀法七十六月令章句曰七十六歲爲蔀首蔀月九百四十章法十九章月二百三十五月令章句曰十九歲七閏月爲一章周天千四百六十一日法四蔀日二萬七千七百五十九沒數二十一爲章閏通法四百八十七沒法七因爲章閏日餘百六十八中法四十二大周三十四萬三千三百三十五月周千一十六月食數之生也乃記月食之既者率二十三食而復既其月食百三十五率之相除得五百二十三之二十而一食以除一歲之月得歲有再食五百一十三分之五十也分終其法因以與蔀相約得四與二十七互之會二千五十二二十而與元會

元會四萬一千四十　蔀會三千五十三　歲數
五百一十三　食數千八十一　月數百二十五
食法二十二
推入蔀術曰以元法除去上元其餘以紀法除之
所得數從天紀筭外則所入紀也不滿紀法者入
紀年數也以蔀法除之所得數從甲子蔀起筭外
所入紀歲名命之筭上即所求年太歲所在
推月食所入蔀會年以元會除去上元其餘以蔀
會除之所得以七十二乘之滿六十除去之餘以
二十除所得數從天紀筭之起外所以入紀不滿
二十者數從甲子蔀起筭外所入蔀會也其初不
滿蔀會者入蔀會年數也各以不入紀歲名命之
筭上即所求年蔀

天紀歲名	地紀歲名	人紀歲名	蔀首
甲子	庚辰	庚子	庚申一
癸卯	丙申	丙辰	丙子二
壬午	壬子	壬申	壬辰三
辛酉	戊辰	戊子	戊申四
庚子	甲申	甲辰	甲子五
己卯	庚子	庚申	庚辰六

戊午　丙辰　丙子　丙申七
丁酉　壬申　壬辰　壬子八
丙子　戊子　戊申　戊辰九
乙卯　甲辰　甲子　甲申十
甲午　庚申　庚辰　庚子十一
癸酉　丙子　丙申　丙辰十二
壬子　壬辰　壬午　壬申十三
辛卯　戊申　戊辰　戊子十四
庚午　甲子　甲申　甲辰十五
己酉　庚辰　庚子　庚申十六

戊子　丙申　丙子十七
丁卯　壬子　壬申　丙辰
丙午　戊辰　戊子　壬申十八
乙酉　甲申　甲辰　甲子二十
推天正術置入蔀年減一以章月乘之滿章法得一名爲積月不滿爲閏餘十二以上其歲有閏
推天正朔日置入蔀積月以蔀日乘之滿蔀月得一名爲積日不滿爲小餘積日以六十除去之其餘爲大餘以所入蔀名命之筭盡之外則前年天正十一月朔日也小餘四百四十一以上其月大

求後月朔加大餘二十九小餘四百九十小餘滿蔀月得一上加大餘命之如前

一術以大周乘年周天乘減之餘滿蔀日則天正朔日也

推二十四氣術曰置入蔀年減一以月餘乘之滿中法得一名曰大餘不滿為小餘大餘滿六十除去之其餘以蔀名命之筭盡之外則前年冬至之日也

求次氣加大餘十五小餘七除命之如前小寒日也

推閏月所在以閏餘減章法餘以十二乘之滿章閏數得一滿四以上亦得一筭之數從前年十一月起筭盡之外閏月也或進退以中氣定之

推弦望日因其月朔大小餘之數皆加大餘七小餘三百五十九四分三小餘滿蔀月得一加大餘大餘命如法得上弦又加得望次下弦又後月朔其弦望小餘二百六十以下每以百刻乘之滿蔀月得一刻不滿其數近節氣夜漏之半者以筭上為日

推沒滅術置入蔀年減一以沒數乘之滿日法得一名為積沒不盡為沒餘以通法乘積沒滿沒法

得一名爲大餘不盡爲小餘大餘滿六十除去之
其餘以蔀名命之筭盡之外前年冬至前沒日也
求後沒加大餘六十九小餘四小餘滿沒法從大
餘命之如前無分爲減
一術以爲五乘冬至小餘以減通法餘滿沒法得
一則天正後沒也
推合朔所在度置入蔀積月以日乘之滿大周除
去之其餘滿蔀月得一名爲積度不盡爲餘分積
度加斗二十一度加二百三十五分以宿次除之
不滿宿則日月合朔所在星度也求後合朔加度
二十九加分四百九十九分滿蔀月得一度經斗
除二百三十五分
一術以閏餘乘周天以減大周餘滿蔀月得一合
以斗二十一度四分一則天正合朔日月所在度
推日所在度置入蔀積日之數以蔀法乘之滿蔀
積度加斗二十一度不盡爲餘分
夜半日所在宿度也
求次日加一度求次日大加三十度小加二十九
度經斗除十分

一術以朔小餘減合度分即日夜半所在其分二百三十五約之十九乘之推月所在度置入蔀積日之數以月周乘之滿蔀法得一爲積度不盡爲餘分日除去之其餘滿蔀積度加斗二十一十分除如上法則所求之日夜半月所在宿度也

求次日加十三度二十八分求次月大加三十五度六十一分月小二十二度三十三分分滿法得一度經斗除十九分其冬下旬月在張心署之謂盡漏分後盡漏盡也

一術以蔀法除朔小餘所得以減日半度也餘以減分即月夜半所在度也

推日明所入度分術曰置其月節氣夜漏之數以蔀法乘之二百除之得一分即夜半到明所行分也以增夜半日所在度分爲明所在度分也

求晨日所入度以夜半到明日所行分分減蔀法其餘即夜半到晨所行分也以加夜半所在度分爲晨日所在度也

推月明所入度分術曰置其節氣夜半之數以月周乘之以二百除之爲積分積分滿蔀法得一以

增夜半度即明月所在度也

求昏月所入度以明積分減月周其餘滿蔀法得一度加夜半則昏月所在度也

推弦望日所入星度術曰置合朔度分之數加七度三百五十九分四分之三宿次除之即得上弦日所入宿度分也

求望下弦加除如前法小分四從大分滿蔀月從度

推弦望月所入星度術曰置月合朔度分之數加九度九十八加分六百五十三半以宿次除之即上弦月所入宿度分也

求望下弦加除如前分滿蔀月從度

推月食術曰置入蔀會年數減一以食數乘之滿歲數得一名曰積食不滿為食餘以月數乘積滿食法得一名為積月不滿為月餘分積月以章月除去之其餘為入章月數當先除入章閏乃以十二除去之不滿者命以十一月筭盡之外則前年十一月前食月也

求入章閏者置入章月以章閏乘之滿章月得一則入章閏數也餘分滿二百二十四以上至二百三十一為食在閏月閏或進退以朔日定之求後

食加五百二十分滿法得一月數命之如法其分盡食筭上

推月食朔日術曰置食積月之數以二十九乘之爲積日又以四百九十乘積月滿蔀月得一以并積日以六十除之其餘以所會蔀名命之筭盡之外則前年天正前食月朔日也求食日加大餘十四小餘七百一十九半小餘滿蔀月爲大餘大餘命如前則食日也

求後食朔及日皆加大餘二十七小餘六百一十五其月餘分不滿二十者又加大餘二十九小餘四百九十九其食小餘滿法得一則天正後食盡以筭上爲日

一術以歲數去上元餘以爲積月以百一十二乘之滿月數去之餘滿食法得一則天正後食

推諸加時以十二乘小餘先減如法之半得一時其餘乃以法除之所得筭之數從夜半子起筭盡之外則所加時也

推諸上水漏刻以百乘其小餘滿其法得一刻不滿法什之滿法得一分積刻先減所入節氣夜漏之半其餘爲晝上水之數過晝漏去之餘爲夜

上水數其刻不滿夜漏半者乃減之餘爲昨夜未
晝其弦望其日五星數之生也各記於日與周天
度相約而爲率以章法乘周率爲用法章月乘日
率如月法爲積月月餘以月之月乘積爲朔大小
餘乘爲入月日餘以日法乘周率爲日度法以率
去日率餘以乘周天如日度法爲度之餘也日率
相約取之得二千九百九十萬一千六百二十一
億五十八萬二千三百五星終如蔀之數與元通
木周率四千三百二十七　日率四千七百二十
五　合積月十三　月餘四萬一千六百六　月法
八萬二千二百一十三　大餘二十三　小餘八
百四十七　虛分九十三　入月日十五
日餘萬四千六百四十七　日度法萬七千三百
八　積度三十三　度餘萬三百一十四
火周率八百七十九　日率千八百七十六
合積月二十六　月餘六千六百三十四　月法
萬六千七百一　大餘四十七　小餘七百五十
四　虛分一百八十六　入月日十一
日餘千八百七十二　日度法三千五百一十六
積度四十九　度餘一百一十四

土周率九千九十六　日率九千四百一十五
合積月十二　月餘十三萬八千六百三十七
月法十七萬二千八百二十四　大餘五十四
小餘三百四十八　虛分五百九十二　入月日
二十三　日餘二千一百六十三　日度法三萬
六千三百八十四　積度十二　度餘二萬九千
四百五十一

金周率五千八百三十一　日率四千六百六十一
合積月九　月餘九萬八千四百五　月法十一
萬七百七十　大餘二十五　小餘七百三十一

虛分二百九　入月日二十六　日餘二百八十
一　日度法二萬三千三百二十　積度二百九
十二　度餘二百八十一

水周率萬一千九百八十九　日率千八百十九
合積月一　月餘二十一萬七千六百六十
月法二十二萬六千二百五十二　大餘二十九
小餘四百九十九　虛分四百四十九　入月日
二十七　日餘四萬四千八百五　日度法四萬
七千六百三十一　積度五十七　度餘四萬四
千八百五

推五星術置上元以來盡所求年以周率乘之滿日率得一名爲積合不盡名合餘餘以周率除之不得焉退歲無所得星合其年得一合前年二合前二年金水積合奇爲晨偶爲夕其不滿周率者反減之餘爲度分

推星合月以合積月乘積合爲小積又以月餘乘積合滿其月法得一爲閏不盡爲閏餘以閏減入紀月其餘以十二去之餘爲入歲月數從天正十一月起筭外星合所在之月也其閏滿二百二十四以上至二百三十一星合閏月閏或進退以朔制之

推朔日以蔀日乘之入紀月滿蔀月得一爲積日不盡爲小餘積日滿六十去之餘爲大餘命以甲子筭外星合月朔日

推入月日以蔀日乘月餘以其月法乘朔小餘從之以四千四百六十五約之所得得滿日度法得一爲入月日不盡爲日餘以朔命入月日筭外星合日也

推合度以周天乘度分滿日度法得一爲積度不

盡爲度餘以斗二十一四分一命度筭外星合所
在度也
一術加退歲一以減上元滿八十除去之餘以沒
數乘之滿日法得一爲大餘不盡爲小餘以甲子
命大餘則星合歲天正冬至日也以周率小餘并
度餘餘滿日度即正後星合日數也命以
冬至求後合月加合積月於入歲月加月餘於月
餘滿其月法得一從入歲月入歲月滿十二去之
有閏計焉餘命如前筭外後合月也餘一加晨得
夕加夕得晨求朔日以大小餘加今所得其月餘

得一月者又餘二十九小餘滿蔀月得一如大餘
大餘命如前
求入月日以入月日餘加今所得餘滿日度法得
一從日其前合月朔小餘不滿其虛分者空加一
日日滿月先去二十九其後合月朔小餘不滿四
百九十九又減一日其餘命如前
求合度以積度度餘加今所得餘滿日度法得一
從度命如前經斗除如周率矣
木晨伏十六日七千二百三十分半行二度萬三
千八百一十一分在日後十三度有奇而見東方

見順日行五十八分度之十一五十八日行十一
度微遲日行九分五十八日行九度留不行二十
五日旋逆日行七分度之一八十四日進十二度
復留二十五日復順五十八日行九度又五十八
日行十一度在日前十三度有奇而夕伏西方除
伏逆一見三百六十六日行二十八度伏復十六
日七千二百二十分半行二度萬三千八百一十
一分而與日合凡一終三百九十八日有萬四千
六百四十一分行星三十二度與萬三百一十四
分通率日行四千七百二十五分之三百九十八

火晨伏七十一日二千六百九十四分行五十五
度二千二百五十四分半在日後十六度有奇而
見東方見順日行二十三分度之十四八十四日
行一十二度微遲日行十二分九十二日行四十
八度留不行十一日旋逆日行六十二分度之十
七六十二日退十七度復留十一日復順九十二
日行四十八度又百八十四日行百一十二度在
日前十六度有奇而夕伏西方除伏逆一見六百
三十六日行百三度伏復七十一日二千六百九
十四分行五十五度二千二百五十四分半而與

日合凡一終七百七十九日有千八百七十二分
行星四百一十四度與九百九十三分通率日行
千八百七十六分之九百九十七
土晨伏十九日千八十一分半行三度萬四千七
百二十五分半在日後十五度有奇而見東方見
順日行四十三分度之三八十六日行六度留不
行三十三日旋逆日行十七分度之一百二日退
六度復留三十三日復順八十六日行六度在日
前十五度有奇而夕伏西方除伏逆見三百四十
日行六度伏復十九日千八十一分半行三度萬
四千七百二十五分半與日合凡一終三百七十
八日有二千一百六十三分行星十二度與二萬
九千四百五十一分通率日行九千四百一十五
分之三百一十九
金晨伏五日退四度在日後九度而見東方見逆
日行五分度之三十日退六度留不行八日順日
行行四十六分度之三十三四十六日行三十三
度而日行一度九十分度之十五九十一日行百
六度益疾日行一度二十二分九十一日行百一
十三度在日後九度而晨伏東方除伏逆一見二

百四十六日行二百四十六度伏四十一日二百
八十一分行五十度二百八十一分而與日合一
合二百九十二日百八十一分行星如之
金夕伏四十一日二百八十一分行五十度二百八十一
分在日前九度而見西方見順疾日行一度九十
一分度之二十二九十一日行百一十三度微遲
日行一度十五分九十一日行百六度而進日行
四十六分度之三十二四十六日行三十三度留
不行八日旋逆日行五分度之三十日退六度在
日前九度而夕伏西方除伏逆一見二百四十六
日行二百四十六度伏五日退四度而後合凡三
合一終五百八十四日有五百六十二分行星如
之通率日行一度
水晨伏九日退七度在日後十六度而見東方見
逆一日退一度留不行二日旋順日行九分度之
八九日行八度而疾日行一度四分度之一二十
日行二十五度在日後十六度而晨伏東方除伏
逆一見三十二日行三十二度伏十六日四萬四
千八百五十二度四萬四千八百五分而
與日合一合五十七日有四萬四千八百五分行星如之

水夕伏十六日四萬四千八百五分行三
十二度四萬四千八百五分在日前十六度而見
西方見順疾日行一度四分度之一二十日行二
十五度而遲日行九分度之八九日行八度留不
行二日逆一日退一度在日前十六度而夕伏西
方除伏逆一見三十二日行三十度伏九日退七
度五復合凡再合一終百一十五日有四萬一千
九百七十八分行星如之通率日行一度
步術以步法伏日度分如星合日度餘命之如前
得星見日度也術分母乘之分日如度法而一分
不盡如法半以上亦得一而日加所行分滿其母
得一度逆順母不同以當行之母乘故分如故母
如一也留者承前逆則減之伏不書度經斗除如
行母四分具一其分有損益前後相放其以赤道
命度進加退減之其步以黃道日名天正十一月
十二月正月二月三月四月五月六月七月八月
九月十月冬至大寒雨水春分穀雨小滿夏至大
暑處暑秋分霜降小雪月令章句孟春以立春爲節驚蟄
據孟春之驚蟄在十六日以後立春在正月中中必在其月節不必在其月
驚蟄在十五日以前立春在往年十二月

斗二十六 四分 退二 牛八 女十二 進三 虛十 進三 危十六 進二

室十六進二　壁十進三

北方九十八度四分一

奎十六　婁十二進四　胃十四進二　昴十一進二　畢十六進三

觜二退三　參九退四

西方八十度

井三十三退三　鬼四　柳十五　星七進一　張十八進一

翼十八進一　軫十七進一

南方百一十二度

角十二　亢九退一　氐十五退二　房五退三　心五退三

尾十八進三　箕十一退三

東方七十五度

右赤道度周天三百六十五度四分一

斗二十四進一　牛七　女十一　虛十　危十六

室十八　壁十

北方九十六度四分一

奎十七　婁十二　胃十五　昴十二　畢十六

觜三　參八

西方八十三度

井三十　鬼四　柳十四　星七　張十七

翼十九　軫十八

南方百九度

角十三　亢十　氐十六　房五　心五

尾十八　箕十

東方七十七度

右黃道度三百六十五四分一

黃道去極日景之生據儀表也漏刻之生以去極遠近差乘節氣之差如遠近而差一刻以相增損昏明之生以天度乘晝漏夜漏減三百而一爲定度以減天度餘爲明加定度一爲昏其餘四之如法爲少彊餘半法以上以成彊

彊三爲少少四爲度其彊二爲少弱也又以日度餘爲少彊而各加焉張衡渾儀曰赤道橫帶渾天之腹去極九十一度十分之五黃道斜帶其腹出赤道表裏各二十四度故夏至去極百一十五度亦彊也然則黃道斜截赤道者則春分秋分之去極也今此春分去極九十少秋分去極九十一少者就夏曆景去極之法以爲率也上頭橫行第一行者黃道進退之數也本當以銅儀日月度之則可知也以儀一歲乃竟而中閒又有陰雨難卒成也是以作小渾盡赤道黃道乃各調賦三百六十五度四分之一從冬至所在始起令之相當值也取北極及衡各誠掾之爲軸取薄竹篾穿其兩端令兩穿中閒與渾半等以貫之令察之與渾相切摩也乃從減半起以爲八十二度八分之五盡衡減之半焉又中分其篾拗去其半令其半之際正直與兩端減半相直令篾所多少則進退之數也從北極數之則無極之度也各分赤道黃道幾也其半之際從冬至起一度一移之視篾之半際夕多黃赤道進退一度焉所以然者黃道直時去南北極近其處地小而橫行與赤道且等故以篾度之於赤道多也設一氣令十六日者皆常率四日差少半也今一氣十五日不能半耳故使中道三日之中若

少半也三氣一節故四十六日而差今三度也至於差三之時而五日同率者一其實節之間不能四十六日也今殘日居其策故五日同率也其率雖同先之皆強後之皆弱不可勝計取至於三而復有進退者黃道稍斜於橫行不得度故也春分秋分所以退者黃道始起更斜矣於橫行不得度故也亦每一氣一度焉三氣一節亦差三度也至三氣之後稍遠而直故橫行得度而稍進也立春立秋橫行稍退矣而度猶云進者以其所退減其所進猶有盈餘未盡故也立夏立冬橫行稍進矣而度猶退者以其所進增其所退猶有不足未畢故也以此論之日行非有進退而以赤道重廣黃道使之然也本二十八宿相去度數以赤道爲強耳故於黃道亦進退也冬至在斗二十一度少半最遠時也而此曆斗二十度俱百一十五強矣冬至宜與之同率焉夏至在井二十一度半強最近時也而此曆井二十三度俱六十七度強矣夏至宜與之同率焉

二十四氣 日所在 黃道去極 晷景 晝漏刻 夜漏刻 昏中星 旦中星

斗二十度百一十分八分退二月令章

月令章句日中星當中而不中

日行遲也未當中而中日行疾也

冬至 句曰冬至之爲極有三意焉晝漏極短 百一十五度 丈三尺 四十五 五十五 奎六弱 亢二少強退一

去極極遠晷景極長極者至而還之辭也

小寒 女二度七分進 百一十三強 丈二尺三寸 四十五八分 五十四二分 婁六半強退一 氐七少弱退二

大寒 虛五度十四分進二 百一十一大弱 丈一尺 四十六八分 五十三二分 胃十一半強退一 心半退三

立春 危七度二十一分進二 百六少弱 九尺六寸 四十八六分 五十一四分 畢五少弱退三 尾七半弱退三

雨水 室八度二十八分退三 百一強 七尺九寸五分 五十八分 四十九二分 參六半弱退四 箕六大弱退三

驚蟄 壁八度三分進一 九十五強 六尺五寸 五十三三分 四十六七分 井十七少弱退三 斗少退二

春分 奎十四度十分 八十九少強 五尺二寸五分 五十五八分 四十四二分 鬼四 斗十一強退二

清明 胃一度十七分退二 八十三少弱 四尺一寸五分 五十八三分 四十一七分 星四大進 斗二十一半退二

穀雨 昴二度二十四分退二 七十七大強 三尺二寸 六十五分 三十九五分 張十七進一 牛六半

立夏 畢六度三十一分退三 七十三 少弱 二尺五寸二分 六十二四分 三十七六分 翼十七大進二 女十少弱一

小滿 參四度六分退四 六十九 大弱 尺九寸八分 六十三九分 三十六一分 角六弱 危大弱進二

芒種 井十度十三分退三 六十七 少弱 尺六寸八分 六十四九分 三十五一分 亢五大退一 危十四強進二

井二十五度二十分退三月令

夏至 章句曰夏至之爲極有三意焉 六十七 強 尺五寸 六十五 三十五 氐十二少弱退二 室十二少弱退三

晝漏極長去極極近晷景極短

小暑 柳三度二十七分 六十七 大強 尺七寸 六十四七分 三十五三分 尾一大強退三 奎二大強

大暑 星四度三分進二 七十 二尺 六十三八分 三十六二分 尾十五半弱退三 婁三大退一

立秋 張十二度九分進一 七十三 半強 二尺五寸五分 六十二三分 三十七七分 箕九大強退三 胃九大弱退二

處暑 翼九度十六分退二 七十八 半強 三尺三寸三分 六十二分 三十九八分 斗十少退 畢三大退三

白露 軫六度二十三分退一 八十四 少強 四尺三寸五分 五十七八分 四十二二分 斗二十一強退一 參五半弱退四

秋分 角四度三十分 九十半 強 五尺五寸 五十五二分 四十四八分 牛五少 井十六少強退三

寒露 亢八度五分退三 九十六 少強 六尺八寸五分 五十二六分 四十七四分 女七大進一 鬼三少強

霜降 氐十四度十三分退二 百二 少強 八尺四寸 五十三分 四十九七分 虛六大進一 星三大強進一

立冬 房四度十九分退三 百七 少強 丈四寸二分 四十八二分 五十一八分 危八強進二 張十五大強進二

小雪 箕一度二十六分退三 百十一 弱 丈一尺四寸 四十六七分 五十三三分 室二半強進三 翼十五大強進二

大雪 斗六度一分退三 百十三 大強 丈二尺五寸六分 四十五五分 五十四五分 壁半強進一 軫十五少強進一

易緯所稱晷景長短不與相應今列之于後并至與不至各有所候以參廣異同 冬至晷長一丈三尺當至不至則旱多溫病未當至而至則多病暴逆心痛應在夏至 小寒晷長一丈二尺四分當至不至先小旱後小水丈夫多病喉痺未當至而至多病身熱來年麻不爲耳 大寒晷長一丈一尺八分當至不至則先大旱後大水夾不成病厥逆未當至而至多病上氣益腫 立春晷

長一丈一寸六分當至不至兵起麥不成民疫瘵未當至而至多病癘疾疫　雨水晷長九尺一寸六分當至不至早麥不成多病心痛未當至而至多病蠱驚蟄晷長八尺二寸當至不至則霧雉禾不成老人多病嘔未當至而至不至先旱後水歲惡米不成多病耳痒　清明晷長六尺二寸八分當至不至菽豆不熟多病嘔振寒洞泄未七尺二寸四分當至不至先旱後水歲惡米不成多病耳痒　清明晷長六尺二寸八分當至不至菽豆不熟多病嘔振寒洞泄未當至而至多温病暴死　穀雨晷長五尺三寸六分當至不至水物雜稻等不爲多病疾瘧振寒霍亂未當至而至老人多病氣腫立夏晷長四尺三寸六分當至不至早五穀傷牛畜疾未當至而至多病頭痛腫噎喉痺　小滿晷長三尺四寸當至不至凶言有大喪先水後旱多病筋急痺痛未當至而至多癟噎振寒洞泄未長二尺四寸四分當至不至凶言國有狂令未當至而至多病厥眩頭痛　夏至晷長一尺四寸八分當至不至國有大殃旱陰陽並傷草木夏落有大寒未當至而至病胒腫　小暑晷長二尺四寸四分當至不至前小水後小旱有兵多病泄注腹痛未當至而至病臚腫　大暑晷長三尺四寸當至不至外兵作來年飢多病筋痺胸痛未當至而至多病脛痛惡氣　立秋晷長四尺三寸六分當至不至暴風爲災來年黍不爲未當至而至多病咳上氣咽腫　處暑晷長五尺三寸二分當至不至國多浮令兵起來年麥不爲未當至而至病脹耳熱不出行　白露晷長六尺二寸八分

當至不至多病壓疽泄未當至而至多病水腹閉痢瘕　秋分晷長七尺二寸四分當至不至草木復榮多病温悲心痛未當至而至多病胸胒痛　寒露晷長八尺二寸當至不至來年蟄蟲不成六畜鳥獸被殃多病疝瘕瘧癉病未當至而至多病疥熱中　霜降晷長九尺一寸六分當至不至萬物大耗多大風人病瞤痛未當至而至多病胸腫支滿　立冬晷長丈一寸二分當至不至地氣不藏來年立夏反其早晚水萬物不成未當至而至冬病胸掌痛小雪晷長一丈一尺八分當至不至來年蟄蟲不成冬病脚腕痛未當至而至不至亦爲多肝脹痛至温氣泄夏蝗蟲生大水多病　大雪晷長一丈二尺四分當至不至雍疽痛應在芒種　月令章句曰周天三百六十五度四分度之一分爲十二次日月之所躔也每次三十二度三十三分之十四日至其初斗節至其中鶉中氣尾十度生蟄八度謂之次立春驚蟄居之偏之分野　自　自

蟄八度至胃一度謂之降婁之首之分野　自　自

胃一度至畢六度謂之大梁之次清明穀雨居之胡之分野　自　自

畢六度至井十度謂之實沈之次立夏小滿居之晉之分野　自　自

井十度至柳三度謂之鶉首之次芒種夏至居之秦之分野　自　自

柳三度至張十二度至軫六度謂之鶉火之次小暑大暑居之周之分野

自張十二度至軫六度謂之鶉尾之次立秋處暑居之楚之分野

自軫六度至亢八度謂之壽星之次白露秋分居之鄭之分野
自亢八度至尾四度謂之大火之次寒露霜降居之宋之分野
自尾四度至斗六度謂之析木之次立冬小雪居之燕之分野
自斗六度至須女二度謂之星紀之次火雪冬至居之越之分野
自須女一度至危十度謂之玄枵之次小寒大寒居之齊之分野
蔡邕分星次度數與星甫謐不同兼明氣節所在故載焉謐所列
在郡
国志

中星以日所在爲正日行四歲乃終置所求年二十四氣小餘四之如法爲少大餘不盡三之如法爲強弱以減節氣昏明中星而各定矣強正弱直也其強弱相減同名相去異名從之從強進少爲弱從弱退少而強從上元太歲在庚辰以來盡熹平三年歲在甲寅積九千四百五十五歲也宋世治曆

何承天曰曆數之術若心所不達雖復通人前識無救其弊是以多歷年歲猶未能有定四分於天出三百年而盈一日積世不悟徒云建曆之本必先立元假託讖緯遂開治亂此之爲弊亦以甚矣劉歆三統法尤復疏闊方於四分六千餘年又益一日楊雄心惑其說採爲太玄班固謂之最密著于漢志司馬彪曰自太初元年始用三統曆施行百有餘年曾不憶劉歆之生不逮太初二三君子爲曆幾乎不知而妄言者歟元和中穀城門候劉洪始悟四分於天疏闊更以五百八十九爲紀法百四十五爲斗分而造乾象法又制遲疾曆以步月行方於太初四分轉精密矣

論曰易有太極是生兩儀兩儀之分尚矣乃有皇犧皇犧之有天下也未有書計歷載彌久暨於黃帝班示文章重黎記註象應著名始終相驗準度追元乃立曆數天難諶斯是以五三迄于來今各有改作不通用故黃帝造歷元起辛卯而顓頊用

乙卯虞用戊午夏用丙寅殷用甲寅周用丁巳魯
用庚子漢興承秦初用乙卯至武帝元封不與天
合乃會術士作太初曆元以丁丑王莽之際劉歆
作三統追太初前卅一元得五星會庚戌之歲以
爲上元太初曆到章帝元和旋復疏闊徵能術者
課校諸曆定朔稽元追漢三十五年庚辰之歲追
朔一日乃與天合以爲四分曆元加六百五元一
紀上得庚申有近於緯而歲不攝提以辨曆者得
開其說而其元尚與緯同則或不得於天然曆
之興廢以疏密課固不主於元光和元年中議郎
蔡邕郎中劉洪補續律曆志邕能著文清濁鍾律
洪能爲筭述敘三光今考論其業義指博通術數
略舉是以集錄爲上下篇放續前志以備一家蔡
邕

戎邊上章曰朔方駔鉗徒臣邕稽首再拜上書皇帝陛下臣邕被
受陛下尤異大恩初由宰府備數典城以叔父故衛尉質時爲尚
書召拜郎中受詔詣東觀著作遂與羣儒並拜議郎沐浴恩澤承
荅聖問前後六年質奉機密趨走目下遂竒端右出相好藩還尹
輦轂旬日之中登躡上列父子一門兼受恩寵不能輸寫心力以
效絲髮之功一旦披章陷沒辜戮陛下天地之德不忍刀鋸截臣
首領得就平罪父子家屬徙邊方完全軀命喘息相隨非臣無
狀所敢望非臣罪惡所當復蒙非臣辭筆所能復陳臣初決罪雒
陽詔獄生出牢戶顧念元初中故尚書郎張俊坐漏泄事當伏重
刑已出穀門復聽讀勑詔書馳以救一等輸作左校俊上書謝恩遂
以轉徙郡縣促遣備於道手不得頃息含顑抱悲無由上達既到
徙所乘塞守烽職在候望憂怖焦灼無心復能操筆成章致章闕
庭誠知聖朝不責臣謝但愚心有所不竟臣自在布衣常以爲漢
書十志下盡王莽而世祖以來唯有紀傳無續志者臣所師事故

太傳胡廣知臣頗識其門戶略以所有舊事雖未備悉粗見首尾積累思惟二十餘年不在其位非外吏庶人所得擅述天誘其衷得備著作郎建言十志皆當撰錄遂與議郎張華等分受之所使元順難者皆以付臣先治律曆以壽算爲本天文爲驗請太師舊注考校連年往往頗有差舛當有增損乃可施行爲無窮法道至深微不敢獨議郎中劉洪密於用算故臣表上洪與共參思圖牒尋繹適有頓角會臣被罪遂放邊野臣竊自痛一爲不善使史籍所闕胡廣所校二十年之思中道廢絕不得究竟懊懊之情猶以結心不能違望臣初欲須刑竟乃因縣道具以狀聞今年七月九日匈奴始攻郡鹽池縣其時鮮卑連犯雲中五原一月之中烽火不絕不言四夷相與合謀所圖廣遠恐遂爲變不知所齊郡縣咸懼不守朝旦臣所在孤危懸命鋒鏑溷滅土灰呼吸無期誠恐所懷隨軀腐朽抱恨黃泉遂不設施謹先顛踣科修諸志臣欲制刪定者一所當接續者四前志所無臣欲著者三及經典羣書所宜据撫本奏詔書所當依據分別首目并書章左臣初被考妻子逆竄亡失文書無所案請加以惶怖愁恐恐遂爲變不知所齊郡縣咸墨書以補綴遺闕昭明國體竟聞之後雖肝腦流離白骨剖破無所復恨惟陛下省察謹因臨戎長霍圍封上臣頓首死罪稽首再拜以聞其所論志志家未以成書如有異同今隨事注之于本志也

贊曰象因物生數本杪習律均前起準調後發該

數衡旋檢會日月

後漢書志第三

後漢書志第九　祭祀下

劉昭注補

宗廟　社稷　先農　迎春　靈星

古今注曰於雒陽校官立之

四時祫祀高廟于雒陽漢舊儀曰故孝武廟光武帝建武二年正月立高廟于雒陽為世宗如舊餘帝四時春以正月夏以四月秋以七月冬以十月及臘一歲五祀三年正月立親廟雒陽祀父南頓君以上至春陵節侯時寇賊未夷方務征伐祀儀未設至十九年盜賊討除戎

事差息於是五官中郎將張純與太僕朱浮奏議禮爲人子事太宗降其私親禮之設施不授之與自得之異意當除今親廟四孝宣皇帝以孫後祖爲父立廟於奉明日皇考廟獨群臣侍祠願下有司議先帝四廟當代親廟者及皇考廟事下公卿博士議郎大司徒涉等議宜奉所代立平帝哀帝成帝元帝廟代今親廟兄弟以下使有司祠宜爲南頓君立皇考廟祭上至春陵節侯群臣奉祠時議有異不著上可涉等議詔曰以宗廟處所未定且祫祭高廟其成哀平且祠祭長安故高廟其南陽春陵歲時各且因故園廟祭祀古今注曰建武十八年七月使中郎將耿

遵治皇祖廟舊廬稻田

園廟去太守治所遠者在所令長行太守事侍祠如淳曰宗廟在章陵南陽太守稱使者往祭不使侯王祭者諸侯不得祖天子凡臨祭宗廟皆爲侍祠惟孝宣帝有功德其上尊號曰中宗於是雒陽高廟四時加祭孝宣孝元凡五帝其西廟成哀平三帝主四時祭於故高廟東廟京兆尹侍祠冠衣車服如太常祠陵廟之禮南頓君以上至節侯皆就園廟南頓君稱皇考廟鉅鹿都尉稱皇祖考廟灊林太守稱皇曾祖考廟節侯稱皇高祖考廟在所郡縣侍祠二十六年有詔問張純禘祫之禮不

施行幾年純奏禮三年一祫五年一禘毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食太祖五年再殷祭舊制三年一祫毀廟主合食高廟存廟主未嘗合元始五年始行禘禮父爲昭南嚮子爲穆北嚮父子不並坐而孫從王父決疑要注曰凡昭穆父南面故曰昭昭明也子北面故曰穆穆順也始祖特於北其後以次夾始祖而南昭在西穆在東相對禘之爲言諦諦諟昭穆尊卑之義以夏四月陽氣在上陰氣在下故正尊卑之義祫以冬十月五穀成熟故骨肉合飲食祖宗廟未定且合祭今宜以時定語在純傳上難復立廟遂以合祭高廟爲常後以三年冬祫五年夏禘之時但就陳祭毀廟主而已謂之殷太祖東面惠文武元帝爲昭景宣帝爲穆惠景昭三帝非殷祭時不祭漢舊儀曰宗廟三年大祫祭子孫諸帝以昭穆坐於高廟諸隳廟神皆合食設左右坐高祖南面幄繡帳望堂上西北隅帳中坐長一丈廣六尺繡絪厚一尺著之以絮四百斤曲几黃金釦器高后右坐亦幄帳却六寸白銀釦器每牢中分之左辨上帝右辨上后俎餘委肉積於前數千斤名曰惟俎子爲昭孫爲穆昭西面曲屏風穆東面皆曲几如高祖饌陳其右各配其左坐如祖妣之法太常導皇帝入北門羣臣陪者皆舉手班辟抑首伏大鴻臚大行令九儐傳曰起復位而皇帝上堂盥侍中以巾奉觶酒從帝進拜謁贊饗曰嗣曾孫皇帝敬再拜前上酒却行至昭穆之坐次上酒子爲昭孫爲穆各父子相對也畢却西面坐坐如乘輿坐贊饗奉高祖賜壽皇帝起再拜即席以太牢之左辨賜皇帝如祠其夜半入行禮平明上九卮畢羣臣皆拜因賜胙皇帝出即更衣中詔罷當從者奉承丁孚漢儀有桓帝祠恭懷皇后祝文曰孝曾孫皇帝志使有司臣太常撫夙興夜處小心畏忌不墮其身一不寧敢用潔牲一元大武柔毛剛鬣商祭明視薌其嘉薦普淖鹹鹺豐本明粢醪用薦酎事于恭懷皇尚饗嘏辭賜皇帝

福恭懷皇后命工祝承致多福無疆于爾孝曾孫皇帝使爾受祿于天宜稼于田眉壽萬年介爾景福俾守爾民勿替引之太常再拜太牢左辨以致皇帝 光武皇帝崩明帝即位以光武帝撥亂

中興更爲起廟尊號曰世祖廟 蔡邕表志曰孝明立世祖廟以明再受命祖有功之義後嗣遵儉不復改立皆藏主其中聖明所制一王之法也自執事之吏至學士莫能知其所以兩廟之意誠宜具錄本事建武乙未元和丙寅詔書下宗廟儀及齋令宜入郊祀志永爲典式東觀書曰永平三年八月丁卯公卿奏議世祖廟登歌八佾舞功名東平王蒼議以爲漢制舊典宗廟各奏其樂不皆相襲以明功德秦爲無道殘賊百姓高皇帝受命誅暴元元各得其所萬國咸熙作武德之舞孝文皇帝躬行節儉除誹謗去肉刑澤施四海孝景皇帝制昭德之舞孝武皇帝功德茂盛威震海外開地置郡傳之無窮孝宣皇帝制盛德之舞光武皇帝受命中興撥亂反正武暢方外震服百蠻戎狄奉貢守內治平登封告成修建三雍肅穆典祀功德巍巍比隆前代以兵平亂武功盛大歌所以詠德舞所以象功世祖廟樂名宜曰大武之舞元命包曰緣天地之所雜樂爲之文典文王之時民樂其興師征伐而詩人稱有武功樞機鉉曰有帝漢出德洽作樂各與虞韶禹夏湯護周武無異不宜以名舞叶圖徵曰大樂必易詩傳曰頌言成也一章成篇宜列德故登歌清廟一章也漢書曰百官頌所登御者一章十四句依書文始五行武德昭昊修之舞節損益前後之宜六十四節爲舞曲副八佾之數十月烝祭始御用其文始五行之舞如故勿進武德舞歌詩曰於穆世廟肅雍顯清後人翼翼秉文之成越序上帝駿奔來寧建立三雍封禪泰山章明圖讖放唐之文休矣惟德罔射惚同本支百世永保厥功詔書曰驃騎將軍議可進武德之舞如故 以元帝於光武爲穆故

雖非宗不毀也後遂爲常明帝臨終遺詔遵儉無起寢廟藏主於世祖廟更衣有小別上尊號曰顯宗廟間祠於更衣四時合祭於世祖廟語在章紀 東觀書曰章帝初即位賜東平憲王蒼書曰朕夙夜伏思念先帝朝履九德對於八政勞謙克己終始之度比放三宗誠有其美今迫遺詔誡不起寢廟臣子悲結飲以爲雖於更衣猶宜有所宗之號以克配功德宗廟至重朕幼無知寤寐憂懼先帝每有著述典義之事未嘗不延問王以定厥中願王悉明處乃敢安之公卿

議駁今皆并送及有可以持危扶顛宜勿隱思有所承公無困哉
太尉憙等奏禮祖有功宗有德孝明皇帝功德茂盛宜上尊號曰
顯宗四時祫食於世祖廟如孝文皇帝在高廟之禮奏武德文始
五行之舞若上言昔者孝文廟樂曰昭德之舞孝武廟樂曰盛德
之舞今皆祫食於高廟昭德盛德之舞不進與高廟同樂今孝明
皇帝主在世祖廟當同樂盛德之樂無所施如自立廟當作舞樂
者不當與世祖廟盛德之舞同名即不改作舞樂當進武德之舞
臣愚戇鄙陋廟堂之論誠非所當聞所宜言陛下體純德之妙奮
至謙之意猥歸美於載列之臣故不敢隱蔽愚情披露腹心誠知
愚鄙之言不可以仰四門賓于之議伏惟陛下以至德當成康之
隆天下乂安刑措之時也百姓盛歌元首之德股肱貞良庶事寧
康臣欲仰聖化嘉羨盛德危顛之備非所宜稱上復報曰有司奏
上尊號曰顯宗藏主更衣不敢違詔祫食世祖廟樂皆如王議以
正月十八日始祠仰見樓桶俯視几筵眇眇小子哀懼戰慄無所
奉承愛而勞之所望於王也謝沈書曰上以公卿所奏明德皇后
在世祖廟坐位駁議示荅上言文武宣元祖祫食高廟皆以配先
帝所制典法設張大雅曰昭哉來御慎其祖武又曰不愆不忘
帥由舊章明德皇后宜配孝明皇帝於世祖廟同席而供饌 章
帝臨崩遺詔無起寢廟如先帝故事和帝即位
不敢違上尊號曰肅宗帝承尊皆藏主于世祖
廟積多無別是後顯宗但為陵寢之號永元中和
帝追尊其母梁貴人曰恭懷皇后陵以竇后配食
章帝恭懷后別就陵寢祭之和帝崩上尊號曰穆
宗殤帝生三百餘日而崩鄧太后攝政以尚嬰孫
故不列于廟就陵寢祭之而已安帝以清河孝王
子即位建光元年追尊其祖母宋貴人曰敬隱后
陵曰敬北陵亦就陵寢祭太常領如西陵追尊父
清河孝王曰孝德后清河嗣王奉祭
而已安帝以讒害大臣廢太子及崩無上宗之奏

後以自建武以來無毀者故遂常祭因以其陵號
稱恭宗順帝即位追尊其母曰恭愍后陵曰恭北
陵就陵寢祭如敬北陵順帝崩上尊號曰敬宗廟
書曰有司奏言孝順皇帝弘秉聖哲龍興統業稽乾則古欽奉鴻
烈寬裕晏晏宜恩以極躬自菲薄以崇玄默遺詔貶約顧念萬國
衣無製新玩好不飾塋陵損狹不起寢廟遵復前制敬勑慎終有
始有卒孝經曰愛敬盡於事親而德教加於百姓詩云敬愼威儀
惟民之則臣請上尊號曰敬宗廟天子出世獻奉 沖質帝皆
藏主祫祭進武德之舞如祖宗故事露布奏可
小崩梁太后攝政以殤帝故事就陵寢祭凡祠廟
訖三公分祭之桓帝以河間孝王孫蠡吾侯即位
亦追尊祖考王國奉祀語在章和八王傳帝崩上
尊號曰威宗無嗣靈帝以河間孝王曾孫解犢侯
即位亦追尊祖考語在章和八王傳靈帝時京都
四時所祭高廟五主世祖廟七主少帝三陵追尊
后三陵凡牲用十八太牢皆有副倅故高廟三主
親毀之後亦但酌祭之歲奉祠 訣疑要注曰毀廟主藏
有石函名曰宗祏函中有筒以盛主親盡則廟毀毀廟之主藏于
始祖之廟一世爲祧祧猶四時祭之二世爲壇三世爲墠四世爲
鬼祫乃祭之有禱亦祭之祫於始祖之廟禱則迎主
出陳於壇墠而祭之事訖還藏故室迎送皆跸禮也靈帝崩
獻帝即位初平中相國董卓左中郎將蔡邕等以
和帝以下功德無殊而有過差不應爲宗及餘非
宗者追尊三后皆奏毀之 泰山松書載邕議曰漢承二秦
滅學之後宗廟之制不用周禮
每帝即位世輒立一廟不止於七不列昭穆不定迭毀元皇帝時
丞相匡衡御史大夫貢禹始建大議請依典禮孝文孝武孝宣皆

以功德茂盛爲宗不毀孝宣尊崇孝武歷稱世宗中正大臣夏侯勝等猶執異議不應爲宗至孝成皇帝議猶不定太僕王舜中壘校尉劉歆據不可毀上從其議古人據正重順不敢私其君若此其至也後遭王莽之亂光武皇帝受命中興廟稱世祖孝明皇帝聖德聰明政參文宣廟稱顯宗孝章皇帝至孝烝烝仁恩博大廟稱肅宗皆方前世得禮之宜自此以下政事多釁權移臣下嗣帝勢勤各欲褒崇至親而已臣下懦弱莫能執夏侯之直今聖朝尊古復禮以求厥中誠合禮議元本述亦不敢毀孝和以下穆宗威元帝爲考廟尊而奉之孝明遵述亦不敢毀孝和以下穆宗威宗之號皆省去五年而再勢合食于太祖以遵先典議遂施行四時所祭高廟一祖二宗及近帝四凡七帝古不墓祭漢諸陵皆有園寢承秦所爲也說者以爲古宗廟前制廟後制寢以象人之居前有朝後有寢也月令有先薦寢廟詩稱寢廟弈弈言相通也廟以藏主以四時祭寢有衣冠几杖象生之具以薦新物秦始出寢起於墓側漢因而弗改故陵上稱寢毀起居衣服象生人之具古寢之意也建武以來關西諸陵以轉久遠但四時特牲祠帝每幸長安謁諸陵乃太牢祠自雒陽諸陵至靈帝皆以晦望二十四氣伏臘及四時祠廟日上飯太官送用物園令食監典省其親陵所宮人隨鼓漏理被枕具盥水陳嚴具（蔡邕表志曰宗廟迭毀議奏國家體班固錄漢書及置韋賢傳末臣以聞胡廣廣以爲實宜在郊祀志去中鬼神仙道之語取賢傳宗廟事實其中既合孝明旨又使祀事以類相從臣昭曰國史明乎得失者也至如孝武皇帝淫祀妄祭舉天下而從焉疲耗蒼生費散國畜後王深戒來世宜懲志之所取於焉斯允不先宗廟誠如廣論惡去仙道未或易罔也）建武二年立太社稷于雒陽在宗廟之右（馬融周禮注曰社稷

在右宗廟在左或曰王者五社太社在中門之外惟松東社八里惟柏西社九里惟栗南社七里惟梓北社六里惟槐禮郊特牲曰社祭土而主陰氣也王肅注曰五行之主也能吐生百穀者也馬昭曰列爲五官直一行之名耳自不專主陰氣地可以爲之主曰五行之主也若社則爲五行之何復言社稷五祀乎土自列於五祀社亦自復有祀不得同也昭又曰土地同也焉得有二書曰禹敷土又曰句龍能平九土九土九州之土地官是五行土官之名耳 方壇白虎通曰春秋文諸侯半之其色東方青南方赤西方白北方黑上冒以黃土故將封東方諸侯取青土苴以白茅各取其面以爲封社明土謹敬潔淨也祭社有樂乎禮記曰樂之施於金石越於聲音用於宗廟社稷獨斷曰天子太社封諸侯者取其土苞以白茅授之以立社其國故謂之受茅土漢興唯皇子封爲王者得茅土其他功臣以戶數租入爲節不受茅土不立社也 無屋有牆門而已禮記曰天子太社必受霜露風雨以達天地之氣也盧植曰謂無屋

二月八月及臘

是以尊天而親地故教民美報焉家主中雷而國主社示本也盧植曰諸主祭以土地爲本也中雷其神后土即句龍也既祀於社

一歲三祠皆太牢具使有司祠禮記曰地載萬物天垂象取財於地取法於天

又祀中雷古今注曰建武二十一年二月乙酉徙立社稷上東門內漢舊儀使者監祠南向立不拜也

孰孰歷四時備陰陽穀之貴者禮記及國語皆謂共工氏之子曰句龍爲后土官能平九土故祀以爲社烈山氏之子曰柱能植百穀蹤自夏以上祀以爲稷至殷以柱久遠而堯時棄爲后稷亦植百穀故廢柱祀棄爲稷 案前志立官社以夏禹配王莽奏立官稷后稷配也

大司農鄭玄說古者官有大功則配食其神故句龍配食於社棄配食於稷白虎通曰王者所以有社稷何爲天下求福報功人非土不立非穀不食土地廣博不可偏敬五穀衆多不可一一而祭故封土立社示有土也稷五穀之長故立稷而祭之也稷者得陰陽中和之氣而用又多故稷爲長也歲再祭之何春求秋報也祭社稷以三

牲重功也天子社稷皆太牢諸侯社稷皆少牢王者諸侯所以俱兩社何俱有土之君也故禮三正記曰王者二社爲天下立社曰太社自爲立社曰王社諸侯爲百姓立社曰國社自爲立社曰侯社太社爲天下報功王社爲京師報功也孔竈云周祀一社一稷漢及魏初亦一社一稷至景初中既立帝社二社二社到于今是祀而後諸儒論之其文衆矣郡縣置社稷

太守令長侍祠牲用羊豕唯州所治有社無稷以其使官古者師行平有載社主不載稷也自漢諸儒論句龍即是社主或云是配其議甚衆後苟或問仲長統以社所祭者何神也統荅所祭者土神也侍中鄧義以爲不然而難之或令統荅焉統荅或且以義曰前見逮及敢不敬對退熟惟省郊社之祭國之大事誠非學淺思薄者所宜興論重復亦以鄧君難事有先漸議則既行可謂辭而不可得因而不可已者也屯有經綸之義睽有同異之辭歸乎建國立家通志斷類也意則欲廣其微以宗實備其論以求眞先難而後易出異而歸同乎難曰社祭土主陰氣正所謂句龍土行之官爲社則主陰明矣不與記說有違錯也荅曰今記之言社轍與郊連體有本末辭有上下謂之不錯不可得禮運曰政必本於天殽以降命命降于社之謂殽地參於天地並於

鬼神又曰祭帝於郊所以定天位也祀社於國所以列地利也郊特牲曰社所以神地之道也地載萬物天垂象取財於地取法於天是以尊天而親地家主中霤國主社示本也相此之類元尚不道配食者也主以爲句龍無乃失歟難曰信而此所言土尊故以爲首在於上宗伯之體所當列上下之叙上句當言天神地祇人鬼何反先人而後地上文如此至下何以獨不可而云社非句龍當爲地哉荅曰此形成著體數自上來之次言之耳豈足懷使從人鬼之例邪三科之祭各指其體今獨摘出社稷以爲但句龍有烈山氏之子恐非其本意也案記言社土而云何得之爲句龍則傳雖言祀句龍爲社亦何嫌反獨不可謂之配食乎祭法曰周人禘嚳郊稷祖文王宗武王皆以爲配食者若復可須謂之不祭天乎備讀傳者則眞土獨據記者則疑句龍未若交錯參伍致其義以相成之爲善也難曰冊特于郊牛一羊一豕一所以用二牲者立社位祀句龍緣人事之也社于新邑牛祀地明矣以宮室新成故立社耳又曰軍行載社者當行賞罰明不自專故告祖而行賞造社而行戮二主明皆人鬼人鬼故以告之必若所云當言載地主於齋車又當言用命賞于天不用命戮于地非其謂也所以有死社稷之義者凡賜命受國造建宮室無不立社是奉言所受立不可棄捨苟免而去當死之也易句龍爲其社傳有見文今欲易神之相令記附食宜明其徵祀國大事不

可不重據經依傳庶無咎悔於
誠而社稷太牢者土於天爲卑緣人事以牢祭也社禮今亡并特
之義未可得明也昭告之文皆於天地可獨人鬼此言則未敢取
者也郊社之次天地之序也今使句龍載冒其名稱文於天以度
言之不可謂安矣土者人所依以國而最近者也故立以爲守祀
居則事之時軍則告之以行戮自順義也何爲當平於社不言用
命賞于天乎帝王兩儀之參宇中之莫尊者也而盛一官之臣以
爲土之貴神置之宗廟之上接之禘郊之次俾守之者有死無失
何聖人制法之參差用禮之偏頗其列在先王人臣之位其於四
官爵侔班同比之司徒於數居二縱復令王者不同禮儀相變或
有尊之則不過當若五卿之與冢宰此坐之上下行之先後耳不
得同祖與社言俱坐處尊位也周禮爲禮之經而禮記爲禮之傳
案經傳求索見文在於此矣鈞之兩者未知孰是去本神而不祭
與賤句龍爲土配比其輕重何謂爲甚經有條例記有明義先儒
未能正不可稱是鈞校典籍論本考始矯前易故不從常說不可
謂非孟軻曰子豈好辯哉乃不得已也鄭司農之正此之謂也

國家亦有五祀之祭有司掌之其禮簡於社稷云

五祀門戶井竈中雷也聿昭曰
古者穴居故名室中爲中雷也

漢興八年有言周興而邑立后稷之祀於是高帝
令天下立靈星祠三輔故事長安城東十里有靈星祠言祠后稷而謂
之靈星者以后稷又配食星也舊說星謂天田星
也一曰龍左角爲天田官主穀張晏曰農祥晨見而祭也祀用壬
辰位祠之壬爲水辰爲龍就其類也牲用太牢縣
邑令長侍祠漢舊儀曰古時歲冊祠靈星春秋之太牢禮也舞者用童男十
六人服虔應劭曰十六人即古之二羽也舞者象教田初爲芟除次耕種
芸耨驅爵及穫刈春簸之形象其功也古今注曰元和三年初爲
郡國立稷及祠社靈星禮器也
縣邑常以乙未日祠先農於乙地以丙戌日祠風

伯於戍地以巳丑日祠雨師於丑地用羊豕立春之日皆青幡幘迎春于東郭外令一童男冒青巾衣青衣先在東郭外野中迎春至者自野中出則迎者拜之而還弗祭三時不迎

志著自秦以來訖于王莽典祀或有未修而爰居之類衆焉世祖中興蠲除非常修復舊祀方之前事邈殊矣嘗聞儒言三皇無文結繩以治自五帝始有書契至於三王俗化彫文詐僞漸興始有印璽以檢姦萌然猶未有金玉銀銅之器也臣昭曰禹會羣臣於塗山執玉帛者萬國故已贄不同圓方異等周禮天地四方璧琮琥璋各有其玉而云未有其器斯亦何哉自上皇以來封泰山者至周七十二代封者謂封土爲壇柴祭告天代興成功也禮記所謂因名山升中于天者也易姓則改封者著一代之始明不相襲也繼世之王巡狩則修封以祭而已自秦始皇孝武帝封泰山本由好僊信方士之言造爲石檢印封之事也所聞如此雖誠天道難可度知然其大較猶有本要天道質誠約而不費者也故牲有犢器用陶匏殆將無事於檢封之間而樂難攻之石也臣昭曰王貴五德金存不朽有告文何敗題刻告厥成功難可知者且唯封爲改代故曰

岱宗夏康周宣由廢復興不聞改封世祖欲因孝武故封實繼祖宗之道也而梁松固爭以爲必改乃當天既封之後未有福而松卒被誅死雖罪由身蓋亦誣神之咎也且帝王所以能大顯于後者實在其德加於民不聞其在封矣（臣昭曰功成道懋天下被化德敷世治所以登封封由德興興封所以成德昭告師天遞以相感若此論可通非乎七十二矣）言天地者莫大於易易無六宗在中之象若信爲天地四方所宗是至大也而比太社又爲失所難以爲誠矣

贊曰天地禋郊宗廟享祀咸秩無文山川具止淫乃國紊典惟皇紀肇自盛敬孰崖厥始

後漢書志第十

劉昭註補
宋宣城太守范曄撰
唐章懷太子李賢註

天文志

王莽三　光武十二

易曰天垂象聖人則之庖犧氏之王天下仰則觀象於天俯則觀法於地觀象於天謂日月星辰觀法於地謂水土州分形成於下象見於上故曰天者北辰星合元垂

耀建帝形運機授度張百精三階九列二十七大夫八十一元士斗衡太微攝提之屬百二十官二十八宿各布列下應十二子天地設位星辰之象備矣星經曰歲星主泰山徐州青州兖州熒惑主霍山楊州荊州交州鎮星主嵩高山豫州太白主華陰山凉州雍州益州辰星主恒山冀州幽州并山歲星主角亢氐房心尾箕熒惑主輿鬼柳七星張翼軫鎮星主東井太白奎婁胃昴畢觜參辰星主斗牛女虛危室壁琁璣者謂北極星也玉衡者謂斗九星也玉衡第一星主徐州常以五子日候之甲子爲東海丙子爲琅琊戊子爲彭城庚子爲下邳壬子爲廣陵凡五郡第二星王益州常以五亥日候之乙亥爲漢中丁亥爲

永昌己亥爲巴郡蜀郡牂牁辛亥爲廣漢癸亥爲犍爲凡七郡第三星主冀州常以五戌日候之甲戌爲魏郡勃海丙戌爲安平戊戌爲鉅鹿河間庚戌爲清河趙國壬戌爲恒山凡八郡第四星主荊州常以五卯日候之乙卯爲南陽己卯爲零陵辛卯爲桂陽癸卯爲長沙丁卯爲武陵凡五郡第五星主兖州常以五辰日候之甲辰爲東郡陳留丙辰爲濟北戊辰爲山陽泰山庚辰爲濟陰壬辰爲東平任城凡八郡第六星主楊州常以五巳日候之乙巳爲豫章辛巳爲丹陽巳巳爲廬江丁巳爲吳郡會稽癸巳爲九江凡六郡第七星爲豫州常以五午日候之甲午爲潁川壬午爲梁國丙午爲汝南戊午爲沛國庚午爲魯國凡五郡第八星主幽州常以五寅日候之甲寅爲玄菟丙寅爲遼東遼西漁陽庚寅爲上谷代郡壬寅爲廣陽戊寅爲涿郡凡八郡第九星主并州常以五申日候之甲申爲五原鴈門丙申爲朔方雲中戊申爲西河庚申爲太原定襄壬申爲上黨凡八

郡琁璣玉衡占色春青黃夏赤黃秋白黃冬黑黃此是常明不如此者所向國有兵殃起凡有六十郡九州所領自有分而名焉

三皇邁化協神醇朴謂五星如連珠日月如合璧化由自然民不犯慝至於書契之興五帝是作軒轅始受河圖鬬苞授規日月星辰之象故星官之書自黃帝始至高陽氏使南正重司天北正黎司地唐虞之時羲仲和仲尚書曰帝在琁璣玉衡以齊七政孔安國曰在察也琁美玉也璣衡王者正天文之器可運轉者七政日月五星各異政舜察天文齊七政也夏有昆

吾湯則巫咸周之史佚萇弘宋之子韋楚之唐蔑魯之梓慎鄭之裨竈魏石申夫或云石申父齊國甘公皆掌天文之官仰占俯視以佐時政步變擿微通洞密至採禍福之原覩成敗之勢秦燔詩書以愚百姓六經典籍殘爲灰炭星官之書全而不毀故秦史書始皇之時彗孛大角大角以亡有大星與小星鬬于宮中是其廢亡之徵至漢

興景武之際司馬談談子遷以世黎氏之後爲太史令遷著史記作天官書成帝時中壘校尉劉向廣洪範災條作五紀皇極之論以參往行之事孝明帝使班固叙漢書而馬續述天文志謝沈書曰蔡邕撰建武已後星月著明以續前志譙周接繼其下者今紹漢書作天文志起王莽居攝元年迄孝獻帝建安二十五年二百一十五載言其時星辰之變表象之應以顯天戒

天文志上

明王事焉臣昭以張衡天文之妙冠絶一代所著靈憲渾儀略具辰耀之本今寫載以備其理焉靈憲曰昔在先王將步天路用之靈軌尋緒本元先準之於渾體是爲正儀立度而皇極有迪建也樞運有迪稽也乃建稽斯經天常聖人無心因茲以生心故靈憲作興曰太素之前幽清玄靜寂寞冥默不可爲象厥中惟靈厥外惟無如是者永久焉斯謂溟涬蓋乃道之根也道根既建自無生有太素始萌萌而未兆并氣同色渾沌不分故道志之言云有物渾成先天地生其氣體固未可得而形其運速固未可得而紀也如是者又永久焉斯謂馮鴻蓋乃道之幹也道幹既育有物成體於是元氣剖判剛柔始分清濁異位天成於外地定於內天體於陽故圓以動地體於陰故平以靜動以行施靜以合化坱鬱構精時育庶類斯謂太元蓋乃道之實也在天成象在地成形天有九位地有九域天有三辰地有三形有象可效有形可度情性萬殊旁通

感薄自然相生莫之能紀於是人之精者作聖實始紀綱而經緯之八極之維徑二億三萬二千三百里南北則短減千里東西則廣增千里自地至天半於八極則地之深亦如之通而度之則是渾已將覆其數用重鉤股縣天之景薄地之義皆移千里而差一寸得之過此而往者未之或知也未之或知者宇宙之謂也宇之表無極宙之端無窮天有兩儀以儛道中其可覩樞星是也謂之北極在南者不著故聖人弗之名焉其出之遂九分而減二陽道左廻故天運左行有驗於物則人氣左贏形左綫也天以陽廻地以陰淳是故天致其動稟氣智光地致其靜承施候明天以順動不失其中則四序順至寒暑不滅致生有節故品物用生地以靈靜作合承天清化致養四時而後育故品物用成凡至大莫如天至厚莫若地地至質者曰地而已至多莫若水水精爲漢漢用於天而無列焉思次質也地有山嶽以宣其氣精種爲星星也者體生於地精成於天列居錯時

各有迺屬紫宮爲皇極之居太微爲五帝之廷明堂之房大角有席天市有坐蓂龍連蜷於左白虎猛據於右朱雀奮翼於前靈龜圜首於後黃神軒轅於中六擾既畜而很蚖魚鼈罔有不具在野象物在朝象官在人象事於是備矣懸象著明莫大乎日月其徑當天周七百三十六分之一地廣二百四十二分之一日者陽精之宗積而成鳥象鳥而有三趾陽之類其數奇月者陰精之宗積而成獸象兎陰之類其數耦其後有羿焉者羿請無死之藥於西王母恒娥竊之以奔月將往枚筮之於有黃有黃筮之曰吉翩翩歸妹獨將西行逢天晦芒芒母驚母恐後旦大昌恒娥遂託身於月是爲蟾蠩夫日譬猶火月譬猶水火則外光水則含景故月光生於日之所照睨生於日之所蔽當日則光盈就日則光盡也衆星被耀因水轉光當日之衝光常不合者蔽於他也是謂闇虛在星星微月過則食日之薄蠋其明也繇晻明明無所屈是以望之若火方於中天天地同明繇

明瞻暗暗還自奪故望之若水火當夜而揚光在晝則不明也月之於夜與日同而差微星則不然強弱之差也衆星列布其以神著者有五列焉是爲三十五名一居中央謂之北斗動變挺占實司王命四布於方爲二十八宿日月運行歷示吉凶五緯經次用告禍福則天心於是見矣中外之官常明者百有二十四可名者三百二十爲星二千五百而海人之占未存焉微星之數蓋萬一千五百二十庶物蠢蠢咸得繫命不然何以揔而理諸夫三光同形有似珠玉神守精存麗其職而宣其明又其衰神歇精斁於是乎有隕星然則奔星之所墜至則石文曜麗乎天其動者七日月五星是也周旋右回天道者貴順也近天則遲遠天則速行則屈屈則留回留回則逆逆時遲迫於天也行遲者覿于東覿于東屬陽行速者覿于西覿于西屬陰日與月此配合也攝提熒惑地矣見晨附于日也太白辰星見昏附于月也二陰三陽參天兩地故男女取焉方星炤鎮必因常度

苟或盈縮不逾於次故有列司作使曰老子四星周伯工逢芳各一錯乎五緯之間其見無期其行無度寔妖經星之所然後吉凶宣周其祥可盡蔡邕表志曰言天體者有三家一曰周髀二曰宣夜三曰渾天宣夜之學絶無師法周髀數術具存考驗天狀多所違失故史官不用唯渾天者近得其情今史官所用候臺銅儀則其法也立八尺圓體之度而具天地之象以正黃道以察發斂以行日月以步五緯精微深妙黃丗不易之道也官有其器而無本書前志亦闕而不論臣求其舊文連年不得在東觀以治律未竟未及成書案略求索竊不自量卒欲寢伏儀下思惟精意案度成數扶以文義潤以道術著成篇章罪惡無狀投畀有北殁滅雨絶丗路無由宜博問羣臣下及巖穴知渾天之意者使述其義以裨天文志撰建武以來星變彗孛占驗著明者續其後

王莽地皇三年十一月有星孛于張東南

行五日不見孛星者惡氣所生爲亂兵星占曰其國內外用兵也其所以孛德孛德者亂之象不明之表又參然孛焉爲兵之類也故名之曰孛孛之爲言猶有所傷害有所妨蔽或謂之彗星所以除穢而布新也宋均注鉤命決曰彗五彗也蓍則王庶破天子苦兵赤則賊起強國恣黃則女害色權奪於后妃白則將軍逆二年兵大作黑則水精賊江河決賊處處起也韓楊占曰其象若竹彗樹木條長短無常其長大見久災淺短小見不久災狹晏子春秋曰齊景公睹彗星使伯常騫穰之晏子曰不可此天教也日月之氣風雨不時彗星之出天爲民之亂見之又一曰景公彗星出而哭人聞之彗星出其所向之國君當之今彗星出而向吾國我是以悲晏子曰君之行義固應無德於國穿開池則欲其深以廣也爲臺榭則欲其高且大也賦斂如搖奪誅戮如仇讎自是觀之孛又將出彗星之出庸何傷乎案如晏子之言孛之與彗如似匪同

張爲周地星孛于張東南行即翼軫之分翼軫爲楚是周楚地將有兵亂後一年正月光武起兵春陵會下江新市賊張印王常及更始之兵亦至俱攻破南陽斬莽前隊大夫甄阜屬正梁丘賜等殺其士衆數萬人更始爲天

子都雒陽西入長安敗死光武興於河北復都雒陽居周地除穢布新之象

四年六月漢兵起南陽至昆陽莽使司徒王尋司空王邑將諸郡兵號曰百萬衆已至者四十二萬人能通兵法者六十三家皆爲將帥持其圖書器械軍出關東牽從羣象虎狼猛獸放之道路以示富強用怖山東至昆陽山作營百餘圍城數重或爲衝車以撞城爲雲車高十丈以瞰城中弩矢雨集城中負戶而汲求降不聽請出不得二公之兵自以必克不恤軍事不協計慮莽有覆敗之變見焉晝有雲氣如壞山墮軍上軍人皆厭所謂營頭之星也占曰營頭之所墮其下覆軍流血三千里（袁山松書曰怪星晝行名曰營頭行振大誅也）是時光武將兵數千人赴救昆陽奔擊二公并力猋發號呼聲動天地

虎豹驚怖敗振會天大風飛屋瓦雨如注水二公兵亂敗自相賊就死者數萬人競赴滍水死者委積滍水爲之不流殺司徒王尋軍皆散走歸本郡王邑還長安莽敗俱誅死營頭之變覆軍流血之應也

四年秋太白在太微中燭地如月光太白爲兵太微爲天廷太白贏而北入太微是大兵將入天子廷也是時莽遣二公之兵至昆陽已爲光武所破莽又拜九人爲將軍皆以虎爲號九虎將軍至華陰皆爲漢將鄧曄李松所破進攻京師倉將軍韓臣長至門十月戊申漢兵自宣平城門入二日己酉城中少年朱弟張魚等數千人起兵攻莽燒作室斧敬法闥商人杜吳殺莽漸臺之上校尉公賓就斬莽首大兵蹈藉宮廷之中仍以更始入長安赤眉賊立劉

盈子爲天子皆以大兵入宮廷是其應也

光武 古今注曰建武六年九月丙戌月犯太微西藩
十一月辛亥月犯軒轅七年九月庚子土入鬼
中漢史鎮星逆行輿鬼女主貴親有憂巫咸曰有土功
事是歲太白經太微八年四月辛未月犯房第二星光
芒不見九年四月乙卯金犯婁南星甲子月犯軒轅第
二星壬寅犯心火星七月戊辰月並犯昴黃帝星占土
犯鬼皇后有憂失亡其勢河圖月犯房天子有憂四足
之蟲多死漢史曰其國有憂將軍死又案嚴光傳光與
帝卧足加帝腹上太史奏客星犯帝坐甚急

建武九年七月乙丑金犯軒轅大星十一
月乙丑金又犯軒轅 孟康曰犯七寸以內光芒相
及也章昭曰自下往觸之曰

軒轅者後宮之宮大星爲皇后金犯之
爲失勢是時郭后已失勢見疏後廢爲中
山大后陰貴人立爲皇后

十年二月癸卯流星如月從太微出入北
斗魁第六星色白旁有小星射者十餘枚
滅則有聲如雷食頃止 孟康曰流星光跡相連
也絕跡而去爲飛也

流星爲貴使星大者使大星小者使小太
微天子廷北斗魁主殺星從太微出抵北

斗魁是天子大使將出有所伐殺古今注曰正月壬戌月犯心後星閒月庚辰火入輿鬼過軫北庚申月在斗赤如卅者也十二月己亥大流星如牛出柳西南行入軫且滅時分為十餘如遺火狀須臾有聲隱隱如雷柳為周軫為秦蜀火流星出柳入軫者是大使從周入蜀是時光武帝使大司馬吳漢發南陽卒二萬人乘舡泝江而上擊蜀白帝公孫述臣昭曰述雖以白承黃而此遂號為白帝於文繁長書例未通又命將軍馬武劉尚郭霸岑彭馮駿平武都巴郡十二年十月漢進兵擊述述從弟衛尉永遂至廣都殺述女壻史興威虜將軍馮駿扶江州斬述將田戎吳漢又擊述大司馬謝豐斬首五千餘級臧宮破涪殺述弟大司空侯十一月丁丑漢護軍將軍高午刺述洞胷其夜死明日漢入屠蜀城誅述大將公孫晃延岑等所殺數萬人夷滅述妻宗族

萬餘人以上是大將出伐殺之應也其小星射者及如遺火分爲十餘皆小將隨從之象有聲如雷隱隱者兵將怒之徵也

十二年正月古今注曰丁丑月乘軒轅大星已未小星流百枚以上或西北或正北或東北二夜止古今注曰二月辛亥日入氐暈珥閻角亢旁六月戊戌晨小流星百枚以上四面行小星者庶民之類流行者移徙之象也或西北或東北或四面行皆

小民流移之徵是時西北討公孫述北征盧芳匈奴助芳侵邊漢遣將軍馬武騎都尉劉納閻興軍下曲陽臨平呼沱以備胡匈奴入河東中國未安米穀荒貴民或流散後三年吳漢馬武又徙鴈門代郡上谷關西縣吏民六萬餘口置常關居庸關以東以避胡寇是小民流移之應古今注曰其年七月丁丑月犯昴頭兩星八月辛酉水見東方翼分九月甲午火犯輿鬼十月丁卯大星流有光發東井西行聲隆隆十

三年二月乙卯火犯輿鬼大人憂一曰貴人當之巫咸曰水見翼多火災石氏曰為旱郗萌占曰流星出東井所之国大水

十五年正月丁未彗星見昴炎長三丈韓揚占曰在昴大国起兵也稍西北行入營室犯離宮韓揚占曰彗之間為兵起也二月乙未至東壁滅見四十九日

彗星為兵入除穢昴為邊兵彗星出之為有兵至十一月定襄都尉陰承反太守隨誅之盧芳從匈奴入居高柳至十六年十月降上璽綬一曰昴星為獄事是時大司徒歐陽歙以事繫獄踰歲死營室天子之常宮離宮妃后之所居彗星入營室犯離宮是除宮室也是時郭皇后已疏至十七年十月遂廢為中山太后立陰貴人為皇后除宮之象也古今注曰十六年四月士星逆行入太微到執法星東已酉南出端門十八年十二月壬戌月犯木星十九年閒月乙未火逆行從東門年七月辛酉月入畢二十七年三月乙未火逆行從東門十三年三月癸未月食火星郗萌曰熒惑逆行氏為失火

三十年閏月甲午水在東井二十度生白氣東南指炎長五尺為彗東北行至紫宮西藩止五月甲子不見凡見三十一日水常以夏至放於東井閏月在四月尚未當見而見是贏而進也東井為水衡水出之為大水是歲五月及明年郡國大水壞城郭傷禾稼殺人民白氣為喪有炎作彗彗所以除穢紫宮天子之宮彗加其藩除宮之象荊州星經曰彗在東井國大人死七十日主當之五十日相當之三十日兵將當之後

三年光武帝崩

三十一年七月古今注曰戊申月犯心後星戊午火在輿鬼一度入鬼中出尸星南半度十月己亥犯軒轅大星又七日間有客星炎二尺所西南行至明年二十二日在輿鬼東北六尺所滅凡見百一十三日輿鬼五星天府也黃帝占曰輿鬼天目也朱雀頭也中央星如粉絮鬼為變害故言一名天尸斧鉞或以疾病土或以誅斬火刻金天以制

法其西南一星主積布帛西北一星主積金玉東北一星主積馬東南一星主積兵一曰主領珠錢郤前曰輿鬼者參之尸也弧射狼誤中參左肩舉尸之東井治留尸輿鬼故曰天尸鬼之為言歸也又占月五星有入輿鬼大臣誅有干鉞乘質者君貴人憂金玉用民人多疾從南入為男子從北入為女從西入為老人從東入為丁壯棺木倍價熒惑為災亡喪輿鬼尸星主死亡熒惑入之為大喪軒轅為後宮七星周地容星居之為死喪其後二年光武崩

中元古今注曰元年三月甲寅月犯心後星二年八月丁巳火犯太微西南角星二寸十月戊子大流星從西南東北行聲如雷火犯太微西南角星為將相後太尉趙憙司徒李訢坐事免官大流星為使中郎將竇固揚虛侯馬武揚鄉侯王賞將兵征西也

後漢書志第十