

文獻通考卷之二百七十九

宋鄱陽馬端臨貴與著

象緯考 明靳陽馮天馭應房校刊

東方蒼龍七宿

宋中興天文志石氏云東宮青帝其精蒼龍為七宿其象有角有元有氏有房有心有尾有箕氏胃房腹箕所糞也司春司木司東嶽司東方司鱗蟲三百有六十蒼龍為鱗蟲之長角兩星南北正直著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於庫樓上庫樓十星屈曲明樓中柱有十五星三相著如鼎形其中四星別名衡南門樓外兩星橫

角二星十二度為主造化萬物布君之威信謂之天關其間天門者其內天庭也故黃道經其中七曜之所行也其明則

太平芒動則國不寧日食右角國不寧月食左角天下道斷
金火犯有戰敵金守之大將持政左角為天田為理主刑其
南為太陽道五星犯之為旱右角為將主兵其北為太陰道
五星犯之為水蓋天之三門猶房之四表也左右角間二星
曰平道為天子八達之衢明正則吉動搖則法駕有虞天田
主天子畿內封疆金守之主兵火守之吉旱水守之主潦平
道西一星曰進賢在太微宮東明則賢者在位暗則在野又
曰主卿相主逸才周鼎三星在攝提西國之神器也不見或
移徙則連祚不寧天門二黑星在平星比角之南主天之門
為朝聘待客之所明則四方歸化不見則兵革起邪佞生平
星二星在庫樓北平天下之法獄廷尉之象也庫樓十星其
六大星為庫南四星為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其占曰

庫中星不見兵凶合無星則下臣謀上明而動搖則兵出四
方盡不見則國無君庫樓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明則遠方入貢暗則
夷狄畔客星守之主兵至

宋兩朝天文志角二星距南星去極九十七度半 庫樓二
星距西北星去極一百二十三度入軫十五度半 南門二
星距西星去極一百三十七度入軫十一度 平道二星距
東星去極九十一度入角二度 天門二星距西星去極一
百四度半入軫十六度 平星二星距西星去極一百九度
半入軫十六度 天田二星距西星去極八十二度半入角
二度半 周鼎三星距東比星去極六十四度半入角宿七
度半

元四星恰似彎弓狀大角一星直上明折威七十元下橫大角

左右攝提星三三相似如鼎形折威下左頓頑星兩箇斜安黃色精頑而二星號陽門色若頓頑直下存

元四星九度日月之中道主天子內朝天下之禮法也又曰總攝天下奏事聽訟理獄錄功者也亦為疏廟主疾疫其星明大四海歸王輔臣納忠人無疾疫移動多病不見則天下鼎沸而旱澇作矣大角一星在攝提間天王坐也又為天子梁棟金守之則兵起日食主凶元南七黑星曰折威主斬殺金火守之夷狄犯邊將有棄市者攝提六星直斗柄之南主建時節伺機祥攝提為盾以夾擁帝坐也主九卿明大三公恣橫客星入之聖人受制一曰大臣之象頓頑二星在折威東南主考囚察情偽也陽門在庫樓東北主邊塞險阻之地客星出陽門夷狄犯邊

宋兩朝天文志亢四星距南第二星去極九十六度攝提六

星其右距北大星去極六十七度入元七度其左距南星去

極七十二度半入元七度 太陽門二星距西星去極一百

一十三度入角十度 折威七星距西第三大星去極一百

三度入元三度 大角一星去極六十六度入元二度半

頓頑二星距東南星去極一百一十二度半入元四度

氏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庶三黑河之西元池六星近

攝提氏下眾星騎官出騎官之眾二十七三三相連十欠一陣

車氏下騎官次騎官下三車騎位天輻兩星在陣傍將軍陣裏

振威霜

氏十六度下二尺為五星日月中道為天子之路寢明則大

臣妃后奉君不失節如不見或移動則臣將謀內禍亂生矣

日月食主內亂木犯之立妃后火犯臣僭上金犯拜將水犯

百官憂客星犯婚禮不整彗孛犯暴兵起月暈人不安一曰
氏爲后妃之府休解之房前二星適也後二星妾也將有徭
役之事氏先動星明大則民無勞天乳在氏北主甘露明則
潤澤甘露降招搖一星在梗河北次北斗柄端主胡兵芒角
變色搖動則兵革大起梗河二星在大角北天子以備不虞
其色變動有兵喪帝席三星在大角西北天子燕樂獻壽之
所其星不見大人失位元池六黑星爲泛舟楫主迎送移徙
則凶騎官二十七星在氏南天子騎士之象星衆則安不見
兵起車騎三黑星在氏西騎官之上都車馬之將也金火犯
爲災動搖車騎行天輻兩黃星在房西主鸞駕客星來守之
則輦轂有憂也騎陣將軍一星在騎官東南主騎將也搖動
則騎將出

宋兩朝天文志氏四星距西南星去極一百四度半元池六

星距北大星去極七十度半入元三度 天乳一星去極九
十二度入氏十四度 招搖一星去極五十一度入元四度
半 梗河三星距大星去極五十九度入氏二度 騎官二
十七星距西北星去極一百二十度入氏宿初度 車騎三
星距東南星去極一百四十度入氏二度 帝席三星距東
星去極六十七度半入氏宿一度半

房四星直下主明堂鍵閉一黃斜向上鈞鈴兩箇近其傍罰有
三星直鍵上兩咸夾罰似房狀房下一星號爲日從官兩箇日
下出

房六度爲明堂天子布政之宮也亦四輔也下第四星上將
也次次將也次次相也上星止相也南二星君位北二星大
人位又爲四表中間爲天衢之六道亦謂之天關黃道之所
經也南間曰陽環亦曰陽道其南曰太陽北間曰陰間亦曰

陰道其北曰太陰七曜由乎天衢則天下平和由陽道則主
早喪由陰道則主水兵房星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蓄藏
之所由也房星明則王者明驂星大則兵起星離則人流日
月食主昏亂權臣橫彗孛犯之兵起下二星爲陰五星犯之
爲水上二星爲陽五星犯之爲旱房北二小星曰鈞鈐房之
鈐鍵天之管籥主閉藏鍵天心也王者孝則鈞鈐明近房天
下同心遠則天下不和王者絕後房鈞鈐間有星及踈折則
地動河清東咸西咸各四星在房心北日月五星之道也爲
房之戶所以防滯佚也明則吉暗則凶日月五星犯守之有
陰謀火守之兵起罰三星在東咸正西南北而列主受金贖
罪正而列則法令太平曲而斜行則刑罰不中日一星在房
中道前太陽之精主明德金火犯守之有憂從官二星在積

卒西北

宋兩朝天文志房四星距南第二星去極一百一十四度半
鍵閉一星去極一百八度入房四度 罰三星距南星去
極一百八度入心一度半 東咸四星距西南星去極一百
一十一度入心一度 日一星去極一百一十三度入氏十
四度半 從官二星距西星去極一百二十二度入氏十四
度 西咸四星距西南星去極一百四度半入氏十五度
鈞鈐二小星去極一百九度半入房二度半
中興天文志甘氏云日一星在房之西氏之東日者陽宗之
精也爲雞三足爲鳥二足雞在日中而鳥之精爲星以司太
陽之行度日生於東故於是在焉

心三星中央色最深下有積卒共十二三三相聚心下是
心六度一名大火天王位也中星曰明堂爲大辰天子之正

位也前星爲太子不明則太子不得位後星爲庶子明則庶子繼心上四尺爲日月五星之中道中心明則化成道昌直則地動移徙不見國亡又曰心變黑色夫人有憂直則王失勢動則國有憂離則民流金火犯血光不止土木犯吉日月食吉月暈兵起火來守之國無主客星及孛犯天下兵荒積卒十二星在房心西南五營軍士也微而小則吉明大搖動兵大起一星亡兵出二星亡半出三星亡兵出盡他星守之兵大起近臣誅

宋兩朝志心三星距西前星去極一百一十四度半 積卒十二星距大星去極一百二十六度半入氐宿十五度

尾九星如鈎蒼龍尾下頭五點號龜星尾上天江四橫是尾東一箇名傳說東畔一魚子龜西一室是神宮所以列在後妃中尾十九度后妃之府後宮之場也北之一丈爲天之中道上

第一星后也次三星夫 八次則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后妃無妬忌後宮有叙多子 十星微細暗后有憂疾踈遠則后失勢動移則君臣不和天下 亂就聚則大水木犯之及月暈則后妃死火犯宮中內亂 十一犯吉水犯宮中有事客星犯大臣誅日月食主饑一曰金火 守之後宮兵起龜五星在尾南漢中主占定吉凶明則君臣 和不明則爲乖戾亡則赤地千里火守之兵起在外守之兵 能天江四星在尾之北主太陰不欲明明而動水暴出參差則馬貴其星不具則津河關道不通熒惑守之有立主客星入河津絕傳說一星在尾後河中主後宮女巫祝祀神靈祈禱子孕故曰主王后之內祭祀以求子孫詩云克禋克祀以弗無子此之象也其明星大王者多子孫小而暗後宮少子動搖則後宮不安星搖則天子無

嗣魚一星在尾後河中主陰事知雲雨之期也大明則陰陽和風雨時暗則魚多亡動搖則大水暴出漢中則大魚多死火守在南則旱在北則水起

宋兩朝天文志尾九星去極一百二十七度半 龜五星距南第二星去極一百一十四度半入尾宿十度 魚一星去極一百二十六度入尾宿十五度半 傳說一星去極一百八度半入尾宿十四度

中興天文志石氏云傳說者章祝女巫官一名太祝司天王之內祭祀以祈子孫故有太祝以傳說於神宮或讀傳爲傳遂謂之殷相說自莊周妄言

夾漈鄭氏曰按傳說一星惟主後宮女巫禱祠求子之事謂之傳說者古有傳母有保母傳而說者謂傳母喜之也今之婦人求子皆祀婆神此傳說之義也偶商之傳說與

此同音諸子家更不詳審其義則曰傳說騎箕尾而去殊不知箕尾專主後宮之事故有傳說之佐焉

按傳說商之良宰輔也而其星則所主者宮中禱祠以祈子孫其事不類故先儒疑之然諸星中所謂軒轅社稷造父奚仲王良皆古人之名蓋在天爲星辰在人爲聖賢於理有之今疑其不類而改以爲傳說則過矣

箕四星形狀如簸箕箕下三星名木杵箕前一黑是糠皮

箕十一度亦謂之天津後宮妃后之位上六尺爲天之中道箕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貊故蠻夷將動先表箕焉星大明直則五穀熟君無讒間踈暗則無君世亂五穀貴蠻夷不伏內外有差就聚細微天下憂動則蠻夷有使來離徙則人流若移入河國災人相食月暈金火犯之兵起流星犯大臣叛日宿其

野風起杵三星在箕南主杵曰之用也縱爲豐橫爲饑移徙人失業不見人相食客星入杵曰天下有急變糠一星在箕口前杵曰西北明則爲豐暗爲饑不見人相食

宋兩朝天文志箕四星距西北星去極一百二十一度半杵三星距中心大星去極一百三十八度入箕宿三度 糠一星去極一百一十七度半入尾宿十七度半

北方 玄武七宿

宋中興志石氏云北方黑帝其精玄武爲七宿斗有龜蛇蟠結之象牛蛇象女龜象虛危室璧皆龜蛇蟠蚪之象司冬司水司北嶽司北方司介蟲三百有六十王奕曰龜不獨介蟲之長也北冬今其氣蟄藏有縮藏之象焉

斗六星其狀似北斗魁上建星三相對天弁建上三三九斗不圓安十四星雖然名鼈貫索形天雞建背雙黑星天籥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丈人狗下眠天淵十黃狗色玄

斗二十五度天廟也亦曰天機五星貫中日月正道爲丞相太宰之位酌量政事之宜褒進賢良稟授爵祿又主兵南二星魁天梁也中央二星天相也北二星天府建也亦爲壽命之期將有天子之事占於南斗星盛明君臣一心天下和平爵祿行芒角動搖天子愁兵起移徙其臣逐日月五星逆入斗天下流蕩孛犯之兵起星小暗則廢宰相及死鼈十四星在南斗南鼈爲水蟲歸太陰有星守之白衣會主有水火守之旱建六星在斗背亦曰天期臨於黃道天之都關也建斗之間七曜之道建爲謀事爲天鼓爲天馬南二星天庫也中央二星市也鈇鑕也上二星旗跗也建動搖則人勞月暈之蛟龍見牛馬疫月食五星犯守大臣相譖臣謀主亦爲關梁

不通有大水天弁九星在建星北入河中宮之長也主列肆
闖闖若市籍之事以知市珍也星明則吉彗星犯守之糴貴
兵起天雞二星在狗國北主候時也金火守入兵大起天籥
八星在斗南斗杓西主鎖籥關閉明吉暗凶狗國四星在建
東北主鮮卑烏丸沃沮明則邊寇作金火犯守外夷有變太
白逆守其國亂客星守犯之有大盜其王且來天淵十星在
鼈東南一曰天海主漑灌火守之大旱水守之大水一曰主
海中魚鼈狗二黑星在斗魁前主吠守防姦回也不居常處
爲大災農丈人一星在南斗西南老農主稼穡也其占與糠
略同

宋兩朝志南斗六星距西第三星去極一百一十九度鼈
十四星距東大星去極一百三十度入斗五度天弁九星
距西大星去極九十九度半入斗宿初度建六星距西星
去極一百一十三度入斗宿四度天籥八星距西大星去
極一百一十四度半入尾宿十九度狗二星距東大星去
極一百一十八度入斗宿十二度天淵十星距中北星去
極一百二十九度入斗宿十七度天雞二星距西星去極
一百一十度入斗宿十六度半狗國四星距西北星去極
一百二十度入斗宿十八度農丈人一星去極一百二十
四度半入箕宿六度半

牛六星近在河岸頭頭上雖然有兩角腹下從來欠一脚牛下
九黑是天田田下三三九坎連牛上直建三河鼓鼓上三星號
織女左旗右旗各九星河鼓兩畔左邊明更有四黃名天桴河
鼓直下如連珠羅堰三鳥牛東居漸臺四星似口形輦道東足
連五丁輦道漸臺在何許欲得見時近織女

牛七度天之關梁日月五星之中道主犧牲其北二星一曰

卽路二曰聚火又曰上一星主道路次二星主關梁次三星
主南越甘氏曰上二星主道路次二星主關梁次二星主南
夷中一星主牛移動則牛多殃明大則王道昌其星曲則糴
貴又曰星明大則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立則牛多疫月暈損積
金火犯之兵災水土犯之古天田九星牽牛南太微東主天
子畿內之田其占與角之大田同九坎九黑星在天田東主
溝渠所以導達泉源流瀉盈溢明盛則有災夷狄侵邊不明
則古河鼓三星在牽牛北天鼓也主軍鼓及鈇鉞一曰三武
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設險阻而拒難也明大光
潤將軍吉動搖差度亂兵起直則將有功曲則將失律右旗
左旗各九星在河鼓左右皆天之旗鼓也旗星明潤將軍吉
動搖兵起怒則馬貴旗端四星南北列曰天桴鼓桴也星不
明漏刻失時動搖軍鼓用桴鼓相直亦然織女二星在河北
天紀東端天女也主果祿絲綿寶玉也王者至孝神祇咸喜
則織女星俱明天下和平大星怒角布帛貴又曰三星俱明
女功善暗而微天下女功廢不見兵起東足四星曰漸臺臨
水之臺也主漏刻律呂之事西足五星曰輦道天子嬉遊之
道金火守之御路兵起羅堰三星在牽牛東主堤塘壅蓄水
潦灌溉田苗大而明大水泛溢

宋兩朝天文志牛六星距中央大星去極一百八度半 天
田九星距西北星去極一百一十六度半入斗宿二十二度
九坎九星距大星去極一百四十一度半入斗宿二十五
度 左旗九星距西第四大星去極七十三度半入斗宿二
十四度 天桴四星距大星去極九十四度入斗宿二十四

度半 羅堰三星距北星去極一十九度入牛宿四度 漸
臺四星距東南去極五十八度入斗宿十度 輦道五星距
西北星去極四十七度半入斗宿十一度半 織女三星距
大星去極五十二度半入斗宿五度

夾漈鄭氏曰按張衡云牽牛織女七月七日相見者卽此
也古雅云河鼓謂之牽牛又歌曰東飛百勞西飛燕黃姑
織女時相見黃姑卽河鼓也音訛耳

容齋洪氏隨筆曰宋蒼梧王當七夕夜令楊玉夫伺織女
渡河曰見當報我不見當殺汝錢希白洞微志載蘇德哥
爲徐肇祀其先人曰當夜半可以蓋候鬼宿渡河之後翟
公巽作祭儀十卷云或祭於春或祭於旦皆非是當以鬼
宿渡河爲候而鬼宿渡河常在中夜必使仰占以候之葉
少蘊云公巽博學多聞援證皆有據不肯碌碌同衆所見

必過人予按天下經星終古不動鬼宿隨天西行春昏見
於南夏晨見於東秋夜半見於東冬昏見於東安有所謂
渡河及常在中夜之理織女昏晨與鬼宿正相反其理則
同蒼梧王荒悖小兒不足笑錢翟葉三公皆名儒碩學亦
不深考如此杜詩云牛女漫愁思秋期猶渡河牛女年年
渡何曾風浪生梁劉孝儀詩云欲待黃昏至含嬌淺渡河
唐人七夕詩皆有此說此自是牽俗遺詞之過故杜老又
有詩云牽牛出河西織女處其東萬古未相望七夕誰見
同神光竟難候此事終朦朧蓋自洞曉其實非他人比也

女四星如箕主嫁娶十二諸國在下陳先從越國向東論東西
兩周次二秦雍州南下雙鳳門代國向西一晉仲韓魏各一皆
北輪楚之一國魏西北楚城南畔獨燕軍燕西一郡是齊隣齊
國兩邑平原君欲知鄭在越下存十六黃星細區分五箇離珠

女上星敗瓜珠上瓠瓜生兩箇各五瓠瓜明天津九箇彈弓形
兩星入牛河中橫四箇奚仲天津上七箇仲側扶箱星

女十一度下九天爲日月中道天之少府也謂之須女者須
賤妾之稱婦織之卑者也主婦女之位其星如婦功之式主
布帛裁制嫁娶星明天下豐女功昌小暗則國藏虛移動則
婦女受殃產死者多后妃廢日月食國憂木犯立后火犯女
喪金犯災土守犯損蠶月暈婦人災又曰水守之萬物不成
火守之布帛貴人多死土守之有女喪金守之兵起十二國
有十六星齊一星在九坎之東齊北二星曰趙趙北一星曰
鄭鄭北一星曰越越東二星曰周周東南北列二星曰秦秦
南二星曰代代西一星曰晉晉北一星曰韓韓北一星曰魏
魏西一星曰楚楚南一星曰燕其星有變各以其國離珠五
星在須女北須女之藏府也爲女子之星非其故後亂客星

犯之後宮凶瓠瓜五星在離珠北主陰謀主後宮主果食明
則歲熟微則后失勢瓜果不登客星守之魚鹽貴旁五星曰
敗瓜主種與瓠瓜略同天津九星在虛危北橫漢中津梁所
度明而動則兵起如流沙死人如亂麻參差不齊馬貴一星
不備關梁不通三星不備覆陷天下星亡水災河溢水賊稱
王奚仲四星在天津北古車正也金火守之兵車必起扶箱
七黑星主蠶事見吉不見凶

宋兩朝天文志女四星距西南星去極一百四度半十二
諸侯十六星其趙距西星去極一百二十三度入牛宿四度
離珠五星距東北星去極九十五度入牛宿六度半
敗瓜五星距南星去極八十二度半入牛宿六度 瓠瓜五
星距西星去極七十九度入牛宿七度 天津九星距西宿
星去極四十七度半入斗宿二十三度 奚仲四星距西北

星去極三十八度入牛宿十八度

宋中興天文志石氏云女一名婺女左傳昭公十年有星出於婺女杜預注婺女爲既嫁之女織女爲處女也

夾漈鄭氏曰謹按天之所覆者廣而華夏所占者牛女下十二國耳牛女在東南故釋氏謂華夏爲南瞻部州其二十八宿所管者多十二國之分野隨其所隸耳

按鄭氏因牛女間有十二國星而以爲華夏所占者只牛女二宿且引釋氏南瞻部州之說以爲證然以十二次言之牛女雖屬揚州而華夏之地所謂十二國者則不特揚州而已又揚州雖可言東南而牛女在天則北方宿也與南瞻部州之說異矣且北斗七星其次舍自張而至於角星書以爲一主秦二主楚三主梁四主吳五主趙六主燕七主齊五車五星其次舍在畢星書以

爲西北一星主秦東北一星主趙燕東南一星主魚衛中央一星主楚西南一星主魏然則北斗五車所主者亦此十二國而此二星初未嘗屬乎牛女也謂牛女專主華夏可乎

虛上下各一如連珠命祿危非虛上呈虛危之下哭泣星哭泣雙雙下壘城天壘圓團十三星敗曰四星城下橫曰西三箇離瑜明

虛九度少彊冢宰之官也主邑居廟堂祭祀之事又主風雲死喪下九尺爲天之中道明靜則天下安動搖則有死喪哭泣日月食兵起流星犯賊亂宗廟五星犯有災虛北二星曰司命主舉過行罰滅不祥又北二星曰司祿主爵祿增年延德故在六宗之祀司危二星在司祿之北主驕佚司非二星在危之北主愆過凡此四司皆黑星明大爲災居常則平虛

南二星曰哭主號哭也哭東二星曰泣主死明則國多哭泣
金火守之亦然泣南十三星曰天壘城如貫索形主北夷丁
零匈奴敗曰四星在虛危南知凶災他星守之饑兵起秦代
東三星南北列曰離瑜離圭衣也瑜玉飾皆婦人之服星也
微則後宮儉約明大則婦人奢

宋兩朝天文志虛二星距南星去極一百度半 司命二星
距西星去極九十二度入虛宿三度 司祿二星距西星去
極九十度入虛宿四度 司危二星距西星去極八十五度
半入女宿八度 司非二星距西星去極七十九度半入女
宿九度半 哭二星距西星去極一百一十七度半入女宿
九度 泣二星距南星去極一百四度半入危宿三度 天
壘城十三星距西星去極一百二十六度入女宿十一度
敗曰四星距北星去極一百三十九度半入虛宿八度 離

瑜三星距西星去極一百二十八度入女宿九度

危三星不直舊先知危上五黑號人星入下三四杵曰形人上
七鳥號車府上天鈎九黃晶鈎上五鷗字造父危下四星號
墳墓墓下四星斜虛梁十箇天錢梁下黃墓傍兩星能蓋屋身
著黑衣危下宿

危十六度主天府天市架屋甘氏云爲天市廟堂下九尺爲
天之中道主架屋受藏風雨墳墓祠祀如動則天下大動土
功張衡云虛危等爲死喪哭泣之事亦爲邑居廟堂祠祀之
事冢宰之官動則死喪哭泣火守則天子將兵金守則饑饉
兵起虛危動則有土功火守則兵起水守則下謀上一云危
動則不明土功兵草起月暈日月五星犯則有災車府東南
五黑星曰人星有如人象主靜衆庶柔遠能邇一曰卧星主
防淫不見則人有詐行詔書明則人安暗凶内杵三星在人

星傍主軍糧正直下曰吉不相當糧絕不直民饑內曰四星
在人星東南主春曰覆則大饑仰則大豐隋志云客星入杵
曰兵起天下聚米天津東南七星曰車府東近河邊抵司非
主官車之府金火守之兵車大動天鈎九星如鈎狀在造父
西河中主乘輦服飾法式直則地將動明則服飾正也傳舍
南河中五星曰造父御官也一曰司馬或曰伯樂星亡馬大
貴明則吉墳墓四星在危下如墓形主喪葬之事明則多死
亡虛梁四星在蓋屋南主園陵寢廟非人所處故曰虛梁金
火守入犯兵災大起天錢十星在北落西北主錢帛所聚占
明則府藏盈不爾虛耗金火守之兵盜起蓋屋二星在危南
主天子所居室亦為宮室之官金守之國兵起彗星尤甚也
宋兩朝天文志危三星距南星去極九十六度 人五星距
西南星去極七十度入虛宿六度半 杵三星距南星去極

六十一度半入危宿三度 曰四星距西南星去極六十九
度半入危宿二度半 車府七星距西第一星去極五十六
度半入虛宿四度半 造父五星距北星去極三十八度入
危宿十一度 墳墓四星距中星去極九十六度入危宿五
度半 虛梁四星距東西星去極一百一十八度半入危宿八度
天錢十星距東北星去極一百一十八度入危宿三度 蓋
屋二星距西星去極九十七度入虛宿九度

室兩星上有離宮出繞室三雙有六星下頭六箇雷電形壘壁
陣次十二星十二兩頭大似并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看區分三粒黃金名鈇鈇一
顆直珠比落門門東入魁九箇子門西一宿天綱是電傍兩黑
土公吏騰蛇室上二十二

室十七度亦謂之營室甘氏為太廟天子之宮也石氏謂之

元宮一曰清廟又謂軍糧之府及土功事星明國昌小不明
祠祀鬼神不享國多疾疫動則有土功兵出野離宮六星兩
兩居之分布室壁之間天子之別宮也主隱藏休息之所金
火守入則兵起室南六星曰雷雷主興雷動蟄明或動則震
雷作壁陣十二星在羽林北橫列營室之南羽林之垣壘也
星衆而明則安寧希而動則兵革起不見天下亂五星入天
軍皆爲兵起金火水尤甚羽林四十五星三三而聚散在營
室之南天軍也主軍騎又主與王也星衆而明則安寧希而
動則兵革起不見天下亂金火水守入兵起斧鉞三星亦曰
斧鑕在八魁西北主誅夷不明則斧鑕不用移動則兵起有
星入之比皆爲大臣誅北落師門一星在羽林西南天之蕃落
也亦曰天軍蕃之候門長安北門曰北落門以象此也主非
常以候兵明大則軍安微弱則兵起金火守之有兵災一曰

有星守之虜入塞北落東南九黑星曰八魁主張禽獸之官
也客星入之多盜賊兵起金火入亦然北落西南一星曰天
綱主武帳天子遊獵之所會金火守兵起室西南二星曰土
功吏主土功之官也動搖則有脩築之事隋志土功吏主司
過度騰蛇二十二星在營室北若盤蛇之狀居於河濱謂之
天蛇星主水蟲微則國安明則不寧移南大旱移北大水客
星守之水雨爲災水物不收

宋兩朝天文志室二星距南星去極八十度半 雷電六星
距西南星去極八十七度入危宿十二度 壁陣壘十二星
距西第一星去極一百十五度入女宿十一度 羽林四十
五星距大星去極一百一十七度入危宿十五度半 斧鉞
三星距北星去極一百三十度入室宿二度 北落師門一
星去極一百二十六度入危宿十一度半 八魁九星距南

星去極一百三十九度入壁宿四度半 天綱一星去極一百二十九度入危宿五度 土公二星距西星去極八十五度入壁宿初度 騰蛇二十二星距中大星去極四十四度少入危宿九度半

宋中興天文志曰甘氏云雷電在室南霹靂在雷電南雲雨在霹靂南土工吏在壁西南蓋雷公電姥雲將雨師與夫霹靂斧吏皆北方水府之精而嫩些言為天門故其神棲焉室不得司之也

壁兩星下頭是霹靂霹靂五星橫著行雲雨次之曰四方壁上天廡十圓黃鈇鑽五星羽林傍

壁九度下九尺為天之中道主文章天下圖書之秘府也亦主土功明則圖書集道術行小人退君子進星失色大小不同天子重武臣賤文士圖書隱親黨回邪用星動則有土功

離徙就聚為田宅事日月合損賢臣五星孛犯兵起土功西南五星曰霹靂主興雷奮擊明而動用事不明凶霹靂南四星曰雲雨明則多雨水火守之大旱天廡十星在東壁北蓋天馬之廡今之驛亭也不見則天下道斷鈇鑽五星在天倉西門刈具也主斬芻飼牛馬明則牛馬肥微暗則牛馬饑餓并死喪也

宋兩朝天文志壁二星距南星去極八十度半 霹靂五星距西星去極九十三度入危十五度 雲雨四星距西北星去極九十五度入室宿五度 天廡十星距西星去極四十九度半入壁宿初度

西方 白虎七宿

宋中興天文志石氏云西方白帝其精白虎為七宿奎象白虎婁胃昂虎三子也畢象虎背參象麟背首參身也司秋司

金司西嶽司西海司西方司毛蟲三百有六十王奕曰蒼龍
朱雀靈龜不獨蟲之長也實爲王者嘉瑞故列宿象焉白虎
奚預也曰白虎亦瑞獸也爾雅謂之虬胡甘反蓋騶虞之異名
也不食生物食自死肉其性至仁五靈之一也以五行媿之
蒼龍木也木得其性則蒼龍見朱鳥火也火得其性則朱鳥
見靈龜水也水得其性則靈龜見白虎金也金得其性則白
虎見與靈鳳龜俱爲王者之瑞故西方七宿配焉漢宣帝時
南郡獲白虎宋元嘉中琅琊有白虎史臣俱以爲瑞而特書
之也

奎腰細頭尖似破鞋一十六星繞鞋生外屏七烏奎下橫屏下
七星天潤明司空左畔土之精奎上一宿軍南門河中六箇閣
道形附路一宿道傍明五箇吐花王良星良星近上一策名
奎十六座天之武庫也石氏謂之天豕亦曰封豕主兵九尺

下爲天之中道又土溝瀆西南大星所謂天豕目亦曰大將
明則天下安動則兵亂各星守入兵起金火守有水災隋志
云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日月食五星犯皆有凶奎
南七星曰外屏以蔽天潤也占與天困同天潤七星在外屏
南天之厠也不見則人不安移徙亦然天潤南一星曰土司
空主水土之事大而黃明天下安若客星入之多土功天下
大疫軍南門一星在將軍西南主誰何出入動搖則軍行不
見則兵亂閣道六星在王良前飛道也從紫宮至河神所乘
也一曰主道里張衡云天子遊別宮之道一曰王良旗一曰
紫宮旗亦所以爲旗表而不欲其搖動一星不具則輦道不
通動搖則宮掖之內兵起附路一星在閣道南傍別道也備
閣道之敗復而乘之也一曰太僕主禦風雨亦游從之義也

一曰占與閣道同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故曰王良策馬車騎滿野亦曰王梁梁爲天橋主禦風雨水道故或占津梁其星移主有兵亦曰馬病客星守之橋不通金火守之皆爲兵憂前一星曰策王良之御策也主天子僕御在王良旁若移在馬後是謂車騎滿野

宋兩朝天文志奎十六星距西南大星去極七十二度 外屏星距西星去極八十九度入壁宿八度半 天濶七星距西南星去極九十七度入奎宿三度 上司空一星去極一百一十五度少入壁宿九度 軍南門一星去極六十六度入奎宿十五度 附路一星去極三十五度半入奎宿五度 王良五星距西星去極三十七度入壁宿初度

婁三星不勻近一頭左更右更烏夾婁天倉六箇婁下頭天庾三星倉東脚婁上十二將軍候

婁十二度下九尺爲日月中道亦爲天獄主苑牧犧牲供給郊祀亦爲興兵聚衆動搖則聚衆星直則有執主之命者就聚國不安金火守之則宮苑之內兵起日月食宮內亂金木火土犯凶水犯吉亭起兵月暈兩軍各退左更五星在婁東山虞也主知山澤林藪之事亦主仁智右更五星在婁西牧師也主官養牧牛馬亦主禮義金火守之山澤有兵其占兩更同兩更者秦爵名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軍搖兵起大將出小星不具兵起

宋兩朝天文志婁三星距中星去極七十五度半 左更五星距西南星去極七十六度半入婁宿四度半 右更五星

距東北星去極七十五度入奎宿十四度 天倉六星距西北星去極一百四度半入奎宿十一度 天庾三星距中大星去極一百二十五度半入婁宿五度 天大將軍十二星距大星去極六十度半入婁宿四度

胃三星鼎足河之次天廩胃下斜四星天困十三如乙形河中八星名太陵陵北九箇天船名陵中積尸一箇星積水船中一黑星

胃十五度天之厨藏五穀之倉也又名大梁明則四特和平天下晏然倉廩實不明則上下失位星少則少穀輸運又云動則有輸運事就聚則穀貴人流暗則凶荒五星犯日月食孛侵並有災天廩四星在昴南一曰天層張衡云主積蓄黍稷以供享祀春秋所謂御廩也天困十三星在胃南倉廩之屬主給御糧也明而黃則歲豐微變帶色則不吉金火守之

卽災起太陵八星在胃北主陵墓明而大或中星多則天下多死喪或兵起天船九星在太陵之比居河中一曰舟星主渡亦主水旱不在河中津河不通水泛溢中四星欲其均明卽天下安不則兵若喪移徙亦然客彗出入爲大水有兵太陵中一星曰積尸明則死人如山張衡云一名積廩積尸明而大或有傍星多則天下多死喪或兵起若不見而暗皆吉火守則天下大哭泣天船中一星曰積水主候水災

宋兩朝天文志胃三星距西南星去極六十七度半 天廩四星距南星去極八十五度半入胃宿十二度 天困十三星距大星去極九十一度半入胃宿六度半 太陵八星距大星去極五十四度入胃宿七度 天船九星距大星去極五十四度半入胃宿十度 積尸一星去極五十五度入胃宿四度 積水一星去極五十三度入昴宿初度

昴七星一聚實不少河西月東各一星月下五黃天陰名陰下
六鳥芻藁營營南十六天苑形河裏六星名卷舌舌中黑點天
讒星礪石舌傍斜四丁

昴十一度下爲日月中道天之耳目也主西方主獄事又爲
旄頭胡星也又主喪甘氏云主口舌奏對若明大則君無佞
臣天下安和暗小則佞者被誅搖動則信讒殺忠良張衡云
昴明則獄訟平暗則刑罰濫六星與大星等大水有白衣會
七星黃兵大起動搖有大臣下獄大而盡動若跳躍者胡兵
大起一星不見皆憂兵之象也天河一星在胃東月一星在
昴東皆黑星並主女人災福又曰天河主察山林妖變天陰
五星在畢柄西主從天子弋獵之臣預陰謀也不明則禁言
漏洩天苑十六星在昴畢南如環狀天子之苑圍養禽獸之
所也主馬牛羊明則馬牛羊盈希則死芻藁六星在苑西以
供牛馬之食也一曰天積天子之藏府也星盛則歲豐穰希
則貨財散張衡云不見則牛暴死火守之則火災起卷舌六
星在昴比天讒之外主口語以知讒佞張衡云主樞機曲而
靜則賢人用直而動則讒人得志卷舌移出漢則天下多妄
言旁星繫則死人如丘山天讒一星在卷舌中主醫巫占與
從官同礪石四星在五車北主磨礪鋒刃明則兵起如常則
吉金火及客星守之兵動

宋兩朝天文志昴七星距西南星去極七十度 天河一星
去極六十六度入胃宿十度 月一星去極七十一度半入
昴宿五度 天陰五星距西星去極七十五度半入胃宿七
度 天苑十六星距東北星去極一百七度半入昴宿七度
半 芻藁六星距西行中星去極一百八度入婁宿十一度
卷舌六星去極五十三度入昴宿初度 天讒一星去極

六十一度半入昴宿半度 礪石四星距南第二星去極六十五度入昴宿六度

宋中興天文志月與天街皆在昴畢間故昴畢之間爲天街黃道之所經也月者陰宗之精也爲兔四足爲蟾蜍三足兔在月中而蟾蜍之精爲星以司太陰之行度月生於西故於是在焉日精在氏房月精在昴畢自司其行度而氏房畢乃黃道之所經不得而司之

畢恰以爪又八星出附耳畢服一星光天街兩星畢皆傍天節耳下八鳥幢畢上橫列六諸王王下四皂天高星節下團圓九州城畢口斜對五車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旂連旂下十三鳥天園九旂天園參脚邊

畢十七度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兵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甘氏云畢主街巷陰雨天之雨師也故明而移動則霖潦及街壅塞明而定則天下安張衡云畢爲天馬一曰日月食邊兵凶將衰木犯有軍功昴畢間二星曰天街三光之道也主伺候關梁張衡云主國界也街南爲華夏街北爲夷狄金火守之胡夷兵起明王道正暗兵起附耳一星在畢下天高東南隅主聽得失伺愆邪察不祥星盛則中國微有盜賊邊候警外國反鬪兵連年合移動則佞讒行兵大起邊尤甚入畢兵起天節八星在畢輔使臣之所持也宣威德於四方明吉暗凶諸王六星在五車南 天漢之中主宗社蕃屏王室也明則諸侯奉上天下安不見宗社傾危四方兵起天高四星在參旗西北近畢此臺榭之高主遠望氣象不見則官失其

守陰陽不和五車五星三柱九星共十四星在畢東北五車
主天子五兵張衡云天子兵車舍也西北曰天庫主太白秦
也次東北星曰天獄主辰星燕趙也次東南星曰天倉主歲
星衛魯也中央星曰司空主鎮星楚也次西南星曰卿主熒
惑魏也五星有變各以其所主而占之三柱一曰三泉一曰
休一曰旗五星均明柱皆具卽人倉廩實不具其國絕食兵
且起五車三柱有變各以其國占之三柱出外兵出柱入兵
入柱出一月米貴三倍期一年出兩月米貴六倍期二年出
三月米貴十倍期三年柱出不與天倉相近米穀運出千里
柱倒立尤甚火入守天下旱金入守兵起水八月暈不爾則
有赦天潢五星在五車中主河梁濟渡之處也不見則河梁
不通咸池三星在五車中天潢南魚圉也金火犯之則有大
災隋志云月五星入天潢兵起道不通天下亂易政咸池明

有龍墜死虎狼害人兵起天關一星在五車南畢西北亦曰
天門日月五星所行之道也主邊塞事主關閉芒角有兵五
星守之貴人多死移徙若與五車合大將軍披甲參旗九星
在參西五車之間天旗也明而希則邊寇不動不然反是隋
志參旗一曰天旗一曰天弓主司弓弩之張候變禦難玉井
西南九星曰九斿天子之旗也主邊軍進退金火守之兵亂
起天苑之南十三星曰天園植果菜之所也曲而鈎則果菜
熟不然則否

宋兩朝天文志畢八星距右股第一星去極七十五度天
街二星距南星去極七十一度入昴宿十度附耳一星去
極七十七度入畢宿三度天節八星距北星去極八十度
半入畢宿三度諸王六星距西星去極七十度入畢宿三
度天高四星距東星去極七十四度半入畢宿六度五

車五星三柱九星距大星去極四十七度半入畢宿八度半
天潢五星距西北星去極五十八度入畢宿十一度 咸
池三星距南星去極五十一度入畢宿十一度半 天關一
星去極七十一度半入觜宿初度 參旗九星距南第一星
大星去極八十七度入畢宿六度 九斿九星距南星去極
一百一十三度入畢宿十二度 天園十三星距東北星去
極一百二十四度入畢宿五度

觜三星相近作參彙觜上坐旗直指天尊卑之位九相連司恠
曲立坐旗邊四鷗大近井鉞前

觜一度在參之右角如鼎足形主天之關明大則天下安五
穀孰移動則君臣失位天下旱隋志云觜觶爲三軍之候行
軍之藏府主葆旅收歛萬物明則軍儲盈將得勢動而明盜
賊群行葆旅起動移將有逐者張衡云葆旅野生之可食者

金火來守國易政兵起災生日食臣不忠月食君害臣五星
犯災生孛客星犯兵起坐旗九星在司恠西北主別君臣尊
卑之位明則國有禮暗則反是司恠四星在井鉞前候天地
日月星辰禽獸蟲蛇草木之變與天高占同

宋兩朝天文志觜三星距西南星去極八十二度半 坐旗
九星距南星去極六十一度半入參宿八度 司恠四星距
西星去極七十一度入參宿六度半

參總有三星皆相侵兩肩雙足三爲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

參十度上爲五星日月中道甘氏曰參爲忠良孝謹之予明
一 大則臣忠子孝安吉移動殺忠臣一曰參代一曰大辰一曰
天市一曰鉞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又曰七將皆明天下兵精也王道缺則芒角張伐星明與參等大臣謀亂兵起參星失色軍散敗芒角動搖邊候有急天下兵起又曰有斬伐之事參左足入玉井中兵大起秦地大水若有喪山石爲恠參足若突出玉井則虎狼暴害人差戾王臣貳金火來守則國易政兵起災生日月食則田荒米貴五星犯災甚玉井四星在參西右下水象也屏二星在玉井南屏爲屏風客星入之四星蟲大疾人亦多死不見則國內寢疾玉井東西四星曰軍井行軍之井也軍井未達將不言渴名取此也又曰主軍營之事天厠四星在屏東

溷也主天下疾病黃吉善赤白皆凶不見與屏同天屎一星在厠南色黃則吉他色皆凶

宋兩朝天文志參十星距中星西第一星去極九十二度半
玉井四星距西北星去極九十八度少入畢宿十一度半
天屏二星距南星去極一百一十五度入畢宿十三度半
軍井四星距西南星去極一百五度半入畢宿十四度
天厠四星距西北星去極一百一十度半入參宿二度 屎一星去極一百一十五度入參宿三度半

南方 朱鳥七宿

宋中興天文志石氏云南宮赤帝其精朱鳥爲七宿井首鬼目柳喙星預張喙翼翮軫尾司夏司火司南嶽司南海司南方司羽蟲三百有六十五奕曰朱鳥其以羽蟲之長稱歟而曰鶉首鶉火鶉尾何也師曠禽經鶉鳳也青鳳謂之鶉赤鳳

謂之鷦白鳳謂之鷦紫鳳謂之鷦蓋鳳生於丹穴鷦又鳳之赤者故南方七宿取象焉亥之月令春其蟲鱗龍鱗之長故東方之宿爲蒼龍秋其蟲毛虎毛蟲之長故西方之宿爲白虎冬其蟲介龜介蟲之長故北方之宿爲玄武夏其蟲羽鳳羽蟲之長故南方之宿爲朱鳥吳興沈氏以朱鳥爲丹鷦豈知四獸皆取蟲之長也鷦之微何預

井八星行列河中淨一星名鉞井邊安兩河各三南北正天樽三星井上頭樽上橫列五諸侯侯上北河西積水欲覓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裏南河下頭是軍市團圓十三星右一箇野雞精孫子丈人市下列各立兩星從一說關丘三箇南河東丘下一狼光蓬茸左畔九箇彎弧弓一矢擬射頑狼首右箇老人南極中春秋出來壽無窮

井三十四度廿氏云井八星在河中主泉水日月五星貫之爲中道石氏謂之東井亦曰天井主諸侯帝戚三公之位故明大則封侯建國搖動失色則誅侯戚廢戮三公帝師受殃矣張衡云天之南門也黃道所經爲天子之亭候主水衡事法令所取平也王者用法平則井明而端列鉞一星附井之前主伺奢淫而斬之故不欲其明大與井齊或搖動則天子用鉞於大臣月宿井有風雨之應又曰井爲天子府暗芒并日月食五星逆犯大臣謀亂兵起中有六星不欲大明明即水災南北兩河各三星分夾東井一曰天高天之關門主關梁河南曰南戍一曰南宮一曰陽門一曰越門一曰權星主火北河曰北戍一曰北宮一曰陰門一曰胡門一曰衡星主水兩戍之間三光之常道也河戍動搖中國兵起天樽三星在五諸侯南主盛饘粥以給酒食之正也張衡云以給貧餒

明則豐暗則荒或言暗吉五諸侯五星在東井東北近北河
主刺舉戒不虞又曰治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又五曰大夫此五
者常爲帝定疑議星明大潤澤則天下大治芒角則禍在中
張衡又曰五諸侯治陰陽察得失明而潤大小齊等則國之
福又曰赤則豐暗則荒積水一星在河北所以供酒用也不
見爲災又曰主候水災積薪一星在積水東以備庖厨之用
明則人主康火守之大旱水府四星在東井西南水官也占
與水位同水位四星在東井主水衡又主瀉溢流也故巫咸
氏贊曰水位四星瀉溢流移動近北河則國沒爲江河若水
火及客星守犯之百川盈溢四瀆四星在井南軒轅東以江
河淮濟之積精也明大則水泛溢軍市十三星如錢狀在參
東南天軍貨易之市客星及金火守之軍大饑野雞一星在
軍市中主變恠也以芒角動搖爲兵災移則諸侯兵起軍
市西南二星曰丈人丈人東二星曰子子東二星曰孫丈人
主壽考之臣不見人臣不得通子與孫皆侍丈人之側相扶
而居不見爲災守常無咎闕兵三星在南河東主象魏天子
之雙闕諸侯之兩觀也金火守之兵戰闕下狼一星在井東
南爲野將主殺掠色有常不欲變動角而變色動搖盜賊作
胡兵起人相食躁則人主不靜不居其宮馳騁天下張衡云
居非其處則人相食色黃白而明吉黑凶赤芒角兵起金火
守之亦然弧矢九星在狼東南天弓也以備盜賊嘗向狼弧
矢動搖不如常者多盜賊明則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張衡云滿則天下
兵起老人一星在弧南一曰南極常以秋分之旦見于丙春
分之夕没于丁常以秋分候之南郊明大則人主有壽天下

安寧不見則人主憂

宋兩朝天文志井八星距西扇北第一星去極六十九度

鉞一星去極六十九度少入參宿八度半 北河三星距東

大星去極六十一度半入井宿二十度 南河三星距東大

星去極八十三度半入井宿二十一度 天鐔三星距西星

去極六十八度入井宿十六度 五諸侯五星距西星去極

五十六度半入井宿六度半 積水一星去極五十四度半

入井宿十八度 積薪一星去極六十五度半入井宿二十

七度 水府四星距西星去極七十六度半入參宿七度半

水位四星距西星去極七十三度半入井宿十八度 四

瀆四星距西南星去極八十六度入井宿二度 軍市十三

星距西北星去極一百七度半入井宿初度 野雞一星去

極一百九度半入井宿四度半 丈人二星距西星去極一

百二十八度入參宿四度 子二星距西星去極一百二十

八度入參宿九度 孫二星距西星去極一百二十五度入井

宿六度 闕丘二星距大星去極九十一度少入井宿十五

度 狼一星去極一百七度半入井宿十度 弧矢九星去

極一百一十四度入井宿十五度 老人一星去極一百四

十三度入井宿三度

宋中興天文志南極老人在弧矢南司天下人民壽筭蓋北

極在丑艮故南極在未坤南極入地三十六度不可得而見

也故其精神出地以見乎南謂之南極老人然其出地亦不

甚遠故隱見不常見則為祥其勢位等威蓋與中斗相埒以

輔上帝故雖在井分不得而司之也

鬼四星冊方似木櫃中央白者積尸氣鬼上四星是燿位天狗

七星鬼下是外厨六間柳星次天社六箇弧東倚社東一星是

輿鬼二度為日月五星之中道主死亡疾病張衡云主祠事
 天目也又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其變占之中央一星名
 積尸亦曰積尸氣者但見其氣而已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
 謀主下流亡甘氏曰積尸搖動失色則疾病鬼哭人荒軒轅
 西四星曰燿亦曰烽燿主烽火備警急占以不明安靜明太
 甚則邊亭警急搖動芒角亦然又曰明吉暗凶天鬼七星在
 鬼西南狼之北橫河中以守賊也移徙則兵起金火守之人
 相食外厨六星在柳南天子之外厨也占與天厨同弧南六
 星為天社在老人東南似柳直明則吉隋志云共工之子勾
 龍能平水土故祀以配社其精為星外厨之南一星曰天紀
 主知禽獸齒歲金火守之禽獸多死

宋兩朝天文志鬼四星距西南星去極六十九度半 燿四
 星距西北星去極六十度半入井宿二十九度 天狗七星
 距西星去極一百二度入井宿二十二度 外厨六星距大
 星去極九十二度半入鬼宿二度 天社六星距西南星去
 極一百三十四度入井宿十二度 天紀一星去極一百一
 度半入柳宿五度

柳八星曲頭垂似柳近上三星號為酒享宴大酺五星守

柳十四度上為天之中道甘氏云主飲食倉庫酒醋之位明
 大則人豐酒食搖動則大人酒死失色則天下不安饑饉流
 於道路不過三年必應張衡云柳為朱雀之喙天之厨宰也
 主尚食和滋味隋志云又主雷雨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與輔
佐出星直天下謀伐其主就聚兵闔國門酒旗三星在軒轅
右角之南酒官之旗也主宴享飲食五星守酒旗天下大酺
有酒肉財物之賜及爵宗室

示兩朝天文志柳八星距西第三星去極八十二度半 酒
旗三星距西北星去極七十七度入柳宿十四度

星七星如鈎柳下生星上十七軒轅形軒轅東頭四內平平下
三箇名天相相下稷星橫五靈

七星七度甘氏云主后妃御女之位亦為賢士失色芒動則
后妃死賢士誅明大則道化成國盛張衡云七星為朱鳥之
頸一名天都主衣裳文繡隋志云主急兵守盜賊故欲明則
王道昌暗則賢良不處天下空天子疾動則兵起離則易政
日食兵饑婦人災木犯人安火犯旱金土水犯俱災月暈孛

犯兵起軒轅十七星在七星北黃帝之神黃龍之體也后妃
之主士女職也一曰東陵一曰權星主雷雨之神南大星女
主也次北一星夫人也屏也上將也次北一星妃也次將也
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張衡
云軒轅如龍之體主雷雨之神後宮之象焉陰陽交合盛為
雷激為電和為雨怒為風亂為霧凝為霜散為露聚為雲立
為虹霓離為背商分為抱珥此十四變皆軒轅主之其星欲
小而黃明則吉移徙則國人流逆東西角張而振后敗水火
金守之女主惡也漢注曰軒轅為權太微為衡月五星守犯
者如衡占內平四星在中台南燿之北平罪之官也明則刑
罰平暗則否酒旗南三星曰天相丞相之象也其占與相星
略同稷五星在七星之南主農正也取乎百穀之長以為其

號明大則歲大豐不明則儉不見則人相食

宋兩朝天文志星七星距大星去極九十六度 軒轅十七星距大星去極七十五度入張宿二度 內平四星距西星去極五十二度入張宿六度 天相三星距北星去極九十五度入星宿六度 天稷五星距大星去極一百三十七度入柳宿十三度

宋中興天文志石氏云中宮黃帝其精黃龍為軒轅首枕星張尾掛柳井體映三台司四季司中嶽司中土司黃河江漢淮濟之水司黃帝之子孫司保蟲三百六十按張衡靈憲蒼龍連蜷於左白虎猛據於右朱雀奮翼於前靈龜圈脊於後黃龍軒轅於中則是軒轅一星與蒼龍白虎朱雀玄武四獸為五矣世之言星者惟知四獸而不知黃龍是求之未盡也孟康曰軒轅為權太微為衡以軒轅一曰權星故為權太微

垣主理法平詞如衡之平故曰衡史記正義謂權四星在軒轅尾西非也軒轅西四曰權星主烽火備警急不曰權也權字從火誤為權字張守節不審指以釋此殊為踈繆

又曰或謂自有乾象便有此星軒轅果黃帝之神也有黃帝而後有之乎呂氏曰軒轅之星黃龍也兩角有軒轅之象故名之曰軒轅軒轅降神而生黃帝知之故自號曰軒轅云爾號軒轅非名也且如王良奚仲造父皆星名亦其神降而為人人去而復為星也何獨於軒轅疑之

按軒轅本天市垣之星而在張宿之分野則南方朱鳥七宿之所司也三垣中外官諸星雖所掌有小大其位有尊卑而未有不隸於二十八宿者蓋二十八宿分布周天之躔度分野不可外也中興天文志據石氏星書以黃龍軒轅配四方二十八宿所謂青龍朱鳥玄武白

虎者分而爲五而以爲土德寄王鶉火夫五行之不可
缺土土之寄王固然矣遂以爲燿積水積薪五諸侯天
樽闕丘北河南河四瀆水位諸星皆爲軒轅之屬按燿
以下諸星與軒轅亦俱寄躔於二十八宿者也今欲尊
軒轅而以諸星屬之則軒轅豈能外二十八宿而自爲
躔度分野以處諸星乎

張六星似軫在星傍張下只是有天廟十四之星冊四方長垣
少微雖向上星數畝在太微傍天尊一星直上黃

張十七度甘氏云主天廟明堂御史之位上爲天之中道若
明大國則盛強失色宗廟不安明堂宮廢隋志云主玆寶宗
廟所用及衣服又主天厨飲食賞賚之事星明則王者行五
禮得天之中動則賞賚離徙天下有逆人就聚有兵金火守
之有兵起或云土貢物色細無光王者少子孫日食虧脩禮

也月食大澇魚行人道火孛犯兵起土水犯國不寧張南十
四星曰天廟天子祖廟也客星守之祠官有憂其占與虛梁
同長垣四星在少微南主界域及胡夷火守之胡人入中國
太白入之九卿謀反少微四星在太微西南北列士大夫之
位也一名處士亦天子副主或曰博士官一曰主衛掖門南
第一星爲處士第二星爲議士第三星爲博士第四星爲大
夫明大而黃則賢士舉月五星犯守之處士女主憂宰相易
宋兩朝天文志張六星距西第二星去極一百二度半 天
廟十四星距西北星去極一百十三度半入柳宿十三度
長垣四星距南星去極七十六度入張宿十四度 少微四
星距東南大星去極六十五度半入張宿十五度半
翼二十二星大難識上五下五橫著行中心六箇恰似張更有
六星在何處三三相連張畔附必若不能分處所更請向前看

野取五箇黑星翼下頤欲知名字是東甌

翼十九度甘氏云主太微三公化道文籍失色則民流日月
交食五星並逆芒動則化道不行文籍壞滅動移則三公廢
明大則化成隋志云翼爲天之樂府主俳倡戲樂又主夷狄
遠客負海之賓明大則禮樂興四夷來賓動則蠻夷使來離
徙則天子舉兵或云明則禮樂興暗則政教失日食臣僭月
食婦人憂五星守流客犯大凶東甌五星在翼之南蠻夷星
也張衡云主東越穿宵越三夷金火守之其地有兵芒角動
移兵內叛

宋兩朝天文志翼二十二星距中央西第二星去極一百四
度東甌五星距西南星去極一百二十九度入張宿七度
軫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土司空門東七烏青丘子青丘之下名

器府器府之星三十二以上便爲太微宮黃道向二看取是

軫十七度甘氏云軫七星主將軍樂府歌謔之事五星犯之
失位亡國女子主政人失業賊黨掠人禍生於百日内若明
大則天下昌萬民康四海歸王張衡云軫爲冢宰輔臣也主
車騎明大則車騎用一云明大則車騎用一云明大則車騎
動隋志云主載任有軍出入皆占於軫又主死喪明則車駕
備動則車騎用離徙天子憂就聚兵大起軫轄星附軫兩傍
主王侯右轄爲王者同姓左轄爲異姓星明兵大起遠軫凶
軫轄舉南蠻侵張衡云轄不見國有大憂長沙一星在軫之
中主壽命也長沙明則人壽長子孫盛軍門二黃星在青丘
西天子六軍之門也主營候豹尾威旗占以移其處爲道不
通土司空四黃星在軍門南主土功巫咸氏云金火犯之天
下田不得耕女不得織隋志云一曰司徒主界域青丘七黑

星在軫東南主東方三韓之國占與東甌同軫南三十二星
曰器府主樂器之屬也明則樂器調理暗則有咎

宋兩朝天文志軫四星距西北星去極一百三度半 右轄
星去極一百一十度半入翼宿十六度半 左轄星去極一
百一度半入軫宿五度 電門二星距西南星去極一百一
十二度半入翼宿十三度 土司空四星距南星去極一百
二十度入翼宿十四度 青丘七星距西北星去極一百二
十四度半入軫宿五度 器府三十二星距西北星去極一
百三十七度半入翼宿八度半

宋中興天文志總論曰甘石巫咸三家後代所宗也顧或不
深考以故三垣大角之列微門二十八舍內官外官之分隸不
無異同今於三家參諸說考定二百九十座所以不知者闕
如也蓋諸星有以一星爲一座者有以二三十星爲一座者

有相爲比附者有相比而不附者杠附華蓋凡十八星爲一
座衡附庫樓凡二十九星爲一座也鉞不附井耳不附畢糠
不附箕長沙不附軫鈎鈐鍵閉不附房則以屬吏自爲官故
也矢得以附弧曰不得以附杵以弧矢一人司之杵曰二人
司之故也野雞不附軍市雞自守其所司也南門不附庫樓
南門不但爲庫樓門也他如積水不附天船積尸不附大陵
天讒不附卷舌咸池天潢三淵不附五車石氏甘氏皆有其
辯不可臆說也若夫稱名取類傳記錯見則又有不可槩舉
者北極爲北辰水星爲辰參爲大辰而大火亦曰大辰宋大
辰之墟是也見左氏昭十七年孫炎曰龍星明者以爲時刻
故曰大辰心在中最明時刻主焉玄枵亦曰天黿星在天黿
是也見國語武王伐商星在天黿昭十九年䟽天黿玄枵別
名也姬訾亦曰豕韋歲在豕韋見也見襄十八年䟽豕韋亦

名歟訾也鶉尾亦曰鳥帑以害鳥帑是也見襄二十八年裨
竈曰歲棄其次而旅於明年之次以害鳥帑注南爲朱鳥鳥
尾曰帑疏曰人妻子爲帑鳥尾曰帑妻子爲人後鳥尾亦鳥
之後故俱以帑爲言也氏謂之天根見爾雅天根氏也郭璞
曰角亢下繫於氏猶木之有根國語曰天根見而水涸也室
謂之定見爾雅云營室謂之定郭璞曰定正也作宮室以營
室中爲正詩定之方中作于楚宮昂謂之留見史記索隱曰
留昂也而毛傳亦以留爲昂也畢謂之濁見爾雅濁謂之畢
也柳謂之味丁救反見襄九年味爲鶉火疏曰柳謂之味味
鳥口也若斯名類昉於堯典詳於爾雅左氏國語諸書而所
入之度則未悉也若夫二十八舍諸言度分亦或差殊斗井
度視諸舍爲闕參僅一度古昏旦至觀弧建爲定亦由所見
而莫著其度近世王奕所述十二次二十八度有可考焉

按史志言三家所考三垣大角之列衛二十八舍內外
官之分隸不無異同今按歷代天文志惟宋兩朝及中
興志與隋丹元子步天歌能言諸星之分隸然大角一
星兩朝志以爲屬亢中興志以爲屬角庫樓下星丹元
子以爲屬角而兩朝志以爲屬軫其爲異同大槩若此
蓋自唐開元中一行所造渾儀其所測宿度已與舊經
異而宋太平興國中渾儀所測又與唐異所爭或一二
度或三五度以管窺天豈能無誤於是此以爲軫彼以
爲角甲以爲氏乙以爲房所差者常在裨鄰之次舍則
亦不過三五度間耳天道幽遠術家各持一說固未有
以訂其是非也至如南斗六星即斗牛之斗則其分野
反在北方北斗天樞在張宿十度則其分野反在南方
則其理有不可究詰者當伺知星者而質之

二十八宿度

宋中興天文志王奕按自古言天者皆曰周天三百六十五度四分度之一何從而知審也曰天本無度因日之行一晝夜所躔濶狹強名曰度蓋日之行也三百六十五日之外又行四分日之一以一年而周於天焉以一日所行爲一度故分爲三百六十五度四分度之一范蔚宗謂日之所行在天成度在曆成日是也曰天固有其度而二十八宿亦各有度何從而定之一也曰二十八宿亦未始有度也天體冲漠雖分爲三百六十五度然其度難別也故作曆者歸其度於二十八宿用以紀日月所躔而已蓋天之有度也猶地之有里也二十八宿所分之度猶九州列縣所占之里也二十八宿各有其度則日之行於天也孟春在某星幾度仲春在某星幾度日躔可得而名也九州列縣各有其里則人之行於地也某日至某州幾里某日至某

縣幾里驛可得而計也此星度所由起也曰二十八宿之度或闊狹何也曰日之所躔偶與此宿相當此闊狹於是分也故說渾天者曰日之所躔或多或少或宜或適當其星者凡二十八故度之多寡於是生焉井斗之舍非無星也然不與日躔相當故其度不得不闊甯鬼之傍非無星也然日躔一二日而其星適與相當故其度不得不狹也夫其得度闊狹非舉一宿全體盡占此度也南斗六星也舉全體而言之合距杓星爲度而今曆家距魁第四星爲度杓二星則入於箕牽牛六星也舉全體言之合距西二星爲度今曆家距中二星爲度而西二星則入於斗虛二星也舉全體言之合距北星爲度而今曆家距南星爲度北星則入於牽牛蓋南斗六星之中杓二星不當日之度而魁第四星當度故距於魁而得二十六度牽牛六星之中西星不當日之度而中二星當度故牽牛距魁而得六度虛二星之中北

一星不當日之度而南一星當度故虛距南星而得十度古之造曆假設是法以步日躔或者不察謂二十八宿本有其度又見其宿得幾度遂謂舉一宿全體在焉則又非矣又按唐志一行所謂北星舊圖入虛今側在須女九度危北星舊圖入危今側在虛六度半又奎誤距以西大星故壁損二度奎增二度今復距西南大星即奎壁各得本度又柳誤距以第四星今復用第三星張中央四星為朱鳥喙外二星為翼北距以翼而不距以膺故張增二度半七星減二度半今復以膺為距則七星張合得半度吳興沈氏曰二十八宿為二十八星當度故立以為宿前世測候每或改變如唐書測得畢有十七度半觜只有半度之類皆繆說也星既不當度自不當為宿次自是渾儀度距疎密不等耳凡二十八宿度數皆以赤道為法推黃道不合度者蓋黃道有斜有直故度數與赤道不等即復以當度星為宿

惟虛道未有奇數自是日之餘分曆家取於斗分者此也餘宿則不然

沈氏筆談曰予編校昭文書時預詳定渾天儀官長問予二十八宿多者三十三度少者止一度如此不均何也予對曰天事本無度推曆者無以寓其數乃以日所行分天為三百六十五度有奇曰平行三百六十五日有餘而既分之必有物記之然後可窺而數於是以前度之星記之循黃道日之所行一晷當者止二十八宿星而已度如傘

謂正當傘檢上者故車蓋二十八弓以象二十八宿則如渾儀奏議所謂度不可見可見者星也日月五星之所由有星焉當度之盡者凡二十有八今所謂距度星者是也謂之舍舍所以挈度所以生數也

非不欲均也黃道所由當度之星止有此而已
按中興志所載王奕之說即沈括之說也王沈二公不知其孰先孰後孰倡孰襲然王說詳而明沈說簡而當

故不嫌並著之云

文獻通考卷之二百七十九

文獻通考卷之二百八十

宋鄱陽

馬

端臨

貴與 著

象緯考

明蘄陽

馮

天馭

應房 校刊

十二次度數

晉天文志十二次班固取三統曆十二次配十二野其言最詳又有費直說周易蔡邕月令章句所言頗有先後魏太史令陳卓更言郡國所入宿度今附而次之

中興天文志王奕按星本無次古昔黃帝因日月所會而為之名耳帝王世紀一度二千九百三十二里分為十二次一次三十度三十分度之十四周天積一百七萬九百一千三里經三十五萬六千九百七十一里三統曆詳矣然帝王世紀費直周易蔡邕月令又與三統殊少或差一二度多或五六度何也是行也每歲有差則日月所會之次分度亦異此言十二次所以

不同也

自軫十二度至氏四度為壽星於辰在辰鄭之分野屬兗州費直

周易分野壽星起軫七度及蔡邕月令章句壽星起軫六度

自氏五度至尾九度為大火於辰在卯宋之分野屬豫州費直起氏十一度蔡邕起亢八度

自尾十度至南斗十一度為析木於辰在寅燕之分野屬幽州費直起尾九度蔡邕起尾四度

自南斗十二度至須女七度為星紀於辰在丑吳越之分野屬揚州費直起斗十度蔡邕起斗六度

自須女八度至危十五度為玄枵於辰在子齊之分野屬青州費直起女六度蔡邕起女二度

自危十六度至奎四度為娵訾於辰在亥衛之分野屬并州費直起危十四度蔡邕起危十度

自奎五度至胃六度為降婁於辰在戌魯之分野屬徐州費直起奎八度

自胃七度至畢十一度為大梁於辰在酉趙之分野屬冀州費直起婁十度蔡邕起胃一度

自畢十二度至東井十五度為實沈於辰在申魏之分野屬益州費直起畢九度蔡邕起畢六度

自東井十六度至柳八度為鶉首於辰在未秦之分野屬雍州費直起井十二度蔡邕起井十度

自柳九度至張十六度為鶉火於辰在午周之分野屬三河費直起柳五度蔡邕起柳二度

自張十七度至軫十一度為鶉尾於辰在巳楚之分野屬荊州費直起張十三度蔡邕起張十二度

州郡躔次 陳卓范蠡鬼谷先生張良諸葛亮譙周京房張衡

定相

長壽

天長壽考卷三十一

二

並云

角亢氏鄭交州

東郡入角一度

東平入城山陰入角六度

泰山入角十二度

濟北陳留入亢五度

濟陰入氏二度

東平入氏七度

房心宋豫州

潁川入房一度

汝南入房二度

沛郡入房四度

梁國入房五度

淮陽入心一度

魯國入心三度

楚國入房四度

尾箕燕幽州

涼州入箕中十度

上谷入尾一度

漁陽入尾三度

右北平入尾七度

西河上郡北地遼西東入尾十度

涿郡入尾十六度

渤海入箕一度

樂浪入箕三度

玄菟入箕六度

廣陽入箕九度

斗牽牛須女吳越揚州

九江入斗一度

廬江入斗六度

豫章入斗十度

丹陽入斗十六度

會稽入牛一度

臨淮入牛四度

廣陵入牛八度

泗水入女一度

六安入女六度

虛危齊青州

齊國入虛六度

北海入虛九度

濟南入危一度

樂安入危四度

東萊入危九度

平原入危十一度

菑川入危十四度

營室東壁衛弁州

安定入營室一度

天水入營室八度

隴西入營室四度

酒泉入營室十一度

張掖入營室十二度

武都入東壁一度

金城入東壁四度

武威入東壁六度

燉煌入東壁八度

奎婁胃魯徐州

東海入奎一度

琅琊入奎六度

高密入婁一度

城陽入婁九度

膠東入胃一度

昂畢趙冀州

魏郡入昂一度

鉅鹿入昂三度

常山入昂五度

廣平入昂七度

中山入昂一度

清河入昂九度

信都入畢三度

趙郡入畢八度

安平入畢四度

河間入畢十度

真定入畢十三度

紫參魏益州

廣漢入紫一度

越雋入紫三度

蜀郡入紫一度

犍爲入參二度

梓柯入參五度

巴郡入參八度

漢中入參九度

益州入參七度

東井輿鬼秦雍州

雲中入東井一度

定襄入東井八度

雁門入東井十六度

代郡入東井二十八度

太原入東井二十九度

上黨入輿鬼二度

柳七星張周三輔

弘農入柳一度

河南入七星三度

河東入張一度

河內入張九度

翼軫楚荊州

南陽入翼六度

南郡入翼十度

江夏入翼十二度

零陵入軫十一度

桂陽入軫六度

武陵入軫十度

長沙入軫十六度

容齋洪氏隨筆曰十二國分野上屬二十八宿其為義多不然前輩固有論之者矣其甚不可曉者莫如晉天文志謂自危至奎為媿訾於辰在亥衛之分野也屬并州且衛

本受封於河內商虛後徙楚丘河內乃冀州所部漢屬司隸其他邑皆其東郡屬兖州於并州了不相干而并州之下所列郡名乃安定天水隴西酒泉張掖諸郡自擊涼州耳又謂自畢至東井為實沈於辰在申魏之分野也屬益州且魏分晉地得河內河東數十縣於益州亦不相干而雍州為秦其下乃列雲中定襄鴈門代太原上黨諸郡蓋又自屬并州及幽州耳謬亂如此而出於李淳風之手豈非蔽於天而不知地乎

天漢起沒

天河亦一名曰天漢起自東方箕尾間遂乃分為南北道南經傳說入魚淵開籥戴弁鳴河鼓比經龜宿貫箕邊次絡斗魁胃左旗又合南道天津湄二道相合西南行分夾匏瓜絡人星杵畔造父騰蛇精王良附路閣道平登此太陵泛天船直到卷言

又南征五車駕向北河南東井水位入吾驂水位過了東南游經次南河向關丘天狗天紀與天稷七星南畔天河沒

天漢起東方經箕尾之間謂天之河亦爲之漢津乃分爲二道其南經傳說魚天籥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附路閣道比端太陵天船卷舌而南行絡五車經北河之南入東井水位而東南行絡南河關丘天狗天紀天稷在七星南而沒張衡云津漢者金之氣也其本曰水漢中星多則水星少則旱

中興天文志石氏云天漢蓋天一所生凝毓而成者天所以爲東南西北襟帶之限也天下河漢之源蓋出於此故河漢者亦地所以爲東南西北之限也漢張氏云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唐袁氏云以是觀之天漢起東北而止西南其脩徑可知矣

七曜

日月

隋天文志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靈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乍三乍五臣廢其主日食

陰侵陽臣掩君之象有亡國有死君有大水日食見星有殺君
天下分裂王者脩德以禳之

月者陰之精也其形圓其質清日光照之則見其明日光所不
照則謂之魄故月望之日日月相望人居其間盡觀其明故形
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則漸遲二十七
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衡其大如日日光不照
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

張衡靈憲曰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
象兔陰之類其數耦其後有馮焉者羿請無死之藥於西王
母姮娥竊之以奔月將往枚筮之於有黃有黃占之曰吉翩
翩歸妹獨將西行逢天晦芒母驚母恐後且大昌姮娥遂託
身於月是爲蟾蜍夫日譬猶火月譬猶水水則外光火則含
景故月光生於日之所照魄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

於地也是謂闇虛在星星微月過則食日之薄地其明也繇
暗視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

日月行道

漢天文志日有中道月有九行中道者黃道一曰光道光道北
至東井去北極近南至牽牛去北極遠東至角西至婁去極中
夏至至於東井北近極故晷短立八尺之表而晷景長尺五寸
八分冬至至於牽牛遠極故晷長立八尺之表而晷景長丈三
尺一寸四分春秋分日至婁角去極中而晷中立八尺之表而
晷景長七尺三寸六分此日其去極遠近之差晷景長短之制
也去極遠近難知要在晷景晷景者所以知日之南北也日陽
也陽用事則日進而北晝進而長陽勝故為溫暑陰用事則日

退而南晝退而短陰勝故為涼寒也故日進為暑退為寒若日
之南北失節晷過而常寒退而短為常燠此寒燠之表也故曰

為寒暑一曰晷長為潦短為旱奢為扶鄭氏曰扶當為輔齊魯

輔止不行也蘇林曰景形奢大也晉灼曰扶者邪臣進而正臣踈

日扶附也小臣佞媚附近君子之側也君子不足姦人有餘月有九行也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立春春分月東從

青道立秋秋分西從白道立冬冬至北從黑道立夏夏至南從

赤道然用之一决房中道青赤出陽道白黑出陰道若月失節

度而妄行出陽道則旱風出陰道則陰雨凡君行急則日行疾

君行緩則日行遲日行不可指而知也故以二至二分之星為

候日東行星西轉冬至昏奎八度中夏至氏十三度中春分柳

一度中秋分牽牛三度七分中其正行也日行疾則星西轉

疾事勢然也故過中則疾君行急之感也不及中則遲君行緩

之象也至月行則以晦朔決之曰冬則南夏則北冬至於牽牛
夏至於東井日之所行為中月五星皆隨之也箕星為風東
北之星也東北地事天位也孟康曰東北陽日月五星起於牽牛
地統故為故易曰東北喪朋及巽在東南為風風陽中之陰大
臣之象也其星軫也月去中道移而東北入箕若東南入軫則
多風西方為雨雨少陰之位也月失中道移而西入畢則多雨
故詩云月離于畢俾滂沱矣言多雨也星傳曰月入畢則將相
有以家犯罪者言陰盛也書曰星有好風星有好雨月之從星
則以風雨言失中道而東西也故星傳曰月南入牽牛南戒民
間疾疫月北入大微出坐北若犯坐則下人謀上一曰月為風
雨日為寒温冬至日南極晷長南不極則温為害夏至日北極
晷短北不極則寒為害故書曰日月之行則有冬有夏也政治
變於下日月運於上矣月出房北為雨為陰為亂為兵出房南

為旱為天喪水旱至衝而應及五星之變必然之效也

中興天文志按三統曆日躔與堯典月令不同日行黃道每
歲有差故也江默謂歲差者日躔於一歲之間行周天度未
及餘分而日已至焉故每歲常有不及之分然歲差古無有
其法漢洛下閎雖知太初歷八百年當差一度後人未究其
悉也晉虞喜始覺之曆家祖述其說自唐堯至漢自漢至本
朝冬至日躔各各不同然後知歲星差之法得天其密不可
廢也然嘗考歲差諸說不同宋大明曆以四十年差一度失
之太過何承天倍其數以百年退一度又反不及惟隋劉焯
取二家中數以七十五年退一度故唐一行詳考三家而知
劉焯之為尤近遂以大衍曆推之乃得八十三年而差一度
蓋大衍分一度為三千四十分其所差之分一歲三十有六
太積至八十三年則差一度又不若本朝紀元曆以七十八

年差一度爲最密也即其法推之慶曆甲申冬至日在斗五
度上距唐開元甲子三百二十一年日差五度蓋唐志開元
甲子日在赤道斗中十度是也開元甲子上距漢太初元年
丁丑八百二十七年日差十度蓋唐志以開元大衍曆歲差
引而退之則太初元年冬至日在斗二十度是也太初丁丑
上距秦莊襄王元年一百四十五年日差二度冬至日在斗
二十二度蓋月令云日在斗是也秦莊襄王元年上距堯甲
子二千二十八年日差二十八度冬至日在虛一度日沒而
昴中故堯典言日短星昴也說者不知歲差之法以堯典較
之月令逮于今日不啻差一次求其說而不可得遂以爲節
氣有初中之殊又謂古以午爲中皆失之遠矣
又曰開禧占測冬至日已在箕宿較之堯時幾退四十餘度
差自漢太初至今已差一氣有餘而太陽之躔十二次大約

中氣前後乃得本月宮次蓋太陽本日行一度近歲紀元曆
定歲差約退一分四十餘秒蓋太陽日行一度而微遲緩一
年周天而微差積累分抄而躔度見焉循是以往萬有五千
年後將所差半周天審如是寒暑易位乎以俟治歷者
又曰占天之法以二十八宿爲綱維分列四方南北去極各
九十有一度有奇南低而北昂去地各三十有六度一定不
易者名之曰赤道以日躔半在赤道內半在赤道外出入內
外極遠者皆二十有四度以其行赤道之中者名之曰黃道
凡五緯皆隨日由黃道行惟月之行有九道四時交會歸於
黃道而轉變焉故有青赤白黑四者之異名夫赤道終古不
移則星舍宜無盈縮矣然自唐一行作大衍曆以儀揆測之
得畢嗜參鬼四宿分度與古不同本朝皇祐初日官周濂以
新儀測候與唐一行尤異紹聖二年清臺以赤道度數有差

復命考正惟牛尾室柳四宿與舊法合其他二十四宿躔度或多或少或寡蓋天度之不齊隨古今而變也若夫黃道橫絡天體列宿躔度自隨歲差而增減中興以來用統元紀元及乾道淳熙開禧統天會元每一曆更一黃道其多寡之異有不可勝載者而步占家亦隨各曆之躔度焉

又曰王奕按渾天說黃道九道歟初本無是因日行而強名之日行曰黃道者黃色之中也黃道即中道也日道居中月五星循左右而行故曰道獨謂之黃月行青朱白黑道各無黃道而言故又謂之九道也是故月道出入於黃道其最遠者去黃道六度月行黃道之內曰陰歷行黃道之外曰陽歷北爲內南爲外然漢志謂黃道北至井去極近南至牽牛去極遠東至角西至婁去極中晉葛洪則謂黃道與赤道東交於角西交於奎南至斗北至井唐志又云黃道春分與赤道

交於奎秋分交於軫南至斗北至井與漢志殊何也蓋赤道分天之半今古不易黃道本無定體因日行而爲之名日之行也每歲有差漢志主太初而言此古今所以不同也

又曰按天文志黃道北至東井去北極近南至牽牛去北極遠東至角西至婁去極中立春春分月從青道立秋秋分月從白道立冬冬至北從黑道立夏夏至南從赤道吳興沈氏云月行黃道之南謂之朱道行黃道之北謂之黑道黃道之東謂之青道黃道之西謂之白道黃道內外各四并黃道爲九日月之行有遲有速難以一術御也故因其合散分爲數段每段以一色名之欲以別筭位而已如陳卓於三家星別其色以識之如筭法用赤筭黑筭以別之耳而曆家不知其意遂以爲實有九道甚可嗤也

沈氏筆談曰或問予以日月之形如丸也如扇也若如丸

則其相遇豈不相礙予對曰日月之形如丸何以知之以月盈虧可驗也月本無光猶銀丸日曜之乃光耳光之初生日在其傍故光側而所見纔如鈎日漸遠則斜照而光稍滿如一彈丸以粉塗其半側視之則粉處如鈎對視之則正圓此有以知其如丸也日月氣也有形而無質故相直而無礙

歲星曰東方春木於人五常仁也五事貌也仁虧貌失逆春令傷木氣則罰見歲星歲星盈縮以其舍命國其所居久其國有德厚五穀豐昌不可伐其對為衝歲乃有殃歲星安靜中度吉盈縮失次其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其國昌亦黃而沉其野大穰張衡云歲星者東方之精蒼帝之子一名攝提一名重華一名應星一名紀星晉灼曰太歲在四仲則歲行三宿太歲在四孟四季則歲二宿二八十六三四十二而行二十八宿十二歲而周天

西漢天文志歲星所在國不可伐可以伐人超舍而前為贏退舍為縮贏其國有兵不伏縮其國有憂其將死國傾敗所去失地所之得地一曰當居不居國亡所之國昌已居之又東西去之國凶不可舉事用兵安靜中度吉出入不當其次必有天祲見其舍也歲星贏而東南孟康曰五星東行天西轉歲星晨見東方行疾

則不見不見

石氏見彗星甘氏不出三月廼生彗本類星末

類彗長二丈贏東北石氏見覺星甘氏不出三月廼生天棓

本類星末銳長四尺縮西南孟康曰歲星當伏石氏見

攬雲如牛韋昭曰攬音參差之參甘氏不出三月廼生天棓左右銳長

數丈縮西北石氏見槍雲如馬甘氏不出三月廼生天攬本

類星末銳長數丈石氏槍櫓皆異狀其殃一也必有破國
亂君伏死其辜餘殃不盡為旱凶饑暴疾至日行一尺出二
十餘日迺入甘氏其國凶不可舉事用兵出而易所當之國
是受其殃又曰秋星不出三年其下有軍及失地若國君喪
中興天文志歲星色青比參左肩小於太白

熒惑曰南方夏火禮也視也禮虧視失逆夏令傷火氣罰見熒
惑法使行無常出則有兵入則兵散各以舍命國為亂為賤為
疾為喪為饑為兵所屠國受殃環繞鉤已芒角動搖變色乍前
乍後乍左乍右其殃愈甚其南丈夫北女子喪周旋止息乃為
死喪寇亂其野亡地其失行而速兵聚而下順之戰勝又曰熒
惑主大鴻臚主死喪主司空又為司馬主楚吳越以南又司天
下群臣之過司驕奢亡亂妖孽主歲成敗又曰熒惑不動兵不
戰有誅將其出色赤怒逆行成鉤已戰凶有圍軍鉤已有芒角

如鋒刃人主無出宮下有伏兵芒大則人民怒君子違違小人
浪浪不有亂臣則有大喪人欺吏吏欺王又為理外則理兵內
則理政為天子之理也故曰雖有明天子必視熒惑所在其入
守犯太微軒轅營室房心主命惡之張衡云熒惑為執法之星
其精為風伯之師或童兒歌謠嬉戲晉灼曰熒惑常以十月入
朝太微受制而不列宿司無道出入無常也二歲而周天
中興天文志熒惑色赤比心大星大小類填按五星之行過
有道之分則循軌順行天下義寧年穀順成過無道之分則
犯闕變色為災為兵史記曰凶未有不關於人事者也然五
星之變俱足以致殃熒惑太白為甚而熒惑木甚蓋熒惑火
也性烈而不常又為執法之官司天下過失故其應尤為亟
也

填星曰中央季星

也仁義禮智以信為主貌言視

聽以心為政故

有填為為之動動而盈侯王不寧縮有

軍不復所居之宿宿行地及女子有福不可伐去之失地若

有女憂居宿又國福厚則薄失次而上二三宿曰盈有主命

不成不乃大水失次縮曰縮后戚其歲不復不乃天裂若地

動一曰填為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張衡云

填星者黃帝之子女主之象也一名地候晉灼曰當以甲辰之

始建斗之歲填行一宿二十八歲而周天

中興天文志填星色黃比參右肩小於辰按唐孔氏謂五星

之行金水日行一度火七百八十日行星四百一十五度木

三百九十八日行星三十三度惟土三百七十七日行星十

二度蓋土性重厚而舒緩其行最遲故其為變亦少

容齋洪氏隨筆曰世之伎術以五星論命者大率以火土

為惡故有晝忌火星夜忌土之語土鎮星也行遲每至一

宮則二歲四月乃去以故為災最久然以國家論之則不

然符堅欲南伐歲鎮斗斗識者以為不利史記天官書云

五潢五帝居舍火入早金兵水水宋均曰不言木土者德

星不為害也又云五星犯比落軍起火金水尤甚木土軍

吉又云鎮星所居國吉未當居而居已去而復還居之其

國得土若當居而不居既已居之又西東去其國失土其

居久其國福厚其居易輕速福薄如此則鎮星乃為大福

德與木無異豈非國家休祥所繫非民庶可得侔耶

太白曰西方秋金義也言也義虧言失逆秋令傷金氣罰見太
白太白進退以候兵高卑遲速靜躁見伏用兵皆象之吉其出
西方失行夷狄敗出東方失行中國敗未盡期曰過參天病其
對國若經天天下革人更主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主大臣其號上公也大司馬位謹候此張衡云太白者白帝之子一名火政一名官星一名明堂一名文表一名太皞一名終星一名天相一名天浩一名序星一名梁星一名威星一名大囂一名太爽晉灼曰常以正月甲寅與熒惑晨出東方二百四十日而入入四十日又出西方二百四十日而入入三十五日而復出東方出以寅戌入以丑未一歲而周天

西漢天文志曰日方南太白居其南日方北太白居其北為羸侯王不寧用兵進吉退凶日方南太白居其北日方北太白居其南為縮侯王有憂用兵退吉進凶當出不出當入不入為失舍不有破軍必有死王之墓有亡國一曰天下偃兵壅有兵者所當之國大凶當出不出未當入而入天下偃兵兵在外入未當出而出當入而不入天下兵起有至破國未

當出而出未當入而入天下舉兵所當之國亡當期而出其

國昌出東為東方入為北方出西為西方入為南方所居又

其國利易其鄉凶蘇林曰疾過也一說易鄉而出入也入七

日復出將軍戰死入十日復出相死之入又復出人君惡之

已出三日而復微入三日廼復盛出是為奕而伏晉灼曰奕

而伏伏其下國有軍其眾敗將比已入三日又復微出三日

廼復盛入其下國有憂帥師雖眾敵食其糧用其兵虜其帥

出西方失其行夷狄敗出東方失其行中國敗一曰出蚤為

月食晚為天祲及彗星將發於亡道之國太白出而留桑榆

間病其下國晉灼曰行遲而下也正出舉目上而疾求盡期

日過參天病其對國晉灼曰三分天過其太白經天天下革

民更主孟康曰請出東入西而西入東也太白陰星出東

出則星亡晝見是為亂紀人民流亡晝見與日爭明強國弱

小國強女主昌太白兵象也出而高用兵深吉淺凶坤淺吉
深凶行疾用兵疾吉遲凶行遲用兵遲吉疾凶角敗戰吉不
敢戰凶擊角所指吉逆之凶進退左右用兵進退左右吉靜
凶園以靜用兵靜吉趨凶出則兵出入則兵入象太白吉反
之凶凡太白所出所直之辰其國得其位得其位者戰勝所
直之辰順其色而角者勝其色害者敗晉灼曰鄭色黃而赤
蒼小敗宋色黃而赤
黑小敗燕色黃黑
敗皆大角勝也太白白比狼赤比心黃比參右肩青比參
左肩黑比奎大星色勝位晉灼曰有也
勝得位也行勝色晉灼曰太白
行得度勝有
色行得盡勝之
晉灼曰行應天度雖有
色得位行盡勝
也行重而色位
經傳得字作德
中興天文志太白色白比狼星而大又大於歲星

辰星曰北方冬水智也聽也智虧聽失逆冬令傷水氣罰見辰
星辰星見則主刑主廷尉主燕趙又為燕趙伐以比宰相之象
亦為殺伐之氣戰鬪之象又曰軍於野辰星為偏將之象無軍

國之所由生也

漢孝惠帝二年天開東北廣十餘丈長二十餘丈天裂陽不足
下強盛將害上之變也其後有呂氏之禍

晉惠帝元康二年二月天西南大裂天裂陽不足是時人主昏
瞽妃后專制

大安二年八月庚午天中裂為二有聲如雷者三君道虧而臣
下專僭之象也是日長沙王奉帝出距成都河間二王後成都
河間東海又迭專威命是其應也

元帝大興二年八月戊戌天鳴東南有聲如風水相薄京房易
妖占曰天有聲人主憂

三年十月壬辰天又鳴甲午止其後王敦入石頭王師敗績元
帝屈辱於強臣既而晏駕大耻不雪

穆帝升平五年八月己卯天中裂廣三四丈有聲如雷野雉皆

鳴是後哀帝荒疾海西失德皇太后臨朝太宗總萬機桓温專
權威震內外陰氣盛陽氣微

安帝隆安五年閏月癸丑天東南鳴

六年九月戊子天東南又鳴是後桓温篡位安帝播越憂莫大
焉鳴每東南者蓋中興江外天隨之而鳴也

義熙元年八月天鳴在東南京房易傳曰萬姓勞厥妖天鳴是
時安帝雖反正而兵革歲動衆庶勤勞也

梁武帝天監十三年二月庚辰朔震於西南天如裂

中大同元年六月辛巳竟天有聲如風水相薄

太清二年六月天裂于西北長十丈廣二丈光出如電其聲若
雷十二月戊申天西北裂有光如火

陳宣帝大建十三年九月癸未夜天東南有聲如風水相激三
夜乃上

有或無火與金合為鑠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上合為憂主孽與水合
為比軍用兵舉事大敗一曰火與水合為焠不可舉事用兵上
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欲破軍殺將客勝下出
客亡地視其所指以命破軍環繞太白若與闢大戰客勝
凡木火土金與水闢皆為戰兵不在外皆為內亂
凡同舍為合相陵為闢二星相近其殃大相遠無傷七寸以內
必之

凡月蝕五星其國亡歲以饑焚惑以亂填以殺太白以疆國戰
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以義從變惑以禮從填以重從
太白以兵從辰以法各以其事致天下也三星若合是謂驚立
絕行其國外內有兵天喪人民改立侯王四星若合是謂太陽
其國兵喪並起君子憂小人流五星若合是謂易行有德受慶
改立王者奄有四方子孫蕃昌亡德受殃離其國家滅其宗廟
百姓離去被滿四方五星皆大其事亦大皆小事亦小
凡五星色其圓白為喪為旱赤中不平為兵為憂青為水黑為
疾疫為多死黃為吉皆角赤犯我城黃地之爭白哭泣聲青有
兵憂黑有水五星同色天下偃兵百姓安寧歌儼以行不見災
疾五穀蕃昌

凡五星為政緩則不同急則過分逆則占變惑緩則不入急則
不出違道則占填緩則不還急則過舍逆則占太白緩則不入
逆則占辰星緩則不出急則不入非時則占五星不失行則年

穀豐昌

凡五星分天之中積于東方中國積于西方外國用兵者利辰
星不出太白為客其出太白為主出而與太白不相從及各出
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率之終為東行矣不
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
事之得而見其變木火土三星行遲夜半經天其雖皆與日合
度而後順行漸遲追日不及晨見東方行去日稍遲朝時近中
則留留經旦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

西方去日前稍遠夕時欲近南方則漸遲遲極則留留而近日則逆行而合日在于日後晨見東方逆極則留留而後遲遲極去日稍遠旦時欲近南方則速以追日晨伏于東方復與日合此五星合見遲速逆順留行之大經也昏旦者陰陽之大分也南方者太陽之位而天地之經也七曜行至陽位當天之經則虧昃留逆而不居焉此天之常道也三星經天二星不經天三天兩地之道也

凡五星見伏留行逆順遲速應曆度者為得其行政合于常違曆錯度而失路盈縮者為亂行亂行則為天失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氏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于海島中積三十

十許年專以渾儀測候日月五星差變之數以筭步之始悟日月交道有表裏遲速五星見伏有感召向背言日行在春分後則遲秋分後則速合朔月在日道裏則日食若在日道外雖交不虧月望值交則虧不問表裏又月行遇木火土金四星向之則速背之則遲五星行四方列宿各有所好惡所居遇其好者則留多行遲見早遇其惡者則留少行速見遲與常數並差少者差至五度多者差至三十許度其辰星之行見伏尤異晨應見在雨水後立夏前夕應見在處暑後霜降前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胃玄劉孝孫劉焯等依此差度為定入交食分及五星定見定行與天密會皆古人所未得者也

中興天文志夫二曜二氣之精也五緯五行之精也二曜俱

順行五緯獨有退逆何也班氏謂三代盛時天下五緯順軌無逆行者周之末造人紀不脩師旅數起故五緯始失常度而有逆行然則降姬而嬴世道趨末星軌遁常亦失其初歟易觀乎人文以察時變故星紀之逆順可以懍然懼矣

又曰古法周天之數如歲星謂十二年一周天乃約數耳前稱歲星在四仲則行三宿在四孟四季則在二宿二八十六三四十二故十二年而行周二十八宿其說非是夫二十八宿度有廣狹而歲星之行有贏縮豈得以十二年一周無差忒乎唐一行始言歲星自商周迄春秋季年率百二十餘年而超一次因以爲常以春秋亂世則其行速時平則其行遲其說尤迂既乃爲後率前率之術以求之則其說益自相悖按劉歆三統曆推歲星一百四十四年行天一百四十五次一千七百二十年剩行一周此古人所未究也又左氏疏以

曆法推之周天凡十二次每次別爲百四十四分歲星每行一百四十五分是每年行一次之外尚餘一分積一百四十四年剩一次矣始據是乎餘四星之行固有順逆中間亦豈無差忒一行不復詳言蓋亦知之矣後之考曆者當能辯之然嘗考五星之行率循黃道惟金火二星游行不測土水歲星爲變希則凡黃道所經順軌則不占惟陵犯留守則有凶咎如熒惑每入太微出端門星家謂受制而出實則黃道所經也而月與五星相遇亦多涉黃道內外之徑黃道邪界列宿各有尺數如房宿又有上中下三道焉此其所以易於陵犯是以清臺每言五星行次黃道所經諸星占家多不驗凡以此故要諸天人之際可畏有兆於此有感於彼其出沒顯晦飛流升降疾遲贏縮進退會散動移轉徙非邈無與於人是故精禋之交明君謹之能遇災而加懼見祥而滋敬思其

咎謝不敢怠寧王事之當然也善乎太史公之言曰太上脩德其次脩政其次脩教其次脩讓畏天者擇焉

又曰按五星之變有合有散有犯有守有陵有歷有闕有贏有縮有食同舍曰合變為妖星曰散寸以內光芒相及曰犯韋昭謂自下而往觸之為犯也居其宿曰守相冒而過曰陵韋昭謂突掩為陵也經之曰歷相擊曰闕又曰離復合合復離為闕早出曰贏晚出曰縮又失次上二三宿曰贏失次下二三宿曰縮星月相陵曰食吉凶各以類應不可誣已然有或不盡如所占何也曰日月五行俱行黃道不能無侵犯也惟迫近則殃大遠則毋傷寸以內芒角相及則其占始應漢志曰近者殃大遠者殃毋傷後之星史不此之察猥見其差近遂譸張以為變此所以繁糞不驗

文獻通考卷之二百八十

文獻通考卷之二百八十一

宋鄱陽 馬端臨 貴與 著

象緯考 明蘄陽 馮天馭 應房 校刊

隋天文志梁奉朝請祖暅天監中受詔集古天官及圖緯舊說撰天文錄三十卷逮周氏克梁獲庾季才為太史令撰靈臺秘苑一百二十卷占驗益備今略其雜星瑞星妖星客星流星及雲氣名狀次之於此云

瑞星

一曰景星如半月生於晦朔助月為明或曰星大而中空或曰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合譽光耀以彗喜則合譽射四曰格澤如炎火下大上兌色黃白起地而上見則不種而獲有土功有大客

中興天文志瑞星有十二一曰景星一名德星二曰周伯三曰含
譽四曰王蓬芮五曰格澤六曰玄保七曰昭明八曰昏昌九
曰旬始十曰司危十一曰菟昌十二曰地維滅光瑞星五行
之冲和氣也五行順樂旺相喜合之所生也周伯王蓬芮皆
古者高世不仕之人王其姓蓬芮其名周伯其姓字也其精
為星帝命之為瑞星三家義同然考之晉志瑞星止四星其
周伯又於客星見之無王蓬芮而客星則有王蓬絮芮所至
之國非福也而三家所言妖星則別有蓬星焉曰蓬芮曰蓬
絮芮曰蓬星其言禍福不同豈各有據乎並存之又晉志無
玄保以下七星其昭明司危地維滅光則皆為妖星若隋志
則因晉志而又無格澤疑當從晉志

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
且強女子為王在邑為喪在野為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
眾將勞五曰星隕大星隕下陽失其位災害之萌也又曰眾星
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
眾星之所墜眾庶亡又曰填星墜海水決黃星騁海水躍又曰
黃星墜海水傾亦曰驥星墜二而渤海決星隕如雨天子微諸侯
力政五伯代興更為盟主眾暴寡大併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

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
見身之間乃爲天風發屋折木小流星百數四面行者庶人流移
之象流星異狀名占不同今略古書及荆州占所載云

流星之尾長二三丈暉然有光竟天其色白者主使也色赤者
將軍使也流星有光其色黃白者從天墜有音如炬燹火下地
野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
天者人主之星也主相將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搖
頭乍上乍下此謂降石所下民食不足飛星大如缶若甕後皎
然白星滅後白者曲環如車輪此謂解銜其國人相斬爲爵祿
此謂自相齧食有飛星大如缶若甕其後皎然白長數丈星滅

後白者化爲雲流下名曰十滑所下有流血積骨有飛星大如
乍若甕後皎白縵縵然長可大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傍有短彗下
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闕
人相食所往之鄉有流血其君失地兵大起國易政戒守禦
崩營頭有雲如壞山墮所謂營頭之星所墮其下覆軍流血千
里亦曰流星晝隕名營頭

中興天文志流星有八一曰天使二曰天暉三曰天鴈四曰
天保五曰地鴈六曰梁星七曰營頭八曰天狗自上而降曰
流東西橫行亦曰流奔亦流也流星之爲天使者有祥有妖
流星之爲天暉天鴈者祥流星夜隕而爲天保者亦祥流星
夜隕而爲地鴈爲梁星者妖流星晝隕或夜隕而爲營頭者
亦妖流星之大者爲奔星奔星夜隕而爲天狗其妖甚矣飛
星有五一日天刑二曰降石三曰頓頑四曰解銜五曰大瀆
自下而升曰飛飛星之爲天刑者祥自降石以下皆妖

妖星

妖星者五行之氣五星之變各見其方以爲殃災各以其日五
色占知何國吉凶云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饑疾疫之殃又曰凡妖
星出見長大災深遠短小災淺期近三尺至五尺期百日五

尺至一文期一年一文至二文期三年三丈至五丈期五年五丈至十丈期七年十一丈以上期九年審以察之其災必應

一曰彗星所謂掃帚星類至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按彗體無光傳日而為光夕見則東指晨見則西指在日南北皆隨日光而指頸挫其星或長或短光芒所及則為災二曰孛星彗之屬也偏指曰彗一氣四出曰孛孛者孛孛然非常惡氣之所生也內不有大亂則有大六天下合謀闇蔽不明有所傷害晏子曰君若不政孛星將出孛星何懼乎由是言之災甚於彗三曰天棊一名覺星本類星不銳長四丈或出東北方西方主奮爭四曰天槍其出不過三日必有破國亂君伏死其辜殃之不盡當為旱饑暴疾五曰天樞石氏云雲如牛狀甘氏本類星末銳巫咸曰彗星出西方長可二三丈主捕制六曰蚩

尤旗類彗而後曲象旗或曰赤雲獨見或曰其色黃上白下或曰若植柱而長名曰蚩尤之旗或曰如箕可長二丈末有星主伐枉逆主惑亂所見之方下有兵兵大起不然有喪七曰天衝出如人蒼衣赤頭不動見則臣謀主武卒發天子亡八曰國皇大而赤類南極老人星或曰去地三丈如炬火主內寇內難或曰其下起兵兵強或曰外內有兵喪九曰昭明象如太白光芒不行或曰大而白無角乍上乍下一曰赤彗分為昭明昭明滅光以為起霸起德之徵所起國兵多變一曰大人凶兵大起十曰司危如太白有目或曰出正西西方之野星去地有六丈大而白或曰大而毛兩角或曰類太白數動察之而赤為乖爭之徵主擊強兵見則主失法豪傑起天子以不義失國有聲之臣行主德十一曰天機彗出西北狀如劍長四五丈或曰如鈞長四丈或曰狀白小數動主殺罰出則其國內亂其下相讒為

饑兵赤地千里枯骨藉藉十二曰五殘一名五鋒出正東東方
星之狀類辰可去地六七丈或曰蒼彗散爲五殘如辰星出角
或曰星表有氣如暈有毛或曰大而赤數動察之而青主死亡
爲五分毀敗之徵亦爲備急兵見則主誅政在伯野亂成有急
兵有喪不利衝十三曰六賊見出正南南方之星去地可六丈
大而赤動有光或曰形如彗五殘六賊出禍合天下逆侵關樞
其下有兵衝不利十四曰獄漢一名咸漢出正北北方之野星
去地可六丈大而赤數動察之中青或白赤表下有彗從橫
主逐王主刺王出則陰精橫兵起其下又爲喪動則諸侯驚十
五曰旬始出北斗旁如雄雞其怒有青黑象伏鼈或曰怒雌也
主爭兵又曰黃彗分爲旬始爲立主之題主亂主招橫見則臣
亂兵作諸侯虐期十年聖人起伐群猾橫恣或曰出則諸侯雄
鳴十六曰天鋒彗象彗鋒天下從橫則天鋒星見十七曰燭星

如太白其出也不行見則不久而滅或曰主星上有彗上出
所出城邑亂有大盜不成又以五色占十八曰蓬星大如二斗
器色白一名王星狀如夜火之光多至四五少一二一口蓬星
在西南長數丈左右兌出而易處星見不出三年有亂臣戮死
又曰所出大水大旱五穀不收人相食十九曰長庚如一匹布
著天見則兵起二十曰四填星出四隅去地六丈餘或曰可四
丈或曰星大而赤去地二丈常以夜半時出見十月而兵起皆
爲兵起其下二十一曰地維藏光出四隅或曰大而赤去地二
三丈如月始出見則下有亂亂者亡有德者昌

河圖云歲星之精流爲天棊 天槍 天猾 天衝 國皇

及登 蒼彗

熒惑散爲昭旦蚩尤之旗 昭明 司危 天欖 赤彗

填星散爲五殘 獄漢 大賁 昭星 紉流 旬始

蚩尤 虹蜺 擊咎 黃彗

太白散為天杵 天柎 伏靈 大敗 司姦 天狗 天殘

卒起 白彗

辰星散為枉矢 破女 拂樞 滅寶 繞經 驚恐 大奮祀

黑彗

五色之彗各有長短曲折應象

漢京房著風角書有集章所載妖星皆見於月旁互有五色方雲以五寅日見各有五星所生云

天槍 天根 天荆 真若 天棖 天樓 天垣 皆歲

星所生也見以甲寅其星咸有兩青方在其旁

天陰 晉若 官張 天惑 天崔 亦若 蚩尤 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 皆填

星之所生也出在戊寅日有兩黃方在其旁

若星 帚星 若彗 竹彗 牆星 掖星 白桂 皆太

白之所生也出在庚寅日有兩白方在其旁

天美 天龜 天社 天麻 天林 天蒿 端下 皆辰

星之所生也出以壬寅日兩黑方在其旁

已上三十五星即五行氣所生皆出於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

中興天文志凡妖星五行之乖戾氣也五行掩合陵犯怒逆

錯亂流散雜變之所生也孛本黃帝時一女子脩行不得其

死蚩尤則黃帝所誅者亦五行戾氣之所蓄結而為之者也

按申須公羊杜預郭璞俱以彗孛為一星左氏昭公十七年

有星孛于大辰魯申須曰彗所以除舊布新也公羊曰孛者

何彗星也文公十四年有星孛于北斗杜預曰孛彗也郭璞釋爾雅曰彗妖星也亦謂之孛綜其實不然彗孛長三星其占略同而其形少異孛星光芒短其光四出蓬蓬孛星星光芒長參之如掃帚長星光芒有一直或竟天或十丈或三十丈宋均注鉤命決曰彗五彗也蒼則王侯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河河決賊處處起史記彗出東并東并齊分景公以為憂晏子曰君高臺深池賦斂如弗得刑罰恐弗勝孛星將出彗星何懼乎然則孛其彗也董仲舒曰孛者乃非常惡氣之所生也大率孛彗為除舊布新火災長星為兵革事

又曰變星天官書及漢晉隋志所載紛雜象位色占或相抵逆蓋祥妖之所繫知者不傳傳者不真往哲先賢心口相授不著之書以為國之重事故也今訂其繁重削其繆妄定正其數而存其名晉隋志又載漢京房風角書云五緯所生妖星三十五旁各有五色方雲常見月左右木火金水各生所屬宿中惟鎮星所生無所從出又載河圖說云五緯之精散為妖星又三十五既多復出不可考而其分隸亦往往傳會難信云

客星

客星者周伯老子王蓬絮國皇溫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瑞星中名狀與此同而老子明大色白淳淳然所出之國為饑為凶為善為惡為喜為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

邦饑亡又曰王蓬絮星色青而熒熒然所見之國風雨不如節
焦旱物不生五穀不成登蝗蟲多國皇星出而大其色黃白望
之有芒角見則兵起國多變若有水饑人主惡之衆庶多疾温
星色白而大狀如風動搖常出四隅出東南天下有兵將軍出
於野出東北當有千里暴兵出西北亦如之出西南其國兵喪
並起若有大水人饑又曰温星出東南爲大將軍服屈不能發者
出於東北暴骸三千里出西亦然

凡客星見其分若留止即以其色占吉凶星大事大星小事小
星色黃得地色白有喪色青有憂色黑有死色赤有兵各以五
色占之皆不出三年又曰客星入列宿中外官者各以其所出
部舍官名爲其事近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

中興天文志客星有三一曰老子二曰國皇三曰温星老子

一星休咎半之國皇温星皆爲咎徵老子非李耳占之有德
行而不仕老而有壽之人國皇者國星也不知何國人温星
者温其姓古之有操行而不仕者也三人者其精皆爲星帝
命之爲客星錯出乎五緯之間其見無期其行無度晉志無
國星温星而有周伯王蓬絮芮又有盜星種陵天狗女帛之
爲凶也隋志五星周伯蓬絮同晉志其三星與此同然周伯
晉志以爲祥隋志以爲妖

雲氣

瑞氣一曰慶雲若煙非煙若雲非雲郁郁紛紛蕭索輪囷是謂
慶雲亦曰景雲此喜氣也太平之應二曰歸邪如星非星如雲
非雲或星有兩赤彗上向有蓋下連星見必有歸國者三曰昌
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

天子誑后妃顯妻不一二曰狎雲如狗赤色長尾爲亂君爲兵

十輝

周禮眡祲氏掌十輝之法以觀祲祥辨吉凶一曰祲謂陰陽五色之氣浸淫相侵或曰抱珥背鏹之屬如虹而短是也二曰象謂雲氣成形象如赤烏夾日以飛之類是也三曰鑄日旁氣刺日形如童子所佩之鑄四曰監謂雲氣臨在日上也五曰闔謂日月蝕或曰光脫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璜重疊次序在于日旁也九曰隋謂暈氣也或曰虹也詩所謂朝隋于西者也十曰想謂氣五色有形想也青饑赤兵白喪黑憂黃熟或曰想思也赤氣爲人狩之形可思而知其吉凶也凡遊氣蔽天日月失色皆是風雨之候也沉陰日月俱無光晝

不見日夜不見星有雲鄣之兩敵相當陰相圖議也日濛濛無光士卒內亂又曰數日俱出若闔天下兵起大戰日闔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員一一在日下者爲組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旁爲戟青赤氣員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璜者如帶璜在日四方青赤氣長而立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角在日四方爲提青赤

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曰一抱一背
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殺將日抱
兩珥且璫二虹貫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黃將喜赤將兵爭白
將有喪黑將死日重抱且背順抱擊者勝得地若有罷師日重
抱抱內外有璫兩珥順抱擊者勝破軍軍中不和不相信日旁
有氣員而周匝內赤外青名爲暈日暈者軍營之象周環匝日
無厚薄敵與軍勢齊等若無軍在外天子失御民多叛日暈有
色有喜不得五色者有憂

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天下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匝東北偏厚厚爲軍福
在東北戰勝西南戰敗日暈黃白不闕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戰日暈有兵在外
者主人不勝日暈內赤外青群臣親外外赤內青群臣親內其
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倣此日
暈而背兵起其分失城日暈有背背爲逆有降叛者有反城在

日東東有叛餘方倣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
出亡者日暈有四背鏑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而不至日戰從貫所擊
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
主人勝城不援又曰重暈攻城圍邑不援日暈二重其外清內
濁不散軍會聚日暈三重有拔城日交暈無厚薄交爭力勢均
厚者勝日交暈人主左右有爭者兵在外戰日在暈上軍罷交

暈貫日天下有破軍死將日交暈而爭者先衰不勝即兩敵相向交暈至日月順以戰勝殺將一法日在上者勝日有交者赤青如暈狀或如合背或正直交者偏交也兩氣相交也或相貫穿或相向或相背也交主內亂軍內不和日交暈如連環爲兩軍兵起君爭地日有三暈軍分爲三日方暈而上下聚二背將敗人亡日暈若井垣若車輪二國皆兵亡又曰有軍日暈不匝半暈在東東軍勝南北亦如之日暈如車輪半軍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亦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氣象青衣人無手在日西或如龍馬或雜色鬱鬱衝天者此皆帝王氣

猛將之氣如龍如猛獸或如火煙之狀或白如粉沸或如火光之狀夜照人或白而赤氣繞之或如山林竹木或紫黑如門上樓或上黑下赤狀似黑旌或如張弩或如埃塵頭銳而卑本大而高此皆猛將之氣也氣發漸漸如雲變作山形將有深謀凡軍勝之氣如堤如坂前後磨地或如火光將軍勇士卒猛或如山堤山上若林木將士驍勇或如埃塵粉沸其色黃白或如人持斧向敵或如蛇舉首向敵或氣如覆舟雲如牽牛或有雲如鬪雞赤白相連在氣中或發黃氣皆將士精勇

凡氣上黃下白名曰善氣所臨之軍敵欲求和退

凡負氣如馬肝色或如死灰色或類偃蓋或類偃魚或黑氣如壞山墜軍上者名曰營頭之氣或如群羊群猪在氣此衰氣也或如懸衣如人相隨或紛紛如轉蓬或如揚灰或雲如捲席如匹布亂穰者皆為敗徵氣如擊牛如人卧如雙蛇如飛鳥如决隄垣如壞屋如驚鹿相逐如兩雞相向此皆為敗軍之氣凡降人氣如人十十五五皆义手低頭又云如人义手相向或氣如黑山以黃為緣者皆欲降伏之象也

凡堅城之上有黑雲如星名曰軍精或白氣如旌旗或青雲黃雲臨城皆有大喜慶或氣青色如牛頭觸人或城上氣如煙火如雙蛇如杵形向外或有雲分為兩彗狀者皆不可攻

凡屠城之氣或赤如飛鳥或赤如敗車或有赤黑氣如狸皮斑或城中氣聚如樓出見於外營上有雲如衆人頭赤色其城營皆可屠氣如雄雉臨城其下必有降者

凡伏兵有黑色渾渾員長赤氣在其中或白氣粉沸起如樓狀或如幢節狀在烏雲中或如赤杵在烏雲中或如烏人在赤雲中

凡暴兵氣白如水蔓連結部隊相逐須臾罷而復出或白氣如仙人如仙人衣千萬連結部隊相逐罷而復興當有千里兵來或氣如人持刀楯雲如人色赤所臨城邑有卒兵至或赤氣如人持節兵來未息雲如方虹此皆有暴兵之象

凡戰氣青白如膏如人無頭如死人卧如丹蛇赤氣隨之必大戰殺將四望無雲見赤氣如狗入營其下有流血

凡連陰十日晝不見日夜不見月亂風四起欲雨而無雨名曰蒙臣有謀霧氣若晝若夜其色青黃更相奄冒乍合乍散亦然視四方常有五色具者其下賢人隱也青雲潤澤蔽日在

西北爲舉賢良雲氣如亂穰大風將至視所從來雲甚潤而厚
大雨必暴至四始之日有黑雲氣如陣厚大重者多雨氣若霧
非霧衣冠不濡見則其城帶甲而趣日出沒時有霧雲橫截之
白者喪烏者驚三日內雨者各解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
凡白虹霧姦臣謀君擅權立威晝霧夜明臣志得申
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積日
解晝夜昏闇天下欲分離

凡天地四方昏濛若下塵十日五日已上或一月或一時雨不

沾衣而有土名曰霾故曰天地霾君臣乖

凡海旁蝦氣象樓臺廣野氣成宮闕比夷之氣如牛羊群畜穹
廬南夷之氣類舟船幡旗自華已南氣下黑上赤嵩高三河之
郊氣正赤恒山之北氣青勃碣海岱之間氣皆正黑江淮之間
氣皆白東海氣如員登附漢河水氣如引布江漢氣勁如杼濟
水氣如黑狔渭水氣如狼白尾淮南氣如白羊少室氣如白兔
青尾恒山氣如黑牛青尾東夷氣如樹西夷氣如室屋南夷氣
如闔臺或類舟船陣雲如立垣杼軸轉兩端兌忬雲如繩居前
巨天其半半天其蜇者類闕旗故鉤雲句曲諸此雲見以五色
占而澤博密其見動人及有兵必起合鬪其直雲氣如三疋帛
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
雲如絳衣越雲如龍蜀雲如困車氣乍高乍下往往而聚騎氣

卑而布卒氣搏前卑後高者疾前方而高後銳而卑者却其氣
平者其行徐前高後卑者不止而返校騎之氣正蒼黑長數百
丈遊兵之氣如彗掃一云長數百丈無根本喜氣上黃下赤怒
氣上下赤憂氣上下黑土功氣黃白徙氣白凡候氣之法氣初
出時若雲非雲若霧非霧髮鬚若可見初出森然若桑榆上高
五六尺者是千五百里外平視則千里舉目望即五百里仰瞻
中天即百里內平望桑榆間二千里登高而望下屬地者三千
里敵在東日出候之在南日中候之在西日入候之在北夜半
候之軍上氣高勝下厚勝薄實勝虛長勝短澤勝枯氣見以知
大占期內有大風雨久陰則災不成

天變

鴻範傳曰清而明者天之體也天忽變色是謂易常天裂陽不
足是謂臣強天裂見人兵起國亡天鳴有聲至尊憂且驚皆亂

為刑事和陰陽應効不効其時不和出入失其時寒暑失其節
邦當大饑當出不出是謂擊卒兵大起在於房心闔地動亦曰
辰星出入躁疾常主夷狄又曰變夷之星也亦主刑法之得失
色黃而小地大動光明與月相遠其國大水張衡云辰星一名
勾星一名變星一名伺星晉灼曰常以二月春分見奎婁五月
夏至見東井八月秋分見角亢十一月冬至見牽牛出以辰戌
入以丑未二句而入晨候之東方夕候之西方一歲而周天

西漢天文志辰星出蚤為月食晚為彗星及天祲一時不出
其時不和四時不出天下大饑失其時而出為當寒反溫當
溫反寒與它星遇而斷天下大亂晉灼曰辰星彗星

中興天文志辰星色黑比奎大星小於歲星

凡五星有色大小不一各以其行而順應節色變有類

凡青皆比參左肩參左肩大星黃比參右肩白比狼星黑比奎

大星不失本色而應其四時者吉色害其行凶

凡五星所出所行所直之辰其國為得位者歲星以惠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惠也居虛無德也色勝位行勝色行得盡勝也營室為清廟歲星廟也心為明堂熒惑廟也南斗為文太室填星廟也亢為疏廟太白廟也七星為員官辰星廟也五星行至其廟謹候其命

凡五星盈縮失位元精降于地為人歲星降為貴臣熒惑降為童兒歌謠嬉戲填星降為老人婦女太白降為壯夫處於林麓辰星降為婦人吉凶之應隨其象吉

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闔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

十四年八月癸未天有聲如風水相激九月辛亥夜天東北有聲如蟲飛漸移西北

後主至德元年九月丁巳天東南有聲如蟲飛十二月戊午夜天開自西北至東南其內有青黃雜色隆隆若雷聲

隋文帝開皇二十年四月乙亥天有聲如瀉水自南而北

唐玄宗天寶十四載五月天鳴聲若雷占曰人君有憂

貞元二十一年八月天鳴在西北

中和三年三月浙西天鳴若轉磨無雲而雨

元和十二年正月乙酉星見而雨占曰無雲而雨是謂天泣

宋神宗熙寧元年七月戊子丑之五刻西南雲間有聲鳴如風

水相激寢周四方主民勞兵革歲動

六年七月丙寅丑之四刻西北方雲間有聲如磨物主百姓勞

七年七月庚子丑之三刻西北天鳴主驚憂之事

寧宗開禧元年六月壬寅天鳴有聲占人主憂驚百姓勞失

文獻通考卷之二百八十一

文獻通考卷之二百八十二

宋鄱陽 馬 端臨 貴與 著
明蘄陽 馮 天馭 應房 校刊

日蝕

中興天文志按戰國以後古曆廢壞漢世始推月九道然猶未驗其所行之遲速也漢末都尉劉洪作乾象曆復推月行遲速然交食之法猶未詳著大抵朔望值交不問內外入限便食至陳世張賓創立外限然應食不食亦未能明惟隋張胄元獨得其妙以為日行黃道月行月道月道交給黃道外十三日有奇而入經黃道謂之交朔望去交前後各十五度已下即當食若月行內道在黃道之北食多有驗月行外道在黃道之南雖遇正交無由掩映食多不驗交食之法至是始精又按隋書月陰精日光照之則

見日光所不照則曰魄故望日日月相望人居其間盡觀其明故形圓二弦之日日照其側人觀其旁半明半魄也晦朔之日日照其表人在其裏故不見也故張衡云對日之衝其大如日日光不照謂之闇虛月望行黃道則值暗虛有表裏深淺故月食有南北多少本朝朱熹頗主是說由是言之日之食與否當觀月之行黃道表裏月之食與否當觀所值闇虛表裏大約於黃道驗之也

又曰凡月之行歷二十有九日五十三分而與日相會是謂合朔凡日月之交月行黃道而日爲月所掩則日食是爲陰勝陽其變重若日月同度于朔月行不入黃道則雖會而不食月之行在望與日對衝月入于日暗虛之內則月爲之食是爲陽勝陰其變輕近世朱熹以爲月食終亦爲災陰若退避則不至相敵而食矣所謂闇虛蓋日火外

明其對必有闇氣大小與日體同此日月交會薄食之大略也然固有當食而不食出於曆法之外如唐開元盛際及本朝中興以來紹興十三年十八年十九年二十四年二十五年二十八年三十一年隆興二年淳熙三年四年十六年慶元四年五年六年嘉泰二年三年開禧二年嘉定四年十一年皆有當虧而不虧邵雍云日當食而不食曆筭之誤云

沈氏筆談曰或問日月之行日一合一對而有蝕不蝕何也子對曰黃道與月道如二環相疊而小差凡日月同在一度相遇則日爲之蝕正一度相對則月爲之虧雖同一度而月道與黃道不相近自不相侵同度而又近黃道月道之交日月相值乃相凌掩正當其交處則食而既不全當交道則隨其相犯淺深而蝕凡日蝕當月道自外而交

入于內則蝕起于西南復于東北自內而交出於外則蝕起于西北而復于東南日在交東則蝕其內日在交西則蝕其外蝕既則起于正西復于正東凡月食月道自外入內則食起於東南復于西北自內出外則食起於東北而復于西南月在交東則蝕其外月在交西則蝕其內食既則起于正東復于西交道每月退一度餘凡二百四十九交而一朞故西天法羅喉計都皆逆步之乃今之交道也交初謂之羅喉交中謂之計都

夏仲康五年九月朔日有蝕之 書胤征乃季秋月朔辰弗集

于房 辰日月會次之名房所次之宿也 集漢書作輯通用言日月會次不相和輒而掩食於房宿也 唐志言日食在仲康

即位之 瞽奏鼓 古者日食則伐鼓用幣以救之 春秋傳曰惟正

禮夏制與 嚳夫馳庶人走義和尸厥官罔聞知 嚳夫小臣也庶人庶人之在官

者周禮庭氏救日之弓矢嚳夫庶人蓋供救日之百後者曰馳日走者以見日食之變天子恐懼於上嚳夫庶人奔走于下以

助救日如此其急義和為曆象之官尸居其位若無所知則其昏迷天象以下誅豈特不恭之刑而已

周幽王六年十月日有食之 詩十月之交朔日辛卯日有食

之亦孔之醜 毛氏曰交日月之交會也 唐孔氏曰日月交會謂

日道裏則不食矣又曆家為交食之法大率以百七十三日有奇為限然月先在裏則依限而食者多若月在表雖依限而食者少杜預見其參差乃云日月動物雖行度有大星不能不少有盈縮故有雖交會而不食或有頻交會而食者此說得之矣

右詩書中所載春秋以前三代時日食惟此二者可攷

云

春秋魯隱公三年春王二月己巳日有食之 公羊傳何以書

紀異也日食則曷為或日或不日或言朔或不言朔曰某月某

日朔日有食之者食正朔也 桓三年秋七月壬辰其或日或不

日或失之前或失之後失之前者朔在前也 謂二日食己巳失

之後者朔在後也 謂晦日食莊公十八年 穀梁傳言日不言

朔食晦日也其日有食之何也吐者外壤食者內壤者其壤在

外其所吞嚼者
闕然不見其壤有食之者也
今日闕損而不知
壤人於內也
有內辭也
或外辭也
外辭傳無外辭之文者蓋時無外壤
也而曰或外辭者
有食之者內於日也
內於日以壤
不見於外
其不言食
之者何也知其不可知也

董仲舒劉向以為其後戎執天子之使鄭獲魯隱
隱公與
于狐壤滅戴鄭滅
衛宋魯咸殺君左氏劉歆以為正月二

日燕越之分野也
凡日所纏而有變則分野之國失政者
受之
師古曰纏
人君能脩政共御厥罰則災消而福至
師古曰纏

災而不記其故蓋吉凶常隨行而成禍福也
周衰天子
不班朔
師古曰班
魯曆不正置閏不待其月月大小不得其

度史記日食或言朔而實非朔或不言朔而實朔或脫不
書朔與日皆官之失也
京房易傳曰亡師茲謂不御厥異

日食其食也既並食不一處誅衆失理茲謂生叛厥食既
光散縱畔茲謂不明厥食先大雨三日雨除而寒寒即食

專祿不封茲謂不安厥食既先日出而黑光反外燭
韋昭曰

君厥食四方有雲中央無雲其日大寒公欲弱上位茲謂
不知厥食中白青四方赤已食地震諸侯相侵茲謂不承

厥食三毀三復君疾善下謀上茲謂亂厥食既先雨雹殺
走獸絃君獲位茲謂逆厥食既先風雨折木日赤內臣外

鄉茲謂背
師古曰鄉
厥食食且雨地中鳴
韋昭曰地中有

如狗家宰專政茲謂因厥食先大風食時日居雲中四方
無雲伯正越職茲謂分威
師古曰伯
厥食日中分

諸侯爭美於上茲謂泰厥食日傷月食半天營而鳴
韋昭曰

半謂食望也臣瓚曰月食半謂月
食之半也月食常以望不為異也
賦不得茲謂竭厥食星

隨而下受命之臣專征云試厥食雖侵光猶明師古曰試

意也一說試與若文王臣獨誅紂矣韋昭曰是時紂臣尚

欲誅紂小人順受命者征其君云殺厥食五色至大寒隕霜

師古曰殺若紂臣順武王而誅紂矣韋昭曰紂惡益甚其

亦讀曰殺諸侯更制茲謂叛師古曰厥食三復三食食已而風地動

適讓庶茲謂生欲師古曰適厥食日失位光掩掩月形見

師古曰掩音烏感酒亡節茲謂荒厥食乍青年黑乍赤明

日大雨發霧而寒凡食二十占其形二十有四改之輒除

不改三年三年不改六年六年不改九年推隱三年之食

貫中央上下竟而黑臣弑從中成之形也後衛州吁弑君

而立

桓公三年秋七月壬辰朔日有食之既既盡也曆家之說謂日

月食日月同會月掩日故曰食食有上下者行其高下曰光輪

存而中食者曰食密故曰光溢出皆既者正相當而相奄間既

也然聖人不言月食日而以

自食為文關於其所不見

董仲舒 劉向以為前事已大後事將至者又大則既先

是魯宋弑君魯又成宋亂易許田亡事天子之心楚僭稱

王後鄭拒王師射桓王又二君相篡鄭昭公厲劉歆以為

六月趙與晉分周之六月今之四月始去畢而入參參晉

與計二十八宿分其次度也日行去趙遠入晉分多故曰

其月及所屬下皆以為例先是晉曲沃伯再弑晉侯是歲

晉大亂滅其宗國京房易傳以為桓三年日食貫其中央

-5 260 35 920" data-label="Text">

上下竟而黃臣弑而不卒之形也後楚嚴稱王兼地千里

十七年冬十月朔不書日官之失也天子有日官諸侯有日御

師古曰楚武王荆尸父已見傳今此言莊始稱王未詳其說

日官日御日官居卿以底日禮也日官天子掌曆者不在六卿

典曆數者日御不失日以授百官于朝日官平曆以班諸侯若侯

平也謂日御不失日以授百官于朝日官平曆以班諸侯若侯

平曆數日御不失日以授百官于朝日官平曆以班諸侯若侯

穀梁言朔不言日食二日也

何

莊公十八年春王三月穀梁不言日不言朔夜食公羊曰食晦

史記推合朔在夜明日日食而日出而解夜食地中是為

夜食劉向以為夜食者陰因日明之衰而奪其光象周天

子不明齊桓將奪其威專會諸侯而行伯道其後遂九合

諸侯天子使世子會之

二十五年六月辛未朔鼓用牲於社左傳鼓用牲于社非常也

非常鼓之月長曆推之辛未實唯正月之朔慝未作正月夏之

七月朔置閏失所故鼓月錯唯者明此月非正陽月也慝陰氣也日有食之於是乎用幣于

社伐鼓于朝日食曆之常也然食於正陽之月則諸侯用幣于

社請教于上公伐鼓于朝退而自責以明陰不宜

君以示大義

二十六年十二月癸亥朔

三十年九月庚午朔鼓用牲于社

僖公五年九月戊申朔

十二年春王三月庚午

十五年夏五月左傳不書朔與日官失之也

文公元年二月癸亥

十五年六月辛丑朔鼓用牲于社左傳非禮也得常鼓之月而

禮日有食之天子不舉伐鼓于社責擊也諸侯用幣于

社尊於諸侯故請伐鼓于朝退自昭事神訓民事君

社尊於諸侯故請伐鼓于朝退自昭事神訓民事君

宣公八年秋七月甲子日有食之既晦日

十年夏四月丙辰

十七年六月癸卯

成公十六年六月丙寅朔

十七年十有二月丁巳朔

襄公十四年二月己未朔

十五年秋八月丁巳

二十年冬十月丙辰朔

二十一年九月庚戌朔冬十月庚辰朔

二十二年春王二月癸酉朔

二十四年秋七月甲子朔日有食之既

八月癸巳朔

二十七年冬十有二月乙亥朔今長曆推十一月朔非十二月

月則為三失左氏傳辰在申司曆過也再失閏矣謂十一月今

閏故知經誤之九月斗柄當建戌而在申故知再失閏也文十一年三月甲

子至今年七十一歲應有二十六閏今長曆推得二十四閏通

計少再閏釋董仲舒以為比食又既比類也謂二十四象陽將絕夷狄

例言之詳矣主上國之象也後六君弒齊崔杼弒光衛甯喜弒剽閔弒

君密州楚楚子果從諸侯伐鄭滅衛鄭滅衛鳩魯往朝之八年卒

主中國伐吳討慶封。劉向以為自二十年至此歲八年

間日食七作禍亂將重起故天仍見戒也

昭公七年夏四月甲辰朔左傳晉侯問於士文伯曰誰將當日

食對曰魯衛惡之受其衛大魯小公曰何故對曰去衛地如魯

地衛地不韋也魯地降妻也日食於不韋之末及降妻之於是

有災魯實受之魯受其餘禍其大咎在衛君乎魯將上卿八月

卒十一月十五年六月丁巳朔十七年夏六月甲戌朔左傳

祝史所請用幣禮正陽之月日食當昭子曰日有食之天子不

舉不舉伐鼓于社禮於社故請之諸侯用幣於社請上伐鼓于朝退自禮

也平子禦之禦禁曰止也唯正月朔慝未作日有食之於是乎

有伐鼓用幣之禮也其餘則否太史曰在此月也正月謂庚巳

於周為六月於夏為四月隱陰氣也四月純陽用事陰氣未動

而侵陽災重故有伐鼓用幣之禮也平子以為六月非正月故

太史參言日過分而未至過春分而三辰有災三辰日月星也

是宿故三辰 於是乎百官降物 辭物君不舉辟移時 辟正寢過皆為災也

樂奏鼓 祝用幣 社用於史用辭自責 故夏書曰辰不集于房

警奏鼓 齋夫馳庶人走此月朔之謂也 當夏四月是謂孟夏 此言

六月當夏 平子弗從昭子退曰夫子將有異志不君君矣 安君之四月

故曰有異志

二十一年秋七月壬午朔左傳公問於梓慎曰是何物也禍福

何為也 物事 對曰二至二分 春分夏至 日有食之不為災日月之行

也分同道也至相過也 二分日夜等故曰同道 其他月則為災

陽不克也故常為水 陽不勝陰

二十四年夏五月乙未朔左傳梓慎曰將水 陰勝陽故 昭子曰

旱也日過分而陽猶不克克必甚能無旱乎 過春分陽氣盛時

出故為旱 陽不克莫將積聚也 陽氣莫然不動

三十二年十月辛亥朔左傳是夜也趙簡子夢童子羸而

轉以歌 轉婉也 曰占諸史墨曰吾夢如是今而日食何也 簡子夢

已故問之 對曰六年及此月也 吳其入郢乎終亦弗克 史墨

非日食之應故釋曰入郢必以庚辰 庚辰有變日在辰尾故曰

食之咎而不釋其夢 入郢必以庚辰 庚午之日日始

入郢 吳日月在辰尾 庚午之日日始

有謫火勝金故弗克 謫變氣也庚午十月十九日去辛亥朔四

南乃楚之位也午火庚金也日繼食在辛亥更以始變為占也 午

定公五年春正月辛亥朔

十有二年冬十有一月丙寅朔

十有五年八月庚辰朔

凡春秋十二公二百四十二年日食三十六穀梁以為朔

二十六晦七夜二二日一公羊以為朔二十七二日七晦

二左氏以為朔十六二日十八晦一不書日者二

真定王二十六年日食晝晦

安王五年日食

二十年日食既

烈王元年日食

七年日食

赧王十四年日食晝晦

秦莊襄王三年四月日食

按春秋書日食終於魯定公之十五年漢史書日食始於高帝之三年其間二百九十三年搜考史傳書日食者凡七而已昔春秋二百四十二年日食凡三十六劉向猶以爲乖氣致異至前漢二百一十二年而日食五十三則又數於春秋之時後漢百九十六年而日食七十二魏晉一百五十年而日食七十九則愈數於漢西

都之世矣春秋降而戰國七雄競角爭城爭地斬艾其民伏尸百萬以至於始皇二世生民之禍裂矣世道之變極矣乖氣所致謫見于天宜不勝書而此二三百年之間日食僅六七見焉何哉蓋史失其官不書于冊故後世無由考焉昔春秋日食必書晦朔與日日而不書晦朔與晦朔而不書日俱以爲官失之今秦初書日食者一則書月而不書日與晦朔周末書日食者六則書年而并不書月其見於史冊而可考者鹵莽踈漏如此則其遺軼不書者可勝道哉非日之果不食也

漢高帝三年十月甲戌晦日有食之在斗二十度燕地也後二年燕王臧荼反誅立盧縮爲燕王後又反敗十一月癸卯晦在虛三度齊地也後二年齊王韓信徙爲楚王明年廢爲列侯後又反誅九年六月乙未晦日有食之既在張十三度

惠帝七年正月辛丑朔在危十三度谷末以為歲首正月朔日
是為三朝尊者惡之五月丁卯先晦一日日有食之幾盡師古曰幾
音鍾依反在七星初劉向以為五月微陰始起而犯至陽其占
後皆類此重至其八月宮車晏駕有呂氏詐置嗣君之害京房易傳曰凡
日食不以晦朔者名曰薄人君誅將不以理或賊臣將暴起日
月雖不同宿陰氣盛薄日光也

高后二年六月丙戌晦七年正月己丑晦日有食之既在營室
九度為宮室中時高后惡之曰此為我也明年應師古曰謂
文帝二年十一月癸卯晦在婺女一度三年十月丁酉晦在斗
二十二度十一月丁卯晦在虛八度後四年四月丙辰晦在東
井十三度

七年正月辛未朔

景帝三年二月壬午晦在胃二度十年十一月庚寅晦在虛九

度中元年十二月甲寅晦中三年九月甲戌晦三年九月戊戌
晦幾盡在尾九度六年七月辛亥晦在軫七度後元年七月乙
巳先晦一日在翼十七度

武帝建元二年二月丙戌朔在奎十四度劉向以為奎為卑賤
婦人後有衛皇后自至微興卒有不終之害師古曰皇后自三

年九月丙子晦在尾二度五年正月己巳朔元光元年二月丙
辰晦七月癸未先晦一日在翼八度劉向以為前年高園便殿

災與春秋御廩災後日食於翼軫同其占內有女變外為諸侯
其後陳皇后廢江都淮南衡山王謀反誅日中時食從東北過

半晡時復元朔二年二月乙巳晦日有食之在胃三度六年十
一月癸丑晦日有食之元狩元年五月乙巳晦日有食之在柳

六度京房易傳推以為是時日食從旁右法曰君失臣明年丞
相公孫弘薨日食從旁左者亦君失臣從上者臣失君從下者

君失民元鼎五年四月丁丑晦在東井二十三度

元封四年六月己酉朔太始元年正月乙巳晦四年十月甲寅

晦在斗十九度征和四年八月辛酉晦日有食之不盡如鈞在

亢三度晡時食從西北日下晡時復

昭帝始元三年十一月壬辰朔在斗九度燕地也後四年燕刺

王謀反誅元鳳元年七月己亥晦日有食之幾盡在張十二度

劉向為己亥而既其占重王康曰己亥水也純陰故後六年

宮車晏駕卒以無嗣

宣帝地節元年十二月癸亥晦在營室十五度五鳳元年十二

月乙酉朔在婺女十度四年四月辛丑朔在畢十九度是為正

月朔慝未作左氏以為重異

元帝永光二年三月壬戌朔在婁八度四年六月戊寅晦在張

七度建昭五年六月壬申晦日有食之不盡如鈞因入

成帝建始三年十二月戊申朔其夜未央殿中地震谷永對曰

日食婺女九度占在皇后地震蕭牆之內咎在貴妾謂門屏

也蕭牆也人臣至此加肅敬也二者俱發明同事異人共掩制陽將害繼嗣也

亶日食則妾不見師古曰亶讀日亶地震則后不見異日而發

則似殊事亡故動變則恐不知是月后妾當有失節之郵師古曰郵

與尤同尤過也故天因此兩見其變若曰違失婦道隔遠眾妾師古曰遠音干

反妨絕繼嗣者此二人也杜欽亦對曰日以戊申食時加未戌

未土也中宮之部其夜殿中地震此必適妾將有爭寵相害而

為患者師古曰適人事失於下變象見於上能應之以德則咎

異消忽而不戒則禍敗至師古曰忽應之非誠不立非信不行河

平元年四月己亥晦日有食之不盡如鈞在東井六度劉向對

曰四月交於五月月同孝惠日同孝昭東井京師地且既其占

恐害繼嗣日蚤食時從西南起三年八月乙卯晦在房四年三

月

月癸丑朔在昴陽朔元年二月丁未晦在胃永始元年九月丁巳晦谷末以京房易占對曰元年九月日蝕酒亡節之所致也獨使京師知之四國不見者若曰湛酒于酒君臣不別禍在內也師古曰湛讀曰永始二年二月乙酉晦谷末以京房易占對曰今年二月日食賦斂不得度民愁怨之所致也所以使四方皆見京師陰蔽者若曰人君好治宮室大營墳墓賦斂茲重而百姓屈竭師古曰益也屈也禍在外也三年正月己卯晦日有食之四年七月辛未晦鄭興上疏言夫日月交會數應在朔而頃年日食多在於晦先時而合皆月行疾也日君象月臣象君亢急則臣下促迫故行疾也元延元年正月己亥朔劉向上疏臣向前數年言日當食今連三年比食自建始以來二十歲間而八食率二歲六月而一發古今罕有易曰觀乎天文以察時變昔孔子對魯哀公並言夏桀殷紂暴虐天下故歷失則攝提

失方孟陬無紀孟康曰攝提星名也隨斗杓建十二月此皆易

姓之變也

哀帝元壽元年正月辛丑朔日有食之不盡如鉤在營室十度與惠帝七年同月日鮑宣上言今日食於三始誠可畏懼小民正月朔日尚恐毀敗器物况日虧乎二年三月壬辰晦平帝元始元年五月丁巳朔在東井二年九月戊申晦日有食之既

凡漢著紀十二世二百一十二年日食五十三朔十四晦

三十六先晦一日三

光武建武元年正月庚午朔日有食之帝是年六月方即位時猶為更始三年

二年正月甲子朔在危八度時世祖初興天下賊亂未除虛危齊也賊張步擁兵據齊上遣伏隆諭步許降旋復叛稱王至五

年中乃破

三年五月乙卯晦昔潭巴曰乙卯食雷不行在柳十四度柳河

南也時世祖在雒陽赤眉降賊樊崇謀作亂其七月發覺皆伏

誅古今注曰四年五月乙卯晦日有食之

六年九月丙寅晦昔潭巴曰丙寅食久旱多史官不見郡以聞

本紀都尉朱浮上疏以郡縣數代在尾八度羣陽騷動所致見浮傳

七年三月癸亥晦昔潭巴曰癸亥日食天人崩鄭興曰頃年在

畢五度畢為邊兵秋隗囂反侵安定冬盧芳所置朔方雲中太

守各舉郡降古今注曰九年七月丁酉十一月六

十六年三月辛丑晦昔潭巴曰辛丑食主疑臣在昂七度昂為獄事時諸郡

太守坐度田不實世祖怒殺十餘人然後深悔之

十七年二月乙未晦昔潭巴曰乙未食天下多邪氣鬱鬱在胃九

度胃為廩倉時諸郡新坐租之後天下憂怖以穀為言故示象

或曰胃供養之官也其十月廢郭皇后詔曰不可以奉供養

二十二年五月乙未晦在柳七度京都宿也柳為上倉祭祀穀

也近輿鬼輿鬼為宗廟十九年中有司奏請立近帝四廟以祭

之有詔廟處所未定且就高廟祫祭之至此三年遂不立廟有

簡墮心奉祖宗之道有關故示象也

二十五年三月戊申晦昔潭巴曰戊申食地動搖侵在畢十五

度畢為邊兵其冬十月以武谿蠻夷為寇害伏波將軍將兵擊

之古今注曰二十六年二月戊子日有食之盡

二十九年丁巳朔昔潭巴曰丁巳在東壁為文章一名嫩誓之

口先是皇子諸王各招來文章談說之士去年中有人上奏諸

王所招待者或真偽雜受刑罰者子孫宜可分別於是上怒詔

捕諸王客皆被以苛法死者甚多世祖不早為明設刑禁一時

治之過差故天示象世祖於是改悔遣使悉理侵枉也

三十一年五月癸酉晦潛潭巴曰癸酉食有陰在柳五度京都

宿也自二十一年示象至此十年後二年宮車晏駕

中元元年十一月甲子晦在斗二十八度斗為廟主爵祿儒說

十一月甲子時王日也又為星紀主爵祿其占重

明帝永平三年八月壬申晦潛潭巴曰壬申食在氏三度氏為

宿宮是時明帝作北宮古今注曰四年八月丙寅時加未日有

者不覺河南尹郡國三十巴上六年六月庚辰晦日有食之時維陽候者不覺

八年十月古今注曰壬寅晦日有食之既潛潭巴曰壬寅食天

在斗十一度斗吳也廣陵於天文屬吳後二年廣陵王荆坐謀

反自殺

十三年十月古今注曰甲辰晦潛潭巴曰甲辰在尾十七度京

占曰王后壽命絕後有大水十六年五月戊午晦潛潭巴曰戊午在柳十五度儒說五月戊

午猶十一月甲子也又宿在斗都其占重後二年宮車晏駕

十八年十一月甲辰晦在斗二十一度是時明帝既崩馬太后

制爵祿故陽不勝

章帝建初五年二月庚辰朔潛潭巴曰庚辰食在東壁八度例

在前建武二十九年是時群臣爭經多相毀者又別占云庚

六年六月辛未晦潛潭巴曰辛未食大水在翼六度翼主遠客冬東平王

蒼等來朝明年正月蒼薨

元和元年八月乙未晦史官不見他官以聞日在氏四度星占

下災期和帝永元二年二月壬午潛潭巴曰壬午史官不見涿郡以聞

日在奎八度京房占曰三公失國後旱且水臣昭以為三公宰輔之位

即書四年六月戊戌朔潛潭巴曰戊戌食有土殃主在七星二

憲

天下諒陰京房占曰婚嫁家

死

在七星二

度主衣裳又曰行近軒轅左角為太后族是月十九日按本紀
北宮詔捕憲等庚申是二十三日上免太后兄弟竇憲等官遣就國選嚴能相
於國蹙迫自殺

七年四月辛亥朔潛潭巴曰辛在紫鵠為葆旅主收斂儒說葆
旅官中之象收斂貪妬之象是歲鄧貴人始入明年三月陰皇
后立鄧貴人有寵陰后妬忌之後遂坐廢一曰是將入參參伐
為斬刈明年七月越騎校尉馮柱捕斬匈奴温禺犢王烏居戰
十二年秋七月辛亥朔在翼八度荆州宿也明年冬南郡蠻夷
反為寇

十五年四月甲子晦在東井二十二度東井主酒食之宿也婦
人之職無非無儀酒食是議去年冬鄧皇后立有丈夫之性與
知外事故天示象是年雨水傷稼

安帝永初元年三月二日癸酉在胃二度主廩倉是時鄧太后

專政去年大水傷稼倉廩為虛古今注曰三年三月日有食之

五年正月庚辰朔在虛八度正月王者統事之正日也虛空名
也是年鄧太后攝政安帝不得行事俱不得其政若王者位虛
故於正月陽不克示象也於是陰預乘陽故蠻夷並為寇害西
邊諸郡皆至虛空

七年四月丙申晦潛潭巴曰丙申食諸侯相攻京房占曰君在
臣暴虐臣下橫恣上下相賊後有地動東井一度

元初元年十月戊子朔潛潭巴曰戊子食宮室內婦雌必或雄
京房占曰妻欲害夫九族夷滅後有大水在尾十度尾為後宮繼嗣之宮也是時一甚幸閭貴人將立

故示不善將為繼嗣禍也明年四月遂立為后後遂與江京耿
寶等共讒太子廢之

二年九月壬午晦在心四度心為王者明父失位也

三年三月二日辛亥在婁五度史官不見遼東以聞

四年二月乙亥朔潛潭巴曰乙亥食東國發兵京房占曰諸侯
為之在奎九度史官不見七郡以聞奎主武庫兵其年十月八
日壬戌武庫火燒兵器也

五年八月丙申朔在翼十八度史官不見張掖以聞潛潭巴曰
狄內獲石氏占曰王者失禮宗廟不親其歲旱

六年十二月戊午朔日有食之幾盡地如昏狀古今注曰星盡
食既君行無常公輔不在須女十一度女主惡之後二歲三月
脩德夷狄強侵萬事錯

鄧太后崩

永寧元年七月乙酉朔潛潭巴曰乙酉食仁義不明賢人消索
在張十五度史官不見酒泉以聞張氏占曰日食

延光三年九月庚寅晦京房占曰骨肉在氏十五度氏為宿宮
宮中宮也時上聽中常侍江京樊豐及阿母王聖等護皇

太子京房占曰骨肉在氏十五度氏為宿宮

四年三月戊午朔在胃十二度隴西酒泉朔方各以狀上史官
不覺

順帝永建二年七月甲戌朔日有食之潛潭巴曰甲戌食草木
日近臣欲戮身在翼九度及戮辱後小旱

陽嘉四年閏月丁亥朔潛潭巴曰丁亥食匿謀滿在角五度史
官不見零陵以聞按張衡為太史令表奏云今年三月朔方覺

求和三年十二月戊戌朔在須女十一度史官不見會稽以聞
明年中常侍張達等謀諸皇后父梁商欲作亂推考達等伏誅

也

五年五月巳丑晦潛潭巴曰日食在東井三十三度東井三輔
宿也又近輿鬼輿鬼為宗廟其秋西羗為寇至三輔陵園

六年九月辛亥晦在尾十一度尾主後宮繼嗣之宮也以爲繼

嗣不與之象

桓帝建和元年正月辛亥朔日有食之在營室二度史官不見郡國以聞是時梁太后攝政

三年四月丁卯晦潛潭巴曰丁卯食有早有兵京房占曰諸侯欲戮後有保舉之禍在東井二十三度例在末元十五年東井主法梁太后口聽兄冀枉殺公卿犯天法也明年太后崩

元嘉二年七月二日庚辰在翼四度史官不見廣陵以聞京房庚辰食君易賢以剛卒以自傷後有水翼主倡樂時上好樂過阮籍樂論曰桓帝哀而悲慷慨長息曰善乎哉為琴若此一而足矣

末興二年九月丁卯朔在角五度角鄭宿也十一月泰山盜賊群起劫殺長吏泰山於天文屬鄭

末壽三年閏月庚辰晦在七星二度史官不見郡國以聞例在末元四年後二歲梁皇后崩冀兄弟被誅

延熹元年五月甲戌晦在柳七度京都宿也梁冀別傳曰常侍道術家常言漢死在戌亥今太歲在丙戌五月甲戌日食所宿朱雀漢家之貴國宿分周地今京師是也史官上占去重見輕璜召太史陳援詰問乃以實對冀怒不為隱諱使人陰求其短發擗上聞上以亡失候議不肅有司奏收殺獄中

八年正月丙申晦在營室十三度營室之中女主象也其二月癸亥鄭皇后坐酌上送暴室令自殺家屬被誅吕太后崩時亦然

九年正月辛卯朔潛潭巴曰辛卯食臣伐其主在營室三度史官不見郡國以聞谷末以為三朝尊者惡之其明年宮車晏駕

末康元年五月壬子晦替潭巴曰壬子食妃后專恣女謀王在輿鬼一度儒說壬子淳水日陽不克將有水害其八月六州大水渤海盜賊

靈帝建寧元年五月丁未朔潛潭巴曰丁未食王者崩冬十月甲辰晦日有食之

二年十月戊戌晦右扶風以聞

二年十月戊戌晦右扶風以聞

三年三月丙寅晦梁相以聞

四年三月辛酉朔潛潭巴曰辛酉食女謀王谷求上書飲酒無節君臣不別姦邪欲起傳曰酒無節茲為荒

厥異日食厥咎亡靈帝好為高估飲於宮人之肆也

熹平二年十二月癸酉晦在虛二度是時中常侍曹節王甫等

專權蔡邕上書曰四年正月朔日體微傷群臣服赤幘赴宮門之中無敢乃各罷歸夫有大異隱而不宣求節過是已事

者之良

六年十月癸丑朔趙相以聞谷求上書賦飲滋重不顧黎民曰

光和元年二月辛亥朔十月丙子晦在箕四度箕為後官口舌

是月上聽讓廢宋皇后按本傳盧植上書丙子食自己過午既

問曰詔問踐祚以來災青屢見頻歲日食地動風雨不時疫癘

流行勁風折木河雒盛溢臣聞陽微則日食陰盛則地震思亂

二年四月甲戌朔

四年九月庚寅朔潛潭巴曰庚寅食將相誅太水多死傷在角六度

中平三年五月壬辰晦潛潭巴曰壬辰食河決海父霧連陰

六年四月丙午朔其月浹辰宮車晏駕

獻帝初平四年正月甲寅朔在營室四度潛潭巴曰甲寅食雷

是時李傕郭汜專政袁宏紀曰未食八刻太史令王立奏曰日

尚書候正未晡一刻而食尚書賈詡奏曰立何候不明疑誤上

下太尉周忠職所典掌請皆治罪詔曰天道遠事驗難明且災

興平元年六月乙巳晦

建安五年九月庚午朔潛潭巴曰庚午食後火燒官兵

六年十月癸未朔

十三年十月癸未朔潛潭巴曰癸未在尾十二度

十五年二月乙巳朔

十七年六月庚寅晦

二十一年五月己亥朔潛潭巴曰己亥食小人用事君子繫

二十四年二月壬子晦

允漢中興十二世百九十六年日蝕七十二朔三十六晦

二十七月二日三

六季十代交未晦

六季五平八尺交十晦

六季六平六月晦

六季四平五月晦

六季三平四月晦

六季二平三月晦

六季一平二月晦

文獻通考卷之二百八十二

