

志卷第一

宋史四十八

開府儀同三司上柱國錄軍國軍事前書左丞相兼樞密使領經筵事都總裁

勅修

天文

一儀象

初唐

黃赤道

夫不言而信天之道也天於人君有告戒之道為示之以象而已故自上古以來天文有世掌之官唐虞羲和夏昆吾商巫咸周史佚甘德石申之流居是官者專察天象之常變而述天心告戒之意進言於其君以致交脩之儆焉易曰天垂象見吉凶聖人則之又曰觀乎天文以察時變是也然考堯典中星不過

正人時以興民事夏仲庚之世胤征之篇乃季秋月朔衣弗集于房然後日食之變昉見於書觀其數義和以傲擾天紀昏迷天象之罪而討之則知先王克謹天戒所以責成於司天之官者豈輕任哉箕子洪範論休咎之微曰王省惟歲卿士惟月師尹惟日庶民惟星旱有烜風星有好响禮記言體信達順之效則以天降膏露地之至於周詩屢言天變所謂旻天疾威敷于下土又所謂雨無其極傷我稼穡正月繁霜我心憂傷以及彼月而微此日而微燁燁震電不寧不令孔子刪詩而存之以示戒也他日約魯史而

作春秋則日食星變屢書而不為煩聖人以天道戒謹後世之旨昭然可觀矣於是司馬遷史記而下歷代皆志天文第以義和既遠官之世掌賴世以有專門之學焉然其說三家曰周髀曰宣夜曰渾天宣夜先絕周髀多差渾天之學遭秦而滅洛下閎取壽昌晚出始物色得之故自魏晉以至隋唐精天文之學者彙彙名世豈非難得其人歟宋之初興近臣如楚昭輔文臣如竇儀號知天文太宗之世召天下伎術有能明天文者試隸司天臺匿不以聞者罪論死既而張思訓韓顯符輩以推步進其後學士大夫如沈

括之議蔚頌之作亦皆底於幻眇靖康之變測驗之
器盡歸金人高宗南渡至紹興十三年始因秘書丞
嚴抑之請命大史局重創渾儀自是厥後窺測占候
蓋不廢焉爾寧宗慶元四年九月太史言月食於晝
草澤上書言食于夜及驗視如草澤言乃更造統天
曆命秘書正字馮履參定以是推之民間天文之學
蓋有精於太史者則太宗召試之法亦豈徒哉今東
都舊史所書天文禎祥日月薄蝕五緯凌犯彗孛飛
流暈珥虹霓精祲雲氣等事其言時日災祥之應分
野休咎之別視南渡後史有詳略焉蓋東都之日海
內爲一人君遇變脩德無或他誘南渡土宇分裂太
史所上必謹星野之書且君臣恐懼脩省之餘故於
天文休咎之應有不容不縷述而申言之者是亦時
勢使然未可以言星翁日官之術有精簡敬怠之不
同也今合累朝史臣所錄爲一志而取歐陽脩新唐
書五代史記爲法凡徵驗之說有涉於傳會感削而
不書歸於傳信而已矣

儀象

曆象以授四時璣衡以齊七政二者本相因而成故
璣衡之設史謂起於帝嚳或謂作於宓犧又云璿璣

王衡乃羲和舊器非舜創爲也漢馬融有云上天之體不可得知測天之事見於經者惟有璣衡一事璣衡者即今之渾儀也宋王蕃之論亦云渾儀之制置天梁地平以定天體爲四游儀以綴赤道者此謂璣也置均筭橫簫於游儀中以窺七曜之行而知其躔離之次者此謂衡也若六合儀三辰儀與游儀並列爲三重者唐李淳風所作而黃道儀者一行所增也如張衡祖洛下閎耿壽昌之法別爲渾象寘諸密室以漏水轉之以合璿璣所加星度則渾象本別爲一器唐李淳風梁令瓚祖之始與渾儀並用太平興國

四年正月巳中入張思訓創作以獻太宗召王道於禁中踰年而成詔置於文明殿東鼓樓下其制起樓高丈餘機隱於內規天矩地下設地輪地足人爲橫輪側輪斜輪定身關中關天柱天柱七直神左搖鈴右扣鐘中擊鼓以定刻數每一晝夜周而復始又以木爲十二神各直一時至其時則自執衣牌循環而出隨刻數以定晝夜短長上有天頂天牙天關天指天抱天束天條布三百六十五度爲日月五星紫微宮別宿斗建黃赤道以日行度定寒暑進退開元遺法運轉以水至冬中凝凍遲滯遂爲疎略寒暑無準

今以水銀代之則無差失冬至之日日在黃道表去北極最遠為小寒晝短夜長夏至之日日在赤道裏去北極最近為小暑晝長夜短春秋二分日在兩交春和秋涼晝夜平分寒暑進退皆由於此并著日月象皆取仰視按舊法日月晝夜行度皆人所運行新制成於自然尤為精妙以思訓為司天渾儀之銅候儀司天冬官正韓顯符所造其要本淳風友魯一行之遺法顯符自著經十卷上之書府銅儀之制有九一曰雙規皆徑六尺一寸三分圍一丈八尺三寸九分廣四寸五分上刻周天三百六十五度南北並立置

水臬以銅準得出地三十五度乃北極出地之度也以鉦貫之四面皆七十二度屬紫微宮臬凡二十七坐一百七十有五星四時常見謂之上規中一百一十度四面二百二十度屬黃赤道內外宮星二百四十六坐一千二百八十九星近日而隱遠而已謂之中規置臬之下繞南極七十二度除老人星外四時常隱謂之下規二曰游規徑五尺二寸圍一丈五尺六寸廣一寸二分厚四分上亦刻周天以鉦貫於雙規巖軸之上今得左右還轉凡置管測驗之法衆星遠近隨天周徧三曰直規一各長四尺八寸闊一寸

二分厚四分於兩極之用夾窺管中置關軸令其游
規運四曰窺管一長四尺八寸廣一寸二分關軸在
直規中五曰平準輪在水臬之上徑六尺一寸三分
圓一丈八尺三寸九分上刻八卦十干十二辰二十
四氣七十二候於其中定四維日辰正晝夜百刻六
曰黃道南北各去赤道二十四度東西交於卯酉以
爲日行盈縮月行九道之限凡冬至日行南極去北
極一百一十五度故景長而寒夏至日在赤道北二十
四度去北極六十七度故景短而暑月有九道之行歲
匝十二辰正交出入黃道遠不過六度五星順留伏

運行度之常數也七曰赤道與黃道等帶天之弦以
兩黃道去兩極各九十一度及強黃道之交也按經東
交角宿五度少兩交奎宿一十四度強日出於赤
道外遠不過二十四度冬至之日行斗宿日入於赤
道內亦不過二十四度夏至之日行井宿及晝夜分
炎涼等日月五星陰陽進退盈縮之常數也八曰龍
柱四各高五尺五寸立於平準輪下九曰水臬十字
爲之其水平滿北辰正以置四隅各長七尺五寸高
三寸半深一寸四隅水平則天地準唐直觀初李淳
風於浚儀縣古岳臺測北極出地高三十四度八分

差陽城九今測定北極高三十五度以爲常準熙寧
七年七月沈括上渾儀浮漏景表三議渾儀議曰五
星之行有疾舒日月之交有見匿求其次舍經廟之
會其法一寓於日冬至之日日之端南者也日行周
天而復集於表銳凡三百六十有五曰四分日之儀
一而謂之歲周天之體日別之謂之度度之離其數
有二日行則舒則疾會而均別之曰赤道之度日行
自南而北升降四十有八度而迤別之曰黃道之度
度不可見其可見者星也日月五星之所由有星焉
皆度之書者凡二十有八而謂之舍舍所以繫度度

所以生數也度在天者也爲之璣衡則度在器

則

五星可搏乎器中而天無所豫也天無所豫則在天
者不爲難知也自漢以前爲曆者必有璣衡以自驗
跡其後雖有璣衡而不爲曆作爲曆者亦不復以器
自考氣朔星緯皆莫能知其必當之數至唐僧一行
改大衍曆法始復用渾儀參實故其術所得比諸家
爲多臣嘗歷考古今儀象之法虞書所謂璇璣玉衡
唯鄭康成粗記其法至洛下閔製圓儀賈逵又亦黃
道其詳皆不存于書其後張衡爲銅儀於密室中以
水轉之蓋所謂渾象非古之璣衡也吳孫氏時王蕃

陸績皆嘗為儀及象其說以謂舊以二分為一度而
患星辰稠穢張衡改用四分而復推重難運故著以
三分為度周丈有九寸五分寸之三而具黃赤道焉
績之說以天形如鳥卵小極而黃赤道短長相害不
能應法至劉曜時南陽孔定制銅儀有雙規規正距
子午以象天有橫規判儀之中以象地有特斜絡天
腹以候赤道南北植幹以法二極其中乃為游規窺
管劉曜太史令晁崇斛蘭等嘗為鐵儀其規有六四
常定以象地一象赤道其二象二極乃是定所謂雙
規者也其制與定法大同唯南北柱曲抱雙規下力

衡水平以銀錯星度小變舊法而皆不言有黃
疑其失傳也唐李淳風為圓儀三重其外曰六合有
天經雙規金渾緯規金常規次曰三辰轉於六合之
內圓經八尺有瑛璣規月游規所謂瑛璣者黃赤道
屬焉又次曰四游南北為天樞中為游筭可以升降
游轉別為月道傍列二百四十九交以携月游一行
以為難用而其法亦亡其後率府兵曹梁令瓚更以
木為游儀因淳風之法而稍附新意詔與一行雜校
得失改鑄銅儀古今稱其詳確至道中初鑄渾天儀
于而天監多因斛蘭晁崇之法皇祐中改鑄銅儀于

天文院姑用令瓚一行之論而去取文有失得臣今
輯古今之說以求數象有不合者十有三事其一舊
說以謂今中國於地為東南當令西北望極星置天
極不當中北又曰天常傾西北極星不得居中臣謂
以中國規觀之天常北倚可也謂極星偏西則不於
所謂東西南北者何從而得之豈不以日之所出者
為東日之所入者為西乎臣觀古之候天者自安南
鄯護府至浚儀太岳臺總六千里而北極之差凡十
五度稍北不已庸詎知極星之不直人上也臣嘗讀
史記星官志云於午而面子立於子而面午至於自卯
而望酉自酉而望卯皆曰北面立於卯而負酉立於
酉而負卯至於自午而望南自子而望北則皆曰南
面臣始不論其理逮今思之乃常以天中為北也常
以天中為北則蓋以極星常居天中也素問尤為善
言天者今南北統五百里則北極輒差一度以上而
東西南北數千里間日分之時候之日未嘗不出於
卯率而入於酉半則又知天樞既中則日之所出者
定為東日之所入者定為西天樞則常為北無疑矣
以衡窺之日分之時以渾儀抵極星以候日之出沒
則常在卯酉之半少北此始放乎四海而同者何從

而知中國之為東南也彼徒見中國東南皆際海而
為是說也臣以謂極星之果中果非中皆無足論者
彼北極之出地六千里之間所差者已如是又安知
其茫昧幾千萬里之外邪今直當據建邦之地人目
之所及者裁以為法不足為法者宜置而勿議可也
其二曰紘平設以象地體今渾儀置于崇臺之上下
矚日月之所出則紘不與地際相當者臣詳此說雖
粗有理然天地之廣大不為一臺之高下有所推遷
蓋渾儀考天地之體有實數所謂實者此數
即彼數也此移亦彼亦移赤之謂也所謂準者以此

準彼此之一分則準彼之幾千里之謂也今臺之高
下乃所謂實數一臺之高不過數丈彼之所差者亦
不過此大地之大豈數丈足累其高下若衡之低昂
則所謂準數者也衡移一分則彼不知其幾千里則
衡之低昂當審而臺之高下非所當卹也其三曰月
行之道過交則入黃道六度而稍却復交則出於黃
道之南亦如之月行周於黃道如繩之繞木設月交
而行日之陰則日為之虧入蝕法而不虧者行日之
陽也每月退交二百四十九周有奇然後復會今月
道既不能環繞黃道又還交之漸當每日差池今必

候月終而頓移亦終不能符會天度當省去月環其
候月之出入專以曆法步之其四衡上下二端皆徑
一度有半用日之徑也若衡端不能全容日月之體
則無由審日月定歲數日月正滿上衡之端不可動
移此其所以用一度有半為法也下端亦一度有半
則不然若人目迫下端之東以窺上端之西則差幾
三度凡求星之法必令所求之星正當穿之中心今
兩端既等則人目游動無因知其正中今以鈎股法
求之下徑三分上徑一度有半則兩數相覆大小畧
等人目不搖則所察自正其五前世皆以極星為天

中自祖儻以璣衡窺考天極不動處乃在極星之北
循一度有餘今銅儀天樞內徑一度有半乃誤以
端之度為率若璣衡端平則極星常將天樞之外璣
衡小偏則極星乍出乍入今璣舊法天樞乃徑二度
有半蓋欲使極星游於樞中也臣考驗極星更三月
而後知天中不動處遠極星乃三度有餘則祖恒窺
考猶為未審今當為天樞徑七度使人目切南樞望
之星正循北極樞裏周常見不隱天體方正其六令
璿以辰刻十干八卦皆刻於絃然絃平正而黃道斜運
當子午之間則日徑度而道從卯酉之際則日逆行

而道舒如此辰刻不能無謬新銅儀則移刻於緯四
游均平辰刻不失然令瓚天中單環直中國人頂之
上而新銅儀緯斜絡南北極之中與赤道相直舊法
故之無用新儀移之為是然當側窺如車輪之牙而
不當衡規鐵鼓陶其旁迫狹難賦辰刻而又蔽映星
度其七司天銅儀黃赤道與紋合鑄不可轉移雖與
天運不符至於窺測之時先以距度星考定三辰所
舍復運游儀抵本宿度乃求出入黃道與去極度所
得無以異於令瓚之術其法本於是崇斛蘭之舊制
雖不甚精禱而頗為簡易李淳風嘗謂斛蘭所作鐵

儀赤道不動乃如膠柱以考月行差或至十七度少
不減十度比正謂直以赤道候月行其差如此今黃
赤道度再運游儀儀所舍宿度求之而月行則以月曆
每日去極度筭率之不可謂之膠也新法定宿而變
黃道比定黃道而變宿但可賦三百六十五度而不
能具餘分此其為略也其八令瓚舊法黃道設於月
道之上赤道又次道而璣最處其下每月移一交則
黃道道輒變今當省去月道徒璣於赤道之上而黃
道居赤道之下則二道與衡端相迫而星度易審其
九舊法規環一面刻周天度一面加銀丁所以施銀

丁者夜候天晦不可目察則以手切之也古之人以
璿為之璿者珠之屬也今司天監三辰儀設齒于環
背不與橫簫會當移列兩旁以便參察其十舊法重
璿皆廣四寸厚四分其他規軸推重撲搗不可旋運
今小損其制使之輕利其十一古之人知黃道歲易
不知赤道之因變也黃道之度與赤道之度相偶者
也黃道徙而西則赤道不得獨膠今當變赤道與黃
道同法其十二舊法黃赤道平設正當天度掩蔽人
目不可占察其後乃別加鑽孔木為拙謬今當側置
少偏使天度出此際之外自不凌蔽其十三舊法地

絃正絡天經之半凡候三辰出入則地際正為地絃
所伏今當徙絃稍下使地際與絃之上際相直候三
辰伏見專以絃際為率自當默與天合又言渾儀製
器渾儀之為器其屬有二相因為用其在外者曰體
以立四方上下之定位其次曰象以法天之運行常
與天隨其在內幾衡璣以察緯衡以察經求天地端
極三明匿見者體為之用察黃道階陟辰刻運徙者
象為之用四方上下無所不屬者璣衡為之用體之
為器為圓規者四其規之別一曰經經之規二並特
正抵子午若車輪之植二規相距四寸夾規為齒以

別去極之度北極出紘之上三十有四度十分度之
八強南極下紘亦如之對銜二釭聯二規以為一釭
中容樞二曰緯緯之規一與經交於二極之中若車
輪之倚南北距極皆九十一度強夾規為齒以別周
天之度三曰紘紘之規一上際當經之半若車輪之
外以考地際周賦十二辰以定八方紘之下有趺從
一衡一刻溝受水以為平中溝為地以受注水四末
建趺為升龍四以負紘凡渾儀之屬皆屬焉龍坑為
網維之四捷以為固象之為器為圓規者四其規之
別一曰璣璣之規二並峙相距如經之度夾規為齒

對銜二釭釭中容樞皆如經之率設之亦如經其異
者經膠而璣可旋二曰赤道赤道之規一刻璣十分
寸之三以銜赤道赤道設之如緯其異者緯膠於經
而赤道銜於璣有時而移度穿一竅以移歲差三曰
黃道黃道之規一刻赤道十分寸之二以銜黃道其
南出赤道之北際二十有四度其北入赤道亦如之
交於奎角度穿一竅以銅編屬於赤道歲差盈度則
并赤道徙而西黃赤道夾規為齒以別均迤之度璣
衡之為器為圓規二曰璣對峙相距如象_璣度夾規
為齒皆如象璣其異者象璣對銜二釭而璣對銜二

樞貫于象璣天經之釭中三物相重而不相膠爲間
十分寸之三無使相切所以利旋也爲橫簫二兩端
夾樞屬于璣其中挾衡爲橫一棲於橫簫之間中衡
爲韙以貫橫簫兩末入于璣之罅而可旋璣可以左
右以察四方之祥衡可以低昂以察上下之祥浮漏
議曰播水之壺三而受水之壺一曰求壺廢壺方中
皆圓尺有八寸尺有四寸五分以深其食二斛爲積
分四百六十六萬六千四百六十曰復壺如求壺之
度中離以爲二元一斛介八斗而中有達曰建壺方
尺植三尺有五寸其食斛有半求壺之水復壺之所

水也壺盈則水馳壺虛則水凝復壺之脇爲枝渠以
爲水節求壺進水暴則流怒以播復以壺又折以爲
介復爲枝渠達其濫溢枝渠之委所謂廢壺也以受
廢水三壺皆所以播水爲水制也自復壺之介以玉
權醜于建壺建壺所以受水爲刻者也建壺一易箭
則發土室以瀉之水復建壺之泄皆欲迫下水所趨
也玉權下水之槩寸矯而上之然後發則水繞而不
躁也復壺之達半求壺之注玉權半復壺之達枝渠
博皆分高如其博平方如砥以爲水槩壺皆爲之累
無使穢遊則水道不慧求壺之累龍紐以其拙不窮

也復壺士紐士所以生法者復壺制法之器也廢壺
鯁紐止水之潘鯁所伏也銅史令刻執漏政也冬設
焜燎以澤凝也注水以龍喝直頸附于壺體直則易
浚附于壺體則難敗復壺玉為之喙術于龍喝謂之
權所以權其盈虛也建壺之執室旒塗而彌之以重
帛室則不吐也管之善利者水所搜也非玉則不能
堅良以久權之所出高則源輕源輕則其委不悍而
搜物不利箭不效於機術則易權洗箭而改畫覆以
機術謂之常不弊之術今之下漏者始嘗甚密又復
先大者管泐也管泐而器皆弊者無權也弊而不可

復畫者術固也察日之晷以機術而制箭以日之晷
跡一刻之度以賦餘刻刻有不均者建壺有管也贊
者磨之創者補之百刻一度其壺乃善晝夜已復而
箭有餘才者權鄙也晝夜未復而壺吐者權沃也如
是則調其權此制器之法也下漏必用甘泉惡其塗
之為壺青也必用一源泉之列者權之而重重則敏
於行而為箭之情慄泉之鹵者權之而輕輕則推於
行而為箭之情驚一井不可他汲數汲則泉濁陳水
不可再注則行注利此下漏之法也箭一如建壺之長
廣寸有五分三分去二以為之厚其陽為百刻為十

二辰博牘二十有一如箭之長廣五分去半以爲之
後陽爲五更爲二十有五籌陰刻消長之衰三分箭
之廣其中刻契以容牘夜筭差一刻則因箭而易牘
鏤匏箭舟也其虛五升重一鎰有半鍛而赤柔者金
之美者也然後漬而不墨墨者其久必蝕銀之有銅
則墨銅之有錫則屑特銅又濇則暖敗而飮皆上之
所不材也景表儀曰景景之法惟定南北爲難古法
置槩爲規識日出之景與日入之景晝參諸日中之
景夜考之極星極星不當天中而候景之法取晨夕
景之最長者規之兩去相去中折以參驗最短之景

爲日中然測景之地百里之間地之高下東西不能
無偏其間又有邑屋山林之蔽倘在人目之外則與
濁氣相雜莫能知其所蔽而濁氣又繫其日之明晦
風雨人間烟氣塵空變作不常臣在本局候景入濁
出濁之節日日不同此又不足以考見出沒之實則
晨夕景之短長未能得其極數參考舊聞別立新術
候景之表三其崇八尺博三寸三分殺一以爲厚者
圭首刻其南使偏銳其趺方厚各二尺環趺列渠受
水以爲準以銅爲之表四以爲中刻之綴四
繩垂以銅尾各當一方之墨先約定四方以三表南

北相重令跌相切表別相去二尺各使端直四繩皆
附墨三表相去左右上下以度量之令相重如一自
日初出則量西景三表相去之度又量三表之端景
之所至各別記之至日欲入候東景亦如之長短
同相去之疎密又同則以東西景端隨表景規之半
折以求最短之景五者皆合則半折最短之景為北
表南墨之下為南東西景端為東西五候一有不合
未足以為正既得四方則惟設一表方首表下為石
席以水平之植表于席之南端席廣三尺長如九服
冬至之景自表跌刻以為分積為寸寸積為尺為密

室以棲表當極為雷以下午景便當表端副表并夫
崇四寸跌博二寸厚五分方首刻其南以銅為之凡
景表景薄不可辨即以小表副之則景墨而易度元
祐間蘇頌更作者上寘渾儀中設渾象旁設昏曉更
等時激水以運之三器一機胞合躔度最為奇巧宣和
間又嘗更作之而此五儀者悉歸于金中興更謀制作
紹興三年正月工部員外郎袁正功獻渾儀木樣太
史局令丁師仁始請募工鑄造且言東京舊儀用銅
二萬斤請折半用八千斤有奇已而不就蓋在廷諸
臣罕通其制度者乃召蘇頌子攜取頌遺書考而

携亦不能通也至十四年乃命宰臣秦檜提舉鑄
渾儀而以内侍邵諤專領其事久而儀成二十二年
始出其二寘太史局而高宗先自為一儀寘諸宮中
以測天象其制差小而邵諤所鑄蓋祖是焉後在鐘
鼓院者是也清憲之儀後其一在秘書省按儀制度
表裏凡三重其第一重曰六合儀陽經徑四尺九寸
六分闊三寸二分厚五分南北正位兩面各列周天
度數南北極出入地皆三十一度少度闊三分陰緯
單環大小如陽經闊三寸二分厚一寸八分上置水
平池闊九分深四分沿環道流亦如舊制內外八幹

十二枝書長異神乾卦於四維第一重曰三辰儀

四尺二分闊二寸二分厚五分刻畫如陽極道

單環徑四尺一寸四分闊一寸經二分厚五分上列

二十八宿均天度數闊二分七釐黃道單環徑四尺

一寸四分闊一寸二分厚五分上列七十二候均分

卦策與赤道相交出入各二十四度弱百刻單環徑

四尺五寸六分闊一寸一分厚五分上列晝夜刻數

第三重曰四游儀徑三尺九寸闊一寸九分厚五分

缸刻刻畫如璣度闊二分半均筭長三尺六寸五

分內圓外方中通孔竅四面闊一寸四分七釐窺眼

宋史卷一百一十八 禮志五十二 儀制 十一

關二分夾窺徑五尺三分毫雲以負龍柱龍柱各高
五尺二寸十字平水臺高一尺一寸七分長五尺之
寸闊五寸二分水槽闊七分深一寸二分若水運之
法與夫渾象則不復設其後宋_{嘉寧}家有渾儀頗考水
運制度亦不可得蘇頌之書雖在_{嘉寧}大抵於渾象以為
詳而其尺寸多不載是以難復云舊制有白道儀
以考月行在望滿之變自熙寧沈括以為無益而去
之南渡更造亦不復設焉

極度

極度極星之在紫垣為七曜三垣二十八宿眾星所

拱是謂北極為天之正中而自唐以來曆家以儀象
考測則中國南北極之正實去極星之北一度有半
此蓋中原地勢之度數也中興更造渾儀而太史令
丁師仁乃言臨安府地勢向南於北極高下當量行
移易局官呂瓌言渾天無量行更易之制若用於臨
安與天參合移之他往必有差或遂罷議後十餘年
邵諤鑄儀則果用臨安北極高下為之以清臺儀較
之實去極星四度有奇也

黃赤道

黃赤道占天之法以二十八宿為綱維分列四方南

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道內半在赤道外極遠諸二十有四度以其行赤道之中者名之曰黃道凡五緯皆隨如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黑白赤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甯參鬼四宿分度與古不同皇祐初日官周琮以新儀測候與唐一行元異紹聖一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一自古人特紀其大綱後世漸極於精密也若天黃道拱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其與道其多寡之異有不可勝載者而步占家亦隨各曆之躔度焉

中星

中星四時中星見於堯典蓋聖人南面而治天下即日行而定四時虛鳥火昴之度在天夷隲新因之候在人故書首載之以見授時為政之大也而後世考驗冬至之日堯時躔虛至於三代則躔于女春秋時

在牛至後漢永元已在斗矣大畧六十餘年輒差一度開禧占測已在箕宿校之竟時幾退四十餘度蓋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秒而躔度見焉曆家考之萬五千年之後所差半周天寒暑將易位世未有知其說者焉

土圭

土圭周官大司徒以土圭之法正日景以求地中而

馮相氏春夏致日秋冬致月以辨四時之叙漢之造

曆必先定東西立晷儀唐詔太史測天下之晷蓋校定日景推驗氣節必準乎此也宋朝測景在浚儀之

岳臺崇寧間姚舜輔造紀元曆求岳臺晷景冬至後

初限六十二日二十二分蓋立八尺之表俟圭尺上

正八尺之日景去冬至多寡日夜立為初限用減二至

得一百二十日四十二分為夏至後初限以為後法

蓋冬至之日景長短實與歲差相應而地里遠近古今

亦不同焉中興後清臺亦立晷圭如汴京之制冬至

必測驗焉統天曆開禧曆亦皆以六十二日數分為

冬至初限而議者謂臨安之晷景當與岳臺異或謂當立八天之表俟圭景八尺之景在四十九日有奇當用四十九日五分今為臨安冬至後初限用減二至限得一百三十三日有奇為夏至後初限參合天道其法為密焉然土圭之法本以致日景求地中而表景不應災祥繫焉占家知之而不能知其所以然也

志卷第一

志卷第二

宋史四十九

開府儀同三司上柱國錄軍國重事前中書右丞相監修國史領經筵事都總裁臣脫等奉
勅修

天文二

紫微垣
天市垣

太微垣

紫微垣

紫微垣東蕃八星西蕃七星在北斗北左右環列翊衛之象也一曰大帝之坐天子之常居也主命主度也東蕃近閭闔門第一星為左樞第二星為上帝三星曰少宰四星曰上弼一曰輔五星為少弼一曰輔六星為上衛七星為少衛八星為少丞或曰上丞其西蕃近閭

闔門第一星為右樞第二星為少尉第三星為上輔
第四星為少輔第五星為上衛第六星為少衛第七
星為上丞其占欲均明大小有常則內輔盛垣直天
子自將出征門開兵起宮垣兩蕃正南開如門曰闔
闔有流星自門出四野者當有中使銜命視其所往
分野論之不依門出入者外蕃國使也太陰歲星犯
紫微垣有喪太白辰星犯之改世熒惑守宮君失位
客星守有不臣國易政國皇星兵彗星犯有異王立
流星犯之為兵喪水旱不調使星入北方兵起石氏云東
西兩蕃總十六星西蕃亦八星一右樞二上尉三少尉四上輔五少輔六上衛七少衛八少丞上宰一星

上輔二星三公也少宰一星少輔二星三公也此三
公三孤在朝者也左右樞上少丞疑丞輔弼四鄰之
謂也尉一星衛四星六北極五星在紫微宮中北辰
最尊者也其紐星為天樞天運無窮三光迭耀而極
星不移故曰居其所而眾星共之樞星在天心四方
去極各九十一度賈逵張衡蔡邕王蕃陸績皆以北
極紐星之樞是不動處在紐星末猶一度有餘今清
臺則去極四度半第一星主月太子也二星主日帝
王也亦太一之坐謂最赤明者也第三星主五行庶
子也乾未新星書曰第三星主五行第四星主諸王
曰后次三曰妃次四曰太子次五曰庶子四曰太子
者最赤明者也後四星勾曲以抱之者帝星也太公

望以為北辰以為耀鬼寶以為帝極者是也或以勾陳口中一星為耀鬼寶者非是北極中星

不明主不用事右星不明太子憂左星不明庶子憂

明大動搖主出好游色青微者凶客星入為兵喪彗入

為易位流星入兵起地動北斗七星在太微北杓携

龍角衡殷南斗魁枕參首是為帝車運於中央臨

制四海以建四時均五行移節度定諸紀乃七政之

樞機陰陽之元本也魁第一星曰天樞正星主天又

曰樞為天主陽德天子象其分為秦漢志主徐州天

象占曰天子不恭宗廟不敬鬼神則不明變色二曰

璇法星主地又曰璇為地主陰刑女主象其分為楚

漢志主益州大象占曰若廣宮宮室女鑿山陵則不

明變色三曰璣為人主火為令星主中禍其分為梁

漢志主冀州若王者不恤民驟征役則不明變色四

曰權為時主水為伐星主天理伐無道其分為吳

漢志主荊州若號令不順四時則不明變色五曰玉

衡為音主土為殺星主中央助四方殺有罪其分為

燕漢志主兗州若廢正樂務淫聲則不明變色六曰

闔陽為律主木為危星主天倉五穀其分為趙漢志

主揚州若不勸農桑峻刑法退賢能則不明變色七

曰搖光為星主金為部星為應星主兵其分為齊漢

宋史志卷第二

監生陳俊刊

志主豫州王者聚金寶不脩德則不明變色又曰一至四為魁魁為璇璣五至七為杓杓為玉衡是為七政星明其國昌第八曰弼星在第七星右不見漢志主幽州第九曰輔星在第八星左常見漢志并州晉志輔星傳乎閭陽所以佐斗成功丞相之象也其色在春青黃在夏赤黃秋為白黃冬為黑黃變常則國有兵殃明則臣強斗旁欲多星則安斗中少則人恐太陰犯之為兵喪大赦白暈貫三星王者惡之星索于北斗主危彗星犯為易主流星犯主客兵客星犯為兵五星犯之國亂易主

按北斗與輔星為八而漢志云九星武密及楊維德皆採用之史記索隱云北斗星間相去各九千里其二陰星不見相去八千里而丹元子步天歌亦云九星漢書必有所本矣

勾陳六星在紫宮中五帝之後宮也太帝之正妃也大帝之帝居也樂緯曰主後宮巫咸曰主天子護軍荆州占主大司馬或曰主六軍將軍或曰主三公三師為萬物之母六星比陳象六宮之化其端大星曰元始餘星乘之曰庶妾在北極配六輔甘氏曰勾陳在辰極左是為鈞陳衛六軍將軍或以為後宮非是勾陳口中一星為陽德天皇大帝內坐或即以為天皇大帝非是

其占色不欲甚明明即女主惡之星盛則輔強主不用諫佞人在側則不見客星入之色蒼白將有憂白為立將赤黑將死客星出而色赤戰有功守之後宮有女使欲謀彗星犯之后宮有謀近臣憂流星入為迫主青氣入大將憂

天皇大帝一星在勾陳口中其神曰耀龜寶主御群靈軌萬神圖大人之象也客星犯之為除舊布新彗孛犯大臣叛流星犯國有憂雲氣入之潤澤吉黃白氣入連大帝坐臣獻美女出天皇上者改立王四輔四星又名四弼在極星側是曰帝之四鄰所以

輔佐北極而度授政也去極星各四度

開云四輔一名中斗或以

為後宮

或家曰光浮而動凶明小吉暗則不理客星

犯之六臣憂彗孛犯權臣死流星犯大臣黜黃白氣入四輔有喜白氣入相失位

五帝內坐五星在華蓋下設叙順帝所居也色正吉

變色為災客星犯紫宮中坐占為大臣犯主彗孛犯

之民饑大臣憂三年有兵起流星犯為兵起臣叛出

為有誅戮雲氣入色黃太子即位期六十日赤黃人

君有異

六甲六星在華蓋左旁主分陰陽配節候故在帝旁

所以布政教授農時也明則陰陽和不明則寒暑易
節星亡水旱不時客星犯之色赤為旱黑為水白則
人多疫彗孛犯女主出政令流星犯為水旱術士誅
雲氣犯色黃術士興訟白史官受爵

柱史一星在北極東主記過左右史之象一云在天
柱前司上帝之言動星明為史官得人不明反是客
星犯之史官有黜者彗孛犯太子憂若百官黜流星
犯君有咎雲氣犯色黃史有爵祿蒼白氣入左右史
死

女史一星在柱史婦人之微者主傳漏

天柱五星在東垣下一云在五帝左稍前主建政教一
曰法五行主晦朔書一夜之職明正則吉人安陰陽調
不然則司歷過客星犯之國中有賊彗孛犯宗廟不
安君憂一曰三公當之雲氣赤黃君喜黑三公死
女御四星在大帝北一云在少陳腹一云在帝坐東
北御妻之象也星明多內寵客星犯之後宮有謀一
云自戮孛彗後宮有誅流星後宮有出者一云外
國進美女雲氣化黃為後宮有子喜蒼白多病
尚書五星在紫微東蒼內大理東北晉缺東南維一
云在天柱右稍前主納言夙夜咨謀龍作納言之象

等守犯之官有叛或太子憂流星若出則尚書出使
犯之諫官黜八坐憂雲氣入黃為喜黃而赤尚書出
鎮黑尚書有坐罪者

大理二星在宮門左一云在尚書前主干刑斷獄明
則刑憲平不明則獄有冤酷客星犯之貴臣下獄色
黃赦白受戮赤黃無罪守之則刑獄冤滯或刑官有
黜等犯獄官憂流星占同雲氣入黃白為赦黑法官
黜

陰德二星巫咸圖有之在尚書西甘氏云陰德外坐
在尚書右陽德外坐在陰德右太陰太陽入垣翊衛

也天官書則以前列直斗口三星隨北帝銳若見若
不見曰陰德謂施德不欲人知也主周急振撫明則
立太子或女主治天下客星犯之為旱饑守之發粟
振給等守犯設官有逆謀流星犯君令不行雲氣入
黃為喜青黑為憂

天牀六星在紫微垣南門垣寢舍解息燕休一曰在
二樞之間備幸之所也陶隱居云傾則天三失位客
星入宮中有刺客或內侍憂等守犯之三憂大臣失
位流星犯心妃叛女主立或人若易位雲氣入色黃
太子得美女後宮喜有子倉曰不安青黑憂白凶

華蓋七星在九星如蓋有柄下毒以覆大帝之坐也
在紫微宮臨勾陳之上止言領則凶客星犯之至室
有憂兵起言守犯兵起則易政流星犯兵起宮內以
赦解之貴華蓋三公災三氣入黃白主喜亦言侯王
喜

傳舍九星在華蓋上近河賓客之館主北侵入中國
客星犯邦有憂一曰客星守之備兵亦曰北地兵
起言守犯守之亦為北兵黑雲氣入北兵侵中國
八穀八星在華蓋西五中北一曰在諸王西武密曰
主候歲豐儉一稻二黍三大麥四小麥五大豆六小

豆七粟八麻甘氏曰八穀在宮北門之右司親耕司候
歲司尚食星明言一星亡一穀不登八星不見大饑
客星入穀貴華星入為水黑雲氣犯之八穀不登
內階六星在文昌東北天皇之階也一曰上帝幸之館之
內階也明言傾動憂華星一客流星犯之入石遊遊之象
文昌六星在北斗魁前紫微垣西天之六府也三焦
計天道一曰上將大將軍建威武二曰次將尚書正
左石三曰貴相大常理文緒四曰司祿司中司隸賞
功進五曰司命司怪大史主滅咎六曰司忌大理佐
理齊所謂一者起北土旺前近內階者也明潤色貢

大小齊天瑞臻四海安青黑微細則多所殘害動搖
三公黜月暈其宿大赦歲星守之兵起災或守之將
凶太白守入兵興填星守國安客星守大臣叛彗守
犯大亂流星犯宮內亂

三公三星在北斗杓南及魁第一星西一云在斗柄東
為太尉司徒司空之象在魁西者名三掬與三公同
皆主宣德化調七政和陰陽之官也移徙不吉居常
則安一星亡天下危二星亡天下亂三星不見天下
不治客星犯三公憂彗守及流星犯之三公死
天牢六星在北斗魁下貴人之牢也主繩愆禁暴甘

氏云賤人之牢也月暈入多盜熒惑犯之民相食國
有敗兵太白歲星守國多犯法客星彗一星犯之三公
下獄或將相憂流星犯之有赦宥之令

勢四星在太陽守西北一曰在璣星北勢腐形人也
主助宣王命內常侍官也以不明為言明則闔人擅
權

天理四星在北斗魁中貴人之牢也星不欲明其中
有星則貴人下獄客星犯多獄彗守犯之國危赤雲
氣犯之兵大起將相行兵

相一星在北斗第四星南總百司集眾事掌邦典以

佐帝王一曰在中斗文昌之南在朝少師行大宰者
明言暗凶亡則相黜

太陽守一星在相星西北斗第三星西南大將大臣之
象主設武備以戒不虞一曰在下台北太尉官也在
朝少傅行大司馬者明吉暗凶客彗孛犯之為易政
將相憂兵亂雲氣入黃為喜蒼白將死亦大臣憂
內一星在紫微垣西南外主六宮之內飲食及后
妃夫人與太子燕飲彗孛或流星犯之飲食有毒
天厨六星在扶筐北一曰在東北維外主盛饌今光祿
厨也星亡則饑不見為凶客星流星犯之亦為饑

天一一星在紫微宮門右星南天帝之神也主戰鬪
知吉凶明則陰陽和萬物盛人君吉亡則天下亂客
星犯五穀貴彗孛犯之臣叛流星犯兵起民流雲氣
犯黃君臣和黑宰相黜

大一一星在天一南相近一度亦天帝神也主使十
六神知風雨冰旱兵革饑饉疾疫災官所在之國也
明吉暗凶離位有冰旱客星犯兵起民流火災水旱
饑饉彗孛犯兵喪流星犯宰相史官黜雲氣犯黃白
百官受賜赤為婢蒼白民多疫

天槍三星在北斗杓東一曰天鉞天之武備也故在

紫微宮左右所以禦難也明吉暗小兵敗芒角動兵起客星三星流星犯皆為兵饑

天棊五星在女牀北天子先驅也主分爭與刑罰藏兵亦所以禦難倍非常也一星不具其國兵起或有憂細微言客星入兵喪彗星守兵起流星犯諸候多爭雲氣犯蒼白黑為凶

天戈一星在玄戈在招搖北主北方芒角動搖則兵起客星守之北兵敗彗星流星犯之占同雲氣犯黑為兵退蒼白北人人病太尊一星在中台北貴戚也不見為憂客彗流星犯

之並為貴戚將敗之徵

按步天歌載中宮紫微垣經星常宿可名者三十五坐積數一百六十有四而晉志所載太尊天戈天棊天棊皆屬太微垣八穀八星在天市垣與步天歌不同

太微垣

太微垣十星志曰南宮朱鳥權衡晉志曰天子寔也五帝之坐也十二諸侯之府也其外番九卿也一曰太微為衡衡主平也又為天庭理法平辭監并按德列宿受符諸神節舒情稽疑也南番中二星間曰端

門東曰左執法廷尉之象西曰右執法御史大夫之象執法所以舉刺凶邪左執法東左掖門也右執法西右掖門也東蕃四星南第一曰上相其北東太陽門也第二曰次相其北中華東門也第三曰次將其北東太陽門也第四曰上將所謂四輔也西蕃四星南第一曰上將其北西太陽門也第二曰次將其北中華西門也第三曰次相其北西太陽門也第四曰相亦曰四輔也漢志環衛十二星蕃臣西將東相南四星執法中端門左右掖門乾象新書十星東西各五在翼軫北其西蕃北星爲上相南門右星爲右執

法東西蕃有卒及勳惟者諸侯謀上執法移刑罰充急月五星入太微軌道士曰其所犯中坐成刑月犯太微垣輔臣惡之又君弱正強四方兵不制犯執法海中云將相有免者期二年月入東西門左右掖門而南出端門有叛臣君憂入西門出東門君憂大臣假主威月中犯棄守四輔爲臣失禮輔臣有誅月暈天子以兵自衛一月二暈太微有赦月食太微大臣憂主者惡之歲星入有赦犯之執法臣有憂入東門天下有急兵守之將相執法憲臣死入端門守天庭大禍至入南門出東門旱入南門逆出西門國有喪

字百八
逆行入東門出西門國破亡填星熒惑犯之逆行入
為兵喪犯之將亡將憂守端門國亡或三公謀上
有殺臣犯西上將天子戰于野上相死入太微色白
無芒天下饑退行不正有大獄犯太微門左右將死
入天庭在屏星南出左掖門左將死右掖門右將死
直出端門無咎入太微陵犯留止為兵入二十日廷
尉當之留天庭十日有赦犯太微東南陬歲饑執法
大臣憂犯上相大臣死填星犯太微太微有德令女主執政
若逆行執法四輔守之有息守太微國破守西蕃王
者憂太白犯入太微為兵大臣相殺留守有兵喪與

填星犯太微中王者惡之入右掖門從端門出貴人
奪勢晝見太微國有兵喪月掩太白于端門外國受
兵星辰犯太微天子當之有內亂入庭後宮憂大水
守左右執法入兵起有赦入西門後宮災大水入西
門出東門為兵喪水災客星犯入太微色黃白天子
喜出入端門國有憂差掖門旱右掖門國亂出天庭
有苛令兵起入太微三十日有赦犯四輔輔臣凶等
皇犯太微天下易出太微宮中憂火災犯執法執法
者默犯天庭王者有立亭于冀近太微上將為兵喪
亭于西蕃主革命亭五帝亡國殺君流星出太微六

臣有外事出南門甚衆貴人有死者縱橫太微宮主
弱臣強由端門入翼光照地有聲有立三雲氣出入
色微青君失位青白黑雲氣入左右掖為喪出無咎
赤氣入東掖門內起兵黃白雲氣入太微垣入主喜
年壽長入左右掖門天子有德令黑及蒼白氣入天
子憂出則無咎黑氣如蛇入垣門有喪

內五帝坐五星內一星在太微中黃帝坐含樞紐之
神也天子動得天度止得地意縱容中道則明以光
不明則人主當求賢以輔法不則奪勢四帝星夾黃
帝坐四方各去二度東方蒼帝而靈威仰之神也南方

赤帝赤熒惑之神也西方白帝白招拒之神也北方
黑帝汁光紀之神也黃帝坐明天子壽威令行小則
反是勢在臣下若亡人當之日出坐北禍大出坐
南禍小近之大臣誅或飢犯黃帝坐有亂臣抵帝坐
有土功事月暈帝坐有赦海中占月犯帝坐入主惡
之五星守黃帝坐大人憂受惑太白入有強臣歲星
犯有非其主立災惑犯兵亂入天庭三帝坐有赦太
白入之兵在宮中填逆行守黃帝坐亡君之戒五星
入色白為亂客星色黃白抵帝坐戲羨文彗星入宮
亂抵帝或如粉絮兵喪並起流星犯之大臣憂抵四

帝坐輔臣憂人多死蒼白氣抵帝坐天子有喪請近
臣欲謀其主黃白天子有子孫喜月犯四帝天下有
喪諸侯有憂五星犯四帝為憂

太子一星在帝坐北帝儲也儲有德則星明潤雲氣
入黃為喜黑為憂太白炎惑客星流星守犯皆為憂
一云金火守之或入太子不廢則為篡逆之事

內五諸侯五星在九卿西內侍天子之不國也乾象
新書在郎位南辟雍禮得則星明亡則諸侯黜

從官一星在太子北侍臣也以不見為安一曰不見
則帝不安如常則吉

幸臣一星在帝坐東北常侍太子以暗為吉新書在
太子東青赤氣入之近臣謀君不成

內屏四星在端門內近右執法屏也所以擁蔽帝庭
也

左右執法各一星在端門兩旁左為廷尉之象右為
御史大夫之象主舉刺凶姦君臣有禮則光明潤澤
乾象新書在中台南明則法令平月五星及客星犯
守則君臣失禮輔臣黜然惑太白入為兵流星犯之
尚書憂

即位十五星在帝坐東北一曰依烏郎府也周之元

士漢之光祿中散諫議郎郎中是其職三衛守也
其星不具后妃災幸臣誅星明大或客星入之大臣
為亂元士憂彗孛犯郎官失勢彗星在矢出其次郎
佐謀叛災惑守之兵喪赤氣入兵起黃白吉黑凶
郎將一星在郎位北主關具以為武備也若今之左
右中郎將新書曰在太微垣東北明大臣叛客星犯
守郎將誅黃白氣入則受賜流星犯將軍憂
常陳七星如畢狀在帝坐北天子宿衛虎賁之士以
設強禦也星搖動天子自出將明則武兵用微則弱
客星犯王者行誅

九卿三星在三公北上治萬事今九卿之象也乾象
新書在內五諸侯南占與天紀同

三公三星在謁者東北內坐朝會之所若也乾象新
書在九卿南其占與紫微垣三公同

謁者一星在左執法東北主贊賓客辨疑惑乾象新
書在太微垣門內左執法比明盛則四夷朝貢

三台六星兩兩而居起文昌列抵太微一曰天柱三
公之位也在人曰三公在天曰三台主開德宣符西

近文昌二星曰上台為司命主壽次二星曰中台為
司中主宗宗東二星曰下台為司祿主兵所以昭德

塞遠也又曰三台爲天階太一躔以上下一曰泰階
上階上星爲天子下星爲女主中階上星爲諸侯
三公下星爲卿大夫下階上星爲士下星爲庶人所
以和陰陽而理萬物也又曰上台上星主兗豫下星
主荆揚中台上星主梁雍下星主冀下台上星主青
下星主徐人主好兵則上階上星䟽而色赤脩宮廣
園肆聲色則上階合而橫君弱則上階迫而色暗公
侯背叛率部動兵則中階上星赤外夷來侵邊國
動則中階下星䟽而橫色白卿大夫廢正向邪則中
階下星䟽而色赤民不從令犯刑爲盜則上階下星

色黑去本就末奢侈相尚則下階上星闕而橫色白
君臣有道賦省刑清則上階爲之戚諸侯貢聘公卿
盡忠則中階爲之比庶人奉化徭役有叙則下階爲
之密若主奢欲歎奪民時則上階爲之奪諸侯僭強
公卿專會則中階爲之䟽士庶逐末豪傑相凌則下
階爲之闕三階平則陰陽和風雨時穀豐世泰不平
則反是三台不具天下失計色明齊等君臣和而政
令行微細反是一曰天柱不見王者惡之司命星口
脊不得耕司中不具夏不得耕司祿不具秋不得穫
一曰三台色青天下疾赤爲兵黃潤爲德白爲喪黑

為憂月入君憂臣亂公族叛月入而暈三公下獄客
星入之貴臣賜爵邑出而色蒼臣奪爵守之大臣黜
或貴臣多病彗星犯三公黜流星入天下兵將憂
中台將相憂人主惡之雲氣入蒼白民多傷黃白潤
澤民安君喜黃將相喜赤為憂青黑憂在三公蒼白
三公黜

按上台二星在柳北其北星入柳六度中台二星
其北入張二度下台二星在太微垣西蕃北其北
星入翼二度武密書三台屬鬼又屬柳屬張乾象
新書上台屬柳中台屬張下台屬翼

長垣四星在少微星南主東域及北方
入中國太白入九卿謀邊將叛彗孛犯
流星入北方兵起將入中國

少微四星在太微西士大夫之位也一名處士亦天
子副主賦博士官一曰主衛掖門南第一星處士第
二星議士第三星博士第四星大夫大明大而黃則賢
士舉月五星犯守處士女主憂宰相易歲犯小人
用忠臣危火犯賢德退士犯宰相易女主憂金犯大
臣誅又曰以所居主占之客星孛星犯之王者憂姦
彗星犯功臣有罪一曰法今臣誅流星出賢良進

道術用雲氣入色蒼白賢士憂大臣黜

靈臺三星在明堂西神之精明曰靈四方而高曰臺

主觀雲物察符瑞候災變也武密曰與司怪占同

虎賁一星在下台星南一曰在大微西蕃北下名

南靜室旄頭之騎官也明則臣順與車騎星同

明堂三星在大微西南角外天子布政之宮明言暗

凶五星客星及彗犯之主不安其宮

右上元太微宮常星一十九坐積數七十有八而

晉志所載少微長垣各四星屬天市垣與步天歌

不同

天市垣

天市垣二十二星在房心尾箕斗內宮之內東蕃

十一星南一曰宋二曰南海三曰燕四曰東海五曰

徐六曰吳越七曰齊八曰中山九曰九河十曰趙十一

曰魏西蕃十一星南一曰韓二曰楚三曰梁四曰巴

五曰蜀六曰秦七曰周八曰鄭九曰晉十曰河間十

一曰河中象天王在上諸侯朝王王出臯門大朝會

西方諸侯在應門左東方諸侯在應門右其率諸侯

幸都市也亦然一曰在房心東北主權衡主聚眾又

曰天旗庭主斬戮事乾象新書曰市中星眾潤澤則

歲實熒惑守之戮不忠之臣彗 星掃之為徙市易
都客星入為兵起出為貴喪天文錄曰天子之市天
下所會也星明大則市吏急商人無利小則反是忽
然不明糴貴中多小星則民富月入天市易政更
弊近臣有抵罪兵起月守其中女主憂大臣災五星
入將相憂五官災守之主市驚更弊又曰五星入兵
起熒惑守大饑火災或芒角色赤如血市臣叛填星
守糴貴太白入兵起糴貴辰星守蠶夷君死客星守
度量不平星色白市亂出天市有喪彗星守穀貴出
天市豪傑起徙易市都掃帝出天市除舊布新流星

入色蒼白物貴赤火災民疫一曰出天市為外兵雲
氣入色蒼白民多疾蒼黑物貴出物賤黃白物賤黑
為嗇夫死

帝坐一星在天市中天皇大帝外坐也光而潤澤主
吉威令行微小大人憂月犯之人主憂五星犯臣謀
主下有叛熒惑尤甚客星入色赤有兵守之大臣為
亂彗孛犯人民亂宮廟徙流星犯諸侯兵起臣謀主
貴人更令

候一星在帝坐東北候一作后主伺陰陽也明大輔臣強
細微國安亡則主失位移則不安居太陰犯之輔臣

憂客彗守之輔臣黜字犯臣謀叛

宦者四星在帝坐西南侍主刑餘之臣也星微吉失常宦者有憂

斗五星在宦者南主平量乾象新書在帝坐西覆則歲孰仰則荒客彗犯為饑

斛四星在斗南主度量分銖筭數其星不明凶亡則年饑一曰在市樓北名天斛

列肆二星在斛西北主貨金玉珠璣

屠肆二星在帛度東北主屠宰烹殺乾象新書在天市垣內十五度

車肆二星在天市門中主百貨星不明則車蓋蓋行明則吉客星彗星守之天下兵車盡發乾象新書在天市垣南門偏東

宗正二星在帝坐東南宗大夫也武密曰主司宗得失之官乾象新書在宗人西彗星守之若失色宗正有事客星守之更號令也犯之主不親宗廟星守其分宗正黜

宗人四星在宗正東主錄親疏享祀宗族有序則星如綺文而明正動則天子親屬有變客星守之貴人死

宗星二星在候星東宗室之象帝輔血脉之臣乾象
新書在宗人北客星守之宗支不和暗則宗支弱
帛度二星在宗星東北主度量買賣平貨易者乾象
新書在屠肆南星明大尺量平商人不欺客星彗星
守之絲綿大貴

市樓六星在天市中臨箕星之上市府也主市賈律
度其陽為金錢陰為珠玉變見各以其所占之乾象
新書主鬻贖度律制令在天市中星明吉暗則市吏
不理彗星客星守之市門多閉

七公七星在招搖東為天相三公之象也主七政明
則輔佐八大而動為兵齊政則國法平戾則獄多囚
連貫索則世亂入河中糴貴民饑太白守之天下亂
兵起客星守歲饑主危流星出其分主將黜
貫索九星在七公星前賤人之牢也一曰連索一曰
連營一曰天牢主法律禁強暴牢口一星為門欲其
開也 星在天市垣北星皆明天下獄繁七星見小
赦五星六星大赦動則各鎖用中空改元石申曰一
星亡則有賜爵三星亡大赦遠期八十日入河中為
饑中星衆則囚多辰星犯之主水米貴彗星出其分
中外豪傑起客星人有枉死者色黃諸侯獻地 青

為憂赤為兵白乃為吉流星入女主憂或赦出則貴
女死雲氣入色蒼白天子亡地青兵起黑獄多枉死
白天子喜

天紀九星在貫索東九卿之象萬事網紀主獄訟星
明則天下多訟亡則政理壞國紀亂散絕則地震山
崩與女牀合則君失禮女謁行客星守之主危民饑
客星犯諸侯舉兵彗孛犯之地震客星彗星合守天
下獄訟不理

女牀三星在天紀北後宮御女侍從官也主女事明
則宮人恣舒則妾代女主不動則吉不見女子多疾
疾
客星彗星守之宮人謀上安星入女子憂後宮恣動
女謁行雲氣出色黃後宮有福白為喪黑凶青女多

右天市垣常星可名者一十七坐積數八十有八
而市樓天斛列肆車肆斗帛度屠肆等星晉志皆
不載隋志有之屬天市垣與步天歌合又貫索七
公女牀天紀晉志屬太微垣按乾象新書天紀在
天市垣北女牀屬箕宿貫索屬房宿七公屬氏宿
武密以七公屬房又屬尾貫索屬房又屬氏屬心
女牀屬於尾箕說皆不同

志卷第二

史記卷第二

