

大尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫无忌等奉 勅撰

天文上

若夫法紫微以居中凝明堂而布政依分野而命國體衆星而効
 官動必順時教不違物故能成變化之道合陰陽之妙爰在庖犧
 仰觀俯察謂以天之七曜二十八星周於穹圓之度以麗十二位
 也在天成象示見吉凶五緯入房啓姬王之肇跡長星孛斗鑿宋
 人之首亂天意人事同乎影響昌夷王下堂而見諸侯被王登臺
 而避責記曰天子微諸侯僭於是師兵吞滅僵仆原野秦氏以戰
 國之餘恬茲凶暴小星交鬪長彗橫天漢高祖驅駕英雄墜除災
 害五精從歲七重暈畢含樞曾緬道不虛行自西京創制多歷年
 載世祖中興當塗馭物金行水德祗奉靈命立兆著明天人不遠
 昔者滎河獻錄溫洛呈圖六文摘範三光宛備則星官之書自黃
 天使南正 典司天北正黎司地帝堯乃命羲和欽若昊

古史有巫 周之史佚宋之子韋魯之梓慎鄭之巫式
甄有石氏齊有甘公皆能言天文察微變者也漢之傅天數者
有唐都李尋之倫光武時則有蘇伯況郎雅光並能參伍天文發
揚善道補益當時監垂來世而河洛圖緯雖有星占星官之名未
能盡列後漢張衡為太史令鑄渾天儀摠序經星謂之靈憲其大
略曰星也者體生於地精發於天紫宮為帝皇之居太微為五帝
之坐在野象物在朝象官居其中央謂之北斗動係於占寔司王
命四布於方為二十八星日月運行歷示休咎五緯經次用彰禍
福則上天之心於是見矣中外之官常明者百有二十可名者三
百一十為星二千五百微星之數萬一千五百二十庶物蠢動咸得
繫命而衡所鑄之圖遇亂堙滅星官名數今亦不存三國時吳太
史令陳卓始列甘氏石氏巫咸三家星官著於圖錄并注占贊摠
有二百五十四官一千二百八十三星并二十八宿及輔官附坐一
百八十二星摠二百八十三官一千五百六十五星宋元嘉中太史

令錢樂之所鑄渾天銅儀以朱黑白三色用殊三家而合陳卓之
數高祖平陳得善天官者周墳并得宋氏渾儀之器乃命庾季才
等參校周齊梁陳及祖暅孫僧化官私舊圖刊其大小正彼疎密
依準三家星位以為蓋圖旁摠始分甄表常度并具赤黃二道內
外兩規懸象著明躔離攸次星之隱顯天漢昭回宛若穹蒼將為
正範以墳為太史令墳博考經書勤於教習自此太史觀生始能
識天官煬帝又遣官人四十人就太史局別詔袁充教以星氣業
成者進內以參占驗云史臣於觀臺訪渾儀見元魏太史令是崇
所造者以鐵為之其規有六其外四規常定一象地形二象赤道其
餘象二極其內二規可以運轉用合八尺之管以窺星度周武帝
平齊所得隋開皇三年新都初成以置諸觀臺之上大唐因而用
焉馬遷天官書及班氏所載妖星暈珥彗氣虹蜺存其大綱未能
備舉自後史官更無紀錄春秋傳曰公既視朝遂登觀臺凡分三
少神首 以存安可誣也今略舉其刑名占驗次之

天體

古之不言天者有三家一曰蓋天二曰宣夜三曰渾天蓋天之說即周髀是也其本庖犧氏立周天曆度其所傳則周公受於殷商周人志之故曰周髀髀股也股者表也其言天似蓋筮地法覆槃天地各中高外下北極之下為天地之中其地最高而滂沲四隕三光隱映以為晝夜天中高於外衡冬至日之所在六萬里北極下地高於外衡下地亦六萬里外衡高於北極下地二萬里天地隆高相從日去地恒八萬里日麗天而平轉分冬夏之間日所行道為七衡六閒每衡周徑里數各依筮術用句股重差推晷影極游以為遠近之數皆得於表服者也故曰周髀又周髀家云天圓如張蓋地方如棊局天旁轉如推磨而左行日月右行天左轉故日月實東行而天牽之以西沒髀之於蟻行磨石之上磨石左旋而蟻右去磨疾而蟻遲故不得不隨磨以左迴焉天形南高而北下日出

高故見日入下故不見天之居如前蓋故極在人北是其證也極在天之中而今在人北所以知天之形如倚蓋也日朝出陰中暮入陰中陰氣暗冥故從沒不見也夏時陽氣多陰氣少陽氣光明與日同暉故日出即見無蔽之者故夏日長也冬時陰氣多陽氣少陰氣暗冥掩日之光雖出猶隱不見故冬日短也漢末楊子雲難蓋天八事以通渾天其一云日之東行循黃道晝中規牽牛距北極北百一十度東井距北極南七十度并百八十度周三徑一二十八宿周天當五百四十度今三百六十度何也其二曰春秋分之日正出在卯入在酉而晝漏五十刻即天蓋轉夜當倍晝今夜亦五十刻何也其三曰日入而星見日出而不見即斗下見日六月不見日六月北斗亦當見六月不見六月今夜常見何也其四曰以蓋圖視天河起斗而東入狼弧閒曲如輪今視天河直如繩何也其五曰周天二十八宿以蓋圖視天星見者當少不見者當多

等下出

冬夏而兩宿十四星當見不以日長短故

何也其六 八至高也地三至也日託天而旋可謂至
高矣縱人目可奪水而望不可奪也今從高上山以水望日日出
水下影上行何也其七日視物近則大遠則小今日與北斗近我而
小遠我而大何也其八曰視蓋標與車輅間近杠轂即密益遠益
疎今北極為天杠轂二十八宿為天標輅以星度度天南方次地星
間當數倍今交密何也其後相譚鄭文英邑陸續各陳周解考驗
天狀多有所遠遠梁武帝於長春殿講義別擬天體全同周解之
文蓋立新意以排渾天之論而已宣夜之書絕無師法唯漢祕書
郎郝萌記先師相傳云天了無質仰而瞻之高遠無極眼矚精絕
故蒼蒼然也辭之旁望遠道之黃山而皆青俯察千仞之深谷而
窈黑夫青非真色而黑非有體也日月眾星自然浮生虛空之中
其行其止皆須氣焉是以七曜或逝或住或順或逆伏見無常進
退不同由乎無所根繫故各異也故辰極常居其所而北斗不與
眾星西沒也晉成帝咸康中會稽虞喜因宣夜之說作安天論

以為天高窮於無窮地深測於不測天確乎在上有常安之形地
魄焉在下有居靜之體當相覆冒方則俱方圓則俱圓無方圓不
同之義也其光曜布列各自運行猶江海之有潮液萬品之有行
藏也葛洪聞而譏之曰苟辰宿不麗於天天為無用便可言無何
必復云有之而不動乎由此而談葛洪可謂知言之選也喜族祖
河間相魯又立穹天論云天形穹隆如雞子幕其際周接四海之
表浮乎元氣之上譬如覆盂以抑水而不沒者氣充其中故也日
繞辰極設西還東而不出入地中天之有極猶蓋之有斗也天北下
於地三十度極之傾在地卯酉之北亦三十度人在卯酉之南十餘
萬里故斗極之下不為地中當對天地卯酉之位耳日行黃道繞
極極北去黃道百一十五度南去黃道六十七度二至之所舍以為
長短也吳太常姚信造昕天論云人為靈蟲形最似天今人頤前
後臨匈而項不能覆背近取諸身故知天之體南低入地北則偏
也

也極之低時日行地中深故夜長天去地也故晝短也自虞夏
嘗疑信皆好奇洵異之說非極數談天者也前儒嘗說天地之體
狀如鳥卵天包地外猶殼之裏黃周旋無端其形渾渾然故曰渾
天又曰天表裏有水兩儀轉運各乘氣而浮載水而行漢王仲任
據蓋天之說以駁渾儀云舊說天轉從地下過今掘地一丈輒有
水天何得從水中行乎甚不然也日隨天而轉非入地夫人目所
望不過十里天地合矣實非合也遠使然耳今視日入非入也亦
遠耳當日入西方之時其下之人亦將謂之為中也四方之人各
以其近者為出遠者為入矣何以明之今試使一人把火炬火夜
行於平地去人十里火光滅矣非火滅也遠使然耳今日西轉不
復見是火滅之類也日月不圓也望視之所以圓者去人遠也夫日
火之精也月水之精也水火在地不圓在天何故圓丹楊葛洪釋之

曰渾天儀注云天如雞子地如黃瓜居於天內天大而地小天
表裏有水天地各乘氣而立載水而行周天三百六十五度四分
度之一又中分之則半覆地上十繞地下故二十八宿半見半隱
天轉如車轂之運也諸論天者雖多然精於陰陽者少張平子陸
公紀之徒咸以為推步七曜之止迫以度曆象昏明之證候校以四
八之氣考以漏刻之分占晷景之往來求形驗於事情莫密於渾
象也張平子既作渾天儀於密室中以漏水轉之與天皆合如
符契也崔子玉為其碑銘曰術窮天地制作倕造化高才偉藝
與神合契蓋由於平子渾儀乃地動儀之有驗故也若天果如渾
者則天之出入行於水中為必然矣故黃帝書曰天在地外水在
天外水浮天而載地者也又易曰時乘六龍夫陽爻稱龍龍者居
水之物以喻天天陽物也又出入水中與龍相似故比以龍也聖人
仰觀俯察審其如此故自卦坤上離下以證日出於地也又明夷
坤上

入地也又需卦乾下坎上比亦天入水

中入為金今相生之物也天出入水中當有何損而謂為不可乎然則天之出入水中無復疑矣又今視諸星出於東者初但去地小許耳漸而西行先經人上後遂轉西而下焉不旁旋也其先在西之星亦稍下而沒無北轉者日之出入亦然若謂天磨石轉者眾星日月宜隨天而迴初在於東次經於南次到於西次及於北而復還於東不應堪過去也今日出於東冉冉轉上及其入西亦復漸漸稍下都不堪過北去了了如此王生必固謂為不然者疏矣今日徑千里其中足以當小星之數十也若日以轉遠之故但當光曜不能復來及人耳宜猶望見其體不應都失其所在也日光既盛其體又大於星今見極北之小星而不見日之在北者明其不北行也若日以轉遠之故不復可見其比入之間應當稍小而日方入之時反乃更大此非轉遠之微也王生以火炬喻日吾亦將借子之矛以刺子之盾焉把火之人去人轉遠其光轉微而日月自出至入不漸小也王生以火喻之謬矣又日之入

西方視之稍稍去初尚有半如橫破鏡之狀須臾淪沒矣若如王生之言日轉北去者其比都沒之頃宜先如豎破鏡之狀不應如橫破鏡也如此言之日入北方不亦孤子乎又月之光微不及日遠矣月盛之時雖有重雲蔽之不見月體而夕猶明然是月光猶從雲中而照外也日若繞西及北有其光故應如月在雲中之狀不得夜便大暗也又日入則星月出焉明知天以日月分主晝夜相代而照也若日常出者不應日亦入而星月出也又案河洛之文皆云水火者陰陽之餘氣也主言餘氣則不能生日月可知也顧當言日精生火者可耳若水火是日月所生則亦何得盡如日月之圓乎今火出於陽燧陽燧圓而火不圓也水出於方諸方諸方而水不方也又陽燧可以取火於日而無取日於火之理此則日精之生火明矣方諸可以取水於月無取月於水之道此則月精之生水了矣王生又云遠故視之圓若審然者月初生之時及既

勢

視之

而日食或上或下從側而起或如鉤至

盡

圓

身及錢左右所起也此則渾天之體信而

有得矣不知承天論渾天象也曰詳尋前說因觀渾儀研求其意
 有悟天形正圓而水居其半地中高外卑水周其下言四方者東
 曰暘谷日之所出西曰濛汜日之所入莊子又云北溟有魚化而為
 鳥將徙於南溟斯亦古之遺說四方皆水證也四方皆水謂之四
 海凡五行相生水生於金是故百川發源皆自山出由高趣下歸
 注於海日為陽精光曜炎熾一夜入水所經焦竭百川歸注足以
 相補故旱不為減浸不為益又云周六三百六十五度三百四分之
 七十五天常西轉一日一夜過一度南北二極相去一百一十六
 度三百四分度之六十五彊即天經也與道衰帶赤道春分交於奎
 七度秋分交於軫十五度冬至至丁十四度半彊夏至井十六度半從
 北極扶天而南五十五度彊則居天四維之中最高處也即天頂也
 其下則地中也自外與王蕃太向王蕃渾天說具於晉史舊說渾
 天者以日月星辰不問春秋冬言及晝夜晨昏上下去地中皆同無

遠近列子曰孔子東遊見兩小兒鬪問其故一小兒曰我以日始出
 去人近而日中時遠也一小兒曰我以日初出遠而日中時近也
 言初出近者曰日初出大如車蓋及其日中裁如盤蓋此不為遠
 者小近者大乎言日初出遠者曰日初出滄滄涼涼及其中時熱
 如探湯此不為近者熱遠者涼乎相譚新論云漢長水校尉平陵
 關子陽以為日之去人上方遠而四傍近何以知之星宿昏時出東
 方其間甚踈相離丈餘及夜半在上方視之甚數相離一二尺以
 準度望之逾益明白故知天上之遠於傍也日為天陽火為地陽
 地陽上升天陽下降今置火於地從傍與上診其熱遠近殊不同
 焉日中正在上覆蓋人人當天陽之衝故熱於始出時又新從太
 陰中來故復涼於其西在桑榆間也相君山日子陽之言豈其然
 乎張衡靈憲曰日之薄地闇其明也由闇視明明無所屈是以望
 之若大方其中天地同明明還自奪故望之若小火當夜而揚光
 在也

與日同而差微晉著作郎易平東督

字... 等傍視則天體存於側故日出時視日

大也日無小大而所存者有伸厭厭而形小伸而體大蓋其理也
又日始出時色白者雖大不甚始出時色赤者其大則甚此終以
人目之惑無遠近也且夫置器廣庭則由牛之鼎如釜堂崇十仞
則八尺之人視短物有陵之非形異也夫物有感心形有亂目誠非
斷疑定理之主故仰遊雲以觀月月常動而雲不移乘船以涉水
水去而船不徙矣安爰云余以為子陽言天陽下降日下熱束哲
言天體存於日則日大頗近之矣渾天之體圓周之徑詳之於天
度驗之於晷影而紛然之說由人目也參伐初出在旁則其間踈在
上則其間數以渾檢之度則均也旁之與上理無有殊也夫日者
純陽之精也光明外曜以眩人目故人視日如小及其初出地有遊
氣以厭日光不眩人目即日赤而大也無遊氣則色白大不甚矣
地氣不及天故一日之中晨夕日色赤而中時日色白地氣上升蒙
蒙四合與天連者雖中時亦赤矣日與火相類火則體赤而炎黃

日赤宜矣然日色赤者猶火無炎也光衰失常則為異矣梁奉朝
請祖暅曰自古論天者多矣而羣氏紛紛互相非毀竊覽同異稽
之典經仰觀辰極傍矚四維觀日月之外降察五星之見伏校之
以儀象覆之以晷影渾天之理信而有徵輒遺眾說附渾儀云
考靈曜先儒求得天地相去十七萬八千五百里以晷影驗之失
於過多既不顯求之術而虛設其數蓋夸誕之辭宜非聖人之旨
也學者多固其說而未之革豈不知尋其理歟抑未能求其數故
也王蕃所考校之前說不啻減半雖非揆格所知而求之以理誠
未能遙趣其實蓋近密乎輒因王蕃天高數以求冬至春分日高
及南戴日下去地中數法令表高八尺與冬至影長一丈三尺各
自乘并而開方除之為法天高乘表高為實實如法得四萬二千
六百五十八里有奇即冬至日高也以天高乘冬至影長為實實
如法得六萬九千三百二十里有奇即冬至南戴日下去地中數也
法... 春秋分影長五尺三寸九分各自乘并而

關

法因

高實而以法除之得六萬七千五百二里

有奇即春秋分日高也以天高乘春秋分影長實實如法而一得四萬五千四百七十九里有奇即春秋分南戴日下去地中數也南戴日下所謂丹穴也推北極里數法夜於地中表南傳地遙望北辰細星之末今與表端參合以人目去表數及表高各自乘并而開方除之為法天高乘表高數為實實如法而一即北辰細星高地數也天高乘人目去表為實實如法即去北戴極下之數也北戴斗極為空桐

日去赤道表裏二十四度遠寒近暑而中和二分之一日去天頂三十六度日去地中四時同度而有寒暑者地氣上騰天氣下降故遠日下而寒近日下而暑非有遠近也猶火居上雖遠而炎在傍雖近而微視日在傍而大居上而小者仰矚為難平觀為易也由視有夷險非遠近之効也今懸珠於百仞之上或置之於百仞之前從而觀之則大小殊矣先儒弗斯取驗虛繫翰墨夷途頓轡難

辭析辯不亦迂哉今大寒在冬至後二氣者寒積而未消也大暑在夏至後二氣者暑積而未歇也寒暑均和在春秋分後二氣者寒暑積而未平也辟之火始入室而未甚溫弗事加薪久而逾熾既已遷之猶有餘熱也

渾天儀

案虞書舜在璇機玉衡以齊七政則考靈曜所謂觀玉儀之遊昏明主時乃命中星者也璇機中而星未中為急急則日過其度月不及其宿璇機未中而星中為舒舒則日不及其度月過其宿璇機中而星中為調調則風雨時庶草蕃蕪而五穀登萬事康也所言璇機者謂渾天儀也故春秋文耀鉤云唐堯即位義和立渾儀而先儒或因星官書北斗第二星名璇第三星名機第五星名玉衡仍七政之言即以為北斗七星載筆之官莫之或辨史遷班固猶且致疑焉長創謂機為渾天儀鄭玄亦云其轉運者為機其

生注

以玉

改者日月五星也以機衡視其行度以

儀者義和之舊器積代相傳謂之機

衡其為用以察三光以分宿度者也又有渾天象者以著天體以布星辰而渾象之法地當在天中其勢不便故反觀其形地為外匡於已解者無異在內詭狀殊體而合於理可謂奇巧然斯二者以考於天蓋密矣又云古舊渾象以二分為一度周七尺三寸半而莫知何代所造今案虞喜云落下闋為漢孝武帝於地中轉渾天定時節作泰初曆或其所製也漢孝和帝時太史揆候皆以赤道儀與天度頗有進退以問典星待詔姚崇等皆曰星圖有規法日月實從黃道官無其器至永元十五年詔左中郎將賈逵乃始造太史黃道銅儀至桓帝延熹七年太史令張衡更以銅製以四分為一度周天一丈四尺六寸一分亦於密室中以漏水轉之令司之者閉戶而唱之以告靈臺之觀天者璇機所加某星始見某星已中某星今沒皆如合符蕃以古製局小以布星辰相去稠密不得了察張衡所作又復傷大難可轉移蕃今所作以三分為

一度周一丈九寸五分四分之三張古法三尺六寸五分四分之二減衡法亦三尺六寸五分四分之二渾儀法黃赤道各廣一度有半汝今所作渾象黃赤道各廣四分半相去七寸二分又云黃赤二道相共交錯其間相去二十四度以兩儀準之二道俱三百六十五度有奇又赤道見者常一百八十二度半疆又南北考之天見者亦一百八十二度半疆是以知天之體圓如彈丸南北極相去一百八十二度半疆也而陸績所作渾象形如鳥卵以施二道不得如法若使二道同規則其間相去不得滿二十四度若令相去二十四度則黃道當長於赤道又兩極相去不翅八十二度半疆案績說云天東西徑三十五萬七千里直徑亦然則績意亦以天為正圓也器與言謬頗為乖僻然則渾天儀者其制有機有衡既動靜兼狀以效二儀之情又周璇衡管用考三光之分所以揆正宿度準步盈虛來古之遺法也則先儒所言圓規徑八尺漢候臺銅儀蔡邕所欲寢伏其

雲殺前所置銅儀其制則有雙星見相並

孔以象之北樞植榦於前後以屬焉又有單橫規高下正當渾之半皆周而分為度數署以維辰之位以象地又有單規斜帶南北之中與春秋二分之一日道相應亦周而分為度數而署以維辰並相連著屬榦植而不動其裏又有雙環規相並如外雙規內徑八尺周二丈四尺而屬雙軸軸兩頭出規外各二寸許合兩為一內有孔圓徑二寸許南頭入地下注於外雙規南樞孔中以象南極北頭出地上入於外雙規規北樞孔中以象北極其運動得東西轉以象天行其雙軸之間則置衡長八尺通中有孔圓徑一寸當衡之半兩邊有關各注著雙軸衡既隨天象東西轉運又自於雙軸間得南北低仰所以準驗辰曆分考次度其於揆測唯所欲為之者也檢其鑄題是偽劉曜光初六年史官丞南陽孔挺所造則昔之渾儀之法者也而宋御史中丞何承天及太中大夫徐爰名著宋史咸以為即張衡所造其儀略舉天狀而不綴經星七曜魏晉喪亂沉沒

西戎義熙十四年宋高祖定咸陽得之梁尚書沈約著宋史亦云然皆失之遠矣後魏道武天興初命太史令晁崇脩渾儀以觀星象十有餘載至明元永興四年壬子詔造太史候部鐵儀以為渾天法考璇機之正其銘曰於皇大伐配天比祚赫赫明明聲烈遐布爰造茲器考正宿度貽法後葉永垂典故其製並以銅鐵唯誌星度以銀錯之南北柱曲抱雙規東西柱直立下有十字水平以植四柱十字之上以龜負雙規其餘皆與劉曜儀大同即今太史候臺所用也

渾天象

渾天象者其制有機而無衡梁末秘府有以木為之其圓如丸其大數圍南北兩頭有軸編體布二十八宿三家星黃赤二道及天漢等別為橫規環以匡其外高下管之以象地南軸頭入地注於南植以象南極北軸頭出於地上注於北樞以象北極正東西運轉昏

其確

氣即亦驗在不差而已不如渾儀列有衡

地

月分

吳太史令陳苗云先聖帝才器集名

曰渾天即此之謂邪。期而言儀象二器遠不相涉。則張衡所造蓋亦止在渾象七曜而何承天莫辨儀象之異亦為乖失。宋文帝以元嘉十三年詔太史更造渾儀。太史令錢樂之依案舊說采效儀象鑄銅為之。五分為一度。徑六尺八分。少周一丈八尺二寸六分。少地在天內不動。立黃赤二道之規。南北二極之規。布列二十八宿。北斗極星置日月五星於黃道上。為之杠軸。以象天運昏明中星與天相符。梁末置於文德殿前。至如斯制。以為渾儀儀則內闕衡管。以為渾象。而地不在外。是參兩法別為一體。就器用而求。猶渾象之流外。內天地之狀不失其位也。吳時又有葛衡。明達天官。能為機巧。改作渾天。使地居于天中。以機動之。天動而地上。以上應晷度。則樂之之所放述也。到元嘉十七年。又作小渾天。二分為一度。徑二尺二寸。周六尺六寸。安二十八宿中外官星。備足以白青黃等三色。珠為三家星。其日月五星悉居黃道。亦象天運而地至其

中宋元嘉所造儀象器開皇九年平陳後並入長安大業初移於東都觀象殿

蓋圖

晉侍中劉智云。顓頊造渾儀。黃帝為蓋。天然此二器。皆古之所制。但傳說義者失其用耳。昔者聖王正曆明時。作圖蓋以圖列宿。極在其中。迴之以觀天象。分三百六十五度四分度之一。以定日數。日行於星紀。轉迴右行。故圓規之以為日行道。欲明其四時所在。故於春也。則以青為道。於夏也。則以赤為道。於秋也。則以白為道。於冬也。則以黑為道。四季之末各十八日。則以黃為道。蓋圖已定。仰觀雖明。而未可正昏明。分晝夜。故作渾儀。以象天體。今案自開皇已後。天下一統。靈臺以後。魏鐵渾天儀。測七曜盈縮。以蓋圖列星。坐分黃赤二道。距二十八宿分度。而莫有更為渾象者矣。仁壽四年。河間劉焯。更製極層上。於東宮。論渾天。云。璿機王衡正天之器。帝王

詳考律曆制曆下測鮮子志 序其所

造有... 至吳時陸續... 亦其體制不異... 等語... 而衡
樂之魏初晁崇等摠用銅鐵小大有殊規域經模不異蕃造觀祭邑
月令章句鄭玄注考靈曜軌力同衡法迄今不改焯以愚管留情推
測見其數制莫不遺爽失之千里差若毫釐大率一乖餘何可驗
況赤黃均度月無出入至所恒定氣不別衡分刻本差輪迴守故其
為踈謬不可復言亦既由理不明致使異家間出蓋及宣夜三說並
驅平昕安穹四天騰沸至當不二理唯一揆豈容天體七種殊說又
影漏去極就渾可推百骸共體本非異物此真已驗彼偽自彰豈
即日未暉燭火不息理有而闕詎不可悲者也昔蔡邕自朔方上
書曰以八尺之儀度知天地之象古有其器而無其書常欲寢伏儀
下案度成數而為立說邕以負罪相請書奏不許邕若蒙許亦必
不能邕才不踰張衡衡本豈有遺思也則有器無書觀不能悟焯
今立術改正舊渾又以二至之影定去極數漏并天地高遠星辰運

周所宗有本皆有其率祛今啓是之巨惑稽往愆之羣疑密若雲被
即如霧散為之錯綜數卷已成待得影差謹更啓送又云周官夏
至日影尺有五寸張衡鄭玄王蕃陸續先儒等皆以為影千里差
一寸言南戴日下萬五千里表影正同天高乃異考之算法必為不
可寸差千里亦無典說明為意斷事不可依今交愛之州表北無
影計無萬里南過戴日是千里一寸非其實差焯今說渾以道為
率道里不定得差乃審既大聖之年升平之日釐改羣謬斯正其
時請一水工并解筭術士取河南北平地之所可量數百里南北使
正審時以漏平地以繩隨氣至分同日度影得其差率里即可知
則大地無所匿其形辰象無所逃其數超前顯聖効象除疑請勿
以人廢言不用至大業三年勅諸郡測影而焯尋卒事遂寢廢
地中

周禮大... 徒職以土圭之法測土深正日景以求地中此則渾天之
云曰南則景短多景日北則景長多景日

天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則
 百物阜安乃建王國焉又考工記匠人建國水地以懸置槷以懸
 既以日景為規識日出之景與日入之景畫參諸日中之影夜考之
 極星以正朝夕案土圭正影經文闕略先儒解說又非明審祖師
 錯綜經注以推地中其法曰先驗昏旦定刻漏分辰次乃立儀表
 於準平之地名曰南表漏刻上水居日之中更立一表於南表影
 末名曰中表夜依中表以望北極極而立北表參相直三表皆
 以懸準定乃觀三表直者其立表之地即當子正之正三表曲者
 地偏僻每觀中表以知所偏中表在西則立表處在地中之西當
 更向東求地中若中表在東則立表處在地中之東也當更向西
 求地中取三表直者為地中之正又以春秋二分之日日始出東方
 半體乃立表於中表之東名曰東表令東表與日及中表參相直
 是日之夕日入西方半體又立表於中表之西名曰西表亦從中

表西望西表及日參相直乃觀三表直者即地南北之中也若中
 表差近南則所測之地在卯酉之南中表差在北則所測之地在
 卯酉之北進退南北求三表直正東西者則其地輿中居卯酉之
 正也

景景

昔者周公測景於陽城以參考曆紀其於周禮在大司徒之職
 以土圭之法測土深正日景以求地中日至之景尺有五寸則天地
 之所合四時之所交百物阜安乃建王國然則日為陽精立象之著
 然者世生靈因之動息寒暑由其遞代觀陰陽之升降揆天地之
 高遠正位辨方定時考閏莫近於茲也古法簡略旨趣難究術家
 考測互有異同先儒皆云夏至立八尺表於陽城其影與土圭等
 案尚書考靈曜稱日永景盡五寸日短景尺三寸易通卦驗曰冬至
 之日樹八尺之表日景視其影景長短以占和否夏至景一尺四
 寸

傳曰夏至景長一尺五寸八分冬至一丈三尺一十四分春秋二分景七尺三寸六分後漢四分曆魏景初曆宋元嘉曆大明祖冲之曆皆與考靈曜同漢魏及宋所都皆別四家曆法候景則齊且緯候所陳恐難依據劉向二分之景且以率推非因表候定其長短然尋景尺丈雖有較或地域不改而分寸參差或南北殊方而長短維一蓋術士未能精驗馮古所以致乖今刪其繁雜附於此云梁天監中祖暅造八尺銅表其下與圭相連圭上為溝置水以取平正揆測日景求其盈縮至大同十年太史令虞翻又用九尺表格江左之景夏至一尺三寸二分冬至一丈三尺七分立夏立秋二尺四寸五分春分秋分五尺三寸九分陳氏一代唯用梁法齊神武以洛陽舊器並徙鄴中以暨文宣受終音未考驗至武平七年紇干景禮始薦劉孝孫張孟賓等於後主劉張建表測景以考分至之氣草創未就仍遇朝亡周自天和以來言曆者紛紛復出亦驗二至之景以考曆之精麤及高祖踐極之後大議造

曆張胃玄兼明揆測言日長之瑞有詔司存而莫能考決至開皇十九年袁充為太史令欲成曹玄舊事復表曰隋興已後日景漸長開皇元年冬至之景長一丈二尺七寸二分自爾漸短至十七年冬至景一丈二尺六寸三分四年冬至在洛陽測景長一丈二尺八寸八分二年夏至景一尺四寸八分自爾漸短至十六年夏至景一尺四寸五分其十八年冬至陰雲不測元年十七年十八年夏至亦陰雲不測周官以土圭之法正日景日至之景尺有五寸鄭玄云冬至之景一丈三尺今十六年夏至之景短於舊五分十七年冬至之景短於舊三寸七分日去極近則景短而日長去極遠則景長而日短行內道則去極近行外道則去極遠堯典云日短星昴以正仲冬據昴星昏中則知堯時仲冬日在須女十度以曆數推之開皇以來冬至日在斗十一度與唐堯之六土極俱近謹案元命包云日出內道玳機得其常天帝崇靈聖王初功京房別對曰太平日行上青斗口行代口行下道伏惟大齊啓運上感元景

唐庶人勇晉皇諱初為太子立表止事深

合時宜 臨朝謂百官曰景長之慶天之祐也今太子新立當須改
元宜取日長之意以為年號由是改開皇二十一年為仁壽元年
此後百工作役並加程課以日長故也皇太子率百官詣闕陳賀
案日徐疾盈縮無常充等以為祥瑞大為議者所駭又考靈曜周
髡張衡靈憲及鄭玄注周官並云日影於地千里而差一寸案宋元
嘉十九年壬午使使往交州測影夏至之日影出表南三寸二分何
承天遥取陽城云夏至一尺五寸計陽城去交州路當萬里而影實
差一尺八寸二分是六百里而差一寸也又梁大同中二至所測以八
尺表率取之夏至當一尺一寸七分疆後魏信都芳注周髡四術稱
永平元年戊子當梁天監之七年見洛陽測影又見公孫崇集諸
朝士共觀祕書影同是夏至日其中影皆長一尺五寸八分以此推
之金陵去洛南北略當千里而影差四寸則一百五十里而影差一
寸也況入路迂迴山川登降方於鳥道所校彌多則千里之三百

依也其揆測參差如此故備論之

漏刻

昔黃帝創觀漏水制器取則以分晝夜其後因以命官周禮挈壺
氏則其職也其法揔以百刻分于晝夜冬至晝漏四十刻夜漏六十
刻夏至晝漏六十刻夜漏四十刻春秋二分晝夜各五十刻日未出
前二刻半而明既沒後二刻半乃昏減夜五刻以益晝漏謂之昏且
漏刻皆隨氣增損冬夏二至之間晝夜長短凡差二十刻每差一
刻為一箭冬至互起其首凡有四十一箭晝有朝有禺有中有晡有
夕夜有甲乙景丁戊昏且有星中每箭各有其數皆所以分時代
守更其作役漢興張蒼因循古制猶多踈闊及孝武考定星曆下
漏以追天度亦未能盡其理劉向鴻範傳記武帝時所用法云冬
夏二至之間一百八十餘日晝夜差二十刻大率二至之後九日而增
寅一刻正 至哀時 女用晝夜一百二十刻尋亦寢廢至王莽
百刻九日加減

相應或差至二刻半不如夏曆漏刻隨日南北為長短乃詔用夏曆漏刻依日行黃道去極每差二度四分為增減一刻凡用四十八筭則終於魏晉相傳不改宋何承天以月蝕所在當日之衡考驗日宿知移舊六度冬至之日其影極長測量晷度知冬至移舊四日前代諸漏春分晝長秋分晝短差過半刻皆由氣日不正所以而然遂議造漏法春秋二分昏且晝夜漏各五十五刻齊及梁初因循不改至天監六年武帝以晝夜一百刻分配十二辰辰得八刻仍有餘分乃以晝夜為九十六刻一辰有全刻八焉至大同十年又改用一百八刻依尚書考靈曜晝夜三十六頃之數因而三之冬至晝漏四十八刻夜漏六十刻夏至晝漏七十刻夜漏三十八刻春秋二分晝漏六十刻夜漏四十八刻昏且之數各三刻先令祖暅為漏經皆依渾天黃道日行去極遠近為用箭日率陳文帝天嘉中亦命舍人朱史造漏依古百刻為法周齊因循魏漏晉宋梁大

同並以百刻分于晝夜隋初用周朝尹公正馬顯所造漏經至開皇十四年鄜州司馬表亮上晷影漏刻亮以短影平儀均布十二辰立表隨日影所指辰刻以驗漏水之節十二辰刻互有多少時正前後刻亦不同其二至二分用箭辰刻之法今列之云

冬至日出辰正

八申正

晝四十刻

夜六十刻

子丑亥各二刻

寅戌各六刻

卯酉各十三刻

辰申各十四刻

巳未各十刻

午八刻

石十四日改箭

春秋二分日出卯正

八酉正

晝五十刻

夜五十刻

子四刻

丑亥七刻

卯酉十四刻

午四刻

巳未七刻

右五日改箭

夏至日出寅正

入戌正

晝六十刻

夜四十刻

子八刻

丑亥十刻

寅戌十四刻

卯酉十三刻

辰申六刻

巳未二刻

午二刻

右一十九日加減一刻改箭

表元素不曉渾天黃道去極之數苟役私智變改舊章其於施用未為精密開皇十七年張胃立用後魏渾天鐵儀測知春秋二分日出卯西之北不正當中與何承天所測頗同皆日出卯三刻五十五分入酉四刻二十五分晝漏五十一刻一十分夜漏四十九刻四十分

分晝夜差六十分刻之四十一仁壽四年劉焯上皇極曆有日行遲疾推二十四氣皆有盈縮定日春秋分定日去冬至各八十八日有奇

去夏至各九十三日有奇二分定日晝夜各五十刻又依渾天黃道驗知冬至夜漏五十九刻一百分刻之八十六晝漏四十刻一十四

分夏至晝漏五十九刻八十六分夜漏四十刻一十四分冬夏至之間晝夜差一十九刻一百分刻之七十二

用然其法制皆著在曆術推驗加時最為詳審大業初耿詢作古歌器以漏水在之獻于煬帝帝善之因令與宇文愷依後魏道士李

蘭所修道家上法稱漏制造稱水漏器以充行從又作候影分箭

上水方器置於東都乾陽殿前鼓下司辰又造馬上漏刻以從行辨時刻揆日晷下漏刻此二者測天地正儀象之本也

古大殊故列其差以補前闕

星中
呂中是極辰也其星天之樞也

星王蕃續皆以北極星為樞是不動處也祖廟以儀準候不動
處在紐星之猶一度有餘北極大星太一之坐也第一星主月太子
也第二星主日帝王也第三星主五星庶子也所謂第二星者最赤
明者也北極五星最為尊也中星不明主不用事右星不明太子
憂鉤陳後宮也太帝之正妃也太帝之坐也北四星曰女御宮八十
一御妻之象也鉤陳口中一星曰天皇太帝其神曰耀魄寶主御羣
靈秉萬神圖抱極樞四星曰四輔所以輔佐北極而出度授政也太
帝上九星曰華蓋其所以覆蔽太帝之坐也又九星直曰杠蓋下
五星曰五帝內坐設敘順帝所居也客犯紫宮中坐大臣犯主華
蓋杠旁六星曰六甲可以分陰陽而紀節候故在帝旁所以布政
教而授人時也極東一星曰柱下史主記過古者有左右史此之象
也柱史北一星曰女史婦人之微者主傳漏故漢有侍史傳舍九
星在華蓋上近河賓客之館主胡人入中國客星守之備茲使亦

曰胡兵起傳舍南河中五星曰造父御官也一曰司馬或曰伯樂星
亡馬大貴西河中九星如鉤狀曰鈞星伸則地動天一星在紫
宮門右星南天帝之神也主戰鬪知人吉凶者也太一一星在天一
南相近亦天帝神也主使十六神知風雨水旱兵革饑饉疾疫災
害所生之國也紫宮垣十五星其西蕃七東蕃八在北斗北一曰
紫微太帝之坐也天子之常居也主命主度也一曰長垣一曰天營
一曰旗星為蕃衛備蕃臣也宮闕兵起旗星直天子出自將宮中
兵東垣下五星曰天柱建政教懸圖法之所也常以朔望日懸禁
令於天柱以示百司周禮以正歲之月懸法象魏此之類也門內東
南維五星曰尚書主納言夙夜諮謀龍作納言此之象也尚書西
二星曰陰德陽德主周急振無官門左星內二星曰大理主平刑斷
獄也門外六星曰天牀主寢舍解息燕休西南角外二星曰內廚
主六宮飲食主后夫與太子宴飲東北維外六星曰天廚主盛
輔一曰徵北七政之樞機雲陽之元本也故電十

于衡又曰號令之主又為帝車取乎運動之義也又魁第一星曰
 天樞二曰璇三曰機四曰權五曰玉衡六曰開陽七曰搖光一至四
 為魁五至七為杓樞為天璇為地機為人權為時玉衡為音開陽
 為律搖光為星石氏云第一曰正星主陽德天子之象也二曰法星
 主陰刑女主之位也三曰令星主禍害也四曰伐星主天理伐無道
 五曰殺星主中央助四旁殺有罪六曰危星主天倉五穀七曰部星
 亦曰應星主兵又云一主天二主地三主火四主水五主土六主木七
 主金又曰一主秦二主楚三主梁四主吳三主趙六主燕七主齊魁
 中四星為貴人之宰曰天理也輔星傳乎開陽所以佐斗成功也
 又曰主危正矯不平又曰丞相之象也七政星明其國昌不明國殃
 斗旁欲多星則安斗中少星則人恐上天下多訟法者無星二十日
 有輔星明而斗不明臣疆主弱斗明輔不明主疆臣弱也杓南三
 星及魁第一星皆曰三公宣德化調七政和陰陽之官也

文昌六星在北斗魁前天之六府也主集計天道一曰上將大將
 建威武二曰次將尚書正左右三曰貴相太常理文緒四曰司祿司
 中司隸賞功進五曰司命司怪太史主滅咎六曰司寇大理佐理
 寶所謂一者起北斗魁前近內階者也明潤大小齊天瑞臻文昌
 北六星曰內階天皇之陛也相一星在北斗南相者總領百司而
 掌邦教以佐帝王安邦國集眾事也其明吉太陽守一星在相西
 大將大臣之象也主戒不虞設武備也非其常兵起西北四星曰
 勢勢腐刑人也天牢六星在北斗魁下貴人之宰也主保言過禁暴淫
 太微天子庭也五帝之坐也亦十二諸侯府也其外蕃九卿也一曰
 太微為衡衡主平也又為天庭理法平辭監并授德列宿受符諸
 神考節舒情稽疑也南蕃中二星間曰端門東曰左執法廷尉之
 象也西曰右執法御史大夫之象也執法所以舉刺凶姦者也左執
 法之東在掖門也右執法之西右掖門也東蕃四星南第一曰上
 相二星曰次相其北中蕃東門也等三星

東上 第四星曰上將所謂四輔也西蕃四星

南第一星曰上將其次西太陽門也第二星曰次將其北中華西門也第三曰次相其北西太陰門也第四星曰上相亦四輔也東西蕃有甚及動搖者諸侯謀天子也執法移則刑罰尤急月五星所犯中坐成刑月五星入太微軌道吉西南角外三星曰明堂天子布政之宮也明堂西三星曰靈臺觀臺也主觀雲物察符瑞候災變也左執法東一星曰謁者主贊賓客也謁者東北三星曰三公內坐朝會之所居也三公北三星曰九卿內坐主治萬事九卿西五星曰內五諸侯內侍天子不之國者也辟雍之禮得則太微諸侯明黃帝坐一星在太微中含樞紐之神也天子動得天度止得地意從容中道則太微五帝坐明坐以光黃帝坐不明人主求賢士以輔法不然則奪勢又曰太微五坐小弱青黑天子國亡四帝坐四星四星俠黃帝坐東方星蒼帝靈威仰之神也南方星赤帝熛怒之神也西方星白帝招距之神也北方星黑帝叶光紀之神也五

帝坐北一星曰太子帝儲也太子北一星曰從官侍臣也帝坐東北一星曰幸臣屏四星在端門之內近右執法屏所以壅蔽帝庭也執法主刺舉臣尊敬君上則星光明潤澤即位十五星在帝坐東北一曰依烏即位也周官之元士漢官之光祿中散諫議議郎三署郎中是其職也或曰今之尚書也即位主衛守也其星明大臣有劫主又曰客犯上其星不具后死幸臣誅客星入之大臣為亂即將一星在郎位北主閱具所以為武備也武賁一星在太微西蕃北下台南靜室旄頭之騎官也常陳七星如畢狀坐北天子宿衛武賁之士以設彊毅也星搖動天子自出明則武兵用微則武兵弱三台六星兩兩而居起文昌列招搖太微一曰天柱三公之位也在天曰三台主開德宣符也西近文昌二星曰上台為司命主壽次二星曰中台為司中主宗東二星曰下台為司祿主兵所以昭德寔 遠也又曰三台為天階太一躡以上下一曰泰階上星為十一日 女主 一星為諸侯三公下星為卿大夫下階上

和陰陽而理萬物也其星有變各以所

中占人君曰和集如其帝度南四星曰內平近職執法平罪之官
 也中台之北一星曰大尊貴戚也下台南一星曰武貴衛官也攝
 提六星直斗杓之南主建時節伺機祥攝提為楯以夾擁帝席也
 主九卿明大三公志客星入之聖人受制西三星曰周鼎主流亡大
 角一星在攝提間大角者天王座也又為天棟正經紀北三星曰
 帝席主宴獻酬酢梗河三星在大角北梗河者天子也一曰天鋒
 主胡兵又為喪故其變動應以兵喪也星亡其國有兵謀招搖一
 星在其北一曰矛楯主胡兵占與梗河略相類也招搖與北斗杓間
 曰天庫星去其所則有庫開之祥也招搖欲與棟星梗河北斗相
 應則胡常來受命於中國招搖明而不正胡不受命玄戈一星在
 招搖北玄戈所主與招搖同或云主北夷客星守之胡大敗天槍
 三星在北斗杓東一曰天鉞天之武備也故在紫宮之左所以禦難
 也女牀三星在其北後宮御也主女事大楳五星在女牀北天子先

驅也主忿爭與刑罰藏兵亦所以禦難也槍楳皆以備非常也一
 星不具國兵起東七星曰扶筐盛桑之器主勸蠶也七公七星在
 招搖東天之相也三公之象主七政貫索九星在其前賤人之牢也
 一曰連索一曰連營一曰天牢主法律禁暴彊也牢口一星為門
 欲其開也九星皆明天下獄煩七星見小赦五星大赦動則斧鑕用
 中空則更元漢志云十五星天紀九星在貫索東九卿也九河主
 萬事之紀理怨訟也明則天下多辭訟亡則政理壞國紀亂散絕
 則地震山崩織女三星在天紀東端天女也主果蓏絲帛珍寶也
 王者至孝神祇咸喜則織女星俱明天下和平大星怒角布帛貴
 東足四星曰漸臺臨水之臺也主畧漏律呂之事西之五星曰輦
 道王者嬉遊之道也漢輦道通南北宮象也左右角間二星曰平
 道之官平道西一星曰進賢主卿相舉逸才角北二星曰天田亢北
 六星曰亢池亢舟航也也水也主送往迎來兵北一星曰天乳主甘

陽平房西二星有止川曰富主乘輿

軍右星右將軍左星南星也所以備關梁而距難也設守阻險
 知謀徵也旗即天鼓之旗所以為旌表也左旗九星在鼓左要鼓
 欲正直而明色黃光澤將吉不正為兵憂也星怒馬貴動則兵起
 曲則將失計奪勢旗星戾亂相陵旗端四星南北列曰天桴桴鼓
 桴也星不明漏刻失時前近河鼓若桴鼓相直皆為桴鼓用離珠
 五星在須女北須女之藏府也女子之星也星非故後宮亂客星犯
 之後宮凶虛北二星曰司命北二星曰司祿又北二星曰司危又北
 二星曰司非司命主舉過行罰滅不祥司祿增年延德故在六宗
 之犯司危主驕佚亡下司非以法多就私瓠瓜五星在離珠北主陰
 謀主後宮主果良明則歲熟微則歲惡后失勢非其故則山搖谷多
 水旁五星曰敗瓜主種天津九星梁所以度神通四方也一星不備
 津關道不通星明動則兵起如流沙死人亂麻微而參差則馬貴若
 死星亡若從河水為害或曰水賊稱王也東近河邊七星曰車府主

車之官也車府東南五星曰人星主靜眾庶柔遠能邇一曰卧星
 主防淫其南三星內折東南四星曰杵曰主給軍糧客星入之兵起天
 下聚米天津北四星如衡狀曰奚仲古車正也騰蛇二十二星在營室
 北天蛇星主水蟲星明則不安客星守之水雨為災水物不收王良五
 星在奎北居河中天子奉車御官也其四星曰天駟旁一星曰王良亦
 曰天馬其星動為策馬車騎滿野亦曰王良梁為天橋王御風雨水道
 故或占津梁其星移有兵亦曰馬病客星守之橋不通前一星曰策王
 良之御策也主天子僕在王良旁若移在馬後是謂策馬則車騎滿野
 閣道六星在王良前飛道也從紫宮至河神所乘也一曰閣道主道里
 天子遊別宮之道也亦曰閣道所以扞難滅咎也一曰王良旗一曰紫宮
 旗亦所以為旌表而不欲其動搖旗星者兵所用也傳路一星在閣道
 南旁別道也備閣道之敗復而乘之也一曰太僕主御風雨亦遊從之義
 也東時北十星曰天廐主馬之官若今驛亭也主傳令置驛逐漏馳騫
 晉書 疾興 二 魏天將軍十二星在婁上主武兵中火大星天之

小星者
軍南主誰何出入太陵八星在胃北陵者墓也太陵卷舌之口曰
積京主大喪也積京中星絕則諸侯有喪民多疾兵起粟粟少則果
散星守之有土功大陵中一星曰積戶明則死如山人船九星在太陵北
居河中一曰舟星主度所以濟不通也亦主水旱不在漢中律河不通
中四星欲其均明即天下大安不則兵若喪客彗星出入之為大水有兵
中一星曰積水候水災昂西一星曰天街三光之道主伺候關梁中外之
境天街西一星曰月卷舌六星在北主口語以知佞讒也曲者言直而動
天下有口舌之害中一星曰天讒主巫醫五車五星三柱九星在畢北
五車者五帝車舍也五帝坐也主天子五兵一曰主五穀豐耗西北大
星曰天庫主太白主秦次東北星曰獄主辰星主燕趙次東星曰天倉
主歲星主魯衛次東南星曰司空主填星主楚次西南星曰卿星主
熒惑主魏五星有變皆以其所主而占之三柱一曰三泉一曰休一曰旗五
車星欲均明闊狹有常也天子得靈臺之禮則五車三柱均明中有

五星曰天潢天潢南三星曰咸池魚窟也月五星入天潢兵起道不通
天下亂易政咸池明有龍墮死猛獸及狼害人若兵起五車南六星
曰諸王察諸侯存亡西五星曰厲石主若客星守之兵動北八星曰八穀
主候歲八穀一星亡一穀不登天關一星在五車南亦曰天門日月所
行也主邊事主開閉芒角有兵五星守之貴人多死東井鉞前四星曰
司怪主候天地日月星辰變異及鳥獸草木之妖明主聞災脩德保福
也司怪西北九星曰坐旗君臣設位之表也坐旗西四星曰天高臺榭之
高主遠望氣象天高西一星曰天河主祭山北妖變南河北河各三星夾
東井一曰天高天之闕門主關梁南河曰南戎一曰南宮一曰陽門一曰
越門一曰權星主火北河一曰共戎一曰北宮一曰陰門一曰胡門一曰
衡星主水兩河戎間日月五星之常道也河戎動搖中國兵起南河三
星曰闕丘主宮門外象魏也五諸侯五星在東井北主刺舉戒不虞文
曰星陰陽祭得失亦曰主帝心一曰帝師二曰帝友三曰三公四曰博
帝定疑議星明大潤澤則天下大治用則

積水東... 樽主盛饘粥以給酒食之正也積薪一星在
之百川流溢軒轅十七星在七星北軒轅黃帝之神黃龍之體也后
妃之主士職也曰東陵曰權星主雷雨之神南大星女主也次北一
星妃也次將軍也其次諸星皆次妃之屬也女主南小星女御也左一
星少民少后宗也右一星大民太后宗也欲其色黃小而明也軒轅右
角南三星曰酒旗酒官之旗也主饗宴飲食五星守酒旗天下大輔有
酒肉財物賜若爵宗室酒旗南三星曰天相丞相之象也軒轅西四星
曰權權者烽火之權也邊亭之警候權北四星曰內平少微四星在太
微西士大夫之位也一名處士亦天子副主或曰博士官曰主衛掖門
南第一星處士第二星議士第三星博士第四星大夫明大而黃則
賢士舉也月五星犯守之處士女主憂字相易南四星曰長垣主界
域及胡夷熒惑入之胡入中國太白入之九卿謀

志第十四

天文上

隋書十九

志第十五

隋書二十

太尉楊州都督監修國史上柱國趙國公長孫无忌等奉 勅撰

天文中

二十八舍

東方角二星為天闕其間天門也其內天庭也故黃道經其中七
曜之所行也左角為天田為理主刑其南為太陽道右角為將主
兵其北為太陰道蓋天之三門猶房之四表其星明大王道太平
賢者在朝動搖移徙王者行亢四星天子之內朝也摠攝天下奏
事聽訟理獄錄功者也曰疏廟主疾疫星明大輔納忠天下寧
人無疾疫動則多疾氏四星王者之宿官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臣奉度
入無勞房四星為明堂天子布政之宮也亦四輔也下第一星上
將也次將也次次相也上星上相也南二星君位北二星夫人

四表也

大衢之大道為天闕黃道之所經也南闕

其南曰 間四陰間其北曰太陰七曜由乎天衢則
天下平和由陽道則主旱喪由陰道則主水兵亦曰天駟為天馬
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
為畜藏之所由也房星明則王者明驂星大則兵起星離則人流
又北二小星曰鉤鈐房之鈐鍵天之管籥主閉藏鍵天心也王者考
則鉤鈐明近房天下同心遠則天下不和王者絕後房鉤鈐間有星
及踈圻則地動河清心三星天王正位也中星四明堂天子位為大
辰主天下之賞罰天下變動心星見祥星明大天下同暗則主暗
前星為太子其星不明太子不得代後星為庶子後星明庶子代
心星變黑大人有憂直則王失勢動則國有憂急角搖則有兵離
則人流尾九星後宮之場妃后之府上第一星后也次三星夫人大
星嬪妾第三星傍一星名曰神宮解衣之內室尾亦為九子星色
欲均明大小相承則後宮有敘多子孫星微細暗后有憂疾踈遠后
失勢動移則君臣不和天下亂就聚則大水箕四星亦後宮妃后

之府亦曰天津一曰天雞主八風凡日月宿在箕東辟翼軫者風起
又主口舌主客蠻夷胡貉故蠻胡將動先表箕焉星大明直則穀
熟內外有老就聚細微天下憂動則蠻夷有使來離徙則人流動
不出三日大風

北方南斗六星天廟也丞相太宰之位主褒賢進士稟授爵祿又
主兵一曰天機南二星魁天梁也中央二星天相也北二星杓天府
庭也亦為天子壽命之期也將有天子之事占於斗斗星盛明
王道平和爵祿行芒角動搖天子愁兵起移徙其臣逐牽牛六星
天之關梁主犧牲事其北二星一曰即路一曰聚火又曰上一星主
道路次二星主關梁次三星主南越搖動變色則占之星明大王
道昌關梁通牛貴怒則馬貴不明失常穀不登細則牛賤中星
移上下牛多死小星亡牛多疫又曰牽牛星動為牛災須女四星
人之少所也須賤妾之稱婦職之卑者也主布帛裁製嫁娶星明
小諸則國藏虛動則有家娶日納裁製之

喪哭泣危三星主天府天庫架屋餘同虛占星不明客有誅動則
王者作宮殿有土功墳墓四星屬危之下主死喪哭泣為墳墓也
星不明天下旱動則有喪營宮室三星天子之官也一曰女宮一曰清
廟又為軍糧之府及土功事星明國昌小不明祠祀鬼神不享國
家多疾動則有土功兵出野離宮六星天子之別宮主隱藏休息
之所東壁二星主文章天下圖書之祕府也主土功星明王者興
道術行國多君子星失色大小不同王者好武經士不用圖書隱星
動則有土功離徙就聚為田宅事

西方奎十六星天之武庫也一曰天豕亦曰封豕主以兵禁暴又主
溝瀆西南大星所謂天豕目亦曰大將欲其明若帝淫佚政不平
則奎有角角動則有兵不出年中或有溝瀆之事又曰奎中星
明水大出婁三星為天獄主苑牧犧牲供給郊祀亦為興兵聚眾
星明天下平和郊祀大亨多子孫動則有聚眾星直則有執事

命者就聚國不安胃三星天之廚藏主倉庫五穀府也明則
倉實動則有輸運事就聚則穀貴人依昂七星天之耳目也主西
主獄事又為旄頭胡星也又主喪昂卑開為天街天子出旄頭罕
畢以前駢此其義也黃道之所經也昂明則天下牢獄平昂六星
皆明與大星等大水七星黃兵大起一星亡為兵喪搖動有大臣
下獄及白衣之會大而數盡動若跳躍者胡兵大起一星獨跳躍
餘不動者胡欲犯邊境也畢八星主邊兵主弋獵其大星曰天高
一曰邊將主四夷之尉也星明大則遠夷來貢天下安失色則邊
亂一星亡為兵喪動搖邊城兵起有讒臣離徙天下獄亂就聚法
令酷附耳一星在畢下主聽得失伺愆邪察不祥星盛則中國歲
有盜賊邊候驚外國反鬪兵連年若移動佞讒行兵大起邊尤甚
月入畢多雨觜觶三星為三軍之候行軍之藏府主葆旅收斂萬
明則一儲盈將得勢動而明盜賊羣行葆旅起動移將有逐
星一曰
大辰一曰天市一曰鉄鉞主斬刈又為天獄

代主權

平理也又丰邊城為九譯故不欲其動也

參白獸之體其中三星橫列三將也東北曰左肩主左將西北曰右肩主右將東南曰左足主後將軍西南曰右足主偏將軍故黃帝占參應七將中央三小星曰伐天之都尉也主胡鮮卑戎狄之國故不欲明七將皆明大天下兵精也王道缺則芒角張伐星明與參等大臣皆謀兵起參星失色軍散敗參芒角動搖邊候有急天下兵起又曰有斬伐之事參星移客伐主參左足入玉井中兵大起秦大水若有喪山石為怪參星老戾王臣貳

南方東井八星天之南門黃道所經天之亭候主水衡事法令所取平也王者用法平則井星明而端列鉞一星附井之前主伺淫奢而斬之故不欲其明明與井齊則用鉞大臣有斬者以欲殺也月宿井有風雨輿鬼五星天目也主視明察姦謀東北星主積馬東南星主積兵西南星主積布帛西北星主積金玉隨變占中央為積尸主死喪祠祀曰鉞質主誅斬鬼星明大穀成

人散動而光上賊斂重徭役多星徙人愁政令急鬼質欲其不明則安明則兵起大臣誅柳八星天之廚宰也主尚食和滋又主雷雨若女主驕奢一曰天相一曰天庫一曰注又主木功星大臣重慎國安廚食具注舉首王命興輔佐出星直天下謀伐其主星就聚兵滿國門七星七星一名天都主衣裳文繡又主急兵守盜賊故欲明星明王道昌闇則賢良不處天下空天子疾動則兵起離則易政張六星主珍寶宗廟所用及衣服又主天廚飲食賞賚之事星明則主者行五禮得天之中動則賞賚離徙天下有逆人就聚有兵翼二十二星天之樂府主俳倡戲樂又主夷狄遠客負海之賓星明大禮樂興四夷賓動則蠻夷使來離徙則天子舉兵軫四星主冢宰輔臣也主車騎主載任有軍出入皆占於軫又主風主死喪軫星明則車駕備動則車騎用離徙天子憂就聚兵大起轄星傳軫兩傍主王侯左轄為王者同姓右轄為異姓星

月入起速於

本年南蠻侵車無轄國主憂長沙一星在

右上方二十八宿并輔官一百八十二星
星官在二十八宿之外者

庫樓十星其六大星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又曰天
庫空則兵四合東北二星曰陽門主守隘塞也南門二星在庫樓
南天之外門也主守兵平星二星在庫樓北平天下之法獄事廷
尉之象也天門二星在平星北亢南七星曰折威主斬殺頓頑二
星在折威東南主考囚情狀察詐偽也騎官二十七星在氏南若
天子武賁主宿衛東端一星騎陣將軍騎將也南三星車騎車騎
之將也陣車三星在騎官東北革車也積卒十二星在房心南主
為衛也他星守之近臣誅從官二星在積卒西北龜五星在尾南
主卜以占吉凶傳說一星在尾後傳說主章祝巫官也章請號
聲也主王后之內祭祀以祈子孫廣求消嗣詩云克禋克祀以弗

無子此之象也星明天王者多子孫魚一星在尾後河中主陰事
知雲雨之期也星不明則魚多亡若魚少動搖則大水暴出出
中則大魚多死杵三星在箕南杵給庖春客星入杵曰天下有急
糠一星在箕舌前杵西北鼈十四星在南斗南鼈為水蟲歸太陰
有星守之白衣會主有水令農丈人一星在南斗西南老農主稼穡
也狗二星在南斗魁前主吠守天田九星在牛南羅堰九星在牽牛
東距馬也以壅畜水潦灌溉溝渠也九坎九星在牽牛南坎溝渠
也所以導達泉源疏寫瀛溢通溝洫也九坎間十星曰天池一曰三
池一曰天海主灌溉事九坎東列星北一星曰齊齊北二星曰趙趙
北一星曰鄭鄭北一星曰越越東二星曰周周東南北列二星曰秦
秦南一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秦代東三星南北
曰離喻離圭衣也瑜玉飾皆婦人之服星也虛南二星曰哭哭
墓山南十三星曰天壘成如貫索狀主

任虛危南知凶災他星守之即兵起危南
一星曰蓋屋主治宮室之官也虛梁四星在蓋屋南主園陵寢廟
非人所處故曰虛梁室南六星曰雷電室西南二星曰土功吏主
司過度辟南二星曰土公公西南五星曰礪礪礪南四星曰雲
雨皆在壘壁北羽林四十五星在營室南一曰天軍主軍騎又主翼
王也壘壁陣上二星在羽林北羽林之垣壘也主軍位為營壘也五
星有在天軍中者皆為兵起熒惑太白辰星尤甚北落師門一星在
羽林南北者宿在北方也落天之蕃落也師眾也師門猶軍門也
長安城北門曰北落門以象北也主非常以候兵有星守之虜入
塞中兵起北落西北有十星曰天錢北落西南一星曰天綱主武
帳北落東南九星曰八魁主張禽獸客星入之多盜賊八魁西北
三星曰鈇質一曰鈇鉞有星入之皆為大臣誅奎南七星曰外屏外
屏南七星曰天溷廁也屏所以障之也天溷南一星曰土司空主水
土之事故又知禍殃也客星入之多土功天下大疾婁東五星曰

左更山虞也主澤數竹木之屬亦主仁智婁西五星曰右更牧師
也主養牛馬之屬亦主禮義二更秦爵名也天倉六星在婁南倉
穀所藏也星黃而大歲熟西南四星曰天庾積廚粟之所也天困十
三星在胃南困倉廩之屬也主給御糧也星見則困倉實不見即
虛天廩四星在昴南一曰天膾主畜黍稷以供饗祀春秋所謂御
廩此之象也天苑十六星在昴畢南天子之苑囿養禽獸之所也
主馬牛羊星明則牛馬盈希則死苑西六星曰芻藁以供牛馬之
食也一曰天積天子之藏府也星盛則歲豐穰希則化貝財散苑南
十三星曰天園植果菜之所也畢附耳南八星曰天節主使臣之所
持者也天節下九星曰九州殊口曉方俗之官通重譯者也畢柄
西五星曰天陰參旗九星在參西一曰天旗一曰天弓主司弓弩之
張候變禦難玉井四星在參左足下主水漿以給廚西南九星曰
游天子之旗也玉井東南四星曰軍井行軍之井也軍井未達
星在玉井南屏為屏風客星入之四星

滄也王觀天下疾病天天一星在厠南
黃則吉他色皆凶軍市十三星在參東南天軍貿易之市使有
無通也野雞一星王變怪在軍市中軍市西南二星曰丈人丈人
東二星曰子子東二星曰孫東井西南四星曰水府王水之官也
東井南垣之東四星曰四瀆江河淮濟之精也狼一星在東井東
南狼為野將王侵掠色有常不欲變動也角而變色動搖盜賊
胡兵起人相食躁則人主不靜不居其宮馳騁天下北七星曰天狗
王守財弧九星在狼東南天弓也王備盜賊常向於狼弧矢動移
不如常者多盜賊胡兵大起狼弧張害及胡天下乖亂又曰天弓
張天下盡兵王與臣相謀弧南六星為天社昔共工氏之子句龍
能平水土故祀以配社其精為星老人一星在弧南一曰南極常以
秋分之且見于景春分之夕而設于丁見則化平王壽昌亡則君危
代天常以秋分候之南郊柳南六星曰外廚廚南一星曰天紀王
禽獸之齒稷五星在七星南稷農正也取乎百穀之長以為號也

張南十四星曰天廟天子之祖廟也客星守之祠官有憂翼南五星
曰東區蠻夷星也軫南三十二星曰器府樂器之府也青丘七星在
軫東南蠻夷之國號也青丘西四星曰土司空王界域亦曰司徒土
司空北二星曰軍門王營候豹尾威旗

自攝提至此大凡二百五十四官一千二百八十三星并二十
八宿輔官名曰經星常宿遠近有度大小有差苟或失常
寔表災異

天漢起東方經尾箕之間謂之漢津乃分為二道其南經傳說魚
天龕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土良傳路閣
道北端太陵天船卷舌而南行絡五車經北河之南入東井水位
而東南行絡南河關丘天狗天紀天稷在七星南而設

天之體也天忽變色是謂易常天裂陽

國後分裂其下之主當之天開見光依
以滂天裂見人兵起國亡天鳴有聲至尊憂且驚皆亂國之
所生也

漢惠帝二年天開東北長二十餘丈廣十餘丈後有呂氏變亂

晉惠帝太安二年天中裂穆帝升平五年又裂廣數丈並有聲如
雷其後皆有兵革之應

七曜

日循黃道東行一日一夜行一度三百六十五日有奇而周天行東
陸謂之春行南陸謂之夏行西陸謂之秋行北陸謂之冬行以成
陰陽寒暑之節是故傳云日為太陽之精王生養恩德人君之
象也又人君有瑕必露其隱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二年有大水日晝昏烏鳥

鳴國失政日中烏見主不明為政亂國有白衣會日中有黑子
黑氣黑雲乍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極漸遲二十七日半強而遲疾

一終矣又月行之道斜帶黃道十三日有奇在黃道表又十三日

有奇在黃道裏表裏極遠者去黃道六度二十七日有奇陰陽一

終張衡云對日之衝其大如日日光不照謂之闇虛闇虛逢月則

月食值星則星亡今曆家月望行黃道則值闇虛矣值闇虛有表

裏深淺故食有南北多少月為太陰之精以之配曰女主之象也以

朝廷諸侯大臣之類故君明則月行依度

用事兵刑失理則月行乍南乍北女主
少戚擅權則或進或退月變色將有殃月晝明姦邪並作君臣爭
明女主失行陰國兵強中國饑天下謀僭數月重見國以亂亡
歲星曰東方春木於人五常仁也五事貌也仁虧貌失逆春令傷
木氣則罰見歲星歲星盈縮日可舍命國可所居久可國有德厚
五穀豐昌不可伐可對為衝歲乃有殃歲星安靜中度吉盈縮失
次可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王福王大司農
主齊吳主司天下諸侯人君之過主歲五穀赤而角可國昌赤黃
而沉可野大穰

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
熒惑法使行無常出則有兵入則兵散日舍命國為亂為賊為
疾為喪為飢為兵居國受殃環繞勾已芒角動搖變色乍前乍後
乍左乍右可殃愈甚可南丈夫北女子喪周旋止息乃為死喪寇

亂可野亡地可失行而速兵聚可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羣臣之過
司驕奢亡亂妖孽主歲成敗又曰熒惑不動兵不戰有誅將可出
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
宮下有伏兵甚大則人民怒君子遑遑小人浪浪不有亂臣則有大
喪人欺吏吏欺王又為外則兵內則理政為天子之理也故曰雖有
明天子必視然熒惑所在可入守犯太微軒轅營室房心主命惡之
填星曰中央季夏土信也思心也仁義禮智信為主貌言視聽
目心為政故四星皆失填乃為之動動而盈侯王不寧縮有軍不
復所居之宿國吉得地及女子有福不可伐去之失地若有女憂
居宿父國福厚易則薄失次而上二三宿曰盈有主命不成不乃
大水失次而下曰縮后戚可歲不復不乃天裂若地動一曰填為
皇帝之德女主之象主德厚安危存亡之機司天下女主之過又

后則填星大動

白進退臣候兵高埤遲速靜躁見伏用兵皆象之吉不出西方
失行夷狄敗出東方失行中國敗未盡期日過參天病其對國若
經天天下革人更王是謂亂紀人民流亡書與日爭明強國弱小
國強女王昌又曰太白大臣其號上公也大司馬位謹候此

辰星曰北方冬水智也聽也智虧聽失逆冬令傷水氣罰見辰星
辰星見主刑主廷尉主燕趙又為燕趙代以北宰相之象亦為殺
伐之氣戰鬪之象又曰軍於野辰星為偏將之象無軍為刑事和
陰陽應天時不和出失天時寒暑失天節邦當大饑當出不出是
謂擊卒兵大起在於房心間地動亦曰辰星出入躁疾常主夷狄
又曰蠻夷出星亦主刑法之得失色黃而小地大動

凡五星有色大小不同各依天行而順時應節色變有類
凡青皆比參左肩赤比心大星黃比參右肩白比狼星黑比奎大
星不失本色而應天四時者吉色害天行凶

凡五星所出所行所直之辰其國為得位者歲星曰熒惑有禮
填星有福太白兵強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息也居虛無德也色勝位行勝色行得
盡勝之

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
廟也元為疏廟太白廟也七星為真官辰星廟也五星行至其廟
謹候天命

凡五星盈縮失位天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仕夫處於林麓辰星
降為婦人吉凶之應隨其象告

凡五星木與土合為內亂饑與水合為變謀而更事與火合為饑
為旱與金合為白衣之會合鬪國有內亂野有破軍為水太白在
歲星在北名曰牡年穀大熟太白在北歲星在南年或有或無
舉事用兵從軍為軍憂離之軍却出

舉事大敗一曰火與水合為焠不可舉事用兵土與水合為壅沮不可舉事用兵有覆軍下師一曰為變謀更事必為旱與金合為疾為白衣會為內兵國亡地與木合國饑水與金合為變謀為兵憂入太白中而上出破軍殺將客勝下出客亡地視旗所指曰命破軍環繞太白若與鬪大戰客勝

凡木火土金與水鬪皆為戰兵不在外皆為內亂

凡同舍為合相陵為鬪二星相近其殃大相遠無傷七寸曰內必之

凡月蝕五星其國亡歲以饑熒惑以亂填以殺太白以強國戰辰以女亂

凡五星入月其野有逐相太白將僂

凡五星所聚其國王天下從歲曰義從熒惑曰禮從填曰重從太白曰兵從辰曰法各曰其事致天下也三星若合是謂鷲立絕行其國外內有兵天喪人民改立侯王四星若合是謂大陽其國兵

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掩有四方子孫蕃昌亡息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舞以行不見災疾五

穀蕃昌

凡五星為政緩則不行急則過分逆則占熒惑緩則不入急則不出違道則占填緩則不還急則過舍逆則占太白緩則不出急則不入逆則占辰星緩則不出急則不入非時則占五星不失信則年穀豐昌

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一方為

五德之主其行或入黃道裏或出黃道表

出入五常不可已筭數求也其東行曰順
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
陵變色甚角凡其所生皆以時政五常五官五事之得失而見其變
木火土三星行遲夜半經天其雖皆與日合度而後順行漸遲追
日不及晨見東方行去日稍遠朝時近中則留留經日過中則逆
行逆行至夕時近中則又留留而又順先遲漸速以至於夕伏西
方乃更與日合

金水二星行速而不經天自始與日合之後行速而先日夕見西
方去日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
遠且時欲近南方則速行以追日晨伏于東方復與日合此五星
合見遲速逆順留行之大經也昏且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吳留逆而

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夫彗孛而有亡國革政
兵饑喪亂之禍云

古曆五星並順行秦曆始有金火之逆又甘石並時自有老異漢初
測候乃知五星皆有逆行其後相承罕能察至後魏末清河張子
信學藝博通尤精曆數因避葛榮亂隱於海島中積三十許年
專以渾儀測候日月五星老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老少者老至五度多者老至三
伏尤異辰應見在雨水後立夏前夕應見

不見管蠶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
張胃立劉孝孫劉焯等依此老度爲定入交食分及五星定見定
行與天密會曰昔古人所未得也梁奉朝請祖暅天監中受詔集古
天官及圖緯舊說撰天文錄二十卷逮周氏克梁獲庾季才爲太史
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爲明或曰星大而中空或曰有三星
在赤方氣與青方氣相連黃星在赤方氣中亦名德星二曰周伯
星黃色煌煌然所見之國大昌三曰含譽光耀以慧喜則含譽果
星雜變

一曰星晝見若星與日並出名曰嫁女星與日爭光武且弱文且強
女子爲王在邑爲喪在野爲兵又曰臣有姦心上不明臣下從橫

大水浩洋又曰星晝見虹不滅臣人生明星奪日光天下有立王
二曰恒星不見恒星者在位人君之類不見者象諸侯之背畔不佐
王者奉順法度無君之象也又曰恒星不見主不嚴法度消又曰
天子失政諸侯橫暴又曰常星列宿不見象中國諸侯微滅也三
曰星闕星闕天下大亂四曰星搖星搖人衆將勞五曰星隕大星
隕下陽失其位災害之萌也又曰衆星墜人失其所也凡星所墜
國易政又曰星墜當其下有戰場天下亂期三年又曰奔星之所
墜其下有兵列宿之所墜滅家邦衆星之所墜衆庶亡又曰填星
墜海水佚黃星墜海水躍又曰黃星墜海水傾亦曰驥星墜而勃
海使星隕如雨天子微諸侯力政五伯代興更爲盟主衆暴寡大
并小又曰星辰附離天猶庶人附離王者也王者失道綱紀廢下
將畔去故星畔天而隕以見其象國有兵凶則星墜爲鳥獸天下
亡則星墜爲飛蟲天下大兵則星墜爲金鐵天下有水則星墜
爲草木兵起國主亡則星墜爲沙星墜

又曰國有大喪則星隕去為龍

妖星者五行之氣五星之變各見其方以為殃災各以其日五色占知何國吉凶決矣行見無道之國失禮之邦為兵為饑水旱死亡之徵也又曰凡妖星所出形狀不同為殃如其出不過一年若三年必有破國屠城其君死天下大亂兵士亂行戰死於野積尸從橫餘殃不盡為水旱兵飢疾疫之殃又曰凡妖星出見長大災深期遠短小災淺期近三尺至五尺期百日五尺至一丈期一年一丈至三丈期三年三丈至五丈期五年五丈至十丈期七年十丈以上期九年審以察之其災必應彗星世所謂掃星本類星末類彗小者數寸長或竟天見則兵起大水主婦除除舊布新有五色各依五行本精所主史臣案彗體無光傳日而為光故夕見則東指晨見則西指在日南北皆隨日光而指頓挫其芒或長或短光世所及則為災又曰孛星彗之屬也偏指曰彗芒氣四出曰孛孛者孛

孛然非常惡氣之所生也內不有大亂則外有大兵天下合謀闇蔽不明有所傷害晏子曰君若不改字星將出彗星何懼乎由是言之災甚於彗

歲星之精流為天棊天槍天猾天衝國皇反登二曰天棊一名覺星或曰天格本類星末銳長四丈主滅兵主奮爭又曰天棊出其國凶不可舉事用兵又曰期三月必有破軍拔城又曰天棊見女主用事其本者為主人二曰天槍主捕制或曰攬雲如牛槍雲如馬或曰如槍左右銳長數丈天攬本類星末銳長丈三曰天猾主招亂又曰人主自恣逆天暴物則天猾起四曰天衝狀如人蒼衣赤首不動主滅位又曰衝星出臣謀主武卒發又曰天衝抱極位帝前血濁霧下天下寃五曰國皇或曰機星散為國皇國皇之星大而赤類南極老人星也主滅姦主內寇難見則兵起天下急或云去

二丈如炬火狀

後容星內亦有國皇名同而占狀異

六曰反登主夷分皆少陽之精司

謀反若恣虐為害主失春政者以出時

惑之精流爲析且星尤旗昭明司危天攬一曰析日或曰昭且主
弱之符又曰析日橫出參擢百尺爲相誅滅二曰星尤旗或曰旋星
散爲星尤旗或曰星尤旗五星盈縮之所生也狀類彗而後曲象
旗或曰四望無雲獨見赤雲星尤旗也或曰星尤旗如箕可長二
丈末有星又曰亂國之王衆邪並積有雲若植萑竹長黃上白下
名曰星尤旗主誅逆國又曰帝將怒則星尤旗出又曰虐王反度
則星尤旗出或曰本類星而後委曲其像旗幡長可二三丈見則
王者旗鼓大行征伐四方兵大起不然國有大喪三曰昭明者五
星變出於西方名曰昭明金之氣也又曰赤彗分爲昭明昭明滅
光象如太白七世故以爲起霸之徵或曰機星散爲昭明又曰西
方有星望之去地可六丈而有光其類太白數動察之中亦是謂
西方之野星名曰昭明出則兵大起其出也下有喪出南方則西
方之邦失地或曰昭明如太白不行主起有德又曰西方有星大

而白有角目下視之名曰昭明金之精出則兵大起若守房心國有
喪必有屠城昭明下則爲天狗所下者大戰流血四曰司危或曰機
星散爲司危又曰白彗之氣分爲司危司危平以爲乖爭之徵或
曰司危星大有毛兩角又曰司危星類太白數動察之而亦司危
出強國盈主擊強侯兵也又曰司危見則主失法期八年豪桀起
天子以不義失國有聲之臣行主德也又曰司危見則其下國相
殘賊又曰司危星出正西西方之野星去地可六丈大而白類太白
一曰見兵起強又曰司危出則非其下有兵衝不利五曰天攬其
狀白小數動是謂攬星一名斬星天攬主殺時又曰天攬見女星
用事者其本爲主人又曰天攬出其下相攬爲饑爲兵赤地千里
枯骨籍籍亦曰天攬出其國內亂又曰太陽之精赤鳥七宿之域
有謀反恣虐爲害主失夏政

星之精流爲五殘六賊獄漢大賁昭星絀流弗星旬始擊谷一
散爲殘亦曰蒼彗散爲五殘故爲毀敗之徵

禁又曰五殘者五行之變出於東方名曰五殘木之氣也一曰
五殘又曰五殘星出正東東方之野星狀類辰星可去地六七十
大而白主乖亡或曰東方有星望之去地可六丈大而赤察之中
青或曰星表青氣如暈有毛其類歲星是謂東方之野星名曰
五殘出則兵大起其出也下有喪出北則東方之邦失地又曰五
殘出四蕃虛天子有急兵或曰五殘大而赤數動察之有青又曰
五殘出則兵起二曰六賊者五行之氣出於南方或曰六賊火之
氣也或曰六賊星形如彗又曰南方有星望之可去地六丈赤而
數動察之有光其類熒惑是謂南方之野星名曰六賊出則兵起
其國亂其出也下有喪出東方則南方之邦失地又曰六賊星見
出正南南方之星去地可六丈大而赤數動有光三曰獄漢一曰
咸漢或曰權星散為獄漢又曰咸漢者五行之氣出於北方水之
氣也獄漢青中赤表下有彗從橫主逐王刺王又曰北方有

星望之可去地六丈大而赤數動察之中青黑其類辰星是謂北
方之野星名曰咸漢出則兵起其下有喪出西方則北方之邦失地
又曰獄漢動諸侯齮出則陰橫四曰大賁主暴衝五曰炤星主
滅邦六曰紕流動天下敖主伏逃又曰紕流主自理无所逃七曰
茀星在東南本有星末類茀所當之國寔受其殃八曰旬始或曰
樞星散為旬始或曰五星盈縮之所生也亦曰旬始妖氣又曰旬始
望尤也又曰旬始出於北斗旁狀如雄雞其怒青黑象伏鼈又曰
黃彗分為旬始旬始者今起也狀如雄雞土含陽以文白接精象
雞故以為立主之題期十年聖人起代又曰旬始主爭兵主亂主招
橫又曰旬始照其下必有滅王五茲爭作暴骨積骸以子續食具
則臣亂兵作諸侯為虐又曰常以戊戌日視五車及天軍天庫中
有奇怪曰旬始狀如鳥有喙而見者則兵大起攻戰當其首者破
人曰出見比卜聖人受命天子壽王者有福九曰擊咎出臣下
林 大兵 土精十七星之域以長四方司空之位

占之精散為天柝天柝伏靈大敗司姦天狗天殘卒起一曰天
柝主特羊二曰天柝主擊殃三曰伏靈主領讒伏靈出天下亂復
人四曰大敗主鬪衝或曰大敗出擊咎謀五曰司姦主見妖六曰
天狗亦曰五星氣合之變出西南金火氣合名曰天狗或曰天狗
星有毛旁有短彗下有如狗形者主徵兵主討賊亦曰天狗流五
將鬪又曰西北方有星長三丈而出水金氣交名曰天狗亦曰西
北三星大而白名曰天狗見則大兵起天下饑人相食又曰天狗
所下之處必有大戰破軍殺將伏尸流血天狗食之皆期一年中
二年遠三年各以其所下之國以占吉凶後漢星內天狗
名同占狀小異七曰天殘
主負殘八曰卒起卒起見禍無時諸變有萌臣運柄又曰少陰之
精大司馬之類白獸七宿之域有謀反若恣虐為害主失秋政者
期如上占禍亦應之

辰星之精散為枉天破女拂樞滅寶繞廷驚理大奮祀一曰枉天

或曰填星之變為枉天又曰機星散為枉天亦曰枉天五星盈縮
之所生也弓弩之像也紫大流星色蒼黑蛇行望之如有毛目長
數匹著天主反萌主射思又曰黑彗分為枉天枉天者射是也枉
天見謀反之兵合射所誅亦為以亂伐亂又曰人君暴專已則有
枉天動亦曰枉天類流星望之有尾目長可一匹布皎皎著天見
則大兵起大將出弓弩用期三年曰枉天所觸天下之所伐射滅
之象也二曰破女破女若見君臣皆誅主勝之符三曰拂樞拂樞動
亂駭擾無調時又曰拂樞主制時四曰滅寶滅寶起相得之又曰
滅寶主伐之五曰繞廷繞廷主亂孽六曰驚理驚理主相署七曰
大奮祀大奮祀主招邪或曰大奮祀出主安之太陰之精玄武七
宿之域有謀反若恣虐為害主失冬政者期如上占禍亦應之又
曰五精潛潭皆以類逆所犯行失時皆臣承類者乘而害之皆
亡之徵也天子宿主滅

熒星狀如大白其出也不行見則不久而滅或曰主星上有三
書上出燭星所出邑反又曰燭星所燭者城邑亂又曰燭星所出
有大盜不成三曰蓬星一名王星狀如夜火之光多即至四五少
即一二亦曰蓬星在西南脩數丈左右兌出而易處又曰有星其
色黃白方不過三尺名曰蓬星又曰蓬星狀如粉絮見則天下道
術士當有出者布衣之士賈天下太平五穀成又曰蓬星出北斗
諸侯有奪地以地亡有兵起星所居者期不出三年又曰蓬星出
太微中天子立王四曰長庚狀如一匹布著天見則兵起五曰四
填星出四隅去地六丈餘或曰四填去地可四丈或曰四填星大
而赤去地二丈當以夜半時出四填星見十月而兵起又曰四填
星見四隅皆為兵起其下六曰地維臧光地維臧光者五行之氣
出於四季土之氣也又曰有星出大而赤去地二三丈如月始出謂
之地維臧光四隅有星望之可去地四丈而赤黃搖動其類填星

是謂中央之野星出於四隅名曰地維臧光出東北隅天下大水
出東南隅天下大旱出西南隅則有兵起出西北隅則天下亂
兵大起又曰地維臧光見下有亂者亡有德者昌七曰女帛女帛
者五星氣合變出東北水木氣合也又曰東北有星長三丈而出
名曰女帛見則天下兵起若有大喪又東北有大星出名曰女帛
見則天下有大喪八曰盜星盜星者五星氣合之變出東南火木
氣合也又曰東南有星長三丈而出名曰盜星見則天下有大盜
多寇賊九曰積陵積陵者五星氣合之變出西北金水氣合也又
曰西南有星長三丈名曰積陵見則天下隕霜兵大起五穀不成
人饑十曰端星端星者五星氣合之變出與金木水火合於四隅
又四隅有星大而赤察之中黃數動長可四丈此土之氣效於四
季名曰四隅端星所出兵大起十一曰昏昌有星出西北氣青赤
眾之中赤人青名曰昏昌見則天下人起國易政先起者昌後

有環 名山星見則諸侯有失地西北國十

曰白星有女星非星狀如削爪有勝兵名曰白星白星出為男
喪十四曰菟昌西北菟昌之星有赤青環之有殃有青為水此星
見則天下改易十五曰格澤狀如炎火又曰格澤星也上黃下白
從地而上下大上銳見則不種而穫又曰不有土功必有大客鄰國
來者期一年二年又曰格澤氣赤如火炎炎中天上下同色東西細
天若放南北長可四五里此災感之變見則兵起其下伏尸流血
期三年十六曰歸邪狀如星非星如雲非雲或曰有兩赤彗上向
上有蓋狀如氣下連星或曰見必有歸國者十七曰濛星夜有赤
氣如牙旗長短四面西南最多又曰刀星亂之象又曰徧天薄雲
四方生赤黃氣長三尺乍見乍沒尋皆消滅又曰刀星見天下有
兵戰鬪流血或曰徧天薄雲四方合有八氣蒼白色長三尺乍見
乍沒

漢京房著風角書有集星章所載妖星皆見於月旁互有五色

方雲以五寅日見各五星所生云

天槍星生箕宿中

天根星生尾宿中

天荆星生心宿中

貞若星生房宿中

天棗星生氏宿中

天樓星生亢宿中

天垣星生左角宿中

皆歲星所生也見以甲寅日其星咸有兩青方在其旁

天陰星生軫宿中

晉若星生翼宿中

官張星生張宿中

天惑星生七宿中

天雀星生柳宿中

赤若星生鬼宿中

蚩尤星生井宿中

皆災惑之所生也出在景寅日有兩赤方在其旁

天上

天伐

從星

天樞

天翟

天沸

荆彗

皆鎮星之所生也出在戌寅日有兩黃方在其旁

若星生參宿中

帝星生此角宿中

若彗星生畢宿中

彗星生昴宿中

牆星生胃宿中

棗星生婁宿中

正其在所 與曰六 兩白方在其旁

五星生屬宿中 天冕星生室宿中 天杜星生危宿中

天麻星生虛宿中 天林星生女宿中 天高星生牛宿中

端下星生斗宿中

皆辰宿之所生也出以壬寅日有兩黑方在其旁

巳前三十五星即五行氣所生皆出月左右方氣之中各以其所

生星將出不出日數期候之當其未出之前而見見則有水旱兵

喪饑亂所拍亡國失地王死破軍殺將

客星

客星者周伯老子王蓬絮國皇温星凡五星皆客星也行諸列舍

十二國分野各在其所臨之邦所守之宿以占吉凶周伯大而色黃

煌煌然見其國兵起若有喪天下饑眾庶流亡去其鄉瑞星中名

而占狀與此同老子明大色白溥溥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眾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

星出東南為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

為其事所之者為其謀其下之國皆受其禍以所守之舍為其期

五氣相賊者為其使

而降下流自一而升曰飛大者曰奔奔亦流星也
主大者使大星小者使小聲隆隆者怒之象也行疾者期速行遲
者期遲大而無光者眾人之事小而光者貴人之事大而光者其
人貴且眾也乍明乍滅者賊敗成也前大後小者恐憂也前小後
大者喜事也蛇行者姦事也往疾者往而不返也長者其事長又
也短者事疾也奔星所墜其下有兵無風雲有流星見良久聞乃
入為大風發屋折木小流星百數四面行者庶人流移之象流星
異狀名占不同今略古書及荊州占所載云

流星之尾長二三丈暉然有光音天其色白者主使也色赤者將
軍使也流星有光其色黃白者從天墜有音如炬燦火下地野雉
盡鳴斯天保也所墜國安有喜若水流星其色青赤名曰地鴈其
所墜者起兵流星有光其色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音天者人主之
星也主相將軍從星所之凡星如彗者為發謀起事大如挑者為

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

飛星大如缶若彗後皎然白前卑後高此謂頓頓其所從者多死
亡削邑而不戰有飛星大如缶若彗後皎然白前卑後高搖頓乍
上乍下此謂降石所下民食不足飛星大如缶若彗後皎然白星
滅後白者曲環如車輪此謂解銜其國人相斬為爵祿此謂自相
齧食有飛星大如缶若彗其後皎然白長數丈星滅後白者化為
雲流下名曰大滑所下有流血積骨有飛星大如缶若彗後皎白
縵縵然長可十餘丈而委曲名曰天刑一曰天飾將軍均封疆

天狗狀如大奔星色黃有聲其止地類狗所墜望之如火光炎炎
衝天其上銳其下圓如數頃田處或曰星有毛旁有短彗下有狗
形者或曰星出其狀赤白有光下即為天狗一曰流星有光見人面
無音若有足者名曰天狗其色白其中黃黃如遺火狀主候兵
自射于里破甲殺將或曰玉將鬪人相食所往之

身北丘八起國易政戒守禦麟帖營頭有雲如壤
上墮所謂營頭之星所隨其下覆軍流血千里亦曰流星晝墮名

營頭

雲氣

瑞氣
一曰慶雲若煙非煙若雲非雲郁郁紛紛蕭索輪囷是謂慶雲亦
曰景雲此喜氣也太平之應一曰昌光赤如龍狀聖人起帝受終
則見

妖氣

一曰虹蜺日旁氣也斗之亂精主惑心主內淫主臣謀君天子誡
后妃顯妻不二曰特雲如狗赤色長尾為亂君為兵喪

志第十五

天文中

隋書二十

志第十六

隋書二十一

太尉楊州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫无忌等奉 勅撰

天文下

十輝

周禮眡侵氏掌十輝之法以觀妖祥辨吉凶一曰侵謂陰陽五色
之氣浸淫相侵或曰抱珥背瑤之屬如虹而短是也二曰象謂雲如
氣成形象雲如赤鳥夾日以飛之類是也三曰鑿日旁氣刺日形
如童子所佩之鑿也四曰監謂雲氣臨在日上也五曰闇謂日月
蝕或曰光暗也六曰菅謂菅菅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瑤重疊次序在
于日旁也九曰躋謂暈氣也或曰虹也詩所謂朝躋于西者也十
曰想謂氣五色有形想也青飢赤兵白喪黑憂黃熟或曰想思也
氣為人侍之可思而知其吉凶自周已降術士開出今採其著

政太平則日色又曰或黑或青或黃師破又
遊氣蔽天日月失色皆是風雨之候也若天氣清靜無諸遊氣
日月不明乃為失色或天氣下降地氣未升厚則日紫薄則日赤
若於夜則月白皆將雨也或天氣未降地氣上升厚則日黃薄則
日白若於夜則月赤將旱且風亦為日月暈之候雨少而多陰或
天氣已降地氣又升上下未交則日青若於夜則月綠色將寒候也
或天地氣雖交而未密則日黑若於夜則月青將雨不雨變為雲
霧暈背虹蜺又曰沈陰日月俱無光晝不見日夜不見星皆有雲
之兩敵相當陰相圖議也日濛濛光士卒內亂日薄赤見日中烏
將軍出旌旗舉此不祥必有敗亡又曰數日俱出若闢天下兵大
戰日闕下有拔城日戴者形如直狀其上微起在日上為戴戴者
德也國有喜也一云立日上為戴青赤氣抱在日上小者為冠國有
喜事青赤氣小而交於日下為纓青赤氣小而圓二在日下左右
者為紐青赤氣如小半暈狀在日上為負負者得地為喜又曰青

赤氣長而斜倚日傍為戟青赤氣圓而小在日左右為珥黃白者
有喜又曰有軍日有一珥為喜在日西西軍戰勝在日東東軍戰勝
南北亦如之無軍而珥為拜將又日旁如半環向日為抱青赤氣如月
初生背日者為背又曰背氣青赤而曲外向為叛象分為反城珥
者如帶珥在日四方青赤氣長而立日旁為直日旁有一直敵在
一旁欲自立從直所擊者勝日旁有二直三抱欲自立者不成順
抱擊者勝殺將氣形三抱在日四方為提青赤氣橫在日上下為
格氣如半暈在日下為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為履日
旁抱五重戰順抱者勝日一抱一背為破走抱者順氣也背者逆氣
也兩軍相當順抱擊逆者勝故曰破走日抱且兩珥一虹貫抱抱至
日順虹擊者勝日重抱內有珥順抱擊者勝亦曰軍內有欲反者
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
赤外青天子有喜有和親來降者軍不戰敵降軍

將兵爭白將苦 喪黑將死日重抱且背順抱擊者
勝得地若不亂師日重抱抱內外有瑯兩珥順抱擊者勝破軍軍
中不和不相信日旁有氣圓而周而內赤而外青名爲暈日暈者軍
營之象周環而日無厚薄敵與軍勢齊等若無軍在外天子失
御民多叛日暈有五色有喜不得五色有憂

凡占兩軍相當必謹審日月暈氣知其所起留止遠近應與不應
疾遲大小厚薄長短抱背爲多少有無實虛久亟密踈澤枯相應
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
有勝無實勝虛久勝亟密勝踈澤勝枯重背大破重抱爲和親抱
多親者益多背爲不和分離相去背於內者離於內背於外者離
於外也

凡占分離相去赤內青外以和相去青內赤外以惡相去日暈明久
內赤外青外人勝內青外赤內人勝內黃外青黑內人勝外黃內
青黑外人勝外白內青外人勝內白外青內人勝內黃外青外人

勝內青外黃內人勝日暈周而東北偏厚厚爲軍福在東北戰勝
西南戰敗日暈黃白不鬪兵未解青黑和解分地色黃土功動人
不安日色黑有水陰國盛日暈七日無風雨兵大作不可起衆大
敗不及日蝕日暈而明天下有兵兵罷無兵兵起不戰日暈始起
前滅而後成者後成面勝日暈有兵在外者主人不勝日暈內赤
外青羣臣親外外赤內青羣臣親內其身身外其心日有朝夕暈
是謂失地主人必敗日暈而珥主有謀軍在外外軍有悔日暈抱
珥上將軍易日暈而珥如并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負且戴國有喜戰從
戴所擊者勝得地日暈而珥背左右如大車輞者兵起其國之城
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
勝日暈有重珥後有背戰順抱者勝得地有軍日暈有一抱抱爲
西軍勝有珥日暈有一背背爲逆在日西東軍

而背兵起者分失城曰暈有背背為逆有降叛者有反城在東東有叛餘方放此曰暈背氣在暈內此為不和分離相去其色青外赤內節臣受王命有所之曰暈上下有兩背無兵兵起有兵兵入曰暈四背在暈內名曰不和有內亂曰暈而四背如大車輞者四提設其國眾在外有反臣曰暈四提必有大將出亡者曰暈有四背端盡出暈者反從內起曰暈而兩珥在外有聚雲在內與外不出三日城圍出戰曰暈有背珥直而有虹貫之者順虹擊之大勝得地曰暈有白虹貫暈至日從虹所指戰勝破軍殺將曰暈有虹貫暈不至日戰從貫所擊之勝得小將曰暈有一虹貫暈內順虹擊者勝殺將曰暈二白虹貫暈有戰客勝曰重暈有四五白虹氣從內出外以此圍城主人勝城不拔又曰重暈攻城圍邑不拔曰暈二重其外清內濁不散軍會聚曰暈三重有拔城曰交暈無厚薄交爭力勢均厚者勝曰交暈人主左右有爭者兵在外戰曰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為兩軍兵起君爭地日有三暈軍分為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市半暈在東東軍勝在西西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羗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

氣 黃正四方所 以之處當有王者若天子欲有遊

此氣如城隱隱在氣霧中恒帶殺氣森然
或如華蓋不霧中或有五色多在晨昏見或如千石倉在霧中
恒帶殺氣或如高樓在霧氣中或如山鎮蒼帝起青雲扶日赤帝
起赤雲扶日黃帝起黃雲扶日白帝起白雲扶日黑帝起黑雲扶
日或曰氣象青衣人無手在日西天子之氣也敵上氣如龍馬或
雜色鬱鬱衝天者此帝王氣不可擊若在吾軍戰必大勝凡天子
之氣皆多上達於天以王相日見

凡猛將之氣如龍兩軍相當若氣發其上則其將猛銳或如虎在
殺氣中猛將欲行動亦先發此氣若無行動亦有暴兵起或如火
煙之狀或白如粉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兩軍相當敵軍上氣如困倉正白
見日逾明或青白如膏將勇大戰氣發漸漸如雲變作此形將有
深謀凡氣上與天連軍中有貞將或云賢將

凡軍勝氣如堤如坂前後磨地此軍士衆強盛不可擊軍上氣如
火光將軍勇士卒猛好擊戰不可擊軍上氣如山堤山上若林木
將士驍勇軍上氣如埃塵粉沸其色黃白旌旗無風而颺揮揮指
敵此軍必勝敵上有白氣粉沸如樓繞以赤氣者兵銳營上氣黃
白色重厚潤澤者勿與戰兩敵相當有氣如人持斧向敵戰必大
勝兩敵相當上有氣如蛇舉首向敵者戰勝敵上氣如一匹帛者
此雍軍之氣不可攻望敵上氣如覆舟雲如牽牛有白氣出似旌
幟在軍上有雲如鬪雞赤白相隨在氣中或發黃氣皆將士精勇
不可擊軍營上有赤黃氣上達於天亦不可攻

凡軍營上五色氣上與天連此天應之軍不可擊其氣上小下大
其軍曰增益士卒軍上氣如堤以覆其軍上前赤後白此勝氣若
覆吾軍急往擊之大勝去氣銳黃白團團而潤澤者敵將勇猛且
士卒能強戰不可擊雲如日月而赤氣繞之如日月暈狀有光者

不可攻

上者勝軍上吉 氣如塵埃前下後高者將士精銳
上氣如乳正豹伏者難攻軍上恒有氣者其軍難攻軍上雲如
華蓋者勿往與戰雲如旌旗如蜂向人者勿與戰兩軍相當敵上
有雲如飛鳥徘徊其上或來而高者兵精銳不可擊軍上雲如馬
頭低尾仰勿與戰軍上雲如狗形勿與戰望四方有氣如赤鳥在
烏氣中如鳥人在赤氣中如赤杵在烏氣中如人十五五或如旌
旗在烏氣中有赤氣在前者敵人精悍不可當敵上有雲如山不
可說有雲如引素如陣前銳或一或四黑色有陰謀赤色饑青色
兵有反黃色急去

凡氣上黃下白名曰善氣所臨之軍欲求和退若氣出北方求退
向其其衆死散向東則不可信終能爲害向南將死敵上氣囚廢
枯散或如馬肝色如死灰色或類偃蓋或類偃魚皆爲將敗軍上
氣乍見乍不見如霧起此衰氣可擊上大下小士亡日減
凡軍營上十日無氣發則軍必勝而有赤白氣乍出即滅外聲欲

戰其實欲退散黑氣如壞山墮軍上者名曰營頭之氣其軍必敗
軍上氣昏發連夜夜照人則軍士散亂軍上氣半而絕一敗再絕
再敗三絕三敗在東發白氣者災深軍上氣中有黑雲如牛形或
如豬形者此是瓦解之氣軍必敗敵上氣如粉如塵者教教如煙
或五色雜亂或東西南北不定者其軍欲敗軍上氣如羣羊羣豬
在氣中此衰氣擊之必勝軍上有赤氣炎降於天則將死士衆亂
赤光從天流下入軍軍亂將死彼軍上有蒼氣須臾散去擊之必
勝在我軍上須自堅守軍有黑氣如牛形或如馬形從氣霧中下
漸漸入軍名曰天狗下食血則軍破軍上氣或如羣鳥亂飛或如
懸衣如人相隨或紛紛如轉蓬或如揚灰或雲如卷席如匹布亂
者皆爲敗徵氣乍見乍沒乍聚乍散如霧之始起爲敗氣氣如擊
牛如人卧如敗車如雙蛇如飛鳥如決堤垣如壞屋如人相指如人
無頭如驚鹿相逐如兩雞相向皆爲敗氣

十五五皆 低須又示如人义手相向白氣

結百餘里不及而能徘徊須臾不見者當有化國
來降氣如黑山以黃為緣者欲降服敵上氣青而高漸黑者將欲
死散軍之氣如燔生草之煙前雖銳後必退黑氣臨營或聚或散
如鳥將宿敵人畏我心意不定終必逃背逼之大勝

凡白氣從城中南北出者不可攻城不可屠城中有黑雲如星名
曰軍精急解圍去有突兵出客敗城上白氣如旌旗或青雲臨城
有喜慶黃雲臨城有大喜慶青色從中南北出者城不可攻或氣
如青色如牛頭觸人者城不可屠城中氣出東方其色黃此太一
城白氣從中出青氣從城北入反向還者軍不得入攻城圍邑過
旬雷雨者為城有輔疾去之勿攻城上氣如煙火主人欲出戰其氣
無極者不可攻城上氣如雙蛇者難攻赤氣如杵形從城中向外
者內兵突出主人戰勝城上有雲分為兩彗狀攻不可得赤氣在
城上黃氣四面繞之城中大將死城降城上赤氣如飛鳥赤氣如
敗車及無雲至氣士卒必散城營中有赤黑氣如狸皮斑及赤者並

亡城上氣上赤而下白色或城中氣聚如樓出見於外城皆可屠
城營上有雲如衆人頭赤色下多死喪流血城上氣如灰城可屠
氣出而北城可克其氣出復入城中人欲逃亡其氣出而覆其軍
軍必病氣出而高無所止用日久長有白氣如蛇來指城可急攻
白氣從城指營宜急固守攻城若雨霧日死風至兵勝日色無光
為日死雲氣如雄雉臨城其下必有降者濛氛圍城而入城者外
勝得入有雲如立人五枚或如三牛邊城圍

凡軍上有黑氣渾渾圓長赤氣在其中其下必有伏兵白氣粉沸
起如樓狀其下必有藏兵萬人皆不可輕擊伏兵之氣如幢節狀
在烏雲中或如赤杵在烏雲中或如烏人在赤雲中

凡暴兵氣白如瓜蔓連結部隊相逐須臾罷而復出至八九來而
不斷急賊卒至宜防固之白氣如仙人衣千萬連結部隊相逐罷
而復興如是八九者當有千里兵來視所起備之黑雲從敵上來

我人告發

南不宜戰壬子日候四望無雲獨

其下有兵起。編四方者天下盡有兵若四望無
雲獨見黑雲極天天下兵大起半大半起三日內有雨災解敵欲
來者其氣上有雲下有氣零中天而下敵必至雲氣如旌旗賊兵
暴起暴兵氣如人持刀楯雲如人赤色所臨城邑有卒兵至驚怖
須臾去赤氣如人持節兵來未息雲如方虹有暴兵赤雲如火者
所向兵至天有白氣狀如匹布經丑未者天下多兵
凡戰氣青白如膏將勇大戰氣如人無頭如死人卧敵上氣如丹地
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陰
臣謀君故曰又陰不雨臣謀主霧氣若晝若夜其色青黃更相奄
冒乍合乍散臣謀君逆者喪山中冬霧十日不解者欲崩之候
四方常有大雲五色具者其下有賢人隱也青雲潤澤蔽日在西
北爲舉賢良雲氣如亂穰大風將至視所從來避之雲甚潤而厚
大雨必暴至四始之日有黑雲如陣厚重大者多雨氣若霧非霧

衣冠不雨而濡見則其城帶甲而趣日出沒時有雲橫截之白者
喪鳥者驚三日內兩者各解有黑氣入營者兵相殘有赤青氣入
營者兵弱有雲如蛟龍所見處將軍失魄有雲如鵠尾來蔭國上
三日亡有雲如日月暈赤色其國凶青白色有大水有雲狀如龍
行國有大水人流亡有雲赤黃色四塞終日晝夜照地者大臣縱
恣有雲如氣昧而濁賢人去小人在位

凡白虹者百殃之本衆亂所基霧者衆邪之氣陰來冒陽
凡遇四方盛氣無向之戰甲乙日青氣在東方丙丁日赤氣在南
方庚辛日白氣在西方壬癸日黑氣在北方戊己日黃氣在中央
四季戰當此日氣背之吉日中有黑氣君有小過而臣不諫又掩
君惡而揚君善故日中有黑氣不明也

凡白虹霧姦臣謀君擅權立威晝霧夜明臣志得申夜霧晝明臣
志不申霧終日終時君有憂色黃小雨白言兵喪青言疾黑有暴

自有夏書書霧。見君有夏虹頭尾至地流血之象。

凡霧氣不順四時逆相交錯微風。如陰陽氣亂之象從寅至

辰巳上周而復始為逆者不成。若白不解晝夜昏暗天下欲分離。

凡霧四合有虹各見其方隨四時色吉非時色凶。氣色青黃更相掩

覆乍合乍散。臣欲謀君為逆者不成。自亡。

凡霧氣四方俱起百步不見人名曰晝昏。不有破國必有滅門。

凡天地四方昏濛若下塵十日五日以上。或一日或一時雨不霑衣而

有土名曰霾。故曰天地霾。君臣乖大旱。

凡海旁蜃氣象樓臺。廣野氣成宮闕。北夷之氣如牛羊。羣畜穹閭。

南夷之氣類舟船。幡旗自華以南。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。江湖之間。氣皆白。

東海氣如圓蓋。附漢河水氣如引布。江漢氣勁如杵。濟水氣如黑

狔。渭水氣如狼白尾。淮南氣如帛。少室氣如白兔。青尾恒山氣如

黑牛。青尾東夷氣如樹。西夷氣如室。屋南夷氣如閣。臺或類舟船。

陣雲如立垣。杼軸雲類軸。搏兩端。允忬雲如繩。居前巨天。其半半

天。其翬者類闕旗。故鉤雲勾曲。諸此雲見以五色占。而澤搏密其見

動人。及有兵必起。合闕其直雲氣如三匹帛。廣前允後。大軍行氣

也。韓雲如布。趙雲如牛。楚雲如日。宋雲如車。魯雲如馬。衛雲如犬

周雲如車輪。秦雲如行人。魏雲如鼠。鄭齊雲如絳衣。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。後允而卑者却。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。遊兵之氣如箕。埽一云長數百

丈。無根本。喜氣上黃下白。怒氣上下赤。憂氣上下黑。土功氣黃白

徒氣白。

凡候氣之法。氣初出時若雲。非雲若霧。若霧非霧。髮髣若可見。初出木林

森然。在桑榆上高五六尺者。是千五百里外。平視則千里。舉目望則

五百里。仰瞻中天。則百里內。平望桑榆間。二千里。登高而望。下屬

氣常以甲巳日。失子辰戌午未亥日及八月十八日
去軍十里許登高望之可見依別記占之百人以上皆有氣
凡占災異先推九宮分野六壬日月不應陰陰霧風雨而陰霧者乃
可占對敵而坐氣來甚卑下其陰覆人上掩溝堦道者是大賊必
至敵在東日出候在南日中候在西日入候在北夜半候王相色
吉凶死色凶

凡軍上氣高勝下厚勝薄實勝虛長勝短澤勝枯我軍在西賊軍
在東氣西厚東薄西長東短西高東下西澤東枯則知我軍必勝
凡氣初出似甑上氣勃勃上升氣積為霧霧為陰陰氣結為虹蜺
暈珥之屬

凡氣不積不結散漫一方不能為災必須和雜殺氣森然疾起
乃可論占軍上氣安即軍安氣不安則軍不安氣南北則軍南北
氣東西則軍亦東西氣散為軍破敗

候氣常以平旦下晡日出沒時處氣以見知大占期內有大風雨

及陰則災不成故風以散之陰以諫之雲以備之雨以馭之

五代災變應

梁武帝天監元年八月壬寅災惑守南斗占曰糴貴五穀不成大
旱多火災吳越有憂宰相死是歲大旱米斗五千人多餓死其二
年五月尚書范雲卒

二年五月景辰月犯心占曰有亂臣不出三年有亡國其四年交
州刺史李凱舉兵反七月景子太白犯軒轅大星

四年六月壬戌歲星晝見占曰歲色黃潤立竿影見大孰是歲大
穰米斛三十又曰星與日爭光武且弱文且強自此後帝崇尚文
儒躬自講說終於太清不脩武備

八月庚子老人星見占曰老人星見人主壽昌自此後每年恒以
秋分後見於參南至春分而伏武帝壽考之象云

七年九月己亥月犯東井占曰有水災其年京師大水

天西北隆隆

聲赤氣下至地占曰天狗也所往

克復胸山城十二月壬戌朔日食在牛四度
馬仙理大破魏軍斬馘十餘萬

十三年二月景午太白失行在天關占曰津梁不通又兵起其年
填星守天江占曰有江河塞有決溢有土功其年大發軍眾造浮

山堰以竭淮水至十四年填星移去天江而堰壞奔流決溢
十四年十月辛未太白犯南斗

十七年閏八月戊辰月行掩昴

普通元年春正月景子曰有食之占曰日食陰侵陽陽不克陰也

為大水其年七月江淮海溢九月乙亥有星晨見東方光爛如火占
曰國皇見有內難有急兵反叛其三年義州刺史文僧即以州叛

四年十一月癸未朔日有食之太白晝見

六年三月景午歲星入南斗庚申月食五月己酉太白晝見六月

癸未太白經天九月壬子太白犯右執法

七年正月癸卯太白歲星在牛相犯占曰其國君凶易政明年三

月改元大赦

大通元年八月甲申月掩填星閏月癸酉又掩之占曰有大喪天

下無主國易政其後中大通元年九月癸巳上又幸同泰寺捨身

王公以一億萬錢奉贖十月己酉還宮大赦改元中大通三年太

子薨皆具下無主易政及大喪之應

中大通元年閏月壬戌熒惑犯鬼積戶占曰有大喪有大兵破軍

殺將其二年蕭玩帥眾援巴州為魏梁州軍所敗玩被殺

四年七月甲辰星隕如雨占曰星隕陽失其位災害之象萌也又曰

星隕如雨人民叛下有專討又曰大人憂其後侯景校亂帝以憂

崩人眾奔散皆其應也

五年正月己酉長星見

六年四月丁卯熒惑在南斗占曰熒惑出入留舍南斗中有賊臣

謀反天下易政更元其年十二月北梁州刺史蘭欽舉兵反後年

同一年

其七年交州刺史李賁舉兵反
五年十月辛丑彗出南斗長一尺餘東南指漸長一丈餘十一月

乙卯至婁滅占曰天下有謀王者其八年正月安成民劉劭躬挾

左道以反黨與數萬其九年李賁僭稱皇帝於交州
太清二年五月兩月見占曰其國亂必見於亡國

三年正月壬午熒惑守心占曰王者惡之乙酉太白晝見占曰不

出三年有大喪天下車政更王強國弱小國強三月景子熒惑又

守心占曰大人易政主去其官又曰人饑亡海內哭天下大潰是年

帝為侯景所幽崩七月九江大饑人相食十四年九月戊午月在

斗掩歲星占曰天下亡君其後侯景篡殺
簡文帝大寶元年正月景寅月晝光見占曰月晝光有隱謀國唯

逃又云月晝明姦邪並作擅君之朝其後侯景篡殺晉國亂亡君

大喪更政之應也

元帝承聖三年九月甲午月犯心中星占有反臣王者惡之有亡

國其後三年帝為周軍所俘執陳氏取國梁氏以亡
陳武帝永定三年九月辛卯朔月入南斗占日月入南斗大人憂

一曰太子殃後二年帝崩太子昌在周為質文帝立後昌還國為

侯安都遣盜迎殺之
三年五月旦辰朔日有食之占曰日食君傷又曰日食帝德消六

月庚子填星鉞與太白并占太白與填合為疾為內兵
文帝天嘉元年五月辛亥熒惑犯右執法占曰大臣有憂執法者

誅後四年司空侯安都賜死
九月癸丑彗星長四尺見世指西南占曰彗星見則敵國兵起得

本者勝其年周將獨孤盛領眾趣巴湘侯瑱襲破之
二年五月己酉歲星守南斗六月景戌熒惑犯東井七月乙丑熒

惑入鬼中戊辰熒惑犯斧質十月熒惑行在太微右掖門內
閏三月癸亥感道
上相甲子太白犯五車填星七月

犯鬼八月癸卯月犯 景牛月犯牽牛庚申太白入太微十一月丁丑月犯畢左股辛巳熒惑犯歲星戊子月犯角庚寅月入氐四年六月癸丑太白犯右執法七月戊子熒惑犯填星八月甲午熒惑犯軒轅大星丁未太白犯房九月戊寅熒惑入太微犯右執法癸未太白入南斗占曰太白入斗天下大亂將相謀反國易政又曰君死不死則廢又曰天下受爵祿其後安成王為太傅廢少帝而自立改官受爵之應也辛卯熒惑犯左執法十一月辛酉熒惑犯右執法甲戌月犯畢左股

五年正月甲子月犯畢大星奎丁卯月犯星四月庚子太白歲星合在奎金在南木在北相去二尺許壬寅月入氐又犯熒惑太白歲星又合在婁相去一尺許癸卯月犯房上星五月庚午熒惑逆行二十一日犯氐東南西南星占日月有賊臣又曰人主無出廊廟間有伏兵又曰君死有赦後二年少帝廢之應也六月景申月犯元七月戊寅月犯畢大星閏十月庚申月犯牽牛丙子文犯左

傳十一月乙未月食畢大星

六年正月己亥太白犯熒惑相去二寸占曰其野有兵喪改立侯王三月丁卯日入後眾星未見有流星白色大如斗從太微間南行尾長尺餘占曰有兵與喪四月丁巳月犯軒轅占曰女主有憂五月丁亥太白犯軒轅占曰女主失勢又曰四方禍起其後年少帝廢廢後慈訓太后崩六月己未月犯氐辛酉有彗長可丈餘陰謀姦宄起一日宮中火起後安成王錄尚書都督中外諸軍事廢少帝而自立陰謀之應八月戊辰月掩畢大星景子月與太白並光芒相着在太微西蕃南三尺所九月辛巳熒惑犯左執法癸未太白犯右執法辛卯犯左執法乙巳月犯上相太白犯熒惑其夜月又犯太白占曰其國內外有兵喪改立侯王明年帝崩又少帝廢之應也

七年二月庚午日無光烏見占曰王者惡之其日庚午吳楚之分日有交暈白虹之是月癸酉帝崩

九年五月庚辰月

軒轅女御大星占曰女主憂後年

慈訓太后崩癸未月犯左執法

光武元年正月甲寅月犯軒轅大星占曰女主當之八月戊寅月
食哭星占曰有喪泣事明年太后崩臨海王薨哭位之應也壬午
鎮星辰星合於軫九月戊午辰星太白相犯占曰改立侯王己未
月犯歲星占曰國亡君十二月辛巳月又犯歲星辛卯月犯建星
占曰大人惡之

二年正月戊申月掩歲星占曰國亡君五月乙未月犯太白六月
景寅太白犯右執法壬子客星見氏東八月庚寅月犯太微九月
庚戌太白逆行與鎮星合在角占曰為白衣之會又日所合之國
為亡地為疾兵戊午太白晝見占曰太白晝見國更政易王十一
月景午歲星守右執法甲申月犯太微東南星戊子太白入氏十
二月甲寅慈訓太后廢帝為臨海王太建二年四月薨其應也
宣帝太建七年四月景戌有星守于大角占曰人主亡五月庚辰

熒惑犯右執法王子又犯右執法

十年二月癸亥日上有背占曰其野失地有叛兵甲子吳明徹軍
敗於呂梁將卒並為周軍所虜來年淮南之地盡沒于周十月癸
卯月食熒惑占曰國敗君亡大兵起破軍殺將來年三月吳明徹
敗於呂梁十三年帝崩敗國亡君之應也

十一年四月己丑歲星太白辰星合于東井

十二年二月壬寅白虹見西方占曰有喪其後十三年帝崩十月戊
午月犯牽牛吳越之野占曰其國亡君有憂後年帝崩辛酉歲星
犯執法十二月癸酉辰星在太白白上甲戌辰星太白交相掩占曰大
兵在野大戰辛巳彗星見西南占曰有兵喪明年帝崩始興王
叔陵作亂

後主至德元年正月壬戌蓬星見占曰必有亡國亂臣後帝於太皇
寺捨身作奴以祈冥助不恤國政為施文慶等所惑以至國亡

泰 年十月歲星熒 填星太白聚於觜參色甚明大占曰

遂開霸業

三月齊高祖

不信都至中興二年春而破尔朱兆

魏武定四年九月丁未高祖圍玉壁城有星墜於營衆驢皆鳴占曰破軍殺將高祖不豫五年正月景午崩

齊文宣帝天保元年十二月甲申熒惑犯房北頭第一星及鉤鈴占曰大臣有反者其二年二月壬申太尉彭樂謀反誅

八年二月己亥歲星守少微經六十三日占曰五官亂五月癸卯歲星犯太微上將占曰大將憂大臣死其十年五月誅諸元宗室四十餘家乾明元年誅楊遵彥等皆五官亂大將憂大臣死之應也

八年七月甲辰月掩心星占曰人主惡之十年十月帝崩

九年二月熒惑犯鬼質占曰介質用有大喪三月甲午熒惑犯軒轅占曰女主惡之其十年五月誅魏氏宗室十月帝崩介質用有大喪之應也

十年六月庚子填星犯井鉞與太白并占曰子爲立楊齊之分野

君有戮死者大臣誅斧鉞用其明年二月乙巳太師常山王誅尚書令楊遵彥右僕射燕子獻領軍可朱渾天和侍中宋欽道等八月壬午廢少帝爲濟南王

廢帝乾明元年三月甲午熒惑入軒轅占曰女主凶後太寧二年四月太后崩

肅宗皇建二年四月景子曰有食之子爲立楊齊之分野七月乙丑熒惑入鬼中戊辰犯鬼質占曰有大喪十一月帝以暴疾崩

武成帝河清元年七月乙亥太白犯輿鬼占曰有兵謀誅大臣介質用其年十月壬申兗州刺史平秦王高歸彥反段孝先討禽斬

之於都市又其二年殺太原王紹德皆斧鉞質用之應也八月甲寅月掩畢占曰其國君死大臣有誅者有邊兵大戰破軍殺將其十

月平秦王歸彥以反誅其三年周師與突厥入并州大戰城西伏屍流血百餘里皆其應也

月一亥太白犯熒惑 太子在奎甲辰太白熒惑成星

侯王國易政三月戊子彗星見占曰除舊布新有易王至四月傳位於太子改元

後主天統元年六月壬戌彗星見於文昌長數寸入文昌犯上將然後經紫微宮西垣入危漸長一丈餘指室壁後百餘日在虛危滅占曰有大喪有亡國易政其四年十二月太上皇崩

三年五月戊寅甲夜西北有赤氣晉天夜中始滅十月景午天西北頻有赤氣占曰有大兵大戰後周武帝摠衆來伐大戰有大兵之應

四年六月彗星見東井占曰大亂國易政七月孛星見房心白如粉絮大如斗東行八月入天市漸長四丈犯瓠瓜歷虛危入室犯

離宮九月入奎至婁而滅孛者孛亂之氣也占曰兵喪並起國大亂易政大臣誅其後太上皇崩至武平二年七月領軍庫狄伏連

治書侍御史王子宜受琅邪王儼旨矯詔誅錄尚書淮南王和上開於南臺伏連等即日伏誅吉僕射馮子琮賜死此國亂之應也

五年二月戊辰歲星逆行掩大微上將占曰天下大驚四輔有誅者五月甲午熒惑犯鬼積尸甲齊也占曰大臣誅兵大起斧質用有大喪至武平二年九月誅琅邪王儼三年五月誅右丞相咸陽王斛律明月四年七月誅蘭陵王長恭皆懿親名將也四年十月又誅崔季舒等此斧質用之應也

武平二年八月癸未填星歲星太白合於氏宋之分野占曰其國內外有兵喪改立侯王其四年十月陳將吳明徹寇彭城右僕射崔季舒國子祭酒張雕黃門裴澤郭遵尚書左丞封孝琰等諫車駕不宜北幸并州帝怒並誅之內外兵喪之應也九月庚申月在婁食既至日不復占曰女主凶其三年八月廢斛律皇后立穆后四年又廢胡后為庶人十一月乙亥天狗下西北占曰其下有大戰流血後周武帝攻晉州進兵平并州大戰流血

三年十二月辛丑日食歲星占曰有亡國至七年而齊亡

占曰大將死執法者誅若有罪其

相解律明月明年 蘭陵王長恭後年誅右僕射崔季

舒皆大將死執法誅之應也

周閔帝元年五月癸卯太白犯軒轅占曰太白行軒轅中大臣出令又曰皇后失勢辛亥熒惑犯東井北端第二星占曰其國亂又曰大旱其年九月冢宰護逼帝遜位幽於舊邸月餘殺崩司會李植軍司馬孫恒及官伯乙弗鳳等被誅害其多大旱皆大臣出令大臣死旱之應也

明帝二年三月甲午熒惑入軒轅占曰王者惡之女主凶其月王后獨孤氏崩六月庚子填星犯井鉞與太白并占曰傷成於鉞君有戮死者其年太師宇文護進食帝遇毒崩

武帝保定元年九月乙巳客星見於翼十月甲戌日有食之戊寅熒惑犯太微上將合為一

二年閏正月癸巳太白入昴二月壬寅熒惑犯太微上相三月壬午熒惑犯左執法七月乙亥太白犯輿鬼九月戊辰日有食之既十

一月壬午熒惑犯歲星於危商

三年三月乙丑朔日有食之九月甲子熒惑犯太微上將占曰上將誅死十月壬辰熒惑犯左執法

四年二月庚寅朔日有食之甲午熒惑犯房右驂三月己未熒惑又犯房右驂占曰上相誅車馳人走天下兵起其年十月冢宰晉公護率軍伐齊十二月柱國庸公王雄力戰死之遂班師兵起將死之應也八月丁亥朔日有蝕之

五年正月辛卯白虹貫日占曰為兵喪甲辰太白熒惑歲星合於婁六月庚申彗星出三台入文昌犯上將後經紫宮西垣入危漸長一丈餘指室壁後百餘日稍短長二尺五寸在虛危滅齊之分野七月辛巳朔日有食之

天和元年正月己卯日有食之十月己卯太白晝見經天

二年正月癸酉朔日有食之五月己丑歲星與熒惑合在井宿相

其國 兵為飢旱大臣匿謀 日食若

丁酉歲星太白 在柳相去一尺七寸柳為周分占
曰為內兵又曰主人凶憂失城是歲陳湘州刺史華皎率眾來附
遣衛公直將兵援之因而南伐九月衛公直與陳將淳于量戰于
沌口王師失利元定韋世沖以步騎數千先度遂段陳七月庚戌
太白犯軒轅大星相去七寸占曰女主失勢大臣當之又曰西方
禍起其十一月癸丑太保許公宇文貴薨大臣當之驗也十月辛
卯有黑氣一大如杯在日中甲午又加一經六日乃滅占曰臣有蔽
主之明者十一月戊戌朔日有食之庚子熒惑犯鉤鈴去之六寸
占曰王者有憂又曰車騎驚三公謀

三年三月己未太白犯井北轅第一星占曰將軍惡之其七月壬
寅隋公楊忠薨四月辛巳太白入輿鬼犯積尸占曰大臣誅又曰亂
臣在內有屠城六月甲戌彗見東井長一丈上白下赤而兌漸東
行至七月癸卯在鬼北八寸所乃滅占曰為兵國政崩壞又曰將
軍死大臣誅七月己未客星見房心白如粉絮大如斗漸大東行

八月入天市長如匹所復東行犯河鼓右將癸未犯瓠瓜又入室
犯離宮九月壬寅入奎稍小壬戌至婁北一尺所滅凡六十九日占
曰兵起若有喪白衣會為饑旱國易政又曰兵犯外城大臣誅
四年二月戊辰歲星逆行掩太微上將占曰天下太離國不安四
輔有誅必有兵革天下大赦庚午有流星大如斗出左攝提隸至
天津滅有聲如雷五月癸巳熒惑犯輿鬼甲午犯積尸占曰午秦
也大臣有誅兵大起後三年太師大家宰晉國公宇文護以不臣
誅皆其應也

五年正月乙巳月在氐暈有白虹長丈所貫之而有兩珥連接規
北斗第四星占曰兵大起大戰將軍死於野是冬齊將斛律明月
寇邊於汾北築城自華谷至於龍門其明年正月詔齊公弼率師
禦之三月己酉憲自龍門度河攻拔其新築五城兵起大戰之應也
六年二月己丑夜有蒼雲廣三尺經天自成加辰四月戊寅朔日有
感逆行犯輿鬼 曰有兵喪大臣誅兵大起其月又

上卷九城六月

將攻昭汾州六月庚辰熒惑太白

合在張宿相去一尺占曰主人兵不勝所合國有殃

建德元年三月景辰熒惑太白合壁占曰其分有兵喪不可舉事
用兵必受其殃又曰改立侯王有德者興無德者亡其月誅晉公
護護子譚公會昌公至崇業公靜等大赦癸亥詔以齊公憲為大
冢宰是其驗也

七月景午辰與太白合於井相去七寸占曰其下之國必以重德
致天下後四年上帥師平齊致天下之應也九月己酉月犯心中
星相去一寸占曰亂臣在傍不出五年下有亡國後周武伐齊平
之有亡國之應也

二年二月辛亥白虹貫日占曰臣謀君不出三年又曰近臣為亂
後年七月衛王直在京師舉兵反癸亥熒惑掩鬼西北星占曰大
賊在大人之側又曰大臣有誅四月己亥太白掩西北星壬寅又掩
東北星占曰國有憂大臣誅六月景辰月犯心中後二星占曰亂

臣在傍不出三年有亡國又曰壬子惡之九月癸酉太白犯左執
法占曰大臣有憂執法者誅若有罪十一月壬子太白掩填星在
尾占曰填星為女王尾為後官明年皇太后崩

三年二月戊午客星大如桃青白色出五車東南二尺所漸東行
稍長二尺所至四月壬辰入文昌丁未入北斗魁中後出魁漸小凡
見九十三日占曰天下兵起車騎滿野人主有憂又曰天下有亂

兵大起臣謀主其七月乙酉衛王直在京師舉兵反討禽之廢為
庶人至十月始州民王鞅擁眾反討平之四月乙卯星孛於紫宮
垣外大如拳赤白指五帝座漸東南行稍長一丈五尺五月甲子至
上台北滅占曰天下易政無德者亡後二年武帝率六軍滅齊十二

月景子歲星與太白相犯光芒相及在危占曰其野兵人主凶失
其城邑危齊之分野後二年宇文神舉攻拔陸渾等五城十二月
庚寅月犯歲星在危相去二寸占曰其邦流亡不出三年辛卯月
食太白占曰其國兵亡將軍戰死營室衛也地在齊

四年三月甲子月犯軒轅大星占曰女王有憂又五官有亂

五年十月庚戌熒惑犯太微西蕃上將星占曰天下不安上將誅

若有罪其止六年二月皇太子巡撫西土仍討吐谷渾八月至伏

侯城而旋吐谷渾寇邊天下不安之應也六月庚午熒惑入鬼占

曰有喪旱其七月京師旱十月戊午歲星犯大陵又己未庚申月

連暈規昴畢五車及參占曰兵起爭地又曰王自將兵又曰天下

大赦癸亥帝率眾攻晉州是日虹見晉州城上首向南尾入紫宮

長十餘丈庚午克之丁卯夜白虹見長十餘丈頭在南尾入紫宮

中占曰其下兵戰流血又曰若無兵必有大喪至六年正月平齊

與齊軍大戰十一月稽胡反齊王討平之

六年四月先此熒惑入太微宮二百日犯東蕃上相西蕃上將句

已往還至此月甲子出端門占曰為大臣代王又曰臣不臣有反

者又曰必有大喪後宣武繼崩高祖以大運代起十月癸卯月食

熒惑在斗占曰國敗其君亡兵大起破軍殺將斗為吳越之星陳

之分野十一月陳將吳明徹侵呂梁徐州摠管梁士彥出軍與戰

不利明年三月鄭公王軌討禽陳將吳明徹俘斬三萬餘人十一

月甲辰晡時日中有黑子大如杯占曰君有過而臣不諫人主惡

之十二月癸丑流星大如月西流有聲蛇行屈曲光照地占曰兵

大起下有戰場戊辰平旦有流星大如三斗器色赤出紫宮疑著

天乃北下占曰人主去其宮殿是月營州刺史高寶靈據州反其

明年五月帝摠戎北伐後年武帝崩

宣政元年正月景子月食昴占曰有白衣之會又曰匈奴侵邊其

月突厥寇幽州殺略吏人五月帝摠戎北伐六月帝疾甚還京次

雲陽而崩六月壬午癸丑木火金三星合在井占曰其國霸又曰

其國外內有兵喪改立王侯是月幽州人盧昌期據范陽反改立

王侯兵喪之驗也七月辛丑月犯心前星占曰太子惡之若失位

為天子不終之徵 景辰熒惑太白合在七星相去二

占曰君憂又曰其 有兵改立王侯有德興無德亡後
年改置四輔官傳位太子改立王侯之應也已未太白犯軒轅大
星占曰女主凶後二年宣帝崩楊后令其父隋公為大丞相摠軍
國事隋氏受命廢后為樂平公主餘四后悉廢為比丘尼八月庚
辰太白入太微占曰為天下驚又曰近臣起兵大臣相殺國有憂
其後趙陳等五王為執政所誅大臣相殺之應也九月丁酉熒惑
入太微西掖門庚申犯左執法相去三寸占曰天下不安大臣有
憂又曰執法者誅若有罪是月汾州稽胡反討平之十一月突厥寇
邊圍酒泉殺略吏人明年二月殺柱國郟公王軌皆其應也十二月
癸未熒惑入氏守犯之三十日占曰天子失其宮又曰賊臣在內下
有反者又曰國君有繫饑死若毒死者靜帝禪位隋高祖幽殺之
宣帝大成元年正月景午癸丑日皆有背占曰臣為逆有反叛邊
將去之又曰卿大夫欲為主其後隋公作霸尉迴王謙司馬消難
各舉兵反

大業元年四月戊子太白歲星晨星各在井占曰是謂離立是謂
絕行其國內外有兵喪改立王公又曰其國可霸修德者強無德受
殃其五月趙陳越代勝五王並入國後二年隋王受命宇文氏宗
族相繼誅滅

六月丁卯有流星一大如雞子出氏中西北流有尾迹長一丈所
入月中即滅占曰不出三年人主憂又曰有亡國靜帝幽閉之應
也己丑有流星一大如斗色青有光明照地出營室抵壁入濁土
月壬辰熒惑掩房北頭第一星占曰亡君之誡又曰將軍為亂王者
惡之大臣有反者天子憂其十二月帝親御驛馬日行三百里四
皇后及文武侍衛數百人並乘駟以從房為天駟熒惑主亂此宜
帝亂道德馳騁車騎將亡之誡八月辛巳熒惑犯南斗第五星占
曰且有反臣道路不通破軍殺將尉迴王謙等起兵敗亡之徵也
九月己酉太白入南斗魁中占曰天下有大亂將相謀反國易政
也則定又曰天下 祿皆高祖受命羣臣分爵之符

歲星犯軒轅大。占曰女主憂若失勢周自宣政元
年災惑太白從歲星聚東井六象元年四月太白歲星辰星又聚
井十月歲星中軒轅其年又守翼東井秦分翼楚分漢東為楚地
軒轅后族隋以后族興於秦地之象而周之后妃失勢之徵也乙酉
災惑在虛與墳皇占曰兵大起將軍為亂大人惡之是月相州
段德舉謀反伏誅其明年三月祀公宇文亮舉兵反禽殺之
二年四月乙丑有星大如斗出天廚流入紫宮抵鉤陳乃滅占曰有
大喪兵大起將軍戮又曰臣犯上主有憂其五月帝崩隋公執國
政大喪臣犯上之應趙王越王以謀執政被誅又荆豫襄三州諸蠻
反尉迥王謙司馬消難各舉兵畔不從執政終以敗亡皆大兵起
將軍戮之應也五月甲辰有流星一大如三斗器出太微端門流入
翼色青白光明照地聲若風吹幡旗占曰有立王若徙王又曰國失
君其月己酉帝崩劉昉矯制以隋公受遺詔輔政終受天命立王
徙王失君之應也七月壬子歲星太白合於張有流星大如斗出

五車東北流光明燭地九月甲申災惑歲星合于翼

靜帝大定元年正月乙酉歲星逆行守右執法災惑掩房北第一

星占曰房為明堂布政之宮無德者失之二月甲子隋王稱尊號

高祖文皇帝開皇元年三月甲申太白晝見占曰太白經天晝見為

臣強為革政四月壬午歲星晝見占曰大臣強有逆謀王者不安其

後劉昉等謀反伏誅十一月己巳有流星聲如墮牆光燭地占曰流

星有光有聲名曰天保所墜國安有喜其九年平陳天下一統五年

八月戊申有流星數百四散而下占曰小星四面流行者庶人流移

之象也其九年平陳江南士人悉播遷入京師

八年二月庚子填星入東井占曰填星所居有德利以稱兵其年大

舉伐陳克之十月甲子有星孛于牽牛占曰臣殺君天下合謀又曰

內不有大亂則外有大兵牛吳越之星陳之分野後年陳氏滅

九年正月己巳白虹夾日占曰白虹銜日臣有背主又曰人主無德

矣未有彗星也

虛危及奎婁齊魯之分野其後

魯公虞慶則伏法齊公高頌陰名

十九年十二月乙未星實於勃海占曰陽失其位災害之萌也又曰大人憂
二十年十月太白晝見占曰大臣強為革政為易王右僕射楊素發
惑高祖及獻后勸廢嫡立庶其月乙丑廢皇太子勇為庶人明年以
元皆陽失位及革政易王之驗也

仁壽四年六月庚午有星入于月中占曰有大喪有大兵有亡國
有破軍殺將

七月乙未日青無光八日乃復占曰主勢奪又曰日無光有死王甲辰上
疾甚丁未宮車晏駕漢王諒反楊素討平之皆兵喪亡國死王之應
煬帝大業元年六月甲子熒惑入太微占曰熒惑為賊為亂入宮宮中不安
三年三月辛亥長星見西方占曰天干麻主婁婁角几而沒至九月辛未
轉見南方亦言天又干角亢頻掃太微帝座干犯列宿唯不及參井
經歲乃滅占曰去穢布新天所以去無道建有德見又者災深星大

者事大行遲者期遠兵大起國大亂而亡餘殃為水旱饑饉土功
疾疫其後築長城討吐谷渾及高麗兵戎歲駕略無寧息水旱饑饉
疾疫土功相仍而有羣盜並起邑落空虛九年五月禮部尚書楊玄
感於黎陽舉兵反丁未熒惑逆行入南斗色赤如血如三斗器光甚震
耀長七八尺於斗中句巳而行占曰有反臣道路不通國大亂兵大
起斗吳越分野立感父封於越後徙封楚之地又次之天意若曰使熒
惑句巳之除其分野至七月宇文述討正之其兄弟悉梟首車裂斬
其黨與數萬人其年朱變管崇亦於吳郡擁眾反此後羣盜屯聚
剽略郡縣屍橫草野道路不通齊齎詔勅使人皆步涉夜行不敢遵路
十一年六月有星孛于文昌東南長五六寸色黑而銳夜動搖
行數日至文昌去宮四五寸不入却行而滅占曰為急兵其八月突
厥圍帝於鴈門從兵悉馮城禦寇天及帝前七月熒惑守羽林占曰
衛二又十二月戊寅大流星如劍墜賊盧明月營破其衝鞠壓
其年王元擊盧明月城破之

三折象皮重

其年王元擊盧明月城破之

其後字文化及等行殺逆癸巳大流星隕于吳郡為石占曰有
亡國有死王有大戰破軍殺將其後大軍破逆賊劉元進于吳郡
斬之八月壬子有大流星如斗出王良閣道聲如隕牆癸丑大流星如
甕出羽林九月戊午有在天二出北斗魁委曲蛇形注於南斗占曰
以兵去天之所伐亦曰以亂代亂執天者不正後二年化及殺帝偕
號王充亦於東都殺恭帝篡號鄭皆殺逆無道以亂代亂之應也
十三年五月辛亥大流星如甕墜於江都占曰其下有兵戰流血
血破軍殺將六月有星孛于太微五帝座色黃赤長三四尺所數
日而滅占曰有亡國有殺君明年三月字文化及等殺帝也十一
月辛酉熒惑犯太微日光四散如流血占曰賊入宮主以急兵見伐
又曰臣逆君明年三月化及等殺帝諸王及幸臣並被戮

志第十六

天文下

隋書三十一

卷之三