

聚學軒叢書

聚學軒叢書第一集第三

圖

齋

一

齋

文

十

二

齋

古

齋

而

齋

古

經

而

象

皮

十

二

卷

圖

說

一

卷

學者戴天履地日讀古聖賢書而經傳所言若天象若
地理竟茫乎不解其何謂此亦士之恥矣自漢以後若
禹貢之山川儀禮之宮室春秋左氏傳之國邑具有成
書燦乎可觀而言天者恆畧甄鸞之五經算術止計九
章王伯厚之六經天文編不無疏漏史志載機巧之製
以儀器釋經注疏或訛誤相承失正朔之義嘗欲任此
扞格十年庚辰解組歸豁然有悟條分類記滙爲八篇
曰原始觀象循斗定法治厯布憲述徵演緒分四紀十
二卷附圖說一卷既卒業敘次其目題曰古經天象考
所以補闕遺訂偽誤重民時申古義也 大雅宏達幸
釐正之則淇也珥筆以俟道光乙酉仲秋雷學淇識

元紀原始卷一

氣之始 象之始 數之始 厯之始

觀象上卷二

大園 天極 三辰 經傳諸言辰者附 五緯 四宮十二

次二十八宿 唐虞宿星 天正初建及黃帝時宿星附 夏后宿

星 商周宿星 周秦宿星 恆星

觀象下卷三

日月行度 日月食 五星行度 列宿行度 分

野 風雲雷電雨露霜雪虹蜺河漢 雹霰霧雪氛

禮

亨紀循斗卷四

日臨古聖賢書商盤周禮言昔人與昔

象數名義占厯

定法上卷五

天度

十日法

晝夜昏旦時刻

測景刻漏改朔

月法

月候月名

月辰合朔

閏法致月

星法

宿星緯星斗建

定法下卷六

歲法

年歲之義入風

十二次月辰

四時

三才五行

入節七十二候

卦氣日辰分直年月日時法

古法總目

利紀治厯上卷七

命官

紀歲

唐虞歷年

殷年周年

證差

歲差之原歲差之證

歲差之數歲差辨誤

治厯中卷八

秩祀郊祀
寒暑四時霜雪雷電之祀
救禳
救日
上帝

星災
風雨霜雪水
音律
五聲
六律
術藝

火旱
澇之禳祀
籩
書
天時
醫
筮
星氣

附圖說一卷

象數圖
大圓九重圖
九野圖
天極圖
璿璣

玉衡圖
天位圖
赤道圖
黃道圖
月行九道

圖
三正三合圖
天正圖
人正圖
地正圖

大正周建圖
小正周建圖
天正五運分野圖

人正大衍分野圖
唐虞天象圖
夏后天象圖

商周之際天象圖
周秦之際天象圖
土圭致日

圖
欒景辨方圖
爻辰圖
卦氣圖
支幹

旋轉圖
三才五行歲周圖
中聲圖
緒說

古經天象考卷一

聚學軒叢書第一集

通州雷學淇

貴池劉世珩校刊

原始

氣之始

象之始

數之始

麻之始

氣之始

易彖傳曰大哉乾元萬物資始乃統天

集解引九家注云元者氣之始

也

繫辭曰乾知大始 易有大極

子華子曰元者太初之中氣也天帝得之運乎無窮

淇按元者理氣合一之稱也元為天之始亦即天

之德聖人設教不以不可見者示人故易言萬物

之始以元統天是元即天之所以為天而捨天之

洪蒙周轉亦無以見元也伏羲之畫卦始於乾之

奇畫而乾元大始卽統寓於中所謂太一太極也
繫辭曰乾知大始又曰易有大極董子曰道之大
原出於天皆是此義蓋以道之大原言之則謂之
元故文言曰元者善之長也以元之始萬物言之
則曰太初太始以聖人卦象之始畫言之則曰太
一太極太一者奇畫最初之質名太極者所以贊
此奇畫之妙建於維皇統攝萬象括三才而無遺
而又能始之終之可以縣象著明使人共見也莊
列之徒於天元以前強爲區別所謂太易太初或
太始太素也
又謂元爲[玄]爲虛異端乃索之空寂秦漢以後或
專謂元爲理爲氣而以太一太極爲天地未判之

名要而論之皆非經義矣

象之始

易繫辭曰天尊地卑乾坤定矣
一陰一陽之謂道成
象之謂乾
說卦曰立天之道曰陰與陽
乾為天

大戴禮記少間曰先清而後濁者天地也

小戴記禮運曰夫禮必本於大一分而為天地轉而為

陰陽

老子曰天得一以清

列子曰天積氣耳

淮南子曰清陽者薄靡而為天重濁者凝滯而為地

越絕書范蠡曰道生氣氣生陰陰生陽

淇按陰陽之理與氣皆在天未成象之前但混合未分無理氣陰陽之目耳天既成象斯又皆統於天矣聖人於易之乾元微示其義後世始以象數既分之目名之卽禮之所謂太一也范子謂理在氣先陰在陽先與易傳先陰之義亦合蓋凡物之生皆自無而有由靜而動一日之氣始於子半一歲之氣基於仲冬天帝之神位於北極說卦曰乾爲寒爲冰然則天之爲天亦始于陰盛于陽矣呂覽曰天微以成亦謂氣之輕清漸積成象及其極盛乃運轉無窮更以陰陽育萬物耳總之凡有生者未生以前皆陰在陽前既生以後皆陰在陽後

數之始

易繫辭曰天一地二天三地四天五地六天七地八天
九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十
有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化
而行鬼神也曰易有大極是生兩儀兩儀生四象四象
生八卦

大戴記易本命曰天一地二人三三三而九九九八十

一

春秋僖公十五年老傳曰物生而後有象象而後有滋

滋而後有數

老子曰道生一一生二二生三三生萬物

曰穹蒼天也其實蓋不如渾元本非青故易曰爲
圓又曰天元著其實也莊子曰蒼蒼者其天之正
色邪亦謂囿于所見耳據所見而言故春日蒼夏
曰昊天曰旻冬曰上以四時分之周禮因此有北
五帝之制

天極

易繫辭曰大衍之數五十其用四十有九

馬注云北辰居位不動其

餘四十九轉運而用也

王注曰其用四十有九則其一不用也

太極也

天下之動貞夫一者也

虞注云一謂乾元

易有太極

虞注云太極太一也

書帝典曰在璿璣玉衡

所動者大謂之璇機是故璇機謂之北極
北極謂之耀魄

說苑曰璇璣謂北辰句陳樞星也

洪按璿璣之義書傳詳之極星非北辰呂覽詳之
天極不移卽論語居其所之義蓋北辰居大圓之
第九重每晝夜左旋一周本無象可見此卽太極
在天之隱象所謂無象之象也故曰天極又曰北
極人欲識其居之所在于是以大圓第八重恆星
之近極者著之是之謂極星又曰樞星祖暅謂樞
星去北極不動處一度餘宋沈括謂去極三度餘
此謂以人目所見之遠近言之其四旁相距之數

如此其實高下之相去不可數計也是爲天之正中故樞星一日司中舊說以司中爲文昌三台皆未確樞星司天之中豈反遺而不祀乎恆星以下八重象皆右轉北辰能以大氣統之使之皆隨以左旋此卽乾元之神用也其神棲于北辰其象寄于北斗凡在天之曜無不統攝于此所謂天下之動貞夫一者矣劉向言樞星並及句陳者句陳大於樞星視而易見北辰在二星之間以二星之象志北辰之居卽後世星晷之說所由起古皆以北辰象乾元太極惟張衡以象兩儀此卽各一太極共一太極之義也蓋以元氣爲太極則天地爲兩

儀以乾元爲太極則南北極爲兩儀以北辰爲太極則日月爲兩儀猶之以坤元爲太極則水土爲兩儀以日輪爲太極則晝夜爲兩儀取義各殊理非相悖也

再按璿璣卽北辰玉衡卽北斗此唐虞以來相傳古義當緯書未出以前無不作如是解者蓋天之有璿衡猶國之有君相天懸象而斗建指之君建極而相贊治之其理一也太史公作天官書首敘中宮獨詳北辰北斗其近于辰斗者止畧及之卽虞舜在璿衡之遺義自漢之洛下閎作渾儀用之當時有效于是緯書之出乃附會之以機巧之制

上疑古聖之經謂書之璣衡即儀象之器此亦重

誣虞帝矣詳見循斗篇

三辰

易豐卦曰日中見斗日中見沫繫辭曰日月運行

一寒一暑陰陽不測之謂神唯神也故不疾而速

不行而至虞注云謂日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然不動感而

遂通故不行而至縣象著明莫大乎日月也日月之道貞明

者也日往則月來月往則日來日月相推而明生焉

說卦曰坎為月離為日

書堯典曰欽若昊天厯象日月星辰

周官經曰凡以神仕者掌三辰之灋以猶鬼神示之居

鄭注云猶圖也后位也天者羣神之精日月星辰其著位也

大戴記曾子天圓曰明者吐氣者也是故外景幽者含氣者也是故內景故火日外景而金水內景吐氣者施而含氣者化是以陽施而陰化也 誥志虞史伯夷曰明孟也幽幼也明幽雌雄也雌雄迭興而順至正之統也日歸於西起明於東月歸於東起明於西

小戴記禮運曰天秉陽垂日星地秉陰竅於山川播五行於四時和而後月生也是以三五而盈三五而闕

鄉飲酒義曰古之制禮也經之以天地紀之以日月參

之以三光

注云三光三大辰也

春秋文十四年經曰秋七月有星孛入于北斗 桓二

年左傳曰三辰旂旗昭其明也昭十七年公羊傳曰

大火為大辰伐為大辰北辰亦為大辰春秋繁露曰星莫大于大辰北

斗

慎子曰月如銀丸受日之光

周髀曰日兆月光乃出

星經曰玉衡謂斗九星也

白虎通曰日之為言實也常滿有節月之為言闕也

有滿有闕也所以有闕何歸功于日也三日成魄八

日成光二八十六轉而歸功晦至朔旦受符復行

春秋說題辭曰星之為言精也榮也陽之精也陽精

為日日分為星故其字日生為星

說文曰日實也太陽之精月闕也太陰之精萬物之精上爲列星

漢書曰辰者日月之會而建所指也玉衡杓建天

之綱也

律麻志

北斗者天之三辰綱紀星也

五行志

隋書日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睹其明故形圓也二弦之日日照其側人觀其旁故半明半魄也晦朔之日日照其表人在其裏故不見也

淇按獨陰不生獨陽不成凡日陰類陽類者皆據其成形成象之後言之而其實皆二五之精凝合

而成但或毗于陰或毗于陽耳自元氣渾陰陽爲
太一其始分則爲天地天者陽之積也而立天之
道曰陰與陽地者陰之積也而立地之道曰柔與
剛天地如是則凡天地之生成者可知矣日爲陽
之專精而有晝夜月爲陰之專精而有晦望星之
氣魄爲陰其氣燄則爲陽辰者陰陽之際乃天之
大象含輝隱耀界于幽明之間猶夫土之與地也
伏生書傳曰北辰謂之耀魄邵子曰天無星處皆
辰卽是此義蓋凡陰者爲幽陽者爲明明者吐氣
而外景故日與火有光陰者含氣而內景故月與
金水無光月之能明含日之光而著見者也故與

日相對則爲望側則爲弦近于日或同度焉則爲晦爲合譬之于鑿置之暗室泯然無見有光相映則景在正中光互東西景亦隨之迫近火側或置火後則昏炫迷離不能照物矣曾子慎子周髀靈憲皆同此義星之受光亦然故經緯諸星亦有掩食弦望史伯璿徐圃臣獨易其說非古經之旨也辰之名義語者莫同日北辰曰大辰曰星辰曰三辰曰五辰曰十二辰解經者各異其說卽在經傳言亦各殊左傳士文伯專以日月所會爲辰襄公二十七年傳又以斗綱所指爲辰二說固可相通而于北極之爲辰水星之爲辰則不協虞書之日

月星辰作會所謂辰者即日月星左傳之三辰旂
 旗是也周禮云掌三辰之法左傳云三辰有災義
 皆同此此於三大辰之說亦不協且三辰之星兼
 衆星言作會之星止畫北斗因星之至微至小者
 爲沫其最尊最大者惟斗或以沫爲輔星漢書律厯志以
 日月斗爲三辰此尤義之最古者韓非子云三公
 法三光即是此義蓋古者天子之三公二伯分巡
 一相處內即日月北斗之象也此與三辰之兼及
 衆星者亦異堯典曰厯象日月星辰周禮云以實
 柴祀日月星辰保章氏掌天星以志星辰日月之
 變動大戴禮曰聖人慎守日月之數以察星辰之

行月令曰乃命太史守典奉法司天日月星辰之
行此星辰皆謂有關民時厯法者星是北斗五緯
辰則十二次之二十八宿也故中庸曰日月星辰
繫焉辰而日繫是亦有象者此與作會之日月星辰又異洪

範之五紀一曰歲二曰月三曰日日四曰星辰五曰
厯數此與周禮馮相氏砮蒺氏所云十有二歲十
有二月十有二辰十日二十八星之說相類歲謂
春至冬月謂朔至晦日謂晝及夜星辰謂一日十
二時皆有宿星司之即中星紀此四者之數乃積而
成厯也此與前所引諸經之義旨又各殊豈辰之
爲名無定解歟非也辰之言爲震爲振爲娠爲伸

爲神其義則爲時其象則天之虛位也天帝之神位乎北而陰陽不測故曰北辰及其時則東出乎震使萬物皆振動伸舒而振大無不各得其時故曰辰方三光皆順承乎天左旋右轉共成四時以育萬物故曰三辰周禮以三辰之法猶鬼神示之居注云居位也是辰卽天位居卽北辰居其所之居矣三光在天各有其位亦無不相協厥居但北辰之居終古不易其所三光則分以次舍或日行一度或月行一度或十餘日行一度或日行十餘度或數十年行一度行有定數居無定所故禮必順其所居以著辰法蓋居雖無定以行之有定者

推之則其居可知若行不協其居則保章氏志之
此所謂變動矣總之諸經之言辰凡專言之則辰
卽天位以居其位者言之是爲三辰三辰卽日月
星也以星之綱紀言之則三辰卽日月斗也別於
日月斗言之則三辰卽北極心伐也悉以有象者
言之與七政並繫于天則辰卽十二次之二十八
宿也漢志兼取左傳二說謂辰是日月之會斗綱
所指卽是此義蓋履其位者卽膺其名日月北斗
五緯二十八宿本無辰名因其麗乎天而各有所
居故與北極之無象者同謂之辰猶之北辰十二
辰本皆無象因居其所者各有象焉而因卽以爲

辰之象也其實古經辰字皆以時爲義北極之爲
辰孫炎李巡郭璞皆謂居天心正四時心伐之爲
辰何休云示民時早晚天下所取正二曜五星二
十八宿或爲經或爲緯皆錯行代明以成四時之
化而北斗實綱紀之故並有辰名五緯之精分王
于四時故曰五辰水爲五行之首故曰辰星二十
八宿于四時十二月各以夜半晨昏中于午位故
曰辰宿角爲宿星之首二星爲天關黃道經其中
故其次曰辰方房四星爲明堂中間爲七曜之正
軌又爲天駟故曰辰馬心尾爲火宿視其出入施
火政焉故爾雅曰大辰房心尾也自子至亥皆所

以示民時故曰十二辰然則諸經之言辰雖各不同其義則未有異也以時為義此即天之所以生物而聖人之所以律天者矣

五緯

易繫辭曰天數五地數五五位相得而各有合王注云天地之

數各五五數相配以合成金木水火土

書帝典曰在璿璣玉衡以齊七政鄭注云七政日月五星也 臯陶

謨曰百工惟時撫于五辰 洪範曰鯀陞洪水汨陳其

五行帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斃鯀則殛死禹

乃嗣興天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘初一日五行

一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土

詩鄭風曰明星有爛 小雅曰東有啟明西有長庚毛傳

日日旦出謂明星為啟明日既入謂明星為長庚 史記索隱引韓詩傳云太白晨出東方為啟明昏見西方

為長庚

周禮保章氏以十有二歲之相觀天下之妖祥

大戴記四代曰水火金木土穀此謂六府廢一不可進

一不可民並用之今日行之可以知古可以察今其此

耶昔夏商之未興也伯夷謂此二帝之眇

按眇者微也古與眇通言

此六府乃二帝微眇之道不可損益也

小戴記禮運曰天秉陽垂日星地秉陰竅於山川播五

行於四時 五行之動迭相竭也 五行四時十二月

還相為本也

春秋襄公二十八年左傳曰宋鄭其饑乎歲在星紀而
淫于元枵昭九年傳曰火水妃也十八年傳曰水
火之牡也三十二年傳曰天有三辰地有五行體有

左右各有妃耦

爾雅釋天曰明星謂之啟明

詩正義引孫炎注云明星
太白也晨出東方高三舍

命曰明星昏出西方
高三舍命曰太白

中央鎮星東方歲星南方熒惑

此爾雅逸文見
後漢書補注

尚書大傳曰水火者百姓之所飲食也木金者百姓

之所興作也土者萬物之所資生是為人用也天一

生水地二生火天三生木地四生金前四疇乃王極

之體所以建故配其生數地六成水天七成火地八

成木天九成金後四疇乃王極之用所以行故配其
成數天五生土故配之以王極一三三四皆由五數
而成六七八九是水火木金皆賴乎土而成此王極
所以爲八疇之要樞也
史記天官書曰察日月之行以揆歲星順逆曰東方
木主春日甲乙義失者罰出歲星
察剛氣以處位
熒惑曰南方火主夏日丙丁禮失罰出熒惑
厓斗
之會以定填星之位曰中央土主季夏日戊己
察
日行以處位太白日西方秋司兵日庚辛主殺殺失
者罰出太白
察日辰之會以治辰星之位曰北方
水太陰之精主冬日壬癸刑失者罰出辰星
水火

金木填星此五星者天之五佐爲經緯

爲經星之緯也

洪按自天地和合五材以生制而用之烝民乃粒九疇之所以首五行二帝之所以重六府職此故耳諸子及數術者流言此多支離穿鑿伏生五行傳尙多附會况放言而詭譎者乎夫溯五行之源莫詳于易言五行之用莫著於書至其分播四時迭爲衰盛則小戴氏記之爲詳而相竭相生此卽所以稱行之義矣蓋日星麗乎天因剛健之陽下垂其耀五行附于地因山川之竅上播其精五緯旣分布于五方五土遂資生夫五穀若汨陳威侮則年不順成必欽若祇承斯星皆順軌觀經傳所

載其大較可觀矣十二歲之相載於周禮鄭注以
行地之太歲當之非是歲既有相可觀自是在天
之象卽左氏內外傳歲在星紀歲在鶉火史記監
德色蒼蒼降入大有光十二次歲星之相也若是
太歲安得有相可見乎明星啟明長庚據韓毛孫
郭四家傳注並是金星之異名與經文麻法俱合
詳見定法
五緯行度詩正義疑非一星通志謂長庚是水星
誤矣史記論五星之位各異者因木星十二歲一
周天日則十二月一周天而與月十二會火乃純
陽之剛氣土居中央鎮四方猶斗之統攝列宿也
金水皆附日而行而水位正北故云然耳

再按五行之功德在民莫大於穀食故夏書禹貢
孔子三朝記左氏春秋傳通謂之六府洪範一篇
卽堯舜禹湯咨麻數授民時之大訓可以互相證
明大傳之論五行專以民食民用爲言最得經旨
至云前四疇乃皇極之體所以建故配以生數後
四疇乃皇極之用所以行故配以成數其說亦甚
精當蓋五行者天之彝倫也五事者人之彝倫也
盡人道之當然以平其事使五行之功用大著于
民斯彝倫敘而稼穡興農之八政咸協于五紀是
卽皇極之所以建可以敷錫于民而受祿于天宜
稼于田者矣此五疇必配以生數者水爲生生之

始其性潤下天爲下民生五材以利用卽天道之
下濟也故初一而配以五行之水五事以欽明爲
本恭己以正南面所以仰答蒼昊也故配以火之
炎上農資東作以達句萌故配以木之曲直治麻
明時革以順天故配以金之從革皇極錫民統成
萬物正如地之無不持載敦厚含宏故配以中央
之土其體旣立其用乃行大本已得又外求助治
民之道必資賢才六官分職大事則從其長正如
水之支分派別畎澮必濬以距川故又用三德配
水之成數疑謀勿成必資明決假天生之神物用
以前民正如火之光輝無微弗著故配以火爨倫

敘則休有徵彞倫數則咎有徵正如木德之生物
種穀得穀種瓜得瓜理無少差所當省念故配以
木天命有德則爵以賞之天討有罪則刑以罰之
威福不同因人易用皆所以陶鑄斯民使之革心
從化也故五福六極配以金之成數凡此皆所以
制用也君天下者誠能盡人合天使政事咸敘斯
五紀協而百穀成俊民用章庶民保極矣然則天
錫之九疇豈非建極者操其樞要哉伏生此傳於
正義餘義已各精當矣乃又別撰洪範五行傳一
篇推其贅緒兩漢時多宗其說歷代史志亦多用
之雖義在匡君實出附會將自古帝王相傳治民

之道流爲數術家言豈武王君天下之初其訪于箕子者止是禱祠休咎乎此亦伏說之必不可信者矣總之洪範一篇是言皇極之書不是言五行之書亦非洛書言數之書因天地陰陽之道其最著於世而爲人用者無如五行且禹平水土以興農功其平地成天之事無非爲民之事故篇首先言及之見得堯舜以來彞倫之敘否必徵于此此是緣起之說著天人合一之理也初何嘗沾沾分配必條分而縷析哉伏傳以生成之數分配九疇此亦篇中餘義見箕子之述九疇其次敘亦有理義可見天人之道無不相通此猶周易之序卦非

經之正義矣

再按易言五位相得而各有合此溯五行之原謂
天地以奇耦之數生成五行卽陰陽之合以爲民
用者也土之德王於四時盛于季夏水火木金皆
賴土以成此土之合于四方四方之合于中央也
乙木爲金妃丁火爲水妃巳土爲木妃辛金爲火
妃癸水爲土妃夫爲妻之德子爲母之扶此則五
行之自爲合也地以五行之精播於天爲五辰此
則地之合於天也天以五緯之星下司地之五方
此則天之合於地也故曰相得而各有合禮言五
行之動迭相竭也又曰還相爲本此言五行之氣

旋轉于四時十二月之中因相生相扶故相王因
相克相抑故相害也以相生言之則木生火火生
土土生金金生水水生木以相克言之則木克土
土克水水克火火克金金克木以相王言之春則
木王火相夏則火王土相季夏則土王金相秋則
金王水相冬則水王木相凡王相由於相生囚死
由於相克休在生克之間生王而克相者也以相
旋言之五行之氣與魄周布於十二宮並有受氣
胎養建生沐浴冠帶臨官王衰病死葬十二義木
王於卯火王於午金王於酉水王於子其前七後
四並依十二辰之次上下推之唯戊己之土受氣

于亥胎于子養于丑寄行于寅落生于卯沐浴于辰冠帶于巳臨官于午王于未衰病于申死于酉葬于辰與前之四行異義因戌是火墓火是土母丑是金墓金是土子母子義不得合葬故就其妻墓而合葬于辰也然此是中央之土若辰未戌丑之土又異于是辰土受氣在申酉之間胎于戌養于亥生于子沐浴于丑冠帶于寅臨官于卯王于辰衰病于巳死于午葬于未未土則受氣于亥子衰病于申戌土則受氣于寅卯衰病于亥丑土則受氣于巳午衰病于寅餘亦依次順推凡此皆相爲本之說也母之抑子君之抑臣及衝破刑害衰

病死葬皆相竭之謂矣數術家說此尤衆凡非經

義所有者不具論

四宮十二次二十八宿

書堯典曰日中星鳥以殷仲春日永星火以正仲夏

宵中星虛以殷仲秋

日短星昴以正仲冬

鄭注云南方七

宿總為鳥星
火大火之屬

周禮馮相氏掌十有二歲十有二月十有三辰十日二

十有八星之位辨其敘事以會天位考工記曰龍旂

九旂以象大火也鳥旟七旂以象鶉火也熊旗六旂以

象伐也龜蛇四旂以象營室也弧旌枉矢以象弧也

又曰水以龍鳥獸蛇雜四時五色之位以章之

水戴記曲禮曰前朱鳥而後元武左青龍而右白虎招

搖在上 月令曰宿離不貸毋失經紀

注云二十八宿為經七曜為紀

春秋莊公二十九年左傳曰凡土功龍見而畢務戒事也火見而致用水昏正而栽 僖五年左傳曰丙之晨

龍尾伏辰火中成軍 襄九年傳曰古之火正或食於

心或食於昧以出內火是故昧為鶉火心為大火 襄

二十八年傳曰歲在星紀而淫於元枵蛇乘龍龍宋鄭

之星也宋鄭必饑元枵虛中也枵耗名也土虛而民耗

不饑何為 又曰歲棄其次而旅于明年之次以害鳥

帑周楚惡之 襄三十年傳曰歲在姬訾之口其明年

乃及降婁 昭元年傳曰實沈參神也 八年傳曰陳

顓頊之族也歲在鶉火是以卒滅陳將如之今在析木
之津猶將復由 十年傳曰有星出於婺女 今茲歲
在顓頊之虛 十一年傳曰歲在豕韋 歲及大梁
十七年經曰冬有星孛于大辰左傳曰今除于火 又
曰衛顓頊之虛也故爲帝邱其星爲大水 杜注衛
星營室 三
十一年傳曰日月在辰尾 穀梁傳曰桓公七年夏四
月辛卯昔恆星不見恆星者經星也

爾雅釋天曰壽星角亢也天根氐也天駟房也大辰房
心尾也大火謂之大辰析木之津箕斗之間漢津也星
紀斗牽牛也元枵虛也顓頊之虛虛也北陸虛也營室
謂之定姬觜之口營室東辟也降婁奎婁也大梁昴也

西陸昴也濁謂之畢珠謂之柳柳鶉火也 又曰須女

謂之婺女

見史記索隱

罰謂之大辰

見後漢書補注此二句爾雅之逸文也

左傳

正義四十卷引孫炎注云厥訾之歎則口開方營室東辟四方似口故因以為名降下也奎為溝瀆故稱降也

史記索隱九卷引孫注云昴畢之間日月五星出入要道若津梁開元占經曰三月之時萬物始達於地

春氣布養萬物各盡其天性不罹天故曰壽星厥訾歎息也十月之時陰氣始盛陽氣伏藏萬物失養育之

氣故哀愁而歎息也

國語曰夫辰角見而雨畢天根見而水涸本見而草

木節解駟見而隕霜火見而清風戒寒

韋注云天根亢氏之間本

氏也駟天駟房星也

農祥晨正日月底于天廟

注云農祥房星也天廟營

室也歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄

星在天龍

注云天龍次名一日元枵

歲在壽星及鶉尾

日月

會于龍虺

注云虺龍尾也

淇按四宮卽四方東南西北是也十二次卽十二辰下配地之十二宮十二支卽子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥是也十二辰分布四方每方三辰以九重言之此與正中之璿璣北辰同在大圖最高處無象可見密運潛移是爲天之氣體每晝夜必左旋一周而進一度終古不息卽周禮所謂天位也

天無星處爲辰故北辰十二辰皆天之虛位無象可見卽北極所居之所三光所躔之次也

璣衡之運所以能齊七政三光之運所以能會天

位者卽由於此蓋古之神聖晝參諸日中之景夜

考之極星旣辨方以定其位于是因日月之會斗

綱所指以及歲星之周天乃分天爲十二辰十二次又因十二次之內圍布周列與北斗皆隨天左旋爲七政之所躔集者有大星二十八名且十有二土之精上爲填星約七歲有奇行一方二十八歲有奇行十二次於是又分十二次爲二十八舍居其舍者卽二十八星故又曰二十八宿宿與次皆旅行暫息之名

左傳云一宿爲宿再宿爲信過信爲次毛詩傳云一宿曰宿再

宿曰

舍則所息之房舍也

左傳引夏書曰辰不集于房杜注云房舍也

此因七曜右轉遞經二十八舍或日躔一舍或歲過一舍或數十日歷一舍借人之行旅以寓其名故有此稱雖二十八星亦非各守此舍終古不移

宿星亦六十餘
年東行一度

止假此著三光之行以便于治厯

故次舍者皆天位之寓名所以志周天之處所耳
但虛位無象難以指名必以有象者志之乃可各
識其處北辰之位以極星志之十二辰之位以二
十八星志之而二十八星之位又潛移于十二辰
之中卽夏書之三正周書之三統古所謂斗厯者
是矣卽以十二辰志之蓋天帝之神託于北辰其
運行之象則寄于北斗故北斗爲天之大綱周天
之位分爲十二辰而七曜之躔次必志以二十八
星故舍星爲天之四紀紀陳於外綱振於中此璿
璣之所以攝三光齊七政也

再按上古之世麻法初萌四方十二辰之位已定而麟鳳龜龍之號壽星大火之稱其名則不必盡同於後世鳥火虛昴始見堯典其時心宿在正東卯位故次曰大火虛宿在正北子位故次曰元枵

且二十八星分爲四象截然整齊無有差貸詳見下

然則四宮十二次之名其卽帝堯演紀之端羲和

麻象之遺虞夏商周遵而用之者乎然壽星星紀

元枵諏訾皆以四方十二次起義則其名亦有因

革矣龍卽青龍鶡卽赤鳳見禽經曰鶯曰朱鳥曰朱

雀其變稱也鶯非赤雉說文曰駿驥鶯也郭璞子虛賦注云駿驥似鳳有光采麟

卽白虎騶虞漢書所謂白麟也龜卽元武天龍蛇

卽螭蛇黑蜮周禮所謂蜼也鄭司農讀蜼爲蛇虺之虺天龍十四星值

斗宿六度今日龍星天蛇二十二星在營室北卽螭蛇繪於衣則爲龍鳥獸

蛇卽禮之袞鷩毳蜼也繪於彝器卽禮之龍勺鳥

彝虎彝蜼彝也繪於旌旗則龍配以交古蛟字鳥配

以隼虎配以熊蛇配以龜卽周禮曲禮考工記所

言者是此皆取于四宮之象以爲繪也四宮之次

南方者皆以鳥名味翼象焉東方之次無龍名者

而角亢氐房心尾則純取龍象北惟元枵虛宿與

元武之義相證西惟胃觜二宿與白虎之義相證

龍虎皆南向而北視龜鳳皆西向而東視十二辰

之敘左旋卽十二支十二宮十二次之敘右轉卽壽星大火之次

辰順斗綱之指次順日月之會此以北辰之居分

左右也萬物之生孳於子紐於丑引於寅地中之象冒

於卯振於辰巳盛於巳陽氣之布巳畢忤於午昧於未色漸

蒼暗而陽氣乃盡於下而伸於上使物皆秀而有實

故爲申爲酉物旣成就落其實而取其材于是陽

漸洫滅入于地爲陰氣所閉闕故爲戌爲亥此十

二辰之序卽十二支之義也三月之時萬物各得

其性不罹札天故次日壽星十月之時陽氣消伏

物失其養哀愁歎息故次日詭訾十一月節氣末

陽氣消盡于卦象則爲坤坤象中虛故次日元枵

宿星曰虛冬至後一陽生于中故其象爲坎之中

交小寒爲坎之上爻大寒十二月中爲艮之下爻

立春正月節爲艮之中爻一歲之序始于立春終

于大寒皆以艮象紀之故十二月之次曰星紀舊說

爲日月五星之終始非是其餘名義則或取于象或取于星析

木之次北近于漢故曰析木之津大梁之次爲天

街七曜所經有天潢咸池故須梁以達之三鶉之

義皆因朱鳥爲名此則取于象者也心爲火宿居

于卯木乃火之母故次曰大火奎爲溝瀆婁爲聚

衆其次亦北近于水水性流下而聚集故次曰降

婁此則義取于星者也豕韋實沈自是人名其開

國皆在唐虞之世受封之歲歲星在其次故後卽

效而以其人稱其次豕韋本名諏訾實沈之原名則經
所傳無傳矣此三者于月氣之說皆無所取以申亥
以出二次之名證之其爲陶唐以後之稱無疑不然周
春秋之季世列宿視堯時已差三十度次之名義多有
霄壤不當者矣

再按四方四宮十二辰次此乃天之定位終古不
移者元枵配子宮星紀配丑宮分至在四正啟閉
在四維此亦必然之天象終古不移者

冬至于之
半天心無

改自幽王失閏仲秋日食謂之十月之交平王東

遷不知改正故東周以後時與月皆先天六旬魯
襄之末史又失閏故辰在申

夏時之
七月

而謂之十一

月再失日食于豕韋之末及降婁之初夏時之而

謂之夏四月又失漢儒不辨此義次逐星移費直

謂冬至在元枵次首蔡邕謂冬至在星紀次末三

統麻謂冬至在星紀之中立春在娵訾之始非古

義矣天計謂于宮星除

唐虞宿星四宮十二氣大此

書堯典鳥火虛易

春秋襄公九年左傳曰古之火正或食於心或食於味

以出內火是故味為鶉火心為大火陶唐氏之火正闕

伯居商邱祀大火而火紀時焉昭元年傳曰遷闕伯

於商邱主辰遷實沈於大夏主參

爾雅釋天曰大辰房心尾也大火謂之大辰

尚書大傳曰主春者張昏中可以種穀

史記律書述旋璣玉衡之法以八方之風定二十八

宿十母十二子之方位謂東辟營室危當亥宮十月

也虛須女當子宮十一月也牽牛建當丑宮十二月

也箕當寅宮正月也尾心房當卯宮二月也氏亢角

當辰宮三月也軫翼當巳宮四月也星張注當午宮

五月也弧狼當未宮六月也罰參當申宮七月也濁

畱當酉宮八月也胃婁奎當戌宮九月也

注卽味也
味本作囁

吐通作注从口朱聲舊
讀晝非是昴字古音畱

春秋繁露曰大火三十六星伐十三星

淇按堯典中星乃萬世厯法之準伏傳以星鳥爲
張爾雅以星火爲房心尾今以日行及昏旦之度
推之張宿當在午宮之正中與正北子宮之虛宿
相值尾宿當在正東卯宮之始昴宿當在正西酉
宮之終與後世所傳宿星入度之說俱不合

李滄風因

此謂堯典不足爲證

蓋此卽陶唐氏之天象也徧檢古籍唯

史記律書所傳玉衡旋建二十八舍分宮之說獨
與之符與所傳天官書之宿星亦多抵忤蓋天官
書所言多據巫咸甘石之星經乃商周以後之象
律書所言卽堯命中星舜在玉衡之遺法當是孔
安國受于伏生司馬子長問于孔氏者故其說與

堯典左傳爾雅伏傳無一不符實唐虞時人正初
建之古象也唐虞時張在星前與虛宿正衝故春
分之昏張中于午其時虛宿之度亦多于後代元
枵一次止女虛二星故大衍厯謂堯時冬至日在
虛宿一度然則古象虛宿十五度有奇矣尾爲大
火之末宿居卯宮之初故夏至日永五十八刻半
昏時日在戌初尾中于午昴爲大梁之首宿居酉
宮之終故冬至日短四十一刻半昏時日在申末
昴中于午律書此說與堯典一一證明無絲毫差
爽故知是唐虞古象也

再按堯時參罰分爲二宿故律書云參在罰北罰

卽河戒之鉞星也史記天官書誤以參下之伐爲
罰耳參伐六星相連故周之熊旂象之堯時觜觶
三星及參之兩肩兩足共爲一宿故春秋繁露稱
述古象謂伐十三星夏后時并罰于參始以觜觶
自爲一宿觀北斗之杓攜龍角魁枕參首而鵠冠
子謂之左角右鉞爾雅逸文曰罰謂之大辰夏小
正謂正月之朔氣中氣參皆昏中于午可知夏時
實并鉞于參參宿竟有十六七度也心爲大火此
言心宿是大火次內之星非謂大火之次止是心
宿名火也爾雅云大辰房心尾也大火謂之大辰
月令疏引鄭志答孫顯云星火非謂心星也卯之

三十度總為大火此說最合經義考唐虞夏后時
夏至之昏中星之大火皆是尾宿商周以日入三
商為昏夏至之昏星亦是尾宿故考工記謂龍旂
九旂以象大火尾宿九星故九旂東周以後始為心為房
月令謂仲夏之月昏亢中者鄭志云月令舉其月
初故不同也今按星鳥以方言星火以次言乃大
火次之末度卯宮之初度也古法日每晝夜東行一度唐虞時
無日入三商為昏之法若以日入三商為昏則夏
至之昏星乃析木非大火矣

附天正初建及黃帝時宿星

大戴禮記五帝德曰黃帝治五氣 歷離日月星辰

世本曰黃帝使車區占星氣

素問五運行王砭天元紀注謂五運是伏羲之遺

大論曰黃帝坐明堂

始正天綱臨觀入極考建五常

王砭注云五常謂五氣行天地之中者也

岐伯曰臣覽太始天元册文丹天之氣經于牛女

戊分齡天之氣經于心尾已分蒼天之氣經于危室

柳鬼素天之氣經于亢氏昂畢元天之氣經于張翼

婁胃所謂戊已分者奎壁角軫則天地之門戶也元天

麻理曰丹者火氣故在已齡者土氣故在未蒼者木氣故在東北素者金氣故在西北元者水氣故在正

北

史記五帝本紀曰黃帝考定星厓旁羅日月星辰

天官書曰西宮有大星曰狼下有四星曰弧直狼狼

比地有大星曰南極老人

周易參同契曰二月榆落魁臨于卯八月麥生天罡
據酉子南午北互爲綱紀一九之數終而復始含元
虛危播精于子 青龍處房六兮春華震東卯白虎
在昴七兮秋芒兌西酉朱雀在張二兮正陽離南午
三者俱來朝兮家屬爲親侶本之但二物兮末而爲
三五三五并與危一兮都集歸一所

通麻曰伏羲在位百一十年始有甲麻五運
唐書大衍麻議曰北斗自乾攜戛爲天綱

劉昭漢書補注引黃帝星占者六引黃帝星經者十
淇按帝堯以前之星象經傳無文大戴禮記謂黃

帝治五氣厯離日月星辰據素問五氣卽五天之
氣是爲五運一曰五常此乃天元冬至夜半之象
其時參宿之初度正在子中斗魁枕之卽大衍厯
議所謂北斗自乾攜翼爲天綱者也故素問曰黃
帝坐明堂始正天綱臨觀八極考建五常王砮注
云五常謂五氣行天地之中者然則素問之五運
卽大戴記之五氣審矣今考其象元天起翼終婁
故參在正北子中此卽三正中天統初建之象蒼
天之氣起柳終虛奎壁正當卯位木氣建生於亥
也素天之氣起亢終昴角軫正當酉位金氣官於
申王於酉藏於丑也奎壁角軫乃天地之門戶天

統初在正東正西故卯酉二字古文作門戶啟閉
之象其時爲春分秋分春分之後雷乃發聲秋分
之日雷乃收聲與易傳帝出乎震太陽之出卯入

酉俱合

日行以春秋爲正
軌得二氣之中

然則天地之門戶初不

在二隅矣丹天之氣起虛終箕而經女牛故女宿

在東南辰宮齡天之氣起箕終亢而經心尾故亢

宿在西南申宮因巳午是火之正位午未是土之

正位也火土之運反紉於水及金木者非紉也土

氣寄王於四時四行非土皆不能成故自尾心而

終已分無往不有已在中央之東南也

自西南旋
至東南及

中火氣遊行於地中除仲夏當王餘不能定其所

在而時或出焉故自戊分而著見於巳午戊在中
央之西南也

自中央西南遊行周
匝至巳方始著見

此五天之稱各

因其所居之方以命名假當時冬至之天象以著
其方位非果是箕司南方火參司北方水也蓋五
天五行之方終古無易而宿星之象則與世推遷
黃帝既求其故而考正之知天元之象與當世已
殊更千萬年必且大異於是考定星厯以北斗之
魁衡杓三星爲三綱著人世授時之法爲三統三
正皆於冬至之夜半視之魁枕子中爲天正衡建
子中爲人正杓攜子中爲地正天綱天統卽天正
也在天謂之正在斗謂之綱在人謂之統三綱之

建雖各有值星而三正之分則惟衡是紀故晉書

麻志序曰軒轅紀三綱周易參同契曰執衡定元

紀此之謂矣黃帝之時尚在天統天統之初衡殷

乾方而斜攜翼首此時南斗七星正在戊宮南斗

即堯時之張宿商周以後之星宿考工記謂斗衡負之

而魁則枕於子半及春分則魁建卯秋分則魁建

酉參同契所言之象與左傳分野素問五運之說

無不相證據通麻及素問注謂此是伏羲時之天

象蓋魏君假伏羲之易傳黃老之學凡羲黃時天

統魁建之象據師法之相傳統其始終畧言於冊

以告後人二月榆落四句即初建之象房六昂七

一段卽末建之象史記謂狼弧老人星在西方申
宮亦天統時末建之象也以律書所傳堯時宿星
推之狼弧正差一宮計當一千八百六十年危一

距虛一差半宮計當九百四十五年

淮南子漢志所記星度乃

甘石所傳商周所用者與堯時天象不合故不以其法推算

據歲證時正當是

黃帝之世是此卽魏君所傳黃帝時之天象矣狼
弧老人之說當亦據黃帝星經星占而言至帝堯
人正之初此三星已俱入南方未宮不在申矣夫
羲黃至帝堯年數已無確證緯書稽覽圖及命麻
序雖各有說經無明文未足取審而左傳謂金天
氏有裔子曰昧生臺駘顓頊封諸汾川高陽高辛

氏之子世濟其美或世濟其惡以至于堯國語謂

少昊之衰九黎亂德世本謂顓頊生稱稱生卷章

卷章生重及黎為高辛火正卷章即老童又曰顓頊五

世而生鯀鯀生禹竹書曰黃帝至禹三十世然則

堯去黃帝當得千餘年天正初建五運之象應在

帝伏羲之世矣以宿星之歲差計之今去帝堯之初人正之始止差二宮計四千年

而帝堯至伏羲之世天正之初已差四宮共七千六百餘年故岐伯謂之太始天元

夏后宿星

大戴禮記夏小正曰正月鞠則見初昏參中斗柄懸在

下 三月參則伏 四月昴則見初昏南門正 五月

參則見初昏大火中 六月初昏斗柄正在上 七月

初昏織女正東鄉斗柄懸在下則旦八月辰則代參

中則旦九月內火辰繫于日十月初昏南門見織

女正北鄉則旦五月辰則代參

春秋昭公十七年左傳引夏書曰辰不集于房

爾雅曰罰謂之大辰

國語引夏之時倣曰營室之中土功其始火之初見

期於司里

竹書紀年曰仲康五年秋九月庚戌朔日有食之大衍

麻授時麻竝云仲康五年癸巳歲九月朔日庚戌日食于房二度

唐書大衍麻議引夏麻云立春在東壁三度又謂

小正之八月參中則曙失傳也十月初昏南門見亦

失傳也 又云夏小正雖頗疎簡失傳乃羲和遺迹
洪按夏之宿星與唐虞商周多不同東方之宿以
南門代角氐入卯宮房居中而偏北尾躄析木箕
亦界于東北之交故九月朔食日在房二也北方
之宿以織女代建以鞠星代危營室之宿濶而近
東因鞠星度少以危之餘度并歸于室故自夏至
周皆以室中興役夏以其初見周以其盡見也東
壁亦界居西北故立春在壁之三度西方之宿胃
漸入酉昴之末度已中于大梁并罰于參以參前
之觜觶別爲一宿蓋罰卽鉞也因鉞星已行入未
宮故并之于參參星實居西南界上小正謂正月

之朔氣中氣參星皆昏中于午卽此之故蓋立春

之昏中其右肩右距也雨水之昏中卽罰鉞也爾

雅史記合罰伐爲一律書謂罰北爲參唐虞之象也天官書謂罰伐同宿夏后

之象也也鶡冠子合參鉞爲一亦緣于此南方之宿小

正已殘缺無文以并罰于參推之可知鶡首之星

仍用狼弧不用井鬼因鉞星在井之西曲若宿用

東井則鉞星不得屬參矣參宿七星兩距間有二星斜銳是爲伐左肩東

南有一星近井之西曲是爲鉞卽罰星也故律書云參在罰北後并歸屬參故鶡冠子天則云左角

右鉞此卽魁枕參首之說也伐罰之合因此然則南方之宿仍因唐虞

之舊故伏傳而外若靈樞衛氣行淮南主術訓說

苑辨物篇周易參同契皆以張虛二宿爲南北之

中星史記漢志亦每以注張連文其卽唐虞夏后
之遺說歟天官書謂亢在南門間織女在婺女北
不言小正之鞠星何在金仁山通鑑前編謂鞠近
危室說皆非是考之天象南門二星右星入軫左
星當角織女二星在斗建之上以參見昴見之文
推之鞠星卽史記天官書之鉞星晉書天文志之
天錢起于危之三度在北落師門之東又其東爲
天壘天官書曰軍西爲壘或曰鉞旁有一大星爲
北落此鉞字卽錢字之訛謂錢亦壘之分象故其
辭云然其實此星古謂之鞠東周以後始爲錢壘
十三星在東天象無二壘也蓋鞠古菊字此十星

之形色與錢菊俱相似故取以爲稱然古無錢名

謂之泉布詩頌之錢乃農器周景王時始鑄大錢古時此

星止名鞠也小正於九月記榮鞠以著樹麥之時

周書云鞠無黃華土不稼穡然則夏后之以鞠代

危立春之旦即見于辰位此亦敬民時重農事之

微義矣天錢明史作天鈔古十星今四星

再按小正踈簡殘缺儒者多言之其星象之失傳

者亦不止八月十月也昴則見三字乃三月之脫

簡參中則旦四字乃七月之脫簡南門見三字不

與初昏相屬乃八月朔氣之象織女正北鄉則旦

乃十一月朔氣之象古經之法凡星在日前十五

度外則旦見在日後十五度內則昏伏昏而見于東方謂之出昏而見于西方謂之流凡出與見在辰中在午正在未伏與流在申或在酉入與納在戌凡言見言旦者著朔氣也言伏言昏者著中氣也言中言正者有中氣有朔氣必以昏旦著明之

此古經之通義也昴宿在唐堯時居大梁之次首

酉宮未

東周時尚在次末豈有夏后之初越在實沈

待四月而始見者此其簡錯可知且左傳云古者日在北陸而藏冰西陸朝覲而出之爾雅云西陸昴也小正頒冰之令卽在三月此尤可相證北斗之象杓攜龍角魁枕參首整居四宮之位魁與參

在午則杓自懸而向寅故孟春孟秋一昏一旦確

然相證豈有正月昏參中至八月始旦參中者此

其爲七月之脫簡尤顯而易見古義旦出于辰謂

之見讀作隱見之見賢之去聲因其星雖見旋即爲日

光所掩不可復見也昏見于辰謂之出此見字讀

作灼見之見堅之去聲因自此常見終夜不隱故謂之

出若曰前此隱而不出今乃出也故凡言星見者

不必係之以旦而旦自著凡言星出者不必係之

以昏而昏自著旦爲一日之始故以著朔氣昏爲

晝夜之中故以著中氣南門見三字自是八月朔

氣之象織女正北鄉則旦自是十一月朔氣之象

十月日在星紀昏時南門二星正在地中何由得見織女卽星紀之宿朔氣正爲日光所掩又何能見其北鄉乎左傳之火始昏見卽火出之變文以人之望見爲義讀堅去聲不可與小正則見之說

十相混讀者辨之詳見定法篇

十商周宿星

詩召南曰嘒彼小星維參與昴 鄘風曰定之方中作于楚宮 小雅曰皖彼牽牛不以服箱 有挾天畢載施之行 維南有箕載翕其舌維北有斗西柄之揭

左傳 爾雅並見上

國語曰農祥晨正日月底于天廟土乃脈發韋注云農祥房

星也晨正謂立春之日天廟營室也

夫晨角見而雨畢天根見而水

涸本見而草木節解駟見而隕霜火見而清風戒寒

韋注云天根亢氏之間本氏也

昔武王伐殷歲在鶉火月在天駟

日在析木之津辰在斗柄星在天竈

淮南子曰星分度角十二亢九氏十五房五心五尾

十八箕十一四分一斗二十六牽牛八須女十二虛

十危十七營室十六東壁九奎十六婁十二胃十四

昂十一畢十六觜雋二參九東井三十三輿鬼四柳

十五星七張翼各十八軫十七凡二十八宿也

漢書天文

志說與此同惟四份之一謂在斗宿

史記曰昔之傳天數者高辛之前重黎於唐虞羲和

有夏昆吾殷商巫咸周室史佚莫弘於宋子韋鄭則
裨竈在齊甘公楚唐昧趙尹臯魏石申

隋書曰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驗 經籍志有巫咸五
星占一卷

後漢書補注引巫咸曰鎮星入輿鬼有土功事 水
見翼多火災 辰守奎多水火災亦爲旱 太白守
井五穀不成 熒惑守參多火災 五星入軫者司
其出入而數之期二十日皆爲兵發 辰星守氏多

火災

開元占經等書引巫咸說尤衆不俱錄

淇按商之建官先六太巫咸在太戊時爲太史亦

居卿以底日者也其所言之宿星與毛詩爾雅左
氏內外傳皆同可知列宿之象二代無異矣古書
言星度者莫先于淮南此乃甘石諸公所傳古法
故劉氏班氏言之不殊蓋自夏厯失中孟陬殄滅
成湯革命改訂星厯以正四時東方之宿仍用角
而不用南門北方用斗危而不用織女建鞠西方
不以罰屬參故參止九度南方易狼弧以井鬼易
張星爲星張此因商初距堯禹之時列宿東行已
差八度其時天象與堯典夏正之文多不相應故
改訂之也如立春之日鞠不得見
大雪之日織女不得見周初止辨明三
統之義卽用古象以證歲差故星名星度不復改

易今依此數推歷代星象之差與古經無不符合

詳見證
差篇

漢儒未辨乃謂辰無定位次逐星移費直

周易說謂冬至在元枵次首起女六度蔡邕月令

章句謂元枵起女二度陳卓天官星占韋昭國語

注皇甫謐帝王世紀皆謂元枵起女八度其實此

之星度皆當在元枵正中卽殷商時冬至之天象

也劉歆班固謂冬至在星紀次中牽牛之初度此

乃周昭王以後之象牛之初度亦當在子宮正中

非星紀之次矣邵康節云冬至于之半天心無改

移此卽周易復見天心之義亦卽周禮所謂天位

也知此義則斗建列宿任其移度移宮而十二辰

之位次日南至之大正終古不易此乃天象麻法
之大綱周之所以垂三統而不改訂星度者其卽
此義也夫

周秦宿星

小戴記月令曰孟春之月日在營室昏參中旦尾中
仲春之月日在奎昏弧中旦建星中季春之月日在
胃昏七星中旦牽牛中孟夏之月日在畢昏翼中旦
婺女中仲夏之月日在東井昏亢中旦危中季夏
之月日在柳昏火中旦奎中孟秋之月日在翼昏建
星中旦畢中仲秋之月日在角昏牽牛中旦觜臙中
季秋之月日在房昏虛中旦柳中孟冬之月日在

尾昏危中旦七星中 仲冬之月日在婺女昏婁中旦氏中
軫中 季冬之月日在婺女昏婁中旦氏中
鄭康成三禮目錄云月令者以其記十二月政之所
行也本呂氏春秋十二月紀之首章也以禮家好事
抄合之

淇按月令之象以堯典中星較之大約皆差一次
以經傳所記成周及東周之象較之有異有同而
於古經言天象之義絕不符合且有自相矛盾者
此因呂氏不解星差采取當時天象又竊拾夏小
正周書左傳國語之說擬合而成之欲以爲秦人
之紀者也秦距帝堯之初一千九百年星度整差

一次故其辭云然然以星度推之其昏旦之中星

每多不合房初至尾末止二十八度季秋日在房

安得孟冬日在尾後代增心尾之度即牽就此說且經傳凡言日

在某辰在某日月起于某底于某皆以記一日未

聞以之統一月者古經凡云昏中皆以紀中氣凡

云旦中皆以紀朔氣亦未聞以之統一月者今呂

氏將此三象合紀于每月之初以朔氣中氣推之

皆有抵忤蓋日在營室者成周之象即國語之日

月底于天廟也昏參中者夏后之象即小正之初

昏參中也孟冬之月日在尾此乃春秋時之象即

左傳所謂僖公五年十二月丙子朔日在尾昭公

三十六年十二月辛亥朔日月在辰尾國語所謂
日月會于龍虺也旦七星中一語亦本于僖公五
年左傳之鶉火中此本左氏解童謠之誤日既在

尾鶉火無由且中國語改作火中而且其意似為

大火實亦舛誤孟冬日出卯正二刻距午中止入
十五度即以日出三刻前為旦相

距亦不過九十六度而七星去尾一百一十餘度
此時已入未宮房心尾並屬大火春秋僖公時尾

之十二度居星紀之次首距大火之次首亦不過
六十一度距房初止二十一度日之始旦大火安

能及于午中乎故二傳之說並係舛誤蓋火中
成軍者是年歲在大火晉于是年中伐虢也 呂

氏不知其誤又祖述之故愈加乖舛蓋呂謂經傳

所載皆古今一定之象不知二十八宿實亦東行

故取古人之說及當代之象雜沓記之以為十二

紀之首如云仲春之月日在奎而古樂篇謂黃帝
仲春日亦在奎此卽其明證矣漢儒抄合之列于
明堂陰陽記小戴氏亦取焉誤謂卽周公之月令
後乃相沿而用其說謂顓頊時立春日亦在營室
五度斗乃冬至之常星下及唐初王孝通李淳風
等尙宗守之此固不足爲訓者已

詳見求
故篇

恆星

周禮大宗伯以實柴祀日月星辰以禋燎祀司中司命
鬯師雨師 天府若祭天之司民司祿而獻民數穀數
則受而藏之 攷玉記日夜攷之極星

春秋莊公七年夏四月辛卯夜恆星不見公羊傳曰恆

星者何列星也

注云恆常也常以時列見

穀梁傳曰恆星者經星

也

注云經常也謂常列見

僖公五年左傳曰鶉之賁賁天策焯

焯

注云天策傳說星

論語曰為政以德譬如北辰居其所而眾星共之

春秋繁露奉本曰星莫大于北辰北斗常星部星三

百衛星三千

漢書天文志曰凡天文在圖籍昭昭可知者經星常

宿中外官凡百一十八名積數七百八十三星

張衡靈憲曰眾星布列其以神著有五列焉是為三

十五名一居中央謂之北斗動變挺占實司王命四

布于方為二十八宿中外之官常明者百有二十四

可名者三百二十爲星二千五百而海人之占未存
焉微星之數蓋萬一千五百二十庶物蠢蠢咸得繫
命不然何以總而理諸

隋書天文志曰星官之書自黃帝始三國時吳太史
令陳卓始列甘氏石氏巫咸三家星官著于圖錄并
注占驗總有二百五十四官一千二百八十三星并
二十八宿及輔官附座一百八十二星總二百八十
三官一千五百六十五星

晉志作一千四百六十四星

淇按星名之見于古經者除玉衡北斗五緯二十
八宿外惟司中司命司民司祿風師雨師及天極
天策八星其餘如龍虎鶉鳥龜蛇乃四方之大象

南門織女弧鞠乃列宿之古名啟明辰歲定珠乃
五緯列宿之別稱非有異也周禮實柴之祀注謂
星是五緯辰是列宿確已然星莫大于北斗辰莫
大于北辰公羊傳有北辰爲大辰之文左傳有三
辰旂旗及辰在申之說皆不應遺祀故漢志曰北
斗者天之三辰綱紀星也然則北辰北斗皆柴望
所必及矣禋燎之祀注以二司爲文昌三能以二
師爲箕畢史記謂司中司命司祿皆屬文昌漢志
則謂文昌宮無司中星書又謂虛危二宿間別有
司命司祿今按箕畢旣祀于實柴則禋燎不應重
及且星之好風好雨者不止箕畢也

孫子火攻云
月宿箕畢翼

軫風起之日也司民司祿既在祀典而宗伯之文不及者

蓋司中卽極星天樞也司命卽司祿文昌也司民

卽觀師兩師軒轅也樞星司中天之極以著北辰

文昌司文命之敷以祿有德軒轅正當午位北拱

太一其象爲黃龍體繪于王之卷常其星有大民

小民總司風雲雷電雨露霜雪虹霧氛祲皆有關

于民事者故次于日月星辰之祀漢書天文志全

鈔史記而獨于文昌宮去司中于北宮改司空爲

司寇此所以正史遷及星書之誤知司中非文昌

之星司命司祿非虛危之屬也然則天府之注文

可憑而宗伯之注文未足盡據矣穀梁傳專以恆

星爲列宿不如公羊傳包括無遺其數之見於黃
帝巫咸甘石四家星書者史記取一百一十八名
七百七十三星班志較司馬增多十星繁露乃其
大數也張衡取常明者百二十四星可名者三百
二十爲星三千五百陶宏景麻象較張氏少一名
漢以後星書此二家最盛惜皆不傳矣魏晉時陳
卓取甘石巫咸三家星官二百八十二名一千四
百六十四星宋元嘉錢樂之及隋時庾季才等又
增多一百一星故總爲二百八十三名一千五百
六十五星唐宋以後大要不異明時徐光啟取二
百七十八名一千三百四十七星蓋星數多寡之

不同有如此者唐虞之注星周曰味秦曰柳漢謂
之嚙夏后之鞠星漢曰鉞晉曰錢明日天鈔其他
見于經史書傳實繁蓋恆星名號之不同有如此
者唐虞以建罰狼弧爲宿夏后以南門鞠觜爲宿
商周以斗井輿鬼爲宿則恆星分宿之不同有如
此者唐堯時張在七星前商周以後始曰星張明
末用西法謂參在觜觶前今時參在觜後則星宿
次序之不同有如此者唐堯時房心尾共一次當
大火箕星自爲一次當析木留古昴字濁共爲一次
當大梁夏后則氏房心尾共一次當大火胃昴畢
共一次當大梁周則斗與東井多至二三十度觜

躡古二度唐宋一度今半度且并入參之右肩內
矣則星宿分度之不同有如此者唐堯并觜于參
以罰星自爲一宿夏后并罰于參以觜躡自爲一
宿商周名罰爲鉞與軫宿之長沙星俱不列入宿
內而明史謂長沙入軫之分野當今湖南省會則
宿星分并之不同有如此者天牢六星本在斗魁
下魁中之天理四星關乎人心世道所謂禮本于
太一也故春秋時星孛入北斗九年間尤多悖逆
之事而史據星書乃謂理是理官魁中是貴人之
牢又謂北宮兩兩相比者名司空漢志則易云司
寇星書又易曰司命司祿司危司非蓋恆星職司

之不同有如此者古時北斗九星後代皆云七星
華蓋古云十六星而今止四星常陳敗瓜羽林軍
亦皆不及古數則恆星之前多後少有如此者史
記云閣道六星漢志云閣道十五星古云昴宿七
星而西法昴宿三十六星又云鬼宿積尸中有無
數小星填星形如瓜旁有兩小星如耳歲星旁有
四小星繞行甚急則恆星之古少今多有如此者
近南極諸星多不見於史志卽靈憲所云海人之
占也徐光啟多記于經緯度內又古法謂雲漢起
尾宿由箕斗河鼓涉天津過車府騰蛇至閣道大
陵漸下南行而至東井西法謂由東井又過闕邱

古
弧矢抵天社海石踰南船帶海山貫十字架密蜂
傍馬腹經南門絡三角龜杵而仍屬于尾宿是爲
帶天一周且謂雲漢是無數小星合成之象則星
象之古無今有有如此者至於天理四勢五帝內
坐大理女御五諸侯農丈人天田咸池天廟軍門
等星載于圖書史志章章可考者今或不見於天
則恆星之古有今無有如此者夫維星絕樞星散
見晏附耳入于畢中參足突出玉井後壘壁陣之
疎者就聚見明如此之類固星象偶然之變隨復
其居猶之星隕如雨不及地而復也若乃觜度之
古多今少未必盡由于星差視差然竟謂列宿之

