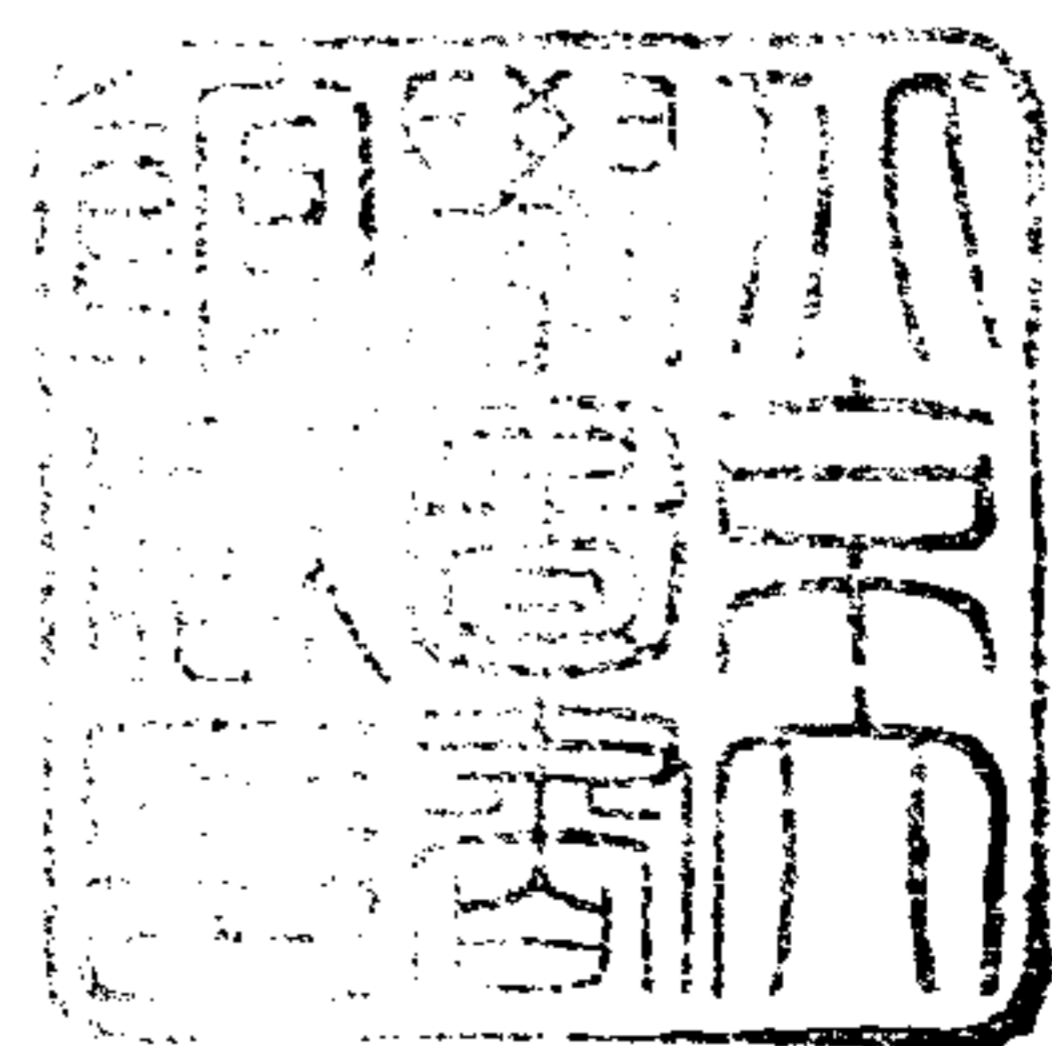

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

一一二二五・子部・類書類

三才廣志（天道卷一至天道卷六十一、天道卷六十三至天道卷七十九、天道卷八十二至天道

卷八十八）〔明〕吳 琬輯……………

三才廣記卷之一

天道類

太極

司

要語

大極者無聲無臭之中有箇至極之理是為造化之樞紐
品彙之根柢在天地則天地中有太極如戶有極如木有紐
挈其綱也在萬物則萬物中有太極如木有根如幹有柢
立其本也謂之無邪冲漠無朕之中萬物森然已具謂之有
邪當初元無一物而不可究結其為理也至高而不遺於卑
至妙而不離於微至精而不雜於氣至神而不滯於物天
地間未生者生未發者發無不生死於其間也如北辰居
所而經星七政晝夜環繞其所以動者一係於此而所以
然者則未當動也

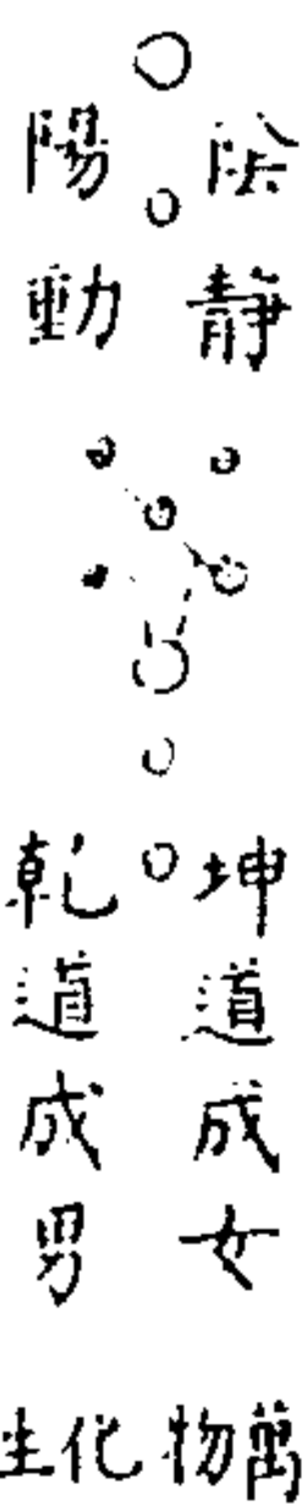
易大傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八

卦八卦定吉凶吉凶生大業

朱子答蔡西山曰所以闡明往來而窮者以其有理理爾有是理則天地設位而
易行乎其中兩生四生八至於三變而應而三才可見聖人因之畫為八
卦以形變易之妙而定吉凶此後方可以言此易字下不可以言言也是變易也
是陰陽交錯千變萬化皆從此出此夫子所講無體之易言變易無體而
有至極之理無動靜已發未發而言太極者性情之妙乃一動一靜已發未
發之理太極中全是一箇善若三百八十四爻有善有惡皆是陰陽變化已
後方有過者曰誠無為太極也發善惡陰陽也德曰仁義禮智信五行
也皆說圖止說下美上請易太極虛也陰陽者太極聚而有柔剛者氣聚
而體仁義主於太極見於氣體而動於知覺也分而二則為陰陽分而五則
為五行分而萬事萬物皆由此原則謂之太極者萬物總會之
名所以形性之妙若曰性曰性曰性曰性曰性曰性曰性曰性曰性曰性曰性
性之妙也自稟賦觀之謂之性自道天地人觀之謂之理萬物皆具一
理是物物之極也萬理同出是理是萬物體此一太極也過曰性不在太極則
有總會之義此極則有樞紐之義皇極則有樞紐之義謂之太極則是樞紐
則有此理在乎二氣五行萬物之內洪會之形而實為萬物之會無樞紐之形
而實為萬物之樞紐樞紐之形而實為萬物之樞紐

三才廣志 天道卷一

周子太極圖

此所謂無極而太極也所以動而陽靜而陰之本體也然
非有以雜乎陰陽也即陰陽而指其本體不雜乎陰陽而為書爾
此之動而陽靜而陰也

中者其本體也

以者陽之動也

以者陰之靜也

以者之根也

以者之根也

此陽變陰合而生水火木金土也。土者陽之變也。陰

之合也。陰盛故謂之右。陽盛故居左。冲氣故居中而水

火之。交系乎上陰根陽陽根陰也水而不木也而火火而土土而

金金而復水如環無端五氣布四特行也

五行一陰陽五殊二實無餘欠也陰陽一太極精粗本末無彼

此也太極本無極上天之載無聲無臭也五行之生各一其性

氣殊質異各一其。無假借也

此無極二五所以妙合而無間也。乾男坤女以氣化者言也

各一其性而男女一太極也。萬物化生以形化言也各一其性而

萬物一太極也。此以上引說則圖體此。惟人也得其秀而最靈則所謂人。

者於是乎在矣然行司之為也神。之發也五性。之德也善

惡男女之分也萬事萬物之象也此天下之動所以紛綸交錯而吉凶悔吝所以生也惟聖人有又得夫誘之精而一有以全乎○之用者也是以一動一靜各臻其極而天下之故常感通于寂然不動之中蓋中也仁也感也所謂中也之用所以行也正也義也寂也所謂可也之體所以立也中正仁義渾然全體而靜者常為主焉則人於是乎立而天地日月四時鬼神有所不能違矣君子之戒謹恐懼所以脩此而吉也小人之放僻邪侈所以悖此而凶也天地人之道各一也揚也剛也仁也所謂也物之始也陰也柔也義也所謂也物之終也此所謂易也而三極之道立焉實則一也故曰易有太極之謂也

無極而太極

上天之載無聲無臭而實造化之樞紐品彙之根柢也故曰無極而太極非太極之外復有無極也

太極而動生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉

太極之有動靜是天命之流行所謂一陰一陽之謂道誠者聖人之本物之始也而天命之道也其動也誠之通行維之者蓋萬物之所資以始也其靜也誠之復也成之者惟萬物各正其性命也動極而靜靜極復動一動一靜互為其根命之所以流行而下已也動而推陽靜而生陰分陰兩儀立焉分之所以定而不移也蓋太極者本然之妙動靜所乘之機也太極形而上之道也陰陽形而下之器也是以著其者而觀之則動靜不同時陰陽不同位而不極無不在焉其微者而觀之則消長無狀而動靜陰陽之理已息則於其中矣雖然推之於前而不見其始之合引之於後而不見其終之離也故程子曰動靜無端陰陽無始非知道者孰能識之

陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉

有太極則一動一靜而兩儀分有兩儀則一陰一陽而五行具然五行者質具於地而氣行於天者也以質而語其主之方則曰水火木金土而水

土陽也火陰也木陰也金陰也水陰也此五行之性也蓋五行之性皆陰也蓋五行之性皆陰也蓋五行之性皆陰也

五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也五行之生各一其星五行具則造化發有之具無不備矣故又曰此而推本之以明其渾然一體莫非無極之妙一未嘗不各具以全物之中也蓋五行具則四時具而皆不能聲乎陰陽陽意為動靜意時皆不能離乎太極所以為太極者又初無外莫之可言是惟之本體然也天下豈有惟外之物哉然五行之生隨其氣質而所稟不同外謂各又其惟也各一其惟則渾然極之全體無下各具於一物之中而惟之無下在可見矣

無極之貞二五之精妙合而凝軋道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生而變化無窮焉

夫天下無惟外之物而惟無不在此無極二五所以混萬而無間者也所謂妙者也有以理言無接之謂也精以氣言不二之名也凝者聚也氣聚而成行也蓋惟之主而陰陽五行謂之經緯此綜有以類聚聚而成行焉陽而健者成男則父之道也陰而順者成女則母之道也是人物之始以氣成而生者也氣聚成形則形交氣感遂以形化萬物生變無窮以矣自男女而觀之則男女各其惟而男女太極也自萬物而觀之則萬物各一其惟性而萬物太極也蓋合而言之萬物統體一太極也分而言之各物各具一太極也所謂天下性外物而惟無不在者無不於此尤可見全矣子思子曰語大此之謂也

惟人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事出矣

此言聖人具動靜之理而常失之於動也蓋人物之生莫不有大極之道焉然陰陽五行氣質交而人之所稟獨得其秀故其心為最靈而有以不失其性之全所謂天地之心而人之極也然形生於陰神發於陽五常之性感而動陽陰皆陰惡又類分而五性之殊散為萬事蓋三氣五行化生萬物其在人者又如此自非聖人全體太極有以定數之則欲動情勝利害相攻入極不立而違禽之不遠矣

聖人定之以中正仁義而靜無欲故靜立人極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶

此言聖人全動靜之德而常本之於靜也蓋人稟陰陽五行之秀氣以而聖人之生又得其秀者是以其行之也中其發之也仁其裁之也義蓋一動一靜莫不有以全夫太極之道而無所為則向之所謂欲動情勝利害相攻者於內定然靜者誠之復而性之貞也苟非此寂然所欲而靜則亦何以剛能事物之變而天下之動

哉故聖人中正之義物靜其動也必主乎靜此所以誠謂乎中而天
下日月四時有所不能違者蓋也靈立而後用有以行若聖子論神動靜
而日不專一時不能直遂
不合聚則不能發散亦此意爾

君子修之吉小人恃之凶

聖人太極本體一動一靜無過而非中正仁義之及蓋不假為而自然也未
至此而修之君子之所以吉也而不知此而恃之小人之所以吉修恃之亦在敬
肆之間而已矣敬則欲寡而理明
寡之以至以無則靜虛動直而聖人可學乎也
故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁
與義又曰原始反終故知死生之說

陰陽成象天道之所以立也則柔成質地也仁義成得人道之所以立也道一
而已隨事而見有三才之別而於其中又各有所體之用分焉其實則一太
極也陽也剛也午也物之始也泰也養也物之中也能原其始而知所以生
則中而和之所以死矣此天地之所網紀造化流行古今不言者妙聖人
作易其大意蓋
不出此故引之以証其說

大哉易也斯其至矣

易之為書廣大悉備然語其至及則此首蓋之其指豈不甲哉仰常文之
呈于天地之學於君子也則此首蓋之其指豈不甲哉仰常文之
多出於此乎本明以此首蓋之其指豈不甲哉仰常文之
是則必有微意焉學者亦不可不知也

朱子曰太極所以指天地萬物之根無及所以著無聲無臭
之妙以其無器與形而天地萬物之理無不在是故曰無及
而天及其天具地萬物之理而無器與形古曰天及本及
無以其在物之前而未嘗不立於有物之後以為在陰陽之
外而未嘗不於陰陽之中以為貫通於全體無乎在不則又
無聲無臭影響可其之高及乎無極太極之妙而實不難
乎日用之間又曰上天之載是就有中說無極而太極是就極無
中說有無極所以扶夫無聲無臭之妙太極是名此理之極致
自無極太極下而推之則萬一各正大小有定一物各具一極太極本無
極而上之則是萬物二層萬分萬物統一本及維二氣五行全物皆統

萬變不窮而人能行乎其中自有道理自有開合不徒能知都無一物所
以外邊這處問便用那前歸首據吾都是道理大小伏活變龍雲文之師
曰周子無極而太極一句是前說太極本無極一句是後說上天之載無聲無臭
曰周子所謂無極而太極也若移詩之三句言之無聲無臭天之載之亦
何不可所謂無極而太極也非是也無極加于太極之下也象山不信估太
本無極一句只改上句徒自強辯若得見象山敢問周學未通謂公將
太極來看太極山必大怒曰太極是無形之物是天之所根本之理如何得來者
我無我可將爾無可存即是你物性也然則周子無極而太極本無極其言極
又曰自太極以至萬物化生只是圈子曰

周子於第二圖中分出一個上以孔太極在論極至之理而無形則只言圈子
自有天地便是這箇物事在東流轉轉轉萬物一物之中天理完聚不相
缺借不相陵奪渾然太極之全體無乎不在此無極三五所以妙合而故
曰人有不極物物有極皆自然而然第人物本同氣質稟有異爾未子解
人圖體示人以一身所來自惟人也以下示人以人道所以由立使人所以為人聖
人所為聖君子小人所以各有氣象而不爾或曰太極圖前一既如基
盤後一既如上基配雲龍謂上一圖是天地之性下一圖分陰陽便這首箇
氣象之性在裏

邵子曰道為太極

朱子曰此指天地萬物自然之理而為言配雲龍謂道則太極無二理也
或謂道則見一箇懸空虛物在太極之先則道與太極無二矣太極豈
出於道之外哉以其通行而言則曰道以其極至而言則曰極太極是混
論道道是極中分陰陽理去皆其道如穿牛鼻路馬首皆隨他用
虛極

又曰心為太極

朱子曰此借人得理以一身之主而言能龍謂心者如虛靈之物即性之
本也性者至善至理即善性之形體也統于理則渾然太極出應萬
事則一物各具一極矣故將此曰寂然無思萬善無法是無極也此心
昭然靈源不昧是太極也若於寂然之中有一念之動則其動靜
為陰陽也

朱子曰伏羲作易自一畫以下文王演易自乾元以下未嘗
言太極而孔子言之替易自太極以下未嘗言無極而
周子言之伏羲文王就陰陽以下說孔子又就陰陽以
上發出太極來
蔡季通謂天不生仲尼萬古如長夜伏羲文王以後不生孔子不
得三千年後下生周子無極之說則人後有羲文之易物天子太

其氣也無涯但天之下乃其樞軸不動之處其運者亦無形質但如勁風之旋當自則自右轉而復左將將則自前降而歸後當夜則左旋而向又向夕旦則自後而趨前旋轉無窮升降不息是為天體而實非有體也地則氣之渣滓取形質者但以其束於勁風旋轉之中故得以元然淨空甚九而不濛其皇帝問於其伯曰地有憑乎岐伯大氣舉之謂一此也

爾雅春為蒼天夏為昊天秋為旻天冬為上天於春言已於夏言氣於秋言情於冬言為相備也

詩大雅上天之載無聲無臭

中庸今夫天斯昭昭之多及其無窮也日月星辰繫焉萬物覆焉

邵子曰一氣分而為陰陽判得陽之多有為天判得之多者為地又曰天生乎動者也地生乎靜者也一動一靜交而天地之道盡之矣又曰人皆知天地之為天地也而不知天地之所為天地也如欲知天地之所為天地之動靜將莫之焉求乎曰天地初開六氣陰陽二氣遠一箇氣運行磨米運去磨得急了攪得許多渣滓在裏面無出處使結地在中央陽氣之青者便為天為日月為星辰只在外面常周環轉地便在中夾不動不在下
又曰天地始初混沌未分時想只是水火二者水之滓脚便成

註之說則人下知也如中下天無周旋乎得也蓋能下知太極之上易一太極也太極本無位也本本原原之妙既明則萬世之心皆知有歸之地

山陽度氏正曰所謂上之一圈者本然之妙也及其動靜既分陰陽既形而所謂上之一圈者常在乎其中蓋本然之妙未始相雜也至於陰陽變合而五行水火木金土各具一圈者所謂分而言之物一太極也水而木而火而金復會於一圈者所謂合而言之五行太極也然其指五行之命也總水也火木金而不及土者蓋土行四氣舉是四者以該之兩儀生四象之義也其下一圈為乾男坤女者所謂男女一太極也又其下之一圈為萬物化生者所謂萬物一太極也以見太極之妙流於天地之間者無乎不在而無物不然也然天極本然之妙初無方所可名無聲臭之可議學者之求之其將何以求之哉亦求之此心而已矣

已上皆道統之論

莊子太宗師備大道在太極之先而不為萬在太極之下而不為深先天地生而不為久長於上古而不為老稀韋氏得之以挈天地伏羲得之以襲氣毋離斗得之終古不滅日月得之終古今息堪杯得之以襲崑崙馮夷得之以遊大川有吾得之以處太山黃帝得之以登雲天顛帝得之以處玄宮禹強得之以立乎壯極王母得乎坐乎少廣莫之其終

老子論無極云無名天地之始有自大地之母又曰有物混成先天地生又曰常德不減復歸於無極三五曆記云未有天地之時混沌如鷄子... 前漢曆律志太極元氣幽三為一極中也元始也易疏雲太極謂天下未定之前元氣混而為一太初太一也老子道生一即此太極也混元既分即有天極故曰太極生兩儀即老子之生二也

紀瞻傳太極盡之稱古今事實天地萬物之根原極之所以得名蓋取極極之義聖人謂之太極者所指夫也周子因之而又畏之無者極所以著大無聲無臭之妙也

乃萬物之至有問無極而太及極是極至無餘之畏無極是無之至至無之中乃至存存焉故云無極而太極曰本只是箇太極只為這本末都無物一事故說無極而太極如公說無又送他說曰好但太及說不去日有事便太是此位將有事則太字下得本及只是箇理却至無之中也曰亦得

萬物之領會勉齊黃氏太極圖說云無極而太極妄意謂無及而太及者非老氏之出無名有與佛之所謂也及斯道之本體也而子思所謂天命之性孟

天理之尊號

三才廣志 天道卷二

氣言理言無極之說始以語字解字天對曰無極極之極康節先天圖說亦曰無極之前陰合陽也有極之後陽合分陰也是周子以前以有無極矣但其主意各不同柳子康節是以言氣周子則專理言之耳

陸九韻非太極九韻子美自號後山有書與朱子曰太極圖說非正意謂不當於太極更加於無極二字朱子各雲不言無極則太及同一物而不足為萬化之根亦不言太及則無及論以空寂而不能為萬物化之根又曰無及則其無形太及則有理後山不以為然而誠濂溪不已至是淳熙庚申夏剛定復以書求因為申其辨朱子答之云云

非有物之義周子所謂無及而太及非畏太及之上別有無及也但言太及非有物爾如上天之載無聲無臭古下文云無及之其三五之精既言無及則不伏別太及若如所說則處此豈不入太及守耶

萬物各具太極所謂太極散為萬物各是太及見得道下可謂更離之意而與一書之指川上之飲萬物皆謂之說相合學者當保此意造此類神不可問對此說大聖得之但周子之意若只是此則只是只說此一句足矣何用更說許多陰陽五行中正行義通達諸部種種語說耶蓋此曰其太極散此處便陰陽五行許多道理要處處二盡是先天之說亦是太極散為六十四卦三百八十四爻而一卦一爻莫不具一太極其各具一太極志又更有許多道理要處處盡得不但為理然自守之計也

廣志卷之二 天道類 天

要語

說文不類也至高無上此一

釋文云天曰乾曰穹蒼曰青冥曰碧落曰泰元曰顛蒼古

文天字曰无四說曰无胡人呼天曰扶音術天體日圓自然

元氣曰鴻蒙天勢曰穹隆天地總名曰堪輿近天氣曰

雲霄造化之總名曰大塊兩止雲散之天曰寥廓音

天氣清曰沈寥次古天形曰昆侖天門日列缺

易乾象曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品

物流形

天行健

胡氏曰天者乾之形乾者天之用天之形望之其色蒼然南

樞入地下三十六度北樞出地上三十六度狀而倚杵此天形也

言其用則一晝一夜之間凡行九十餘萬里夫人一呼一吸謂之

一息一息之間天已行八十餘里人之晝一夜有一萬三千

六百餘息是故一晝一夜而天行九十餘萬里則天之

健用可知

程氏曰傳天形如鷄子上規之星常見下規之星常隱中

規日月五星之所用二十八宿布於其間半覆地上半繞地

下以所行地數知之故觀之天行有以見重乾之象

朱氏曰天一而已但行則見其一日一周而明日又一周若重覆之

象非若健不能也或問乎邵子曰天何依曰乎地地何依

曰附乎天地何所依附曰自相依附天附如象負如彈丸

朝夜運轉其南北兩端後高前形地附氣其形夜有涯

地今登高而望群山皆為波浪之狀之不知因甚歷時疑

了初間極軟後來方疑得破間想得如朝來湧起沙相似

日然水之極濁便成地火之極清便成風雷霆電日星之屬

朱子又曰方渾淪未判陰陽之氣混合幽暗及其既分中間

放得寬濶光及而兩儀始立邵康節以十二萬九千陸百年

為一元則是十二萬九千陸百年之前又是一箇大闢闢是以

上亦復如此直動靜無端陰陽無始小者大之景只晝夜

便見五峯所謂一氣大息震陰陽無恨海于變動山救

川短人物消盡舊跡大密是謂鴻荒之世常見高山有螺

蚌殼或生石中石即舊日之士螺蚌即水之物下者即便而

為高柔者即便而為剛此事思之至深有可驗者又曰天

運不臭晝夜輒轉故地權在中間使天有一息之亭則地

須陷下惟天運轉之急故疑結為許多查滓在中間也者氣

之查滓也所謂通輕清者為天重濁者為地

又曰天數九重漸漸上去氣愈高愈清只是旋風就外面來

旋去旋出去查滓在中間成地

又曰天轉也非自東而西也非旋環磨轉却地側轉今按先

儒謂天左旋者皆北面南歸之側其運如絡絲背東西西

視之側其運如轉車是也

又曰地脚是有空缺處天則四方上下却周匝無空缺偏塞

滿皆是天地之四向底下却靠者天天包地其氣無不通透

地者來渾只是天氣却從地中送出又見地之廣處橫渠云

地對天不過又曰周禮註土圭二寸折一千里天地四遊升降不過三萬里土圭之景尺有五寸折一萬五千里以其在地之中故南北東西相去各三萬里問何謂四遊曰謂地之兩遊升降不過三萬里非謂天地中間相去上三萬里也春遊過東三萬里也夏遊過南三萬里秋遊過西三萬里冬遊過北三萬里今曆家算數如此以上圭測之皆合月譬如大盆盛水而以虛氣浮其中四邊定四方若器浮過東三寸以一寸折萬里則西去三寸亦如地之浮於水上蹉過東方三萬里則遠去西方亦三萬里矣南北亦然然則冬夏晝夜之長非之出沒之所為乃也之由見四方而然耳曰然日人如何則得如此恐無此理自雖不可知然曆家推筭其數皆合恐有理也今按鄭氏曰地原三萬里春分之時地當中漸漸而下至夏至地下萬五千里地之上畔與天中平夏至之後地漸漸而上至秋分地正當天之中然自此地漸漸而上至夏至上遊萬五千里地之夏畔與天中平自冬至後地又漸漸而下此所謂地升降於萬里中三也又曰天無體尺二十八宿便是體今按爾雅疏亦曰天是太虛本無行體但指諸星運占以為天耳又曰天以氣而依他之行地以形而附天之氣天包乎地地持天中之一物耳或問二統朱子曰諸儒之說為無處者未只是當天地肇判之初天始開于位故以子為天正其次地始開當丑位故以此丑為地正惟人最後方生當寅位故以寅為人正即節節十二會之會當寅位則有所謂開物當戌位則有所謂閉物便是天地之間都無物了看他說便頂天地翻轉數萬年或問天或問

天問于子地問於人人生於寅是如何朱子曰此是邵子黃極經世中說今不可知他只是以數推得於此他說實上生物是到其上方有人物也有一元十二會三十運十二世十二萬九千六百年為一元歲日月時元會運在己自十二而三十自三十而十二至堯少會世皆于之間今漸及未以至息上說閉物到那里則不復有人物矣問不知人物消磨盡是天地環也不壞曰也雖一場體突既有形氣如何得不壞但一箇壞了便有一箇生得來或問天行健朱子曰惟胡安定說得好因言天之氣運占不息故各得地在中間未連曰如弄梳珠底只恁運古不佳故在空中不遂少息則遂去失今接丹書言人晝夜有一萬三千五百息壹千一百貳十五息乃應一時胡氏曰言蓋取諸此或問天地之所以高深朱子曰公且說天是如何後高天只是氣非獨是高只今人在地上便只見如此高要之化連地下亦是天只管旋來占去天大了故旋得許多查滓在中間世間無一箇物事大故地恁地大地只是氣之查滓故原厚而深也或問天有質否抑今是氣朱子曰是故旋風下突上堅道家謂之剛風人常說天有九重分九處為號非也只是旋有九耳但下面氣較濁而暗上面至高處則至清至明問晉至論渾天以為天外是水所以浮天而載地是如何朱子曰天外無水地下是水載胡用之問易本易云乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣朱子曰此兩句說得極分脫蓋日以形言之則天包地外地

在天中所以說天之中地與理與氣言之則氣却盡在地之地盡
承受得天之氣之所以說地之量廣只天是一箇物事一故實從裏
面便實出來流行發生只是一箇物是所以說乾一而實地雖堅實
然却天之氣流行乎地之中皆從裏面發出來所以坤三而虛用之
云地如肺形質雖硬而中本虛故陽氣升降乎其中所障礙雖金
石也透過地去便成受得者氣發育萬物曰然要之天形如一箇故
謂天便而鼓鞞外面皮殼子中間包得許多氣來往升降所
以說乾一而實地中間盡是這氣開闔消長緣中間虛故容得這
氣來往升降以其包得地所以說其質之大矣其容得天之氣所以
說其量之廣非是說地之形有盡故以量言也只是說地盡容得天
之氣其以說其量之廣耳今曆家用律呂候氣其法最精氣之
至也分寸不差便是這氣都地中透出來如十一月冬至用黃
鍾管地鉅九寸以設灰實其中至之日氣至灰去

豈到不差

邵子曰天何依曰依乎地地何附曰附乎天曰然則天地何所依
附曰自相依附天形地地附氣形也有涯其氣也無涯有無之
相生形氣之相息終則有始終始之間天地之所存乎
朱子曰康節此言天依形地附氣所以重復而言不出此意者
惟恐人於天地之外別尋去處故也天地無外所以其形有涯
而其氣無涯也為其氣極緊故能扛得地佳不墜也外然
便須軀殼甚厚何以故此氣也若夫地動只是一處動亦不至遠
也又曰康節此說古今曆家所未及

邵伯溫曰伊川先生見康節伊川先生指食卓而問曰此卓安
在地上不知天地安在甚處康節為之極論其理以至六合知
外伊川嘆曰平生惟見周茂叔論至此然不及康節之詳也或
問邵子論六合之外恐無外否朱子曰理無內外六合之形雖
有內外日月東升西沒又從東升這上面許多下面亦許多
豈不是六合之外今曆家只算到日月星辰運轉處上去更
算不得安得是無內外邵子曰天圓而地方天北高而南下
是以望之如倚蓋焉北東南下而西北高是以東南多水西
北多山也天覆壯地載天地天相函故天上有地地地上有天程子
曰次水池一始於中有生最先者也

又曰地無下豈無天今所謂地者特天中一物耳凡有氣莫非天

有形莫非地

又曰天地動靜之理之圓則雖占地方則須安靜南壯之位豈

可不定

又曰天地之中理必相直則四邊常有空闕處如何地下之豈
無天今所謂地者特天中一物爾如雲之聚以其冬而不散
也故為對凡地動者只是氣動凡所指地者只是土土亦一物
爾不可言地更須知坤元承天是地之道也

又曰天地之化一息不晉疑其速也然寒星之變甚斬

又曰冬至之前天地閉塞可謂盡矣日月運行未嘗息也則

謂之不動可乎故曰動靜不相離

又曰天只主施成之者也

又曰天地生物之氣象可見而不可言善觀如此者必知道也
又曰天理生生相續不息無為故也使竭智巧而為之未
有不能息也

又曰地氣不上騰則天地不下降天氣降而至於地地中生物
者皆矣氣也惟無成而化有終者地之道也

又曰天之所以為天本何為哉蒼蒼焉耳矣其所以名之曰
矣蓋自然之理也

又曰詩書凡有箇主宰意思者皆帝有一箇包函備遺底意
思則皆言天

又曰天地之化雖蕩然無窮然陰陽之度寒暑晝夜之變
莫不有常人之道所以為中庸也

又曰天地所以不已有常久之道也人能常於可久之道則與
天地合又曰天地以虛為德至善者虛也虛者天地之祖天地

從虛中來又曰萬物始生也詩結未通則實塞於天地之間
至於暢茂則塞意凶矣

魯齊鮑氏曰物之初生其形皆水水者萬物之一原皆根於
天一造化矣金石之產其物一乳一陽之氣一日之時一年十一月

冬至皆肇於孔子者水位也夫水主陽而成於陰氣始動而陰
生氣聚而靜則成水觀可氣可見蓋生水之初屬一故微至成

時水則六矣或問曰天生水亦有物可驗乎曰人之一身可驗矣
貪心動則津生哀心動則淚生愧心動則汗生慈心動則精

方人心寂然不動之時則太及可也水生則可以為天生水之證神

為氣主神動則氣隨氣為水毋氣聚則水生也

變峯饒氏曰當初只是一處清濁混沌濁者沉清者浮濁者
濁清者清此是天開於子其時有己有地而未成到土丑方堅

實有山川土之類方是地僻到寅上寅始生問於皇及經世觀之
此心之動則太及動而生陽也所以心一動而自子至丑至寅年

歲及多不應天地人如此隔絕曰且論其那箇是數
魯齊鮑氏曰天非若地之非行也地之上無非矣或得一尺地

便有一尺天人自不覺輕清上浮者為天天圓而動包着箇地
地方而靜在天之者中以重濁下況者皆天地之查洋疑聚

於下者也原其初則一氣而已一矣分為二陽得無陰是以乾
天之包坤地之二而為三在天中地之氣皆之之氣也

觀物張氏曰天圓如虛球地斜駝其中西北之高載手
天未故南及出地說三十六度降及東高復乎天須故北及

入地亦三十六度東南多水西北多山其高早可見矣地勢本
傾峻以其體大故人居其上而弗覺西北真安東面虛也人倚

北而面南是以天替乎北而顯乎南水發乎西而流乎東也天包
地地載天天地相出以立於天虛之中而能終古不壞故在天成象

在地成仰天有文則俯地有理能道窮此可知道性命之原知生死之說矣
致當胡氏曰天天非若地有地有地也自地而上非無天者昔人以積

氣名其象以衡蓋名其形皆非之天者莊周氏曰天之蒼蒼
正色邪言天無色也無色則無聲無臭皆舉之也日月星辰

之擊乎天非若山川草木之鹿乎地也着明赫列傳度

行正皆氣機自運莫使之然而然者無所託也昔其有託則是以形相寓以一氤氳形能無壞乎

西山真氏曰按陽經註荀子亦曰天無實形地之上空虛者莫也庸齊許氏曰天地之大乃陰陽自虛自實前無始後無終者也天稟有時而混沌有時而開闢耳伏羲之前吾萬知其幾混沌而幾開闢矣所謂混沌而開闢者以陰陽之運有太石陰陽之氣有通塞方其太而通也天以清而浮於地以疑而填於下人物生息繁滋於其中復有英君誼群相繼為主而人及以立以兩間之開闢者如此宜不至於再為混沌矣然陰陽之運初能常泰陰陽之虞不能以常泰上下或立千萬萬年或曆數萬年泰者有時而否通者有時而塞至以否塞之極也則天之清以浮者濁而低地之疑以填者裂而洩人物之生息繁滋者亦歇滅而萎敗

魯齊許氏曰天道常於不足處行將去亦屈伸消長乘除對待之理天之道損有餘補不足人則不能合天道也

又曰天有寒暑晝夜物有生瘁枯瘁人有富貴貧賤風雷雨無非都也富貴福澤貧賤憂戚亦無非都也此天地所造化萬物日新無敝者也又曰天地二氣此二氣消縮彼二氣便發達此二氣未設一氣必往無俱往並發之理陰陽方長陽便伏又嚴霜以肅之使陽氣必伏書傳曰尊而君之則稱皇周天直至於洞酌於是為至故稱皇天皇天言乎其道也書曰皇天眷命奄有四海為天下君言堯道格於皇天故皇天眷命也又曰在昔成湯既受命時則有若伊尹格于皇天在大成時則有若伊陟履扈

格於上帝至或又王家曰以道佐人主言故曰格於皇天又曰不能格於皇天則不見以正祀昊天昊天者大神也五帝以維昊天者也夏曰昊天則帝與萬物同見之特故祀於天祀皆主言昊天而已碑雅引詩傳曰蒼天以體言之元氣廣大則稱昊天仁覆闕下則稱昊天自下降堅則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天春為蒼天則於夏為易耶易之者則為皞天不宜玄天者言乎其道也皞天者言乎其德也又曰天之蒼蒼其色正耶遠而無所至極也故詩於萬遠難許每稱蒼天恭離曰悠悠蒼天此何人哉卷伯曰蒼天悠悠蒼天視視彼驕人矜此勞人黃鳥曰彼蒼者天職之人是也爾雅曰窮蒼蒼天也窮言形蒼蒼言色言方是時厲王無也彼曼寧不我務言昊天則猶望之以其明也以曰靡有於力念窮蒼也

桑桑之時初曰倬彼矣天下大亂小人知念土宇而君子及無施力以念蒼穹也昊天者大以明以玄天又詩曰浩浩昊天不駿其德蓋

冬曰上天上天則宜玄其矣夏曰昊天昊天則宜駿其德矣今日浩浩昊天夏駿其德則失其所以為天矣曰書欽若昊天曾象日月星辰正言昊天則主氣言之故也詩序曰是閭也幽王之詩始曰昊天疾威後曰昊天疾威尚非所宜昊天疾威則尤非所宜矣書天號泣於昊天正言昊天則望之以其閔也 禮曰號天不弟意亦是也傳曰上天言時無事在上臨不而已詩曰明明上天照臨不土蓋悠悠蒼天明明昊天貌高高上天貌蒼天悠悠而巧言曰悠悠昊天昊天明明而小明曰明明上天則皆失其所宜非所以為天也蓋周之與也燕及皇及其亂也非特萬物失其性雖失猶失其所宜矣是昊天不駿而上天之道不玄也昊天者大

而明也大所以明下明所以照下至冬則於其命也復矣故玄
天而上帝黃而也玄而帝黃而下則照臨有所不至矣是故
詩名篇曰小明而言其照臨以上天也

晉天文志天體云古言天者有三家一曰蓋天二曰宣夜三曰渾
天漢靈帝時蔡邕於朔方上書言宣夜之學絕無師法周禮
術數其存考驗天狀多所違失為運天近得其情今史官候
臺所用銅儀則其法也立八尺員體而其天地之形以正黃道
占察發劍以人丘月以步五緯精微深妙百代不易之道官
看其器而無本書前庖犧氏立周天歷度其所傳則周公
受於殷本志亦闕蔡邕所謂周髀者即蓋天之說也其商周
人志之曰周髀股也者表也表其言天似蓋笠地法覆槃天地

各中高外下北極之下為天地之中其地最高而滂池四隕三
光隱狀以為晝夜中天高于外衡下地亦六萬里外衡高於北
極下地二萬里天地降高相從日去地八萬里日麗天而于轉
分冬夏之間日前行道為七衡六間每衡周經里數各依算術
周句股重差推影極遊以為遠近之數皆得於表股者也故
曰周髀家云天員如張蓋地方如蒼蒼天旁轉如推磨而左行日
月右行隨天位轉故曰日實東行而天牽之以西沒譬之於蟻行磨
石之上磨左旋而蟻右去磨疾而蟻遲故不得下隨磨以左迴焉天
形南高而不下日出高故見日入下故不見天之若如何蓋故極在企是
如何蓋也日朝出陽中暮入陰中氣陰情宜故沒不見也夏時陽氣多陰
氣少陽氣光明與日月同輝故日出即見無弊之者故夏日長也冬天

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
豈夜之書云惟漢秘書郎鄒萌記究詩相傳云天子無質仰而瞻之
旁望遠道之黃山而皆青俯察千仞之深谷而窈黑天青非真色而
黑非青體也日月眾星自然浮生虛空之中其行正皆順氣焉是
以其七曜或遊或往或順或逆伏見無常進退不同由于無所根
繫故各異也故辰極常居其所而北斗不與眾星西沒也攝提
填星皆東方行日行一度月行十二度遲疾任情其無繫者可知
矣若綴附天體不得爾也成帝咸東中會稽虞喜因宣夜
之說測天確乎在上者有常安之形地魄焉在下者有居靜之體當
相覆日月方具方員則俱俱員無方員不同之義也其光耀
布列各自運行猶江海之有潮汐萬物之有行藏也葛洪聞而機

之曰苟辰宿不麗於天為無用便可言無何必復云之而不動
乎由此而談樵川之可謂知言之選也虞喜殊祖河間相從耳又立
寧天論云天形穹隆如雞雙幕其際周接四海之末乎元氣之
上譬如春以柳木而不沒者氣而克其中故也曰統辰極沒西而
還東不出入地中天之有極有蓋之有斗也北下於地三十度極傾
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曰行黃道統極極北去黃道百
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新
骨而項不能覆背近取諸身故知天之體南低入地北則偏高又至極低而
天運近南故日去人遠而斗去人近北天氣至水寒也故夏至極起而天運
近北而斗去人遠日去人近南天氣至故蒸熱極之四時日行地中淺故

夜短天去地高故晝長也極之低時日行地中深故夜長天去地淺故晝短也自莫喜聳姚信皆好奇狗異之說奇非極數談天者也至於渾天理妙學者多疑漢王仲任據蓋天之說以駁渾儀云舊說天轉從地下過今極地又一輒有火天何得從水中行乎甚不然也曰隨天而轉非入地夫人目所望王過千里天地合矣實非合也遠使然耳今視曰入非人也亦遠耳當日入西方之時其下之時亦將謂之為中也西方之人各以其逆者為出遠者為入矣何以明之試使一人把火炬火夜行於平地去八十里火光滅矣非滅也遠使然耳今日兩轉不復見是火滅見之類也日月也自也望視之所以負者去人遠也夫曰火之精也曰水之精也水火在地不自在天何故負故丹楊葛洪釋之曰

渾天儀住云天如鷄子地如鷄中派居於天內天大而地小天表表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半覆地上半繞地下半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張平子陸分紀之徒咸以為推步七曜之道度正象昏明之證候校以四八之氣考以漏刻之分占躔景之往來求形驗於事情莫密於渾象者也張平子既作銅渾天儀於密室中以漏水轉之令伺之者閉戶而唱之其伺之者以告靈臺之觀天者璣璣所如某星已中某星今沒皆如合符也崔子玉為其碑銘曰術數窮天地制作倖造化高才藝與神與契蓋由於平子渾儀則第動之有驗故也若天東如渾者則天

出入行於水中為的然矣故皇帝書曰天在城下水在天外水浮天而載地者也又易曰時乘六龍天陽爻稱龍龍者居不之物以喻天太陽物也又出入水中與龍相似故以龍比也聖人仰觀俯察審其如此故晉卦坤下離上以証日出於地也又明夷之卦離下坤上以証日入於地也需卦乾下坎上此亦天人水中之相也天為金金水相生之物也天出入水中當有何損而謂為不可乎故相君山曰春分日出卯入酉此及人出卯酉天之卯酉常值斗極為天中令視之乃在北不正人在人上而春秋入時日出入乃在斗極之南若如磨石轉則北方道遠而北方道近晝夜漏刻之數不應等也後秦事侍報坐而廊廡下以寒故暴背傾者光出去不

復暴背君山乃吉信蓋天者曰天若如推磨石轉而日西行者其光景當照此廊下稍而東耳不啻牧出去後出去是應渾天法也渾為天之真形是可知矣然則天出於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西轉而下焉亦旁旋也其先在西之星亦稍下而沒無比轉者日之出入亦然若謂天磨石轉者日之出入亦然衆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橫過去也今日出於東冉冉轉上及其入西一復漸漸稍下都不繞邊壯去了如此王生必故謂為不然者疏矣今日徑千里圍周千里中足以當小星之數十矣若日以轉遠之故但光曜不能復來照及人耳宜猶望見其體不應故失所在也日光既

盛但其體又大於其星矣今見極壯之小星而不見日之在北者明其不比行也若日之轉遠之故不復其北入之間應當稍小而日方人之特乃更大此非轉之微也王生以大炬喻日吾亦將借子之予以刺子之楮焉把天之人轉遠其光轉微而日月自出入不漸小也王生以火喻之謬矣又曰之八西方視之稍稍去初上有半如橫破鏡之狀須臾論沒矣若如王生之言日轉北去有半者其北都沒文填宜先如豎破鏡之狀不應如橫破鏡也如此言之日出西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日體而夕猶即然是是光猶從雲中而照外也日若繞西及北者其光故應如月在雲中之狀不得夜便大暗也又曰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亦出也又按河落之星文皆云水火者陰陽之餘氣也夫言餘氣也則不能生日月可知也顧當言日陽精生火者可耳若水火是日月所生則亦何得盡如日月之負乎今火出於陽燧員而火不負也水出於方諸方而水不方也陽燧可以取火於日而無取日於火之理此則日精則生火明矣方諸可以取水於日而無取月於水之道此則月精之水了矣王生又云遠故視之負若審然者月初生之時及既虧之後何以視之不負乎而因食或上或下從側而起或如鈎至晝若遠是見負不宜見其殘缺在右所起也此則渾天之體信而有獄矣白虎通云天地何也天之為言鎮也居高理下為人鎮也

春秋說題亂云天之言顯也若高理下為人經記故其字一天以鎮之此天之名義也天之為體中乎地日月星辰屬焉然天地有高下之包形四時有升降之理日月有運行之度星辰有次舍之當既日釋天不得不畧言其趣故其形狀之列凡有六等一日釋天之見周體如蓋在上二日渾天形如彈丸地在其中天包其外猶如鷄卵白之繞黃楊榘相譚張衡蔡邕陸續王肅鄭玄之徒並所依用三日宣夜昔說殷代之制其形體事義無所出以言之四日斝天斝讀曰軒言天此高南下若車之軒是吳特姚信所說五日穹天穹穹降在上虞氏所說不知其名也六日安天晉特虞喜所論

淮南子九天中央鈞天東方蒼天一說東方變天北方玄天一說西方幽天西方昊天一說成曰氏春味一說西南朱天南方炎天一說東南陽天廣雅九天東方暉天南方赤天四方成天餘同漢書效祀志 東壯維天離騷經指九天以為正周禮疏尚書說云天有五號尊而君之則曰皇天氣廣大則稱昊天仁覆繁下則稱昊天自上監下則稱上天據遠視之則稱蒼天楚辭大閭闔則九重注九陽數之極所謂九天者中天羨天從天更天曄天廓天滅天沉天成天

大玄九天皆首為天名八十一首周九天素問天不足西北故西北方陰也人右耳目不如右明地不滿東南故東南方陽也人左手足不如右強又曰天不足西北故左寒而右祿也地不

滿東南故古然而左溫去云云云云有曰天又曰天又曰天得一以清

尺子曰天地四方曰宇劉禹錫天論云世之言天者二道焉拘於照照者則曰天與人實影響過必以罪降福必以善徠窮既而呼必可問隱痛而祈必可答如有物的然以宰者故陰陽之說勝焉泥於冥冥者物曰天與人實相異雷震乎畜木不當在罪春滋乎莖茶木嘗善蹈蹻焉而遂孔顏焉而厄是茫然有無是若則自然之說勝焉
朱子子曰乾者天之形天者乾之惟

古今事實

盤古開闢

天地混沌如鴉子盤古主其中萬千歲天地開闢陽清為天陽濁為地盤古在其半日以後神於天聖於地天日高一丈盤古日長一丈如此一萬八千歲天類地類高也教種平盤古任水後乃有三皇教起於二位於三成於五盤古於七處於九故天也九萬里出餘整三五立紀

女媧補天

杞憂天墜

杞國有人憂天崩墜身無所寄廢於寢食又有憂彼之憂者晚之日天積氣耳元慮無形奈何而萌墜乎其人曰天果積氣日月星辰皆墜地使者日月星辰亦積氣中之有光推者正復使墜亦不能有中場出列子

夢至鈞天

木公金母

木公亦云東王父亦云東王公蓋青陽之氣萬神之先也亦號玉皇君居於云房之間以此方蓋青云為城仙童侍玉女散香真像仙官皆稟其命焉昔漢初小兒於道歌曰青裙入天門祥金母拜木公時人皆不識性張子看知之乃往拜此乃東王公之玉童也出太平廣記之曰

雲擁玉帝

屈原天問

帝閭九重

宋王招龜云楚豹九閭乎吟宮下人學。張衡思玄賦云斗帝閭使幽昇兮顛天皇于瓊宮
張溫問天詩云春風西顧以推之頭在西方溫曰天有耳乎必曰天度高而

陶愜登天

夢手捧天

陶愜生八翼飛而上天見天門九重比登其入唯一門不得入問者以扶擊之因墜地折其左翼及左腋猶痛
韓魏公知秦州以疾數日忽日適一以一音再其後獲英宗於蒲邱英宗宗於東宮出後游錄

天門收榜

范文正公傳陳州時守母病名道上奉章道士乘簡伏壇終夜下動試...

羣物之祖

天者一也故稱復包舍而無所非連日月風雨以和之徑除陽寒...

高目下耳

昭昭乎惟天為總惟天為明天能一其而一其者惟天也...

道猶張弓

天之一其一一乎高者抑之下者舉之有餘者損之不足與...

形如倚

行如蟻磨 具見要語

運如車轂

大形如鷄子天地小未東有水地乘氣立載水而漢天...

天有四時

春秋冬夏風雨霜露無非教也出禮記

天有六氣

日陰陽風雨晦明也分為四時序為五運過明為災出左傳...

無為而成

衣公曰故問何乎天道也子曰一是一道也誠而明是天道也...

不言而信

天聰明也聖人得之大乘象也聖人明之一一一怒而威驗之...

四時天明

要見語

九方天名

水峰東自陽赤西南水西或西或北或東北或中或均出楚碑...

五方天神

天神之大者曰昊天上帝即地也出曰天皇上帝大赤曰太亦其佐曰五...

天地相去

詳見要語

虎豹九關 則致世後之也致世後之也致世後之也...

漏天 蜀有地名一古詩地近漏名天終歲雨出杜詩注

補天穿 嶺俗通江東人謂正月二十日為天穿日以煎餅置室上謂一蓋...

天運 天有十二剛運周三十六轉為一周一三千六百周為賜字出陽雜俎

九二 甲二天三度天曰史天王賦天六廣天八沉天九成天出人元經

四天 三才外曰四人境謂常駐玉隆度黃黃四天也出百陽雜俎

八桂山 楚詞曰八桂何當東南對王逸注曰言天日有八奇山為桂也

地厚與天高等 天去地二億一萬六千七百八十一里半度地之厚與天高等天南北相去二億...

金階雨閣 神異經東北大荒中有金階雨閣高千丈上明月珠經三光照耀千里

天柱地維 共工與顛頭爭為帝怒觸不周折一絕一故天傾西北日月

閻闔 離騷吾今帝閻闔閻分侍一而望予同馬相如大人賦排一一而

三清 王清元始居之大清玉宸道君之上清況元老君居之

欲界色界無色界三十二天 欲界十天色界四天切禪各三天四禪九天凡一日八天無色皆禪色

佛說三十二天欲界六天 四大王天初利天須臾摩天兜率天樂變化天地化自在天 六天名為

色界十八天 此三勝流名為三禪福生天福慶天廣果天無想天此四勝流名為

無色界四天 四禪無煩天無熱天喜見天喜現天星十八天獨行無交

無色界四天 四心空處識度無所有處非想非非想處是四空天身心滅書定性現

前若無色界出同上

道經說三十二天欲界黃帝天至元天何重天十有九天此六為天欲界也出護命經注

色界越衛天深羅天和陽天恭華天宗觀天皇莊堂曜天慶天極天元載天九升天皇座天合十二天為一出同上

無色界極限天考法天銷重天光西由天悅樂天星慧管天霄度天元洞天妙成天禁止天停歇天玉隆天梵天寶變天天合是十四天為一出護命

崖公散樂行天為一出致按記

天公度亮云一出情也

自地至天萬五千里

晉書天文志曰日去地八萬里又曰地上去天八萬一千三百餘里又曰里至地東南西北去二億三萬餘里自地至天半八極之數有陽維紐云自地至天十一萬餘里學林案周禮以天柱之法而在日下萬五千里地與星辰四遊升降三萬之中是以半文得地之中謂川陽成爲然此乃古文聖人推則天地高深之法是則地之天萬五千里他說無根出學林

穹窿天形一其色蒼蒼出亦雅穹蒼注

職覆天一司一出列于天論

生植天之道存一出劉禹錫天論

碧落天間一出劉禹錫天論

碧羅初雨欲洗土一出天出波詞

碧深秋高天一出後土詩

清深天字間一出詩昌黎詩

顯蒼寶殿起懸流而懸一師古曰顯天也元氣顯江攸曰其色蒼故曰一入

顯穹封澤書傳曰一師古曰一皆謂天也一言泉顯計也一言形穹隆也

渾元出通賦一其物師古曰一天也之氣也渾音胡元音

天淵窟戲聲盛寒於一

堪輿藝文志一全道十四卷師古曰許慎云天道也并氣賦屬一以聖靈子張安曰一天地觀焉

九重禮樂志一開師古曰天有

九闕又專精爲志折一如河曰闕亦陔也陔重也謂九之上也闕合韶音段又音交

九閼楊雄傳勝一師古曰一九天之門

小洋天

宋元嘉十七年作小洋天二分為一度徑二尺二十周六尺六寸二分二十八宿中

景銅儀

景銅儀重六殿而制同儀其制有以現又有單環規又有單規其星又有以環規

觀臺渾儀

隋志文臣余訪日見元魏太史台白兆崇所造以鉄為之其規有六其外四規其

黃道游儀

唐天文志開元九年一行欽知黃道遊儀而太史無黃道儀在內率府兵曹參

水運渾天

唐天文志開元十一年一行於成明堂又詔一行與參贊等鑄渾天銅儀自天之象其

宋朝渾儀

詳見要語

廣記卷之三

天道數

大度

要語

未于曰天有三百六十度只是天行得過處為度天之過處便
是日之退處日月會為辰又曰天道與日月五星皆是左旋天
道日一周天而常過一度日亦日一周天起度端終度端故此
天道常不及一度月行不及十三度十九分度之七分人却云
月行速日行遲此錯說也但歷家以右旋為說取其易見
日月之度耳又天行健一日一夜一周天過一度日稍遲一度月
又遲十三度有奇耳因參陳元滂云只似在圓地上走一
人過急一步一人不差及一步又一人甚緩差數步也天行只
管差過故曆法只管差堯時昏曰一星中於于月令差
於未漢晉以來又差今比堯時似差及四分之一古時冬
至日在牽牛今却在斗
又曰辰天壞也每辰各有幾度謂如日月宿於角幾度即
所宿處為辰又曰日月所會是謂辰注云一歲日月十
二會所會為辰十一月辰在星紀十二月辰在元枵之數是
也然持在天之位耳若以地所言之則南面而立其前後左右
亦有四方十二辰之位焉但在地之位一定不易而在天之象
運轉不停推之天鵝火加於地之午位及與地合而得天運之正
耳又曰或問天道左旋自西而東日月又行則如何曰橫渠說日月

皆是左旋說得好蓋天行甚健一日一夜周三百六十五度分度之
又進過一度日行速健次於天一日一夜周三百六十五度四分度之一
五却好比天進一度則日為退二度二日天進二度則一日天進三度
積至三百六十五四分日之則天所進過之度又恰周得本數而
日所退之度亦恰退進本數遂與天會而成一年月行遲一日一夜
三百六十五度四分度之一行不盡比天為退了日三度有奇進數
為順天而左退故為逆天而左曆家以進數為順只以退數美之
故謂之右行且日行遲月行速然則日行却得其正

又曰問天道左旋日月星辰右轉日自疏家有此說人皆守定基
看天上日月星不曾右轉只是隨天轉天行健這箇物事極
是轉得且如今日日與月星都在這度上明日旋一轉天却

過了一度日遲些便欠了一度月又遲些又欠了三度如歲星
須一轉爭了三十三度要有曆數子細只璇璣玉衡疏中載王
蕃渾天說一段極精密便是說一箇現成天地了其說曰天之
形上似鳥卵地居其中天包地外猶較又東黃圓如彈丸故曰

渾天言其形體渾渾然也其術以為天半覆地上半覆地下其
天若地上見者一百八十二度半強也下亦

止極出也上三十六度南極入地下亦三十六度而高正當天
之中極南五十五度當嵩高之上又其南十二度為夏至之日
道又其南二十四度為春秋分之日道又其南二十四度為冬
至去極道南下去道地三十二度而已是夏至日比之日六十
七度春秋分去極九十一度冬至去極一百十五度此其天率

三才廣志 天道卷三

也南北極持其兩端其天與日月星宿科而迴轉也或問大
事一日一周日則或問天是一日一周日則不及一度非天過
度也日此說不是若以為天是一日一周則四時中星如
何解不同更是如十七則日日一般却如何紀歲把曆
時節做定限若以為天不過而日不及一度則趨來趨
去將土五午時便打三更矣因取禮記月令疏指其中
說早晚不同及更行一度兩處曰此說得甚分明其他
曆書都不如此說蓋非不曉但習而不察更不去子

細檢點而今若就天理看時只是三百六十五度四分
度之一若把天外來說則是一日過了一度祭季通常
有言論日月則在天裏論天則在太虛空裏若法天

虛裏現那天自是日月裏得不在舊時處了天無體只
二十八宿便是天體日月皆位角起天亦從角起日則
一日運一周似舊到只那角上天則周了又過了角些子

日日累上去則一年便與日會蔡仲默天說亦云天休至圓
周圍三百六十五度四分度之二統地左旋常一日周而過一度日麗
天而必遲故日行一日統地一周而在天為不亦及一度積三百六十五

日九百四十分之三十三分五而與天會是一歲日行之數也月麗天而
尤遲日常下及天三十三分九分度之七積二十九日九百四十分之四百九十九
而與日會十二會得全日三百四十八餘分之積又五十九百八十八日法九
百四十如二得六不三十八四通計得日三百五十四百九十分分之
三百四十八是一歲月行之數也歲有十二月月三十日有三百六十日者

一歲之常數也故日與天會如多五百九十四分日之三百三十者五為氣盈月與日會如少五日九百四十分日之五百九十二者為朔虛合氣盈朔虛而閏生焉故一歲閏率則十日九百四十分日之八百二十七歲一閏則三十二日九百四十分日之六百單一五歲再閏則五十四日九百四十分日之三百七十五也十有九歲七閏則氣朔分齊是為一章也此說也分明

問周天之度是自然之數是強分曰天左旋一晝夜行一周而又過了一度以其行度一日作一度三百六十五度四分度之一方是一周只將南北來看今日德時看時有甚星在東邊明德時看遠星又差遠或別是一星了

問童度同道曰天有黃道有赤道天正如一圓區相似赤道是那匣子相合縫處在天之中黃道一半在赤道之內一半在赤道之外東西兩處與赤道相交處度都是將天橫分為許多度

數會時是日月在那橫道赤道十字竈頭相交處期種看望時是月與日正相向如一箇在子一箇在午皆同一度謂如月在畢十一度日亦在畢十一度雖同此一度却南北相向日所以餘於朔者月常在下日常在上既是相會被月在下面遮了日故曰

蝕望時月蝕故是陰辰陽散然曆家又謂之暗虛蓋大日外影其中暗虛處故月蝕或曰嵩山本不當天之中為是天形散側逐當其中耳曰嵩山不是天之中乃地之中黃道赤道皆在高山之北南極北天之極樞紐只有此處不動如磨磨然此是天之中至極處如人之臍帶也

問天有黃赤二道沈存中云非天實有之特曆家說也色以記日月之行耳夫日之所由謂之黃道史家又謂月有九行黑道二道東并黃道而九如此即日月之行其道各異況陽用事則進而北晝進而長陰用退則日退而南晝退而短月行則春東從

春夏南從赤道味西從白道東北從黑道日月之行其不同所謂之人又有或蝕或不蝕及其行或高如出道又如此然每月合朔不知何以同度而會於黃道之上或低而出黃道之下或相近

而偏或差遠而相不值則皆不蝕如何日月道之之說所引皆是日之南北雖不同然皆隨黃道而行耳月道雖不同然亦常

隨黃道而出其旁其合朔時日月同在一處度其望日則日月極遠而相對其上下弦則日月近一而遠三如月午或在卯或在

酉之類是也故合朔之時日月之東西雖同在一度而月道之南北或差遠於日則不蝕北正如一人秉燭而在內月在外則不蝕或南北

雖亦相近二人執扇相交而過一人自內視之其兩之相去差遠則雖扇在內獨在外而扇不能掩燭或秉燭者在內而執扇者在外則雖

近而亦不能掩燭以此推之天界可見問北辰之為樞何也曰天圓如動也乎地地方而靜處乎中

故天形半覆地上半天繞地下而左旋不息其樞紐不動之處則為南北極謂之極者猶屋脊謂之屋極是也然南極低入地

三十六度故周回七十二度常隱不極見北高出地三十六度故

周回七十二度常見不隱北極之星正在常見不隱七十二度中常居其

一五二二二 子部 類書類 一一〇

所而不動其傍則之星隨天左旋更送隱見皆若環繞而歸
向之知此則知天極之說矣問經星左旋綿星與日月右旋是
否曰今諸家是如此說橫渠說天左旋日月亦在左旋看未橫
渠之說亦極是只恐人不曉所以特傳只在舊說或曰此曰易見
如以一大論在外一小論載日月在內大輪轉急小輪慢雖都是
左轉只有急有慢便覺日月以有轉了曰然且如此則曆家
逆字背着改做順字退字背着改做進字

象山陸氏曰書疏云周天三百六十有五度四分度之一天體圓
如天彈九北高南下北極出地上三十六度南極北去極直徑
一百八十二度極隆曲正當之中央南北二極中氣之處
謂之赤道去南北極各九十一度春分自行赤道從北夏至

行赤道北二十四度去北極六十七度去南極一百一十五度從夏至以
後日漸南至秋分還行赤道與分同冬至亦赤道至南去南極六
十七度去北極一百一十五度其日月之行處謂之黃道又有日行之
道與日相近灰諾而過半在日道之表半在日道之表其當交則
兩道相合去極遠去處兩道相去六度此其日月行道之大畔
也黃道者日所行也冬至在斗赤道出南二十四度夏至在井
出赤道北二十四度秋分交於角春分角於奎月有九道共出入
黃道不過六度當交則合故曰交蝕者月道交與黃道交也或
問晦翁常疑曰日月右轉不是以為天行至健一日一夜一周
却乘一度日一夜恰好月則不及十三度有奇與曆家所推大
段相交不和何所見而去爾潛室陳氏曰天行日剝一度出鄭康

成日月俱右轉問橫渠有此理但曆家用簡捷超經法巧美須
用作右旋却取他背後欠天零數美超故曰只作行一度月作行
十二度有奇庶乎簡捷超經有弄也

臨川吳氏曰天與七政八者皆動今人只將天做便盤却以七政之
動在天盤上行古來歷家蓋非不知七政亦左行但順行不可
美只得將其逆退與天度相直處弄之因此後遂謂日月五星
逆行也譬如兩般便風皆超北其一般行

緩者見前般之快但覺自己之般如倒退難行然其實只是行
緩趕前般不着故也今當以太虛中作空盤却以八者之行較
其遲速天行最速一日過了太虛空般一度鎮星之行北天稍遲
於太虛盤中雖過了步子而不及於天積二十八箇月則不及

天三十度歲星之行北鎮星尤遲其不及於天積十二箇月與
天爭差三十度受感之行此歲星最遲其不及於天積六十度
爭差三十度太陽之行北榮或又遲但在太虛之盤中一日行
一周市無餘無欠此天之行一日不及天一度積一月則不及天三
十度天日之行稍遲於太陽但有疾時遲積相準則與
太陽同星辰之行又稍遲於太白但有疾時遲疾相準
則與太白同太陰之行最遲一日所以比天為差十二三度其
行遲故退度最多今人不曉以為逆行則謂太陰之行最
疾也於次其行之疾遲天一土二木火四日五金六水七月八天
土木火其行之速過於日金水月其行之遲又不及日此其太
率也古今事實

周天三百六十五度
經星二十宿布於四方東方蒼龍七宿其屬二十二星七十五度北方玄武七宿其屬三十五星九十八度四分之二西方白虎七宿其屬五十五星八十二度南方朱雀七宿其屬六十四星一百一十二度周天三百六十五度四分之二每度二千九百三十二里周天積一百七十九百一十三星經三十五萬六千九百七十一里出後漢地理志注

廣志卷之三終

廣志卷之四

天道類

渾天儀

要語

書璿璣王衡者美珠謂之璿璣也以璿飾璣所以象天體之運轉也衡橫也謂衡簫也以玉為管橫而設之所以窺璣而察七政之運行猶今之渾儀也齊猶審也七政日月五星也七者運行於天有遲有速有順有逆猶人君之有政事也言舜初攝位乃察璿璣衡以審七政之所在以其渾天渾儀蔡邕表志曰言天體者有三家一日周髀二日宣夜三日渾天宣也之學絕無時法周髀數術具存考驗天狀多所違失故史官不用惟渾天者近得其惟令史官所用候臺銅儀則其法也立八尺圓體之度而具天地之象以正黃道以察發劔以行日月以步五緯精微深妙蓋世不易之道也官有其器而無本書前志亦闕而不論臣求其舊文連年不得在東觀以治律未竟未乃成書晉天文志論議象虞書曰在璿璣王衡以齊七政考雷曜云分守之畧代天氣生以制方圓方員以成參以規矩昏明主時乃命中星觀鈞儀之游鄭玄謂以玉為渾儀也春味之曜鈞云唐克即位義官和立渾儀此則儀象之設其未遠矣綿代相轉史官楚密學者不現故宣帝時漢太初落下闕詳于妄人耿壽昌等造員儀以考曆度後至和帝時賈逵繁作又加黃道至順帝時張衡又治渾象具內外規南北極黃道列

十四氣二十八宿中外星官及日月五律以漏水轉之於殿上室
內星中出沒集天相應因其闕戾之轉瑞轉冥於階下隨
月虛盈以曆開落其後陸續亦造渾象至吳時中常待虛
江王蕃善數術傳劉洪乾象曆依其法而制依立論考度
曰前儒舊說天地之體狀為鳥卵天包地外猶殼之裏黃也
周旋無端其形渾渾然故曰渾天周天三百六十五度五百
八十九分度之百四十五半覆地上半在地下其二端謂之南
極北極出地三十六度南極入地三十六度兩極相去一百八十
二度半疆繞北極徑七十二度常見不隱謂之上規繞南極
七十二度常隱不見謂之下規赤道帶天地之純去兩極各
九十一度少疆黃道日之所行也半在赤道外半在黃道內樂
赤道東交於角五少弱西交於奎十二少弱其赤道外極
遠者去赤道二十四度斗二十一度是也其入赤道內極遠者
亦二十四度斗二十五度是也日南至斗二十一度在極百一十五
度少疆是也日最南去極最遠故景最長黃道斗二十一度
出辰入申故日亦入辰入申日晝行地上百四十六度疆故曰短
夜行地下二百一十九度少弱故度長南至之後日去極稍近故
景稍短日晝行地上度稍多故曰稍長夜行地下度稍少故夜
稍短日所以三度稍北故曰稍北以至於夏至日在斗二十五度
去極六十七度以疆是日最北去極最極景短橫道斗二十
五度出寅入戌故日亦入寅入戌日晝行地上二百一十九度少
弱故曰長夜行地下百四十六度疆故夜短自夏至之後日

去極稍遠故景稍長日晝行地度稍少故日稍短夜行地下度
多故長稍長日稍在度稍南故日出入稍南北相於南至而復
初為斗二十一斗二十五南北相應四十八度春分在奎少疆秋分
日在角五少弱此黃赤二道中交中也去極俱九十一度少疆南
北處斗三十一斗二十五之中景居二至長短之中奎十四角
五出卯入酉故日亦出卯入酉日晝行地上夜行地下俱百八
十二度半疆故日見之漏五十刻謂之晝夜同夫天之晝夜
以日出沒為分人之晝夜以昏明為限日未出二刻半而明入
日二刻半而昏故損夜五刻以益晝是以春秋分漏晝五十
五刻三光之行不必有常術術家以算求之各有同異故諸
家曆法參差不齊洛書甄曜度春秋考異郵皆云周天
一百七萬一千里一度為三千九百三十二里七十一步二尺七寸四
分四百八十七分分之三百六十二陸續云天東西南北徑三十
五萬七千里此言周三徑一也考之徑一不啻周三率周四百
千二而徑四十五則天徑三十二萬九千四百一里一百二十二尺
步二尺二分七十一分之十周禮曰至之景尺有五寸謂之地
中鄭衆說土圭之長尺有五寸以憂至之日立八尺之表其
景與土圭等謂之地中今潁川陽城地也鄭玄元凡曰景
於地千里而差一寸景天有有五寸南載日下萬五千里
也以此推之日當去甚下地八萬里矣日邪射陽地則
天徑之半也體負如彈丸地處天半而陽城為中則
日春秋冬夏昏則晝夜去陽城皆等無盈縮矣故知

從日邪射陽城為天經之半也以句股法言之勞萬五千里
句也立八萬股也從日邪射陽城弦也以句股求弦法入
之得八萬一千三百九十四里三十步五尺三寸六分天徑之
半而地上去天之數也倍之得十六萬三千七百八十里六
十一步四尺七寸二分天徑之數也以周率求之徑率約之
得五十一萬三千六百八十七步八尺八寸二分周天之數也
臧甄耀度考異郵五十五萬七千三百一十二里有奇一度凡
千四百六里二十四步六寸四分十萬七千五百六十五分
萬九千四十九減舊度千五百二十五里二百五十六步三尺
三寸二十一萬五千一百三十分分十六萬七百三十分黃赤
二道相乘交錯其間相去二十四度以南儀推之二道俱三
百六十五度有奇是以知天體負如彈丸也而陸續造渾
象其形如鳥卵然則黃道應長於赤道矣續云天東西
南北徑三十五萬七千里然則續亦以天形正員也而渾象
為鳥卵則為自相為皆古渾象以二分為一度凡周七
尺三寸半分張衡更制以四分為一度凡周丈四尺六寸蓄之
古制局小星辰桐概衡器傷大難可轉移更制渾象以
三分為一度凡周天丈九寸五分分之三也隋唐南宋北魏
及五代儀象皆備於宋天文志儀象云曆象以按四時
機衡以齊也政二者本相因而成故機衡乃義和舊
起於帝嚳或謂作於伏羲又曰璿玉衡乃義和舊
器非舜創為也漢馬融有云上天之體不可得知則

天之事見於徑者惟有機衡一事衡機者即今之渾儀也
吳王蕃之論亦云渾儀之制置天梁地平以定天體為四
海儀以綴赤道者此謂璣也置望筒橫於游儀中以窺
惟之行而矩知其躔離之次者此謂衡也若六合儀三辰儀
與四游儀並列為三重者唐李淳風所作而黃道儀者
一行所增也如張衡祖落下閏狀壽昌之法別為衡象
實諸室室以漏水轉之以合璿璣所加星度則渾象本
別為器唐李淳風梁令瓚祖之始與渾儀並用太平興
國四年正月以中人張思訓創作以獻太宗名工造於禁中
踰年而成話置於文明殿東鼓樓下其制起樓高文餘
機德於內現天垣地下設論地足設又為橫輪側輪針輪定身
闕中開小闕天柱七直神左援鈴右扣鐘中擊鼓以定制數
每一晝夜周而復始又以木為十二神各直一時至其時上有
天頂天牙天闕又指天北天東天條布三百六十五度為日月五
星紫微宮別宿斗建黃赤道以日行度定寒暑遲退開元
遺法運轉以水至冬中旋凍遲遲遂為球畧寒暑無準今以水
眼代之則無差失冬至之日在黃道未去北極最遠為小寒
晝短夜長夏至之日在赤道在兩交春和秋涼晝夜平
分寒暑進退皆由在日去北極最近為小暑晝長夜短春
分二分於此并着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
訓為司天渾儀蒸銅候儀司冬官正韓頭符所

造其造本淳風及增一行之遺法頭符自著經十卷上之書符銅儀之制有九日雙規皆注六尺一寸三分圍一丈八尺三寸九分廣四寸五分上利周天三百六十五度南北並立置水泉以為準得出地三十五度及北極出地之度也以缸貫之四面皆七十二度局紫微宮星凡三十七坐一百七十有五度四時常見謂之上現中一百一十度四百二十度屬黃赤道內外官星二百四十六坐一千二百八十九星近日而穩遠而見謂之中現置泉之下繞南極七十二度除老人星外四時常穩謂之下規二日游規徑五尺二寸圍一丈五尺二寸廣一寸二分厚四分上亦利周天以缸貫於雙親嶺軸之上令得左右運轉凡置管測驗之法泉星遠近隨天周偏三日直歸二各長四尺八寸闊一寸二分厚四分於兩及之用夾窺管中直闊軸令其游規運四曰窺一長四丈八寸廣一寸二分開軸在直規中五曰平準輪在水泉之上徑六寸一分圍一丈八尺三寸九分上利八卦十二辰二十四氣七十二候於中其定四維曰辰正晝夜百刻六曰黃道西北各去赤道二十四度東西交於卯酉以為日行盈縮月行九道之眼凡冬至日行南及去北及一百一十五度故景長而寒夏至日在赤道北二十四度去北及六十七度故景短而暑月有九道之用歲匝十二辰正交日出黃道遠不過六度五星順流伏逆行度之常也數七曰赤道與黃道等帶天之絃以隔黃去兩及各度少兩交圭宿一十四度強目入於赤道角五度少一度強黃道之交也按經冬交 道外出不過二十四度冬至之日行斗宿入於

三才廣志 天道卷四

赤道內亦不過二十四度夏至之日行井宿及晝夜分多涼等日月五星陰陽進退盈縮之常數也八曰龍柱之各高五尺五寸立於平準輪下九曰水泉十字為之其水平滿北辰正以置四偶各長七尺五寸高三尺半深一寸四寸平偶水則天地準唐真觀初李淳風於俊儀則古岳臺則北極出地高三十四度八分差陽城九今測定地極高三十五度以為常準熙寧七年七月沈括上渾儀浮滿景表三儀渾儀議曰五星之行有疾舒日月之交有而匿求其次舍經劇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鏡凡三百六十有五度四分日之幾一而謂之歲周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遂別之曰黃道之度不可見其可見者星也日月五星之所由有星焉當度之畫者凡二十有八而謂之舍舍所以繫度度所以生數也數在天者也為之璣衡則度左器度在器則日月五星可傳乎器中而天無所豫也天無所豫則在天者不為難之也自漢以前為曆日者必有璣衡以自驗跡其後雖有璣衡而不為曆作為曆者亦不復以器自者氣朔星綿皆莫能知其必當之數至唐僧一行改大衡曆法始復用渾儀參實故其術所得此諸家為多臣嘗曆考古今儀象之法虞書所謂璿璣玉衡唯鄭康成粗記其法至落下闢製圓儀賈逵又加黃道其詳皆不存于書其後張衡為同儀於室中江水轉之蓋所謂渾象非古之機衡也吳孫氏時黃著陸

續皆嘗為儀及象其說以謂舊以二分為一度而志星辰稠
概張衡改用四分而後推重難運故蓄以三分為度周夫
九寸五分寸之三而具黃赤道焉續之說以天形如鳥卵小隨
而黃赤短長相害不能應法至劉暉時陽孔定製銅儀有雙
規規正雖子午以象天有橫規判儀之中以象地有特規各天
天復以候赤道南北直幹以法二極其中乃為游規窺管劉
暉太師史今昆崇斛蘭皆嘗為鐵儀其規有四六常定以象
地一象赤道其二象二極乃是定所謂雙規者也其制集定法
大同唯南北柱曲抱雙規下有縱衡水平以銀錯星度小變舊法
而皆不言有黃道疑其失傳也唐李淳風為圓儀三重其外曰六
合有天經雙規今渾緯規金常規次曰三辰轉於六合之內圓徑
八尺者囀機規曰游規所謂囀機者黃赤道屬焉又次曰四游
南北為天樞中為猶蕭可以升降游轉別為月道傍列二百
四十九交以推乃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李淳風之法而稍附新意詔與一
行雜校得夫改鑄銅儀古今稱其詳確至道中初鑄渾天儀
乎而天監多因斛蘭昆宗之法皇祐中改鑄銅儀于天文院
始用令瓚一行之論而去取交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
東南今西北望極星只天極不當中北又曰天常傾西北極
星不得居中臣謂以中國視觀之天常北倚可也謂
極星偏西則不然所謂東西南北者何從而得之豈

不以日之所出者為之日之所入者為西乎臣觀古之候天者
自安南都護府至浚大垂星統六千里而北極之差凡十
五度稍北不已庸誰知北星之不值人也臣嘗讀黃帝素
書立於午而面于立於子而西午自於至卯而望西自酉
而望卯背曰北面立于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諭其理達今
思之乃常以天中為北也常以天中為北則蓋以極星常居
天中也素問尤為善極天者今南北統五百里則不極輒差
一度以上而東西南北數千里間日分之時候之日未嘗不出
于卯半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旋矣以衡窺之日分之時
以渾儀低極星以候日之出沒則常在酉卯之半以此始
放乎四海而同者何從而知中國之為東南也彼徒見中國
東南皆際海而為說是也臣以謂極星之果中果非皆無
足論者彼北極出地六千里之間所差者已如是又安知其范
味幾千万里之外邪今直當據建邦之地人目之所及者裁者
為法不足為法者宜直而句議可也其二曰統平說以象地
體今渾儀置于崇基之上下假日月之所出則絃不與地際相
當者臣詳此說雖粗有理然天地之廣大不為一喜之高下有
所推遷蓋渾儀考天地之體有實數有準數所謂實者此即彼
數也此移亦彼亦移亦之謂也所謂準者以此準彼此之分則準彼
之機千里之謂也今基之高下乃所謂實數一基之高不過數

夫彼之所差者亦不過此天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里則
衡之低昂當審而臺之高下非所當卹也其三日月行之道
過交則入黃道之南亦如之月行同於黃道如繩之繞木故
月交而行日之陰則日為之虧如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
能環繞黃道又退交之漸當每日差池今必候月中而預移
亦終不能符會天度當省去月環其候月之出入專以曆法
步之其衡上下二端皆往一度有半周日之徑也若衡端不能全容
日月之體則無由審日月定次欲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日游動無由知其正中今以
鈎股法求之下徑三分上徑一度有半則兩竅相覆大小畧等
人目不操則所察自正其五前世皆以極星為天中自祖衡
以璣衡窺者考天極不動處乃在極星之末由一度有餘今
銅儀天樞內徑一度有半乃衡以謬端之度為率若璣衡端
平則極星常游天樞之外璣衡小偏則極星乍出外璣衡小
偏則極星乍出入今贊舊法天樞乃徑三度有半蓋欲使極星
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止極樞東周常見不隱天地方正

其六令璣以辰刻十干八卦皆刻於絃然正而黃道斜運當于
干之間則日徑度而道促卯酉之地則日逸行而道舒如此辰刻
不能無謬新銅儀則移於緯四游均平辰刻不失然令璣天
中單環直中國人項之上而新銅儀緯斜絡南北極之中與
赤道相直舊法設之無用新儀移之為是然當則窺如車
輪之牙而不當衡窺如鼓陶其旁迫旋南賦辰刻而又蔽
快星度其七司天銅儀黃赤道與絃合鑄不可轉移雖與天
運不符至於窺測之時尤以距度星考定三辰所舍
復運游於抵本宿度乃求出入黃道與去極度所得
無以異於令璣之術其法本所是崇軒蘭之舊制雖不
甚精縵而煩為簡易其李淳風嘗謂軒蘭所作儀赤道
不動乃如膠柱以考月行差或儀至十七度少不減十度
此正謂直以赤道候月行其差如此今黃道亦度再運游
儀抵所舍宿度求之而行月則以月曆每日去極度算率之
不可謂之膠也新法定宿而變黃道此定黃道而變宿但可
賦三百六十五度而不能其於分此其為畧也其八舊璣今法
黃道設於月道之上赤道又此月道輒變今當省去月道從
璣於赤道之上而黃道居赤道之下則二道與衡端相迫
而星易度審其九舊法規環一面刻周天度一面加銀丁
所以施銀丁者度夜候天晦不可月察則以手切之也
古之人以璿為之璿者珠之屬也今司天監三辰儀
設齒於環皆不與橫蕭會當移刻兩旁以便參察

其十舊法儀二里皆廣四寸厚四分其地規軸推重樸拙不可旋運今損其制使之輕利其十古之人知黃道歲易不知赤道之因變也黃道之度相偶者也黃道從而西之赤道不得獨膠今當變赤道與黃道同法甚十二舊法黃赤道平設正當天度掩蔽人耳不可占察其後乃別加鑽孔尤為拙謬今當側置少偏使天度出北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察正為地絃所伏今當徒絃稍使地察際與絃之上際相直候三辰伏見車以絃際為率自當然與天合又言渾儀制器渾儀之為器其屬有二相因為用其在外者曰器以立四方上下之定位其次日象以法天之運行常與天行隨其在機衡以察緯衡以察經求天地端極三明匿見者體為之用察黃道降陔辰刻運徒者象為之用四方上下無所不屬者機衡為之用體之為器為圓規者四其規之視一曰經徑之規二並峙正抵于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絃之上三十有四度十分度之八強南極下絃亦如之對御三缸聯二規以為一缸中容樞二口緯蛇距極皆九十一度強夾規為齒以別用天之度三絃之規上際當經之半若車輪之外以考地際周賦十二辰以定方絃之下有跋從一衡一刻講受水口為平中溝為地以受注水四末建跌為升龍四以負絃凡渾儀之屬皆屬為龍吮為網維之四捷為圓象之為器為圓規者四其規之別一曰機機之規一並峙相距如絃之度夾規為齒對二缸缸中容樞皆如紐之率設之如經

其異者絃膠而機可施二曰赤道之規一刻機十分寸之三御赤道設之如緯其異膠於經而赤道御於機有時而移度穿一毅以移歲差三日黃道之視一刻赤道十分寸之二以術黃道其南出赤道之北際二十有四度其不如赤道亦如之交於全角度穿一毅以銅編屬於赤道歲差盈度測并赤道從而西黃赤道夾規為齒以別內迤之度機衡之為器為圓規二日機對時相距如象機之度夾規為齒皆如象機其異者象機對御二缸而機對御二樞貫於象機天經之缸中三物相重而不相膠為間十分寸之三無使相切所以利施也為橫簫二兩端夾樞屬於機其中挾衡為樞一棲於橫簫之間中衡為輻以貫橫簫兩不入于機之蹠而可旋機可以左右以察四方之詳衡可以低昂以察上下之詳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為積分四百六十六萬六千四百六十日復壺如求壺之度中離以為二元一斛介八斗而中有連日建壺方尺植三尺有五寸其食斛有半求壺之水復壺之所求也壺盈則水駛壺虛則水凝復壺之脇為枝渠以為水節求壺進水暴則流怒以搖復以壺又折以為介復為枝渠達其溢溢枝渠之為所謂廢也自復壺之介以玉權釀于建壺所以受水為刻者也建壺一易箭前則法土室以瀉之求復建壺之泄皆欲迫下水所趣然也玉權下水之槩矯而上之然法則水挽而不躁也復壺之連半求壺之注玉權半復壺之連枝渠傳皆分高如其傳平方如砥以為水槩壺

皆為之幕無使穢游則水道不慧求壺之幕龍細以為其出水不窮也復壺士所以生法者復壺制法之器也廢壺紐止水之藩觀所復也銅史今刻璫漏政也冬設煖燎以澤凝也注水以龍燭直頭附于壺体直則易後附于壺体則于難敗復壺王為之啄御于龍嚙謂之權所以權其盈虛也建壺之執室瑟塗而弥之以重帛室則不吐也管之善利者水之漫也非王則不能堅良以久權之所出高則源輕則其委不悍而澀物不利箭效於璣則易權洗箭而改畫覆以璣衡謂之常不弊之術今之下漏者始嘗甚密久復先者管泐也管泐而器皆弊無權也弊而不可復壽者術圍也察日之數以璣衡而制箭以日之數跡一刻之度以賦于刻有不均者建壺有清也贊者磨之創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求復而壺吐者權沃也如是則調其權此制之法也下漏必用甘泉慈其近之為壺者也必用一源泉之列者權之而則重則敏於行而為箭之情慄泉之凶者權之而輕則推行而為箭之情驚一井不可地汲數及之泉濁東水不可再注利行利此不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十三辰博積二十有一如箭之長廣有五五分去半以為之厚陽為五更為二十有五等陰刻消長之衰三分箭之廣其中刻契以容積夜箭差一刻則因箭積易鏹飽箭舟也其虛五寸重一鎰有半鍍而赤柔者金之美者也然後漬而不黑者其久必銀之

三才廣志 天道卷四

有銅則黑銅之有錫則屑持銅久澆復敗而飲皆工之所不材也景表儀曰景景之法惟定南北為難古法置表為規識日出之景與日入之景畫參諸日之景夜者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表相去中折以參驗最短之景為日中然則景之地百里山林之蔽倘在問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分變作不常在亦局候景入蜀虫濁之節日月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參考舊聞別立新術後景之表三其崇八尺博三寸三分殺一以為厚者至首刻其南使徧銳其跌方厚各三尺環跌刻渠受水以為準以銅為之表四方至黑以為中刻之綴四繩垂以銅丸各當一方之墨光約定四方以三表南北相重令跌相切表別相去二尺各使端置四繩此附墨三表相去左右上下以度量之令相重如一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日欽 入候冬景一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其最短之景五者皆合則半折最短之景為北表南黑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百席以水平之直表于席之南端廣長三尺如九眼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使當表端別表并跌崇四寸跌博二寸候五分方首刻

其南以銅為之景表景簿不可辨即以小表副之則景墨而易度元祐間蘇頌更作者上賓渾儀中設渾象旁設昏曉更籌激水以運之三器一機胎合纏度最為奇巧宣和間又嘗更作之而此五儀者悉歸于金與更謀制作紹行三年正月工部員外郎表正功獻渾儀木椽太史局令丁師仁始請募工鑄造且言東京舊儀用銅二萬斤今請折半用八千斤有奇已而不就蓋在達諸臣卑通其制度者乃召蘇頌遺書考質舊法而損亦不能通也至十四年詔乃命宰臣秦檜提舉鑄渾儀而以內侍郎諤專令其事久而儀成三十二年始出其二實太史局而高宗先為一儀實中宮中以測天象其制差小而即諤所鑄蓋祖是焉後在鍾鼓院者是也清

堂之儀後其一在秘書省按儀制度表裏凡三重其第一重曰六儀陽徑四尺九寸六分濶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濶三分陰緯單環大小如陽徑圓三寸二分厚一寸八分上置水平地濶九分深四分沿環通流亦如舊制內外八幹十二枝畫艮巽坤乾卦於四維第二重曰三儀儀徑四尺三分濶二寸二分厚五分缸訓刻畫如陽赤徑道單環徑四尺一寸四分濶一寸二分厚五分上列二十八宿均尺度數濶二分七厘黃道單環徑四尺一寸四分濶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濶一寸二分厚五分上列晝夜刻數第

三重曰四游儀徑三尺九寸濶一寸九分厚五分刻刻畫如璣璣度濶二分半望筒長三尺六寸五分內圓外方中道孔竅四面濶一寸七分七厘窺眼濶三分夾竅徑五尺三分整雲以負就柱龍柱各高五尺二寸十字平水臺高一尺一寸七分長五尺七寸濶五寸二分水槽濶七分深一寸二分若水運之法與天渾象則不復設其後朱子家有渾儀頗考水運制度率不可得蘇頌之書雖在大抵於渾儀以為詳而其尺寸多不載是以難遽云舊制有白道儀以考月行在望筒之旁自熙寧沈括以為無益而去之南渡更造亦不復設焉

元天文志考其制於宋畧有增損而有簡儀仰儀燈漏正方表之制備載于元史其西域儀象之制世祖至元四年札馬魯丁造西域儀象咱哈刺吉漢言渾天儀也其制以銅為之平設單環刻周天度畫十二辰位以準地面側立雙環而結平環之子午半入地下以分天度內地二雙環一列周天度而參差相交以結于側雙環去地平三十六度以為南北極可以旋轉以象尺運為日行之道內第三四環皆結於第二環又去南北極二十四度亦可運轉凡可運三環各對綴銅方釘皆有竅以代衡以之仰窺為咱哈刺台漢言測驗周天星曜之器也外周圍而東面啟門中有小臺立銅表高七尺五寸上設璣軸懸銅尺長五寸五分復加窺測之筒二具長如之下置橫尺刻度數其上以準掛尺不本開圓之遠近可以左右轉

而周窺可以高抵舉而偏測 魯哈麻亦渺曰只漢言春秋分
 晷影堂為屋二間春開東西橫鐮以斜通日晷中有量
 隨晷影南高北下上仰置銅半環刻天度一百八十以准地
 上之半天斜倚說首銅尺長六尺闊一寸六尺上結半環之中
 不加半環之上可以往來窺運測望漏屋晷影驗度數以定
 春秋二分 魯哈麻亦本思塔於漢言冬夏至晷影堂也為室
 五間屋下為坎深二丈二尺春開南此一鑄以直運日晷隨鑄立
 壁附壁銅尺長一丈六寸壁仰晝天度半窺其尺亦可往來
 規運直望漏屋晷影以定冬夏至若求亦撒麻漢言
 渾天圖也其制以銅為丸針刻日游交環度數于其
 腹刻二十八宿形於其上外平置銅單環刻周天度
 數列于十二辰位以準地而側立單環二結于平環之
 子午以銅丁象南北極亦結于平環之卯酉皆刻天度
 即渾天儀而不可運轉窺測者也 古求亦阿兒子漢言
 地黑志也其制以木為圓椹七分為水其色綠三分為
 土地其色白晝江河湖海脉絡貫串於其中畫作小方
 井以計幅圓之廣家道里之遠近 元連都兒刺不定
 漢言晝夜時刻之器其制以銅為圓鏡而可掛而刻十二
 辰位晝夜時刻上加銅條刻綴其中可以圓轉銅條兩
 端各屈其首為二竅以對望晝則視日影夜則窺星
 辰以定時刻以測休咎皆嵌鏡片三面刻其圖凡七以
 辨東西南北日影長短之不同星辰向背之有異效各異

三才廣志 天道卷四

其圖以晝天地變為元四海則驗

南海北極出地一十五度夏至影在表南長一尺一寸六
 分晝五十四刻夜四十六刻
 衡嶽北極出地二十五度夏至日在表端無景晝五
 十六刻夜四十四刻嶽臺北極出地三十五度夏至晷
 景長一尺四寸分晝六十刻夜四十刻
 和嶽北極出地四十五度夏至晷景長三尺二寸四分晝
 六十四刻夜三十六刻
 鐵勒北極出地五十五度夏至晷景長五尺一分晝七
 十刻夜三十刻北極北海出地六十五度夏至長六尺
 七寸八分晝八十二刻夜一十八刻
 大都北極出地四十度太強夏至晷景長一丈二尺三寸
 六分晝六十二刻夜三十八刻
 上都北極出地四十三度少
 北京北極出地四十二度強
 蓋都北極出地三十七度少
 登州北極出地三十八度少
 高麗北極出地三十八度少
 西京北極出地四十度少
 太原北極出地三十八度少
 安西府北極出地三十四度半強
 興元北極出地三十三度半強

成都北極出地三十一度半強

西涼州北極出地四十度強

東西北極出地三十五度太

太名北極出地三十六度

南京北極出地三十四度太強

河南府陽城北極出地三十四度太弱

揚州北極出地三十三度

鄂州北極出地三十一度半

吉州北極出地六十二度半

雷州北極出地二十度太

瓊州北極出地一十九度太

廣志卷之五

天道類

主景

要語

鄭司農曰測土深謂南北東西之深也日南謂立表處大南近日也北謂立表處大北遠日也景夕謂日跌景乃中立表大東近日也景朝謂日未中而景中日表處大西遠日也土圭之長尺有五寸以夏至之日立八尺之表其景適與土圭等謂之地中今類川陽地為然

康成曰晝漏半而置土圭表陰陽審其南北景短方土圭謂之日南是地於日為近南也景長於土圭謂之日北是地於日為近北也東於土圭謂之日東是地於日為近東也西於土圭謂之日西至也

於日為近西也如是則寒暑陰風偏而不和是未得其所求凡日景於地千里而差一寸景寸有五寸者

南載日下萬五千里地與星辰四遊升降於三萬里之中是以半之得地之中也幾萬千里之中取象於日一寸為正

疏曰器相氏云東夏致日春秋致月皆以土圭度之是以冬官考工記云土圭尺有五寸以致日月光

考靈耀云四遊升降於三萬里中下云日致之

景尺有五寸謂之地中則是半三萬里而萬五千里與土圭等之是千里差一寸算法亦然言此者欲見徑日南日北之等皆去中表千里為術景長景短皆差一寸通掛驗云冬至樹八寸之表中日是其晷是以知用八尺表而以晝漏半度景也景一寸差千里故於地中尺五寸景地去南載日下萬五千里考靈耀言四遊升降者春分之時地與星辰復本位至夏至之日地與星辰東南游萬五千里下降亦然秋分還復正至東至地與星辰西北游亦萬五千里上升亦然至春分還復正進退不過三萬里故云地與星辰四游升降於三萬里之中是以半之得地之中也元命包云日圓望之廣尺以應千里故正注王制云象日月之大也考靈耀曰從上臨下八萬里天以圓覆地以方載河圖括地象曰天不足西不地不足東西南北為天門東南為地戶天門無上地戶無下又云極廣長南北二億三萬一千五百里東西二億三萬三千里尺云天左動起於牽牛地右動起於畢廣雅云天圓南北二億三萬五千五百里七十五步東西短減四步周六億十萬七百里二十五步從地至天億一萬六千七百八十七里半下度地之厚與天高等天度云東

方七宿七十五度南方七宿百一十二度西方七宿八十度北方七宿九十八度四分宿之一四方三百六十五度四分度之一度二千九百三十二里二十八宿間相距積百七萬九百一十三里徑三千五百六十九百七十里易氏曰鄭氏之說本所考靈耀謂上土之濁以一分當百里以一寸當千里日景於地九千里而差一寸故於潁川陽城之地置一表為中表又於中之四面各去千里而置以表晝漏半則各舉以土圭之景以驗南北東西其景皆有一寸之差其說果何從乎殊不知大司徒所謂日南日北日東日西者特四時測景景溼如夏至日在南陸躔於東井景尺長有五寸故曰日南則景短多暑冬至日在北陸躔於牽牛景尺長又有四寸故曰日北則景長多寒秋分日在東陸躔於角其景長候以夕故曰東則景夕多風春分日在西陸躔於婁其景常候以朝故曰日西則景朝多陰四時之間春秋不可致日故曰景不言尺寸之至度冬日景雖言尺寸之度而實過於土圭之制惟夏至之日景長尺有五寸正與土圭等所以求地中者堯之敬授人時皆以中星驗日景而獨於仲夏言景致致即致日也致日於尺有五寸之景此即求中之法也中既正是以因其日之東南西北而知天地於此

乎合因其景之長短刻之而知四時於此乎文多風多
陰得其序而知風而此乎會多塞多暑得其序
而和陰陽於此乎和以至有物阜安又造化中和之
氣其應然也匠人建國主王國而言也大徒司之建國
以土圭之瀝測土深以正日景之日至景天有五寸
謂之地中此則皆大司徒求地中而已水地以
縣置槩以縣者此二縣字有有先後之序先於造
城之處以水平地於以旁立四柱以繩縣之其繩附
柱不偏量其四旁通均則其地平矣方於中立八尺之
表表即槩也復以繩縣之其繩附柱不偏而復晷表
之景又於四旁之地為規圓之勢畫以識之日出於東

其景在西則識其出景之端日入於西其景在
東則識其日景之端景之兩端既定中屈其
所景之繩而兩者相合則地中可驗又慮其所
規之不止也復以出入之景與日中之景三者相
參故曰參又慮其所參之或偏也復以日中之景
與極星之度兩者相攷故日且極星之度何與
於日中之極凡以驗日景之中而已蓋夏至日
在南陸躔於東升去極六十六度有奇而其
景尺有五寸冬至日在北陸躔於牽牛去極一
百一十六度有奇而景尺 其丈有三尺春
分日在西陸躔於婁秋分日在東陸躔於角

去極九十一度有奇而其景均為觀日躔去極
之遠近以驗四時攷四時日景之短長以求地中
則東西可正故曰以正朝夕東西既正然後度日
景兩交之間屈其繩之半以指槩而求合乎規
圓之勢則南北亦正矣

王氏曰以日景正其朝則地之中得以矣極星正
其夕則天之中得矣書曰自服于土中又曰其自時
配皇天則落邑非時地之中亦天之中矣

大衍曆議曰宋元嘉中南征林邑五月立表望之
日在表北交州影在表南三日者林邑九十一分交
明去落水陸之路九千里差山川曲折使之然以

表考其強當五千乎開元十二年測交州夏至
在表南三寸三分與元嘉所測畧同使者大相

元太言交州望極終高二十余度八月海中望尤
人星下列星聚然明天者其象古所未識迺運
天宋以為常沒地中者也大率去南極二十度以上

之星則見大史監南宮說擇河南平地說水準繩墨植
表而以引自度之滑臺始白馬夏至之晷尺五寸七分
又南北五十八里百七十九步得浚儀出臺晷尺五寸

三分又南百六十七里二百八十一步得扶溝晷尺四寸四
分又南百六十里百一十步至上蔡武津晷尺三寸
六分半大率五百二十六里二百七十步晷差二寸餘而

舊說平幾十里影一寸安矣云云考先儒所傳以
載日下萬五千里為白股斜射陽城考周徑之率以
撥尺度當十四百六里二十四步有餘今測日晷距陽
城五寸里以載日之南則一度之廣皆三分減二南北
極相去八萬里其徑五萬里宇宙之廣豈若是乎
然則蕃之術以蠶則海者也
隋天文至曰先儒皆去夏至立八尺表於陽城其影
與土圭等業上書考靈耀稱日永景尺五寸日短
景尺三寸易通卦驗曰夏至景一尺四寸八分冬至一
丈三尺周髀云成周土中夏至景一尺六寸冬至景
一丈三尺五寸劉尚鴻範傳曰夏至長景一尺五
寸八分冬至一丈三尺一寸四分春秋二分景七尺三
寸六分後漢曰四分曆魏景初曆宋元嘉曆大明
祖冲之曆皆與考靈耀同漢魏及宋所都皆別四
家曆法候景則齊且偉候所陳恐難依據到南二分
之景直以率推非因表候定其長短考靈耀周髀張
衡靈憲及鄭玄柱周官並云日影於地千里而差一
寸宋元嘉十九年壬午使使往交州測影夏至一
日影出表南三寸二分何承天遂取陽城云夏至一
尺五寸計陽城去交州路常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常一尺一寸七分強從信都

芳注周髀四術稱水平元年戊子當景天監之七年
落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
落南北表當千里而影差四寸則二百五十里而影
差一寸也
王朴曰古者植圭於陽城以其近樂也蓋尚樵其
中乃存落之東徧開元十二年遣使天下候影南
距色林北距橫野中儀俊儀之岳基應南北
弦居地之中
元天文志圭表以石為之長一百二十八尺廣四尺
五寸厚一尺四寸座高二尺六寸南北兩端為池圓
徑一尺五寸深二寸自表北一尺與表梁中心上下相
直外一百二十尺中心廣四寸兩旁各一寸畫為尺寸
分以達北端兩旁相去一寸為水渠深廣各一寸與
南北兩池相灌通以取平表長五十五尺廣二尺四寸厚
減廣之半植於圭之南端圭石座中入地及座中一
丈四尺上高三十六尺其端兩旁為二龍半身附表上
擊橫梁自梁心至表頭四尺下屬圭面共為四十二尺梁
長六尺徑三寸五為水渠以取平兩端及中腰各為
橫竅徑二分橫貫以鉄長五寸繫綠合於中懸鍾
取正其方傾墊按表短則分寸短從尺寸之下所
謂分秋太半少之數未易分則表長則分寸稍長

所不便者景虛而法難得實影前人欲託虛景之中考亦真實或設望筒或置小表表或以本為規皆取端日光下微表而今以銅為表高三十六尺端挾以二龍舉一橫梁下至圭面共四尺是為八尺之表五圭表刻為尺寸舊一寸今中而為五厘毫差務分別

元景符之制以銅葉博二寸長加博之二寸穿一竅若針芥然以方筒為趺一端設為幾軸今可開闔堵其一端使其勢封倚北高南下往未遷龍於虛梁之中竅連日光僅如米許隱然見橫梁於其中舊法一表端測影所得者日體上邊之景今以橫

梁取之實得中景不容有毫末之差至元十六年己卯夏至景景四月十九日乙未景一丈二尺三寸六分九釐五毫至元十六年己卯冬至景景十月二十四日戊戌景七丈六尺七寸四分

元闕凡之制長六尺廣二尺高借之下為趺廣三寸厚二寸上間廣四寸厚如趺以板為而厚及寸四隅為足撐以針木務收正方面中間竅長四尺廣二寸近竅兩旁一寸分畫為尺內三寸刻為細分下應圭面凡面上至梁心二十六寸取以為準闕限各各良二尺四寸廣二寸脊厚五分兩兩針稠取其於凡面相符自限兩端厚廣各存二寸御入凡間候

星月正中從凡下望仰視表梁南北以為識折取分寸中數用真景又於遠方同日測取景數以推星月高下也

古今事實

八尺表

周禮西人建國水地以圭其景以景為規... 八尺之景以止之... 景夜夜收極星以正朝... 景則東西正也... 為規識之為其難者也... 日出而晷景又至日入則晷景西... 晷景之兩規之規之文乃晷也... 晷景之兩規之文乃晷也... 晷景之兩規之文乃晷也...

測景規

隋志測景規於陽城以象秋層... 測景規於陽城以象秋層... 測景規於陽城以象秋層... 測景規於陽城以象秋層... 測景規於陽城以象秋層... 測景規於陽城以象秋層... 測景規於陽城以象秋層... 測景規於陽城以象秋層... 測景規於陽城以象秋層... 測景規於陽城以象秋層...

梁銅表

隋天文志梁天監中祖暅之造八尺銅表... 梁天監中祖暅之造八尺銅表... 梁天監中祖暅之造八尺銅表... 梁天監中祖暅之造八尺銅表... 梁天監中祖暅之造八尺銅表... 梁天監中祖暅之造八尺銅表... 梁天監中祖暅之造八尺銅表... 梁天監中祖暅之造八尺銅表... 梁天監中祖暅之造八尺銅表... 梁天監中祖暅之造八尺銅表...

測景堂

會要儀禮四年五月大夏今此元辨泰於陽城... 會要儀禮四年五月大夏今此元辨泰於陽城... 會要儀禮四年五月大夏今此元辨泰於陽城... 會要儀禮四年五月大夏今此元辨泰於陽城... 會要儀禮四年五月大夏今此元辨泰於陽城... 會要儀禮四年五月大夏今此元辨泰於陽城... 會要儀禮四年五月大夏今此元辨泰於陽城... 會要儀禮四年五月大夏今此元辨泰於陽城... 會要儀禮四年五月大夏今此元辨泰於陽城... 會要儀禮四年五月大夏今此元辨泰於陽城...

覆垣圖

此表在夏不同高北亦異先... 此表在夏不同高北亦異先... 此表在夏不同高北亦異先... 此表在夏不同高北亦異先... 此表在夏不同高北亦異先... 此表在夏不同高北亦異先... 此表在夏不同高北亦異先... 此表在夏不同高北亦異先... 此表在夏不同高北亦異先... 此表在夏不同高北亦異先...

三才廣志 天道卷五

景表儀

宋熙寧間沈括上... 景表之法定南北為難... 景表之法定南北為難... 景表之法定南北為難... 景表之法定南北為難... 景表之法定南北為難... 景表之法定南北為難... 景表之法定南北為難... 景表之法定南北為難... 景表之法定南北為難... 景表之法定南北為難...

水泉

宋史天文志... 水泉之志有九... 水泉之志有九... 水泉之志有九... 水泉之志有九... 水泉之志有九... 水泉之志有九... 水泉之志有九... 水泉之志有九... 水泉之志有九... 水泉之志有九...

廣志卷之六
天道教

天變

要語

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
 有聲至尊夏且驚皆亂國之所由生也天亢玉曆
 云天色忽變四夷未侵天裂是為陽不足君弱
 臣亂天明有聲君有憂驚天兩卓憐祿信衆所致
 天兩木共亂天兩若天戰君凶天陰晦不兩內亂
 陰謀天鼓鳴有暴火天火侈靡之戒天兩土皆滅
 兩用不肖天兩刃人相殘食天兩毛兵催不息天
 兩金鐵殘酷之由天兩益蝨蝨會苛之致天兩血則
 君不親於民天兩肉則天不享其得天兩仄有暴政
 天兩成臺多陰謀天兩釜饒歲穰之徵天兩物共野
 大兵天兩水其方天疫無雲而兩封拜無功不時而
 雷賊臣將起

隋志天裂下將害上天裂有聲如雷兵革之應天
 鳴百姓勞天聞見光流血滂沱天裂見人兵起天有
 聲如風水相薄民勞兵動天裂有光如火有聲如
 蟻飛背主驚憂之事天鳴如轉磨無雲而兩
 名曰天泣

晉志天中裂為二有聲如雷者三君道虧臣下
 專備之象天鳴萬姓勞天裂陽不足主昏后專政

古今事實

天則聚

漢李忠二年天則東北長二十余丈唐十餘丈晉惠帝元康二年春二年天西北大烈大安二年秋八月庚子天中則為二無云有聲如雷者三或成和四年天則西北勢安永平五年秋八月己卯夜天中則廣三四丈有聲如雷野雞背鳴陳後主志德元年冬十二月戊午夜天則西北至東南其內有青黃雜色怪

天鳴

梁武帝中大通六年閏六月丙午天西南有聲如雷陳宣帝大建十四年秋八月未天有聲如風水相擊九月辛亥夜東北有聲如虫飛新沙西北隋文帝開皇五年夏四月壬戌天有聲如雷水自南而北

天變色

宋文帝元嘉十八年秋七月天黃色洞照齊武永明八年夏六月丙申天雷兩有黃光竟天照地收如金

無雲無雨

無雲而雷

漢成帝元延元年夏四月丁酉無云有雷聲光耀西面下至地止復漢獻帝初平三年夏五月丙申隋文帝開皇二年正月丁酉春秋魯文公三年兩益于宋襄公二年兩益于江

天雨魚

天雨土

天雨毛

漢梁後魏周隋皆雨上或晝昏或如黃塵或如霧或如細黃土

天雨沙

天雨灰

天雨草

漢元帝永光三年秋八月一而葉相慘結大如彈丸宋明帝時雨草於宮中隋文帝仁壽二年宮中再雨水依花

天雨水 夏祭時雨水 後漢人張敬守可也

天雨紋

漢惠帝時雨于宜陽一頃 宋帝時雨血于陽廣三尺長五寸大者如鼠小者如牛陳後主時有赤物附于大地殷鑒皆變為血沾殿

天雨血

天雨水

天雨肉

漢孝惠帝建和三年秋七月也地廣縣雨肉似干物或大如手魏公孫淵時襄平北帝主有長圓谷數尺有頃日味無手足而物極

天雨石

商紂年未一知大魏秦始皇時雨石 漢惠帝二年雨石綿諸一武帝建和四年春二月雨石于雍二戶間四百里 元帝建昭元年春正月雨石在樂國六城帝建始四年春正月雨石在壽四肥累一平帝時

天雨金

春秋公時操陽雨金晉惠帝及隋文帝時皆雨金

廣志卷之六終

廣志卷之七

天道類

日

要語

說文曰實也太陽之精不虧以一象形通論天無二日故於文一為日古作。唐武后作四

梁元帝纂要云日光曰景日景其氣日暝日初出曰旭日旴曰晡日温曰煦在午曰亭午在未曰昃日旣日

旰日將落日簿暮日西落光返照於謂之返景在下曰倒景倒景去地四千里其景倒在下也

淮南子云日出于暘谷浴于咸池拂于扶

是謂晨明登于扶桑爰始將行是謂朏明至于

曲阿是旦明至于魯桑是謂早食至于桑野是謂晏食至于衡陽是謂偶中至于昆吾是

謂正中至于鳥次是謂小還至于悲谷是謂晡時至于女紀是謂大還至于淵偶是謂高春至

于連石是謂下春至于悲泉爰息其馬是謂懸車薄于虞淵是謂黃昏淪於蒙谷是謂定昏日

入于虞淵之地曙于蒙谷之浦行九州七舍有五億萬七千三百九里自暘谷至於虞淵凡十六所

為九州七舍

釋文云日曰暘靈曰映音無日氣音曰初出曰暉暉日

欲明曰晡音合始旦曰旴音于始出曰暉音日揚音陽

日壯音壯日出曰温平音曰温音見日初出現其光白

日暉音暉日開明白易音陽日起日昇音昂日光昇

音日氣暴曰暉火音切日旁氣曰鐫音揮日出温

日煦音舒曰高曰暉音日光出曰歎音日出赤貌

曰較火音行曰暉音地曰暉音陰曰怡音怡日光

日暉曰旴音旴曰旴音旴曰旴音旴曰旴音旴

于見日旴音旴曰旴音旴曰旴音旴曰旴音旴

盼音府曰旴音旴曰旴音旴曰旴音旴曰旴音旴

旺音日光無日眩曰餘光曰曛日光照曰

切或曰色曰暉切蓋曰暉切魚曰暉切侯暉音日轉

光曰昔曰暉音黨曰埃音及曰照日無光曰昔曰黨

音黨曰暉音耐曰明曰暉音米曰暉音章曰旴音錦

曰暉切胡音切曰旴音切曰旴音切曰旴音切

晚色曰照切項曰甚曰暉切制曰暉切表曰暉

曰暴旦曰曰旦切陰旦曰明曰暉音來日不明

曰暉切或曰明切曰暉切可日中不明曰暉陰風

蔽日曰暉音翳畫陰曰暉暉日覆雲暫見曰暉

音適日顯見曰暉曰暉曰暉曰暉曰暉曰暉

月暉曰暉音辰日中風月暉切許赤日温赤曰

暉切飯日影日暉音軌日在西方曰暉日側曰

暉切

狀者迷日不到曰盪其日入色曰納切切曰狀切古六日入曰睽曰欲夜曰宵切龍曰晚色曰狀切

切言

易說卦曰離為日為火唐孔氏曰日取南方而行積湯之熱氣生火火氣之精者為日火無形麗物而有形生於地二王於南方其神在天為日在地為胡氏曰日離體陰用陽離陰故行行舒用陽故豈乎畫書出日納葉氏曰日之出納以一日言之則東西也以一歲言之則日湯物隨陽以進退南者陽正立冬至陽始萌日自斗而北行則進而離其所至春分而陽功顯萬物於是皆作故謂之出夏至陰始萌日自井而南行則退而復其所至秋分而陽功畢萬物於文皆成故謂之納一日之出納均於東西惟仲春在秋奎十四度仲秋在角五度在景居二至長知之中夫極九十一度皆以卯出以酉入則曷夷正其所自出也故命曰賜谷西谷自入也故命曰昧谷因其一日出納之正使正其一歲出納之事者賓饒也

朱氏曰出日方出之日蓋以春分之旦朝方出之日而識其初出之景也納日方納之日

蓋以秋分之暮夕方納之日而識其景也

程子曰天地日月一也月受日光日不為虧然月之光乃日之光也

邵子曰陽抱陰為日曰陽中陽未于曰乾乾不息者體日月寒暑往來者用有體則有用不可分先後說天包地外地刑小日火光從地四面光起月在天中則受日光而圓月遠日則其光盈近日則其光推未漢上曰天地以坎離相濟以日言日降則月升以月言日交則曰合以歲言寒來則暑往皆既濟也坎上離下水火之極則反其初故既濟之極未濟歲馬漢張衡曰日陽精之宗積而成吾有三趾陽數奇也蓋鷄屬酉陽中之陽難中虛火氣宿焉又曰月陰精之中積而成免陰偶數屬卯蓋陰中之陽坎中滿也天之水氣宿焉晉杜預曰日之質赤曰之質白元命也曰日之為言實也大明盛實曰八居之象行有道之國則光明月有五色其正泰平

邵子曰夏則日隨斗而北冬則日隨斗而南夏至熱極日自此隨斗而北冬至寒極日自此隨斗而南魯齊鮑氏曰嘗攷邵子之言其有

合於太玄之說乎請條之其曰日一南而萬物死日一北而萬物生蓋夏至日在井日窮而陸葦陰漸長故萬物向死冬至後日在牽牛一及道北群陽漸長故萬物向生玄又曰斗而萬物虛盈蓋立冬後斗杓建玄陰氣藏物故曰虛立夏建巳陽氣發物故曰盈又曰日之南也左行而又施斗之南也右行而左施蓋日迎天右行春始行自西方歷七星而南故云右行秋行南自東方歷七星而北故云右施斗隨天左行春指冬立三辰而南始指東方故云左行秋指兩歷三辰而北還從西方故云右旋又曰冬至及夜半以後者近玄象蓋冬至斗建子夜半時加子請其進而未及往而未至虛而未滿則天道左行斗隨天左指日隨遠天右行每與月會則與斗柄相應玄卦自中至應四十一首以奇為主一百八十二日半日行其中是陽行陽中行陽度則盈至己成乾而生物也夏至及日中以後者遠玄之象蓋夏至斗建午日中時加午謂其進極而退往極而還已滿而損時則天道右轉斗柄亦隨天右指日雖遠天左行每與月會則與斗柄右指相應玄卦自迎至卷四十首陰偶用事一百八十

二日是陰行陰中日行陰度則縮至亥成坤收藏萬物南北者陰陽之定位故曰為經東西者陰陽之通氣故曰為緯日在天一日則分晝夜一歲則分南北於萬物則分生死蓋陽來則生陽去則死漢上曰劉昭云日行北陸謂東西陸謂東陸謂夏東陸謂秋世言南北陸是矣至言東西陸不誤則疑隋志言東陸曰春西陸曰秋又當別考不可混而言之也蓋南北為經于子相對冬至一陽生于神靈合謀天地乃并一年造化日月星斗皆自此始故曰行北陸曰東行南陸曰夏方與時皆不可易由是天自北而東左旋以生物日則自北而西右轉以為之緯孟春日在營室北宿也是為正月建寅會于諏訔之亥仲春日在奎西宿也二月建卯會于降婁之戌季春日在胃三月建辰會于大梁之酉以西緯東故曰日行西陸謂之春以至四月己與申合會于實沈日行南陸一陰生于造化收功擊斂萬物於是天道自南而北從西右旋以成物日則自南而東左行以為之緯孟秋日在翼申合己曰鶉尾仲秋日在角酉合辰曰壽

星季秋日在房戌合卯日大火以東緯西
故曰日行東陸謂之秋所以東不言春而
言秋西不言秋而言春以見南北之經不可
變東西之緯互相備也日為陽陽用事故自
冬至夜半而發南日進而北晝進而長陽進
故為溫為暑陰用事故自夏至日中而發北
日退而南晝退而短陰勝故為寒為涼二至
之中道齊景至春秋分焉日則有中道月則
有九行朔會陸行鄰於所交虧奪生焉日為
寒為溫冬至日南極晷長而不極則溫為害
夏至北極晷短北不極則寒為害
邵子曰天行所以為晝夜日行所以為寒暑夏
淺冬深天地之交左旋右行天日之交
天一日一周日行一度為天之所轉日隨之夏出
寅入戌冬出辰入申春秋出卯入酉出
為晝入為夜雖係乎日之出入其行也則係乎
天日在地下則寒日在天上則暑冬行北陸為
寒日行地下深夏行南陸為暑日行地下淺春
行西陸秋行東陸為寒暑之中日行所以為
寒暑天道向南則自深之淺向北則自淺之
深天地之交也或謂夏則南極仰冬則南極
俯引人首為喻為夏淺冬深之說此不知日有

黃道也夏至日在午而正于午冬至日存于
而正于子隨天運而然故以淺深為天地之
交冬至日起星紀右行而日移一度天左旋一
周而過一度日巡六甲與斗相逢此天日之交
也冬至之夜如夏至之日夏至之夜如冬至之
日冬至之僅如春秋之晝者晝侵夜五刻也
日出本有常時所以然者未出一刻半而明
也入二刻半而後昏矣
又曰朝東夕西隨天之行夏北東南隨天之交
天一周超一星應日之行也春酉正夏午正秋卯
正冬子正應日之交也
冬至夜半于日起星紀日右行一度天亦左
移一夜故夜半日常在于所以朝必出東夕
必入西隨天之行而非日之行也夏則日行在
北冬則日行在南日作北去極最近故影短而
日長日最南去極最遠故影長而日短此隨天
之交也日曰行一度天日一周而過一度一度者星
之一度也故為應日之行也冬至日在于夏至
日在午春分日在酉秋分日在卯天之移也冬
至于日正在于夏至于日正在于春秋二分
日或正于酉或正于卯東西迭緯所以為春
夏陰陽之交此應日之交也魯齊鮑氏曰稽

之古志矣冬至日在牽牛初度春分日在婁
 四度夏至日在東井二十一度春分日在角十
 度隋志曰日去極近則景短而長言其將為夏
 至日行內道去極近則晝極長八尺之表尺有
 五寸之景若春分在婁秋分在角晝夜等故
 立八尺之表七尺五寸之景隋志又曰日去極
 遠則景長而日短言其時為冬至日行外道去
 極遠則晝極短八尺之表一丈三尺之景就中
 去一尺三寸則餘一丈一尺五寸之景是冬夏
 往來之景也故曰日有中道北至牽牛去極近
 為夏至南至牽牛去極遠為冬至東角西婁
 去極中故南至角東至婁為春秋分鄭曰春分
 日在婁月上絃於東井圓於角下絃於牽牛秋
 分日在角上絃於牽牛圓於婁下絃於東井
 亦以其景知氣至不春秋分夏氣皆至則
 四時序正冬夏致日者日實也故於長短極
 時致之極則氣至冬無傑陽夏無伏陰致日
 之時日中視其景如度者歲美人和不如度
 者歲惡人偽若人君政教得則四時景依晷
 進則水者謂晷長於度日之行黃道外則晷長
 晷長者為陰勝故水晷退則早者謂晷短於
 度日之行入進黃道內故晷短晷短者為陰

勝故早進尺二寸則日食日以十二為數也退
 尺二寸則日食曰數備於十也晷進為盈晷退
 為縮亦以其景知氣至與不而得之也
 又曰聖人仰觀日月之運配以坎離而八卦之義著
 矣繫辭曰縣象著明莫大乎日月朱子曰如納
 甲法坎納戊離納己乾之一爻屬戊坤之一爻屬己
 留戊就己方成坎離蓋乾坤是大父母坎離是小
 父母也漢上曰虞曰日月縣天成八卦象晦夕朔
 且則坎象水流戊日中則離象火就已成戊己
 土位象見於中日月相催而明生乾坤二五交
 則生坎離而日月出焉三日震象月出庚八日兌
 象月見下十五日乾象月盈甲壬十六日巽象月
 退辛二十三日艮象月消丙三十日坤月滅乙合
 而論之則坎離為日月生明於震生晷於巽上
 絃於兌下絃於艮盈於乾而滅於坤甲至癸十
 日具於八卦中也
 記曰大明生於東月生於西詩曰東方之日東方之
 日
 月之始則生於西其盛則生於東日之所出乃東
 方在未但則已行於地中時未出地之上耳古者
 訓日字實也月字缺也日常實是如此天行有
 差日月星辰又遲趕他不及惟日之行鐵定是

如此故曰實也

又曰天地之大寤在下人之神存乎心

午則日隨天在南子則日隨天在北一日之寤寐

也夏則日正在午冬則日正在子一年之寤寐故

夏曰昊天而難為萬物相見之卦日者天之神

也人之神晝在心夏也夜在腎冬也晝則應夜

密也玄曰藏心于淵神不外也謂接心氣俯所

以存神也 天地之交十之三夏至之晝日

在天上七分冬至之夜在地下亦七分自天言之

在地上者十之七在地下者十之三故陽數盈于

七也日與天不同者日行有南北道故也

又曰日八地中構精之象

一日之夜猶一歲之冬天神地靈陽兔陰魄冬至

于半夜至于半相與會合於黃泉之宮所以胎

育元造萌芽萬物也故曰男女會精氣而後生

人日以陽精交地氣而後生物知此則知性命之學

又曰日者天之陽魂陽抱陰為日以魂制魄陰抱

陽為月以魄抱魂也

朱子曰日月出水乃升於天其西下又八于水或有

問渾天于朱夫子者曰天外是水所以浮天而

載地答曰天外無水地下是水載蓋于曰

水由地中行蘇子曰地中無往而非水知此

則地下知有水天外是氣明矣陽全為水

母水為萬物母天只是一箇純剛清明之

氣地中者乎其中天之日每夜周地下一

匝而過一度天之一度既生水以為萬物利日

為陽精又能潤地下之水而不為萬物害水豈沃

焦尾閭之所能洩哉蓋天一之神是為氣母雲蒸

霧滄則水珠流出山川出雲則時雨以降天地陽

陰二氣日夜流轉自然有許多氣也有許多水使

水盛而無日以涸之則浩浩滔天下民昏墊使載

克時十日並出雖不足信然天哀念下民容有是

理是亦造扶陽之意然則日為火而常明月為水

而有盈虧隨日以為之進退也驗之湖以可見易

曰明入地中明夷日從地下轉也天在水中

為需言天一生水也日為陽而水為陰故日

一升天陰氣無不散曰一從地下轉而水

氣無不消出為晝入則為夜宇宙之間其

可一日無陽明之象哉隋天文志說日涸

水極好

廣雅曰名朱明一名靈耀一名東方一名大明一

名陽鳥

周禮致日致月

陳氏曰禮曰大明生於東月生於西詩曰日日

日月諸出自東方又曰東方之日東方之月
蓋月之始則生於西其盛則生於東揚子曰
月未望則載魄于西既望則終魄東漢書謂日有
中道月有九行中道黃道也黃道西北至於東井
南至牽牛東至角西至婁夏至日在東井而北近
極星則晷短故立八尺之表而景尺五寸冬至日
在牽牛而南遠極星則晷長故立八寸之表而景
丈三尺春分日在婁秋分日在角而中於極星則
景中故立八尺之表而景七尺三寸六分日陽也
陽用事則日進而北晝進而長陽勝故溫為暑
陰用事則日退而南晝退而短陰勝故為涼
為寒若日失節於南則晷過而長為常寒
失節於北則晷退而短為常燠此四時致
之法也

禮記日度

陳氏曰陽生於子故曰之行也自北而西歷南
而東冬至在牽牛春分在婁夏至在東井秋
分在角月令正月在營室二月在奎三月在胃
四月在畢五月在東井六月在柳七月在翼八月
在角九月在房十月在尾十一月在斗十二月在豨
女則婁井角以三仲月中言之也以仲冬月本
言之也其餘或舉也本或舉月末不必皆月中

也
方氏曰日月所會謂之辰每歲而十二會焉日
與月會而此獨稱日者蓋陽以成歲為事而陰
特從之故以日為主與書言出日納日而不及
月同意

素問注曰日行遲故晝夜行天之一度而三百六
十五日一周天而猶有度之奇分矣月行速故晝
夜行天之十三度餘而二十九日一周天也言有奇
者謂十三度外復行十九分度之七故曰月行
十三度而有奇也禮儀及漢律曆志云二十
八宿及諸星皆從東而循西行日月及五星
皆從西而循天東行今今志史說云並循天而
東行從東而西轉也魏氏曰月行十三度餘
者時約法耳其實則一日至四日二十四日至
晦行十四度餘五日至八二十至二十三行十三
度餘惟自九日至十九僅行十二度餘此猶二至
之晷則最遲正義曰一辰有三十度十二辰總有
三百六十度餘有五度四分度之一度別為九十
六分總五度有四百八十分又四分度之一為二十
四分并之為五百四十分十二辰分之各得四十
二分則是每辰有三十度九十六分度之四十
二分之日月實行一會唯二十九分過半若通均

一歲會數則每歲會有三十度九十六分度之四十三

日至方氏曰陽生於子而其氣舒故晝刻多日
浸長短以陽生于子則陽極其此故仲夏言日
長至陽生于子則陰極於此故仲冬言日短至
所謂冬至夏至者其名蓋出於此然而以刻數
之則如是再以景量之夏至日極北而在東井
其景尺有五寸冬至日極南而在牽牛其景丈
有三丈有三尺以為長短之極則與此異矣蓋
刻之長短由日出之早晚景之長短由日行之
南北故也

高氏曰一陰生於子一陽生於子當此之時正陰
陽爭死生分之際也故人君合於二至之時盡齋
戒之誠躬掩身之德止聲色薄滋味節嗜慾
定心氣百官靜事毋以瀆人主之聽以定宴
陰之所成以待陰陽之所定蓋古人養氣必
於子午二時而推廣之故於子午二月
春秋正義曰日之行天有南北當立八尺之表以
候景之短長夏至之景尺有五寸日最長而景
最短是謂日北至也自是以後日消近南冬至
之景一丈三尺日最短是景最長是謂日南
至也

山海經大荒之中暘谷上有扶桑十日所浴九日

居下枝一日居上枝皆載鳥

釋名日實也大明盛實

淮南子曰中有跋鳥謂三足鳥也

南齊天文志日出三竿黃色亦暈

李尋傳日者仲暘之宗禪也光所燭萬里同晷故

日將旦清風起群陰伏

左氏卜楚丘曰日之數十故有十時亦當十位晉杜

氏曰日中當王食時當公平旦為鄉鷄鳴為士

夜半為卑人定為與黃昏為隸日八為僚脯時

為僕日映為臺隅中日出闕不在弟尊王公也

禹中已也日出卯也皆闕亦如一月五卦初候二

大夫三卿四分五辟之數

古今事實

義和掌日 命義仲宅場夷日賜谷陰宿出日分命仲宅西日味谷實

羿射九鳥 先時十日並出車馬相枯先命羿射十日中其九鳥皆化降

夸父逐日

夸父不量力欲追日景遂之於陽谷之際渴欲得飲赴河飲渴不足將走

小兒論日

孔子遊見小兒問其何故一兒曰我以日出去人近日中時遠日初出天

揮戈止日 魯陽公與韓父難戰日暮援戈而臨之日及三合出淮南子

眉桓獻君 昔宋國有夫田常不經廣僅以過冬暨春冬作自暴於日不知天之

日宣重光 漢明帝為太子樂人作歌四章以贊太子之德曰日宣重光出本記 於亥宗祀

取日虞淵 秋人傳贊取日虞淵注光成池潛受五龍火日以報

君象 日者人之表至尊之一出漢孔光傳

羲和 東方國名日所由過也每日出之國人為御推而升太虛唐克取名官於

日輪湧出 有宏然岳岳行四十里以向日出久之星斗漸稀東望如平地天際已明其下

桑榆 西日垂桑在樹端謂之一出淮南子

葵藿 若之傾陽雖不回光然向之者試也出摺植表

白駒隙 人生世間如之過一注白駒日景也隙聲也出謂約傳

赤鳥精 精 一 指日之一赤羽月皆赤代而生出辭字頌

燭龍照

燭龍之神名曰一視為晝昏為夜次為冬昏為夏身長千里人而蛇形身亦

天鷄鳴 桃都山大樹有一日出即天下鷄皆鳴

六螭龍 日乘車駕以一注謂印六一七出淮南子

三足鳥 見要語

若木崦嵫

若木崦嵫 崦嵫之山有樹青若亦華名曰一在崦嵫西極其華照下地生定崦嵫崦嵫

化國舒長

化國舒長 一 文曰故氏聞駁而有餘力化國之日從以短故其國而力務不足舒長者

蒼生仰照 晉帝與王尊辭曰若太陽下同萬物一何由一出晉文

晉元問日

晉元問日 晉明帝幼而聰哲元帝寵愛之平數歲常置膝前屬長安使來帝問之曰

聖人寸陰 陶休語人曰大禹一乃惜一主千九俗當惜分陰出谷傳

學士八樽 唐李程為翰林一程性懶日過一乃主鏡八樽學士本傳

圓羅耀 方諸小真人曾呼日為一外國人呼日為羅羅輝出真語

藟華 一 又名藟華亦文與日向出集

日觀 大山東南有峯明月一鵝一鳴見日已出長三丈出漢官儀

熟羊脾 東海有國日骨刺許也近故亦其國八初夜煮羊脾方熟其日已出西

冠珥 日冠者如半華也法當在日上有冠又有兩珥者九古出雜兵書

驥步 日行千里夜行千里其驥書日亦行千里然則日行行疾與驥一相

火精 范子計日者一也

蒙谷浦 淮南子云日精於一之注濛濛之水也

早食晏食 日陰于象象謂一以十存野是謂一也淮南子

麋鹿解角

許慎注淮南子曰日者陽之正是以春夏則群獸除角禮記曰冬至一

角解曰夏至一

人君之表 日者重陽之長輝光所燭萬國同舉人君之表也李守論

重輪 盛德一六合俱照也管子

重暈 日有一中與之相出焉元紀

登光 一辨色謂日上也出天邊

燭六合 日出之但不千里則不能一一據八綱出揚雄傳

氣盈 日麗天而少遂故日行一日亦繞地一周而在天為不及一度積三百六十五日九

百四十分日之二百三十五而與天會三百六十分者一歲之常數也

朔虛 日麗天而九逐一日常不及天三度十九分度之七積二十九日九百四十分

日之四百九十九而與日會得全日三百五十四日九百四十分日之六百四十八歲

有十二月日有三十日少者為一

合氣盈而朔生焉出書傳

廣志卷之八

天道類

日食

要語

釋名曰月如虧曰蝕稍小侵虧如蟲食草木之葉漢

書日月薄蝕帝昭月氣往迫曰薄虧曰蝕春

秋日有食之注言有物侵噬之

詩注疏日食者月食之也休何云不言月者形不

可得而觀故疑言日有食之周天三百六十五度

四分度之一日月皆有行於天一晝一夜日行一度

月行十三度十九分度之七二十九日有餘而月

一周天適及於日而與之會交會而日月同道則

食月或食日道表或日道裏則不食林氏曰日月

同會月掩日故蝕日光以望時遙掩月光故月蝕

有上下者行有高下

日光輪存而中食者相掩密故日光溢出皆既者

正相當而相掩間疏也

邵子曰日月之相食數之交也日望月則有食月掩

日則日食猶水火之相尅是以君子之用智小

人月力

日月相對曰望相會曰晦日食朔是月近日無光

為晦故小人狎比之時多能危君曰食望是

月敵日而充盛如小人在外雖盛必自危如水克火掩而克之小用力也火克水必隔物焉君子用智也日月一年十二會十二望交則食不交則不食故曰行黃道月行九道亦有交而不食者其合朔時日月同在十度其望日則日月相遠而相對其上下弦則日月近一而遠三而日在午月在外酉之數合朔時日月東西雖同在一度而月道南北雖日相近而日在內月在在外則不食

朱子曰日月之食皆非其常也而以月食為常日食為不藏者以陰勝陽而掩之不可言也故春秋

秋曰食必書而月食無紀焉亦以此爾

日月一歲十二會方會月光都盡而為晦已會則月光復蘇而朔朔後晦前各十五日月相對月光正滿而為望日月之對同度同道則日充月而月為之食晦朔而日月之合東西同度南北同道則月掩日而日為之食是皆有常度矣然王者脩德用賢志邪陽盛而陰不能侵則月常避日雖參差不齊亦當食而不食也不然德政不脩臣子背君父小人侵君子夷狄亂中國陰盛陽微當食必食實為非常之變穀梁子書曰食有四種日有食晦日者陽隱三年是也有食既朔者桓三年

也他如夜食者則莊十八年也一日一夜為一日日不食而夜食則日在地下人不見其形至朔日日始出如見其有虧傷之處日光未復故知其夜食也故食亦為前月之晦

詩十月之交朱子取孔注說得甚詳今撮其說于此

朔日年卯日有食之

古曆及周髀皆言周天三百六十五日度四分度一日月皆有行於天日日行一度月日行十三度十九分度之七是日遲月速二十九日有餘而月行一周追及於日而與之食是之謂交每月交會而月或在日道表或在日道裏故不食其食要於交會又月與日同道乃食周十月夏八月也日月交會而日食陰侵陽臣侵君之相以日食者月食之也何休月曰不言月食之者其形不可得而觀故疑言日有食之從甲至癸為日甲剛乙柔其中有五剛五柔十日皆為幹故曰為君子至亥為臣子陽丑陰其中有六陽六陰以對十日皆為支故辰為臣卯比臣辛比君金應勝木今日及侵君是五行相逆以辛壬在秋臣以休廢之時侵當王之右君也故今天度一也日月之食本無常時曆家為日月交會之術大率以百七十三日有奇為限日月行天

各自有道雖朔相逢而道有表裏若曰先在裏休
限而食者多若曰先在表雖依限而食者少杜
預也其參差乃云日月動物雖行度有大量不
能不少有盈縮故雖有交會而不食者雖正陽
之日君子忌之是日月食無常時非分至之月
必相食也正以二分晝夜等有數同道二至長短極
似若相過因名示義非實然也其實日食皆為異
矣若人君改過脩善雖正陽之月禍亦可消若長
惡遂非雖分至之月亦將有咎安得二至二分獨
為不災 夫以昭昭大明照臨下土或爾纖毛俾
晝作夜其為怪異莫斯之甚故有伐鼓用弊脫
膳去樂之典皆所以重天變警人君也而天道
深遠有時而驗或亦人之禍褻偶與相逢故聖
人因其變常假靈神以為勸戒使知達之士識
先聖之深情中之士下信妖祥以自懼但神可
以助敬不可教神之則感衆去之則害宜故其
言有若無其事若信若不信期於大通而已杜
預曰日光以望時奪月光朔月食日月相會掩
日故曰食蘇氏曰作尼修春秋二百四十二
年日星之變必書而月食不紀解之者云
月諸侯道也夷狄象也彼有虧王者中國之
政勝故不為災

春秋日食

春秋日食三十六穀梁以為朔二十六晦七夜二
日一公羊以為朔二日七晦二左氏以為朔十六二
日十八晦一不書日者二國梁之例晝日食有隱三
年二月己巳傳云言日不言朔食晦朔也桓十七年
冬十月朔傳云言朔不言日食既朔也是二日食
莊十八年三月傳云不言日不言朔夜食也桓三年
七月壬辰朔傳云言日朔食正朔也公羊以為
不言朔者是二日食也左氏以為不言朔者
史失之
沈氏曰後世曆家推驗精者不過二十六惟唐一
行得二十七而今朝衛朴得三十五獨莊三十五
月古今算不八蝕法
祖冲之曰春秋書食有日朔者凡二十六其所據曆
非周則魯以周曆考之檢其朔日食二十五魯曆
校之又失十三
大衍曆議曰春秋日蝕有甲乙者三十四殷曆魯曆
先一日者十三後一日者三周曆先一者二十二先二
者九正義曰自隱之元年盡哀二十七年積二百
五十五年凡三千一百五十四月唯三十七食是雖
交而不食也襄二十一年九月十月頻食二十四年七月
八月頻食是頻交而食也漢以來為歷者皆一百七十

三日有餘而始一交會未有類月食者
許氏曰春秋三書食既桓三年以周桓敗宣八年以
楚莊興至襄二十四年而中國諸侯皆受盟于楚
矣

胡氏曰經書日食三十六去之十有餘歲而精曆筭
者所能攷也其行有常度矣然每食必書示後世
治曆明時之法也有常度則災而非異矣然每食
必書示後世遇災而懼之意也日者衆陽之宗
人君之表而有食之災咎象也克謹天戒則雖
有其象而無其應弗克畏天災咎之來必矣
凡經所書者或妾婦乘其夫或臣子背君父

或政權在臣下或夷狄侵中國皆陽微陰盛之
證也是胡十月之交詩人以次日有食之春秋必書
以戒人君不可忽天象也
禮記男教不脩陽事不得調見於天日為之食故日
食則天素服而脩六宮之職蕩天下之陽事

朱子曰蝕是為月所掩月蝕是與日爭敵月
饒月少子方好無蝕 曆家謂日光以望時遂奪
月光故月蝕日而以有蝕為文者闕故所不見 問
自古以日月之蝕為災異如今曆家都自預先算
得是如何曰只大約可算亦自有不合處曆家有
以為當蝕而不蝕者以為有不當蝕而蝕者

或問日蝕之變精於數者皆於數十年前知之
以為人事之所感名則天象亦當與時盈虧潛食
陳氏曰日月交會日為月掩則日蝕日月相望月與
日亢則月蝕自是行度分道到此交加去處應當如
是曆家推算專以此定疎密本不足為變異但天
文未遇此際亦為陰陽厄會於人事上必有災戾
故聖人畏之側身脩行庶幾可弭災戾也公羊
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
朔也其或曰或不日或失之前或失之後朔在前
也失之後者朔在後也

穀梁傳言日不言朔食晦日也其日有食之何也
吐者外壤食者內壤闕然不見其壤有食之者
也有內辭也或外辭也有食之者內於日也其不
言食之者何也知其不可知也

魯桓公三年秋七月壬辰朔日有食之既
十七冬十月朔不書日官之失也天子有日官諸侯
有日御日官居卿以底日禮也御不失日以授百官
于朝穀梁言朔不言日食二日也
莊公十八年春王三月穀梁不言日不言朔夜食
公羊曰食晦

二十五年六月辛未朔鼓用牲於社左傳鼓用牲

于社非常也唯正月之朔慝未作日有食之

於是乎用弊于社伐鼓于朝

襄公二十七年冬十月二月乙亥朔左氏傳辰在申司曆過也再失閏矣

董仲舒以為比食又既象陽將絕夷狄主上國之象也後六君弑楚子果從諸侯伐鄭滅舒鳩魯

往朝之卒主中國伐吳討慶封

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衛大魯小公曰何故對

曰去衛地如魯地於是有災魯實受之其大咎在在

位君子魯將上卿十五年六月丁巳朔一十七午夏

六月甲戌朔左傳祝使請所用弊昭子曰日有食之

天子不舉伐鼓于社諸侯用弊於社伐鼓于朝禮也

平子禦之日止也唯正月朔慝未作有食之於是乎

有伐鼓用弊之禮也其餘則否太史曰在此月也曰

過分而未至三辰有災於是乎百官降物君不舉群

移時樂奏鼓祝用弊史用辭故夏書曰辰不集

于房鼓奏鼓畜夫馳庶人走此月朔之謂也夏四

月是謂孟夏平子弗從昭子退曰夫子將有異志不

居君矣

二十一年秋七月壬午朔在傳公問於梓慎曰是何物也禍物何為對曰二至二分日有食之不為災日月之

三才廣志 天道卷八

行也分同道也至相過也其它月則為災陽不克故常為水

二十四年夏五月乙未朔左傳梓慎曰將水昭子曰早也日過分而陽猶不克必甚能無早乎陽不克莫

將積聚也

三十一年十有二月辛亥朔左傳是夜也趙簡子夢

童子羸而轉以歌早占諸史墨曰吾夢如是今而

日食何也對曰六年及此月也吳其八郢乎終亦弗

克八郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日日始有謫

火勝全故弗克

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虜綰為燕王後

又及貳十一年癸卯晦在庚三度齊地也後二年齊

王韓信徒為楚王明年廢為列侯後又反誅九

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永以為歲

首正月朔日是為三朝尊者惡之五月丁卯先晦一

日有食之幾盡在七星初劉向以為五月微陰始

起而犯至陽其占重至其八月官車晏駕有呂氏詐

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雖日月不同

宿陰氣盛薄日光也武帝建元二年二月丙戌朔

在奎十四度劉向以為奎為早賤婦人後有衛皇后
 自至微與卒有不終之害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晴時復元朔
 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荒日食從旁
 左者亦君失臣從上者臣失君從下者君失
 尹凡罪五年四月丁丑晦在井十三度元封
 四年六月己酉朔大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鉤在元二度脯
 時食從西北日下脯時復
 成帝永始三年正月己卯晦日有食四年七月辛未
 晦鄭興上疏言夫日月交會數應在朔而頃年日
 食多在于晦先時而合皆月行疾也日君象曰臣
 象君元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

年比日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曆失則攝提
 夫方蓋取無紀此皆異姓之變也
 光元建武二年正月甲子朔在危八度時世祖初與
 天下賊亂未除虛危齊也賊張步擁兵據齊上遣
 伏龍諭步許降族復叛稱王至五年中乃破三年
 五月乙卯晦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
 二十九年丁巳朔在東壁為文章一名嫩管之口先
 是皇子諸王各招米文章談說之士去年中有人上
 奏諸王所招待者或直備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
 改晦遣使悉理侵枉也
 安帝永初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時鄧太后攝政安不得行事俱
 不得其政若王者位虛故於正月陽不克其象也於是
 陰預乘陽故蠻夷並為寇害西邊諸郡比至
 虛空
 元初元年十月戊子朔在尾十度尾為後宮繼

嗣之官也是時工甚幸問責人將立故示不善將為繼嗣禍也明年四月遂立為後：遂與江京耿寶等共絕太子廢之

六年十二月戊午朔日有食之數盡地如昏狀有

須文十二度女主惡之度二歲三月鄧太后崩獻

帝初平四年正月甲寅朔在營室四度是時李

催郭泥專政

魏文帝黃初二年六月戊寅晦日有蝕之有司

奏免太尉詔曰災異之作以譴辰首而歸股肱

豈禹湯罪己之義乎其令百官各處厥職

後有天地青勿復劾三公

明帝太和初太史令許芝奏日應蝕與太尉於

靈星祈禳帝曰蓋聞人主政有不德則天懼

之以災異所以譴告使得自脩也故日月薄蝕

明治道有不當者朕即位以來既不能明先帝

聖德而於化有不合於皇神故上天有以寤之

宜教政自脩有以報於神明天之於人猶父之

於子未有父欲責其子而獻盛饌以永免也今

外欲遣上公與太史令俱禳祠之於義未聞也群

公卿士大夫其各勉脩厥職有可以補朕不逮者

各封上之

少帝正始八年二月庚午朔是時曹爽專政丁

謚鄧颺等轉改法度會有日蝕之變詔郡臣問得失將濟上疏曰昔大舜左治戒在比周周公輔政甚於朋齊候問災晏子對以布惠魯君問義臧孫荅以緩役塞變應天乃實人事濟言譬甚切而君臣不悟終至敗亡

晉穆帝升平四年八月辛丑朔日有食之幾

既在角凡蝕淺者禍淺深者禍大角為天門

人主惡之明年而帝盟

唐高祖武德元年十月壬申朔日有食之在氐

五度占田諸侯專權則其應在所宿國諸侯

附從則為王者事

明帝長興二年十一月甲申朔先是司天奏朔

日合食二分伏緣所食微少太陽光影相繚

伏恐不辨虧闕請其日不入閭百官不守司從

之宋仁宗寶元元年正月丙辰朔食六分申一刻

便復六月戊子日官楊惟德等言未歲閏十二月

則唐辰歲正月朔日當食請移閏於庚辰則

日食在前正月之晦帝曰閏所以正天時而授

民事其可曲避乎不許

寧宗嘉泰三年四月己亥朔日當食而太史

局言曰體圓明不見虧分凡言不見虧分者

食不及一分也

馬端臨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為乖氣數異

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域爭地斬艾

其民伏尸百萬至于始皇二世生民之禍裂矣世

道之變極矣乖氣所致適見于天宜不勝書而二

三百年之間日食僅六七見焉何哉蓋史夫其官

不書于冊後世無考

漢二百一十二年日食五十三朔十四晦三十六先晦

一日三

後漢一百九十六年日食七十二朔三十六晦

二十七月二日三

鬼晉共一百五十年日食七十九朔六十五晦

七不言朔晦七

南自宋武帝永初元年至陳後主禎明二年比自

魏明帝泰常五年至隋文帝開皇八年比一百

六十九年之間南史所書日食僅三十六而北

史所書乃七十九其間年歲之相合者總二十

七又有年合而月不合者此其為官失也

唐二百八十九年日食九十三朔九十一晦一

二日一

五代日食二十二

宋自建隆元年五月己亥至德祐元年六月庚子

朔凡百 年日食一日四十五

元自中統二年三月壬戌至至正二十七年十二月

癸亥日食凡四十五

天元玉曆日食變異云日食有數而推氣象別出

為異王者惡於歲初大人憂其食既食而大風則

宰相專權食而大寒則夷狄兵至臣不盡忠則氣

若虹蜺而或有黑雲后妃有謀則氣如暈高而成

成暈日食有氣如兔而守日不移者民叛兵興

日食兩珥四珥而白雲中出者以日占事

甲乙火災丙丁辰不戊己庚辛利壬癸非考

子白天龍周地災蝗虫起不出二年疾疫王侯

相殺君臣失位

丑曰兵地火亂兵傷五殺大小橫流人民相殺

寅日楚地火災蝗虫起五谷貴人民餓死道踣

傷大亂不出二年北地人民失脚土男女無主災

卯日主兵地人民因餓相殺血流大夫殺王侯老

少凶災大臣奔走江海五谷無人吃田野五女共

天道跡上死一年半一年昏亂緝布如草周地
吳地是也

辰日大亂大荒起五穀不收人民失土一百日大
亂周地災難

己日內宮及奴相後災起王位王侯少人民驚怕
五穀布帛十分大賤其國五百里大荒蝗虫起人

民疾疫中致死不出一年周地地動動月五谷相
失主改位也

午日天下大豐出貴人封王更點人民安樂不出一
年百日内有大故天下佛道作

未日天下暴不女五谷布帛貴人民疾末地灾
申日齊地當之主地動血流

酉日主陰兵亂蝗灾谷貴
戌日大荒兵起大旱火灾天下盜

亥日五谷賤國亂人民驚
日食二十八宿所纏

角人主憂內有謀以救除咎
心王者憂兵起又為女后依其所纏地

尾女后喪將相災 斗宰相慶宗廟不安
巽後宮相讚國有妖言

牛除國暴兵起 女虛後妃惡之相罪民

飢危其下有喪主齊衛

室女后或其地有憂 壁賢廢倭進
至其下有兵在晉衛 晏時利其大臣憂

胃軍官凶殺不登 昂胡趙君亡失地
畢邊兵動虜生死或多風雨背臣有憂

參民飢非多風雨其分有憂在晉秦
鬼臣受誅秦分兵 柳厨官灾歲寒

星鳥歎欲死周分憂 張寶貨入臣出其
君長凶初至十五在周十六至十七楚分當

翼主樂官見逐或多疾病 軫王者患之
或兵起

古今事實

鼓奏鼓 夏少康肇位我廢厥職臣集于房馨奏鼓音夫馳庶人走
春秋日食 春秋二百四十二年日食三十有六

元旦日食 宗仁宗康定元年皇祐元年嘉祐四年神宗熙寧元年皆止日食
理宗淳祐六年正月日食

食之幾盡 漢昭帝始元三年十一月壬辰朔在斗九度燕地也後四年燕王謀反
謀元服之七年七月己亥晦日有食之幾盡在張十二度劉向為己亥而謀
古聖後六年宮車晏駕年以

答在青妾 漢成帝建始三年十一月戊申朔其夜未央殿中地震谷承對曰日食務女死
度在皇后地震蒲端之內一二者俱發則同事其人共檢劉向傳也日
食則不見其地震則不見其日之發則似珠事上致動發則不知事月后安
人也杜欽亦對曰日食中時加未成未土也中宮之部其夜殿中地震此必問女

持有字號相宜者人事夫天下亦承見於上能用之以德則勝其消息而為
信者不或則禍敗至德之
非誠不立非信不行

後宮日古

漢靈帝光和元年二月辛亥朔十月丙子晦在冥四度冥為一一一月上德
於廢宋皇后

君弱臣強

高帝即公廿歲五年正月己巳朔京房易占曰日食也一一一月上德
兵天認其五五月有武海之嫌

鷄鶩皆歸

宋德祐元年六月庚子朔日會既星一一一月上德

廣志卷之八終

天道類卷九

日變

要語

十輝

周禮祗祲氏掌十輝之法以觀妖詳辨吉凶一曰祲
謂陰陽五色之氣祲淫相侵或曰抱珥皆孺之屬如
虹而短是也二曰象謂云如氣成形象云如赤鳥火
日以非之類是也三曰鷓日旁氣刺日形如童子所
佩之鷓也四曰監謂雲氣臨在日上也五曰闕謂日
月蝕或日光暗也六曰骨謂骨骨不光明也七曰彌謂
白虹彌天而貫日也八曰序謂氣若山而在日上或曰
冠珥皆孺重疊次序在于日旁也九曰隳謂暈氣也
或曰虹也詩所謂朝隳于西者也十曰想謂氣五色
有形想也青飢赤兵白喪黑憂黃熱或曰想思也赤
氣為人獸之形可思而知其吉凶自周以降術士間
出今採其著者而言之

隋志日變

日君乘土而王其政太平則日五色又曰或黑或青
或黃師破又曰遊氣蔽天日月失色皆是風雨之候也若
天氣青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

若于夜則月亦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于
夜則月綠色將寒候也或天地氣雖交而未密則日
黑月夜則月青將雨不將雨變為雲霧暈皆紅靛又
曰沉陰日月俱無光晝不見日月夜不見星皆有雲
障之兩敵相當陰相圖議也日勝勝光士卒內亂日
卒亦見日中烏將軍出旗舉此不祥必有敗亡又曰
數日俱出若闕天下兵大戰日闕下拔城日戴者形
如直狀其上微起在日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
事青赤氣小而交于日下為纓青赤氣小而圓一二
在日下左右者為紐青赤氣如小半暈狀
在日上為負負地為喜又曰青赤氣長而斜倚日傍
為戰青赤圓而小在日左右為珥黃白者有珥又曰
有軍日有一珥為喜在日西西軍戰勝在日東東若
戰勝南北亦如之無軍而珥為拜將又曰旁如半環
向日為抱青赤氣如月初生背月者為背又曰背氣
青赤而曲外向為叛象分為及城壩者如帶壩在日
四方青赤氣長短立日旁為直日旁有一直敵在一
旁欲自立從直所繫者勝日旁有二直三抱欲自立
者不成順抱繫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走順氣
也背者逆氣也兩軍相當順抱繫逆者勝故曰破走
日抱且兩珥一紅貫抱抱至日順紅繫者勝日重抱
內有有珥順抱繫者勝亦曰軍內有欲反者日重抱
左右二珥有白紅貫抱順抱繫勝得二將有三紅
得三將日抱黃白潤澤內赤外青天子有喜有和親
未降者軍不戰敵降軍罷色青匪喜赤將兵爭白將
有喪黑將死日重抱且背順抱繫者勝得地若有罷
師日重抱抱內外有珥兩珥順抱繫者勝破軍不和
不相信有日旁有氣圓而周而內赤而外青名為暈
日暈者營之象周環而日無厚薄敵與軍勢詳等若
無軍在外天子失御民多叛日暈有王色有喜不得
王色有憂
凡占兩軍相當又謹審日月暈氣知其所起留正遠
近應與不應疾速大小厚薄長短抱背為多少有無
實虛父並盜珠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無
實勝虛久勝並盜勝珠澤枯重背大破重抱為和
親抱多親者蓋多背為不和分離相去背于內者離
于內背於外者離于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
 外八勝內青外赤內白勝內黃外青黑內人勝外黃
 青黑外八勝外白內青外八勝內白外青內人勝內
 黃外青外八勝內青外黃內人勝日暈周而東北偏
 厚厚為軍福在東北戰勝西南戰敗日暈黃白不闕
 兵未解青黑和鮮分地色黃土功動人不安日色
 黑有水陰國勝日暈七日無風雨兵大作不可起
 象大敗不及日蝕日暈而明天下有兵兵罷無兵
 兵起日戰日暈始其前滅而後成者後成而盛日暈
 有兵在外者主人不勝日暈內青外赤群臣青外外
 赤內青群臣親內其身身外青其心日有朝夕暈是
 外失地主人必敗日暈而珥珥主有謀軍在外外軍有
 晦日暈抱珥上將軍易日暈而珥如非幹者國王有
 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嘉日
 暈有五珥為破軍貫至日為後將日暈圓其戴圓
 有嘉戰從載所繫者勝得地日暈而珥皆左右如大
 車網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
 一抱抱為順貫暈內在日西西軍勝有軍日暈
 一背背為逆在日西東軍勝除方放此日暈而背

兵起其分失城日暈有背背為逆有降叛者有攻城
 在日東東有叛餘方放此日暈背氣在暈內此
 為不和分離相去其色外赤內節臣受王命有
 所之日暈上下有兩背無兵起有兵兵入日
 暈四背在暈內名曰不和有內亂日暈四提
 必有犬將出亡者日暈有四提背瑯其皆端
 盡出暈者及從內起日暈而兩珥在外有聚雲
 在內其外不出三日城圍出戰日暈有背珥直
 而有紅貫之者順紅繫之大勝得地日暈有白紅貫
 暈至日從暈所指戰勝破軍殺將日紅有紅貫暈不
 至日戰從貫所繫之勝得小將日暈有一紅貫暈
 內順紅繫者勝殺將日暈二白貫暈有戰客勝日
 重暈有四白紅氣從內出外以此圍城主人
 勝城不拔又曰重攻城圍邑不拔日暈二重其
 外青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
 起軍爭地日有三暈軍分為三日方暈而上

下聚二背將敗人亡日華若井桓若車輪二國皆
兵亡又曰有軍日華不市半華在東東軍勝在
西西軍勝南北亦如之日華如車輪半華在
外者能日半華東向者西夷羗胡來八國半華
西向者東夷人欲反國半華北向者南夷人欲
反八國半華南向者北夷人亦反入酉

漢李尋曰夫日者眾陽之長輝光所燭萬里同春
人君之表也故曰將旦青風發辟除伏君以臨朝
不牽於色日初出夫以陽君登朝倭不行忠直進
不獎障日中暉光君得盛明大臣奉分日將入
專以壹君就房有常節君不脩道則日失其

度掩昧亡光各有云為其餘東方作日初出時
陰雲邪氣起者法為牽於女謂有所畏難日
出後為近臣亂政日中為大臣欺誣且入為婁婁

後使所營問者日无不精光明侵奪天色邪氣
珥現數作本起於臣相連至昏其日出之後至
日中問差猶小臣不知內事竊以日視於陛下
志操象於始初多矣其谷有以守正立言而得
罪者傷嗣善世不不慎也

天元王曆太陽凶變
切詳日久不明上下蔽塞過中光暗德政不明
日未入而無光為喪之異日已出而无胎主病

之微色亦如赫將死式恐而天下羊色赤如血有
喪臣叛而盜賊生雲全無而光暗者臣叛雲青赤
而光暗者兵與日中分再出再沒皆為亡土日消
小飛鳥飛燕並主皆凶日損則為蕃立而為失
政日閉則為兩院而民夷兵星月盡見則謂爭明
小國強大弱飛流犯日則為興政民流疫而王者
崩妖日宵出才綱大滅眾曰並出也天下紛爭又
有當盡而冥晦者陰及為陽而臣將制其主日中
有黑氣者臣不掩惡而百姓惡其君黑子若黑氣
乍三下五臣謀若臣亂爵賞不平盡足見者兵敗
而將軍死日月並出者臣叛而夷狄侵號令害民則
日應之而赤君弱下貧則日色白而青黃則君聞
善不與黑則君惡見於民

日旁異氣
君不見國中之異事將有日旁之黑氣焉黑如龍
御日而臣叛青如龍守日而臣謀臣將叛則黑
氣如人在日中或如背背兵欲起則赤雲如
輪在日側亦以相扶將謀則日雲如虎踞兵起
則日旁氣若冬降如人持知人牽在日下臣將叛
去若青鳥若青馬向日下主有憂虞如車馬之
走日下音軍破如斧鉞在日側者君憂赤如竹
以冲絕其野萬人死而君惡或如血以覆弊

其下上界旱而民流大戰之氣掩日而如席如布
兵傷之象守日而如馬如牛日下雲如人乘衣天
子之候日出雲如車張蓋雲澤之由日上下青氣
未居出軍乃吉日出黑雲橫貫望兩須周氣立
於日旁營內爭鬪或相交於日側其下賊遊如人
頭居日之旁兵戰流血若死蛇在日之下銳瘦多
態左右如鳥而色赤者君憂之各上下似龍而色
黑者風雨之壽氣狀日如旗為兵流血雲夾日如
帝後起無光二白雲扶日國憂兵起三赤鳥啄日
必有戈矛雲如鶴臨於日上兵喪並起氣如箭外
向日下兵出三秋伏虎守日也將君謀亂曲雲向

日也自立王侯氣青黃赤白刺日甲兵災位雲如
紅與日俱出國分兵國憂日未出赤雲在上倭臣
在側氣相交貫穿其日將相不勝氣如紅貫
當占其色青瘦白兵赤為將叛黃乃交
兵其黑爾浮

日旁專氣

日旁之氣青而且赤形曲而向日者為抱為
子喜而為臣忠形曲而背日者為背為臣反而為叛
逆圓而小者為珥所臨喜長而立者為
直下有自立一珥為珥將而為戰攻兩珥為壽
考而為勢力三珥為喜也驗之女后肆

珥為慶也應於子息類兩直而相交者為交為反
淫內亂形如背而中起者為坎為坎敗傷壯直
橫於上下為格格則為開交曲於左右為紐
紐則為喜氣小在日下而微起者為戴為推戴之
地之歡形直在日下而微起者為戴為推戴之
德承者向於日下喜且德地冠者化於日上
封建親戚開闢土地方日上氣變而如負內
外安寧也日下氣立而如履長而斜倚日旁為戰
戈戰相傷赤而曲在日旁
為提地亡兵起

日旁雜氣

事有異常雜出日旁重抱兩珥子人主喜四珥兩
抱子孫昌三抱兩珥是謂大和而喜慶一抱一
背名為破走而亦張背而映大臣反叛冠而珥人
主吉祥戴而並出天子有子孫之慶冠纓俱見善
人出南北之邦叛逆皆除冠紐兩珥福祿並降抱
珥重光二背之直大臣謀欲自立一抱兩珥至尊
喜且為帝戴而冠至尊有喜珥而戴天下和平君
親私到女臣則日貫而紐後至將有喜事則日珥
而纓背珥而背維於中主將亂國皆映而直交於內
臣欲邪行直火背多謀自立者必矣抱多直少欲
自立者無成兩敵相當日旁雜見有抱者宜從抱

而繁無抱背當兩紅而戰

日暈

安居而日暈也多成風雨對敵而日暈也尤主軍
營色黑則殺傷大水色則堆貴大風色亦則著雨
霹靂色白則有恭兵黃則人君有喜亦為時雨農
功半暈所在之方其軍戰勝日上始日之蓋有欲
和親半暈任重國民蕃息兩畔相向天下大風暈
井垣車輪兩敵因之以亡國方暈如井朝天下不
秋有大兵方暈聚二背於上下人亡將此交暈如
連環而貫日兵起相爭暈在重人君有得或三
四野有兵戎暈三重兵起殺傷其下有失地暈四
重軍敗於野其下有叛臣五則后憂而六失政國
弱七暈八則民亂而九荒擾大亂十重

日暈別氣

別有抱珥之屬尤主軍兵之事抱在於暈內圍城
則內勝抱珥在暈外攻城則外人利暈而直為破
軍暈而抱背於敗亡日暈在映裂土立王日暈而
負得地之祥暈兩珥而紅貫之戰得將軍暈兩
珥而雲貫之半多病疾暈四背則為內禮
而為臣反暈二背則無兵起而有兵入暈有
抱珥紅背映皆宜順其抱而繁暈有背珥
直並宜順紅所指攻暈四抱天子有喜暈兩抱

三才廣志 天道卷九

天下和平重暈皆映叛從中起半暈皆映出謀
不成暈一冠一紐一珥主有度且有所立暈四珥
四背四映臣有謀夷閭不行暈而負氣主暈上
負為喜亦為得地暈而白紅貫日体近臣亂諸
侯不志有軍暈而珥外軍有晦無軍暈而
珥中忿爭暈而抱抱相師其戰勝暈而背背
所在必有反城長大實有密而遠厚澤而抱
久背必勝之兆短小虛無疎且近薄枯而背迎
並為必敗之徵

日變異

日有青暈一重天下安再重所宿之國六十日

見兵動五谷貴民人流落疾疫流行侯王
不寧

黃暈風雨時五谷熟暈兩重不出一年內未
貴天下兵地臣下不寧

陸績曰赤暈一重寇盜起時重其災在外所
見之國蝗虫生不出三年有二百日旱盜賊
甚民艱食

日暈白紅穿天下大兵起不然裂志報讎
怒氣克天

日暈三重主諸侯王五重其年饑兵起人民
流散五谷不登禽獸死六畜災所宿之國有變

六三

事

五行志云黑暈民多或暈國絕半日或在重黑
暈其災在內臣不出三年大水

晉志云人君有德日不變色無德則變色
其臣亂國所臨之地不日晝昏行人無影
上形急

晉志云日中烏見為政亂國有白衣會將
軍出旌旗舉張衡曰日中見烏曰陽不足
是謂之日臣張強

晉志云日中黑子乃日病百姓觀之則其地
有喪張平子曰乃兵喪兵起所宿之國人

民災荒百姓流亡

唐一行禪師云日中有飛燕上下下位
昂不相登者主其地兵起民糜兵喪大將

失謀有誅大臣憂賊臣死

五行志云日生兩赤珥夷人兵起所宿之國
突有野冠靈憲曰日生赤珥者其殃胡兵起
相殘賊戰則大將不利

靈憲曰日無故與黑日間者所臨之國有被
攻城之象不出三年天下人饑人將相大臣
憂國有謀賊百姓失所

五行志云日晝昏群鳥亂飛而人主不明臣亂

政晉志云因天政

白虹貫日者主近臣亂諸侯謀反天子陸續曰
國勢不安邦者出賢人隱

日生兩珥者主眾兵起所臨之地災民疾疫國
有奸不出三年百姓流散

日有暈上蓋下縷向日必凶皆暈吉若無征
靈曜戰主有風聲霞氣有還城

靈曜曰赤雲向日一居東方及西方及四方者
名曰四提不出三年中有自立者

何承天雲牛云守日或終日而不動者國有兵
民流滯或有流星入則國憂胡人犯邊百姓流

亡

古今事實

日夜出

前漢武帝建元二年夏四月戊申有知日夜出 晉元帝太興元年十一月乙卯日夜出高三丈中有赤青明

日夜食

後魏孝文帝永安二年冬十月乙酉日從地下食出騎從南起 晉懷帝永嘉元年冬十一月乙亥黃黑氣掩日所照皆黃

日薄食

衆日並出 晉孝惠帝建興二年春正月辛未有三日相承出於四方而東行四年三月五日並出 元帝太興三年五日並出

日闕

晉元帝太興四年二月十一日 後周武帝天和元年十一月光還微

日簡于地

晉建興二年春正月辛未十一日

日中鳥見

晉懷帝永嘉八年秋仲辛未日暮赤如人中有三足鳥形見分明五日乃止後周武帝時日見鳥 晉帝時日出將入時其中並有鳥也

日中飛鸞

晉惠帝元康九年春正月日時有飛鸞者數日乃止 李懷帝永嘉五年春三月庚申日有飛鸞一者

日中黑子

晉武帝及惠帝元康成帝之時皆有一後帝時有一大如鵝卵又一大大如鵝二後海西公太和五年十一月廿二日李武帝時有一大如鵝後周建德六年冬十月甲辰黑子大如鵝

日中黑氣

漢孝靈帝中平四年三月丙申黑氣大如瓜在日中 孝獻帝光和三年日中黑氣如瓜狀 晉懷帝時日中黑氣如瓜狀 晉懷帝時日中黑氣如瓜狀 晉懷帝時日中黑氣如瓜狀

漢孝靈帝中平四年三月丙申黑氣大如瓜在日中 孝獻帝光和三年日中黑氣如瓜狀 晉懷帝時日中黑氣如瓜狀 晉懷帝時日中黑氣如瓜狀 晉懷帝時日中黑氣如瓜狀

日青無光

日光四散

晉惠帝元康元年夏五月乙未日青無光 晉懷帝時日光四散如流注所照皆赤

日晝昏而黃黑

晉惠帝時日開黃霧四塞 孝惠帝時日晝昏若人如黑連夜五日乃止 明帝日晝昏黃霧四塞 宋文帝時日晝昏若人如黑連夜五日乃止

日死

漢成帝時日出赤如血食後乃復 孝惠帝時日出赤如血無光 四方赤色如血未沒四五尺而如之 宋文帝大明七年冬十月日始出 冬十二月未時日晝昏黃黑元中乃散 水明五年十一月日出五字失色亦

日赤如血無光

後魏文成帝時日出赤如血 宣武帝赤無光後又白初出及將沒亦白無

日五色

晉武帝太康元年春正月己丑朔五色氣起日自至酉

日無光

後漢光武時日失色 孝明帝時日出至中而時 神龜三年冬十月己巳及庚申日未黃埃埃日出三丈色如指無光耀 神龜帝時日

日暈及背珥冠

後魏孝明帝時日暈如背珥冠有珥冠者兩背內亦背青冬十二月丙申日暈南有珥冠一背 孝昌三年夏五月戊辰時暈南亦背而珥冠者兩背有背長二丈餘冬十月己巳辰時日暈不合東西珥背

日暈再重

周世宗末年日暈再重內赤外青有一黑畫上下通在日中 晉懷帝時日暈再重

日暈五重

晉懷帝永嘉二年春二月癸卯青黃暈五重 海西公太和六年

白虹貫日

後漢光武七年夏四月丙寅日有暈抱一白虹貫日 自孝文帝孝獻帝天 帝晉孝懷帝明帝成帝海西公安帝梁武帝魏孝文帝宣武帝孝明帝

日中黑氣

色散如黃金

影如三日

宋真宗景德元年十二月甲辰日有影如三日狀占在危宿山川之野時災

日亦如火

日有賊氣

宋孝宗乾道二年六月甲子日長科倚日傍占戈戟相傷之象六月己亥日有賊氣

日生格氣 乾道元年六月丁未日占格開之象

日體如金環

元至元二十九年正月甲午朔日有食之有物漸侵日中不能既

黑日數十闕

大明弘治十六年正月二十三二十四二十五俱有黑日一或兩或三或四或五或六或七或八或九或十或十一或十二或十三或十四或十五或十六或十七或十八或十九或二十或二十一或二十二或二十三或二十四或二十五或二十六或二十七或二十八或二十九或三十或三十一或三十二或三十三或三十四或三十五或三十六或三十七或三十八或三十九或四十或四十一或四十二或四十三或四十四或四十五或四十六或四十七或四十八或四十九或五十或五十一或五十二或五十三或五十四或五十五或五十六或五十七或五十八或五十九或六十或六十一或六十二或六十三或六十四或六十五或六十六或六十七或六十八或六十九或七十或七十一或七十二或七十三或七十四或七十五或七十六或七十七或七十八或七十九或八十或八十一或八十二或八十三或八十四或八十五或八十六或八十七或八十八或八十九或九十或九十一或九十二或九十三或九十四或九十五或九十六或九十七或九十八或九十九或一百或一百一十或一百二十或一百三十或一百四十或一百五十或一百六十或一百七十或一百八十或一百九十或二百或二百一十或二百二十或二百三十或二百四十或二百五十或二百六十或二百七十或二百八十或二百九十或三百或三百一十或三百二十或三百三十或三百四十或三百五十或三百六十或三百七十或三百八十或三百九十或四百或四百一十或四百二十或四百三十或四百四十或四百五十或四百六十或四百七十或四百八十或四百九十或五百或五百一十或五百二十或五百三十或五百四十或五百五十或五百六十或五百七十或五百八十或五百九十或六百或六百一十或六百二十或六百三十或六百四十或六百五十或六百六十或六百七十或六百八十或六百九十或七百或七百一十或七百二十或七百三十或七百四十或七百五十或七百六十或七百七十或七百八十或七百九十或八百或八百一十或八百二十或八百三十或八百四十或八百五十或八百六十或八百七十或八百八十或八百九十或九百或九百一十或九百二十或九百三十或九百四十或九百五十或九百六十或九百七十或九百八十或九百九十或一千或一千一十或一千二十或一千三十或一千四十或一千五十或一千六十或一千七十或一千八十或一千九十或二千或二千一十或二千二十或二千三十或二千四十或二千五十或二千六十或二千七十或二千八十或二千九十或三千或三千一十或三千二十或三千三十或三千四十或三千五十或三千六十或三千七十或三千八十或三千九十或四千或四千一十或四千二十或四千三十或四千四十或四千五十或四千六十或四千七十或四千八十或四千九十或五千或五千一十或五千二十或五千三十或五千四十或五千五十或五千六十或五千七十或五千八十或五千九十或六千或六千一十或六千二十或六千三十或六千四十或六千五十或六千六十或六千七十或六千八十或六千九十或七千或七千一十或七千二十或七千三十或七千四十或七千五十或七千六十或七千七十或七千八十或七千九十或八千或八千一十或八千二十或八千三十或八千四十或八千五十或八千六十或八千七十或八千八十或八千九十或九千或九千一十或九千二十或九千三十或九千四十或九千五十或九千六十或九千七十或九千八十或九千九十或一千或一千一十或一千二十或一千三十或一千四十或一千五十或一千六十或一千七十或一千八十或一千九十或二千或二千一十或二千二十或二千三十或二千四十或二千五十或二千六十或二千七十或二千八十或二千九十或三千或三千一十或三千二十或三千三十或三千四十或三千五十或三千六十或三千七十或三千八十或三千九十或四千或四千一十或四千二十或四千三十或四千四十或四千五十或四千六十或四千七十或四千八十或四千九十或五千或五千一十或五千二十或五千三十或五千四十或五千五十或五千六十或五千七十或五千八十或五千九十或六千或六千一十或六千二十或六千三十或六千四十或六千五十或六千六十或六千七十或六千八十或六千九十或七千或七千一十或七千二十或七千三十或七千四十或七千五十或七千六十或七千七十或七千八十或七千九十或八千或八千一十或八千二十或八千三十或八千四十或八千五十或八千六十或八千七十或八千八十或八千九十或九千或九千一十或九千二十或九千三十或九千四十或九千五十或九千六十或九千七十或九千八十或九千九十

廣志卷之十

天道類

日瑞

要語

天元王曆太陽應瑞

凡日之應主君司陽合王字和平之異楊光耀

德政之祥聖人在上則五色燭耀人君有德則

四學焚煌欲行再赦之恩內出而慧將封禪之

慶外有重光黃氣潤於月上宮中有喜青雲澤

於西此國降賢良外國入貢也若黃人守日而

立天下均心也如龍鳳抱日而翔

黃冠

日有冠者如黃雲暈在日上者人主所政國有

異人生如有五星潛往日下者則其國大昌

少昊日五色

尸于少昊色於窮桑日五色五照

田球于少昊金天氏色於窮桑天開日五色五

照窮桑

禮斗威儀政太平則日五色

隋志乘土而王日五色

春秋元命已伐殷者姬昌日衣青光

堯日月如合璧

宋至帝克在位七十年景生出冀鳳皇在連日
月如合璧五並如連珠草生嘉禾秀甘露潤
體承出厨中自生肉其薄如蓮搖動則風生名
曰蓮脯草夾階而生名曰菴莢

漢日在中

志文帝十七年新行平言候日在中居項之日
卻復中於是更為元年令天下大酺
易辨終論日在中烏運喜仁聖出握知時

漢日中有王字

帝王世紀又望經文帝時日中有王字

春秋緯君應陽君臣和德道度則日含王字用

命元龜文十五年春黃龍見成紀又日中有王

字 唐政錫有賦

漢日宣重光

兒寬傳元封元年從祭封太山兒寬上壽日祭

亥宗祀日宣重光注李奇曰太平之世日抱重

光謂日有重日也 符瑞圖曰日外華更赤也

郊祀歌曰穆稷以金波日華曜以宣明

漢日月如合璧

見太初立

晉日有重華

紀武帝太康元年春正月己丑朔五色一作雲

冠日魏志元帝日有重華以為中興之象
志建興五年正月日有重華左右有兩珥陳卓
令紀曰當有大慶三月而江東改元建武

唐日重輪

開元十三年十一月禪社首五色雲見日重輪

十八年六月甲申沁州秦月楊光五色

張說月重輪頌日之重輪示我金鏡壁內承澈

環規外映見十九端

潘炎日抱戴賦景龍元年四月二十七日皇帝

初臨上黨日抱戴衣至聖之無二呈繼照於明

兩陽光采耀抱黃道而再中喜氣氤氳戴亦

宵而直上

月重輪賦八月十有四日夜月重輪金波耀景

壁彩揚輝兩權齊美一人之慶

常展日月如合璧賦珥作如虹之氣波為旁達

之華

李嶠賀日抱戴表樞紐鷹符句芒錫壽

宋王乘以繁布抱金輪而半出越五馳聲超三

表聖臣如雲君如日度雲抱日賦日者君之德雲

者臣之上彼無私以臨下此竭誠而奉上黃雲捧日賦

黃雲抱日輔臣納忠後仲契

唐日五色

湖元二十五年十一月青州太日光五色長慶元年五月崇大廟畢出朱雀門中路日抱珥五色半徑稱賀

正元十二年進士試日武色賦李程

宋日有五色雲

景德四年秋月壬辰日下有五色雲祥符二年十一月丙寅日上有五色雲八年三月癸卯日

有赤黃承戴氣至和二年正月十二日傍有五色雲淳熙七年正月甲寅輔臣奏前月二十八日有戴氣太史奏君至於天

為萬民愛戴則有事端是日乃便殿獨議稅之時惻年元日朝德壽宮次日太史奏日有戴氣

又次日空

韓琦傳家天聖五年初臨軒試進士八名在第二太史奏日下五色雲見左右從官賀殿

上

宋日月重輪

祥符元年十月辛亥封禪日重輪三年閏二月壬子翰林天文郭中和言正旦至二月終日珥

赤黃者十七青赤者九冠氣八承氣六戴氣五日有黃色二五色雲見一背氣二占曰國家有

大慶之兆願進賢恤刑治兵經武其間背氣宜

謹按淳熙七年二月同日土月重輪天禧三年十一月己巳月重輪

元符二年日重輪二旗

宋日有戴氣

天禧元年三月甲寅日有戴氣文暈連環三年六月己丑日有赤黃冠承戴氣八月丁未日

上有五色雲暈珥戴氣十一月己丑齊于太廟日有赤黃珥承戴氣

淳化五年十二月戊寅朔日當蝕陰雲英之群臣賀日不蝕蓋如於此 災不勝得雲

為重陰負太陽當虧不虧

廣志卷之十一
天道類

月

要語

說文月闕也十五稍減故曰闕也太陽之精象形今
文作月徐日陰不可抗陽臣不可敵君於文闕者為
月

釋文云月出曰朧朧月當日之衡光常不合月嘗望
月未盛明曰朧音切又音音切月九月於朧月日出曰皎又
曰光月朧音切月光微曰朧音切曰色曰朧音切朔而
見東方曰朧音切朧側匿晦而月見而方曰朧音切月食曰

有音切月三日明出曰朧音切月滿與日相望曰望月半之名

一旁曲一旁直曰朧音切又曰見東方曰縮朧音切月小見曰朧音切將

入曰朧音切月去曰朧音切月落有明曰朧音切月明月朗音切

唐武后作月字日圓

釋名月闕也滿則缺也晦則仄也月死為仄月尤盡
似之也朔蘇也月死復蘇生也按月半之名也其形
一旁曲一旁直若張弓弦也望月滿之名也日月遙
相望者也

尚書大傳晦而月見西方謂之朧音切朝而月見東
方謂之朧音切書云哉生明哉生魄說者以為朔

月明生而魄死望後月明死而魄生故書以朧望生
明生魄紀曰甲子紀日也楊子曰月未望則戴魄于
西既望則終魄于東其趨於日乎

春秋序正義曰譬火月譬水火外光含景故月生日
之所照兔生于日之所榮當日則光盈就日則明盡
以明一盡謂之一月

淮南子曰一名夜光月御日望舒亦曰織阿道書名
曰結隣其魄象蟾兔

御覽虞喜安論俗傳月中仙人桂樹金視初生見仙
之足漸以成形桂樹後生焉

京房云月與星辰陰者也有形無光日照之乃有光

先師以為者似彈九月似鏡體或以為月亦此彈九

日照處則明不照處則闇

易說卦曰坎為水為月月水之精也

河圖帝覽云金之精坎一陽居內內明外暗在天為

月在地為水

胡氏曰月體次陽用陰陽故行速陰故並于夜府本

議曰日朔見曰朧夕見曰朧

五行傳云晦而月見西方謂之朧朝而月見東方

謂之朧匿赤名朧朧則侯王其舒側匿則侯王其

速

太玄注云朧側變之貌朧見也朔曰見東方曰側晦

見西方曰魄日惟月輝經天而無已也司天孝云
月離朧朧隨曆校定日經朧朧臨用加減又曰日經
月離朧朧定數朧朧

周髀云月生於日所照兔生於日所照當日則光盈
訖日則光盡

京房云月用形無光日照之乃光日照處明不照處
則闇月閉也滿則缺也

先天乾一兌二月自兌起者月行不及日之數也日
月皆有盈縮日盈月縮則後中而先縮也月盈日縮
則先中而後縮

張子曰月陰精而反乎陽者也月所謂陽故受日
之光不受日之時相望中弦則光為之蝕精之不可
以二也又曰日月之精互藏其宅

朱漢上曰奏言天地交而萬物通否則不交不

通泰當坎九五水坤體坎中之氣二五也氣陽
流於坤陰故曰以速為遲月体不明待日而明
明者氣也氣言日月合明者坎離互用也祿
言日月不過者坎為月伏離為日月會
于北方也恒言日月得天者乾九四之五變
離坎也小畜上九中孚六四歸妹六月幾望者
小畜四有伏坎巽有伏震月在東亦望也歸妹
六五月在東日在西亦望也小畜中孚坎在四

歸妹六五又在五坎在四五則中矣是故日望

月則月食月掩日則日食坎離交勝也或曰坎

水離火火麗乎水何也曰離非水則明無自而

托坎非離則明無自而生水聚則精聚精

聚則神生焚薪為炭枯樁或灰朽木夜明濕

盡光暗血為走憐見於暮夜陰雨之時故曰

離者麗也坎水盡則離亦無所麗矣橫渠

言日月五星逆天而行并包乎地月陰精

反乎陽故其在行則速日本質陰月質本陽

故於望朔之際精氣反交則光為之食虧

盈法曰於人為近日遠在外故月受日光

常在於外人視其終初如鈞之曲及其中天

如半璧然此虧盈之變也金水內光能闢而

受陰陽之精互藏其宅各得所安故日月

之形萬古不變

或問程子曰月有定兔而日遠於日月受其光以

人所見為有虧盈否曰日月一也豈有日高於

月之理月若無虧盈何以成歲蓋日一分光

則是兔虧一分也

月不受日光故食不受日光者月正相當陰亢

陽也鼓者所以助陽然則日月之背皆可鼓也

月不下日與日正相對故食日月薄日

而欲復者不能奪其常也 日之與月有陽
尊卑之辨近君則威損遠君則勢盛故月
遠日則其光盈近日則其缺未望則出西
既望則出東陽惟日月未望戴鬼于西月
既望終鬼于東言月方生則以日之光加被於
鬼之西而滿其東以至望而後圓既望則以
日之光終守其鬼之東而漸東其西以至
于晦而後盡月朔日以為明未望則日在其
右既望則日在左故各以其所在受光朱子
云兩句亦錯說了

書曰一月壬辰旁死魄又曰厥四月哉生明禮曰

三五而盈三五而闕

蔡九峯曰一月建寅正月也不曰正而曰一者以
尚建丑故此云一月當是一月二日死魄朔日旁
死魄二日也始生明月三日也曆志云凡月朔而
未見曰死魄夕而成光則謂之朏陳氏曰或以生明
為月三日唐孔氏以為生明死魄俱在月初如
何曰朔日月已生明但明處極微味明生則魄
死矣故為始死魄魄死明生矣哉生明月一日也
旁死魄曰二日也至望日則明全生而魄全死自
望後一日則月生魄魄生則明死矣至晦日則
明全死而魄全生故曰終謂之晦以其魄全

晦月始謂之朔以其明初見以晦朔觀之當以
朔達為政諸儒以哉生魄為十六日夫望後一
日魄始生而望或在十五日與十六日十四日
不可指定十六日為生魄也考亭夫

子曰月小天只是以每月二十九日半九百
四十分日之二十九計之觀其合朔為如何明
之生時大盡則初三小盡則初二明生上弦至
十五日望其光滿生魄又至拾五日晦其光缺
日為魄月為魄魄是點處魄死則明生或言戴營
魄戴如車之戴人冠加於鬼鬼戴魄也日受日之
光常全人在下望之故也其虧盈不同西山

員氏曰和而后月生者陰陽和合而月始生朏
月本無光以受日光之多少而為虧盈朔則日
月合三日明生八日上弦其光半望日十五其光
滿三五而盈也既望漸虧二十二日下弦其虧半
三十四十晦其光盡此三五而闕也方晦為純陰
故魄存而光泯至日月合朔而明復生

邵子曰月體本黑受日之光而白者日之影也
又曰陽中之陰月也以陽之類故能見於晝
月體黑者陰也受日光而白者得陽之氣也朱
子言天也地也利小日在地下則月在地中
日光大從地四面光起地礙日之光月中之影即

山河地影也王晉曰日月在天如雨鏡相照地居其中四旁皆空水故月中微黑處乃鏡中大也之影非真有桂樹蟾兔之說斯言有理足以破千古之惑月中黑精只在地影一塊實物隔住故微有礙西山真穴曰月如圓毬只有一面受光望日在酉在卯正相對受光為盛天積氣上面動只中間空為日月往來地有時月在天中央在地中央則光從四旁上受光於日其中暗處便是地之影望以後日與月好便差背向一半相去漸漸遠其受光面不正至朔又相遇日與月正紫相合日便食無光月或從上過或從下過亦不受日日但小耳

朱子曰月無盈闕人看得有盈闕晦日則月與日相疊了至初三方漸漸離開去人下面看見則其光缺日行遲日行速一夜一夜漸向東便可見月退處

日月相會時日在月上光都蔽在上面一邊故地上無光到得日月漸漸相遠時月光漸漸見於下望月光運在下面一邊望後又漸漸光向上去又曰下弦至晦則月與日相背月在日後光盡體伏魄加日之上則日食在日之後則無食晦朔則日月相並也楚詞云夜光何德死則

又有厥利微何而顧亮在復此問曰有何德乃能死而復生日何利而顧望之亮常居其腹乎答曰曆家舊說月朔則去日漸遠故魄死明生既望則去日漸近故魄生明死至晦而朔則又遠日而復生所謂死而復有也此說誤矣若果如此則未望之前西近東遠而始生之明當在月東既望之後東近西遠而未死之明却在月西矣安得未望在魄於西既望終魄於東而邈日以為明乎故為沈括之說乃為得之其日月本無光猶一銀丸日權之乃光爾光之初生日在其旁故光側而所見方如鉤日漸遠則斜照而光稍滿大抵如一彈丸而粉塗其半側視之則粉處如鉤對視之則正圓也近世王晉又中其說日月生明之夕但見一鉤至日月相望人望其中方得見其全不知弦晦之時亦與望夕無二人不見爾以此見月也常滿其有盈有虧者由人所立所見之有偏正非死而復生也 月陰精形圓而質清日光照之則見其明不照則魄爾至日月相望人居其間則盡觀其明而其形圓上下弦則日照其側人觀其旁故半明半魄也晦朔之日日照其表人在裏故不見也

又曰月去日近則光露一眉漸遠則光漸大如日在牛日在酉則是近一遠三為弦至望則日在酉月在東人

在下望之見其七

渾儀卷說日月行速而日行舒當以二十九日強而相
 近故一歲周而有二會會而為晦朔而復蘇明
 於是乎土焉北之謂朔月之行速漸遠於日以
 周天言之其近日九十一度有奇其遠於日也三
 百七十四度有奇是謂近一遠三為弦此為之上
 弦也其行甚速而與日對去日百八十二度六十二
 分有奇是謂相與為衡分天之中而為望日與月
 相望故也其行過中遠於日也二百七十四度有奇
 共謂近一遠三為弦此為下弦也上弦在於八日
 下弦在於二十二日望在於十五日此其常也上
 弦或退則是七日進則九日下弦或退則是二十
 一日進則二十三日望日或退則在於十四進則
 日之十六此其變也上弦是月盈及一年如弓之
 上弦下弦是月虧了一半如弓之下弦
 又曰先天圖有一月之象自復而震初三日主天至
 兔初八日月上弦十五至乾月之乾也至巽則月之始虧
 十八日也至艮則月之下弦三十日也至坤則月之
 晦而三十日
 一息之間便有晦朔弦望上弦者氣之方息自
 上而下也望者氣之盈日沉於下而月圓于上也晦
 朔之間者日月之合乎上所謂舉水以滅火金未歸

性於之類是也 甲乙丙丁庚辛者乃以之者昏

且出沒言之非以分六卦之分也

又曰明魄弦望晦朔皆以向背於日而得各生明至

上弦皆由日入于酉而月隨以生鬼中生鬼俯以接

日明自下生以至于平分安得不為弦上而在望前

自望後以至下弦者由日出於卯而月隨以死魄中

生魄仰以趨日望前之光悉變為魄明白下退而死及

其又弦而金水平分如前安得不為弦下而在望之後

又曰震一兌二艮三巽四艮五坤六每五日為一節朔旦

始用事為日月陰陽交感之初條味者此為法

二十六日已後至初二為坤日行至震則月生光一分至

兌月生光二分至乾月全體皆光十六已後至巽月光

漸虧至晦朔之間日月相合全無光

日與月會而分晦朔月掩於人日見其皆故陰體

全見而為晦配卦象坤其時月在乙方而日乙在

以其合也故坤合一月至於晦則自東而北乃與日會

東乙也北兌也消乙入兌會于乾士兌北方氣之

所歸十有二會萬物畢昌而有復達 震兌矣天

地交而後有震震者天地之始交而萬物興夫

坤中一陰則始震庚弦望晦朔終始相續而不

已也哉生明第一節初三日純陰中一陰初交如生一線

之明月作震其時月亦見於西西方庚地日方

入於地面故震納庚六日後第二節初八日二陽生
 明半為魄為上弦則月又作兌象昏見于南方辛
 地 又六日第三節之中十五日盛滿為純陽則
 月又作乾相昏見東方甲地受光日與地面平
 望後十六日第四節之始軋體始受下陰為
 巽而生魄月作巽象以平旦而沒於西方辛地
 又六日下弦第五節之中二十三復生中一陰為
 艮月作艮相以平旦而沒於南方丙地 三十日第
 六節終全變三陽而光晝體伏於西北一月六節
 既盡禱於後月復生震卦云參同契十四章
 曰艮直於丙南下弦二十三坤乙三十日乘北喪
 其明節盡相禱與繼體復生能以此 納甲考
 軋父納甲甲子壬午震長子繼父林納庚子庚午
 子午同軋也坤母納乙未癸丑巽長女繼母林納
 辛丑辛未丑未同坤也坎中男戊寅戊申艮少男
 丙戌丙辰離中女乙卯己丑兌少女丁巳丁亥壬
 癸庚辛戌己丙丁甲乙從下生上軋
 坤各用二包六子于中所以能生化也戊己中央土
 坎陽納戊離陰納己陰陽各得其類居中人為陽精
 中為陽首陰為始二老包藏坎離居中用事天
 地之造化神矣 三百八十四爻為一周天之數一爻
 五(日四卦二十四爻以候二十四氣一月便是弦望晦朔

一日便是子午卯以一日言之則一月一歲皆在其
 中子至己生明上弦至望在其中壬至亥生魄下弦歸
 晦在其中 十二時應十二辟封七十二爻應七十二
 候 以一月言之上下兩弦應陰陽二分三百六十
 時應三百六十爻蓋又應三百六十日 以一歲言之納
 甲六爻分十二辟封而兩之歲切一成一歲之切縮於一
 月之內以日觀月以月觀年中用時時中用刻一刻
 工夫自有一年之氣候造化之可細確者又如此
 邵子曰陰抱陽為月月者陰之陽也陽消則陰生故
 日下而月西出陰盛則敵陽故日望而月東出天為父
 日為子故天左旋日為夫月為婦故日東出月西生也
 為亢切小畜月幾望而征凶者以其四有伏坎巽
 有伏震月在東日在西小畜以一陰亢上九之陽
 而凶也歸妹六五亦月幾望而吉者以坎月在
 東離日在西陰陽若中雖日月相望幾於盈
 而不相亢所以吉也是故月當夜不可當天
 道然也而况人乎日望月則月食月掩日則日食
 陰不可以亢陽臣不可以抗君婦不可以抗夫
 小人不可以抗君子和子曰臣位尊位卑卑是
 也猶可言婦君尊位女媧氏武氏是也非常之
 變不可言也

漢志言曰從右轉從與先天圖八卦合此與朱子及先儒說不
 同然謂月右轉與是後天

律曆志曰有晦朔月有弦望日陽月陰陰氣常
 為陽氣消樂朔後月從右行漸離日而明生初
 七八間為上弦半明十五日去日最遠全明
 月半後漸近左半明復漸消二十三間月又半
 明是為下弦三十日日月相合月為日消盡謂晦
 諸說不同獨此可信象齊鮑氏以卦及十二辰參
 之晦日卦在坤日月會于子月先消盡晦朔間
 又從坤又轉其卦為艮三一陽生明於外辰在
 戌亥間又轉正西坎卦三一陽居中途日半天是
 謂上弦夜半在酉日升于東照半規之酉故曰其
 月遠日則明生而遲近日則魄生而疾君臣之義
 也
 日雖右行然隨天左輔月雖行疾然及月而會常在
 其後星隨月者見於夜夜也 諸家曆
 說月一日至四日最疾日夜行一十四度餘自二十
 四十至於晦又最疾行度亦然自五日至八日行坎
 疾日行十三度餘自二十日至二十三日又小疾行
 度亦然自九日至十九日行迺日行十二度餘以一
 月均之則日行十三度十九分度之七也遠日則明
 生而行遲近日則魄生而行疾有君臣之義為月本
 無光借日以為光及其盛也遂與陽為敵為人君

者可不慎哉天左旋日右行日東出月西生父子夫
 婦陰陽之義也月望亦東出者敵陽也非常道也
 魯齊鮑氏為之說曰天為大日次之月又次
 之所以日行不及天月行不及日一尊一
 卑各有分劑天之所以教也文王演易於次
 言習於象言月一陽居中二陰環之一年十
 二會月皆後於日而不敵先陽者其意深意
 陰佐陽以成歲功故不可無月以助陰充陽以
 侵君子不可無日以為之防是以乳言日月而必
 曰不過恆言日月而必曰得天又以日月並言而終
 不以月先日皆所以寓嵩陽仰陽之意於獨取月
 中有鷄酉與卯相對也又進而巽三二陽外明魄
 僅內存以夜半臨未申之間在弦望之間日照漸
 正月轉軋當午日正在坤子上下相對正照所以
 全明故謂之望月又離午左轉辰巳之間昔對戌
 亥而有明者今生魄矣以日照偏一陽外生故作
 兌三象兌轉而離月在正東距日半天魄歸於
 中是為下弦夜半在外月生於西照半規之外
 故曰其中有兔至震三則又與巽對巽則一陰
 漸消而月圓震則二陰漸壯而月晦日漸遠則明
 僅內存以夜半臨丑寅之間在弦晦中至坤則
 月盡夫天取卦曰北而西者以月行遲度而又

轉也取之外而內者以月受日光自外而內此說頗與漢志及先天卦合或曰側日以午測月以子測星宿以昏且夜作參同契者不悞月行速度與受光自外之法故撫坎離居中以震為生明允為上弦左矣一切及先儒之說自以為發老月千古之一快魯齋鮑氏曰謂此一得易中之一義爾然朱子於參同氣致驗情矣况謂伯陽所傳自漢至今千有餘歲前賢未有非之者梁容輕議

朱子語類云或問月中黑影是地影否曰前輩有此說看來理或有之然非地影也是地形倒

去遮了他光耳如鏡子中被一物遮住其光故不甚見也蓋日以其光如月之魄中間地是一塊實氏物事故光照不透而有此黑暈也問日光從四邊射入日光何預地是而礙其光曰終是

被這一塊實氏物事隔住故微有礙耳

問月受日光只是得一邊光曰日月相會時日

在月上不是無光光都載在上面一邊故地上

無光到得日月漸漸相遠時漸擦挫月光漸漸

見於下到得望時月渾在下面一邊望後又漸

漸光向上去

臨川吳氏曰古今人率謂月盈虧蓋以人目之所

觀者言而非月之體然也月之體如彈丸其逆日者常明常明則常盈而無虧之時當其望也日在月之下而月之明向下是以下之人見其體之盈及其弦也日在月之側自下而觀者僅得見其明之半於是其以弦之月為半虧及在晦也日在月之上而月之明亦向上自下而觀者悉不見其明之全於是其以晦之月為全虧儻能非步大虛傍觀于側則絃之月如望凌寒倒景俯視于上則晦之月亦如望月之體常盈而人之目有所不見以日所不見而遂以為月體之虧可乎知在天有常盈之月則知人之月盈曰虧皆就所見而言爾魯何損於月哉

周禮致日致

陳氏曰禮曰大明主於東月生於西詩曰日君月諸出自東方又曰東方之日東方之月蓋月之始則生於西其盛則生於東揚子曰未望則載魄於西既望則終於東漢書謂日有中道月有九行中道黃道也黃道北至東井南至牽牛東至角西至婁夏至日在東井而北近極星則晷短故立八尺之表而景尺五寸冬至日在牽牛而南遠極星則晷長故立八尺之表而景丈三尺春分日在婁秋分日在角而中於極星則晷中故立

八尺之表而景七八寸六分日陽也陽用事
 則日進而北晝進而長陽勝故為溫為暑陰用事
 則日退而南晝退而短陰勝故為涼為寒若日失
 節於南則晷過而長為常失節於北則晷短
 而短為常此四時致日之法也月之九行在東
 西南北有青白赤黑之道各二而出於黃道之旁
 立春春分月稍青道而春分上弦在東井圓于角
 下弦於牽牛立秋秋分稍白道秋分上弦在牽牛
 圓在婁下弦於東井立冬冬至北從黑道立夏
 夏至南從赤道古之致月者不在立春立冬而常
 在二分不在二分之望而常在弦者以月入日與不
 盡八日得陰陽之正平故也考於經仲夏平秩而
 訛敬致冬夏致日春秋致月則致日不於春秋致月
 不於冬夏而漢書有春秋致日之事蓋其後世之法
 也然日之與月其陰陽尊卑之辨若君臣然觀君
 居中而秩臣旁行而旁臣近君則威損遠君明勢成
 損與君異勢盛與君同月遠日則其光盈近日則
 其明闕未望則出西既望則出東則日有中道月
 有九行之說蓋足信也
 易氏曰冬至日在牽牛景長丈有三尺夏至日在
 東井景丈尺有五寸此長短之極所以致日春分在
 婁月上弦於東井下弦於牽牛秋分日在角月

上弦於牽牛下弦於東井此長短之中所以致月
 然致日必於冬夏致月必於春秋者何也天度一月
 易一位一時易一方以牽牛東井連於四方推之
 日月而經正在分至為天度之中
 詩曰東方之日兮彼姝者子在我室兮在我室兮
 履我即兮東方之日兮彼姝者子在我閨兮在
 我閨兮履我發兮履禮也日月之盛皆在東方
 故詩舉以制表而言男女淫奔不能以禮化也
 君無失道之東方之日以禮即我故彼姝者子在
 我室兮也臣無失道如東方之月以禮發我故彼
 姝者子在我連兮也
 詩曰如月之恒如日之升恒恒上弦也升言有隆而
 無降恒言有盈而無虧也
 風俗通曰其半望月而喘言始若於日是故見月而
 喘蓋傷禽驚於虛弦度半望月而喘物之憚怯兒
 似而驚有如此者
 憚雅云舊說積陽之氣生火人氣之精為日積陰之
 氣生水水氣之精為月故陽燧取火於日方鍊取
 水於月易曰離為日坎為月其以此乎
 皇甫謐年曆月曰以宵耀名曰離為日夜光
 酉陽雜俎云佛氏言月中所有乃大地山河影或言
 月中蟾桂地影空處水影也月中有光與蟾蜍何

全振大明

范氏沈氏皆後月金條出山百時人又進海賊大明賊於金條之六
注大明月也月形月之盛月也

兔與蟾蜍

月中有兔與蟾蜍何日除也蟾蜍陽也而兔光明陰陽也出五經通義曰處處
曰月言成也蟾蜍體說六并位明八火也火與光也

吳牛喘月

吳牛在吳地望遠望月則月影入地中如仙人乘舟天弄
見月而喘注云吳牛畏暑也月就其日所以喘也出世說

影娥也

漢武帝於望鵝臺西起鵝月臺一每望鵝月影入地中如仙人乘舟天弄
月影同名一亦曰鵝月臺也出海內記

晦朔胸牝

月朔見東方曰胸晦見西方曰牝出謝莊賦

晦西朔東

晦而月見西方謂之牝朔月行在日前也朔而月見東方謂之胸
月行在日後當日而更見也出漢五行志

山河影

月生者有道街中秋夜與空會月色方空謂空曰代能神取月致之使似因取
數日餘而為之我神取月以手奉太極出寸取光色而神取也宜空志

貼然移月光

長慶初大陽陰之在柳川帝幸於道有唐若士楊之川留楊正前及夜呼其女言可
前一移月光手共安遊照月于壁上如片錦不虛即此之句夕有客可賜光明言誌
一空印若采噴出百陽報也

半天瓊樓

其天師名號松吹中入言以工處此第龍力或月此中竟何有孔吹曰可隨吾指觀
弟子于洞入見月現半天瓊樓金闕滿意教問不見出而陽報也

廣寒清虛之府

中天師作術與唐明皇遊月宮見天府傍月見天府傍月一一少前見素娥
十餘人皓夜乘白羽舞于桂樹下出龍城誌

問扶樹影

月中有兔與蟾蜍何日除也蟾蜍陽也而兔光明陰陽也出五經通義曰處處
曰月言成也蟾蜍體說六并位明八火也火與光也

三寸鏡

王至云月不圓者初生既即形而復現之宜和一一稍稱稱不皆於破壞漸滿之出
也子

金精

月者金之精也出可同地也

青柱

長約安者其公使服進士羅德白細有月輪其有意也知有怪道歸故出公類
也

玄兔素娥

李周漢曰月者月中有兔兔以明為故若其顯也竊樂今月固以為兔也
素娥古能照耀三之至也配之

興福降祥

傳言樞天問云月中有百口兔為樂一一

月桂子

一江東諸侯每五月後月中折得之文和行五夜平者其得是月中下也不知地
何處為月桂即感之矣餘就天陰者皆天種得後代詩人輸漢漢洞其祀云有桂
樹月中多常此桂實于而所以此方無月方有月所以有也宋平人唐書
天桂事下餘曰入白樂天
題天詩前曰月桂實為海和月人詩
建德寺師行道安入桂子

美娥

建德寺師行道安入桂子

月不勝之

在子利者相摩生大甚多與人相月固不勝於其子有文於而道入東陵所引乃曰邪相以
為大固不若少而明也斯言也為更之月固不勝於其子有文於而道入東陵所引乃曰邪相以
而不能明也此其所以不勝也然年之人月固不勝於其子有文於而道入東陵所引乃曰邪相以
可談所談王則公修撰義局曰亦同音律蓋有月燈光明輝叮光豈及以既日月
于日之明也十五日于夜燈子日月而不及及其月無差別也公天以為然于宜
美在子之言謂然一月非然也靜而為利者其主人誠然以分利則月不能勝之矣非
論其月固也出空齋隨筆

月如桂鑑

于東以公登空閣時明月自明照為鏡桂空如小鏡得此山河影我觀大瀛海巨鏡于
天亦九州若其間此鏡空不向無有相照也取即云桂光甚於鏡可

并其詳在第十題為在廣志卷之十一
寺因深沈得為鑑空正見詩碑其上
出公齊隨筆

成光月三日八免八日一出六帖

廣志卷之十一終

抄書肆拾肆張

四

廣志卷之十二

天道類

月食

要語

朱子曰月至明中有暗虛其暗至微望時月與日止對
無分毫差月為暗虛所射故蝕雖是陰勝陽畢竟不好
若陰有退避之意射不相對對而蝕之矣

漢張衡曰火外光水含景月光生於日之所照魄生於
日之所弊當日則光盈就日則光盡眾星被曜因水
轉光當日之衡光常不合者弊於地也是謂暗虛在
星星微月遇則食日之舊地其明日由暗視明明無

四

所屈是以望之若火方於中天天地同明雖明視暗
闇還有奪故望之若水火當夜而揚光在晝則不明魯齊
鮑氏曰暗虛之說本此所謂暗虛者陰抱陽為月坎為
月坎中一畫陰本是離中一畫陰入坤中為月坤入
乾中為日望時日月相對貞精相會故離日以乾體欲吸
取月中一畫之陽故月為之食其所謂暗虛者即離中之二也
此是眼前事只是古今無人曾說來

又曰問日月陰陽之精氣所謂終古不易與光景常新者
其判別如何非以今日已映之光復為未日將升之光回
可峇見大化無息而不資於已散之氣也然竊嘗觀
之日月虧蝕隨所蝕分數則光沒而魄存是魄常在

而光有聚散也所謂魄者在天豈有形質耶或乃氣之所聚而所謂終古不易耶曰日月之說流存中筆談中說得好日蝕時亦非光散但為物掩耳若論其實須以終古不易者為體但其光氣常新耳然亦非但一日一箇蓋頃刻不停也

邵子曰日月之相食數之交也日望月則月食月掩日則日食猶水火之相克

觀物張氏曰日月相對謂之望日月相會謂之晦日常食於朔月常食於望正如水火之相克一月十二會十二望而有食不食者交則食不交則不食也所以有交不交者日行黃道月行九道也亦有交而不食者同道而相避也

詩彼月而食則維其常

天元玉曆云月食有變為異無變可以致窮軍歲星而食者天下大戰軍填歲而食者天下兵興軍焚惑而食破軍亡地軍金水而食大水兵喪月食而聞有軍必戰日食而軍其國君凶食而氣入軍者不宜為主食而氣出軍者不利攻城食而歲字未入當有哭泣之聲

宋中興天文志或曰日月猶水火也火外光水含影故月之光生於日之所照其魄生於日之不照也故當日則光盈照之全也自是而闕以日光之狀其有不全乃至於晦愈相逐而不之照故也嘗觀之山川之所照每借以為光仰而映于屋梁一有掩悉則向之光于屋梁者不復見也月借於日猶是

故夫月之光也以日之光有照為則月之食也亦其日之光有掩焉耳人之於月獨見其光與食豈短有借於日哉太史遷曰月食常也日食不常也是以春秋盡日之食不書月食月食故可無書也然嘗試以前說推之於月之食以知日之行於地中其有食焉不然則日光之全月與相望其何食之有月食所闕豈細哉夫日月者象居臣也谷頤稱元首明股肱良元首叢聳股肱惰股肱良惰之分闕於君德有光食顧不然乎於是月食而書亦可也湯告曰萬方有罪罪在朕躬古之畏天戒者不以移於股肱嗚呼書月食其亦足戒乎

又曰孟康曰星入月而星見於月中是為星食月月食星而

星滅不見是為月食星隨天文志

曰月食五星歲以飢災感以亂填星以殺太白以強國戰辰以女亂孝宣本始四年七月甲辰星在翼月犯之也節元年正月戊午月食災感在角元成帝建始四年十一月食填星陽朔元年七月月犯心此其證也

容齋洪氏隨筆曰曆家論日月食自漢初以來始定日食不在朔則在晦否則二日然甚少月食則有十四十五十六之差蓋置望參錯也天體有二交道曰交初曰交中交初者星眾以為羅喉交中者計都也隱暗不可見於是為入交交法以求之然不過能求朔望耳若於日入交則書而不載由漢及唐二十八家歷本朔十一曆皆然姑以慶元

丁巳歲五次月食考之二月望為入交中七月為交初惟十月二十日二十一日連兩夜方以二更盡月食之既終兩刻復明十一月十八日夜復如之按此三十皆是交中十月二十日夜月在張五度而計都在翼二度次夜月在張十七度計度未動相距才四度耳十一月十八夜月在星五度計度在張十九度相距二十度十二月十七夜五更月在星二度入交陽未卯初四刻交甚食六分半八刻退交十八夜四更月在張六度入交中陰初至寅四刻交甚食九分卯五刻退交其驗如此子竊又有疑焉大陰一月一周天必兩俱交道金年遂至八食一如星官曆翁之說仍不徇月望則王川子之詩不勝作矣當更求其旨趣云頃見太史局官劉孝崇言月本無光受日為明望夜正與日對故一輪光滿或月行遲疾先後日光所不照處則為食朔旦之日日月同宮如月在日上掩太陽而過則日光所遮故為日食非此二日則無薄食之理其說亦通

又庚堅志紹興三十二年正月子夜命按伴北使次吁怡天文官荆大聲隨行見向西邊大星去月三寸許指示予曰此木星也或食月或為月所食少刻便可決予質其義曰月體自若而星居月上此為星食日月過之而星隱不見此為月食星既而仰視高空夫星所在俄出於月東問其北應何如唯不肯說至四月半予報聘復挾刺刺出書大抵皆星氣占驗其日月星相食當有

易主事時已竊聞時有堯禪舜之舉矣子孫景祐乾象新書引晉書月蝕歲星也有逐相入引天文總論曰主殺戮相王候之象或其分有兵喪其說淺矣五月十六日五更初過臨淮堯瞻月外有連筆五重附近者紫紅色白者次之青者又次之黃者又次之最外深紅各相去一丈分寸不差咸其圓如規馬上歸之視起故別駝至旁附耳曰是為月重輪前史所記多不過兩重而今五數但太陽陰極盛恐非太陽之過耳將曉乃沒未一月而高宗與位乳道二年六月北極前星之左有小星大聲謂予向者不記有此星若本無而今有懼為東宮禍三年又指三年又指軒星之側客星月非中宮禍已而皆然八月申蒙宣對便殿孝宗聖意悲哽遞輟奏大聲之說以為上穹然定矣矣乞少寬宸抱上同素詰星象慘然曰朕亦見之時大聲浮湛堡市遂遭逢今以春官大天列太史局

古今事實

救月

長安城中每日蝕時士女即取蠟向月擊之滿野如鼓蓋云一也
天竺遺事

蝕非其月深但帝永壽三年十二月壬子一一一延熹八年正月辛巳

三朝月食 宋太祖太原景一一一

月災

要語

隋志月者陰之精也其形圓其質清日光照之則見其明曰光所不照則謂之魄故曰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暗也晦朔之日日照之表左在裏故不見也其形有逆

疾其極遲則日行十二度強極疾則日行十四度半

強遲則漸矣疾極漸遲二十七日半強而遲疾一中

矣又曰行之道斜帶黃道十三日有奇在黃道未

又十三日有奇在黃道兼表裏極遠者去黃道六度二

十七日有奇陰陽一終張衡月對日之衡其大如日日

光不照謂之闇虛闇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日女主之

相也以此德刑罰之義列之朝廷諸侯大臣之類

故君明則月行休度臣執歡則月行失道大臣用事

兵行失理則月行乍南乍北女主外威擅權則或進

或退月便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敵天下謀僭數月重見國以

亂亡

宋天文志月為太陰之精女主之象一月一周天君明

則依度臣專則失道或大臣用事兵形失理則下
 下此或女主外戚專權則或進或退月變色為殃青
 饑亦兵旱黃喜黑水書明則姦邪作月旁瑞氣一珥
 五吞登兩珥外兵勝四珥又生戴氣君喜國安終
 歲下暈天下穰兵晦而朔見西方曰肚朔而明見東
 方曰歹肚則政緩歹臣則政急六月而弦臣專政七日
 而玄主勝客八日而弦天下安十日不弦將死戰不勝
 兩月並見兵起國亂水溢星入月中亡國破將白暈
 貫之下有廢主曰虹貫之為大兵起生
 彗則下有叛臣生足則后族專政月珥皆穢暈而珥
 六十日兵起珥清憂亦共曰長黑國亡黃喜有皆穢臣
 下地縱故相殘不和之象彗三重兵起四重國亂五
 重女主憂六重國失政七重下易主八重亡國九重
 兵起十重天下史婦月食從上始則右失道從旁
 為始相失令從下始為始夫法歲星紀之共饑民流災或紀
 之大將死有叛臣饑填星紀之人臣或主合國饑曰
 食填星民流一月紀填女主憂民流太白紀出曰右為陰
 國在謀左為陽國有謀出曰下軍死民流月戴太白起
 兵入曰將死與太白會太子危臣星紀之天下水月食辰
 水饑辰入月臣叛主星入或紀之兵期十二年大饑
 冒月臣叛主流星紀之有兵入無光有下國在月上下
 國將亂月紀列星其國受兵星食月國相死星見月

中有主憂
 淮南子云晝隨仄而月革缺注虜仄還月缺
 其一而則月革亦缺
 天元玉曆論太陰休咎
 月者闕也為陰主臣朔而月在於東人君嚴肅晦而
 月見於免臣不驕盈行陰道則陰兩行陽道則早風
 進退不常也臣后專政行於中道也天下安寧君有
 福昌黃芒或戴國有喜慶正月惟行月若變色饑憂
 則青赤黑為亂為旱黃則為德為榮黑為水而為病
 白為喪而為兵將有殃月變色小人用月失行望
 前西缺望後東缺名月五月臣不奉法沒奪主勢
 兵起其中未當望而望則有更令政人地者大吉
 當望而不望則主不昌攻人地者有殃未當缺而
 缺臣后退然當缺而不缺兵水沒揚大盈則人君
 憂歲大縮則臣下祥當出而不出陰謀默然當望而
 不悔失地惶惶兩出光色甚明女後專權執政當望
 蟾蜍不見大水城陷流亡月無光則有死亡臣不忠教
 令變亂月晝明則姦臣專政中國饑陰國兵強臣不
 相殘月旁生彗國家昏亂月底重芒分為二道也揚
 生借逆毀為數改也天下分張月赤如緒考大將死
 月白天墜考大臣七月角各有一星有單在外而
 賊主兩月數並見君弱陰勝而重陽月見日中其下

失土大星八月野有兵喪

月旁異氣

臣不將狀異氣在旁雲如禽獸在中所王之者受害
氣如隨月下所當之者候王其中有如人行相爭客
勝其旁如杆抵月將死軍亡雲如人頭在傍赤戰白
兵黑兩雲氣或月來刺黑兩赤戰白喪黑如鳴鷄非
鳥群羊卻承不雨則勿奴兵起雲生月側一白三蒼
二黑貫月則圍邑城

月旁專氣

珥占其色青憂赤白黃珥為喜白喪黑凶昏時月珥國
有半喜夜半兩珥邊地大驚三珥或見國喜將見四
珥俱出謀臣不城四提天子無后四珥女憂生兩珥
為虹為風兩白虹貫之為戰兵珥且載主有喜慶背
而珥國有及城軍日暈月戰謀不缺而戰兵不合且
抱且背有款為逆而有款為忠

日暈諸氣并五星

月暈受冲國不安無風雨臣下專權天下偃兵終歲
無暈大風將至月暈重圓或三或九有失地受兵之
嘆若四若八在死王亡國之偕暈五重則女后之憂
七當易主暈六重則政之火十乃更元

虹蜺背狀度暈中

兵來之象若三若四雲抵月以戰勿當有背狀而

暈不合謀天自致有暈氣而虹蜺月將殺軍傷暈而

白氣從外入後城得將暈而白氣從中出圓而自映
雲來貫暈左右更死白虹貫月亂于王右有陰謀
暈連環而白虹于暈下遺兵革暈交貫而色亦有光
暈而背所臨有敗暈而珥時歲平糠暈色黃將軍
益祿暈有光主有未降二軍相連而知環兩國交
兵而爭地連環又斗天下兵入而大亂後城重暈於
魁入臣下獄而流移千里暈災感則大戰後憂軍
威星則主病積貴暈太白則野交兵暈辰星則其
下多水暈填坐則兵起所在之御暈客星則憂及
於所臨之國流星入星則大使來流星出暈則貴
人出

月凌犯五星

將有災生日月犯五星犯歲則饑荒而流落乘之則
相死而後城月食歲星乃將相候王之戮死歲星食
月為君長女后之右憂徵多盜賊形敵極繁月凌歲
則有逐相入臣賊主歲入月中月與火尤相及其宿國
兵將起犯之則肯人出而有兵德之則其師破而敗北火
念月則說臣貴而後官憂月火火則其地亂而白衣食則
會憂在宮中非賊乃盜者火順行而八馬人主惡之謀臣
用事者因逆犯而入矣月犯土主後宮火犯欲犯上土入
月有土功事臣將戮主月食土其國之亡也以殺以

伐土食月女主之凶也。有表有影月化金強候作響。全貫月國有大兵月食君強國君夏臣殺主其臣亦死。全人月人為龍將右死臣謀成不月載金星國有伴擊之。軍族太白蝕曰臣有瘵絀之禍。心人陰犯水為兵起。而上鄉下水入曰中有水形而臣叛主水食於水大水。洪流月食於辰亥憂亡國。望月則臣謀君。望八月則兵大起。流星冲月則大臣凶。奔星八月則君失也。

月變異

月有暈色不相當此地時失須謹畏直言修福當而行。堅板有相傷。

月君三重五重其國天月連日暈氣起兵爭天下。

國四五月七日四仲月八日四季月九日皆宿月暈。

若不以其臣之暈不出三日以兩暴。

月暈有流星橫貫之或有所宿之國諸侯亡地或茅。

暈而破者其天凌國人得食雨水時傷。

月暈雲加之主胡兵入界邊境不寧百姓離散馬積。

不有云加之終夜不收則有休外。

陸續曰月與人曰主主兵動人國弱小國強或與太。

作聞則所宿之國宿太天風不時民多疾疫。

五行至云月之精人陰之宗也。或圓而無光影者主。

臣下亂教令不行民儆死者有賊孽。

陸續曰月中有絲漫者熱有伏兵。月下憂政全有故。

不行天子憂不出一年主災法事百姓無食天二大。

泰何承天云日月圓無光或亦如血者國疫以六又吳。

國見之矣。甚民生其惟事換衛日月亦如血天地大災。

昔虞喜曰大星與人陰尤芒相射者其國有憂。臣。

有謀五行至云大與月光芒相射者內乳。

五行志曰月生下地天子遊天下或曰母而昏平兵。

起天下亂百姓散厥歎萬民儆或耳生冠史有饑者。

有故。

月與火合天子凶。商人死或入傷月終夜而不見者。

內臣有謀女主憂不出六十日有大喪。

月暈兩畔生曰耳主將亡有禍三日得風兩言無九。

兩主禍應。

月暈主。

月暈周臣下專權之象。突中國不對。

暈而珥五谷豐登。

暈一珥或左右人主有吉。

暈木大星並無正占若暈木在正二三月火。

在四五月又在其下兵亂以當夜月躔度言其分。

皆以得節前後用春憂。

暈土所在之分兵起不勝者則失地。又曰有德係其。

分若或辰戌丑未月以約前後分其季月入月其下。

兵亂若非季曰人口所主史不吉下。

榮金其野受兵不勝若在立秋後立冬前又曰秋暈其下兵亂若非上件節氣內又曰所主更不吉下

暈水其分有水春暈民有寒熱大旱民憂有寒熱疾主死秋兵起大水冬主憂人喪並自得節氣前春暈自立春後春前是也

假令月暈角宿與日暈角同暈角又水暈在內通占暈水暈其下有水又云冬暈如前下絲郵分

漢高祖七年月暈圓參畢七重占曰畢昂開天街

也街北胡也街南中國也昂為日奴參為趙舉為邊兵是歲高皇帝自將兵繫匈奴至平城為冒頓于所圍七日乃解

成帝建始元年八月戊午晨滿未盡三刻有兩月重見

京房易傳曰婦月為陰所乘則月出而月見西方

言君弱而婦強為陰所乘則月出而月見西方

謂之魄朔而月見東方謂之反息反則候王其肅

魄則候王其野則向以為魄者反也君野後則臣

驕慢故日行進而月行疾也反息者不進之意

右肅急則臣恐懼故日行疾而月行遲不致通也

行者候王辰意謂事臣不次急故月行疾也肅王候縮胸不任事臣下地從明月行遲也當春秋時候天胡多縮胸不任事故食二日亥臣者十八食晦日魄者亦此其效也致之漢家食晦魄三十六終廿二日不慮者欲說信夫此皆謂日月亂行者也

哀帝時李尋上疏言月者聚陰之長銷息見伏一百里

為品千里之表萬里連紀紀后大臣諸侯之相也

胡悔正終始弦為純望成若德春夏南秋冬北

間者月數以春夏與日道過軒轅上后受入

太微帝廷楊光輝紀上將巡臣列屋皆失色

厥厥如滅此為母後與正亂朝陰陽俱傷兩不相

便外臣不知胡事竊信天文即如此述臣已不足杖

矢屋大柱小可為寒心唯陛下親求賢士無德所忌

以崇社稷尊強本朝

光武建武入年三月庚子夜月暈五重紫微青黃似如

有黑氣如雲月星不見丙夜乃解

中元元年十一月甲辰月中星虛往來出入

獻帝興平二年十二月月在太微端門中重暈二珥兩

白氣廣八九寸冒月東南西北

魏文帝景初四年十一月月暈北斗占曰有六夜故天

下七月五月帝崩明年即位人故天下

晉懷帝永嘉五年三月壬申景夜月食既丁夜久食既
占日月食盡大人憂

安帝隆安五年三月甲子月生齒占曰月生齒天子有
賊臣群下自相殘桓玄篡位

義熙九年十二月辛卯朔月猶見東方是謂之及隱
則候王恭肅是時劉裕輔政戒刑自己及隱之應

云
十一年十一月乙未月入與見見而暈占曰

王憂財室出一日月暈有赦月食犯五緯
梁武帝太清二年五月兩月相承如鈎見於西方占曰

其國亂必見於亡國
簡文帝大寶元年正月丙寅月盡光見於東方占曰月

盡光有隱謀國維逃又云月盡明姦邪並作擅名之
朝其後侯景篡弒

西魏文帝大統十四年正月朔兩月並見
周武帝天和五年正月乙巳月在辰暈有白虹長丈所

貫之而有兩珥逆接規北斗第四星占曰兵大起大
戰將君死於野是冬齊西寇遼明年詔齊公憲率

師禦之自龍門渡河攻其斬梁五城兵大起大
戰之應也

建德五年十月乙未庚申月連暈現昂畢五
事及參占曰兵起爭地又曰王自將兵天下大敵

宣正元年正月景子月食昂占曰有白衣之會又
白勾奴使遼其月爰厥絕出州投掠走人五月帝

北伐六月帝疾甚還京次雲陽而崩
隋煬帝大業九年正月二十七日旦兩月並見

唐太宗貞觀初突厥有三月並出
高宗儀鳳二年正月甲子朔月見西方是謂朧朧

則候王其紆武太后時月過望不虧者二
天寶三載正月戊戌月有虹氣如垂帶

肅宗元年建子月癸巳夜月掩而筆色 白有
氣自北貫之昂胡也白氣兵喪

建辰月丙戌月有黃白冠連暈圍東井五諸候
兩河及與鬼東井京師分也

大曆十年九月戊申暈熒惑畢昂參東及五車
暈中有黑氣乍合乍散

十二月丙子月出東方上有白氣十餘道如疋練貫
五連及畢背騰參東井與鬼柳軒棘中夜散去占

曰女主凶白氣為兵喪五車主庫兵軒棘為後宮
其宿則晉分及京師也

元和十一年己未旦日已出有虹貫月于營室開成
四年閏正月甲申朔己酉在營室正根魄質成果

也占為臣下專恣之象
景福二年十一月有白氣如環貫月穿北斗

連太微

天復二年十二月甲辰夜月有三暈表白中赤黃外綠

宋月暈氣月暈月變異

建隆元年訖開寶末凡珥一十九暈氣一十三暈二

十九重暈一半暈一十四交暈二紐氣二太平興

國元年訖至道末凡冠氣一珥六暈五赤氣二

抱氣一暈八半暈二背氣一減平元年訖乾興

末凡重輪三珥一百二十冠氣十一暈氣二承氣

八抱氣三戴氣九赤黃氣十七五色氣十一青赤

氣二黃紅氣一暈三百九十四五色重暈二十

背氣一

天喜四年四月乙酉西南方兩月重見占大臣爭

權有誅又曰有大水其年有秋率相冠準以罪脫滑

州河決京師大雨壞廬舍

紅光輝氣一五色暈氣一暈二百五十七周暈

三十三交暈四連環暈一珥已十三冠氣五

戴氣一十三承氣五背氣一白虹貫月一黃紅

貫月二

治平元年訖四年凡五色輝氣一五色暈氣一

暈五十一一年一十五冠氣一戴氣四背氣二

治平四年訖元豐末凡月五色輝氣十一五色

暈氣六年四百六十三周暈二百四十七交暈

二珥一百三十四冠氣七戴氣五寸承氣五

背氣一十白虹貫月五貫珥一自元豐八年三月

五日至元符三年正月十二日凡月五色暈氣

九暈八十九周暈三百五十一重暈一交暈三

珥一百三冠氣七戴氣二十七背氣八白虹貫月

二貫珥一自元符三年正月訖靖康二年四月

凡曰暈珥二五色暈五珥二暈冠一交暈一白

虹貫月一五色雲一凡日傍一珥單喜二珥民

壽三珥後喜四珥立候王及子孫喜戴者惟

德也抱者因降臣者承名喜冠者封建暈珥

為念爭半暈戴得地真為自立交為大戰背為背

叛戰為兵聞貫刺君惡若在月則應后妃五色

雲為慶雲太平之應見則國有慶

古今事實

兩月並見

漢孝成建始元年秋八月戊午晨猶未盡三刻有兩月相承晨見東方
漢武帝元封二年春正月癸巳朔兩月相承如鈞見于西方 西魏文帝
大統十四年春正月朔十一日朔場帝大業九年春正月二十七日十一日
月晝明 梁簡文帝大業元年春正月丙寅月晝見于東方

星入月中

後漢孝明帝永平五年太白入月中 晉孝惠初歲星入月中 元帝大
在斗成帝太白入月 孝武帝分感入月
隋文帝仁壽四年夏六月庚午
有星入月中
日而過

瀝瓦月如懸方少雨多風月如一一不來自不出候晴錄新月占語說

廣志卷之十三

天道類

星

要語

說文萬物之精上列為星本作星从晶生聲徐曰古作
星品象星形點注其中偶與晶周今省作星

春秋說顯云星之為言精也陽之榮也陽精為日日分

為星政共于日生為星

釋名云星散也言列位布散也

前漢天文志星者精之散氣其本曰人孟康曰星石也

金石相生人與星氣相應又南方宿名二十八宿皆星

惟謂南方中星為星者以星為陽精而方之中得陽之

正

三五曆紀生者水之精也

晉天文志衆星浮生虛空之中其行其止皆須氣焉

唐嚴善思傳山川精氣上為列星

柳文云文章昭回之光粲然如繁星麗大而芒寒色正

周禮保章氏掌天星以志日月星辰之變動以觀天下

之遷變其吉凶以星土辨九州之地所封之域皆有分

星以觀妖祥

釋文曰小星曰沫曰隳切太星曰小則為星東方晨見之

星曰石明星光動曰現音問星明曰曉流星曰灼音德

星曰景景有而無星者方中有一黃星也呼雅云三五曆曰星者元氣之英蓋積氣之中有光輝者也星精也月魄也雲霓也釋名曰祭雨曰升祭星曰布并取其氣之升也布取其象之布也書曰卿士惟月庶民惟星言卿士之證月是也庶民之證星是也月之好惡從星而已故日之從星則以風雨詩日月離于畢併滂沱矣此之謂也蓋彼久病于外則天下幸亂卿士下比於民莫肯念難適能使難滋大而己故是詩刺之詩曰嗷彼小星三五在東小星衆無名者三心五喙四時更見日月夫婦之象也則大星以况姪娣而小星當賤妾夫蓋儲候一娶九女姪娣與勝而故詩正以三五况之三心以春見於東方最先見者五喙以冬見於東方最後見者賤妾之進御於君也猶之少星三五隨此先後更見於天不見陵掩則以天人之患下逮故也然進御之法姪娣兩兩當夕故詩又以參昂况之昂昂二星也而又皆西方之星其在於東則以夕並見小星隨焉夫月也大星也小星也各以其分夜見於天則夫人患及賤妾豈時人事而已哉化運曰天東陽垂曰星地東陰竅於山川垂陽之象也竅陰之象也堯典春曰日中星鳥夏曰日永星火秋曰宵中星虛冬曰日短星昴或言星鳥或言星火或言星虛或言星昴相備也蓋聖人南面視四星之中言星鳥則以見四星之形也言星

火則以見四星之次也先儒以為四方七宿各成一形東方成龍西方成虎前成鳥形後成魚形所謂在天成象在地成形是也傳曰龜與蛇交謂之玄武則玄武七宿宜具龜蛇之形不得獨成龜形而已以今重象考之虛危以前象蛇室壁象龜梓垣所謂求郵其饑乎今地成龍是也蛇蓋虛色之星考土記曰龍旂九旂以象大火也鳥旂七旂以象鶉火也熊旗六旂以象代也龜蛇四旂以象營室也四旂變言龜蛇無以玄朔道之所在龜蛇相成異乎三方不可謂之龜旂故也而雅曰天根氏也蓋氏一名本亢無或謂之天根周語曰辰角見而兩畢天根見而水涸本見而草木節斜如見而墮霜火見而清風成寒天根亢也本氏也駟房也天心也無雅曰營室謂之定傳曰營室之中土功其始說者少為定昏見而然後可以營制宮室故謂之營制詩曰定之方中作于楚宮揆之以日作于楚室是也傳曰度日出日入以知東西南視定北準極以正南北則謂之營室又非特取其時而已禮運曰日星以為紀故事可列也蓋傳以為龍見而雩水昏正而裁若政之類所謂以日星為紀者也

周禮辰星

疏云五緯外五星言緯者二十八宿隨天左轉轉為經五星右旋為緯星備云五星初起牽牛此云星明是五

緯又星儀云歲星一日行十二度分之一十二歲而周天災惑日行三十三分度之一三十三歲而周天鎮星日行二十八分度之一二十八歲而周天太白日行八分度之一八歲而周天辰星日行一度一歲而周天是五緯所行度類之事二十八星面有七不當日月之會直謂之星若日月所會則謂之宿謂之辰謂之次亦謂之房故書云辰弗集于房

朱氏曰緯星陰中之陽經星陽中之陰

司中命司

鄭司農云司中三能三階也司命文昌宮星疏云案武陵太守星傳云三台一名天柱上台司命為太尉中台司中為司徒下台司祿為司空文昌宮第四曰司第五曰司中三文俱有司中司命故兩載之

康成云司中司命文昌第五第四星或曰中能上能也疏云先鄭以為司中是三台司命是文昌星今案三台與文昌皆有司中司命何得分之武陵太守星傳云文昌宮六星第一曰上將第二曰次將第三曰貴相第四曰司中第五曰司命第六曰司祿是其本也或曰中能者亦據星傳而言

洪氏楚辭注之曰按史記天官書文昌六星四曰司命晉書天文志三台六星西兩而居西近文昌二星曰上台為司命王壽然則有司命也祭法王立七祀諸侯

立五祀皆有司命疏云司命宮中少神而漢書郊祀志刑正有司命說者曰文昌第四星也且臣云司命星名主知生元輔天行化誅惡護善也天司命去兼清氣兮陰陽少司命云登天凡號撫琴星其作宮中少神相天司民司祿

司民軒轅角也司祿文昌第六星或曰下能也疏云武陵太守星傳曰軒轅十七星如龍形有兩角角有大氏小氏文昌宮有六星第一為上將第二為次將第三為貴相第四為司命第五為司中第六為司祿是司民在軒轅角司祿在文昌第六星也石氏星傳曰上能司命為太尉中能司中為司徒下能司祿為司空是司祿在下能也以二處並有司祿故舉二文以見義

極辰

朱子曰北辰之為天樞何也曰天圓而動色乎地外地方而靜處乎天中故天之形半覆乎地上半繞乎地下而左旋不息其樞紐不動之處則在矢兩北之端焉謂之極猶屋脊之謂極也然南極低入地三十六度故周回七十二度常隱不是北極高出地三十六度故周回七十二度常見不隱北極之星正在常見不隱七十二度之中常居其所而不動其旁則經星隨天左提日月五緯右轉史迭隱見皆若環繞而歸何之如此則知天樞之說太一如人主北極如帝都地生惟在紫微者指

北極七十二度常先不隱之中故有北辰之號而常居其所蓋天形運轉晝夜不息而北為之樞如輪之穀維之齊雖致動而不可得非有意於不動也若夫微之在巽天市之在尾攝提之在亢其南距赤道也皆近其此距天柅也皆遠則固不容於不動而不免與二十八宿同其運行矣故其或東或西或隱或見各有度數同其運行矣仰而觀之蓋無刻之或停也今日是與在紫微者皆居其所而為不動者也則是一天而四樞一輪而四較一磁而四脾也分寸一移則其幅裂而瓦碎也無日矣若之何而能為運轉之無窮哉此星家淺事不足深辨然或傳為之誤則不可以不正也

蔡氏曰日數有差如千里差一寸極星無差

三辰

易氏曰三辰日月斗也日合於天統故天神可得而猶其君月合於地統故地示可得而猶其君斗合於人統故人鬼可得而猶其君猶印圖也天神位乎上其君為陽即日合天統之法而圖之地示位乎不其君為陰即月合地統之法而圖之人鬼位乎陰陽之間而斗合人統之法而圖之

沈氏曰日月星謂之三辰日月星至于辰而畢見星有三類一經星北極為之長二合星大入為之長三行星辰星為之長故皆謂之辰

星土分星

注云星紀吳越也玄枵齊也椒皆衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉人周也鶉尾楚也壽星鄭也大大梁也折木燕也據鄭注與班固地理志分野合

志經即晉地 帝王世紀亦用其說考之左傳國語皆合但以

吳越 揚州 齊 青州 衛 冀州 魯 青州 趙 晉 冀州

秦 雍州 周 梁州 楚 荊州 鄭 豫州 宋 豫州

燕 幽州

六家分星異同之譜

班固 陳卓 賈直 蔡邕 皇角 謚一行

漢志

壽星	木火	折木	星紀	玄枵
天文角亢至 自斗十二度至 九度 地角亢之度分 自斗六度至	天文房心 地角房之度分 自斗五度至	天文尾箕 地角尾之度分 自斗十四度至	天文斗牛 地角斗牛之度分 自斗六度至	天文室壁 地角室壁之度分 自斗七度至
起斗七度 起斗七度 白鹿秋分 白鹿秋分 白鹿秋分	起斗九度 起斗九度 白鹿秋分 白鹿秋分 白鹿秋分	起斗九度 起斗九度 白鹿秋分 白鹿秋分 白鹿秋分	起斗十度 起斗十度 白鹿秋分 白鹿秋分 白鹿秋分	起斗十度 起斗十度 白鹿秋分 白鹿秋分 白鹿秋分
初角十度 中角八度 終角八度	初角十度 中角八度 終角八度	初角十度 中角八度 終角八度	初角十度 中角八度 終角八度	初角十度 中角八度 終角八度

<p>一曰承平 天文堂星月川 自危十六度 地理 至奎四度 衡地堂星之分 依在亥衛并州 起危十四度 起危十七度 自危十七度 初危十三度 中危十二度 終危一度</p>	<p>降葉 天文堂星月川 自奎五度 地理 至胃六度 徐州 起奎十度 自危十七度 初奎二度 中奎一度 終胃三度</p>	<p>木梁 天文堂星月川 自胃十一度 地理 至胃十二度 起胃十度 自胃七度 初胃四度 中胃六度 終華九度</p>	<p>實沈 天文堂星月川 自華十二度 地理 至井十五度 起華九度 自井十五度 初華十度 中華七度 終井十一度</p>	<p>鶉首 天文堂星月川 自井十六度 地理 至柳八度 起井十度 自柳八度 初井十六度 中井十五度 終柳六度</p>	<p>鶉大 天文堂星月川 自柳九度 地理 至張十六度 起柳五度 自柳九度 初柳七度 中柳七度 終張十四度</p>	<p>鶉尾 天文堂星月川 自張十七度 地理 至張十八度 起張十三度 自張十八度 初張十五度 中張十三度 終張九度</p>	<p>春 秋編文耀鉤斗星主九州華岐龍門積石至三危之 野雍州屬魁星太行以東至碣石王屋砥柱冀州屬樞 星三河雷澤東至海岱以北兗州青州屬統星象山以 東至南江會稽震徐揚之州屬權星大列以東至雷澤 九江荆州屬衡星荊州西南至岷山北極鳥鼠梁州屬 開星外方熊耳以至泗水倍尾豫星屬垣星 陳氏曰九州十二域或繫之北斗繫之二十八宿或繫</p>
---	--	--	--	---	--	--	---

之五星雅主魁星主權青苑主撤揚徐主推荆主衡梁
主開陽豫主搖光此繫之北斗者也星紀吳越玄枵齊
嶽管衛降婁魯大梁趙實沈晉鶉大春鶉首周鶉尾楚
壽星鄭大火梁析木燕此繫之二十八宿者也歲星主
齊吳熒咸主趙楚越填星主王子太白主大辰星主燕
趙代此繫之五星者也然吳越南而星紀在星齊東而
玄枵在子魯東而降婁在戌東西南北相度而相偶何
耶先儒以為古者受書之日歲星之所在為福星之所
衛為災故師曠梓謹禘寬之徒以天道在西北而晉不
害歲在越而吳不利歲浮玄枵而宋鄭饑歲弃星記而
周楚惡歲在承韋而蔡禍歲及大梁而楚星則古之言
星次者未嘗不視歲之所在也梓謹曰龍來鄭之星也
宋大辰之虛也陳大暉之虛也鄭視融之虛也皆火房
也衛高陽之虛也其星為大水以陳為火則大暉之不
為火母故也以衛為水則高陽水行故也子產曰廷開
伯於高丘主辰商人是因故辰為商星廷實沈於大夏
主參唐人是因故參為晉星然則十二域之所主無若
此也易氏曰在諸侯則謂之分星在九州則謂之星土
九州星土之書亡矣今其可言有十二國之分考之傳
記戴禘所應無有可證而不証者昭十年有星出於婺
女鄭禘寬曰今茲歲頗之墟姜氏任氏實乎其地釋者
以顯項之墟為玄枵此玄枵為齊之分星而青州之星

土也昭三十二年吳伐越晉史墨曰越得歲而其伐之必受其凶釋者以為歲在星紀此星紀為越之分星而揚州之星土也昭元年鄭子產曰成王滅康而封太叔焉故參為晉星實沈為參神此實沈為晉之分星而并州之星土也棄九年晉士蒍曰陶唐氏之火正閼伯於商丘相土因之故商主火大人此大火為宋之分星而豫州之星土也昭十七年星字及漢中須曰漢水祥也衛顛頊之墟故鳥帝丘其為大水此姬嘗為衛之分星而冀州之星土也棄二十八年春無水梓謹曰歲在星紀而淫于元枵祀乘龍宋鄭之鄭此壽星為鄭之分星而燕豫州之星土也鄭語周史曰楚重黎之後也黎而高辛氏大正此鶉尾為楚之分星而荊州之星土也爾雅曰析木謂之津釋者謂天漢之津梁為燕此析木為燕之分星而幽州之星也土以至同之鶉火秦之鶉首也趙之大梁魯之降婁無非以其周之星土而為其國之分星所占戴祥其應不差然亦有可疑者武王伐殷歲在鶉火伶州鳩曰歲之所在我周之分野蓋指鶉火為西周豐岐之地今乃以洛陽之東周何也周年王以豐岐之地賜秦襄公而其分星乃謂之鶉首又何也如燕在北而配以東方之析木魯在東而配以西方之降婁秦在北而鶉首此於東南吳越居東南西星紀次於東北此皆稽之分野有不合者賈氏以為古者受封之

月歲星所在之辰恐不其然若謂受封之辰則春秋戰國之諸侯以之占妖祥何色後世占分野而妖祥無應豈皆受古者之辰乎此堪輿之書雖足故古而言郡國所入之沒別非古之濫一行曰近代諸儒言星土者或以國虞夏秦漢郡國廢置不同周之興也王畿千里及其棄也僅得河南七縣今又天下一統而直鶉火為周分則疆場并美七國之初天下地形雌韓而雄衛地西距高陘盡河東內北固漳郭東分宋至於汝南韓據全鄭之南盡潁川南陽達統畧距函谷固宜陽北連土地皆綿亘數州相錯如續考雲漢山河之象多者或至十餘宿其後衛徒大梁則西河舍於東并秦拔宜陽而上完入於與兕方戰國未滅時星象之言屢有明效今則同在蠶句之中矣而或猶據漢書地志而推之是守其石遺術而不知變通之數也春秋正義曰星紀在於東并北吳越貴南東南魯衛東方諸侯遠屬戌亥之火又三家分晉方始有趙而韓魏無分趙獨有之地理志分郡國以配諸次其分或多或少鶉火極多鶉首其伏徒以相傳為說其源不可得聞通典曰九國之分野上配天象始於周季呂氏曰十二次蓋戰國言星者以當時所有之國分配之星紀出於戰國之末故舉當時東西周疆界以言之

唐氏曰子產言封實沈于大夏主參封閭伯於商丘主辰為辰商丘分參為大夏分其來已久非國分國始有分野若以封國歲星所在即為分星則每分國自有分星不應相土因閭伯晉人因實沈矣

陳氏曰所可據者其惟析木乎其宿尾箕亦良之維燕東可以言東北也十有二次而可言者一

魏氏曰星不依方而以受之日為次此傳傳注之可擬班志始看十二國分野所屬然猶獨秦周韓燕有所入宿度他宿無之既言角亢氏為韓矣又自井六度起井乃秦分也既言尾箕為燕也以漢晉二史所載宿度較之劉昭所注則漢志之多至十餘度而晉志不過差一二度而已

洪氏曰衛本受封於河內商廬從楚立河內乃冀州所部漢馮司類其他色皆在東郡屬兗州於井州了不相干魏分晉地得河內東數十縣於益州無不相干

禮記中星 方氏曰中謂於南方也先昏而後旦者順陰陽之義也書於春言星為夏言星大秋言星虛冬言星昂與此不同何也蓋言言分至之所中者此言昏早之所中者彼以時為主此以月為主故詳畧不同然其見於南方則一也狐與建非二十八宿之數而秦仲冬且舉之者由

孤建近斗井三十三度斗二十六度其度最寬難以明

其星之中故也至於孟秋昏畢尾星者無以是爾考之曆法其間固不能無差經之所言亦要其大畧姑以記時而已

文衍曆議曰古曆冬至昏明星中去日九十二度春分秋分百度夏至百一十八度率一氣差三度九日差一刻秦曆十二次立春在營室五度於大初星距危十六度少也昏畢八度中月令參中謂肩股也晨星八度中

月令尾中於大初星距尾也仲春昏東井十四度中月令孤中孤星入東井十八度晨南斗二度中月令建星中於太初星距而建也甄耀度及魯曆南方有狼狐無東井鬼北方有建星無南斗井斗度長孤建度短故正

以昏明去 三光 鄉飲酒儀注三光三大辰天之政教出於大辰為正義曰崇昭十七年有星孛於大辰公羊去大辰者何大辰也伐為大辰北辰赤為大辰故爾雅云大辰房心尾也

大辰謂之大辰北極謂之北辰共三大辰也何休曰大辰與伐天所以示民時早晚天下取以為正故謂之大辰辰時也

星象繁雜不勝其說星者元氣之炁也即子曰少陽為星張靈憲日中之官明常者百二十有四可名者三百二十為星者二千五百微星之數萬一千五百二十羅君

案與子言星家受聖人使人不知頭緒欲為象之森羅
不出五行之指訣自太極判而為陰陽攝而為五行五
星者五行之精也日月五星為七政散為四方方有七
宿合中央之北斗言之則有五三十五名皆不離乎五
行也故班固曰太極連三辰五星於上元氣轉三統五
行於下八皇位三德五事於中分為三才孰有外於五
行者歐陽子曰堯帝義和考中星以正四時為道猶簡
降及後也其法漸密必積衆人之智然後能積其精微
三代中間遺曠廢大經無所述天人之事難言矣今所
存者惟以五行為主非散以星宮爵曆史為比也
朱子曰緯星隆中之陽經星陽中之陰五星皆地上木
水火土金之星氣上結而成却受日光
經星是陽氣之餘凝結者閃爍開合其光不定緯星有
芒角其本體之光亦自不動皆受日光之光也朱子曰經
星晝夜左旋一周而有餘天有十二次今織女星在漢旁
終日七襄日自卯至酉當更七次爾雅注曰五星皆右
行於天二十八宿則著天体不動故為經星五星為
緯若織之經緯然五緯惟辰星難見而血之流行於肌
肉之間者至幽也辰星屬坎為水善隱伏沅濟沱潛
之水潛行千餘里而後見營室天子宮皆中宮經星緯
星動為陽而太白辰星為陰經星不動為陰而析木鶉
首為陽

邱子曰星為晝要訣曰日夜分為晝夜刻滿
馬氏曰晝五刻夜五十刻據日出日入為限蔡色云
星見為夜日辰入後三刻日出前三刻皆屬晝晝有五
十六刻夜四十四刻鄭云日中星以為星見之漏五十
三刻不見之漏四十五刻與蔡校一刻魯齊鮑氏曰邵
子以離為星星為晝及為夜日出則星沒日沒則星出
皆人所共觀故今古以此定晝夜也
朱子曰天道左旋日月星並左旋星不若貼天天是陰
陽之氣在上面下人者見星隨天去耳橫渠言日月五
星亦隨天轉如二十八宿隨天而定皆有光芒五星逆
行而動無芒問星辰有形有否曰無只是氣之精美疑
聚者或云如燈光否曰然
星有瑩地其光燭天而散者有度而為石者夜明多是
星月早日欲上未上之際已先燦退了星月之光然日
光猶未上故天欲明時
一霎時暗

廣志卷之十四

天道類

緯星

要語

書五辰

天地氣數合而成五行復升為五氣五氣之精為五辰聖人正五事脩五行調五氣則五辰自然順軌故曰撫于五辰亦猶五行之精凝於地而為金銀鉛汞砂也

黃氏曰五辰緯星九星皆出辰沒戌故五星為五辰十二舍經星亦為十二次歲星司肅典致時兩焚惑替

典故時燠太白司入典致時揚辰星司謀典致時寒填星司聖典到時風經星有常不變緯星有伏有息有進有退與日相終始變則不可準難齊惟聖人能安之而以日星為紀日成月要歲會由是而出故庶績凝焉葉氏曰五行散之在陰以配日者謂之辰別之居方之會日月者亦謂之辰其實一也

春秋歲星

正義曰以古今曆書惟步五星今水日行一度土三百七十七日行星十二度火七十八日行星四百一十五度四者皆不得十二年而一終唯木二百九十八日行星三十三度十二年而一終舉其大數十二年而一

而一終服氏以為有事于武宮之歲龍度天門謂十五年歲星從中越未而至午曆家以周天十二次次別為一百四十四分歲星每年一百四十五分是歲星行一次外刺行一次積一百四十四年乃刺行一次故昭十五年得超一辰

周語者武王代殷歲在鶉火月在天駟日在析水之津辰在斗柄星在天臺劉歆三統之術算此五位所在武王以放之十二月二十八日戊午發師其年星歲在鶉火之次也其日月合宿於房五度房即天駟之星日也在箕七度箕於次房分在析水之津也日月之會謂之辰斗柄斗前也戊午後三日得周二月

辛酉朔日月合宿於箕十度在斗前一度是為辰在斗也星在天童者星於五星為水星辰星是也天童即玄枵次之別名也於是在婺女之宿其分在天童之宿火也鶉是張星也駟房星也天宿以右旋為次張翼軫角亢房房九七宿是自鶉火至駟為七列列宿有七也鶉火在天牛童在子斗柄所建月移一次是自于至子為角北之撥七月也

大衍曆議曰太初三統曆歲星十二周天超一次推尚周問事大抵皆合驗問元注記差九十餘度蓋不知歲星後率故也星極麟德曆春秋所在亦差九十餘度蓋不知歲星前率故也天保天和曆得二率之

中故上合於春秋下循察於記注以推水干黃初間
事遠者或差五十餘度蓋不知戰國後歲星變行故
也夫五事感於中而五行之祥應于下五緯之變彰
于上若戶發而音和形動影隨古王者夫典刑之政
則辰星之亂洎彘倫之叔則天事為之無彘當其亂
行無彘象又可以曆紀辨乎故襄公二十八年歲在星
紀淫于玄枵至三十年八月始及姬嘗之口超火而
前二年守之

陳氏曰步五星之法難於大莫易於未雖見伏留行
逆順遲速五者然而前後之數惟犬為多端本謂之
歲者以一暮一次十有二次而周天指諸掌而可定
也天以易推之星而見於左氏史記三家之所載則
甚難曉者鳥菴二十八宿其在年則丙辰也歲在星
紀而淫于玄枵非梓氏之云乎辰而在且巳而在
子矣越三歲而戊干也歲在姬嘗之口其明年乃及
降妻非禪窻之云乎干而在亥未而在戊矣建昭之
八年丁卯也今在折水之津非史趙之云乎卯而在
寅矣故杜預於襄之十八年丙午也釋董叔天道西
北之語而知其歲在豕常者何亥之謂也攝提格歲
陰石行在寅星右轉居丑單門歲在卯星居戌史記
之天官書則云乎爾也如左氏之說則寅而在卯午
而在亥矣如司馬之說則寅而在丑辰而在亥以次

推之皆不同焉

三禮義宗曰歲星為陽太歲為陰今曆太歲不與歲

星辰合集十六年歲壽
生而太歲在酉

鄭氏曰占候之學起於春秋戰國其時所謂精於其
道者梓謹禪窻之徒耳後世之言天者不能及也魯
昭公十七年冬有孛星於太辰西及漢禪窻言於子
產曰若我周璣筆玉璿鄭必不火子產弗與明年五
月壬午四國皆火窻曰不用吾言鄭又將火子產復
弗與曰天道遠人通窻焉知天道卒弗與亦不復火二
十四年五月乙未朔日有食之梓謹曰將水晚子曰
軍也是秋大旱如昭子之言天災早易推之教也謹
窻至精微也而或中或否後世之愚賢若之何而談
吉凶知或昭子之言則知陰陽消長之道可以理求
不可以象求也知子產之言則知言而中者無不可
聽况於不中者乎
程子曰按三統曆法歲星一年而行一次一次分為
一百四十四分其實歲生一年而行一百四十五分
然則每歲而剩一作一分一百四十四年而滿本數所
以每一百四十四年
而起一次也
隱元年歲在豕常一名姬嘗之口象十八年天道
多在西北
桓元年歲在玄枵昭十年歲在
顛頃之虛

莊元年歲在火二十二年起在實

閔元年歲在大梁

信元年歲在鶉首

文元年歲在降婁

宣元年歲在奇星

成元年歲在降婁

襄元年歲在奇星

昭元年歲在大梁

定元年歲在玄枵

哀元年歲在大梁

邵子曰五星之統自甘石公始也五星之說古未有

聞虞書但曰撫于五辰而已至甘石則盡露矣石

申魏人著星經甘德亦同時星有三色所以別三家

之其出於石者亦出於巫咸者黃帝宮中外諸星亦

出三家總數三百八十三名積數七百八十三星其

施於渾者惟天極北斗二十八舍為占候之要其餘

載者所以備上象之全体而已

張子曰五緯五星之精也

班曰五星榮行天西轉常星為經五星為緯交相

緯以成天文也五行精氣其成形在地則結為水火

土金水其成象在天則水合水星居東火合熒惑居

南金合太白居辰水合辰星居土合鎮星居中央

在人則水之神曰仁屬鏡火之神曰禮屬視金之神

曰義屬言水之神曰智屬聽土之神曰信屬思與

心分旺四時則春木夏火秋金冬水各旺七十二日

土旺四季辰戌丑未之月各十八日合之為三百六

十其為色也則木青火赤金白水黑土黃為其分野

谷有歸更旺相休廢其色不同旺則光旺相則內實

休則光芒無角不動極廢則光少色白圓者喪圓者

兵青圓者夏水黑圓者疾多死黃圓者白角者哭泣

南金合太白居辰水合辰星居土合鎮星居中央

在人則水之神曰仁屬鏡火之神曰禮屬視金之神

曰義屬言水之神曰智屬聽土之神曰信屬思與

心分旺四時則春木夏火秋金冬水各旺七十二日

土旺四季辰戌丑未之月各十八日合之為三百六

十其為色也則木青火赤金白水黑土黃為其分野

谷有歸更旺相休廢其色不同旺則光旺相則內實

休則光芒無角不動極廢則光少色白圓者喪圓者

兵青圓者夏水黑圓者疾多死黃圓者白角者哭泣

之聲赤角者死我城黑角者水窮兵太史公曰五行

同色天下偃兵百姓安寧五穀蕃昌春風秋兩冬寒

夏暑日不食朔月不食望是為有道之國必有聖人

在乎其位也

張子曰金水附日前後進退而行者其精深

存乎感物可知矣

星經曰太白辰星附日而行遠則先日遲則後日連

而先日昏光西方遲而後日晨見東方詩疏去日未

出前能問遵日之明故謂明星為效明日晚入後有

明言能長續日之明故謂明星為長庚韓詩外傳又

曰太白晨見東方為啓明昏見西方為長庚曰者金

水平分二星亦互言孫奕曰明星太白也晨出東方

高三舍命曰明星昏出高二舍今日太白然則啟明

是太白矣長庚不知是阿星或一星出東西有異名或二者別星未能審也朱子斷之曰長庚水星啟明金星全在日西日將出則東見水在日東日將沒則西見斯言盡矣

張平子曰攝提焚惑見晨附於日太白辰星見昏附於月當列考

程子曰天地真元之氣湊合在曆數中則日月如合璧五星如連珠所以主聖人也

曆推上古渾九之初歲名馬達申攝提格寅甲子朔望夜半冬至日月五星皆合在子故有合璧連珠之瑞以應顓帝建曆之元也又漢元年十月五星聚于

東井為高帝受命之符又宋乾德元年二月五星如連珠分在降婁為天下文明之象程子曰所謂天地其

元之氣非游氣所能雜故能湊合以生聖人又如堯舜禹湯文武周公亦是此今姑舉三者驗以造化之符耳他不假悉也魯齊鮑氏曰嘗致之武帝改元而曰太

初者慕顓帝改元以合其端耳非武帝時實有其象也東坡蘇氏曰金水宮附日不遠十月日在箕尾此所以疑

其長以余考之秦以十月為正十月乃今之八月而得七月節則日猶在翼軫間今水聚于井亦于甚遠坡說亦本於漢注耳五星聚奎又在魯分自是天下始太平見實儀之言

邵子曰陰中之陽星已星之至微如塵沙者隕為唯草又曰陰隕地為石

星陽之餘五星為之五臟諸星如人四肢百骸精血神守精存則麗其職而宣其明神敬精數則如人之有

死是以星隕則石未漢上曰精數氣散坎極離見乃有隕則其光燭地離也隕為石為難阜塵沙者銀也光耀既散氣疑為石亦猶人之魂魄降于地也

日月五星俱起牽牛之物

即漢太初曆十一月朔旦冬至也漢劉氏曰指牽牛之初以紀日月故曰星紀五星起牽牛初日月起其中九十二次且至其初為節至其中斗建為十二辰

視其建而知其次漢宋秉曰冬至起守宿一度斗建子位杜預曰十二次從星紀起而右從爾雅曰星紀起斗牛牽牛也郭泣去年牛斗者日月五星之所

終始也傳不去冬至日南至蓋謂日至鶉尾而來至牽牛也日中景最是以此知至其南至斗綱之端連貫營室織女之紀逸周書曰惟十有一月既南至昏

昴畢踐長微星動于黃泉是也斗建子始昏指此日月俱起牽牛石地而行月周天起一次而與日會日行月一次而用天曆會于十有二辰終斯始有是謂

日月權輿
傳曰五緯與周

國語曰武王伐商歲在鶉火月在天駟日在析木辰在斗初星在天彗魯齊鮑氏曰嘗攷之周之興也鶉火直軒轅之虛星係馬房與歲星相經緯以屬威靈仰之神后稷威以生焉鶉有又當山河之右太王以興而后稷封為及周師之出也日在其十度則析木之連夕在房四度則升陽之駟又三月得周正月庚寅朔日月會南斗一度則辰在斗柄也是時火星與周師俱進而水星伏于天彗所以吉顯幸而終行水之運司天彗及析木歲星及鶉火又退行而掠於鶉首而後進及鳥帑所以及復其道以經緯周室者宜人力哉宜其卜世三十曆年八百古今有道人長也

星象昭詐不信乎後首欲以人力勝之為乎可
 朱子曰五星之色各異觀其色則金木水火土之名可辨眾星光芒閃爍五星獨不如此

張子曰五緯五星之精氣也所以知者以天之星辰獨此五星動以色言之又有驗以心取之亦有此理

宋文天志允五星歲星色青比參左宿熒惑色赤比心火星鎮星色黃比參右宿太白色白比狼星辰星色黑比奎大星得其常色而應四時列吉變常為凶水與土合為內亂饑與木合為變謀而更事與火合為饑為早與金合為白衣之會合闔國有內亂野有破軍為水太白左南歲星在北歲星有南名曰北壯年

較大熱大白在北歲星有南其年或有或無火與金合為樂為喪不可舉事用兵從軍為軍憂離之軍却將大曰陰分地出陽偏將戰與土合為憂主孽卿與水合為北軍用兵舉事大敗一曰水與火合為焯不可舉事用兵有覆軍一曰為變謀史事必為與早金合為疾為白衣會為內兵國亡地與木合國饑水與金合變謀為兵憂水火土金與水皆為戰兵不在外皆為內亂三星合是謂驚行絕立其國外內有兵與喪百姓饑乏改之侯王四星合是謂大湯其國兵喪並起君子憂小人派五星若合是謂易行有德之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昏大其事亦大皆小事亦小五星俱見其年必惡凡五星與列宿相去方寸為犯居之不去為守兩俱動而互曰觸離復合合復離曰闕當東及西曰退芒角相及同舍曰合凡五星東行為順西行為逆順則疾逆則遲通而率之終於東行不西不東曰伏仗與同度曰合凡金水二星行速而不經天自始與合日後行速而先日夕見西方去日前稍遠夕時欲見南方則漸遲遲極則流留則近日則逆行而合曰在子日後晨見東方逆極則留留而後遲遲極去曰稍遠旦時欲近南方則逆行以近日晨伏于東復與日合度此五星合見

遊極項逆源行之大端也

又曰凡五星之行古法周天之數如歲星謂十二年一
周天乃約數耳晉均謂太歲在四仲則行三宿在四
孟四季則行二宿故十二年而行周二十八宿其說
亦非夫二十八宿度有廣狹而歲星之行自有盈縮
豈得以十二年而一周無差哉于唐一行始言歲星
自商周迄春秋季年率百二十餘年而起一次因以
為常以春秋亂世則其行速時平則其行其說尤近
既乃為後率前樂之術以求之則其說自悖之今紹
興曆法歲星每行年一百四十五分是每行一次之
外有餘一分積一百四十四年割一次矣然而先儒
之說安可信乎餘四星之行固無逆順中間亦起無
差或一行不復詳言蓋亦知之矣

廣志卷之十四

抄書四十六張

廣志卷之十五

緯星

五星總論

歲星

木星柔且丈以謂其主司天下人君之過主歲殺分四
七宿為十二次一歲行一次太歲在子午卯酉四仲則歲
行三宿太歲在寅申巳亥四孟辰戌丑未四季則
歲行三宿二八十六三四十二而二十八宿歲星十
二歲一周天為一紀太歲為陰左行在寅歲星為陽右
轉在丑太歲在卯則歲星居子在辰則歲星居亥之
類又為太歲在寅則歲星正月辰出東方在外則二
司辰出東方以此而推餘皆可見歲星所在其國有
福失火則所衝之地有禍過火者殃大大舍者殃小
不過則無咎張曰木乃一歲盛衰辰者一月一交之
次有歲之象也

史記天官書察日月之行以陰歲星順逆曰東方木
主春曰甲乙義失者罰出歲星歲星龜縮以其舍命
國所在國不可伐可以罰人其趨舍前曰歲退舍曰
縮龜其國有兵不復縮其國有憂將亡國傾敗其所
在五星皆從而聚于一舍其下之國可以義致天下
以攝從格歲陰左行在寅歲歲星右轉右丑正月與
斗牛牛辰出東方明白益德色蒼蒼有光其天火有

應也師歲早水既旱歲上東了十二度百日止

又逆行逆行八度百日後東行歲行三十度十六分

度之七率日行十二分度之一十二歲而周天出常

東方以辰入於西方用昏申開歲索隱曰在卯也辰星居於東方

曰降入大有光其夫次有應見張名曰降入其歲大

水執徐歲索隱曰謂歲云辰高執徐去也

徐執徐也歲陰在辰晏居亥以三月居與營室東北晨出

曰青章其青章其夫次有應見軫曰青章歲早早晚

水大荒駱歲索隱曰謂歲云在巳為大荒

歲陰在己星居戌以四月與奎妻胃昂

星出月躡踵熊熊赤色有光其夫次有應見亢敦祥

丙以五月為胃卯半辰出申開明炎炎有光偃兵為

利公王不利其夫次有應見秀歲早早晚水叶洽歲

以躡鵬參辰出月長昭昭有光利行兵其夫次有應

見箕涖涖歲索隱曰謂歲云在申為涖涖也

星居未以七月與東井與鬼辰出月大音昭昭白其

失次有見牽牛作邪歲索隱曰謂歲云在酉為作邪也

近天文志作洛音五倍反歲陰在酉星居于以八月與柳七星張辰出

日為長王作作有芒國其昌孰殺其夫次有應見危

曰太章有旱而昌有女長民疾閼茂歲索隱曰謂歲云在戌

曰天雉色白太明其夫次有應見東北壁歲水女表

大淵猷歲索隱曰謂歲云在亥為大淵猷也

以十月與角亢辰出曰大華蒼蒼然星若曜而陰出

且是謂正平起師祇其率必武其國有德將有四海

其夫次有應見婁困敦歲索隱曰謂歲云在子為困敦也

歲陰在子星居卯以十一月與氏房心辰出日天泉

玄色甚明江池其昌不利起兵兵其夫次有應在昂

赤奮若歲索隱曰謂歲云在丑為赤奮若也

曰太章有旱而昌有女長民疾閼茂歲索隱曰謂歲云在戌

曰天雉色白太明其夫次有應見東北壁歲水女表

大淵猷歲索隱曰謂歲云在亥為大淵猷也

以十月與角亢辰出曰大華蒼蒼然星若曜而陰出

且是謂正平起師祇其率必武其國有德將有四海

其夫次有應見婁困敦歲索隱曰謂歲云在子為困敦也

歲陰在子星居卯以十一月與氏房心辰出日天泉

玄色甚明江池其昌不利起兵兵其夫次有應在昂

赤奮若歲索隱曰謂歲云在丑為赤奮若也

月與尾箕辰出曰天黓然黑色甚明其夫次有應見

參當居不居之及左右偃木當去去之與他星會其

國凶所居久國有德厚其角動乍小下大若色數變

人主有憂其夫次舍以下進而東北三月生天結長

四尺未退進而東南三月生彗星長二丈類彗星退

而西北三月生天攬四丈未允退而西南三月生槍

長數丈兩頭允謹視其所見之國不可舉爭用兵其

出如浮如沉其國有土功如沉如浮其野亡色赤而

有角其所居國昌迎角而戰者不勝星色赤黃而沉

所居野大穰色青白而赤灰所居野有憂歲星入月

其野有逐相太白闕其野有破軍歲一日攝提曰重

華曰應星日記星營室為清廟歲星廟也

宋天文志歲星在東方為春為木於人五常仁也五
事邈也超舍而前為羸退舍為縮色光明潤君壽民
富又主福主大司農主五穀石申曰歲星所在國不
可伐如歲在卯不可東征甘德曰所去國凶所之國
吉退行為凶灾主太山徐青兗及角亢氐房心毛箕
君令不順則歲星退行入陰為內事入陽為外事行
陰道為水行陽道為旱星大則喜小則牛馬多死疾
疫初見小而益日大所謂居國利初出大而日小國
耗荆州占歲星黑色為喪黃則歲豐白為兵青多獄君
暴則色赤熒惑相犯為大戰相去方寸為犯戰容勝
食火國亡邊侵曰食守之為賊居之不去為賊守觸
火則國亂而体俱動而直曰獨合闕為飢旱離復合
合復離曰闕填星相犯退犯填太子叛當東及西曰
退與填星合為內亂民飢芒角相及同光曰合守填
星其下城敗太白相犯大臣出女主殺觸太白則四
邊未侵守太白為四序不調合闕則大將死辰星相
犯太子憂觸辰王憂守憂賊合則君臣和益見則臣
強犯星犯之主不安容星犯守主憂派星犯之色蒼
黑大農无赤為饑疫黃則歲昏抵之臣叛主
天元玉曆歲星為福其占在春白無光風雨總至亦
有角卑暖早縹色黑有非時之冷色青為應候之温
初出小而日益大國利之本初大而日益漸小國耗

之因去其舍而所去之國為兵為亂夫地之吝之地舍
而所之之地為慶為樂得地之所未當居而居當
去而不去者皆為福慶未當去而去當居而不
居者其國凶也所冲之方乃有殃咎所在之國可以
伐人石目暈則為喪事其直見也為強臣
熒惑
大性急烈使王執法常以十月入大微受制出行列
宿司無道出入無常二歲一周天張曰大者陰宿為
陽羊馬其然氣比曰故其遲倍日蓋大星白有入無
自無入有受天地變化之氣為之
史記天官書察剛氣以處熒惑曰南方火主夏日丙
丁禮火罰出熒惑熒惑失行是色出則有兵入則兵
散以其舍命國熒惑熒惑為悖亂殘賊疾喪饑兵及
道以上居之二月有殃五月交兵七月半下地九月
大卑下地自與俱出入國絕祀居之殃還至雖大當
小久而至當小又不其南為丈夫比為女子喪若角
動統遠之及下前乍後左右殃益大與他星間光相
遠為害不相遠為害五星皆徙而聚於一舍其下國
可以禮致天下法出東行十六舍而上逆行土合六
旬復東行自所止數十舍十月而入西方伏行五月
出東方其出西方曰文明主命者惡之東行急一日
行一度半其行東西南北疾也兵各聚其下用戰順

之勝送之或感從太白單變離之單却出大白陰
有分單行其陽有偏行戰當其行大白連之破軍殺
將其入守犯太微軒轅營至主命惡之心為明堂受
惑廟也謹候此

宋天文忠焚惑為南方為夏為火於人五常禮也五

事視也晉灼常以十月入太微受制而出行列宿司

天道出入無常二歲一周天出則有兵入則兵散遂行

一舍二舍為不祥所舍國為亂國賊疾喪饑兵或

環繞句已芒角動搖變色乍前乍後為妖愈甚退行

一舍天下有大災五舍大臣叛星經曰主霍山楊列

交州又與鬼邪七星又生大鴻雁又曰主司空為司

馬主楚異越以南司天下群臣之過失東行則兵聚

東方西行則兵聚西方天下安則行疾與歲星相犯

主冊太子有赦觸星有子守之天子危填星相犯兵

大起入填星將為亂觸之有萬兵守之有內亂天子

危與太白相犯主亡共起守北太子憂南庶子憂環

繞偏將死與辰星相犯兵敗與辰星相會為旱秋為

兵各有喪守之太子憂有赦他星相犯兵起故星犯

之為兵

天元王曆災惑生罰於時為夏色青而變者暴風損

苗色白而昧者若兩傷綠色黑則電凍變生色赤則

赫曦施他亦如炬火兵喪因亂臣小人而生失度吐

古早大從宮殿高臺而發逆行舍之餘惑大焚或有
女火留以應音之日有大喪而有戰伐若及明者為
備為主惡有正旗也為軍破時殺書見自軍臣謀背
於君王燒逆成勾大凶旱饑兵迫富入不入所在宿其
國有妖奇出不出所宿國民流兵疫

鎮星

土性重厚戊己居季夏四時之中如人有四肢百
骸無不饒故四星皆失鎮星為一曰主女家又曰天
子之星天子失信鎮星大動常以甲辰元斗之歲鎮
行一宿二十八歲一周天所居之以殊又其國德厚
張子曰鎮星其行最緩無不純係乎地

史記天官書曆斗之會以定填星之位曰中土主

季夏曰戊己黃帝主德女主象已歲填一宿其所居

國吉未嘗居而若若已去而復還還居之其國得土

不乃得女若當居而不居既已居之又東西去其國

夫王不乃失女女不可舉事用兵其居又其國福厚

易福薄其一名曰地侯主歲行十二度百十二分度

之五百行二十八分度之一二十八歲周天其所居

五星皆從而聚于一舍其下之國可重致天下禮德

殺刑盡失而填星乃為之拉動贏為王不能其縮有

軍不復填星其色黃九芒音曰黃鐘官其失次上二

三宿曰贏有主命不成不乃大小失次下二三宿曰

縮有後威其歲不復不乃天裂若地動斗為文太至
 天星廟天子之星也木星與土合為內亂饑主勿用
 戰敗水則變謀而更事火為早金為白木會若水則
 金南北柱索隱曰晉曰歲陽也年穀熟金在北歲偏無水與
 火合為辟與金合為孽為農皆不可舉事用兵大
 敗王為憂生孽卿大鐵戰敗為北軍軍用舉事大敗土
 與水合穰而擁闕有覆軍其國不可舉事出亡地入
 得地金為疾為內兵亡地三星若合其宿地國外內
 有兵與喪改立公王四星合兵喪並起君子夏小
 流五星合是謂易行有德受慶改立大人掩有四方
 子孫蕃昌無德受殃若亡五星皆大其事亦大皆小
 其事亦小早出者為贏贏者為客晚出者為縮縮者
 為主人必有天應見於均星同舍為合相凌為闕七
 寸以內必之矣五星色白圓為喪早赤圓則中不平
 為兵青圓為夏水黑圓為疾多死黃圓則吉赤角犯
 我城黃角地之爭白角哭立之聲青角有兵憂黑角
 則水意行窮兵之所終五星司色天下隄兵百姓寧
 昌春風秋雨冬寒夏暑動搖常以此填星出百二十
 四日而逆西行西行百二十四日反東行見三百三
 十日而入入三十日復出東方太歲在甲寅鎮星在
 東壁故在宮室
 宋天文志填星為中央為季夏為土於人五常信也

三才廣志 天道卷一五

五事思也常以甲辰元始之歲填行一宿二十八歲
 而一周天四星皆失填為之動所居國吉女子有福
 不可伐去之失地天子失信則填大動盈則超舍以
 德盈則加福邢盈則不復縮則退舍不及常德縮則
 迫城邢縮則不有星經曰主高山豫州又主東井行
 中道則陽陽和調退行一舍為水二舍海溢河决經
 天退行天下更政地動王咸曰光明歲熟大明主昌
 小暗主憂春青夏赤女主喜赤色蒼歲大熟色赤饑
 有若兵與歲星相犯相聞為內亂合則野有兵焚感
 相犯為兵表合則為兵為內亂大人忌之太白相犯
 為內兵有大戰一曰王者天地合於大徵國有大兵
 一曰國云晨星犯為兵為早妖星犯下臣謀上流星
 犯則民多事與月相犯有兵
 大元王曆填星主德占為夏季臨陳於外而北發於
 中居四方之中戌巳之位萬物因之以生四氣據之
 而例故星之名曰填主德厚安危存亡之統以其屬
 土之行而動靜吉凶占於夏季變白則水滂不熱變
 青則國多風雨色黑為風寒不時色黃為溽蒸當位
 春不青夏不赤秋不白冬不黑並為女右有憂春色
 青夏色赤秋色白冬色黑皆為女主有喜白而闕芒
 有子孫主王之慶黃而光耀更宮室土功之役如自
 軍亦自為上功若芒角則有爭地色白則有素服將

集解則黃帝行起

大白

金性堅剛主司兵陰星也出東當伏東出西當伏西
班曰常以正月甲寅與災感出東方二百四十日而
入四十日又出東方出以寅戌入以丑未大率一歲一
周天謹與日月司也

史記天官書察日行以處位太白曰西方秋司兵月
行及天矢日庚辛三殺殺矢者罰出太白太白失行
以其舍命國其出行十八舍二百四十日而入入東
方秋行十一舍百三十日其入西行依方三舍十六
日而出當出不入當入不入是謂天舍不有破軍必

有國君之篡真紀上元以攝提格之歲與營室晨出
東方至角而入與營室晨出西方至角而入與角晨
出畢與角夕出入畢與畢晨出與畢夕出入與
箕晨出入柳與箕夕出入柳與柳晨出入營室柳
夕出入營室凡出入東西各五為百歲二百二十日
復與營室晨出東方其大率歲一周天其始出東方
行遲率曰半度二百二十日必逆行一二舍上極而反
東行行日一度半一百二十日入其庫近一十日曰
明星柔高遠曰日大當剛其始出西行度率日一
度半百二十日上極而行遲日半度百二十日且入
必逆行一二舍而入其庫近日曰大白柔高遠日大

相剛出以辰戌出以丑未當去不去未當入而入天
下僱兵兵在外入未當出而出當入而不入不起兵
有破國其當期出也其國昌其出東為東入東為北
方出西入西入西為南方所居又其鄉利疾其鄉凶
出西逆行上東正西國吉出東至東至西正東國吉
其出不經天經天下華正小以角動兵起始出大後
小兵弱出小後大兵強出高周兵深吉淺凶庫淺吉
深凶日方南金居南日方北金居其北曰贏侯王不
寧用兵進吉退凶日方金南居其北日方北金居其
南曰縮王侯有憂用兵退吉進凶用兵象太白太白
疾疾行遲遲行角敢戰動躁躁國以靜靜順角所指
吉反之皆凶出則出兵入則入兵赤角有戰曰角有
喪黑角有憂月事青圓小角憂有水事黃圓和
角土有事有年其已以出三日而復有微入入三日乃復
盛出是謂要音均曰要遠索也其下國有亡敗將地其已入
三日又復微出三日而復盛入其下國有憂師有根
食兵華遺人用之卒雖衆將為人虜其出西失行外
國敗其出東失行中國敗其色大團黃澤滯可為好
事其團大赤兵盛不戰大白白北狼赤比心黃比參
左肩蒼比參右肩黑比奎大星五星皆從大白而聚
乎一舍其下之國可以兵從天下居貴為得也居虛
無得也行勝色色勝位有位無位有色勝無色行得

盡勝之出而留桑榆間疾其下國上而疾未盡其曰
過參天疾其對國上復下下後上有將反其曰入將
膠金木星合光其下戰不合兵雖起而不關合相毀
野有破軍出西方昏而出陰陰兵強暮食出小弱夜
乎出中弱鷄鳴出大弱是謂陰陷於陽其在東方葉
明而出陽陽兵之強鷄鳴出小弱夜半出中弱昏出
大弱是謂陽陷於陰太白伏也以出兵兵有殃其出
卯南勝北方出卯北勝南方平在卯東國利出
酉西北勝南方出酉南勝北方正在酉西國勝其
與列星相犯小戰五星大戰其相犯太白出其南南
國敗出其北北國敗行疾武不行文色白五芒出登
為月蝕晚為天災反彗星將發其國出東為德舉事
左之迎之吉出曰為刑舉事石之皆之吉反之皆凶
太白兆見景戰勝畫見而終天是謂爭明國強弱小
國強女主昌亢為踞廟太白廟也太白大臣也其號
上公其他名殷星大正營星觀星宮星太衰大澤終
星大相天浩序星月偉大司馬位謹候此
宋天文志太白為秋為金於人五常議也五事言也
常以五正月甲寅與火晨出東方二百四十日而入
入四十日又出西方二百四十日入入三十五日而
復出東方以出寅戌入以丑未也一年一周天日南
方太白居其南日方北太白居其北為贏侯王不寧

周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星經曰生華陰
山梁雍益州又主奎婁胃卯畢甯參出西方行外國
敗出東方失行中國敗若經天天下華民更主是謂
亂紀人眾流亡盡見與日爭明強國弱女主昌又曰
主大臣至成曰光明見景戰勝歲熟狀天然而上兵
起先如張蓋下有立王九與歲星初犯兵敗失地犯
熒惑客敗主勝犯填星太子不安失地犯星辰主兵
入月生死其下犯月散兵角起在左則中國勝在右
則外國勝當見不見失地破軍他星犯其事急致星
犯邊城有戰國星犯主兵將死凡太白至午位避日
而伏若行至為即為經天其災異重也
天元玉曆太白兵候占之素秋宰主生成故謂之將
現象察法因以為名青而味者陽氣復退黑而角者
雷乃先收色赤則其國早腹色則其冷蕭颯初出小
而後大者兵強而喜初出大而後小者兵弱之悲失
行在東中國北敗之兆失行在西夷狄北敗之由失
合則為破軍而亡國經天為革命而民流行縮後換
之患行縮則將相之謀出而深入乃吉出卑淺入無
憂行疾則速戰行遲則可留出西方為形右之背之
而得吉出東方為德左之迎之而獲休自暈則天下
大敵為有兵而有喜畫見則兵喪並起為強后而強

候炎然而上於起滿也炎然而下於起盈清光明見
影者歲豎戰勝休小而昧者國敗軍變

辰星

水性平淡王刑法之得夫是正四時常以春分見奎
婁夏至見東井秋分見角元冬至見牽牛出辰戌入
丑未晨候之東方夕候之西方一時不出其時不和
四時不出天下大穢亦一歲一周天或曰水性為晨
星時有十二辰月有十二會散在天地間無往而不
為潤澤出非其時寒暑失節故為大之象蓋水火二
星相須火或有或無水或盈或涸皆得天地變化之
氣

史記天官書春日辰之會以治辰星之位曰北水方
太陰之精主冬日壬癸刑夫者罰出辰星以其者命
國是正四時仲春分夕出郊金婁胃東五舍為齊仲
夏夏至夕出郊東井與鬼柳東七舍為楚仲秋秋分
夕出郊角亢心房東西舍為漢仲冬冬至辰出郊東
方與箕尾斗牽牛俱西為國其出入常以丑辰戌未
其蚤為月陞晚為星生及天失其時宜效不效為失
追兵在外不戰一時不出其時不和四時不出天下
大穢其當效而出也色白為早黃五熱殺亦為兵黑
為水出東方太白而有兵於外解常存東方其亦中
國勝其西而亦外國利無兵於外而亦兵起其與太

白俱出東方皆赤而外國大敗中國勝其與太白
俱出西方皆赤而外國利五星分天下之事積于
東方中國利積於西方外國用者利五星皆聚從辰
星而聚于一舍其所舍之國可以天下辰星不出太
白為客其出太白為主止而與太白不相從野雖有
軍不戰出東方太白出西方若出西方太白出東方
為格野雖有兵不戰失其時而出為寒反溫當寒出
不出是謂下兵卒大起其入太白中而上出破軍殺
將客軍勝下出客云地辰星來低太白太白不去將
死正旗上出破軍殺將客勝下出客亡地視旗所損
以命破軍其統還太白若與闕大戰客勝見過太白

間可成初小戰客勝凡居太白前軍罷出太白左小
戰摩太白有數萬人戰主人吏死出太白右去三尺
軍約急戰者角共變黑角水亦行窮居之所終免下
命曰小正辰星天攬安周星細奏能星劫星其色黃
而小出而易處天下之文變而不善矣凡五色生國
夏日國喪亦國中不平黑國吉赤角犯我城黃角地
之爭白角號位之條其出東方行四舍四十八日其
數二十日而反入于東方其出西方行四舍四十八
日其數二十日而反入于西方其一候之營室角畢
箕柳出房心間地動辰星之老春青黃夏亦白秋青
白而歲熟東黃而不明即變其色其時不昌春不見

大風利則不實夏不見有六十日之早月餘餘秋不見有兵春則不主冬不見陰雨六十日有派邑夏則不長角亢心兗州房心豫州尾箕幽州斗湖江斗發女揚州虛危青州營室至東壁并州奎胃徐州昂畢冀州觜鵬參益州東井與鬼雍州柳七星張三河翼軫荆州七星為官辰星宿蠻夷星也

宋天文志辰星為北方冬為水於人五常智也五事聽也常以二月春分見金婁五月夏至見東井八月秋分見角亢十二月冬至見牽牛出以辰戌入以丑未二旬而入晨候之東方夕候之西方也一年一周天出早為月蝕晚為彗星及秋天一時不出其時不和四時不出天下大饑星進曰主常山箕并幽州又主斗牛女虛危室壁又曰主燕趙代山主廷尉以北宰相之象石中曰色黃五穀熟黑為水蒼白為喪凡與歲星相犯皇后有誅熒惑犯坊太子填星犯兵敗大白亦然芒角相犯同光曰合地星光相連為害

客星太陰流星相犯主內患

天元王曆辰星執刑於時為冬色青則東門不密色赤則派水不冰色白則兵雲雜下色黑則寒色嚴疑有軍於野占為備將無軍於野占為法刑不效之國為水旱刑政俱失所在之分有權智為主用兵當入不入號令廢而法律失當天不矢兵大起而象傑興

三才廣志 天道卷一五

與大白各在一方不戰之象抵太白太白不去將死之徵在東而赤者中國勝在西而赤者外國亨無軍於野而赤兵起將而欲征直見則其大亂經天則天下大凶

晉志凡星有色大小不同各依其行而順將應節色變有類

凡青皆北參左有赤比心大星黃比參右肩白比狼星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得位者歲星以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德也居虛無德也色脈位行勝色行得盡勝之營室為清布歲星廟也心為明堂營惑廟也南斗為文太室燦星廟也凡為疏廟太白廟也七辰為官官辰星廟也五星行至其廟謹候其命

凡五星盈縮在位其精降於地為人歲星降為貴臣熒惑降為童兒歌謔嬉戲填星降為老人婦女太白降為壯天於林麓音辰星降為婦人吉凶之應隨其象吉

凡五星木與土合為內亂鐵與水合為變謀而更事與火合為亂為早與金合為白衣之會合關國有合

內亂野有破軍為水太白在南歲星在北名曰北牡
 年穀火熱太白在北歲星南年或有或無火與金為
 燥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土合為憂主尊卿與水
 合為壯軍用兵舉事大敗一曰火與水合為燁切不
 可舉事用兵土與水合為壘沮不可舉事用兵有覆
 軍下師一曰為變謀更事必為早與金合為變謀為
 兵夏入太白中而上出破軍殺將各勝下出客亡地
 視旗所指以合破軍環繞太白若與關大戰客勝凡
 木火土金與水間皆為戰兵不在外皆為內亂凡同
 合為合相凌為關二星相近其殃大相遠毋傷七
 寸以內必之

凡月蝕五星其國皆亡歲以饑災感以亂填以殺大
 白以強國戰辰以女亂

凡五星入月歲其野有逐相太白將膠

凡五星所聚其國王天下從歲以義從災感以禮從
 填以重從太白以兵從辰以法從各以其事致天下
 也三星若合是謂驚立絕行其國內外有兵與喪百
 姓饑之改立候王四星若合是謂大陽其國兵喪並
 起君子憂小人五星若合是謂易行有德承慶故立
 王者掩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火其爭亦大皆

小事亦小

凡五星色皆國白為喪為旱赤中不平為兵青為憂
 為水黑為疾疫為多死黃為吉皆角赤犯我城黃地
 之爭曰哭泣声音有兵憂黑有水五星同色天下懼
 兵百姓安寧歌舞以行不見災疾五穀蕃昌

凡五星歲政緩則不行急則過分逆則占災惑緩則
 不出急則不入違道則占填緩則不行急則過合逆
 則占太白緩則不出急則不入逆則辰緩則不出急
 則不入非時不占

五星不失行則年穀蕃昌

凡五星分天之中積于東方中國利積于四方外國
 用兵者利辰星不出太白為客其出太白為主出而
 與及白不相從及合出一方為格野雖有軍不戰

天元王曆五星凌犯論水火相近為戰早饑蝕而倦國
 亡君惡合而關殺將憂賊大觸木子孫之慶木觸火
 國亂憂疾水土合犯有兵戰散亦為謀更伐之事又
 為饑內亂之意歲白同處軍破將死而內亂內而環
 遠者軍破遂相而亡國合關于東外有兵戰合關於
 西內有死王歲與辰合辰內兵來與戰有兵不利先
 起亦為變亂更事相犯為兵與守之憂戰至災惑合
 頃為憂禍喪亦為大人惡之又為舉事之殃犯之旱
 亂大戰或為女子之當火犯金兵起而主凶金犯火

逆謀而主病大戰殺將弓犯而或關流血盪野弓守
而不動水火相近不宜用兵火觸水備叛世亂水觸
火主災於宮若合則赤地千里相守則儲憂敵行土
金合矣其國亡地為曰衣而為疾若為內兵而為水
國有大兵則合於大徵天下兵謀則合不營室金于
土五穀不熟金犯土不利利土水合處則為墮阻不
可用兵舉事或為更事變謀戰之客敗或有陰謀國
有愛懼金水相連金犯水國家不安之候水犯金將
相順服之由環遠或關或大患而為內亂相合若旗
若為變謀而為兵憂長星入太白而土出
或主者破軍殺將長星入太白而下出為客者亡地
多愁二星同度遠則無傷三星若聚改立侯王四星
若合是謂異行有患受慶而兵喪並起五星若合是
謂大澤開其閭梁而亡德受殃

廣志卷之十六

天道類

經星

要語

書四仲中星

春則以胃加酉夏則以柳加酉秋則以戌加酉冬則
以虛加酉中星各見於干位
正義曰四方皆有七宿各成一形東方成龍形西
方成龜形皆南背而北尾南方成急形北
方成龜形皆而者而東尾天道左施曰體右
行故星見之方與四時相逆春則南方見夏則
東方見秋則北方見東則西方見
何承曰堯典日亦星火以正夏仲夏今季夏則則
火中宵中星處以殷仲秋今季秋則虛中
爾來二千七百餘年以中星檢之所差二十七
度則堯冬至日在須女十度左右也漢太初曆冬
旦在牽牛初後漢四分及魏景初法同在
斗二十一
林氏曰鳥火虛昂皆是分至之昏見於南方直
正午之中星而孔氏謂七星畢見不以爲中
星王肅覺其非遂謂宅嵎夷五月也日中日
永皆中仲月也鳥火虛昂季月也此說並與

天象偶月然分孟仲季非書之意蓋不知歷家有歲差之法以月今日在某宿而求之所以不合按書家自此齊向子信始知歲差之法以故曆推之九八十餘年差一度月今日在某宿比之堯時則已差矣故唐一行云月在虛一則火星星昂皆以仲月昏中而沈存中亦云堯典日短星昂今乃日短星東壁朱氏曰中星或以象言或以次言或以星言者蓋星適當中則以星言如星虛星虛是也星不當中而適當其次者則以次言如尾火星也次不當中而適界中於西之間者則以象言如星鳥是也聖人作曆推考參驗以識四時中星其共言之法詳密如此又按堯冬至日在虛昏中昂今日在斗昏中壁而中短星古今不同者蓋天有三百六十五度四分度之一歲有三百六十五日四分之一天度四分之一而有餘歲日四分之一而不足故天度常平運而舒日運常內轉而縮天漸差而西歲漸差而東址即歲差之由唐一行所謂歲差者日與黃道俱差者是也古曆簡易未立差法但隨時占候修改以與天合至東晉虞喜始以天為天以歲為歲乃立差法法以追其變約以五十年而退一歲何承天以為太過乃倍其年而又反不及至隋劉焯取二家中數為七十五年益為近之而亦太為精密也堯時昏星中於平月今差於未漢晉以來又差今此堯舜時以差及四分之一陳氏曰書之所言

皆昏星也書於仲夏舉房心以明而月令舉亢書於仲秋舉虛而月令舉牛書於仲冬舉昂而月令舉壁則書之中星當在後而月令中星當在前蓋月令舉月本書舉月中也鄭氏曰二十八宿環列於四方隨天而西轉四方雖有定星而星無定各以特見於為方天行北傾故北極居居天之中而常在人北二十八宿常半隱半見日東行曆二十八宿故隱見各有時必於南方考之惟仲秋春之月四方之星各居其位故星火在東星鳥在南星昂在西星虛在北至仲夏則鳥轉而西火轉而南虛轉而東昂轉而北至仲秋則火轉而西虛轉而南昂轉而東鳥轉而北至仲冬則虛轉而西昂轉而南鳥轉而東火轉而北來歲仲春則為又轉而南矣循環無窮堯典考中星以正四時甚簡而明異乎呂令之星舉月本也方氏曰書言分至之所中月令言昏旦之所中彼以時為主此以月為主然見於南方則一也堯典日星 月令日星 秦曆以心 唐月令日星 卯歲正月己巳合朔立春為上元七曜俱在營室 正月 節日在虛昏昂中氣日在昏星 二月 節日在營室昏中氣日在昏星 日中星鳥 仲春 日在奎昏中 日中星鳥 仲春 日在奎昏中

季春 日在胃 星中星 斗中	三月 節日在胃 斗中 中氣日在胃 斗中 晚南斗中 斗辰初	孟夏 日在畢 星中星 斗中	四月 節日在畢 斗中 中氣日在畢 斗中 晚南斗中 斗辰初	日永星火 仲夏 日在東井 星中星 斗中	五月 節日在東井 斗中 中氣日在東井 斗中 晚南斗中 斗辰初	季夏 日在張 星中星 斗中	六月 節日在張 斗中 中氣日在張 斗中 晚南斗中 斗辰初	孟秋 日在奎 星中星 斗中	七月 節日在奎 斗中 中氣日在奎 斗中 晚南斗中 斗辰初	宵中星虛 仲秋 日在角 星中星 斗中	八月 節日在角 斗中 中氣日在角 斗中 晚南斗中 斗辰初	季秋 日在房 星中星 斗中	九月 節日在房 斗中 中氣日在房 斗中 晚南斗中 斗辰初	孟冬 日在尾 星中星 斗中	十月 節日在尾 斗中 中氣日在尾 斗中 晚南斗中 斗辰初	日短星昴 仲冬 日在子 星中星 斗中	十一月 節日在子 斗中 中氣日在子 斗中 晚南斗中 斗辰初	季冬 日在丑 星中星 斗中	十二月 節日在丑 斗中 中氣日在丑 斗中 晚南斗中 斗辰初
------------------------	--	------------------------	--	---------------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	--------------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	--------------------------------	---	------------------------	---

為融鄭玄以為星鳥星大謂正在南方春分之昏七
星中仲夏之昏昴星中昏舉正中之星不為一方盡見
夏氏曰仲春之月日在昴人於酉地初昏之時鶉火之
星見於南方正午之位當是時也晝五刻夜五十刻晝夜
相等故曰日中又云星鳥者蓋是時未為亦北南方不言
鶉火而言星鳥舉四象也仲夏之月日在星入於酉地
初昏之時大火見於南方正午之位當是時也晝長夜
短晝六十刻夜四十刻故謂之日永星火此舉十二次也
仲秋之月日在心入於酉地初昏之時虛星見於南方正
午之位當是時也晝夜分晝晝十刻夜五十刻故謂之
宵中星虛仲冬之月日在虛入於酉地初昏之時昴星見
於南方正午之位是時也晝短夜長晝四十刻夜六十
刻故謂之日短星昴此舉二十八宿也
賈逵曰太初曆冬至日在牽牛初者牽牛初星也方黃
帝夏殷周曾冬至日在建星建星即金斗星也察邕
日顯帝曆術曰天元正月己巳朔旦立春俱以日月起
於天廟營室五度今月令孟春之日月在營室王考
通誌傅仁均曰日短星昴以正仲冬七宿舉見舉中
宿言耳舉中宿則餘星可知仁均專守中宿執文害
意不亦謬乎又月令仲冬昏東壁中明昴中非為
常集若光時星昴昏中星至東壁然則光前七十餘
載冬至昏翼中日應在東井井極北去人最近故

暑斗極南去人最遠故寒暑易位心不寒矣仁均對曰未祖冲之立歲差階張胃玄等因而修之雖差數不同冬名其意孝道未晚乃觀南斗為冬至常生夫日躔宿度如儒傳之過宿度既差黃道隨而變矣

大衍曆義曰夏曆十二次立春日在東壁三度於太初生距壁一度太也頡頏曆上元甲寅歲正月甲寅辰初合朔立春七曜皆直銀維之首蓋重黎受職於頡頏九黎亂德二官氏廢帝堯復其子孫命掌天地四時以及虞夏改本其所由命曰顓頊其實夏曆也湯作殷曆更以十一月甲子合朔冬至為上元周人殷之距義和十祀昏明中星率差半次夏時直月節者皆當十有二中故因循夏今其後古不常得之以為秦法更考中星斷取近距以乙卯歲正月己巳合朔立春為上元洪範傳曰曆記始於顓頊上元太始閏

家攝提格之歲畢暉之月朔日己巳立春七曜俱在營室五度是也角至其為蒼龍九七十五度斗室壁為玄武九十八度四分度之一奎至參為白虎九十八度并至珍為朱雀九百一十度總為三百六十五度曰分度之一日日行一度月日行十二度十九分度之七

正月會於亥其辰為微營二月會戌為降婁三月會酉為大梁四月會申為實沈五月會未為鶉首六月會午為鶉火七月會巳為鶉尾八月會辰為壽星九月會卯為大火十月會寅為析木十一月會丑為星紀十二月會子為玄枵

詩三五參差

毛氏曰三心喲參代昂留

正義曰心實三星而列宿之尊故元命苞曰心為天王公羊又云心為大辰故言三星此及調繆宮之華皆云心也九命苞曰柳五星釋天文云味謂之柳天文志曰柳謂鳥喙則喙者柳星也以其為鳥星之口故謂之喙

天文志云參白虎宿三星真下有三星魏曰伐其

外四星左右局股也則參實三星故調繆傳曰三星參也以伐與參連體參為列宿統名之若同一

宿然俱伐亦為大星與參互見皆得相統故周禮熊族六旒以象伐注云伐屬白虎宿參與連體而六

星言三六旒以象象伐明伐得統參也公羊傳曰

伐為大辰皆互舉之文故言參伐也元命苞云昂六星昂之為言留言物成就繫留是也

解頤新語曰元命苞以柳為五星天文志星經以

為八星後之明曆象者皆以元命也苞為非以天

子部類書類

文志志星經為是又以三月見於東囑以正月見於東時人言三五在東乃一時所見耳心囑見於東方既不同時則五非囑明矣或者又謂心之東見其次相連者氏房也心三星亢氏房各四星合而言之為十有五故曰二五

朱氏曰三五言其稀蓋初昏或將旦時也定之方中

李昏曰爾雅曰營室謂之在定左傳曰凡土功水昏正而我社氏注云謂今十月定星昏而十於是植板築而與作定之方中作於楚宮蓋定星昏中之時於是而作宮也極之一日作於楚室者

極度其日之出入以定其東西南北也故周禮匠人云水地以縣置槩以縣視以景為規識日出之景與日入之景畫參諸日中之景夜致之極星以正朝夕此所謂極之一日也毛氏云度日出日入以知東西南北視定此集以正南北毛氏之意則以為定星之昏定四方而中取則視之以正其南因準極以正其北作為楚兵之宮也而之度一日影度日出之影與日入之影以知東西而作為楚丘之室也其說不然按詩但言得土切之時制不問有東西南北之別也不如王

王氏之說曰方其危徒而作宮則占營室之中及辨內外之位而作室則揆之以日占營室之中者序辰謂得其時揆之以日景者序所謂德其制

朱氏曰定北方宿之營室是也此星氏而正中夏正十月也於是可時以營制宮室故謂之營室楚宮楚丘之宮也樹八尺之泉而度某日出入之景以定東西又參日中之景以

正南北也楚室猶楚宮

正義曰傳言南視定匠人云畫參諸日中之景不言以定星參之經傳未有以星正南北者故參以定為記將

三星在天

毛以為三星者參也昔章言在天謂始見東方十月之時故王肅述毛云三星在天謂十月也在既據十月二章在隅謂在東南偶人在十月之後也謂十一月十二月也卒章在戶言參星正中直戶謂正月中也故月令孟春之月昏參中是參星直戶在正月中也鄭以為三

星者心之一名大凡嫁娶者以二月之昏火
星未見之時為之首章言在天謂昏而
火星始見東方三月之未四月之中也
二章言在偶又晚於天謂四月之未五
月之中也辛章言在戶又晚於在隅
謂五月之未六月之中也故月令季夏
之月昏火中是六月之中心星直戶也
朱氏曰三星心也在天昏始見於東方
連辰之
月也

李氏曰仲春之月心星未見至三月四月
則見而在東方左

火氏曰火星於夏為三月周官季春
出火言三月之時已失其時矣况
於在隅在戶乎在隅則四月之未
五月之中在戶則五月之未六月
之中月令日仲夏之月昏心中是
也鄭以三星為心星則可若以心
為有尊半天婦父子之象則其說
鑿矣

呂氏曰三星見則非昏姻之時在隅在戶
隨所見而立言之不必以為時之先後

七月流

左傳張趯曰大星中而寒暑退服處云火大心也李
十二月平旦正在南方大寒退季夏六月黃昏火星中天
者退見火為寒暑之後又曰火猶西流謂火下為流
朱氏曰火以六月之昏加于地之南方至七月之昏則下而
西流矣

曹氏曰季夏昏正在於南方者已極也過是而流流則著
退故七月流大也至九月統盡而伏於成寒氣始勝
王氏曰七月九月二之日何也陽生矣則矣言日生
陰矣則言月與易艮至八月有凶復七日未復同意然則
四月正陽也秀萋言月何也秀萋以言陰生也陰始

於四月生於五月而欲四月陰生者氣之先至者也胡氏
曰星辰之連始則見於辰至未然後得其中至於申則流
至於戌則伏傳言火見於辰又以火為大辰又以日月星
為三辰豈非日月星辰至於辰而畢見故邪詩言定之方
中左傳言火星中而寒暑退及月令所紀昏旦中星非他取
也其中於未耳詩言七月流火豈非至申則流歟傳言火
伏於成豈非至戌則伏歟餘星此類此然竟與特取其北
於午者何哉蓋聖人南面而聽天下以谷陽為義也

大東眾星

朱氏曰漢天何也跋踞觀織女星名在漢旁三星跋然如
隅也七襄水詳傳曰反也爰云駕謂更其肆也蓋天有

十二次日月所止舍所謂肆也經星一晝一夜左旋一周而
 有餘則終日之間自卯至酉當更七次也曉明星貌章
 斗星名服駕也箱車箱也故明長庚皆金星也以其先
 日而出故謂之啟明以其後日而入故謂之長庚蓋金
 水二星常附日行南或先或後但金大水小故獨以金
 星為言也天畢畢星也秋如掩兔之畢行行列也箕
 斗二星以夏秋之間見於南方云北斗者在箕之北也
 或曰北斗常見不隱者也翁引也舌下二星也南斗柄
 固指西若北斗而西柄則亦秋時也
 歐陽氏曰譚人仰訴於天言我民困矣天之雲漢有
 光亦能下監我民乎其不言日月之明而言雲漢之光
 者謂不能下監也天雖有織女不能為我織而成章雖
 有牽牛能為我駕車而輸物雖有啟明長庚不能助
 日為晝俾我營作雖有天畢不能為我掩捕鳥獸雖
 有箕不能為我簸揚糠粃雖有斗不能為我把酌酒漿
 箕斗非徒不可用而已箕引其舌及舌有所筮斗西其
 柄交若有所把取於東也
 李氏曰爾雅曰明星謂之啟明孫炎曰明星太白也出東
 方高三舍今白觀此則啟明即是太白也長庚不智是
 何星毛氏云只是一星故後世亦以長庚為太白鄭
 漁仲乃謂啟明金星長庚水星在日西故日將出
 則東見水在日東故日將沒則西見又似是

二星不得渾而為一也唐虞全月餘詩歷言星辰不故月蝕之事

其其體裂正頌此詩

劉氏曰金星朝在東所以啟日之明名在西所以續

日之長

周禮二十八星

北方九十八度四分一斗二十六度四分八女十二度
 十危十六度四分一壁十

西方八十度奎十六度二分一胃十四度四分一畢十六
 宿二參九度南方百十二度井三十二度四柳十五星

七張十八度翼十八度七分一

東方七十五度角十二元九度四分一五方五心五尾十

八箕十一

右赤道度周天三百六十五度四分

漢志年二六不載四分度之七十七度九分晉志年二十六分四厘五
 推而子算十四分五厘五代欽天曆年十度七分七厘宋一息北平八度
 少西八十一度南一百一十一度東七十五度

北方九十六度四分一斗二十四度一分一七女十一度十

危十六度四分一壁十

西方八十三度奎十七度二分一胃十五度四分一畢十六

宿三參八度南方百九度井三十度四柳十四度七分一

七翼十九度七分一

東方七十七度角十三元十度四分一五方五心五尾十

八箕十

右黃道度水元黃道則係年二十四分度之核漢志

凡二十八宿分為十二次寅為折木然之分自尾十
度至斗十一度卯為大火宋之分月氏五度尾九度
辰為壽星鄭之分自軫十二度至氏四度己為鶉尾
楚之分自張十七度漢志至軫十一度午為鶉火周之
分自柳九度至張十六度漢志未為鶉首秦之分
自畢十二度至井十五度酉為夫梁晉之分自胃
七度至畢十一度戌為舉婁魯之分自婁
五度至胃六度亥為舉管衛之分自危十
六度至奎四度子為玄枵齊之分自女八
度至危十五度丑為星紀吳越之分自斗十二
度至女七度唐六典

沈氏曰二十八宿為其有二十八星當度故立
以為宿前世測候多或改變如唐書測得畢
有十七度半皆只有半度之類皆謬說也星
既不當度自不當用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
法難黃道度有不全度者蓋黃道有斜有直
故度數與赤道不等即須以當度星為宿唯
虛宿未有奇數自是曰之餘分層家取以為
斗分者也餘宿則不然

朱氏曰天有黃道有赤道天如一員臣赤道

是相合縫處在中之中黃道亦就赤道之內半
在赤道之外東與西赤道相交度是橫分為
度數會是日月在黃道赤道相交處望是月
與日相向如一在子一在午皆同一度謂如
月在畢十一度日亦在畢十一度雖同此度
却南北相向日蝕於朔者月常在下日常在
上既相會月在下通日故日蝕望時月蝕固
是陰教與陽敵然層層又謂之惜虛益大日
外影其中曾暗望時當其中暗處故月蝕春
秋北陸西陸

爾雅釋天云北陸虛也西陸昴地係夾云陸
中也北方之宿虛為中也西方之宿昴為中
也

詩正義曰日在北陸謂日在北方之中宿是
連北之月夏之十二月也劉歆三疏曆術十
二月小寒節日在女八度太寒中日在危一
度是大寒前一日日猶在虛於此之時可藏
水也西陸昴龍而出之謂日行已過於昴
星在日之後早朔出見也三疏術四月立夏
節日在畢十二度星去日半次然後見是立
夏之日日去昴星之界也己十二度昴星得
朔見也於此之時不出水也

吳氏曰天道左旋日月右行自北而西自南而東

星經難曰視蓋條曰與車輻近杠較則密益遠

蓋
疎今北極為天杠較二十八宿天為條輻今疎密不同也何

條輻者取周禮輪人蓋于二十人以象星輪

輻以象日月日與月會一月一月天又行一辰遂及日而合宿天圓如兩蓋相合南北極

猶兩蓋杠較二十八宿猶蓋之有條赤道橫終天復如兩蓋相交處赤道地為內郭如上

覆蓋赤道南為外郭如下仰蓋赤道正在天終如合縱處黃道橫過是在外赤道之兩故

列于條之數近兩較則扶漸遠漸闊亦猶外合之度近兩極則扶漸遠漸闊至赤道則極

闊也圓圓近南星度當折扶則天闊橫圓去兩極皆闊天形矣今做天形為覆仰南圓

圓以圓心為極赤道以北為北極內宮星圖赤道以南為南極外宮星圖兩圓相合全體

渾象則得星度闊伏之勢占候不失此極曰上規南極曰下規赤道橫終者曰中規中規

扶渾天則北極沒高二說當闕疑可也

春秋傳曰二十八宿分在四方方有七宿共成一象蓋獸在地有象在天東蒼龍西白虎皆南宮

北尾南朱雀北玄武皆西首東尾辰角起而左旋行已過於昴星在日之後早明出見也三統術

四月三夏節日在畢之十二度星去日半火然後見是立夏之日日去昴星之界已十二

度昴星得明見也於此之時不出水也
吳氏曰天道左旋日月右行自北而西自南而東

星經難曰視蓋條與車輻近杠較則密益遠蓋

疎今此極為天杠較二十八宿天為條輻今疎密不同也何

角推壽星角亢郭注教起於角列宿之長故曰壽星方有七宿者第斗至雙是謂星武第奎

至參是謂星虎第井至軫是謂星鳥第角至箕是謂星龍梁列四方隨天西轉方有定

星星無定居故隱見各有其時林氏曰鳥火虛昂皆分至之昏見於南方正午謂之中星仲

之周七星各居其方位或星火在東鳥在昂在西虛在北日在昴入於南北則初昏時鳥

火見於南方正午之位當是時晝夜各五十

刻是為春分之氣至仲夏之月則鳥轉而西
 火轉而南虛轉而東昂轉而北日在星入於
 心地初分之時大火房心見於南方正午之
 位當是時晝長夜短晝六十刻夜四十刻是
 為夏至之氣至秋仲之月則火轉而西虛轉
 而南昂轉而東鳥轉而北日在星入於酉地
 初昏之時虛見於午當是時晝夜分亦各五
 十刻是為秋分之氣至仲冬之月則虛轉而
 西昂轉而南鳥轉而東火轉而北日在虛入
 於申地初昏之時昂見於午當是時晝短夜
 長晝四十刻夜六十刻是為冬至之氣分至
 之氣既定則十二月之氣無不定矣星鳥以
 象言星火以次言虛昂以宿言互相備也魯
 齊鮑氏曰謂天地四時之氣皆不外於中子
 午者二至之中亦天地之中卯酉者二分之
 中亦陰陽之中也以二十八宿之星至於中
 而正聖人出而致中和以位天地者亦曰執中
 而已

七宿之星數

星龍之星三十二星武之星三十五星虎之星
 五十一星雀之星六十四星合之而一百八十
 二星

七七之度數

星龍之度七十五星武之度九十八四分度之
 一星虎之度八十星雀之度百二十合之而為
 周天三百六十五度四分度之一一度二千九
 百三十二里分為十二次

七宿之分野

自斗十一度至婺女七一名須女曰星紀之次
 辰在丑謂之赤奮若律中黃鍾斗建子今
 吳越分 自要亥八度至危十六次玄枵一
 名天龜辰在子曰困敦律中大呂斗建丑今齊
 分 自卷十七度至奎四次豕韋一名椒嘗
 辰在亥淵猷律大簇斗建寅今衛分奎五
 至胃六次降婁辰在戌曰閭戍律夾鍾斗卯
 今魯分胃七至畢十一次大梁辰在酉曰作
 噩律姑洗斗辰趙分 畢十二至東井二十
 五次實沈辰申曰涿灘律仲呂斗己晉魏分
 井十六至柳八次鶉百辰未曰協洽律蕤賓
 斗午秦分 柳九至張十七次鶉火辰午曰
 敦牂一名大律於律為林鍾斗未周分
 十八至軫十一次雞尾辰巳曰大荒落律夷
 則斗申楚分 軫十二至氐四次壽星辰在
 辰曰執徐律而言斗酉緯分 氐五至尾九

次大入辰卯曰單閼律無射斗戌未分尾
十至斗十百三十五分而終柝木辰寅曰攝
提格律應鍾斗亥今燕分魯齊鮑氏曰按
司農鄭氏曰田天有十二次日月之所躔池
有十二分王侯之所國是以二十分宿分配十
二辰其七政天行一左一右相為經緯所以兩
其五行以成天地四時之造化

東宮蒼龍角為五帝坐庭亢為宗廟底為天相
旁為天府心為明堂尾為入子箕為教客靈
憲曰蒼龍逢塔於左

左為青龍屬木居東又分為小象者七星家

名雨水為蛟亢金為龍辰土為格房日為死心

月為狐尾火為虎箕水為豹日月居中五星緯
外祈水會寅火大會卯壽星辰

南宮咸池亦曰奎為溝瀆妻為聚衆胃為天倉昂

為白衣會會畢為邊兵甬龍為虎首參為斬艾

靈憲曰白虎猛據於右

右白彪屬金居西又分為小象者七星家名奎

木為狼婁金狗胃土為雞昂日為鷄畢月為

鳥苗火為猴參水為猿日月居中五星緯外

降婁會戌少梁會酉實沈會申

南宮朱鳥井為水事鬼祠事柳為鳥主草木

三才廣志 天道卷一六

星為鶉火主急事張為索厨主鶉客翼為羽

翻主遠客軫為車生風靈憲朱雀奮翼於前

前為朱雀屬火居南又分小象者七星家名

井木為行鬼金為羊柳土為偉屋日為馬張

緯外鶉尾會已鶉火會午鶉首會木

北宮玄武南斗為廟牽牛為犧牲婺女為天孫

女虛為哭泣之事危為蓋屋營為室清廟東

壁為文章文記前漢五缺
子志吐言文章靈憲曰靈龜因首於後

後為玄武屬水若北又分小象者七星家宅

斗木為斛牛金為斗女土為蝠虛日為虛危

月為鶯室火為借壁水為榆日月居中五星

緯外玄枵會子星紀會丑姬管會亥

魯齊鮑氏論二十八宿常以卦參之龍屬東

方震震動重陰之下龜吐氣蛇螫蟄出而善

變化者龍也卦直春分以後辰為蒼龍之次

動則變故龍以春分升而為雷出地奮之豫

以秋分降入為雷澤歸妹之象夏疾雷本板

龍起震本位於卯也亢曰龍雷同類玄之中

以次三為龍占家人甲乙寅卯為龍天文角

為蛟亢為龍翼為蛇軫為蚓角亢辰也翼軫

己也白春分至芒種震治也而辰己為翼故

日氣之散也旁為天駟又為蒼之次故馬亦

曰龍馬志言五緯入旁垣王筆述者亦無王之嘉瑞也五馬一化為龍說亦本此其象曰天田田農祥日多子皆以鹿東方之春以易參之虎西方居兌兌金糜收飯肅殺之氣有虎象焉履言虎尾者內卦兌也華言虎變者外卦兌也順言虎貌馳肥者有伏兌也象言參為白虎者參中參據猛虎之首有斬刈殺伐之威東有大狼狼亦虎類也是以為天之為將星七宿中有取武庫天倉者亦以應擘歛之秋以易生之離南方為飛鳥象朱雀也史言流大為鳥又為日中之易午為鴉火之火未為鴉首己為鴉尾其味在柳其翼在翼柳午也離也翼己也選也卜楚兵論明夷之謙曰常鳥即朱易也歸藏初選曰有鳥將來而垂其翼翼為鴉尾故稱飛鳥鴉雉也焉飛畢附羊嶺南孔雀之類也亡星為馬於辰為干故馬為犬畜牛為火雞為馬首龍星之精故馬並同氣壁龜龜卵皆有黃離也七宿中有魁與天日七星主文繡皆以應於南方離明之象以易生之斗本北方為坎北宮龜刑乃其本象又分為龜蛇兩物于寶以坎為孤虞翻以辰為孤天文以心為孤立發也

運斗極曰王衡散而為眾王衡斗星亦坎也牽牛在丑北星可鼓亦名牽牛言陽氣行而萬物出也女須四星賤織女三星貴妻與天文異分也天牽六星在斗魁下貴八之宰也貫索九星在招種前無人之宰也北七宿中多言宗廟禱祠者以北方幽陰鬼神之窟宅也言宮室女工以應冬候陰極陽生是以列宿皆起於牽牛之初

史記天官書東宮蒼龍房心為明堂大星天王前後星子屬不欲直直則天王失計房為府曰天駟其陰右驂旁有兩象曰衿此一星曰牽東北西十二星曰旗旗中四星曰天市中六星曰市樓市中星眾者實其虛則耗房南眾星騎官左角李右角將大角者天王帝廷其兩旁各有三星昴尾句之曰攝提者直斗初所指以建時節故曰攝提格亢為疏廟主疾其南北兩大星曰南門氏為天根主疫尾為九子曰君臣斥紀不和箕為教客曰口舌火犯水角則有戰房心王者必之也南宮朱鳥權衡太微三光之廷臣衛十二星藩臣西將東相南四星執法中端門門左右掖門門內大星諸侯其內五星五帝坐後衆一

十五星蔚然曰即位旁一火星將位也月五星順入
 軌道司其出所守天子所誅也其逆入軌道以所犯
 命之中生成形皆群下從謀也金火亢甚廷蕃而有
 隋星五隋音他果夕曰少微土大夫權軒轅軒轅黃
 龍躡前大星女主旁小星御者後宮屬月五星犯者
 如衝占東井為水事其西曲星曰鉞鉞北北河南南
 河兩河天關間為關梁與鬼鬼祀事中白者為質火
 守南北河共起谷不登故德成衝觀成潰傷成鉞禍
 成井諒成質柳為鳥注主木草七星頸為員官主急
 事張素為厨生鵬客翼為羽翽主遠客軫為車主風
 其旁有一星曰長沙星星不欲明明與四星等若五
 星入軫星中兵大起軫南衆星曰天庫樓庫有五庫
 車星角若益衆及不具無處車馬西宮咸池曰天五
 漢五潢五帝畢舍火入旱金兵水水中有三柱柱不
 具兵起奎曰封豕為溝瀆婁為聚衆胃為天倉其南
 衆星曰瘡積昂曰宛頭胡星也為白不會畢曰罕車
 為邊兵主戈獵其大星旁小星為附耳附耳搖動有
 讒亂臣在側昂畢間為天街其陰陰國陽陽國參為
 白虎三星直是也為衝石為斬艾事其外四星左右
 肩股也小三星陽置曰甬鸛為虎首主葆旅事其南
 有四星曰天厭廁下一星曰天天矢黃則吉青白黑
 凶其西有句曲九星三處羅一曰天苑三曰九游其

東有大星曰狼狼角變色多盜賊下有四星曰狐直狼
 狼北地有大星曰南極老人老人見治安不見兵起常以
 秋分時候之于南卯附耳入畢中兵起北宮玄武虛危
 危為蓋室虛為哭泣之事其南有衆星曰羽林天軍軍
 西為壘或曰鉞旁有一大星為北落北落若微亡軍星
 動角益希及五星犯北落入軍軍起火金水尤甚大
 軍憂水患水土軍吉危東六星兩兩相北曰司空管室
 為潘廟曰離宮閣道漢中四星曰天駟旁一星曰王良
 王良策馬車駢滿野旁有八星絕漢曰天潢王潢江
 星江星動入涉水杆曰四星在危南觀八有青黑星守
 之魚監責南斗為廟其北建星見星者旗也牽牛為
 旗柱其北河鼓河鼓大星上將左右左右將婺女其北
 織女織女天文孫也

廣志卷之十七

天道類

三垣

要語

漢天文志史天官書同中宮天極星其一明者泰一之

常居也旁三星三公或曰子屬後句四

星宋大星正妃餘三星後宮之屬色環之匡

衡十二星蕃臣皆曰紫宮前列直斗口三星

隨北小而銳若見若不見曰陰德或曰天一紫

宮左三星曰天槍又四星曰天棊後十七星

絕漢抵營室曰閣道北斗七星所謂孛孛

王衡以齊七政杓構龍角衡殿南斗群枕

參首用昏建者杓杓自華以南南夜半建者

衡衡殿中州河濟之間平旦建者群群海岱

以東壯也斗為帝車運于中央臨制四海史作

分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫

於斗斗群載筐六星曰文昌宮一曰上將二曰

次將三曰貴相四曰司命五曰司有六曰司灾

在斗中貴人之守群下六星兩兩而比者

曰三能三能色也君臣和不也為幸漢柄輔

星明近輔臣親疆斤小疏弱杓端有兩星一

內為子柁柁一外為借天靈有句國寸五

星屬約

晉志無附志同北極五星鉤陳六星皆在紫宮中

北極北辰最尊其紐星天之樞也第一星主月

太子也第二星主日帝王也亦六一之坐第

三星主五星庶子也鉤陳後宮也北四星也

女御宮鉤陳口中一星曰天皇大帝其神曰

濯魄寶北極四星曰四輔所以輔佐北極出

度受政也大帝上九星曰華蓋蓋下九星

曰柱華蓋下五星曰五帝內坐柱旁六星曰

六甲極東一星曰柱下史柱史北一星曰次

史傳合五星在華蓋上近河宿各之館主

人入中國客星守之河中五星也造父御官

也河中九星鉤狀曰鉤星天一星在紫宮門

右太一星在天一南相近亦天帝相也主使

十六神知風雨水旱兵機火度所在之國池

紫宮垣十五星其西蕃七東蕃八在北斗北

一曰紫微東垣下五星曰天柱門內東南維

五星曰尚書尚書兩二星曰陽德陰德宮門

左星內二星四大理門外六星曰天珠西南

外二星曰丙厨東北維外六星曰天厨北斗

七星在太微北七政之樞機陰陽之元本也

魁四星為旋三口機四曰權五曰衡六曰關

陽七曰搖光一至四為魁五至七為杓石氏云一
主秦二主楚三主梁四主吳五主燕六主趙七
主有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六昌六星在
北斗魁前天之六府也主集計天道文昌
北六星曰內階相一星在北斗南一星在
相西大將西北四星曰勢天牢六星在北
斗魁下太微天子庭也五第帝之坐也其外
蕃九卿也一曰太微為衛南蕃中二星間曰端
門東曰左執法庭尉之象也西曰左執法御史
大夫之象也左執法之東左後門也石執法
之西右掖門也象蕃四星南第一曰上相地東
太陽門第二星右次相北中華東門第二星
曰次將北東太陰門第四星曰上將所謂
四輔也西蕃四星南第一曰上將北西太陽
門第一曰次將北中華西門第三曰次相北
西太陰門第四曰上相亦四輔也西南角列
三星曰明堂天子布政之宮也明堂西三星
曰靈臺觀也主觀雲物察符瑞候災變也左執
法東北一星曰謁者主贊賓客也謁者東北三
星曰三公內生朝會之所居也三公北三星曰
九卿內生洽萬事九卿西五星曰內

五諸侯內侍天子不之國也辟雍之禮得則
太微諸侯明黃帝坐一星在太微中舍樞紐
之神也四帝坐四星俠黃帝坐東亦蒼帝盤
威仰之神也南方赤帝赤嫫怒之神也西方
白帝白招拒之神也北方黑帝叶光紀之神
也五帝坐北一星曰太子帝侯也太子北一
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即位十五星在
帝坐東北依鳥即府也即將一星在即位北
武賁一星在太微西蕃北下名南靜室尾頭
之騎官也常陳七星如畢吹在帝坐北三台
六星兩兩而居起文昌列抵太微一曰天柱
三公之位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
台為司中宗室東二星曰下台為司祿主兵
又曰三台為天階太一躡以上下一曰泰皆
上星為天子下星為女主中階上星為諸侯
三公下星為卿大夫下階上星為士下星為
庶人中台之不一星曰太尊貴戚也攝提六
星直斗杓之南主建時節西三星曰周鼎大
角一星在攝提間北三星曰帝席稷河三星
在大角北招搖一星在其北玄戈一星在招

握北天槍三星在北斗杓東女狀三星在紀
 星北天梧五星在女株北東七星曰扶筐七
 公七星在梧極東貫索九星在其前九星皆
 明天下歲頌天紀九星在貫索東織女三星
 在天紀東端天女也東足四星曰斬臺臨水
 之臺也主畧漏律呂之事西足五星曰輦道
 漢輦道通南北宮其象也左右角間二星曰
 平道之官平道西一星曰進賢角北二星曰
 天田亢北六星曰亢池底北一星曰天乳主
 井露房西二星南北列曰天德東咸西咸各
 四星在房心北鍵閉一星在房東北天市垣
 二十五畢在房心東北帝坐一星在天市中
 侯星兩侯一星在帝坐東北官者四星在帝
 坐西南宗正二星在帝坐東南宗大夫也宗
 人四星在宗正東旋人有序則如橋文而明
 正律星二在侯星東律星之象也天江四星
 南斗北東南四星曰南斗四星同是也
 辯九星在達星北河鼓三星旗九星在帝中
 北左旗九星在鼓旁旗端四星南北列曰天
 桴離珠五星在瀟女北天星津九星橫河中
 騰蛇二十二星在營室北王良五星在奎北

居河中天子奉車御官也北四星曰天駟旁
 一星曰王良亦曰天馬前一星曰策星閣道
 六星在王良前飛道也傳絡一星在閣道南
 東壁北十星曰天厩天將軍十二星在婁北
 南一星四軍南門太凌八星在胃北北九星
 曰天船昂西一星曰天街卷舌六星在昂北
 五車五星三柱九星在畢北其中五星曰天
 潢南三星曰滅池五車南六星曰諸王其西
 八星曰八穀天關一星在五車南東井鉞前
 四星曰司怪司怪西北九星曰坐旗坐其西
 四星曰天高天高西一星曰天河南河北各
 三星夾東井南河南三星曰關立五諸侯五
 星在東井北一曰帝師二曰帝友三曰三曰
 四四傳士五曰太史此五者常為帝定疑議
 五諸侯南三星曰天樽積水一星在北河西
 北積新一星在積水東北水位四星在積新
 東軒轅十七星在七星北軒轅右角南三星
 曰酒旗酒旗南三星曰天相軒轅西四星曰
 燭耀此四星曰內平少微四星在太微西士
 大夫之位也一曰處士或曰博士官明大而
 黃賢士舉也南四星曰長垣
 李尋曰紫宮極樞通位帝紀太微四門廣開

天道五經六緯尊顯術士翼張舒廟臨海

少微處士為址為輔故次帝廷女宮在後聖

人承天賢賢易色取法於此春秋緯紫微為天官大帝大微為天廷

上相上將皆顯面正朝

中宮天極星其一明者太乙常居三公侍旁

番臣環翊璇玉衡高揭衡峙文昌奉階森布

暉映其垣為紫微其象為樞紐在人則廣朝

路寢造命出故之庭萬方之所內面而觀邛

也蒼龍主東亦鳥司南於菟神龜儼列西北

其舍二十有八其度三百六十有五在人則

九畿五服庶邦庶尹之位上之所賴以軫方

而作屏也昊穹無言示人以象在上欲其宅

心正德秉綱執要以為四方之極在下欲其

叶恭和衷井志壹應以司尊乎且位之極端

其在我即所以對乎在天

廣志卷之十七

三才廣志 天道卷一八

廣志卷之十八

天道類

三垣紫微垣 大帝垣 太微垣

紫微垣玉云層北極五星在其中上第四

名後宮前第一星名太子第二明者帝之

後有一星名庶子第五最小天之樞左右四

星右四輔天一夫乙當門路左右右樞天右

門兩呼宮藩共十五上宰少尉兩相對少宰

上輔少輔上衛兩道行後門後門東邊次

黃府門西喚作一少樞次第却向前門

德二星門辰聚尚書已上

各一戶御女四星在天柱大星二星陰德附

勾陳尾指北極顛勾陳六星在其位大甲大

星勾東側天皇一黑勾陳裏五帝內座門是

華蓋井紅十六理杠作柄方蓋作形蓋上橫

看九箇星名傳舍如連丁理外左右各六味

右是內樞左天厨皆前八箇名八教厨下天

樞五星宿天床六星在樞外丙厨二星右樞

對文昌斗中上半月形元來分明六箇明樞

光尾上天槍精文昌之下三師名大尊一黃

三公前天半六星大尊一大陽之守四勢前

一箇宰相太陽遠更有三公相西駢下是天

一一九

其一星圓雖然在中垣內角宿之中是本
原天理四星斗裏暗輔星常在開陽邊 問
道約星扶匡秋內不言問道策在全約星在
危扶匡天戈在女氏

宋天文志紫微垣東蕃八星西蕃七星在地
斗北左右環列羽之象也一日大帝之生天
子之常居也主命主度也東蕃連闔闔門第
一星為左樞第二星為上帝三星曰少宰四

星曰工弼一曰上弼五星為少弼一曰上弼六星曰上衛七
星為少衛八星為少丞或曰其西蕃近闔闔門
第一星為右樞第二星為少衛第三星為少

輔第四星為少輔第五星為上衛第六星為
少輔第七星為上丞其占欲均明大小有常
則內有盛垣直天子自將出征門開兵起官

垣兩蕃正南開如門曰闔闔有冰星自門出
四野者當有中使御命視其所往分野論文
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榮或守宮君
失位容星守有不臣國易政國皇星兵彗星
紀有異王立流生化之為喪兵水旱不調使
星入北方兵起西六星東四星西蕃八星東蕃七星一極一府示
少宰一星少輔二星少丞三星少弼四星少衛五星少衛六星少衛七
星少衛八星少丞九星少丞十星少丞十一星少丞十二星少丞

北極五星在紫微宮中北極最尊者也其紐
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
去極各九十一度賈遠張衡蔡邕王蕃陸續
皆以北極紐星之樞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

乾永新星白第三星主五行第四星主諸王第五星為後宮門北極星
初一日二日居次三日次四
北極中星不明主不用事右星不明太子憂

左星不明庶子憂明太動搖主好出游色青
微者凶容星入為喪彗入為易位流星入兵
起地動

斗斗七星在太微垣杓傍龍角衝殺南斗
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天

象占曰若廣營宮室安聚山陵則不明變色
 三日璣為人主火為令星主中福其分為梁
 漢志主冀州若王者不恤民驟征役則不明
 變色四曰權 為時主水為我星主天理代
 無道其分為吳漢志主荆州若號令不順四
 時則不明色變五曰王衡為音主上為殺星
 主中央助四方殺有罪其分為燕漢志主克
 州若廢正樂務淫聲則不明變色六曰閭陽
 為律主水為危星主天倉五殺其分為趙漢
 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
 主兵其分為齊漢志主豫州王者聚金寶不
 修德則不明變色八曰一至四為鬼魁為璇
 璣五至七為杓杓為王衡是為七殺星明其
 國昌第八曰獨星在第七星又不見漢志主
 幽州第九曰輔星在第六星左常見漢志主
 并州晉志輔星傳乎閭陽所以佐斗成功亦
 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
 旁欲多星則安斗中星少則人怨太陰紀之
 為兵喪大故白暈貫三星王者惡之星字于
 北斗主危星紀為易主流星紀主容兵容

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或為輔星皆未用之史記索隱
 此星則與九星其陰不見者相共六主而丹元子步天歌亦云星漢星
 本也
 勾陳六星在紫微宮中五帝之後宮也大帝
 之正妃也太帝之常居也樂緯曰主後宮正
 威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
 星北陳象六宮之化其端大星日元始餘星
其言後及後宮是為後宮
 求之曰庶妾在北極配六輔 本言特星是為後宮非其分
 陳口中星為陽德天星大帝內生或即以為天皇大帝
 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容星入之色
 蒼白將有憂曰為立將亦黑將死者星出而
 色赤戰有功守之後宮有女使於謀星犯
 之後宮有謀逆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冕寶
 主御群虛執萬神圖大人之象也密星犯之
 為徐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人連大帝生臣獻
 姜女出天星上者改立三
 四輔四星又名四弼在極星則是白帝之四

鄰所以輔佐其極而出度履政也去極星各四度

武審曰光浮而動凶明小山皆則不理客星犯之大臣憂其字紀權臣死流星紀大臣熱

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殺順帝所居也

色正吉變色為災客星犯紫宮中坐占為大臣犯主其字紀之民饑大臣憂三年有兵起

流星紀為兵起臣叛出為有誅戮雲氣入色

黃子即位期六十日赤黃人君有異

六甲六星在華蓋杠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其字紀女主

出政令流星紀為水旱術士誅雲氣紀色黃

術士與蒼白

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

不明及是客星犯之史官有熱者其字紀

太子憂若不宮熱流星紀之有谷雲氣紀色

黃史有爵祿蒼白氣入左右史死

女史一星在天柱東主記人之微者主傳漏

天柱五星在東垣下一云在五帝左稍前主

建政者一曰法五行王悔朝晝夜之職明正

則吉

人安陰陽調不然則司應過客星紀之國中

有賊其字紀赤廟不安若憂一日三公當之

雲氣赤黃君喜黑三公死

女御四星在大帝北一云在勾陳腹云在帝

生東北御妻之象也星明多內寵客星紀之

後宮有一謀云自戮李其宮有誅流星後宮

有出者一云外國進美女雲氣化黃為後宮

有子喜蒼白多病

尚書五星在紫微東蕃內大理東北骨志在

東南維一云星在天柱右稍前主納主風夜

浴謀能作納言之象其字紀之官有叛或太

子憂流星若出則尚書出使紀之諫官出入

生憂雲氣人黃為喜黃而赤尚書出類黑尚

書有生罪者

大理二星在宮門左一云在尚書前主平刑

斷獄明則刑憲平不明則獄有冤酷客星犯

之責臣下獄色黃故白受戮赤黃無罪守之

則刑獄冤滯或刑官有熱其紀獄官憂流星

古同雲氣入黃白為故法官然

陰德二星正威圖有之在尚書西耳云陰
德外生在尚書石陽德外生在陰德石太陰
太陽入垣羽衛也天官書則以前列直斗口
二星隨止端鏡五見若不見曰陰德謂德
不欲人知也主周急振撫明則立太子或女
主治天下容星犯之為旱饑守之發粟振給
琴字犯後宮有逆謀流星犯君令不行雲氣
入黃為喜青黑為憂

天林六星在紫微垣南門外主殺合解息然
休一日在二樞之間備幸之所也陶隱居云

傾則天王失位容星入宮中有刺容或內侍

憂琴字犯之主憂大臣失位流星犯后妃叛

女主立或人君易住雲氣入色黃天子得美

女後宮喜有子卷曰主不安青黑憂白凶

華蓋七星在斗魁前近內階者也明潤色黃大小

之生也在紫微宮臨勾陳之上正吉傾則凶

容星犯之王室有憂兵起琴字犯兵起國易

政流星犯兵起宮內以救解之貫華蓋三公

災雲氣入黃白主喜赤黃候王喜

傳舍九星在華蓋上近河宿容之館主止使
入中國容星犯邦有憂一日容星守之備姦

使亦曰北地兵起琴字犯守之亦為北兵黑
雲氣入北兵侵中國

八穀八星在華蓋西五車地一日在諸王西
武容曰主候歲豐儉一稻二黍三大麥四小
麥五大豆六小豆七穀八麻廿八日八穀在
宮北門之右司親耕司候歲司尚食星明吉
一星亡一穀不登八星不見大饑容星入穀
青琴星入為水黑雲氣犯之八穀不收

內階六星在文昌東北天皇之階色一日工
帝幸文館之內也階明吉傾動憂琴字容流
星犯之人君避避之象

文昌六星在北斗魁前紫微垣西天之六府

色主集計天道一曰上將大將軍建威武二

曰次將尚書五左右三曰貴相大常理文諸

四曰司祿司中司祿實功進五曰司命司怪

太史主減答六曰司寇大理佐理實所謂一

者起北斗魁前近內階者也明潤色黃大小

齊天瑞臻四海安青黑微細則多所殘害動

搖三公點月掌其宿大赦歲星守之兵起災

或守之將凶太白守入兵與填星守國交容

星守大臣叛琴字犯大亂派星犯宮亂內
王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
名三師占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七天
下危二星七天下亂三星不見天下不治客
星犯三公憂彗孛及流星犯之三公
死

天牢六星在北斗魁下青人之牢也主絕愆
禁暴其云賊人之牢也月暈人多盜竊或
犯之民相食國有敗兵之白歲星守國多犯
法客星彗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熒星北勢腐
形人也主助宣王命內常侍官也以不明為
吉明則闕人擅權

天理四星在北斗魁中肯人之牢也星不欲
明其中有星則肯人下獄客星犯多獄彗孛
犯之國危亦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
少師行大宰者明吉暗凶亡則相黜

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

臺北太尉官也在朝少傅行太司馬者明吉
將凶客彗孛犯之為易政將相憂兵亂雲氣
入黃鳥喜將死赤大臣憂

內厨二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

天厨二星在扶筐北一曰在東北維外主盛
饌今光祿厨地星亡則饑不見為凶客星亦
星犯之亦為饑

天一星在紫微宮門右星南天地之神也
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殺彗孛犯之臣叛
流星犯兵起民流雲氣犯黃君臣相黑宰相
然

太一一星在天一南相近一度亦一帝神也
主使十六神和風雨水旱兵旱饑饉疾疫矣
害所在之固也明吉暗凶離位有水旱客星
犯兵起民流星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
赤為旱兵蒼白民多疫

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

兵敗亡用動兵起各星彗星彗星犯皆為兵
饑

天悟五星在女北昧天子先懼也主分事與
刑罰藏兵亦所以懲難備非常也一星下具
其國兵起明有憂細微吉各星入兵喪彗星
守兵起彗星犯諸侯多爭要氣犯蒼白黑為
凶

天戈一星又名玄戈在招搖北主北方芒角
動搖則北兵起各星守之北兵敗彗星流星
犯之占同雲氣犯黑為北兵退蒼白北人病
太尊一星在中台北青威也不見為憂寒暄
流星犯之並為青威將敗之徵

按步天歌載了宮紫微垣星常宿可名者三十五星精數一星分宿也
晉書載天象天宮紫微垣星常宿可名者三十五星精數一星分宿也
太微垣

玉曆云太微宮昭列象在蒼穹端門只是門
之守左右執法門西東門左先排一竭以次
即德見三公三箇九卿公後列五箇諸侯卿
後說門西四箇名內屏五帝生星其中正幸
臣太子并後宮列在帝後所其命即將虎賁
居左右常陳行位居其後即位之星十五數
兩畔宮牆十星布左右執法在其教垣外明
堂布政宮三箇靈臺候風雨少微四箇西南

隔長垣四箇微西開宮上并五星三白即將
之下諸侯附

宋天文志太微垣十星志曰南宮朱鳥權衡
府也其外蕃九卿也一曰太微為衡衡主平
也又為天庾理法平辭監升授德列宿受符
諸神考節舒情稽疑也南蕃中二星間曰端
門東曰左執法庭尉之象西曰右執法御史
大夫之象執法所以舉判凶邪右執法東左
掖門也右執法西左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將次其北東太陽門
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次
將其北中西門也第三曰次相其北西太陽
門也第四曰上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五各五在翼軫北
其西蕃北星為上相南門右星為執法東西
蕃有芒及動搖者諸侯謀上執法移刑罰尤
急月五星入太微執道吉其所犯中生或刑
月犯大微垣輔臣惡之又君弱臣強四方兵

不制犯執法海中占云將相有免者期三年
 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
 犯東守四輔為臣失禮輔臣有諫月暈天子
 以兵自衛一月三暈大微有赦月食大微太
 臣憂王者惡之歲星入有赦犯之執法臣有
 憂入東天門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早
 入南門遂出西門國有喪遂行東門出西門
 國破七填星熒或犯之送行人為兵喪犯上時
 憂守端門國 七或三公謀上有戮臣犯西
 上將天下戰于野上相死入太微色白無芒
 天下鐵退行不正有太微犯太微門左右將
 死入天庭左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凌犯留止
 為兵入二十日庭尉當之番天庭十日有赦
 犯太微東南厥歲執法大臣憂犯上相大
 臣死填星犯入太微有德令女主執政若逆
 行執法四輔守之有憂守太微國破守西蕃
 王者憂太白犯入太微為兵大臣相殺番守
 為兵喪與填星犯太微中王者惡之入右掖
 門從端門出首入奔勢晝見太微國有兵喪

月掩太白于端門外國文白辰星犯大微天
 子當之有內亂入天庭後宮憂太水守左右
 執法入兵起有故入西門後宮災大水入西
 門出東門為兵喪水災客星犯入大微色黃
 白天子喜出入端門國有憂左掖門早右掖
 門國亂出天庭有苛令兵起入大微三十日
 有赦犯四輔輔臣凶彗星犯大微天下易出
 大微宮中有火災犯執法執法者黜犯天庭
 王者有立孛于翼近太微上將為兵喪孛于
 西蕃生革命孛五帝七國殺君流星出太微
 大臣有外事出南門甚眾者人有死者縱橫
 太微宮主弱臣強由端門入翼光照地有聲
 有立王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
 兵起黃白雲氣入太微垣八主喜年壽長入
 左右掖門天子有德今黑及蒼白氣入天子
 憂出則無咎黑如蛇入垣門有喪
 內丑帝坐五星內一星坐太微中黃帝坐含
 樞紐之神也天子動得天度止得地意從容
 中道則明以光不明則入主當求賢以輔法
 不則奪勢四帝星夾黃帝坐四方各去二度
 東方蒼帝靈成仰之神也南方赤帝赤燄怒

之神也西方白帝白招拒之神也北方黑帝
 叶光紀之神也黃帝生明天子壽威令行小
 則反是勢在臣下若亡大人當之月出坐壯
 禍大出南禍小生近之大臣誅或饑犯黃帝
 生有亂臣抵帝生有土功事月暈帝生有赦
 海中占月犯帝生神主惡之五星守黃帝生
 大臣憂或太白入有強臣歲星犯有非共
 主立災或兵亂入天庭至帝生有赦太白入
 之兵在宮中填逆行守黃帝生亡君之戒五
 星入色白為亂容星色黃白帝帝生臣獻災
 女星星入宮亂抵帝生或知粉絮兵喪並起
 流星犯之大臣憂抵四帝生輔臣憂多死蒼
 白氣抵帝生天子有喪青出近臣欲謀其主
 黃白天子有子孫喜月犯四帝天下有喪諸
 侯有憂丑星犯四帝為憂
 太子一星在帝坐北帝儲也儲有德則星明
 潤雲氣入黃為喜黑白憂太白災或容星流
 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不之國
 也乾象新書在卽位南辟雍禮得則星明七
 則諸侯默

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
 幸臣一星在帝坐北常侍太子以暗為言
 新書在太子東赤氣入之近臣謀君不成
 內屏四星在端門內近右執法屏者所以擁
 蔽帝庭也
 左右執法各一星在端門兩旁左為庭尉之
 象右為御史大夫之象之舉刺凶姦君臣有
 禮則光潤澤乾象新書在中台南明則法令
 平月五星及容星犯守則君臣失禮輔臣默
 災或太白入為兵源星犯之尚書憂
 卽位十五星在帝坐東北一日依鳥卽府也
 周之元士漢之光祿中散諫議卽卽中是
 其職王衛守也其星不具后妃災幸臣詩星
 明大或容星入之大臣為亂元士憂彗守犯
 卽官夫執彗星枉天出其次卽佐謀叛災或
 守之兵赤氣入兵起黃白言黑凶
 卽將一星在卽位北主閱具以為武備也若
 今之左右中卽將新書曰在太微垣東北明
 大臣叛容星犯守卽將誅黃白氣入明受賜
 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
武兵用微則弱容星犯王者行誅

九卿三星在三公北主治萬事今九卿之象
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在朝位之所居也
居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或
乾象新書在太微垣門內在執法北明盛明

四夷朝貢

三白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日

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宣東二星

曰下台為司祿主兵所以昭德塞違也又曰
三台為天階太一階以上十一曰泰階上階

上星為天子下星為女主中階上星為諸
侯三公下星為卿大夫下階上星為士下星

為庶人所以和陰陽而理萬物也又曰上台
上星主充豫下星主荆揚中台上星主梁雍

下星主翼下台上星主青下星主徐人主好
兵則上階星疏而色亦修

官自有辟聲色則上階台而橫君弱則上階

迫而色暗公侯封叛率都動兵則中階上星
赤外夷求侵邊國騷動則中階下星疏而橫

色白卿大夫廢正而邪則中階下星疏而色
赤民不從令犯刑為盜則上階下星色黑去

本就末奢侈相尚則下階上星濶而橫色白
君臣有道賦有刑青則下階之威諸侯青聘

公卿盡忠則中階為之比庶人之化役有教
則下階為之容若主奢欲數奪民時則上階

為之奪諸侯借強公卿專舍則中階為之疏
士庶逐末暴相傑凌則下階為之闊三階平

則陰和風雨時教豐世泰不平則反是三白
不具天下失色明齊

等君臣和而政令行微細反是一日天在不
見王者惡之司命星亡春不得耕司中不具

憂不得持司祿不具秋不得獲一日三台色
青天下疾亦為兵黃濶為德白為衆黑憂月

入君憂臣亂公族叛月入而暈三公下微客
星入之貴臣賜爵色出而色蒼臣奪爵守之

大臣然或青臣多病甚星犯三公然流星入
天下兵將憂依中台將相憂人主惡之雲氣

入蒼天民多傷黃白濶澤民安君喜黃將相
喜赤為憂青黑憂在三公蒼白三公然

喜赤為憂青黑憂在三公蒼白三公然

長垣四星在少微星南主界域及北方熒或入之北人入中國太白入九卿謀造將叛其

家犯之北地不安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

士亦天子副主或曰博士官一日主衛掖門

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月五星犯守

處士女主憂宰相易歲犯小人用忠臣危

大犯賢德退土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

憂姦臣聚彗星犯功臣有罪一日法令臣誅

流星出賢良進道街用雲氣入色蒼白騎士

憂大臣黜

靈臺三臣在明當西神之 精明曰靈四方

而高曰臺主觀雲物察符瑞候災變也武密

曰與司存占同

虎背一星在下台星南一曰在太微西蕃比

下名南靜室尾頭之騎官也明則臣順與車

騎星同占

明堂三星在太微西南角外天子布政之宮

明吉暗凶五星客星及彗犯之主不安其宮

在太微西當星下九星精位七十有八而書志所載少微長垣各四星

天市垣

王曆云下垣為天市兩畔垣墻二十二當門

六箇起市樓門右二星長車四兩箇宗正四

宗人宗室二星亦依次帛度四星屠四前候

星逐在帝旁邊帝座一星常光明四箇微芒

官者星以兩次星名列四斗斛帝下亦依次

斗星五星解是四墻化九箇貫索比橫着七

公星天紀恰依七公刑數者分明多兩星更

有三星其黑色名為女床在紀北

宋天文志天市垣二十二星在瓜房心尾箕

斗內宮之內東蕃十二星南一曰宋二曰南

海三曰燕西曰東海五曰徐六曰吳越七曰

齊八曰山中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

五曰蜀六曰參七曰周八曰鄭九曰晉十曰

河間十一曰河中恭天王在上諸侯朝王王

出卑門大朝會西方諸侯在應門左東方諸

侯在應門右其半諸侯幸柳市也亦然一曰

在房心東北主權衡主眾眾又曰天旗度主

新彗事乾象行書曰帝中星聚潤澤則歲實登或
 守之不中之臣星掃之為徒市易都谷星入為
 兵起出為青長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
 明雜貴多小心則民由月入天市易政更弊近臣
 有抵貴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災或
 守大饑火災或芒角也亦如血市臣叛填星守雜貴
 太白入起兵雜貴臣星守墜夷君死客星守度量
 下平星已白市亂出天市有彗星守殺貴出天市
 彗際起徒易市都掃市出天市除舊布新流星已
 蒼白物貴赤大災民疫一曰出天市為外兵雲氣已
 蒼白民多疾蒼黑物貴出物賤黃白物賤黑為瑞天
 死帝星一星在天市中天皇大帝外坐也元而潤澤王吉
 威令行為不大人憂月犯之入主憂五星犯誅主下
 有叛災或尤甚星入已亦有上兵守之大臣為亂等
 守犯人民亂宮廟徒流星犯諸侯兵起臣誅主貴令
 侯一星在帝坐東北位主伺除陽也明大輔臣強細微國
 安亡則主夫位移則不安居太陰犯之輔臣憂客禁
 守之輔臣與守犯臣誅叛官者四星在帝坐西南侍
 主形餘之臣也星微士夫帝宦者有憂斗五星在宦
 南主平堂乾象新書在帝坐西霞則歲熱仰則荒

客星已為彗對曰五星在帝坐南王受命星誅子數共
 星不明凶亡明年饑一曰在市樓北名大斛
 彗星二星在帝坐西北主貴金玉珠璣
 彗星一星在帝坐東北主骨車彗殺乾象新書天下
 垣內十五度車母一星在天市門中主百貨星不明則車
 蓋主昏明則古客星守之天下兵車盡後乾象
 新書在天市垣南門偏東守正二星在帝坐東南宗
 大夫也武密曰主司宗得夫之官乾象新書在宗
 人四星守之若夫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照
 宗人四星在宗正東主錄親疏享祀宗祿有序則星
 如綺文而明正動則天子親屬有變客星守之貴人
 死帛度二星在宗星東北主度量寬賈平貨易者乾象
 親書在屠肆南星明大尺量平商人下欺客星守
 之然錦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陰為珠玉變見各以其所
 占之乾象新書王闕閣度律制令在天市中星明
 古時則市吏不理彗星客星守之市門多闕七公
 七星在帝坐東天相三公之象也王七政明則輔佐
 強大而動為兵齊政則國法平戾則獄多囚連貫索
 則世亂又河中雜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點

貫索九星在七公星前順人之年也一日連索一日連營一
 曰天牢主法律禁強暴牢口一星為門款其開也星
 在天市垣北星皆明天下獄繁七星見小赦五星六
 星大赦動則刑斧鑽用中空改元后中曰一星七則有
 肆壽三星六太赦遠朝八十曰入河中為饑中星聚
 則因多辰星犯之主水米貴彗星出其分中外彗傑
 起客星入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青女死雲氣
 入色蒼白天子亡地青兵起黑獄多枉死白天子喜
 天紀九星在青索東九卿之象萬事綱紀主獄訟
 星明則天下多訟亡則政理壞國紀亂散則地震
 山崩與女林合則君失禮女謁行客星守之主危氏
 饑客星犯諸侯舉兵彗索犯之地震客星彗星合
 守天獄訟不理
 女林三星在天紀北後宮御女侍候官也主女事明
 則宮人恣舒則妾代女主不動則言不見女子多疾
 客星彗星守之宮人謀上客土入女子憂後宮恣
 動女謁行雲氣出色黃後宮有福白為喪黑凶
 青女多疾

石天市垣星皆明者一十七星精者十八而市律天市垣中律斗白度
 皆律等星皆明者不計所定之屬天市垣與少天歌合入貫索七女林合
 者是屬天市垣也乾象折言天紀在天市北女林非其宿貫索索者天
 分屬於宿貫索天分屬於人屬九貫索屬天分屬於地分屬於人屬九貫索屬

廣志卷之十九
 經星二十八宿分次
 東方角宿星數
 王周云角兩宿相當正直看中有平道上天月
 盡是黑門兩相連別有一星名進賢平道畔邊
 獨淵然最上三星周鼎形用下天門左平星明
 明橫於庫上十星星明樓中伍柱十五星三三
 相連如鼎形中有四星別名衡南門樓下二星
 明
 角宿二星宋天文志云為天閣其間天門也其
 內天庭也故黃道經其中七曜之所行也左角
 為天田為理主形其南為太陽道右角為將主
 若其北為太陰道蓋天之三門猶房之四表星
 明大吉王道太平賢者在朝動搖移徙王者行
 左角亦明缺平暗而微小王道失陶隱居曰左
 角天津右角天門中為天閔日食角宿王者惡
 之彗于角內有陰謀陰國用兵得地又主大赦月
 化角大臣憂獄市法官憂熱又占憂在宮中月彗
 其分兵起右角右將災左亦然或曰主水色黃有
 大故月彗三重入天門及兩角兵起將失利歲
 星化為彗災或化之國棄兵敗左角有敵右角
 兵起守之饒臣進政事急居陽有喜填星化

角為夫一曰兵起人曰犯用所位有其謀臣星
 犯為小兵守之大水容星犯起五殺傷守左
 角色亦為早守右角入水其星犯色白為兵亦
 所指破軍出角天下兵亂星字角白為兵亦
 軍敗入天市兵喪流星犯之外國使未入犯左
 角兵起雲氣黃白入右角得地赤入左有兵入
 右戰勝黑白氣入于右兵將敗

按漢水元初頃以角為十二度居角九度為一星二度為二星三度為三星四度為四星五度為五星六度為六星七度為七星八度為八星九度為九星十度為十星十一度為十一星十二度為十二星

南門二星在庫樓南天門之外也主守兵禁星
 明則遠方首晴則夷叛中有小星兵動客禁守
 之兵起

庫樓十星六大星庫也南四星樓也在角宿南
 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芒角兵起星七臣
 下送動則將行宵為吉虛乃凶歲星犯之
 主兵熒惑犯之為兵早月入庫樓為兵禁
 星入兵饑客星入夷兵起流星入兵盡出
 赤雲氣入內外不安天庫生角有兵
 平星二星在庫樓北角南王平天下法獄廷
 尉之象正則獄訟平月常獄官發熒惑
 犯之兵起有執禁犯政不行執法者然

平道二星在角 宿間主平道之官武容日
 天子八達之衛主職職明正吉動極法駕有
 虞歲星守之天下治熒惑太白守為亂容星
 守車駕出行流星守賢用姦

天田二星在角北主歲內封域武容日天子
 籍田也歲星守之殺檢熒惑守之為早太
 白守殺傷辰星守為水災客星守早

天門二星在平星北武容云在左角南朝聘
 待客之所星明萬方歸化暗則外兵至月
 章其外兵起熒惑入閼梁不通守之失權太白

守有伏兵客星犯有謀工者
 進賢一星在平道西王卿相舉送才明則賢人
 用暗則邪人進太陰歲星犯之大臣死熒惑

犯為喪賢人德太白犯之賢者退歲星太白
 真星辰星谷守之其占為天子求賢黃白

紫氣貫之草澤賢人出
 周鼎三星在角宿上主流亡星明國安不見則
 逆不昌物極國將移象折古引邪邪定非

市以周哀泰無道游海泗水其情上為星大白異
 日商巫成星國已有周祚蓋在泰前數百年

矣

九宿四星玉屑云恰似弩方伏大角一星直上
 明折威七子厄下橫大角左右攝提星三三相
 連威作形折威下有陽門星兩宿斜安黃色精
 門下一双號項顏色右陽門直兩存
 宋天文志尤宿四星為天子內朝總攝天子奉
 事聽訟理獄錄功一曰疏廟王疾疫星明大輔
 忠民安物則多疾為天子正生為天輔秋分不
 見殺傷雜貴太陽犯之諸侯謀國憂居日軍
 其分大臣凶多爾微疾月犯之君憂或大臣當
 之左為水右為兵月暈其分先起兵者勝在
 大人憂歲星犯之有救救有成守之有兵人
 多病留三十日己上有故人曰犯則逆臣為亂
 災或犯居陽為喜陰為憂有芒角大人惡之守
 之久民憂多雨水又為兵頃星犯殺傷民亡
 逆行女專政逆臣為謀守之有兵太白犯之國
 亡民災逆行為兵亂有芒角貴臣殺守之有水
 旱災或為喪辰星犯之為水又為大兵守之米
 貴民疾歲早盜起民則惡容星犯國不安邑赤為
 兵旱黃為土功青黑使者憂守之較傷一云有故
 令黑民流彗犯國災出則有水兵疫臣叛白為

喪星守犯國危為水為兵入則民流出則其國
 流入外國使未殺熟出為天子遣使赦令出
 李淳風曰流入亢幸臣死雲氣犯之色蒼民疫
 白為土功黑水赤兵一云白民虐疾黃土功
 大角一星在攝提間天王坐也又為天棟正經
 紀也光明潤澤吉青為憂赤為兵為喪黑為
 疾色黃而靜民安動則入主憂月犯之大臣憂王者
 惡之月暈其分入主有服五星犯之臣謀主有兵
 太白守之為兵彗星出其分主更改或為兵天
 子失仁則守之彗星犯為兵守之主憂客星守
 臣謀正出則入主受制流入王者惡之犯之邊
 兵起雲氣青主憂白為喪黃氣出有喜
 折威七星在亢南主斬殺斷獄軍月犯之天子
 憂五星犯將軍叛彗守犯邊將死雲犯氣蒼
 白兵憂赤臣叛主黃白為和親出則有故黑氣
 入人主惡之
 攝提六星左右各三直半杓南主建時節伺機
 祥其星為栢以夾御帝坐主九仰明大三公恣
 主弱色溫不明天下安近大角近歲有謀大陰入主
 受制月食其分主惡之災或太白守兵起天下更主
 彗守入主自將兵出主受制流星入有兵出有使者出犯之

公卿不安民安氣入赤烏兵九仲黃色黃喜黑大臣致
陽門二星在庫東北主守隘塞禦外寇五星入五
兵藏其星守之外夷犯塞兵起赤雲氣入主
用兵

頊初二星在圻威東南主考囚情狀察詐偽也
星明無咎暗則利濫其星犯之者入下獄

按步天歌大角一星在圻威東南主考囚情狀察詐偽也
而此星以有傳誤為大角星在子宿之外陽門則月子宿之角
式家書以備誤也陽門宿角九龍象折書以右攝提為角在
攝提為元氣與武家子宿同象折則以夫角攝提為陽門宿
元其記不同

以宿四星王曆云大如方斗側量天亂瓜上
黑人多不誠稱元名一箇招遊梗河上梗河橫

列三星狀天河一星梗河西梗河之下有帝座

只有三星其色黑亢池六箇攝提瓜下象星

騎官出騎官之衆二十七三箇相連十欠一啤

車瓜下騎官上騎官之下車騎位天蝠二星車

騎傍將軍騎下啤成霜

宋天文志瓜宿四星為天子合室后妃之府休

解之房前二星通也後二星妾也又為天根主

疫後二星大則臣斥度主安小則臣失勢動則

後後起日食其分卿相有說說一日王者后妃惡之

大臣日暈女主恣一日國有憂日下與師月俱其宿大臣

凶后妃惡之一日權背月暈大將凶人疫在東為水主危

以執解之月紀左右良將有誅一日有兵盜紀右
星主水掩之有陰謀將軍當之歲星紀有赦或
立后守之地動年豐逆行為兵災惑紀之臣
借上一云將軍憂守有赦填星紀左右即

將有誅之有赦色黃后喜或策太子留舍天

下有兵齊明故太白紀之即相誅入其分

疾疫或云紀之拜將軍右星水災辰星紀

肯臣暴憂守之為水為旱為兵入守貴

八有獄東左星天子自將容星紀牛馬貴

色黃白為喜有赦或曰邊兵起後宮亂五日

不去有利容星紀有大赦難肯滅之大疫

八有小兵一云主不安李星紀釋肯出則赦

入則小云或云紀之臣于主流星紀秘閣官

有事在冬夏為水旱乙己占後宮有喜色

赤黑後宮不安雲氣入黃為主功黑主水

赤烏兵蒼白為疫白後宮憂

按漢水元初依唐開元游儀宿十六度去極九十四度某宿測驗
紀象所引九十八度

天乳一星在瓜東北當赤道中明則耳露降

禁容入天雨

將軍一星騎將也在騎官東南總領車騎軍

將部陣行列色動搖兵外行太白熒惑客星

紀之大兵出天下亂

招搖一星在梗河比上北兵芒用發動則兵大
 行明則兵起若與椽星梗河比河相直則比方
 當未受命中國又占動則近巨盜離次則庫
 兵發色青為憂白為君 赤為兵黑為軍破
 黃則天下安星星犯比邊兵動出其分夷兵
 大起字犯變夷亂容星出蠻夷未貢一云比
 地有兵喪流星出有兵雲氣犯色黃白相
 死赤為內兵亂色黃兵蘇白大人憂
 帝席三星在大解北主安獻酬那星明王公災
 暗天下安星七大人失位動搖主危星犯主憂
 有亂兵安星犯主危
 亢池大星在亢宿北亢舟也池水也主渡水往來
 遂迎微細凶散則天下不通移徙不居其度中
 則宗廟有恠五星犯之川流溢星容犯水虫
 多死武容云主斬軍獄掌察市殺戮與舊史
 異說
 騎官二十七星在辰南天子虎背也主宿衛
 星眾天下安稀則騎士叛不見兵起五星犯為
 兵容星守之時出有憂士卒發流星入兵起
 色蒼白將死
 梗河三星在帝席比南牙也一日天降主比邊
 兵又主喪故其變動應以兵喪星七國有兵

謀星犯之北兵敗容星入兵出陰陽不和一
 云北兵侵中國流星出為兵出雲氣犯兵敗
 蒼白將死
 車騎三星左騎官南總車騎將主部陣行列
 變色動搖則兵行太白癸惑容星犯之大兵出
 天下亂
 陣軍三星在辰南一云在騎官東比解車也
 大白癸惑守之主車騎滿野內兵無禁
 天福二星在房西斜列主乘與若周官中車
 官也近尾天下有福五星容犯之則軍散有
 災一作天福
按少微已上諸星皆為凶宿能表新書以帝席屬角亢池為武容與災
 故今皆為凶而以梗河為九占天祿人與陣中為禍尤能表新書屬凶
 皆與少微
 房宿四星王曆云直下主明堂健剛一星斜向
 上鈞鈴兩箇近其傍司三黃運鍵閉上罰尺三
 星似房狀房下一星號為日從官兩星日下出
 房二星名右股第二一星明右膝第叁左股端
 的是第四上將名左膝
 宋天文志房宿四星為明堂天子布政之官也
 亦四輔也下第一星上將也次次將也次次相也
 上星上相也南二星君位比二星夫人位又為四
 表中為天衢為天閔黃道之所經也南間曰陽環

其南日太陽北間曰陰環其北曰太陰七曜由乎
 天衝則天下和平由陽道則早喪由陰道則水
 兵亦曰天駟為天馬主車駕南星曰左驂次
 左脈右驂次右脈亦曰天廐又主開闢為畜
 藏之所由星明則王者明驂大則兵起
 離則民流左驂服七則東南方不可舉
 兵在七則西北方不可舉兵日食其分
 為兵大臣專權日暈一為兵君臣失政
 女主憂月食其宿大臣憂又為王者昏大
 臣專權月暈為兵三宿主教及五舍不出百
 日故太陰犯陽道為早陰道為雨申道歲念
 上將誅當天門天駟救熱歲星犯之吏政令
 又為兵為微民流守之大故天下和平一云良
 馬出災惑犯之馬貴人主憂色青為表赤
 為兵黑將相哭白芒火災守之有故令十日
 勾己者臣叛頃星犯之女主憂勾己相
 有誅守之士功興一曰岸兵一曰有故太白
 犯四邊合從守之為土功出入霜雨不時辰
 星犯有殃守之水災一云北兵起將軍為亂
 容星化鹿陽道為早陰道為水國空民饑
 色白有功戰入為雜貴星犯國危入亂其分
 悉之字星犯有兵民饑國災流星犯之在春夏為土

功在秋冬相憂人有喪乙己占出其分天子恤
 下德令雲氣入赤黃吉如人形后有子色赤宜
 亂蒼白氣出將相憂
按漢永元間洛陽開元洛陽城上度去北八百度于景社
 則陰房即南第二主去極百十五度在赤道外三十三度乾象新書
 書通外十四度
 玳閉一星在房東北主閔諭明吉暗則宮闈
 不舉月犯之大臣憂天災歲星守之土不宜
 出填星占同太白將相憂憂惑犯主憂其容
 星守之道路阻兵起一云兵滿野
 鈞鈴二星在房北房之鈴鈞天之管養王者
 至孝則明又曰明而近房天下同心房鈞鈴
 間有星及疎折則地動河清月犯之大人憂其
 駕行月食其分將軍死歲星守之為微去其宿
 三寸王失政近臣起亂熒惑守之有德令太白守喉
 舌憂填星守王失土彗星犯宮庭失業客星流
 星犯王有奔馬之敗
 東咸西咸各四星東咸在心北西咸在旁西北日
 月五星之道也為房之戶以防淫泆也明則信言
 東咸近鈞鈴有讒臣入西咸近上及動有知星者
 入月五星犯之有陰謀又為女主失禮民饑熒惑
 犯之臣謀上與太白同犯兵起歲星填星犯之有
 陰謀流星犯后妃恣王有憂客星犯王夫禮后妃恣

罰三星在東西或正南主受金罰賄曲而糾列
 則刑罰不中彗星客星犯之國無政令憂多枉
 法
 日一星在房宿南太陽之精主昭明令德明大
 則君有德令月犯之下謀上歲守玉得忠臣陰
 和四夷宿五穀豐太白熒惑犯之主有憂客星
 彗犯之主夫位
 從官二星在宿西南主疾病巫明醫大則巫者
 擅權彗守犯之巫臣作亂云氣犯黑為巫神戮
 黃則受壽
按步天歌已上諸星俱屬在房日一星晉書志皆不
 在以此書考之維房宿南宿入以十二度半武靈書及
 乾象新書惟以東成屬心西成房與步天歌不同經
 物合也
 心宿三星玉曆云中間色最深下有積卒共十
 二三三相連心下是
 宋天文志心宿三星天王正位也中星曰明堂
 天子位為大臣辰主天下之賞罰前星為太子
 後星為庶子星直則王失勢明大天下同心天下變
 動心星見祥搖動則兵離民流日食其分刑罰不
 中將相疑民傲兵喪日暈王者憂之月食
 其宿王者惡之三公憂下有喪月暈為殺者食
 生將凶與五星合大凶太陰犯之大臣憂犯中
 火及前後星主惡之出心大星北國早出南君憂六

三才廣志 天道卷一九

起歲星犯之有慶賀事穀豐華夷奉化色不明
 有喪早熒惑犯之大臣憂貫心為饑與太白俱
 守為喪又曰熒惑居其陽為喜陰為憂又
 曰守之主易政犯為民流大臣惡之守星南為
 水北為旱逆行大臣亂填星犯之大臣憂穀豐
 守之有土功留舍三十日有赦居久人主賢中
 犯明堂大災逆行女主干政太白犯雜貴將軍
 憂有水災不出一年有大兵舍之色不明為喪逆行
 環繞大人惡之辰星犯明堂則臣當之在陽為燕在
 陰為塞北不則地動大雨守之為水為盜客星犯之
 為旱守之為水災舍之則雜貴民傲彗星犯之大臣
 相疑守之而出為蝗饑又曰為兵星守其分有兵
 喪民流流犯臣叛入之外國使來色青為兵為憂
 黃有土功黑為凶雲氣入色黃子孫喜白亂臣在
 側黑太子有罪
按漢水元洞漢唐開元游儀心三星皆五度去極百八十五度景祐測
 強心三星五度距西第一星去極百一十四度
 積年十二星在房西南五營軍士之象主衛士掃除
 不祥星小吉明則有兵一星亡兵少出二星亡兵半出三
 星亡兵盡出五則守之兵起不則近臣誅彗星客星守之禁
 兵不出天子自將雲氣犯之青赤為大臣持政欲論兵事
按步天歌積年十二星屬心晉志在二十八宿之外唐武宗書與步天歌合此
 象新書及與積年宿宿為同今而存其說
 尾星九星玉曆云好似蒼龍尾下頭五點号龜星尾

上天江四星次尾畔一星名傳說身宮一星似神

所以列名后妃中魯一箇尾之亦

宋天文志尾星九星為天子後宮亦主后妃之位

上第一星后也次三星夫人次星嬪妾也亦為九子

均明大小相承則後宮有序子孫蕃昌明后有喜

殺熟不明則后有憂殺荒日食其分將有疾在

燕風沙兵喪後宮有憂人君戒出日暈女主喪將相

憂月食其分貴臣犯刑後宮有憂月暈有疫大赦將

相憂其分有水災后妃憂六陰犯之臣不和將有憂

歲星貴殺貴人之妾為嫡臣專政守之早大災災

惑犯之有兵留二十日水災留三月客兵聚人之相

又云宮內亂填星犯之色黃后妃喜入為兵饑盜賊逆

行妾為女主守之而有芒角更姓易政太白犯入大

臣起兵久留為水災出入守舍雜貴兵起後宮憂

失行軍破城亡辰星犯為水災民疾後宮有罪者

兵起入則萬物不成民疫客星犯入宮人惡之守之賊

女暴貴出則為兵為水後宮惡之兵罷民饑多死彗

星犯后惑主宮人出兵起宮門多土功出入貴臣誅有水災

季犯多土功大臣誅守之宮人出出為大水民饑流星犯

色青舊臣歸征春夏後宮有口舌秋冬賢良用事出

則後宮喜有子孫色白後宮妾死出入風雨時殺熟

入后族進祿青黑則后妃喪雲氣入色青則外國

赤降出則大臣有亂赤氣入有使來言兵黑氣

入有諸侯容來

神宮一星在尾宿第三星旁解衣之內室也天江

四星在尾宿北主天陰明動為水兵起星不具則

津梁不通參差馬貴月犯為兵為臣擅河津不

通災惑犯大旱守之有主主太白犯暴水彗星

犯為大兵客星入津河不通流星犯為水為饑

赤雲氣犯車騎出青為多水黃白天子用事

兵起入則兵罷

傳說一星在尾後河中主章祝官也二曰後宮女

巫也司天王之內祭祝以祈子孫明大則吉者

多子孫輔佐不明則天子多禱祀亡則社稷

無主入尾下多祝詛左氏傳天策尊即此星也

彗星客星守之天子不享宗廟赤雲氣入至祝

官有誅者

魚一星在尾後河中主陰事知雲雨之期明大則

河海水出不明則陰陽和多魚亡則魚少動搖

則大水暴出出則河大魚多死月暈或犯之則

旱魚死災惑犯其陽為旱陰為水填星守之

為旱赤雲氣犯出兵去將憂入兵罷黃白氣

出兵起

龜五星在尾南主卜以占吉凶星明君臣和不明則上下乖熒惑犯為旱守為火客星入為水憂流星出色赤黃為兵青黑為水谷以其國言之赤雲氣出卜祝官憂

按神宗傳說龜五星在天江四星龜五星與他書屬尾而晉列天江于天市垣以傳說無龜在二十八宿之外其說不同

箕宿四星玉曆云形狀如簸箕箕下三星名木杵箕一星是糠皮

宋天文志箕宿四星為后宮妃后之府亦曰天津一日天箕主八風又主口舌主蠻夷星明大殺熱不正為兵離徙天下不安中星重亦然耀

貴凡日月宿在箕比翼軫者皆為起風舌動三

日有大風日犯或食其宿將疾疫臣害忠良星后憂大風沙日暈國有妖言月食為風為水早

為饑后惡之月暈為風殺貴大將易又王者納后月犯多風離貴為早女主憂君將死后宮干

政歲星入宮內口舌歲熱在箕南為早在為有年守之多惡風殺貴民饑死熒惑犯地動入早

出則有赦久守為水逆行諸侯相謀人主惡之填星犯女主憂內留有赦守之后有喜有土切色

黃光潤則大后喜又占守有水守九十日人流兵起燿大白犯女主喜入則有赦出為土功耀貴守之為早為

風民疾兵五穀不登多蝗辰星犯有赦守則為

早動搖色青臣自戕又占為水溢旱火災殺不成客星入犯有土功官女不安民流守之為饑色赤

為兵守其北小熱東大熱南小饑西大饑出其分民饑大臣有棄者一云守之秋冬水災彗

星犯首東夷自滅出則為旱為兵北方亂守犯為外夷亂耀貴守之外夷災出為殺貴民

死流亡春夏犯之金玉貴秋冬土木興入多風兩色外夷未貢雲出色蒼白國災除入則蠻夷

未見出而色黃有使者出其口以為兩風開為多風少雨

按漢水元銅儀箕宿十度應州九度儀十一度去極一百八度全二十度星宿則其四星下度距西北第一星去極百二十三度

糠一星在箕舌前杵西北明則豐熟暗則民饑流亡

杵三星在箕南主給庖厨動則人失釜甑縱則豐穰則大饑亡則歲荒移徙則人失業熒惑首

民流客星犯首歲饑彗守犯天下有急

按晉志補一星在二十八宿之外紀象新書與步歌皆屬箕宿

兵

廣志卷之二十

經星

北方七宿

南斗六星王曆云形狀似北斗魁上達星正相對天升達上三三九斗下負安十四星雖然如鯨形天下難建者双黑精天篇柄下八星橫狗國四星其下生天淵十星覽明更有兩狗斗魁前農家文人斗下服天淵十星黃包連

宋天文志北方南斗六星天之賞祿府主天子壽美為宰相爵祿之位傳曰天廟也丞相大宰之位褒賢進士稟受爵祿又主兵一日天極南二星魁天梁也中央二星天相也北二星天府也又謂南星者魁星也北星杓也第一星曰北亭一曰天開一曰鉄鑽石申曰魁第一主吳二會稽三丹陽四豫章五廬江六九江星明盛則王道和平常玉長齡將相同心不明則大小失次苦動搖國失忠臣兵起民愁日食在斗將相憂兵起皇后災吳分有兵日暈宰相憂宗廟不安月食其分國餓小兵后夫人憂月暈大將死殺不止月犯將臣然風雨不時大臣誅一歲三入大有故

又占入為女主憂越親有兵色惡相死歲星犯有赦久守水災殺貴守及天日兵用大臣死災惑有赦破軍殺將火災入二十日權貴四十日有德令守之為兵盜久守災甚出斗上行天下憂不行臣憂入內外有謀守七日天子疾填星犯為亂入則失地逆行地動出入留二十日有大喪守之大臣叛又占逆行先水後旱守之國多義士太白犯之有兵臣叛留守之破軍殺將與火俱入白樂臣子為逆久則福大臣星犯水殺不成有兵守之兵喪客星犯兵起國亂入則諸侯相攻伐多盜大旱宮廟火殺貴七日不去有赦彗星犯國主憂出則其分有謀又為水災宮中火下謀上有兵亂入則大臣叛李犯入下謀上有亂兵出則為兵為疾國憂流星變夷未貢犯之宰相憂在春天子壽憂為水秋則相出冬大臣逆邑亦而出斗者大死臣雲氣入蒼白多風赤旱出有兵起宮廟火入有兩赤氣兵黑主病

按漢水元銅儀斗二十四度四分度之唐開元海儀斗二十六度去極百十六度今百十九度宋儀則無亦二十六度北極星去極百二十二度

龍十四星在南斗南主水族不居漢中川有易者災惑守之為旱辰星守為火客星守為

水流星水色青黑為水黃為旱雲氣占同一日
有星守之白衣會主有水

天淵十星一曰天池一曰天泉一曰天海在龍星
東南九坎間又名太陰主灌溉溝渠五星守
之大水河決災惑入為旱客星入海魚出

彗星守之川溢傷人

狗二星在南斗魁前主吠守以不居常處為災
災惑犯之為旱客星入多土功壯逸饑守之守
禦之臣作亂

建六星在南斗魁北東臨黃道一曰天旗天之
都關為謀事為天鼓為天馬南三星天庫也

中二星天市也鐵鑽也上二星為旗附斗建
之間三光道也主司七曜行度得失十一月

甲子天正冬至大歷所起宿也星動人勞後
月犯之臣更天子法掩之有降兵月食其分

皇后婦姪當熱月暈大將死五穀不成故龍見
牛瘦月與五犯之大臣相讚有謀亦為關梁不
通大水歲星守為旱糴貴死者眾諸侯有謀

入則有兵災或守之臣有黜者諸侯有謀
糴貴入則關梁不通馬貴守旗附三十日有

兵填星守之王者有謀太白守外國使來辰
星守為水災未貴多病彗孛客星犯之王

天道忠臣黜客星守之道路不通多盜流星入
下有謀色赤昌

天弁九星一作十在建星北市官之長主列肆關
閭市積之肆以知市珍也明盛則萬物昌不
明及彗客犯之糴貴久守之因徒起兵

天鷄二星在牛西一在狗國北主異鳥一曰主
候時災惑舍之為旱鷄多夜鳴太白災惑犯之
為兵填星犯之民流亡客星犯旱以失時入為

大水

狗國四星在建星東南主三韓鮮卑烏桓獯狁
沃且之屬星不具天下有盜不明則安明則遠

冠起月犯烏桓鮮卑國亂災惑守之外夷
兵起太白守之鮮卑受攻客星守其王來中

國
天齋八星在南斗杓第二星西主開閉門戶明
則吉不備則關梁不禁客星彗星守之關梁

閉塞
農文八一星在南斗西南老農主稼穡者又主

先農農正官星明歲豐暗則民失業移徙歲
饑客星彗星守之民失耕歲荒

按步天歌已上諸星皆屬南斗晉志以狗國天鷄天弁天齋建星皆屬
天市垣在二十八宿之外說文斬古以天齋八文屬箕武容又以天
齋尾互有不同

斗星六星玉曆云近河邊頭頭上雖然有角
 角壯下元未欠一脚牛下九星是天田田下
 三人為九坎斗上直豎三河鼓近上織女左
 旗右旗各九星左旗色黑右星明一木河鼓兩畔
 更有四星明天桴河鼓直下如連珠羅堰三星
 牛東下漸臺鼓上如口形輦道西是連五丁
 欲識漸臺並輦道識女之來見分曉宗天文
 志牛宿六星天之閑梁主儀柱事壯二
 星一曰即路一曰聚火又曰上一星主
 道路次二星主閑梁次三星主南越明大則
 王道昌闕梁通牛責怒則馬責動則牛哭
 多死始出而色黃大豆成赤則豆有虫青則
 大豆貴星直糴成曲則貴日食其分兵起彗
 為陰國憂兵起月食有兵彗為水災女子責五
 谷不成牛多暴死小男多疾月彗在冬三月
 不四十月外有彗彗中央大星大將被戮月
 犯之有水牛多死其國有憂歲星入犯則諸
 候失期留守則牛多疫五谷傷在牛東不利
 小兒面主風雷壯主為民流逆行宮中有火
 居三十日至九十月和平天下道德明熒惑
 犯之諸侯多疾臣謀主守則谷不成兵起入或
 出守斗南故填星犯之有土功守之雨雷

民人牛為太白犯之諸侯不通守則國有兵
 起入則為兵謀人多死辰星犯敗軍移將
 臣謀主客星犯守之馬責越地起兵出牛
 多死地動馬責彗星犯之吳分兵起出為
 糧責牛死李犯改元易號糧責牛多死吳越
 兵起下當有自立者流星犯之王欲改事春夏
 谷熟秋冬谷貴色黑牛馬昌闕梁入貢雲氣蒼
 貫有兵表亦為兵黃白氣入牛畜息黑則牛
 死按漢承元綱儀以牽牛為七度唐開元洛儀入度曰去極百
 六度宋祐測牽牛六星八度距中央大星出極百十度
 天田九星在斗南一曰在牛東南天子畿內之
 田其占與角壯天田同客星犯之天下憂彗
 李犯守之農夫失業
 河穀二星在牽牛西北主天鼓蓋天子乃將軍
 鼓也一曰三鼓主天子三軍中央火星為大將
 軍左星為左將軍右星為右將軍左星南星也
 所以備梁闕而拒難也設守險阻知謀微也
 鼓欲正直而明色黃光澤將吉不正為兵憂
 星怒則馬責動則兵起曲則將失計奪勢有
 芒角將軍凶猛象也動搖差度亂兵起月
 犯之軍敗亡五星犯之兵起彗星客星犯
 將軍被戮流星犯諸侯作亂黃白雲氣入
 之天子喜亦為兵起出則戰勝黑為將死青氣

入之將憂出則禍除

左旗九星在河鼓左旁右旗九星在牽牛北
河鼓西南天之鼓旗星表也主音聲設險知
敵謀旗星明大將吉五星犯守兵起

織女三星在天市垣東北一曰在天紀東天
女也主麻果系帛珍寶王者至孝神祇咸喜
則星俱明天下和通星怒而覺布帛貴陶隱
居曰常以十月朔至六七日晨見東方色赤精
明者女功善星亡兵起女子為侯織女足

常向扶筐則吉不向則系綿大貴月暈其分
兵起熒惑守之公主憂系帛貴兵起犯彗星

后族憂孝星則有女喪客入色青為饑亦為
兵黃為旱白為喪黑為水流星入有水溢女
主憂雲氣入蒼白女主憂亦則為女子兵死
色黃女有進者

漸臺四星在織女東南臨水之臺也主谷漏
律呂事明則陰陽調而律呂和不明則常漏
不定客星彗星犯之陰陽反戾

輦道五星在織女而主五者遊嬉之道漢輦
道通南北宮其象也太白熒惑守之御路兵起
九坎九星在牽牛南主溝渠渠引泉源疏瀹
盈溢又主水旱明為水災微小吉月暈為水

五星化之水溢客星入天下憂雲氣入青為
旱黑為水溢

羅堰三星在牽牛東拒馬也主提塘壅香
水源以灌既也星明大則泛溢

天桴四星在牽牛東北橫列一曰在左旗端鼓
桴也主漏刻暗則刻漏失時武密曰王桴鼓之
用動桴則軍鼓用前近河鼓居桴鼓相直皆
為桴鼓用太白熒惑守之兵鼓起客星犯之
主刻漏失時

按天歌已上諸星俱屬中宿晉志以織女漸臺輦道守屬太微垣
河鼓左旗右旗天桴為天市垣余二十八宿之外武密以左旗為星
斗右旗亦為斗又屬中余與天歌同乾象新書則又以輦道
臺輦道九坎皆屬斗

須女四星玉厝云如箕能稼娶十二諸侯在于
辰先從越國向東海東而西周坎二秦雍川
南下雙鴈門伐國向向西晉名韓魏各一晉
北存一楚之國魏四也楚國之南燕國君燕
西一即是齊即齊北西邑平原居欽知晉鄭
國楚下存十六之精為區分五箇離女珠
上存黃色出于咸亞敗瓜珠上乾底生兩爪
各五乾瓜明一名天津九箇彈子形兩星入牛河
中橫四箇矣仲天津上七箇仲側扶筐星宋
天文志須女四星天之少府賤妾之稱婦職
之卑者也主布帛裁製嫁娶星明天下豐

女巧國富小而不明友是日食在女戒在巫祝
 后妃禱祀又占月分饑后妃疾日暈後宮及女
 主憂月食為兵旱國有憂月暈有兵謀不成兩
 重三重女主死月犯之有女惑有兵不戰而
 降又曰將軍死歲星犯之后妃喜外國進女守
 之多水國饑喪糶貴民大災熒惑犯大臣皇后
 憂布帛貴民大災守之土民不安五谷不熟民疾
 有女喪又為兵入則糧貴逆行犯守大臣憂居陽
 喜陰為憂填星犯守有奇政山水出壞民舍女謂行
 后專政多妖女留五十日民流亡太白犯之布帛
 貴兵起天下多寡女留守有女喪軍發
 辰星犯國饑民疾守之天下水有故南地火北
 地水又兵起布帛貴容星犯兵起女人為亂
 守之官人憂諸侯有兵江淮不通權貴彗星犯
 兵起女為亂有奇女未進出入國有憂王者惡
 之流星犯天子納美又曰有貴女下獄抵須女
 女主死己占出入而色黃潤立妃后白為后
 宮妾死雲氣入黃白有嫁女事白為女多病黑
 為女多死赤則婦人多兵死者
按漢水元鋼儀以須女為十度星化測經十二度距西南星去極百
 五度在赤列十四度
 十二國十六星在牛女南近九坎谷分土居列
 國之象九坎之東一星曰齊齊北二星曰趙趙

北二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有變動各
 以其國占之陶隱居曰越星在婺女南鄭一
 星在越北二星在鄭南周二星在越東楚
 一星在魏西南燕一星在楚南韓一星在
 晉北晉一星在代北代二星在秦南齊一
 星在燕東
 離珠五星在須女北須女之藏府女子之星
 也又曰主天子祿珠后夫人環珮去陽早去
 陰潦客星犯之后宮有憂
 妾仲四星在天津壯主帝車之官九太
 白熒惑守之為兵祥
 天津九星在虛宿北橫河中一曰天漢一曰
 天江主四瀆津梁所以度神通四方也一星
 不俗津梁不通明則兵起參差馬貴大則水
 災移則水溢彗星犯之津敗道有賊客星
 犯橋梁不修守之水道不通船費流星出
 必有使出隋野占之赤雲入為漢黃白天
 子有德令黑為大水色蒼為水為憂出
 則禍除

敗辰五星在乾八星南主修瓜果之職與乾
瓜同占

乾瓜五星一作乾在離珠止天子菓園也其西階星

主后宮不明則后夫勢不具或動搖為盜光

明歲豈賄則果實不登彗孛星犯之近臣借

有戮死者客星守魚鹽貴山谷多水犯之

有游兵不戰蒼白雲氣入之果不可食青

為天子攻城邑貴則天子賜諸侯果黑為

天子食果而致疾

扶筐七星為盛桑之器主勸蚕也一日供奉后

與夫人之親蚕明吉賄凶移徙則女工失業

彗星犯將叛流星犯系紳大貴

按步天歌上諸星俱屬南宮而十二國及吳仲乾敗敗等星皆
不載隋志有之晉志又以離珠屬天市垣扶筐屬天微垣乾象所
書以周越齊趙屬斗奎戌韓委燕晉屬衛文武出以離珠乾象屬
斗奎以吳仲屬危乾象屬斗奎以離珠乾象屬斗奎以吳仲屬危
西一星屬斗中屬斗東五星屬女

虛宿二星王曆云兩直下如連珠命祿危非虛

上尋危虛之下哭位星哭位双双下壘成天壘

團圓十三星敗曰囚城下橫曰西三箇 離瑜

橫

宋天文志虛宿二星為虛堂豕羊之官主死

喪哭位又主北方邑居廟堂祭祀傳事宋均曰

危上一星高秀兩星下似蓋屋也蓋居之下中

無人但空虛似手殞宮主哭泣也明則天下安

不明為旱歌斜上下不正享祀不恭動將有喪

日食其分其邦有喪日暈民饑后妃多喪月食

主刀劔官有憂國有喪月暈有兵謀風起則

不成又為民饑月犯之宗廟兵動又國憂將死

歲星犯民饑守之守色天王改服與填星同守

水旱不時災惑犯血流滿野守之為旱民饑軍

叛入為火災功成見逐或勾己大人戰不利填

星犯之有急令行疾有客入則有赦谷不成人

不安守之風雨不時為旱米貴大人欲危宗廟

有客兵太白犯下多孤寡兵喪出則政急守之

臣叛君入則大臣下獄辰犯春秋有水守之亦

為水災在東為春南為夏水西為秋水北冬水

雷雨水客星犯糴責守之兵起近期一年遠

則二年有哭泣事出為兵喪彗星犯之國凶

有叛臣出為野戰流血出入有兵起並誤所指

國必亡星孛其宿有哭泣事出則為野戰流血

國有叛臣流星犯光潤出入則家宰受賞有赦

令色黑大臣死入而色青有哭泣事黃白有災

賜者出則青求醫藥雲氣黃入為喜蒼為哭

赤為大黑水白有落客來

按漢承元銅儀以虛為才度唐開元游儀舊去百四
度今百一度景祐測念距南星法極百三度在赤外

司命二星在虛北主舉遊行罰戒不詳又主死

亡逢星出司命王者憂疾一日宜防妖惑司祿

二星在司命壯主增年延德又主掌功賞食料

官爵

司危二星在司祿壯主矯失正下又主樓閣基

榭死喪流亡

司非二星在司危壯主司候外內察愆尤主

過失乾象新書命祿危非入星天子已下壽

命爵祿安危是非之事明大為災居常則吉

哭二星在虛南主哭泣死喪月五星彗孛犯

之為喪

泣二星在哭星東南與哭同占

天壘城十三星在泣南國如大錢形若貫字主

鬼方北邊丁零類所以候興敗存亡熒惑入守

夷人犯塞容星入北方侵赤雲氣掩之北方

驚城有疾疫

離瑜三星在十二國東乾象新書在天壘城南

離主衣也瑜王飾皆婦人見舅姑衣服也微則

後宮儉約明則婦人奢縱容星彗星入之

後宮禁

敗曰四星在虛危南兩兩相對主敗亡災害

石中曰一星不具民賣既奎不見民去其鄉

五日入除舊布新容星彗星犯之民饑流亡黑

氣入主憂

危宿三星王曆云三星不直屈曲明頭上五箇

是人星星東南三四杵曰形人上七星是車府

車上鈞星九箇品鈞下五星名造父危下五箇

號墳墓下四箇斜虛梁天錢十星梁下名墓傍

西黑名蓋屋

宋天文志危宿三星在天津東南為天子宗廟

祭祝又為天子土功又主天府天市架屋受藏

之事不明容有誅土功與動或貽營宮室有兵

事日食凌廟推有大喪有叛臣日暈有喪月食

大臣憂有喪宮殿圯月暈有兵喪先用兵者

敗月犯之宮殿陷臣叛未歲穰者有大喪歲

星犯守為兵從後多土功有哭泣事又多盜

熒惑犯之有赦守之入多疾兵動諸候謀殺宮

中大災守上星人民死中星諸候死下星大臣

死各期百日十日守三十日東兵起歲旱近臣

叛入為兵有變更之令填星守之為旱民疾土

功與國大戰犯之皇后憂兵喪出入流舍國亡地

有流血入則大亂賊臣起太白犯之為兵一日無

兵兵起有兵兵罷五谷不成多火災守之將憂

又為旱為火念之有息事辰星化之大臣諫
 法官憂國多災守之臣下叛一云皇后疾兵
 喪起容星化有哭器一日多雨水谷不收入
 之有土功或三日有赦出則多雨水五穀不
 收守之國收民饑彗星紀之下有叛臣共起
 出則將軍出國易政民饑字紀國有叛者共起
 流星紀之春夏為水災秋冬為口舌入則下謀上
 抵危北化交兵乙巳占流星出入色黃潤八民安
 殺熟土功與色黑為水大臣災雲氣入蒼白為土
 功青為國憂黑為水為喪赤為火白為憂
 為兵黃出入為喜

漢水元初後以危十六度唐開元後以危十七度舊去極九十七度
 距南星去極九十八度在赤道外七度

虛梁四星在微宿南主園陵寢廟禱祝非人
 所處故曰虛梁一日宮宅屋牀依寢太焚惑
 紀之為兵彗孛紀兵起宗廟改易
 天錢十星在北落師門西北主錢帛所聚為
 軍府藏明則庫盈暗為虛太白焚惑守之盜
 起彗孛紀之庫藏有賊
 情憂曰星在危南主山凌悲慘死喪哭泣大
 曰宵小曰憂五星守紀為人主哭泣之事杵
 三星在人星東一在曰星北主春軍糧不具
 則民膏餽空

曰四星在杵星下一在危東杵曰不明則民饑
 星眾則歲樂疏為饑動搖亦為饑杵直下對曰
 則吉不相當則軍糧絕則吉橫則凶荒又曰
 星覆歲饑仰則歲熟彗星紀之民饑兵起天
 下急容星守之天下聚會米粟
 車府七星在天津東近河東西列主車府之官
 又主賓客之館星光明潤澤必有外賓車駕華
 潔焚或守之兵動彗客犯兵車出
 鈞九星在造文西河中如鈞狀星直則地動地
 星守占同一曰主輦與服飾明則服飾正

拙步天歌已上諸星俱屬微宿昔不載入星事所清志有之杵曰星皆陽
 志皆無逆文鈞星皆屬紫微垣蓋虛梁天錢在二十八宿外此象
 新者以車府四星屬虛東三星屬危或出古以造文為危又為空余皆
 與步天歌合此象析古又有天綱一星在危南入危八度去極百三十
 二度在赤道外一度與此星同則近者近世天文乃在此一星在危仰則
 與外府天紀相近新書天綱同在此危共說不同今從所于此

營室二星玉曆云兩星上有離宮出離宮室
 上三二星室下六星雷電下面壘壁陣十二
 兩頭如軫連陣下分布羽林軍四十五卒三為
 群辟西而下多誰論子細歷歷好區分三粒黃
 全名斧鉞一顆瓊珠北落門東八鬼九箇子西
 綱是當傍兩箇土分吏騰蛇
 室上二十二
 宋天文志營室二星天子之宮一曰玄宮一曰青
 廟又為軍糧之府主上功事一曰室一星為

天子宮一星為太廟為王者三軍之原故直羽
 林以衛又為離宮閣道故有離宮六星在其側
 一曰定室詩曰定之方中也星明國昌不明而
 小祠祀鬼神不享動則有土功事不具憂子孫
 無芒不動天下安曰食在室國君憂王者將兵
 一曰軍絕糧上辛七日軍國憂女王憂月食
 其分有土功歲饑月暈為水為火為風月紀之
 為土功有哭泣事歲星犯之有急而為兵入天
 子有赦爵祿及下舍室東民多死舍壯民憂
 又曰守之宮中多大災主不安民疫癘感犯歲
 不登守之有小災為旱為火糶責遂行守之臣
 謀叛入則創改宮室成句已者主失宮頃星犯
 為兵守之天下不安人主徙宮后夫人憂閔梁
 不通責人多死久守大人惡之以赦解吉遂行
 女主出入慈留六十日土功與太白犯五寸許天子
 政令不行守則兵大忌之以赦令解一曰太子后妃有
 謀若乘守句已遂行往來主廢后妃有大喪宮
 人恐去室一尺威令不行留六十日將死入則
 有暴兵辰星犯為水入則后有憂諸侯動放西
 北容星犯入天子有兵事軍饑將離外兵來
 出於室兵先起者敗彗星出占或犯之則持不能
 戰出人犯之則先起者勝一日出室為大水亭

犯或出入先立者勝出有小災後宮亂武密曰
 亭出其分有兵喪道滅所載室專主兵流星
 犯軍之糧在春夏將軍脫秋冬水溢乙巳曰
 流星出入色黃潤年豐五殺成國安民樂
 雲氣入黃為土功蒼白大人惡之赤為兵民
 疫黑則大人憂
按漢永元銅儀營室十八度唐開元游儀十六度舊去極八十五度
 祐測營室十六度距南星極八十五度在赤道外六度
 雷電六星在室南明動則雷電作
 離宮六星兩兩相對為一坐夾附室宿上星
 天子之別宮也主隱藏正息之所動極為土功
 不具天子憂大白癘感入兵起犯或句已環
 統為后妃谷彗星犯之有修除
 墨壁陣十二星在羽林之垣墨主天軍營
 星明國安移動兵起不見兵書出將死五
 星入犯皆主兵太白辰星尤甚容星入
 兵大起將更憂流星入南色青后憂入北諸
 侯憂色赤黑入東后有謀入西太子憂黃白
 為吉
 騰蛇二十二星在室宿北主水虫居河濱明而
 微國安移向南則旱向北大水彗星犯之水道
 不通容星犯水物不成
 土功更二星在壁宿南一曰在危東北主危

造宮室起土之官動極則版築事起
 北落師門一星在羽林軍南北宿在北 方落
 者天軍之番落也師門猶軍門 長 安城北門
 曰北落門象此也主非常以侯兵星明大女
 微小芒角有大兵起歲犯之吉熒惑入兵弱
 不可容星犯之光芒相及為兵大將死守
 之邊入入塞流星出而色黃天子使出入則
 天子喜出而色赤或犯之背為兵起雲氣
 入蒼白為疾疫赤為兵黃白喜黑氣氣入
 邊將死
 八魁九星在北落東南主捕張禽獸之官也
 容慧入多盜賊兵起太白熒惑入守占同
 天網一星在北落西南一曰在危南主武帳
 官舍天子游獵所會容慧入為兵起一云
 義兵
 羽林軍四十五星三三而聚散出壘壁之南一曰
 在營室之南東西布列北第一行主天軍
 軍騎翼衛之象星眾則國安稀則兵動羽
 林中無星則兵盡出天下龍月犯之兵起歲星
 入諸侯悉發兵臣下謀叛必敗伏誅太白入兵
 起填星大水五星入為兵熒惑太白經過天
 子以兵自守熒惑入而芒赤興 兵者

亡谷星入色黃白為喜赤為臣叛流星入南色
 青后有疾入北諸侯憂入東而赤黑后有謀入
 西太子憂雲氣蒼白入南后有憂北諸侯憂黑
 太子諸侯忌之出則除黃白吉
 奎鉞三星在北落師門東疫劉之具也主斬芻
 崇以飼牛馬明則牛馬肥膾動搖而時或
 不見牛馬死階志通志在八魁西北 主行
 誅拒難斬伐姦謀明大用兵將憂暗則不用移
 動兵起用入大臣誅歲星犯相誅熒惑犯
 大臣戮填星入大臣憂太白入將誅容慧
 犯奎鉞用又占容犯外兵被擒士卒死傷外
 國降邑青憂赤兵黃白吉
按天賦之上謂星宿宮室雷電之官天賦謂時不致時志有之
 星宿北落師門天網羽林軍晉志在二十八宿外勝地屬天市
 垣武靈書以勝地屬晉安又為北宿乾象新書以二十八宿屬天
 馬是星六星屬室則依律四六星屬危三十九星屬出天網屬
 危奎鉞屬危通百六又以奎鉞屬危屬奎說皆不同
 壁宿二星王歷云一頭是霹靂五橫着行雲
 雨伏之口四方壁上天鹿十星光壁下兩黑土
 公芒
 宋天文志壁宿二星主文章天下圖書之秘
 府明大則王者興道術行國多君子星失色大
 小不同王者好武經術不用圖書廢星動則有
 土功日食于壁陽消陰陳男女多傷國不用賢日

筆名士憂月餘其分大臣百發文章士廢多度月
 筆為風水其分大臣憂月紀之國有憂為鐵衛地
 有兵歲星紀之水傷五殺久成或陵紀勾己有兵
 起災或紀之衛地憂守之國早民饑賢不用一占
 王有大災頃星紀守圖書與國主壽天下豐國
 用賢一占物不成民多病送行成勾己者有
 上功六十日天下立王太白紀之一二寸許則
 諸侯用命守之文武並用一曰有軍不戰一
 曰有兵表一曰水災多風雨一曰紀之多火
 災辰星紀國有益藏保守之事王者刑
 法急守之近臣憂一曰其分有喪有兵奸臣
 有謀逆行守之橋梁不通容星紀之文章士死
 一曰有喪入為土切有水守之歲多風雨舍則牛多
 死彗星紀之為兵為火一曰大水民流守紀為兵有
 大水災流星紀文章廢之已占曰若色黃白天下文章
 士用赤雲氣入之為兵黑其下國被黃則外國缺
 一曰天下有列士立
按漢永元間後漢光武二星九度萬古極分六度景伍測照壁星凡
 度深而星去極分五度
 天廐十星在東壁之北主馬之官若今驛亭也
 主傳令置驛逆渴馳驚謂其急疾與此漏鼓
 馳月紀之兵馬蹄星入馬廐火谷星入馬
 出行流星入天下有驚

霹靂震五星在空雨北一曰在雷電南一曰在
 土功西主陽氣大盛擊碎萬物與五星合有
 霹靂之應
 雲雨日星在雷電一云在霹靂南主雨澤成
 萬物星明則多雨水辰星守之有大水一占
 土陰謀殺事聚土萬物
 璣璣五星在天倉西南利月也主斬芻飼牛
 馬明則牛馬肥微暗則牛馬饑餓
按步天陞宿下有璣璣五星皆志謂其宿小璣璣者八魁而三星曰
 宿璣又曰璣成其占與步天陞宿宿內璣璣也同即此此誤重出
 之有震五星者謂四星也志謂其宿小璣璣者八魁而三星曰
 而為星宿天陞四星皆志謂其宿小璣璣者八魁而三星曰

經星

西方七宿

奎宿十六星玉層云腰細頭尖十六星奎下外屏
 七箇橫屏下七星天濶明土司空左畔走積奎
 前一箇軍南門河中六星飛閣道附路一熱道
 傍明五箇吐花王良額北下一隻號名策淵傍
 五星足鐵鑽見當時知其黑色

宋天文志奎宿十六星天之武庫一曰天豕一封
 豕主以兵禁暴入主溝瀆西南大星曰天豕日
 日亦大將明動則兵水大出日食魯國凶遠
 兵起及水旱日彗為兵為火月食聚飲之臣有
 憂月彗兵敗釋者將戮人疾疫月犯之其分亂
 歲星犯之近臣為逆守之姦為災人民饑盜起多
 獄訟久守北兵降色潤澤大熱守二十日以上兵
 起魯地逆行守之君好兵民流亡災感紀之環
 繞三十日以上將相凶大水民流守二十日已
 上魯地有動搖進退有故合歲大熱留臣
 下者權多獄訟守百日已上多盜填星入
 紀兵越有兵一日齊魯一日兵矣守之有青女
 執政出入水泉溢大白紀之大水有兵霜殺物
 入則外兵入國晝見將相死辰星紀之江河決

有兵為旱為火守之王者憂兵旱客星紀之

有溝瀆事守則王者有憂軍敗賊臣在則入之破

軍殺將舍留不去入鐵出則為謀臣或天子豎

紀為鐵為兵喪出則有水災星守之其下兵出

民饑國無繼嗣則出西北有兵起流星入紀之有

溝瀆事破軍殺將乙己占流星出入色黃白

光潤文昌武偃赤如火光作聲為弓弩用一日

入則有聚眾事赤雲氣入犯為兵黃為天子

喜黑則大人憂

按漢承元銅儀以奎為十七度唐開元海儀十六度舊去極七十六度景祐則同

天濶七星在外屏南主天測養疴之所一日天

之測濶也指則人不安移徙則憂

土司空一星在奎南一日天倉主土事凡營

城邑浚溝洫修堤防則議其利建其功四方小

大功課歲盡則奏其殿最而行賞罰星大黃色

則天下安五星紀之男女不得耕織彗星紀之

水旱民流兵大起上功與客星守之有功土

哭泣事黃雲氣入土功與移 京移

策一星在王良北天子僕也主執策御流星

彗字客星紀之皆為大兵起天子自將于野

近之下有謀亂者

附路一星附一星在閣道南傍別道也一日在王

良東王太僕王傑威而芒角則車騎在野星
亡有道浴之變不具則兵起太白熒惑入兵
起孛孛犯之道路不通客星入馬賊吞白雲氣
入太僕有憂赤烏太僕誅黃白太僕受賜
黑為太僕死

閣道六星在王良前飛道也從紫宮至河神
所乘也一日主輦閣之道天子游別宮之
道也星不見則輦閣不通動搖則宮掖有兵孛
孛客星犯之主不安國有表白雲氣入有急事
黑主有疾黃則天子有喜

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星動
則車騎滿野一曰為天道主禦風雨道星不
具或客星守之津梁不通輿閣道近有江
河之變星明馬賊暗則有災太白熒惑入守
為兵孛客犯之為兵喪天下橋梁不通流星
犯火兵將出青雲氣入犯之王良奉車憂墜
車雲氣亦王良有奎鎖憂

外屏七星在奎南主障蔽臭穢
軍南門在天火將軍南天火將軍之南門也
主誰何主入星不明外國叛動搖則兵起明
則遠方來貢

按天志云三星為天獄主苑牧犧牲供給郊
祀在天中垣對無外屏天土司星等星皆主之而次以王良外屏天土
星孛孛客星以內外屏天土司星等星皆主之而次以王良外屏天土
星孛孛客星以內外屏天土司星等星皆主之而次以王良外屏天土

三三星王曆云婁是三星近一頭左更右更夫
一婁天倉六箇婁下求天庾三星倉南婁婁上
十一將軍候

宋天文志婁三星為天獄主苑牧犧牲供給郊
祀亦為興兵聚眾明大則賦歛以時星直則有
主執命者就聚國不安日食于婁宰相大人當
之郊祀神不享日暈有兵大人多死日食其分
后妃憂民饑月暈在春百八十日有故又為糴
責三日內兩解之月犯多收獵其分憂將死民

流一曰多冤獄歲星犯之牛多死米賤有赦守
之國安一曰民多疫六畜貴有兵自厭災或犯
守為旱為火穀貴又曰守二十日已上大臣死
星動人多死若逆行入成句者已國廩災填星
犯之天子戒邊境不可遠行將兵凶守之穀豐
民樂若逆行女謁行留舍于婁外國兵未太白
犯之有聚眾事守之期三十日有兵民饑辰星
犯之刑罰急多水旱大臣憂王者以赦除之守
而芒角動搖色赤黑者臣下起兵客星犯為火
兵守之五穀不成又曰臣惑主專政歲多獄訟
環繞三日大赦孛星犯之民饑死出則先早從

水穀大貴六畜疾倉庫空又曰國有大兵星孛其分為兵為饑流星出犯之有法令清獄青赤雲氣入為兵喪黑為大水

按漢水九調漢書為十二度唐開元曆儀十二度舊去陸十度星孛則德星孛十二度非十二度星孛十二度在赤道四十一度

天倉六星在婁宿南倉較所藏也待邦之用星近而數則歲熟粟聚遠而疏則反是月犯之主發粟五星犯兵起歲饑倉粟出災感太

白合守軍破將死災感入軍轉粟千里近之

天下旱太白犯之外國人相食兵起西北辰星

守之大水容慧犯之伍殺不成容星入歲

饑糧貴流星入色赤為兵犯之粟以兵出色

黃白歲大檢蒼白雲氣入歲饑赤為兵旱倉

廩災黃白歲大熱

右更五星在婁西秦爵名主收師官星不具天

下道不通太白災感犯守三澤兵起

左更五星在婁東亦秦象名山虞之官主山澤

林箴竹木蔬菜之屬亦主仁智占法同右更天

大將十一星在婁北主武兵中央大星天之

大將也外小星吏士也動搖則兵起大將出

小星動搖或不具赤為兵旗五揚者隨所繫勝

五星犯首大將憂容星守之大將不安軍吏以

饑賊流星入大將憂蒼白雲氣犯之兵多疾赤

為兵出

天度四星在天倉東南主露積占與天倉同

按晉志天度在二十八宿之外天度四星在天倉東南主露積占與天倉同

胃宿三星王曆云胃如鼎足河之次天粟胃不

科四星天國十三如乙形河中八箇名大陵壯

九箇天然名陵中積尸一箇積水然中一黑精

天然九星陵上星胃北一黑天河名

宋天文志胃宿三星天之厨藏主倉廩五穀府

也明則天下和平倉廩實民安動則輸運暗則

倉空就聚則穀貴民流中星象穀聚星小穀散

芒則有兵日食大臣誅一日之食其分多疾穀

不實又曰有委輸事日暈穀不熟月食后王有

憂將亡亦為饑郊祀有咎月暈兵先動者敗忤

婦多死又曰國主死天多雨或山崩有破軍歲

星在暈天下有德令月暈在四孟之月有赦災

惑在暈中為兵月犯之鄰國有暴兵天下饑國憂穀

不實民多疾變色將軍凶歲星犯之大人憂兵起守

則國昌令則國令變更天下獄空若逆行五穀不成國

無積蓄災感犯之兵亂倉粟出貴人憂守之早饑民疾

客軍大敗入則改法令牢獄空進退環繞刁已陵犯及百日

已上天下倉庫並空兵起填星犯之大臣為亂守之無蓄積

有德令歲穀大貴若逆行守刁已者有兵色赤兵起流

血青則有德令辰星犯之其分不寧寧之有兵匪
 有五候正咸曰為早穀不成有急兵又逆行守之倉
 空水災客星犯之王者憂倉廩用退行入則有敵守
 之強臣陵國穀不熟粟之為大倉而不去人饑出
 其分君有憂彗星犯之兵動臣叛有水災穀不登星
 孛其分兵起王皆惡之流星犯之倉庫空色赤為
 大災蒼白雲氣出入犯之以喪糴粟事黑為倉
 穀散腐青黑為兵黃白倉實
按漢永元銅儀胃宿十五度星宿測驗十四度
 天困十三星如乙形在胃南倉廩之屬主給
 御廩棗盛星明則豐稔暗則饑月犯之有移
 粟事五星犯之倉庫空虛客彗入倉憂水
 大災溺青雲氣入歲饑民流亡
 大陵八星在胃壯亦曰積京主大喪也中星
 繫諸侯喪民疫兵起亦犯之為兵為旱水天
 下有喪月暈前足大赦五星入為水旱兵喪
 災感守之天下有喪客彗入民疫流星出犯
 之其下有積尺蒼白雲氣犯之天下兵喪亦
 則人多戰死
 積尸一星在大陵中明則有大喪死人如山
 月犯之有叛臣五星犯之天下大疾客彗犯
 有大喪蒼色雲氣入犯之人多死黑為疾天

天九星在大陵北極之中天之極也主通濟
 利涉石申曰不在漢中津河不通明則天下
 安不明及移徙天下兵喪曰犯之百川流
 溢津梁不通五星犯之水溢民移居彗星犯
 之為大水客星犯為水為兵青雲氣入天子
 憂不可御舡亦為兵舡用黃白天子喜
 天廩四星在昴宿南一曰天膺主蓄黍稷以
 供享祀春秋所謂御廩壯之象也又主賞功
 掌九星之要明則國寶歲豐移則國虛黑而
 稀則粟腐敗月犯之穀貴五星犯之歲饑客
 星犯之倉庫空虛流星入色青為憂赤為旱
 為大黃白天下熟青雲氣入惶饑民赤為旱
 黑為水黃則豐稔
 積水一星在天舡中候水災也明動上行舟舡
 用熒惑犯有水
按晉志天德積尸天舡積水俱為天中極也天德在二十八宿之外或出以
 天中極為極之為天舡積水俱為天中極也天德在二十八宿之外或出以
 星宿在大陵四星為棗東五星為棗西四星為棗南四星為棗北四星為棗
 昴宿七星王膺云昴七星三四實不火河東月
 西各一星昴後五星天陰名困下六箇為為
 稿稿南十六天苑星河東六箇極舌精舌中一
 出天譙星礪石舌傍科四丁
 宋天文志昴宿七星天子廿也 主西方及獄事

又為苑頭北星也又主喪昂畢間為天街天子
出苑頭畢畢以前驅政其義也黃道所經明則
天下半獄平六星皆明與大星等為大水七星
皆黃兵大起一星亡為兵喪搖動有大臣下獄
憂青為水為兵青白人多喪則有喜

按漢承元鋼漢中帝三度唐開元海儀上度舊去位十四度星皆明則
當上度畢西南星十一度

芻粟六星在天苑西一曰在天困南主積粟之
厲一曰天積天子之藏府星明則芻粟貴
星盛則百庫之藏存無星則百庫之藏散
月犯之財寶出辰星災惑犯之芻粟有災
溺之患亦雲氣犯之為火黃為喜

天陰五星主從天子弋佩之臣不明則為吉
明則禁言泄

天河一星一作天河在天廩星北番志在天高
星西主祭山林中妖變五星客慧犯之主妖言
滿路

卷舌六星在昂北主樞機智謀一曰主口舌詭
以知總佞曲而靜則賢人非直而動多諛人
兵起天下有口舌之害徙出漢外則天下
多妄說星繫人多死月犯之天下多喪五星
犯佞人在側慧客犯之侍臣憂
天苑十六星在昂畢南如環狀天子養禽獸

之苑明則禽獸牛馬益不明則多瘠死不具
有斬刈事五星犯之兵起客星犯為兵獸多
死流星入色黑禽獸多死黃則蕃息雲氣
占同

天諛一星在卷舌中主巫醫暗則為吉明威
人君納佞言

月一星在昂南東南塔餘也主日月之應女主
臣下之象又主死喪之事明大則女子大專
太白災惑守之臣下起兵為亂慧客犯之大
臣黜女主憂

礪石四星在五車星西主百工磨礪鋒刃亦主
候伺則兵起常則吉災惑入道兵起守之諸
侯發兵客星守之為兵

按晉志天河卷舌天諛得為天中而之外則星天陰月礪石皆
志不拉所是也武安又以易星名卷舌為芻粟三星屬天苑西八星
屬昂南八星屬中夜天於以上諸星皆屬宿守者不合者

畢宿八星玉曆云畢似八星出附耳北邊二
星光天街兩星畢皆傍天節耳下八星黑畢上
橫列六星名諸王王下四方天高星節下圍圓
九川城畢上斜對五車口車中三柱任縱橫天
演五星車口內橫上三星咸池是天閱一星車
脚邊參旗七箇參畢間旗下直豎九游連游
下十三名天園九游天園參脚連

宋天文志畢宿八星主邊兵大獵其大星曰天
高一曰邊將主夷之尉也天官書曰畢為罕
車明大則遠人來朝天下安夫色邊兵亂一
星亡為兵喪動搖則邊兵起移徙天下獄亂就
聚則法令酷日食邊王死軍自殺其主遠國有
謀亂日暈有邊兵下則北主憂又占有風雨月
食有赦趙分有兵或趙君憂月暈兵亂饑喪軍
三重邊有叛者七日內風雨解之又為陰國有
憂天下赦犯畢大星下犯上大將死陰國憂入
畢口多雨穿畢歲饑盜起失行離于畢則兩居中
女主憂又曰犯北則陰國憂南則陽國憂歲星
犯之冬多風雨又曰為水入畢口邊兵起民
饑有赦守三日十邊兵起出陽為旱陰為
水災惑犯右角大戰左角小戰入則邊兵憂
守之為饑有赦成句已環繞大赦一曰入畢中
有兵兵罷又曰守之有收獵事北主憂天下道
路不通入畢口有赦逆行至昂為死喪已去還守
貴臣憂舍畢口趙國憂填星犯之兵起西北不戰
守之兵有降軍有赦一曰土功後煩兵起入則
地震水溢守畢口火人當之出入留舍其野兵
起客兵死太白犯右角戰將敗死入畢口將相
為亂大赦國易政令諸候起兵為水五穀不成貴

畢宿原空四國兵起辰星犯之邊地災入畢口
國易政守之水溢民病物不成邊兵起守畢口
人為亂客星犯之大人憂無兵起有兵兵罷
入則多獄事守之為饑邊兵起出為車馬急行
彗星犯之壯地為亂人民憂星守其分土功興
多徑夜色蒼為饑破軍黃則女為亂白為兵喪
黑為水流星犯之邊兵大戰赤色貫之戎兵大至
入而復出為赦入而黃白有光外人人貢蒼白
雲氣入歲不收赤為兵早為火黃白天子
有喜
按漢承九銅儀畢十六度宿去北七十八度宿北則餘畢宿十七度畢口北
星去極七十七度
天節八星在畢附耳南王使臣持節宣威四方
明大則使忠不明則奉使無狀災惑守之臣有
謀逆或使臣死太白守之大將出彗客犯之法
今不行客星守持節臣有憂
九州誅口九星在天節南下晚方俗之官通
重澤也者常以十一月候之亡一星一國憂二
星以上天下龍兵起太白災或守之亦為兵客
星入民憂水負海國不安有兵
附耳一星在畢下聽得失同噫邪祭不祥也
星感則中國微有盜賊邊候景外國及動搖
則謀臣在君側歲星犯之有兵將相喪太白

續修四庫全書 子部 類書類 2 反文句

犯之依臣在側

九游九星在玉井西南一曰在九州珠口東南
北列主天子兵旗又曰天子之旗也太白熒惑
犯之兵騎滿野容星犯諸侯兵起禽
獸多疾

天街二星在昂畢間一曰在軍宿北為陰
陽之所分大象占近月星兩街南為華夏街
北為外邦又曰三光之道主同侯關梁中外之
境明則王道月犯正天街中為正平天下安寧
街外為漏世諛夫當是民不得志不由天街
主政令不行月暈其宿關梁不通熒惑守

之道路絕久守國絕禮歲星居之色赤為殃
或大旱太白守之兵塞道路六夷旄頭滅一
曰民饑

天高四星在坐西旗西乾象斬書在畢口北
臺榭之高主望八方雲霧雰氣陰陽不和月
不見為失禮守道則吉微暗今仰現臺也
五星犯之則水旱不時乘之外臣誅月暈不
出六月有喪熒惑入十日為小散留三十日
敵客守之大旱蒼白雲氣犯亦然

諸王六星在五車主祭諸侯存亡明則下
附上不明則下叛不見宗廟危四方兵起矣

或入之諸侯王妃為下所謀守之下不信上太
白熒惑犯諸王當之一曰宗臣憂守禁守諸
候熱

五車五星三柱九星在畢宿北五帝主也又
五帝之車合也主天子兵起又主五穀豐耗
一車主黃麻一車主麥一車主豆一車主黍
一車主稻米西北大星主天庫主太白泰分
及雍州主豆東北一星曰天獄主辰星燕趙
分及幽冀主稻東南一星曰天倉主歲星魯
分徐州衛分并州主麻次東南一星曰司空
主填是楚分荆州主黍粟次西南一星主卿

主熒惑魏分益州主麥天文錄曰太白其神
神令尉辰星其神風伯歲星其神兩師葵
或其神豐降填星其神雷公此五車有變各
以祈主占之三柱一曰天淵一曰天休一曰天祈
其均明閣狹有常星繫則兵大起石申曰天
庫星中河而見天下多死人河津絕又曰

天子得靈臺之禮則五車三柱均明有常天
旂星不見則有大風折木天休動則四國叛一
柱出或不見兵羊出三柱盡出及不見兵亦
盡出柱外出一月較貴三倍出二月三月以次
倍貴外出不盡兩閭主大水月犯天庫兵

起道不通犯天淵貴人死臣誦主月暈女主惡
 之在正月為故暈一車故小罪五車俱暈然
 罪也四七十月暈之為水暈十一月故暈
 五星犯為旱災犯庫星為兵起歲星入
 罪貴災感入之為火或與占同真星可入天
 庫為兵為喪舍中火為大旱燕伐之地
 當之舍東北高蓋帛淺舍西北安天下太白入
 之兵火起守五車中國兵所向留伏舍西北為
 疾疫牛馬死應酒泉分辰星入西為水犯之
 兵以水潦起客星犯則入勞庚寅日候近之
 為金車之兵甲寅之候近之車本車王等
 增價戊寅日候近之為土車主土功丙寅日
 候近之為火車主早壬日候近之為寅水車
 主水溢入之色青為憂赤為兵守天淵有
 大水守天休左為兵右為喪黃為吉彗孛
 犯之兵起民流流星入甲子日主粟丙午日
 麥戊壬日主豆庚申日主蕒壬戌日主黍各
 以其日占之而粟麥等價增白雲氣入民不
 安赤兵起
 天潢五星在干車中主河梁津渡星不見則
 津梁不通月入天潢兵起五星失度留守之
 皆為兵災感填星入之為大旱為大災感舍之

牛馬疫為兵辰星出天潢有故客星入為
 兵留守則有水害蒼白或黑雲氣入為喪亦
 為兵黃白則天子有喜
 咸池三星在天潢南主波維地沼曰鼉鳧鴈明
 大則龍見虎浪回害星不具河道不通月入為
 暴兵五星入為兵為早失忠臣君易政守之
 為兵為饑客星入天下大水流星入為喪出
 則兵起雲氣入色蒼白魚多死赤為早白
 為神魚見黑為大水
 參旗九星一曰天旗一曰天子司子等候變
 禦難星如子張則兵起明則邊寇動暗為吉
 又曰天子不具天下有兵五星犯之兵起災
 或守之下謀上諸候起兵一曰有遣兵太白
 守之兵亂客星守天下憂流星入北地兵起
 雲氣犯之色青入自西北兵來期三年
 天關一星在五車南亦曰天門日月之祈行
 主邊方主關閉芒角為兵不與五車合天將
 出月歲三暈有故犯之有流臣更法五星守
 之貴人多死歲星災感有之臣謀主為水
 為饑太白災感守之大故關梁有兵太白入
 則大亂填星守王者壅蔽犯之臣謀主大白
 失行兵起客星犯之民多疾關市不通又曰

諸侯不通民相攻各星入多盜流星犯之天下有急關梁不通民憂多盜黃雲氣犯四方入貢

天園十三星在天苑南植菜果之處曲而鈞菜果熟白雲氣兵起

按天賦以上諸星皆屬羊宿武宿皆以前參旗天園五三星皆屬五車宿與天賦不同乾象新書以天節皆羊天園五三星屬五車宿亦屬五車北西南三星屬羊東三星及三柱屬參皆不

同今存之

須直指司恠曲豎坐旗前四星相近井越前宋

天文志宿宿為三軍之候行軍之藏府祿旅

收斂萬物明則軍糧足將得勢動則盜賊行

徐旅起將則不可用兵日食臣犯主戒在將臣

暈及三重其下殺不登民疫五重大赦期六十日

月食為早大將憂有叛主者正月月暈有赦外

軍不勝大將憂偏裨有死者歲星犯之其分兵

起守則農夫失業后有憂丁壯多暴死下有叛

者民多疾疫入則多盜天時不和國君誅伐不

當則逆行榮惑犯之其分有叛者為早為大為

兵起為雜貴與宿鵬合越分相憂入則其下有

兵填星入犯為兵為土切其分失地女主忠則

填星逆行而色黃大白犯之兵起守之其分易

令大臣叛物不成民疫辰星犯之不可舉兵一

曰趙地水有叛者守之趙分饑客星出入其宿

青為憂赤為兵黑為水白為喪黃白為吉彗

星犯之兵起出入其分失地民流星孛之為兵

亂軍破其色與客星同占流星入犯之有叛者

有破軍雲氣犯之亦為兵蒼白為兵憂黑趙地

大人有憂色黃有神寶入

按漢承元銅儀唐開元所儀皆以宿鵬為三度為去柱十四度為宿鵬

坐旗九星在司恠西北君臣設位之表也星明

則國有禮

司恠四星在井鉞星前主候天地日月星辰

變異鳥獸草木之妖明王 聞災修德保福

星不成行列宮中及天下多恠

按天賦坐旗司恠俱屬宿武宿皆屬十參

參宿十星玉曆云總有十星宿相侵兩肩兩足

三為心三成之星足心裡玉井四星右足陰屏

星兩箇為難襟軍井四星屏上吟左足四星名

大側側下一星是尿管

宋天文志參宿一曰參伐一曰天市一曰大辰

一曰鐵鉞王斬刈萬物以助陰氣又為天獄主

殺秉威行罰也又主權衡所以平理也又主邊

城為九譚故不欽其動參為白獸之體其中三

星橫列者三將也東壯曰左肩主左將西北曰

石有主右將軍南曰左足主後將軍西南曰右
 足主將偏軍參應七將中火三小星曰伐天之
 都尉主鮮羊外國不款其明七將皆明大天下
 兵精王道缺則芒角張伐星明與參等大臣有
 謀兵起失色軍散敗芒角動逆有急兵起有斬
 伐之事星移容伐主肩細微天下兵弱左足入
 王井中兵起秦有大水有喪山石為怪星差庚
 王臣貳左股星亡東南不可舉兵右股則主西
 壯又曰參足移壯為進將出有功徙南為退將
 軍失勢三星疏法令急日食大臣憂臣下相殘
 陰國強日暈有采和親者一曰大饑月食其度
 為兵臣下有謀貴臣誅其分大饑外兵大將死
 天下更今日暈將死人殊亂戰不利月犯貴臣
 憂兵起民饑犯參伐偏將死歲星犯之水旱不
 時大疫為饑守之兵起民疫入則天下更政災
 惑犯之為兵為凶亂秦燕地凶守之為旱為兵
 西方不寧逆行入則大饑填星犯之有叛臣守
 之其下國亡如臣謀逆一云有喪后夫人當之
 逆行留守兵起太白犯之天下發兵守之大人
 為亂國易政逆民大戰辰星犯之為水為兵貴
 臣點辰星與參出西方為旱大臣誅逆守之兵
 起客星入犯之國內有斬刑事守之邊州失地

環繞者逆將有斬刑事彗星犯之逆兵敗君亡
 遠期三年貫之色白為兵喪星守于參君臣俱
 憂國兵敗流星入犯之先起兵者己己占曰
 流星出而光潤遠安有故獄空青氣出入犯之
 天子起逆城蒼白為臣亂非為內兵黃色潤澤
 大將受賜黑為水災大臣憂白雲氣出貫之將
 死天子疾
按水元銅儀參八度移去陸九為度星則驗參宿十星十度
 右足八星三度
 王井四星在參左足下主水泉以給庖厨動搖
 為憂客星入為水為喪國失地出則國得地
 一云將出流星入為大水雲氣入而色青井
 水不可食
 屏一星一作天屏在王井南一云在參右足星
 不俱人多疾不明大人殺疾星亡主多病月
 五星犯之為水客星出于屏亦為大人有疾
 彗星犯之水旱不時
 軍井四星在王井東南軍營之井主給施濟
 疲之月犯芻粟財寶出災惑入為水兵多死
 太兵入兵動民不安客星入憂為水客
 厠四星在屏星東一曰在參右脚南主潤色
 黃為吉歲豐青黑人主腰下有疾星不具則
 貴人多病客星入為殺貴彗星入歲饑青雲

氣入為兵黑為憂黃則天子喜

天子一星在天側南色黃則年豐凡變色為

煌為水旱為霜物常以秋分候之星亡不見天

下荒星微民多流

按步天歌玉井在井側各四星屏三星天泉星但係空而音玉井在參石武武
古屬商象新書玉井在井側各四星屏三星天泉星但係空而音玉井在參石武武
古屬商象新書玉井在井側各四星屏三星天泉星但係空而音玉井在參石武武
元游儀在背陷三兩在屏東亦在側而此象折古皆為參與安天歌立
有不合

○廣志卷之二十一

抄書四十三張

廣志卷之二十二

經星

南方七宿

東井八星玉曆云八星列在河中靜一星

星名鉞井西定兩河各三南北正天樽三星

井上頭樽上橫列五諸侯上北河并積水

欲見積薪東畔是鉞下四星名水府水

位四星薪下是四漬橫列南河東南

河南裏是軍市軍市團圍十三星市中

一箇野鷄精孫子文人市下列各堅兩

人從東說闕丘兩箇南河東立不一

狼光象戎左畔九箇粵狼矢一直正

射狼星中有箇老人在南極春秋出

見壽無極

宋天文志東井八星天之南門黃道所

經七曜常行其中為天之亭候主水衡

事法令所取平也武密占曰井中為三

光正道五緯留守若經之皆為天下無

道不欲明明則大水又占曰用法平井

宿明鉞一星附井宿前主伺奢淫而斬

之明大與井宿齊則用鉞於大臣月宿其

分有風雨日食秦地旱民流有不臣者

暈則多風雨赤氣在日為冠天子立侯
 王月食有內亂大臣黜后不安五穀不
 登分有兵喪月暈為旱為兵為民流國
 有憂一曰有故陰陽不和則暈暈反三
 重在三月為大水在十二月日壬癸為
 大赦月犯之將死於兵水官黜刑不平
 犯并鉞大臣誅有水事歲星犯之主急
 法多獄訟水溢將軍惡之犯并鉞近臣
 為亂兵起逆行入井川流壅塞災惑犯
 之兵先起者殃又曰天子以水敗入守
 經旬下有兵貴人不安守三十日成句
 己角動色赤黑貴人當之百川溢兵起
 填星入犯之兵起東北大臣憂入并鉞
 王者惡之在背而去東并其下亡地太
 白犯之咎在將久守其分君失政臣為
 亂辰星犯之星進則兵進退則兵退刑
 法平又曰壯兵起歲惡芒角動搖色赤
 黑為水為兵起客星犯之殺不登大臣
 誅有土功小兒妖言彗星犯之民諛言
 國失政一曰大臣誅其分兵災流星犯
 之在春夏則秦地謀叛在秋冬則宮中
 有憂己已占流星色黃潤國安赤黑秦

分民流水火蒼星入犯之民有疾疫
 黃白潤澤有客來主水澤事黑氣入為大
 水帝以正月朔日入時候之井宿上有云歲
 多水潦
按漢元元銅表井宿三十度唐開元符儀三十三度上積七度星宿
測陰亦三十三度非西北紫去積六十九度
 五諸侯五星在東井北主斷疑刺舉戒不
 虞理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
 五者常為帝定疑議星明大潤則天下
 治五禮備則光明不相侵凌暗則貴人
 謀上芒角禍在中歲星犯之兵起三年
 災惑犯之大臣叛不成太白犯之諸侯與
 兵亡國經天晝見則諸侯受誅客星犯
 王室亂諸侯亡地秦國殃守之諸侯親
 屬失位彗孛犯之執法臣誅又曰貴臣
 當之期一年雲氣犯之色蒼白諸侯有
 喪不則臣有誅天下有大水積水一
 星在北河西北所以供酒食之正也不
 見為災歲星犯之水物不成魚鹽貴茂
 饒災惑犯之為兵為水辰星犯之為水
 早客星犯之兵起大小大臣憂期一年
 蒼白雲氣入犯之天下有水積薪一星

在積水東北供庖厨之正也星不明五
穀不登災感犯之為旱為兵為火災
客星犯之薪貴赤雲氣入犯之為
水災

南河三星與北河夾東井一曰天之門
也主閼梁南河一曰南戌一曰南宮一
曰陽門一曰鉞門一曰權星主火兩河
戌間日月五星之常道也河戌動極
中國兵起河星不具則路不通水犯溢月出
入兩河間中道民安歲美無兵出中道
之南君惡之大臣不附星明為

吉昏暗動極則邊兵起遠人叛主憂月
犯之為中邦一曰為兵為喪為旱為
疫行西南為兵早入南宿則民疫
暈則為土功乘之四方兵起經南戌
南則為刑罰失歲星犯之壯主憂災
感犯兩河為兵守三十日以上川溢
守南河穀不登女主憂守南戌西果
不成在東則有功戰填星乘南河為
早民憂守之為兵道不通太白舍三十
日川益一曰有姦謀守兩河為兵起
客星守之為旱為疫彗孛出犯為

兵守為旱流星出為兵喪邊戌有憂
蒼白雲氣入之河道不通出而色赤
天子兵向諸侯黃氣入之有德令出
為災

北河三星北河曰北宿一曰北宮一曰陰
門一曰胡門一曰衡星主水五星出
入番守之為兵起犯之為女喪乘之
為北主憂歲星入北戌大臣誅災感從西
入北戌六十日有兵喪從東入九十日
有兵一曰出北戌北守之邊將有不請
于上而用兵外國兵者勝填星守之兵
起六十日內有赦一曰有土功若守戌西
五穀不登太白舍北戌三十日為女喪有
內謀主陰門不出百日天下兵悉起辰
星守之外兵起邊臣有謀留止則兵起
四方客星入犯之有喪於外姦人在
中入自東兵起期九十日入自西有
喪期六十日守之為大水流星經兩
河天下有難入為北兵入中國閼梁不
通雲氣蒼白入犯之邊有兵疫疾又為
北主憂
四瀆四星在東井南垣之東江淮河濟

之精也明大則百川決

水位四星在積薪東一曰在東井東壯

主水衝歲星犯之為大水一曰出南為

早災惑守之田不治容星犯之水道不

通伏兵在水中一曰容星若水大守犯

之百川流溢彗孛出為大水為兵穀不

成流星入之天下有水穀收民饒赤雲

氣入為早饒

天鐔三星在五諸侯南一曰在東井北鐔

器也主威饒粥以給貧饒明為豐賄

則歲惡

關兵二星在河南南天子雙闕諸侯兩

觀也太白熒惑守之兵戰闕下

軍市十三星狀如天錢天軍貿易之市

有無相通也中星眾則軍餘糧小則軍

饒月入為兵起主不安五星守之軍糧

絕容星入則刺客起將離卒亡流星出

為大將亡

野鶴一星在軍市中主變恠出市外天

下有兵守靜吉芒角為凶

狼一星在東井東南為野將主侵掠色有

常不欲動也芒角動搖則兵起明盛兵

起貴侈位人相食色黃白為凶赤為兵

月犯之有兵不戰一曰有水事月食在

狼外國有謀五星犯之兵大起多盜彗孛犯

之盜起容星守之色黃潤為喜黑則有

憂赤雲氣入有兵

孤矢九星在狼星東南天子也主行陰謀

以備盜厲矢以向狼武密曰天子張則壯

兵起又曰天下盡兵動搖明大則多盜矢

不直狼為多盜引滿則天下盡為盜月入

孤矢臣逾主月暈其宿兵大起容星入南夷

來降若舍其分秋雨雪穀不成守之外夷亂

出入之為兵出入流星入壯兵起屠城殺將亦

雲氣入之民驚一曰壯兵入中國

老人一星在孤矢南一名南極常以秋分之

旦見于兩候之南郊春分之夕沒于丁見則

治平天子壽昌不見則兵起歲荒君憂容星

入為民疫一曰兵起老者憂流星犯老人多

疾一曰兵起白雲氣之國當絕

丈人二星在軍市西南主壽考悼老於寡

以衰窮人星亡人臣不得自通

子二星在丈人東主侍丈人側不見為災

孫二星在子星東以天孫侍丈人側相扶而

居以孝慈不見為災居常為無咎

小府四星在東井西南水官也主堤塘道路
梁溝以設堤防之備災惑入之有謀臣辰星
入為水客星入天下大水流星入色青所主
之邑大水赤為旱

按天秋自五諸侯至水府帝星十八座俱屬東井武宿書以交
二星子孫各一星屬井宿乾象新書以文入與子屬參梓屬井
餘以水府四星亦屬四星武宿以水府屬井餘皆與步天合

與鬼五星玉厝云四星側方如木櫃中間白
者積尸氣鬼後四星是曜位天狗七星鬼
下是天社六丁孤東倚外厨六丁居柳次
厨下一星是天紀

宋天文志與五星觀主祭姦謀天目也東北
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之中央星為積尸
主死喪祀祠一曰鐵鎖主誅斬星明大教不
成不明民散鎖欬其忽忽不明明則兵起大
臣誅動而光賦重役煩民懷嗟怨日食國不
安有大喪貴人憂暈則其分有兵大臣有誅
廢者月食青臣皇后憂期一年暈為早為故
月犯之秦分君憂一曰軍將死貴臣女主憂
民疫歲星犯之殺傷民饒君不聽事化國鎖
執法臣誅災惑犯之忠臣誅一曰兵起后失勢

入則后及相一曰賊在君側有兵喪勾己國有

赦留十日諸侯當之二十日太子當之勾己
環統天子夫廟星犯之大臣女主憂守之
憂在右宮為早為土功為太子右為貴臣隨
所守惡之太白入犯之為兵亂臣在內一曰將

有誅賈之不有兵為早為大萬物不成辰星
犯之五穀不登守為有喪憂在貴人客星犯
之國有自立者敗一曰多土功入之有詛盟祠
鬼事彗星犯之兵起國不安星孛其下有喪兵
起宜修德禳之流星犯國鎖有戰死者入則四

國未貢白雲氣入有疾疫黑后有疾憂赤為旱
黃為土功入犯積尸貴臣有憂青為病

按漢承元銅儀出四度舊去極六十八度星位測驗與此三度非西
南去極六十八度

唯四星在鬼宿北一曰在軒轅西主烽火備邊
廷之急以不明為安明大則迨有驚赤雲氣
入天下烽火皆動

天狗七星在狼星北主守財動移為兵為饑
多寇盜有亂兵填星守之人相食客彗守之則
群盜起

外厨六星為天子之外厨之烹宰以供宗廟占
與天厨同

積尸氣一星在鬼宿中孛然入鬼一度半去

極六十九度在赤道內二十二度主死喪祠祀

天紀一星在外厨南主禽獸之盡太白熒惑守犯之禽獸死民不安容星守之則政

天社六星在孤天南皆共工氏之勾龍能平水土故祀之以配社其精上為星明則社

稷安不明動搖則下謀上太白熒惑犯之社稷不安容星入有祀事于國內出則有

祀事于國外

按晉志增四度為天市垣天狗七星在七度北武靈以天狗屬牛宿又屬與乾象新書屬并外厨六星晉志在柳南武靈書亦屬柳乾象新書與天紀皆屬與天紀一星武靈書及乾象新書皆屬柳非與天紀屬也而天紀又星武靈書屬并外厨乾象新書以四星屬并四星屬也末一星為柳今從武靈書以四星屬并四星屬也

柳宿八星玉府云八星其頭象垂柳近上三星

星号為酒宴饗大夫五星守

宋天文志柳宿八星天之厨羊也主向食和

滋味又主雷爾邪曰味謂之柳柳鶴火也

人主木功一曰天庫又為鳥喙主草木明

則大臣謹重國家厨食具開張則人饒死

亡則都邑振動直則為兵日食宮室不

安王者惡之厨官橋梁隄防有憂日

暈非多死五穀不成三杞而載者

君有喜月食宮不安大臣憂月暈

林苑有兵天下有土功厨獄官憂又

為兵為饒為旱度歲星犯之國多義

兵熒惑犯之色赤大而芒角其下君死

一曰宮中憂大災守之有兵逆臣在側

逆行守之王不寧填星犯守居臣和天

下喜石申曰天子戒飲食之官出入留

舍有急大太白犯之有急兵逆行勾己

臣謀主盡見為兵辰星犯之民相仇敵

早君戒在酒食客星犯之谷在周國守

則布帛魚鹽貴色蒼白殺邊地諸侯孽

星犯之大臣誅為兵為喪星守于柳南

夷叛甘德曰為兵為喪流星出犯之周

分憂色黃為喜入則王者內有火災乙

已占出則宗廟有喜賢人用入為天厨

守有憂土木廢赤雲氣入為火黃為赦黃白

為天子有喜起宮室

按漢志增四度為天市垣天狗七星在七度北武靈以天狗屬牛宿又屬與乾象新書屬并外厨六星晉志在柳南武靈書亦屬柳乾象新書與天紀皆屬與天紀一星武靈書及乾象新書皆屬柳非與天紀屬也而天紀又星武靈書屬并外厨乾象新書以四星屬并四星屬也末一星為柳今從武靈書以四星屬并四星屬也

酒旗三星在軒轅右角南酒官之旗也主

宴享飲食星不具則天下有大喪帝王宴

飲臣命非禮以酒亡國明則宴樂謹五星守之

天天下大醜有酒肉賜宗室熒惑犯之飲食失度

太白犯之三公九卿有謀容慧犯主以酒
過為相所害赤雲入君

按晉志酒旗在庚申垣庚申天秋以酒旗為神宿以通占統考之亦屬柳
七星乾象折亦屬七星與庚申天秋不同今並存之

七星七星玉曆云七箇如鈎柳下生星上十

七軒轅形上頭四箇是內平鈎下天稷有五

星星東南三黃天相名

宋天文志七星七星一名天都主衣裳文

繡又王急兵故呈明王道昌賄則賚衣去

天下空動則兵起離則易政蓋天曰七

星為朱雀頤者文明之粹羽儀所承日

食其宿主不安刑在門戶之神又曰文章

士受誅其分兵起臣為亂日暈周邦君

憂青色抱而順在兵為東軍吉月食后

及大臣有憂又為歲饒民流其國更政

暈其地旱獄官凶歲新犯之王憂兵五

殺多傷災惑犯之橋梁不通逆行則地

動為火災出入留舍其國失地水決填

星犯守世治平王道興后夫人喜太

白犯之兵暴起大臣為亂經天方詐偽

辰星犯之賊臣在側守則其分有憂萬物

不成兵從中起貴臣有罪民疫流亡容

星犯之為兵荆州占曰河水決民流孽

犯有亂兵起貴臣戮武容書曰彗星出

七星狀如杵為兵星李于星有亂兵起

宮殿貴臣戮大臣相諧流星犯之為兵憂

又曰入則有急使來己占曰流星入庫宮

有喜錦綉進女工用蒼白雲氣入貴人憂

出則天子用急使赤入為兵黑為賢士死

黃則遠人來貢白為天子遣使賜諸侯

帛

按景祐測驗七星七度非大星去極九十七度

軒轅十七星在七星北后妃之主事職

也一曰東陵一曰權星主雷雨之神南

大星女主也次壯一星夫人也屏也上

將也次壯一星妃也次將也其次諸星

皆次妃之屬也女主

南小星女衙也左一星小民后宗也右

一星

大民太后宗也故其色黃小而明武密

曰后妃後宮之象陰陽交合感為雷激

為電和為雨怒為風亂為霧疑為霜散

為露聚為雲氣立為虹蜺離為背隔分

為抱珥北二十四變皆權主之微細則

皇后不安黑則憂在大人移徙則民流

東西角大張而振后族敗月入之女主失勢或大災犯左右角大臣以罪免中犯乘守太民為饑太后宗有罪守少民小有饑女主失勢守御女有憂月暈女主有喪月五星凌犯環繞乘守皆為女主有禍月食女主憂歲星犯之女主失勢一曰大臣當之乘守太民為大饑太后宗點中犯乘守少民為小饑後宮有點者災惑犯守勾已后妃離德犯御女天子僕妾憂犯太民少民憂在后宗守之宮中有殘者填星行其中女主失勢有喪太白犯之皇后失勢客星犯之近臣謀賊宗族彗犯女為冠一曰兵起流星入之後宮多讒亂乙己占流星出之後有中使出一曰天子有子孫喜天稷五星在七星南農正也取百穀之長以為號明則歲豐暗或不具為饑移徙天下流歎客星入之有時事于內出之有祠事于國外

天相三星在七星壯一曰在酒旗南承相大臣之象武密曰占與相星同五星犯守之后妃將相憂彗客犯之大臣誅雲

氣入黃為大臣喜黑為將疾
 內平四星在三台南一曰在中台南執法
 平罪之官明則刑罰平

杜軒緯十七星書志在七星壯而列于天市垣武密以軒緯屬七星人屬柳龍象斬書以四星屬柳中屬七星木屬天樞五星書志在七星南武密亦以天樞屬七星又屬柳龍象斬書以四星屬柳於屬七星天相三星書志在天市垣武密書屬七星龍象斬書屬於內平四星書志在天市垣武密屬柳龍象斬書屬張安天樞屬七星諸說皆不同今並存之

張宿六星玉曆云六星似軫在星張下只是有天廟十四之星最四方長垣少微維在上星教歌在太微傍

宋天文志張宿六星主珍寶宗廟所用及衣服又主天厨飲食賞賚之事明則五行五禮得天下之中動賞賚不明王者子孫多疾移徙則

天下有逆聚則有兵日食為王者失禮掌御饌者憂廿德曰后失勢貴臣憂期七十日暈及有黃氣抱日主功臣卸忠又曰財寶大臣點將相憂月食其分饑臣失勢皇后有憂暈為水火陳卓曰五穀魚鹽貴玉成曰后妃惡之宮中疫月犯之將相死其國憂歲星犯之天子有慶賀事守之國大豐居臣同心三十日不出天下安寧其國升平災惑犯之功臣

當封入則為兵起又曰色如似時休五
 其分貴人安社稷無虞又曰災或
 春守諸侯叛逆行守之為地動為
 火災又曰將軍驚土功作又曰會
 則不可用兵填星犯之為女主飲
 宴過度或宮女失禮入為兵出則
 其分失地守之有土功太白犯之
 國憂守之其國兵謀不成石申曰
 國易政舍留其國兵起辰星犯
 守五殺不戍兵起大成貴臣貧國民
 疫多訟芒角臣傷其居入為大災出則
 有叛臣各星犯之天子以酒為憂守之周楚
 之國有隱士出入于張兵起國飢舍留不去
 將前軍有謀又曰利先起兵彗星犯之國用兵
 民亡守為兵出為旱又曰犯守軍欲移
 徙宮殿星孛于張為民流為兵大起乙巳
 占流星出入宗社昌有赦令下臣入賀
 蒼白雲氣入之庭中觸容有憂黃白天子
 因喜賜客黑為其分水災色赤天子將用兵
按漢水元銅儀張宿十七度唐測元游儀十八度唐去杜十七度宋初測張十八度非西第二星去杜一百三度
 天廟十四星在張宿南天子祖廟也明則吉
 微細其所兵軍食不通客星中犯之有白

衣會兵起又曰祠官有憂武密曰與虛梁同占
按天廟四星青志雜列于二十八宿之外而亦曰在張宿與清志所載同蓋與步天故
 翼宿二十二星玉曆云二十二星最南職上五
 天五橫著行中星恰六形似張更有六星在何
 處三三相連張畔附五丁黑星亦下頭其名便
 即是東甌
 宋天文志翼宿二十二星天之樂府主非昌戲
 樂又主外夷遠客羽海之賓星明大禮樂典四
 國賓動搖則蚩夷使未離徒天子將舉兵日食
 王者失禮忠臣見譖為旱災暈為樂官黜上
 有抱氣三敵心欲和月食亦為忠臣見譖飛
 虫多死壯方有兵女主惡之石申曰大臣兩謀
 月犯之國憂其分有兵大將亡女主惡之歲星
 犯五殺為風折傷守之王道具將相忠文術用
 行入之君好吹獵突惑犯之其分民饑臣下不
 從命邊兵起出入留舍為兵守之佞臣為亂填
 星犯之大臣憂守之主聖臣賢歲豐后有喜出
 入留舍兵起逆行則女主失政太白入或犯之
 皆為兵起出入留舍大風水災其分君不安舍
 左為旱守犯司己陵突則大臣專君令辰星令
 抵下臣為亂伏誅守之旱饑民流龍蛇見守其
 中兵大起同見西方大臣憂客星入犯之國有

兵大臣憂一曰負海國有使來守之為兵起孽
星犯之大臣憂國有兵喪星于翼亦為大臣
憂其分失禮樂出則其地有謀下有兵喪若所
指有降人流星犯之亦為憂在大臣出則其下
有兵入為貴臣囚繫已占曰流星入天下賢
士入見南夷來貢國有賢臣亦雲氣出入有
暴兵黃而潤澤諸侯來貢黑為國憂

按漢永元銅儀星宿十九度唐開元游儀十九度星宿測驗
翼宿二十八度中行西第二星去極百四度

東既五星在翼南蠻夷星也天文錄曰東既東
越也今永嘉郡永寧縣是也芒角動搖則蠻夷
叛太白熒惑守之其地有兵

按東既五星在二十八宿之外乾象新書屬辰宿武密書屬翼
宿與天故合也

軫宿四星玉曆云四星似張兩輅侍中有一白
長沙子軍門轄下兩星似門下四介土司空空
東七黑青立子青丘之下名器府器府之星三
十二以次上屬太微宮黃道上看取是

宋天文志軫宿四星主冢宰輔主臣車騎主載
任有軍出入皆占于軫又主風占使喪明大則
車駕備移備徙天子有憂就聚則兵起輅二
里傳軫兩傍主主侯又轉為王者司姓石轄為
異姓星明兵大起遠軫凶轄舉南蠻侵車輅
國有憂憂日食憂在將相戒車駕之官一日

后不安軍而生背氣其下兵起城拔視背所尚
擊之勝又曰王者惡之月食后及大臣憂月暈
有兵歲暈多大風歲星犯之為大災為民疫大
臣憂主庫者有罪入則其國將死守之國有喪
七日不移有故又曰君有憂熒惑犯之有亂兵
入軫將軍為亂水傷稼民多妖言逆行為水為
兵填星犯之為兵為主功入則兵收逆行女主
憂出入舍留六十日兵起大早太白犯之為兵
起得地入為兵守之亡地將憂起右角逆行至
軫失地經天則兵滿野辰星犯之民疫大臣憂
中國有貴喪守之大水入則天下以火為憂一
曰國有喪客星犯之為喪為兵入則有土功難

貴諸侯使來出則君使諸侯守之邊兵起民饑
守轄軍天子起兵王公廢點星于軫亦為兵
喪又曰下謀上主憂流星犯之有兵起亦有喪
不出年庫藏空春夏犯之為皮革用秋冬為水
旱不調

按漢永元銅儀以軫宿為大度星宿九十八度星宿測驗亦十八度去
極一百度

長沙一星在軫宿中入軫二度去極五五度主
壽命明則君壽長子孫昌
丘青七星在軫東南蠻夷之國號皇明則夷兵
或動搖夷兵為亂守常則吉軍門二星在青丘

西一曰在上司空北天子六宮之門主營候設
豹尾旗與南門同占星非其故及容星犯之皆
為道不通

器府三十二星在軫宿南樂器之府也明則八
音和君臣平不明則反是容琴犯之樂官誅赤
雲氣掩之天下音樂廢土司空四星在青丘西
主成域一曰司徒均明則天下豐微暗則稼穡
不登太白熒惑犯之男女病耕桑容琴犯之為

兵起民流

按黃天歌以五輪石輪二星長沙一星單門二星司空四星青丘七星器府三十二星俱備於容琴為輪星長沙所于餘在二十八宿之外乾象折書以單門器府二司空四星青丘七星器府四星為容琴四星以單門為翼餘皆屬於今從黃天歌而所見諸家之說

廣志卷之二十三

天道類

景星

要語

黃帝有景雲之瑞有赤方氣與青方氣相連赤
方中有兩星青方中有一星九三星皆黃色以
天清明時見于柝提名曰景星

符瑞圖景星大星也狀如半月生于晦助月為

月

尔雅四氣和為景星

孫氏瑞應圖王者不私景星則見

摘輔象炤景飲酒奠莢為曆 謂景星所始

援神契德至八表則景星見

冊府元龜云克時天下和景星出翼軫

春秋感精符云舜景星見房

文選任彦升曰五老遊河飛景入昂注論語此

考識仲尼曰吾聞帝堯率舜登首山現于河

有五老遊河于渚一老曰河圖將來告帝期

二者告帝謀三老告帝圖四老曰河圖將來告

帝符五老曰河圖推能御

王繩欽訖五老為流星飛入昂 注昂宿復為星

文選注河圖龍文曰鎮星光明八方歸德

漢郊祀志元豐元年五帝封泰山還至甘泉其
 秋有星孛于東井後十餘日有星孛三能望氣
 王朔言後獨見填星如出史記作其星符瑞圖曰出
 復入有司陛下皆曰建漢家封禪天其報德星
 云即填星也來年冬郊雍五帝還拜祝祠泰山一贊
 饗曰德星昭衍厥維休祥壽星仍出淵耀光明
 信星昭見皇帝敬拜祝之享
 漢樂志郊祀歌天門十一星留俞塞陌光昭紫
 恆珠煥黃景十二景星頭見信星虎列象在昭
 庭日親以察參侔閭闔爰推本紀
 漢天文志天暉而見景星者德星也其狀無常
 出有道之世孟康曰有赤方氣與青方氣相連
 赤方中有兩黃星青方中有一黃星三星合而
 為景星也
 白虎通景星大星也常見可以有益于民人也
 堯在位七十載景星出翼世紀舜景星惟于房
 漢志元鳳五年燭星見奎婁間占曰有土功其
 六年正月築遼東元宛城二月度遼將軍范明
 友繫烏豆還又曰有大星南極老人見治安常
 以秋分時候之南郊
 魏志初咸帝時有黃星見楚宋之分啟熈善天
 文言後五十歲當有真人起梁沛之間至是凡

五十年而太祖破袁紹隋志老人一星在孤南
 一曰南極常以秋分之旦見于丙春分之旦沒
 于丁見則化平主壽昌唐薛順傳武德初直秦
 王府密語曰德星舍泰分正當帝天下表為太
 史丞正觀時為道士帝為築觀九慶山號曰紫
 府拜大中大夫住居之即祠建清臺候辰次災
 祥以闕祈上與太史李淳風曰
 唐開元二十四年八月庚戌老人星見太史奏
 孫氏瑞應圖云王者成天則老人星見臨其國
 又皇帝占曰老人星一名壽星色黃明大則主
 壽昌天下多賢士陛下以千秋節日祠于星壇
 而祭期將臨美應先至請付史官
 熊氏瑞應圖王者承天得理則老人星臨其國
 春秋分候重象文雅鏡云王者安靜則老人星
 見常以春分候之
 宋景德三年五月壬寅朔司天監言四月二日
 戊寅夜初更見天星色黃出庫樓車騎官西
 在心三度鄭之分也壽星之次後益潤澤按星
 經瑞星有四其一曰周伯色黃煌煌然所見之
 國大昌又按八乙占云王者制禮作樂內外得
 宜君上壽考國祚大昌則周伯星出乞付史官
 從之

周克明傳景德三年有大星出西面莫能辨
 克明言按天文錄荆周占其星名曰其色其色
 黃有光煌煌然所見之國大昌是德星也顧許
 文武稱慶從之荆州占瑞星一曰景星如半月
 二曰周伯星黃色三曰合譽尤似彗四曰格澤
 如炎火
 楊億賀表掩白榆而絢乎逕黃道以流輝治平
 三年五月二十四日司天言少微星体明潤占
 曰賢士舉忠臣用輔佐出
 遜逃云天市星紫歲豐稔也貫索星少獄無囚
 也熒惑帶休色刑措不用也
 文獻通考瑞星一曰景星如半月生于勝朔助
 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
 譽光耀似彗喜則合譽射四曰格澤如炎火下
 大上允色黃白起地而上見則不種而獲有土
 功有大容
 中興天文志瑞星有十二一曰景星一名德星
 二曰周伯三曰合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
 危十一曰范昌十二曰地維藏光瑞行星五行

之冲和氣也五行順樂狂相喜合之所生也周
 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
 焉瑞臨云考之晉志瑞星止四星其周又于客
 星見之無王蓬芮而客星則有有王蓬絮芮所
 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
 各有處乎並存之又晉志無玄保以下七星其
 明司危地維藏光則皆為妖星若隋志則因晉
 志而又無格澤疑當存晉志
 王曆云瑞星帝王有德天見其瑞國歌昌周伯
 黃光國有喜天保流墜不種而獲格澤之氣類
 火夷狄奉化合譽之權若彗景星如月而助月
 德厚合天歸邪如雲而若慶星其歸國
 晉志云周伯星者其星黃已尤煌煌然所至之
 國大昌天子聽政國無繁獄百姓安大赦天下
 張衡曰國有慶
 陸績曰長庚星者乃景星也初出長如尺練中有小
 星光熒惑然所見臨之之國長穀稔人君德信行見
 三百五羊豐五日五年熟十日一縱年熟國有喜
 魯齊鮑氏曰救星三丈餘出北斗魁南抵軒轅
 而滅占曰有赦

五星聚

要語

周禮大宗疏二十八宿隨天左轉為經五星右旋為緯案元命包云文王之時五星聚房

金陵驗異錄五星聚有三周將伐殷聚房齊威將伯聚其漢高入秦聚東井周漢以王齊以伯

四星聚者有四漢元始四年聚柳張各五日而光武復興于洛晉永嘉六年聚牛而王復興于楊土

春秋元命包殷五星聚房房者蒼神之精周據而興

中候文王在豐九州諸侯咸至星聚于房晉中興童蒙記武王伐紂五星聚房漢祖入秦亦聚東井所謂先天弗違

宋志文王孟春六旬五緯聚房昭理四海漢高紀元年冬十月五星聚于東井沛公至霸

上注如淳曰張蒼傳云高祖十月至霸上故以十月為歲首應邵東井秦分野五星所在其

下當有聖人以義取天下

漢天文志凡五星所聚宿其國王天下從歲以義從災惑以禮從填以重從太白以兵從辰以

法若星若合是謂易行有德受慶改立王者應

有四方子孫蕃昌漢元年十月五星聚于東井

以曆推之從歲星也此高皇帝受命之符也故客謂張甘曰東井秦地漢王入秦五星從歲星

聚當以義取天下秦王子嬰降以屬吏開宮封門約法三章民亡不歸心可謂能行易矣天之

所予也五年遂定天下即帝位此明歲星之崇義東井為秦地明效

劉向傳漢之人秦五星聚東井得天下之象張甘傳甘公曰漢王之入關五星聚東井東井

秦分也先至必王楚雖強後必屬漢魏高凡傳崔浩集諸術士考效漢元以來日月

薄蝕五星行度凡曰案星傳金水二星常府日而行冬十月日在尾箕昏沒于甲南而東井

方出於寅壯二星何因背日而行浩曰果如臣語以前三月聚東井非十月也

漢趙元固傳宣帝賜元固進兵璽書曰今五星出東方中國大利蠻夷大敗太白出高用兵漢

入敵敵者古夷敵戰者凶將軍急裝因天時誅不義萬下必全勿復有疑

漢初平元四星聚心又聚箕尾而魏魏武定元豫建安二十二年四星聚二十五年魏受戰太

元十九年義熙三年四星各一聚劉裕有天下

晉王廙傳壬申歲四星聚于牽牛

元帝紀永嘉中歲鎮熒惑太白聚牛女之間

唐會要天竺九年五星聚箕尾大曆三年七月

五星聚于東井九月四星聚井唐文粹權德輿

歲星居心頌皇上六祀春三月司天奏歲宿居

心宿五度其色黃詔頌示中外頌曰數佑曰四

方發為天祥重華煌煌乃居明堂宋寶錄初

顯德中寶儀楊徽之盧多遜同在諫垣徽曰丁

卯歲五星聚奎自此天下太平矣乾德五年丁

卯三月五日五星如連珠聚于奎當魯分從

鎮星辰見東方占曰有德受慶大人奄有四方

子孫蕃昌從鎮星王者以重治天下重福也自

是四方平定明年戊辰十二月庚戌真宗降誕

雍熙拱二年有五星如連珠之瑞景德四年五

星聚東井三聚而慶雲見六月庚申知密院王欽

若奉表賀詔付史館

宋天文志景德四年七月五星當聚鶉大既而

近太陰同時伏占曰猶臣避君之明

雍熙二年正月壬戌有星出東井其大倍于金

星至興國後占云四表來貢是歲占城印倍

川蠻西南蕃來貢

祥符元年九月乙酉太白歲星合于角亢占在

兗州之野其年東封泰山十二月丙申進賢星

明潤天禧二年八月癸丑歲星熒惑合與張占

曰東宮大慶甲寅司天監言歲星順行在張與

熒惑合度離為日象震長男也火木之祥互

為生氣國姓角音屬木聖運大德大臨千重明

相照建立東宮之象宰臣表請付史館從之

其年仁宗乾道六年七月乙巳太史奏是夜四更

後東北方火星順行在木星西南八宿各不及

一度占云木火合宿主嗣太子當有赦

左傳疏歲星是天子之貴神所在之火其國有

福宋慶曆三年十一月壬辰五星皆在東方占

曰中國安寧

景德四年六月壬子司天言五星當聚鶉火

而伏庚申王欽若以五星聚東井表賀

卷之二十四

道類

星變

要語

春秋莊公癸卯夏四月辛卯夜恒星不見夜中星隕如雨

左傳夏恒不見夜明也星見如雨與雨皆也公羊傳恒者何也夜星不見何以知夜之中星反也如雨者非雨也非雨則何為謂之如雨不修春秋曰雨星不及地尺而復君子修之曰星隕

如雨何謂記異也

欽梁傳恒星經星也日入至于星出謂之昔不見者可以見也夜中星隕如雨其隕也如雨是夜中與春秋著以傳著疑以傳疑中之機也而曰夜中著焉爾何用見其中也夫變而錄其時則夜中矣不曰之隕何也我知恒星之不見而不知其隕也我見其隕而接於地者則是雨說也著于上見于下謂之雨著于下見于上謂之隕豈雨說哉胡傳恒星者列星也如雨者言衆也人事感于下則天變動于上前此者五國連衡旅拒王命後此者齊桓晉文更霸中國政歸盟主而王室遂虛其為法度廢為信凌之象著

矣漢成

帝永始中亦有星隕之異而五侯擅權賊莽居攝漢之中支掃蕩幾盡天之示人顯矣春秋謹于天象至矣

僖公十六年春王正月戊申朔隕石于宋五左傳隕石于宋五隕星也

胡傳隕自空凝而隕也

張歐云五緯行度與七政互相表裏分布四方用告禍福故曰彙倫夫敘則星辰亂行

天原發緯云五微所行之度數與二十八宿共為一體一有差舛則在天為水旱在人為殃咎

在國為與亡人能修德以讓之則庶乎獲免

靈臺秘苑一曰星晝見若星與日並出名曰嫁

女星與日争光武且弱文且強女子為王在色為喪在野為兵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皆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

星隕下陽失其位災害之萌也又曰衆星墜人

夫其所也九星所墜國易又曰星墜當其下有
 戰場天下亂其三年又曰奔星之所墜其下有
 兵列宿之所墜滅家部衆星之所墜衆庶亡又
 曰填星墜海水沃黃星墜海水躍又曰黃星墜
 海水傾亦星賁星墜而渤海決星隕如雨天子
 微諸侯力政武百伐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
 失道網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
 爲飛虫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

晉齊鮑氏云星變觀時否泰
 星一也其行其色其常其變其時其分各有取
 舍其占不同惟嚴子凌足以當容星之占陳仲
 弓足以應德星之聚宿騎箕尾而傳曰生星隕
 中營而葛亮死吉人君子未嘗不與天相象關
 也容星又有變者形大如瓜色有青白者不爲
 大水則爲大饑氣白起天下苑西南者則牛馬
 死傷又何其不祥也春秋時彗三見夜常星不
 見夜中星隕如雨殺君三十六亡國二十五諸

侯奔走不保社稷者不可勝數傳曰夜有星無
 而雲天爾者謂之天其故何也蓋不忍君子小
 人之倒植而痛蒼生之罹其禍也天象豈虛應
 哉是以古之隱德之士所以夜觀天象晝察人
 事而爲之隱憂也

太白經天數有盈縮之變
 盈縮者日方南太白居南日方北太白居北爲
 贏侯王不寧用兵進吉退凶日方南太白居北
 日方北太白居南爲縮侯王有憂用兵退吉進
 凶又太白在南歲星在北名北牡年穀不熟當
 出不出當入不入不破國必亡國經天者日陽
 也日出亡晝見午上爲經天與日月爭明是爲
 亂紀天下革民更主人民流亡強者弱弱者強
 女主昌奔地皇時在太微中燭地如月光太微
 天子庭也是年大兵入天子庭至漸臺奔首愚
 曰是二星者不必遠引庚午秋天狗星隨未幾
 大將殂已丑夏太白經天明午白波浪起并前
 甲子彗三大異星予年七十皆目所親觀故特
 書之

太白主兵熒惑主內亂月主刑其變有三
 三者失度有龍巨賊于伏屍流血之兵
 星聚爲崇之變

水木火三合東井占外有兵與喪五星入與鬼
木火金三合虛如連珠皆為死喪三星在斗殺
將死相火金木三星合軫金水合于東井皆為
白衣之會漢文帝時天子四衣白衣臨邸第者
此也唐天寶中五星聚箕尾占曰有德慶無德
殃至德中木火金水聚鶉首從歲星也木火陽
主中邦金水陰主外邦陰與陽中外相連此兵
以此見五星之聚有吉有凶不可拘一

熒惑之精為變

隋大業末熒惑逆行入南斗色赤如血光芒震
耀七八尺後楊玄感反天下大亂唐長壽中熒

惑犯五諸侯渾義向獻雨奏臣命在金五諸侯

太史位火克金臣將死矣武后曰為卿讓之遷

水衝都尉水主金又去太史位卿無憂矣是秋

獻雨卒

太白之精為變

六賊星太皇白之精也出正南去地可六丈大

而赤形如芴芒九角天狗亦太白也主兵

填星之精為變

咸漢星填之精也出正北去地可六丈大而赤

中青青中赤表下有三星從橫又名五殘星出

東狀類辰去地可六丈大而黃

星尤為旗之變

類彗後曲象旗黃上白下熒惑之精見則王者
征伐四方

天狗墮地之變

狀如大流星有聲如雷望如火光炎火中天墜
地類狗其下圍如數頃田處上銳千里破軍殺
將孟曰太白之精

天元王曆緯星變占

歲星精變

天梧天槍之妖本類星而末銳東出為梧而主
奪爭西出為槍而主捕制國皇類南極而體大

主冠難而為兵喪天冲如蒼人而首赤為臣謀
而主滅位蒼芴之妖主為不義

歲星赤而角其國昌赤黃而沉其野大穰若逆
行則歲饑民祝天下亂大臣憂國有賢人隱歲

變天梧陸續云星夜見有伏兵民不安所至之
國木星異種歲饑五穀不登民無食也有餓莩

歲變天槍晉志云天槍者木德之象也其星兩
銳如鋒見則動戈兵有強人所臨之地民不得

所大臣憂

歲變天衢晉志云木變天衢首大而尾銳光芒
青色多見于半夜所宿之國冠盜起將憂疾人

多賊死

歲變天獨木之變象也見之則野有死乎上刑
急下不聊生寒暑不時見其明則大風暴雨折
木吹沙

歲變舍與晉志云見則如琴亦如毛頭之狀過
則有聲其地震民多疾兵革不常貴糴糶舟楫
不通

歲星變國皇陸續曰國皇者木星之餘氣而變
也見于東則未貴見西號令不行見南紫新絕
見北災水

歲變及登及登木星之變象也天有四時及登
之見者一則風雨不時百姓離散所臨國有兵
起

歲變倉琴晉志云倉琴者木星之變也馬續云
倉琴之見橫列天若出見所宿之國不熟民大
饑災疫流行若錯行而五緯者其五度所見之
地民災當以翻期候之或穰之則其地無咎不

然則有大喪盜賊亂民糜散
熒惑精變

蚩尤類琴而委曲為旗帝將暴雲而征伐不已
昭明如太白而光芒不行占以為起霸而或為
起德司危如太白而有目臣行主德而國相殘

賊天終出西方而如劍枯國籍而赤地千里五

都城亡彗星再赤此歲星之精流而為變者

熒惑不動兵不戰有珠將出色赤如行成鉤已

戰凶有圖君軍鉤已有而色角如鋒刃主六宮

下有伏兵

熒惑變蚩尤旗乾象云蚩尤旗見始出入火曉

空火變如柘竹明庶不宜見于世所見之國大

兵起民流重流血或見一夜見民災兩夜則民

靡三夜大戰所見之地君憂將死胡人不出三

年兵犯塞兵起亂死

熒惑變昭明晉志云昭明者熒惑之變也見則

其地熒火所宿之國兵興民多饑屋五穀不登

熒惑變昭旦陸續曰火星之餘氣散而為昭旦

多見于庚日百姓見之主胡兵動所宿之國災

大臣憂

熒惑變司危靈憲曰司危星者火星之變也見

主芒角有暈四海動兵所宿之國流血千里九

巨誅天下有自立也

熒惑變天樞靈曜曰天樞者火星之餘氣散而

為之見則兵革與獸傷人百姓流亡賢人隱國

有憂

熒惑變赤彗馬續曰五星之變彗者惟熒惑之

變彗所長十丈其形如帚見則所宿之地火災始見則夜如白日火焰如火有聲降然所處起之處有及見之地六十日有大寇百姓不安銀食

填星精變

五殘上有五枝幸亡毀敗獄漢下有三星逐王兵起六賊星其類熒惑為兵喪光動而赤第星類第殃占宿地旬始近近北斗而類雄鷄其怒如伏鷲而色青黑主亂兵且主改更為暴屍而為積骨忽而黃彗見之當有文亂者矣

鎮星搖撞候王不寧失次而上二三宿日盈有生命不成不乃有火水次而下日縮后賊有災不復不乃天裂地動

填星變天殘晉志云天殘者鎮星之象也見則國有土功人民失業多旱天子憂兵喪其國亂亡

填星變獄漢獄漢星者明主河漢旱涸獄訟囚多所宿之國不昌兵起野外有破軍殺將人主惡之

填星變大賁星大賁者土之變也見則如虹行火焰光燦所臨之國不祥凶頑頃起佞臣用大赦不行百姓離散

填星變絀深星晉志云絀深者土星之餘氣散而為之見則其地生異種寒暑不時民疾疫野有寇兵

填星變昭星乾象二昭星者鎮星之變象也天氣不常則見于人民災野死如麻獸相食人臣憂上刑急

填星變旬始張衡曰文曜麗于天其動者有七日月五星是也土星之變者有十而旬始之出見則其國天殃天多晦

填星變蚩尤其晉志云鎮星之變為蚩尤多黃而後紅初發如火炎狀亦變為明蘆其多色黃不宜見于世見則土國戰兵進人相食五穀不登若連夜見之胡人不出二年兵犯疆塞其煌遍野寇兵起不然則其地君亡將死

填星變長虹星張衡曰長虹竟天秦以是亡亦曰長虹見者陰氣之盛結而成之若見其國有亂臣兵起晉志云見則所臨之國災寇兵起不出三年內大戰民靡臣下無策又云是日見或有流星破之則有和解之象也

填星變黃彗黃彗土星之變象也見則其國多旱災獄訟繫所宿之國人君災野有寇兵人無食一去而沒所至之國兵亂

瑛星變擊咎晉志云擊咎者鎖星之變象也不
宜于世則見兵用旗舉如有流星破之則反而
為祥國有喜外國未朝

太白精變

天犯星流止地為狗聲所墜如水冲天血盈野
伏屍滿谷白彗橫天斬彗是主太白出西方失
行夷狄敗出東方失行中國敗未盡期日過參
天病其國若經天天下軍兵民更人民流散之
象

太白變天杵朴張衡曰天有五行之精而太白
所變者天杵也多見芒角有銳或見形于下則

為芒士所臨之國兵大起人君惡之

太白變天附靈憲曰天附見則其地豐熟張衡
曰多見于白氣于冬至之前無故常見則有兵
起于其地

太白變伏靈伏靈者見于東方則有白衣會見
于西則有兵見于南則有火災見于北則有大
水泛溢百姓流客

太白變司奸晉志云奸者太白之變司奸墮地
亦有聲所臨之國大兵起見于東方則有白衣
會

太白變大敗大敗者太白之變也見則所臨之

國災及有刺客胡人犯塞百姓流亡賢者出仕
臣用其國憂

太白變天狗軍營內傘大陸星來或有作聲長
七丈其間大戰將身權急去莫遲回張衡所墜
之池千里流血

太白變五殘靈憲曰五殘者怪星也不宜出見
見則有兵如客星同見見則戰利如有勾己

太白變卒起卒起金星之形多似彗而下赤散
為毛頭見則一曰則一年內兵起見二曰則應

二年見三日則兵大起民流大荒則將軍失策
太白變白彗張衡曰白彗者太白之彗也如見

則其形大如盆甕光燄竟天夜如白日其尾散
亂如帚不見于世見則所宿之國兵動千里派

血之象民靡亡地張倉曰大生之主白彗非特
見者謂君弱臣強掩君政民不聊生人主惡之

辰星精變

枉杵若流而蛇行色蒼黑如有毛目反兵合射
而所誅以亂伐亂而臣酷上有權謀黑色彗出

五星之散精而為妖期應以冲處則舉事辰星
出而失時寒暑失其節邪大飢當出是擊卒

兵大起若在房心間地動失色黃而小地大動
光明與月相連其國大水

辰星變變柱天音志云辰星之變柱天其形類流星色蒼黑行如于天望之如有毛長者天主及萌見則有謀反

辰星變破女破女見如飛燕亦蒼黑色乃水之變象馬續云破女見主憂則女上失業蚕無絲辰星變滅室張衡曰滅室之星見乃辰星之怪象蒼黑而有毛搖曳于天所見之國貴糴錢不流行下臣下無策

辰星變拂樞拂樞者辰星之餘氣變而為之見則官者死女主憂女工不織魚鹽貴風雨不時冬行夏令民多疫

辰星變驚理晉志云驚理星者水星之變見東方水溢見西方則荒旱民不得食五谷生虫如赤雲掩之則災淺也

辰星變繞緹陸績云繞緹星者水星之變而成之見則其地內亂民多死五谷不登多大水海鹽具舟楫不通魚鹽貴

辰星變大奮祀張衡云大奮祀乃辰星之變見則其形類半月有類星隱隱其中有芒見則其地災蝗出民艱食二刑急

辰星變黑彗黑彗者辰星之變出多蒼黑其形如帚見則所臨之國多水災野有寇兵百姓散

民受殃主虛耗國有易政

星隕墜晝見

民離散而星隕于天天下亂兮星墜于地列宿所墜其下國亡星隕為石流血兵起墜而入有人言者善惡如其言墜如化為龍形者將有哭泣事為獸則國有兵凶為土則天下大水化為金鐵天下兵凶變作草木于戈在國墜為人形粟麥飛虫皆為水旱兵飢大起星隕墜照人而有聲如雷為大戰覆軍而血流千里夕見則臣有陰謀多墜則其下兵疫晝流而光耀橫天誅忠良而臣下圖議若六七八九皆晝見墜地為喪早兵飢而若憂逼弒晝出而與日爭光主兵喪而傷大水常星不見及列舍動搖君政崩亡而庶民勞役

流星

要語

靈臺秘苑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死大星星小者使小聲墜墜怒之象也行疾者期速行遲也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也成前大後小者恐憂前小後大者喜事

也蛇行者姦事也往疫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食九間及入為大風發屋折大小流星百數四面行者庶人流移之象流星異狀名占不同今畧古書及荊州占所載云
流星之毛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燦火下地野雉盡卜鳴斯天保也所墜國安有喜若水流星其色青赤名曰地厲其所墜者兵起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之星也主相將軍從星所之九星如蒼者為發謀起事大如桃者為使事流星大如歪其光赤黑有喙者名曰梁星其所墜之鄉有兵君失地
飛星大如歪若甕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歪若甕後皎然白前卑後高搖頭上下下此謂降石所下民食不足飛星大如歪若甕後皎然白星滅後白者曲環如車輪此謂解其國人相斬為爵祿此謂自相齧食有飛星大如歪若甕其後皎然白長數丈星滅後白者化為雲

源下名曰大滑所下有流血積骨有飛星大如歪若甕後皎白縵縵然長可拾餘丈而委曲名曰天刑一曰天歸將軍均封疆
天狗狀如大奔星色黃有聲其止地類狗所墜望之如火光炎火衝天其上銳其下圓如類項田處或曰星有乏旁有短彗不有狗刑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墜無音若有足者名曰天狗其色白其中黃黃如遺火狀主侯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
營頭有云如壞山墮所謂營頭之星所墜其下覆軍流血千里亦曰流畫隕名營頭
中與天文志流星有八一曰天使二曰天彈三曰天厲四曰天保五曰地厲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星也流星之為天使者有祥有妖流星之為天暉天厲者祥流星夜隕而為天保也亦祥流星夜隕而為地厲為梁星者妖流星晝隕或夜隕而為營頭者亦妖流之大者為奔星奔星夜隕而為天狗其妖甚矣飛星有五一日天刑二曰降石三曰頓頓四曰解衛五曰大潰自

下而上曰飛星之為天利者祥自降石以下亦皆為妖

魯齊鮑氏曰流星之變漢元延中日晡時有流星頭大如正長十餘丈赤曰從下東南去或大如盃或如鷄子耀耀如雨下至昏止其占為天子失勢後王莽篡國建武中小流星百枚以上或西南南東北四面行其占為小民流後應徵公孫述民流流星大如杏從織女西行後光烈皇后崩流星出文昌將相色白光燭夜長可四丈搖如龍蛇行已而王商自殺晉志天使也星大者使大小也使小自上而下曰流星下而上

曰飛大曰奔亦流也聲隆隆者怒之象小星流者庶民之象大如月者人主之象天星盡搖民勞之象

天元玉曆云流星自上而降飛星自下而升所升之地曰有使所降之下言有兵姦事乃蛇行而曲曲怒氣則氣震而降隆奔星所降其下有兵五星自流則帝王不安其位眾星並流則將軍並舉之兵

又飛流異狀論二然曰飛流過大則異如桃則為使行如菟則謀爭起白光橫天者將相當之白氣曲環者斬奪爵位搖頭而上者此謂降石

而飢荒有時而赤黑者名為旱星而夫地白化為雲名天滑流血積骨于飛流白名周天為查山兵戰流血于隕墜色赤而光照地者所注有兵色白而前卑下者所之削邑有謀策則星自敵卜卜未兵敗散則星投于壘帝王發使慰勞散為八角將軍均強割地綬綬委曲照地而流四方者五谷不登有光而如疋布者以色占異眾庶流徙則星飛而反行其國兵起則星光而青赤

又流星變天鴈地鴈占云流色赤青名地鴈所墜之國兵起流星有光青赤長二三丈名天鴈其國兵起將軍當從星所之流星光輝白長竟天主相軍從星所之

神樞云星流星東向西移來日有雨西向東移二日內主風南向北來日主霧北向南來日主陰而無雨東向南來日主火東向北七日內有人報寇盜西向南當年水旱災傷西向北來日風雨大作南向東主旱南向西秋霜冬雪北向東連日雨不斷北向西主水滄田禾星帶帶行所向之方百日內賊盜生星碎流撒火而行主當年蝗虫生星昏流而行江河泛漲星帶而大黑暈而行所向之處人民火 如二星行送

主有爭鬪	如雙派並行朝廷命相如星而不直行年內饑饉	如星直如緘行所向不	并天下大收	如一火星如射箭而去主有	災傷如明星直而慢行天下太平	星如樹枝	長短主久如起盜賊生星土碎流亂散三日內	人報蝗災星有紅焰如水年內殛病	星有	焰如火煙人氏有恙	星大如有黃焰者主	天下事詔息大赦	星主紫焰騰流而起五	日內有人報聚哨事星有白焰者年內主孝服	星有黑焰如黑火烟年內大水	星或明	或滅光燦大者慎方盜賊為害	星圖大如日	四邊重小星拱之主國之興星大明光大月必	出忠臣孝子賢人之類也除此星象其餘	不足以怪異
------	---------------------	-----------	-------	-------------	---------------	------	--------------------	----------------	----	----------	----------	---------	-----------	--------------------	--------------	-----	--------------	-------	--------------------	------------------	-------

廣志卷之二十五
天道類
妖孽

要語

靈臺秘要云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殃矣行其無道之國失禮之邦為兵為饑水旱死亡徵也又曰九妖星所出形狀不同為殃如一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于野積尸從橫餘殃不盡為水旱兵饑疾疫之殃又曰九妖星出見長大災深期遠距小災淺其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一曰彗所請掃星本類星末類彗星小者數寸長或竟天見則兵起大水主掃除舊布新有五色各依五行本精所主使臣按彗體無光傳曰而為光故夕見則東指晨見則西指在日南北俱皆隨日光而指頓挫其芒或長或短光芒所及則為災二曰孛星彗之屬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外

則有大兵天下合謀闇殺不明有所傷害安子
曰君若不政孛星將出孛星何惧乎由是言之
災甚于孛三日天棊一名覺星本類星末銳長
四丈或出東北方西方主奮四曰天槍其出不
過三月必有破國亂君伏死其辜殃之不盡當
為旱飢暴疾五曰天說石氏曰雲如牛伏其氏
本類星末銳坐成曰孛星出西方長可二三丈
主捕制六曰蚩尤其形類孛而後曲象旗或曰
赤雲獨見或曰其色黃上白下曰或若植菴而
長名曰蚩尤之 或曰如箕可長二丈末有星
主文在逆主惑亂所見之方下有兵兵大起不
然有喪七曰天衝出入人倉衣赤頭不動見則
臣謀主或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光曰昭
明象如太白光芒不行或曰大而白無角乍上
乍下九曰赤孛分為昭明滅火以為起霸起德
之徵所起國兵多變一曰大人凶兵大起十日
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爭爭之徵主孛強兵見
則主失法豪傑起天子以不義失國有聲之臣

主德十一曰天諶孛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
則其國內亂其下相搏為飢兵赤地千里枯骨
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孛散為五殘如
辰出角或曰表有氣如暈有毛或曰大而赤數
動察之而青主幸亡為五穀毀販之徵亦為備
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孛五殘六賊出
禍合天下逆浸閭樞其下有兵衝不利十四曰
獄漢十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曰赤表下有孛
從橫主逐王主刺王出則陰精橫兵起其下又
為喪動則諸侯警十五曰旬故出斗傍如雄雞
其怒有青黑象伏籠或曰如唯也主爭兵又曰
黃孛分為旬始為立王之題主亂招橫見則臣
亂兵作諸侯雪期十年聖人起伐郡骨橫次或
曰出則諸侯雄鳴十六曰天鋒孛相于鋒天下
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三孛上出
所出城邑亂有大盜不成又以五色占十八曰

遠星如火如二斗器色白一名玉星狀如夜火之光多至四五少一三一曰遠星在西南長數丈左右先出而易處星見不出三年有亂巨戮死又曰所出大水大旱五谷不收人相食十九曰長庚如一疋布著天見則兵起二十日四填星出四遇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現十月而兵起昏為兵起其下二十一曰地維藏光出四隅或曰赤去地二丈如月始出現則下有亂亂者亡有德者昌河圖云歲星之精流為天槍	天槍 天猾 天衝 圓皇 及登 蒼彗	炎惑散為照旦虫尤之旗 照明 司危	天謀 赤彗	填星散為五殘 獄漢 大青 照星	絀流 旬始 虫尤 虹蜺 擊咎	黃彗	太白散為天杆 天柎 伏靈 大敗	司姦 天狗 天殘 卒起 白彗	辰星散為枉天 破女 拂樞 滅室	統 驚大 奮祀 黑彗	五色之彗各有長短曲折應象	漢京芳著風角書有集章所在妖皆見于月旁
--	-------------------	------------------	-------	-----------------	----------------	----	-----------------	----------------	-----------------	------------	--------------	--------------------

三才廣志 天道卷二五

互有五色方雲以五寅日見各有五星所生云	天槍 天根 天剗 真若 天棟 天樓	皆歲星所生也見以甲寅其星咸有兩青方在其旁	天陰 晋若 官張 天惑 天雀 赤若	虫尤	皆炎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	利彗	皆填星之所生也出在戊寅日有兩黃在其旁	若星 帝星 若彗 竹彗 蠲星 棟星	白雀	皆太白之所生也出在庚寅日有西白方在其旁	天美 天謀 天社 天麻 天林 天蒿	端下	皆辰星之所生也出以壬寅日有西黑乃在其旁	巳前三十五星即五行氣所生皆出于月左者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則有水旱兵喪亂所
指亡國失地亡死破軍殺將

郭璞釋尔雅曰彗妖星也亦謂之彗絲其實不

然彗彗長三星其占畧同而其形少異彗星光

芒短其光四出逢彗彗然彗星光芒長參之

如掃帚長星光芒有一直或竟天或十文或三

十文宋均注鈞命決曰彗五彗也蒼則芒候破

天子苦兵赤則起賊強國恣黃則女害色權奪

于后妃白則將軍逆二年兵大作黑則水精賊

江河決賊處處起

史記彗出東井齊分景公以為憂

晏子曰君高臺深池賦歛怨弗行刑罰恐弗勝

彗星將出彗星何惧乎然則彗其彗也

董仲舒曰彗者乃非常惡氣之所生也大彗彗

彗為除舊布新大災長星為兵軍事

程氏曰彗與彗相似而不同彗如帚而彗直上

彗如彗而圓其芒四出而氣彗彗然彗彗固二

也傳者一之非也

昭二十六年齊有彗星不書曾不見哀十四年

冬有星彗于在獲麟後劉歆以為不言所有官

失之也

宋天文志彗星小者數寸長者或竟天見則兵

起大水除舊不計一兆也彗無光傳日而為

光故夕見則東指晨則西指光芒所及則為災

有五色各依五行本精所生彗星彗屬偏指曰

彗芒氣四出曰彗者彗彗然非常惡氣之所生

也主大亂主大兵災甚于彗旄頭星王罔云亦

彗屬也

妖星五行乖房之氣也五星之精散而為妖星

形狀不同為殃則一各以其所見日期分野形

色占為兵饑水旱亂亡星長三尺及五尺期百

日等而上之至有丈期一年三丈期三年五丈

期五年十丈以上不出九年蓋妖星長大則期

速而殃深短小則期近而殃淺

天棊星歲之精主奮爭天槍星彗出兩長二三

尺名天槍主破國天槍主招亂天彗出西方長

數丈主國亂出尤其形類彗而後曲主兵天槍

狀如人蒼衣赤者不動主上誅下滅國星大而

出去地三丈如短火主內寇及登主夷分主志

雲旦見則主弱昭明如太白光芒不行主兵喪

危天官書如太白有目去地可六丈大而白其

下有兵主擊盜五殘如震星去地六七丈其下

有兵主奔亡六賊去地六丈大而赤有光出非

其方下有兵喪獄漢書中赤表下有彗去

地六丈大而卜赤數動大者主滅邪暴兵燭星
 主滅邪流主仗逃第星昂李星主災旬始出
 北斗旁如雄雞見則更擊谷主大兵有反者大
 亂天杆主梓羊天樹主擊殃伏灵見則世亂天
 敗卜主關衝司姦主見怪天狗有毛旁有短彗
 下如狗形見則兵飢天殘主貧殘卒起有謀反
 主驚亡枉矢色黑蛇行望之如有毛日長數尺
 者見則兵起破女君臣憂上下亂拂樞主制時
 滅寶主代亂繞繞主亂孽驚理主相屠大奮祀
 主照天鋒彗相形似子鋒見則兵起有亂臣照
 星有三彗兵出有大盜不成又主滅邪蓬大如
 三斗氣色白出東南方東北主旱或大水長庚
 星如一疋布著天鬼則兵起四慎大而赤可二
 丈為兵地維藏光星如月初始出大而赤去地二
 丈東南旱西北兵出東北大水老子星色白為
 善為惡為飢為凶為喜為怒營頭星有云如壞
 山墜所墜下有覆軍流血積陵山西南長三丈
 主兵小飢昏昌出西北如環大則諸侯失地白
 星如削爪主南畏菟昌有赤青環之主水天下
 改易濛星赤如牙旗長短四面西南最多亂之
 象長星出西方歲星之精化為天樞天槍天滑
 天衝國皇及登蒼彗星之精化為五殘六賊獄

漢大賁星流第星旬始並尤虹蜺擊谷黃
 彗太白之精化為天杆天樹伏灵天敗司姦天
 狗天殘卒起白彗辰星之精化為枉矢破女拂
 樞滅寶繞繞驚理大奮司黑彗而月旁妖星亦
 各有所生天蒼天利貞若天棟天樓天垣歲星
 所生也見以甲寅日有兩青方在其旁天陰晉
 若官張天感天雀赤若蚩尤熒惑所生者出在
 丙寅日有兩赤方在其旁天上天伐從星天樞
 天翟天沸荆彗頓星所生也出在戊寅日有兩
 黃方在其旁若星是帝星若彗竹彗牆星權星
 白華太白所生也出在庚寅日有兩白方在其
 旁天美天諫天社天林天麻天蒿端下辰星所
 生也出以壬寅日有兩黑方在其旁見則為水
 旱兵悉飢亂
 天元玉曆妖彗占
 人事有失乖氣致異光芒四出者曰彗偏指如
 帚者曰彗彗星為喪氣也除舊而新彗星為兵
 也合謀暗蔽長星自三丈以至橫天其形與彗
 彗畧同而異
 雜妖篇
 營頭如壞山以墜軍大流星如雷而晝出所墜
 有大戟而拔城有覆軍流血而積骨長庚如布

天彗以彗三星所見皆為起兵老子則淳淳然
色白者兵大起蓬星則熒熒然色青者谷不登
赤氣竟天格澤之氣伏屍之象流血之徵燭星
上有二彗所見大盜不成彗星為亂也夜有赤
氣白星為喪也似星非星

種陵星占

西南方有三大星出名曰種陵出則天下谷貴
十倍人相食五谷不登

盜星占

張衡曰東南方有三星出名曰盜星出則天下
大盜野有寇兵人民離散

天狗星占

西北三大星出而白名曰天狗出則人相食大
凶之兆此天狗地之墜也天狗大不同也

女帛星占

東北有大星出名曰女帛見則大有喪女主憂
委不熟女工失業布絲綿貴

妖星變三星占

晉志云彗星之見所墜其下有兵伏天元風雨
而流星良久乃入者為大風發屋折木如卜小
流星百數而行者則眾庶流移流星如炬火其
下有野雉鳴所墜之國安有喜事飛星如大缶

彗後皎而白者曲環如車輪此謂解街其國人
相斬為爵祿飛星大彗後皎然其下流血

彗星雜犯占

彗入北斗中看金勝玉勝容勝主四方未侵天
下太平太山堆黃河溢內有殺臣皇后作亂中
外相謀不出一耳

彗星出東行南指人民星散國人民飢楚亂有
兵晉國有災宋地人不出一年彗星

彗星出西方南行東指人民大疫國無政大臣
作亂外國來獻獸則大美

彗星出南方西指東天下大赦人民觀樂歲中
大旱不出三年民飢婦人乳死者甚衆

彗星出西方北行東指名外國兵馬亂來中國
人民飢荒出日占日數兼占分野有兵起在十
月

彗入獄中囚與外人謀及宮中大亂臣欲起作
亂殺下不出百日自死伏誅

彗星出西北方南行東指國有大兵亂起歲多
豐熟人民不安隨出處死之外野

彗出南方北指血流五里人民相害死者甚衆
人民飢斃路草焦枯萬民愁怒

彗出東北方西南指春多疾疫死者十分之六

世多荒人民飢阻
彗入亢中其國兵起作亂二年可應
彗入角色白兵起赤即國有敗兵軍城陷不祥之兆
彗入心中後宮兵動不百十日八十日曹州東平
彗入心中君有喪本地君亡
彗入房中國危人飢禍死害相
彗入尾中大臣伏謀
彗入箕中天下人飢米貴人民大疫
彗入斗中盜賊大亂不出二年
彗入女中八十日內亂女子之事
彗入牛中見女人國兵起二年內七十日政改更
彗入虛中兵起相殺血流如水死人如山
彗入危中國有反臣陵其主八十日或一年
彗入壁中天下兵起太廟門有兼并事
彗入婁中國有大兵起隨其分野占之大亂八十日或一年
彗入室中兵起宗廟必改國政前後二年始定
彗入奎中年大飢國君自征大亂
彗入胃中不出三年大敗國

彗入昂中不出一年大亂君國
彗入畢中主大水兵起不出一年或二百日必動
彗入觜中不過二年國亂
彗入參中不過一年國亂
彗入井中不過一年人民大荒相殺
彗入鬼中不過一年國主滅人死十分去九
彗入柳中大亂必破
彗入星中君臣相殺不出一年
彗入張中不出一年大亂相殺人大飢
彗入翼中不出一年疫死十分之一
彗入軫中不出百日大敗君政
九星出日月上下者邦國大兵在八十日內
九星出日月兩邊相近天下大飢亂侵國分隨日月分野
彗晝見者五谷貴人民相殺但是治物須死不出一年國并無人
彗出孛指四向主背兵相殺期二分野在日月生雙主之
彗星向內刺之向上及四方逼近并主外國兵殺后妃之事不然后妃亡後期一年
九流星動變成大落地並君國崩期三年易主

地
允晝夜供同明不成星見旻星雖見而又彰無
他也也為改社稷之兆

廣志卷之二十六

妖彗占驗

春秋文公十四年有彗于北斗

左傳有星于北斗周內使叔服曰不出七年

宋齊晉之君皆將死亂

胡傳字者惡氣所生闇亂不明之貌也入于北

斗者斗有環域天之三辰綱紀星也來三代之

後齊晉天子方伯中國紀綱彗者所以除舊布

新也頑祥妖孽隨其所感先事而着後三年宋

弒昭公又燕年齊殺懿公又二年晉殺靈公此

三君者皆違道失德而死於亂符叔服之言天

之示人顯矣使之有占明矣

公羊傳博者何彗星也其言入於北斗何北斗

有中也何以書異也

穀梁傳字之為言猶弟也其入北斗斗有環域

也

張洽註字彗也天之有彗乃除穢布新之祥矣

言入者斗有環域入其魁中也

昭公十七年冬有星于大辰

左傳星有冬于大臣西及漢家須曰彗所以

除舊布新也天字恒象今出于大火出必布馬

諸侯其有人災乎梓墳曰往年吾見之是其徵

也火出而見今茲火出而章必火入而伏其居也久矣其與不然乎火出于夏為三月商為四月周為五月夏類得天若火作其四國當之在宋衛陳政乎宋大辰之虛也陳大暉之虛也鄭祝融之虛也皆大方也星孛天漢漢水祥也衛顛頊之虛也故為帝立其星為大水水火之壯也其以丙子若壬午作乎水火所以合也若火入而伏必以壬午不過見之月鄭禪龜言于子產曰宋衛陳鄭將同日火若我用璣華玉璣鄭必不火子產弗與

胡傳大辰心也心為胡堂天子之象其前星太子俊星庶子守心加心象天子適庶將分爭也後五年景王崩王室亂劉子單子立王猛尹氏召伯立子朝歷數載而後定至哀十三年有星孛于東方不言宿名者不加宿也當是時吳人借亂憑陵上國曰敵于兵暴國如齊其類氣所感故將墮兵而降之罰也故氣殺所指在于東方假手越人吳因適滅天之示人頸矣之史有占明也

公羊傳守者何守星也其言于辰何在大辰也大辰者何為大火也大火為大辰代為大辰比辰亦為大辰何以書記異也

三才廣志 天道卷二六

穀梁傳一有一言曰有為大辰者蓋于大辰也哀公十三年冬十一月有星孛于東方杜氏曰平旦衆星皆沒而孛乃見故不言所在之次

公羊傳守者何守星也其言于東方何見于旦也何以書記異也

漢天文志秦始皇之時十五年間孛星日見以者八十日長或竟天後秦遂以兵燕六國外操夷狄死人如麻

漢高帝三年七月有星孛于大用旬餘乃入劉向以為是時項羽為楚王伯諸侯而漢已定三秦項羽相拒榮陽天下歸心于漢楚將滅故彗除王位也一日羽阮秦辛曉宮室穢義帝亂王位故彗之加也

文帝七年九月有星孛于西方其本直尾箕末指虛危長史餘及天漢十六日不見劉向以為宋地今楚彭城也箕為燕又為吳越齊宿在漢中負海之國水澤地也是時景帝新立信用龜錯將誅諸侯王箕相先見後三年七國及皆誅滅云

孝武見元年三月有孛于注張歷大微千紫宮至于天漢春秋星孛于北斗齊魯晉之君皆將

地龍今星守歷五宿其後齊東膠西海都王皆
生法削然自殺淮南衛王及誅

三年四月有星守于天紀至織女占曰織女有
女變天紀為地震至四年十月而地動其後陳

皇后廢

六年六月有星守于北方劉向以為明年淮南
至安有邪謀而陳皇后驕恣其後后廢王誅

八月長星出于東方長終天二十日去占曰是
為虫尤旗見則王者征伐四方其後兵誅四夷
連數十年

班固曰建元六年虫尤之旗見其長竟天後遂

命時出征畧取河南建置朔方其春庚太子生

自是之後時行三十年所誅屠夷滅死者不可
勝數及巫蠱事起京師流血僵尸數萬太子子

父俱故太子生長于兵與之中終始何獨一雙
臣哉

成帝建始元年正月有星守于營室青白色長

六七丈廣天餘劉向谷永以為營室後宮懷妊
之象彗星加之有害懷妊絕絕繼嗣者一日後

宮將受害也其後許皇后坐祝詛後宮懷妊者

廢趙皇后立妹為昭儀害兩皇太子上遂無嗣

趙后姊妹卒皆伏幸元延元年七月辛未有星

守于東井踐五諸侯諸侯曰五出河城北率行軒轅
太微後日六度有餘晨出東方十三日夕見西

方犯次妃長秋斗垣彗炎再貫紫宮中大火當
後達天河除于后妃之域南逝度犯太角攝提

至天市而按節徐行炎入市中旬而後西去五
十六日與蒼龍俱伏谷永對曰上古以來大亂

之極所希有也察其馳騁驟步芒炎或長或短
所歷奸犯內為後宮女妾之害外為諸夏叛逆
之禍劉向亦曰三代之亡攝提易方秦項之滅

星守大角是歲昭趙儀害兩皇子後五年成帝
崩昭儀自殺哀帝即位趙氏皆免官爵徙遼西

哀帝亡嗣平帝即位王莽用事追廢成帝趙皇后

后哀帝傳皇后自殺外家丁傅皆免官爵徙
合浦歸故郡平帝無嗣莽遂篡國

哀帝建平二年二月星出索牛七十餘日傳
曰星所以除舊布新也索牛日月五星所從起

曆數之元三正之始星而出之改更之象也其

出久者為其事大也其六日甲子其賀良等建
初元年號曰陳聖劉太平皇帝刻漏一百二十

為度八月丁巳悉覆蠲除之賀梁及黨與皆伏

誅流放其後卒有王莽篡位之禍

王莽地皇三年十一月有星守于張東南行五

日不見字星者意其可上為龍兵或胃之彗星
所以除穢而布新也張為周地星守于張東南
行即軫翼之分軫翼為楚是周楚地將有兵亂
後一年正月光武起兵河北復都雒陽若周地
除穢布新之象

光武建武十五年正月丁未彗見昂昂在昂大星起矣
也稍西北行營室犯離宮離宮在離元星起矣

三月乙未至東壁滅見四十九日彗星為兵入
除穢昂為遺兵彗星出之為有兵至十一月定

粟都尉除承及太守隨誅之虜方從匈奴入若
高柳至十六年十月降工璽殺一日星弟為獄

事是時大司徒歐陽歆以事擊獄踰成死營室
天子之常宮離宮右妃之所居彗星入營室犯

離宮是除宮室也是時郭皇后也疏至十七年
十月遂廢為中山太后立陰貴人為皇后除宮

之象三十年閏月甲午水星在東井二十度生
白氣東南指炎長五尺為彗東北行至紫宮西

蕃正五月甲子不見九見三十一日水常以夏
至放于東井閏月在四月尚未當見而見是羸

而進羊群國大水壞城郭傷禾稼殺人民白氣
為喪有炎作彗所以除穢紫宮天子之宮彗

加其藩除宮之象人死七十日主帝之五日

兵符當之十日三年光武帝崩孝明帝永平三
年六月丁卯彗星出天松北辰二尺所稍北行
至亢南百三十五日去天缸為水彗出為大水
是尹唯水溢到津城門壞伊橋郡七縣三十二
皆大水

孝順永建六年二月丁巳彗星見東方長六七
尺色青白西南指營室及墳墓星和而占曰彗

政以五色占之言五丁丑彗星在奎一度長六
尺癸未昏見在河圖曰彗星出貫奎庫兵悉出禍

西北曆昂畢甲申在東井遂歷與魁柳七星張
光矣及三台至軒轅中滅營室者天子常宮墳

墓主死彗星起而在營室墳墓不出五年天下
有大喪後四年孝順帝崩昂為遺兵又為趙羗

周馬父子遂為寇又劉大劫清河相射萬欲立
王蒜為天子萬不聽殺萬王閉門距文官兵捕

誅主文蒜以惡人所劫廢為尉氏侯又徒為捷
揚都鄉都薨國絕歷東井與魁為秦晉羗所攻

鈔矣及三台為三宮是時大尉和喬及故大尉
李固為梁冀所陷入坐文書死及至注張為周

滅於軒轅中為後宮其後懿獻后以憂死梁氏
被誅是其應也

孝獻建安九年十一月有星守于東井與鬼入

軒轅太微十一年正月星孛于北斗首在斗中尾貫紫宮及北辰占曰彗星掃太微宮人主易位其魏文帝受禪

魏明帝太和六年十一月丙寅有星孛于翼近太微上將星占曰為兵喪井氏曰李彗所當之國是受其殃翼又楚分對孫權封畧也明年權有遼東之敗又明年諸葛亮入秦州孫權發兵緣江淮也要衝權自圖新城以應亮天子東征權

高貴卿公正元元年十一月白氣出南斗側廣數丈長竟天王肅曰蚩尤之期也東南其有亂乎二年正月有彗星見于吳楚分兩北竟天鎮東大將軍毋丘儉等據淮南叛景帝封平之按占蚩尤旗見王者征伐四夷自後又征淮南西平也蜀是歲吳主孫亮立五鳳元年斗牛吳越分按占吳有兵喪除舊布新之象也太平三年孫林盛兵圍宮廢亮為會稽王故國志又書于吳也淮南江東同陽州地故于時變見吳楚之分則魏之淮南多與吳同災是以毋丘儉等以李為已應遂兵而敗後三年即位甘露二年諸葛誕又反淮南兵遣將救之及城陷誕眾與吳兵死沒各數萬人猶前長星之應也

晉會帝元康五年四月有星孛于奎至軒轅太微經天子庭三台為三司大陵有積尸死喪之事其後武庫火西羗反後五年司空張華遇禍賈后廢死魯公賈謚誅又明年趙王倫篡國位于是三王興兵討倫兵士戰死十萬餘人

孝武太元十五年七月壬申有星孛于北河或經太微三台文星于北斗色白長十餘丈八月戊戌入紫微乃滅占曰北河或一名朝門胡門有兵喪掃太微入紫微王者當之三台為三公文昌為將相將相三公有災入北斗諸侯殺一曰掃北斗強國發兵諸侯事權憂二十一年帝崩隆安元年王恭殷仲堪桓玄等並發兵請迫

王國室朝廷後而殺之司馬道子曰是失勢禍亂成矣

安帝隆安四年二月己丑有星孛于奎長三丈上至閣道紫宮西蕃入北斗魁至三台三曰遂經于太微帝坐端門占曰彗星掃天子庭閣道劫主之象經三台入北斗占同上條十二月戊寅有星孛于貫索天市天津占曰貴臣獄死內外有兵喪天津為賊斷王道天下不動紫占災在吳越五年二月有孫恩兵亂攻郡國于是內外戒嚴營陣屯守柵斷淮戶九月桓玄表至遂

謀陵工其後去遂篡位亂京都大饑八相食百姓
姓流亡皆其應也

恭帝元年正月戊戌有星孛於大微西蕃占曰
革命之徵其年宋有天下

梁武帝大同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城占

曰天下有謀王者其八年正月安成氏劉敬躬
挾在道反黨與數萬九年李贄稱皇帝於交州

陳文帝天加元年九月癸丑彗星長四尺見亡
指西南占曰彗星見則敵國兵起得本者勝其

年周將獨狹勝鎮衆趣巴湘候填漿破之六年
六月辛酉有彗長丈餘見於台占曰陰謀姦克

起一曰宮中火起其後帝崩安成王廢少帝而
自立陰謀應也

北齊後主大統元年六月壬戌彗星出文昌東
北其大如手後移長乃至丈餘百日乃滅

隋煬帝大業三年二月己丑彗星見于東井文
昌歷大陵五車北河入太微帝坐前後百餘

日而止三月辛克長星見西方竟天千歷奎婁
角亢而後至九月辛未轉見南方又于角亢頻

掃大微帝坐于犯列宿為不及參井經歲乃滅
占曰去穢布新天所以去無道建有德見火者

災深星者事大行進者期遠兵大起國大亂而
芒余殃為水旱飢饉土功疾疫其後築長城計
土渾及高麗兵戎連歲水旱疾疫土功相仍郡
道並起邑落空虛

唐文宗開成二年二月丙午有彗星于為長七
尺餘西指南斗戊申在危西南芒耀愈勝癸丑

在虛辛酉長丈餘西行稍南指壬戌在婁女長
二丈餘廣三尺癸亥愈長且闊三月甲子在南

斗乙丑長五丈其末兩岐一指戌一指方丙寅
長六丈無岐北指在危七庚丁卯西北行東指

己巳長八丈餘在張癸未長三尺在軒轅右不
見九彗星辰出則西指夕出則東指乃常也未

有過指四方凌犯如此之甚者
宋太宗端拱二年六月戊子有彗出東井積水

西青白色光芒漸長晨見東北旬日夕見西北
歷日攝提九三十日至亢沒

仁宗治三年三月己未彗出宮室晨見東方長
七尺許西南指危泊墳墓漸東速行近日而伏

至辛巳夕見西北有星無芒彗亦東行別有白
氣一闊三尺許貫紫微極星并方宿首尾入濁

益東行歷文昌北斗貫尾至壬午星復有芒彗
長丈餘五車白氣為岐橫天貫北斗河五諸侯

軒轅太微五帝生內五諸侯及角亢氐方宿於
未慧長丈五尺有星李氣如一升器歷營室至
張九十四舍積十七日星氣李皆滅曰白氣
長星也李氣李也光如帚者慧也為兵喪水旱
饑疫之災

廣志卷之二十六

流星星隕星搖占驗

秦始皇三十六年焚惑守心有墜星下東郡至
地為石或刻其石曰始皇死其地分始皇聞之
遣御史遂問莫服盡取石旁人誅之燔其石漢

惠帝三年隕石綿諸一綿誅道也屬天水郡

孝武帝元光中天星盡搖上以問候星者對曰

星搖者民勞也後伐四夷百姓勞於兵革

武帝征和四年二月丁酉隕石雍二天晏無雲

聲聞四百里雍扶風縣晏天青也

昭帝元始中流星下晏萬載宮極東去法曰國

恐有誅元平元年二月甲申晨有大星如月有

中星西而西行乙酉祥雲如狗赤色長尾三枚

夾漢西行大星如月大臣之象眾星隨之眾皆

隨從之象也天文以東行為順西行為逆此大

臣欲行權以安社稷占曰太白散為天狗為卒

起卒起見禍無時臣運柄祥雲為龍君到其四

月昌邑王賀行淫辟立二十七日大將軍霍光

白皇太后廢賀

成帝見始元年九月戊子有流星出文曰色白

光燭地長可四丈大一圍動搖如龍蛇形有頃

長五六丈大四為所誣折委曲貫紫宮西在斗

西北子亥間後誼如環北方不合留一刻許占
 曰文昌為上將貴相時帝舅王鳳為大將軍其
 後宣帝子王商為臣相皆貴重任政鳳妬商諧
 罷商自殺親屬皆廢黜
 永始二年二月癸未夜過中星隕如雨長一二
 丈輝輝未至地滅師石曰輝輝光未色至鵝鳴止谷永對曰日
 月星辰燭臨下土其有石勇之翼則避遁幽隱
 靡不成賭星辰附離於天猶廢民附離者也王
 者失道網紀廢頓下將將叛去故星叛天而隕
 以見其象春秋記異星隕最大自魯嚴以來至
 今再見臣聞三代所以喪亡者皆錄婦人群小
 湛酒於酒書云乃用婦人之言四方之遁逃多
 罪是信是使詩曰赫赫宗周褒姒滅之顛覆厥
 德荒耽于酒及秦所以二世而亡者秦生大奢
 奉終太厚方今國家無而有之社稷宗廟之大
 憂也京房易傳曰君不任賢厥妖天兩星
 元延元年三月隕石都關一四月丁酉日晡時
 天壇晏殷殷如雷聲有流星頭大如缶長拾餘
 丈皎然赤白色從日東南去西面或大如盂盂
 或如鷄子耀耀如雨不至昏止郡國皆言星隕
 春秋星隕如雨為正者失執諸侯起伯之異也
 其後王莽遂專國柄王氏之興崩于成帝時是

以有星隕之變後莽遂篡國
 緩和元年正月辛未有流星從東南入北斗長
 數十丈二刻所息占曰大臣有擊者其年十一
 月庚子定陵後淳于長坐執左道下獄死
 哀帝見平元年正月丁未隕石北地十其九月
 甲辰隕石虞二
 先武建武十年三月癸卯流星如月從太微出
 入北斗鬼第六星色白旁有小星射者十餘枚
 滅則有聲如雷食頓止流星為貴使星大者使
 星小者使小太微天子廷北斗魁主殺星從太
 微出北北斗魁是天子大使將出有使伐殺十
 二月己亥大流星如缶出柳西南行入軫且滅
 時分為十餘如遺火狀須臾有聲隱隱如雷柳
 為周軫為秦蜀大流星出柳入軫者是大使從
 周入蜀是時光武帝使大司馬吳漢發南陽卒
 三萬人乘舡沂江而上擊蜀十二年十一月丁
 丑敗公孫述兵殺述明日漢入屠屬城誅述天
 將公孫晃延岑等所殺數萬人夷滅述妻宗族
 萬餘人以上是大將出伐殺之應也其小星射
 者及如遺火分為十餘皆小將相隨之象有聲
 如雷隱隱者兵將怒之徵也
 十二年正月己未小星流百枚以上或西北或

正北或東北二夜止六月戊寅辰小流百枚以
 上四面行小星者庶民之類流行者移徙之象
 也或西北東北或四面行皆小民流移之徵是
 時西討公孫述北征盧芳匈奴助芳侵遼漢騎
 將軍馬武騎都尉劉納閭興軍下西陽臨平呼
 沱以備胡匈奴入河東中國未安米穀荒貴民
 或流散後三年吳漢馬武又徙鴈門代郡上谷
 關西縣吏民六萬餘口置常關居庸關以東以
 避胡寇是小民流移之應
 中元二年十月戊子大流星從西南東北行聲
 如雷流星為始中郎將竇故楊虛侯馬武將兵
 西征也
 孝明永平元年四月丁酉流星大如斗起天市
 樓西南行光照地流星為外兵西南為西南夷
 是時益州發兵擊姑復蠻夷大年僭陵斬首詣
 洛陽
 孝和永元元年正月辛卯有流星起參長四丈
 有光色黃白二月有流星起天梧東北行三所
 滅色青色戊申夜有流星起太微東蕃長三丈
 二月丙辰流星起天津壬戌有流星起天將軍
 東北行參為邊兵天梧為兵太微天廷天津為
 水天將軍為兵流星起之皆為兵其六月漢遣

車騎將軍竇憲執金吾耿秉與度遼將軍鄧鴻出
 朔方並進兵臨私渠北觀海斬虜首萬餘及獲
 生口牛馬羊百萬頭曰遂王等八十一部降九
 二十餘萬人追單于至西海是歲七月又雨水
 漂人民是其應也
 二年二月丁酉有流星大如桃起紫宮東蕃西
 北行五丈稍滅四月丙辰有流星大如瓜起文
 曰東北西南行至少微西滅有頃音如雷聲已
 而金在軒轅大星東北二尺所八月丁未有流
 星如鷄子起太微西東南行四丈所消十月癸
 亥有流星大如桃起天津東行六丈所消十一
 月辛酉有流星大如拳起紫宮西行到胃消三年
 九月丁卯有流星大如鷄卵起紫宮西南至北
 斗柄間消紫宮占曰有流星出紫宮天子使也赤言兵色白言義色黃
 言出也青色言憂色黑言水出皆以所之也命東南西南
 紫宮天子宮文昌少微為貴臣天津為水北斗
 主殺流星起歷紫宮文昌少微天津文昌為天
 子使出有兵誅也賢憲初大將軍與兵弟為景
 女弟婿郭舉等坐謀不軌伏誅
 八年九月辛丑夜有流星大如拳起婁十一年
 五月丙午流星大如水起氏西南行稍有光白
 色占曰流星白為有使客大為大使小為小使
 疾其疾遲亦遲大如水為近小行稍有光為遲

也又正王曰邊方有受王命者明年二月蜀郡
徒牛繳外夷白狼樓薄種王唐縉等率衆人口
十七萬歸義內屬賜命印紫綬錢帛
十四年十一月丁丑有流星大如拳起北斗魁
中北至閣到稍有光色赤黃須臾西北有雷聲
十六年十月辛亥流星起鉤陳北行三丈有光
色黃
順帝永和三年二月辛丑有流星大如斗從西
北東行長八九尺色黃赤有聲隆隆如雷
橫帝延禧七年二月癸亥隕石右扶風一鄠又
鄠石二皆有聲如雷
蜀後主建興十三年諸葛亮大衆伐魏屯卒于
渭南有長星赤如芒角自東北西南流投亮營
三枚再還往大還小占曰兩軍相當有大流星
來走軍上反墜軍中者皆破敗之徵也九月亮
卒於軍焚營而去群帥交怨多誅殘
魏明帝景初二年宣帝為公孫文懿於襄平八
月丙寅夜有大流星長數十丈白色有芒鬣從
首山北東流墜襄平城東南占曰圓城而有流星
來走城上及墜城中者破又曰星墜當其下有
戰場又曰犯星所犯者姓九曰文懿突圍走
至星墜所破斬屠城坑其衆

三才廣志 天道卷二六

元帝元景四年六月有大流星二並如斗見西
方分派南北光焰地隆隆有聲按占流星為貴
使星大者使大其年鍾鄧寇蜀二星蓋二帥之
象二帥相背又分派南北之應鍾會既叛三軍
憤怒隆隆有聲兵恃怒之徵也
晉惠帝太安二年十一月辛巳有星晝隕中天
北下光變白有聲如雷按占營首營首所在下
有大兵流血明年劉石攻畧并州多所殘滅王
陵起燕大引鮮卑攻掠鄴中百姓塗地有聲如
雷怒之象也
懷帝永嘉元年九月辛卯有大星如日自西南
流於東北小者如斗相隨天晝赤星如雷占曰
流星為貴使星大者使大是年五月汲冢殺東
燕王騰據遼河北十一月始遣和郁為征北將
軍鎮鄴西田甄等大破汲冢斬于樂陵于是以
甄為汲冢太守弟蘭鉅鹿太守小星相隨者小
將副帥之象也司馬越郡魏郡以東平原以南
皆黨于素以賞甄等於是侵掠素地声如雷忿
怒之象也
十二月丁亥星劉震散按流向說天官列宿在
位之象其象小明無星者衆庶之類此百官衆
庶將流散之象也是後天下大亂百官萬姓流

移轉死矣

元帝永昌元年七月甲午有流星大如筥長百餘丈青赤色從西方來尾分為百餘岐感散時王敦亂百流亡之應也

穆帝永和十年四月癸未流星大如斗色赤黃

出織女沒進父有聲如雷占曰燕齊有兵百姓

流亡其年十二月慕容高遂據臨漳盡有函井

青冀之地緣何諸將奔敗河津隔絕慕容恪攻

齊

孝武太元六年十月乙卯有奔星東南經翼軫

聲如雷占曰楚地有兵軍破百姓流亡十二月

符堅荆州刺史梁成襄陽太守閻震率眾大竟

陵桓石虔擊大破之生擒震斬首七千獲生口

萬人聲如雷將帥怒之象也

十三年閏月戊辰天狗東不下有聲占曰有大

戰流血自是後慕容垂翟遼姚萇符登慕容永

並阻兵爭強十四年正月彭城妖賊又稱為號

於皇立劉牢之破滅之三月張道破合鄉太山

向欽之擊走之

安帝隆安五年三月甲寅流星赤色眾多西行

經牽牛虛為天津閣道貫太微紫宮占曰星庶

人類眾多西行衆將西流之象經天子庭主弱

臣強諸侯兵不利其年五月孫恩侵其郡殺內

史六月至京口於是內外威嚴營陣七守劉裕

追破之元興元年七月大飢人相食浙江與東

流亡十六七吳郡吳興戶口減半又派廢而西

者萬計十月桓玄遣將擊劉軌破走之軌奔青

州石勒末年星隕於鄴東北六十里初赤黑黃

雲如暮長數十丈交錯如雷震聲墜地氣執如

大塵起連天時有畔者往視之士猶然涕見一

石方赤餘青色而擊輕之聲如磬木幾石勒死

虎殺其子而自立

梁武帝天監十年九月丙申天西北隆隆有聲

赤氣下之帝占曰天狗也所往之鄉有流血其

君失其地年十二月馬仙埤大破魏軍斬賊十

余萬克復胸山城

中大通四年七月甲辰星隕如雨占曰星隕陰

大其位災害之象萌也星隕如雨人民叛下有

專討大人憂其後疾景交亂以憂崩人中奔散

皆其應也

後魏文武帝興安元年五月辛亥流星大如五

斗許西南為六七段有聲

獻文帝大安元年十一月乙酉有流星照地秋

秋有聲

孝靜帝武定四年九月丁未高祖國王壁城有	星墜於營衆馬皆鳴占曰破軍殺將高祖不務	年次崩	周武帝建德六年十二月癸丑流星大如月西	流有聲蛇行曲屈光焰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	凝着天乃北下占曰人主去其宮殿是月營州	刺史高室寧及其明年帝總戎不成後年帝崩	宣帝大成元年六月丁卯有流星大如鷄子出	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出閉之	應	隋文帝開皇元年十一月己巳有流星聲如墜	墜光燭地占曰流星有光有聲名曰天保所墜	國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其九年平陳江	南士人悉播遷京師十九年十二月乙未星宵	於教海占曰王失其位災害之萌也又曰大人憂	妨帝大業十二年五月癸未大流星墜於吳郡	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八月壬子有大
--------------------	--------------------	-----	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---	--------------------	--------------------	--------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------

流星如斗出王良閣道聲如傾墜於且大流星	如甕出羽林	十三年五月辛亥大流星如甕墜於江都占曰	其下有兵戰流血破軍殺將明年帝遇弒	唐太宗大曆六年九月甲辰有星西流大如一	斗器光燭地有尾迹光如珠長五丈出婺女水	天市南垣滅	十二年二月辛亥有流星如桃尾長十丈出匏	瓜入太微	元和二年十二月己巳西北有流星彗大尾散	如珠占曰有責使來四年八月丁丑西北有大	星東南有流星聲如雷鼓	六年三月戊戌日暝天陰寒有流大如一斛星	器墜於兗野間聲震數百里野堆皆雖所墜之	上有赤氣如立蛇長丈餘至夕乃滅時占曰以	為日在戌魯分也不及十年其野主殺而地分	九年正月有大星如半席自下而升有光燭地	郡小星隨之四月辛巳有大流星尾迹長五丈	餘光燭地至右攝提西滅	十二年九月乙亥甲夜有流星起中天首如甕	尾如二百斛瓶長十餘丈聲如群鴉飛明若大	炬過月下西流須臾有聲磬磬墜地有聲如壞
--------------------	-------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	-------	--------------------	------	--------------------	--------------------	------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------	--------------------	--------------------	--------------------

屋者三在陳蔡間

大和四年六月辛未自昏至戊夜流星或火或

小觀者不能數占曰民失其所王者失道綱紀

廢在然又曰星在野象物在朝象官

七年六月戊子自昏及曙方流星大小縱橫百

餘

咸通十三年春有二星從天際而上相從至中

天將如旌旗乃隕九年並尤旗見

乾符二年冬有二星一赤一白大如斗相隨東

南流燭地如月漸大光芒極怒

三年晝有星如炬如火如五升器出東北徐行

隕于西北

宋太祖太宗真宗三朝流星

太平興國三年十月甲寅有星出天艮赤黃色

如二升器至天棓星體散落明燭地七月辛巳

有星如稱權沒于委八月壬寅有星出紫微鉤

陳東如宛大赤黃色向北遠行近不極沒占曰

外國有使至是冬三佛齊吐蕃山後兩林蠻來

貢

雍熙元年十月丁酉有星出赤色東南蛇行

二丈余沒占曰外國使至又為姦邪之象二年

正月壬戌有星出東升其大位於金星至與魁

沒占雲四表未貢是歲占城邛部州蠻西南蕃

來貢

四年六月庚戌有初有星出西北色青白入濁

當戌地有聲如雷占曰戌地兵飢流血是後李

繼遷擾四鄰八月乙亥有星出天關東色赤黃

尾貫月

淳化元年九月辛巳有星出羽林色青南行先

奪月占曰禁兵十一月壬午流星出天關如半

月南行曆東井即位攝提至大角東北墜於地

光芒四照聲如清墻占曰秦燕分兵疫水旱

二年正月丙申有星出水東西大如杯色赤黃

經參其分為三星相從至天苑東沒光燭地七

月於酉有星出雲雨側大如青杯色白緩行三

尺餘沒占云為大風發屋折木

咸平五年三月丙午有星晝出星至南斗沒赤

先丈餘八月辛巳有星出營室大如杯色白有

光九月甲申有星出東方西南行大斗如有聲

若牛乳小星數十隨之而隕戌戌又有斗千數

入輿魁至中台凡一大星偕小星數十隨之其

間兩星如升器大至狼星壺至沒南斗占曰燕

朔民流徙

大中祥符五年二月戊申有星出貫索經庫樓

逆為數星沒八月戊午有星大小二十餘偕有
 尾迹北流又一星如升器光燭地虫紫微桓外
 尾丈餘闊三寸許東北流至傳舍沒占有大慶
 大赦是冬聖祖降赦常所不原者
 六年十一月丁巳有星出太微即位東大如杯
 色赤黃有尾迹至軫北逆為數星沒占曰大臣
 憂
 七年三月丙戌有星出南河大如杯至玉井沒
 占曰秦齊飢四月辛酉有星出鈞陳大如杯尾
 迹赤黃占曰發大使宣急令是歲遣巡撫江淮
 兩浙
 八年二月丁卯有星出即將北逆為三星四月
 癸丑有星出亢西至右攝提逆為數星隨而沒
 五月乙酉有星大如杯青白色出人星至騰蛇
 沒光燭地八月己亥有星出參大如杯南流入
 濁仁宗英宗兩朝流星
 乾興元年五月壬午星出危大如杯赤黃色有
 尾迹速行而東作如逆火隨至羽林軍南沒明
 燭地曰北夷兵動
 寶元二年三月癸丑星出石其赤黃有尾迹向
 南速行沒于達星明燭地占曰兵為亂下有謀
 康定元年三月癸丑星出北斗北行入燭明燭

地占曰使出北方
 二年九月己酉有星出奎如太白赤黃有尾跡
 西行沒于東壁明燭地占曰天下文章之士用
 慶曆七年六月乙巳星出天曰赤黃色有尾跡
 西南緩行至折威沒占曰邊將憂九月星出天
 苑如太白南行至天園沒有尾迹明燭地占曰
 牛馬禽獸多死
 八年六月乙卯星出北斗至即位沒有尾跡明
 燭地占曰兵出八月乙亥星出東北出黃色東
 北速行至燭沒占曰天下文章之士用
 皇祐元年六月己巳星出艸瓜赤黃有尾迹向
 南速行至達星沒占曰吳分有謀
 二年四月癸未星出氏赤黃色東南速行至心
 沒有尾迹明燭地占曰內使出外使來德令宣
 布國人有喜
 嘉祐四年正月癸丑星出營寶大如杯赤黃色
 西南速行至羽林軍沒炸烈有聲占曰軍行炸
 而有聲者戍兵不安六月辛未星出胃沒于鈞
 陳又星出大軀至玉良沒占曰倉廩官災有津
 梁有阻策馬者憂九月乙亥星出紫宮鈞陳側
 大如盆東北速行曳尾長五尺初直後曲流至
 北辰東沒沒後尾迹疑結如盤食頓散占曰流星

大者事大由行者發事也色赤兵彘北行其事
在北方今形體異下雷而小心數十南北分派

衆庶流行之象宜審察彘謀以備木明

谷齋洪氏隨筆曰國朝星官曆翁之伎疎魏漢

唐故其占則荒芒幾於可笑偶讀四朝史天文

志云元祐八年十月戊申星出東北西漫流至

羽林軍沒主濯用文士賢臣在位紹聖元年二月

丙午星出壁室東沒主文士入國賀賢臣用二

年二月癸卯星出靈臺壯行至軒轅沒主賢臣

枉位天子有子孫之喜按是時宣仁上仙國光

丕變一時正臣以次竄斥幸于存位蔡卞

輔之所謂四星之占豈不可笑也子孫之說益

論劉後云

徽宗崇寧元年三月星出張如金星西南急流

至燭沒狀如前主諸侯受賜天子宗廟社稷昌

十月壬子星出天壽如孟急流至五車沒青黑

有尾迹聲隆隆然主大水或曰水旱不時

政和七年十二月甲子星出胃東南如孟西北

急流至天木時將沒赤黃有尾迹照地明主天

子以金玉賞大臣外國有不降者一曰趙分五

穀熟

八年九月庚申星出斗魁南如孟東南急流至

天淵沒赤黃有尾迹照地明主不出其年兵起

一曰大臣死江河溢

宣和二年十二月辛巳星出奎西南如杯西南

慢流至壁沒赤黃有尾迹照地明主其下破軍

校將二日天子好道用故臣

高宗紹興三十一年六月甲子飛星出心宿入

角宿赤黃色初小後大有小星相隨為兵占八

月壬午流星約長三丈晝占墮營頭色若晝見

橫大明者臣下圖議諸罰善良

寧宗慶元六年九月癸卯流星夕墮占其下兵

疫色赤為兵旱丁巳流星晝墮於全國亂十月

戊戌流星出自昴宿西南慢向天廩東南沒占

兵起他國使來有赦令人天廩色赤為旱火黃

則大熟

客星

要語

左傳昭公十年春王正月有星出于婺女鄭裨
 龜言于子產曰七月戊子晉君將死今茲歲在
 顛頊之虛姜氏任氏實守其地居其維首而有
 妖星焉告色姜也色姜晉之姚也天以七紀戊
 子逢公以登星于斯于是乎出吾是以幾之
 靈臺秘苑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皇煌煌
 然見其國兵起若有喪天下飢衆庶流亡去其
 鄉老子朋大色白淳然所出之國為飢為凶為
 善為惡為喜為怒常出見則兵大起人主有憂
 王者以救除咎則災削王蓬絮狀如粉絮拂拂
 然則其兵起若有喪白衣之會其邦飢亡又曰
 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蝗虫多國皇星出而
 大其色黃白望之有芒角見則兵起國多變若
 有水飢人主惡之衆庶多疾溫星色白而大狀
 如風動搖常出四隅出東天下有兵將軍出于
 野出東北當有千里暴兵出西北亦然出西南

其國兵喪並起若有大水人又曰溫星出東南
 為大將軍服屈不能發者出于東方北暴骸三
 千里西亦然

凡客星見其分若番止即以其色占吉凶星大
 事大星小事小色黃得地色有喪色青有憂色
 黑有死色赤有兵各有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陪舍
 官名為其事近之者為其謀其下之國皆受其
 禍所以守之舍為其期以五氣相賊者為其使
 中興天文志客星有三一曰老子二曰國皇三
 曰溫星老子一星休咎半之國皇溫皆為咎徵
 老子非李耳古之有德行而不仕者亦有壽之
 人國皇者國皇也不知何國人溫星者溫其姓
 古之有操行而不仕者也三人者其精皆為星
 帝命之為客星錯出乎五緯之間其見無期其
 行無度晉志無國星溫星而有周伯王蓬絮芮
 又有盜心種陵天狗女帛之為凶也隋志五星
 周伯蓬絮同晉志共三星與此同然周伯晉志
 以為祥以為妖
 天元玉曆云客星非其常有是為客星休凡去
 速事微而禍淺芒角見久者事大而禍深黃為
 土功而得地赤為殺將而侵賊青黑則其分多

兵周伯其色柱色黃兵秦飢饉王蓬狀如粉絮
飢儉或兵溫色之出四隅所生如風動搖而白

色人飢大水而水增兵爭

老子周伯玉蓬絮芮星占云張衡曰老子四星
者及周伯玉蓬絮芮星各以錯乎五緯之間其

見無方其行無度荆州占曰老子星色淳白所
見之國為飢凶為善為惡為喜為怒

蓬絮色青熒熒然所至之國風雨不節焦羊物
不生五穀不登多蝗虫

雜星變占驗二十七卷

秦末項羽救鉅鹿枉天西流枉天所屬天下之
所伐射威亡象也物莫直於天今蛇行不能直
而枉者執天者亦不正以象項羽執政亂也羽
遂合從阮秦人屠咸陽凡枉天之派於亂伐亂
也

漢孝文後二年正月壬寅天終夕出西南歲星
精之占

曰為兵喪其六年十一月丑奴入上郡雲中漢
起三軍以衛京師八月天狗下梁壁

孝景三年七月天狗下占為破軍殺將狗入守
禦類也天狗所降以戌守禦其年兵焚反攻梁

梁壁城守遂伏尸流血其下

中三年六月壬戌蓬星見西南在房南去房可
二丈大如二斗氣色白癸亥在星東北可長丈

所甲子在尾北可六丈丁卯在箕北近漢稍小
且去時大如桃李中壬午十日占曰蓬星出必

有亂臣房心間天子宮也是時梁王欲為漢嗣
使人殺漢爭臣袁盎漢按誅梁大臣斧鉞用祭

王恐俱布平入閑伏斧鉞謝罪然後得免
孝昭始元年蓬星出西方天市東門行過河鼓

入營室中梁成恢曰蓬星出六十日不出三年
下有亂臣賊死於市

元鳳五年四月晦至見奎婁間占曰有土功胡人死遺城和其六年正月築遼東玄境城二月度遼將軍犯明反繫烏桓還王莽地帝四年王尋王邑圍昆陽城有營豆星墮單上漢靈帝光和中國黃星東南角去地一二丈如炬火狀十餘日不見占曰國王星為亂內外內有兵喪去後黃巾賊張角燒州郡朝廷遣將討平斬首餘萬級中平六年宮車晏駕大將軍何進令司隸校尉袁紹召募兵千餘人陰時雖陽城外竊呼并州牧董卓使將兵至京都共誅中官對戰南北宮闕下死者數千人燔燒宮室遷都西京及司徒王允與將軍呂布誅董卓部曲將郭汜李傕旋兵攻長安公卿百官吏民戰死者且萬人天下之亂皆自內發晉會帝永康元年三月妖星見南方占曰妖星出天下大兵將起是月賈后殺太子趙王倫尋廢後殺張又上廢帝自立於是王王並起迭總大權元康六年六月丙午夜有枉天自斗魁東南行按占曰以亂發亂北斗主執殺出斗魁居中執亦者不直之象也是後趙王朱張裴賈氏因自

募道以至屠滅以亂伐亂之應一曰氏師齊萬年反之應也光熙元年五月枉矢西南流時司馬越西破河間兵奉迎大駕尋收終能何緩等肆無君之心天下惡之从死而石勒焚其屍極是其應也元帝大興三年四月壬辰枉矢出虛危沒翼軫占曰枉矢所觸天下之所伐翼軫荆州之分野大寧二年王敦殺維王承及耳卓而敦又象夷是其應也穆帝升平二年十二月枉矢自東南流於西北其長半天四年十月庚午天狗見西南占曰有大兵流血孝武太元二十年九月有蓬星如粉絮東行南歷女虛至哭星占曰蓬星見不出三年必有亂臣戮女死於是時王國宝交構朝廷二十一年帝崩安帝隆女四年王恭等與兵朝廷殺國宝梁武帝普通元年九月乙亥有星晨見東方光爛如大占曰國有見有內難有急兵反叛其三年義州刺史文僧朗以州叛陳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宜福不恤國政用施文慶等以至亡國

隋文帝仁壽四年六月庚午有星入于月中占

曰有表有大兵亡國破軍殺將七月帝崩

場帝大業十二年九月戊午有柱矢出北斗魁

子曲蛇形注于南斗占曰主以兵去天之所伐

亦曰以亂伐亂後二年字文化及弑帝借號

唐肅宗上元元年閏四月二十一日妖星見于

西方長數丈至五月滅

昭宗乾寧元年七月妖星見非彗非孛不知其

名時人謂之妖星曰惡星

天復元年五月有三赤星各有鋒芒南方既而

西方北方東方亦如之頃之人各增一星凡十一

六星少時先從北滅占曰濛星也見則諸侯相

攻

己巳夕有星當箕下如炬火炎炎上衝入初以

為燒火也高丈余乃隕占曰機星也天下有亂

天佑元年四月有星狀如人首赤身赤在北斗

下紫微中占曰天衝也天衝抱極泣帝前血濁

霧下天下寃後三日而黑風晦暝

二年四月庚子夕西北隅有星類太白上有光

似彗長三四丈色如赭辛丑夕色如縞或曰五

車之水星也一曰昭明星也

三年十二月昏東方有星入太白自地徐行極

續至中天如上弦月乃曲行兩分之為二占曰
有大孽

宋孝宗淳熙十四年有星出濁際大與日

等入時與日相摩蕩高宗在得受宮登臺之見

召能天文者脩武郎王道問之道跪奏曰是謂

蓬星見則有兵然非分中國夷狄應之耳出謁

所親曰非兵也喪爾某不敢言是咎高宗不豫

遂上仙於是金人亦有大喪虜亦應天道云

按雜星變者出於五緯彗孛客星之外前史問

載之至宋天文志則失於紀錄而所書流星最

多往往錯見於流星脩下矣獨中興志有此一則

故載於而此余則見流星門云

天道類

北辰

要語

魯齊鮑氏云維北有辰為紐為樞居中不動旋
 斗杓於外以達四時齊七政也西志曰中宮天
 極星其一明者大一之常居也愚謂一者氣數
 之始物無不統常居中不動之義也東至日北
 辰星合元垂曜見帝形運機受度張百精三階
 九列斗衡太微攝提之屬百二十官二十八宿
 各布列下應十二子天地設位星辰之象備矣
 愚謂曰合日達日運校日張曰屬日布與應九
 字爾最宜玩味蓋言辰極無不包括天地星辰
 之象於其中故曰備矣舍為元氣散為星曜張
 為百精達斗衡班故曰攝提直斗杓所指以達
 時節故亦曰天樞焉二十八宿即布列於十二
 辰者十二辰即統于北辰者故曰居其所而衆
 星共之爾雅疏謂斗杓所達以欽四時故謂之
 之辰北也總十二辰在其中斗杓即指十二辰
 者傳說多言北斗北言北辰者以北辰居中無
 為藏諸用也故無迹可指可指而言者斗杓所
 達而已其言北斗則北辰可知

程子曰北辰自是不動使為氣之主為星之最
 尊也故衆星四面旋繞而歸向之

魯齊鮑氏曰愚常參酌先師之論而得其說曰
 北辰北動為天之樞朱子曰緣人取此為以不
 可無箇記認所以就其旁取亦小星謂之極星
 問極星動不動曰也動只是他近那辰處雖動
 不覺今以管窺極星見其動去只在管裏面不
 動出向來人說北極不動至宋時人方推得是
 北極只在北辰邊頭而極星依舊動舊說皆以
 紐星即天極在正北為天心不動今驗天極亦
 晝夜運轉其不移處乃在天極星內一度有半
 渾象枉較正中置之不動以象天心也愚按北
 極五星在紫微垣中北頭一心在天心四方去
 各九十一度九十一度者四九三百六十五度
 四分度之一四方輻湊將來辰星居中即北頭
 一心之內無星處是也衆星咸共者北辰在天
 為天心猶在人為身之主手足耳目血脉膚體
 無不關也世無非人也而人居南面以為主天
 體無非人也北辰居中以為之主以至周天度
 万有之夥莫不脉絡於是是則不動之動也以
 為群動之本故日無形者有行之統不用之一
 即無極之極降而在我者嗚呼精矣

朱子曰北極為天之樞以其居中故曰北極南極在地下中處南北相對天雖轉地却在中不動大形如鷄子旋轉極如一物橫立其中兩頭秤定一頭在北上是為北極一頭在南上是為南極太一如帝座在紫微者故有北辰之號是中間無星處此子不動緣人要取此為極如輪之較如碇之臍天圓繞地左旋不息惟此其樞軸不動之處則在南北之兩端焉

南極低入地下三十六度故周回七十二度之中常隱不見唐書說有人至海上見南極下有數大星甚命亦在七十二度之內北極高出地上三十六度故周回七十二度常見不隱北極之星正在常見不隱七十二度之中常居其所不動其旁則經星隨天左旋日月為緯右轉更迭隱見若環繞而歸向之唐一行謂太約南北相去八萬餘里南林邑國北極高十七度安南都護府北極高二十一度其餘州不同太史南說等至海中南望老人星下衆星燦然皆古所未明或問南極見人壽星則是南極也解見朱子答曰南極不見是南遙自有箇老人星南極高時解浮得起來

太一星帝坐如人主之居北極如帝都在紫微

者在七十二度常見不隱之中故有北辰之號前志言天極其一明者太一帝居太一天皇大帝北極以起節度亦為紫微宮大地居中紫之言此中之言宮此宮之中天神圖法陰陽開闔皆在其中朱子曰北辰常居其所天形運轉晝夜不息而此為之樞如輪較磴臍雖欲動而不可得非有意於不動也朱漢上曰辰為天樞而辰而占天者必曰極星之下者詳畧異也

或曰北辰之為天樞者何也曰天圓而動包乎地外地方而靜處乎天中故天之形半復地上半繞地下而左旋不息惟此為不動而謂之樞焉其他諸星則與二十八宿同一運行

朱子答曰若太微之在翼天市之在尾攝提之在亢其南距赤道也甚近其不距天極也甚遠則固不容於不動不免與經星同其運行故其或東或西或隱或見各有度數仰而觀之蓋無頃刻之或停也今日與其在紫微者皆居所以為不動者四則是一天而四樞一輪而四較一磴而四臍分寸不移則其為輻裂而危碎也無日若之何而運動之無窮哉胡五舉說有三箇極星不動殊不可曉若以天運譬如極盤則極

星只是中間帶子 所以不動若是三箇不動 則不可轉也

西山蔡氏問曰極星則在天中東南西北皆取 正於極而極星皆在其上何也朱子無以答後 思之曰只是背坐極星便是北而南則無定立 公羊傳曰北辰曰大辰常居其所迷惑不知東 西者視此永嘉鄭氏曰北極居天之中而常在 人北以天形北傾也或曰斗杓可指東西而辰 則無為也觀其所指則知人之所在書傳曰日 月天之使也星辰天之期也一左一右更有經緯 蓋自斗杓之所加言之則謂之建自日月之所 會言之則謂之辰斗柄左移日月右徙故辰與 建常相合言月行及日會而為辰辰本無體兼 星而又故天正之吉辰在星紀自此而西則地 正之於天玄龜人正之於承韋而西陸之降婁 大梁實沈南陸之鶉火鶉首鶉尾東陸之壽星 大大折木其期月可知也春秋外傳所謂日月 底於天廟者建寅之月辰在諏譬建亥之月辰 在天漢日月會于龍就蓋因胡月之所在以之 辰因辰之所合以知斗之運焉愚按斗柄與北 辰相脉絡北辰為十二辰之統斗杓則指十二 辰者也又公羊傳謂大辰謂大辰則此大鍾生

於房心之氣為天地之明堂亦曰天宮非北辰 之大辰北也如正月建寅辰在東北日月却會 西北之亥氣便相應者以寅與亥合也日月都 是如北斗每月所指辰日建斗第一星為魁四 為衡七為杓用昏建者為杓陰夜半建曰衡居 平旦建者魁屬陽曆家以建平定除滿執破危 成收開閉凡十二日周而復始觀其所值以定 凶吉每交一月節必疊兩值日如正月寅日值 建二卯三辰之類與斗杓所指相應

易傳曰大衍之數五十其用四十九有一者大 極也漢馬季長星易有大極謂北辰也太極生 兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五

不刑五刑生或難之曰如二月生二十四氣北辰居

此則太極有此北辰之可指周子無極而太極 恐無此愚應之曰大極無聲無臭是至之中而 有至顯之理北辰至中至極是有象之中而寓 至微之理體用原顯微無間故此辰居中而不 動而能生兩儀日月四時五刑十二月二十四 氣也太極靜極而動而能生兩儀四象八卦一 物各具一太極也天之北辰微有象象天子之 太極本無象而象天之北辰北辰為氣之宗而 理行其中太極為理之宗而氣行其中是感一 道也

邵子曰天洋渾於上而不可測也故觀斗數以
 占天斗之所連天之行也魁見于杓連寅星以
 寅為晝夜也斗有七星是以晝夜不過七分
 張氏曰星以寅為晝者中星以寅為旦戌為昏
 日以卯酉為中則十二分而用七星以寅戌為
 限則十分而用七也愚演之日天道左旋以辰
 為體無物之氣不可見也渾渾之中惟星可指
 日月五星從地右行斗杓所連四時以平大衍
 五十一為太極四十有九是為七七分而用之
 各有所入一為天體一為七政一居中央是為
 北斗四列四方是為七宿蓋天地四方以斗為
 樞天運四時自斗而指斗正則時正時正則斗
 正故曆有差法斗無差度善治曆者質諸斗而
 已矣

北斗七星在太微北魁四星為璇璣杓三星為
 玉衡斗人君之象號今之主也輔星輔于開陽
 星佐斗成功丞相象也晉志

一至四為魁五至七為杓一日天杓二日璇三
 日璣四日權五日玉衡六日開陽七日搖光樞
 為天天子象陽德也璇為地女主象陰刑也璣
 為人曰今星主人權為時曰代星主水玉衡為
 音曰殺星主土開陽為律日危星主水主天倉

五穀搖光為星亦曰應星主金輔一星輔於開
 陽所以佐斗成功主危正矯不平或問曰斗
 有七星并輔星為八星家又謂斗有星主九州
 何耶或入謂天官書言孟軻攝提攝提者星明
 隨斗杓所指以連十二月以此星而足為九可
 乎日此無明證不可從也張平子妙於知天言
 北斗與四宮星共為五七則七星為斗確乎不
 可增也替史之學易流於誕吾儒寧缺疑可也
 歐陽子曰天人之際遠矣使一藝之士布舍積
 分算經從使以永合焉不亦難哉

天官書曰所謂璇璣玉衡以齊七政杓攜龍解
 衡殷南斗魁枕參首前志日月昏建者杓杓自
 華以西南夜半建者衡衡殷中州河濟之間旦
 建者魁魁海岱以東地也

携連也龍角天田也東七宿共為龍形殷中也
 玉衡居中南北之斗相啟也杓斗之尾星第七
 也尾為殷昏陰位故主西南衡星居中昏杓建
 於寅夜半衡於亦連寅也魁之首星屬陽故
 主東北所以斗杓連東方龍角之星

要義曰斗所連地上辰辰所會天上次斗與辰
 合按斗柄所連十二辰而左旋曰體十二月與
 月合宿而右傳但斗之所連連在地上十二辰

故言子及之等辰者日月之會會在天上十二
 次故言姬譬降妻之等以十二律是候氣之管
 声之陰陽各有合如黃鍾十一月達子合大呂
 十二月達丑之類是斗與辰合宿而成日月之
 會
 斗星亦隨天運轉
 孔氏曰斗星一日一夜亦隨天轉過一周而行
 天一度聖王觀斗祈運命其四時以分十二月
 之會
 詩曰惟北有斗西柄之揭朱子曰北斗常見不
 隱者也南斗柄固指西若北斗而西柄則一秋
 時也董氏曰斗四星其方為斗三星為柄垂而
 下揭斗隨天旋轉四時各有畧界故春秋傳曰
 斗有環域是也李子堅曰北斗為天喉舌斟酌
 元氣運平四時太玄亦曰陰質北斗夜則測陰
 言陰夜質正於北斗以曆日月定時成歲又北
 極與南極相對是為樞星南極北見人多舉其
 見者言之以居其見之中故也北斗之星七其
 數奇對南斗之星六其數偶是天亦如此巧也
 傳曰辰在斗柄日月會南斗是也其星亦非南
 北南二星曰天梁中二星曰天相此二星曰天
 府庭也斗星威明王道和平劉向曰北斗貴星君象也

廣志卷之二十九
 月五星凌犯占驗
 秦始皇之時災惑守心及天市芒角色赤如鷄
 血始皇既死適數相殺二世即位殘骨肉戮將
 相
 太皇再經天因以張楚並興兵相踣藉始昔臺登積也或作籍
 秦遂以亡
 漢高帝三年秋太白出西方有光幾中作北下
 南過期乃入辰星出四孟是時項羽為楚王而
 漢已定三秦與相距榮陽太白出西方可光幾
 中是秦帝戰將勝而漢國將興也辰星出四孟
 易王之表也後二年漢滅楚
 十二年春熒惑守心心滅天王也四月宮車晏駕
 孝文帝後七年七月火東行行單榜環單東北
 出而西逆行至昴即南乃東行占曰為喪死魁
 亂畢邪趙也其年帝崩
 孝景三年填星在婁幾入遂居奎奎魯也占曰
 其國得地為得填星是歲魯為國
 中元三年填星當再甯鵬參去居東井占曰王
 地不迺有女憂
 孝武玄鼎五年有太白入于天苑占曰將以馬
 起兵一曰馬將以軍而死耗其後以天馬故誅

大宛馬大死於車

孝昭始元中漢宦者梁成恢從燕王侯星者吳
 莫如見蓬星出西方天市東門行過河鼓入營
 室中恢曰蓬星出六十日不出三年下有亂臣
 戮死於市後太白出西方下行一舍復上行二
 舍而下去太白主兵上復下將有戮死者後太
 白出東方入咸池東下入東井人臣不忠有謀
 上者後太白入太微西藩第一星北出東藩第
 一星北東下去太微者天庭也太白行其中宮
 門當閉大將被甲兵邪臣伏誅災惑在妾逆行
 至奎法曰富有兵後太白入昴莫如曰蓬星出
 西方當有大臣戮死者太白星入東井太微廷
 出東門漢有死將後災惑出東方守太白兵當
 起主人不勝後流星下燕萬載宮極東去法曰
 國恐有誅其後左將軍梁栗騎將軍安與長公
 主燕刺王謀作亂咸伏其辜兵誅焉桓
 孝宣本始元年四月壬戌甲辰星與參出西
 方其二年七月辛亥夕辰星與翼出皆為奎占
 曰大臣誅其後災惑守房之駒鈴鈴天子之
 御也占曰不夫僕則奉車不熱即死也房心天
 子之宮也房為將相心為子屬也其地宋今楚
 彭城也

四年七月甲辰辰星在箕月犯之占曰兵起上
 卿死將相也是曰災惑入人鬼天質占曰大臣
 有誅者名曰天賊在大人之側

地節元年正月戊午乙夜月食災惑災惑在亢
 占曰憂在官中非賊而盜也有內亂謀臣在旁
 其辛酉災惑入氏中氏天子之宮災惑入之有
 賊臣後四年霍氏謀反生誅

孝成建始四年七月災惑踰歲星居其東北半
 寸所如連李時歲星在關星西四尺所災惑初
 從畢口大星東東北往數日至往即去遲占曰
 災惑與歲星關有病君寒歲至何平元年三月

早傷麥食榆皮二年十二月壬申太后避時昆
 明東宮

河平二年十月下旬填星在東井軒轅南端大
 星尺餘歲星在其西北尺數災惑在其西北二
 尺所皆從西方來填星貫與地先到歲星次災
 惑亦貫與鬼十一月上旬歲星災惑西出填星

皆西北逆行占曰三星若台是謂驚位是謂絕
 行外內有兵與喪改立王公其十一月丁巳夜

即王歆大逆不道祥符太守立捕殺歆三年九
 月東郡盜起左將軍千秋卒史丹為左將軍明

年梁王賀夢

陽朔元年七月壬子月犯心星占曰其國有憂
 若有大喪房心為宋今楚地十一月楚王有夢
 綏和二年春熒惑守心二月乙丑丞相翟方進
 欲塞穴與自殺三月丙戌宮車晏駕
 哀帝元壽元年十一月星歲入太微逆行十石
 執法占曰大臣有憂執法者誅若有罪二年十
 月戊寅高安侯董賢免大司馬歸第自殺李尋
 上疏曰臣聞五星者五行之精五帝司命應玉
 者號令為節度歲星主歲事為統首號令所紀
 今失度而感此君指意欲有所為未得其節也
 又填星不避歲星者后帝共政相妻於奎晏當
 以義斷之熒惑往來亡常周曆兩宮作三十一
 年七月戊午火與在鬼一度入鬼中尸星南
 半度十月己亥犯軒轅大星熒惑為凶哀其後
 二年光武崩
 中元二年八月丁巳火犯太微西南角星相去
 二寸西南角星將相後太尉趙燾司徒李訢生
 事免官
 孝明永平十三年閏月丁亥火犯輿鬼為大喪
 質星為大臣誅戮其年十二月楚王英坐謀逆
 自殺十五年十一月乙亥太白入月中為大將
 殺人主亡不出三年後三年孝明帝崩十六年

正月丁丑歲星犯房右勢北第一星不見辛巳
 乃見房勢為貴臣歲星犯之為見誅是後司徒
 邢穆坐與阜陵王延交通知逆謀自殺四月癸
 未太白犯畢畢為逆兵後北去奴寇入雲中至
 咸陽使者高弘發三郡兵追討無所得太僕祭
 彤坐不進下獄
 孝安永初元年五月戊寅熒惑逆行守星前心
 心為天子明堂熒惑逆行守之為反臣而安帝
 臨臨朝節太后攝政鄧騭及弟悝等秉國司空
 周章意不平謀閉宮門誅騭等廢太后及后事
 覺自殺
 五年正月庚戌月犯心後星何曰亂己亥太白
 入斗中月犯心後星不利子星為宋五月丁酉
 沛王牙夢太白入斗中為貴相凶六月癸酉太
 白入輿鬼為將凶後中即將任向生賍棄市
 熊低卵入天門上明堂貫尾亂宮太白發曰越
 犯庫兵寇之應也貫黃龍入帝廷當門而出隨
 熒惑入天門至房而分欲與熒惑為患不敢當
 明堂之精此陛下神靈故禍過不成也熒惑厥
 弛佞巧依執微言毀譽進類蔽善太白出端門
 臣有不臣者入入室金上堂不以時解其憂凶
 填歲相守入主內亂且察蕭牆之內毋忽親疏

之微誅放佞人放絕萌才以蕩滌濁滅消散積
 善母使得成禍亂辰星主政四時當效於四仲
 四時失序則辰星作異今出於歲首之孟天所
 以謹告陛下也政急則出於早政緩則出晚政
 絕不行則伏不見而為慧邪四孟皆出為易王
 命四季皆出為星皆所詳今幸獨出寅孟之月
 蓋皇天所以為右陛下宜深自改治國故不可
 以威威欲速則不達經曰三載政績三考黜陟
 加以號令不順四時既住不咎來事之師王莽
 地皇四年秋太白太微在中燭地如月光太白
 為兵太微為天廷太白贏而北入大微是大兵
 將入天子廷也是時莽遣兵至昆陽為光武所
 破漢將鄧暹等進攻京師十月殺莽大兵蹈籍
 宮廷之中更使入長安復敗赤眉立劉盆子為
 天子皆以大兵入宮廷是其應也
 光武建武六年九月丙戌月犯太微西藩十一
 月辛亥月犯軒轅七年九月庚子土入鬼中漢
 史鎮星逆行與鬼女王貴親有憂巫或曰有土
 功事
 元初六年四月癸丑太白入與鬼鄭萌曰太白守與
鬼夜位女主
 六月丙戌熒惑在於鬼中黃帝經曰熒惑守鬼國有
大喪有女喪大將有死者別
州星占熒惑化鬼中丁卯鎮星在與鬼中黃帝經曰鎮星
在與鬼中不出一年中丁卯鎮星在與鬼中黃帝經曰鎮星

到永寧七年之中太白一晝見經天再入與鬼
 一守畢再犯左執法入南斗犯城星熒惑五入
 與鬼鎮星一犯東井城星一入與鬼歲星辰星
 再入與鬼凡五星入與鬼中皆為死喪熒惑太
 白甚犯城星為誅戮斗為貴將執法為近臣
 客星在虛為危喪為哭泣昂畢為為邊兵又獄
 為事至建光元年三月癸巳鄧太后崩五月庚
 辰太后兄車騎將軍滿等七侯皆先官自殺是
 其應也
 延光四年太白入與鬼中六月壬辰太白出於
 太微九月甲子太白入斗口中十一月客星見
 天市熒惑出太微為亂臣太白犯昂畢為近兵
 一日大人當之鎮星犯左執法有誅臣太白入
 與鬼中為大喪太白出入大微為中官有兵入斗
 口為貴將相有誅時太將軍取寶中常侍江京
 與阿母王聖等構譖天子保廢之以北鄉侯懿
 代四年三月帝崩立北鄉侯侯病步京等復不
 欲立保太白侯京微諸王子擇所立中黃門孫
 程等共誅江京閭頭立保為天子是為順帝皆
 姦人強臣狂亂王室其餘死亡誅戮兵起官中
 是其應也

孝順永建五年夏熒惑守辰諸侯有斬者是冬
班始要月斬馬氏
永和二年八月庚子熒惑犯南斗斗為吳明年
五月吳郡太守行丞事羊珍等又江賊蔡伯
流攻境城郭殺都尉三年八月甲寅辰星入與
鬼已酉熒惑入太微辰入與鬼為大臣有死者
入太微亂亂臣在庭中其四年祀南郊中常侍
張達等與曹騰等爭權白帝言騰等又矯詔收
之騰等自解說帝悟達自知事不諧乃奔走自
刺又征西將軍馬賢擊西羌父子俱戰歿是其
應和四年七月熒惑入南斗犯第三星八月
入太微斗為貴相為揚州熒惑犯之為兵喪其
六年大將軍梁商民九江丹陽賊周生等又攻
汶郡縣
孝質太初元年三月癸丑熒惑入與鬼四月辛
巳太白入與鬼皆為大喪五月庚戌太白犯熒
惑為逆謀閏月一日帝為梁冀所鴆崩
孝桓建和三年五月己丑太白行入太微右掖
門留十五日出端門丙申熒惑入東井八月己
亥鎮星犯與鬼中南星乙丑彗星芒長五尺見
天市中東南指色黃白九月戊辰不見熒惑犯
與鬼為死喪質星為戮臣入太微為亂臣鎮星

三才廣志 天道卷二九

犯與鬼為喪彗見星天時中為質貴人至和平
元年十二月甲寅梁太后崩梁冀益驕亂矣
永壽元年三月丙申鎮星逆行入太微中七十
四日去左掖門七月己未辰星入太微中八十
日去左掖門八月己巳熒惑入太微二十一日
出端門太微天子庭也鎮星為貴臣妬后逆行
為匿謀辰星入太微為大水一日後宮有憂是
歲雖水溢至津門南陽大水熒惑留入太微中
又為亂臣是氏梁氏專政九月癸巳熒惑犯歲
星為姦臣謀大將戮
二年六月甲寅辰星入太微遂伏不見辰星為
水為兵為妃后八月戊午太白犯軒轅大星為
皇后其三年四月戊寅熒惑入東井口中為大
臣有誅者其七月丁丑太白犯心前星為大臣
後二年四月懿獻皇后以憂死大將梁冀使太
倉令秦官刺殺議郎邴尊又欲殺鄧后毋宣事
覺桓帝收冀及妻壽萊城君印綬皆自殺誅諸
梁及孫氏宗族或從邊是其應也
延禧四年三月甲寅熒惑犯與鬼質星其占大
臣有戮死者五年南郡太守李膺坐罪棄市七
年七月戊辰辰星犯歲星八月庚戌熒惑犯與
鬼質星庚申歲星犯軒轅大星十月丙辰太白

犯房北星丁卯辰星犯太白十二月乙丑熒惑
犯軒轅第二星辰星犯歲星為兵熒惑犯質星
為右官其八年二月南漢南郡侯左勝以罪賜
死勝弟中常侍上蔡侯愷比郡侯黨皆自殺癸
亥皇后鄧氏坐執左道廢遷于祠宮死親黨皆
係暴室又荆州刺史芝等坐為賊所拘畧桂陽
太守任微皆敵走皆棄市是其應也
永康元年正月庚寅熒惑逆行入太微東門留
太微中百一日出端門七月丙戌太白晝見經
天太白犯心前星太白犯輿鬼質星有戮質臣
熒惑入太微為賊臣太白犯心前星為兵喪歲
星入太微犯左執法將相有誅者歲星入太守
太微五十日占為人憂太白熒惑入輿鬼皆為
死喪又犯質星為戮臣熒惑留太微中間一日
占為人主太白晝見經天為兵憂在大人其九
年十一月太原太守劉贊南陽太守成晉皆坐
殺無辜荆州刺史季隗為賊所拘尚書郎孟璠
坐受金滿言皆棄市永康元年十二月丁丑桓
帝崩太傅陳蕃大將軍竇武尚書令伊勳黃門
令山水等皆以枉死太白犯心熒惑留守太微
之應也
孝靈見寧元年六月太白在西方入太微犯西

蕃南頭星太微天庭太白行其中宮門當閉其
大將被甲兵大臣伏誅其八月陳蕃竇武等被
害
中平六年八月丙寅太白犯心前星戊辰犯星
中大星其日未冥四利大將軍何進於省中為
諸黃門所殺己巳車騎將軍何苗為進部曲將
吳匡所殺
魏文帝黃初五年歲星入太微逆行積百四十
九日乃出占曰五星入太微從右入三十日已
上人主有大憂一日有赦至七年五月帝崩明
年帝即位赦天下
蜀記稱明帝問黃權曰天下鼎立何地為正對
曰當驗天文住者熒惑守心而文帝崩吳蜀無
事此其徵也按三國使並無熒惑守心之文款
入太微八月吳遂圍江夏寇襄陽大將軍宣帝
救襄陽斬吳將張翳等兵喪更王之應也
明帝青龍二年十月乙丑月犯鎮星戊寅月犯
太白占曰人君死又為兵景初元年公孫淵叛
討之三年正月帝崩
四年五月太白犯畢左股第一星占曰畢為邊
兵又主刑罰九月涼州塞外胡阿畢師使侵犯
諸國西城校尉張就討之斬首捕虜萬計七月

甲寅太白犯軒轅九星占曰主文憂其後皇后
 毛氏崩
 景初二年二月己丑月犯心距星又犯中央大
 星五月乙亥月又犯心距星及中央大星按占
 曰王者惡之犯前星太子又憂三年正月帝崩
 太子立卒見廢其年十月甲午月犯箕占曰將
 軍始正死元年車騎將軍黃權亮
 少帝正始元年四月戊午月犯昴東頭第一星
 十月庚寅月又犯昴北第四星占曰月犯昴胡
 不安二年六月鮮卑阿妙兒等寇西方敦煌太
 守王延破之斬二萬餘級三年又斬鮮卑大帥
 及千餘級二年九月癸酉月犯與魁西北二星
 三年二月丁未又犯西南星占曰有錢令一日
 大臣憂三年三月大尉滿寵亮四年正月帝加
 元服勝群臣錢各有差
 四年十一月月在犯井鉞是誠宣帝討諸葛恪
 棄城走五年三月曹真征蜀五年十一月癸巳
 填星犯坑距星占曰諸侯有夫國者
 七年七月丁丑月犯左角占曰天下有兵左將
 軍死七月乙亥熒惑犯畢距星占曰有造兵一
 日刑罰用
 九年正月辛亥月犯亢南星占曰兵起一日將

三才廣志 天道卷二九

軍七月癸丑填星犯提聞占曰王者不宜出宮
 下殿嘉平元年天子謁陵宣帝奏誅曹爽等天
 子也宿於是失勢
 嘉平二年三月己未太白又犯井距星三年七
 月王陵與楚王彪有誅皆伏誅人主遂卑吳孫
 權赤鳥十三年夏五月日北至熒惑逆行入南
 斗秋七月犯魁第三星而東漢晉春秋云逆行
 按占熒惑入南斗三月吳王死一日熒惑逆行和二年權
 薨是其應也故國志書於吳是時王陵謀立楚
 王彪謂斗中有星當有暴貴者以問知星人浩
 詳疑有故欲悅其意不言吾有死喪而言淮南
 楚分吳楚同占當有王者興故陵計送定三年
 四月戊寅月犯東井五月甲寅月犯亢距星占
 曰將軍死一日為兵是月王陵楚王彪等誅七
 月皇后甄氏崩
 高貴鄉公正二年二月戊午熒惑犯東井北棘
 西頭第一星甘露元年七月乙卯熒惑犯東井
 鉞星壬戌月又犯鉞星八月辛亥月犯箕吳廢
 孫亮太平元年九月壬辰太白犯南斗吳志所
 書也占曰犯斗國有兵大臣有反者其明年諸
 葛誕反又明年孫綝廢孫亮吳魏並有兵事也
 甘露元年九月丁巳月犯東井二年六月己酉犯

心中夫大星八月壬子歲星犯井月九月庚寅
歲星逆行來井或十月丙寅太白犯元距星占
曰逆臣為亂人君憂景元年五月有成濟之變
諸葛誕誅皆其應也

三年八月壬辰歲星犯與鬼璣星占曰并璣州
大臣誅四年四月甲申歲星又犯與鬼東南星
占曰鬼東南星主兵木入鬼大臣誅景元元年
殺尚書王經

元帝景元四年十月歲星守房占曰將相有憂
一雲有大赦明年鄧艾鍾會皆夷滅故蜀土五
年帝避位

廣志卷之三十

月五星凌犯驗

晉武帝咸寧四年九月太白當見不見占曰是
謂夫舍不有破軍必有亡國是時羊祐表永代
吳上許之五年十一月兵出太白始夕見西方
太康元年平吳

太康八年三月熒惑守心占曰王者惡之大熙
元年四月乙酉帝崩惠帝元康三年四月熒惑
守太微六十日占曰諸侯三公謀其上必有斬
臣壹日天下亡國是春太白守畢至是百餘日
占曰有急令之憂一日相死又為邊境不安後

賈后陷殺太子

秋年陸月熒惑守心占曰王者惡之惻月熒惑
入羽林占曰禁兵大起其後帝見廢為太上皇
俄而三王起兵討趙王倫倫悉遣軍中兵相距

累月

永康元年三月中台星折太白晝見占曰台星
失常三公憂太白晝見為臣是月賈后殺乞太
子趙王倫尋廢殺后斬司空張華其五月熒惑
入南斗占曰宰相死兵大起斗又吳分野是時
趙王倫為相明年篡位三王與時誅之太安二
年石冰破揚州其八月熒惑入箕占曰人主失

位兵起明年趙王倫篡位改元
 二年二月太白出西方逆行入東井占曰國夫
 政大臣為亂是時齊王固起兵討趙王倫倫滅
 固擁兵不朝專權淫奢明年誅死
 永寧元年七月歲星守虛危占曰有兵虛憂危
 齊分一日守虛飢守危徭役繁多下屈竭辰星
 入太微占曰為內亂群臣相殺太白守右掖門
 占曰為兵為亂為賊八月戊午填星犯左執法
 又犯上相占曰上相憂焚感守昂占曰趙魏有
 灾辰星守與鬼占曰秦有灾九月丁未月犯左
 角占曰人主憂一日左衛將軍死天下有兵
 太安三年正月月犯太白熒陽入南斗占曰七
 月左衛將軍陳那率眾奉帝伐成都王六軍敗
 績兵通乘輿時天下盜賊群起張昌尤盛
 永興元年七月丙申太白犯角亢經房心唇尾
 箕九月入南斗占曰犯角天下大戰犯亢有大
 兵人君憂入房心為兵喪犯尾箕女主憂一日
 天下大亂入南斗有兵喪一日將軍為亂其所
 犯守又充豫幽冀揚州之分野是年七月有蕩
 陰之役九月王浚救幽州刺史和瑒攻鄴鄴潰
 於是充豫為天兵衝陳敏又亂楊士劉元海石
 勒李雄等並起微賊跨有州郡皇后羊氏數被

凶廢皆其應也
 二年四月丙子太白犯狼星占曰大兵起九月
 歲星守東井占曰有兵井又秦分野是年苟晞
 破公師蕃張万破范楊王琬閔西諸將攻河間
 王顯奔走東海王迎殺之
 光熙元年四月太白失行自翼入尾箕占曰太
 白失行而北是謂天坐不有破軍必有屠城五
 月汲冢攻葉魏郡太守馮嵩出戰大敗乘遂害
 東燕王騰殺萬餘人焚燒魏特官室皆盡其九
 月丁未熒惑守心占曰王者惡之己亥填星守
 房心占曰填守房多禍長守心國內亂天下敵
 是時司馬越專權終以無禮破滅之應也十一
 月帝崩懷帝即位大赦天下
 懷帝永嘉二年正月庚午太白伏不見二月庚
 子始辰見東方是謂當見不見占曰上條其後
 破軍殺將不可勝數帝崩虜庭中夏淪覆三年
 正月庚子熒惑犯紫微占曰當有野死之王又
 為火燒宮是時太史令高堂冲奏乘輿宜遷幸
 不然必無洛陽五年六月劉曜王彌入京都焚
 燒宮廟執帝歸平陽
 三年填星入南斗占曰填星所居久者其國
 有禍是時安東將軍琅邪而始有楊土其年十

一月地動陳卓以為是地動之應也
 六年六月丁卯太白犯太微占曰兵入天子庭
 者王惡之七月帝崩于冠庭天下行服大臨
 元帝太興元年七月太白犯南斗占曰吳越有
 兵大人憂二年二月甲申熒惑犯東井占曰兵
 起貴臣相戮八月己卯太白犯軒轅大臣占曰
 後宮憂三年五月戊子太白入太微又犯上將
 星占曰天子自將相將誅九月太白犯南斗十
 月己亥熒惑犯東井居五諸侯南踟躕留積三
 十日占曰熒惑守井二十日以上大人憂守五
 諸侯諸侯有誅者永昌元年三月王敦又攻京
 咸康元年二月己亥太白犯昴占曰兵起歲中
 早四月石季龍略騎至曆陽加司徒王導大司
 馬治兵列到衝要是時石季龍入圍襄陽六月
 早其年二月丙戌月又昴占曰胡王死八月戊
 戌熒惑入東井占曰無兵兵起有兵兵正十一
 月月犯昴二年正月辛亥月犯房南第二星八
 月月又犯昴九月庚寅太白犯南斗占曰斗為
 宰相又楊州分金犯之死喪之象其後石虎借
 王攻段遼襲慕容皝不克皝擊破并虜段遼
 四年四月己巳七月乙巳月供奄太白占曰人
 君死又為兵人主惡之伍月戊戌熒惑犯又執

法占曰大臣死執政憂九月太白右犯右執法
 按占曰五星穴同金水尤甚十一月戊子太白
 犯房上星占曰上相憂
 五年四月辛未月犯歲星在胃占曰國飢人派
 乙未月犯歲星在昴又犯畢距星占曰兵起七
 月己酉月犯房上星占曰將將憂是月庚申丞
 相王導夢度冰伐此補八月太尉郗鑒夢又有沔
 南邦城之敗百姓流亡萬餘家六年正月征西
 大將軍庾亮薨
 六年三月甲辰熒惑犯太微上將星占曰上將
 憂四月丁丑熒惑犯右執法占曰執政者憂六
 師六軍敗績人主謝過殺周觀刁協譙王承
 其卑閏十一月帝崩太興二年十一月辛巳月
 犯熒惑占曰有亂臣三年十二月己未太白入
 月在斗郭璞日月屬坎陰府法象也太白金星
 而未犯之天意若曰刑理失中自毀其法四年
 十二月丁亥月犯歲星旁占曰其國兵飢人派
 亡永昌初王敦反百姓困於兵革
 明帝太寧三年正月熒惑逆行入太微占曰為
 兵喪王者惡之閏八月帝崩後二年蘇峻反攻
 焚宮室太后以憂偏崩天子出劫于石頭城遠
 近兵亂至四年乃息

成帝咸和六年正月丙辰月入南斗占曰有兵
 是月石勒殺哈婁武進二縣人明年石勒衆又
 抄略南涉海虞其十一月癸亥守冑昂占曰趙
 魏有兵八年七月石勒死石季龍自立是時雖
 二石借號而強弱常專於昂不閑太微紫宮之
 也八年參月己巳月入南斗與六年同占其年
 七月石勒死彭越以譙石生以長安郭權以秦
 州並歸順於是譙督護喬球率衆救彪彪敗球
 退又石季龍石斌攻滅生權其七月癸亥入昂
 占曰胡王死一日趙地有兵是月石勒死石季
 龍多所次八月月又犯昂占曰胡不安

月乙亥月犯牽牛中央星占曰大將憂是時尚
 書令何克為犯法有譴欲避其咎明年求為中
 書令其四月丙午太白犯畢距星占曰兵革起
 一曰女主憂六月乙卯太白犯軒轅大星占曰
 女主憂七年三月皇后杜氏崩

八年六月癸亥犯房上第二星占曰次相憂八
 月壬寅月犯畢占曰不犯上兵革起十月月又
 掩畢大星占同上其建元六年車騎將軍庾冰夢
 庾翼大發兵謀伐石季龍專州上流朝廷憚之
 康帝建元二年正月壬午太白入昂占曰趙地
 有兵人曰天下兵起四月乙酉太白晝見是年

石季龍殺其子遂入遣將寇沒秋道及北前東
 謀慕容晃三年歲星犯天閔安西將軍庾翼與
 兄水書曰歲星犯天閔占雲閉祭當分北東江
 東無他故江道亦不艱難而石季龍頻年再開
 閔不通信使此復是天公憤憤無皂白之徵也
 其閔月乙酉太白犯斗占曰為喪天下受爵祿
 九月帝崩太子立大赦賜

穆帝永和三年正月壬午月犯南斗第五星占
 曰將軍死近臣去五月壬申月犯南斗第四星
 占曰入魁占曰有兵間有大赦六月月犯東井距
 星占曰將軍死國有憂戊戌月犯五諸侯占曰

諸侯有誅九月庚寅太白犯南斗第五星占曰
 為喪兵四年七月丙申太白為犯左執法甲寅
 月犯房丁巳入南斗犯第二星乙丑太白犯左
 執法占悉同上十月甲辰月犯亢占曰兵起將
 軍死十一月戊戌月犯上將星三年六月大赦
 是月陳達征壽春敗而還七月丙戌餘寇反亂
 益土九月石季龍伐涼州五年征北天將軍褚
 裒卒

四年四月太白入昂是時武晉相秦趙地連兵
 尤甚七月太白犯軒轅占曰在趙以為兵三
 甲寅月犯房十月甲戌月犯亢占曰兵起將軍死

八月石季龍太子宣殺弟誦宣亦元其十一月
戊戌月犯上將星五年正月石季龍借號稱皇
帝尋元
五年四月丁未太白犯東井占曰秦有兵九月
戊戌太白犯左角占曰為兵十月月犯昂占曰
胡有憂將軍元是年八月褚裒北征兵敗十月
閏中二十餘壁舉兵內附石遵攻汝南陽十一
月冉閔亦石遵右蓋亦胡十餘里人於是趙魏
大亂十二月褚裒薨八月劉暉符健慕容暐並
借號殷亮北伐敗績見癸
六年二月辛酉月犯心大星占曰大人憂又豫
州分野也丁丑月犯房占曰將相憂六月乙丑
月犯昂占同上乙未月犯五諸侯占曰同上七
月壬寅月始出西方犯左角占曰大將死一曰
天下有兵丁未月犯箕占曰將軍死丙寅癸感
犯越星占曰大臣有誅八月辛卯月犯左角大
白晝見在南斗月犯左執法占並同上是歲司
徒蔡謨免為庶人
七年二月太白犯昂占同上三月乙卯癸感入
與鬼犯積尸占曰貴人有憂五月乙未癸感犯
軒轅大星占曰女主憂太白入畢口犯左股占
將相當之六月乙亥月犯箕占曰國有兵丙子

月犯斗丁丑癸感入太微犯人執法八月庚午
太白犯軒轅戊子太白犯右執法占志同上七
年劉昱殺石祗及諸將 山東大亂疾疫死亡
十二年六月庚子太白晝見在東井占曰河津
不通己未月犯月星八月癸酉月卷連星九月
戊寅癸感入太微犯番上上將星十一月丁丑
癸感犯太微東番上將星十二年十一月齊城
陷執段龕三千餘人永和三年鮮卑侵略河之
冀并平元年慕容暐遷據臨津蓋有幽并青冀
之地緣河諸將奔散河津隔絕時權在方伯九
服交兵
升平元年四月壬子太白入與鬼丁亥月卷并
南轅西頭第二星占曰秦地有地一曰將死六
月戊戌太白晝見在軫占同上軫是楚分野壬
子日犯畢占曰秦遣兵七月辛巳癸感犯天江
占曰河津不通十一月歲星犯房占曰豫州有
灾其年五月符堅生而立十二月慕容暐入七
鄭二年八月豫州刺史謝奕薨
五年正月乙丑月在危宿奄太白占曰天下靡
散乙巳填星逆行犯太微三月月犯填星在軫
占曰為大喪五月月犯太微入犯連星占曰大
臣相謀時段浩收績生癘其月辛亥月犯牽牛

宿占曰國有憂六月癸亥月犯氏東北星占曰	大將雷之五年正月北中即得歸臺堯五月帝	崩哀帝立大赦賜爵儲后失勢七月慕容恪攻	冀州刺史護於野王護奔呂突陽是時恒溫以	大衆次宛聞護敗乃退五年六月癸酉月奄氏	東北星占曰大將軍當之九月乙酉月奄畢占	曰有遣兵十月丁未月犯畢大星占曰下犯上	又曰有遣兵八月范汪療隆和元年慕容爲遣	將魁河陰	海西公太和六年閏月癸守太微之端門占曰	天子亡國又曰諸侯三公謀其上一曰有斬臣	辛卯月犯心大星占曰王者惡之十一月恒溫	廢帝并奏誅武陵王簡文不許溫乃徙之新安	皆臣強之應也	簡文帝咸安元年十二月辛卯癸惑逆行入太	微二年三月猶不退占曰國不安有憂是時常	有恒溫之過	二年五月丁未太白犯天關占曰兵起歲星形	色如太白占曰進退如度姦邪息交色乱行主	無福歲星於仲夏當細小而不明此其失常也	人爲臣強六月太白晝見在七星	乙酉大白化與鬼占曰國有憂七月帝崩恒溫
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------	--------------------	--------------------	-------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------

以兵爲權權行誅正垣之等內外迫脅人度希	入京城盧慄入官並誅滅之	孝武寧康元年正月戊申月奄心大星按占曰	災不在王者則在豫州一日王命惡之三月丙	午月奄南斗第五星占曰大臣有憂死亡一曰	將軍死七月恒溫堯九月癸巳癸惑入太微是	時女主臨朝政事多缺	太元二年二月癸惑守羽林占曰禁兵大起九	月壬午太白晝見在角兗州分野并平元年五	月大赦三年八月秦人寇樊鄆襄陽彭城四年	二月襄陽陷宋序汝四月魏吳陷賊聚廣陵三	河東五六萬於是諸軍外次衝要丹陽尹弋衛	京師六月兗州刺史謝玄討賊大破之是時中	外連兵比年荒儉	五年七月丙子星辰犯軒轅占曰女主當之九	月癸未皇后王氏崩	十二年二月癸惑八月占曰有亂臣死若有相	戮一曰女親爲政天下亂時琅邪王輔正之王	妃從兄王國室以姻親受寵袁悅等交遣主相	扇楊朋黨帝殺悅自是主相有隙亂階興	十九年四月月奄歲星在尾占曰爲飢燕國亡	二十年慕容垂伐魏及爲所破死者數萬人垂
--------------------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------

死國遂來王

二十一年四月壬午太白入天因占曰為飢六月歲星哭泣占曰有哭泣事是年帝崩隆安元年王恭等舉兵宵朝廷於是內外威嚴殺王國寶以謝之又連歲水旱三方動衆八飢安帝隆安四年七月癸亥大角星散搖五色占曰王者流散丁卯月犯天閔占王者憂九月熒惑犯少微又守之占曰處士誅十月次東次相其次年盧循桓玄內外遣送義熙元年三月卷左執法及星前心占曰是豫州有災太白犯東井占秦有兵四月月犯填星在東北占曰其地亡國責人亡一曰入流八月太白犯斗第一星占曰天下有兵一曰大人憂九月熒惑犯少微占曰處士誅又犯左右執法十月卷填星在熒屋十一月丙戌太白犯鈞鈴占曰咎憂十二月己卯歲星犯天閔占曰有兵亂河津不通十一月荆州刺史魏詠之憂二年二月司馬國璠等攻沒弋陽四月姚弋伐仇池公楊盛擊走之九月益州刺史司馬榮朝為其參軍楊承祖所害三年十二月司徒楊州刺史王謚薨四年正月太保武陵王遵亮三月左僕射孔安國卒自後政在劉裕人主端拱而已二年二月太白犯南河

占曰兵起己丑月犯心後星占曰豫州有災四月癸丑月犯太微西上將己未月犯房南第二星乙丑歲星犯天江占曰有兵亂津河不通四年正月熒惑犯天閔五月卷斗第二星填星犯天廩占曰天下飢倉粟少六月太白犯太微西上將又犯左執法十月熒惑入羽林五年二月月犯昂占曰胡不安天子破且奴五月戊戌歲星入羽林九月犯昂十月熒惑犯氏又犯鈞鈴己巳月卷星大星占曰王者惡之是年劉裕討慕容超十月魏王珪遇弒且次年盧循逼郊甸

恭帝元熙二年三月填星犯太微元年七月劉裕受宋王是年六月帝遜位于宋梁武帝天鑿元年八月壬寅熒惑守南斗占曰余責五穀不成大旱多火災宰相死是歲大旱水牛五方人多餓死五月尚書范甯卒十三年二月太白失行在天閔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上功其年大發軍衆造浮山碣淮水至十四年填星去大江而堰壞奔流決溢太清三年正月熒惑守心占曰王者惡之三月熒惑入守心占曰大人易政主去其害人飢亡

天下大潰其年帝為侯景所逼崩七月九江大
 飢人相食
 元帝承聖三年九月甲午月犯心中星占曰有
 反臣王者惡之有亡國其後三年帝為周師所
 俘梁亡陳氏取國
 陳武帝永定三年九月入南斗占曰大人憂
 太子殃後二年帝崩太子昌在周為質文帝立
 後昌還國為侯安都迎殺之
 齊武帝河清元年七月太白犯與鬼占曰有
 兵謀誅大臣谷實用十月冀州刺史平秦王高
 歸彥又討誅之又二年殺太原紹德皆谷實之
 應八月月奄畢占曰國君死大臣誅有邊兵破
 軍殺將其月歸彥以又誅三年周師與突厥入
 并州大戰城西伏尸流血百餘里皆其應也
 武帝建德二年二月熒惑掩魁西北星占曰大
 賊在在大人之側又曰大成有誅四月太白奄
 西北星又奄東北星占曰國有憂六月月犯星
 中後二星占曰不出三年有亡國人主惡之九
 月太白犯左執法占曰大臣憂執政誅
 隋陽帝大業元年六月熒惑入太微占曰熒惑
 為賊為亂宮中不安三年三月熒惑逆行入
 南斗色出如血如三斗器光芒震耀長亡八尺

於斗中旬已而行占曰有反臣道路不通國大
 亂兵大起其後楊玄感又雖誅滅而群盜也聚
 割掠州縣道路不通斗斗楚越分野玄感父初
 封越徒封楚
 唐高宗永徽元年二月己丑熒惑犯東井占曰
 早四月己巳月犯五諸侯熒惑犯東鬼占曰諸
 侯山五月己未太白晝見
 玄宗天寶十三載五月熒惑守星五旬余占曰
 主去其宮
 十四載十二月月食歲星在東井占曰其國亡
 東井京師分也
 德宗建中元年十一月月食歲星在秦分占曰
 其國亡是月歲星食天尸天尸與鬼中星占曰
 有妖言小人在位君王失權死者大半
 唐文宗開成元年春未當王而歲星小閉無光
 占曰有大喪二月壬申熒惑入與鬼四月太白
 入與鬼五月辰星見於七星色赤如火七月乙
 酉月安歲星宋真宗天禧四年二月月犯箕占
 曰有大風其年四月西北大風起飛沙折木晝
 晦數刻四月月奄房次將占曰臣下有憂宜察
 邪亂之臣不然有暴兵戍戍又奄南斗魁占曰
 將相有憂其年宰相寇準罷五月癸亥又奄日

後星占曰臣下突有陰謀是年周懷政謀亂覺伏誅

高祖紹興十四年正月庚申月入畢奎大星占曰陰國有憂是歲金人伐蒙不克乃冊之為帝

十七年五月壬戌木順行入東井占天下有川噴之事於是浙西運康同日大水九月乙卯全入太微垣占屬楚地於是漳州益起

二十年七月己卯月犯角宿距星占大人憂有獄事是時連起大獄八月癸酉犯畢宿距星占

胡王死

二十一年十一月戊申月犯昂星占胡王死倚單死皆為完顏將亮七之兆

二十二年正月丙辰月犯心星宿東占大臣有憂是歲八月韓世忠薨

廣志卷之三十一

星畫見占曰

漢文帝永初二年正月戊子太白畫見占為強臣前志曰太白畫見強國弱小國強女主昌時鄧氏方盛五年六月辛丑

太白畫見經天

順帝 和三年二月辛巳戊子在熒惑西南光芒相犯 三月壬子 六月丙午 八月乙卯

俱太白畫見 太白者將軍之官又為西州畫見陰盛與君爭明熒惑與太白相犯為兵喪是

暗大將軍梁商父子東勢故太白常畫見也 漢安二年正月乙亥太白畫見七月甲申見韓

楊占曰天下有喪一曰有白木之會明年八月 順帝崩

孝桓永興二年閏月丁酉見時上幸後宮米女 鄧猛後四年梁后崩梁翼誅立為後思

寵甚盛 延喜元年七月太白畫見經天為兵憂在天人

後一年相帝崩太傅陳蕃大將軍竇武等謀誅 宦官不克皆枉死

魏文帝黃初四年六月甲申太白畫見按劉向 五紀論曰太白少陰弱不得專行政以己未為

界不得經天而行經天則為畫見其占為兵喪

為不臣為更王強國弱小國強是時孫權受魏
爵號而稱兵距守

六年十一月丙寅見南斗遂歷八十餘日恒見

占曰吳有兵明年孫權遣張彌等將兵萬人錫

公孫淵為燕王淵斬彌等虜其衆

青龍三年五月丁亥見積三十餘日以題度推

之非秦魏則楚時諸葛亮提渭南宣帝與相持

孫權勉合非入淮河天子親東征蜀本秦地則

為秦魏楚兵志起矣

景初元年十月壬申見在尾曆二百餘日恒畫

見占曰尾為燕有兵時公孫淵自立為燕王置

百官於兵距守宣帝討滅之

晉惠帝永康元年見占曰為不臣是月賈后殺

太子趙王倫廢殺后及張華明年倫篡位永寧

元年白正月至于閏月五星互經天縱橫無常

傳曰日陽君道也星陰臣道也日出則星芒臣

不得專也畫而星見于上者為經天具占為北

臣為更王經五星悉經天天天更所本有也石氏

說曰星夜畫見其固不亡則大亂是后台罪方

伯五執大權二帝流亡遂其六夷更王逆據華

夏亦載籍所未有也其四月歲星畫見五月太

白畫見占同前

二年四月癸酉歲星畫見占曰為臣強時齊王
問定京都因畱輔政專傲無君成都河間長沙
王討之問兵敗夷滅

成帝咸康四年四月己巳太白畫見在柳占曰

為兵為不臣明年石虎大寇河南內外咸嚴

穆帝永和十年七月庚午太白畫見時度推之

災在秦鄭時桓溫伐苻健破其曉柳軍十二月

慕容恪攻齊

哀帝興寧元年十月太白畫在亢占亢為朝廷

有兵喪為臣強時桓溫方擅兵明年庚辰右崩

孝武寧康八年四月見甲子又畫在參占曰魏

有兵喪是月桓冲征沔漢陽亮伐蜀並拔城畧

地八年符堅自將百萬人寇攻壽陽劉牢之謝

玄等破之堅衆大潰

九年六月太后褚氏崩八月謝玄出屯彭城經

畧中州

十年四月乙亥太白畫見於畢昴占曰魏國有

喪兵是時符堅大衆奔潰趙魏兵連相攻堅為

姚萇所殺

十一年三月戊申見在東井占曰秦有兵臣強

六月甲申又見于與鬼占曰秦有兵時魏姚萇

符登連兵相征不息甲午歲星畫見在胃占曰

魯有兵臣強十二年慕容垂寇東阿翟遼寇河
上姚萇假號安定符自立登隴上呂光竊據涼
士

二十年 丁亥見在太微占曰太白入太微

國有憂畫見于為兵喪二十一年二月壬申太

白畫見三月癸卯太白連畫在羽林占曰有強

臣有兵喪中軍兵起三月太白畫見于胃占曰

中軍兵起

安帝隆安元年四月丁丑太白畫見在東井占

曰秦有兵喪六月姚興攻洛陽恢郝道兵救之

冬養死子泓代立

三年六月戊辰攝提移度失常歲星畫見在胃

兗州分也是年郝恢遣兵伐慕容室於滑臺敗

而還

恭帝元熙元年七月乙卯太白畫見自義熙元

年至是太白經天者九華代更王臣夫君之象

也

梁武帝天監四年六月壬戌歲星畫見占曰歲

色黃潤立竿影見大熟是歲大穰米斛三十人

曰星與日爭光武旦弱文旦強自此後帝崇尚

文儒躬自日講說終於太清不修武備

陳廢帝光大二年九月戊午太白畫見占曰太白畫

北國史政易王其年十二月帝廢為臨海王頤
文帝開黃元年三月甲申太白畫見占曰為臣
強為革政四月壬午歲星畫見占曰大臣強有逆

謀主者不安其後劉昫等謀及伏誅

二十年十月太白畫見占曰大臣強為革政易

王右鄴射素焚歲高祖廢天子勇明年改元晉

陽失位乃革政易王之驗也

唐高祖武德元年五月庚午太白畫見占曰兵

起臣強

穆宗長慶元年三月庚戌太白犯玉車因畫見

至于七月以歷度推之在唐及趙魏之分占曰

兵起

四年三月庚午太白犯東井北轅遂八井中畫

見經天七月而出因犯與鬼京師分也六月己

丑太白犯軒轅右角因畫見至于七月占曰相

宋太宗太平興國八年三月丙寅有星畫出西

南當未地青白尾迹二丈餘没于東南有光明

占曰未地有兵是年西戎入寇崑州擊敗之

仁宗天聖二年六月丁卯畫漏上星出中天赤

黃青有尾迹西南緩行入濁占曰大使以兵事

出其方行緩事遲

嘉祐二年九月戊戌畫漏上中天有星出狼大

如極東南連行至濁汶尾迹青白占曰派星大
 者使大令畫而星派主大使出狼星有盜賊侵
 掠之事
 四年十月乙丑畫漏上星出天將軍西南行至
 濁汶色青白尾迹靛天良少散
 六年十一月癸丑畫星出東北維去地五丈許
 大如益向東北緩行入濁尾迹青白占曰流星
 畫出大臣灾色青白為兵憂又主陰謀事以分
 野日辰推之在魯衛分及北伏鴈門
 英宗治平二年六月己丑畫有星出中天大如
 盜西連行至濁汶尾迹赤黃占曰流星畫見明
 大民灾兵半動速行人燭其下陰謀相奪七月
 庚申畫漏未上星出紫宮西行戈尾長二丈汶
 尾跡青白占曰有使出西方言兵事仁宗應宗兩
朝汶星見
 嘉佑五年三月乙未占曰為臣強為兵寇今推
 考木星在女度屬青齊分宜於其地嚴說驚備
 六年六月壬申見占曰日者陽君道也星者陰
 臣道也日出則星亡臣不得專也今畫而星見
 其占為不臣从兵賊事以分對占之其衛分
 七年六月丙子見占曰臣有不忠者八年七月
 癸亥見占曰臣強屬越翼分治平元年六月壬
 戌見占曰臣強

今畫見 乾興元年十一月壬辰見占曰有兵
 兵罷無兵兵起不利先舉
 嘉佑四年正月庚戌見占曰太白少陰弱不得
 專行故己以木為界不得經天而行經天則畫
 見其占為兵喪為不成強國弱小國強以日宿
 推之屬秦魯分宜於其地謹備兵寇以應天象
 七月辛丑見占曰西戌秦地防邊事
 五年九月庚寅見六年六月乙丑見七年五月
 戊午見占皆如上七月己酉經天復見占曰兵
 喪民灾臣不順命不救則四夷大動蠻貊來侵
 十月乙未見占曰為不臣為兵喪

廣志卷之三十二

五星聚合占驗

漢孝文後六年四月乙巳水火三合于東井
占曰內外有兵與喪改立王公東井泰分也是
歲星天者周長殷安市其七年六月文帝崩其
十一月戊戌土水合于危占曰為雍沮所當之
國不可舉事用兵必受其殃一曰將覆軍為齊
也

孝景元年正月癸酉金水合婺女占曰于為奕
謀為兵憂婺女粵也又為齊其七月乙丑金木
水三合於張占曰內外有兵與喪改立王公張

周地今之寸南又為楚其二年七月丙子火與
水晨出東方因守斗占曰其國絕祀祀至其十
二月水火合于斗占曰為卒不可舉事用兵必
受其殃一曰為北 用兵舉事大敗斗為分也

又為粵是歲立六皇子為王王淮陽汝南河間
臨江長沙廣川其三年七國又漢遣大將軍周
夫討平之吳王亡走粵；九而殺之齊趙諸國

兵皆敗
中三年十一月庚子夕金火合于虛相去一寸
占曰為鏖為喪虛齊也

四年四月丙申金木合于東井占曰為白之

會井泰也其五年四月乙巳水火合於參占曰
國不吉參梁也其六年四月梁孝死五月城陽
王濟陰王死六月戊陽公主死出入二月天子
四衣白臨邪弟

章帝建初五年二月戊辰木火俱在參五月戊
寅木水占東井黃帝星經曰木守東井有土功
之事一曰大水鄰萌曰歲星守參后當之榮感
守大人當之

和帝永元二年正月己卯金木俱在奎丙寅水
又在奎 至歲曰辰守奎多水火災亦
為早占今註曰土有東井 奎主武庫兵三星會曰
為兵喪辛木水金在奎亦為兵又為逆謀 鄰萌
曰辰

守星有火兵 鄰萌曰辰守奎多水火災亦
為早占今註曰土有東井 五年四月癸巳太白熒惑辰星俱在東井 經曰
五星及辰星守井皆為水石曰為旱又曰太白
入東井謂一曰以上乃占大且常之期三年一平連五年 東井祭地為法

三星合內外有兵又為法令及水其六年七月水
大漂殺人民傷五穀九月遣兵征叛胡

七年二月癸酉金火俱在參 至歲曰辰守奎多水火災亦
為早占今註曰土有東井 戊寅金火俱在東 鄰萌曰辰守奎多水火災亦
為早占今註曰土有東井

八月甲寅水土金俱在軫 春秋謂土星有入於軫者皆為兵大起黃高
五星入軫者司共出日而執之期
十一月甲戌金火俱在心 唯言同太白自守心使
九年大紀 十二月己卯有
流星起文昌入紫宮消丙辰火金水俱在斗殊

星入紫宮金八在心皆為人表三星合軫為白
 衣之會金火俱在參東井皆為外兵有死將三
 星俱在斗有戰將若有死相八年四月樂成王
 黨七月樂成王宗皆薨將兵長史吳攀生事徵
 下獄誅
 晉惠帝元康三年鎮星歲太白三星聚于畢昂
 占曰為兵喪畢昂趙地也後賈后陷殺太子趙
 王廢后又殺之斬張羊裴頡遂篡位廢地為太
 上皇天下從此遺亂連禍
 永寧二年十一月熒惑太白闕于虛為占曰大
 兵起破軍殺將虛為又齊分也十二月熒惑襲
 太白于營室占曰天下兵起亡君之成一日劫
 相初齊王固之京都因留輔政遂專傲無君事
 月成都河間撤長沙王入討之固又交戰攻焚
 宮闕固兵敗夷滅又殺其兄上軍將軍以下二
 二千餘人太安二年成都又攻長沙於是公私
 飢困百姓力屈
 光熙元年九月鎮星犯歲星占曰鎮與歲舍為
 內亂是時司馬越專權中以無禮破滅內亂之
 應也十二月癸未太白犯鎮星占曰為內兵有
 大戰其後河間王為東海王越所殺明年正月
 東海王越殺諸葛政等五月汲桑破馮嵩殺東

燕王八月荀晞大破汲桑
 成帝咸康三年十一月乙丑太白犯歲星于營
 室占曰為兵飢四年三月石季龍破幽州迂方
 除家以南五斗季龍衆五万寇河南畧七千餘
 家而去又騎二万圍鄆郟城殺畧五千余人四
 年十二月癸丑太白犯鎮星在其占曰王者亡
 地七年慕容皝自稱燕王七年三月太白熒惑
 合于太微中犯左執法明年頭赤廟
 積帝永和四年五月熒惑入婁化鎮墨占曰兵
 大起有喪災在趙其年石季龍死來年冉閔殺
 石遵及諸胡十万余人其後褚裒北伐喪衆而
 薨
 簡文咸安康二年正月乙酉歲星犯鎮星在涓
 女占曰為內亂七月帝崩相溫揮權謀殺侍中
 王坦之等內亂之應
 孝武寧康二年十一月癸酉太白奄熒惑在營
 室占曰金火合為燦為兵喪大元元年七月等
 堅伐涼州破之虜張大錫
 太元十年十二月乙丑太白犯歲星占曰為兵
 飢是時何朔未平兵連在外冬入飢
 十七年九月丁丑歲星熒惑鎮同在元底十二
 月癸酉鎮星去熒惑歲星猶合占曰三星合是

謂驚立絕行內外有兵喪與飢改立王公

十九年十二月癸丑太白犯歲星在斗占曰為

亂飢為內亂斗吳越分至隆安元年王公等飢

兵顯王國室之罪朝廷殺之是後連年水旱飢

荒

安帝隆安元年二月歲星熒惑皆羽林占曰中

軍兵起四月王恭等率兵內外威嚴

元興元年八月庚子太白犯歲星在上將東南

占曰楚兵飢一日災在上時二年桓玄篡位三

年劉裕盡誅桓氏

義熙三年二月癸亥熒惑鎮星太白辰星聚于

奎委從鎮星也徐州分是慕容超借號于齊兵

運徐兗年歲寇抄至于淮泗姚興燕繼借號秦

蜀安循及魏南北交侵其五年劉裕北參慕容

超其六月辛卯熒惑犯星辰在箕占曰天下兵

起八月己卯太白奄熒惑占曰有大兵其四年

姚畧遣衆征赫連勃勃大為破

五年四月甲戌熒惑犯辰星在東井占曰皆為

兵十二月辛丑太白犯歲星在奎占曰太兵起

魯有兵是年四月劉裕慕容起六年二月慕容

超于魯也

七年七月丁卯歲星犯鎮星在參占曰歲鎮合

為內亂一曰益州戰不勝亡地是時朱齡石伐

蜀後竟滅之明年誅謝混劉毅

八年十月甲申太白犯鎮星在東井占曰秦有

大兵

九年二月丙午熒惑鎮星皆犯東井占曰秦有

兵三月壬辰歲星熒惑鎮星太白聚于東井從

歲星也東井秦分十三年劉裕定閩中其後遂

移晉祚十四年十月癸巳熒惑入太微犯西蕃

上將仍順行至左掖門內留二十日乃逆行至宮

帝元熙元年二月五日出西蕃上將三尺許又

順還入太微時鎮星在太微熒惑繞鎮星辰均

已其年四月丙戌從瑞門出占曰熒惑與鎮星

均已天庭天下更紀十二月文帝母弟琅邪王

踐阼是白恭帝來年禪于宋

梁武帝普通七年正月癸卯太白歲星在斗相

犯占曰其國君凶易政明年三月改元大赦

陳武帝永定三年六月庚子鎮星越與太白并

占太白與鎮合為疾為內兵

文帝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九月乙巳太白又犯

熒惑明年帝崩少帝廢

廢帝光大元年八月壬午鎮星辰星合于軫九

月戊午辰星太白犯相占曰改立侯王
 魏節普泰閔帝元年十月歲星熒惑鎮太白聚
 於觜參色甚明大占曰當有王者興其月齊
 高祖起於信都至中興二年破參未兆開霸荼
 也
 齊文宣天保十年六月庚子鎮星犯井越與太
 白并占曰子為玄枵齊之分野君有殺死者大
 臣誅斧月其明年當山王誅楊愔等廢少帝武
 城河清四年正月己亥太白犯熒惑相去二寸
 在奎甲辰太白熒惑歲星合再婁占曰甲為齊
 三星若合是謂驚立絕行其公有兵喪改立侯
 王
 後主武平三年八月癸未鎮星歲星太白合於
 氐宋之分野占曰其國有內外喪改立侯王四
 年陳將吳明徹寇彭城右僕射崔季舒等諫帝
 不宜北幸并州帝怒並誅之內外兵喪之應
 周武帝天和二年五月乙丑歲星與熒惑合在
 井宿相去五尺并為泰分占曰其國有兵為飢
 旱大臣匿謀下有死者若亡地閏六月丁酉星
 星太白合在柳相去一尺七寸柳為周分占曰
 為內兵又曰主人凶憂夫城是歲陳相州刺史
 華皎率眾來附遣兵援之因而南伐衛公直與

陳將戰于沌口王師失利遂沒陳
 天和六年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
 建德元年三月丙辰熒惑太白合璧占曰其分
 有兵喪不可舉事用兵必受殃改立侯王其曰
 詐晉公護等及其黨詔以齊分憲為大冢半七
 月丙辰與太白合於井根去七寸占曰其下
 之國以重德致天下後半年平齊致天下之應
 二年十一月壬子太白掩鎮星在尾占曰鎮星
 為主文尾為後宮明年皇太后崩
 三年十一月丙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
 宣德元年六月壬午癸丑木火金三星合在井
 占曰其國霸又曰內外有兵喪改立王侯七月
 丙辰熒惑太白合于七星相去二尺八寸占曰
 君憂又曰其國有兵改立侯王有德興無德亡
 後平改置四輔官傳位天子改立王侯之應也
 宣德大象元年四月戊子太白歲星辰星合在
 井占曰是謂驚立是謂絕行其國內外有兵喪
 改立侯王其五月趙陳城代騰五王並國入後
 二年隋受命宇文氏宗族相繼誅滅
 十月乙酉熒惑在虛與鎮星合占曰兵大起將

軍為亂大人惡之是月相州改得舉謀天伏誅
明年祀公字文亮奔兵天禽殺之

唐高祖貞觀十九年六月丙辰太宗征高麗次

安市城太白辰星合于東井史記曰太白為主

辰星在客為壘夷出相從而兵在野為戰

天室九載八月五星聚于尾箕熒惑先至而又

先去尾其燕分也占曰有德則慶無德則殃

十五載五月熒惑鎮星同在虛危中天芒角大

動搖占者以為北方之宿子干相衝突在南方

至德二載四月壬寅歲星熒惑太白辰星聚于

鵠守從歲星也罰星先去而歲星留占曰歲星

熒惑為陽太白辰星為陰陰主外邪陽主中邪

陽與陰合中外相連以兵

八月太白芒怒掩歲于鵠火又晝見經天鵠火

周分也

乾元元年四月熒惑鎮星太白聚于營室太史

南宮降奏其地戰不勝衛分也

太和八年七月庚寅太白熒惑合相化推曆度

在翼近太微占曰兵起開成三年六月丁亥太

白化熒惑于張占曰有喪

會昌四年十月癸未太白熒惑合于南斗咸通

中熒惑鎮星太白辰星聚于畢昂在趙魏之分

詔鎮州王景崇被充曰是軍府稱臣以厭之

漢高祖天福十二年六月鎮星太白歲星熒惑

聚于張占者云有帝王興于周者高祖起義自

平陽超洛以應之及隱帝將嗣位又封周王暨

周太祖登位以姓姬之後復繼宗周天人之符

乃有所屬

周太祖皇順元年十一月辰星歲星合宿于尾

齒燕分占其地合有變蕪主飢饉疾疫

宋太宗建隆三年十一月壬申歲星熒惑合于

方乾德四年六月己亥太白熒惑合于張五年

三月五星如連珠聚于奎當魯分從鎮星晨見

東方占曰有德受慶大人奄有四方子孫蕃昌

從鎮王者以重致天下重福明年真宗降誕

六年正月壬寅歲星鎮星太白合婁

仁宗英兩朝五緯相死

天聖元年三月丁丑火犯木占曰天下受福

嘉祐三年閏十二月甲戌火犯木躔斗四度占

云有子張喜燕分有兵

五年正月壬辰金犯木占曰為戰陣大將有憂

宣防兵備

六年三月癸未火又犯木在營室占曰為地有

兵人為故令 七月己丑今犯土躔井有十二度

占曰春分兵飢
 七年正月庚申又犯木占曰為飢為兵營室衝
 分六月丁丑又犯火在翼一度半占曰內有盜
 臣又為兵事翼楚分也
 八年四月己丑又犯木在胃占曰趙分兵飢是
 日熒惑晨見東方先是自七年八月庚辰夕伏
 積二百四十九日祈禳于集英殿其曰殆見五
 月庚申火犯木在昴四度占曰子孫之福又宜
 祭趙分兵謀之事
 治平元年十一月庚午水犯金在尾十六度占
 曰辰星與太白合為陰謀為兵憂在然趙分二
 年四月丁巳金犯木占曰為兵飢亦主后妃有
 憂戊子金犯土在張五度占曰太子不安周分
 有兵八月己亥火犯木躔柳七度半占曰秦分
 有兵謀亦為赦令十月丙申又犯土在翼二度
 占曰南楚之分兵起
 三年十二月癸丑金犯火躔危四度占曰有兵
 謀事
 神宗治平四年九月癸巳太白犯鎮主兵或飢
 十月甲子熒惑犯鎮主兵大起十一月己卯又
 犯歲主殺及天下受福
 熙寧元年十一月己丑太白犯熒惑主兵客敗

主勝或防逆謀三年正月己未熒惑犯歲主赦
 或子孫喜十月己酉太白犯鎮主分兵
 高宗建炎四年六月戊子熒惑與合于亢占主
 兵喪早是歲虜再犯淮立偽齊江湖群盜大起
 鄭后計至次年隆太白后崩
 十一月辛丑太白歲星合于南斗戰為占大將
 死又西方凶於是張浚以五路之時敗於當年
 誅趙哲自秦州退軍興州次年陝西皆陷
 紹興四年三月乙亥辰星與太白合與畢占為
 兵憂又曰西方有兵不戰是秋岳飛敗虜于棗
 登張憲破之於唐州襄漢悉平
 七年四月丁巳金火合于東井占為樂為喪其
 下之國不可舉事兵又曰大人憂主兵不勝有
 破軍殺將又曰有兵罷國安於是王倫歸虜
 許和又許還河而諸州
 九年三月癸卯金火合于井度上為樂為喪其
 下之國不可舉兵又曰有破死將於是金人入
 東京河南陝西相繼陷
 十九年七月丁未金木水合于張占其分國內
 外有兵災民飢改立王侯是歲完顏亮殺其主
 置而自立
 二十八年十月己未水星順行犯土星占憂衰

兩雲妨女右閏六月己巳火星犯木星占州太子當有赦明年始正皇子名

孝宗隆興元年七月壬寅熒惑辰星合于柳占

周公亦地千里又為飢有覆軍殺將在秋為兵

或大旱是年有宿離之敗

乾道四年三月壬子水星合于胃占變為謀為

兵憂同夜昏度瞻見金星晨度瞻見木火水是

為水金火土木星俱見占五星並見其年必惡

光宗紹熙四年三月辛巳水星與金星會于昴

宿丙占為兵起為變謀

寧宗慶元年四月辛酉木金合于井占為白

衣會將相死

六月庚午金木合于井占西方凶又歲星所在

太白從之伐者利

三年八月甲戌金火木三星合于翼占三星合

是謂驚立絕行其分國內外有兵喪兵飢改立

王侯後二年光宗上僊

四年八月甲戌火與土合于虛占曰為兵亂早

喪

六年四月癸巳火土合于室及火犯土星占為

憂主避鄉會大人惡之又曰女子當之於是慈

懿皇后李氏光宗皇帝相繼崩

嘉泰二年正月丁巳金火合于南斗占三星合

為驚立絕行於是全國盜起邊豕始開

開驚禧元年二月壬申金木土三星合于昴宿

占其分國內外有兵喪民飢改立王侯

客星占驗

漢武帝元光元年六月客星見于房占曰為兵起其二年十一月單于將十方騎入武州漢遣兵三十餘萬以符之

昭帝元鳳四年九月客星在紫宮中斗極極間占曰為兵其五年六月發三輔鄒國少年諸北軍

宣帝地節元年六月戊戌甲夜客星居左有角問東南指長可二丈色白占曰有姦人在宮庭問其丙寅又有客星見貫索東東北南北至七月癸酉夜入天帝芒矣東南指其色白占曰有

我卿一曰有戮王期皆一年遠二年是時楚王廷壽謀逆自殺四年霍氏謀反誅

元帝初元元年四月客星大如水色青白在南斗第二星東可四尺占曰為水飢其五月渤海水大溢六月開東大飢民多飢死琅邪部人相

食光武建武三十一年十月有客星熒二尺許西南行至明年二月二十二日在輿鬼東北六尺所滅凡見方一十三日與鬼尸星主凡亡客

星之為死喪後二年光武崩
按漢書嚴光傳帝即位思光台之至京入宮論

道舊故因共偃卧先以及加帝腹明日太史奏客星犯御座甚急帝笑曰朕故人嚴子陵共卧耳通鑑載徵光事枉建戊五年然史至五年不言客星之事云

孝明永平四年八月辛酉客星出梗河西北指貫索七十日去梗河為胡兵至五年北匈奴七千騎入五原雲中貫索貴人之半其十二月陵鄉侯梁松坐怨望誹謗下獄死

七年三月庚戌客星光氣二尺所在太微左執法南端門外凡見七十五日
九年正月戊申客星出牽牛長八尺曆健星至

房南滅見至五十日牽牛主吳越房心為宋後廣陵王荆楚王英謀逆事竟自殺廣陵屬吳彭城古宋地

十四年正月戊子客星出昴六十日在軒轅右角稍滅昴主邊兵後一年漢遣竇固耿秉等將兵擊匈奴一曰軒轅右角為貴相昴為獄事時

考楚事未竟司徒虞延坐興楚王英交通自殺孝竟元和元年四月丁巳客星晨出東方在胃八度長三尺曆閣道入紫宮留四十日滅閣道

紫宮天子之宮也客星犯入留久為大喪後漢帝崩

孝和永元十三年十一月乙丑軒轅第四星間
有小客星色青黃軒轅為後宮星出之為勢失
其十四年六月陰皇后廢

孝安永初元年八月戊申客星在東井孤星西
南占為大水是歲郡國四十一縣三百一十五
兩水四潰溢傷稼壞城郭殺人民

三年六月甲子客星大如李蒼白芒氣長二尺
西南指上階星指下階為三公後大尉張敏免
官

元初二年十一月甲午客星見西方巳亥在虛
危南至胃郭前曰客星入虛大入雷之曰客星守危懼臣國命在
後疾又且大風有危敗事經曰客星守危出危大飢民食貴

延光三年十一月客星見天帝占曰貴人喪四
年帝崩

孝順永建六年十二月壬申客星芒氣長二尺
餘西南指色蒼白在牽牛六度客星芒氣白為
兵牽牛為吳越後一年會稽海賊曹於等殺長
吏拘集吏民揚州六郡逆賊漳河等稱將軍死
四十九縣大攻畧吏民

陽嘉元年閏月甲子客星氣白廣二尺長五丈
起天夢西南主馬牛為外軍色白為兵是時敦
煌太守徐白使疏勒王盤等兵二萬人入于寘
界虜掠斬首三百餘級為桓校尉耿舉使為桓

親漢部尉成末應等出塞抄鮮卑斬首獲告口
財物鮮卑怨恨抄遼東伐郡殺傷吏民是後西
戌北狄為寇害以馬牛起兵馬牛亦死傷于兵
中至十餘年乃息

孝靈中平二年十月癸亥客星出南門中大如
筵五色喜怒指小至後年六月消占曰為兵至
六年司隸校尉袁紹誅賊中官大將軍部曲吳
臣攻殺車騎將軍何苗死者數千人

魏文帝黃初三年九月甲辰客星見太微左掖
門內占曰客星出太微國有兵喪十月帝南征
孫權是後果有征伐

明帝景初二年十月癸巳客星在危逆行在離
北宮騰蛇南甲星犯京星已酉滅占曰客星所
出有兵喪虛為宗廟又為墳墓客星近離宮則
宮中將有大喪就先君于宗廟之象也三年正
月帝崩

高貴卿公甘露四年十月丁丑客星見太微中
轉東南行歷軫宿七日積滅占曰客星出太微
有兵喪景元元年帝為成濟所殺

晉會帝永興元年五月客星守畢占曰天子絕
嗣一曰大臣有誅暗諸王擁兵其後會帝夫統
終無繼嗣

海西公太和四年二月客星見紫宮西垣至七月乃滅占曰客星守紫宮臣弒主六年桓溫廢帝

孝武太元十一年三月客星在南斗至六月乃沒占曰有兵有赦是後司雍充翼常有兵役十二年正月大赦八月又大赦

十八年二月客星在尾中至九月乃滅占曰燕有兵喪二十年慕容垂室伐魏為所破死者數萬人二十一年垂死國遂來亡

安帝元興元年十月有客星色白如粉絮在太微西至十二月入太微占曰兵入天子庭二年十二月桓玄位篡位放遷帝后於尋陽三年二月劉裕盡誅桓氏

周武帝天和三年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又將奏未犯輒入室犯離宮九月壬寅入奎少小壬戌至數化一尺所滅凡六十九日占曰兵起若有喪曰衣會為飢旱國易政又曰兵化外城大臣誅

建德三年二月戊午客星大如菟青白色出五車東南三尺所漸東行稍長二丈所至四月壬辰入文昌丁未入北斗斗中後出魁漸小凡見

九十三日占曰天下兵起軍騎滿野人主有憂又曰天下亂兵火起臣謀主其七月衛王直奉兵及討禽之十月始州民王鞅擁眾又討平之

唐文宗開成二年三月甲申客星出於東井下戊子客星別出于端門外近屏星

五月癸酉端門內客星沒于干客星如字在南斗大籥旁

昭宗乾寧三年有客星一大二小在虛危間乍合乍離相隨東行狀如闕經三日而二小星沒其大星後沒虛危齊分也

光化三年正月客星出于中垣宜者旁大如桃

先天射宜者宜者不見

天復二年正月客星如桃在紫宮華蓋漸行主御有丁卯流星起文昌抵客星客星不動己己客星在扛守之至明年猶不去占將相出兵

宋太祖太宗真宗三朝客星見

建隆二年十二月己酉客星出天市垣宗人星東微有芒彗三年正月辛未西南行入氏宿二月癸丑至七星沒太平興國八年二月甲辰客星出太微垣端門東近平星北行占曰主弼臣失禮免端拱二年七月丁亥客星出北河星西北稍暗微有芒彗指西南淳化元年正月辛巳

客星出軒宿逆行至張七十日經四十度乃不見占云有土功又云有使來景德二年八月甲辰客星出紫微天棊側字字然如粉絮稍入垣內鮮御女華蓋凡十一日沒占曰后妃災踰年注徽皇后崩三年三月乙巳客星出東南方大中祥符四年正月丁丑客星見南斗魁前占曰有赦令其年親祀分陰后土大赦天禧五年四月丙辰客星出軒轅前星西北大如挑連如經軒轅大星入太微垣掩入執法次將曆屏星西北凡七十五日入濁沒占曰用雄之分大臣憂仁宗明道元年六月乙巳客星出東北房近濁木星太微有芒彗至丁巳凡十三日而沒至和元年五月己丑客星出天關東南可數寸歲餘消沒
 神宗熙寧二年六月丙辰客星出箕度中至七日丁卯犯箕乃散主民飢大臣有見奔者或大水河溢泛漲舡行平地
 哲宗元祐六年十一月辛亥客星出參度中犯掩廟星主有暴兵未貴晉分兵災壬子犯九游星
 高宗超興元年五月客星守婁魯分也虜將悟室占之太史曰無昌至七月虜殺魯充滕虞等

二十一王虜亦應天象也
 八年六月己巳客星出奎宿犯傳舍占客星亦妖星天子使禍見於天而無常所人列舍以示休咎星大者事大而禍深色白其分有兵喪今客星出微紫外座傳舍星宜備姦使邊夷侵境又云出奎宿為兵姦臣為惑天子于是今遣虜使未爭執進書儀甲戌客星守傳舍第五星九年正月癸酉客星如石見自去年六月己巳至是凡一百八十五日乃消伏時虜使九在館至是乃云
 寧宗嘉泰三年六月己卯東南方泛出一星在尾宿青白色無芒彗係是客星如土星大占客星者天之使者偶見於天而無常所入列宿以示伏咎色青色疾白為兵喪兵革罷民飢死於是韓侯胃方謀用兵

古今事實

舜齊七政 舜在濟城王術以齊七政

葵惑守心

宋景公時災惑在名字章問焉子章曰福君雖然可移於寧則與治國象也移于民公曰民死奈何將誰為君可移于歲公曰歲民死奈何君而殺其民誰子哉為君子子章曰君有至德之言三天必三貴君葵惑必徙三合行七星當一平君延年二十一矣葵惑米徙三合出呂氏春秋

星字于辰

昭公十八年有星字于大辰西及汗中消曰昔所除舊布新也今除于大去必布馬諸侯其有大火于桂嶺曰在宋魏陳鄭鄭定言于于產曰宋衛陳鄭鄭將同日大若我月惟舜王嶺鄭必不火鄭人請用之于產曰不可曰天道遠人道邇不與亦不火

留行逆順

五星五行之主其行或入黃道或出黃道表由日行出入在陰陽也然入無常不可天故永其來行曰順不西曰留于日相近曰伏與同度曰舍其留行逆行合化使變色芒角凡其所主皆依時政
五官五事之得失而見其變也矣

五星聚東井

漢元年冬十月五星聚東井出高祖紀主云東井春之春也五星所在其下當有聖人以義取天下

夜觀星象

劉向畫誦書傳夜觀星宿上奏翼消大翼之或勸郭林宗士對曰五觀氣象盡察人事天之所發不可與違不應

使星入蜀

李邕好天文之術和地遠使者觀俗有二使向益州夏夕卸露坐則二八曰君發京師寧知二使向時二人答曰問何以知之公指星曰有二使星來向益部

德星夜聚

後漢陳仲弓從諸子姓造荀孝和父子于時德星聚明且大史奏五百里內有賢人會翼苑

六符

泰皆一注泰皆三台也每台二星紀一星一星一星一星也出來朝侍

卽官 上應列宿後明帝紀

靈星 龍星在角曰太白前農祥也晨見謂以牛號曰一一出禮義工

五行之精 五星者一一五帝詞命出李尋尋云

元氣之英 星者一一也又曰水之精也三五歷記

金喪為星 星者一一氣象象國吉出天官書

三晨經緯 一五星相一一也出律曆志

好風好雨

星有一一星有一一星有月之從星則以風雨注月行米北入于其則多風行月西南入于畢則多雨出次紀

殷春 嚴秋

月中星為以仲仲曰承星火以正仲夏宵中星虛以仲仲曰經星昂以正仲冬出同前

芒寒色正 文章照回之光黎然如絮星麗天而一一出所文

衡正階平 王一一而大一一注太階三階星也王衡斗星也出揚雄賦

天鴈流光 派星色音赤名曰地鴈其所墜者起兵流星有音赤一一甲中之精華也

葵惑入秦

龍大史奏一一在魏瓜星中一一不見帝名諸儒與史官求其所詣在治曰今此兵據成陽是一一矣後八十年日災亦未中米出秦國或止崔浩傳

葵惑守歲

李昉初七謂楊時一一以之方退惑勸曰一一已泄可術用矣昉曰吾安知天道耶軍容依曰前者士大夫勸且出於非敢征也嘗問五緯益補無益後來一一在我輩不戰而自消皆曰非所及也出唐文

太白食卯

衛先王為木吉長平之事一一一一天之將畢其精試上達於天改為一一出漢書

月犯心星

梁武帝承聖三年散騎郎侯芳言曰去年八月丙申日一一中一今五月初丙戌歲於北斗星為天王丙戌歲於北斗星為天王丙戌歲於北斗星為天王

月犯少微

一、一處士星失其精者有謝叔時人受逢我而謝叔時人語曰月中

太白晝見

晉義熙元年元無元年一、一經天凡七占曰太白史天主人主意難

四星聚女

晉永嘉中歲鎮星安惑太白金星于牛女識者以為當其王是歲元帝

四星聚東井

晉義熙九年歲星安惑太白金星東井後漢武平問出南天

七曜會牽牛

一、一

熒惑守揚州

一、一

太白犯東井

一、一

熒惑入南斗

一、一

赤星墜營中

一、一

孝白應長營唐

一、一

星土辨九州

一、一

辨五星聚井

一、一

事後歲於治前九月未如君言以前三月庚子東井在二世末年并漢十月也

亞星聚背脊

元魏普元元年十月歲星安惑太白金星于背脊冬人占曰富有王者與後

客星犯帝座

一、一

五星聚奎

一、一

五星伏周分

一、一

后妃星失明

一、一

東方朔為歲星

一、一

太白竊織女

一、一

北斗七星

一、一

井中視星

一、一

五星聚尾箕

一、一

三星聚為景星

亦方氣與青方氣相連亦方中有而黃青方中有一黃星三星聚而為景星出史天官書

德星會赤分

詳順武德初趙直奉于府密語曰一一王當帝天下王來為太史公

天星暗

大中九年白官李景亮奏一一科場當有事星見再復城空詞趙直奉落出南都部書

北斗神名

一也第一星曰魁除第二星曰斗第三星曰機第四星曰理第五星曰方第六星曰室第七星曰招搖出段文武書

七星化為人

唐太宗時李淳風奏北斗七星管化為人明日至西地飲酒使人候之有僧七人共飲酒二名太赤道人居之天曰此乃李淳風小鬼在彼言伐也忽不見出圖文纂異

杓槁龍角

史天官書一一注杓杓北杓也龍角東方宿推建七漢高祖七年月日宜國參事七重曰昂昂天街也不胡也街南中國也出漢書

黃石一一銀星之精也黃者鍊星色也古者星質也出黃石公記

彗星僥倖

亦雅一一形即掃帚也前漢書有天拒天拒杜詩戮力掃帚掃注注狀星前滅也後切韻彗星

天文孫前漢天文志織女一一也出史記

言訖飛昇

孫休永安二年時守實子即聚結成行其水兒也思未日我非人笑惑星也言訖飛上仰而觀之石史見錄有項而說宋書

辨月落參橫

洪景盧容齊隨事云今人梅花詩多用參橫二字蓋出龍賦錄所載趙師雄事然此實妄言或謂無言所解也其語云東方已白起視大海花樹下日參橫且以冬視之參黃昏已見至半夜則西沒矣安得待且而橫乎泰少游詩曰參差參差黃昏猶見今人走承北誤也唯東坡曰紛紛初月掛樹影耿耿與參橫亦乃為精當老杜有成擁朝來客天橫解後參以全篇考之蓋初以所作也

天座一一名北極也性者紫宮一一也一一名北極一一名天賦出前周星占

天樞北極五星其星一一也出隋天文志

天極北極五星一一名一一名北極出列星圖

宸極一一居中則列宿齊其軌此出蘇緯傳

天帝皇天帝北極之中王德領天地五帝即臣出分平注

人君大中之道在天為北極在地為一一出後為融傳

三主北極第一星主月太子也第二星主日帝王也第三星庶子也

四輔北極四星一一所以輔佐北極而出度交攻也出晉天文志

杠毅北極為天一一出隋天文志

皇極紫宮為一一之居出後天文志

太乙之座

北極太乙一一也出隋天文志中宮天樞星其一明者一一常居也出前天文志

王者之居北極一一也出後漢天文志

帝居一一為天車取乎運動之義也出晉天文志北極七星在大微之北是為君象一一也一一號今之主出晉天文志

幾衡一一斗北七星在大微北極陰陽之元本也故運乎天中而暗到四方以運四時而均五行也北極四星為幾衡三星為玉衡出晉天文志

魁杓一一星曰天樞二曰璇三曰璣四曰權五曰玉衡六曰開陽七曰搖光一至四為魁五至七為一一出前

挹酒漿一一維北有斗不可以一一出詩

為唯舌一一天一尚書亦一一階下一一出後李固傳

七政樞機一一北七星輔一星在大微北一一陰陽之元本也出前律曆志

三辰綱紀一一北七星一一也出前天文志

七星所主一一北七星一一也出前天文志

外廷會府一一斗杓謂之一一楊精之所布也手魁謂之一一陽精之所覆也出晉天文志

九州所屬

角亢氏兗州分三赤州尾箕州斗牛女揚州廣為青州室壁井州奎婁月徐
昂州畢麗州皆參星州井也雍州柳星。按三河與於州州七州也主

五緯入方

一曰智維星之筆近出天交志周王之與五星聚房亦在御書此于王居
出心論

貫珠

至德之世五星皆一一出易坤室圖

薨拜壽星

蘇軾議少嘗行其父名之中庭向空指曰北老人星也仰視果見因望而一
既經以一一出內人丁改明內子一壽

議饗壽星

王欽若王謹按年運在月合秋風月一一於南郊唐開元教有司其壽
酒壇以千秋節於老人星夕甲元七星皆之常武制招札官檢討以
文化院言惟月今八月之長故云壽星及角亢七星請用小詞禮例出
會要

常星

一曰佛公卿也出盤欽論七辛卯夜一一不見在七

戴星

亦子賤傳鳴琴而單父治至馬期一一出入而單父治至馬期問其故
立日我之謂任人之謂任也出呂氏春秋

傳說星

一曰騎尾而此列一出於子太末師言說死精神托其尾也

五橋星

扁居蘇山詩謂青嵩山中浮屠夢仰視一大星旁有指曰此
也後舉道士為首出南唐書

紫微小星

蔡祖居謂曰為趙晉飲帝元陳希夷怒曰一一垣一一據
上次考手所之波居帝右也相小對錄

別駕屏星

孔恂字臣解為一一別駕車者有一一如判火半羽仗 怒歌去
之州曰一一可去一一不可去

銅盆派星

桓玄母夜生見一流星墜一水中如三寸元珠取吞之榮生立本

五星分野

星經曰歲星有天山徐青兗州熒惑主霍山嶺南交輔星主高山豫州太
白主嵩山涼州並辰星主常山嶺北出後天文志

五星主合

歲星主用元代居心星宿火感主并見解星張翼軫星主東升太白
主奎婁昂畢諸星參辰星主手奎婁星主星出後天文志注

狐南

老人星名一一曰南極常以秋分也之日見於南極分之日漢于丁丑晉志
前天文志

狼北

白於十三度至四度曰壽星之次百子辰謂之執徐於律為南呂士郡曰志

五星聚奎

宋太祖乾德五年三月五星如連珠在律表之次和書傳周禮得中嘗
揚徽之等曰丁丑歲五星聚奎自此天下太平

鯨魚為慧

鯨魚死而慧星出鯨魚死其自情疾出為主星出淮南子

廣志卷之三十四

天道類

辰

要語

魯齋鮑氏曰春秋傳晉侯問伯瑕曰何謂辰對曰日月之會是謂辰也愚謂自十一月至十月子至亥也言日月聚會有時故以辰言之在天為二十八宿舉目可見故星言言之但其流行於四時八節有氣無形散布於太空似有形而無可執者皆辰為之也

邵子曰辰是那天上是分為十二段辰即十二辰天壤也日月星辰自是四件此說辰者為一辰各有歲度知日月宿於歲度即所宿處是辰故曰日月所會謂之辰為氏曰若指是體而言謂之是日月會於其星則名宿名辰名次名房名若不據會宿則指星體而言星也尚書精義曰天極謂之北辰五緯有辰星天有十二次曰辰

又曰辰數十二日月交謂會之辰辰天之體也無物之氣也

張氏曰辰十一日從地數也無物之氣不可見因日月之會而見以不可見故為陰天之體者天之體天之所以立也從地數者天之地也

又曰陰中之陰辰也天壤氣一而已主之者乾

辰者無物之氣天之體故曰天壤辰之於天是也辰者天之體土者地之體辰者無物之氣不可見以星觀焉知其廓然太虛

能容物也土者有形之物可見以山觀焉蓋知其能負物也土為大物辰為大虛日月星辰託焉辰雖不可見天晝夜常見故不用之一用之所宗也

又曰辰至日為主日至辰為用蓋順為主而逆為用辰至日者言天左行為順布氣生物日至辰者言日右行為逆變氣用時故時可逆推物必順成子雲曰迴乘大用與斗相逢言天日之相應也者無體退藏於密言五者必歸之天言十者必歸之地五當無極十當為有之極亦曰除一而無四者天之體數四不用者一天辰不見者辰為天體而不可見也其色蒼蒼其形渾渾四者之中惟日月星燦然可見是知五者存一以為體故用四四又存一以為體故用三如此則五為無體之一以况自然辰為不用之一以况道太玄以一元統三方日天地人亦此意也

一門正三月一月止三十日皆去其辰數時一本四月也止用三一月本四十日也正用三十皆去辰之一三用一不用天有三辰地有四行天三也四天無地之餘分而用七所以天辰不見地火常潛

朱子曰空無星處謂之辰

魯齋鮑氏曰按易孫言天數五邵子言天象者四四自何來本於一除一陽而已一陽分為二則有太陽少陽之象是為日星

一陰分為二則有太陰少陰之象是為月辰日月星辰所

又曰星為日餘辰為月餘

日為陽精天之靈魂月為陰精天之氣魄星為陽之餘精辰為

陰之餘氣故呈者天之辰神者天之體日月在天如人之真心命門陰陽之本也五星如人五臟諸如人之散精血辰之於天則人之體魄是也

又曰天有日月星辰與地為五行金木水火與地為五辰陽中陰不可變故一日十二辰不可見也

辰者天之體辰之於天猶土之於地天主用有神焉辰不可以盡天非若土即可盡地辰之外別名天土即所以為地也漢上日月生於日之所照象星被耀因水轉光三辰同形陰陽相配其體則辰也

又曰天以一而變四四者有體而一者無體

張氏曰日月星辰以成天體四成則太極之體退藏於四者之間而不可見所以日月星辰與天而五除日月星辰則無天四者有體所以成形一以為之四象缺一不可今邵子既謂辰為天體未子又為辰無星處而不動如此則一辰而分兩用既為少陰又為天體可乎曰非也天數本有五一為無極四為四象之中又體一而用三少陰反為體而日月星所由麗也其日辰空無星者辰本渾淪無迹不可窺度是以為體之極聖人因其日月所會之處而以辰名之爾故無體之中無象不包其不動而在此為極星之極者則曰北辰然則少陰為辰因為天體而北辰天體之中又為十有一辰之主也故以辰辨方曰十二次辰以燕星土曰十二野以辰燕十二子十二歲十有二月係焉皆辰也舉宇宙之間洪纖高下莫不各圓於其中矣詳見天樞

廣志卷之三十五

天漢

要語

史記天官書曰漢者金之散氣其本月水

埤雅云萬物之精上為天漢詩曰倬彼雲漢照回於天言水氣之在天雲為水象之在天為漢今皆倬然照回轉於上則非兩之後也又曰瞻仰昊天有嘒其星言早久而紫星倫見則允非兩之後也且其正言早天則夏之時也以今觀之炎夏早暎而熱則小星森布如星陽之精也陽盛而亢則星稠於上其理然也

詩維天有漢監亦有光言而無所明也蓋况幽王無監察之實

也

楊泉物理論云漢水之精也氣發而升精華浮上死轉隨流名

曰天河一日雲漢前漢天文志漢者亦今散氣其本曰水星多

則水少則早孟康曰多少謂中星蘇氏曰天漢請之精也起於

鶴火經西方之宿而過北方至於箕尾而入地下晉天文志曰

天漢起東方經尾之間謂之漢津乃分為二道至天津下而各

南道乃西南行至七星南而沒

天文志天河一名天漢起自東方箕尾間遂乃分為南北道南

經轉說入魚淵開奮在升鳴河鼓北經過宿貫莫遠次絡斗魁

貫在旗又合南道津謂二道相合西南行分夾匏水絡人星杵

畔造父騰蛇精王良附路閣道平登此太陵泛天船直到卷古

又南征五駕向北河東南
 井水位入吾膝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
 又曰天漢起東方經其尾之間謂之天河亦謂之漢津乃分為
 二道其經轉說魚天驚天升
 河鼓其北經龜其不次絡南魁斗左旗至天津下而合南道乃
 西南行又分夾飽水絡入星杵造父橋蛇土良附路閣道北端
 大陵天船卷舌西南行絡五車經北河之南入東井水位而東
 南行絡河關丘天狗天紀天稷在七星南而後張樹云津漢者
 金之氣也其本日水漢中心多則水少則漢中行天文志石氏
 云天漢蓋天一析生凝軌而成者天所以為東南西北襟帶之
 限也天下河漢之涼蓋出於此故河漢者亦地所以為東南西
 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
 亦如之唐表氏云以是觀之天漢起東北而止西南其修徑可
 知矣
 唐天文志一行以為天下山河之象存乎兩戒北戒自三為積
 員石東南地絡之陰及大華逾河並雷首底柱屋太行北極常
 山之石乃東循塞垣至瀛州朝鮮是謂北紀所以限我狄也南
 戒自岷山嶠峽員地絡之陽東及大華連高山熊耳外夕桐栢
 自上洛南逾江漢憇武當荆山至于衡陽乃東循嶺嶽達東既
 關中是謂南紀所以限蠻夷也故星傳謂北戒為胡門南戒為

三才廣志 天道卷三五

越門河源自此紀之首奇嶽州北微達華陰時與地終相會並
 行而東至太行之曲分而東流與涇渭濟清相為表裏謂之北
 河河源自南紀之首循梁州南微達華陽而與地絡相會並行
 而東及荆山之陽分而東流與漢水為噴相為表裏謂之南河
 故於天象則弘農分陝為兩河之會五服諸侯在焉自陝而西
 為秦涼北紀山河之曲為晉代南紀山河之曲為巴蜀皆履陰
 用之國也自陝而東三川中岳為成周西距外方大任北至於
 濟南至於淮東遠鉅野為宋鄭徐河內及濟水之陽為都衛漢
 東濱淮水之陰為中隨皆四載用文之國也北紀之東至北河
 之北為邢趙南紀之東至南河之南為荆楚自北河下流南距
 岱山為三齊夫石嶺石為北燕自南河下流北距岱山為鄒魯
 南涉江淮為吳越皆海之國貨殖之所阜也自河源循塞垣
 北東及海為我狄自江源循嶺嶽南東及海為蠻越觀兩河之
 象與雲漢之所始終而分野可知矣於易五月一陽生而雲漢
 潛萌於天稷之下進及并越間得坤維之氣陰始達於地之上
 而雲漢上并始交於列宿七緯之氣通矣東并條百川上流故
 郭首為秦蜀壅得兩戒山河之首雲漢達坤維石漸升始居列
 宿上驚鶴參代皆直天關表而在河陰故實沈下流得大梁距
 河稍遠涉陰亦深故其分野自漳滏却肩恒山山居北紀泰山
 之東南外接髦頭地皆河外陰國也十月陰氣踰進乾維始上
 達于天雲漢至營室東壁開升氣志究與內規接相故自南正
 達於正得雲漢升氣為山河上流自此正達於東正得雲漢降

氣為山河下流水管在雲天降于水行正位故其分野當
 中州河濟間且王良閻道由紫垣絕漢抵營室上帝高宮也內
 發成周河內皆承室分十一陽生而雲漢漸降遠及良維始下
 接於地斗建間復與列舍氣通於易天也始交太象也喻折
 木津陰氣益降進及大辰升陽之氣究而雲漢沉潛於東正之
 中故易雷出地曰豫龍出泉為解皆方心承也星紀得雲漢下
 百川歸焉折木為雲漢末派山河極焉故其分野自南河下流
 窮南紀之曲東南肩海背星紀自北河末派窮北紀之曲東北
 肩海為折木肩海者以其雲漢之陰也唯微管內棲紫空在王
 幾河濟間降星三栲與山河首尾相遠隣嶺頭之墟故為中州
 肩海之國也其地當南河之北北河之南界以伐宗至于東海
 自鵠首踰河界東曰鵠大得重離正位軒轅之祇在焉其分也
 自和竿之交東棲祝融之墟北肩河南及漢蓋寒燠之所均也
 自析木紀天漢而南曰大火得明堂升氣天市之都在焉其分
 野自鉅也岱宗至東留北肩河濟南及淮皆和氣之所布也陽
 氣自明堂漸升連于龍角曰奇星龍角謂之天關於易氣以陽
 決陰夫象也升陽進天關得純乾之謂故鵠尾直建己之月內
 列太微為天庭其分野自南以肩海亦純陽地也壽星在天關
 內故其分也在商毫西南淮水之陰北連太室之東自陽城際
 之亦巽維地也夫雲漢自坤極長為地紀北斗自乾馮巽為天
 綱其分也與地車相直皆五帝墟也宛成池之政而在乾維內
 者降婁也故為少昊之墟叶北宮之政而在乾維外者取管也

故為商明之墟城構之政而在巽維內者壽星也故為太昊
 之墟布太微之政而在巽維者外鵠也故為列山氏之墟得四
 海中水太階之政者軒轅也故為有熊氏之墟本全得天地之微
 氣其神治於季月水又得天地之章氣其神治於孟曰故章
 道存乎至微道存乎終皆陰陽變化之際也若微者沉潛而不
 及章者高明而過亢皆非上帝之居也斗杓謂之外廷陽精之
 所布也斗魁謂之會府陰精之所復也杓以治外故鵠尾為南方
 肩海之國魁以治內故微管為中州四戰之國其餘列舍在雲
 漢之陰者八為肩海之國在雲漢之陽者四為四戰之國降星
 玄栲以肩東海其神主於岱宗歲星位焉星紀鵠以尾肩南海
 其神主於衡山熒惑位焉鵠首實沈以肩西海其神於鞏山宋自
 位焉大梁析木以肩北海其神主於恆山辰星位焉鵠大火
 壽星承章為中州其神主於嵩丘鎮星位焉近大諸儒言星主
 者或以州或以國虞夏秦漢郡國廢置不同周之興也王畿千
 里及其衰也僅得河南七縣今又天下一統而直以鵠火為
 周分則疆場舛矣七國之天初下地形雖緯而唯魏魏地西距
 高陵蓋河東河內北固漳郭 分梁宗至於汝南
 韓據全鄭之地南蓋潁川陽西連號略距函谷固宜陽北連上
 帝皆綿亘數州相錯如繡考雲漢山河之象多者或至十餘宿
 其後從魏大梁則西河合於東升秦板宜陽而止黨入於興苑
 方戰國末滅時星家之言屢有明效今則同在畿甸之中矣
 夏小正日漢板戶漢言正南北也

地理學編云天河者俗呼為何氣蓋黃河之水精華所發也昔人言天漢與黃河相通亦謂是耳

魯齋純氏曰南北兩戒者天所以限中華之地也南北兩河者所以與兩戒之山相為經緯也其中用文用武貨殖所阜之國

皆所有人民以成造化開中國君臣父子仁義禮樂之區也宇內至大莫如天至厚莫如地至多莫如水水精上浮為雲漢下

流為江河月影山河之象水涵星斗之文無非一氣之造也認山河脈絡於兩戒縱羅升深於四維下三於古漢郡國區

域分野如指諸掌此山河之大勢然也以象求之北戒則析木之所值南戒則星紀之所臨至若鶴首為秦隴之區則兩戒山

河之首實在焉人君翕受中州清淑之氣極五帝天綱地紀之符必一統常經而後可

神機云天漢者金石之精氣也其本曰水一名天河一名長河

凡天漢中星繁則多雨星少則多漢若大星入河則旱電與水星入河則大雨作若大星在寅宿西南龍與五星在西南明動者

霹靂發也五星在東南明動者則多雨也若土星送入河大水

星流星入河主寇渡河多溺死

古今事實

金精漢者之一氣得本曰水漢星多則多水少則旱出漢天官書

水氣天河一也精光轉運於天出詩箋

析木謂之精冥斗之間也出爾雅

漢津天漢起東方經尾箕之間謂之漢津而合西南行至七宿南而沒出天文至

天漢漢中四星天四輔旁有八星純漢曰一出文官書

地紀天雲漢自竹板卷為一出唐天文志

含星雲漢而光耀漢流也出魏都賦

帶星河漢委蛇而出晉天文志

上浮星者九氣之英水之精也氣發而升精華宛轉流名曰南轉天河從北極分馬頭五字；從從天而入地下通出杞

南轉天河從北極分馬頭五字；從從天而入地下通出杞

黃赤道
要語

朱子曰天有黃赤二道沈存中云非天實有之特曆設色以記日月之行爾

魯鮑齊氏曰正體正圓如兩蓋之相合赤道橫絡天腹如兩蓋之交處赤道之比如內郭如止履蓋赤道之南如外郭如下仰蓋皆以圓心為極自赤道而北為北極自赤道而南為南極朱

子云黃道是那匣子相合縫處在天之中又云赤道正在天之中如合子縫模樣黃道是橫過在那赤道之間又曰赤道一半

在黃道內一半在黃道外東西兩處與黃道相交度却是將天橫分為許多度數會時是那黃道赤道十字路頭相交處廝撞

著望時在月與日正相向如一箇子一箇在午皆同一度如月在畢十一度日一同在此度却南北相向日所以食朔者月常

在下日常在上即是相會日被月在下面遮了故日食望時月食故陰散與陽為敵也

又曰日有中道一日黃道

魯齊鮑氏曰或曰中央戊己土應之星辰四時有四游春西秋

東夏北東南與日春東秋西夏南冬北行道不同及四季辰戌丑未之月皆屬土是為道之正其時星辰亦屬黃道還復正位

日常依行黃道中鄭注洪範云四時之間會黃問者何愚謂冬春之間
春夏之間秋冬之間即四季屬土之月每月

奇王八十日通計七十二日而末居八全之間其在坤以時言也黃道居中也曰中道青赤白黑四分為八并為九月佐日以

生成萬物也故天文志曰日之所由謂之黃道月有九行者黑道二出黃道西青二出黃道南白道二出黃道西青道二出黃

道東并黃道而九立春分月東從青道立秋分月西從白道立冬冬至月北從黑道立夏夏至月南從赤道黃正色又曰青赤

出陽道白黑出陰道月失節而行出陽道則早風出陰道則雨水在黃道為正故星備云明王在上則日月五星皆乘黃道月

之行雖有白黑赤青道不同然不過在黃道之東西南北耳日行黃道之中又其內為北自奎至轉玄至巳也外為南自角亢至

室壁辰至戌也東方角其間天門又房為天樹黃道經其中七之所行也

九季蔡氏曰日有中道月行九行中道者黃道也北至東并去極近南至牽牛至極遠東至角西至婁去極中是也九行者黑

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并黃道為九行也日極南至於牽牛則為東至極北至子東

并則為夏至南北至東至角西至婁則為夏秋分月立春春分從青道立夏夏至從赤道立秋秋分從白道立冬冬至從黑道

所謂日月之行則有冬有夏也月行東北入於箕則多風月行西南入於畢則多雨所謂月之從星則以風雨也

沈氏曰曆家有天黃道赤道月有九道此皆強名而非實有也亦有天之有三百六十五度天河常有度以曰三百六十五

度而一者強為之度以步日月五星行次而已實之所由謂之南謂之赤道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西并黃道為九行也日月之行有遲有速難可以一術柳也故因其合散分為數段各以一色名之欲以別算位而已立券不其意遂以為實有九道甚可嗤也後漢律曆志賈逵論曰臣前上傳安等用黃道度日月極望多近史官以一赤道度之不與日月同月今極望至差一日願請太史官日月宿薄及星度課與侍詔星象考校奏司安五記論日月循黃道南至牽牛北至東井平日月行一度月行十三度十九分度七今史官一以赤道為度不與日月行同以今太史官候至考元和二年九月以未月行牽牛東井四十九事無行十一度者行婁角二十七事無行十五六度者又論曰今史官推朔望月食加時率多不中在於不知月遲疾治曆李梵錄

鹿公乘蘇統以史官候注考校月行當有遲病不必在牽牛東井婁角之間又非朧側匿乃由月所行道有遠近出入所生據官注天度為分率以其術法上考建武以來月食凡三十八事差密近有益課試於是修九道術

石氏星經曰牽生初直斗二十度黃道規也於相應尚書考靈曜斗二十二度無餘太師分令候元和二年至永元元年五歲中課日行及冬至斗二十一度四分一合古曆建至與考靈赤道斗二十一度也四分法與行事也候注天度曜日所起也

術是光二年張衡周興參儀注考校今以為九道法最密後漢志永元年復今史官以九道法候極望驗無有差殊遠論曰永平中太傅詔張隆以四分法書極望月加時所書多失梵統以史官候注考校月行所候處三度九歲九道一履凡九章百七十一歲履十一月合朔冬至合春秋三統九道終數可以知合朔極望月食加時以其術法上考建武以來月食凡三十八事差密近參史官舊有九道術廢而不修熹平中故治曆郎宗整上九道術詔書下太史以參舊術相應部太子舍人馮桐謀校術亦復作九道術增損其分與整術并校差為近太史令題以術術參極望加時猶復先後天遠則十一度延光二年重誦言當用甲寅元梁豐言當太初張衡周興參儀注考往以為為九道法最密詔下公卿議或主甲寅元或主九道元祚李洪等四十八議四分不宜易太尉曄等八十四人宜從太初尚書令忠以為皆未可取正上納其言遂改漢安二年邊詔言劉歆驗之春秋參以易道以以雷河帝覽嬉雖書乾

鑿度推黃道百七十一歲進退六十三分百四十四歲一起次曆志下曰極建其中道營于內璇衡追日以密驗光道生焉曰有光道月有九行九行出入而交生焉前文志曰日有中道日有九行中道黃道一日光道

前後主五百三十九歲而天終一歲而九道終晉志劉洪考校漢太初三統四分曆術課極望而月行九歲一終謂之九道九章百七十一歲九終千五百三十九歲太而終

九道小終

月令正義曰有道考靈樞曰萬世不失九道謀鄭注河岳帝籍

雲黃道一青赤白黑道各覽二日春從青道夏赤秋白冬黑後

漢志曆法北方九十八度四分一西方八十度南方百十二度

東方七度古赤道北方九十度四分一西方八十三度南方九度

東方七十七度古黃道度

晉志徐岳議月行九歲一終為之九道九章百七十一歲九道

小終九九八十一章五百六十七分而九分終進退牛前四度

五分學者務追合四分但減一道六十二分分不下道是以疎

闊由半分太多也

唐太樹有九道義

宋天志黃赤道占天之法以二十八宿為綱

雖分列四方南北去極各九十有一度有奇南極而北昂去北

各三十有六度一定不易者名之曰赤道一日躔半在赤道內

半在赤道外出入內外極遠者皆二十有四度以其行赤道之

中者名之曰黃道凡在五緯北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黑白赤者四之異

名夫赤道終古不移劉星宜無盈縮矣然自唐一行作大衍

曆以儀撥測之得畢觜參鬼四宿分度與古不同星祐初日官

周宗以新儀測候與唐一行作異詔聖二年青臺以赤道度數

有差復命考正惟牛尾室柳四宿與舊法各其他二十四宿經

度多減或寡蓋天度之不齊古人時紀其大綱後世漸極其精

密也若夫黃道橫絡天牀列宿經度自隨歲差而增減中興以
採用統緒紀元及乾道淳熙開禧統天會元每一層更一黃道
其多寡之異有不可勝載者而步占家亦各層之經焉

天道類

氣

要語

說文氣本作乞雲氣也象形徐曰象雲起之貌古作𠄎亦作𠄎
氣廣韻引道書作杰

天地溫元之氣以具于陰陽五行之內今所言氣乃變異之氣也

素問以寒暑燥溫風火陰陽六氣莊子御六氣辨注雲平旦為朝霞日中為正之陽日為飛帛夜半為沈澁天玄地黃陵陽子名經春入朝霞日始欲出黃氣秋食赤論陰日沒後赤黃氣冬

飲沈澁北方夜半氣夏日正陽南方日正陽南方日中氣并天地云黃之氣為六氣文編云上清之氣膠葛天氣清曰晏北方夜氣曰沈澁佳氣曰扶輿氣未分曰烟燼白氣曰顛高氣曰存音氣上行曰聚氣氣曰霧天氣下不氣不應曰濛一作第氣下引曰只天清氣曰早秋氣蕭殺曰沈澁

燁氣白曰象平青曰青陽氣始上山成萬物也赤曰頌平玄

曰和平

田野間浮氣遠望入群羊又如水波曰野波馬日月失色激氣蔽天皆風雨之候也

書尚書中候堯帝即位七十載脩壇河洛仲月辛曰禮備至于日櫻榮光出河竟馬御甲赤文綠色臨壇吐甲甲所以藏圖有

列星之分斗正之度帝堯錄記之數曰云帝堯之明榮光出河
休氣四塞 并路淵澤休年出山

漢禮樂至正月上辛用事且帛圍丘常有神光如流星止集于
詞壇

武帝記言鼎五年十一月朔旦月冬至立春時於其帛天子親
郊朝日夕月詔見望月太乙修天文禮辛卯夜若景光十有二
明丁酉拜况于郊元封元年夏詔曰月用八神連天地况施著
見景象眉然若有聞四年春三月詞右土詔曰朕躬祭后土地
依見光集于靈壇一夜三燭幸中都宮殿上見光六年行幸回
中春作首山宮 在河內蒲坂界 三月行幸河東詞右土詔曰朕體
首山坤曰出珍物或化為黃金崑山首山下之田也武帝祠首山
故入焉出下真物化為黃金

祭后土神光三燭其其正汾陰太初二年三月幸河東祠后土
夏四月詔曰朕用事介山祭后土皆有光應其故泚陰漢效詞
至元鼎五年十一月辛巳朔旦各至物與 未明時 天子始效那
大一有司云祠上有光分鄉言皇帝始效見太一云湯有私奉
瑄玉嘉雉薦饗是夜有美光及晝黃氣上屬天太史令談祠官
寬舒等曰宜因此地先域立泰時壇以明祀劉向對曰并泉汾

陰及雍五時始立指有神祇感應然後營之武宣之世奉此三
神禮致故溝漢志宣帝三年西河之世宗廟神光與殿旁又興
于房中如燭狀廣川國世宗廟殿上有鍾音夜有光殿上盡明
上地下詔赦天下

宣帝記神爵四年春二月詔曰鳳凰其露集京師嘉瑞并見修

興太乙五帝后土之祠竹為百姓社福焉鳳為象雉翔集止于房齊成之蜚春神光顯著為亮之夕神光交錯或降于天或登于地或四方求集于壇上帝嘉饗海內家福其教天下四方壽高年帛五鳳三年春三月詔曰今北道晏然靡有兵革之事朕飭齊戒效上帝祠后土神光並見或光于谷壙輝齊官十有餘刻甘露二年春正月詔曰乃者鳳凰甘露降神光並見咸禎祥受其求天下

成帝記永始四年正月辛甘泉效泰時神光降集紫殿光武記生有赤光照實中有春陵舍南火為天

金樓子曰赤光照室影五麟七鳳唐實錄開元十九年二月發未皇太子奏正月二十九日興慶宮觀耕三百餘步既而青光

紫氣覆地

宋哲宗廟神光曲曰惟皇上德伊璣珉王將受厥明載錫之光於昭于暉輝煌煌緝緝熙天敬止其水無疆隨天文志天子氣內赤外黃正四方所發之處富有王者若天子欲有往處其地亦先發此氣或入城門隱隱在氣霧中恒帶殺森然或如華蓋在霧氣中或有五色多在晨昏見或如千石倉在霧中恒在殺氣或如高樓在霧氣中或如山鎮君帝起青雲扶日赤帝起赤云扶日黃帝起黃云扶日白帝起白雲扶日黑帝起黑雲扶日或日起象青依人無手在日西天子之氣也敵上氣如龍馬或雜色鬱鬱衡天者此帝王之氣不可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說或如虎鼓在氣中猛將欲行動亦先發此氣若無行動亦有暴兵起威如火烟之狀或白如粉沸或如火光之狀夜照人或白而赤氣統之或如山林竹木如紫黑之門上樓或上黑下赤狀似黑旌或如張弩或如埃塵頭說如早本大而高兩軍相當敵軍上氣如困倉正白見日逾明或青曰如高將勇大戰氣法漸漸如雲變作此形將保謀凡氣上與天運軍中有將真或雲賢將凡軍勝如堤如坂前後磨地此軍士強盛不可擊軍上氣如火光將軍士牛猛好擊戰勇不可擊上氣如山如堤山上若林木將士號勇軍上氣如埃塵粉沸其色黃白旗旗無風而颺揮揮指敵此軍必勝敵上有白氣粉沸如樓統以赤者兵銳營上氣黃白色重厚潤澤者勻與戰兩敵相當有氣如人持斧向敵戰必大勝兩敵相上有氣如蛇攀首向敵者戰勝敵其上氣如一臣帛者此軍之氣不可攻望敵上氣如覆舟雲如牽牛有白氣出以旌幟在軍上有雲如關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

凡軍營上五色氣與天連此天應上之軍不可擊其氣上小下大其軍日增一士卒軍上氣如堤以覆其軍上前亦後 氣若覆吾軍急往擊之大勝夫氣銳黃白團圓而潤澤者敵將益猛且士卒能強戰不可擊云如日月而赤氣統之如日月暈狀有光者所見之地大勝不可攻凡雲氣有獸居上者勝軍上有氣如塵埃前下後高者將士軍銳敵氣如亂虎豹伏者雜攻軍

上恒有氣者其軍難攻軍上雲如羊蓋者物住與戰雲如旌旗如蜂向人者物與戰兩軍相當敵上有雲飛鳥徘徊其上或米而高者兵精銳不可擊軍上雲如馬頭低尾仰物與戰軍上雲如狗那物與戰甲四方有氣如赤馬在鳥氣中如鳥人亦在氣中如赤狩在鳥氣中如人十五五或如旌旗在鳥氣中有赤氣在前者敵人精悍不可當敵上有雲如山不可說在雲如引素如戰前銳或如或四黑色有除謀赤色如饑青色兵有牙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不其衆死散向東則不可信終能有害向南將死敵上氣因廢枯散或如馬肝色如死灰色成類雁蓋或類雁魚皆為將敗運上氣下見下不見如霧起此表山可擊上大小下

士卒日減

凡軍營上十日無氣發則軍必勝而有赤白氣下出即城外聲言戰其實欲退散氣如燥山墮軍士散亂軍上氣半而絕一散再絕再敗三絕三敗在東發曰氣者火深軍上氣中有黑雲如井形或如猪形者此是瓦解氣軍必敗上氣如如塵粉者散散如烟或五色雜亂或東西南北不定者其軍欲敗上氣如群羊群猶猪在氣中此表氣擊之必勝軍上有赤氣交降於天則將死士衆亂赤光從天流下入軍軍亂將死被軍上有倉頂更散去擊之必勝在我軍上須自堅守軍有氣如个形或如鳥形從氣露中下漸漸入軍名曰天狗下食血則軍破軍遂或如楊反或云如卷席如匹布亂像者皆為敗徵下不見沒下聚下散如

霧之始起為散可氣氣如擊牛如人臥如敗車如雙蛇如飛鳥如坎堤坦如壞壁如人相指如人相指如人無頭如驚鹿相逐如兩鷄相向皆為敗氣

凡降人氣如人十五五皆又手低頭又亦如人又手相向白氣如群鳥越入此營連結百餘里不絕而能徘徊須臾不見者當有他國來降氣如黑上以黃為綠者欲降服敵上氣青而高漸黑將死散軍上氣如蟠生草之煙前雖說后必退黑氣臨營或聚或散如鳥將宿敵人畏我心氣不定終不進皆逼之大勝九日氣從城 南北出此可攻城不可屠城中有黑云如星名曰軍精悉解圍去有突兵出谷敗城上白氣如星旗或青雲臨城有喜慶黃云臨城有大喜慶青色從中 北出者城不可攻或氣如青色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人反向還者軍不得入攻城圓勇過旬雷兩者為有輔疾去之物攻城上氣如烟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出者內兵突出主人戰勝城上有雲分為兩等伐攻不可復赤氣城去黃氣四面繞之城中大將死城降城上赤氣飛鳥如敗車及無雲氣士卒必敗城營中有赤氣黑如狸皮斑皮赤者並亡城上氣上赤而下自色或城中氣聚如樓出見於外城皆可屠城營上有雲如象人頭赤色下多死喪流血城上氣如灰城可屠氣出而北城可起其氣出復日城中人欲逃亡其氣出而復其軍軍必病氣出而高無所

止月日久長有白氣如蛇未領城可意以白氣從城指承宜急固守攻城若兩霧日死風至兵勝日色無光為日死云氣如雄堆臨城其下必有降者濛氣圍城而入城者外勝得十有如立人五枚或如三年牛道城圍

凡軍上有黑氣渾渾圓長赤氣沈其中其下必有伏兵曰氣粉涕其如樓上其下必有藏兵萬人皆不可輕擊伏兵之如幢節狀在烏雲中如或赤杆在烏雲中或如烏人在赤雲中

凡暴兵氣日如水蔓連結部隊相逐須臾罷而復出至八九衆而不斷急賊卒呈防固之曰氣如仙人休千萬連結部隊相隨罷而復興如是八九者常有千里兵來視所其備之黑雲從上

未之我軍上欲襲我敵人告發宜備不宜戰壬子曰候四望無雲獨見赤雲如旌旗其下有兵起若徧四方天下盡有兵若四望無雲獨見黑雲極天天下兵大起半天半起三日內有雨災

解敵欲未者其起上有雲下有氣震中天下而敵必至雲起如旌旗賊兵恭起兵至人起持刀循雲如人赤色所臨城邑有卒兵至驚怖須臾去亦色如人持節兵未息雲如方虹有暴赤

雲如火者所向兵至天有白氣狀如四布經且未者天下多兵凡戰氣青白如雷將勇大戰氣如人無頭如死人耳敵上氣如丹蛇赤起隨之火戰敵將四望無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龍風四起欲雨而無雨名曰蒙且謀君故曰久陰不雨臣謀主霧氣若晝若夜其色青黃更

相奪冒下合下散臣謀君逆者志山于冬露十日不解故崩之候視四遠常有火雲五色俱者其下有賢人隱也青雲潤澤蔽日在西北為舉賢禮雲氣如龍像大風將至視數從未避之雲

潤甚而厚大雨暴至四始之日有黑雲氣如陣后重大者多雨氣若霧非霧衣冠不雨而濡見則其城帶甲逐日出沒時有雲橫截之白者喪烏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雨如蛇龍折見處將將軍失魄有雲如鵠尾未陰國上三百亡有云如日月暈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

日竟夜照夜者大臣從此有雲如氣味而濁賢人去小人在凡曰虹者百殃之本衆亂所塞霧者衆邪之氣陰未冒陽凡遇西方盛氣無向之戰甲乙日青氣在東方丙子日赤氣在南方

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皆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而不明也凡虹霧姦臣謀君擅權立威畫霧也明臣志得申夜露畫明臣志不申霧中日終

時君有由色黃小兩白言兵喪黑有暴雨赤有兵喪黑有暴雨赤有兵喪黃言土功或有火風凡夜露白蛇見臣有憂畫露白蛇君見有憂蛇頭尾至地流血之象凡氣不順四府逆相交錯微風小細為陰陽氣亂之氣象存陰至辰已上周而復始為逆者不成積日不解晝夜昏暗天下欲

分雜

凡霧四合有虹各見其方隨時色吉非時色凶氣色青黃更相掩覆乍合散臣欲謀君為逆者不成自亡
凡霧氣四方俱氣白少百見人名曰晝昏不有破國不有滅門
凡天地四方昏滂若下乘十日五以上或一日或一時雨不露夜而有土名曰霾故曰天地霾君幸太旱
凡海勞登氣相樓臺廣野氣成宮闕此夷之氣如牛羊群畜等廬南夷之氣類舟船幡旗自華以南氣下黑上赤嵩高三河之效氣正赤恒山之北氣青效竭海岱之間氣間正黑江湖之間氣皆白東海氣如圓登附漢河水氣如引布江漢氣勁行濟水氣如批滑如黑水氣狼白尾淮廣氣如帛少宮氣如白兔青尾恒山氣如黑牛青尾東氣如樹西夷氣如宮屋南夷氣如闔臺或類舟解陣雲如立垣行軸雷類轉兩端先灼雲繩居前且天其半天其望者類閑旗故鉤雲勾曲諸此雲見以五色占而潤
一 禱密其見動人及有兵必合關其真雲氣如三匹帛廣前光後大軍行氣也韓雲如布起雲如牛斐雲如日宋雲如車曹馬如馬樹雲如大周雲如車論泰人如行人魏雲如暈鄭齊雲如縫衣越雲如龍芻雲如困車氣下高下下往往而聚騎氣早而布卒氣禱前前後高者疾前方而高後死而早者却其氣早者其行於前高後早者不止而返其校之氣正蒼黑長數百丈遊兵之氣如慧掃一雲長數百丈無根本善氣上黃下白怒氣上下赤憂氣上下黑土功氣黃白從氣白
凡候氣之法氣初出時若雲若非雲若霧非霧髮若可見初

出森然在桑榆上高五六尺者從十百星外平視則千里舉目望則五百里
仰瞻中則天百里內平望桑榆間二千里登高而望下屬地者三千里
凡欲知我軍氣常以甲乙日及庚子辰戌午未亥日及八月十日去軍十里許登高望之可見依別記占之百人以上皆有無氣凡占突無光惟凡宮分也六陰日月不陰應露風雨而陰露者及可占對敵而生氣未甚早其陰復人上掩備蓋道者是
大賊必至敵在東
日出候在東日中候在西日入候在北夜半候在王相色吉囚死色凶九軍上氣高勝下厚勝薄窮勝虛長勝短澤勝故我在西
東氣西厚東薄西長東短西高東下西賊東枯則知我軍必勝
凡氣初出似增上氣故故上升氣積為露露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澤殺氣森森然積其乃可論占軍上起安則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則為破敗凡候氣常以平旦下晡日出沒時處氣以見知大占其內有大風兩火陰則交不成故風以散天元王層氣相占九一十二帝皇氣象天子之氣黃外內赤氣多上為土天見必在于望日龍馬人虎子爵爵然雜色冲天如城高樓圍倉子森森然恒帶故或氣露隱華蓋之形或五色如山鎮之勢或象青衣人垂手在日西皆黃帝起得遊幸之符瑞

皇將氣

名將之氣蔚蔚然與天連猛將之氣款款然如火烟內白而赤氣遠外中黑而赤氣在前森森然如龍而似虎漸漸如雲如作山形如交蛇勢如張傘白其如粉絮團倉其氣如山林竹本或紫黑入門上樓或赤星如旌旗卒並為猛將猛卒亦主謀遠慮

軍勝氣

軍勝之氣覆軍似提若鳥鳥之飛去如旌旗指之敵氣如提反如前後摩地雲如日月而赤氣遠之徘徊其上如飛鳥赤白相隨如如聞雞如足吊而後大前廣如五馬而尾仰首低如杆鳥黑之內如鳥雲與赤氣相亦在隨如人持斧而望被如蛇舉首而向敵或如牛牛或如覆舟或相山堤之林木或如虎豹之

潛伏或粉沸如樓緣以赤氣或赤黃五色上連天赫或如筆蓋之獨居或引如素之不一在吾軍急擊而而思晉敵上急去而或擊

氣色因廢枯散占為軍敗之徵如敗車擊牛壞屋或蓋道蔽象畫宜黑如壞山墜于軍壘白如群鳥起入此敵款款然如蟻生草粉粉然如轉枯蓬類偃蓋偃魚臨于軍如群羊群猪在氣中氣出半絕而漸盡或前高曰

陣如馬牛之軍入如人形如無頭之人頭以缺身如雙蛇之類曲如群鹿以驚奔有赤光從天流下如氣發連夜照人或如揚灰或如捲席或如人臥或如飛或如覆船車載或如敗仗垣堤

或如霧始起而聚散或如人入乎而頭低不為將敗軍北必為降逃逃歸

或勝氣

雲青黃臨城而城勝青白中出而勿攻白氣中出而精氣北如赤氣如杆而黑雲似星青赤氣內運而四外出象氣連城外而不入中

白如旌旗而赤界青頭入中而獨人或氣無極

而如烟火或氣從中出而入官吾或如雙蛇之氣或分兩禁之雲或平旦有雲而色克其日或欲攻擊而雷雨過旬氣象而不見觀可連引去而遠也茲皆城勝之氣不宜修精粗

屠城氣

氣如死及其城可克赤氣臨城如黃氣四遠則將死城降氣聚如樓而出見于外則攻之可得屈虹從外十城重旱白虹貫之日象霧圍城而入城自氣遠城而內入或赤氣黑女狸皮或雲氣如雄雉赤入人頭飛鳥四散軍氣出向東或西如若或雲如立人五校或如吐

三牛遙城圍或攻城上無氣或如白蛇以城指誠或氣下白而

上赤如日死如露蒙或

有氣出而復入皆屠城客勝之徵智將勿疑而急擊伏兵氣兩軍相當有赤氣隨氣所在有伏兵雲綿綿絞絞弓車騎潛跡而布席蒿草步卒區形粉沸者白氣起而收黑氣渾渾而赤氣在中或鳥雲中之赤杆或赤雲內之鳥人或如數人

之在黑氣如或浮節之在烏雲或雲如山岳外或前烏後白相
隣此氣相之所見在伏兵藏而莫聞

暴兵氣

暴兵之象赤氣赫然亦如旌旗或四方遍滿白如尾布或赤氣
巨天如小蔓而八九不數斷若仙衣而千萬相連或如方方暈
或如赤在如或人心行止不崩或如人行或如艾虎容自中天
時吾陣黑雲從敵上而復吾軍有云如人而赤色無雲獨見此
黑雲或如吾以列陣或人以執槍或如赤杆或如火雲如人持
節之勢或如旌旗之神凡此氣之所起有賊兵而暴臻

戰陣氣

赤氣如傘以覆君千里內戰則有慶天昏漢寒則還敵相攻氣
青如膏則大戰將勇赤雲如狗以入營赤雲屈旋而不動如蛇
如立蛇如覆舟如新龍或白氣如車斗以轉千或目有白氣若
虹而交見氣如人以無頭如死人而惟財或一跌曰五白虹此
足為交兵大戰

圖謀氣

敵國圖謀白氣群行士卒內亂日月昏黑如樓節而出于營
敵欲勇戰而有謀許黑如論而臨我陣敵人謀亂臣與賊通盡
陰則君謀將出夜陰謀則臣謀乃興或天氣陰沉夜不見星而
晝不見日或連陰十日不見日月而亂風四起並主君臣俱有
陰謀亦為兩敵陰相逼議黑含五色臨我軍敵與謀臣當則死
軍營雜氣兩軍相當各占其氣以圖守實長澤之類為勝以下

薄狀枯之類為此氣安則軍安而治起散則軍亂其謀對敵有
雲來而甚勢甚卑賊則必大至而急起嚴備將軍失魄云如
蛟龍軍士死亡弓起如兇雄遇西方勝氣也無向而攻遇西方
死氣也宜順而擊赤氣隨日出有憂赤氣隨沒外有告急赤黑
氣並行赤氣滅賊可以獲赤氣若獨行無黑氣賊不可得被圍
則平日視回敵未處其氣翁翁新出軍行私占雲逆可也而順
可擊

占凶氣五色氣氣子蕭索輪困是謂慶雲也色太平應大風將
至則雲如龍攘大雨將至州雲勝重潤將有喪則青氣來西極
天軍有是則曰雲南止如陣赤氣如血則流血黑氣如道則有
亦有雲如龍行大水也人亦流亡亦氣如大影臣叛不通三月
賢人隱逸也云其備五色而常有常存大臣從恣也雲赤黃四
塞而終日連夜赤氣覆日而如血大旱民飢黑氣度化而更移
夷欺中國雲如一疋布如君行憂焉如氣也跡而濁賢人去矣

廣志卷之三十七
天道類

雲

要語

說雲山川氣也从雨雲聲亦象雲田轉形徐曰指事

文編云水去氣在天為雲三色黑曰商雲上於天曰雲成車日

變音雲覆曰曰雲音陰 雲布曰墨起曰雲音益曰雲音舒曰次

決曰滂滂雲集曰雲雲散曰霽曰轉氣曰宵音竭 雲雲曰雲雲

雲音澁 雲數曰專音布 雲曰雲音更 雲氣曰霄雲行曰雲切 離火

雲曰雲音流 雲暗曰雲音烏 雲雲切 曰雲切 曰雲切 曰雲切

切 雲曰雲音直 曰雲音直 曰雲音直 曰雲音直 曰雲音直

切 雲狀曰雲音代 雲布狀曰雲音味 曰雲音味 曰雲音味

春秋元命包雲陰陽聚為雲

爾雅疏曰五色為慶雲三色為商雲或曰二色易曰雲從龍風

從虎程子雲龍陰物也出來則溫氣蒸然自出如溫物在日中

氣亦自出雖木石之微感陰氣尚亦有氣則龍之興雲不足怪

虎張子曰陰性凝聚陽性發散陰聚之陽必散之其勢均散陽

為累則相持為雨而降陰為陽得則飄揚為雲而勝故雲物班

布太虛者陰為風擊而乘錯者也凡陰氣凝聚陽在內者得

出則擊而雷當為揚在外者不得人則周

施不倉則為時為風其聚有遠近虛實故當風有大小不緩和

而散則為雲霜為露不和而散則為戾氣嗟靈陰常散受交於

陽則風雨調寒者正於子曰橫流此論論極全曉陽氣正并思

過陰氣則相其而下為雨蓋陽氣故重陽氣為陰氣壓墜而下

也陰氣正并思過陽氣則助之飛勝而為上雲也陽氣伏於陰

氣之內不得出則暴聞見為雷陰氣凝辟雅雲古文云自作雲

象雲田轉之形其上从二二有天中之陰也天中之陰應之形

上故地中之陽勝而為雲蓋陰陽之氣自下而上阻于一則為

子應于是則為子應於二而盤薄則為雲云說也子者象其氣

之含子

莊子曰於子于蓋衆義蓋取此古文雲字又有雲氣盤薄之

形與乃子相類者乃說文以為相氣出之難氣春秋傳以為乃

者難辭以此乎今雲之云云有應而言也

易曰變化云為吉事有祥相事知其占事知來陽之 和也然

而朝雲喜陽暮雲喜以故時詩言層層不與之雲又言朝濟也

賦曰朝為行雲暮為行雨傳日日將旦清風發辟陰伏則朝者

陰散之時非所以為雨矣

淮南子曰山雲草莽水雲魚鱗旱雲烟火濤雲波水時曰蒼子

蔚子南山朝濟則阜山雲莽于此見矣論衡曰大山雨天下山

雨一國南山曹之南山則雨一國之山也故時主以言之晉天

文志曰韓雲如布趙雲如牛楚雲日宋雲如車魯雲如馬衛如

伏雲者氣也地氣以美故雲之成象雲以不可則山雲草莽水

雲魚鱗理或然也

變化云為聖人之事也故能常與吉會而占事知來象事知氣

雲如法象母假制于之字皆以大事言之故易君子謂之言行
 聖人謂之云為詩曰洽此其隣昏姻孔雲傳曰云旋也言幽王
 之時小人有酒食以洽此其鄰里周旋其昏姻之象旋盤蕩之
 刑故雲旋也此以形訓詩曰蒼亨蔚兮南山朝濟繞兮妻孥女
 其飢言小人在上膏澤不下于民則柔良于是矣職會也蔚
 鬱也陰陽鬱而成雲蒸而成雨會而成雲散而成雨傳曰陰凝
 上結則合而成云陽散下流則降而為雨地氣上為雲陰中之
 陽也天氣下為雨陽中之陰也雨出地氣雲出天氣故陽上薄
 陰陽古之然後蒸而為雨兩者陰左傳以為分至啓閉必言云
 物蓋吉凶之兆也在于雲者故先王占言傳曰青為蒼白為兵
 赤為羊黑為水黃為年此五雲吉凶之候也

莊子曰乘云氣御飛而遊乎六合之神人者乘虛不墜觸實不
 礙故能神虎見骨金寶石乘雲霧而浮如此

詩曰上有同云雲霧曰上天下則天降而下冬則天升而上興
 則雲賜而異寒則雲套而同故也

董子曰太平之世風不明條開甲散萌而已而不破潤葉津蒸
 而已以霧不蒸望沒滋被魄泊而已矣雲不封樹凌珍毒害而
 已雲五色已而為慶三色而成商或曰二色曰商外赤內青謂
 之商雲大玄曰紫蜺商雲朋圓日其疾不到紫蜺商雲朋圓日
 君子小人並進之家也君子小人並進此其疾者所以不到也
 測曰紫蜺商雲不知利也言紫商蜺雲並進則以紫蜺不利故
 也紫蜺以象小人商雲以象春秋說題雲之為言運也觸石而

三才廣志 天道卷三七

起謂之雲

廣雅雲師為之豐隆離騷雲五令豐隆傑雲兮求 妃之下注
 豐隆雲師曰雲師五臣一日雲師屏翳按豐隆或曰雲師或曰
 雷師屏翳或曰雲師或曰雲時或曰風師歸藏云豐隆並雲氣
 而告之則師也移天子傳云天子升菟倫時豐隆之望郭璞雲
 豐龍望師御雲得大狀卦遂為雷師楚祠則以豐隆為雲師飛
 廉為風伯屏翳兩師西京雜記慶雲曰卿雲云外赤內青謂之
 喬雲兩雲曰由雲雲或曰卿雲曰雲

易坎為雲淮南子山雲柱礎潤公羊傳觸石而出雲膏寸而合
 不崇朝而偃雨乎天下者推太山耳注側手為膏指按為寸睦
 機浮雲賦金柯分玉葉散成公綏武舒則彌綸覆四海卷則消
 夜入無形國文補雲暴風之後有砲車云神龍雲占九六于後

雲掩北斗

夜觀北斗魁星之間有黑潤色雲在畔則當有雨如北斗前有
 黃氣者明白黃風若潤則事夜或當必有大雨如有黑黃白潤
 色黃雲長三尺餘遮北斗而不三者三日內必雨如無雨人
 少安知四方皆無雲微薄而涓滲獨蔽北斗或上下有覆者五
 日必有如有黑雲者當日必有雨夜占北斗旦占日上下有雲
 氣五色又形如龜而蔽覆者一日内必雨其應雨不可一日止
 也

如有雲氣蔽北斗皆詳其五色各為占驗蒼色大雨黑色多而
 黃白氣多風赤色為旱

如北斗間有赤雲氣最清則日必有大雨若有黃氣忽慘忽之
若有白氣遮映北斗初間三日內有大風惡雨赤雲氣
或在上下又廣密者主大風飄塵之象月上有黃雲氣而三日
內有大風惡雨致也

雲占

五卯日有雲氣聚於中興景色將寒將寒大風折木四方昏翳
雲多黑色則壬癸日雨青雲甲乙日雨赤雲丙丁日雨黃雲戊
己日雨白雲庚辛雨丙巳上雲應必有雨作如兩必有魁近
在六日內應遠在六旬外應

癸丑日各黑牛其日子時屬甲寅東方方丙辰則雨甲寅日名
青虎有雲氣如馬見於卯時咸卯地則戊午日有也又雲甲寅
日辰前東方有雲如龍者日則辰有雨於做此又癸丑日子時
屬甲寅日辰前占東方見雲如虎者卯日雨於做此各以十二
相屬相配其風雨也

雲氣占

壬子癸丑甲寅乙卯丙辰丁巳計六日每一日各管三日隨次
第占其日雲氣低濃潤厚則日所管多陰雨如高燥精明所管
日數炎旱 一 壬子日戊午己未庚申癸丑管辛酉壬戌癸
亥甲寅管甲子乙丑丙寅乙卯管丁卯戊辰己巳丙辰管甲午
辛未壬申丁巳管癸酉甲戌己亥乙巳此六日各管三日占兩
候也又雲丙子管壬午癸未甲申乙酉丙戌丁丑管丁亥戊子
己丑庚寅辛卯 戊寅管壬辰癸巳甲午乙未甲巳卯管丁酉

戊戌己亥庚子辛丑壬寅壬寅壬寅壬寅壬寅壬寅壬寅壬寅
丁未戊申庚酉庚辛戌亥此每一日各管五日占兩候也隨要
記其日下

氣占日高三支有雲帶長引其日在中央有潤色不動者為陰
精蔽日必多風雨之象也有旦有白氣或黑氣如雲帶潤色者
即為時雨之兆也

朝視東方有雲如積土之狀黃色潤依約二里許為有雨乾者
有風暴觀西上有雲如壘杯之形作層而起者為有雨也又雲
積聚掩目或辰上起者有雨或在巳酉庚戌日尋時即有雨也
旦占化方有黃雲黑雲氣濃潤二里許大行南行者至癸壬時
必雨壬癸色黑癸亥日有雨又雲至晚有如獸奔塊南行者壬
癸日必雨

日出雲占

若日出時北方有黑雲氣如狗向東北行丙子日必雨丙丁七
數故曰七字之裁又曰辰占北方有黑雲氣鬱蒼蒼兼有風
雨向西北者去乙卯日必雨一入數也故雲八震之則又占西
南行便有雨也又平陰不行者當日雨唯旦有黑雲氣霧掩日
至晚轉者必雨又雲丁壬日午時有雲自南方如猪奔走作辟
隊入坎方者當日子時有雨若向丙辛日酉時有雲氣鬱鬱四
方行人乾方者南風濕熱送之來日必雨也

雲氣色占

雲氣如帶或白或黑在寅卯方見者甲乙日必雨也若辰巳時

方正見者丙丁日丙也若陰精雲帶潤色隨時便也雲氣如帶
雲卯時在日上下或從或橫青色極日多者名陰精蔽日當丙
丁日有雨也如午未上或午未時見未極日者庚辛日必雨坤
申方上或酉戌時見壬丙日雨

凡雲氣五色交雜或赤或黑或青或白者乃是大威之霧主見
電煉之災害者陰熱色主有災害靈不雨神怒不收也凡旺
相之雲降殺萬物集枯過也下可驗易非候雲四分有大雲五
色具其下腎人入青雲潤澤蔽日在北為舉賢良

日降雨者長生滋潤萬物體囚之日降者又曰雲變大若馬若
白鶴若車若人若倉夜赤首其名曰天樹若懸釜而赤其名曰
懸旋若象馬似聞其名曰滑馬若相植華以長黃上白下其名
曰雲尤之於

三吳占雲

雲行占晴雨諺云雲行東車馬通雲行西馬馱况雲行北好晒
谷上風雲雜開下開雲不散雲如砲車行上人風起雲起下散
四野如烟霧名曰風主有風三寸雲起自東南未必無而雲陣
自西北氣云陣自西南未雨必多諺云西南陣使過落黑如椽
墨又如眉梁陣王大風而後雨終易天河中有黑氣生謂之河
作懼又謂之黑猪渡河一路對起接亘天謂之合羅陣皆主大
雨立至若九陰之餘或作或止或雲作喬則必有掛帆雨却又
是雨脚將斷之兆

凡雲陣行疾飛或暮雨傾作止其中必有神龍隱見凡早年雲

陣起或自東引西而東俗謂之活江龍非但今日無雨必每日
如之久旱之兆也淹年每至晚時雨或忽主雲稍浮北似霞紅
光耀日雨必作隨作當主夜夜如此謂之地江紅直至大水而
後已吳人嘗談多陰若是晚霽必兼西北供晴諺云西北赤好
雲起細細如魚鱗斑片滅大片如鱗一云老紅斑皆主無雨
陰雲天下晴諺雲朝安天頂穿暮雲四脚懸又云朝看東南暮
看西北空則無雨秋天雲雲若無風則無雨
冬天近晚思見光紅斑雲起名為護霜天雖
漸合成濃陰陽亦無雨

瑞雲

靈臺祕苑瑞氣一日慶雲若桐若雲飛云郁郁紛紛蕭索輪囷
是謂慶雲亦曰景雲此喜氣也太平之應二日歸邪如星非星
如雲非雲或日星下兩赤棧上向有蓋下連星見必有歸國者
三日昌光亦如龍狀聖人起地受終則見也左傳鄭子曰黃帝
以云記事主有雲瑞以雲記事
服處云黃帝受以得見雲之瑞
古今注黃帝戰涿鹿之野有五色雲氣金之王業上於帝上有
花葩之象因作華蓋

青林論孔圖黃帝符與黃雲于空天中於湯白雲入房一云
齊將與黃帝升於堂

漢百官表注張晏曰黃帝景云之應因以名師與官

史記黃帝紀合符金山索隱曰洞宜記東方朔云東海大明之
墟有金山山出瑞雲應王者符命如堯有赤云祥黃帝有黃雲
之瑞又曰合符應於今山

尚書之候堯臣璧於河白雲起

春秋合成圖堯母慶都生而異常有黃氣雲覆其上

尚書大傳舜時俊又百公相合而歌鄉云帝倡之曰卿云櫛兮

禮一作經兮曰月光華且覆或旦兮八伯或進稽首曰明明上

天爛然星辰日月光華弘於一人帝乃截歌日月有常星辰

有行四時從經姓元誠謂如傳主尚書大傳小傳
時百工相和為鄉云之等

宋志舜時景呈出方地有乘黃之馬和氣普應慶雲與馬慶雲

二色太平之應

瑞應圖曰慶雲者太平之應

按神契曰天子孝則慶雲見

周禮斗威儀舟成王河於平治觀於河雲浮如河中候成王觀

於洛河沈璧禮畢退候日昧榮光並出暮河青雲浮洛

文選雲江澄書青雲浮雒榮光塞河注尚書中候云云漢記高

所居上有雲氣范增曰五使人望氣皆為龍成五色史記云其

上有云云晉龍成晉時陸機頌慶雲應輝彤雲盡聚形紫也

漢郊祀志無鼎四年夏六月迎鼎至甘泉從上行薦之至中山

晏温有黃雲焉至長公鄉安大夫皆義尊室鼎有司皆言金鼎

至甘泉以光潤龍變承休無疆合茲中山有黃白雲降蓋若獸

為符路子來矢集獲壇其夜若有光蓋有白雲蓋帝下詔改元

封元年漢武故是上禱肅然白雲為蓋帝祀甘泉有此雲從西

北來散于殿前十州天記天漢三年月是國獻神香使者日國

有常沾東風入津十司下休青雲十呂連月不散意中國有好

道之君漢志元鼎六年四月至奉高封太山禱肅然山動真記

東方臣志東極過吉雲之潭云起朔曰五色草木皆成色五路

帝得之偏賜群臣

漢祿祀志注光武封太山雲氣雲成宮閣百官並見之唐武得

元年七月京師慶雲見九年太宗即位八月丙午宋州言慶雲

見

正觀五年二月舊州慶雲見

天寶元年北着攻逼定成成皇甫惟明奏破賊既掃妖氣兼有

慶雲竊空

代宗十月十三日誕辰有慶見常表賀表曰十日良月遠曆盈

數之期後天奉天近近和下元之曆從風蕭色祀日營迴涇流

渚之虹影雜統樞之電

大曆十四年德宗即位閏五月十四丙戌澤州刺史李馬晏進

慶雲圖制曰朕以時和年豐為嘉祥以進賢遂終為良瑞如慶

雲靈草異木今後並不須進丁亥故前象

正元二十一年四月己巳冊天子有慶雲見

穆宗初韓愈圖慶雲乙付史官表曰非烟非雲祀日增麈斯為
 上瑞實應太平皇帝因見以紀事實舜由之則作歌陳子昂慶
 雲章王葉金柯祚我天子
 崔融賀慶表茶末漢殿白入殿房正官十五年十一月幽周言
 五色雲見
 柳宗元為湖東奏台州五色雲見
 唐高祖武元德年九月蓋州言景雲見
 九年奏
 宗即位八月辛未秦州景雲見
 高宗時景雲見河水清張文收為歌
 睿宗景雲元年十月己巳冊皇太子是曰有景雲之瑞改元十
 一年十一月癸酉日長至太史奏有有雲迎曰祥風至日有魁
 珥太平之嘉應十六年十一月南至御合元殿
 受朝太史奏黃雲扶日
 元宗寶錄列主念元殿受朝太史奏有雲
 迎日來歲大美
 唐正元壬午歲有五色雲見長安太史張旒曰在宋分後一百
 六十年有聖人其地至天成丁亥宋太祖生洛陽元積有故
 天日五色祥雲見賦
 宋太平興國九年六月己亥舒州言五色雲見靈應觀上宋祥
 符元年封太山十月壬辰天文流言紫雲如蓋黃雲如龍鳳青雲
 如竹木名稱

雲瑞空圖日德王則云成五色雲環日已酉致齊紫雲如
 蓋起太山頂俄頃變黃色穆清殿御坐後有白如嵒幢龍鳳之
 狀名宰相登亭以觀俄成五色復有黃如虹橋龍蓋詔名亭曰
 瑞雲祥符四月二月祀汾陰丁巳發永安鎮有黃雲隨天蓋華
 辛酉行禮司天言黃氣繞壇九月乙未日有輝耳承氣五色雲
 如飛鳳輔日五年九月甲申天宴行光殿日亦黃珥真氣五色
 雲上作七言詩賜近臣和七年正月九日學士浣上應天府瑞
 雲樂章九月甲寅司天監言前九年夕月在凶為分宋下有黃
 氣承之又西南起紫氣貫紫微極極日是有赤黃輝珥五色雲
 見七月丙午向敏中六月二十七日黃雲如飛鳳覆昭慶殿
 九月十二月己亥日有赤黃暈珥氣紫雲如蓋康子奉天書
 起積禧殿有黃氣殿奉日如花葩狀天禧元年正月辛丑朔司
 天言行禮次歲星明潤有非言非露之雲又其曰立春青氣如
 孟蓋起東方壬寅奉上聖祖冊室辛亥合癸天地司天泰祥風
 龍物黃氣覆斗極群臣拜舞稱賀是日有日抱珥揚光瑞登丑
 日楊黃氣繞之韓琦傳天象聖五年神宗初臨軒試進士琦名
 在第二時唱名第一甲方終太史奏日下五色雲見左右從官
 皆賀于殿上
 皇佑四年四月朔辛金明臣司天言雲色黃其形輪囷此聖孝
 或天之應九月祀明堂東方有黃雲曰有黃芒禧佑四年十月
 十七日司天言十二日朔中行禮月色皎然有黃雲祥月國史
 至天聖元年記嘉有赤凡日黃耀有光一輝氣十九龍鳳一慶

雲二五色雲入紫黃五赤黃雲一黃雲二紹興三十二年孝宗即位十二月閩州奏六月十月有五色雲見綿屏山之西浮空

映日自未色及申在即位一日夕受之時

淳熙二年十二月朔旦冬至朔至曆救上率一日僚加上得受

宮尊號冊室十一日臣僚元春秋傳在載魯僖公五年朔旦南

至夫至朔同日九十九年一暹登臺書雲惟此見之胡今行曠

古無前之禮天意昭答雲物祥請宣史示鐘從之

春秋感精符南王有雲迎日年豐之象

黃帝有華蓋之瑞因以記官漢宗祀汾陰而歸

常聞復鼎若烟非烟既且復且賀慶雲表

即雲作歌於虞舜白雲着詞于漢武 帝鴻記

事肇於官名虞舜協華黃歌於瑞命紛緬未散赤水之餘慶

煥衍滕文疑吉雲之曉露周為瑞於觀河克呈祥於沈璧

金枝玉葉繡

文錦章

青雲圖蓋

氣候占雲
魏上正月詔曰自雲之占氣以望之而為之
物色傳也出
冬至初陽雲出如樹狀
白雲華雨太陽出如
波雲華雨太陽出如
上如羊下如潘
古雲或五色露皆成五色雲出洞冥記
三素雲
時廣記
一尺皂
赤繒
呈祥於况壁
似虎
龍上雲
懶放於雲
蒼狗浮雲
紫雲白氣
古今事實
帝鄉東雲

雲如赤鳥

象六羊其伐陳楚子收陳將戰王有辰庚寅卒于城父是歲也有一
紫：夫曰以飛三日楚使問周太史其當王身乎若榮之可移於今
除腹心之疾而實諸股肱何益不殺入過天其合諸有罪受
罰又焉移文通佛榮出左傳

辯五色雲

祈居有雲

漢高祖德亦從焉山澤間言后俱永帝得文高祖推問后曰李
祈居上帝有雲氣

變化 抱日噴麗游空不收返：以無窮亦卷舒而莫定出文選

隨馬而行 唐文：守封山有慶雲：出唐史

愁雲 齊前山枯出有九峯帝有一浮草莫使後復祈在
出史

杼軸 九望氣仰而望之俾云如止垣舒云如：以史天官書

砲車 舟人占雲若：起急過之乃不風驟也出文選

樓閣 若層一高觀重：一疊：出浮雲賦

五采 俗而或文出有文賦先年五采：不可偏視非明容狀不可盡述出
律念又四方亦有云見

五色 者其不有賢人逸出音天文志

金翅 呈縣王李雲展：出金樓子

高唐雲廟

楚襄王于云夢文一望：觀上有：氣頂史之開變化無窮宋玉曰祈
謂朝云也先：當進高堂蓋：殺夢：一婦人曰：雲王山之也
為高丘之俱朝為行云哀故為立廟號曰
朝云出文選

白雲觀舍

唐狄仁傑傳并州寶觀在陽仁傑登太行山及在：孤飛謂左右曰昔
在其下時恨友之云移乃去出本傳
黃雲復車 元占長史東京當祝天有一米
七粒大熱出東京新傳

恒陰

要語

漢昭帝元年元年四月崩立昌邑王賀即位天陰晝夜不
見日月賀王出光株大夫夏侯勝當車見日天久陰不雨臣下
有謀上者陛下欲何之賀怒縛勝以為吏

師古曰：為妻也白大將軍霍光時與車騎將軍張安世謀欲廢
也音之欲反

賀光謀也以為泄兩語安世實不泄召問勝勝上洪範五行傳
曰皇之不極厥罰常陰時則有下人伐上不敬察察焉不敬察
察明之故雲且有不謀化安世請之大驚以此益重經術士後數
言之故雲且有不謀化安世請之大驚以此益重經術士後數

日辛共廢賀此常陰之明故也京房易傳曰有霓家務上下合
妃有專規再重赤而專主樹早赤而再至十一月再重 妻不一

順專規四輩又白規雙出中妻以貴高夫茲調壇陽見四方日
先不陽解而唱 服實日遂 取而溫內取茲謂禽 服實日八名內空於骨內也
見國中 如禽在日旁以尊降妃茲謂薄茲規直見案
取如禮聚說非

六辰迺除除夜星而赤 羊昭曰六辰謂從邪至中

女不變始茲謂乘夫 孟康曰高貴于 規白在目則黑規米之氣
天行此不變也

正直 師古曰米妻不順正茲謂擅陽規中窺貫而外傳妻夫不
嚴茲謂蝶規與會夫婦人擅固茲謂傾規白貫日中赤規四背

適不答茲謂不次規直在左規交在右取于不傳茲謂危嗣規
抱日兩未及君浩外茲謂亡規氣左日交於外取不達茲謂不

知規白奪明而大溫溫而兩 師古曰 尊卑不別茲謂蝶三出
三已三辰除則日出止兩辰移綠及親茲謂罔辟 達報曰辟也
也傳古曰辟

三已三辰除則日出止兩辰移綠及親茲謂罔辟 達報曰辟也
也傳古曰辟

三已三辰除則日出止兩辰移綠及親茲謂罔辟 達報曰辟也
也傳古曰辟

音詳其厥異蒙先大温已蒙起日不見行善不請于上茲謂作
 福蒙一日起五風三變而供解立嗣子疑茲謂動欲蒙赤日不
 明德不序茲謂不聰蒙日不明温而民病德不試空言祿茲謂
 主茲臣天蒙起而白君樂送人茲謂於蒙日青黑雲夾日左右
 前後行過日公不任職茲謂怙祿蒙不解利雅以食茲謂閉上
 蒙大起白雲如山行蔽日公懼不言道茲遇閉下蒙大起日不
 見若雨不雨至十二日解而有大雨弊日隸生于下茲遇誣若
 蒙微而小雨已及大雨下相據善慈謂盜明蒙黃濁下陳切
 求于上茲謂不知蒙微而赤風鳴條解復蒙下專刑茲謂分
 威蒙而日不得明大臣厭小臣茲遇弊蒙微日不明若解若
 不解大風發赤雲起而弊曰衆不惡惡茲謂閉蒙尊卦用事三
 日而起日不見漏言亡喜茲遇下借用各十蒙微日無光有兩
 雲雨不降廢中感佞茲謂亡蒙天先清而暴蒙微而日不明有
 逸雲明茲謂不明蒙濁奪日光公不任職茲謂不出蒙白三辰
 止則日青青而寒寒必雨忠臣進善君不試茲謂過蒙先小雨
 兩已蒙起微而日不明感衆在位茲謂覆國蒙微而日不明一
 温一寒風揚塵知佞厚之茲謂庫蒙甚而温君臣故擢茲謂悖
 厥災風雨霧風之枝木亂五穀已而大霧庶災惡茲謂生正孽
 災厥異霧此皆陰雲之類云
 後漢順帝陽嘉二年即顛上書云正月以來陰闇連日以陰不
 雨亂氣也得賢不用陰久陰不雨也吳孫亮太平三年自八月
 深陰不雨四十餘日是時將誅孫綝謀泄九月戊午綝以兵圍

官廢帝為會稽王此常陰之罰也
 孫皓寶鼎元年十二月太史奏久陰不雨將有陰謀孫皓驚
 懼時凱等謀因其謁病廢之及出病平領前故凱先語平平不
 許是必不果皓即肆雪群下多懷異圖終至降云
 隨開二十年十月久陰不雨劉何曰王者失中行臣下樊君明
 則陰時獨孫後與楊素讚太子勇廢之唐元和十五年正月庚
 辰至于丙申晝常陰晦微雨雪夜則晴霽占日晝霧夜晴
 臣志得申
 長安元年九月戊戌黃霧四塞者百郡之氣為陰日月楊本於
 地而應于天黃為土土為中宮景龍三年正月丁卯黃霧四
 塞十一月甲寅日入後昏霧四塞徑二日乃正占日
 霧連日不解其
 國昏亂
 天寶十四年冬三月常霧昏暗十步外不見人是
 謂晝昏占曰有破國
 光化四年冬昭宗在東內武德門烟霧四塞門外日
 色皎然宋建炎三年六月久陰上謂輔臣曰占為陰
 勝下有陰謀語在常雨
 紹興三年自正月陰晦陽光不舒者四十餘日

八年三月乙卯晝蒙京房易傳曰霧上下合也蒙如
 塵云四月積與方止氣霧四寒書日無光近常陰也

廣志卷之三十七

廣志卷之三十八

天道類

雨

要語

說文雨水從雲下也一家天門養雲水靈其間也於
 文从天下水

釋名雲雨也輔言輔時生養

通志云兩古作目又作雨因自然而成文兩因
 雨而備体

文編云自上而下曰雨曰淒淒日霨音日零音日霽
音日霽切音日霽切音日霽切

曰霽音日霽切音日霽切

曰霽音日霽切音日霽切

兩小曰霽音日霽切音日霽切

曰霖霖音曰霖音日霖切音日霖切

小雨終霽音日霽切音日霽切

小雨零日霽音日霽切音日霽切

大雨曰滂沱曰瀑曰霽音日霽切音日霽切

曰霽音日霽切音日霽切

疾雨日驟

久雨曰苦曰霽音日霽切音日霽切

兩晴曰霽曰霽音日霽切音日霽切

晝晴曰霽

夏曰霖雨曰凍音凍
 秋雨曰淋瀝
 雨聲曰音聲曰春曰浙瀝曰霽音霽
 雨上曰霰音霰
 雨沾温曰濡曰霽音霽
 雨濃曰霰音霰
 雨見曰霄曰霓
 風雨暴疾曰瀟
 雨夜陰星見曰晴
 雨下曰零曰霰音霰曰霽音霽曰霽音霽
 雨盛下曰滂沛
 沛然下雨曰霽霽
 微雨曰霰音霰曰濛濛
 雨多貌曰濛濛
 雨三日曰霖
 時雨曰澍音澍澍雨曰澍音澍
 雨水大曰霖音老
 雲雨貌曰傘音傘曰周音周
 見雨而止息曰霽音霽
 雨水澤多曰濕音濕
 雨濕貌曰霽音霽
 爾雅貌雨謂之凍小雨謂之霖霖時雨曰澍雨三日以住

為霖久雨曰霖雨與雪雜下曰霰音霰八庶做曰雨曰
 暢曰煥曰寒曰風曰時五者未備各以其叙庶草蕃廡
 一極備凶一極無凶日休徵日肅時雨若日又時賜若日暨時
 煥若日謀時寒若日聖時風若日徵曰狂悖雨若日備悖
 若曰豫恒煥若曰急恒寒若曰豕恒風若易小畜畜雲不
 雨自我西效象日密雲不雨尚住也自我西效施未行也
 程子曰雲陽陰之氣二氣交而和則相畜固而成雨暢唱而
 陰和順也故和若陰先陽唱不順也故不和則不能成雨雲之
 畜聚雜密而不成雨者自西效故也東壯陽方西南陰方
 自陰唱故不和而不能成雨又曰九雨須陽唱乃成
 陰唱則不成矣今雲過西則雨過東則否是其義也長
 西風而雨終未曉此理須是自東自北而風則雨自南自
 西則不雨何者東北屬陽西南屬陰陽而唱 陰和故
 雨唱則陽不和故不雨易言密雲不雨自我西效自西則
 是陰先唱也故雲雜密而不雨今西風而雨恐是山勢使
 然宋子曰密雲不雨自我西效此是以選畜乾畜他不
 得故不能成能成雨九雨者是陰氣凝結得密方濕
 潤下降為雨且如飯蓋得密了氣節不通四方有濕汗也
 又曰密雲不雨尚住也是陰包他不往陽氣更散做雨不成
 所以尚住也

又曰谷雲不雨尚住也蓋止是下氣上升所以未能雨必是上氣散蓋無發也處方能有所
或問龍行雨之說朱子曰龍水物也其出與陽氣交蒸故能成雨然雨者陽生之氣蒸

爵而成必非龍之為也

朱子曰雨如飯既有蓋其氣蒸騰而汗下淋漓則為雨如飯既不蓋其氣散而不收則為霧

又曰虹非雨能止也而雨氣至是已薄亦是日色射散雨氣也

邵子曰陽得陰而為雨陰得陽而為風則得柔而為雲柔得剛而為雷無陰則不能為雨無剛則不能為

雷兩柔也而柔陰陰不能獨立故得陽而後雨雷剛也而屬骨不能自用必得陽而後也

觀物張氏曰陽唱而陰從則流而雨陰格而陽則散而為風剛唱而柔從則蒸為而雲柔

畜而則動則激而成雷谷主後先陰陽送順不同也風雨自天而陰故言陰陽自地而升故言柔剛天陽事也陰必資陽故無陰則不能為雨陽薄陽後聚而成膏也地陰也陰必資陽故無陽則不能為雷陽陰得陽然後發而成聲也此言陰陽之相資也與之柔也屬陰者本秉天之氣也陰不能獨立待陽而興者天之陰資乎天之陽也雷之聲剛也屬體也出乎地之形也體不能自心待陽而發者也之陰資乎地之陽也

勉齋黃氏曰陰陽和則雨澤降詩不云乎習習谷風以陰以雨亦以陰陽和而雨春之所雨多者以當春之時也氣上騰天氣下降故蒸滲而成雨秋亦然夏則陰元

東則陰過是以多詩 胡傳僖公三年春王正月不雨

夏四月不雨

穀梁子曰不雨者動也每時而一登閏雨也有志乎民者也庶物而總書不夏也無志於民也民之憂民務農重穀則成言君也其有志乎民者以政冬不雨而春不雨者其勤也文公練祭則父子以宗廟則大室屋以政政則四不見則邦文則三不魯明其無志乎亦番以政則十月不雨空手秋七月而書白正月不雨至手秋七月而書以致其浸也

春秋僖公三年六月雨

胡傳僖公三年六月雨

兩春得雨也與民同其喜而與民同其居國子民之道也觀此義則知春秋有禮天與德之義也天災而不懼視民德而不懼樂自無失以

公羊傳其言六月雨何上雨而不甚也穀梁傳雨云者喜也喜雨者有志乎民者也俾雅說文曰雨水从云下也天地之

氣怒而為風和而為雨故凡為雨者皆和之象詩曰有
淪淪翼翼祁祁淪淪雲也亦或作淪水氣

之雲也傳曰雨雲水氣萋萋盛貌祁祁徐貌蓋雲欲盛
盛則雨足雨欲徐徐則入土且亦雲氣不待候而雨者

非陰陽之和也故詩以萋萋雨以其為善詩曰曰昊雨
既零命彼倌人星言風駕說于桑田瑞因雷曰昊雨瑞

雨也降而應物謂之昊也星晴也言夜而雨風而星見
于是督勸農桑此傳所謂務材訓農者也監銖論曰周

公之時雨不破塊風不鳴條雨則必以夜夜者正南之
時詩曰我來自東雲其濛濛善沾濡又喜陰結不解

霸之愁於是為甚故詩以

言其情也正雨無正日雨自上下者也衆多如雨而非所
以為政也夫文一止為正衆多如雨則無正矣詩曰日月

離于畢俾傍陀矣又曰益之以霖零陀大雨也小雨謂之霖
霖釋名言總霖澀沾清如人之沫唯从其上之而以根不濡也

蓋霖散潤入土如人之脉故霖也說文曰秋種厚糞故謂之
麥然則霖言其上霖言其下矣詩曰芄芄黍苗陰雨高之方

赤之苗也暑以暴息無云以覆之日隨蒸言則苗稿矣將
以潤之乃所以害之也故時正以陰雨為善今俗五月謂之

分龍雨曰隔轍言夏雨多暴至龍谷有分城雨賜往往隔一轍
而異也易曰密云不雨自我西效言小畜畜也升氣又自于

西故能為容雲而已傳曰疾雨曰驟雨徐雨曰零雨雨又

日苦雨又曰愁霖雨晴曰霽雨而晝晴曰啓雨水曰溱時雨
日澍王充論衡太平之時五日一風十日一雨

漢效祀志注雨師屏翳風伯飛廉
楚辭云皇天淫溢而秋霖兮后上何時而得乳朝野僉載唐偃

云云春雨甲子赤地千里夏雨甲子乘船入市秋雨甲子
禾頭生耳冬雨甲子牛羊凍死

周疏云春秋緯云月准於其風楊沙故知風師箕也詩
曰月准於畢俾傍陀矣是雨時畢也鄭義大陽不變陰為

金雨為木風為土明為火晦為水若從妻祈好言之則
洪範云星為有好風星有好雨正注云箕星存風畢東方星好

雨是土十為木八妻木八為金九妻故東方箕星好雨西方畢

風好雨洪辭楚氏注曰按豐隆或曰雲師或曰雷師屏翳或
白雲時或曰雨時或曰風師歸藏云豐隆莖雲氣而告之則

雲師也穆天子傳曰升崑崙豐隆之藏郭璞云隆莖師御
云得太壯遂為雷師淮南子季春三月豐隆乃出以將其

雨振樹思云賦云豐隆軒其震霆師媒以交集則豐隆
雷師也洛神賦云屏翳收風則風師也淮南子云南酒道

風伯掃塵說者以為其畢二星列山傳云亦松子神豐時
為雨師風俗通云玄宜為雨師其說不同據楚辭則以豐

隆為雲師飛廉為風伯屏翳為師雨易林云觀鳴于垤
蟻封穴戶大雨將至

莊子驟雨不終日

論衡道至天者祥風起甘雨降雨齊而陰晦者謂之甘雨風士
記六月有大兩名濯枝雨又夏至前雨為黃梅雨沾衣服皆敗
熱又埤雅云令江湘二浙四五月間梅欲黃落則水潤土溽柱
礎皆汗蒸鬱成雨謂之梅雨故自江以南三月雨謂之迎梅五
月雨謂之送梅

易占云雨以潤之謂坎也坎為水而於蒙日泉如日雲於解日
雨先如以始出為泉未通為雲陰陽和暢而為雨也程傳凡易
中言雨者皆謂陰陽和暢非特蒙為然也焦林雜占日占雨外
卦為陰得陽不雨其文發變謂坎為雨雉下雨巽化為坎先風
後雨坎化為巽先雨後風

神樞占雨有二

雨候

天氣下降地氣未升晝則日色紫夜則月色白皆將雨之後九
遊之氣蔽天日月天色亦將雨之候

凡十月二內節氣之日有丹霞氣者一也內多雨

六甲日旦占日上下晴空無雲則一旬多旱若有雲隨色而定
之如有青雲甲乙日雨赤雲丙丁日雨白雲庚辛日雨黑雲壬
癸日雨黃雲戊己日雨如雲氣廣布當日墓掩北斗日必有大

雨

五音宮羽時每日于午時為宮卯酉時為羽子午納音土日為

宮卯酉納音水日為羽或宮日羽風羽日宮風有黃雲氣潤色

廣布者其日必有雨也

凡夜半黑雲渡河名曰黑猪渡河雨候也
凡成申日候日欲八時日上有冠雲不閃大小視四方黑者若
大雨大若小雨小此相雨法也

雨占

感精符雲風雲陽物配之於君雨陰物也配之於君凡先風後
雨為順為祥表君正臣良也若先雨後風為後氣逆表天道有
微之象也

凡雨後使睛者君臣道合德化之象也如雨正雲蔽天不
敢者候氣未和之象也若夜不見星而晝時者陰氣閉
塞而陽氣暗消也者晝夜俱霧不見星者日陰氣剝陽也有
雨即鮮

三兵雨占

諺云雨打五更日中必晴

晏雨不晴

兩者水面有浮泡主卒未晴

凡久旱雨至午少止謂之遺晝在正午遺或可時午前遺則
後雨不可勝言

凡雨則怕天亮以後雨正當昏黑忽白明亮

則是雨候也凡雨驟易時諺云快雨時光子云驟

終日

雨問雲難得晴諺云夾雲無休無歇

建武十七年洛陽暴雨壞民舍盧永稔壓殺人安帝元年四年秋郡國十淫雨傷稼方猶對某日雨不時

永寧元年郡三十三淫雨傷稼

桓帝逐喜二年夏霖雨五十餘日時大將軍梁冀秉政擅殺其年異伏誅

靈帝建寧元年夏霖雨六十餘日時大將軍竇武誅中官

事世為曹節等所害喜平元年夏霖雨八十餘日時靈

官曹節等詣救救海王恒中平六年夏霖雨八十餘日時靈

帝初崩大將軍何進等誅廢官中常侍張讓等殺進兵戰

京都地死者數十

魏明帝太和元年秋數大雨多暴卒雷電非常至殺烏雀時常

居長不衰出入戈獵無度奢侈繁與恒雨為前四年八月大雨

三十餘日伊洛河漢皆溢吳孫亮太平二年二月甲寅大雨震

電乙外雪大寒按劉歆以為此時當兩雨而不當大雨劉向以

為既已雷電則雪不當復醉此失時之異與春秋魯隱同其後

亮卒見廢

晉武帝泰始六年六月大雨霖甲辰河洛伊心水同時並溢流

四千九百餘家殺二百餘人沒稼秋千三百六十餘頃

太康五年七月任城梁國暴雨害豆麥九月南安郡林雨暴

雪樹摧折害秋稼是秋魏郡西平郡九縣淮南平原霖雨暴

水霜傷秋稼

元帝太興三年春兩至於夏是時王敦執權不恒雨

要語

春秋魯隱公九年三月癸酉大雨雷厲庚辰大雨雪師古曰云雪

大雨兩水也師古曰下兩音十震也劉歆以為春三月癸酉於歷數春

秋後一日始震雷之時也當雨不當大雨恒雨之罰也於始震

雷八日之間而大雨雪恒寒之罰也劉向以為周三月今正月

也當兩水雪雜兩雷電未可以發也既以發也則雪不當復降

皆失節故謂之義於異以二月出其卦豫師古曰坤言方均隨

雷出地皆遂豫也以八月八其卦曰歸妹言雷復歸入地則朵

敏振核保藏蟄虫避盛陰之害出地則養長實發陽隱伏宣盛

陽之德八能除害出能興利人君之象也是說以弟恒又幼代

而攝之立公子暉見隱居位以久觀之遂立隱既不許暉而易

其時遂與桓共殺隱天見其將然故正月大雨水而雷電是陽

不閉陰出涉危難而害萬物天戒若曰為君夫時賦地使臣將

作亂矣後八月大雨雪陰見間隙而勝陽暴殺既將成也公不

寤後二年而殺

漢昭帝元始元年七月大水兩自七月至十月成帝建始三年

秋大雨三十餘日四年九月大雨十餘日王莽地皇元年九月

大雨六十餘日

光武建武六年九月大雨連月昔稼

更生鼠窠樹上

古今事實

師興而雨

衛大畢卜有事于山川不吉甯莊子曰昔周飢充殷而年豐今無道諸侯尤伯天其或日欲使衛討邢乎從之出左氏傳

漢百里高為徐州刺史境內旱高行部車所經甘雨

輒降

行部雨降

後漢鄭洪遷淮陰太守行春大旱行車致雨

雨隨車至

次雨而雨

連文為楚相會楚三吳事五相率引拘禁者八人而歲不收坐而死者百餘人天用災畢赤地千里交次共錄其辭其首為王所廢理遠一旬之中延千人之命其時耳雨紛沛

乎御史雨

唐顏真卿為監察御史河隴時五原有寇歲久不決且旱真卿辨獄而雨群人于御史雨

雨金

秦時標陽獻公為得金瑞故作佳時標陽而祀

膏澤溥周

油云四月：來天受職卷蔚自于南山百谷仰榮芬河遂：來作出抑子厚賀雨未

三時雨

六月：前楚時歲記用家已為耳邑里相賀曰善雨

六月雨

出校梁公三年：雲雨者喜有而有志于民者也

喜雨亭記

序必兩氏志喜也示至扶風之明年始官合為守於堂之北是歲之春而表於岐山之陽其占為有占不民雨以為憂三月乙卯乃雨甲子又雨丁卯大雨三日乃止官吏相與慶于廷商賈相于市農夫相與慰於野民曰太守太守不有奸之天子天子然不然歸之造物造物不自以為功之太虛太空冥冥不可得善名以名

淳化二年十二月癸未甘澤始降上作喜雨特賜近臣俾屬和

三年五月己酉以歲旱分遣官決獄是夕降雨尺餘庚戌宰相

以時雨應期相率拜賀五年三月癸丑朔時雨霑足近臣稱賀

四月癸卯同上上謂宰相曰膏澤霑上天之貺也命以蒲萄

酒建茶珍果賜近臣詔曰喜此甘澤與卿等同慶祥符五

年三月二十日賞花後花帝作賞花及喜雨詩羣臣和

進衛製喜春兩歌

春喜七年五月壬子上日近頗乏雨作曉方欲祈禱半夜遂得

雨趙禎等奏階下修德修政格于皇天故欲雨即雨上

日霽霽如此皆是黍稷稻過於雨珠玉矣上觀兩笑曰

此雨何處來禎等奏從陛下方寸中來一念克誠天實

師

韓休賦惟十有六祀云云恐六事之害政引萬方而罪已善

言既發靈應無越天垂貫斗之云神明離星之月郡臣獻

華封之壽天子御董絃之琴昭宸文於各壁式玉度其如金

徐安正賦却華蓋而特立當赫曦之正臨油作雲山川之

氣淒兮為雨變天地之陰匝寰海而為其指成林而一息

賈登賦十有六年以至今載旬有一雨不愆于懷惟帝念茲

問諸有司或獻舞雩之晴或陳齊社之其省可不錄云

奪農時直以萬乘之資躬親三日之禱三言既出聖心惟一
昭厥誠神降之吉滿然為雨不候終日明明聖后惟知章迪彼
炎者化為清涼閣再洽兮思重溥

李宙賦述史巫之紛若追石土之度敬霏微路立之壇霖霖風
旋之步緬察獻以臨幸營校林而戒懼曷若不言而順于陰際
日肅而變其陽數

唐開元十九年四月己丑米璟奏云膏澤應其會旬而必夜
良田望歲自公而及私

元和四年閏三月己未兩學士李絳來賀

韓愈表龍神效職嘉穀奮興元和聖德詩曰暘而暘曰雨而雨

權德輿表雲觸石而興閏月雜畢以呈祥

宋雍熙四年四月敕中丞李度獻春雨詩翌日太宗謂宰相四

李度苦心於詩亦可嘉獎昨進賀雨一詩朕時與繼知卿可名

至中書宣示

喜雨

要語

尸子神農氏治天下欲雨則雨五日為行雨旬為穀雨旬五

日為時雨正四時之制萬物減利故為之神淮南子神農治天

下其雨時降

六韜文王伐殷將行之日雨太公曰是洗濯甲兵也墮鉄論周

公太平之時雨不破塊旬而一雨必一夜

爾雅其雨時降萬物一家謂之體泉

漢賈山傳孝文時為至言曰平獄殺刑天下說喜是以元年膏
雨降五穀登

漢紀永平四年春二月辛亥詔京師冬無宿雪春不煥沐
煩榮群司積精禱永而比再得時雨宿麥潤澤其賜公卿
半奉

魏曹植有喜雨詩

晉傅咸宋傅亮有喜雨賦

唐玄宗製喜雨雲賦重泉蒸潤觸石吐滋

唐沈頊賀雨賦移正寢徹晝瞻株幽寃索遠彥來路清太階平

君臣咸一邦家輯寧天方悔處論孽垂休降灵云布族而霽野

電驚空而煌熒放雷震而聞聞

飛雨零而冥時容有榜神心

載怡

張說奉和聖製喜雨賦樂雪雨之平是齊品物之流刊舒四溟

之漬潤卷六合之煩蒸

宮上有云氣如香燭以起少時雷雨至帝却趙連華御平輦徹蓋還宮明日
召對中曰自御得雨出聞見錄

蜥蜴求雨

宋熙寧中京師久旱按古法令坊巷小柳枝小兒呼曰蜥蜴與云吐霧
降雨浴池放法歸去蜥蜴不能死盡得社以入水即死小兒更曰冤苦
我其場虎以任昏沉作得
其雨出卷遊雜錄

五龍祈雨法宋真宗咸平間知揚州魏羽上書祀五龍祈雨法詔諸路共

法以甲乙日擇東地作壇取土造青瓦土器之大小竟之修短余方皆

如之凡早遲取五行成之數長吏齊三日詣龍汲流水設香名

果年研官日再至祀不用祭至而足送龍水中出宋朝是實

畫天龜龜魚

擇潭洞或湫灤林木深遂之所以庚辛壬癸日先齋戒以酒脯

告社令築方壇三汲高一尺湖一丈三尺壇外三十步介白繩

壇上植竹杖張畫龍其圖以漁數畫黑面在窟遂

以天龜亦在故吐黑氣如絲和舍銀丹餅龍形又設皂幡刻鸞

頭取血致盤中楊枝酒水龍上奉官在至祝兩足

取龍取水

出宋朝是實

徐州城東有石潭有四水通置虎頭潭中可致雷雨東坡詩何

年射殺南山虎滿腹雷霆暗不吐出坡集

縮昆明池水

唐太早西或僧於昆明池結壇祈雨凡七日縮數尺龍化為老

人詣係思邈請救曰我知昆明池有先方三十首傳與于子收

汝老人曰此方上帝所禁今急矣少頃奉方至自池水忍數日

溢岸胡僧羞死出百陽

魯般木仙人

魯般燔燧人巧倖造化嘗恣其人殺其父於蕭州城南作一木

仙人舉手指吳地吳地大旱三軍卜曰般所為也齋物謝之般

也為斷其手其月吳中大雨出百陽雜且

戊申候雨

黃子發相與書常戊申日雨入時日上有冠云不問大小視四

方黑者大雨青者小雨

木神牙出

唐明皇命梵僧不空折南手竅族數寸木神念呪擲之自

立坐上伺木神吻角牙出自臍則雨至出酉陽雜俎

古鏡鼻盤龍

開元中嘗旱玄宗令僧祈雨行言當得一器上有龍狀方

致可兩上令於內庫中徧是之皆言不類數日後指一古

鏡鼻盤龍喜曰此有真龍矣乃特入道場一事而兩出酉

陽雜俎

請天三日雨

晉大康中郡早來折為邑人請雨三日泉歌曰東先生

通神明：一廿一林我忝以育我稷以生出晉書

淮南子曰：致雨注曰楊遺早作以泉云從龍也

土龍

舉卧后

荊州永豐縣有卧石長九尺六寸其形四人體青黃狀若難刻

境若旱便齊手兒舉之小雨大舉大雨出酉陽雜俎

燒崖山

太安郡東有崖山天旱土人長燒此山以求雨俗傳崖山酒娶

何伯女故何伯見大必下雨救之出酉陽雜俎

星成致雨

董奉居採章時大旱縣令丁士彥請致雨奉日貧道屋皆天雨河至堪今日致雨當為祭好屋明日屋成暮大雨出先傳

仁宗禱雨

宋慶曆間京時夏旱諫官王公素乞親行祈雨帝曰太史言二日當雨一日欲出禱公曰臣非太史是不與帝問故公曰陛下幸其當雨以禱不誠不可動天臣故知不與帝曰明日禱雨體全觀公曰體象之近猶外朝也豈蟬暑不遠出邪弟每意動則已盡赤屬校曰當禱西太一宮公傳百地曰車駕曰出校不預告鄉不知典故公曰初以

虞非常今九太平預告便百姓望清光者衆耳無虞也諫官故不虞從明日待昭王公以從日色甚霧漲天帝至色不怡至瓊林苑回望西太乙

尚武驚覺

旦雨澍雨

馬上行雨

李靖徵時嘗射獵山中會暮抵宿一珠門家夜半聞扣門甚急

見一婦人謂靖曰此非人世也乃龍宮也今天符命行兩二字皆不在卻奉煩刻問如何遂命黃頭被青馬又命取兩氣乃一瓶戒曰親中水滴水乃地上三尺連下三十余滴此夜半

平地水三丈出玄惟誌

禱而必雨

唐段文昌師京南或旱會鮮必雨或久雨出遊必霽民為兩日旱不苦傳兩雨不愁公出遊

免盛蛇醫

王彥威鎮汴夏旱李紀過汴因晏王以旱為李醉日卻雨甚意而可求蛇醫四頭石甕二枚每甕實以水浮蛇二醫以木蓋密泥之置於闕處甕前後設席燒香選小兒十歲者以下者今十餘令執小青竹晝夜更擊其甕不得少輟王如言試之兩夜兩雨大注出陽雜且

龍吸硯水

有僧講經山寺常有史米聽聞其地母乃山下潭中龍也平歲早得賢得此聽法僧曰公能收曰乎漢江湖有水不得用僧曰此硯中水可用手乃執硯吸水徑去是日雨雷大作建號視之

涼輔琛艾

任郡為王官孫是天下旱太守自祈輒于其積薪聚艾以自運構大將自焚未乃中時而天雲陰合須臾雨而出陰史

閉南門

董仲舒治國推陰陽祈雨則被諸陽縱諸陰其止兩友是注曰謂如：內舉火及開北門水洒人之類也出本傳

筮賽卦

漢明帝時旱：符：亦以問王輔曰賽者次上良下山上有水雨即至矣米如夏言出雜路集

五蝦蟇

董仲舒旱則取：置之社中池方八尺深一尺木一蝦

養馬春則池方七尺夏方五尺秋方九尺冬則如春皆具酒輔陳吉出俊禮義志注

鞭陰后

夷陵有陰陽后陰石常潤陽石常燥旱則必雨九雨鞭陽石則止物數類相感也

驅黑龍

牛僧如鎮襄陽久旱有虎能養龍公請致雨處士曰江漢間無獨一湫泊中有黑龍難制強駭之必公固命之果有大雨滂流萬戶出尚書故實

虎頭潭

古今事實

湯侍桑林

湯伐桀俊大旱七年煎砂礫石大使占之日當以人禱堂曰吾所為請雨者民也若必以人禱吾請自當遂齋戒剪髮斷爪素車白馬身嬰白茅以身為犧牲禱兩桑林之野持三足鼎祝於山川以六事自責曰政不一與民失職與宮與婦諂盛與炮直行與諫夫昌與何與之極言未已而天和雨

宣王過旱

雲漢尹吉甫宣也王過災而俱側身修行欲銷之去天下喜于王化復行故作是詩也倬彼云漢昭回于天王曰於平何辜今之人天降喪亂饑饉荐臻靡神不辜靡靡廢斯

牲圭璧既平寧莫我聽旱既太甚藎隆出虫不珍禋祝自郊旦公上下首座靡神不宗旱既太甚滌山川旱鬼為雲如候如焚我心瘁暑憂心燼

祠神何益

齊景公時太旱乃召群臣而問曰天久不雨民有饑色寡人欲少賦釧以祠靈山可乎群臣莫對晏子進入此不可祠无益也靈山固以石為身草為髮天久不雨與法將燹身將藝彼獨不雨乎祠之無益晏公曰吾欲何伯可乎晏子曰夫何伯以為水國以魚為民天久不雨百川將山突何伯竭國民將亡以誰獨不用雨乎祠之無益景公曰柰何曰避宮殿暴路兩共其憂其心而雨乎景公乃出野暴露三日天果大雨出晏子春秋

暴巫為疏

魯歲旱穆公召懸子而問曰天久不雨吾欲暴巫而矣若曰天則不雨而暴人之疾無乃不可歟然則吾欲暴巫而矣若曰天則不雨而望之遇夫婦人以求之母乃乎疏乎卒為之徒市

天旱乾封

西漢效祀志雲夏旱公孫卿曰黃帝時封則天旱乾封三年上乃下詔曰天漢意乾封乎其今天下尊祀靈星鳥積薪自焚

載封自平仲遠其年大旱禱請無獲乃坐其

上以火起而大雨連連漢服出謝承後漢書

方士養龍
使者甘宗所奏西欲事亡方士能神呪者臨泉水兩步吹氣龍即浮出長數十丈便吹龍輒輒至數寸乃假取着臺中或有四五龍以水少養之問有早處便齋龍往賁一竟直數十斤金法壺中出一竟着潭中復兩步吹之長數十處頃吏而雲雨四住出袍朴于

檄召五星

魏管輅字公名過清河倪太守時天旱倪問雨露曰今反當雨樹上已有少女風封問又有陰鳥和鳴又步男風起衆鳥亂翔其應至以倪不之信輅曰十六日壬子畢星中

已有水氣又作檄召五星宣布星符刺下東井告南其使召雷公電父風伯雨時師須臾風雲並興玄云四合大雨河傾

登岳而夢

後周達奚武以大深為同州刺史時早祀華山岳岳既高俊人宗跡罕同武年途六十攀勝而上晚不得還於岳上藉草而宿夢一百依執武手曰快辛苦甚相嘉

禱雨

要語

淮南子湯以身禱森林而四海之雲湊千里之雨至又云上龍致雨

神農求雨書甲乙日不雨命為青龍東方小童舞之丙丁不雨命為赤龍南方壯者舞之戊己不雨命為黃龍西方

老人舞之壬癸不雨命為黑龍北方老人舞之命為如此不雨潛處闔南門置水其外開北門取人骨埋之如此不雨命巫祝而曝之曝之不雨神山積薪擊鼓而焚之京房易候太平之時十日一雨凡歲三十六雨此體

證詩若之應顧微廣州記鬱休郡山有池池石牛歲旱百姓殺牛折雨以牛血和泥泥石牛皆詞畢天雨洪注石牛背泥盡即晴

生魚上元

三年秋雨連陰日渠實生魚

慈谷書夏暑雨小民惟曰

白敷仰左之貴雨

請客風雨東都周黠未嘗作東一日請客時九早忽風雨

交作宋温戲曰驕陽為疾已成火賴有開言周秀才

莫道上天無感應故教風雲一齊來出文酒請話

天洗兵

武王代紂至於有戍之隊風霽而秉有大雨散以生諫曰

此非妖歟王曰非也也出說苑

遇水清龍穴

相東郡新平縣有龍穴大旱人共遇水清此穴輒雨也出

吳祿

召汝行雨

徐州王忠政死十二日却蘇語云見一人引臂曰天左落

千隊右落千隊各五方色甲馬一般小項瓶中首人間水

一般如馬牙有謂之乾雨隊雨在前風車在後出酉陽雜俎

雨工

柳毅見涇川婦人持羊問何物曰非羊也也雷霆之類

也出異聞錄

審雨堂

靈汾夢入蟻窠堂兩題其名曰出搜神記張元賓得仙

入華陽祠焉其職主水蓋兩官也出其語

理禁伯謂其日雨為出全樓子

月額雨

凍雨流膠

楚辭凍雨分虎注江東呼夏雨暴雨為凍雨非凍凍枯首詩

苗興

天油然作雲沛然下雨則一秋然之出孟子

漂麥

漢高鳳好讀書家曝麥令鳳持竿護鷄兩至讀書不覺六月必有三時雨田家以為雨出歲記

甘澤

雲師雨師在山南岳山有兩師云師如師雨如委長六寸四光雨師以頭七寸似蛙雨雲之時出左右上同其可熟而食之關山圖

虛色直日

世傳多雨

谷荒

漢雨不解谷荒雨隊麥爛于場出唐辛替否說唐明皇時大雨敗稼中憂之仍問志得善不以進曰雨不為災

敗稼

酌水不滿

漢洪子昇處嵩山鍊時值大雨水上堂戶鍊鍊取鍊中重聚益酌水不滿而達初陽以出告武成事

答主司

唐來環以霖雨為害在

五政時

管子云：雨尊：雨乃來

鬼雨

尚山河有鬼：注空早出季實詩

猛雨

萬珠跳猛雨出杜持詩

楚襄王與宋玉遊雲夢之臺望高堂之觀其上獨有雲氣須臾之間變化無窮王曰此何氣也玉曰所謂朝雲也昔先生遊高堂望夢一婦人曰妾巫山之女朝為行雲暮為行雨出唐賦序

月離而雨

孔子時遠行命從者皆持蓋已而米雨至馬其問曰且无云既出日而夫子命持雨具敢問何以知之子曰作暮月留半詩不云乎於半俾滂沱矣以此知之出椽語

三十六雨

一歲三十六雨天地之氣宜十日中雨應天之氣也十五日大雨以斗運也出春秋訖題又京房易候十日一兩凡歲：此休徵時之若應也

晴雨之候

董仲舒田陰陽氣上薄為雨下薄為霧露風其噫也雲其氣也雷其相搏之聲也電其相擊之光也雨未虛而墜風多則合速故雨大而疎風少則合遲故雨細而密太平之也風不鳴條雨不破塊雷不驚人電不眩目雲不封條此聖人在上陰陽和也絕弊問曰雨既陰陽相薄四月從陽十月純陰死二年相薄則不雨乎仲書雨曰陽用事未夏下至百純陽用事未盡至一日弊曰其不雨乎曰然有則妹也出西京雜記不顧石即載笠難其玉破永言雨多也出段成式詩

石即載笠

占雨石

蘇蘇題有錦紋石錢為羊幣置於硯岸間每天卻雨即津出如好
造而雨類以此為佳出則元遺事

龍蟠應鼓

蜀都賦田潛龍蟠於澤澤應鳴鼓而興雨

神女嫁西海

太公為淮壇今文王夢見婦人天雷通問其故曰吾太山神今當吾道不致疾風
暴雨過也夢覺名太公語馬三日果疾風暴雨過出傳揚志

霖鈴曲

明皇紀中蜀人郭谷霖雨於句于棧通中聞鈴聲與山相應上憶念昔妃因
將其聲為雨霖曲淮南子曰童竹舒請雨相州木魚

相木魚

俗呼藥水

天時和暖如春故曰小春此月內一雨謂之夜雨百虫飲此而蘇蟄為一出則
歲時九魚淮南子曰天且雨也巴之

嘆酒為雨

樂巴者蜀郡人也入為尚書正朝會樂巴得酒不飲向
西南嘆之有司奏巴大不敬詔問巴已謝曰臣本縣都

市失火臣故嘆酒為雨滅火非敢不敬出葛洪仙傳

神將水盧師道為謂雨曰：可捉出鷄頭集

古今事實

河伯行雨

西海上有人乘白馬赤衣白衣鬼從十二童子馳馳如飛名曰使者河
伯其而至之則雨水滂沱出神異記

商羊鼓舞

齊有一足之鳥飛分朝下於殿前舒翅而跳齊侯訪孔子
曰此鳥名商羊昔童兒有屈其足振訊酉臂而跳且謹日

曰此鳥名商羊昔童兒有屈其足振訊酉臂而跳且謹日

曰天將大雨：今齊有之其鹿至時有水災出家語
唐僖宗中和三年浙西天鳴聲如輔磨天雲雨而占曰
無云而雨是謂天泣出五行志

雨瓊珠
梁大同中雷驟雨殿前往往有雜色寶珠五帝五之有赤赤赤奇同上端雨
頌云飛甘酒潤玉散珠聯初學
記作盧昇道
莊之以蘇既憂既溼既沾既足：出詩

生救仰膏
小國之仰大國如有救之：為若仰膏之其天下稱曉出左傳：春而也黃雀
風澤之雨六月之風也雨出太平御覽

榆莢雨
里俗以八月雨為：雨出荆楚歲時記

豆花雨
謂旦日雨也出金樓子

月額雨
寒陵山有：遇風雨即：止還為石出泗州記

石燕飛
寒陵山有：遇風雨即：止還為石出泗州記

埤鵲鳴
寒陵山有：遇風雨即：止還為石出泗州記

黑蛟羅蟻
桂次：自以易林古之其經曰：大雷雨至以開輔輔曰寒陵上坎下
辰為山坎水山出雲為雨蟻穴居知雨至故以蟻為雨
居出水觀漢記

九逐婦
陰則則其：時則于之語曰天將雨：出野乘

玉女披衣
洋鄉西澤有玉女尚天雷石問先涉五色雲俗謂

峴山張華
安定郡有峴陽峯峯上有池若雨則雲起池中若車蓋
然故里諺曰：雨滂沱出三山小積
巫峽行雲

恭之四詩也

永昌元年春四十餘日晝夜雷電震五十餘日是時王敦與兵王師販績之應也成帝咸和四年春兩五十餘日恒雷電是時雖斬蘇峻其餘黨猶據守頭至滅後淫雨乃霽

咸康元年八月乙丑荆州之長沙攸醴陵武陵之龍陽三縣雨水淫漂室屋殺人損秋稼是時積之應也

陳宣帝大建十二年八月大雨霖霖時始興王叔陵驕恣陰氣強盛之應也明年帝崩後主立叔陵作亂計平之

東魏武定五年秋大雨七十餘日元璽劉思遠謀殺齊武成可清三年六月庚子大雨晝夜不息至甲辰山東大水多

誠是歲突厥寇并州陰成作梗之應天統三年十月積陰雨胡太后淫亂所感武平七年七月大霖雨水滂人戶

流亡時駱提婆韓長鸞等用事小人專政唐武德六年秋關中久雨少陽曰陽小陰曰雨陽德乘

則陰氣勝常雨天室十二載八月九雨十三載秋大霖兩害稼六旬不正九

月閉坊市北門蓋并禁婦人入街市祭冥人祖榮明德

葉京城垣屋殆盡人亦乏食上元二年秋霖雨連月寶生魚

大曆四年四月雨至于九月閉坊市北門置土臺臺上置壇立黃幡以祈時

貞元二年正月乙未大雨雪至于庚平地數尺至于十冬

特登伏大雨霖衆心恐懼元和四年四月兩黃太子寧以雨沾服罷十月再澤日

冊又以兩霖服罷近常雨也十二年五月連雨八月壬申至兩九月戊子十五年二月

癸未大雨八月久雨閉坊市北門東洛等景州大雨自六月癸酉至于丁亥盧舍漂沒殆盡

寶立元年六月雨至于八月大和四年夏郭曹滌等州雨城郭廬舍殆盡

周唐順二年七月暴風兩京時水深二尺諸州皆奏大雨宋至道元年四月甲辰京師大雨雷電道上水數尺

治平二年八月庚寅大雨地上漏水壞官私廬舍漂殺人玄不可勝數是御崇政殿宰執而下朝參者十數人而以昭

開西花門以洩官中積水水奔激東殿大班屋皆摧沒人畜弱死官為葬祭其無主者千五百八十八

建炎二年春淫雨十二月上至杭州久陰霖雨占曰陰盛下有陰謀時苗劉為逆後五十五伏誅紹熙四年四月霖

雨至于五月浙東西江東湖北漢西郡縣壞圩田害蠶麥蔬桂

嘉定九年六月大雨霖二十餘日浙東西郡縣為害十年三月連雨至于四月

古今事實

三日為霖 凡雨三日已往為霖出左傳

敗稼 唐明皇時大雨，帝憂之，榜曰：忘稼，善和以進，曰：雨不為天，宋大承魯使入學，文曰：天作霖雨，一政成加之，何不乎出左傳

善深 注雨不解，于空處，兩境出唐李益詩

穀荒 荆州久雨，為益出述異記

粟化 晉永嘉中，梁州雨十日，化為一飛同上

鞭陽石 夷陵有陰陽石，陰石常潤，陽石常燥，羊則鞭陰石必雨久，則止

谷王司 唐李暹以霖雨為害，在

天雨異物

要語 春秋文公三年秋，雨蝨于宋，公羊傳：蝨者何？墜而死也。穀梁傳：著於上，見於下，謂之雨。顯王三年，雨金於櫟陽。

秦出郡明金瑞見也

赧王三十一年，齊千乘博昌之間，方數百里，雨血沾衣時燕

昭王伐齊，齊潛王出奔，為楚將淳齒所弑

漢會帝二年，天血雨於宜陽，一頃所

元帝永光二年，八月天雨草

成帝鴻嘉四年，秋雨于魚子，信都長五寸以下，哀帝平建四年，山陽湖陵雨血，廣三尺，長五尺，大者如錢，小者如麻子，後漢桓帝建和四年，三秋七月，北地廉雨，肉似羊肋骨也，或大如手

晉武帝太始八年，五月蜀地雨白毛，建興元年，河東地震，

雨肉，劉聰時，平陽星墜，為肉，長三十步，隋開皇六年七月，京師雨毛如髮，尾長者三尺，餘短者六七寸，開皇十二年，空中有物，聞而墜，如羝羊，梁大同元年，天雨土，二年，天雨

麥，其色黃，大寶元年，天雨黃沙，後周大泉二年，正月，天雨

黃土，唐武德初，突厥雨血三日，垂供四年，雨桂子于台州，旬餘乃止，占曰：天雨草木人多死，貞元四年，雨未于陳留，六里許

大如指，長寸餘，中空，所下立如柱，是歲大兩有物墜地，如

猪，二十七年，雨赤雪，京師乾符二年，洛陽因暴雨有物墜地，如羝羊，宋熙寧八月，五月，丁丑，雨黃土，蘇細毛，元豐三年，六月，

月，巴未，饒州長山，雨水子數畝，狀光啓二年，揚州雨魚，數山

羊子，味香，而辛，土人以為桂子，又曰菩提，元祐七月，正月，天

雨塵土，王民勞苦

紹興三十六年，七月，雨水銀

廣志卷之三十八

天道類

風

要語

說文風八風也以蟲凡声風動蟲生蟲八月而化鄭氏曰
風動之風為吹虛之風假借也八風東明庶東南清明南景
西南涼西閭西北不周不廣莫東北條文編云風曰吹之端

曰颼切大曰颼切小曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切

曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切

曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切

曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切

曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切

曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切

曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切

曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切

曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切

曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切

曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切

曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切

曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切

曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切

曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切

曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切

曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切

曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切

曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切

曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切曰颼切

風動物曰颼

上行風曰颼

風行聲曰颼

風聲曰颼

曰颼切

曰颼切

曰颼切

曰颼切

曰颼切

曰颼切

曰颼切

曰颼切

曰颼切

曰颼切

曰颼切

曰颼切

曰颼切

曰颼切

曰颼切

曰颼切

曰颼切

曰颼切

曰颼切

曰颼切

曰颼切

曰颼切

曰颼切

赤風熱氣之性曰飈曰亦飈曰印復

臣氏春秋八風東切於東南南薰一臣西南

涼西颺西北屬北寒

埤雅曰天地之氣嘘而或雲噫而或風雲

陽而出於陰而出於陽

詩曰大風有遂有空大谷言大谷者大風

之自也故曰谷風以陰以雨又曰習習谷風之於天不能

皆雨也亦或以陰其於地也又不能皆生也亦有姜死者

然則人事豈可以責其全哉又曰凱風自南吹彼棘心凱

樂也憂釋而為樂釋而為凱南風謂之凱風則天地之怒

氣於是釋焉故也

詩曰北風其涼雨雪其北風其峭雨雪其罪風以譬曰威

雪以譬雪雱蓋言聚霏蓋言散涼者其刻也峭者其和也

自今觀云雲雪勢布散無所不加其意成未艾也則

風候更和故

是詩風以矣

詩曰終風且暴終風且霾卒曰一其陰也其雷日出而

風為暴風而兩土為霾陰

而風為腫霾下也腫上也此言州吁之暴連

於上下如風暴以又增以如風矣又增以腫如風一矣又增

以雷明有家也傳曰積風成雷其

此之謂乎

詩谷風一章曰維風乃雨二章曰維風及

積雨

者朋友相與致其道以下達之况也頽者

朋友相與致其道以上達之况也

詩蓼莪曰南山烈烈飄風發時南山律律飄風弗回

風謂之飄風荀子所謂

輕利傑遊

律以言迷言不平

律以言迷言不平

詩曰匪風發兮匪車偈兮說曰匪風發兮是非有道之風

也發發者匪車偈兮是非有道之車也偈偈者風

生於火故特以風化亦或以火西方之鹽以風化也東方

之鹽以火化也

詩序曰關雎風之始也所以風天下而正夫婦也水風兩

雨更以或水火生風風更

更以成火

易曰巽為風巽東南也今風更生於西則

與元之氣交矣

廣志卷之四十一

易曰風自火出家人取其化自內出家之象

尔爾南風謂之凱風東風謂之谷風詩曰習谷風北風謂之涼風

詩曰北風其涼西風謂之泰風泰風有陰焚輪謂之類暴風扶上扶得謂之焱

必道風與火為庇庇徒東切回風為飄飄徒也日出而風為暴詩云中且暴

風為雨土為霾音字陰而風為曠詩云風且於切爾雅疏云馬曰風以

動雲雨以閏之又曰閏之以風雨洪範日月之從曰生則以風

兩然則兩風相將之物故此類聚而釋之也南風謂之凱

風者李巡曰南風長養萬物喜樂故曰凱風凱樂也郭氏

元元說義武當然詩坤風云凱風自風是也一東風謂之

谷風者炎日谷之言鼓鼓

生也谷風者生長之風也詩地風也習習谷風是也北風

謂之涼者北風一名涼風言北風寒涼之風也月令孟秋

之月涼風至詩坤風云北風其涼是也

西風謂之泰風者孫炎曰西風成物物風暴也謂類李巡

曰焚輪暴風從上來降謂之類類者下也孫迴風從上

下曰類郭云暴風從上下與李同也詩小雅云習習谷

風維類是也

扶搖謂之焱者李巡曰扶搖暴風從下上曰焱郭云暴

風下上同李說莊子說鵬云搏扶搖而上者九萬里月令

孟春行秋令則焱風暴雨總至是也

風與火為庇者郭云庇：熾盛之兒言風曰曰火出火因

風熾而有火風者為庇迴風為飄者郭云旋風也李

巡曰一曰飄白二名也詩蓼莪云凱風從箕是也

日出而風為暴者孫炎曰陰雲不興而大風暴起然則為

風之暴疾故詩坤風云終風且霾是也

陰而風為曠者孫炎曰雲風一日光詩坤風云終風且

曠是也

莊子搏扶搖羊角而上者九萬里扶搖即焱是也羊角

即類是也令羊角轉旋而上如焰焚輪之象也即風經曰

調陽祥和天之喜氣也折揚奔天之怒氣也風者氣也得

怒之氣則暴得喜之氣則得金之氣則涼得木之氣則溫

得火之氣則炎得水之氣則烈莊子曰吹萬不同

莊子齊物之篇曰大塊噫氣其名為風作則萬竅怒號

莊子天運篇風一西一東孰嘘吸是孰披拂是又秋水篇子達

達然起於北海而入於北海折大木葉大屋者唯我龍也

列子白雷春而叩商絃以召南呂涼風息至草木成實吸

秋而叩角絃以致火理溫風徐迴草木葉帶命公而總四

絃則景風翔慶雲浮甘露降風泉涌

淮南子曰東風至而酒湛溢

造化權輿以東方之氣風也故東非東

風不能解湛非東風不能溢

風俗通曰猛風曰颶涼風曰颶或曰微風曰颶或曰小風曰

颶風俗通曰白廉風伯也風其呈也

周禮保章氏以十有二風察天地之和命乎別之妖祥注

云十有二辰皆有風以其律以和。不其道亡矣春秋集十
八年楚師獲鄭師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競
多死聲楚必無功是時楚時多涼其命乖別審矣疏云釋
曰鄭和十二風是十二辰氣為風者時曠云歌北風南風皆
稽十二辰之氣為風故知風即氣也云吹其律以知和不其
道亡者鄭小師按曠吹律而和氣亦將推律也今無吹律之
法故其道亡引襄十八年者是時正厲晉不復事楚之
發之伐之晉為明之欲求之故時曠吹律以觀楚強弱榜
彼復注北風無射甲鐘以北南風沽洗以南云命乖別富
矣者以南風若即知楚無功是命楚師乖離則審矣按
考異鄭日陽立五極于九五九四十五且變以陰合陽故八
卦主八風距同各四十五日艮為脩風震為明庶風巽為
清明風離為景風坤為良風兌為閭闔風朝為不周風
坡
為廣莫風按通卦驗云冬至廣莫風十二月大寒小
寒皆不云風至立春脩風至雨水猛風至二驚蟄不
見風至春分明庶明至清明雷明雨下清明風至玄鳥
朱較雨不風立夏清清明風小滿不見風五月芒種不
見風大暑不見風立秋涼風至處暑不見風白露不見
風秋風涼不見風至寒露霜降皆不見風立冬不周風
至小雪大雪皆不見風如是無十二風何云十二月皆
有何乎按通卦驗云三月六月九月十二月皆不見風惟

有八以當八卦八節云十一月者則乾之風漸九月坤之風
漸八月艮之風漸十二月巽之風漸三月故清明節次云清
明風立夏復云清明風是清明風主三月復去四月則其餘四
維之風主兩月可知雨水猛風與修風俱在正月則猛風非八
卦文風亦不如之
馬氏曰三代不惟曆而曆未嘗不正以曆起於律而梅月
足以候其氣也昔帝得解谷之管而神替為之制十二律
以此候十二月之氣無非天地之中氣以此調十二月之聲無
非天地之和聲是謂十有二風之占何謂十有二風艮為調風
從大呂大族之律震為明庶風從黃鍾之律坤為涼風從
從姑洗中呂之律離為景風從蕤賓之律坤為涼風從斷
鍾夷則之律兌為閭闔風從南呂之律乾為不周風從無
時無應鍾之律坎為廣莫風從黃鍾之律傳所謂八風
從律是矣已然時八風而已每風行於兩月之間各得四
十五日有奇如八卦之分直四時亦然以十二月言之亦曰十
有二風其法於害之中田逐月律常以為入地淺深月氣至則
殺灰
飛此所察天地之和然在民載師廣歌北風又歌而南風而
知晉楚之勝真妖祥之應可決於此即治歷之道王氏十有二
風風之生於十二辰之謂者也蓋天地之氣合以生風八風本
乎八卦四維之風無於其曰艮為條風而立春亦曰修風巽為
清明風而立夏亦清明為坤為涼風而立秋亦曰涼風乾為

不周風立冬亦曰不周風故風變而言之又謂十二風

春秋正義曰服虔以為八卦之風乾音石其風不周坎者
羊其風廣莫陰艮其威融震音竹其風明庶音木其風
清明離音系其風景坤音土其風涼兌音金其風
閭闔

沈氏曰紫樂為云坎主冬正樂用管長主立春樂用損
震春風樂用鼓巽主立春樂用笙離主夏至樂用弦
坤主立秋樂用磬兌主秋風樂用鍾乾主立冬樂用
祝歌此八方音既有二說未知孰是

陳氏曰主朔易者坎也故其音革其風廣莫為果疏者
也故其音乾其風融震為竹故其音

竹其風明無順巽為木故其音木其風清明兌為金故
其音金其風閭闔乾為玉故其音名其周不周凡土
氣也故坤音凡而風涼大精也故離音系其風景書泰

氏曰好風者箕星好兩者畢星明行東北入於箕則多
風月行西南入於昴則多雨所謂月之從星則以風雨也
禮記孔子問居曰天有四時春秋冬夏風雨露生無非
教也

程子曰陽曰風從虎虎行處則風自生
張子曰凡陰氣疑聚陽在內者不得出則奮擊而為雷
霆陽在外者不得入則周旋不舍而為風其聚有遠近
虛實故雷風有大小暴緩和而散則為雪霜雨露不

和而散則為疾氣粒霍陰常散緩受交於揚州風雨調
寒暑正

朱子曰陽氣欲入不得施逸其外不已為風至吹散陰氣
乃也

朱子曰風雨天相似旋轉未嘗息也今此處無風蓋或
旋在他處或旋在上面都不可知如夏多南風冬多北
風蓋亦可見

觀物張氏曰陰格而陽薄則散而風
淮南子曰天地之氣怒者為風和者為雨

小雅曰春晴日出而風曰光風秋冬余甲日緒風吹萬物有
吟曰續終日風謂之終日應召注呂氏之春秋曰飛廉神

能致風氣音幻注云飛廉鹿身須如雀有角而蛇尾約
文論衡曰平瑞應五日一風風不鳴條

蘇東坡集舶趕風吳中梅雨既過颯然清風彌旬歲
旬歲如此朝人謂之舶趕風是時海艇初回云無風自

海上與風俱至爾

唐開元二十五年十月庚申宰相南北效有瑞氣茶
壇祥風佛地太史奏王者德至於天則祥風起文選注

禮斗威儀曰君乘火而王其政頌平則祥風至送均曰即
景風也

古今事實

齊歌南風 齊則五絃之琴歌南風之詩

雷電以風

周公居東二年天之... 朱盡假大木則之成王啓金腸之吉近故

六鷁退飛 傳十章一過東都風也

風于舞雩 魯曰春者春服既成冠者五六人童子六七人... 詠而歸

爰居占風 海鳥爰居止於魯國東門之外三日暴命月今其有光

大風揚沙 項王前漢王三匝於大風從西北來折木發屋揚沙是軍人

畏風怯寒

滿天日畏風在晉武帝生北地... 作琉璃屏實密以疎舍有寒色

少鷁占風

漢考武生武陽前啟天新兩東方... 樹屈指獨語上問又對月歎彼有鷁才桂

枝上東南而鷁視之果然問意何以知之對以人世知之封從東方來

鷁尾長榜風則順風而立

占少女風

管公明傳時大旱有河當雨言今夜當大雨至日向暮

巽二起風

蕭至忠為普州刺史子印像有相者於山見一老人... 有虎兕鹿豕狼兔雜馴

有至長人日於冥使奉北帝命蕭君汝汝一人先應... 蕭君汝汝日若令勝六降

蕭起二風印蕭文若不出矣群獸散去翌日未明天風... 大作異日

卦十八姨

在元微月夜見青衣女伴月揚衣李氏人解衣小女... 日在醉眼一衣一采吉祥冷有林

下風也皆珠純字香襲人醉日女伴在花中每皮... 承十八姨相庇處處

作且一帽一團日月五至並花東則色... 對交過此月二日立之其日立帽東風地

折木飛花而花中紫花不動... 乃怡女半足紫花之精封家姨公封神也後揚

氏筆未東排香花散于云... 似以却老集等亦長生至元和... 中微猶免若少

年亦一異也出轉異計... 唐武王宮故竹林內縣... 王片每夜相觸之戶印知有

風出開元遺事

占風錘

竿旌風候

五玉宮中各立長竿五色... 旌竿頭候之四黃烈以全鈴有聲即... 往視旌之所向可以

羊角旋風

熙寧九年恩州武城縣有... 旋風自東南來望之... 人如羊大木久收... 俄頃旋風入云

籟聲

地死傷者數人... 聞死傷亡失者不可勝記... 縣城處如丘墟遂移... 今縣出多溪

虎嘯

而谷風生出淮南子

花信風

秋風解

漢武中行河東祀后土... 與君臣飲其神曰秋風起... 乃白雲飛草木黃落... 乃屬

秋風曲

唐明皇制... 高安奏之則秋風徐來... 夜葉交出... 乃故語

列子御風

一... 而行冷然旬有五日而後

張翰思尊王導拂扇

庾亮在石頭... 在治城座大風揚塵

中國有道

漢武帝天漢三年... 氏國獻神香使者日

于昌連月不歇意... 好之君故來

廣志卷之四十三

以官和風 王母遣使獻自王官吹之以和八風 王母記

吹花擘柳

河朔春時多大風吹花柳木亦雷且散作五作林三日方止以方左右又對曰不且
尤大元平是春草木百谷皆之出逆背則覺

八卦之風

私塵風

范倫者，若不履垢而吹之則謂之私塵

裂葉風

裂葉者，若不服垢而吹之則謂之裂葉

鳥鵲巢扶枝

燕京之冬風去春未已，其鳥鵲
巢於樹上，有白肉一薄如，即謂之鳥鵲巢扶枝

脯翼

脯翼者，出中王世記

上信鳥信麥信

江淮如海流而上，帝待北風謂之信風，七月有信，三月有鳥信，五月有
麥信，出國使補

白犬自穴出

出向陸汝縣有小山，其巔洞穴如蓋，有大風則白犬自穴出，田人以爲候意
名曰土壩，見出山水小鎮

擊坑歌

高祖過許，白，曰：大風赴公云，承陽風和，海內分歸，故擊安
得狂言乎？十四方

薰風南來

柳公權大又公遊後庭，聯句，帝曰：人皆苦炎熱，我愛夏日
長，一殺元生微涼，出本傳

鍊風石尤風

颶風將發，有微風，紳兩先後後急謂之鍊風，又有石尤風，亦
颶之類，出番禺雜記

大王風

楚襄王遊蘭，一宋從，言忽有風，襲王袂，曰：快哉此風也

原與民共之，亦曰：此乃王之雄風也，百姓得安而共之，百姓
乃頌風也，出更記

風母 出九德縣，後見人若見出，頭打殺得風，遂活，出刊
伏期交州記

相風鳥

晋平駕出相風在前，刺鳥於竿，明白祥風，傳玄有相風，今
稽鳥乃其餘意，破詩長安南有靈臺，高十二仞，上有相風

銅鳥過千里，風乃動，去初學記

陰氣聚

正氣！陽氣在外，不得入，則風不
而爲風

益得風水

解州益食之，難秋夏間多天風，謂之益南風，其勢極狂，屋柱
本幾郡動地，然動雨雨皆不過十條，西北過習，張鋪不

過明止於數十里，解益不得北水，不水蓋大滴之氣，相感
莫知其然，又汝南亦之大風，堆不及益之厲，然亦甚於他處

不知緣何如此，或云白成北風，次山中，出今所謂穴者，已燒矣
而汝南自者，了知非有穴也，方云汝州風許州

惹其未素矣，少沈氏事談

術能免風

江湖間唯畏大風，冬月風作，有漸，舡行可以爲備，惟成夏風起
干顧盼，問往往難，曾問江國賈人，有一術可免此患，大風夏

月風景，須作以午後，欲舡者，五穀均起

祝星月明，索四季至地，皆元雲氣，便可外，至於已時，即止，如
此，凡復與暴風過矣，國子博元，棋云平生遊江湖，未嘗

遇風雨此術此氏筆註

馬牛其風

賈世注遠也壯壯相秀為風左傳猶風馬牛之不相及也注牛馬見風則走馬嘉逆風牛嘉順風故言不祥及

君子德風

論語：之德風小人之德草，上之風必偃

故人清風

杜牧詩云頃暮更清風水

砲車風候

云乃大也舟人占云若砲車起避之坡詩今日江頭天色惡砲車云起風散作張文潛詩喜逢山色開達黛砲車王

真方語話

嚴皇上人音問海巾夏月須開高則而密之下清風候至謂

光風轉蕙注微風動搖草木有光故曰出示雅

條風

釋林文序本推出發也賦

度華夏窮閭

之之既爽而亦清然唯之或英信造物之均平益辨而後六月

批風

剛風鳴或展翅不動去四十里風力猛風壯可有世界出鮑朴子

鄭公風

鄭公請于神曰寧忠若即漢載薪為向風其北以至今為

鯉魚風

起美卷不出子實詩九月以月七

肉陣遮風

楊剛忠終月逆好舒其化者遇風謂之內陣出明元道華

唱迴風

漢宮入麗袖休靜寧恐隨風輕舉

廣記卷之四十四

占風

要語

天元王曆風之占

占風篇

風起無常來往四方其政明鳴黍啓折

其他鼓

舞飄揚松平則清和明靜政治則天溫涼發屋折木者為怒揚沙轉石者往勢紛錯交橫任小人而疎君子聲歎慘切

不疾疫而必大喪械械遂勃大無將志矣矣恍惚大旱為

坎大風黃務方白日沈流主上昏亂方政化未明觸塵逢勃

者亂扶權羊角者為飄風凜冽而人懷戕慄刑罰暴急卒

起而南北不定上下不寧

八風占

聖人在上時風乃若賢人在朝八風循道立春有傑風而民生春分有明庶而來作清明吳出當立夏之時景風南來入夏

至之日立秋方西南涼風卡涼秋分方西風閭閻卻別立冬乾

來方不周冬至坎來方廣莫正朔之風立春春同

較

五音風占

何以列風之五音宮則如牛鳴穿中悉悉以列風之土切大興宮未山摧崩自南而來出狼為害起羽地大雨而寒陰

如陽入群風聲入商暴起有開兵急令商來必夷寒開并
 發宮方已有憂起角地國有喪君令行也生於微上大兩
 至也未於羽方如千人呼嘯其風聲配角板木則賊來開
 戰起角則急丘人則商君今起而暴兵來宮則貴人疾而
 土切作羽來兮人泣而其也野飢微來兮絲貴而父燦燦聲
 如况其音曰微發屋有急事來自微有大焰起角則早火
 發而土却宮則寺舍
 災而哭泣商為急兵開爭羽為室物出國楊波擊
 濕鼓執不謂之羽急怒釋貴而有兵起羽則則霜雹而大
 兩從商則兵開將憂自宮則暴寒傷物微來兮臣民有憂
 角未兮城圍不去

六情風占

五音然定參之六情申子為貪狼而無厭寅午為廉貞
 進身精亥卯陰賊潛為冠盜己酉寬大大酒食寬容戊丑
 公正兮悲哀而報仇為諫諍辰未奸邪也淫而狂詐驚甲
 乙為本情而不動丙丁合戊己則參形冲是庚辛壬癸取
 勾情而須辨陰前陰後各三辰是曰鈞名

立成圖

甲德甲甲刑戊子貪戌正中貪午辰辰寅辰木木角民本
 情商微羽商微羽乙德庚乙刑己丑止亥陰酉大未奸已寬
 卯陰丙德丙丙刑庚寅賊于正戌賊申大午奸辰大大賊
 事合情微羽宮微羽宮丁德壬丁刑辛卯止丑貪亥負酉

奸未貞己辰戌德戊戌刑壬辰刑寅大子陽戌
 申貞午狼土辰

宮角宮徵

已德甲巳刑癸巳貪卯貪丑正亥賊酉大未大

庚德庚庚刑甲午辰正寅貪于貞戌刑申負金

商兵冲情宮商角宮商甲

辛德丙辛刑乙未正巳陰卯寬大丑邪亥寬

壬德壬壬刑丙申寬大午賊辰正寅賊于大戌刑水

羽鈞情商角商羽角

癸德戊癸刑丁酉貪未工巳貪卯負丑奸亥負

京房曰六情者好惡喜者怒哀樂也好行貪狼主
 欺貽不信七財過盜求人物強取事惡行廉貞主貪

容禮義嫁娶團議為人誠信主迂官事喜行寬大主

爵祿賞賜聚集酒食慶和事怒行陰賊主戰開殺

傷及叛逆主却慕事哀行公正主報仇諫諍事樂行

奸邪主沃疾欺貽事

日辰大風占

風塵蔽天干支共觀甲則海中起立乙則夷狄侵邊丙丁

早疫而遠立國急戊己雜貴土却邑迓叫怒庚而丘起水中

丑為乘貴之徵寅有赤氣則炎火卯有黃務則乘生辰

為士矣與申則盜劫殺貴也酉作河流溢戌為胡兵四起也

亥為兵賊相攻三日有

雨即解陽恐則以陰
風占勝負

兩軍相遇風占勝負先明其日細音

次為主時方制音利為主而後應納音及利明為客而先
舉遂若相生是為和睦

逆風兩交戰則師徒大敗而名落屍順風兩交戰則軍
旋大捷而為得取受塞而出沒受角日子午之時季來
則將伐夷去暴兩日

刑日風來徵方火火起火及貴付飄聚而折交戰將死急
惡而軍獲傾將卒皆惡暴風起於刑墓其方則賊乃伏
兵掩覆

備入敵城急各攻焉入宮宅屋室之內

決音情刑德為先德為善慶刑作憂煩

入屋室飛揚衣物驚則耗不盜須然凡

行次逆來冲我宜回迴避暫正勿前噫

相變無窮占書雜註余乃撮撮機要為集解之篇舉究

綱為常之句士子志

肘後神樞風占

凡壬辰癸巳日或壬亥日至卯酉時風從卯酉上來更兼潤

色雲氣必主大雨

壬午癸卯癸酉日子午時卯酉方風來為太乙移宮時黑

云蔽日夜蔽斗氣主有雨如卯酉時子午方上風來有黑

雲廣潤蔽日者主其日有雨也若有子酉日時蔽北斗者
主其日有雨也又云清靜而不寒者災輕若氏蜀破屋折
木其災重也

五行占驗恒風之占九

恒風唐五行志曰馬異為風重異以申命其及物也天地間

有時飛沙揚塵怒也發屋折木怒也其占大臣專恣而氣

盛眾逆同志君行義暗施於事則皆傷害故恒風也飄

風入宮殿京方曰飄風入宮闕一日再三風聲如雷解地而

起為兵將興

唐德宗貞元八年五月暴風發大廟屋瓦毀門闕官署屋

舍不可勝記是司農少卿裴遜齡其閭所致也

唐憲宗元和五年三月大風縣宗陵上

宮衙殿鴟尾及神門戟竿六壞行垣四十間明年太子寧

辛後五年皇太后王氏崩

唐本宗長慶四年六月大風毀喜門及景門風是年正月

帝崩太子即位是為敬宗嗜駁樂色日晏方起梓宮殯

鼓吹日喧不出二年為宦官劉克明所弑

風毀宮殿擱京房日為兵起

唐憲宗元年三年四月大風毀舍元殿擱檻二十七間占為

兵起先是鎮海節度使李錡反兵馬使張子良執騎送

京師勳之四年吐蕃寇振武豐州其年冬削奪成德節度

王承官宗晉發兵討之

暴風空中聲響京方曰暴風起天地晦冥空中若有旗幡狀屋瓦

上如跡躒聲日占曰不及五年茲地當天殺

唐憲宗元和十二年春青州一夕暴有聲明田弘正將兵

度河逼鄆州討李師道又明年沂州役卒王弁鼓觀察

使王遂

風不解物京房曰潛龍勿用象遂同老德乃潛厥異其風

也行不解物不長雨小而復

風搖木落生花景房曰萬物木搖落而生花陰陽點也

風折木發屋宗曰凡政恃德隱茲謂亂厥風先風而不雨大風暴

起發屋折木漢武帝征和二年四月大風發屋折木是時

方士及諸神巫多聚宗師女還往來宮中教美人度厄

每屋折木又祭祀之因而姑記惡馬更相告訐以為祝詛

上無道於是上於克治巫蠱獄克與太子有隙因言於太

子宮木人多尤以故太子自經死後知其有罪非旋滅克

家天下聞而悲之是其慮也漢獻帝初平四年六月又扶風

發木是時京洛遭董卓之亂民流移徐工遇曹操至坑殺

男女數十萬於泗水進攻雖陵夏丘皆晉之道無人行

魏齊王正始九年十一月大風數十日發屋折樹喜平元年

正月大風發屋折木塵蔽天按管云此為時刑大風執政

之憂也是時曹參區務自專驕借過此心思不睿恒風之

討也後踰旬麥而誅滅晉武大康二年六月高平大風折

木發壞仰閣四十四區九年九月正月京都風雹發屋折木

後二年宮車晏駕

晉惠帝元康九年十一月京都連大風發屋折木十二月愍懷

太子廢幽于許昌

晉元年永昌元年七月大風拔木屋瓦皆飛八月暴風壞板

御道柳樹百餘株其風縱橫無常是時王毅專權害尚

書令刁協侯射周頹故風縱若非一處也此臣易上政諸侯

不朝之罰也十一月宮車晏駕

晉成帝咸康四年城東大風發屋折木四月李壽襲殺李

期自立

晉孝武太元二年閏三月朔暴風疾兩俱至發屋折木三

年六月常安大風拔間堅宮樹其後堅在南發遂有泥水

之敗殺國王漢獻帝初平四年五月壬申大風拔北效樹拜吹

琅邪楊州二射堂倒壞是日盧循大艦漂木甲戌又風發木折

屋是冬正師南討盧循兵大敗

陳高祖大建十二年九月夜大風發屋拔是為始與王叔陵

專權肆谷之虛齊後主緯天統三年五月大風晝晦發屋

折木明年帝崩七年大風發屋折木五日乃止時高阿那

壞駱提安寺專谷之鹿隨文帝開皇二年十二月京師大

風發屋拔木是時廢太子；男為無人殺太平公史萬歲

唐中宗龍景元年七月彬州大風拔木壞屋時太子重俊

與兵珠武三思武崇訓兵請而死

唐元宗開元二年六月京師大風發屋折木者七十八先

是太平公主討逆賊死蕭至志等伏誅

宋欽宗靖康元年十一月大風發屋拔木是月中如金師屈如辱虜震幸致不逆

風拔宮中樹

漢昭帝元鳳元年燕王都薊大風雨拔中宮樹七圓以上十

六枚壞城樓後燕王旦不審謀反發覺幸致幸風雨云供起

京房日守義不進敢謂者厥風與云供起折五穀之並米

寧宗喜定七月正月庚辰江州燈夕黑雲暴作郡治遊人

相踐于門者二十餘人是年冬嗣李王師擢卒

風發屋或音標京房曰巨易上政茲謂不順厥茲大風

發屋

漢武帝二年六月淮南王都壽大風毀民室殺人時淮南王

破南月後遂謀帝赦之迂蜀道死

又五年兵暴風雨壞城官府民時屋兵王海謀為逆亂後卒

朱滅是年十月楚王都彭城大風從東南來毀市門殺人時

王戌初嗣位坐淫消國與吳王謀反誅

漢劉玄更始元年六月光武破王尋王邑兵于昆陽天雷

風屋瓦皆飛

晉會帝元康五年七月下效大風舍明壞盧氏巷大兵

西詩

晉安帝元興二年二月夜大風雨大航門風屋飛落明年栢

玄暮位田北門入

義熙五年十一月大風破屋明年盧陵所文至蔡州

義熙十年七月淮北大風壞屋舍明年西討司馬休應

居憲帝元和八年六月京師大風雨壞屋瓦人多壓死

者是年冬回鶻擊土赤振五年武軍亂逐其節度使

李進賢

宋太宗興國七年八月傷周颺風城門州署民舍殆盡是

年罷秦王廷美官流盧多遜片州明年樞密副使珣德

超有罪

流于瓊州

風絕及京房曰賦飲不理茲謂禍厥

風絕經緯上即溫溫即至

風疾不摧樹京房曰候專封茲謂不絕厥風疾而樹不摧

五穀五穀不成

風不摧木傷禾京房曰碎不思道利茲無謂洋厥風不摧木旱

無嘗復禾稼

風微而溫京房曰公常於利茲謂亂厥微而溫生虫蝗害五穀

風溫京房曰乘正作淫茲謂厥風而蝗虫起害有益人之物

風地變赤京房曰候不朝茲謂叛厥風無相變赤而殺人五音候

風謝臨曰宮風宮屬土君之衆官日有風如雷鼓聲發屋

折木者主土工動君心不安當有急舍上下相疑來年兵起

南風商屬金臣衆商日有風如扣鐘磬發屋折木主宮

宅自相傷又如聞兵急令至閉梁不通角日風屬木民之

<p>庚午日大風主蝗生兵寇作</p>	<p>戊巳日大風土工興食物貴</p>	<p>丁日大風春旱人疫</p>	<p>丙日大風逸卒兵</p>	<p>乙日大風主逆貴逸夷內侵</p>	<p>甲日大風丙丁有丙</p>	<p>十干風占</p>	<p>正西方者主兵寇劫秋擊霜令人瘡癢</p>	<p>西南方者主卒并劫日月失色令人病腰脊骨股</p>	<p>正南方者主火災并天旱民憂熱病目亡</p>	<p>東南方者主民多泄痢孕婦不安人暴亡</p>	<p>正東方者主民飢天旱宜霜卒降令人病肢節出不能動推</p>	<p>兵車出入病瘟病東北方者主道多旱民疫病洩</p>	<p>西北方者主賊盜相攻人多疾厲死喪流亡北方者主寇賊</p>	<p>得雨則是解謂風為陽雨為陰陽怒則除故解</p>	<p>八方暴風京房曰八房風發折木吹颶砂石謂之暴風若風止三日</p>	<p>梁不通城宜固守</p>	<p>如水揚波聲發屋折木不出五日或五十日未大貴兵起關</p>	<p>百姓妖言恐怖驚懼羽日羽屬木物之象羽日有風如擊鼓</p>	<p>風如奔馬縛昆聲發屋折木不出三日火災吏憂外有急事</p>	<p>或十日急賊開戰或有疾疫微風微雨火事之象微日有</p>	<p>象角日有風如千萬人語聞聞然如雜登木聲發不出九百</p>
--------------------	--------------------	-----------------	----------------	--------------------	-----------------	-------------	------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

<p>角未國有兵具行</p>	<p>宮來國邑憂令且行將有外兵不戰</p>	<p>商日風從商未白衣會聚閉梁塞大將退外獻未</p>	<p>羽未大雨陰寒</p>	<p>徵來虫狼為害土工興</p>	<p>角未蝗生宮五收</p>	<p>商未水泉湧出卒暴雨</p>	<p>宮日風從宮來山推岸崩人君出行泉水出地裂</p>	<p>五音日風偏占</p>	<p>亥日大風兵相及人民不安</p>	<p>戌日大風胡寇起風不安</p>	<p>酉日大風多雨水</p>	<p>甲日大風貴暴賊</p>	<p>未日大風土工興</p>	<p>午日大風天旱</p>	<p>巳日大風主旱民不安</p>	<p>卯日大風主卒逃亡</p>	<p>寅日大風主火容</p>	<p>丑日大風主米貴</p>	<p>子日大風日光騎主兵起水中</p>	<p>十二支風</p>	<p>壬癸日大風胡兵與侵邊境</p>
----------------	-----------------------	----------------------------	---------------	------------------	----------------	------------------	----------------------------	---------------	--------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	------------------	-----------------	----------------	----------------	---------------------	-------------	--------------------

徵來君令行兵共出

羽來大雨至兵在則解

角日風從宮來貴人疾有土工

商來有恭兵車軍令起疾風天下昏不出三月兵必起

羽來飢野人強

角來兵起入城邑徵來憂大堵亦難貴

徵日風從宮來寺舍有哭泣始火

商來有急兵八君出輔相夾送兵開

角來土功起有大災將有大旱

徵來始火起有大災將大旱

羽來寶物出多震雨有使來

羽來風從宮來卒風暴雨寒氣復物

商來有聞兵國不安邊將憂

徵來國兵受命臣民有憂

羽來天雨霜雹大遊入貢風占張衡曰視四季受害之日

風從四季上來飛揚塵發屋折木時加日夜半及五日

止於子午者當有遊夷入貢天色溫和者至風氣寒克者不至

水災風患氏曰當是受羽之日風從羽立上來天降云潤

人必悲慘連三日者當有恭雨大水驟至若風來破刑帶殺

反從貪狼陰賊奸邪三凶方者必有水中賊起言人又常以壬

尾壬戌壬申候之若風從申子亥卯上來日光不明風熱疑涼

水中賊起天氣溫和正有雨即事解若羽日大風溼濛陰霧

四氣時加日中夜半風從申子上來其勢迅急水賊大至關
梁不通

火災風必氏曰欲知火起視其日風起方來占之若受角之日大

風發屋折木從寅丑未申上疾乍遲疾時加日中夜半此

大當發功壽之日若辰午酉亥自刑之日風從徵方若辰日

當燒左部二千石傳舍午日加午必燒都憲尉舍酉日加

酉當燒貴府傳舍日加亥當燒未家中獄風熱蒸逐者必

燒殺之溫和則是失火者若三日內有雨不發人四季受

角之日風從四季上來止於子午者主不寧鄉是有火文

書至三日有兩火賊不發諸亥卯受用之日風從未申上

來時加申子此賊有火攻主寒風其方主恐相殺不出日諸

徵日時風從徵上來其勢明清者文書及失大事非八事

為災若陽徵日從風陽徵上來時加夜半皆為都事府寺

火起徵上來皆為下亭鄉邑人間火起若已有之時過誤

火工正之時恐相訛燒廉貞之時口舌相燒貪狼之時賊

燒主人陰賊之時賊燒人奸邪之時小盜陽私相燒廉貞

若日辰王相氣者人事相和燒因死無氣日時加己亥鬼

神祈燒若三日以上天氣黃赤徵風晝夜不解至七日大

災火起山林鬼飛火上屋宗廟自爭火十里相望近期三

日連期三十風上大兩即不成商角之日變風祈起之方

若宮羽徵

日有變生大事在刑以定火災深淺以風來為災期風上為發

宮宅旋風京房曰若有旋風入宮宅者當有五音六律占之王相刑德以分憂喜從德鄉未為吉事若辰因死滕時為凶事若起於寬大乘王相為酒食賞賜休因為逸退若入屋室中飛揚衣物當有財物驚恐以王相死囚之為吏人諸旋風起而止前者皆以時音推之

道路旋風京房曰行道之次忽遇旋風者當有行年五姓推之若風災之從庶貞寬大公正上未與人行年本命相命生皆為喜慶酒禮相迎從奸邪陰推陰賊貪狼上來與人行年本音相克昏惡風即天至防人侵謀殺併事連

宮日忌事田宅旋人年是火者吉在水者凶商日忌入山林墜下傷人或失物賊角日忌

病疾哭泣聞相傷帶刑殺者宜自防微日爭訟文書或金鈇之事羽日忌弱失物

凡行道見風從南來必有酒食若四面覆人宜迴避之凡風從起座席君子失官小人之財

凡旋風兩處夾道隨人行者從地來不久滅者無卻從

克地來者凶
凡行主有風從地來遂向火者勿前恐有伏匿相謀便以時下五音刑克占之喜惡以五音

恩有過者以日之納音五克惡以五音六律為本又清和為

本昏濁為凶
凡傍起前或先後傍道來或橫冲逢劫者皆非喜以日辰推之

廣記卷之四十四

廣志卷之四十五

天道類

雷

要語

說文雷陰陽薄動生物者也本作雷以兩晶聲今从省作雷象回轉之形古作雷亦作雷籀文加雨作雷集韻又作雷雷今俗曰回雷回雷雷也建雷餘聲鈴鈴所以擬出萬物从雷廷聲徐曰陰陽相薄而為雷激而為建奔雷也某韻或作霹奔雷雷之急激者或作霹通作霹歷玉書作霹通作歷

文編雷曰霆音稽曰霹音補曰霹音補曰霹音補

雷聲震曰海音海

雷擊聲曰寇音寇

雷聲曰統音統曰恐音恐曰勞音勞曰霹音霹曰霹音霹

雷擊物曰震

雷擊鼓曰賊音賊

雷擊曰靈露音靈

齊人呼雷曰霹音霹

霹雷聲曰霹音霹曰霹音霹

詩曰茲降茲言茲茲而著隆隆而雷轟而轟轟熱也說者以為隆隆而雷非雨雷也雷聲

尚殷殷然

詩曰殷其雷在南山之陽在南山之側在南山之下側言亦在其陰與左右也下又言或在其下雷風號今沈也語曰雷高弗雨雷在之南山之下則雨矣故詩以況君明而今善法言鼓舞萬物者雷風乎鼓舞萬民者號今乎雷不一風不再不一者號也不再者今也

易曰雷雨之動滿盈殷殷滿盈之聲也

易曰風雨益又曰雷風恒蓋曰風雷益則言風積而成雷故曰益也

易曰雲雷屯君子以經綸 雷在地中復 震

來蹇 震驚百里 雷雨作而百果草木皆甲

坼 動萬物者莫疾於雷 鼓之有雷聲潤之

以風雨

易豫卦象曰雷出地奮程子曰雷者陽氣奮發

陽氣相薄而成聲也陽使潛閉地中及其動則

出地奮震也

解卦象曰天地解而雷雨作程子曰天地之氣

開散交感而和暢則成雷曰來子曰陰陽之氣

閉結之極忽然迸散出做這雷雨若只管閉結

不解散如何會有雷雨作小畜所以不能成雷

兩者畜不極也雷便只是如今一箇爆杖

禮記月令仲春之月雷乃發聲始電孔子曰雷
是陽氣之聲將上與隆相衝蔡邕云季冬雷在
地中孟春動於地之上至此非而動於天之下
其聲發揚以雷有漸故云乃陽光電是陽微則
光不見此月陽氣漸升以擊於陰其光乃見故
云始電

聞人有不善霹靂震死是人懷不善之心聞霹
靂震懼而死程子曰是雷震之也問有使之者
否曰人之作惡與天地之怒氣相擊搏遂以震
死霹靂天地之怒氣也如人之怒固身有正然
怒時必為之作惡是怒亦惡氣也怒氣與惡氣
相感故耳曰雷所擊處必有大何也曰雷自有
大動極陽止自然之理

邵子曰有雷則電則有電則有風雨生於水露
生於土雷生於石電生於火電與風同為陽之
極故有電必有風觀物孫氏曰雷者震之氣也
電者雷之氣也風者巽之氣也陽為重陰所制
怒氣發而為雷怒而極激而為電陰已不能制
矣散而為風則反制陰也故風與雷皆為陽之
極兩者水之氣蒸則為雲凝則為霜露者土之
氣升則為露結則為霜雷出於石電生於火有
之怒氣與陰氣通相值故震巽之此乎陰陽自

雷則有電火出於石也
皇極經世解巽為石石為雷十干之心為陽而
圭蓋星為殞有聲而為雷皆地之氣雷化物之
木故雷震而木榮

致堂胡氏曰或問雷建何為而然者有形邪有
神邪曰古人亦之言也然先達大儒亦當明其
理矣蓋天地之間無非陰陽聚散闔闢之所為
也可以神言不可以形論非如異端所謂龍車
石斧也鼓大鞭惟誕之難信也故其言曰陰氣
凝聚陽在內而不得出則奮擊而為雷建雖聖
人復起不能易矣凡聲陽也光亦陽也光發而

聲隨之陽氣奮出欲擊之勢也電綫小則震亦
緩小雷迅大則亦擊迅大震電交至則必有雨在
地米半發達生長萬物
問雷者陰陽擊搏之氣然有時而擊人是豈氣
之所為乎且擊人之時有所謂石與火又有書
皆字曰某人有此惡者豈其氣又有神物主之
耶南軒張氏曰橫渠有陽言在內者為陰氣所
蒙而不得出則震擊而為雷建蓋雷建是天地
間義氣人為不善又適與之感會則雷建之所
謂大者氣之擊搏自有火生也有所謂否斧者
氣之墜則為否星隕亦然若所謂書字則無是

理曰神物主者終終之說也

問雷者是陰陽二氣相厚而成聲春秋有所謂震夷伯之廟不知陰陽二氣亦能震物也耶潛室陳氏曰雷建固有陰陽相薄而成聲然以陰陽之怒氣與沍氣適相值故震要之此等陰陽自虛而有自氣而形自聲而發皆摩盪之甚也故人或見其形或拾其物此二氣極厚盪處小而言之則人問之灼火大而言之則虹霓之氣化若蛟龍之生物皆無而為有也

西山真氏曰雷建雖威初非為殺物殺也考稱

鼓萬物者莫疾乎雷其以日之烜雨之潤風之

散同於生物也而世人惡戾之氣適與之會而

震死者有之非雷建求以殺之也按隋文榮段

以六月殺人大理少卿趙絳爭之帝曰六月豈

無雷建我則天而行有何不可致嘗胡氏嘗論

之日雨露猶人君之惠澤雷建猶人君之號令

生成萬物之時固有雷建而雷建未嘗殺物隋

震而不電而不震則無兩由陰氣凝聚電之有

跡緩遲密也曰世人所得雷斧者何物也曰此

猶足履而為石也本乎天者氣而非形偶墮於

地則成形矣然而不虛然也曰雷之故山壞廟

折樹殺人者何也曰先儒以為陰陽之怒氣也

雷擊而方爾雷擊偶或值之則遭震矣然而

不虛然也曰電之閃爍激疾如金蛇飛騰之狀

何謂也曰光之發也惟光非適映雲際則如是

不當乎雲之際而在同雲之中則無是矣凡天

地造化之跡苟不以理推之必入于幻怪為誕

之說而終不能明故君子窮理之為要也

朱子曰雷擊所在只一氣乘來聞有見而不為

雷只緣氣本稠裂有所擊處皆是以發於季通

云人於雷所擊處拾得雷斧之為是一氣擊後

方始結成不是將者箇來打物見人拾得雷斧

如今斧之狀似黃石

朱子曰雷如今之爆杖蓋鬱積之極而送散者

也雷雖只是氣但有氣便有形如蠍蛛本只

是薄雨為日所照成影然亦形能汲水吸有酒

人家有此或為妖或為祥或問程子謂雷電只

是氣相摩輒是否曰然或以為有神物曰氣聚

則須有然總過如雷便散斧之類亦是氣聚而

成者但已有查滓便散不得此亦為成之者惟

張子云其來也幾微易簡其究也廣大堅固即

此理也問十月雷鳴曰恐發動了陽氣所以大

雷為豐年之兆者雷非豐年蓋為凝結得陽氣

文取則雷建而來怒殺人其遠人多矣

禮記曰母雷同雷建百里謂之一同先王建國
取發於雷建者陰中之陽也傳曰雷大一石刻
為雲雷之形蓋無雲而雷異也故豐併畫雲雷
象施不窮由觀之步士以黃此續畫之大以圖
山以章水以龍略可知矣韓以為豐飾天子以
玉諸侯大夫以金士以梓詩曰我故酌彼金盞
此主大夫言之也
月令先雷三日奮木鐸如今兆民戒其容正者
蓋迅雷風烈必變所以畏天威也小民不畏天
威懈慢暴戾或至夫婦交構故君子制法先雷
使之戒慎

淮南子曰陰陽相薄感而為雷激而為霆又曰
疾雷不及塞耳疾雷不暇掩目皆宜音電
玄女房中經曰雷電之子必病癩狂故曰有不
戒其容正者生子不倫也

理物論曰積風成雷若大雷以動之風以散之
則是恒而已矣

歌冠子曰一葉蔽明不見大山兩耳塞耳不聞
雷建夫雷建之震亦大矣今徒兩耳足以室之
又况畔之有大於此者乎

埤雅曰震雷謂之勞靈震言所以振物也其緩
者震說文餘聲鈴鈴所以擬出之雷萬日物也

先儒或以建為疾雷蓋亦非疾雷謂之建電先
儒豈讀此故誤歟亦或謂之電者建亦非電也
蓋音建則為雷蜺則為電傳曰雷不蓋瞽令人
腹中雷鳴今月上下如弦之時觸瞽輒壞世俗
忌之物之相感有如此者蓋不可得而推之傳
曰雷二月出地百八十三日雷出則萬物出八
月入地八十三日雷入則萬物入入則除宮出
則興利

古文雷字下从四田二回自子至卯積四陽而
復雷及發聲此其所以四田也陰陽回薄以此
其所以二回也

爾雅疾為雷建電疏云疾雷為建電者郭云雷
之急擊者謂霹靂衆說文雷云建余聲也鈴鈴
所以擬出萬物也又云震霹靂振然者然則疾
雷一名建電又名震春秋震夷伯之廟謂雷震
破之是也霹靂俗字也

莊子疾雷破山風振海而不能驚

前漢禮樂志建聲發聲

楚辭云雷田方雨宜宜

柳文云春夏之有雷建也或於而震破巨石裂
大木而殘之草木豈有非常之罪哉彼豈有懲
於物也

又選來京賦辭激而增響

史楚王瑞傳大風雷雨碎礎

前漢天文志辟歷夜明

北夢瑣言云世言龍若於行雨而多窟匿為

雷神捕之或在古木及簷楹之內

抱朴子云雷天之鼓

王充論衡盛夏之時雷電迅疾擊折樹木壞敗

室屋之犯殺人世俗以為擊折樹木壞敗室屋

者天取龍其犯殺人也謂之陰過飲舍人以不

潔淨天怒擊而殺之也陰之隆聲天怒之陰若

人之咆哮矣世無愚智莫謂不然推人道以論

之虛妄之言也天雷之發動一氣一聲也折木

壞屋亦犯人殺犯人時亦折木壞屋獨謂折殺

木壞屋者天取龍犯殺人罰陰過於取龍不

同並時共聲非道也論者以為陰隆者天怒响

吁聲也此便於罰過不宜於取龍過罰天怒

可也取龍何過而怒之如龍神天取之不宜

怒如龍有過人同罪龍殺而已天為取也殺

人怒可也取龍能何過而怒之殺人取殺龍

取之人龍之罪何而其殺之何異然則取龍

之說既不可聽罰過之言復不從何以效之

索雷之聲迅疾之時人仆死於地隆隆之聲臨

人首上故得殺人審陰隆者天怒乎怒用口之

怒氣怒人也口之怒氣安能殺人人為雷所殺

詢其身體若嗜灼之狀也如天用口怒口怒生

人且口看乎臍口之動與體俱擊折之時聲著

於地其來也聲著於天夫如是聲著地之時口

至地體亦宜然當雷迅疾之時仰視天下見天

之下不見天之下則夫隆隆之聲者非天怒也

圖畫之工圖雷之狀索索之連鼓之形

一 人若力士之形容謂之雷公使之左手引連鼓

右手推折若擊之狀其意以為雷聲隆隆者連

鼓相和擊之意也其魄然若激裂者推所擊之聲

也其殺人引連鼓相推并擊之矣世又信之

莫謂不然如復厚之虛妄象之夫雷之非聲則

氣也聲與氣安可推引而為連鼓即鍾也夫隆

隆之聲鼓與鍾耶如審是也鍾鼓而不空懸須

有筍簾然後能安然後能鳴今鍾無所懸著

雷公之足無所踏履安得如雷或曰如此固

為神如必有所懸者足有所履後而為然雷是

與等也何以為神曰神者恍惚無形出入無門

上下無根故謂之神今雷公有形雷神有氣安

得為神如無形不得為之圖象如有形不得謂

之神謂之神龍升天實事者謂之不然以人時

或見龍之形也以其形見故体立非龍之脈也
以其可畫故有不神之實雖曰人亦見鬼之形
鬼復神乎曰人時見鬼有見雷公者乎鬼名曰
神其形猶地與人相似雷公頭不懸於天足不
踏於地安能為雷公飛者皆有翼如物無翼飛
謂仙人畫仙人之形為之作翼如雷公與仙人
同其復著翼使雷公不飛圖雷象言其飛非也
使實飛不為者翼又非也夫如是圖雷之象畫
雷之狀皆虛妄也雷者太陽之激氣也何以明
之正月陽動故正月始雷五月陽盛故五月雷
迅秋冬陽衰故秋冬雷潛盛夏之時太陽用用
陰氣乘之陰陽公爭則相校射人則激射激
射為毒中人輒死中木木折中屋棟入屋在木
下屋間偶中而死矣何以驗之試以一斗水灌
治鑄之大氣激裂若雷之音矣或祈之必灼
人體天地為鑪大矣陽氣為大猛矣雲雨為水
多矣分爭激射安得不迅中傷人身安得不死
當治工之消鉄也以土為形燥則鉄下不則躍
滋而射中人身則皮膚灼判陽氣之熱非值
消鉄之烈也陰氣激之非在上之温也氣
中人非直灼刺之痛也夫雷火也氣刺人：不
得無迹如灸處狀似文字人見之謂天記書其

過以似百姓是復虛妄也使人盡有過天用雷
殺人當彰其惡以懲其後明者其文字不
當聞味圖出於河書出於洛河圖洛書天地所
為人讀知之今雷死書今天所為也何之故難
知如以一人皮不可書魯惠公大夫仲子宋
武公女也生而有文在掌日為魯夫人文明可
知故仲子歸魯雷書不著故難以懲後人知是大
刻之跡非天所刻蓋也或頗有而增其語或無
有而空生其言虛妄之俗好造怪奇何以驗之
雷者火也以人中雷而死即詢其身中頭則積
髮燒唯中身則皮膚灼噴臨其尸上聞火之一
驗也道術之家以為雷燒石色亦投於井中石
炸非寒激聲大鳴石雷之狀二驗也人傷於寒
寒氣入腹：中素温寒分爭激氣雷鳴温三驗
也當雷之時電光時見火若人之躍四驗也當
雷之擊時或燭入室屋及地草木五驗也夫論
雷之為大有五驗言雷為天怒無一效然則雷
為天怒虛妄之言雖曰論語云迅雷風烈必變
禮記曰有疾風迅雷甚雨則必變雖夜必兩衣
服冠而坐悞天怒畏罰及也如雷己不為天怒
其擊為罰過則君子何為雷變動朝服而正坐
乎曰天之與人猶父子有不安之變子安能忽

故天變以正亦變順天時示已不為也人聞大
聲於外莫不驚駭踈身側耳以審听之况聞天
變異常之聲軒輊迅雷之音乎論語所止禮記
所謂皆君子也君子重順自知無過如日月之
行無陰闇舍人以不潔清之事內省不悞何畏
於如雷如不畏雷則其變動不足以效天怒何
則不為已也如審畏雷亦不足以效罰陰過何
則雷之所擊多無過之人君子恐偶過之故恐
悞便動夫如是君子便動不能明雷為天怒而
反者雷之妄擊也妄不罰過故人畏之如擊雷
罰有過之人及當悞耳君子之人無為恐也歟

黃志卷之

雷建占驗

五行占驗雷占九一十一則

五月雷京房曰王者動事不時正月大雷若春雷

不發秋雷不旅君死國亡

唐武后證聖元年正月雷者陽者出非其時

臣竊君柄之象是時后專國政帝在房州改

國號曰周

各雷天說曰冬雷建人君當之各其國若萬民

逆天心又曰魏京曰冬雷聞千里殺房令統

又曰冬三月有大雷聞十里者人君絕今辟

歷者以兵去溫者以弱去又曰冬雷不蟄茲

謂自蔽萬物不成京房曰冬雷而星不胡蚩

之王死中野冬雷物折不及三年有兵喪有

更改

秦始皇初即位尚幼委政太后、、淫於呂

不常及繆毒封毒為長信侯以太原群為毒

國宮室苑囿自恣政事斷言為天冬雷以見

陽不禁開以涉危害舒煥追近之應也

漢和帝元興元年冬十一月群國四處冬雷

時皇子數不遂皆隱之間是歲宮車安駕傷

帝主百餘日立以為君帝元平原王有疾不

三則皆天無嗣

漢安帝永初六年十月辟國陸處冬雷京房曰
冬天雷地必震又曰教令抗又曰雷以十一月
起黃鍾二月大聲八月闔箴此以春夏殺無辜
不須冬刑致災蟄虫出行不殺之則冬溫風以
其來年疾病其殺也幸幼孤服不足議獄刑貫
請罰災則消矣是時鄧太后臨朝鄧騭為大將
軍用事太后崩騭亦自殺之延光四年群國
十九處冬雷是將鄧太后攝政上無所與太后
既崩阿母王聖及皇后兄閔顯弟兄更秉威權
上遂不親萬機此臣不專柄之所應也

宋真宗咸平六年十一月京師暴雷震司天言
國家發難布令德未及黎庶時議改元四赦詔
宰相增廣條目息民病除之

無雲而雷京房曰天無雲而雷是謂天响所雷之
國下必有甲兵王國偏虛又曰此人君無潤澤
於百姓國將易君方人不淨小人天命也

漢成帝元年夏四月丁酉無雲有雷聲元延光
耀四面下至地昏正

漢獻帝初平三年夏五月丙申無雲而雷四年
夏五月癸酉無雲而雷是時董卓擅威車服僭
擬天子又青州黃巾賊亂京洛遭董卓之禍流

民移來出多依徐土遇曹操至坑殺男女數十
萬口於泗水水為下流操又進攻睢陵夏兵皆
著之鷄犬亦盡墟邑無復人行

雷而不雨京房曰此人君欲動事無益於百姓時
有風令行無風令不行

宋太宗至道元年三月京師未發聲名司雷天
監丞趙昭益問之云按占雷不發聲寬政之應
也霹靂擊兵陵京房易飛侯曰逆仙人令為殺
人者人君用詭言殺正人

漢桓帝建和三年六月雷震憲陵寢室尼先是
梁太后听九梁益枉殺李國杜喬

晉惠帝永康元年六月雷震崇陽陵標西南五
百步標破為七十片是時賈后陷害鼎輔寵樹
松威后終誅滅

陳宣帝大建元年七月大雨雷震萬安陵華未
時蔡景歷以奸邪任用石僕射陸善以說毀獲
譴發病而死震擊貴人門及屋京房易飛侯曰

不出一年佞臣被誅後齊後主締武平元年夏
震丞相段敬先南門柱後歲倭人和士開被殺

震擊宮建中或門天坑曰大夫欲逆不出五年有
兵流血春潛澤已曰霹靂抵工食君清邪下
有謀通起

吳孫權赤烏八年夏震宮門柱後五年吳主權
珣太子亮即位

晉元帝永昌二年七月雷震太極殿柱是時王
敦謀及帝憂悵成疾崩

晉孝武太元五年六月雷震合幸殿四柱是時
秦人屢入寇邊兵失利衆心危悵

雷震擊宗廟天鏡曰是謂天成人君暴亡不出八
年削地奪國

晉安帝義熙四年十一月雷震太廟被東魏尾
徹柱又震太子西地合堂是時帝不親丞嘗故

又震之明簡宗廟西池及安帝為太子時所建
故號太子池及安帝多病患無嗣故天震之明

無後也
宋孝宗淳熙十六年大雷震大廟齊殿是年

帝傳位于皇太子退居重華居
宋寧宗嘉定五年七月雷震太廟之鴉吻是

時帝僻處東南而全與蒙互相荅莖征伐連
年不已百姓流移中國騷然

雷擊車騎天鏡曰此乃人成於倭人失中和之
象

雷擊正殿天鏡曰此謂重陽之戒時倭人持正
不出六年地削君亡之兆

雷震龍見寶典曰有賢士出走

宋神宗熙寧二年建州民楊綿言元年三月
大雷雨所居之處有黃龍見下獲一木如龍

而形未具七月雷雨如初有龍飛其上及齊
木龍尾翼足皆具歸合舊木宛然一體象以

進是時朝廷任用富弼韓琦呂誨范純仁等
後亦罷黜是其應也

霹靂大風雨折屋伐木在位賢人出走
唐太宗大歷十年四月雷震暴風拔木飄瓦

人有死者京畿官務七縣是時中書侍郎同
平章事元載傳橫後二年賜自盡有司籍家

財胡椒八百石他物稱是
雷建地裂占曰士庶分離大臣奪志不救大敗

之
唐玄宗元和元年六月淮南賑師縣有震雷

入民家地震裂開丈餘長十五里深不可測
所裂處井廡相通或衝塚墓振出平地無損

占曰李國姓也震雷成形之象地陰類也先
是西川節度使韋臯辛副使劉闢自為留後

韋臯辭職朝廷不許闢但兵自守後闢既得
旌節志益驕橫遂發兵圍東川節度使李康

於梓州後高崇文封平之

唐文宗太和八年七月定陵臺大雨震應下
 地裂二十六步占曰上庶分離大臣壽恣不
 救收大收是時朝臣李德裕李宗閔各有朋
 黨互相擠上惠之每嘆曰去河此賊易去
 朝中則黨難後五年帝崩大雨震電庚辰大雨
 魯隱公九年三月癸酉大雨震電庚辰大雨
 宜此水震電也劉歆以為三月癸酉於曆數
 春分後一日始震雷雨而不當大雨常雨
 之罰也八月之間而大雨雪常寒之罰也劉
 向以為周三月今正月也當雨水雪辛雷雨
 電水可以發也既已發也則雪不當後降皆
 失皆故欲之意於易以當以二月出其卦曰
 歸妹言雷復歸入於地則柔毓根莖保藏蟄
 虫避盛陰之害出地則養長花實發揚隱伏
 宜盛陽之德入能除害出能興利人君之象
 也是時隱公以弟相幼代而攝立公子翬見
 隱居位久勸之立桓隱既不許翬而易其辭
 遂與桓共殺隱天見其將然故正月大雨水
 而雷電是陽不開陰出步危難而害萬物天
 戒若曰為君失時賊弟佞臣將出亂矣後八
 月大雨雪陰見間隙來陽篡弑之禍將成矣
 隱公不悛後二年見弑

三其雷占
 諺云未雨先雷虹去步歸主無雨
 卯前鳴有雨
 凡雷聲響裂者雖大易過如在水底響者主
 不晴
 雷初發微和者年內主吉猛烈者凶值甲子
 日尤吉
 雲中有雷主百日陰雨
 雷自夜起主連陰或云一夜起雷三日雨

古今是實
忽驟雷雨

大元人江小松出遊日華道經于星有一女出門望見周日已昏雨未
寺前向一吏問問有子兒喚阿香官長推車女子拜云是張雷雨期
阿香處乃一新
家出使使記

謝仙火

大中祥符間出州其現為大入所見推留一柱有謝仙火三字則于而刺之
度用中有此字問何仙始者曰謝仙者是官部中魁大韓官長三及其邑
知正官行大於世間從有問其何說於道中於之實有謝仙是山子以仙
為真仙矣雷州亦及多春秋日則伏地中其伏如日人取而食之出問使補

雷形

詳見卷詩詩內

雷鼓

雷斧雷楔

世人有符一書者神所使多於雷雷之下得之而未嘗親見之也于春
後明夏月大雷一木折其下乃符撰信如所傳九雷符多以為之撰乃其似
亦而無孔
出羊談

頭似備猴

楊通和于田雷雨至余下奔雷下雷之通和以備格
去色如丹中如鏡毛而長三尺余狀如六畜頭似備猴出使神記

雷火赫然

內侍于外承曾為某官所求其室之西室入自意則出赫然出卷人以為至
已其比出也之天雷正其心也然地紙雷皆在木格其中推將諸器其器器
於者銀器流在地漆器曾不唯有一室力板堅則乾力室中器為汗而室亦像
然人之畏入雷先其平不然後流金石皆灼而室亦無一破者非人情所則也出羊談

震夷伯廟

雷震陵寢

毋畏雷震

倚柱遭震

夏任泰初倚柱作詩奔雷震社不服自然神已无矣亦如故賓客左石皆
跌落不能出也說

方食失已

迅雷震樹

震人書皆

雷電取書

震屋龍出

擊子姦黨

問雷起處

天地駭

擊評一

開發

冬月致雷

空室避雨

借車收麥

李相在比部介休縣送前縣吏上書司字下夜半有人叩門云介休王望借車
望車果曰至介休縣收麥人應曰大王傳語望車王望不復借其八喜

三備之處也... 夜遇雷雨... 武式至德... 數十人相持...

夜遇雷雨

造雷車

兩目聯狀

庚子四月... 取家人驚... 二人言向... 亦已出...

油瓦列梁

欲磁

隱應

傳蒸成雷

出入地

發聲

金門

石室

震死地也

天地之鼓... 雷推歌寧... 王獲浴母... 眾呼成雷... 震與雷... 王克農鳴... 陽聲... 候雷網魚... 陰陽爭... 雷震有字... 瑞雷

天地之鼓

雷推歌寧

王獲浴母

眾呼成雷

震與雷

王克農鳴

陽聲

候雷網魚

陰陽爭

雷震有字

瑞雷

世傳胡... 一十六... 附仙人... 震死人... 瑞雷... 武定... 一為...

電

要語

說文殿陰陽激耀集韻古作厲

釋名云電殄也乍見則殄滅也

文編云電曰暎朕音思字附王切日

電光曰礖礖上音先念切日

震電曰書音下切

埤雅曰電陰陽激耀與雷同氣發而為先者也

雷从回電从申陰陽以回薄而成雷以申洩而

為電故也或曰雷出天氣電出地氣故電以坤

省管子所謂天冬雷地冬建是也記曰帝在神

氣：風建流形言萬物以風建流建流形而

風建出於地之神氣也

易說卦曰離為雷電火屬也蓋陰陽暴格分爭

激射有火生焉其光為電之聲為雷今鉄石相

擊則生火燒石投井則起雷又况天地大爐之

所薄動真火之所激射乎

易曰雷電噬嗑又曰雷電皆至風雷電噬嗑言

雷電合而章也故雷電合而章然後為噬嗑然

雷電合而章又不必雷電皆至若今震雷與電

俱赴者所謂雷電皆至者也故君子以折獄致

刑以象天之至威非特明罰勅法而之

禮記曰今雷乃發聲後五日始電今早狀亦或
電而不雷則雷電不必皆合章也疏云電陽光
陽微則光不見此月陽氣漸盛以擊於陰其光
乃見

詩曰燁：震電不寧不令言雷電變亂於上下

安故常且非所以號令萬物也

董子曰大平之時雷不驚人號令啓發而已矣

電不眩宣市光耀而已矣

程子曰電者陰陽相軋雷者陰陽相擊軋者如

石相磨而火光出者電便者雷擊者是也又曰

電者陽之光陽在外陰有所麗故閃爍而為電

又曰雷電因相和也日動極則陽形也是故鑽

木屢竹皆可以得火夫二物者木嘗有火也以

動而取之故也擊石火出亦然惟全不可以得

火至陰之積也然軋磨既極則熱矣亦陽未

嘗無也

致堂胡氏曰凡聲陽也光亦發而陽也聲隨光

之陽氣奮擊欲出之勢也電緩小則震亦緩小

雷迅大則震亦迅大震電交至則必有雨震而

不電，而不震則無由陰陽凝聚之跡有 緩

迅密也曰電之閃爍激疾如金蛇飛騰之狀何

謂也曰光之發也惟光再通狀雲際則如是不

當于雲之際而在同雲之中則無是矣凡天地造化之跡苟不以理推之必入于幼稚為誕之說而終不能明故君子窮理之為要也

五經通義電謂之雷光

淮南子雷以電為鞭策雷激也

淮南陰陽相薄為雷激揚為電

公羊傳有聲曰雷無聲曰電、雷光也

莊子陰陽伏於黃泉陽氣上通於天陰陽分爭改為電

楚辭云恐天時之代序方懼靈畢而西征天時電

文選列缺輝其照夜應幼曰列缺天隙電也

思玄賦凌驚雷之疏疏切益益切芳弄狂電之淫裔

公孫子云擊電元停先

唐藝文志吳武陵曰雷研電射天怒氣也不能

終朝

李顯雷武驚蟄蚤於始作方

太平廣記月支獻猛獸兩目如天磯碑音之矣

光

神仙傳云天公與玉女投壘島而說誤不接天

為之矣所以為電

三吳占電云夏秋之間夜晴而見遠電俗手執

閃在南主晴在北主雨諺云南閃十年北閃眼前

廣志卷之四十六

天道類

露

要語

說文露潤澤也从雨路聲

文編云露貌曰泥音承曰露音承

露氣曰沆澄音承曰露音承

露凝水曰霜音承

露光曰淫音承

露凝貌曰震音承

零露貌曰昏音承

露成貌曰震音承

露多貌曰重音承

人露曰電音承

五經通義云和氣津凝為露

蔡邕月令云露陰之夜也

白虎通云露者霜之始

大戴禮陽氣勝則散為雨露

史記天官書色黃罰錫

程子曰霜露星之氣異乎雨雪又曰霜與露不同

霜金氣星月之氣露亦星月之氣看感得甚氣節

為露甚氣即為霜

或問秋川云露是全之氣如何朱子曰露自是有清肅之氣古語云露結為霜今視之誠然露氣與霜氣不同露能滋物而霜能殺物也雲霜亦有異霜能殺物而露不殺物也雨與露不同

古今事實

陽氣夫節昔此六九十八年有七其出公平侍

天為雲神仙傳云人後受而乾後有人為之天所以為電

天精之書電風也出日南

陽氣自南子云電陽氣也

施鞭揚雄此云雷奔列缺注天

飛火揚雄此云雷雲同而

激陽氣非而子云電

不可逆把朴子云來將如收電可也

陰陽分爭見要語

紫金蛇東坡詩電九時掣

列跌一電名也出楚天類聚

雨氣亦而雲氣清也雲與露而不同露氣清而氣昏也

朱子曰霜只是露結成雪只是雨結成古人云

露是星月之氣不然今高上頂上雖晴亦無露

露只是自下蒸上人極言西高山上亦無霜露

或問高山無霜露其禮如何曰上面氣漸清風

漸繁雖微有露氣便吹散了所以不結若雪只

是雨遇寒而凝故高寒處先雪

皇極經世解以露化物之草露滋而草茂草

感暑乾而變者惟之草也感夜震而變者惟之

草也

晉中興書井露降者老得敬則松栢受之尊賢

容衆則竹葉受之井露者仁澤也其凝如脂其

美如飴一名天酒

楚辭云朝飲木蘭之墜露兮

陵陽子明經曰春食朝霞者日始欲出赤

黃氣也秋食淪陰者日沒以後赤黃氣也冬

飲沆瀣者北方夜半之氣也夏食正陽正

陽者南方日中氣也並天地玄黃之氣是為六

氣也

本草秋露水味其平無毒在百草頭者愈百疾

止消渴令人身輕不飢肉悅澤亦有化雲母

成粉朝露未晡時採取之相葉上露主明目百
 花上露令人好顏色露即一般所在有異主療
 不同
 本草紫露水是秋露繁濃時也作盤以收之煎
 令稠可食之延年不厭五月五日取露草一百
 種陰乾燒為灰秋井花水重煉令日醱醋為餅
 服下枝之乾即易主脈氣臭當袖一身間瘡出
 即以小便洗之齊諧記云司農鄧治八月朝入
 華山見一童子以五綵囊承取相葉下露皆
 如珠云赤松先生取以明目今人八月朝作
 露華明像此也漢武帝時有吉雲國有吉雲草
 食之不死者日照草木有露者皆五色東方朔
 得玄露青黃二露各盛五合帝賜群臣老者皆
 少病者皆除東方朔曰日初出處露皆如糖可
 食漢武帝洞宜記所載今時人煎露亦如糖久
 服不飢呂氏春秋云水之美有三危之露為水
 即味重於水也
 本草甘露水味甘美無毒食之潤五臟長平不
 飢神仙緣是感應天降祐兆人也
 本草甘露味甘平無毒主胃腸諸熱明目止渴
 生巴西絕域中如錫也

井露
 中候堯即政七十載甘露潤澤
 拾遺記堯以宝露賜群臣堯每其水如能入昌聖德而下
 呂氏春秋伊尹曰水之美者三危甘露注三危者西任國也和
 之美者揭雪之露其為紫
 山海全槿山之民甘露是飲仙丘降甘露
 老子天地相合以降甘露
 禮斗威儀君治政則軒轅之精散為甘露
 孝經援神契德及於天斗極明日月光甘露降
 宋志王者德至大和氣感則甘露降者老見故
 則相受甘露尊賢愛老則竹受甘露
 瑞應圖仁瑞之澤其凝如脂名膏露一名天酒
王莽和氣成則降於草木食之壽
 列星圖天乳一星在斗北主甘露明潤則降動
 冥記東方朔遊古雲之地漢武帝問曰何召吉
 雲曰其國俗常以雲兼占吉凶若吉樂之事則
 滿室雲氣五色照著於草木皆成五色露味
 甘朔得玄黃青露盛之瑞器以授地遍賜群
 臣
 畢勒國飲丹露為漿露者日初出有露汁如珠
 也
 漢武故事帝作京蓬擊玉盃以承雲表之露

唐書武帝元平國甘露降木天宮救天下

漢書載武帝作銅承露盤上有仙人掌以承露

魏明帝鑄承露盤善長十二丈銅龍繞其根立

於芳林園甘露乃降

曹植魏德論甘露以降密成水凝都陽弗拂瓊

爵是承

陳宣帝大建七年甘露頓降樂游苑立甘露亭

北齊刑子才頌流甘露素玉潤水鮮密房下結

珠琲上連布渡林野灑散旌旃

盧思道未神漿可挹流味九戶之前天酒自雲

凝照三階之下

唐武德九年四月甘露降於中華殿之桐樹法

如水雲以示群臣

真元十年正月兩川奏當管甘露降松柏樹竹

藜等二千四百四十二處

正元十八年五月十八日甘露降元一作和殿桐

木丁香木武元衡表云元和殿降甘露宣亦百

僚光凝棲鳳之林氣氾傳香之木柳宗元表云

延和殿前甘露亦百僚

催融甘露表云天地合而凝津陰陽合而灑潤

承以玉柱凌漢宮而掩美獻之群爵掩魏殿而

稱珍素液繁酒芳滋豐益在陽不晡彼葉增固

元武衡表云甘露味甘惟甘味露則仁澤蒸雲降液觀

陽不晡如飴珠連星綴漢致金盤魏稱瓊爵

鵲冠子云聖王之德上及太清下及萬民則甘

露下

瑞應圖曰王者德至於天則甘露降松柏

宋乾德四年二月長春鄧甘露降江陵府報恩

院連十日霏微如烟露漬百葉皆甘

宋太平興國三年正月甘露降壽州解邑如琥

珀偏覆庭檜

端拱二年二月甘露降壽州解邑相及資聖寺

檜狀若華蘂色如凝脂

咸平元年富順監有甘露降梅柳霏酒如珠

景德元年九月甘露降桂州永寧縣桐樹如稻

米色白

古今是實

行露 听訟 一在何一也 感行露不風為行多露

宮露 沾衣

于香疎其香氣 子香疎其香氣 子香疎其香氣 子香疎其香氣 子香疎其香氣

圓露 沾衣

吳越代制 今人子 欲陳陳陳 欲陳陳陳 欲陳陳陳 欲陳陳陳 欲陳陳陳 欲陳陳陳

仙掌 承露

漢武帝 詔靈臺上有仙人掌 承露 承露 承露 承露 承露 承露 承露 承露

井露 降祥

漢仙帝 詔西華甘露 降祥 降祥 降祥 降祥 降祥 降祥 降祥 降祥

晨吸 花露

太真妃 宿酒初消 若指熱 若指熱 若指熱 若指熱 若指熱 若指熱 若指熱 若指熱

陽氣

一陰陽 則散 與雨露 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以

託桐

人生一代 若朝露 之託 桐葉 耳 耳 耳 耳 耳 耳 耳 耳

肺瘵

人命如 蓬上之露 遇日 則竭 出古今 注

金莖

抗仙掌 以承露 權以立之 一以西都賦

銅盤 承露

大明見者 莫如高 物不持者 如露 露 露 露 露 露 露 露

仁壽 殿

魏明帝 詔昔先帝 甘露 降於 一前日 於此 承露 盤已 未 後 降 於 林 間

崑崙 山

一有甘露 已如 甘露 不取 甘露 甘露 甘露 甘露 甘露 甘露 甘露 甘露

湛露 燕侯

一燕詩 也其 詩也 露 露 露 露 露 露 露 露

霖霖 降柳

音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音

瑪瑙 甕

靈寶 詩有 外立 同狀 一以 甘露 出 出 出 出 出 出 出 出

神人 飲露

靈寶 詩有 外立 同狀 一以 甘露 出 出 出 出 出 出 出 出

玉葉

北海 外有人 甚長 日飲 大酒 五年 張華 注曰 天酒 甘露 也 出東方 朔神異記

五色

物 固 有 五 色 露 味 甘 潤 真 記

灌手

柳宗元 傳 錄 金 詩 先 以 香 液 潔 手 然 後 飲 酒

甘露 降松

宋 熙寧 六年 冬 建 昌 軍 城 北 五 里 間 甘 露 降 於 進 士 徐 士 英 別 業 松 上 濼 厚 如 酒 葉

三才 廣志

天道 卷四六

霜

要語

說文霜表也或音从雨相聲
釋名雲霜其氣慘毒物皆表也

廣韻霜凝露也

文編云露凝結曰霜曰霜古三

早霜寒曰露古三

霜白曰皚

霜雪貌曰淮昨切

草木上霜花曰水介

早霜曰螫

春秋僖公三十三年隕霜下殺草李梅實

杜氏曰言時失也周十一月今九月霜當微而

重而不能殺草所以為失

公羊傳何以書記異也何異尔下時也

穀梁傳未可殺而舉重也可殺而殺而不殺舉

輕也實之為言猶實也

胡傳來公問於仲尼曰春秋記隕霜不殺草何

為記之也曰比言可殺也天宜殺而不殺則李

梅冬實天失其道草木猶干紀之而况君乎是

故以天道言四時失其序則其施必悖無以統

萬象矣以君道言五刑失其用則其權必喪無

以服萬民也來公欲出三桓張公室問社於李

戡對以使民戰栗蓋勸之斷也仲尼則曰

成事不說既往不咎其自與來公言乃以為何

殺何也在聖人則能處變而不失其常在賢者

必有小貞吉人貞凶之戒矣其論隕霜殺草則

李梅冬實蓋除惡於微慮患於早之意也

春秋定公元年冬十月隕霜殺穀

杜氏曰周十月今八月隕霜殺穀非常之災

公羊傳何以書記異也此災殺也曷為以異書

穀梁傳殺舉重也末可以殺而殺舉重可殺而

不殺舉輕其象則刑罰不中之應

張治註蘇氏曰僖三十三年書隕霜不殺草令

指言殺穀何也於其不殺而言草言其廣也於

其殺而言穀言其害也

易坤封初陸履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰堅

始凝也馴其道至堅冰也

禮記霜露既降君子履之必有悽愴之心非其

寒之謂也

大戴禮霜露陰陽之氣也陰氣勝則凝而為霜

易之陰始凝也

月令季秋之月霜始降則百工休

月令霜降之日對乃祭獸

詩諫葭蒼蒼白露為霜

詩正月繁霜我心憂傷又曰九月肅

朱子曰霜只是露結成雪只是雨結成又曰高

山無霜露却有雪某嘗登雲谷晨起穿林薄中

竝無露水沾衣但見烟霞在下茫然如大洋海

衆山僅露峯尖烟雲環繞往來山如移動天下

之奇現也或問高山無霜露其禮如何曰上面

氣漸清風漸緊雖微有霧氣都吹散了所以不

結若雪則只是雨遇寒而凝故高寒處雪先結

也

程子曰霜與露不同霜今氣星月之氣看感得

甚氣即為霜

或問伊川云霜是金之氣如何朱子曰露自是

有清肅之氣古語云露結為霜今現之誠然然

露氣與霜氣不同露能滋物而霜殺物也雪霜

亦有異霜能殺物而雪不殺也

淮南子曰陰氣勝則凝而為霜雪

淮南子曰至秋三月青女乃出降以霜雪青女乃天神養

大土女司霜雪者

國語云駟見而霜墮

春秋元命苞云霜以殺水露以潤草

春林感精符云王者政令苛則夏下霜誅伐不

行則冬霜不殺草

山海經云豐山有九鍾霜降而自鳴

古今詩話北方曰鴈殊深乃來來則霜降謂之

霜信

唐貞觀元年秋霜殺稼京房易傳曰人君刑罰

妄行則天應之以隕霜

調霜元年八月邠慶寧汪原五州霜證聖元年

六月睦州陰霜殺草吳越地燠而盛夏隕霜習

所未有

四年四月延州霜殺草四月純陽用事象人君

當布惠于天下而又隕霜是無陽也

開元十二年八月潞緩等州霜殺稼

十五年天下十七州霜殺稼

元和九年二月丁卯隕霜殺稼

十四年四月滿青隕霜殺惡及荆棘而不害嘉

穀

太和三年秋京畿奉先等八縣早霜殺稼稼

中和元年春霜殊河東早霜殺稼

宋和太平興國七年三月宣州霜雪害稼稼

淳化三年三月商州霜花木皆死

景德四年七月謂州瓦亭寨早霜陽稼

大中祥符九年十一月大名府澶州相州並霜

害稼

至和二午河東自春殞霜殺桑

淳熙十六年七月皆成鳳西和四州霜殺稼盡

與漢水先夏霜同占

紹熙三年九月丁未和州隕霜殺稼連三日是

月惟西群國稼皆肅於霜民大飢

三吳占霜云霜初下只一朝謂之孤霜主未歲

歉連得雨以上主熟上有鎗羊者吉平主凶主

春早本草冬霜寒無毒園食者主解酒熱寒傷

鼻塞酒後之熱面赤者

霜占

五行占驗占霜凡二十二則

霜春殊元命包陰陽凝為霜春殊考異郵曰霜

者陰精令令也四時相代以霜收殺霜之為言

亡也物以忠也曾子曰陰氣則凝為霜

視屋上凡獨無霜者地稅曰其下有屋藏

候霜早晚京房曰若正月一日雷始來七月一

日霜若二月一日雷始來八月一日霜下

霜附木京房曰霜者行刑罰也成萬物刑罰者所

以誅惡人也故刑一而德千殺一而全萬非人

君居位則刑罰妄行誅殺不當故天應以隕霜

於春於夏依公結私誅殺無罪霜在上却忠道

進佞人以公結絲為緩有罪則附木殺法不由

上霜見風而飛此皆用不法之應

霜暉京曰霜下成未見日而欲暉者此人君以毒

怨行刑罰也成曰不暉者此人君執法不可化

也

天陰有霜京房曰若天陰不見星而有霜此臣下

擅行誅罰

春隕霜殺草水天鏡曰是謂陰盛臣強君弱下不

事上

漢元帝永元三年三月隕霜殺桑時中書令石顯

用事專權之應也

晉武帝大康二年三月河東隕霜害是時帝初年
吳頗事廷晏怠於政事後久楊駿用事交通請
謁勢傾內外此其應也

春夏霜七日京房曰七年隕人滅

夏霜師曠曰春夏一日有霜雪者人君治政大嚴
大刻天殺天以示之何以言也霜威殺萬草主
大殺見變如此且隕威殺重命令也京房曰夏
霜君死亡凶

漢武帝元光四年四月隕霜殺草木先是二年遺

韓安國李廣公孫賀王恢李息將軍騎材官三

十餘萬匿為邑襲單于單于竟之而去自是匈
奴侵擾北邊兵連而不解天下兵甚勞于戈日
滋中外騷然百姓刑弊財力衰耗而戶口減半
矣

晉武帝大始九年四月隕霜是時賈充親党比

周用事之應也

唐武后証聖四年四月延州霜殺草四月純陽
用事象人君當布惠于天下而又隕霜是無陽
也時武后借號稱制中宗擁虛氣而已

霜下如雪京房曰霜下或觀如雪此人君知人
霜止樹京房曰霜止于樹頭而木下地此下請決

罪而上不肯也

霜不下物自死京房不下而物以寒自死者此耶
臣執法固密重人不故物不待霜而自死也

霜下同類之物不死或有獨不死者此人君知人

有罪獨有諉不誅

夜雨雪日為霜京房也此人君率臣重為嚴也
霜下附木室典曰殺法不由已一日君用殺人殺
善良後漢高祖劉知遠天福十二年十二月霜
着青皆為本時魏府社重威叛討降之至未年
正月高崩

春霜殺草木室典曰人君誅無罪

春霜降竹主三年內人相食若下殺竹國有大喪

玄珠曰有兵歲飢

重霜室典曰霜未罰而重霜君緩而臣行嚴行
未暉霜降室典曰日中霜下未及暉見日而為
霜此臣行罰不避君也

天陰有霧而霜下室典曰臣擅行誅罰

天晴曰有霜下室典曰命不由君出

霜下殺物言誅曰段君威
魯僖公二年十月隕霜不殺草占曰為嗣徵失
秉事之蒙也其後卒在臣下則尖為之主矣

霜下有聲兵未代之

季秋下霜玄珠曰國失政

霜非時而殺草木是時而不收天鏡曰

為虫蝗天飢

梁武帝天監三年三月六年三月泣隕霜殺草

是時大發卒拒魏兵於終唯邊兵數歲民不聊

生

古今是實

霜不殺草 董公三十年十月陰霜不殺草為嗣君微夫事之象也

霜殺草木 漢武帝元元四年十一月自是任以四時出三十余年本記

霜殺桑稼 元帝永元元年三月後霜殺桑

九月一日後霜殺天下大飢是時五月事

盛夏降霜

郭衍事武皇帝在左殿之被學於後仰天而哭盛夏高之降霜江海日

冬令 霜者陰精也四時代運以霜收殺春味序異

紉碧 廣延國霜也一出於遺記

紫瓊 李白遊慈恩寺一僧傳碑也詩曰僧敲一霜出本傳

季秋霜降

季秋霜降為集集春味序為京兆元秋日遊後文為宋詳青鄭元

伯奇鼓琴 約曰今日應淮方擊當順天時聚鼓是以鼓霜之珠出漢史

琴操中有履霜者伯奇子伯奇之子所後長言述伯奇清朝履霜白濁無

曾公可畏 段大射頽一難千五百歲其美則嚴如嚴烈日一而仰其本

陽城爭嚴 元德秀以德一以絃哨司馬前知命其老凍其味霜一在夫

漁山 周穆王時西王母貢一祥霜室出王子子拾遺記

封條 霜霜一其一出張叶七命

疑條 霜疑條才唯出悲秋

神聽 微霜室於一採靈芝於高岳出樹子

鷓鴣覆皆 鷓鴣當白日而飛其羽覆皆則以樹葉覆其上出在豹古

染紫 常奉真淵澤紀霜常出漢武內傳人悲航遇仙女劉夫詩曰一飲紫

玄霜降雪

西王母云仙藥中有玄霜出漢武內傳又集腋遺仙女媧夫人詩曰飲瓊漿百感去去霜猶見霜美出傳奇

青腰玉女

青女出以降雪注云青女霜神也又高詩註曰青女乃一司霜雪者出淮南子

六月霜

匹夫結憤一服一出記

霜兀成花

宋次道春明正朝錄言天程中青州盛冬凍霜兀皆成百花之狀此是吾代時亦嘗有之慶曆中京師集禧觀中水皆成花果林木元董木子到齊州人家屋瓦上水亦成花兀一校正其處家所為折枝者大花似牡丹者最著細花如海棠者皆折枝無色以不具象主下雖巧花不能為之以絛綳之無異石刻出矣談

廣志卷之四十七

天道類

雪

要語

說文雪凝雨說物者也本作雪从雨彗聲彗蓋雪雨之可掃者亦能淨紛穢若彗也隸省作雪

釋名雪緩也水下遇寒而凝緩緩然下也

說文霰稷雪也从雨散聲

釋名云霰星也水雪相搏如星如散

文編云雪貌曰霽音浮曰霽音浮曰霽音浮曰霽音浮

兩雪貌曰霽霽曰滂音浮

霜雪貌曰凜凜

霜雪積曰漉漉

溫雪夕曰霽

雪多曰霽音團

小雪曰霽音團

雪消曰霽音團

雪飛聲曰霽音團

霽曰霽音團曰霽音團曰霽音團曰霽音團

雪花曰霽音團

爾雅曰兩霽為霄雪疏云兩霽為霄為雪著霽水

雪雜下也因名雪消雪即消也詩小雅頗弁云如彼雨雪先集誰霰鄭箋云將大雨雪始必微温雪自上下遇温氣而搏謂之霰宗大禮曾子云陽之專氣為霰陰之專為氣電盛陽之氣在兩水則温暖為陰氣薄而骨之不相入則搏為薄也盛陰之氣在兩水則凝滯而為雪陽氣薄而骨之不相入則消散而下陽水而為電是霰陽氣所搏而為之故鄭言遇温氣而搏也寬與霰音義同

詩補傳霰未雪又曰粒雪

劉向曰盛陰兩雪凝滯而冰寒陽氣搏之不相入

則散而為霰

詩曰雨雪瀌瀌見兕曰消雨雪浮浮見晁曰流言

君子體道在上而小人之易消如此視日氣也

詩曰上天同雲雪雨雰雰益之以霖霖既優既淫

既足雰雰盛也三農之事雪則卻盛而適也雨

則卻微而潤也蓋豐年之冬必有積雪而其春

必有小雨故是詩兩言小雪言盛也然又欲其

澤浸之盛周也故繼之曰既優既淫兩則欲微

矣然又欲膏潤之僅足也故繼之曰既霑既足

蓋驟雨不如久雪之入土深且無泛溺又可以

履陽於根者

詩曰如彼雨雪先集微霰言雪之所黏物有死者散其先至者也霰至則危亡之非見也霜散陰網之微也霜集而後堅冰至霜集而後雪至故詩易以為始亂之象

沈勝之詩曰雪者五穀之集聚汁以清原委之

沙和穀種之奈早

韓詩外傳云雪花曰英凡草木花多五出雪花

獨六出是也

碑雅曰所謂以黍雪桃者以淨為義今雪寒盛

則為粒淺則成華謂之真霰積雪也閩俗謂

之米雪言其霰粒如米所謂積雪義蓋如此今

名雪亦曰濕雪以臘雪握之輒聚立春以後

不復可搏畧如霄雪亦以微温傳之故也里語

以為春雪不能觸壓瘳痛其以此乎

夏小正月農及雪澤言雪澤之無高下也

大戴禮天地積陰濕則為雨寒則為霜

朱子曰雪花所以必六出者六為陰數天地自

然之數也太陰玄精石亦六稜又曰雪花所以

必六出者蓋只是霰下被猛風拍開故成六出

如人擲一團爛泥於地泥心潰開成稜瓣也

朱子曰雪非能為豐年其所以然者以其凝結

陽氣在地至來歲發而生長萬物也

王充論衡雲霧雨之徵也夏則為露冬則為霜
溫則為雨寒則為霜雨霧凍凝者皆由地發不
從天降

左傳隱公九年大雨雪平地尺為雪大者

胡傳隱公九年冬月癸酉大雨震電庚辰大雨

雪震電者陽精之發兩雪陰氣之凝周三月夏

之正月也雷未可以出電未可以見而大震

電此陽失節也雷以出電已見則雪不當復降

而兩雪此陰氣縱也大陰陽運動有常而無凡

失其度人為感之也今陽失節而陰氣縱公子

翠之說兆矣鍾巫之難萌矣春秋災異必書雖

不言其事應而事應具存惟明於天人相感之

之際嚮應之理則見聖人所書之意矣

公羊傳桓公八年冬十月雨雪何以書記異也

何異而不時也

朝野僉戴曰正月三白田公笑赫西北人諺

曰要宜麥見三白西京雜太平之大雪不卦凌

須毒害而已

雪占

五行占驗雪占凡一十二則

雪開元占曰雪者五穀之精曾子曰雨寒盛則

疑為雪穆天子傳曰雪乃尺表年豐八節占曰

冬有積雪歲美人和又曰冬祈寒降雪盈尺年

豐歲稔

雪附本京房曰此人君聽讒言殺忠臣之象

雪上下京房曰雪未至而復上人而復下此人

君欲寬死罪

雪初下大到地小者人君行刑有愛物之心亦

行夫政

雪溫京房曰此人君脫有罪

宋孝宗乾道三年冬溫少雪是年二月龍大淵

普觀持龍擅權出大淵為浙東總管觀為福建

總管雪不已京房曰凡雪者陰氣小人依公結

私以脅其君而專其權

雪於二月九月不已此法引邪以成賊埋故以

雪厚則為早薄則為水皆一百五十五日

後齊武成河清二年二月大雪連月南北千里

余平地數尺持突厥可早與周并州殺檢吏人

不可勝紀唐玄宗開元二十九年九月大雪大

木坼折是冬吐

唐制宗天祐元年九月朔大風寒如仲冬浙東浙西大風雪吳越地氣常煥而積雪不消近常寒也是年八月朱全忠殺帝於徽殿明年又殺德王裕等九人又殺太后何卒卿傾唐祈春雨雪天鏡曰春雨雪不消妻党專政擅威天下飢民死亡

漢景帝中興六年三月雨雪其六月匈奴入上郡取鴛吏卒戰死者二千餘人明年條侯使亞夫下獄死

梁武帝普通三年大雪平地三尺兩陰也雪又陰乃妄臣不臣之應時義州刺史文僧朗以州叛丁魏臣不臣之應也

東魏獻武王武定二年四月大雪人畜凍死相望於道時步落稽舉兵及寇亂數州人多死亡又尔朱文鴨等謀害神武事世伏誅党與多溢死

齊後主緯天統三年正月大雪平地二尺武平三年正月又大雪時馮淑妃陸令萱內制朝政陰氣積盛故天變屢見也

唐高宗顯慶四年二月壬子大雨雪方春少陽用事而寒氣脅之古占以為人君行法暴濫之象近常寒也時帝聽許敬宗巫奏長孫無忌謀

夏詔黔州安丘尋殺之

夏兩雪易通封驗曰乾得次之氣寒則夏兩雪天鏡曰夏兩雪必有大喪天下兵起詩緯度災必曰緯天地絕人倫則夏兩雪京房曰夏兩雪國殃必有喪司馬為亂又曰夏兩君死亡國

漢文帝四年六月大雨雪後二年淮南王長謀反發覺還道死時古至於蜀水也而死於淮故曰道死

京房易傳曰夏兩雪賊臣為亂斯其應也

晉穆帝永和十年五月涼州雪明年張祚謀軍張瓘廢祚更立玄詵是為之應也

秋兩雪天鏡曰秋雨雪百姓多死草木零落天下有喪

晉成帝咸和九年八月成都大雪是歲成主李雄死

晉康帝建元元年八月大雪時政在將相陰氣盛也明年帝崩

雪三尺天鏡曰雪下厚三尺以上大兵方起寶典曰雪深三尺鳥獸半大死者是謂謀邪又曰死傷虫大雪應也

漢武帝元鼎三年三月雪平地厚五尺是歲御史大夫張湯有罪自殺丞相嚴青翟坐貶三丈史謀陷唐青翟自殺三史皆奔市

漢元帝建昭二年十二月齊楚地大雪深五尺是歲京房張博為石顯所讚死

梁武帝大同十年十二月大雪平地三尺時邵

陵王綸相東王繹武陵王紀竝權謀人主頗為

矯恣皇太子甚惡之帝不能抑損及侯景之亂

諸王擁強兵不動王委奔君父自相屠滅國竟

以亡

雨雪非其人民災病又曰雪非時寶典曰若雪

非其時主災之象又曰冬春孟月雪兩相伴草

木零落天下大喪

東魏靜帝興和三年五月大雪時神武作宰發

卒拾餘萬築鄴城百姓怨怒之徵也

宋哲宗元祐三年冬京師大雪連月至春不止

陰常寒罷士元節浙幸音降諸道以承天戒

十月雨雪

魯桓公八年十月雨雪周十月今八月也亦可以雪劉

向日以為時夫人有淫齊之行而桓公有妬媚之心

師古始媚謂夫治婦也莫音報切夫人將殺其象見也師古曰謂桓不

覺寤後與夫人俱如齊而殺死凡兩陰也出非

其時迫近象也董仲舒以為象夫人專恣陰氣

盛也雪不漫山玄珠曰雪不漫物而不漫山國

不掩大賢也

霰魯子曰陰之專氣霰陰盛則雨雪凝滯陽氣薄之則散而為霰

三且雪占凡二

雪自上下遇溫氣而搏謂之霰有霰主有雪蓋

天將大雪必先微溫久而寒勝則大雪矣

詩云如彼雨雪先集維微霰此之謂也

凡雪日間不積受者謂之羞明若齊而不消者

謂之等伴主再雪亦主來年多水

瑞雪

金匱曰周武王伐紂都洛邑亦成大雪深丈餘
甲子旦五車兩騎止王門之外欲謁武王王便
師尚父謝賓尚父曰五車兩騎四海之神與何
伯雨師耳便謁者各以名召之五神皆驚神曰
天伐殷立周謹來受命一夫太公伏符陰謀文選註金匱曰
武王伐紂都洛邑亦成大雪深丈餘
詩采微雨雪霏霏信南山上天同雲雨雪雰雰
註豐年之冬必有積雪箋成王之時陰陽和氣
雨時冬有積雪春而益之以小益
左傳平地尺為大雪雪賦盈尺則呈瑞於豐年

兩京雜記董仲舒曰太平之世雪不封條

穆天子傳發未雨雪天子獨於鈺山之南西阿

庚寅北風雨雪天子以寒之故命王屬休天子

筮臘羊澤云云曰中天寒北風雨雪有凍人天子

作詩三章以哀民曰我但黃竹員闕寒帝收九

行嗟我公侯百群冢卿皇我萬人旦夕勿忘南

史宋大明五年正月戊午朔華雪降散為六出

上以為瑞群臣作詩雪霏霏有疑疑以源之句

朱志公卿並作花雪詩

通鑑正旦朝賀雪落太宰義恭衣有六出奏以

為瑞

宋志草花多五出花雪獨六出霰為雪花

宋庾肩吾詩花雪曰瑞雪墜堯年因風入綺錢
已飄黃竹路共慶白渠田

唐會要武后長壽三年正月元日大雪冥明而

晴謂侍臣曰俗云元日有雪則百穀豐文昌左

丞姚璠對曰泥勝之書云雪為五穀之精以其

協和則年穀大穰宋孝武大明五年元日降雪

以為嘉雪上曰朕御萬方心存百姓年登歲稔

即為大瑞

張九齡和聖製瑞雪篇曰萬年春三朝日初瑞

雪兮霏微成同雲兮蒙密

劉禹錫賀元日雪表云住雪肇降迎喜氣於三

元泱勸心於萬國

李華含元殿賦元真戒寒海神飛雪瑤城粉野

琪木森列

韓愈為宰相賀雪表春雲如繁時雪遂降實豐

稔之嘉瑞銷厲疫於新年東作可期南畝有望

陛下與天合得視人如傷每發聖言則獲靈暎

見天之相應知朝野之同歡觀慶澤荷鴻體

李嶠表元真率職魯陰候律豐澤順時海神奔

走而來賀田峻謳吟而共舞

常袞表天人合應雨雪呈祥太素混成浩然萬

里甲子之瑞載表昌期書秋所書亦先豐事重

陰益固應水澤履堅之時積潤潛通迎士膏腴起之候

權德輿表膚寸與雲盈尺呈瑞光連萬頃慶在千箱

唐大曆四年正月乙亥大雪平地盈尺百僚於宣政殿拜舞慶賀前年冬少雪故也

宋端拱元年正月庚申製喜雪五言二十韻詩賜宰相李昉等令和二年十二月丙辰大雨雪

前二日太史言月有蒼白暈西有黑氣文余占云兩雪之象也至是果驗詔近臣於中書宴餘

令各賦詩製瑞雪歌以賜之

宋雍熙元年十一月丁卯郊祀十二月甲辰兩

雪先是上謂宰相曰郊祀醮宴之後若得雪大佳至是陰雲四合積雪盈尺三年十二月乙未

朔大雪上大悅御玉筆殿召近臣宴出御製雪詩一首令侍臣屬和四年十二月丁巳大雨雪

近臣稱賀

王元之詠和製雪詩序四年十二月繫雲翳空密雲飄野散五穀之精華潤三農之畎畝上林

未暖而花發禁不春而絮飛

宋淳化三年十二月丁卯大雪尺餘上喜賜近臣晏于中書令盡醉上賦詩親八分書賜之又

命秘書監李志會三館學士於秘閣飲宴凡應

制賦者三十五人四年正月辛卯合發匱丘乙未大雪作立春日瑞雪詩三首賜近臣李至上

言曰原隰同縞隴畝載滋適因所穀之祥遂契有殊之望五年十一月丁卯大雨雪近臣稱賀

至道二年十二月甲寅同上

宋咸平五年十一月壬寅合發園立丙午大雪上謂呂蒙曰郊祀之際重陰變晴令茲成禮又

獲喜雪

宋景德四年十一月雪上謂王旦等曰來歲麥苗有望

宋祥符三年十一月壬午己丑上作瑞雪詩賜近臣和壬辰召陳從易劉均對崇和殿上謂向

敏中等曰從易筆文可觀今席賦瑞雪歌上命題陳彭年筆授上攬之賜緋魚四年劉宗作大

雪歌以獻八年十一月十九日御製瑞雪歌瑞日應有五車來表瑞定殊黃竹着為詠

晏書賀承天節瑞雪表方祝萬春之壽俄飄六尺是五心

宋天禧元年十一月乙卯幸太乙宮大雪盈尺上謂宰相曰茲固豐稔之兆但慮民力未克失

於播種其震勸勿遺地利

宋天聖四年十二月壬午幸玉清昭應宮開寶

寺景靈官祈宮故事車駕還必作樂前導上精

意以禱命母作樂既雪一去云正輔臣皆賀上喜曰

力田之民自今有望矣長編

宋慶曆四年十二月六日天文院言瑞雪之應

詔送史館嘉祐三年十二月十六日詔從觀河

南所進芝諭曰今日嘉雪大滋宿麥自勝

芝草瑞也是日賜嘉燕于中書

宋皇祐四年十二月己丑雪初上以愆亢責躬

臧膳見輔臣則憂刑於色龐籍等因言臣等不

能變理陰陽上煩聖慮願守敬秩避賢路上曰

是朕誠不能感天而惠不能及民罪卿等之過

也是夕得雪庚寅賜嘉宴于中書

宋郊進時雪贊表成得震動霏雪應祈流霽酒

表煖厲銷解作贊凡十韻又十六言推本天意

遂及聖功歲次協洽惟仲之冬不雨十旬有害

吾農地房泄蒸墊戶弗垺日赫風煖窟天漲埃

皇帝曰咨災或傲予精禱通神神與聖符曰在

庚辰先集惟寒長風北驅重陰寃延自霰而糞

霏霏飛飛憑雲委華即堞流輝其雨其浮膏疑

液流縞爾南山朐我西疇惟雪其時上天降康

逢借辰珍值德為祥世何來歲之宜根深粒繁

乃京乃坻拂厲蕩溫納于太和翦翦勞昨易歎

而歌早未及傷雪也載露皇帝德功萬年不忘

宋紹興十三年十二月庚寅瑞雪應時百官詔

文德殿拜表稱賀自是歲如之迄今不改癸巳賜喜雪

御筵於尚書省初復故事也

宋乾道六年十二月一日瑞雪應時賜喜宴

于尚書省淳熙癸卯前立春一夕大雪秘書郎

熊克賦詩館學之士和焉

乾道九年十一月四日詔郊祀免奏祥瑞九日

親郊十一日宰臣曾懷等奏郊祀禮成燕以瑞

雪應時未明而霽以至青城宿齋園丘藏事天

氣澄爽此皆聖德昭著高竅降格上曰君臣之

間正當條訪以答天貺會要

古今事賞

賦黃竹詩

後天子傳曰西原天子遊黃桑之山獵於黃竹有降由子乃休曰中天寒化賦由黃竹人天子亦黃竹詩三章以東之曰皇我黃氏也勿忘

雪寒眠窮

昔南齊書云齊高帝坐見終有奇折而笑之問曰何故也對曰雪下衣薄是以笑之於是帝在堪其於顏色曰為君而不知以殿以我為君於天問爾余出果余果以

眼旁

求郊復穿

求郊求天求復不復行雪中復有上下天不足地也出史

雪寒墮指

漢高祖自將軍圍以冬大雪下之墮指者十二三出句以付

鳥獸凍死

漢光武二年大雪深一丈野中鳥獸皆死牛馬凍縮如蟻

蘇武噙雪

蘇武使匈奴武居大窖中絕不與飲食天雨雪武臥齧雪與胡毛并嚼之積日不元句以馬村

謝安詠雪

謝安嘗日內集兒女講論文義俄而雪驟公欣然曰白雪紛紛何所似以元子即散坐空中差可擬元女曰未若柳絮因風起公大笑為樂先

雪夜訪戴

王子猷居出雪夜眠覺獨室而酒醒四望皎然起程往尋戴逵

木屑布地

不問便通人問其故王曰吾不取典而行典

素安臥雪

昔州會公洛陽令出按行見民皆除雪去至元安門無人行路謂已死令人除

膝六降雪

昔州會公史不忠時膝六降雪有想有在深山見一老農來請

雪夜平蔡

雪夜平蔡

昔之以此平蔡

掃雪迎賓

王恭每大雪則市而居至行巷口一開運

王恭被斃

王恭被斃

驢上吟詩

驢上吟詩

雪水烹茶

雪水烹茶

雪寒侍立

雪寒侍立

趨為金井

趨為金井

嘉瑞

嘉瑞

銀峯

銀峯

瑤瑤瓊樹

瑤瑤瓊樹

瑤城粉野

瑤城粉野

皮冠豹

皮冠豹

鹿中鶴斃

鹿中鶴斃

兔園校簡

兔園校簡

徹謫飼馬
徹謫飼馬 徹謫飼馬 徹謫飼馬

藍關古句
藍關古句 藍關古句 藍關古句

幸大臣家

諸恙前帳
諸恙前帳 諸恙前帳 諸恙前帳

用雪賦詩
用雪賦詩 用雪賦詩 用雪賦詩

亂飄瑞葉
亂飄瑞葉 亂飄瑞葉 亂飄瑞葉

集衣

雪甚沒靴

堅立不動
堅立不動 堅立不動 堅立不動

飛燕期射鵲
飛燕期射鵲 飛燕期射鵲 飛燕期射鵲

豆措灰
豆措灰 豆措灰 豆措灰

趨迎三白

玉龍

托品立代

雪車水柱
雪車水柱 雪車水柱 雪車水柱

白戰不持寸鐵

極得玉馬
極得玉馬 極得玉馬 極得玉馬

爛然為銀
爛然為銀 爛然為銀 爛然為銀

遺埋入地
遺埋入地 遺埋入地 遺埋入地

望殘雲詩

范長干
范長干 范長干 范長干

冬夏有雲
冬夏有雲 冬夏有雲 冬夏有雲

雪花如翼
雪花如翼 雪花如翼 雪花如翼

庭天寶
庭天寶 庭天寶 庭天寶

大如席

雪七尺

銅鏡得錦

流汗袒腹

租卧不移

映雪讀書

孤舟獨釣

射鴈落白毛

被狐白裘

北荒明月

越犬吠走

研雪

唐李太白詩山雪如人席片之類

唐李太白詩雪深七尺出春故考

謝靈運詩銅鏡得錦

謝靈運詩流汗袒腹

謝靈運詩租卧不移

謝靈運詩映雪讀書

謝靈運詩孤舟獨釣

謝靈運詩射鴈落白毛

謝靈運詩被狐白裘

謝靈運詩北荒明月

謝靈運詩越犬吠走

謝靈運詩研雪

三才廣志 天道卷四八

廣志卷之四十八

天道類

電

要語

說文電雨水也又雨包声徐按西京雜記陰氣脅陽為包集前又作雷

埤雅曰陽散陰為霰陰包陽為電形今似半珠其粒皆三出蓋雪六出而成半電三出而成實此陰陽之辨也雪霜之類電水之類傳曰木再華夏有電豈以陽始無所洩及其晚出也故木至再華而成電歟

大戴禮曾子曰陽之傳氣為電陰之專氣為霰是也申豐以為古者藏水回陰淫寒而無電蓋陽無所洩電之所以生也

造化權輿曰電者雨之水也又曰東方之氣雷雨方之氣電西方之氣虹蜺北方之氣雲雨電霰雪洪範五行傳陰陽相脅而電霰盛陰雨雪凝滯而水寒陽氣搏之不相入則霰而為霰盛陽雨水溫

暖而湯熱陰氣脅之不相入則轉而為電霰者陽脅陽也電者陰脅也

程子曰電者陰陽相搏之氣蓋沍氣也聖人在上無電雖有不為災

朱子曰世間人說電是蜥蜴做初恐無是
禮者亦有之只謂之全是蜥蜴做則不可耳自
有是上面結作成底也有是蜥蜴做底昔聞王三
讓云嘗登五臺山見蜥蜴含水吐之為電及夷堅
志載劉法師嘗在隆興府西山見多蜥蜴如手臂
大一日無限入井中飲水皆盡即吐為電蓋蜥蜴
刑此亦如龍是陰厲是這氣相感應使作得他如
此正是陰陽交爭之時所以圍面上陰陽交爭打
得如此碎了電字從雨從下電時必寒今電之兩
頭皆尖有稜凝得初間包是這氣包在所以為電
也

春秋僖公二十九年秋大雨雹

左傳秋大雨雹為災也

胡傳秋大雨雹正蒙曰凡陰氣凝聚陽在內者不
得出則奮擊而為雷建陽在外者下得入則周旋
不合而會風和而散則為霜雪雨露不和而散則
為戾氣陸陸陰常散暖受交於陽則風雨調寒暑
正雹者戾氣也陰脅陽臣侵君之象當是時僖公
即位日久季氏世卿公子遂專權政在大夫萌於
此矣

春秋昭公三年冬大雨雹

張洽註正蒙曰電戾氣也此中國不振而夷秋會

詩傳之也

春秋昭公四年春王正月大雨雹

胡傳陰陽之氣和而散則為霜雪雨露不和而散
則為戾氣陸陸電戾氣也陰脅陽臣侵君之象當
是時季孫宿襲位世卿將毀中軍專執兵權以弱
公室故數月之間再有大變中豐孝季氏之平也
不肯言端其事故暴揚於歸咎歲水之夫夫山谷
之水藏之也周之也偏亦古者本未備舉變調
之一事耳謂能使四時無愆伏凄苦之變雷出不
震無雷霜雹則亦証矣意者昭公遇災而懼以禮
為國行其政令無失其民雹之災也庶可禦也不
然雖得藏冰之道合於幽風七月之詩其將能乎
本草電主醬味不正當時取一二升醬瓮中即如
木味也
白虎通云電之為言合也陰氣專積合為電

電占

五行占驗電占九二十二則

電春秋考異邠曰陰氣骨精凝合致也電之為

言合也董仲舒曰電者陰氣脅陽也

電雨俱下五行傳曰人君惡聞其過抑賢用邪

則電雨俱下

唐高祖咸亨二年四月戊子大雨電震電大風

折木時帝信任許敬宗之奸邪而廷出諸遂

良韓瑗長孫無忌等

電殺萬物京房曰人君信讒殺無罪則電不毀

元破車殺牛亦曰君任小人又曰人欲威其

君故稼傷生

漢宣帝地節四年五月山陽濟陰雨電如雞子

深二尺五寸殺二十餘人鳥皆死其十月大

司馬霍禹亦被謀及霍皇后廢禹族誅

電感殺飛鳥者此人君信讒佞之言行譴罰於

庶

唐武后證聖元年二月滑州大雨電殺燕雀時

后權自恣之應也

電傷禾稼月令曰仲夏行冬令則電殺

漢安帝永初元年而電二年而電大如雞子三

年雨電大如鷓鴣子傷大是鄧太后以陰專權

之應

延光元年四月郡國二十一雨電大如雞子傷

稼是時安帝信讒有無辜死者是歲河西大

雨電大如斗安帝見礼季彥問其故對曰此

皆陰乘陽之徵也今貴臣擅權母后黨陛下

軍條聖德慮此二者也

晉武帝太康元年四月河南內河東而電

傷麥豆五月東平陽上黨鴈門濟南而電

傷禾麥三豆是時王濟有大功而權威互加

陷抑帝從容不斷陰脅陽之應也

電下盡剝樹木之枝及宮五谷者京房曰此人

君賦劍酷民有自戕者不然有喪又曰電下

盡收人禾稼者此人居國春夏庶人有罪執

殺之

石勒時電大如雞子平地三尺西河大源等

群千餘里樹木摧折禾稼蕩然未穢勸安太

子私即位復為名虎所廢

電傷竹箒國有大喪

電霜俱降京房曰電下或霜俱降者此人君

私施和八

吳孫權嘉禾四年七月雨電又隕霜劉向日

電者陰脅陽也時呂壹作威用事詆毀重臣

自太子登以下或惡毒之與春秋公子遂專
任雨雹同應也

晉武帝太康元年三月河東高平霜雹傷桑
麥是時帝方平輿而三澤王潘每進見臣其
征伐之勞及見狂之壯或不勝忿憤徑出不
辭帝每容怒之此臣下不功之咎也

雹下抵地而暉者京房曰此人君私施雅人不
感之應也

雹下如雪京房曰雹下或多亡壯如雪者此人
君殺人之甚也

雹如禁石京房曰雹下或如梨實者此人君大
亂世庶人惡之而甚者如鷲卵人君海漫

雹如鳥嘴天戒臣諛言也
雹有如眼即天罰之戒民禍

雹與風俱下京房曰雹下或如風亦起者此人
君私施大亂其寒過度罰深也

唐僖宗廣明元年四月東都府有雲起有北大風
隨之雨雹大如椀是時黃巢作亂攻陷諸州

雹下如珠京房曰雹下如珠者人君欲害人之
甚也

秋雨雹

魯僖公二十九年秋大雨雹到向以為盛陽
雨水溫暖而湯熱陰骨之不相入則轉而為
雹陰盛雨室凝滯而水寒陽氣搏之不相入

則散而為霰故沸湯之在寒器而湛於寒泉
則為水東曰秋陽氣之散也及室之消亦冰解
而散此其應也故雹者陰骨陽也霰者陽骨

陰也春秋不書霰者陰骨食月釐公末年信
用公子遂魯權自谷將至於殺君故陰骨

陽之象也僖公不寤終專權後二年殺子
亦立宣公左氏傳曰聖人在上無雹雖有不

為灾胡氏以為雹者戾氣也陰脇陽臣侵君
之象當是僖公即位日久季氏世卿公子遂
遂專權政在大夫前於此矣

冬雨雹

魯昭公三年大雨雹四年正月大雨雹胡氏
以為雹戾氣也陰脇陽臣侵君之象當是時

季孫宿篡位世卿將毀中軍專執兵權以弱
公室之德也振氏又云此中國不振夷狄會

諸侯之兆也是年夏楚子會侯于申又執除
子七月死又謂諸侯我吳八年十月楚滅又

味十一年四月楚又殺蔡侯十一月滅蔡十
二年冬楚又伐除是其應也

本母年夏有電下而 寶典曰電下辰轉於地
又復息人主心思抑人而應之

電不暉寶典曰電下至地不暉人主殺人

大電寶典曰凡作威用事証毀重臣損陷無辜

是謂陰陽故有大電昔董仲舒曰凡電皆所

謂有禍臣行專政國君信謀多殺無辜故有電

應嗣王幼冲家宰專政亦有電應之

漢武帝元鼎三年夏四月大雨電是時春起

帝怕梁臺作承露盤高二十八 同為之有

仙掌以承露和王屑飲之云可以長生宮室

之脩自此日感

電傷秦寶典曰電傷秦陰負陽之象也又曰電

亦象兵

宋太祖乾符三年四月開封府尉氏杖溝二

縣風電害民田桑棗十損七八是年五月王

全斌伐蜀之主孟昶附六月封昶為秦國公

尋卒

夏電竹死國將之兆

古今災異

電不為災 如四年大雨電擊于中書曰電可擊于對聖人在
上無電雖有亦為災出左傳

歷代電災

漢文帝七年雨電如桃李落三人出風谷通景帝二年秋雨電大
者五寸水初三年夏河可西深大雨電如不捨大氏如斗殺畜出雞免
川樹木出葉可謂災也元封三年冬雨電大如馬首宜中地動四年
夏山崩雨電大如桃李落三人出風谷通景帝二年秋雨電大

縣境無電

電或北祥

蜥蜴上電

然中河州雨電大者如卵如小者如土其或如人頭耳日口鼻皆具黑
其則利次三下五州上州州者或指皆言其災言其祥之符錄志耶

危邪

唐乾符六年雨電如龍形出五行志

如斗

石蓮案位案雷電如斗大金石皆鋪出歷法紀

毀瓦破車 人君信謀殺無罪則電毀瓦破車馬出唐五行志

尖銅電

有人人生此過通之有十一注惟可通有不可到下列之下列當建
流銅鐵之瓦以擊人出梁州異物志

微動羽

風前曰一一有電前

不為災

凡電皆冬之德陽夏之德陰聖人在上十一出五行志

廣志卷之四十九

天道類

霧

要語

說文霧地氣發天下應也本作霧从雨敔声徐

曰釋名云霧冒也今俗作霧說藉作霧

文納云霧曰霧曰霧

霧氣曰霧

朱子曰天氣降而地氣不接則為霧地氣升而

天氣不接則為霧

元命包曰陽陰亂為霧氣蒙冒覆地之物也

朱子曰露與霧不同露氣肅而霧氣蒙也

淮南子曰天地之氣怒者為風和者為雨陰陽

相薄感而為雷激而為霆亂而為霧

莊子騰水上溢故為霧

帝王世紀九重霧三日必大雨未降其霧不

可冒竹也

曾子六陰陽之氣亂則霧

望氣經云十月癸巳霧赤為兵青為殃

漢書二精霧塞

爾雅曰天氣下地氣不應曰霧地發天不應曰

霧謂之晦疏云天氣下地不應曰霧者郭云

言家外洪範云田字解注云霧戶地家詩零雨

其家則零是天下降地氣不應家闔也地氣發

而天不應曰霧謂之晦者郭云言晦冥月令

仲冬行夏令氣霧冥鄭云霜露之氣故相亂

也然則地氣發而上天不應之則為氣霧人

名晦春秋僖十五年己卯晦震夷伯之廟公羊

穀梁皆云晦冥是矣

天元玉歷濛濛占云日月不見而在天者為濛

氣前後不覩而在地者為霧冥霧大作姦臣謀

上蒙曰見正令不明臣志不伸晝明夜霧臣志

得伸晝霧夜晴臣行雅政於百姓霧從夜半至

日中積日不解者天下分散乍合乍散者臣謀

不成山中冬夜大霧十日不解非國之災也山

將欲崩

五行占驗云黑霧占詩曰九天霧黑氣蔽天日

月無光國家之象又曰黑氣着人如黑有兵之

象晉元帝永昌元年十月京師大霧黑氣日月

無光十一月帝崩

三吳占霧

莊子六騰水上溢為霧爾雅云地氣上天不應曰

霧九重霧三日主有風諺云三朝霧露起西風

若無風必主雨又云霧露不收便是雨

古今是實
虫充作霧

物本于長春國夫人答子之也谷子化則三年身不與家產三倍其後
味曰天子能薄而大是謂聖德無功而家富是謂積德天子舍家之幸故
霧以通聖訓而小者安窮而七日不食者何也欲與濟其水而雨成
其久者故者以通之也此皆下無後患下出到向女備

大霧三日

漢高祖十四年之霧

三八霧行

王莽時漢為物俱宜霧行一人無志一人無一人死則其故無志者曰
我欲病者能令元者宜致出傳物志

黃霧四塞

作五里霧

東漢孝子趙斌好道術能一一一時間而八集亦能作三
里霧出使漢

乘已霧失

乘已為尚書忽一旦天大霧對生不見故失已而在尋湖之已其
日運成都出神仙符

立成雲霧

東漢黃公立成雲霧出文選注曰蜀郡都公呼成霧出同

霧迷失道

曹公赤兔馬行雲霧大霧迷道入一一一

大霧晝昏

天寶時晝時十亦不風人見謂晝昏出古傳

霧細如粉

平水千里色如粉如粉風吹起而霧出粉也

霧蒸三精

九鼎火好風回三精霧色出光霧質

騰蛇霧遊

龍能未雲物遊霧雲龍與雲同矣出傳子

銀山素霧

泗州記曰曲江縣有銀山一常多素霧

神井致霧

龍立時夏后公祠有一能一一出開俗通

開而視天

開而視天
謂其開而視天也石水地無見之也若一雲霧一青一入徐幹中論
曰文王遊長水公於河陽也而物文王行之時一霧一青一

白霧圍城

一四面一不出不日有大兵至城下出趙村子

百那之霧

白氣紫氣

韓似在桂州有白氣紫氣能為表其海戶一日時桂州有紫氣紫氣
物其紫氣如定常有一世于州城白氣紫氣之紫氣紫氣散天忽大霧至下街平
水開坊

三日三夜霧

黃帝大之字或法曰黃帝與帝也射力云云不勝至帝供于大山一
一一一入一實一有一仙人一易形帝帝神中拜伏不敢起人
曰合而謂帝帝子於何問帝帝曰小子
欲其百物方也白氣紫氣何從起

六月三日霧

望氣經曰一一一有一霧

山中子

巴蜀詩云霧定一一一紅馬水報出此步噴言又三想不見山中溫報
雲打昂大白星出林通詩

天必大霧

五代楚王馬放日每報不事一一一出文

尺霧

一呼天不鳴於出大監

霞

說文霞雲日氣相薄

增韻霞曰旁彤雲通作霞

漢天文志雷電蔽空亦通作霞

史記微虹又通作霞

甘泉賦喻清雲之流霞

文編云曰景耀雲則成霞彤霞曰旁彤雲曰霞

青霞黑雲狀日為青霞五色霞輕雲向晚散而狀

日則成五色霞又丹氣為霞

霞休雲也霞色日也日無雲薄不狀日則無

霞矣

霞彩現於早晚蓋日初出日將入時入於地上

觀之則東西側旁雲氣掩映於日故成霞於麗

中天之時日光正照確雲蔽不成霞矣

雲輕而飄揚則散不為霞重則掩蔽不成霞

神樞霞占云如鋪錦國中命相運青而不明主

年內水如柳橋其方古大而不明其地人民災

如常練人民安康短而無彩三月內如火如牛

卧來日必主大風如墨洒來日午日主雨如蛇

狀民主饑如猛虎有盜賊霞明彩也有黑氣防

時下冠賊五色明彩天恩詔赦五色承而不明

小人犯五彩不全者月內其地主貴女可斷

絕光艷者年內其地主貴女連接不斷如四練

年內其地平貴子五色明如虎豹年內出大武

臣霞明光四方不開年內出忠臣孝子五彩明

圓如車輪年內出明臣賢子早晚明彩聚如延

散者安享昇平之兆

三吳占霞

諺云朝暮皆霞無水煎茶主旱

朝霞不出市暮霞走千里皆謂朝暮雨下乍晴

之霞也朝霞看顏色斷之若乾紅主暗間有荷

色主雨滿天謂之霞得過若西天有浮雲稍重

而立至唐人詩云朝霞晴作雨是也

古今是實

赤氣 范崙五色水一水之氣上蒸為霞出河圖又五色霞謂曰華也

唐殷霞舉 元帝朝李白古見於殷軒一若霞舉出百陽輝煌

騰閣露飛 漢張與張野齊飛林水共長天一色出滕王閣記

錦文 雲散一以白朝霞也出元虛賦

流霞 五色一謂曰景出內景註

冷霞 辰霞朝可凍出杜詩春詩朝霞者如赤赤氣也出相和賦註

語 烟霞 一從古少破註即都督曰詩人之文猶山有烟霞果

丹氣為霞 舒一而一出蜀都賦

虹

要語

說文虹蜺燂狀似蟲从虫工声借作罔

寬屈虹青赤白陰氣也从雨見声通作蜺

釋名虹攻也純陰攻陰之氣虹陽氣之動也

文編云虹曰烙音落曰燂音落燂音 雌虹曰蜺

殊燂曰燂燂

江東呼美人虹曰雩

爾雅曰燂燂謂之雩燂燂虹也俗名為美人虹江東呼雩燂

况為擊貳况燂也見雜錄擊貳况云燂燂謂之雩燂燂

虹也者郭云俗名美人虹江東呼雩然則燂燂

一名雩一名虹詩邠風云燂燂在東月零李春

之月虹始見音義云虹双出色鮮盛者為雩

月虹闇者唯雩：曰蜺虹是陽陰交會之氣純

陰純陽則虹不見若雲薄漏日：照雨滴則虹

生燂與燂音義同又蜺為擊二者蜺雌 也一

名衆二說文云霓出虹青赤或白色陰氣也郭

云見離騷者即天問云白蜺嬰茀胡為此堂父

遠遊章云雌蜺燂燂以曾子枕說也擊二其

別名也又見尸子

卑惟云惟曰虹惟曰霓舊說虹常双見鮮盛者

惟其闇者雌也一曰赤白色謂之虹青白色謂

虹也

淮南子曰天二氣則成虹也是虹淫氣也故又

借為實紅小子之虹道也

文子曰至治之世虹霓不見則夫婦過禮虹氣

為盛禮或然也蓋地氣還矣天氣不復於是成

虹天之淫氣也夫水氣之在成虹又天之

淫氣爾尚且惡之如此而況於人乎所以庸止

大奪也故曰蝦蟇止奔也傳曰里名勝毋曾子

不入色說朝歌墨子四車有是哉升雲言朝則

以况淫奔之始蝦蟇言晚則以况其終則言

不復雨矣雨者和之象也

先儒以為雲薄漏日日照雨滴則虹生今以水

與日自則視之則暈為虹熒然則虹維天地後

氣不暈終日不成也故今雨氣成虹朝陽射之

則在西方陽射之則在東

蔡邕以為虹常依陰雲而出於日斷無雲不見

大陰亦不見常以日西見東方故詩云蝦蟇在

東昧之文以東以此故也

現則常依蒙濁見於日旁白而直者曰白虹凡

見日旁者四時常者之唯雄虹起季春至孟冬

乃藏

世傳虹能入溪澗飲水信然嘗有見夕虹下澗

十說者虹雨頭皆空澗中從八澗澗開虹對立
相去數丈之間如隔繡幃自西望東則見立澗
之東西望則為日光所蔽

詩鄙風蝦蟇之收捐又曰朝儕於西崇

朝其雨承子曰蝦蟇虹也日與而交條然成質

似有血氣之類乃陰陽之氣不當交而交者蓋

天地之淫氣也在東者暮虹也虹隨日所狀故

朝西而暮東也儕升也註以為虹蓋忽然而見

如自下而升也崇終也從且主食時為終朝言

方雨而虹見則其雨終朝而止矣蓋淫惡之氣

有害於陰陽之和也今俗謂虹能截雨信然

禮季月令季春之月虹始見方氏曰虹者天地

虹演之氣也氣于陽所乃見而出故又謂之珠

為陽故得中則陰莫能于至於辰則已過中矣

故為陰所干而虹見也

月令孟冬之月虹藏不則朱子曰陰陽氣交而

為虹此時陰陽極于辨故虹伏虹非有質而

日言亦言其氣之下伏耳

程子曰虹者陰陽二氣之交快日而見

伊川程氏曰蝦蟇氣之交快日而光朝西暮東

張子曰蟾蜍者日氣薄而日氣見也有二其全

見者是陰氣薄處不全見者是陰氣厚處

朱子曰虹蜺本是薄雨為日所照或影然亦有
形能吸水吸酒人家有此或為妖或為祥問虹
蜺只是氣還有形質曰既能吸水亦必有形質
以終散便無了如雷部神物亦此類

蔡邕曰陰陽不和即生此氣虹見有青赤之色
常依陰雲而晝見於日衛無雲不見太陰亦不
見與日相互率以日西見於東方

邢氏曰虹雙出色鮮盛者為雄者虹時首為
雌曰虹是陰陽交會之氣純陰則虹
不見若雲薄漏日日照雨滴則虹主

詩話瓊瑤陰氣所為也陽氣下而陰氣應則為
雲而雨陰氣起而陽不應則為虹故詩以喻淫
奔春秋演孔圖曰蜺者斗之精失度則霓則熊
主歲於毀譽一曰雄曰虹雌曰霓

前漢天文志抱珥虹蜺
元命苞云虹蜺者陰陽之精又曰陰交為虹

蓋子曰若大旱之望雲霓考靈曜鄭玄註曰旁
氣白者為虹莊子陽炎陰為虹

張九韶曰虹蜺者俗名之曰旱龍以為物見
則雨止故曰嘗聞長老言有人雨霖炎溪而行
虹起溪中雨人相望如隔紅紗蓋微雨將散為
日光所照即成是絲雨散則為夫

三才廣志 天道卷四九

虹占
天元王曆虹蜺占

虹蜺之占氣散之異對日月則風雨將至而皆
不為災矣日月則黑白為喪青黃為瑞貫月則
秋為雨而余月喪夜穿星則有陰謀而其地多
水重霧而白虹見則君憂夜霧而白虹見則臣
畏若故能後盛而君出下宮殿園池及井內出
地中其地大饑出井中國憂兵起亦虹如杆則
君出而萬人死亡白虹貫日則臣亂而君憂逼
試日亦黑而虹貫之君憂攻城邑而虹不匝可
擊虹蜺見三日占之大風雨自然災釋

五行占虹蜺占九四

蜺占書曰黑蜺四昏又日蜺雙出日中妻以貴
高大茲謂擅揚或如弓形微黑者此婦望君也
又曰妻不順黑蜺四昏

黑蜺占書曰東北方黑蜺玄武之象可不自戰也
黑蜺見其地暴水水貴
日有虹貫占書曰黑有虹貫之君被脅殺

後漢靈帝光和元年六月丁丑有黑氣墮北宮
溫明殿東庭中黑如車蓋起奮迅身五色有頭
體長十餘丈形貌似龍上問蔡邕對曰所謂天
設蜺者也其足尾不得稱龍易傳曰蜺之北

無待以色親也清滯已曰虹出後后或曾王者

又曰五色迭至照于宮殿有兵革之事演孔圖

曰天子外若兵圍內奪臣無志則天說規漢書卷之四十四

此言虹之出也夫虹之出也必有其時也夫虹之出也必有其地也夫虹之出也必有其人

先是立皇后何氏皇后每嘗常謁祖廟敏有變

異不得歸中元年黃金賊張角等立三十六

方起兵境群國山東七州矣應其年宮車晏

駕皇后攝政二兄秉權護帝母永樂令月殺陰

吁并州牧董卓欲共之中官 逆殺大將

軍進兵相攻討經都戰者塞道皇太后：母子

逆為太尉卓等所廢黜皆死天下之敗兵先興

於官日外延海內二三十歲其殃禍起自何氏

本山經書曰是下七月虹化見樹上土室後殿

晉景帝光熙元年十二月甲申有白氣若虹中

天圜下至地夜見五日乃滅占曰大兵起明年

王彌起青徐汲桑亂河北毒流天下

紫宮

十二年十二月壬寅白虹見西方占曰有養後

一十帝崩

周武帝建德四年十月癸亥帝率眾公晉州是

日虹見晉州城上首向南尾入紫宮長十丈餘

唐高祖武德元年十月癸亥帝率眾公晉州是

日虹見晉州城上首向南尾入紫宮長十丈餘

有大喪至六年正月平齊

唐懿宗咸通元年七月戊戌白虹橫担西方十

一月丁酉戌時妖星初出如匹練豆空化為雲

而沒在楚分

昭宗武德初隋將堯君素守蒲州有白虹下城

中唐永隆元年六月戊子虹蜺亘天蜺首斗之

精占曰后妃陰脅王者又曰五色疊至照于宮

殿有兵唐延和元年六月禹州都督孫佺師

兵襲襄將入賊境有白虹出頭于軍門占曰其

下流血至德二載正月丙子南陽夜有白虹四

上亘百餘丈

唐元和十三年十二月丙辰有白虹闊五尺東

西亘天

唐會昌四年正月己酉西方有白虹

唐咸通元年七月己酉朔白 亘橫西方九年

七月戊戌白虹橫担西方光啓二年九月白虹

西方十月壬辰夜又加之

唐天復三年三月庚申有曲虹在日西北

晉高祖天福九年正月乙未大霧中二白虹相

偶九十四月庚辰大霧中有白虹二虹
 晉永帝開運元年正月乙未大霧中有白虹相
 偶占者云海溢所具其將有戰時帝在澶州與
 契丹相守
 周太祖廣順元年十一月甲子白虹克天
 宋孝宗淳熙元年十月庚寅東北方生曲虹
 淳熙二年十月庚辰東南方生青赤黃燦虹
 宋建炎四年三月辛亥白虹貫日京房易傳曰
 蜺日旁氣也白蜺双出日中茲謂擅陽紹興八
 年二月辛巳日中有白虹亘天二十七年二月
 壬寅白虹貫日午三十二月辛酉曲虹見日之
 之西占曰虹蜺陰陽交錯之氣曲虹冬見異之
 尤甚也朝道三年十月丙申虹出非時淳熙五
 年十月丁巳曲虹見八之冬慶元元年正月丙
 辰白虹貫日嘉太三年七月壬午雨如之四年
 十一月虹生非時慶定十一年二月丙辰白虹
 貫日
 三吳虹占
 虹俗名蜺誘云東蜺晴西蜺雨
 對曰蜺不到蜺指西蜺主雨連也若蜺便雨
 文王晴時言朝濟於西崇朝其雨

占今是實
 白虹貫日
 唐莊宗李存勖討契丹白虹貫日去秋因笑曰劉勰為孫太子謀
 刺秦王請速殺之八月十日未雨
 天後規
 漢文帝時有彗星彗尾指東漢文帝七年其彗尾指東漢文帝七年其彗尾指東
 虹飲其釜
 晉後漢書卷之四有彗星其彗尾指東漢文帝七年其彗尾指東
 畢日而成 詳見彗星
 入洞飲水 詳見彗星
 樞星 亦稱連斗口一散為虹
 雜雌 亦稱連斗口一散為虹
 美人虹 吳越古者有美丈夫采食而死俱化為青峰手為美人虹
 天子 天子虹又謂之帝弓明者為虹暗者為蜺出白虎通
 攻成視虹所在
 黃帝五年六月以成有虹從外南方入飲成中者從虹攻之勝白虹逆則不出
 從虹所在為敵
 化黃金有刻文
 孔子時秦穆公嘗經時必嘗飲向以斗白上辰而告備于天子乃有亦虹見自上
 而下化為黃金有刻文孔子受時之出後神凡
 祭大長橋 李太白詩安得五沙虹一十作一
 入井飲水
 永正二年三月虹入湖州大行漢子食完初食將水完水入井飲之後子良
 拜公采宜方歸商部裡書
 虹有五色
 春秋潛潭曰虹五色無宮殿有長竿之事雅曰虹曰蜺常以見鮮豔者雅
 附者遊虹一日者青已謂之虹青白已謂之蜺

廣志卷之四十九

星貫月 貫月者星之貫月也

流華消

貫牛山 貫牛山者牛之貫山也

俄吳蒼

迴雲館 迴雲館者雲之迴也

雌霞連卷

雌霞連卷者霞之連卷也

廣志卷之四十九 雌霞連卷者霞之連卷也

廣志卷之四十九

廣志卷之五十一

天道類

水

委語

說文公凍也本作水凝之形徐曰久水初凝文
理如此也今又作永案久字今偏旁書

文編云水曰瀍音曰積音 曰活音

積水曰積

水流曰瀍

水解曰泮

吳人謂水曰冷澤

水壯曰凍

水結曰浴澤音經曰凝曰凝音

凍羞曰松相龍

水厚曰腹堅永澤

水薄曰滴如冬

寒水貌曰淡切

韓詩傳水者窮谷陰氣所聚不淺則結為伏陰

風俗通曰積水如凌水壯曰凍水流澌曰水解

曰泮

易坤卦切及復堅水至象曰復霜堅水陰始

明侍後出風七月周王陳王業之詩也其詞曰
二之日鑿水冲三日之納於陰陵四之曰其
祭獻羔祭非用官陵人之狀頌水於夏其藏之
也固陰注寒於是乎取其出之也貧食喪祭於
是乎用藏之周用之倫亦理陰陽天地之一事
也今在什冬之月燠而無水則政治縱弛不明
之所致也故書於策夫春秋所載皆經邦大訓
而書法若使其祭於四時寒暑之變詳也
春秋成公元年二月無水
穀梁傳終時無水則志此未終時而言無水何
也終無水矣加之寒之辭也
胡傳寒極而無水者常燠也按洪範傳曰豫恒
燠若此政事舒緩紀綱縱弛之象成公幼弱政
在三家宮室不張其象已見故當固陰注寒而
常燠應之古者曰在此陸而藏水獻羔而啟朝
之祿位賓食喪祭水皆與焉此亦變調愆伏之
一事也今既寒而燠遂察凌人之狀然策書所
載皆經邦大訓入有微而不登其姓名事有小
而不記其本末雨露水雪何以悉天人一書理
也萬物一氣也觀於陰陽寒暑之變以察其情
息盈虛比制治於未亂慎於微之意也每慎於
微然後王事備矣

仲春獻羔開水先為養嗣是也蘇氏曰古者藏
水於水以仰陽氣之盛夫陽氣之在天地譬猶
火之有於物也故常有以解之十二月陽氣蘊
伏鋼而未發其盛在下則納水於地中至於二
月而陽作蟄蟲起陽始用事則亦始起水而畜
薦之至於四月陽氣畢達陰氣將絕則水於是
火發食肉之祿老病喪浴水無不及是以冬無
愆陽夏無伏陰春無安風秋無苦雨雷出不震
無災霜雹痛疾不降氏不夭禮也胡氏曰藏水
開水亦聖人精相變調之一事尔不專恃此以
為活也
春秋成公十六年春王正月雨水
公羊傳雨水水者何雨而水水也何以書記也
穀梁傳雨而水水者志異也傳曰根之折
傳胡雨水水者雨而水水也傳休曰水者少
陽幼居大臣之象火者凝陰水之類也水脅水
者君臣相執於兵之微未幾而有涉隨若丘之
事天人之際休咎之應焉可誣也而歎盡廢五
行傳亦過矣
春秋桓公十四年春正月無水
公羊傳何以書記異也
穀梁傳時燠也

夫祭亦必曰夏於移。曰夏於堂皆移尸而為
 言者也。漢禮器制度大樂廣八尺長丈二尺深
 三尺深亦中夏頌水掌事謂二月之時蠶已
 生公始用之四月已發暑氣漸盛則賜及群下
 云古者日在北陸而藏水西陸朝覲而出之其
 之也。深山窮谷因陰泣寒於是乎取之其出之
 也朝之祿位貧食喪祭於是乎用之其藏之也
 黑牡秬黍以享司寒其出之也批孤練矣以除
 其災其出入也時食肉之祿水皆與焉大夫命
 婦喪浴用水祭寒而藏之獻羔而飲之公始用
 之大出而旱賦服氏云火出於夏為三月於商
 為四月於周為五月有命大命婦至於老疾無
 不受水秋刷先鄭云刷除凌室當更納新水者
 先鄭直云除舊納新不言秋涼而水不用於里
 水當經二曰故後鄭云秋涼水不用可以清除
 室至十二月自然更納新水也
 詩七月章二之日鑿水冲三日之納於凌凌切
 陰此切四之日其祭音子獻羔祭韭音九子法云鑿水
 謂取水於山也冲：鑿水之意月禮正歲十二
 月金漸水是也納藏也藏水所以備暑也凌陰
 水室也禹土寒多正月風未解凍故水猶可藏
 也春：朝也韭菜名獻羔祭韭而後飲之月令

鑿水非特為備音亦通為氣也
 季冬之月時夏今時雪不降水凍消釋方氏曰
 時雪不降水凍消釋則感陽燥之故也
 周禮疏凌人掌水正歲十有三月今漸水三其
 凌人至其凌釋曰言掌水者謂凌人總掌藏
 水出水之事故云掌水者云正歲十二月：命
 漸水者正歲謂夏之建寅為正十有二月謂建
 丑之月水堅腹厚之時命八山斬水三其凌者
 凌謂水室之中三倍納水備消失度故也春秋
 治蠶：如鏡大口以盛水置食物于中以禦溫
 氣春而始：之為二月將獻羔而飲水凡外內
 饗之膳羞鑑焉凡酒漿之醴酒亦如之凡外內
 饗之膳羞鑑焉者謂王后及世子并饗者老孤
 子之等以下文云祭祝此經直云膳羞明非祭
 祀也二月之後皆酒鑑以盛水故曰鑑焉云凡
 酒漿之酒醴者酒謂酒人之酒謂三酒五齊舉
 酒而言漿人之醴謂六飲舉醴而言云亦云如
 之者亦以鑑盛水祭祀共水鑑賓客共水祭祀
 者謂天地社稷及宗廟之等皆共鑑云賓客共
 水者謂諸侯來朝王禮之以飧及饗饋直共水
 以往無或也大裘共夷盤水夷之言尸也實水
 于夷盤中置之尸林之下所以寒尸尸之祭曰

禮記

禮記月令孟春之月東風解凍魚上水嚴陵
方氏曰夫凍結於重陰堅乘之時東風益發散
之氣也東風既解凍則物之藏於者咸起而
震溝於深者咸懼而上矣故繼之以蟄虫如振
魚上象也

月令孟冬之月水始凍孟冬行水春今則
凍令關不表地氣上泄

仲冬之月水益壯地始圻方氏曰前言水始水
至此大言水益壯前言地始凍至此

折凍甚而土相圻

季冬之月水方盛水澤腹堅命取水以人誅

子曰水之初凝惟水面而已至此則徹上下皆
凝故云腹堅腹猶內也藏水正在此時於命取

水水入則事陰之約也方氏曰水方盛則以重
陰之氣極於此於也盛極而衰東風將解凍故

於此言方盛而水成陽照而乘以陰凝而堅日
腹堅則其堅達於內矣矩持形於水而已然

前言水泉此言水澤者泉乃水之原澤乃水之
潤今取水則七月所謂二之日鑿水冲是也

天萬物其陰而抱陽冲氣所以為和陰盛閉塞
而陽無所世則氣不和為愆陽為伏陰然則

春秋襄公二十八年春無水

左傳梓慎曰今茲宋鄭其餅乎歲在星紀而注
於玄枵以有時雷陰不堪陽時雷無水也陰用事而注無
水是陰不勝陽也氣發民

蛇乘龍蛇乘龍之宿在星紀之宿龍乘星紀之宿在星紀也龍乘鄭之

星也宋鄭必饒玄枵虛中也枵托名也土虛而

而民在不飢何為注云歲為宋鄭之星今失常

注入虛托之次時復無水地氣發洩故曰土虛

民托

神異經北方有曾水萬里厚百丈

楚辭六象水賦賦

荀子云水水為之而寒於水

易通卦大霜魚負水

文于云良匠不能琢水

冕錯書云胡貉之地積陰之處水皮三寸水厚

六尺

水占

五行占驗水占凡六別

水占地鏡曰水以春水有兵其氣不成夏水朝

水將起人無病而元大飢民流秋水下臣有

變大兵起

水水穀梁傳曰陰失度特寒過節而雨水

水志異已振枝入民病

夏水水京房曰夏水水昔者君有病疾民流亡

五穀不成人民飢

三月至八月有水地鏡曰水三月至八月忽有

水者大兵喪

雨水水下劉歆以為上陽施不下過下陰施不

上達故雨而未為之水零氣寒水不曲直

也劉向以為水陰之盛而水滯也水者少

溫貴臣卿大夫之象也此人將有害則陰氣宵

水水先寒故得雨而水也或曰今之長老召水

水為水介者甲中兵象也

魯成公十六年正月雨水水時叔孫喬如出奔

公子偃誅死一日時晉執李孫行父又執公此

執晉之異是歲晉有蕩陵之戰隸王傷目而敗

屬常雨也

魏文帝黃初六年正月雨水水是年六月利成

邠兵蔡方等殺太守徐質據郡太守古諸侯

貴臣有害之應已一說水介甲兵之象是歲既

討蔡方又常自將舟師征邑戍卒十餘方連旌

數百里臨人現兵是其應也

晉元帝太興三年二月辛未雨水水後二年周

觀等過害是傷師不通也

晉穆帝永和八年正月乙巳雨水水是年殷浩

北伐明年軍敗十年廢黜

晉孝武帝太元十四年十二月己巳雨水水明

年王恭庾楷殷仲堪居外藩與王國宝等備怨

終同夷滅

後齊後主天保元年雨水水米三百時清河王岳

為高歸產所讚夏元武平元年冬雨水水水川年

二月又雨水水兵時錄尚書事和士開專政琅邪

五儼矯詔殺之儼尋遇害六年七年頻歲雨水

水其年周師入晉陽

唐玄宗開元二十九年十一月雨水水寒甚數

日不解是月人尉寧王憲薨逆諡曰讓皇帝十

二月吐蕃陷石程城

唐氏宗會昌四年而水水是月河東都將楊弁

作亂討平之

宋仁宗慶曆三年十二月大雨雪水水占曰兵

象先走一年元北地地鎮云半為瑛敏會師禦之

師潰瑛敏走死吳遂火待清州而去

井水

漢靈帝元和六年冬天寒北海東萊琅邪井中
水厚只於是時群賊競起天下始亂議曰寒者
小人叛聖專權君位無道又殺無罪卒至黃巾
賊起

東魏孝靜武定四年冬天雨水水時司徒侯景
專制河南神武薨侯景舉兵及睿睿紹宗討之

唐永徽二年十一月甲申陰露凝東封樹木數

日不解劉向以為木少陽貴臣象此人將有官
則陰氣會木先寒故得雨而水亦謂之樹介

唐麟德元年十二月癸酉紛露終日不解甲戌
雨水水

廣運戴元年十月癸酉露木水

唐大曆二年十一月紛露如雪草木水

唐宗曆元年十一月雨水水
唐太和七年十二月夜露水水
唐開成四年九月雨雪水水
唐景福中滄州城墮中水有文如畫大極草葉

芬敷奇時人以為地當有兵難近華華也

後晉開運二年正月東京封丘門外壕內冰上
有文若大樹華芬敷之狀相連數十枝窈如

漢天福十二年十一月旦日天大昏露本有水
至十月一霜露着草木皆為冰時魏府抄重威

收計降之至來年正月二十七日高祖崩
宋大中祥符五年正月戊寅京師雨水水景德

元年二月保順軍城壕水隱起文為桃李花雜
人物之狀

大中祥符九年正月朔州果兵有文如花范狀
宋熙寧三年十月八年正月京師雨水水

宋紹興七年十二月中書門下省檢正官見宗
元出樞准西軍宮家建東府盆冰有文畫佳奔

茂未華華芬敷日易以水變起奇出盡春暄乃
止近華華也說曰其地有水難

宋淳熙初秀州呂氏家冰有文樓觀車馬人物
並華夫容重爽壯丹長春萱草藤蘿經曰不釋

亦華華類也
中興以來長老所記或而水冰或霜而水冰

者甚多不曰異郡國不以聞蓋曰官失之故木
冰無錄者

三吳水占云水後水長主泰年水水後水退主未年旱水堅河

古今是實

受命飲水 梁公子高曰五穀一而一出其子世間

能夏造水 老子子學作之先能制後四時夏造水土其子

書無水

水二十八年春無水住時天下諸侯大夫皆執用權呂不能制故

書水水

淳沱水合

元武至蕭上工即使至土於終長夜馳至下曲陽河施河道

史元言河水流斷無能不可渡道土爵林視實然爵恐驚衆

以為水山

或勸進士孫泰謂曰世曰水之富貴可立國曰若等何揚石相如太山

樹介

海水水 長慶元年二月海州海水南止二百里東望無際出本紀

琬水 開元九年冬雪寒寒結澆澆皆為冰茶妃子死時先取琬水

駸水 莫若送人上休居入白山每冬取澆水交建美供有客出六帖

水紋成樹 詳見水占

水滯 水滯除之而一之青也出前五行志

泉涇 行時水之流一分清一分濁也而不出張子子賦

知寒 魏顯中之水一天下之出涇高子

合凍 謂陰陰凍也九氣而一出文選

出疑 頁一不可以語水者為其行也出莊子

善聽河水

伐水 一之家不出牛半注柳大夫以上表於用水者也以大學子

琢水 互治不能銷木良不能一出文中學

千年冰 何強國有大疏山其中有冰一不天謂之常堅一出狂楊編

六月水 漢書有冰井戴之以一持去經曰猶聖出西征傳

積水為樓 漢建章宮凡一出一三輔黃圖

琢水周席 揚氏子弟伏中取大水一成山周為晏帝坐客皆有寒色

行海水凌 晉慕容晃上書言躬征郭建復陷陞下之精神底靈乃

隔水清賊 青州刺史焦和作隔水九枚象賊遂出後漢書

后稷鳥覆 姜儂生一以為下祥逐之而升渠中冰一以翼一之不死

王祥鯉躍 晉王祥母嘗無食冬時天寒水凍祥釋夜將

寒甚法

造寒甚法法盛夏於井欄側安鑊用大水晶塊大如拳無聲分者

以新汲水噴火焚于沸取此瓶口小投大有滿盈其陽少油常蓋封其

平日出之破瓶水以結矣出壯陽雜編

化為玻璃 玻璃子成冰所凡也出酉陽雜俎

作花如纈 河陽黃魚池魚冰一出一酉陽雜記

一條冰 陳彭年在翰林清松人謂官御為

夢立冰上 晉余孤策一與水下人語卜曰為陽言陽媒介土也冰洋而守成

淚成水 木守田豹因乘為子求張公徵女仲春成會

酒欲水 楊妃初入宮與父母別淚落凍成紀水

投帶合水 蜀為能解解風力欲水酒出山谷詩謂大寒惟酒不水

何獨進水

代王十其徒以帝經約流斯儀而何水合水堅乃散帝其水亦相結如日乎望遠求以度出通鑑

守何權水

北齊趙郡王缺為兗州刺史監梁長城有送水者缺曰三軍皆飲飲

踏層水

北齊文宣王時周人供齊人西度帝一及武成即位朝政人漸紊齊人推水又周之逼出史

安得奇脚

如湯消水

先別有水知水消存我覺我亦復如是出俗史

鼠食水

北方一在水一毛長百尺可為布出神異記

飲水

天三年為刺史一復食椰子

椰子敲水

釋子金查趙統水彩絲穿鼓當銀駝出楊廷秀詩

斬水

交人掌水正歲十月令一參其凌出周禮

陰疑

易中初六履霜堅水一始凝也

霽

要語

說文霽雨止也从雨齊聲通作濟

時雨而夜除星見也本作雉从夕生聲除日

今作時集韻或作暄

前漢天文志云天暄而景星明孟康曰暄精明

也

文編云雨止雲籠曰霽

雨止息曰霽

晝時曰晝

兩向時曰晝

陸佃云雨晴曰霽雨而晝晴曰晝

爾雅云濟謂之霽住今南陽人呼雨止為霽疏

云濟者謂之霽者濟也止雨止名霽郭云今

南人呼雨止為霽古云日霽

古今是寶

程泥龍

啓宗時連日雨不止凡旬不空止之不空遂於手庭中... 五六雷流不作則言... 有頃而齊出可怖難進

鞭陽石

將受大祥之應

蘇峻感乃齊 晉中興書曰咸和四年除蘇峻於五月蘇峻感後乃齊
長沙者有傳曰文惠子中隔蘇峻廢農茶太守要色處鋪戶
昔棟處奉教齊成社三日夜多見白頭翁謂曰小未何足
處其白河多太守白首尚多綉夜男子梅洽多將可也明白
米大齊

圖

廣志卷之五十一

天道類

陰陽

要語

說文陰從自會聲陽从自勗聲陰幽闇也陽高明也動而為陽靜而為陰動以陰為地小之道也以陽為天大道也靜之始則陰生動之始則陰生焉

唐孔氏曰陰陰也陰氣在內與陰陽也陽氣在外發揚陽奇為氣氣混此為一又為日體常明無虧盈之殊陰陽為形形分彼此又為月晦朔之別伏羲見陰陽之數畫一奇以象陽畫一偶以象陰陽一而施陰兩而承本一氣也生則為陽消則為陰二者一而已陽未則生陽去則死萬物生死主乎陽則歸之子一也蓋天地是是劈初陰陽之氣結成 其大者以為之主便是箇胚樸子然後為父為母生人生物千變萬化千條萬緒皆不出此所以克養乎宇宙何莫非陰陽之氣都走那兩箇物事不得造化之初以氣造形故陰陽生天地以刑萬氣故天地轉陰陽漢董仲舒始推陰陽儒者不可不知陰陽也

周子曰水陰根陽火陽根陰

水陰也而生於一則本乎陽火陽也而生於二則本陰故張子曰陰陽之精互藏其宅朱子曰周子之言不出陰陽之端始是生之理終是已定之理始有處說生已定處說

死太極未判前則陰含陽太極已判後則陽分陰陽
陷於陰為水陷於陽為火

張子曰氣塊於太虛升降飛揚未嘗上息虛實動靜之機陽
動即生成陰靜即

陰之濁其感氣通遇氣合聚結為風雨為霜雪川川之融
結精粹環結言如微守無非教也教理也風雨以下環結而上游氣紛擾合而成質

者主人物之萬殊其陰陽兩端循環不已者立天地之大義
未子曰游氣橫看陰陽互看陰陽如翕出風陰陽如磨游氣

如磨出趨陰陽如木根游氣如開花結子非陰陽外別
有游氣虛空即氣能升降飛揚以生萬物但人不見示

如望氣龍成五色之類氣散出未其中有精有粗故人
物有偏有正 感遇聚結以上說二氣以下說游氣始之

一字只是說箇生物底母子精底都是從粗底上向發
出粗底事上無非天之道理所以為至教二氣在天地

間只管運轉不知不覺生出許多物各得一箇性命各
有一個形質皆此氣合而成之雖是如此而所謂陰陽

兩端成片充充將出來者固自石也
又曰造物所成無一物相肖者以是知萬物雖多其實無一

物無陰陽者以是知天地變化端而已
看地日月男女花柱處若見得無一物無陰陽雖至微之

物有箇背面若說行處是一氣故朱子曰獨陽不生獨
陰不成造化周流演是並用如東西南北並云以位

相對只是一般動靜器有背有面有上有下有中有外
無對者形則有影聲則有響

蔡氏淵曰生物之時陰靜陽動者常偏居動者常去
未嘗有息也息者為陽去者消也陽消則陰消息之

間隨其陰陽多少而為變化此流行之陰陽也物形
之後有天地日月男女雌雄之類此對待之陰陽也流行

之陰陽非陽為用對待之陰陽則其用均雖曰用均其所
謂陰非流行之陰矣故凡動植之微而能生息者雖陰

亦待陽而得也惟草木死乃為陰爾
又曰兩陰不立則一陰不可見一不可見則兩之用息又

曰一故神兩者陰陽消長進退
未子曰橫渠此語極精非一則陰陽消去無自而見非

陰陽消長則一亦不可得而見蓋陽不獨立必得陰而後
立故陽以陰為基陰不能自見必待陽而後見故陰以

陽為偶一動一靜一往一來一寒一暑皆陰陽之所為而非
有為之者也立無爾立之理非陰勝陽則陰勝陽無物

不然無時不然陰陽只是一個消息進便喚做陽退
便喚做陰陽之退便為陰之生不是陽退了又別有

個陰生陰陽做一個看亦得做兩個看亦得大抵
發生都是一個陰陽去一分下面陰生一分不是討

箇陰來陽消處便是陰故陽來為復是本來物事陰
生為姤姤是偶然相遇陰陽是陽中之陰陽陰

陽以氣言剛柔是陰中之陰陽則柔以質言是有箇物了見得是到底柔底

程子曰陰陽消長之際無截然斷絕之理然其升降生殺之大分不可無也又曰陰陽之運升降盈縮未嘗少息陽常盈陰常虧一參差不齊而萬變生焉譬如磨既行齒都

不齊既不齊便生出萬變此以陽尊陰卑言
朱子曰陰陽者造化之本不能相無而消長有常亦人所不能損益也然陽生主陰主殺則其類有淑慝之分故聖人作易於其不能相無者既以健順仁義之屬明之而無所偏主至於消去之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意以天地自然之氣言之則不可相無以君子小人之象言之則未嘗不欲天下之盡

為君子而無一小人也有以善惡言者如履霜堅冰至則一陰之生便如一賊陽善陰惡君子小人天理人慾互相勝負又曰陰何此小人乎看之劫好以類言亦亦只是皮不好骨子却好伊川云十月謂之陽月疑其無陽陰亦然聖人不言爾祭季通以為不然曰陰不抗陽猶地不足以配天可未予謂其所以不言者這便是一箇參贊裁成之道蓋抑陰進陽去善消惡用君子退小人這便可見 陽化為陰只恁地消縮去無痕迹故謂之化陰變其陽其勢浸去便較有頭面故謂之變陰少於陽氣埋數皆如此用金用半所不周

邵子曰陽者道之用陰者道之體陽用陰陰用陽以陽為用則尊陰以陰為用則卑陽動陰靜陽貴陰賤陰終不可與陽並言及至隨時變易則陽中有陰陰中有陽迭相為用 陽盡陽純坤為主陰

盡陽純乾為主魯齊鮑氏曰子月之巳月尊陽子月之亥月尊陰以分而言乾尊坤卑不可並也以家言之父母固是尊然母終不可並乎父尊無二上也蔡氏謂陽非陰不成陰非陽不生陰陽必相須為用然在氣則陽為用故陽動陰靜在形則陰為用故陰疾陽舒

朱子曰太極分開只是兩箇陰陽都指盡天下事物易不離陰陽千變萬化只是他兩箇陰氣流行則為陰陽氣行流則為陰只這一氣消長進退做出古今天地間無限事未如晝夜寒暑一箇橫一箇直橫看是一般道理直看是一般道理橫堅皆可見橫看則左陽右陰前陽後陰背陽面陰進陽進陰動陽靜陰東南為陽西北

為陰春夏為陽秋冬為陰都是一般堅看則上陽下陰柳陽覆陰升陽降陰清陽濁陰以至大陽小陰高陽卑陰妍陽醜陰以類推之靡物不然無時不然愈析愈微愈窮愈遠陰陽互藏其宮陰陽之氣循環迭至陰陽之質從橫曲直莫或使之莫或禦之在天則陰陽成 在地則剛柔成質在人則仁義成德莫匪陰陽也

又曰陰以陽為卦陽以陰為卦

陽得陰而疑虛類實以立陰待陽而祭實從虛而
 出陰至坤而成卦乾之十二陽託為故陽以陰為
 卦復自坤出三十一爻而失為春為夏則陰以陽
 為用陽至乾而成卦坤之十二陰託為故陰以陽為
 卦始自乾出三十一爻而利為秋為冬則陽以陰為用
 在大則陽動而消陰在地則陰動而消陽極陰之際坤
 餘十二陽其終成乾而得三十六陽及陽之際乾餘十二
 陰其終成坤而得三十六陰以坤之陽而生震坎艮二十
 陽以乾之十二陰而生巽離兌二十陰故一為三主之始
 也非為三十二陰陽各得八位之半以巽離兌之二十
 八陽而生乾之三十六陽以震坎兌二十八陰而生坤之
 三十六陰會三歸一之極也非而為六十四陰陽各得
 八位之全所以至立春立秋陽數并之皆六十四陰數
 皆三十二四八三十二者四卦之全八八六十四卦之全也
 圖在三十二陽右三十二陰分天地之卦并之皆六十四卦者
 陽極無陰陰極無陽也

邵子曰離東坎西當陰陽之半為春秋晝夜之門又曰陽侵陰陰
 浸陽故坎離當半也

先天六十四卦氣皆中起以八卦配十二辰子午卯酉為四
 中乾當午坤當子離當卯坎當酉故曰乾坤定上下之
 位坎離列左右之門得其正矣四維之卦則兌辰丑

三才廣志 天道卷五一

寅莫木中辰戌亥也而邵子人曰坎離陰陽之限

離當寅坎申數常踰之者陰陽之溢也蓋謂用數
 不過乎中以寅申巳亥居四孟之首乾當巳而生
 於亥離寅而限於三陽之半坎當申而限於三陰
 之半中則踰其限而溢矣况氣盈朔盡其餘各六
 易曰日中則昃月盈則蝕亦邵子怕處其盛之意
 而退一位以居之則卯辰兌也人丑震也午未巽也
 酉戌艮也皆處數之不及也中也是故以坎離之半而
 當陰陽之半也若以坤為子半推之則卯酉中矣故
 卯為日門而居左太陽所生酉為月門而居右太陰
 所生為春秋晝夜之門者春分陽中秋分陰中故曰
 日中宵中晝夜均也非若夏至則晝數多冬至則
 夜數多也非但日月之出入於此而萬物亦出生
 入死於其中也翁氏曰天地雖始於寅而開物至
 卯而門彌開雖始於戌而閉物至酉而門已閉一歲
 而春夏秋冬一月而弦望晦朔一日而但晝夜雖皆
 坎離日月之功而莫不由乎門之左右矣張氏曰
 離當人曰離當寅未卯而已明坎當申巳酉而未
 卯而已明坎當申巳酉而未卯而已明坎當申巳酉而未
 也魯齋鮑氏曰以大數言之開物於驚蟄後開物
 於立冬前陰陽互相侵也故乾令用坤合不用坎
 離用半也坎離二卦是乾坤中爻之交先立位坎

離以中而為日月後天位地離以子午而為水火只此四位極好陽中有陰陽中有陽是皆義文之微意其他卦不偏則雜矣

朱子曰五行相為陰陽又各自為陰陽春為小陽夏為老陽秋為少陰冬為老陰

此以流行於四時而言也日一歲言六箇月陽六箇

月陰一月亦然在陽夜陰午前陽午後陰一月望前陽望

後陰六甲言甲子陽乙丑陰分言之則甲子陽後古至今

只德家去居仲往來循環不已析使然哉天地是一箇大陰

陽一年一月一日一時皆自其中流出

又春為陽始是為陽極秋為陰始冬為陰極陽始則陽

陽極則熱陰始則涼極本則寒溫則生物熱則長物涼則

收物寒則殺物是一氣之變為之也陽生自下而上則進而

生物陰生自上而下則退而成物陽居東南主春夏以生

陰居西北主秋冬以殺此其大畧也

邵子曰太陽為日太陰為月少陽為星少陰為辰其變則為暴

寒晝夜雨風露雷說月星辰

或問雷霆風雨雪霜雲霧張子對曰陰氣疑

又曰氣自子至午為升自午為子為降子至寅地中升

于地上卯至巳地中升于天中午至申天中降于地上酉

至亥地上降于地中

魯齋鮑氏曰按子午各六有地以限之陽生於子至

寅則于一月至正月陽氣升于地上少陽數七陰中陽也

而至此二月至四月地中皆升于天中老陽數九陽中

陽也入自一陰生午以至子申五月至七月陰氣自天

中降于地正少陰數八陽中陰也自至亥八月至

十月地上降于地中老陰數六陰中陰也一日二月

亦然大抵寅申巳亥當乾坤泰否之交三陽三陰

皆為天之用震為少至乾則老巽為少至坤則老坎

離又以四陰四陽生物于中三陰三陽泰與否對

六陰六陽乾與坤對如水數六雪片也六不是八做

將出來物造化皆是如此可以見陰陽之好處

又曰太柔為水太剛為火少柔為土少剛為石其化則為

走飛草木色氣味水火土石

陽生動物陰生植物朱子曰本是一理而消息盈虛

使生陰陽雖至微至細草木鳥獸皆陰固則為地

動震也陰生內陽不得入則為風陰固則為大風巽

也陽包陰則離為霞陽和陰則為雲離交地也陰包

陽則坎為雷陰入則為霜坎交離也陰陽之精互藏

其宅則離為宅坎為月陰陽相變則為電陰陽失

位則為霓

又曰氣自子至午為升自午至子為降子至寅地中升于

地上卯至巳地中於天升中午至申天中降于地

上酉至亥地上降于地中

魯齊鮑氏曰按于午各六有地以限之陽生於子至

寅則十一月至正月陽氣升於地上少陽數也陰中陽

也卯至巳二月至四月地中升於天中老陽數九陽

中陽也又自一陰生午以至子中至月至七月陰氣自大

中降于地上少陰數八陽中陰也自至亥八月至十月

地上降于地中老陰數六陰中陰也一日二月亦然大

抵寅申巳亥當乾坤泰否之交三陽三陰皆為天之

用震為少至乾則老巽為少至坤則老坎離又以四

陰四陽生物于中陰三三陽泰與否對六陰六陽乾

與坤對如水數六雲片也六不是人做將出來物造化皆

是如此可以見陰陽之妙處

又曰太柔為水太剛為火少柔為土少剛為石其化則為

走飛草木声味水火土石 說見後

陽生動物陰生植物朱子曰本是二理而消息盈虛

使主陰陽雖至微不至草木鳥獸皆然如鯉魚上有

三十六鱗陰數龍背上有八十一鱗陽數龜背中間五

段五行也兩邊各四段八卦也周圍二十四段二十四氣

也至於草木雌雄銀杏相褚朮壯麻竹皆然張子曰

糟粕煨燼無非教也魯齊鮑氏曰嘗以皇極經世書

析之謂有飛飛之物為飛飛木 飛草 飛水 飛走

之物飛走 飛走 飛走 飛走又有走飛走木 走草 走水 走走

之物走木 走草 走水 走走又有本飛木走 木走 木走

本木之物木走 木走 木走又有草飛草走 草走 草走

草草之物草走 草走 草走又以陰陽推之飛陽走陰動陽植陰馬

陽牛陰角陽尾陰皆不逃乎陰陽之數大抵色声氣味自

耳鼻口物各有之但成偏不全而不如人之灵耳

程子曰近取諸身百理皆具屈伸之氣只鼻息間見之鼻竅為

天門氣田以出入也朱子曰似氣言之乎為陽使

足發度底吸為陰便是收歛底如鼻息無時不吸

無時不虛虛盡生吸盡生醒胡岳定公曰八晝一夜

用一萬三千五六息橫渠張氏曰氣交成多百感紛

紜對寤而言一身之晝夜也氣接為春萬物錯雜

對秋而言天地之晝夜也朱子謂太極是主動靜

陰陽是心金木水火土是仁義禮智信軀體血肉便是

五行所以開眼不是陰便是陽不是仁便是義進便

陽退便是陰處已一爻是陰應事接物是陽又由

事之未定有屬陽已定者屬陰邵子曰天有四時

地有四方人有四支指節可以觀天掌文可以以

察地天地之理具于掌矣釋者曰手仰本乎天親

上足方俯乎地觀下手可翻覆是不可者陽能無

陰陰不可無陽也掌後高前下東南多承西北多

山聚為川澤掌中之文如川象手自掌腕肘至

有足自趾至脛股脽各三節應十二次四肢應

夫四時應地四方四指各三節應十二辰合之

應二十四氣每指三節二為陰陽陰者為太極掌
物也合之而三十二應天卦并手足六十四地卦極
于十六手有十六數而顯者十五一者太極隱于大
物之間也人之四肢各一脈應四時也一脈三部應一
時三月一部三候應一月三旬乾策也素問言十
二節氣皆通天氣十二節應人之十二經脈謂手
足各氣三陽三陰三候謂沉浮中陰陽有太過不及也
又曰天地一氣而已陰陽便是兩物故陽為仁而陰為義然
陰陽入各分為二故陽之初為木為春為仁陽之感為火
為夏為孔陰之初為金為秋為義陰之極為水為冬為智
薰三材而雨之也

陰陽作一氣者亦得作二氣者亦得隨時分出看
亦得大處有大闊闊大消息小處有小闊闊小消息
大而十二萬九千六百午小而一年一月一日一時皆
然於其中雖有萬變不同而其理則一定易也故
曰一陰一陽之謂道維之者善成之者性也學者
其究心焉

程子曰陰陽之氣有常存而不散者日月是也有消長而
無窮者寒暑是也

老氏言虛能生氣非也陰陽之開闔相因無窮先
也無有後也可謂今日有陽而後明日有陰則亦
可謂今日有形而後明日有影也陰陽於天地間

無礙然為陰為陽之理須去參錯然一箇升降生
殺之分不可無也

冬至一陽生却須涉寒正如款曉而及暗也陰陽之
際亦不可截然不相接漸使過便是道理天地之間

如是者極多良之為義終萬物始為物此理最妙
須玩索這個理潛室陳曰大寒陰消長之理一氣不須消不須長款
款消之九寒暑轉明之交接頭處頃兩下候帶以所居八卦之十只是正
萬物於此氣之開一頭接穴之法氣固是終萬物一頭接穴之生氣入為
始高物蓋氣生能生惟於氣未生之時已是使帶帶子
氣了故至氣方發生也

早梅冬至已前發方一陽未生然則發生者何也
其崇其枯此萬物一箇陰陽升降大節也然逐枝

自有一個崇枯分限不齊此各有一乾坤也各目有個
消長只是箇消息惟其消息此所以不窮至如松

栢亦不足不助只是後彫彫得不覺怎少得消息
方夏生長時却有夏枯者則冬寒之際有發生之

物何足怪也
問張子云陰陽之精互藏其宅然子曰此言甚有

味曰人如何有水離不得坎水有離之象火能入
物故火有坎之象

五峯吳氏曰觀日月之盈虛知陰陽之消息觀陰陽之消
息知聖之進退

延平李氏曰陰陽之精散而萬物得之凡麗物于天俯于地
列于天地之兩間聚有類分有群生者形也色者

莫不分繫於陰陽

陽以疎為性以奇為數以剛為休其為氣其為形圓浮而明動而吐皆物於陽者也陰以濕為性以耦為數以柔為休其為氣涼其為形方沉而晦而翁皆物為者也

朱子曰陰陽是氣五行是質有質所以做得這物事出未五行雖是質他又有五行之氣做這物事方得然却是陰陽二氣截做這五個不是陰陽外別有五行如十干甲乙甲便便陽乙便是陰天地統是個一大陰陽一手又有一手之陰陽一月又有一月之陰陽一日一日皆然

陰陽只是一氣陽之退便是陰之生不是陽退了

又別有箇陰生

陰陽各有清濁偏正

陰陽之理有會處有分處

陰陽只是一氣陰氣流行即為陽陽氣凝聚即為

陰非真有二物相對也

陰陽生殺固無間斷而亦不容並行

天地間無兩立之間非陰勝陽即陽勝無物不然

無時不然東晉晉書卷之三

陰陽只可分先後說

陽氣只是六層只管上去上盡後下面空闕處便

是陰

方其有陽那裏知道有陰天地間只是一箇氣自今年冬至則明年冬至是他一氣周市紀未切做兩截時前而底便是陽後而底便是陰又切做四截也如此便是四時天地間只有六層陽氣到地面上時地下便冷了只是這六位陽長到那第六位時極了無去處上面只是漸次消了上面此消了個下面便生了些個那便是陰這只是箇唯吸吸是陽吸是陰喚做一氣固是如此然看他日月男女牝牡處方見無一物無陰陽得如至微之物也有個背面若說流行處却只是一氣

盈天地之間所以為造化者陰陽二氣之始終盛衰而已陽生於北長於東而盛於南陰始於南中於西而終於北故陽常居古而以生育長養為切其類則為剛為明為公為義而九君子之道為柔為烏陰常居古而以夷傷慘殺為事其類則為柔為暗為私為利而九小人之道為烏

以陰陽善惡論之則陰陽之正皆善也其冷皆惡也

以象類言則陽善而陰惡以動靜言則陽容而陰主又曰天地之間陰陽而已以八分之則男女

也以事言之則善惡何適而不得其類哉

陰陽有相對言者如夫婦男女東西南北是也有

錯綜言者如晝夜春是我不致望暗弱一個問一
值耗去是也

問自十一月至正月方三陽是陽氣自地上而升
否曰然只是陽氣既升之後看看欲絕便有陽生
其已升之氣便散矣所謂消息之理其亦無窮又
問雷出地奮豫之後六陽一半在地上一半在地
下是天與地平分否曰若謂平分則天却包着地
在此不必論

齊許氏曰萬物皆本於陰陽要去一件去不得得
天依地地俯天如君父子夫婦皆然

臨川吳氏曰陽本實陰本虛也陽為氣陰為精陽成象陰

成形陽主用陰主靜則陽反似虛陰反似實
是不然天之積氣雖似虛然其氣急勁如鼓火物
之大莫能禦故曰健曰剛曰靜亨曰動直則實莫
實於天地之成形雖似實然其形疎通如肺氣升
降出入其中故曰順曰柔曰靜翁曰動則則虛莫
虛於地然則陽實陰虛者正統也陽虛陰實者偏
虛也

素問全匱真言論

陰中有陰陽有陽言氣初起與其王也平且至日
中天之陽陽中之陽也日中至黃昏天之陽陽中
之陰也日中陽盛故曰陽中之陽黃昏陰盛故

曰陽中之陰陽氣主昼故平且至黃昏為天之陽
而中復有陰陽之殊也合夜至曉鳴天之陰陰中之
陰也鶴鳴至平且天之陰陰中之陽也鶴鳴陽氣未
出故也天之陰平且陽氣已升故曰陰中之陽

陰陽應象之論

黃帝曰陰陽者天地之道謂變化生成之道也老子
曰萬物負陰而抱陽沖氣以為和易繫辭曰一陰一陽
之謂道此之謂也萬物之網紀滋生之用也陽與之
正氣以生陰為之主特以立故為萬物之網紀也陰
陽離合論曰陽與之正陰為之主則謂此也變化之
父母殺之本始寒暑之用也萬物假陽氣溫而生因
陰氣寒而死故知生殺本始是陰陽之所運為也
神明之府也府官府言所以生殺變化之多端者
何哉以神明居其中也下文曰天地之動靜神明為之
網紀故易繫辭曰陰陽不測之謂神亦謂居其中也
始病必求於本陰陽與萬類生殺變化猶然在於人身
同相參合故治病之道必先求之故積陽為天
地之道陰者何以此陰靜陽躁陽生陰長陽殺陰藏
明前天地生殺之殊用也神農曰天以陽生陰長地以陽
殺陰藏陽化氣陰成形寒極生熱熱極生寒寒氣
住濁熱氣生清
天地者萬物之上下也觀其復載而萬物之上下可

知矣陰陽者血氣之男女也陰主血陽主氣陰生
女陽生男左右者陰陽之道也陰陽間氣左右
循環故左右為陰陽之道也水火者陰陽之兆
也觀水火之氣則陰陽微光可明矣陰陽者萬物
之能始也謂能為變化生成之元始故曰陰在內
陽之守陽在外陰之死也陰靜故為陽之鎮守陽
動故為陰後使

陰陽離合論

黃帝問曰余聞天為陽地為陰日為陽月為陰大
小月三百六十日成一歲人亦應之以四時五行
運用於內故人亦應之今三陰三陽不應陰陽
其故何也岐伯對曰陰陽者數之可十推之可百
數之可千推之可萬為之大不可勝數然其要一
也一謂離合也雖不可勝數然其要妙沙離合推
步悉可知之天覆地載萬物方生未出地者命曰
陰處名曰陰中之陰處陰之中故曰陰處刑未動
出亦是為陰以陰居陰故曰陰中之陰則出地者
命曰陰中之陽形動出者是則為陽以陽居陰故
曰陰中之陽陽子之正陰為之主陽施正氣萬物
方生陰為主特厚形乃立故生固春長因夏收因
秋藏因冬失常則天地四塞春夏為陽故生長也
秋冬為陰故生收藏也若失常道則春不生夏

不長秋不收冬不藏夫如是則四時之氣閉塞陰
陽之氣無所運行矣陰陽之變其在人者亦數之
可數天地陰陽雖不可勝數在於人形之用者則
數可知之

古今事實

律呂 黃鐘初九二首吹之變也林鐘初六三首吹之變也出律歷志

炭銅 天地為妙造化為二陰陽萬物為一出質賦賦政治成賦賦德錯

方圓動靜 以以圓為形其性動以方為形其性靜動數三靜若數

推移利用 春夏秋冬陰陽之化也時之長短陰陽之化也日夜之昇

居夏居冬

為日為月 天進大者在陰以陽德為利主說德主生陽常一入一而以生青為

陽生陰佐

日主月宗 一者陰之一一者陽之一一者陰之一一者陽之一一者陰之一一者陽之一

分為晝夜 一晝一夜陰陽分晝夜通陰陽登道陰陽出玄經

萬物化生

無種之質二五之精妙合而凝乾道成女男坤道成女二氣交感化生萬物為主生而化此無窮為推人也得其秀而聚是神既生矣神發之矣

五性動而善志

廣志卷之五十二

天道類

五行

要語

書洪範一五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土水

潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡下作鹹炎

上作若曲直作酸潤從革作辛稼穡作甘

蔡氏曰此下九疇之目也水火木金土者五行之生序也

天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土

唐孔氏曰萬物成形以微者為漸五行先後亦以微者

為次五行之体体固為四土質木為五潤下炎上曲直

從革以性言也稼穡以得言也潤下者潤又而下也炎

上者又曲直者夫而又上曲而又直也從革者從而又

革也稼穡者稼而穡也又稼穡獨以德言者上無五行

無正位無成性而其生之德莫盛於稼穡故以稼穡言

也稼穡不可以為性也故不曰曰而曰爰爰於也於是

者五行之味也五行有聲色氣味而獨言味者以其切

於民用也

朱子曰一五行者次第之序與前章異後

倣此

問水火木金土竊謂氣之初温而已温則蒸渠

蒸渠則條達條達則堅凝堅凝則有形質五者

雖一然推其先後之序理或如此曰向見吳斗
南說五事庶微皆常依此為序其言亦有理
自水曰潤下至稼穡作甘皆是二意水能潤
能下火能炎能上金曰從曰從曰革從而又
能革也

潤下潤濕而下流炎上炎熱而上升曲直謂生
而有曲有直從革謂可用可革無定體種曰稼
欲曰穡土發生稼穡乃所生之大者問如何是
金曰從革是從人之革否曰不然是或從或革
爾從者從所鍛制革者又可革而知他而其堅
剛之質依舊自序故與曲直稼穡皆成雙字矣

上者上字當作上声潤下者下字當作去声亦
此意金曰從革一從一革互相變而體不變且
如銀打一隻盆便是從更更別作一件家事便
是革依旧只是這物事所以云體不便

從革作辛是其氣辛棘曲直作酸令以兩片木
相擦則酸是其驗也

陳氏雅言曰此其子所行之時此一字與物一之一
字不同初一之一乃洛書之數此所謂一乃次
弟之辭箕子於此將行五行之時而先以一五
行之辭總之蓋月中之物也

介軒董氏曰太抵天地之間太極判而為陰陽陰陽

分而為五行太極理也陰陽五行氣也理必寓
乎氣氣不離乎理故天一生水天三生木天五
生土三者皆陽之所生也二生火地四生金二
者皆陰之所生也而五之為五行對而言之為
二氣宜無其理而自爾乎五行之質形於地是以
潤生之水炎上之火曲直之木從革之金稼穡之土
於天則為春夏秋冬土寄旺於四季而名曰冲氣
五行一陰陽也陰陽一太極也本未嘗相尚也五
行之質存於人心者為肝心脾腎肺五行之人合
於人身者為仁義禮智信質者其祖也神者其精
也亦未嘗相離也

徹庵程氏曰五行者八時之體八行者五行之用造
化之初一濕一燥之流為水燥之濕燥為火濕
之融為木燥之凝為金其融結為土自輕清而
重濁先天之五行其體也四時主相生六府主
相剋後天之五行其用也其體對立其用循環
陳氏曰經洪範所言則五行生數必得地六天七地
八天九地十成然後陰陽各有之匹配然五行
之生一二三四五亦未始無其序蓋有生於無
者生於微自無而有自微而著五行之躰水為
至微自無而始入有者也火則漸著故火次水
木則性實故次於火金則躰固故次於木土則質廣

陳氏大猷曰物土之其初皆為水其終皆為土五行之相生所以相維也其相克所以相治也潤以質言炎以氣言上下以位言曲直以刑言從羊以材稼穡以用言士非主於稼穡以生民粒食之用言之也即稼穡而推五行則潤下用之於灌溉也炎上用之於烹飪也曲直之斷削從羊之踏斲用之於宮室器用也

唐孔氏曰六府以土穀為二五行以土穀合為一陳氏雜言曰日者本然之體作者俯為之用夏氏曰五味必言作者水之發源未嘗鹹也流而至海凝結既九而鹹之味成則鹹者潤下之所作火之始炎未嘗苦也炎炎不已焦灼既久而苦之味成則苦者炎上之所作木之初生金之初鑛士之始稼穡亦然

董氏罪曰草木之質多酸雖甘者至乾燥亦酸木稼而酸之說恐未然

易繫辭天數五地數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

朱子曰此簡本在大衍之後今按算在此天數五者一二五七九皆奇也地數五者二而六八十皆偶也相得謂一與二與三與四與五與六與七與八與九與十各以

奇偶為類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之作也變化謂一變生水而六化成八之二化生火而七變成之三變生木而化成之四化生金而九變成之五變生土而之化成之鬼神謂九奇偶生成之屈伸往來者

行氣之義也地之承天猶妻之事夫臣之事君也謂其畏卑卑者事親故自周於一行遵於天地尚書一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土水位北方者在陰氣在黃泉之下任養萬物水為言之

誰也陰化沾濡木生木東方者在陰陽氣治動萬物始生木之言觸也陽氣動躍火在南方方南方者陽在上萬物為枝火之為言委隨也言萬物布施火之為言化也陽氣用事萬物變化也金在西北西方者陰治起萬物禁止金之為言禁也土在中央者主吐含萬物土之為言吐也何知東方生樂已曰春生夏長秋收冬藏土所以不名時地土別名也此於五行最尊故不自居部職也元命包曰土之為位而

道在大故不預化入主不御職五行之性或上或下何火者陽也尊故上木者陰也卑故下木者少陽金者少陰有中和之性故可曲可直從羊土者最大包含物將生者

出者將歸者不燥清濁為萬物尚書曰水曰潤下
火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡五行所以
二陽三陰何土尊尊者配天金木水火陰陽自偶水
味所以鹹何是其性也所以北方鹹者方鹹與所
以蒸之也猶五味得鹹乃堅也木味所以酸者
何東方萬物之生也酸者以達生也猶五味得酸
乃達也火味所以若何南方主長養若者所以
長養也猶五味河昔可以養也金味所以辛何
西方殺傷成物辛所以殺傷之也猶五味得辛
乃委殺也土味所以耳何中央者中和也故耳
為主也尚書曰潤下作鹹炎上作苦曲直作酸
從革作酸稼穡作耳北方其氣朽者何北方水
萬物所出藏也又水者受垢濁故氣腐朽也東
方者木也萬物新出地中故其氣穰南方者火
也盛陽成動故其氣焦西方者金也萬物成熱
始復語故其氣腥中央土也主養故其氣香也月
今日東方其氣穰南方而其氣焦中央其氣香西
方其氣腥北方其氣朽所以明之為東方者動
方也萬物始動生也南方也任養之方萬物外
任西方者遠方也必陽見寅寅者演也伏方也
萬物伏藏也方也萬物遠落也地方中太簇律
之言率所以率氣冷生也卯者茂也律之夾鍾

衰於辰辰震也律中姑其日用乙者萬物孚甲
也一音物蕃屈有欲出而為春春之為言僂動
也位在東方其色青其音角角者氣動躍也其
帝太皞皞者起大方物擾也其中勾芒者物之
始生其精青龍芒之為言明也陰中故太陽見
於巳巳者物必起律中仲呂壯盛於午午物滿
長律中緹賓衰於未未味也律中鍾林鍾其日
丙丁者物炳明丁者強也時為夏夏之言大也
位在南南方其色赤其音徵徵止也陽度乃也
其地炎炎帝者太陽也其神祝融祝融者屬績
其精為鳥為鳶故以陰見於申申者身也律
中夷則壯於酉酉者老物收斂律中南呂衰於
戌戌者物更更辛者陰如戌時為秋秋之為言
愁亡也其位西方其色白其音商者強也其帝
少皞少皞皞者少斂也其神蓐收蓐收者縮也
其精白虎虎之為言搏討也故太陽見於亥亥
者仰也律中應鍾壯於子子者孳也律又黃
鐘衰於丑丑者紐也律中大呂其日壬祭壬者
陰治任祭者揆也度可揆度也時為冬冬之
為言終也其位北方其音羽羽之為言舒
萬物始孳其帝顓頊顓頊者縮也寒其

神玄直者入冥也玄其精玄武掩起青體
 泉龜蛟珠蛤土為中宮者其已成也茂也已
 抑屈起其音宮宮者中也其帝黃帝其神后
 上月令云十一月律謂之黃鐘何中和之色鐘者
 動也言陽氣動於黃泉之下動養萬物也十
 二月律之謂之大呂何大也呂者拒也言陽
 氣欲出陰不許也呂之為言拒者狹仰拒誰之
 也正月律謂之太族何太亦大也族者奏也言
 萬物始大奏而出也二月律謂之夾鐘何夾者乎
 甲也言萬物乎甲種類分也三月為之姑洗何
 姑者故也洗者鮮也言萬物皆去故就其新美
 不鮮明也四月謂之仲呂何言陽氣極將彼故
 復中難之也五月謂之蕤賓蕤者下也賓者致
 致也言陽氣上極陰氣始賓致之也六月謂之
 林鍾何林者衆也乃物成熟種類衆多七月
 謂謂之夷則何夷偽法也言萬物始傷被刑法
 也八月謂之南呂何南者任也言陽氣尚有任
 生齊衰也故陰拒之也九月謂之無射何射者
 終也言萬物隨陽而終也當復隨陰起無有終
 已十月謂之應鍾何終動也言萬物應陽而動
 下藏也五行所以更正何以其轉相生故有終始
 也木生火火生土土生金金生水水木木是以木旺

火相土死金囚水體王所勝老元因故王者休見
 王火相何以知為臣土所以死者子為父振擊者
 也五行之子慎之物歸母木旺火相金成其火燥
 金全生水水滅火報其理火生土土則害水莫能
 而禦五行所以相害者天地之性衆勝寡故本
 勝火也精勝堅故火勝金剛勝柔故金勝木專
 勝散故木勝土實勝虛故土勝水也火陽君之象
 也水陰臣之義也臣所以勝其君何此謂無道
 之君也故為衆陰所害猶紂王也是使水得施
 行金以蓋之土以應之秋溫則溫故寒亦何從得
 害火乎曰五行各自有陰陽木生火所以還燒其
 母何曰金勝木火故為水害金者堅強難消故
 母以遜休助火燒金比有自致成子之義又揚
 道相害不故為兩盛火死子乃斷之木五所以
 七十二日何上時四季各十八日合九十日為
 一時王九十日土所以王四季何木非土不生
 火非土不榮金非土不成水無土不高土也扶
 微助表歷成其道故五行更王亦須土也王四
 季居中夾不明時五行何以知同時起丑訖義
 相生傳曰五行並起起各以名別陽生陰殺火
 中無生物何生者以內火陰在內故不生也水
 火濁一種金木多品何以為南地陰陽之極也

得其極故一也東西非其極也故非一也水木
 可食金火土不可食何木者陽陽生施生故可
 食火者陰在內金者陰畜柔故可食火木所以
 殺人何水勝氣也故入而殺人火陰在內故殺
 人壯於水也金木微氣故不能自殺人也火不
 可入其中者陰內在也入則殺人矣水土陽在
 內故可入其中金火微氣也精密不可得入也
 水不可加入功為用金木力入功何火者盛陽
 水水者盛陰也氣盛不變故不可加入功為
 入用也五行之性火熱水寒有溫水無為入用
 也金木者不能自成故須入加切寒水何明臣
 以為君君不可更為臣五行常在火下亡何水
 太陰也形者故常在金少陰木少陽微氣無變
 故亦常在火太陰精微入君之象象尊常藏猶
 天子居九重之內臣下衛之也藏於木者依於
 仁也木自金生須入取之乃成陰卑不能自成
 也木所以浮金所以沉何子生於母之義肝所
 以沉肺所以浮何有如者尊其母也一說木謂
 金金之妻庚受庚之化本者法其本柔可曲直
 故浮也肝法其化直故沉五行皆同義天子所
 內明而外昧入所以外明而內昧何明天人款
 相嚮而治也行有五時有四何四時為時五行

為鄰故未王即謂之春金王即謂之秋土
 尊不任職君不居部故時有四也子不肯
 辭何法法四時火不具土而具金也父死
 子繼何法法木終火王也兄死弟及何法
 法夏之承春也善善及子孫何法法春生
 待夏復長也惡惡止其身何法法秋不待
 冬也主幼臣攝政何法法去用事於季孟
 之間也子真復讐何法法土勝勝水水勝
 火也子順父臣順君妻順夫何法法地順
 天男不尚父母何法火不尚水也女尚父
 母何法法水流去金也娶妻親逆何法法
 日入陽下陰也君諫臣何法法月三十
 日明其功也善稱君稱過已何法法休休
 共故共生陽名生陰名殺臣有功歸於君
 何法法歸明於日也臣法君何法法金正
 木也子諫父何法法火柔木直也臣諫君
 不從則去何法法水潤下達於上也君子
 遠子近孫何法法水遠火近土也親屬臣
 諫不相去何法法水木枝葉不相尚也父
 為子隱何法法木之藏火也子為父隱何
 法法水逃金 君有眾民何法法天有眾星
 也王者賜先親近後疎遠何法法天雨高者先得之

也長幼何法法四時有孟仲季也朋友何法法水合流相承也父母生子養去子何法法水生木去大也子養父母何法法夏養去木此火養母也不以父命養王命何法法金不畏土畏太陽舒除急何法法日行遲月行疾也有分土無分民何法法四時各有分有所生者通也若言春東方天下皆生也君一聚九女何法法九洲承天之施也不要同姓何法法五行異類乃相生也子喪父母何法法木不見水則憔悴也喪三年何法法三年一閏天道終也父喪子夫喪妻何法法一歲物有終始天氣亦為之變也年六十閉房何法法六月陽氣衰也入有五臟六腑何法法五行六合也入日何法法日月明也日照晝月照夜入自所不更照何法法日亦更用事也王者監二玉之後何法法水河金以正西水以潤也明王先賞後罰何法法四時先生後殺也

程子曰鑽木取火入謂火生於木非也兩木相戛用極力則陽生令以石相札則有火非特木也蓋天地間無一物無陰陽

五行化生圖

乙	丁	己	辛	癸
三八	二七	五十	四九	一六
甲	丙	戊	庚	壬
天五行	燮惑	鎮星	太白	辰星
青龍	赤	黃	白	黑
地五行	木	金	土	水
酸	苦	甘	辛	鹹
木	火	土	金	水
砂	永	金	銀	鉛
入五行	夜	肉	氣	水
血	心	脾	肺	腎
肝	神	意	魂	志
魂	以相克為次			
六府	水克火火克金金克木木克土土克而五殺			
殺本在木行之數以民食之急別而附之				
五行以生數為次				
水	火	木	金	土
雨	暘	暝	晝	晝
說	言	視	聽	思

正義曰天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土五生土此其生數也地六成水天七成火地八成水天九成金地十成土此其成數也繫辭曰天數五地數五五位相得而各有合謂此也

葉氏曰天五行周流於天地之間未之有位也言天之五

數地之五數而謂之五位必有其方而正其君者

而學者其能知吾獨以世言太一九宮者論之此

其說雖出乾鑿度學者所不道然而以五

居中列其一三七九為四旁二四六八為

四隅則天地二五之數皆在特虛其十而

不見一土無正位寄王於四方與月令中

失土獨不舉成數者同義十雖不見而九宮

縱橫錯綜數之皆得十五則土之成數蓋未

嘗不具也是在易則謂之五位洪範則謂之九

疇茲其為洛書者歟易所先者五位故畧九疇

而不見洪範所用者九疇故置五位而不言陰

陽運而生五行之火不可以正名但見其周流

不息者而已故已故謂之行天之五行為氣兩場

寒煥風是也地之五行為形金木水火土是也

曾子曰潤下炎上言其所性之成於天者然水道

之則行滲之則聚火燃之則熾宿之則壯則

其所化亦未嘗不因之於人也或曲直之或羊或

稼穡之言其雨化之因於人者然可以曲直可以
羊可以稼穡則其所性亦未嘗不成之於天地所
謂天不入不因人不天不成者也潤下者水也故
水曰潤下炎上者火也故火曰炎上木金亦然惟
稼穡則非土也故言其於之稼穡而已

王氏曰自天一至於天五五行之生數也以奇生者

成而耦以耦生者成而奇其成之者皆五五

者天數之中也蓋中者所化成物也道立於

兩成於三變於五而天地之數其其為十也耦

之而已蓋五行之為物其特其位其材其氣其

性其形其事其情其氣其聲其臭其味皆各有

耦推而散之無所不通一柔一剛一晦一明

故有正有邪有美有得有醜有好有凶有吉

性命之理道得之意皆在是矣耦之中又有

耦為而萬物之變遂至於無窮其相生也所

以相繼也所以相繼也其相克也所以相治也

水言潤則火燥土染木數金飲可知也火言炎

則水洌土蒸溫金清可之也水言下火言上則

木左金右土中央可知也木言曲直則土圓金方

火說水平可知也金從革言則木變土化水因火

革可知也土言稼穡則水之井洫火之燬治木

金之為器械可知也

馬氏曰夫水火金土天地生五行之序也木火土金水

五行相生之序也水火金木土五行相尅之序

也天地之生五行也以數其相生也以氣其相尅

也以形

吳氏曰土爰稼穡穀在中自其治之有司則謂之府以其

通天下用之則謂之行

廣志卷之五十二

廣志卷之五十三

天道類

五行

要語

金木水火土次序

金木水火土陰陽相偶之數金陰也木陽也水陰也火

陽也金陰生水之陰而先以金而後水木陽生火之陽

故先木而後火而土承其四故次於五然五行三陰而

二陽土陰為尊尊已配天地金為水之母故在上水為

金之子土本地金為水居未而成其四也

鄭氏曰白虎通玄行者為天行氣水訓準水在黃泉

物平均有準火化也陽氣用事萬物變化化金禁也秋

時萬物陰氣禁止水觸也陽氣躍觸地而出土吐也上

居中央德吐萬物生物者木火七八之數成物者金水

九六之數易精氣為物注云七八游魂為變注云九六

朱子曰太極列五者於陰陽之下五常是理陰陽是氣

有理無氣則理無所立故五行次陰陽又曰義智屬陰

仁禮屬陽陰陽是氣五行是質有這質又有五行之氣

所以做得物事出來魯齋鮑氏曰五行後天也苦問先

天一事無一者太極也自一分二則有陰陽陰陽者五

行之氣五行者陰陽之體質一三五七九為天之

五行二四六八十為地之五行二五一十陰陽合

而為一則能生成萬物故止曰一五行而已一中有
二甲陽乙陰為木丙陽丁陰為火戊陽己陰為土
庚陽辛陰為金壬陰癸陰為水天也玄陰子陽此
寅陽卯陰東巳陽午陰南甲陽酉陰西辰戌陽丑
未陰位中央地也木神主仁金神主義火神主禮
水神主智土神主信人也貫三才而一之氣行禮
亦行

周子曰陽變陰合而生水火木金土

朱子曰五行質具於地而氣行於天以質而語其生
之序則水火木金土而水木陽也火金陰也以氣而
語其行之序則木火土金水而木火陽也金水陰也
蓋其變至於不可窮無適而非陰陽又曰水陰根陽
火陽根陰錯綜而生到運行處便水生木木生火火
生土土生金金生水水生木循環旺相又如甲乙丙
子戊巳庚辛壬癸都是這箇物事黃勉齋曰圖說云
水陰盛火陽盛乃行之序非生之序如作建子時者
則水是陽火金是陰此生之序又曰太極圖有一處
可疑圖以水陰盛居右火陽盛居左金陰釋故次水
木木陽也火金陰也却以水為陽火為陰論未物之
初生自是幼嫩如陽始生為水尚柔弱到生木已強盛
陰始生為火尚微到生金已成質如此則水為陽釋水
為陽盛火為陰釋而金為盛也

又曰五行之生各一其性

就氣質言之水性冷火性熱木性溫金性涼土性中和
人之生也亦各隨其氣質所稟有智愚強弱之不同
然自本末之則各一其性所謂渾然太極之全無
不各具於一物之中此人也所以獨得五行之秀
而其心為最靈

程子曰坎水也一始於中有生之最先者也

天一生水故水居五行之先物之初生其形皆水水者
萬物之一原皆根於天一之造化也如金石之產其初
亦乳一陽之氣一日之時一年十一月冬至皆肇
於子子者水位也夫生於陽而成於陰氣始動
而陽生氣聚而靜則成水觀呵氣可見蓋生水之初屬
一故微至成水時六矣或問曰天一生水亦則有
物可證乎曰人之一身可證矣貪心動則津生
哀心動則淚生愧心動則汗心欲心動則精生
方人心寂然不動之時則太極也此心之動則太極動
而生陽也所以心一動而水生即可以為天一生水之
證神為主神動則氣隨氣為水母氣聚則生水
朱子曰五行之序木為之始水為之終而土為之中以圖
書之數言之則水一本三土五皆陽之生數而不可易故
得以更迭為主而五行之綱五行春始終東方之木冬
終於北方之水中主於中央之土是始中終三者行之

序也而其生之序則皆始於天。水能利澤萬物，天一打初便生水。水有貞靜之性，剛而有力，包藏於東，木能溫煥萬物。天三便生木，木有未發生之性，尤宅莫禦條達於春。土能持萬載物，至天五生土，土為包育之母，直方以大居中，而旺四方。三者既生，生不已，各居其方而不可易。於見上天好生之心，源頭既正，骨字又好，皆是天生火之與金，乃是五行之相資以變化，不可一日無者，即是地生火於地，二其性炎上，或自有而無，或自無而有，位可以居南，亦可以居西，金生於地，四其性從，單或方可為圓，圓可為方位，可以居西，亦可以居南，故圖與書有更置之說，不似水木土皆天所生而有定序，然而於定序之中，五行生生相為融貫，則序雖定而氣未嘗不相通也。故朱子曰：得以更迭為主而為五行之綱。

又曰：木之包五行也，以其流通貫徹而無不在也。饒雙峯曰：氣運於天以生為主，故朱子以春為四時之首，而貫乎夏秋冬，其在人則惻隱為四端之首，而貫乎差惡辭遜，是非以春能生萬物而惻隱能兼衆善故也。安氏曰：一在木下為本，是歸根復命而合於五也；一在木上為末，是分枝布葉而散於萬也；以一知萬，天一生水為本，共此一爾。

又曰：水之包五行，五以其歸根及命而藏於此也。

本無水則枯，火無水則燥，金無水則脆，以水包之則流通。四時活動，萬物功成，則退藏二陰之中，伏於黃泉之底，所以能歸根復命於此，及其出也，則又元而亨，雷域中兩天下也。其在人則腎精所藏，百體皆閱。又曰：土則水火之所寄，金木之所質，居中而應四方一體而載萬類也。

雙峰饒氏曰：質具於地以養為主，故土居五行之中，而統乎水火木金，其在人則脾居五臟之中，而統乎心肺肝腎。土為最萬物脾則能養衆，刑夏季未月土為最王，故能生秋金，又寄王四季，每季皆十八日，共計七十二日，其他四行分四時亦各得七十二日，共成三百六十日。貧民謂五行尚土，則不能各成一器，一得五便成水，二得五便成火，三得五便成木，四得五便成金，五得五便成土，五者土居中央，一二三四五總得五便成水火木金，土謂之六七八九十也。

又曰：天地者除陽對待之定體，一二三四五六七八九十者，除陽流行之次序，對待非流行不能變化，流行非對待不能自行。此五行所以流行於天地中，以為用變化者，一變六化而成水，二變七化而成火，三變八化而成木，四變九化而成金，五變十化而成土。天地其對待之大者，其次五行亦各自為對，是為交易之易，火與水對，金與木對，對待則二是有定體，行者流通，流通則二是有

變易之易也五行相生為水木火土金復生水對峙者各半體流通家全體對峙待流行各有次序以十氣言則自極生陽以極而息以二氣言則陽極生陰陰極生陽以四時言則所充者為夫婦所生者為母子夫時妻而夫之血氣日以耗故夏化為秋母生子而子之血氣日以充故冬變為春以五行戊己間乎十干辰戌丑未間乎十二支中央間乎四方坤間乎萬兌火生土土生金也程氏

朱子曰陽變陰則初生水水火水火氣也流動閃爍其體尚虛其成形猶未定次生金本則確然有定刑矣天地生物先輕清以及重濁水火二物在五行最輕清金木次之土最重濁

張子曰水火氣也故炎上潤下與陰陽升降土不得而制焉未之為物水清則生火然而不沸也朱子曰正蒙則說金與土之體質屬土水與火却不屬土問火附木而生莫亦屬土否曰火是箇虛空中物問只溫與熱之氣便是火否曰然始火中虛暗虛中之陰也水中虛明坎中之陽也火中有黑陽中之陰水外黑內明陰中之陽故水謂之陰火謂之陰亦得張子又曰陽陷於陰為水附於陰為火木金者土之華實也其性有水火之雜故木水漬生火然而不沸蓋得土之浮華於水水火之交也金得火之精於土之燥得水之精於水之濡故水

火相待而不害燦之反流而不耗蓋得土之精實於水火之際也勉齋黃氏曰以人物之初生驗之天一生水水使有形人生精血湊合成體亦若造化之有水也地二生火火使有氣人有此體便能為聲聲者氣之所若亦為造化之有火也水陰而火陽貌亦屬陰而言亦屬陽也水火雖有形質然乃造化之初故水但能潤火但能炎其形質終是輕清至若天三生木地四生金則刑質已全具矣亦如人身耳目既具則人之形成矣木場全陰亦猶視陽而聽陰也造化之初天一生水而三生木地二生火而四生金天得一其而生一之極為三故三生木地得二偶而生火二之極為四生金六之成水猶坎以一陽居中天一生水也地六包於外陽少陰多而水始盛成七之成火猶離以一陰居中心地二生火也天七包於外陰少陽多而火始盛成豈日一生水而未成水二生火而未成火必待五行俱足方待六與七而成水火如此則全不成造化矣蓋水火之氣一濕一燥水濕極而生木火燥極而生金人物始生亦精與氣聚而為之耳精濕而氣燥精沉而氣浮故精為貌而氣為言精之盛者濕之極故為日為肝為視氣之盛者燥之極故為金肺為聽大抵貌與視屬精故精衰而目暗言與聽屬氣故氣塞而耳聾此曉然易見也醫家以耳屬腎以肺屬金與此比配各有不同雲莊劉氏

曰陰陽互為其根於君二位極陰之方而陽已生於君
子火午位極陽之方而陰已生於午若木生於天三
專屬陽故其行於春亦屬陽金生於地四專屬陰
故其行於秋亦屬不可以陰陽互言蓋水火未離
手氣陰陽交合之初其氣自有互根之妙木則陽
之發達金則陰之收斂而有定質矣此所以水火
不同也

朱子曰樂聲是土金木水火洪範是水火木金土

樂班五聲十九八七六範分四方一二三四五又曰範

言一二三四五而不及六七八九十月令言八七五九

六而不及一二三四十太玄言三八四九二七一六五

五而不言十範以水火木金為序禹以水火金木土為

序劉向班固以木火土金水為序范曄以木金火土水

為序

又曰五行質具於地而氣行於天者也

蔡九峰曰在天而流布四時曰五行在地為人所取

用曰五材唐孔氏曰五行以微著為次水最微為一

火漸著為二木形實為三全體固為四土實大為五

令以洪範推之蔡氏曰潤炎直曲從革以惟言稼穡

以德言水潤而又下火炎而又上木曲而又直金從

而又金從而又革土蒸四方而具生之德故言其所

重在稼穡而民以食為天也馮氏曰種曰稼苗也穫

曰穡德也蔡傳言稼而又播言其生生不已也又
曰鹹苦鹹辛其者五行之味也五行有聲色氣味
而獨言味者以其切於民用也五味已五穀為主
以月令推之可見五穀之配伍行者參為木黍為
火稷為土麻為金菽為水以五畜言鷄為木羊為
火牛為土犬為金豕為水以五果言則栗水李木
杏花桃金棗土是數者皆質具於地而切於民之
生養不可一日無也其運此氣而在天則為五行
其凝此質而在地則為五財天有日地有火火天
有月故地有水天有兩陽寒燠風故地有水火木
金土天而地地而天充塞宇宙何莫非五行者况人

稟五行之秀氣以生孰不資五行以為用

邵子曰火生於無神也當為水生於有精也當為火內

暗而外明故陽外在火之用用外也水外暗而

內明故坎陽在內水之用用內也

火用外目象水用內耳象火內為體外為用水外為

體內為用陽者用也朱子曰陰以陽為質陽為質

水內明而外暗火內暗而外明陰陽之精互藏其

宅西山真氏曰日火外景金水內景本淮南子蓋清

明者內景金水也濁明者外景內火也或曰日火揚

光於外故曰有絳火有滅金水潛光於內故無窮以

此收視反聽潛神不躍此理故妙可以養生又於治

道不相關孰若無儒當明則為青晉當晦則為明夷
 又曰火曰外光能直而施所應無窮金水內光能
 闕而受隨才各得神與形天與地之道與張氏曰
 火託木而木生水神乘氣而生精先天以神生精
 一生二後天以精集神二生一
 魯齋鮑氏推其說曰水陰根陽故為少陽春至夏而
 老火陽根陰故為少陰秋至冬而老乾坤共坎離之
 體乾以九二交神成坎坎中以陽生子是為真水乃
 陰之中真陽也神以六二交乾成離離中以陰生午
 是以真火乃陽之中真陰也二多一少坎一離二少
 者為主則多者為用少為主故坎為冬所生之歲月
 日辰自子至己六辰皆陽多者為用故離為夏所生
 之歲日月辰自午至亥六辰皆陰天地之間無往而
 非水火之用所乾坤付正性於坎離坎離為乾坤之
 用也
 又曰雲有水火土石之異地類亦然
 張氏曰水火土石之地類也凡物皆具地之體先生
 曰水雨霖火雨露土兩濛石兩窳水風涼火風熱土
 風和石風冽水雲黑火雲赤土雲黃石雲白水雷玄
 火雷虺土雷連石雷霹故一物必通四象天有日月
 星辰地有水火土石首有耳目口鼻身有骨肉血髓
 髓為火血為水肉為土骨為石是為動物四象波為

水華為火枝為土根為石是為植物四象凡人之吹
 噴噴吁呵呼應天之風兩雷霧雷
 易有陽貞陰貞未漢上曰乾貞於十一月子左行陽時
 六陰貞於六月未右行陰時六
 陽貞取陽卦乾生三男震坎艮也陰貞取陰卦坤生
 三女巽離兌也乾一陽生於子始於坎至離而乾終
 坤一陰生於午陰不取常午位故退一辰而貞於未
 至坎而坤終陽自左行間時以治六辰陰自右行亦
 間時以治六辰順成其歲功陰陽二貞既定然後可
 以推四時之節氣魯齋鮑氏曰故以孔疏數之所起
 起陰陽往來於曰道冬至日南極陽陽來而陰往冬
 水位也陽生而水數一故乾坤貞於十一月子而左
 行夏至日北極陰進而陽退夏火位也當以一陰為
 火數但陰不名奇數必以偶故六月二陰生為火教
 二故坤貞於未而右行冬至以及於夏至當為陽來
 故正月建寅三陽生為木數三夏至以及於冬至當
 為陰進故八月建酉四陰生為金數四月三建辰居
 四季之首為土位五陽生為土數五也水在北從盛
 陰之氣故閏下者從陰也火在南從盛陽之氣故炎
 上者從陽也木東金西陰陽相伴柔可曲直剛可從
 羣土含萬物養以為五行之主
 朱子曰京房因卜筮推出許多道理其說謂天街五十一其不用
 者天之生氣將以虛來實

故四十九為一十之二十也
其五十五一十也

一者為天之生氣魯齋鮑氏曰天之數不用五一由五出故大衍之數不用一者乃天之神也一人于北則變坤成坎而生水其數一一入于南則變乾為離而生火其數二一人于東則天始交地而生木成震其數三一入于西則陰說於陽而生金成兌其數四其終也一後歸藏於五而為萬化本存一不用者是為生氣太初氣之始是也五十五數成五以為五行之本大衍五十又存一以為太極之本太極而五以一分五以五分行十其四十九者又五行之細數五十者五其十者兩其五兩者一也一者水也五行之始生氣之出也十者土也五行之中生氣之人也是故十日十二辰二十八宿散在天三百六十是為度數散在地萬有一千五百二十是萬物之盈數其一不用者退藏於密故木王則水退火王生木退土王則火退金王則土退水王則金退此五十五退五者不用所以去衍之盈數五十又退一不用者所以虛衍之本數故曰抑其盈虛其一萬本然五五本於一天地盈虛與時消息天以一變四四有體一無體也此一在人為心在德為人在易為乾在時為春無往而不為天之生氣豈特四十九者賴此以為神哉天地萬物皆倚此以為立命之地故曰不用之一羣用之所攸宗

夫子曰有八卦之金水火土有五行之金木水火土是易卦金也兌金五行金也巽木是卦中取象震木是東方屬木以土寄四王季故止言四時

唐孔氏謂五行去土亦曰四象謂金木水火土震木火兌金坎水各主一時又選同震木乾同兌金加以神土又曰七八九六之謂在物為木火金水在人為仁義禮智在方為東西南北在易為元亨利貞在象為龍虎鷄龜在月為弦望晦朔在日為旦晝暮夜在首為目鼻口在身為骨肉骨髓理也有此四段氣也宥此四段事事物物都相離不得

陰冬酉戌亥為太陰邵白溫曰水火土石本體也五行在其中矣金木水火土致用也五材出焉金出於石木生於土有石後有金有土後有木四象四體先天也五行後天也

又曰天下道理只是一箇生箇易說到八數住洪範說到十數住卦八而數十八是陰陽數十是五行數一陰一陽便是數以二乘二便是四以乘四四便是八五行本是五而有十者一箇包兩箇木包甲乙火包丙丁土包戊己金包庚辛水包壬癸土又曰甲乙是兩箇木丙丁是兩箇火戊己是兩箇土金水亦然兼三才而南之是陰陽五行之相克也所以相成而五常之德亦然

莫大於然木德也仁或失於弱故以義斷之義金德也義或失於剛故以禮節之禮火德也禮或失於拘故以智通之智水德也智或失於詐故以信正之五常之德乃五行相克之理老蘇之說為然金克木剛勝柔也水克火柔勝剛也

又曰有互相發者

王氏曰水言潤則火燥土乘木敷金飲可知火言炎則水洌土蒸木溫金清可之水言下火言上則木左金右土中央可知木言曲直則土圍金方火銳水平可知金言從革則木變土化水因火革可知土言稼穡則水洩火燬木與金器械可知所謂木變者何炳為火爛為土土化者何能燥能潤能敷能飲水因者何因革而甘困苦而苦因蒼而蒼因白卯白火革者何革生而熟革柔為剛革剛為柔金金亦能化可圓可平可銳可曲然非火革則不能自化故命之曰從革

又曰得五行之秀者為人只言五行不言陰陽做這人須是五行方做得成五行一陰陽也舍五行別無時陰陽處如甲木陽一木陰之數

朱子曰數只得算氣之節候大率只是一箇陰陽播而五行各有陰陽甲乙木丙丁火年月日時無非五行之氣甲乙丙丁又屬陰屬陽只是二五之氣人生

適逢其氣參差不齊貴賤受天皆言聖賢在上上則其氣中和不然則氣則氣偏五行有德其氣清者聰明而無福祿有德其氣濁者有福祿而無智慧皆其氣數使然堯舜禹湯文武周公得其正孔孟齊魯得其偏五代極亂却生許多聖賢如祖宗如大睡一覺醒有却有精神五行有理有氣有數其行於十千十二支之中可得而數天一與地六合生成水而居不予數一亥數六壬為陽水一癸為陰水六也地二與天七合生成火而居南已數而午數七丙為陽火七丁為陰火二也天三地八生成木而居東寅數三卯數八甲為陽木為一為陰木八也至於土位乎中央則五與十合而生成土戊與辰戌麗於十而屬陽己與丑未亦麗於十而屬陰也西方虎位成金庚子申亥數既而九為屬陽辛酉亥數又為四而屬陰矣又曰一陰一陽之謂道道非數不行數非道不立列於十千者如此布於十二支亦如此陰中有陽陽中有陰奇中有偶偶中有奇上入蒼天下入黃泉大舍元氣細入無能皆莫能逃此數矣大經言五行者月令四時所紀相生之數爾震書六府所叙相克之數爾至於天地生成之數惟易與洪範言之其疇孔繁皆有得於何洛之傳矣

周子曰五行之序以質之所生而言則水本是陽之濕氣

以其初動為陰所陷而不得遂故水陰勝火本是陰之燥氣以其初動為陽所揜而不得達故火陽勝水盡生之者微成之者盛生之者形之始成之者形之終也然各以偏勝也故雖有形而未成質以氣升降土不得而制焉木則陽之濕氣浸多以感於陰而舒故發而為木其質其氣柔暖金則陰之燥氣浸多以感於陽而縮故結而為金其質剛其性寒土則陰陽之氣各盛相交相搏凝而成只以氣之行而言則一陰一陽往來相代水火金水云者各就其中而分老少耳故其序各由少而老士則分旺四季而位居中者也此五者序若參差而造化所以為發育之具實並行而不相悖蓋質陰陽交錯凝合而成氣則陰陽兩端猶環不已質曰水火金蓋以陰陽相間言猶曰東西南北所謂對待者也氣曰木火金水蓋以陽陰相陰言猶曰東南西北所謂流行者也質雖一定而不易氣則變化而無窮所謂易也

程子曰動靜者陰陽之本也五氣之運則參差不齊矣或曰一氣也其本一物耳曰五物也五物備然後生猶五常一道也無五則亦無道然而已曰五矣則不可混而為一也

朱子曰氣之精美者為神金木水火土非神所以為金木水火土者是神在人則為理所以為仁義禮智信

者是也

天一自是生水地二自是生火生不只是合便其得濕底意思本便是生出一箇輭底金便是生出得一箇硬底五行之說正蒙中說得好又曰木者土之精華也又記曰水火不出於土正蒙一段說得最好不胡亂下一字

清明內影濁明外影清明金水濁明火日火中有黑陽中陰也水外黑洞洞地而中却明者陰中之陽也故水謂之陽火謂之陰亦得

或問陰陽五行之為性各是一氣所稟而性則一也兩性字同否曰一氣又曰同者理也非同者氣也復問這箇莫是自是木火自是火而其理則一曰且如這箇光也有在硯蓋上底也有在墨上底其光則一也

問金木水火體只屬土曰橫渠說得如只說金與木之體質屬土水與火則不屬土問火附木而生生木亦屬土曰火自是箇虛空中物事問只溫緩之氣便是火否曰然

問木之神為仁火之神為禮如何見得曰神字猶云意思也且如一枝柴却如何見得他是禮只是他意思却是仁火那裏見得他是禮却是他意思是禮問二氣五行造萬物一箇一箇萬變是生所為五行之

氣即雷風水火之運耶又即二氣之參差散殊者耶
先儒諸物皆具則人之氣稟有偏重者謂之皆具
可也或謂雖物皆具而就五行之中有得其多者有
得其少者於此思之殊茫然未曉曰五行之氣如溫
涼寒暑燥濕剛柔之類盈天地之間者皆皆舉一物
無不具此五者但其間有多少分數耳

李氏希蘊曰近見勉齋黃氏論五行多所未解其曰生
之序便是五行之序而以太極圖解氣質之說為不
然以洪範五行一曰二曰為非有次第但言其得數
之多寡以夏後繼以秋為火能生金惟其能生是以
能克夫五行一也而以為有生與行之異則誠若近
於支离者然天地之間未有不以兩而化成者也
以二氣言則互為其根者氣也分陰分陽者質也
以五行言則有形體而分時於昭昭之間者其只
也無形體而默運於宜宜之表其氣也夫豈混然
而無別哉故純質而原其生出之始則水火以陰陽
之盛而居先木金以陰陽之稊而居後此質之序
然也就氣而探其運行之常則水火以陽而居先
金水以陰而居後此氣之序然也質雖以氣而氣
其體一定而不可易氣雖行中質之內而其用則
循環而不可窮二者相次以成造化今必混而一之
則是天地人間不遇輪一死局而無經緯錯綜

之妙其為造化乎小矣此其一也五行之生同出於
陰陽有則俱有誠若不可以次第言然水火者陰陽
變合之初氣之至精且盛者也故為五行之先水陰
而根於陽火陽而根於陰故水又為火之先也有水
火而木金生焉木華而既金寔而固故木金次於水
火而木又為金之先也土則四者之所成終而成始也
故次五焉易大傳自天一至地十以為五位相得而
各有合正指五行生成之數而言按之河圖可見而洪範
五行亦以是為次此河圖洛書所以相為經緯也金必
剋其次第而但以得多寡為說則是以五行之質水水
皆陽之所為而無與乎陰火金皆陰之所為而無與乎
湯既辛生成序復庚變合之旨所謂五行一陰陽者
皆為虛語矣然勉齋亦云於云是一箇水水暖後便
是火此兩箇是火是火之子是火之子是四者
之序亦未嘗無但一謂水後是火是火與金是火之
子亦未詳其義而恐其失之矣其二也若火生金之
說則尤不可曉若以相土為序則曰水火土金水若以
相剋為序則當曰水火金木土未有其四以生相受而
其一獨以剋相生也禮運曰播五行於四時用子亦曰
五氣順布四時行焉是四時之內固備五行之氣也惟
土無定位寄旺於四季辰戌丑未之月土之所旺也土
旺則皆可以生金也然辰未陽也戌丑陰也陽則生陰

則成辰未固皆陽也春木之氣盛則土為之傷夏火之氣盛則土為之息故季夏本土旺之月而又如之以火則為亢旺故能生金是為秋此其相生之序豈不瞭然甚明也然接五行家金生於己蓋辰之所生也但孕育方微必至季夏然後成體而為旺耳金但見夏之後便繼以秋思而不得其說遞斷之曰火能生金竊恐其為踈矣月令以中央土繼於季夏之後素問於四時之外以長夏屬土皆是此意與十干之序認合是矣黃以迄今今未之有改周子未子蓋皆取之今一旦創立孤論以行其獨見愚恐其不合乎造化本然之體也

或問氣行於天質具於地則是有氣便有是質氣如是質便如是以氣而語其行之序則水火土金水以資而言其生之序則水火土金土氣之序如此只之序如此潛室陳氏曰五行始生謂火極流行之後自氣自成質自柔而成剛水最柔故居以火差剛故居次至木至金至土則浸堅剛故洪範與易言所生之序皆如此氣則成四時之序即五行之序也

臨川吳氏曰十幹十二支之名立而相配為六十不知其始世傳黃帝命大撓作甲子或然也漢之時術家以六十之四十八配周易八純卦之六爻謂之渾天納甲不過以寅卯二支為木巳午二支為火申酉二支

為金亥子二支為水辰戌丑未四支為土而已後世所謂納音者每支五行備而每行周乎十二支幹則否壬癸各二水而四金四木丙子各二火而四木四水戌己各二土而四木四火庚辛各二金而四木四土甲乙不為木而四火四水四金烏子嘗謂納甲之五行猶先天之卦納音之五行猶後天之卦也且納音始於誰乎五行之上曰某水某火某金某木者又始於誰乎疑未世術家猥瑣之所為也

五行

素問五常政大倫

黃帝問曰大虛癸卯五運迴薄寒盛不同損益相從

願聞平氣何如而名何如而紀也岐伯對曰昭乎哉

問也木曰敷和敷而和氣火曰升明大氣土曰備

化廣化氣金曰審平全氣清水曰靜順水體清乎帝

日其不及柰何岐伯曰木曰委和陽和之氣委和火曰伏明明耀之氣

土曰卑監土雜乎少也監金曰從革從順革易水曰涸流水少故涸

帝曰大過何謂岐伯曰木曰發生宣化生氣火曰赫曦盛明

土曰敦阜敦厚也阜高也金曰堅成氣爽風勁水曰流衍衍津也

帝曰三氣之紀願聞其候岐伯曰悉乎哉問也敷和

之紀未德周行陽舒陰布五花宣平其氣端其性隨

其用曲直其化生榮其類草木其政發散其候溫和

其令風其藏肝肝其畏清其主目其穀麻其果李其

實核其應春其蟲毛其畜犬其色蒼其養筋其

病重急支滿其味酸其音角其物中堅其數

八升明之紀正陽而治德施用普玉化均衡其氣

高其性速其用燔灼其化蕃茂其數火其政明曜

其候炎暑其令熱其藏心其畏寒其主舌其穀

麥其果杏其實終其應夏其虫羽其畜馬其色赤

其養血其病痼癭其味苦其音徵其物脉其數七

降化之紀氣協天休德流四政五化齊脩其氣平

其性順其用高下其化豐滿其類土其政安靜

其候渠蒸其令溫其藏脾胃其畏風其主口

其穀稷其果棗其實肉其應長夏其虫裸其畜

土其色黃其養肉其病否其味甘其音宮其物膚

其數五審平之紀收而不爭殺而無紀五化宣明

其氣潔其性剛其用散落其化堅歛其數金其政

勁肅其候清切其令燥其藏肺肺其畏熱其主鼻

其穀稻其果桃其實較其應秋其虫介其畜雞其

色白其養皮毛其病欬其味辛其音商其物外堅

其數九靜順之紀藏而物害治而善下五化成整

其氣明性下其用沃行其化凝堅其類水其政

流演其候凝肅其令寒其藏腎其畏濕其主二陰

其較豆其果粟其實濡其應冬其虫蟻其畜彘

其色黑其養骨髓其病厥其味鹹其音羽其物濡

其數六故生而勿殺長而勿罰化而勿制收而勿害

藏而勿抑是謂平氣委和之紀是謂勝生生氣不政

化氣迺楊去氣自平收令迺旱涼雨時降風雲並

與草木晚榮蒼乾涸落物委而實膚肉內充其氣

飲其用聚其綆衣物緩其發警駭其藏肝其果棗

李其實核穀其穀稷稻其味酸辛其色白蒼其畜

犬鷄其虫介其主霧露凄滄其声角商其病

徑動注思從金化也少角與利奇同上角與正角同
 上商與正商同其病之發癰腫瘡瘍其耳至邪腸肝
 也上宮與正宮同蕭颯肅殺則炎赫沸騰青於三所
 謂復也其主飛蠹蛆蝨迺雷運伏明之紀是謂勝
 長長氣不宣藏氣及布收氣自政化令迺衡寒清
 數舉暑令迺衡寒清數舉暑令迺薄成化物生生
 而不長成實而推過化已老陽氣屈伏蟄虫早藏其
 氣鬱其用暴其動彰伏變易其發厲其藏心其果
 栗桃其實絡濡其較莖稻其味苦鹹其色玄丹其
 其畜馬昆其至羽鱗其主水雪霜寒其声微羽其
 病昏感悲忘從水微與少羽同上商與正商同邪
 傷心也凝條深冽則暴兩霖霍青於七其主驟注雷
 霆震警沈黔淫雨卑監之紀是謂藏化化氣不令生
 政獨彰長氣整兩迺衍收氣平風寒並與草木榮
 美秀而不實成而耗也其氣散其用靜定其動瘍
 涌分潰癰腫其發濡滯其藏脾其果李栗其實濡
 核其較莖麻其味酸其色蒼黃其畜牛犬其虫保
 毛其主飄怒振發其声宮角其病留滿否寒從木化
 也少宮與少角同上宮與正宮同上角與正角同其
 病食泄邪傷脾也振位飄揚則蒼乾散落其青四維
 其主馭折虎狼清氣迺用生政迺辱從羊之紀是謂
 折收收氣迺後生氣迺湯長化合德人政迺宣庶類

以蕃其氣揚其用疎切其動溫禁積厥其發欬喘其
 厥肺其果李杏其實較絳其較麻麥其味苦辛其色
 白丹其畜鷄羊其至介羽其主明曜炎樂其声高微
 其病噎欬執切從火化也少商與少徵同上商與正
 商同上角與正角同邪傷肺也炎光赫烈則水雪霜
 雹皆於九其主麟伏鼠鼠歲氣早至迺生大寒洞沍
 之紀是謂及陽藏令不舉化氣迺昌長氣宣布蟄虫
 不藏土潤水泉咸草木條茂榮秀滿盛其氣滯其
 用滲泄其動聖正其發燥搞其藏腎其果棗杏其
 實濡肉其較黍稷其味甘鹹其色黔玄其畜昆牛
 其虫鱗保其主埃鬱昏翳其声羽宮其病痿厥堅
 下從土化也少羽與少宮同上宮與正宮同其病癰
 悶邪傷腎也埃昏驟雨則振拉摧拔青於一其主毛顯
 狐貉變化不藏故乘色而行不速而至暴雷無德災及
 之微者復微甚者復甚氣之常也發生之紀是謂啓
 較陳乞土踈泄蒼氣遠陽和布化陰氣乃隨生氣淳化
 萬物以榮其化生其氣美其政散其令條舒其動
 掉眩嶺疾其德鳴靡啓折其變振拉摧拔其較麻
 稻其畜雞犬其果李桃其色青黃白其味酸甘辛
 其象春其經足厥陰少陽藏肝脾其虫毛介其物
 中堅外堅其病怒大角與上商同上徵則其氣逆其
 病吐利不務其德則收氣復秋氣勁切甚則肅殺清

氣大至草木凋零邪乃傷肝赫曦之紀是謂蕃茂陰
 氣內化陽氣外榮炎暑施化物得以昌其化長其氣
 高其政動其令鳴顛其動炎杓妄擾其得暄暑鬱蒸
 其變炎烈沸騰其穀麥豈其畜羊羸其果杏栗其色
 赤白玄其味苦辛鹹其象夏其經手少陰太陽手厥
 陰少陽其藏心脉其中羽籥其物脉濡其病笑瘡瘡
 瘍血流狂妄目赤上羽與正微同其收齊其病瘥上
 微而收氣後也暴烈其政藏氣乃復時見凝滯甚則
 兩水霜雹切寒邪傷心也郭阜之紀是謂廣化厚德
 清靜順長以盈至陰內實物化充成煙埃騰鬱見於
 厚土大雨時濕氣乃用燥政乃辟其化圓其氣豐其
 政靜具令周備其動儒積并穡其得柔潤重淳其變
 震警飄驟崩潰其穀稷麻其畜牛犬其果棗李其色
 齡玄蒼其味甘鹹酸其象長夏其經足太陽陽明其
 藏脾胃其虫倮毛其物肌核其病腹滿四支不舉大
 風迅至邪復脾也堅成之紀是謂收引天氣絮地氣
 明陽氣隨陰治化燥行其政物以司成收氣繁布化
 洽不終其化成其氣削其政肅其令銳切其動暴折
 瘍瘥其德露霧蕭颼其變肅殺凋零其穀稻黍其畜
 雞馬其果桃杏其色白青丹其味辛酸苦其象秋其
 經手太陽陽明其藏肺肝其虫介羽其物絃絡其病
 喘喝青憑仰息上微與正高同其生齊其病欬政恭

變則名木不榮赤脆集省長氣斯殺大人流支樂旦
 至莫將稿邪勝肺也流行之紀是謂封藏寒司物化
 天地嚴凝藏政以布長令不揚其化凜其氣堅其政
 誼其令流注其動滯泄沃涌其德凝慘寒秀其變水
 雪霜雹其穀豆稷其畜羸牛其果栗棗其色黑丹齡
 其味酸苦其象冬其經足少陰太陽其心腎心其
 出鱗倮其物濡滿其病膝上羽而長氣不化也政過
 則化氣大舉而埃昏氣交大雨時降邪傷腎也故曰
 不恆其德則所勝來復政恆其理則所勝同化此
 之謂也

論五行生旺順逆

五行相生相剋其理昭然十于十二支五運六氣歲
 月日時皆自此立更相為用在天則為氣寒暑燥濕
 風在地則成刑金木水火土形氣相感而化生萬物
 此造化生成之大紀也原其妙用可謂無窮矣木主
 於東應春水之為言觸也胃也陽氣觸動胃地而生
 也水流趨東以生木也木上發而覆下乃自然
 之質也
 火主於南應夏火之為言化也燬也陽在上陰在下
 燬然盛而變化萬物也鑽木作火木所生也然火無
 正體體木為出以應物盡而復乃自然之理也
 金主於西應秋金之為言禁也陰氣始禁正萬物而

形也

水主於北應東水之為言潤也陰氣濡潤任養萬物也水西而東金所生也水流曲折順下而達乃自然之性也

土主於中央兼位西南應於長夏土之為言吐也合吐萬物將生者出將死者歸為萬物家故長於夏末火所生也土或勝水水乃及一自然之義也其相尅者子皆能其母復離也木尅土土之子金多尅水木之子火及尅金金之子水多尅火火之子土反尅水水之子木反尅土也互能相生乃其始也互能相尅乃其終也皆出乎天之性也強可攻也土得木而連實可勝虛水得土而絕陰可消陽火得水而滅烈可故剛金得火而缺堅可制柔木得金而伐故五者流行而更轉順則相生逆則相尅如是則各各為用以成其道而已

論生成數

天高寥廓六氣回旋以成其四時地厚幽深五行生化以成於萬物可謂無窮而莫測者也聖人立法以推步者蓋不能逃其數觀其立數之因亦皆出乎自然故載於經典同而不異推以達其機窮以通其變皆不旁放數內一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土

者歲有所也水北方子之位也子者陽生之初一陽數也故水曰一火南方午之位也午者陰生之初二陰數也故火曰二木居東方東陽也三者奇之數亦陽也故木曰三金居西方西陰也四者偶之數亦陰者故金曰四土應西南長夏五者奇之數亦陽也故土曰五由是論之則數以陰陽而配者也若故其深義則水生於一天地未分萬物未成之初莫不先見於水故靈樞經曰太一者水尊號先地之母後萬物之源以今驗之則草木子實木就人虫胎卵胎皆水也豈不以水為一及其水之聚而形質化莫不備陰陽之氣在中而後成故物之小而味若者火之兆也物熟則甘土之味也甘極則牙淡淡水也然人稟父母休賦生成之化故先生二腎左腎屬水又腎屬火火曰命門則火之因水而後見故火曰次二蓋章木子實大小雖異其中皆有兩以相合者與人腎同亦休賦之兆是以萬物非陰陽合休則不能生化既休以合休則然後有春生而秋成故次三曰水次四曰金蓋水有所屬火有所藏木有所發金有所別莫不皆因土而後成五也故次五曰土水居於東金居於西火居於南水居於北土居於中央而寄位四維應今四季在人四支故金水水火皆待土而後成兼其土數五以成之則水六火七木八金九土常以五之生數不

可至十者土不待十以成是生成之數皆五以合之
則大衍之數由是以立則萬物豈能逃其數哉三昧
三陽正化者從本生數對化者從標成數五運之紀
則大過者其數成不及者其數生各取其數之生成
多少以占攻令氣化勝復之述作蓋明諸用也

論五音運

五音五行之音聲也土曰宮金曰商木曰角火曰徵
水曰羽在陽年則曰太在陰年曰少音書曰角觸也
象諸氣觸動而生其位丁壬歲也

徵止也言物盛則止其戊癸歲也

高強也謂金性之堅強其位乙庚歲也

羽舒也陽氣將復萬物慈育而舒生其位丙辛歲

也宮中也中和之道無任而不理又總堂室與作而謂

之宮所屬不一蓋土亦以通貫於金木水火王於四

季榮於四藏皆總之之意也其位甲己歲也故五運從

十干起甲為土也土生金故乙次之金生水故丙次

之如此五行相生而轉甲為陽乙為陰亦相間而數如

環之無端詳其五音五運之由莫不上下相召小大

相乘同歸于治而已是故因刻以成日因日以成月因

月以成歲遞相因以制用雖大十五占天望氣定位

之始見於天之氣橫於甲己為土運數天之氣橫於

乙庚為金運亥天之氣橫於丙辛為水運春天之氣橫

於丁壬之氣橫於戊癸為火運則莫不有從焉若以

月運之法論之則立運之因又可見也何哉丙者火之

陽建於甲己歲之首正月建丙寅丙火生土故甲己為

土運戊者土之陽建於乙庚歲之首正月建戊寅土生

金故乙庚為金運庚者金之陰建於丙辛歲之首正

月建庚寅庚金生水故丙辛為水運甲者木之陽建

於戊癸歲之首正月得甲寅木生火故戊癸為火運

壬者水之陽建於丁壬歲之首正月得壬寅壬水生

木故丁壬為木運是五運皆生於正月建于豈非日

月歲時相因而制用哉

古今事實
五行 一終始相生出類
更生 五行四時十二月運相一也出記

為本 五行四時十二月運相一也出記

母子相生

水生木木生火火生土土生金金生水水生木曰義相生一得

精氣所總

萬物產於大地之間而為物最大且多者有五曰水二曰火三曰木四曰金
五曰其用於人也此善志詳見五行之變

三辰生壯

木生於亥壯於卯元於未也一皆木也火一於子元於戌三辰皆火也土生
於午壯於戌元於寅三辰皆土也金一於巳壯於酉元於丑三辰皆金也水生於
申壯於子元於辰三辰皆水也出淮南子

五行勝負

木火熱而水寒之金剛而火銷之木強而金伐之水流而土遺之惟造化者
物莫能勝也出淮南子

定名五正

庚子曰吾聞句芒為木正祝融為火正蓐收為金正句芒為水正后土為土正此則五行
之主而不亂稱曰帝者何也子曰五行之官名五行佐成上帝出家語協之

五音相協

五行則角為木商為金徵為火羽為水宮為土出前歷歷志亦神
則仁金神則義火神則禮水神則智土神則信出中庸注

五神所生

五體微著

萬物之本有生於毛者生於髮五行先後亦以微著為次一行之一水最一為
一火漸一為二木行實為三金休固為四土質大為五出洪範疏

五事合

在天惟五行在人惟一以五行五行天人一氣元澤水言揚火也
地散木也所收金也思通土也出洪範注

六府條

五性感動

通書性人得其秀西氣是形既生矣神發如夫一一一西善惡分
萬事出谷合五休微著

金一水一火一土一而三三氣或相剋以變其過或相輔以補不足六者元不夫
較本在五行之類以其為食之
急故別而附之也出大南護注

廣志卷之五十五

五行之變

禮記禮運故聖王所以順山者不使居川不使渚者居

中原而弗敬也

使各安其居不勞敬之也

用水火金木飲食必時

謂司權四時變國火以救時疾及季春出火季秋納火

是也用金謂卯人以時取玉錫石也用木為山虞仲冬

斬陽木仲夏斬陰木飲食謂辰齊視春時羹齊視

夏時膏齊視秋時飲齊視冬時

合男女頌壽心當年德

謂媒氏合男於十而娶女二拾而嫁司土稽上任進

退其爵祿

用民必順

不奪農時

故無水旱昆虫之灾民無凶飢馱孳之疾故天不愛其

道地不愛其室人不愛其情

故天降膏露地出醴泉山器車河出馬圖鳳

凰麒麟皆在郊擲龜龍在宮治其餘鳥獸之卵胎皆可

俯而窺也

器謂若銀壺丹甌也椒聚草也疏按禮緯斗威儀云

其政太平山車乘鉤註云山車自然之車乘鉤不係

治而自圓曲也 銀壺丹甌神異云

則是無故使非有也先王能脩禮以達義体言以達順

故此順之實也

漢五行志易曰天垂像見吉凶聖人象之河出圖雖出

書聖人則之劉歆以為伏羲氏繼天而王受河圖則

而畫之八卦是也禹治洪水賜雒書法而陳之洪範是也聖

人行其道而室其真降及于殷箕子在父師位而典之周

既克殷以箕子歸武王親虛已而問焉故經曰惟十有三

祀王訪于箕子王適言曰烏嚮箕子惟天陰蕩下民相協

厥居我不知其彝倫迺叙箕子陰言曰我聞在昔鯀

墮洪水汨陳其五行帝乃震怒弗昇洪範九疇彝倫

道數鯀則殛死禹迺副興天迺錫禹洪範九疇彝倫

迺叙此武王問維書於箕子箕子對焉得維書

之意也初一日五行次二曰羞用五事次三曰農用

八政次四曰用五紀次五曰建用皇極次六曰日用

三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用

五福畏用六極凡此六十五字皆維書本文所謂天

迺錫禹大法九章常事所次者也以爲河圖維書

相爲經緯八卦九章相爲表裏昔殷道絕文王

演周易周道啟孔子述春秋則乾坤之陰陽效洪

範之咎徵天人之通聚然者矣漢興承秦威學

之後景武之世董仲舒治公羊春秋始推陰陽為儒者宗宣元之後劉向治穀梁春秋數其禍福傳以洪範與仲舒錯主向于欽治左氏傳其春秋意亦已乖矣言五行傳又頗不同是以摭仲舒別向欽傳載陸孟夏侯勝京房谷永李尋之徒所陳行事訖于五齊十二世以傳春秋者于篇經曰初一日五行五行一曰水二曰火三曰水四曰金五曰土水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土女稼穡

後漢五行傳說及其占應漢書五行志錄之詳矣故泰山太守應劭結事中董巴散騎常侍慈周並撰建武以來災異合而論之以續前志云

晉五行志夫帝王者配德天地叶契陰陽發號施令動開幽顯休咎之徵隨感而作故書曰惠迪吉從逆凶惟影響昔伏羲以繼天而王受河圖則而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之洪範是也聖人行其道室其真自天佑之吉無不利三五已降各有司存爰及殷之箕子在父師之位典使夫範周既克殷以箕子歸武王虛己而問焉箕子對以焉所得雒書授之以書訓然則河圖雒書相為經緯八卦九章相為表裏殷道絕文王演周易周道繫孔子述春秋奉乾坤之陰陽效洪範文休咎天人之道繫然著矣演與承秦咸學之後之帝時必生創紀大傳其言五行庶徵備矣

後景武之世董仲舒治公羊春秋始推陰陽為儒者之宗宣元之間劉向治穀梁春秋數其禍福傳其言春秋及五行又甚乖異班固緣大傳采仲舒劉向劉歆著五行志而傳載陸孟夏侯勝京房谷永李尋之徒所陳行事訖于王莽傳通詳變以傳春秋綜而為言凡有三術其一曰君治以道臣輔克忠萬物咸遂其性則和氣應休徵效國以安二曰君違其道小人在位衆庶失當則乖氣應咎徵效國以亡三曰人君大臣見災異退而自省責躬脩德共禦補過則消禍而福至此大略也輒舉斯例錯綜時變挽而成章有足現者及司馬彪慕光武之後以究汗事災眚之說不越前規今採黃初以降言祥異者著于此篇

劉宋五行志昔八卦兆而天人之理著九疇序而帝王之應明雖可以知從德護自天之佑遠道陷神聽之辜然未詳舉徵效備考幽明雖時別罪難庭教之異然而未究者衆矣至於繼悟後王多有所聞故仲尼作春秋具書祥眚以驗行事是則九疇陳其義於前春秋列其效於後也逮至伏生初紀大傳五行之休咎始詳劉向廣演鴻範休咎之文益備故班固斟酌經傳詳純條流成一王之典不可獨闕故也夫天道雖無聲無臭然而應若影響天人

之驗理不可誣司馬彪蔡邕先武以來以充漢事王
沈魏書志篇闕凡厥災異但編帝紀而已自黃初
以降二百余年竟其災妖以考之事常若重規
沓拜不謬前說人高堂隆郭景純等據經立亂終
皆顯應闕而不序史休將虧今自司馬彪以後皆
撰次論序斯亦班固遠承春秋舉遠明近之例
也人按言之不從有介虫之孽劉歆以為毛
虫視之不明有羸虫之孽劉歆以為羽虫按月令
夏虫羽秋虫毛宜如歆說是以舊史從之五行精
微非未學所究凡已經前議者並即其言以擇之未
有旧說者推準事理以候來哲隨五行志易以八卦
定吉凶則庖犧所以稱聖也書以九疇論休咎則
大禹所以為明也春秋以災祥驗行事則仲
尼所以垂法也天道以皇象示廢興則甘石所
以先知也是以祥符之兆可得而言妖訛之占所以
徵驗夫神則陰陽不測天則欲人遷善均乎影響殊
致同歸漢時有伏生董仲舒京房劉向之倫能言災
異顧野六經有足觀者劉向日君道得則和氣應休
徵生君道違則乖氣應咎徵發夫天有七曜地有伍
行五事德違則天地見異况於日月星辰乎况於水火金木
土乎若梁武之降魏伽藍之齊文宣之盤遊市里陳
則符山之鳥呼曰柰何周則陽武之魚乘空

而闕爾則鷓鴣飛張大炎門闕豈唯天道亦曰人妖
則祥青呈形于何不至亦有脫略政教張羅樽稽崇
信巫史重增愆罰昔懷王事神而秦兵逾進其弘尚
鬼而諸侯不來性者生之靜也欲者心之使也置情
彼往引類同歸催乳於空城之側鷓鴣飛于鼎耳之上
短長之制既曰由人然遂崇山同車共軛必有神
道裁成倚伏一則以為殃慶一則以為休徵故曰
德勝不祥而義厭不惠是以聖王常由德義消伏
災略也
唐五行志萬物盈於天地之間而其為物最大且多
者有五曰水二曰火三曰木四曰金五曰土其用於
人也非此五物不能以為生而闕其一不可是以聖
王重焉夫所謂五物者其見象於天地為五星分位
於地也為五行於四時也為五德稟於人也為五
常播於音律為五聲發於文章為五色而摠其精氣
之用謂之五行自三代之後數術之壬其而為災異
之學者務極其說至奉天地萬物動植無大小皆推
其類而附之於五物曰五行之屬以謂人稟五行之
全氣以生故於物為最靈其餘動植之類各得其氣
之偏者其發為英華美實氣臭滋味羽毛鱗介文采
剛柔亦得其一氣之盛至其為變怪非常失其本性則
推以事類吉凶影響其說尤為妄曲繁密蓋王者之

有天下也順天地以治人而取於萬物以足用若政得其道而取不過度則天地順成萬物茂盛而民以安樂謂之至治若政失其道用物復天民被其害而愁若則天地之氣沴三光錯行陰陽寒暑失節以爲水旱蝗螟風電雷火山崩水溢泉竭雪霜不時雨非其物或發爲氣霧虹蜺光怪之類此天地災異之大者皆生於亂政而考其所發驗以人事往往近其所失而以類至然特有所推之不能合者豈非天地之大固有不可知者邪若其諸物種類不可勝數下至細微家人里巷之占有考於人事而合者有漠然而無所應者皆不足道語曰迅雷風烈必變蓋君子之

畏天也見物有友常而爲變者失其本性則思其有以致而爲之戒慎雖微不敢忽而已至爲災異之季者不然莫不指事以爲應及其難合則旁引曲取而迂就其說蓋自汗儒董仲舒劉向與其子歆之徒皆以春秋洪範爲學而失聖人之本意至其不通也父子之言自相戾可勝歎哉昔者箕子爲周武王陳禹所有洪範之書條其事爲九類別其說爲九章謂之九疇考其說初不相附屬而向爲五行傳乃取其五事黃極庶證附於五行以爲八事皆屬五行欺則至於八政五紀三德稽疑福極之類又不能附至俾洪範之書失其倫理有以見所謂旁引曲取而迂就其

說也然自汗以來未有非之者有其祥者禍疢之說自其效術之學改略存之庶幾深識博聞之士有以考而擇焉夫所謂災者被於物而可知者也水旱蝗螟之類是已災者不可知其所以然者也日食星孛五石六鷁之類是以孔子於春秋記災異而不著其事應蓋慎之也以謂天道遠非諄諄以論人而君子見其變則之天之所以謹言恐懼備省而已若推其事應則有合有不合有同有不同至於不合不同則將使君子怠焉以爲偶然而不慎此其深意也蓋聖人慎而不言如此而後世猶爲曲說以妄意天此其不可以傳也故考次武德以來略依洪範五行傳著其

災異而削其事應云

宋五行志天以陰陽五行化生萬物盈天地之間無非五行之妙用人得陰陽五行之氣以爲形形生神知而五性動五性動而萬事出萬事出而休咎生和氣致祥乖氣致異莫不於五行見之中庸至誠之道可以前知國家將興必有禎祥國家將亡必有妖孽見乎蒼龜動乎四體禍福將至善必先知之不善必先知之人之身動作威儀猶見休咎人君以天地萬物爲體禎祥妖孽之致豈無所本乎故由汗以來作史者皆志五行所以示人君之戒深矣自宋儒周惇頤太極圖說行世儒者之言五行原於理而究於誠其

於洪範五行五事之學雖非取然班固范曄志五行已
 推本之及歐陽脩唐志亦采其說且於庶徵推述災眚
 而休祥開焉亦豈無所見歟舊史自太祖而嘉禾瑞
 麥甘露醴泉芝草之屬不紀於書意者諸福畢至在
 治世焉宜祥符宣和之代人君方務以符瑞文飾一
 時而丁謂蔡京之姦相與傅會而欺應采安在哉高
 宗渡南心知其非故宋史自建炎而後郡縣絕無以
 符瑞聞者而水旱禮瘳一切咎徵前史所罕見皆屢
 書而無隱於是六主百五十年說自保足以圖存易
 震之身曰震來虩虩恐至福也人君致福道之有大於
 恐快隋者乎昔禹致群臣於會稽昔龍貢舟而執玉
 帛者萬國孔甲好鬼神二龍降自天而諸侯相繼畔
 夏桀殺共生于朝雉升鼎耳而雖而大戊武丁復脩
 成湯之政務王得白狼白鹿而文武之業衰焉徐偃
 得朱弓天來昏有雀生鷄二國以霸亦以之亡大桀
 徵之休咎猶卦之吉凶占者有德以勝之則凶可為
 吉無得以當之則吉乃為凶故得足勝妖則妖不足
 慮匪德致瑞則物之反常皆皆足為妖妖不自作人
 實具之哉今因先後史氏所紀休咎之徵彙而輯之作
 五行志五十六

廣志卷之五十六

元五行志人與天地參為三極災祥之興各以類至

三才廣志 天道卷五六

天之五運地之五材其用不窮其初一陰陽耳陰陽
 一太極耳而人之生也全付昇有之具為五性者為
 五事又著為五德脩之則吉不脩則凶吉則致福為
 不吉則致極為徵之於天吉則休徵之所應也不吉
 則咎徵之所應也天地之氣無感不應天地之氣應
 亦無物不感而况天子建中和之極身為神人之主
 而心範圍天地之妙其精神常與造化相通若符
 鼓然故軒轅氏治五氣高陽氏建五官夏后氏脩六
 府自身而推之於國莫不有政為其後箕子因之以
 衍九疇其言天人之際備矣汗儒不明其大要如夏
 侯勝劉向父子競以災異言之班故以來采為五行
 志又不攷永向之論者本於伏生之大傳言六沴作
 見若是共禦五福乃降
 若不共禦六極其下焉乃共辟厥德爰用五事建用
 主極後世君不見極臣不加省顧乃執其類而承之
 感矣否則判而二焉如宋儒王安石之論亦過也天
 人感應之機豈易言哉故無變而無不脩省者上也
 因變而克自脩省者次之災變既形脩之而莫知所
 以脩省之而莫知所以省又次之其下者災變並至
 敗亡隨之訖莫脩省者形戮之民是已歷攷往右存
 亡之故不越是數者元起朔漢方太祖西征角端見
 于東印度為之語之汝主宜早還意者天告之以正

漢得火德而有黃龍之瑞此理又如何耶豈得普屬
 公一視之遠周單公一言之徐而能關於五行之珍
 乎豈能晉中生一衣一冠而鄭子成一冠之異而能關
 於五行之珍乎如是則五行之經入甚於三尺矣臣
 竊觀漢儒之說以亂世無如春秋之深災異無如春
 秋之衆者是不攷其其實也臣每謂春秋雖三王之
 亂世猶治於漢唐之盛時何哉春秋二百四十二年
 而日食三十六唐三百年而日食過百舉春秋地震
 五漢和平中積二十一日而地百二十四動春秋
 山傾者二漢文帝時一年之間齊楚山二十九所同
 日地年春秋大水者八後漢延平中一月之間郡國
 三十六大小其他小小災異則二百四十年之事不
 及後世一年也如李梅各實鵲鴿來巢之類在後世
 不勝書使春秋之人而親見後世事豈但慟哭流涕
 而已哉以春秋視後世不為亂世也何哉後世之法
 度不及春秋之法度後世之人才不及春秋之人才
 其所以感和氣而彈災異者又安可望春秋乎嗚呼
 天地之間災祥萬種人間禍福真不可知奈何以一
 虫之妖一氣之戾一一質之為禍福之應其愚甚矣
 况凶吉有不由於災祥者求之五石六鷄可以為異
 也而內史叔興以為此陰陽之事非吉凶所生魏安
 平太守王基至於管輅曰君家有三怪一則生男女

隨地走入灶死二則大蛇狀土仰筆三則鳥未入室
 與燕闔兒入灶者宋無忌之妖蛇街筆者老書左之
 妖鳥與燕闔者老於下之妖此三者足以為異而無
 凶兆無所憂也王基之家卒以無恙規叔興之言則
 國不可以災祥論與東觀管輅之言則家不可以變
 怪論休咎惟有和氣致祥乖氣致異者以為通論
 歐陽氏五代史王達世家論日嗚呼自秦漢以來季
 者多言祥瑞雖有善辨之士不能祛其惑也予讀蜀
 書至於龜龍麟鳳騶虞之類也世所謂王者之嘉瑞
 莫不畢出於其國異哉然考王氏之所以與王成敗
 者可以知之矣或以為一王氏不足以當之則視當
 時天下治亂可以知之矣龍之為物也以不見為神
 以升雲行天為得志今耀然暴露其形是不神也不
 上于天而下見於水中是失職也然其一向多欺可
 以為妖矣鳳凰鳥之遠人者也昔舜治天下政成而
 氏悅命夔作樂樂聲和鳥獸聞之皆鼓舞當是之時
 鳳凰適至舜之史因并記以為美後世因以鳳來為
 有道之應其後鳳凰數至或出於庸君繆政之時或
 出於危亡大亂之際是果為瑞哉麟獸之遠人者也
 昔魯哀公出獵得之而不識蓋索而獲之非其自出
 也故孔子書於春秋曰西狩獲麟者訊之也西狩非
 其遠也獲麟惡其不取也狩必書地而哀公馳騁所

涉地多不可備以名舉故書西以包界地謂其舉國之西皆至也麟人罕識之獸也以見公之窮山竭澤而取至不識之獸皆搜索而獲之故曰識之也聖人已沒而真端之說其以麟為王者之瑞而附以符命誠緯怪之言感嘗出於舜以為瑞猶有說也夫其後出於亂世則可以知其非瑞也若麟者前有治世如克彘為湯文武周公之世未嘗一出其一出而當亂世然則孰知其為瑞哉龜言物也汚泥川澤不可勝數其死而貴於卜官者用適有宜運而戴氏禮以其在宮治為王者難致之瑞戴氏雜出於諸家其失亦以多以騶虞吾不知其何物也詩曰吁嗟乎騶虞賈誼以為騶者文王之圖虞虞官也當誼之時其說如此然則以之為獸者其出於近世之說乎夫破人之惑者難與爭於為信之時待其有所疑焉然後從而攻之可也麟鳳龜龍王者之瑞而出於五代之際又皆草于蜀此雖好為祥瑞之說者亦可疑也因其可疑者而攻之庶幾惑者有以思焉

致堂胡氏曰草木之秀異禽獸之珍奇雲物之變動無時無之係時好與不好耳以為祥瑞注意於多有堆元狩之麟神爵之鳳尚可力致蓋嘗有好芝草者一日官吏入深山窮谷間履地皆芝也蓋數千萬本遂澤其尤者少取以復命又况嘗巧之徒能偽造乎花卉

可以乘植增其能乎羽可以禦變其色雖石林木理猶且假幼使成文字惟上之人泊然無欲于此也苟欲之則四面而至矣漢章帝時以瑞物仍集改元章何而和敬謂求由來安曰夫瑞應依德而至矣異緣政而生今異鳥翔於殿屋惟草生於庭際不可不察由安俱不敢谷大二人位冠群臣乃為詭婚之習蒙蔽之行以侈逸上心使忍忘警戒不亦昧於責難正求之道乎

馬端臨曰古今言災異者始於五行傳而歷代史氏所述災異因之然必曰某事召某災證合某應如醫師之脉訣占書之雜辭則其說太牽強而拘泥老泉之論足以正其牽強之失夾際之論足以破其拘泥之見然鄭論一歸之妖妄而以為本無其事應則稽祥而至於過正矣是謂天變不異也如蘇論之正大云

又曰古今言祥瑞者詳於禮運而歷代史氏所述祥瑞因之然有無其證而有其應者又有反常為妖而謬以為祥者歐陽公胡氏致堂之論証詞備足以祛千古之惑破謠子之謬故備著之

○廣志卷之五十七

水不曲直五十七

傳曰田獵不宿

服羞日不得其時也或曰飲食不享師古曰不行不豫成日不宿不戒以其時也

奪氏農時及有姦謀師古曰姦謀謂謀也則水不曲直說曰水東方也於易地上之水為觀師古曰下觀也

其於王事威儀容貌亦可觀者也故行步有珮玉之度師古曰珮玉也

有和焉之節師古曰和也田狩有三驅師古曰三驅也

之制師古曰謂田獵三驅也飲食有享獻之禮師古曰以禮飲食謂享也

出入有名使氏以時務在勸農桑謀在安百姓如此則水得

其性矣若乃田獵馳騁不反宮室飲食沉湎不顧法度師古曰

水失其性矣蓋工匠之為輪矢者多復敗如淳曰復論不曲也

及本為變怪臣贊曰特怪也是為水不曲直乃有水異華

華草異穀異野穀竹木芝草朱草

水異見地道水類

華草見地道水類

穀異野穀見地道穀類

米竹見地道竹類

芝草朱草見地道芝類

火不炎上

傳曰棄法律逐功臣殺太子以妾為妻則火不炎上說

曰火南方揚光輝為明者也其於王者南面鄉氏而治

師古曰卿書云知人則愆能官人師古曰愆書卷之五十九

其材則能官之所以為智也

師古曰卿

其材則能官之所以為智也

師古曰卿

其材則能官之所以為智也

故克辟卒群賢而命之朝師古曰朝也遠四侵而於諸蠻師古曰蠻也

孔子曰滯潤之諧膚受之訴不行焉可謂明矣

賢接分別官人有序師由旧

章師古曰章也敬重功勳殊別適庶師古曰適也如此則火得其

性矣若過信道不篤師古曰篤也或耀虛偽譏夫昌邪勝正則

火失其性矣自上而降火溫炎妄起師古曰炎也災宗廟燒

宮館雖典師眾弗能救也是為火不炎上乃有火災火

異俱見天道類

稼不成五十八

○廣志卷之五十八

傳曰治宮室飾臺榭師古曰臺榭也內淫亂犯親戚侮父兄則稼

穡不成說曰土中失生萬物者也其於王者為內事宮

室夫婦親屬亦相生者也古者天子諸侯宮廟大小高

卑有制后夫人媵妾多少進退有度九族親疎長幼有

序孔子曰禮為其奢也寧儉師古曰論語孔子之言若不得禮之

故為卑宮室師古曰論語孔子之言若不得禮之文王刑于

寡妻師古曰大雅思齊之詩云刑于寡妻至于兄弟以御于家邦刑法也

此聖人之所以招教化也師古曰昭也如此則土得其性矣若

頹奢淫驕慢則土失其性土水旱之災而草木百穀不

孰是為稼穡不成乃有歲凶地康山崩地陷地移地長

川竭地生異物五十九

○廣志卷之五十九

崑山見地道類

地震見地道類

山崩見地道類

地陷見地道類

地移見地道類

地長見地道類

川竭見地道類

地生異物見地道類

金不從革

傳曰好戰攻輕百姓師成郭侵邊境則金不從革說曰

金西方萬物既成殺氣之始也故立秋而鷹隼擊秋分

而微霜降其於主事出軍行師把旄杖鉞誓士衆抗威

武所以征畔逆正暴亂也詩云有虞秉鉞如火烈烈古師

曰商頌長發之詩也度同也此美武湯師出征又曰載載干戈載

弓矢師古曰周頌時邁之詩也載來也壽編也言動靜應誼說以化難

氏忘其死師古曰言以和悅使人雖犯危難不顧其生也易之金得其性也

若乃貪欲恣睢務立威勝師古曰睢應不重氏命則金失其

性蓋工治鑄金鐵水滯涸堅不成者衆師古曰涸讀與涸同

俱見金類玉類石類

水不潤下

傳曰簡宗廟不禱祠廢祭祀逆天時則水不潤下說曰

三才廣志 天道卷五八 天道卷五九

水北方北方終成萬物者也其於人道命終而形滅精

神放越聖人為之宗廟以安魂氣春秋祭祀以終孝道

王者即位必郊祀天地禱祈神祇望秩山川懷來百神

亡不宗事師古曰懷來也柔安

使其安也慎其齋戒攻其嚴敬鬼神歆饗食獲福助此聖

王所以順事陰氣和神人也至發號施令亦奉天時十

二月成得其氣則陰陽調而終始成如此則水得其性

矣若逆不敬鬼神致令逆時則水矣其性霧水暴出百

川逆溢壞鄉邑溺人民及淫雨傷稼穡是為水不潤下

乃有水災水異醴泉

水災見地道水災類

○ 廣志卷之五十九

廣志卷之六十

天道類

曆

要語

易賁之象曰觀乎天文以察時變

程頤曰天文謂日月星辰之錯列寒暑

陰陽之大變觀其運行以察四時遷改也革之象曰

澤州有火革君子以治曆明時程頤曰水火相息為

革變也君子觀變革之象推日月星辰之遷易以治

歷數明四時之序也夫變易之道事之至大理之至

明跡之至著莫如四時觀四時而順變革則天地合

其序矣

朱子曰四時之變革之大者又曰澤中有火水能滅火此

只是陰盛陽衰火盛則克水水盛則克火此是澤中有火之象

便有那四時改革的意思君子觀這象便去治曆明時政陽備曰

革之家曰澤中有火革君子以治曆明時天下之事可革者多矣而

聖人必以曆言者蓋事在天下其最易者莫如曆而不可不備者

亦莫如曆

大傳曰天垂象見吉凶聖人象之

胡一柱曰象謂日月星辰循度失度

書乃命義和欽若順也吳廣大天曆象日月星辰授人時

朱子曰義氏和氏主曆象授時之官曆所以紀數之書象所以觀天

之當日陽精一日而繞地一週月陰精一月而與日一會星二十八宿

衆星為經金木水火土五星為緯辰以日月所會分周天

之度為十二次也時謂耕獲之候凡民事早晚之所關

帝曰咨汝義暨和曆三百有六旬有六日以閏

月定四時成歲

朱子曰替猶周也歲有十二月三十日三百六十者一歲之常數

也故曰與天會而多五日九百四十分日之二百三十五者為氣

盈月與日會而少五日九百四十分日之五百九十二者為朔虛

合氣盈朔虛而閏生焉故三歲一閏五歲在閏十有九歲七閏

則氣朔分齊是為一車也

在璿璣玉衡齊七政

朱子曰在察也美珠謂之璿璣璣也以璿飾機所以象天體之

轉運也衡橫也謂橫簫也以玉為管橫而設之所以窺璣而齊

七政之運行猶今之渾天儀也七政日月五星也七者運行於天有

遲有速有順有逆猶人君之有政事也律初設位首察璣衡以齊七

政蓋曆象授時所當先也

洪範四曰協用五紀四五紀一日歲二曰月三曰日四曰星辰五曰曆數

孔穎達曰五十為天之經紀也

蔡沈曰五紀曰協所以合天也歲者序四時也月者定晦朔也日

正疆度也星經星緯星也辰首日月所會十二次也曆數者占

步之法所以紀歲日月星辰也

唐仲友曰協用五紀所以欽天道而治人事者也人不天不成歲

月日時星辰天之所謂而人所不能違也天不人不因曆數人之所推而天所不能違也天與人合而五紀可得而用矣故曰協用五紀一晷以為歲春夏秋冬之四時統乎歲者一晷一虧以為月二十四氣七十二候統乎日者也晷一晷以為日朝夕晷夜之四時統乎日者也一經一緯以星辰寒暑之所由推連日月之所由交會也合是四者而推步其數以為曆則聖人之所以治人事也蓋聖人之協用五紀有三義焉步其所以授時觀其文以察變法其序以分職三者備則協用五紀之道盡矣堯典之曆象授時之事也周官之馮相實掌之辨典之璣衡察變之事也周官之保章實掌之洪範之庶徵分職之事也周官之司會實掌之故曰聖人作則以天地為本以陰陽端以四時為柄以日星為紀之位也乾坤之策所當卦氣之所直五紀之數該於易矣貴觀天文以察時變革以治曆明時立紀之義易備之矣夫先天而天弗違後天而奉天時惟大人能之則協用五則豈可忽哉

吳澂曰歲自冬至來歲冬至凡三百六十五日四分日之一日行天一周也以分至啓閉定歲之四時是為一歲之紀月自合朔至來月合朔凡二十九日六辰有奇月與日一會也以晦朔孩望定月之大小是為一月之紀日自日出至來日日出歷十二辰日純地一而也以晨昏出沒定晷夜長短是為一日之紀星謂二十八宿象經星辰謂天之棟因日月所會分經星之度為十二次觀象測候以驗天之體也是為星辰之紀曆謂日月五緯所歷之度數謂一

二三四五六七八九十百千萬七政行度各有盈宿疾徐立數推散以步天之用也是為曆數之紀

周禮馮相氏十有二歲二月十月二月十有八星之位辨其敘事以會天位冬夏致日春夏致月以辨四時之序

鄭玄曰馮相也相視氏言登高臺以視天文之次序也

吳澂曰歲謂歲星所在寅日攝提格印日單闕辰日執徐巳日大荒落牛日敦牂未日協甲申日沿灘酉日作噩戌日掩茂亥日大淵獻子曰困敦丑日亦奮若歲星左行於地凡曆十二舍而為一紀則有十二歲之位月謂斗柄所建自正月為寅至十二月建丑凡曆十二朔而為一歲則有十二月之位辰謂日月所會子曰玄枵玄曰椒瑛戌日降婁酉日

大梁申曰實沈未曰鶉首午曰鶉火巳曰鶉尾辰曰壽星卯曰大火寅曰析木丑曰星紀為十二辰之位自甲巳丙丁戊巳庚辛壬癸為十日之位東房角亢房心尾箕南房井鬼柳星張翼軫西房奎婁胃昂畢甯參北房斗牛女虛危室壁。為二十八宿之位蓋天象有定位則人事有定序辨其序事而會之者如仲春之月平秩東作厥民析則知月之建卯日月會於降婁而為奎婁之次仲夏之月平秩南訛厥民因則知其月之建午日月會於端而為井鬼之次仲秋之月平秩西成厥民夷則知其日月之建酉日月會於壽星而為角亢之次仲冬之月平在朔易厥民隩則知其月之建子日月會於星紀而為斗牛之次以至十有二歲十有二月所會天位皆倣乎此冬夏致日春秋致月者

冬至日在牽牛景長丈有三尺夏至日在東井景長有五寸此
長短之極則氣至冬無愆陽夏無伏陰所以致日春分日在夬
月上弦於東井下弦於牽牛秋分日在角月上弦於牽牛下
弦於東井此長短之中所以致月然致日冬於冬夏致月冬於春
秋何也天度一月易一位一時易一方推之日月所經正在分致為
天度之中分至之氣正則四時之序交正矣

禮記月令孟春之月乃命太史守典奉法司天日月星辰之行宿
雖不貸父母失經紀以初為常

鄭玄曰經紀謂天文進退度數

方慤曰在人之六典八法在天之日月星辰

莫不存心書故以命太史日備星以進退者也月應日以死生

者也星者日所舍人者星所次宿言宿於此唯言唯於彼日

月星辰之宿離有定數不可忒忒則司天者之過矣

吳澂曰宿謂所居唯謂所麗日月所居所麗在何辰何星之第

幾度推算不可差忒母命失其所躔次之經紀初謂初始常

謂不變當依初始以求算之法而不改變也

左傳文公六年閏月不告朔以正時時以作事以俟生也氏之道

於是乎在矣不告閏朔氣政時也何以為氏杜預曰四時漸差

則置閏以正之順時食事不矣時則年豈

昭公七年晉平公曰何謂六物伯瑕對曰歲時日月星辰是謂

也公曰多語寡人辰而莫同

何謂辰對曰日月之謂是謂辰故以配日

孔預連曰亦下釋天云載歲也夏曰歲周曰年李巡曰載一歲莫不
覆載也孫炎曰四時一終月曰歲取歲星行一歲也年取年穀
一熟是言歲即年也時謂四時春夏秋冬也日謂十日從甲至癸
也月從正之十二月也星二十八宿也辰謂日月所會一歲十二會
從子至亥也配日言辰無常所分在十二月以十干配之非一
所也

曆法

立元

黃帝調曆辛卯 顓帝乙卯 虞丙午 夏丙寅

殷甲寅 周丁巳 魯庚子 太初丁丑

三統庚申 四分庚申 景初壬辰 以上十二

歷立元各不同必始以甲子

正朔之通曆自此曆始以甲子為上元 祖冲之大

明曆自此曆始立論以為作曆上元必當以甲子 曹氏

薦符天歷凡立始不立上元而以近出唐顯宗五

年庚申起

起數

古之七曆皆以一十九歲為一章有七閏積章月二

百三十五

一歲凡三百六十五日四分十之一是名分月

一月凡二十九日九日四拾分四百九十九

太初歷始變古法以八十一為日法以一千五百三

十九為統法

一歲凡三百六十五日一千五百三十九分日之三

百八十五

一月凡二十九日八十一分日之四十三

其一歲餘則增四分法多六千一百五十六分日之

一故積六十一百五十六年則增多四分之法之一日

然猶以十九歲為一章

宋漢四分歷印古曆耳 乾象曆始減斗分以

在百八十九為紀法百四十五為斗分亦猶以十九

歲為一章

大明歷始破章法 不復以十九歲為一章乃三百

九十一歲為一章有一百四十四

閏積章月四千八百三十六 雖斗分章法盡變

古法併日法度法兩者並立則猶無異於古也

日法者約朔周之法

度法者約歲周之法

法

麟德甲子元曆至此曆始併日法度法為一而立摠

摠去一千三百四十

一歲三百六十五日一千三百四十分日之三十三

十八一月二十九日一千三百四十分日之七百十一

施用久近

黃帝至周凡二千四百一十四年而曆正七改黃帝 顓帝

虞夏 殷周 魯 漢四百年而曆始改初用顓帝 武帝 周太 初曆中

景初一曆自曹魏明帝始盡魏涉兩晉至 宋文帝元嘉二十二年始改凡用二百八十

元嘉曆用於宋少帝至梁元六年十五年	大明曆用於梁終梁詭陳元八年	唐始終二百九十餘年而曆九改 <small>唐志序云八改及改志中少</small>	九改戊寅元 麟德甲子元 脫元大衍	至德寶應五紀 建中 正元	元和觀象 長慶宣明 景初崇玄	宋朔方二百六十餘年而曆數十餘改	應天 乾天 儀天 崇天 明天	奉天 觀天 占天 紀元 統元	乾道 淳熙 會天 統天	大抵古曆用之久後世之曆改之類	用襲三統襲太初 四分襲古曆	一黃初景初俱襲乾象一張賓儀何承天法張胃玄	曆切劉焯術成寅元曆祖術張胃玄稍以劉孝孫	術參之麟德曆因劉焯皇極法增損所宜寶應五紀	曆用麟德元紀馬大術舊術建中元正曆以後三四	曆皆因大術舊術訓元曆用符天法立元用宣明法	推氣朔用崇元法推五星	創改	乾象始創月行遲疾法 黃初始果日蝕	景初始有交蝕起虧術 元嘉改斗分為室分	大明始又改室分 為虛分始立歲差法
------------------	---------------	--	------------------	--------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	-------------	----------------	---------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	----	------------------	--------------------	------------------

馬融元黃元曆	張胃玄始立五星	應食不食術	立步中朔術	立歲星差合術	求黃道月道	紆坐有漸	精密	太初上元日月如合璧五星如連珠 <small>諸星太初並</small>	乾象方於前法轉為精密鄭玄徐岳並解釋之自	黃初以後改作曆術皆斟酌乾象所減斗分朔	餘月行疾徐以求折衷洪術為後代推步之	師表大明曆本宋祖冲之所作宋不及用至	梁武帝天監中冲之子祖常上其父術詔與元	嘉曆參校起八年	十一月乾九年七月冲之曆皆密元嘉曆皆疎	張胃玄曆與古不同者三超古獨異者七皇極曆術	士或称其妙 麟德曆當時以為密 大	術曆校經史所書氣朔日名宿度可致者皆	合	因南宮說陳玄景等言其九執術詔李麟等較靈臺	候薄太術十得七八麟符
--------	---------	-------	-------	--------	-------	------	----	-------------------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------	--------------------	----------------------	------------------	-------------------	---	----------------------	------------

統三四九執一二焉自太初至解德曆有二三者十
家與天雖近而未密也至一行審矣其倚數立法固
無以易也後世雖有改作者皆依倣而已矣

宣明曆自大衍曆後法治簡易合望審近元能出其
右者

自譽

楊偉作景初曆上表云雖使研桑心算隸首運籌重

黎司器義和察景以考天路步驗日月究極精微盡

術數之極皆未能並且如此之妙也姜夔作紀

三甲子元曆其器云圖說皆云三百歲斗

曆改憲今治新曆上可以改合於春秋不可以

取驗於今世此法乃可千歲用之豈三百歲改憲

者乎

馬頭作丙寅元曆上表云謹案史曹舊曆及諸家

法數乘短取長共定今術兩曜虧食五星伏見參校

積時最為精密

劉焯作皇極曆自言於皇太子言曰真備記注自計

精微秦漢以來無所與讓尋聖人之迹悟養口之心

則七曜之行符三光之度正諸氣朔成一曆象會通

今古符元經緯稽於庶類信而有徵

王朴作欽天曆云包萬象以為法齊七政以立元測

土簡以候氣審臍胸以定朔明九道以步月校遲

辰以推星及黃道之距正下天勢之升降而交食計

馬

陳斗

頤帝曆漢初用之初晦月見弦望滿虧多非是三統

曆方於四分六千餘年輒盈一日何承天以為歆幾

乎不知而妄言者杜預考古今立以驗春秋知三

統之最疎

四分曆施用至魏日蝕率常在晦

乾象法魏太史令許攸云劉洪月術用以來旦四十

餘年以後竟失辰有奇

韓翊以為乾象減斗分太過後當先失

景初曆晉改名大史而用之其推五星尤疎闕晉元

帝更以乾象五星法代之

姜夔云殷曆斗分粗故不可於今乾象斗分細故不

可通於古景初斗分雖在粗細之中而日之所在乃

差四宋何承天云景初二至三日五時

元嘉曆既施用祖冲之上表云日月所在覺差三度

二至晷影幾失一日五星伏見至差四旬

梁時與祖冲之參校元嘉曆疎

張賓曆既行劉孝孫劉焯並稱其失凡六條如冬至

日守常五度星不同元等事丙寅元曆劉焯以為日

術之疎不可絕極隨事科數凡五百三十六條戊寅元曆施行至武德三年正月望二月八日朔當蝕比不効

麟德曆施行至開元九年曾著日蝕比不効至德曆施行至寶應元年六月望戊夜月蝕亡之一至德加時在日出後有交不著蝕不與天合

五絕曆施行時至德宗時五絕曆氣朔加時稍在觀象曆測驗不合

宣明曆施行至昭宗時數亦漸差

調元曆行之五年輒差不可用

舍而復用

四分 西漢初用 頤帝曆即四分法武帝改太初 東漢章帝復用四分

崇玄 唐昭宗時始用崇玄至石晉高祖始用調元行之輒差不可用而後用崇玄

曆參用

東漢用四分後以劉洪月行術參之

西晉用太始至東晉元帝以乾象五星法參之

唐高宗用麟德曆以瞿曇羅經緯曆參之

曆家爭辨

太初西漢既用太初二十七年至元鳳三年大史令張壽王執古調曆與之爭詔誅清臺太初曆第一壽

王謀比下有司勅壽王所執乃設曆非調曆又壽

王改易黃帝以來帝王世代竟以下吏自太初曆

初起至元成六年而非是定

傳定

太初本於六

三統說易春秋

四分之元在圖識

通曆以上元為開闢之始天保用圖識三十五數太

衍依於易

假借

天保因比齊文宣受禪遂假托圖識以為授命元命

包言齊受祿之期當魏終之紀得乘三十五以起數

張賓曆 隨文帝作輔於周張賓撰和共歌受禪之意歌得連用而主此曆

張胃元曆 表之言日行上道盈缺各短張胃元依附之

乙巳元曆 因唐中宗以乙巳年及正遂以乙巳為元

閏餘

易曰歸奇於初以象閏五歲再閏故再初而後卦西

漢志曰黃帝攷定星曆正閏餘自三苗亂德重黎之

官廢而閏餘奉次堯命羲和以閏月定四時成歲周

春官太史正歲年以序事頒告朔于邦國閏月詔王

居門終月記玉藻天子元端閏月則闔門左扉立于

其中春秋傳曰文公閏三月非禮也先王之正時也

履端於始奉正於中歸餘於終履端於始序則不愆

奉正於中民則不惑歸於終事則不悖此聖王之重

閏也

弄閏法

切求之二十八宿補天而正行一日一夜一周天周
 天之外更行一度記一年三百六十五度四分度之一也
 日一曰行一度則是一歲一周天也周曰行十三度十九分
 度之七九二十七日而周天一匝更行十九度半餘
 遂於日與之會以所次之辰故傳曰日月相會謂之辰周
 天之度各分九百分則歲之變凡有三十萬三千
 七百分一日九百分一年而餘小盡六日得五千四
 百分又計五百四分度之四九百四十七百分并
 之而為一萬一千七百分以當十一日半弱兩歲
 則餘二萬三千四百分以當二十二日半小弱三歲則
 餘二萬四千六百分以當三十四日小強所以曆家於
 三年置一閏用以歸受此三年之餘分也然三年一閏故
 用二十九日約周天之餘度二萬六千一百分耳尚
 更剩前二年中八千五百分通後第四年所餘一萬一
 千七百分而二萬零二百分以當二十三日半小弱五年
 則三萬一千九百分以當二十四日半強改五歲再閏也
 此三十四日猶有餘分又積歸後年置閏若前年且
 閏之月大餘則後閏大餘分也姚說周禮者曰周天
 三百六十五度四分度之一而一歲九十二月除月
 之小者而計其餘積三十二月而適得一月之數故

三年而閏五年而再閏八年而三閏十年而四閏十三
 年而五閏十六年而六閏十七年而七閏

大衍歸奇以象閏說

大衍之數五十說曰天一地二合而為五位每位各
 衍為十故曰大衍
 其用曰有九說曰虛其一以象太極
 分而為二以象兩說曰兩者天地也
 掛一以象三說曰掛者以着歸小指閏三者人也人
 與天地為三
 標之以四以象四時說曰標者數也四時春夏秋冬
 也歸奇於劫以象閏五歲再閏故再劫而後掛說曰
 奇者四時之餘也或一或二或三或四劫指間也先
 標左以其奇歸於中指無名指之間一劫次標右以
 其奇歸于中指食指間劫也五歲五歲再閏者一變
 之中自有五節掛馬一節標左為二節歸左之奇於
 劫為三節一歸奇象三歲一閏五節在歸其象五歲
 再閏後掛者再掛之後復以所餘之著合而為一馬
 第二變再分再掛標也 不言分二不言標四而獨言
 掛一者明第二變不可不掛也古註係詳皆韓康伯註惟此象
註其首云玉獨曰用時當記
 王弼曰演天之數兩賴者五十也其用四十有九則
 其一不用也不用而用之之道非數而數以之成則
 易之太極也四十有九數之極也夫元不可以無明

又因於有故常於
有物之極而又明其所由之宗也奇說於四標之餘
不足復標也分而為二既標之餘合掛於一故曰在
劫而後掛凡閏者十九年七閏為一章立歲在閏者
二故畧年凡也

易曰天衍之數五十其用四十有九歸其於劫以象
閏五歲在閏故再劫而後掛前志曰元始有象一也
春秋二也三統三也四時四也合而為十或五體以
五成十大衍之數也而道排其一餘四十九所當用
也故著以為數曰象兩兩之又又象三三之又以象
四四之又歸奇象閏十九歲者門分滿十九前為閏也

及所據一加之因以再劫兩之是為月法之寔如日
法得一則一月數也而三辰之會交矣至五位乘會
數而朔旦冬至是為章月四分月法為周至是乘
月法呂其一乘章月是為為中三分閏法為周至
室乘月法減中法而約之則六劫之數為一月之閏
其餘七分此中朔相求之法也

閏惟正時

尚書正義周天三百六十五度四分度之一而日行
一度則一曆三百五十五日四分度之一六曆諸
與周曆皆至日行一度月行十三度十九分度之七
為每月二十九日過半日之於法分為日九百四十

分日之四百九十九即月有二十九日半強為十二
月六天之外有月分三百四十八是除小月無六月
又大歲三百六十六日小歲三百五十五日則一歲
所餘無十二日全之十三日者當以大率據厘而計
之其寔一歲所餘正十一日弱也以為十九年七閏
十九年二十一月則三百九日其七月四九二分猶
二百七日况無四大乎為每年十一日弱分明矣所
以為二百三十五分少餘肖餘分三百四十八以二
百三十五減三百四十八不盡一百一十三是四分日之
一餘矣皆以五日為率弱者以四者日之一於九百
四十分則二分其小月雖無歲日殘分所減猶餘一
百一十三則寔餘尚無六日就六日抽一月為九百四
十分減其一百一十三分不盡八百二十七分以不抽者
五日并三日六十日外之五日為一百其餘九百四十分
日之八百二十七為每歲之寔餘今十九年二十日得
整日一百九十九又以十九乘八百二十七分得一萬五千一百
十三日法九百四十分餘之得十六日以并一百九十九日為二
百六十日不盡六百七十三分為日餘今為閏月得七每
月二十九日為二百三十三日又每四百九十九分以七乘
之得三千四百九十三以日法九百四十分除之得三日
以二百三十三日以為二百六日不盡亦六百七十三為
日餘亦相當矣所以無閏時不定歲不成若以閏無

三年差二月則以正月為二月每月皆差九年差三月
即以春為夏若十七年差六月即四時相反時由定歲何
由乎成

至朔同日朔

按太初曆元自十一月夜半甲子朔日冬至以牽牛之
星居於子為日月初躔之紀積而至於七閏是為一
牽目一章既至却與紀之初復以十一月朔旦冬至是
謂至朔同日然其分刻又不能無差故但云至朔同
日謂之章是以班固作曆至述孝武造漢太初曆晦
朔弦望皆密且以日月如合璧五星如連珠為淵蓋
亦其紀元章會無差故也

積餘分置閏說

按堯典春三百有六日有六日以閏月定四時成歲蓋
以周天之度推之此特人事參攷上天故以二十八宿分
其度及星辰次舍循還一位乃知上天之度有三百六
十五度外只四分度之一只此四分度之一有乃差一歲尅
出六日為剝又一歲抽出六月小故得六日揆尅出六日遂
一歲合得十二日積三年已得三十六日即置一閏又積
至二年後得二十四日揆前閏所剩六日又得三十日足
於是再閏所謂三年一閏五歲再閏職此之由也閏既成則
春夏秋冬四時成而定矣故曰閏以定四時成歲
閏月斗指兩成閏說

閏月斗指兩成閏古今之所常驗大槩以閏月無中氣
亦非常所可比而斗之居中夾臨四方分陰陽建四
時均五行而節度定諸紀在廷固等史又皆保於斗
者的以斗之所指未嘗有差故也是以月令取昏旦
之中星所以王弼文又以月建之辰為取信者不無
謂也

先天後之差

曆數微眇如今下滿一般漏管稍涉則又後天稍濶
則是先天未子未午而午
當運乎天下當為所運

故嘗謂之運無常日月星辰積氣皆動物也其行度
疾速或過不及自是不齊使我之法能運乎天而不
為天之所運則疎密遲速或過不及之間不出乎我
此虛寬之大數雖有差忒皆可推而不失矣何者以
我法之有定而律彼之无定自無差也

古今曆法疎密之差

古今曆法疎闊而差少今曆法愈密而愈差界限愈
密而差數愈遠何故以界限密而愈越多也其差則
一而古今曆法疎密不同故尔者未都只是不曾
推得定只是移未湊合天之運行所以當年合得不
差明後年便差元不惟得天運只是旋將曆行不及
則添過則減少以合之所以一二年又差如唐一行

大衍曆當時最謂精密只一二年後便差

曆代曆法疎密太史公曆書是說太初然却是顯帝四

分曆劉歆作三統曆一行大衍曆最詳備五大王朴

司天考亦簡嚴然一行王朴之曆皆正用之二三年

即差王朴曆是七百二十加去李通所用却依康節

三百六十數

推月大小之法

問曆法何推月之大小曰只是以每月二十九日半

九百四十分日之二十九計之觀其合朔為何如前

日大則後月初二日月生明前月小則後月初三日

月生明

古人有一定之法

今之造曆者無定法只是趕越天之行度以求合或

過則損不及則益所以多益因言古之鍾律紐筭過

分毫釐絲忽皆為定法如合符契皆自然而然莫知

所起古之聖人其斯之如是之巧然皆非私意撰為

之也意曆書亦又有一定之法而今亡三代而下造

曆紛紛莫百定議精愈密而愈見差舛不得古人

定之法也

康節曆法密

堯舜以來曆至漢都喪失子不可攷緣如今是這大

總紀不正所以都无是處康節曆十二九千六百分

大故密今曆家所用只是萬分曆亦自是多了它如
何肯用十二萬分

曆家算數之法

天之外無窮而其中央空處有限天左旋而星拱極

仰觀可見四遊之說則未可知然曆家之說乃以算

數得之非鑿空而言也若果有之亦與左旋拱極之

說不相妨如虛空中一圓球自而觀之其坐向不動

而常左旋自外而觀之則又一面四遊以薄四表而

而正也

曆法先論大虛

曆法要當先論太虛以見三百六十五度四分度之

一二定位然後論天行以見天位度如虛度之歲分

歲了既定然後七政乃可齊耳

天度歲日之差

按堯時冬至日在虛昏中昂月令冬至在斗昏中壁

而中星古今不同者蓋天有三百六十五度四分度

之一歲有三百六十五日四分日之一天度四分一

而有餘歲日四分之三而不足故天度常平運而

舒日運常內轉而縮天漸差而西歲漸差而東此即

歲差之由唐一行所謂歲差者日與黃俱差者是也

古曆簡易未立差法但隨時占候修改以與天合至

東晉虞喜始以天為天以歲為歲乃立差法以追其

變約以五十年而退一度何成天以為太過乃位其
年而又反不及至隨劉焯取二家中數為七十五年
蓋為近之書說

曆法不容不變

曆之名始於黃帝用之數定於容成天上稽天象下
正人時非曆有所不可故有起之以律者以累實於
黃鐘是已有積之以數者矣較分於絲毫是已又有
驗之以象者以作儀於渾天是已然由古迄今言天
者凡幾而造曆者尤一家終不能保其曆之不變者
曆法之不容不變也是故黃起辛卯顛帝用乙卯夏
用丙寅殷用申寅周用丁巳魯用庚子此則曆元之
可驗者也夏四百三十二年日差五度商六百二十
八年日差八度周訖春秋日差八度戰國及秦日差
三度此則曆差之可証者也斗分未易攷也古曆謂
在建星賈遠謂牽牛中星范曄謂在斗十二度則言
斗分者謂不同日度未易稽也秦曆以孟春在營室
五度三統以立春在危斗六度光嘉以正月中在室
一度則言日度者為不一然曆取更曆之義故世代
更曆群言不厭其紛諸家不人其異否則治曆明時
之語聖人何以特取於華哉嘗因是而為之說曰華
之為言更也聖人序掛至四十九而特以華掛居焉
是又發明大行之數足以治曆也

朔空餘分以為閏

堯典曰曆三百六旬有六日而今一歲三百五十四
日者積朔空餘分以為閏朔空者六小月也餘分者
五日四分之也

氣盈朔虛之日

天道左旋日月亦只左旋但天行健一日一夜而周
常差過一度日月遠天而退日是一日退一度月退
十三度有奇周天三百六十五度四分度之一每歲
只有三百六十日餘了五日四分度之一又除小月
計六日所以置閏所餘六日為氣盈所小六日
為朔虛

廣志卷之六十三

曆法

曆久必差必須根章乃善

自劉歆作三統曆推易以合春秋然後知作曆不可
無所本自杜預序長曆以為天運必有差而後知
用曆之不可有所拘
秦漢以來古曆不傳所存者至黃帝至魯凡七

家其用於漢初推額帝曆且然度數之失服色之乖
議者已非之豈非法久弊變而通而久固有可
待耶且太初之曆非不容也然可行武帝之時
至章帝則復失矣四分曆非不精也然可於章
帝之時至百年而復差矣唐皇祖始用大衍曆
至高宗之麟惡則變至中宗之景龍則又變大
明皇明大衍用而景龍又廢矣大衍之精密宜
可傳遠也未幾而復差則為五紀為正元唐觀
象為崇元又何其紛紛耶蓋隨時變通正大易
革象之義宋朝之曆率二十年一差又復訂正其
以是歎

漢太初曆以求上元甲子日月如合璧五星如連珠
推之千歲以前以為曆始至唐士為始變其術至五
代司天監馬重績造符天曆乃不復推占冬至上元
甲子而以天竺十四載之末為上元雨水為歲首自
後曆每易差不可傳之則又變之過也
作曆當以儒者

漢之曆大率百年而一變唐之曆大率四十年而一
變近年以來作曆委之星術家專政故大率二十
年而一變由今而欲改新立之異同驗交蝕之得失
蓋亦委之儒者乎至宋朝司天有監太史有局皆以
儒臣提筆之今日能奉行其制則推五星聚奎必有

如實公家素是深儀古必存如蘇公頌
者

曆元不同

東漢至日黃帝造曆元起辛卯額帝用乙卯虞用戊
午夏用丙寅商用甲寅周用丁巳魯用庚子
漢承秦初用乙卯秦用額帝也武帝元豐七年
作太初曆元以丁丑章帝四分曆元以庚申大
初以上諸曆所謂六曆也六曆之書前漢藝文
志載之詳矣其起曆之元必於此乎見之自太
初以來曆起皆有元諸志所載曆法又先推其
元之所起以為積算之紀綱故太初元法四千六
百一十七年元華以四千五百六十為元與此不同
大初併四歲之月應許之也三紀大備
之意

三統上元十四方三千歲見漢志乾象元法七千三
百七十八年正曆元法九萬七千一年晉武帝大十
始則緯造通
曆甲子元法推開闢之始亦九萬七千一年晉王
朔之三紀
甲子元法八萬三千八百四十一年張賓甲子
元法積四百萬餘算劉焯甲子元法積一百萬餘算
一行曆本議積算至千萬億歲天數往所以知來也
考古所以驗今也積算之多於以見密率之詳推步
之審焉耳至三皇五帝之於漢方數千年而漢立曆
家以三統之數推之亦已多矣王朔之復以九萬餘

年為開闢之始張賓劉焯一行又以數百萬億為積
算豈開闢之上復有開闢邪按後漢順帝漢安二年
宗訢等議建曆之本必先正元元正然復定日法日
法定然後度周天以定分至也又按吳帝時馮先言
賊盜之起由曆元不正蔡邕力辨其非以為咎不在
此范曄作東漢志亦曰曆之興廢以疎密果因不在
乎元二子之論或以為曆元正元或以為曆元不主於
元何者為是嘗觀唐傳仁均作戊寅曆所以武德元
年為曆始高祖以戊寅歲甲月登極而歲朔遲疾交
會及五星皆有加減至九年復用上元積算五代晉
高祖時馬重積作謂元曆不復推占上元以唐太
宗十四載為元行之概差遂復用唐末宋元曆按此
二事則推曆起元止據目前考驗無證則其術失之
淺上推開闢冥測洪濛則其術近乎迂必也用太史
公三紀大備之法范曄紀元之日推上元甲子四千
五萬餘年以時考之不近不遠以術言之不淺不迂
矣
十一月甲子朔旦冬至周復不同
東漢志曰律首黃鍾曆始冬至月先建子時半夜半
當漢高帝受命之四十九歲歲在上章陰在執除冬
十一月甲子夜半朔旦冬至日月閏積皆自此始立
元正朔謂之漢曆此章帝四分曆元自文帝後元三

年始也夫後元三年止太初元年九五十八歲而十
一月甲子夜半朔旦冬至已至於再豈一甲子周則
復得此數邪賈逵議曰七十二歲復十一月合朔冬
至或為八十歲則一甲子冬至今考之范志曰至朔
同在日首謂之部夫十九年得一年四章部合
七十六年也日首者甲子日為六甲之首也冬
至之日與朔日同是甲子則為部所謂十月甲子
夜半朔旦冬至是也何為有五十八年有七十一
年有七十六年有八十年之異也按班志曰乃以前
曆上元太初四十六百至於乾封七年復得闕逢提
格之歲中冬十一月甲子朔旦冬至日月在建星孟康註
曰古以建星為宿今以牽牛為宿現此言則中冬甲子
朔旦冬至乃上元太初甲寅年也非武帝元封七年也
日度歲差
劉炫依大明曆四十五年日差一度則冬至日在虛
危而夏至火已過中與日永星火之說不合矣梁武
帝據虞廣曆百八十年年差一度則唐虞之際日
在斗牛間而冬至昂尚未日中與日短星昂之說不
合矣王孝通謂歲差若至昂至壁則竟前七千餘
年冬至日不在斗建而在東井不應寒暑易其位也
故李淳風謂古曆冬至皆起建星今則建星正
在斗十三回度日不違春秋謂黃帝仲春乙

昨日在奎至今三十餘而春星亦在奎現諸家之言並不取歲家之說而一行皆非之故其立論曰古曆日有常度天周為歲終故係度於氣節其法似是而非故久而益差虞喜覺之使天為天歲為歲乃立差以追其變使五十年退一度何承天以為太過乃倍其半而不及劉焯取二家中數為七十五年蓋近之矣現一行之言歲差之法以劉焯皇極曆為主 所以併非諸家之說也夫一行所謂為天天度者赤道分天之中也所謂歲為歲者黃道日之所行也自漢而下張平子作渾天儀象所以立為皇赤道也歎以日度追天度也苟日不然則周天三百六十五度四分度之一此乃赤道天度以正歲之日計之則止行三百六十五度而已天之度有常數而不渝日之度常積餘分而置閏二者不周安得謂之無歲差哉比太初曆謂冬至日在牽牛初賈逵謂在斗十八度晉武帝太始三年冬至日在斗十六度晉用魏景初曆宋用元嘉何承天曆其冬至皆在斗二十一度所以不能無進退之差也日度歲差一於進則春夏秋冬易其位一於退則其所差亦然其進退疾徐又於中節之氣正閏之月或加或損或進或卻惟巧曆者於此見之亦雖然古者推曆候日必驗昏中之星驗之之時有

淺深遠速之異或推而進之或引而退之也日度之度何以為定論哉一行之言又曰漢世課昏明中星為法已淺今候夜半中星以求日衝近於得密以水有清濁壺有增減或積塵所擁而濁有遲疾臣等頻夜候中星而前後之相差或至三度大畧冬至之日遠不過斗四度近不出十度乃追諸家曆論日度所或在或是或非而謂開元四年冬至日在斗十度觀一行之言无所不用其情矣特其所謂昏明中星為術已淺而夜半中星漏壺不常又差三度其開元所定冬至斗分日度又畧无一毫之差乎天餘分之法有日之余月之余歲之餘積餘分而成閏月自七閏而為一章猶可許也積也閏之餘而為節則何以哉推一節之閏而為紀可也積三紀之餘分而為元則何以哉是以天度歲度不能無差立差以追其變亦止約其大要尔一行取劉焯皇極立差之法凡七十五年而退一度其說是矣至於度之所差或進或卻復歸於中使其進入一行能萬年積算之中其曆一億萬年不改可也何至屢更而屢變一年之頃斗轉星回二十八宿有同旋磨凡曰日在斗幾度云者驗之有頃刻之異則所差有尋丈之間一行亦安能積萬年之算哉一行之言日軌度虛盈與時消詭告於經數之表變常於潛避之日則聖人且猶不質非

善算之所能及也斯言其何嘗

配焉班志二十八宿之度惟南斗東井之度多觜鵬
與鬼之度少蓋觜二度鬼四度斗二十六度井三十
三度也唐一行赤道之度其井斗之度與漢志同惟
觜鵬一度與鬼三度各減於一度耳至於黃道之度
則南三十三度東井三十度已與赤道之度不同
較之危志所載黃道銅儀斗減二度為二十四度井
減三度為三十度大畧相同是知東漢以前黃道赤
道之度混而為一班志之所紀者也是東漢以後始
封為二故赤道之度差多黃道之度少范志一行之
所紀者也黃道度多赤道度少元行與日月不同也
一行日度議曰古曆日有常度元周為歲故惠其度
於氣節虞喜乃以天為天歲為歲立差以追其變焉
觀乎此則知班志所載猶以天周為歲東漢以來始
有黃赤道之異天既有黃赤道之異而度之加減不
同此劉孝孫謂堯時冬至日在范宿武帝大初元年
日在牽牛初而晉宋間歲及何承天以日在斗十七
度隋甲辰以日在斗十三度所以紛紛而不齊也夫
日在危宿至牽牛初至牽而至斗十七度自斗十七
度至十三度使日度歲差或常進而無退或常退而
無進由古迄今四時易位矣是故歲差之說固當以
進退加減之際辨之然亦由古今加減并度之不一

與黃赤二道之不齊也

孟春日度所在不同
月今孟春日在營室三統日在危十六度元嘉曆日
在危三度月今孟春昏參中三統曆昏畢中元嘉曆
昏昂中時策答云張綱月令秦書也孟春日在營室
至演百有餘年故日進在危十六度也自漢太初至
宋元嘉四百年故日進在危三度日舍既還則昏中
之星亦從而改日在危十六度則昏畢中自在危三
度則昏昂中矣日在營室則昏參中矣若從此說則
五百餘年日度有進而無退昏中之星亦有進而無
退秦以迄今千有餘載則二十八舍四時易位矣豈
知日度歲差固不无之時其所差在乎進
退竄縮之間也又豈曆之法所據昏中之宿
或在宿初或在宿中或在宿有故其亦次第
不同也所據昏中之宿宿有中初末之具而日之
在亦有不亦而已
大餘小餘
大史公曆書曰大餘日也小餘月也故之曆書與諸
史曆志大餘未有盈六十之數則知其為甲子之日
也日不盈甲子之數則為大餘也故大餘日也書志
凡日小餘少則七八多則數百或有志於十餘者何
也太矣公所謂小者月豈以積年所餘之月而計之

耶豈以一年之中月周天所餘之度積分而計之耶
 凡一年之中又日天餘五十小餘六百又日大餘十
 三小餘二十九此等類所以重言之者又何意也豈
 未合朔未置則所餘計若干多已合朔已置閏則所
 計若干少耶按東漢志宗祈議曰百七十歲小餘六
 十三自然之數也天一章計十九年九章計百七十
 年也凡七閏九章六十三閏百十七年中有三十三
 閏月此正與太史公小餘者為之說又按班周志張
 壽王言太初曆虧四分月之三去小餘一百五分以
 故陰陽不調又按劉焯等術七日九日不全為餘
 一行大術等法白九分為小餘則知小餘謂之
 餘分亦可也大抵諸曆法太餘則以一甲子之日
 計之其小餘或為月或為分皆以一月之中所餘之
 日之分積算之耳又先法紀法日記所主之數不同
 故小餘說亦不可也其太史公重言大餘之數者此
 乃太初曆法而他曆皆不然故不容旁引曲說也

閏法

置閏之法積十九年所餘之日而已七閏大畧已見
 日度所餘之說矣謂斗柄兩辰之間其說易明所謂
 閏無中氣者二十四氣十二為中節一月無其中節
 則為常月其節氣或在月中其氣或在月晦朔之
 間是為無中氣則為閏也尚書正義曰無閏即三年

產一月以正月為二月也九月差三月以春為夏也
 十七年差六月則四時相反也此斗分不同
 商曆以四分一為斗分三統以一千五百三十九分
 之三百八十五為斗分軋象以五百八十九分之一百
 四十五為斗分景初以一千八百四十三分四百五十五為
 斗分疎密不同法數各異羗爰曰殷曆斗分粗故不施
 於今軋象斗分細故不通於古景初雖在粗細之中
 而日之所在乃差四度夫劉洪蔡邕之作象乾曆以
 四分曆斗分大多故也於是更為新率而降殺焉是
 後韓翊作黃初曆以為軋象減斗分太過後當先夫
 而羗爰猶言軋象斗分之細何也嘗觀梁武帝天監
 中祖偃奏曰先臣在晉中之仰尋黃帝至今十二代
 曆元不同周天斗分疎密一黑當代用之冬垂一法
 是知曆不同則斗分不得不異也用他權度而較他
 人之物其輕重長短是不各矣夫古人注意於斗分
 疎密者日月初躔星辰之紀也日月合朔於斗以紀
 一歲之星辰一陽生於此萬物萌於此律曆起於此
 也甄輝度及魯力南方有狼虎而无東井北方有建
 星而无南斗者二十八宿周天之度惟斗井二宿其
 度最多故月令昏旅旦建指以為的而正昏明也後
 世作曆書者又於斗分而加詳焉亦此意耳

東井南斗度加減不同

赤道天度也黃道日度也皆以二十八宿分履端歸於所以重閏課曆得失必考諸閏也

魯曆不正以閏餘一之歲為節首

此乃班志術劉歆曆譜也孟康注云當以閏盡歲為節首今失正未一歲即以此為節首也按左傳父公元年閏三月非禮也杜預注云於曆法閏左傳公末年誤以今年三月置閏左氏所以識其不能履端於始年正於中歸餘於中也意者僖公末年閏餘猶未盡歸終而即置閏於文公之元年與劉歆所謂以閏餘之一歲為節首是也然晉志所載後秦亮爰曆法謂班志以魯曆不正故以閏餘之二歲為節首檢春秋置曆不與此節相符也爰又日服處解傳用太極上元太極正元乃三統曆何緣施於春秋爰之言亦甚正時未知為節首之說是非果如何耶

平朔正朔不同

朔為朝會之首氣為生長之端朔有吉讞之文氣有郊迎之故孔子命曆以定朔旦冬至以為將來之範此隋志定朔之意也然春秋日食三十五書朔者二十七不書朔者八在傳云不書朔官失之也公羊傳云不言朔者食赴二日也穀梁傳云不言朔者食晦也非也夫日與月會則多蝕日食于朔則朔日食於朔則朔日為有定矣不食于朔而食于晦或食于二日

者此由月法拘於一六一小相間虧之小數而不能定

其晦朔之日故朔在晦或在二日也左氏受經于天

子所以言不書朔官失之者宜也公谷之說皆非矣

則劉孝孫以甲子年曆推筭其食也俱在朔日則是

春秋之法主定朔非平朔明矣詩曰朔月辛卯日有

食之此定朔之證也何承天亦嘗主定朔之說而虞

劇之言亦曰躔次既回何患乎頻大日月相離何患

乎頻小也唐志傳人均主定朔之說以為三年正月

望及二月八日朔日月相蝕而不驗王孝通謂之曰定

朔會合雖定而節元紀有三端並失之矣李淳風主王

孝通祖孝孫主傳仁均更相出入无有定議一行日合

朔先天則經書日食以糾之中氣後天則傳言南至

以明之其在晦與二日則原乎定朔以約之一行蓋

取左傳官失之之言而申明定朔之有驗也古人議曆法

之不正必日日不食朔月不蝕望必以定朔為正而已王孝

通所謂節元紀首三端與定朔不合此又在乎巧曆者損

益進退之也先以傳仁均推日食不驗而遂更成法也

辰角見而雨畢天根見而水涸本見草

木節解駟見而瀆霜火見而清風戒寒

此周語單子之言也按星圖角東方宿也八月日月所

會之辰天根底星本亦氏也駟方星也房星一名天

駟也火心星也八月九月十月之間日月會于角氏房星

之次故為兩畢水調宿降或寒之候也所謂見者非見於南方也乃以日月所會言之晨見於東方也日月常合朔于東方於合朔之時角心房心之宿隨天左旋一晝夜而周遍與日月會于合朔之所故日月在角日在氐日在房也

日躔

一行既有日度議後有日躔議度與躔豈有異哉蓋日有度月有度言其天數也日躔有盈縮緩急日高有進退先後言其所經所曆處也合而言之則皆於日月所行之所而見之也一行日劉焯立盈縮躔衰術李淳風因之更名曰躔差凡陰陽往來馴積而變日冬至其行最志急而躔遲夏至其行漸舒舒而漸急極而寒舒極而煖得其中則雨暘之氣也夫一行所謂日躔有舒急之異者何也周天三百六十五度冬至夏時夜之所占度多日之所占度少則日短迪故日其行急也夏至之時夜之所占度少日之所占度多則日舒長故云其行最舒也春秋二分日夜停適故云其行及中也所謂躔衰躔差者或自息而漸舒或自舒而漸急或在乎舒急之中也以氣後之景測之而求其盈縮之所加則可知也一行日以二十四氣察景考躔盈縮而參加于時蓋謂此也觀乎此則日度日

躔以同而異矣

冬至日景有長短

日景長短其地不同一行詳之詳也地苟不易則至景景長短者有常景或無常則合朔曆差而已一行中氣比年景候長短不均由加時有甲晏行度有盈縮也其察漏器又曰日行有南北器漏有長短然二十四氣察景徐不同者勾肱使然也一行於是立四術反覆相求消息同率旋相為中以合九服之變又按宋元嘉十年何承天以土圭測景知冬至已差三日耳後則孝孫以甲子元曆推算凡冬至之日常與景長知日符合然則冬至之景極長短夏至之景極短地苟不易曆苟不差斯無異同之變矣

黃帝合而死名察欽

此武帝沒曆之詔也應詔曰言黃帝曆得此名孟康曰黃帝作曆終而復始故曰不死如名春夏為法秋冬為曆灼引蔡邕天文志曰名察欽發以行日月以步五緯臣攢曰黃帝與神合契登仙故曰合而不死題名宿度候察進退即史記曰名察宿度之謂也帝以蔡邕臣贊之言為是

晦朔弦望章部紀元

東漢至日日月謂之合朔日月相去近一遠三謂之弦日月相與為衡分天之中謂之望以月及日光盡體

伏謂之晦天一晝夜而運過星從天而西遠天而東
日行與天運周在天成度在曆成日月周于天四時
備成攝提迂次青龍移辰謂之歲、首至也朔也至
朔同日謂之章至朔同在日首謂之部部終六旬謂
之紀歲朔又復朔之元

紀

太史公以一千五百年為紀東漢志以二十部為紀
計一千五百二十年也西漢志以一千五百三十九年為
統、即紀也其數不同何也大史公言小變中變之綱
也東漢志以章部實數推去則加多太史公二十年也
班志除出閏月亦以年紀之則又加多東漢志十九年大畧

四

則同耳其晉志恙炭以元法為演紀法唐一行以元法
為演記法是又當以元法推之與此不可同日語也其劉
洪以五百八十九為紀法楊偉以千八百四十三為紀
法之類各以上元之數不同故紀法亦有多寡之謂也

元

太史公以千五百年為紀而大備是以四千五百年
為元也東漢以四千五百六十年為元又以章部紀實
數推之則加多太史公六十年也前漢志以四千六百
十七年為元者除出閏月亦以年計之則又加多東
漢至五十七年前歲又曰元歲之閏陰陽災經歲四
千五百六十年災歲五十七年者謂五十七年為陽九百六

也陽九陽七陽五陽三陰九陰七陰五陰皆災歲也
除五十七年為災歲其紀四千五百六十年正與東
漢志一元之數同此太史公班固范曄論元法之正者
其有變其法而末上元如劉歆三統自太初元年距上
元十四萬三千一百二十七歲晉王朔之元法九萬七千
年之類皆積算以起曆耳非三統大併之正數也

日法

班志統母日法八十一分者董鍾六律長九寸八十
一分為一日之法此林鍾太簇三統損益之數所自
生故日統母也一日為八十一分是一度為八十一分
也東漢志日法四分晉志劉洪乾象曆日法四年五十七楊
偉景初曆日法四千五百九十九凡此等類皆隨意立法
以增減之耳太抵日法數多則為日度之密也率日法
數少則為日度之約率也一行史日法為通法其歸一揆也

月法

班志曰如日法得一則一月之數蓋日朔八十一分也如日
法而得日者三分日法而得其一光得二十七分也月
行正二十七日已周天其餘者為月餘此一月之日數也
之於前漢月法則三千三百九十二庚戌寅曆月法則
三十八萬四千有奇意者各垂一法以推之如日法之
不濟也

會數會月歲

班固志會數四十七者卷末云日月八百九十三歲九
四十七會分盡此之謂班云又云五十五為朔望之會
以四十乘五十五之數得會月六千三百四十五實計一
千五百三十九也統與東漢統法同九復而復元復元
復得元法也即歲朔又復謂之元之說也范志有部會
元會晉志有會通會朔大抵皆以冬至日月所會之
次求之耳

周志

班志周志五十七三閏法得周至者閏法十九年為
章也三箇十九則五十七年也五十七年一甲子將周也
周天

范志宗斯議云元法定而後定日法日法定而後定
周天則知周天以日法而定之也班志周天五十六
千二十六百餘范志周天四百六十一晉志劉洪
乾象曆周天二十一萬五千有奇卷末三紀曆周天
八十九萬五千有奇唐志一行更名周天日乾實是
當計其元法之多寡而求其日法斗分之不同可也

月周

班志日月周二百五十四八章月加閏法得月周者
閏法十九年為章也日一年一閏天十九年十九周也
月二十七日強一周天十九年二百五十四周也復會于
端是為月周也東漢志月十一十六卷末曆月周三萬三千

七百有奇或以章歲計之或以紀歲計之或以部徒
歲計之也

通法

諸法並有通法立數不同李淳風麟德曆有總法一
行曆有通法積歲如月分之數而後閏餘皆又日以
日法為通法其更變又不同矣

策餘

策餘者乾坤二篇一策萬有一千五百二十當萬物
之數班志算日月五星之會而復於太極上元一陰一
陽各萬有一千五百二十當萬物氣體之數其餘者
為策餘也班志一元九餘八十一行大術法總歲終決
分謂之策餘亦此意也一行又云乾坤之策為日度
之準故策餘十有二中所盈也歲分曰策實起策曰
三元月策曰四象候策月天中卦策地中一行標著
以起曆故其策尤詳也

小周大周

天三木地四金以三乘四則四三十二年是為歲星
小周也坤之策一百四十四以小周十二年之數乘坤之
策一百四十四則是十二个一百四十四也十二个一百
四十四則共成一千七百二十八年是歲星大周之
數也故前漢志云五乘相勝以生小周以小周乘乾坤
之策而為大周正此謂也全克本故以本三而乘金

四是为四三十二而得歲星十二年一周天之數謂
之小周以小周乘坤而得大周之年數也熒惑四十
六歲小周乘乾象則萬三千八百二十歲五大周
土木相乘而合經緯為三十是為鎮星小周乘坤策
則為四千三百二十是為鎮星歲數金火相乘為八
又以火乘之為十六而小復小復乘乾策為三千四
百五十六是為太白歲數水星六十四年小復坤策
九千二百十六歲大周皆周五行相勝則相乘也諸
昔有小周大周時其所周之數不同由入元之年不同也
一行五星議

歲星自商迄春秋之季率百二十餘年而超一次至戰
國其行浸急及漢哀平間八十四年而超一次因以為
常此其與餘星異也姬氏出於威靈仰之籍受木行
正氣歲星主農祥后稷憑鳥故周人常閱其機祥而
觀善敗其始王也次于鶉火以達天龜及其衰也淫
於元枵以害高帑又其後也歲星之行於止而侯王
不寧於下則木緯失行之勢宜極於大運之中理數然
也唐開元十二年上距西漢河平三年七百五十年考其行
度猶未甚盈縮則衰平後不復歲星漸差也春秋僖公
六年歲陰在卯歲星在折木昭公三十二年亦歲陰在
卯歲星在星紀三紀曆因以為起一次之率考其實猶百
二十餘年超一次近代諸曆以八十年奔之或行速而用

緩率故或差二次於古或差三次於今一行因為歲
星差合術且曰五事感於中而五行之祥應于下五
緯之變彰於上王者失典刑之正則星辰之亂行汨彗
綸之叙則天事為之无象當其亂行无象又可以曆紀
齊乎故襄公二十八年歲在星紀而淫于元枵至三十
年始及淑此言之口超次而前二年守之其餘皆此
類也有日五星召求伏見之數表裏盈縮之行皆係
之於時而象之於政不然皇天何以陰陽下民驚人
主裁近代算者昧於象占者迷於數觀五星失行皆
謂之曆舛故校曆又晉古記註入氣行度上下相距
反復相求苟獨異常失行可知矣

一行既謂五星失行不可以曆紀齊觀五星失行者
亦不可歸罪於曆舛猶且詳為歲星差合之術又參
較諸曆五星度行度數百事其故何也太史言曰五
星失軌度則占又曰雖有明天子必占熒惑之所在是
知五星遲速伏見足以驗政治之得失故古人詳為之法也

五星約法

晉志云堯歲前造甲子元曆五星據出見以為正不
係於元本然則算步究於初約法施於今用曲求其
處則各有宜故作者兩設其法也嘗因堯歲之說而
求之諸志論五星行度與小周大周之度數遲速逆
順之率令人目眩而心不領皆由元法積數千萬之

遠故五星小周大周積算亦无穷尺也有能得其約法斯可以指諸掌矣

右日法月法會數通數之數不可悉紀每一曆名垂一法要其歸則一而已一行更積法曰演法更日法日通法更周天日乾實與夫班志以紀為統是豈以元為紀其名不齊考論其實可矣邊韶之議曰數出於抄或以成毫厘毫厘積以成方寸兩禹既定十月南行初行生分積分成度日行一度一歲而周故為法者各生度法法有疎密兩科其歸一也其言可以積通矣

曆有歲差之法

陰陽盈縮不齊不能無差故曆家有歲差法

論先天曆差法

曆象之法大抵主於日日一事正則其他皆可推落下閏作曆言數百年後當差一日其差理必然何承天以其差遂立歲差法其法以所差分數攤在所曆之年看一歲差者幾分其差後一不定獨邵充夫立差法冠絕古今却於日月交感之際以陰陽于盈求之迷不大抵陰常亏陽常盈故只於這裏差了曆上若是這理所以為多克夫之學太抵似揚雄然亦不盡如之常旁味有二萬八千六百此非人所合和皆自然也色二萬八千六百此非人所合和是自然也色二萬八千六百又非人所染盡得亦是自然也獨身之數只得

一半數不盡蓋陽聲也只是於日出地上數得到日入地下遂數不行此皆有理譬之有形斯有影不可謂今日之影却收以為今日之影

揚雄無知法理

曆不能無差今曆學曆者但知曆法不知曆理能布算者落下閏也能推步者并公石公也落下閏但知曆法揚雄知曆法又知曆理

曆法先論太虛

曆法要當先論太虛以見三百六十五度四分度之一二定位然後論天行以見天度加損虛度之歲分歲分既定然後七政乃可齊宜

曆知三辰所在

曆是書象是氣无曆則无以知三辰之所在无璇璣則无以見三辰之所在

曆差其未有漸

克時昏旦星中於五月令差於未漢晉以來又差今此克時似差四分之一古時冬至日在牽牛今却在斗

推曆各有所本

太史公曆書說是太初然却是顛項四公曆劉歆三統曆唐一行大衍曆最詳五代王朴司天考亦簡嚴然一行王朴之曆皆主用之二三年即差王朴曆是七百二十加去李通所用却依康節三百六十數

古今曆法不同

古今曆法各不同其閏法亦後而異秦用顛帝之曆水德以王天下以十月為歲首故遇閏年即閏九月而謂之後九月蓋取左氏歸於餘終之意疎得一統元曆紹興七八年間作

古今曆象惟推算得个陰陽消長分界耳分野之說始見於春秋時詳見於漢志

曆之差因日食

器久必弊數久必差固也古人謂三百年計曆改憲是曆之改必三百之間可也曆觀前世莫有及者何其改之數也漢之曆四變而太初最密不百餘年而差矣人皆歸咎於當去於分而不去矣四分減之而非乾象增之而亦非何也抑有何言者太初之造馬迂寔職之今以其書大餘小餘計之則古曆也非太初也何自予昏即唐曆十三變而大衍最密不半太初之年而差矣人歸家咎於日法之不分矣而繼大衍者推擬前滿分而不能易者又何也抑有何言者大衍之法後不能易而王朴則斬然自立一家雖失追急而不難矣其源流誰自且曆之起起於斗度而疎密多寡悉皆不齊冬至之日曆之所生也或以為在斗或以為在建或以為在牽牛或以為在女宿何耶曆之差差於日食而晉康之間凡日之有食若聚訟然訖無中者

三才廣志 天道卷六三

則晦朔之間北朐之微熱從而正於宋朝之曆十餘變矣迨者復以差聞今曆雖成而主上以按時在機街為先務猶俱有聞今侍臣復驗之甚盛卒也蓋聞仁宗時以其曆而較之麟憲曆大分餘者三十有奇小分餘者七十有奇今日之曆將縮之將衍之耶諸君其推之以易證之以曆明之以春秋而裁之以太元為今日曆之本此星翁曆官事母之母畧

立春法

以三十六年前之寒露節之甲子考之則時時刻刻皆於今年之立春一同依考二十四氣皆同如三十六年前寒露節是丁巳正一刻則今年立春亦是丁巳正一刻

月大小法

以前九年二月半之甲子即今年之正月朔依此考之茅隋其用之大小不差

算閏月法

以今年冬至在十一月半後數餘日即來年之閏月如余十一日算明年十月於十一月前無終氣之月即閏月算日月躔度

前考二十年或七十年皆此相同

五星躔度

金星九年前或三十六年前相同
水星六十六年前相同

四三五

木星八十四年相同

火星八十年相同

土星六十年相同

四余星躔度

雜計九十四年相同

壽六十二年相同

氣二十九年相同

元造曆要法

輟耕錄云按時曆法教曰按時曆法君要知但以九

年舊曆推右云但看九年免望日便是今年正月月大月小起初一看其

初一天地支天不言干詩勿初初然本支以見也推九年每月初一是一支

以此干支推後去數去大月天干五支九但如大月天干五支九

戊戌五數也子至甲九數也即以戊甲為今月朔小月天地八耦且如

天于地四支八假今初一日丙寅兩至已四數也寅至酉八數也即以己酉為今

月朔古云前九之年起算法大月五九小四八

月大三十日無差如初一己酉月小分明只廿九

如月朔至次月朔節氣只憑九年曆似若過甲午年曆二十四

止廿九日即月小也氣貞端的要知今年節氣則看前

數亥見也熟記心中須曆曆定時二十四年取逢時

遇八君無慮如遇子時交中無却若依此法箇中推中推方

省陰陽玄與虞閏月本來中氣無古云閏月無中氣何勞物

外更它漏世人諳得神仙術不是愚泯是文夫人

歌曰九年二月半便是五月前九年二月十五日辰即今年五月初一日辰按九十二个平月八年

十日六甲時只九年中取大小無差夫又歌曰若要求

立春相衡對食神假如前九年甲子日立春甲食丙子即

閏月無中氣說與惺惺人又一法云古有數九九之語

蓋自至後起數至九九則春已分矣正如至後一百六日

為寒食之數豈得此為然凡推筭皆有約法推閏歌

括云歌知來歲閏先筭至之餘更看大小盡決定不

差殊謂如來歲舍置閏上以今年冬至後餘日為率

且如今年十一月二十二日冬至則本月上餘八日

則來年之閏當在八月或月小盡則七月若冬至在

上旬則以望日為短十二日足則復起一數焉推節

氣歌括云中氣與節氣但有半月滿若知仔細兩時

寒五刻謂如正月甲子日子時初刻立春則數至

己卯日寅時正一刻則是雨水節也推立春歌括云

今歲先知來歲春但滿五月三時辰詩如今年是甲

子日卯時立春若夫刻數則用前法推三又求節炁

歌曰驚蟄五時二刻來清明十時周小暑二日二時

二立秋二日七時四白露三日零六刻寒露三日六

時至立冬三日十一二大雪四日四時四小寒四日

九時六五日三時交新歲節遇子時加一日此為提

法君須記又一年約法云一周年三日六十五日零

三時一月節三十日零五時二刻半月一氣十五日

零二時五刻又食神定法云甲食丙乙食丁丙食戊

丁食己戌食庚己食辛庚食壬辛食癸壬食甲癸食
 乙其捷要但取我生之干陽配陽陰是也入時刻約
 歌云二十四炁漸差除循環時刻四同途單逢正四
 換初一正三依日復初初又乘除法推算二十四炁
 時刻云其法不論何歲何月但以日為百數時為十
 數刻為零數初一至初十於百上下數如過初十日
 於千上下類假如正月十一日女正一刻立春欲求
 中炁則先下一千一百數十一日故也再下十二數
 刻時故也如子丑二之類復加一千五百二十五數
 共得一七三三則二十七日寅初二刻雨水也何知
 為初二刻蓋零一數初初刻二數三數初二刻四數
 初三刻五數正初刻六數正一刻七數正二刻八數
 正三刻此立成法也今零三刻是初二刻矣欲求二
 月節則於前數上加一五二五即前一千五百二十五也此項數
 即為甲子炁皆以之加用
 為前正月小盡除去二十九日如遇天日除去三十日以是十炁
 則不除大小月
 剩下一三五八則十三日十辰時正三刻驚蟄也
 餘做也如遇九刻以上則退八刻為一時也

○廣志卷之六十三

廣志卷之六十四
 天道類
 曆法曆
 天皇氏始制干支之名以定歲之所在干之解見司氣
 大史公書
 地皇氏元定三辰是分晝夜以
 三十日為月
 通曆伏羲在位百一十年外紀元年辛巳在位百十
 年
 始有甲曆五運始於
 甲寅
 外紀伏羲紀陽氣之初為律法建五氣立五常定
 五行有甲曆五運
 古三墳伏羲氏木王月命臣潛龍氏作甲曆皇策辭
 後一易草木皇曰命子英居我潛龍之位主我陰陽
 甲曆容於四方上下無或差英曰依其法亦順君無
 念我皇曰無為後二十二易草木吳英氏進曆於君
 曰曆起甲英皇日甲日寅辰木王王於郊乃於衆
 於傳教臺告民氏始甲寅易月二皇升傳教臺皇
 日浴予工相共工子惟扶我正道浴告於民俾知
 甲曆日月歲時自茲始無或不紀子勿忘皇曰
 下相皇威浴告於民俾甲曆易曆之以四以象
 四時歸奇於初以象閏春秋內事伏羲氏始畫八
 赴天地之位分陰陽之數推列三光建分八節天地閏
 五緯各在
 其方至伏羲乃成故以為元

神農曆

楊全物理論神農始創農功正節氣審寒溫為早晚之期故立曆日

外紀神農元年辛巳一百二十年

黃帝曆

外紀黃帝師大撓探五行之情占斗剛所建始作甲子甲子謂之幹子互謂之枝枝幹相配以名日會容

成造曆肆首作數

呂氏春秋大撓作甲子容成作曆羲和占日後益占

歲

漢張洪傳渾元初基靈曜天紀士函分借月體勝黃

帝為期深慘有風后者是焉亮之祭三辰於上跡禍

禍于下經曆數然後天步有常風后之為也

拾遺記黃帝有黃星之祥考定曆紀外紀凝年云黃

帝元年丁亥一百年

言正義黃帝已求始用甲子記日

世本後益作歲本羲和作占月

文選註春秋會曆序日帝軒受命雖授曆淮南覽宜

訓黃帝治天下力牧大山稽輔之以治日月之行律陰

陽之氣節四時之度正律曆之數

少昊曆

左傳鄭子曰風鳥氏曆正也

外紀元年丁卯八十四年

顓帝曆

白虎通顓帝樂曰六莖言和律曆以謂陰陽張衡傳

少昊清陽之末人神雜揉元黎亂德不可方物重黎

又相顓帝而甲理之日月即次即重黎之為也人各

有能因藝授任鳥師辨名四叔正官無二業事不

並齊

詩正義乾鑿度云曆元名樞先紀日甲子歲甲寅又

曰今入天元二百七十五萬九千一百八十歲以西

伯舜命

堯曆象

堯典乃命羲和欽若昊天曆象日月星辰敬授人時

曆記數之言象觀天之象王代言說曆者步其數象

者占其象

正義曰之甲乙月之大小昏明遞中之星日月所會

之辰定時行之數為一歲之曆天道左旋日体右行

故星見之方與四時相逆春則南方見夏則東方

見秋則北方見冬則西方見書緯言春夏相與交

秋冬相與互斯假妄之談王肅以所宅為五月日

中日求為仲月星鳥星火為季月以設以正皆總

三時之月讀仲為中言各以正三月之中氣也以

馬鄭之言不合天象周天三百六十五度四分度之

一而日日行一度一晷三百六十五度四分日之一

今考天曜乾鑿度諸緯皆然四年全數故云三百六十日一年余十二日未至盈滿三歲足得一月則置閏六曆諸緯與周解皆云日行一度月行十三度十九分度之七為每月二十九日過半日之法分為日九百四十分日之四百九十九即月有二十九日半強為十二月六天之外有日分三百四十八是除小月無六十一歲所餘正十一日強十九年閏年十一日則二百九十九日王肅云斗之所建是為中氣無中氣故以為閏閏餘不置則三年差一月將以正為二九年差三月將以春為夏十七年差六月則四時相反時何由定歲何得成乎舜與正義鄭元以為先王建丑舜建子王肅等以為惟殷周改正易民視聽自夏已上皆以建寅為正

先典正義少昊五鳩氏即周之五鄉官也五鳩之外別有鳳鳥氏曆數先於鄉官之外別禽義和掌天地以尊於諸鄉易乾鑿度先以甲子受天元為推術注十一

月朔旦甲子

周禮大使下大夫六注太史日官也春秋傳曰天子有日官諸侯有日街日官居鄉以紀旦禮也旦街不失日以授百官于朝言建六典以處六鄉之職正義春秋傳注云是居鄉者使鄉居其官以注之重曆

數也鄭注與服不同先典云乃命羲和卿欽若天曆象日月星辰周掌曆數一事日官正意以五常殊時三五易世文質等故設官不同五帝之時使卿掌曆數至周使下大夫為之故云建六典處六鄉之職以解之易乾鑿度先以甲子天元為推術注甲子為郭首起十月朔求卦主歲術曰常以太歲紀七十六為一紀二十紀為一部注郭或為郭也曆元名握先記日甲子七十六歲為一記二十記而一部首

虞夏曆 尚瑞曆

書舜典協時月正日

大戴誥志篇虞夏之曆建正於孟春荀子天論日月星辰瑞曆是為桀之所同也為以治桀以亂注當時星辰書之名也嗣征注先時不時者謂曆象之法四時節氣弦望晦朔

外紀舜元年戊申禹元年戊戌

殷曆

殷曆月成湯十三年十一月甲子朔旦冬至終六府首春秋殷曆皆以殷魯自周昭王以下七年數故據周公伯禽以下為紀魯楊二十四年正月丙申朔旦冬至殷曆以為丙子

後周馬頭曰殷斟酌前代曆變壬子元用甲寅

漢劉洪曰甲寅曆於孔子時故孔子譜謂商起庚戌中
戊寅帝王譜謂湯元年壬寅一行曆謂成湯伐桀歲
在壬戌皆非也

周五紀曆法

周武王紂箕子箕子言大法九年而五紀明曆法自
殷周皆創業政制成正曆紀服色從之順時氣以應
天道五紀者歲日月星辰曆數也

周禮馮相氏掌十有二數十有二月十月有辰十月
二十有八宿之位辨其敘事以會天位疏曰歲謂大
歲歲星日同次之日斗所建之辰者此太歲在地
與天上歲星相應而行歲星為陽右行於天一

歲移一辰又分前成為一百三十四分而後一分則
一百四十四年跳一辰十二辰而則總有千七百二

十八年十二跳辰而以此而計之十二歲一小周謂
一年為一辰故也千七百二十八年一大周十二跳而故也

歲左行於地一與歲星跳辰年數同此則服虔注春秋
龍度天門是也以歲星本在東方謂之龍以辰為天

門故以歲日跳度為龍度天門也云歲星與日同次
之月斗所建之辰者以歲星為陽人之所見太歲為

陰人所不現既歲星與太歲雖右行左行不同要行
度不異故奔歲星以表太歲言歲星與日同次之月

一年之中惟於一辰之上為法若元年甲子朔但冬

至日月五星俱起於牽牛之初是歲星與日月次之
月十一月斗建于子有太歲至後年歲星移向上

十二月日月會於亥枵十二月半建丑丑有太歲自
此已後皆然引樂說者證太歲在月建之義也云然

則今曆太歲非此也者以今曆太歲歲星北辰太歲
無跳辰之義也非此經太歲者也云歲日月星辰宿

之謂方面所在者此五物皆依四方四面十二辰而
見故云方面所在云謂若仲春辦秩來作已下者按

尚書皆作平秩不為辦秩今皆云辦秩據書傳而
言辦其平也注引國語者周語文云王合位于

三五者按彼武王伐紂之時歲在鶉大月在天
駟日在析木之律辰在斗柄星在天元引之者證經

五者各於其位
春誓正義易革卦象象云云改正治曆必自武王始

既入商郊始改正朔其初發猶是殷之十二月故史
以一月名之詩正義易乾鑿度入戊午部二十九

年伐崇作靈臺改正朔
尚書運期援引河圖曰倉帝之治八百二十歲立戊

午部注云周文王以戊午部二十九年受命
外紀武王元年巳卯 堯典之曆象授時之

事也周官之馮相實掌之舜典之周官之馮相實掌
之舜典之職衡察度之事也周官司會實掌

魯曆

左傳襄二十七年十一月日蝕辰在申司曆過也在
失閏矣襄十二年十二月火猶西流司曆過也王義
曰釋例云今世所謂魯曆者不與春秋相符殆舉
世好事者為之非真也長曆稱凡經傳有七百七
十九日漢末宋仲
子集七曆以考春秋魯曆得五百二十九日失二百五
十日是不與春秋相春也襄二十一年二十四年頻月
日食蓋古書錯誤

史記曆書

昔自在古曆建正作於孟春於時水泮發蟄百單奮
與梯鳩三卒明撫十二節卒于丑日月成故明也明
者孟也幽者幼也幽明者雌雄也雌雄代興而順至
止之統也日歸于西明于東月歸于東起明于西正
不率天人不由人則凡事易壞而難成矣正易
姓受命必慎始初改正朔易服色推本元順承厥
意

太史公曰神農以前尚矣蓋黃帝考定星曆

素隱曰係本及律曆志廣帝使儀和占日帝儀占月史占
星氣倫倫過律呂大統作甲子律首作美數谷成緯此六術
而者調曆也建立五行起消息正閏餘漢書音義曰以
歲之餘為閏故於是有天地神祇物類之官是謂五官各

司其序不相亂也民是以能有信神是以能有明德

民神異業故而不瀆故神降之嘉生也應邵曰嘉穀

民以物享災禍不生所求不匱少皞氏之衰也九黎

亂德漢書音義曰少皞民神雜不可致物素隱曰故音

顓頊受之乃命南正重司天以屬神命大正黎司

地以屬民應邵曰黎陰官也火數二二地數也故大正司

地以屬民地以屬民地以屬民地以屬民

二官或廢所職而閏餘乖次孟限殄滅攝提無

紀曆數失序漢書音義曰次十二次也先復遂重

黎之後不忘舊者使復興之而立羲和之官明時正

度則陰陽調風雨節茂氣至明無天疫年者神

舜中戒父祖六降廣云戒一作救天之曆數有

兩躬何晏曰曆數受亦以命禹孔安國月曆亦以

由是親之王者所重也夏正以正月設正以十二月

周正以十一月蓋三王之正若循還窮則反本天

下有道則不矣紀序無道則正朔不行於諸侯函

曆之後周室微陪臣執政史不記時君不告朔
日北人君每月告朔於廟有祭胃之制享 故時人子弟分散
某正世相傳為時年二十三傳之時官各從其父學
樂亦云時音和生人也

或在諸夏或在夷狄是以其機祥廢而不統

如淳曰呂氏春秋則人鬼而赴人機今之玉祝持相禮之也昔均日機音珠機之機 周襄二十六

年閏三月而春秋非之先王之正時也履端於始

正曆必先稱端始也 年正於中
若十一月朔旦冬也 年正於中
若十一月朔旦冬也 履端於始

序則不愆季正於中民則不惑歸邪於中事則不

悖其後戰國並爭在於疆國禽散救急解分而

已豈遑念斯哉是時獨有鄒衍明於五德之傳而

散消息之分以顯諸侯而赤因秦滅六國兵戎極

煩又引至尊之曰淺未暇遑也而亦類推五勝

音義曰五行相勝春以月而自以為獲水德之瑞更

名河曰德水而正以十月色上黑然曆度閏餘未能

親其貞也漢興高祖曰此時待我而起亦以為獲水

德之瑞雖明習曆反張蒼等咸以為然是時天下初

定方綱紀大基高后文王皆未遑故寵秦正朔服

色至孝文時魯人公孫臣以終始五德上書言漢

德土德宜更改正朔易服色當有瑞瑞黃龍見

事下丞相張蒼張蒼亦李律曆以為非是罷

之其後黃龍見成紀張蒼自然所說論者不咸而新
坦平以望氣見頡言正曆服色事貴幸後作亂故
孝文帝廢不復問至今上即位招致方仕唐都
分其天部

閑運算轉曆

徐廣曰陳術云微士邑郡落閣也 然後

日辰之度與夏正同乃改元更官號封恭小因詔御

史曰乃者有司言星度未定也廣延宣問以理星

度未能定也廣延宣問以理星

者黃帝合而不死名察度驗定清濁起五部建氣

物分數

應邵曰言黃帝通曆得山明節會察寒暑故開閉

然蓋尚矣書缺樂弛朕甚閔焉朕准未能循明也細

續日分

率應水德之勝

黃鍾為宮林鍾為徵太簇為商南呂為羽姑洗

為角自是以後氣復正羽聲復名復正變以至

子日當冬至則陰陽合之道行焉十一月甲子朔日

久至己啓其更以七年為太初元年	<small>索隱曰改元封七年以庚亥為年首今改以庚子故以七年為元年索隱曰漢具至此百二歲索隱曰元乃以前曆上元太初四年子六百一十七歲至元封七年復得開運格之歲中冬十一月</small>
年名焉逢攝提格	<small>除在寅亥行歲星月名畢聚日得甲子夜半朔旦冬在旦右行</small>
至	<small>索隱曰聚音暇索隱曰分云元亥之始於十一月甲子夜半朔旦冬至日月若連珠供津干之初歲唯在開運唯在攝提格曰唯在畢唯在推替則皆與之</small>
宿日唯在甲唯在子	<small>索隱曰唯在子是在子是陽起支子之首也</small>
太初曆日甲子篇	<small>索隱曰以十一月朔旦冬至得甲子甲子是陽起支子之首故以甲子命曆街為首篇非謂此年歲在甲子也</small>
太初元年歲名焉逢	<small>索隱曰甲歲唯也漢書作開運攝提格據漢志以為天子之年也</small>
提格	<small>索隱曰謂月位畢也</small>
夜半旦冬	<small>索隱曰謂月位畢也</small>
正北	<small>索隱曰謂節首十二月甲子朔旦時加子為冬至故云正北也</small>
十二	<small>索隱曰謂歲百十二月有閏則云十三也</small>
無大餘	<small>索隱曰其歲甲子朔旦日月合於歲年</small>
無小餘	<small>索隱曰初餘分皆不故無大小餘</small>
無小餘	<small>索隱曰謂日上下大小餘謂之大小餘此謂冬至大小餘冬至亦與無小餘同日並無餘分至與朔法異故重列之</small>
焉逢攝提格太初元年	<small>索隱曰漢至太初元年歲在丙子此則甲寅歲爾雅釋大云歲陽者甲乙丙子戊己庚辛巳庚癸十下是也歲陰者子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥十二支是也歲陽在甲云焉逢謂歲干也歲陰在寅云攝提格謂歲支也</small>
十二	

三才廣志 天道卷六四

大餘五十四	<small>索隱曰歲十二月六十六小合三百五十四日以六日之五六三</small>
小餘三百四十八	<small>索隱曰太初曆法一月之日二十九日四分日之四百零</small>
大餘五	<small>索隱曰周天三百六十五度四分度一百行一度法歲十二月在甲</small>
小餘八	<small>索隱曰即四分之一小餘前二十二從大餘一四三云故云小餘八</small>
端蒙單閼二年	<small>徐廣曰單則一作單安索隱曰端蒙日也</small>
大餘四十八	
小餘三百九十六	
大餘十	
小餘十六	
游逃執徐三年	<small>索隱曰游逃景也</small>
大餘六百三	
大餘十五	
小餘二百四	
攝提格大荒落四年	<small>索隱曰攝提格已也</small>
十二	
大餘七	

小餘十一	徒維敦祥天漢元年 <small>索隱曰徒維成也敦祥年也</small>
大餘二十一	無小餘
閏十三	閏十三
大餘一	大餘一
小餘三百五十九	小餘三百五十九
大餘二十六	大餘二十六
小餘八	小餘八
祝犁協洽二年	<small>索隱曰祝犁己也亦雅作着六哈合未也</small>
十二	十二
大餘二十五	大餘二十五
小餘二百二十六	小餘二百二十六
大餘三十一	大餘三十一
小餘十六	小餘十六
商橫涖灘三年	<small>索隱曰商橫庚也亦雅作上卓涖灘中也大十作若今自大初已未計歲災與天官古不同者有四五後之曆併改也</small>
十二	十二
大餘十九	大餘十九
小餘六百一十四	小餘六百一十四
大餘三十六	大餘三十六
小餘二十四	小餘二十四

昭陽作豈四年	<small>索隱曰昭陽年也豈四年</small>
閏十三	閏十三
大餘十四	大餘十四
小餘二十二	小餘二十二
大餘四十二	大餘四十二
無小餘	無小餘
橫艾淹茂大始元年	<small>索隱曰橫艾壬也亦雅作文然淹茂成也</small>
十二	十二
大餘三十七	大餘三十七
小餘八百六十九	小餘八百六十九
大餘四十七	大餘四十七
小餘八	小餘八
尚章大淵獻二年	<small>索隱曰尚章癸也亦雅作曠曠作昭大淵獻也一本作隱敦非也天官書子為因敦</small>
與亦	與亦
閏十三	閏十三
大餘三十二	大餘三十二
小餘二百七十七	小餘二百七十七
大餘五十二	大餘五十二
小餘一十六	小餘一十六
焉逢困敦三年	<small>索隱曰焉逢甲也困敦子也一本作獻非也天官書云焉為大淵獻與爾與爾雅同</small>
十二	十二
大餘五十六	大餘五十六

小餘一百八十四	大餘五十七	小餘二十四	瑞蒙赤逢若四年 <small>崇德曰瑞也赤逢若也一本作瑞蒙非也天和已下訖編未其年云甲乙皆淮北五禮先生可稽也</small>	十二	大餘五十	小餘五百三十二	大餘三	無小餘	游兆 <small>徐廣曰攝提格征和</small>	閏十三	大餘四十四	小餘八	小餘八	彊梧單闕三年	十二	大餘八	小餘七百八十七	大餘十三	小餘十六	徒維執徐三年
---------	-------	-------	---	----	------	---------	-----	-----	----------------------------	-----	-------	-----	-----	--------	----	-----	---------	------	------	--------

十二	大餘三	小餘一百九十五	大餘十八	小餘二十四	祝黎大芒落四年 <small>作芒一</small>	閏十三	大餘五十七	小餘五百四十三	大餘二十四	無小餘	商橫敦特後元元年	十二	大餘二十一	小餘四年五十	大餘二十九	小餘八	昭陽汁洽二年 <small>作汁一</small>	閏十三	大餘十五	小餘七百八十九	大餘三十四
----	-----	---------	------	-------	----------------------------	-----	-------	---------	-------	-----	----------	----	-------	--------	-------	-----	---------------------------	-----	------	---------	-------

續修四庫全書 子部 類書類

橫文滄灘始元元五正西	十二
大餘三十九	十二
小餘七百五	
大餘三十九	
小餘二十四	
尚章作重二年 <small>並一作</small>	十二
大餘三十四	
小餘一百一十三	
大餘四十五	
無小餘	
焉逢淹茂三年 <small>淹一作</small>	
閏十三	
大餘二十八	
小餘四百六十一	
大餘五十	
小餘八	
端蒙困敦四年	十二
大餘五十二	
小餘三百六十	

大餘五十五	
小餘十六	
游兆困敦五年	十二
大餘四十六	
小餘七百一十六	
無大餘	
小餘二十六	
彊梧赤奮若六年	閏十三
大餘四十一	
小餘一百二十四	
大餘六	
無小餘	
徒維攝提格元鳳元年	十二
大餘五	
小餘三十一	
大餘十一	
小餘八	
祝犁單閼二年	十二

大餘五十九
小餘三百七十九
大餘十六
小餘十六
商橫執徐三年
閏十三
大餘五十三
小餘七百二十七
大餘二十一
小餘二十四
昭陽大荒落四年
十二
大餘十七
小餘六百三十四
大餘二十七
無小餘
橫艾敦祥五年
閏十三
大餘十二
小餘四十二
大餘三十二
小餘八

尚章汁洽六
十二
大餘三十五
小餘八百八十九
大餘三十七
小餘十六
焉逢涖灘元平元年
十二
小餘二百九十七
大餘四十二
小餘二十四
大餘三十
端蒙作噩本始元年
閏十三
大餘四十四
小餘六百四十五
大餘四十八
無
游北閏茂二年
十二
大餘四十八
小餘五百五十二

大餘五十二
小餘八
彊梧大淵狀三
十二
大餘四十二
小餘九百
大餘五十八
小餘十六
徒維因敦四年
閏十三
大餘三十七
小餘三百八
大餘三
小餘二十四
祝黎赤喬若地節元年
十二
大餘一
小餘二百一十五
大餘九
無小餘
商橫擺提格二年
閏十三

大餘五十五
小餘五百六十三
大餘十四
小餘八
昭曠單閏三年正南
十二
大餘十九
小餘四百七十
大餘十九
小餘十六
橫艾執徐四年
十二
大餘十三
小餘八百一十八
大餘二十四
小餘二十四
尚章大荒落元康元年
閏十三
大餘八
小餘二百二十六
大餘三十
無小餘

壽逢款祥二年	十二	大餘三十二	小餘一百三十三	大餘三十五	小餘八	瑞蒙協洽三年	十二	大餘二十六	小餘四百八十一	大餘四十	小餘十六	游兆澗灘四年	閏十三	大餘二十一	小餘八百二十九	大餘四十五	小餘二十四	疆梧作噩神雀元年	十二	大餘四十四	小餘七百三十六
--------	----	-------	---------	-------	-----	--------	----	-------	---------	------	------	--------	-----	-------	---------	-------	-------	----------	----	-------	---------

徒維淹茂二年	十二	大餘三十九	小餘一百四十四	大餘五十六	小餘八	祝犁大淵猷三年	閏十三	大餘三十三	小餘四百九十三	大餘一	小餘十六	商橫困敦四年	十二	大餘五十七	小餘三百九十九	大餘六	小餘二十四	昭陽赤奮若五鳳元年	閏十三
--------	----	-------	---------	-------	-----	---------	-----	-------	---------	-----	------	--------	----	-------	---------	-----	-------	-----------	-----

續修四庫全書 子部 類書類

大餘五十一
小餘七百四十七
大餘十二
無小餘
橫艾攝提格二年
十二
大餘十五
小餘六百五十四
大餘十七
小餘八
尚章單閏三年
十二
大餘十
小餘二十六
大餘二十二
小餘十六
焉逢執徐四年
閏十三
大餘四
小餘四十一
大餘二十七
小餘二十四

端蒙大落荒其露元年
十二
大餘二十八
小餘三百一十七
大餘三十三
無小餘
游兆敦祥二年
十二
大餘二十二
小餘六百六十六
大餘三十八
小餘八
彊梧協洽三年
閏十三
大餘十七
小餘七十三
大餘四十三
小餘十六
徒維涪灘四年
十二
大餘四十
小餘九百二十一

大餘四十八
小餘二十四
祝犁作噩黃龍元年
閏十三
大餘三十五
小餘三百二十八
無小餘
商橫淹茂初元年正東
十二
大餘五十九
小餘二百三十五
大餘五十九
小餘八
昭陽大淵獻二年
十二
大餘五十三
小餘五百八十三
大餘四
小餘十六
橫艾困敦三年
閏十三
大餘四十七

小餘九百三十一
大餘九
小餘二十四
尚章赤奮若四年
十二
大餘十一
小餘八百三十八
大餘十五
無小餘
焉逢攝提格五年
十二
大餘六
小餘二百四十六
大餘二十
小餘八
瑞蒙單閼永光元年
閏十三
無大餘
小餘五百九十四
大餘二十五
小餘十六
海北執徐二年

十二	大餘二十四
	小餘五百一
	大餘三十
	小餘二十四
	疆梧大荒落三年
十二	
	大餘十八
	小餘八百四十九
	大餘三十六
	無小餘
	徒維敦祥四年
閏十三	
	大餘十三
	小餘二百五十七
	大餘四十一
	小餘八
	祝犁協洽五年
十二	
	大餘三十七
	小餘一百六十四
	大餘三十六

	小餘十六
	商橫涖灘建昭元年
閏十三	
	大餘三十一
	小餘五百一十二
	大餘五十一
	小餘二十四
	昭陽作噩二年
十二	
	大餘四十九
	小餘七百六十七
	大餘二
	小餘八
	尚章大淵獻四年
閏十三	
	大餘四十四
	小餘一百七十五
	大餘七
	小餘十六
	焉逢困敦五年
十二	
	大餘八

小餘八十二
大餘十一
小餘二十四
瑞蒙赤奮若竟寧元年
十二
大餘二
小餘四百三十
大餘十八
無小餘
游兆攝提格建始元年
閏十三
大餘五十六
小餘七百七十八
大餘二十三
小餘八
疆梧單閏二年
十二
大餘二十
小餘六百八十五
大餘二十八
小餘十六
徒維執徐三年

閏十三
大餘十五
小餘九十三
大餘三十三
小餘二十四
祝翠大荒落四年
右曆書大餘者日也小餘者月也瑞蒙赤奮若年名也支丑名赤奮若寅名攝提格干丙名游兆正北
<small>冬至加子時</small> 正西 <small>加卯</small> 正南 <small>加午</small> 正東 <small>加卯</small>
廣志卷之六十五
曆代曆
漢太初曆 上一家曆
武紀大初元年夏五月正曆以正月為歲首色尚寅教用五定官名協音律師古曰承正曆前歲首以十月以建寅月為正月漢志三代既沒史官表記時人子弟分散故其所紀有黃帝顓帝夏殷周及魯曆秦推五勝自以為獲水德以十月為正色尚黑漢興製泰正朔以北平侯張蒼言用顓帝曆九於六曆疏閏中聚為微近然正朔服色未觀其真而朔晦月廷弦主滿虧多非是至武帝元封七年漢興百二歲矣太

中大夫心德卿也。是時兒寬明經射上乃詔寬曰與
 廉宜改正朔。是時兒寬明經射上乃詔寬曰與
 博士共議今宜何以為正朔。服色何上寬與博士
 賜并議皆曰帝王必改正朔易服色推傳序文則
 今夏時也。陛下躬聖發情昭配天地。今三代之統
 而不承。天唯陛下。聖德宣考天地四時之極則
 而陰陽定大明之制。為萬世則乃御史曰。地者有
 司。言曆未定。廣延宣問。以考星度。未能畢也。蓋聞
 古黃帝合而不死。名察於秋。定清濁。起五部。五行
 建氣物。分教。然則上矣。以七年為太初。元年詔卿
 逐地與侍郎尊大。與星射姓等。議造漢曆。乃定東西
 立容儀。下漏刻。以造二十八宿。相距於四方。象終
 以定朔晦。分至。躔離。極望。乃以前曆上元太初四
 千六百二十七歲。至於元封七年。復得閏建寅之
 歲。中冬十一月甲子朔旦。來至日月在建星太歲
 在甲子。已得太初太星度。新正姓等。奏不能畢。頗
 慕治曆者。更造家度。各自增減。以造漢太初曆。乃
 選治曆。鄧平及長樂司馬可。酒泉使宜君。侍郎尊
 及方民間治曆者二十餘人。方士唐都。色郢。落下
 閎。與高都。分天部。閎運策。轉曆其法。以律起曆。曰
 律容一龠。積八十一寸。則一曰之分也。與長相終
 律長九寸。百七十一分。而終復三復。而得甲子夫

律陰陽也。六爻。及出也。故王鍾紀元氣謂之
 律律法也。莫不取法焉。與鄧平所治同。於是皆現
 耕星度。日月行。更以策推。如閎平法。法一月之日
 也。二十九日八十一分。日之四十三。先藉半日。明
 曰陽曆。不藉名曰陰曆。所謂陽曆者。先月主陰
 曆者。明而後月。乃主平曰陽曆。朔皆先旦月生。以
 朝諸侯。王臣使。乃詔廷用鄧平所造八十一分律
 曆。罷廢先疎速者十七家。復使按律曆。昏明官者
 淳于陵渠。秦狀。復覆太初曆。晦朔極望。皆散。密日
 月如合璧五星。如連珠。陵渠秦狀。遂用鄧平曆。以
 平為太史。承後二十七年。元鳳三年。昭帝太史令
 張壽王言。今陰陽不調。宜便曆之過也。詔下王曆
 使者。解于妄人。語問壽王。不服。妄人請與始曆大
 司農中丞麻光等二十餘人。雜候詔。與丞相御史
 大夫軍右將軍。史各一人。雜候上林清臺。課諸諸
 曆。統審凡十家。以元鳳三年十一月朔。冬至。盡五
 年十二月。各有第。壽王課。疏遠有詔。勿効。復候。盡
 六年太初曆。第一。即墨。徐。方。且。長安。徐。禹。治。太初
 曆。亦第一。壽王反持詔。李信。治。黃帝。調。曆。課。皆。疏
 閎。壽王。曆。乃。太史。官。毀。曆。也。壽王。猥。曰。安。得。五。家
 曆。又。妄。言。太初。曆。虧。四分。日。之三。去。小。餘。七。百。五
 分。以。故。陰。陽。不。調。終。不。服。下。吏。自。漢。曆。初。起。盡。元

風六年三十六歲而是非堅

漢劉歆三統曆

孝成世劉向摠六曆列是非五紀論子歆究其微
 妙作三統曆及譜以說春秋推云要密其曆曰經元
 一以統始易太極之首也春秋二以目歲易兩儀
 之中也於春每月書王易三極之統也於四時雖
 無事必書林月易四象之節也時月以建分至啟
 閉之易八卦之位也象事咸取易吉凶之效也朝
 聘會盟易大業之本也易與春秋天人之道也以
 易窮則變之數為閏法以養天九數於兩地十數
 為會教以天教二十五地教三十即一十地

之教 為朔之會是為會月 於會 教 之 用 五也 謂之日月 閏月是為統歲三統為元歲又曰 章月 謂之日月 閏月是為統歲三統為元歲又曰 夏教得四時之正也 三代各據三統也 黃鍾為天 統始於子半循天正林鍾為地統受於丑初而舉 於辰也 大地物日十二 為地正大族為人統受於 寅初而成於甲為人功自正月 故曆數三統天 以甲子 月 地 以甲辰 月 人 以甲申 月 孟仲 季 迭 用 事 為 統 首 行 日 三 統 曆 以 已 卯 為 始 之 年 也 今 三 統 曆 日 人 功 至 初 元 功 至 天 三 日 後 而 上 之 以 至 周 初 元 之 去 蓋 益 其 為 統 謂 其 歲 至 子 漢 志 曰 曆 日 三 統 曆 皆 步 日 月 五 星 之 度 有 意 其 推 本 之 也 然 歆 之 曆 遠 統 春 秋 所 書 二 十 六 餘 律 得 其 一 故 注 州 故 古 今 十 五 日 以 驗 春 秋 心 知 三 統 之 最 疎 此 劉 歆 三 統 曆 也

後漢四分曆

後漢志曰自太初元年開三統曆施行百餘年曆
 稍後天胡先曆胡或在晦月建武中朱
 浮許淑等言曆不正當改天不初定未遲至永平
 中詔楊岑課望官曆皆失復今張盛景防肥鄴
 等以四分法與岑課盛等所申多岑六事四分之
 術始頗施行是時盛防未明曆元且用望望而已
 至元和二年太初失天益遠章帝知其錯繆故召
 治曆編訃李梵詔改行四方曆而訃梵元以為元
 首十一月當先大帝使賈逵問術承李崇等以為
 月當先小初無拘曆已班天元始起之月當小曆
 遂定永元中復以九道法候望無差安常延光
 中置誦言當用甲寅元梁豐言當復太初詔公卿
 施延等議太初過天日一度望望失正元和改從
 四分雖密於太初復不正皆不可用甲寅元與天
 相應合圖識可施行李洪議四分曆起圖識最正
 不宜易甲寅元多夫未可取正上納其言順常漢
 安二年邊詔上言章帝以保乾圖三百年斗曆改
 憲之文就用四分以庚申為元無明文按望望足
 以知之惟百官議屢恭帝詔等言建曆之本必仙
 文常使元三年歲在庚辰正四十五歲歲在
 乙未曆度與天相應不可復尚若更三聖光武等之說之

行其元則上開闢其數則復古四分宜如甲寅奏
可靈帝熹平中馮光陳見言曆元不正蔡邕議曰
大初曆行百八十九歲章帝改從四分元用庚申
今光見以庚申為分甲寅為是及用四分以未改
之行度象於太初是新元効於今者也光見以陰
陽不知盜賊之與皆元之咎誠虛妄造勸効之

四分曆僅七十餘年而已謀立其元者光三百平年定改
文是以斗元初多據諸月行逐逐開數之未度出三百年
積世不誤劉洪何水天能指言其失則疎而余一日太甚

此東都四分曆也

漢劉洪乾象曆

永光中宗緝上書正月十八日月當日而四分曆

以二月詔行緝法熹平三年二十九年中月先

曆舍者十六事於是差矣洪作七曜術孫咸言繼

法當改洪奏宜用誠術遂用洪等施行誠術晉志

曰靈帝先和中洪攷古今曆法言其進退之行四

知分曆疎闊更以五百八十九為紀法一百四十

五分為斗分而造乾象曆冬至日在斗二十二度

以術追日月五星之行依步立數為名乾象曆又

制日行月行黃道赤道之度法轉積密矣獻帝建

安中鄭元受其法又加注釋焉自黃初後改曆者

比斟酌乾象術遂為後代推步之表此劉洪乾

象曆也 朱何承天 天出 日四 四分 三百 年而
盈一日積世不誤劉洪何水天能指言其失則疎而余一日太甚

六十餘年又益 諸之日 楊雄心志 吳志
朱鳥 六元 瑛固 諸之日 最密 著子 漢志

魏曆

魏文帝黃初中高堂隆議曆數改革韓翊以為乾
象減半分大過後當先天造初曆以四千八百三十
三為統法千二百五為斗分其後陳群奏翊首建
恐不審故以乾象互相參校更相是非無時而失
決徐兵議劉洪以曆

後天加太初元十二紀減十斗不分元起已丑實

積察可長行今翊所造皆用洪法小益斗不分所

錯無幾岳課日月蝕五事乾象四遠黃初一近翊

術自疎又揚偉言韓翊擬劉洪之術知黃其術而

弃其論至明帝景初元年揚偉改造景初曆欲以

大呂之月為歲首建子之月為曆初遂以建丑之

月為正改其年三月為孟夏三年正月復用夏正

晉書 卷四 禮志 曆法 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆

四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆

四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆

四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆

四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆

四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆

四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆

四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆

四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆

四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆

四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆

四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆

四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆

四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆

四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆

四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆

四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆

四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆

四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆 四分曆

春秋長曆及論武帝寧中李脩卜顛休預論為
 術名乾度曆表上之時尚書史官以乾度與秦始
 參校古今注記乾度曆殊勝秦始曆上勝官曆四
 十五事今其術具在元帝渡以史以乾象五星法代
 楊備曆揚帝初八年正月朔造通曆以甲子為上元
說者曰其始元為開鴻之始日官其後武
 其說異也於音始其始不日於改也
 帝太元中姜茂造三紀甲子元曆其畧曰始治曆
 之道必審日月之行然後可以上攻天時下察地紀
 一失其本四時變移自義皇暨漢魏各自制曆以
 求廟中改其疏密唯交會薄蝕可以驗之然書契
 所記惟春秋著日食之變凡三十六其朔晦不知
 用何曆班固以為春秋用魯歷曆不正闕夫其序
 魯以閏餘一之歲為部首春秋置閏不與此部相
 符命曆序曰孔子為春秋之故退修商之故曆故數
 事傳於後世則是春用商曆並漢志
 晉之曆有五曰秦始曰乾度曰乾象曰通曆曰三紀
 甲子然終晉之世上用秦始而餘曆不果施行
 南北曆
 隋律曆志宋氏元嘉何承天造曆迄于齊末相仍
 用之梁武初興用循齊舊天監中方改行宋祖冲
 之甲子元曆大明陳武帝受禪亦無別造後齊文宣用
 宋景業曆西魏八閏行李業興曆至

周甄鸞造甲寅元曆甄鸞遂參用推步焉
其元上
 百濟行宋元嘉曆以建寅月為歲首
 南史何承天來海邨人也改定元嘉曆改刻漏二
 十五箭皆從之
 北史李業興撰新曆自以為長於趙歧何承天祖冲
 之三家信都芳難業興五閏芳私撰靈憲曆以美
 月大小證據甚明書未成
 南朝之曆甲寅元大同二曆不用永初因晉曆所
 用者元嘉甲子元二曆
 南以何承天為宗北以趙歧祖冲之為據
 唐藝文志虞廣梁大同曆一卷吳伯善陳七曜曆
 五卷六六
 宋永初曆 元嘉新曆 大明甲子曆
 梁大同曆七上
 宋武帝初元年夏六月己卯改太始曆為永初曆
 文帝元嘉二十一年明十二月太子率更令何承
 天上元嘉新曆以月蝕之衝如日所在又以中星知
 堯時冬日在昴女十度今在斗十七度又測景校二至
 差三日有餘知今南至日應在斗十三四度於星更
 立新法冬至徙上三日五時日之所在移舊四度又
 月有遲疾前曆合朔月食不在朔望今皆以盈縮
 定小餘正朔望之日詔付外詳之太史令錢樂之等

秦皆如承天所上唯曰有類三太二小此舊法殊
 異謂宜仍舊詔可二十二年下至春正月辛卯朔
 始行新曆承天所制比古十一家為密大明六年
 祖冲之言元嘉曆疏外更造新曆上元日度日虛
 歲在甲子交會遲疾以上元歲首為始孝武令
 善曆者難之不能屈不果施行梁初因齊用元嘉
 曆天監三年詔定曆外自散騎侍郎祖暕常奏曰
 臣先在晉已未世居此職仰尋黃帝至今十二代
 曆元不同周天斗分疏密亦異宋大明中丞先人
 考古法以為正曆事皆符驗八年又上疏論之詔
 大史候新舊二曆氣朔交會及七權行度起八年
 十一月訖九年七月新曆密舊曆疏至九年正月
 用祖冲之所造甲子元曆頃朔大同十年制詔更
 造新曆以甲子為元六百一十九為章歲一千五
 百三十六為日法一百八十三年冬至差一度月
 朔以遲疾定小餘月有三大二小未用而寢陳氏
 因梁亦用冲之曆無所創改

魏五寅元曆 元始曆

太初時崔浩上五寅元曆表曰太宗元年敕臣解
 急執章考經論語詩書春秋禮易三年成復詔
 臣等天文星曆易式九宮漢高祖以來世人妄造
 曆術者十餘家皆不得天道之正大誤四千小誤

甚多今宜改談曆以從天道臣前奏造曆今始
 成宜宣示中書博士施周
 高允傳崔浩集諸術士考校漢元以來日月薄
 蝕五星行度別為魏曆

魏志天興初命太史令范崇循渾儀仍用景初

曆歲久頗以為疎世宗平梁土得趙政所修元
 始曆後謂為密以代景初

唐志元始曆以十九年七閏皆有餘分是以中
 氣漸差據渾天二分為東西之中而晷景不等
 二至為南北之極而進退不齊更因劉洪紀法
 增十一年以為章歲而歲閏十九分之一後代
 曆家皆因循元始而損益或差

魏景明曆

魏志太初十一年鍾曆即張明豫推步曆法治
 己丑元年創未備世宗景明中詔太樂令公孫
 崇趙瑛生等考驗正始肆年冬崇表曰臣鳩集
 異同更造新曆以甲寅為元起自景明因名景
 明曆參候是非乃可施用

魏正光曆 甲子元曆 三家新曆

九家曆

魏志延昌四年冬侍中國子祭酒領著作郎崔
 光表曰張洪所造曆為甲子甲戌二元續造甲

子已亥二元張龍祥以魏運水德為甲子
元李業興亦私造曆為戊子元神龜初光復表
曰歷之作也始自黃帝辛卯為元迄于太魏甲
寅紀首

延昌四年冬元騎校尉張洪濫寇將軍張龍祥
校書郎李業興等三家並上新曆各求申用奏
請廣訪諸儒同驗疏密於是洪等與祖瑩等研
窮其三年而成謹案洪等二人前上之歷并虛
道處術洪劉胡榮及沙門統道融樊仲遵張僧
豫所上總合九家共成一曆元起壬子律始黃
鍾考古合今謂為最密請名神龜曆肅宗以律

純大赦改元因名正光曆

李業興傳以世行趙政歷節氣之後辰下其延
昌中業興乃為戊子元歷上之時張洪龍祥等
九家獻新曆宣武令合為一洪等推業興為主
成戊子曆正光三年奏行之興和初又為甲子
元歷時見施用業興又造九宮行恭曆以五百
為章四千四十為節九百八十七為斗分還以
己未為元始終相維不復移轉與今曆法術不
同至於氣序交於景度盈縮不異也世宗以元
始曆浸疎命更造曆肅宗正光三年業之昔增崔光
表取龍祥等九家所上曆候驗得失合為一曆

以壬子為元應魏之水德命曰正光曆十一月
丙午行之孝靜世壬子曆氣朔稍違受感失次
四星出伏頗舛興和元年十月復命業興改正
立甲子元曆甲為日始子實天正命曆置元宜
從此起信都芳駁業興曰歲星鎮星太白差殊
業興曰口舊曆差天為多新曆差天為少詔施
行業興曰上美千載之日月星辰有見經史者
興趙政何承天祖冲之參校甲子元曆長於三
曆一倍也

造曆者節之與朔貫穿千平閏餘斗分推之毫
釐盈縮得衷間限數合周日小分不殊錙銖陽曆
曆纖芥無美損益之數驗之交會日所居度考之月
蝕上推下城仙定眾條然後歷元可求

造曆須積年累日依法候天知其疎密然後審其近
者用作歷術不可一月丙月之間能正是非

元魏歷凡八初入中原用前魏景初元始五寅元景
明正光興和永安武定元七

東魏興光曆 齊天保曆

魏興和元年齊天保以正光曆浸差命校書郎李業興
修正以甲子為元號曰興光曆既成行之

隋律曆志後齊文宣受禪天保元命散騎侍郎宋景
業叶開議造天保曆景業奏依檢誠圖及元命包言

齊受錄之期當魏終之紀得乘三十五以為都應六百七十六以為年文宣大說乃施用之

陳七曜曆

唐志吳伯善五卷劉孝孫七曜雜術二卷張胄元疏三卷度曼清著美經七曜曆術陶弘景著七曜新舊術疏

周天和曆

景寅元曆 大象曆

隋律曆志西魏入關尚行李業與正光曆法至周明帝武成元年詔有司造周曆明克遜度季才米祖匪舊議通簡南北之術周齊並時而曆差一日及武帝時甄鸞造天和曆大象元年太史上馬顯等又上景

寅元曆其術施行

隋甲子元曆人己元 皇極曆 開皇曆

曆志高祖初權張賓華州刺史與劉暉董琳劉祐馬顯等議造新曆依何承天法微加增損開皇四年歲月撰成奏上詔頒天下宿曆既行劉孝孫劉焯並稱其失言學無師法刻食不中所駁凡六條後遺孝孫與宿校短長張胄元以美術直太史與孝孫共短宿曆異論鋒起久之不度十四年七月參問食日事胄元所造前後妙業俄而名見胄元因言日長景短之事令參定新術劉焯又增損孝孫曆法更右七曜新術奏之與胄元法亦異焯又能至十七年胄元曆成

奏之四月戊寅詔頒新曆二十年表克奏曰長景短因以曆事付皇太子研祥名曆美之士集東宮劉焯復增修其書名曰皇極曆駁正胄元之短太子頗嘉之仁壽四年焯言胄元之誤於太子凡六事又造曆家同異名曰稽極大業元年下其書與胄元參校駁難不決又罷四年欲行其曆表克排焯竟不行術士咸稱其妙

唐八曆

唐終始二百九十餘年而曆八改

一曰戊寅元曆蓋高祖傳仁均所造也用於武德之三年間明年而月蝕北不驗明年詔祖孝孫等考定乃畧去其尤疏闊者其後崔善為李淳風復更定其數拾條淳風又言仁均減除稍多定朔遂差二刻二曰麟德甲子元曆高宗時李淳風作也戊寅曆推步既疎淳風乃增損劉焯皇極曆作是曆古曆有章部紀元有日分度參差不齊淳風摠法千三百四十以一之損益中術以考日至為本渾圖以測黃道當時以為密與太史令懼曇羅所上經緯曆參行三曰開光大術曆僧一行所作也開元九年麟德曆書日蝕比不效詔一行作新曆推大術數立術以應之較經史所書氣朔日名宿度可考者皆合本志曰自太初至麟德曆有三十三家與天雖近而未密也

至一行審矣其倚數立法固無以易也後世雖有作者家休效而已切考其詳本於天地之中始於冬至之中氣以晦朔定日月之會以日度正周天之數以卦氣定七十二候以中星正二十四氣其言皆出於易自春秋以來至開元十二年冬夏九九二十一事戊寅曆得十六麟得曆得二十三而開元得二十四用此例以校古今之薄蝕五星之變差而開元曆譯皆第一然開元十二年七月朔十三年十二月秋於曆當蝕而皆不蝕杜預有云日月動物雖行度有大量不能不小有盈縮故有雖交會而不蝕曲亦有頽交而食者是也若因開元二蝕曲變交限而從則差者益多矣肅宗時山人韓穎元大術或誤穎乃增填其術更名曰至德曆其四曰寶曆五曰曆司天郭獻之等所上也代宗以至德曆不與天合詔獻之等復用麟元紀更立歲差增損遲疾交會及五星差數以寫大術舊術上元七曜起亦道虛四度帝為製序題曰五已曆其與大術小異者九事而已五曰建中正元曆司天徐承嗣所上也德宗時五紀曆氣朔加時稍後天惟測星度與大術差率頗異徐承嗣等雜麟德大術之旨治新曆上元七曜赤道虛建中四年曆成名曰正元其氣朔發鈞曰曆月高畧漏交會悉如五紀法

六日元和觀象曆司天徐昂所上也憲宗元和三年用之然無章部之數至於察劔啓閉之候循用舊法則驗不合七曰長慶宣明曆穆宣即位以為累也續緒必更曆紀乃詔曰宮改撰曆術名曰宣明上言七曜起赤道虛九度其氣朔發鈞曰曆月高皆因大術舊術畧漏交會則稍增損之更立新度以步五星八日景福崇元曆邊岡所造也昭宗時宣明曆施行已久數亦漸差邊岡美政治新曆岡周美巧能馳騁反覆于乘除間雖美策變易而冥於本原

唐四家曆經

舊志前史取傳仁均李淳風南宮說一行四家曆結為曆志四卷

唐水渾圖

李淳風為稽法予三百四十一之損益中畧術以考日至為此圖以測黃道餘因劉焯重極曆法增損所以當時以為密

唐經緯曆 光宅曆 神紀曆

三曆皆出入於成實光應及麟德甲子

唐家千歲曆

王勃高宗時謂王者乘士王世五十數書千年乘金王世十九數九百年乘水王世二十數八百年乘火王世二十數七百年此天地之常也

自黃帝至漢五運適周復歸唐應繼周漢遂作唐家於歲曆

唐五行應運曆

天寶中太平久上言者多以說異進有崔昌來勅舊說上五行應運曆謂承周漢廢周隋為閔石相李林甫贊估之集公卿議可否集賢李士衡包起居舍人閔伯時上表曰都堂即議之又四星聚于尾天意昭然矣於是元宗下詔以承漢黜隋以前帝王廢介節公尊周漢為二王後以商周漢為三恪京城起周武王漢高祖廟受昌太子贊善大夫

唐七政長歷

五星之象歷

詳見唐志大衍歷

唐古今歷書

大衍通元鑑新歷

唐長歷

甄鸞之七曜本起曆曆美曆術及漢書律曆志術曆曰義統吉函注附焉美術始于劉向九章重差次以徐岳甄鸞劉祐九章劉甄重差圖張丘建夏候陽韓延英經甄鸞五曹劉徽海島董泉三等數宋泉之九經術疏陰景愉七經通義信都芳器準黃鍾美法桓冲之綴術王孝通緝石之類而徐岳要用百法數術記遺及李淳風注周髀九章五經海島五曹子孫等與美經表序附焉若漏刻則有何承天未史宋景唐刻漏景四家

不着錄者若王勃千歲一行大衍及七政長曆寶應五紀建中正元曹士為七曜符天長慶宣明遠岡崇元 通元太唐長曆則

唐二十三家曆

以曆明者也若謝察微美經江本美法陳運美經曹跡五曹黃柄嚴注心機美術龍受美法李彌乾都利牟斯陳朝牟斯四門經則以 美明者也而邢和璞韻陽書三卷又附著焉

張說大衍曆序

下集大初至麟德二十三家之衆議 漢之太初三統四分乾象魏之景初一本百黃初晉之正曆河西之元始宋梁陳有元嘉大明大同七曜元魏有永安甲子武定若天保大象甲寅甲子元則比各周曆也若劉孝孫李德林之

唐九執曆

會要開元大衍曆十五年一行刊定詔說成之因編次勅成一部經章十卷長曆五卷曆議十卷立法天竺九執曆二卷古今曆書二十四卷畧例奏草一卷凡五十二卷十六年八月十五日張說進

唐志九執曆者

出於西城開元六年詔太史監瞿曇悉達譯之以開元二年二月初為曆首有朔虛分百

二十六周天三百六十度無餘分九百分度之十三
二月為時六時為歲三十度為相十二相而周天望
前月白博又望後曰黑博又其冥皆似字書不用其
策其術繁碎或幸而中不可為法名數詭異初莫之
辨也陳元景等持以感當時謂一行寫其術未盡委
矣先是每年大衍與麟德九執同進以用術不同也

唐肅宗至德曆

曆志肅宗時山人韓穎上言大衍曆或誤帝疑之以
穎為太子宮門郎直司天臺又損益其術每節損二
日更名至德曆在八年

唐三十六家曆策

三十六家曆書始於劉歆三統次以四分乾象景初
元嘉大同七曜承安甲子武定天保甲子元太象甲
寅元周甲子元開皇大業皇極河西壬辰元甲寅元
劉智正曆姜夬崔浩曆術唐成實麟德光宅甲子元
辰曆之類而當料則日行宜遲當直則日行宜速故
二分前後加其度二至前後減其度九道者月執也
其半在黃道內半在黃道外遠極六度去
黃道謂之正交人黃道謂之中交若正交在秋分之
宿中交在春分之宿則比黃道益斜若正交在春分
之宿中交在秋分之宿則比黃道反直若正交在二
至之宿則其勢差斜故校去二至二分遠近以致斜正

乃德加減之數謹以步月步日星步發欽為四篇合
為曆經一卷曆十一卷草三卷顯德歷年七取細行
曆一卷以為欽天曆詔承成行之

接調元起唐天寶十四載乙未為正元用正月雨水
為氣首蓋欽胃士為小曆之舊夫之矣欽天於朔分
之下立小分調之稱論君謂前代諸曆朔於未有秒
者若可用秒何持求日法以齊朔分也

劉義叟謂補能自為一家朔望正二曜協交會審器
漏實五緯齊然不能龍深簡易而徑急是取至其所
長聖人不能廢也

朴傳顯德二年詔補校定大曆乃削去近世符天派
俗不經之學設通經統三法以歲執離交朔望周變
率策之數步日月五星為欽

天曆

晁氏志合元萬分曆一卷唐胃氏撰曆元起顯慶五
年唐中蓋民間所行小曆也本天竺曆為法

唐司曆

開皇與大業皇極則隋曆也并成寅麟德凡二十三家

六典太史局司曆二人從九品上掌曆法有戊寅
神龍內宮大衍曆一行測景之處分至

晉調元曆

周欽天曆

唐符天曆

晉天福四年八月司天監馬重績奏調元曆三年重
續言宣明氣朔正而差度不無崇元五星得而歲差
一日二曆相參然後符合自前世諸曆皆起天正十
一月為歲首用太乙中子為上元臣創為新法以唐
天寶中四載乙未為正元雨水正月氣為氣首詔趙
錡等攷義仁詩言明年庚子正月朔孝之階合詔行
之如後行之五年朔差遂不用周廣順中國子博士
王處訥私撰明元曆民間又有萬分曆苟有未昌卷二
正象歷一卷南唐有齊政曆世宗即位端明殿學士
王朴通曆數乃詔朴撰定顯德三年八月戊辰朴上
奏四天道之動當矣數知之聖人受命必治曆數包
萬象以為法齊七政以立元測主前以候氣審臍胸以
定朔明有道以步月校遲速以惟星攷黃道之斜正
辨天勢之升降赤道者天之絃帶也其勢圓而平紀
宿度之之常數焉黃道者日軌也其半在赤道外去
極二十四度當與赤道近則其勢斜當與赤道遠則
其勢直

總曆代曆名

五伐史曆志自古曆元及名自黃帝始用辛卯顓帝
用乙卯虞用戊午舜用丙寅周用一巳路用庚子秦
用一卯漢用太初三統四分乾象魏用黃初卷初晉
用元秦始合萬分宋用大明元喜齊用天保同章正

象後魏用興和正元正統梁用大同乾象末昌後周
用天和

丙寅明光隋用甲子開皇皇極大業唐用戊寅麟
得大衍元和觀象長慶宣明實應伍紀建中正元景
福崇元五代梁用宣明崇元二法晉用調元周用欽
天凡四十六家

○廣志卷之六十五

廣志卷之六十六

歷代曆

宋建隆應天曆

建隆二年五月乙丑以欽天曆時刻差謬命有司研覈凡二年而成四年四月辛卯司天少監王處納上新定應天曆經一卷算單一卷五更中星立成一卷晨昏立成一卷

宋太平興國乾元曆

太平興國七年十月己卯司天冬官正吳昭素及留內直苗守信造成新曆經九卷以獻上命術射少卿元象宗集本監明曆律者同校定賜號乾元曆自上製序先是以應天曆氣朔少差昭素與徐登黃昭告各進新曆而昭素所造頗為精密因命施行賜昭素等金帛至道二年四月甲申呂奉天上言堯即位之年丙子迄太平興國元年丙子凡三千三百一十一年起高王小甲七年十二月甲申朔旦冬至自此後每七十六年得一朔旦冬至詔令撰為一書不純

宋至道王膺獻新曆

至道元年七月甲寅司天監丞王膺獻新曆膺言開元大衍曆儀定大衍之數乃何承天

氣朔母法參詳監司所奏於二萬以下修撰日法澤紀不遇億數臣今於二萬以下參詳到日法有演元二不及億數其一日法一萬五百九十演得積年一千六百五十一萬五千九百餘歲其一日法一千九百演得積年三百七十八萬一千一百有餘歲今各依所立法數撰到氣朔用率積年等今具算到氣朔以進

宋咸平儀天曆

咸平四年三月庚寅判司天監史序等上新曆賜天命名儀翰林學士朱昂作序以修曆官吏序王熙元所修秋官正趙昭遠請覆算之不從並為殿中丞王膺趙昭益石昌裔並為春官正各賜絹百五十疋是曆也乃王熙元所修秋官正趙昭遠請覆算之不從後二年果差

宋天聖崇天曆

天聖元年三月辛卯司天監上新曆賜名崇天仍命翰林學士晏殊作序曆經二卷立成十三卷五星盈縮差五卷算單十五卷目錄一卷九年閏十月壬戌司天監上重修崇天曆

宋治平明天曆

嘉祐八年十月望月食曆乃後天二刻遂命判

司天監周琮更造新曆測景驗氣始知前曆珠
氣常後天半日改而正之英宗治平二年二月
己巳曆成賜名明天學士丞旨王珪為序凡曆
經三卷儀數二卷立成十五卷隨經備草五卷
七雅細行一卷總三十六卷凡三年始成

宋熙寧奉元曆

熙寧八年閏四月壬寅右正言知制誥沈括上
熙寧奉元曆詔進括一官初仁宗朝用崇天曆
至治平初司天監周琮改撰明天曆行之監生
石道未經測驗不可用不聽至熙寧元年七月
月望夜將旦月蝕東方與曆不協乃詔曆官雜

候星聚更造新曆終五年冬日行餘分略具會

沈括提舉司天監言淮南人衛朴通曆法召朴

至言崇天曆氣後天明天曆朔先天失在置元

不當詔朴更造朴以己學為之視明曆朔減二

刻曆成行之勝朴錢百千以監生石道為靈臺

即九年正月二十七日括請令司天用渾儀浮

漏圭表測驗令朴參校新曆改正從之先提括

典領修曆載今日望月食不驗故也

宋元祐觀天曆 紀元曆

元祐二年九月以奉元曆純命保章正黃居卿
六等人考定初衛朴曆冬至後天一日九祐五

年十一月癸未冬至驗景長之日乃在壬午遂
改造新曆六年十一月八日賜名觀天工侍王
欽臣為序紹聖元年頒行

徽宗時有司以觀天推崇寧二月十一月朔為
丙子頒曆之日始悟其朔當遲而失進遂造占
天曆改十一月朔為丁丑而再頒曆焉既而曆

官言占天成於私家不經考驗不可施用乃命
姚舜輔等復造新曆視從天減六十七刻年半

始與天道相合崇寧五年五月十六日曆成賜
名紀元御製序

紹興統元曆

紹興二年六月甲午上曰曆官推步不精故七

雅細行差一日地得紀元曆已全參考自明年

當改正五年正旦日食九分半虧在辰辰常州

布衣陳得一獨建言定食八分半虧在己初是

初是日果和得一所定二月丙子昭得一造曆

秘書少監朱震頌其事六月己巳名新舊曰統

元十月戊午曆成賜得一號通微處士震進秩

命學士孫述序之

宋乾道曆

乾道二年夏日官以紀元推丁亥十一月朔為

甲子有裴伯壽者言統元曆法推是朔當進作

已於是改而正之四年五月二十五日詔太史
新曆以乾道曆為名

宋淳熙曆

淳熙三年三月己巳判局李繼宗等又撰新曆
七卷立成曆六卷推算備草二卷準習之者草
澤又難得其人新曆所謂彼善於此可以淳熙
曆為五月戊申令禮部秘有恭詳測驗四年正
月二十六日詔權行頒用五年推九月庚寅極
而北使來賀會慶節者乃己丑極實小達也利
大聲望改甲午年十二月為大畫故改後一日
十二年九月辛卯榜忠輔言淳熙曆自戊戌以

來朔差者八年矣

宋紹熙會元曆

紹熙元年八月庚戌遂命同判局劉孝榮改造
新曆孝榮遠與吳澤利大聲同造二年正月甲
寅曆成詔明會元

宋慶元統大統

開禧新曆

慶元四年九月朔太史言月食於夜草澤而言
食在晝驗視如草澤而言遂命改作以禮待朔
故提頃正字馮復參定曆未成明年履罷三月
庚戌詔諸道有祝天曆筭者以明來止四月書
成五月壬辰朔頒用賜名統天嘉泰二月年日

食五朔太師以為于正草澤趙太敏言午初三
刻食三分詔着佐張嗣古監視儀秘丞朱欽澤
則等覆驗卒知大敵所言史官乃抵罪蓋自渡
江後曆差多矣閱禧三年七月評事鮑之之言
宋歲閏差詔曾漸提領改造新曆

宋寶祐會天曆

淳祐十二年大使局淳祐新曆推氣節附純用
天曆頒行八月戊寅詔曆名顯天自來歲頒行
九月壬午朔詔明年改元寶祐癸卯改曆明會
天

宋太元曆司馬光

邵雍曰曆不能無差今之學者且知曆法不知
曆理能布算者落下闋也能推步者其公石公
也落下闋但知曆法楊雄知曆法又知曆理
太元經元圖曰七十二象為一日凡三百六十
四日有半跨滿焉以合歲之日而律曆行故自
子至辰自辰至申至自申至子施之以甲而章
統元與日蝕俱沒元之道也注元以陰陽為本
故兼該顯帝太初二歷跨滿二質以合歲之日
而行律曆也元告元日書斗書而月不書滿以
術虛也
王涯說元曰元之首也始於中中之始也在子

一一之計記自天子甲元初旦冬之推一畫一
夜終而復始每二贊一日凡七百二十九贊而
周為三百六十五日

元授時曆全載

元志夫明時治曆自黃帝堯舜與三代之盛王
莫不重之其文備見於傳記雖去古既遠其法
不詳然原要不過隨其考驗以合於天而已漢
劉歆作三統曆始立積年日法以為推步之準
後世因之曆唐而宋其更元改法者凡數十家
豈敢相為恠異哉蓋天有不齊之運而曆為一
定之法所以維久而不能不差既差則不可不
改也元初承用今大明曆庚辰歲太宗西征五
月望月蝕不既二月伍月朔微月達於西南中
書令耶律楚材以大明曆後天乃損節氣之分
誠周天之秘去交之終朔率治月轉之餘謀兩
惟之後先調五行之出沒以正大明曆之失且
以中元庚午丙子歲天正十一月壬戌朔子正
冬至日合璧五星聯珠同會厯宿六度以應月
太祖受命之符又以西城中原地殊遠創為里
差以增損之雖東西萬里不復着差忒遂題其
名曰西征庚午元曆表上之然不果頒用至元
四年西域禮馬魯丁撰進萬年曆世祖稍頒行

十三年平遼宋詔前中書左丞許衡太子贊善
王恂都水少監郭守敬改治新曆衡等以為金
雖改曆正以宋紀元曆微加增益實未嘗測驗
於天乃於南北日官陳旌臣鄧元麟毛鵬翼刊
巨淵王素岳鉉高致等參攷累代累曆法復測
後日月星辰消息運之變參別同為累酌取中
數以為曆本十七年冬至曆成詔賜名曰授時
曆十八年頒行天下二十年詔太子諭德李謙
為曆意發明新曆順天求合之徵攷證前代之
人為附會之失誠可以貽求久及今古自今其
推驗之精蓋未有出於此者也今衡恂守敬等
所撰曆經及曆意故存皆可攷據是用共着于
篇惟萬古曆不復得而庚午元曆雖未嘗頒用
其為書猶在因附着于後使來者有攷

元志驗氣

天道運行如環無端治曆者必就陰消陽息之
際以為曆法之始陰陽消息之機何從而見之
惟後其日晷進退則其機將無所適後之法
不過值表測景以就其氣至之始習作能述前
代諸人為法且苟能得精思審索心輿理會則
前述作之外未必無所增益舊法擇地平衍較
水準絕遠植表其中以度其忠懇然表短促尺

寸之下所為分以木平水之數未易分表長則
 表寸稍長所不便者景虛而淡難得實景前人
 以純虛景之中巧求真實或設望篇或置小表
 或以水木為規皆取表日光下徹圭面今今以
 銅為表高三十六尺端狹以二龍各一橫梁下
 置圭面共四十尺為八尺之表五圭表刻為尺
 寸舊寸一今中為五釐毫差易分別刻為景尺
 所以取實景甚利以銅葉傳二寸長加傳之二
 中穿一竅若針芥然以方闕為表一端設為機
 軸今可開闔其端使其勢斜倚北高南下
 往來迂耗於虛景之中設達日光僅如米許隱
 然見橫梁於中舊法以表端測影所得者日得
 上邊之景今以橫梁取之實得中景本容自毫
 末之差地中八尺表景冬至長一丈三尺有奇
 夏至尺有五寸今京師長表冬至之景七丈九
 尺八寸有奇在八尺表則一丈五尺九寸六分
 夏至之景一丈一尺七寸有奇在八尺表則二
 尺零寸四分雖影景長短所在不同而其景長
 為冬至景為短夏至則也惟是氣至時刻故求
 不易至日氣正則一歲氣節從而正矣則宋祖
 冲之嘗取至前後二十三十四日問影景折取甚
 中定為冬至且以日差比課推定時刻米皇祐

問日景以取立冬至春二日之景以為去至既
 遠日差頗多易為之推故紀元以後諸曆為法
 加詳大抵不出冲之之法新曆積日三月實則
 中數自遠日以及近日取前後日朔相埒者三
 按同異初非偏取一二日之景以取數多者之
 為定實歲大明曆一千九刻二十分仍以累歲
 實測中數日差分寸定擬二至時刻于后
 推至元十四至年丁丑歲冬至
 其年十一月十四己亥景長七丈九尺四寸八
 分五釐伍毫二十二日丙午景長七丈九尺五
 寸四分一釐二十二日丁未景長七丈九尺四
 寸五分五釐以己亥丁未二日之景相校餘三
 分五釐為差進二位以丙午丁未二日之景
 相校餘六釐八分為法除之得三十五刻用減
 相距日八刻餘七百六十五刻折取其中加半
 日刻共為二百三十二刻半納為一日得四百
 餘以十二乘之百約為特得三特滿五十又作
 一時共得四特以十二收之得三刻命初起距
 日以刻以算外得癸卯日辰初三刻為丁丑歲
 冬至此取至前後十四字景
 十一月初九日甲午景七丈八尺六寸三分五
 釐五毫至二十六日辛卯刻景七丈八尺七寸

七分二釐五毫二十七日子子景七丈八尺五寸五分以甲午壬子景相減準前法求之亦得癸卯日辰初三刻至二十八日癸丑景七丈八尺三寸四釐五毫用壬子癸丑二日之景與甲午景準前法求之亦合此取至前後八九十景十一月丙戌朔景七丈五尺九寸八分六釐五毫一日丁亥景七丈六尺三寸七分七釐至十二月切六日庚申景七丈五尺八寸五分一釐準前法求之亦在辰初三刻此取至前後一十七日景十一月二十一日丙子景七丈九尺六分十七日辛未景七丈一寸五分六釐五毫準前法求之亦得辰初三刻此取至前後二十七日

景

六月初五日癸景一丈三尺八寸距十五年五月癸未朔景一丈三尺三分八釐五毫初二日甲申景一丈二尺九寸二分五毫準前法求之亦合此取至前後一百六十日景

推十五年戊寅歲夏至

五月十九日辛丑景一丈一尺七寸七分七釐五毫距二十八日庚戌景一丈一尺一寸八分二十九日辛亥景一丈一尺八寸五釐五毫用辛丑庚戌二日之景相減餘二釐五毫進二位

為實復用庚戌辛亥景相減餘二分五釐五毫為法除之得九刻用減相距日九百刻餘八百九十一刻半之加半日刻百約得四日餘以十二乘之百約得十一時餘以十二收為刻得三刻命初起距日辛丑翼外得己日亥正三刻夏至此取前至後四日景

十四年十二月丙寅景七丈二尺九寸七分二釐五毫十三日丁卯景七丈二尺四寸五分四釐五毫十四日戊寅景七丈一尺九寸九釐距十五年十一月初四日癸未景七丈一尺九寸五分五釐五毫初五日甲申景七丈二尺五寸五釐初六日乙酉景七丈三尺三分三釐五毫前後互取所得時刻皆合此取至前後一百五

十八九日景

十四年十二月辛酉景七丈五尺四寸一分七釐初八日壬戌景七丈四尺四寸五分六釐距十五年十一月初九日戌子景七丈五尺四寸四分九釐五毫以壬戌己丑景相減為法餘之或以壬戌癸亥景相減或以戌子己丑景相減若己庚寅景相減推前法求之皆合此取前後一百六十三四日景

歲餘歲差

周天之度周歲之日皆三百六十有五全策外
 又有奇分大率皆四分之一自今之歲冬至距
 來歲冬至曆三百三十六日而日行一周凡
 四周曆千四百六十則餘一日折四時之則四
 分之一也然天之分常有餘歲之分常不足其
 數有不能齊者惟其所差至微前人初未曉知
 迨漢末劉洪知始覺冬至後天謂歲周餘分太強
 太乃作乾象曆減歲餘分二千五百為二千四
 百六十二日晉虞喜朱何丞天祖冲之謂歲當
 有差因立歲差之法其法損歲餘益天周使歲
 浸弱天周浸強強弱相減調之日理歲進之差
 歲餘天周二者實相用歲差由斯而立日理由
 時而得一或損益失當距能與天叶哉今自劉
 宋大明壬辰以來凡測景驗氣得冬時數刻而
 真者有六取相距積日時刻以相距之年除之
 各得其時所用歲復至大明壬寅距至元戊寅
 積日時刻以相距之年除之得每歲三百六十
 五日二十四分二十五秒定為方今所用歲餘
 歲七十五秒用益所謂四分之一共為三百六
 十五度二十五分七十五秒定為天周餘分強
 弱相減餘一分五十秒除全度得六十六年用
 有奇日却一度以六十六年除全度通得一分

三才廣志 天道卷六六

抄定為歲而差以堯典中星數之前漢元
 和二年冬至日在斗二十一度晉太元在暹在
 斗十七度宋元嘉十年在斗十四度宋梁大同
 十年在斗十二年隨開皇十八年猶在斗十二
 度唐開元十二年斗九度半今退在斗十度
 取其距今之年距今之度較之多者也十餘年
 少者不下五十年繳差一宋慶元間度改沉天
 曆取大衍歲差率八十一及開元折距之差
 五十五年折取其中得六十七年為日却一度
 之差施之今日質諸天道實為密然古今曆
 法於今必不能通於古密於古必不能驗於今
 今按時曆以之故古則增歲而損差以推來則
 增歲差而損歲餘上推春秋以來冬至往往皆
 合不求方來可以求久而無弊非正密於今日
 而已仍以大衍等六曆攷驗春秋以來冬至球
 密凡四十九年事具列如後

冬至刻	大衍	宣明	紀元	統天	大明	按時
	獻公十五年戊寅正月甲寅朔旦冬至	丙辰	己卯丁巳	己卯丁巳	丁巳	甲寅
	僖公五年丙寅歲正月辛亥朔旦冬至	辛亥	辛亥	壬子	壬子	辛亥

昭公二十年己卯歲正月乙丑朔旦冬至
 己丑朔己巳庚寅戊子庚寅戊子
 宋元嘉十二年己亥歲十一月十五日戊辰景長
 戊辰戊辰戊辰戊辰戊辰戊辰
 元嘉十三年丙子歲十一月二十六日甲戌景長
 癸酉癸酉癸酉癸酉癸酉癸酉
 元嘉十五年戊寅歲十一月十八日甲辰景長
 甲申甲申甲申甲申甲申甲申
 元嘉十六年己卯歲十月二十九日己丑景長己丑
 己丑己丑己丑己丑己丑己丑
 元嘉十七年庚辰歲十一月初十日甲午景長
 甲午甲午甲午甲午甲午甲午
 元嘉十八年辛巳歲十一月二十一日己亥景長
 己亥己亥己亥己亥己亥己亥
 元嘉十九年壬午歲十一月初三日己丑景長
 己丑己丑己丑己丑己丑己丑
 大明五年辛丑歲十一月乙酉冬至
 甲申甲申甲申甲申甲申甲申
 陳天嘉六年乙酉歲十一月庚寅景長
 庚寅庚寅庚寅庚寅庚寅庚寅
 光大二年戊子歲十一月己丑景長

己丑己丑己丑己丑己丑己丑
 太建四年壬辰歲十一月二十九日丁卯景長
 丙寅丙寅丙寅丙寅丙寅丙寅
 太建六年甲午歲十一月二十日丁丑景長
 丁丑丁丑丁丑丁丑丁丑丁丑
 太建九年丁酉歲十一月二十三日壬辰景長
 癸巳癸巳癸巳癸巳癸巳癸巳
 太建十年戊戌歲十一月十五日戊戌景長
 戊戌戊戌戊戌戊戌戊戌戊戌
 隋開皇四年甲辰歲十一月十一日己丑景長
 己丑己丑己丑己丑己丑己丑
 開皇五年乙巳歲十一月二十日己丑景長
 乙巳乙巳乙巳乙巳乙巳乙巳
 開皇六年丙午歲十一月三日庚辰景長
 庚辰庚辰庚辰庚辰庚辰庚辰
 開皇七年丁未歲十一月十四日乙酉景長
 乙酉乙酉乙酉乙酉乙酉乙酉
 開皇十一年辛亥歲十一月二十八日丙午景長
 丙午丙午丙午丙午丙午丙午
 開皇十四年甲寅歲十一月辛酉朔旦冬至
 壬戌壬戌壬戌壬戌壬戌壬戌
 唐貞觀十八年甲辰歲十一月乙酉景長

甲申 甲申 甲申 甲申 甲申 甲申 甲申 甲申 甲申 甲申
 真觀二十三年乙酉歲十一月辛亥景長
 庚戌 庚戌 庚戌 庚戌 庚戌 庚戌 庚戌 庚戌 庚戌 庚戌
 龍朔二年壬戌十一月十四日己未戊午景長
 戊午 戊午 戊午 戊午 戊午 戊午 戊午 戊午 戊午 戊午
 儀鳳三年丙子歲十一月壬申景長
 壬申 壬申 壬申 壬申 壬申 壬申 壬申 壬申 壬申 壬申
 永淳元年壬午歲十一月癸卯景長
 癸卯 癸卯 癸卯 癸卯 癸卯 癸卯 癸卯 癸卯 癸卯 癸卯
 開元十年壬戌歲十一月癸酉景長
 癸酉 癸酉 癸酉 癸酉 癸酉 癸酉 癸酉 癸酉 癸酉 癸酉
 開元十一年癸亥歲十一月戊寅景長
 戊寅 戊寅 戊寅 戊寅 戊寅 戊寅 戊寅 戊寅 戊寅 戊寅
 開元十二年甲子歲十一月癸未冬至
 癸未 癸未 癸未 癸未 癸未 癸未 癸未 癸未 癸未 癸未
 宋景德四年丁未歲十一月戊辰日南星
 戊辰 戊辰 戊辰 戊辰 戊辰 戊辰 戊辰 戊辰 戊辰 戊辰
 皇祐二年庚寅歲十一月三十日癸未景長
 癸未 癸未 癸未 癸未 癸未 癸未 癸未 癸未 癸未 癸未
 元豐六年癸亥十一月丙午景長
 丙午 丙午 丙午 丙午 丙午 丙午 丙午 丙午 丙午 丙午
 元豐七年甲子歲十一月辛亥景長

三才廣志 天道卷六六

辛亥 辛亥 辛亥 辛亥 辛亥 辛亥 辛亥 辛亥 辛亥 辛亥
 元祐二年戊辰歲十一月壬申景長
 壬申 壬申 壬申 壬申 壬申 壬申 壬申 壬申 壬申 壬申
 元祐四年己巳歲十一月丁丑朔景長
 戊寅 戊寅 戊寅 戊寅 戊寅 戊寅 戊寅 戊寅 戊寅 戊寅
 元祐五年庚午歲十一月壬午冬至
 癸未 癸未 癸未 癸未 癸未 癸未 癸未 癸未 癸未 癸未
 元祐七年壬申歲十一月癸卯己冬至
 癸巳 癸巳 癸巳 癸巳 癸巳 癸巳 癸巳 癸巳 癸巳 癸巳
 元符元年戊寅歲十一月甲子冬至
 乙丑 乙丑 乙丑 乙丑 乙丑 乙丑 乙丑 乙丑 乙丑 乙丑
 崇寧三年甲申歲十一月冬至
 丙申 丙申 丙申 丙申 丙申 丙申 丙申 丙申 丙申 丙申
 紹熙二年辛亥歲十一月壬申冬至
 癸酉 癸酉 癸酉 癸酉 癸酉 癸酉 癸酉 癸酉 癸酉 癸酉
 慶元三年丁巳歲十一月癸卯日冬至
 甲辰 甲辰 甲辰 甲辰 甲辰 甲辰 甲辰 甲辰 甲辰 甲辰
 嘉泰三年癸亥歲十一月甲戌日南至
 癸亥 癸亥 癸亥 癸亥 癸亥 癸亥 癸亥 癸亥 癸亥 癸亥
 紹定三年庚寅歲十一月丙子日南至
 丁酉 丁酉 丁酉 丁酉 丁酉 丁酉 丁酉 丁酉 丁酉 丁酉
 淳祐十年庚戌歲十一月辛巳日南至

壬午時壬午七十七辛巳七十八辛巳七十九辛巳八十
 元至元十七年庚辰十二月己未夜半後六刻冬至
 己未_六庚申五己未_六己未四己未_六己未六

周天列宿度

列宿着於天為舍二十有八為度三百六十有奇

雖無以較其度非列舍無以紀其度周天之

度因二者以得其天休渾圓當二極南北之中絡

以赤道日月五星之中常出於此天祐疑日月五

星邇而右轉昔人曆象日月星辰謂此也然列舍

相距度數曆代所測不同非微有動移則前人所

測或有未密古用闕管今制渾儀則用二線新所

測度數分秒與前代不同者今列于左

漢洛下閭所測 唐一行所測 宋蘇頌所測 元王恂所測

角十二度	十二度二分	九度九分	九度九分二十分
氐十五度	十六度		十六度三十分
房五度	六度	五度太	五度六十分
心五度	六度	六度少	六度五十分
尾十八度	十九度	十九度少	十九度一十分
箕十一度	十度	十度半	十度四十分
東方七十二度	七十二度	七十二度	七十二度
斗二十六度及分二十六度	二十五度	二十五度	二十五度二十分
牛八度	七度	七度少	七度二十分

女十二度	十一度	十一度分	十一度三十分
虛十度	十度少強	七度少強	八度九十五分
危十七度	十六度	十五度半	十五度四十分
室十二度	十六度	十七度	十七度一十分
壁九度	八度太		八度六十分
北方九十八度及分九十八度二十五分九十五度二十五分九十四度三十分九百度七十五分			
奎十六度	十六度半	十六度六十分	
婁十六度		十一度八十分	
胃十四度		十五度六十分	
昂十一度	十一度	十一度三十分	
畢十六度	十七度	十七度	十七度四十分
觜二度	一度	半度	五分
參九度	十度	十度半	十一度二十分
西方八十度	八十三度	八十二度	八十三度
井三十六度	三十三度少		八十五分
鬼四度	二度	二度半	二度二十分
柳十五度	十四度	十三度太	十三度三十分
星七度		六度太	六度三十分
張十八度		十七度少	十七度二十分
翼十七度			十七度三十分
南方一百二十二度一百二十度一百一十度		一百度二十五分	一百八度四十分

日行遲疾

古曆謂月平行十三度十九分度之七漢秋壽
 長以為日月行至牽牛東井日過度月行十五
 度至婁再始年行赤道如然貫達以為今合朔
 繼望月食加時所以不中者蓋不知月行當有
 遲疾不必在牽牛東井婁角之間乃由行道有
 遠近出入所生劉洪作乾象曆精思二十餘年
 始悟其理列為差率以圓進退損益之數後之
 作曆者咸用之至唐一行考九道委蛇曲折之
 數得月行疾徐之理先儒謂月與五星皆近日
 而疾遠日而遲曆家立法以入轉一周之日為
 遲二層各立初末二退初為一末為損在疾初
 遲末其行度率遲于行平遲初疾末率不及于
 行自入轉初日行十四度半強從是漸校者曆
 七日適及平行度謂之疾初限其疾率平行
 餘五度四十二分自是其疾日損又曆七日行
 十二度微強向之益者盡損餘而無餘謂之疾
 末度自是復行遲度又曆七日適及平行度謂
 之遲初限其積比平行不及五度四十二分自
 此其遲日損行度漸增又曆七日復行十四度
 強向之益者亦損而無餘謂之遲末限一轉一
 周實二十七度五十五刻四十六分遲疾極差

皆五度四十二分舊曆為一限皆用二十八限
 今定驗得轉分進退時各不同今分日為十二
 共三百六十六限半之為半周限折而四之為
 象限

白道交周

當二極南北之中橫絡天體以紀宿度者赤道
 也出入赤道為日行之軌者黃道也所謂白道
 與黃道交貫月行之所由也古今雖互立名分
 為八行與黃道而九究而言之其實一也惟其
 隨交迂陟變動不居故強以方色名之月道出
 入日道兩相交直當朔則日為月所掩當望則
 為日所衝故皆有食然涉交有遠近食分有深
 淺皆可以數推之所謂交周有月道月出日入道
 一周之日也日道距赤道之遠為度二十有四
 月道入日道不踰六度其踰赤道也遠過不三
 十度近不下十八度出黃道外為陽入黃道內
 為陰陽一周分為四象象別七日各行九出黃
 道六度為平交是為四象別七日日各行九十
 一度四象周曆是謂一交之終以日計之得二
 十七日二十一刻二十二分二十四秒每一交
 遲天一度二百分度之九十三九二百四十九
 交遲天一週有可終而復始在交在春正交出

黃外六度在赤道十八度正交在秋正半交出
黃道外六度在赤道內三十度中交在春正半
入黃內六度在赤道內外十八度月道與赤道
外十八度月度與赤道正交距春秋二正赤道
正交宿度東西不及十四度三分度之二夏至
在陰曆內冬至在陽曆外月道與赤道所差者
多夏至在陽曆外冬至在陽曆內月道與赤
道所差者少百道二交有針有直陰陽二曆有
內有外直者密而狹輯者疎而闊其差亦從而
異今立乘置法求之差數多者不過三度三度
五十分少者不下一度三十分是為月道與赤
道多少之差

晝夜刻

日出為晝日入為夜一則共為百刻以十二時
分之每辰得八刻三分之一刻無間南北所
皆同晝短則夜長夜短則晝長此自然之理也
春秋二分日當赤道出入晝夜正等各五十刻
自春秋以及夏至赤道去極沒近夜短而晝長
自秋分以及冬至赤道去極沒遠晝短
而夜長以地中按之長不過六十刻短不過四
十刻地中以南至去日出入之所為遠其長有
不及六十刻者冬至去日出入之所為近其短

有不正四十刻者地中以比夏至去日出入
之所為近其長有不止六十刻者冬至去日出
之所為遠其短者不及四十刻者今京師冬
至日出辰初二刻日入申正二刻故晝刻三十
八夜刻六十二夏至日出寅正二刻日入戌初
二刻故晝刻六十二夜刻三十八蓋有南北極
有高下日出入有早晚所以不同耳

曆代曆

元定朔

志日平行一度月平行十三度十九分度之七晝夜
 之間月光日下二度有奇曆二十九日五十三刻
 復退及日與之同度是經朔經朔雲者謂合朔大
 量不出此也日有盈縮月有遲疾以及縮遲之數
 損益之始以為定始古人王法簡而未密初用平
 朔一大一小故日朔食有在朔二月食方望前後
 者漢張衡以月行遲疾為九道宋何承天以日
 行盈縮推定小餘故月有三大二小隨劉孝孫
 劉焯欲專用其法特議排抵以為遷播卒不能
 行唐傅仁均始承用之至貞觀十九年九月後
 四月類大復用平朔記麟德元年始用李淳風
 平子元曆定朔之法遂行淳風又以晦朔見故
 立進朔之法謂朔日小餘在日法分西之三已
 上者虛進一日後皆損用之然虞翻嘗曰朔在
 會同苟躔次既合何疑於類大日月相離何損
 於間小一行一日天事成密雖四大三不庸何傷今
 但取辰集時所在之日而以為足朔朔雖小餘
 在進限亦不之進甚矣人之安於故習也初曆
 法用平朔正知天一小為法之不可易初閏三代

二小之說皆不以為然自有曆以來下訖麟德
 而定朔始行四大三小理說數皆然唐人弗克
 若天而正用朔造元至元而常議方華至如進
 朔之意正欲避晦日月見殊不思合朔在酉戌
 亥距前日之卯十八九辰矣若進一日則晦不見
 月此論誠然苟合朔在辰申之間法不當進距
 前日之卯已踰十四五度則月見於晦庸得免
 乎且月之得見本天道之自然朔之進退出入
 為之牽強就若廢人用天不復虛進為得其實
 哉至理所在矣恤乎人言可謂知者道也
 不用積年日法

曆法之作所以步日月之躔離接氣朔之盈虛
 不虧其端無以測虧天道兩與之昭含然日月
 之行遲速不同氣朔之運參差不一昔人立法
 又推求往古生數之始謂之演紀正元當斯之
 際日月五星同度如合璧連珠然惟其世代綿
 遠馴積其數至踰億萬後人厭其布算繁多互
 相推考斷載其數而增益損日法以為得改憲
 之彬此曆代積年日去所以不能相同者也然
 行之遠沒復差失天道自然豈人為附會所能
 苟合哉夫七政運行於天進退自有常度苟原
 始要終 驗周匝則象數昭着有不容隱者又

何必合目前簡易之法而求德焉乎宏濶之術哉今校特曆以至元辛巳為元所用之數一本諸天秋而分分而刻刻而日皆以百為率此之他曆積年日法推寅附會出於人為者為得自然或曰昔人為建曆之本必先立元元元正然後足日法法定然後定周天以定分至然則曆之有積年日法向矣自黃帝以來諸曆轉相祖述殆七八十家未聞合比而能成者今一功削去無乃昧於本原而考求未得其方歟是夫不然晉預有云治曆者當順天以求合非為合以驗天前代演積之法不過為合驗天耳今舊曆領疎乃命釐正法之以不審在所又更奕數雖故習哉遂取漢以來諸曆積年日法及行用年數具列于后仍附演積數法以釋或者之疑

元志載之今考曆數皆得之故不載于后

步氣朔第一

至元十八年歲次己為元 上考往古下驗將來皆距立元為其周歲消長百年各其一

諸應字數隨傳推測不用為元

日周一萬

歲實一百六十五萬二千四百二十五分通餘

五萬二千四百二十五分

朔實二十九萬五千三百五分九十三秒

通閏十萬八千七百五十三分八十四秒

歲周三百六十五日二千四百二十五分

朔策二十九日五千三百五分九十三秒

氣策十五日二千一百八十四分三十七秒半

望策十四日七千六百五十二分九十六秒半

弦策七日三千八百七十六分四十八秒少

氣應五十五萬 六百分

閏應二十萬一千八百五十分

沒限七千八百一十五分六十二秒半

應氣二千一百八十四分三十七秒半

朔虛四千六百九十四分 七秒

旬周陸十萬

紀法六十

推天正冬至

置所求距算以歲實 上推往古每百年長一乘之為中下美將來每百年消一

積加氣為通攢滿旬周去之不尽以日周約之

為日不滿為分其日命甲子美外即所求天正

冬至日辰及分 如上考昔以氣歲中即滿旬周去之盡以歲旬周全同上

求次氣

置天正冬至日分以氣策累加之其日滿紀法之外倫如前各得次氣日辰及分秒

推天正經朔

置中積加閏應為閏積滿朔日去之不盡為閏
 餘以減通積為朔積滿句去之而不盡以日周
 約之為日不滿為分積所求天正經朔日極分秒
上考者閏應或日積滿朔去之不以減朔實為閏積以月周約之為日
 下滿為分以減不至及分不及減者加記減之命如正
 推求弦望及次朔
 置天正曆朔日及分秒以弦策 之其法記法
 去之冬得弦望及次朔日及分秒推沒日
 置有沒之氣分秒如沒即限已上
 為有沒之氣以十五乘之用減
 氣策餘滿氣盈而一為日併恒氣日命為沒日
 惟成日
 置有減之朔分秒在朔限分以下
 為有減之夜以三十乘之滿朔虛
 而以為日併經朔日命為減日
 步發欽第二
 土王策三月四百二十六分八十七秒半
 月閏九斗十二分八十二秒
 辰法一萬
 半辰法五千
 刻法一千二百
 推五行用事
 各以四立之節為春木夏火秋金冬水首用事日
 以土王策減四季中氣各得其季土始用事日
 推中氣去經朔
 置天正閏餘以月周約之為日命之得冬至去經

朔以月閏累加之各得中氣去經朔日美滿朔去
 之乃全置
 推法欽加之時
 置所求分秒以十二乘之滿辰法而一為辰數除以
 刻法收之為刻命子正算外即所辰刻如滿半辰法
 即辰會初子初
 步日躔第三
 周天分三百六十五萬二千七百五十分
 周天三百六十五度二十五分七十五秒半
 周天一百八十二度六十二分八十七秒半
 象限九十一度三十一分四十二秒半
 歲差一分五十秒
 周應三百一十五度一千七十五分半
 歲周一百八十二日六千二百一十二分半
 盈初縮末限八十八日九千九十二分少縮初盈
 末限九十三日七千一百二十分少
 推天正經朔弦望日盈縮曆
 置半歲周以閏餘日及分減之即得天正經朔入
 縮曆冬至后盈
 夏至後縮以弦策累加之各得弦望及以縮入
 盈縮曆日及抄滿半歲周去之限
 交盈縮
 求盈縮差
 視入丘盈者在盈初縮末限以下為初限以上及
 減半歲周餘為末限縮者在縮初盈末限以下

為初限已上及歲年歲周除為末限其盈初編
末者置立差三十一以初末限乘之加平差二
萬四千六百又以初末限乘之用減定差五百
一十三萬三千二百餘再以初末限乘之滿億
為度不滿退除為分秒縮初盈末者置立差二
十七以初末限乘之用減定差四百八十七萬
六百餘再以初末限乘之滿億為度不滿退除
為分秒即所求盈縮差
又術置入限分以其日盈縮分乘之乃約為分
以如其下盈縮及萬約為度不滿為分秒亦得
所求盈縮差

赤道宿度

角十二度九分九厘十六毫 房五度
心六度 尾十九度九分九厘
右東方七宿七十九度二十分
斗二十五度半七厘九毫八絲
危十五度四分 室十七度九分八厘
右北方七宿九十三度八十分太
奎十六度半十一分胃一十一度
畢十七度四分 滿初五度十一分
右西方七宿八十三度八分
井三十三度 鬼二度 柳十三度 翼十八度

星六度 張十七度 軫十七度
右南方七宿一百八度四十分
天為密若考往古即用當時宿度為準

推冬至赤日度

置中積以加周應為積滿周天分上推性古每年百滿
去之不盡以日周約之為度不滿退約為分秒
命起赤道虛宿六度外去之至不滿宿即所求
天正冬至加時日躔赤道宿度及分秒上孝以周應減
不盡以日周約之為度余
如當時宿宿 變首赤當時宿度也

求四正赤道日度

置天正冬至加時赤道日度累加象限滿赤道
宿次去之各得春夏秋冬正日度所及〇分秒
求四正赤道宿積度

置四正赤道宿全度以四正赤道日度分及減
之餘為距後度以赤道朔度累加之各得

黃赤道率

積度至後赤道度率積度至後赤道度率積差率
初一 一〇八 八十秒
一 一〇八 八十二秒 二分
二 一〇八 二分六 四分二
三 一〇八 七分三 五分七六

四	四〇七	十三分	四分	七分
五	五〇二	四分	九分	九分
六	六〇一	三分	十分	十分
七	七〇〇	三分	十二分	十二分
八	八〇〇	三分	十四分	十四分
九	九〇〇	三分	十五分	十五分
十	一〇〇〇	三分	十七分	十七分
十一	一〇〇〇	三分	十九分	十九分
十二	一〇〇〇	三分	二十分	二十分
十三	一〇〇〇	三分	二十二分	二十二分
十四	一〇〇〇	三分	二十四分	二十四分
十五	一〇〇〇	三分	二十六分	二十六分
十六	一〇〇〇	三分	二十八分	二十八分
十七	一〇〇〇	三分	二十九分	二十九分
十八	一〇〇〇	三分	三十一分	三十一分
十九	一〇〇〇	三分	三十三分	三十三分
二十	一〇〇〇	三分	三十五分	三十五分
二十一	一〇〇〇	三分	三十七分	三十七分
二十二	一〇〇〇	三分	三十八分	三十八分
二十三	一〇〇〇	三分	四十分	四十分
二十四	一〇〇〇	三分	四十二分	四十二分
二十五	一〇〇〇	三分	四十三分	四十三分

三才廣志 天道卷六七

二十六	二六〇〇	五分	四十五分	五分
二十七	二七〇〇	四分	四十七分	四分
二十八	二八〇〇	四分	四十九分	四分
二十九	二九〇〇	四分	五十分	四分
三十	三〇〇〇	四分	五十二分	四分
三十一	三一〇〇	四分	五十四分	四分
三十二	三二〇〇	四分	五十六分	四分
三十三	三三〇〇	四分	五十八分	四分
三十四	三四〇〇	四分	五十九分	四分
三十五	三五〇〇	四分	六十一分	四分
三十六	三六〇〇	四分	六十三分	四分
三十七	三七〇〇	四分	六十四分	四分
三十八	三八〇〇	四分	六十五分	四分
三十九	三九〇〇	四分	六十八分	四分
四十	四〇〇〇	四分	六十九分	四分
四十一	四一〇〇	四分	七十一分	四分
四十二	四二〇〇	四分	七十二分	四分
四十三	四三〇〇	四分	七十四分	四分
四十四	四四〇〇	四分	七十五分	四分
四十五	四五〇〇	四分	七十七分	四分
四十六	四六〇〇	四分	七十九分	四分
四十七	四七〇〇	四分	八十一分	四分

續修四庫全書 子部 類書類

四十八	四十八	四十八	二十	八十二分
四十九	四十九	四十九	二十一	八十三分
五十	五十	五十	二十二	八十四分
五十一	五十一	五十一	二十三	八十五分
五十二	五十二	五十二	二十四	八十六分
五十三	五十三	五十三	二十五	八十七分
五十四	五十四	五十四	二十六	八十八分
五十五	五十五	五十五	二十七	八十九分
五十六	五十六	五十六	二十八	九十分
五十七	五十七	五十七	二十九	九十一分
五十八	五十八	五十八	三十	九十二分
五十九	五十九	五十九	三十一	九十三分
六十	六十	六十	三十二	九十四分
六十一	六十一	六十一	三十三	九十五分
六十二	六十二	六十二	三十四	九十六分
六十三	六十三	六十三	三十五	九十七分
六十四	六十四	六十四	三十六	九十八分
六十五	六十五	六十五	三十七	九十九分
六十六	六十六	六十六	三十八	九十九分
六十七	六十七	六十七	三十九	九十九分
六十八	六十八	六十八	四十	九十九分
六十九	六十九	六十九	四十一	九十九分

七十	七十	七十	四十二	九十八分
七十一	七十一	七十一	四十三	九十八分
七十二	七十二	七十二	四十四	九十八分
七十三	七十三	七十三	四十五	九十八分
七十四	七十四	七十四	四十六	九十八分
七十五	七十五	七十五	四十七	九十八分
七十六	七十六	七十六	四十八	九十八分
七十七	七十七	七十七	四十九	九十八分
七十八	七十八	七十八	五十	九十八分
七十九	七十九	七十九	五十一	九十八分
八十	八十	八十	五十二	九十八分
八十一	八十一	八十一	五十三	九十八分
八十二	八十二	八十二	五十四	九十八分
八十三	八十三	八十三	五十五	九十八分

右東方七宿	斗	牛	女	虛九分零	危十五分五	室十八分三	壁九分四	右北方七宿九十四度一十分太	奎十七分七	婁十二分三	胃十五分一	昂十一分八	畢十六分五	觜初	參十一分八	右西方七宿八十三度九十五分	井三分三	鬼二分一	柳十三	星六分一	張七分九	翼二十分九	右南方七宿一百九度八分	右黃道度依今曆所測赤道准冬至歲差	所定美定以憑推步若上考驗歲差每移一度	依術推變各待當宿度	推冬至加時黃道日度
-------	---	---	---	------	-------	-------	------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------	----	-------	---------------	------	------	-----	------	------	-------	-------------	------------------	--------------------	-----------	-----------

三才廣志 天道卷六七

置天正冬至加時赤道日度以其赤道積度減之餘以黃道率乘之如赤道率而一所得以加黃道積度即所求年天正冬至加時黃道日度分秒

求四正加時黃道日度

置所求年冬至日躔黃赤道差與四年黃赤道差相減餘四而一所得加象限為四正定象置冬至加時黃道日度以四正為象度累加之滿黃道宿次去之各得四正定氣加時黃道宿度及分

求四正晨前夜半日度

置四正恒氣日及分秒全生夏至至滿以盈縮差命為日分盈減縮加之即為四正定氣日及分置日下分以其日行度乘之如日周時一所得以減四正加時黃道日度各得四正定氣晨前夜半日度及分秒

求四正後每日晨前夜半黃道日度

以四正定氣日距後正定氣日為相距日以四正定氣晨前夜半日度距後正定氣晨前夜半日度為相距度累計距日之行定度而與相距度相減餘如相距日而一為日差相距度多為加以加相距度少為減以加

或四正每日行度率為每日定行度累加四正

累前夜半黃道日度滿宿次去之為每日晨前夜半黃道日度及分秒

求每日午中黃道日度

置其日行定度半之以知其日晨前夜半黃日度得午中黃道日度分秒

求每日午中黃道積度

以二至加特黃道日度距所求日午中黃道日度為一至後黃道積度及分秒

求每日午中赤道日度

置所求日午中黃道積度滿象限去之餘為分後各減黃道積度以赤道率乘之如黃道率而

以所得以加赤道積度及所去象限為所求赤道積度及分秒以二至赤道日度加而命之即每日

午中赤道度及分秒

黃道一十二次宿度

危十二度六十四分九十一秒

入椒管之次辰在亥

奎一度七十三分六十三秒

入降婁之次辰在戌

胃三度七十四分五十六秒

入太梁之次辰在酉

平六度八十八分五秒

入實沈之次辰在甲

井八度三十四分九十四秒

入鶉首之次辰在未

柳三度八十六分八十秒

入鶉火之次辰在午

張十五度二十六分六秒

入鶉尾之次辰在巳

軫十度七分九十七秒

入壽星之次辰在辰

氏一度一十四分五十三秒

入大火之次辰在卯

尾三度一分一十五秒

入折木之次辰在寅

斗三度七十六分八十五秒

入星紀之次辰在丑

女一度六分三十八秒

入弦朽之次辰在子

求入十二次時刻

各置入次宿度及分秒以其日辰前辰半日度

減之餘以日周乘之為日以其日行度為法實

如法而以所得依法發欵加時求之即入次時

刻

月日三百九十八日八十八分

曆率四千三百三十一万二千九百六十四分

八十六秒半

度率一十一万八千五百八十二分

合應一百一十七萬九千七百二十六分

曆應一千八百九十九萬九千四百八十一分

盈縮立差二百三十六加

平差二百

步月步月經第四

轉中分二十七萬五千五百四十六分

轉中二十十七日五千五百四十六分

轉中十三日七千七百七十三分

初限八十四

中限一百六十八

周限三百三十六

月平行十三度三十六分八十七秒半

轉差一日九千七百五十九分九十三秒半

七日三千八百二十六分四十八秒少

上弦九十一度六十二分四十三秒太

望一百八十二度六十二分八十七秒半下弦

三百七十三度九十四分三十一秒少轉應一

十三分方二千九百四分

推天正經朔日轉

置中積加轉應減閏除滿轉終分去之不盡以

日月約之為日不滿為分即天正經朔入轉日

及分上考者即內加推求閏除轉應滿

求望弦及次朔入轉

置天正經朔入轉日及分以弦策累加之滿轉

中去之即弦望及次朔入轉日及分如推求次朔以轉差加之

求經朔望入進疾曆

各月入時日及分秒在時中以下為疾曆已上	減去時中為遲曆	遲疾轉定及積度	入時日初末限	遲疾度	轉定度	轉積度
初	初	疾初	初	初	初	初
一	一十二	疾一三〇	十四	十四	十四	十四
二	二十四	疾二四九	十四	十四	十四	十四
三	三十六	疾三六八	十四	十四	十四	十四
四	四十八	疾四八七	十四	十四	十四	十四
五	六十一	疾五〇六	十三	十三	十三	十三
六	七十三	疾五二五	十三	十三	十三	十三
七	八十二	疾五四四	十三	十三	十三	十三
八	九十四	疾五六三	十二	十二	十二	十二
九	一〇六	疾五八二	十二	十二	十二	十二
十	一二	疾六〇一	十二	十二	十二	十二
十一	二四	疾六二〇	十二	十二	十二	十二
十二	三六	疾六三九	十二	十二	十二	十二
十三	四八	疾六五八	十二	十二	十二	十二
十四	六〇	疾六七七	十二	十二	十二	十二
十五	七十二	疾六九六	十二	十二	十二	十二
十六	八四	疾七一五	十二	十二	十二	十二
十七	九六	疾七三四	十二	十二	十二	十二

十八	五十一	疾七五三	十三	十三	十三	十三
十九	六十三	疾七七二	十三	十三	十三	十三
二十	七十五	疾七九一	十三	十三	十三	十三
二十一	八十七	疾八一〇	十三	十三	十三	十三
二十二	九十九	疾八二九	十三	十三	十三	十三
二十三	一一一	疾八四八	十三	十三	十三	十三
二十四	一二三	疾八六七	十四	十四	十四	十四
二十五	一三五	疾八八六	十四	十四	十四	十四
二十六	一四七	疾九〇五	十四	十四	十四	十四
二十七	一五九	疾九二四	十四	十四	十四	十四

求遲疾差

置遲疾曆日及以下二限二十分乘之在初限以下為初限以上覆減中限餘為末限置曆差三百二十五以初末限乘之加平差二萬八千一百又以初末限乘之用減定差二千一百一十一萬餘在初末限乘之滿億為度不滿退餘為分秒即遲即差

又術置遲疾曆日及分以遲歷日率減之餘以其下損益分乘之如八百二十而一益加損減其下遲疾度亦為所求遲疾差

求朔弦望日

以經率弦望盈縮差與遲疾差同名相從異名

相消... 以八百二十乘之... 以所入遲疾限
 下行度除之即為加減差... 以加減經朔望
 日及分即定朔望日及分若望望分在日出分
 之下者退一日其日命甲子... 各得定朔望
 望日辰定朔千名與後朔千同者其月大不同
 者其月小內無中氣者為閏月
 推定朔望加時日月宿度
 置經朔望弦入盈縮曆日及分加以減差加減
 之為定朔望入曆在盈使為中積在縮加半
 歲周為中積今日為度以盈縮減之為加時定
 積以定冬至加時日躔道宿度加而命之各
 得定朔望加時日度宿
 凡合朔加時日月同度便為定朔加時日月其
 弦望各以弦望度加定積為定弦望月行定積
 度依上加而命之各得定弦望加時黃日道度
 推定朔望加時赤道月度
 各置定朔望加時黃道月行定
 去之以其黃道積度減之餘以赤道率乘之知
 黃道率而一用加其下赤道積度及所去象限
 各為赤道加時積定加以冬至加時赤道日度
 加而命之各為定朔望加時赤道月度及分

推半後平交入轉遲疾曆
 置交終日及分內減經朔入交日及分為相後
 平交日以加經朔入轉為朔後平交入轉在轉
 中以下為疾曆已上去之為疾遲曆
 求正交日辰
 置經朔加朔後平交日以遲疾曆依前來到遲
 疾差遲初疾減之為正交日及分其日命甲子
 冥外及正交日辰
 推正交加時黃道月度
 置朔後平交日以月平行度乘之為距後度以
 加經朔中積為冬至非正交積度以冬至日躔
 黃道宿度加而命之為正交加時月離黃道宿
 度及分秒
 求正交在二至後初末
 置冬至距正交積度及分在半歲周已下為冬
 至以上去之為下憂至後其二至之後在象限
 以下為初限以上減去半歲周為末限
 求差定距差定限度
 置初末限度以十四度六十六分乘之如象限
 而一初定差及減十四度六十六分餘為距差
 以二十四乘定差如十四度六十六分而一所
 得交在冬至後名減夏至後名加皆加減九十

求四正赤道宿度

置冬至加時赤道度命為冬至度以象限累正加之各得春分夏至秋分正積度各命赤道宿次去之為四正赤道率度及分秋

求月赤道正交宿度

以距差加減春秋二正赤道宿度為月離赤道正交宿度及分秋冬至後初限視春正夏至後末限視秋正

求正交後赤道宿積度入初末限

各置春秋二正赤道宿當宿全度及分以月離

赤道正交朔度及分減之餘為正交後積度以

赤道宿次累加之滿象限去之為半交後又去

之為中度後再去之為半交後視各交積度在

半象已下為初限七上用減象限餘為末限

求月離赤道正交後半交白道九道出入赤道

內外度及定差

置各交定差度及分以二十五乘之如六十一

而以所得視月離黃道正交在冬至後宿度為

加皆加減二十三度凡十九分為月離赤道後

半交自道出入赤道內外及分以天六之一六

十度八十七分六十二秒半除為之定差月離赤道正交後為

外中交度為

求月離出入赤道宿度

置每日月離赤道交後初末限用減象限餘為

白道積用其積度減之餘以其差率乘之所得

百約之以加其下即差為美日積差用或周之

一餘以定差乘為每日月離赤道內外度內或

外加象限為每日月離白道去及度及分秋

求每月離白道積度及宿次

置定限度初末限相減相退位為分為定

差正交中交後為以差加減正交後赤道積度為月離

白道定積度以前宿白道定積度減之各得月

離白道宿次及分

推定朔弦望加時月離白道宿度

各以月離赤道正交赤道距所求朔弦望加時

月離赤道宿度為正交後度積滿象限玄之為

半交後又以之為中交後再去之為半交後視

交後積度在半象以下為初限以用減象限為

末限以初末限與定限度相減相乘退位名分

分滿百為度為定差正交中交後為以差加減月

離赤道正交後積度為定積度以正交朔度加

之以其所當月離白道宿次去之各得定朔弦

望加時月離白道宿度及分秋

求定朔弦望加時及夜半晨昏入時

置朔望入轉日及以定朔望加減差
 加減之為定朔望加轉入轉以定朔望日
 下分減之為夜半入轉以晨分加之為晨轉昏
 分加之為昏轉

求夜半月度

置定期望日下分以其入轉日轉定奪乘之
 方約為加時轉度以加時積度餘為夜半定積
 度依前加而命之各得夜半月離宿度及分秒

求晨昏月度

置其日晨昏分以夜半入轉日轉定度乘之万
 約為晨昏轉度各以夜半定積度為晨昏定積

度加命如前各得晨昏月離宿度及分秒

求每日晨昏月高白道宿次

累計相距日數轉定奪為轉積度與定朔望
 晨昏宿次前後相距度相減餘以相距日數除
 之為日差距度為加減以加減每日除定度為行定
 度以累加定朔望晨月度加命如前即每日
 晨月離白道宿次

廣志卷之六十八

曆代曆

步中星第五

大都北極出地四十度太強

冬至去極一百一十五度二十一分七十三秒

夏至去極六十七度四十一分一十三秒

冬至晝夏至夜三千八百一十五分九十二秒

夏至晝冬至夜六千一百八十四分八秒

昏明二百五十分

黃道出入赤道內外去極度及半晝夜

分次

黃道積內外冬至前夏至晝夏至晝夜晝

初 二十九 差 後去極後去極晝夜晝差

初 二十三^{三三〇} 一百一十五度^{三三〇} 六十七度^{三三〇} 一千九百^{三三〇} 三千^{三三〇}

一 二十三^{三三〇} 一百一十五度^{三三〇} 六十七度^{三三〇} 一千九百^{三三〇} 三千^{三三〇}

二 二十三^{三三〇} 一百一十五度^{三三〇} 六十七度^{三三〇} 一千九百^{三三〇} 三千^{三三〇}

三 二十三^{三三〇} 二分^{三三〇} 一百一十五度^{三三〇} 六十七度^{三三〇} 一千九百^{三三〇} 三千^{三三〇}

四 二十三^{三三〇} 二分^{三三〇} 一百一十五度^{三三〇} 六十七度^{三三〇} 一千九百^{三三〇} 三千^{三三〇}

五 二十三^{三三〇} 三分^{三三〇} 一百一十五度^{三三〇} 六十七度^{三三〇} 一千九百^{三三〇} 三千^{三三〇}

六 二十三^{三三〇} 四分^{三三〇} 一百一十五度^{三三〇} 六十七度^{三三〇} 一千九百^{三三〇} 三千^{三三〇}

七 二十三^{三三〇} 四分^{三三〇} 一百一十五度^{三三〇} 六十七度^{三三〇} 一千九百^{三三〇} 三千^{三三〇}

八 二十三^{三三〇} 五分^{三三〇} 一百一十五度^{三三〇} 六十七度^{三三〇} 一千九百^{三三〇} 三千^{三三〇}

五十一	十四分	三十四分	一百五十五	七十六分	二千一百八十八分
五十四	十四分	三十四分	一百五十五	七十七分	二千一百八十八分
五十五	十三分	三十四分	一百五十五	七十七分	二千一百八十八分
五十六	十三分	三十五分	一百五十五	七十九分	二千一百八十八分
五十七	十二分	三十五分	一百五十五	七十九分	二千一百八十八分
五十八	十二分	三十五分	一百五十五	七十九分	二千一百八十八分
五十九	十二分	三十六分	一百五十五	七十九分	二千一百八十八分
六十	十一分	三十六分	一百五十五	七十九分	二千一百八十八分
六十一	十一分	三十六分	一百五十五	七十九分	二千一百八十八分
六十二	十一分	三十六分	一百五十五	七十九分	二千一百八十八分
六十三	十一分	三十七分	一百五十五	八十	二千一百八十八分
六十四	十分	三十七分	一百五十五	八十	二千一百八十八分
六十五	十分	三十七分	一百五十五	八十一	二千一百八十八分
六十六	九分	三十七分	一百五十五	八十一	二千一百八十八分
六十七	九分	三十七分	一百五十五	八十一	二千一百八十八分
六十八	九分	三十七分	一百五十五	八十二	二千一百八十八分
六十九	八分	三十八分	一百五十五	八十二	二千一百八十八分
七十	八分	三十八分	一百五十五	八十三	二千一百八十八分
七十一	七分	三十八分	一百五十五	八十三	二千一百八十八分
七十二	七分	三十八分	一百五十五	八十三	二千一百八十八分
七十三	七分	三十八分	一百五十五	八十四	二千一百八十八分
七十四	六分	三十八分	一百五十五	八十四	二千一百八十八分

三才廣志 天道卷六八

七十五	六分	三十八分	九十七	八十四	二千三百九十九分
七十六	五分	三十八分	九十七	八十五	二千三百九十九分
七十七	五分	三十八分	九十七	八十五	二千三百九十九分
七十八	五分	三十八分	九十七	八十六	二千三百九十九分
七十九	四分	三十八分	九十七	八十六	二千三百九十九分
八十	四分	三十八分	九十七	八十六	二千三百九十九分
八十一	四分	三十八分	九十七	八十七	二千三百九十九分
八十二	三分	三十八分	九十七	八十七	二千三百九十九分
八十三	三分	三十八分	九十七	八十八	二千三百九十九分
八十四	三分	三十八分	九十七	八十八	二千三百九十九分
八十五	三分	三十八分	九十七	八十八	二千三百九十九分
八十六	二分	三十八分	九十七	八十九	二千三百九十九分
八十七	二分	三十八分	九十七	八十九	二千三百九十九分
八十八	二分	三十八分	九十七	八十九	二千三百九十九分
八十九	一分	三十八分	九十七	九十九	二千三百九十九分
九十	一分	三十八分	九十七	九十九	二千三百九十九分
九十一	一分	三十八分	九十七	九十九	二千三百九十九分
九十二	空	三十八分	九十七	九十九	二千三百九十九分

求每日黃道出入赤道內外去後度
置所求日晨前夜半黃積度滿半歲周去之在
在象限已不為限已上復減半歲周餘為日入
未限滿積度去之餘以其段內外差乘之百約

一之所待用或內外度為出入赤道內外度內或外如象限即所求去極度及分秒

求每日半晝夜及日出入晨昏分

置所求入初求限滿積度去之餘以晝夜差乘之百約之所得加其段半晝夜分為之所求日半晝夜分前多後少以以夜半方便為日出分用或日周餘為日入分以昏明分或日出分餘為晨分如日入分為昏分

求晝夜刻及日出入晨刻

置半夜分倍之百約為夜刻以減百刻餘為晝刻以日出入分依法欵求之即得所求辰刻

求更點率

置辰分倍之五約為更率又立約更率為點率

求更點所在辰刻

置在求更點數以更點率乘之加其日昏分依發欵求之即得所求辰刻

求距中度及更差度

置半日周以其日分晨減之餘為度中分以三百六十六度二十五分七十五秒乘之如日周而一所得為距中度用減一百八十三度一十二分八十七秒半倍之五除為更差度及分求昏明五更中星

置距中度以其日午中赤道日度加而命之即昏中星所臨宿次命為初更中星以為差度累加之滿赤道宿次去之為遂更及曉中星宿度及分秒 其九服所在晝夜分刻及中星諸率並推准隨處北極出地度數推之已上諸率與海州推自相可也

求九服所在漏刻

各於所在以儀刻測驗或下水漏以定其處冬至或夏至夜刻與五十刻相減餘為至差刻置所日黃道去赤道內外度及分以差至刻所乘之進一位如二百三十九而一所得內減外加五十刻即所求夜刻以減百刻餘為晝刻其日出入辰刻及

更點率

依附求之

步交會第六
交中分二十七萬二千一百二十二分二十四秒

交終二十七日二千一百二十二分四十四秒

交中十五日六千六十一分一十二秒

交差二日三千一百八十三分六十九秒

交望十四日七千六百五十二分九十六秒半

交應二十六萬一千八百七十七分八十六秒

交中三百六十三度七十九分三十四秒

交中一百八十一度八十九分六十七秒

正交三百五十七度六十四分
中交一百八十八度五分

日食陽曆限六度 定法六十

陰陽限八度 定法八十

月食限十三度五分 定法八十七

推天正經朔日交

置中積加交應減潤餘滿交中分法之不及以

日周約之為日不滿為分秒即天正經朔入交

沈日及分上考昔中積內加朔未潤餘或交應滿
交中士之下以減交中餘和上

求次朔望日交

置天正經朔入交沈日及分秒以交望累加之

滿交終日去之即為去次朔望入交沈日及分

秋 求定朔望及每日夜半入交

各置入交沈日及分秒減去經朔望小餘即朔

望夜半入交若定日有增損者亦知之否則因

經為定大月加二日小月加一日餘皆加七千

八百七十七分七十六秒即次朔夜半入交累

加一百滿交終日去之即每日夜半入交沈日

及分秒

求定朔望加時入交

置經朔望入交沈日及分秒以月平行度乘之

為交常度以盈縮差盈如半或之為交定度

求日月甚定分

日食視定朔分在半日周以下去減半周為中

前以上減去半周為中後與半中相減相乘退

二位如九十六而一為特差中前以減中後以

加皆知減定朔分為食甚定分以中前後分各

加時差為距午定分月食是定望分在日周而

分之一已下為朔前已上覆減半周為朔後減

日周為酉後以卯酉前後分自乘退二位如四

百七十八而為一時差于前以減于後以加皆

加減定望分為食甚定分各依發欽求之即食

甚辰刻

求日月食甚入盈縮曆及日月行定度

置經朔望入盈縮曆日及分以食甚日及定分

加之以經朔望日及分減之即為食甚入盈縮

曆依日運術求盈縮差盈加縮減之為食甚入

盈縮曆定度

求南北差

視日食甚入盈縮曆定度在象限已下為初限

已上用減半歲周為末限以初末限為日相乘

如以千八百七十而一為度不滿退除為分秒

月減四度四十六分餘為南北汎差以距午定

分乘之以半畫除之所得以減流差以定差或者及減之為定差在盈初縮末者交前因陰曆加加者減之應減者加之

陽曆歲在率初盈末者交前陰曆減陽曆如

求東西差

視日食甚入盈縮曆定度與半歲周相減相乘

如一十八百七十而一為度不滿退除為分秘

為東西流差以距午定分乘之以日周四分之

一除之為定差日五流差已上者倍九差在盈中前者交前

陰曆減陽曆加交後陰曆加陽曆減中後者交

前陰曆加陽曆交後陰曆減陽曆在縮中前者

交陰前陰曆加陽曆減交後陰曆減陽曆加中

後者交前陰曆減陽曆加交後陰曆加陽曆減

求日食正交中交限度

置正交中交度以南北東西差加減之為正交

中交限及分秘

求日食入陰陽曆去前後度

視求定度在中交限已下以減中交限為陽曆

交前已上減去中交限為陰曆交後之差度之

在正交限以下以減正交限為陰交前度已上

減去正交為陽交後度

求月食入陰陽曆去前後度

視交定度在交中度已下為陽曆已上減去交

即為陰曆交後之度在正交限已下以減正交
限為陰曆交前度已上減去正交限為陽曆交
後度

求月食入陰陽曆去交前後度

視交定度在交中度已下為陽曆已上減去交

中為陰曆視入陰陽曆在後往十五度半已下

為交後度前率一百六十六度三十九分六十

八秋已上覆減交中餘為交前後及分

求日食初秘

視去交前後度各減陰陽曆食限不及減者余如

定法而一各為日食之分秘

求月食初秘

視去交前後度不南比用減食限不及減者余如

定法而一為月食之分秘

求日食定用及三限辰刻

置日食初秘與二十分相減相乘平方開之

所得以五千七百四十乘之如食定限

行度而一為定用分以減食甚定分為初

虧加食甚定分為復圓依法歛求之為日食三

限辰刻

求月食定用及三限五限辰刻

置月食分秘與三十分用減相乘平方開之

所得以五千七百四十乘之如入定限行
度而一為定用分以減食甚定分為初虧加
食甚定分為復圓依發歛求之即月食三限
辰刻

月食既者以既內分與十分相減相乘半方
開之所得以五千七百肆十乘之如食定限
行度而一為既內分用減定用分為既用分
以定用分減食甚定分為初虧加既外為食
既又加既內為食甚而加既內為生光復
加既外為復圓依發歛求之既月食三限
辰刻

求月食入更點

置食甚辰日食晨分倍之五約為更法又
五約更法為點法乃置初末諸分以上減
去分晨分以下加晨分以便法除之為更昏
數不滿以點法收之為點數其更點數命初
點算外各得所入更點

求日食所起

食在陽曆初起西南甚於正南復於東南食
在陰曆初起西北甚於正北復於東北食入
分已上初起正西復於正東此據平地而論之
求月食所起

食在陽曆初起東北甚於正北復於西北食在陰
曆初起東南甚於正南復於西南食八分已上初
起正東復於正西此據平地而論之

求日月出入帶食所見分數

視其日月出入分在初虧已上食甚已下者為
帶食各以食甚分與日出入分相減餘為帶食
差以乘所食之分滿定用分而一以減所食分
即日月出入帶食所見之分

求日月食甚宿次

置日月食甚入盈縮曆定度在盈便為足積在
縮加半歲周為定積望即更加平周以天正冬至

加時黃道日度加而命之各得日月食甚宿次

及分秋

求五星第七

曆度

三百六十五度二十五分七十二秒

曆中

一百八十二度六十二分八十七秒半

曆策

一十五度二十一分九十秒六十二微半

木星

周率三百九十八萬八千八百分

周曆	三百九十八日八十八分	曆率	四千三百三十一萬二千九百六十四分
八十六秋半		度率	一十一萬八千五百八十二分
合應	一百一十七萬九千七百二十六分	曆應	一十八萬九千九百九十四分
盈縮立差	二百三十六分	平差	二萬五千九百七十二分
定差	一千八十九萬七千	伏見	一十三度
段目	段目	平度	限度
初行率			
合伏	五十六度	三度	六十六度
晨疾初	二十日	六度	十一度
晨疾末	二十日	五度	五十一度
晨遲初	二十日	四度	三十一度
晨遲末	二十日	一度	九十一度
晨留	二十四日		
晨退	二十六日	四度	十一度
夕退	二十六日	四度	八十八度
夕留	二十四日		
夕遲初	二十日	一度	九十一度
夕遲末	二十日	四度	二十一度

夕疾初	二十日	五度	十一度
夕疾末	二十日	六度	十一度
夕伏	二十日	三度	八十六度
火星		二度	九十三度
周率	七百七十九萬九千二百九十分		
周日	七百七十九日九十二分九十分		
曆率	六百八十六萬九千九百八十四分十三秒		
度率	一萬八千八百七分半		
合應	五十六萬七千五百四十五分		
曆應	五百四十七萬一千九百三十八分		
盈初縮末	立差一千一百三十五分		
平差	八十三萬一千一百		
定差	八十八萬四千七百		
縮初盈末	立差八百五十一加		
平差	三萬二千三百五十五員		
定差	二十九萬九千九百九十七分六千三百		
伏見	一十九度		
段目	段目	平度	限度
初行率			
合伏	六十九日	五十五度	四十六度
晨疾初	五十九日	三十九度	三十八度

晨疾末	五十七日	一十九度	三十一度	七十分
晨次疾	初五十二日	三十四度	三十一度	六七分
晨次疾末	四十七日	二十七度	二十五度	六十分
晨遲初	三十九日	一十七度	一十六度	五十分
晨遲末	二十九日	六度	五度	三十分
晨留	八日			
晨退	二十八日	八度	六度	四十六分
夕退	二十八日	八度	六度	四十四分
夕留	八日			
夕遲初	二十九日	六度	五度	二十七分
夕遲末	二十九日	一十七度	一十六度	十八分
夕次疾初	四十七日	二十七度	二十五度	五十分
夕次疾末	五十三日	三十四度	三十一度	六十分
夕疾初	五十七日	三十九度	三十六度	六十七分
夕疾末	五十九日	四十一度	三十八度	七十分
夕伏	六十九日	五十度	四十六度	七十二分
土星				
周率	三百七十八万九百壹十六分			
周日	三百七十八日九分一十六秒			
曆率	一億七百四十七万八千八百四十五分六分十六秒			
合應	二十七萬五千六百四十三分			

三才廣志 天道卷六八

曆應	五十二萬二千四百五十六分			
盈立差	二百八十三加			
平差	四萬一千二十二減			
定差	一千五百一十四萬六千一百			
縮立差	三百三十一加			
平差	一万五千一百二十六減			
定差	一千一百一萬七千五百			
伏見	一十八度			
限目	限目	平度	限度	初行率
合伏	二十日	一度	一度	一十二分
晨疾	三十日	三度	二度	一十二分
晨次疾	二十九日	二度	一度	一十分
晨遲	二十六日	一度	初分	八分
晨留	三十日			
晨退	五十二日	三度	初分	一十分
夕退	五十二日	三度	初分	一十分
夕留	三十日			
夕遲	二十六日	一度	初分	八分
夕次疾	二十九日	二度	一度	一十分
夕疾	二十一日	三度	一度	一十分
夕伏	二十日	二度	一度	一十二分
金星				

合伏十七日	三十四度 ^{辛上}	二十九度 ^{辛上}	二度 ^{辛上}	一十五分
夕疾二十五日	二十一度 ^{辛上}	一十八度 ^{辛上}	一度 ^{辛上}	七十分
夕遲二十二日	一十度 ^{辛上}	八度 ^{辛上}	一度 ^{辛上}	二十四分
夕留二日				
夕退伏十一日	七度 ^{辛上}	二度 ^{辛上}		
合退伏十一日	七度 ^{辛上}	二度 ^{辛上}	一度 ^{辛上}	三分
晨遲二十一日	一十度 ^{辛上}	八度 ^{辛上}		
晨疾二十五日	二十度 ^{辛上}	十八度 ^{辛上}	一度 ^{辛上}	二十四分
晨伏十七日	三十四度 ^{辛上}	二十九度 ^{辛上}	八度 ^{辛上}	七十分

廣志六十九推天正冬至後五星平合及諸段中積

一中星

置中積加合應以其星周率去之不盡為前合

周率餘為後合以日周約之得其星天正冬至

後平合積中星命為日中積以段日累加積即諸段

中即以度累加中星金退則減之即為諸段中

上考者中積乃或合應滿周或去之不

不使為而求後合分

推五星平合即諸段入曆

各置中即加歷應及所求後合外滿曆率去之

不盡如度率而一為度不滿退除為分秒即其

星平合入曆度即分秒以諸段限度累加之即

諸段入曆上考者中即日或曆應滿曆率去之不

及或曆率余加其半後合同上

求盈縮差

置入曆度及分秒在曆中己下為盈己上減去

曆中余為半視盈縮曆在九十一度三十一分四

十三秒太己下為初限己上用減曆中餘末

為限

其大星盈曆在六十度八十七分六十二秒半

己下為初限己上用減曆中余為末限縮曆在

二百六十一度七十五分三十五秒己下為初

限己上用減曆中余為末限至各星曆差以初

末限乘之去加減平差得又以初末限乘之去

加減定差再以初末限乘之滿億為度不滿
退除分秒即所求盈縮差

又術置盈縮曆以曆策除之為策數不盡為策
餘以其下損益率乘之曆策除之所得益加損
減其下盈縮積亦為所求盈縮差

求平合諸段定積

各置其星其段中積以其盈縮差盈加率減之
即其段定積日分分秒以天正冬至日分加之
滿紀法去之不滿令甲子策外即得日辰

求平合即諸段所在月日

各置其段定即以天正閏日即分加之滿
除之為數不盡為日月已來日數而分秒其
月數命天正十一月等外即其段入月經朔日
數及分秒以日辰相距為所在定月日

求平合即諸段加特定星

各置其段以中星以盈縮差盈加縮減之
即諸段定星以天正冬至加特黃道日度加而
命之即其星其段加時所在宿度及分秒

求諸段日率度率

各以其段日辰距後段日辰為日率以其段
定定平宿次與後段夜半宿次相減余為度率
求諸段星行分

各置其段度率以其段日率除之即其段平行
度分分秒

求諸段增減差日差

以本段前後平行分相減為其段汎差信而退
位為增減以加減其段平行分為差末日行分
為增減差為總差以日率減一除之為日差

求前後復除退段增減差

前後者置後段初日行加其日差之半為末日
行分

後復者置前段末日行分加其日差之半為末

日行分以減伏段平行分為增減差前退者置

前段末日行分以減伏倍其

日差減之為末日行分

後退者置後段初日行分倍其日差減之為末日

行分減之餘為增減差

前後退留

本火土三星退行者六因平行分退一位為增

減差金星前後退伏者三因行平分半而退位為

增減差前退者置後段初日行分以其日差減

之為末日行分

後道者置前段末日行分以

日行分乃以本段平行分

水星退行者平平行分為增減差皆以增減差
 為加減平行分為末日行及前少後多者加為初或為末
 又倍增減差為總差以日率減一除之為日差
 求每日晨前夜半星行宿次
 各置其段初日行分以日差累損益之後少則
 損之後多則益之為每行度及分秒乃順加退
 減滿宿次去之即每日晨前夜半星行宿次
 求五星平合見伏入盈縮曆
 置其星其段定積日及分秒若滿歲周日及分秒者之
 縮曆各在初限已下為初限已上及減半 歲
 周余為本限即得五星平合見伏入盈縮曆日
 及分秒
 求五星平合見伏行差
 各以其星其段初日星分與其段初日太陽
 行分相減余為行差若金水二星退行在退
 合者以其段初日星行分併其段初日太陽
 行分初行差內水星夕伏晨見者直以其段
 日初太陽行分為行差
 求五星定合定見定伏行差沈積
 水火土三星以平合星見夕伏定積日便為定
 合伏見沈積日及分秒 金水二星置其段盈
 縮差度及分秒水星各以其段行差除之為日

不滿退除為分秒在平合夕見晨伏者盈減
 縮加之在退合夕伏晨見者盈加縮減各以
 其加減定積為定合伏見沈積日及分秒
 求五星定合定積定星
 水火土三星各以其平合行差除其段初日太
 陽盈縮積為距合差日不滿退除為分秒以太
 陽盈縮積減之為距合差度合置其星定合沈
 積以距合差日盈減縮加之為其星定合沈積
 日及分秒以距合差度盈減縮加之為其星定
 合定星度及分秒金水二星順合退合者各以
 平合退合行差除其日太陽盈縮積為距合
 差日不滿退除為分秒順皆退減太陽盈縮為
 距合差度順合者盈加縮減其星定合沈積定
 合定積日及分秒退合者以距合差日盈加縮
 減其星退定合沈積其為星退定合定積日及
 分秒滿黃道宿次去之命之為退定合定星度
 及分秒以天正冬至日及分秒加其星定合定
 積日及分秒滿旬周去之命甲子亥外即得定
 合日晨及分以天正冬至加時黃道日以及分
 秒加其星定合定星度及分秒滿黃道宿次去
 之即得定合兩躔黃道宿及分秒
 求五星定合定見定伏沈積

木大土三星以平合晨見夕伏定積日便為定
合伏見洗積日及分秒 金水二星置其既盈
縮差度及分秒小星各以其既行差除之日為不
滿退除為分秒在平合夕見晨者伏盈減縮加
在退合夕伏晨見者盈加縮減各以加減定積
為定合伏見者洗即日及分秒

求木大土三星定見伏定積日

各置其星定見定伏洗積日及分秒晨加夕減
九十一日三十一分六秒如在半歲周已下自
相乘已上及減歲周餘亦自相乘滿七十五除
之為分滿百為度不滿退除為秒以其星見

伏度乘之一十五除之所得以其既行差除之
為日不滿退除為分秒見如伏減洗積為其星
定見伏定積日及分秒加命如前積得定見定
伏日辰及分秒

求金水二星定見伏定積日

各以伏見日行除其既初日太陽盈縮積為日
不滿退除為分秒若夕見晨伏盈加縮歲如晨
見夕伏盈減縮加以加減其定見定伏洗積
日及分秒為常積如在半歲周已下為冬至後
已上去之餘為夏後各在九十一日三十一分
六秒已下自相乘已上及減半歲周亦自相

乘冬至後晨見後夕一十八而一為分冬至
後夕夏至後晨七十五而一為分又以其星見
伏度乘之十五除之所得滿行差除之為日
不滿退除為分秒加減常積為定積在晨伏者
冬至後減之夏至後加之為其星定見定
者定積日及分秒加命如前積得定見定伏積日
晨及分秒

國朝曆

洪武日刻滿博士元統言一代之興必有一代
之曆隨時修改以合天道哉

朝承運以來曆雖以大統為名而積補校

時之數授所曆法以元至元辛巳為曆元

至今洪武甲子積一百四十四年以曆法推之

得三億七千六百一十九萬九千七百七十

五分經云太約七十年而差一度每歲差

一分五十秒辛巳至今年數盈漸差天度

處合修改今以洪武甲子歲前冬至為大

統曆元推演得授時曆辛巳閏推分二十萬

二千五百五十分洪武甲子閏推分一十八

萬二千七百一十八秒授時曆氣推分五

十五萬三千七百七十五分授時曆辛巳轉推

分一十三萬二千五百五分洪武甲子轉推分

二十万九千六百九十分校時曆率已交
 准分二十六万三千八百八十八分洪武甲子
 交總分一十一万五千一百五十八分秋當元
 統上言時歲在甲子也已云年速數盈漸
 差天度今又曆一甲子而過其半年愈速其
 數愈多其所差者當益甚也
 丘濬曰以為曆者國家之大事所以曆在
 躬之數誠之上之託矣敬天道以授人時
 者端有在於此。請詔求天下通行曆之
 學郭守敬者以任考驗之責明天神之理
 如許衡者以任講究之方夫今不為後愈
 差殊伏惟
 聖明留神
 聽察於曆數之學素無師傳謹述經史所
 載言及曆象之理以為
 明時獻若夫惟步占驗之法其見諸書者茲
 不復贅

廣韻引說文云數計从支婁聲

周禮有九數方田粟米差分廣商功輸方程

疏不足旁要

世本曰隸省作數

數名

一一易數出始象乃數橫古从弋聲作号通借

查此數 乙 借同也初也〇一為字學開卷

第一義萬也文字之祖說文一惟初太極道

立於一造化天地生萬物徐曰一者天地之

本於太極生兩儀一奇薄始結之義橫者象

天地人之氣是皆橫為四極者也

二二而志切偶數象形古从弋如倫或借或

說天地之數也从偶一古作弋徐曰義與弋

同通作或

三三說文三數多天地人之道也於文偶二為

三成數也某韻古作弋或作參博雅參三也

周禮參分去一謂析一為三六書本義古从

弋如倫或大轉參倫參非。轉舍舍切相錯

也考工記子人有三均本用參又息整切并
三也

四四八口八八分八四正之意古倫三俗借肆
說文陰數也象四分之形毛氏曰从口八象

四方八者別也說文古作凡

五五易數出中象月交易數會易交於五故大

倫五二象天地俗用伍。說文五行也从二

陰陽在天地間交于條曰又象交于也天地
也廣韻數也增韻中數也

六六說文易之數陰變於六正於八从入八條

曰人象一變二也增韻三兩為六老陰數也

七七少易數名从一當五為意表縱日象記二

止形通借黍微俗倫乘益後世防論偽也七

漆合代造止非也說文陽之正也从一說陰

从中象出也增韻少陽數火數

八八蒲味切分異也象剛相八形今但用比轉

皆倍倫借形非轉布扶切少金數也說文凡

別也象分別相背之形徐曰數之八兩兩相

皆是別也少陰數木數也

九九說文陽之變也象其屈曲究盡之形徐曰

初畫起於東氣之始係曲究盡極終歸西比

乾位陽所動也

十十數之是也從一當極一當五象年數布畫

之形俗借什拾日防論偽說文十數之具也

一為東西西南北比則四方中央其美易數

生於一成於十

百百十十也从一至百出意白聲古倫百俗用

伯音 伯。轉莫白切勵也左傳距躍三百

說文十十也从一白數十十為一百百白也

十百為一貫貫率也徐曰章以詩言之一章

九百亦成數會意字

千千十百也从十人聲俗混阡。借殊千繩成

倫鞞鞞非三千人長倫什什非說文十百从

十人聲練作千

万万數也廣韻十千為万通作萬万邊數也釋

數云一者數之始十者數之終二十日三

十日州以四十日州以史教曰奇曰收單日

雙數日偶日兩三數日參十十日百二百日

百十百曰千十千曰万十万曰億十億兆十

兆曰京十京曰垓垓曰穰十曰該曰壤十壤

曰淵十淵曰正十正曰載

史記律數

九九八十一以為 宮

三分去一五十四以為 徵

三分益一十七十二以為羽	三分去一四十八以為羽	三分益一六十四以為角	黃鍾長八寸七分一官 <small>身也口樂上云律九寸一錢云長寸十分二兩云黃鍾長九寸九釐五分</small>	大呂長七寸五分三分一 <small>也則律九寸五分十分之二也云云黃鍾長九寸九釐五分也</small>	太簇長七寸七分二角	太鍾長六寸一分三分一	姑洗長六寸七分四羽 <small>身也口樂上云律九寸一錢云長寸十分二兩云黃鍾長九寸九釐五分也</small>	仲呂長六寸七分三分二微	蕤賓長五寸六分三分一	林鍾長五寸七分四角 <small>身也口樂上云律九寸一錢云長寸十分二兩云黃鍾長九寸九釐五分也</small>	夷則長五寸四分三分二 <small>商</small>	南呂長四寸七分八微	無射長四寸四分三分二	應鍾長四寸二分三分二羽	生鍾分 <small>身也口樂上云律九寸一錢云長寸十分二兩云黃鍾長九寸九釐五分也</small>	子一分 <small>身也口樂上云律九寸一錢云長寸十分二兩云黃鍾長九寸九釐五分也</small>	五三分二 <small>身也口樂上云律九寸一錢云長寸十分二兩云黃鍾長九寸九釐五分也</small>	寅九分八 <small>身也口樂上云律九寸一錢云長寸十分二兩云黃鍾長九寸九釐五分也</small>	卯二十七分十六 <small>身也口樂上云律九寸一錢云長寸十分二兩云黃鍾長九寸九釐五分也</small>
-------------	------------	------------	--	---	-----------	------------	---	-------------	------------	---	--------------------------------	-----------	------------	-------------	---	---	--	--	---

三才廣志 天道卷七〇

辰八十一分六十四	巳二百四十三分一百二十八	午七百二十九分五百一十二	未二千一百八十七分一千二十四	申六千五百六十一分四千九十六	酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二	戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八	亥十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六生黃鍾	術曰以下生者倍其實三其法 <small>素隱曰律呂之法也</small>	以上生者四其實三其法 <small>素隱曰律呂之法也</small>	上九商八羽七角六宮五徵也 <small>素隱曰此五聲之數也</small>	置一而九三之以為法 <small>素隱曰漢書律呂之法也</small>	實如法得長一寸 <small>素隱曰漢書律呂之法也</small>
----------	--------------	--------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------------	---	---------------------------------------	--	--	--------------------------------------

凡得九寸者曰黃鐘之宮故曰音始於宮而應於
角 徵 宮 商 羽 六音也

數始於一終於十成於三氣始於冬至周而復

生神生於無形成於有形然後數形而成聲

故曰神使氣氣就形形理如類有可類或未

形而未類或同形而同類類而可類類而可識

聖人知天地賦之利故從有以至未有以得細若

氣微若聲然聖人因神而有之難妙必致情類其

華道者明矣非其聖心以乘聰明孰能在天地

之神而成形之情故神者物受之而不能知及

其去未故神聖聖而欲存之唯欲存之神之存

其欲存之者故莫貴焉

漢律曆志虞書曰及同律度量衡所以齊遠近

立民信也自伏羲畫八卦由數起至黃帝堯舜

而大備三代稽古法度事焉周禮官失孔子陳

後王之法曰謹權量法度脩廢官本逸民四方

之政行矣漢興此平侯張蒼首律歷事孝武帝

時樂官考正至元始中王莽秉政欲燬名書欲

天下通知鍾律者百餘人使羲和割款等典頌

條奏言之最詳故刪其偽辭取正義者千篇一

曰備數二曰和聲三曰審度四曰嘉量五曰權

衡參五以變錯綜其數稽之於古今効之於氣

物和之於心平考之於經傳或得其實靡不協

同數者一十百千萬也所以算數事物順性命

之理也書曰先其算命師古曰算字也本起於黃

鐘之數始於一而三之三三積之師古曰積字也本起於黃

鐘之數始於一而三之三三積之師古曰積字也本起於黃

百四十七而五數備矣師古曰百四十七而五數備矣

其算法用竹徑十分長六寸二百七十一

枚而成六縣為一極師古曰六縣為一極

中稍元其得二百徑相乾律黃鐘之一而長相坤呂林

鐘之長師古曰長相坤呂林其數以考太衍之數五

十其用四十九成陽六爻得周流立虛之象也

規圓矩方權重衡平準繩嘉量師古曰準繩嘉量

索隱鉤深致遠莫不用焉師古曰索隱鉤深致遠莫不用焉

夫也師古曰夫也量多少者不失主

權師古曰權權輕重者不失本

於百大於千衍於萬世法在算術宣於天下小

學則識在太史教和掌之

淮南子曰規始於一一不生故分而為陰陽陰

陽和而萬物生故曰一生二二生三三生萬物

天地三月而為一時故祭祀三飯以為禮喪紀

三鐘以為節兵重三半以為制三泰物三三如
 九故黃鍾之九寸而宮音調因而九之九九八
 十一故黃鍾之數立焉黃者土得之色鍾者氣
 所種也日冬至德氣為土土色黃鍾律之數六
 分為唯唯故曰十二鍾以副十二月十二各以
 三成故置一而十一三之為積分十七万七十
 一百四十七黃鍾太數立焉
 西山蔡氏按淮南子謂置一而十三之以為黃
 鍾之大數即此置一而九三之以為寸法者其
 術一也夫置一而九三之既為寸法則七三之
 為分法五三之為釐法三三之為毫法一三之
 為絲法從何知矣律書獨舉寸法者蓋已於生
 鍾分內然其律寸分釐毫絲之法而又知此律
 數之下指其大者矣以明凡例也一三之而得
 三二三之而得二十七五三之而得二百四十
 三七三之而得二千一百八十七九三之而得
 一萬九千六百八十三故一萬九千六百八十
 三以九分之則為二千一百八十七二千一百
 八十七以九分之則為二千一百八十七二千
 一百八十七以九分之則為二百四十三二百
 四十三以九分之則為二十七二十七以九分
 之則為三三三者絲法也九其三得二十七則毫

三才廣志 天道卷七〇

法也九其二百四十七得二千四百十三則釐法也
 九其二百四十三得二千一百八十七則分法
 也九其二千一百八十七得一萬九千六百八
 十三則寸法也一寸九分一分九釐一釐九毫
 一毫九絲以之生五聲一變上下兼除參同氣
 合無所不通蓋數之自然也顧自淮南太史公
 之後郎無識其意者如京房之六十律雖亦用
 此十七萬七千一百四十七之數然以謂不盈
 寸者十之所得為小分又不盈分者十之所得
 為小分以其餘為強弱不知黃鍾九寸以三指
 盈數不出為九不盈分者十之則其奇零無時
 而能盡雖是以強弱該之而卒無以見強弱之
 為幾何則其數之精微固有不可得而紀者矣
 至於杜祐胡瑗范蜀公等則又不復知有此數
 而以意強為之法故通典則自南呂而下各自
 為法固不可以見分釐毫絲之實胡瑗則止用
 八百一十分乃是以前積實生量之數為律之長
 而其因乘之法亦用十數故其餘算亦皆棄而
 不錄蓋非有義於棄之實其重分累折至於無
 數之可紀故有所不傳而錄耳夫自絲以下雖
 非目力之所能分然既有其數而成一算之差
 則法於此而遂變不以約十為九之法分之則

五〇七

有然不可得而齊者故淮南太史公之書其論此也已詳持房事有不察耳

後漢律歷志古人人論數也曰物生而後有象象而後有滋滋而後有數然則天地初形人物既著則算數之事生矣記稱大撓作甲子隸首作數二者既立以比日表以管焉事夫一百千萬所用同也律度衡歷其別用也故體有本知檢以度物有少以定以量量以輕重平以權衡精有情濁惕以律呂三光紀以歷數然後幽隱之情精微之變可得而綜也漢興比平侯張蒼首治歷孝武止樂置協律之官至元始中博

徵通知鍾律者其意義義和劉歆與荀偁奏前史班固取以為志而元時即中京房字君明知五聲之音六律之數上使太子傅韋玄成字少翁諫議大夫王章雜試闡房於樂府房對學故小黃令焦延壽六十律相生之法以上生下皆三生一下上皆三生四陽下生陰陰上生陽終於中呂而十二律畢矣中呂上生執始執始下生去歲上下相生終於南事六十律畢矣夫十二律之變至於六十猶八卦之變至於六十四也定儀作考紀陽氣之初以為律法建日冬至之聲以黃鍾為宮太簇為商姑洗為角林鍾

為徵南呂為羽應鍾為變宮終有為變徵此皆承之元五音之正也故各終一日其餘以次運行當日者各自為宮而高微以類從焉禮運篇曰五聲六律十二管遠相為宮此之謂也以六十律分界之曰黃鍾自冬至始及冬至而復陰陽寒燥風雨之占生焉於以檢攝聲音考其高下句非草木之聲則無不有所合虞書曰律如律此謂也房又曰竹嘯不可度調故作準以定數準之狀如瑟長大而十三弦隱間凡尺以黃鍾之律九寸中央一弦下有畫分寸以為六十律清濁之節房言律詳於歌所奏其術施行於史官

便部用之文多不悉載故認其本要以續前志律術曰揚以圓為形其性動陰以方為節其性靜動者數三靜者數一以陽生陽倍之以陰生陽四之皆三而一陽生陰曰下生陰生陽曰上生上不得過黃鍾之清濁下生不及黃鍾之數實皆參天兩地圓蓋方覆六耦承奇之道也黃鍾律之首而生十二律者也其相生也皆三分而損益之是故十二律之得十七萬一千一百四十七是為黃鍾之實又以二乘而三約之是為下生林鍾之實又以四乘而三約之是為上生太簇之實推此上下以定六十律之實以九三之數萬九千六

百八十三為律律為寸於準為尺不盈者十之所	得為分尺不盈十之所得為小分以其餘正其	強弱	黃鐘十七万七千一百四十七	下生林鐘黃鐘為宮太簇商林鐘微	一日律九寸準九尺	色音十七万六千七百七十六	下生蕤待色音為宮未知商蕤待微	六日律八寸九分小分八微強	準八尺九寸万五千九百七十三	執始十七万四千七百六十二	下生法城執始為宮時息商去城微	六日律八寸八分小分七大強	準八尺八寸万五千五百一十六	丙盛十七万二千四百一十	下生安度丙盛為宮在齊商安度微	六日律八寸七分小分六微強	準八尺七寸万一千六百七十九	分動十七万八千九	下生歸家分動為宮隨期商歸嘉微	六日律八寸六分小分四強	準八尺六寸八千一百五十二
---------------------	--------------------	----	--------------	----------------	----------	--------------	----------------	--------------	---------------	--------------	----------------	--------------	---------------	-------------	----------------	--------------	---------------	----------	----------------	-------------	--------------

買未十六万七千八百	下生否與贊未宮為形音商否與微	六日律八寸五分小分二強	準八尺五寸四千九百四十五	大律十六万五千八百八十八	下生夷則大呂為宮夾鐘商夷則微	八日律八寸四分小分三弱	準八尺四寸五千五百八	分否不六万三千六百五十四	下生解形分否為宮間時商解形微	八日律八寸三分小分一強	準八尺三寸二千八百五十一	凌陰十六万一千四百五十二	下生去南凌陰為宮蕤嘉商去南微	八日律八寸二分小分一弱	準八尺二寸五百一十四	少出十萬九千二百八十	下生分積少出為宮爭南商分積微	六日律八寸小分九強	準八尺 三千一百六十	太簇十五万七千四百六十四	下生南呂太簇為宮姑洗商去呂微
-----------	----------------	-------------	--------------	--------------	----------------	-------------	------------	--------------	----------------	-------------	--------------	--------------	----------------	-------------	------------	------------	----------------	-----------	------------	--------------	----------------

一日律八寸
準八寸
未知十五万七千一百三十四
下生白呂未知為宮南授高白呂徵
六日律七寸九分小分八強
準七尺九寸万六千三百八十三
時息十五万五千三百四十四
下生結躬時息為宮變虞商結躬徵
六日律七寸八分小分九少強
準七尺八寸万八千一百六十六
屈齊十五萬叁千貳百伍拾叁
下生躡期屈齊為宮路時商躡期徵
六日律七寸七分小分九弱
準七尺七寸万六千九百三十九
隨期十五万一千一百九十
下生未卯隨期為宮形始商未卯徵
六日律七寸六分小分八強
準七尺六寸万五万九百九十二
形晉十四万九千一百五十五
下生庚汗形晉為宮依形商庚汗徵
六日律七寸五分小分八弱
準七尺五寸万五千三百二十五

夫鍾十四万七千四百五十六
下生無射夫鍾無為宮中呂高無射徵
六日律七寸四分小分九強
準七尺四寸万八千一十八
開時十四万五千四百七十
下生開掩開時為宮南中高開掩徵
八日律七寸三分小分九微強
準七尺三寸万七千八百四十一
蕤嘉十四万三千五百一十三
下生都齊蕤嘉為宮內角高都齊徵
八日律七寸二分小分九微強
準七尺二寸万七千九百五十四
準南十四万一千五百八十二
下生期保準南為宮物應商期保徵
八日律七寸一分小分九強
準七尺一寸万八千三百二十七
姑洗十三万九千九百六十八
下生應鍾姑洗為宮裂賓高應鍾徵
一日律七寸一分小分一微強
準七尺一寸二千一百八十七
南授十三万九千六百七十
下生分鳥南授為宮南事高分鳥徵

續修四庫全書 子部 類書類 3

六日律七寸小分九大微	準七尺八千九百三十	變虞十三萬八千八百四	下生運內變虞為宮盛變商運內微	六日律七寸小分一半強	準七尺三千三十	路時十二萬六千二百二十五	下生未育路時為宮離宮商未育微	六日律六寸九分小分二微強	準六尺九寸四千一百二十三	形始十三萬四千三百九十二	下生運時形始為宮制時商運時微	五日律六寸八分小分三弱	準六尺八寸五千四百七十六	依行十三萬二千五百八十二	下生色育依行為宮謙待官色育微	七日律六寸七分小分三大強	準六尺七寸七千五十九	中呂十三萬一千七十二	上生執始中呂為宮去城商執微	八日律六寸六分小分六弱	準六尺六寸萬一千六百四十二
------------	-----------	------------	----------------	------------	---------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-------------	--------------	--------------	----------------	--------------	------------	------------	---------------	-------------	---------------

南中十二萬九千三百八	上生丙盛南中為宮安度商丙盛微	七日律六寸五分小分七微弱	準六尺五寸萬三千六百八十五	內負十二萬七千五百六十七	上生八動內負為宮歸商分動微	八日律六寸四分小分八強	準六尺四寸萬五千九百五十八	物應十二萬五千八百五十	上生贊末物應為宮否與商贊未微	七尺律六寸三分小分九強	準六尺三寸萬八千四百七十一	蕤賓十二萬四千四百一十六	上生大呂蕤賓為宮夷則商大呂微	一日律六寸三分小分二微強	準六尺三寸四千一百三十一	南事十二萬四千一百五十四	下生南事窮無商微不為宮	七日律六寸三分小分一弱	準六尺三寸一千五百三十一	盛變十二萬二千七百四十一	上生分否盛變為宮解形商分否微
------------	----------------	--------------	---------------	--------------	---------------	-------------	---------------	-------------	----------------	-------------	---------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	----------------

七日律六寸二分小分三大強
準六尺二寸七分六十四
離宮十二万一千八百一十九
上生凌陰離為宮去南商凌陰徵
七日律六寸一分小分五微強
準六尺一寸二分二十七
制時十一万九千四百六十
上生少出制時為宮分積商少出徵
八日律六寸小分七弱
準六尺万三千六百二十
林鍾十萬八千九十八
上生太簇林鍾為宮南呂商太簇徵
一日律六寸
準六尺
謙待十一万七千八百五十一
上生未知謙待為宮白呂商未知徵
五日律五寸九分小分九弱
準五尺九寸七分二百一十三
去減十一万六千五百八
上生時息去減為宮結窮商時息徵
七日律五寸九分小分二弱
準五尺九寸三千七百八十三

女展十一万四千九百四十
上生屈齊安度為宮歸期商屈齊徵
六日律五寸八分小分四弱
準五尺八寸七分七百八十六
歸嘉十一万三千三百九十三
上生隨期歸嘉為宮未卯商歸期徵
六日律五寸七分小分六微強
準五尺七寸万一千九百九十九
否與十一万一千八百六十七
上生形音否與為宮庚汗商形音徵
五日律五寸六分小分八強
準五尺陸寸萬陸千肆百貳拾叁
夷則拾壹萬伍百玖拾貳
上生夾鍾夷則為宮無躬商夾鍾徵
八日律伍寸陸分小分貳弱
準伍尺陸寸叁千陸百柒拾貳
解形拾壹萬玖千壹百貳
上生開時解形為宮閉掩商
八日律伍寸伍分小分四強
準伍尺伍寸捌千肆百陸拾伍
去南拾萬柒千陸百叁拾伍
上生簇嘉去南為宮鄰齊商簇嘉徵

八日律伍寸肆分小分六大強	準伍尺肆寸萬叁千肆百陸拾捌	分積拾萬陸千壹百捌拾捌	上生準南分積為宮期保商準南徵	七日律伍寸叁分小分玖手強	準伍尺叁寸萬捌千陸百捌拾壹	南呂拾萬肆千玖百柒拾陸	上生姑洗南呂為宮應鍾商姑洗徵	一日律伍寸叁分小分叁強	準伍尺叁寸陸千伍百陸拾壹	白呂拾萬肆千柒百伍拾陸	上生南授白呂為宮分鳥商南授徵	五日律伍寸叁分小分叁強	準伍尺貳寸肆千叁百柒拾壹	結躬拾萬叁千伍百陸拾叁	上生變虞結躬為宮逢內商變虞徵	六日律伍寸貳分小分陸少強	準伍尺貳寸萬貳千壹百壹拾肆	歸期拾萬貳千壹百陸拾玖	上生路時歸期為宮未商歸期徵	六日律伍寸壹分小分玖微強	準伍尺壹寸萬柒千捌百伍拾柒
--------------	---------------	-------------	----------------	--------------	---------------	-------------	----------------	-------------	--------------	-------------	----------------	-------------	--------------	-------------	----------------	--------------	---------------	-------------	---------------	--------------	---------------

三才廣志 天道卷七〇

未卯拾萬柒百肆拾玖	上生形始未卯為宮逢時商形始徵	六日律伍寸壹分小分微強	準伍尺壹寸肆千捌拾柒	庚汗玖萬玖千肆百叁拾柒	上生依時庚汗為宮色商依行徵	七日律伍寸小分伍強	準伍萬貳百貳拾	無射玖萬捌千肆百肆	上生中呂無射為宮執始商中呂徵	八日律肆寸玖分小分玖強	準肆尺柒寸萬捌千柒百柒拾玖	應鍾玖萬叁千叁百壹拾貳	上生魁宿應鍾為商大呂商魁宿徵	一日律肆寸柒分小分肆微強	準肆尺柒寸捌千拾玖	分鳥玖萬叁千壹百壹拾柒	上生南事分鳥窮次無次不為徵	七日律肆寸柒分小分叁微強	準肆尺柒寸陸千伍拾玖	逢內玖萬貳千伍拾陸	上生盛變逢內為宮分否商盛變徵
-----------	----------------	-------------	------------	-------------	---------------	-----------	---------	-----------	----------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------	-----------	-------------	---------------	--------------	------------	-----------	----------------

八日律肆寸陸分小分捌弱

準肆尺陸寸萬伍千壹百肆拾貳

未育玖萬捌百壹拾柒

上生離宮木育為宮凌陰高離宮微

八日律肆寸陸分小分壹必強

準肆尺陸寸貳千柒百伍拾貳

逢時捌萬玖千伍百玖拾伍

上生制時逢時為宮必出商制時微

廣志卷之七十一

備數

晉律歷志曰易曰形而上者謂之道形而下者謂之器夫神道廣大於本於陰陽形器精微義先於律呂聖人觀四時之刻玉紀其盈虛察五行之聲金均其清濁所以遂八風而宣九德和大樂而成政道然金質從革後奔無方竹體圓虛階缺利剛是以神替作律用寫鐘嘯乃紀之以三千之以六成於十天之道也又叶時日於度幼地氣於灰管故陰陽和則景至律氣應則灰飛灰飛律通火而命之則天地之中也故以範圍百度化成萬品則虞書所謂叶時曰正日同律度量衡者也中乎節以成文德音章而和備則以動天地感鬼神導性情移風俗叶言志於詠歌鑿鑿衆於知亂故君子審乎以知道審音以知樂審樂以知政蓋由茲道太史公律言云王者治事立法度執則一衆於六律六律為萬事之本其於兵械尤所重焉故六望敵知吉凶聞繁勅勝負百王不易之道也及秦氏欺學其道侵微漢室初興丞相張蒼首言音律未能審備孝武帝創置協律之百司馬遷言律呂相生之次詳矣及王莽之際考論音律劉歆

休大平有五一日備收一十千万也二日和聲
 宮商角徵羽也三曰審度分寸尺丈引也四曰嘉
 量備合升斛也五曰權衡衡錙兩斤鈞石也班固
 因而志之祭邑人記述武已後言律呂者至司
 總統採而積之漢莫天下大亂樂工散亡器埋
 咸魏武始獲性變使定樂器琴瑟調變依當時尺
 度據備典章及武帝受命道而不幸至秦始皇十
 斗光祿大夫荀勗奏造新度更律呂元康中勗子
 藩嗣其事求及成功屬永嘉之亂中朝典章咸
 沒於石勒及元帝南遷皇帝草昧禮容樂器皆
 地皆盡雖稍嘉林板而多所淪胥終于恭安竟
 不能備今考古律相生之次及魏武已後言音
 律度量者以至於篇云傳云十二律黃帝之所
 作也使伶倫自大夏之西乃之崑崙之陰取竹
 之解谷生其竅厚均者斷兩節長三寸九分而次
 之以為黃鍾之宮令少制十二月竹筩鴻臚之鳴
 雅鳴為元唯鳴亦六以此黃鍾之宮皆可以生之
 以定律呂則律之始造以竹為管取其自然圓虛
 也又云黃帝作律以玉為管長尺六禮而十二月
 音至舜時西王母啟昭華之瑤以玉為之及漢帝
 時零陵文學吳景於冷道舜祠下得白玉瑤又武
 帝太康元年及群盜發六國時時魏襄王塚亦

亡諸子環言時有遺記呂不韋春秋言黃鍾之
 宮律之也下生林鍾林鍾上生大簇大簇下生
 南呂南呂上生姑洗姑洗下生應鍾應鍾上生
 蕤賓蕤賓下生大呂大呂下生夷則夷則上生
 夾鍾夾鍾下生無射無射上生中呂三分其所
 生並其一分以上生三分所生去其一分一下
 生後代之言音律者多宗此說及漢典承秦之
 弊張蒼首治律歷須未能詳故孝武帝正樂乃
 置協律之官雖律呂清濁之體粗正金石高下
 之音有準然徒採遺存以成一時之制而數
 備用五時淮南王安延欽備傳以成亦為律呂
 云黃鍾之律九寸而宮商調因而九之九九八
 十一故黃鍾之數立焉位在子林鍾位在未其
 數五十四大簇其數七十二南宮之數四十八
 姑洗之數六十四應鍾之數四十一蕤賓之數
 五十七大呂之數七十六夷則之數五十一夾
 鍾之數六十八無射之數四十五中呂之數
 六十極不生以黃鍾為宮太簇為商姑洗為角
 林鍾為徵南呂為羽宮生徵徵生羽羽生角角
 生應鍾不比正音故為和應鍾生蕤賓不比正
 音故為琴日冬至音比林鍾浸以濁日夏至音
 比黃鍾浸以十律應二十四時之變甲子中宮

之徵也丙子夫鍾之羽也戊子黃鍾之宮也庚子無射之商也壬子夷則之角也其為音也一律而生五音十二律而高六十音因而六之六六三十六故三百六十音以當一歲之日故律曆之數天道之也司馬遷八書言律呂祖舉大經著於前史則以大呂極元氣函三為一而始動於子十二律之主必所言是於參一於丑得因而九三之與本位合十辰得一万九千六百八十三謂之數成以為黃鍾之數又參之律於十二辰得十七萬七千一百四十七謂之該數以為黃鍾之實實如法而一得黃鍾之律長九寸十一月冬至之氣應焉蓋陰陽合得氣鍾於子而化生萬物則物之生莫不出三故十一律空徑三分而上不相生皆損益以三其術則因黃鍾之長九寸以下生者倍其實三其法以上生者四其實三其法所以明陽下其生陰陽上生陽起子為黃鍾九寸一

且三分之

寅九分之八

卯二十七分之十六

辰八十一分之六十四

巳二百四十三分之一百二十八

十七百二十九分之五百一十二

未二千一百八十七分之一千二十四

申六千五百六十一分之四千九十六

酉一萬九千六百八十三分之八千一百九十二

戌五萬九千四十九分之三萬二千七百六十八

亥十七萬七千一百四十七分之六萬五千五百三十六

如是周十二辰在六律為陽則當位自得而下生陰在六呂為陰則得其所衝而上生於陽推筭之術無重上生之法也所謂律取妻呂生子陰陽升降律呂之大經也而遷人言十二律之長今依淮南九九之數則從實為重又言五音相之而以宮生商角生商商生徵徵生羽羽生宮求其理用因見通途及元始中王莽輔政傳徵道知鍾呂作者考其音義健義和劉歆典領謂奏班奏固漢書採而志之其序論雜傳而言十二律損益次第自黃鍾長九寸三分損一下生林鍾長六寸三分益一下生太簇西左旋八分為位一上一下一終於無射下生呂按其相生得與司馬遷正同班固林以為志元帝時即中知房和五音六十律之數上使太子太傅玄成誅議大夫韋詵試問房於樂府房對史學於叔小黃令焦延壽六十律相生

之法以上生下皆三生二以下生下皆三生四
 王下生陰陽上生陽終於中呂而十二律畢矣
 中呂上生執始執始下生去臧上下相生終於
 南事六十律夫夫十二律之變至於六十猶八
 卦之變至於六十四也伏羲作易紀陽氣之初
 以向律法是日冬至之聲以為黃鍾為宮大族
 為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變
 宮應賓為變徵此聲氣之元五音之政也故統
 一日其餘一次運行當日者各自為宮而商徵
 以類從焉禮運曰五聲六律十二管還相為宮
 此之末也以六十律分春之日黃鍾之冬至而
 復陰陽寒袂風雨之占正兩於以檢稱律音考
 其高下為非草木之聲川無不有所合虞書曰
 律和聲此之謂也京房又曰竹律不可以度調
 故非律以定數準之狀如瑟而長丈十三弦隱
 間九尺以應黃鍾之律九寸中央一弦下有書
 八寸以向六十律清濁之節房言律詳於故所
 奏其術施行於文官候部用之文多不悉載載
 管向律吹一考聲列一動氣道之本也行家以
 其聲微而體難知其分數不啻作準以代之準
 之聲明陽易達分寸又粗然強以緩急清濁非
 管無以正人均其中弦合與黃鍾相得按畫以

三才廣志 天道卷七一

求諸律則無不知數而慮者天誦漢志具載其
 六十律準度數其相生之次與呂覺淮南亦同
 劉宋律歷志道始於一一生二二生三三而九
 故黃鍾之數六分而向唯雁十二鍾以三成
 故置一而三之凡積分十七萬七千一百四十
 七為黃鍾之實故黃鍾位於十一月下生林
 鍾林鍾之數五十四主六月上生太簇太簇之
 數七十二主正月下生南呂之數四十八主八
 月上生姑洗姑洗之數六十四主三月下生應
 鍾應鍾之數四十三主十月上生蕤賓蕤賓之
 數五十七主五月上生大呂大呂之數七十六主
 十二月下生夷則夷則之數五十五主七月上生
 夾鍾夾鍾之數六十七主二月下生無射無射
 之數六十五主四月極不生宮宮生徵徵生商商
 生羽羽生角角生姑洗姑洗生應鍾不比於正音
 故為和應鍾生應賓應賓不比於正音故為經
 日冬至音比林鍾浸以濁日夏至音比黃鍾浸以
 清以十二月律應二十四時甲子中宮之徵丙子
 甲子之羽也戊子黃鍾之宮也庚子無射之商也
 壬子夷則之角也古人為度量輕重皆生乎天
 道黃鍾之律長九寸物以三生三三九三九二
 十七故幅度二尺七寸古之制也音以八相生故

人表八八守自信故八八而為尋有形即有聲
音之數五以五乘八五八四十八為匹匹者中
人之度也一匹為制秋分而和標定標定而未
執律之數十二故十二故標而當一乘一乘而
當一寸律以當辰音以當日日之數十故十寸
而為尺十尺為丈共以為重十二乘而當一分
十二分而當一銖十二銖而當半兩衡有左右
因而倍之故二十四銖而當一兩大有四時成一
歲因而四之四十六故七六兩而為一斤三月
而一時三十日一月故三十斤而為一鈞四時
而一歲故四鈞而一石其為音也一律而生五
音十二律而為六十音因而六之六六三十六
故三百六十音以當一歲之日故六律曆之數
天地之道也下生者倍以三除之上生者四以
三除之隋志五數者一十百千萬也傳曰物生而
有象滋而後有數是以言律者云數起於建子
黃鍾之律始一而每辰三之曆九辰至酉得一万
九千六百八十三而五數備成以為律法又參之
終亥凡曆十二辰得十有七萬七千一百四十七
而辰數該矣以為律積以成法除該積得九寸
即黃鍾宮呂之長也此則數因律起律以數成
故可曆管万事綜數氣象其美用竹黃二分長

三寸正象三應積二百一十六枚成六象乾之
象也有象四應積一百四十四枚成方坤之象
也歌方皆經十二天地之大數也是故
探頤索隱鈞深致遠莫不用焉一十百千萬所
同由也律度量衡歷率其別用也故體長短檢
之以度則不失毫釐物有多少受之以器則不
失圭撮量有輕重平以權衡則不商官三光運
行紀以曆數則不差刻事物殊見御之以率則
不乖其本故幽隱之情精微之變可得而標也
夫所未罕者有九流為一日方田以御田疇界
域二曰粟米以御交貨變易三曰象分以御貴
賤粟說四曰少廣以御積累方圓五曰商功以
御功程積實六曰均輸以御遠近勞費七曰盈
朒以御隱離互見八曰方程以錯御縣正員九
曰句股以御高深廣遠皆乘以故之除以參之
齊同以通之今有以貫之則其數之方蓋於斯
矣古之九數圓周率三圓徑半一其術既詳自
劉歆張衡劉徽王蕃皮延宗之徒各設新率不
臻折衷宋末南徐州從事史祖冲之更開密法
以圓徑一億為一又圓周盈數三丈一尺四寸
一分五釐七毫二抄七忽朒數三丈一尺四寸
一分五釐九毫二抄七忽正數在盈朒二限之

問者半圓徑一百一十三圓周三百五十五約
 圓徑七周二十二又誤開卷暴開卷五無以正
 員參之指要精審美氏之最者也所著之書名
 為綴術學官莫能究其深奧是廢而不理
 唐曆志不載樂志不備故不書
 宋作歷志備數周禮保氏教圓子以六藝其六
 日九數謂六田米米差分少廣商功內翰方程
 蘇朐旁要是為九章其後又有海島孫子五曹孫
 丘建夏候陽周髀綴術詳古等法相因而起曆
 代傳習之之小學唐武右千牛衛曹叅軍陳
 從運著得一算經其術以因折而成取損益之
 道且變而道之皆合於數復有徐人美者作增
 成玄一法設九十三問以其新術大則測於天地
 細則極於微妙雖粗述其事亦適用於時古者
 命官屬於大史漢魏之世皆在史官隋氏始置
 算命學博士於國庠唐增其員宋因而不改焉
 西山蔡氏定律呂本原備數

九分寸之數其于度量之元可得而見及竹為
 斷管吹之而音和候之而氣應而後數始行焉
 均其長得九寸審其圓得九分此章皆分者積其
 實得八百一十八長九寸圓九分積八百一十分
 是為律本度量衡權於是而受法十一律由是
 而損益為
 算法置八百一十分分作九壘每壘得九分圓
 田術三分益一得一十二以開方法除之得三
 分四釐六毫強為實徑之數不盡二毫八絲四
 忽今求圓積之數以徑三分四釐六毫自相乘
 得十一分九釐七毫一絲六忽加以開方不盡
 之數二毫八絲四忽得一十二分以管長九寸
 十分乘之得一千八十分方積之數四分取三
 為圓積得八百一十分
 朱子曰本原第一章圓徑之數此是最大節目不
 可草草又曰古者只說空圓九分不說徑三分
 蓋不當三分猶可奇也
 晉齊鼓氏曰黃鍾律管有周有徑有而暴有空
 圓內積有從長如史記論從長律歷志論從長
 及積東漢鄭氏注月令論暴東漢蔡氏月令章句論
 從長皆不易之論濁周徑之說漢以前俱無明文
 漢律曆志開端未竟東漢蔡氏始創為徑三分之

說晉孟氏以後諸儒皆為徑三分圓九分之說
 宋胡氏蔡氏又為徑三分四釐六毫圓十分三
 釐八毫之說然攷之古方圓徑率皆未有
 合嘗依東漢蔡氏所言徑三分以九章少廣內
 祖氏審率乘除正得空圓內面幕七分釐奇乃
 少一分九十二釐奇空圓內積實正得六百三十
 六分奇乃少一百七十三分奇如此則黃鍾之
 無乃太狹蓋黃鍾空積忽微差徑內差一忽即
 而幕及積所差忽數至多此東漢蔡氏之說所
 以不合也晉孟氏諸儒言徑三分圓九分又
 用徑一圓三之法雖是古率然古大約以此為
 田若以審率推之經一則圓三有奇假以徑七
 則圓當二十有二今依孟氏所言徑三分則圓
 長當九分四釐二毫一抄僅不但止於九分也
 若依九分圓長之數則經當止有二分八釐六
 毫二抄六忽攪又及三分也此晉孟氏曰諸儒
 之說所以不可也宋胡氏不主徑三圓九之說
 大意疑其管狹耳然所言徑長三分四釐六毫
 圓長十分三釐八毫亦用圓三之率若依所言
 三分四釐六毫亦用徑當圓長十分八釐七毫
 六抄二忽攪不但正於十分三釐八毫也若依
 十八三釐八毫圓長之數則徑之得三分三釐奇

又及三分四釐六毫也此宋胡氏之說所以不
 合也宋蔡氏說經圓分數與胡氏同至於算法
 用圓田術三分益一得十二開方除之求徑又
 以徑相乘以管長乘之三分益一四分退一之
 法求幕積始依其說以九分半置圓又三分益
 一以三分方割置於九方分之外如此圓共積
 十二方分其從橫可得三分四釐六毫僅不盡
 二毫八絲四忽的於蔡氏之說但依此以審率
 相求則空圓內面幕不但正得九方分零四十
 釐六十毫五十七抄十四忽奇空圓內積十不
 但正得八百一十分乃得八百四十六分五百
 四十五釐一百肆十二抄六百忽奇如此則黃
 鍾之管無乃太細考之方內之圓所占者不
 止四分三圓外之方所當退者又不及四分一
 以此知三分益一四分退一乃虛加實退美加
 大約之法此宋蔡氏之說所以入不能以盡合
 也欲合求黃鍾律管從長同徑幕積得實定數
 者須以蔡氏多截管候氣之說又以祖氏冲之
 審率乘除方可蓋祖冲之乃古今算家之最而
 蔡氏多截管候氣之說實得造律本原其說有
 前人未發者今宜此說先多截竹以擬黃鍾之管
 或短或長長短之內每差微各為一管志以此

計管埋地中候冬至時驗之若諸管之中有氣
 應者即取其管而計之知此管合於造化自然
 非人力可為即以此管分作九寸寸九分分作
 九釐釐作毫毫作九秒秒作九忽以合八十一終
 天之終及元年運行自寸至亥得十七萬七千一
 百四十七之數凡用此管三分損益上下相生
 由此人取此管九寸寸作十分分作十釐釐
 作十毫毫作十秒秒作十忽以合天地五位終
 於十之數乃以十乘八十一得八百一十分配
 九十九分管知管長九十分空圍中容八百一
 十分即十分管長空圍中容九十分九釐度
 量衡由此乃以此管面空圍中所容九分以平
 方幕法推之知二分有釐釐有百毫毫有百秒
 有百忽積而計之一平方分通有面幕一千方
 忽九平方分通有面幕九万方忽乃以此九万方
 忽依美經小廣章所載宗祖中之容率求除得圓
 周長得計十分六釐三毫六秒八忽五分忽之六
 十三百一十二文又以圓周求經計三分三釐八
 毫四秒四忽五分忽之五千六百四十五又以半
 徑半周相乘仍得九万方忽內一忽弱通得面幕九
 平方分也既以周徑相乘得面幕如此則黃鍾
 之廣與長及空圍內聚十皆可計矣故面幕計九

萬分深一分管則空圍內當有九立方分深九
 十分管九寸則空圍內當有八百一十三分此
 即黃鍾之管之實其數與天地造化無不相合
 此美法所以成也美法既成之後或以竹或以
 銅別約之依其長各作八十一分以爲十二律
 相生之法又依其長各作八十一分作九十分
 乃取九十分之分計三分三釐八毫四秒四忽
 五分忽之五千六百四十五以合孔徑如此則
 圓長而幕與夫空圍內積自然無不皆會得徑
 數自八毫以下非可細分而美法積忽與秒不
 容不然

黃鍾之實第二 以淮南漢前志空其分
 子一 黃鍾之律 五三 為絲法
 寅九 為寸數 卯二十七 為毫法
 辰八十一 為分數
 巳二百四十三 為毫法
 午七百二十九 為釐法
 申六千五百六十一 為毫數
 酉一萬九千六百八十三 為寸法
 戌五萬九千九百四十九 為絲數
 亥一十七萬七千一百四十七 為黃鍾數
 按黃鍾九寸以三分為損益故以三釐十二辰

半三寸二分八厘六毫二絲二忽

按十二律之十約以寸法則黃鍾林鍾太簇得寸約一分法則南呂姑洗得全分約以厘法則應鍾蕤賓得全厘約以毫法則大呂夷則得全毫約以絲法則夾鍾無射得全絲仲呂之實十三萬一

十七十七以三分不盡二算其數不行此律之所以正於十二也

變律第五

黃鍾十七萬四千七百六十二小分四百八十六

全八寸七分八厘一毫六絲二忽不用

半四寸三分八厘五毫三絲一忽

林鍾十一萬六千五百口口小分三百二十四

全五寸八分二厘四毫一絲一忽三初

半二寸八分五厘六毫五絲六初

大簇十五萬五千三百四十四小分四百三十二

全七寸八分二毫四絲四忽七初不用

半三寸八分四厘五毫六絲六忽八初

南呂十口萬三千五百六十三小分四百十五

全五寸二分三釐一毫六絲一初六秋

半二寸五分六釐七絲四忽五初三秋

姑洗十三萬八千口口八十四小分四百四十四

全七寸一厘二毫二絲一初二秋不用

半三寸四分五釐一毫一絲一初一秋

應鍾九萬二千口口五十六小分四百四十四

全四寸六分七毫四絲三忽一初四秋秋

半二寸三分三毫六絲六忽六秋秋

按十二律各自為宮以生五聲二變其黃鍾

林鍾太簇南呂姑洗應鍾律六則能具足至

蕤賓大呂夷則夾鍾無射仲呂六律則取黃

鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾六律之聲少不

不和故有變律變律者其聲近正而少高於

正律也然仲呂之實一十三萬一千口口七

十二以三分之不盡二算既不可行當有以

通之律當變者有六故置一而六三之得七百

二十九以七百二十九因仲呂之實十三萬一

千口口七十二為九十五萬五千五百一十四

百八十八三分益一再生黃鍾林鍾太簇南呂

姑洗應鍾六律又以七百二十九歸之以從

十二律之數記其餘分以為忽秋然後洪纖高

下不相奪倫至應鍾之實六千七百一十口口

八千八百六十四以三分之又不足一算數又

不可行此變律之所以正於六也變律非正律

故不為宮也

朱子曰自黃鍾至仲呂相生之道至是窮矣遂

復變而相生黃鐘之宮再生之黃鐘不及九寸只是八寸有餘然黃鐘君象也非諸宮之所能仗故虛其正而不復用所用即再生之變者就再生之變又以其半所謂坎其半者蓋若大呂為宮黃鐘為變宮時黃鐘管取長所以只得用其半其餘宮亦放此律呂證辨

造律第一

劉昭漢後志曰伏羲作易紀陽氣之初以為律法建日冬至之嘯以黃鐘為宮太簇為商姑洗為羽林鐘為徵南呂為羽應鐘為變宮鍾實為變徵此嘯氣之元五音之正也又曰截管為律吹以放聲列以候氣道之本也

采朝會要曰古者黃鐘為萬事根本故尺量權衡皆起於黃鐘至晉隋間累黍為尺而以制律容受卒不能合及平陳得古樂遂用之唐與因嘯以制樂其器雖無法而其嘯猶不失五代之亂大樂論散王朴如用畫定律而聲與器皆失之故太患其聲高特減一律至是又減半律然太常樂皆唐之嘯猶高五律此今燕樂高三律帝雖勤勞於制作而未得其當者有司失之於以尺而生律也按此此說

待一十七萬七千一百四十七為黃鐘之實其十二辰所得之數在于寅辰午申戌六陰辰為黃鐘寸分釐毫絲之數子為黃鐘之律實為九寸長為十分寸為七寸九釐中為九寸九釐上毫成黃鐘寸分釐毫絲之法黃鐘之實自一萬九千六百八十四分其寸分釐毫之法皆用九數故九絲為毫九毫為釐九釐為分九分為寸為黃鐘蓋黃鐘之實一十七萬七千一百四十七之數以約之為絲者五萬九千四十九以二十七約之為毫者六千五百六十一以二百四十三約之為釐者七百二十九以二千一百八十七約之為分者八十一以一万九千六百八十三約之為寸者九由是三分損益以生十一律焉或曰徑圓之分以寸為法而相生之分釐毫絲以九為法何也曰以十分為八者天地之全數也以九為法者因三分損益而立法也全數者即十而取九相生之約之十而為九即十而取九者體之所以立約十而為九者用之所以行體者所以定中聲用者所以生十一律也

或問數到十七萬有餘之數當何用朱子曰以定管之長短而出是聲大抵考究其法是如此

黃鐘生十律第三

子	一分
	一為九寸
丑	三分二
	一為三寸
寅	九分八
	一為一寸
卯	二十七分十六
	三為一寸一為三分
辰	八十一分六十四
	九為一寸 一為一分
巳	二百四十三分一百二十八
	二十七為一寸 三為一分
午	七百二十九分五百一十二
	八十一為一寸 九為一分
未	二千一百八十七分一千二十四
	二百四十三為一寸二十七為一分
	三為一釐 一為三毫
申	六千五百六十一分四千九十六
	七百二十九為一寸八十一為一分
	九為一釐 一為一毫
酉	一万九千六百八十三分八千一百九十二
	二千一百八十七為一寸

	二百四十三為一分 二十七為一釐
	三為一毫一為三絲
戌	五萬九千四十九分三萬二千七百六十八
	六千五百六十一為一寸
	七百二十七為一分 八十一為一釐
	九為一毫 一為一絲
亥	一十七百七千一百四十七分六萬五千五百三十六
	一萬九千六百八十三為一寸
	二千一百八十七為一分 二十七為毫
	三為一絲 一為五忽

按黃鍾生十一律子寅辰五申戌六陽辰皆下生丑卯己未酉亥六陰辰皆上生其上以三歷十二辰者皆黃鍾之全數其下陰數以倍者三分本律而損其一也陽數以四者即其律三分本律而增其一也六陽辰當位自得六陰辰則居其衝其林鍾南呂應鍾三呂在陰無所增損其大呂夾鍾仲呂三呂在陽則用倍數方與十二律之氣相應蓋陰之從陽自然之理也

習軒吳氏曰子一分者數起于得一也丑三分二者三其法為三分兩其實為二也寅九分八

者三其法為九分四其實為八也以下生者倍
 其實以上下生者四其實也其法以子折為三
 分每分五萬九千九百九十九於三分之中得其二
 為十萬八千九百九十八積六寸為林鐘此黃鐘之
 實三分損一分生林鐘也以子一折為九分每
 分得萬九千六百八十三實於九分之中得其
 八為十五萬七千四百四十六積八寸為太簇
 此林鐘之實三分益一上生太簇也自邠而下
 做此黃鐘節曰其上云者十二辰分子以上如
 子一分丑三分是也其下云者十二辰分子以
 下如二八十六是也其上為黃鐘全數其下
 為損益相生之數此損益數即下章十二律實
 數吳氏算法全載圖數今舉二律起例附此
 子為陽辰黃鐘當位自得也丑為末衛林鐘以
 未而居丑居其衝也他做此衝一作衝餘載後
 辨證

十二律之實第四

子黃鐘十七萬七千一百四十七
 全九寸 半無

丑林鐘十一萬八千九百九十八
 全六寸 半三寸不用

寅太簇十五萬七千四百六十四

全八寸 半四寸

卯商呂十口萬四千九百七十六
 全五寸三分 半二寸六分不用

辰姑洗十三萬九千九百六十八
 全七寸一分 半三寸五分

巳應鍾九萬三千三百一十二
 全四寸六分釐 半二寸三分三釐不用

午鍾實十二萬四千四百一十六
 全六寸二分八釐 半三寸一分四釐

未大呂十六萬五千八百八十八
 全八寸三分七釐六毫

申夷則十一萬口五百九十二
 半四寸一分八釐三毫

酉夾鍾十四萬七千四百五十六
 半二寸七分二釐五毫

戌無射九萬八千三百口四
 全七寸四分三釐七毫三絲

亥仲呂十三萬一千口七十二
 半三寸六分六釐三毫六絲

子黃鐘十七萬七千一百四十七
 全四寸八分八釐四毫八絲

丑林鐘十一萬八千九百九十八
 半二寸四分四釐二毫四絲

寅太簇十五萬七千四百六十四
 全六寸五分八釐八毫四絲六忽

將上下聲致之既得正便將黍以實其管者
 管實得發粒然後推而立法可也古法律管當實
 十二百粒黍今羊頭黍不相應則特數等驗之
 看如何大小者方應其數然後為正昔胡先生
 定樂取羊頭山黍周三等篩子篩之取中等者
 特未定也又曰以律管定尺乃是以天地之氣
 為準非黍黍之比也黍黍積數在先生時惟此
 適與度量合故可用今時則不同
 橫渠張氏曰律呂有可求之理德性淳厚者必
 能知之

按律呂散亡其器不可復見然古人所以制
 作之意則猶可攷也太史公曰細若氣微若
 聲聖人因神而存之雖妙必切言黃鍾治於
 聲氣之元也班固所謂黃帝使伶倫取竹斷
 兩節間吹之以黃鍾之宮又曰天地之風氣
 正而十二律定劉昭所謂伏羲紀陽氣之初
 以為律法又曰吹以攷聲列以候氣皆以聲
 之清濁氣之先後求黃鍾者是古人制作
 之意也夫律長則聲濁而氣先至極長則不
 成聲而氣不應律短則聲清而氣後至極短
 則不成聲而氣不應此其大凡也今欲其聲
 氣之中而莫適為準則莫若且多截竹以擬

黃鍾之管或性其短或性其長長短之內每
 差一分以為一管皆即其長權為九寸而度
 其圓徑如黃鍾之法為如是而更迭以吹則
 中聲可得淺深以列則中氣可驗苟聲和氣
 應則黃鍾之為黃鍾者信矣黃鍾者信則十
 一律與度量衡權者得矣後夫不知出此而
 唯尺之求晉氏而則多求之金石梁隋以來
 入黍之柁下至王朴剛果自用遼專恃累黍
 而金石亦不復攷矣夫金石真偽固難盡信
 若柁黍則歲有凶豐地有肥瘠種者實其命
 則是先得黃鍾而後度之以黍不足則易之
 以大有餘則易之以小約九十黍之長中容
 千二百黍之實以見周徑之廣以生度量衡
 權之數而已非律生於黍也百世之下欲求
 百世之前之律者其亦求之於聲氣之元而
 毋必之於柁黍則得之矣

律長短圓徑之數第二

司馬遷律書

本文 改正

黃鍾八寸七分一宮 八寸十分一

林鍾五寸七分四角 五寸十分四

太簇七寸七分 七寸十分二

南呂四寸七分八釐	四寸十分八
姑洗六寸七分四分	六寸十分四
應鍾四寸二分三分二羽	四寸二分三分二
蕤賓五寸六分三分一	五寸六分三分二
大呂七寸四分三分一	七寸五分三分二
夷則五寸四分三分二商	五寸四分三分二
夾鍾六寸一分三分一	六寸七分三分一
蕤射四寸四分三分二	四寸四分三分二
仲呂五寸九分三分二徵	五寸九分三分二

按律書此章所記分寸之法與他記不同以難曉故多誤蓋取黃鍾之律九寸一分九分九八十一分而又以十約之為寸故云八寸十分一本作七分一者誤也今以相生次序列而正之其應鍾以下則有小分小分以三為法如歷家太少餘分強弱耳其法未審也今以二千一百八十七為全分七百二十九為三分一一千四百五十八為三分二餘分之多者為強少者為弱列於律律之下其誤字悉正之隋志引此章中黃鍾林鍾太簇應鍾四律寸分以為與班固司馬彪鄭氏蔡邕杜夔荀最所論雖尺有增減而十二律之寸數並同是時律書尚未誤也及司馬貞索隱

始以舊本作也七分一為誤亦未久也沈括亦曰此章七字皆當作十字誤屈中重耳大要律書用相生分數相生之法以黃鍾為八十一分今以十為寸法故有八寸一分漢前後志及諸家用審度之法以黃鍾之長為九十分亦以十為寸法故有九十分法雖不同其長短則一故隋志云寸數並同也其黃鍾下有太簇下有高姑洗下有羽林鍾下有南呂下有微字晉志論律書五音相生而以宮生角以生商生徵生羽羽生宮求其理用罔見通連者是也仲呂下有微則下有南應鍾下有羽字三者未詳亦疑後人誤增也下云九商八羽七角六宮五徵九者即是上文聲律數太簇八寸為商姑洗七寸為羽林鍾六寸為南呂五寸為徵黃鍾九寸為宮其曰宮五徵九誤字也按漢志以黃鍾林鍾太簇三律之長之相乘又因之以十也黃鍾長九寸九九八十一又以十因之為八百一十林鍾長六寸六六三十六又因之為三百六十太簇長八寸八八六十四又以十因之為八百四十黃鍾應曆一統林鍾當期之日太簇應六十四卦皆

以數配合為說而已獨黃鍾云絲此之義起
十二律之周徑蓋黃鍾十其廣之分以為長
十一其長之分以為廣故空圓九分積八百
一十分其數與此相合長九寸積八百一十
分則其周徑可以數起矣即胡安定所謂徑
三分四釐六毫圓十分二釐八毫者是也
蓋康不察乃謂九律圓徑不同各以圓乘之
長而得此數者蓋未之攻也

呂氏春秋曰黃鍾生林鍾林鍾生太簇太簇生
南呂南呂生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤
賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鍾夾鍾生無
射無射生仲呂三分所生益之一分以上生三
分所生去其一分以下生黃鍾太呂太簇夾鍾
姑洗仲呂蕤賓為上林鍾夾則而呂無射應鍾
為下

淮南子曰黃鍾位子其數八十一主十一月下
生林鍾林鍾之數五十四主六月上生太簇太
簇之數七十二主正月下南呂南呂之數四十
八主八月上生姑洗姑洗之數六十四主三月
下生應鍾應鍾之數四十二主十月上生蕤賓
蕤賓之數五十六主五月上生大呂大呂之數
七十六主十二月下生夷則夷則之數五十一主

七月上生夾鍾夾鍾之數六十八主二月下生
無射無射之數四十五主九月上生仲呂仲呂
之數六十主四月極不生

按呂氏淮南子上下相生與司馬氏律書漢
前志不同雖大呂夾鍾仲呂用倍數則一然
呂氏淮南不過以數之多寡為主之上下律
呂陰陽皆錯亂而無倫非其本法也
律書生鍾分

子一分 丑三分二 寅九分 卯二
二十七分 辰八十一分六十四 巳二
百四十五分一百二十八 午七百二十九
分五百一十二 未二千一百八十七分一
千口口二十四
申六千五百六十一分四千口口九十六
酉一万九千六百八十三分八十一百九十二
戌五万九千口口四十九分三万二千七百六
十八亥一十七万七千一百四十七分六万五
千五百二十六按此即三分損益上下相生
之數其分字以上皆黃鍾之全數
子律數 黃十數 辰分數 申毫數 戌絲數 其分以下者
諸律所取於黃鍾長短之數也
例令子一分則一為 九寸是黃鍾之 全數且三分二則為三寸三為九寸是黃鍾之九 二分取其二故林鍾得六寸黃九分則為一寸亦是

其上下相生之數則音志所謂在六律為陽

則當位自得而下生於陰六呂

為陰則得其所衝而上生於陽者

是也凡為律則州為而呂已為應地本為八呂而為大

大呂夾鍾仲呂正得半聲必應倍數

乃與天地之氣相應其寸分登毫

絲皆積九以為法詳見上章

○廣志卷之七十一

廣志卷之七十二

和聲

要語

史記律書王者制事立法物度軌則壹粟於六

律六律為萬事根本焉其於兵械尤所重故云

望敵知吉凶聞聲効勝負百王不易之道也武

王代討吹律聽聲推蓋春以至於季殺氣相并

而音尚宮同聲相從物之自從何足恠哉兵者

聖人所以討疆恭平亂世夷檢阻救危殆自含

血戴角之歎見犯則校而況於人懷好惡喜怒

之氣喜則愛心生怒則毒螫加情性之理也昔

黃帝有涿鹿之戰以定火災顛頊有共工之陳

以平水害成湯有南巢之伐以殄夏亂遠與逸

勝者用事所受於天也自是之後名士迭興昔

用谷犯而奔用王子吳用孫武申明軍約賞罰

必信卒伯諸侯燕列邦士雖不及三代之詰誓

然身寵君尊當世顯揚可不謂榮焉豈與世儒

聞於大較不權輕則稜云德化不當用兵大至

窘辱失守小乃侵犯制弱遂執不移等哉故教

皆不可廢於家利罰不可損於國誅伐不可罷

於天下用之有巧拙行之有逆順耳夏桀殷紂

手搏封狼足追四馬勇非微也百戰克勝諸侯

韓服權非輕也秦二世宿軍無用之地連兵於
 邊陸力非弱也結怨句奴結禍於敵勢非寡也
 及其威盡勢極問卷之人為敵國咎生窮武之
 不知足耳得人心不息也高祖有天下三邊呼
 大國之王雖稱蕃輔臣節未盡會高祖厭苦軍
 事亦有蕭長之謀故武一休息霸廢不備歷至
 孝文即位將軍陳武等議曰南越朝鮮自全秦
 時內屬為陳子從且擁兵阻抗運端觀望高祖
 時天下訖定人民小安未可復兵與今陛下任
 惠撫百姓思澤加海內宜及士民樂用征討遂
 黨以下封疆孝文王朕能任衣冠念不到此會
 呂氏之亂功臣宗室共不羞耻誤居正位常戰
 戰慄慄恐事之不忠且兵凶器雖先所願動亦
 耗病竭百姓遠方何又先帝知勞民不可煩故
 不以為意朕豈自謂能今句奴內侵軍吏無功
 邊民父子荷兵日久朕常為動心傷痛無日忘
 之今未能銷距願且堅遠諸侯結和通使休寧
 比陸為功多矣且無議軍故百姓無內外之錄
 得息肩於田畝天下殷富粟至十餘錢鳴鵠吠
 狗烟火萬里可謂和樂者乎
 前漢志者宮商角徵羽也所以作樂者諧八
 音湯賡人之和意全其正性移風易俗也八音

十一日增通謂曰四音律中宮商角徵羽五音也
 魏曰笙也則管中施簧也次曰鼓
 竹曰管孟康曰笙簧也管長二尺六寸高者太師西王母吹玉笙五
 以玉作不絲曰絃石曰磬金曰鐘木曰祝
 樂府作先魏之詞謂之律中角五聲和八音諧而樂成商之
 推遠底物之全左石為言也物成孰可章度也
 地而出載芒角也宮中也居中夾傍四方唱始
 施生為四声胡也徵征也物盛大而疎征也羽
 宇也物聚厥宇覆之也夫声者中於宮屬於角
 征於徵章於商宇宇於羽故四声為宮紀也協
 之五行則角為木五常為仁五事為說商為金
 為義為言徵為火為禮為視羽為水為智為聽
 宮為土為信為思以君臣民事物言之則宮為
 君商為臣角為民徵為事羽為物唱和有象故
 言君臣位事之禮也五声之本生於黃鍾之律
 九寸為宮或損或益以定商角徵羽九六相生
 陰陽之應也律十有二陽六為律陰六為呂律
 以統氣類物一曰黃鍾二曰太簇師古曰秋音于
 曰姑洗四曰蕤賓五曰夷則六曰無射師古曰積日無
 呂以孫陽宣氣一曰林鍾二曰南呂三曰應鍾
 四曰大呂五曰夾鍾六曰中呂師古曰中有三統
 之義焉其傳曰黃帝之所作也黃帝使伶倫

自大夏之西應曰日之西昆侖之陰取竹之解昆侖之陰取竹之解
 生其敦厚均者生其敦厚均者
 斷兩節間而吹之以為黃鐘之宮師曰黃鐘之宮
 十二角以聽風之鳴師曰黃鐘之宮其雄鳴為六律鳴其雄鳴為六律鳴
 鳴亦六比黃鐘之宮而皆可以生之是為律本鳴亦六比黃鐘之宮而皆可以生之是為律本
 生風天地之風氣正十二律定五聲曰律傳風氣而成五
 者鐘也天地之中數五五為聲上宮
 五聲莫大焉地之中數六六為律律有
 形有色色上黃五色莫盛焉故陽氣祀種於黃形有色色上黃五色莫盛焉故陽氣祀種於黃
 泉藥萌萬物為六氣元也以黃色名
 元氣律者著宮聲也宮以九唱六五聲曰黃鐘長九寸
 變動不居周流六虛始於子在十一月大呂呂變動不居周流六虛始於子在十一月大呂呂
 律也言陰大律助黃鐘宣氣而牙物也位於丑律也言陰大律助黃鐘宣氣而牙物也位於丑
 在十二月太簇族奏也言陽氣太奏地而達物在十二月太簇族奏也言陽氣太奏地而達物
 也師曰位於寅在正月夾鐘言陰夾助太奏地也
 宣四方之氣而出種物也位於卯在二月姑洗宣四方之氣而出種物也位於卯在二月姑洗
 先黎也言陽陰洗物奉黎之也位於辰
 在三月申言微陰始起未成著於其中律助在三月申言微陰始起未成著於其中律助
 姑洗宣氣齊物也位於己在四月蕤賓蕤斷也姑洗宣氣齊物也位於己在四月蕤賓蕤斷也

賓導也言陽始導陰氣使繼養物也位於午在賓導也言陽始導陰氣使繼養物也位於午在
 五月林鍾林君也言陰氣受任助蕤賓君主種五月林鍾林君也言陰氣受任助蕤賓君主種
 物使長大林盛也師曰位於未在六月物使長大林盛也
 月夷則則法也言陽氣正法度而使陰氣夷當月夷則則法也言陽氣正法度而使陰氣夷當
 傷之物也師曰位於申在七月南呂南任也言傷之物也
 陰氣厥助夷則任成万物也位於酉在八月亡陰氣厥助夷則任成万物也位於酉在八月亡
 射射厥也言陽氣究物而使陽氣畢剝落之終射射厥也言陽氣究物而使陽氣畢剝落之終
 而復始亡厥己也位於戌在九月應鍾言陰氣而復始亡厥己也位於戌在九月應鍾言陰氣
 應亡射該厥万物而雜陽閏種也應亡射該厥万物而雜陽閏種也
 位於亥在十月三位於亥在十月三
 統者天施地化人事之紀也十一月乾
 之初九陽氣伏於地下始著為一万物萌動鐘之初九陽氣伏於地下始著為一万物萌動鐘
 於太陰故黃為天統律長九寸九者所以究極於太陰故黃為天統律長九寸九者所以究極
 中和為万物元也易曰立天之道曰陰與陽中和為万物元也易曰立天之道曰陰與陽
 六月坤之初六陰氣受任於太陽律養化柔万六月坤之初六陰氣受任於太陽律養化柔万
 物生長林之末今重剛雖太故林鍾為地統律物生長林之末今重剛雖太故林鍾為地統律
 長六寸者所以合陽之施林之於六合之內今長六寸者所以合陽之施林之於六合之內今
 剛柔有体也立地之道柔與剛剛柔有体也立地之道柔與剛
 始坤作成物師曰正月乾之九三万棟通始坤作成物
 義以行之全事物各得其理寅木也為仁其聲義以行之全事物各得其理寅木也為仁其聲
 商也為義故太簇為仁統律長八寸象八卦必商也為義故太簇為仁統律長八寸象八卦必

成氏之所以順天地通神明類萬物之情也
此句與立人之道曰仁與義此句在天地象在地
 成形此句在天地象在地后以裁成天地之道輔相天地象在
 天地之宜以左右民此句在天地象在地
 三律之謂矣是為三統其於三正也黃鍾子為
 天正此句在天地象在地林鍾木之衝且為地正太簇寅
 為人正三正正始是以地正適其使紐於陽東
 比且位易曰東北喪朋乃終有慶此句在天地象在地
此句在天地象在地峇應之道及黃鍾為宮則大簇姑洗之林
 鍾南呂皆以應聲正無有忽微此句在天地象在地
 不復與它律為役者同心一統之義也非黃鍾
 而它律雖當其月自宮者則其和應之律有空
 積忽微此句在天地象在地待其正此黃鍾專下與並也易曰祭天兩地而
 何數此句在天地象在地天之數始於一終
 於二十有五其義紀之以三故置一得三入二
 十五分之六凡二十五置終天之數得八十一
 以天地五位之合終於十者乘之為八百一十
 分應歷一統此句在天地象在地千五百三十九歲
 之章數黃鍾之實也此之義此句在天地象在地起十
 二律之周徑此句在天地象在地地之數始於二終
 於三十其義紀之以兩故置一得二凡三十置

終地之數得六十以地中數六乘之為三百六
 十分當期之曰林鍾之實此句在天地象在地
 理八政正八節諧八音舞八音舞八音舞八音
 以終天地之故八八六十四其義極天地之變
 以天地五位之合終於十者乘之為六百四十
 分以應六十四卦大族之實也此句在天地象在地
 書曰天功人其伐之此句在天地象在地天無
 地人則天故以五位之合乘馬唯天為大唯先
 則之之象也此句在天地象在地地以
 中數乘者陰道理內在中觀之象也此句在天地象在地
 鐘林鍾太簇律長皆全寸而七餘分也天之中
 數五地之中數六而二者為六合為虛五為聲
 周流於六虛虛者又律夫陰陽登降運行列為
 十二而律呂和矣太極元氣函三為一此句在天地象在地
 辰始動於子參之於丑得三入參之於寅得九
 入參之於卯得二十七入參之於辰得八十一
 入參之於巳得二百四十三入參之於午得七
 百二十九入參之於未得二千一百八十七入
 參之於申得六千五百六十一入參之於酉得

一

万九千六百八十三入參之於戌得五万九千
 四十九入參之於亥得十七万七千一百四十
 七此陰陽合也得氣鍾於子化生万物者也故
 琴萌於子紐牙於丑引達於寅肖於卯
卯肖於辰巳盛於酉 申堅於申留執於酉畢入於戌
 變於未申堅於申留執於酉畢入於戌
 該關於亥出甲於甲奮札於乙明炳於庚
 悉新於辛懷任於壬陳於癸故陰陽之施化
 万物之終始既類旅於律呂又經曆於日辰而
 變化之情可見矣王衡約建天之綱也日月初建星之
庚曰牛在天中周則四方指宮聲處中為四角
紀也 五聲白濁合七十二八合則在四方日月行焉起於星紀而入闕之備日多矣
故星紀起於日月起於星紀 綱紀之交以源始造設
 合樂用焉律呂陽和以有成生也歌奏用焉指
 顧取象然後陰陽万物廢不條也該成
 故以成之教付該之積五聲白濁合七十二八合則在四方日月行焉起於星紀而入闕之備日多矣
付律也古以法數律得九寸即黃鍾之長也 如法為一寸則
故者律長律之數也 參分一損一下林
黃鍾之長也 參分一損一下林
鍾律長九寸以參之九得六寸二分之二律也
 參分林鐘益一上生太簇參分太簇一損一下生南
 呂參分南呂益一上生姑洗參分姑洗損益下
 生應鐘參分應鐘益一上生蕤賓參分蕤賓損

三才廣志 天道卷七二

一上生大呂參分大呂益一上生夷則參分夷
 則損一下生夾呂參分夾呂益一上生亡射參
 分於亡射損益下生中呂陰陽相生自黃鍾始
 而左旋八八為五五聲白濁合七十二八合則在四方日月行焉起於星紀而入闕之備日多矣
其法皆用銅職在大樂大常掌之後漢志
 截管為律吹以考聲列以物氣道之本也術家
 以其聲微而體難知其分數不明故作準以代
 之準聲明暢易達分寸入粗然弦以緩急清濁
 非官無以正也均其中弦令與黃鍾相得衆書
 以求諸律無不知數而應者矣音聲精微錄之
 者鮮元和氣元年待詔侯鍾律啟彤上言官無
 曉六十律以準調音者故待詔嚴崇具以準法
 教子男宣宣通習願召宣捕學主調樂皆詔曰
 崇子學審曉律別其族協其聲者審試不得衣
 托父學以擊為聰聲微妙獨非莫知獨是莫曉
 以律錯之吹能知命十二律不失一方為能傳
 崇學耳太史丞弘試十二律其二其四不中
 其六不知何律宣遂霸自此律家莫能為準施
 弦候的莫知復見熹平六年東觀召興律者太
 子舍人張光等問準意光等不知歸問舊藏乃
 得其器形制如方書有不能定其該緩急音不
 可書以時人知之者欲教而無從心違者體知

而無師故其官能辨清濁音逆記其可以相得者唯大推常數及候氣而已夫五音生於陰陽分為十二律轉生六十皆所以紀斗氣攸物類也天功以景地功以物即律也陰陽和則景至律氣應則灰除是故天子常以日冬至夏至御前殿合八能之士陳八音聽樂均度各景候種律惟士灰除陰陽冬至陰氣應則樂均清景長極黃鍾通士灰輕而行仰夏至陰氣應則樂均濁氣短極輕賓通士灰重而衡低進遲於先後五日之中八能各以候伏聞太史封上效則和否則占

晉歷律志和声

五音十二律

土音宮數八十一為声之屬土者以其最濁居之象也季夏之氣和則宮聲調宮亂則荒其居驕黃鍾之宮律最長也

大音徵三分宮去一以生其數五十四屬火者以其徵清事之象也夏氣和則徵声調徵亂則衰其事動也

金音商三分徵益一以生其數七十二屬金者以其濁次宮臣之象也秋氣和則商調商亂則破其官壞也

水音羽三分商去一以生其數四十八屬水者以為最清物之象也冬氣和則羽声調羽亂則危其財匱也

木音角三分羽益一以生其數六十四屬木者以其清濁中人之象也春氣和則角声調角亂則憂其人忘也

凡声尊卑取象五行數多者濁少者大不過宮細不過羽

十一月律中黃鍾之始也長九寸仲冬氣氣至則其律應所以宣陽六氣九得也班固三分損下一生林鍾

十二月律中大呂司馬遷未生之律長四寸二百四十三分寸之五十二倍之為八寸分寸之一百四季冬氣至則其律應所以助宣物也三分益一上生夷則京房三分損一下生夷則

正月律中太簇未上生之律長八寸孟春氣至則其律中所以宣陽出滯也三分損一下生南宮二月律中夾鍾西下生之律長三寸二千一百八十七分寸之一千六百三十一倍之為七

寸分寸之一千七十五仲春氣至則應律所以出四隙之細也三分益一上生無射京房三分損一下生無射

損一下生無射

三月律中始洗自上生之律長七寸九分寸之
 一季春氣至則其律應所以簡繁百物考紳約
 賓也三分損一下生應種

四月律中中呂亥下生之律長三寸万九千六
 百八十三分寸之六千四百八十七倍之為六
 寸分寸之万二千九百七十四孟夏氣至則其
 律應所以宣中氣也

五月律中蕤賓亥上之律長六寸八十一分一
 寸之二十六仲夏氣至則其律應所以安靜人
 神賦勝交酢也三分損一下生大呂京房三分
 益一上生大呂

六月律中林鍾丑下生之律長六寸季夏氣至
 則其律應所以和展百物俾莫不任肅純恪也

三分益下上生太簇

七月律中夷則丑上生之律長五寸七百二十
 九分寸之四百五十一孟秋氣至則其律應所
 以調欬九則平百姓而無代也三分損下生夾
 鍾京房三分益一上生夾鍾

八月律中南呂卯下生之律長五寸三分寸之
 以仲秋氣至則其律應所以贊陽氣也三分益
 一上生姑洗

九月律中無射卯上生之律長四寸六分千五

三才廣志 天道卷七二

百六十一分寸之六千五百六十四季秋氣至
 則其律應所以宣哲人令德示人執儀也三分
 損一下生中呂

十月律中應鍾己下生之律長四寸二十七分
 寸之二十五冬氣至則其律應所以均利器用
 俾應復也三分益一上生蕤賓

淮南京房鄭玄諸儒言律曆皆上下相生至蕤
 賓入重上生大呂長八寸二百四十三分寸之
 言四夷則上生夾鍾長七寸七百八十七分寸
 之千七百七十五無射上生中呂長六寸万九千六
 百八十三分寸之万二千九百七十四此三品
 於司馬迂班固所生之寸數及分皆倍為餘則
 並同斯則冷州鳩所謂六間之道揚沉伏默散
 越假之為用者也變通相半隨事之宜助之法
 也凡音聲之體務在和韻益則加倍損則減半
 其於本音恒為無異然則言以上一下者相生
 之道也言重上者以候之用也於蕤賓重上生
 者通會為用之數故言律者因焉非相生之正
 也楊子云曰聲生於日謂甲巳為日也庚為兩半律生
 於辰謂子為律也聲以清質質正也名以某律以和聲
 和具清濁謂子為律也聲律相協而八音生謂子為律也宮商角徵羽
 謂之五聲金石匏革絲竹土木謂之八音聲和

聲譜是謂五律

隋律曆志傳稱黃帝命伶倫斷竹長三寸九分而吹以為黃鍾之宮曰含火久制十二管以應鳳鳴以別十二律此唯唯之聲以分律呂上下相生因黃鍾之始庶書云吋時曰正曰同律度量衡夏禹受命以聲為律以身為度周禮樂器以十二律為之度數司馬遷律書云黃鍾長八寸七分之二太簇長七寸七分之二林鍾長五寸七分之二應鍾長四寸三分之二此樂之三始十二律之本末也班固司馬彪律志黃鍾長九寸八分最濁太簇八寸相鍾長六寸應鍾長四寸七厘

張聲最清鄭玄禮曰今住蔡邕月令章句及杜夔荀最所論雖人有增損而十二律之寸數並同漢志京房又以陽八相生一始有黃鍾終於中呂十二律畢矣中呂上生黃鍾不滿九寸謂之執始下生去歲上下相生終於南事更增四十八律以為六其依竹在辰上生包育隔九編於冬至之後分為遲內其數逐歲應鍾之清求元嘉中史錢樂之因京房南事之餘引而伸之更為三百律終於安運長四寸四分有奇認合舊為三百六十律曰當一管宮徵旋韻各以次從何承天立法制議云上下相生三分損益其益

是古人簡易之法猶如古歷周天三百六十五度四分之一後人改知皆不同焉而京房不悞認為六十承天更設新則從中呂還得黃鍾十二旋宮聲韻無失黃鍾長九寸太簇長八寸二釐林鍾長六寸一厘應鍾長四寸七分九厘孫其中呂上生所益之分還得十七萬七千一百四十七復十三辰參之數梁初因晉宋及齊燕所改制其後武帝作鍾律緯論前代得失其略云案律呂京房為鄭蔡至魏實並上生大呂而班固律曆志至魏實仍以次下生若從班義夾鍾唯長三寸七分有奇律若過促則夾鍾之聲成一調中呂復去調半是過於无調中孟夏正相長養其氣舒緩不容短促求索實強義為卑鄭玄又以陰陽六位次第相生若如去歲陰陽相逐生者正是升陽其降陽復將何寄就筮數而論乾生甲壬而左行坤主乙癸而又故陰陽得有升降之義一陰陽從行者真性也六位升降者象數也今鄭乃執象數以配真性故言此而理窮云九六相生了不釋十二氣所以相通鄭之不思亦已明矣按京六十律準依法推乃自無差但律呂所得或五或六此一不例也而分為上生乃復遲內上生盛衰仍復上生分各

此二不例也房妙不盡陰陽其審若非深理難求便是傳者不習此勅詳求莫能辨正聊以餘日試推其旨參校舊器及古夾鍾玉律更制新尺以證分毫制為四器名之為通四器絃間九尺臨岳高一十二分黃鍾之絃數絲及絃長各以律本所建之月五行生王終始之音相次之理為其名義名之為通通施三絃傳推月氣念無差禁即以夾鍾玉律命之則還相中又制為十二笛以寫通声其夾鍾笛十二調以歌玉律又不差異山謙之記云殿前三鍾悉是周景王所鑄無射也遠樂官以今無射新笛歎不相中以夷則笛歎則声韻合和端門外鍾亦按其韻題定皆夷則其西廂一鍾天監中移度東以今笛歎乃中南呂驗其錫刻乃是太簇則下今笛二調重勅大樂丞斯宣達今更推校重定有鑿虎表裏皆然借訪舊識乃是采泰始中使張永鑿之去銅既多故其調彈下以推求鍾律便可得而見也宋武平中原使將軍陳傾致三鍾小大各一則今之太極殿前二點端門外一鍾是也案西鍾銘則云清廟撞鍾泰無泰廟此周制明矣又以銘云太簇鍾徵則林鍾官而施也京房推用似有由也檢題既無秦漢年代直云夷

則太簇則非秦漢明夫古人性質故作鐘律字則題而言彌驗非近且夫驗声改正則五音六律非可差咩工守其音儒執其文歷年永久隔而不通無論樂奏求之多缺假使其存亦不用周頌漢歌各叙功德豈容復施後王以濫名實今率詳論以言所見并詔百司以求厥中未及改制適後景亂陳氏制度亦無改作西魏廢帝元年周文攝政又詔尚書蘇綽詳正音律綽時來尺以定諸管草創未就會閱帝受禪正由冢宰方有齊冠事統不行後掘太倉得古玉斗案以遠律及衡其事又多湮沒至開皇初詔太常牛弘議定律呂於是博徵學者序論其法又水能欠過平江石得陳氏律管十有二枚並以付弘遠曉音律者陳山陽太守毛萸及太樂令蔡子元子晉明等以候節氣作律譜時英年先以白衣見高祖受淮州刺史辭不赴官因遠協律即祖孝孫就其受法弘又取此管吹而定聲既天下一統異代器物皆集樂府曉音律者頗裁考覈以定鍾声更造器樂以被皇夏十四曲與高祖朝賢聽之曰此声滄滄和雅令人舒緩然万物人事非五行不生非五行不成非五行不成故五音用尺其事久重用金尺則兵用木

尺則表用土尺則亂用水尺則律呂合調天下
 和平魏及周齊貪而帛尺度故土尺今此樂声
 是用水尺江東尺短於土尺長於水俗間不知者
 見玉作名為玉尺見錄作名為玉尺詔施用水
 尺律樂其前代金石並鑄毀之以息物議志仁
 壽四年劉琰上啓於東宮論琰胃玄曆燕律呂
 其亦曰樂主於音音定於律者不以律不可
 充諸度律均鍾於是乎在但律終小呂數復黃
 鍾舊計未精終不復始故漢代京房妄為六十
 而米代錢樂之更為三百六十考札詮火豈自
 得然化未移風特恐因此匪直長短又於其差
 亦自官圖幸於其數又尺寸意定莫能詳考既
 孔官絃亦以度量彈管校定無有明發其黃鐘
 管六十三為實以次每律減三分以入為寸法
 約之得黃鐘長九寸太簇長八寸一分四分林
 鍾長六寸應鍾長四寸二分八厘七分之二其
 平高祖崩湯帝初登未建改作事遂廢廢其書
 亦亡大業二年乃詔改用梁表律調鐘磬八音
 之器比之前代最為合古其制度文議并毛與
 舊律並存江都論喪
 宋律曆志和声周禮典同掌六律六同之和九
 為樂器以十有律為之數度古之聖人推詳以

以制器因器以定声和声以成音此因而為樂
 然則律呂之用其樂之本歟以其相生損益數
 極精微非聰明博達則甲能詳究故曆代而下
 其法或存或闕前史言之備矣周頌德中王朴
 始依周法以秬秠校正尺度長九寸虛徑叁分
 為黃鍾之管作律準以宣其声求乾德中太祖
 以雅樂声高詔有司重加考正時到太常寺和
 峴上言曰古聖設法先立尺寸作為律呂三分損
 益上下相生取合真音謂之行器但以尺寸長
 非書可傳故累秬秠求為準的後代試之或不
 赴會西京同望臬可校古法即今司天臺影表
 銅臬下石尺是也及以朴所定尺比校短於石
 尺四分則声樂之高蓋由於此兕行表測於天
 地則管律可以準繩上乃令依古法以造新尺
 并黃鍾九分之管令工人校其聲管下於朴所
 定管一律又內出上黨羊頭上秬黍累尺校律
 亦相符合邊下尚書省集詳定臬議一僉同由
 是重造十二律管自此雅音和暢
 西山蔡氏律呂本原和声
 律生声五音圖第六
 宮声八十一 商声七十二 角声六十四
 徵声五十四 羽声四十八

按黃鍾之數九九八十一是為五聲之本三分
損一以下生徵徵三分益一上生商商之三分
損一以下生羽羽三分益一上生角角之至角
聲之數六十四以三分之不尽一美數不可行
此聲之數所以正於五也或曰此黃鍾一均五
聲之數他律不然曰至本律之數以九九因之
三分損益以為五聲再以此律之實約之則宮
固八十一商亦七十二角亦六十四徵五十四
羽亦四十八矣
既令應鍾九萬三千三百一十二以八十一乘
之得七百五十五萬八千二百七十二為宮以
九萬三千三百一十二約之得八十一三分宮
損一得五百口口三萬八千八百四十八為徵
以九萬三千三百一十二約之得五十四五分
徵益一得六百七十一萬八千四百六十四為
商以九萬三千三百一十二約之得七十二三
分商損益得四百四十七萬八千九百七十
六為羽以九萬三千三百一十二約之得四十
八三分羽益一得五百九十七萬一千九百六
十八為角以九萬三千三百一十二約之得六
十四
變聲第七

變宮聲四十二小 變徵聲五十六小
按五聲宮與商商與角角與羽相去各一律
至角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則
音節和相去二律則音節遠故南徵之間近
徵收一聲比徵少下故謂之變徵羽宮之間
近宮收一聲少高於宮故謂之變宮也南實
之實六十有四以三分之不尽一美數不可
行當有以通之聲之變者二故置一而兩三
之得九以九因南之實六十有四得五百七
十六三分損益再生變宮變徵二聲以九歸
之以從五聲之數存其餘數以為強弱至變
徵之數五百一十二以三分之不尽二美
其數又不行此變聲所以止於二也變宮變
徵宮不成宮徵不成徵古人之謂之和繆文
言曰所以濟五聲之不及也變聲非正故不
為調也
朱子曰五聲之序宮最大而沉濁羽最細而輕
清商之大火宮徵之細次羽而角居四者之中
焉然世之論中聲者不以角而以宮何也凡聲
陽也自下而上未及其半則屬於陰而未暢故
不可周上而及半然後屬於陽而始和故即其
始而用之以為宮因其每變而益上則為商為

南為夷徵為徵為羽為變宮而皆以為宮之用
 為是一宮之一聲在五行為土在五常為信在
 五行為恩蓋以其正當衆聲與未知用與未用
 陰陽際會之中所以為盛若南則雖當五聲之
 中而非衆聲之會且以七均論之又有夷徵以
 居焉亦非五聲之所取正也然自其聲之始和
 者惟而上之亦至於變宮而正耳自是以上則
 又過乎輕清而不可以為宮於是就其兩宮而
 細分之則其別又十有二以其最大而沉濁者為
 鍾以其極細而輕清者為應鍾及其旋相為宮
 而上下相生以五五二變之用則宮聲常不
 越乎十二之中而四夷者或時出於其外以其
 諸律半聲之管然後七均備而一調成也黃鍾
 之與餘律其所以為貴賤者亦然若諸半聲以
 上則又過乎輕清之甚而不可以為樂夫蓋黃
 鍾之宮始之始中之中也十律之宮之始之次
 而中少過也應鍾之宮始之終而終已盡也諸
 律半聲過乎輕清始之之外而中之上也半聲
 之外過乎輕清之甚則入外之上之而不可為
 樂者也正始如子時初四刻屬前日正四刻屬
 徵日其兩日之間即所謂始之始中之始也然
 則聲自屬陰以下亦當然有十二正變半律之

地以為中聲之前假如子初四刻之為者但無
 聲氣之可紀耳由是論之則審音之難不在於
 聲而在於律不在於宮而在於黃宮鍾蓋不以
 十二律節之則無以著夫五聲之實不得黃鍾
 之正則十一律者又無所定以為本律之宮也
 八十四音圖第八
 十一月黃鍾宮
 六月林鍾宮黃鍾徵
 正月太簇宮林鍾徵 黃鍾商
 八月南呂宮太簇徵林鍾商黃鍾羽
 三月姑洗宮南呂徵大簇商林鍾羽黃鍾角
 十月應鍾宮姑洗徵南呂商太簇羽林鍾角
 五月蕤賓宮應鍾徵姑洗商南呂羽太簇角
 十二月大呂宮蕤賓徵應鍾商姑洗羽南呂角
 七月夷則宮大呂徵蕤賓商應鍾羽姑洗角
 二月夾鍾宮夷則徵大呂商蕤賓羽應鍾角
 九月無射宮夾鍾徵夷則商大呂羽蕤賓角
 四月仲呂宮無射徵夾鍾商夷則羽大呂角
 黃鍾變仲呂徵無射商夾鍾羽夷則角
 林鍾變仲呂商無射羽夾鍾角
 太簇變仲呂羽無射角
 南呂變仲呂角

按律呂之律性而不返故黃鍾不復為他律後	所用七声皆正律無空積思微自林鍾而下則	有半聲	自旋實而下則有變律	皆有空積思不得其正故黃鍾獨為声氣之元	雖十二律八十四声皆黃鍾所生然黃鍾一均	可謂純粹中之純粹者也八十四声正律六十	三變律二十一六十三者九九之數也二十一者	三七之數也或者問声乘之元朱子曰律曆家	最重這元声一定向下都定元声差下都差	六十調圖第九	宮商 高 變徵 羽	黃鍾宮 黃正 大正 姑正 林正 南正 應正	無射商 無正 黃正 太正 姑正 仲正 林正 南正	夷則角 夷正 無正 黃正 夷正 仲正 林正 南正	仲呂徵 仲正 林正 夷正 應正 黃正 太正 姑正	夾鍾羽 夾正 仲正 林正 南正 夷正 黃正 太正	大呂宮 大正 夾正 仲正 林正 夷正 無正 黃正	應鍾商 應正 大正 夾正 仲正 林正 夷正 無正	南呂角 南正 應正 大正 夾正 姑正 仲正 夷正	蕤賓徵 蕤正 夷正 無正 黃正 大正 夾正 仲正	姑洗羽 姑正 蕤正 夷正 無正 應正 大正 夾正
--------------------	--------------------	-----	-----------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------	-------------------	--------	-----------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

太簇宮 大正 姑正 林正 南正 應正 太正	黃鍾商 黃正 太正 姑正 林正 南正 應正	無射角 無正 黃正 太正 姑正 仲正 林正 南正	林鍾徵 林正 南正 應正 太正 姑正 仲正 夷正	仲呂羽 仲正 林正 夷正 應正 黃正 太正 姑正	夾鍾商 夾正 仲正 林正 南正 夷正 黃正 太正	大呂角 大正 仲正 林正 夷正 無正 黃正 太正	魚射徵 無正 黃正 太正 姑正 仲正 林正 南正	夷則羽 夷正 無正 黃正 大正 仲正 夷正 夾正	蕤賓商 蕤正 夷正 無正 黃正 大正 夾正 仲正	姑洗商 姑正 蕤正 夷正 無正 應正 大正 夾正
-----------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

大簇角	太三姑正	應正	大正	仲正	應正	南正	應正	大正
應鍾徵	應正	大正	仲正	應正	南正	應正	大正	仲正
南呂羽	南正	應正	大正	仲正	應正	南正	應正	大正
林鍾宮	林正	南正	應正	大正	仲正	應正	南正	應正
仲呂商	仲正	林正	南正	應正	大正	仲正	林正	南正
夾鍾甫	夾正	仲正	林正	南正	應正	大正	仲正	林正
黃鍾徵	黃正	太正	姑正	應正	林正	南正	應正	大正
無射羽	無正	黃正	太正	姑正	應正	林正	南正	應正
夷則宮	夷正	無正	黃正	太正	姑正	應正	林正	南正
蕤賓商	蕤正	夷正	無正	黃正	太正	姑正	應正	林正
姑洗角	姑正	蕤正	夷正	無正	黃正	太正	姑正	應正
大呂徵	大正	姑正	仲正	林正	南正	應正	大正	仲正
應鍾羽	應正	大正	仲正	林正	南正	應正	大正	仲正
南呂宮	南正	應正	大正	仲正	林正	南正	應正	大正
林鍾商	林正	南正	應正	大正	仲正	林正	南正	應正
仲呂角	仲正	林正	南正	應正	大正	仲正	林正	南正
大簇徵	大正	姑正	仲正	林正	南正	應正	大正	仲正
黃鍾羽	黃正	太正	姑正	仲正	林正	南正	應正	大正
無射宮	無正	黃正	太正	姑正	仲正	林正	南正	應正
夷則商	夷正	無正	黃正	太正	姑正	仲正	林正	南正
蕤賓角	蕤正	夷正	無正	黃正	太正	姑正	仲正	林正
夾鍾徵	夾正	仲正	林正	南正	應正	大正	仲正	林正

大呂羽	大正	姑正	仲正	林正	南正	應正	大正	仲正
應鍾宮	應正	大正	仲正	林正	南正	應正	大正	仲正
南呂商	南正	應正	大正	仲正	林正	南正	應正	大正
林鍾角	林正	南正	應正	大正	仲正	林正	南正	應正
姑洗徵	姑正	蕤正	夷正	無正	黃正	太正	姑正	應正
大簇羽	大正	姑正	仲正	林正	南正	應正	大正	仲正
按十二律旋相為宮各有七声合八十四声								
宮声十二商十二角十二徵十二羽十二								
拾二凡六十声為六十調其變宮十二在羽								
声之後宮声之前變徵十二在角声之後徵								
声之前宮不成宮徵不成徵凡二十四声不								
可為調黃鍾宮至夾鍾姑洗並用黃鍾起調								
黃鍾畢曲大呂宮至姑洗羽並用大呂起調								
大呂畢曲大簇宮至仲呂羽並用大簇起調								
大簇畢曲夾鍾宮至蕤賓羽並用夾鍾起調								
夾鍾畢曲姑洗宮至林鍾並用姑洗起調姑								
洗畢曲仲呂宮至夷則羽並用仲呂起調仲								
呂畢曲蕤賓宮至南呂羽並用蕤賓起調蕤								
賓畢曲夷則宮至應鍾並用夷則起調夷則								
畢曲南呂宮至黃鍾羽並用南呂起調南呂								
畢曲無射宮至大呂羽並用無射起調無射								
畢曲應鍾宮至大簇羽並用應鍾起調應鍾畢								

曲是為六十調六十調即十二律十二律即一黃
 鍾也黃鍾生十二律十二律生五聲二變五聲
 各為網也以成六十調六十調皆黃鍾損益之
 變也宮商角三十二調老陽也其微羽二十四
 調老陰也調成而陰陽備也或曰日辰之
 數由八五地六錯綜而生律呂之數由
 黃鍾九寸損益而生二者不同至數之成
 則曰有六甲辰有五子為六十日律呂有律呂
 五聲為六十調若合符節何也日即上文之所
 謂調成而陰陽備也大禮必有對待數之自然
 也以天五地六合陰與陽言之則六甲五子
 究於六十其三子六為陽二十四為陰以黃鍾
 九寸紀陽不紀陰言定則六律五聲究於六十
 亦三十六為陽二十四為陰蓋一陽之中又
 自有陰陽也非知天地之化育者不能與於此
 朱子曰律呂有十二箇用時只使七箇若更押
 一聲便拘了旋宮且如大呂為宮則大呂用黃
 鍾八十一之數而三分益一下生夷則又用林
 鍾五十四之數而三分損益一上生夾鍾其餘
 皆然旋相為宮若到應鍾為宮則下四聲都當
 低去所以有半聲亦謂之子声近時所謂清声
 是也樂家大率最忌陳氏陵君故商声不得

過宮声如應鍾為宮其声最短而清或疑實為
 之商則是商声高似宮声為臣陵君不可用遂
 乃用疑實律或半為清声以應之雖然或半只
 是此律亦能相應也若以黃鍾為律則以餘律
 皆以順若以其他律為宮便有相陵處今且以
 黃鍾為之自第九宮後四宮則或為角或為羽
 或為商或為徵若以為角則是民陵其君若以
 為商則其君微為事羽為物皆可類推故製黃
 鍾四清声用之清声短其律之半是黃鍾清
 長四寸半也若後四宮用黃鍾為角徵商羽
 則以四清声代之不可用黃鍾本律以避後
 沈存中云雅君臣民不可陵事物則不避律呂
 證辨和声
 和声第五
 前漢志曰黃鍾為宮則太簇姑洗林鍾南呂
 皆以正声應無有忽微不復與他律為仗者
 同心一統之義也非黃鍾而他律雖當其用
 自宮者則其和應之律有空忽積微不得其
 正此黃鍾至尊七與並也
 按黃鍾為十二律之首他律無大於黃鍾其
 故正声不為他律仗其半声當為四寸五寸而前乃
 云無者一十七万七千一百四十七之數不可分又

三分損益上下相生之所不及故亦無使用也
 至於大呂之變宮夾鍾之羽仲呂之徵蕤賓之
 變徵夷則之角無射之高自用變律半非非復
 黃鍾矣此其所以最尊而為君子象然亦非人
 之所能為乃數之自然他律雖欲從之而不可
 得也此一節最為律呂旋宮用聲之綱領古人
 之已詳唯杜佑通典再生黃鍾之法為得之而
 他人皆不及也杜佑見下亦
 漢後志京房六十律
 黃鍾 子黃鍾生林鍾上林鍾生太簇寅
 太簇生南呂南呂生姑洗辰姑洗生應鍾寅
 應鍾生蕤賓午蕤賓生大呂丑大呂生夷則申
 夷則生夾鍾卯夾鍾生無射戌無射生仲呂己
 仲呂生執始十執始生去歲未去歲生時息庚
 時息生結躬酉結躬生變廣辰變廣生遲丙亥
 遲丙生益亥十益亥生分否丑分否生解形申
 解形生開時卯開時生閉掩戌閉掩生南中己
 南中生丙益十丙益生安度未安度生屈齊寅
 屈齊生歸期酉歸期生路時辰路時生未育亥
 未育生離宮午離宮生陵陰丑陵陰生去南申
 去南生簇嘉子簇嘉生鄰齊戌鄰齊生丙負己
 丙負生分動十分動生歸嘉未歸嘉生隨時寅

隨時生未卯未卯生那始辰那始生遲時辰
 遲時生制時午制時生少時丑少時生分積申
 分積生羊南卯羊南生期保辰期保生物應己
 物應生質未子質未生否與未否與生形音庚
 形音生惟汗酉惟汗生依行辰依行生包育亥
 包育生謙待未謙待生未知辰未知生白呂酉
 白呂生南校辰南校生分鳥亥分鳥生南事午
 按也之論律者皆以本十二律為循環相生不
 知三分損益之數往而不返仲呂再生黃鍾止
 得八寸七分有奇不成黃鍾正聲京房覺其如
 此故仲呂呂再生別名執始轉生四十八律其
 宮太簇為商林鍾為徵則一相順若均之八音猶獨錯
 林衆聲配成其美若以應鍾為宮大呂為商蕤
 賓則徵濁而宮清雖有其韻不成音曲若以蕤
 賓為宮則十二律中惟得取仲呂為徵其商角
 羽並無其韻若以仲呂為宮則十二律中全無
 所取何者仲呂為十二律之窮交十之首也依
 京房書仲呂為宮乃以去歲為商執始為徵然
 後成韻而崇以乃仲呂為宮猶用林鍾為商黃
 鍾為徵何由可諧
 按中儒所以攻公孫崇者當以其論應鍾為宮
 大呂為商蕤賓為徵高羽皆濁於宮雖有其韻

不成音曲又謂仲呂為宮則十二律內全無所取
 由為的切然仲儒所主是京氏六十律不知依
 行為宮包育為徵果成音曲乎果有其韻乎蓋
 仲儒知仲呂之反生不可為黃鍾而不知變至
 於六則數窮不生雖或增或棄成就使然之數
 鐘生於律亦無所用也
 通典曰十二律相生之法自黃鍾始黃鍾之管三分
 損益下林鍾林鍾上生太簇太簇生南呂南呂
 上生姑洗姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓
 上生大呂大呂下生夷則夷則上生夾鍾夾鍾
 下生無射無射下生仲呂仲呂之管六寸一分九釐六毫
三分寸之一百二十千九百七十四此
 三分損益不盡之數莫或棄或增夫仲呂上生
 不成黃鍾京房之見則是矣至於轉生四十八
 律則是不是變律之數止於六者出於自然不
 可復加雖強加之而亦無所用也况律學妙微
 其生數立法正在厘毫杪忽之間今乃以不
 之數莫不容損益逐或棄之或增之則奇贏虧
 之積亦不為此得律夫又依行在辰上包育編
 於黃鍾之次乃是隔九其黃鍾林鍾太簇南呂
 姑洗每律統五律蕤賓應鍾每律統四律大呂
 夾鍾仲呂夷則無射每律統三律三五不周多
 寡不例其與反生黃鍾相去五十百步之間耳

意者房之所傳出於于焦氏卦氣之學亦去之四
 而為六十故其推律亦必求合卦氣之數不知數
 之自然在律者不可增而卦者不可減也何承
 天劉焯識房之病蓋得其一二然成天與焯皆
 欲增林鍾已下十二律之分使至仲呂反生黃
 鍾還得十七万七千一百四十七之數如此則
 是其失又於房矣可為目察秋毫而不見其睫也
 杜佑通典曰陳仲儒云調聲之体宮商宜濁徵羽
 宜清若依公孫崇正十二律而云遷相為宮清濁
 悉足非惟未練五調調之器法至於五声次第自是
 足何者黃鍾為声氣之元其管最長故以黃鍾為
 律仗之意與律書五声大小次第之法但變律
 止於應鍾雖而無所用則是實三十六声而已
 其問陽律不用變声而黃鍾又不用正半声陰
 呂不用正半声而應鍾又不用變半声其實有
 二十八声而紀其詳見於前篇之八章
 五声大小之次第六
 國與曰大不踰官不過羽夫宮細音之主也第
 以及羽律書曰律數九九八十一以為宮三分
 之去一五十四以為徵三分益一七十二以為
 商三分去一四十八以為羽三分益一六十四
 以為角

通典曰古之聖賢巧律均聲必先立黃鍾之均
 黃鍾之管以九寸為法故用九自乘為管然之
 數其增減之法又以三為度以上生者皆三分
 益一下生者皆三分去一宮生徵徵生商商生
 羽羽生角此五聲小大之次也是黃鍾為均用
 五聲之法以下十一辰辰各有五聲其為宮商
 之法亦如之辰各有五聲合為六十聲是十律
 之正聲也

按宮聲之數八十一商聲之數七十二角聲
 之數六十四徵聲之數五十四羽聲之數是
 四十八是黃鍾一均之數而十一律於此取
 謂十二律長短相生一終於仲呂之法入制十
 二鍾以雅十二律之正聲又危氏為黃鍾以律
 計字倍半以子聲比正聲則正聲為倍以正聲
 比正聲則子聲為半但先儒釋用倍聲有二義
 一義云半十二律正律為十二律子聲之鍾二
 義云從為仲呂之管寸數以三分益一上生黃鍾
 以所得管之寸數然後半之以為子聲之鍾
 其餘變正聲之法者以黃鍾之管正聲九寸子
 聲則四寸半又上下相生之法者以仲呂之管
 長六寸一分九千六百八十三分寸之萬二千
 九百七十四上生黃鍾三分益一得八寸五

九寸口四十九分寸之五萬一千八百九十
 六半之得四寸五萬九千九百四十九分寸之
 二百五十九百四十八以為黃鍾又上下相生
 以至仲呂皆以相生而得之律寸數之以為子
 聲之律

按此說黃鍾九寸生十一律有十二子聲所
 謂正律正半律也又自仲呂上生黃鍾黃鍾
 長八寸五萬九千九百四十九分寸之五萬一
 千八百九十六又生十一律亦有十二子即
 即所謂變律變半律也正變及半九四十八
 聲上下相生最得漢志所謂黃鍾不復為他
 法焉通典所謂以下十一辰辰各五聲其為宮
 為商之法亦如此者是也夫十二律之宮長短
 不同而其臣民事物尊卑莫不序而不相陵犯
 良以是耳沈括不知此理乃以為五十四在黃
 鍾為徵在夾鍾為角在仲呂為商者其亦誤
 矣俗樂之有清聲蓋亦畧之知此意但不知
 仲呂及生黃鍾黃鍾又自林鍾再生太簇皆
 為變律也非黃鍾太簇之清聲耳胡定
 安知如此故於四清聲皆小其圍徑則黃
 鍾太簇二聲雖合而大呂夾鍾二聲又非
 本律之半且自夷則至應鍾四律皆以次

小其圍徑以就之遂使十二律五声音皆有不得
其正者則亦不成樂矣若李照蜀公之法其合
於三分損一者則和夫自夷則已降則其臣民
事物豈能尊卑有辨而不相陵犯乎晉勗之笛
梁武帝之通亦不知此而有作者也

變宮變徵第七

春秋左氏傳晏子曰先王之濟五味和五声也
以平其心成其政也声亦如味一氣二体三類
四物五声六律七音八風九歌以相成也
漢前志者書曰予欲聞六律五声八音七始詠
以出納五言汝聽

淮南子曰宮生徵徵生商商生羽羽生角角生
應鍾不比於正音故為和應鍾生應實不比於
正音故為繆

通典注曰按應鍾為變宮應實為變徵自殷以
前但有五音自周以未加文武二声謂之七声
五声為正二声為變變者和也

按宮與商與角與徵與羽相去皆一律角
與徵羽與宮相去獨二律一律則近而和二
律則遠而不相及故宮羽之間有變宮角徵
之間有變徵此亦出於自然左氏所謂七音
漢前志所謂七始是也然五声者正声故以

起調畢曲為諸声之綱至二度声則宮不成宮
徵不成徵不比於正音但可以濟五声之所不
及而已然有五音而無二變亦不可以成樂也

六十調第八

周禮曰春官大司樂凡樂團鍾為宮黃鍾為宮
太簇為徵姑洗為羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和
之瑟雲門之舞冬日至於地上之園五泰之若
樂六變則天神皆降可得而礼矣九樂西鍾為
宮太角為角姑洗為徵南呂為羽雲鼓雲鼗孫
管之竹空桑之琴瑟咸池之舞夏至於澤中
之方五泰之若樂八變則地示皆出可得而礼矣
凡樂黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽
路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴九得之歌九磬
之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼而可
得而礼矣

按此祭祀之樂不用商声只有宮角徵羽四
声無變宮變徵盖古人變宮變徵不為調也
左氏傳曰中声以降五降之數不容辨矣夫
五降之後更有變宮變徵而日不容辨者以
二變之不可為調矣或問周禮大司樂曰宮
角徵羽與七声不合如何朱子曰此是降神
之樂如黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾

為羽自是四樂各季其一者而言者以大呂為南則南呂為宮太簇為徵則林鍾為宮應鍾為羽則太簇為宮以七聲推之合如此注家之說非也

禮記禮運曰五聲六律十二管還相為宮也鄭

氏注曰五聲宮商角徵羽也其管陽曰律陰曰

呂布十二辰始於黃鍾管長九寸下生者三分

去一上生者三分益一終於仲呂更相為宮凡

六十也孔氏疏曰黃鍾為第一宮一生林鍾為

徵上生太簇為商下生南呂為羽上生姑洗為

角林鍾為第二宮上生太簇為徵下生南呂為

商上生姑洗為羽下生應鍾為商太簇為第三

宮下生南呂為徵上生姑洗為商下生應鍾為

羽上生應鍾為商上生應鍾為羽上生大呂為

徵下生應鍾為商上生應鍾為羽上生大呂為

角姑洗為第五宮下生應鍾為徵上生應鍾為

商上生大呂為羽下生夷則為角應鍾為第五

宮上生應鍾為徵上生大呂為商下生夷則為

羽上生夷則為角應鍾為第七宮上生大呂為

徵下生夷則為商上生夷則為羽下生無射為

角大呂為第八宮下生夷則為徵上生夷則為

商下生無射為羽上生仲呂為角夷則為第九

宮上生夷則為徵下生無射為商上生仲呂為

羽上生黃鍾為角夷則為第七宮下生無射為

徵上生仲呂為商上生黃鍾為羽下生林鍾為

角無射為第十一宮上生仲呂為徵上生黃鍾

為商下生林鍾為羽上生太簇為角仲呂為第

十二宮上生黃鍾為徵下生林鍾為商上生太

簇為羽下生南呂為角是十二宮各有五聲凡

六十聲

淮南子曰一律而五音十二律而為六十音因

而六之六六三十六故三百六十音以當一歲

之曰故律曆之數天之道也

廣志卷之七十三

天道類

漏刻

要語

說文漏以銅受水刻即晝夜百節亦取漏義
水漏聲一日泄也刻漏也缺漏前以晷日
刻故因謂晷度曰刻

黃帝漏刻

初學記梁漏刻經云漏刻之作肇於

堯刻漏

充典正義充分仲今居治東方夜中分刻漏正

等天星未烏南方七畢見以此天之時候調正

仲春之氣云古制刻漏晝夜百刻晝長六十刻

十刻晝短四十刻夜長六十刻晝中夜刻五十

刻融據日出為說天之日出入為分人之晝

夜以昏明為限前二刻半為明日入後二刻半

為昏刻以禪晝則晝多於夜復校五刻鄭注云

云肅難云融為傳已減之因融所減而入減故

日長為伍十五刻因以冬至及之取夏夜刻以

為冬至晝短此所以誤

周禮疏馬氏曰漏凡有百刻春秋分晝夜十刻

冬至晝則四十刻夜則六十刻六十刻夜四十

刻鄭注充典云日中之漏與不見者齊日長者
日見之漏刻於四時最長也夜中者日不見者
齊日者日見之漏四十五刻短

馬云 晝

日

五

見

一

時之

周寧臺氏

夏官寧臺氏下土丈人丈人徒十有寧臺臺以寧

譬以令舍寧奮以令糧以物奉為便也

凡軍事縣臺以序聚櫟以大水守日夜充鄭云案

以序聚櫟以火便聚櫟備守也去櫟滿也以入守臺者夜則

列滿也分以日夜者與夜備也滿之則冬夏之固皆長也

大史立武法有日十八前近行日也於上以水沃之水滿也

備則為法大史立武法有日十八前近行日也於上以水沃之水滿也

及冬則以大燮鼎而沸之而沃之謂大漏也秋官

司膳氏掌夜時至夜以星分夜若今時觀參知

夜士夜禁行夜徹視三光考天曜也

春官鷄人夜啼旦以詔百官夜三刻為夜則下

唐曆志大衍日度議周曆

立夏日在角度於乾漏昏角一度中昏龍畢見陸左公曰自天觀象昏旦之刻未分治時盈縮之度無準準壹命氏遠哉義用則辰徵宮戒井守以水火分極日夜月令正義祭邑以呈

見為夜日入後出前三刻皆屬晝

儀禮注日入三商為昏疏曰是漏

昏明氏曰日未出日沒後皆云二刻刻今

云三商據整

漢太初漏刻

前曆志公孫卿

以追二十八宿相

隋天文志孝武考定新曆下漏

劉向洪範傳記武帝時所用法云

間百八十餘日晝夜差二十刻大率

後九日而增損一刻

梁漏刻經云凡日加減一刻或秦之遺

代施用

後禮儀志夜漏未盡七刻鐘鳴受賀西域

傳杜欽曰斥候士百餘人五分夜擊刁斗自守

注夜有五十分之

夏賀言增益漏刻哀帝詔漏刻以百二

十為度

唐曆志日度議曰日之所在難知驗以中

星則漏刻不定漢世課昏明中星為法已

淺今候夜半中星以求衡近於得昏而水

有清濁壺有增減或積塵所據故漏有遲

疾易乾鑿度注八卦主物謂歲之八節每

一卦主三氣各得十五日今言晝六丈則

中分之太史司漏刻者每氣兩箭由是主

馬漢書青瑋登平考景以春赤瑋頃平律

白瑋參平考量以銓元瑋和平考

漢漏品 漏刻四十八箭 夏曆漏

東漢暨漏 漏法令甲

後漢律曆志求

上言官漏刻率

或時至差二刻

今史官與融以儀

承梵等對案官所施漏法

品孝宣皇帝三年十二月乙酉下

二月壬午詔書施行漏刻以日長短

日南北二度四分而增減一刻一氣

日日表極各方多少今官漏率九日

不隨日進退夏曆漏隨日南北為長短密

於官漏分明可施行其年十一月甲寅詔曰
 告司徒空漏所以節時分定昏明昏明長
 短起於日去極遠近日道周圍不可以許率
 分當據儀度下參晷景今官漏以許率分
 昏明九日增減一刻違失其失其貴至為疏數
 以精以法儀融上言不與天相應太常史
 官運儀水官漏失天者至三刻以晷景
 為刻少所違失審近有驗今天下晷景
 漏刻四十八箭立成官府常用者計吏到班
 于四十八箭取二十四氣日所在并黃道去極
 晷景漏刻昏明中星刻于下
 選注衛宏漢舊儀曰晝夜漏起省中周
 黃門持五夜
 周禮疏漢法以器盛四十八箭箭各
 取倍二十四氣也
 後漢曆志孔壹為漏浮箭
 考中星昏明生焉漏刻
 乘節氣之差
 邯鄲五經析疑曰
 各至後三日晝漏四
 夏至三晝夏至後三日
 三十五刻

初學記於器三重圓皆徑尺差立於
 罍之上為金竟口吐水轉注入如罍
 中流於衡渠之下蓋上鑄金為司辰具
 以兩手執箭此因變之漏刻法也以同為
 鳥伏知鈎曲以引器中水於銀龍口中吐入權蓋
 水一升秤重一介時經一刻此李蘭之漏刻法也
 文選陸佐公曰衛宏載傳時之節較而未詳履融
 秋分至之差詳而不密注漢舊儀曰夜漏起宮中城
 門傳五百官直符行衛士周盧擊木杆譟呼備
 大
 漢張衡漏水轉渾天儀制
 選注初學記張衡漏水轉渾天儀制日以銅為器
 實以清水下各開孔以玉乳吐漏水入兩臺右為
 夜左為晝蓋上又鑄金銅仙人居左臺為金胥徒
 居右臺皆以左手抱箭右手指刻以別天時密晚
 晉漏刻賦銘
 晉起居注有水安宮銅漏刻太元
 宮初建置漏刻史
 蕭子雲東宮雜記曰梁
 臺舊給官漏銘二
 即會稽內史王
 水經注洛陽城門置一銘

宋志元嘉二十年何承天

用元嘉曆漏刻與先不同宜應改

曆春分日長秋分日短相承所用漏

後晝漏平長於冬至前且長短增減進

漸非唯先法不精亦各傳寫謬誤今二

分各據其正則至之前後無復差異更增

舊刻參以器影別定為經改用二十五箭請臺

勒漏即符考驗施行用從之

陸機賦琴金壺以南羅藏出水而北載擬洪殺

於編理一頃卑高而為級激壑泉以速射跨飛途

而遙集伏陰壘以成波吞常流其如繩籠八極於

十分度晝夜於一箭口納胃吐水無滯咽形微

獨爾之緒迤若垂天之電積水不過一鍾導流

不過一筵而用天者因其效分地者類其平悟

蟾蜍之接月識金水之相緣

乎克字弘度漏刻銘昏明既序景懼不或享室

夫師判流在詩尺璧非室重此寸陰沐旦敬德

備音

鮑照觀漏賦訪金壺之盈闕觀騰波

倪薦箭之登沒嗟戶牖而知天極

伴

梁漏刻銘

漏經

梁與天監六年以舊漏平

治之漏刻成太子中舍人陸

自會稽魏丕造積水建方導流平

夜不分爰命官日草創新器備

升庫則于地四參以天一建武道

斗金銅方圓之制飛流吐納之規更

一符懲革天監六年丁亥十月十六日

漏成可以校運昇之機合辨分天地之邪正辨四

氣之盈虛謀六曆之疎密金字銀書於銘曰一

寒一暑有銘有晦神道無跡天上罕代乃置學

壺是為照載氣鈞衡石數正權概擊乃斗次聚

水平方爰究爰度時惟我皇方壺外次圓流內

襲洪殺殊等高卑異級靈虬承注陰彘吐翁倏

往忽來起出伴入微石抽爾遊如激電耳不輟

聲音眼無留影銅史司刻金徒把箭合昏槿也

暮卷冥天衣土尚辨天意猶測地情况我神造

通出洞靈配皇等極為世作程

梁元帝詔曰碧海有乾絳川猶竭飛流五色消

消靡絕前不停聲聲無暫輟用天地之正分地之

平如絃斯直如消斯清王衡稱物金壺博施

梁武帝大同十年改用一百八刻今祖常漏經

隋漏刻 漏刻歌器漏水 宋元嘉

隋天文志黃帝創觀漏水利氣取
 夜其後因以命官周禮擊壺氏
 法認以百刻分于晝夜冬夏二
 或益昏旦隨氣增損冬夏二至之
 其首九有四十一前晝有刻有兩有中
 有夕有夜甲乙丙丁戊皆旦有星中每前
 有其數皆所其分特伐守更其作仗漢興
 倉因其古制猶多疎闊及考武考定星曆下漏
 水以追天度亦未能其盡理劉尚為洪範傳記
 武帝時所用法云冬夏二至之間一百八十餘
 日晝夜差二十刻大半二至之後九日而增損
 一列表帝又改用一百二十刻尋亦寢廢先武
 亦以百刻九日如減法編於甲令為常行漏品
 至和帝永元十四年霍融上言官曆率九日增
 減一刻不與天相或時差至二刻半不如夏曆
 漏刻既日南北為長短乃詔用夏曆漏刻作日
 行黃道去極每差二度四分為增減一刻九用
 四十八前終於魏相傳留不改宋何承天以月
 蝕所在當日之衡效驗日宿如移舊六度冬至
 之日其影極長測量晷度知冬至移舊日前
 代諸漏春分晝長秋分晝短長過半刻皆由氣日
 正逐歲造漏法春秋二分皆旦晝夜滿

十五刻齊及梁初因循不改至天監
 帝以晝夜百刻分配十二辰辰得八刻
 余分乃以晝夜為九十六刻一辰
 焉至大同十年人改為一百八
 靈曜晝夜三十三頃二數因而
 漏四十八刻夜漏六十刻夏至晝
 夜漏三十八刻春秋二分晝漏六十
 四十八刻昏旦之數冬三刻先令祖
 經皆依彈天黃道日行去極速近為用
 平陳文帝元嘉中示命舍人朱史造漏依百刻
 為法周齊因循魏漏晉宋梁大同並以百刻分
 於晝夜隋初周朝尹公正為顯所以造漏經至
 開皇十四年鄭州司馬袁克上奏影以漏刻以
 景平儀均布十二辰立表隨日景所指辰刻以
 驗漏水之節十二辰刻互有少時正前後刻
 亦不同 二至二分用前辰刻之法今列之表
 危素饒渾天黃道去極之數其於施用未為精
 益十七平張胃元用後魏渾天鈇儀測知春秋
 二分日出卯酉之北不正確中與何承天所測
 頗同仁壽四年劉焯上呈極曆肖元及準漏刻
 並不施行然其法制着在曆日最為詳密大業
 初賦詢作古歌器以漏水注之獻于煬帝善因

今與字文差後魏李蘭一作通所造修道家上法稱漏製造成水漏器以充行從又作候影分箭上水器方置於東都乾陽殿前鼓下

辰又造漏上漏刻以從行辨時刻揆

漏刻此二者測天地正儀象之本也

車今古大殊故列其差以補前缺

何安日此年改作者多如范威

成造刻尺秤七平方丈

唐太極殿漏刻 鍾鼓樓

車服志大極殿前刻漏所亦以左契

以授承天門監門晝夜勘合然後鳴

儀衛志百官班於殿庭左右循使二人

于鍾鼓樓下

唐漏刻 武德漏刻 大唐漏刻經

傳爰傳武德時所改漏刻皆詔爰云

曆志開元大衍曆議五日步軌漏術有漏刻陟

降率冬至降七十八大雪陟七十八陟降不等

皆以三日為限

百官至祠部掌天文漏刻司天臺五官等臺正

二人司辰八人漏刻博士六人掌知漏刻凡孔

壺於漏浮箭為刻以考中星昏明更以擊鼓為

節點以擊鐘為節長安二年置等臺中乾元元

年與靈節保章正司歷司辰如正官之名乾元三年直春夏秋冬中五官正掌司四時有漏刻生四十八典建鼓三百五十八初有視品典事後省

六典周禮夏官等臺秋官司籍春官雞人凡三

職漢已後大史掌之隋置漏刻生三百六十八

箭有四十八太子率更令掌漏刻令博士教之

掌漏典之漏者漏童司刻分時唱之景龍二年

十二月太史令博考中奏進

南北陸並日校一分

詩東方未明疏黍軌象曆及諸曆法

史所候

唐開元漏刻

曆志大衍曆五日步軌漏術降率漏

至降七十八二十七刻二百三十分至

陟七十八二十七刻百三十五分陟降不等皆

以三日為限各置初日陟降率依限次損益

之至二合於其地下水漏以定當處晝夜

刻數乃相減為冬夏至差刻半之以加減二至

晝夜刻數為定春秋分初日晝夜刻數及置每

氣消息定數

會要金吾衛正元三年閏四月八日初四月一

日已後五更二點放鼓契九月一日已後五更
三點放鼓契日後二刻傳點

舍元殿賦節詠漏於鐘律祭厄棲之司蘆儀衛
志有行漏舉刻漏生四人分左右

宋景德漏院雜唱詞

景德四年九月辛巳司天監言殿前漏刻報時
雜唱唐朝有詞自宋梁以來廢棄止唱和音

請別制新詞習唱自今每大禮御殿登樓
入閣內宴晝改時夜改更則用之常時改則

不用詔兩制詳定尾迎等以為合於周禮
入呼旦之義因詳正舊詞付之習唱自

朝光發至日入酉九二十七句自日至戌
夜癸九十八句大抵言晝夜之階

平慶良臣求本始之語則主手規
周禮雜人下土一人掌旦中車鳴鈴以應

大師奏雜鳴於階下夫人鳴佩玉於
去應門擊柝吉辟也衛洪漢舊儀載傳

節應節曰楚歌金雜鳴歌祭賁漢儀衛
未爵門外傳雜鳴於宮中晉武大始二年

月庚寅罷雜鳴歌唐王維詩絳幘雜人送
壽尚衣方進翠雲采宋朝禁中有更點在

長春殿門之外更以鼓點以鉦因警戒於風

宵逐弗達於風雨始惟吁旦取象司晨雜既明
失朝既盈失釋庭燎之詩者謂不正雜人之官

宋天聖蓮花漏 景祐水秤

天聖八年八月竟圖閣待制燕肅王蓮花漏法
其制砵石為四分之壹刻水為四分之箭以測

十二辰二十四氣四隅十干泊百刻分布晝夜
凡四十八箭一氣一易歲統二百六萬分悉刻

箭上鑄金連承箭銅鳥引水而下注金連浮
箭而上登弗假人力其箭自然上下司辰者謹

視而易之其行漏之始又作周官水地置臬之法
考二爻之景得干特四刻十分為干正南北景

中以起漏焉九月詔司天監王立等與掌壹正
考定其法於鍾鼓

下立等言黃道日躔連退盈縮度數不應
崇天曆不可施用罷之景祐元年九月十日肅

奉詔於資善堂與司天必監揚惟德考驗並合
天道而知制詰丁度等詳定

又行二年四月己未詔學士章得象
肅同儀九月己未詔司天監製百刻水

測候晝夜三年二月復命得象等重定水
刻漏四月辛亥得象言小行有遲疾請增

平水壺一渴鳥二晝夜箭二十一

夏珠謂州遠花漏器小亦史日亦呈大晝漏及也日短呈晝晝漏少也周官有以大爨鼎之制齊詩有折柳哭圃之說漢令甲第六者常付漏品詩於李爾始變古法權器程水以準時刻唐之諸道率循此制至今器仔更能施用惟司天官漏厄今用之參以中星因時升降而置箭之制世不復傳景祐中更為韻漏其漏制一扁刊諸左方曰銘極星建中黃道管外度有過避時有明晦聖人觀象女史詒則孔壺為漏浮箭為刻箭始巧歷稽合小餘重黎是司義和是圖春氏遺法漢景帝制歷世彌文舊規如麗王北吐水分灌兩壺金龍轉注下激衝渠天道可觀神化無跡日運波澄氣分箭易衙嗟燕君文學餘力博賞舊章肇新景式象魏既登潼川既營建於青閩作于頡廷五夜持宵三角定夕秒忽無差升降靡息意伴造化數窮天地茫茫有主孰其智於鑿聖水世作無疆刊此樂石永憲方

徐州用魏卦所造有漏無箭通守傳揚之法改作蓮花漏蘇軾為銘天地之月之晦明昆侖旁薄於三十八萬七外而不非過於三尺之前五斗之研如

水不過其量如水子前不夫其平天有晝夜人為刻辰昔在黃帝制器以分設文官掌壺今單惟漢及晉交律改經臣思妙制為度程壺以石為箭以木成渴鳥下引何而仰承水注壺口箭湧運心自子但亥極高取于二十四氣或虧或盈箭實倍之隨氣以便辰有長短刻因指增惟箭無私與水皆升風雨不廢如維之鳴鉢兩莫差如衡之稱銘

本筆國史補云越增室徵取銅葉置器為蓮花漏置金水之上底孔滿水半之則沉每晝夜十二沉為行道之節

宋皇祐漏刻

國史志自黃帝觀漏水制器取則三代因以命官則準壺氏其職也役之作者或下漏或浮漏或浮刻或輪漏或槌衝制作不一宋朝司天之屬有準壺正掌司辰刻置文德殿門內之東備設鼓樓鍾樓於殿庭左右刻漏之法有水秤以水為衡上刻疏之日天河其廣長容水箭箭有四木為之長三尺有五寸

時刻更點納於天河中晝夜更用

有銅鼓連鈞為銅覆荷形荷

擊銅壺又以漆漆大壺曰

海銅盆隅有銅湯為一列
 瑞有大銅鼓費銜鼓下大
 象形人有鉄竿高五丈於
 為方緩曰形雞竿每移改特
 尾納方鼓中以組繩挽推上天銅鼓進
 料之所擊以大木雙板有跗如鍾虛之制
 五秒全龍為飾上有鉄胡門大鉄鈞鼓以擊之
 其制度精巧不知作者為惟蓋唐五代用之久
 矣滿刻每遇添心移報門司及皇城門與鎮門
 使臣常以卯正後一刻為某門開齋之非每時
 八刻二十分每刻一擊鼓後進時牌牌有七
 牌以象牙刻金字餘二十分為雜唱唱絕擊一
 十五鼓為時正
 一本至景佑三年再叩考定而水有遲疾用有
 司之議增平水壺一渴壺二箭二十一然時刻
 相侵殆半至呈祐初詔舒易簡于洲周琮史達
 用平水壺重均調水勢分百刻於晝夜後晉馬
 重續言滿刻之法以中呈考晝夜一百刻六十
 分刻之二十為一時時以四十刻分為正此自
 古所用也請依古改正從之
 宋熙寧迎陽門觀浮刻 熙寧峇漏刻
 元豐浮漏又見前

神宗即位之初是辰不正上令別造
 正曆書久而未成熙寧五年九月提舉司
 監沈括言楚人州術朴精於術學乞令
 參校得夫六年六月辛巳上令朴創
 七年六月乙酉括乞以新製浮漏於
 進羊上從之丁亥上御門召輔臣觀之
 翰林天文院安置初括上浮漏議言凡
 之壺三受水之壺一曰求壺度壺曰復壺曰建
 壺又言制器之法及下漏之法
 沈括笔談云古今言刻漏者數十卷悉該疎繆
 曆家言晷漏者自額帝曆至今見於世謂之大
 曆者凡二十五家其步漏之術皆未今天度
 于占天候景以至驗于儀象考數下漏凡
 十餘年方粗見其數成書四卷謂之熙寧曆
 漏皆非築造前人之跡其間二事尤微一者
 下漏家常患冬月水溢夏月水利以為水性如
 此又疑水漸所壅萬方里之終不應法予以理
 求之冬至日行連天運已暮而日已過表故
 百刻而有餘夏至日行連天運未暮而日
 已至表故百刻既得此數然後覆求
 晷景漏刻莫不泯合此古人之所未之也二者
 日之盈縮其消長以漸無一日頓殊之理曆法

皆以一日之氣短長之中者攝為刻分景積並
氣初日衰每日消長常同至交一氣則煩
易利氣故黃道有軌而不圓縱有極為
數以少之者亦非來理用界而多形數相
記天九物有定形形有真數方圓端致定
也來除相盈無所附益泯然冥會者真數
其術可以心得不可以言喻黃道環天
圓之為体積之則其受至均不均不能
衡絕之則有舒有數無舒數則不能成
圓法相盈而得來則表無不均以受法
而得差則有疎數相目以求從相消以

圓從圓相入會一術以仰日行以言其變妙
刻之間消長求端同以言其齊則正用一象
循環無端如終如賈不能議其際此圓法之微
古之言弄者有所求之也以日來生日積及生
日來終始相求迭為宵上順循之以索日交衡
則之求去極之度各散無跡如連視非深
知造弄之理者不能與其微也其詳具于奏
議載在史官及予所著熙寧器漏四卷之中
元豐五年正月學士王女禮言詳定渾儀官
歐陽發言渾儀之法器皆在合造渾儀
漏爪樣進呈臣等看詳司天監渾儀樣乞作

新樣改造從之
沈括筆談云更造渾儀創為玉壺子漏銅表皆
置天文院
宋元祐漏刻
元祐元年蘇頌造渾天儀象又制刻漏四道別
室與儀象立夬考
宋紹興刻漏 刻漏圖
紹興二年六月十四日詔西安進士陳元
製刻漏一產送尚書省補其子為句主
二年造層刻孝榮上二十四氣晝夜進
出沒刻立成之法

書目紹興初太常博士王晉撰官曆刻
一卷并序言百刻分十二辰晝夜長短
臺為定九服之地冬夏至晝夜刻數或與
臺不同則二十四氣前後易前之日亦皆差
又有後記及連花漏圖
行漏法一卷不知作者周以官軍事 密臺司
馬權宜立本下漏此古行漏凡于書者也今此
本漏測景之法簡而易知始古之道法以洪邁
刻刻漏銘者有智者創為一爾方不能以挹水
居竅其願以受前氣叔長短刻于前間以首
之升為今之降水盡前沉一日終矣又挹水如

式以同夜滿雖天香香池直惟方日星那光準
其陰陽與爽寒涼隱顯迭相就為測量肆有
智囊械械歎張制乃短長四周其呈如棘
服箱水為宮商徵若錢亡前之揚揚匪詳
由高而藏有退不邛大明堽堽夜漏未失注
之天漿視我作綱攀壹保章周制則上運一
洗洗於用或訪勒以禮與無厲行

元滴漏捷法

嘗况天文皆按宣洞陽城黎滿且自今年冬至起
畢自來年冬至日止所謂周天之正數也一日夜
通計一百刻八刻二十分

一時惟甲寅已刻有九刻皆以子午定其夜
今者所在臺滿異常不遵古法於在
各肆替街上匠一特宵脆之見制度既
則時刻宜于差誤有過與不及之失今
成滴漏循深之法精年而或不勞人力
工財以通去微至簡且捷離出五里之外
司可附行於九條之隅所謂天運璇璣
在日中矣切見好事君子或用未標或用烟象
然香標則易焚香潤則瑣緩天晴日表可驗除
悔又不可考二者俱罪惡久之法但依此造似
十簡易而精通玄微妙中之妙也

造蓋法其法以測直二尺人一小一人者時水初無
定制但寬大過於小者足矣如既矣磁碗代之
小者重五兩高三寸四分面底並闊四寸七分
上下四直造之恐度量差殊當以天平錢五十
文準其輕重造準於直底微錯一竅如針眼大
浮於水盆上令水顛倒自穴外逆通上入小盃
中用壽保之水至于則子時至午則至一更
則一更矣他皆倣此

下漏法每日天曉日將出時將小盃浮於大盆
水面上至日入時自然水漏小盃沉於水底為
度却取出小盃去其水仍浮水面上至未日天

曉仍舊沉於水底昏曉二曉俱以水漏為度定
其晝夜其日停水之時切須慮出極準毋使塵
滓溢其水穴底幾水無後遺矣

造準法用薄木竹板片皆可以為如鏡範樣
寸高下書寫時刻用標水定驗時辰更

是簡捷凡等三十四分均布十二段每
三分五厘惟寅中已次上分外加添四

惟備添之數也聞餘成歲析瑳之故也今

徒取小盃內分刻為驗其徑更捷小盃分刻處
相對相刻取十路以浮魚指點處是也凡一年
十二月止用太平錢二十文隨月加減其歷小盃

加減法十一月節晝用二十文太平錢十鋪小
 孟底夜用空盞十二月節晝用太平錢十九文
 夜用一文自十二月節為始晝減一文夜添一
 文七日一次加減正月節晝用十一文夜用九文
 二月節晝用十文夜用十文三月節晝用九文
 夜用十一文自三月節為始每七日一次晝減
 一文夜增一文四月節晝一文夜用十九文五
 月節晝用空盞夜二十文六月節晝用一文夜
 十九文自六月節為始每七日一次晝增一文
 夜減一文七月節晝九文夜十一文八月節晝
 夜各十文九月節晝用十一文夜用九文自九
 月節為始每七日一次晝天一文夜減一文十
 月節晝用十一文夜用九文
 推二十四氣正月立春雨水節二月驚蟄及春
 分三月清明并穀雨四月立夏小滿全五月芒
 種及夏至六月小暑大暑七月立秋并處暑
 八月白露及秋分九月寒露與霜降十月立冬
 小雪均十一大雪與冬至十二小寒及大寒
 定太陽出沒法正九一八庚方二八出危入雞場
 三七發甲入平地四六入寅入犬藏五月生艮
 歸乾上仲冬出巽入神方惟有十與十二月出
 辰入申仔細詳

約十二時半夜子雞鳴丑平旦寅日出卯食時
 辰禺中巳日中午昃未哺時申日入酉黃昏
 祇定亥此十二音真正也

廣志卷之七十四

天道類

歲會

要語

月以十二起者六與六相偶而為十二以康節
 數推之日歲運元皆用十二故一日十二時一歲
 十二月一運十二世一元十二會也括往古來
 今無不在是即一時可以推一日即一日可
 以推一月即一月可以推一年即一年可以
 推十二萬九千六百年推而上之豈持一歲十二
 月之用已哉十二辟卦每其凡呈極一書窮

究其極皇極經世是推步之書以十二辟管十
 二會朔定時節就中推吉凶消長只是加一倍推
 去經房卦氣用六日七分康節亦用六日七分康
 節經房易自是一書與易不相干鄭氏曰日
 月之行一歲十二會聖王因其會而分之以為
 大數觀其所會命其四時卦氣提其綱大玄研
 其細經世術其妙而從天地日月星辰元會運
 立呈王伯之履皆可得而推矣在年則以消長
 在月則以朧朔在日則以晝夜而分太矣公曰大
 運三十歲一小變百年中變五百年大變三大
 變一紀三紀而大備此其大數也
 邵子曰一元統十二會三百六十日四千三百二
 十在猶一歲統十二月三百六十日四千三百
 二十在
 日為元元始也其數一一歲一周月為會會乃
 交也數十二歲十二周星為運運者特之行
 也隨天左轉歲三百六十周辰為世世者變之
 中也一日十二辰積一歲四十三百二十辰也
 一在三十午則一十二萬九千六百年是為一
 元之數一元在大化中猶一年也自
 元之元年辰之元自辰之辰至辰之辰而數窮
 窮則變經立但者一元之數窮天地之數可

知庚一元有十二萬九千六百歲一會有十二
 萬九千六百月一運有十二萬九千六百日一
 世有十二萬九千六百辰皆自然之數又非方
 所率合也
 又曰前六會為息後六會為消即一歲之自子至
 巳為息自子至亥為消開物為星之七十五
 消歲之驚蟄也開物於星之三百一十五
 猶歲之立冬也或曰氣盈於三百六十六朔虛
 於三百五十四今徑去之數乘以三百六十為
 率何也曰所以藏諸用也
 自子至巳作息陽進陰退至巳月之中當辰
 之二千一百六十為陽極陰陽之餘空各六
 自子至亥作消陰進陽退至亥月之終當辰
 之四千三百二十為陰極陰陽之餘空各六
 凡二十有四當易六十四卦三百八十四爻之
 數除四正卦九卦六四六二二十四三百八十
 去其二十四則所有者三百六十乾坤以萬
 為四正卦居四方之位及履不便經世一年
 之運數年成數為消息盈虛之法在於開所
 以藏諸用也唐堯始於星之癸一百八十辰之
 甲二十一一百五十七何也曰以今日天地之運
 日月五行之行推而上之因以得之也

又日分為十二前六限為長後六限為消進退
三百六十日

此當元經會之數十二月即十二會三百六十
日即三百六十運以元之元之數為一分每會
得一萬八百元分每運得三百六十元分總一
元之數分得十二萬九千六百元之元之元陽
三百六十為進陰三百六十為退三百六十乃
成七百二十

又日分而為三十以當一月三十日之數隨大運
消長而進退六十日

此當以會經運之數一月三十日即一會三十
運自月言之此胸分月一進一退消長各數則
成六十運日日言之晝夜又分用一進一退此
胸各數則一日之數成百二十日一會之數成
百二十運

又曰十二萬九千六百分而為十二以當一日十
二時之數而進退六日

此當以運經古之數以元經會則年卦月卦會
經運則氣卦候卦運經古則日卦時卦之數一
日十二時即一運十一古為一秒十二秒為分
三十分為一時總一日四千三百二十秒十二
萬九千六百則三十之秒七積一運之年九得

五億五千九百八十七萬二千秒則泰之數也
曰進退六日者年一變之數也以日當年則六
日為六年進之而六十年在小運則為十變在
大運則為一變蓋天道以六而變必有餘分小
則六日者歷六辰也甲子甲午各一世也是故
大運六十年一變者五運之數也天始於甲臨
於子地始於巳臨於卯甲巳之間中見土運土
金水火以次相傳天終於癸亥地終於戌寅
別而言之各有六十合而言之共為六十如是
而六變一月天矣小運六年而一變者六氣之
數也六氣者天始於子而終於巳地應之則始

於卯而終於申天始於午而終於亥地應之則
始於酉而終於寅司天司地通為六氣別之則
十二而二十四合之則十二而六如是六十變
亦周天矣是故大運以六六十而變六變通餘
分得三百六十有六小運以六而變六十變通
餘分以成三百六十六也

又曰三百六十以當一時之數隨小運之進退以
當晝夜之時
一時即一古自時言三百六十為秒數自古言
三百六十為月數三百六十月即一世之年矣當
晝夜之時則一時成二時一時得百八十秒積

一日宵二千一百六十秒於乙日四千三百二十
 十分用其半也隨大小運之消長者子以後六
 月為長午以後六月為消隨小運之進退者子
 以後六時為進午以後六時為退大運有消長
 無進退小運有進退無消長消長者進退之積
 也子至巳為已為長午至亥為消此各季一元
 之數包退數閏數在其間若日月則消長之中各
 有進退一年止有七百三十晝夜太玄以一晝
 一夜為一日通奇贊為三百六十五日經玄以
 晝夜各為一日并陽盈陰縮共餘十二日成一
 百二十日以一十二合七十一則八百四十
 十日即一年三百六十日一分為兩兼晝夜與
 及閏數而計之也餘分六日散于六甲得六十
 甲子閏數六日合之而百二十為人物之用也
 六數之中日分乎晝夜數分乎朧胸各成十二
 一以為二各無消長二以為四可知一限進六
 十日退六十日限進退三百六十日又以限進
 六日退六日共七分消長所以用十四會成七
 百二十日皆用半數或日進十二日為百有二
 十退二十日亦為百方二十并陽盈之餘分
 六六數之朔虛六亦得二百五十二
 亦通

三才廣志 天道卷七四

又曰大小運數之立
 休數有三百八十四而用數止于三百六十一
 平正數得三百六十片經玄推之片十二會用
 九則用二百七十日今以一元三百六十運中
 止用二百四十運加閏數不過二百五十二者
 用開物八會也蓋寅開成閉成亦勿用也天有
 主物之皆地有生物之數主天而言一年三百
 六十主地而言自竹木萌動至地始凍止用二
 百五十七二也故卦氣圖在日數則三百八十四
 日在時數則二百五十六日止有三千七十二
 時以大小運之數以分也晝取十二限數進退
 三百六十日又一限六十日而退亦居陰陽曆
 積分治一元別有言之各有三百六十陰分乎
 陽共十半數若合而言之陽進陰退共成三百
 六十日陽包乎陰總全數也故此大運法別退
 數閏法而言以明天地陰陽之數正閏相生分
 半而通用同本而異名也
 又曰立小運法十二萬九千六百七其三者交數
 取其七者用數用法三而成于六加餘分故有七
 大運法專明休則小運之休可知小運法專明
 用則大運之用可知互見也休在休為休之用數
 三百六十也在用為用數之用二百五十二也

天數則不用之數也則數頭陽也天數法陰也
天統乎地地分乎用自一元之數而言用數七
交數三陽勝乎陰者天在地土者七交而在地
下者三土坎離卯酉而言晝夜之分也陽侵陰
登侵夜三天兩地之理也以一日言自寅至戌
以十二會宮開物至開物於十二萬九千六百
中取九萬七百二十數為用以日數言三百六
十日中十取其七得二百五十二為用一歲言
冬三分不用以一日言夜三分不用
二至三分三百六十分之則一百八十中相去
之數也

木子曰自冬至至春分是進到一半所以謂之
分自春分至夏至是進到極處故謂之至進之
通則退至秋分是退一半至冬至也是到退極
處

百六陽九之逆
凡水根之歲歷運有常按律曆志云十九歲為
二章四章一部二十四部一統三統為元有四
千五百六十歲初入元一百六歲有陽九為旱
九年坎三百七百四歲陰九謂水九年以一百
六歲并三百七十四歲為四百八十歲法云六
乘入之數此魏陽山妻入之法魯齋紀氏曰按

史謂漢家有陽九之厄先有九年之水陽有七
年之旱以此推之可見矣蓋先齊以德錫慶水
旱出於天數故不能為言若漢家之厄則出於
人為不可讀諸天也故曰天作孽猶可違自
作孽不違此之謂也

中數曰歲朔數曰年
太史正歲年以歲事申數謂十二月申氣德
三百六十五日四分日之一謂之歲朔數者十
二月之朔一月朔三百五十四日謂之年此是
歲年相對故有年與十之別若散而言之則一
也亦惟樞天云唐虞白載夏日歲商曰祀周曰
年是也

木子曰康稱十二會十二萬九千六百年以小推
大箇箇一統謂歲月日時皆合第一會一萬捌百
年天始開第二會一萬八百年地始開第二會人
物始生謂之開物此時為寅到戌時開物為人物
盡之時大半是午明午悔如晝夜狀相但到得一
元盡時天地又是一番開闢
以天地一氣推之一晝一夜便自可見今平冬
至至明年冬至是氣之一周把未折做兩截前
面底是陽後面底是陰又折做四截便是四時
春夏秋冬是氣是只是一箇氣陽氣既升之

後相將欲絕便有陰土除氣將盡便有陽土其
 已用之氣便散所謂消長是也天運一月日自
 轉一匝又有那人轉底時候不可拘一齊齊地
 氏曰按乾坤易之門復始二卦為門之關鍵而
 故開焉自子陽主乾之門便見動也而開其在
 月震萬萬物出焉乾以分之也故至己而止自
 子一陰主乾之門便閉其靜也翁其名曰樊萬
 物入焉乾以藏之也故至亥而止一閉一翁如
 兩扇門相似一扇開便一扇閉陽未則開陽去
 則閉也以此况之則先儒所謂先振得去則天
 地變化少亦番九振不去則天地閉賢人隱亦
 在乎人而已先舜禹湯文武在上則為唐虞商
 周世道湯在否則正士囚於毒痛四海焚書坑
 儒天下解散石勒未溢穢濁人倫翻覆天地此
 時不待日月無光宇宙暗黑而人初自不容於
 不消盡也焉可亦難言哉
 又曰天開于子地闢于丑人生于寅故斗杓建此
 三辰之月皆可以為歲首而三代迭用之夏以寅
 為人正商以丑為地正周以子為天正然特以作
 事則歲月自當以人為紀故孔子嘗曰吾得夏時
 而設者以為謂夏小正之傷蓋取其時之正與其
 今之善也

或問曰商周之改正朔何以不如夏時之得之其
 正也曰陽氣雖始於黃鐘而其月為建子然猶
 潛於地中未有以見其土物之功也曆且特寅
 三陽始備於是協風乃至盛德在木春氣應焉
 故之聖人以為是為主物之始改歲之端蓋以人
 之所共見者為之未有之其所由始也至於商
 周始以征伐而有天下於是更其正朔定為一
 代之制以新天下之耳目而有三統之說然以
 言乎天則生物之功未著以言乎地則成歲之
 義不同而允四時五行之序皆不得其正此
 孔子所以考論三代之制必行夏之時也魯齊
 紀氏曰故傳記三代雖正朔不同然皆以建寅
 起數蓋朔觀會同班曆校時則以正朔行事至
 於紀月之數則皆以寅為首伊訓稱十有二月
 乙丑者商以建丑為正故以十二月正為乙丑
 日也不以係朔者非朔日也至於改正朔而不
 改月數者於經史猶有可攷周建周子矣詩言
 四月維夏六月徂暑則寅月起數未嘗改矣秦
 漢亥矣而史記始皇三十一年十二月更明臘
 曰嘉平天臘豈建丑月也秦以亥正則臘為三
 月云十一月者則寅月起朔秦未嘗改也至三
 十七年平書十月癸丑始建出遊十一月行至雲

步能書七月丙寅始黃崩九月堯觀山公書十
 月十一月而繼書七月九月者知其以十月為
 朔而寅月起數未嘗改也秦始制書謂改年始
 朝賀皆自十月朔天秦繼周也若改月數則周
 之十月為建酉月矣安在其為建亥乎漢仍秦
 正史亦書曰元年冬十月則正朔改而月朔不
 改亦已明矣又按漢孔氏以春建子之日蓋謂之
 三代改正朔必改月數必以其正為四時之首
 秦誓言一月戊午一乃三字之誤兩既以一月
 為建子之月而經又係之以春遂以建子之月
 為春不知其實正月孟春也如是則四時改易
 尤為無藝冬不可以為春寒不可以為暖不特而
 明矣或月鄭氏箋詩維莫之春亦言周之季春
 於夏為孟春曰此漢儒承襲之誤耳臣工詩蓋
 言暮春當陰其新 奮矣今如何哉然年豈將熟
 可以受上帝之明賜夫未年將熟則建辰之月
 夏正季春當矣鄭氏於詩亦不得其義而政之
 不審矣不然則商以季冬為春周以仲冬為春
 四時及逆皆不得其正豈三代聖人天之政乎
 又曰周人以子為正雖得天統而孔子之論為邦
 乃以夏時為正蓋取諸陰陽始終之著明也陽始
 於子而終已陰始為午而終於亥論四時之氣則

陽始寅而終未陰始申而終丑此二說雖若小
 差所爭不過二位蓋子位一陽雖主而未出乎
 地至寅位泰卦則三陽之主方出地上時溫厚
 之氣從此始焉已位乾卦六陽雖極而溫厚之
 氣未終故午一陰雖主而未害於陽必至未位
 遁卦而後溫厚之氣始盡也其于位陰已主而
 嚴凝之氣及申位始夫位六陰雖極而嚴凝之
 氣至丑方盡義亦倣此康節十二位言到子方
 有人皆天地人之始於此故三代即其始處建
 以為正故曰子丑寅之建正皆是三陽之月若
 秦以寅為正直是無謂
 又曰先天圖中亦出十二辟卦左邊月子至己陽
 卦三十二從震起復分十六卦二陽升於兌宮為
 臨由臨以上八卦入乾宮升三陽為泰四陽壯五
 陽大六陽乾四月初焉右邊自午至亥陰卦三十
 二吳宮生於娠分十六卦二陰降於艮宮為遁由
 遁以下八卦入坤宮降三陰而為否四陰觀五陰
 六陰坤十月終焉
 陽卦震宮取一乾宮取四陰卦巽宮取一而坤宮
 取四以見陰陽二氣其始也微而後其終盛也
 疾而速微而後所以根柢萬物而養其源疾而

遠所以生殺尚物成其功滿坎離二宮不取者
 以見水火氣流水土行天地間其不用者乃無
 往而不用也辟卦平鋪四時對待故二十四氣
 七十二候分列其中而不紊先天八宮對待各有
 定序十二辟卦乾坤獨握其八尚所以父母萬物
 生長收藏莫不以此
 邵子曰法始乎伏羲成乎堯舜為三王極於五伯
 絕於秦禹物治亂之迹無以述此矣
 始伏羲開物於寅也成乎堯賜純乎己也準于
 三王陰主于午也極于五伯陽道已窮絕于秦
 則陽隔矣邵子所謂我黃堯舜禹武成文皇帝
 王伯父子君臣四者之道理限于秦是也言限
 我于秦而不得行也
 又曰易始於三皇書始於二帝詩始於三王春秋
 始於五霸
 其說謂三皇之立如春五帝之世如夏三王之
 世如秋五伯之立如冬又曰七國各之餘烈也
 漢王而不足晉伯而有餘三國伯之權十六國
 伯之叢也南五代伯之借乘也王朝伯之傳舍
 也隋晉之于唐漢之弟也隋季諸郡之伯也江
 漢之餘波也唐季諸鎮之伯也日月之餘光也
 後五代之伯也日出之星也魯齊鮑氏曰扶光

之前亦有如五百者大數之中自有小數以細
 別之也持世運無傳惟近者可見爾邵子謂皇
 帝王伯之中各有皇帝王伯者是也故以漢一
 代言之亦有皇帝王伯之易第者焉無為者皇
 如漢高惠是也思信者帝如孝文是也知力者
 伯如孝武是也孝宣伯之王孝武王之伯譬之
 四時春秋冬夏伯而莠狀又出其下矣嗚呼何
 幸而得遇三皇之時哉
 又曰天地之氣運北而南則治南而北則亂亂久
 復北而南矣天道人事皆然推之歷代可見有長
 之理也又曰陰事太平陽一而陰二也治世少而亂
 世多君子少而小人多之數也
 魯齊鮑氏曰按元會運世之數運當三百六十
 年可以推歷代之治亂于至卯陰中陽將治也
 卯至于陽中陽極治也干至酉陰中陽將亂也
 酉至于陰中陰極亂也先天圖自泰歷盡而至
 否自否歷隨而至泰即南北之運數也蓋泰與
 否相對蓋與隨相對故曰自泰至否其間有盡
 盡之者誰陰方用事陽艮以止陰邪吳入否斯
 至矣自否至泰其間有隨隨之者誰陽震順動
 兌陰隨之民說無疆泰無不宜此否泰盡隨始
 亦天門地戶人路也方出入之交數數生者頃

自子而下表維元乾治之象和者逆自午至
子與坎艮坤乾之象當皆北面觀之即知逆順
唐至五代也六甲子半至半乾逆乾德至今又
六甲子中經南人川市南禽隨氣通北而亂康
節蓋以數推之六甲子者三百六十也即一日
十二時之數自元中元起運月已來未至於迄
今月仍在千辰方通百為千者三千六百六十
為時者僅一百二十二何速哉古今在天地間
猶且辰前聖人連千晝夜之道而和故能以一
時觀萬時一在現為也

廣志卷之七十五

天道類

司氣

要語

地上之數起於二二而六之為十二月二而兩
之為二十四氣二而三之為七十二候此十二
辟中所以藏子七十二候四正卦中所以藏子
二十四氣六卦中所以藏子三百六十日漢
始以驚蟄為正月節氣雨水為二月節至前漢
未始改故律曆志云正月立春節雨水二月
驚蟄節春分中言蟄至正月始驚二月大驚故

移居後云三統曆較兩三月節清明中按通卦
驗及今曆以清明為三月節較兩中余並與律
曆志同月令紀十二月時候條例不一氣候在
前所言之在後後言之其二至二分之二皆再
紀時候者以二至是陰陽之始終二分是陰陽
之交會此節之大者聖王所加謹

易曰坎震北方之卦也又曰元正秋也又曰先王以
至日閉關

後世氣候節序易已隆之矣坎既言正北方卦
則震東兌西離南不言可見元正秋者秋分也
則震春兌離夏至秋冬至不言可見復大蒙言

至日尚與冬至也則始為夏至不言可見人非
 明易則陰陽消長之氣可觸而知矣
 鶴山魏氏曰秋為陰中春為陽中
 陰氣始五月終十月故曰八月為陰中陰中
 雖無有陰陽為主陽氣始十一月終四月正月
 二月為陽中陽中雖無有陰陽為主
 朱子曰自今冬至至明年冬至只是一氣問匪
 把來折做兩截則春夏為陽秋冬為陰分做四截
 便是四時又分做二十四氣七十二管是此始
 二十四氣者北云正月立春雨水申二驚蟄
 節春分中三穀雨節清明中四立夏節小滿中
 五芒種節夏至甲六小暑節大暑中七立秋節
 處暑中八白露節秋分中九寒露節霜降中十
 立冬節小雪中十一大雪節冬至十二小寒
 節大寒中雨水者雪散而為雨水自上而下曰
 雨北風來之而為雪東風解之而為水驚蟄者
 蟄蟲驚而走出故雨者雨以土百穀清明物主
 清淨明潔小滿物長於此小得盈滿芒種有芒
 之候可稼種小暑大暑就極熱之中分為大小
 月初為小午為大處暑者將退伏潛處白露陰
 氣漸重凝色白寒露露氣寒將欲凝結小寒大
 雪十月初小十一月將大小寒大寒十二初寒

為小月半寒為大二十四氣有十五日有餘每
 氣中半之為四十八氣氣有七日半有餘周
 禮有四十八節是一氣易一節也九二十四氣
 三分之氣間五日有餘故年有七十二候也
 歐子曰七十二候各置中節即初候也以候乘累
 加之即次候六十四卦置中氣即兌卦也以乘累
 加之即次卦也五行用事置四立之節而命之即
 春木夏火秋金冬水用事之初也置四季之節冬
 以雜乘加之即土用事也
 十二辟卦之爻應七十二候中節前為初候初
 前三日也候為次候朔氣候三日也後以分內
 故也六十卦應三百六十日一年十二月有十二
 中氣則置十二公卦以主之如十一月坎初六冬
 至公中子是中氣辟復候也內為朔氣前三日也
 小寒坎九十二月節候也外大夫譙卿候是坎
 卦也為平氣後登日也四立者立冬水立春木立
 夏大立秋金立四立之節五行用事之初也四季
 居乾坤艮巽四維之位為辰戌丑未四季之月正
 土用事之特也四正卦坎離震兌也每卦一爻統
 兩卦半兩爻統五卦成一月六爻統十五卦六
 氣成二月為一特統而論之四時四六二十四氣
 也分而言之有節有氣候各有條而不亂故以意

釋之未審得歐公之意否或曰甲巳六月一庚十
二月則七十二變謂之候亦通

司天考曰七十二者五行化或之數是為經法陽
之氣三十六而陰之氣二十四而三之陰陽
之數無往不合七十二候亦自推之

七十二候主司並用之於曆極其精妙魯齋
氏曰嘗求其說而不得終以思久而方悟悟曰此

即乾坤二卦之象乾一爻三十六兩爻七十二候六
爻二百一十六坤一爻二十四三爻七十二六爻

一百四十四月之一一年則三百六十之數盡矣
又以五行之氣分之水木火金分主四季共得四

七十二百八十八日又八七十二日以足一周之數
於是以上四季當之每季十八日為辰戌丑未之月

又每月六日為土應一月辟卦六爻以見五行雜
土不得一年四季一月六日皆有土以寄主其中

所以天地間萬民萬物萬事萬化並項之以為主
長收藏之他故曰候高請者當諒其若思不止

甲巳之變而已也

覩物張氏曰四時八節各以三變以十為一日旬三旬
而一月九旬而一而三十六旬而四時畢以五為一日

候三候而一氣九候而一節七十二候而八節周
天有四時一特四月一月四十四四一十六而

各去其一是一時三月一月三十日休數雖四
而一者常不用用數有三有九故三司為一月三

月九十日為一時五日一候者一月六候五六三
十日也三候一氣者十五日也九候一節者八九

之候而氣節周也魯齋氏曰嘗求今之司曆者
徒登其候之名未必研其義諸述一修之先墜

於與百姓日用而不知之域
春秋傳曰分至啓閉必書云物為備

分謂春分秋分至謂夏至冬至啓謂立春立夏
閉謂立秋立冬唐孔氏曰二至是陰陽之始終二分

是陰陽之交會是節之大者故古人以二至二分
而觀雲色物節色也保章氏曰以五雲物之色辨

吉凶水旱降暄荒之候象青為白為赤為
兵荒黑為水黃為暄皆足日旁雲氣之色以驗候

象以知十二物之分野所降下之國有暄荒也
保章氏曰以十二物以察天地之和

風即氣也古人皆次十二律以候十二辰之風氣
能別妖祥今無吹律之法故其道亡春秋傳楚師

伐鄭師曠曰五驟歌北風又歌南風南風不競多
死聲楚必無功魯齊鮑氏曰按師曠吹律以覩楚

強弱北風者無射矢鍾以杜南風者姑洗以前南
風轉則知楚無功王氏昭尚曰十二風主於十二

風生於十二辰之位天地六氣合以主風震為明巽風

離為景風兌為開風坎為廣莫風此四正卦之風

也艮為條風立春亦曰條風巽為清明風亦夏亦

曰清明風坤為涼風立秋亦曰涼風乾為不周風立

冬亦曰不周風此四維卦之風又無四立而言八卦

并立為十二風也八風也主乎八卦傳曰舞以行

八風又曰十二風應十二律出師之日次律合聲

望敵知吉凶聞聲效勝負

朱子曰天地只是一氣發生之初為春氣長得過便為

夏收斂便為秋消縮便為冬明年又復從春起仁

義便如陰陽四端便如四時分四時四端便如八節

只一氣而有消長尔一分二二分四三其四為十二兩

其十二二十四三其二十四七十二散為十百千

萬不過天三地兩而已

廣志卷之七十六

司氣中

千之律呂八風說

太史公律書律曆天所以通五行八正之氣素隱曰八

方之風天所以成熟萬物也舍者日月所舍舍者

舒氣也不周風居西北主殺生東壁居不周風東

主辟氣素隱曰而東之至於營空素隱曰定星也定中而營

室者主營胎徐氏曰陽氣而產之東至於危危墜也

素隱曰危陰陽之危墜也曰危十月也律中應鍾

應鍾者陽氣之應不用事也其於十二子為亥

亥者該也素隱曰律曆志言陽氣藏於夏故該也

廣莫風居北方廣莫者言陽氣在下陽莫陽廣大

也故曰廣莫風至於虛虛者能實能虛言陽氣冬

則宛藏於虛日冬至則一陰下藏一陽上舒故曰虛東

至於河女素隱曰言萬物變動其所陰陽氣未相

離尚相如存也故曰須女十一月也律中黃鍾黃

鍾者陽氣鍾黃泉而出也其於十二子為子

者滋也滋者言萬物滋於下也其於十母為壬

癸壬之為言任也言陽氣任養萬物於下也

癸之為言揆也言萬物可揆度故曰癸東至

辛牛辛牛者言陽氣牽引萬物出之也者冒

也言也維東能冒而生也牛者耕植種萬物

也東至於建星建星者建諸生也十二月律中
 大呂大呂者其於十二子為丑丑者紐也言陽
 氣在上未條萬物厄紐未敢出條風居東北
 主出萬物條之條治萬物而出之故曰條風南
 至於箕箕者言萬物根根徐庚曰故曰箕正月
 也律中泰簇泰簇者言萬物簇生也故曰泰
 簇其於十二子為寅寅曰寅寅曰寅寅言萬物始生
 然也素隱曰寅寅故曰寅南至於尾言萬物始生
 如尾也南至於心言萬物始生有華心也徐庚曰
 南至於房房者萬物門戶也至於門則
 出夫明庶風居東方明庶者明衆物足出
 也二月也律中夾鍾夾鍾者言陰陽相夾麗也
 其於十二子為卯卯之為言茂也言萬物茂也其
 於十母為甲乙甲者言萬物剖符甲而出也符
 言萬物皆至也南至於亢亢者言萬物亢見也南
 至於角角者言萬物皆有枝格如角也三月也律
 中姑洗姑洗者言萬物始生其十二子為辰辰者
 言萬物之娠也徐庚曰辰辰者言萬物之娠也清明居風
 東南維主風吹萬物而西之軫軫者言萬物
 益大而軫軫然西至翼翼者萬物皆有羽
 翼也四月也律中仲呂仲呂者言萬物尽

孫而西行也其於十二子為巳巳者言陽氣之
 已尽也西至於七星七星者陽數成於七故曰
 七星西至於張張者言萬物皆張也西至於注
 下注故曰注五月也律中蕤賓蕤賓者言陰氣
 幼少故曰蕤賓陽不用布故曰蕤賓風居南方
 茶者言陽氣道竟故曰景風其於十二子為午
 午者陰陽交故曰午素隱曰律曆志其於十母為丙
 丁丙者言陽道著明故曰丙丁者言萬物之十
 壯也故曰丁西至於狐狐者言萬物之無濫徐庚曰
 且就死也西至於狼狼言萬物可度盡斷萬
 物故曰狼也涼風居西南維主地地者沉奪萬
 物氣也六月也律中林鍾林鍾者言萬物就死
 氣林然其於十二子為未未言萬物皆成有滋
 味之也素隱曰律曆志北至於罰罰者言萬物氣
 奪可伐也此至於參參者言萬物可參也故曰
 參七月律中夷則夷則者言陰徐庚曰氣之賊徐庚曰
 則萬物也其於十二子為申申者言陰用事申
 賊萬物徐庚曰故曰申北至於濁素隱曰濁者觸也言萬物皆觸死者故曰濁北至於留
 留者言陽氣之稽留也故曰留八月
 也律曰南呂南呂者言陽氣之孫入藏也其於

十二子為百百者萬物之老也李德曰傳有故曰百
閭闔風居西方閭者倡闔者藏也言陽氣通萬
物闔黃泉其於其母為庚辛庚者言陰氣庚萬
物故曰庚辛者言陽氣就藏皆言也北至于
妻者手萬物且內之也北至于奪徐志曰一作妻索隱
齊讀妻為聚聚謂天倉今此說異又六律
十母又與漢書不同各是異家之說也 奎者主妻妻殺萬物
也奎而藏之九月也律中無射無射者陰氣盛
用事陽氣無餘也故曰無射其餘十三子為戊
戌者言萬物成故曰戌索隱曰律曆志
揚八卦納甲
惟用會為坤象三百屈而出於庚為震象五日
上弦而見於丁為兌象七日於甲壬為盈乾象
既形而生魄退於辛為巽象八日下弦消於丙
為艮象七日復與日會于辰戌之所而為坤象
繫辭懸象著明莫乎日月虞翻曰謂日月懸天
成八卦象三日春震象月出庚八日兌象月見
丁十五日乾象月盈甲十六日艮象月退
辛二十三日艮象月消丙三十日坤象月滅乙
晦夕朔旦則艮象水流戊日中則離離見火就
己戌己土位象見于中日月相推而明生焉盈
先甲三日後甲三日虞翻曰謂初變成乾乾為
甲至二成離離為日謂乾三爻在前故先甲三

三才廣志 天道卷七六

日賁時也變三至四體離至任成乾乾三爻在
後故後甲三日无妄時也出震消息歷乾坤
象乾為始坤為終故終則有始乾為天震為行
故天行也
巽九日先庚三日後庚三日虞翻曰謂變初至
二成離至三成震震主庚離為日震三爻在前
故先庚三日謂益時也動四至五成離終上成
震震爻在後故後庚三日也乾成於甲坤成於
庚陰陽天地之始終故經本甲庚於盡家巽五
也
羣己日乃乎虞翻曰離為日象謂以四動體離
五在坎故己日乃乎以成既濟
漢上朱氏曰己日當讀作戊己之己十日至庚
而更更庚也自庚至己十日決矣己者決日也
羊自避來无妄變也二變家人口一變離四變
羊无妄之震納庚羊之離納己故有此象二應
五三應上孚也
趙氏曰天道左旋日月右轉兩曜行天若碑瓦
然日受日光向為明而背為魄下土土視之則
有盈闕蓋日行一度一歲一周天月行十三度
十九分度之七一一月一周天合離盈速之既英
此兩弦望之攸分現者月之體坤之純陰象

焉明者日之光乾之純陽象焉其主明也一陽在下震之象其主魄也一陽在下巽之象二陽浸長上弦為兌二陰浸長下弦為艮三月明於庚蒙納庚也十六魄於辛其納辛也八月弦於丁兌納丁也二十三弦於丙艮納丙也日月相望於三五月盈在甲故乾納甲日月合符於梅朔月後於乙故乾納乙明滿於甲而盡乎人壬廿九日通則晦矣故乾復納壬魄全於乙而止乎癸癸二日也通則明矣故乾復納癸望前月行先乎日故以昏定望後月行後乎日故以晨定月近於朔故必三十度而明見如月遠於然故不待十度而魄已生日月相去各九十餘度四分天之一明與魄分謂之弦日月相對各百八十餘度直乎天之半周乎魄謂之望日離也納已巳居陽中月坎也納戊戌居陰中日月合德戊巳無位循環不窮所以為中

朱氏參同穢契說月首言乾坤坎離四卦索籒之外其次言屯蒙六十卦以見二日月功之早晚又次即言十二辟卦以分納甲六卦而兩之蓋又以詳理月節而外以兼統歲功其所取於易以高說者如是而已初未嘗及夫三百八十四

爻也今世所傳所傳之法乃以三百八十四爻為一周天之數以一爻直一日而爻多日少則不免去其四卦二十四爻以候二十四氣之至而漸加焉已非出於自然昭合之度矣且當日所用之爻或陰或陽初無次第不知功夫有何分別又况一日之間已周三百六十之數而其一氣所加僅得一爻多少重輕不相權準又此二十四者進增微漸退減暴疾無復往來循環之勢恐亦後人以意為之未必親君之本指也參同之書本不為明易乃姑借此納甲之法以寓其行持進退之候其時每欲學之而不得其傳無下手處不敢輕議然其所言納甲之法則今所傳京房占法見於火珠林者是其遺說沈存中筆談詳釋甚詳亦是有理參同所云甲乙丙丁庚辛者乃以月之昏旦出沒言之非以分六卦之方也此雖非為明易而設然易中無所不有苟其言自成一說可推而通則亦無害於易

度刻待日月數

日行於天九千四百六里二十四步六十四分

為一度九三度六分五為一刻積三百六十五度四分之為百刻考靈樞云三十六頃為百刻則一刻乃三頃有餘然一度是一頃也故今云

頃刻八刻為一時性于午二時二時陰陽交	多二刻為十刻每時九定八刻初初初初一初	初二初初三初正初初正一初正二初正三初	共十二時子曰夜半丑日鷄鳴寅日平旦卯日	日出辰日食時巳日隅中午日日中未日日昃	申日哺時酉日日入戌日黃昏亥日人定十二	時自子至巳為六陽自午至亥為六陰則陰為	消陽為息一十二時乃陰陽消息也五日為	一候積六候成一月春秋正義曰日營火日營	水火外光水含影故日月生日之所照魄生於	日之所蔽當日則光盈就日則明淨自朔之魄	生明至晦之明淨義三十日乃一月矣	六陰六陽之說	陰晦也太極靜而為陰故夜為陰陽明也太極	動而生陽故晝為陽	月陽之明	月在甲曰華在乙曰摘在丙曰修在丁曰圓在	戊曰厲在己曰則在庚曰望 <small>望也</small> 在辛曰塞在壬	曰終在癸曰極 <small>極也</small>	月名	正月為限二月為如三月為病四月為余五月	為卑六月為且七月為相八月為壯九月為玄
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------	--------------------	----------	------	--------------------	--------------------------------------	--------------------------	----	--------------------	--------------------

三才廣志 天道卷七六

月得甲則曰華限二月得乙則曰摘如三月得	病則曰脩宿四月得丁則曰成闕餘五月得戊	則曰厲卑六月得己則曰則且七月得庚則曰	室相八月得辛則曰塞壯九月得壬則曰終玄	十月得癸則曰極陽十一月得甲則曰華卑十	二月得乙則曰摘除	晦朔望盈虛之說	日與月不相照而月無光月尽也故三十日為	晦晦天也大死為灰月光尽似火為灰故曰死	魄朔月初生猶始也故曰朔蘇也月死復蘇生	也乃曰哉主明弦曰將半有光之名其形一旁	曲一旁直若張弓弦故初八月將半得日之光	為上弦至二十三曰為下弦早光晚光早晚	虧皆初八二十三之前後也日月對照而光滿	則曰望望月滿之名分天之中相與為衡一月	之半也日與天會而多五日九百四十分之日	二百三十五者為氣盈天甚健一日一夜一局	三百六十五度四分度之一正却好比天進一	度二日天進二度天進一度則日退一度天進	二度則退二度故曰不及天而有盈一月之間
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------	---------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

者天一時五刻故曰至次為五從二十四氣美
來三百六十日之外所多者月與日會而少五
日九百四十日之五九十二者為朔虧一
歲月不及日少六日為虛虛即虧也一朔無三
十日余故曰虧又曰周天三百六十五度四分
度之一每歲只有三百六十日余了五日四分
日之一又除日月計六日所以置閏所余六日
為氣盈所少六日為朔虧又一朔無三十日全
故為之虧二氣必三十日添二時五刻故謂之
盈又以按歲沒分謂之策余終歲減分謂之用差
減終歲沒分謂之策余終歲減分謂之用差

晝夜長短

晝夜以日出入為分天體北高而南下地體平
著乎其中日之行也斗建寅則出乙而漸北斗
建午則出艮而漸南漸北則去地遠而出早入
遲故晝長漸南則去地近而出遲入早故晝短
長短不過百刻

春秋二分之日日出卯入酉晝行也上夜行地下皆
一百八十二度半強故晝夜長短同爾雅名
載歲也夏曰歲商曰祀周曰年唐虞曰載疏云
別年歲之名也載即歲也白虎通云王者受
命而改正朔者明易姓示不相襲也明受之

於天下不度之於人所以變易民心羊其耳目
以明化然則歲名變易理亦同此故夏曰歲取
歲星行一次夏書曰每歲孟春道人以木鐸徇
于路是也商曰祀取四時一終則以祀者嗣也
取其與來繼性之義孫炎曰取四時祭祀一訖
爾書曰惟元祀十有二月乙丑伊尹祠于先王
是也周曰年者取禾一熟也業說文云季穀熟
也從禾千声春秋曰大有年然則年者禾熟之
名每歲二熟故以為歲名左傳曰十年七百是
也唐虞曰載載始也取物終更始竟與曰朕在
位七十載舜典曰五載一巡守是也

太歲在甲曰闕逢在乙曰攝蒙在丙曰柔兆在丁
曰強圜在戊曰著雍在己曰屠維在庚曰上章在
辛曰重光在壬曰玄默在癸曰昭陽昭陽為陽也
太歲在寅曰攝提格在卯曰單閼在辰曰執徐在
巳曰大荒落大荒落為荒也在午曰執徐在
未曰協洽在申曰涒灘在酉曰作噩在戌曰閼茂在亥曰大淵獻在子
曰困敦在丑曰赤奮若
十干未詳十二支史記天官書索隱曰攝提
格言能提斗移角萬物承陽起也單閼陽氣推
萬物起也單蓋也闕止也執徐伏蟄之物皆振
舒而出故曰執徐執蟄也徐舒也大荒落也致

併收盛也梓壯也言為物盛世備洽

陽氣欬化萬物故曰協洽協和也洽合也活灘萬

物吐芳傾垂之貌作郭皆物芒括起之貌開茂

萬物蔽胃故曰開茂蔽也茂胃也大淵故淵深

也大賦萬物於深謂蓋藏之外也困教混洗曰

言萬物初萌混泥之黃泉之下也亦奮若言陽

氣奮迅若頃也

書五記

歲星十二歲一周天所以紀歲月一日行天十

三度而歲二十九日過半而一周天與日會所

以紀月自夜半至明日夜半日一出漫行天一

度所以紀日星二十八宿辰其次也日百刻二

十八宿晝夜迭見而天行周十二次故曰十二辰

亦曰十二時所以紀星辰積辰而為日積日而

為月也積月而為歲歲日月星辰其行各有盈

縮進退遲疾長短之不同然皆不離於數故以

曆而紀其數因以定數而考其行度以驗其當

否朱氏曰左轉曰日月所會是會辰注云一歲日

月十二會所會為辰十一月辰在星紀十二月

辰在元枵之類是也然此特在天之耳若以地

言之則南面而立其前後左右亦有四方并十

二辰之位焉但在地之位一定不易而在天之

象運轉不停惟天之為大加于地之千位乃與

地合而得天運之正是蓋周天三百六十五度四分

度之一周布二十八宿以著天休而安四方之位以

天統地則一晝一夜過周匝而又超一度日月五

星亦隨天以統地而唯日之行一日一月無餘無欠

其餘各有遠近之差焉然其懸也固非擬屬而

居其運也亦非推挽而行但當其氣之盛處精

神光耀自然發越而入各自有次第耳列子曰

天積氣耳日月星宿亦積氣中之有光耀者張

衡靈憲曰星也者休生於地積成於天列居錯

時各有攸屬此言皆得之矣

書洪範八庶徵曰雨曰暘燠曰寒曰風曰時五者來

備各以其叙庶草蕃庶音與陽同光也徵驗也庶豐茂所

驗者非一故謂之庶徵兩陽燠寒風各以時至故曰時也

備者無缺少也叙者應節候也五者備而弗失叙其庶

草尚蕃無也則其他可知也兩為水陽屬火燠

為水寒屬金風屬土其仁傑曰易以坎為水北

方之卦也又曰兩以潤之則兩為水矣離為火

南方之卦也又曰日以烜之則兩為火矣小

明之詩首章云我征徂西二月初吉三章云昔我

往矣日月方燠夫以月為燠二為燠焉春為木

明矣漢志引狐突金寒之言顏師古為今行在

西政謂之應則其為秋為金明矣又按籍說以
兩萬水以應萬大齊陽也則庶微兩之為水陽之
為火類例都又甚明蓋五行乃生致之自然叙
矣五事本於五行庶微則本於五事其條理次
第相為貫道有秩然而不可紊亂者也

極備為一極無也

極備過多也極無過少也唐孔氏曰兩多則濟

兩少則旱是極備亦凶極無亦凶餘惟是日休

微曰肅時兩若曰又時陽若曰皆時燠若曰隸

時寒若曰聖時風若曰皆微曰恒恒兩若曰借

恒陽若曰豫恒燠若曰急恒寒若曰蒙恒風若

狂妄借差豫急急迫蒙昧也在天為五行在人

為五事五事借則休微各以類應之五事矣則

咎微各以類應之自然之理也然必曰其事得

則其事休微應其事失則其事咎微應則亦膠固

不通而不足與語造化之妙矣天人之際未易

言也夫荷之機應感之微非知道者孰能識之

哉

曰王省惟歲卿士惟月師尹惟日

歲月日以尊卑為微也王者之失得其微以歲

卿士之失得其微以月師尹之失得其微以日

蓋以陽燠寒風五者之休咎有係一歲之利害

有係一月之利害有係一日之利害各以其大
小言也

歲月日時無易百穀月成又用明俊民用章家用

平康

歲月日三者兩陽燠寒風不失其時則其效如

此休微所感也

日月歲時既易百穀月不成又昏不明俊民用

微家用不寧

日月歲三者兩陽燠寒風既失其時則其害如

此咎微所致也休微言歲月日者總於天也咎

微言日月歲者著其小月

庶民惟為星星有好_下風星有好_下日月之行

則有冬有夏月之從星則與風雨

民之麗乎土猶星之麗乎天也好風者箕星好

雨者畢星漢志言軫星亦好雨意者星宿皆有

所好也日有中道月有九行中道者黃道也北

至東井去極近南至牽牛去極遠東至角西至

婁去極中是也九行者黑道二出黃道北黑道

二出黃道南二道二出黃道西青道二出黃道

東并黃道為九行也日極南至牽牛則為冬

至極北至于東井則為夏至南北中東至角西

至婁則春秋分月立春春分從青道立秋秋分

從白道立冬至從黑道立夏夏至從黑道所
謂日月之行則有冬有夏也月行東北入于箕
則多風月行西南入於畢則多雨所謂月之從
星則以風雨也民不言省者庶民之休咎休于
上人之得夫故但以月之從星則以風以從民
之飲者如何尔夫民生之衆寡首欲衣飢者欲
食饑寡孤獨者之欲得其所此王政之所先而
卿士師尹近民者之責也然星雖有好風好雨
之異而日月之行則有冬有夏之常以月之常
行而從星之異好以卿士師尹之常政而從民
之異欲則其從民者非所以徇民矣言日月而
不歲昔言歲有冬有夏所以成歲功也言月而
不言日者從星惟月為可見耳

○廣志卷之七十六

廣志卷之七十七

司氣下

運氣論十干

天氣始於甲子地氣始於子亥者乃聖人究乎
陰陽重輕之用也著名以彰其德五珥以旌其
事由是子甲相合然後成其紀遠可步於歲而
統木十年近可推於日而明十二時歲運之盈
虛氣令之早晏萬物生死將令驗古成得而知
之非特是也將攷其細而知人未明之禍福明
其用而察病向性之死生則精微之義可謂大
矣哉是以東方甲乙南方丙丁西方庚辛北方
壬癸中央戊己五行之末也蓋甲乙其位木行
春之令甲乃陽內而陰尚包之草木始甲而出
也乙者陽過中然木得正方尚已榮也又云乙
軋也為物皆解乎甲自抽軋而出之也丙丁位
大行夏之令丙乃陽上而陰下陰內而陽外丁
陽其強遠能進陰氣相丁又云丙炳也萬物炳
然而著見強也戊己者其位土行四季戊陽
土也萬物生而出之萬物伐而入之己陰土也
無所為而得己者也又云戊茂也已起也土行
四季之末萬物含秀者抑屈而起也庚辛其位
金行秋之令庚乃陰干陽更而續者也辛乃陽

在下陰在上陰于陽性於此庚更故也而辛新也庚辛皆金金味辛物成而後有味又云萬物肅然更茂實新成壬癸其位水行冬之令壬乃陽既受胎陽壬之乃陽生之位壬而為胎與子同意癸者揆也天令至坎方物閉藏懷妊於其下揆然萌芽天之道也以為日名焉故經曰天有十日日六竟而周甲者此也乃天地之數故甲丙戊庚壬為陽乙丁己辛癸為陰五行各一陰一陰改有十日也

論十二支

清陽為天五行彰而十干五濁陰為地八方定而十二支分運移氣迄歲歲而盈虛應已上亦下降物物而變化可期所以支干配合其深妙用矣
子者北方陰寒水之末而一陽肇生之始故陰經則陽生壬而為胎子之為子此十一月之辰也
丑陰尚執而經之又丑陰也助也謂十二月終始之際以結紐為名焉
寅正月也陽已在上陰已在下人始見之時故律管聽庚以候之可以述事之始也又寅漢也律也謂物之津金

卯者日作之時也又戊戌也言二月陽氣盛而律成

辰者陽已過半三月之時物盡震而長人謂辰言震也

巳者四月正陽而無陰也自子至巳陽之位陽於是當又已起也物畢盡而起

午者陽尚未屈陰始生而為主又云午長也大也物至午皆滿長大也

未六月未已重而成矣又云未味也物成而有未與辛同意

申者七月之辰申陽所為而已陰至於申剋上

下通而人始見白露葉落乃其候也

事以成之又云申身也言物體皆成

酉者日入之時乃陰正申八月也又云酉緝也萬物皆猶緝收歛

乃乾位戌為天門故也又云戌滅已萬物皆九月戌陽未既也然不用事潛藏於戌王中衰滅矣

十月亥純陰也又亥言也言陰氣幼殺萬物此地之道也故以此名明為甲之干乃天之五行一陰一陽言之子之支以地方陽言之故子寅干甲為陽不己酉亥為陰土居四維正在四季

之未上有四辰成爲陽且未爲陰改其數不同也合而言之十配十二共成六十月後六六而成歲故經曰天以六六之節以成一歲此之謂也十二支亦曰十二律亦曰十二辰其辰有屬者乃位中所臨二十八宿之主星會又改當其生與宿之會同爲所屬故也而星會又有正副爲始尾大虎箕水約皆在寅亢金龍角木蛟皆在辰虎龍爲正餘皆此例大虎金龍者又以七曜紀之令所謂密日者其乃七曜之名號以太陽五日則日密是隨日宿邪言也二者雖於索問無所明亦陰陽之奧義故隨文畧以奉之亦

論納音

十干十二支相承共承六十日乃天地之紀符會以統日爲甲東方春始生爲時之長子北方陽始生爲氣之先則甲子爲首而已丑次之然辰之中交相參同則五行互以以臨過無一專致其統矣又有納音之法乃旋相爲宮之法也正與律呂之用而一辰之中又含五音十二辰共納六十音也謂如子之一辰甲子金丙子水戊子火庚子土壬子木是也按漢志同數娶妻隔八生子者皆納音法臨皆陽則亢而無以比其和故娶一丑爲妻乙丑干辰皆陰也餘位並

同隔八生子謂甲子前八位下生壬申金又隔八生庚辰金三位然後左行司火至火依前隔八生火三夏生而後至木木三下生而後至水水三下生而後至上土三下生而後至金乃爲一周復自甲午上生金衣次而轉然隔八生子則除上下兩位而言也隔八非第八也若自甲子至癸酉通數乃共十矣此周甲之氣耳納音之所以金先者則五行之中唯有金聲鑄而爲器則音聲彰矣白虎同曰鐘先音也成之於人則成肺亦爲五臟先以主音聲外應皮毛堅而響亦由金文化也至秋肅殺萬物堅燥而風

幼悽鳴乃金之性也及于自東右行向南陽生於子所以下生所五所上生天上下下生者正謂天氣下降地氣上升易曰天地交泰義見此也然所生並三者亦三元之義故經曰三而成天三而成地三而成人易文之象取三老子曰一生二二生三三生物物即其意也蓋有始有中

論六化

有終畢矣五音變而周乃十二辰各含五音則成三十立而過六十甲子也故經曰陽相錯變由生也又曰高下相召升降相因而變作美此之謂也

五行施形於地為世日月相生相剋為萬物之
 宗元推而上之則其氣化百度何可量也是以
 感之於人則形體具而為神機之虛達之於天
 則寒暑運而為生化之原由是上聖造其微而
 內經作故論曰在地成形在天為氣也然行有
 五而氣有六以分君火相火之化六氣化者謂
 寒暑燥濕風火也乃天之元氣然後三陽三陰
 上奉之謂之標標本之論具在下文六氣皆有
 一化奉大槩也尋文攷之則土之化曰濕曰雨
 金之化曰燥曰清各所以明其性而已
 木之化風主於春春之為言養也陽氣蠢動故
 風所以鼓舞萬物為天號令
 君火之化熱主於春未夏初行陰淑之令而不行
 炎暑應君之德也
 相火之化暑主於下夏之為言大也與午同意
 炎暑乃行
 金之化清與燥主於秋秋之為言擊也與金同
 意清涼乃行白露清氣也金屬庚辛辛為丙婦
 帶火之氣故燥雖經曰辛商也丙之赤則金燥
 之化可明矣久雨霖霖西風而晴燥之兆也西
 風而雨燥溫爭也而乃自晴
 水之化寒主於東冬之為言終也嚴涼乃行土

之化濕與雨主於長夏長夏謂六月也土生於
 火長在夏中既長而王土潤溽暑溫化行也蓋
 濕則土生乾則土死泉出地中溫化信矣經曰
 地氣上為雲天氣下為雨雨出地氣雲出天氣
 則土雨之化見矣同為一歲之令送還而治之
 也夫四時寒暗之序加以六氣司化之令則歲
 各異凡春溫夏暑秋涼冬寒皆天地之正氣其
 容行於主位則自有逆順淫勝之異由是氣候
 不一起可一定而論之陰陽四時之氣候則始
 於仲月而盛於季曰故經曰差三十度而有奇
 又言氣令盛衰之用其任四維故陽之動始於
 濕而盛於暑陰之動始於清而盛於寒春夏秋
 冬各有差其分者此之位也四維者戊辰丑未
 四季月也蓋春氣始於二月盛溫於三月夏氣
 始於五月盛暑於六月秋氣始於八月盛涼於
 九月冬氣始於十一月盛於十二月以此見之
 則氣差明矣然五月夏至陰氣生而反大熱十
 一月冬至陽氣生而反大寒者蓋氣自下生則
 推而上之也故陰生則陽上而愈熱陽生則陰
 上而愈寒以令驗之夏井清涼冬井溫和則可
 知也是所謂歲之常矣

論四時氣候

續修四庫全書 子部 類書類

日月運行而四時成以其有常也故盛人立法以步陰陽相錯而萬物生以其無窮也故聖人指物以候之其六氣終始早晏五運大步盈虛原之以至理考之以至數而垂示萬在無有差忒也經曰五日謂之候三候謂之氣六氣謂之時四時謂之歲又曰日為陽月為陰行有分紀周有道理日月一度月行十三度而有奇焉故大小月三百六十五日而盛歲積氣餘而盈閏矣經云日常於晝夜行天之一度則一日矣共三百六十五日四分之三而周天度乃成一歲常五日一候應之故三候成一氣即十五日也三氣成一節節謂立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至此八節也三八二十四氣而分主四時一歲成矣春秋言分者以六氣言之則二月半初氣終而交二之氣八月半四氣盡而交五之氣若以四時之令言之則陰陽寒暑之氣到此可分之時也晝夜分五十刻亦陰陽之中分也故經曰分則氣異此之謂也冬夏言至者以六氣言之則五月半司天之氣至其所至十一月半在泉之氣至其所至以四時之令言之則陰陽至死極至之時也夏至長不過六十刻陽至此而極東至日短不過四十刻陰至此

而極皆天候之外變故經曰至則氣同此之謂也天自西而東轉其日月五星循天從東而西故曰虎通曰天天左旋日月五星右行日月五星在天為因故右行猶臣對君也日則晝夜行天之一度月則晝夜行天之十三度有奇者謂復行一度之中作九十分之得七大率月行疾速終以二二十七日月行一周天是將十三度及十九分之七數總之則二十九日計行天三百八十七度有奇計月行疾之數此日行遲之數則二十九日日行天二十九度日已先行一周天三百六十五度外又行天之二十三度度及少七度而不及日也陰陽家說謂日月之行自有前後遲速不等因無常準則有大小月蓋之異也本三百六十五日四分度之一即二十五刻當為一歲自除歲外之餘則有三百六十四日又餘小月所少之日六日止有三百五十四日而成一歲通少十一日二十五刻乃盈閏為十二月之制則有立首之氣氣乃三候之至月半示斗建之方乃十二辰之方也閏月之終則無立氣建方皆他氣但依曆以八節見之惟其所餘乃成閏天度畢矣故經曰立端於始表正於終而天度畢矣者此之謂也觀天之有異

豈復有度乎乃日月行一日之度指二十八宿為證而記之曰度故經曰星辰者所以始日月之行也制謂度也天亦無候以風雨霜露草木之數應其可驗而則之曰候言一候之日亦五運之氣相生而直之即五日也如環之無端周而復始書曰恭三百六十旬有六日以閏月定四時或歲即其義也醫工之流不可不知經曰不知年之所加氣之盛衰虛實之所起不可以為工矣王冰以謂天真氣運尚未該通人病之由安能精達即古聖人之深戒也

論交六氣時日

陰陽相遞分六位而寒暑施張日月推移運四時而氣令更變故經曰顯明之右君火之位顯明謂之日即卯位也君火之右退行一步相火治之復行一步土氣治之復行一步金氣治之復行一步水氣治之復行一步木氣治之者乃六氣之主位也自十二月中氣大寒日交水之初氣次至二月中氣春分日交君火之二氣次至四月中氣小滿日交相火之三氣次至六月中氣大暑日交土之四氣次至八月中氣秋分日交金之五氣次至十月中氣小雪日交水之六氣每氣各主六十日八十七刻半總之乃三

百六十五日二十五刻共周一歲也若歲外之餘及小月之日則不及也但推之曆日依節令六氣此乃地之陰陽所謂靜而守位者也常為每歲之主氣寒暑燥濕風火乃六氣之常紀氣應之不同者又有天之陰陽所謂動而不息自天在泉左右四間是也輪行而居其上名之曰客氣客氣乃行歲中之天命天命所至則又有寒暑燥濕風火之化主氣則當祇奉客之天命客勝則從主勝則逆二者有勝而無復矣

論曰刻

夫日一書一夜十二時當均分一日故上智啓銅壺貯水漏下浮箭箭分百刻以度之雖日月晦明終不能逃是以一日之中有百刻之候也夫六氣通主一歲則一氣主六十日八十七刻半乃知交氣之時有早晏也故主此圖以明之冬夏日有長短異則晝夜互相推移而日出入時刻不同然終於百刻矣其氣交之刻則不能移也甲子之歲初之氣始於漏水下一刻終於八十七刻半子正之終也二之氣復始於八十七刻六分終於七十五刻成正四刻也三之氣復始於七十六刻終於六十二刻半酉正之中也四之氣復始於六十二刻六分終於五十刻

未正四刻也五之氣復始於五十一刻終於三十七刻半五正之中也六之氣復始於三十七刻六分終於二十五刻辰正四刻也此之謂一周天之歲度於刻交入也及歲之初氣矣如此而轉至戊辰年初之氣矣復始於漏水下一刻則四歲而一小周也故甲子辰氣會同者此也巳酉丑初之氣俱起於二十六刻寅午戌初之氣俱起於五十一刻亥卯未初之氣俱起於七十六刻氣皆起於同刻故謂之三合者義由此以十五小周為一大周則六十年也

論標本

三陰三陽天之六氣標也水火木金土地之五行本也生長化收藏故陽中有陰陰中有陽動靜相名上下相臨陰相錯而變所由生也是道也非恃徒然而書之各有至道理存焉詳素問篇論交相而言標本則莫測其源太陰濕土火陽相火為標本同至於少陰君火太陽寒水則陰陽寒熱互相不同義從何求豈不知出於自然而非人意之所能名邪古今之論陽則順行又以進為盛自先太陽而後少陽也陰而逆行又以退為盛自先少陽而後太陽也此易爻卜筮之所同是以君子司於午者一陰生之位火

本熱而其氣當陰生之初故標本異而君火為少陰也水居北方子而子者一陽生之位水本寒而其氣當陽生之初故標本異而寒水屬太陽也土者乃西南維未之位應於長夏之月未乃牛之次故上曰太陽也相火者司於寅寅乃丑之次故相火曰少陽也木者位居東方震在人主於肝用者陰未退下之而出雖陽藏居而下處陰之位亦必待陰而後生故屬厥陰也金者居西方兌在人主肺肺為華蓋雖陰藏居而上處陽之位金必待陽而後發故屬陰明也然六氣之不標本之義蓋由此

論五天之氣

天地之干相錯而列於八方各有定位星宿環列番相於其上而各有分也故大古占天望氣以書于冊番示後人在精意以攷之而後可明也蓋天分五氣地列五行五象分派散於其上經於列宿下合方偶則命之以為五運丹天之氣經于牛女奎壁四宿之上下臨戊癸之位立為火運幹天之氣經于心尾角軫四宿之上下臨甲己之位立為土運素天之氣經于亢氐昂畢四宿之上下臨乙庚

之位立為全運
 玄天之氣經于張翼婁胃四宿之上下臨丙午
 之位立為水運
 蒼天之氣經于為室柳鬼四宿之上下臨丁壬
 之位立為木運此五氣所經二十八宿與十二
 分位相臨則灼然可見因此以紀五天而立五
 運也戊為天門乾之位也己為地戶選之位也
 自房至畢十四宿為陽主盡自昴至心之四宿
 為陰主夜通一日也

論天地六氣

經曰天地絪縕六節分而萬物化生矣然地列五
 行者然其用也分支於十二自五行陰陽之氣
 以布八方蓋天氣降而下則地氣迂而上咸備五
 行之化氣然後合其用觀萬物未嘗不因天地
 之氣而化生之也地之氣靜而常天之氣動而
 變其六氣之源則同六氣之緒則異何哉蓋天
 之氣始於少陰而終於厥陰經曰少陰所謂標
 厥陰所謂終是也地之氣始於厥陰木而終於
 太陽水經曰顯明之古君火之位者其緒是也
 然不同之緒乃天真坤元二氣相因而成焉故
 天之六元氣又合地十二支以五行正化對化
 為其緒則

少陰司子午 大陰司丑未
 少陰司寅申 陽明司卯酉
 太陽司辰戌 厥陰司巳亥

天氣始終之因如是而已也之六氣天合天之
 四時風熱暑濕燥寒為其緒則

厥陰風木主春 少陰君火主春末夏初
 少陰相火主夏 太陰濕土主長夏

陽明燥金主秋 太陽寒水主冬

地氣終始之因如是而已經曰天有陰陽也亦
 有陰陽者乃上下相臨也天氣動而不息故五歲
 而右迂應地氣靜而守位天氣不加於君火則
 則五歲而餘一歲右迂相火之上以六春一備
 五歲一周則五行之氣適六春一備則六氣之
 位周與干支之緒小同取陰陽相錯上下相
 乘畢其紀之之意也以五六相合故三十年一
 紀之則六十年矣

論天符

陰陽交遺上下臨御而後有淫勝鬱復之變此
 大法也司天者之天為言直也主行天之令上
 之謂也歲運者運之為言動也主天地之間人
 物化生之氣中之位也在泉者主地之化行乎
 地中下之位也一歲之中有此上中下三氣各

行化令而氣偶符會而向者則通其化雖無越
 復之變則有中病徐暴之異是謂當年之中司
 天之氣與中氣運同者命曰天符符之為言合
 也天符共十二年而十二年之中又有與當年
 十二律五符同者人是歲會命曰太一天符大
 一者所以尊之之說也謂一者天會二者歲會
 三者運會上者四年不論陰年陽年皆曰天符
 故經曰天符為執法歲位為行令大乙天符為
 人貴卯之中人則執法者其病速而危行病者
 其病徐而待貴人者其病暴而死蓋以氣令故
 中人則深以歲會干律同而非天令則所以言
 行令者註曰象方伯無執法權故無違害病但
 執持而已

論紀運

十二之中五陰五陽也立為五運太過不及互
 相乘之其不及之歲則所勝者未起蓋運之虛
 故也則其間自有歲會同氣會亦氣之平外有
 年辰相合及交氣日時干相合則得為己助号
 曰平氣乃得歲氣平其物生昧應皆必合其無
 先後也聖人立名以紀之假令辛亥歲水運當
 云平氣何也辛為水運陰者遇亥屬北方水相
 佐則水氣乃平假令癸巳年火運亦曰平氣何

也癸為火運陰年己屬南方大相佐則大氣乃
 平及每年交初氣於年前大寒日假令丁亥交
 司之日遇日朔與壬仁合名曰平得符符者合
 也便為平氣若交司之時遇壬亦曰平得符徐
 此交初氣日時之後相遇皆不相濟也餘皆假
 此所謂甲己合乙庚合丙辛合丁壬合戊癸合
 是也又陰年中若逢月干皆符合相濟若未逢
 勝而見之干合為亦為半氣若行勝已後行復
 己畢逢月干者即得正位則大過不及平氣紀
 歲者當推而已之故平氣之歲不可預紀之十
 千之下列以陰陽年而紀者此乃大槩設此庶
 易知也平氣紀須以當年之辰日時干依法推
 之是以

木運大角歲曰發生 人過

少角歲曰委和 不及

正角歲曰敷和 平氣

大運大徵歲曰赫儀 大運

少徵歲曰伏名 不及

正徵歲曰升明 平氣

土運大宮歲曰敦阜 大過

少宮歲曰卑監 不及

正宮歲曰備化 平氣

金運大商歲曰豐成太過

少商歲曰從華不及

正商歲曰審平平氣

水運大羽歲曰流衍太過

少羽歲曰洞流不及

正羽歲曰順靜平氣

各以紀之也氣之平則同正化無過與不及也

又詳太過運中有為司天之氣所抑者亦為平

氣則赫儀之紀寒水司天二年豐成之紀三火

司天四年皆平氣之歲也

論歲中五運

也之六位則分主於四時天之五運亦相主而

終歲度在素問篇中止見於六元正紀大論每

十歲二司天文云初中正而已此則是一歲

主運也每運各主七十三日零五刻總五運之

數則三百六十五日二十五刻其成一歲蓋將

當年干起一歲中通主三百六十五日大運為

主將歲之主運上下因之而名大少五者也若

當年是木合自大角而下生之故曰初正大角

水生少徵火生大宮其名為風必候乙庚而發

聲乙庚伏於己中己為巽戶屬巽故云巽為風

乙得其仁而發主庚得其義而肅殺一主一殺

以見天地之推衝故風全重而天氣為霜也乙與庚合至秋水亥金盛乙從金化庚也

辛金為月

辛金為月陰金也大陰象也神秋乙土長生陰

金祿歸於酉陰土陰金生水而太陰至陰之

氣至八月中秋金水相會太陽光輝所以八月

到中秋至圓至皎平叔云正見中秋月當午午

中已土歸祿陰土之垣真上生金金生水之造

化也郭璞玉照云亦以辛金為火陰為老婦丙

大太陽辛金太陰一陰一陽之謂道丙與辛合

全長生在己丙弱辛生丙從辛象而化水也

壬水為雲

壬水為雲陽生也壬水長生於申歸祿在亥生

於申者天水出高源金生水也穿山透石流出

於江海聚而不復返此陽水至亥十月歸祿於亥

亥為水以壬水為金者明矣故壬申從乾然十

月亥地甲未長生之地壬水歸祿之鄉丁火至

亥胎養之地火衰水盛而木生丁從壬象而化

木也

癸水為雨

癸水為雨陰水也癸水長生於卯歸祿於子生

於卯者子為也沐浴水得陰木行根踈通土火

至於中呂皆下生自午至於亥為陰故自林鍾
 至于應鍾皆上生子於樂論叙之甚詳此不復
 紀甲子乙丑金與甲子乙丑全鍾同無甲子乙丑為陽律陽律皆下生
 甲子乙丑為陽呂陽呂皆上生六十律相又所以分為一紀也
 客齊四筆六十甲子納音之說術家多不能曉
 原其所以得名皆從五音所生有條不紊端如
 貫珠蓋甲子為首而五音始於宮宮土生金故
 甲子為金而乙丑為陰從陰商金生水故丙子
 為水而丁丑從之角木生水故戊子為火火
 生土故庚子為土羽水生木故壬子為木而已
 丑辛丑癸丑各從之至於甲寅則納音起於商
 商金生水故甲寅為水角木生水故丙寅為火
 征火生土故戊寅為土羽水生木故庚寅為木
 宮土生金故壬寅為金而午卯各從之至甲辰
 則納音起於角角木生水故甲辰為火火生土
 土故丙辰為土羽水生木故戊辰為木宮土故
 丙金故庚辰為金商金生水故壬辰為水而五
 乙各從之宮商角既然惟征羽不得居首於是
 甲午復如甲子甲申如甲寅甲戌如甲辰而午
 未五酉五亥亦從其類
 輟耕錄云六十甲子之有納音世人鮮知其理
 嘗觀筆談有曰六十甲子納音蓋六十律旋相
 為宮也一律合五音十二律納六十音也九氣

始於東方而右行音起於西方而左行陰陽相
 錯而生變化所以氣始於東方者四時始於木
 右行傳於大火傳於土土傳於金金傳於水水
 謂音始於西方者五音始於金左旋傳於火火
 傳於木木傳於水水傳於土納音之法同數娶
 妻隔八生子此律呂相生之法也五行先伸而
 後孟孟而後季此遁甲三元之紀也甲子金之
 仲同位娶乙丑隔八下生壬申金之孟壬申同
 位娶癸酉隔八上生庚辰金之季庚辰同位娶
 辛巳隔八生戊子火之仲戊子娶己丑生丙申
 火之孟丙申娶丁酉生甲辰火之季甲辰娶
 乙巳生壬子木之仲如是左行至於丁丑中呂
 之宮五音一終復自甲午金之仲娶乙未隔八
 生壬寅一如甲子之法終於癸亥自子至於巳
 為陽故自黃鍾至於中呂皆下生自午至於亥
 為陰故自林鍾至於應中皆上生得此一說固
 已判然及讀瑞桂堂殿錄亦論及此則尤明白
 簡易其曰六十甲子之納音此以金木水火土
 之音而明之也一六為水二七為火三八為水
 四九為金五十為土然五行之中惟金木有然
 之音水火土必相假而後成音蓋水假土火假
 水土假火故金音四九水音三八水音五十六

音一六土音二七此不易之論也何以言之甲
 己子五九也乙庚丑未八也丙辛寅申七也丁
 壬卯酉六也戊癸辰戌五也己亥四也甲子乙
 丑其數三十有四四者金之音也故曰金戊辰
 己巳其數二十有八八者木之音也故曰木庚
 午辛未其數三十有二二者火也上以火為音
 故曰土甲申乙酉其數三十者土也水以土
 為音故曰水戊子己丑其數三十有二者水也
 火以水為音故曰火凡六十甲子皆然此納音
 之所起也大抵六十甲子曆也納音律也支干
 納音之別也此天地自然之數河圖生數也生
 者左旋故以中央之土而生西方之金西方之
 金而生北方之水北方之水而生東方之木東
 方之東而生南方之火南方之火而復生中央
 之土洛書尅數也尅者右轉故以中央之土而
 尅北與西北之水北與西北之水而尅西與西
 南之火西與西南之火而尅南以東南之金南
 與東南之金而尅東與東北之木東與東北之
 木而又尅中央之土此圖書生尅自然之數也
 又見日家一書專解海中爐中之數其辭難鑿
 亦自煩通因併錄之曰甲子乙丑海中金者子
 屬水又為湖又為水旺之地燕金死於子暮於

三才廣志 天道卷七七

丑水旺而金死暮故曰海中金也丙寅丁卯爐
 中火者寅為三陽卯為四陽火既得地又得寅
 卯之木以生之此特天地開爐萬物始生故曰
 爐中火也戊辰己巳大林木者辰為源野己為
 六陽水至六陽則之榮業茂以茂盛之木而在
 原也之間故曰大林木也庚午辛未路傍土者
 未中之木而生午未之旺火火旺則土於斯而
 受刑土之始生未能育物猶路傍土若也故路
 傍上也壬申癸酉劍鋒金者申酉金之正位兼
 臨官甲帝旺酉金既生旺則誠剛矣剛則無喻
 於劍鋒故曰劍鋒金也甲戌乙亥山頭火者戌
 亥為天門火照天門其光至高故曰山頭火也
 丙子丁丑澗下水者水旺於子衰於丑旺而反
 衰則不能為江河故曰澗下水也戊寅己卯城
 頭土者天干戊己屬土寅為艮山上積而為山
 故曰城頭土也庚辰辛巳白蠟金者金養於辰
 生於巳刑質初成未能堅利故曰白蠟金也壬
 午癸未楊柳木者木死於午暮於未木既死暮
 雖得天干壬癸水水以生之中是柔弱故曰楊
 柳木也甲申乙酉井泉水者金臨官申帝旺酉
 金既生旺則水田以生然方生之際力量未洪
 故曰井泉水也丙戌丁亥屋上土者丙丁屬火

戊亥為天門火既炎上則土非在下而生故曰
 屋上土也戊子己丑霹靂火者丑屬土子屬水
 水居正木而納音乃火水中之火非龍伸則無
 故曰霹靂火也庚寅辛卯松柏木者木臨官寅
 帝旺卯木既生旺則非柔弱之木故曰松柏木
 也壬辰癸巳長流水者辰為水庫巳為金長生
 之地金生則水旺已存以庫水而逢生金則泉
 源終不竭故曰長流水也甲午乙未沙中金者
 午為火旺之地火旺則金敗未為火衰之地火
 衰則金冠帶敗而方冠帶未能作伐故曰沙中
 金也丙申丁酉山下火者申為地戶酉為日入
 之門日至此時而藏光故曰山下火也戊戌己
 亥平地木者為原野亥為木生之地夫本生於
 原野則非一根一株之比故曰平地木也庚子
 辛丑壁上土者丑雖土家正位而子則水旺之
 地土見水多則為也故曰壁上土也壬寅癸
 卯金箔金者寅卯為未旺之地木旺則金羸又
 金絕於寅胎於卯金既無力故曰金箔金也甲
 辰乙巳覆燈火者辰為食時巳為禺中之時
 艷陽之勢光於天下故曰覆燈火也丙午丁未
 天河水也戊申己酉大驛土者申為坤坤為地
 酉為兌兌為澤戊己之土加於坤澤之上非其

他浮薄之土也故曰大驛土也庚戌辛亥釵釧
 金者金至戌而衰至亥而病金既衰病則成柔
 矣故曰釵釧金也壬子癸丑桑柘木者子屬水
 丑屬金水萬生木金則伐之猶桑柘方生人便
 以饑蚕故曰桑柘木也甲寅乙卯大溪水者寅
 為東北維卯為正東水流正東則其性順而川
 澗池洽俱各而歸故曰天浮水也丙辰丁巳沙
 中土者土庫辰絕已而天下丙丁之火至辰冠
 帶已臨官土既庫絕旺火復與生之故曰沙中
 土也戊子己未天上火者午為火旺之地未中
 之木又復生之火性炎上及逢生地故曰天上
 火也庚申辛酉石榴木者申為七月酉為八月
 此時未則絕矣惟石榴之木及絕實故曰石榴
 木也壬戌癸亥大海水者水冠帶戌臨官亥水
 臨官冠帶則力厚矣兼亥為江非他水之比故曰
 大海水也
 六壬天下十二辰
 筆談云六壬天下十二辰亥日登明登明宗繼名為仁
 月將戌曰天魁為二月將古人謂之合神又謂
 之太陽過宮合神者正月建寅合在亥二月建
 卯合在戌之數太陽過宮者正月日躔諏此言
 二月日躔降婁之數二說一也此一類帝曆言

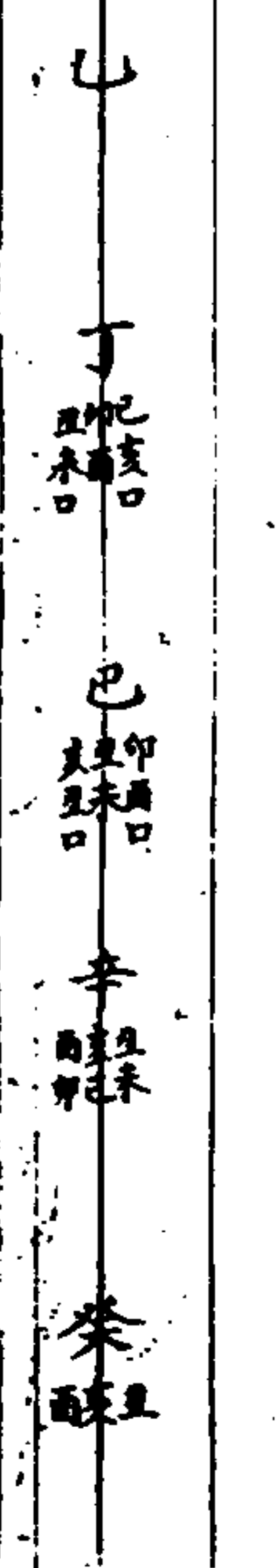
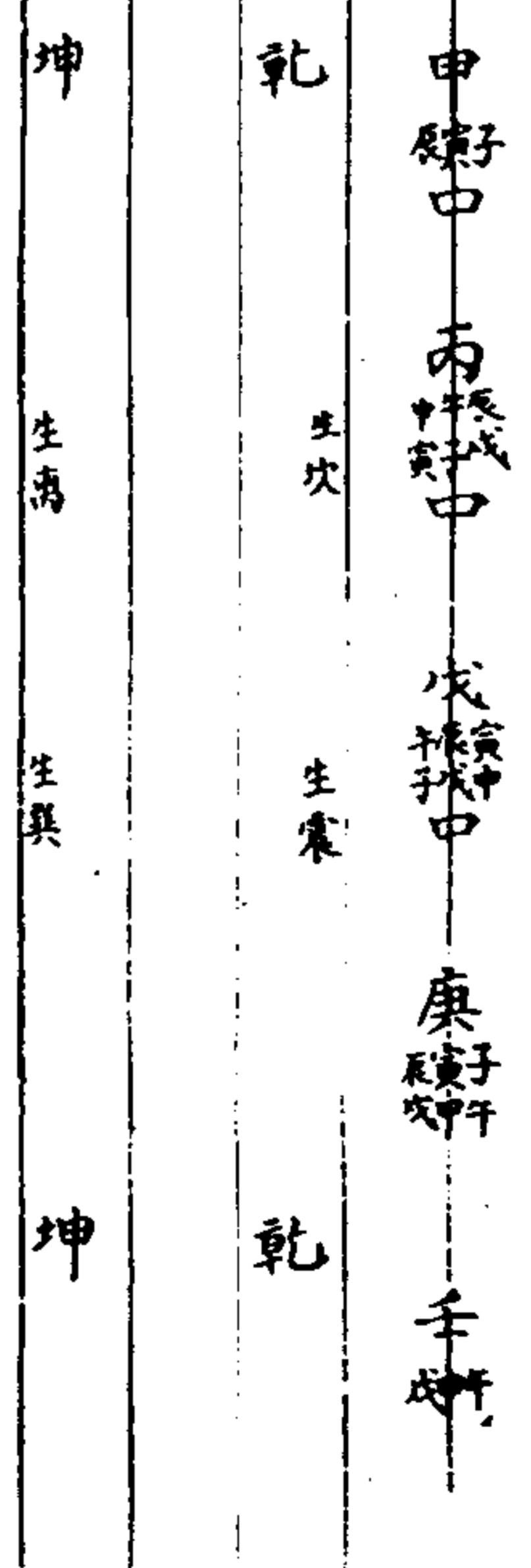
之也今則分為二說者蓋曰度隨黃道歲差合
 太陽至雨水後方躔訛訾春分後方躔降婁若
 用合神則須自春分日便用亥將驚蟄便用戌
 將今若用太陽則不應合神用合神則不應大
 陽以理推之發課皆用月將加正時如此則須
 當從太陽過宮若不用太陽躔次則當日當時
 日月五星之干二十八宿皆應天行以此失知
 須用太陽也然尚未是盡理若盡理言之并用
 建亦須移易緣自今斗杓昏刻已不當用建須
 當隨黃道歲差今則雨水後一日方合建寅春
 分後四日方合建卯穀雨後五日方合建辰如
 此始與太陽相符復會為一說然須大改曆法
 事事登正如東方蒼龍七宿當起于亢終于斗
 南方朱鳥七宿起于牛終于奎西方白虎七宿
 起于婁終于與魁北方真武七宿起于未并終
 于角如此曆法始正不正六壬而已
 六壬天下十二辰之名
 筆談云六壬天下十二辰之名古人釋其義曰
 正月陽氣始建呼名萬物故曰登明二月物生
 根魁故曰天魁三月華葉從根而生故曰從魁
 四月陽極無所傳故曰傳送五月草木茂盛踰
 於初生故曰勝先六月萬物小盛故曰小吉七

月百穀成實自能任持故曰太一八月之條堅剛
 故曰天岡九月木可為枝幹故曰太衝十月萬物
 登成可以會計故曰功曹十一月月建在子君復其
 位故曰大吉十二月為酒醴以報百神故曰神后
 此說極無稽據義理予按登明者正月三陽始
 兆于地上見龍在田下文明故曰登明天魁
 者斗魁第一星也斗魁地第一星抵于戌故曰天
 魁從魁者斗魁第二星也斗魁第二星抵于酉
 故曰從魁斗杓一星建方斗魁二星建方一星傳送者四
 月陽極將退一陰欲生故傳陰而送陽也小吉
 夏至之氣大往小來小人道長小人之吉也故
 為婚姻酒食之事勝先者王者向明而治萬物
 相見乎此莫勝莫先為太一太者微垣所在太
 一所居也天罡者斗剛之所建也斗杓為之剛蒼龍
 太衝者日月 星則出之門戶天之衝也功曹
 者十月 功成而會計也大吉者冬至之氣小
 小往大來君子道長大人之吉也故主文武大
 臣之事十二月子位北方之中上帝所居也神
 后帝君之稱也天十二辰也故皆以天事名之
 六壬有十二神將
 筆談云六壬有十二辰將以義求之正合有十
 一神將貴人為之主其前有玉將謂騰蛇朱雀

六合勾陳青龍也此木火之神在方左者方左謂寅卯辰巳午其後有五將謂天后太陰真武大帝白虎也此金水之神在方右者方右謂未申酉戌亥唯貴人對相無物如日之在天月對則虧五星對則逆行避之莫敢當其對貴人亦然莫有對者故謂之天空空者無所有也非神將也猶月殺之有月空也以此占事吉凶皆空唯求對見及有所伸理于君者遇之乃吉十一時前二大水一火一土一木一陰之陰皆二金二水一生間之真武合在後二太陽合在三合二神差或理似可疑也

易有納甲之法
 筆談云易有納甲之法未知起於何時子嘗考之可以為見天地胎育之理乾納甲壬坤納乙癸者上下包之也震巽坎離艮兌納庚辛戊己丙丁者六子生於乾坤之包中如物之處胎甲者左三剛父乾之氣也右三柔又坤之氣也乾之初爻于坤生震故震之初爻納子午中初子午又交于坤生坎初爻納寅申正納子坤傳寅申上爻交于坤生艮初爻納辰戌本明傳也坤之初爻交于乾生巽故巽之初爻納丑未坤之初爻及未改也中爻交于乾生離初爻納卯酉巽納卯未未改也上爻交于乾生兌初爻納己亥亦未改也乾坤始于一甲乙則長男長女乃其次宜納丙丁少男少女居其末宜納庚辛今乃反此者卦必自下生先初爻次中爻未乃至上爻此

易之叙然亦胎育之理也物之物之處胎甲莫不側生下而生者卦之叙而冥合造化胎育之理此至理合自然者也凡卦六爻之實皆明生首末于卦其上

月達之說
 筆談云正月寅二月卯謂之達其說謂斗杓所建不必用此說但春為寅卯辰夏為巳午未理自當然不須因斗達也緣斗達有歲差蓋古人未有歲差之法額帝曆冬至日宿斗初今宿斗六度古者正月斗杓建寅今則正月達丑矣又歲與歲合今亦差一辰堯典曰日短星昴今乃日短星東望此皆隨歲差移也
 五行化貞
 容齊四筆云五行運化如甲己化貞土之數若推求其義無從可得蓋只以五虎元竹生命之

如甲己之年丙作首謂丙寅月達也丙屬火大
生土故甲己化貞土乙庚之歲戊為頭謂戊寅
月達也戊屬土土生金故乙庚化真金丙辛寄
向庚寅去寅屬金金生水丙辛化真水丁壬壬
位順行流壬屬水水生木故丁壬化真水戊癸
但向甲寅求甲屬木水生火故戊癸化真火此
二說皆得之蕭田鄭景實項在館中見魏錢道
談五形納音亦然

天干造化物元

甲木為雷

甲木為雷陽木也為十干之首主宰四時生萬
物之專在六壬以甲為龍也雷乃乾坤癸生之
陽氣隱於酉戌亥八月雷收聲也長於子丑寅
一陽伏五陰中至子之半也甲木死於午絕於
申胎於酉戌然而陽木死於午地論理氣而不
談雷也至孟冬壬歸於亥祿氣非雷主氣趣雷
而為雨雨降為水甲木得生故曰雲從龍長於
三陽土陰極冬至一陽生丑月二陽始寅月三
陽太而氣足至卯月而盛陰弱不能固陽氣收
聲陰炁泄陽氣周行萬物從此生三月辰龍變
化乾坤之說今行天地之威聲
乙木為風

三才廣志 天道卷七七

乙木為風陰木也自甲木得天地間陽炁發生
萬物自此而生生不息皆載天地之仁乙以性
甲之月而乙祿在外卯辰屬巽為天地發生之
門戶然風木九門而有聲必藉陰木以顯其用
隨氣而化在春得天地氣陽和生育萬物在秋
得天地氣之肅殺故零落萬物乙木生於午者
陰火生陰土陰土栽培陰木故得生生不絕之
理然而歸祿在卯癸水長生陰水生陰木乙倍
庚金乙與庚合故四正中隱乙己丙伏庚之造
化為休用也

丙火為日

丙火為日陰火也日之象也丙火長生於陰歸
祿在己旺於午死於酉正月建寅丙火三陽之
氣萬物陽冲和而發生五月建午大陽至清午
丙火盛衰而暑盛八月至酉而大衰弱期時而
秋若以辰日論之日書於寅升於扶桑先於宇
宙雖遠而溫日至亭午己午二時為宮得垣丙
火歸祿雖遠而熾日暮至酉丙火氣衰陽極陰
生丙火死丁火生太陽酉况星辰見矣
丁火為星
丁火為星陽火也然萬物之精上為列宿陽火
為日日分為星故其自日生體生於地精發為

天望地為石故星中頸光在牛隱火或問既論
 丙火為太陽何不以丁火為少陰為丙火為太
 陽則曰不然大何故致不知自屬太陽月為太
 陽自太陽出入於陰酉朝夕準純無其貞缺太
 陽酉極朔絃望虧盈貞欽止沒無定故不可准
 今以丁火為星太陽陰至酉無光丙火死於酉
 丁火長生於酉星見於天至陰光隱而丁火死
 丙火復生於陰日升於天晝夜循環丁火為星
 辰矣戊土為霧
 戊土為霧陽土也厚土者天地未判抱一時中
 天地既為清濁沉重濁厚載萬物在天豈有利
 質今以為霧者原夫十二在質天見者守乾坤
 之清氣在地聚者守乾坤之濁氣布於八荒聚
 於四極今於戊土為霧者陽土之氣也長生於
 寅至寅時天氣不降也氣上升化為霧氣昏朦
 琴廓掩蔽日月收欽則精帶塞則兩理合自然
 己土為氣
 己土為氣元氣陰土真土也濁氣聚而厚載真
 氣疑而全神冲和天地溫育四時為天地間元
 氣者冲和而已矣天之原元氣失乎中則日月
 薄蝕星辰失度地之元氣失度則萬不生地動
 水竭人之元氣失乎中則臟腑為朽物神形掃

丘墟故天元得中運行日月地元得中生育萬
 物入元得中保養精神此三者皆由氣之全體
 中和之妙用也子思所謂致乎中和天地位焉
 萬物育焉甲與己合至午木衰己盛申從己象
 首化為土焉
 庚金為霜
 庚金為霜陽金也庚祿在申申為陽金金生水
 故壬水長生為於甲歸祿為亥亥為天門乾金
 為天天氣降而為露至七月庚祿在申白露隨
 而運至於暮秋金重風高結為霜威氣肅殺草
 木枯黃萬物零落或云四時堪有風今己乙庚
 生風者何也莊子云火塊噫氣己土陰水生為
 癸為雨露之水降於枝葉而凝珠生而於那己
 若降於陽水不顯滋生之理娶為金後傷於死
 水故死於中也癸水榮祿於子陰金長生之地
 陰金生陰水陰陽和而雨露施所以戊與癸合
 地氣土升天氣下降和而為雨戊向此覓戊從
 癸象陰極陽生而化火也
 地之相屬物元
 或問天干動而無象地文靜而屬相天干動而
 無相者十干分為五東西南北中甲乙丙丁庚
 辛壬癸居外戊己居中抱一主圍故動而輕清

体月自然故無相也地之靜而屬相十二支布
 於入門子午卯酉居四正丑寅辰巳未申戌亥
 居四維溫然主方故靜而重濁体用着物故屬
 相也相分陰陽者鼠虎龍馬猴狗屬陽一則屬
 陽故獸足皆雙惟蛇無足重舌代之聖人立法相
 諸獸足皆雙惟蛇無足重舌代之聖人立法相
 屬缺少者從五發用來六盛六衰六盛者怡養
 主官者旺六衰者敗衰病死暮絕舍盛氣西主
 旺者則無虧受衰敗尅制者則缺火
 子屬鼠少光
 原夫天地以日月為明人身以日為規日本無
 光必藉三光而照耀故丙丁照耀於萬物方丙
 丁在天為太陽為星宿在人事為眼目丙火長
 主於寅絕於亥雖壬癸尅制亥乃甲木生地木
 能生火絕處逢生反吉丁火長主於酉絕於子
 受癸尅制本敗不能生火故鼠少光也聖人以
 物而論意在其中矣
 丑屬牛火陰
 辛金在天為太陰在地為活金人事在体為齒
 在臟為肺辛祿歸酉唐沈足云酉位從來屬兌
 神直牙粗細甚分明以酉為齒明醫書以齒通
 腎金生水也庚金生在巳死於子陽從陰象至

三才廣志 天道卷七七

及暮地既陰金未聞在暮屬陽金暮在丑故牛
 少上齒也
 寅屬虎頭項
 庚金為霜在地為出王之金人事在腑為大腸
 在体為皮毛在肢為骨全生水主腎故腎旺則
 則骨髓堅失項骨為天柱一身骨之長人之少
 壯勁則生人之老衰崩推則不久全生在巳絕
 於寅被丙火尅制故以虎短項也
 卯屬兔唇缺
 乙土在天為元氣在地為陽潤之土人事在臟
 主脾在体為唇乙土生於酉死於寅然上頰大
 生火盛土裂脾燥唇缺病於卯時當仲春乙木
 木燥旺乙土病絕為陰水尅至故以免缺唇也
 辰屬龍少聰 即耳
 癸水在天為雨在地為活水在臟腑壬屬膀胱
 癸為腎壬水應足癸水應耳夫陽水生於申死
 於卯陽從陰象至辰暮地即陰水也水暮在辰
 故龍虧耳即少聰也
 巳屬蛇無足
 壬水在天為雲在地為澤在地死水人事在腑
 膀胱在人之体為足者由水之潤下也故木之

潤下非土石不能栽培壬水生於申絕於己破

陽土祿旺人受制故蛇無足

午屬馬怯膽

甲木在天為雷在地為陽木人事在肺為膽在

體為頭為爪甲申木生於亥歸祿於寅死於午

陽木見潤土久則腐爛亦化為土過火則焚經

云不南奔故怯膽

未為羊虧腫

乙未在天為風在地為氣人事在臟為干夫丙

丁照耀萬物非陰木不能助光陰木非陰木不

能滋養乙水生肝癸水主腎虧肝腎虧日無光

也羊食陰草目腫虧而上視也甲木生於亥死

於午陽從陰象至暮地既陰木也木暮在故云

申為猴虧脾

己土以見上文陰土主五臟陽土主六腑戊屬

胃己屬脾己上在脾己土在陰得垣任陽失局

至八月陰土德生故園丁移花接木婦祿在午

陰木敷榮敗於申潤土與陽金無情窩悉故也

猴虧脾食果木而無湯全無與情虧脾

酉為雞隱形

丙火在天為太陽在地為爐火人事在休為在

肺為小傷雞屬酉卯酉為日月出入之門故

金木併故月中藏兌陽木含陽也日內藏離陽

中舍陰也此理陰陽互換造化萬物丙火生於

寅死於酉金木間隔丙為小傷至酉死絕故云

戌為犬小胃

戌土在為露在地為燥土人事在臟天主胃胃

者脾之腑也主園受食物為水谷之海六腑之

原也化育傳之為大腸勝屬庚庚任體為鼻至

戌金衰伏於火庫內主胃小而傷直狗有胃而

小牽腸却無盤腸大食穢無周流宛轉停滯之

患其雜氣從後而出無脾也戌土生於寅死於

酉至戌暮也庚衰戌墓故云大小胃

亥為猪小筋

乙木已見上文人事在體為筋陰木生於午丁

己祿居午萬物發生五月芒種農人栽禾活水

行根五月五日午時採葉拆草取陰木生氣為

死於亥水泛木浮陰木受虧故云猪小筋

卦氣

要語

卦氣起於中孚系房傳於焦贛焦贛得之隱者
 言四正卦分主四方為方伯監司之官月坎尚
 震冕者是二至二方之日四時傳主之氣春水
 夏火秋金冬水各卦至時其占各以其日觀其
 善惡其餘六十四卦又別主一日九三百六十
 日餘有五十四日之一者每日分為八十分
 分起於夜半五十分為四百四十分四之一又
 為二十分六十卦分之六七四十二卦則各得
 七分利卦陽氣之盡在九月末十月當純坤月
 事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽未光
 從利盡至陽氣未復隔一卦六十七分年成數
 言故曰七日也魯齋鮑氏曰謂以月卦言利至
 復隔坤一卦以候卦言每月各有五卦已上見
 易詳註孔子作也後以傳後之六經皆有指至六
 國時始出漢人崇之故月經言始於此
 卦為君息卦曰太陰消卦曰太陽其餘卦曰少
 陰少陰丙山蔡氏曰康節亦用六日七分揚子
 云放之以作大玄
 太玄去坎兌尚震經世去乾坤坎膏皆去四正

卦用六十卦六日七分之二說子夏曰極六位而
 反於坤之復其數七七爻在初故稱七日故安
 定曰凡歷六爻一爻為一日六十卦卦爻當三百
 六十日而兩卦相去皆以七日旦卦有以爻為
 歲者有以爻為月者有以爻為日者復言七日
 明卦氣也以省息言立冬十月節至大雪十一月
 節坤至復卦凡歷七日諸儒說皆源於子夏兩
 漢諸儒傳經皆用六日七分之二說至宋土昭素
 王殊宋成始者論故之照素曰注疏並為夫子
 之義十月此坤獨可陽氣在內故齊參先生坤
 上六獨有龍戰若用六日七分之二則
 十月節終一陽使未據其節去東至向十五日
 則知七日之義難周易緯之數故且難之曰西
 漢京房以卦氣主事皆驗東漢即頭六日七分
 之學取為精妙夫六日七分卦爻實數也歲之
 日虛數也月不盡之日必加算以為閏為昭素
 未明閏數之妙故有去冬至十五日之概也惜
 緯文喪夫京都已亡未子發曰昭素知其大綱
 尔宜知曰正卦主四方六十卦主一卦之日節
 氣皆統於四正則餘五日四分日之一積而成
 閏每卦六日七分氣之進退雖盈而或如九月
 利也有民既濟筮大過凡五卦而後成坤十月

卦也人有未濟蹇頤 凡五卦而後成復利復
 相去三十日復主冬至至中氣起於中孚自
 中孚之後七日而復故曰天行也歷代先儒惟
 玄符其旨故玄一中二爻三從四更五時六廓
 七滅八沉九成十象中孚冬至節日起斗宿一
 度斗建子律中黃錯夏后之十一月也其入斗
 宿五度為周周象復七日未復起也自楊雄馬
 融鄭玄宋虞陸范並傳此學而昭素非之奈何
 王洙既駁孔頴達釋王傳之非夫宋成又此京
 即關即革復易以行士道十祝陰陽術數之學
 聖人之音無有焉何如以是卦直是月以是爻
 直是日氣何不起它卦而獨起中孚未氏難之
 日穎達王傳易釋消息之卦不可非也六十來
 時日而得易之次雖迺甲分凡言而得易之何
 圖皆得易之一端而不能盡又謂諸如殷壬迺
 言易以龍天下不知壬迺實出於易而言易者
 亦何假夫壬迺哉聖人惟陰陽消息之理以明
 得失存忘之象咸信劉柔進退而不信消息易
 錄之學而謂卦氣不起於中孚是中日數十而
 不知二五也豈得為善觀書乎元貞乙未冬至
 日虛谷方先生以書抵予曰朱子發冬至起斗
 宿一度此古法也漢文帝三年甲子冬至在斗宿一度

凡九百六十一平周差十二度今元貞元年斗
 一月初七冬至日在箕八度又退十二度冬至
 至後五日在斗三度如何尚執舊說為冬至日
 入斗宿為周象復乎魯齋鮑氏曰稽之任古辨
 以盡同曆謂堯時冬至日在虛一度何成天却
 云在玄十度宋元嘉曆冬至日在斗七十月日
 令要義却云在斗十四度唐開元大行曆冬至
 日在斗十度至宋統元曆冬至日在斗二度至
 如古曆分日起於子半淳風却以子初為朔遂
 差二刻當時亦伏其精蓋陰陽二氣參差不齊
 惟盈而成一歲其盈縮進退自是如此方不過
 箕斗牛女之間而已太玄謂入斗宿象復者亦
 未太初曆法奉當時已劾者言之約其大以為
 之準尔未派雖異其本數則同未敢輕訾也朱
 子曰善為曆者要必虛寬之大數以包之斯
 言是已若夫六日七分之說諸儒辯之詳矣烏
 用贊

革之象曰渾中有火革君子以治曆明時
 朱氏曰發曰冬至日起率斗一度石行周十
 二次畫斗二十六度復遂率斗之一度而曆更
 矣牽牛大位星紀水位日月交會於此渾中有
 火之象也此上元太初起曆之元在卦氣約三月

大玄準之以史氏曰羊在月卦之四十九當
 大衍之數節居序卦之六十當周天之度六十
 卦三百六十爻一爻主一日上經乾起甲子泰
 甲戌筮甲中至離三十卦一百八十日而三甲
 盡下經底起甲午撰甲辰震甲寅至節癸亥而
 終亦三十卦一百八十日而甲午所以京焦
 用以直日節曰天地節而四時成革亦曰天地
 革而四時成是或一道節後繼以中孚小過既
 未者所以分坎離震兌四卦應于干卯酉為春
 夏秋冬四時雨之以為八節是為分至啓闢每
 爻直十五日以應七十二候先儒言卦起中孚
 非也中孚起於甲子爾乾十一月起甲子陽氣
 至已而終節十月卦而得癸亥是陰生於干至
 亥而終已結第一年子畢今又曰中孚亦為十
 一月卦起甲子至未濟而終者蓋以卦氣皆自
 前月中氣而起太玄以中準中孚配次之切六
 為十一月中氣一陽始生以亦上元太初十一
 月朔旦冬至為起數之元筮曆之首也中孚與
 上兌下小過震上艮併既未濟坎離之體為六
 子少陽少陰六子之氣分布四時以成一年之
 候
 邵子曰洛下門改頤曆為大初曆為阜太初曆作

三才廣志 天道卷七八

大玄九一陽五卦氣起於中心故首中卦終九兩地
 奇數非天地正數儼天地正數而然也康節曰太玄
 起知天下之心乎心者坤極生乾始為冬至之時
 此律曆之元也其鈞深致遠與神契合有如此
 故其詩曰若無楊子天人學安有莊生內外篇
 一陽初動萬物未生聖人比見天地心卦中孚
 七日應焉以其虛象心也與漢大初曆相應頤
 帝曆以十月為首連山經以辰為首子云參之
 八十一首每首九贊通七百二十九贊贊爻也
 兩贊直一日每贊直六時一時得六策一贊得
 三十六策與六十卦氣之爻合每卦六日七分
 玄每首四日有半一首四分則有餘兩首九
 日分則半陰首以陰數為主陽首以陽數為主
 以五居二四之中五土也一二三四生數居五
 之前六七八九成數居五之後
 朱子曰太玄都是學焦延壽推卦氣
 焦氏諸家說不同文王八卦乾在西北十二卦
 在東南坤在西南十二卦在西北位置迥然不
 同易卦震東兌西離南坎不為一說十二辟卦
 分屬十二辰為一說及焦延壽為卦氣直日之
 法乃合二而一之既以八卦之坎離震兌二十四
 爻直日時又以十二律直十二月且分為四十八

卦為公候卿大夫而六日七分之說生為大玄
放之卦氣以中孚為冬至之初順上九為大雪
之末太玄亦以中為陽氣開端冬至也養有詩
羸二贊大雪末也皆以易卦氣為坎序而變其
名稱卦氣以坎離為主二十四氣玄則自中將
四而六之以主二十四氣其取數也一體之河
圖一與六共宗二與七共明三與八成文四與
九同道五與十相守蓋合生成之數之呢擬之
衣裳之亦取諸三八甲戟之威取諸四九君臣
之制取諸二七鬼神之祀取諸一六酒食之養
取諸五五其不言五者以五五為十也

又曰楊雄太玄全是模倣易他全用三數易却用四
數他本是模易故就他模底句上有易也可畧見得
意思

太玄準易者周準復重準蒙增準益交準太首
三首準一卦所以明分秒之法也玄術者序卦
也玄錯者雜卦也玄數者說卦也玄文者文言
也係辭之於雜管視圖告也皆準易也易以一生
二二生四四而八之八八六十四而上玄以一生
三三生九九而九之九九八十一而止易有爻
金水火為一分土為二六六相乘六十四卦而
三百八十四爻生玄有九贊分金水火之生成

為八并土之守一為九九相乘至於七百二十
九贊而備易與玄皆同一五行也易以二乘四
四乘八八乘六十四六十四乘八十四蓋本於
河圖之天三數用之地四數也故以四為地體
而天以三數用之此伏羲所以重三爻而為六
爻以成一卦玄之數起於黃鍾之律九寸空圍
九分三其一為三才三其天三為九疇三其地
四為十二辟卦三其天五為十五日之一氣三
其地六而為十有八變而成卦黃鍾起於子天
之一故參子之一於丑為三參丑之三於寅為
九三寅之九於卯為二十七參卯之二十七於
辰為八十一參辰之八十一參辰之八十一於
巳為二百四十三參巳之二百四十參於五而
為七百二十九由干以及未申酉戌亥五辰則
得十七萬七百四十九此乃京房六十律相生
之數而見於東西律曆志之注云玄三百六十
五日每一日以八十一乘之為二萬九千五百
六十五分又益以日分日之一二十分少合二
萬九千五百八十五分少每贊每氣筭之皆合
故曰下欲上欲出入九虛玄者神之魁也
又曰子云為人思沉會去思索如陽陽消長之妙他
真是去推求張平子謂其妙極通數使人論難陽陽之

知曰天日錯行陰陽史巡死生相抄萬物乃理
 此言明生魂死魄死明生死生相授萬物理綿
 而成就也知日察龍虎之文觀為龜之理立天
 經曰陰曰與陽立地緯曰概與橫立天行曰悔
 與此言天為經地為緯南北為經東西為緯悔
 名賢愚之分在其中矣如曰一晝一夜然後作
 一日一陰一陽然後生萬物此言夏晝六十利
 冬夜六十利夜長無過冬至晝長無過夏至冬
 至之夜不如夏至之晝故晝數多又如曰生陽
 莫如子生陰莫如午西北則子美東南則午美
 晝此言陽起子終午陰起午甲子西南尚有微
 陽故至西北而美晝東北尚有微陰故至東南
 而美極至於陽道常從陰道常之言陽全用陰
 半用也南北定位東西通氣言子午定位者陰
 陽之府東木西金死氣應而相通也其論
 日月也曰日有南有北不南不北則無冬夏月
 有任有未不任不未則無朔不月成聖人祭于朧
 則歷之變而六乎日月雌雄之序蓋日南至牽
 牛北至東井南為太陽北為太陰陽精至太陽為
 夏陰精至太陽為冬悔而月見西曰朧朔而月
 見東曰朧其倫陰陽
 子午數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥

三才廣志 天道卷七八

四故律四十二呂三十六或還或否凡七七有
 八甲巳數九乙庚八丙辛七丁壬六戌癸五
 生於日律生於辰辰以情質律以和聲律協
 而八音生蓋以黃鍾起子乾始初九午為子故
 數供九以子丑寅卯辰巳月對午未申酉戌亥
 月分四五六七八九之數甲與巳合隨子稱九
 乙庚隨丑稱八丙辛隨寅稱七六五之數亦如
 之陽律九七五而倍之故四十二陰呂八六四
 而倍之故三十六并七十八八則丑未還得呂
 而不律律五生於十二干甲乙角也丙丁徵
 也庚辛商也壬癸羽也十二律生於十二時律
 所出也八音者金石絲竹匏土革木也此聲律
 之深五行之數後世托是以談康節之數者豈
 知其實出於此

玄旨

太玄數始於三太玄即大樞也以象君位三方
 即天地人也以象三才曰天玄地玄人玄三方
 象三公二方有三州九州一州有三部九七十二五天
 道曰始中終立地道曰上中下立人道曰思禍
 福易占以變玄占以通玄之首贊皆本五行自
 中而周以至於養中為一水周為二火礮為三
 木附為四為少為五上庚人為六水地六上人

為七火十又為八水好又為九金數正於九自
 羨而起又為一水此以後皆然每首九贊九贊
 之中初亦屬水次二屬火次三屬水次四屬金
 次五土次六又屬水次七又屬火次八又屬木
 次九又屬金諸首中以五為君為一首之主亦
 如易卦以五爻為主也玄中守一陽生對應首
 一陰始八十一首皆相對待奇首陽偶首陰奇
 對奇偶所主不通而相及
 玄序曰巡乘六甲與斗相逢
 此玄起曆之大旨玄有時滿猶斗有閏月也八
 十一首自中而起每首必指月旦日入之度而
 皆以斗為主蓋時之易正而可見者斗曆之難
 明而蓋差者閏氣候與斗相迎既無差忒則閏
 正而歷正矣又曰太玄查測之日夜測之斗而
 不及於月謂其常滿以御虛也玄查日及斗所
 指者以其常滿常指故也月有盈虛大小疾遲
 無常故不書也圖中二十八宿之度非天樞二
 十八宿也乃節候所至每月旦日日入之度與
 月今日入之度大畧相似
 玄圖日自子至辰自辰至申自申至子冠之以甲
 而章會統與月蝕俱沒玄之道
 蔣林氏續釋曰太初上元正月甲子朔旦冬

至無餘分後十五百三十九歲甲子辰朔旦冬
 至無餘分又十五百三十九歲甲申朔旦冬
 至無餘分十九歲為一章二十七章五百一十
 三歲一會者日月交會一終也八十一章千五
 百三十九歲為一統從子至辰自辰至申凡四
 千六百一十七歲為一元元有三統統有三會
 會百二十七章九會二百四十三章沒終七置
 一元之數以章會三統凡九會數統除之終查
 為一章閏分查一會月食查一統朔分查一元
 六甲查玄之道玄起於天元甲子朔旦冬至始
 於牽牛之初自起八寸及步運行不息周手三
 百六十五度四分度之一三十日為月十二月
 為歲加閏以定四時成三百六十五日四分日
 之一不周額曆四分日之三不周太初曆日之
 半所以不周者陽數陰盈數虛故為時贏三贊
 以滿玄數以合天度猶歲有閏月以合歲之日
 而行律曆也
 邵子曰先天卦象
 乾坤坎離分配四時主二十四氣坎查子中交
 離初爻冬至上爻驚蟄離查卯中交乾初爻離
 春分上爻芒種乾查午中交坎初爻夏至上
 爻白露坎查酉中交坎初爻秋分上爻大雪春夏

秋冬冬月六十四卦氣皆中起子午卯酉為四
 中二至二分當之寅申巳亥為四孟四立當之
 經世立以冬至為天地之元元之元也故去四
 正卦而用三百六十卦氣圖以春分為八物之
 元也元之元也故用六十四卦時四之為二百
 五十二位卦氣圖以冬至子中為世之春分卯
 中為元之元之夏至午中為會之秋分酉中為
 運之元各六十四卦各以氣運而更迭直事
 間物於寅中而起於驚蟄者二月初氣也間物
 於戌中而終於立春者十月初氣也何也日寅
 中戌中雖主月會而言其用則實由乎節氣地
 之生物以氣為機天之氣先至而後地之物應
 之氣之未常先半月氣以舒而常盈月以疾而
 常縮故關子明云當恭之數過者謂之氣盈不
 及者謂之朔虛氣朔有盈虛之不齊積微之久
 中氣或有居於月晦者入閏以置之乃復乎初
 經世本於先天故中朔同起卦氣因先天本數
 取中氣以主月元會運世界從中起所謂本正
 於中夜卦圖曰大運法當以經世數起於星甲
 辰子小運法當依卦氣圖起於甲巳益日大統
 乎體氣之休生依四中故大運甲子當冬至而
 二十四氣之首皆得子午卯酉之四中也氣

之月行於四立故小運中寅當立春而二十四
 氣之首皆得寅申巳亥而主乎四孟也
 朱子曰先天圖在方自震初為冬至離兌申為春分
 至乾之末而交夏至右方自巽初為夏至坎艮中為
 秋分至坤之末而交冬至
 周之逆順左右行先儒詳矣乾一兌二離三震
 四巳生之卦其序自南北若卦氣運行而則自
 北而南一陽生於震始故邵子以冬至子之半
 為復十一月中也十二月丑初小寒其卦為坎
 七孟月半大寒則震空隨正月寅初立春其卦
 為無妄明矣月半雨水賁既濟家人二月卯
 初驚蟄其卦為豐雩華月半春分則同人臨三
 月辰初清明其卦為損節字月半穀雨則姤
 兌立夏已初其卦為履泰月半小滿則大畜需
 小畜五月午初芒種其卦為壯大有夫至乾至
 未交夏至焉即午之半也三十二卦屬陽以當
 春夏巽五坎此六艮七坤八未生之卦也圖自
 西而北若卦氣之行則自一陰生於巽始而夏
 至午之半為始五月中矣六月未初小暑其卦
 為大過鼎恒月半大暑則巽升蠱七月中初立
 秋其卦為升訟月半處暑則困未濟解八月中
 初為白露其卦為渙火蒙月半秋分則師遁九

月戊初寒露其卦咸為旅小過月半霜降則新
寒艮十月亥初立冬其卦為謙否月半小雪則
萃晉預十一月子初大雪其卦為觀比利至坤
之未交冬至為即子之半也此三十二卦屬陰
以當秋冬子至巳乾兌離震六陽月其節有四
冬至立春春分立夏也午至亥巽艮坎坤六陰
月其節亦四夏至立秋秋分立冬一年八節二
之計一十六卦外有十也六氣三而計四十八
卦并之則六十四以當一朞之氣候所以定時
成歲得鬼神變化也今未子以二至二分朞其
綱魯齋鮑氏曰卦氣以推其目

廣志卷之七十九

天道類

盈縮

要語

陽盈六日又曰氣盈即餘分五日四分日之一
也陰縮六日又曰朔虛即朔之六小月也一歲
共餘十二以為閏先天尊陽也言日月五星皆
從天左旋後天任術也言日月五星皆為天右
轉天左旋日月皆左日行不及天月行不及旋
日數順理亦順而者以此說為是從先天也天
左旋日月皆違天右轉日行違月行反速曆象
主此說以為易筮從後天地儒者有所不取結
兩存之以備參考

堯典三百六句以歲月定四時有六成歲日

書傳曰今年冬至至未年冬至為一朞一朞中
間必有三百六十六日或三百六十五日有奇
天與日會於其上而成一歲凡二十四氣兩年
相去皆然雖過閏月亦同日注以九百四十分
乘度其周天度外餘四分十一者蓋以一日
九百四十分為四箇二百三十五分此即一度
四時中得其一也未子曰氣言則三百六十日
朔言則三百五十四日氣盈朔虛之中數而

言故曰三百六十有餘進退不過六分堯典紀
 成數言故曰三百六十有六日胡氏仲曰歲以
 四時者各為日九日以其以六氣計者各為日六
 十六其以五行計者合為日七十二五其皆得三百
 六十乾坤二策亦然為天數之正過此則盈
 不及則縮盈則陽道常充故曰行周天之度為
 一歲於三百六十日之外而歲常餘五日積
 則陰道常虧故月行周天之度為一月而常不
 足於三十日此所以有小月而歲餘五日積
 而成歲所謂十一日劫者是也積歲之所奇三
 而以五而再十九年而七天道大備矣日月不
 能無盈縮作曆者能不無差錯故置閏而時定
 歲成皇極經世亦以三百六十為率一元三百
 六十運一會三百六十世一運三百六十年一
 世三百六十月一年三百六十日一月三百六
 十辰陽得三百六十六也者

橫梁張子曰日月皆是左旋

其說曰天健甚一日一夜一周天三百六十五
 度四分度之一又過一度日行速健於天一
 日一夜周三百六十五度四分度之一正恰好
 北天進一度則日却成退成一度二日四分日之計一
 則天所造過之度人恰周得本數而日退之度

亦却退盡本數遂與天會成一年月行進一日一
 夜三百六十五度四分度之一行不盡此之天
 却退了十三度有奇朱子曰若以為天一日一
 周天為不過是而日不久一度則四時中星如
 何解不同若如此則日月一辰把甚麼做時節
 定限趨未趨去將次年時打三更矣今取月令
 疏中兩處說得分明其他曆書都如此今若把
 天不表說時只行得三百六十五度四分度之
 一若把天卦未說得是一日過子一度論日月
 則在天表若是去大虛空表觀那天自是日月
 裏得不在舊時處又曰日月皆從角起日則日
 一周依舊到那角上天則一周了又過角些子
 日月累上去到一年更與日會魯齋鮑氏曰按
 二仙之說如此則知天行大過月行不及惟日
 行其得正故一年三百六十日為率以

邵子曰氣於三百六十五上盈一歲與天會多五百三十五分
立春相去中間共四百三十五分合盈三十五分
二百三十五分以成數言天多六日月行不及天之數

朱子曰天體至圓周闊三百六十五度四分度之一
 繞地左旋常一日一周而過一度日麗天而少
 進故一日亦繞地一周而左天為不久一度積
 三百六十五日九百四十五分之二百三十五
 而與天會是一歲日得之數也按孔氏疏云天

是本虛無行虛位仁指諸星運轉以為天爾天
 色地外如卯之養黃諸星之轉從東而西又三
 百六十五日四分日之一星復舊處星既左轉
 日則右行亦三百六十五日四分日之一至舊
 星之處星即二十八宿分市四方是為天體每
 宿計十三計四百二分總四七之數為三百六
 十五度四分度之一在天為度在平為日俱在
 此數但其氣數有過不及所以有盈虧也張未
 前說備矣魯齋鮑氏曰善使天行無過度與日
 一般月行無不及之度亦與日一般日日都到
 角上年年都有三百六十日無零數既無寒暑
 不齊又無日月大小與旱乾水溢假使天公裝
 筒硬未與人便不成造化模樣矣豈鬼神福善
 福淫之機哉

又曰陰於三百六十一縮月朔度四百一十分自子至丑月
共五千二百九十二分合虛五日五百

朱子曰月麗天而允道一日常不及天十三度十九
 分度之七積二十九日九百四十九日之四百
 九十九而與日會十二會得全日三百四十八
 餘分之積五千九百八十八始日法九百四十而
 得六不盡三百四十八通計得三百五十四日九
 百四十分日之三百四十八是一歲月行之數

也魯齋鮑氏曰按十九分度之七者以九百四
 十分分為十九分每分計四十九分毫四一毫
 五忽七絲六抄此月行一日不及天與日常度
 之餘分也如是則月行一日不及日十二度三
 百四十六分上每月積至二十九日四百九十
 九分上其不及日者三百六十五度二百三十
 五分則日所進過之度恰周得本數而月所不
 及之度亦退進本數恰恰與日會而成一月合
 十二箇二十九日計全日三百四十八二箇四
 百九十九分積五千九百八十八以日法九百
 四十分除之得六日零三百四也蓋陽全陰半
 陽常盈陰常縮日行常過日月行常不及日也
 一歲閏以氣盈縮虛總為十日合八百二十七
 分年成數為十二日以起閏三歲積三箇十日合
 八百二十七分計三十二日合六百一分成數
 為三十六日也五歲再閏積五箇十日八百
 二十七分計五十四日二百七十五分成數為
 六十日也人抵三十二日一閏歲不盡同亦不
 相遠故聖人作曆歸餘以禪月行不及日日行
 不及天之數三者參會而為一以至二十
 九年氣朔分齊天而既無毫髮之差而人事亦
 應時是年或問天曆日月之大小便是一本

曆法十一年為一章七閏得二百二十八者
 閏法所起也蓋閏之法起於日月之行不齊
 日一日行天日度月一日行天十三度十九分
 度之七其十三度為一年十二周天之數餘七
 分則為閏法以七與十九相取以十二乘
 七得八十四以十二乘十九得二百二十八
 之數故年中取月日中取時則又以八十四為七
 分以二百二十八為十九分今自一時積之一
 日餘七分則計至五百二十分滿十九分多時
 十二時十一餘十二不盡若以十九年之數乘

曆法十一年為一章七閏得二百二十八者
 閏法所起也蓋閏之法起於日月之行不齊
 日一日行天日度月一日行天十三度十九分
 度之七其十三度為一年十二周天之數餘七
 分則為閏法以七與十九相取以十二乘
 七得八十四以十二乘十九得二百二十八
 之數故年中取月日中取時則又以八十四為七
 分以二百二十八為十九分今自一時積之一
 日餘七分則計至五百二十分滿十九分多時
 十二時十一餘十二不盡若以十九年之數乘

三才廣志 天道卷七九

之得四萬七千八百八十分如法除所每年得
 一十一日餘十二日盡十九年共得二百九日
 餘二百二十八分則一日十二時之分數通為
 二百十日故十九年七閏無餘分之欲求永年
 置七分滿十九分而為閏則知當閏知年復以
 十二月數乘一年之數年得八十四分滿二百
 二十八為閏則知置閏之月欲求日日置閏七
 分滿十九年而得閏一時則知閏朔之日後以
 十二時知數乘一日之數日得八十四分滿二
 百二十八分而得閏一時則知合朔之時七十
 八十九相取者閏法粗八四與三百二十十分
 而取者閏法之密閏本奇數積於七滿於十九
 故七與十九自相乘除皆得一百三十三月時
 與法既術十二以乘當術十二以除故得二百
 二十八其一月之分一章之日皆二百一十所
 以祭辭言輝其奇於物以象閏而先天曰數用
 一百三十三星數用一百五也閏本天之其奇
 數而以月求之故故陽以陽為節而陰陽相用
 也二百二十八而十之入偶之則四千五百六
 十萬四分曆一元之數也
 又曰以逢為進月以疾為退日月一會加半日歲半
 日是以為閏餘日一大運而進六日月一大運

而進六日是以前月

天左旋日月右旋果度數一月一周天皆為度行

其又曰者在取後之二日半而帝在日之後故

日進而及為進月疾而反為退也日月三十日

一會實二十九日半益月本二十九日半日本

得三十日半而皆以為三十日故也故一會而

日加半日月疾半日加半日者日一歲本多於

月六日而又加六日減半日者月一歲本虧於

由六日今人減六日所以加減積之是為閏餘

也日月一大運進退十二日得三年一閏五年

再閏是為閏差八年三閏十年四閏十三年五

閏十六年閏十九年七閏自此推之往來不窮

調之道子雲有言歲寧恙而年病歲寧者數足

安歲恙者年病而閏以償之也

朱子曰閏以中氣為定

中氣只在本月若越得中氣在月盡後月便當

置閏也斗指所建為中氣日月所在斗指兩辰

之間會月若無中氣則置為閏斗柄左移日月右

轉辰與建常相合也

周天分界過宮分抄

王氏炎曰以周天度數分配十二宮過宮各有

分數百抄為百分為度歲心三百六十五日

令三時之交春是合周天之度月必三十日令

五時之交節是合一宮之度度猶界限天輪有

分界之限日一日正行一度故三百六十五日

二十五刻方能行偏天之分界月行十二辰有

奇是家謂十二度月一月一周天行偏天之分界一

月不必三十日有有大小以五日九日分高兩

月則在周矣大率二十九日半強一周天五十

九日強而兩周天帶齊乾氏曰謂古今曆象只

推莫得箇陰陽不依爾所以孔子不言曆止曰行

夏之時也

又曰天左旋之稅如此天輪在外以小輪載日月在

內大論轉急小輪轉慢雖都是左轉則有急有慢使

查日月以右轉了

天體天運日度月度當分四輪者易曉今以大

輪如天之運於外所謂天也地外平運而舒以

見天度四分之一而有餘小輪在日月於內小

輪又小於天故內轉而縮月行又後於日而進

度四分之一而不足也故曰不及天一度月不

及日十二日度有奇外以色內外寬內縮其行

度遲速體速改自是如此分四以觀察然矣往

年曾見友人吳九霞作為一圖亦合此意外一

筆紀周天之度以為天體第二筆以天有角也

一日一周大有過角一度第三單日月自角
 起健次於天一日一周無故度依舊到角處恰
 好所以不及天一度日一日過一度退進本數
 天一日進一度又到天處與天度合是為一春
 第四單月行進不及日十二度三百四十六分
 半積二十九日過半月不及日之度三百六十
 五度二百三十五分又退盡本數遂與日會而
 成一月十二會計月欠日度五日五百九十二
 分以朔虛合氣盈一歲共餘十日令八百二十
 七分以起閏今不記其詳或問曰康節藏閏顯
 閏之說先如何曰其詳未易言也姑以月前言
 之一年三百六十日而餘分六日藏於六甲之
 中是六甲兩月之中藏了一日六六三百六十
 中藏子六日顯閏者自開物至開物十二分用
 七分交數者三三百六十本用二百四十得二
 百五十二者以閏數十二顯乎二百四十分外
 朱子曰太史公曆書是說太初頒帝四分曆劉歆改
 為三統曆一行太術曆家詳備五代司天考亦
 簡藏是七百二十如去皆止用二三年即差右
 今曆惟康節曆用十二萬九千六百分大故密
 也
 謹疏前代曆法于後四分曆者頒帝本建山苗

三才廣志 天道卷八二

民之易而作也祖河圖數十術為百百分四節
 二十五以應天數四分度之一也秦用此曆建
 亥為四至漢武帝改為太初太初曆者武帝即
 位唐都洛下閏等所作也
 ○廣志卷之八十二
 ○

廣志卷八十三 皇紀元

紀年志

三皇紀

盤古氏

生于大荒莫知其始為三才首居於是況芒砀

天皇氏

一姓十八人維盤古氏以治世編云兄弟各一萬八千周

地皇氏

一姓十八人維天皇以治世編云兄弟各一萬八千

人皇氏

一姓十八人維天皇以治世編云兄弟各一萬八千

春秋元命包曰天地開闢至春秋魯哀公十四年

二百二十六萬七千年斯言誕妄之言也

五龍紀

皇首皇冲皇叔生皇少兄弟五人祀人皇氏

攝提紀

五十九姓繼五龍氏以治

合離紀

三姓繼攝提氏以治

連通紀

六姓繼合離氏以治

叙命紀

四姓繼連通氏以治

循嬰紀

以人循其氏述若崇也有說無世凡二十二氏

鉅靈氏

生于汾陰名無字氏而神靈于司

勾疆氏

照明氏 涿光氏 鈞庫氏

黃神氏

丘神氏 犁靈氏 火醜氏

鬼醜氏

弁茲氏 秦逢氏 甫相氏

蓋盈氏

大教氏 靈湯氏 至帝氏

秦壹氏

空苛氏 神氏氏 猗帝氏

次民氏

司提紀 其言自謂作序及人司以用時七百有年凡十三世

辰放氏 教衣服四時

崩山氏

崩之志曰崩自人皇其始委荼狗腹海島三居各數

脛倦氏

傳六世 澤泚氏 傳七世

東戶氏

蓋至治世之得十七世子志原東戶氏之照載

皇單氏

人曰維先氏春秋命曆序曰皇單氏之世在時不五

啓統氏

傳三世 吉夷氏 傳四世 凡遮氏 不治而祀

珩帝氏

傳四世 有巢氏 傳四世 嫁人氏 傳八世

庸成氏

傳六世

禪通紀

軒轅氏

祝融氏 大昊氏 史皇氏

栢皇氏

中央氏 大庭氏 歷陸氏

昆速氏

赫胥氏 尊天氏 尊盧氏

吳黃氏

有巢氏 朱襄氏 陰康氏

無懷氏

女皇氏 神農氏

已上係四特陳述所編莫知其由

有巢氏

少微靈樞人皇氏命名曰疏化紀外氏通史畧以有巢

嫁人氏

有巢氏之子頭木取火熟食

五帝紀

大昊伏羲氏

人皇之子母曰華晉復巨入連意有所動因而有

女媧氏

伏羲之妹 大庭氏 栢皇氏 中央氏

栗注氏	驪連氏	赫胥氏	尊盧氏
起統氏	吳英氏	朱襄氏	芎天氏
陳康氏	無懷氏		
鄭志云自伏羲至無懷凡十五世共一千二百六十年			
少典	炎帝少典之名娶用嬌氏之女曰姜登生神農		
人皇神農氏	炎帝少典之子母曰女登生二子長曰石年育子姜水故以姜為伏羲氏治天下故曰炎帝又曰伊耆氏		
帝臨魁	神農御養水之文曰聽設在位八十年		
帝承	臨魁子在位六十年		
帝明	承之子在位四十九年		
帝直	明之子在位四十五年		
帝登	直之子在位四十九年		
帝衷	登之子在位四十九年		
帝榆	衷之子在位四十九年		
鄭志云自黃農至榆凡八世共五百年			
地皇軒轅氏	即黃帝有熊氏姁孫軒轅有熊國君之長子少典國之姓附實感電光之說斗有身生軒轅之		
玄蠶	高意 姬氏 酉氏 低氏		
巳氏	肱氏 歲氏 任氏 荀氏		
喜氏	姁氏 儀氏 依氏		
鄭志云地皇軒轅一百三十三皇凡二十四世一千八百六十年			
少昊金天氏 名摯姓己黃帝之子女登曰嫫祖感天生下臨諱之祥			

三才廣志 天道卷八三

項項高陽氏	也姓生祖曰黃帝父曰昌高陽氏之女昌漢是為
帝嚳高辛氏	高辛氏都于亳天下不服有曰也皆實有在位七十一年壽一百五歲子摯五
帝摯	高辛氏子嗣位居注居八年諸廢之善先為天子
帝堯陶唐氏	堯即位凡七十一年壽八
帝舜有虞氏	舜即位凡四十八年壽八
夏紀	
大禹黃帝	丁二受禪於其八年甲子年會至癸未二十一年
帝啓	禹之子在位九年子大康立位甲申中今主辰
大康	啓之子在位二十九年以氣伏去國后仲立康治癸未大辛酉
仲康	大康之子在位二十三年前即位始壬戌中甲戌
帝相	仲康之子在位二十七年崩后仲立相治癸未大辛酉
少康	相之子其母有仍國君之女以父夫國命有虞國其居以女康
帝桀	少康之子在位二十一年生中樞始甲辰庚申

帝 纘	紂之子在位二十六年始辛酉公丙戌
帝 桀	紂之子在位十八年崩于南巢立始丁亥庚申庚辰
帝 泄	帝泄之子在位十六年崩于不降立始乙巳庚申庚辰
帝 不降	帝泄之子在位五十九年崩帝尚立始辛酉庚辰乙未
帝 廑	不降之子在位二十一年崩于廑立始庚申庚辰庚辰
帝 廑	音勤之子在位二十一年崩始辛巳庚申庚辰
帝 孔甲	不降之子嗣位二十一年崩于杼立始壬寅庚辰庚辰
帝 桀	孔甲之子在位二十一年崩于桀立始 庚辰未
帝 桀	桀之子在位二十三年崩帝復發立始甲申庚辰庚辰
桀	桀之子曰復發是為桀桀淫不道湯代之放于南巢而元國始發
鄭志云	起禹元年戊戌終桀五十二年己酉十七君十
五世道后	昇寒況之儻亂凡四百三十三年
經世	古云起禹丁巳至桀甲午凡四百五十八年
商紀一統	
成湯	黃帝之後姓子初帝嘗祀商欲于高商保者玄鳥之祥生契重
外丙	湯以子立二年始庚申庚辰庚辰
仲壬	外丙立四年
太甲	太甲子湯之嫡孫初始伊尹相之相嘗曰恐日艾乃修德復立湯
沃丁	太甲之子賢而任人在位三十九崩始辛巳庚申庚辰
太庚	沃丁弟在位二十五年始庚申庚辰庚辰
少甲	太庚之子在位十七年始丁亥庚申庚辰

太戊	帝乙之弟懿德而高道復興在位七十五年為之中宗始甲辰庚申庚辰
仲丁	太戊之子遷都于囂在位十二年始己未庚申庚辰
外壬	仲丁之弟在位十五年始壬申庚申庚辰
河澆甲	外壬之弟遷都于相在位七年始丁亥庚申庚辰
祖乙	河澆甲之子遷都于庇在位十九年始丙辰庚申庚辰
祖辛	祖乙之子在位十六年始乙卯庚申庚辰
沃甲	祖辛弟在位二十五年始辛未庚申庚辰
祖丁	祖辛之子在位二十五年始甲申庚申庚辰
南庚	祖丁之子在位二十五年始庚辰庚申庚辰
湯甲	祖乙之子在位七年始癸卯庚申庚辰
盤庚	湯甲之子在位二十八年遷都于毫改商號始庚子庚申庚辰
小辛	盤庚弟在位二十一年始庚辰庚申庚辰
少乙	少辛之子在位二十八年始丁丑庚申庚辰
武丁	少乙之子居在二十三年焚酒良刑傳始相之為政發率代魁方
祖庚	武丁之弟在位二十九年始丙辰庚申庚辰
祖甲	祖庚弟在位三十二年始庚辰庚申庚辰
廩辛	祖甲之子在位六年始丙申庚申庚辰
庚丁	祖甲之子在位二十一年始庚辰庚申庚辰
武乙	庚丁之子無道在位四年暴雷震死始庚辰庚申庚辰
武丁	武乙之弟在位二十三年始丁卯庚申庚辰
帝乙	武丁之子有三子長曰微子啓次曰中衍三子受在位二十三年始庚申庚辰

一書一乙乙丹 庚辰日庚辰庚辰 0 庚辰日

封中... 鄭志云起湯元年庚戌終紂三十三年戊寅三十君十

七世凡六百二十九年

少微鑑云凡二十八君經世書云自湯乙未上紂戊寅該六

百四十四年

月紀後附春秋

武王 文王之子其先祖後稷母有仰氏曰姜姬為帝嘗元紀元素育聖德

成王 名誦以周公為宰制大文治在位三十九年太子劉立始內成

康王 康王之子在位二十六年崩子釁立始庚辰庚午

昭王 昭王之子在位二十五年崩子囂立始庚辰庚午

共王 名懿在位十二年崩子衎立始乙亥丙戌

厲王 名胡在位七年崩子胡立始丙午

宣王 名辟疆在位二十五年崩子幽立始庚辰庚午

幽王 名褒在位三年崩子褒立始庚辰庚午

東周君 自平王封其弟王子河其子河公卒子威公立字子惠公少封其弟

鄭志云起武王元年己卯或曰成寅至赧王五十九年乙巳

三十一世三十七王八百六十七年而亡其三百百五十二

三才廣志 天道卷八三

年為西周五周百十五年為東周其四年在春秋

內二百二十五年在春秋後合八百六十七年不書東

周君七年也

秦紀 都子秦曰秦一統

莊襄王 名楚黃帝之後自益至惠本受周封于秦傳至孝文王生莊襄

始黃帝 名治黃帝之後自益至惠本受周封于秦傳至孝文王生莊襄

二世黃帝 名胡亥始皇少子在位三年為趙高所殺壽四十二始壬辰庚午

六 一 五

記八一 子 嬰 始 於 漢 二 紀

鄭志云起哀公之二世九六百一十一年九二十七世三十

二 君得其正統止四十三年始甲 乙未

漢紀 起於漢二紀

高祖黃帝 姓劉氏諱邦字季始謀德志人善國奏亂起於阜陽於項分

忠帝 諱盈字滿高祖母曰高祖十一子夏五月即位九七年崩二十四日

文帝 諱恒字節高祖中子母得姬立為代王十七年高祖崩以恭孫務以

景帝 諱啟字啟高祖中子母栗姬立為代王十七年高祖崩以恭孫務以

武帝 諱徹字通景帝中子母王姬立為代王十七年高祖崩以恭孫務以

昭帝 諱弗字不在名武帝次子母趙婕妤立為代王十七年高祖崩以恭孫務以

宣帝 諱詢字詵昭帝中子母李姬立為代王十七年高祖崩以恭孫務以

元帝 諱爽字季昭帝中子母王姬立為代王十七年高祖崩以恭孫務以

成帝 諱珪字上昭帝中子母李姬立為代王十七年高祖崩以恭孫務以

哀帝 諱慶字慶昭帝中子母王姬立為代王十七年高祖崩以恭孫務以

平帝 諱熹字也昭帝中子母王姬立為代王十七年高祖崩以恭孫務以

孺子嬰 諱嬰字嬰昭帝中子母王姬立為代王十七年高祖崩以恭孫務以

天鳳六年 地皇三年 始成哀公後漢新日為

淮陽王 姓劉氏諱元字元始始謀德志人善國奏亂起於阜陽於項分

光武皇帝 姓劉氏諱秀字文叔始謀德志人善國奏亂起於阜陽於項分

明帝 姓劉氏諱烜字明字伯升始謀德志人善國奏亂起於阜陽於項分

章帝 姓劉氏諱壽字上字敬宗始謀德志人善國奏亂起於阜陽於項分

和帝 姓劉氏諱肇字次子始謀德志人善國奏亂起於阜陽於項分

安帝 姓劉氏諱祜字次子始謀德志人善國奏亂起於阜陽於項分

順帝 姓劉氏諱炳字次子始謀德志人善國奏亂起於阜陽於項分

冲帝 姓劉氏諱炳字次子始謀德志人善國奏亂起於阜陽於項分

質帝 姓劉氏諱帝字次子始謀德志人善國奏亂起於阜陽於項分

桓帝 姓劉氏諱帝字次子始謀德志人善國奏亂起於阜陽於項分

靈帝 姓劉氏諱帝字次子始謀德志人善國奏亂起於阜陽於項分

獻帝 姓劉氏諱帝字次子始謀德志人善國奏亂起於阜陽於項分

後主 姓劉氏諱禪字次子始謀德志人善國奏亂起於阜陽於項分

附曹丕 黃初四年至七年

明帝	名暕字世明南齊末帝在位二十二年明帝在位二十二年明帝在位二十二年
成帝	名昺字世傑南齊末帝在位二十二年明帝在位二十二年明帝在位二十二年
附	名昺字世傑南齊末帝在位二十二年明帝在位二十二年明帝在位二十二年
康帝	名暕字世明南齊末帝在位二十二年明帝在位二十二年明帝在位二十二年
附	名暕字世明南齊末帝在位二十二年明帝在位二十二年明帝在位二十二年
穆帝	名暕字世明南齊末帝在位二十二年明帝在位二十二年明帝在位二十二年
附	名暕字世明南齊末帝在位二十二年明帝在位二十二年明帝在位二十二年
哀帝	名暕字世明南齊末帝在位二十二年明帝在位二十二年明帝在位二十二年
附	名暕字世明南齊末帝在位二十二年明帝在位二十二年明帝在位二十二年
廢帝	名暕字世明南齊末帝在位二十二年明帝在位二十二年明帝在位二十二年
附	名暕字世明南齊末帝在位二十二年明帝在位二十二年明帝在位二十二年
簡文帝	名暕字世明南齊末帝在位二十二年明帝在位二十二年明帝在位二十二年
附	名暕字世明南齊末帝在位二十二年明帝在位二十二年明帝在位二十二年
孝武帝	名暕字世明南齊末帝在位二十二年明帝在位二十二年明帝在位二十二年
附	名暕字世明南齊末帝在位二十二年明帝在位二十二年明帝在位二十二年

曹獻	太和六年 青龍四年 景初三年
曹芳	正始九年 嘉平六年
曹髦	正元二年 甘露五年
曹芳	景元四年
孫權	黃武三年至七年 黃龍三年 嘉禾六年 赤烏十二年
孫亮	建興二年 五鳳二年 太平二年
孫休	永安二年 黃龍三年 景初三年 景初四年 景初五年 景初六年 景初七年 景初八年 景初九年 景初十年 景初十一年 景初十二年 景初十三年 景初十四年 景初十五年 景初十六年 景初十七年 景初十八年 景初十九年 景初二十年 景初二十一年 景初二十二年 景初二十三年 景初二十四年 景初二十五年 景初二十六年 景初二十七年 景初二十八年 景初二十九年 景初三十年 景初三十一年 景初三十二年 景初三十三年 景初三十四年 景初三十五年 景初三十六年 景初三十七年 景初三十八年 景初三十九年 景初四十年 景初四十一年 景初四十二年 景初四十三年 景初四十四年 景初四十五年 景初四十六年 景初四十七年 景初四十八年 景初四十九年 景初五十年 景初五十一年 景初五十二年 景初五十三年 景初五十四年 景初五十五年 景初五十六年 景初五十七年 景初五十八年 景初五十九年 景初六十年 景初六十年
漢前俊	三國四百七十六年 王莽附
晉紀	附各圖
世祖武帝	姓司馬名炎字安世晉王長子為魏國太子孫權將兵逆廢其位
惠帝	名叡字元仲晉武帝在位二十五年
懷帝	名緝字道武晉懷帝在位七年
愍帝	名遹字道休晉愍帝在位三年
東晉紀	附各圖
元帝	名胤字叔胤晉元帝在位七年
附	名胤字叔胤晉元帝在位七年

真宗 名元僖 更名恒 太宗次子 有帝王星野異端 信說在位二十三年 遭寇

附 咸平六年大中祥符九年 天禧五年 乾興一年 人平九年

仁宗 名基 諱祚 字厚 諱倫 仁恕 有餘 則武不足 致有英傑 志事未

附 咸平九年 明道二年 景祐四年 寶元二年 天聖一年

附 遼聖宗太平三年至十年 興宗重熙二十四年 道宗清寧三年

英宗 名顯 諱崇 漢王子 上宮中 五為皇子 幼谷 亦實 為可 元王在位

附 慶曆八年 皇祐元年 至四年

神宗 名顥 諱宗 長子 乃中 上為 王女 台所 共在位十八年 壽三十八

附 熙寧十一年 元豐八年 大康十年 元祐四年 紹聖八年 元符三年

哲宗 名煦 神宗子 其母后 臨朝 以輔 在 周 攝 攝 政 事 備 舉 后 崩 堂

附 元祐八年 紹聖八年 元符三年

徽宗 名佶 神宗第十一子 姓 巧 外 好 不 循 國 政 而 任 奸 人 廢 三年 為 金 所 虜

附 建中靖國一年 崇寧五年 大觀四年 政和七年 重和七年 宣和七年 天作乾通十年 天慶八年 保大五年 遼壽隆六年 七年

金 烏金所獲 因六年 於正和五年始建國 太宗完顏景祖二年

附 天輔七年 太宗天會七年 名桓 徽宗子在東宮 無失德 而因事已 云乃為帝三年 金人入寇

欽宗 附 靖康二年 國亡 而高宗南渡 而為 金天會八年 二十一年

附 台北宋起 庚申至丁未 凡一百六十七年

南家 高宗 名構 徽宗第九子 能 依 依 將 而 保 南 方 感 于 奸 臣 秦 曾 無 權 亂

附 連交四年 紹興二十二年

附 金世宗大定三年起至二十二年 北太宗 熙宗 天眷三年 皇統九年

附 西陵 康國九年 咸平 天祐 咸平六年 仁宗 紹興十二年

附 承天 崇寧九年 齊劉 康馬 金所 王年 昌年

附 夏正 德六年 大德五年 人慶四年 人慶五年

附 大盛十四年 子壽六十六 隆興一年 乾道九年 淳熙十六年

附 光宗 名世宗 大定三年起至二十八年 西遼 崇禧十年起至十四年

附 夏大盛十五年 起至二十二年 乾祐十九年

附 寧宗 名擴 光宗子 承而 不 到 在 位 三十 年 壽 五十七

附 慶元六年 嘉泰四年 開禧四年 嘉慶十七年

附 理宗 名昀 寧宗子 承而 不 到 在 位 三十 年 壽 五十七

附 紹興五年 隆興一年 乾道九年 淳熙十六年

附 光宗 名世宗 大定三年起至二十八年 西遼 崇禧十年起至十四年

附 夏大盛十五年 起至二十二年 乾祐十九年

附 寧宗 名擴 光宗子 承而 不 到 在 位 三十 年 壽 五十七

附 慶元六年 嘉泰四年 開禧四年 嘉慶十七年

附 理宗 名昀 寧宗子 承而 不 到 在 位 三十 年 壽 五十七

附 紹興五年 隆興一年 乾道九年 淳熙十六年

附 慶宗 名孟 宣宗子 承而 不 到 在 位 三十 年 壽 五十七

附 紹興五年 隆興一年 乾道九年 淳熙十六年

附 恭帝 名昀 理宗子 承而 不 到 在 位 三十 年 壽 五十七

附 紹興五年 隆興一年 乾道九年 淳熙十六年

附 瑞宗 名昀 理宗子 承而 不 到 在 位 三十 年 壽 五十七

附 紹興五年 隆興一年 乾道九年 淳熙十六年

附 帝昀 名昀 理宗子 承而 不 到 在 位 三十 年 壽 五十七

附 紹興五年 隆興一年 乾道九年 淳熙十六年

自高宗建炎元年戊申至帝昺已卯祥興二年凡

一百五十二年而宋亡前後共三百二十年

元紀 統八十三

世祖

多思必烈太祖第四子起於少以英武威服金并朱而一統天下其

成宗

名鐵木哥世祖之皇太子真金之第三子善於守或在位十三年其

武宗

名海山成宗之兄順宗察剌哈八剌之長子俗名真金之孫封鐵木

仁宗

名愛育黎拔力八達明宗次子武宗同母弟成宗崩帝傳太后曰陳州

英宗

名碩德剌仁宗嫡子惟孝於用法在位四年為御史大夫致失德

泰定帝

名也孫帖木爾顯宗非刺赤之長子俗名阿剌孫封晉王英宗弒以

明宗

名和世鐵武宗長子武宗立以弟仁宗為皇太子命以傳于帝武宗崩

文宗

武宗次子明宗之弟伯剌魯王明宗亦立為皇太子明宗崩

寧宗

名益不魯明宗之弟伯剌魯王明宗崩立為皇太子明宗崩

順宗

名妥帖睦爾明宗長子明宗崩在沙剌剌其母生帝後於文宗出

附 徐壽輝于至正十一年陷蕪湖及黃州都漢水自龍元氣帝統於元

太平

陽興回武江州向處吉州為後收復皆為所有

大周

洪武初于至正十三年陷高郵建大周稱元天祐

宋

周德威元祐元年為河南首平章其入都平人自述于寶豐劉備

漢

陳有諱故其為主徐壽輝于太平自和皇中國統漢元

大夏

明玉珍至正二十三年僭稱回回號大夏元天祐後降

元起庚辰終丁未凡八十九年

自唐克甲辰至元順帝丁未通計三年

大明

大統起成甲午改元始于一十一運之末

太祖

洪武三年建文三年併入

仁宗

洪武元年

宣正

宣德十年

英宗

正統十四年

成王代國政景泰七年

天順八年英宗復位八年卒之五

獻宗

成化二十三年

皇上

弘治十二年

又年

廣志卷之八十四

改元

要語

皇帝五始之

春秋正義春秋緯稱黃帝受問有五始說公羊者云
 元者氣之始春者四時之始王者受命之始正月者
 政教之始公即位者一國之始春秋緯云黃帝坐
 於危闕鳳凰御書政帝前其中得五始之文謂此五
 事何休又云公即位者一國之始政莫大於正始故
 春秋以元之氣正天之端以天之端正王之政以王
 之政正諸侯之即位

文王改元

詩文王正義尚書運期校注云周文王以戊
 午節二十九年受命之月巳季秋至明年乃
 改元書序云惟十有一年武王伐殷注云本
 文王受命而數之是年入戊午節四十歲矣以
 曆校之入戊午節二十九年歲在戊午其年殷
 九月二十五日得甲子明年乃改元則元年
 殷歲在乙未是得赤雀之命後改元之驗也

武王正斷虞芮之訟諸侯歸之改再文元年諸侯
 自於其國各再元年是已之所稱谷或中年得改元

家書魏惠王有俊元并漢初文帝二年景帝三年此必有因於古也

漢改元 嘉瑞改元

文王十六年九月得王杯刻曰八王送壽初年改元

索隱曰按奏本惠文王十四年更為元年又取家書

魏惠王亦有俊元當取法於此又按封拜書以新坦

平侯日冉中故改元也武帝建元元年顏師古曰平

號起於此

封禪書後三年有司言元宜以天瑞不宜以一二數

一元也建二元日以長星曰元今校得一角

獸曰符云

劉賈父曰蓋元符六年至元日竹三年也然言曰竹四年有符宜并無元元終年以此而稱之自元并以前之元皆有符所建命其書年號起元并改元封改元年始有諸書矣呂氏曰封禪書言天子封太山及至東有司言宜并出為元并以今年為元封元年則然元并年號亦改也

終年傳對曰今校祀未見於神祇而獲獸以饋宜

因昭時今日改定吉元封奏由是改元為元符

劉仲為曰校祀後得在元符元年夫此封禪書元并三年有日始言元不宜一二數乃云三元日符蓋是也

漢改元正歷

肅宗賈逵傳陛下通天然之明建大聖之本改元

正歷垂禹世則是以麟鳳百數嘉瑞雜還注改元

謂改建初九年為元和元年 八月 卷西注

正歷謂元和二年始用四分歷 二月 章帝時

鳳凰見三百九麒麟五拾或白虎二十九黃龍三十

四神雀白燕等史官不可勝紀見東觀記陳湯傳

賦育上書延壽湯係萬里難制之虜先帝下明

詔宣著有功改平垂歷傳之無窮應是南郡獻

白虎

元帝紀遠垂長無兵車之事其改元為竟寧

唐古今平號錄

志封演一卷 書目一卷封演某並序以肅宗至

德代宗承泰乃陳後主齊明帝號為夫於考從

遂起漢建元於唐泰為卷一

後蜀杜元庭撰古今類聚平號圖一卷自漢武元

年卒及至蜀乾德元年已卯凡一十五十九年

歷一百八十九君改四百七號內六十號重出崇

文日年號歷一卷紀年錄十卷元類一元乾德

乾德郊祀改元

建隆四年十一月甲子郊祀改元乾德

六年十一月四十郊陳吉謝之儀改開寶

共國九年十一月二十一日郊改雅熙五年正月十

七日耕田改瑞拱 景佑五年十一月十八日

郊改寶元 唐定二年十一月郊改慶曆

至和三年九月十二日恭謝改嘉祐 靖國元年十

一月二十一日郊改崇寧 乾道元年正月一

日改元郊祀 九年十一月九日

郊改淳熙

景德朝元改元

事見禮議元會類

紀年通譜

書目十二卷參政宋庠撰以古今運曆之書凡十餘家皆無可乎遂取七十代正史百家雜記凡

正偽年號括為一書斷自漢文後元之伐實下止周公帝顯之庚申凡一千二百二十二

歲并本本朝建隆之月至隆慶元年之辛巳合為十二卷其十八篇曰統元以甲子

之其二篇曰額元歷代紀元賦一卷大聖康楊備撰自漢至五代別於宋項四章紹興中

昆公適撰歷代紀年十卷 紹熙五年八月侯望進古今年號錄五卷自漢建元至今一千

三百三十五年正偽年號總八百三十八為李二百三十五

宋朝年號頌

天祐下民藝祖立極錄而五建隆乾德開寶之九享國七十大宗之元改為興國八而改

之雍熙乃復四而更之端拱乃續麟其二書淳化是易鳳紀伍紛至道是革至三而終二十

四訖章聖鑽圖咸平凡六景德祥符四九

其別天禧乾興五一其年二紀乃春仁皇嗣服天聖明道九二先及景祐寶元唐定慶歷

皇祐至和嘉祐之日日四而二日一二八日五而二日八而及四十一一年政事簡飭英皇治

平四載善達神考之興幸新治作熙寧十更元豐八閱哲宗紹體元祐九八紹聖元符四三其列十

有五禛徽皇靖國崇觀政重宣和炭總其歷年五加二十靖康七難高宗正域建夫紹興再立宗祐四

興一二紀九三歷孝廟隆興乾道襲二九之餘淳熙十六二十七春乾清神繼光宗五繼紹熙

駿通寧考慶元六更歲律泰禧四三嘉定十七三十年間不皇改選五皇承統

光增燕翼寶慶三改紹定六易端平嘉熙歷數九七淳祐十一寶祐歲六開慶一

祥景定五景度宗或淳十年而沒恭帝德祐二年乃厄端宗景夫不二而夫為祥興二

宋遜亡國

元改元 元來承宋統之前年無號至世祖祖庚申

五月始改中統乃世宗景定元年至甲子以中統五年改為至元年八月也 九三十二年

成宗即位改元貞至丁酉春二月改元大德
九十有一年戊申正月改為至大九四年仁宗
遂於是子亥辛九月詔改明年為皇慶元
貳年至甲寅正月改為延祐九七年英宗即
位於十二月詔改明年為至治九三年泰定帝
子癸亥詔以明年為泰定九四年至戊辰改元
至和至九月文宗改為天歷元年至庚子文宗即
位於夏五月改元至順九三年
順帝即位二年癸酉改為元統至乙亥正月改
為俊至元九六年至辛巳己春正月朔改為
至政九二十八年戊申八月二月庚午國亡
國朝改元
太祖皇帝於戊申即位為吳元年改為洪武
詔以惟即位改元革去歷朝之非添得三代
之正
五年一改元
漢武六年一改號自太初後四年一改孝昭亦六年
一改元孝宣四年一改孝元五年一改孝成四年一
改余改號皆不常
十年以上一改元
年號及十年以上不改者光武建武三十一孝明永
平十八孝和永元十六獻帝建安二十四蜀漢主建

興十五延熹二十吳大帝赤烏十三晉武帝泰始十太
康十穆帝永和十二孝武太元三十一文帝義熙十
四宋文帝元嘉三十齊武建元十一梁武天監十八
大同十一陳宣帝大建十四魏昭成
建國三十九道武登國十太武真君十一孝文大
三十四魏文帝大統十七隋文開
望二十煬帝大業十三唐太宗正觀二十三玄宗
開元二十九天寶十四代宗大曆十四德宗正元
二十一憲宗元和十四宣宗大中十三懿宗咸通
十四
不以正月改元
春秋正義漢魏以來雖秋冬改元史於春夏即以
元年冠之是有因於古也元者氣之本也善之長也
人君親大本長庶物欲其興元同體故年
稱元也諸侯於其封內各得改元傳悅鄭
國之事云倍之元年簡之元年是諸侯皆改元
非獨魯也

隨至道經有延康赤明龍漢皇朝是其年號
 春秋後傳於王者改元諸談改元自汾王以前
 未有也晉竹書曲沃莊伯十一年十一月
 則用夏正為歲首而秦譜至宣公初志閏月
 惟改元又改曆矣
 書正義顧氏云殷家猶質踰月即改元年以明
 世異不待正月以為首也即顧曰仲終季始曆
 運便改改可改元所以順天道也又仲子曰改
 元立號非古也其於彼心自作之乎
 紀元改元
 齊與紀元日商訓稱元紀春秋書元年八君之元
 即乾坤之元也大哉乾元萬物資始天之用也至
 哉坤元萬物資生地之用也成位乎其中則樂天
 地參元印仁人心萃非元右何戴右体元則
 下覆天下矣即位之一年必稱元年案數雖久
 而不易戰國而下此義不明秦惠文王十四
 年更為元年改豕竹書魏志王有俊元始變謂
 一為元之制漢文帝辰十有六年感方士說
 改後元年景帝因之壬辰改中元戊戌改後
 元猶未號紀年也武帝因事建號一元曰建
 二以長星曰元六年而更始曰朔郊得
 一月歌日符類八謂年號起建元劉氏

三才廣志 天道卷八四

始封禪書謂起元尚呂氏謂元非亦建改也
 元封改元始有昭曰登封太山至於梁武然
 後升禮肅然自新秦與士大夫更始其以十
 月為元封元年及往和之後復改後元年於
 是武帝厭改元矣
 歷代製治或五六年或四三年或是一歲再
 更或一歲三號一歲四歲號記汪繁燕莫之
 勝載表帝以
 建平二年為太初元符見于王莽傳世祖以建
 武三十二年為建武中元見于續漢志而
 本紀則二子梁之大同大通俱有中字亦惠
 章於建武也經載十二而年石不易陳壽
 以美諸葛武侯間有復古號於元年如魏廢
 帝恭帝周周閔帝明帝唐宗帝末幾仍舊
 蓋春秋之義不明久矣
 即位踰年改元
 古制也劉禪孫亮石弘符生李景未踰而改七
 以議為晉惠帝改武帝太熙為永熙為改長
 奉先皇之制亦非也議者以為惟春秋踰年書
 即位之義今史官改之明年正月復改元唐順宗
 以正元二十一年正月即位至八月改永正蓋已
 稱太上皇謙於獨無紀年改更之太平興國之改

元年不候諭平文臣謂與常例不同乃太宗欲為君之速也

踰年而不改元

唐宗中仍武后神龍代宗繼寶應至七月梁末帝追承乾化晉少帝襲天福至九年梁祖仍父明德漢高祖追用晉天福隱至仍父乾祐周世宗仍太祖顯德皆非禮之正唐哀帝仍昭宗天祐蓋晨禾溫而不敢云

革除年號

漢獻帝除光嘉祐寧承漢梁元帝燕大寶梁末帝燕鳳歷諶曰曰繼故晉惠帝後改永安

漢高祖黜開運最為無謂

追用年號

自唐德宗慨想正觀開元之盛改正元以法二

祖紀年用代始子唐德宗正元合正氣開元之名用李必言之宋朝因之若淳熙慶

開元禮親類是也元始之號或謂並用元豐嘉祐而有對鈞之談隆興欲隆紹興之存紹興符紹興之政詞臣草詔乃合建乃隆紹興及紹興淳熙為義非初意矣元順中復用

至元

年號離合之談
夫歷世無窮而美名有盡於是離合之談有

重復之嫌如永昌隆昌為二日大享為一人二月子天正為二人一年而止天保為一大人只一

隆化為元德昌為得二日宣政為字七又

日大衆為天子承廣運為單走大業為大

若莫廣明為唐去且口而看黃家日月太平

為一人六十咸字人口有戈宣和為一家有

二日靖康為五十二月康建為爾大此離合

之談也矣興應司馬氏之名升平有不滿之

干諶大足若類足天則天改之天元為周瓊

昌字乃二日向李必議之或字員戈美者大

羊丁為子不成而神宗避之隆興近正隆化熙

勞作也而孝宗更之治平或謂大得不宜用亦康

定靖康或為其如謚法天聖於文為二人明道於

又為日月並蓋后之臨朝也乾道九年而改謂

用九之數失極繩熙之易為淳避告成大武之

語發號告元其謹始此如

年號重復

乃若建建與同孫劉之號唐至德末亦襲陳齊

之舊晉惠六同漢號一同吳號漢表之泰初晉

元之建武魏孝武之宋與唐開宗之上元皆

而復知隆興為魏也因晉布日錄而後見建

中靖國之紀元曾筆以唐建中為疑欲改建字

為執事任伯兩亦以唐為成而敬宗謂其未祥位
年太平太宗不以為嫌重和化北虜重熙之稱
一平之更改高孝欲用矣與乾統以創蜀北
虜已用更議此重復之嫌也至何三年而改
以至道末年為忌然寧重寧改云同創宋
改名宣或云契丹宮門和名其進忌人不止於
重復矣

平統識忌

然昔有立始長項之至唐有元和咸通之非宋
有重大之誠是亦有款仔為若文王以次命之
年為元年釋書之說也文王不宜宜改元而
又改元王武宜改元而不改元而不改元歐陽子
宰辨其安矣道亦有延康明龍漢開皇之紀上
星無極未壽之統事不徑見云

非正統十統

三國魏吳年統皆非正統六朝北魏十六國北齊
後周唐雖一統肅宗時安祿山改元聖武唐
僖宗廣明元年黃巢改元全統五代之有唐
蜀吳漢吳越閩後蜀南唐漢遼皆各立年
統宋有建隆元夏皆自建元元末徐壽輝張
士誠韓林兒陳友諒明王瑄皆各改元供附見
於正統之下以貶之也

平不復改元

三代以來惟即位改元世始正綱云人君即位
之一平是謂之元元者首也始也人無二首國
無二王國無二王年無二元自三代以來未之改
也後世因漢文帝之改遂以為常故一君二
元三元至六七者惟我

太祖高皇帝不復改元為万世法

堯舜有天下書惟載其即位之始日月正元日則
元之名坊於此厥後夫子之序書於日成湯之
後太甲元年而書時伊尹亦有先祀之稱
亦不違祀其即位之始年未嘗有改元之說也至
若天子作春秋於公即位而美公皆以元年書
亦不過重其謹始之意惟史載文王則以為受
命稱王而改元之說紛紛焉要之文王以服事商
九年大統亦集越二年武王繼之代殷故書心
也自後如秦司馬公作通鑑以秦昭襄王五十二
年繼於報王之後亦惟因年以紀事易常後其
改元之名或爰自漢之文帝既稱元年矣而又
於其間稱後元年焉景帝既之曰元年矣而
又曰中元元年焉是失啓武帝改元之漸也然
當武帝之初亦不即元年而更焉建元之名
自是而後始其六年之間各有一事於是

因大星而改元尤因六年無事而改元朔又因六年獲白帛亦改元昇又因六年封泰山而改元封推原其由武帝亦未嘗後為改元之名特因事而改之耳惟武帝既因事而改改昭宣而後亦不拘六之名凡所謂神其靈黃龍之石或一年而改或間歲而改其後有賢明之君或僅改一二如後漢光武之建歲三十一年而後改中元是也或其其身而不改如太宗之正觀二十三年是也是漢唐而降改有各階其鼎峙之勢而自稱年號者如三國之魏吳蜀是也又有隨其分舉之勢而各據年號者如南北朝之齊宋陳梁陳後魏北齊後周是也或以改此各有元年惟正統者則以正統元年為準若夫天下之一正統者則如秦晉漢唐五代以及宋則全一改元之名號而潛竊之名號有焉此論者所以即後世之改元者為正統也

自漢武帝建元紀年之後嗣君紹統必踰年乃改元雖文帝繼場帝亦終延平而為永初威權姪亦終會昌六年而改大中獨太祖以開寶九年十一月二十一日上仙太宗即位是年十二月二十二日改為太平與國元年去新歲統八年意是時辰曆象考卜兆祥必有其說而國史傳

紀皆天傳切計領蜀之速制書到時已是二年之春是時宰相薛岳正沈倫盧多進夫於不考引故實致行之弗審使人君即位而無元年不為不可也若唐順宗以正元二十一年正月即位至八月辛丑改元永正蓋已稱太上皇嫌於蜀無記年改承更之并創碑孫亮石宏衍主李素未踰年而改此不足責晉惠改武大烈為永熙而以為欲長奉先皇之治亦非也唐中宗仍武后神龍崇承帝進奉太祖乾化查祖仍父知祥明德漢劉知遠進用進天福魏仍帝父乾祐周世宗太祖顯德皆非禮之王無足議者唐哀帝仍號宗天佑蓋畏水溫而不敢云

號年之名明於漢之文帝始於武侯帝其宣帝以好端之心委因祥瑞而在其年然以先武亦好圖漢終其身亦惟工於建武之名而已魏晉六朝而降或以一字而名其年或以二字而名其年或以三字而名其年要不過於權義名間或有意義而亦盡專也宋之不與大松專以法祖為名其宋於漢唐以下八主之紛紛年紀者有間矣

自漢武建元以來十餘年間改元類百附其會離合為之亂者不可勝書固亦有境然而易見者如晉元帝永昌漢以為有二日之象果至冬而

五且電大丁誠者以為一日二月了果以仲春改
 蕭棟武陳王記同歲憲位皆為天正以為二人
 一年而止其後皆然齊文王天保為一大人只
 果十一年而終然梁明帝蕭齊一用此而盡
 二十三年或又云薛蕤爾一邦故非機祥所
 係齊後主隆化為降元女得王延德昌為德二
 日周武帝宣政明為宇文六日宣帝大蒙為天
 子承蕭綜晉出帝廣運為單走隋場帝大
 業為大吉承唐僖宗廣明為唐去且口而著黃
 黃家日月以北果賦之禍歎崇皆康為立下
 二月果果在位滿歲而亦由來高格建中興
 之業熙寧之末將改元進臣撰三名以進曰平
 成日美成日置字梓宗曰成自負弋美成者大
 羊負戈字為子不成不若去字而加元遂為
 元豐若隆興則敢進隆隆與各一字與唐正元
 取正觀開元之義同已而嫌與顏亮正隆相近故
 二年即改乾道及甲午改淳熙既已布告天
 下子時守類質表云天來命而開中興方茂
 行年之統時純熙而用大界載新紀號之
 文追詔至乃為淳熙蓋以出處有告成大之
 語故不用款

事實
 質始 人代乾元為物質始
 養長 元者善之長也 養出焉
 維新 月維萬邦其命維新
 正始 元年者正始之義也
 復端 於始出在傳
 正本 春秋為一元視大始而正本也
 正朔 漢賈宜改正朔
 更始 典與更始新其始也
 體元 若人君之改而制元者事相之事出明傳
 銜極 出東都賦
 若帝之初 正月朔旦受命于神宗率百官若帝之初出為詳
 歲旦更始 事見維新類下
 詳所謂大 者萬物皆歸於元者歸之謂大也
 謂一為元 本秋為一元
 永端為天 春者天之所謂正者王之所謂王者永於時於天出是仲行
 繼天而作 休元立制：本乎元出貴至極備底項
 觀象老曆 本乎元出貴至極備底項
 改元更號 大廟開寶九年改太平回元年制自念來惟再易朔辰：本前
 宜改紀元 古云萬幸萬福惟暇治平天之大慶
 俾易新元

錫瑞紀年

真宗至道四年改元年號或二年之命元太首以錫瑞年四
序復中為物實始始式是古也
景德五年改元年號元年錫瑞上帝之春深谷文使而降卷此言
期天出皆錄於年號文外書或寬於錫瑞元行錫瑞年錫瑞年錫瑞年
晉供且祥見無行開聖后星八卦演山之象功(年)錫瑞年九書浮出
浴之及河清德之或進錫瑞首王之益天及用神切錫瑞年錫瑞年錫瑞年
錫之右川意 紀年之號

更始紀年

仁宗改元年號元年號元年錫瑞上帝之春深谷文使而降卷此言
仲人窮天春深谷文使而降卷此言
更始紀年是以紀年之號

式新瑞歷

至元三年改元年號元年號元年錫瑞上帝之春深谷文使而降卷此言
基之手式新瑞歷之使

莫自天祐

慶曆改元年號元年號元年錫瑞上帝之春深谷文使而降卷此言
預之民元年號元年錫瑞上帝之春深谷文使而降卷此言
仍更幾歲之名用莫自天之佑也

莫召太和

日食玉陽改元年號元年號元年錫瑞上帝之春深谷文使而降卷此言
陽之卯未思厥登于一人德不能經理有未可肯前不序可納不能慶正
未陽改元年號元年號元年錫瑞上帝之春深谷文使而降卷此言
慶正去帝瑞歷元年號元年錫瑞上帝之春深谷文使而降卷此言

律新正始

真宗改元年號元年號元年錫瑞上帝之春深谷文使而降卷此言
秋之正始蓋曆代之通規必歲法春方臨吉且律新二始祇率舊章
律新正始

未正新統

真宗改元年號元年號元年錫瑞上帝之春深谷文使而降卷此言
未正新統

易冠元名

真宗改元年號元年號元年錫瑞上帝之春深谷文使而降卷此言
易冠元名

肇更年號

己酉朔且冬至改元號元年號元年錫瑞上帝之春深谷文使而降卷此言
改河泊項流而德命雙叶宜錄青年三畫以臨增益者其意
中不日使兩至雷甲子之月朔旦逢己酉之復元速史區之言上
同是帝之世子時大過次乾乾卦祥生作於那國冠明肇更年
號與四時而合序以莫不增益萬歲以成乾終而復始

惟新大正

景泰前脩

自宗改元年號元年號元年錫瑞上帝之春深谷文使而降卷此言
武定宗中肇基主業大崇以備文化天下光開鴻圖狀方履履
良其方度登龍龍無改及小康特惟誠敬奉正場奉諸方之貢物盛道
奮國之厥家任則伏爾威五金石成音宜景泰前脩
之竟思是紀元之折號與民更始保國降年

僕屬景命

受命之符

改元年號元年號元年錫瑞上帝之春深谷文使而降卷此言
改元年號元年號元年錫瑞上帝之春深谷文使而降卷此言
受命之符

春秋謹始

改元年號元年號元年錫瑞上帝之春深谷文使而降卷此言
改元年號元年號元年錫瑞上帝之春深谷文使而降卷此言
春秋謹始

元鼎

改元年號元年號元年錫瑞上帝之春深谷文使而降卷此言
改元年號元年號元年錫瑞上帝之春深谷文使而降卷此言
元鼎

乾封

改元年號元年號元年錫瑞上帝之春深谷文使而降卷此言
改元年號元年號元年錫瑞上帝之春深谷文使而降卷此言
乾封

太初

改元年號元年號元年錫瑞上帝之春深谷文使而降卷此言
改元年號元年號元年錫瑞上帝之春深谷文使而降卷此言
太初

後元

改元年號元年號元年錫瑞上帝之春深谷文使而降卷此言
改元年號元年號元年錫瑞上帝之春深谷文使而降卷此言
後元

大同

改元年號元年號元年錫瑞上帝之春深谷文使而降卷此言
改元年號元年號元年錫瑞上帝之春深谷文使而降卷此言
大同

大通	改元：再加日甲
黃初	司馬公作通鑑不書蜀青龍平而改為黃初元年
不紀	范蜀公作唐鑑于高宗後不為高宗紀年而以中宗平乾
五鳳	賢建德中至大會修史有五大高宗其言詳焉然之安人於元皇 元德祐曰晉天以是故有今賜之祥宜圖稱下建德然之紀年五鳳
天寶	唐開元未於私果古也谷開傳室白石亦文改元天寶
通天	萬歲登元年復作明室改曰：宮改元萬歲
總章	高宗八五名室詳示必欲立之改元
祥符	國天書降改元大中
天聖	仁宗以章聖臨朝推尊后改改元聖天
康定	以西社二層之役期天下無事改元
皇祐	以兩次被天下改元
至和	以日食正陽改元
元符	聖改改元元尊母后二人共答宗即位以甘足改元
建炎	高宗去法登位以闕大德中興改元
淳熙	孝宗取法淳化雅熙改元
慶元	孝宗取法慶元祐改元
寶慶	理宗取法寶元慶元以未即位之初元改元
嘉熙	改法嘉祐淳熙改元
淳祐	取法淳化嘉熙改元
寶祐	取法寶興嘉祐定之改元
紹定	取法紹興嘉祐定之改元
端平	取法端拱咸平改元

三才廣志 天道卷八四

開慶	取法何曾慶元改元
太平興國	太宗改元：制曰：官在州為是五泰來庭自朕不荒手和
建中靖國	事見改元下門
錢武肅三改元	歐陽公五代史則謂開元年古者謂夫越亦常時帝改元而求其 事不可得既其越後白碑之及于諸國書與夫次者多矣甘無其事 論得其封洛星右山胡書封寶正六年年其元頂白紋碑有張黃符
建武中元	石屋崇化中身修德云傳天寶四年歲次辛未四月某日元既府有年王 明慶中自食直院羅大越因大弟子五八十五條是其後明人日五條 天寶四年歲次辛未五月改元元既府有年王明慶中自食直院羅大越 武肅王明二年丙子正月建武元年歲次乙酉建武二年歲次乙酉 建武元年歲次乙酉建武二年歲次乙酉建武三年歲次乙酉建武四年 建武元年歲次乙酉建武二年歲次乙酉建武三年歲次乙酉建武四年 建武元年歲次乙酉建武二年歲次乙酉建武三年歲次乙酉建武四年
建武中元	天元三年其元年丙戌十月其仁錢終建武元年為明安天元成拓賢寺 建武元年歲次乙酉建武二年歲次乙酉建武三年歲次乙酉建武四年 建武元年歲次乙酉建武二年歲次乙酉建武三年歲次乙酉建武四年

史記世次

史記世次
文一後為高自笑至成唐九十三世歷五百餘年後之漢為周自履至
月或元十五世歷一千一百餘年王子蓋與湯為兄弟而世之相七百餘
年或元可成則周之九十五世河身世皆在江七八月十午八皆春年所
嗣君乃合此數則其所身身皆通百歲乃何其為漢地人得無足疑者
固語所在太子音之言曰白履之始其時八十五年而大始年之世不

建元表歲

建元表歲
元是建元中統制曰神守以律武定四方淳德御群下朝廷草創未
遠周邑既變損舊儀不圖得列聖之法規得可代之定則建元
表示人君為世之傳此特書正元天下一家之法法春秋正之始休大美之
乾元炳燿猶擬與治道可自庚申五月十九日建元中統元惟即休休元之
始似立經錄紀為九改而立郡省以總漢制外設總司以平度政仍以
典刑除害之事補補救救之方請一領中堂一子後以

祖宗之垂裕

祖宗之垂裕
大故改元則日應者惟以忠誠者民莫如實忠誠以非德復來不一德因
雖未數外共事戰大壹一日于今吾年未天地之平地地以正之世九氣因
氣會于工都維此日之小康故朕心之少肆以者是亡示像南洋慈常
皆狀政之所由爾其民何罪宜布德新之令導于德者之人可天賦天下
中化五十為至元元年牛世僅年

厥有矣典

厥有矣典
元神宗至大四年九月詔改明年為皇慶元年詔曰天地祖宗之
慕承聖緒永惟治古之隆祥生咸遂國以久遠服風與夜寐敢
不忘遠任賢使能行滯補闕庶其臻茲特玉福用敷錫厥庶
朕之志也諭年元厥有矣典也

減租賦三分

減租賦三分
英宗元祐七年十二月詔改明年為至治減天下租賦三分包錄伍分

諭年改元

諭年改元
英宗至治三年十二月詔以明年改元為大定詔曰朕行天德福嗣大
服則則國治風化隆朕惟願足善乃開歲甲子景運伊始思與天下
更新稽諸典禮諭年改元其以明年
為大定元年

廣志卷之八十五

歷代年號

元字號

後元 魏惠中 漢文中 景帝 武中或曰征和後元

中元 漢景帝 元武或曰武中元

建元 漢武帝 晉康帝 齊高帝 漢劉聰 秦苻堅

始元 漢昭帝 至元元世祖

初元 漢元帝

正元 魏高貴鄉云

景元 魏元帝

永元 漢和帝 齊永會俄永元反

太元 晉孝友 吳孫權 涼張

上元 唐高祖 肅宗 貞元 唐德宗

興元 唐德宗

乾元 肅宗 開元 唐元玄

燕元 燕慕容世 昇元 康季昇

寶元 仁宗 慶元 寧宗

建武中元 宋高宗 中元 元後唐莊宗神

元光 漢武帝 秦高帝 宋武昌王 金唐均

元朔 漢武帝 元狩 漢武帝

元鼎 漢武帝 元封 漢武帝

元鳳 漢昭帝 元平 漢昭帝

續修四庫全書 子部 類書類

神鳳	神功	神龍	神冊	神武	神嘉	乾字號	乾明	乾寧	乾祐	乾統	乾道	通乾	開字號	開聖	開成	開泰	開禧	咸字號	咸熙	咸應	咸通	咸淳	延字號	延光	延平	延熙
魏晉	唐高宗	唐高宗	何休載	文獻子日尊	北朝劉焯	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	魏元帝	魏元帝	唐武宗	唐武宗	唐武宗	唐武宗	唐武宗	唐武宗	唐武宗
神功	神龍	神冊	神武	乾元	乾化	乾封	乾行	乾真	乾德	乾淳	乾應	乾通	乾聖	乾成	乾泰	乾禧	咸熙	咸應	咸通	咸淳	延光	延平	延熙			
唐高宗	唐高宗	唐高宗	文獻子日尊	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗

延康	延和	延載	天授	長壽	長樂	皇初	皇統	和字號	征和	章和	元和	景和	中和	興和	延和	重和	統和	延熙	延興	延昌	延祥	元延	永延	長興	皇興	皇泰	皇初	皇建	皇泰	地皇	上皇	元延	承和	隆和	乾和	政和	泰和	和平			
魏晉	魏晉	魏晉	魏晉	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	
延熙	延興	延昌	延祥	元延	永延	長興	皇興	皇泰	皇初	皇建	皇泰	地皇	上皇	元延	承和	隆和	乾和	政和	泰和	和平	延熙	延興	延昌	延祥	元延	永延	長興	皇興	皇泰	皇初	皇建	皇泰	地皇	上皇	元延	承和	隆和	乾和	政和	泰和	和平
唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗	唐高宗

續修四庫全書 子部 類書類

光字號	元光	延光	正光	勝光	光熙	光壽	光熙	元化	興字號	元興	太興	漢興	光興	天興	始興	龍興	隆興	崇興	興元	大平興國	平字號
	宋光	始光	壽光	周光	光大	光始	光宅	光天	長興	建興	建興	無興	中興	皇興	乾興	乾興	興平	興安			
	漢元中	後魏	秦符王	唐莊宗	水臨王	秦哀公	唐武后	唐武后	漢成帝	漢成帝	晉愍帝	秦哀公	漢成帝	宋	南齊	宋	漢成帝	後魏高宗			
	建光	興光	承光	光如	光興	光初	光啓	元定	承興	大興	大興	秦興	夫興	延興	魯興	德興	興寧	興光			
	漢元中	魏高祖	齊高祖	宋	漢列宗	漢列宗	唐僖宗	西夏	漢成帝	漢成帝	漢成帝	秦哀公	漢成帝	宋	宋	宋	晉	晉			

三才廣志 天道卷八五

元平	景平	太平	正平	武平	清平	承平	成平	至平	治平	干成	熙字號	威熙	義熙	建熙	淳熙	重熙	亮字號	亮字號	亮字號	
河平	仁平	太平	熙平	開平	昌平	雁平	治平	太平興國	太平興國	干都	太熙	元熙	永熙	紹熙	統熙	建寧	建寧	建寧	建寧	
漢元中	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋	宋
延平	延平	延平	延平	延平	延平	延平	延平	延平	延平	延平	延平	延平	延平	延平	延平	延平	延平	延平	延平	延平
漢元中	漢元中	漢元中	漢元中	漢元中	漢元中	漢元中	漢元中	漢元中	漢元中	漢元中	漢元中	漢元中	漢元中	漢元中	漢元中	漢元中	漢元中	漢元中	漢元中	漢元中

威寧	朱	義寧	隋文帝	太寧	宋
太寧	晉明帝	齊世祖	趙石虎	興寧	朱
嘉寧	晉	嘉寧	宋	保寧	宋
清寧	宋	崇寧	宋	至寧	金
雅寧	夏	寧康			
初字號					
太初	漢武帝	永寧	漢文帝	泰始	魏
建初	漢章帝	元初	宋	本初	
黃初	魏文帝	景初	魏明帝	光初	
延初	宋	皇初	宋	載初	
廣初	吳越王	初元	宋	初平	
初始	王莽	太初元將	宋		
嘉字號					
鴻嘉	漢成帝	陽嘉	漢順帝	永嘉	漢
元嘉	宋	天嘉	宋	麟嘉	漢
義嘉	宋	神嘉	宋	嘉平	宋
嘉禾	吳	嘉寧	宋	嘉興	宋
嘉祐	宋	嘉泰	宋	嘉定	宋
嘉熙	宋	嘉慶	文		
龍字號					
黃龍	漢宣帝	神龍	唐	青龍	漢
景龍	唐	白龍	南	黑龍	唐

龍漢	道	龍朔	唐	龍紀	唐
龍飛	晉	龍昇	唐	龍德	唐
龍啓	宋	龍興	宋	龍鳳	宋
安字號					
漢安	漢宣帝	建漢	漢	政安	南
大安	宋	民安	宋	大安	宋
隆安	晉	咸安	宋	仁安	宋
廣安	宋	永安	宋	長安	宋
承安					
隆字號					
隆和	宋	隆安	宋	隆緒	宋
隆化	齊	隆興	宋	隆昌	宋
永隆	宋	隆	宋	建隆	宋
唐隆	唐	正隆	宋	道隆	宋
康字號					
康定	宋	康保	宋	永康	宋
建康	宋	太康	宋	元康	宋
運康	宋	咸康	宋	寧康	宋
天康	宋	太康	宋	靖康	宋
明字號					
赤明	宋	大明	宋	昇明	宋
文明	宋	永明	宋	承明	宋

景明	後魏世宗	聖明	後魏世宗	建明	後魏世宗
禎明	陳後主	真明	南朝	廣明	唐僖宗
開明	上				
明統	南朝	明聖	南朝	明政	太子通
明昌	金唐	明道	上宗元	明交	元結太子
明慶	唐高宗	明德	元結太子		
昌字號					
昌武	夏林連助	昌達	朱榮	昌平	上
延昌	上	明昌	上	永昌	晉文帝
本昌	後魏	隆昌	上	私昌	後魏
德昌	齊安	壽昌	上	太昌	後魏
阜昌	隋濟川	漢昌	劉漢	建昌	秦漢
盛昌					
通字號					
普通	梁武帝	大通	梁武帝	中大通	梁武帝
咸通	唐懿宗	進通	唐懿宗	萬通	南朝
通聖	曹武	通正	南朝	通文	南朝
通乾	上	萬歲通	上		
符字號					
乾符	上	元符	上	大中祥符	真宗
宣字號					
宣政	周通祖	宣和	上	宣德	大明宣宗

三才廣志 天道卷八五

承字號					
承聖	梁元宗	承光	上	承明	上
承玄	梁元宗	承平	上	承和	上
承安	金唐	真明承智	大同	承和	上
陽字號					
陽朔	漢成帝	更興	上	陽嘉	上
章字號					
章和	上	章武	漢高宗	總章	唐高宗
麟字號					
麟嘉	上	麟德	唐高宗		
文字號					
文德	唐高宗	文明	上	文治	上
河字號					
河平	上	河清	齊世祖	何玘而	
庚字號					
庚子	漢高宗	庚戌	楊公		
王字號					
王霸	黃巢	真王	後魏	大天聖	上
登字號					
登國	後魏	萬歲登封	唐武宗		
同字號					
同元	上	同慶			

續修四庫全書 子部 類書類

六四〇

豐字號	元豐字	重熙字	真字號	召字號	成字號	天成一	平成一	瑞字號	私字號	弘道	私治	淳字號	淳化	永淳	清字號
中大同	正豐	重和	真觀	聖君	武成	美成一	瑞字號	弘道	弘治	淳化	永淳	淳化	永淳	永淳	大清
會同	高康	重和	真元	後魏司馬	宗文周世文	神宗不用	拱	泰	大明	泰	泰	淳	淳	淳	宗宗
神宗不用	重德	重德	真明	太平	開成一	成化	瑞	弘	永	永	永	永	永	永	永
	重德	重德	真明	真君	成化	成化	瑞	弘	永	永	永	永	永	永	永
	重德	重德	真明	真君	成化	成化	瑞	弘	永	永	永	永	永	永	永

中元	建	執中	永光	永初	永嘉	永康	永鳳	永定	永真	景初	景明	景和	景定	廣字號
中平	太平	執中	永光	永初	永嘉	永康	永鳳	永定	永真	景初	景明	景和	景定	廣字號
中興	太平	執中	永光	永初	永嘉	永康	永鳳	永定	永真	景初	景明	景和	景定	廣字號
大中	太平	執中	永光	永初	永嘉	永康	永鳳	永定	永真	景初	景明	景和	景定	廣字號
大中	太平	執中	永光	永初	永嘉	永康	永鳳	永定	永真	景初	景明	景和	景定	廣字號
大中	太平	執中	永光	永初	永嘉	永康	永鳳	永定	永真	景初	景明	景和	景定	廣字號
大中	太平	執中	永光	永初	永嘉	永康	永鳳	永定	永真	景初	景明	景和	景定	廣字號
大中	太平	執中	永光	永初	永嘉	永康	永鳳	永定	永真	景初	景明	景和	景定	廣字號
大中	太平	執中	永光	永初	永嘉	永康	永鳳	永定	永真	景初	景明	景和	景定	廣字號
大中	太平	執中	永光	永初	永嘉	永康	永鳳	永定	永真	景初	景明	景和	景定	廣字號
大中	太平	執中	永光	永初	永嘉	永康	永鳳	永定	永真	景初	景明	景和	景定	廣字號

續修四庫全書 子部 類書類 2 卷之四

續修四庫全書 子部 類書類

太字號	大通上	中大通上	大同上	中大同上
大業	大昌	大統上	大定	大統上宗金復
大寶上	大明上	大象	大世	隋世論
大曆	大中上	大順	大和上	唐世宗
大成上	大安上	大興上	大寧上	
大足	大有	大寧上	大慶	元金唐
大康上	大觀	大美	大德	夏元元
大順	大中	大天	大聖	王真明承智大同上
大美	光大	保大上	正大	唐中
鳳字號	五鳳	天鳳上	儀鳳	唐高宗
神鳳	鳴鳳	鳳皇	鳳皇	唐高宗
鳳翔	鳳曆	景祐	嘉祐	
祐字號	乾祐上	淳祐	寶祐	真祐
元祐上	光壽	永壽	仁壽	長壽
壽字號	壽光	壽昌	元壽上	
泰字號	永泰上	紹泰上	清泰上	尋泰
開泰上	皇泰上	武泰上	晉泰	周嘉泰上

始泰	泰帝	泰豫	泰和	泰興上
化字號	化光上	乾化	隆化	淳化
成化	化順	化順	拱化	
慶字號	顯慶	長慶上	同慶上	大慶上
天慶	崇慶	開慶	寶慶	
慶曆	慶元	慶祐上	彰聖	嘉慶
聖字號	承聖上	紹聖上	明聖上	天聖上
嗣聖	得聖	太聖上	顯聖	文顯
證聖	嗣聖	大聖上	顯聖	文顯
聖曆	聖明上	聖若	彰聖	嘉慶
地字號	地節	地皇	調露	
露字號	真觀上	大觀上	建義上	
觀字號	義字號	武義上	定字號	武定上
康定	嘉定	紹定	景定	光定
政字號	宣政	明政	廣政	越政
			政和	政安

正字號	宣正 正元 正安 正光 正大 正隆
正豐 正曆	<small>劉海王高洋</small> 正法 <small>宋合茂</small> 正統 <small>大明英宗</small> 正德
通字號	利正 <small>天理周</small> 乾正 <small>楊清即乾正</small> 正正 <small>大順元帝</small>
會字號	會同 會昌 天會
上字號	上元 上上 上獻 <small>梁解榮</small> 上皇
順字號	應順 <small>後惠德帝</small> 化順 <small>王均</small> 大順 廣順
天順	<small>大明英宗</small> 順天 順義
孝字號	孝基 <small>後魏元帝</small> 李昌 李建上
漢字號	漢復 <small>後漢</small> 漢興 漢安
漢昌	永漢 紹漢 龍漢
運字號	開運 廣運 應運
治字號	治平 文治
歲字號	萬歲登天 萬歲登封 天冊萬歲
德字號	武德 麟德 廣德 至德 <small>後陳主</small>
文德	龍德 明德 天德 顯德 <small>周世宗</small>
乾德	重德 大德 景德 正德 <small>今上夏</small>
德勝	<small>王均一作德勝</small>
曆字號	聖曆 大曆 天曆 鳳曆
應曆	<small>契丹建曆</small> 啓曆 <small>保寧</small> 延曆 慶
國字號	

三才廣志 天道卷八五

國字號	建國 登國 昇國 <small>唐遠宗</small> 收國 <small>金廣祿</small>
始建國	太平 興國 康國 <small>遼建中靖國</small>
朔字號	元朔 陽朔 龍朔
王字號	王衡 <small>前李恒</small> 王恒 <small>可李期</small>
白字號	白鳥 <small>唐四海都</small> 白龜 白龍 白雉 白雀 <small>宋</small>
赤字號	赤鳥 赤明 赤明
雀字號	白雀 朱雀 <small>渤海書</small> 赤明 神雀
法字號	法輪高晏成
正法	天授理法 延祚 <small>上或日理</small>
樂字號	安樂 永樂 長樂
極字號	太極 建極 無極 <small>道書</small>
后攝	<small>王莽</small>
人知	<small>雷進</small>
如義	<small>唐武后</small>
丁丑建德	
廣志卷之八十五	抄書六十四張

廣志卷之八十六

天道類

月令春

要語

說文春推也从日州也亦聲徐曰春陽也故从日

州春時生也也草木之難也亦聲諫作春一曰蠢也蠢與也歲之始也或作音皆音

尚書太傳春出也萬物之出也

易章治歷明時漢上未八曰坎冬離夏震春兌秋則春卦為震

書光典分命義仲宅喁夷曰陽谷寅寅出曰平秋東

作日中星鳥以殷仲春厥民祈鳥獸孽音字尾

宅居也喁夷即禹貢喁夷既畧者也曰陽谷者取日出之義義仲所居官次之名蓋官在國都而測候之所則

在喁夷東表之地也寅敬也賓禮接之如賓客也亦

帝嘗曆日月而迎送之意出日方出之日蓋以春

風之旦朝始方出之日而識其初出之景也平均

秩序作起也東作春月歲功方興所當作起之事也

蓋以曆之節氣早晚均次其先後之宜以授有司也曰仲

者春分之刻於夏永冬短為適中也晝夜皆五十刻舉晝

以見夜故曰日星鳥南方朱鳥七宿唐一行推以鴉火為春分

春之中星也殷仲也春分陽之中也析分散也先時冬寒民聚於隩至是則以民之散處而驗六氣之溫也乳音化

曰孽交接曰尾以物之生育而驗其氣之和也

公羊傳春者開闢之端養生之首

爾雅春為青陽萬物發生

前律歷志少陽東 陽氣動物於春春蠢也物蠢生乃動

運故為規又春為陽中萬物以生

詩春載有鳴倉庚

周天玉衡六間立春後十五日斗指寅為雨水十五日

指卯為驚蟄後十五日指辰為清明後十五日指巳為穀

種相傳東方之神太皞乘震執規司春

內經素問春三月此謂發陳天地具生萬物以榮夜卧早

起廣於庭被髮緩形以使志生 故使精神以意養生而勿殺予而

勿奪賞而勿罰此春氣之應養生之道也逆之則傷肝夏為

寒變奉長者以 此謂五行秋也肝不至於春故行秋令則肝氣傷夏火

氣則少陽不生不生肝氣內變 生謂動出也陽氣不出內鬱 春氣溫宜

步以涼之不可一於溫也禁溫飲食及熱衣服 千金方春七十

二日省酸增甘以養脾氣又春服少續命湯五劑諸補散各一

劑百病不生金匱要略方春不可食肝為肝旺時以元氣入肝

傷寃也四時養生論春三月每朝梳頭一二百下至夜臥臥

須湯去熱鹽湯一盆從膝上洗至足方臥以通洩風毒脚氣

勿令壅滯

瑣碎採春間不可食蚱蜢頭其中有虫也

黃帝素問靈疋七籤曰春三月夜臥早起又春日宜暄足皆凍
又曰春月九臥欲頭向東有所利益

古今事實

春省耕 夏省而補不足夏諺曰吾王不游吾何以休

春和議貸

前文帝詔曰方春和時草木養生之物皆有樂而吾百姓或困於死
亡其議所以賑貸之

剪綵為花

隋煬帝幸西苑宮不秋不凋落乃剪綵綴於絳帶若陽春

宣詔花發

天授二年臘則天宣詔日月朝游上方死大急報春知花復連夜發
並侍曉風吹凌晨名曰花皆發少草異記

羯鼓催花

明皇時春景明獨對日對花時豈可不與他討論今取羯鼓自製
曲名春光好面顏柳杏皆發矣曰此事不與天作天官可不出羯鼓

採春開花

長安士女春時開花以奇多者為勝皆以千金市名花植于庭中正
月半乘車騎馬過郊野中為採春之宴出天保遺事

號移春檻

楊國忠子弟春時移名植木檻中下設輪屏後以綵繡所製自隨
既宜春檻出開元遺事

以帳蔽花

隋宗室中花間以重帳帳蔽置信春中使之號曰採春
突厥不知平力難以草青為記出北史

草青為春

長安子弟貴者每至春時游宴供帳於園中隨行載以油幕
或遇陰雨以幕覆之蓋歡而歸出天保遺事

油幕春遊

春者之也始得其正則三時有成出明帝記

歲始

人為米景謂：陽春言所至之處如陽春及物也出開元遺事

有脚

春盡也物春生乃運動木曲執仁者生者固執也

布德之元

方春之作：作或開發春事為物出後却詳韻傳

青陽周行

：振發以遊出漢郊祀奇

本德周行

東方生風生木其德敷和之紀：陽舒陰布五化宣平出素問

萬物亨甲

方春生養：宜助萌陽以育時出後章帝紀

百卉含英

：出後漢紀

日行東陸

：謂之春出漢律歷志言

斗指東方

斗柄東指而天下皆春也謂于元龍於春時明日搖招東指天下
其春出北史

大暉執規

漢魏相曰陰陽之分以月為紀各有常職不得相干東方
之神：乘震：司春出漢書

女夷鼓歌

：以司天和以養百穀命風草木女夷主春夏衣養之神出淮南子

龍精成旦

：震宮初動木德惟茂：：為曆司春出隨書帝啟

勾芒御辰

：青陽司辰：：出晉律曆志

光風轉蕙

：玄鳥司春春能登歲節物變神：：出文選

報春作聲

：領者出中有鳥如鴉鳴而小蒼黃色每至正月二月作交春起也
至三月四月作交春也林茶人半為：出領者記

剪花粧獅

：出齊書家遊賞：百：成：子互相送遺出曲江錄

吞花卧酒

：唐松分春以謂櫻月襟風且番後日：不可過時出曲江宴

乘鸞駕龍

：春三月：路：春：或青新衣青衣服吞玉出月令

食麥與羊 春三月其出以達同許

賜柳園 唐高宗幸禁園是謂水祿除 群臣皆有賜柳即詩言李

幸蘭館 元后居深宮中主養故中其歡令太后四時是四節春注上林

杏花萼葉 大還揮方才耕獲不恒清冷店花生種百穀曰春秋云昔始

踏陽春 那姆之十卷一婦人歌臨春日曲八開二月兩和慶陽春踏秋風

三瓶柳 李義山賦曰豈如何至平隔年只聞一過不及死中人柳絲朝來得

擲金錢 唐內庭地每至春時於禁中結伴為戲出開元遺事

蘭時 散時注云春時也出文選

綴花為蓋 夏快濕春可樂飲曰春飲樂分以菓綴以飾裳

芻行吹律 燕寒谷不生春種一暖氣乃至草木乃生劉向雜錄

送寒氣 季冬之月立土牛六頭於園都鄙城外五地以送寒氣出後漢禮

畫帶引車 春遊之家以脂粉作紅條竿上城以桃桂夾雜前

孟春正月

要語

三代革命皆改正朔故歲首之月不同夏以建寅商以建丑周以建子足謂三統而夏正上順天時下協民事獨得真正夏小正即孔子所謂吾得夏時焉者

春秋元年春王正月

疏云元長也此公之始年故稱元年此年之長月故稱正月言王正月者羊前代馭天下必改正朔易服以變人視德夏以建寅之月為正殷以建丑之月為正周以建子之月為三代異制正朔不同

胡氏按左氏曰王周正月周人以建子為歲首則冬十有一月是也前乎周者以丑為正其書始即位曰惟元祀十有二月則知月不易也後未周者以亥為正書始建國曰元年冬十月則知時不易也建子非春亦明矣乃以夏時冠周月何哉聖人語顛圓以為邦則曰行夏之時作春秋以經世則曰春王正月此見行事之驗也或曰非天子不議禮仲尼有聖德無其位而改正朔可乎曰有是也不曰春秋天子之事乎以夏時冠月垂法後世以周正紀事示無其位不敢有專也其旨微矣加王法正者公羊言大一統是也禮記月令孟春之日在營室昏參中旦尾下孟春夏

正建寅之月也營室在亥椒營之次也昏時參星在南

方之中旦則尾星在南方之中

疏曰月令昏明中是皆大略而言不與曆同但一月

之內有中者即得載之二十八宿星體有廣狹相去

有遠近或月節月中之日昏明之時前星已過

於午後星未至正南又星曆法但舉大略耳其日

甲乙

春於四時屬木日之所繫十十循環獨言甲乙者

未之屬也四時皆然

其帝大皞其神句芒句芒音亡

大皞伏羲木德之君句芒少皞氏之子曰重本官

之臣聖神繼天立極生有功於民故後王於春祀之

四時之帝與神皆此義

其蟲鱗其音角律中大族其數八其味酸其臭饗

其祀戶祭先脾

鱗蟲木之屬五聲角為木單出日聲雜北曰音調樂

於春以角為主也律者候氣之管以銅為之或云

竹為之中猶應也太族寅律長八寸陰陽之氣距

地面各有淺深故律之長短如其數律管入地以

葭灰實其端其月氣至則灰飛而管通是氣之應

也天三生木地八成之其數八成教也通於鼻者謂

之臭臭即氣也在口者為之味酸饗皆木之屬戶

者人所出入司之有神此神陽氣在戶之內春陽氣

出故祀之際先脾者木克土也

蔡邕獨斷曰戶春為少陽其氣始生生養祀之於戶

祀之祀南面設主於內之西

東風解凍蟄虫始振魚上上交水獺祭魚鴻鴈來此

記寅月之候振動也來自南而北也

天子居青陽左介

青陽左介註云太寢東堂北偏也疏云是明堂北

偏而云太寢者明堂與大廟大寢制同此偏者近

北也四面旁室謂之介

朱子曰論明堂之制者非一則青陽左介即玄堂

之右青左介即明堂之左介但隨其時之方位

開門耳

乘鸞路駕倉龍載百歲青旂衣 青服玉倉

麥與羊其氣疏以達

鸞路有虞氏之車有鸞鈴也春言鸞則夏秋冬皆

鸞也夏云朱冬云玄則春青秋白可知倉與蒼同

馬八畫以上為龍服玉冠冕之飾及佩也麥以金玉

而生火玉而死當屬金而鄭云屬木充為羊當屬金

而鄭云火畜皆不可曉疏云鄭本五行傳言之然

陰陽多塗不可一定故人於四時所食及燕當麥

雖當黍之類皆畧之以俟知者疏以達者春物時

貫土而出故器之刻鑿者使文理分疏直而通達也

是日也必立春先去聲立春三去聲太史天子曰某日立

春盛德在木天子乃齊音齊立春之日天子親帥三公

九卿諸侯大夫以迎春於東郊還音旋及賞公卿大夫

於朝命相去聲布德和令行慶施惠下及兆民慶賜

遂行毋有不当去聲

謂吉也春為生天地生育之盛德在於木位也迎春

未郊祭太皞句芒也後放此推之

疏曰節氣有早晚是日者謂是日之氣不謂是

月之曰也

乃命太史守典奉法司天日月星辰之行宿離音去

不貸音或母夫經紀以初為常

宿猶止也離猶行也言占候躔次不可差貸與或

同經紀者天文進退遲速之度數也初者曆家推

步之舊法以此為占候之常也

是月也天子乃以元日祈穀于上帝乃擇元辰天子

親載耒耜措之于參保介之御間帥三分九卿諸

侯大夫皆御曰勞

元日上臺也郊祭天而配以后稷為祈穀也元辰郊

後吉日也以干言辰以支言丑文也參參乘之人也

保介衣甲也以勇士為車右而衣甲御者御車之人也

車右及御人皆是參乘天子在左御者居中車右

在右以三人故曰參也置此耕器於參乘保介及

御者之間天子籍田千畝收其穀為祭祀之棗盛

故曰帝籍九推之後庶人終之及而行燕禮群臣

皆侍士賤不與耕亦不與勞酒之賜也

是月也天氣下降地氣上騰天地和同草木萌動王

命布農事命田舍東郊皆修封疆審端徑術音逆

若相音去丘陵阪音反險京隰音目土地所宜五穀所殖以

教道民必躬親之田事既飭先定準直農乃不

惑

田田畷也舍居也天子命田畷居東郊以督耕者

皆使修理其封疆謂井田之限域也步道曰徑術與

遂同田之溝洫也審而端之使無迂壅封疆界

限徑術有潤狹地有高下五種有宜否皆須田

畷躬親教飭之以定其準直則農民無所疑惑

也

是月也命樂正入學習舞

教學者以習舞之事

乃修祭典命祀山林川澤犧牲無用牝

不敬傷其生育

禁止代木

以盛德在木也

勢覆巢毋殺孩虫胎也飛鳥毋磨母卵毋聚大衆毋
道城郭掩骼音格理音清

孩虫虫之稚者胎未生者天方生者飛鳥初學飛之
鳥齏獸子之通稱骨之尚有肉者是日也不可
以稱兵必天殃兵戎不起不可縱我始無變天之
道毋絕地之理毋亂人之紀

天地天德曰生春者生德之盛時也兵凶器戰危事
不得已而禦寇猶可也兵自我起以殺戮之心遂生
育之氣是變易天之生道斷絕地之生理而紊亂生
人之紀教矣其殃也宜哉

孟春行夏令則雨水不時草木蚤落國時有恐此已火
之氣所泄也言人君於孟春之月而行孟春之政令則感召
咎如此後皆倣此號曰孟月失令則三特孟月之氣乘之仲
月失於令則仲月之氣乘之季月失於令則季月之氣乘之所
以然者以同為孟仲季氣情相通如其不和則迭相乘之

行秋令謂孟秋之令則其民大疫秋風暴兩總至黎考音蓬蒿
並與此中全之氣所傷也秋風扶搖之風也黎考音蓬蒿並與者以生氣
從亂故惡相乘之而茂也行冬令則水潦為敗雪霜大擊音主首種上聲
不八此亥水之氣所濟也擊折傷也百穀堆稷先種故云首種十二辟卦

正月泰寅謂三陽交泰也故月卦為泰六十卦直日正月小過蒙
益漸泰每卦管六日則五卦盡正月節氣之三十也先天卦
氣正月寅初春其卦為先妄民夷月半雨水則首既濟家人

爾雅正月為臘詳注

楚辭攝提正於孟陬增韻孟陬即東北隅也

時訓立之日東風解凍又五日出始振又五日魚上水風
不解凍孰今行蟄虫不振陰奸陽魚不上水甲冑
私藏雨水之日獮祭魚又五日鴻雁來又五日草
木萌動獮不祭魚國多賊盜鴻雁不來遠人不服
草木不萌動菓蔬不熟

夏小正正月起鰲鴈北鄉音向雉震狗音狗魚陟負水
農緯厥來初歲祭米始用暢時有俊風寒日條凍
空田畢出農率均田獮祭魚鷹則為鳩農及雪澤
初服於公田萊芸鞠則見初八麥中斗柄縣在下

柳梯徒指切梅花杏桃則華把音綫縞切

鷄悖悖音步

傳曰正日起蟄言始發蟄也鴈北鄉先言鴈而後言鄉
者何也見鴈而後數其鄉也鄉者何也鄉其居也鴈
以北方為居何以謂之居生且長焉爾長子九月遠鴻
遠特先言遠而後言鴻鴈何也見遠而後數之則鴻
鴈也何不為南鄉也曰非其居也故不謂南鄉記
鴻鴈之滯也如不記其鄉何也曰鴻不必當小正
之遠者也雉震狗震也者鳴也鳴也者鼓其翼也
正月必雷雷不必聞之何以謂之雷則雉震狗相識
以雷魚陟負水陟升也負水云者言解蟄也農

緯厥未緯來也來其未去尔者用是見若之亦
 有緯也初歲祭米始用也場也者終歲之用
 祭也其曰初云爾也者言是月之始用之也初
 者始也或曰祭菲也固有見匪固也者固之燕
 者也時有俊風俊者大也大風也南風也何入於
 南風也曰合水必於南風解冰必於南風生必於南
 風收必於南風解火之也寒日將凍塗降也者變也變而
 嘆也凍塗者凍下而澤塗上也田鼠出田 嘆鼠也 嘆戶切
 記時也表率均田率者循也均田者始除田也言農
 夫急除田也懶祭魚其必與之賦也曰何非其類也
 祭也得多也善其祭而後食之十月約祭獸謂之祭
 懶祭魚謂之賦何也豹祭其類懶祭非其類故謂之
 賦大之也鷹則為鳩鷹也者其殺之時也鳩也者非
 其殺之時也善變而之仁也故具之言也曰則畫其
 辭也鳩為鷹變而之不仁也故不畫其辭也表及雪澤
 言雪澤之無高下也初服於分田古者有公田焉者古
 言先服公田而後其田也米云為廟米也鞠則鞠見也
 者何也星名也鞠見則者歲再見爾初承參中蓋記時
 也云斗柄縣在下言斗柄者所以看參之中也柳梯
 梯也者發乎也梅杏拖挑則華拖挑也綆縞綆也者
 莎隨也縞也者其質也先言縞而後言縞者何也縞
 先見者也難杼杼也者相樹之時也或曰杼

蟻伏音扶人切 樹

生嚼寶典正月為瑞月

白虎通三微月令陽氣施萬物始動

魏文帝賦孟春之月堆歲權輿和風初陽有禱其

舒

鶉冠子斗

柄東指天下皆春

驗歲朝

歲朝者一歲之首一日鵠二日犬三日水四日羊五

日牛六日馬七日人八日穀是日月色晴溫暖則著

息安泰風雨陰陽慘澹則病疾衰以各曰驗之見東方朔書

草得氣之先之皆有祈驗芥菜先元歲款甘葶薺

先生歲款苦藕先生歲款兩歲藜先生歲款早蓮

先生歲款流水藻先生歲款惡艾先生歲款病孟

月占之

四時纂要

是月三日買竹筒四收置家中四壁上令田蚕萬

倍錢自來

是月四日授白永不生凌晨授取可此神仙授白日

他日做此後白髮也

是月八日沐浴火禱

厠前草月初上寅日燒中庭令人一家不着天行

正月上寅日搗女青末三合絳囊盛擊前帳中大吉能辟瘟病女青草也

是月二十日穿牛鼻孔謂天地穿日出關中舊俗

靈艾七載

是月五日取商陸根細切以玄水漬之三日陰乾可治為末服方寸匕玄水送下日三服白伏尸

畫下出如人狀煎埋之呪曰伏尸當地我當屬

地無復相召即去隨故無道還顧常年服之

禁一切血肉

是月十一日入定時沐浴令齒監凡齋戒皆當

盥沐五香湯其法用蘭香一两荊芥一斤零陵

一斤青木香一斤白檀一斤凡五物切之以水

二斛至一斛二斗浴之辟惡降不祥降神靈以

沐則頭風

入春宜脫脫綿衣令人傷寒霍亂

千金月令

正月之節宜加綿襪以燒足

是月宜造葉枝湯及造煎以備用煎湯方取葉

枝如箭幹大者細到以酥熬作湯造煎方取葉

枝大如箭幹者細到三升炒令微黃以水六升

去滓以重湯煎取二升下白蜜三升黃明膠一

兩炙作末煎成以淨器封貯之

是月非始青可以食不可作羹損人作羹佳凡

作羹必先削一所地去上一寸土取養不洗便

淘淨

是月不可釋襦宜食粥凡粥有三等一日也黃

以補虛取地黃四兩鴉取汁候粥半熟

即下之以綿裹椒一百粒土蓋一片投樹中候
熱出之下羊腎一具去脂膜細切如韭菜大
加少鹽食之二日防風以去四肢風取防風
二大分煮取汁作樹三日紫蘇以去擁氣
取紫蘇草炒令黃香以水研濾取汁作
樹

千金方

是月勿食虎豹狸肉人傷神損壽是月不
得食生葱令人面上起遊風是月寅日曉
白髮吉是月甲子投白梅日沒并花水服
龍髮不

本草

是月食鼠殘多為鼠瘻下孔下血者是此
病是月雨水夫妻各飲一盃還房當獲
時有子神效也

食醫心鏡

是月節食五辛以辟腐氣蒜葱薤薑也
頌碎錄

是月初婚忌空房多招不祥不可不謹不得
已當以熏籠置床上禳之

荆楚記

是月移栽諸色菓木樹古人云移樹無時莫教樹知多

留宿土記取南枝宜寬深開掘用少糞水和土成泥漿根有宿
土者栽於泥中候水噴足次日方用土覆蓋根無宿土者深
栽於泥中輕掘起樹與地平則根舒暢易得活三四日後方
可用水澆灌上半年移栽則多食宜受護勿令動搖

是月駒諸色菓木樹樹芽未生之時於根傍掘土須要寬深
尋墓心釘地根截去苗四邊亂根勿動却用土覆蓋等令實
則結菓肥大勝插接者謂之駒樹

是月栽桑樹耕地宜熟移栽時行須要寬橫濶八步長行相
離四步對栽下者一升糞中間可用牛耕故田不廢桑不到
荒正二月移栽臘月不可

是月自朔暨晦移松柏槐榆等樹二三月亦可月取
是月取樹樹枝如臂長一尺半曉下頭二三寸埋之用杆打
實常以水澆之必數條生番三四條茂者削去枝稍其枝必
茂或栽插者長三五尺亦可入家若種千樹足可供柴其柳
去河及下地不堪種五穀之處耕地數遍刈取四五寸漫撒種之
常引水浸至秋間收取可為飯糞升斗之用三月亦可種栽

是月條桑削去枯枝及低小亂枝條根傍開掘用糞土培壅
臘月亦可此月不脩理則桑生遲而薄

是月種麻宜耕過肥熟地古人云十耕種蘿蔔九耕是麻也
以上灰伴種或撒子以土灰和內草蓋密則細疎則粗布葉
則剛耘宜帶露撒灰耘糞三兩次二三月皆可種宜甲不
可宜種臘月八亦得

可宜種臘月八亦得

是月種茄乾冬瓜葫蘆黃瓜菜瓜預先以糞和灰土以瓦盆或桶盛則候發熱過以各樣子種和灰中常以水洒之日間朝日夜收窻側候處候生甲時種於服地常以少糞水澆灌上用低棚蓋之待長茂帶土移栽則易活

社後種可移之
是月種芋先將園內地翻過一遍以新黃土覆在翻過地上却將芋芽向上密排種之用草履蓋候發出三四葉約四五寸高於三月間移栽之

是月脩諸色菜木樹削去低小亂枝勿令分力結菓自然肥大

是月栽葱韭蘆去冗積微晒乾疎竹密排栽之移宜
雜糞壅

是月種苦蕒蒿苣生菜四月芥宜用盪過熱灰糞培壅之二三月可移種

是月合小豆醬用小豆蒸爛冷定團成餅盪出黃衣穿掛當風處至三四日內用黑豆或黃豆炒過磨出皮簸淨煮熱撈出每小豆黃子一斗熟豆一石用鹽四十餘斤拌均搗爛入甕每日攪動晒過七日後便可食用合醬時酌酌豆黃用之

是月教牛脩農具等墻開溝渠脩蚕食整屋漏移栽諸般花木織箔
山居治生之要

穰法○辰日寒鼠穴無鼠○將斧班駁研樹則結子不落○此月栽樹為上時凡栽菓上半年栽者多子南風火日可

下子○瓜○天蘿子○薏苡○諸般花子
杆挿楊柳○木香○長春○薔薇○佛見笑○石榴抱子

栽種○松○桑○榆○柳○棗○葱○葵○韭○麻○椒○牛旁子○菠菜○牡丹○竹宜三○雜樹木○木綿花○苦買○山藥○冬瓜宜三

收藏○無灰騰糟○蒸騰酒
雜事○接諸般花木菓樹○移諸般花木菓樹○瓏瓜

地
月占
上正三即初三東北風主水旱調西南風晴主早西北風主水

五日為雨水多生蚕不收人多度
八日為穀旦無風晴暖生主高田熱此夜兩元霄如之是日午立丈竿量日影過丈竿主年內大水九尺同八尺盈六尺七尺兩水四尺五尺風損禾三尺蝗

一二尺旱飢
是夜量月影立一丈竿於平地候月光繞有影即量之據其長短移於水面就橋柱或缸坊畫痕記之檢

火必到所記之處而止水鄉取影短為吉是
夜看參星在月西主大水夏中一節情在
東對月口主高田半收在南大早高田
無收在北主大惡風入度有雲掩星月
主一春多雨水
以五子日斷歲事詩估云甲子風豐年丙子
早戊子性亟庚子散惟有壬子水滔滔只在
正月上旬看
上旬內甲乙日雨主春雨多丙丁戊己日雨主
夏雨多庚辛日雨主秋雨多壬癸日雨主冬雨
多年內但逢是便雨
二十日為秋收日情主收成
月內日食人疫夏早
月食主粟貴盜多
虹見主七月穀貴
月內有三子彗必蚤多無則彗多蚤必有卯
早豆有收無則少收
有三亥日大水在正月節氣內方準往

古今事實	新入要正月平未半程為印野中為探春宴之出天室遺事
探春宴	江東俗說正月二十日為天芽以紅綠紫黃餅餅皆呈上謂之補天芽
紫煎餅	正月為：其一日為元日出玉囑室與
端月	孟春之月日：宮家於中旦尾中
在室	臘風寒盡溫風：司萬錫
發榮	東風懶春魚出月冬東
解凍	天氣下降地氣上騰天地和同：物出月令
草木萌	蟄振始：魚上水同上
蟄虫振	天子以孟春正月上辛日於南郊禘：十二之遷藏於祖廟月取政
受月政	於明堂之吉始何乃
重治法	正月之吉始和乃：象之：於象親出周禮
耕帝籍	乃擇元辰天子親載耒耜三：公九卿諸侯大夫躬：凡農於大
布農事	我命日勞酒出月令
享先農	王命：今日合東郊出月令
祈上帝	皇帝孟春吉日：遂以耕籍出唐禮樂志
布德惠	天子以元日：大之出禮儀志
道人狗路	命相布德惠和合行施度下及兆民出月令
樂正習舞	命：入學：注乃時春出月令

立春

要語

易注分至啓曰立春立夏曆解立春立者建也九十日之氣住者過而乘續故謂之立歲時雜記立春及二十四氣之始禮記月令日出土牛以示農之早晚住立春在十二月望前策牛人近示農早也月晦及正月旦則在中示農平也正月望前近後示農晚也月令章句曰二月建丑丑為牛寒將極故出其物為形像以送之且以升陽也荆楚記曰立春日剪絲為燕以載之則宜

春字

東京夢華錄

立春前一日開封府進春牛日禁中鞭春開封祥符兩縣置春牛於府前至日絕早府僚打春如方州儀府前左右百姓賣小春牛往往花裝欄坐列百戲人物春幡雪柳各相獻道春日宰執親王百官皆賜金銀幡勝入賀訖載歸松第後祭祀志立春之月迎春於東郊車具服飾皆歌青陽舞雲翹之舞

千金月令

立春日食生菜不可過多取迎新之意及進漿粥以導和氣

靈笈七籤

上學之士當以立春日清春晨奠白芷桃皮青木香三種果向沐浴

歲時雜記

立春日鞭土牛庶民爭之得牛肉者其家宜春亦云治瘡

後生於立春并社日食蓬者至納婦并門日腰間有聲如嚼蓬然可以為戒

瑣碎錄

打春時春泥撒在簷下蚰蜒不生傷寒撮要

立春後遇庚子日溫蕪菁汁合家大小並服之可理時疫

立春占

立春風色晴雨雷雪大率與元日同

古今事實

葭飛天 立春日以葭莖灰實律之瑞氣正則及飛出續漢書

出土牛

月令季冬之月出土牛以送寒氣季不出土牛則農耕之早晚出則定月令立春前五日出土牛耕夫犁其於大門之外是黎明有司為增以葭先農官更各具絲仗環擊牛者三所以示勸耕之意出步華錄

下寬大書 後漢立春之日...之出禮儀志

春幡綵勝

後漢立春之日...出禮儀志 唐制立春賜三省官絲勝有差出文昌雜錄

條風至

立春...出通卦驗 辰、注：房星也辰、謂立春之月晨見南也出結圖

農祥正

先立春三日太史謂之天子曰某日德春盛在木天子乃齊立春之日天子親帥三公九卿諸侯大夫...立春於十出月令

候竹管

出綵花

唐景龍四年正月八日立春上令侍臣迎春內：樹金賜一枝令學士賦詩出景龍記

剪春幡

立春之日士大夫家...為小幡謂之春幡或懸於家人之頭或懸於花枝之下前為春幡後以為戲

薦春菜

東晉子...立春日命以薦春菜...此出通鑑唐立春日春餅生菜春盤出四時宜立春日食生菜取生之意要安郡王立春五牛盤黃酒謂酒也 春色出步華錄

刻龍御書

芒兒上廳

北朝...立春日進書以青絲為龍刻龍御書之或為出商陽祖

宋人...見之謂通判曰...將來恐村大筆或有不...有預賦之文出城都記

要語

書正月上日注朔日也

書大傳夏以羊明為朔殷以鷄鳴為朔周以夜

半為朔故云三朔

鮑宣傳云三始始淳注正月一日為歲之朔月

之朔日之朔

史記曰夏以正為建寅之月高建丑周建子

通典曰漢高帝十月定秦遂為歲首成制群臣

朝賀儀至武帝改用夏正亦在建寅之朔秦始

皇以正月生因名正後諱之改正字從平聲崔

寔月令元日祭祀禰進酒降神畢室家尊卑

列於先祖之前各進椒柏酒從至先歲華紀

麗云屠蘇乃草庵之名昔有人居屠蘇之

中每除夜遺問一貼藥令浸井至日取水

置於酒中合家飲之不染疫癘今人得其

識其名但曰屠蘇而已

山海經云東海度朔山之東北門曰鬼門萬

鬼出入也有二神一曰神荼日曰鬱壘主閭頡

衆鬼之害人者於是皇帝法而相之立桃板於門上

以禦去鬼桃木亦鬼所畏也

風土記云元日食五辛練形注云辛菜所以取發
五藏者五辛即大蒜大蒜韭菜芸臺胡荽是也
王儀之月儀書曰日住月來元正首祚大簇告
辰微陽始啓無不宜和氣養索

漢天文志漢魏占候正月旦決八風風從南未大
旱西南小旱西風有兵西北豆成北方中歲東北
為上歲東方大水東南疾疫歲惡八風常與其對
課多勝少久勝亟疾勝除

東京夢華錄

正月一日年節開封府放關撲三日士庶自早

互相慶賀坊巷以食物動使菓食柴灰之類歌叫闐如
馬行潘街州東宋門外州西梁門外路州北封丘門外及
州南一帶皆結綵棚舖陳冠梳珠翠頭面衣著花朵頰抹
鞋玩好之類間列舞陽歌館車馬交馳向晚貴家婦女賞
閱賭入場觀看八市店飲宴習成風不相笑訝至寒食冬至

三日亦如此小民雖貧者亦須潔衣服把酒相酬爾正旦大
朝會車駕坐大慶殿有介冑長大四人立于殿角謂之將軍
諸國使人入駕殿庭列法駕儀仗百冠皆冕朝服諸路舉
人解首赤士服五班其服二量冠白袍青緣諸州進吏各執
方物入獻諸國使人大連大使項金冠後簷尖長如大蓮
葉服紫窄袍金蹠副使展裹金帶如漢

纏頭散披其服于闐皆小金花禮笠金絲靴袍束帶并

妻男同乘乘駱駝禮兜銅澤入貢三佛齊皆度脊纏
頭緋衣上織成佛面又有南蠻五姓番皆推髻烏
禮並如僧人禮拜入見旋賜漢裝錦襖之類更有
真膺大理大石等國有時來朝貢其大使人在都
亭驛夏國在都西驛高麗在梁門外州卷同文

館回紇于闐在禮賓院諸番國在瞻雲館或懷
遠驛大大遼高麗就館賜宴大僚使人朝見訖
翌日詣大相國寺燒香次日詣南御苑躬弓朝
廷施運能射武臣伴射就彼賜宴三節人皆與
馬先列招箭班十餘於垛子前使人多用剪子

射一暴無脚小膜頭子錦襖子遼人踏闐剪子
舞施搭箭過與使人彼窺得端正止令使人發牙側
朝伴躬用弓箭中的則賜開裝銀鞍馬衣著金銀
器物有差伴躬的旋京師京市并駢兒路爭獻口

號觀者如堵翌日人使朝退內前燈山己山綵其建如神
居家必用

元日五更鷄鳴時點火把照桑棗菓木等則無虫
以刀斧班敲打樹則結實此謂之嫁樹
是日於三年樹用尖刀利破直長者四五條其樹比
他樹結子三四五年樹五年多不結子蓋樹皮束樹身
不得長故多伐其樹也元日子丑時燒糞第令人倉庫

不耗元日子及後及前亦小豆七粒椒酒一合吉
韓五行書

元日寅時飲屠蘇酒自有及長

元日早及正月半以麻子赤豆二七粒置井中碎
瘟病甚效

呂公歲時雜記

元日平旦盪鹽鼓七粒終歲不於食中悞食蠅子

元日燒蒼木及板木湯

元日五更用紅棗茶五瘟畢合家食之

荆楚歲時記

元日服桃湯者五行之精厭伏邪氣制百鬼

元日綏懸葦灰桃枝門戶却厲疫也

元日食膠芽錫取耳之固義

月令圖經

元日日未出時殊書百病符懸戶上

項碎錄

元日未明小兒不長者于攀束墻勿令人知又狗竇

中使人牽拽元日取小便洗肢氣大效

太平御覽

元日庭前爆竹碎山臊惡鬼也山臊在西方深山

中長尺餘性不畏人犯之令人寒熱病畏爆竹聲

脩養書

元日取五木煮湯沐浴令人老鬚髮黑餘錯註云
道家為青木香為五香亦云五木

荆楚記元日貼畫雞于門百神畏之

四民月令

元日進椒栢酒椒是玉衡星精服之令身輕素老

栢是仙藥進酒次第當從中者起以年少者為先

玉燭寶典

元日造桃戶枝若之仙木相傳墨山桃樹百鬼畏之

正月為端月其一日為上日亦云三元歲之

元日之元月之元

靈友七籤元日取枸杞子菜蕒作湯沐浴令人光澤

不病不老

四時纂要云元日取鵲巢燒灰着于廝中能辟兵

梅時方臘月鼠於正旦所居處理之辟瘟疫

墨子秘錄

元日取巢燒灰撒門裏辟盜

歲旦服赤小豆二七粒面束以薑汁下即一年不

疾病家人悉令服之

歲旦埋散履於庭中家出印紋

正月朝早將物去塚頭取古碑一口持呪要斷一

年無時疫懸安大門

山居治生之要

後法○元旦換桃符開神○鷄鳴以火祀照桑菜則無虫

歲旦占

歲旦值立春人民大去諺云百年難遇歲朝春

是日清明主歲豐民安犧牲狂寇賊息日有暈主小

熱有雷主方不寧

有電主人殃

有霜主七月早禾苗好

有霧主人疫桑葉賤

有雪夏旱秋水若未交立春則殺麥著盛人民六

畜俱失大風雨禾貴蚕傷

微風細雨主梅天水大秋旱

四方有黃氣主大熱白氣凶青氣蝗赤氣旱黑氣大水有

方有青雲人病春多雨白雲八月凶赤雲春旱黑雲春多雨

南方有赤雲夏旱米貴

東方復米平

南風米貴主旱

西風春夏禾貴桑葉貴

北風水澇

東北風水旱調大熱

東南風禾麥小熟

西北風有水桑葉賤

西南風春夏禾貴蚕不利

值甲米平人疫

值乙米麥貴人病

值丙四月旱

值丁絲綿貴

值戊米麥貴魚鹽貴

值己米貴蚕傷多風雨

值庚田熟

值辛麻麥貴木平

值壬絹布豆貴麥平

值癸禾傷人尼多雨

是日秤水起至十二止以卜十二月水旱每朝取

水一瓦瓶之重則雨多輕則雨少如初一管正

月初二管三月之類

古今事實

爆竹驚鬼

西方深山中有人長尺餘人則為寒熱名曰山怪人以竹著火中燻時有

飲椒栢酒

正月一日是謂正日崇祀祖稱進酒降神畢乃室家尊卑大小以次列于

飲者蘇酒

元日服椒酒湯進飲于散蓋此者五行之精厥初制百鬼今人又進蘇蘇

桃符五神

東海度朔山有大桃樹蟠屈三千里其早枝向東北曰鬼門萬鬼出入也

畫雞貼戶

正月一日... 上懸畫雞於神符於多百鬼畏之出歲時記舊時歲

獻鳩放生

邯鄲之民以正月旦獻鳩於簡子大悅厚賞之客門其故簡子曰正旦生

夢鍾馗

明皇元元講武驪山翠華廷宮上不悅因在疾作畫夢一小鬼衣綠

耗即其人矣... 鬼見一鬼頭... 鍾馗... 鍾馗... 鍾馗...

日臣紹南山進士鍾馗也... 鍾馗... 鍾馗... 鍾馗...

之事言記... 鍾馗... 鍾馗... 鍾馗...

耳賜以百金... 鍾馗... 鍾馗... 鍾馗...

畫鍾馗... 鍾馗... 鍾馗... 鍾馗...

昔吳道子所... 鍾馗... 鍾馗... 鍾馗...

手捉一鬼... 鍾馗... 鍾馗... 鍾馗...

其精妙... 鍾馗... 鍾馗... 鍾馗...

器出野人... 鍾馗... 鍾馗... 鍾馗...

除貧鬼... 鍾馗... 鍾馗... 鍾馗...

高陽... 鍾馗... 鍾馗... 鍾馗...

粉芳幼枝... 鍾馗... 鍾馗... 鍾馗...

上辛盤... 鍾馗... 鍾馗... 鍾馗...

獻椒頌... 鍾馗... 鍾馗... 鍾馗...

飲之不病... 鍾馗... 鍾馗... 鍾馗...

昔人有吞... 鍾馗... 鍾馗... 鍾馗...

故先酒... 鍾馗... 鍾馗... 鍾馗...

天歲... 鍾馗... 鍾馗... 鍾馗...

爆竹... 鍾馗... 鍾馗... 鍾馗...

坐覓孟嘉... 鍾馗... 鍾馗... 鍾馗...

度克... 鍾馗... 鍾馗... 鍾馗...

今如願

有為人清湖見湖居問所須有人教云俱乞如願許之米得一坪如願即其名也高自所志能致之復因正旦如願起商人提之徒入裏中不見今人正月以絕禁例

歲旦飲酒

今人元日飲酒蘇酒自小者起相傳已久然固有未處後漢李膺杜密以黨人同繫飲值元日值元日於飲中飲酒曰正旦從小起時鏡吉董勛云正旦飲酒先飲小者何也勛值元日小者得飲故先酒之者大者飲後飲酒初學記載四民月令云正旦進次第當從小起以年小者起先唐劉孝得白樂天元學酒賦詩云於君同君子壽酒誅先林白云與君同甲子歲酒合誰先白又有歲假內病酒為云歲酒先拈餅不能破君非作年以飲云不竟先將春共至更悲携手幾入全還舟寂寂明鏡手把香蘇蘇小手悲來直云自知年幾偏應以先把香蘇不讓春倘更數年逢此日還應惆悵美人成文翰云歡生先奉祝免離離東地堪與兩其霜是以前偷夫笑者蘇應不得先嘗方云說酌看蘇定年面坐中皆笑蘇然則尚矣東漢亦云把酒愁傳長是不時最後飲者蘇其長亦然出各

鳳歷 歲時記正月朔：更新

漢始元會 以下係元會

漢高帝十月定新造為歲首七年長樂宮成制群臣朝賀儀武帝改用夏正亦在漢實之朔則元日慶賀始於高祖也出通典

辭病不朝

正月旦百官朝賀光祿勳劉嘉進符趙世各辭不知高陽奉不敬請廷尉治嘉罪何南庄治也罪出漢儀

酌白獸尊

魏武帝用漢儀元日百官上壽設白獸尊於殿庭能飲直言者則飲此尊飲酒案禮白獸尊乃北齊之道式也上禮白獸蓋後代所為示記禮也

增緣歸酒

咸康五年正月丙子正旦會百僚八二升出晉起居注

說經奪席

漢光武正旦命群：不通者：戴馮乃獨坐三十餘席出東觀記

設燈會殿

漢儀有正會禮旦夕漏未盡一列鐘鳴受賀公後以下執贊未庭二十石以上升殿稱萬壽然作樂安身魏武帝都鄴正會文昌殿

用漢儀人飲百華燈香以安命

百官壽酒

夜漏未盡七刻謂之晨賀各漏上三刻：奉之晨會出同前

宰相火城

元日冬至立仗百官皆備珂傘列燭有至五十炬謂之火城有堂火城將至則眾火皆撲滅以避相去國史補

人日

要語

東方朔占書云正月七日其日晴所主之人福陰則火音董勛云正旦畫雞於門七日錢入於戶上良為此也荆楚歲時記

人日以七種菜為羹剪絲為花勝以有遺或鑊金

薄為人象瑞圖之形也

人日夜多鬼鳥過人家徒床打戶後狗耳城

燈以穰之

人日剪絲為人或絲金薄為之以帖屏風亦

戴之頭髮

四時纂要

是月七日上會齋戒

是月男蚕亦豆七顆女吞二十七十四顆竟年不病

述征記人日煎餅謂之薰天食於庭中

古今事實

梅花粧

武中女壽陽公主人日對于合章簾下梅花落額上成五出之花後人效為金花粧

造絲勝劉珠妻陳氏人日上人勝於人或剪絲或鑲金薄為之出歲時記

七種菜羹 人日林七種菜作羹出歲時記

人日朝謁 即公堂出行以正月七日謁見太宗芳之日今日則至可謂人日出對餘侍

帖人於帳

古今以正旦畫雞于門七日帖人於帳公禮注歲時記云餘日不言于羊狗猪馬之象而二日獨施人雞此則喻于以意度之正旦畫雞于門

綾金 人日：以相遺或舊從新之意也出董勣問禮俗

登望樓樓 正月七日宋玉：會群臣父老集于城下皆飲一爵文武千人拜賀出壽陽記

銘安仁拳 魏東平王會群臣父老集于七月日辰日憚人集我良駟陳彼安仁出述征記

人日多陰

都人劉克簡讀兵籍皆論云元日到人未有不陰時人知其不如其二四百年惟子美與各會耳起祀祭取吉示各曰此東朝占言也後歲八日為難二日之物有陰則少陵意謂天室亂難四方雲樓隔製人物歲：俱笑堂春秋書至正月志稱深得古用西出清詩話

上元

要語

史記樂書云漢家祠太一以昏時祠到明注云今人正月望日勸燈是其故也

唐鄭處晦明皇雜錄曰上在東都正月望夜移杖上陽宮設臘炬連屬不絕結繒絲為燈三十間高百五十尺書以珠玉微風一至銷然成韻其燈為龍虎豹之

伏宋朝會要日乾德伍年詔朝廷無事臣字咸寧况

年款屢豐宜士氏之縱樂上元可更增七十八兩夜東

京夢筆錄云元宵大內前自歲前東至後開封

府綾綉山棚正對宣德樓悉以絲結山水口上

皆畫神仙故事或坊市賣菜賣卜之人上有入牌曰

宣和典民同樂絲山道燈數萬蓋正月十四日駕幸

五岳觀至晚還內次駕入燈山輦前唱隨竿榻末御筆

圖轉一遺倒竹觀登山謂之鵲鶴旋十六日御坐

臨軒宣萬姓先到者得瞻見天表至三鼓車駕

還內樓外擊鞭一聲則山樓上下燈燭數萬蓋

一時滅矣至十九日收燈五夜城闔不禁

玉燭寶典正月十五日作膏粥以祠門戶

四時纂要是月十五日錢糕糜燈令集和穀種之

涅槃經如來闍維收舍利瞿置金鉢上天人散花

奏樂繞城步步然燈十二里

西城記序詞院因正月十五日僧徒俗眾雲集觀
佛舍利放光兩花

金門事節正月十夜造火蛾兒

荆楚歲時記

十五日作豆糜加油膏其上以祠門戶

正月望日以柳枝掃戶上隨柳枝所指處用

酒脯祭之齊記云吳懸張成夜於宅東見一

婦人曰我是地神明日月半宜以糕糜白粥

祭我令君家蚕葉萬倍果如其言令人謂之

粘錢財

本草十五日燈盞令人有子夫人共於富家局會

所盜之勿令人知安卧床下當月有娘上元占

上元日晴主一春水少詩括云上元無雨多春

早卜六日謂之落燈夜主早宜於水仰最喜春

南風謂之入門風低田大熟有兩主低田沒

古今事實

今吾禁夜

東都京城街衢有... 晚間禁夜... 正月十五日夜初許

廣陵觀燈

開元十八年正月望日帝幸仙師曰西方之盛此夕何處極麗對曰
天下無端於廣陵帝曰何街以觀之時日可成而虹橋起於殿前
橋成且無回廊于一步步而上帝真及高麗手黃幡輝耀官教
行儀而已到廣陵手觀燈設之燈火之光照灼其殿士女華麗皆
仰望日仙人現于五色雲中帝大悅師曰請勅令官奏霓裳羽衣
一曲後教日廣陵果奏云中山伍錄

建燈樓

上東都正月望日移於上陽宮天陳燈影設庭燎自禁至於殿庭皆
設燈炬連屬不絕時有方都監毛明巧思結綉結綉為灯二十間高一
百五十尺然珠玉金銀燄風一至
燄然成韻出開元遺事

造麵鹽

都下正元先造麵鹽以官位字置中以高下相勝為戲笑出開元
遺事

踏歌聲調

先天初上卯宴福門現灯令朝士能文者為... 入雲出華下

士女夜遊

唐正月十五日夜許三夜... 其手觀街巷灯明若畫山棚高百餘神龍
以後復加嚴防士女無不夜遊車馬塞路有不足不羅地浮行歌者此其美

李暮商曲

明皇幸上陽宮夜新番一明夕正月十五日皆遊忽聞酒樓上有笛奏前
夕所當曲容補笛者語之自云其夕於天津橋上說月問言中春曲文其聲遂以
八畫譜記之即長安少平李
暮也出連昌宮詞注

貴戚傳柑

上元夜登樓... 例有黃柑相遺謂之...
及五街神着而祭之出荆楚時記

州人掃柳

全州望祭望日祭門先以楊枝掃門西楊柳枝所指乃以酒脯飲食

撒荔枝

正月十五日夜玄宗於常春殿張臨光宴白雲轉花黃龍吐水金馬張然
浮光泊樹星閣皆灯花春月流分曲入開江錦... 千為獨念又多者實以紅

登樓賜宴

隋文帝時元首為右衛大將軍嘗正月十五日中興近臣登高時元首不直馳名名之及見謂曰公典外木若就朕也極歡

禁角觥

隋柳公真都邑百姓至正月十五日作角觥戲上奏曰京邑愛及外州正月望夜先街塞陌鳴鼓天燈炬照地人帶歡面男為女服頭可其奏出北史

觀燈作樂

玄宗初年望夜仰勅政樓出唐史

踏歌三日

唐睿宗先天二年正月十五日日夜於紫雲閣外作踏歌高二十丈天鼓絃索金銀珠玉萬盞燈籠如花樹宮女千數衣羅綺交錯踏歌踏歌三日歡樂之極未始有之食錄

公主墮馬

開元十歲上元日楊家宅夜遊與唐寧公主驛從西門市楊氏奴殺公主衣冠馬柱昌喬扶主因及過主泣奏上令大教楊家奴自官停官是楊氏外轉

燈夕宴臣

至道元年燈夕太宗御樓時予文正所以司空致仕于家上以與君至賜坐數對明矣精力康勁上親酌御得飲之選散核之精者賜馬謂近侍曰此可善人君子也事飲兩入中書未嘗有傷人害物之事宜其今日所亭因賜詩焉

探春

昨人上元正月半乘車跨馬郊野中為探春之宴出天宮道事

張燈被劫

元佑間蔡大帥以侍制守上元燈雨三日不得出遊十七日雨止故張燈兩夕而吏謂長天府常於燈所用之油至夕皆為備今已及臨時行之大不能辦蔡因欲之或曰唯備賊庫貯油甚多然法不可妄動至公取用之已而為賊運使所劫時占汲公為相見之時臣要用油數千斤何及罪乎

張其泰不下出詳錄

元宵破賊

侯青宜德廣西時懷智高守范奇制奇至廣州值上元大張燈首夜亭將左夜安從軍官一鼓奇林疾風起令將元規曹主序數使餘傍座客至曉各未散是日有駟馬

五夜元宵

上元燈太平外野所載文記樂言曰漢家祭太日以會時祠到明今日正月望日夜遊觀燈其遺事而今文記無此大唐華述西京新記曰正月夜初金吾把禁前後各一日以着燈米明京師僧為五夜俗言我忘慧的進士錢買兩夜如前史所謂買安之比初用十二夜至崇寧初以日會國忌遂展至十七八夜于換國史紀德五年正月詔以朝廷元事守善安令開封府更增十七八兩夕然則俗云因前事及崇寧之辰日皆非也太平興國五年十月下京師始張燈如上元之夕至淳化元年六月始罷中元下元張燈出客有感筆

燃燈始末

上元燃燈武云以祠太自休至宣統事前南文中亦有燃燈陳使主刃豐嚴連迎山打詩唐明皇先天中東都設打文廟中打燈太后則更唐以歲不常設太宗時完禁夜上元御乾元門中元御東華門而上海觀備城出春明退朝錄

閉中樓光

神宗朝王奕敏詔宗師會元夕張燈家人皆步行將推觀為幼子弟十言能言味情像服馬前以從至宣德門上方御樓雲絲整云明故會動主宗師宣德門相轉竹已失所在騎御皆擁護不知所為家人不復至惟次後解未敢曰請捕獲敏說其及之巫問知其為南後日他子當逐訪若吾主又能自歸拾然不復未成巨則居旬日內出損車至弟有中人下宣旨抱南領以出諸車家入驚喜迎拜天起既定問南領以所之乃知是夕各人利其服裝自乘敏弟中已以竊跡其後既真而馬大人視其獨秀抱置之異處之膝草中擲至上方以宜男之祥上問已誰氏疎然對曰兒乃詔之子也且道所以不召對不凡其舉其舉是日是有子矣今曾雷鼓鞀視奏詔開封府既獲乃殺之乃今載以修其獄示衰敏賜金犀

放燈後抹春

東京夢華錄云自十八放後省出抹春膏聖尼手孟荆酒店兩西此元有慶八圍有創塗淫淫身教處處放人春矣大抵城在遠皆團團百里之內並無開地次第春容滿野律律傳情萬花爭出粉牆細柳斜籠綺陌有輪碾銀牙草如茵駉騎香花如秀雋華芳樹燕舞晴空紅粉撲簾於

空樹會林白由行歌道在橋汪水春日則雙巧笑爾處則靈琳珠在車
芳蓮隔花紫時陸金樽折草管紅蟻怡勝於是相維者明節天

雨水

要語

雨水者天一生水人物之生皆始於水春屬水
木土於水立春後繼以雨水
二十四氣解雪散而為雨水自上而下曰雨水
田家五行雲雨水後陰多主水少高下皆吉

廣志卷之八十七

廣志卷之八十八

仲春二月

要語

夏小正二月住櫻黍禪櫻黍音律初後羔助厥母樹綏
多女士丁亥萬用入學祭鮪鮪音律榮董音律米紫昆
小虫抵其虫來降燕乃梯梯音律刺鮮音律有鳴倉庚
榮若時有見梯始放
傳曰二月住櫻黍禪也初後羔助厥母樹綏
也者大也樹也者大也樹也者養也言大羔能
食草木而不食其母也羔而非其子而後養之
善養而離之也或曰夏作大獻養茶祭者用羔是時
也不足喜樂音律喜音律羔之為生也而記之與牛羊
傳云當註腹時也綏多女士綏安也冠于髮禘之時也
作羔羊丁亥萬用入學丁亥吉日也萬也者千威舞
也入學也者大學也謂今時大舍米也鮪音律不必
記記鮪何也鮪之至有時美物也鮪者魚之先
至者也而其至有時謹記其時榮董米紫董米
也大哉作繫田胡田胡者繫母也繫方鴉也皆也
故記之昆小虫抵音律昆者衆也由魂魄也者何
也萬物至是動而後著抵猶推也音律抵音律為祭
醴也取之則必推之音律取取必推而不言取米降燕
乃梯燕一也降者下也言來者何也莫能見其始

出也故曰未降言乃梯何也梯者升也梯者視
可為室者也百鳥皆曰巢穴取與之室何也
泥而就家人人內也也也則鮮以為鼓也也有鳥舍
庚倉庚者高庚也高庚者長股也榮芒時有見
梯始收有見梯始收有見梯而後始收是正
序也小正之序時也皆若是也梯者所為豆實
月令仲春之日月在奎昏孤中旦建星中

奎宿在戌降妻之次
疏日餘月昏旦中星皆舉二十八宿此云孤與見星
者以孤近并建星近斗并斗度多星休廣不可
的指故舉孤建以定昏旦之中其日甲乙其帝大

鮮其神荀芒其虫鱗其音角律中夾鍾其數八
其味酸其臭羶其祀戶祭先脾夾鍾邠律長七
寸二千一百八十七八寸之千祀十五
始雨水桃始華倉庚鳴鷹化為鳩

此記邠月之候倉鷓鴣黃也鳩布谷也王制言
鳩化為鷹秋時也此言鷹化為鳩以生育氣盛
故鷓鴣感之而變耳孔氏云化者反歸舊形之謂
故鷹化為鳩鳩復化為鷹如田鼠化為鴽則鴽
又化為田鼠若腐草為螢知為蜃爵為蛤皆不
言化是不再復本形者也
天子居青陽太廟乘鸞路駕倉龍載青旂衣青表服

蒼王食麥與羊其器以遠
青陽太廟東堂當太室
是也也安萌芽養幼少存諸孤
生氣之可見者莫先於草木故首言之安謂無
所推折之也存亦安也

擇元日命民社
令民祭社也郊特牲言祭社用甲日北言擇元
日是又擇甲日之善者敗召諸社用戊日
今有司省思并因音中今去上聲極音亮母音亮肆音亮極音亮

獄訟
罔牢也罔正也疏云周曰罔土殷曰美里夏曰鈞
臺罔罔正也秦獄名也在于曰桎在足曰梏皆
木械四陳尸也掠擣治也止謂諭使自爭也
是月也玄鳥至至之日太牢祠于高禘音極

天子親往后妃帥九嬪御乃禮天子所御帶以
弓
獨授以弓矢于高禘之前

玄鳥燕也燕以施生時巢人堂宇而生乳故
以其至為祠禘折嗣之候高禘先禘之神也
高者尊之稱變禘言禘言之也古有禘也援
除之祀位在南郊禘祀上帝則亦配祭之故
又謂之郊禘詩天命玄鳥降而生商但謂則

較其同異正則矯其欺枉

是月也耕者少事乃脩閭扇復廟畢備世作天

事以妨農之事

少舍暫息也門戶之蔽以木曰閭以竹簾曰扇

凡廟前曰廟後曰復復是衣冠所藏之處大

事謂軍旅之事

是月也毋竭川澤毋漉音鹿陂池上林

流亦竭也三者之禁皆謂傷生意

天子乃鮮音獻羔開水先薦寢

古者日在虛則藏水至此仲春則獻羔以祭

司寒之神而開水先薦寢廟者不敢以人之餘

奉神也

止丁

此月正甸之丁日必用丁者以先廣三日後甲

三日也

命樂正習舞釋菜天子乃師三公九卿諸侯大夫親

住視之仲丁又命樂正入學習樂

樂正樂官之長也習舞釋菜謂將教習舞者則先

以釋菜之禮告先師也

是月也祀不用圭璧更音更及焚不用牲謂祈禱小祀耳如大

牢祀高禘乃大典禮不在此限稍重者則以皮幣更易之也

仲春行秋令則其國大水寒氣總至絕戎來征固金

之氣所傷也

行冬令則陽氣不勝麥乃不熟氏多相掠音先

子水之氣所淫也

行夏令則國乃大旱暖氣早來蚤螟為害

干火之氣所泄也螟食苗心者

十二辟卦直日二月大壯

六十卦直日二月需隨晉解大壯

先天卦氣二月郊初鶩整其卦為豈葦月半

春分則同人臨

爾雅二月為如

時訓鶩整之日桃始華又五日倉庚鳴又五日鷹

化為鳩音鳩始不華是謂陽否倉庚不鳴臣不

口主鷹不化鳩音鳩冠戎教起春分之日鳥至

又五日雷又發又五日始電玄鳥不至婦

人不口雷不發聲諸侯口民不始雷君無

威震

農桑撮要

是月內有三郊則宜豆無則早種禾此農

家每歲經驗之言

是月種田堪宜熟耕地打成畦以田堪撒於畦

中常用水澆灌候芽出如法愛護冬間附地

割去其葉用柴草薄蓋以走火燒過穴大

則傷銀葉蓋至春把耘去糞草用水洗灌每
一窠出芽數枝留旺者一枝餘枝削去至秋
長五六尺未春可移於熟地作大寬行相對
栽枝是月栽諸色菓木株好嫩枝栽於芋
頭或蘿蔔頭上栽易活腦上用若菜已之
若諸花般枝栽接頭亦可

是月種黍稷新開豆田為上一畝用子四升
春分前後宜用灰土和子種頭銀三四窠作
一叢黍心未生兩灌其心心傷無實黍心初生
畏天露次日早用榮麻散終長絕上令兩人
對持放黍上牽拽抹去其露則不傷黍稷散

早黍欲晚詩曰稔青候黍折頭黍稷熟可炊
飯又可釀酒搗礮蒸糕以備食用春後亦可
種是月種椒擇肥地深耕耙勻取上年先埋
地中椒子種之用灰糞和細土覆蓋上則易
生來年依時分開每株約離七八尺地用麻

糞灰糞栽之忌水浸根三年後換嫩枝方結
實碎碗喫椒宜種香白芷或以髮纏樹枝種
生菜亦得
是月種茶宜斜坡陰地走水處用糠與焦土
種每一圈可用六七十粒覆土厚一尺出時不
要耘草早以米泔洗常以小便糞水或蚕少

覆之水浸根必死三年後可抹茶相離二尺種
一叢時也種西瓜宜肥地種極地作坑如斗大每坑
納一瓜子四枚多種則漫撒苗出後根下壅作土盆多
鈕則鏡子不鈕則無實餘蔓花榴去則瓜肥大
是月種葫蘆黃瓜冬瓜茄子宜清明日中種每
日早以少糞水澆灌此月下旬栽正月中旬結實
若三月種之已遲人有菜瓜亦用此法

是月種穀耨宜潤谷間種子諸子熟將多收淨
淘晒令乾耕地令熟再細耨耨相和麻子浸
撒秋冬留麻勿令割留去為耨作暖明年春
首糞教致大晚之三年便可斫取皮可以抄紙
甚得濟用斫法十二月為上四月次之其枝可
以供柴也

是月種藕取藕接頭就用帶草濕泥包裹却池
塘中栽之或用煮酒瓶頭上泥包種當年開花
種蓮子用堅黑者於磚石上磨蓮子頭令破皮薄
則易生取罐土作泥包裹蓮子在内蓮子頭上
作尖樣約三指大長二寸底下務要平重候
泥乾時擲於池中重頭下自然用正也

是月種棗選好木香為種候芽生齊則
移栽三步一樹至花開時以杖擊樹振去狂
花則結實多

是月種蘿蔔菘菜上旬撒種三月中旬可食
 宜肥也熟糞蓋
 是月種蜀葵院內路傍墻畔種之候花開畫
 青收其穉勿令枯稿水中漚一二日取皮作
 繩用度
 是月種芙蓉候芙蓉花開種青穉漚過取
 皮可代麻榮
 是月種大評豆宜疎種用灰蓋地要肥類澆
 灌芽出鋤去草
 是月壓桑條濕土壓則條爛不生根燥土壓
 之易生根
 是月種紅花時欲雨或漫撒或耨耩如種麻
 法至五月收子便種晚花秋間八月種亦得
 臘月亦可
 是月種豌豆社前大麥根遺種之以盪過
 灰糞勻蓋類紐
 是月種皂莢有不結莢者鑿一孔入生鉄四五
 斤用泥封之便開花結子或於樹身南北二面
 離地一尺各鑽一孔用木釘釘之泥封其竅
 便結實
 是月種苕帚即獨掃屋側路傍皆可種嫩芽可做菜
 倉以草繩束腰九月間刈取以石壓匾收之三月亦可種

是月種銀杏於肥地內用灰糞種之候長成小樹
 次年栽時連土用草包或麻纏束栽之則易
 是月種紫蘇於瓜畔邊成行撒子每畝長六
 可以用兩利
 是月種麻子取斑黑子為種一畝可用子三升
 芽出鋤草淨相離二尺留一根待放勅拔時
 去確者田邊宜種遮六畜收子打油燃燈可
 油諸物
 是月種蘇子於五穀地邊近道處種收子打油燃燈甚明
 是月摘茶畧蒸色小定攤開搗氣適用手揉以竹
 若燒炳火氣焙朝以若葉收該云茶是草若
 是也
 是月種蒲萄預先於去年冬間截取藤枝旺者
 約長三月埋窖於熟糞內候春間樹木萌芽發
 取出看其芽生以藤籤蘿蔔內栽之埋二尺在土
 中則生根留三五尺在土外候苗長牽藤上原根
 通常煮肉肥汁放於澆灌三日後以清水解之
 天色早種紐根遠土澆之冬月用草包護防霜
 凍損二三月間皆可種栽
 是月接諸般菜木熟地內打畦成行用山柰子
 種芽出長成小樹次年分開相離兩步栽一株候
 二年樹枝稍去稍將桃李子等接頭則尖以馬

身尖接兩枝樹皮相合着就用水色樹皮一皮長尺餘闊三分纏所接枝用桑皮裹縛以泥封之經攀枝稍埋於地內用木鈞釘之土培埋接頭上用草標記以荆棘遮護則易活

是月凡腰接驗其樹身大者離地一尺栽作木砧小者離地七八寸栽時須用細麻繩裁錐粗則傷樹皮故砧相對接兩枝俱用兩樹皮相合以黃泥封之候活待發時出葉去一枝弱者若接梨或林檎宜社樹砧上接之若接栗子宜於標樹砧接之是月根接附地劈開接頭稍尖掃之黃泥封固用糞塵以標記勿令他物動搖頭葉即落

靈及七裁

是月腎臟微肝臟正王宜淨腸去痰宜泄皮膚令得微汗以散去冬濕伏之氣二月二十日取枸杞菜煮作湯沐浴令人光澤不病不老二月十六日

八日宜沐浴齋戒

二月八日黃昏時沐浴令人體健

二月九日忌食一切魚蟹

二月十日忌遠行水陸並不可往

是月勿食黃花菜交陳菹發痼疾動痼氣勿食

大蒜令人氣壅關膈不通勿食麥子及雞子滯人

氣勿食小蒜傷人志性勿食兔肉令人神鬼不安

勿食狐狸肉傷人神

千金月令

三月三日不飲服

是月不可食生冷

是月不可吊喪問食可衣夾食

歲華組麗

昔巢氏於二月三日乞得人子歸養之泉後

大富俗以此日出野田中採蓬茨向門前以祭

之日迎富閩中舊俗增

頭目也

四時暮要

二月八日校白仙神日

每至二月吐痰綠中平向後馮多因德至於風勞

氣冷多起自痰涎可取牛蒡子一合煮活一兩同

牛蒡搗為末入五更初投新汲水一碗打令勻

晨起東向服之更臥良久似料胃腸當吐以盃

盞之勿令起坐使痰涎滯痰涎出至盡至黃膽水

寂妙與漱訖取餅切火炙令黃便喫之仍前薑

密湯下至老不染瘴癘縱病亦不能害人

二三月內天晴日取薯蕷洗去土小刀子割去黑

皮後又削去第二重白皮約厚一分布於淨紙上

着篩中照至夜收於紙籠內着微火養之至春日

卷八八 附原書紙籤

照以乾為度如未乾天邑陰即火培便為乾薯預

入丸散用其第二重白皮依前別照培取為麵絕

補益二月取百合根曝乾搗作麵細節絕益人

二月取上六日取土泥屋室宜蚕

二月上丙日沐髮愈疾南湯太守自太原王景有

沉疴用之皆愈

二月上辰日取道中土泥門戶辟官事

二月乙酉日日中北首臥合陰有子即貴也

二月丁亥日收桃李花為末戊未戊子日和井

花水服方寸已日療婦人無子大驗

白雲先生雜志

二月九日勿食魚仙家大忌

是月勿食麥傷腎

梅師方是月勿食梨

千金方

是月宜食韭大益人心

是月勿食雞子令人常心

二月庚寅日勿食魚大惡

本草

是月行途之間勿飲地流泉食人發瘡瘡又

損令二月上壬日取土泥屋四角大宜蚕

四時養生論

是月初便須灸兩脚三里絕骨對穴各七壯以

洩毒氣至夏即無脚氣衝心之疾

山居治生之要

穰法二月庚子起無殃○五月泥屋室○春粟百

根則子牢○此月兩水中埋諸般樹條則活○

中甸種稻為時下子○麻子○紅子○山藥○白

匾豆種芙蓉○石榴栽種○槐○菊○茶○木瓜

○桐樹○决明○百合○胡麻○黃精○木槿○茨

瓜○烏頭○甘蔗○雜菜○芋瓊竹○茄○瓜

○萹○枸杞○萱草○蒼木○鳳仙○芭蕉○

粟○蒿草○紫蘇○豌豆○菜蔓○韭○夏蘿蔔

收藏○百合曲○槐芽○菜蔓○新茶分種○菊

○玉簪○石角○山丹接植○桃○李○梅○棗

○橘○桑○柿○棋雜事移諸般花菓意風谷○理

蚕事春耕宜遲恐陽氣未秀

月占

二月朔日值驚蟄主蝗春分主氣欽風雨主米貴

二日東作興諺云上工日宜兩見薄水主天旱

八日東南風主水西北風主旱

月內虹見冬主秋未貴西主蚕貴霜多主旱月

無光有災異事

乙卯甲寅日雨入地五寸米小貴若不貴至夏大貴

ZW 21101000819061

續修四庫全書 子部 類書類

甲子日雷王火熱

十二日為花朝時則不萊實夜尤宜晴若雨則四
時十日夜雨而久陰也該云十二晴徹夜夜雨却
不怕古今事實

仲陽二月為主出卷要

月令仲春時和氣清涼溫濕時百草滋榮出交運

夾中作中出月令

星鳥日中以殷仲春出光典

逆暑仲秋在政手出級次函詩以出周禮

斗建卯日月合于降婁而之辰出月令

離寒暑二月初吉載出詩

鳴鳩鳴春分則東蒼生出唐韻

鳥擊尾厥民析數出典

脩大禁秋官司烜氏仲春以木鐸於國中出周禮

平東作公命羲重宅嵎夷日暘谷庶實出日秋出光典

蠶北郊天宮內室春詔後師命始於子以為祭服少周禮

上丁釋菜今與正舞天子乃師三公九卿諸侯大夫親往視之出月令

獻鷄周禮八仲春於國老辨玄注春以鷹化為鷄變日為親宜以養老

獻羔開水月令日春之月天子注獻羔為祭司寒也祭為出水應於宗廟

祠高禰仲春之月玄鳥至之日以大牢祠禰祭邑云高禰神名也出月令春秋

護花金鈴寧王每花時綴金鈴于花下擊之以驚禽謂之出大略

(一)

三才廣記

天字 由一卷至一百十卷

地字 存一卷一百十五

人字 存卷十一至廿八 又卷三十至四十一

共存三百四十九卷