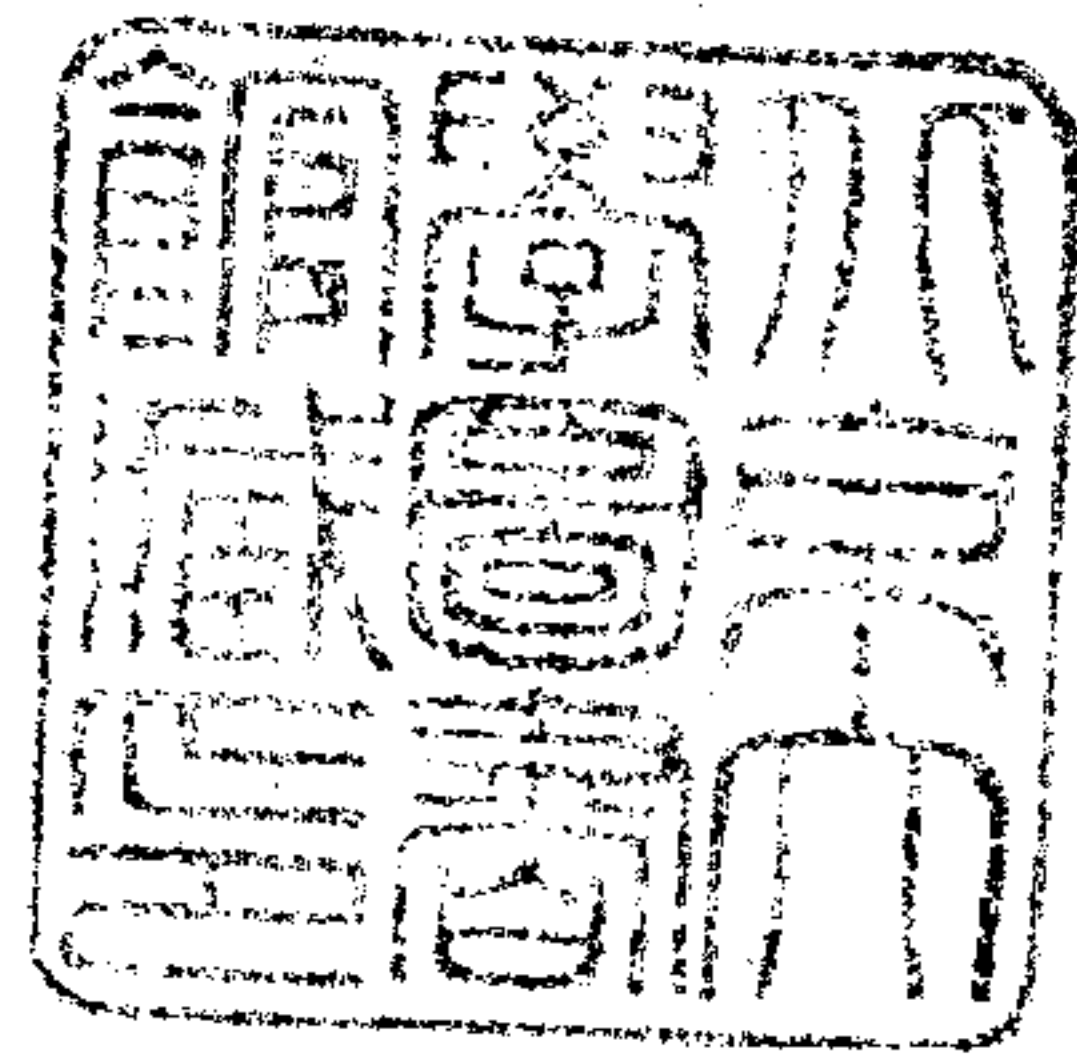

續修四庫全書

《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

一〇三三三・子部・天文算法類

周天星位經緯宿度考不分卷

.....一

三才實義天集二十卷

〔清〕周于漆撰

.....二五五

不得已二卷

〔清〕楊光先撰

.....四四三

璇璣遺述七卷

〔清〕揭

暄撰

.....五〇三

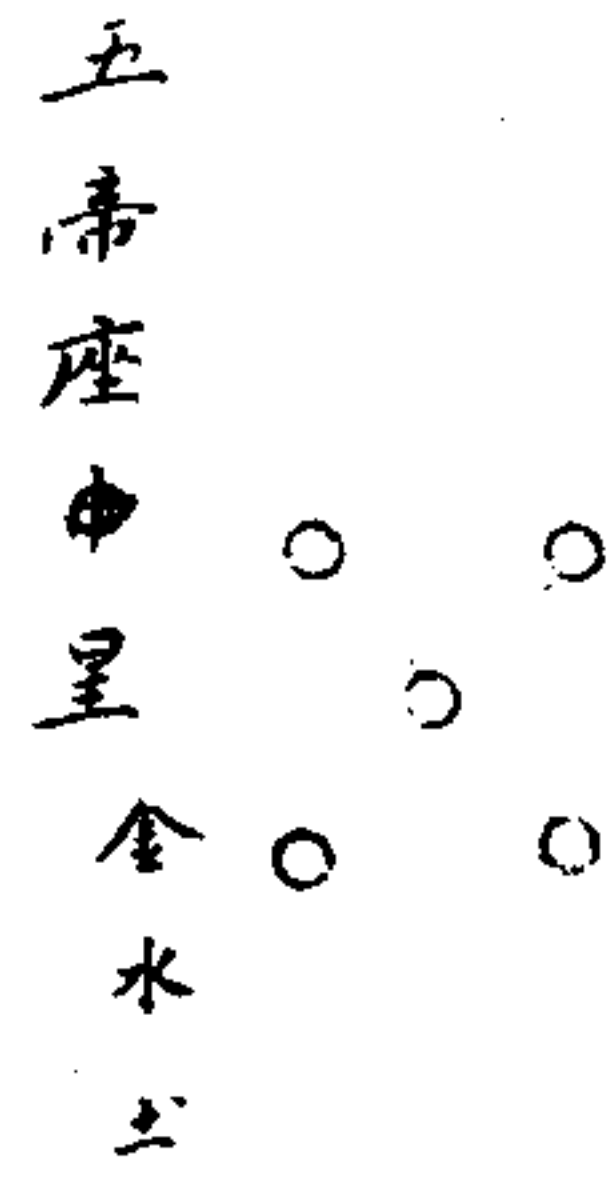
欽定天文正義八十卷（卷一至卷十）

.....六一七

周天星位經緯宿度考

大做垣

五帝座之圖

抱

五帝座中星 巳宮 全水土 巳宮 經度 一百六十六度

緯度 赤道北一十六度五十分

宿度 翌一十二度八十分

星林 二等

五帝座 巳宮

經度 一百六十三度

緯度 赤道北十八度

宿度 翌一十一度

星林 二等

周天星位經緯宿度考

五帝座中星 巳宮 全水土

經度 一百六十六度

緯度 赤道北一十七度二十五分

宿度 翌十三度七十五分

星林 一等

五帝座 巳宮

經度 一百六十七度

緯度 赤道北一十五度

宿度 翌一十四度

星林 二等

五帝座 巳宮

經度 一百六十八度

緯度 赤道北一十六度五十分

宿度 翌十五度

星林 二等

左垣五星之圖

大做垣

二

<p>左執法 <small>火水 辰宮</small></p> <p>經度 一百八十度一十五分</p> <p>緯度 赤道北一度二十七分</p> <p>宿度 軫十度</p> <p>星林 四等</p> <p>東上相 <small>金水 辰宮</small></p>		<p>經度 一百八十五度四十一分</p> <p>緯度 赤道北三十七分</p> <p>宿度 軫一十五度</p> <p>星林 三等</p> <p>東次相 <small>金水 辰宮</small></p> <p>經度 一百八十八度一十二分</p> <p>緯度 赤道北五度四十六分</p> <p>宿度 角一度</p>	
--	--	--	--

<p>星林 三等</p> <p>東次將 <small>水土 辰宮</small></p> <p>經度 一百九十度五十九分</p> <p>緯度 赤道北一十二度五十九分</p> <p>宿度 角三度</p> <p>星林 三等</p> <p>東上將 <small>水土 辰宮</small></p> <p>經度 一百九十二度四十九分</p>		<p>緯度 赤道北一十九度二分</p> <p>宿度 角五度</p> <p>星林 五等</p> <p>右恒五星之圖</p> <p><small>○ 宿 宿 宿</small></p> <p>右執法 <small>火水 巳宮</small></p>	
--	--	--	--

太微垣

經度	一百七十二度五十一分
緯度	赤道北三度五十二分
宿度	軫二度
星離	三等
西上相	金水 巳宮
經度	一百六十三度三十三分
緯度	赤道北二十二度三十四分
宿度	翌十一度

五

星離	二等
西次相	金水 巳宮
經度	一百六十四度三十四分
緯度	赤道北一十七度七分
宿度	翌十二度
星離	三等
西次將	金水 巳宮
經度	一百六十六度五分

太微垣

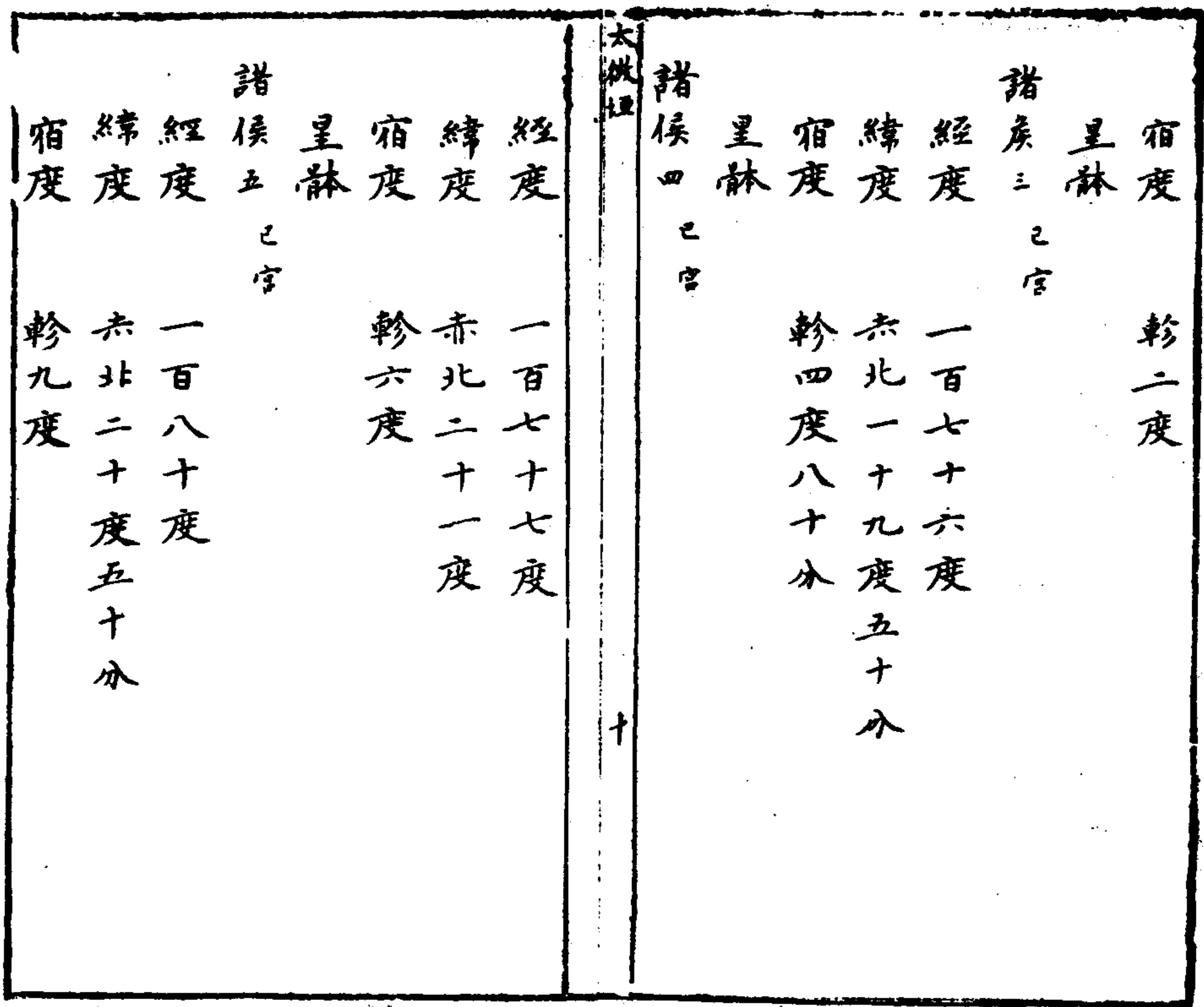
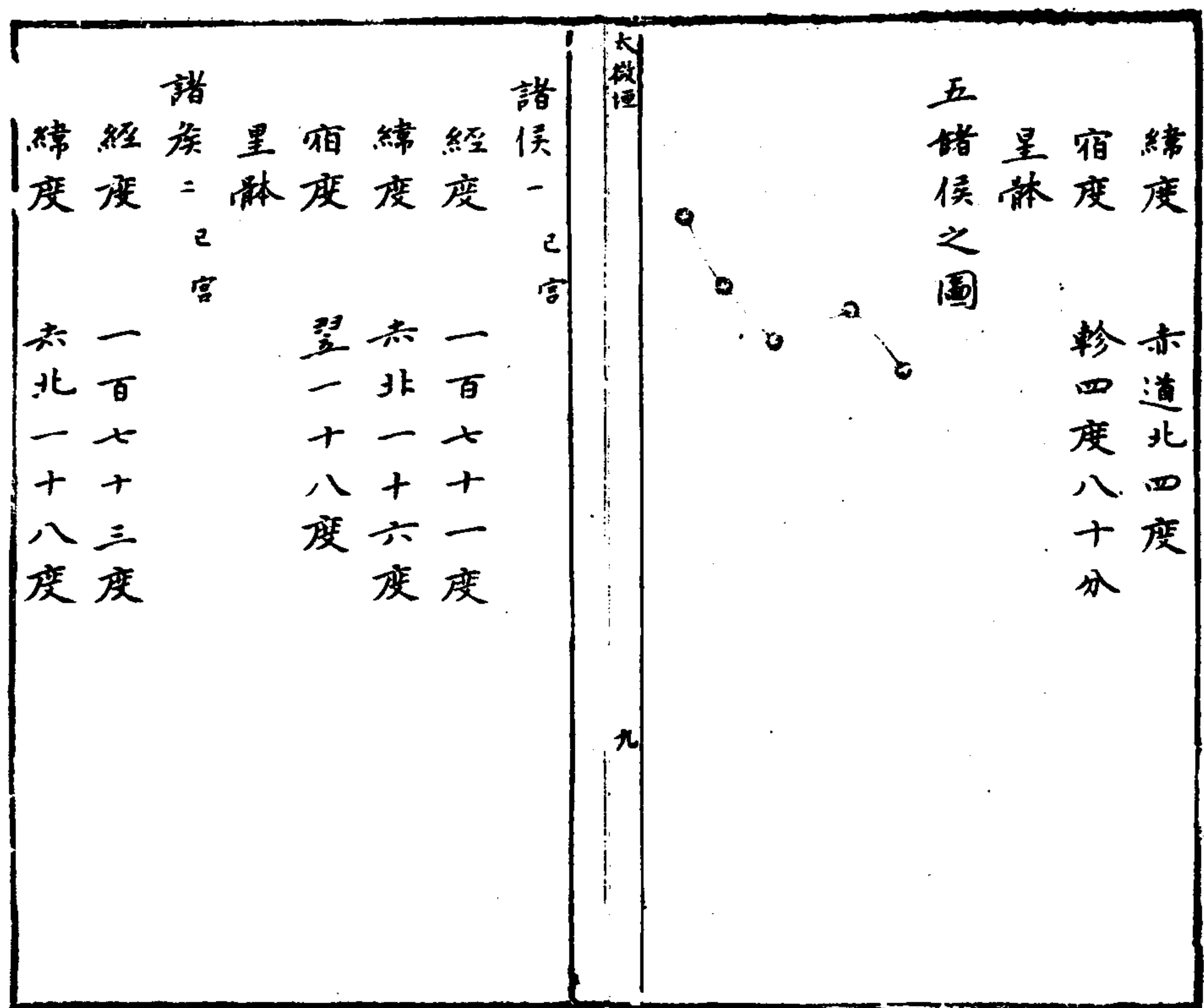
緯度	赤道北一十二度三十七分
宿度	翌一十四度
星離	三等
西上將	金水 巳宮
經度	一百六十五度二十八分
緯度	赤道北八度一分
宿度	翌一十三度
星離	四等

六

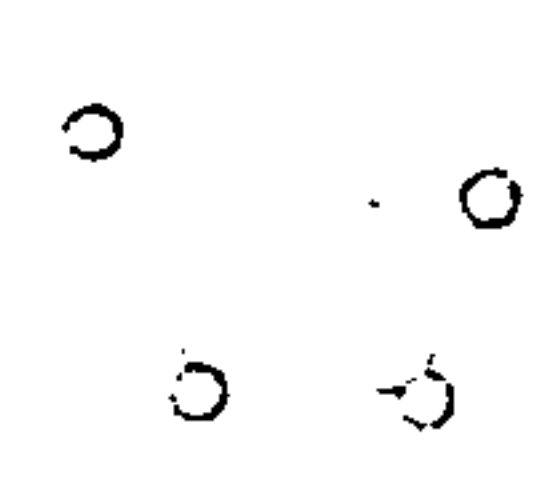
謁者之圖	
謁者	金水 辰宮
經度	一百八十度一十八分
緯度	赤道北五度一十九分
宿度	軫一十度
星離	六等
九脚之圖	

		九卿一 火水 辰宮		九卿二 火水 辰宮		九卿一 火水 辰宮	
經度	緯度	宿度	星體	經度	緯度	宿度	星體
一百八十六度四十三分	赤道北九度四十八分	軫一十六度	六等	一百八十五度五十一分	赤道北一十二度三十三分	軫一十五度	五等
一百八十五度四十八分	赤道北八度五十六分	軫一十五度					

		三公之圖 六等		三公一 己宮		三公二 己宮	
星體	經度	緯度	宿度	星體	經度	緯度	宿度
六等	一百七十四度	赤道北一度五十分	軫三度一十分	六等	一百七十八度	赤道北二度五十分	軫六度八十分
					一百七十六度		

周天星位經緯宿度考

<p>星林 內屏之圖</p> 		<p>星林 內屏一 火水 己宮</p> <p>經度 一百七十一度三十分 緯度 赤道北一十度二十分</p>	
<p>星林 內屏二 火水 己宮</p> <p>經度 一百七十一度三十六分 緯度 赤北八度四十分</p>		<p>星林 內屏三 金水 己宮</p> <p>宿度 軫一度 星林 五等</p>	

<p>星林 太子之圖</p> 		<p>星林 太子 己宮</p> <p>經度 一百七十二度八分 緯度 赤北二十二度一十九分</p>	
<p>星林 太子 己宮</p> <p>經度 一百七十五度二十六分 緯度 赤北八度四十三分</p>		<p>星林 太子 己宮</p> <p>宿度 軫五度 星林 四等</p>	

從官之圖

從官 巳宮

經度 一百五十九度

緯度 赤北二十四度五十分

宿度 翌六度五十分

星林

幸臣之圖

太微垣

幸臣 巳宮

經度 一百六十七度

緯度 赤北二十三度

宿度 翌十五度

星林

即將之圖

即將火 辰宮

經度 一百八十八度三十一分

緯度 赤北四十度四十八分

宿度 角一度

星林 二等

虎賁之圖

虎賁 金土 巳宮

太微垣

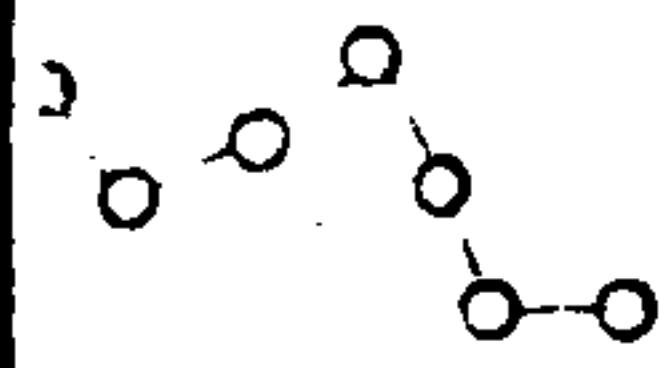
經度 一百六十三度二十一分

緯度 赤北二十四度一十五分

宿度 翌一十一度

星林 五等

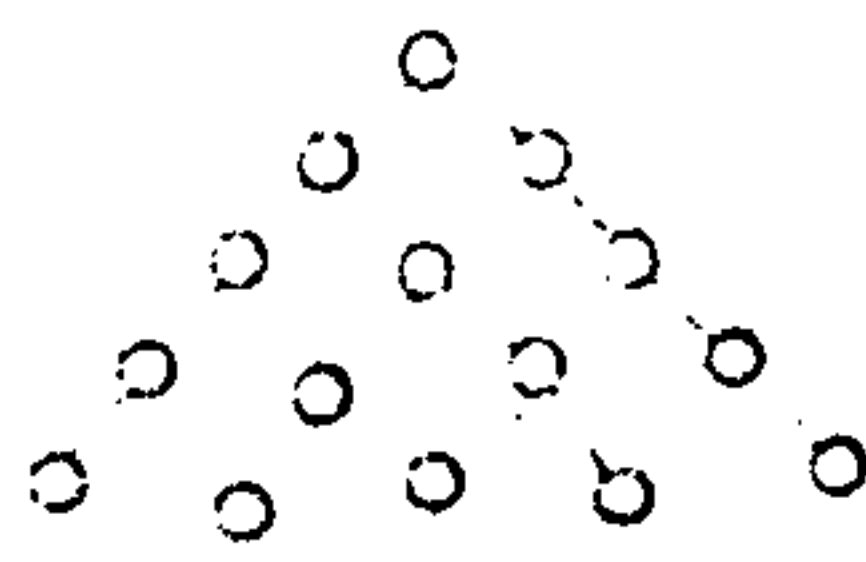
常陳之圖

<p>常陳一 巳宮</p> <p>經度 一百六十五度</p> <p>緯度 赤北三十八度</p> <p>宿度 翌一十二度五十分</p> <p>星餘</p> <p>常陳二 巳宮</p> <p>經度 一百六十六度</p> <p>緯度 赤北三十六度五十分</p>		<p>太微垣</p> <p>宿度 翌一十四度</p> <p>星餘</p> <p>常陳三 巳宮</p> <p>經度 一百六十七度</p> <p>緯度 赤北三十六度五十分</p> <p>宿度 翌一十五度</p> <p>星餘</p> <p>常陳四 巳宮</p>	
---	--	---	--

<p>常陳五 巳宮</p> <p>經度 一百六十八度</p> <p>緯度 赤北三十七度</p> <p>宿度 翌一十六度</p> <p>星餘</p> <p>常陳六 巳宮</p> <p>經度 一百六十九度</p> <p>緯度 赤北三十三度五十分</p> <p>宿度 翌一十七度</p>		<p>太微垣</p> <p>星餘</p> <p>常陳六 巳宮</p> <p>經度 一百七十二度</p> <p>緯度 赤北三十四度五十分</p> <p>宿度 軫初度五十分</p> <p>星餘</p> <p>常陳七 巳宮</p> <p>經度 一百七十四度</p>	
--	--	---	--

緯度 赤北三十四度五十分
 宿度 軫二度五十分
 星體
 即位之圖

太微垣

即位一 水土 辰宮

經度 一百八十一度五十四分

緯度 赤北三十度二十六分

宿度 軫一十一度

星體 三等

即位二 水土 辰宮

經度 一百八十二度五分

緯度 赤北二十九度一十分

宿度 軫一十二度
 星體 四等
 即位三 水土 辰宮

經度 一百八十二度一分

緯度 赤北二十九度一十一分

宿度 軫一十二度

星體 四等

即位四 水土 辰宮

經度 一百八十二度二十三分

緯度 赤北二十八度四十六分

宿度 軫一十二度

星體 四等

即位五 水土 辰宮

經度 一百八十度三十六分

緯度 赤北二十八度八分

宿度 軫一十度

太微垣

六

<p>星林 四等</p> <p>即位六 <small>水土</small> 辰宮</p> <p>經度 一百八十一度三十一分</p> <p>緯度 赤道北二十八度二分</p> <p>宿度 軫一十一度</p> <p>星林 四等</p> <p>即位七 <small>水土</small> 巳宮</p> <p>經度 一百七十九度一十七分</p>		<p>星林 四等</p> <p>即位八 <small>水土</small> 辰宮</p> <p>經度 一百八十三度三十二分</p> <p>緯度 赤道北二十六度二十四分</p> <p>宿度 軫一十三度</p> <p>星林 四等</p>	
---	--	--	--

<p>星林 四等</p> <p>即位九 <small>水土</small> 辰宮</p> <p>經度 一百八十二度三十八分</p> <p>緯度 赤道北二十六度一十五分</p> <p>宿度 軫一十二度</p> <p>星林 四等</p> <p>即位十 <small>水土</small> 辰宮</p> <p>經度 一百八十四度</p> <p>緯度 赤道北二十四度三十五分</p>		<p>明堂之圖</p> <p>宿度 軫一十三度</p> <p>星林 四等</p> <p>明堂 <small>金水</small> 巳宮</p> <p>經度 一百六十七度一十二分</p> <p>緯度 赤道北四度五十三分</p>	
---	--	--	--

<p>太尊</p> <p>經度</p> <p>緯度</p> <p>宿度</p> <p>星林</p> <p>少微之圖</p> 		<p>太微垣</p> <p>少微一 巳宮</p> <p>經度 一百六十一度</p> <p>緯度 去北二十八度</p> <p>宿度 翌九度</p> <p>星林 五等</p> <p>少微二 大木</p> <p>經度 一百五十八度四十九分</p> <p>緯度 去北二十六度四十四分</p>	
---	--	---	--

<p>太微垣</p> <p>少微三 巳宮</p> <p>經度 一百五十七度一十分</p> <p>緯度 北二十三度三十二分</p> <p>宿度 翌五度</p> <p>星林 六等</p> <p>少微四 巳宮</p>		<p>長垣</p> <p>長垣之圖</p> <p>經度 一百五十六度二十五分</p> <p>緯度 二十度五十六分</p> <p>宿度 翼四度</p> <p>星林 六等</p> <p>長垣一 巳宮</p>	
---	--	---	--

大微垣

經度 一百五十六度三十九分
 緯度 赤道北一十六度一十分
 宿度 翌五度
 星林 六等
 長垣二 火木 巳宮

經度 一百五十三度三分
 緯度 赤道北一十五度四十分
 宿度 翌一度

星

星林 六等
 長垣三 火木 巳宮

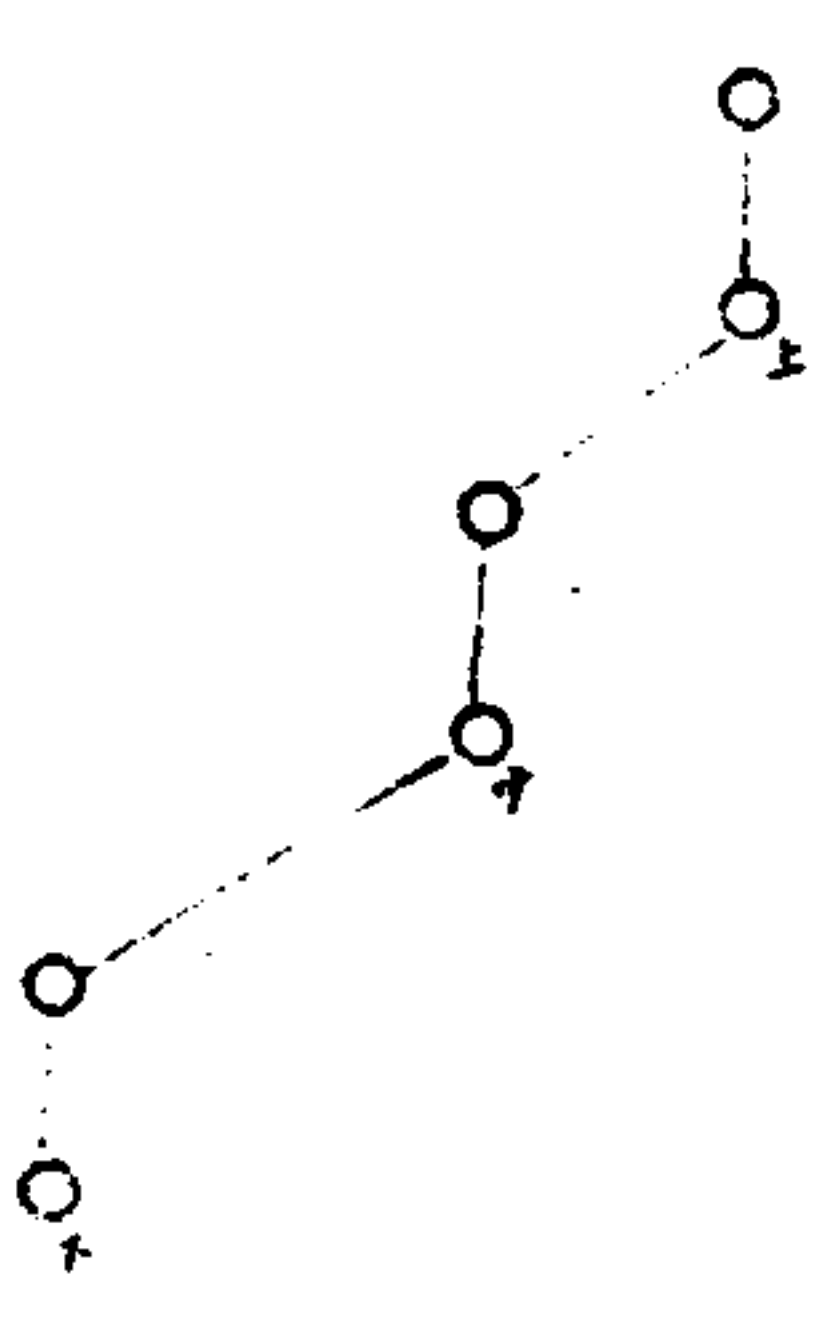
經度 一百五十七度二十一分
 緯度 赤道北一十二度三十四分
 宿度 翌五度
 星林 六等
 長垣四 巳宮

經度 一百五十四度六分

周天星位經緯宿度考

大微垣

緯度 赤道北七度五十分
 宿度 翌三度
 星林 六等
 三台之圖

星

星林 六等
 上台一 火 午宮

經度 一百二十五度三分
 緯度 赤道北四十九度四十分
 宿度 柳十度
 星林 三等
 上台二 火 午宮

經度 一百二十七度二十四分
 緯度 赤道北四十八度四十二分

宿度 柳一十二度	星林 三等	中台一火 午宮	經度 一百四十八度三分	緯度 去北四十四度五十六分	宿度 張一十三度	星林 四等	中台二火 午宮	大微垣	經度 一百四十八度四十四分	緯度 去北四十三度三十分	宿度 張十四度	星林 四等	下台一火 巳宮	經度 一百六十四度三十二分	緯度 去北三十五度一十二分	宿度 翌十二度
----------	-------	---------	-------------	---------------	----------	-------	---------	-----	---------------	--------------	---------	-------	---------	---------------	---------------	---------

星林 四等	大微垣	火
-------	-----	---

太微垣無名之星

次將東六 辰宮

經度 一百九十四度四十四分

緯度 赤道北一十一度五十二分

宿度 角七度

星體 六等

次將東七 辰宮

經度 一百九十四度四十一分

太微垣

共

緯度 赤北七度二十八分

宿度 角七度

星體 五等

內屏南五 巳宮

經度 一百七十五度一十三分

緯度 赤北四度四十五分

宿度 軫五度

星體 六等

即將西二 火 辰宮

經度 一百八十四度

緯度 赤北四十三度二十分

宿度 軫一十四度

星體 五等

即位東 水 辰宮

經度 一百八十八度二十六分

緯度 赤北二十九度三十八分

太微垣

三

宿度 角一度

星體 四等

明堂南四 金 巳宮

經度 一百六十四度二十四分

緯度 赤南一度三十六分

宿度 翌十一度

星體 四等

少微西五 巳宮

經度	一百五十四度五十六分	星林	五等	上台南七	火	己宮
緯度	赤北二十七度二十七分	宿度	張三度	上台南七	火	己宮
經度	一百五十一度八分	星林	六等	上台南七	火	己宮
緯度	赤道北三十四度二十七分	宿度	張一十六度	上台南七	火	己宮
經度	一百五十二度八分	星林	四等	上台南八	火	己宮
緯度	赤道北三十八度四十四分	宿度	張一十六度	上台南八	火	己宮

緯度	赤北三十八度一十一分	星林	三等	中台南九	火	己宮
宿度	張一十七度	星林	三等	中台南九	火	己宮
經度	一百五十四度四十六分	星林	三等	中台南十	火	己宮
緯度	赤北三十二度三十分	宿度	張一十六度	中台南十	火	己宮
經度	一百五十八度三分	星林	三等	中台南十一	火	己宮
緯度	赤北三十六度一十六分	宿度	張一十六度	中台南十一	火	己宮

宿度	翌六度	星体	四等	中台南十二	火	午宮	
經度	一百三十七度三十九分	緯度	赤北三十八度三分	宿度	張三度	星体	四等
上相西六	金土	巳宮					
大微徑							
經度	一百六十度二十八分	緯度	赤北二十二度一十三分	宿度	翌八度	星体	五等
次相南七	金水土	巳宮					
經度	一百六十四度六分	緯度	赤北一十五度一十九分	宿度	翌一十二度		

星體	六等	大微徑	
----	----	-----	--

周天星位經緯宿度考

周天星位經緯宿度考

天市垣

帝座之圖

帝座 金土 寅宮

經度 二百五十九度三十五分
緯度 赤道北一十二度四十八分

抱玄子纂輯

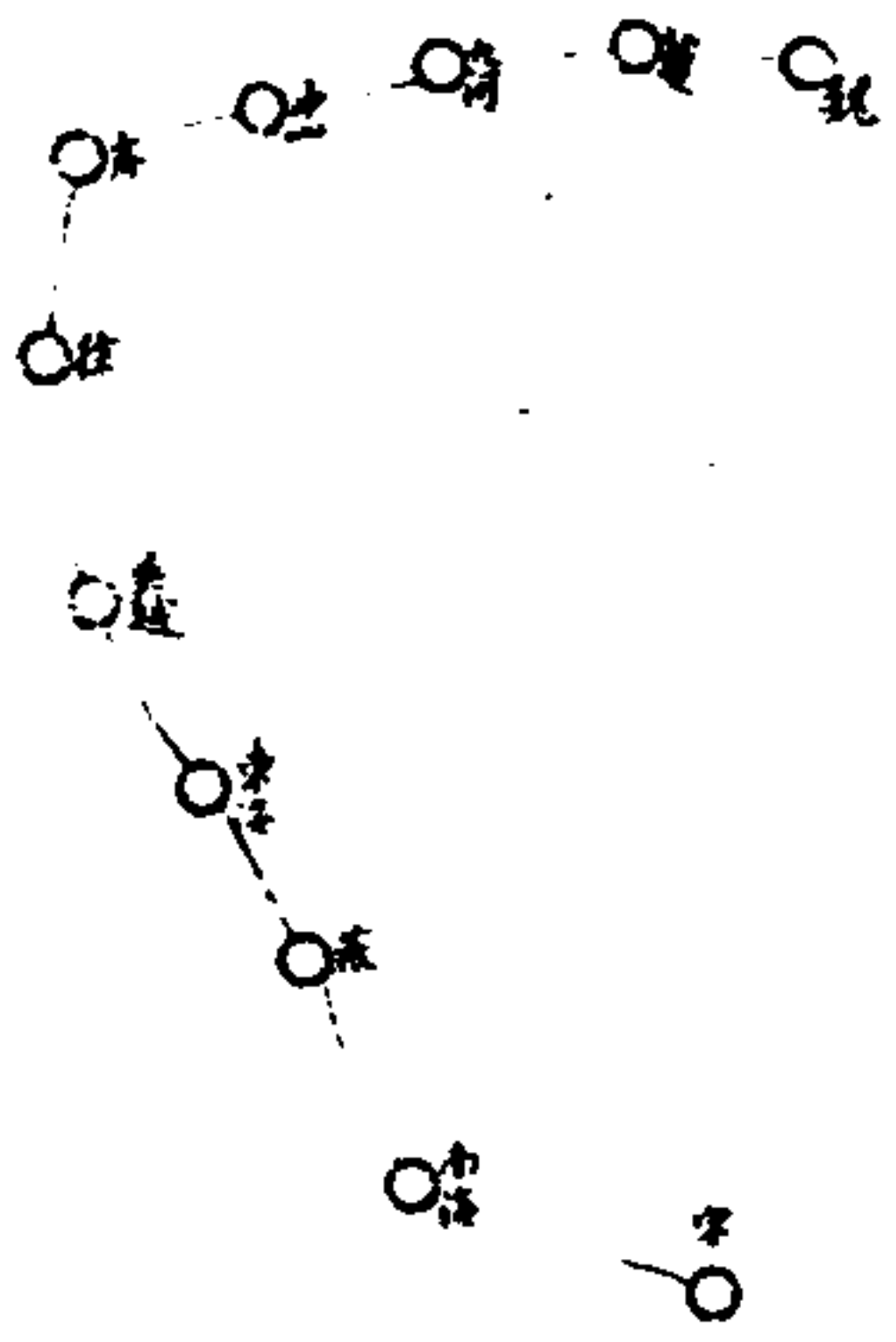

天市垣

宿度 箕四度

星體 三等

左垣十一星之圖

宋 火土 寅宮

經度 二百五十二度二十一分

緯度 赤道南一十五度一十一分

宿度 尾一十六度

星體 三等

南海 火土 寅宮

經度 二百五十九度四分

緯度 赤道南一十五度三分

天市垣

宿度 箕四度

星體 三等

燕 火土 寅宮

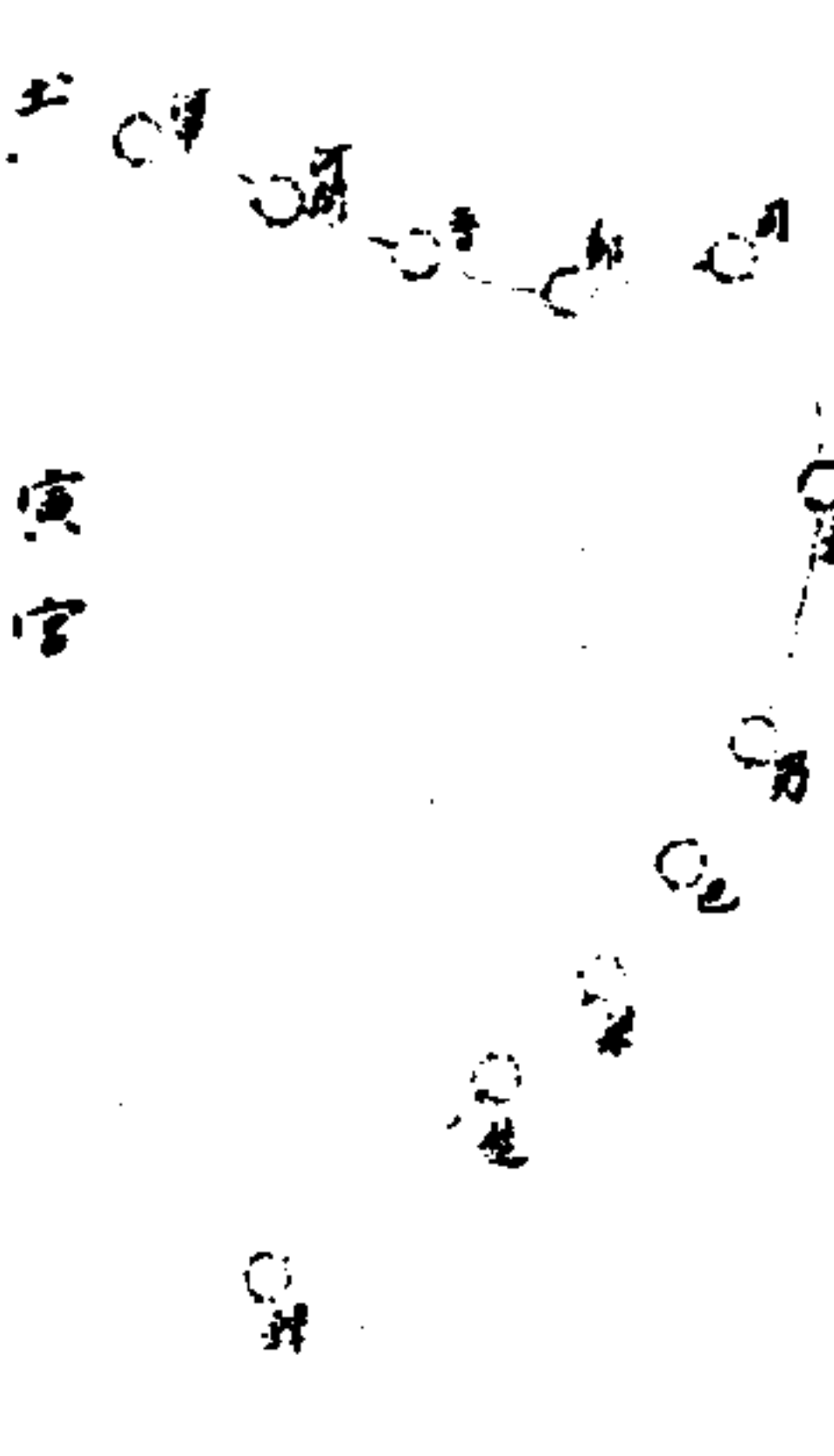
經度 二百六十四度四十二分

緯度 赤道南九度三十八分

星體 箕九度

東海 火土 寅宮

星體 四等

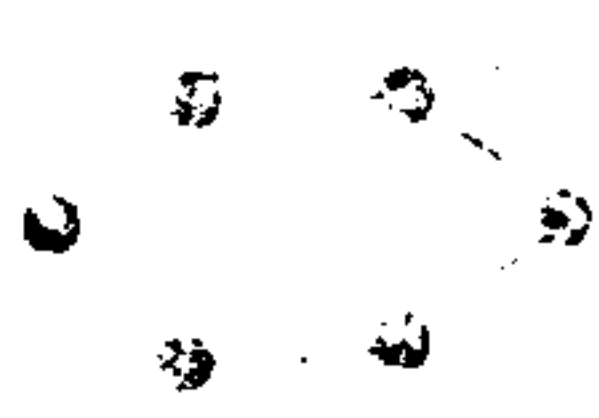
<p>右垣十一星之圖</p> 		<p>天市垣</p>	<p>宿度 箕四度</p> <p>星 四等</p> <p>魏 寅宮</p> <p>經度 二百五十四度五十四分</p> <p>緯度 赤北二十五度二十四分</p> <p>宿度 尾一十八度</p> <p>星 三等</p>
<p>緯度 二百四十四度一十一分</p> <p>經度 赤北九度三十四分</p> <p>宿度 尾八度</p>	<p>韓 寅宮</p>	<p>天市垣</p>	<p>星 三等</p> <p>經度 二百三十八度四十七分</p> <p>緯度 赤南二度四十二分</p> <p>宿度 尾二度</p> <p>星 三等</p>

<p>星 三等</p> <p>經度 二百三十九度四十五分</p> <p>緯度 赤南二度四十三分</p> <p>宿度 尾三度</p> <p>星 三等</p>		<p>天市垣</p>	<p>星 三等</p> <p>經度 二百三十三度三十一分</p> <p>緯度 赤北五度三十九分</p> <p>宿度 心三度</p> <p>星 三等</p>
<p>星 三等</p> <p>經度 二百三十三度三十一分</p> <p>緯度 赤北五度三十九分</p> <p>宿度 心三度</p> <p>星 三等</p>	<p>巳 卯宮</p>	<p>天市垣</p>	<p>星 三等</p> <p>經度 二百三十三度三十一分</p> <p>緯度 赤北五度三十九分</p> <p>宿度 心三度</p> <p>星 三等</p>

周天星位經緯宿度考

<p>蜀 火土 卯宮</p>		<p>經度 二百三十一度三十二分</p>		<p>緯度 赤北七度四十一分</p>		<p>宿度 心一度</p>		<p>星林 二等</p>		<p>泰 火土 卯宮</p>		<p>經度 二百二十九度二十分</p>		<p>緯度 赤北一十一度五十分</p>		<p>天市垣</p>		<p>宿度 房五度</p>		<p>星林 三等</p>		<p>周 火土 卯宮</p>		<p>經度 二百三十二度一十九分</p>		<p>緯度 赤北十六度四十二分</p>		<p>宿度 心二度</p>		<p>星林 三等</p>		<p>鄭 火土 卯宮</p>	
------------------------	--	----------------------	--	--------------------	--	---------------	--	--------------	--	------------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	------------	--	---------------	--	--------------	--	------------------------	--	----------------------	--	---------------------	--	---------------	--	--------------	--	------------------------	--

<p>晉 火土 卯宮</p>		<p>經度 二百三十四度五十四分</p>		<p>緯度 赤道北一十六度二十二分</p>		<p>宿度 心四度</p>		<p>星林 三等</p>		<p>天市垣</p>		<p>經度 二百三十七度五十一分</p>		<p>緯度 赤道北一十八度六分</p>		<p>宿度 尾一度</p>		<p>星林 四等</p>		<p>河間 火 寅宮</p>		<p>經度 二百四十一度二十三分</p>		<p>緯度 赤北二十度六分</p>		<p>宿度 尾五度</p>		<p>星林 三等</p>		<p>河中 火</p>		<p>經度 二百四十三度三十二分</p>	
------------------------	--	----------------------	--	-----------------------	--	---------------	--	--------------	--	------------	--	----------------------	--	---------------------	--	---------------	--	--------------	--	------------------------	--	----------------------	--	-------------------	--	---------------	--	--------------	--	-----------------	--	----------------------	--

<p>市樓一 寅宮</p> 		<p>緯度 北二十二度二十二分</p> <p>宿度 尾七度</p> <p>星餘 三等</p> <p>市樓之圖</p>
<p>天市垣</p>	<p>經度 二百五十度</p> <p>緯度 赤道南一度</p> <p>宿度 尾二十三度</p> <p>星餘</p> <p>市樓二 寅宮</p>	<p>經度 二百四十四度</p> <p>緯度 赤道南五度</p> <p>宿度 尾七度</p>

<p>市樓四 寅宮</p>		<p>星餘</p> <p>市樓三 寅宮</p> <p>經度 二百四十六度</p> <p>緯度 赤道南十三度五十分</p> <p>宿度 尾九度</p>
<p>天市垣</p>	<p>緯度 赤道南十三度五十分</p> <p>宿度 尾十度</p> <p>星餘</p> <p>市樓五 寅宮</p>	<p>經度 二百五十二度</p> <p>緯度 赤道南十四度五十分</p> <p>宿度 尾十四度六十分</p> <p>星餘</p>

市樓六 寅宮

經度 二百五十度

緯度 赤南十一度

宿度 尾一十三度

星餘

車肆之圖

天市垣

土

車肆一

寅宮

經度 二百五十五度六分

緯度 赤道南一十二度二十四分

宿度 尾十九度

星餘 四等

車肆二 寅宮

經度 二百四十一度

緯度 赤道南十度

宿度 尾三度

星餘

宗正之圖

宗正一 金土 寅宮

經度 二百六十一度一十六分

緯度 赤北四度四十六分

天市垣

土

宿度 箕六度

星餘 三等

宗正二 金土 寅宮

經度 二百六十二度一十二分

緯度 赤道北二度五十二分

宿度 箕七度

星餘 三等

宗人之圖

天市垣		天市垣	
宗人一	全土	宗人二	全土
經度	二百六十五度一十七分	經度	二百六十五度三十四分
緯度	赤道北四度二十七分	緯度	赤道北三度五十九分
宿度	箕十度	宿度	箕十度
星林	四等	星林	四等
宗人三	全土	宗人三	全土
經度	二百六十五度四十三分	經度	二百六十五度三十四分
緯度	赤道北一度二十五分	緯度	赤道北三度五十九分
宿度	箕十度	宿度	箕十度
星林	四等	星林	四等

天市垣		天市垣	
宗人四	全土	候者	全土
經度	二百六十六度四十四分	經度	二百六十七度二十一分
緯度	赤道北二度四十分	緯度	赤道北九度三十二分
宿度	斗一度	宿度	斗二度
星林	四等	星林	四等
宗人四	全土	宗星之圖	
經度	二百六十六度四十四分	經度	二百六十七度二十一分
緯度	赤道北二度四十分	緯度	赤道北九度三十二分
宿度	斗一度	宿度	斗二度
星林	四等	星林	四等

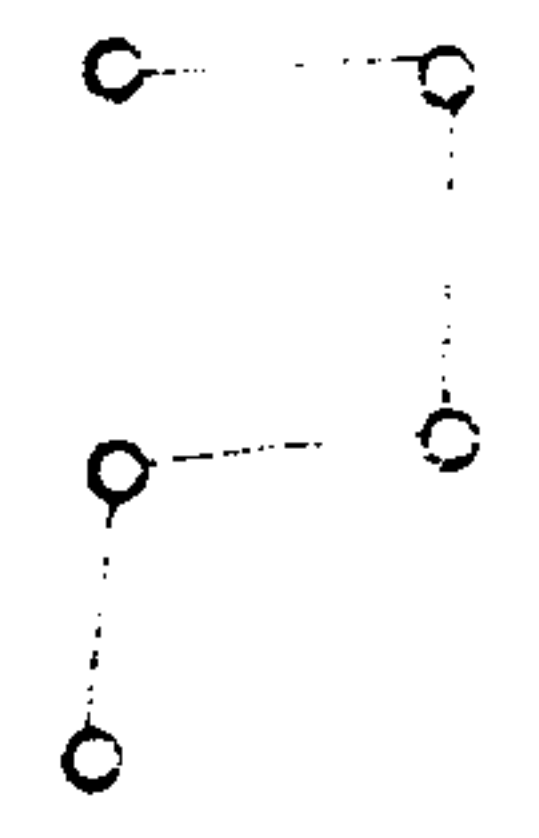
<p>宗星一 火 丑宮</p> <p>經度 二百七十七度三十七分</p> <p>緯度 赤北二十度一十八分</p> <p>宿度 斗十二度</p> <p>星林 四等</p> <p>宗星二 火 丑宮</p> <p>經度 二百七十七度五十四分</p> <p>緯度 赤北一十七度四十九分</p>		<p>天市垣</p> <p>宿度 斗一十二度</p> <p>星林 四等</p> <p>帛度之圖</p> <p>帛度一 火 水 寅宮</p> <p>經度 二百六十七度三十七分</p> <p>緯度 赤北一十九度五十七分</p>	
--	--	---	--

<p>宿度 斗二度</p> <p>星林 四等</p> <p>帛度二 火 水 寅宮</p> <p>經度 二百六十九度五十七分</p> <p>緯度 赤北一十八度五十一分</p> <p>宿度 斗四度</p> <p>星林 四等</p> <p>屠肆之圖</p>		<p>天市垣</p> <p>屠肆一 丑宮</p> <p>經度 二百七十一度四十五分</p> <p>緯度 赤北二十一度四十四分</p> <p>宿度 斗六度</p> <p>星林 四等</p> <p>屠肆二 火 水 寅宮</p>	
---	--	---	--

周天星位經緯宿度考

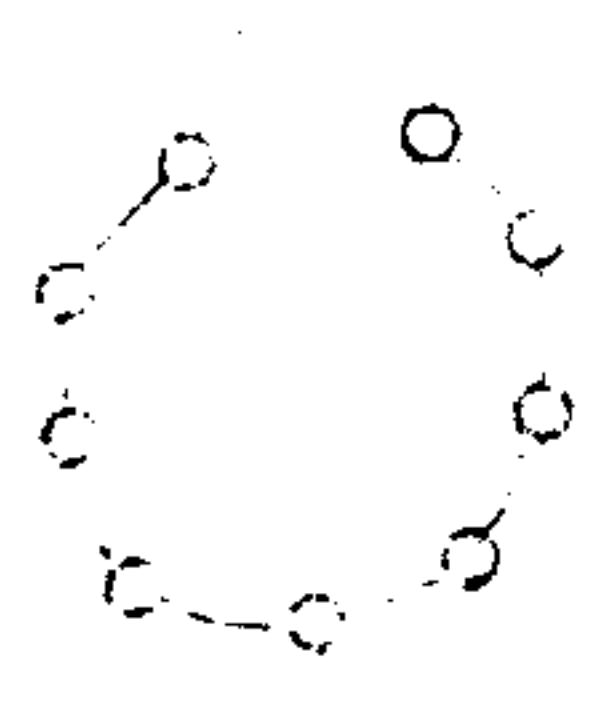
經度	二百六十六度四十分		天市垣
緯度	赤北二十一度一十一分		
宿度	斗一度		
星餘	五等		
官者之圖			
經度	二百五十四度二十五分		文
緯度	赤北一十七度五十七分		
宿度	尾十八度		
星餘	三等		
官者二 寅宮			
經度	二百五十五度		
緯度	赤北一十三度		
宿度	尾十八度五十分		
星餘			
官者一 寅宮			

星餘			天市垣
官者三 寅宮			
經度	二百五十五度		
緯度	赤道北一十二度		
宿度	尾十八度三十分		
星餘			六
官者肆 寅宮			
經度	二百五十四度		
緯度	赤道北十一度		
宿度	尾十八度		
星餘			
官者肆 寅宮			
經度	二百四十六度四十分		
緯度			
宿度			

<p>斗一 寅宮</p> <p>斗星之圖</p>		<p>天市垣</p>		<p>緯度 赤道北四度</p>	
宿度	尾四度十一分	星林	四等	緯度	赤道北二度五十二分
緯度	赤道北九度	宿度	尾七度	經度	二百四十三度五分
經度	二百四十一度	星林	四等	列肆二 金土 寅宮	

<p>斗四 寅宮</p>		<p>天市垣</p>		<p>斗二 寅宮</p>	
宿度	尾四度	緯度	赤道北八度五十一分	宿度	尾六度五十分
緯度	赤道北五度	宿度	尾二度八十分	星林	四等
經度	二百四十一度	星林	四等	緯度	赤道北十度
星林		星林		經度	二百四十四度
		宿度		緯度	二百四十度
		星林		宿度	尾四度
		宿度		星林	四等
		星林		緯度	赤道北十度
		宿度		經度	二百四十度

斗五 卯宮 經度 二百三十九度 緯度 赤北二度 宿度 尾一度七十分 星餘 斛星之圖		天市垣 二	
斛星一 卯宮 經度 二百四十度 緯度 赤道北一度五十三分 宿度 尾三度 星餘 斛星二 卯宮 經度 二百三十七度 緯度 赤道北三度			

宿度 心六度三十分 星餘 斛星三 卯宮 經度 二百三十八度 緯度 赤道南五度 宿度 尾一度 星餘 斛星四 寅宮		天市垣 三	
貫索之圖 		經度 二百四十一度 緯度 赤道南 宿度 尾四度 星餘	

貫索一 金水 卯宮

經度 二百二十九度四十四分

緯度 赤北二十八度

宿度 房五度

星林 二等

貫索二 金水 卯宮

經度 二百二十八度一十四分

緯度 赤北三十度二十五分

天市垣

三

宿度 房四度

星林 四等

貫索三 金水 卯宮

經度 二百二十八度五十七分

緯度 赤北三十二度三十九分

宿度 房四度

星林 五等

貫索四

經度 二百三十三度一十八分

緯度 赤北三十三度一十二分

宿度 心三度

星林 六等

貫索五 金水 卯宮

經度 二百三十一度三十分

緯度 赤北二十八度一十六分

宿度 心一度

天市垣

四

星林 四等

貫索六 金水 卯宮

經度 二百三十三度三十二分

緯度 赤北二十七度一十七分

宿度 心三度

星林 四等

貫索七 金水 卯宮

經度 二百三十五度三十六分

天市垣		緯度	赤北二十八度一分
宿度	心五度	星林	四等
貫索八	介水	加宮	
經度	二百三十六度四分		
緯度	赤北三十度一十三分		
宿度	心六度		
星林	六等		
貫索九		緯度	赤道北
經度			
宿度			
星林			
女床之圖			

天市垣		女床一	火	寅宮
經度	二百五十五度二十八分			
緯度	赤北三十七度一十六分			
宿度	尾一十九度			
星林	四等			
女床二	火	寅宮		
經度	二百五十六度十分			
緯度	赤北三十七度四十五分			
宿度	箕一度			
星林	四等			
女床三	火	寅宮		
經度	二百五十七度四十四分			
緯度	赤北三十七度三十三分			
宿度	箕二度			
星林	四等			
七公之圖				

天市垣

七公一火

寅宮

經度 二百四十五度三十七分
緯度 去北四十八度二十八分

三

宿度 尾九度

星赫 五等

七公二火

寅宮

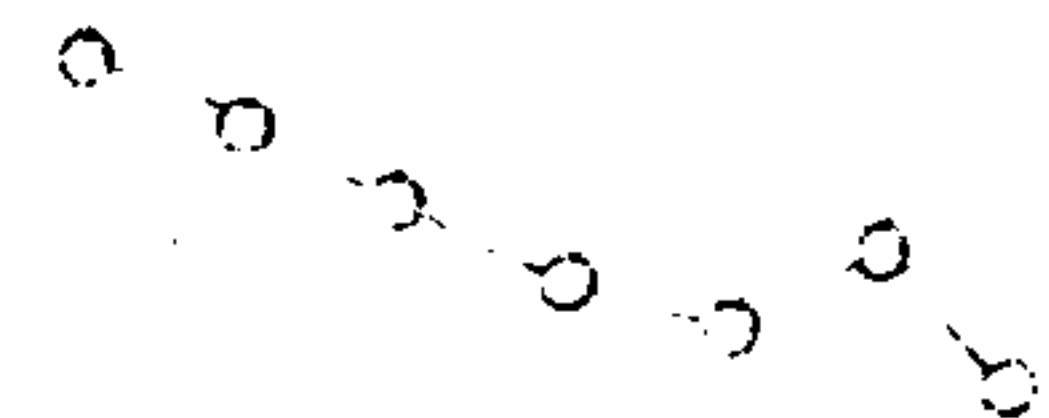
經度 二百四十二度廿五分
緯度 去北四十七度十六分

宿度 尾六度

星赫 四等

七公三火

卯宮

天市垣

七公四

星赫 四等

經度 二百三十九度五十一分
緯度 赤北四十五度五十七分
宿度 尾三度
經度 二百三十四度五十六分
緯度 赤北四十三度三十二分
宿度 心五度

六

星赫 四等

七公五水土

卯宮

經度 二百二十八度五十九分
緯度 赤道北四十二度廿九分

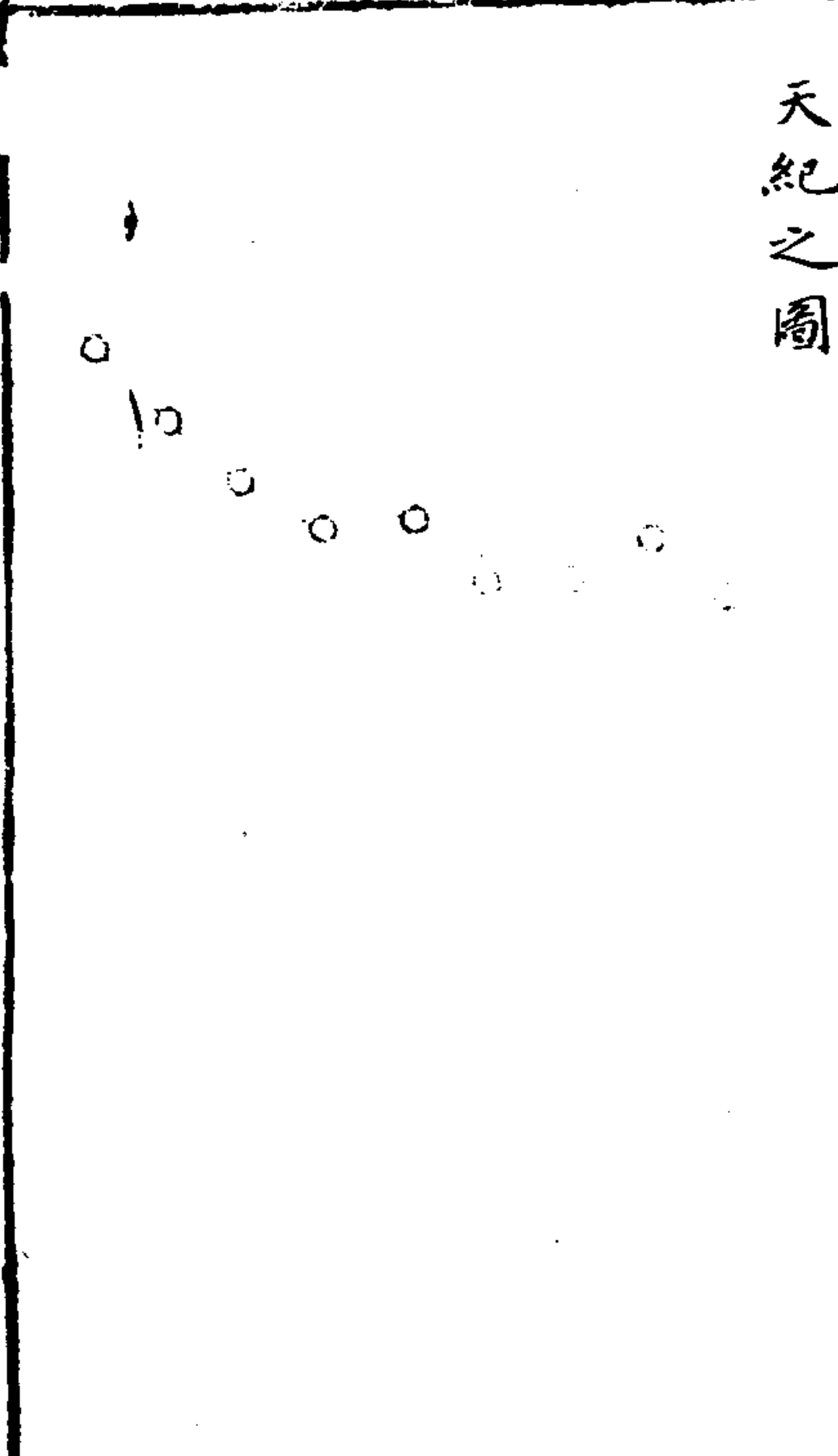
宿度 房三度

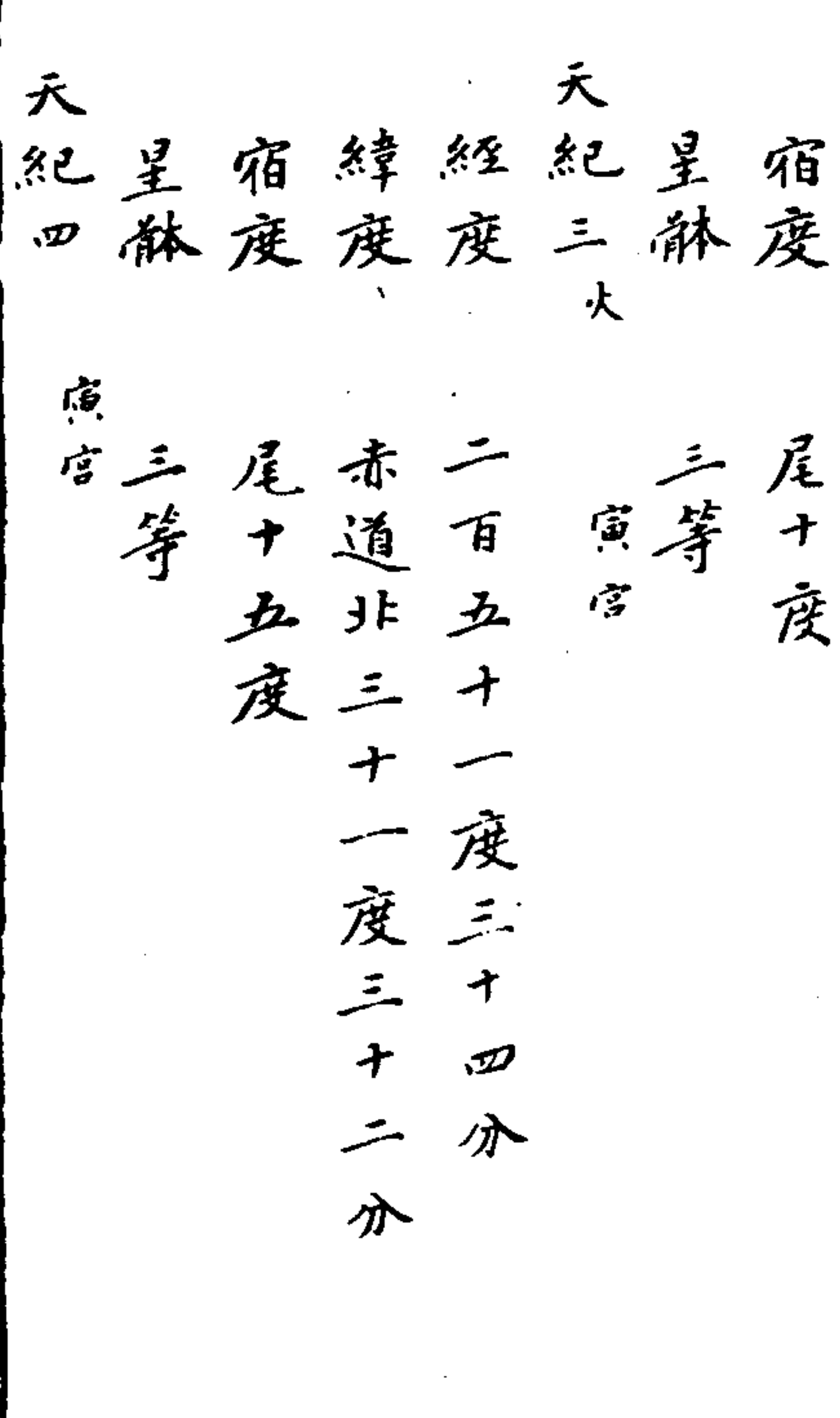
星赫 四等

七公六水土

卯宮

經度 二百二十七度三十五分

天紀之圖 	緯度	赤北三十八度四十二分
	宿度	房三度
	星餘	四等
	七公	水 土 卯宮
	經度	二百二十五度八分
	緯度	赤北三十四度四十四分
宿度	房一度	
星餘	三等	

天紀一 	緯度	二百四十三度四十分
	宿度	赤道北三十四度二十分
	星餘	尾七度
	天紀二	火 寅宮
	經度	二百四十六度五十三分
	緯度	赤道北三十二度二十分
宿度	尾十度	
星餘	三等	
天紀三	火 寅宮	
經度	二百五十一度三十四分	
緯度	赤道北三十一度三十二分	
宿度	尾十五度	
星餘	三等	
天紀四	寅宮	

天市垣	天紀五 寅宮	星 尾	宿度	尾一十九度	星 尾	宿度	尾一十九度
		經度	二百五十五度五十分	緯度	赤道北三十五度一十分	經度	二百五十五度五十分
		緯度	赤道北三十二度二十分	宿度	尾十七度	緯度	赤道北三十二度二十分
		星 尾	六等	星 尾	六等	星 尾	六等

天市垣	天紀六 寅宮	星 尾	宿度	尾一十九度	星 尾	宿度	尾一十九度
		經度	二百五十八度四十分	緯度	赤道北三十四度二十分	經度	二百五十八度四十分
		緯度	赤道北三十四度二十分	宿度	尾十七度	緯度	赤道北三十四度二十分
		星 尾	六等	星 尾	六等	星 尾	六等
		天紀七 寅宮	經度	二百六十度五十分	天紀七 寅宮	經度	二百六十度五十分

天市垣	天紀八 寅宮	星 尾	宿度	尾一十九度	星 尾	宿度	尾一十九度
		經度	二百六十三度二十分	緯度	赤道北三十五度三十分	經度	二百六十三度二十分
		緯度	赤道北三十四度	宿度	尾十七度	緯度	赤道北三十四度
		星 尾	六等	星 尾	六等	星 尾	六等

天市垣	天紀九 寅宮	星 尾	宿度	尾一十九度	星 尾	宿度	尾一十九度
		經度	二百六十五度五十四分	緯度	赤道北三十七度二十一分	經度	二百六十五度五十四分
		緯度	赤道北三十七度二十一分	宿度	尾十七度	緯度	赤道北三十七度二十一分
		星 尾	三等	星 尾	三等	星 尾	三等

周天星位經緯宿度考

天市垣無名之星

南海南十七 寅宮

經度 二百五十七度四十八分

緯度 赤道南一十五度四十六分

宿度 箕二度

星餘 五等

南海北十八 寅宮

經度 二百六十度七分

天市垣

三

緯度 赤道南一十二度三十六分

宿度 箕五度

星餘 四等

燕東十六 寅宮

經度 二百六十五度四十五分

緯度 赤道南八度七分

宿度 箕十度

星餘 五等

吳越西十四 丑宮

經度 二百八十度四十四分

緯度 赤道北一十四度三十八分

宿度 斗十五度

星餘 三等

中山西十二 火 寅宮

經度 二百六十五度五十三分

宿度 赤道北二十九度五十九分

天市垣

三

宿度 箕十度

星餘 四等

中山西十三 火 寅宮

經度 二百六十六度二十八分

緯度 赤道北二十九度一十九分

宿度 斗一度

星餘 四等

韓西十二 寅宮

天市垣

經度	二百四十一度五十四分
緯度	赤南七度二十六分
宿度	尾五度
星林	五等
楚南十五	寅宮
經度	二百四十度四十八分
緯度	赤南四度一十三分
宿度	尾四度

三五

星林	五等
巴西十三	卯宮
經度	二百三十一度三分
緯度	赤北二度七分
宿度	房五度
星林	四等
蜀北十四	卯宮
經度	二百三十二度四分

周天星位經緯宿度考

天市垣

緯度	赤北八度三十三分
宿度	心二度
星林	四等
宗人南十五	寅宮
經度	二百六十五度一十七分
緯度	赤南三度二十九分
宿度	箕十度
星林	三等

三五

貫索北十一	卯宮
經度	二百三十一度一十九分
緯度	赤北三十七度五十四分
宿度	心一度
星林	四等
貫索北十一	卯宮
經度	二百三十一度一十五分
緯度	赤北二十度五十四分

三五

宿度	心一度	貫索北十二	星餘	五等	貫索北十三	星餘	三等
經度		加官			加官		
緯度							
宿度	心四度						
經度	二百三十三度五十五分						
緯度	赤北一十九度二十三分						
宿度	心四度						
經度	二百三十六度三十六分						
緯度	赤北二十三度五十八分						
宿度	心六度						

星餘	四等	七公西八	星餘	三等	七公西九	星餘	三等
經度		加官			加官		
緯度							
宿度	氏十四度						
經度	二百二十二度八分						
緯度	赤北四十一度五十四分						
宿度	尾一度						
經度	赤北四十七度五分						
緯度	赤北三十四度三十二分						
宿度	尾一十五度						
星餘	五等						

周天星位經緯宿度考

角宿

角宿之圖

抱元子纂輯

角宿 金火 辰宮

經度 一百九十六度二十六分

角宿

緯度 赤道南九度九分

宿度 本九度

星林 一等

角宿 木土 辰宮

經度 一百九十七度三十九分

緯度 赤道北一度十九分

宿度 本十度

星林 二等

平道之圖

平道 金水 辰宮

經度 一百九十二度三十六分

緯度 赤道南三度三十一分

宿度 角五度

星林 四等

角

平道 金水 辰宮

經度 二百度三十二分

緯度 赤道南六度一十八分

宿度 元一度

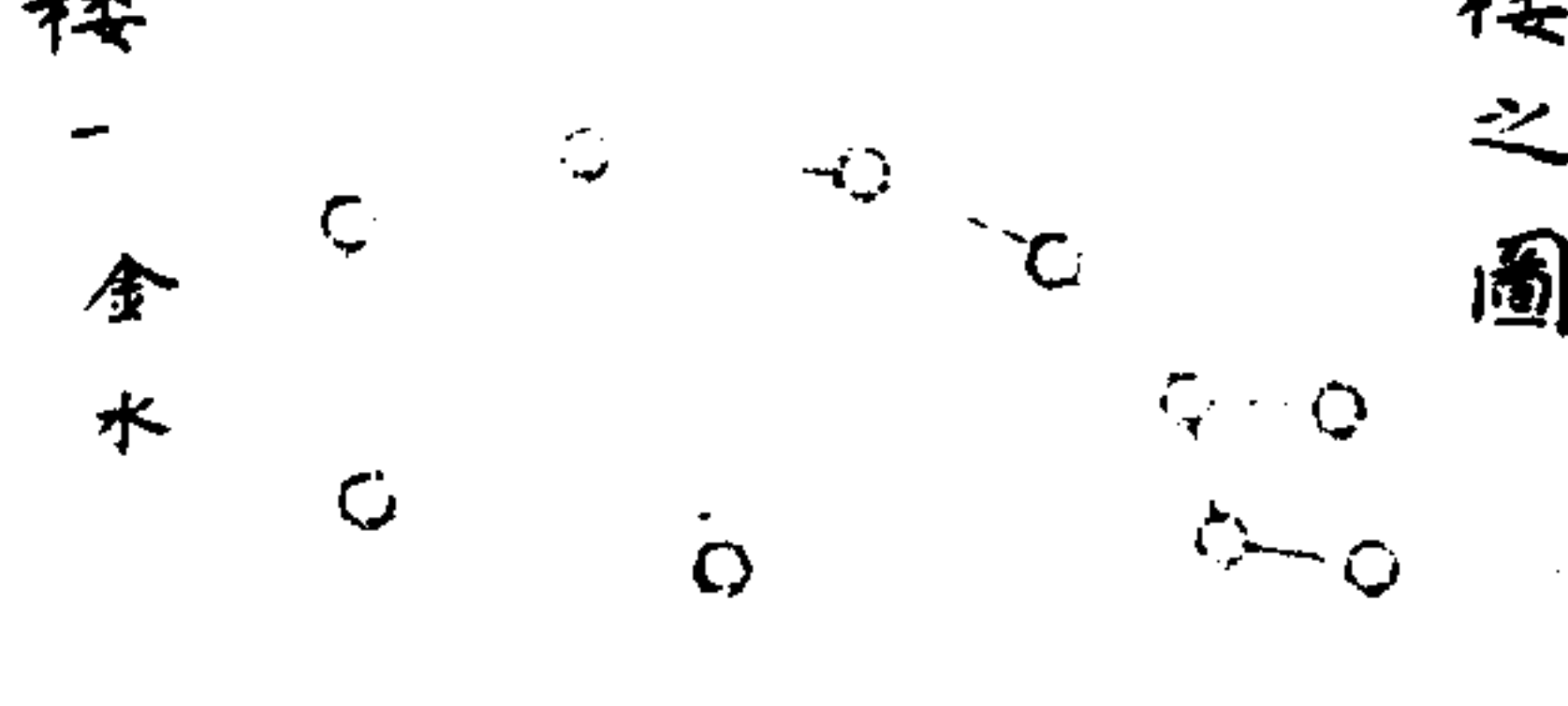
星林 六等

天田之圖

進賢之圖		進賢之圖	
星林	五等	星林	六等
宿度	元六度	宿度	角十一度
經度	一百九十度一分	經度	二百五度四十四分
緯度	赤南一度四十九分	緯度	赤北三度二十三分
宿度	角三度	宿度	角十一度
進賢	金水 辰宮	天田	金水 辰宮

周鼎之圖		周鼎之圖	
星林	四等	星林	四等
宿度	角五度	宿度	角六度
經度	一百九十二度二十三分	經度	一百九十三度五十一分
緯度	赤道北二十九度二十八分	緯度	赤北二十九度五十九分
宿度	角五度	宿度	角六度
星林	四等	星林	四等
周鼎	辰宮	周鼎	辰宮
經度	一百九十一度二分	經度	一百九十一度二分

<p>緯度 赤道南一十四度一十分</p> <p>宿度 角六度</p> <p>星離 五彖</p> <p>天門二 辰宮</p>		<p>緯度 赤北二十六度三十一分</p> <p>宿度 角四度</p> <p>星離 五等</p> <p>天門之圖</p>	
<p>經度 一百九十六度五十六分</p> <p>緯度 赤道南一十四度</p> <p>宿度 角九度</p> <p>星離 五等</p>		<p>經度 一百九十三度八分</p> <p>天門一 辰宮</p>	

<p>經度 二百二度一十八分</p> <p>緯度 赤道南四十五度四十八分</p> <p>宿度 亢三度</p> <p>星離 三等</p> <p>庫樓二 金水 辰宮</p>		<p>庫樓之圖</p> 	
<p>經度 二百一十二度七分</p> <p>緯度 赤南四十度</p> <p>宿度 氏四度</p>		<p>庫樓一 金水 辰宮</p>	

角		星 三 等	庫樓 三 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 四 金水	辰宮
緯度	赤南 三十七度五分	經度	二百五十五度五十一分	宿度	赤南 三十四度五十六分	緯度	赤南 三十七度五分
宿度	角九度	星 三 等	庫樓 三 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 四 金水	辰宮
星 三 等	庫樓 五 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 三 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 四 金水
星 三 等	庫樓 五 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 三 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 四 金水
星 三 等	庫樓 五 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 三 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 四 金水
星 三 等	庫樓 五 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 三 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 四 金水
星 三 等	庫樓 五 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 三 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 四 金水
星 三 等	庫樓 五 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 三 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 四 金水
星 三 等	庫樓 五 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 三 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 四 金水

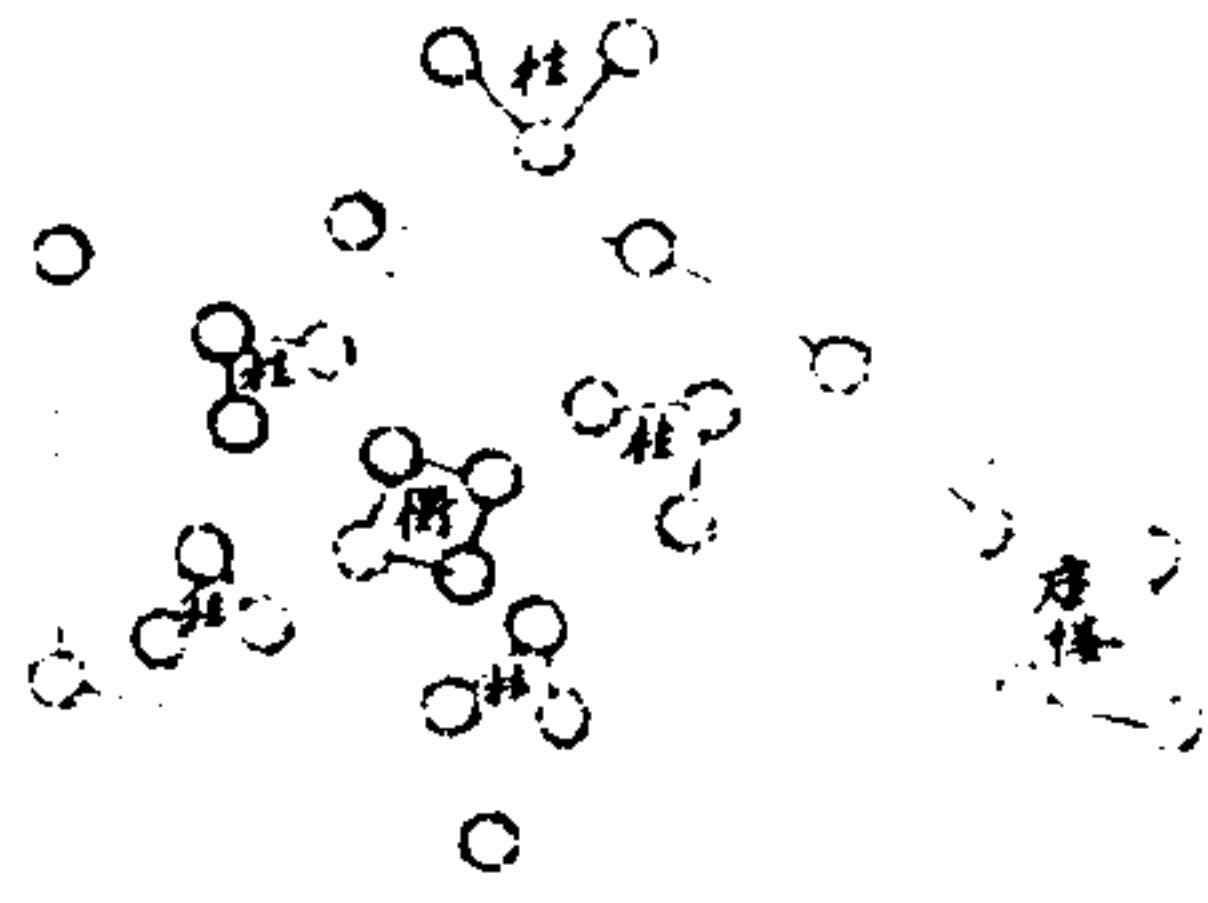
角		星 三 等	庫樓 六 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 七 金水	辰宮
緯度	赤南 四十六度四十八分	經度	一百八十五度二十三分	宿度	赤南 四十六度四十八分	緯度	赤南 四十六度四十八分
宿度	角九度	星 三 等	庫樓 六 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 七 金水	辰宮
星 三 等	庫樓 八 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 六 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 七 金水
星 三 等	庫樓 八 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 六 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 七 金水
星 三 等	庫樓 八 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 六 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 七 金水
星 三 等	庫樓 八 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 六 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 七 金水
星 三 等	庫樓 八 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 六 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 七 金水
星 三 等	庫樓 八 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 六 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 七 金水
星 三 等	庫樓 八 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 六 金水	辰宮	星 三 等	庫樓 七 金水

經度 一百九十四度三十七分
 緯度 赤南三十四度一十八分
 宿度 角七度
 星赫 三等
 庫樓，辰宮
 經度 二百二度
 緯度 赤南四十三度
 宿度 元一度八十分

角

九

星赫 等
 柱星之圖 附庫樓衛星等見

柱星一 金水 辰宮

經度 二百度五十七分

緯度 赤南三十二度一十六分

宿度 元一度

星赫 五等

柱星二 金水 辰宮

經度 二百度八分

緯度 赤南三十度四十分

角

十

宿度 元一度

星赫 四等

柱星三 金水 辰宮

經度 二百一度一十三分

緯度 赤南三十度三十四分

宿度 元二度

星赫 五等

柱星四 金水 辰宮

度	二百二度三分
緯度	赤南二十九度三十六分
宿度	元三度
星林	五等
柱星	金水 辰宮
經度	二百八度三十二分
緯度	赤南三十五度四分
宿度	元九度

星林	四等
柱星	金水 辰宮
經度	二百八度五十六分
緯度	赤南三十七度一十七分
宿度	元九度
星林	四等
柱星	金水 辰宮
經度	二百三度二十九分

緯度	赤南四十三度二十六分
宿度	元四度
星林	五等
柱星	金水 辰宮
經度	二百二度三十七分
緯度	赤南四十二度二十四分
宿度	元三度
星林	五等

柱星	金水 辰宮
經度	一百九十五度五十八分
緯度	赤南四十三度五十四分
宿度	角八度
星林	五等
平星之圖	

<p>平星一 金水 辰宮</p> <p>經度 一百九十四度九十分</p> <p>緯度 赤南二十一度一十分</p> <p>宿度 角七度</p> <p>星齡 三等</p> <p>平星二 金水 辰宮</p> <p>經度 二百五度四十九度</p> <p>緯度 赤南二十九度四十二分</p>	<p>角</p> <p>宿度 元六度</p> <p>星齡 四等</p> <p>衡星圖 金水 辰宮</p> <p>衡星</p> <p>經度 二百度二十七分</p> <p>緯度 赤南三十九度二十五分</p>
--	---

<p>宿度 元一度</p> <p>星齡 四等</p> <p>衡星二 金水 辰宮</p> <p>經度 二百度三十六分</p> <p>緯度 赤道南三十九度二十五分</p> <p>宿度 元一度</p> <p>星齡 四等</p> <p>衡星三 金水 辰宮</p>	<p>角</p> <p>經度 二百二度三十一分</p> <p>緯度 赤南三十九度四十八分</p> <p>宿度 元三度</p> <p>星齡 四等</p> <p>衡星四 金水 辰宮</p> <p>經度 二百四度三十三分</p> <p>緯度 赤南三十八度五十一分</p> <p>宿度 元五度</p>
---	--

星林 四等
南門之圖

南門 全木

經度 一百九十七度二十七分
緯度 赤南五十二度二十分
宿度 角十度

星林 四等

南門 全木 卯宮

經度 二百二十一度一十六分
緯度 赤南五十九度三十九分
宿度 氏十三度
星林 一等

角宿無名之星

角東三 全土 辰宮

經度 一百九十八度九分
緯度 赤南四度一十七分
宿度 角十一度
星林 六等
角東四 全火 辰宮
經度 一百九十八度一十分

緯度 赤南八度四十七分

宿度 角一十一度

星林 六等

角東五 全火 辰宮

經度 一百九十六度五十八分
緯度 赤南七度三分
宿度 角九度
星林 六等

天田南三	水三	辰宮	經度	二百三度五十七分
			緯度	赤北二十三分
宿度			元四度	
星赫			六等	
天田南四	水五	辰宮	經度	二百一度三分
			緯度	赤北一十七分
宿度			元三度	
星赫			五等	
進賢南三			經度	一百八十五度五分
			緯度	赤南五度五十六分
宿度			軫十五度	
星赫			五等	
進賢南三			辰宮	

經度	一百八十八度四十五分
緯度	赤南七度二十七分
宿度	角五度
星赫	五等
進賢南四	辰宮
經度	一百九十二度二十二分
緯度	赤南二十一度一十四分
宿度	角五度
平星赫	五等
平星西三	辰宮
經度	一百九十二度二十二分
緯度	赤南二十一度一十四分
宿度	角五度
星赫	六等
天門南三	辰宮
經度	一百九十四度四十七分

緯度
赤南一十六度二十三分

宿度
角七度

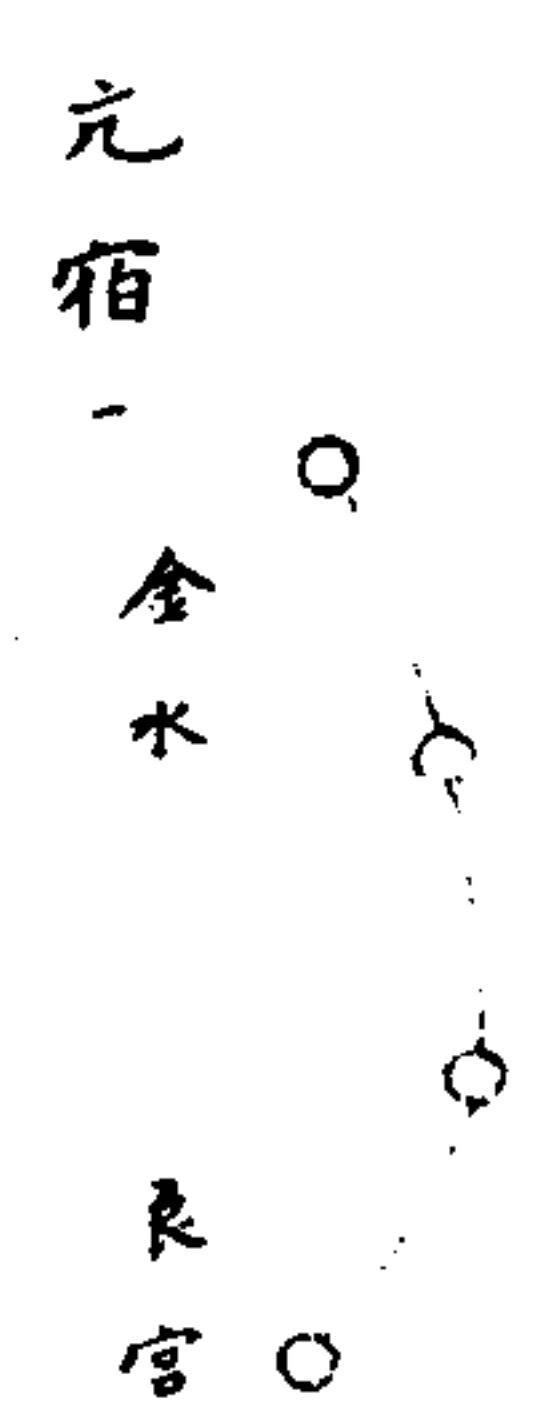
星林
五等

角
元

周天星位經緯宿度考

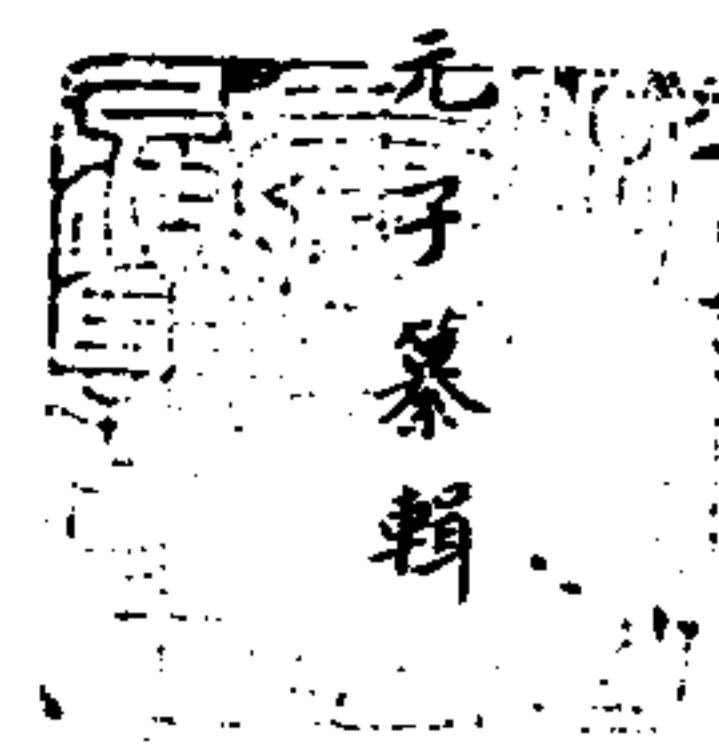
周天星位經緯宿度考

元宿
元宿之圖

經度
二百八度一十分

抱元子纂輯

緯度
赤南八度二十七分

宿度
元九度

星林
四等

元宿
元宿 = 金水 加官

經度
二百一十度六分

緯度
赤南三十二分

宿度
氏二度

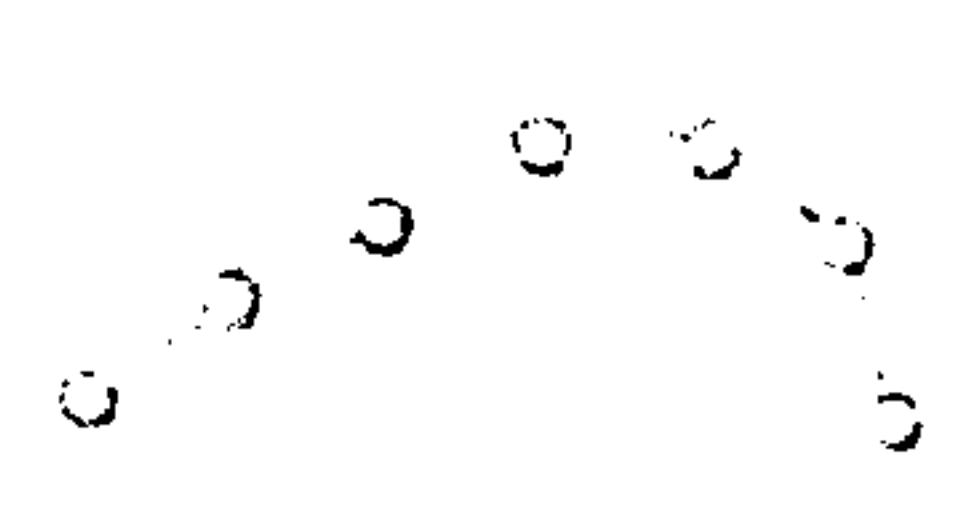

星林
五等

元		元三 金水	辰宮
經度	二百九度六分	緯度	赤南四度八分
宿度	氏一度	星餘	四等
元四 金水	辰宮	元	
經度	二百九度四十六分	緯度	赤南一十一度三十七分
大角之圖		大角 火木	辰宮
經度	二百九度三十二分	緯度	赤北二十一度一十三分
宿度	氏一度	星餘	一等
右攝提之圖		右攝提 火木	辰宮
經度	二百一十五度五十三分	緯度	赤北一十七度四十分
宿度	元二度	星餘	元二度

元		右攝提 一 水土	辰宮
經度	二百四度一十三分	緯度	赤北二十度一十八分
宿度	元五度	星餘	三等
右攝提 二 水土		元	
經度	二百二度二十五分	緯度	赤北一十九度十八分
宿度	元三度	星餘	四等
右攝提 三 水土	卯宮	右攝提 三 水土	卯宮
經度	二百一十五度五十三分	緯度	赤北一十七度四十分
宿度	元二度	星餘	元二度

<p>星赫 四等</p> <p>左攝提之圖</p>		<p>星赫 三等</p> <p>左攝提 = 水 土 卯宮</p>	
緯度	赤北一十九度三十七分	緯度	二百一十五度五十三分
宿度	氏十一度	宿度	赤北一十五度二十三分
星赫	四等	星赫	四等
左攝提	水 土 卯宮	左攝提	水 土 卯宮
經度	二百一十九度四十七分	經度	二百一十九度四十七分

<p>緯度</p> <p>宿度</p> <p>星赫</p> <p>陽門之圖</p>		<p>緯度</p> <p>宿度</p> <p>星赫</p> <p>陽門 = 金 水 卯宮</p>	
緯度	赤北一十九度三十七分	緯度	赤南三十三度一十一分
宿度	氏十一度	宿度	氏六度
星赫	四等	星赫	四等
陽門	金 水 卯宮	陽門	金 水 卯宮
經度	二百一十四度二十二分	經度	二百一十四度五十三分
緯度	二百一十四度二十二分	緯度	赤南三十六度五十分
宿度	氏六度	宿度	氏六度
星赫	四等	星赫	四等

<p>折威之圖</p> <p>折威星 辰宮</p> <p>經度 二百二度</p> <p>緯度 赤南一十三度</p>	<p>宿度 元三度</p> <p>星林</p> <p>頓頑之圖</p> <p>頓頑星</p> <p>經度 二百一度</p> <p>緯度 赤南一十五度五十分</p>
---	---

<p>宿度 元二度</p> <p>星林</p> <p>頓頑星 辰宮</p> <p>經度 二百三度</p> <p>緯度 赤南一十六度五十分</p> <p>宿度 元三度五十分</p> <p>星林</p>	<p>元</p>
---	----------

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

氏宿無名之星		左攝提		元宿東五		元宿東六	
經度	二百一十八度三十三分	經度	二百一十二度一十五分	經度	二百一十五度五十七分	經度	二百一十五度五十七分
緯度	赤北二十度四十五分	緯度	赤南三十一度	緯度	赤南三度五十五分	緯度	赤南三度五十五分
宿度	氏十度	宿度	氏四度	宿度	氏七度	宿度	氏七度
星赫	四等	星赫	四等	星赫	四等	星赫	四等
元宿東五	金水	元宿東六	金水	元宿東五	金水	元宿東六	金水

元宿西五		元宿東五	
經度	二百二度二十五分	經度	二百一十二度一十五分
緯度	赤南六度四十九分	緯度	赤南三十一度
宿度	元三度	宿度	氏四度
星赫	六等	星赫	四等
元宿西五	金水	元宿東五	金水

周天星位經緯宿度考

周天星位經緯宿度考

抱元子纂輯

宿

氏宿之圖

氏宿一

水木

卯宮

氏

經度

二百一十七度二十九分

緯度

赤南一十四度二十五分

宿度

氏九度

星齡

二等

氏宿二

水

卯宮

經度

二百二十二度四十八分

緯度

赤南一十八度二十二分

宿度

氏一十四度

星齡

三等

氏宿三

水木

卯宮

經度

二百二十九度一十八分

緯度

赤南一十三度三十分

宿度

房五度

星齡

三等

氏宿四

火土

卯宮

經度

二百二十四度一十七分

氏

緯度

南七度五十分

宿度

氏十六度

星齡

二等

招搖之圖

招搖星

水土

卯宮

經度

二百一十四度一十九分

緯度

赤北四十度一十三分

宿度	氏六度	梗河之圖	星林	三等
經度	二百一十七度一十二分	梗河一	水	土
緯度	赤北二十八度四十一分	卯宮		
宿度	氏九度			
星林	三等			
梗河二	水	土		
經度	二百一十四度三十九分			
緯度	赤北三十一度二十四分			
宿度	氏六度			
星林	四等			

梗河三	水	土	卯宮	星林	四等
經度	二百一十四度六分				
緯度	赤北三十二度六分				
宿度	氏六度				
天輻之圖					
天輻一	火	土	卯宮	星林	四等
經度	二百二十七度四十五分				
緯度	赤南二十六度二十分				
宿度	房三度				
天輻二	火	土	卯宮	星林	四等
經度	二百二十八度一十一分				
緯度	赤南二十八度一分				

<p>騎官一 火土 卯宮</p> <p>經度 二百一十七度五十五分</p> <p>緯度 赤南四十度二十一分</p> <p>宿度 氏九度</p> <p>星林 三等</p>		<p>騎官二 火土 卯宮</p> <p>經度 二百二十一度四十二分</p> <p>緯度 赤南三十八度二十七分</p>	
--	--	--	--

氏

騎官之圖 火土

<p>騎官三 火土 卯宮</p> <p>經度 二百二十六度四十六分</p> <p>緯度 赤南三十九度二十八分</p> <p>宿度 房二度</p> <p>星林 四等</p>		<p>騎官四 火土 卯宮</p> <p>經度 二百二十三度四十三分</p> <p>緯度 赤南四十三度七分</p> <p>宿度 氏十一度</p> <p>星林 五等</p>	
---	--	--	--

氏

騎官之圖 火土

<p>星林 五等</p> <p>騎官六 火土 卯</p> <p>經度 二百一十八度八分</p> <p>緯度 赤南四十一度一十七分</p> <p>宿度 氏十度</p> <p>星林 五等</p> <p>騎官七 火土 卯宮</p> <p>經度 二百一十九度二十三分</p>		<p>緯度 赤南四十六度四分</p> <p>宿度 氏十一度</p> <p>星林 二等</p> <p>騎官八 火土 卯</p> <p>經度 二百二十四度一十分</p> <p>緯度 赤南四十六度四十三分</p> <p>宿度 氏十六度</p> <p>星林 五等</p>	
---	--	---	--

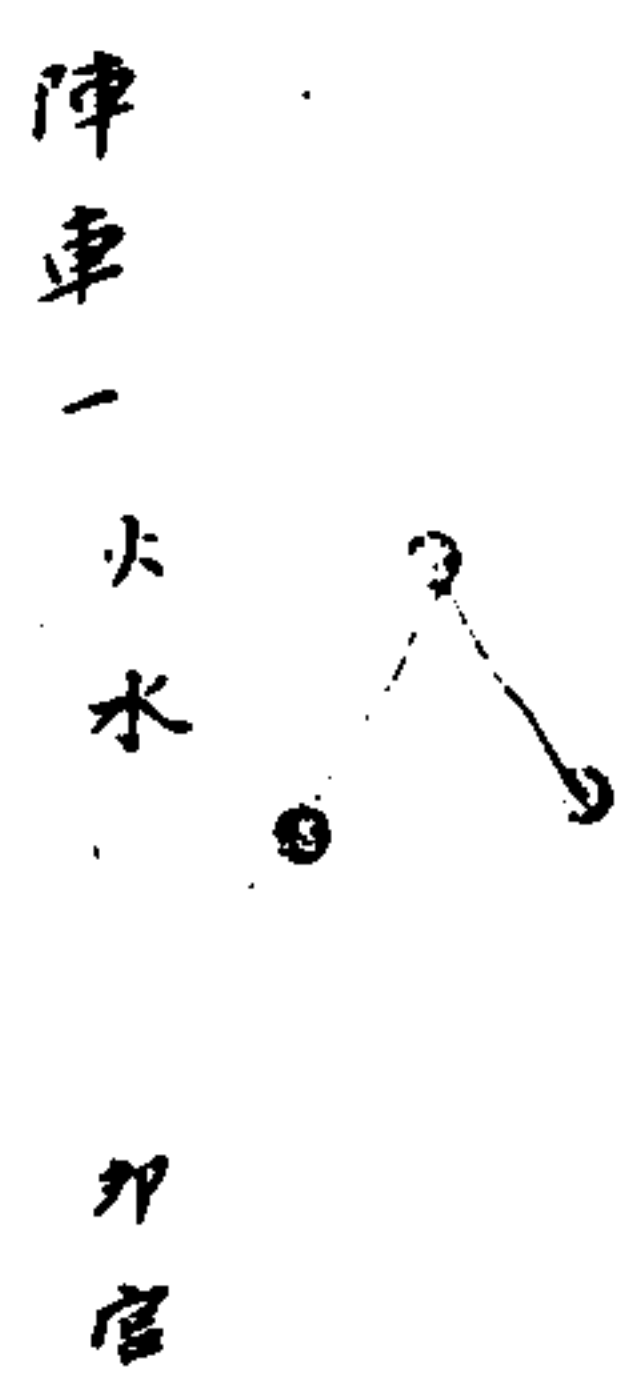
<p>騎官九 火土 卯</p> <p>經度 二百二十二度一十五分</p> <p>緯度 赤南四十七度五十一分</p> <p>宿度 氏十四度</p> <p>星林 五等</p> <p>騎官十 火土 卯宮</p> <p>經度 二百七度五十八分</p> <p>緯度 赤南四十五度一十八分</p>		<p>宿度 元八度</p> <p>星林 五等</p> <p>騎官十一 火土 卯宮</p> <p>經度 二百八度二十分</p> <p>緯度 赤南四十四度一十五分</p> <p>宿度 元九度</p> <p>星林 四等</p> <p>騎官十二 火土 卯宮</p>	
--	--	--	--

經度 二百一十度一十二分
 緯度 赤南四十三度四十九分
 宿度 氏二度
 星體 四等
 騎官 十三火土 卅官

氏

九

陣車之圖
 星體 三等

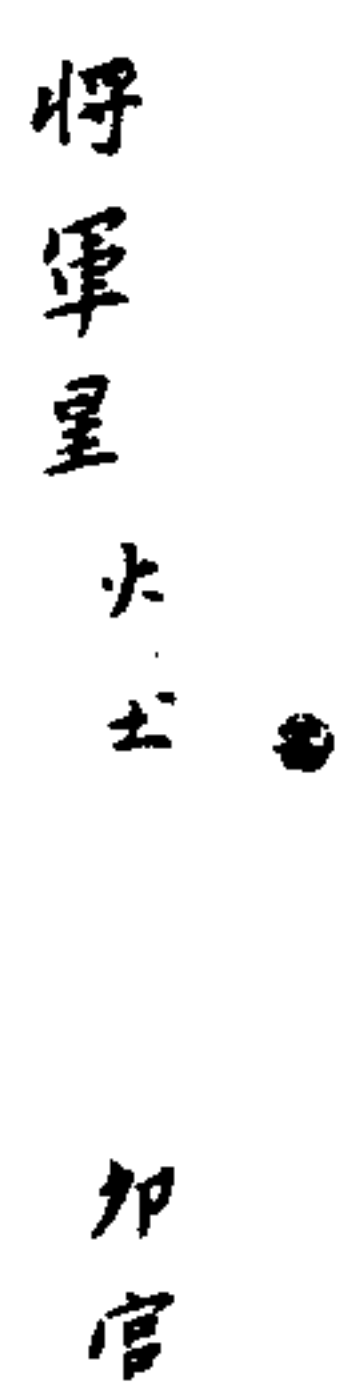
陣車一火水 卅官
 經度 二百二十度五十六分
 緯度 赤南二十三度五十五分
 宿度 氏十二度

陣車二火土 卅官
 經度 二百二十二度三十五分
 緯度 赤南二十八度二十七分
 宿度 氏十四度
 星體 四等
 陣車三火土 卅官
 經度 二百二十二度一十四分

氏

十

陣車將軍之圖
 緯度 赤南二十六度四十六分
 宿度 氏十四度
 星體 四等

將軍星火土 卅官
 經度 二百二十二度三十七分
 緯度 赤南五十一度二十分

元池三辰宮		元池二辰宮		元池一辰宮		元池之圖		宿度	氏十四度
星赫	宿度	星赫	宿度	星赫	宿度	星赫	宿度	星赫	五等
	元一度		赤北一十四度		二百一度		二百二度		
							赤北一十八度		

元池六辰宮		元池五辰宮		元池四辰宮		元池三辰宮		宿度	二百二度
星赫	宿度	星赫	宿度	星赫	宿度	星赫	宿度	星赫	赤道北一十五度五十一分
	元三度二十分		赤北一十四度		二百七十四分		二百一度四十九分		
							赤北一十一度		
							元一度十分		

<p>星林</p> <p>宿度 元初度五十分</p> <p>緯度 赤北二十六度</p> <p>經度 二百一度</p> <p>帝席二 辰宮</p>	<p>星林</p> <p>宿度 元一度</p> <p>緯度 赤北二十九度</p> <p>經度 二百度</p> <p>帝席一 辰宮</p>
--	--

<p>車騎一 辰宮</p> <p>星林</p> <p>宿度 氏一十五度</p> <p>緯度 赤南二度五十分</p> <p>經度 二百二十三度</p> <p>車騎之圖</p>	<p>天乳星 辰宮</p> <p>星林</p> <p>宿度 元四度</p> <p>緯度 赤北二十一度</p> <p>經度 二百四度</p> <p>天乳之圖</p>
--	---

<p>緯度 赤南六十度 宿度 氏二度 星體</p> <p>車騎二</p> <p>經度 緯度 宿度 星體</p>	<p>車騎三</p> <p>經度 緯度 星體 宿度</p>
---	---

<p>氏宿無名之星</p> <p>氏宿內 土 火 土 卯宮</p> <p>經度 二百二十度一十七分 緯度 赤南六度一十九分 宿度 氏十二度 星體 五等</p> <p>氏宿內 六 水 木 卯宮</p> <p>經度 二百二十度四十五分</p>	<p>緯度 赤南一十四度三十五分 宿度 氏十二度 星體 五等</p> <p>氏宿內 七 水 木 卯宮</p> <p>經度 二百二十五度六分 緯度 赤南一十四度六分 宿度 房一度 星體 六等</p>
---	--

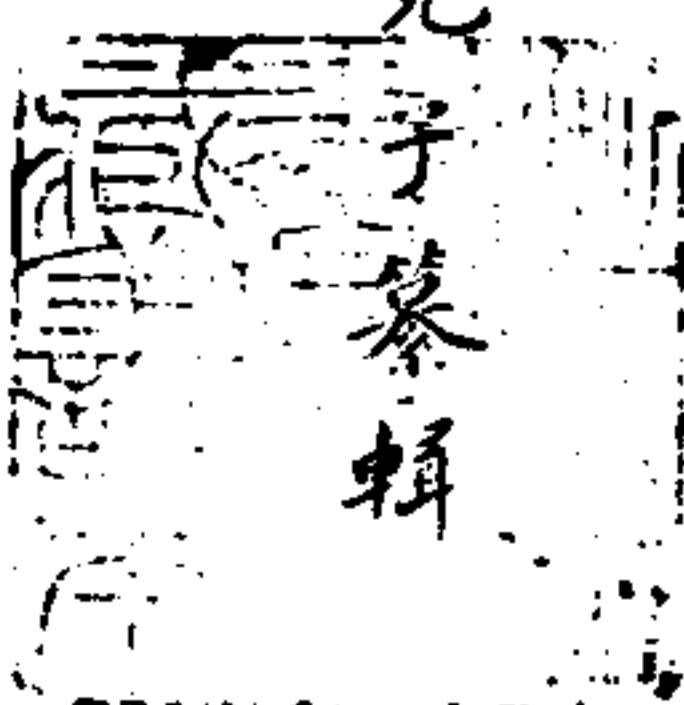
<p>氏宿內八<small>水</small> <small>加官</small></p> <p>經度 二百一十七度二十分</p> <p>緯度 赤南一十二度四十六分</p> <p>宿度 氏九度</p> <p>星齡 五等</p> <p>梗河東<small>水</small> <small>加官</small></p> <p>經度 二百二十一度二十二分</p> <p>緯度 赤北二十六度一十九分</p>	<p>宿度 氏一十三度</p> <p>星齡 五等</p> <p>梗河東<small>水</small> <small>加官</small></p> <p>經度 二百二十二度五十分</p> <p>緯度 赤北二十六度一十九分</p> <p>宿度 氏一十四度</p> <p>星齡 五等</p> <p>梗河東<small>水</small> <small>加官</small></p>
--	--

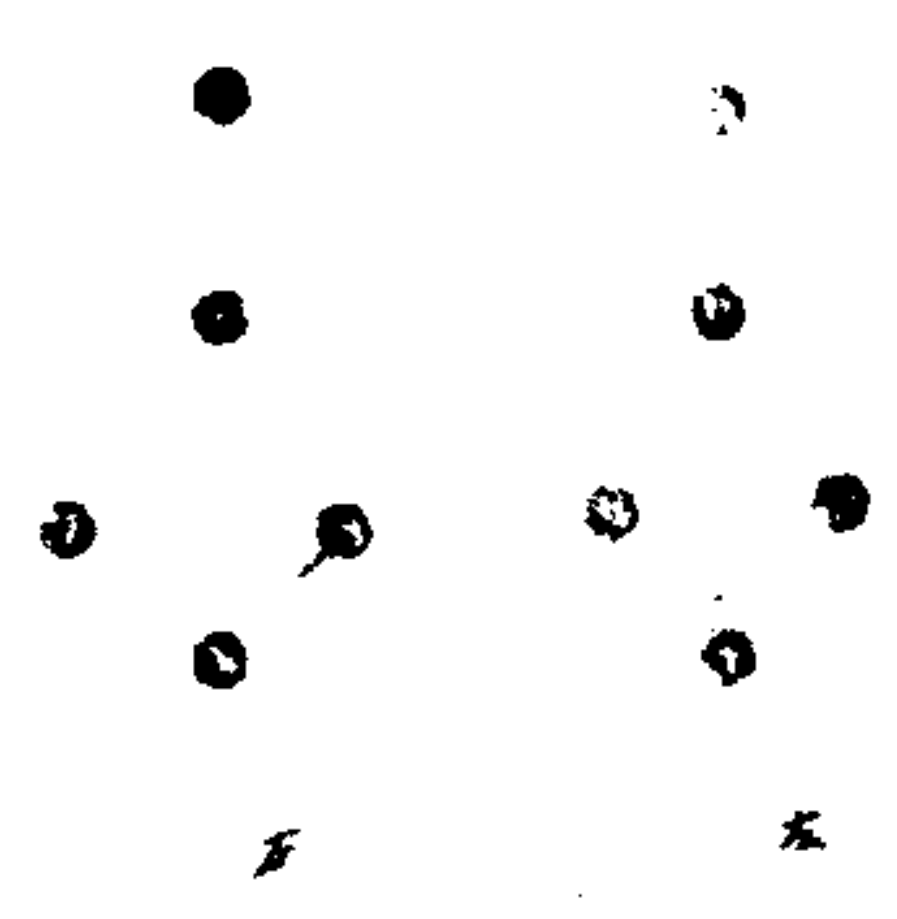
<p>經度 二百二十二度八分</p> <p>緯度 赤北二十八度三十分</p> <p>宿度 氏十四度</p> <p>星齡 五等</p> <p>梗河東<small>水</small> <small>加官</small></p> <p>經度 二百二十三度三分</p> <p>緯度 赤北二十七度四十五分</p> <p>宿度 氏十五度</p>	<p>星齡 六等</p> <p>梗河東<small>水</small> <small>加官</small></p> <p>經度 二百二十四度四十二分</p> <p>緯度 赤北三十度三十四分</p> <p>宿度 氏一十六度</p> <p>星齡 五等</p> <p>梗河東<small>水</small> <small>加官</small></p> <p>經度 二百二十四度三十一分</p>
--	---

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

周天星位經緯宿度考

<p>緯度 赤北三十一度五十分 星林 六等 宿度 氏一十五度</p>	<p>此 九</p>
--	----------------

<p>周天星位經緯宿度考</p>	<p>婁宿</p>	<p>婁宿之圖</p>	<p>抱元子纂輯</p>																
<p>婁宿</p>	<p>上 上 戌宮</p>	<table border="1"> <tr> <td>經度</td> <td>二十三度三十二分</td> </tr> <tr> <td>緯度</td> <td>赤北一十八度四十九分</td> </tr> <tr> <td>宿度</td> <td>婁九度</td> </tr> <tr> <td>星林</td> <td>三等</td> </tr> <tr> <td>婁宿</td> <td>大上 戌宮</td> </tr> <tr> <td>經度</td> <td>二十三度一十八分</td> </tr> <tr> <td>緯度</td> <td>赤北一十七度二十七分</td> </tr> <tr> <td>宿度</td> <td>婁九度</td> </tr> </table>	經度	二十三度三十二分	緯度	赤北一十八度四十九分	宿度	婁九度	星林	三等	婁宿	大上 戌宮	經度	二十三度一十八分	緯度	赤北一十七度二十七分	宿度	婁九度	
經度	二十三度三十二分																		
緯度	赤北一十八度四十九分																		
宿度	婁九度																		
星林	三等																		
婁宿	大上 戌宮																		
經度	二十三度一十八分																		
緯度	赤北一十七度二十七分																		
宿度	婁九度																		

<p>妻 星林 三等 妻宿三火 經度 二十六度二十八分 緯度 赤北二十一度四十一分 宿度 妻一十二度 星林 三等 左更之圖 右更之圖公見</p>	<p>左更 左火 星林 經度 三十七度一十二分 緯度 赤北一十五度五十四分</p>
--	--

<p>左更 星林 六等 宿度 胃一十一度 經度 三十七度五十分 緯度 赤北一十三度二十二分 宿度 胃一十一度 星林 六等 左更二火 百字</p>	<p>左更 星林 六等 宿度 胃一十度 經度 三十六度六分 緯度 赤北一十三度四分 宿度 胃九度 經度 三十五度四十分 緯度 赤北一十八度 宿度 胃九度</p>
--	--

星林	六等
左更五	火 百官
經度	三十四度三十分
緯度	赤北二十度一十九分
宿度	胃八度
星林	六等
右更一	火 戌官
經度	一十六度三十八分

緯度	赤北一十七度一十七分
宿度	婁二度
星林	五等
右更二	火 百官
經度	一十七度五十七分
緯度	赤北一十三度二十五分
宿度	婁三度
星林	四等

右更三	火 戌官
經度	一十九度一十五分
緯度	赤北一十度一十一分
宿度	婁五度
星林	五等
右更四	火 戌官
經度	二十度九分
緯度	一十度二十分

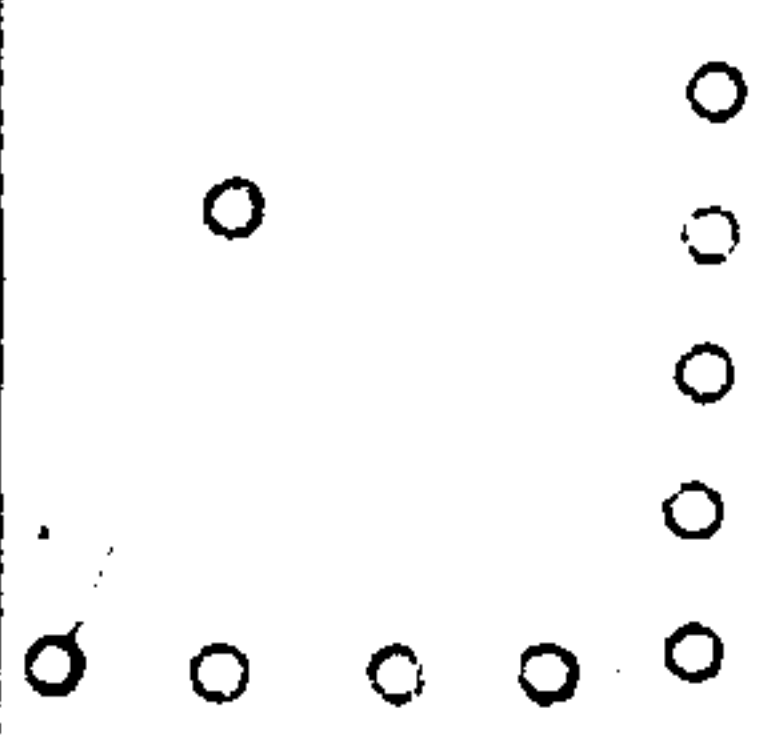
宿度	
星林	
右更五	火 上水 戌官
經度	二十二度五十三分
緯度	赤北六度二十二分
宿度	婁八度
星林	五等
天倉之圖	

周天星位經緯宿度考

天倉一 全土 戌字	星林 三等	宿度 奎二度	經度 九分	緯度 赤南一十度五十二分	
天倉二 全土 戌字	星林 三等	宿度 奎一十四度	經度 一十二度五十七分	緯度 赤南一十三度一十一分	
天倉三 全土 戌字	星林 三等	宿度 三度	經度 一十二度五十七分	緯度 赤南一十三度一十一分	

天倉四 全土 戌字	星林 三等	宿度 婁九度	經度 二十三度一十七分	緯度 赤北一十二度二十四分	
天倉五 全土 戌字	星林 三等	宿度 婁七度	經度 二十一度四十五分	緯度 赤南一十七度五十五分	
天倉六 全土 戌字	星林 四等	宿度 四度	經度 二十五度三十七分	緯度 赤南一十三度一十一分	

緯度 赤南二十二度五十四分
 宿度 婁一十一度
 星躔 四等
 天大將軍之圖

天大將軍一 全 戌宮
 經度 二十五度三十分
 緯度 赤北四十度三十六分
 宿度 婁十一度
 星躔 二等
 天大將軍二 全 戌宮
 經度 二十度五十一分
 緯度 赤北四十八度五十二分

宿度 婁六度
 星躔 五等

天大將軍三 全 戌宮

經度 一十八度五十一分
 緯度 赤北四十六度四十二分

宿度 婁四度

星躔 四等

天大將軍四 全 戌宮

天大將軍三 全 戌宮
 經度 十九度一十九分
 緯度 赤北四十三度三十八分
 宿度 婁五度
 星躔 五等
 天大將軍二 全 戌宮
 經度 二十一度一十七分
 緯度 赤北三十五度一十四分
 宿度 婁九度

星林	五等	天大將軍	金	戌宮
經度	一十九度四十四分	天大將軍	金	戌宮
緯度	六北三十八度四十二分	天大將軍	金	戌宮
宿度	婁五度	天大將軍	金	戌宮
星林	五等	天大將軍	金	戌宮
經度	二十三度一十七分	天大將軍	金	戌宮
緯度	赤北三十五度一十四分	天大將軍	金	戌宮
宿度	婁九度	天大將軍	金	戌宮
星林	五等	天大將軍	金	戌宮
經度	二十六度五十八分	天大將軍	金	戌宮
緯度	赤北三十三度一十四分	天大將軍	金	戌宮
宿度	胃一度	天大將軍	金	戌宮
星林	四等	天大將軍	金	戌宮

天大將軍	金	戌宮		
經度	二十八度三十七分	天大將軍	金	戌宮
緯度	赤北三十二度四十三分	天大將軍	金	戌宮
宿度	胃二度	天大將軍	金	戌宮
星林	五等	天大將軍	金	戌宮
天大將軍	金	戌宮		
經度	二十八度五十二分	天大將軍	金	戌宮
緯度	赤北三十二度八分	天大將軍	金	戌宮
宿度	胃三度	天大將軍	金	戌宮
星林	四等	天大將軍	金	戌宮
天大將軍	金	戌宮		
經度	一十六度五十九分	天大將軍	金	戌宮
緯度	赤北四十五度二分	天大將軍	金	戌宮
宿度	婁二度	天大將軍	金	戌宮
星林	五等	天大將軍	金	戌宮

婁宿無名之星

婁宿南四 火 戌宮

經度 二十五度五十分

緯度 赤北二十度二十四分

宿度 婁十一度

星餘 六等

婁宿南五 土 戌宮

經度 二十八度二分

婁

三

緯度 赤北一十九度二十七分

宿度 胃二度

星餘 六等

婁宿南六 土 戌宮

經度 二十九度二十七分

緯度 赤北一十八度九分

宿度 胃三度

星餘 六等

婁宿南七 戌宮

經度 二十四度二十分

緯度 赤北一十五度五十七分

宿度 婁十度

星餘 六等

左更東六 金 酉宮

經度 三十九度三十五分

緯度 赤北一十九度五十分

婁

三

宿度 胃十三度

星餘 五等

左更東七 酉宮

經度 三十八度五十七分

緯度 赤北一十六度三十三分

宿度 胃一十二度

星餘 六等

天大將軍西一十二 木 戌宮

星林	五等	天倉內 <small>七</small>	全 <small>上</small>	戌宮
經度	二十三度一十七分	經度	二十二度一十七分	
緯度	赤北二十七度五十四分	緯度	赤北一十四度三十二分	
宿度	婁九度	宿度	婁八度	
星林	四等			

胃宿	百宮	胃宿	百宮	胃宿	百宮
經度	三十五度三十六分	經度	三十七度一十二分	經度	三十七度一十二分
緯度	赤北二十五度五分	緯度	赤北二十五度四十一分	緯度	赤北二十五度四十一分
宿度	胃九度	宿度	胃九度	宿度	胃一十一度
星林	四等	星林	四等	星林	四等

星林 三等

胃宿三 百官

經度 三十六度三十五分

緯度 赤北二十七度三十九分

宿度 胃十度

星林 四等

天原之圖

二

天原 六上 百官

經度 四十七度八分

緯度 赤北一十一度三十一分

宿度 昂六度

星林 五等

天原 火七 百官

經度 四十七度三十二分

緯度 赤北一十度二分

宿度 昂六度

星林 六等

天原 火七 百官

經度 四十六度四十四分

緯度 赤北八度一十九分

宿度 昂五度

星林 四等

天原 火七 百官

三

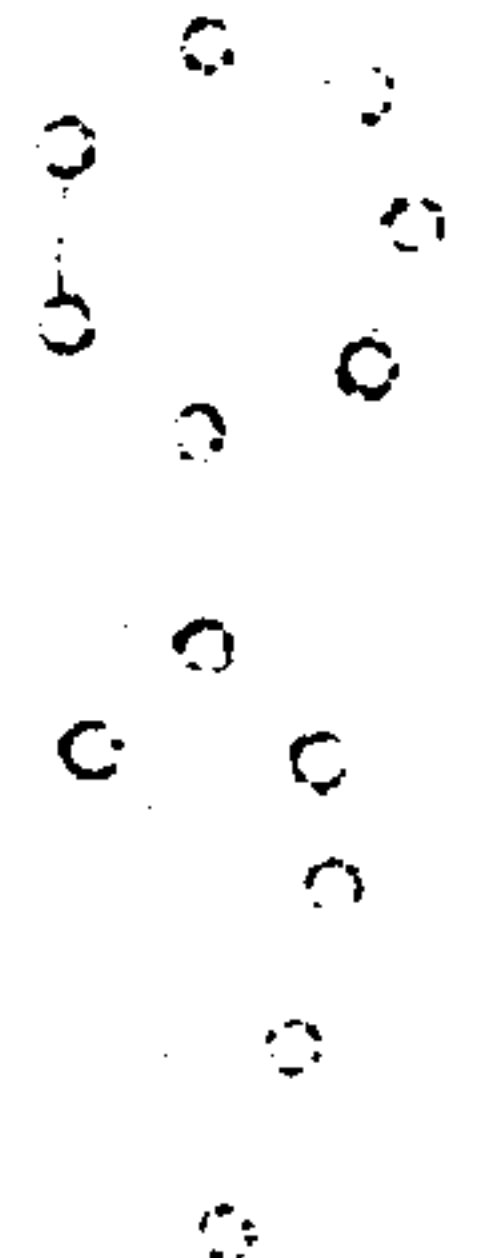
經度 四十六度二十六分

緯度 赤北七度三十九分

宿度 昂五度

星林 四等

天原之圖

周天星位經緯宿度考

天國一 全二 百官	經度 四十度五十三分	緯度 赤北二度一十九分	宿度 胃十四度	星林 二等	天國二 全三 百官	經度 四十五度一分	緯度 赤北一度五十九分	宿度 胃四度	星林 四等	天國三 全四 百官	經度 三十九度五十八分	緯度 赤北七度二十三分	宿度 胃十四度	星林 四等	天國四 全五 百官
-----------------	---------------	----------------	------------	----------	-----------------	--------------	----------------	-----------	----------	-----------------	----------------	----------------	------------	----------	-----------------

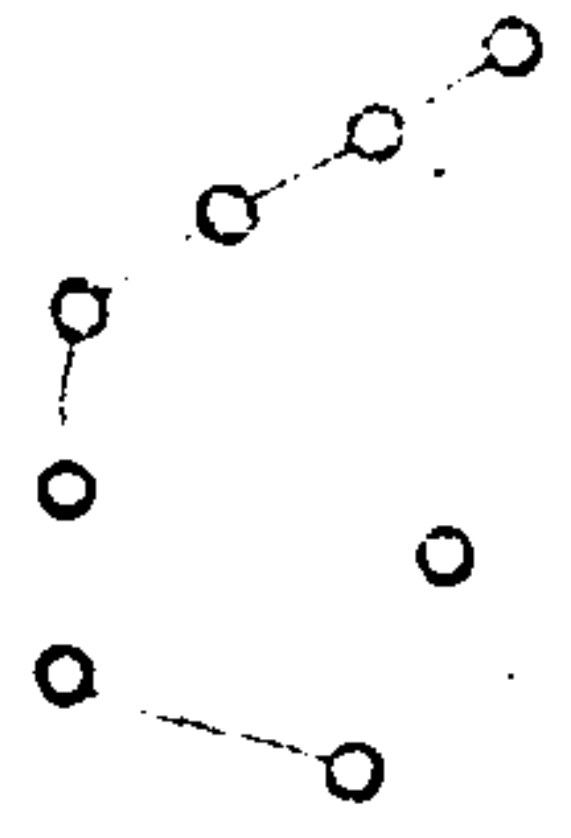
天國五 全六 百官	經度 三十六度一分	緯度 赤北八度二十七分	宿度 胃十度	星林 四等	天國六 全七 百官	經度 二十八度一十八分	緯度 赤北七度四分	宿度 胃十二度	星林 四等	天國七 全八 百官	經度 三十二度	緯度 赤北七度三分	宿度 胃六度	星林 四等	天國八 全九 百官	經度 三十四度八分
-----------------	--------------	----------------	-----------	----------	-----------------	----------------	--------------	------------	----------	-----------------	------------	--------------	-----------	----------	-----------------	--------------

緯度 赤北三度五十八分
 宿度 胃八度
 星林 四等
 天國八 全上 百官

天國九 全上 百官
 經度 三十五度一十一分
 緯度 赤南一度二十分
 宿度 胃九度
 星林 三等
 天國十 全上 百官
 經度 二十九度五十八分
 緯度 赤南三度二十四分

宿度 胃四度
 星林 四等
 天國十一 全上 百官
 經度 二十七度四十六分
 緯度 赤南七度二十五分
 宿度 胃二度
 星林 四等
 大陵之圖

大陵一 全上 百官
 經度 二十九度九分
 緯度 赤北五十四度一十七分
 宿度 胃三度
 星林 六等

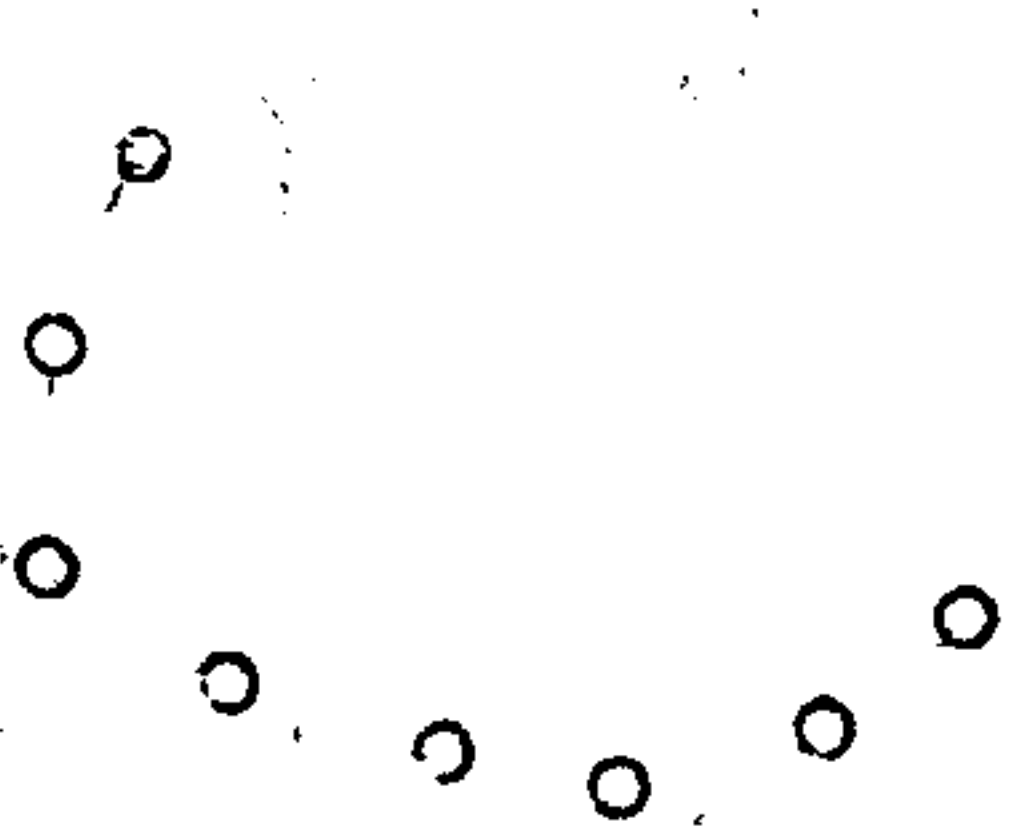

大陵二 全土 兩宮	經度 三十六度二十五分	緯度 赤北五十一度九分	宿度 胃十度	星林 五等	大陵三 全土 百宮	經度 四十一度四十二分	緯度 赤北四十六度一十一分	宿度 胃一十五度	星林 四度	大陵四 全土 百宮	經度 四十二度二十九分	緯度 赤北四十三度四十三分	宿度 昂一度	星林 四等	大陵五 全土 百宮
-----------------	----------------	----------------	-----------	----------	-----------------	----------------	------------------	-------------	----------	-----------------	----------------	------------------	-----------	----------	-----------------

大陵六 全土 百宮	經度 四十一度四分	緯度 赤北三十九度二十八分	宿度 胃十五度	星林 三等	大陵七 全土 百宮	經度 四十一度三十四分	緯度 赤北三十八度三分	宿度 胃一十五度	星林 五等	大陵八 全土 百宮	經度 三十六度五十一分	緯度 赤北三十七度二十二分	宿度 胃十四度	星林 四等
-----------------	--------------	------------------	------------	----------	-----------------	----------------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	------------------	------------	----------

周天星位經緯宿度考

緯度	赤北三十六度四十五分	宿度	胃十一度	星體	四等	天船之圖
積尸之	在六度之中	積尸之	全土	百宮		
經度	三十八度五十三分	緯度	赤北三十八度四分	宿度	胃十三度	星體
緯度		天船之圖				

緯度	赤北二十六度一十一分	宿度	胃十度	星體	四等	天船一
積尸之	全土	百宮				
經度	三十九度三十四分	緯度	赤北五十二度三分	宿度	胃十三度	星體
緯度		天船二				
緯度	赤北四十八度二十九分	宿度	昂三度	星體	二等	天船四
緯度		天船三				

經度 四十七度五十三分
 緯度 赤北四十六度五十九分
 宿度 昂六度
 星林 五等
 天船五 全土 百官

星林
 天船六 全土 百官
 經度 五十五度二十分
 緯度 赤北四十六度四十分
 宿度 畢三度
 星林 五等
 天船七 全土 百官
 經度 五十六度五十二分

緯度 赤北四十七度二十五分
 宿度 畢四度
 星林 四等
 天船八 全土 百官
 經度 五十七度三十八分
 緯度 赤北四十九度一十八分
 宿度 畢五度
 星宿 五等

積水之圖
 積水一 全土 百官
 經度 五十二度一十分
 緯度 赤北四十九度三十三分
 宿度 昂十一度
 星林 五等

胃宿無名之星

胃宿西四 百宮

經度 三十四度五十二分

緯度 赤北二十五度二十六分

宿度 胃九度

星餘 五等

天康東五 百宮

經度 四十八度九分

緯度 赤北八度二分

宿度 昂七度

星餘 六等

天康六 全月 百宮

經度 五十一度五十九分

緯度 赤北九度五十九分

宿度 昂十度

星餘 五等

天康東七 百宮

經度 五十一度二十八分

緯度 赤北四度五十二分

宿度 昂十度

星餘 六等

天康東八 百宮

經度 五十二度五十一分

緯度 赤北一十五度一十分

宿度 昂一十一度

星餘 四等

天康西九 全月 百宮

經度 三十四度五十五分

緯度 赤北四十七度三十九分

宿度 胃九度

星餘 四等

天康西十 全月 百宮

經度	四十五度三十六分	星林	六等
緯度	赤北四十六度三十一分	天船內十二	全上 百官
宿度	昂四度	經度	五十四度四十三分
星林	五等	緯度	赤北四十九度一十七分
天船南九十一	全上 百官	宿度	畢二度
經度	五十八度三十六分	星林	四等
緯度	赤北四十五度三十六分		
宿度	畢六度		

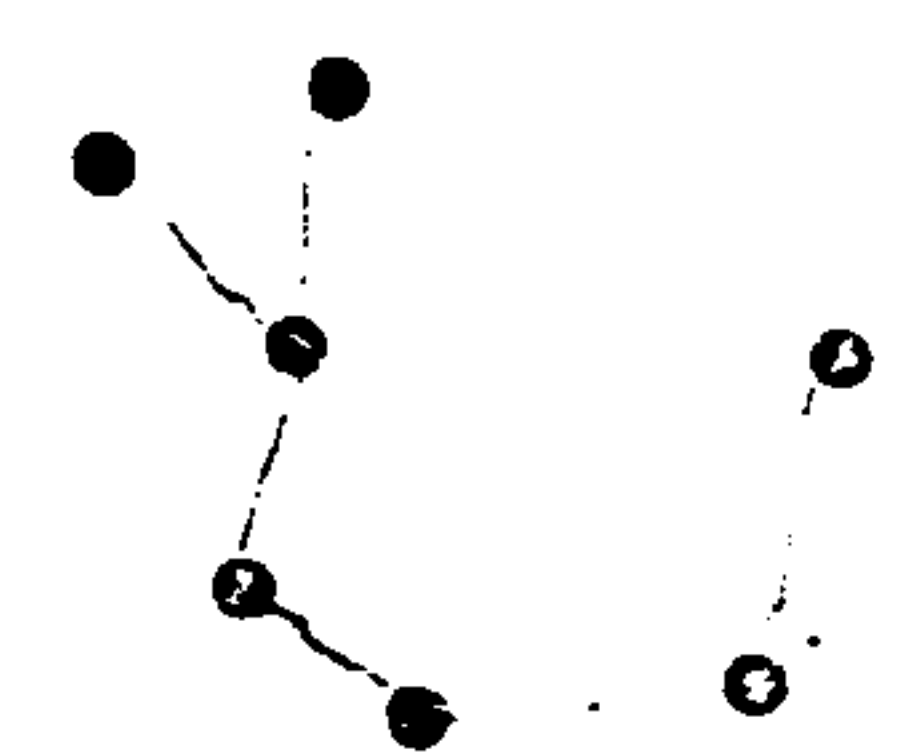
周天星位經緯宿度考	鬼宿	鬼宿之圖	鬼宿二	鬼宿二
抱元子纂輯	鬼宿一	鬼宿一	大日	大日
經度	一百二十五度五十六分	緯度	赤北一十九度二十二分	星林
緯度	赤北一十九度二十二分	宿度	柳七度	星林
宿度	柳七度	星林	五等	星林
經度	二百二十二度四十四分	鬼宿二	大日	鬼宿二
緯度	赤北二十一度四十二分	星林	五等	星林
宿度	柳七度	星林	五等	星林

周天星位經緯宿度考

<p>鬼宿三 大日 午宮</p> <p>星林 五等</p> <p>經度 一百二十五度二十三分</p> <p>緯度 赤北二十四度四十六分</p> <p>宿度 柳十度</p> <p>星林 四等</p> <p>鬼宿四 大日 午宮</p> <p>經度 一百二十五度二分</p>		<p>緯度 赤北一十九度三十二分</p> <p>宿度 柳九度</p> <p>星林 四等</p> <p>積尸氣之圖</p> <p>○ 在鬼宿中</p> <p>積尸氣 大日 午宮</p> <p>經度 一百二十四度二十八分</p> <p>緯度 赤北二十度五十九分</p>	
--	--	--	--

<p>宿度 柳九度</p> <p>星林 四等</p> <p>耀星之圖</p> <p>耀一 大日 未宮</p> <p>經度 一百一十八度一十三分</p> <p>緯度 赤北二十五度四十九分</p>		<p>宿度 柳三度</p> <p>星林 五等</p> <p>耀二 大日 未宮</p> <p>經度 一百七度</p> <p>緯度 赤北二十八度</p> <p>宿度 井廿六度</p> <p>星林 五等</p> <p>耀三 大日 未宮</p>	
--	--	--	--

經度	一百九度
緯度	赤北三十度
宿度	井二十八度
星林	五等
曜	四 <small>上</small> 木
經度	二百九度三十分
緯度	赤北二十五度
宿度	井二十八度半

星林	五等
天狗之圖	
天狗一	土 午宮
經度	一百三十度一十分

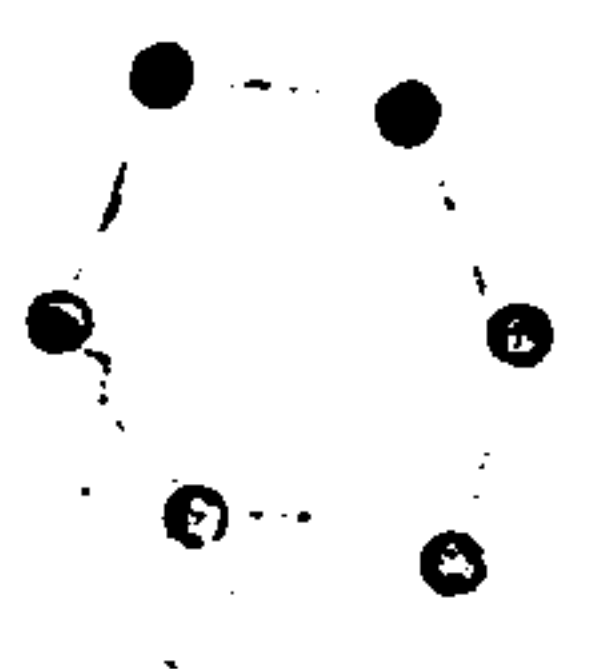
緯度	赤南三十五度四十分
宿度	星一度
星林	四等
天狗二	土 午宮
經度	一百二十八度九分
緯度	赤南三十九度三十三分
宿度	柳十三度
星林	四等

天狗三	土 午宮
經度	一百二十六度七分
緯度	赤南四十度三十五分
宿度	柳十一度
星林	四等
天狗四	土 午宮
經度	一百二十六度九分
緯度	赤南三十四度一十六分

		鬼			
天狗七 土	星林	宿度	經度	天狗六 土	星林
四等	柳十三度	一百二十八度九分	赤南二十六度一十一分	四等	柳十一度
午宮				午宮	
經度	緯度	宿度	經度	緯度	宿度
一百二十八度五十二分	赤南二十六度三十五分	柳十三度	一百二十六度四十三分	赤南三十一度四十六分	柳十一度

周天星位經緯宿度考

		鬼			
外厨六 土	星林	宿度	經度	外厨一	星林
四等	柳十一度	柳七度	一百二十度四十分	四等	柳十一度
無考		三等	赤南二度五十九分	午宮	
		午宮			
外厨之圖		經度	緯度	宿度	經度
四等		一百二十六度二十七分	赤南五度五十七分	柳十一度	柳十一度

天社之圖		鬼	
天社一上	未宮	緯度	赤南四十五度三十二分
經度	一百一十九度五十六分	宿度	柳四度
		星餘	二等
		天社二上	午宮
		經度	一百二十六度二十四分
		緯度	赤南四十五度一十一分
		宿度	柳十一度
		星餘	四等

天社三上		鬼	
天社三上	午宮	緯度	赤南五十三度一十四分
經度	一百二十六度三十四分	宿度	星三度
緯度	赤南五十度二十七分	星餘	三等
宿度	柳十一度	天社四上	午宮
星餘	三等	經度	一百三十一度五十三分
		緯度	赤南五十三度一十四分
		天社五上	午宮
		經度	一百三十七度五十二分
		緯度	赤南五十二度二十一分
		宿度	張二度
		星餘	三等
		天社六上	午宮

		鬼	
經度	緯度	天紀	天紀之圖
一百四十二度二十八分	赤南三十三度二十九分	午宮	
緯度	宿度	經度	
赤南五十三度七分	張四度	一百三十九度三十分	
宿度	星體		
張七度	二等		
星體			

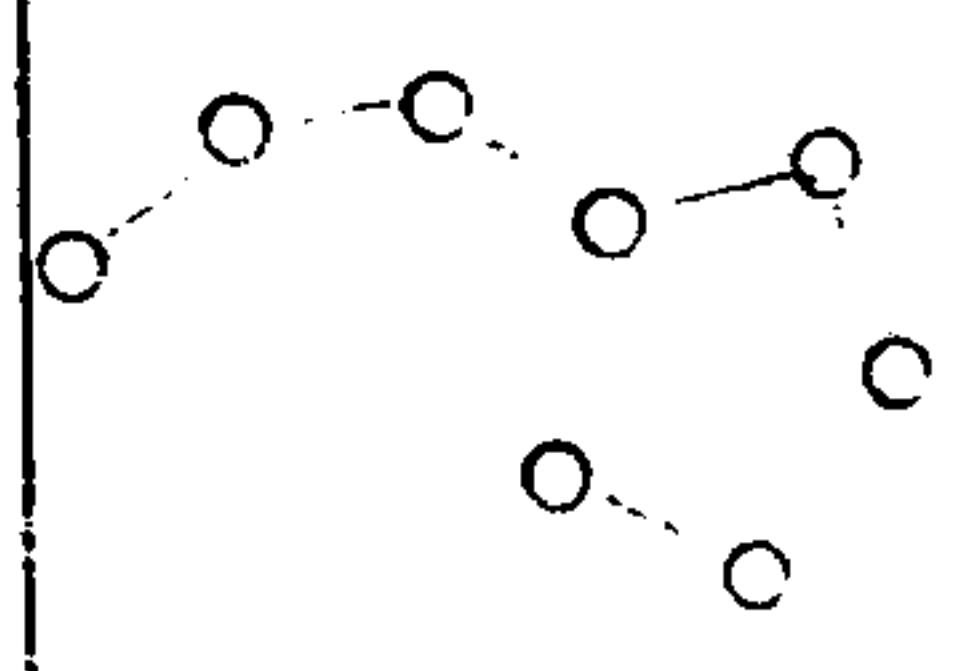
		鬼	
經度	緯度	外厨南三	鬼宿無名之星
一百一十九度二十五分	赤南一十二度三分	未宮	燿南二全水 未宮
緯度	宿度	星體	
赤南二十二度三十六分	柳四度	五等	
宿度	星體	外厨南四	
柳一度	四等	未宮	
星體			

外厨南五		干宮
經度	一百二十六度一十二分	
緯度	赤南一十四度三十九分	
宿度	柳十一度	
星林	六等	
外厨南六	午宮	
經度	一百二十七度二十一分	
緯度	赤南一十二度六分	
宿度	柳十二度	
星林	四等	
天社北七	午宮	
經度	一百二十九度二十七分	
緯度	赤南五十二度一分	
宿度	柳十四度	
星林	三等	
天社北八	午宮	

經度	一百二十七度二十五分	
緯度	赤南四十四度八分	
宿度	柳十二度	
星林	四等	
天社西九	未宮	
經度	一百九度五十分	
緯度	赤南四十一度四十八分	
宿度	井廿九度	
星林	四等	
天社西十	未宮	
經度	一百一十三度二十四分	
緯度	赤南四十四度一十七分	
宿度	井三十三度	
星林	六等	
天社南十一	未宮	
經度	一百一十九度三十九分	

<p>緯度 赤南五十二度一十七分</p> <p>宿度 柳四度</p> <p>星林 二等</p>	<p>兎</p> <p>孟</p>
---	-------------------

周天星位經緯宿度考

<p>周天星位經緯宿度考</p> <p>柳宿之圖</p> <p>抱元子纂輯</p>	<p>柳宿一 全土 午宮</p> <p>經度 一百二十五度一十七分</p> <p>緯度 赤北六度五十八分</p> <p>宿度 柳十度</p> <p>星林 四等</p> <p>柳宿二 全土 午宮</p> <p>經度 一百二十四度四十八分</p> <p>緯度 赤北四度三十八分</p>
--	--

<p>柳宿三 全上 午宮</p> <p>星林 五等</p> <p>宿度 柳九度</p> <p>經度 一百二十五度五十六分</p> <p>緯度 赤北四度四十四分</p> <p>宿度 柳十度</p> <p>星林 四等</p> <p>柳宿四 全上 午宮</p>	<p>柳宿五 全上 午宮</p> <p>星林 四等</p> <p>宿度 柳十二度</p> <p>經度 一百二十七度四十分</p> <p>緯度 赤北七度三十一分</p> <p>宿度 柳十二度</p>
---	--

<p>柳宿六 全上 午宮</p> <p>星林 五等</p> <p>宿度 柳十三度</p> <p>經度 一百二十八度四十九分</p> <p>緯度 赤北七度二十分</p> <p>宿度 柳十三度</p> <p>星林 四等</p> <p>柳宿七 全上 午宮</p>	<p>柳宿八 全上 午宮</p> <p>星林 六等</p> <p>宿度 柳十三度</p> <p>經度 一百三十三度四十三分</p> <p>緯度 赤北三度五十二分</p> <p>宿度 星五度</p> <p>星林 四等</p>
--	---

酒旗之圖

酒旗一 金水 午宮

經度 一百四十度三十二分

緯度 赤北一十五度一十一分

宿度 張五度

柳

四

星林 五等

酒旗二 火水 午宮

經度 一百三十七度四十九分

緯度 赤北一十二度五十八分

宿度 張三度

星林 四等

酒旗三 火木 午宮

經度 一百三十七度三分

緯度 赤北一十度三十三分
宿度 張二度
星林 五等

柳

五

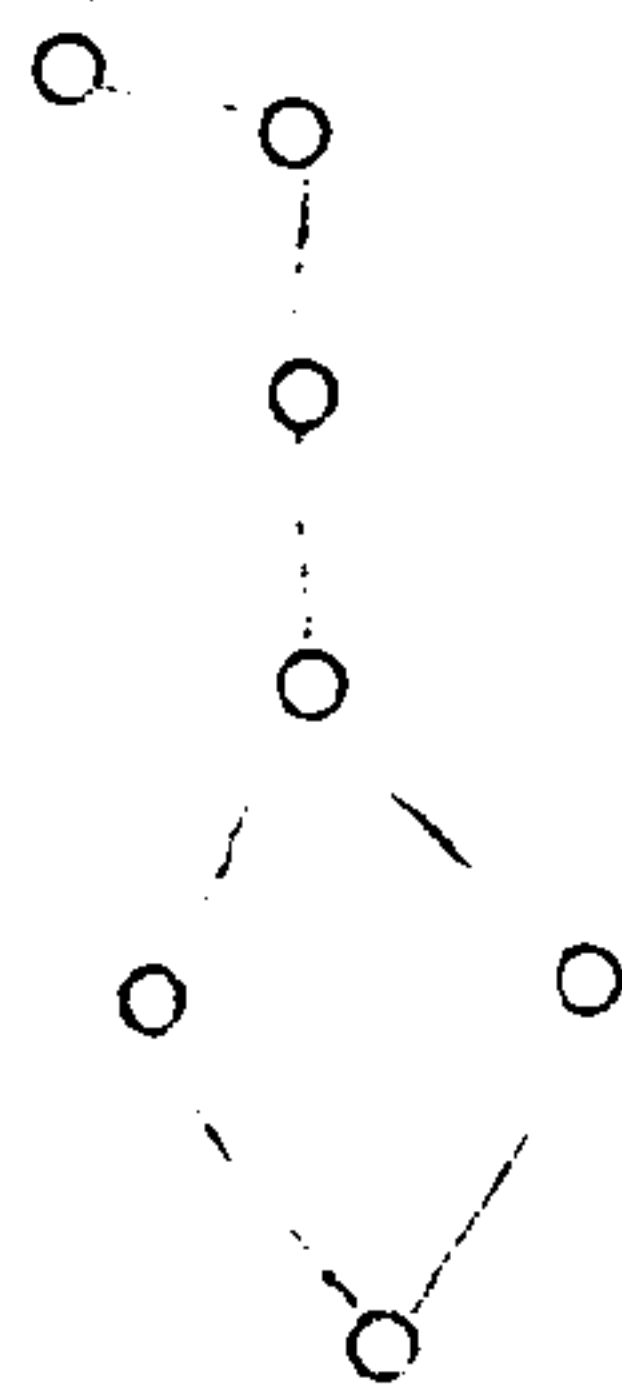
柳宿無名之星	
酒旗西四	午宮
徑度	一百三十三度四十六分
緯度	赤北一十一度三十三分
宿度	星五度
星餘	四等
酒旗西五	未宮
徑度	一百三十一度五十分
緯度	赤北一十二度一十八分
宿度	星三度
星餘	五等
酒旗西六	午宮
徑度	一百二十九度三十分
緯度	赤北一十三度一十六分
宿度	星一度
星餘	三等

酒旗西七	
午宮	
徑度	一百二十八度五十五分
緯度	赤北一十六度四十四分
宿度	柳十三度
星餘	六等
酒旗西八	午宮
徑度	一百二十五度二十分
緯度	赤北一十二度三十九分
宿度	柳十度
星餘	六等

周天星位經緯宿度考

星宿

星宿之圖

抱元子纂輯

星

星宿一 全土

午宮

經度 一百三十七度二十一分

緯度 赤南六度五十七分

宿度 張二度

星林 一等

星宿二 全土 午宮

經度 一百三十七度二十八分

緯度 赤南一度十分

周天星位經緯宿度考

宿度 張二度

星林 五等

星宿三 全土 午宮

經度 壹佰三十八度一十六分

緯度 赤北二十分

宿度 張三度

星林 五等

星宿四 午宮 全土

星

經度 一百四十度一十二分

緯度 赤北三十二分

宿度 張五度

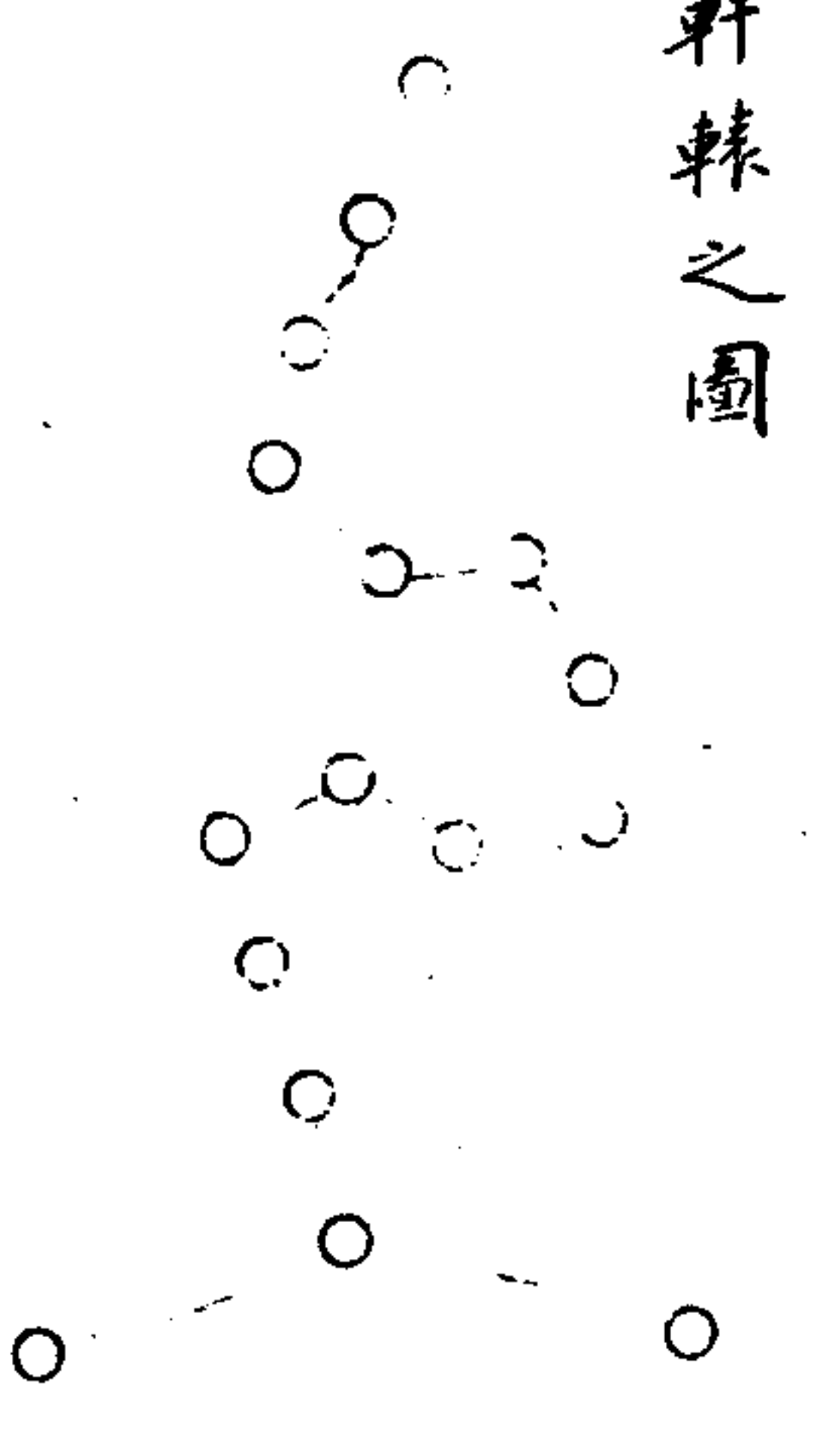
星林 四等

星宿五 午宮

經度 一百三十八度四十二分

緯度 赤南一十度

宿度 張四度

<p>星 六等 午宮</p> <p>星宿六 徑度 一百三十七度</p> <p>緯度 赤南一十二度三十二分</p> <p>宿度 張二度</p> <p>星 六等 午宮</p> <p>星宿七 徑度 一百三十六度</p>	<p>緯度 赤南二十分</p> <p>宿度 張一度</p> <p>星 六等</p> <p>軒轅之圖</p>
--	--

<p>軒轅一 六等 午宮</p> <p>徑度 一百二十九度二十一分</p> <p>緯度 赤北四十三度二十分</p> <p>宿度 柳十四度</p> <p>星 四等</p> <p>軒轅二 六等 午宮</p> <p>徑度 一百三十度三十六分</p> <p>緯度 赤北三十九度五十四分</p>	<p>星 四等</p> <p>宿度 星二度</p> <p>軒轅三 六等 午宮</p> <p>徑度 一百三十三度五十二分</p> <p>緯度 赤北三十八度五十二分</p> <p>宿度 星五度</p> <p>星 四等</p> <p>軒轅四 六等 午宮</p>
--	---

經度	壹百三十四度二十三分
緯度	赤北三十五度五十八分
宿度	星六度
星林	三等
軒轅五	午宮
經度	一百三十七度
緯度	赤北三十三度一十五分
宿度	張二度

星
五

星林	六等
軒轅六	午宮
經度	一百三十八度一十二分
緯度	赤北三十度
宿度	張三度
星林	六等
軒轅七	火土 午宮
經度	一百三十五度二十九分

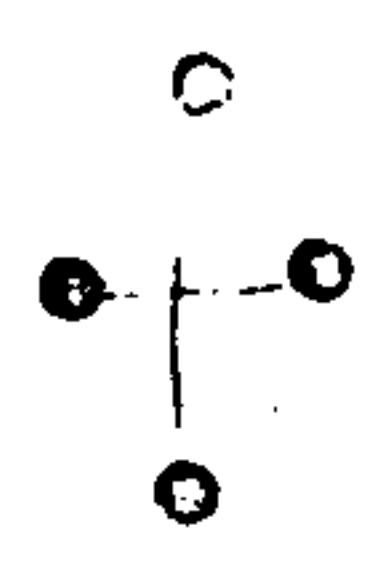
緯度	赤北二十七度四十八分
宿度	星六度
星林	四等
軒轅八	火土 午宮
經度	一百三十七度三十二分
緯度	赤北二十四度二十八分
宿度	張二度
星林	四等

星
六

軒轅九	火土 午宮
經度	一百四十二度三十九分
緯度	赤北二十七度五十分
宿度	張八度
星林	四等
軒轅十	火土 午宮
經度	一百四十度五十分
緯度	赤北二十五度三十二分

宿度	張六度	星離	三等	軒轅十一	火土	午宮	徑度	一百四十八度四十二分	律度	去北二十五度二十二分	宿度	張十四度	星離	三等	軒轅十二	火土	午宮	徑度	一百四十九度四十九分	律度	去北二十一度四十三分	宿度	張十五度	星離	二等	軒轅十三	火土	午宮	徑度	一百四十六度四十六分	律度	去北一十八度三十五分	宿度	張十二度
----	-----	----	----	------	----	----	----	------------	----	------------	----	------	----	----	------	----	----	----	------------	----	------------	----	------	----	----	------	----	----	----	------------	----	------------	----	------

星離	三等	軒轅十四	火土	午宮	徑度	一百四十七度八分	律度	去北一十三度四十七分	宿度	張十二度	星離	一等	軒轅十五	火土	午宮	徑度	一百四十度一十三分	律度	去北一十一度三十六分	宿度	張五度	星離	四等	御女之圖	御女	火木	午宮	徑度	一百四十五度六分	律度	去北九度五十一分
----	----	------	----	----	----	----------	----	------------	----	------	----	----	------	----	----	----	-----------	----	------------	----	-----	----	----	------	----	----	----	----	----------	----	----------

宿度 張十度 星林 四等 少民之圖	少民 土 巳宮 經度 一百五十三度一十七分 緯度 赤北一十一度一十三分 宿度 翌一度	星林 三等 內屏之圖 內屏一 午宮 經度 一百四十四度五十三分 緯度 赤北三十七度一十七分 宿度 張十度
-------------------------	---	---

星林 四等 天相之圖	天相一 午宮 經度 一百四十八度三十八分 緯度 赤南四度一十六分	宿度 張十四度 星林 三等 天相二 巳宮 經度 一百五十九度五分 緯度 赤南三度五十五分 宿度 張十五度 星林 六等 天相三 午宮
---------------	--	--

星	經度	一百四十九度五分
	緯度	赤南六度
	宿度	張十四度
	星林	六等
土		

星	星宿無名之星	全土	午宮
	星宿西五		
	經度	一百三十六度四十四分	
	緯度	赤南四度四分	
	宿度	張二度	
	星林	六等	
	軒轅南十八		午宮
	經度	一百四十六度五十六分	
土			
	緯度	赤南一十度五十一分	
	宿度	張十二度	
	星林	五等	
	軒轅西十九	火木	午宮
	經度	一百四十四度二十三分	
	緯度	赤北一十四度一十四分	
	宿度	張九度	
	星林	四等	

軒轅西二十三 大木 午宮	星 宿度 張八度	星 六等	軒轅西二十二 大木 午宮	星 宿度 張十一度	星 六等	軒轅西二十一 大木 午宮	星 宿度 張十一度	星 六等	軒轅西二十 大木 午宮	星 宿度 張十一度	星 六等
	經度 一百三十七度五十二分		經度 一百四十二度三十九分			經度 一百四十五度五十分			經度 一百四十六度三十分		
	緯度 赤北一十一度一十六分		緯度 赤北二十六度一十分			緯度 赤北一十六度三十分			緯度 赤北一十一度一十六分		

星 宿度 柳十度	星 五等	軒轅西二十四 大木 午宮	星 宿度 星三度	星 六等	軒轅西二十一 大木 午宮	星 宿度 星三度	星 六等	軒轅西二十 大木 午宮	星 宿度 星三度	星 六等
		經度 一百二十五度三十四分			經度 一百三十一度四十六分			經度 一百三十三度三十一分		
		緯度 赤北三十度一十分			緯度 赤北二十三度三十一分			緯度 赤北二十三度三十一分		

周天星位經緯宿度考

井宿

井宿之圖

抱元子纂輯

井

井宿壹

全水

未宮

經度 九十度七分

緯度 赤北二十二度三十八分

宿度 井十度

星餘 三等

井宿二

全水

未宮

經度 九十二度一十八分

緯度 赤南北二十度二十三分

宿度 井一十二度

星餘 四等

井宿三

全水

未宮

經宿 九十四度二分

緯度 赤北一十一度三十九分

宿度 井一十三度

星餘 二等

井宿四

全水

未宮

經度 九十五度五十二分

緯度 赤北一十三度一十五分

宿度 井二十五度

星餘 四等

井宿五

全水

未宮

經度 九十六度四分

緯度 赤北二十五度三十四分

宿度 井二十五度

<p>南河二 火水 未宮</p> <p>經度 一百六度四十二分</p> <p>緯度 赤北八度五十八分</p> <p>宿度 井二十六度</p> <p>星離 三等</p> <p>南河三 火水 未宮</p> <p>經度 一百九度五十八分</p> <p>緯度 赤北六度五分</p>	<p>井</p> <p>宿度 井二十九度</p> <p>星離 二等</p> <p>北河之圖</p> <p>北河一 火水 未宮</p> <p>經度 一百五度五十分</p>
--	--

<p>井</p> <p>緯度 赤北三十二度二十九分</p> <p>宿度 井二十五度</p> <p>星離 五等</p> <p>北河二 火水 未宮</p> <p>經度 一百七度一十四分</p> <p>緯度 赤北三十二度三十八分</p> <p>宿度 井二十五度</p> <p>星離 二等</p>	<p>北河三 火水 未宮</p> <p>經度 一百一十度三十八度</p> <p>緯度 赤北二十八度伍十五分</p> <p>宿度 井三十度</p> <p>星離 二等</p> <p>天樽之圖</p>
--	---

天樽一	火	未宮	徑度	一百四度五十八分
律度	赤北二十五度四十五分			
宿度	井二十四度			
星餘	六等			
天樽二	火	未宮	徑度	一百四度二十二分
律度	赤北二十二度三十八分			

天樽三	火	未宮	徑度	九十九度三十七分
律度	赤北二十四度四十二分			
宿度	井一十三度			
星餘	六等			

五諸侯之圖

五諸侯一	火	未宮	徑度	九十六度四十九分
律度	赤北三十四度二十一分			
宿度	井十六度			

五諸侯二	火	未宮	徑度	一百一度四十一分
律度	赤北三十度四十九分			
宿度	井二十一度			
星餘	五等			
五諸侯三	火	未宮	徑度	一百五度一十七分

<p>緯度 赤北二十八度三十一分</p> <p>宿度 井二十五度</p> <p>星餘 四等</p>	<p>五諸侯<small>四</small> 未宮</p> <p>經度 一百七度五十一分</p> <p>緯度 赤北二十七度四十三分</p> <p>宿度 井二十七分度</p> <p>星餘 五等</p>	<p>井</p> <p>五諸侯<small>五</small> 未宮</p> <p>經度 一百一十二度二十八分</p> <p>緯度 赤北二十七度四十四分</p> <p>宿度 井三十二度</p> <p>星餘 五等</p> <p>積水之圖</p> <p>積水<small>全上</small> 未宮</p>
---	---	---

<p>經度 一百一十度五分</p> <p>緯度 赤北三十五度</p> <p>宿度 井二十九度</p> <p>星餘 六等</p>	<p>積薪<small>六</small> 未宮</p> <p>經度 一百十度二十九分</p>	<p>井</p> <p>水府<small>一</small> 未宮</p> <p>緯度 赤北二十五度一十六分</p> <p>宿度 井二十九度</p> <p>星餘 四等</p> <p>水府之圖</p> <p>水府<small>一</small> 未宮</p> <p>經度 八十七度四十五分</p>
---	---	---

井

緯度	赤北一十四度一十五分
宿度	井七度
星離	四等
水府	二 土 木 中宮
徑度	八十六度四十分
緯度	赤北一十四度四十分
宿度	井六度
星離	四等

水府三 土 木 中宮

徑度	八十七度四十分
緯度	赤北十六度九分
宿度	井七度
星離	六等
水府	四 土 木 中宮
徑度	八十八度二十八分
緯度	赤北一十六度一十二分

井

宿度	井八度
星離	六等
水位之圖	
水位	一 土 木 中宮
徑度	一百七度一十分
緯度	赤北一十二度四十五分

水府三 土 木 中宮

宿度	井二十七度
星離	六等
徑度	一百一十一度一十八分
緯度	赤北一十一度三十九分
宿度	井三十一度
星離	六等

徑度 一百一十六度一十三分
 律度 赤北一十四度八分
 宿度 柳一度
 星林 四等
 水位 四未宮
 徑度 一百一十八度四十七分
 律度 赤北一十八度三十六分
 宿度 柳三度

井

圭

星林 四等
 四瀆之圖

 四瀆一未宮
 徑度 壹百度三十八分
 律度 赤北一十三度五分

宿度 井二十度
 星林 五等
 四瀆二未宮
 徑度 九十五度四十七分
 律度 赤北八度二十分
 宿度 井一十五度
 星林 五等
 四瀆三未宮

井

西

徑度 九十三度六分
 律度 赤北八度八分
 宿度 井十二度
 星林 四等
 四瀆四未宮
 徑度 九十一度三十七分
 律度 赤北四度四十三分
 宿度 井十一度

大... 月...

<p>星餘 四等</p> <p>軍市之圖</p>		<p>井</p> <p>軍市一 全 中官</p> <p>徑度 九十一度五十分</p>
<p>緯度 赤南一十七度四十八分</p> <p>宿度 井一十一度</p> <p>星餘 二等</p> <p>軍市一 全 未官</p> <p>徑度 九十五度五十八分</p> <p>緯度 赤南一十九度八分</p> <p>宿度 井一十五度</p> <p>星餘 五等</p>	<p>井</p> <p>緯度 赤南一十七度四十八分</p> <p>宿度 井一十一度</p> <p>星餘 二等</p> <p>軍市一 全 未官</p> <p>徑度 九十五度五十八分</p> <p>緯度 赤南一十九度八分</p> <p>宿度 井一十五度</p> <p>星餘 五等</p>	<p>星餘 五等</p>

<p>軍市三 全 未</p> <p>徑度 九十五度三十分</p> <p>緯度 赤南一十九度二十二分</p> <p>宿度 井一十九度</p> <p>星餘 五等</p> <p>軍市四 全 未官</p> <p>徑度 一百度四分</p> <p>緯度 赤北二十三度三十七分</p>		<p>井</p> <p>緯度 赤北二十三度三十七分</p>
<p>宿度 井一十九度</p> <p>星餘 五等</p> <p>軍市五 全 未官</p> <p>徑度 九十四度四十一分</p> <p>緯度 赤北二十三度四分</p> <p>宿度 井十四度</p> <p>星餘 五等</p> <p>軍市六 全 未官</p>	<p>井</p> <p>緯度 赤北二十三度三十七分</p>	<p>星餘 五等</p>

周天星位經緯宿度考

<p>孫星一全 ● ● 未宮</p> <p>徑度 九十一度五十七分</p> <p>律度 赤南三十五度一十四分</p>	<p>孫星之圖</p> <p>星齡 五等</p> <p>宿度 井一十五度</p> <p>律度 赤南二十二度二十八分</p>	<p>野雞一全 未宮</p> <p>徑度 九十五度五十九分</p>	<p>野雞之圖</p> <p>● 在軍市中</p> <p>星齡 五等</p> <p>宿度 井一十五度</p> <p>律度 赤南二十八度五十分</p> <p>徑度 九十五度三十三分</p>
--	---	-----------------------------------	---

<p>子星一全 ● ● 中宮</p> <p>徑度 八十四度三十七分</p> <p>律度 赤南三十四度一十八分</p> <p>宿度 井四度</p> <p>星齡 四等</p> <p>子星二全 中宮</p> <p>徑度 八十三度五十七分</p>	<p>子星之圖</p> <p>星齡 四等</p> <p>宿度 井九度</p> <p>律度 赤南三十七度五十八分</p> <p>徑度 九十度五十九分</p>	<p>孫星二全 未宮</p> <p>星齡 四等</p> <p>宿度 井十一度</p>
---	---	--

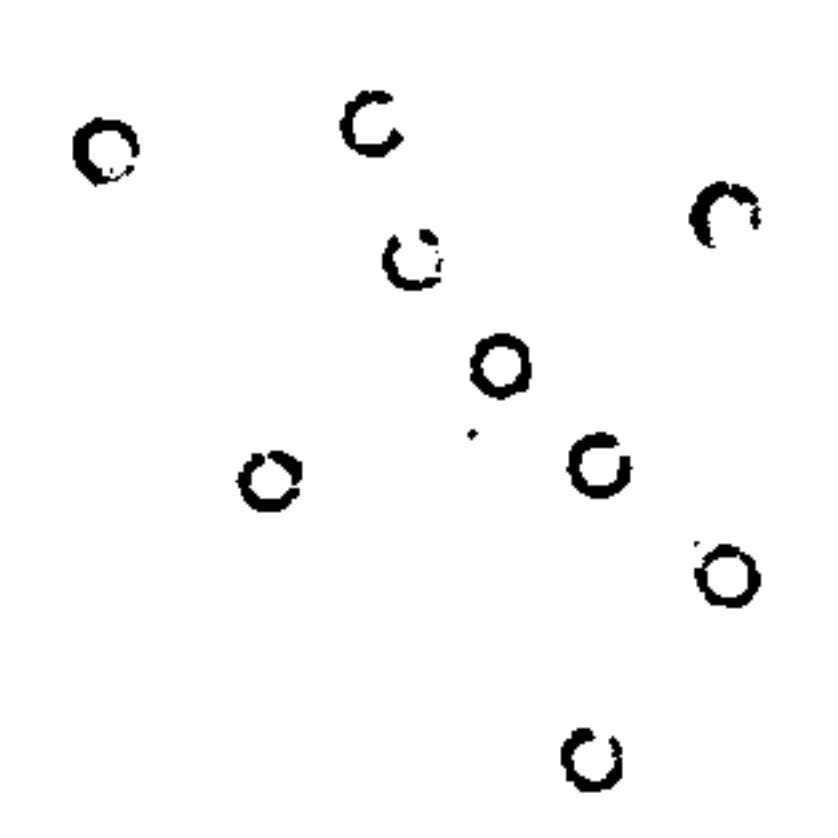
經度 赤南三十六度二十分
 宿度 井三度
 星餘 二等
 大人之圖 金 中宮
 經度 八十一度四十七分
 緯度 赤南三十四度二十九分
 宿度 井一度
 星餘 二等

大人之圖 金 中宮
 經度 八十一度二十分
 緯度 赤南三十六度二十九分
 宿度 參一十一度
 星餘 四等
 閏五之圖

閏五 一 未宮
 經度 九十七度五分
 緯度 赤南二度四十六分
 宿度 井一十六度
 星餘 四等
 閏五 二 未宮
 經度 一百三十一度一十八分
 緯度 赤北五分

宿度 井二十三度
 星餘 四等
 天狼之圖
 天狼 一 火木 未宮
 經度 九十七度一十七分
 緯度 赤南一十六度一十分
 宿度 井一十七度

周天星位經緯宿度考

<p>星餘 一等</p> <p>孤矢之圖</p> 		<p>孤矢一 土 未宮</p> <p>經度 一百一十四度五十八分</p>
<p>律度 赤北三十四度八分</p> <p>宿度 見一度</p> <p>星餘 二等</p> <p>孤矢二 土 未宮</p> <p>經度 一百七度三十八分</p> <p>緯度 赤南二十九度二十四分</p> <p>宿度 井二十七度</p> <p>星餘 三等</p>	<p>井</p>	<p>經度 赤北三十四度八分</p>

<p>孤矢三 未宮</p> <p>經度 一百三度五十五分</p> <p>緯度 赤北二十五度二十六分</p> <p>宿度 井二十三度</p> <p>星餘 三等</p> <p>孤矢四 未宮</p> <p>經度 一百一十八度</p> <p>緯度 赤南二十三度一十七分</p>		<p>孤矢三 未宮</p> <p>經度 一百一十三度四十六分</p> <p>緯度 赤南二十四度一分</p> <p>宿度 井三十三度</p> <p>星餘 三等</p> <p>孤矢五 土 未宮</p>
<p>宿度 柳二度</p> <p>星餘 三等</p> <p>孤矢四 未宮</p> <p>經度 一百一十三度四十六分</p> <p>緯度 赤南二十四度一分</p> <p>宿度 井三十三度</p> <p>星餘 三等</p> <p>孤矢五 土 未宮</p>	<p>井</p>	<p>經度 赤北三十四度八分</p>

徑度	一百一十一度五分
律度	赤南二十六度一分
宿度	井三十度
星體	三等
孤矢七	未宮
徑度	一百一度二十一分
律度	赤南二十八度三十一分
宿度	井二十一度

井

三

星體	三等
孤矢八	未宮
徑度	九十九度四十三分
律度	赤南三十二度八分
宿度	井一十九度
星體	四等
孤矢九	未宮
徑度	一百六度二十分

律度	赤南三十六度三十六分
宿度	井二十四度
星體	三等

井

四

周天星位經緯宿度考

井宿無名之星

井宿南九水 未宮

徑度 九十八度一十八分

緯度 赤北一十三度三十六分

宿度 井一十八度

星林 六等

井宿南十未宮

徑度 九十五度三分

井

五

緯度 赤北一十度二分

宿度 井一十四度

星林 四等

北河南四火 未宮

徑度 一百九度五十四分

緯度 赤北二十九度四十四分

宿度 井二十九度

星林 五等

北河南五火 未宮

徑度 一百六度二十一分

緯度 赤北二十八度四十三分

宿度 井二十六度

星林 六等

積薪南二水 未宮

徑度 一百八度二分

緯度 赤北一十六度三十五分

井

六

宿度 井二十七度

星林 六等

積薪南三水 未宮

徑度 一百一十一度一分

緯度 赤北一十九度三十五分

宿度 井二十七度

星林 六等

積薪南四金水 未宮

井

徑度	一百一十三度二十四分
緯度	赤北二十度四十九分
宿度	井三十度
星林	六等
積薪南五	未宮
徑度	一百九度二十九分
緯度	赤北一十八度二十九分
宿度	井二十九度

三

星林	六等
水府南五	中宮
徑度	八十八度四十一分
緯度	赤北一十二度
宿度	井八度
星林	六等
水位東二	午宮
徑度	一百二十度二十分

井

緯度	赤北一十九度三十一分
宿度	柳五度
星林	五等
水位東六	未宮
徑度	一百一十九度六分
緯度	赤北一十度一十八分
宿度	柳四度
星林	四等

六

四瀆南五	未宮
徑度	九十三度一十二分
緯度	赤北五度三分
宿度	井一十三度
星林	五等
軍市東八	未宮
徑度	一百二度九分
緯度	赤南二十三度一十九分

<p>宿度 井二十二度</p> <p>星餘 五等</p> <p>軍市東九 未官</p> <p>經度 九十一度一十五分</p> <p>緯度 赤南二十八度一十五分</p> <p>宿度 井一十一度</p> <p>星餘 三等</p> <p>軍市南 未官</p>	<p>井</p> <p>經度 九十三度二十三分</p> <p>緯度 赤南三十三度三十二分</p> <p>宿度 井十三度</p> <p>星餘 四等</p> <p>軍市南一十一 未官</p> <p>經度 九十三度四十分</p> <p>緯度 赤南三十二度三十二分</p> <p>宿度 井十三度</p>
--	---

<p>星餘 四等</p> <p>孫南三 中</p> <p>經度 八十七度二十三分</p> <p>緯度 赤南四十二度二十一</p> <p>宿度 井七度</p> <p>星餘 四等</p> <p>子東三 中</p> <p>經度 八十六度一分</p>	<p>井</p> <p>緯度 赤南三十六度三分</p> <p>宿度 井五度</p> <p>星餘 四等</p> <p>閩五東三 未官</p> <p>經度 一百一十度二十六分</p> <p>緯度 赤南八度八分</p> <p>宿度 井三十度</p> <p>星餘 五等</p>
---	--

天狼北二	未官
徑度	九十九度三十九分
緯度	赤南一十一度四十二分
宿度	井九度
星赫	四等
天狼北三	未官
徑度	九十五度五十六分
緯度	赤南一十三度三十六分

天狼北四	未官
徑度	一百一度五十二分
緯度	赤南十五度七分
宿度	井二十一度三等
星赫	三等
天狼北五	未官
宿度	井一十九度
星赫	五等

井

三

星井宿

三

徑度	一百度五分
緯度	赤南一十六度二十五分
宿度	井十度
星赫	四等
孤矢南十	未官
徑度	一百九度三十九分
緯度	赤南二十八度四分
宿度	井二十九度

星赫	四等
孤矢南十一	未官
徑度	一百一十二度一十七分
緯度	赤南二十八度四十一分
宿度	井三十二度
星赫	四等
孤矢南十二	未官
徑度	一百一十一度四十分

周天星位經緯宿度考

孤矢南十四		孤矢南十三	
徑度	一百七度四十一分	徑度	一百一十五度二十一分
緯度	赤南三十一度三分	緯度	赤南二十九度二十三分
宿度	井二十七度	宿度	鬼二度
星體	四等	星體	四等
孤矢南十五	未官	孤矢南十三	未官
徑度	一百一十度二十一分	徑度	一百一十五度二十一分
緯度	赤南二十三度五十一分	緯度	赤南二十三度五十一分

孤矢南十六		孤矢北十七	
宿度	井三十度	宿度	井三十二度
星體	四等	星體	四等
孤矢南十七	未官	孤矢北十七	未官
徑度	一百一十二度三十九分	徑度	一百一十一度七分
緯度	赤南三十九度二十四分	緯度	赤南三十二度一十二分
宿度	井三十二度	宿度	井三十一度
星體	四等	星體	五等
孤矢南十八	未官	孤矢北十八	未官
徑度	一百一十五度七分	徑度	一百一十五度七分
緯度	赤南二十度一十三分	緯度	赤南二十度一十三分

周天星位經緯宿度考

孤矢二 土 未宮		星林 一等		宿度 柳二度		緯度 赤南三十一度二十四分		經度 一百一十七度三十一分	
孤矢南一 土 未宮		星林 五等		宿度 井三十一度		緯度 赤南三十七度二十八分		經度 一百一十一度二十七分	
孤矢三 土 未宮		星林 五等		宿度 井三十二度		緯度 赤南三十六度二十七分		經度 一百一十二度四十一分	

孤矢五 土 未宮		星林 四等		宿度 鬼一度		緯度 赤南三十七度三十六分		經度 一百一十四度三十四分	
孤矢四 土 未宮		星林 四等		宿度 鬼一度		緯度 赤南三十九度四十八分		經度 一百一十四度三十分	
孤矢六 土 未宮		星林 二等		宿度 柳二度		緯度 赤南三十八度四十四分		經度 一百一十四度三十分	

孤天七上		未宮
經度	一百一十六度五十六分	
緯度	赤南三十九度四十七分	
宿度	柳一度	
星林	五等	
孤天八上	未宮	
經度	一百一十九度四分	
緯度	赤南三十七度三十三分	
宿度	柳四度	
星林	五等	
孤天九上	未宮	
經度	一百一十九度四十五分	
緯度	赤南三十八度六分	
宿度	柳四度	
星林	五等	
老人北二	未宮	

老人北三		未宮
經度	一百度一十三分	
緯度	赤南四十九度六分	
宿度	井二十八度	
星林	三等	
老人北三	未宮	
經度	九十六度五十一分	
緯度	赤南四十二度二十六分	
宿度	井十六度	
星林	三等	

周天星位經度緯度宿度星林考

抱元子纂輯

壁宿

壁宿之圖

壁星一 火水 亥宮

經度 三百五十八度三十四分

緯度 赤北一十二度四十九分

宿度 壁八度

星林 二等

壁宿二 火水 亥宮

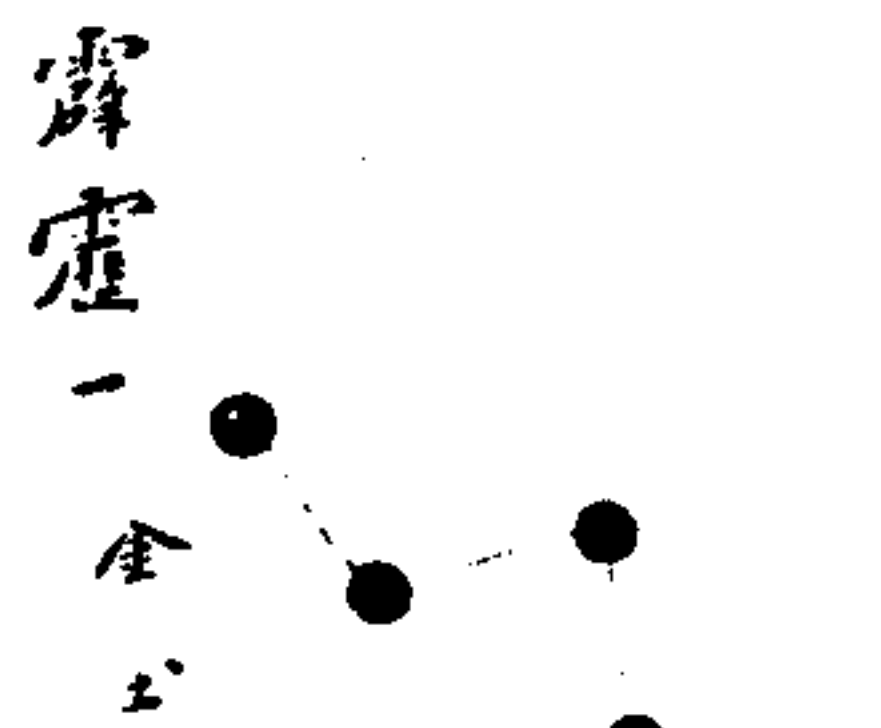
經度 三百五十七度二十一分

緯度 赤北二十六度四十五分

宿度 壁八度

星林 二等

霹靂之圖

霹靂一 金土

經度 三百四十一度一十五分

緯度 赤北一度五十分

宿度 室八度

星林 四等

霹靂二 金土 亥宮

經度 三百四十二度三十分

緯度 赤北一度一十六分

宿度 室一十二度

星林 四等

霹靂三 金土 亥宮

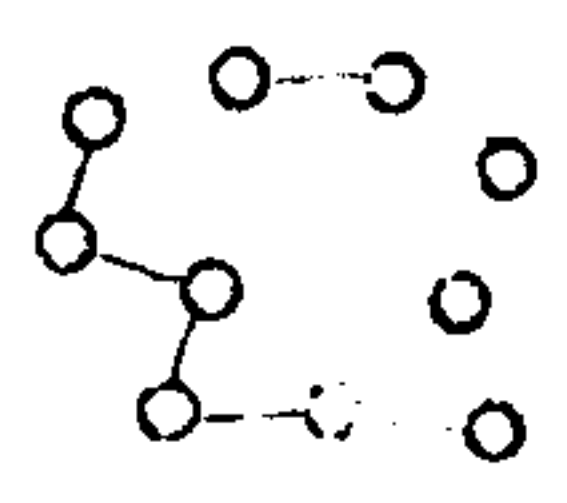
經度 三百四十七度一十九分

緯度	赤北四度十二分
宿度	室一十五度
星林	五等
霹靂	全木 亥宮
經度	三百五十度二分
緯度	赤北三度三十六分
宿度	壁一度
星林	五等
霹靂	全木 亥宮
經度	三百五十五度四分
緯度	赤北四度四十九分
宿度	壁六度
星林	五等
雲雨之圖	

雲雨一	全木
經度	三百四十六度五十八分
緯度	赤南四十六度
宿度	室十四度
星度	五等
雲雨二	全木
經度	三百五十度四十一分
緯度	赤北六分
宿度	壁一度
星林	五等
雲雨三	亥宮
經度	三百四十七度二十五分
緯度	赤南三度一十分
宿度	室四度
星林	四等
雲雨四	亥宮

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

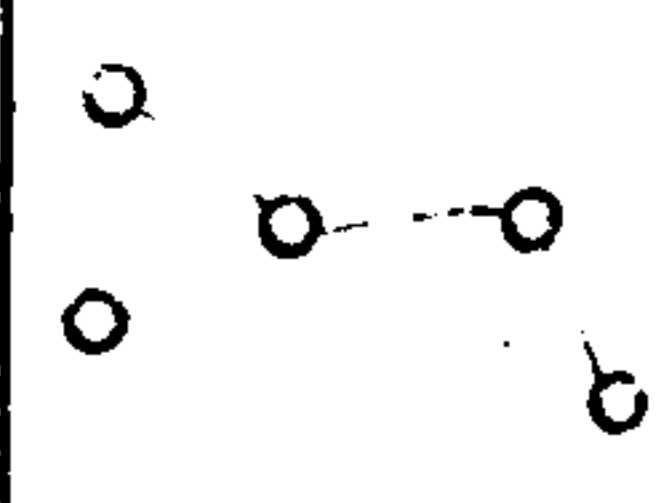
天鹿一全 亥宮		天鹿二全 戌宮	
經度	三百五十九度三十三分	經度	三十一分
緯度	赤北三十六度一十九分	緯度	赤北三十五度四十七分
宿度	奎一度	宿度	
星餘	四等	星餘	

土公一全 亥宮		土公二全 戌宮	
經度	三百五十五度五十七分	經度	六等
緯度	赤北六度二十一分	緯度	
宿度	壁六度	宿度	
星餘	六等	星餘	

周天星位經緯宿度考

<p>經度 二十七分</p> <p>緯度 亦北六度九分</p> <p>宿度 奎二度</p> <p>星林 六等</p> <p>缺類之圖</p> 	<p>缺類一戊宮</p> <p>經度 一度</p> <p>緯度 奎三度</p> <p>宿度</p> <p>星林</p>
--	---

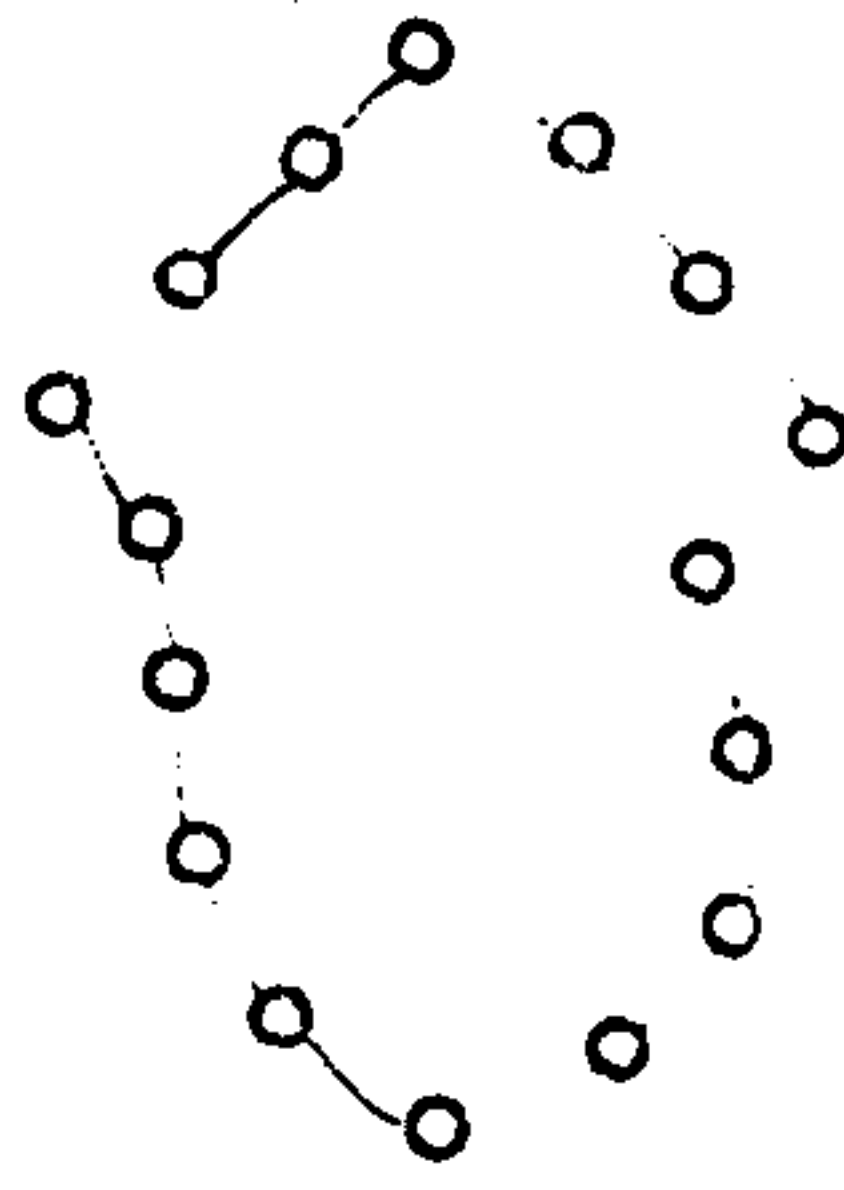
<p>壁宿無名之星</p> <p>露虛北 全七 戊宮</p> <p>經度 三百四十五度二十三分</p> <p>緯度 亦北三度二十四分</p> <p>宿度 室十三度</p> <p>星林 六等</p>	<p>壁</p>
--	----------

1. 續修四庫全書 子部 天文算法類

周天星位經緯宿度考

奎宿

奎宿之圖

抱元子纂輯

奎

奎宿一 全

戌宮

經度 九度二分

緯度 赤北二十度五十分

宿度 奎一十一度

星餘 五等

奎宿二 全

戌宮

經度 六度五十七分

緯度 赤北二十二度九分

周天星位經緯宿度考

宿度 奎九度

星餘 四等

奎宿三 全

戌宮

經度 七度三十四分

緯度 赤北二十五度三十四分

宿度 奎九度

星餘 六等

奎宿四 全

戌宮

奎

經度 四度四十四分

緯度 赤北二十七度一十九分

宿度 奎六度

星餘 四等

奎宿五 全

戌宮

經度 四度五十四分

緯度 赤北二十八度五十分

宿度 奎六度

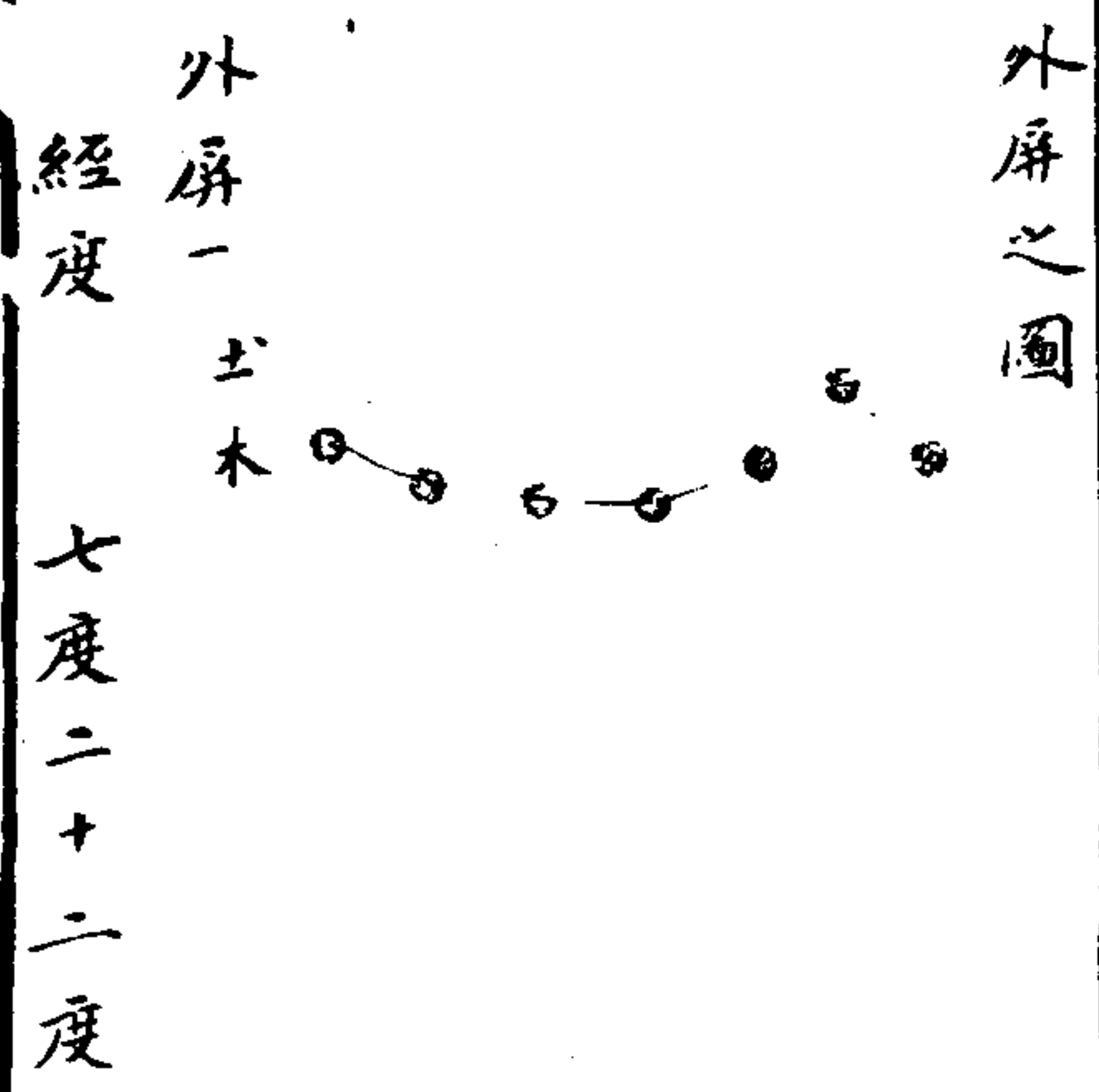
星林	三等	奎宿六全	戌宮	經度	四度一十八分	緯度	赤北三十一度三十八分	宿度	奎六度	星林	五等	奎宿七全	戌宮	經度	七度二十分	緯度	赤北三十九度一度	宿度	奎九度	星林	四等	奎宿八全	戌宮	經度	九度	緯度	赤北三十七度二十九分	宿度	奎一十一度	星林	四等
----	----	------	----	----	--------	----	------------	----	-----	----	----	------	----	----	-------	----	----------	----	-----	----	----	------	----	----	----	----	------------	----	-------	----	----

星林	二等	奎宿十全	戌宮	經度	一十二度四十二分	緯度	赤北二十九度二十七分	宿度	奎一十四度	星林	六等	奎宿十一全	戌宮	經度	一十二度五十四分	緯度	赤北二十八度七分	宿度	奎十四度	星林	五等	奎宿十二全	戌宮	經度	一十二度	緯度	赤北二十八度七分	宿度	奎十四度	星林	五等
----	----	------	----	----	----------	----	------------	----	-------	----	----	-------	----	----	----------	----	----------	----	------	----	----	-------	----	----	------	----	----------	----	------	----	----

經度	一十四度四十九分
緯度	赤北二十六度三十五分
宿度	奎十六度
星躔	六等
奎宿十四	火 戌宮
經度	一十五度一十分
緯度	赤北二十五度一十九分
宿度	婁一度

星躔	五等
奎宿十四	火 戌宮
經度	一十三度三十分
緯度	赤北二十二度三
宿度	奎一十五度
星躔	五等
奎宿十五	火 戌宮
經度	一十一度五十八分

緯度	赤北一十八度三十六分
宿度	奎一十四度
星躔	六等
奎宿十六	火 戌宮
經度	一十一度四十二分
緯度	赤北一十九度三十四分
宿度	奎十三度
星躔	五等

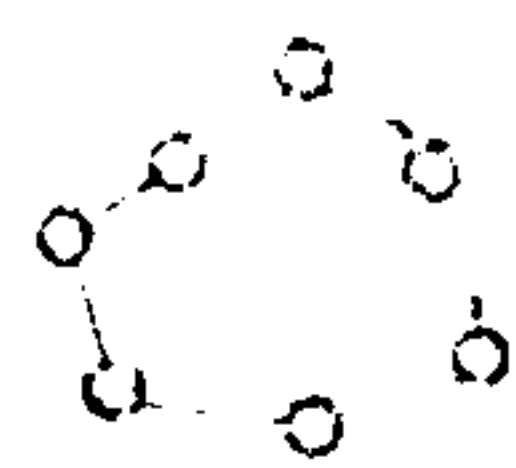
周天星位經緯宿度考

<p>外屏三 土水 戌宮</p> <p>經度 一十三度七分</p> <p>緯度 赤北六度四十一分</p> <p>宿度 奎一十五度</p> <p>星離 四等</p> <p>外屏四 土水 戌宮</p> <p>經度 一十七度三十九分</p> <p>緯度 赤北四度一十四分</p>	<p>外屏二 土水 戌宮</p> <p>經度 一十度五十五分</p> <p>緯度 赤北五度五十四分</p> <p>宿度 奎一十三度</p> <p>星離 四等</p>
--	--

<p>外屏五 土水 戌宮</p> <p>經度 一十九度二十四分</p> <p>緯度 北三度三十八分</p> <p>宿度 婁五度</p> <p>星離 五等</p> <p>外屏六 土水 戌宮</p> <p>經度 二十三度三十四分</p> <p>緯度 赤北一度二十一分</p> <p>宿度 婁九度</p> <p>星離 五等</p> <p>外屏七 土水 戌宮</p> <p>經度 二十五度四十一分</p> <p>緯度 赤北五十六分</p> <p>宿度 婁一十一度</p>	<p>外屏四 土水 戌宮</p> <p>經度 二十三度三十四分</p> <p>緯度 赤北一度二十一分</p> <p>宿度 婁九度</p> <p>星離 五等</p>
---	---

星赫 三等

天潤之圖

天潤一全土 戌宮

經度 七度二十六分
緯度 赤南九度三十一分

奎

九

宿度 奎九度

星赫 五等

天潤二全土 戌宮

經度 五度五十六分
緯度 赤南一十一度五十六分

宿度 奎七度

星赫 五等

天潤三全土 戌宮

周天星位經緯宿度考

經度 七度二十一分

緯度 赤南一十二度一分

宿度 奎九度

星赫 五等

天潤四全土 戌宮

經度 六度六分

緯度 赤南一十二度五十六分

宿度 奎八度

奎

十

星赫 五等

土司空之圖

土司空 戌宮

經度 六度一十二分

緯度 赤南二十度三分

宿度 奎八度

星赫 二等

軍南門之圖

軍南門 全

戌宮

經度 一十二度二十五分

緯度 去北四十五度二十三分

宿度 赤北奎一十四度

星餘 五等

關道之圖

全

全

關道 一 全 戌宮

經度 二十九度四十九分

緯度 赤北六十五度三十九分

宿度 胃三度

星餘 四等

關道 二 全 戌宮

經度 二十二度六度

緯度 去北六十一度四十七分

宿度 婁八度

星餘 三等

關道 三 全 戌宮

經度 一十五度二十八分

緯度 赤北五十八度一十六分

宿度 婁一度

全

全

星餘 三等

關道 四 全 戌宮

經度 一十二度四十五分

緯度 去北五十三度九分

宿度 奎一十四度

星餘 四等

關道 五 全 戌宮

經度 七度四十九分

緯度	去北四十八度五十分
宿度	奎九度
星林	五等
閭道	六全七 戌宮
經度	六度四分
緯度	去北四十六度一十二分
宿度	奎七度
星林	六等

本

主

附路之圖

附路一

經度	四度一十二分
緯度	去北五十一度五十分
宿度	奎六度
星林	四等
王良之圖	

緯度	三百五十七度二十七分
宿度	赤北五十六度四十九分
星林	奎六度
閭道	六全七 戌宮
經度	三度五分
緯度	赤北六十二度五十二分
宿度	奎五度
星林	四等
王良三	全七 戌宮
經度	五度五十一分
緯度	赤北五十六度二十五分

本

主

王良二 全七 戌宮

經度	三度五分
緯度	赤北六十二度五十二分
宿度	奎五度
星林	四等
王良三	全七 戌宮
經度	五度五十一分
緯度	赤北五十六度二十五分

周天星位經緯宿度考

宿度	奎八度	經度	四度五十五分	緯度	赤北五十二度二十八分	宿度	奎七度	星赫	三等	王良五	全五	戌宮		
星赫	四等	王良四	全五	戌宮		經度	二度五十五分	緯度	赤北五十二度二十八分	宿度	奎五度	星赫	五等	策星之圖
策星	全三	戌宮		經度	八度四十四分									

緯度	赤北五十八度四十二分	宿度	奎十度	星赫	三等

奎宿無名之星

奎宿內十七

經度 一十度四十六分

緯度 赤北二十九度四十八分

宿度 奎一十三度

星餘 六等

奎宿內十八 奎火 戌宮

經度 一十一度五十四分

奎

支

緯度 赤北二十六度五十七分

宿度 奎一十四度

星餘 六等

奎宿內十九 奎火 戌宮

經度 九度二分

緯度 赤北二十五度四分

宿度 奎一十一度

星餘 六等

奎宿南二十 火 戌宮

經度 一十二度五十五分

緯度 赤北一十九度六分

宿度 奎十五度

星餘 五等

奎宿南二十一 火 戌宮

經度 一十二度三十四分

緯度 赤北一十七度四十五分

奎

六

宿度 奎十五度

星餘 六等

外屏南八 土水 戌宮

經度 經一十二度二十一分

緯度 赤北三度四十一分

宿度 奎一十四度

星餘 六等

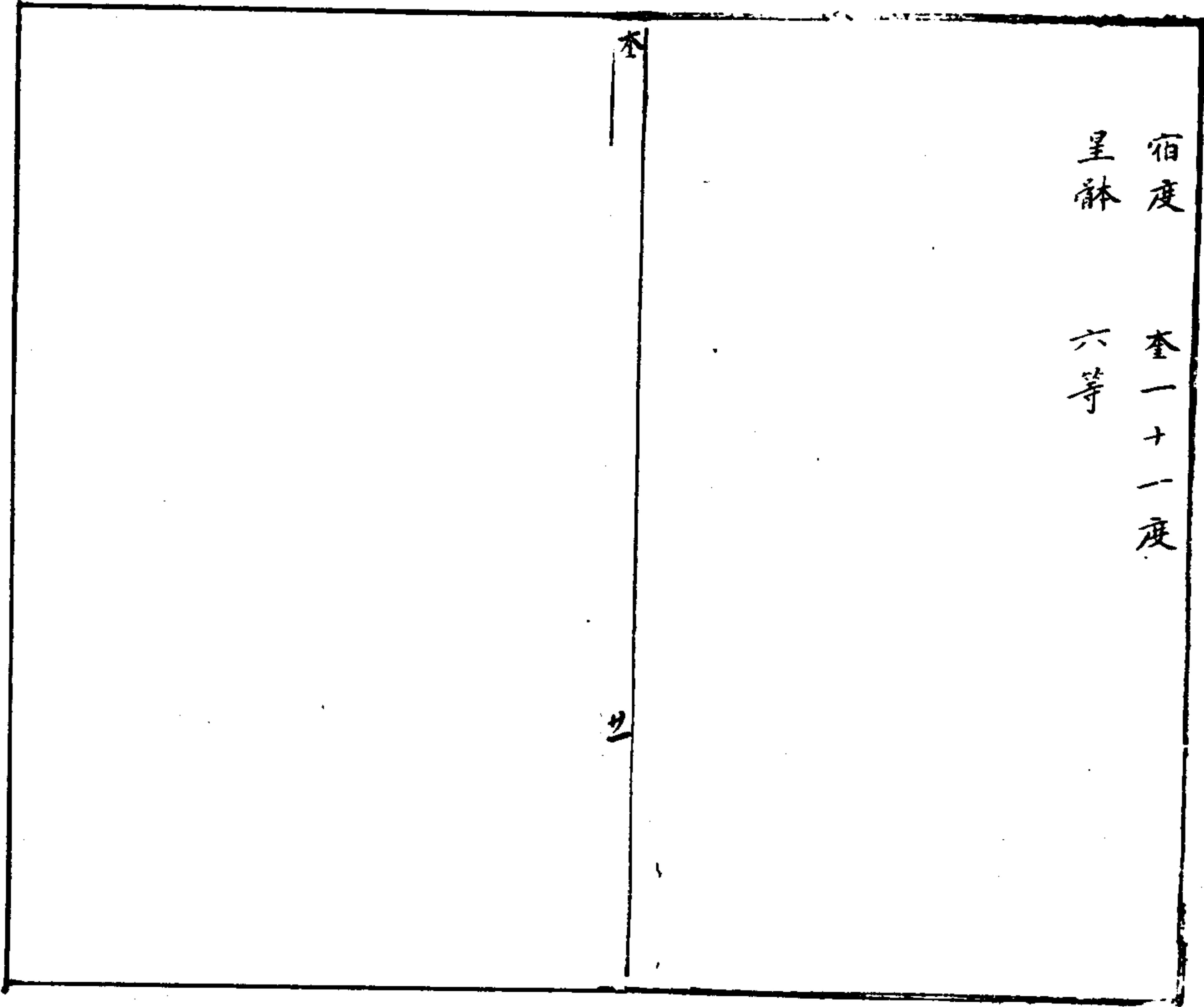
外屏南九 土水 戌宮

經度	一十四度四十二分
緯度	赤北一度三十分
宿度	奎一十六度
星林	六等
閏道中七	全土 戌宮
經度	一十度五十三分
緯度	赤北五十三度五分
宿度	奎一十三度

星林	五林
閏道中八	全土 戌宮
經度	一十八分九分
緯度	赤北五十七度一十六分
宿度	婁四度
星林	六等
閏道中九	全土 戌宮
經度	一十四度一十五分

緯度	赤北五十六度一十七分
宿度	奎一十六度
星林	六等
閏道西十	全土 戌宮
經度	五度二十三分
緯度	赤北四十八度二十八分
宿度	奎七度
星林	六等

閏道西十一	全土 戌宮
經度	六度七分
緯度	赤北四十四度五十七分
宿度	奎八度
星林	六等
策西	全土 戌宮
經度	八度四十六分
緯度	赤北五十七度一十二分

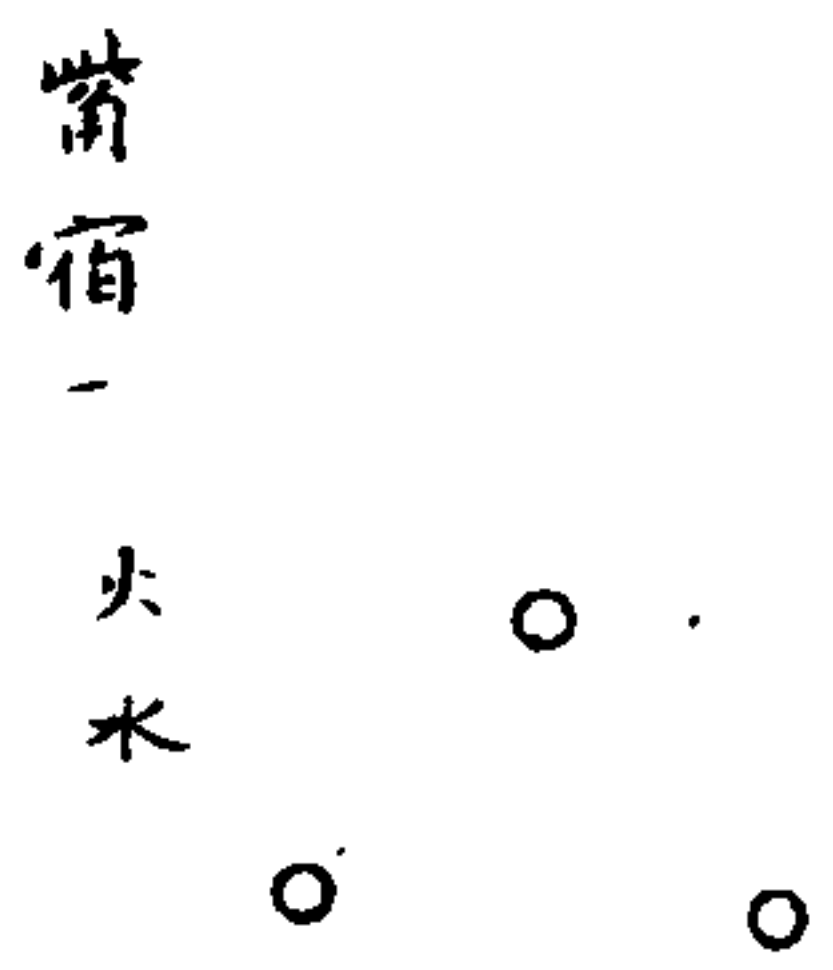

宿度 奎一十一度
星赫 六等

周天星位經緯宿度考

宿

宿之圖

抱元

經度	七十八度四十三分
緯度	赤北九度三十八分
宿度	參九度
星赫	四等
宿	大水中宮

經度	七十八度四十二分
緯度	赤北九度一十分
宿度	參九度

<p>星林 五等</p> <p>宿度 井初度二十分</p> <p>經度 八十一度</p> <p>緯度 赤北四十四度</p> <p>宿度 參十度</p> <p>星林</p> <p>座旗三 中宮</p>		<p>星林 五等</p> <p>宿度 參九度</p> <p>經度 七十九度九分</p> <p>緯度 赤北九度一分</p> <p>宿度 井一度</p> <p>星林</p> <p>座旗二 中宮</p>	
---	--	--	--

<p>星林 五等</p> <p>宿度 參十度</p> <p>經度 八十一度</p> <p>緯度 赤北三十六度</p> <p>宿度 參十度</p> <p>星林</p> <p>座旗四 中宮</p>		<p>星林 五等</p> <p>宿度 參十度</p> <p>經度 八十一度</p> <p>緯度 赤北三十八度</p> <p>宿度 參一十度五分</p> <p>星林</p> <p>座旗五 中宮</p>	
--	--	---	--

星餘
座旗六 中宮
經度 八十度
緯度 赤北三十三度三十分
宿度 參九度五十分
星餘
座旗七 中宮
經度 七十九度

緯度 赤北三十三度
宿度 參九度
星餘
座旗八 中宮
經度 七十九度
緯度 赤北三十一度五十分
宿度 參八度五十分
星餘

座旗九 中宮
經度 七十八度
緯度 赤北二十九度
宿度 參八度
星餘
角柱之圖
●
●
●

司怪一 上木 中宮
經度 八十三度四十三分
緯度 赤北二十五度二十九分
宿度 井三度
星餘 四等
司怪二 上木 中宮
經度 八十六度四分
緯度 赤北二十三度一十五分

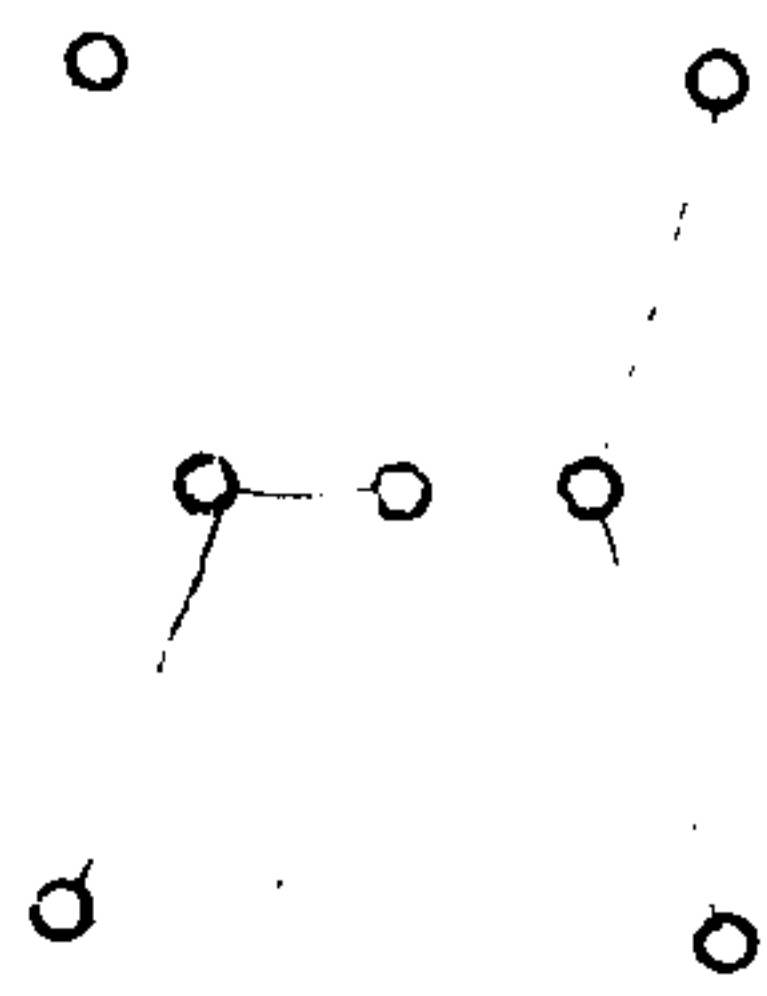
宿度	井五度
星躔	四等
司怪三	土木 申宮
經度	八十三度八分
緯度	赤北二十度九分
宿度	井五度
星躔	五等
司怪四	土木 申宮
經度	八十五度二十九分
緯度	赤北二十度一十五分
宿度	井五度
星躔	五等

宿無名之星	
宿南四	土木 申宮
經度	七十七度四十二分
緯度	赤北五度三十五分
宿度	參八度
星躔	五等
宿南五	土木 申宮
經度	八十五度二十六分
緯度	赤北八度三十六分
宿度	井五度
星躔	四等

周天星位經緯宿度考

參宿

參宿之圖

抱元子纂輯

參宿一 土木

中宮

經度 七十八度一十九分

緯度 赤南四十一分

宿度 參八度

星餘 二等

參宿二 土木 中宮

經度 七十九度二十二分

緯度 赤南一度三十一分

周天星位經緯宿度考

宿度 參十度

星餘 二等

參宿三 土木

中宮

經度 八十度三十一分

緯度 赤南二度一十三分

宿度 參一十一度

星餘 二等

參宿四 土木

中宮

經度 八十三度四十八分

緯度 赤南七度一十七分

宿度 井三度

星餘 一等

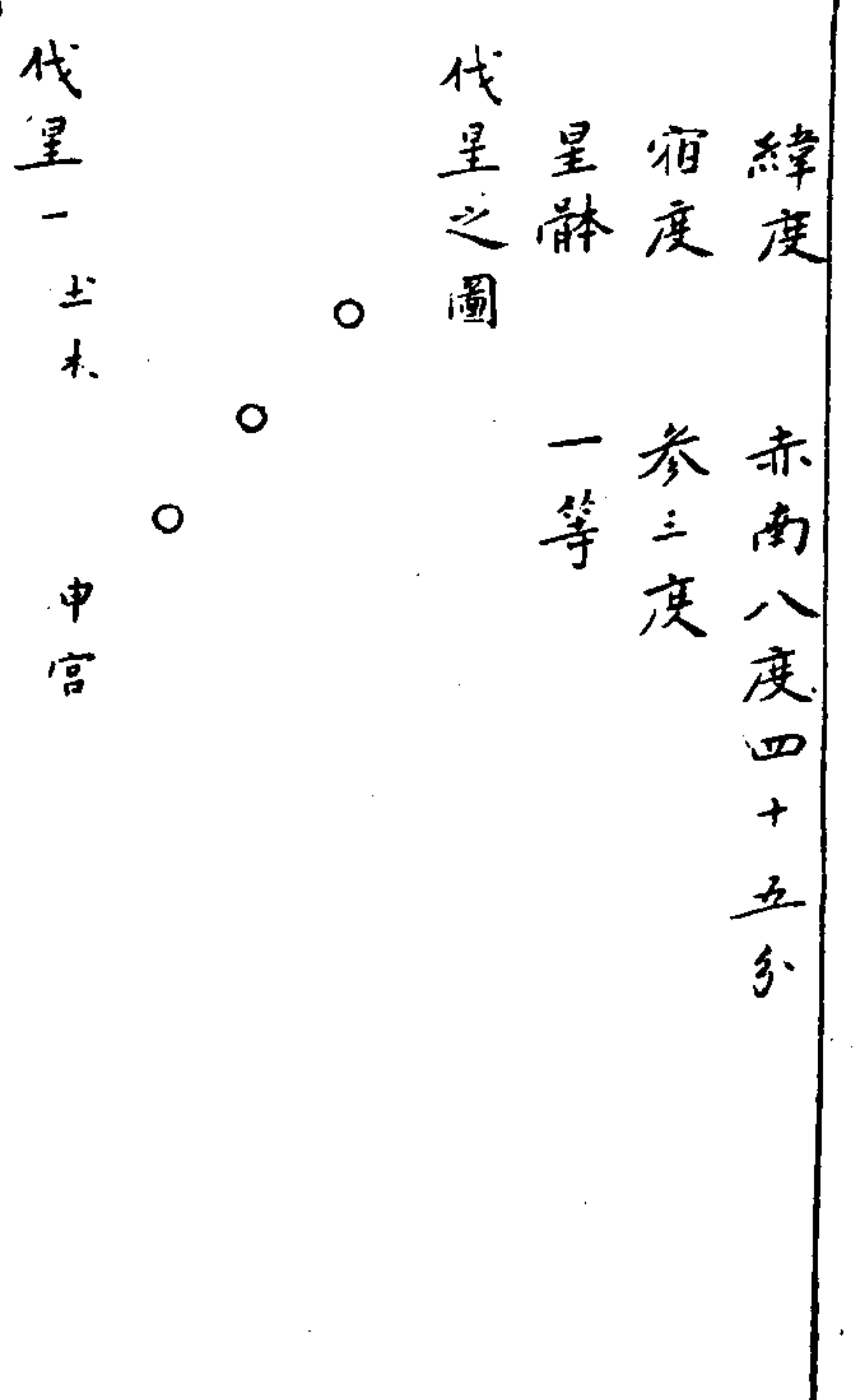
參宿五 土木

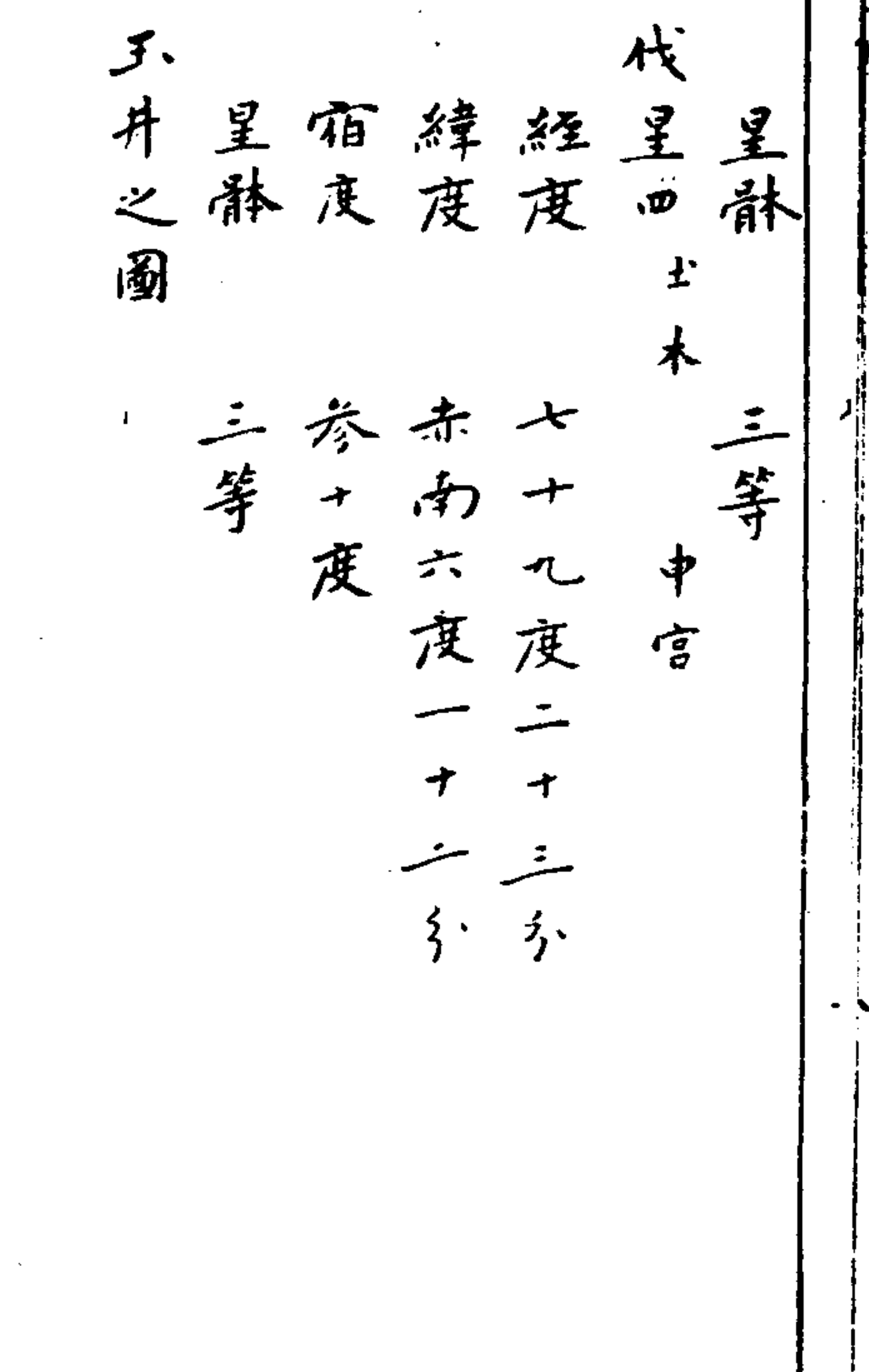
中宮

經度 七十六度一十九分

緯度 赤南五度五十八分

宿度 參七度

<p>星 二 等 參宿六 土木 中宮 經度 八十二度三十二分 緯度 赤南九度五十分 宿度 井二度 星 三 等 參宿七 土木 中宮 經度 七十三度一十一分</p>	<p>星 一 等 伐星一 土木 中宮 緯度 赤南八度四十五分 宿度 參三度 星 一 等 伐星之圖</p>
---	---

<p>星 五 等 伐星二 土木 中宮 經度 七十九度一十七分 緯度 赤南五度四十一分 宿度 參一十度</p>	<p>星 三 等 伐星四 土木 中宮 經度 七十九度二十三分 緯度 赤南六度一十二分 宿度 參十度 星 三 等 玉井之圖</p>
--	---

一
 玉井一 土 中宮
 經度 七十二度五十一分
 緯度 赤南九度一十六分
 宿度 參三度
 星餘 四等

玉井二 土 中宮
 經度 七十度五十三分
 緯度 赤南七度四十八分
 宿度 參一度
 星餘 五等
 玉井三 土 中宮
 經度 七十二度二十四分
 緯度 赤南五度三十六分

宿度 參三度
 星餘 三等
 玉井四 土 中宮
 經度 七十四度五十二分
 緯度 赤南七度一十六分
 宿度 參五度
 星餘 四等

屏星一 水 土 中宮
 經度 七十四度一十分
 緯度 赤南一十六度三十七分
 宿度 參四度
 星餘 五等
 屏星二 水 土 中宮

周天星位經緯宿度考

經度	七十二度二十五分	星離	參三度	宿度	四等	軍井之圖	● ● ● ●	軍井一	水土 申宮
緯度	赤南二十二度五十二分								
經度	七十三度四十六分	星離	五等	宿度	參四度			軍井二	水土 申宮
緯度	赤南一十二度七分								
經度	七十四度三分								
緯度	赤南一十三度二十七分								
宿度	參四度								

星離	五等	宿度	參六度	宿度	六等	軍井四	水土 申宮	經度	七十五度三十六分
軍井三	水土 申宮								
經度	七十五度四十一分	星離	五等	宿度	參六度				
緯度	赤北一十二度三十七分								
經度	七十三度三十四分	星離	五等	宿度	參六度				
緯度	赤南一十三度三十四分								
宿度	參六度								
天廟一	水土 申宮								
天廟之圖	○ ○ ○ ○								

參

經度	七十九度六分
緯度	赤南一十八度六分
宿度	參九度
星躔	三等
天廁二	水土 申宮
經度	七十八度六分
緯度	赤南二十一度四分
宿度	參八度

九

星躔	三等
天廁三	水土 申宮
經度	八十二度一十六分
緯度	赤南二十二度三十五分
宿度	井二度
星躔	三等
天廁四	水土 申宮
經度	八十三度五十二分

參

緯度	赤南二十度五十七分
宿度	井三度
星躔	三等
天屎之圖	○
天屎一	金 申宮
經度	八十二度一十三分
緯度	赤南三十二度一十六分

十

宿度	井二度
星躔	四等

周天星位經緯宿度考

參宿無名之星

參內八 土木 中宮

經度 八十度八分

緯度 赤南黃度五十二分

宿度 參十度

星餘 四等

參內九 土木 中宮

經度 八十度五十一分

參 土

緯度 赤北一十度一十一分

宿度 參一十一度

星餘 五等

參內十 土木 中宮

經度 七十九度五十五分

緯度 赤南三度五十一分

宿度 參十度

星餘 五等

參內十一 中宮

經度 七十捌度十四分

緯度 赤南三度二十六分

宿度 參九度

星餘 六等

參內十二 土木 中宮

經度 七十七度五十四分

緯度 赤北三度六分

參 土

宿度 參八度

星餘 六等

參內十三 土木 中宮

經度 七十六度四十九分

緯度 赤北二度四十四分

宿度 參七度

星餘 五等

參內十四 土木 中宮

經度	七十五度五十分
緯度	赤北三度六分
宿度	參六度
星體	六等
參西十五	土木 申宮
經度	七十三度二十七分
緯度	赤南二度二十三分
宿度	參四度

星體	四等
參西十六	土木 申宮
經度	七十六度二十一分
緯度	赤北一度二十六分
宿度	參七度
星體	五等
參西十七	土木 申宮
經度	七十五度四十一分

緯度	赤南四十六分
宿度	參六度
星體	五等
參西十八	土木 申宮
經度	七十六度二十七分
緯度	赤南一度一十二分
宿度	參七度
星體	六等

星體	三等
參西十九	土木 申宮
經度	八十三度一十九分
緯度	赤北一度四十一分
星體	四等
參西二十	土木 申宮
經度	七十六度三十分
緯度	赤南二度四十八分
宿度	參七度

周天星位經緯宿度考

<p>參 宿度 井三度</p> <p>星躔 五等</p> <p>參西二十一 土木 申宮</p> <p>經度 八十四度五十九分</p> <p>緯度 赤北二十八分</p> <p>宿度 井三度</p> <p>星躔 五等</p> <p>參西二十二 土木 申宮</p>		<p>經度 八十九度一十三分</p> <p>緯度 赤南五度五十九分</p> <p>宿度 井九度</p> <p>星躔 四等</p> <p>伐南五 土木 申宮</p> <p>經度 七十八度三十分</p> <p>緯度 赤南七度三十八分</p> <p>宿度 參九度</p>	
---	--	--	--

<p>參 星躔 四等</p> <p>伐南六 土木 申宮</p> <p>經度 七十六度三十分</p> <p>緯度 赤南棚度壹十八分</p> <p>宿度 參七度</p> <p>星躔 五等</p> <p>伐南七十三 參 未宮</p> <p>經度 九十二度一十九分</p>		<p>緯度 赤南六度一十七分</p> <p>宿度 井十二度</p> <p>星躔 四等</p> <p>伐南二十四 參 未宮</p> <p>經度 九十二度一分</p> <p>緯度 赤南四度三十三分</p> <p>宿度 井一十一度</p> <p>星躔 五等</p>	
--	--	---	--

厠南北五 水土 申宮

經度 八十二度三十三分

緯度 赤南一十四度五十八分

宿度 井二度

星餘 四等

厠北六 水土 申宮

經度 八十五度一分

緯度 赤南一十五度四分

參

宿度 井四度

星餘 四等

厠北七 水土 申宮

經度 八十七度二十三分

緯度 赤南一十五度三十二分

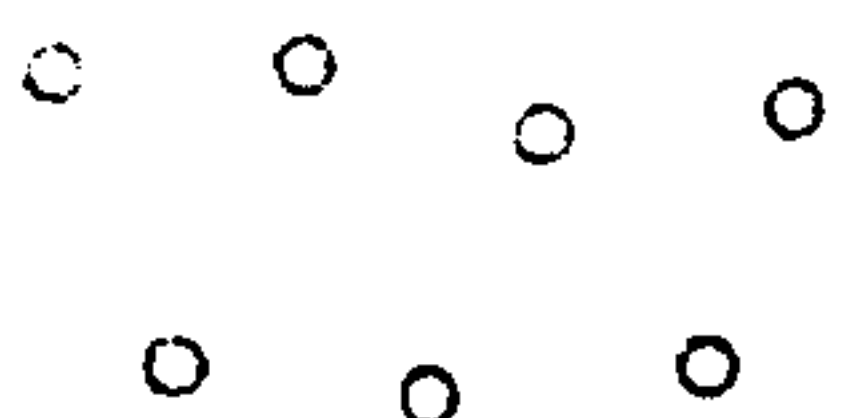
宿度 井七度

星餘 四等

周天星位經緯宿度考

昂宿

昂宿之圖

抱
九子纂輯

昂宿一 火月 百宮

經度 五十一度二十一分

緯度 赤北二十二度五十六分

宿度 昂十度

星餘 三等

昂宿二 火月 百宮

經度 五十九度六分

緯度 赤北二十二度四十七分

宿度	昂九度	星餘	五等	昂宿三	六月	百宮	
經度	五十一度四十五分	緯度	赤北二十二度五十六分	宿度	昂九度	星餘	六等
緯度	赤北二十二度五十六分	宿度	昂十度	昂宿四	六月	百宮	
宿度	昂十度	星餘	五等	經度	五十一度四十五分	緯度	赤北二十二度五十六分
經度	五十一度九分	緯度	赤北二十二度二十分	宿度	昂十度	星餘	五等
緯度	赤北二十二度二十分	宿度	昂十度	昂宿五	百宮	經度	五十一度九分
宿度	昂十度	星餘	五等	緯度	赤北二十二度二十分	宿度	昂十度

星餘	五等	昂宿六	百宮	經度	五十一度四十分	緯度	赤北二十二度一十五分
經度	五十一度二十分	緯度	赤北二十二度一十分	宿度	昂九度	星餘	六等
緯度	赤北二十二度一十分	宿度	昂九度	星餘	六等	昂宿七	百宮
宿度	昂九度	星餘	六等	經度	五十一度四十分	緯度	赤北二十二度一十五分
經度	五十五度四十二分	緯度	赤北二十七度二十八分	宿度	昂十度	星餘	六等
緯度	赤北二十七度二十八分	宿度	昂十度	星餘	六等	天河之圖	六等
宿度	昂十度	星餘	六等	天河之圖	六等	天河一	百宮
經度	四十五度四十二分	緯度	赤北二十七度二十八分	星餘	六等	經度	四十五度四十二分
緯度	赤北二十七度二十八分	宿度	昂十度	星餘	六等	緯度	赤北二十七度二十八分

宿度 昂四度

星林 五等

月星之圖

月星 上水

經度 五十五度四十六分

緯度 赤北二十一度

宿度 畢三度

星林 五等

天陰之圖

天陰 一全 百官

經度 四十二度三十八分

緯度 赤北一十八度一十六分

宿度 昂一度

星林 四等

天陰 二全 百官

經度 四十三度三十一分

緯度 赤北一十九度三十七分

宿度 昂二度

星林 五等

天陰 三全 百官

經度 四十五度

緯度 赤北一十九度四十九分

宿度 昂四度

星林 六等

天陰 四全 百官

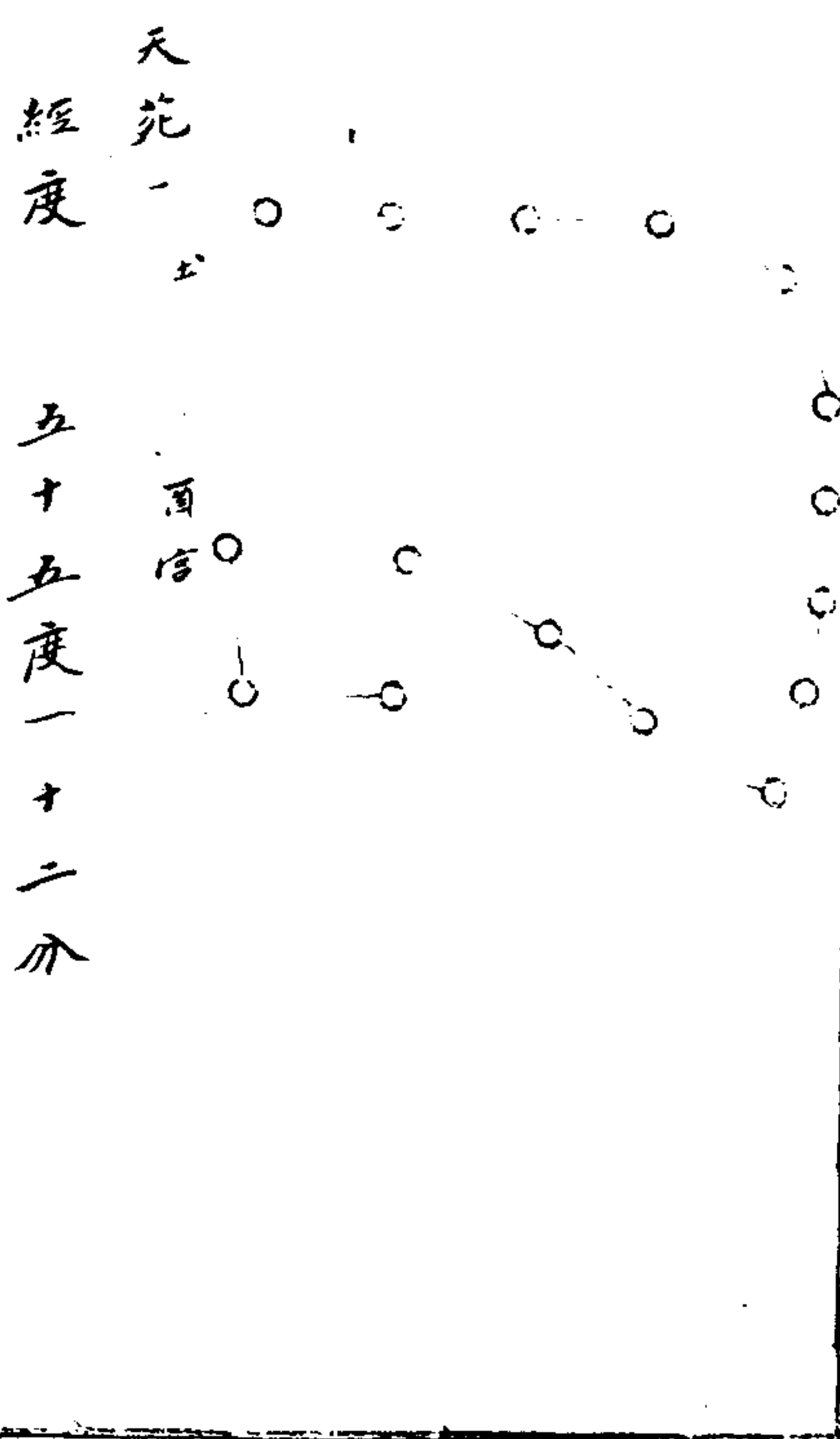
經度 四十四度一十二分

緯度 赤北一十八度五分

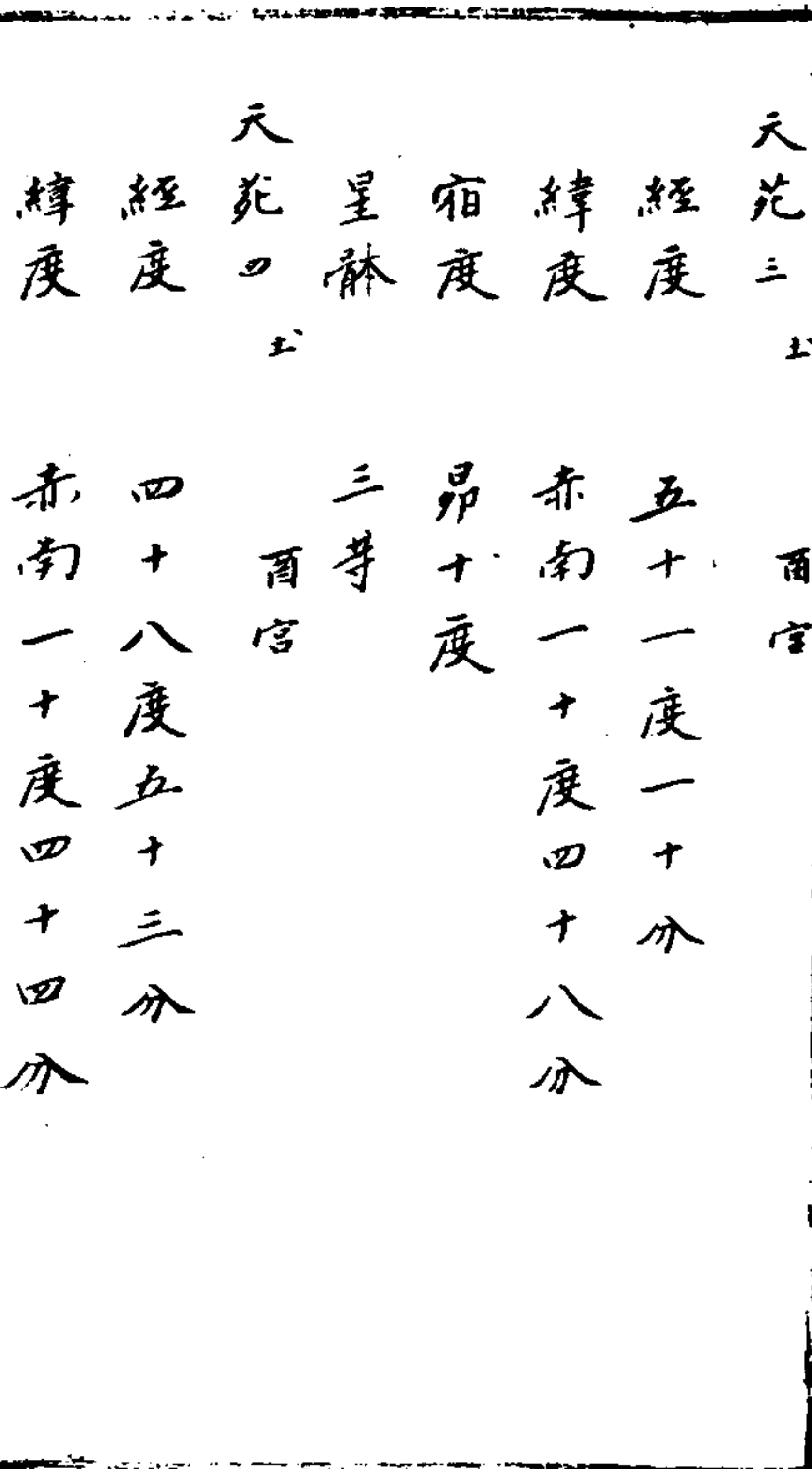
宿度 昂三度

<p>星餘 六等</p> <p>天陰土 百宮</p> <p>經度 四十三度三十五分</p> <p>緯度 赤北一十六度五十分</p> <p>宿度 昂二度</p> <p>星餘 六等</p> <p>葛藜之圖</p> <p>二星補攷</p>		<p>葛藜一 全土 百宮</p> <p>經度 三十二度</p> <p>緯度 赤南一十四度一十四分</p> <p>宿度 胃六度</p> <p>星餘 四等</p>	
--	--	---	--

<p>葛藜二 全土 百宮</p> <p>經度 三十五度二十八分</p> <p>緯度 赤南一十三度二十九分</p> <p>宿度 胃九度</p> <p>星餘 三等</p> <p>葛藜三 全土 百宮</p> <p>經度 三十三度三十八分</p> <p>緯度 赤南一十七度七分</p>		<p>宿度 胃七度</p> <p>星餘 四等</p> <p>葛藜四 全土 百宮</p> <p>經度 三十七度一十七分</p> <p>緯度 赤南九度二十四分</p> <p>宿度 胃十一度</p> <p>星餘 四等</p> <p>天苑之圖</p>	
--	--	---	--

緯度	赤南一十四度三十五分
宿度	昴三度
星林	三等
天苑二 百官	
經度	五十二度九分
緯度	赤南一十三度一十六分
宿度	昴一十一度
星林	四等

緯度	赤南一十度四十八分
宿度	昴十度
星林	三等
天苑四 百官	
經度	四十四度三十四分
緯度	赤南一十度三十二分
宿度	昴三度
星林	三等
天苑五 百官	
經度	四十四度三十四分
緯度	赤南一十度三十二分
宿度	昴三度
星林	三等
天苑六 百官	

經度	三十六度五十一分
緯度	赤南一十五度四十分
宿度	胃一十一度
星林	四等
天苑 _七	百官
經度	三十九度四十五分
緯度	赤南一十度二十五分
宿度	胃十三度

昂

十

星林	三等
天苑 _八	百官
經度	三十六度一十九分
緯度	赤南一十九度五十七分
宿度	胃一十一度
星林	四等
天苑 _九	百官
經度	三十八度四十一分

緯度	赤南二十二度一十分
宿度	胃一十二度
星林	四等
天苑 _十	百官
經度	四十一度五十九分
緯度	赤南二十二度二十九分
宿度	昂一度
星林	四等

昂

十一

天苑 _{十一}	百官
經度	四十五度四十二分
緯度	赤南二十二度四十五分
宿度	昂四度
星林	四等
天苑 _{十二}	百官
經度	四十八度三十二分
緯度	赤南二十二度

宿度 昂七度

星林 四等

天苑十三 土 百官

經度 五十二度五十六分

緯度 赤南二十三度五十三分

宿度 昂一十一度

星林 四等

天苑十四 土 百官

經度 五十三度二十二分

緯度 赤南二十七度四十七分

宿度 畢一度

星林 四等

天苑十五 土 百官

經度 五十四度一十五分

緯度 赤南二十五度二十五分

宿度 畢二度

星林 四等

天苑十六 土 百官

經度 五十六度六分

緯度 赤南二十四度五十二分

宿度 畢四度

星林 四等

天苑之圖

在卷中

卷言之圖

經度 五十六度六分

緯度	四十一度三十三分
宿度	昂九度
星躔	四等
卷五	全五 百官
經度	五十三度一十五分
緯度	赤北三十八度五十四分
宿度	畢一度
星躔	三等

卷五	全五 百官
經度	五十四度一分
緯度	赤北三十四度四十二分
宿度	畢二度
星躔	五等
卷五	全五 百官
經度	五十一度七分
緯度	赤北三十一度

宿度	昂九度
星躔	四等
卷五	全五 百官
經度	五十二度三十六分
緯度	赤北三十一度二十四分
宿度	昂十一度
星躔	三等
卷五	全五 百官

經度	五十一度四十五分
緯度	赤北三十一度五十六度
宿度	昂一十六度
天鏡	全五 百官

星赫 六等
礪石之圖

礪石一 土水 百宮

經度 五十六度三分
緯度 赤北二十七度五十八分

昂

宿度 畢四度

星赫 五等

礪石二 土水 百宮

經度 五十七度四分
緯度 赤北二十五度二十七分

宿度 畢五度

星赫 六等

礪石三 土水 百宮

去

經度 五十九度五十八分
緯度 赤北二十三度四十六分
宿度 畢七度

星赫 五等

礪石四 土水 百宮

經度 五十九度二十七分
緯度 赤北二十六度三十八分
宿度 畢七度

昂

星赫 五等

礪石

去

周天星位經緯宿度考

昂宿無名之星

天苑北一 百宮

經度 四十一度三分

緯度 赤南九度六分

宿度 胃一十五度

星赫 四等

卷五 全七 百宮

經度 五十五度二十五分

昂

六

緯度 赤北二十八度一十五分

宿度 畢三度

星赫 六等

卷五 全七 中宮

經度 六十二度四十七分

緯度 赤北四十度二十五分

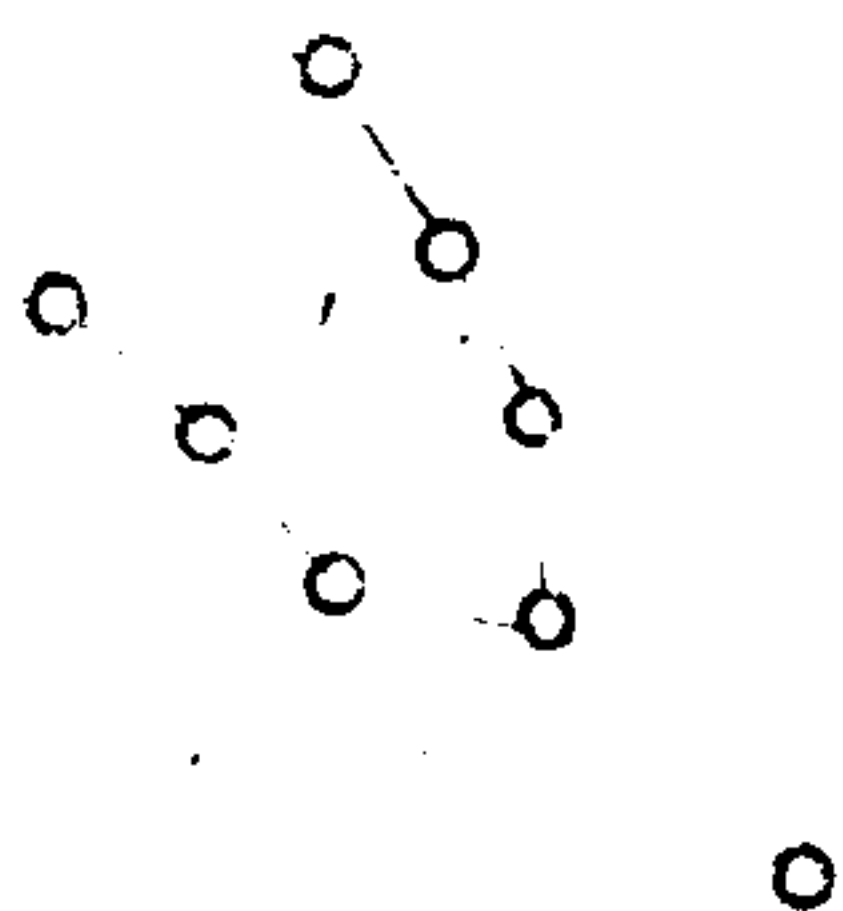
宿度 畢十度

星赫 五等

周天星位經緯宿度考

畢宿

畢宿之圖

抱元

畢宿一 大 中宮

經度 六十一度四十五分

緯度 赤北一十八度一十八分

宿度 畢九度

星赫 三等

畢宿二 大 百宮

經度 五十九度三十九分

緯度 赤北一十四度四十一分

宿度	畢七度	星林	三等	畢宿三	火	申宮	經度	六十度二十四分	緯度	赤北一十六度三十七分	宿度	畢八度	星林	三等	畢宿四	火	申宮	經度	六十一度五十二分	緯度	赤北一十五度一十六分	宿度	畢九度	星林	四等	畢宿五	火	申宮	經度	六十三度四十分	緯度	赤北一十五度四十二分	宿度	畢一十一度
----	-----	----	----	-----	---	----	----	---------	----	------------	----	-----	----	----	-----	---	----	----	----------	----	------------	----	-----	----	----	-----	---	----	----	---------	----	------------	----	-------

星林	一等	畢宿六	酉宮	經度	五十五度四分	緯度	赤北一十一度二十二分	宿度	畢三度	星林	四等	畢宿七	酉宮	經度	緯度	宿度	星林	畢宿八	酉宮	經度	緯度	宿度	星林
----	----	-----	----	----	--------	----	------------	----	-----	----	----	-----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----

附耳之圖		附耳之圖	
經度	六十四度三十二分	經度	六十四度三十二分
緯度	赤北一十五度四分	緯度	赤北一十五度四分
宿度	畢十二度	宿度	畢十二度
星餘	五等	星餘	五等
天街之圖		天街之圖	
附耳	火	附耳	火
中宮		中宮	
天街	土水	天街	土水
中宮		中宮	
經度	六十度五十分	經度	六十度五十分
緯度	赤北二十一度二十四分	緯度	赤北二十一度二十四分
宿度	畢八度	宿度	畢八度
星餘	四等	星餘	四等
天街	土水	天街	土水
中宮		中宮	

諸王		諸王	
經度	八十二度四十四分	經度	五十八度五十分
緯度	赤北二十七度二十八分	緯度	赤北一十九度三十七分
宿度	井二度	宿度	畢六度
星餘	四等	星餘	六等
諸王	火水	諸王	火水
中宮		中宮	
經度	七十九度一十一分	經度	七十九度一十一分
緯度	赤北二十五度三十七分	緯度	赤北二十五度三十七分
諸王	火水	諸王	火水
中宮		中宮	

<p>諸王五 中宮</p> <p>星 五等</p> <p>宿 畢一十三度</p> <p>緯 赤北二十二度二十二分</p> <p>經 六十五度</p>		<p>諸王三 大水</p> <p>星 四等</p> <p>宿 參一十度</p> <p>緯 赤北二十五度三十九分</p> <p>經 七十六度二十九分</p>	
<p>諸王五 中宮</p> <p>星 五等</p> <p>宿 畢十七度</p> <p>緯 赤北二十五度五十九分</p> <p>經 六十九度一十八分</p>		<p>諸王四 大水</p> <p>星 五等</p> <p>宿 參七度</p> <p>緯 赤北二十五度三十九分</p> <p>經 七十六度二十九分</p>	

<p>諸王六 中宮</p> <p>星 六等</p> <p>宿 參一十度</p> <p>緯 赤北二十五度一十分</p> <p>經 七十度一十二分</p>		<p>諸王六 中宮</p> <p>星 六等</p> <p>宿 參九度</p> <p>緯 赤北二十度五十三分</p> <p>經 七十八度五十一分</p>	
<p>諸王六 中宮</p> <p>星 六等</p> <p>宿 參九度</p> <p>緯 赤北二十度五十三分</p> <p>經 七十八度五十一分</p>		<p>諸王六 中宮</p> <p>星 六等</p> <p>宿 參九度</p> <p>緯 赤北二十度五十三分</p> <p>經 七十八度五十一分</p>	

周天星位經緯宿度考

天高一	火水	中宮	經度	七十度九分
			緯度	赤北二十度二十四分
			宿度	參一度
			星林	四等
天高二	火水	中宮	經度	六十七度二十七分
			緯度	赤北一十八度一十二分
宿度			星林	六等
天高三	火水	中宮	經度	七十四度三十九分
			緯度	赤北二十一度四十一分
			宿度	參五度
			星林	六等
天高四				

畢

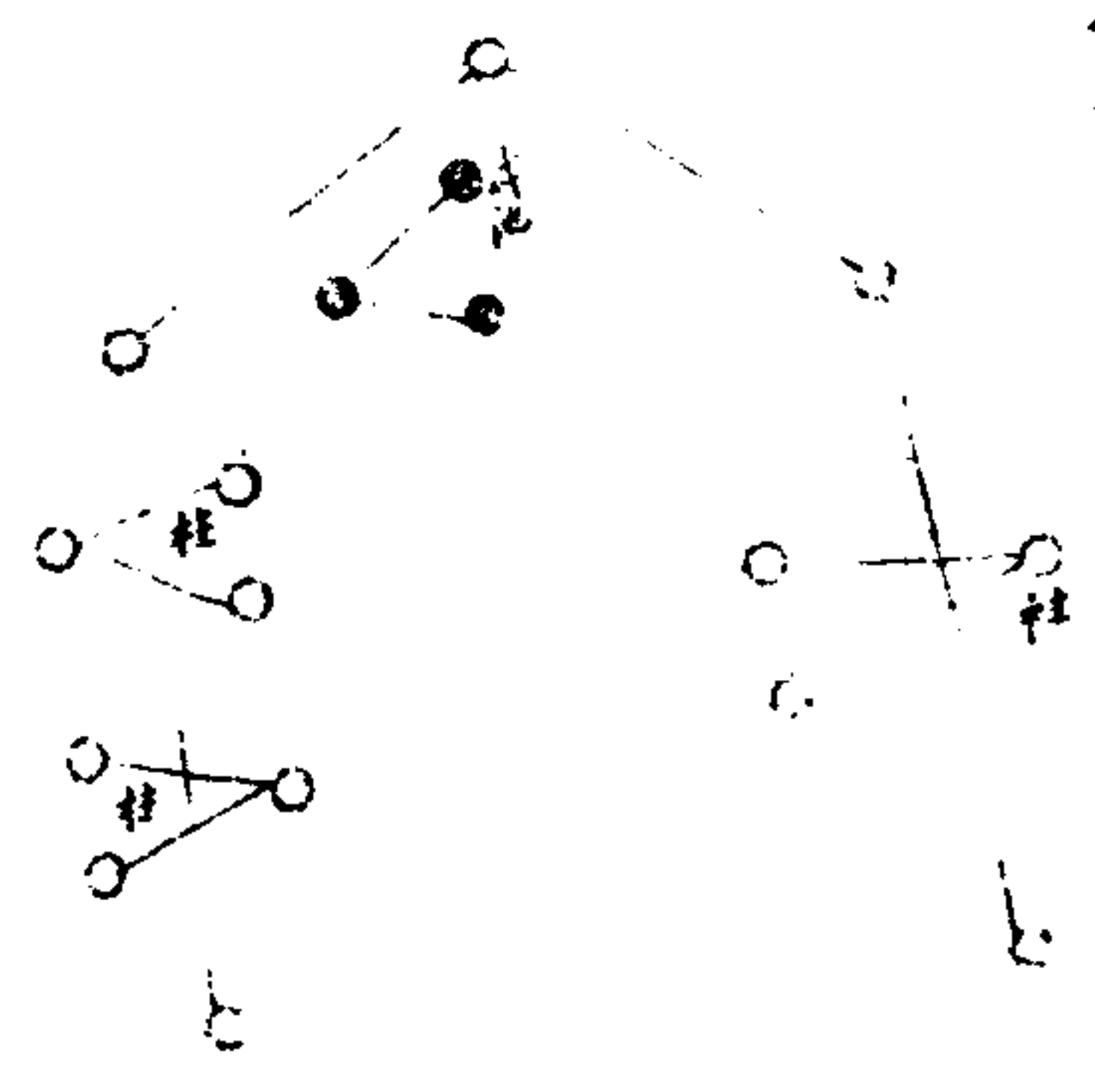
八

經度	七十一度三十五分
緯度	赤北一十九度五十四分
宿度	參二度
星林	六等
五車之圖	
東柱之圖	
西柱之圖	
南柱之圖	

畢

九

咸池之圖

五車一	大水	中宮	經度	六十八度一十八分
			緯度	赤北三十二度三十分
宿度			畢一十六度	
星體			四等	
五車二	大水	中宮	經度	七十二度八分
			緯度	赤北四十五度三十二分

宿度			參三度	
星體			一等	
五車三	大水	中宮	經度	八十三度一十一分
			緯度	赤北四十四度五十一分
宿度			井三度	
星體			二等	
五車四	大水		經度	

經度			八十三度五分	
緯度			赤北三十七度七分	
宿度			井三度	
星體			四等	
五車五	大水	中宮	經度	七十五度四十二分
			緯度	赤北二十八度一十四分
宿度			參六度	

星體			二等	
西柱六	大水	中宮	經度	六十八度四十三分
			緯度	赤北四十三度一十一分
宿度			畢十六度	
星體			四等	
西柱七	大水	中宮	經度	六十九度

周天星位經緯宿度考

緯度 赤北四十度二十九分
 宿度 畢十七度
 星餘 四等
 西柱八 火水 中宮

經度 七十度六分
 緯度 赤北四十度三十五分
 宿度 觜度十分
 星餘 四等

東柱九 火水 中宮

經度 八十度四十九分
 緯度 赤北三十八度五十九分
 宿度 參一十一度
 星餘 五等

東柱十 火水 中宮

經度 八十一度四十五分
 緯度 赤北三十九度一分

宿度 井一度
 星餘 五等
 東柱十二 火水 中宮 係東柱十二

經度 七十七度七分
 緯度 赤北三十一度五十三分
 宿度 參七度
 星餘 五等

南柱十二 火水 中宮

經度 八十一度二十六分
 緯度 赤北三十七度九分
 宿度 井一度
 星餘 五等

南柱十三 中宮

經度 七十五度一十五分
 緯度 赤北三十度五十一分
 宿度 參五度

星離 天潢三 火水 中宮	五等	經度 七十一度五十八分	緯度 赤北三十七度五十六分	宿度 參二度	星離 天潢四 火水 中宮	五等	經度 七十四度五十分
星離 天潢五 火水 中宮	六等	經度 七十五度二十五分	緯度 赤北三十八度三十八分	宿度 參六度	星離 天潢六 火水 中宮	六等	經度 六十八度三十四分

參旗之圖	參旗一 土木 中宮	經度 六十七度五十一分	緯度 赤北一十三度三十五分	宿度 畢一十五度	星離 參旗二 土木 中宮	四等	經度 六十八度五十五分	緯度 赤北一十五度五十四分	宿度 畢一十六度	星離 參旗三 土木 中宮	四等	經度 六十八度三十四分
------	-----------------	----------------	------------------	-------------	-----------------------	----	----------------	------------------	-------------	-----------------------	----	----------------

畢

緯度 赤北一十度五十分
 宿度 畢一十六度
 星餘 六等
 參旗四 土木 中宮

經度 六十八度三十七分
 緯度 赤北九度二十九分
 宿度 畢一十六度
 星餘 四等

六

參旗五 土木 中宮

經度 六十七度三十三分
 緯度 赤北八度四十一分
 宿度 畢十五度
 星餘 四等

參旗六 土木 中宮

經度 六十七度三十一分
 緯度 赤北六度一十五分

畢

宿度 畢一十五度
 星餘 四等
 參旗七 土木 中宮

經度 六十七度五十三分
 緯度 赤北四度五十六分
 宿度 畢一十五度
 星餘 四等

九

參旗九 土木 中宮

經度 六十八度四十七分
 緯度 赤北一度四十九分
 宿度 畢一十六度
 星餘 四等

參旗九 土木 中宮

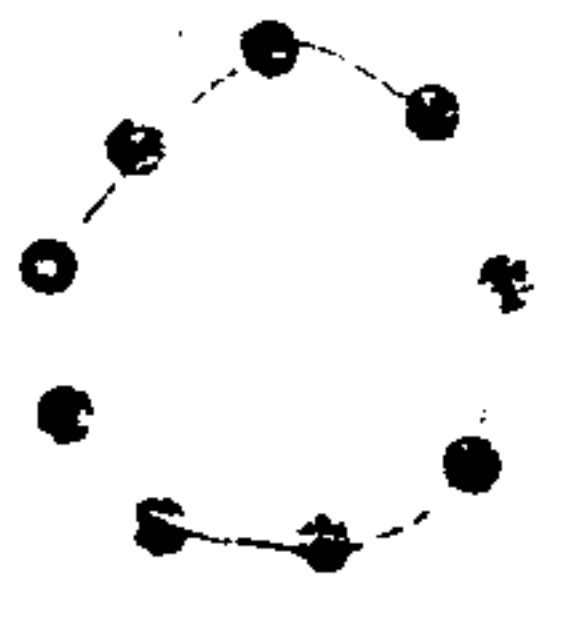
經度 六十九度五十分
 緯度 赤北一度三分
 宿度 畢一十七度

星餘 四等	天節之圖	天節一 火 申宮	經度 六十一度二十五分	緯度 赤北一十四度四十九分	宿度 畢八度	星餘 五等	天節二 火 申宮	經度 六十三度一十二分	緯度 赤北一十四度二分	宿度 畢九度	星餘 五等	天節三 火 申宮
----------	------	----------------	----------------	------------------	-----------	----------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------	----------------

經度 五十九度	緯度 赤北一十三度四十六分	宿度 畢七度	星餘 五等	天節四 土 申宮	經度 六十二度一分	緯度 赤北一十二度一十一分	宿度 畢十度	星餘 五等	天節五 土 申宮	經度 六十四度二十一分	緯度 赤北一十一度四十四分	宿度 畢一十二度	星餘 五等	天節六 土 申宮	經度 六十三度四十八分
------------	------------------	-----------	----------	----------------	--------------	------------------	-----------	----------	----------------	----------------	------------------	-------------	----------	----------------	----------------

緯度	赤北九度二十一分
宿度	畢一十一度
星離	五等
天節	申宮
經度	六十度五十二分
緯度	赤北八度四十六分
宿度	畢八度
星離	六等

天節	八	百廿
經度	五十九度五分	
緯度	赤北八度	
宿度	畢七度	
星離	四等	

九州之圖

周天星位經緯宿度考

九州珠口	一	土	申宮
經度	五十八度三十九分		
緯度	赤北一十度四十一分		
宿度	畢六度		
星離	五等		
九州珠口	二	土	申宮
經度	五十八度三十分		
緯度	赤北七度四十七分		

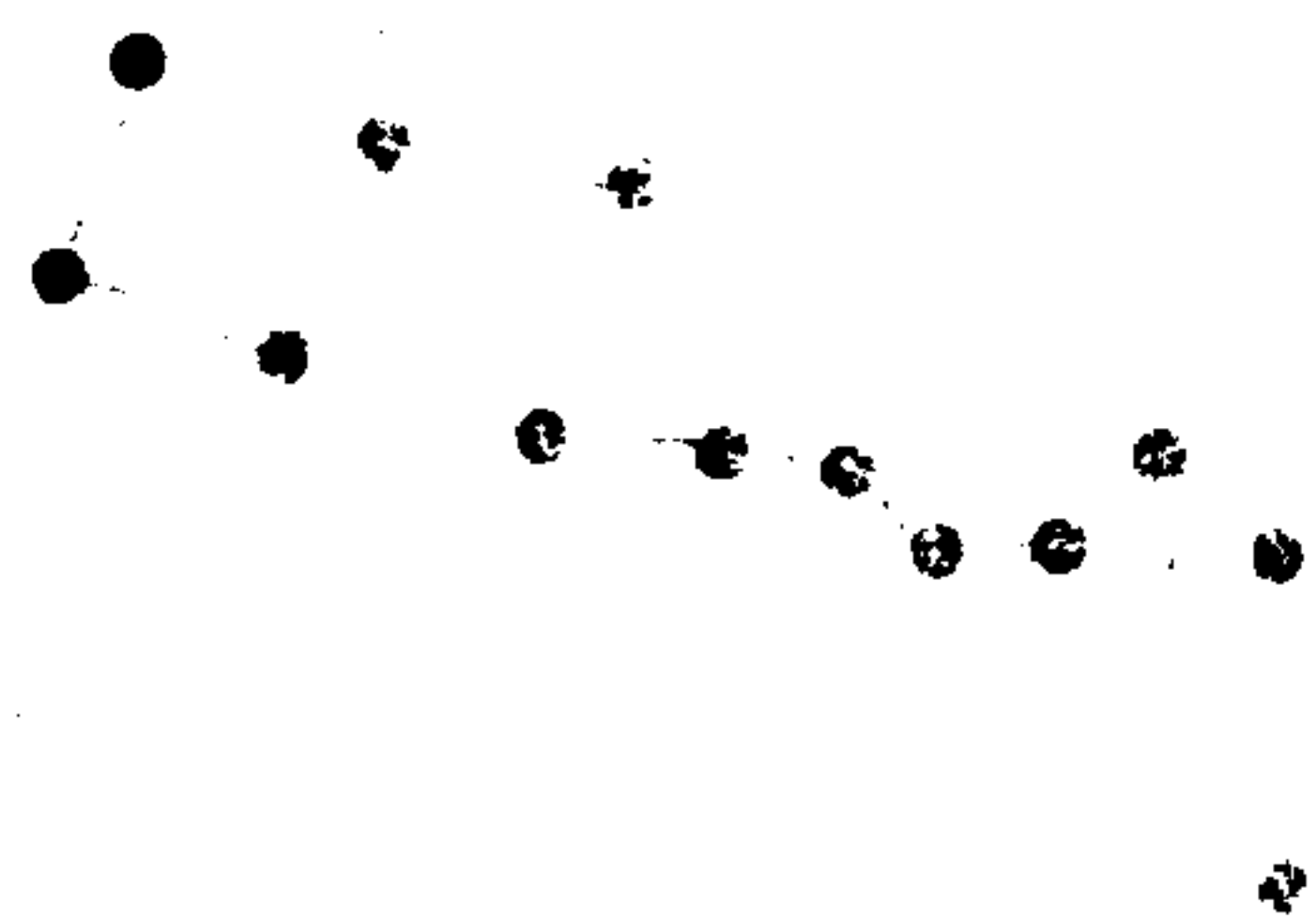
宿度	畢六度		
星離	四等		
九州珠口	三	土	申宮
經度	五十九度三十八分		
緯度	赤北六度		
宿度	畢七度		
星離	四等		
九州珠口	四	土	申宮

經度 六十一度二十分
 緯度 赤北四度九十三分
 宿度 畢九度
 星赫 五等
 九州珠 五 土 申宮

經度 六十四度二十七分
 緯度 赤北四度九分
 宿度 畢一十二度

星赫 四等
 九州珠 五 土 酉宮
 經度 五十九度三十四分
 緯度 赤北八度一十三分
 宿度 畢一十七度
 星赫 四等
 九州珠 六 土 戌宮
 六八九三星俱未攷

天園之圖

天園 一 土 戌宮
 經度 一十八度二十八分
 緯度 赤北五十一度五十九分
 宿度 婁四度
 星赫 四等
 天園 二 土 戌宮
 經度 二十四度三十一分
 緯度 赤北五十三度三十七分

宿度	婁一十度	天圓三	星離	四等	天圓四	宿度	胃三度	星離	四等
緯度	赤南五十三度五十二分	天圓三	星離	四等	天圓四	宿度	胃三度	星離	四等
經度	二十九度四十一分	天圓三	星離	四等	天圓四	宿度	胃三度	星離	四等
宿度	胃七度	天圓五	星離	三等	天圓四	宿度	胃九度	星離	四等
緯度	赤北四十五度一十二分	天圓五	星離	三等	天圓四	宿度	胃九度	星離	四等
經度	三十三度三十分	天圓五	星離	三等	天圓四	宿度	胃九度	星離	四等

宿度	昂九度	天圓六	星離	三等	天圓七	宿度	胃一十四度	星離	三等
緯度	赤南三十六度六分	天圓六	星離	三等	天圓七	宿度	胃一十四度	星離	三等
經度	四十九度一十分	天圓六	星離	三等	天圓七	宿度	胃一十四度	星離	三等
宿度	昂九度	天圓八	星離	四等	天圓七	宿度	胃一十四度	星離	三等
緯度	赤南三十六度四十分	天圓八	星離	四等	天圓七	宿度	胃一十四度	星離	三等
經度	五十三度一十四分	天圓八	星離	四等	天圓七	宿度	胃一十四度	星離	三等

周天星位經緯宿度考

天園九 上		天園十 上	
經度	五十四度四十八分	經度	六十度三十四分
緯度	赤南三十五度三十八分	緯度	赤南三十三度五十七分
星離	四等	星離	四等
宿度	畢二度	宿度	畢八度
天園十 上	申宮	天園十一 上	申宮

天園九 上		天園十 上	
經度	六十六度二十四分	經度	六十六度
緯度	赤南二十九度三十四分	緯度	赤南三十一度四十分
宿度	畢一十四度	宿度	畢一十四度
星離	四等	星離	四等
天園十 上	申宮	天園十一 上	申宮

九存之圖	九存一 上
星離	四等
經度	六十六度四十六分
緯度	赤南四度六分
天園十一 上	申宮

宿度	畢一十四度
星辭	四等
九斿二	
經度	六十八度四十一分
緯度	赤南六度七分
宿度	畢一十六度
星辭	五等

畢

三

畢宿無名之星	
天街北三	土水
經度	六十一度
緯度	赤北二十一度五十六分
宿度	畢七度
星辭	五等
諸王南五	火水
經度	八十一度三十一分
	中宮

畢

世

緯度	赤北二十四度二十三分
宿度	參十一度
星辭	四等
諸王南六	火水
	中宮
經度	七十九度二十三分
緯度	赤北二十四度一十分
宿度	參九度
星辭	五等

諸王南七 火水 申宮	經度 七十六度二十九分	緯度 赤北二十度二十一分	宿度 參六度	星林 六等	天高內五 火水 申宮	經度 七十度四分	緯度 赤北二十度一十四分	宿度 觜一度	星林 六等	五車內一十三 火水 申宮	經度 七十四度三十八分	緯度 赤北三十四度五分	宿度 參五度	星林 六等	五車北十四 火水 申宮
------------------	----------------	-----------------	-----------	----------	------------------	-------------	-----------------	-----------	----------	--------------------	----------------	----------------	-----------	----------	-------------------

經度 八十二度四十五分	緯度 赤北五十度五十分	宿度 井二度	星林 五等	五車西十五 火水 申宮	經度 六十八度二十八分	緯度 赤北三十七度一十六分	宿度 畢一十六度	星林 五等	五車西十六 金土 申宮	經度 六十五度一十二分	緯度 赤北三十六度三十五分	宿度 畢一十三度	星林 五等	五車西一十七 金土 申宮	經度 六十六度五十三分
----------------	----------------	-----------	----------	-------------------	----------------	------------------	-------------	----------	-------------------	----------------	------------------	-------------	----------	--------------------	----------------

緯度	赤北三十六度二分	宿度	畢一十四度	星赫	五等	五車東一十八	火水	中宮
經度		緯度		宿度		經度		
緯度	赤北三十九度五十七分	緯度	赤北二十九度二十分	宿度	井七度	緯度	赤北二十七度三十二分	宿度
經度		經度		星赫	四等	經度		
緯度	赤北一十五度三十二分	緯度		天閔南一	火水	緯度		
經度		經度		星赫	五等	緯度	赤北一十六度五十一分	宿度
緯度		緯度		天閔南二	火水	緯度		
經度		經度		星赫	五等	緯度	赤北一十五度三十二分	宿度
緯度		緯度		天閔南	火水	緯度		
經度		經度		星赫	五等	緯度	赤北一十五度三十二分	宿度

周天星位經緯宿度考

宿度	參十度	星赫	五等	參根東十一	木土	中宮
緯度		緯度		經度		
緯度	赤北一十度五十三分	緯度	赤北九度一十七分	緯度	赤北一十度五十三分	宿度
經度		經度		緯度		
緯度	赤北七度五十七分	緯度		緯度	赤北九度一十七分	宿度
經度		經度		緯度		
緯度		緯度		緯度	赤北七度五十七分	宿度
經度		經度		緯度		
緯度		緯度		緯度	赤北七度五十七分	宿度

星林	六等	天部九	百官
經度	五十六度一十六分	緯度	赤北三度五十九分
宿度	畢四度	星林	四等
九州內六	土 申宮	經度	六十度四十四分
緯度	六度四十六分	宿度	畢八度
星林	四等	九州西八	土 酉宮
經度	五十九度三十分	緯度	赤北五分
宿度	畢七度	星林	四等

九州西九	土 酉宮	經度	五十三度五十九分
緯度	赤北四度三分	宿度	畢一度
星林	四等		

續修四庫全書 子部 天文算法類 2 頁文月

周天星位經緯宿度考

房宿

房宿之圖

房宿一 火土 卯宮

經度 二百三十四度一十分

抱元

緯度 去南二十四度五十八分

宿度 心四度

星赫 四等

房宿二 火土 卯宮

經度 二百三十三度四十三分

緯度 赤南二十八度二分

宿度 心三度

星赫 三等

房宿三 金土 卯宮

經度 二百三十五度五十九分

緯度 赤南一十八度四十三分

宿度 心六度

星赫 二等

房宿四 火土 卯宮

經度 二百三十四度三十七分

緯度 赤南二十一度三十分

宿度 心四度

星赫 三等

鍵閉之圖

鍵閉星 金土 卯宮

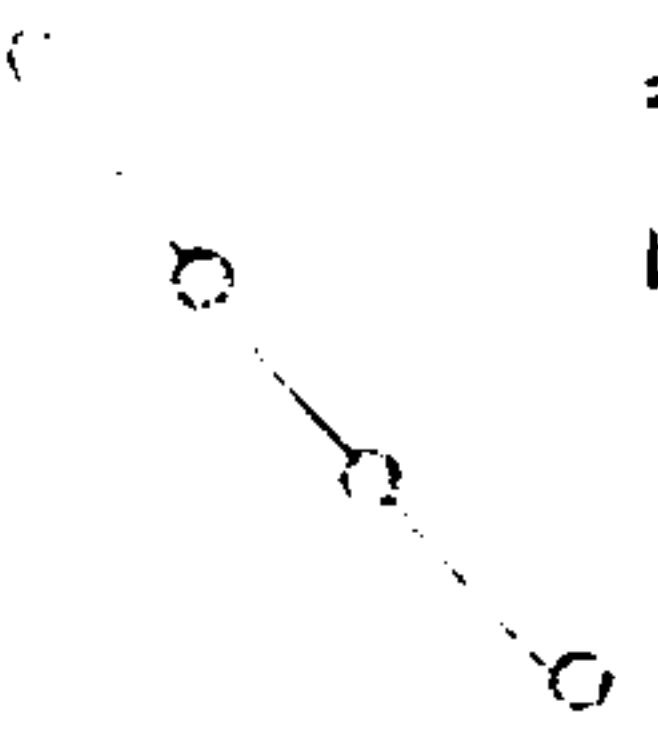
經度 二百三十七度三十八分

緯度 赤南一十八度二十七分

宿度 尾一度

<p>星齡 四等</p> <p>鈞鈴之圖</p> <p>鈞鈴 一全土</p> <p>經度 二百二十七度</p> <p>緯度 赤南二十一度</p> <p>宿度 房二度</p>	<p>星齡 五等</p> <p>鈞鈴 二全土</p> <p>經度 二百二十七度七十分</p> <p>緯度 赤南二十度五十分</p> <p>宿度 房二度五十分</p> <p>星齡 五等</p> <p>日星之圖</p>
--	---

<p>日星 水</p> <p>經度 二百三十二度一十二分</p> <p>緯度 赤南一十八度五十七分</p> <p>宿度 心二度</p> <p>星齡 四等</p> <p>左咸池之圖</p> 	<p>左咸池 一水</p> <p>經度 二百三十四度五十四分</p> <p>緯度 赤南一十四度二十七分</p> <p>宿度 房六度</p> <p>星齡 四等</p> <p>左咸池 二水</p> <p>經度 二百三十三度一十分</p> <p>緯度 赤南一十五度三十三分</p>
---	---

<p>右咸池之圖</p> 		<p>房</p>		<p>左咸池 三水 卯宮</p>	
宿度	心三度	宿度	心四度	宿度	心三度
星躔	四等	星躔	四等	星躔	四等
經度	二百三十五度五十七分	經度	二百三十四度二十一分	經度	二百三十四度二十一分
緯度	赤南一十度一十七分	緯度	赤南一十三度七分	緯度	赤南一十三度七分
右咸池 四等	心六度	右咸池 四等	心四度	右咸池 四等	心四度

<p>右咸池 四全 卯宮</p>		<p>房</p>		<p>右咸池 一全 寅宮</p>	
宿度	尾四度	宿度	尾五度	宿度	二百四十二度
星躔	五等	星躔	五等	星躔	赤南一十五度三十五分
經度	二百三十九度二十三分	經度	二百四十度三十四分	經度	二百四十二度
緯度	赤南一十八度五十分	緯度	赤南一十七度三十一分	緯度	赤南一十五度三十五分
右咸池 四全	尾三度	右咸池 二全	寅宮	右咸池 一全	尾五度
右咸池 四全	五等	右咸池 二全	寅宮	右咸池 一全	尾五度

<p>星曆 四等</p> <p>宿度 尾三度</p> <p>緯度 赤南二十一度二十二</p> <p>經度 二百三十九度四十五分</p>	<p>星曆 四等</p> <p>宿度 心二度</p> <p>緯度 赤南二十度</p> <p>經度 二百三十二度</p>
---	---

<p>星曆 五等</p> <p>宿度 心初度三十分</p> <p>緯度 赤南二十度五十分</p> <p>經度 二百三十一度</p>	<p>星曆 四等</p> <p>宿度 心一度</p> <p>緯度 赤南三十二度三十九分</p> <p>經度 二百三十一度一分</p>
---	--

房宿
星赫
心二度
四等

房

九

房宿無名之星

西咸池西

水火

卯宮

經度 二百二十八度二分

緯度 赤南一十五度三十分

宿度 房四度

星赫 四等

西咸池西

水

卯宮

經度 二百二十六度二分

房

十

緯度 赤南八度五十七分

星度 房二度

星赫 四等

西咸池西

卯宮

經度 二百三十七度五十五分

緯度 赤南二十一度三十七分

宿度 尾五度

星赫 五等

		東咸池東五	
		全	
		寅宮	
經度	二百四十一度三十分	日北六	卯宮
緯度	赤南二十一度三十七分	星林	五等
宿度	尾五度	星林	五等
星林	四等	星林	五等
宿度	心三度	星林	四等
星林	四等	星林	四等

		周天星位經緯宿度考	
		抱元子纂輯	
		心宿	
		心宿之圖	
		心宿一 火木	
		卯宮	
經度	二百三十九度三十八分	心宿二	火木
緯度	赤南二十四度三十四分	寅宮	
宿度	尾三度	心宿二	火木
星林	四等	心宿二	火木
星林	四等	心宿二	火木
宿度	心三度	心宿二	火木
星林	四等	心宿二	火木
經度	二百四十一度四十三分	心宿二	火木
緯度	赤南二十五度三十分	心宿二	火木
宿度	尾五度	心宿二	火木

<p>星林 五等</p>	<p>緯度 赤南三十六度四十八分</p>	<p>經度 二百二十三度三十四分</p>		<p>積卒星 火土 卯宮</p>
------------------	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------

<p>積卒之圖 積卒上下共十二星並列</p>	<p>星林 四等</p>	<p>宿度 尾七度</p>	<p>緯度 赤南二十七度一十分</p>	<p>經度 二百四十三度一十八分</p>	<p>心宿三 火木 一等</p>
----------------------------	------------------	-------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------

<p>星林 四等</p>	<p>宿度 心四度</p>	<p>緯度 赤南三十五度一十九分</p>	<p>經度 二百三十四度三十八分</p>	<p>積卒二 火 卯宮</p>	<p>宿度 氏一十五度</p>
------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------

心宿無名之星

心宿南四 火木 卯宮

經度 二百三十七度三十九分

緯度 南二十六度五十六分

宿度 尾一度

星躔 五等

心宿南五 卯宮

經度 二百三十八度一十三分

心宿

緯度 赤南二十七度八分

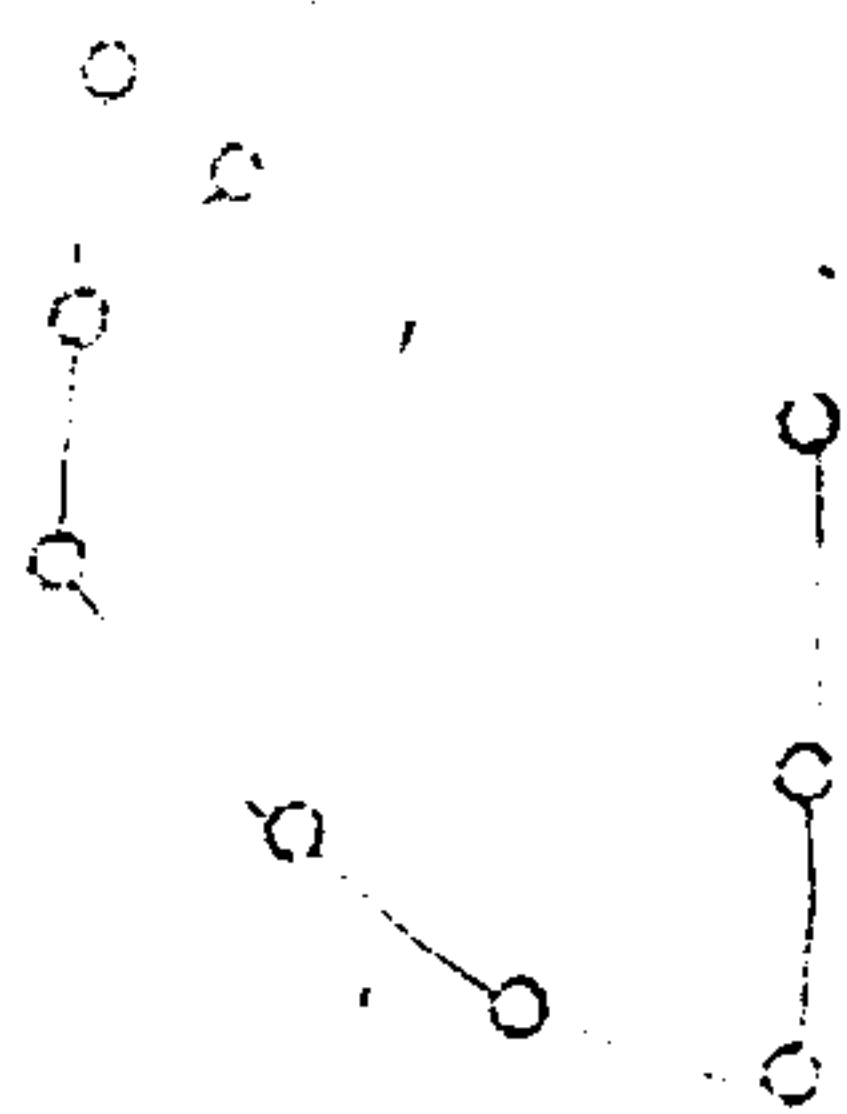
宿度 尾二度

星躔 五等

周天星位經緯宿度考

尾宿

尾宿之圖

抱元子纂輯

尾宿一 寅宮

經度 二百四十五度四十七分

緯度 赤南三十六度五十二分

宿度 尾九度

星躔 四等

尾宿二 火木 寅宮

經度 二百四十六度二十分

緯度 赤南三十二度五十二分

周天星位經緯宿度考

尾宿三		尾宿四	
星躔	三等	星躔	四等
宿度	尾十度	宿度	尾十度
經度	二百四十六度二十六分	經度	二百五十二度四十四分
緯度	四十度四十分	緯度	赤南四十二度一十二分
水火	寅宮	水火	寅宮
尾宿五		尾宿六	
星躔	三等	星躔	三等
宿度	尾十度	宿度	尾十度
經度	二百五十六度四十四分	經度	二百五十六度二十八分
緯度	赤南四十二度五十二分	緯度	赤南三十六度一十九分
水火	寅宮	水火	寅宮
尾宿六		尾宿七	
星躔	三等	星躔	三等
宿度	尾十度	宿度	尾十度
經度	二百五十九度四十七分	經度	二百五十八度六分
緯度	赤南三十九度五十四分	緯度	赤南三十八度一十七分
水火	寅宮	水火	寅宮
尾宿七		尾宿八	
星躔	三等	星躔	三等
宿度	尾十度	宿度	尾十度
經度	二百五十九度四十七分	經度	二百五十六度二十八分
緯度	赤南三十九度五十四分	緯度	赤南三十六度一十九分
水火	寅宮	水火	寅宮
尾宿八		尾宿九	
星躔	三等	星躔	三等
宿度	尾十度	宿度	尾十度
經度	二百五十九度四十七分	經度	二百五十六度二十八分
緯度	赤南三十九度五十四分	緯度	赤南三十六度一十九分
水火	寅宮	水火	寅宮

尾宿三		尾宿四	
星躔	三等	星躔	四等
宿度	尾十度	宿度	尾十度
經度	二百四十六度二十六分	經度	二百五十二度四十四分
緯度	四十度四十分	緯度	赤南四十二度一十二分
水火	寅宮	水火	寅宮
尾宿五		尾宿六	
星躔	三等	星躔	三等
宿度	尾十度	宿度	尾十度
經度	二百五十六度四十四分	經度	二百五十六度二十八分
緯度	赤南四十二度五十二分	緯度	赤南三十六度一十九分
水火	寅宮	水火	寅宮
尾宿六		尾宿七	
星躔	三等	星躔	三等
宿度	尾十度	宿度	尾十度
經度	二百五十九度四十七分	經度	二百五十八度六分
緯度	赤南三十九度五十四分	緯度	赤南三十八度一十七分
水火	寅宮	水火	寅宮
尾宿七		尾宿八	
星躔	三等	星躔	三等
宿度	尾十度	宿度	尾十度
經度	二百五十九度四十七分	經度	二百五十六度二十八分
緯度	赤南三十九度五十四分	緯度	赤南三十六度一十九分
水火	寅宮	水火	寅宮
尾宿八		尾宿九	
星躔	三等	星躔	三等
宿度	尾十度	宿度	尾十度
經度	二百五十九度四十七分	經度	二百五十六度二十八分
緯度	赤南三十九度五十四分	緯度	赤南三十六度一十九分
水火	寅宮	水火	寅宮

尾宿九 <small>六月</small> <small>寅宮</small>		尾宿一 <small>金</small> <small>寅宮</small>	
經度	二百五十五度五十一分	經度	二百五十二度四十六分
緯度	赤南三十六度二十六分	緯度	赤南二十四度五十二分
宿度	尾十九度	宿度	尾十六
星赫	四等	星赫	三等
天江之圖		天江之圖	
天江二 <small>金</small> <small>寅宮</small>		天江一 <small>金</small> <small>寅宮</small>	
經度	二百五十四度四十三分	經度	二百五十二度四十六分
緯度	赤南二十四度一十九分	緯度	赤南二十四度五十二分

尾宿十 <small>六月</small> <small>寅宮</small>		尾宿二 <small>金</small> <small>寅宮</small>	
宿度	尾十六度	宿度	尾十一度
星赫	四等	星赫	五等
天江三 <small>金</small> <small>寅宮</small>		天江四 <small>金</small> <small>寅宮</small>	
經度	二百五十六度二十七分	經度	二百五十六度五十分
緯度	赤南二十三度二十五分	緯度	赤南二十三度五十六分
宿度	箕一度	宿度	箕一度
星赫	五等	星赫	五等
天江之圖		天江之圖	

龜星一 金水 寅宮

經度 二百四十四度一十七分

緯度 赤南五十二度一十五分

宿度 尾八度

星齡 五等

龜星二 金水 寅宮

經度 二百四十九度二十五分

緯度 赤南五十六度四十三分

尾

宿度 尾十三度

星齡 四等

龜星三 金水 寅宮

經度 二百四十九度二十五分

緯度 赤南五十五度五十二分

宿度 尾一十三度

星齡 四等

龜星四 金水 寅宮

經度 二百四十三度一十一分

緯度 赤南五十六度三分

宿度 尾七度

星齡 四等

龜星五 金水 寅宮

經度

緯度

宿度

尾

星齡

傳說之圖

傳說 寅宮

經度 二百六十九度五十五分

緯度 赤南三十六度三十二分

宿度 箕五度

星齡

魚星之圖

魚星 金土

寅宮

經度 二百五十五度一分

緯度 赤南二十九度

宿度 尾十五度

星體 五等

神宮之圖

尾

神宮 金土

寅宮

經度 二百四十六度四十七分

緯度 赤南四十度一分

宿度 尾十度

星體 三等

尾宿無名之星

天江北五

寅宮

經度 二百五十五度三十五分

緯度 赤南二十三度一十一分

星體 尾十九度

宿度 四等

天江北六

寅宮

經度 二百五十三度四十四分

尾

九

緯度

赤南二十度二十八分

宿度 尾十七度

星體 三等

寅宮

天江東七

經度 二百六十一度四十二分

緯度 赤南一十八度五十八分

宿度 箕六度

星體 六等

周天星位經緯宿度考

抱元子纂輯

箕宿

箕宿之圖

箕宿一

火月

寅宮

經度 二百六十六度五十三分

緯度 赤南二十九度三十七分

宿度 斗一度

星躔 三等

箕宿二 火木 寅宮

經度 二百六十八度五十一分

緯度 赤南三十度

宿度 斗三度

周天星位經緯宿度考

星躔 三等

箕宿三 火木 寅宮

經度 二百六十九度一十二分

緯度 赤南三十四度二十分

宿度 斗四度

星躔 三等

箕宿四 土木 寅宮

經度 二百六十七度三十四分

緯度 赤南三十六度三十分

宿度 斗一度

星躔 三等

杵星之圖

杵星一 金水 寅宮

經度 二百五十五度二十六分

緯度	赤南四十五度三十七分
宿度	尾十九度
星躔	五等
杆二 水金	寅宮
經度	二百五十二度四十五分
緯度	赤南四十九度一十七分
宿度	尾十六度
星躔	四等

其

三

杆三 金水	寅宮
經度	二百五十八度三十二分
緯度	赤南四十八度五十六分
宿度	箕三度
星躔	四等
糖星之圖	

糖星全 寅宮

經度	二百六十度二十分
緯度	赤南二十九度二分
宿度	箕十度
星躔	五等

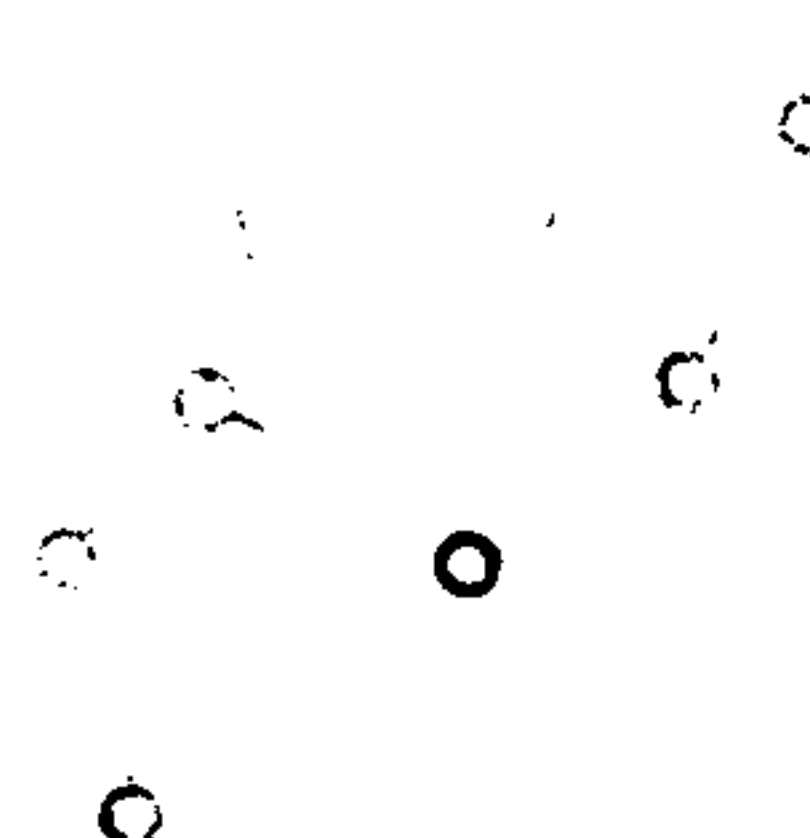
其

周天星位經緯宿度考

抱元子纂輯

斗宿

斗宿之圖

斗

斗宿一火

經度 二百七十五度三十九分

緯度 赤南二十七度一十五分

宿度 斗九度

星赫 五等

斗宿二火土

經度 二百七十一度一十七分

緯度 赤南二十五度三十分

周天星位經緯宿度考

宿度 斗四度

星赫 四等

斗宿三火木 寅宮

經度 二百六十七度五十八分

緯度 赤南二十一度三分

宿度 斗一度

星赫 四等

斗宿四金木 丑宮

斗

經度 二百四十七度四十八分

緯度 赤南二十六度四十三分

宿度 斗十五度

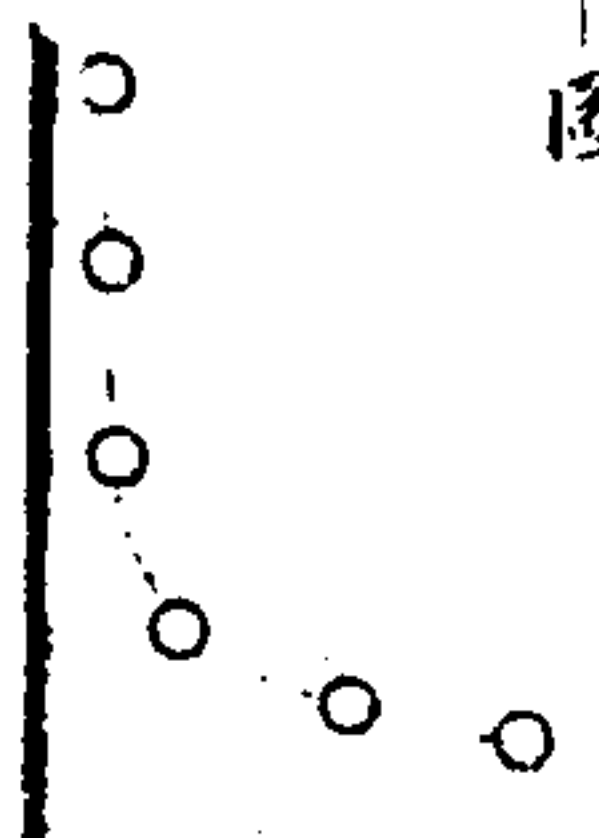
星赫 四等

斗宿五金木 丑宮

經度 二百八十度二分

緯度 赤南二十七度四十三分

宿度 斗一十五度

<p>星躔 四等</p> <p>斗宿六 全木 丑宮</p> <p>經度 二百七十八度四十六分</p> <p>緯度 赤南三十度二分</p> <p>宿度 斗十三度</p> <p>星躔 三等</p> <p>農犬之圖</p>		<p>農犬人 寅宮</p> <p>經度 二百六十一度</p> <p>緯度 赤南三十三度五十分</p> <p>星躔</p> <p>宿度 箕六度</p> <p>天建之圖</p> 	
--	--	--	--

<p>天建一 火日 丑宮</p> <p>經度 二百七十八度四十四分</p> <p>緯度 赤南二十一度三十二分</p> <p>宿度 斗一十三度</p> <p>星躔 四等</p> <p>天建二 火日 丑宮</p> <p>經度 二百八十度三十八分</p> <p>緯度 赤南二十二度一十分</p>		<p>宿度 斗十五度</p> <p>星躔 四等</p> <p>三 火日 丑宮</p> <p>經度 二百八十一度五十三分</p> <p>緯度 赤南二十一度三十五分</p> <p>宿度 斗十六度</p> <p>星躔 四等</p> <p>天建四 全木 丑宮</p>	
--	--	---	--

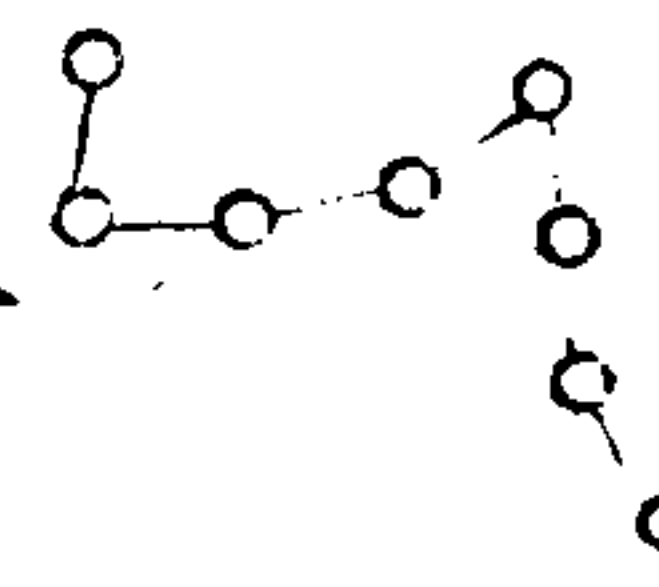
斗

經度 二百八十三度五十五分
 緯度 赤南一十九度四十五分
 宿度 斗十六度
 星齡 六等
 天建 五 金木 丑宮

星齡 四等
 天建 六 金木 丑宮
 經度 二百八十五度一分
 緯度 赤南一十六度三十六分
 宿度 斗十九度
 星齡 五等
 天并 一 火木 丑宮

斗

經度 二百八十一度三十六分
 緯度 赤南五度二十一分
 宿度 斗十六度
 星齡 三等
 天并 一 火木 丑宮

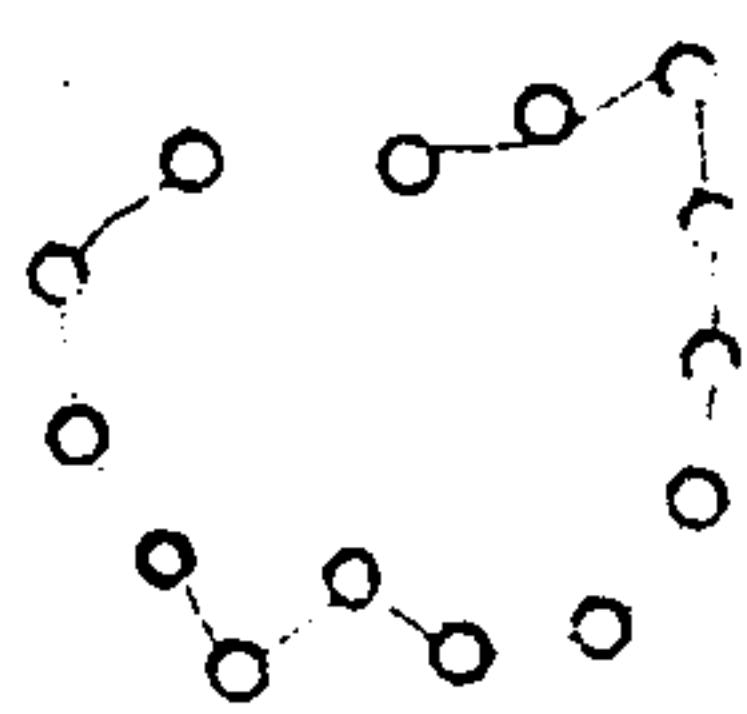

天并 火木 丑宮
 經度 二百八十四度四十七分
 緯度 赤南六度一十一分
 宿度 斗十五度
 星齡 四等
 天并 三 丑宮
 經度 二百八十一度一十五分
 緯度 赤南二度三十五分

斗		斗	
宿度	斗十六度	宿度	斗十六度
星躔	六等	星躔	六等
天弁四	丑宮	天弁四	丑宮
經度	二百八十一度三十二分	經度	二百八十一度三十二分
緯度	赤南三度一十二分	緯度	赤南三度一十二分
宿度	斗十六度	宿度	斗十六度
星躔	六等	星躔	六等
天弁四	丑宮	天弁四	丑宮
經度	二百七十七度八分	經度	二百七十七度八分
緯度	赤南八度一十二分	緯度	赤南八度一十二分
宿度	斗十二度	宿度	斗十二度
星躔	五等	星躔	五等
天弁六	丑宮	天弁六	丑宮
經度	二百七十八度三十七分	經度	二百七十八度三十七分
緯度	赤南七度一十分	緯度	赤南七度一十分
宿度	斗一十三度	宿度	斗一十三度

斗		斗	
星躔	五等	星躔	五等
天弁七	丑宮	天弁七	丑宮
經度	二百七十六度二十分	經度	二百七十六度二十分
緯度	赤南一十一度五十分	緯度	赤南一十一度五十分
宿度	斗十一度	宿度	斗十一度
星躔	五等	星躔	五等
天弁八	丑宮	天弁八	丑宮
經度	二百七十六度三十二分	經度	二百七十六度三十二分
緯度	赤南一十五度四十二分	緯度	赤南一十五度四十二分
宿度	斗十一度	宿度	斗十一度
星躔	五等	星躔	五等
天弁九	丑宮	天弁九	丑宮
經度	二百七十四度二十五分	經度	二百七十四度二十五分
緯度	赤南一十六度二十五分	緯度	赤南一十六度二十五分
宿度	斗九度	宿度	斗九度
星躔	五等	星躔	五等

蟹星之圖

蟹星一 金水 丑宮

經度 二百七十度四十二分
緯度 赤南四十五度一分

斗

九

宿度 斗五度

星齡 四等

蟹二 金水 丑宮

經度 二百七十三度一十七分

緯度 赤南四十四度三十分

宿度 斗八度

星齡 五等

蟹三 金水 丑宮

周天星位經緯宿度考

經度 二百七十五度四十五分

緯度 赤南四十五度五十五分

宿度 斗十度

星齡 五等

蟹四 金水 丑宮

經度 二百七十七度二十六分

緯度 赤南四十三度二十二分

宿度 斗十二度

斗

十

星齡 四等

蟹五 火土 丑宮

經度 二百七十八度五十二分

緯度 赤南四十一度四十八分

星齡 五等

宿度 斗十三度

蟹六 火土 丑宮

經度 二百八十度一十分

緯度 赤南四十度二十三分
 宿度 斗十五度
 星離 四等
 鰲七 火土 丑宮

經度 二百七十九度四十七分
 緯度 赤南三十九度一十五分
 宿度 斗十四度
 星離 四等

鰲八 火土 丑宮

經度 二百七十九度三十二分
 緯度 赤南三十八度三十六分
 宿度 斗十四度
 星離 四等

鰲九 火土 丑宮

經度 二百七十七度二十三分
 緯度 赤南三十九度一十二分

宿度 斗十二度
 星離 六等
 鰲十 火土 丑宮

經度 二百七十七度二分
 緯度 赤南三十八度一十三分
 宿度 斗十二度
 星離 六等

經度 二百七十三度二十二分
 緯度 赤南三十八度八分
 宿度 斗八度
 星離 五等

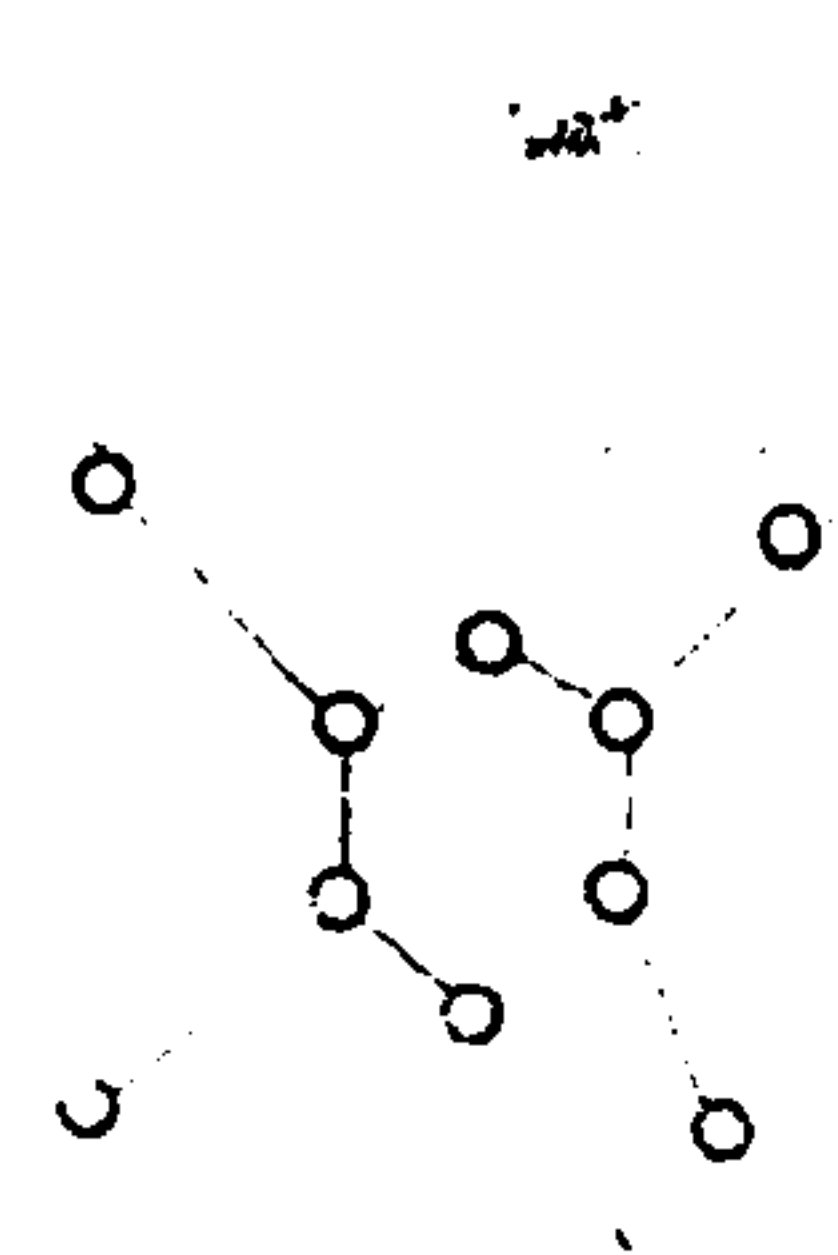
鰲十一 火土 丑宮

經度 二百七十九度五十七分
 緯度 赤南三十九度二十分
 宿度 斗五度

周天星位經緯宿度考

<p>斗</p> <p>星林 五等</p> <p>經度 二百七十度三十九分</p> <p>緯度 赤南四十二度</p> <p>宿度 斗五度</p> <p>星林 五等</p> <p>經度</p> <p>緯度</p> <p>宿度</p> <p>星林</p> <p>天雞之圖</p> <p>天雞 五字</p> <p>經度 二百九十度二十二分</p> <p>緯度 赤南一十七度一分</p>		<p>斗</p> <p>星林 五等</p> <p>經度 二百七十度三十九分</p> <p>緯度 赤南四十二度</p> <p>宿度 斗五度</p> <p>星林 五等</p> <p>經度</p> <p>緯度</p> <p>宿度</p> <p>星林</p> <p>天雞之圖</p> <p>天雞 五字</p> <p>經度 二百九十度二十二分</p> <p>緯度 赤南一十七度一分</p>	
---	--	---	--

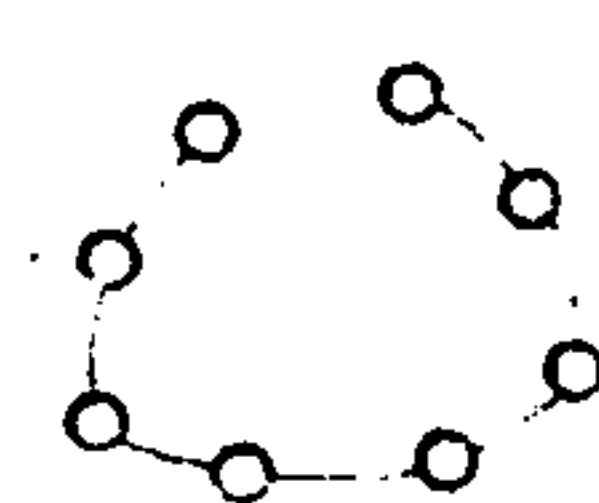
<p>斗</p> <p>宿度 斗二十五度</p> <p>星林 六等</p> <p>天雞 五字</p> <p>經度 二百九十一度七分</p> <p>緯度 赤南二十度四十分</p> <p>宿度 牛一度</p> <p>星林 六等</p> <p>經度</p> <p>緯度</p> <p>宿度</p> <p>星林</p> <p>天雞之圖</p> <p>天雞 五字</p> <p>經度 二百九十二度八分</p> <p>緯度 赤南二十六度五十一分</p> <p>宿度 牛二度</p>		<p>斗</p> <p>宿度 斗二十五度</p> <p>星林 六等</p> <p>天雞 五字</p> <p>經度 二百九十一度七分</p> <p>緯度 赤南二十度四十分</p> <p>宿度 牛一度</p> <p>星林 六等</p> <p>經度</p> <p>緯度</p> <p>宿度</p> <p>星林</p> <p>天雞之圖</p> <p>天雞 五字</p> <p>經度 二百九十二度八分</p> <p>緯度 赤南二十六度五十一分</p> <p>宿度 牛二度</p>	
--	--	--	--

<p>星赫 五等</p> <p>狗國三 全土 五宮</p> <p>經度 二百九十二度一十八分</p> <p>緯度 赤南二十七度四十九分</p> <p>宿度 牛二度</p> <p>星赫 五等</p> <p>狗國四 全土</p> <p>經度 二百九十三度三十三分</p>	<p>緯度 赤南二十九度七分</p> <p>宿度 牛三度</p> <p>星赫 五等</p> <p>天淵之圖</p>
---	---

<p>天淵一 全土 五宮</p> <p>經度 二百八十一度四十五分</p> <p>緯度 赤南四十六度一十分</p> <p>宿度 斗十六度</p> <p>星赫 二等</p> <p>天淵二 全土 五宮</p> <p>經度 二百八十四度四分</p> <p>緯度 赤南四十一度一十四分</p>	<p>宿度 斗十六度</p> <p>星赫 二等</p> <p>天淵三 全土 五宮</p> <p>經度 二百九十二度二十三分</p> <p>緯度 赤南三十五度三十五分</p> <p>宿度 牛二度</p> <p>星赫 三等</p> <p>天淵四 全土 五宮</p>
--	--

7 星位經緯考 1 星位考

<p>狗星之圖</p> 		<p>狗星一 斗</p>	
經度	二百九十二度二十三分	經度	二百八十八度三十二分
緯度	赤南四十二度二十一分	緯度	赤南二十五度四十三分
宿度	牛二度	宿度	斗二十三度
星林	三林	星林	六等
狗星二 斗	五宮	狗星二 斗	五宮
經度	二百八十四度五十分	經度	二百八十四度五十分
緯度	赤南二十四度四十分	緯度	赤南二十四度四十分
宿度	斗十九度	宿度	斗十九度

<p>天籥之圖</p> 		<p>天籥一 寅宮</p>	
經度	二百五十六度	經度	二百五十七度
緯度	赤南二十四度	緯度	赤南二十五度
宿度	尾六十八度	宿度	尾六十八度
星林	五等	星林	六等
天籥二 寅宮	寅宮	天籥二 寅宮	寅宮
經度	二百五十七度	經度	二百五十七度
緯度	赤南二十五度	緯度	赤南二十五度
宿度	箕一度十分	宿度	箕一度十分
天籥三 寅宮	寅宮	天籥三 寅宮	寅宮

周天星位經緯宿度考

星	宿	緯	經
離	度	度	度
			二百五十八度
		赤南二十五度	
		箕二度三十分	

九

斗	星	宿	緯	經
無名之星	建	度	度	度
火	星	度	度	度
五宮	南	度	度	度
	七	度	度	度
		二百七十六度四十二分		
		赤南二十二度三十一分		
		斗一十一度		
		五等		
		以宮		
		天維東		
		三		
		二百九十三度五十九分		

斗

星	宿	緯	經
離	度	度	度
			赤南一十六度二十四分
		斗三度	
		六等	
		五宮	
		狗	
		西	
		二	
		二百八十二度二十二分	
		赤南二十五度三十二分	
		斗十七度	
		五等	

周天星位經緯宿度考

牛宿

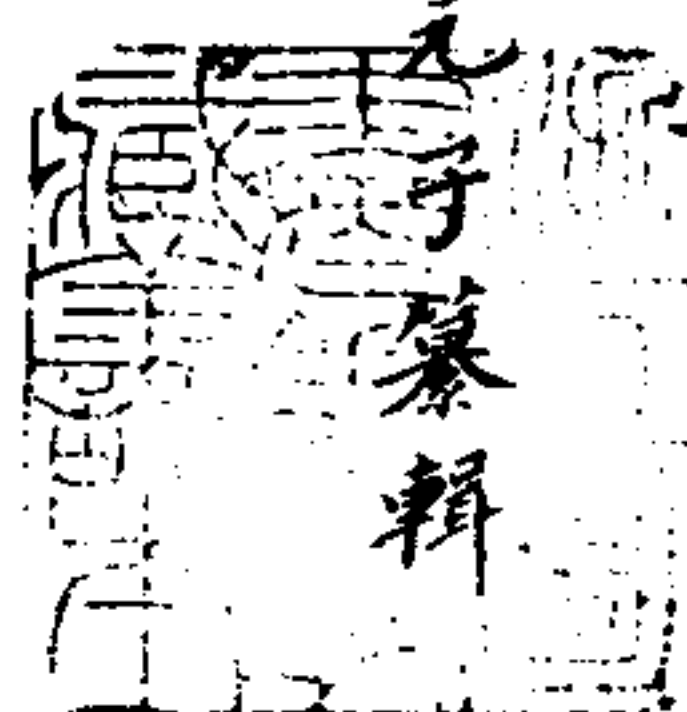
牛宿之圖

牛宿一 金火 于宮

經度 三百度三分

抱元子纂輯

緯度 赤南一十五度五十四分

宿度 女三度

星餘 三等

牛宿二 金火 于宮

經度 二百九十九度一十二分

緯度 赤南一十三度三十七分

宿度 女二度

星餘 三等

牛宿三 金火 于宮

經度 二百九十七度五十六分

緯度 赤南一十三度二十九分

宿度 牛七度

星餘 六等

牛宿四 金火 于宮

經度 二百一度一十五分

緯度 赤南一十九度三十五分

宿度 女四度

星餘 三等

牛宿五 金火 于宮

經度 二百一度五十三分

緯度 赤南一十九度四十八分

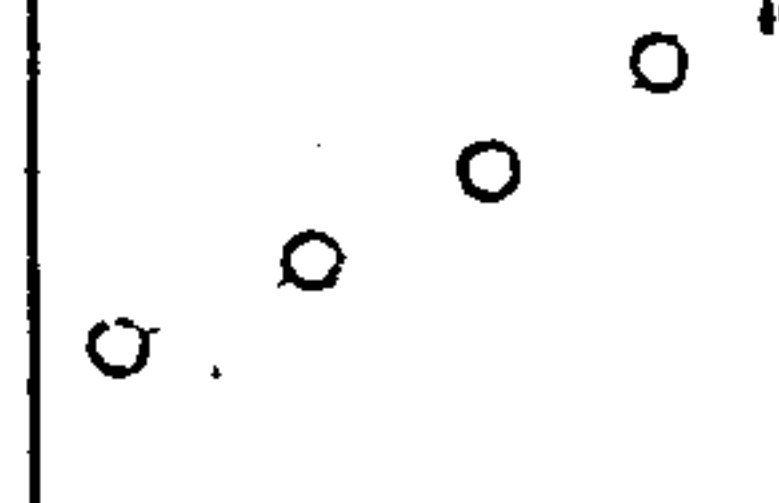
宿度 赤南七度

星餘 三等

牛宿六 金火 于宮

天桴之圖

經度	三百一度三十九分
緯度	赤南一十八度五十八分
宿度	牛四度
星餘	六等

天桴一

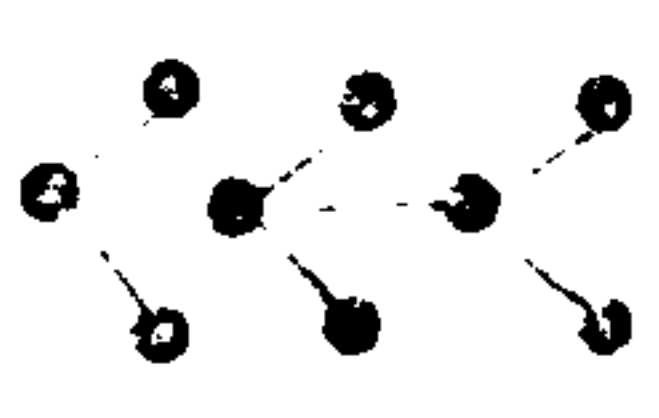
經度	二百九十二度二十分
緯度	赤北一度五分
宿度	牛二度
星餘	四等
天桴二	五宮
經度	二百九十四度壹十分
緯度	赤南一度八分

天桴四

宿度	牛四度
星餘	六等
天桴三	五宮
經度	二百九十五度三十五分
緯度	赤南一度四十分
宿度	牛五度
星餘	四等

天田之圖

經度	二百九十七度一十四分
緯度	赤南一度一十五分
宿度	牛七度
星餘	四等

天田星 五宮

經度 二百八十七度

緯度 赤南二十六度

宿度 斗二十二度

星赫

河鼓之圖

○ ○ ○

河鼓一 火水 五宮

經度 二百九十四度一十七分

緯度 赤南五度三十五分

宿度 牛四度

星赫 三等

河鼓二 火木 五宮

經度 二百九十三度一十三分

緯度 赤北七度五十八分

宿度 牛三度

星赫 二等

河鼓三 火木 五宮

經度 二百九十二度一十八分

緯度 赤北九度四十六分

宿度 牛二度

星赫 三等

漸臺之圖

漸臺一 金水 五宮

經度 二百八十九度三十二分

緯度 赤北三十六度三十一分

宿度 斗十五度

星赫 四等

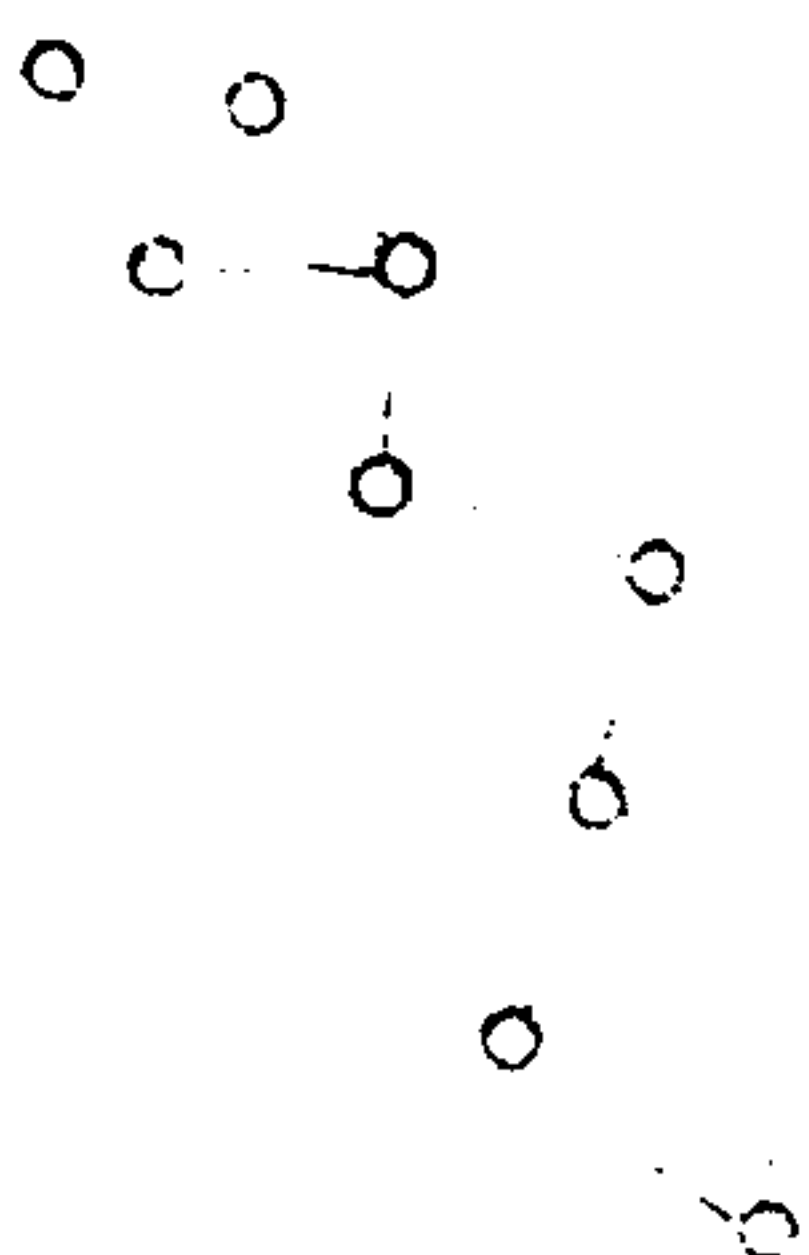
漸臺二 金水 五宮

經度	二百七十九度二十一分
緯度	赤北三十三度一分
宿度	斗一十四度
星赫	五等
漸臺	三 金水 五宮
經度	二百八十三度五十九分
緯度	赤北三十五度三十八分
宿度	斗一十度

星赫	五等
漸臺	四 金水 五宮
經度	二百八十一度一十五分
緯度	赤北三十二度一十四分
宿度	斗十六度
星赫	三等
羅堰	之圖

羅堰	一 金火 子宮
經度	二百四度二十九分
緯度	赤南一十六度一十三分
宿度	女七度
星赫	六等
羅堰	二 金火 子宮
經度	三百四度四十分
緯度	赤南一十九度三十一分

宿度	女七度
星赫	五等
羅堰	三
經度	
緯度	
宿度	
星赫	
九次	之圖

牛		織女三 全水 經度 二百七十八度三十分	星齡 五等 五宮	宿度 斗一十四度	緯度 赤北三十九度二十分	經度 二百七十九度一分	織女二 全水 經度 二百七十九度一分	星齡 一等 五宮
牛		緯度 赤北三十七度一十八分	宿度 斗一十三度	星齡 五等	右旗之圖			

牛		右旗一 五宮 經度 二百八十三度	緯度 赤北五十分	宿度 斗十六度七十分	星齡	右旗二 五宮 經度 二百八十三度	緯度 赤北三度
牛		宿度 斗十六度五十分	星齡 五宮	右旗三 五宮 經度 二百七十九度	緯度 赤北六度	宿度 斗十二度五十分	星齡 五宮
牛		右旗四 五宮					

<p>右旗六</p> <p>星齡</p> <p>經度 二百七十八度</p> <p>緯度 赤北一</p> <p>宿度 斗十一度七十分</p> <p>星齡</p> <p>右旗七</p> <p>經度 二百七十九度</p>		<p>牛</p> <p>右旗五</p> <p>星齡</p> <p>經度 二百七十七度</p> <p>緯度 赤北三度</p> <p>宿度 斗十度五十分</p>	<p>經度 二百七十五度</p> <p>緯度 赤北四度</p> <p>宿度 斗九度</p>
---	--	--	---

周天星位經緯宿度考

<p>右旗九</p> <p>星齡</p> <p>經度 二百八十二度</p> <p>緯度 赤南八度八十分</p> <p>宿度 斗十五度五十分</p> <p>星齡</p> <p>左旗之圖</p>		<p>牛</p> <p>右旗八</p> <p>星齡</p> <p>經度 二百八十一度</p> <p>緯度 赤南六度</p> <p>宿度 斗十五度</p>	<p>緯度 赤南二度</p> <p>宿度 斗十二度六十分</p>
---	--	--	----------------------------------

牛		五	
左旗一	五宮	左旗二	二
經度	二百八十二度	經度	二百八十三度
緯度	赤北十四度五十分	緯度	赤北一十四度五十分
宿度	斗十五度五十分	宿度	斗一十六度五十分
星林		星林	
左旗三		三	
經度	二百八十五度	經度	二百八十五度
緯度	赤北一十五度十分	緯度	赤北一十五度十分

牛		五	
左旗四	四	左旗五	五
經度	二百八十八度	經度	二百八十七度
緯度	赤北一十六度	緯度	赤北一十五度
宿度	斗二十二度一十分	宿度	斗二十一度
星林		星林	
左旗六		六	
經度	二百八十九度	經度	二百八十九度
緯度	赤北一十四度	緯度	赤北一十四度
宿度	斗二十二度五十分	宿度	斗二十二度五十分

<p>左旗七</p> <p>星餘</p> <p>經度 二百八十八度</p> <p>緯度 赤北一十三度五十分</p> <p>宿度 斗二十一度五十分</p> <p>星餘</p> <p>左旗八</p> <p>經度 二百九十度</p>		<p>左旗九</p> <p>星餘</p> <p>經度 二百九十二度</p> <p>緯度 赤北一十二度</p> <p>宿度 牛一度</p> <p>星餘</p> <p>緯度 赤北一十六度五十分</p> <p>宿度 斗二十四度</p>	
---	--	--	--

周天星位經緯宿度考

<p>輦道之圖</p> <p>輦道一 丑宮</p> <p>經度 二百八十一度</p> <p>緯度 赤北三十二度</p> <p>宿度 斗十四度</p>		<p>輦道二 丑宮</p> <p>星餘</p> <p>經度 二百七十九度</p> <p>緯度 赤北三十三度五十分</p> <p>宿度 斗一十二度五十分</p> <p>輦道三 丑宮</p> <p>經度 二百七十八度</p>	
--	--	--	--

緯度	赤北三十五度五十分
宿度	斗一十二度
星赫	
輦道四	
經度	二百七十七度
緯度	赤北三十六度
宿度	斗一十一度
星赫	

輦道五	
經度	二百七十三度
緯度	赤北四十一度五十分
宿度	牛六度五十分
星赫	

牛宿無名之星	
牛宿東七	丑宮
經度	二百九十九度五十四分
緯度	赤南一十三度三十九分
宿度	女二度
星赫	六等
牛宿西八	丑宮
經度	二百九十九度二十五分

緯度	赤南二十度二十一分
宿度	女二度
星赫	
河鼓東口	大木
經度	二百九十二度四十六分
緯度	赤南一十六度三十二分
宿度	牛二度
星赫	五等

河鼓東五 火木 丑宮

經度 二百九十二度二十二分

緯度 赤北九度二十三分

宿度 牛二度

星林 六等

河鼓東六 火木 丑宮 牛六度 伴六等

經度 二百九十六度三十三分

緯度 赤北六度二十一分

牛

三

左旗北六 金火 丑宮

經度 二百九十三度五十三分

宿度 赤北三十一度四十三分

緯度 牛三度

星林 四等

左旗北七 金火 丑宮

經度 二百九十四度四十四分

緯度 赤北三十三度一十六分

宿度 牛四度

星林 四等

左旗北五 金火 丑宮

經度 二百九十三度一十六分

緯度 赤北一十八度三十九分

宿度 牛三度

星林 六等

左旗北八 金火 丑宮

牛

三

經度 二百八十八度二十六分

緯度 赤北二十四度二分

宿度 斗二十三度

星林 四等

左旗北九 金火 丑宮

經度 二百八十八度二十六分

緯度 赤北二十四度二分

宿度 斗二十三度

牛		三	
星林	四等	星林	四等
左旗北九	火	左北旗十	火
經度	二百八十九度二分	經度	二百九十一度二十二分
緯度	赤北二十七度一十四分	緯度	赤北二十七度一十四分
宿度	斗二十四度	宿度	斗二十四度
星林	五等	星林	五等
右旗東七	火	右旗東七	火
經度	二百九十三度二十二分	經度	二百九十三度二十二分
緯度	赤北七分	緯度	赤北七分
宿度	牛三度	宿度	牛三度
星林	三等	星林	三等

牛		四	
星林	三等	星林	三等
右旗東八	火	右旗東八	火
經度	二百九十七度五十八分	經度	二百九十七度五十八分
緯度	赤南一度五十二分	緯度	赤南一度五十二分
宿度	牛七度	宿度	牛七度

周天星位經緯宿度考

抱元子纂輯

女宿

女宿之圖

○ ○ ○

○ ○

女宿一 水土 于宮

女

經度 三百九度三十分

緯度 赤南一十四度五十七分

宿度 虛一度

星祿 六等

女宿二 水土 于宮

經度 三百一十二度一十四分

緯度 赤南一十二度五十一分

宿度 虛四度

星祿 五等

女宿三 水土 于宮

經度 三百八度三分

緯度 赤南一十度二十分

宿度 女十度

星祿 五等

女宿四 水土 于宮

女

緯度 赤南一十度四十七分

宿度 女九度

星祿 四等

十二諸侯之圖

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

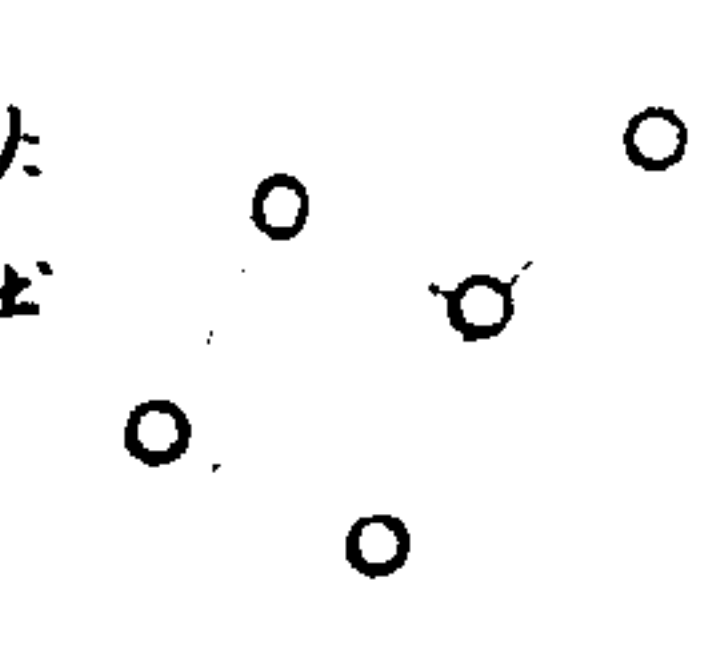
<p>趙星一 丑宮</p> <p>經度 二百九十六度</p> <p>緯度 赤南三十四度五十分</p> <p>宿度 牛四度八十分</p> <p>星林 五等</p> <p>趙星二 丑宮</p> <p>經度 二百九十五度</p> <p>緯度 赤南三十二度</p>		<p>周星一 丑宮</p> <p>宿度 牛四度</p> <p>星林 五等</p> <p>周星二 丑宮</p> <p>經度 二百九十七度</p> <p>緯度 赤南二十七度五十分</p> <p>星林 牛六度</p> <p>宿度 五等</p>	
--	--	--	--

<p>秦星一 丑宮</p> <p>經度 二百九十八度</p> <p>緯度 赤南三十度</p> <p>宿度 牛七度</p> <p>星林 五等</p> <p>秦星二 丑宮</p> <p>經度 三百四度</p> <p>緯度 赤南二十八度五十分</p> <p>宿度 女六度</p>		<p>星林 五等</p> <p>秦星一 子宮</p> <p>經度 三百二度</p> <p>緯度 赤南二十五度五十分</p> <p>宿度 女四度</p> <p>星林 五等</p> <p>代星一 子宮</p> <p>經度 三百四度</p>	
--	--	---	--

<p>緯度 赤南二十五度</p> <p>宿度 女七度</p> <p>星林 五等</p> <p>代星 子宮</p> <p>經度 三百六度</p> <p>緯度 赤南二十六度五十分</p> <p>宿度 女八度</p> <p>星林 五等</p>		<p>緯度 三百五度</p> <p>緯度 赤南三十二度</p> <p>宿度 女七度</p> <p>星林 六等</p> <p>晋星 子宮</p> <p>經度 三百五度</p> <p>緯度 赤南三十七度</p>	
--	--	---	--

<p>宿度 女六度三十分</p> <p>星林 五等</p> <p>親星 子宮</p> <p>經度 三百三度</p> <p>緯度 赤南三十度五十分</p> <p>宿度 女四度五十分</p> <p>星林 六等</p> <p>燕星 子宮</p>		<p>經度 三百三度</p> <p>緯度 赤南三十七度</p> <p>宿度 女四度三十分</p> <p>星林</p> <p>楚星 子宮</p> <p>經度 三百度</p> <p>緯度 赤南三十二度五十分</p> <p>宿度 女一度五十分</p>	
---	--	--	--

<p>星林 六等</p> <p>齊星 王宮</p> <p>經度 二百九十八度</p> <p>緯度 赤南三十八度五十分</p> <p>宿度 廿七度</p> <p>星林</p> <p>越星 王宮</p> <p>經度 二百九十五度</p>		<p>緯度 赤南三十七度五十分</p> <p>宿度 廿四度</p> <p>星林 六等</p> <p>鄭星 子宮</p> <p>經度 三百一度</p> <p>緯度 赤南三十八度五十分</p> <p>宿度 廿二度五十分</p> <p>星林 六等</p>	
--	--	--	--

<p>星林 三等</p> <p>敗瓜 火土 子宮</p> <p>經度 二百五度七分</p> <p>緯度 赤南一十度八分</p> <p>宿度 廿八度</p> <p>星林 六等</p> <p>敗瓜 火土 子宮</p> <p>經度 三百四度九分</p>		<p>敗瓜之圖</p> <p>敗瓜 火土 子宮</p> <p>經度 三百三度五十六分</p> <p>緯度 赤南一十度五分</p> <p>宿度 廿六度</p>	
---	--	--	--

緯度 赤南一十一度四十六分
 宿度 女七度
 星林 六等
 敗瓜火土 子宮

經度 三百五度二十三分
 緯度 赤南一十二度六分
 宿度 女八度
 星林 六等

女

九

敗瓜火土 子宮
 經度 三百五度二十一分
 緯度 赤南八度五十一分
 宿度 女八度
 星林 六等

敗瓜之圖
 ○ ○ ○ ○

敗瓜一火土 子宮
 經度 三百五度一十四分
 緯度 赤南一十三度三十四分
 宿度 女八度
 星林 三等

敗瓜二火土 子宮
 經度 三百五度四十三分
 緯度 赤南一十四度四十一分

宿度 女八度
 星林 三等

女

十

敗瓜三火土 子宮
 經度 三百七度二十九分
 緯度 赤南一十四度三分
 宿度 女十度
 星林 三等

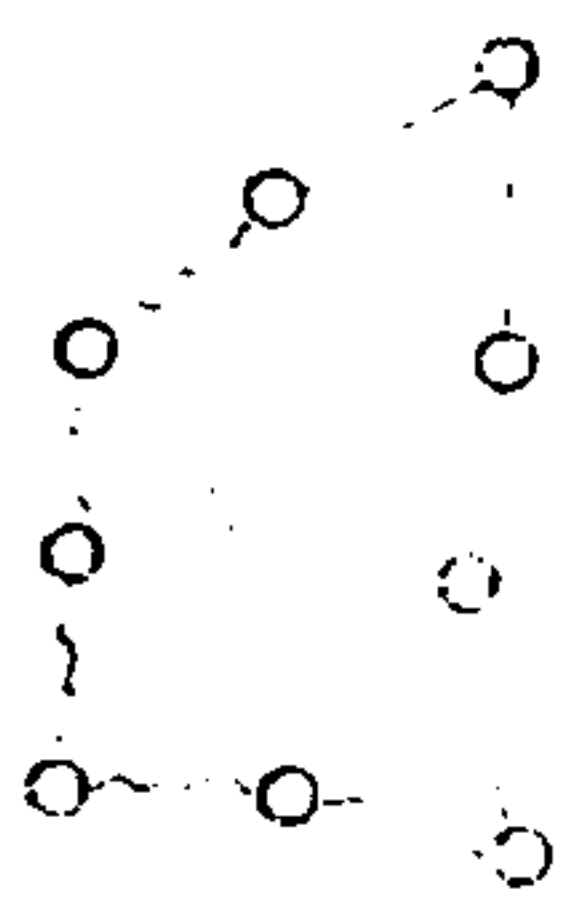
敗瓜四火土 子宮

經度 三百七度三十分
 緯度 赤南一十四度五十三分
 宿度 女十度
 星餘 三等
 執火土 子宮

宿度 女七度

星餘 五等

天津之圖

天津一 金水 子宮

經度 三百二度二十五分
 緯度 赤南三十九度二分

宿度 女五度
 星餘 三等
 天津二 金水 子宮

天津三 金水 子宮

經度 三百一度

緯度 赤道南四十五度四十八分

宿度 女三度

星餘 四等

天津四 金水 子宮

經度 三百七度一十五分

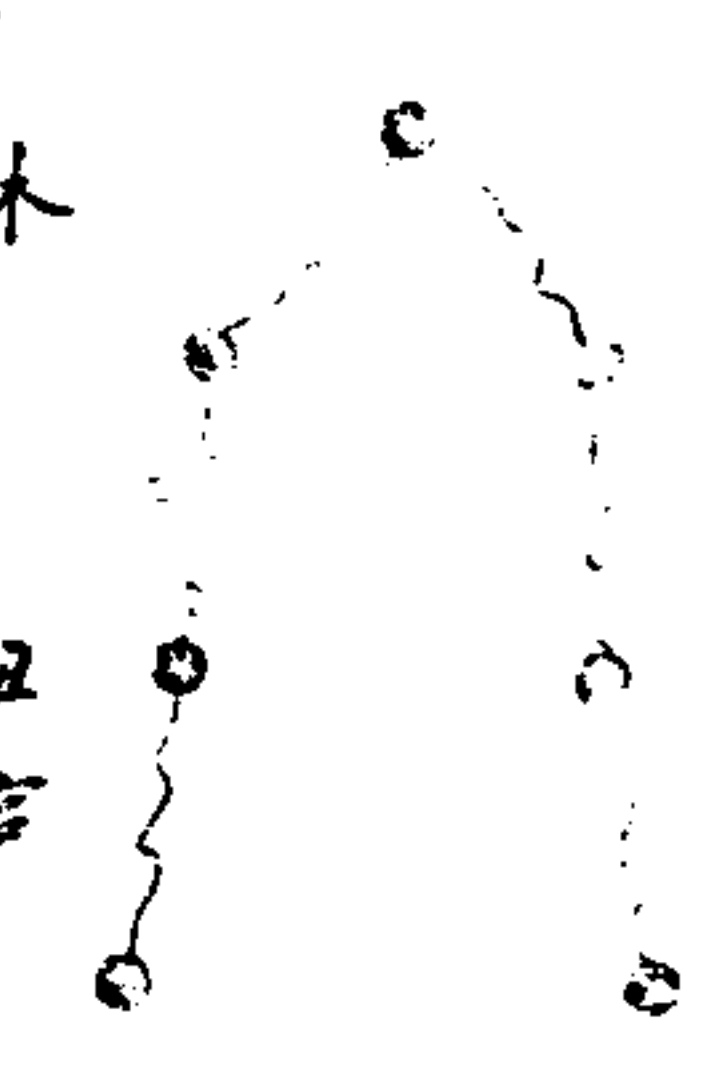
緯度 赤南四十三度五十九分

宿度 女十度

星餘	天津五	金水	子宮	二等
經度	三百一十度五十九分			
緯度	赤南三十九度五十一分			
宿度	虛二度			
星餘	天津六	金水	子宮	四等
經度	三百一十五度五分			
緯度	赤南三十六度三十分			
宿度	虛七度			
星餘	天津七	金水	子宮	四等
經度	三百一十五度一十七分			
緯度	赤南三十三度五十八分			
宿度	虛七度			
星餘				四等

天津八	金水	子宮	三等	
經度	三百一十四度一十一分			
緯度	赤南二十九度四十五分			
宿度	虛六度			
星餘	天津九	金水	子宮	三等
經度	三百七十七度四十九分			
緯度	赤南三十二度三十八分			
宿度	女十度			
星餘	吳仲之圖		三等	
經度	三百九十一度五十二分			
緯度	赤南四十九度三十分			

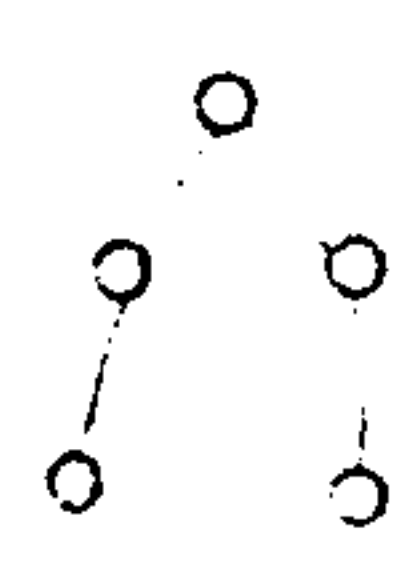
<p>宿度 牛一度</p> <p>星躔 四等</p> <p>箕仲二 金水 丑宮</p> <p>經度 二百九十度三十二分</p> <p>緯度 赤南五十度四十分</p> <p>宿度 斗二十五度</p> <p>星躔 四等</p> <p>箕仲三 金水 丑宮</p>	<p>經度 二百八十七度四十分</p> <p>緯度 赤北五十二度四十九分</p> <p>宿度 斗二十二度</p> <p>星躔 四等</p> <p>箕仲四 金水 丑宮</p> <p>經度 二百八十九度</p> <p>緯度 赤北四十三度</p> <p>宿度 斗二十三度</p>
--	--

<p>星躔 扶筐之圖</p> <p>扶筐一 木 丑宮</p> <p>經度 二百七十八度五十五分</p> <p>緯度 赤北五十五度一十二分</p>	<p>宿度 斗壹十二度</p> <p>星躔 五等</p> <p>扶筐二 木 丑宮</p> <p>經度 二百七十七度五分</p> <p>緯度 赤北五十六度五十三分</p> <p>宿度 斗一十二度</p> <p>星躔 五等</p> <p>扶筐三 木 丑宮</p>
--	---

經度	二百七十五度六分
緯度	赤北五十八度四十二分
宿度	斗十度
星齡	五等
扶筐	木 丑宮
經度	二百八十一度五十二分
緯度	赤北五十九度六分
宿度	斗十六度

星齡	四等
扶筐	丑宮
經度	二百七十五度
緯度	赤北
宿度	斗九度二十分
星齡	五等
扶筐	丑宮
經度	二百七十三度

緯度	五十九度八十分
宿度	斗七度
星齡	
扶筐	丑宮
經度	二百七十二度
緯度	赤北五十八度
宿度	斗六度
星齡	

離珠之圖	
離珠一	丑宮
經度	二百九十五度
緯度	赤南六度五十分
宿度	斗四度少
星齡	

周天星位經緯宿度考

離珠二 五宮 經度 二百九十六度 緯度 赤南一十五度 宿度 牛四度太 星赫		離珠三 五宮 經度 二百九十七度 緯度 赤南一十四度	
離珠四 五宮 經度 二百九十七度 緯度 赤南一十五度 宿度 牛六度 星赫		離珠五 五宮	

離珠六 五宮 經度 二百九十三度 緯度 赤南五度 宿度 牛一度五十分 星赫		離珠七 五宮	
---	--	--------	--

女宿無名之星

天津內 十一 金水 子宮

經度 三百八度二十三分

緯度 赤北三十五度一十五分

宿度 女一十度

星赫 四等

天津西 十一 金水 子宮

經度 二百九十五度五十五分

女

女

緯度 赤北三十四度一十一分

宿度 牛五度

星赫 四等

天津北 十二 金水 子宮

經度 三百一度二十七分

緯度 赤北四十六度四十二分

宿度 女四度

星赫 四等

晉東 土 火

子宮

經度 三百一十六度三十六分

緯度 赤南二十三度二十六分

宿度 虛八度

星赫 六等

女

女

周天星位經緯宿度考

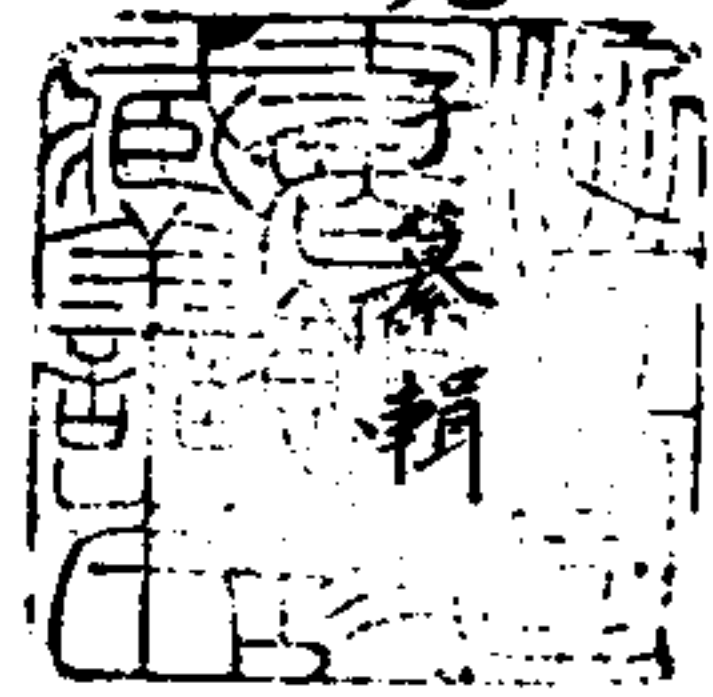
虛宿

虛宿之圖

虛宿一 水 子宮
經度 三百一十八度

抱元

緯度 赤南七度九分

宿廣 虛八度

星林 三等

虛宿二 火 子宮

經度 三百一十四度

緯度 赤北三度四十六分

宿度 虛六度

星林 四等

司命之圖

司命一 子宮

經度 三百一十二度
緯度 赤南二度
宿度 虛二度十分
星林

司命二 子宮

經度 三百一十三度

緯度 赤南二度

宿度 虛四度

星林

司祿之圖

周天星位經緯宿度考

<p>司危 <small>于宮</small></p> <p>經度 三百六度</p> <p>緯度 赤北五度</p>		<p>司危之圖</p> <p>星體 六等</p> <p>宿度 虛四度</p>	
<p>司祿 <small>于宮</small></p> <p>經度 三百一十二度</p> <p>緯度 赤北一度五十分</p> <p>宿度 虛二度太</p> <p>星體 六等</p>		<p>司祿之圖</p> <p>星體 六等</p> <p>宿度 虛四度</p>	

<p>司危 <small>于宮</small></p> <p>經度 三百七度</p> <p>緯度 赤南一度</p> <p>宿度 女九度</p> <p>星體 四等</p>		<p>司危之圖</p> <p>星體 四等</p> <p>宿度 女九度</p>	
<p>司非 <small>于宮</small></p> <p>經度 三百一十三度八分</p> <p>緯度 赤北八度四十分</p> <p>宿度 虛四度</p> <p>星體 四等</p>		<p>司非之圖</p> <p>星體 四等</p> <p>宿度 虛四度</p>	

<p>經度 三百一十四度九分 緯度 赤北八度三十七分 宿度 度六度 星餘 四等 泣星之圖 泣星 一 水 土 子 宮</p>	<p>經度 三百二十九度一十七分 緯度 赤南九度三十六分 宿度 危一十二度 星餘 四等 泣星 二 水 土 子 宮 經度 三百二十九度一十七分 緯度 赤南一十度三十六分 宿度 危十二度</p>
--	--

<p>星餘 六等 哭星之圖 哭星 一 子 宮 經度 三百七度 緯度 赤南二十九度 宿度 女九度五十分</p>	<p>星餘 哭星 二 子 宮 經度 三百八度 緯度 赤南二十六度五十分 宿度 女十度 離瑜星之圖</p>
---	---

離瑜一 子宮

經度 三百一十二度

緯度 赤南三十二度五十分

宿度 虛二度少

星林

離瑜二 子宮

經度 三百一十度二度

緯度 赤南三十六度五十分

虛

宿度 虛二度太

星林

離瑜三 子宮

經度 三百一十一度

緯度 赤南三十八度

宿度 虛二度

星林

天壘城之圖

天壘一 子宮

經度 三百九度

緯度 赤南三十度

宿度 女十一度少

虛

星林

天壘二 子宮

經度 三百十度

緯度 赤南三十一度五十分

宿度 虛初度

星林

天壘三 子宮

經度 三百十度

<p>天壘五 <small>子宮</small></p> <p>經度 三百一十四度</p> <p>緯度 赤南三十三度</p> <p>宿度 虛四度半</p> <p>星餘</p>		<p>天壘四 <small>子宮</small></p> <p>經度 三百一十二度</p> <p>緯度 赤南三十四度</p> <p>宿度 虛二度半</p> <p>星餘</p>	
<p>天壘六 <small>子宮</small></p> <p>經度 三百一十五度</p> <p>緯度 赤南三十三度</p>			

<p>天壘九 <small>子宮</small></p> <p>經度 三百一十五度</p> <p>緯度 赤南二十九度</p> <p>宿度 虛五度半</p> <p>星餘</p>		<p>天壘八 <small>子宮</small></p> <p>經度 三百一十六度</p> <p>緯度 赤南三十一度半</p> <p>宿度 虛七度</p> <p>星餘</p>	
<p>天壘七 <small>子宮</small></p> <p>經度 三百一十六度</p> <p>緯度 赤南三十一度半</p> <p>宿度 虛七度</p> <p>星餘</p>		<p>天壘六 <small>子宮</small></p> <p>經度 三百一十六度</p> <p>緯度 赤南三十一度半</p> <p>宿度 虛七度</p> <p>星餘</p>	

<p>天壘十二 子宮</p> <p>星林</p> <p>宿度 虛四度</p> <p>緯度 赤南二十八度</p> <p>經度 三百一十度</p>		<p>天壘十一 子宮</p> <p>星林</p> <p>宿度 虛四度</p> <p>緯度 赤南二十八度</p> <p>經度 三百一十二度</p>	
<p>天壘十二 子宮</p> <p>星林</p> <p>宿度 虛一度</p> <p>緯度 赤南二十八度</p> <p>經度 三百一十度</p>		<p>天壘十一 子宮</p> <p>星林</p> <p>宿度 虛四度</p> <p>緯度 赤南二十八度</p> <p>經度 三百一十二度</p>	

周天星位經緯宿度考

<p>天壘十三 子宮</p> <p>星林</p> <p>宿度 虛初度</p> <p>緯度 赤南二十九度</p> <p>經度 三百一十度</p>		<p>天壘十二 子宮</p> <p>星林</p> <p>宿度 虛八度</p> <p>緯度 赤南四十九度</p> <p>經度 三百一十七度</p>	
<p>天壘十三 子宮</p> <p>星林</p> <p>宿度 虛初度</p> <p>緯度 赤南二十九度</p> <p>經度 三百一十度</p>		<p>天壘十二 子宮</p> <p>星林</p> <p>宿度 虛八度</p> <p>緯度 赤南四十九度</p> <p>經度 三百一十七度</p>	

<p>虛</p> <p>宿度 虛九度</p> <p>星林</p> <p>敗日三 亥宮</p> <p>經度 三百四十三度</p> <p>緯度</p> <p>宿度 室十度</p> <p>星林</p> <p>敗日四 亥宮</p>	<p>經度 三百四十四度</p> <p>緯度 赤南五十五度五十分</p> <p>宿度 室十一度</p>
---	---

<p>虛</p> <p>虛宿無名之星</p> <p>天壘城南一十三 子宮</p> <p>經度 三百二十二度二十九分</p> <p>緯度 赤南一十五度四分</p> <p>宿度 危五度</p> <p>星林 五等</p> <p>天壘城南一十四 子宮</p> <p>經度 三百二十三度四分</p>	<p>緯度 赤南一十四度五十分</p> <p>宿度 危六度</p> <p>六等</p>
--	---

周天星位經緯宿度考

抱元子纂輯

危宿

危宿之圖

經度 三百二十六度四十一分

危

緯度 赤南二度五分

宿度 危九度

星林 三等

危宿 = 水 子宮

經度 三百二十七度五十二分

緯度 赤北四度二十六分

宿度 危十度

星林 四等

危宿三 火 子宮

經度 三百二十一度三十二分

緯度 赤北八度一十二分

宿度 危四度

星林 三等

人星之圖

二

人星一 子宮

經度 三百一十六度

緯度 赤北二十一度五分

宿度 虛七度

星林 四等

人星二 子宮

經度 三百一十六度

緯度 赤北二十度

宿度	虛六度五十分	星躔	四等	人星三	子宮
經度	三百一十五度	緯度	赤北二十四度五分	宿度	虛六度
星躔	四等	人星四	子宮	星躔	四等
經度	三百一十四度	緯度	赤北二十二度五十分	宿度	虛五度
星躔	四等	人星五	子宮	星躔	四等
經度	三百一十四度	緯度	赤北二十一度	宿度	虛五度

星躔	四等	杵星之圖	四等	星躔	四等
經度	三百二十三度	緯度	赤北三十一度	宿度	危五度
星躔	四等	杵星一	大水 子宮	星躔	四等
經度	三百二十四度	緯度	赤北三十度	宿度	危五度五十分
星躔	四等	杵星二	子宮	星躔	四等
經度	三百二十一度	緯度	赤北三十一度	宿度	虛五度

危		危	
緯度	赤北二十九度	緯度	赤北二十四度
宿度	危三度	宿度	危一度四十分
星林	四等	星林	四等
相星之圖		星林	四等
白星一 子宮		白星二 子宮	
經度	三百一十九度	經度	三百二十度
		緯度	赤北二十二度
		宿度	危二度
		星林	四等

危		危	
緯度	赤北二十四度	緯度	赤北二十四度
宿度	危五度四十分	宿度	危四度
星林	四等	星林	四等
相星之圖		星林	四等
白星四 子宮		白星三 子宮	
經度	三百二十四度	經度	三百二十二度
緯度	赤北二十四度	緯度	赤北二十二度
		宿度	危四度
		星林	四等
		車府一 金水 子宮	

危		經度	緯度	宿度	星齡	車府二	經度	緯度	宿度
			赤北		四等	全水		赤北	
									于宮
危		經度	緯度	宿度	星齡	車府三	經度	緯度	宿度
			赤北		四等	全水		赤北	
									于宮
危		經度	緯度	宿度	星齡	車府四	經度	緯度	宿度
			赤北		四等	全水		赤北	
									于宮

危		緯度	宿度	星齡	車府五	經度	緯度	宿度	星齡
		赤北		四等	全水		赤北		五等
危		緯度	宿度	星齡	車府六	經度	緯度	宿度	星齡
		赤北		六等	全水		赤北		
危		緯度	宿度	星齡	車府七	經度	緯度	宿度	星齡
		赤北		六等	全水		赤北		

宿度
星躔
天狗之圖
六等

危

天狗一 土木 丑宮

經度 二百九十九度一十八分
緯度 赤北六十三度四十一分
宿度 女一十八度
星躔 五等
天狗二 土木 丑宮
經度 三百六度一十四分
緯度 六十一度四十四分 赤北

九

宿度 女九度
星躔 四等

天狗三 金土 子宮

經度 三百九度二十四分
緯度 赤北六十度三十一分
宿度 女十二度少
星躔 四等
天狗四 土木 丑宮

危

十

經度 三百一十七度二十三分
緯度 赤北六十度四十五分
宿度 虛八度
星躔 三等

天狗五 土木 丑宮

經度 三百二十八度一十九分
緯度 赤北六十二度三十三分
宿度 危一十一度

宿度	危一十三度	星林	五等	造父三	土木	亥宮				
經度	三百三十度三十四分	緯度	赤北五十四度三十四分	宿度	室初度	星林	四等	造父四	土木	子宮
經度	三百二十九度三十四分	緯度	赤北五十六度二十	宿度	危一十二度	星林	四等	造父五	土木	子宮
經度	三百二十五度二十九分	緯度	赤北六十一度一分	宿度	危八度					

周天星位經緯宿度考

星林	五等	墳墓之圖	墳墓一	水	亥宮	經度	三百三十度三十七分	緯度	赤北三度一十二分	宿度	危一十三度						
星林	三等	墳墓二	水	亥宮	經度	三百三十一度三十五分	緯度	赤北二十八度	宿度	危一十三度	星林	五等	墳墓三	水	亥宮	經度	三百三十二度

危		虛梁之圖	
緯度	赤南一度五十三分	虛梁一	于宮
宿度	危一十四度	經度	三百二十三度
星林	四等	緯度	赤南十度
墳墓	四全三 亥宮	宿度	危四度六十分
經度	三百三十四度五分	星林	四等
緯度	赤南二度		
宿度	室度一分		
星林	四等		
危		五	

危		虛梁之圖	
緯度	赤南九度五十分	虛梁二	于宮
宿度	危六度太	經度	三百二十八度五分
星林		緯度	赤南八度五十分
虛梁三	于宮	宿度	危九度五十分
經度	三百二十七度	星林	
緯度	赤南九度		
宿度	危八度太		
星林			
危		六	

危

蓋屋一 子宮

經度 三百十七度

緯度 赤南五十分

宿度 虛七度五十分

星林

蓋屋二 子宮

經度 三百十九度

緯度 赤南七度

宿度 危五十分

星林

天錢之副

危

天錢一 子宮

經度 三百二十四一十五分

緯度 南三十度二十五分

宿度 危六度

星林 四等

天錢二 子宮

經度 三百二十度五十三分

緯度 赤南三十二度四十三分

危

宿度 危三度

星林 四林

天錢三 子宮

經度 三百二十度五十一分

緯度 赤南三十四度五十二分

宿度 危三度

星林 四等

危宿無名之星

蓋星西

經度

緯度

宿度

星餘

危宿西

經度

水土

子宮

三百二十六度四十六分

危

九

緯度

宿度

星餘

車府南六

金水

子宮

赤北三度一十八分

危九度

五等

經度

緯度

宿度

星餘

三百一十五度四十八分

赤北三十七度五十四分

虛七度

四等

周天星位經緯宿度考

抱元子纂輯

室宿

室宿之圖

室宿一

水土

亥宮

三百四十一度三十四分

室

緯度

宿度

星餘

室宿二

大木

亥宮

赤北一十三度一十五分

室八度

二等

經度

緯度

宿度

星餘

三百四十一度二十九分

赤北二十六度五分

室八度

二等

離宮之圖

中央室宿

離宮一 火水 亥宮

經度 三百三十七度一十二分
緯度 赤北二十一度三十八分
宿度 室四度

室

宿度 室四度

星林 四等

離宮二 火水

經度 三百三十七度五十九分
緯度 赤北二十二度三十八分
宿度 室四度

星林

離宮三 火水 亥宮

周天星位經緯宿度考

經度 三百三十六度二十六分

緯度 赤北二十二度三十八分

宿度 室三度

星林 三等

離宮四 火水 亥宮

經度 三百三十六度五分

緯度 赤北二十七度二十三分

宿度 室三度

室

星林 三等

離宮五 火水 亥宮

經度 三百四十五度三十七分

緯度 赤北二十一度四十五分

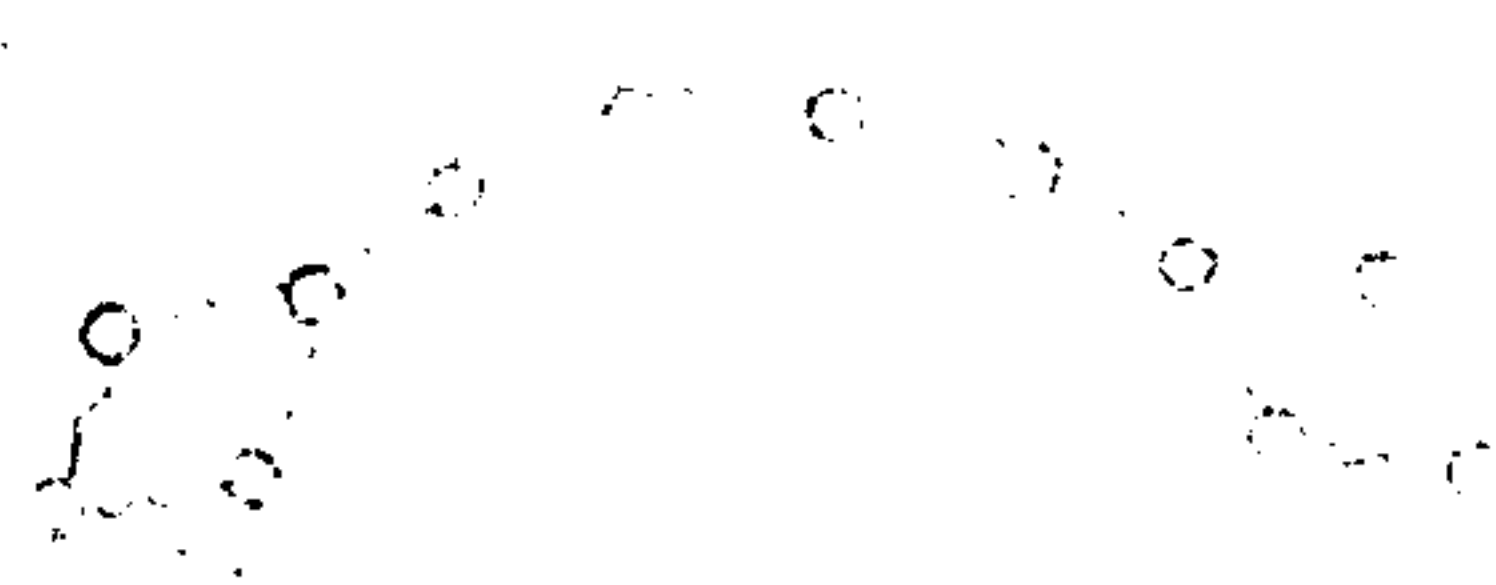
宿度 室一十二度

星林 六等

離宮六 火水 亥宮

經度 三百四十七度一十七分

<p>緯度 赤北二十一度四十一分</p> <p>宿度 室十四度</p> <p>星餘 六等</p> <p>土公吏之圖</p>		<p>土公吏一 亥宮</p>
<p>緯度 赤北一十度二十一分</p> <p>宿度 危十二度</p> <p>星餘 四等</p> <p>土公吏二</p>		<p>土公吏一 亥宮</p>

<p>壘壁陣之圖</p> 		<p>壘壁陣一 火 子宮</p>
<p>緯度 赤南一十八度五十三分</p> <p>宿度 赤南二十一度三分</p> <p>星餘 四等</p> <p>壘壁陣二 火 子宮</p>		<p>壘壁陣一 火 子宮</p>

宿度 危三度

星林 五等

壘壁三 土木 于宮

經度 三百二十一度二十九分

緯度 赤南一十七度四十七分

宿度 危四度

星林 三等

壘壁四 土木 于宮

經度 三百二十一度二十九分

緯度 赤南一十七度四十七分

宿度 危四度

星林 三等

壘壁陣五 土木 于宮

經度 三百二十六度三十五分

緯度 赤南一十五度三十六分

宿度 危九度

星林 四等

壘壁陣六 土木 亥宮

經度 三百三十二度四十六分

緯度 赤南一十二度三十分

宿度 危十五度

星林 五等

壘壁陣七 土木 亥宮

經度 三百三十八度一十八分

緯度 九度三十分

宿度 星林室六度

星林 四等

壘壁陣八 土木 亥宮

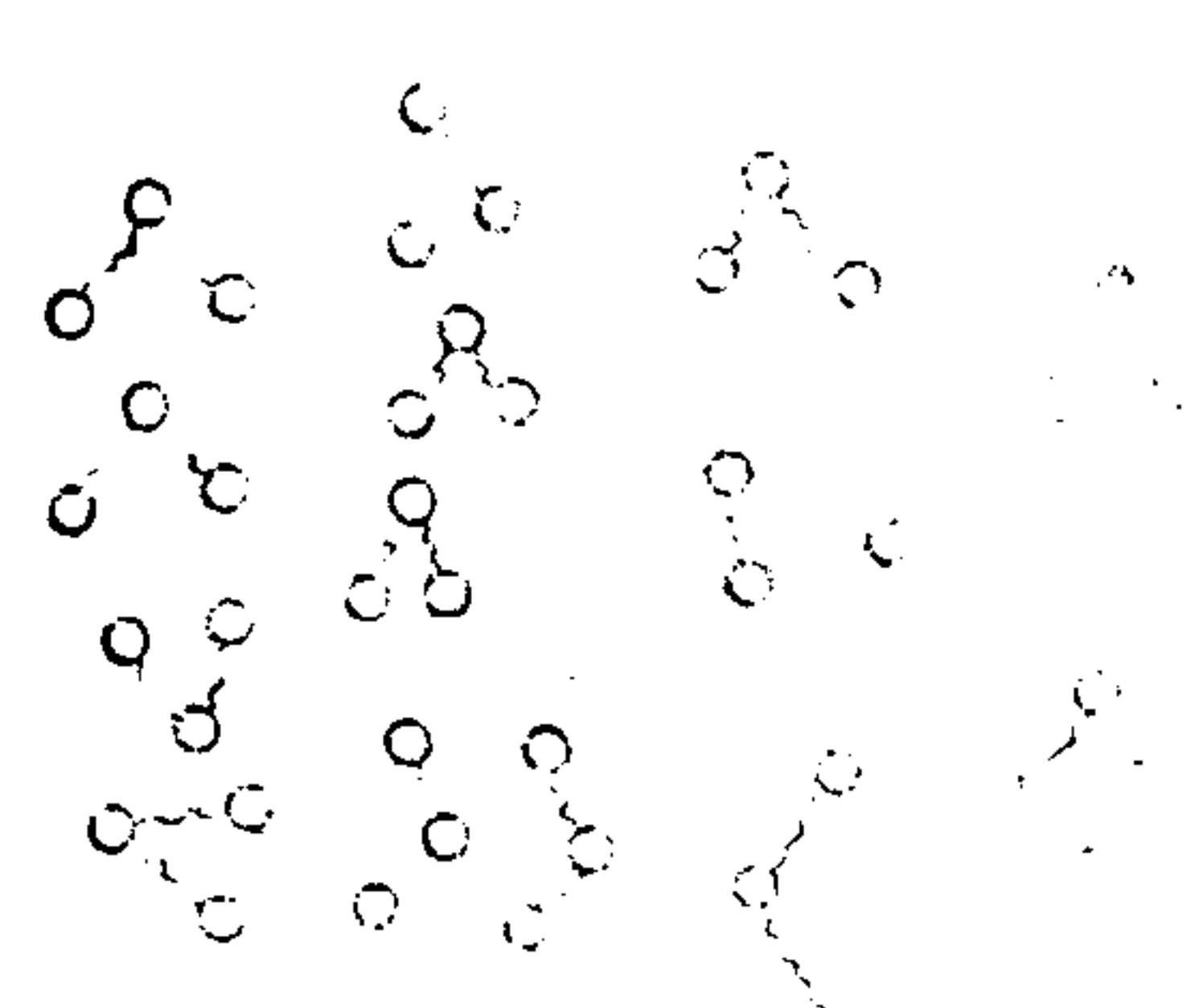
經度 三百四十三度四十七分

緯度 赤南八度

宿度 室十一度

星林 五等

<p>壘壁九 亥宮</p> <p>經度 三百五十四七分</p> <p>緯度 赤南五度二十八分</p> <p>宿度 壁五度</p> <p>星林 四等</p> <p>壘壁十 亥宮</p> <p>經度 三百五十五度一十四分</p> <p>緯度 赤南四十七分</p>	<p>宿度 壁六度</p> <p>星林 四等</p> <p>壘壁十一 亥宮</p> <p>經度 三百五十六度一十八分</p> <p>緯度 赤南七度二十五分</p> <p>宿度 壁七度</p> <p>星林 四等</p> <p>壘壁十二 亥宮</p>
---	---

<p>經度 三百五十四度五十八分</p> <p>緯度 赤南八度一十五分</p> <p>宿度 壁五度</p> <p>星林 四等</p>	<p>羽林軍之圖</p>
--	---

羽林軍 水土 亥宮

經度 三百三十四度七分

緯度 赤南一十六度五十分

宿度 室二度

星齡 六等

羽林軍 二 水土 亥宮

經度 三百三十六度二分

緯度 赤南二十度四十八分

室

宿度 室三度

星齡 六等

羽林軍 三 水土 亥宮

經度 三百三十八度四十三分

緯度 赤南一十七度四十七分

宿度 室六度

星齡 三等

羽林軍 四 水土 亥宮

經度 三百三十七度二十七分

緯度 赤南一十五度三十分

宿度 室五度

星齡 五等

羽林軍 五 水土 亥宮

經度 三百四十一度二十七分

緯度 赤南九度二十三分

宿度 室九度

室

星齡 六等

羽林軍 六 水土 亥宮

經度 三百四十三度四十二分

緯度 赤南九度二十四分

宿度 室十一度

星齡 五等

羽林軍 七 水土 亥宮

經度 三百四十三度六分

緯度	赤南一十一度七分
宿度	室十一度
星林	五等
羽林軍八	土木
經度	三百四十四度三十七分
緯度	赤南一十一度九分
星林	五等
宿度	室十二度

羽林軍九	土木	亥宮
經度	三百四十四度五十四分	
緯度	赤南一十一度三十六分	
宿度	室一十二度	
星林	五等	
羽林軍十	土木	亥宮
經度	三百五十五度六分	
緯度	赤南一十六度一十三分	

宿度	壁一度	
星林	五等	
羽林軍十一	土木	亥宮
經度	三百五十五度四十九分	
緯度	赤南一十六度三十三分	
宿度	壁一度	
星林	五等	
羽林軍十二	土木	亥宮

經度	三百五十五度三十七分	
緯度	赤南一十九度五十一分	
星林	壁一度	
宿度	五等	
羽林軍十三	土木	亥宮
經度	三百五十一度三十五分	
緯度	赤南二十度一十九分	
宿度	壁二度	

星林	六等	羽林軍一十四	土木	亥宮	
經度	三百五十二度五十八分	緯度	赤南二十度五十六分	宿度	壁三度
星林	六等	羽林軍十五	土木	亥宮	
經度	三百四十五度四十八分	緯度	赤南二十二度六分	宿度	室十三度
星林	五等	羽林軍一十六	土木	亥宮	
經度	三百四十六度三十六分	緯度	赤南二十二度三十六分	宿度	室一十四度
星林	五等				

羽林軍十七	土木	亥宮	星林	五等	宿度	室十度
經度	三百四十八度二十四分	緯度	赤南二十二度五十九分	宿度	室一十六度	
羽林軍一十八	土木	亥宮	星林	五等	宿度	室十度
經度	三百四十二度一十三分	緯度	赤南二十三度一十二分	宿度	室十度	
羽林軍一十九	土木	亥宮	星林	五等	宿度	室十度
經度	三百四十二度二十六分	緯度	赤南二十四度二十七分	宿度	室十度	
羽林軍二十	土木	亥宮	星林	五等	宿度	室十度
經度		緯度		宿度	室十度	

周天星位經緯宿度考

經度 三百四十一度四十五分
 緯度 赤南二十四度五十七分
 宿度 室九度
 星躔 五等
 羽林軍二十一 亥宮

室

志

星躔 四等
 羽林軍二十二 亥宮
 經度 三百五十七度三十五分
 緯度 赤南一十六度四十三分
 宿度 壁九度
 星躔 四等
 羽林軍二十三 亥宮
 經度 三百五十八度三十一分

緯度 赤南二十度三十六分
 宿度 壁九度
 星躔 四等
 羽林軍二十四 水宮 子宮
 經度 三百二十七度一十二分
 緯度 赤南一十七度三十分
 宿度 危一十度
 星躔 六等

室

志

羽林軍二十五 水宮 亥宮
 經度 三百三十三度三十二分
 緯度 赤南二十二度三十四分
 宿度 室一度
 星躔 四等
 羽林軍二十六 亥宮
 經度 三百三十四度一分
 緯度 赤南二十八度一十五分

宿度 室一度 星林 四等 羽林軍 二十七 于宮		宿度 危一十度 星林 五等 羽林軍 二十八 亥宮	
經度	三百三十度二十四分	經度	三百三十度二十四分
緯度	赤南二十八度二十分	緯度	赤南二十八度二十分
宿度	危一十三度	宿度	危一十三度
星林	五等	星林	五等
羽林軍	二十九 亥宮	羽林軍	二十九 亥宮
經度	三百二十七度三十二分	經度	三百二十七度三十二分
緯度	赤南二十八度三十四分	緯度	赤南二十八度三十四分
宿度	危一十度	宿度	危一十度
星林		星林	

星林 四等 羽林軍 三十一 亥宮		星林 四等 羽林軍 三十一 亥宮	
經度	三百三十二度二十三分	經度	三百三十六度三十三分
緯度	赤南三十四度一十七分	緯度	赤南三十三度四十八分
宿度	危一十五度	宿度	室四度
星林	四等	星林	四等
羽林軍	三十一 亥宮	羽林軍	三十一 亥宮
經度	三百三十八度五分	經度	三百三十八度五分
緯度	赤南三十三度三十四分	緯度	赤南三十三度三十四分
宿度	室五度	宿度	室五度
星林		星林	

鉄鉞之圖

鉄鉞一 亥宮

經度 三百四十五度一十五分
 緯度 赤南二十二度一十二分
 宿度 室一十二度
 星林 五等

室

平

鉄鉞二 亥宮

經度 三百四十六度三十八分
 緯度 赤南二十二度五十分
 宿度 室一十三度
 星林 五等
 鉄鉞三 亥宮
 經度 三百四十八度一十三分
 緯度 赤南二十三度五分

宿度 室一十五度

星林 五等

北落師門之圖

北落師門上 亥宮

經度 三百三十九度四分
 緯度 赤南三十一度三十三分
 宿度 室五度

室

北

星林 一等

天網之圖

天網 亥宮

經度 三百三十一度五分
 緯度 赤南三十八度二十分
 宿度 危一十四度
 星林 三等

雷電之圖

雷電一 亥宮

經度 三百三十八度二十五分
緯度 赤北七度五十二分

室

生

宿度 室五度

星躔 六等

雷電二 少水 亥宮

經度 三百三十五度四十八分
緯度 赤北八度五十五分

星躔 三等

宿度 室二度

雷電三 少水 亥宮

經度 三百三十七度三分

緯度 赤北一十度一十八分

宿度 室四度

星躔 五等

雷電四 亥宮

經度 三百三十九度九分
緯度 赤北六度五十一分
宿度 室五度

室

生

星躔 五等

雷電五 亥宮

經度 三百三十一度

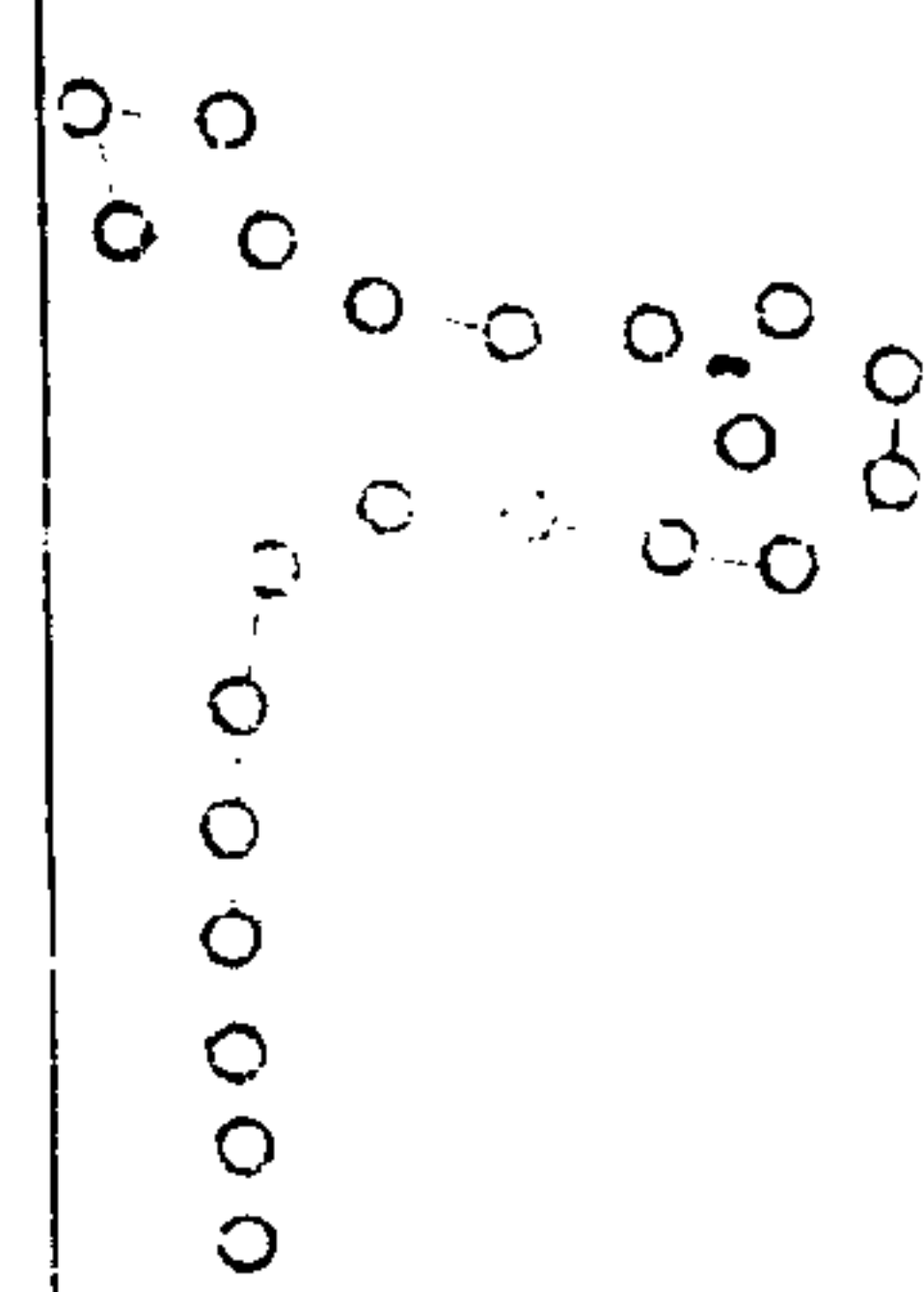
緯度 赤北八度

宿度 危十三度

星躔

雷電六 亥宮

經度 三百三十四度

<p>一勝蛇 金水 亥宮</p> <p>經度 三百三十九度</p> <p>緯度 赤北五十五度</p> <p>宿度 室五度</p> <p>星離</p> <p>勝蛇二 金水 亥宮</p> <p>經度 三百三十九度</p> <p>緯度 赤北五十七度</p>	<p>勝蛇之圖</p> <p>緯度 赤北七度</p> <p>宿度 危十五度</p> <p>星離</p>
---	---

<p>勝蛇三 金水 亥宮</p> <p>經度 三百三十六度</p> <p>緯度 赤北五十七度</p> <p>宿度 室二度太</p> <p>星離</p> <p>勝蛇四 亥宮</p> <p>經度 三百三十五度</p> <p>緯度 赤北五十六度</p> <p>宿度 室一度</p> <p>星離</p> <p>勝蛇五 亥宮</p> <p>經度 三百三十七度</p> <p>緯度 赤北五十九度</p> <p>宿度 室四度</p>	<p>勝蛇三 金水 亥宮</p> <p>經度 三百三十六度</p> <p>緯度 赤北五十七度</p> <p>宿度 室二度太</p> <p>星離</p> <p>勝蛇四 亥宮</p> <p>經度 三百三十五度</p> <p>緯度 赤北五十六度</p> <p>宿度 室一度</p> <p>星離</p> <p>勝蛇五 亥宮</p> <p>經度 三百三十七度</p> <p>緯度 赤北五十九度</p> <p>宿度 室四度</p>
---	---

<p>星鼈 宿度 危十度</p>		<p>星鼈 宿度 危一十一度五十分</p>		<p>星鼈 宿度 危四度五十分</p>		<p>星鼈 宿度 危六度</p>	
<p>緯度 赤北四十九度</p>		<p>緯度 赤北五十五度</p>		<p>緯度 赤北五十七度</p>		<p>緯度 赤北四十九度五十分</p>	
<p>經度 三百二十八度</p>		<p>經度 三百一十一度五十分</p>		<p>經度 三百四度五十分</p>		<p>經度 三百二十四度</p>	
<p>滕蛇八 子宮</p>		<p>滕蛇七 子宮</p>		<p>滕蛇六 子宮</p>		<p>滕蛇九 子宮</p>	

<p>星鼈 宿度 危四度</p>		<p>星鼈 宿度 危二度三十分</p>		<p>星鼈 宿度 危六度</p>		<p>星鼈 宿度 危六度</p>	
<p>緯度 赤北四十七度</p>		<p>緯度 赤北五十五度</p>		<p>緯度 赤北四十九度五十分</p>		<p>緯度 赤北四十九度五十分</p>	
<p>經度 三百二十二度</p>		<p>經度 三百一十一度</p>		<p>經度 三百四度五十分</p>		<p>經度 三百二十四度</p>	
<p>滕蛇十一 子宮</p>		<p>滕蛇十 子宮</p>		<p>滕蛇九 子宮</p>		<p>滕蛇十二 子宮</p>	

<p>星林 滕蛇，四 子宮</p> <p>經度 三百二十七度</p> <p>緯度 赤北四十六度</p> <p>宿度 危九度</p> <p>星林</p> <p>滕蛇，五 子宮</p> <p>經度 三百二十八度</p>	<p>星林</p> <p>滕蛇，三 子宮</p> <p>經度 三百二十五度</p> <p>緯度 赤北四十九度五十分</p> <p>宿度 危七度十分</p>
---	---

<p>星林</p> <p>滕蛇，六 亥宮</p> <p>經度 三百三十二度</p> <p>緯度 赤北四十六度</p> <p>宿度 危五度</p> <p>星林</p> <p>滕蛇，七 亥宮</p> <p>經度 三百三十五度</p> <p>緯度 赤北四十五度五十分</p> <p>宿度 空一度</p> <p>星林</p> <p>滕蛇，八 亥宮</p> <p>經度 三百三十六度</p> <p>緯度 赤北四十四度五十分</p>	<p>星林</p> <p>滕蛇，五 亥宮</p> <p>經度 三百三十七度</p> <p>緯度 赤北四十七度</p> <p>宿度 危十度</p>
--	--

宿度 室三度

星赫

滕蛇十九 亥宮

經度 三百三十八度

緯度 赤北四十四度

宿度 室四度八十分

星赫

滕蛇二十 亥宮

經度 三百四十三度

緯度 赤北四十四度

宿度 室九度少

星赫

滕蛇二十一 亥宮

經度 三百四十三度

緯度 赤北三十九度五十分

宿度 室九度三十分

星赫

滕蛇二十二 亥宮

經度 三百四十三度

緯度 赤北三十九度

宿度 室十度

星赫

八魁之圖

度位失考

室宿無名之星

室宿西 亥宮

經度 三百三十七度三十七分
 緯度 赤北一十五度四十四分
 宿度 室四度
 星 四等

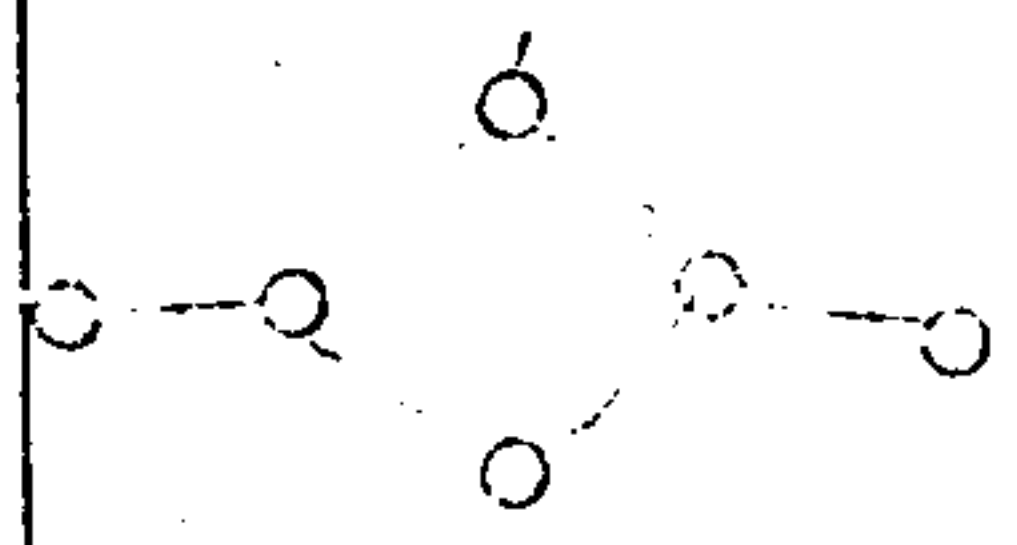
室

廿二

周天星位經緯宿度考

張宿

張宿之圖

抱元子纂輯

張

張宿一 全

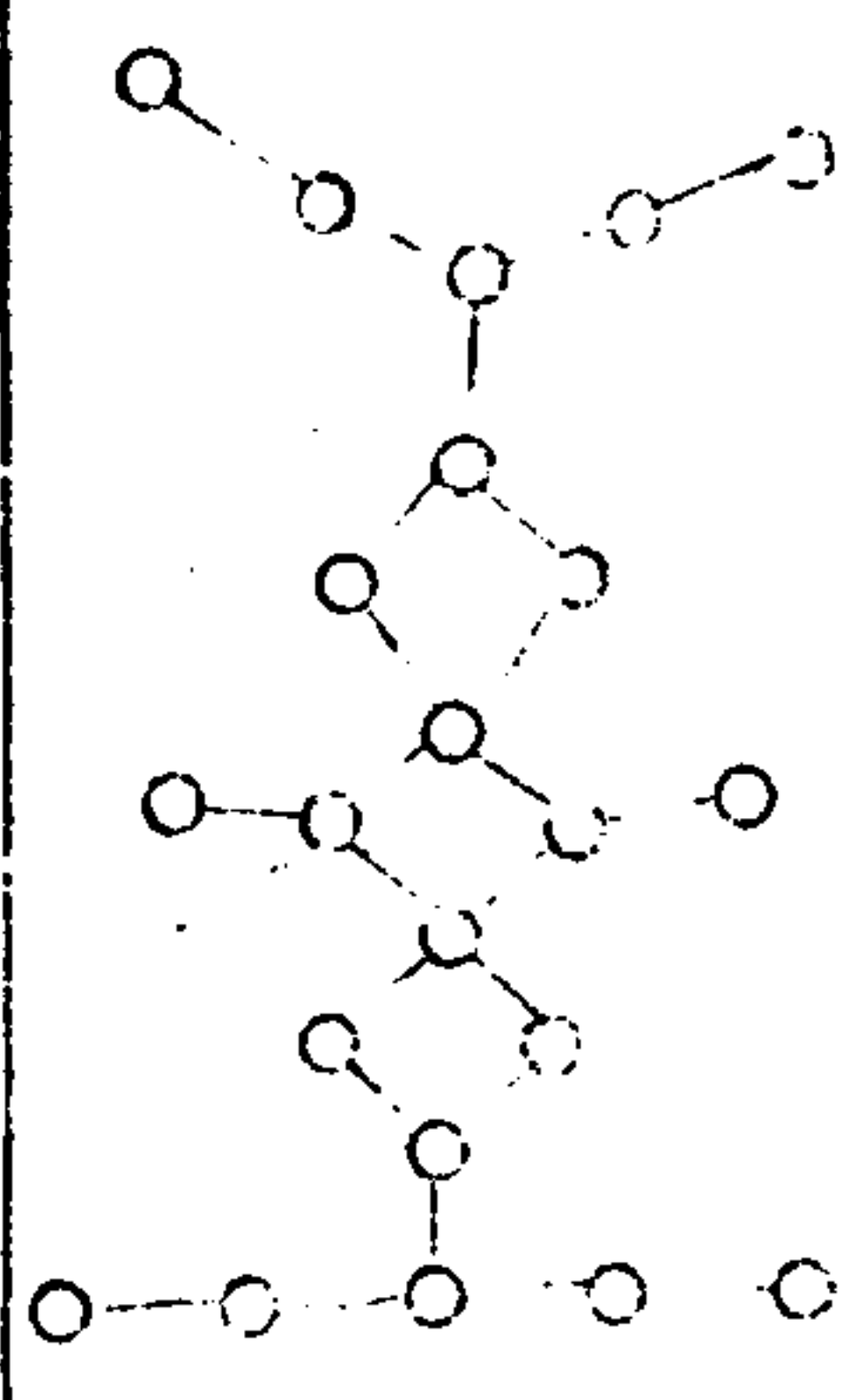
午宮

經度 一百四十三度九分
 緯度 赤南一十二度三十分
 宿度 張八度
 星 五等
 張宿二 全
 午宮
 經度 一百四十八度二十二分
 緯度 赤南九度五十九分

張		宿度	張十三度
		星體	四等
張宿三		全	巳宮
經度		一百五十二度六分	
緯度		赤南一十四度五十六分	
宿度		木十七度	
星體		四等	
張宿四		全	巳宮
二			
張		宿度	張六度
		星體	五等
張宿五		全	午宮
經度		一百四十四度四十分	
緯度		赤南一十三度三十九分	

張		星體	四等
張宿六		全	午宮
經度		一百四十七度三十分	
緯度		赤南一十五度五十分	
宿度		木十二度	
星體		六等	
三			

張宿無名之星		張宿內六	
徑度	一百四十六度四十六分	徑度	一百四十六度四十六分
緯度	赤南一十一度一十九分	緯度	赤南一十一度一十九分
宿度	張十二度	宿度	張十二度
星林	五等	星林	五等
張宿西七	全土 午宮	張宿西七	全土 午宮
經度	一百四十四度二十六分	經度	一百四十四度二十六分
緯度	赤南八度四十四分	緯度	赤南八度四十四分
宿度	張九度	宿度	張九度
星林	四等	星林	四等
張宿西八	全土 午宮	張宿西八	全土 午宮
徑度	一百三十六度二十九分	徑度	一百三十六度二十九分
緯度	赤南一十五度二十分	緯度	赤南一十五度二十分
宿度	張一度	宿度	張一度
星林	三等	星林	三等

周天星位經緯宿度考		翼宿	
		翼宿之圖	
徑度	一百七十二度八分		
緯度	赤南七度三十分		
宿度	輪二度		
星林	六等		
翼宿二	全水 巳宮		
徑度	一百六十九度二十八分	抱元子纂輯	
緯度	赤南七度四十四分		

<p>宿度 木十七度</p> <p>星骸 四等</p> <p>翌宿三 金水 巳宮</p> <p>徑度 一百六十六度二十二分</p> <p>律度 未南八度二十七分</p> <p>宿度 本十四度</p> <p>星骸 四等</p> <p>翌宿四 金水 巳宮</p>		<p>徑度 一百六十三度五十分</p> <p>律度 未南七度五十分</p> <p>宿度 本十二度</p> <p>星骸 六等</p> <p>翌宿五 金水 巳宮</p> <p>徑度 一百六十一度八分</p> <p>律度 未南八度</p> <p>宿度 本九度</p>	
---	--	--	--

<p>星骸 六等</p> <p>翌宿六 金水 巳宮</p> <p>徑度 一百六十五度九分</p> <p>律度 未南九度四十五分</p> <p>宿度 本十三度</p> <p>星骸 六等</p> <p>翌宿七 金水 巳宮</p> <p>徑度 一百七十度一分</p>		<p>律度 未南一十一度五分</p> <p>宿度 本十八度</p> <p>星骸 五等</p> <p>翌宿八 金水 巳宮</p> <p>徑度 一百六十五度一十九分</p> <p>律度 未南一十二度三十八分</p> <p>宿度 本十三度</p> <p>星骸 四等</p>	
--	--	---	--

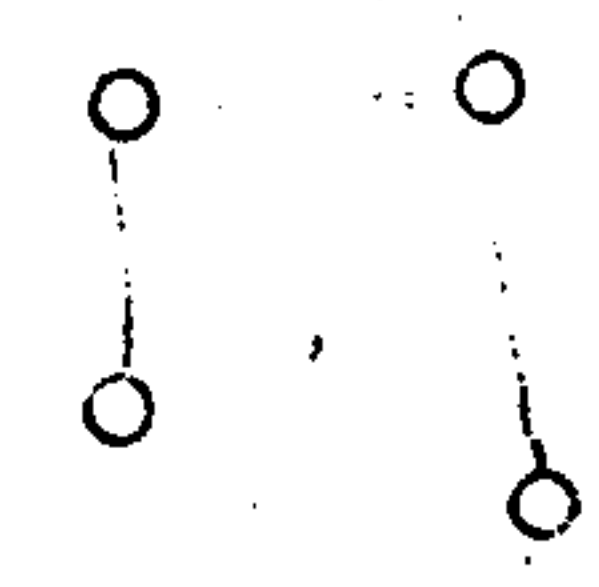
<p>星宿九 <small>金水</small> <small>巳宮</small></p> <p>徑度 一百七十四度一十九分</p> <p>緯度 未南一十五度二分</p> <p>宿度 軫四度</p> <p>星林 四等</p> <p>星宿十 <small>金水</small> <small>巳宮</small></p> <p>徑度 一百七十一度三十分</p> <p>緯度 未南一十六度一十七分</p>		<p>星林 四等</p> <p>宿度 軫一度</p> <p>星宿十一 <small>金水</small> <small>巳宮</small></p> <p>徑度 一百六十六度三十八分</p> <p>緯度 未南一十五度三十九分</p> <p>宿度 木十五度</p> <p>星林 四等</p> <p>星宿十二 <small>金水</small> <small>巳宮</small></p>	
---	--	--	--

<p>星宿十三 <small>金水</small> <small>巳宮</small></p> <p>徑度 一百六十六度二十八分</p> <p>緯度 未南一十六度二十一分</p> <p>宿度 木八度</p> <p>星林 四等</p> <p>星宿十四 <small>金水</small> <small>巳宮</small></p> <p>徑度 一百五十七度五十五分</p> <p>緯度 未南一十四度一十六分</p> <p>宿度 木六度</p>		<p>星林 四等</p> <p>星宿十五 <small>金水</small> <small>巳宮</small></p> <p>徑度 一百六十八度三十分</p> <p>緯度 未南一十八度一十分</p> <p>宿度 木五度</p> <p>星林 六等</p>	
--	--	---	--

<p>律度 未南二十度</p> <p>宿度 未南二十度</p> <p>星林 六等</p> <p>望宿十六 金水 巳宮</p> <p>徑度 一百六十四度一十三分</p> <p>緯度 未南二十一度九分</p> <p>宿度 未南二十二度</p> <p>星林 四等</p>	<p>望宿十七 巳宮</p> <p>徑度 一百六十八度四十五分</p> <p>緯度 未南二十三度一十分</p> <p>宿度 未南二十七度</p> <p>星林 六等</p> <p>望宿十八 巳宮</p> <p>徑度 一百七十四度五分</p> <p>緯度 未南二十四度一十分</p>
--	---

<p>宿度 未南二十四度</p> <p>星林 六等</p> <p>望宿十九 巳宮</p> <p>徑度 一百七十二度五分</p> <p>緯度 未南二十六度五十分</p> <p>宿度 未南二十七度</p> <p>星林 六等</p> <p>望宿二十 巳宮</p>	<p>經度 一百六十九度</p> <p>緯度 未南二十七度二十五分</p> <p>宿度 未南二十七度</p> <p>星林 六等</p> <p>望宿二十一 巳宮</p> <p>經度 一百六十六度五分</p> <p>緯度 未南二十八度</p> <p>宿度 未南三十四度</p>
--	--

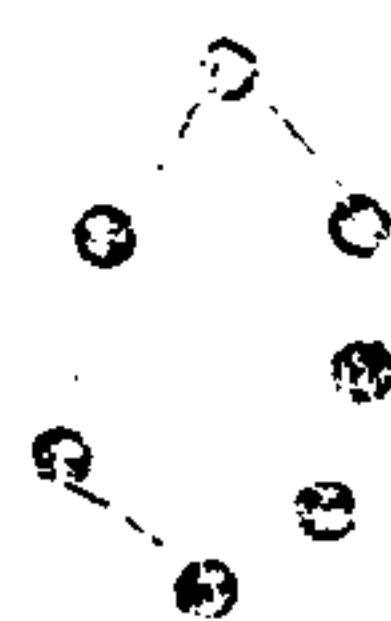
<p>星林 六等</p> <p>星宿二十二 巳宮</p> <p>經度 一百六十三度一十五分</p> <p>緯度 未南二十九度</p> <p>宿度 本十一度</p> <p>星林 六等</p>	<p>八</p>
--	----------

<p>周天星位經緯宿度考</p> <p>軫宿</p> <p>軫宿之圖</p> <p>軫宿一 全土 巳宮</p> <p>抱元子纂輯</p>	<p>經度 一百八十五度五十六分</p> <p>緯度 未南一十五度二十四分</p> <p>宿度 本十度</p> <p>星林 三等</p> <p>軫宿二 全土 巳宮</p> <p>經度 一百七十七度四十八分</p> <p>緯度 未南二十度三十二分</p> <p>宿度 本七度</p>
--	--

<p>星林 四等</p> <p>軫宿三 全土 辰宮</p> <p>徑度 一百八十二度四十分</p> <p>律度 未南一十四度二十四分</p> <p>宿度 未十二度</p> <p>星林 三等</p> <p>軫宿四 全土 辰宮</p> <p>徑度 一百八十三度四十六分</p>		<p>律度 未南二十一度一十八分</p> <p>宿度 軫十三度</p> <p>星林 三等</p> <p>左轄之圖</p> <p>○</p> <p>左轄 全土 巳宮</p> <p>徑度 一百八十三度二十二分</p> <p>律度 未南一十四度一分</p>	
--	--	---	--

<p>宿度 軫十三度</p> <p>星林 五等</p> <p>右轄之圖</p> <p>○</p> <p>右轄 全土 巳宮</p> <p>徑度 一百七十七度一十七分</p> <p>律度 未南二十二度四十分</p> <p>宿度 軫七度</p>		<p>星林 五等</p> <p>長沙之圖</p> <p>長沙 全土 辰宮</p> <p>徑度 一百八十四度二十一分</p> <p>律度 未南二十度六分</p> <p>宿度 軫十度</p> <p>星林 五等</p>	
---	--	--	--

青丘之圖

青丘一金土 巳宮

經度 一百六十九度二十四分

緯度 赤南二十九度五十分

宿度 二十七度

星林 四等

青丘二 巳宮

經度 一百六十九度五十三分

緯度 赤南三十三度一十五分

宿度 二十八度

星林 四等

青丘三 巳宮

經度 一百七十二度四十四分

錄王阮亭池北偶談卷三王談異中寶葉條下

江浦周西水兵部名于謙幼不能言於顯能記前世某邑人所常止處原庭中設一几庭前有紅蓋薇一叢時夢到其地七歲時戲門前有僧過門過之曰此即有夙因周應報即能言家人驚喜因令讀書一過目如宿習數月徧通經書在國史漢年十四讀書山中於舍一日夕想溪邊石上遇老僧謂曰即忘七歲門前相見時耶叩以名曰我寶葉也周人固曰留之舍中日夜與論彖律歷上下甲勾股洞章之術未半載盡通其說瀕行後以黃河海色九邊三國授之且言多故學者傳人今多遊四方訪之必秘語周以十年之內天下必大亂君異代人物也自丙子迄甲申第九年而明亡皆如其言周入本館以明經謁選人帝念寶葉別時賜詩有元夕燈前尋寶子秋風臺下掃都生之句未詳所謂及謁遂得居山舍上元五僚屬燕于費公祠門之唐詩人李商仙祠也向有子某字某對有與某其商也見以通統整徽周急令出

之代完東通是年亦調平谷令於縣日即出勸田畝在宿山村古廟比君視其額別部衍祠也於是修寶葉之祠一多與子周述其學著三才儒要三十卷

乙亥三月借得胡益新先生書三才實義四冊得精探奧密天文字中不可多得之書今時有志天官之學急為採錄至其板已亡不能復覓也以此書日西歷不合故輯數多要亦多通所問而已又西也先生者有地集人某教者不必於妙之論今之不可得者幸耶亦有之悅也知先并採地北偶談一則以此書之所自指亦以見書固異書其人亦異人也
乾隆己亥八月中秋下午湘鮑隆抄

三才實義序

夫人既履三才而為人必通三才之理而為儒天地人之學不徒謂迂闊無當之事乃學者後故精于雕蟲小技而于三才妙理無暇窮究即間有涉獵不過辭章緒餘耳天資有限若于隱微之難窮古學失傳困于師友之無助有拾青紫輒棄標相視古今實學為汲冢不見之文不亦深長太息於夫人得之於天者才也得之於

古者學也若稟異資夙慧學人之所不能學解人之所不能解者世固有此種奇人當代間生闡發微言表章絕學其言如布帛菽粟可煖而飽又如天厨禁錮世以罕味使讀者洞習沁心如覽素雲仙恍如遊桃源鬼谷浩一身移性換情莫測其岸岸予讀萬卷之書心佈焉知其為異書焉異人不覺其言之心行也予與萬峰同里知其為再來人六齡始能言就外傳經史諸子日誦數千

言悉由夙慧悟年過區區異人洞談陰陽五行
陰符六甲之秘遂博通象緯星歷律呂周髀之學
清才慧辯抵掌古今曉暢幽奧旁及地輿分野博
黃流匯之流邵子經世人物世運之教自總角及
倚歲兵農即署皆手不釋卷陶靡帝鍵門去難
賓誦讀之外靡知其他因自紀其所得篝燈不寐
管榻欲穿久之而著書成凡二十卷名曰三才寶象
窮天地之理析江河之性探古今人物之變悉稱奇

律呂之教精核而辨簡者而法視以而彙某方家
直黃龍之笑懷嘉身夫公明有膽鄰侯有骨書
蓮石舌舌峰兼而有之挹其片言以撥昏心肺腑
底生霞百尺樓下人敢望之神吸也哉予放浪老
十年悔讀書不卷老猿病鶴字自凝神穿
後露編未食仙字法諱高峯之書振如極
塵塵松塵魚換絕此書不易見之則必信去楊子
雲之危言者得恒諱之鑒識以高峯之書考代

共祝予後老猿能摩洗慧眼把玩于月牕雪
案也

三山同學弟白夢齋悔菴題

自序

古今之書讀不能盡不敢言述而况作乎哉
有得之口授心得而典籍所未載者則不得
不著為書予固敢作也非好作者也憶予生
而六齡不能言家人莫解其故於正月十三
日舅氏偕一僧至指予曰子夙因已隔胡不言
予應曰燈明之夕至此今六年矣家人志駭擁
僧問故終不言其所以即于次日就外傳凡經

書一覽輒誦若素習於不一載而旁及左國秦
漢美年十之讀書地藏菴中菴固曾大父所建
先是山之麓徑仄而纒曲行人多患剽劫先曾
大父創以菴置田飯僧自是山無忍往未幾
菴多愛憇焉山有泉日夜噴珠林亭蒼翠庚
辰春雪既霽一僧奮袖入菴与予偕坐泉石
間語予曰觀子神氣內朗何不事學問而慧
傳于時執耶予猛回而異之其人即六齡時所

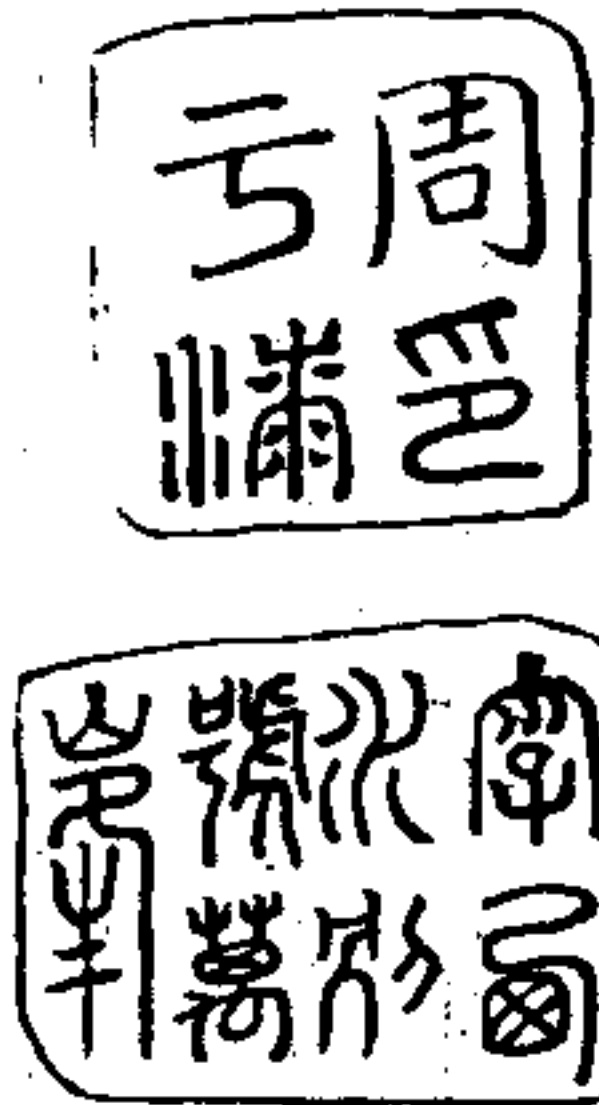
遇之僧也於是朝夕塵譚漏下常不倦所言皆天
地陰陽五行七曜凡在天者悉言其故予因得授
律歷句股之數悉省畧則之修言有授皆極切
窮理之學時歲大饑日為指示象律預知未旱分
徑分緯不事占筮僧號香菴名寶藥好枯坐
禪榻經說不治臥具朝夕所語予聞之輒悟或
為筆記逾年殘束敗紙裝成一帙一夕辭予入
唐山不知所之每憶其人不能再遇私念年齒

日長心勞日恒久遺遺忘于暇日檢笥中所記
有口授者修筆不盡者今則闕者以成事者
徒存圖象者所未解而今擴充以通其義者
則以類以疏其義者有向所略而探索未盡者
今則補續茲以詳其理爰分類次遂成予
一家言分為天地人三集其學不外於極物窮
理不用可以徑世濟物踐履篤實平易無奇皆
內聖外王事始於辛丑元日歷庚申二十年而後

此書成不能忘其所自而記之緣於嗟夫若人
每憾生平不遇奇異人讀異書乃余亦既遇
其人矣又以年少未得書其法學亦終未遇
其人也惟於予志未懈使其人尚存則廬峯未
遠予心竊嚮往之

時

康熙庚申歲仲秋望日江寧仙學周于添萬
峰記於燕中寓署

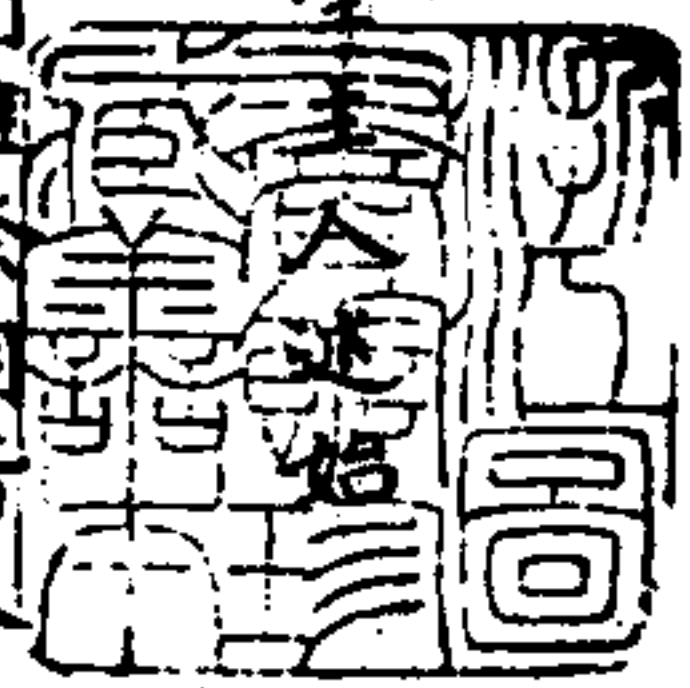

三才實義

凡例

一此書始於庚辰初春過寶燕於山寺相與問難發明皆天地
陰陽五行七曜之理因事論說原無成書星緯乃其所授丁
未歲予改懷令邑僻事簡課兒之暇乃筆之為文束帙繁雜
以塵筭中乙卯秋月始分類編集慮其久而遺失也遂訂成
書得天集二十卷

步歷堂

類學者習而不察語焉不精即性理一書發明未盡予闡發
實理言言根據似奇實平似創實正毋以異書目之也
一星圖世有成書千塗一轍於乾象不甚融合又或上下左右
却次不明學者難於考究此書內圖先圖本宿部屬之星即
將上下前後相隣之位次註明以便稽考其黃道天漢別以
丹黃所圖星形悉依乾象布列間與世本不同須辨
一凡天地日月星辰高低遠近大小無不由度線表景此度線
表景率由勾股之法積數積算所成但勾股列於數學中今
人未嫻六藝或視為迂緩不急之務遂使天官之學不明于

世書內所論距線架管等項悉本勾股起義主於勾股求弦等法另有名家茲編不載

一三垣列宿各家有論皆不若隋丹元子步天歌詳悉明審部位瞭然但分宿處間有彼此攙越及相沿未辨者如角宿內之三門誤入亢次天市垣常侍誤為宦者內屏誤為斛星之類由量度未精故書悉為改正所以更正之由附註于本位之下

一古者樹圭臬景表以測天象而度尺之理已著自世不習其學或以律尺誤為度尺又或分辨未精凡縱黍橫黍斜黍之

法與積黍擇黍之法茫無所傳今為圖發明即可悟實管窺管以及較律之精意

一陰陽五行日月星辰乃天官之實學三才之儒理原未禁人習學今文獻通考俱載占象祥異等篇歷代錢板頒行天下儒者何至廢書不讀也

一分野之書歷代相傳九州十二州之名目率以古名相沿即陳卓先賢亦或以古名疏解青田氏有清野一書雖詳府州縣衛而分野星名又混而不清即有志搜輯止辭其沿革於星度無當此編所載悉分其度雖割裂府省參差錯互要非

臆說

一日月暈珥虹氣冠珙雜異非人所常見玉曆祥異等書舊有圖象予以非其恒有習見不復載圖即景星客星等類多不經目見第存其說

一五行變異有古史所載者亦有不盡載者如人祥物異世所罕聞若必事徵應拘牽傳會反滋怪誕故漢儒五行代運徒滋後世之惑茲編皆論其理不列事實亦不語怪之意也
一三才之理原不容分茲編分為天集另有地集人集者如地集則漕黃兩河丈尺治水諸法自不容併入天集人集則論

云
天人物理皇極經世與樂律聲韻象數等書亦不併入天地二集之內故別之為天集地集人集而統名之曰三才實義

三才實義 卷之一 目錄

天集

論渾沌開闢之理

天氣所成陽南而陰北

論天地形體

天有九重辨附九重圖

論天度與地度較法

論天地南北極所指不止直省

論天左旋日月五星右旋辨

三才實義 卷之一 天集目錄

十二辰次宮名之義

黃道赤道論

儀器論

論陰陽之理

論五行之理

論五行之應

論天綱地紀五帝區五嶽應象

輿地赤道以南圖

輿地赤道以北圖

三才實義 卷之一

天集

論渾沌開闢之理

嘗讀邵子元會運世之論曰子運一萬八百年而天開。丑運一萬八百年而地闢。寅運一萬八百年而人生。則是天地之生有漸矣。夫荒昧之世茫無可考。及推天地萬物之數。究陰陽五行之理。博採窮搜。始知邵子之書確而可據。其言大而非常。其理幽而寔顯。誠足以發千古之蘊。哉。夫天積氣也。混沌之初。止此陰陽之氣。混濁不分。靈翳搏聚之內。玄黃未辨。久之二氣摩盪。陰氣氤氳。如霧以生。寒氣陽氣鬱結。杳冥騰達。以生溫氣。且陰陽之為情。舒暢緩散。胚胎而生。溫氣陽氣之為性。好涵養。眇眇而北。而熱氣陰氣愈搏。陽氣愈凝。結成剛體。乃成天象。地函中央。而玄包夫黃。夫玄水象也。是元氣之至精。積而成象者也。黃大氣也。乃元氣之生質。凝而成形者也。火以生土。故有黃象。地雖形而未成之時也。天既開而元氣化氣之輕者自下而升。地既開而元氣積液之重者塊然而載。其載地者皆水也。大氣凝結之精為日。水之氣日之影感配而生。月火土既結為地。則黃之內燥氣生。為燥氣既生。

重者塊然而載。其載地者皆水也。大氣凝結之精為日。水之氣日之影感配而生。月火土既結為地。則黃之內燥氣生。為燥氣既生。

江寧後學周于漆萬峯著 男麟用夢村較

一書一〇二二冊 續修四庫全書第 8 頁之內

水。潤。氣。虛。因。虛。而。風。生。燥。極。而。雷。作。但。其。始。則。四。象。鼓。屯。風。欲。揚。而。不。能。鼓。雷。欲。揚。而。不。能。發。水。欲。決。而。不。能。決。火。欲。炎。而。不。能。升。五。相。戰。爭。澎。湃。搏。激。搏。激。之。極。則。然。天。開。水。液。得。以。流。注。大。氣。得。以。升。沉。雷。風。得。以。空。曠。鼓。盪。而。後。地。形。漸。有。分。界。陰。陽。混。沌。之。氣。由。此。漸。清。靈。秀。之。氣。生。人。餘。氣。生。物。水。既。生。風。復。吹。水。濕。物。化。生。日。光。曝。水。結。淨。成。雨。月。光。照。水。又。澄。全。為。泥。積。泥。而。生。融。燠。俱。化。而。為。土。風。揚。而。塵。日。烈。而。砂。湛。露。既。降。水。滋。土。力。而。草。木。叢。生。草。始。結。穗。木。始。成。樹。卉。始。挺。實。土。愈。厚。而。生。愈。蕃。矣。土。石。生。化。種。類。繁。別。隨。其。生。氣。之。厚。薄。或。為。鑽。確。或。為。金。玉。故。邵。子。四。象。有。水。三。才。實。義。卷。之。一。二

火。土。石。之。分。萬。物。之。液。氣。既。蓄。衍。於。下。而。上。應。日。星。化。生。之。氣。應。現。而。為。小。星。小。星。曰。宿。以。其。晷。光。一。夜。故。星。有。鐘。應。有。殞。暗。飛。流。也。夫。天。地。之。元。氣。日。運。而。不。窮。故。化。生。諸。氣。亦。日。生。而。不。已。或。云。天。地。亦。有。壞。時。何。與。蒼。天。一。所。生。者。水。也。水。為。天。之。元。氣。餘。氣。為。土。元。氣。不。息。故。水。晝。夜。常。流。洮。汰。川。澤。不。見。天。河。源。常。遷。脉。而。江。岸。無。定。漬。乎。日。往。月。來。隨。陵。谷。以。為。變。遷。迄。至。成。交。之。運。二。氣。生。化。太。過。水。流。極。而。力。弱。火。不。炎。上。土。壤。日。虛。傾。頽。不。載。日。月。不。光。宇。宙。昏。濁。數。蒼。運。窮。亦。自。然。之。理。也。朱。子。曰。天。地。乃。陰。陽。之。氣。摩。盪。而。成。五。行。之。生。亦。陰。陽。之。氣。積。積。而。出。其。初。也。以。漸。而。開。闢。其。

終。也。亦。以。漸。而。混。沌。知。天。地。之。所。以。始。即。知。天。地。之。所。以。終。夫。豈。邵。子。之。臆。說。哉。天。氣。所。成。陽。南。而。陰。北。天。者。積。氣。所。結。四。週。為。圓。乃。天。南。高。而。北。下。南。高。者。陽。在。南。也。北。下。者。陰。在。北。也。故。先。天。圓。乾。位。乎。南。坤。位。於。北。地。則。北。高。而。南。下。陽。在。南。而。陰。在。北。故。先。天。方。圓。乾。位。於。西。北。坤。位。於。東。南。天。之。陽。在。南。故。日。處。之。地。則。在。北。故。山。處。之。北。天。高。東。南。地。高。西。北。也。極。南。大。暑。極。北。大。寒。大。地。之。南。宜。其。寒。也。然。而。下。者。氣。熱。地。之。北。宜。其。熱。也。然。而。高。者。氣。寒。地。從。乎。天。也。水。柔。也。屬。陰。以。陰。不。勝。陽。故。為。陽。用。山。剛。也。屬。陽。以。陽。不。勝。陰。故。為。陰。用。是。以。形。則。從。乎。地。之。剛。柔。而。氣。則。從。乎。天。之。寒。暑。極。陽。極。陰。俱。非。中。和。之。氣。萬。物。不。生。故。曰。南。融。而。北。結。萬。物。之。死。地。也。夫。天。不。足。西。北。地。不。滿。東。南。是。以。東。南。多。水。西。北。多。山。河。圖。括。地。象。云。西。北。為。天。門。東。南。為。地。戶。天。門。無。上。地。戶。無。下。天。從。上。臨。下。八。萬。里。附。於。地。自。西。北。而。東。南。故。大。河。北。境。諸。山。根。本。脊。脉。皆。自。崑。崙。代。北。來。高。而。來。其。脊。以。西。之。水。西。流。入。龍。門。西。河。之。上。流。其。脊。以。東。之。水。則。東。流。為。秦。乾。幽。冀。以。入。海。其。西。一。支。為。壺。口。太。嶽。次。一。支。包。汾。晉。之。陽。又。一。支。為。太。行。又。為。恒。山。此。北。條。者。也。其。南。條。為。江。漢。而。境。之。山。川。自。

岷山而下一支為衡山。盡於洞庭之西。一度桂嶺。北經東嶺之北。至德安。曰敷淺源。二支為湘水。所開其山川之源流可考。則天地之高亦可因是而測也。

論天地形體

天積氣也。地積形也。兩儀既判。輕清為天。重濁為地。天乃陽氣所結。清剛圓渾。地包天之中。四圍有氣升射。故凝然中虛而不移。天之氣愈深愈高。其上下較。東西南北四字。更高且深。故昔人有難解之喻。其圓圓以法測之。凡三百六十五度四分度之一。每度計二千九百三十二里零。周天共一百八萬五千八百四十里。此為三才實義。

三才實義

卷之一

四

圓圓之數。以圓三徑一論之。其直徑三十五萬七千里。此為二十八宿周。四直徑之數。天之中央正處。凡一十九萬三千五百里。地在其中心。地之厚。凡三萬里。如雜子黃居於天之中。天色地。載水上。所以包地。載水者。皆天。故易曰。天在山中。也。天之氣蒼然無色。日月星辰映之。如青色。然此氣雖不似地之質。亦非虛空浮游之氣。可比。人第見日月星三光之動。而不見天之動。天氣旋轉。不第在上者動。地亦動。但如磨輪之動。而高而北。下人不能覺。故以南北二極為樞機。以測其體。北極出地三十六度。南極入地三十六度。四圍皆天。南北地處各異。人居其上。各隨地之方隅。以

若謂天非有水者

如中火并之類

為日月星辰之分度山川道里之分野天體圖地亦圓形以東西南北方隅論故曰地方也地四隅高下皆有人居惟近水處無一人其日月所照之地有此晝彼夜此夜彼晝者惟極寒極熱之變則一定不移耳天一生水。氣日盛日之出沒太陽真火耗之故水不溢而亦不竭百川歸注其山陵巖谷有空際上通故水有時而溢。火有出於井中者此天地之體用造化之重奇也天氣一晝夜旋轉一週地隨然居中西南北天氣激射東不偏西不偏東南不偏北不偏南故曰天地定位云

三才實義

卷之一

五

天者氣耳其上無際無體可求何自而言九重哉蓋天之空際有日月有五星列宿參差高下不等使不以法測之則七政列宿之高低茫然無定倘謂七政列宿並行空中而無高下遠近之殊將交會凌犯之際其不相妨者鮮矣惟日月五星列宿各有高下經緯常行之度故各順其序終古不遷天以成變化聖人因之以勾股測驗於無梯可升之空際由小知大由下知高由近知遠遂定為九重之說非天有九重也以日月星辰之層次而論耳其法自下而上最下者月輪之天為第一層等而上之為星辰之天即水星也為第二層又上之為太白之天即金星為第三

層又上之為日輪天高於太白為第四層又上之為熒惑之天即
火星為第五層又上之為歲星之天即木星為第六層又上之為
填星之天即土星為第七層更上之為三垣二十八宿之天為第
八層至三垣二十八宿之上空洞無星以第八層數之若以為九
重天也究之天何有層級哉乃說者於九重之上又創為宗動天
及天帝所居之說則不經之論矣至於風雨雷電之運動俱在空
際其高下不齊而無定位高不過三四百里不及月輪之高若夫
飛雲游空其濃者最低常有接山之勢淡白者稍高薄白映日者
又高至卷舒不定之雲然霞脚則或高或下又不可以一舉論也

三才實義

卷之一

六

論天度與地度較法

古者聖人制衡量之法以測天其天度凡三百六十五度四分度
之一即天度之多寡定地度之遠近又以周天之數算其直徑周
徑以度地之大小方廣以璣璇玉衡之儀器括括天地日月星辰
無遠弗屆無大弗周詳辨分明以垂後世及甘石諸家又以黃赤
二道象天地形體日月星辰所行之常道分經分緯而天地七政
之道大著但其所錫之度以小談大積莫成數其中多寡用法不
一試以天地論之如天度凡三百六十五度四分度之一地在天
之中其算地之數已不第於天數前代有以二百五十里為一度

者又有以三百里為一度者甚至外島瀛海之國以十五里十七
里半二十二里六十里且以牛鳴所及為一里者俱屬不經夫地
處天之中欲知天之大小先測天之度欲知地之里先測地之度欲
知里數之準先積天度之數折其地之數陸析然分而後可定也
蓋天體圓形凡三百六十五度四分度之一每度約二千九百三
十二里零周天共一百八萬五千八百四十里零其直徑三十五
萬七千里地在中央亦圓形周地九萬餘里厚三萬里定里之法
古人以一百多為一里四肘為一弓二十四橫指為一肘四橫指
為一弓以步求里當以一百二十步為一里五步為一弓以此

三才實義

卷之一

七

積算上較天度當是二百九十二里零為地應天之度若二百
五十里為一度則止以三百六十度為率而未及五度四分度之
一之零數也且論天度可以三百六十作四分算而地度之數
則不可以少談多恐其與天度不合也况表影測日月之數各有
不同俱從地分直者以較連乘短長若不以積數算來數吾慮其
不合矣至若縱橫之法則止論太陰斜升正才斜降正降以為太
陽朔望之比證二分至之長短晝夜互相較論原非測天度之
用乃更以之分野宮界占測星辰宜乎有齋參前漢顛倒水火之
不同矣

論天地南北極所指不止直省

天既包地而地之廣遠有人所不及到之區是人目之所見與管
窺表測之所及者不過方隅之一處耳如北直視北極之高度與
浙江山東各省不同即北極一端可知天之最大地塊然中處人
窺焉在地中一隅南北直省之外其為外夷濱海瀆島之地不知
其幾萬里但以人跡不到聖人存而不論而其理自不可易也夫
天項無形可測聖人不得已而即地之南北高深指一北極出地
以為表識又指一南極入地以為貫樞至於北極之所指固已無
遠弗屆豈止一中國而已哉是以航海者自海外而來擇其所見

三才實義

卷之一

八

之星皆不在星經之名目然則南極之下其所未見者又豈特北
極等星而已哉蓋地在天之中天之旋轉半在地上半在地下聖
人因其水土一定之理而為測量高深之法度其四方較其里道
分其度數察其周徑視日月出沒之界五緯恒星之次或全儀或
半規以明天地之道就直省言直省而不及於六合之外是即存
而不論之意也至於論天則自九重而外皆約畧之詞原無三十
三天及十二重之說論者不必太鑿耳

論天左旋日月五星有謂右旋者亦有謂隨天左旋者漢天文志謂

天左旋日月五星有謂右旋者亦有謂隨天左旋者漢天文志謂

天西轉日月東行周髀家謂日月東行而天牽之西轉唐一行渾

天儀注水一晝夜天西旋一周天日行一度月行十三度十九分
度之七後儒又謂天行一日一週日不及天一度諸說紛紜總無
確據蔡仲默之論天曰天固左旋日月五星亦皆左旋橫渠之論
亦然而所以左旋者未之析也夫天純陽至健其行不息日為太
陽自無日逐月疾之理星為少陽與日相似至於月為太陰行
自緩豈有一日反行十三度有奇之理乎則月行不能疾於日明
矣若夫左旋右旋則必求之天象而後可據焉蓋天有度星有象
度必論宮星必論昏旦之中星如自子丑寅卯以至戌亥十二宮

三才實義

卷之一

九

分順行也二十八宿角亢起於辰宮自辰歷卯寅逆轉以至於巳
逆數也論宿則次序與宮分相左論斗杓則自寅歷卯辰以至於巳
則又順行也斗杓在紫微垣中三垣列宿隨天而運若以二十八
宿為左旋則自寅至卯以歷於丑宮次皆順不得謂之左行矣且
正月之昏中為畢宿在午二月則畢宿在未而肯參在午是宿雖
逆數而行則右行也北斗之杓正月指寅二月指卯亦順宮右行
也斗為天之柄指方以示人列宿環向於中與天同運不得以私
見牽合也以太陽之行度論之正月日在室二月即在壁奎自室
至壁自壁至奎反似順宿逆宮左行矣不數以天與列宿為右旋

此歲差之法
所由起

而日為左旋乎五星之為緯星其進退遲速與太陽之行又無論
 矣此數者歷可考而古今來互相沿習卒未有確論予以為天
 行最健每一日夜行周天三百六十五度四分度之一但天行健
 極常度之外進而有餘其行自北而東自東而南以至於西此一
 定不易之理也日為太陽其行亦健而次於天一日夜行周天三
 百六十五度四分度之一視天行進而而餘者覺少不及於天是
 以今日躔室一來日則躔室二積三百六十五日四分日之一則
 天進過之度通得與天日相會之度是不但列宿與天同旋日亦
 與天同旋也月行遲每日不及天十三度有奇積二十九日而不
 三才實義 卷之一
 及之數適與日會一歲十二會是與日同旋即與天同旋也若五
 星有遲留伏疾順逆之殊太陽則行有緩疾晦朔弦望之不同如
 云月行疾於日豈亦疾於天行乎陽疾陰遲不易之理也譬左旋
 之理但取一圓物注水論之假如水右旋而以圓物左轉人見之
 似水隨圓物轉旋而水實已右旋即謂天左之西行猶未親切蓋
 陰陽運行之理本如是也何諸說之紛也哉

十二辰次宮名之義
 十二次者日月所會之次也日與月一歲凡十二會其所會之度
 辰與宮名焉日月五星皆起於牽牛之次故丑為星紀之宮斗牛

須如之次唐志謂南斗在雲漢下流當淮海間為吳分野故曆家
 日躔中氣子月在丑也子為玄枵宮爾雅云玄枵虛也玄色黑枵
 虛中也自須女至危為子宮度凡司人之星司祿司命皆主於虛
 危梓慎曰陽蛇乘龍龍朱鄭之星歲虛民耗不飢何為今朱鄭其
 飢乎古人所見皆此義也亥宮為椒管爾雅云營室東壁椒管也
 蓋室二星壁亦二星如口象在西北隅椒管置也管口象也起危
 至室壁為亥宮長弘曰歲在亥象弗過此矣故為衛分又為帝丘
 成降為梁爾雅云降葉葉也萬物至成皆降而為葉葉胃在焉
 酉為大梁天文界畢之間為七曜所行之道若梁葉爾雅釋云大
 三才實義 卷之一
 梁畢畢也北紀之東陽表裏山河以藩屏中國為畢分循北河之
 表西盡塞垣髮頭之地為昂分冀之北土馬牧蕃庶故天苑之星
 列焉其在申曰實沈左傳子產曰昔高辛氏遷季子實沈於大夏
 主參則參為晉星實沈參之神也古人命名如黃帝軒轅皆星名
 其取斯乎未為鵝首鵝象南方朱鳥七宿自未至午至巳故謂
 未為鵝首唐志東井居西河之陰自山河上流當地絡之西北與
 鬼居兩河之陽自漢東畫華陽與鵝大相接當地絡之東南鵝首
 之外雲漢潛流而未達故狼星在江河上原之西張夫野雞皆微
 外之備也午曰鵝天正離柳為鳥象星為鳥頸張為鳥喙三宿連

體名曰鶉火亦昔人附會之說與而未為正南其義象大故取此也
 已則為鶉尾七宿以翼軫為尾故為鶉尾辰曰壽星爾雅曰角
 亢壽星也水土墓於辰木得水土之氣故有壽地理志河南鄭許
 穎陳蔡諸州梓慎曰陳太昊之墟鄭祝融之墟也卯宮曰大火左
 傳晉士句曰心為大火公羊傳大火為大辰爾雅云大辰房心尾
 也諸宿惟房心尾及參為獨明故曰大辰書曰日永星火亦指房
 心云寅為析木爾雅云尾箕析木津也木生於寅故名析木天漢
 析起故名曰津唐志析木為雲漢末派山河極焉尾得雲漢末派
 蓋魚尾焉當九河之下流瀆於滄海皆北紀之所窮也夫在天為
 三才實義 卷之一 土

十二辰在地為十二州天地相合之義國若此凡日月之交食星
 辰之變異以及水旱棧氣之徵兆各以其分當之難然歲德日躔
 變通神化又未可以一概論也

黃道赤道論

天體大而運行有常昔人欲求日月五星之度經緯之法生焉於
 是以丹黃之筆分之丹筆為圓名曰赤道以象天體之有常黃筆
 為圓名曰黃道以記日月五星常行之道由此推之白道當為粉
 團黑道當為黑團皆記識以求天度之法也以三垣二十八宿
 恒星眾多天度高遠難測黃赤二道必求所以起止安頓之法故

以北極南極為中樞如瓜之有蒂分為十二次以別各垣各宿之
 廣狹躔次但天渾圓人處地上北高而南低必由北及南故取北
 極以應南極而中分之此昔人有北極出地三十六度南極入地
 三十六度之說究之五方之地高下迥殊人所見之北極亦各依
 道里以分度數非定於三十六度也北南所處不同而地平之法
 生焉立地平一圓則南北有定體以之測線始有準則但自古巫
 咸甘石舊傳而外歷代明天氣象者雖不乏人而立法不能不差久
 則必改此黃道赤道古今言之而立法之善則難矣莫若於赤
 道之總會以北極為中心從中心出一直線平分十二宮細分為

三百六十五度四分度之一又於赤道向北離赤道之中心若干
 度亦出一南北線左右各分六宮為十二宮細分為三百六十五
 度四分度之一則赤道向北諸星之躔次瞭然矣即於赤道向南
 離赤道之中心若干度亦出一南北線左右分十二宮三百六十
 五度四分度之一則赤道向南之部位瞭然矣於黃道之南北亦
 如赤道之法分南北分宮分度則日月五星等各有常度一見
 了然而後察七政之性情其衡照聚合以明天道人事陰陽消長
 之機則思過半矣

儀器論

七政之說始於虞書曰在璇璣玉衡以齊七政此儀象之所由始
七珠璣之制今雖有圖而未詳其法鄭康成曰其轉運者為璣其
持正者為衡皆以玉為之馬融曰衡者橫蕭也所以視星辰惟泰
豈謂圓者為璣懸而運之以象天行直者為衡孔徑一寸從下望
璣以視星辰諸說雖紛而用法失其解矣張衡作渾天儀轉在密
室而橫蕭之觀在重臺吳時王蕃制渾儀以為有璣無衡謂之渾
象不謂之渾儀然儀象豈有二哉魏劉曜時孔挺制銅儀其外四
規不動內沒規轉運屬變軸於變軸之間置衡乃衡在渾儀中有
之似無用去之似無損雖是崇做其制而終不盡善也唐李淳風
主才實義 卷之一

作圖儀外四規不動辨六合儀內有規徑八尺轉於六合之內
曰三辰儀去極為軸傍轉於內實玉衡在玄極之間而南北遊曰
四遊儀與劉曜所作無異而一行則以為難用改鑄銅儀與率府
兵曹梁令衡校其得失然亦奉合璣衡以為一器固亦附會王蕃
之說而與劉曜之制不相遠也宋張思訓製渾儀做一行之法激
水轉運加以層板以藏開柱冬月以水銀代水以防溢礙木人自
擊銅鐘鼓以報時刻復有搖鈴執牌之報思訓既往其製廢壞無
復知其制者元祐初韓公康更造渾儀著新儀象法要三卷則於
尚機巧之事一依張思訓之舊兩極內置直距直距夾望筒簡使

南北依昂旋轉持正窺測七曜出新意使望筒常指日日體常在
筒竅之中是望筒在渾儀中窺七曜前人誤以為望筒當設於司
天臺不宜在渾儀腹內且觀歷代所用大抵表裏層複周旋遮蔽
兼之龍柱蓋雲繁重難舉器雖工而不達於用違言盡善哉夫測
驗之法必先正南北二極之度使黃赤二道之規瞭然在目然後
日月之往來有經星辰之伏見有別璣衡雖古法而正不允其
名渾天雖制之而亦求其達於用即蓋天周髀後人徒據其不合
亦未審其所以不合之故也今日新製儀象其為法簡而運行無
阻礙輕重適均可謂工於前代矣學者宜深察之毋徒以空言相
主才實義 卷之一

論陰陽之理
陰陽者氣也天地固最初陰陽之氣結成由此二氣為父母生
人生物千變萬化無不出此氣凝而有質有質則有形所以有
此氣且此質流此形者曰理氣與理合在人在物者曰性但氣之
所聚有精有粗有清有濁故人物有偏有正物有美有惡陰陽未
分德此一氣既分之淡或陰或陽或陰中有陽陽中有陰陽不獨
立陰不自成故一動一靜一往一來一消一息交互對待以相成
又或陰勝陽勝陰互相迭勝以為運或陽變陰變陽二氣之
妙似有神靈所司至於偏駁之氣則孤陽孤陰為二氣之戾又或

不陰不陽。非冷非熱。為性異之。微總之。為二氣之變化。無時不然。無物不有也。乃其中。又有一物。自為陰陽者。如日為陽也。日升為陽。日入則為陰。花為陽。花落為陰。草生為陽。草萎為陰。又如甲乙。同為木也。甲為陽。乙為陰。丙丁。同為火也。丙為陽。丁為陰。凡此之類。不可勝舉。陰以陽為體。陽以陰為體。並育並行。渾合無間。人物皆然。循環消長。大而天地。亦無不然。聖人於此。分陰分陽。太陰太陽。少陰少陽。推其自上而下。自下而上。始復坎離。定上下之位。列左右之門。推消長之機。盡變化之道。括之於六十卦之中。縱橫布列。為方圓立象。盡意於中。寓扶陽抑陰之理。三才實義。卷之一。生。斡旋造化之功。明終始復之原。極無終始。生。不窮之化。使天地古今之升降。氣運統會之否泰。人物之生死。無不匯於圓數之中。人於是玩象觀辭。以明其蘊。居安樂易。以達其化。明天道。以節人事。而裁成輔相之功。出矣。知此。則陰陽流行。變化備滿。目前。洋洋灑灑。天機活潑。古人致知格物。靜觀自得。良有以夫。

五行。即陰陽也。陰陽者。五行之氣。五行者。陰陽之體。陰陽為氣。五行為質。有理無氣。則理無所立。故五行與二氣。不相分合也。一三五。七九。天之五行。二四六八十。地之五行。二五為十。陰陽合而為

一。中有二。甲陽乙陰丙陽丁陰戊陽己陰庚陽辛陰壬陽癸陰。木火土金水之序。天也。亥陰子陽。寅陽卯陰辰陽巳陰午陽申陽酉陰。辰戌陽丑未陰。東西南北中之位。地也。木主仁。火主禮。金主義。水主智。土主信。五常之德。人也。以序論之。則木火土金水。則水火金土。五行一有俱有。非有水而後有火。有火而後有水。土之用。究之五行。一有俱有。非有土而後有水。有水而後有土。其初為乳。氣始動。而陽生。氣聚而靜。則成水。呵氣可見也。以人身驗之。貪心動。則津生。真心動。則淚生。愧心動。則汗生。慈心動。則精生。是也。土則水大之所寄。金木之所資。居中而應四方。一體而載萬類者也。水氣升。自上而下。則為雨。火乃虛空中。溫熱之氣。所成。故精為日。星雷靈之類。五行中。金木之氣。小而水大。土之氣。自大。金生浩麗。沙瀨之中。土礦石。硤之內。多藏。希有。則以寶。不常見。而知其小。木生於土。地普偏。而揆天之木。不過十尺。則以不能上。際而知其小。如若水。火土之氣。上際於天。下極地之中。其用至大。其生至廣。不但如金木之氣。而已也。乃水之用。雖大而質極清。火雖麗木。而有其光。焰亦屬輕清之氣。木則凝質。厚重。金則體質。更重。土則敷布。塊然重而且濁矣。然水火之氣。一燥一溼。水溫極

三才實義。卷之一。土也。然其初陰陽初交。天一生水。一有水而後有土。有土而後有水。土之用。究之五行。一有俱有。非有土而後有水。有水而後有土。其初為乳。氣始動。而陽生。氣聚而靜。則成水。呵氣可見也。以人身驗之。貪心動。則津生。真心動。則淚生。愧心動。則汗生。慈心動。則精生。是也。土則水大之所寄。金木之所資。居中而應四方。一體而載萬類者也。水氣升。自上而下。則為雨。火乃虛空中。溫熱之氣。所成。故精為日。星雷靈之類。五行中。金木之氣。小而水大。土之氣。自大。金生浩麗。沙瀨之中。土礦石。硤之內。多藏。希有。則以寶。不常見。而知其小。木生於土。地普偏。而揆天之木。不過十尺。則以不能上。際而知其小。如若水。火土之氣。上際於天。下極地之中。其用至大。其生至廣。不但如金木之氣。而已也。乃水之用。雖大而質極清。火雖麗木。而有其光。焰亦屬輕清之氣。木則凝質。厚重。金則體質。更重。土則敷布。塊然重而且濁矣。然水火之氣。一燥一溼。水溫極

坎離蓋天地
人物之理包
盡五行

而○生○木○火○燥○極○而○生○金○故○金○石○中○亦○有○火○金○與○木○亦○皆○水○火○之○所○
 成○而○總○之○附○載○於○土○也○故○始○復○為○天○地○之○心○坎○離○為○萬○物○之○戶○一○
 水○火○足○盡○變○化○生○成○之○道○也○水○火○而○二○氣○細○細○繫○結○逆○其○氣○上○騰○
 空○中○太○陽○火○精○蒸○灼○如○釜○之○著○薪○氣○騰○則○濕○氣○下○聚○而○為○水○日○氣○
 光○明○人○目○不○見○至○夜○日○氣○在○地○水○氣○上○升○若○江○河○海○其○騰○鬱○之○氣○
 可○見○日○出○則○又○不○見○矣○此○水○日○生○日○耗○人○物○之○所○用○耗○日○色○
 之○所○暴○乾○夜○氣○所○息○又○生○日○不○已○戴○地○浮○天○不○盈○不○溢○其○常○理○也○
 大○之○質○其○體○清○者○升○而○為○日○星○風○霆○雷○電○之○屬○其○質○本○無○形○或○藏○
 於○木○而○鑽○燧○取○之○或○藏○於○金○石○而○鑄○造○見○之○陽○燧○亦○可○取○火○則○火○
 三才實義 卷之一 六

因○大○類○也○海○水○恒○明○燒○酒○能○變○火○藏○於○水○也○泉○源○藏○之○則○為○溫○泉○
 火○井○整○於○石○中○火○不○得○出○則○為○硫○磺○火○石○藏○之○不○見○簡○之○則○有○不○
 止○不○生○火○而○已○也○火○性○不○受○餘○物○而○能○入○於○衆○物○之○中○其○功○用○與○
 水○相○濟○故○水○中○虛○明○坎○陽○在○陰○內○也○火○中○有○黑○離○陰○在○陽○內○也○坎○
 為○陽○離○為○陰○先○天○一○水○二○火○之○論○離○為○日○為○陽○坎○為○月○為○陰○離○東○
 坎○西○之○論○也○至○於○土○則○水○火○之○初○殺○濁○者○下○結○而○為○土○大○地○成○焉○
 水○火○之○氣○無○日○不○生○土○亦○日○厚○試○觀○雪○消○水○化○沙○土○下○凝○而○成○露○既○
 消○塵○霾○亦○土○冰○雹○中○有○土○屑○此○皆○水○火○土○三○氣○上○下○交○貫○而○然○耳○
 人○非○土○氣○不○能○履○地○萬○物○非○土○氣○不○能○生○成○土○居○中○央○而○旺○四○季○

三才實義天集 卷一

其○陰○陽○和○合○冲○毓○之○氣○則○為○土○五○行○皆○陰○陽○之○氣○而○大○小○之○用○不○
 同○人○亦○陰○陽○之○氣○所○生○五○行○不○能○生○人○生○人○之○後○所○以○日○用○生○
 者○不○能○外○五○行○也○人○為○陰○陽○之○靈○五○行○為○其○所○用○故○甫○又○哲○謀○聖○
 五○事○既○修○則○五○行○順○紀○水○潤○下○火○炎○上○金○從○革○木○曲○直○土○稼○穡○順○
 其○常○性○聖○人○曲○成○萬○物○造○化○在○乎○若○此○也○五○行○之○理○豈○易○言○哉○
 論五行之應

古○者○神○聖○御○極○天○地○清○寧○日○月○光○明○星○辰○順○次○五○行○類○應○是○為○天○
 成○稼○穡○此○五○行○之○理○上○應○於○天○中○應○於○人○下○應○於○地○若○人○紀○不○修○
 三才實義 卷之一 充

師○旅○不○時○五○緯○失○其○常○度○兆○於○人○事○或○有○妖○異○之○興○物○沴○之○象○氣○
 机○之○感○如○影○隨○形○知○者○見○未○然○愚○者○見○已○然○無○不○有○以○知○其○然○也○
 是○故○木○為○東○方○之○性○易○曰○風○地○觀○木○在○地○上○也○王○者○行○步○中○禮○登○
 車○有○節○田○狩○有○制○獻○享○有○儀○出○入○有○名○使○民○以○時○勸○農○桑○寧○百○姓○
 則○木○得○其○性○矣○若○田○獵○不○時○沉○酒○不○法○徭○役○無○度○農○時○有○妨○姦○詐○
 民○害○則○木○不○曲○直○乃○為○變○性○也○火○為○南○方○之○性○王○者○向○離○而○治○賢○
 任○分○辨○官○人○有○序○功○勳○殊○別○捕○庶○不○吝○則○火○得○其○性○若○棄○法○律○殺○
 功○臣○逐○太○子○乳○捕○庶○邪○勝○正○信○虛○譎○則○火○不○炎○上○溢○炎○廷○燒○火○災○
 性○變○矣○金○為○西○方○之○性○殺○氣○之○生○故○立○秋○而○鷹○隼○擊○秋○分○後○而○霜○

一六九

降王者行師決獄其以應其氣征不庭除暴亂則金得其性若貪
欲恣睢好攻戰飾城郭草菅人命則金不從革戈戰等物怪變生
矣水為北方之性終藏萬物王者祀宗廟以配天地慎齋戒以懷
柔百神所以順陰氣和神人則水得其性若簡宗廟廢祭祀逆天
時淫酒失度則水不潤下百川沸溢人民溺禾稼傷諸怪生矣至
於土居中土以生萬物王者宮廟有制后勝有序九族親睦不奢
不淫則土得其性若修宮室飾臺榭內淫亂侮親長驕慢侮傲則
土不稼穡水旱災草木百穀不成地震之變起矣總之在天為五
行在人為五事洪範演時以五行配五事歸災祥之理於一身推

三才寶義

卷之一

一

福極之感於自名理如是數即如是拱生之穀同類之禾惟陽之
維退風之鷄凡屬災祥率開君德不外修省改悔一念如成湯之
禱桑林宋景之退焚惑是已天人之際捷於影響其可畏哉世則
五行之應猶是五行之理而已楚莊之泣蟻也見天之不示妖地
之不示孽則禱於山川曰天地或者其志不毅乎冀小心夙夜
兢惕若楚莊者誠謹天變勤民事者也彼詆符瑞災異為荒唐者
皆不知五行之過與

論天綱地紀五帝區五嶽應象

唐法象志曰天地山河之象存乎兩戒北戒自三危積石負終而

地絡之陰至瀛緬朝鮮謂之北紀而或自岷山嶠家負地絡之陽
至東醜閩中謂之南紀兩戒蓋天所以限中第別外莫之地也又
有南北二河與兩戒之山相為經緯藏者知雲漢之氣自神於民
為地紀北斗自乾携其為天綱其分野與五帝區相值古者梓慎
禪龜諸君子無不言之夫坤地也雲漢地之氣上於天乾天也北
斗天之樞指於地五帝者少昊氏金德顓頊氏水德伏羲太昊氏
木德神農氏火德軒轅皇帝有熊氏土德五帝各居五方其說曰
究感地政在乾維內者降婁也為少昊墟叶北宮政在乾維外者
厥訖也為顓頊墟成攝提政在巽維內者壽星也為太昊墟布太

三才寶義

卷之一

二

微政在巽維外者鶉尾也為列山火墟得四海中承太階政者軒
轅也為有熊氏墟斗杓治外鶉尾也為南方負海之國斗魁治內
椒嘗也為中州四戰之國其餘在雲漢陰者列宿凡八為負海之
國在雲漢陽者凡四為四戰之國天下之山分為四條凡上應二
十八宿者岷岐荆山壺口雷首太嶽底柱東方宿也其次曰降婁
玄枵以負東海其神主岱山曰歲星析城王屋太行恒山碣石西
傾來圍北方宿也其次曰大梁析木以負北海其神主恒山曰辰
星鳥戴太華熊耳外方桐柏嶧冢陪尾西方宿也其次曰鶉首實
沈以負西海其神主華山曰太白荆山內方大別岷山衡山九江

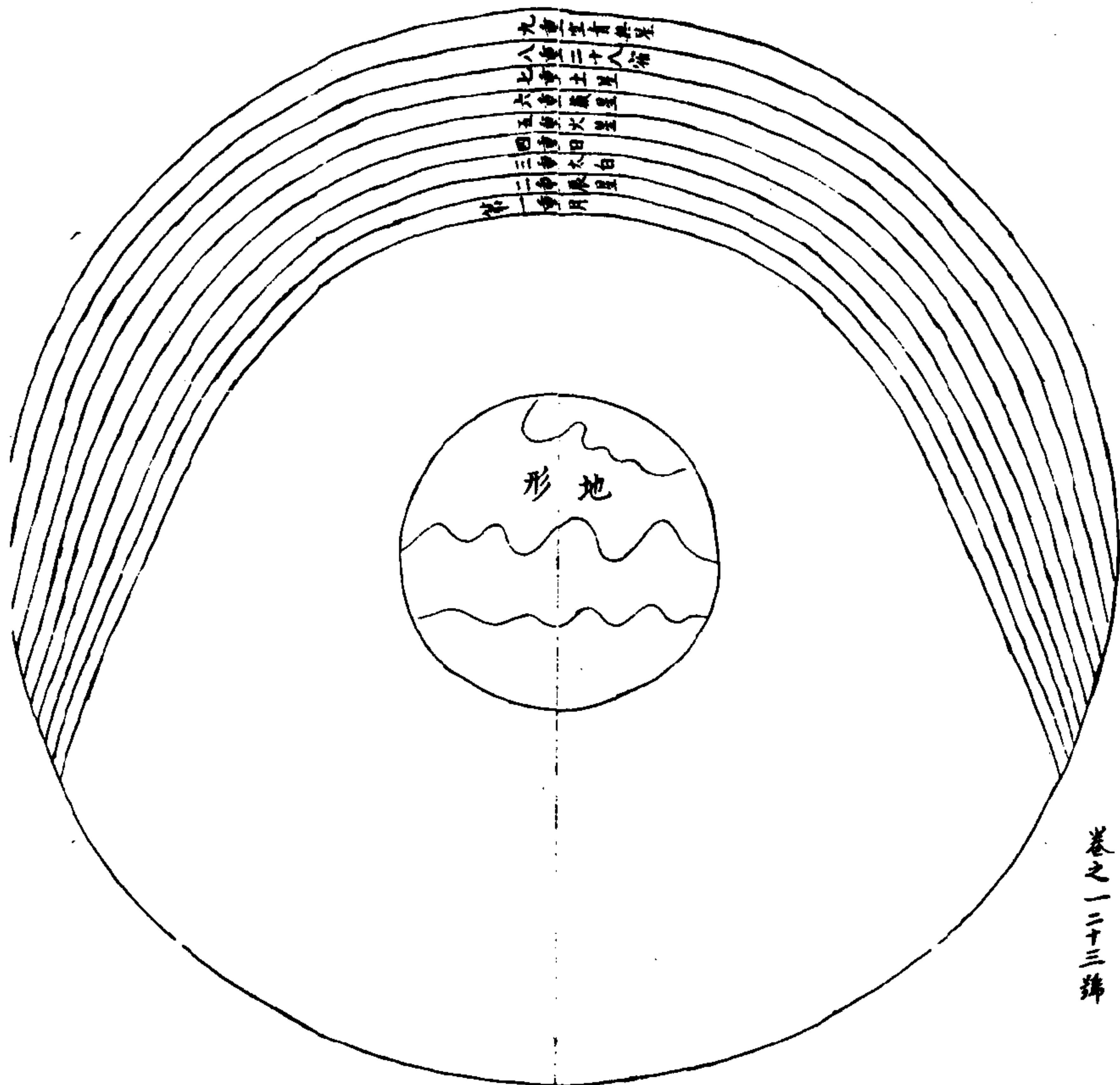
敷淺源。南方宿也。其次曰星紀。鶉尾。以負南海。其神主衡山。曰炎
惑。若夫居天下之中。曰中州。其次曰鶉火。大。壽星。豕韋。其神主
嵩山。曰鎮星。此天星與山嶽相應之理也。自天官之學。不與儒者
莫知紀綱。帝區。嶽象。何以觀天地之大。而知威名災祥之數哉。

三才實義

卷之一

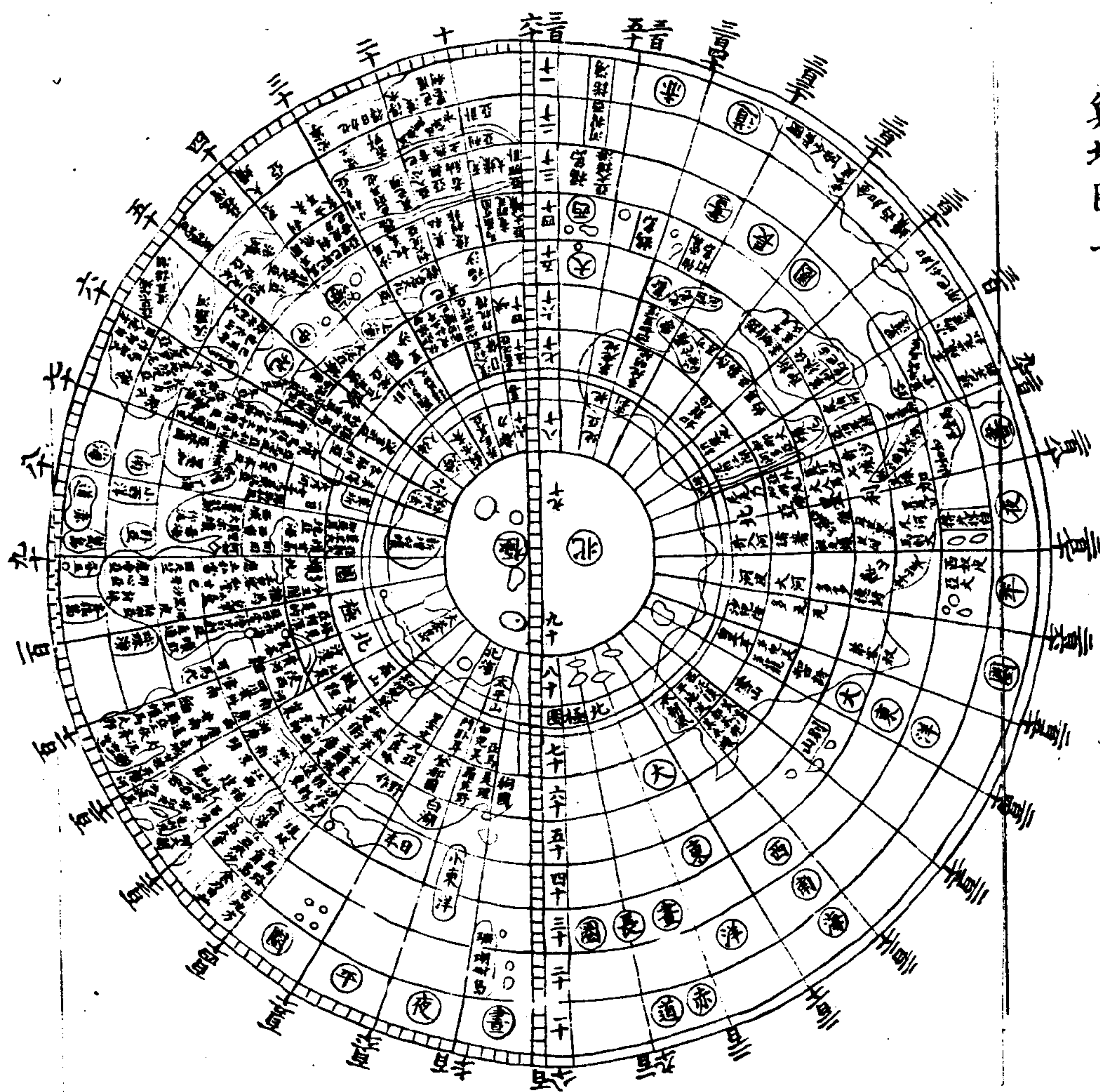
三

九重天圖

卷之一二十三

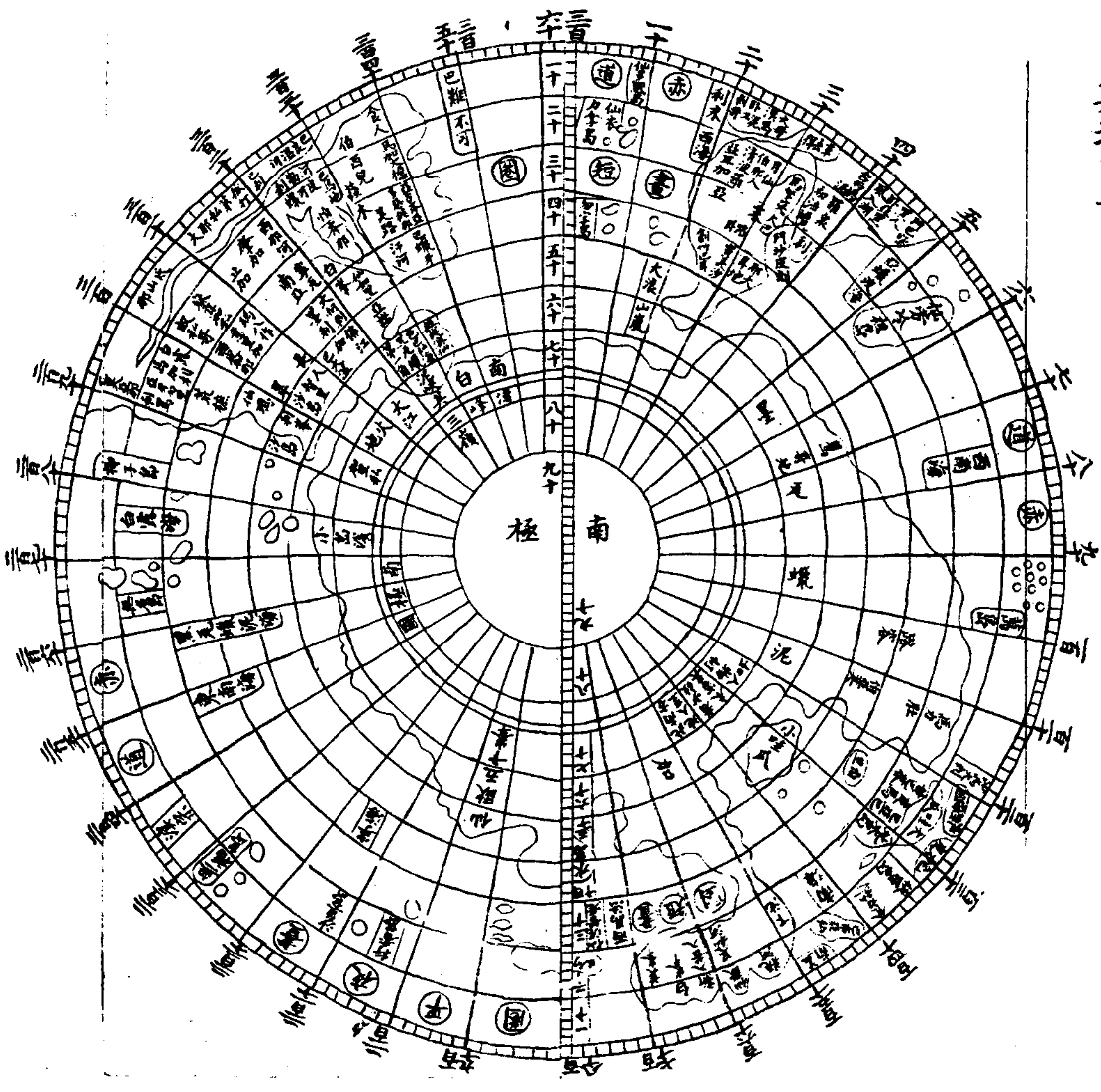
輿地圖上 赤道以北

卷之一第二十四號

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

輿地圖下 赤道以南

卷之一第二十四號

三才實義 卷之二 目錄

天集

論太陽

論太陽晝夜出入

晨昏解

論日行冬夏疾遲

論太陽東西疾遲

論日度行段縮段

論太陽沉歛

三才實義

卷之二 天集目錄

論天度以日為中

論歲餘無定議

論氣盈縮虛

論空中野馬

論太陰光魄自朔至望不同

論朔後月光魄小

論月晦朔伏見

論月魄生光

論月行無九道

論日火月水陰陽坎離之理

三才實義

卷之二 天集目錄

二

天集

論太陽

太陽為火之精其結體圓形其行健次於天每日一周天每日進
 行移一度自冬至後至夏至漸次極長自夏至至冬至漸次極短
 日行一度積一年而三百六十五度之數周矣其所行止在黃道
 與月不同每一年行三度四十五分零一時行三十度零冬夏相
 同惟南北陸不同故晝夜長短各異其光映月映星月因之以成

三才實義

卷之二

晦朔弦望星則體小而升高太陽雖下入地體不見而光仍射於
 空中故四時皆光月東西相望而光滿星則距太陽遠始見近即
 掩伏矣遠近之數如土星離太陽十度零則見木星十度火與水
 星十一度零金星五度即見蓋星光亦日光所生光大則奪其小
 而不見非星之不在天也至若恒星則有十六度十五度十四度
 十二度十度之不同最小者惟日入後皆暗乃見最大者雖近亦
 可見日出之光恒星漸稀光既東升諸星漸奪其光而不見與日
 入之理不異也惟月輪大初五六後白晝見之日光亦不能掩但
 月體之光映日則白至太陽西沒而後月全黑或半黑亦不能掩

江寧後學周于漆萬峯著

日氣所映之光於以辨風雨陰晴為尤驗耳

論日出入晝夜

太陽未出在地平下體不見而光先射於空際如登州濱海之地
 半夜後日已有光與鼓響共起及昏蒙之際即有曙光此晉家所
 云朦朧時刻是也乃天曉之際有曙色甫明而日光現者有曙色
 已半胸而日光始現者蓋日行有南陸北陸之分日行北陸則光
 遠而影出遲行南陸則日輪近而影出早其日沒之時則近西
 之地倒映其光故日雖入而光猶上射未即昏黑猶之朦朧時刻
 此謂之餘光且飛雲映倒景為霞片亦於空際亦能作光但四射

三才實義

卷之二

不遠耳計晨夕兩朦朧約有八刻太陽東升至西入每一刻行三
 度四十五分一時行三十度零冬夏晝夜雖有長短而日行之度
 則皆同特行黃道之南北有不同耳若於夜間測太陽行度第以
 測景盤對真子午從昏中星算太陽躔某宿某度依節氣度分橫
 數即可知其時某刻太陽應行至某度矣
 晨昏解
 一晝一夜總以日出日入為分乃太陽未出數刻之前已有微光
 星之小者其光已奪此時謂之晨古人名曰昧莫是也蓋日出必
 有清風生光未明動故曰昧與太陽已入而迴光反映亦有數刻

光尚未滅。此時謂之昏。古人曰黃昏是也。蓋日入時，火氣赤色，照烟雲為霞。日既入，火氣已遠，紅色不現，惟有暗黃之影，故曰黃昏。但極高之地，即至午夜，不甚黑，雖星光之所照，亦日氣之所映。常於夏月見之，可悟北極南極高深之理也。太陽一歲所週，總黃道黃道之規，斜絡於赤道天體之上。其半在南，最南界為冬至。其半在北，最北界為夏至。其日光之出東，夏則遠見，冬則早見。惟二分之時，為平，其晨昏不相異也。太陽之光無微不照，有物障之，則生影。地在天中，日影漸遠，漸致以至於晝，則日入，日氣漸升，漸明。以至於見日，則日出。晉家用地平規，太陽至地平上，為出自東。

三才寶義

卷之二

三

而西沒於地平下為入也。

論日行冬夏遲疾

日行夏長冬短，人謂夏行遲而冬行速，不察日所行之故，為之臆說。夫日豈有遲疾耶？如有意為遲，則三百六十五度四分度之一，必有時而不能過矣。蓋日自春分歷夏至及秋分，歷時數多，自秋分歷冬至及春分，歷時數少。晝夜之長短，雖分其晝夜時刻之數，不缺也。天體赤道不移，而日則行黃道，如冬至極南之處，太陽抵其界，即回北，故曰冬至者，極也。限也。此為晝極短，夜極長之限。非疾於晝而遲於夜也。冬至之日，則夏至為之衡，理不可易也。夏

至行極北之處，太陽抵其界，即回南，故曰夏至。此為晝極長，夜極短之限。非遲於晝而疾於夜也。春秋二分，太陽過赤道，分兩平之處，故晝夜平分。春分後，則漸向北，秋分後，則漸向南。但自春分晝夜平，至秋分，凡一百八十六日，有奇，而平自秋分至春分，凡一百七十二日，有奇，而平相較，差八日，有奇。由太陽所行之度，向北天者多，故冬少而夏多也。又人見太陽之體，冬至似大而夏至似小，蓋日行北，則去人遠，日行南，則去人近，故夏似小而冬似大也。

太陽東西疾遲解

太陽行天，一日一周，見之東方，謂之升，漸升至高，為正午。晉家謂

三才寶義

卷之二

四

之地，平東半晝分也，午後西半晝分，謂之降。但非入地中，乃循極西極遠之地，光所不照，則為夜。然出東海，亦自水中升出去，地遠見其體小，去地近，見其體大。人目所見，徑不盈尺，以地徑積算，則知日體之大。去地之高，與遠求其容積，則知所包量數。與陽光偏照之所及，至於太陽一年所次之宮，分節氣。若平分之，則十五日二十一刻，零為一節氣。然必用經度之法測之，則夏之節氣，常以十五日七十二刻，零為一節氣。冬之日常，以十四日八十四刻，零為一節氣。此即夏遲而冬疾之說也。太陽在地中，可見之處，為晝，其不可見處，為夜。然亦就所居之地而言耳。若論四域之

大則隨方不同。有此晝彼夜。此夜彼晝者。或此為卯而彼為午。此為午而彼為卯者。隨地隨時。各有不同。南北二極之下。相差分數。萬有不齊。是在知者辨之。

論日度盈縮

日行一日。繞地一周。其冬夏二至。平近兩極。其度欽狹。每度約得十之九。春秋二分。斜行赤道之交。赤道所在。為度廣而又斜。每度為十有一。惟四立之日。在兩極之中。餘則以漸而廣狹矣。隋劉焯推其盈縮。自冬至行一度。五分漸減。一二分至三四分。及赤道之交。則正行一度。從此復漸減。極於夏至。止行九十五分。夏至後漸增。與所減之數相似。及冬至。又復如前。蓋一日行一度。餘日疾不及一度。日遲以增。虧之數相補。一日止為一度。冬至距春分。以疾而積盈。春分距夏至。以行遲而消其積盈。此之常度。抗差前。故冬至距夏至。皆曰盈。夏至距秋分。以行遲而積縮。秋分距冬至。以行疾而消其積縮。此之常度。抗差後。故夏至距冬至。皆曰縮。故惟二分之際。盈縮為最多耳。

三才實義

卷之二

五

日乃太陽之精。貞明不息。其體質本無增損。但東升西沉時。覺其象顯大。色亦赤。至中天。則覺其象小而色淡。夫光一也。方其升於

太陽升沉欽散

東方。惟覺其光尚微。而物漸有影。其體可見。而光不燦。日及將西沉。亦猶是也。惟中天則大明朗照。人不敢仰視。夫氣一也。夏則朝暮涼。而午漸熱。冬則朝暮寒。而午稍溫。所以然者。其精氣舒欽不齊之故也。嘗觀諸大矣。炭之方灼。其體已赤。而其質暗。故其光亦不過。及其氣燄燦。人則其色返淡。太陽朝升。暮沉。由於陽氣會聚。故其象之大。色之赤。光之微。而體可見。人皆以目對之。猶方然之炭。其象尚內聚。而未之散也。若中天之時。則陽氣發散。故覺其象小。色淡。光顯質朗。而不散。凝眸仰視。猶大矣。外燦而內外洞明。有如此。豈可以此論天體之遠近哉。否則近故大而赤。遠故小而淡。矣。何為其早

三才實義

卷之二

六

暮涼。而人反可以目對。遠故小而淡。矣。何為其午及熱。而人不敢仰視耶。

論天度以日為天中

天人之道。中而已矣。天覆胃運。旋變化莫測。得其中焉。莫測乎。其也。人雖日用云為。動靜靡常。得其中焉。莫遠其則也。蓋天之中。日也。人之心也。人得天地之中。以生。執中而人道盡矣。日定位於天之中。孟子曰。首末其故。千歲之日。至可坐而致。亦以日之中有定在。歲之日。至定於此也。天本無度。周天三百六十五度。以列宿而分其度。二十八宿無次。以十二辰而分其度。日之運旋。不離乎

天之度星辰之次而度也。次也。皆以日而推步之。耳。天一晝夜一
周而過一度。日不及一度。月不及十三度。有奇。因天之過而謂日
不及耳。其實過者。天之度也。日之中。如故也。不及天者。月之行也。
日之中。如故也。何也。天以南北二極分中。故十二辰以子午為中。
八卦以坎離為中。坎象一陽在中。所以子為天中。也。萬古一中。不
變。惟日而已矣。自日分為時。分為刻。以至分秒。皆由日。起于中。
而分也。也。自日積為月。積為歲。以至章節。紀元。皆由日。起于中。
而積也。也。以一日言之。日。起於子。則為子時。出卯。入酉。則時為卯
酉。歷十二辰。而為日。一日如是。日。如之。而每日起於子。中者。無

三才寶笈 卷之二 七

改移焉。以一月言之。晦朔之間。日與月交會於子。則為朔。周三十
日。而為月。一月如是。月。如之。而每月交於子。中者。無改移焉。以
一歲言之。冬至日與天會於子。故十一月建子。周十二月而為歲。
一歲如是。歲。如之。而每歲會於子。中者。無改移焉。可見曆數以
日為主。算曆當以子中為主。而其有改移者。天之宿度與星辰之
次舍不齊耳。因起于中。易嘗有過不及哉。或曰。日行黃道。在南北
二極之中。謂子為天中。定位可也。然一歲之間。或出黃道表。或入
黃道裏。故時有寒暑。晝有短長。謂其一於子中可乎。曰。子午分天
之中也。試自日之晝行。易見者。觀之。春秋二分。出入卯酉。正值黃

道之中。日當午。謂之午時。其八刻無增損也。出黃道表。謂之北陸。
則夏日至而晝極長矣。日當午。位斯為午時。八刻果因之。而加歛。
入黃道裏。而行乎南陸。則冬至而晝極短矣。日當午。位斯為時。
之午也。八刻豈因之。而損歛。雖陸有南北。晝有長短。而晝夜子午
則一知晝之午。則知夜之子矣。故據歲月日時而論。信乎子為日
之定位也。然堯時日短星昴。冬至日在虛。固虛為子中矣。夏商在
女。周在牛。漢至宋。在斗。元在箕。史冊班。可考。今曆冬至在箕三
四度矣。謂子為定位可乎。曰。天度密移。惟其一日過一度也。積一
歲過三百六十五度。積而至於六七十。年則實移一度矣。當其歲

三才寶笈 卷之二 八

歲密移。人莫之覺。及移一度。人始知之。其實在旋而過之者。日之
起子。終亥。無改移也。試以太陽行度言之。列宿三十餘度。為一宮。
十一月冬至。日躔析木寅宮也。自至日積之。三十日則過三十
度。而移一宮矣。故十二月日躔星紀。非丑宮乎。然其所以躔丑宮
者。由天之過度。星紀適當乎。子非日過丑宮與。月交也。自十一月
建子。積至來積歲。十月建亥。則過三百六十五度。移十二宮。而一
周。故十月日躔大火。非卯宮乎。然其所躔卯宮者。由天之過度。大
火適當乎。子非日過卯宮與。月交也。知一歲太陽之躔度。則十百
千歲可知矣。堯時日躔虛宿。由虛宿拾當子宮。本位也。從此天度

虞夏商周各至日... 虞夏商周各至日... 虞夏商周各至日...

家移數千百年... 由天之過度... 也而其會... 算宿次舍... 可見密移者... 來滾去不在... 差在日也... 盈朔虛因而... 原不係日特... 三才實義... 正而歲功... 天有差者... 曰夜半日... 考中星以... 理也天地... 由日起子... 審其過不... 論曆者以... 此古今不... 而前人議... 皆由

測景之術未精... 中景極長... 是為冬至... 十五日而... 遷速進退... 歲則歷三... 分日之一... 四歲每歲... 曰三三百... 三才實義... 但於此求... 不察惟知... 則當變通... 歲餘後人... 末劉洪精... 改減為二... 又減至二... 陰陽消長... 自一秒至... 測景之術未精於曆理未之詳察也何為以日景為驗如今日午

則非測驗精詳以日景為據而師心矯偏均之兩失故歲餘之說無當於曆也

論氣盈朔虛

閏月之法以氣盈縮虛為定每歲十二月一月三十日總之以六十甲子三百六十為一卦之恒數然十二律氣每氣所管實三十日四十三刻有奇與三十相減多四十三刻零謂之氣盈十二日朔每朔所管惟二十九日五十三刻有奇與三十相減少四十六刻零謂之朔虛各以十二乘之氣盈得五日二十七刻有奇朔虛得五日六十三刻有奇相并共得十日八十七刻有奇謂之閏

三才實義

卷之二

三才實義 一年餘十一日積三年則餘一月以置閏餘不盡者皆為再積故五年再閏也先儒有先相減餘一日之說如今年正月元旦立春則明年正月十二日立春自立春至立春凡隔三百六十五日自元旦至元旦凡隔三百五十四日相減恰餘十一日故曰閏餘成歲古者謂之沒滅今人謂之盈虛何謂沒日置恒氣大小餘以盈策累加之每段為一日有奇則日有奇其段至盈日則一段跨三日蓋此段其首在昨日其尾在明日而本日無全段故曰沒日置經朔大小餘以虛策累加之小日有其段至虛日則一段跨三日蓋此日上有前段尾下有後段首而本日既無全日故曰沒日究之

沒滅即盈虛無兩義也

論空中野馬

太陽光盛大無微不入今於一室之中或有通明之隙見日光蠕蠕動自暗處視日光所射之處如浮埃飛揚上下四亂而不定在周謂之野馬或曰紅塵其色亦紅黃有紛沓細縷之氣象此室氣所成日光大反不見而幽陰密室反見之蓋火土之氣無時不升其氣無形而氣所騰上已有輕微飛揚之質為日光所掩而人目不覺惟暗室小隙則可見耳其日影顛動者以日在天行於空際運行甚速雖一隙之小而光亦搖不定譬之火焰閃爍燐燐

三才實義

卷之二

士

顛動非一隙之中能見日之運行也此野馬所飛久即為塵試觀凡葉之間時久不拭即有塵積非閑風飄沙渺之塵莊子謂之野馬亦謂其飄揚不定之意而實皆氣之所生也人日在塵中而不知塵猶魚日在水中而不知水也 論太陰光魄自朔至望不同或曰月行去太陽約十二度零其行度一也乃朔之前後二三日其光與魄或消或長之分數覺少至上弦前後消長之分數覺多至望之前後一二日光盈又似難光滅又似易此何故耶日月自合朔後與日漸離日光照其上而人自三面望西一面為月之

論月晦朔伏見	食為月體所掩初食則成圓四形乃月之圓體交疊故現此形也	齒然非如線切刀齊之狀如月食則閉虛所隔食亦不齊不似日	之一也其所受之光上弦日維似平分齊半其實光之半處如錐	愈大則魄隱而不見故朔時之全魄小於望日之全光不啻四分	上故光能自發遂覺生光之處大而魄之內含者小至上弦後光	止二線而向天一半之光人目不見四邊之光全映於一鈞之	隱不見非光體大而魄小也蓋月借日光魄上之光在初二三維	之魄比有光之體小不啻數分至五六日後漸平至上弦而魄漸	三才實義 卷之二 三	月體暗借日為光魄小至朔後二三日光漸生漸大視無光	分故以月受日光中體止一分故受光少而月光似淺月周體凡四	則有易也至月望之夕見之中體光似淺月周體凡四	難有易也至月望之夕見之中體光似淺月周體凡四	之則見為少兩弦消長原非多而自人視之則見為多非月之有	滅人目所見盈虧又似乎滅亮以朔望消長原非少而自人視	見光長之數多至望則日正西月正東故光滿若似難望後則光	側面故見光長之數少自弦後人在下面平望之為月之正面故
--------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------

影中照之或於紙孔中隙窺之然水影盪漾不定紙孔亦微源難	太陽太陰皆圓球太陽之光盛大故人目所見不能正視或於水	升降有正斜大小故也	方夕亦見西方若月距日有十二度則有時見亦有時不見又因	先月後故月夕見西方也倘合朔在午正則一日之間晨亦見東	斜降六宮則朔後遲見其升度月先日後故月晨見東方降度日	平上十度耳而月何由見哉夫月離正降六宮則朔後疾見若離	度有零而月見若斜降之宮次距太陽十五度日一入則月在地	三才實義 卷之二 四	已如正降之宮次距太陽十五度日既入則月在地平上十三	少正降則赤道之降數多黃道之降數少而斜升降則反此而	正降春分左右各三宮是也正升則赤道之升度多黃道之升度	降之度有正有斜如正升則斜降秋分左右各三宮是也斜升則	有之日見於西方者此非月大月小之故蓋月行黃道內外其和	東方之理此固曆家之失耳然合朔以後有二日見於西方者亦	之側隱側匿者政急之咎微也夫晦無月見西方之理朔無月見	日晦而月見西方謂之朏者政緩之咎微也朔而月見東方謂	月無光而有魄借太陽之光以為光合朔後明乃漸生漢洪範傳
---------------------------	---------------------------	-----------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------

明其日中光射四出而見日輪中有如里影者何哉蓋日體屬大
 之精大外明而內暗如燈光然光焰中有隱暗色故離卦三畫外
 陽而內陰居中也月體全魄半明半暗以日光所照而為光人目
 所能及而為晦朔弦望之分別其體為水之精故能映光但朔晦
 日照月之上而人自下視之則為全魄漸遠漸移日照其側故自
 生明至弦成弦之象非如平面直象也至望日則東西相望
 人目所見皆月下面故見全明而上魄不能見矣如置一珠於室
 中以燭光映之人在球下即見球全而有光移燭於東即見其向
 東者有光移燭於東南又見其大半受光小半為暗總之以近遠
 三才實義 卷之二 主
 為光之大小其為光皆為象為曲為象惟上下則直象也其
 月中黑點前人有桂樹唐虞之說固近於妄即山河大
 地之影其語近似先儒亦嘗言之然論地影則月升高一萬里而
 山河大地之影不能止映於月中或明或暗者乎蓋日雖圓體不似
 豈有山河地質而入於月體中或明或暗者乎蓋日雖圓體不似
 古間極圓光鏡之體其體有微凹處如班駁形其光映之處平則
 透明稍凹則受光淺自下面視之有似乎里影而疑為山河大
 地之形所映射而實不然也試觀雲氣映日發光薄則透明厚則
 光不能透又如星體在天亦圓體間驗視頂星則或稍長或微有

凸凹其理一也人自下視上月之圓體只如鏡之平面而不覺為
 球之圓形其日光所照俱有分數可量古人測天而以月體分為
 三百六十度折半居中等之推得日照月為一百八十一度六分
 度之一但人目所見之月止一百七十八度四分度之一耳何也
 日照月光至望而全體實深人目見自不能全由此而知月體之
 大之數及映光之分數且知月離地面高卑遠近之數矣
 論月行無九道
 月為大陰之精日為陽而月為陰論太陽而即論大陰者月之係
 於天道人事者大也蓋月之體雖小於日然日與五星所升最高
 三才實義 卷之二 主
 難以測算月則去人較近月天較低易於測量又太陽與星不同
 見測日躔不能以星度惟月升則夜知月度并可得日星之度也
 且大造陰陽之氣凡風雲雨露霜雪之兆皆由月生陰交與陽微
 兆於月其盈虛虧復潮汐應之月令以治農工行玉政無不由之
 故曆家求食分加時凡視差所起悉由月行以較差數日躔恒依
 黃道其不同者春秋二分冬夏至有平行最高行晝夜永短之
 度而已月則行度與日不同其自東而西周天運行固其自然而
 曆家則以自西而東以不及天之度為進度謂每日行一十三度
 有奇二十七日有奇而行天一周此曆家便於推算以退為進之

法後人不察遂以為月行甚疾且以為自西而東至於九道之
 執見洪範本傳後人不察遂有春行青道夏行赤道秋行白道冬
 行黑道豈非不經之論哉蓋太陰之行出入黃道南北元人謂之
 白道交周從合朔之際起算每日去離太陽若干度察其宮次節
 氣每五日去離若干度此交周滿一周為交終所行白道出入黃道
 約五度有奇不若行太陽中道世謂之羅睺計都大羅計在天無象
 即大陰之交線羅睺一交計都一名中交總在黃道南北又
 名天首地尾是也其月行有疾有遲者何也月行不及天十三度
 有奇二十七有奇而滿周天之數人謂月行一月一周天而不
 三才實義 卷之二

知為不及之數二十九日有奇而與日會周天為轉終折半為轉
 中其行疾者約十四度有奇遲則十二度有奇則十三度有奇
 究之行疾者遲也如人行遲者疾也其行最速則似遲疾遲之
 行疾者行高度如人行其行最速則似遲疾遲之
 分月實無二行也其行最速則似遲疾遲之
 後之魄體漸生明者月體向人之一面所見一半而上體一半則
 終古不言也究之月晦全暗亦非圓之通體有弦朔等象
 也於人非圓之通體有弦朔等象

論日火月水陰陽坎離之理
 日月在天日陽月陰理不可易而於卦則日為離火月為坎水
 陽而離陰與陰陽之定分不合或者疑之蓋日於卦為離火從
 日故日出而火事作日入而火事息火本陽也然為水配反屬乎
 陰離卦一陰居中陽須陰成也今觀日中之景則為離又曰鳥雞
 為百、西方於時為秋五行為金、為殺氣秋為商呂難為積陽
 積極則化陰故聖人以與為難鳥之色黑質為陰、死氣
 也故火之為用為炭為焚為產能無或萌生之道至火毀物盡而
 復歸土、則生物生、不窮是陰極而反乎陽也月於卦為坎水
 三才實義 卷之二

火燼無餘是陽亢而反乎陰也
 潤為膏澤為涵濡無或生之道水灌醱液又以成木木更生火
 耦生非耦則奇兔蟾之白質為陽生氣也故水之為用為滋
 蟾充為卯、東方於時為春五行為木、為仁德春為角律兔不
 屬乎陽坎卦一陽在中二陰從一陽也今觀月中之景為兔又為
 水從月故月升而海潮生月沒而海潮以水本陰也然能勝火反
 三才實義 卷之二

三才實義 卷之三 目錄

天集

論日月薄蝕為災

論日月合朔交食

日蝕在浮氣中更明

論日月蝕之多寡生光遲速

論日蝕赤色黑色不同之理

論日月食甚食既

三才實義

卷之三 天集目錄

三才實義 卷之三

天集

論日月薄蝕為災

或謂日月交食乃日月行度之常數。適當其會則食。無吉凶災害。

可指非若水旱蠱蝗之厲民害稼也。審如是則。是王安石天變不

足畏之說。將古人克謹天戒。奏鼓馳奮。以深儆省者。不幾過與抑

知兩儀之間。日月二曜為大。人世之用。水火正位為大。日月為水

火之精。陰陽之運。陰陽愆伏。水火變常。是為大災。交食之理。雖

三才實義 卷之三

度有常。推算可得。乃日食於晝。甚至晝晦。見星。月蝕於夜。光明盡

奪。不可謂非天變也。天以變誡告於人。自宜反躬修省。無敢逸豫。

故古人凜之。自甘石以來。各採傳聞。立義垂訓。論所蝕之躔度。以

定災患。視所躔之分野。以分疆隅。使先事有預。畏之心。警惕有珥

災之道。是以轉禍為福之義也。然而交食之法。歷代雖多。或先時

或不及時。分秒多寡之數。未能吻合。黃赤二道。晦朔弦望之理。未

極精詳。曆法不明。於交食之理。總無確義。又或明其理矣。而測驗

之法。不精。勾股之義。未詳。則亦踈而無當。况月食為天下所同日

食。則九土各異。高卑上下。南北淺深。綫折條分。是在知者明辨之。

子漆萬峯著

一書... 頁之下

而又不徒在區：修謹之文也。

論日月合朔交食

每月二十九日零日與月西東之行同度謂之合朔又曰會朔若
月行於黃道近交人在下面見為同經同緯是人目所見與日月
對直月魄正當日光之中隔其光於人目是為日食蓋日之光為
月魄所掩耳然必視交之度數如在黃道內外則與日維同躔而
日亦不食也太陰與太陽相距一百八十度零東西正衡謂之望
若正衡時月行近於西交必入關虛之內月入關虛則日光不能
射照月在關虛之內人自下視上見月忽無光是為月食何謂關

三才實義

卷之三

二

虛蓋日輪為火火象內暗而外明如燈燭中之黑月入於關虛幾
分則食之分数幾分也月漸離於關虛則光又漸吐出皆關虛之
故也正當其交處則食各隨其表裏淺深以為食之分数日食當
月道自外而入於內則食起於西南復於東北自內而交出於
外則食起於西北復於東南日在交東則食其內日在交西則食
其外食既則起於正西復於正東不易之理也若月食則月行自
外入內食起於東南復於西北自內出外則食起於東北復於西
南月在交東則食其外月在交西則食其內食既則起於正東復
於正西不易之理也總之日月及於正交或中交為同度則必食

乃月食則所見之分数相同即有參差不甚相遠若日食則普天
之下或有見全食者有見食之多寡不同者有全不見食者又有
在南在北食各不同時刻亦異者蓋由人在地上高低不齊如京
城見日全食則去京城或南或北一萬餘里皆有多寡不齊之數
或東或西各見食之多寡其數亦各不齊也太陽於各地方之
高度不同赤道向北不同於赤道向南之地甚至陰陽限度以陽
為陰以陰為陽皆因遠近以分多寡故日食又與月食不同也至
於羅喉計都紫黑光說似有據然日月食亦論所食高下之度如羅
過計都則紫黑光說似有據然日月食亦論所食高下之度如羅

三才實義

卷之三

三

日初出時百氣弥天晶光四起此火土之氣上騰日光被其掩翳
或成不赤不白不黑之象又入時夜氣氤氳光則不可使謂之
或空際漾漫或竟夜天字不清此浮氣也如觀星則不可使謂之
星變常色以星體光小為氣掩映故耳至於日食則不論浮氣蓋
日輪真大雖極精明之日力不敢仰視即側視暗窺光芒四刺觀
體不真少頃視他處則日中尚見有紫綠幻色久之乃清獨是初
出時若有海霧雲絲借掩映之餘而日輪反覺明顯中邊俱現及

升起天中光愈盛則視愈不真若薄雲淡映則日輪淡白全體分
明晚照時亦然正遇日食則虧圓分數於浮氣中反一目了然此
日食不論浮氣之驗也至於將落之時真火初沉光不刺目且極
西遠下日氣射上旁覆於幽陰人目所見益明分秒如鑑日食值
此時已不似日中光芒若射更有浮氣所見愈真矣惟觀星則必
於天氣清其之極昔人謂秋夜極佳者氣朗故也若雲氣不清則
光色不同非星果有變浮氣使之然耳然亦在人之目力何如夫
自有老少之分精力有盛衰之辨若目力不直則小者暗大者小
存者七潤者狹芒生者似關奔者似流影映者似容又不可不知
也

三才寶笈

卷之三

四

論日月食之多寡生光遲速
日食由月同度相掩日在上月在下月與日會則食其食之時刻
分數多寡不同何也蓋月雖小於日然日高而月低則小可以掩
大如月在日與地之間月近地而日在遠則人目所及在月之周
體日行月亦行故見食之多而時刻亦多甚有食既者月體全蔽
日也若月遠於地而日反近則人目所及在月之偏界日過速而
月行已離開故見食之少而時刻亦少且有不及一分者此故也
若月食則闕虛所障以距度之廣狹為食分之多寡蓋去交有遠

有近去黃道中弦有正有偏則入闕虛中有淺有深之不同日在
黃道中線上行至望夜若月與日俱在一直線之上則月入闕虛
中日光不能映月闕虛之暗影全障日光則月食矣入闕虛深則
月食其全光入闕虛淺則月食其光半必待出影際而後生明其
或遲或速皆由闕虛之出有淺深不一耳總之日月所行之度皆
并於直弦之上則食不居直弦則不食率皆五月一食或六月一
食歲常有之但日食於夜月食於晝則人不及見故亦不之論也
論月蝕赤色黑色不同之理
月蝕同闕虛所障蝕時則月體之魄現而光虧闕其有或赤或黑
之不同何也蓋月體實借日光以為光今蝕在正弦之上若日光
旁映則月體雖全蝕而餘光外映故亦有色月體實既為闕虛所
隔則太陽全射之光已掩太陽照其四外四外所散之光四映或
黃或赤斜映月體而成赤色愈遠愈見以其月在對衝也其成黑
色者何太陽之光從地旁過大地有熱濕之氣此地氣時重時輕
倘輕則光無浮氣所蔽而映月體為赤色若重則四映之光不發
月去太陽既遠正光既蝕餘光不映而體質全現故成黑色試觀
朔後之初月其魄光顯處係動黑色上下弦淺深夜視魄尤為深
黑可知黑色者月體之實則借光全在於日而赤色亦日氣所旁

三才寶笈

卷之三

五

論日月食之多寡生光遲速
日食由月同度相掩日在上月在下月與日會則食其食之時刻
分數多寡不同何也蓋月雖小於日然日高而月低則小可以掩
大如月在日與地之間月近地而日在遠則人目所及在月之周
體日行月亦行故見食之多而時刻亦多甚有食既者月體全蔽
日也若月遠於地而日反近則人目所及在月之偏界日過速而
月行已離開故見食之少而時刻亦少且有不及一分者此故也
若月食則闕虛所障以距度之廣狹為食分之多寡蓋去交有遠

一由約計地中
里之多

及也

論日月食甚食既

凡日食不言既者以日大於月不能盡掩之或過食既而日光
四溢形已露邊故日無食十分之理雖既止九分有奇而已如日
食九分八十分月掩正中四邊皆餘光所照即非既也故推日食
止言食甚不言食既藏經論日輪廣五十一由旬月輪廣五十由
旬所謂由旬不可知而月輪小於日當得百分之九十八理誠然
耳若月食本於闕虛譬之燈烟以此其燈則焰小而烟多闕虛之
影比日大一倍望後交前後距交十三度五分為交限外則不
三才實義 卷之三 六

食若當限內則食望而距交未遠在四度三十五分之內其食必
既餘八度七分難甚而不既也夫食既又云食甚何也所謂食
甚在初虧復圓中間如食不至既此際食分最多從此轉少矣故
日食不言既月食言既又言甚者蓋月至食盡時名為食既未生
光之前名為食甚十分食盡月體俱黑隱在闕虛之內猶未深入
闕虛之中而闕虛倍於月入其內居於正中兩傍各餘五分并
前既外十分共十五分故月食有十五分者此故也昔人謂月食
有五限虧而後既而後甚而後生光以致復圓謂之五限也
夫闕虛者景也景之蔽月無不同之地無四時九服之殊如懸一

黑丸於暗室中其左燃燈其右懸一白丸若燈光為黑丸所蔽則
白丸不受其光人在四旁觀之所見皆同也故日食則人所見有
不同月食則無不同耳知闕虛之理則知日月有食既之不同如
舊說以地影相隔為月食抑思春秋二分若食於卯酉之正則日
月相望其平如衡地猶在下又何能隔日而月為之食哉此理最
明不可不深思也

三才實義 卷之三

七

三才實義 卷之四 目錄

天集

論太陽之變

日祥光

日珥冠纓背瑤暈抱等例

論太陽之常

論日食與月食不同

每每朔不常食之理

論日高於月之理

三才實義 卷之四 天集目錄

論太陽出入及中天大小遠近之理

附圖

三才實義 卷之四

江寧後學周于漆萬峯著

天集

論太陽之變

日為太陽火之精也。天清地寧，坎離交濟，則日晶明而無昏晦之變。若王者失道，則日光變色而諸祲至矣。故周禮賦十輝之制，皆見於太陽之傍。十輝者，稜象、觚、圓、普、彌、序、隣、想、是也。何謂稜？稜氣浸淫相侵也。何謂象？因氣以成其形象。何謂觚？形如童子所佩之觚。何謂圓？乃雲氣臨於日上。何謂隣？則日月食而日或脫光。何

三才實義 卷之四

謂膏日無光而膏昏暗。何謂彌？白虹貫日而彌天。何謂序？乃冠珥重疊而相向。何謂隣？暈虹而朝隣於西。何謂想？思想而似如何狀也。登重臺望雲物，以上稜氣十輝之法。載於周禮，有變則天子素服不舉，盛饌修六官之職以敬厥事焉。蓋日者君象，為三光之首，其行於四時，惟一黃道。歷萬古而不變，非若月與五星之行度，歷黃道之內外而出入也。日輪居天之中，在第四重，尚高於月與金水二星之上。其日輪空虛旋運，原無日生珥暈之異，但氣結於空中而成雲。日輪之光下射於雲中，故有冠纓珥暈之形。此冠纓珥暈在於日下，映日而成，不可謂非日氣之所生也。至於暈則日

光下射。天地陰陽之氣通結於空際。其日影之散處。覺其中少淡。又以日體之圓。遂結為暈之圓。此暈以勾股之法求之。當是去地三百六十五里。零下於日三萬九千六百三十三里。零其或貫日射日在地。則見為平。而在上。則容有斜。勾側刺之象。特不能起於空際。而見之耳。然其所生之氣。有吉有凶。吉者什之一。而凶者什之九。易曰。吉凶悔吝。各居其一。而凶悔吝居其三。天道人事。固相類也。如此。但其珥映。剋纏之象。其中有濃淡厚薄淺深之分。則其所呈之光。遂有青赤黃紫雜變之色。其最易辨者。黑白二色。白為雲氣之常。黑為雨氣之兆。兩者彼此相映。惟白可以化黑。而黑亦能化白。此為一定之色。若日光所射。映為各色者。由雲氣之交行於空中。有此質。而日光映之。以成。如雲中漏隙之處。日光下射。則成數百丈之氣。形如魚鱗。下。上。鏡。下。散。若雲氣密。則雲之層數有厚薄。愈密而光愈顯。其或稍淡者。雲之層數多。上。差。不。齊。一二層而下。其映日之初層。如隔。糊。絹。然。是。以。其。色。漸。不。及。薄。雲。處。之。鮮。耳。凡。雲。體。深。穠。則。所。見。之。色。必。深。而。黑。及。稍。薄。處。則。黑。變。而。為。青。色。非。黑。之。變。乃。薄。氣。之。所。成。又。或。稍。薄。則。其。色。必。依。稀。之。綠。而。帶。紅。矣。若。再。薄。甚。則。斜。映。於。天。者。必。青。綠。色。斜。映。於。日。者。必。淺。紅。色。若。近。日。止。有。一。層。之。厚。雲。則。為。色。必。黃。且。紅。鮮。明。也。此

三才實義

卷之四

二

亦能化白。此為一定之色。若日光所射。映為各色者。由雲氣之交行於空中。有此質。而日光映之。以成。如雲中漏隙之處。日光下射。則成數百丈之氣。形如魚鱗。下。上。鏡。下。散。若雲氣密。則雲之層數有厚薄。愈密而光愈顯。其或稍淡者。雲之層數多。上。差。不。齊。一二層而下。其映日之初層。如隔。糊。絹。然。是。以。其。色。漸。不。及。薄。雲。處。之。鮮。耳。凡。雲。體。深。穠。則。所。見。之。色。必。深。而。黑。及。稍。薄。處。則。黑。變。而。為。青。色。非。黑。之。變。乃。薄。氣。之。所。成。又。或。稍。薄。則。其。色。必。依。稀。之。綠。而。帶。紅。矣。若。再。薄。甚。則。斜。映。於。天。者。必。青。綠。色。斜。映。於。日。者。必。淺。紅。色。若。近。日。止。有。一。層。之。厚。雲。則。為。色。必。黃。且。紅。鮮。明。也。此

雲所成之色。此方人見之如此。離數百里外人。在此雲之外者。則必不見。故占曰。其下當如何。吉凶。而以分野辨之。有兵與兵。臨之。職。此。故。耳。若。夫。虹。有。赤。白。里。青。之。色。而。沒。之。虹。乃。日。光。為。雨。氣。所。化。其。只。占。晴。雨。惟。長。虹。貫。日。竟。天。之。虹。乃。雲。氣。之。變。以。占。吉。凶。蓋。晴。雨。之。虹。為。象。此。則。直。而。長。耳。至。如。暈。之。圓。象。其。半。徑。必。二。十。二。度。半。其。空。暈。中。亦。有。層。次。而。人。不。見。其。最。低。在。空。中。者。亦。有。三。百。六。十。餘。里。而。最。高。者。即。照。二。十。二。度。半。之。數。以。勾。股。計。之。然。一。暈。耳。固。不。如。此。深。則。且。人。目。力。不。能。上。視。則。第。以。暈。占。之。可。也。知。此。則。剋。纏。珥。珥。經。管。氣。之。大。小。厚。薄。所。成。又。可。類。推。矣。

三才實義

卷之四

三

日祥光
凡日有重光者。有封禪之慶。人主德政善。則日精明。光彩異常。五色燭耀。重光外。一君臣有道。則日中含。王字。有聖人起。則日耳中。君聖臣賢。天下順心。則日氣如龍鳳。龜鶴。形。環抱。日旁。黃氣。潤。明。浮於日上。主國中有喜。黃雲守日。而立。則外國入貢。青雲帶。潤。見。於日之西北。國舉賢良。日有二。慧。一年。兩。赦。日有四。慧。則人君有。德。天下大。豐。日有四。珥。天子有子。孫之慶。或立侯。王。朱子曰。福。祿。並。見。抱。珥。重。光。若。日。旁。重。抱。兩。珥。人。主。有。喜。一。抱。兩。珥。下。有。黃。氣。生。太。子。有。喜。日。暈。再。重。人。君。有。喜。日。暈。四。抱。天。子。有。喜。日。重。暈。

有珥亦主天子有喜

日珥冠纓背玦墨抱等例

凡日旁或左或右或上下四旁之氣帶青赤色圓而小者為珥若青赤氣交曲於日之左右者為紐形直在日之上而微起者則為戴若氣戴赤色如半暈狀在日上彎而如負者為負青赤氣抱在日上而小者為冠雲氣形如背肢其形如山字者則為玦青赤氣小在日下而向上者曰纒青赤氣橫於日之上下者為格雲赤而曲在日旁則為提珥有沒珥四珥之分玦有正玦背玦之別若氣交穿於日謂之交氣若氣直而貫日則謂之虹氣圓而圓日者曰暈

三才寶義

卷之四

四

不圓而或半或兩半相環者曰半暈向日抱者曰珥背日外向者曰背珥圓而疊交者曰交暈背而反見者曰背暈一重二重三重以至七重者俱謂之重暈兩相交連環如套者曰連環暈太平之日各以國事類占兵興之日則以用軍類占不論太平兵興之日凡屬風雨者則俱各以風雨為占其珥玦等占見

論太陰之常

日行疾月行遲前已論其理矣乃人猶疑之謂日行一度月行十二度有奇此執曆家之易於推算而云然也試觀初一日月合朔之後次日之日輪已西而月必在後至初四五日輪已西而月

鈞始見於西方則月追日不及漸積漸遠月行之不及日亦易見之理也然論月又與太陽同論而月之行度遲速始為有準夫日君象也月后道也魄借日光而生則晦朔弦望之理總於太陽推之試以每月之初一日論月與日合朔故卯時同太陽出而酉時

同太陽沒但月每日不及日行十二度有奇故初二日與日離離而未遠至二日半則離日三十度有奇至初三日太陽到辰而月於月時出至戌時沒及初四日又少離遠而出沒畧不同初五日

三才寶義

卷之四

五

出子時沒初十日計離四宮一百二十度少則行少速也則月乃於未出時丑時沒十二日至十四日已離五宮則申時出寅時沒至十五日與十六十七日離六宮一百八十度與日東西對望三在故太陽西沒於酉而月東升於酉東西相望太陽東出於卯而月西沉於卯亦東西相望也自十八日至十九日又不及於日此時月行漸疾出以戌時而沒辰二十日至二十二日日出以亥時而沒巳二十三日至二十四日月所全之九其所留者下半故曰下弦以子時出而午時沒二十五日至二十七日以丑時出而未時沒二十八日至二十九日寅時出而申時沒月大

三才實義天集 卷四

至三十日。又行度與太陽相近。而全魄之光已盡。其出沒又與朔同。若月小則行度以日較遲疾。而合朔有早晚。故上弦有初八。亦有初九者。此也。知此則月離日之度。與天行之度。推測可知。凡黃白之交。度赤白之交。宿赤道之交。度白道之宿。次以及二百四十九。交如法求之。鮮不當矣。

論日食與月食不同。日之食。由於月行黃道。而為所掩。月之食。由於月入於闇虛之內。而日光不及。照前已言其畧矣。而未及其所以食之理。及食之分数也。乃日食又與月食不同。其理亦自有說。蓋月在第一重天之界。三才實義 卷之四 六

日高於月之天。四重日輪大於月。因高於月。故人見月之大。同於日。過朔日月與日南北同經。東西同緯。月輪正過日輪之下。而掩日之光。故日為之食。但人在地上。四方所處之地不同。故見所食之分数亦不同。或此處見食。而彼處見不食。或彼處見全食。而此處見半食。或幾分食。幾秒食。由所居之地不同。而日之見食者各異。總之。正在月輪之下者。見全食。以月全掩於日也。若所居之地。稍偏於月輪之下。則斜見月於日。故或半食。又或數分數秒食。若過此而所處之地。在月輪之外。則日不食矣。以月輪全不對日。輪之故也。此所處之地。有正有偏。高卑遠近之不同。故見所食之分数。

數有食有不食。各異如此。若月食則不然。日止行黃道一路。月之行則有黃道南北各度。故月行至望日。月與日正對。地在天之中央。日由西照。即有景射東。日若照東。即有景射西。日輪既常在黃道上。至望日。而月亦在黃道上。與日正對。則闇虛障于日月之間。月輪入於闇虛之內。則太陽之光不及。照而月為之食矣。對一分則食一分。不對者不食。對多者多食。全對則全食。又月漸出於闇虛之外。受日之所照。而後其光漸復也。乃日止有食。既而月於食既之後。又有食甚者。何也。日大於月。過盡則日光見。故食既則生光。復明。若月則小於日。既已食盡。猶未離闇虛之影。故食既之後。又有食甚。久而出闇虛之外。乃可生光。故又與日之食既不同也。

三才實義 卷之四 七

論每朔不常食之理。日食由月掩其光。每月皆有朔。每朔日月同度。宜乎常食。而有不食者。何也。蓋日止行黃道一路。月於黃道。有時在黃道之南。有時在黃道之北。南北兩交。朔日在兩交之外。與日經緯不同。度則彼此各別。月不正過日輪之下。故不常食也。若遇月朔南北之經度既同。東西之緯度又同。則遠在兩交之上。故月能掩日之光。而為日食。然經緯之分数。自人見之不同。而分数亦異。不若月食之分数。

秒大地之人萬目如一無彼此遠近高下之殊也

論日高於月之理

人在地面視日之大與月之大等耳而日在第四層天月在第一層天月下於日四層則日大於月多矣何以驗之以表影驗之如立一表於此測日輪離地高五十度月輪亦離地高五十度宜乎日之表影與月之表影同也然日之表影必短於月而月之表影必長於日則此短者其高可知已由短較長以分數計之則知日高於月若干即大於月若干確不可誣也由此而測金水二星及日上之木火土三星其高與大之分數可類推矣

三才實義

卷之四

八

論太陽出入及中天大小遠近之理

太陽東升西入之時人見其日體甚大近海者見日如車輪漸升漸高則小至天中之頂則又小矣此其故昔人固嘗言之而終未明其所以然也列子曰孔子東遊見一小兒辨問其故一小兒曰我以日始出去人近而日中時遠一小兒曰我以日初出遠而日中時近其言初出近者曰日初出大如車蓋及其日中綽如盤盂豈非遠者小近者大乎其言初出遠者曰日初時滄涼及其中時熱如揚湯此不為近者熱遠者涼乎二孺子之言各有所見也問子陽以為日之去人上方遠而四旁近何以知之星宿時

出東方其間甚疎相離大餘及夜半在上方視之甚數相離一二尺以準度望之愈明故知天上之遠於旁也日為太陽火為地陽地陽上升天陽下降今置火於地從旁與上診其熱從旁與上遠近殊不同焉日中正在上覆蓋人當太陽之衝故熱於始出時又新從太陰中來故涼於其西在秦榆關也桓君山曰子陽之言豈其然乎張衡靈憲曰日之薄地聞其明也由聞視明無所屈是以望之若大方其中天地同明還自奪故望之若小火當夜而揚光在晝則不明也晉束皙又以為倚方與上方等傍視則天體存於側故日出時視日大日無大小而所存者有伸歎而形

三才實義

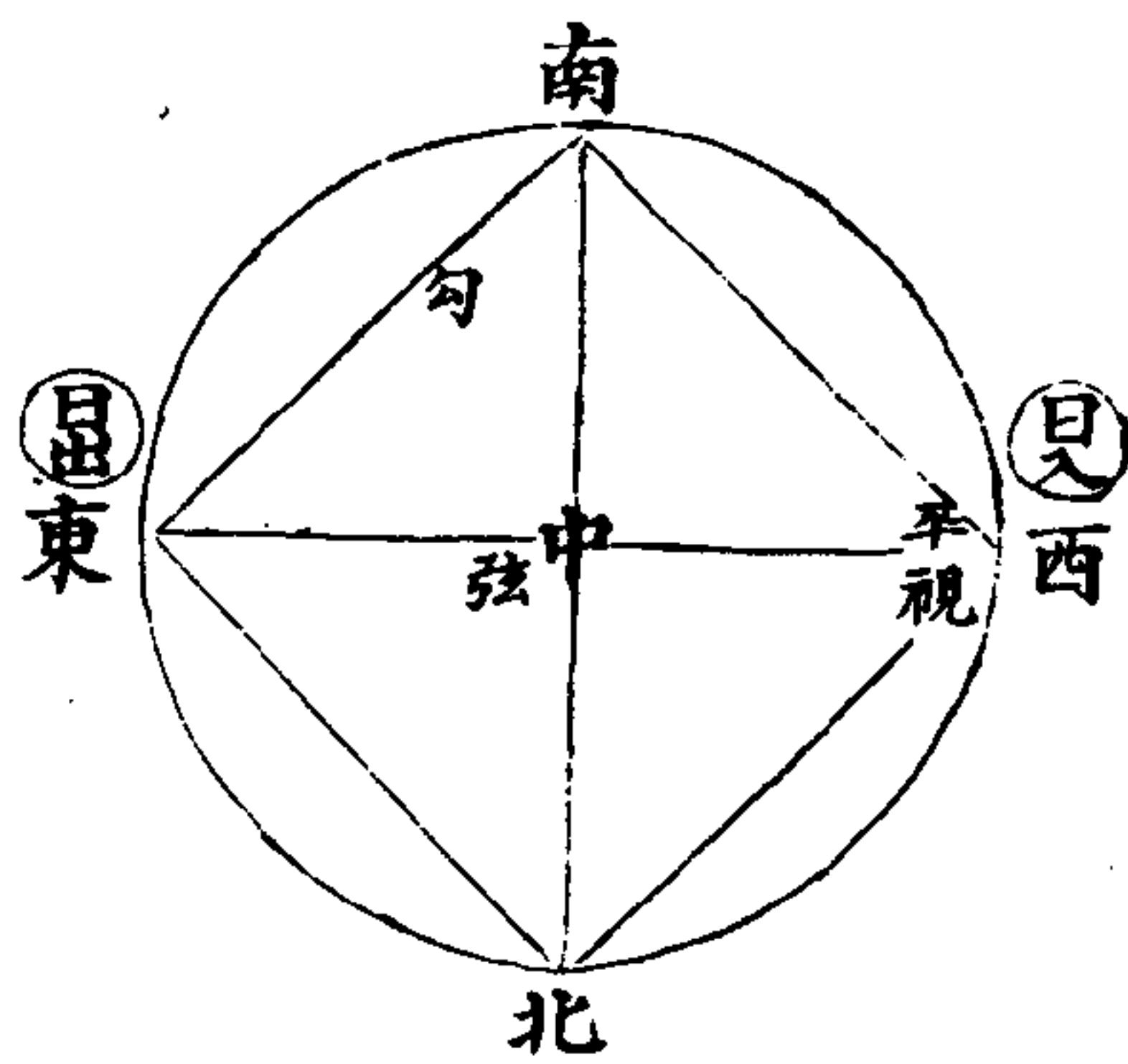
卷之四

九

小伸而體大理也又日始出時色白者雖大不甚始出色赤者其大則甚此終以人目之惑無遠近也且夫置器廣庭則由牛之角如空堂崇于仞則八尺之人猶短物有陵之非形異也夫物有感心形有亂目故仰浮雲以觀月常動而月雲不移乘船以涉水水去而船不徙矣安皮則曰天陽下降日下熱諸說紛紜無定見至索解不得而紫陽氏曰必有真人乘龍凌虛出倒影之上崑崙之外而後可訂其是非噫真人不可得而遂以六合之外存而不論乎蓋地之在天中央其去東西南北稍等其週數以勾股之法論之凡九萬餘里人在地面或居東視西或居南視西居北視

東○西○各○隨○其○方○之○所○視○日○初○出○時○其○光○始○升○如○大○之○炎○上○側○望○之
 而○大○體○全○現○故○見○日○之○體○大○日○既○落○則○其○光○下○燭○而○日○體○亦○全○現
 故○其○體○亦○見○為○大○若○日○升○至○中○天○則○日○輪○高○於○地○四○萬○里○較○四○隅
 相○望○已○遠○且○日○正○當○空○光○輝○四○射○懸○於○最○高○之○空○際○從○四○面○空○濶
 上○視○故○共○見○其○小○也○若○以○東○視○西○以○西○視○東○南○北○之○視○東○西○已○有
 遠○近○之○別○豈○若○日○懸○天○頂○同○此○四○萬○里○之○仰○視○哉○至○於○始○出○之○日
 自○重○陰○中○出○如○大○氣○初○炎○故○初○出○清○涼○已○將○入○之○際○日○氣○下○射
 又○入○陰○中○地○形○相○隔○故○亦○陰○涼○其○大○性○類○也○日○中○則○火○正○熾○故
 日○氣○蒸○熱○亦○理○之○自○然○有○時○晨○夕○日○色○亦○而○中○時○色○白○者○蓋○其○初
 三○才○實○義○卷○之○四
 出○時○有○遊○氣○以○掩○映○日○光○不○眩○人○目○故○色○赤○而○大○若○無○遊○氣○則○白
 色○雖○日○中○時○若○有○遊○氣○蒙○四○合○即○中○時○色○亦○赤○四○時○皆○然○其○理
 固○如○是○也○今○以○四○視○日○之○法○為○圖○於○後

日出入
東西並
南北分
四極較
遠近度
之圖

卷之四十一號

如上圖日初出東居者望之以四隅九萬里為劈分之數不過二萬餘里自南居者望之不過三萬餘里北居者亦三萬餘里耳以中處其者望其弦南北二處望其勾而股處者又可知也惟日出居西者之望東與日入居東之望西其勢稍遠然亦屬地面平者故俱見其大耳其日入之時居中居南居北者其理亦同於初出之時惟光騰上與光下射為少異耳若日之正中則東西南北中五方之見既同且日輪高在四層天已四萬餘里則視日已遠故日體愈小理本易明觀圖說而可知矣

三才寶義

卷之四

主

三才寶義 卷之五日錄

天集

論恒星緯星

論中星古今不同

論昏旦中星

論五星之色

論金水二星在日下

水火土在日上各不同

論金星先分大小

三才寶義

卷之五

天集日錄

論五緯凌犯

論星有伏現

論日月五緯會聚合伏凌犯掩食名義

論星有留守順逆諸義

論五緯經天

論七曜衝照

論節氣閏月俱在太陽

論四餘

論北極出地直省所見各異

星名座數論

江寧後學周于漆萬峯著

天集

論恒星緯星

日月在天萬古不易。若星則有三垣列宿五星之不同。如三垣與二十八宿之星隨天而轉。其行度雖四時各異。然部位亦萬古不改。謂之恒星。以其古今不變之星也。若金木水火土五星。則各有所行之道。如日行黃道。月行交度。五星有傍日行者。有離日行者。其度雖黃道之度。而不與三垣列宿之星同行。昔人謂之緯星。譬

三才實義

卷之五

之奕棋。然恒星如樞杵五星。如行基。則分經分緯。各不同也。古人於是立一赤道。以象天體。終古不變。又立一黃道。以辨別赤道之分界。凡日月五星。又各循其躔度。而布算之。以赤道定天之南北。以黃道稽日月之躔次。五星之行度。黃赤二道之經緯。瞭然目前。是赤道為定規。黃道為轉圓。黃道與赤道二者相較。則凡躔次交食會合。凌犯莫不由之。而測矣。其所云經緯者。如局之有縱有橫。地之有袤有廣。左右前後。辨方別位。恒星既定。七曜之行。隨其本性。以為推遷。故曆家縱度橫度之法。生焉。但黃道經行。惟日躔易見。其理易明。而赤道之經緯。則紛紜繁浩。至若黃道之緯度。則考

之上古時遠。代湮。其起法難定。即更改亦難於立法。使非因時測定。番驗將來。未易也。夫星者。天之精。次於日。大小不齊。仰子曰。少陽為星。元氣之英。上聚為星。神守精存。則麗而明。神歇精散。則隕為石。常明者百二十四。可名者三百二十。為星二千五百有奇。微星萬有一千五百二十。自羲和承堯命。考中星。以定四時。其法簡而無稽。五星古未有。測候惟曰。換於五辰而已。至甘石巫咸三家。出始有紫宮中外諸星。及五星之說。三垣二十八宿。宮次分野。占驗以修人事。謹天變。後人日加增。益考驗詳密。然於微細隱約之星。及日所未見之星。循關而未備。即在部位有名者。其形象茫

三才實義

卷之五

二

昧依稀。尚有難見之疑。如天田六甲。天柱。天床之類。至於八魁。天廟。器府等星。了不可見。其外微星隱隱。無名。夏多冬少。故古人以為萬物消息之應。是又存而不論者也。

論中星古今不同

堯典載四仲月。論中星。春分日。日中。夏至日。日永。秋分日。宵中。冬至日。日短。其所指之星。鳥星。火星。虛星。昴星。則皆指四仲之一昏旦而言。夫四時節氣。各有昏旦。細分之。則日俱有昏旦。堯典言其大畧。而法制未詳。三代以來。日躔已與堯時不同。則中星隨時變易。漢唐宋至今。日躔又與前異。則執星鳥星。火星之說。以論中星。失

之遠矣。月令一書似可為準。然月令謂孟春春昏參中而三統曆則立春昏單十度。元嘉曆則立春昏昴九度。餘月昏旦亦各不同。是月令與後代之曆不同也。况堯時日躔虛度。冬至今則入箕度矣。四千餘年已差三宮。而欲以古法測今日之中星。可乎。蓋昏旦中星必依本方時刻。地有高低。則昏旦各有時刻分秒。欲求各省直節氣昏旦中星。必先求日出入之昏旦時刻。日出入之時刻既定。則恒星昏旦出沒隨節氣之中星時刻。乃可推測子午分中。而各星南北之度自定。則居今考古。日差節氣可坐而定矣。

論昏旦中星

三才寶義

卷之五

三

昏旦因節氣不同。須先定地之正子午。求北極出地之高度。若干。則分數既定。而後昏旦之中星不難也。試以京師言之。北極出地凡四十度。即以二月中氣春分論。昏在戌初二刻。旦在寅正一刻。春分之中星當是井宿北河星。其旦中之星則尾宿之第一星也。各省北極出地不同。則昏刻亦異。京師既定。則各省高下有一定之方。日出入有可驗之景。為昏為旦。可按方而算。如江南北極出地三十二度。半山東北極出地三十七度。山西北極出地三十八度。陝西北極出地三十六度。河南北極出地三十五度。浙江北極出地三十度。江西北極出地二十九度。湖廣北極出地三十一度。

四川北極出地二十九度。廣東北極出地二十三度。福建北極出地二十六度。廣西北極出地二十五度。雲南北極出地二十二度。貴州北極出地二十四度。今以地高下定之。每二百九十餘里。即差一度。一省之中。又有分數。不齊。則中星亦稍移動。是在神明之人之變通也。

論五星之色

月體為魄。借日為光。而五緯之星亦然。但月去地萬里。日在上。照之光有上面。有下面。故有晦朔弦望之異。有側面。半面之分。若五緯推金水下於日。而火木土三星高於日。故西學謂金星亦如

三才寶義

卷之五

四

月有光。有魄。理或有之。五星皆借日為光。而各成光色者。本質不同也。金白水黑。火赤木青。土黃。雖同受太陽之光。而本質所發之光。各從其類。則本體之質所發異也。水火土三星在日上。日光上映為成。光既入而地影不能隔。故星有常明。譬室中一火。於於之空際。以物覆之。其室上仍有火光。四達於屋上。非物之所能掩也。其星光在上。時或若現光。顯者。蓋其為光盛之象。如立春水旺。入夏火旺之類。反是則休。因變異矣。其顯動者。因光體閃爍。如燈燭。騰焰之搖。顛或為空中飄風。浮氣游移。而現之象。果其本體所發之光。動搖顛跳。則占若飄風浮氣。則或動或定。時隱時

現此風氣所成人目所眩須辨之

論金水二星在日下

星之在天有高有下前論詳矣金水二星何以知其在下也蓋
金水二星輔日而行水星左右距日二十餘度金星左右距日四
十餘度則水星小於金星可知也且太白之行約二十月而一周
水星之行約四月而一周是金星遲於歲水星之行則知其軌道
必大矣金大於水故在水星之上至於太陽之大比金星不啻數
倍水星又不及金星均在日下也夫二星既在日下乃月能蝕日
而金水與日同度何以不能蝕日耶蓋月體大登交日下故日為

三才實義

卷之五

五

之蝕若金水二星皆小於日其過處在太陽體中止一點故日不
覺其蝕嘗考元和二年戊子五月朔水星在日輪下如黑點過日
輪西可見日大金水小而在日下之証也昔人有云金星在日度
上則受日光而明大金星在日下則日光不透而金星不明亦有
晦朔弦望之別其此之謂與

水火土三星在日上各不同

金水二星在日下若火星木星土星雖在日上而各有不同皆知
其所以異之故夫三星惟火星最難明有時與太陽衡其視差似
大於日之視差其星體亦大究之早於太陽以日在高度火在衡

際見其大耳若太陽在早度則火星之視差小於日之視差其星
體亦小究之實高於太陽此火星所以難測也至若水星在火土
之間視差常小於日其在日下無疑土星視差亦小於日然三十
年一周天昔人謂遷行者必在上亦億度之詞若論木星之視差
與太陽較論則土星之視差又高於木可歷指也史記載世宗大
定十年八月木星掩火於參畢間又似火在水上此又火行早度
側視之故若所紀唐肅宗至德二年八月金星掩木於鶉火孝武
寧康二年十一月金星掩火星則又五緯之正度也

論金星光分大小

三才實義

卷之五

六

金星在西將伏東初出之時每見其體之光似小若於西初見東
將伏之時每見其光之盛何也蓋金星以太陽為光亦如月之借
日以為光而有強望之分也如人目在太陽中際金星斜向在下
則無光若金星升高日在中際則金星光滿又如人目在太陽中
際金星或在左或在右則左右向日者各有半光半光之所發見其小
非小也半也光滿之所發見其大非大也全也不見者即伏非全
星之不在天也光不見也然時或光芒銳發則為金星之變古人
以之立占又云金乘秋而王四季為相此論金星於五行之說而
其實理不外太陽之遠近所致也

光感在早度則伏而不見。在平行之左右則有光而不感。亦如太陰之有晦朔弦望。特其難小於月。故人目之所見。莫辨其所以然耳。金星凡在逆行逆行之際。其形難似易見。其光必不感者。近故也。

論五緯凌犯

自昔曆家有五星伏見會合之說。或詳或畧。乃世人援古証今。著為災祥之應。說者又謂諸星紛布會合。皆不得不然。初無凌犯變異之可言。如是。然則日月交食。亦交所不得不食。食所不得不食。又何必謹天變。奏鼓警戒哉。蓋天地惟陰陽二氣。絪縕布化。五行

三才寶義

卷之五

七

推遷而氣運以之。立人事由之。起消長吉凶。天人相應。理之固然。若五緯星精。即五行正行。精光所聚。其間會合。伏見凌犯。乘承是氣。運人事之所以推遷大者。聞國家之庶政。小而占歲。察醫。而賜尊。無不由五緯順逆之序。以為推論。如秋謂紛布之常。不知警惕。是亦天變不足畏之說矣。夫天有七政。日月之行。有遲速交會。五星有順逆喜怒之情。值其會者。為陰陽之愆。伏人道之災祥。雖行乎其自然而。其所以然之故。即天人之理也。安得置之不論哉。

論星有伏見

太陽行度有金水二星從之。然二星有伏有見。則由其軌之大小。

行之遲速也。如金星體大。近日亦見。若體之小者。必距太陽遠。始見稍近。則伏矣。土星極高。一十一度則見。水星十度。火星與水星十一度。半金星五度。則已見。若恆星。必十度。十二度。以至十七度。其最小者。必日晝沒。乃見。恆星。大者。雖近日。向夕亦可見也。又如金星在亥日。躔在子。太陽高五度。索則金星可夕見。而前一日之晨。已可見。察理者。必先求太陽升降之度。與對度掩光不掩光之分別。始知合伏之理耳。至如處地勢之高。視南下之星。多不可見。如老人星。下有孔雀十字等星。則又身地之所處。目所不及。非太陽遠近之故矣。

三才寶義

卷之五

八

論日月五緯會聚合伏凌犯掩食名義
七政各有行度。則各有同行之度。如月之於日。會於朔。則日合朔。此日月同在黃道上行也。合朔亦曰會朔。星於星。相聚於同宮。同宿。則曰聚。如五星聚奎。五星聚井之類。又或三星四星相聚。亦曰聚。若星於星相近。曰合。如金合水。火合土之類。合內即兼凌犯之義矣。星於太陽之前。不見曰伏。蓋光大掩星。臣不敢敵君也。伏不獨金水二星。五緯皆然。而金水從日。其伏尤多耳。星於星。二星相近。近日凌二星相距七寸以內。光芒相及。曰犯。時亦有星與月通。近日。日月在上。星在下。或月在前。星在後。及左右。則不曰犯。

而日隨從也。經緯同度。在日月曰交食。星在太陰度內。月掩星曰月蝕。星見月中曰星蝕。月星在星一度。如金火同行。金掩火亦曰掩。但火不能掩金。以火在金上耳。五緯之義相同。然凌有似於侵。以大迫小曰侵。上逼下借之象。乘上而下曰凌。光芒相及曰犯。若光芒上大。倒行反芒向上。謂之反射。又如金水木三星連度。金星光芒犯木。本不及水。又因水星之光。接引以犯及水。謂之接犯。若光芒不犯。止謂之同光。至若芒又與角辨。芒者光生鋒芒。刺本大末銳。角則光之鋒。長大於芒。角與芒相似。而辨在長短。掩又與吞薄不同。直抵而全蔽之。使其不見曰掩。若從上直下而掩。則曰吞。從下而掩。上曰薄。又不同也。

三才實義

卷之五

九

論星有留守順逆諸義

凡星之行度。除恒星位次有定外。五緯有行疾行遲。則必留。者不東亦不西。定而不移也。來至某度。居其傍而守之曰守。居之不去亦曰守。有久暫。或二三十日。或四五十日。多或三月。與居相類而實不同。居者處其所也。行所當行曰居。順度而不去亦曰居。其宿分又曰舍。石火星經曰。行度以居曰舍。入宿為宿。番二。十日以上亦曰宿。左去而右回曰左。右去而左回曰右。如勾字形曰鉤。往而復。又往如已字形曰已。環繞一周曰環。若環之而不周一匝曰

繞星由其中。或在前後經過而無所犯。曰經。星有三五布列。而一星直經其中曰貫。此星自某星部位而出。則謂之出。又未當去而去。亦曰出自他處。忽移入此處曰入。未當來而來。亦曰入。流星自某處流入此星內而不見曰沒。凡五緯東行為順。西行為逆。又和順為順。違逆為逆。遲疾次第。相及於一處曰併。行隨其沒亦曰併。同宿共度而南北乖隔不和曰離。同在宿分而移避相背又曰背。依次順常無芒角動搖之象。則曰喜。芒生周匝不依歷次。急躍反常。或明而不潤曰怒。光芒閃爍曰不定。形類煤意。又如欲墜之狀。曰搖。一動一靜而動者至其所曰抵。兩俱動而動直能曰觸。若

三才實義

卷之五

十

論五緯經天

五緯各有行度。如水火土三星行遲。夜半經天。其始皆與日合度。而後順行漸遲。追日不及。晨見東方。行稍遲。朝時近中。則番經旦。通中則逆行。逆行至夕時近中。則又番。而後順行。漸速。以至於夕。伏西方。更與日合。若金水二星。則行速而不經天。自初與日合之後。行速而先日。夕見西方。去日稍遠。夕時近南方。則漸遲。極則留。而近日則又逆行。而合日在於日後。晨見東方。逆極則

留後避極去日稍遠且時近南方則速行以追日晨伏於東方
 復與日合此五星伏見速速順行次之樂也夫昏旦者陰陽之
 大分南方者太陽之正位天地之大經六曜至陽位當天之經則
 虧吳留逆而不敢居此天地之常道故三星經天二星不經天參
 天兩地之道也金水二星不經天經天則為變蓋太白東行不遇
 已西行不遇未東方行逆至已陽地也出西方順至未陰地也過
 午謂之經天去日六十五度外謂之經天在六十五度內謂之晝
 見太白主兵水星經天則不佳主兵以水象也

論七曜衝照

三才實義 卷之五 十一

日月五星各依經緯而行其相距周天之度有一半平分者則一
 百八十二度四分度之二也故月與日對而光滿為望若經緯之
 度俱正對則間虛中隔而月蝕矣五星惟木火土三星皆能與日
 對照亦能各相對照若金水二星不離日之左右故與日不對照
 亦不相照如相距九十度則周天度四之一月距日謂之上弦
 下弦諸星相距名之曰三方照如相距一百二十度則周天度
 三之一謂之四隅照如相距六十度則周天度六之一亦謂之
 六合照日月各有常行五曜各有性情其中喜怒生剋和損益
 皆有精微之理仔細其間天道運行於上而有四時寒暑水旱豐

歎之數人事應於下而有災祥吉凶之分毫不爽也

論節氣閏月俱在太陽

節氣凡十五日有奇乃平分一歲二十四分之一分也若論其理
 則本於太陽之度周天三百六十五度四分度之一作二十四分
 分之各得一十五度零太陽行十五度有零有盈有縮如夏月則
 十五日十九時零冬月則十四日十六時零冬夏日數盈縮不同
 故節氣之數參差不一皆太陽之行度不同所致也又如閏月以
 無中氣之月為閏月蓋十二宮為一年十二月每月各有宮次若
 太陽未入宮如冬至在丑宮為十一月之中氣大寒在子宮為十
 二月之中氣則一月之中積太陽無入宮次是之謂閏也總之夏
 月多冬月少夏至約三十一日行一宮冬至約二十九日十六刻
 行一宮此太陽之定法而合朔之法俱由此生故曰節氣置閏俱
 在太陽也

論四餘

日月金木水火土曰七政七政之外有四餘合之七政曰十一曜
 陰陽家以此推人祿命術家奉之雖其理自存而不達其所以然
 之故或又謂四餘中無星亦有辨說而終不破疑試即舊說論
 之謂羅生於天首計生於天尾孛生於月彗生於閏皆有度數而

無光象亦無伏順留遲。又謂羅睺大之餘計都土之餘計都與羅
 睺對逆行於天逢日月則食。夫羅計既為天之首尾則與日月論
 交豈逢日月便食乎。又謂紫炁為木之餘紫炁即景星狀如半月
 生於晦朔夫景星為不常有之星與紫炁不同不得即以景星為
 紫炁也。字為水之餘在天亦無象。字之行數即月行之數。又謂五
 星皆視日以為隱伏遲疾。惟羅計字則隨乎月皆未及詳其所
 以然也。蓋羅睺計都其名皆出於梵語耳。究之羅計即黃道與白
 道相遇兩交之處所為正交中交亦名天首天尾所謂字者乃月
 行最遲之名月在最高度故極遲若在最早度則極疾今人誤以

三才實義

卷之五

三

為替字之字則失之遠矣。至若紫炁一說謂起於閏法約二十八
 年而周天後時曆以十一日八十七分五十三秒八十四毫為一
 歲之閏紫炁則一歲行十三度五分四秒零兩數比乃加二之算
 二十八十年間紫炁行十二宮亦加之算或又謂不屬太陽五緯
 與太陰之行度亦不相關無所止且云二十七年十閏非二十有
 八氣朔盈虛於此無與遂以為妄作考之四餘曆自漢太初以來
 至後時曆亦不甚著唐人傳之者惟曆官陳玄景及一行而李淳
 風止作月字法五代王朴作欽天曆以羅計為神首尾紫炁亦
 無專論後都賴有掌新經婆羅門李躬乾作十一曜星行曆各有

所見大約曆法之中不可不知其故而實與人不甚相切以之為
 祿命推測尤不經也。亦姑存其名而已。

論星以北極為中外之望視之為距星以驗度之遠近。巫咸甘

石作為國法以教凌人。遂相傳有北極出北三十六度南極入北

三十六度之說。觀者不察遂以三十六度天下皆然而不知甘石

所論之度乃高之地所見之北極而非各直省所見之皆然也。

蓋兩極出入因地各異若順天則北極已高四十度江浙閩廣黔

滇楚晉隨處不同而限以三十六度其未之察也。古者總一星圖

三才實義

卷之五

四

則尺幅有限北極以下可見之星圖於幅內而南極以下不能圖
 即秋夜一二日見南極一星而南極以下之星則隱於天外而欲
 畫之於一圖也。能乎不能乎。是惟定赤道之天躔將赤道以南
 為一圖赤道以北為一圖。凡春夏所見之星與秋冬所見之星
 及常不見之星俱可指掌以觀。則各省直得見之星無不備矣。
 於北極各分直省度數使人知遠近高下因地異形庶幾不至差
 繆不然得之經緯失之形象得之形象失之經緯昔人有言之者
 而况四域之大尚有耳目足跡之所不及者乎。

星名座數論

天文志曰。在野象物。在朝象人。在人象神。以其神差有五列焉。是為三十五名。一居中央。謂之北斗。四布於方。各七。為二十八舍。日月運行。歷示吉凶。五緯躔次。用告禍福。中外之官。常明者百有二十四。可名者三百二十。為星二千五百。微星萬有一千五百二十。晉太史令陳卓。總甘石巫咸三家星圖。凡二百八十三官。千四百六十四星。後王應電。作為二百八十三座。為星一千四百六十五。弘治時楊子器。跋云。二百八十三座。凡一千五百六十五星。則誤多一百矣。蓋三垣共三百三十八。列宿共一千一百二十六。然諸星之說。各家微有不同。有以二三十星為一座者。有以附者有相三才寶義。卷之五。比而不附者。如杠之附華蓋。衡柱之附庫樓。矢以附張。白不以附。杵鉞不附井。耳不附畢。糠不附箕。長沙之不附軫。鈞鈐鍵閉之不附房。野雞精之不附軍市。南門之不附庫樓。積水不附天船。積尸不附大陵。天鏡不附卷舌。咸池天潢三注。不附五車。甘石二家。各有其辨。不可不知也。

困學紀聞卷四
 大宗伯疏。星脩云。五星初起。牽牛。歲星一日行十二分度之一。十二歲而周天。參。日行三十三度之一。三十三歲而周天。鎮星日行二十八分度之一。二十八歲而周天也。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。馮相氏疏。星脩云。明王在上。則日月五星皆乘黃道。保章氏疏。星脩云。五星更王相。休廢。其色不同。王則光。凶則暗。休則光。芒無節。不動。操廢則少。光色順。四時。其國皆當也。星脩之書。僅見于此。隋唐志略不著錄。

三才實義 卷之六目錄

天集

論乾象之學

論天象與人事合

論五紀三正

論赤道黃道宮度不同

三垣列宿釋義

論紫微垣

中垣星疏義

三才實義

卷之六

紫微垣步天歌考正

紫微垣圖

論太微垣

太微垣步天歌考正

論天市垣星義之訛

天市垣步天歌考正

天市垣圖

天集目錄

三才實義 卷之六

天集

論乾象之學

乾象至微。蓋陰陽消長之道。推遷變化。見之於日月星辰之類。人於其中。應理氣象。數而生。適當消長之會。順則五行有序。逆則乖沍。泯生天人相應。提於影響。故聖人敬之畏之。欽若示戒。易曰。天垂象。見吉凶。聖人象之。良有以也。上古之聖賢。明天道。謹人事。神聖之哲。謀母論已。春秋以來。禪竈梓慎之徒。不乏其人。然猶或中

三才實義

卷之六

或否。漢以天官專家。世習其學。著於大史。故一代率多明儒。厥後其學漸微。考曆失當。雖淳風一行。代有奇材。而立法已久。不能不差。宋元以來。如耶律楚材。郭守敬。皆天下英邁。創製精深。但垂憲多年。法應修改。乃章句之儒。老於咕嗶。又或藉口私習。有禁一切棄而不學。數百年來。此學不能如綬。夫所禁者。讖緯之說。慮其惑世驚愚。若陰陽五行。日月星辰之常變。天官性理。錢板通行。儒者負三才之寶。顧以疎陋自接乎哉。夫書有曆象日月星辰。欽若昊天。之典。詩有流火定中之詠。月令占候。載之禮記。日食而蚤紀之春秋。下及史鑑諸家。傳說不一。流布海宇。觀於天文。以察時變。

儒者之事也。雖然孔子論六經而天道不可聞言不語怪豈非是其人不待告非其人雖言亦不著哉。易曰幾者動之微吉之先見者也。聖人知幾而不言幾之所以然歸之至誠之道若必謂其占應其事而以機祥之言侈譎符驗則又聖賢之所棄也。

天象與人合

洪範之叙八政也。曰食曰貨曰祀曰司空曰司徒曰司寇曰賓曰師其在天象者如八穀瓜酒倉庫之星主食市肆錢帛珠瑜之星主貨社稷天廟之星主祀營室土功器府舟車幹轄之星主司空七公則主司徒大理內平執法之星則主司寇。謁者傳舍天節九

三才實義

卷之六

二

州等星主賓將軍騎官。墨陣軍井伐鉞之星主師是。天與八政同一理也。禹之叙六府曰水火金木土穀惟修其在天象者如燿星司火柳園主木土公吏社星司土八穀稷星主稼穡至兩河四清天船泉水之星尤詳焉。惟金止鉄鉞一星耳。夫金者校伐之用於五行不可輕用則天道之詳畧即王政之緩急矣。洪範曰敬用五事曰貌言視聽思人身之五事。天象亦應之。故頤頡哭泣之星主貌。紫舌主言。鬼為天目之星。主視。畢之符耳。主聽。心之星則主思。人事與天象相符。又如書曰天視自我民視天聽自我民聽。視聽之理天與人一也。人事之得失天心之應道理之所徵如響。

之應聲故聖人言理不言數。

論五紀三正

五紀本於洪範。一曰歲二曰月三曰日四曰星辰五曰曆數。蓋天地定位四時七政隨天而行。寒暑一周而歲成。虧盈一匝而為月。昏旦相續而為日。經緯列象而為星辰。推步測驗而為曆數。故曰五紀。歲為月之綱。月為日之綱。日為星之綱。星為曆之綱。次序先後秋然有紀。天以陽氣照物地以陰氣育物。日烜於晝以燥物月星於夜以息物。星辰轉運以綱紀萬物。聖人俯察仰觀歲時分至發飲起閉以調變之使人知好風好雨察中星早晚以知時令使

三才實義

卷之六

三

農事故曰庶民惟星也。何謂三正。夏以斗建寅為正。殷以斗建丑為正。周以斗建子為正。天地人各有取義而孔子曰行夏之時重人事也。故黃帝以來並用人統自商周。秦漢迭用亥子丑。漢武帝太初元年始復寅正。然天道必先於子。如關逢困數合璧連珠數皆由此起。土圭測景律管候氣理亦由此生。天道如於子也。人事必用寅書曰寅賓出日平秩東作是也。周義取天統故周易首乾孔子重人事故欲行夏正。天人之理可並著也。五紀明而三正著。儒者之事畢矣。

論赤道黃道宮度不同

赤道者天體也。天體則有黃道者。日月五行星之行次也。黃道則無定。凡求二道當以赤道為準。至於黃道則隨日度及歲差以推。變學者惟按北極出地高度與冬夏至星景短長來伍互考。則無差矣。然六十餘年天度小差。又當隨時推變。未可執論也。即如現今赤道之度。燠管之次。初起危十二度。二十六分。十七秒。半降婁之次。初起奎一度。六十分。六十二秒。半。三度六十四分。三十七秒。半。實沈之次。初起畢七度。十八分。十二秒。半。鶉首之次。初起井九度。六分。八十七秒。半。鶉尾之次。初起張十四度。八十四分。三十七秒。三才實義 卷之六 四

半壽星之次。初起軫九度。二十八分。十二秒。半。一度十一分。八十七秒。半。析木之次。初起尾三度。十五分。六十二秒。半。星紀之次。初起斗四度。九分。三十七秒。半。玄枵之次。初起女二度。十三分。十二秒。半。此赤道之宮分也。若黃道則現今所推。燠管之次。初起危十二度。八十四分。九分。降婁之次。初起奎一度。七十三分。大梁之次。初起胃三度。六十九分。實沈之次。初起畢六度。八十分。鶉首之次。初起井八度。三十七分。鶉尾之次。初起柳三度。九十分。鶉尾之次。初起張十五度。四十八分。壽星之次。初起軫十度。六分。大火之次。初起氏一度。十三分。析木之次。初起尾二度。九十分。

三才實義天集 卷六

七分星紀之次。初起斗三度。七十八分。玄枵之次。初起女二度。九分。與赤道五相較。量宮次。各不相同。過此以往。又當推變。此黃赤二道。以論北極出地之度。與二至短長之影。隨時量測。庶無或差。易曰。觀乎天文。以察時變。此之謂也。

三垣列宿釋義 卷之六 五

天道不外人事。而三垣列宿。亦有所取義焉。天人固一理也。如紫微垣。象天子居御外。四方拱向之義。太微垣。象朝廷。布號施令之所。天市垣。象天子明堂。巡狩之地。故紫微居中天。微向已午。天市在良古者。東巡狩。至於岱宗。即其義也。七曜惟日最尊。月

三才實義 卷之六 五

為太陰五星循黃道歷天街。每歲受事於太微而出。如受命於朝。以分職也。二十八宿。各分野。如郡國分星。隸土以奉承休命也。列宿首角者。起於辰。凡物生惟角先。故首角物生。則有禮以防其爭。元主廟事。禮所由始也。禮始於闈門。氏則主后妃主嫡妾。又為天子之路。寢故次。房為明堂。為天子布政之宮。亦曰四輔之象。心宿為大火。主天王位也。其中星為明堂。為大辰。天子正位之象也。尾者后妃之府。第一為后次。夫人次。嬪妾神宮。解衣之內室。九子維係。為其主。八風司舌。五穀荒熟。梓白之事。故次箕。斗者量進賢才之義。為丞相大宰之位。酌量政事之宜也。牛為天之闕梁。

主犧牲。天田耕藉。義由之起矣。有農必有桑。故須女次之。婦工女紅。積於天市。商農相資。布帛嫁娶之道。備焉。女寵盛則國危。邑居廟堂之所。係死喪哭泣。皆於虛是占也。空虛則危。祭屋虛梁墳墓。附之室之為言。營也。元宮清廟。軍糧之府。土公係之。圖書古今所重。故次之以璧。支為嫌。營。天門之正。故雷電雲雨之神。棲焉。文事必有武備。奎為武庫。其軍南門附之。揆文教亦奮武衛也。武備莫大於牧養。而天因天康。繼之於胃。胃為轉輸之官。而天船在焉。飲食必有誥。故昂主獄。有訶而養。舌附之。昂畢之所。天衡所分。中外所判。故遠人貢獻。由之以占。蒼為行軍之藏。府而參主殺伐。七三才寶義。卷之六。六

將有將軍之應。又有忠臣孝子之驗焉。對侯建國。義取東井。泉水所關。而河水府附之。鬼為天目。明察姦謀。而疾病死亡。則積尸之應。柳主飲食。故酒旂居前。星為天都。衣裳文繡。以章榮也。位于正午。為四獸之中。故軒轅主之。張主天廟。明堂珍寔。大辨附之。以親王者五禮之中。厚生利用。禮樂作而翼次焉。化道文籍之所係也。軫為冢宰。主車騎。所及既遠。王化已成。故樂府歌鐘之事。亦於軫屬焉。周旋十二宮次。而終於辰。復始於辰也。此經星之大畧。天象應於人事者如此。

天位於上。地位於下。人位於中。聖人成能以治天下。故王者居中。運化以治四方。方法天道。順地之紀。立人之極。南面而嚮。皆取義於天。紫微為三垣之尊。位於正北。理陰。蒼陽以正四方。北極以象皇極。內有天皇大帝。后宮太子。庶子之名。外有丞相左右輔弼之義。六甲以授農時。四輔以總庶政。勾陳象天子之六軍。皇極統萬靈之威福。內座論道之位。華蓋羽儀之文。傳舍以館賓客。閣道以望控。旂天柱懸法於象。鏡內階升降。帝儀柱史。劾史官之職。女史飭宮。壺之微。尚書以資啟沃。御女以備閭儀。大理平獄。天牢禁非陰德。施恩。天床寢舍。天厨主几。饌之事。內厨主飲食之常。天三才寶義。卷之六。七

乙司十二將。太乙主十六神。八殺以占。董儉扶。以察農桑。三公佐萬幾。以宣化。三師調六氣。以蒼陽。天相。是總百司。文昌以揆六府。策主兵馬。僕御。天鈞為服飾。鑿與理勢。以禁驕暴。槍楛以戒不虞。外有三台之階。下有太陽之守。北斗七星。以指柄。眾星環共於蒼穹。凌世法之。或借名天象。以壯官闕。或借星名。以列官常。總於紫微取義云。

中垣星疏義

中垣謂之紫微。天子之大內也。其北極一星。去北辰一度。太極星。處曰辰。天樞如取。帝十二宮宿。環列於外。曆家以辰不可見。指

一第1033册 續修四庫全書 子部 天文算法類

極星以察距度。故極又曰極星。其前一星太子。次帝。次后。宮。次庶子。列象中垣。天子為天下主。居所之象也。五帝座。即小寢。退朝宴息之地。華蓋七星。承覆於上。勾陳六星。則天子親軍。獲暉於前。天皇一黑星。在勾陳內。天明則日月不明。王者聰明。廢智而不用。其明故冕旒蔽目。絳纓塞耳。義取諸此。天乙主司戰關。吉凶。太乙主知水旱疾疫。皆天帝功能之用。大理二星。至平刑獄。陰德二星。主施恩赦。尚書五黑星。出納王命之喉舌。虞之納言。周曰內史。職兼重焉。柱史。則左史右史之官。四輔。則師保友臣之佐。六甲布政。散授人時。天柱。主晝夜晦朔。是亦馮相氏會天位以叙四時也。御女。

三才實義

卷之六

本於宮闈。女史佐后。理內北斗。則主出令。定紀經。運旋中央。臨馭四方。均五行。司七政。陰陽之樞機。四時之準的。象八柄。以御羣臣。指昏旦。而知寒暑。璇璣權衡。闔揚搖光。合天樞以運化。輔一星。隱附亦大臣之象也。天理二星。隱於門內。文昌六星。列於斗前。文命誕敷。神武不殺。且有司。祿司中。司命。生人。造物。萬化之源。在焉。三公三師。論道經邦。戴公私化之象。東藩八星。西藩七星。宿衛周垣。宮伯所掌也。太陽守乾德。象陽太陰。坤德作配。玄光以示斷。天鏡以明威。天格則儆前驅。以武禦侮。天鈞則與服法。駕之從。內階則升降。納陛之義。天宰起於貴戚。八議之所由制也。天廚主饌。膳夫。

之內。饗及饗人。天床。主枕席。床第之司。是亦掌之玉府。若八穀。則黍稷稻粱。麻麥苽菽。扶筐。則后妃委政。固農桑衣食之源。天棧。以警於外。理勢分列於中。傳舍。以通遠驛。關道。以止出入。中外森羅。將相輔弼。此中垣之義也。

紫微垣。步天歌考正。中元北極紫微宮。北極五星。在其中。帝星之座。第二珠。第三之星。庶子居第一號。曰為太子。四為后宮。五天樞。左右四星。是四輔。天乙太乙當門。路左樞。右樞。夾南門。左八右七十五。上宰少尉。兩相對。左。上。輔。次。少。輔。上。衛。少。衛。次。上。丞。右。樞。以。次。門。前。數。左。樞。之。

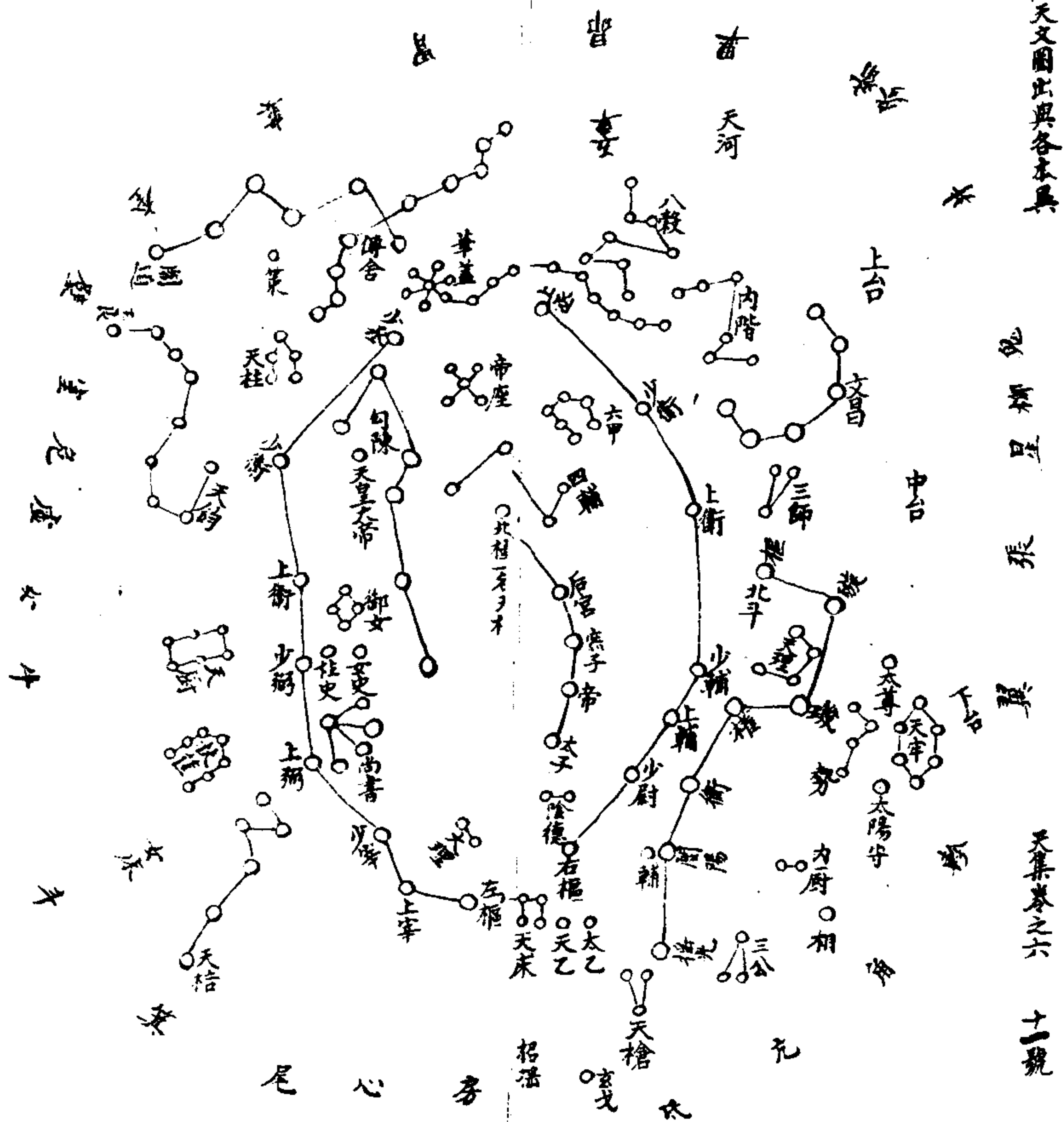
三才實義

卷之六

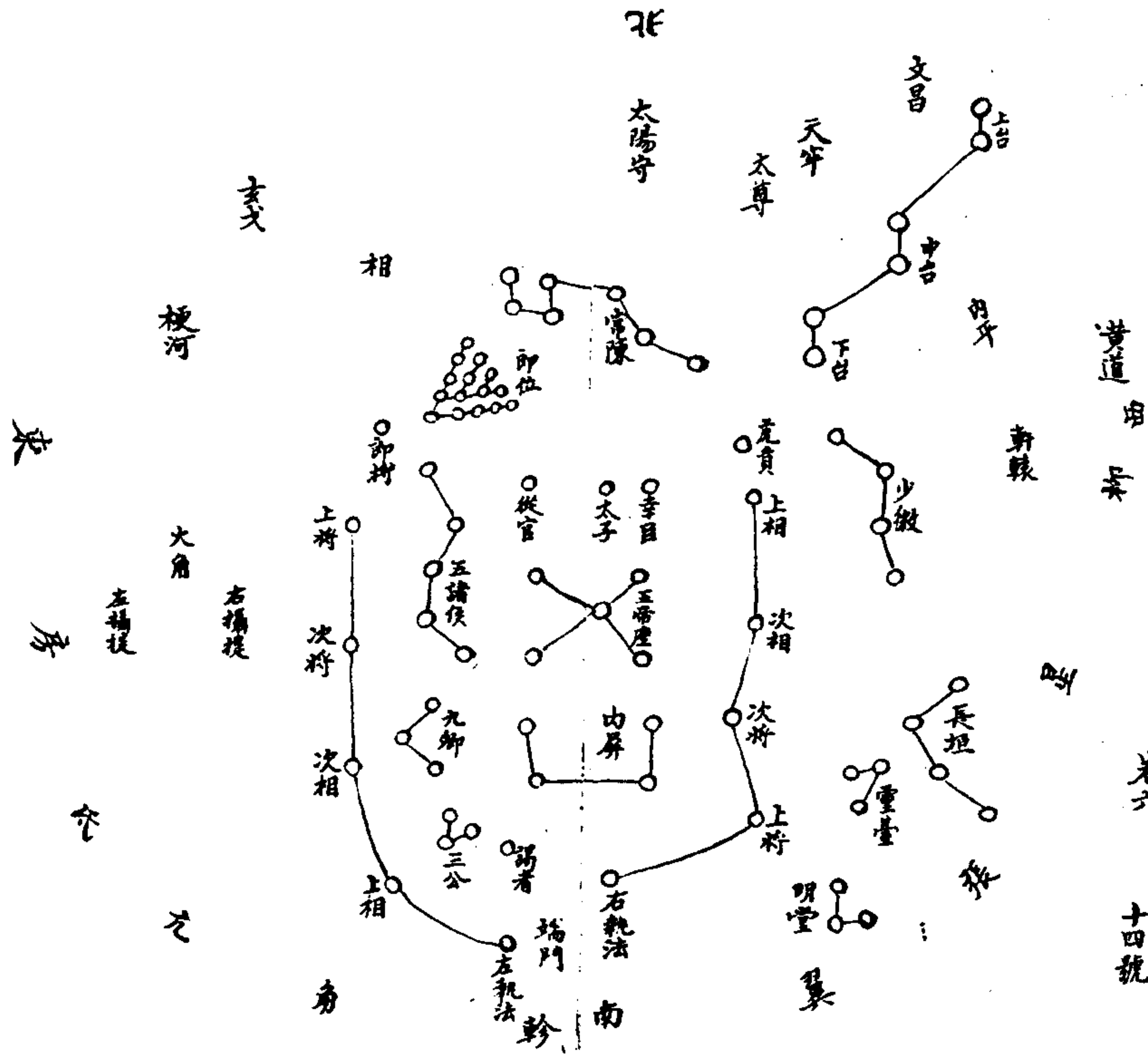
次共八星。少宰。上。弼。少。弼。處。上。衛。少。衛。及。少。丞。兩。藩。營。衛。大。贊。府。陰。德。門。裡。兩。黃。聚。尚。書。以。次。其。位。五。女。史。柱。史。各。一。星。御。女。四。星。五天柱。大理。兩。黃。陰。德。邊。勾。陳。尾。指。北。極。顛。勾。陳。六。星。六。甲。前。天。皇。獨。在。勾。陳。裏。五。帝。內。座。後。門。是。華。蓋。并。杠。十六。星。杠。作。柄。象。華。蓋。形。蓋。上。連。九。箇。星。名。曰。傳。舍。如。連。丁。垣。外。左。右。各。六。珠。右。疑。內。階。左。天。廚。階。前。八。星。名。八。穀。廚。下。五。箇。天。格。宿。天。床。六。星。在。樞。外。內。廚。右。樞。對。文昌。斗。上。半。月。形。極。陳。朗。六。箇。星。文昌。之下。曰。三。師。太。尊。只。向。中。台。明。天。宰。六。星。太。尊。遠。太。陽。之。守。四。勢。前。一。箇。宰相。太陽。側。更。有。三。公。相。西。偏。即是。玄。戈。一。星。圓。天。理。四。星。斗。裏。

暗輔星近着關陽淡北斗之宿七星明第一指帝為樞精第二第
 三璇璣星第四名權第五衡關陽權光六七名權光左三天槍紅
 大尊一星載入
 張番所屬部內
 右步天歌相傳丹元子所撰其位次左右前後上下詳密不紊
 一見了然但相沿日久容有訛誤如上丞誤作少丞文昌下曰
 三師誤作三公太尊一星在中台之旁又誤作三公今定為太
 尊只向中台中台維不在垣內可互見以俾參考也至垣內
 外各星悉依天文次序校正其詩句間有與古本不符總之仰
 觀有據何妨立異其圖之四周如太微天市及列宿俱參差註
 三才實哉 卷之六 十
 於旁而更錄其位次云

紫微垣圖

大微垣圖

論天市垣星義之說
 按天市垣在房心之上。舊說主權衡國市。聚眾交易之所。史記云。夫帝之世。其俗朴重。端慤不爭。而財足無金。而民從。始列星于日中。為市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。又周禮大司徒。司徒。司市。掌市之治。教。政。行。量。度。禁。令。有。三。市。一。大。市。日。昃。而。市。二。朝。市。朝。時。而。市。三。夕。市。夕。時。而。市。又。禮。記。月。令。云。仲。春。日。夜。分。則。同。度。量。鈞。衡。石。角。斗。角。正。權。概。丈。尺。日。度。斗。斛。日。量。稱。上。日。衡。一。百。二。十。鈞。為。石。角。者。斛。也。概。則。以。平。量。器。者。鈞。則。平。其。輕。重。之。差。角。則。較。其。同。異。之。正。所。以。橋。柱。絕。欺。圓。之。大。政。也。故。天。市。平。才。實。義。泰。之。六。列。於。良。方。萬。物。成。終。成。始。之。地。亦。有。帝。座。在。焉。古。者。天。子。東。巡。狩。同。律。度。量。衡。即。取。此。義。神。農。以。來。像。天。象。而。定。市。非。必。始。於。神。農。而。舊。以。帝。座。天。庭。為。神。農。之。所。居。則。非。也。其。中。星。大。明。者。曰。帝。座。帝。座。之。東。北。一。星。為。后。乃。今。各。本。俱。誤。為。候。其。西。南。三。星。為。妃。北。一。星。為。常。侍。而。俗。誤。以。妃。三。星。及。常。侍。一。星。合。之。而。名。宦。者。其。妃。南。四。星。為。宦。時。宦。時。之。南。一。星。為。關。人。之。南。四。星。為。內。屏。而。俗。又。誤。以。宦。寺。關。人。五。星。合。而。為。斗。且。誤。以。內。屏。四。星。為。斛。此。皆。訛。以。傳。訛。雖。米。中。興。天。志。曾。言。之。而。未。經。改。正。及。讀。丹。元。子。步。天。歌。則。亦。襲。誤。訛。而。未。改。後。得。太。公。闢。大。明。答。始。辨。其。訛。於。是。

知古本有足信者以理論之。帝座之旁。候義無所取。且左右何取。官者相侍。即斗斜不。過地。官司徒之事。一司市者。優為之。而列。於帝座之前。則亦無當矣。况占驗所係。訛以傳訛。使徵象不符。豈。天官之學哉。今悉依太公古本改正。而并更正其歌。至於天市之。垣星。則依天象。以定步位焉。然天市垣。自箕尾間。天漢分為兩道。南經天。江天市上。終漸臺。螢道。北則貫箕斗柄。天弁。上河鼓。左右。旂。歷天津。而向西行。今圖難分各垣。而別以天漢所經。及諸星位。次。使覽者易於觀之。

天市垣步天歌考正

三才實義

卷之六

六

下元一宮名天市。兩扇垣星二十二。觀趙九河及中山。齊與吳越。徐相繼。東海并燕。南海連。宋國分明。在兩邊。河中河。則及晉鄭周。秦次。蜀已相近。梁分。繼楚。又次。韓。兩面垣。牆左右。定當門。六個。黑。市樓門。左兩星。是車肆。兩個。宗正。四宗人。宗星一。後亦依次。帛度。兩星。屠肆。前後星。仍在帝座邊。帝座一星。常光明。三星。是妃。帝右。肩常侍。妃後。極微。小。內屏。四星。座前。統右次。兩黃名。列肆。四個。官。寺依其次。關人。一星。官寺前。與妃相傍。在西偏。垣北。九個。貫索星。索口。橫着七。公成。天紀。却似七。公形。數着。分明。多兩星。紀北。三星。名女。床。此星。還依。織女。傍。垣外。過。是銀漢。天市河。邊。牛女。岸。

右天市垣步天歌相沿已久。然後誤為候。北與常侍。誤為官者。內屏誤為斛星。官寺及關人五星。又誤為斗。今悉依所傳太公古本改正。

三才實義

卷之六

七

三才實義

卷之七

天集目錄

二

心宿圖	論尾宿	尾宿步天歌	尾宿圖	論箕宿	箕宿步天歌	箕宿圖
-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----

三才實義 卷之七

天集

論東方七宿起角之由

江寧後學周于添萬峯著

舊說東方蒼龍七宿共三十星其屬三十九座計一百五十六星其精為蒼龍六胸房腹箕所冀也夫以七宿為蒼龍亦就東方之義言耳而以胸腹箕言龍其不經孰甚考之晉時列宿起角唐時列宿起虛其起虛者首子之義而起角則昔人未暢其旨後人以角在辰青龍之首屬震辰宜於十二屬為龍一陽震動重陰之

三才實義

卷之七

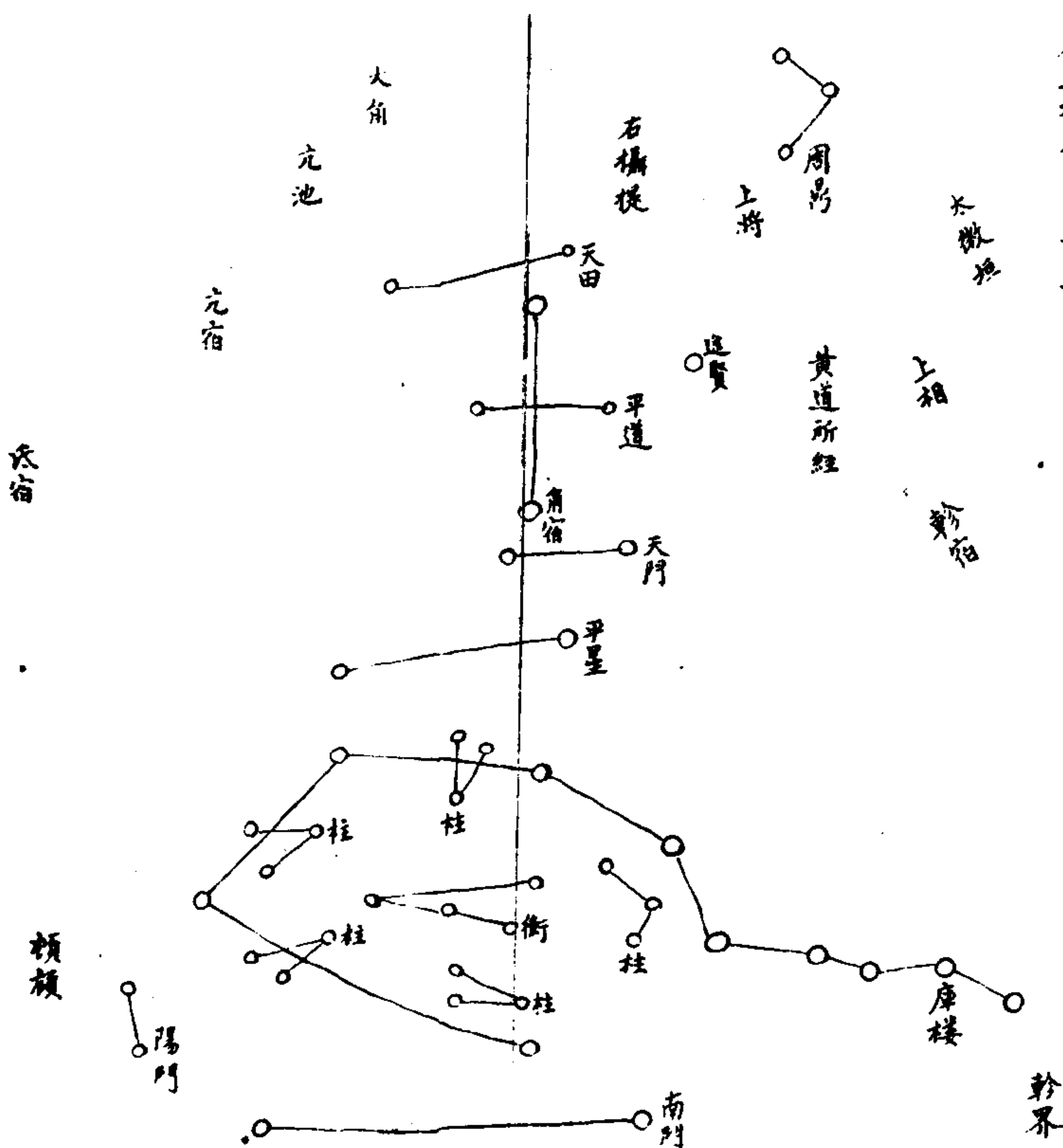
下龍蛇啟蟄而善變化卦值春分之後辰為龍次故角亢蛟龍起焉夫以辰宮為龍似笑然何不起龍而以亢為首乃起角而以蛟為首乎且驚蟄之時龍已善動不必候至春分也若必以蛟龍為首乎則驚蟄之時不應為亢單月不應為鳥且土何以象蟠壁傳會角元則房日不應為亢單月不應為鳥且土何以象蟠壁水何以象偷參何分猴粉宿何以應蚯蚓亦不經之言不可解矣且曰房為天駟則蒼龍之次馬亦曰龍馬然則心月狐亦為龍狐箕水豹亦為龍豹土路亦為龍貉乎尤難解總之天官一書世人習遂使星家禪野得以鼓簧而於理解無當且後代又以光武二十八將姓名竟列天星之宿名夫漢之光武其去

開闢已久。豈光武未興而此列宿尚不在天。即抑皆此列宿降生。而皆傳姓名於人世。即儒者窮理格物。亦未置論。使人莫知所始。則惑矣。蓋天列有三垣。其中宮紫微垣。居中垣外左有太微。右有天府。而角宿居於太微。且黃道居兩角間。為七曜緯度之始。日月所經。其南為太陽道。其北為太陰道。測角宿二星。在黃道南二度。半日。月。起於角。天無體。以二十八宿擬其度。日月始於角。則天體自相符合。故以四角為首。而次元順列宿之序。以定名。以其數適合。四七。故即以四七二十八宿名之。定以周天之度。其初亦無象。蛟三才實義。卷之七。象龍之說。各以四方布列。辨其昏旦中星。以為占候。雖七宿有木。金土日月水火之分。先亦七曜造均之理。不必定有蛟龍。終兔狄。序豹等禽。呈名目。自先武之將。偶有二十八宿之數。當日靈臺畫。像以列宿。誇張。或亦事之所。有而後。人神奇。其說用之。羽旌軍。威。耀。兵。容。豈。真。自。漢。始。有。此。宿。名。又。豈。真。鄧。禹。董。果。為。列。宿。降。生。乎。若。夫。以。此。七。宿。為。龍。者。其。意。不。過。取。左。青。龍。右。白。虎。前。朱雀。後。玄武。之。說。張。衡。靈。憲。又。增。入。軒。轅。而。曰。黃。帝。軒。轅。居。中。以。黃。星。為。黃。龍。取。為。居。中。之。義。不。經。之。論。賢。者。不。免。夫。以。黃。帝。為。必。有。其。神。則。前。此。豈。無。軒。轅。之。星。乎。且。王。良。造。父。奚。仲。之。名。又。皆。後。代。所。有。

豈前此亦無此星乎。蓋角有三門。一日天門。二日南門。三日陽門。乃步天歌將陽門。分屬亢宿。所部。然考之太公所傳。則三門皆在角。且天文志亦曰。陽明距西星去極一百一十三度。入角十度。角有十二度。其陽門屬角。不屬亢。確乎不可易也。今改陽門屬角宿。云。角宿步天歌考正。角兩星。南北正直者。中有平道。上天田。總是黑星。兩相連。別有一鳥名進賢。平道右邊。獨淵。然最上三星。周鳥形。角下天門。左平星。漫。橫。於。庫。樓。上。庫。樓。十。星。曲。屈。明。樓。中。五。柱。十。五。星。三。相。似。三才實義。卷之七。如鳥形。其中四星。別名衡。南門樓外。兩星。橫。庫。樓。東。北。兩。黃。星。二。星。直。下。踰。陽。門。按角宿。乃黃道所經。七曜行度之始。為三垣之中。正。故角宿為二十八宿之首。蒼龍七宿者。不過四方。亦為東方。左青龍之義。非必曰龍象也。若云起於辰宮。為龍。則卯宮不應以日為兔。申宮不應以月為鳥。枝離。強。解。固。不。足。信。角。有。三。門。角。下。有。天。門。樓。外。有。南。門。東。北。有。陽。門。舊。以。陽。門。二。星。入。於。亢。屬。者。非。是。且。在。角。度。之。內。今。改。附。角。其。各。宿。并。部。內。星。占。驗。另。有。成。書。此。俱。不。載。

角宿星圖

照古本考正增入陽門二星

卷之七 四號

其六甲者即甲子甲寅甲午甲申甲戌甲子	攝提乃天之六丁神將即丁丑丁卯丁巳丁未丁酉丁亥	下值斗柄以應四時八節十氣故曰攝提今奇門內置炁取	按攝提右左六星與斗柄相值恒指中氣言提斗柄以接於天	附攝提考六丁六甲說然係炁宿所屬今仍入炁宿內	為改正若亢池雖近攝提然係炁宿所屬今仍入炁宿內	考正陽門在角三門之數不應入炁其說已見前矣炁宿歌亦	右攝提星三、相連如昂形折威下左頓頓星兩個斜安黃色精	三才實義 卷之七 五	亢四星恰似彎弓狀大角一星直向上折威七子亢下橫大角左	亦內朝也	內朝固在正垣古者外朝在闕門內決罪聽訟之朝雖曰外朝實	砂石又主疾疫宋均曰疏者外也廟當為朝為天子外朝也考之	明目達聰廟堂通塞之候故曰疏廟外朝聽政之所也主大風揚	也總攝天下奏事聽訟理獄錄功史記云亢為疏廟蓋亢主奏章	亢四星亢外三尺為日月之中道主天子內朝天下禮法之所在	論亢宿
-------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------	------------	---------------------------	------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-----

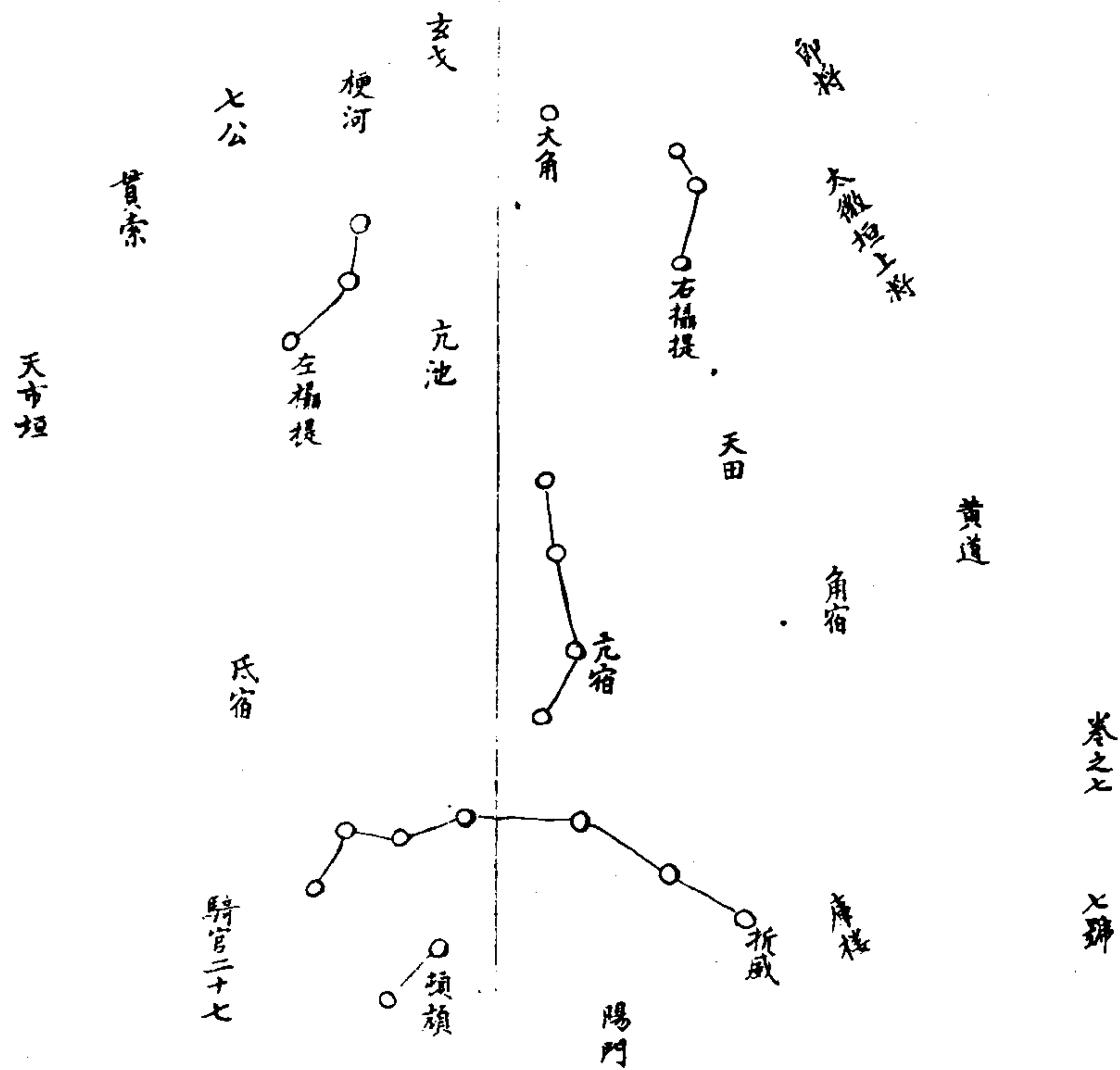
即紫微垣北斗傍之六甲星名在天之六丁即左右攝提也皆六
 星惟攝提六星在紫微宮外正夾居北斗杓之兩傍故道家符錄
 遺將俱用六丁六甲而六丁攝提之神最速而急所以然者六甲
 居於紫微垣內故道之傳述較遲六丁居紫微外故道之傳述最
 速其星依天而運雖日麗中天按昏旦之所運旋轉不爽故以置
 法向空喚指無不立驗此難符錄家言亦不外天官之實理也

三才實義

卷之七

六

亢宿星圖

論氏宿星名取義不可混

凡論各宿須知在天成象者原非劈分部位但以萬古不易之星而繫於天：無度可稽不得不以二十八宿各分度次其當日取義非必氏主何事而氏部之星亦主何事也如氏主妃墳宮室前二星為橋後二星為妾而其部之星則陣車：騎將軍騎官等星則於氏似不相類於義不相合矣何可混此一義以論氏至於二十八宿在天獨高其所部之星亦上下參差不等故昔人云即位十五星又有云二十二星者非即位之數相傳各異也蓋人物之精英皆上映於天故劍氣直入牛斗蚌珠吐於月華物理有然

三才實義

卷之七

八

况於人乎若下土有其人上天即有其象如即官多設星遂不止於五十騎官亦然又如命將出師賜之弓矢以專征荀恭副而下亦得專殺或分土殊疆各有統御難偏禪之將其英亦上應於天故都督戎政多而騎官前後無名之小星不可勝紀不必騎官之止二十七也詩云糾：桓：此即其人之精氣又云猛將如虎雲氣星占俱有所應在一時則多歷久而變則又少而不見亦人之變遷有同故有時而密有時而稀耳雖小星亦升而不高不惟不及列宿亦不及各宿中之經星浮於空中飛流氣化總無一定則庶民惟星之說也故因論騎官而並反之

論氏宿

氏四星其外四尺為七曜中道象天子之路寢乃魏朝所居古云后妃之府休解之所前二星猶也後二星妾也郭璞云角亢下係於氏猶木之有根主風雨之調與變又史記云氏主夜又云主從從蓋氏為天根黃道自氏一度十四分五十二秒入卯亦道自氏一度十一分六十四秒入卯天之行始於東故謂之天根星明大則臣妾奉湯人主安天下無汗馬之勞惜小則上失勢臣妾不度後不時移徙不見則臣妾內亂兵起氏之所係大矣

三才實義

卷之七

九

氏四星似斗側量未天乳氏上黑一星世人不知稱無名一個招搖梗河上梗河橫列三星狀帝席三星河之西亢池六星近攝提氏下騎官星象出騎官之數二十七三：相連十欠一陣車次下騎官次騎官之下三車騎天輻兩星在陣傍將軍陣裡振威霜

其名也。

房宿步天歌考正

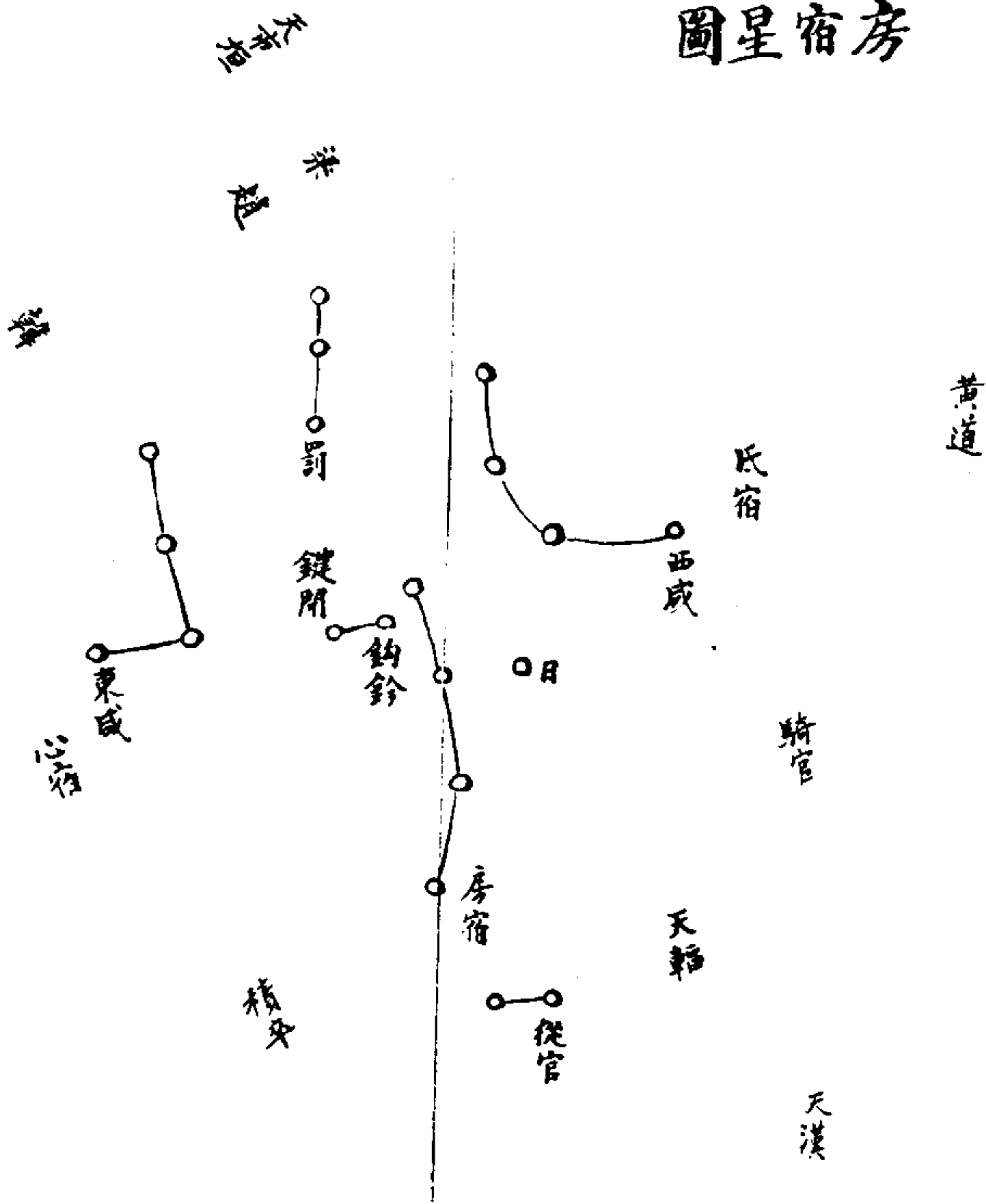
房四星直下主明堂。鍵開一黃斜向上。鈞鈐兩個近其傍。罰有三星直鍵上。兩成夾罰似房狀。房西一星號為日。從官兩星日下出。

三才實義

卷之七

士

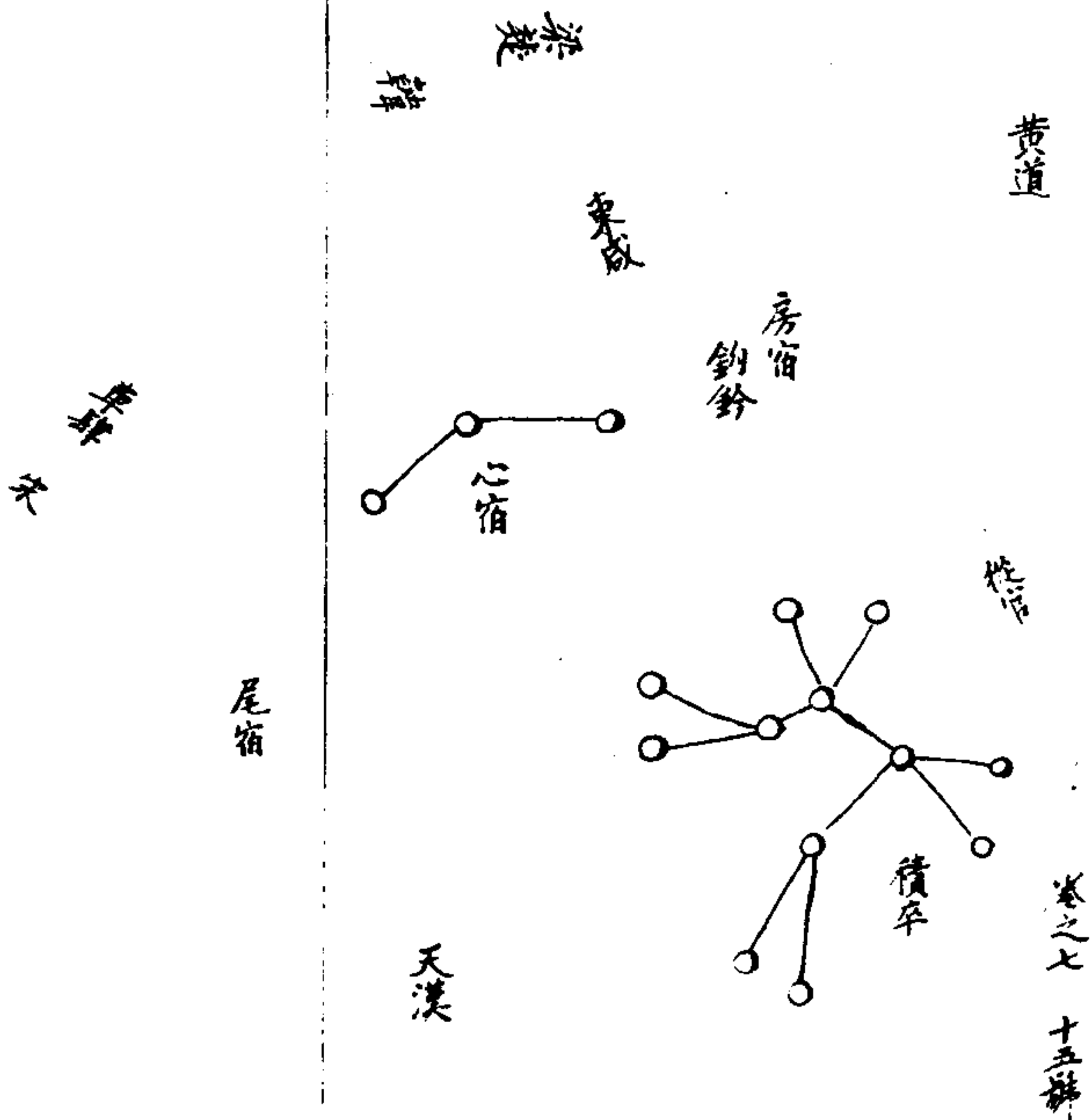
房宿星圖

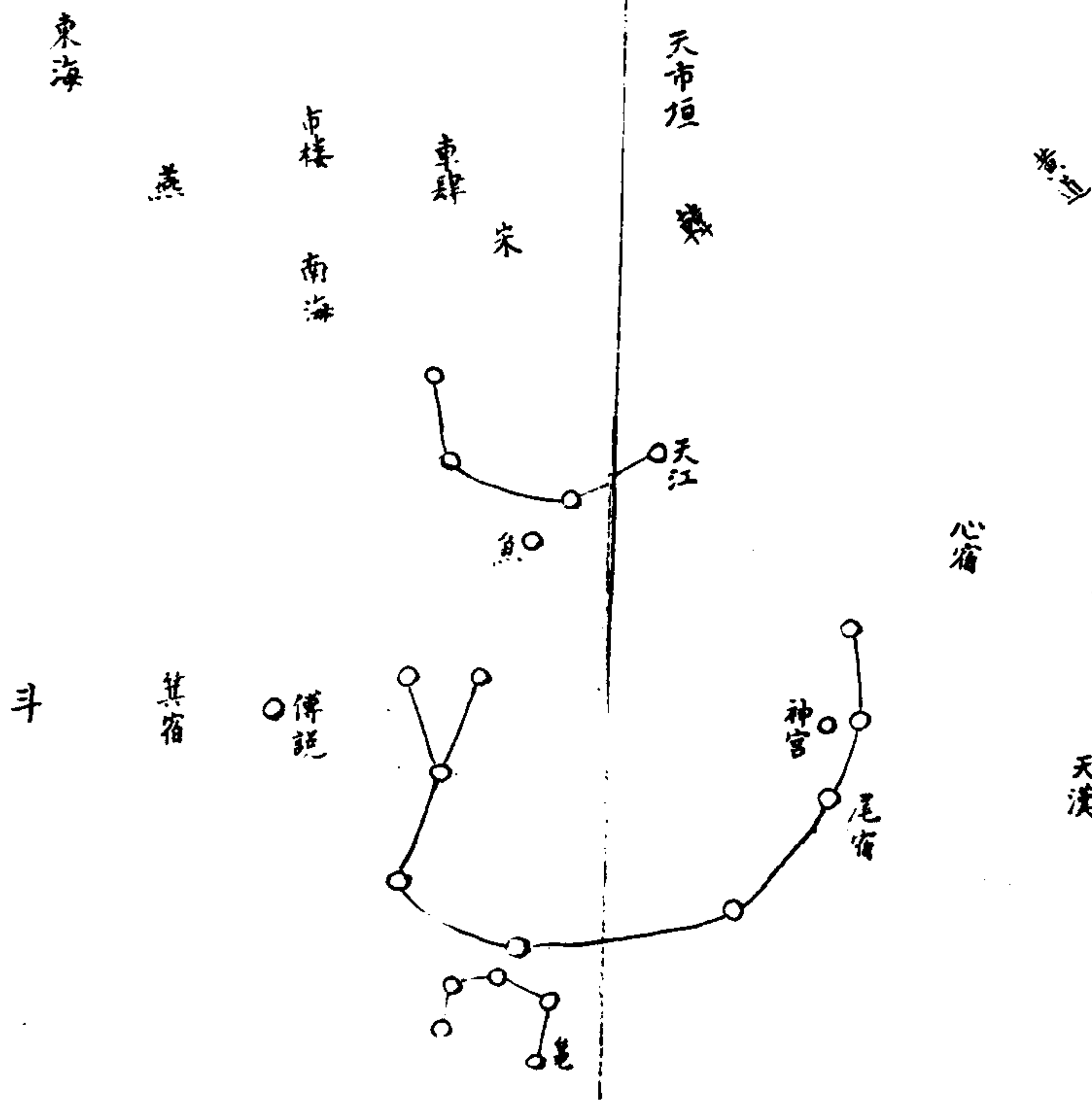
卷之七 十三

論心宿
 心三星一名大火。詩曰七月流火是也。中心曰明堂。為大辰。天子之位。其北四尺。為日月五星中道。前星占太子。後星為庶子。心者木中火。故其色赤。心又為天之關。梁何休謂大辰為大火。天以示民時。早曉天。下取以為正。故謂之大辰。左傳昭公十七年冬有星孛於南方。為昏中星。建申之月。昏見東方。故曰三星在天。六月昏見不得見。則禁民放火。是為內。始。大。亥。月。昏。伏。日。在。尾。故。尾。星。伏。而。不。見。卜。子。夏。所。謂。龍。尾。伏。辰。也。季。冬。旦。中。故。曰。火。星。中。而。寒。暑。退。三才寶義 卷之七 古
 其上四尺為七曜之中道。有尊早夫婦之象。又為二月之合宿。故按聚者以為候。為洪範傳曰。重華者。謂歲星在心。蓋歲星一名重華。土木犯之則吉。律書曰。心言萬物始有華心也。主雨潤萬物。積卒曰衛士。以衛明堂。掃除不祥。
 心宿步天歌
 心三星中央色最深。下有積卒共十二。三三相聚心下是。

圖星宿心

尾宿星圖

論箕宿

箕四星一名天津。主津梁。一名風口。主八風。一名天雞。主時。一名女相。為教。客主口舌。天后後宮之府也。尾繼以箕。示婦道也。字書云。女執帚為婦。周禮。春。枕。皆掌於女。箕。音。其。承。帚。掃除。污穢。又為簸揚。五穀之器。木。杵。主春。而糠。為穀。秕。箕。正。糠。杵。二星。可知。婦道無外事。其。上。六。尺。為。天。之。中。道。故。曰。天。津。以。其。近。於。河。故。亦。主高麗。諸國。箕。星。好。風。此。星。簸。揚。故。主。八。風。凡。日。月。五。星。在。其。東。壁。及。箕。於。者。風。起。蓋。土。氣。為。風。水。氣。為。雨。木。克。土。則。飛。騰。之。氣。應。之。故。好。風。史。記。箕。為。教。客。曰。舌。箕。為。天。口。出。氣。下。二。星。有。舌。象。詩。三。才。實。義。卷。之。七。光。

曰。多。才。侈。也。或。是。南。箕。朱。子。註。箕。四。星。二。為。踵。二。為。舌。其。踵。狹。而舌。廣。則。大。張。矣。又。受。物。有。去。之。意。客。之。象。也。主。蠻。夷。外。宿。故。客。兵。將。動。先。表。其。箕。焉。其。詩。言。而。箕。者。以。其。常。見。於。南。方。詩。人。遠。當。其。時。非。不。常。在。南。也。八。風。者。立。春。風。從。艮。來。曰。條。風。春。從。震。來。曰。明。庶。風。立。夏。從。巽。來。曰。清。風。夏。至。從。離。來。曰。景。風。立。秋。從。坤。來。曰。涼。風。秋。分。從。兌。來。曰。閭。闔。風。立。冬。從。乾。來。曰。不。周。風。冬。至。從。坎。來。曰。廣。風。寅。風。寅。為。春。之。首。艮。卦。在。焉。故。箕。主。之。天。官。云。箕。為。教。客。主。口。舌。教。訓。弄。也。箕。以。簸。揚。調。弄。為。象。故。取。其。義。又。以。商。箕。子。封。於。高。麗。非。今。之。高。麗。朝。鮮。有。變。箕。星。應。之。不。必。泥。其。理。可。也。

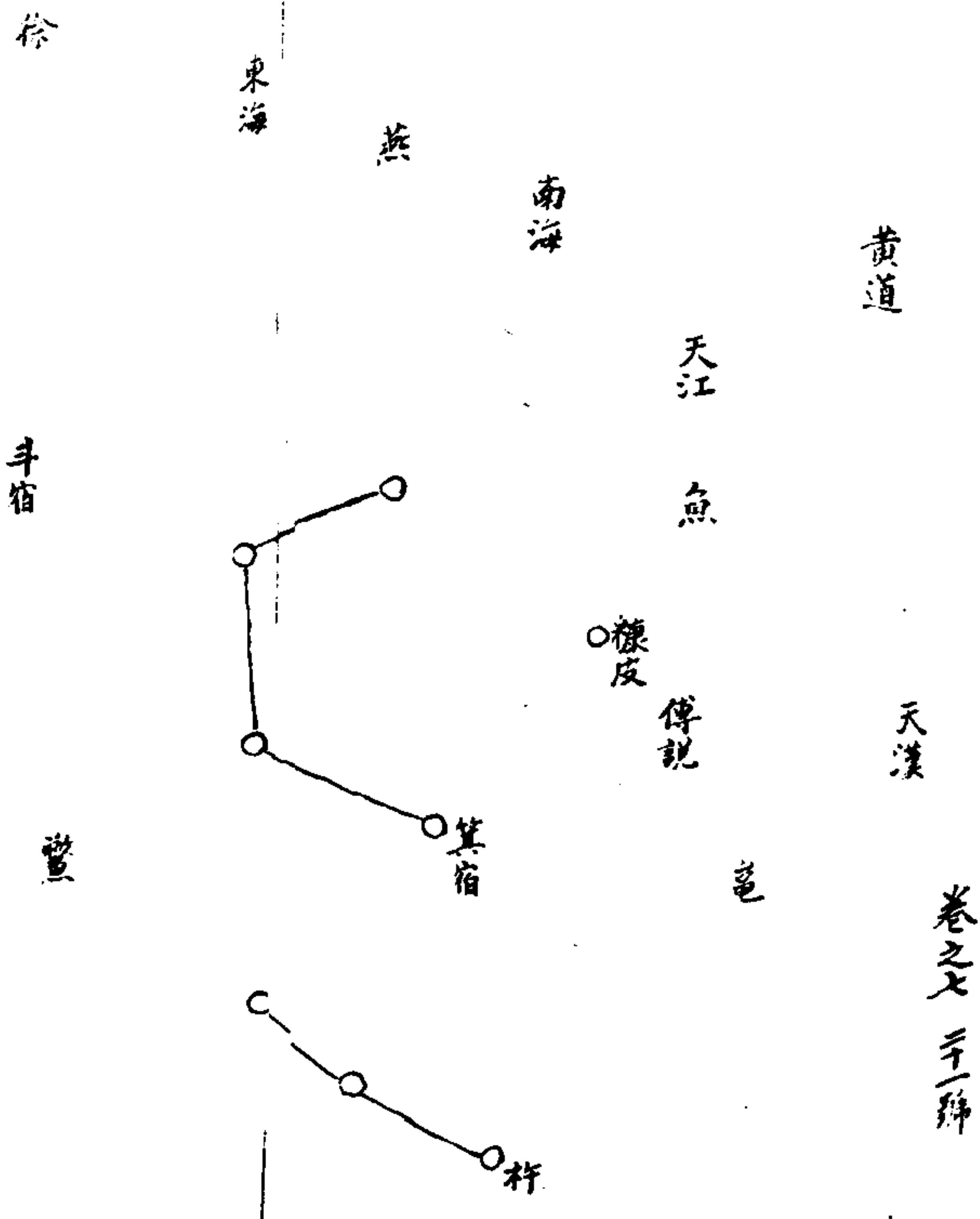
箕宿步天歌
 箕四星形狀如簸箕。下三星名木杵。箕前一粒是糠皮。
 按糠一星雖在箕口之前。實在尾十七度。傳說之右。其屬在箕。故分部之耳。

三才實義

卷之七

干

箕宿星圖

三才實義 卷之八目錄

天集

論斗宿

斗宿步天歌考正

斗宿圖

論牛宿

牛宿步天歌考正

牛宿圖

論女宿

女宿步天歌

女宿圖

論虛宿起於子宮之正

論虛宿

虛宿步天歌考正

虛宿圖

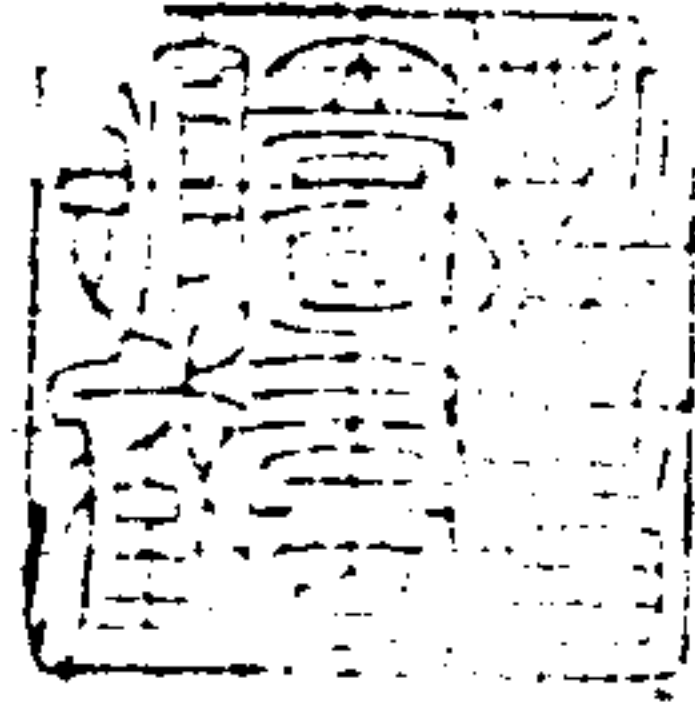
論危宿

危宿步天歌考正

危宿圖

三才實義 卷之八 天集目錄

一

論室宿

室宿步天歌

室宿圖

論壁宿

壁宿步天歌

壁宿圖

三才實義

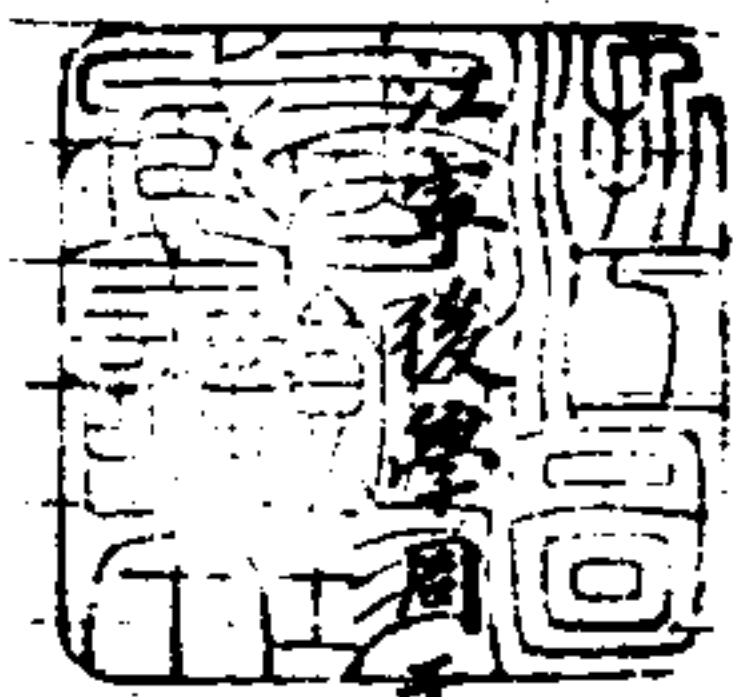
卷之八 天集目錄

二

天集

論斗宿

斗六星昔人謂為北方七宿之星有龜蛇之象而斗居其首夫北方屬水象以玄武豈必拘龜蛇之形哉斗雖列於北方亦不以其象泥也又引于寶以狐為坎虞翻以良為坎天文以心為狐之說以證玄武之象尤為穿鑿其云天子之事占於南斗詩云維北有斗而以在箕之北釋之並失詩人之旨矣蓋斗位本居丑良之次

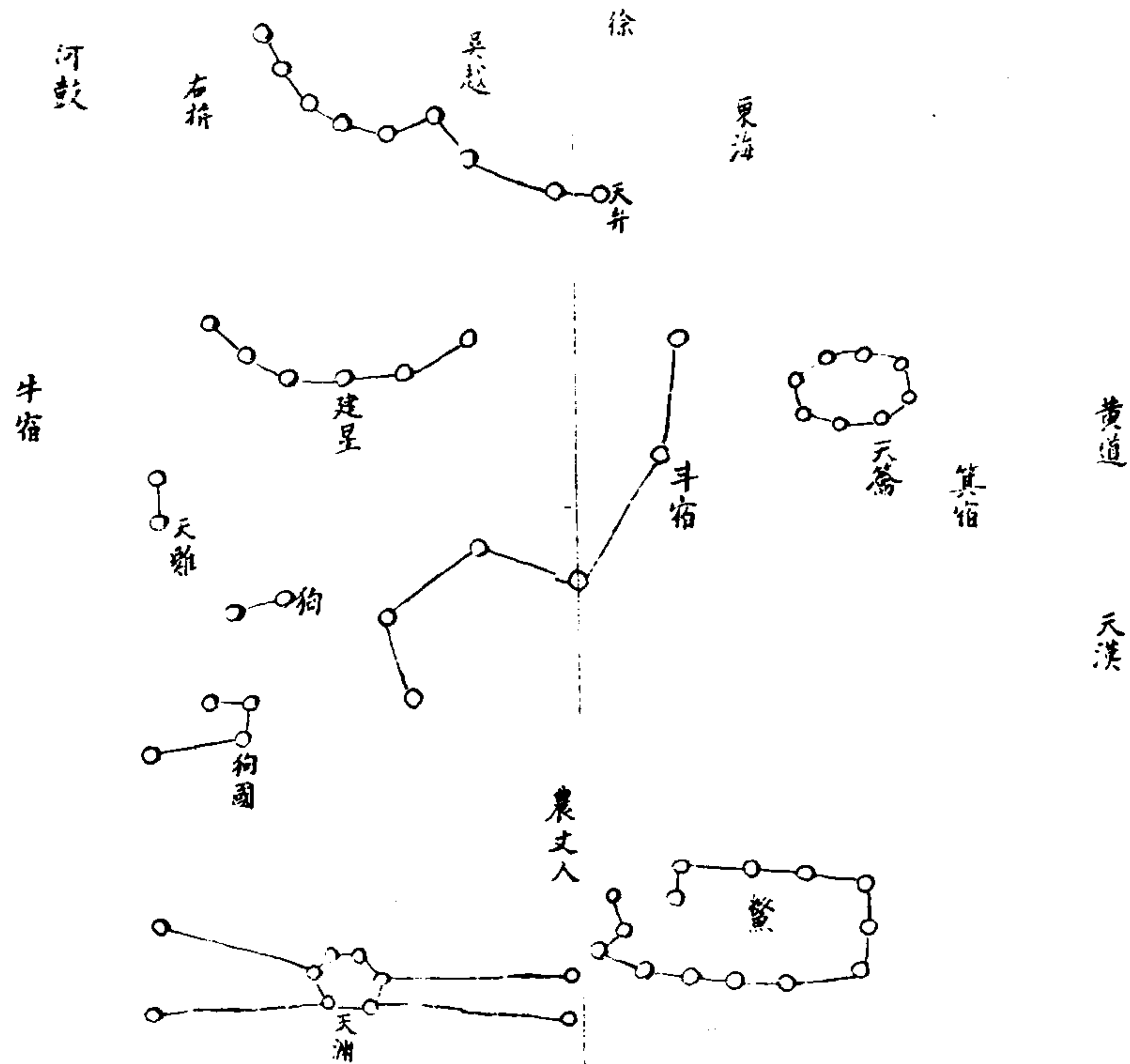

後學周子沐萬著

三才實義 卷之八
 夏秋見於南方故謂之南斗但北屬陰南屬陽北居子南居午陽生於陰午生於子譬之針難指午其實總子而指北斗宿雖見於南其杓必向北是陰中有陽；中有陰天地之道即星辰之理也豈箕北之謂哉况月當夏秋之交箕西而斗列於箕之東亦無所謂南北之分天象昭然未可混也若夫北斗則紫微中宮運陰指方位司天之柄原不與列宿並稱斗宿在北不可謂之北斗即在南亦不可謂之南斗相配並稱是猶之以河鼓在牛之上而名之以牽牛也

斗宿步天歌考正
 斗六星其狀似北斗魁上建星六相守天并河中建上明斗下圓安十四星雖然名賢貫索形天難建背復黑星天箬柄前八黃精狗國四方雖下生天淵十星豎東邊更有兩狗斗魁前農家丈人斗下賦天淵色黃狗色玄

斗宿星圖

論牛宿

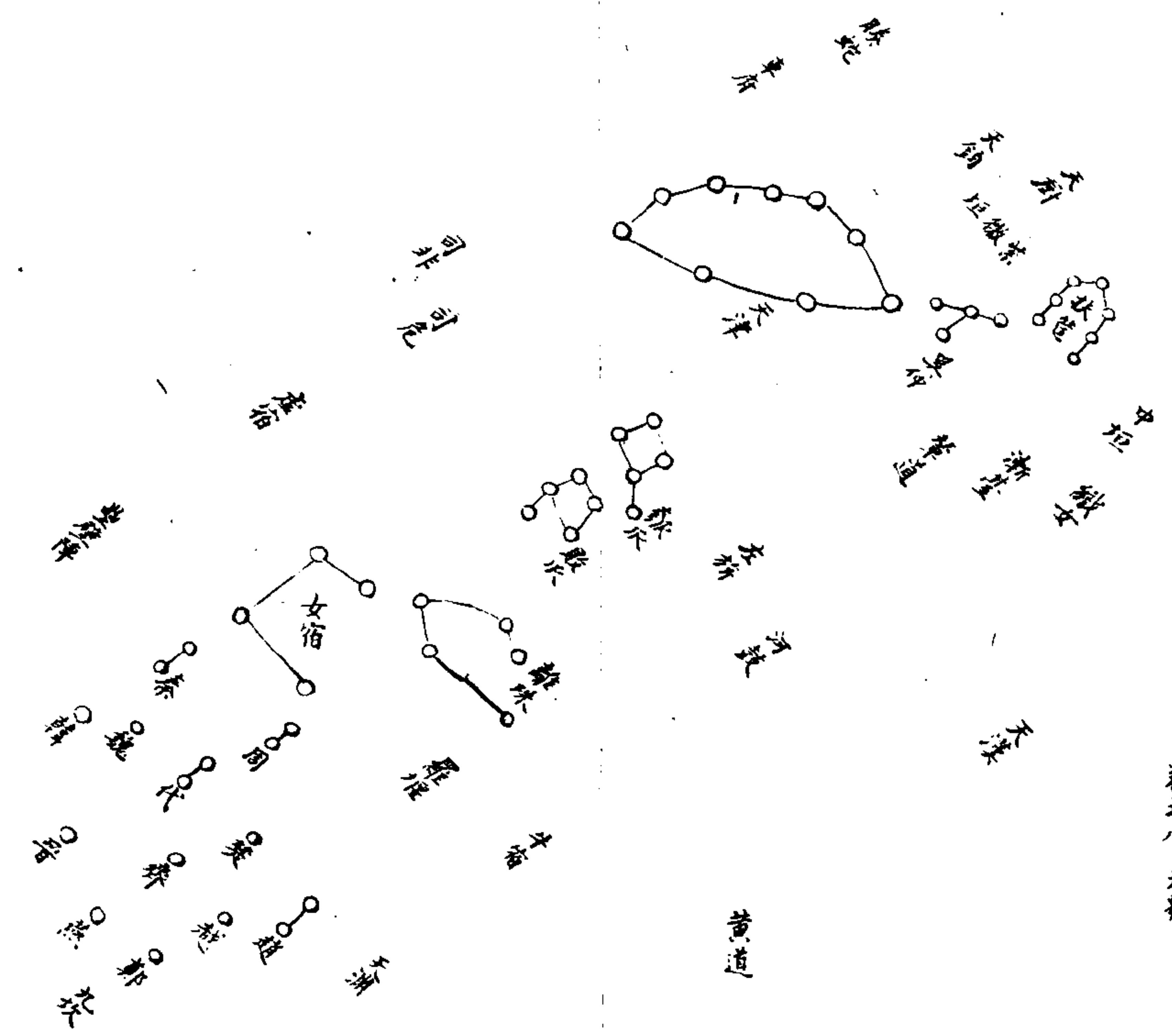
牛宿六星。舊名為牽牛。今呼河鼓曰牽牛者非也。考之牛宿一名天鼓。一曰天關。陽氣始於子而動於丑。故牛宿為日月五星之中道。七曜之行始於此。故曰天鼓。又曰天關。此牽牛之說也。若河鼓在牛宿之上。雖與織女相對。原不名牽牛。自張騫乘槎之說起。遂謂牛女七夕渡河相沿為牽牛織女。此漢人不經之談。豈真有秋期渡河之理乎。若以河鼓在牛宿之上。謂之曰牽牛。尤屬可笑。且後張騫見織女於河上。而附會其說。遂謂烏鵲登橋以七夕鵲毛多脫為証。蓋迂誕矣。蓋鵲至秋則毛脫。猶歎之毛毯。理有固然。天三才寶義。卷之八。四。

牛宿步天歌考正

牛六星近在河岸頭。上雖然有兩角。腹下從來欠一足。牛下九星是天田。下三九坎連。牛上直建三河鼓。上三星號織女。左旗右旗各九星。河鼓左右兩邊明。更有四黃名天桿。河鼓直下如連珠。羅堰三鳥牛東居。漸臺四星如口形。輦道東足連五丁。輦道漸臺在何許。欲得見時近織女。按舊本河鼓西畔右邊明。則似左右二旗在右矣。又云河鼓兩

女宿星圖

此圖橫看

卷之八 九辨

論虛宿起於子宮之正
 夫二十八宿起於辰之角亢為東方七宿自斗至壁為北方七宿
 此以四方言也乃天地之位以南為正中子宮正北午宮正南
 而子宮以虛宿為正垣午宮以星宿為正垣故十二宮辰則又以
 子為首而午為對宮十二宮各以一宿為正如子以虛為正丑以
 牛為正寅以尾為正卯以房為正辰以亢為正巳以翼為正午以
 星為正未以鬼為正申以觜為正酉以昂為正戌以箕為正亥以
 室為正是也然各宮星度長短不齊難占居宮次之正而偏正不
 均惟子午二宮則不然虛得九度強而女自二至十在其前危自
 三才實哉 卷之八 十
 初度至十一度在其後而虛宿之度中處不偏不天午宮星宿得
 六度大而柳四至十三處其前張自一至十四處其後而星宿之
 度中處不偏不天此論氣者言虛危之間針路明南方張宿三
 上乘者以天軸維在子午而少偏一線虛危初為天軸之始午
 宮張宿三度適當其度之對針處故曰虛危之間針路最要分明
 而午宮對針則張三度相對有此而即乘彼以北為首而南為應
 也此線不差則日月五星三垣二十八宿分釐毫忽皆不可紊而
 後日至之分數曆法之歲差五星之躔次皆由此起矣近日常謂
 只論宮次而不論宿者彼謂之度數分秒可以那移豈知天有何

宮。不過以二十八宿所躔之次。借以發明天度。天有何度。亦以二十八宿所分之度。以測天度。合二十八宿之度。更有何宮。若無二十八宿。又何以更言天度。乎。信乎。天官之學。不可以臆說。亦不容以創獲。強作異解也。

論虛宿

虛二星。得十度。子宮為玄枵。者。耗名也。其位在北天之道。南為陽明。北為幽陰。人之事。嘉禮屬陽。凶喪為陰。故古人坐必南向。寢必東首。葬於北方。北首。法天道也。故虛主死喪哭泣。又主邑居廟堂。祭祀祝禱之事。虛下六尺。為天中道。又主風雲。又為冢宰之官。

三才實義

卷之八

十一

平理天下。明盛則天下安。又主黃鐘律管。虛一名玄枵。以宮言也。一曰北陸。以其位言也。一曰天節。一曰臨官。一曰鄉中。一曰中宮。俱有取義。禮記月令。註云。日經虛危。司命司祿。司非司危。為鬼官之長。梓慎曰。歲在星紀。而淫於玄枵。玄枵者。虛中也。梓慎謂宋鄭必飢。梓慎曰。歲乘其次。而旅於明年之次。周楚惡之。註云。歲星所在。其國有福。失次於北。禍衝在南。故周王楚子受其咎。二說所見不同。大抵周初三易。其在古禮未湮。占筮之法。載在內府。梓慎禘竈之學。博而義精。非後人之所能及也。

虛宿步天歌考正

虛二星。上下各一。如連珠。命祿危。非虛上星。虛危之下。哭泣星。哭泣星。下。壘城。天壘圓。圓十三星。敗白四星。城下橫。白西三個。離瑜明。

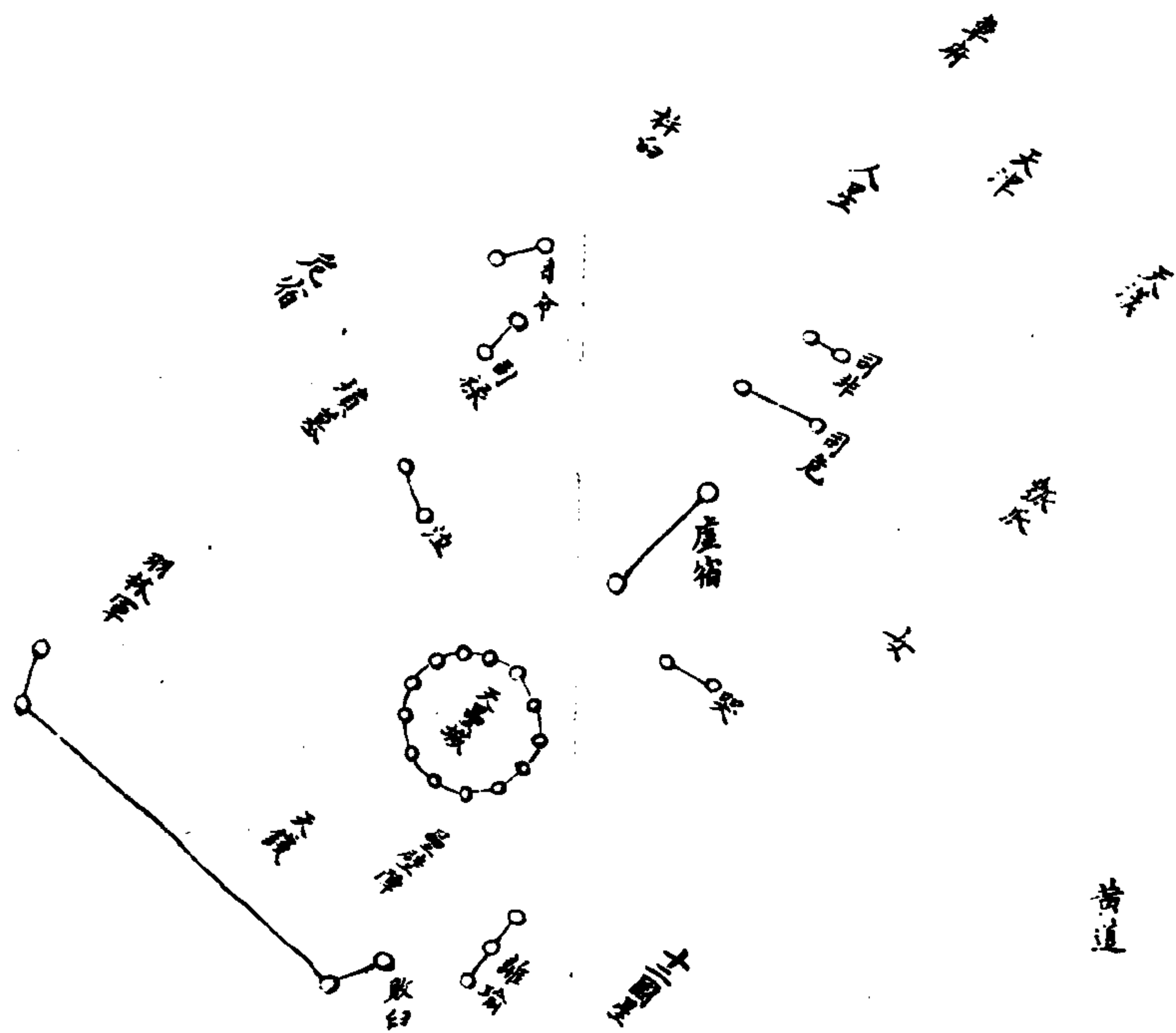
按虛宿各星。參差。揷入女危所屬之星內。而天文分別所屬者。以其占度之有定位也。如女宿之十二圓。揷入虛分室宿之壘。壘陣。危宿之天錢。皆在敗白之上。而其所屬。不得不仍舊者。以各宮原非判。而為二。不過借以分天度之界法。豈必十二宮。彼此不相錯。互乎。故列虛宿星圖。而以壘。壘天錢。羽林。註明其下。以便仰觀云。

三才實義

卷之八

十二

圖星宿虛

卷之八 十三

論危宿

危三星凡十六度少。在赤道十五度四十分。黃道十五度九十五分。其下七尺為天中道。為行營邑居祠祀。又為天市廟堂。主天府。祭屋受藏風雨之事。危上一星高。旁二星墮。下似斗。祭屋之象。主營造。又主死喪哭泣之事。與虛宿相似。昔以冢宰之官。與虛宿同占者。非也。天文雜各宿分宮。所屬之星。參差原不相遠。如虛宿部內之哭泣二星。泣星已入蓋屋之東。墳墓類哭泣死喪。在虛梁之上。但其分度所在。不得不然。非以判然不相入也。且其取義。亦有相類者。有極不相類者。如危宿部內之人星。其狀如人。正北方子三才實義。卷之八。古。

位於先天卦位。為復貞下起元。天道之所開也。人生於寅而胎於子。故懸象於此。周禮獻民圖數。祭天之司。民即人星。居於亥子之交。陰陽初會之始。其理固顯。然而實幽。隱也。自危十三度六十七分。九十一秒。入夾。以合之赤道。危十二度二十六分十六秒。入亥。而人星遠當其會。陰陽初肇。而為人。故營宮室。製柁。田養生。送死。無不自此始。為此柁。曰蓋屋。墳墓。虛梁。之所以合類。而布列天錢。九府之所以依次。而下排耳。若夫車府。則天子五輅之所出。造父則御官。輦道之官。其布列在紫微垣外。以天度縱橫。不能分載。故亦屬於危宿之上。其相類不相類。原不相悖也。

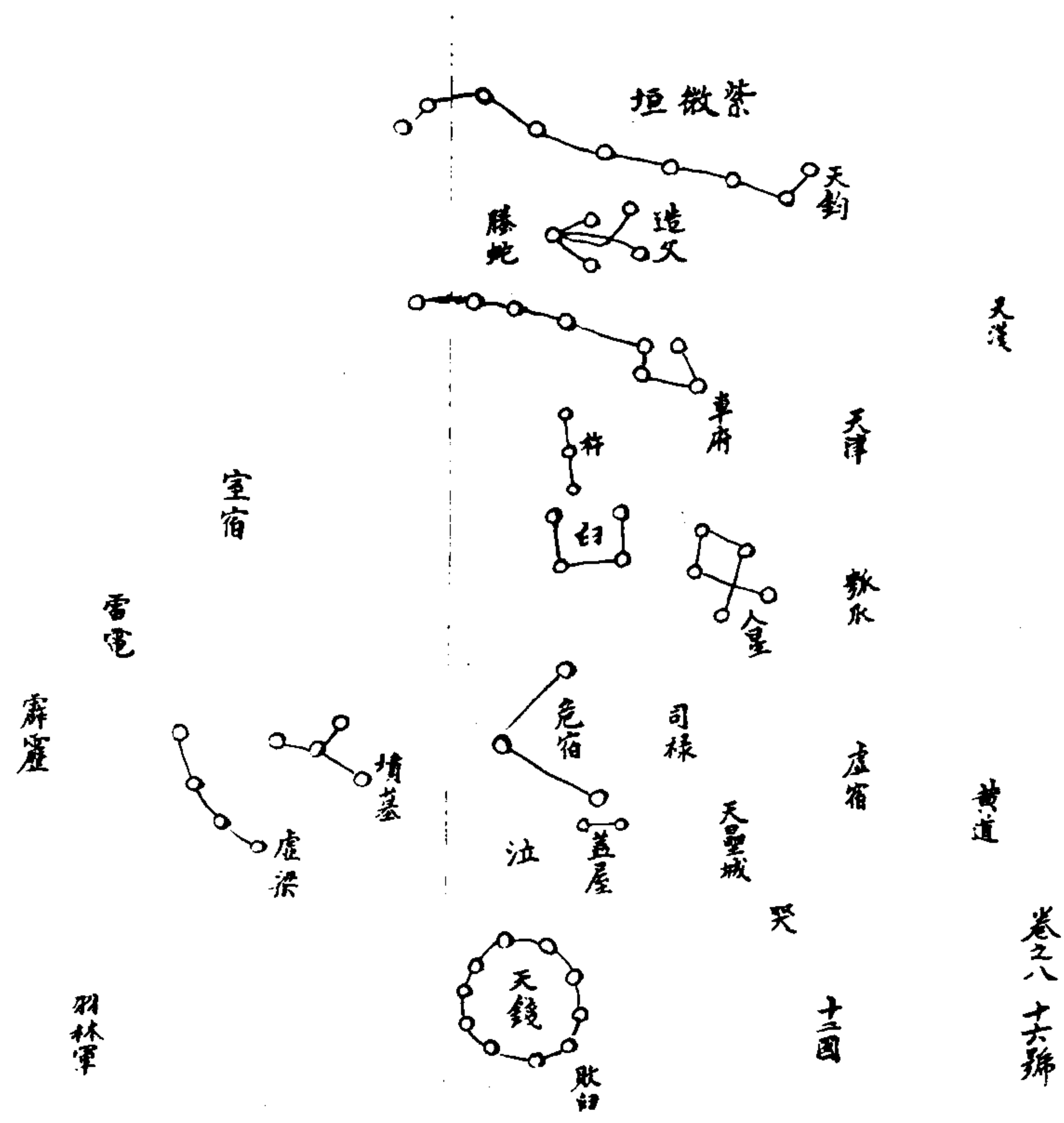
危宿步天歌考正

危三星不直是危形。危上五黑辨人星。人畔三杆四白形。人上七鳥是車府。上天鈞九黃晶。鈞下五鴉字造父。危下四星號墳墓。墓下四星斜虛梁。十個天錢梁下黃。墓傍兩星名蓋屋。身著烏衣危下宿。

按造父五星在紫微傳舍之南。河中斜列。俗本或圖於天鈞之上者。非也。故考正云。鈞下五鴉字造父。以造父第五星斜抵天鈞第五第六星之間。下有勝蛇二十二星相間。但勝蛇入室宿部內。其實參差互錯而成文耳。

三才實義 卷之八 五

危宿星圖

論室宿

室宿列於亥次。亥為姬。室為天門。故霹靂雲雨雷電皆北方水府之精。其神棲於此。昔人謂已為風門。亥為天門。風雷相應之理也。室宿位於亥位。雷電雲雨原非室之所司。其取室義者。蓋取天宮之義。其宿入赤道七十度十分。黃道十八度三十二分。其下十三尺。為天之中道。其星十月昏於正午。農功已畢。可以營制宮室。故謂之營室。爾雅云。營室謂之定。詩云。定之方中。定正也。作宮室以營室中為正也。石申謂之玄宮。史記曰。清廟。甘氏以為太廟。天子之宮。金戶玉局之司。各有取義。而不離乎營室之事。離宮三變。兩

三才實義

卷之八

七

兩比附分布室之左右。蓋營室為天子之常居。離宮后妃所居。其理相屬也。宮室之傍。土公吏居焉。則亦相附之義。若天壘壁陣羽林軍等星。蓋亥為十月。農隙。天子以講武事。備軍禮。而大閱焉。故亦係於此。

室宿步天歌

室兩星更有離宮出。繞室三復有六星。下有六個雷電形。壘壁陣次十二星。十二兩頭長似屏。陣下分布羽林軍。四十五卒三為羣。軍西四星兩別名。仔細歷省區。分三粒黃金名。鈇鉞一粒珠。統北落門。東八魁九個子。門西一宿天網是。電傍兩黑土公吏。膝

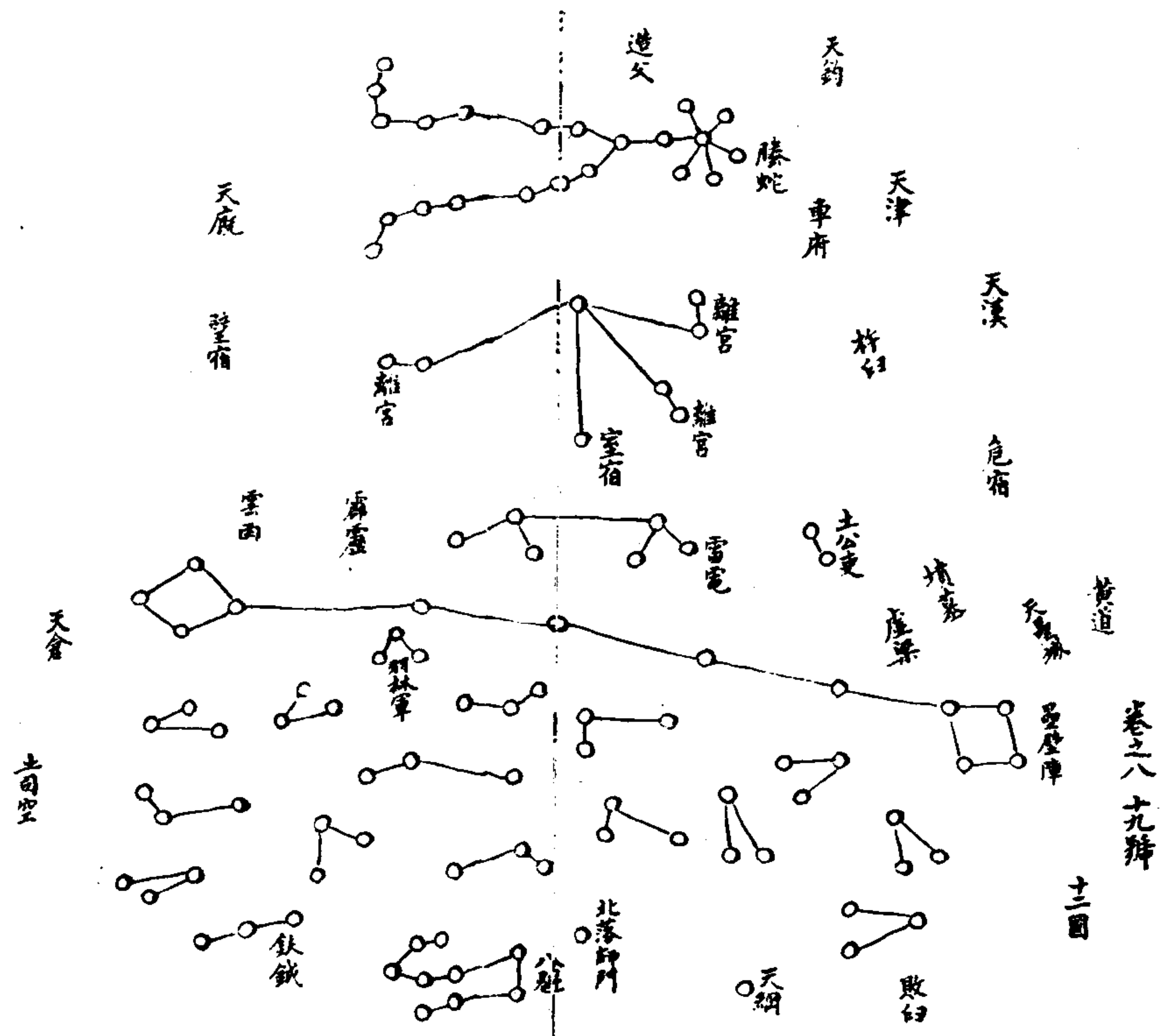
蛇室上二十二

三才實義

卷之八

六

室宿星圖

續修四庫全書 子部 天文算法類

卷之八十九

十二圖

論壁宿

壁二星在天門之東。故曰東壁。亥宮以室宿為正垣。壁在室東也。一日天街在黃道內十二度。其南下九尺為日月五星之中道。主文章。天下圖書之秘府也。舊以奎壁二星兼主文章。圖書者非是。蓋奎主武庫。謂之天孫。為大將。主兵以禁暴。與壁之主文章者不同。即宋五星聚奎實。在奎壁之間。言其韜武功而尚文治也。然則壁之專主文章。而不兼奎也。信矣。史記又謂東壁居不周風之東。則以解壁者。又其太鑿與。

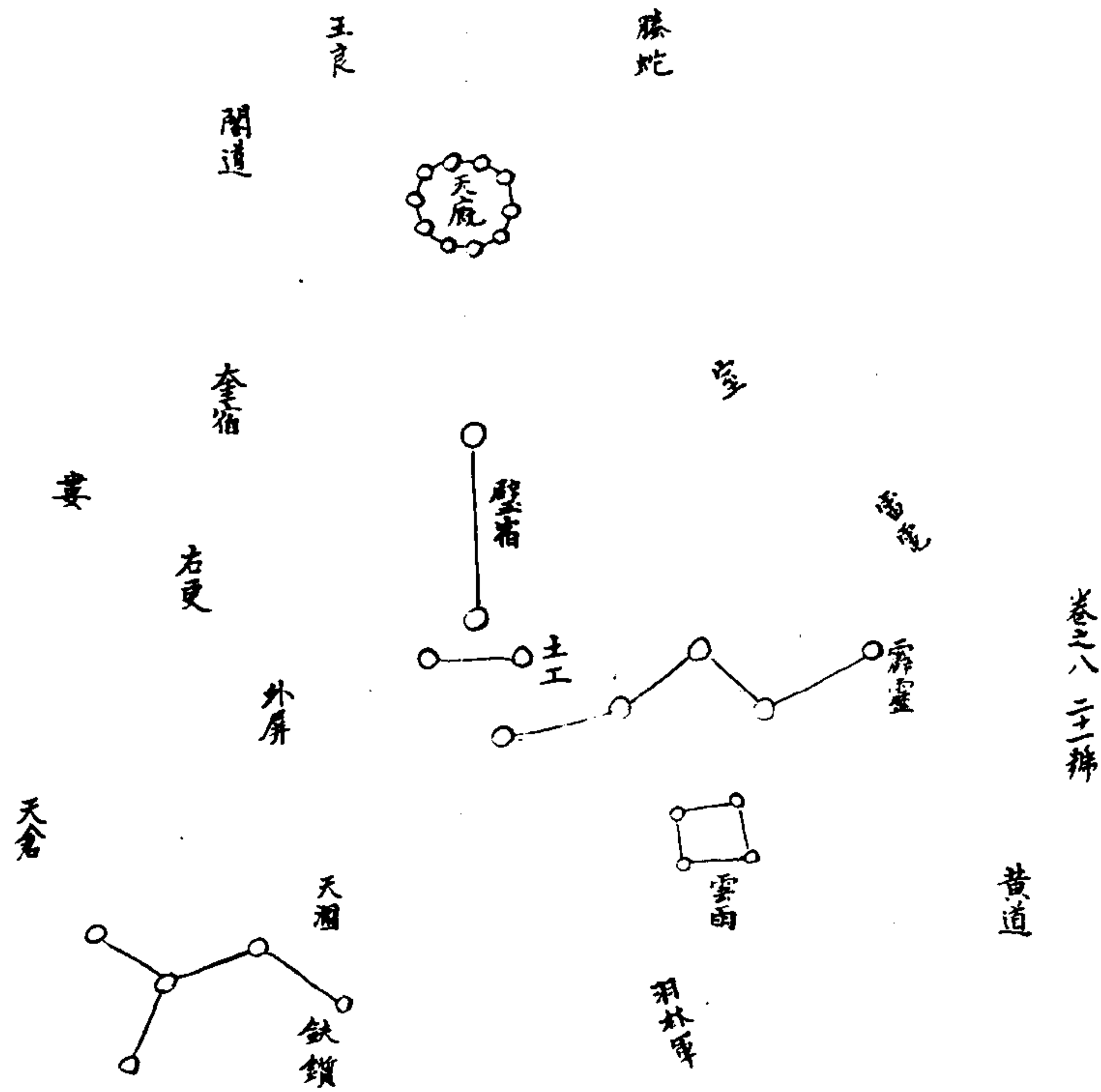
壁宿步天歌

卷之八

平

三才寶義 壁兩星之下是霹靂。霹靂五星橫着行。北雲雨四星成四方壁上。天廡十圓黃欽鎖五星羽林傍。土公兩黑壁下藏。

壁宿星圖

三才實義天集 卷九

卷之八十三

黃道

三才實義	天集	三才實義
卷之九	卷之九	卷之九
天集	論奎宿	論奎宿
奎宿步天歌	奎宿步天歌	奎宿步天歌
論婁宿	論婁宿	論婁宿
婁宿步天歌	婁宿步天歌	婁宿步天歌
論胃宿	論胃宿	論胃宿
胃宿步天歌	胃宿步天歌	胃宿步天歌
論昂宿	論昂宿	論昂宿
昂宿步天歌	昂宿步天歌	昂宿步天歌
論畢宿	論畢宿	論畢宿
畢宿步天歌	畢宿步天歌	畢宿步天歌
論參宿	論參宿	論參宿
參宿步天歌	參宿步天歌	參宿步天歌
論箕宿	論箕宿	論箕宿
箕宿步天歌	箕宿步天歌	箕宿步天歌
論斗宿	論斗宿	論斗宿
斗宿步天歌	斗宿步天歌	斗宿步天歌
論室宿	論室宿	論室宿
室宿步天歌	室宿步天歌	室宿步天歌
論壁宿	論壁宿	論壁宿
壁宿步天歌	壁宿步天歌	壁宿步天歌
論參宿	論參宿	論參宿
參宿步天歌	參宿步天歌	參宿步天歌

參宿步天歌

論參宿

參宿步天歌

參宿圖

參宿圖

三才寶笈

卷之九 天集目錄

二

三才寶笈 卷之九

江寧後學周于添萬案著

天集

論奎宿

奎宿為天之武庫。石火謂奎為天豕。一曰封豕。主庫兵。西角大星曰大將。主兵以禁暴也。奎與魁音同而異。不主文章之府。世誤以奎壁二星主文章者。非是。東壁二星主文。所云東壁圖者。府是也。宋興五星聚奎。亦在奎壁之間。但武修文之象。非以奎與壁並論也。

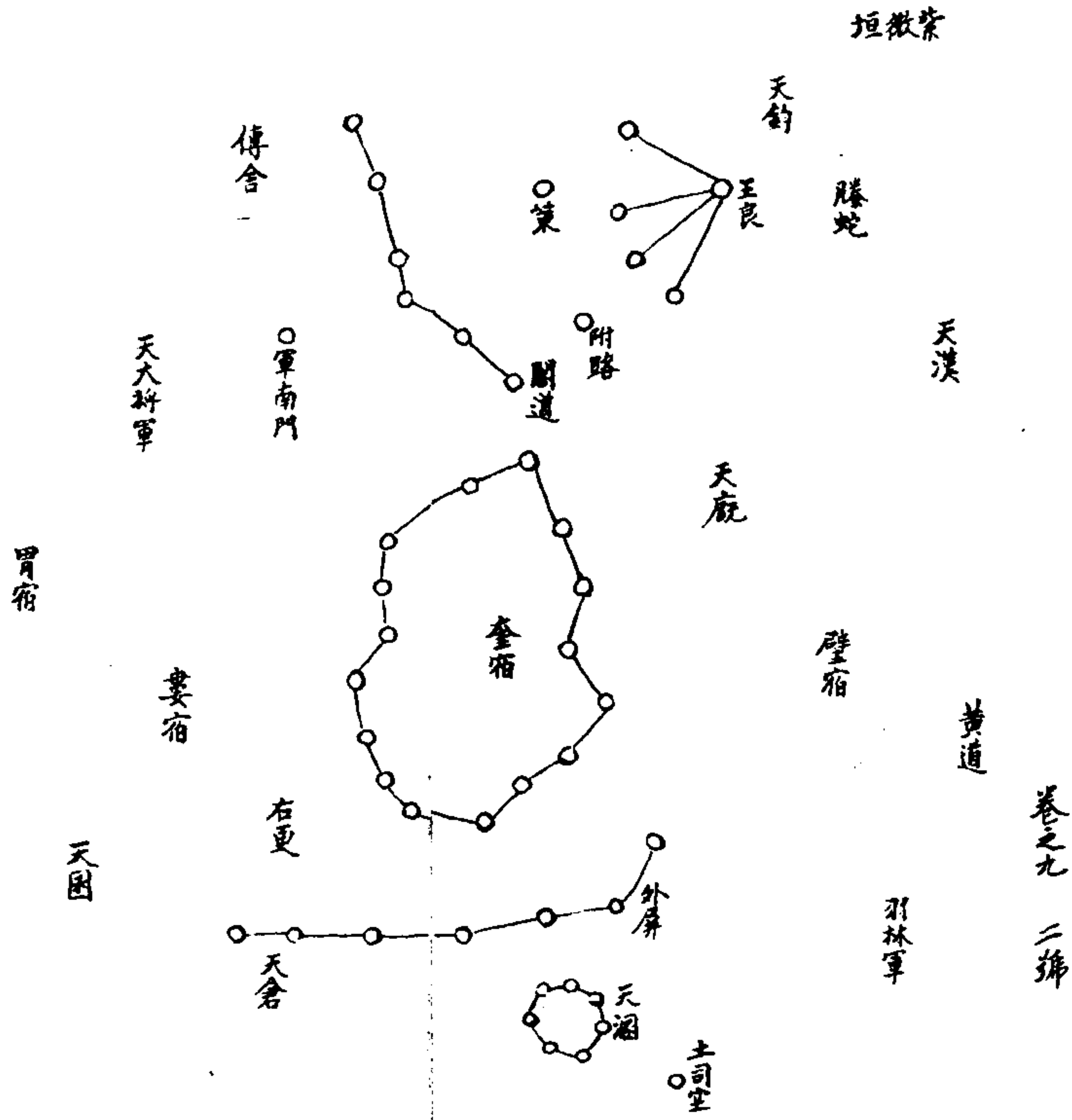
三才寶笈

卷之九

奎宿步天歌

奎。腰細頭尖似破鞋。一十六星繞鞋生。外屏七鳥奎下橫。屏下七星天淵明。司空右畔土之精。奎上一星南門。軍河中六個閣道形。附路一星道傍明。五個吐花玉良星。良星近上一策名。天淵奎下與外屏一十四星皆不明。

奎宿星圖

卷之九 二編

論婁宿

按婁星自昔不一。有於本宿取義者。有不於本宿取義者。如婁主犧牲宗廟。五祀范牧之星。而昔日天獄曰畧宮。曰國市。則皆與本宿無當也。婁三星。主犧牲宗廟。范牧郊祀。故南六星曰天倉。米穀所藏也。南三星曰天廐。儲粟之所也。左更。為山虞之官。主山澤林藪。右更。為牧師。主牧畜。天倉。藏五穀以待用。詩曰。我倉既盈。我廩既億。以為酒食。以享以祀。是也。其上有天大將軍。故婁又主聚眾。其所屬類如此。抑婁又主音樂。想亦祀神以樂之謂與。

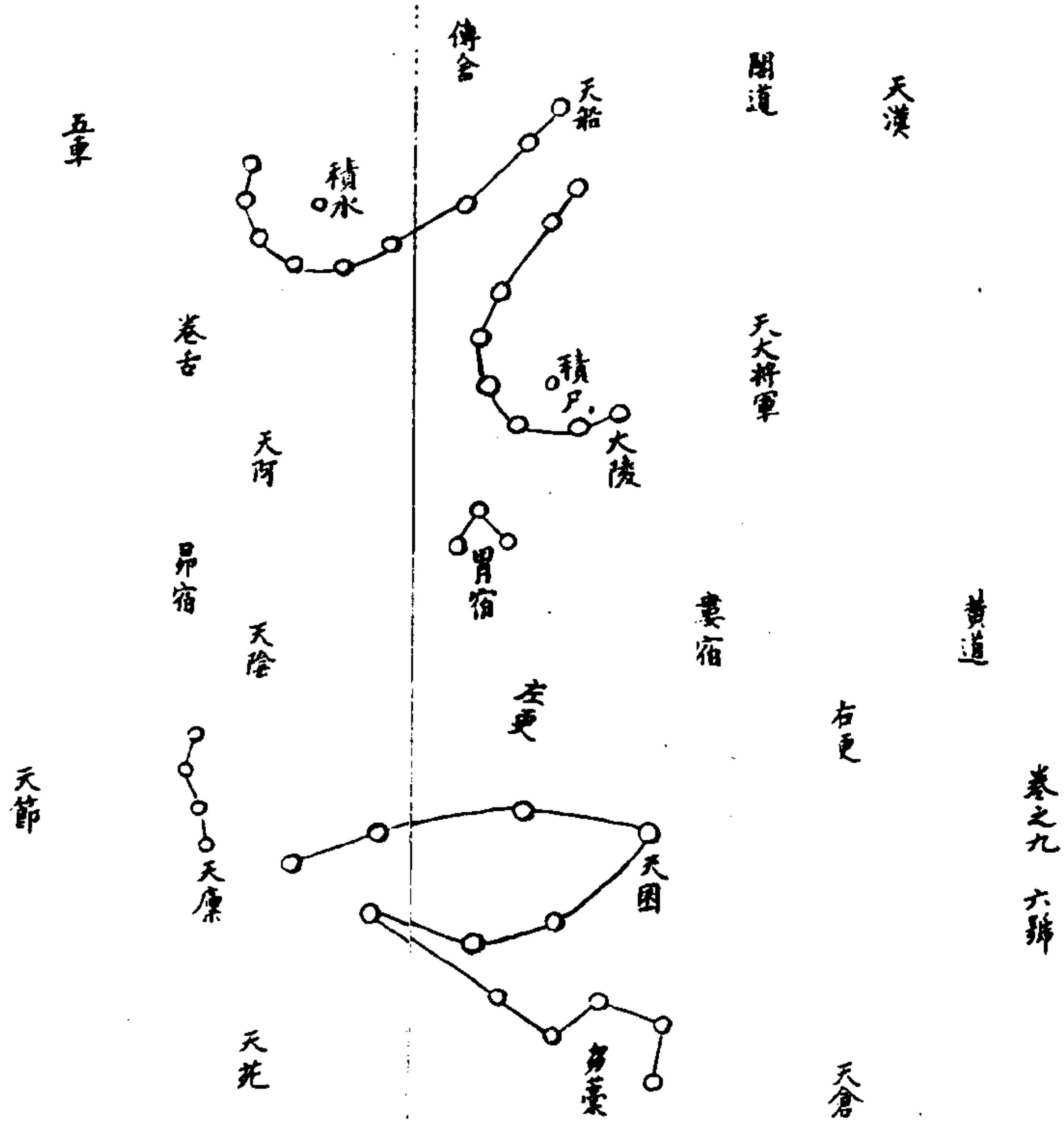
三才實義

卷之九

三

婁三星不勻。近一頭。左更右更。為交婁。天倉六個。婁下求。天廐三星。倉廩。脚婁上十一將軍侯。

圖星宿胃

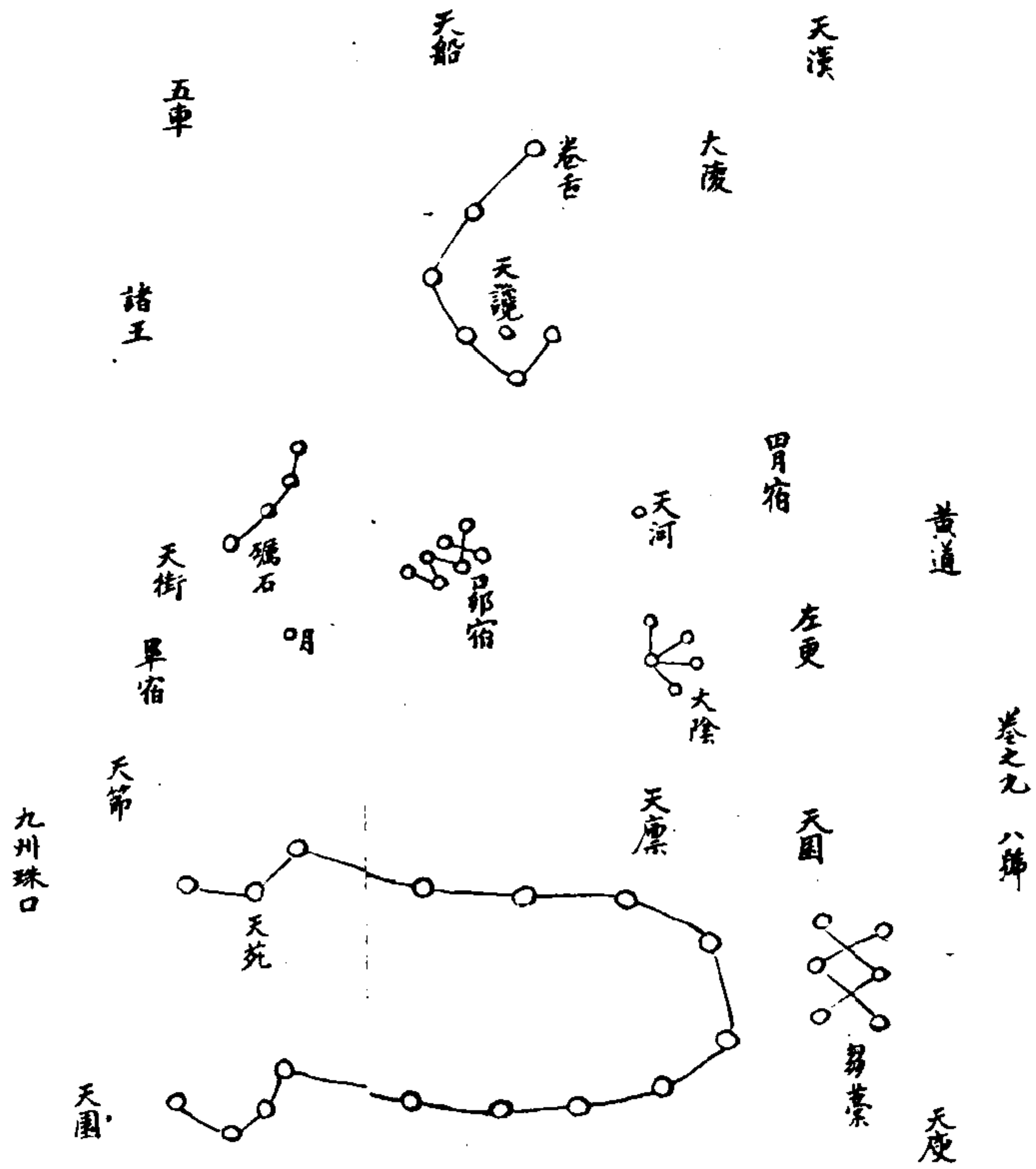
論昂宿

凡星有以原宿之義占者。有隨時變通者。十二宮各宿。俱有定義。惟昂則不然。崔浩曰。比年。月行掩昂。三年。天子當大破旄頭之國。石申占曰。月掩昂。葬王死。又月行昂北。天下福。月犯之外。將軍死。如五代時。蜀亂。僭號而強。弱當占昂。候福。占三垣。皆不應。若必執一說。於天道相去遠矣。故昂一星。宿於他宿。不同。觀者須神明推測。凡正統。開統於千古之大義。不悖。庶幾近之。外宮有日星。酉宮。即有月星。日東。月西。日陰。陽之正理也。房日則曰。兔居。月則曰。兔居。卯垣之正。畢月。烏則居。三才實義。卷之九。七。酉宮之偏陰。陽之大分也。然也。天河發源崑崙。故列於西。芻蕘萬物。成於秋。酉為正。兌。故星亦於此。列焉。維然。天道亦難言矣。三國以魏為正統。雖溫公之賢。猶將認其義焉。况其他乎。然益州為先主。月犯心。而先主亡。天道之以蜀漢為正。不可誣也。

昂宿步天歌
昂七星一聚實不少。河西月東各一星。河下五黃天陰名。陰下六烏芻蕘營。南十六天苑形。河中六星名。卷舌。中黑點。天鏡星。礪石舌。傍斜四丁。

圖星宿昂

續修四庫全書 子部 天文算法類

論單宿
 天星之義有不可以執解者不止一單宿也而單亦然單主弋獵
 孫炎謂網兔之單俗呼為濁因以名星亦弋獵之義史記曰濁者
 觸也言萬物皆觸死也則亦其義詩云月離於畢俾滂沱矣則畢
 又主風雨書曰箕好風畢好雨世人遂謂月行單則雨然亦有不
 雨者蓋畢屬金氣為陰尅東方之木妃木氣為雨而畢好雨是尚
 妻之所好也故月行畢多雨五星腰此亦多雨日行此亦主風雨
 所謂日之從星以為風雨是也但畢為日月五星必經之中道
 畢有左有右分陽分陰月左畢失行舍射陽道則旱而風會陰道
 三才寶義 卷之九
 則陰雨日月行畢東北入箕則多風月行西南入畢則多雨故風
 雨不可以概論况月合畢合其陰則雨水連綿合其陽則大風傷
 物且主旱是畢亦未嘗必主雨也豈得執一以論哉家語載孔子
 路之吳門人請雨具夫子曰月雖入畢行陽道也何雨之有然則
 天道至微聖人知其理而已
 單宿步天歌
 單恰似爪叉八星出附耳單股一星光天街二星單背傍天節耳
 下入烏幢單上橫列六諸王下四皂天高星節下圍圓九州城
 畢口斜對五車口車有三柱任縱橫車中五箇天潢精潢畔咸池

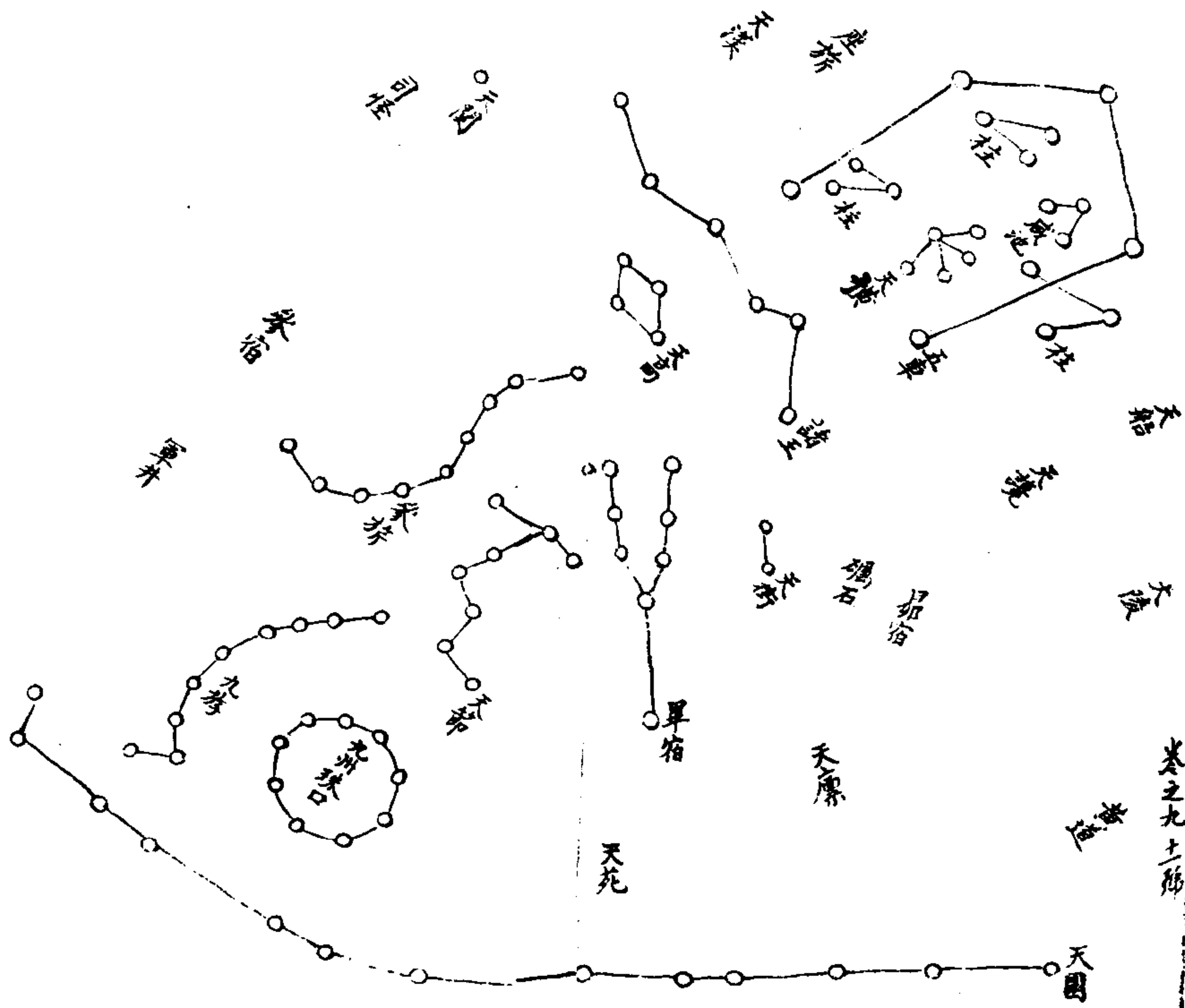
三黑星天閣一星車脚邊參旂九箇參車間旂下直建九旂連存
 下十三烏天圍九旂天圍參脚邊

三才實義

卷之九

十

單宿星圖

卷之九上

論紫宿在參宿之先

紫與參相連而紫在前者以紫距星較前參半度耳紫以西南星去極八十二度半參距中星之西第一星去極九十二度半遠近不同故紫在前而參在後或論縱橫度以參之前有一星為距則紫在參後遂令水火易位猿猴次矣抑知申宮以猴為正以紫火猴居中而參為旁座使以參在前則以申屬猴豈得為確論哉况四七之宿皆以木金土日月水火為次豈獨西方七宿而顛例水火乎維紫宿僅一度有零而距星為主紫之距星較參之中距星實在半度未豈可以參宿為大紫宿為小而參天宮之先後

三才實義

卷之九

五

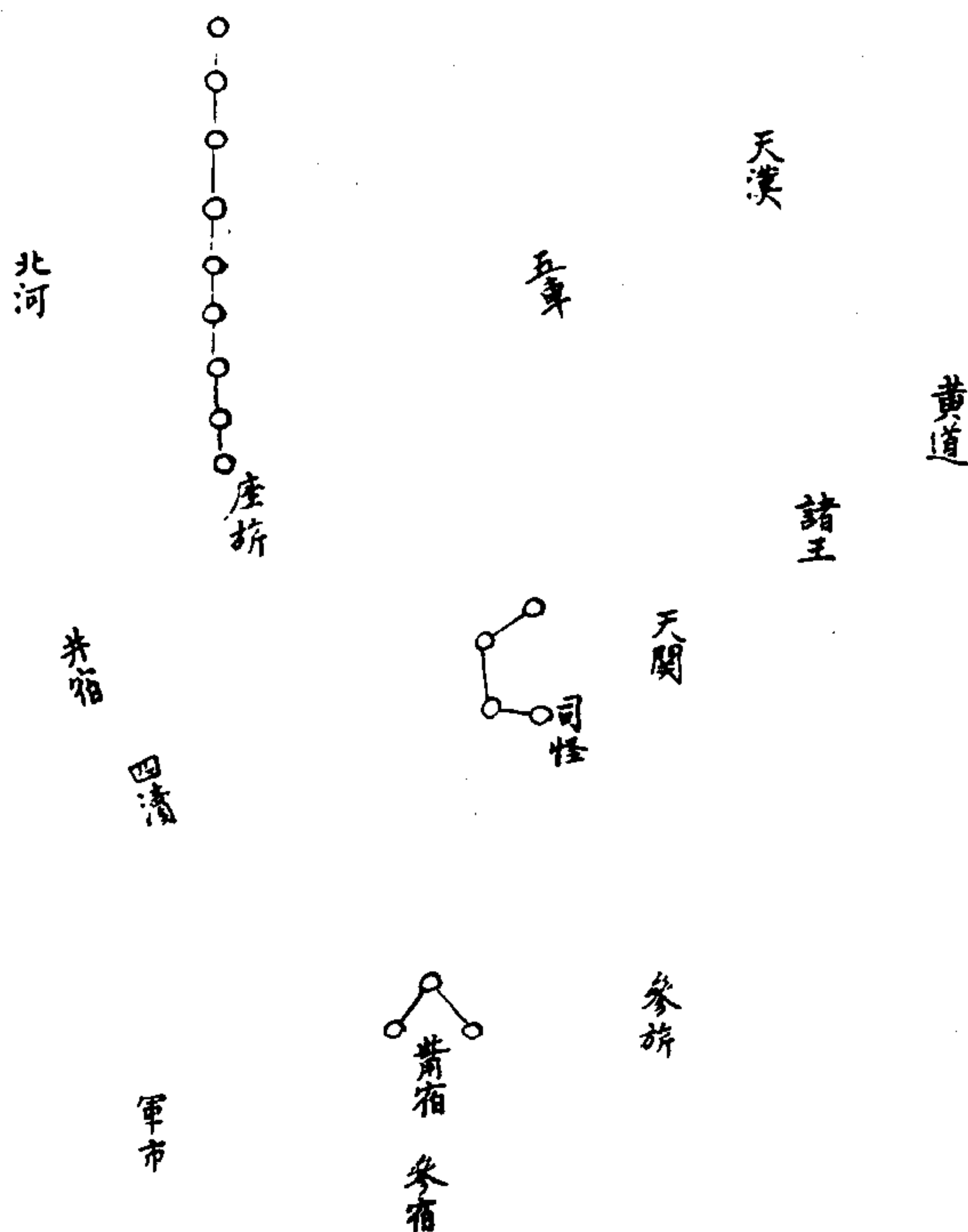
乎赤黃二道確有可驗也

紫宿步天歌

紫三星相近作參葉紫上座旂直指天尊卑之位九相連司怪曲立座旂邊四鳥太近并鉞前

按紫三星在參兩肩之中故云參葉之一字已知紫在參前凡花以葉為先心為花之鬚如人身之有頭有面在五宮為四肢百骸之首故葉字明紫宿列在參之先若以參為先則紫不應在兩肩之上矣既不能改申為猴又何列參於紫上耶况參宿大而占度多紫宿小而占度少瞭然共見不待智者而辨也

紫宿星圖

卷之九十一

論參宿

參七星與觜相連。而觜居先。參居後者。以距星為據也。大先水後。四方之七宿皆然。觜為猴而正位。申宮參則猿而列於申之旁。位一定之理。自然之配。不可易也。古以七星為應。七將中三星為中軍。正中一星為大將。旁二星為參謀。命名為參。以此其二肩亦為左右將軍。二足為前後將軍。合左右前後將軍。有命將出師之象。中三星東西橫列如衡。史記曰。三直星是為衡石。所以平理也。甘氏又云。參為忠良。孝謹之子。明大則臣忠子孝。一曰大辰。公羊傳曰。大辰為大辰。參亦為大辰。蓋心與參伐。天以示民時早晚。皆謂三才實義。

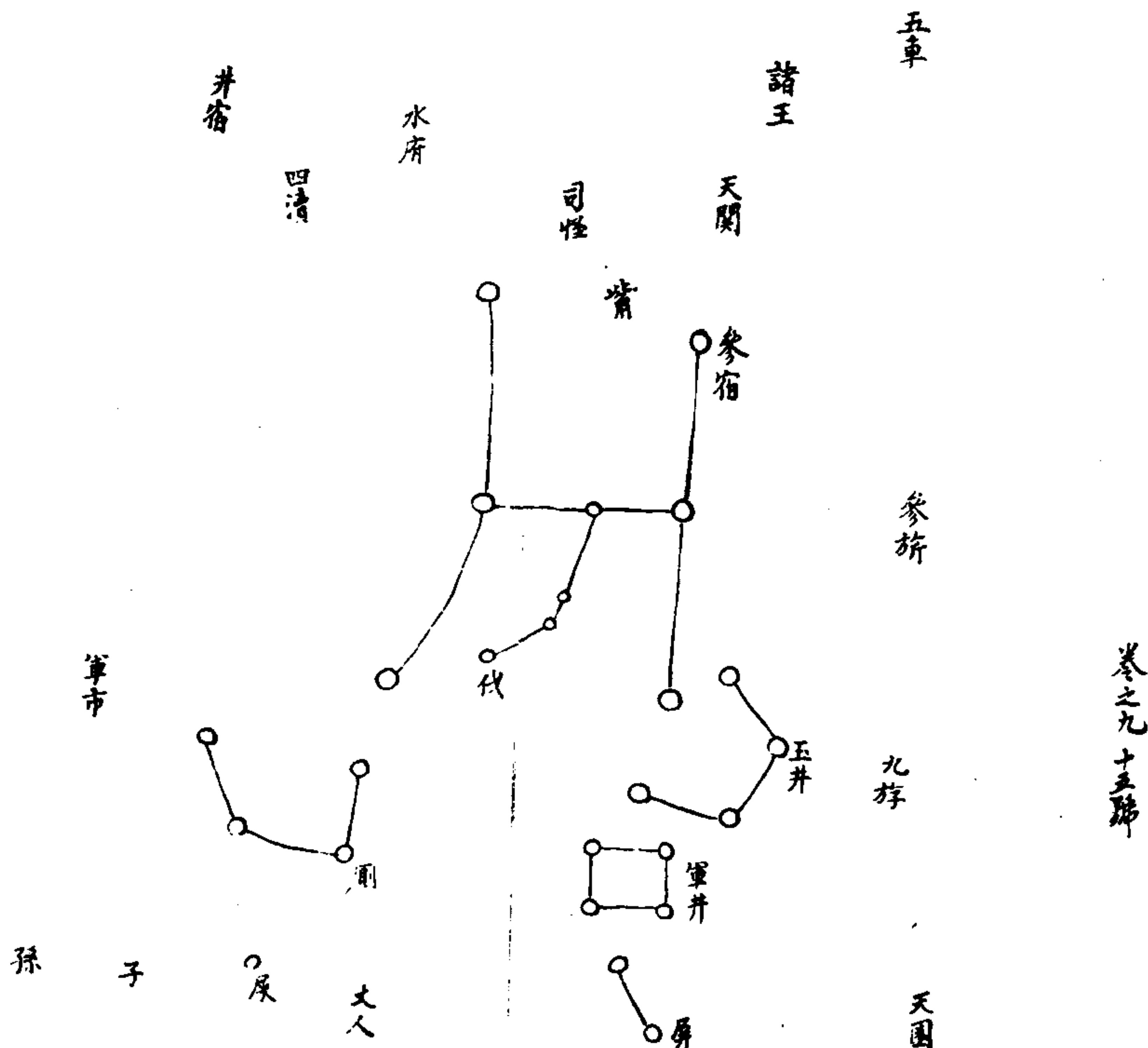
卷之九

之大辰。斗牛為河之首。參畢為河之尾。首在北方。若時至於夏。則河首轉在南。而畢參反在北矣。故元旦仰觀參宿。卜一歲之水旱。若參過月。西多旱。參在列宿中。主民時。主忠孝。主將帥。主天獄。主河漢。為民前用之義至弘也。

參宿步天歌

參總有七宿。觜相侵。兩肩雙足三為心。伐有三星。足裏深。玉井四星。右足陰。屏星兩肩并。南襟軍井四星。屏上吟。左足四星。天厠。厠下一星。天厠沉。

參宿星圖

卷之九十五

三才實義 卷之十日錄

天集

論井宿

井宿步天歌

井宿圖

論鬼宿

鬼宿步天歌

鬼宿圖

論柳宿

三才實義 卷之十日錄

柳宿步天歌

柳宿圖

論星宿

星宿步天歌

星宿圖

論張宿

張宿步天歌

張宿圖

論箕宿

箕宿步天歌

箕宿圖

論軫宿

軫宿步天歌

軫宿圖

三才實義 卷之十日錄

二

三才實義 卷之十

天集

論井宿

江寧後學周子添萬峯著

井為南方七宿之首。亦就仲春而言。若時轉而夏而秋而冬。則井又不專在南方。此四獸之說不可拘也。至所稱南方七宿。其精朱鳥。井為首。鬼為目。柳為喙。星為頸。張為喉。翼為翻。軫為尾。則尤其不經矣。古以鶉首。鶉大。鶉尾。取象。亦曰象耳。豈合七宿而始象一朱鳥哉。王奕以羽蟲之長。而以鶉首。鶉尾。為月次。非必真有首尾。

三才實義 卷之十

也。師曠禽經謂鶉風也。赤鳳謂之鶉。以鳳生丹穴。鶉因鳳之赤者。故以取象。吳興沈氏又以朱鳥為丹鶉。夫鶉物之微者。何所取與。故論四禽者。通其意。不必泥其象可也。若夫南方之宿。井下有老人。俗曰南極。常以秋分之旦。見於丙。春分之夕。沒於丁。昏且必以南方為侯。唐開元十二年。測影使者云。交州望極。出地二十餘度。以八月自海中。南望老人星。殊高。其星下環星燦然。明大者甚眾。圖所不載。莫識其名。大抵地處南極。則能見南極二十度以上。餘則低入地而不見。皆三家之所未明者。亦可悟天體南北之理矣。

井宿步天歌

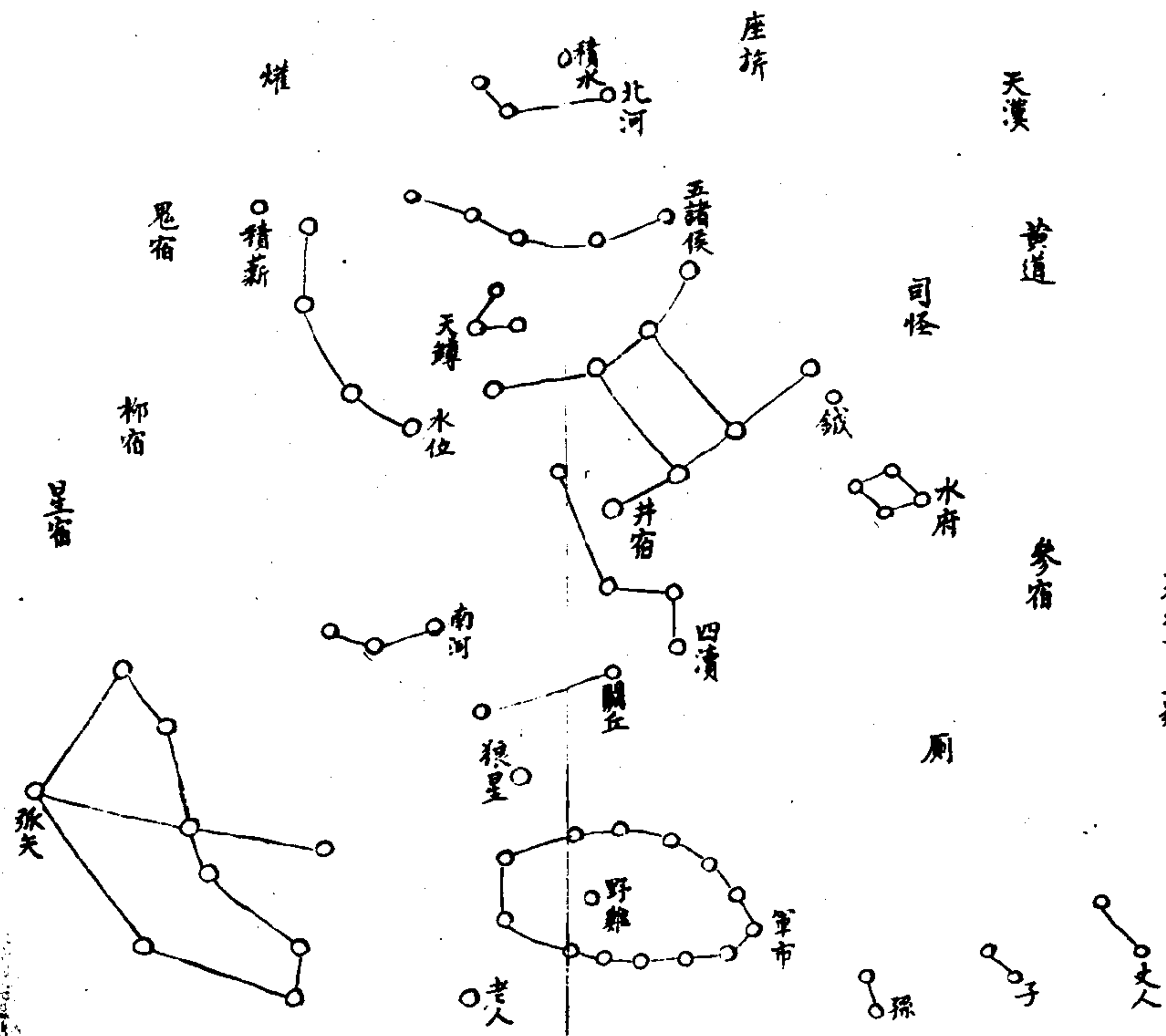
井八星橫列河中。靜一星名鉞。井邊安兩河。各三南北正。天樽三星。井上頭樽上。橫列五諸侯。上北河西積水。欲覓積薪東。畔是鉞下四星名水府。水位東邊四星序。四清橫列南河裏。南河下頭是軍市。軍市圍圓十三星。中有一箇野雞精。孫子丈人市。下列各立兩星從東說。闕丘兩星南河東。丘下一狼光。蓬葦左畔九箇掌。孤子一矢。樞射頑狼胸。有個老人南極中。春秋出入者無窮。

三才實義

卷之十

二

井宿星圖

續修四庫全書 子部 天文算法類

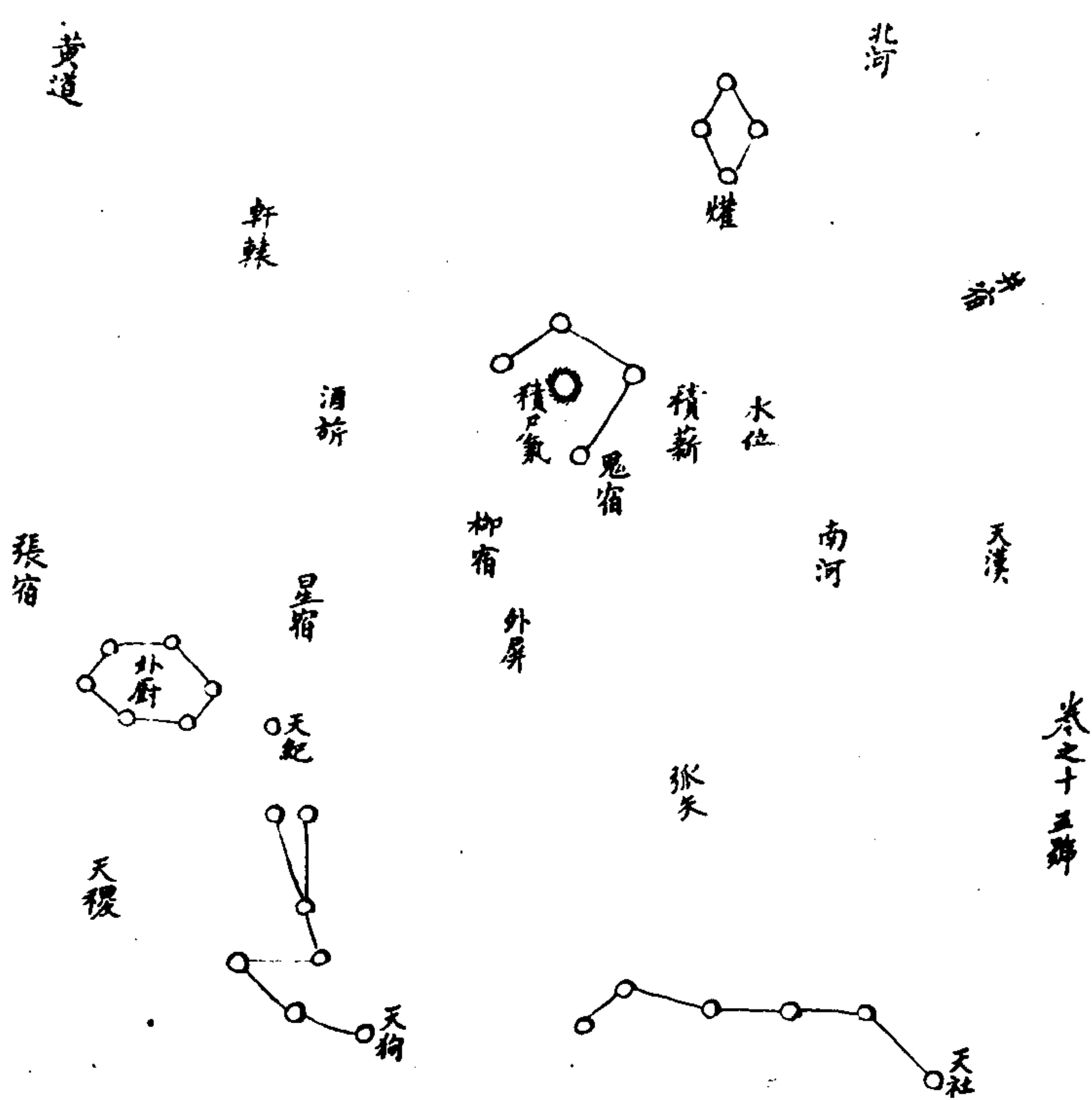
卷之十三

論鬼宿
鬼為天目。又為與鬼。天目主察奸偽。又主疾病死亡。其車形也。車形方。鬼星之形亦方。古以與鬼。故為與鬼。易云。師或與尸。此之謂也。又曰。載鬼一車。亦此意。其中似星非星者。曰積尸氣。晉灼曰。鬼五星。其中白者為質。然以氣質較論。則質有形。氣漫於質。以氣論。為是。其中氣如粉絮。非星也。漢紀。火犯與鬼質星。則竟以此為星矣。夫鬼有氣無形。陰陽之理。固如此。日月星辰。往來屈伸之理。莫非鬼神之流行。散著。自一宿而言。多主喪。故順帝永和三年。辰星入與鬼。其年征西將軍馬賢。擊西戎。父子戰歿。和帝永元十六年。辰星入與鬼。中後一年。帝崩之類。

三才實義 卷之十 四

鬼宿步天歌
鬼四星。冊方似木櫃。中央白者積尸氣。鬼上四星是耀位。天狗七星。鬼下是外厨。六星柳星次。天社六星。張東倚社。東一星是天紀。按天市垣貫索上有九星。名天紀。此宿內一星亦名天紀。但此天紀。主知禽獸之畜。與天市垣之天紀不同。

鬼宿星圖

三才實義天集 卷一〇

三才實義 卷之十 六	柳宿	論柳宿
	柳宿主庖厨宴祭為天之厨宰又主草木雷雨蓋時至於夏雲行	柳宿
	柳宿疏曰柳謂之味鳥口也亦作嚼建辰之月柳星昏在南方	柳宿
	柳宿則令民故大是謂出火然謂之味是亦鷄首鷄尾未雀頭口之說	柳宿
	柳宿耳珠不必泥	柳宿
	柳宿八星曲頭垂似柳近上三星疏為酒宴享大脯五星守	柳宿
	柳宿步天歌	柳宿
	柳宿	柳宿
	柳宿	柳宿
	柳宿	柳宿

柳宿星圖

續修四庫全書 子部 天文算法類

卷之十七

黃道

天漢

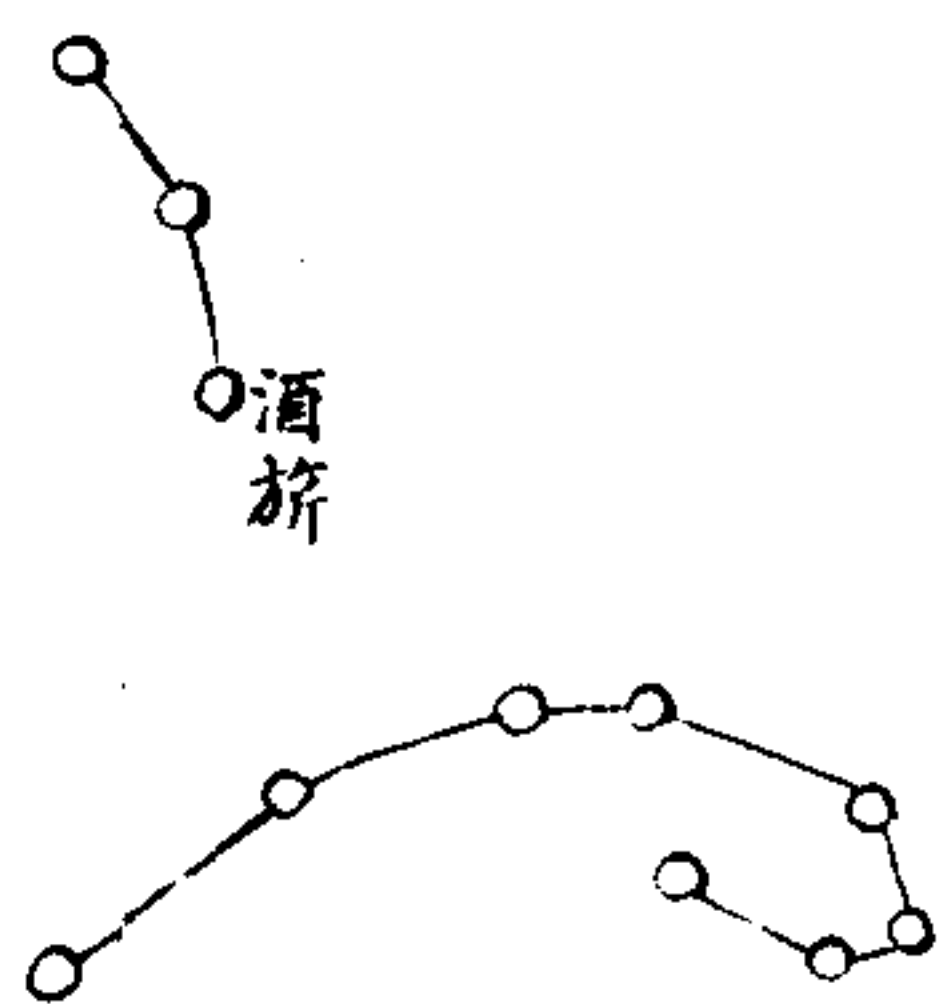
天狗

外厨

柳宿

鬼宿

熒

軒轅

星宿

論星宿

星七星位本正南午方亦就初夏而言也若歲序四時更遷則星宿亦隨方而轉張衡曰七星為朱雀之頭漢書又作員官員官者喉嚨也則亦泥其義矣夫星七星於辰為午有馬象馬為大畜先天乾卦象馬昔人以鬃同馬首為龍星之精而指周人禁原蚕以為奪馬之氣則同此類而枝蔓其說也中興天文志又云中宮黃帝其精黃龍為軒轅首枕星張尾掛柳井禮映三台張衡遂以黃龍軒轅列於中央而以蒼龍白虎朱雀玄武為東南西北四獸且以軒轅降而為神復為星以開呂氏穿鑿傳會之論又分熒積

卷之十

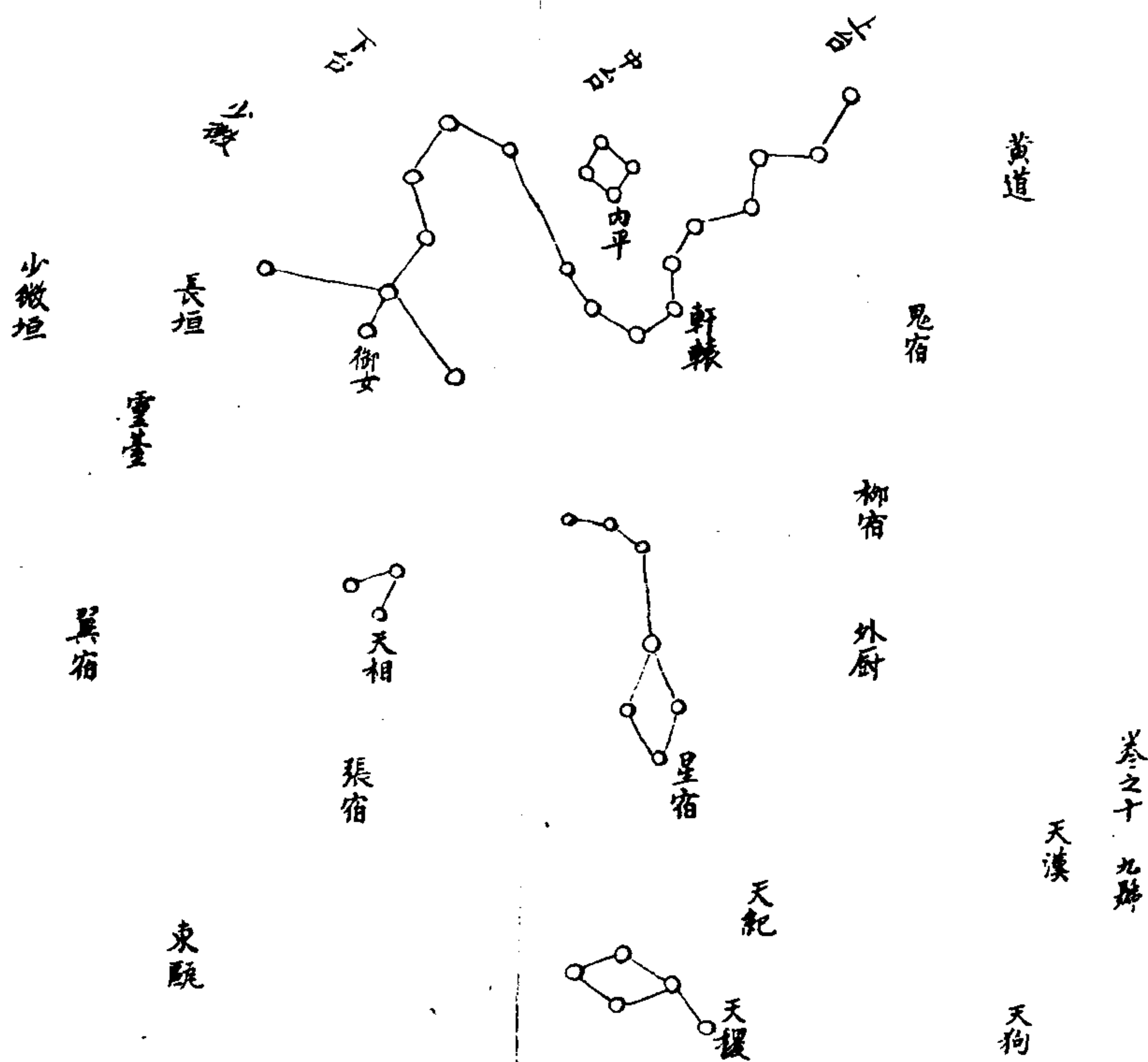
八

三才實義 水積薪五諸侯天樽闕丘南北河四瀆水位諸星為軒轅之屬尤不經之甚矣惟王應童有云自午而一陰生陰陽相遇故為后妃嬪御之宮度其說近之

星宿步天歌

星七星如鈎柳下生星上十七軒轅形軒轅東頭四內平下三星名天相下天稷橫五靈

星宿圖

論張宿

唐志以張宿中四星為朱鳥味外二星為翼皆不離乎朱雀之見也。夫謂張為南方之宿則可謂朱鳥必以張之四星為味外二星為翼何其執滯以論天官哉。甘氏又云為朱鳥之味以味為鳥受食之處。柳又迂矣。張宿雖列南方不應以七宿共為一體。若以張為味則將以軫為首翼為距乎。又何以處夫井鬼柳也。况軫翼張取義各別而必執朱雀之見何也。

張六星似軫在星傍。張下只有天廟光十四之星。毋四方長垣少三十實義。卷之十。十

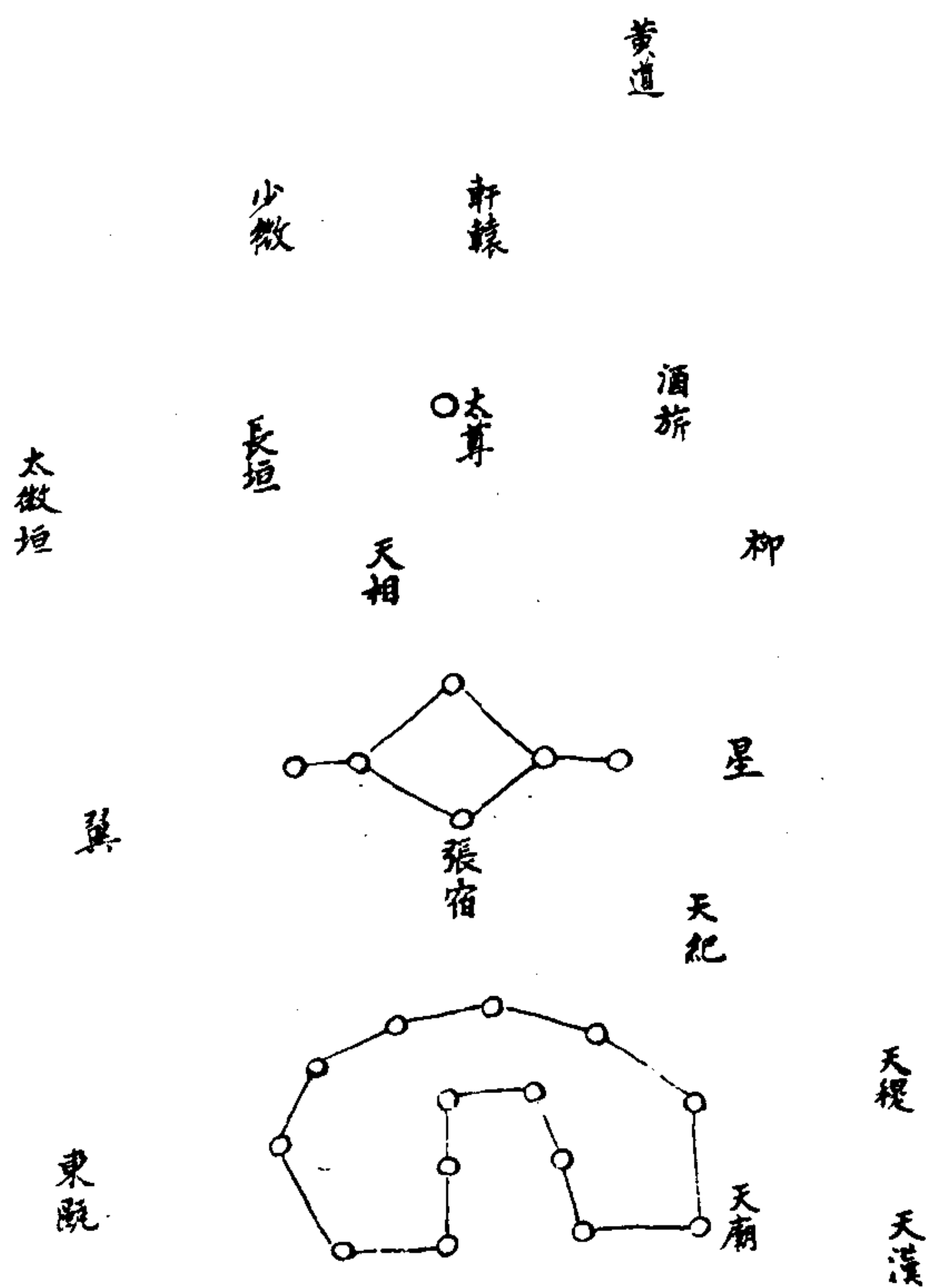
微雖向上。數星狀在太微旁。太尊一星直上黃。

按長垣少微四星本太微垣之星而在張之星分今以其入太微垣內故於太微圖內見之。此不復見太尊一星亦名天尊在紫微垣內原屬張宿所分故仍列於張宿所屬焉。

張宿星圖

續修四庫全書 子部 天文算法類

卷之十 十一辨

論翼宿

翼於南方巳宮。為正垣之宿。甘氏曰。主太微三公化道文籍。則於
 翼無所取。義朱子謂。鷓無尾。以翼為尾。史記曰。主遠客負海之賓。
 蓋古者中國。以楚為荆蠻。故謂翼主負海之賓。義或由
 此。天文志謂。是朱鳥之翼。為天之乘。府主和五音。謂六律五聲。八
 佾。以御天宮。為南宮之羽儀。文物之所。豐茂。蓋亦謂已居於翼方
 午。為離明之位。教。羣。文物之。威。其。理。庶。為。近。之。特。不。必。泥。翼。即。朱
 鳥之翼。耳。禮。明。祭。備。則。來。遠。服。賓。是以取義也。

翼宿步天歌

卷之十

十一

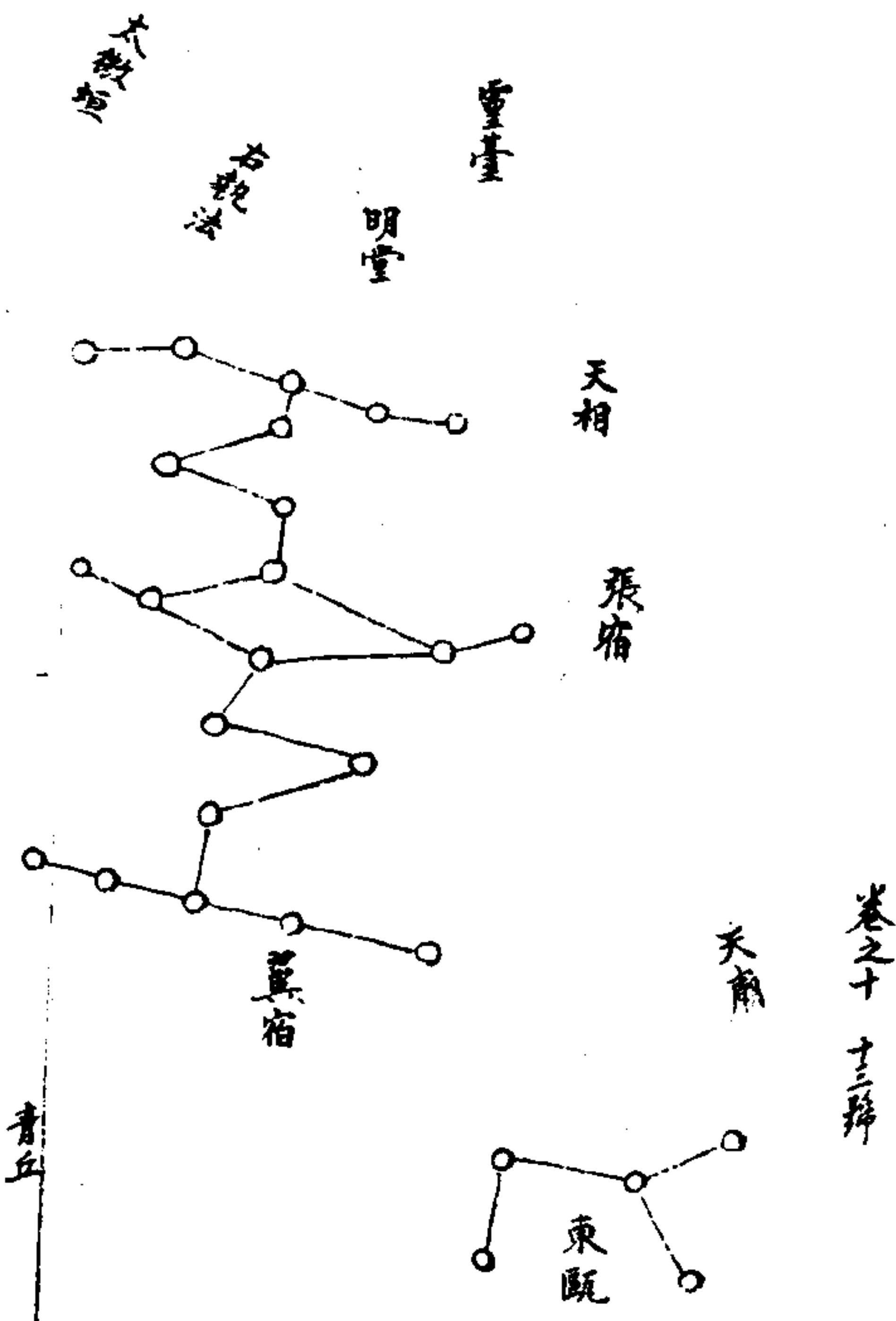
三才實義

翼二十二星。太難。識。上。午。下。午。橫。着。行。中。心。六。個。恰。似。張。更。有。六
 星。在。何。處。三。相。連。張。畔。附。必。若。不。能。分。處。所。更。請。向。前。看。野。處。

五個黑星。翼下求。欲知名字。是東院。

按三：相連張畔附。此張非張宿也。乃似張之張耳。翼中心似
 張之形。故連上文。而云張畔附。非此宿。又旁附於張之六星也。
 須辨。

圖星宿翼

卷之十 十三

論軫宿

軫宿南方位於巳。為冥宮軫與同位為風聖人觀象以製風車。動轉行疾故以名軫。月與水星躔軫主風。又大臣運行天下亦主。軫故張衡謂軫為冢宰輔臣。又軫所以造車。隋志云主載任有軍。出入必占於軫。故又主車騎。史記曰五星入軫兵大起。春秋緯曰。太白入軫兵大起。然則軫固占兵。而必以五星所入為驗。非即。主兵也。左轄為同姓之占。右轄為異姓之占。兩轄以輔軫如同。異姓之輔。王侯夾輔王室也。故曰車無轄國有憂。若長沙雖在軫中。而不輔軫。自為一座。非可與左右二轄同語也。

三才實義

卷之十

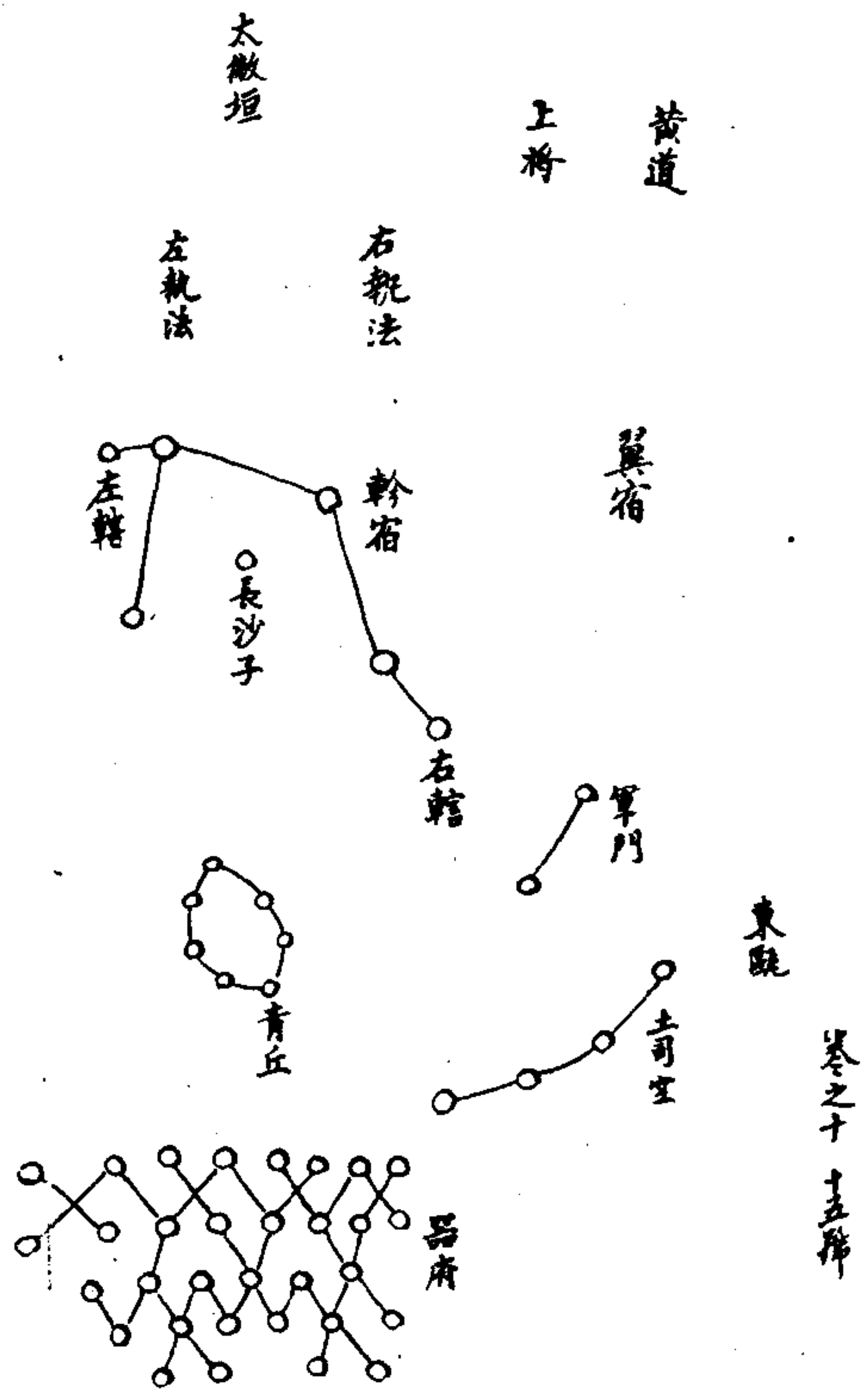
西

軫宿步天歌

軫四星恰與翼相近。中間一個長沙子。左轄右轄輔附兩星。軍門兩黃近翼是。上音格。門西四個土司空。門東七為青丘子。青丘之下。名冠府冠府之星。三十二。以上便為太微宮。黃道向上看取是。按冠府星不易見。若有若無。其亦南極不常見之義與。

圖星宿軫

續修四庫全書 子部 天文算法類

卷之十一

三才寶義 卷之十一目錄

天集

論斗運中央星紀躔會之義
論五行以類應

木行

火行

土行

金行

水行

三才寶義

敬用五事

恒雨

恒暘

恒燠

恒寒

恒風

恒陰

卷之十一 天集目錄

天集

論斗運中央星紀

天道之綱紀定於斗杓所
 央臨制四方以分陰陽建四時
 曆書曰玉衡杓建天之綱也日月
 始也冬至天日交會謂之周歲古
 星指辰中角十度辰為龍曰龍角
 三才實義 卷之十一
 則斗綱之端連貫營室織女之紀
 連貫平星角前後各九十一度零
 十二在艮建星臨之冬至牛初
 辰乾與左右各九十一度零此之
 申冬至牛初加戌中則斗魁在尾
 首伏枕謂之魁枕參首其去元辰
 網星紀交會之本始聖人明天道
 旦魁在衛以紀月中星步成以紀
 候以紀曆所謂五紀協用而彌綸

字子添萬峯著
 男麟角夢柱較

論五行以類應

天人相與之際亦甚微矣哉其道出而實顯其書微而必彰惟聖
 人知幾察之於未萌不待其已然而後知也夫天地止此陰陽之
 氣化而為五行凡日月星辰風雲晦明之變皆氣機之不得不然
 而人與物之妖祥應之乃其類雜繁縷由人之喜怒哀樂而生治
 亂其理與數遠相值也故聖人體天地之德順民物之情和氣翔
 洽禮明樂作於是五星順軌三辰增光朱草醴泉兩間應瑞中和
 既致位育自神天人之道圓捷如影響也苟上失其道下民譁怨
 怨氣所積而彗沴生彗沴作而不已則災害至白虎通曰天有災
 三才實義 卷之十一
 變者何所以謹告覺悟使人修德改過也若未患不知所以稱之
 既災而不思所以省之諛諛者又從而文飾之乾卦以應卑合巽
 以命字撥拾芝草岐穗以為瑞其誰欺乎甚者災孽日生恬不為
 異張禹謂災無預人君事秦檜王安石之仗則謂天變不足畏
 小儒曲謹又詆災異以為荒唐嗟乎天變豈真不足畏哉夫天未
 嘗不愛人君警之以變使於此時小心莫風夜驚則天變非
 不可回也尼山作春秋於日食星隕山崩地震雷雨雹蜂蟻之類
 紀其年所以示後也伊訓曰惟上帝不常作善降之祥作不善降
 之殃夫祥與殃皆人之自召故曰五行以五事應天人之際微矣

木行

傳曰。田獵不宿。飲食不享。出入不節。奔民農時。及有姦謀。則木不曲直。木東方也。於易。地上之木為觀。其於王事。威儀容貌。亦可觀也。故行步有佩玉之度。登車有和鸞之節。田狩有三驅之制。飲食有獻享之禮。出入有名。使民以時。務在勸農。謀在安百姓。如此則木得其性矣。若乃田獵驅騁。不反宮室。飲食沉湎。不顧法度。妄興程役。以奪民時。作為姦詐。以傷民財。則木失其性矣。蓋工匠之為輪矢者。多傷敗木。乃為變怪。是為木不曲直。

火行

三才實義 卷之十一 三
傳曰。素法律。逐功。殺太子。以妾為妻。則火不炎上。火南方。揚光輝為明者也。其於王者。南面向明而治。書曰。知人則哲。能官人。賢任分別。官人有序。率由舊章。敬重功勳。殊別嫡庶。如此則火得其性矣。若乃信道不篤。或耀虛偽。讒夫昌。邪勝正。則火失其性矣。自上而降。及溫災。妄起。焚宗廟。燒宮館。雖與師帥。不能救也。是謂火不炎上。

土行

傳曰。修宮室。飾臺榭。內淫亂。犯親戚。侮父兄。則稼穡不成。土中央。生萬物者也。古者天子諸侯。宮廟大小。高卑有制。后夫人。膝妾多。

少。有度。九族親疎。長幼有序。故高卑宮室。文王刑于寡妻。此聖人所以昭教化也。如此則土得其性矣。若乃奢淫驕慢。則土失其性。時則有水旱之災。草木百穀不熟。是為稼穡不成。

金行

傳曰。好戰攻。輕百姓。飾城郭。侵邊境。則金不從革。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。其於王事。出軍行師。把旄仗鉞。誓士眾。抗威武。所以征叛逆。止暴亂也。詩曰。有虔秉鉞。如火烈烈。又曰。載戢干戈。載櫜弓矢。動靜應宜。說以犯難。人忘其死。則金得其性矣。若乃貪欲恣睢。務立威勝。不重人命。則金失其性矣。蓋工冶鑄金錢。水滯澗壑。不成者。泉乃為變怪。是為金不從革也。

水行

傳曰。簡宗廟。不禱祀。廢祭祀。逆天時。則水不潤下。水北方。終藏萬物者也。其於人道。命終而形藏。精神散越。聖人為之宗廟。以收魂氣。春林祭祀。以終孝道。王者即位。必郊祀天地。禱祈神祇。望秩山川。懷柔百神。毋不宗事。慎其齋戒。致其嚴敬。鬼神歡饗。多獲福助。此聖人所以順事陰氣。和神人也。至發號施令。亦奉天時。十二月。咸得其氣。則陰陽調而終始成。此則水得其性矣。若乃不敬神鬼。

政令逆時。水失其性。洪水暴出。百川逆溢。壞鄉邑。溺人民。及淫雨傷稼穡。是為水不潤下矣。

敬用五事

經曰。敬用五事。一曰貌。二曰言。三曰視。四曰聽。五曰思。貌曰恭。言曰從。視曰明。聽曰聰。思曰睿。恭作肅。從作乂。明作哲。聰作謀。睿作聖。曰休。微曰肅。時雨若曰乂。時暘若曰哲。時燠若曰謀。時寒若曰聖。時風若曰咎。微曰狂。恒雨若曰借。恒暘若曰舒。恒燠若曰急。恒寒若曰蒙。恒風若曰一曰貌。

三才實義

卷之十一

五

傳曰。貌之不恭。是謂不肅。厥咎狂。厥罰恒雨。厥極惡。時則有服妖。時則有龜孽。時則有維禍。時則有下體生上之病。時則有青。青。祥。惟金。沴水。凡草木之類。謂之妖。妖猶天胎。言尚微也。蟲豸之類。謂之孽。則萌芽矣。及六畜謂之禍。言其著也。及人謂之病。今病。貌言寢深也。甚則異物生。謂之青。自外來謂之祥。猶積也。氣相。傷謂之沴。猶臨泄不和意也。故曰貌之不恭。是謂不肅。敬也。內曰恭。外曰敬。人君行己體貌不恭。怠慢驕蹇。則不能敬。萬事失。則狂易。故其咎狂也。上慢下暴。則陰氣勝。故其罰恒雨也。水傷百。穀。衣食不足。則奸宄並作。故其極惡也。一曰。人多被刑。或形貌醜。

惡亦是也。風俗狂慢。變節易度。則為剽輕奇恠之服。故有服妖。水類動。故有龜孽。於易巽為難。有剽距文武之貌。而不為威儀。貌氣。故有維禍。一曰水難多死。及為怪亦是也。上失威儀。則下有強。臣害君上者。故有下體生於上之病。木青色。故有青。青。青。凡貌傷者。病木氣。木病則金沴之。

恒雨

恒雨。唐志曰。少陽曰暘。少陰曰雨。陽衰則陰盛。故曰恒雨。晉志曰。天子居喪不哀。出入弋獵無度。春修繁興。奪其農時。故水失其性。而恒雨為罰。隋志曰。陰氣強積。然後生雨水之災。隋五行志曰。庶。

三才實義

卷之十一

六

微之恒雨也。雪尤甚焉。雨陰也。雪又陰。畜積之盛。皆妄不妄。臣不臣之應也。春多雨。春秋繁霜露曰。木有變。則春多雨。此後後衆賦。欽重故也。夏多暴雨。管子曰。於作土功。後地藏。則夏多暴雨。秋霖不止。十一月雨。京房曰。十一月雨水橫流者。天下民飢。又曰。冬雨水。君死國亡。天無雲而雨。古今占曰。天雨者。恩澤施溥。從龍而作。無雲而雨。災稔。沴深。國將失政。又曰。天泣。

二曰言

傳曰言之不從。是謂不義。厥咎僭。厥罰恒暘。厥極憂。時則有詩妖。時則有介蟲之孽。時則有犬禍。時則有口舌之病。時則有白青白。祥惟水沴。金夫言之不從。順也。是謂不義。治也。言上號令不。順人心。虛詐憤亂。則不能治海內。失在過差。故其咎僭差也。刑罰。妄加。羣陰不附。則陽氣盛。故其罰常暘也。早傷百穀。則寇難上下。俱憂。故其極憂也。君亢陽而暴虐。臣畏法而箝口。則怨謗之氣。發於歌謔。故有詩妖。介蟲。陽氣所生。故有介蟲之孽。或有毛蟲之孽。兌為口。為犬。以吠守而不可信。言氣毀。故有犬禍。一日早歲。犬多狂死。及為怪異。亦是也。及人則多病。口喉咳嗽者。故有口舌之

三才實義 卷之十一 七
病。金色白。故有白青白。祥。凡言傷者。病金氣。金氣病。則水沴之。

恒暘

早。即顛傳曰。人君恩澤不施於民。祿去宮室。下專權所致也。早而變色。京房曰。欲德不用。茲謂張。厥災荒。其早陰雲不雨。變而

赤。早不生物。京房曰。師出過時。茲謂曠。故早不生物。

早而天赤。京房曰。上下皆蔽。茲謂隔。其早天赤。三月時。有電殺飛

禽。

早三月無雲。京房曰。上緣求妃。茲謂僭。其早三月大濕。無雲。

早而物死。京房曰。君高臺府。茲謂犯陰侵陽。其早萬物根死。數有。火災。早而澤枯。京房曰。庶位踰節。茲謂僭。其早澤水枯。為火所傷。早火。洪範五行傳曰。君持亢陽之節。興師動衆。勞人過度。以起城。邑不顧百姓。臣下悲怨。而心不能從。故陽氣盛。盈而失度。陰氣沉。而不附。早災應也。無水。早苗稼豐美。而實不成。

三日視

傳曰。視之不明。謂之不指。厥咎舒。厥罰恒燠。厥極疾。時則有草妖。

三才實義 卷之十一 八

時則有羸蟲之孽。時則有羊禍。時則有目病。時則有赤青赤祥。惟水沴火。蓋王者視之不明。是謂不指。言工不明。暗昧蔽惑。善惡無別。賞罰不當。失在舒緩。故其咎舒也。夏暑養物。攻令舒緩。故其罰恒燠。則冬溫。春夏不和。病傷民人。故其極疾也。誅罰不行。則霜不殺草。事由臣下。則刑不以時。故有草妖。溫燠生蟲。故有羸蟲之孽。離為大。為目。為羊。大目而不精明。視氣毀。則有羊禍。一日暑。歲羊多疫死。及為怪。亦變也。及人則多病。目者。故有目病。火色赤。故有赤青赤祥。凡視傷者。病火氣。火氣病。則水沴之。

恒燠

無水。左傳：小煥不書，冬無水，然後書之。先儒以為陰失節也。管子曰：臣乘君威，陰侵陽，則感冬不水。煥，京房曰：知罪不誅，按謂舒其罰。煥，夏則暑殺人，冬則物華實，蓋當寒反煥，象刑而賞之也。寶典曰：邪人無實，感於虛譽，升進於君，君不知其無能，而厚之祿位，故熱。此火失其性，視不明之應。物卷葉死，寶或物盡，卷葉而款死，此人主不行施命，臣代君而行施之應。

熱如火，炎人者，此人君刑罰無罪，地熱不可履，此人君不施賢士而祿無功。

三才寶義

卷之十一

九

溫與風俱至，此人君有憂百姓心。冬至後溫，寶典曰：冬至大溫為赦。

冬溫雨水，蟄蟲皆出，有大赦，其溫日色黃，有赦。

冬至十日後不凍者，此人君不行刑令，緩死罪不誅。

溫生蟲，京房曰：安祿樂，茲謂亂，則煥而生蟲。

四曰聽

傳曰：聽之不聰，是謂不謀。厥咎急，厥罰恒寒。厥極貧，時則有鼓。時則有魚。孽時則有豕。禍時則有耳病。時則有黑青黑祥。惟火冷，水聽之不聰，是謂不謀。言上偏聽不聰，下情隔塞，則不能謀慮利。

害火則厥急，故其咎急也。感冬日短，寒以殺物，政令促迫，故其罰常寒也。寒則不生百穀，上下俱貧，故其極貧也。君嚴猛而閉下，臣戰慄而塞耳，則妄聞之氣，發於音教，故有鼓。鼓，寒氣動，故有魚。孽於易坎為豕，大耳而不聰，察聽氣數，故有豕。禍也。一日寒歲，多死及為怪，亦是也。及人則多病耳，故有耳病。水色黑，故有黑青。黑祥，凡聽傷者，病水氣，水氣病，則火冷之。

恒寒

寒，京房曰：有德遭險，按謂逆命，厥異寒。夏寒，京房曰：夏而大寒，其國有急。寶典曰：不當寒而寒者，此人君

三才寶義

卷之十一

十

不用賢，臣下不敢諫。

霜，春秋考異，曰：霜者陰精，冬令也。四時相代，以霜收殺，霜之為言亡也。物以終也。魯子曰：陰氣盛，則凝為霜也。易傳曰：興兵妄誅，是謂亡法，厥災霜。

霜暉，京房曰：霜下或未見日，而欲暉者，人君以喜怒行刑罰也。

春凍，霜殺草木，寶典曰：人君誅無罪，天鏡曰：是為陰盛，臣強君弱，下不事上。

夏霜，師曠曰：立夏一日有霜雪者，人君治政太嚴太刻，太殺。天以示之。京房曰：夏霜，死君亡國。

霜下翻。如雪。人主不釋無罪。

霜止樹不下地。此下請決罰而上旨緩之應。

霜附木。寶典曰。殺罰不由已。一曰君用佞人。依公結私。以緩有罪。

則霜水。

霜結冰。占曰國危。

霜殺五穀。京房曰。與兵妄誅。茲謂亡法。厥災夏霜殺穀。

霜下有教。外兵來伐。

重霜。寶典曰。霜未罷而重霜。君變而臣行嚴刑。

天晴日有霜下。寶典曰。命不由君出。

三才寶義 卷之十一

霜不殺物。玄珠曰。臣改君威。

季秋不霜。玄珠曰。政事。

霜非時而殺木。是時而不殺木。天鏡曰。為蝗虫大飢。

霜在草下。京房易傳曰。不殺而誅。茲謂虐。其霜及在草下。

雪開元占曰。雪者五穀之精。魯子曰。雨寒盛則凝為雪。穆天子傳

曰。雪盈尺。末年豐。八節占曰。冬有積雪。歲美人和。

雪附木。京房曰。此人君聽諛言。殺忠良之象也。

雪上下。京房曰。雪未至地而復上。久而復下。此人君欲寬死罪。

雪初下大。至地小者。人君行刑有殘物之心。

雪溫。京房曰。人君脫有罪。

雪不已。京房曰。凡雪者。陰氣盛也。小人以公結私。以脇其主而專

其權。

雪於二月九月不已。此執法引邪。以成賊理。故雪厚則為旱。薄則

為水。皆一百九十二日。

春雨雪。天鏡曰。春雨雪不消。妻室專權。擅持君威。天下飢。民死亡。

夏雨雪。易卦通驗曰。乾得坎之意。寒則夏雪。天鏡曰。夏雨雪。必有

大喪。天下兵起。詩緯度災曰。連天絕人倫。則夏雨雪。京房曰。夏

雨雪。國殃必有喪。司馬為亂。

三才寶義 卷之十一

秋雨雪。天鏡曰。秋雨雪。百姓多死。草木零落。天下有喪。

雪不漫山。玄珠曰。雪下漫物不漫山。國掩大賢也。

電。春秋考異郵曰。陰氣之專精。凝合生電。之為言合也。

胡氏曰。電。庚氣。陰陽也。臣侵君之象。

電雨俱下。五行傳曰。人君惡聞其過。抑賢用邪。則電與雨俱下。

電殺萬物。京房曰。人君信諛。殺無辜。則電下。毀瓦破車。殺牛馬。亦

曰。人欲惑其君。故電殺生。

電傷木。月令曰。仲夏行冬令。則電傷殺。

電下。盡刺樹木之枝。及害五穀者。京房曰。此人君賦歛酷暴。民至

有自殺者。不然有喪。

電霜俱降。京房曰。電下或霜俱降者。此人君私邪人。誅罰過深之應。

電下抵地而暉者。京房曰。此人君私施。邪人惑上之應。

電下如冰。京房曰。電下狀如積冰者。此臣謀君之應。

電下如雪。京房曰。電下或多芒狀如雪者。人君欲害人之甚者也。

如珠者。占同。

電下如梨實。京房曰。電下如梨實者。此人君紊亂。庶人惡之。甚者如鶩卵。則人君侮慢之所名也。

三才實義

卷之十一

圭

電下如鳥嘴。天戒若曰。臣諫言也。

電與風俱下。此人君私施過罰之應。

夏雨電。天鏡曰。夏雨電。民飢。

水占地鏡曰。春水有兵。其歲不成。夏兵胡兵將起。人無病而死。大飢。民流。秋水。下臣憂大兵起也。

木水。谷梁傳曰。陰陽失度。時寒過節。雨而木水。志異也。根枝折。人病死。劉歆曰。陰施不上。達陽施不下。通故雨而木為之。水。劉向以

為陰之盛。而水滯也。木者少陽。貴臣卿大夫之象。人將有害。則陰

氣。木。先寒。故得雨而水也。或曰。今人名木水為木介。者。甲

兵象也。

似雪非雪。似霜非霜。盡掛樹木草苗上。約寸厚者。亦類雪花。寶典

曰。主有大喪。

五曰思。

傳曰。思之不睿。是謂不醒。厥吝。霜。厥罰。恒風。厥極凶。短折。時則

有脂夜之妖。時則有螟蟲之孽。時則有華孽。時則有牛禍。時則有

心腹之病。時則有黃青黃祥。時則有金木水火。夫思之不睿。

是謂不聖。言上不寬。大包容。臣下則不能居聖位。貌言視聽。以心

為主。四者皆失。故其咎。霖也。雨暘燠寒。以風為本。四氣皆亂。故其

三才實義

卷之十一

古

罰。恒風也。恒風傷物。故其極凶。短折也。心區。露則冥晦。故有脂夜

之妖。溫而風。則生螟。蛉有螟蟲之孽。風氣盛。則秋冬木復華。故有

華孽。坤為土。為牛。大心而不能思慮。心氣毀。故有牛禍。一曰牛

多死。及為怪。亦是也。及人則多病。心腹者。故有心腹之病。土色黃。

故有黃青黃祥。凡心思傷者。病土氣。土氣病。則金木水火。冷之。

恒風

恒風。唐五行志曰。易與為風。重與以申命。其及物也。象人君詰命。

其鼓動于天地間。有時飛砂揚塵。怒也。發屋折木。怒甚也。其占大

臣專恣而氣盛。眾逆同志。君行蒙暗。施於事。則皆傷害。故恒風也。

六皇極

傳曰皇之不極。是謂不建。厥咎既厥。厥極弱。時則有射妖。時則有龍蛇之孽。時則有馬禍。時則有下人伐上之病。時則有日月亂行。星辰錯度。夫皇之不極。是謂不建。人君親言視聽思。五事皆失。不得其中。則不能立。萬事失在既悖。故其咎既也。王者自下承天理物。雲起於山而彌於天。氣亂故其罰常陰也。君有南面之尊。而下無賢人之助。故其極弱也。上微弱則不奮動。故有射妖。陰氣動。故有龍蛇之孽。乾為君為馬。任用而強力。君氣毀。故有馬禍。一曰馬多死。及為怪。亦是也。君亂且弱。人之所叛。天之所去。主者實義。卷之十一。主。

恒陰

天陰晦。唐書曰。天晝恒陰晦。有陰謀。范曄曰。皇極象天。陰養物。陰氣失。故恒陰。

蒙。蒙者。春秋元命苞曰。陰陽錯亂為霧。者。蒙邪之氣。本於地而應於天。是謂陰冒陽。其占為臣蔽主。明小人擅權。不利於上。蒙者。濛濛日不明也。乙巳占曰。在天為蒙。在地為霧。日月不見。為蒙。人不相見。為霧。蒙霧上下合也。

三才實義 卷之十二目錄

天集

星辰逆行出入伏見類

歲星論

熒惑論

填星論

太白論

辰星論

三才實義

卷之十二

天集目錄

天集

江寧後學周于添萬峯著

星辰逆行出入伏見類

五星出入景祐占曰歲星緩則不行急則過分逆則占。熒惑緩則不入急則不出違道者則占填星緩則不還急則過舍逆則占。太白緩則不入急則不出逆則占。辰星緩則不出急則不入非時見則占。五行星不失其行其年穀豐登五星見伏景祐曰五星見伏皆行遲速應曆順度者為得其政合乎常違曆錯度而失路盈縮

三才實義

卷之十二

者為亂行則為天矢彗字而有革政飢喪之禍

五星在陰景祐占曰歲星在陰多水熒惑在陰后妃憂填星在陰匿謀動太白在陰伏兵起辰星在陰水多潦

五星經天景祐占曰五星經天為不臣為更主傳曰日陽君道也星陰臣道也日出則星亡臣不得專也晝而星見午上者為任天其占為不臣為更主若五星悉經天大變所罕有也石申曰諸星辰晝見其國不亡則大亂

歲星古今占曰歲星者蒼龍之精仁和福德之星也春日攝提夏曰重華秋曰應星冬曰紀星其神曰勾芒五常仁也五事親也象

人主。人主有德其星明。大潤澤。君壽昌。人民富。乘四夷。歲。乘服。人君酷虐殘暴。則星微暗昧。國亡。君死。是故主明則星明。主暗則星暗。君從諫。則歲星如度。奸邪止息。聽詣任。拒忠諫。則歲星亂行。失度。奸邪並作。星微小。則疾疫。牛馬病。星暗則凶。若君無道。縱有歲星在其分。亦不為福。

歲星畫見。天文傳曰。歲星畫見。為臣強。歲星主震。古今占曰。歲星係乎震。象草木之生動而遂。又以風雷有時而作。震雷百里。風為號令。震動者人君之象。主德修。歲星安靜中度。吉。盈縮失次。其國有變。不可舉事。用兵。若變色亂

三才實義

卷之十二

二

行人。君無德。若進退如度。人君壽。民人安。猶木之曲直。君令合時。則歲星光潤。人君暴怒。則歲星有芒角。主兵起。歲星所在之國。不可伐。者反受其殃。

歲星逆行變色。古今占曰。歲星逆行。皆為凶惡。人君好謀侵凌。諸侯禮樂不興。則星不依數而逆行。一曰。君令逆。則歲星逆行。入陰者。為內事。逆入陽者。為外事。逆。歲星逆行。次舍變色。其國不可戰。五穀不豐。下有反臣。太子及主。以妾為妻。逆行或遲或疾。而失一次以上。則人君憂驚。社稷危。天下兵起。民去其土。歲星行正。則王者心正。歲星行邪。則王者之心亦邪。者謂失黃道行次也。

歲星行陰道陽道急緩古今占曰歲星行陰道則水潦君行急王者內其心為親感行陽道則旱君行寬王者外其心憂邊境又曰君治急則木行疾君治緩則木行遲

歲星大小古今占曰木欲得大吉小則為疾疫牛馬多死始出小而日益大者所居之國利始出大而益小者其國耗乍見乍不見其下國憂

歲星失行古今占曰政緩則星不行急則過分逆則占禮樂不興則歲星失行又曰人君不行政惠破胎刺孕春殺無辜則失度不救則弟殺兄臣殺君

三才寶義 卷之十二 歲星盈縮古今占曰歲星行疾趨舍曰贏其國有兵退舍曰縮其國有憂將死凡五星聚於一舍歲星先入其下國可以仁致天下也

歲星去留古今占曰歲星未當居而居之當去不去既去還居之皆為有福當居不居未當去而去既已居之又東西南北去之其國人主憂亦曰主酷暴當去而不去當入而不入其國凶所在之國得地吉所去之國失地凶或饑歲星所居久其國德厚所居易其國德薄雖居之或前或後或左或右人主不安國亦不寧又曰所居久不可加兵所居易可以加兵芒角動搖乍小乍大色變其

國主凶或兵起

歲星逆順古今占曰順行不可逆戰逆行不可向之以戰所在宿度不變無凌犯不盈縮則五穀豐若失行五穀不登其對衛國乃有殃甘氏曰所在之辰不可抵數假令歲星在寅不可東北征也餘倣此

歲星王相休囚色變占歲星在春曰王其色青大精明如月仲春之時有芒角在冬曰相其色精光大明無芒角在夏曰休其色青黃無精光在四季曰囚其色青微黑在秋曰死其色青黑細小不明依其色國有福佑當王時而有相色為主恩溢有休色邪臣進

三才寶義 卷之十二 用有凶色國有土功有死色下兵起凶所留守之國宜布德行惠其進舍也休嘉並至其退舍也國有憂將死當其相時而有王色所居國有女禍近臣災有休色天下亂民飢有囚色國有殃及於將相有死色儲嗣當之其進舍也風災數行其退舍也冬藏殃敗

當其休時而有王色所居國有災有相色政令刻急臣有謀有囚色內亂有死色民人流其子野殃禍其進舍也邪賊誅死其退舍也長君危當其囚時而有王色土木事興有相色下臣專政六月下霜有休色所謀不成有死色貴公卿誅所舍之國下有禍殃當死時而有王色則草木榮華有相色草木摧折復生有休色土功

興有凶色有大喪已上占王休以分野言之

歲星芒角古今占曰歲星正見南方芒角指四正者則王者心正
角指邪則王者心邪在外指內邪在內大人一云在內臣或帝木
有芒無角天下安王者心平若赤色有角所居國昌人主以武強
若戰無芒角不勝有角所指者敗木三芒傷近臣誅內將相期一
百八十日木五角王者自將兵期一百八十日木七角又芒王者
興四方數期一年木見九角又芒王者賢人誅違將期一年木
若全角王者內弱威令不行凡禍福起發皆由人主也五寸以內
曰芒七寸至九寸曰角

三才實義

卷之十二

五

歲星出氣古今占曰水星出氣三丈有喪亦為大水天子不滅木
星躔氣三丈三尺三日雨王者不安天下大擾

熒惑古今占曰熒惑為朱雀之精一名罰星又曰赤星曰天候曰
執法南方火帝赤燥怒之使其神祝融其帝炎帝其音利五常禮
五事視也故謂之執法主大鴻臚主死喪主司空又為司馬又司
天子奉臣之過
熒惑主難古今占曰熒惑係於離火也凡物之常動不靜者火
也照耀糾察燭燒積穢蕩陰異氣故熒惑行疾於木而象禮惡
驕奢亡亂妖孽主歲成敗察過失以譴告人主者也

熒惑疾行古今占曰熒惑疾行而東命曰殺者上相死疾行而
西命曰穢者將且死行疾而南命曰諫人與有男子之喪行
疾而北命曰賊乃作有女子之喪熒惑法使其行無常出則有
兵入則兵散各以舍命國為賊為喪為飢為兵所居之國受
殃環繞勾已芒角動搖錯亂逆行乘陵守犯無所不為星色細小
而無精名曰進賊諫人入國不有亡主必有亂國動搖變色乍前
乍後或左或右其殃弥甚其南丈夫喪其北女子喪周旋止息乃
為死喪也亂其野七地失行而速兵聚其下順之則戰勝
熒惑逆行古今占曰熒惑主夏主禮失者為失夏政則罰見熒

三才實義

卷之十二

六

熒惑逆行其災甚也逆行一舍二舍其國有殃亦曰大災居之
三月其國有殃居之五月殃其分野一曰受兵居之七月其國地
半亡居之九月十月其國全亡月與熒惑俱出入謂留守之宿與
俱出入也是有從晦與晦俱伏昧不見也若此者其國絕嗣凡火
星所在與五星聚於一舍其下國可以禮致天下矣

熒惑反明景祐占曰若人君視虧禮失則熒惑反明又曰禮經不
用則反明王者惡之伏一百五十日晨出東方若出西方即是反
明天子更始
熒惑受制古今占曰熒惑常以十月入太微宮為受制主無道之

國亂兵饑疾。有時十月不入太微。可以曆數推之為定。所居宿次。失行則有殃。居久旋至者殃。當大反小。以其發殃微也。居久而殃。乃至者殃。當小而反大。既已去而復還居之。若芒角動搖環繞。及與他星會而闢。皆為殃禍。尤權相連在七寸之間。芒角相接。為害必甚。光耀不相連。及芒角不相接。無殃害也。

熒惑變色。芒角古今占曰。熒惑怒而芒角變色。行度錯逆。大臣叛國。相謀人君。憂天殃罰之民。不昌。殺不成。萬物不長。兵旱火災。並起。熒外則理兵。熒惑內則理政。故曰。雖有明天子。必視熒惑所在。其入守犯太微。軒轅營室房心。人主惡之。熒惑大明。不怒而芒角。

三才寶義

卷之十二

七

以告罰則災早疾疫小而赤。主罷兵。始出色赤而芒角。軍在外。無兵。起。隨芒所指。破軍殺將。火星赤黃。出營室中。責人有死者。出貫索中者。女子死。熒惑出則有大兵。入則兵散。凡行出東方。十六舍而止。逆行二舍六旬。復東方。自所止。數十舍。十月而入西方。伏行五月。出東方。視熒惑出入。進退以戰。順之勝。逆之敗。熒惑逆行色怒。古今占曰。大芒角逆行。大盛搖動者。利為客。攻擊人城。若不動。戰凶。大留三日。大將死。留五日。軍敗亡地。留十日。國君憂。大去復。逆行其宿。有破軍死將。大所留逆之國。兵起。戰。國殺將。亂軍。謂順度所留也。其退度所留者。益甚。大所乘。破守犯宿。其

國憂。色赤為怒。逆行成勾已。戰凶。有圍軍。亦云旱災。凡大所在國。分不利先起也。

熒惑正旗。古今占曰。大芒曰正旗。所指破軍殺將。從正旗伐之。大勝。又曰。有角方起兵。又曰。主怒。熒惑暈。古今占曰。其下臣叛主。

熒惑燒跡。古今占曰。火逆行。其分必有破軍殺將。急戰流血。若復跡者。名曰燒跡。大凶。旱飢。兵敗。若不復跡。成勾已。亦為凶甚。其出東方而反行一舍。其野亡地。戰不勝。變色。太子逐。功臣死。色悴。小其國。君有憂。一云。西行必殺王侯。熒惑進退失次。古今占曰。熒惑

三才寶義

卷之十二

八

失行而連。兵聚其下。順之戰勝。若不動。則不戰。有誅將軍。東行疾。則兵聚於東方。西行疾。則兵聚於西方。失行而南。為丈夫喪。失行而北。為女子喪。當出不出。其民流亡。當入不入。其國有殃。其進舍也。國不祥。熒惑留守。荆州占曰。火守一月已上。為憂。為喪。為飢。若四孟之月。侯王受之。四仲之月。大臣受之。四季之月。人民受之。火宿留一月。不去。其國亡。所止三月已上。國有憂。相死。或出走。一云。大將死。又曰。五月。破軍亡地。十日已上。主憂。一月至二月。主死。三月至六月。殃及子孫。宗廟惡之。一云。守宿二十日已上。相死。石氏曰。國將有

憂。大星所守。其下為喪。兵飢。君及大臣當之。火折行之處。皆守。皆為大禍。皆其宿。若君修德。則不為咎。火星南北。古今占。日。火星從北向南。謂持水入火。不出三年。國有大喪。無兵。起。大星出宿。行向北。天下大旱。有兵。罷。乍東乍西。者。國憂。大星東行。三舍已上。守其宿。不出一百八十日。兵起。火星西行。三舍已上。守其宿。不出三百八十日。兵起。靜居不行。名曰焚。其國殃。大臣死。而敵相當。大星當其日。大其日。利。當其日。小其日。不利。上旬為陽。國中旬為中國。下旬為陰。國星大。亦利。出兵有功。小亦無功。初出大。而日漸小。其國不利。初出小。而日漸黃大者。其國利。

三才實義

卷之十二

九

熒惑王相。休囚色變。古今占曰。熒惑色赤。比心。大小類填。在夏曰王。體大如月。精明。仲夏之時。有芒角。在春曰相。其色精光。無芒角。在四季曰休。其色黑黃。無精光。在秋曰囚。其氣青白。不明。在冬曰死。其色黃黑。細小。不明。休。其色天下和平。當其王而有相色。宰相蔽主。聽有休色。政令不行。有囚色。邪臣用事。有死色。必有喪。所守之國。不可舉事。用兵。其進舍也。其國不祥。其退舍也。下有旱殃。當其相時。而有王色。所居國受殃。有休色。諫臣諫。國殃。有囚色。國有捕囚。內及於將相。有死色。大臣誅。傷其守野。國兵起。其進舍也。有食。其退舍也。赤地千里。當其休時。而有王色。所居國受

殃。有相色。國亂。臣不從令。有囚色。小兵起。有死色。盜賊橫行。有災。數。偽言。宗廟當火災。其守野。國凶。其進舍也。災傷。其退舍也。大臣危。當其囚時。而有王色。大臣有憂。有相色。臣下數傷。有休色。使者道路。有死色。白衣成行。丁壯從軍。其守野。道路阻。其進舍也。有兵。殃。其退舍也。有妖言。當其死時。而有王色。宗廟不享。有相色。大臣攝政。有休色。宗廟火災。邊有沒地。有囚色。丁壯多死於兵。其守野。開府庫。出甲兵。四七日破亡。其進舍也。多風。其退舍也。流水湯。凡候熒惑之氣。當於立夏後二十七日。赤色。芒。六月末十八日。色黃。乃其正色也。已上休旺。先以分野占之。

三才實義

卷之十二

十

熒惑句已得守。甘氏曰。火星句已得守。反羽逆行。為凶。火星出氣。古今占曰。火星出氣。穰長。四火者。百日旱。又曰。火星生氣。如亦穰者。明年大熟。至夕時大雨。火氣一文。百日旱。傷大臣。作亂。其國飢荒。填星古今占曰。填星曰中央。一名地候。句陳之精。含樞紐之使。五常。信。五事。思也。其數五。其帝黃帝。其神后土。女主之象。所在國有福。不可伐。主聚眾。主土功。主正綱紀。主周梁。主太常。司天下女主之過。填星正。則女主正。邪則女主邪。一曰填星。天子之星也。天子失信。則填星大動。

填星盈縮古今占曰仁義禮智以信為本貌言視聽以思為主四
 星皆失填乃為之動而盈侯王不寧縮則有軍不復所居之宿
 國吉得地女子有福不可伐去之失地必有女憂居宿久國福厚
 易則薄失次而上一舍三舍有王命不成不乃大水失次而下二
 舍有后感其歲不成不乃天裂或地動填星所在國君聖臣忠民
 信物順光明感則祥風至五穀登人安國昌色黃潤女喜未當居
 而居之若已去而復還居之皆為留守其分主有福慶當居不居
 其國凶可以攻伐既已居之而東西南北去之其國失者不乃失
 女子或有土功或有女憂不可用兵土星所居宿或四歲五歲兵

三才實義

卷之十二

土

強國安所去其國憂失地五星皆聚於一舍填星先從其下之國
 可以重德致天下笑
 填星踰舍失次都萌曰填星趨舍而前東行一歲二舍大水一曰
 諸侯有歸者古今占曰土踰一舍人棄其妻子去其邑逆行二舍
 有兵六十日大放一云天下亂主亡逆行三舍為政者死海水溢
 河敗又曰土逆行變色人流有憂填星行中道則陰陽和順潤又
 曰女主行正者填星行正女主行邪者填星行邪
 填星經天古今占曰土星經天而逆行天下反叛地大震逆行十
 五度以上女主富之土星離宿數十丈女主死一曰填星失次進

則亡地退則有喪填星初出大而日益小所在國不利荆州占曰
 填星出北方所出兵不勝出東方所出兵勝出南方其下有兵王
 者亡地出西方其邦有兵填星王相休囚變色古今占曰填星在
 四季月曰王其色正黃如北中央大星而精明有芒角在秋曰休
 色黃白無精光在冬曰囚色黃黑細小不明在春曰死色青白細
 小不明當王時而有相色其國女主宗族強有休色政在公卿有
 囚色女主不昌有死色女主之族不祥所苗之舍有德厚其進舍
 也其國得土其退舍也其國失地當相時而有王色其分主物女
 主用事有休色土功起有囚色女主不昌有死色責人多喪留守

三才實義

卷之十二

土

之舍其國女主微進舍退舍皆為土功當休時而有王色其國下
 縱橫有相色女主請謁行有囚色其國女主宗族傷有死色國有
 喪女留守之舍國民流亡其進舍及退舍其國受殃當囚時而有
 王色國有赦令四時不和多風雨五穀傷盜賊起於野有相色臣
 下謀及司空有休色其女主與妾訟有死色國有怪有土功所
 留之舍其進舍也其嗣子憂其退舍也其有喪當死時而有王色臣
 專政下謀上枯木更生有相色地泄其藏從地中出有休色五穀
 暴貴民流邑散有囚色霜雹頻降所留之舍殃其進舍也地動或
 蛇怪其退舍也有移徙已上休王先占分野

而聚於一舍其下之國可以義致天下矣。太白出卯酉古今占曰太白伏之時出兵有殃其出卯南方勝。出卯北方勝。正在卯東國利也。出酉北方勝。西南方勝。正。在酉西國勝也。

太白行辰巳申未古今占曰太白出東方以辰巳為極逆行不至。已而反陽國強陰國戰不勝過已不及午陽國有霸者及午陽國。今天下大白出酉方以申未為極順行不至未而反陰國強陽國。戰不利過未不及午陰國有霸者及午陰國令天下或曰昏至未。丁開大將憂且至已酉間小將及守位者受之。

三才實義 卷之十二 五

太白出四維古今占曰太白始出西南維在日月之陽國將傷。在其陰陽國利始出東北維在日月之陰國將傷在其陽陰國。利。

太白失行古今占曰太白失行而南為金入火兵開國喪又曰有。兵入北名金入水兵起又曰失行西南亦名金入火有兵必。敗失行西北亦名金入水破軍失地太白晨出東方且見於辰已。之間賊來深入勿與戰去勿追暮出西方昏見於申未之間賊攻。我勿與戰去勿追太白當出當入不當出而破軍必有亡將。一曰天下無兵野有兵者所當之國凶不當出而破軍必有亡將。

天下兵起軍凶當期而出國昌太白入西方未出東方南方。之國兵起雖戰勝得地後必敗亡太白入東方未出西方北方。方之國兵起雖戰勝得地後必敗亡太白入西方未出東方南方。太白經天古今占曰太白東行不過巳西行不過未出東方逆行。至巳陽地兵強出西方逆行至未陰地兵強過午謂之經天革命。更王是謂亂紀人眾流亡太白晝見經天是謂爭明大國弱小國。極女主昌又曰秦兵強一日晝見有兵罷無軍起期六十日。又為臣強主弱亦為大喪期三年先者分野太白去日六十五度。外為經天六十五度內為晝見。

三才實義 卷之十二 六

太白高卑古今占曰太白出高用兵深吉淺凶先起兵勝敵若深。入勿戰太白出卑用軍淺吉深凶後起兵勝敵若深入可擊。

太白盈縮古今占曰日在南太白居其南日在北太白居其北曰。盈侯王不寧用兵進吉退凶日在南太白居其北日在北太白居。其南曰縮侯王有憂用兵退吉進凶。

太白虛實古今占曰太白色白比狼赤比心蒼右肩蒼左肩。黑比天豕之右目居實有德居虛無德有德勝無德有色勝無色。有光影其國戰勝若無光影不勝戰則必敗死。

太白休王天文志曰太白在秋曰王其色比狼如月精明有光仲。

秋有芒角。在四季曰相。其色精明。無芒角。在冬日休。其色精明。無光。在春日囚。其色青黃。而不明。在夏曰死。其色赤黑。細小而不明。當其王時。而有相色。主弱將強。權勢縱橫。天下有兵。有休色。臣下有謀。專行君事。有囚色。所任官者。凶。有死色。將軍死於野。所留之舍。兵起。其進舍也。其國有兵。歸之。其退舍也。兵弱。不為用。當其相時。而有王色。主弱將強。有休色。將不用命。有囚色。將謀不成。有死色。將誅。所留之舍。國有兵。當其休時。而有王色。其野多賊。有相色。兵起。民流。有囚色。人縱橫。有死色。將軍死於野。所留之舍。有逐將。其進舍也。武士縱橫。其退舍也。文吏暴虐。當其囚時。而有王色。王

三才實義 卷之十二 七

國分有叛將。有相色。下犯其上。有休色。其野多暴兵。盜賊並起。有死色。妖言不祥。所留之舍。不可舉事。用兵。其進舍也。歲多霜雹。其退舍也。秋冬無霜雪。當其死時。而有王色。流水湯。有相色。野火煌。有休色。錢幣不行。有囚色。國多虎狼。所留之舍。野獸多食人。其進舍也。白刃。其退舍也。兵戎行。

金星出氣。古今占曰。金星出。獲氣長。一丈。兵起。出氣三丈。至五丈。兵荒。狂風暴雨。漂蕩城隍。亦為大水。天子不滅。若小而芒動。兵起。若大動。芒勝。即大戰。有角。則用兵。攻戰。吉。不戰。凶。若長而銳。大利。攻戰。隨角所指者。利。芒角所指之。所。兵起。

辰星。古今占曰。辰星水星。一曰勾星。曰彗星。曰伺星。曰安調。曰極。細曰能星。曰小。曰司農。曰免星。曰小武。曰昂星。為北方玄武之精。協光紀之使。五常智。五事聽也。其時冬。其音羽。其數六。其帝顓頊。其神玄冥。主燕趙代宰相之象。又為廷尉。主刑法殺伐。又主虜。伏所。在之宿。欬其小。而昧吉。若大而光明。則刑獄。亂人。民陰害人。君不吉。其出常在四仲。出以辰戌。入以丑未。二旬而入。晨候之。東方。夕候之。西方。附日而行。其出入也。不違其時也。故曰辰星。水星。伏見不時。古今占曰。辰星若仲月。一時不出。其時不和。或斷。獄失理。又曰。諸侯不從命。二時。主易政。三時。戰不定。四時。其下國。

三才實義 卷之十二 大

大飢寒。暑失時。暴兵起。一云。二時不見。風而不調。三時不見。水旱。四時不見。天下愁。辰星出。以四仲。月。豈愁。天下和平。若孟月出。為改主更王。亦有大臣叛者。季月出。為易大臣。盜賊相望。諸侯不從。命。凡出。不以時。皆有兵飢。一云。當出。不出。春。若雨。期六十。日。有流。邑。夏。多風。一云。為早飢。期九十。日。秋。有兵。稼穡傷。期六十。日。冬。五。穀不收。民人流。亡。期一百八十。日。四時俱不見。河決水溢。又曰。辰星出。早。為食。晚。為。星。失時。而出。為。寒。反。溫。當。溫。反。寒。當。出。不。出。為。擊。卒。兵。大。起。當。入。不。入。魁。亂。於。道。與。他。星。過。而。關。天下。大。亂。出。於。房。心。間。地。動。

辰星與太白分主客。古今占曰：辰星與太白為主客。一出，一不出，兩軍相當，不戰。辰星不出，而太白出，為客。辰星為主，雖有兵不戰。戰則客凶，金星不出，而辰星出，太白為主，辰星為客，有兵不戰。則主凶，其出也，不與太白相從，謂異宿也。雖有軍不戰。辰星出東方，太白出西方，辰星出西方，太白出東方，為格野，雖有兵不戰。謂不合一宿也。若不得已，須戰。若合宿而軍相見，乃戰。

辰星環繞太白，古今戰占曰：辰星環繞太白，若與關關大戰，客勝。繞過太白，則可容刻小戰，客勝。繞居太白前，十三日軍罷。一云：軍敗。繞在太白後，兵起。出太白左，小戰。摩太白右，數萬人戰。主人吏

三才實義 卷之十二 光

死辰星過太白，出其右，去三尺，軍急納戰。在金牛北，利。在金牛南，利。客水出金牛，北小戰。出金牛南，三尺，數萬人戰。主人將吏死，水守金不去。主人將死，金守水不去。強戰者客敗。若水金伏，強戰者主破。

辰星休王，古今占曰：辰星在冬，曰王。色比金大，星青白，精明而有光。秋曰相，色青白，精明。無芒，不動。據春日休，色蒼黃，微小，無精光。夏曰囚，色黃黑，小而晦。四季曰死，色青赤，細昧，皆其正也。四時如其常，生養成，藏不失其時。國有德，天下和平，當其王時，而有相色。大臣專政，令不行，有休色。冬旱不冰，有囚色。冬無霜雪，有死色。冬多雨霧，日不明，雷電行，所留之舍不祥。其進舍也，五星合，天下有

謀逆，其退舍也。五星及之，不可舉事用兵。當其相時，而有王色，主弱臣強，有休色。政令不行，有囚色。秋不霜，有死色。殺不成，雷電不藏，所留之舍，國破亡。其進舍也，五星合，其國有殃。其退舍也，五星及之，不可舉事用兵。當其休時，而有王色，君失政，大臣縱橫，有相色。將相君臣不利，有囚色。夏不雨，大旱，有死色。六月疫疾，傷貴人。有土工，所留之舍，其國多死。小兒，其進舍也。天下有水災，其退舍也。五星及之，不可舉事用兵。當其囚時，而有王色，夏多霜雪，蟄虫伏，雷電不興，有相色。秋有暴兵，有休色。流水湯，有死色。大臣下獄，所留之舍，五殺不生，其進舍也。五星合，有德令行，其退舍也。五

三才實義 卷之十二 廿

星及之，不可舉事用兵。當其死時，而有王色，貴人疾病，有相色。臣下疾病，有休色。無人疾病，有囚色。大旱，其進舍也。五星合行，其年敵不豐，政令煩重，其退舍也。五星及之，國有兵不成行。

辰星出氣，古今占曰：辰星小，光明，國安道隆。若聽佞說，刑獄冤枉。則辰星大，垂氣出暈，民從國亂。辰星出氣，長一丈，大水，氣如一疋布而作，其下君有憂。出氣二丈，陰陽失度，未殺暴貴人，飢亡死。拋棄家業，移易他邦，亦為大水。天子不戒，章臣下亂，百姓饑荒。辰星芒角，甘德曰：辰星色黑，二芒，或三芒，有兵。罷無兵，兵起。石中曰：辰星黑角，憂水有大戰。文耀鉤曰：辰星生足，主王出。天官書

1461033 冊 續修四庫全書 子部 天文算法類 4 頁 59

彗星 五星 孛星 景星 合譽星 論客星 論凶星

三才實義

卷之十三

天集目錄

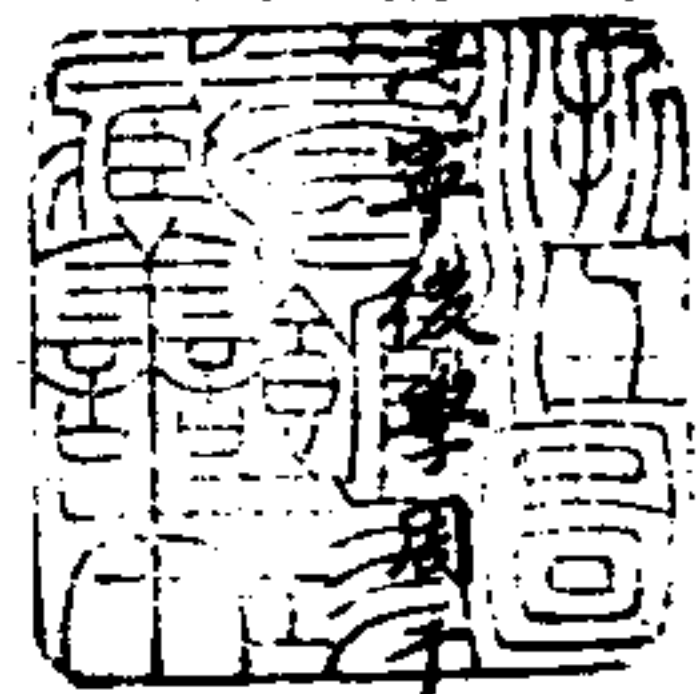
二

三才實義 卷之十三

天集

五星總論

班固天文志曰。五星不夫行。則年穀豐昌。一曰。五星之變。有合有散。有犯有守。有陵有歷。有闕有贏。有縮有食。同舍曰合。變為妖星。曰散。七寸以內。光芒相及。曰犯。韋昭謂自下而往為犯也。居其宿曰守。相冒而過。曰陵。韋昭謂突掩為陵也。經過曰歷。相擊曰闕。又曰離復合。復離為闕。早出曰贏。晚出曰縮。又失次上二三宿曰

漆萬峯著

贏失次下二三宿曰縮。星月相陵曰食。凶各以類應。不可誣也。董仲舒曰。五星失行者。大臣非其人。賢不肖並立。臣亂於下。則星錯於上。宜進賢退不肖以救之。巫咸曰。夫有道之國。五星過之。不失其行。無道之國。五星過之。變色逆行。相凌而闕。會合留舍。環守列宿。歲星修仁。熒惑修禮。填星修信。太白修義。辰星修知。從之則喜。逆之則怒。審視喜怒。以斷刑獄。別五色之變。以知吉凶。然有不盡如所占者何也。日月五星俱行黃道。不能無侵犯也。五星為凶。甘氏曰。歲星以不居常為凶。填星以逆行為凶。熒惑以勾己為凶。太白以出入不常為凶。辰星以不效為凶。五山星並見

其幸必惡尚書緯考靈曜曰政失於春歲星不居其常政失於夏
焚感逆行政失於季月填星失度政失於秋太白失行出入不常
政失於冬辰星不效其職五政俱失五星色不明年穀不登五星
同色天下偃兵百姓安寧樂緯動散儀曰五音和則五星如度太
白不經天焚感不反明經天則肅霜至為早備反明則陰水至為
雨備以樂和之

二星犯合書曰二星近者為犯同宿者為合相犯者其殃大相合
者其殃小郝萌曰歲星焚感填星陽也太白辰星陰也陽主中國

三才實義 卷之十三
陰主外邦陽與陰合中外相連起兵陽與陽合兵謀在中國陰與
陰合兵謀在外國

荆州占曰焚感當出見而近歲星出其北天下有急出其南下有
謀天文占書曰焚感歲星相過當其野旱以飢亡郝萌曰歲星焚
感同舍相去三尺以內相守七日上至四十日其國必有反臣五
穀傷百姓不安期一年焚感與歲星接芒於西方諸侯大臣有憂
其明年春害農事焚感與歲星會於東方其年日月蝕不出一年
宰相亂人主之計不出三年大兵起海中焚感與歲星合為內亂

臣謀主天官書曰為旱為飢戰則兵傷荆州占曰宰相國居大憂
近期二年遠期三年

填歲犯合

郝萌曰填星所在歲星從之戰者利歲星所在填星從之伐者不
利荆州占曰歲星與填星同舍相去三尺而守四日已上一百
日以下其國更主若久守逆行而復相守以所近之宿分占之石
氏曰地侯與攝提合所合之宿有兵大戰不勝亡地主山甘氏曰
為內亂文曜曰謀臣代事主日失勢郝萌曰歲填合不過十日
則離十日不離有大禍及之失律之邦當之荆州占曰其國熟君

三才實義 卷之十三
主凶吏死又曰以合日之色占之青為疾赤為兵黃為旱白為喪
黑為水又曰歲星在下填星在左名曰雌雄開客兵敗主兵勝填
星在上六十日不下必有亡國填星為雌歲星為雄也巫咸曰填
星與歲星開不出其年王者亡地將軍死

歲白犯合

荆州占曰歲星出隨太白於西方王者亡地又曰歲星所在太白
從之伐者主利有功太白所在歲星從之伐者主不利無功又曰
歲星與太白合而過有兵罷太白與歲星合而過有兵伐其野
又曰歲星與太白合光其野有謀兵起其環統乍東乍西有逐相

石氏曰太白與歲星合於一舍西方凶歲出太白左有年出太白
右無年以合之日知五穀之有無陳卓曰甲乙為春丙丁為夏戊
巳為庚庚辛為秋壬癸為冬荆州占曰太白在歲星南為兵饑在
歲星北為水飢一曰太白在北方歲星在南方歲因亡國甘氏曰
太白在南方歲星在北方名曰牝牡相承五穀登荆州占曰太白
出北歲星出南是謂牝牡相失歲不熟民飢又曰太白歲星一東
一西憂王侯一南一北兵乃伏太白從歲星主人飢歲星從太白
客飢

歲辰犯合

荆州占曰歲星與辰星合相去三尺而相守七日以上其國君
臣俱和道德相生期以八十日應天文總論曰歲星與辰星合為
內亂有軍不利先起若光芒相接相守七日至四十日人流有女
老若相近光芒相入其下大臣謀黃帝占曰歲辰合為變謀更事
國有水災人民流亡

熒鎮犯合

文羅鈞曰主善不失政則熒惑與填星相扶荆州占曰熒惑入填
星中將軍為亂石氏曰熒惑與填星會主出走又曰大人惡之文
羅鈞曰填星熒惑合則大旱郝萌曰為禍甚其國不可舉事用兵

必受其殃又曰填星與熒惑合舍下有不利填星在下不動國並
強郝萌曰熒惑與填星相守主喪憂又曰其女主憂兵大起

熒白犯合

荆州占曰熒惑所在太白從之伐者不利無功太白所在熒惑從
之伐者利有功荆州占曰熒惑從太白軍憂離之勝出太白陰有
分軍出其陽有偏將戰當其太白遠之勝出太白之左大戰出太
白之右去之三尺軍小戰又曰太白與熒惑遇是謂金入火有兵
罷國安無德熒惑入太白將軍戰海中占曰熒惑入太白中不出
破軍殺將客勝熒惑入太白中五日將死熒惑與太白相入又

三才寶義

卷之十三

五

而不出其國亂有憂石氏曰熒惑與太白合名曰燥其下之國不
可舉事用兵必受其殃文羅鈞曰熒惑與太白合為海軍中占曰
野有破軍殺將司馬彪曰大人憂荆州占曰主人兵不勝所合之
國野有破三旬已上者兵過其野一旬已上者兵宿其野三月不
去其國亡又曰熒惑與太白前後左右成敗客勝太白出熒惑戴
之三月兵起太白居熒惑之後而相反也破軍殺將太白久居
熒惑上後居熒惑下有反者

熒辰犯合

荆州占曰熒惑所居辰星從之伐者利有功辰星所在熒惑從之

伐者不利無功。癸辰相遇不可奉事用兵。癸與辰合用兵。命曰自
 伐。一曰野有兵戰。兵在外亦罷。石氏曰辰與癸會為澤。其國不可
 舉事。用兵。班固曰癸辰合。北軍困。荆州占曰辰癸合。其國大旱。赤
 地千里。又為饑。將軍行師大敗。有覆軍殺將。一曰主出走。癸與辰
 秋合。有兵。冬合。有喪。合東方辰星色白。而大兵在外。則荆地而和。
 填白犯合
 荆州占曰填星太白。相近數十日不去。內有好謀。大臣有憂。石氏
 曰填白合。所宿之國亡。地甘氏曰白與填合。則為疾。為兵。文曜鈞
 曰填與金合。則為白衣。會荆州占曰填太合。太白在填星南。名北
 牡年較熱。在填星北。歲不熟。又曰填與白合。一合白在上。填在下。
 並光不出。二月有兵。民流亡。
 填辰犯合
 郝萌曰填星所在辰星從之。伐者不利。荆州占曰辰星所在填星
 從之。伐者利。有功。又曰辰星出而與填星會。主命不行。石氏曰辰
 填合。為塵。為沮。所在之國。不可舉事。用兵。甘氏曰有敗軍。死將。亦
 曰有陰謀。石氏曰填辰合於東方。辰星色白。而大天下有兵。裂地
 相賂為和。
 白辰犯合

天文總論曰太白辰星同日出於東方。皆赤而角。負海之國大敗。
 俱出西方。皆赤而角。中國大敗。一云皆黑。外利。又曰辰星色黑。而
 出與太白不相從。其野雖有軍不戰。辰與白不相從。出於東方。辰
 星若二十日至三十日不入東南。國有兵不戰。至春夏則有戰。辰
 星與太白不相近。出於西方。辰星若二十日至三十日不入西北。
 國有兵。辰與白相近。三四尺出於西方。二十日至三十日。有軍戰。
 相去遠。不戰。辰隨白出於東方。天下有兵。不戰。兵解。無兵。起六
 十日。或六月。白出辰北。客利。白出辰南。主人利。若並出東方。利以
 西伐。東軍勝也。若並出西方。利以東伐。西軍勝也。白辰俱出東方。
 三三
 太白先出。辰星後出。辰星上過太白而去。其下有臣叛。其主不出。
 一年。白出東方。辰星拱前。而去。十五日。若二十日。入陰。兵滅。不戰。
 客去。兵罷。辰在西方。居太白之前。十五日。若二十日。而入陽。兵滅。
 客去。天下有兵。辰在西方。居白之前。十五日。若二十日。而入陽。兵滅。
 兵辰在東方。居白之前。有水。官兵有滅者。
 五星合聚
 天官書曰五星若合。是謂易行。有德則慶。無德則殃。五星皆大。其
 事亦大。皆小事亦小。
 四星合聚

天官書曰四星若合是謂大暈其下兵喪並起君子憂小人流

三星合聚

天官書曰三星若合是謂驚立絕行其國外內有兵喪百姓饑乏
改立侯王郝萌曰三星會一舍若乃過之有亂相為水旱為飢為
土功荆州占曰三星同舍相去三尺外各留七日以上至二十日
天下兵起穀貴民飢郝萌曰三星開殺大將迫之環之貫之殺偏
將荆州占曰為國亡地戰不勝

彗星

天文傳曰彗星所以除舊布新也晉書曰彗星所謂掃星本類星

末類彗小者數寸或長竟天見則兵起大水主除舊布新彗體無
光假日而為光故夕則東指晨見則西指南北皆隨日光而指
近日而伏朔刻其芒或長或短光芒所及則為災天文總論曰若
兩軍相對有彗星見隨彗所指者擊之而勝其彗星有行有止行
者事小止者事大各以其分野占其善惡京房對災異曰彗星出
為兵為飢臣下失忠務私故彗星出以掃除之易妖曰君為禍則
彗星出又曰彗星天地之旂也劉向洪範傳曰彗星出天所以去
無道而建德荆州占曰彗星出君失政三光濁亂五星逆錯變
氣所生也甘德曰彗春夏出為飢秋冬出為兵郝萌曰彗出短為

飢出長為兵向下土功書曰諸彗出長三丈已上期一年四丈已
上期三年五丈已上期五年又曰彗星所干歷百日以上期三年
一百五十日已上期五年二百日已上期七年春秋運斗樞曰彗
星見後曲象折則王者征伐四方又曰彗星見久則其災深去
速災淺小又曰彗長竟天者人主亡河圖地覽婦曰彗星出東方
河逆決將相有憂

五彗

春秋合城圖曰蒼彗出則天子自用兵不出三年赤彗出如火耀
賊起強國縱恣大兵災不出三年黃彗出雲霧見則女主危期一

三才實義

卷之十三

九

年白彗出如鋒刃長四丈見則叛兵起期二年黑彗出賊起江河
決期二年

字星

天文占曰字者星之惡氣所出為亂為兵字之為言猶有所傷害
有所防蔽董仲舒以為暗亂不明之象劉向以為君臣亂於朝政
令虧於外則濁三光之精五星盈縮變色逆作甚則為字

景星

天文傳曰景星者德星也符瑞圖曰景星大星也狀如和月生於
晦朔助月為明宋均曰景星大而中空孟康曰有赤方氣與青方

如月昏胃類赤氣。淡星類牙。管頭如壞山。白星如削火。此形之
大別者也。若枉矢蛇行。天狗火震。第星類第。天精及光。大抵妖異
為五。行。兼。庚。之。氣。及。掩。合。凌。犯。起。逆。錯。亂。之。所。生。陽。九。百。六。官。氣
所伏。積久而變。亦理所宜。然不足異也。有當世之責者。防變於未
然。彗孛可禳。豈待此諸凶之見而後惕然哉。

三才實義

卷之十三

三

三才實義 卷之十四目錄

天集

論五星常變之理

論五星晨段夕段

月暈五星

論流星

論彗星

論星隕

預候彗星之法

三才實義

卷之十四

天集目錄

論彗不宜出三垣
論感應修禳之理

天集

論五星常變之理

江寧後學周子添萬峯著

天地陰陽之氣化為五行其星則大氣最清之氣上升而為星但星體雖大一行之所成實有木水土金各聚之精故星分五行之形質而名則有木火水土金之名也何謂形質如木之色青而水星亦青乃水之正色火之色赤而火星亦赤乃火之正色土之色黃而土星亦黃乃土之正色金之色白而金星亦白乃

三才實義

卷之十四

金之正色水之色黑而水星亦黑乃水之正色五行之氣結而為星其光則借日為光五行各從其類則各從其色以為常外此則為變有不一變有兼變一變者如水星本青也而變黃或白或赤或黑是青為本色而變為一色是謂一變兼變者如木星色青或變而赤黃色或黑黃色或黑赤色或青赤色之類是謂兼變又如木星變赤黃而芒或赤黃而角或赤黃而搖動亦謂兼變依度順次而行不失其道則五行不侮不乘四序平和國家有道若失道逆犯則五行有偏勝乘冷之處各以其類為休咎聖人撫有天下以仁義禮智信五常之德修己治人而天地位萬物

育則五星順紀而天下治若有變則反身修德而回災祲逆天休鏡然惟汨亂五行是懼豈待妖異慧孛之見而後知警畏哉五星之色青者如參左角光中映碧赤者如心之中星紅中帶濁黃者如參右角晶光渾樸白者如狼星白潤而瑩黑者如奎之大星光含不露五行之性正而不偏順而不逆依乎四時順其軌度名曰順道故昔人立黃道取土數中而不偏順而不逆也黃道之南去六尺曰外黃道之北去六尺曰內二十八宿周環迴繞運行黃道之間故曰緯星內外或有凌犯名曰失道又曰錯行此五星之常法也

三才實義

卷之十四

二

論五星辰段夕段
五星體性不齊其所行之遲疾亦異凡順行曰進逆行曰退速行曰疾緩行曰遲不行曰留蓋五星與月不同月因日而有晦朔弦望其所以遲疾者原不為日也若五星則不然因日而有遲留有退伏水火土三星屬陽其於日也譬之臣道然其行度在土性尊重最遲火性輕燥最疾惟木適得其中但大星雖甚疾較之日則又遲自其與日同躔計之日行在前星隨在後若疾行追日不及則去日漸遠其進漸遲極而留久則進初遲進漸疾進最疾則疾而後退漸遲及遲甚則留久則進初遲進漸疾進最疾則

與日同躔其與日同躔謂之合近日不見謂之伏合伏之說所由
 來也伏見距日度數視其星之大小以為異故月則有晦朔星有
 伏見月有弦望星有得退其歸一也此皆近一遠三而皆周天相
 半而退留退各隨其性而度數亦不同焉凡退行最疾時必與日
 對衝未與日對衝之前夜半後可望謂之晨既與日對衝之後
 夜半前可望謂之夕既金木二星屬陰於日譬之妾道故常輔日
 而行與木火土三星不同金星去日極遠不過半象水星去日極
 遠不及一辰無對衝止有退舍其近日最疾時則行疾於日故與
 日初合畢趨進於前進遠漸遠極則留而後退初進退漸疾
 三才實義 卷之十四

退：最疾時與日再合畢又退初疾退漸遠退：遠而留：已
 復進由遠漸疾：遠及日相合如初故初合以後見於西方謂之
 夕段再合以後見於東方謂之晨段也五星各有遲疾而其行度
 之多寡則皆不同此其常數也昔人惟知有常數未有變數之加
 減惟北齊張子信仰觀既久始悟此星有盈縮之變當加減常數
 以求其逐日之躔誠善悟也蓋五星不由黃道亦不由月所行之
 道乃出入於黃道內外各有道視日之遠近以為遲疾其變數
 加減如道路之有徑直斜曲耳總之五星於日猶臣妾也其配三
 天兩地而陰陽分木火土三星屬陽為臣金水二星屬陰為妾臣

不敢與君敵故對衝則退行恭敬之道也若不敵與君離進而前
 驅稍遠則退而後隨稍遠則又進退不敢離日亦恭敬之道也

月暈五星

月在天之下星在月之上月本無暈也以行度所至陰陽之氣上
 結於空故空際若有暈然又以月輪在上其光能散氣故其暈圓
 雖月魄光未滿而暈亦圓者月輪之精魄能散之也日為火之精
 火氣能散鬱結故日暈多風月為水之精水氣難能散結而氣感
 則暈圓故月暈多雨暈不圓則亦主風也若星則高於月乃五星

三才實義 卷之十四

行度遠在月暈之中故月暈五星則占若日暈則星可意測但星
 不可見則無占也月暈木星而食大飢兵戰女主凶月暈火星
 主憂戰不勝月暈木星而食大飢兵戰女主凶月暈火星而食大
 兵大戰客兵入境君凶月暈金星而食大飢兵戰女主凶月暈土
 星而食大飢兵戰女主凶月暈土星而食大飢兵戰女主凶月暈
 食其下國亡月暈土星而有土功工女主失勢主早兵戰不勝月暈
 土星在參五車中主赦月暈土星而食為兵喪女主死土功與月
 暈金星其國受兵不勝人主凶主早月暈金星而食兵大戰國
 亡大將懷二心月秋暈金星而星色變其地人主凶月暈金星在

氏有敵。月星若色赤。主戰敗。月暈水星。其地有水災。在春主大旱。夏主死。在秋大水。冬大喪。月暈水星。在角亢之間。連環者。大臣有謀。月暈水星而食。大水人飢。女亂。若月冬暈水星。而星色明者。其地主死。凡月暈五星。皆主兵。色明。客勝。不明。主勝。若五星同在二。三宿。月暈盡及之。則主國君死。然暈五星。亦不常有也。

論流星

流星不同。自上而降曰流。東西橫過亦曰流。自下而升曰飛。疾飛而光燭天。止於上者曰奔。與流相似。飛流自上而下。墜。光輝燦。散至地曰隕。昔人謂流星有八曰。天使。天暉。天雁。天堡。地雁。梁星。

三才實義

卷之十四

五

營頭天狗飛星有五。曰天利。降石。頓頰。解銜。大瀆。其名相傳已久。而亦有不可不辨者。如天使之說。謂星大則其使大。星小則其使小。大者宮深。小者禍淺。行疾者期速。行遲者期遲。出則內使。入則內使。入夫一流星耳。何以辨其為天使。且天暉。天雁。星亦有大小出入之別。又何以分辨乎。今將流星飛星等形類詳分。庶仰觀有據云。

論飛星

飛星與飛星之辨。前已詳矣。但流則似隕。而星隕則必流。而後隕。飛則不墜。亦不隕也。亦各有其名焉。

飛星大如麩。或如釜。或如釜。然白而長。可十餘丈。其形委曲。名曰天刑。見則將軍有功封疆。

飛星大如麩。或如釜。或如釜。色白。前卑後高。乍上乍下。擡頭者名降石。見前流。若前卑後高。不擡頭者。名曰頓頰。其下多死亡。削邑有兵不戰。

飛星大如麩。或如釜。或如釜。色白。其星滅。白者曲環如車輪者。名曰解銜。其下主國人相斬為爵。祿自相齧食。

飛星大如麩。或如釜。或如釜。其光皎白。長可數丈。星滅。白者化為雲流下。名曰天滑。又曰天瀆。所在之下。有流血積骨。

三才實義 卷之十四 六

星自上墜下曰隕。凡星附麗於天。猶庶民之附於王者。自經星有名而外。凡庶民有血氣。英靈及草木昆虫之英。皆上結為星。若王者失道。紀綱廢。下民叛。散。故星有隕。凡星墜之下。其國易政。奔星所墜。其下有兵。故昔人謂隕星墜而渤海決。則詐衰。又曰。星隕如雨。天子微。諸侯衰。眾寡寡。大併小。隕星之災。甚於流星也。故曰。星隕如雨。民去其土。天下易政。兵散。軍有憂。星隕如鳥獸。其下有兵。星墜如飛虫。其國亂。星墜如金鐵。主兵。星墜為土。有大水。人飢。兵起。星墜為水。其地兵飢。並作。星墜為草木。主有兵。國

論星隕

卷之十四

六

上星墜為人而言吉凶如其言凶之言星墜為左國有大喪星墜為沙兵大起人飢星墜為南國凶人飢大亂春墜武臣被害歲不登夏墜兵大起國易主秋墜大水兵起冬墜主亡國奔星墜其下破軍殺將

預候彗星之法

彗之出雖不常非有變異之災不見也然其出亦有可預知者蓋彗之生必有所由當先求其逆順深淺之理則知其變之將至如蔽星東南行六十日不下則六月後彗星必出若西北行六十日不還則亦期六月而後彗星出矣若西南行六十日不還期六月而

三才寶鏡

卷之十四

七

槍星出若乍東乍南乍北則天狗出此必然之理也又如辰星出四季則彗星出熒惑守箕至三月則彗星出太白與太陽同舍七日則彗星出歲星逆行過度宿必生彗星熒惑守星期三十日則彗星出鎮星守氏三十日則彗星出熒惑出入留舍斗一月不

可知之詞也

論彗不宜出三垣

彗字二星變為五行之變精前論固已詳矣乃彗字所出之宮及所指之向各以其類應之或出四隅或出於列宿其災之淺深各別若三垣之內外決不宜見此也蓋三垣中紫微為中宮王者內

三才寶鏡

卷之十四

八

禍毫髮不盡故彗字不宜見於象緯而三垣之內外尤不可見者此也至於三垣中俱有帝座其芒愈不可向若垣外之三台北斗大角攝提大火諸星所關甚大彗字一見其殃立至不可禳也凡為君臣者其知早鑒哉

論感應修禳之理

天人相感之理捷於影響而星占尤著古人天官之學無不究心故通微識渺代不乏儒若禪憲梓慎之洞幽無論已後世蔡邕崔浩之輩亦預卜興亡使當事者果能警惕修德禳災何慮天災之不可挽革事天以實不以文苟內多怨而外施仁義則難乾封露

稽。徒。屬。矯。誣。烏。足。以。格。上。帝。哉。更。可。異。者。華。林。杯。酒。之。勅。涉。於。嬉。戲。武。事。跌。足。下。殿。之。走。徒。自。懷。慙。武。事。此。明。知。天。變。而。矯。誣。恣。泄。以。從。事。者。也。夫。星。變。於。一。時。而。實。生。於。所。積。理。之。未。著。數。而。未。呈。此。時。親。變。猛。省。者。智。也。及。人。事。已。乘。凶。機。已。著。乃。能。兢。業。畏。懼。修。省。補。過。以。回。天。心。者。次。也。已。變。而。不。知。警。逸。豫。怠。荒。迷。而。不。悟。或。以。為。天。變。不。足。畏。則。亦。終。淪。於。危。亡。而。已。矣。嗟。夫。貞。觀。女。主。之。占。能。誅。五。娘。子。而。不。知。落。髮。之。才。人。豈。天。數。預。定。亦。有。不。可。逃。者。耶。

三才實義

卷之十四

九

三才實義 卷之十五目錄

天集

論雷電虹霓雲氣

風雨霖露霜雪之理

水電

風雨賦

風雨氣

三才實義

卷之十五 天集目錄

三才實義 卷之十五

江寧後學周于添萬峯著

天集

論雷電虹霓雲氣

兩間惟水大為大水大附麗於土。空虛內全是氣。此氣即前所言。陰陽之氣。所以為水。火土之根源者也。當二氣流行。又遇太陽之。光照地。則熱氣蒸鬱。入地積為乾燥。極則接氣而成火。氣既。積則蒸為雲。為風。為雷。之光為電。皆火氣之所發也。卻子以水。火土石為論。其實皆陰陽剛柔之實理。如水雲必黑。火雲必赤。土。雲必黃。石雲必白。其發為雷也。水雷玄。火雷赭。土雷靑。石雷霹。其散。而為風也。水風涼。火風熱。土風和。石風冽。亦各不同也。化而為雨。水雨必霏。火雨則露。土雨必濛。石雨則雹。亦各有不同也。此氣皆。水火土石之氣相觸之氣。亦即陰陽氣之氣相接而成。所以兩。間之大。有風雨之處。即有無風雨之處。甚至百里數十里。陰晴。雨。暘。迥不相合。亦由各地之氣不同耳。凡氣一蒸。即浮而上騰。故雲。氣有黑。白。淺。深。之不同。升之於空際。或風吹。輒散。或散淡。更起。即。雨。後。亦。有。時。霽。亦。有。連。陰。不。解。者。若。發。而。為。雷。其。散。為。陽。氣。霽。持。之。散。光。發。響。隨。而。電。起。雷。應。也。電。緩。小。則。雷。震。亦。緩。小。電。迅。大。則。

三才實義 卷之十五

雷震亦迅。大電而不雷。及雷而不電。皆無雨。雷電交至。則雨矣。其。或。破。屋。折。樹。擊。人。擊。畜。皆。陰。陽。之。怒。氣。人。物。遭。相。湊。合。則。震。擊。之。或。有。遺。楔。狀。如。石。斧。石。鑿。者。蓋。大。氣。交。上。其。勢。極。厲。土。氣。亦。隨。而。上。激。為。雷。霆。大。氣。迸。散。土。經。大。鍊。凝。聚。為。質。落。於。地。即。為。霹。靂。之。楔。猶。之。星。隕。為。石。非。如。道。家。龍。車。石。斧。鬼。鼓。火。鞭。不。經。之。說。也。若。虹。霓。則。雨。氣。為。日。所。射。水。火。分。際。其。氣。所。成。陰。陽。混。雜。火。氣。色。紅。土。氣。帶。黃。水。氣。交。而。氣。已。薄。故。為。綠。色。映。天。又。似。青。藍。色。三。氣。所。成。而。然。詩。云。蟠。螭。在。東。其。字。從。虫。昔。人。謂。蟠。螭。能。吸。酒。吸。水。蓋。亦。氣。之。所。聚。而。形。生。若。有。其。物。狀。嘗。於。雨。後。見。虹。自。山。下。而。起。忽。升。於。天。究。之。其。物。形。不。見。愈。可。信。其。理。也。此。大。氣。若。遇。石。即。蟠。為。堊。若。石。氣。太。重。則。結。為。礫。黃。鎮。擊。不。得。出。則。為。大。石。升。於。晶。明。則。變。為。堊。為。李。皆。三。氣。之。變。化。故。曰。水。火。最。大。也。

三才實義 卷之十五

江寧後學周于添萬峯著

風雨露霜雪之理

風者亦火氣所動。乾燥之極。與雷寔本同一理。但不得直升橫行。地上耳。然有和風清風。或為暴風。如四時月令之風。則各從四時。之氣之正。至於暴風。即火氣鬱怒。與雷寔相同。或先雨而起。或與。雨。而。風。或。暑。極。風。生。易。曰。風。自。火。出。是。也。日。光。照。地。已。成。熱。性。熱。極。薄。於。水。土。蒸。為。濕。氣。熱。性。本。升。更。得。日。氣。鬱。隆。騰。上。復。挾。土。氣。

相扶而上。中際極冷。與濕結而成雲。本濕性如饒蒸水。因熱上升。騰越作氣。蒸鬱汗流。下墜為雨。若飯甑不蓋。其氣散而不收。則謂之霧。若雲起於下行。至空中無濕氣相助。尚未化雨。一遇大風。濕性遂散。風氣燥烈。反致不雨。或飄向他方。而成他方之雨。故有風而雨。亦有風而無雨者。試觀早天山雲。雖積風散。無雨。以日氣不作。濕熱常有。奔星夜流而已。昔人曰。天氣降而地氣不接。則為霧。地氣升而天氣不接。則為露。亦此義也。至於露者。何以水去。日中之時。已速。乃凝為露。及日氣初出。濕氣又增。晨露尤繁。

三才實義 卷之十五 三

草上珠生。若風盛。則露微。早天之恒。且無露矣。雨與露。雖同此濕氣。但雨氣昏而露氣清。露與霧。不同露氣肅而霧氣消也。今高山無露。亦無霜。又露結而為寒氣。所成者雪。則與雨同理。將雪之日。必先微暖。氣上升。至於冷際。冬月更冷。變而為雪。即雨之遇寒而凝。自空而下。被風吹為六出。六者陰數。雪花必六出。蓋雨為水體。未至地時。皆為圓點。冬月同雲。亦為圓體。冷風凝注。已是散圓。及至飄下。以六圓一。即成雪花。若日氣在上。或日在地下。氣體照射。火氣暫融。落空即凍。故又如濕米磨粉。每成一片。久風相乃飛。為花。則雨初。初狀如米粒。即詩所云。積雪微霰之說也。高寒

之處。雪已先結。然霜能殺物。雪不殺物。故雪兆豐年。且能滋培。二麥由寒氣愈凝。則生氣愈固。來春發。胎於此。故也。

水電音

四時之雨。三冬之雪。皆由溫熱之氣。上於冷際而成。但至冷之初。際即變化。而成雨雪矣。猶未至於極冷之際也。故冬月有雪。而無電。反在夏月者。以冬月氣升。其力甚微。陽勢不壯。同雲漸凝。其體微也。獨至夏月。鬱陰濃厚。突起。力猛。勢烈。不俟同雲。故一片之促。雲深。雨勢迅而大。然隔分。極。其升氣愈厚。則騰上更速。直。其。試觀太華。廬岳之高。舉六月尚。有積雪。可証此。溫冷之氣。驟結為電。又因入冷之深。深為電之大小。愈冷愈大。或有極大之電。至於傷人殺稼。或擊迸六畜。但電災所至。必有界。即如急雨所過。有及有不及。電之多者。或至於盈數寸。亦有稀疎。帶雨而落者。由其猛迅之氣。激搏而下。故多寡不同耳。昔人謂電乃蜥蜴所成之物。王莽議。又謂嘗登五臺。見蜥蜴含水吐之。即為水電。理或有之。但謂蜥蜴狀如龍。如龍之行。雨則未達。電之理也。夫電在夏月。大土相結。冷際加於雪。數倍。隨結。驟。土猶在內。故電中之沙。土較雪中。之沙。土更。冬月極淨之雪。前水必有塵沙。而電中亦有沙。土。

三才實義 卷之十五 四

中之沙。土更。冬月極淨之雪。前水必有塵沙。而電中亦有沙。土。

初兩曜青黑潤明旬當數雨黃色乾晴月內多雨黃赤則主晴主
 旦候秋光雲帶中央而不動日高三丈雨施四面以類行候日出
 在中華日不數日高三朝視東方積土之雲形便瀉早看東方雲
 有暮窺面上累蓋之氣象尋傾晚看西方雲如不晨候北方雲
 多黃黑曉望南行雨雷立測早北有黃黑雲如不晨候北方雲
 山奔而七子之期主早北有黃黑雲如不晨候北方雲
 以八辰之索主晚北有黃黑雲如不晨候北方雲
 甲乙之占主午未之間見陰戊巳日以無差戊午未方見雲帶
 丙丁之占主午未之間見陰戊巳日以無差戊午未方見雲帶
 三才實義 卷之十五 七
 之上行雲庚辛日而不易庚申日而見若當炎旱焚感少退於河津
 河主天或過霖雲辰象曜繁於漢泊水星守天河水星黃以天威
 電東神怒雲主旦夕五氣交錯赤黃更多主天威
 速通而仁君惠重此人情惟化迅飄頓瀉高依而逆主嫌猜
 物不祥也君正臣忠先風後而以詳審上駑下詔始而然風而
 禍占先風後而陰氣積鎮逆入河法急而淋潦法急而淋潦
 焚感犯水政理幸而旱矣主大旱水明陰陽開闔之節達璇璣
 運行之數四仲加變朝中夕半以與雲日仲子午卯辰巳午申酉
 主大兩六壬祭傳龍水干支而致雨相占神廟為大雨大衡為日

小兩推月將法春辰未支干兩位非其所以無多若牛梅日氣
 者必各有所方如甲馬齊丙月宿十精當是方而適溥春三
 不夏三月或各方位三月不齊冬三月甲乙土壬日季
 風霧以連天全水二至初有無雲氣必大風雨金水出入起
 某則銅雀屏氣池枯而傲鳥翅張不鳴蛛長各鳴對數則
 三年石燕翔翔川溢而商羊鼓舞不鳴蛛長各鳴對數則
 戴君之德五徵不亂以維新玉徵而商羊鼓舞不鳴蛛長各鳴對數則
 法以推誠敬鬼神機而定譜主探心
 三才實義 卷之十五 八
 風雨為陰陽之變化其氣之所蒸兆必先見故凡氣如魚龍行色
 黃而蒼潤或黃氣蔽日昏翳或如積土或黃色潤厚壓日掩日皆
 風雨之氣也朝東夕西朝望日上有黑雲氣似霧整日光漏射
 其色淡白者其日有風雨若日入時有此則夜有風雨雲氣如亂
 穰大風至雲厚而湖大暴雨至日初出掌氣如車蓋在日上其日
 有雨日上下黑氣如蛟龍主風雨雲氣如黑蛇冲日有大雨蒼白
 氣入北斗大風雨黃氣蔽北斗次日雨白氣掩北斗三日雨青氣
 掩北斗五日內雨日入後有白光如氣自地至天直入北斗所歷

星皆失色。其夜有大風。辰星出氣長一丈。大雨。太白出氣長數丈。主風雨。兼主兵。久旱。天河內有黑雲。如猪如狗。三三五五。渡河者。三日後大雨。至黑氣白氣。橫過天河。四望並無雲者。大雨。黑氣白氣。入南斗杓中。或出杓。皆主風雨。月初生黃色。多暗。色青。多雨。色白。潤。大雨。黑雲氣如牛如狗者。主晨雨。黑雲如馬。三日內大風。黑如浮船者。主雨。雲如兩人提桴鼓。有晨黑氣如羣羊奔走。五日內。兩六甲日。雲四合。當日有雨。六甲日。無雲。一旬少雨。月離於畢。行於陰道。則連雨。行其陽道。則無雨。日旁赤雲。如冠如珥。主大風。雨。蟻封穴。大雨。將至。鶴鳴。大風。鶴呼上騰。大雨。將至。春甲子雨。六三才實義 卷之十五 九

十日旱。夏甲子雨。五穀損。秋甲子雨。六十日水。米貴。冬甲子雨。夏田不收。

三才實義 卷之十六 目錄

天集

論河漢之理

天漢圖

論風霾

三春三夏

三秋三冬

一氣分三候

論七十二候

三才實義

卷之十六 天集 目錄

天集

論河漢之理

河漢一曰天漢一曰天河起東方尾箕之間分二道其南經傳說
 魚星天淵天釜天井河鼓其北經龜星貫箕次絡南斗魁左折至
 天津下而合南道乃西行又分夾鼓脈絡人星杵星造父騰蛇王
 良附路關道北經大陵天船卷舌而南行絡五車經北河之南入
 東井水位而東南行絡南河關丘天狗天紀天稷至七星南而沒

三才實義

卷之十六

凡所經一十九宿河漢之理論者紛石氏曰漢乃天一所生旋
 毓而成者天所以為東西南北之限天下河漢之源蓋出於此夫
 以天漢為天一所生水所凝氣則必水氣所成矣使果為水氣上
 凝彼江海河濟各有方所東西不移也天漢所結則四時隨天而
 轉如謂水氣此氣何能隨天而運行乎若以為河漢之源出於此
 則又天漢下接於地而後可母惑乎故張騫乘槎荒誕之說也天
 文志曰河漢自坤抵艮為地之紀夫坤之抵艮方隅之論亦自仲
 春之一月而論其宮分如此若中星四季中旋轉周垣有以坤為
 艮而午為子者以坤抵艮為地紀然則餘月四季將非地之紀乎

江寧後學周于添萬峯著

天文志又曰漢者金之氣也其本曰水漢中星多則多水星少則
 多旱夫以漢為金氣此金聚於何所夫豐城有劍而後氣冲斗
 無金何以聚其氣於天漢乎且金生水未聞水之生金何以曰
 其本曰水也爾雅曰析木為之津箕斗之間津也夫以箕斗言津
 而其義終未析或曰此星氣也河中有無數小星所聚夫星有光
 有氣不必此十九宿之星為然也且各宿間無名之星凡草木虫
 魚之氣上映於天無處不有豈此十有宿之小星獨有星氣結而
 為雲漢乎鬼宿之中有積尸氣似星非星必以為氣而不以為漢
 即使有無數小星而氣中之星未嘗不朗常見何至白燦如銀

三才實義

卷之十六

而巨天際地耶即使為小星之氣所成則即官器府其業密甚矣
 何以即官器府不成白氣耶諸說紛然非確論蓋天漢之理與
 地相應大地有兩河有南河有北河河源自北紀之首循雍州北
 微達華陰而與地絡相會並行而東至太行之曲分而東流與涇
 渭濟瀆相為表裏謂之北河江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淮瀆
 相為表裏謂之南河故於天象則弘農分陝為兩河之會者此也
 水為天地陰陽一六生成之氣此天漢乃陰陽一六之氣上行下
 注天包地浮水上地塊居中央水托地而大於地在中水

氣四射。晝日光所映。水氣不見。夜則其氣上騰。故五月一陰生。而雲漢之氣萌於天。稷之下。中星宿。上及井。鐵間得坤維之氣。陰氣始達於地上。而雲漢上。升交於列宿。七緯之氣通矣。東井。張。百。川。上流。故鶴首為。秦蜀之墟。得兩戒。山河之首。雲漢連坤維。右而漸升。始居列宿。上。箭。龍。參。伐。皆直天關之表。而在河陰。故其氣精遠也。十月陰氣進。踰乾維。始上達於天。雲漢至營室。東壁。開。升。氣。悉。究。與。內。規。相。接。故。其。象。彎。環。曲。瀉。自。南。正。達。於。西。正。得。雲。漢。升。氣。為。山。河。上。流。自。北。正。達。於。東。正。得。雲。漢。降。氣。為。山。河。下。流。故。皆。在。雲。漢。升。降。中。居。水。行。正。位。故。分。野。在。中。州。河。濟。之。間。其。王。良。開。道。三。才。實。表。卷。之。十。六。三。

由。紫。微。垣。能。漢。抵。營。室。十。一。月。一。陽。生。而。雲。漢。漸。降。退。及。民。維。始。下。接。於。地。至。北。建。閣。始。復。與。川。合。氣。通。為。天。地。陰。陽。始。交。而。成。泰。象。踰。析。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。雷。出。地。而。為。豫。龍。出。泉。而。為。解。皆。房。心。象。也。星。紀。得。雲。漢。下。流。百。川。歸。焉。析。木。為。雲。漢。末。派。山。河。極。焉。故。自。南。河。下。流。窮。南。紀。之。曲。而。以。東。南。負。海。為。星。紀。也。自。北。河。末。派。窮。北。紀。之。曲。東。北。負。海。為。析。木。負。海。者。以。其。雲。漢。之。陰。也。惟。取。營。室。內。接。紫。微。降。妻。或。玄。枵。子。與。山。河。首。尾。相。遠。耳。夫。雲。漢。自。坤。抵。艮。以。為。地。紀。北。斗。自。乾。抵。巽。以。為。天。紀。其。天。地。陰。陽。位。置。一。氣。相。通。上。下。相。接。故。而。

升降之氣。如南離正位。為寒燠之所。均大。火。為。明。堂。升。氣。天。市。之。都。和。氣。之。所。布。漸。升。而。達。於。龍。角。壽。星。之。天。關。五。陽。威。而。象。夫。道。而。純。乾。至。於。一。陰。之。始。陰。陽。妙。用。非。深。知。易。者。不。知。試。觀。月。輪。一。升。水。為。之。長。此。氣。撒。之。理。如。人。身。血。氣。自。尾。闕。至。臍。關。時。運。動。確。不。可。易。紛。諸。說。稽。考。未。精。宜。為。通。儒。所。竊。笑。也。

陰。按。此。說。即。本。唐。一。行。所。謂。分。野。有。山。河。脈。絡。之。兩。界。雲。漢。升。沉。之。四。維。是。也。但。依。以。雲。漢。明。分。野。之。配。合。此。則。車。論。河。漢。之。理。實。相。表。裡。數。條。而。條。條。天。道。維。多。而。難。知。此。說。似。較。勝。諸。字。也。但。必。破。配。易。卦。則。欲。稍。異。于。一。行。理。未。必。免。迂。而。近。於。矣。

三。才。實。表。卷。之。十。六。三。

曉張中○五斗○中○律○中○應○鍾○水○始○水○地○始○凍○雜○入○人○性○化○為○塵○虹○藏○不
 見○大○水○非○仲○之○月○日○在○真○營○室○中○院○於○中○仲○冬○月○會
 律○中○黃○鍾○水○益○水○地○始○切○日○短○至○陰○陽○爭○諸○生○滿○秋○多○陰○陽
 者○若○於○始○生○荔○挺○出○虹○劍○結○塵○前○解○水○辰○動○去○草○也○起○落○指○馬○行
 季○冬○之○月○日○在○南○斗○宿○奎○中○院○代○元○中○仲○冬○月○會
 后○雁○北○鄉○鶴○如○粟○雜○難○乳○出○土○牛○以○送○寒○氣○仲○冬○月○會
 日○窮○於○次○月○窮○於○紀○星○迴○於○天○數○將○幾○終○皆○對○日○月○星○道○行○也
 會○心○指○尚○書○曰○日○短○星○昂○以○正○仲○和○鳥○獸○氾○毛○詩○云○冬○日○烈○以○次○觀
 主才實義 卷之十六 主

風發：蔡邕月令章句曰：不於也。萬物於是終也。於卦屬坎方屬
 北音屬羽五行屬木。
 一氣分三候
 五者天數之中。故曰五日為一候。三為少陽之數。故一氣為三候。
 以二十四氣。合七十二候。以行天氣也。冬至日在坎。夏至日在
 離。春分日在震。秋分日在兌。此四正之卦。又配成三卦。而十二月
 之卦。每卦主一候。為六十卦。卦主六十日。七分八十分日之
 七。載十二月三百六十五日。四分日之一。六十而一周也。聖人仰
 觀俯察。遠求近取。以四卦之。交計。二十有四。而成二十。四氣。以十

二○卦○之○文○計○也○有○二○而○成○七○十○二○候○以○周○推○氣○建○候○是○故○冬○至
 之○候○始○結○鹿○角○解○水○泉○動○小○寒○之○候○雁○北○鄉○鶴○始○巢○雉○始○鳴○大
 寒○之○候○鷓○鴒○始○鳴○鷹○始○祭○魚○上○冰○之○候○獺○祭○魚○始○鳴○去○草○木○萌○動○蟄○始
 振○始○上○水○雨○水○之○候○獺○祭○魚○始○鳴○去○草○木○萌○動○蟄○始
 鴈○鳴○雁○化○為○鴻○春○分○之○候○玄○鳥○至○雷○乃○發○蟄○始○鳴○清○明○之○候○桐○始
 華○田○鼠○化○為○鴽○始○見○穀○雨○之○候○萍○始○生○鳴○鳩○拂○時○戴○勝○降○子○桑
 立○夏○之○候○蟬○始○鳴○出○瓜○生○小○滿○之○候○苦○菜○及○秀○藜○草○死○麥
 鳴○中○星○生○小○暑○之○候○黃○瓜○生○鳴○鴉○反○舌○無○數○夏○至○之○候○鹿○角○解○始
 主才實義 卷之十六 主

化為蟄。土潤溽暑。大雨時行。立秋之候。涼風至。白露降。寒蟬鳴。處
 暑之候。鷹乃祭鳥。天地始肅。禾乃登。白露之候。鴻雁來。玄鳥歸。雀
 烏蒼。養秋分之候。雷乃收。蟄蟲壞戶。水始涸。寒露之候。鴻雁來。
 賓。雀入大水為蛤。菊有黃花。霜降之候。豺乃祭獸。草木黃落。蟄蟲
 咸俯。立冬之候。水始冰。地始凍。雉入大水為蜃。小雪之候。虹不見。
 天氣上騰。地氣下降。鶡鴒鳴。不食。虎始交。荔挺出。此皆聖人占候之
 道。焉謂之候者。因夫物化。以察時變之理也。
 論七十二候
 七十二候。載於呂氏春秋。漢儒入於禮記。月令。自後魏載之於曆

三才實義卷之十七目錄

天集

論五運六氣
論五運合化

主運

客運

主氣

客氣

論支年分運氣

論運氣平過

論寒暑燥濕風火化生萬物

論五運相生相勝

論天干取運地支取氣

卦氣定節候

推孤虛

論干支配合

論十二支屬

論氣

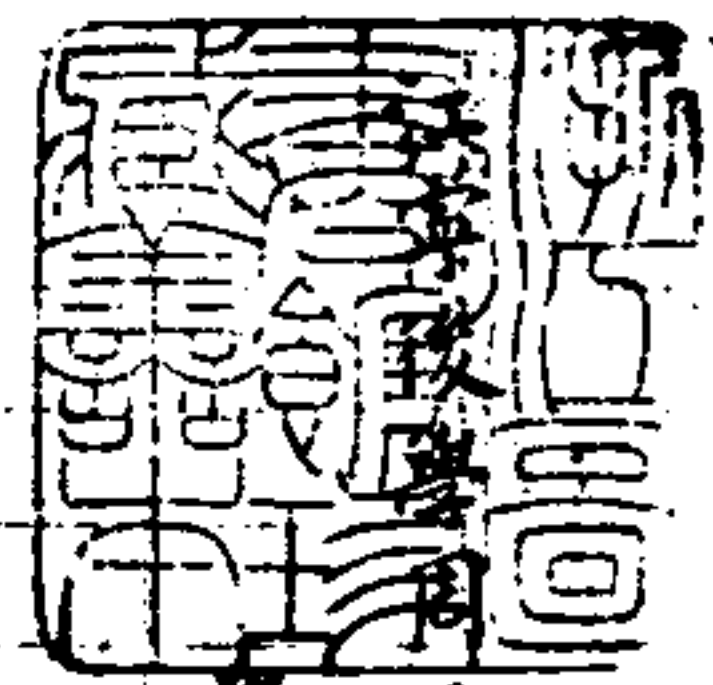
論古占法

三才實義卷之十七

天集

論五運六氣

五運者水木火土金是也。六氣者風火寒暑燥濕是也。運謂之五氣謂之六。而五六不同者何。運和諸天而天干有十氣和諸地而地知十二以天干合地知而太陽寒水厥陰風和少陰君火太陽

子漆萬峯著
男麟角華村較

濕土少陽相火陽明燥金水木土金各一而君火相火則有二焉。此運五而氣則六也。是運氣也。其說雖本之素問發之於醫其實周流乎天地統攝乎人身有大過有不及而民之疾病於是乎生焉。欲躋斯民仁壽之域而於天地運氣之序莫之能察其何以理陰陽其體父天母地之心而一體乎民物慎毋以運氣之說為小道而忽之也。

論五運合化

五運之說舊有丹天蒼天素天玄天各經二十八宿以為五行之運此本道經不可為訓然其合化則理不可易也四方七宿

各有定位。此則甲巳戊癸丁壬乙庚丙辛以二氣相合。則化。故即
化氣以分其運。分則其氣各專所應。合則其氣變化不窮。而天地
運氣在此中矣。

主運

木初之運。火二之運。土三之運。金四之運。水五之運。每年主運各
七十二日。零五刻。以位相次於下。不易之理也。

客運

甲巳之年。土運統之。乙庚之年。金運統之。丙辛之年。水運統之。丁
壬之年。木運統之。戊癸之年。火運統之。如甲巳年土運。土為初之

運。土生金。金為二之運。金生水。水為三之運。水生木。木為四之運。
木生火。火為五之運。乙庚年。金運初運。金二運。水三運。木四運。火
五運。土餘亦做此。每年客運各七十二日。零五刻。周流於上。每年
一邊。又曰。五大甲丙戊庚壬。陽年。太過。先臨。五少乙丁巳辛癸。
陰年。不及。後天。尋五運。太過。早大寒。前十三日。交曰。先天。甲丙戊
庚壬。陽年也。五運不及。年大寒。後十三日。交曰。後天。乙丁巳辛癸。
陰年也。正大寒。日交曰。齊天。

主氣

風初之氣。熱二之氣。暑三之氣。濕四之氣。燥五之氣。寒六之氣。每

年一氣。各主六十日。八十七刻。半有奇。位定於下。不易之理也。

客氣

子午年少陰。君火。司天。熱。陽明。燥。金。司地。丑未年。太陰。濕。土。司天。
濕。太陽。寒。水。司地。寅申年。少陽。相火。司天。暑。厥陰。風。木。司地。卯酉
年。陽明。燥。金。司天。燥。少陰。君火。司地。辰戌年。大陽。寒。水。司天。寒。大
陰。濕。土。司地。巳亥年。厥陰。風。木。司天。風。少陽。相火。司地。子午年。少
陰。君火。司天。主二一之氣。子午陽明燥金。司地。主六之氣。卯酉大
陰。濕。土。司天。之左間。四之氣。丑未厥陰風木。司地。主二之氣。巳亥
大陽寒水。司地。之左間。初之氣。辰戌少陽相火。司地。之右間。五之氣。寅

甲其丑未寅申卯酉辰戌巳亥。周而復始。亦如之。

在天三年一降。五年連正在泉。在地三年一升。五年連正司天。六
客氣。各主六十日。八十七刻。半有奇。一歲在上。一歲在下。二氣在
左。二氣在右。上者右行。下者左行。左右。陰陽之道也。

六氣。申子辰年。大寒。日寅。初一刻。交初氣。春分。日子未。交二氣。小
滿。日亥。未。交三氣。大暑。日戌。未。交四氣。秋分。日子酉。未。交五氣。小雪。
日申。未。交終氣。天也。六巳酉丑年。大寒。日巳。初一刻。交初氣。春分。日
卯。未。交二氣。小滿。日寅。未。交三氣。大暑。日丑。未。交四氣。秋分。日子
未。交五氣。小雪。日亥。未。交終氣。天也。六寅午戌年。大寒。日申。初一刻。交初

風羽	至	四	少	分	受	驚	節	北	合	辰	熱	溫	自	大
疾	寒	氣	陽	節	節	節	節	節	節	節	節	節	節	節
時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時
民	民	民	民	民	民	民	民	民	民	民	民	民	民	民
病	病	病	病	病	病	病	病	病	病	病	病	病	病	病
赤	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白
病	病	病	病	病	病	病	病	病	病	病	病	病	病	病
五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五
之	之	之	之	之	之	之	之	之	之	之	之	之	之	之
氣	氣	氣	氣	氣	氣	氣	氣	氣	氣	氣	氣	氣	氣	氣
苦	苦	苦	苦	苦	苦	苦	苦	苦	苦	苦	苦	苦	苦	苦
自	自	自	自	自	自	自	自	自	自	自	自	自	自	自
八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八
月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月
分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分
節	節	節	節	節	節	節	節	節	節	節	節	節	節	節
起	起	起	起	起	起	起	起	起	起	起	起	起	起	起
至	至	至	至	至	至	至	至	至	至	至	至	至	至	至
十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十
月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月
立	立	立	立	立	立	立	立	立	立	立	立	立	立	立
冬	冬	冬	冬	冬	冬	冬	冬	冬	冬	冬	冬	冬	冬	冬

止	終	病	消	自	少	分	金	天	也	卯	天
天	天	天	天	天	天	天	天	天	天	天	天
時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時
及	及	及	及	及	及	及	及	及	及	及	及
溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫	溫
熱	熱	熱	熱	熱	熱	熱	熱	熱	熱	熱	熱
消	消	消	消	消	消	消	消	消	消	消	消
風	風	風	風	風	風	風	風	風	風	風	風
生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生
虫	虫	虫	虫	虫	虫	虫	虫	虫	虫	虫	虫
出	出	出	出	出	出	出	出	出	出	出	出
現	現	現	現	現	現	現	現	現	現	現	現
病	病	病	病	病	病	病	病	病	病	病	病
寒	寒	寒	寒	寒	寒	寒	寒	寒	寒	寒	寒
熱	熱	熱	熱	熱	熱	熱	熱	熱	熱	熱	熱
作	作	作	作	作	作	作	作	作	作	作	作
氣	氣	氣	氣	氣	氣	氣	氣	氣	氣	氣	氣
至	至	至	至	至	至	至	至	至	至	至	至
十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十
月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月
益	益	益	益	益	益	益	益	益	益	益	益
小	小	小	小	小	小	小	小	小	小	小	小
苦	苦	苦	苦	苦	苦	苦	苦	苦	苦	苦	苦
寒	寒	寒	寒	寒	寒	寒	寒	寒	寒	寒	寒
時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時
出	出	出	出	出	出	出	出	出	出	出	出
行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行
春	春	春	春	春	春	春	春	春	春	春	春
令	令	令	令	令	令	令	令	令	令	令	令
熱	熱	熱	熱	熱	熱	熱	熱	熱	熱	熱	熱
民	民	民	民	民	民	民	民	民	民	民	民
病	病	病	病	病	病	病	病	病	病	病	病

太	氣	之	紀	夫	乃	大	月	寒	立	起
過	之	紀	有	五	論	出	小	水	至	至
則	紀	有	五	木	運	生	水	用	終	十
來	有	五	木	曰	氣	車	節	事	此	月
已	木	曰	發	相	平	民	起	主	天	時
卯	曰	安	生	摩	過	病	至	助	布	燥
勝	教	和	火	相	過	疝	十	客	風	溫
而	和	火	曰	邊		疝	二	勝	雨	更
侮	曰	伏	赫	上		疝	小	乃	沉	陰
所	曰	明	土	下		疝	寒	行	陰	陰
不	升	明	曰	臨		疝	終	日	民	病
勝	明	土	教	六		疝	十	天	時	受
侮	曰	早	阜	十		疝	年	年	之	紀
及	備	藍	金	之		疝	紀	紀	不	能
受	化	金	曰	堅		疝	成	成	齊	矣
邪	全	曰	從	水		疝	曰	曰	流	行
寡	曰	從	革	水		疝	曰	曰	流	行
於	曰	從	水	曰		疝	曰	曰	流	行
畏	曰	從	水	曰		疝	曰	曰	流	行
也	曰	從	水	曰		疝	曰	曰	流	行
不	曰	從	水	曰		疝	曰	曰	流	行
及	曰	從	水	曰		疝	曰	曰	流	行
則	曰	從	水	曰		疝	曰	曰	流	行
勝	曰	從	水	曰		疝	曰	曰	流	行
已	曰	從	水	曰		疝	曰	曰	流	行

雲	返	民	降	不	春	火	月	節	七	甲	巳	二	此	終
暴	用	病	升	分	分	分	節	節	節	節	節	節	節	節
雨	山	鳴	三	節	節	節	節	節	節	節	節	節	節	節
澤	澤	出	之	起	起	起	起	起	起	起	起	起	起	起
濕	濕	耳	氣	至	至	至	至	至	至	至	至	至	至	至
民	之	四	自	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四
病	之	氣	月	相	相	相	相	相	相	相	相	相	相	相
而	自	大	六	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰
為	報	六	月	濕	濕	濕	濕	濕	濕	濕	濕	濕	濕	濕
對	黃	大	土	起	起	起	起	起	起	起	起	起	起	起
腫	大	暑	用	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五
五	之	節	事	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六
氣	起	木	小	邪	邪	邪	邪	邪	邪	邪	邪	邪	邪	邪
瀉	至	土	相	暑	暑	暑	暑	暑	暑	暑	暑	暑	暑	暑
肺	明	八	月	刑	刑	刑	刑	刑	刑	刑	刑	刑	刑	刑
益	燥	白	瀉	此	此	此	此	此	此	此	此	此	此	此
肝	金	白	瀉	此	此	此	此	此	此	此	此	此	此	此
自	用	露	酸	天	天	天	天	天	天	天	天	天	天	天
八	事	終	益	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨
月	以	此	天	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生
分	利	時	羽	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大
節	木	氣	熱	作	作	作	作	作	作	作	作	作	作	作

者來欺之子必為母復讎也

六氣分上下左右而行天令十二支分布於時日而司地化上下相召而寒暑燥濕風火在四時之氣不同者蓋相臨不一而使然也六氣司於十二支者有正對之化也然厥陰所以司巳亥者何也謂厥陰木也木生於亥故正化於亥對化於巳也雖有卯為正木之分乃陽明金對化也所以從生而順於巳也少陰所以司子午者謂少陰為君火司尊位所以正得南方離位故正化于午對化于子也太陰司于丑未者謂太陰為土土屬于中寄居坤位西南居未分也故正化于未對化于丑也少陽所以司寅申者謂少

陽相火位卑于君火雖有午位君火居之火生于寅故正化于寅而對化于申也陽明所以司卯酉者謂陽明為金酉為西方屬金故正化于酉而對化于卯也太陽所以司辰戌者謂太陽為水離有子位以居君火對化辰戌屬土水乃伏土中即六戊天門戌是也六巳地戶是也故水洎土用孟子曰水由地中行斯可見矣乃正化對化于辰莫不各有因焉此天之陰陽合地之十二支動而不息者但將年律起當年司天數至者為司天相對一氣為在泉餘氣為左右間用在泉後一氣為初之氣主六十日餘八十七刻半至司天為三之氣主十半年自大寒日後通主上半年也至

在泉為六氣主下半年自大暑日後通主下半年也少陰為首順行又為太過司天太過不及亦間于數則十于起運圖上下相合也故經云歲半以前天氣主之歲半以後地氣主之者此也天又六氣客也將此客氣佈于地之六氣步位之則有氣化之異矣經自上下位左右有紀為司天曰上位南方則面北立左右乃東右西也故上下異而左右殊微音論曰少陽之右陽明治之縮者乃南面而立以開氣之至也非論上下左右之位而與顯明之左右火治之之意同謂面南視之指位而言也

六氣旋化人生天地間當知所以化生之原也昔者黃帝問于岐伯曰寒暑燥濕風火在人合之奈何其於萬物何以生也岐伯曰東方生風風在木木生酸酸生肝肝生筋筋生心其在天為玄在入為道在地為化化生五味道生智智生神化生氣神在天為風在地為木在體為筋在氣為榮在臟為肝其性為暄其德為和其在用為動其氣為蒼其化為榮其志為怒其政為散其令宣發其變摧拉其音為陽其味為酸其志為怒其政為散其令宣發其變摧酸傷筋辛勝酸酸南方生熱熱生火火生苦苦生心心生血生脾其在天為熱在地為火在體為脈在氣為息在藏為心其性為暑

其德為顯。其用為躁。其色為赤。其化為茂。其蟲羽。其政為明。其令鬱蒸。其變炎燥。其青燭燭。其味為苦。其志為喜。喜傷心。恐勝喜。熱傷氣。寒勝熱。苦傷氣。鹹勝苦。中央主濕。濕生土。土生甘。甘生脾。脾生肉。肉生肺。其在天為濕。在地為土。在體為肉。在氣為充。在藏為脾。其性靜。其德為濡。其用為化。其色為黃。其化為盈。其蟲保。其政為謚。其令雲雨。其變動注。其青滯滯。其味為甘。其志為思。思傷脾。怒勝思。濕傷肉。風勝濕。甘傷脾。酸勝甘。西方主燥。燥生金。金生辛。辛生肺。肺生皮。毛生腎。其在天為燥。在地為金。在體為皮。毛在氣為成。在藏為肺。其性為涼。其德為清。其用為固。其色為白。其化為

歛。其蟲介。其政為勁。其令霧露。其變肅殺。其青蒼落。其味為辛。其志為憂。憂傷肺。喜勝憂。熱傷皮。毛寒勝熱。辛傷皮毛。苦勝辛。北方主寒。寒生水。水生鹹。鹹生腎。腎生骨。髓生肝。其在天為寒。在地為水。在體為骨。在氣為堅。在藏為腎。其性為凜。其德為寒。其用為閉。其色為黑。其化為肅。其蟲鱗。其政為靜。其令霜雪。其變凝冽。其青水。其味為鹹。其志為恐。恐傷腎。思勝恐。寒傷血。燥勝寒。鹹傷血。甘勝鹹。五味更立。各有所先。非其位則邪。當其位則正。帝曰。病生之變如何。岐伯曰。氣相得則微。不相得則甚。帝曰。主歲如何。岐伯曰。氣有餘則制。已所勝而侮。所不勝其不及。已所不勝侮而乘。

之已所勝。輕而侮之。侮反受邪。侮而受邪。寡所畏也。帝曰。善觀岐伯之論。可知生化之原矣。

論五運相生相勝

自五運之說。肇於邵衍。而漢張蒼公孫弘之徒。皆用其說。賈誼司馬遷劉歆輩。又從而附益之。今考其說有二。賈誼公孫弘倪寬司馬遷。則本五行相勝之說。劉歆父子。則以五行相生為言。主相勝者。則以前世帝王皆後代勝先代。火能滅金。即以火勝金。金能剋木。即以金勝木。夫帝王之有天下。豈以一一人之私。求勝於前代耶。堯舜禹相遜。不得已而處大位。湯武征伐。亦不得已而應天順人。

初無一毫私意行於其間也。今乃推五行之相勝。是以末世爭奪之事。為帝王盛舉。豈不謬哉。漢儒以周當火德。秦人乃用水德以勝之。更名河曰德水。夫秦人即自以為水矣。漢儒必欲以土勝之。至大初。遂更順黃德。夫以秦之暴虐。併吞海宇。推五運相勝。蓋有以也。若漢高之興。雖以征伐。然討亂誅暴。亦秦民之湯武。賈誼司馬遷輩。不述漢興撥亂之功。反仍秦人相勝之說。欲以此制禮樂。易服色。豈理也哉。速向歆又論五行之相生。曰。帝出乎震。故伏羲始受木德。木生火。故炎帝以火繼之。火生土。故黃帝以土繼之。由是相推。以至於漢。是謂以母傳子也。夫既以黃帝為土德。矣。少昊

其子也何得又自為金既以帝營為木德矣帝堯其子也何得又
自為火父子之間必以五行為迭運則商周傳數十世一也為一
德不幾於紛亂無紀耶秦雖不德亦傳位二世矣今乃以漢德之
火上承夫周置泰於閏位可乎哉二說並行各運已見主相勝之
說則不得不變周之木為火主相生之說則不得不置泰之水為
閏歷觀詩書述堯舜三王之事亦詳矣何嘗如陰陽家之說妄相
配合膠戾一至此耶嗚呼漢興之世見神母之祥者以為火德見
黃龍之瑞者則以為土德考河決之符者又以為水德漢儒議且
靡定他又何足憑哉蓋五行之相生相剋亦天地自然之造化理

十二

雖然拘滯于帝王之代與通隔固如是哉
論天干取運地支取氣
五運六氣以天干取運地支取氣天干有十配合則為五地支十
二對待則為六天氣始于甲地氣始于子天地相合則為甲子故
甲子者干支之首也天氣終于癸地氣終于亥天地相合則為癸
亥故癸亥者干支之末也陰陽相間剛柔相濟是以甲子之後乙
丑繼之士戌之後癸亥繼之三十年為一紀六十年為一周大過
不及斯見矣然以天干兄弟次序言之甲乙東方木也丙丁南方
火也戊己中央土也庚辛西方金也壬癸北方水也以其夫婦配

合言之甲與己合而化土乙與庚合而化金丙與辛合而化水丁
與壬合而化木戊與癸合而化火故甲巳之歲土運統之乙庚之
歲金運統之丙辛之歲水運統之丁壬之歲木運統之戊癸之歲
火運統之以地支循環之序言之寅卯屬春木也巳午屬夏火也
申酉屬秋金也亥子屬冬水也辰戌丑未屬四季土也以其對衝
言之子對午而為少陰君火丑對未而為太陰濕土寅對申而為
少陽相火卯對酉而為陽明燥金辰對戌而為太陽寒水巳對亥而
為厥陰風木故子午之歲君火主之丑未之歲濕土主之寅申之
歲相火主之卯酉之歲燥金主之辰戌之歲寒水主之巳亥之歲

十三

風木主之五運有主運有客運六氣有主氣有客氣主運主氣為
載而不易客運客氣每歲而迭遷然則主氣也有太過焉有不及
焉太過之年甲丙戊庚壬五陽干也不及之年乙丁己辛癸五陰
干也太過者其至先不及者其至後客氣也有正化焉有對化焉
正化之歲子未寅酉辰亥之年對化之歲子丑申戌巳之年正
化者令之實對化者令之虛如甲子年甲為土運統主一年子為
君火專司一歲一期三百六十五日零二十五刻正合乎周天三
百六十五度四分度之一也一期之中主運以位而相次于下客
運以氣而周流于上主運者木為初運火為二運土為三運金為

四運。水為五運。客運者。如甲巳年。甲為土運。初運即土。土生金。二運即金。金生水。三運即水。水生木。四運即木。木生火。五運即火。每一運。各主七十二日。零五刻。大過之年。大寒前十三日。交名曰先天。不及之年。大寒後十三日。交名曰後天。平氣之年。正大寒日。交名曰齊天。一歲之後。主氣定守于六位。客氣循行于四時。主氣者。風為初之氣。火為二之氣。暑為三之氣。濕為四之氣。燥為五之氣。寒為終之氣。客氣者。如子午年。少陰君火司天。陽明燥金司地。太陰濕土為天之左間。厥陰風木為天之右間。所以南面而命其位也。太陽寒水為地之左間。少陽相火為地之右間。所以北面而命其位也。

其地也。一氣在上。一氣在下。二氣在左。二氣在右。故曰天地者。萬物之上。下也。左者。陰陽之道路也。地之左間。為初之氣。天之右間。為二之氣。司天為三之氣。天之左間。為四之氣。地之右間。為五之氣。司地為終之氣。每一歲。各主六十日。八十七刻。半有奇。蓋因客運加于主運之上。主氣臨于客氣之下。天時所以不齊。民病所由生也。

卦氣定節候

一歲四時	每時計九十日	每節四十五日	每氣一十五日	每候凡五日
故候有七十二日	氣有二十四節	有八時	有四合	為三百六

十也。古人借易卦以通天地之時。于六十四卦中。先除震兌坎離二十四卦。以總二十四氣。又以六卦分三百六十氣。以直三百六十日。謂之卦氣。以明陰陽消長。生成起滅之機。蓋天地之機。一開一闔。天地之氣。一呼一吸。以其變化言之。則曰生成起滅。以其運行言之。則曰孤虛旺相。一寒一暑。互為往來。一陰一陽。迭為消長。聖人皆因卦爻以明其理也。豈非自然之道哉。

推孤虛

夏至日出甲近寅。入辛近戌。故陰虛而陽孤。冬至日出乙近辰。入庚近申。故陽虛而陰孤。亦陰陽之變化也。

論干支配合

自黃帝授大撓作甲子。而干支之名始起。其言開逢旃蒙。十者為干。困敦赤奮若。十二為支。後十干之名。易以甲乙十二支之名。易以子丑。久之而增為約音。名義雖不同。而其理則不異也。蓋五行之中。自為生起。干支之內。各配陰陽。干有合有化。如甲與己。遇甲化土是也。支有合有衝。如子與丑。合與干對衝是也。如乙與庚。而變化。如甲子乙丑。非金而納音屬金。丙寅丁卯。非火而納音屬火。此五行之變也。至于金分沙海。水分河澗。午未之後。復同于丑。豈非變之微者乎。夫十干十二支。交配而為六十。後之學者。又

去戊巳外加乾坤艮巽者蓋以辰戌丑未不盡四維之位故足以
四卦而戊巳自何在也天數中有五戊居之地數中有六巳居之
戊雖無位附于戌而在乾巳雖無位附于辰而在巽戊在西南為
坤巳在東北為艮其分位固然矣况觀之月壯于庚弦于丁盈于
甲會于坤而晦朔之間坎水流戊離火就巳陰陽相推之道也六
十甲子象六十卦而去乾坤坎離者蓋以天地日月比于君臣之
象而以用卦為數取何也乾起于坎而終離坤起于離而終坎乾
坤交而天地位坎離交而萬物育以六十卦應甲子以三百六十
文應策數其理數固然矣再觀之坎主冬至離主夏至震主春分

兌主秋分每月之間五卦用事不及四正此則專言時令亦非與
易理相悖也夫干以紀天之運支以紀地之位以支配干所以合
天地之氣天地之氣合則干以生之支以成之且干合于支則五
其六支生其干也支合于干則六其五干生其支也五六相生而
六十之數流行于天地間矣五行通和而支之土四地以土為立
也戊巳為天地之精氣專陰專陽故其氣盛大而有餘辰戌丑未
分陰分陽故其氣散佚而不足此戊巳天干所以統地支之四土
也五行曰行以五氣運行而不息干支之變非有所始亦非有所
終配合流行生生不已故曰天地之大用也

論十二支屬
天有干地有支十干以五行分陰陽地支亦以五行分陰陽而獨
以辰戌丑未為四正蓋歲有十二月亥子屬水寅卯屬木巳午屬
火申酉屬金辰戌丑未屬土取土寄旺于四季之月也乃十二屬
中又以子屬鼠丑屬牛之類朱子謂其義不知所自始夫天地之
間有其理即有其象如十干甲乙象青龍丙丁象朱雀戊巳象勾
陳庚辛象白虎壬癸象騰蛇玄武是十干各有其象但戊巳必屬
勾陳壬癸必屬騰蛇北方兼龜蛇二象今人率分戊為勾陳巳為騰蛇而壬
癸為玄武亦昧于中央北方之義矣十二支之象亦然如論十二

宮子宮有虛宿丑有牛宿寅有尾宿卯有房宿辰有亢宿巳有翼
宿午有星宿未有用宿申有背宿酉有昂宿戌有婁宿亥有室宿
二十八宿禽星各以其宮分之所屬為正垣此十二屬即其義也
今謂日中有金雞月中有玉兔夫雞為酉屬兔為卯屬日月陰陽
互藏其宅之理也古篆巳形似蛇亥形似豕俱因文以起義則天
地自然之理亦自然之象豈人之所能為哉八卦取象亦猶是也
論九宮七色
昔謂洛水神龜出戴九履一左三右七二四為肩六八為足五居
其中謂之九宮此天地自然之數與河圖表裏天五乘地十相發

明也。及乾鑿度一書出而九宮有七色之名。一六八為白。二為黑。三為碧。四為綠。五為黃。七為赤。九為紫。今曆家于二至逆順之法。飛九宮于下。而人事多用之。究其義似論五行。而少變其說。如一者坎也。後天位于北。坎水象。金之所生。金白而水子。從母故亦為白。二者坤也。位于西南。坤為土。土則黃。象而寄位西南。取其黑象。蓋以受南離之極。老陰所成之義。與震巽皆屬木。三震取碧。四巽取綠。木色。由樺而盛。碧。固綠之樺。皆也。五居中央。土色黃。而八卦虛中。故以五象。黃。六為乾。老金。白色。故象白。八兌為金。自南方而西。金為火。煉而色赤。故兌為七。赤。離宮屬九。為火。火熾而色如

紫。為紫。故九為紫。凡九宮得七色。為飛宮之法。然洛書取義。不過如三七相配。二八相配。四六相配。一九相配。而中虛其五。如河圖之數。其于五方之色。原無所取。不必泥乾鑿度而曲為之說也。

論氣

天地以氣成。盈天地之間。皆氣。八日在氣中。而不知氣。如魚之在水。而不知有水也。試觀日光所映。紅塵野馬。騰騰上下。莫非此氣之浮動。又如空室。故幕。則四隅吸響。使非此氣為之。何以空中應響乎。自有此氣。即有望。氣之理。唐邵詒著望氣經。內言墨子呂不韋。陳平范增。皆有其說。而書俱不可見。其內引易通驗卦。春秋

感精符。及荆州。未央訣。比之史記。天官書。為陽。此知氣者。人之信也。百人以下。即有氣象。故人有變動。而吉山見之。如寶玉。利器。光氣所達。雖市嶽土。梓古丘墟。壤亦必發現。而况在眾目之共觀者乎。凡望此氣。昔人謂在子午卯酉之時。或日出。入夜半時。以高臺觀。遠近辨形色。五百里者。舉目見。千里平看。三十里以外。近地而依。此荒杳。不可準測之說。大約入國。現風入境。觀象目之所際。望之。瞭然也。故音氣之雲。白。潤。精明。楚雲如日。渤海。碣岱之氣。正黑。江淮之間。氣白。河水之氣。如引。布。濟水之氣。如黑。楷。淮南之氣。如帛。又如羊。渭水之氣。如狼。白尾。少室之氣。如白。兔。而青尾。華

山河南之氣。下黑。上赤。幽薊之氣。如長蛇形。恒山氣。如黑牛青尾。東海之氣。如懸燈。烟附漢。亦如圖畫。燕趙之間。上青。下黑。北真氣。如穹廬。又如牛羊。羣來不絕。南蠻之氣。如船。如閣。亦如旌旗。搖動。東方之氣。如樹。西式。如屋。宅。海傍。發氣。如樓閣。展野之氣。如宮闕。若靈龜。千歲。則上有白雲。常聚。如雲氣。黑。潤。則其下必有潛龍。即靈芝。瑞草。必有慶雲。守之。是以二分。二至。常候雲氣。所望之處。有黃雲。如覆車。則五穀熟。青雲。致蟲。黑雲。多水。赤雲。如火。若鬱蔥。隱降。則佳氣也。綿綿。絞絞。條條。片片。兵氣也。澤澤。皎皎。女子氣也。如藤。蔓。掛。樹。者。寶氣也。紫氣。如樓者。為王氣。龍氣。為銅。紅氣。為瓊。瑤。

有禍色。缺有儲色。此論氣之聚。昔人言之者也。蓋天地間四時有
四時之氣。春氣溫。夏氣炎。秋氣涼。冬氣冰。惟天地清明。則四時之
氣正。否則混濛陰蔽。惟人亦然。志地。從吉。則和氣為祥。若暴失
經。則山北為禍。子貢見邪。魯之受。玉而知。而君之不祥。亦此道也。
夫人有五事。心之所動。為幾。一念之發。鬼神已鑒。而況事既彰者。
形已見端也。然則氣之所生。猶之山川之秀。土物之輝。視之可
見。察之有形。惟哲人知幾。審微。非杳渺不可知之謂也。

論古占法
自昔帝王。星應帝座。考之三垣。各有帝座。將各垣皆應乎。抑更有

故也。曰。天道驗于人事。人道所以法天。其間變通神明。非可膠執
而臆說也。蓋天有三垣。猶人主之有三朝也。古者內而冠帶外而
四藩。分中國為十二州。其三垣象人主之內朝。及出政設宮。東將
相。西台輔。門庭四方。以及九有。此語其常也。若與主崛起。而仍執
三垣四方之義。以推論。不已過乎。夫天道至遠。而難知。苟其人
待告。非其人不能知也。古之知天道者。高辛之前。有重黎。唐虞有
羲和。有夏昆吾。商巫咸。周則史佚。甚弘。他及宋之子帶。鄭之裨窻。
齊之甘公。楚之唐昧。趙之尹越。魏之石申。魯之梓慎。漢有張耳之
客。夏侯勝。五代之石越。崔浩。唐之淳風。一行。宋之苗監。元之耶律

楚材。明之青田。劉氏。姚恭。靖華。此皆神明變通。知天之道。下此則
未可輕言也。蓋天運三十一年。而小變。百年中變。五百年而大變。三
變而一紀。三紀則大倫。此天數也。四百五十六年。為一陽九。二百
八十八年。為百六宮。此際謂之劫運。其間有一統。閏位之分。治
亂所關。有為賊為玉。之別。是以夏商之季。占伊洛河。竭不聞有帝
星之變。周之季也。雖大在泰。候在太白。占于辰。吳楚之強。候在
紫微。占于房。心。晉之強。候在辰。星。占于危。虛。宋鄭之強。候在歲
星。占于房。心。晉之強。候在辰。星。占于危。虛。宋鄭之強。候在歲
星。占于房。心。晉之強。候在辰。星。占于危。虛。宋鄭之強。候在歲

氏。旂。莖。引弓之民。為陰。陰則月。太白。辰。星。占于街。北。昂。主之。然中
國之山川。東北流。其維首在隴。蜀。尾。沒于渤。碣。故秦晉用兵。復占
太白。太白主中國。而外裔侵掠。獨占辰。星。出入疾。躁。其大經也。此
更為客主人。若熒惑與孛。外則理兵。內則理政。故又必視熒惑所
在也。夫漢之興。五星聚于東井。蓋是時秦方承正。抑而項氏且棄
關。中。東井為秦地。即入關之北。至漢既定天下。而平城之圍。則月
暈參。畢。七重。蓋五星聚井者。漢初興之始。而論興。玉。月。暈。參。畢。者
漢已定天下。而論中外也。若夫鼎革之際。或彗孛入紫垣。或帝星
不見。帝座傾。或熒惑入太微。內此為正論。而興王之兆。又用太

陽之雲氣故如龍虎如城關望之成五采又如慶雲年不占三垣
之帝座蓋以其興機難兆而未主大統故也至若列國瓜分則齊
楚燕趙韓魏等地各有古今沿革其推論亦宜通變惟外裔占昂
畢盡西又占狼星極南占羊聲教所不暨者皆占狗國之類然亦
隨時變通難以膠執若夫上有共主下有分羈與上無共主下有
分羈者抑又不同如齊侯之慶夢出東井隕石于宋六鷁退飛梓
慎之論星孛于大辰而當之以宋衛陳鄭之國此上有共主列國
之分以此也若三國鼎分之際張掖水溢涌石負圖晉應石馬
之象此則上無共主之應也雜霸五代之世彗出尾箕掃東井而

廿二

石越知秦聖之必敗焚惑入狐爪而夫所在崔浩知火之必入秦
太白犯歲星在牛而梁太子死彗出南斗至婁而武帝有臺城之
圍歲星犯大微上粉而齊殺元魏宗室四十餘家大星流王良閣
道而隋煬變起于江都凡此皆雜霸之世其所應加毫不可而卒
不關帝座者天道變更不在恒星也然則所謂賊者非無一時取
或定霸之事而卒無成者何與蓋凡篡逆不正者皆謂之賊是以
則天之變月犯軒轅熒惑犯大微犯房心日食既而三月雪知王
仙芝黃巢之變星交流如織大如杯板環量經紐負背之氣十日
中凡七八矣如此謂之賊北各以類應不可勝紀此又一法也至

若將相之興歷代不一紫微中垣三公三師與輔衛丞弼何以分
別太微垣中亦有上相次相上將次將之名三台三公九卿之列
列宿中亦有五諸侯其所為上應者抑又何與蓋三垣名目皆天
道人事之常有帝座則必有將相輔弼之左右此以常言也若三
公三師上相次相歷代官制不同而古之大臣每以五行配姓五
音應變而自知其災福至于或內或外則入為卿士出為牧伯古
人舊已有之其餘六曹郎位亦不外五行所屬以為應茲生勳降
其尾傳認尚屬荒唐所可信者五行之配而已若夫將星則又有
說有命將之義有猛將之氣命將者特承節號自內而出鎮于外

廿三

者論藩星推轂出車在洋而城寇者論上將分直省而各鎮守出
戰者則各宿之分野各有所論如角占陽門亢占攝提氏占車騎
騎陣將軍房心日月之度則以五星之色論休囚旺相尾箕占將
之死生斗占建牛占河鼓及左右旂女占十二國虛占司命危占
車府室占鉄壁占本宿奎占西南大星婁占天大將軍胃占兵
度昂畢占四裔邊兵勝敗則占天關雷占熒惑參主七將而占在
伐井占鐵而車竊雄據則占天關雷占熒惑參主七將而占在
太白星占軒轅張占熒惑翼論東臨占鳥節尾星也此分野之所
屬也若猛將之氣如龍如虎如弩如門樓如山林竹木如旌旗如

鹿如圖各有中邊之色伏而未興聽而可見此則猛將之氣也其
中又有木用仁火用禮金用殺水用智土用信及五音宮商角徵
羽之辨則又微之又微者也烏可以常情測哉

三才實義卷之十八目錄

天集

論天度必明量度之本

一曰度先知尺寸

二曰量黍先辨拒枉

度尺律尺不同辨

論窺管當求方圓寔黍之理

容黍必論縱橫斜之法

論尺以營造尺求分為準

三尺縱橫斜三黍圖法

論量法所受之數

平積自乘所得之法

論架管仰窺之法

天集

江寧後學周于深萬峰著
男麟角夢村校

論天度必明量度之本

凡論天者。皆知有三百六十五度四分度之一。是周天有度也。某星距極若干度。是列宿有度也。七曜有經有緯。是七曜有度也。黃道赤道各有內外。是黃赤道亦各有度也。夫名之曰度。則如法度之不可易。古今不容更改。世人第以為口談耳食之學。亦未習其事。未究其理。漫為視之而已。古王者撫有天下。即較同律度量衡。

誠以度數所關甚大。故以為急務而先之。蓋天官之學。至精至微。可不得其量度之法哉。蓋度者。積數之法也。先辨尺寸。以審縱橫。次審黍管。以審多寡。縱橫既定。則斜法可推。多寡既分。則淺深以著。由此而測晷景。測星度。管窺尺較。如大匠之操繩墨。物曲工材。無不受理。夫世亦知用羊頭山之黍。以寔管。金門山之竹。以稽竅。而未究其理。遂致枉枉之莫辨。訛以傳訛。以面羃為內周。而誤名失實。嗟乎。世無其人。古學湮沒。荒陋自廢者。固不足言。而師心穿鑿者。又未如所從事。可慨也。

一曰度先知尺寸

按古尺不同。夏以十寸為尺。殷以十二寸為尺。周以八寸為尺。王制以周尺八寸為步。今以周尺六尺四寸為步。夫六尺四寸者。十寸之尺。十寸之尺。之六尺四寸。乃八寸之尺。八寸也。故周人十寸八寸。皆曰尺。以十寸之尺。起度。則十尺為丈。十丈為引。以八寸之尺。起度。則八尺為尋。尋為常。考之工部寶源局所鑄量地銅尺。五尺為步。今之五尺。乃夏尺之六尺。四寸。周尺之八尺也。若以銅尺為式。兩端較齊。折為八段。畫界均勻。於每段內。界為八寸。共六尺四寸。即夏尺六尺四寸也。夏尺八寸。均作十寸。即周尺也。夏尺一尺二寸五分。均作十寸。即商尺也。商尺。如今木工所用之曲尺。

即營造尺。自魯般之法。傳至於唐。由唐至今。不差毫釐。若今人所用之尺。則古尺之一尺二寸。截去二寸。即今尺矣。此尺寸者。總名之曰度。凡度以北地。秬黍為較。一黍之廣。為分。十分為寸。十寸為尺。一尺二寸為大尺。必積黍為度者。測晷景。製窺管。皆于是乎準。則焉。

一曰量黍先辨秬秠

按較度必用黍。若以尋常中黍較之。則與古尺不合。古人謂黍中與小。則數短聲急。其音唯以較。是黍必擇而用之。不可不辨也。蓋累黍之法。有縱有橫。有斜。三法合度。而後準。但知羊頭山之黍。可

用○非○羊○頭○山○之○黍○盡○可○用○也○考○此○山○在○山○西○洋○海○交○界○高○平○長○子○
長○治○之○間○自○山○南○偏○去○去○高○平○三○十○五○里○西○北○去○長○子○五○十○六○里○
東○北○去○長○治○八○十○里○古○云○嶺○限○二○郡○帶○跨○三○邑○是○也○山○高○平○又○延○
表○數○十○里○其○巔○有○石○狀○如○羊○頭○山○以○此○石○得○名○石○之○西○南○有○神○農○
廟○殿○相○傳○此○地○乃○神○農○嘗○耕○耨○之○所○始○此○山○日○夕○諸○山○皆○瞻○而○
此○峯○迤○照○猶○光○秦○并○天○下○以○此○地○極○高○與○天○為○黨○故○名○上○黨○即○今○
澤○州○境○長○治○縣○即○舊○工○黨○縣○也○孔○子○稱○黍○為○五○穀○之○長○其○種○類○不○
一○形○有○陰○陽○奇○偶○小○大○粘○稷○之○異○色○有○青○黃○赤○白○濃○淡○純○駁○之○殊○
又○有○牛○馬○鶩○鷄○等○名○植○楸○重○樗○等○類○若○俗○所○稱○一○稔○二○米○者○為○極○

其○可○用○以○考○律○量○度○者○惟○極○詩○曰○維○極○維○極○皆○佳○黍○之○名○然○極○屬○
陽○其○數○奇○極○屬○陰○其○數○偶○故○取○極○而○不○用○極○周○禮○鄭○註○悞○以○一○稔○
二○米○者○為○極○蓋○由○許○氏○說○文○之○誤○許○氏○襲○班○氏○之○誤○而○班○氏○又○承○
劉○氏○說○苑○之○誤○也○粒○粒○小○而○粒○二○粒○則○一○稔○止○一○粒○故○曰○陽○其○粒○
大○於○粒○穗○狀○似○黑○黍○胞○合○二○粒○兩○並○而○不○落○非○一○稔○二○米○也○晉○
秦○最○用○劉○歆○之○尺○為○法○以○造○樂○器○阮○咸○訊○其○聲○高○而○卑○懸○皆○由○誤○
用○極○為○律○以○致○尺○短○之○故○與○此○累○黍○求○尺○度○者○不○可○不○辨○也○
度○尺○律○尺○不○同○辨○
凡○古○者○造○尺○俱○以○黍○為○準○則○然○調○律○之○尺○與○度○尺○又○不○同○不○可○不○

知○也○蓋○律○尺○長○九○寸○本○以○黃○鐘○之○數○九○故○九○九○八○十○一○以○九○而○定○
數○也○度○尺○以○十○分○為○率○長○十○寸○數○取○其○全○故○用○一○百○分○以○十○而○定○
數○也○古○人○求○量○度○之○法○詳○審○謹○慎○每○以○開○元○錢○縱○橫○證○之○甚○或○以○
畦○步○鈔○法○證○之○可○知○前○人○於○法○度○周○詳○也○夫○唐○自○武○德○四○年○行○開○
元○通○寶○錢○則○開○元○乃○錢○之○名○非○年○號○也○俗○以○為○玄○宗○開○元○年○鑄○豈○
亦○未○之○察○與○凡○較○尺○選○錢○之○極○佳○者○字○體○端○楷○肉○好○明○勻○匡○郭○整○
齊○若○所○藏○年○遠○者○必○磨○去○銅○銹○方○可○較○用○別○有○背○增○一○五○字○者○此○
武○宗○會○昌○年○間○各○州○私○鑄○非○開○元○也○夫○取○開○元○以○較○尺○非○取○尺○則○
也○取○其○合○乎○極○黍○耳○上○古○之○尺○不○可○見○而○今○日○之○極○黍○則○猶○之○昔○

日○之○極○黍○有○心○者○加○意○求○之○何○患○古○度○之○不○可○考○哉○
論○窺○管○當○求○方○圓○實○黍○之○理○
自○六○藝○不○重○士○人○以○章○句○博○青○紫○不○復○知○六○藝○為○何○物○矣○夫○數○為○
六○藝○中○之○一○今○人○忽○之○如○勾○股○方○圓○之○率○法○即○知○算○術○者○不○過○用○
之○算○推○料○科○田○畝○耳○學○者○置○之○不○講○父○兄○不○以○教○子○弟○師○友○不○以○
授○生○徒○嗟○夫○以○聖○人○治○天○下○之○大○法○而○竟○為○絕○學○可○慨○也○夫○聖○人○
設○此○數○豈○奇○為○小○技○而○設○哉○大○之○璇○璣○玉○衡○黃○鐘○玉○瑱○小○之○律○度○
量○衡○以○平○物○則○何○一○不○關○此○法○孟○子○曰○規○矩○方○圓○之○至○此○規○矩○豈○
疎○謬○可○得○者○與○儒○者○以○格○物○致○知○為○先○則○窮○理○為○至○諸○家○算○術○

此方乃圓
周內之方

誤于圓三徑一之說。參兩之理。總未深究。若周解之學。又無其傳。母或乎。法。無據也。昔者周公與商高問答。有曰。圓出於方。方出於矩。矩。出于九。八十一。又曰。環矩以為圓。合矩以為方。此語果何為。身蓋謂先畫方形。若棋盤紋。每行九寸。九行共八十一寸。再於四隅之外。運規為圓。與四隅相投。較量四角之外。餘圓各長一尺。則是一周共有四尺。此即圓出于方。出于矩之理。知此則環矩合矩之理。已不言而著矣。所以然者。聖人制數之始。實見圓周之內。有容方之理。法天之包地也。但方之形未著。而其數則易知。惟圓周之形易見。而其數反難測。故測圓之法。先求方之斜。弦。

即知圓之周徑。因而用弦求勾股之法。以圓中所徑。如係一百步。其內所容方之斜。弦亦與圓之徑同。皆一百步。自乘即得一萬步。名為弦。以覆。故以方為名。而借用。為。其。法。有。相。乘。有。自。乘。二。法。各。不。同。凡。弦。中。兼。有。勾。股。二。幕。之。數。減。去。勾。幕。餘。為。股。幕。今。弦。一。萬。步。有。勾。幕。五。千。步。股。幕。五。千。步。在。其。中。矣。然。正。方。者。勾。股。相。同。故。折。半。止。存。一。幕。作。勾。股。無。不。可。耳。若。開。方。所。得。七。十。餘。步。乃。圓。中。方。面。故。不。曰。勾。股。而。但。謂。之。開。方。也。假。如。東。邊。一。面。之。方。是。九。則。東。邊。一。規。之。圓。即。是。十。若。四。方。合。為。三。十。六。則。周。圓。必。是。四。十。以。此。為。求。圓。之。率。四。因。即。可。得。圓。也。推。

而類之。凡為大為小。長短廣狹。無不由此而推矣。故曰。圓周四十。容方九。勾股求弦。數可知。遂以此為求徑率。求周求積。亦如之。此。解。也。解。之。曰。凡。圓。周。內。求。方。者。其。方。居。圓。十。分。之。九。四。方。各。其。得。九。假。如。圓。周。四。十。尺。則。所。容。之。方。即。三。十。六。尺。圓。周。若。是。三。十。尺。則。內。所。容。之。方。即。二。十。七。尺。此。二。十。七。尺。分。為。四。方。之。四。分。也。若。圓。周。三。百。步。則。容。方。自。是。二。百。七。十。步。四。歸。則。得。一。面。勾。一。面。之。股。當。各。得。六。十。七。步。半。逐。以。此。各。自。乘。併。之。為。寬。開。方。除。之。此。乃。勾。股。求。弦。之。法。所。謂。弦。即。圓。之。徑。也。勾。股。即。內。所。容。之。方。面。也。蓋。分。圓。為。四。半。個。每。半。個。其。形。如。弧。之。背。分。方。為。四。半。段。每。段。其。形。

如。孤。之。弦。凡。背。若。是。十。尺。則。弦。又。九。尺。也。十。為。河。圓。之。數。天。也。九。為。洛。書。地。符。也。天。圓。地。方。陰。陽。自。然。之。理。非。人。力。所。能。強。也。圓。內。之。方。必。九。四。九。則。三。十。六。方。外。之。圓。心。十。四。之。則。四。十。故。以。四。十。分。之。為。圓。方。相。求。之。率。凡。求。周。求。徑。求。積。無。不。用。此。為。準。矣。容。亦。必。論。縱。橫。斜。之。法。凡。置。管。先。論。長。短。其。尺。寸。已。言。其。概。矣。至。于。容。泰。之。數。則。不。但。以。長。短。為。度。而。必。論。縱。橫。斜。三。法。以。為。定。蓋。泰。之。合。式。者。既。謂。之。中。泰。中。去。則。分。數。自。以。泰。為。準。平。面。開。方。固。縱。橫。斜。之。三。法。而。以。之。實。管。則。多。寡。即。以。泰。之。縱。橫。斜。而。定。矣。蓋。論。尺。則。或。取。縱。或。取。橫。

而以斜黍為較。若寔黍則不能定其縱橫。並不能定其斜矣。黍既入管。任其容受。則有縱有橫。有斜。三法雖不用。而三法之理無不備。究之。仍此三法之用也。古人以橫黍積算。得每寸該若干黍。又以縱黍積算。得每寸該若干黍。此時多寡之數。亦已瞭然。再合之以斜黍之法。而理與數既明。此時任其縱橫斜受。而內寔不虛。斜以補縱之廣。又以補橫之長。四方充周。而量已足。周禮栗氏為量。內方尺而圓其外。則圓徑與方斜同。知方之斜。則知圓之徑矣。本法以推之。自乘相乘之法。何管之數不可知哉。

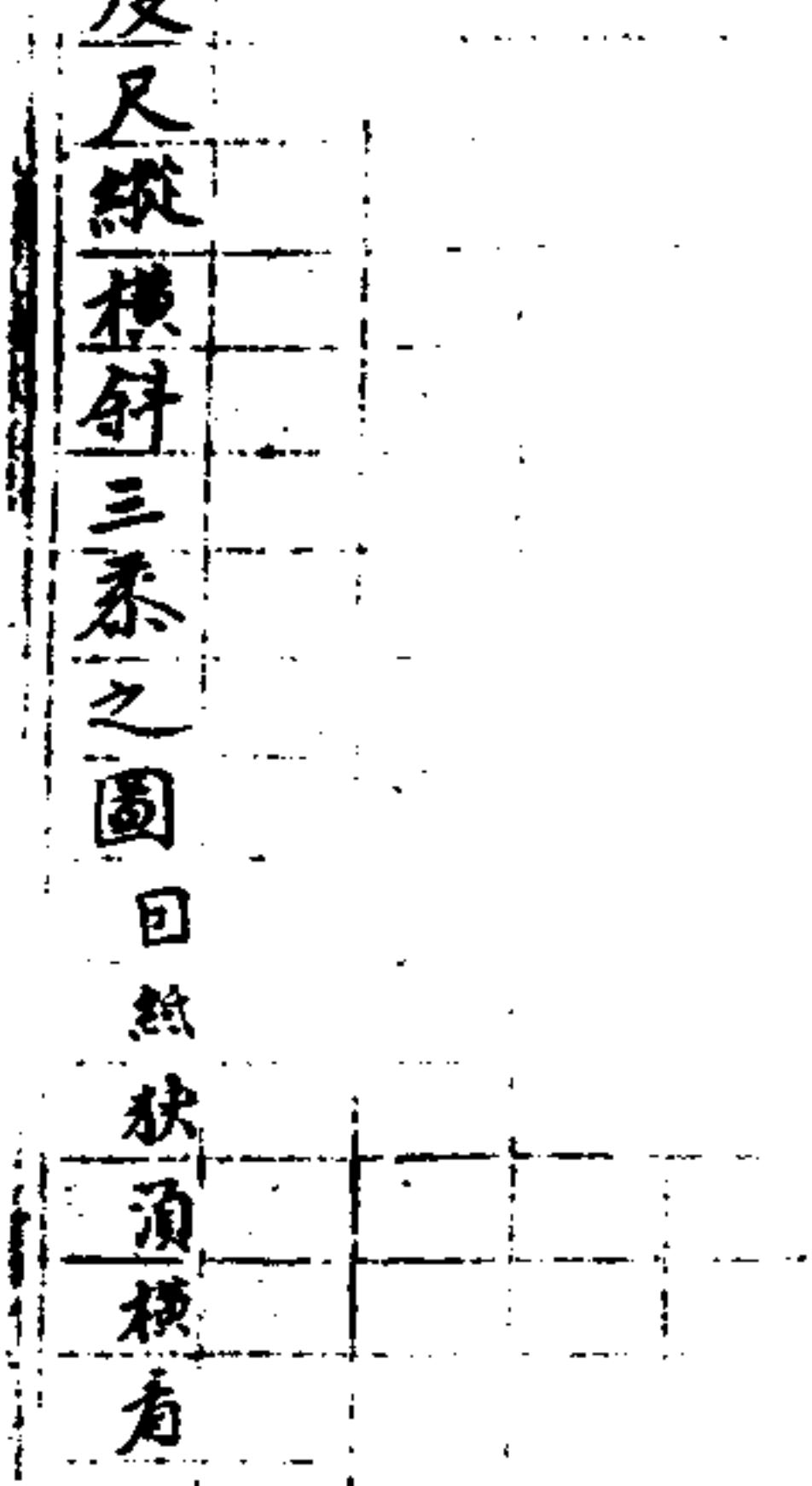
論尺以營造尺求分為準

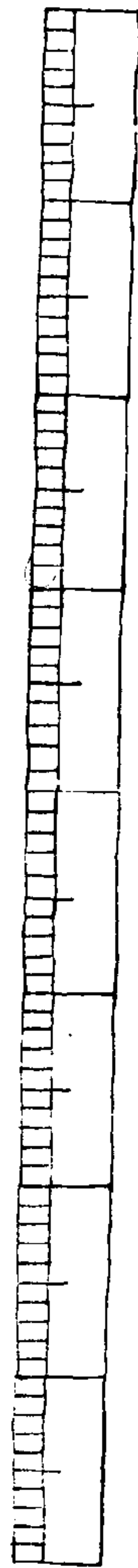
古尺之名一也。而有鈔尺銅尺曲尺之不同。何謂鈔尺。即織造尺也。此尺與印鈔之紙邊外齊。名為衣尺。又名鈔尺。何謂銅尺。寔涼高銅五尺。相沿為量。池五尺也。此尺比鈔黑邊長。比鈔紙邊短。當衣尺之九寸六分。何謂曲尺。即營造尺。所謂方高一尺是也。此尺與印鈔黑邊外齊。為古者相傳未改之製。上倣殷制。留貽至今。最為準度。此營造尺。只用八寸。兩頭各裁去一寸。即以八寸四分八段。每寸十分。共八十分。即合古律尺矣。律尺以量黃鍾長九寸。以縱黍之長為分。每一寸。用縱黍九粒。九：八十一粒。而為九寸之律尺。則合黃鍾之律矣。若度尺。則亦以營造尺之八寸分為十寸。

以橫黍之廣為分。每一寸。用橫黍十粒。凡一百粒。而為十寸之度尺。是為測驗積分之尺也。縱尺橫尺。以黍較尺。非尺有縱橫。律尺度尺。既定。更以黍斜排之。亦用九：每寸用斜黍九粒。凡九十粒。而律尺度尺之法。不遺餘力而較然矣。

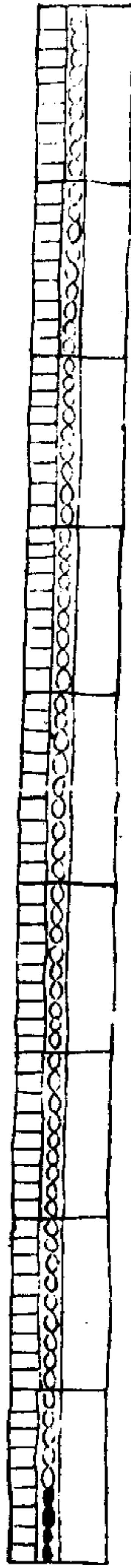
下四圖式用時。先以紙條摺算九分十分。而各界其分數。以為準。若夫隨事變通。較量多寡。測量遠近。高下則求。周求徑求。積及開方平幕之法。神而明之。存乎其人矣。豈圖之所能盡哉。

營造尺律尺度尺縱橫斜三黍之圖 日然狀頭橫看

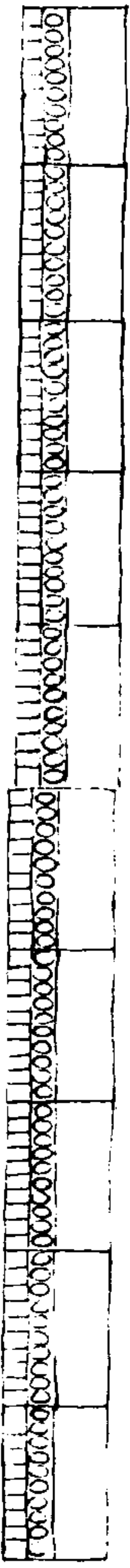

此尺之造
與寸之造
各異也
一尺即長
八寸
一尺即長
八寸
一尺即長
八寸

此尺之造
與寸之造
各異也
一尺即長
八寸
一尺即長
八寸
一尺即長
八寸

此尺之造
與寸之造
各異也
一尺即長
八寸
一尺即長
八寸
一尺即長
八寸

此尺之造
與寸之造
各異也
一尺即長
八寸
一尺即長
八寸
一尺即長
八寸

論量法所受之數

古者量有五。故曰五量。有圭、有撮、有合、有升、有斗、而斛不與焉。自孫子兵法算術以六粟為圭、十圭為抄、十抄為撮、十撮為勺、十勺為合。流俗間用而惑之。然非古人之正法。不可以定準則也。考之昔人以六十四黍為圭。其說本于孟康。而細較亦不合古法。蓋圭當用六十黍。四圭則為撮。乃二百四十黍。若以六十四為圭。合用二百五十六黍。與撮數不合。可知當以六十黍為正。矣。十撮為合。五撮則為勺。容一千二百黍。十撮則是二千四百黍也。十合則為升。計容二千合。一百撮。四百圭。當是二萬四千黍也。十升則為斗。計容二百合。一百合。一千撮。當是二十四萬黍也。故圭撮合升斗。為之五量。斛不與焉。然此雖謂五量。寔五量之所由起。而五量之正數。則曰區。曰釜。曰庾。曰鍾。曰秉。蓋四升為一區。十六升為一區。者。四豆為區也。所容一百六十合。三百二十合。五區則為釜。當是八斗。計八十八合。一千六百合也。二釜則為庾。為十六斗。計一百六十升。一千六百合。三千二百合也。五庾則為一鍾。鍾容八十斗。即八斛。計八百升。八千合。一萬六千合也。二鍾則為秉。容一百六十斗。即十六斛。計一千六百升。一萬六千合。三萬二千合也。此為五量之正數。以之定管。無所事。其多而其法不

斗計容二百合。一百合。一千撮。當是二十四萬黍也。故圭撮合升斗。為之五量。斛不與焉。然此雖謂五量。寔五量之所由起。而五量之正數。則曰區。曰釜。曰庾。曰鍾。曰秉。蓋四升為一區。十六升為一區。者。四豆為區也。所容一百六十合。三百二十合。五區則為釜。當是八斗。計八十八合。一千六百合也。二釜則為庾。為十六斗。計一百六十升。一千六百合。三千二百合也。五庾則為一鍾。鍾容八十斗。即八斛。計八百升。八千合。一萬六千合也。二鍾則為秉。容一百六十斗。即十六斛。計一千六百升。一萬六千合。三萬二千合也。此為五量之正數。以之定管。無所事。其多而其法不

得不由此以定其終始也

論實管平積自乘之法

凡人生六歲即教之數與方名所謂數即一二三四五六七八九十百千萬億之名也計六歲便數故教之十年就外傳學書計何謂計即一退位一及逢九進一十等類也其數雖極淺而其理實該天地人物之大其數雖繁浩而其法則出于天地之自然但自一至萬以及億兆或不難知而尺寸分釐毫絲等法猶可以易解至於平積自乘再乘之法則難知也今為捷徑錄于後以為積管受分之法焉

平積自乘所得之法

- 一 自乘所得 四 二自乘所得 九 三自乘所得
 - 一六 四自乘所得 二五 五自乘所得 三六 六自乘所得
 - 四九 七自乘所得 六四 八自乘所得 八十一 九自乘所得
- 此法一已上開一四已上開二九已上開三十六已上開四二
十五已上開五由此以至八十一萬皆自此推之
- 立積再乘所得之法
- 二 一再乘所得 八 二再乘所得 二十七 三再乘所得
 - 六十四 四再乘所得 一百五十五 五再乘所得 三百六十六 六再乘所得

三五七再乘所得 五五八再乘所得

七五九再乘所得

此法一已上開一八已上開二二十七已上開三十六四已上開四一百二十五已上開五由此以至七億以上皆自此推之

橫黍積分管內管外自小而大加黍之法

凡外徑必先求內徑以中求外徑必由小以積大乃知積黍之數以漸而加則數可參考也外徑不欲厚則中細而難于長不可用也故氣之通者以細而清以廣而濁而目之所視者以廣而直以細而漸必內外停勻錯刀施巧而後可用以仰窺但

天度自高積八萬里而上之星宿以一管測之非立法績詳鮮不
外誤今創為分釐毫之法以定內徑外徑庶學者由此沉思而有
得焉則幾矣其法內周外周以論實黍之數但以內周為主而外
周因之內周之法又先求內徑者直分也周者合數也先立一
方于此而審其四面為勾為股為弦而後以方為平而兩指四角
而料杖為圓大約仰周之數較方之數多四分方是三十六則
不大增減在人變化既知此法然後按分數以約內徑至于外徑
不過因徑以為之惟論厚薄不論分數而分數亦自有在也內徑
之數一寸長者視高遠其大四十倍二寸長者視高遠其大三十

倍三寸長者大二寸倍四寸長者大十倍四寸以上則收視返明而狹矣八寸以上其外射之明與目力之明相合而所觀之度無廣狹之蒙映乃可以言定審但仰觀則八寸以上止及一萬四四寸餘里愈高則愈遠而不可以為準也故測日之聖法當用四尺七寸為率其目力之短者不與焉內徑之數由小而大則寬亦由寡而多如內徑以橫黍之分算之內徑三分零六毫則外徑必四分三釐二毫又如內徑三分一釐四毫則外徑必四分四釐五毫內徑三分二釐四毫則外徑必四分五釐八毫內徑三分三釐三毫則外徑必四分七釐一毫內徑三分四釐三毫則外徑必

四分八厘五毫若內徑三分五釐三毫則外徑必五分是也由三分以至五分由五分以至八分九分十分圓徑雖殊而管數可定由五分以至一寸半皆由此而加若夫一寸之管與一尺之管不過由鉢兩而積算凡秬黍中者百黍之重為鉢二十四鉢為兩古語有之今考秬黍以時等科之大者百粒重二分六釐中者百粒重二分五釐小者百粒重二分四釐積二千粒得五錢二分尚不滿古一鉢之數必二千四百粒始重六錢零四厘今之六錢大約為古一兩計縱黍九寸內徑一寸該容黍四萬三千二百粒以四尺七寸為度照數極之可以定窺管之實數矣

論架管仰窺之法

管既較定又須知立架之法先以羅盤正針指定子午以壬午向南對針以壬子向北對針位既定又查本月太陽所躔在何度太陽所躔在何宿本日之星昏中旦中在某宿第幾度上本日測看之時在于何時何刻何分將架用銅環圍轉處以管扣定而以極線照方位斜下指定距星詳審端正而以管窺某距星果否在弦線之上不偏不側即從弦線量之可得其度之多寡矣但一駐足之頃而星已隨天移動一度不可便謂某星離去一度也須以算太陽之行度算之大約一刻行三十分積算自見相差之數也

例其餘悟者自明推類通之思過半矣

一曰距線

距者于諸星之中指出一星以此星為主量至北極為若干度此極星即紫微中宮之一星如磨之心四方之不動者也但各宿既向極為歸則各有東西南北之次又有東南西南東北西北之次如角宿二星以南星為距星此南星乃向下一星非向上之星也如作向上一星則為北星而非南星以此為距者蓋此星正當天門之中南門之正陽門之始角有三門即此之謂門向南關故從南而不從北且向北一星較斜于中垣故必從南星起也若

天門二星則又以角為主天門在角之前故又以角為北而天門為南矣角之南星距極九十七度太則測度之法即以此南星直施線而量之則當不復問角宿之北星其線第以極為兩角之正維北星越過線界皆不論也但其直線必由其夜之昏中星順次量之如非本日之昏中則角宿已移其方位以之距極雖不動而線稍斜則法已改長短不同矣至于天門二星雖在角宿之南然又有天門之次位其距星以西星起與極為平線之兩角去極一百零四度則又不與角一法亦不向角施線故天門入軫十六度上而不在于角度之分矣總之天象雖列宿各分部屬而官分不

得不如瓜瓣之劈分參差互錯相雜以成天文耳若拘定角宿所屬不惟宮界難分而彼此混雜牽纏不得分析何以分度哉知一角宿可以例別宿知二星之測法可以例多星之測法不外一距而已

二曰隔垣

三垣惟紫微中宮列宿四面旋繞相向若太微垣則在翼軫之上其論距星翼軫必越太微垣以施線矣天市垣占房心尾箕之上其論距星則房心尾箕必越天市垣以施線矣然而極星如射之有的不可移易其施線則或斜或側必有數度之差將如之何曰

惟有認黃道之度測多寡以合赤道之度而直線始不差如測張宿以第西二星貫軒轅中台而至極星為一百零二度半測翼宿以中央西第二大星去極一百零四度少則貫太微之虎背歷下台斗魁而至極者是也夫張在黃道十七度七十九分翼在黃道外二十二度半張去赤道近于翼去赤道遠于張相去雖不大差而度則多寡不一其瓜理有濶狹也

三曰量直之法

凡星有常度即有常形若或為移動在天之象空虛其所移者象微難測且左右之星或未必盡移愈難細認又如星有就聚不過

用管窺之者其曾到午位否此午位又係壬子午始為極心之
 正午極線之正中若此星已到午位再看其離地若干度查此星
 原去北極若干度又查其應去赤道南北若干度而以乘除之法
 布算之假如此大星在赤道北一十六度今測之際正離地六十
 六度二十分則于中除去十六度仍有五十二度二十分則知此現
 在之地赤道出地五十二度零二十分矣即于九十度內除去五十
 度零二十分即知北極出地三十九度四十分至于四九三六
 十之外仍有五度四十分之一即于九十度外作四十分之每度
 六十分算之仍有九十分不盡則是北極出地四十一度零十分

而為太陰壬子午偏中之一度乃是北極出地四十九度零九分
 也北極高低度分既定則地盤正從此測各宿如指諸掌矣

六曰測東西之法

夫南北之地盤以北極考矣至于東西之地不同則以時晷刻
 數求之亦可定其地差如合朔在某時某刻或月食在某時某刻
 初虧復圓方向查所定時刻相去若干度其法亦同一理其數之
 積除亦同一法地差俱可測驗也大約每四刻則差十五度若差
 至八刻則晷影應差三十度即知此地相距亦三十度矣仍以北
 極之高低算其斜線直線以定其里數自北至南每北極差一度

即地面差二百九十餘里其自東至西所差之數亦如此數誠至
 易至簡之法也

七曰算里數之法

上有天星之度下即有道里之度雖分野之法有理存乎其間然
 其算法不可不知也蓋算法者勾股一定之理以御遠近高深凡
 有影可射則用管窺其影如無影可射則以目力望之觀星是也
 但要知變互之法何謂變法如變勾度為股度變股度為勾度是
 也勾法平行而股法則直上每方隅必先細分細度作為一百四
 十四數立此數以為積而以管中所值之度分之即得變度矣假

如管在股三度欲變為勾度即以一百四十四為主以三數之法
 歸之是為四十八數為勾度數又如管在勾五度零三分度之二
 欲變為股度即亦以一百四十四為主而以五度三分度之二
 法歸之是為二十五度零七分度之七數為股度數也勾法平
 行股法直上直上之度愈上愈寬不可以平度相較故股之一度
 即勾之一百四十四度必立法以窮其盡數則互換之法其妙不
 容言矣若有所餘之分以全度變作零分至于細度之百四十四
 者亦依變法而以管中所望極高之處以所望者為大股以我所
 立處至所望之大股下為大勾而折以小勾股之法算之無不當

矣。總之數難于總。惟以分法為總。則易明。數又難于分。惟以總數為分。數則易曉。假如所值有餘分者。取其總度之數。悉化為餘分。以乘之。即化為餘分。以歸之。如小股七度零五分度之一。則有所餘之分矣。即每度皆化作五分。是為三十六分。此所望股值股者。用股為乘法。其大勾長六十步。以所值小股之數。即三十分。乘大股六十數。共計二千。而以總度為分法。亦每度皆化為五分。共六以歸之。仍為三百六十。而總度為三十六步也。如在小勾者。亦做此例。化而算之。皆加自望處至地下之數。下加之。若夫地里之遠近。其法每度徑得二百九十餘里。每一分徑得四里零四分里之一。俱

弦直之法論也。

八曰望高之法

凡望高者。速即在。高之內。大小又在。速之內。苟無法以度之。不可得而知也。蓋高則速。所以別言者。速有數里。平行之遠。有自平至上之速。故自下至上。不名之速。而曰高。速即在。高之數中矣。至于大小。則自平地視之。大小無甚分別。不過如物之質而已。若夫大者。升高則大。不可以本質論矣。愈高愈小。至于極高。不第小者愈小。即大者愈小矣。然不可謂高之大小。有分而曰速之故也。以高則大者。小而實因。速則小也。但高有測高之法。假如以水一盂。

置于平地。對所量之高處。立一最高之表影。取其倒影之所映者。入于孟水之中心。先定目。目至足。為小股。若干。自水孟中心。至所求之足。為大勾。若干。而數相乘。算之。而以目足至水孟中心。為小勾之數。以分之。其分得之數。即其所望之數也。若以管望遠者。以目所立之處。與所望之處。相半。或望極遠。立于大山高臺。以望之。必先知臺與山。至目共若干丈尺。然後布算。而以所望之遠。為大勾。以我之目及足。與山與臺之與。彼相半。處為大股。此以直法。以所定之管。為小勾。股而測之。凡管在。勾度者。是大勾。不及大股也。以小勾所值之度。乘大股。而以管度。分之。其分所得為大

勾之數。若管在。股度者。是大勾。遠于大股也。以管度。乘大股。而以小股所值之度。分之。其分所得。亦為大勾之數。推此類而廣之。凡測最深最下之地。及測江湖河海之濶。皆立一表。而以此法。簡類求之。即可得若干丈尺之數。惟林木蒼翳。及人馬多寡。與塵頭濃厚之法。畧有不同耳。

九曰觀星大小高下之理

凡星之體。如月之魄。以日之光為光。然月先有晦朔。弦望之分。而星體常明者。蓋星體小。于月而高于日。月在日下。故光有盈虧。闇虛之不同。星既在日。上日入地影。推黑。而星升極高。其夜映天之

光。仍。是。已。入。之。日。光。試。觀。晦。朔。之。夜。月。總。無。光。而。天。體。之。空。青。仍。辨。其。色。者。非。日。光。而。何。日。為。火。精。火。炎。上。故。日。光。四。射。而。最。高。之。處。中。邊。四。映。磨。之。黑。暗。之。室。入。火。盆。于。室。中。半。空。以。大。盤。障。之。其。火。光。四。旁。光。射。直。令。中。邊。皆。明。也。若。月。則。或。東。或。西。不。似。星。高。在。上。故。月。光。盈。虧。不。同。然。星。又。高。于。日。若。千。里。何。以。知。之。曰。地。厚。三。萬。餘。里。其。大。有。十。一。萬。裡。徑。必。其。高。過。于。三。萬。餘。里。者。乃。能。常。借。其。光。故。天。上。之。小。星。已。去。地。八。萬。餘。里。矣。由。小。星。而。上。求。之。凡。大。于。小。星。之。星。視。微。末。之。分。以。度。高。之。里。數。又。視。吐。芒。下。映。以。度。星。之。大。中。更。有。大。者。而。知。榮。感。之。高。于。日。歲。星。又。高。于。榮。感。鎮。星。又。

高。于。歲。星。二。十。八。宿。又。高。于。鎮。星。也。其。餘。微。末。之。星。皆。在。八。萬。餘。里。之。空。際。故。體。渺。形。繁。而。不。可。以。數。計。天。官。家。亦。不。得。而。名。之。耳。若。月。光。盛。大。之。夜。其。星。光。小。者。亦。被。月。光。掩。奪。惟。大。者。可。見。蓋。月。光。雖。不。及。日。光。而。大。梯。小。又。理。之。易。明。者。也。其。算。高。之。法。亦。不。外。勾。股。之。法。大。者。可。測。即。小。規。不。過。察。其。分。數。類。而。折。算。無。不。得。矣。

十。曰。測。度。必。知。對。宮。相。較。之。法。測。度。之。法。必。先。知。赤。道。黃。道。之。平。行。此。一。定。之。理。也。但。法。之。疎。密。于。何。較。之。曰。惟。有。取。對。宮。對。度。而。以。弦。線。求。之。耳。如。測。角。宿。之。南。

星。在。辰。宮。十。八。度。即。以。戌。宮。之。十。八。度。為。準。由。此。施。一。弦。線。以。貫。黃。道。之。極。則。對。宮。相。較。即。知。星。之。位。度。凡。勾。分。度。法。不。能。每。處。細。量。但。用。一。平。式。或。板。或。銅。細。畫。天。度。先。分。四。分。之。一。次。以。餘。度。算。入。四。分。之。內。止。用。半。面。相。較。各。宮。皆。勾。若。盤。小。度。密。止。須。紋。理。能。辨。亦。可。用。也。

三才實義卷之二十目錄

天集

分野辨正

分理分星論

直省分野分星考定躔度

直省列宿中外星度自至軫三百六十五度零

十二宮分

論地在天中

論天在山中

三才實義卷之二十

天集

分野辨正

自九州既定而星野遂分歷三代以來至漢儒始作志立解而猶以郡稱唐宋仍其故轍間有歷數名家所言不一不過述其沿革而已青田劉氏受書于表公乃清野一書略而未盡姚恭靖則杖履緇紳遺書了不可跡故世之所傳若輿圖之載雖詳列周秦以來蓋名古跡統以列宿而不能條定緣柝况參伍錯綜古今名目

江寧後學周于漆萬峰著

男麟角夢村校

固已各別乎予早年得此與舊本考觀其中分野不但以二十八宿為分星雖三垣亦有分應不特一省之內星分不同即一府內亦參差錯出或此多彼少或彼此間隔總之大地幅員至廣極天之所際地之所浮中原僅如一隅海之所阻山之所間殊方自成異域未可以蓋測之見論之也嗟乎傳書不易有即一分野猶然而况其他哉

分野分星論

粵自神農氏分定四方黃帝推星次以審律度尚未辨方畫野唐堯濬灑洪荒分十二州禹跡徧天下始制為九州亦未有星分之

說至商周經興。聖賢代起。其所言星次。確有明証。戰國時盛傳此學。如子產、梓慎、禰憲、士元、伯士、墨之賢。皆通微達幽。乃秦炬一燭。其書已燼。漢興諸儒。始考地理志。上合象緯。而天官之學。出漢儒居多。如班固之三統。歷費直、蔡邕之流。亦略言十二分野之概。前後相踵。然不過以禹貢之九州論其約略而已。魏太史令陳卓。乃著郡國所入宿度。似為較詳。然亦辨星羅之多寡。以分次十二辰而已。崔浩善言天象。歐陽亦志天文。而分野之說。終不能出古之範圍。天官之學。精微難盡。章句之儒。潛心研究。亦不過窮其數。辨其石於寔。用無當也。夫不知分星。則不知理數。不諳地輿。則不知

分應分星地輿與人事三一者也。嘗疑九州之大。不過地輿十分之一。二以勾股之法測之。東西南北天之所覆。不獨中原之九州。豈二十宿僅應此九州。而其外俱不相為乎。且古者國少。而分野可以合并。今則省分州縣。且千三百有餘。有所分之省。分未必如古之州。分參差交錯。概以古法求之。是猶膠轕而欲適用難矣。此書所論分野。則各分州縣。不拘一省之次序。二十八宿。不徒為各直省之應。惟三垣亦有分應。其言精詳條析。始悟三垣之布列有廓。則星度之多寡。州縣之縱橫。出于此矣。二十八宿之布列有高低。則州縣之多寡。星度之縱橫。出於此矣。丑未二宮。斗

斗為星紀之首。東井為地氐之首。則占度之獨多。他如東海之蒼茫。北塞之遼廓。以及北至幽陵。南至交趾。西盡流沙。東抵蟠木。無不統于三垣二十八宿之布列。特中原之地。見南北而不見東西。見北極而不見南極。一隅之見。如是已耳。其所定分野。古今沿革不同。世變不一。然其故跡。章、可考。晉志天文以角亢為首。取東方蒼龍之義。唐一行則以女虛危為首。取十二支首子宮之義。劉青田輩則又以箕尾為首。取正月首寅之義。今以角亢首蓋從宿之首也。世無傳人。所聞互異。安知黃石公輩之秘笈。不如是耶。

直省分野分星考定躔度

自禹別九州。充命羲和。定中星以齊七政。舜則增分十有二州。至周職方。復分為九州。而與禹定九州相異。漢承秦統。分天下為郡國。而以十三州統之。晉分州為十九。自晉以後。為州益多。所統益狹。唐改三輔十道。宋又更制。歷元及明。曰路曰布政。惟三百年已不啻三更。今制紛繁。欲以今日之府州縣為昔之州。置野且不合。而況上應之列宿乎。且古者相沿之舊名。已非其故。不自今日始。姑以揚州言之。自漢以來。或治歷陽。或治壽春。或治合肥。或治建業。唐治廣陵。又或治曲阿。即揚州論之不第。高跡不可考。歷代所治。亦名因而實革矣。論者猶欲以陳卓諸賢所定之分野。

為今日之星。豈待智者而後知其非哉。蓋古者州教少。故斗牛頭
如而總之曰吳越揚州。今者領員屢更。分隸府州。不勝零析。而以
總名概此詳密之數。必不可也。若夫各宮分度。有多有少。列宿之
度。諸家不一。其源不清。則其理不確。其故有四。一在黃道赤道之
未明也。蓋天本無度。以二十八宿之度為度。二十八宿。又因日躔
所行。而假星之著明者以計其度。故先立一赤道。以定天體。天體
既定。而後審日月五星所行之道。以日行之道為黃道。其由黃道
所經。如井斗丑未之間。亦非無星也。然日躔一二日。適與之相當。
其度不得不狹。測秋之間。黃道之所餘也。一在黃道赤道之星度

未審也。凡二十八宿。有赤道之度。即有黃道之度。有赤道少而黃
道多者。又有赤道多而黃道少者。亦有黃赤二道多寡相同者。如
井宿。赤道得三十四度。黃道得三十度。又如斗宿。赤道得二十五
度。黃道得二十二度。此赤道之多于黃道也。如牛宿。赤道七度。黃
道則七度。太危宿。赤道十六度。黃道則十七度。太。此黃道之多于赤
道也。如昴宿。赤道十一度。黃道亦十一度。張宿。赤道十八度。黃道
亦十八度。此黃赤道之相同也。古人分宮分宿。或以赤道。或以黃
道。其當日之所推。各有所由。其多寡之數。非可臆說也。一在泥
中國一隅之地。而不察天地與國之理。夫天之大包地于中。地浮

于上。四隅皆天地之為地。亦廣且大。不僅中國直省。足以盡之。此
釋氏所以有四部洲之說。歐羅巴所以有坤輿萬國之圖。若以二
十八宿。分布于直省。而不論直省之外。則六合之內。何者。非天何
者。非地。又何者。不當。上應列宿。下直省。有星而直省之外。無星
乎。豈二十八宿。止應直省。而直省外。別有分星乎。不然也。夫六
合之外。聖人存而不論。非無外也。即不若四大部洲。歐羅巴之說
而最廣。齊服之俗。固未嘗不見之史書。其風土人物。雖殊。未嘗不
戴天履地。而為天地之所生。日月星辰之所照。臨者。知大地不
止十四直省。則知二十八宿之不專應直省。明矣。雖然。天之大地也

此處為此星所照。及數千里之外。雖南北不同。東西各別。而此星
仍見焉。則高之謂也。如射者之的。八方皆可以懸的。而中耳。今以
春夏見列宿之半。秋冬又見其半。此不同見之星。未嘗不在天。特
以人目力所窮。豈能合覽。此見北極。而不見南極。其理亦若是也。
其見南極。而不見北極之地。人其所見。必相反。亦理勢之所必
然。夫虛無之論。我。一在未審圖象之。不能與天合也。今天天
國如覆釜。日月星辰。升于空際。列宿高子諸星之上。有層次高下
之不同。其為度。不過約略大概。彷彿其形似耳。至于高下交互之
狀。則非筆墨之可圖也。况一幅素紙。有限。勢不得不外濶而中狹。

漸細漸興。以至中宮紫微垣而止。即太微天市已強。半占翼軫角亢之度矣。其度有潤狹。不全列星之名。繪星之形。而此星之在天者。祇約略彷彿。而稀密交錯之象。已不能盡符象緯矣。如前在參分。鬼在柳上。星又在柳上。層次部位。已別晰難明。而况分野應象。身絕之古今沿革不同。不得不傳。終為影響之見。况天道有積差。日月有盈虛。星宿有伏逆。大地有變遷。苟不博探其理。不能極古今之變也。夫地至靜而不動。德方而角厚。如船之繫于水中。東西南北。其氣各激漲于中心。是以塊然空懸水上。然有時偶動如船。雖沉猶立。極而波動則亦微動。少為撐漲而復其常。特動不離其

所耳。地為水所浮。氣之所鼓。微動處廣厚而不覺。故北方有時而燥。南方有時而寒。四時或異于平昔。即此理也。倘氣際傾陷。即為地震。或拆屋崩山。壞城郭。變滄池。亦此動之極變。而地已非其故。則觀星測度者。又不可不知其理也。

直者二十八宿中外星度自角至軫共三百六十五度四分度之一。參考今代地名。

北斗杓星 角一度 開封府祥符縣
 平道閭陽 角二 陳留縣 封丘縣
 輔星天田 角三 尉氏縣 洧川縣

閩陽	角四	延津縣
三公	角五	扶溝縣 鄆陵縣
周鼎	角六	中牟縣
搖光	角七	原武縣 陽武縣
陽門	角八	通許縣
	角九	鄭州 滎陽縣 汜水縣
	角十	河陰縣 滎澤縣 陳州 西華縣 沈丘縣
	角十一	商水縣 項城縣
	角十二	汝寧府汝陽縣 上蔡縣 真陽縣

太乙	亢一度	西平縣 遂平縣
天乙大角	亢二	確山縣
天輔折威	亢三	光山縣
亢池右攝提	亢四	新蔡縣 息縣
攝提	亢五	光州 固始縣 商城縣
左攝提	亢六	懷慶府河內縣 孟縣 溫縣 濟源縣
右勝	亢七	鳳陽府穎上縣
天福	亢八	穎州 太和縣
	亢九	靈丘縣

尾十一 霸州 文安縣
尾十二 保定縣 大城縣
尾十三 薊州 遵化縣 平谷縣 豐潤縣 玉田縣

尾十四 保定府清苑縣 滿城縣
尾十五 慶都縣 唐縣

尾十六 完縣 安肅縣 定興縣
尾十七 蠡縣

尾十八 新城縣 博野縣

尾十九 雄縣 容城縣 易州

其二 涿水縣

其三 安州 新安縣 高陽縣

其四 肅寧縣 任丘縣

其五 河間府河間縣 寧津縣

其六 靜海縣 阜城縣 青縣

其七 獻縣 興濟縣 滄州 東海 一柱島

其八 景州 東光縣 故城縣 吳橋縣

其九 永平府盧龍縣 遷安縣 昌黎縣 榆關

其十 撫寧縣 保安州 延慶州 永寧縣 今裁

其十一 遼東鎮 今盛 遼陽衛 今改
斗一度 海州 瀋陽 鐵嶺 自在州 廣寧衛 寧遠 今屬 遼東
斗二 東寧衛 今改 太平府當塗縣 蕪湖縣 繁昌縣
斗三 江寧 今改 上元縣 江寧縣 句容縣 溧水縣

斗四 高淳縣 江浦縣 六合縣 宣城縣 寧國 涇縣
寧國縣 太平縣 旌德縣 南陵縣
貴池縣 池州 青陽縣 銅陵縣 建德縣 東流縣

斗五 歙縣 徽州 休寧縣 婺源縣 黟縣 祁門縣

斗六 績溪縣 武進縣 常州 無錫縣 宜興縣 江陰縣
靖江縣
長洲縣 蘇州 吳縣 崑山縣 常熟縣 吳江縣

斗七 嘉定縣 太倉州 崇明縣 東海 華亭縣 松江
上海縣 青浦縣 廣德州 建平縣

斗八 崇德縣 無為州 六安州 廬江縣 合肥縣 廬州
舒城縣 英山縣 霍山縣 定遠縣 鳳陽縣 鳳陽

崇德縣 臨淮縣
滁州 來安縣 全椒縣 泰州 如皋縣 海門縣

吳星

斗九

揚州府江都縣 儀真縣 泰興縣 高郵州
興化縣 寶應縣 通州
山陽縣 淮安府 懷寧縣 安慶府 桐城縣 太湖縣 潛山縣

浙臺

斗十

望江縣 宿松縣 和州 含山縣
湖州府歸安縣 烏程縣 長興縣 德清縣 安吉
武康縣 錢塘縣 杭州府 仁和县 富陽縣 海寧縣
餘杭縣 臨安縣 於潛縣 新城縣 昌化縣

華道

斗十一

嘉興府嘉興縣 秀水縣 嘉善縣 海鹽縣
崇德縣 石門 平湖縣 桐鄉縣

上河狗

斗十二

建德縣 徽州府 淳安縣 桐廬縣 壽昌縣 分水縣
遂安縣 山陰縣 紹興府 會稽縣 諸暨縣 蕭山縣
餘姚縣 新昌縣 嵊縣 上虞縣

桂史

斗十三

金華府金華縣 東陽縣 蘭谿縣 義烏縣
永康縣 浦江縣 武義縣 湯溪縣 麗水縣 處州府
青田縣 松陽縣 縉雲縣 遂昌縣 龍泉縣

斗十四

慶元縣 雲和縣 景寧縣 宣平縣 西安縣 衢州府
龍游縣 江山縣 常山縣 開化縣
鄞縣 奉化縣 定海縣 象山縣

天維

斗十六

寧海縣 台州府 臨海縣 黃巖縣 仙居縣 天台縣
太平縣 永嘉縣 溫州府 平陽縣 樂清縣 瑞安縣
泰順縣

天淵

斗十七

南昌縣 南昌府 新建縣 豐城縣 進賢縣 奉新縣
靖安縣 武寧縣 寧州 南城縣 建昌府 新城縣
南豐縣 星子縣 南康府 都昌縣 安義縣 德化縣
德安縣 瑞昌縣 湖口縣 彭澤縣
臨川縣 撫州府 金谿縣 崇仁縣 宜黃縣 樂安縣
東鄉縣 清江縣 臨江府 新淦縣 峽江縣 新喻縣

吳河和

斗十八

瑞州府高安縣 上高縣 新昌縣 宜春縣 袁州府
萍鄉縣 萬載縣

貴人河

斗十九

廬陵縣 吉安府 泰和縣 吉水縣 永豐縣 安福縣
龍泉縣 萬安縣 永新縣 永安縣

右新

斗二十一

石城縣 定南縣
長寧縣 寧都縣 瑞金縣 龍南縣 安遠縣
大庾縣 南安縣 上猶縣 崇義縣 餘干縣
鄱陽縣 浮梁縣 安仁縣 德興縣 萬年縣

天府

斗二十三

上饒縣廣信府玉山縣 弋陽縣 貴溪縣 興安縣
鉛山縣

建安縣建寧府建陽縣 崇安縣 甌寧縣 浦城縣

政和縣 松溪縣 壽寧縣 永安縣 九溪縣

南平縣延平府順昌縣 將樂縣 大田縣 沙縣

侯官縣福州府連江縣 古田縣 閩清縣 閩縣

長樂縣 羅源縣 永福縣 福清縣 福安縣

福寧縣 寧德縣 大明海 昌園

光澤縣邵武府泰寧縣 建寧縣 莆田縣興化府仙遊縣

天津

斗二十三

長汀縣汀州府寧化縣 武平縣 清流縣 連城縣

歸化縣 永定縣 上杭縣

龍溪縣漳州府南靖縣 漳浦縣 龍巖縣 長泰縣

漳平縣 平和縣 詔安縣 海澄縣 寧洋縣

晉江縣泉州府南安縣 惠安縣 德化縣 安溪縣

同安縣 永春縣 鎮海

南海縣廣州府番禺縣 順德縣 東莞縣 龍門縣

從化縣 新寧縣 香山縣 新會縣 三水縣

清遠縣 歸善縣 博羅縣 長寧縣 永安縣

牛一度

海豐縣 河源縣 龍川縣 長樂縣 興寧縣
甲子門 碣石 大鵬 大溪 六虞

高要縣肇慶府新興縣 陽江縣 高明縣 恩平縣

廣寧縣 開建縣 羅定州 東安縣 西寧縣

保昌縣南雄府始興縣

瓊山縣瓊州府澄邁縣 定安縣 文昌縣 會同縣

樂會縣 臨高縣 海陽縣潮州府潮陽縣 揭陽縣

程鄉縣 饒平縣 惠來縣 大埔縣 澄海縣

普寧縣 平遠縣 海康縣雷州府遂溪縣 徐聞縣

牛三

崖州 感恩縣 儋州 昌化縣 橫山

牛四

萬州 陵水縣 茂名縣高州府電白縣 信宜縣

牛五

化州 吳川縣 石城縣 岑溪縣梧州府懷集縣

滕縣 容縣 蒼梧縣

陽春縣肇慶府

欽州 端山

德慶州 封川縣

歷城縣濟南府章丘縣 鄒平縣

淄川縣 長山縣

九次

斗二十五

從化縣 新寧縣 香山縣 新會縣 三水縣
清遠縣 歸善縣 博羅縣 長寧縣 永安縣

秦 女四 新城縣 香河縣 長清縣 齊東縣 臨邑縣

青城縣

周晉 女五 陵縣 肥城縣 禹城縣

蘇 女六 武定州 商河縣 海豐縣 樂陵縣

女七 濱州 利津縣 霑化縣 蒲臺縣

司元代 女八 德州 平原縣 德平縣

司非瑀瑜 女九 泰安州 陽信縣 新泰縣

女十 孟都縣 臨淄縣

天聖城 女十一 少 壽光縣 高苑縣

虛一度 樂安縣 博興縣 昌樂縣

虛二 掖縣 萊州 濰縣 平度州

司命 虛三 昌邑縣 即墨縣 田橫島

司祿 虛四 膠州 高密縣 東海

車府 虛五 蓬萊縣 登州 黃縣

虛六 棲霞縣 福山縣

虛七 招遠縣 萊陽縣

敗曰 虛八 文登縣 寧海州 成山

蓋屋 虛九 太平縣 莘縣 茌平縣

天狗天鈞 危一度 博平縣

危二 高唐州

危三 武城縣 衡水

危四 夏津縣

危五 恩縣

危六 長蘆 南皮縣 東

危七 南皮縣 西 滄州

危八 鹽山縣

危九 慶雲縣

滕蛇 危十 無棣 改今

造父北落門 危十一 濟陽縣 濟河

雷電 危十二 樂陵縣

關道 危十三 汲縣 衛 輝 新鄉縣

危十四 獲嘉縣

危十五 胙城縣 輝縣

危十六 少 淇縣

室一度 安陽縣 彰德

室二度 湯陰縣 臨漳縣

人星

室三

林縣 淇水

室四

河內縣 懷慶府

雲雨

室五

修武縣

華蓋

室六

武陟縣

室七

元城縣 大名府 大名縣

室八

南樂縣

天皇

室九

魏縣

室十

濬縣

天皇大帝

室十一

滑縣 東明縣

雷電

室十二

清豐縣 內黃縣

勾陳

室十三

開州

霄靈

室十四

長垣縣

王良

室十五

濮州

土公史天胤

室十六

朝城縣 觀城縣

丘

室十七

丘縣 聊城縣 東昌府 博平縣

王良

室一

范縣

室二

館陶縣

天田

室三

臨清州

公魁

壁四

冠縣

鈞陳

壁五

東平縣

壁六

汶上縣

壁七

鄒陽縣

外屏

壁八

東阿縣 七十二泉

壁九

陽穀縣 平陰縣

御女

奎一度

海州

奎二

滋陽縣 兗州 曲阜縣

天駟

奎三

泗水縣

六甲 葦蓋 關道 附路

奎四

寧陽縣

奎五

鄒縣

奎六

滕縣

奎七

嶧縣 莒州

外屏

奎八

沂水縣

奎九

日照縣

奎十

安丘縣

奎十一

諸城縣

奎十二

莒縣 羽山

右更 卷十三 蒙陰縣
卷十四 沂州
卷十五 費縣 郟城縣
軍南門 卷十六 泗州

天剛 將軍
左更 天皮 卷二 天長縣
卷三 邳州
卷四 宿遷縣
卷五 睢寧縣

傳舍 卷六 五河縣
卷七 虹縣
卷八 沐陽縣
卷九 清河縣
天荒 卷十 桃源縣
卷十一 懷遠縣
卷十二 鹽城縣
胃一度 海州 北營州 小高山
胃二 安東縣 東那山

傳舍積尸 胃三 賴榆縣
胃四 真定縣 真定府

天國 胃五 阜平縣
大陵天陰 胃六 樂城縣
胃七 獲鹿縣 靈壽縣
天阿 胃八 平山縣
天船 胃九 元氏縣
胃十 藁城縣
胃十一 井陘縣 無極縣

天原 胃十二 新樂縣
天河 胃十三 定州
胃十四 行唐縣
卷十五 少曲陽縣 恒山 倒馬關
卷十六 冀州 南宮縣 新河縣
胃二 素強縣 武邑縣
胃三 晉州 饒陽縣
胃四 武強縣 安平縣
胃五 深州 衡水縣

日

礪石

昂六 趙州 寧晉縣 隆平縣

天苑

昂七 臨城縣 高邑縣

昂八 栢鄉縣 贊皇縣

昂九 永年縣府 廣平府 曲周縣 肥鄉縣 雞澤縣

天街

昂十 邯鄲縣 成安縣 清河縣 廣平縣 威縣

九州城

昂十一 少 邢臺縣府 順德府 鉅鹿縣 內丘縣 平鄉縣 廣宗縣

單一度 沙河縣 南和縣 唐山縣 任縣 箕山

單二 祁州 深澤縣 東鹿縣 大同縣府

附身天節

單三 應州 馬邑縣 山陰縣

單四 渾源州 蔚州 廣靈縣 靈丘縣 廣昌縣

天園

單五 恒山 武安縣西

天高參旗

單六 武安縣北 磁州 涉縣

單七 林縣

五車

單八 陽曲縣府 太原府 壽陽縣 榆次縣 太谷縣

單九 祁縣 清涼縣 交城縣 徐溝縣

天潢玉井

單十 文水縣 靜樂縣

單十一 河曲縣 臨縣

單十二 保德州 寧鄉縣

九存屏星

單十三 代州 五臺縣 崞縣 忻州 定襄縣

單井

單十四 平定州 樂平縣 孟縣 石州今改永

單十五 臨汾縣府 平陽府 奇嵐州 汾西縣 嵐縣 興縣

單十六 襄陵縣 岳陽縣 蒲縣

天園

單十七 少 浮山縣 洪洞縣

斗魁第

單一度 少 太平縣 趙城縣

天剛

參一度 曲沃縣 翼城縣 絳州 稷山縣

天康

參二 恒曲縣 絳縣

參三 蒲州 河津縣 猗氏縣

參四 隰州 石樓縣 永和縣 大寧縣 柳林縣

順慶府四川

丈人伐

參五 臨晉縣 榮河縣 萬泉縣

司徒

參六 聞喜縣 解州 安邑縣 芮城縣 平陸縣 夏縣

水府

參七 靈石縣 霍州 平遙縣 介休縣 孝義縣

坐前上衛

參八 汾陽縣府 汾州 澤州 陽城縣 沁水縣 陵川縣

子

參九 高平縣 大同右衛 合州 銅梁縣 定遠縣慶府

長治縣府 安長子縣 屯留縣 襄垣縣 壺關縣

平順縣 黎城縣

參十 沁州 沁源縣 武鄉縣
井一度 遼州 和順縣

四清 井二 榆社縣

老人 井三 洮州衛 西洮州茶馬司 陰山堡

野雞精 井四 河州衛 靖邊衛 賀蘭 滅乞里

子孫五諸侯 井五 岷州衛 西故城鎮 西漢水

水府 井六 朔州 馬邑縣

井七 甘肅衛 肅州衛 涼州衛 莊浪衛 蘭州衛

井八 朱脂縣 狼城州 小銀州 鳳凰城

井九 長安縣 西安 咸寧縣 咸陽縣 興平縣 高陵縣

狼星 井十 涇陽縣 藍田縣 藍屋縣 鄂縣 五丈原 甘泉

井十一 朝邑縣 同州 白水縣 澄城縣 韓城縣

井十二 渭南縣 華州 華陰縣 武功縣 永壽縣 潼關

井十三 淳化縣 三水縣 耀州 三原縣 邠州 長武縣

井十四 鳳翔縣 鳳翔 寶雞縣 岐山縣 扶風縣 麟游縣

井十五 郿縣

井十六 延安府 甘泉縣 膚施縣 宜川縣 安定縣

關五孤天

天壽

井十五 保安縣 安塞縣 延川縣 延長縣

井十六 臨洮府 狄道縣 渭源縣 蘭州 鎮原縣

井十七 平涼府 平涼縣 崇信縣 涇州 固原州

井十八 靈臺縣 莊浪縣 隆德縣 靜寧州 固原州

井十九 慶陽府 安化縣 合水縣 環縣

井二十 鞏昌府 西縣 成縣 秦州 禮縣 秦安縣

井二十一 清水縣 階州 文縣 漢中府 南鄭縣 城固縣 洋縣 西鄉縣 鳳縣

井二十二 寧州 興安州 平利縣 漢陰縣 石泉縣

井十九 白河縣 紫陽縣 洵陽縣

井二十 成都府 成都縣 華陽縣

井二十一 龍安府 石泉縣 江油縣 平武縣 保縣 灌縣

井二十二 茂州 巴縣 慶基江縣 南川縣 黔江縣 安居縣

井二十三 壁山縣 青州 長壽縣 大足縣 永川縣

井二十四 重慶府 江津縣 榮昌縣

井二十五 榮昌縣 江津縣 長壽縣 大足縣 永川縣

井二十六 保寧府 閬中縣 蒼溪縣 南部縣 廣元縣

井二十七 劍州 梓潼縣 昭化縣 巴州 通江縣 南江縣

內階
積新

井二十三 叙州府 宜賓縣 慶符縣 富順縣 南谿縣
 長寧縣 筠連縣 興文縣 隆昌縣 珙縣
 井二十四 夔州府 巫山縣 太昌縣 雲陽縣 大寧縣
 新寧縣 梁山縣 建始縣 開縣 萬縣 達州
 東柳縣 太平縣
 井二十五 瀘州 納黔縣 嘉定州
 馬瑚府 泥溪長官司 越嵩 邛部
 井二十六 遵義府 遵義縣 真安州 綏陽縣 仁懷縣
 井二十七 桐梓縣 平越府 湄潭縣 餘慶縣 黃子州

外屬

鬼一度 曲靖府 羅雄州 陸涼州 亦佐縣 馬龍州
 南寧縣 潯江府 河陽縣 江川縣 陽宗縣
 新興州 路南州
 臨安府 阿迷州 通海縣 峨縣 石屏州
 河西縣 大理府 太和縣 廣西府 師宗州
 彌勒州 維摩州 廣南府 普安州 富州
 趙州九曲 白岩 臘頭
 趙州 鄧川州 浪穹縣 賓川州 雲龍州
 永昌府 保山縣 永平縣 騰越州 定番州

班星

井二十八 雅安縣 龍泉縣 貴定縣
 松落衛軍民司 寧遠鎮 西番 白馬
 井二十九 鎮雄府 今未設
 雲南府 昆明縣 富民縣 宜良縣 嵩明州
 安寧州 晉寧州 歸化縣 呈貢縣 羅次縣
 綠豐縣 昆陽州 易門縣 三泊縣
 井三十 楚雄府 楚雄縣 定遠縣 鎮南州 南安州
 井三十一 武定府 鶴慶府 劍川州 元謀縣 順州
 井三十二 祿勸州 永順

文昌

柳二 麓川江 雲南縣 順寧府 灣甸州 鎮康州
 姚安府 姚州 大姚縣
 大侯州 改今孟定府 改今鎮沅府 永寧府 景東府
 威遠甸 孟連

天紀

柳三 孟良府 蒙化府 蒙自縣 迤索

左少輔

柳四 河南府 洛陽縣 宜陽縣

柳五 永寧縣 登封縣

柳六 羣縣

上台

柳七 偃師縣

太子	星三	鄧州	內鄉縣	長垣	張十四	鄧陽府	光化縣	均州
大理	星四	新野縣		少微	張十五	商州	鎮安縣	洛南縣
天相	星五	淅川縣			張十六	武昌府	江夏縣	武昌縣
三師	星六	裕州	葉縣			咸寧縣	崇陽縣	興國州
軒轅內平	星七少	舞陽縣				通城縣		大冶縣
中台	張一	信陽州		下台	張十七少	荊州府	江陵縣	公安縣
	張二	禹州				松滋縣	桑陵州	歸州
	張三	新鄭縣				長陽縣	遠安縣	巴東縣
	張四	密縣			異一度	荊門州	當陽縣	施州衛
								石首縣
								監利縣
								宜都縣
								通山縣
								蒲圻縣
								商南縣
天樞天廟	柳八	孟津縣	新安縣	木尊	張五	汝州		
酒旗	柳九	汜池縣	嵩縣	天穿內屏	張六	郟縣		
	柳十	陝州		東觀	張七	魯山縣		
	柳十一	靈寶縣			張八	寶豐縣		
	柳十二	閿鄉縣	函谷關	天樞	張九	伊陽縣		
	柳十三	盧氏縣		太陽守環	張十	許州	長葛縣	
	柳十四	南陽府	南陽縣	天樞	張十一	項城縣	臨潁縣	
	星一度	鎮平縣	桐柏縣	明堂天環	張十二	襄城縣		
	星二	南召縣	臥龍山		張十三	郟城縣		

四路輔
虎賁

翼二 黃州府 黃岡縣 蕪州 漢陽府

翼三 襄陽府 襄陽縣

翼四 德安府 安陸縣

翼五 承天府今改安陸府

翼六 沔陽州 景陵縣

翼七 長沙府 長沙縣

翼八 衡州府 衡山縣 衡陽縣 安仁縣

翼九 永州府 零陵縣 祁陽縣

翼十 岳州府 巴陵縣 平江縣 湘陰縣

翼十一 澧州 安鄉縣 石門縣 慈利縣

翼十二 常德府 武陵縣

翼十三 永興縣 辰州縣

翼十四 寶慶府 新化縣 邵陽縣 城步縣

翼十五 武岡州 新寧縣

翼十六 鎮遠縣府 鎮遠縣 施秉縣

翼十七 思南府 印江

翼十八 桂林府 臨桂縣 全州

印位

斗天權

右轄

幸目

軍門在執法

土司空

翼十九 永寧州 義寧縣 思恩軍民府

軫一度 貴陽府 貴陽縣舊為宣慰使司今改

軫二 安順府 黔西府改威寧府

軫三 潯州府 柳州府 馬平縣

軫四 象州 武宣縣

軫五 慶遠府

軫六 平樂府 平樂縣 賀縣 修仁縣 富川縣

軫七 昭平縣 恭城縣 荔浦縣

軫八 鎮安府 龍英州 養利州 全茗州 茗盈州

軫九 安平州

軫十 都給州 給綸州 鎮遠州 結安州 思城州

軫十一 左州

軫十二 太平府 崇善縣 永康縣 羅陽縣 鎮寧州

軫十三 安順州

軫十四 歸順府 恩陵州 歸德州 果化州 都康州

軫十五 田州

軫十六 印府內衙府 軫十一 思明軍民府 奉化縣 武緣縣

軫十七 軍南門 軫十二 鎮安府 奉議州 鬱林州 博白縣 河池州

上將

斗天衡

東上將

軫八

軫九

崇縣 永寧州

軫十三 韶州府曲江縣 樂昌縣 仁化縣 乳源縣

軫十四 連州 連山縣 陽山縣

軫十五 上隆州 向武州

軫十六 珠池鎮 茶山長官司

軫十七 緬甸軍民司 改今 麻里長官司 改今 大甸軍民司 改今

紐九長官司 改今 老撾

子 天干巳地支子 分國齊 分野青州 天名玄栢 地名寶瓶 分宿月 分

卦復取身為膽 取物為鼠 律為黃鍾 山為沂山 澤藪望諸 其川淮 泗 其津沂沐 巳神屠維 子神困致 危虛女三宿之分

丑 天干戊地支丑 分國吳 分野揚州 天名星紀 地名磨竭 分宿土 分 卦臨取身為脾 取物為牛 律為大呂 山為會稽 澤藪具區 其川 江 其津五湖 戊神者雍 丑神亦奮若 女牛斗三宿之分

寅 天干甲地支寅 分國燕 分野幽州 天名析木 地名人馬 分宿火 分 卦泰取身心經 又兩手取物虎 律太簇 山醫無閭 澤藪羸養 其川

河津 津曰舊時 甲神開達 寅攝提格 斗其尾三宿之分

卯 天干丙地支卯 分國宋 分野豫州 天名大火 地名天燭 分宿木 分

卦大壯取身肝 又兩足取物兔 律夾鍾 山為華山 澤藪圃田 其川 榮 津曰波濫 丙神柔兆 卯神單閼 尾心房氏之分

辰 天干庚地支辰 分國鄭 分野兗州 天名壽星 地名天秤 分宿水 分

卦夬取身耳睛 取物龍 律姑洗 山為岱山 澤藪大野 其川河津 其 津盧維 庚神上章 辰神執徐 辰亢角軫之分

巳 天干壬地支巳 分國楚 分野荊州 天名鶉尾 地名雙如 分宿計 都

分卦乾取身胃 又口角取物蛇 律仲呂 山為衡山 澤藪雲夢 其川 江 其津潁湛 壬神玄默 巳神大荒落 軫翼張之分

午 天干太陽地支午 分國周 分野三河 天名鶉火 地名獅子 分宿日 分

卦姤取身目 取物馬 律為姑賓 午神敦牂 張星柳之分

未 天太陰地支未 分國秦 分野雍州 天名鶉首 地名巨蟹 分宿月 分

卦。取。身。目。取。物。羊。律。林。鍾。山。曰。嶽。山。澤。藪。菑。蒲。其。川。涇。洹。其。津。渭。洛。未。神。協。洽。柳。鬼。井。之。分。

申。天。干。癸。地。支。申。分。國。晉。分。野。益。州。天。曰。實。沉。地。名。陰。陽。分。宿。羅。睽。分。卦。否。取。身。鼻。取。物。猴。律。夷。則。於。神。昭。陽。申。神。涇。灑。井。箭。參。畢。之。分。

酉。天。干。辛。地。支。酉。分。國。趙。分。野。冀。州。天。名。大。梁。地。名。金。牛。分。宿。杰。分。卦。觀。取。身。氣。取。物。雞。律。南。呂。山。為。霍。山。澤。藪。揚。紆。其。川。曰。漳。其。津。

汾。潞。辛。神。重。光。酉。神。作。靈。畢。昂。胃。之。分。

戌。天。干。丁。地。支。戌。分。國。魯。分。野。徐。州。天。名。降。婁。地。名。白。羊。分。宿。金。分。卦。剝。取。身。肺。取。物。狗。律。無。射。丁。神。疆。團。戌。神。閻。茂。胃。婁。奎。宿。之。分。

亥。天。干。乙。地。支。亥。分。國。衛。分。野。并。州。天。名。姪。些。地。名。雙。魚。分。宿。字。分。卦。坤。取。身。膀。肱。取。物。猪。律。應。鍾。山。為。恒。山。澤。藪。昭。餘。即。其。山。滄。沱。嘔。夷。其。津。梁。易。乙。神。稱。家。亥。神。大。淵。獻。奎。屋。室。危。四。宿。之。分。

論地在中

說者謂天圓地方。此論其動靜之性。非地塊之果方也。地之厚。凡二萬八千六百三十六里。零三十六丈。上下四傍。形如塊。如雞卵。浮于水上。上下皆天氣。四方有氣激射。是以不偏不側。不動而常。浮于水上。天又載水。此水氣從地上下四旁射。映東南西北地各九萬里。合之三十六萬零。東西相對。南北相等。四方皆有生齒所居。故有極南見南極。而不見北極之處。可知南極入地三十六度。非在地下。乃人目不見。故曰入地也。以每度算之。凡直北行者。行三百餘里。覺北極高一度。南極即低入一度。其直南行者。亦行三百餘里。覺南極高出一度。北極即低入一度。其地之厚。在地上已見其里數。而又以天之極際。勾股測之。則知在下之厚。不差寸黍。而地球地面之形。則以月影日輪測之。又其顯明者。凡人足之所履。即為下。而首自向上。其層次如蟻行。履上不覺其卑高。而寔有平側對待之理。近日輪者。地熱。遠日輪者。極寒。不近不遠者。氣平。特人足至不至。故疑信亦相半耳。非如釋氏四大部洲之論也。

論天在山中

易之山。卦名大畜。讀易者。亦以為象耳。非真有也。夫易乃天地間。至精微。廣大之書。亦至神奇。至中庸之寔理。豈有非天地間之所。有。如姑以是寓象者。此天在山中。亦寔有之理也。蓋天包地。

之厚既有二萬八千六百三十六里零之厚此厚之中豈真塊然
積土而為之乎夫大井盤池上通地脉則中空之處四通于天何
者非天而天在山中之理無足疑也特人所見者仰觀一處之天
數百里之外日力已窮又何能窮目力之所未見與足跡之所不
到乎且與地之大其列為十洞天者在王屋洞委羽洞西城洞西
玄洞青城洞赤城洞羅浮洞句曲洞林屋洞括蒼洞地名所載不
可誣也外此又有霍林洞天朱凌洞天總真洞天總玄洞天司真
洞天太妙洞天詠真洞天丹山赤水洞天陽明洞天德玄洞天天
寶極玄洞天上元洞天司玄洞天化玄洞天思真洞天法樂洞天

寶光洞天寶玄洞天長真洞天寶圭洞天太虛洞天洞陽隱觀洞
天太玄洞天大酉華妙洞天金庭洞天麻姑丹霞洞天祈仙洞天
青田大鶴洞天玄蓋洞天太生洞天方會洞天玄光洞天金華洞
元洞天紫玄洞盟洞天俱在地志此洞中之天謂非山中之天乎
昔人探奇好事者入深山之洞行數十里而見天光日色可知大
地廣厚天在山中之理寔有者明非徒象也况山天名大畜止之
而不萌前亦猶洞天自有而人跡罕至也

三才實義天集二十卷終

乾隆湘畦湯 滄紹南氏鈔藏 步履堂

量天尺每宮三十度 以新歷也

子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

Table with 12 columns (子-亥) and 12 rows of numbers, likely representing a calendar or astronomical data.

相福官遷疾妻奴男

Table with 12 columns and 12 rows of numbers, likely representing a calendar or astronomical data.

Table with 12 columns (子-亥) and 12 rows of numbers, likely representing a calendar or astronomical data.

Table with 12 columns and 12 rows of numbers, likely representing a calendar or astronomical data.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

此書歛縣布衣楊光先所著楊公於康熙甲寅入京西洋人以天主邪教煽惑國必為大患明見在二百先安為本朝第一有言

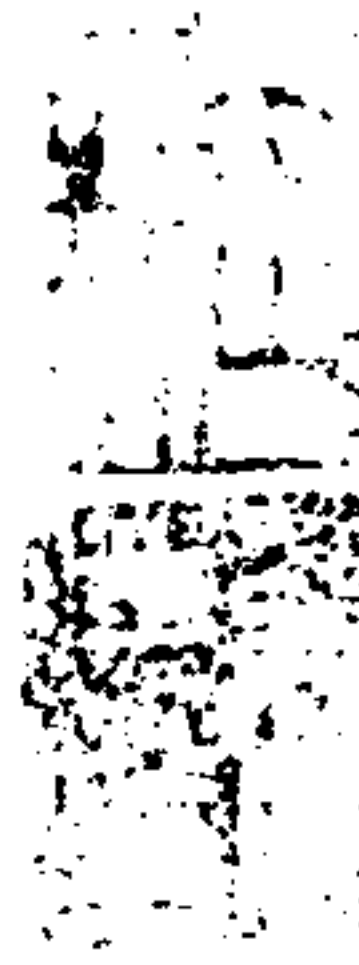
功聖學有濟民生之書當時邪不敵正所實審明白黜湯若望諸人之官殺監良之附教者五人禁中國人習天主教可謂重見天日矣乃西洋人財可通神一語不去遍賄漢人之有力者暫授楊公為監正必欲一問隙置之死地楊公以燭其謀五疏力辭又係上六畏之羞之疏情詞剴切部議陰受指使始終不准不得已職不久即以置自錯誤坐論大辟蒙恩旨赦歸中途

為西洋人毒死而後西法復行牢不可拔蓋楊公死於未授職之前則無以摘其誤謬而西術不能復興即與亦終不修因故設此陷害以洩其憤而信其奸邪謀之深毒不可畏哉然而天主教之不敢公然行中國之民不至公然習天主教而盡為其父老君之禽獸者皆楊公之力也正人心息邪說孟子之後一人而已或以愚言為過當請其眼人辨之也書於壬寅夏得刻本於吳壽寧處價昂不飲購倩友人胡子安影抄一本後有竹汀先生手跋謂西人購此書即焚燬之苟非切中邪謀何以如是也楊公步算非專家則以理不問教公已自言之何得為公病書中辨論未必無鋒

不得已跋

核太峻語然離異端不得不如此聖人後起亦當許之特拘墟小儒眼光如豆不免以此等議耳至於辭官請疏懇摯暢達奸謀早已洞燭意如此其誠見如此其明而猶始以布衣供事終乃就職監正者實因感激聖恩而不忍以黨邪疑執政耳假尊崇為傾陷為公來宵小害君子者皆闢一途也

丙午六月元祀後停跋
戊午六月元祀後新額抄

不得已目錄

上卷

小引

請誅邪教狀

與許侍御書

開邪論上

開邪論中

開邪論下

邪教三圖說評

不得已上

正國體呈藁

中星說

選擇議

稿謬十論

附始信錄序

附尊聖學疏

井口供
以上俱經

禮部入括卷清

小引

世間事有不可已而已者計利計害之鄙夫也有可已而不已者暴虎馮河之勇夫也暴虎馮河固為聖人之所不與而計利計害亦非君子之所樂為願其事之何如爾事當其止雖九死其如飴事或匪正即萬鍾所不屑斯可已不可已之辨而鄙勇二者之失皆可置之不問矣唯於不可已之事而不計利害生死堅其不可已之志以行之迹雖似乎徒搏徒涉而心終為先聖後聖之所亮此不可已之大中正當

不得已上

不可已者也世道之不替賴士大夫以維之士大夫者主持世道者也正三綱守四維主持世道者之事士大夫既不主持世道反從而波靡之導萬國為正法邪教之苗裔而滅我亘古以來之君親師其事至不可已也舉世學人不敢一加糾政邪教之力如此重哉三光晦五倫絕矣將盡天下之人昏淪於無父無君也是尚可以已乎此而可已孰不可已斯光先之所以不得已也較子輿氏之辯其心傷其情迫何利害之足計搏涉之云徒哉故題其書曰不得已

江南徽州府歙縣民楊光先年六十八歲
告爲職官謀叛

本國造傳妖書惑衆邪教布黨京省邀結天下人心逆
形已成厝火可慮請乞登除以消伏戎事竊惟一家
有一家之父子一國有一國之君臣不父其父而認
他人之父以爲父是爲賊子不君其君而認海外之
君以爲君是爲亂臣亂臣賊子人人得而誅之況污
辱

君親毀滅

不得已上

先聖安可置之不討西洋人湯若望本如德亞國謀反
正法賊首耶蘇遺孽明季不奉彼國朝貢私渡來京
邪臣徐光啓貪其奇巧器物不以海律禁逐反薦於
朝假以修歷爲名陰行邪教延至今日逆謀漸張令
歷官李祖白造天學傳祭妖書謂東西萬國皆是邪
教之子孫來中夏者爲伏羲氏六經四書盡是邪教
之法語微言豈非明背
本國明從他國乎如此妖書罪在不教主謀者湯若望
求序者利再可作序者許之漸傳用者南敦伯安景

不得已 卷上

明潘進孝許謙又布邪黨於濟南淮安揚州鎮江江
寧蘇州常熟上海杭州金華蘭谿福州建寧延平汀
州南昌建昌贛州廣州桂林重慶保寧武昌西安太
原絳州開封並京師共三十堂香山嶼盈萬人踞
爲巢穴接渡海上往來若望借歷法以藏身
金門窺伺

朝廷機密若非內勾外連謀爲不軌何故布黨於
京省要害之地傳妖書以惑天下之人且於時憲歷
面敢書依西洋新法五字暗竊正朔之權以尊西洋

不得已上

明白示天下以

大清奉西洋之正朔毀滅我

國聖教惟有天教獨尊目今僧道香會奉

旨嚴革彼獨敢抗

朝廷每堂每年六十餘會每會收徒二三十人各給金
牌繡袋以爲憑驗光先不敢信以爲實乃託血親江
廣假投彼教果給金牌一面繡袋一枚妖書一本會
期一張証二十年來收徒百萬散在天下意欲何爲
種種逆謀非一朝一夕若不速行剪除實爲養虎貽患

四四五

雖

大清之兵強馬壯不足慮一小醜苟至變作然後勤平生靈已遭塗炭莫若除於未見更免勞師費財伏讀大清律謀叛妖書二條正與若望祖白等所犯相合事關萬古綱常憤無一人請討布衣不惜齏粉効忠歷代君親謹將天學傳條妖書一本邪教圖說三張金牌一面繡袋一枚會期一張順治十八年漢字黃曆一本並光先正國體呈彙一本與許之漸書彙一本具告

才得已

禮部叩密

題參依律正法告

禮部正堂 施行

康熙三年七月二十六日告本日具疏

題參堂司官親帶光先至

左關門引

奏隨令滿丁十二名將光先看守在祠祭司土地祠

八月初五日

密旨下部會吏部同審

初六日會審湯若望等一日初七日放楊光先寧家

與許青嶼侍御書

新安布衣楊光先稽首頓首上書侍御青翁許老先生大人臺下士君子搦七寸管自附於作者之林即有立言之責非可苟然而已也毋論大文小文一必祖堯舜法周孔合於聖人之道始足幟樹文壇價高瓊玖方稱立言之職苟不察其人之邪正理之有無言之真妄而察以至德要道許之在受者足為護身之符而與者卒有比匪之禍不特為立言之累且併德與功而俱敗矣斯立言者之不可以不慎也吾家

才得已上

五

老不曉事豈不可以為鑒哉茲天主教門人李祖白者著天學傳條一卷其言曰天主上帝開闢乾坤而生初人男女各一初人子孫聚居如德亞國此外東西南北並無人居依此說則東西萬國當是時事一主奉一教紛歧邪說無自而生其後生齒日繁散走遊遊而大東大西有人之始其時畧同祖白此說則君臣百姓盡是邪教之子考之史冊推以歷年祖白孫祖白之信可包天矣如德亞之史冊乎如謂此史冊是中西之史冊乎是如德亞之史冊乎如謂是中西之史冊則一部二十一史無有如德亞之主教六字如謂是如德亞之史冊則一部二十一史無有如德亞之主讀如德亞之史必祖白臣事彼國輸中國之情尊如

德亞為君中夏為臣故有史冊歷年之論不然我東
彼西相距九萬里安有同文之史冊哉謀背本國明
從他國應得何在中國為伏羲氏教之子孫豈非賣
罪請祖自定耶教即非伏羲亦必先伏羲不遠為
君作子頭可斬也耶教即非伏羲亦必先伏羲不遠為
祖白之頭可斬也耶教即非伏羲亦必先伏羲不遠為
中國有人之始伏羲以前有盤古三皇天官氏已有
一千九百三十七萬九千四百六十年為天官家凡
積分歷元祖白歷官不知歷元之數而謂伏羲以前
中夏無人豈止於惑世誣民已哉此中國之初人實
欺天罔人之罪祖白安所逃乎如德亞之苗裔則五帝三
如德亞之苗裔伏羲是如德亞之苗裔則五帝三
認邪教作祖置盤古三皇親祖宗於何地即寸斬祖
白豈足以盡其無君無父之辜以中夏之人而認西
洋之邪教作祖真雜種也自西祖東天學固其所懷
上不得已上

來也生長子孫家傳戶習此時此學之在中夏必倍
昌明於今之世矣伏羲時天主教之學既在我中夏
其書有存者自有書契至今絕無天主教之文祖白
無端倡此故言出自何典不知祖白是何等心竅
國家有法必剖祖白之延至唐虞下迄三代君臣告誡
之胸探其心以視之延至唐虞下迄三代君臣告誡
於朝聖賢垂訓於後往往呼天稱帝以相警勵夫有
所受之也豈偶然哉以二典三謨六經四書之天帝
已即祖白之肉寢祖白之邪教之學誣天非聖極
皮猶不足以泄斯言之恨其見之書曰昭受上帝
天其申命用休引書九詩曰文王在上於昭于天詩
一百一魯論曰獲罪於天無所禱也引論語二中庸

不得已 卷上

曰郊社之禮所以事上帝也引中庸孟子曰樂天者
保天下引孟子凡此諸文何莫非天學之微言法
語乎往時利瑪竇用中夏之聖經賢傳以文飾其
之法語耶教今祖白徑謂中夏之聖經賢傳是受耶教
之罪則先勝誅手祖白審是則中國之教無先天學者無
至此而先痛哭流涕與之共戴天者必非人也噫
小人而無忌憚亦至此哉不思我

大清今日之天下即三皇五帝之天下也接三皇五帝
之正統

大清之

不得已上

鈞雀山房

太祖

太宗

世祖

今上也接周公孔子之道統

大清之

輔相師儒也祖白謂歷代之聖君聖臣是邪教之苗
裔六經四書是邪教之微言將何以分別我

大清之君臣而不為邪教之苗裔乎祖白之胆何大也
世祖碑天主教之文有曰夫朕所服膺者堯舜周孔之道

四四七

所講求者精一執中之理至於玄筮貝文所稱道德楞嚴諸書雖嘗涉獵而旨趣茫然况西洋之書天主教朕素未覽閱爲能知其說哉

大哉聖謨真千萬世道統之正脉後雖有聖人弗能駕

世祖斯文而上之也蓋祖白之心大不滿

世祖之法堯舜尊周孔故著天學傳繫以闢我

世祖而欲專顯天主之教也以臣抗君豈非明背本國明

從他國乎而弁其端者曰康熙三年歲在甲辰春王

正月柱下史毘陵許之漸敬題噫吁戲異乎哉許先

不得已上

八

生而爲此耶學士大夫如徐光啟李之藻李天經馮應京樊良樞者若而人爲天主教作序多矣或序其歷法或序其儀器或序其算數至進呈書像一書則罔有序之者竇湯若望自序之可見徐李諸人猶知不敢公然得罪名教也若望之爲書也曰男女各一以爲人類之初祖未敢斥言覆載之內盡是其教之子孫君子直以妄目之而已矣祖白之爲書也盡我大清而如德亞之矣盡我大清及古先聖帝聖師聖臣而邪教苗裔之矣盡我歷

代先聖之聖經賢傳而邪教緒餘之矣豈止於妄而已哉實欲挾

大清之人盡叛

大清而從邪教是率天下無

君無父也而先生序之曰二氏終其身於君臣父子而

莫識其所爲天卽儒者或不能無弊噫是何言也二

氏供奉

皇帝龍牌是識君臣經言齊千辟支佛不如孝堂上二

親是識父子况吾儒以五倫立教乎唯天主耶蘇謀

不得已上

九

反於其國正法釘死是莫識君臣耶蘇之母瑪利亞有夫名若瑟而曰耶蘇不由父生及皈依彼教人不得供奉祖父神主是莫識父子先生及以二氏之識君臣父子者謂之爲莫識君臣父子以耶蘇之莫識君臣父子者謂之爲識君臣父子何刺謬也儒者有弊是先聖乎先賢乎後學乎不妨明指其人與衆攻之如無其人不宣作此非聖之文自毀周孔之教也楊墨之害道也不過曰爲我兼愛而孟子亟距之曰楊墨之道不息孔子之道不著傳集之害道也苗裔

我君臣學徒我周孔祖白之意若曰孔子之道不息
天主之教不著孟子之距恐人至於無父無君祖白
之著恐人至於有父有君而先生爲祖白作序是距
孔孟矣遵祖白矣儒者不能無弊先生自道之也意
者先生或非

大清國之產乎或非

大清國之科目乎胡爲而爲邪教序此非聖之書發此
非聖之言也先生過矣尋復思之是非先生之筆也
何以明之先生讀書知是字發身序序爲名進士筮
不得已上

仕爲名御史其於聖人之道幼學壯行熟矣非先王
之法服不敢服非先王之法言不敢言先生之所素
定也者肯屑爲此非聖妖書之序哉或者彼邪教人
之謀以先生乃

朝廷執法近臣又有文名得先生之序以標斯書使天
下人咸曰許侍御有序則吾中夏人信爲天主教之
苗裔勿疑矣妖言惑衆有魚腹天書之成效故託先
生之名爲之序既足以搖動天下人之心更足爲
邪教之証據於將來也必非先生之筆也不然或先

生之門人幕容弗體先生敬慎名教之素心假借先
生之文以射自鳴鐘等諸奇器必非先生之筆也再
不然近世應酬詩文習爲故套有求者率令床頭捉
刀人給之主者絕弗經心不必見其文讀其書也况
先生戴星趨

朝出卽入臺治事退食又接見賢士大夫論議致君澤
民之術奚暇讀其書哉使先生誠得讀其書見我伏
義氏以至今日之君臣士庶盡辱爲邪教之子孫六
經四書盡辱爲邪教之餘論當必髮豎皆裂擲而抵

其書於地之不登尚肯爲之序乎此光先之所以始
終爲必非先生之筆也光先之闢邪論距西集殺青
五六年矣印行已五千餘部朝野多謬許之而先生
獨若未之見若未之聞豈於非聖之書及悅目乎必
不然矣於此愈信必非先生之筆也雖然光先能信
必非先生之筆有位君子能信必非先生之筆天下
學人能信必非先生之筆但此序出未二月業已傳
遍長安非先生之筆而先生不亟正之恐後之人未
必能如光先能如今日之有位君子能如今日之天

下學人能信必非先生之筆也得罪名教雖有孝子
慈孫豈能爲先生諱哉猶之乎光先今日之呼吾家
老不曉事也先生當思所以處此矣天主耶穌謀反
於如德亞事露正法同二盜釘死十字架上是與衆
棄之也有若望之進呈書像可據然則天主耶穌者
乃彼國之大賊首其教必爲彼國之所屬禁與中夏
之白蓮聞香諸邪實同在彼國則爲大罪人來我國
則爲大聖人且謂我爲彼教之苗裔而弗知辱謂我
爲彼教之後學而弗知惡使如德亞之主臣聞之寧

不得已上

不啻我中夏之士大夫無心知無目識乎先生雖未
嘗爲之序而序實有先生之名先生能晏然已乎以
謀反之遺孽行謀反之邪教開堂於京師宣武門之
內東華門之東阜城門之西山東之濟南江南之淮
安揚州鎮江江寧蘇州常熟上海浙之杭州金華蘭
谿閩之福州建寧延平汀州江右之南昌建昌贛州
東粵之廣州西粵之桂林蜀之重慶保寧楚之武昌
秦之西安晉之太原絳州豫之開封凡三十窟穴而
廣東之香山嶼盈萬人盤踞其間成一大都會以暗

地送往迎來若望藉歷法以藏身金門而恭布邪教
之黨羽於

大清京師十二省要害之地其意欲何爲乎明網之所
以不紐者以廢前五之法爾律嚴通海泄漏徐光啟
以歷法薦利瑪竇等於朝以數萬里不朝貢之人來
而弗識其所從來去而弗究其所從去行不監押之
正不關防之十五直省之山川形勢兵馬錢糧靡不
收歸圖籍而弗之禁古今有此詭待外國人之政否
大清因明之待西洋如此遂成習矣不察伏戎於莽萬

一竊發先生將用何術以謝此一序乎時憲歷面書
依西洋新法五字光先謂其暗竊正朔之尊以予西
洋而明白示天下以

大清奉西洋之正朔其疏具呈爭之今謂伏羲是彼教
之苗裔六經是彼教之微言而依西洋新法五字豈
非奉彼教正朔之實據明驗乎惑衆之妖書已明刊
印傳播策應之邪黨已分布各省咽喉結交士夫以
爲羽翼煽誘小人以爲爪牙收拾我天下之人心從
之者如水之就下

朝廷不知其故羣工畏勢不言養虎卧內識者以為深
憂而先生不效賈生之痛哭尚反為其作序以諛之
乎先先抱杞憂者六年矣懷書

君門抑不得通惟付之筆伐口誅以冀有位者之
上聞先生乃

聖門賢達

天子諫臣不比光先之無官守言責執典章以聲罪致
討實先生學術之所當盡職分之所當為者况有身
後之累之一序乎光先與先生素未謀面而輒敢以

突

書唐突先生者為天下古今萬國君臣士庶之祖禰
衛為古先聖人之聖經賢傳衛為天下生靈將來之
禍亂衛匪得已也請先生速鳴攻之之鼓以保立言
之令名以消身後之隱禍斯光先之所以為先生計
非請讓先生也幸先生亟圖之知我罪我惟先生所
命主臣主臣

康熙甲辰三月二十五日光先再頓首面投

闢邪論上

聖人之教乎實無奇一涉高奇即歸怪異楊墨之所
以為異端者以其持理之偏而不執於中正故為聖
賢之所距矧其人其學不敢望揚墨之萬一而怪僻
妄誕莫與比倫羣謀不軌以死於法乃妄自以為
覆宇宙之聖人而欲以其道教化於天下萬國不有
所以逆之愚民易惑於邪則遺禍將來定非渺小此
主持世道者他日之憂也故不憚繁冗據其說以闢
之明萬歷中西洋人利瑪竇與其徒湯若望羅雅谷

奉其所謂天主教以來中夏其所事之像名曰耶穌
手執一圓象問為何物則曰天問天何以持於耶穌
之手則曰天不能自成其為天如萬有之不能自成
其為萬有必有造之者而後成天主為萬有之初有
其有無元而為萬有元超形與聲不落見聞乃從實
無造成實有不需材料器其時日先造無量數天神
無形之體次及造人其造人也必先造天地品彙諸
物以為覆載安養之需故先造天造地造飛走鱗介
種植等類乃始造人男女各一男名亞當女名厄穢

以爲人類之初祖天爲有始天主爲無始有始生於無始故稱天主焉次造天堂以福事天主者之靈魂造地獄以苦不事天主者之靈魂人有罪應入地獄者哀悔於耶穌之前並祈耶穌之母以轉達於天主卽赦其人之罪靈魂亦得升於天堂惟諸佛爲魔鬼在地獄中永不得出問耶穌爲誰曰卽天主問天主主宰天地萬物者何爲下生人世曰天主憫亞當造罪禍延世世曾齋許躬自降生救贖於五千年中或遣天神下告或託前知之口代傳降生在世事蹟

預題其端載之國史降生期至天神報童女瑪利亞胎孕天主瑪利亞怡然允從遂生子名曰耶穌故瑪利亞爲天主之母童身尚猶未壞問耶穌生於何代何時曰生於漢哀帝元壽二年庚申噫荒唐怪誕亦至此哉夫天二氣之所結撰而成非有所造而成者也子曰天何言哉四時行焉百物生焉時行而物生二氣之良能也天設爲天主之所造則天亦塊然無知之物矣焉能生萬有哉天主雖神實二氣中之一氣以二氣中之一氣而謂能造生萬有之二氣於理

通乎無始之名竊吾儒無極而生太極之說無極生太極言理而不言事苟以事言則六合之外聖人存而不論論則涉於誕矣夫子之不語怪力亂神政爲此也而所謂無始者無其始也有無始則必有生無始者之無無始有生無始者之無無始則必有生無無始者之無無始而上之冒有窮極而無始亦不得名天主矣誤以無始爲天主則天主屬無而不得言有真以耶穌爲天主則天主亦人中之人更不得名天主也設天果有天主則覆載之內四海萬

國無一而非天主之所宰制必無獨立如德亞一國之理獨立一國豈得稱天主哉既稱天主則天上地下四海萬國物類甚多皆待天主宰制天主下生二十三年誰代主宰其事天地既無主宰則天亦不運行地亦不長養人亦不生死物亦不蕃茂而萬類不幾息矣天主欲救亞當胡不下生於造天之初乃生於漢之元壽庚申元壽庚申距

今上順治己亥纔一千六百六十年爾而開闢甲子至明天啟癸亥以暨於合合計一千九百三十七萬九

千四百九十六年此黃帝太乙所紀從來之歷元匪
無根據之說太古洪荒都不具論而天皇氏有千支
之名伏羲紀元癸未則伏羲以前已有甲子明矣孔
子刪書斷自唐虞而堯以甲辰紀元堯甲辰距漢哀
庚申計二千三百五十七年若耶蘇卽是天主則漢
哀以前盡是無天之日世界第不知堯之欽若者何事
舜之察齊者何物也若天主卽是耶蘇孰抱持之而
內於瑪利亞之腹齊諧之志怪未有若此之無稽也
男女構精萬物化生人道之常經也有父有母人子

不失之辱有母無父人子反失之榮四生中惟濕生
無父母胎卵化俱有父母有母而無父恐不可以爲
訓於彼國况可聞之天下萬國乎世間惟禽獸知母
而不知父想彼教盡不知父乎不然何奉無父之鬼
如此其尊也尊無父之子爲聖人實爲無夫之女開
一方便法門矣瑪利亞既生耶蘇更不當言童身未
壞而孕胎何事豈童女怡然之所允從且童身不童
身誰實驗之禮內言不出公庭不言婦女所以明恥
也母之童身卽禽獸不忍出諸口而號爲聖人者反

忍出諸口而其徒反忍鳴之天下萬國乎耶蘇之師
弟禽獸之不若矣童身二字本以飾無父之嫌不知
欲蓋而彌彰也天堂地獄釋氏以神道設教勸怵惡
夫愚婦非真有天堂地獄也作善降之百祥作不善
降之百殃百祥百殃卽現世之天堂地獄而被教則
鑿然有天堂地獄在於上下奉之者升之天堂不奉
之者墮之地獄誠然則天主乃一邀人媚事之小人
爾奚堪主宰天地哉使奉者皆善人不奉者皆惡人
猶可言也苟奉者皆惡人不奉者皆善人抑將顛倒

善惡而不恤乎釋氏之懺悔卽顏子不二過之學未
嘗言罪盡消也而彼教則哀求耶蘇之母于卽赦其
罪而升之於天堂是奸盜詐僞皆可以爲天人而天
堂實一大遁逃藪矣拾釋氏之唾餘而謂佛隨地獄
中永不得出無非滿腔忌嫉以騰妬婦之口如真爲
世道計則著至大至正之論如吾夫子正心誠意之
學以修身齊家爲體治國平天下爲用不期人尊而
人自尊之奈何闢釋氏之非而自樹妖邪之教也其
最不經者未降生前將降生事蹟據載國史夫史以

傳信也安有史而書天神下告未來之事者哉從來
妖人之惑衆不有所藉託不足以傾愚民之心如社
火狐鳴魚腹天書石人一眼之類而曰史者愚民不
識真偽咸曰信真天主也非然何國史先載之耶觀
蓋法氏之見耶蘇類行靈蹟人心翕從其忌蓋甚之
語則知耶蘇之聚衆謀爲不軌矣官忌而民告發非
及而何耶蘇知不能免恐城中信從者多盡被拘執
傍晚出城入山園中跪禱被執之後衆加耶蘇以僭
王之恥取王者絳色散衣披之織剛刺爲冕以加其
不得已上

首且重擊之又納杖於耶蘇之手比之執權者焉爲
爲跪拜以恣戲侮審刑官比辣多計釋之而不可得
姑聽衆捷以洩其恨令體傷刺卒釘死於十字架上
觀此則耶蘇爲謀反之渠魁事露正法明矣而其徒
邪心未革故爲三日復生之說以愚彼國之愚民不
謂中夏之人竟不察其事之有無理之邪正而亦信
之飯之其愚抑更甚也夫人心翕從衆之蹟也被
人首告機事之敗也知難之至無所逃罪也恐衆被
拘多口之供也傍晚出城乘天之黑也入山園中逃

形之深也跪禱於天祈神之佑也被以王者之衣冕
戲遂其平日之願也僞爲跪拜戲其今日得爲王也
衆捷洩恨洩其惑人之恨也釘死十字架上正國法
快人心也其徒諱言謀反而謀反之真贓實蹟無一
不自供招於進呈書像說中十字架上之釘死政現
世之劍樹地獄而云佛在地獄何所據哉且十字架
何物也以中夏之刑具考之實凌遲重犯之木驢子
爾飯彼教者令門上堂中俱供十字架是耶蘇之弟
子無家不供數木驢子矣其可乎天主造人當造盛

德至善之人以爲人類之初祖猶恐後人之不善繼
述何造一驕傲爲惡之亞當致子孫世世受禍是造
人之人貽謀先不滅矣天主下生救之宜與禮樂行
仁義以登天下之人於春臺其或庶幾乃不識其大
而好行小惠惟以瘳人之疾生人之死履海幻食天
堂地獄爲事不但不能救其雲初而身且陷於大戮
造天之主如是哉及事敗之後不安義命跪禱於天
而妖人之真形不覺畢露夫跪禱於天也天上之
神孰有尊於天主者哉孰敢受其跪孰敢受其禱以

天主而跪禱則必非天主明矣按耶穌之釘死實壬辰歲三月二十二日而云天地人物俱證其爲天主天則望日食既下界大暗地則萬國震動夫天無二日望日食既下界大暗則天下萬國宜無一國不共睹者日有食之春秋必書况望日之食乎考之漢史光武建武八年壬辰四月十五日無日食之異豈非天醜妖人之惡使之自造一謊以自證其謊乎連篇累牘辯駁其非總弗若耶穌跪禱於天則知耶穌之非天主痛快斬截直爲照妖之神鏡也一語允堪破

的而必俟數千言者蓋其刊布之書多竊中夏之語言文字曲文其妖邪之說無非彼教金多不難招致中夏不得志之人而代爲之創潤使後之人第見其粉飾之諸書不見其原來之邪本如其華而不知其實誤落彼雲霧之中而陷身於不義故不得不反復辯論以直擣其中堅世有觀耶穌教書之君子先覽其進呈書像及蒙引日課三書後雖有千經萬論必不屑一寓目矣邪教之妖書妖言君子自能辨之而世有不及知之無狀真有不與同中國者誠舉以告

夫天下之學人焉今日之天主堂卽當年之首善書院也若望葉魏瑞之煥奪而有之歟

大成至聖先師孔子之木主踐於糞穢之內言之能不令人眦欲裂乎此司馬馮元颺之所以切齒痛心向人涕泣而不共戴天者也讀孔氏書者可毋一動念哉邪說跛行懼其日滋不有聖人何能止息孟子之距楊墨惡其充塞仁義也天主之教豈特充塞仁義已哉禹平水土功在萬世先儒謂孟子之功不在禹下以其距楊墨也茲欲距耶穌息邪教正人心塞亂

源不能不仰望於

主持世道之聖人云韓愈有言人其人火其書廬其居

吾於耶穌之教亦然時

順治己亥仲夏望日新安布衣楊光先長公氏著

闢邪論中

聖人學問之極功祇一窮理以幾於道不能於理之外又穿鑿一理以爲高也故其言中正平常不爲高遠奇時之論學人終世法之終世不能及焉此中庸之所以鮮能也小人不恥不仁不畏不義恃其給捷之口便佞之才不識推原事物之理性情之正惟以辯博爲聖魂異爲賢用恤悖理叛道割裂墳典之文而支離之譬如猩猩鸚鵡雖能人言然實不免其爲禽獸也利瑪竇欲尊耶穌爲天主首出於萬國聖人

之上而最尊之歷引中夏六經之上帝而斷章以證其爲天主曰天主乃古經書所稱之上帝吾國天主卽華言上帝也蒼蒼之天乃上帝之所役使者或東或西無頭無腹無手足未可爲尊况於下地乃衆足之所踏踐污穢之所歸安有可尊之勢是天地皆不足尊矣如斯立論豈非能人言之禽獸哉夫天萬事萬物萬理之大宗也理立而氣具焉氣具而數生焉數生而象形焉天爲有形之理理爲無形之天形極而理見焉此天之所以卽理也天函萬事萬物理

亦函萬事萬物故推原太極者惟言理焉理之外更無所謂理卽天之外更無所謂天也易之爲書言理之書也理氣數象備焉乾之卦乾元亨利貞象曰大哉乾元萬物資始乃統天夫元者理也資始萬物資理以爲氣之始資氣以爲數之始資數以爲象之始象形而理自見焉故曰乃統天程傳乾天也專言之則道也分言之以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神以性情謂之乾此分合之說未嘗主於分而不言合也尊者體也分者用也

言分之用而專之體自在矣天主教之論議行爲純乎功用竇程子之所謂鬼神何得擅言主宰朱子云乾元是天之性如人之精神豈可謂人自是人精神自是精神耶觀此則天不可言自是天帝不可言自是帝也萬物所尊者惟天人所尊者惟帝人舉頭見天故以上帝稱天焉非天之上又有一帝也書云欽若昊天惟天降災祥在德與天叙天秩天命天討詩云畏天之威天鑒在茲皆言天也上帝是皇昭事上帝言敬天也予畏上帝不敢不正言不敢逆天也惟

皇上帝降哀下民哀者理也言天賦民以理也禮云天子親耕築盛秬鬯以事上帝言順天時重農事也凡此皆稱上帝以尊天也非天自天而上帝自上帝也讀書者毋以辭害意焉今謂天爲上帝之役使不識古先聖人何以稱人君爲天子而以役使之賤比之爲君之父哉以父人君之天爲役使之賤無怪乎令飯其教者必毀天地君親師之牌位而不供奉也不尊天地以其無頭腹手足踏踐汙穢而賤之也不尊君以其爲役使者之子而輕之也不尊親以耶蘇

之無父也天地君親尚如此又何有於師哉此宣聖水主之所以遭其毀也乾坤俱汨五倫盡廢非天主教之聖人學問斷不至此宜其誇詡自西徂東諸大邦國咸習守之而非一人一家一國之道也吁嘻異乎哉自有天地以來未聞聖人而率天下之人於無父無君者也諸大邦國苟聞此道則諸大邦國皆禽獸矣而况習守之哉夫不尊天地而尊上帝猶可言也尊耶蘇爲上帝則不可言也極而至於尊凡民爲聖人爲上帝猶可言也胡遽至於尊正法之罪犯爲

聖人爲上帝則不可言也古今有聖人而正法者吾上帝而正法吾未之前聞也所謂天主者主宰天地萬物者也能主宰天地萬物而不能主宰一身之考終則天主之爲上帝可知矣彼教諸書於耶蘇之正法不言其釘死者何事第云救世功畢復昇歸天其於聖人易簣之大事亦太草草矣夫吾所謂功者一言而澤被蒼生一事而恩施萬世若稷之播百穀契之明人倫大禹之平水土周公之制禮樂孔子之法堯舜孟子之距楊墨斯救世之功也耶蘇有一於是

乎如以瘳人之病生人之死爲功此大幻術者之事非主宰天地萬物者之事也苟以此爲功則何如不令人病不令人死其功不更大哉夫既主宰人病人死忽又主宰人瘳人生其無主宰已甚尚安敢言功乎故祇以救世功畢復昇歸天八字結之絕不言畢者何功功者何救蓋亦自知其辭之難措而不覺其筆之難下也以正法之釘死而云救世功畢復昇歸天則凡世間凌遲斬絞之重犯皆可援此八字爲絕妙好辭之行狀矣妖書妖言悖理及道豈可一日容

於中夏哉

關邪論下

詳閱利瑪竇開明天主教諸書之論議實西域七十
二種旁門之下九十六種邪魔之一其詆毀釋氏欲
駕而上之此其恒情原不足爲輕重利瑪竇之來中
夏並老氏而排之士君子見其排斥二氏也以爲吾
儒之流亞故交讚之援引之竟忘其議論之邪僻而
不覺其教之爲邪魔也且其書止載耶穌救世功畢
復昇歸天而不言其死於法故舉世縉紳皆爲其欺
蔽此利瑪竇之所以爲大姦也其徒湯若望之知識

卑闇於利瑪竇乃將耶穌之情事於進呈書像中和
盤託出予始得卽其書以闢之豈有彼國正法之罪
犯而來中夏爲造天之聖人其孩孺我中夏人爲何
如也耶穌得爲聖人則漢之黃巾明之白蓮皆可稱
聖人矣耶穌既釘死十字架上則其教必爲彼國之
所禁以彼國所禁之教而欲行之中夏是行其所犯
之惡矣其衷詎可測哉若望之流開堂於江寧錢塘
閩粵實繁有徒呼朋引類往來海上天下之人知愛
其器其之精工而忽其私渡之干禁是愛虎豹之文

皮而豢之卧榻之內忘其能噬人矣夫國之有封疆
關之有盤詰所以防外伺杜內洩也無國不然今禁
令不立而西洋人之集中夏者行不知其遵水遵陸
止不知其所作所爲惟以精工奇巧之器鼓動士大
夫天堂地獄之說煽惑我愚民凡販之者必令粘一
十字架於門上安知其非左道之暗號乎世方以其
器之精巧而愛之吾政以其器之精巧而懼之也輸
之攻墨之守豈拙人之所能哉非我族類其心必殊
不謀爲不軌於彼國我亦不可弛其防範况曾爲不

軌於彼國乎茲滿漢一家蒙古威國出入關隘猶憑
符信以行而西洋人之往來反得自如而無譏察吾
不敢以爲政體之是也正人必不奉邪教而奉邪教
者必非正人以不正之人行不正之教居於內地爲
國顯官國之情勢保母不外輸乎人無遠慮必有近
憂謀國君子毋以其親暱而玩視之也彼教之大規
行教之人則不婚不宦者湯若望之不婚則比頑童
矣不宦則通政使食正二品服俸加二級掌欽天監
印矣行教而叛教業已不守彼國之法安能必其守

大清之法哉詩云相彼雨雪先集維霰依西洋新法五
字不可謂非先集之霰也陽和布氣鷹化爲鳩識者
猶惡其眼予蓋惡其眼云懷書

君門柳不得遠故著斯論以表天主教之隱禍有如此
寧使今日嘗予爲婦不可他日神予爲前知也論
甫刻成客有向予言利瑪竇於萬曆時陰召其徒以
貿易爲名舳舻舐尾集廣東之香山澳中建城一十
六座守臣懼請設香山參將增兵以資彈壓然彼衆
日多漸不可制天啟中臺省始以爲言降嚴旨撫臣

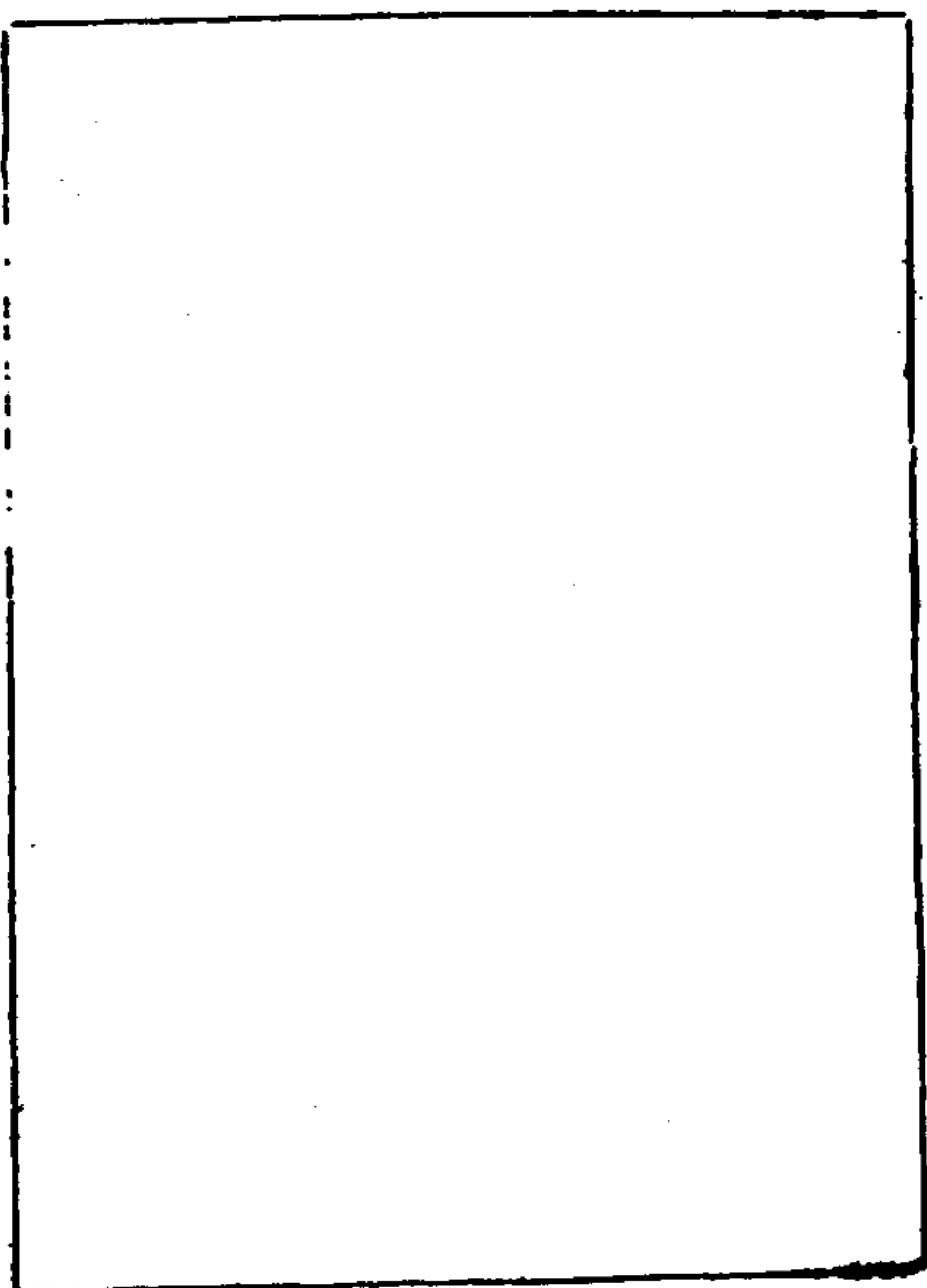
何士晉廉潔剛果督全粵兵毀其城驅其衆二三十
年之禍一旦盡消此往事之可鑒也今若望請召彼
教人來治歷得毋借題爲復踞澳之端乎彼國距中
夏十萬里往返必須十年而三月卽至是不在彼國
而在中國明矣不知其人於何年春何旨安插何地
方也如無旨安插則私越之干禁有官守言責之大
君子可無半語一詰之哉茲海氛未靖譏察當嚴
廟堂之上宜周巽飭之畫毋更揮盜自詒後日之憂也
續因所聞補贅論末憂國大君子鑒之

臨湯若望進呈圖像說

上許先生書後追悔著闢邪論時未將湯若望刻印
國人擁戴耶蘇及國法釘死耶蘇之圖像刊附論首
俾天下人盡見耶蘇之死於典刑不但士大夫不肯
為其作序即小人亦不屑歸其教矣若望之進呈書
像共書六十四張為圖四十有一圖系一說於左
方茲弗克具載止摹擁戴耶蘇及釘架立架三圖三
說與天下共見耶蘇乃謀反正法之賊首非安分守
法之良民也圖說附於左方

天主耶蘇返都像

第二十八圖

耶蘇方釘刑架像

第四十二圖

湯若望曰耶蘇出行教久知難期之漸迫也旋反都
城就之從來徒行惟此入都則跨一驢且都人望耶
蘇如渴聞其至也無貴賤大小傾城出迎有以衣覆
地弗使驢足沾塵者有折枝擁導者前後左右羣讚
其為天主無間也噫是蓋有二意焉一少顯尊貴之
相於受難之前以見受難實為天主一借此重責五
日後有變心附惡者若曰爾所隨聲附惡以相傾陷
者非即爾前日歡迎入城讚為天主者乎
楊子曰此湯若望自招天主耶蘇是謀反之口供

天主耶穌立架像

第四十三圖

不得已 卷上

若望曰其釘十字架也左右手各一釘二足共一釘
有二盜在獄未決者今亦取出釘之以等耶穌於盜
為大辱云
楊子曰犯人畫招已畢此真所謂不刑而招

若望曰釘畢則立其架中耶穌兩傍盜也耶穌懸架
天地人物俱証其為天主元証如太陽當望而食法
所不載且全食下界大暗且久食歷時十二刻也地
証全地皆震驚動萬國人証無數死者離墓復活物
証如石塊自破帷帳自裂等是也尤足異者既終之
後惡眾有眇一目者舉鎗刺耶穌脇以試其實死與
否刺血下注點及惡日隨興復明論耶穌之意恐人議
是天主下生故引天地人物作証以見耶穌真是天
主必要說到理事之所無使人不敢不信細考耶穌
釘死之日依西歷乃三月之十六日考之中歷為漢
光武建武八年壬辰歲之三月二十一日夫天既肯

違常度非朔日而食以証耶穌為天主何不食於
二而食於十六若望亦自知疾行一百八十二度半
陽之先故於既望月圓之期若望方知此食在義
以食日下斷不能言斷於法如若望方知此食在義
和歷官斷不能言斷於法如若望方知此食在義
吾亦姑以妄信日有食之文况望日但查建武八年
三月四月無日食之文况望日但查建武八年
人止知說燥脾之食以惑愚夫况望日但查建武八年
人有史冊可考以錢其失枝脫節也獨怪向來士大夫
夫願為定巧願為引願為作序豈真無目不通利
其數件奇巧器與之玩物以徇人舉世尤而效之遂
能守己之正學之福作備無後
連天徐光啟為萬世大罪人之魁
楊子曰右三圖三証是聖人是反賊是崇奉是正法
吾弗能知請歷來作序先生辨之

江南徽州府新安街官生編歙縣民楊光先呈為

大國無奉小國正朔之理一法無有閏有不閏之月

事關

國體義難緘默請乞

題參會勘改正以尊

大國名分以光

一代大典事竊惟正名定分在隻字之間成歲閏餘

有不易之法顧法不可以紊亂而名不可以假

人名以假人將名不臣之侮法而紊亂定貽後世之譏斯

世之譏斯

國體之攸關匪尋常之得失也

皇上乘乾御宇撫有萬國從來幅員之廣重譯之獻

未有如

皇上之盛者而

正朔之頒實萬國之所瞻聽後世之所倣則非一代

因革損益之度政比也必名足以統萬國而法

足以憲萬世始克福

一代之歷焉茲欽天監監正湯若望之以新法推時

憲歷也於名則有無將之誅於法則有擾紀之

罪為

皇上之臣民者豈能晏然而已乎夫時憲歷者

大清之歷非西洋之歷也欽若之官

大清之官非西洋之官也以

大清之官治

大清之歷其於歷面之上宜書奏

准印造時憲歷日頒行天下始為尊

飼在中房

皇上而大一統今書

上傳依西洋新法五字是暗竊正朔之權以予西洋

而明謂

大清奉西洋之正朔也其罪豈止無將已乎春秋魯

記事之史也仲尼魯之老臣也魯臣而修魯史

尚不敢自大其君而必繫之以春王正月蓋所

以尊周天王而大一統非藉周天王而張大夫

一魯也今以

大清之歷而大書依西洋新法不知其欲天王誰乎

如天王

皇上則不當書依西洋新法敢書依西洋新法是藉
大清之歷以張大其西洋而使天下萬國曉然知
大清奉西洋之正朔實欲天王西洋而魯

大清也罪不容於誅矣孔子借繁縷謂名與器不可
以做人今假以依西洋新法此實見之行事非
託之空言者也豈特繁縷已哉若望必曰五字
出自

上傳夫

上傳者傳用其法未嘗傳其特書五字於歷面也

皇上即傳其特書五字於歷面若望亦當引分以辭

曰冠履有定分臣偏方小國之法曷敢云

大國依之而特書於歷面以示天下萬國臣不敢也

天威不遠顏咫尺小自敢貪天子之命毋下拜

不可師以辭乎如曰習矣而不察小國命

大國非習而不察之事也人臣見無禮於其

君者如鷹鷂之逐雀 光先 於本年五月內曾具疏糾

政疏雖不得

上違而大義已彰於天下若望即當檢舉改正以贖

不臣之罪何敢於十八年歷日猶然大書五字

可謂怙終極矣此盜竊名器之罪一也三歲一

閏氣盈朔虛之數也無法以推之何以知其某

月當置閏某月不當置閏乎一月之內有一節

氣一中氣此常月之法也有一節氣而無中氣

則以上半月為前月之中氣下半年為後月之

節氣此置閏之法夫人而盡知也新法於十八

年閏七月十四日酉時正初刻交白露八月節

十四日以前作七月用十四日以後作八月用

此有節氣而無中氣之為閏此法之正也忽又

於十二月十五日申時正三刻交立春正月節

此月有節氣而無中氣改與閏七月之法同是

一歲而有兩閏月之法矣同一法也而有閏有

不閏何以杜天下後世之口乎且順治十八年

實閏十月而新法認閏七月此不知其憑何理

以推也若望必曰西洋新法與義和不同夫用

新法者莫其精密於義和之法也而新法認亂

不得已 卷上

若此不敢望義和之萬一尚可侈口言新法哉
 匪特此也一月有三節氣則又更異於有閏有
 不閏之法矣至於冬至之刻至立春之刻應有
 一四十五日八時弱而新法止四十四日一時三
 刻將立春之刻趨在前一日六時三刻是不應
 立春之日而立春應立春之日而不立春凡此
 開闢至今所未聞之法也夫春為一歲之首禮
 經月今立春之日
 天子親帥三公九卿大夫以迎春於東郊關於典禮

何等重大乃以偏方之新法淆亂

上國之禮經衰

天帝而慢

天子莫此為甚焉政典曰先時者殺無赦不及時者
 殺無赦新法之于政典多矣此做擾天紀之
 罪二也夫以堂堂之

天朝舉

一代之大經大法委之無將擾紀之人而聽其盜竊
 紊亂何以垂之天下後世哉總之西洋之學左

道之學也其所著之書所行之事靡不悖理叛
 道世盡以其為遠人也而忽之又以其器具之
 精巧也而暱之故若望得藉其新法以隱於
 金門以行邪教久之黨與熾盛或有如天主耶穌
 謀為不軌於其本國與利瑪竇謀襲日本之事
 不幾養虎自貽患哉二事一見於若望進呈之
 書一聞於海船商人之口如斯情事
 君之與相不可不一聆於耳中以知天主教人之狼
 子野心謀奪人國是其天性今呼朋引類外集

廣澳內官

帝腹不可無蜂蠆之防此 光先 之所以著摘謬十論
 以政其謬歷闢邪三論以破其左道也謬歷正
 而左道祛左道祛而禍本亡斯
 有位者之事也伏乞詳察備呈事關

國體具疏

題恭請

勅滿漢內閣翰林六部九卿科道公同勘議請
 旨改正并將邪教逆斥以為無將擾紀之戒庶各分

1421033 冊 頁 0 頁

定而

上國尊曆法正而

大典光矣字多逾格仰祈鑒宥為此具呈須知呈者

順治十七年十二月初三日具投

禮科未准

中星說

古今掌故無載籍可考則紛如聚訟終無足徵可以
逞其私智肆其邪說以箠教天下後世而莫之所經
正夫既有載籍可考又有一定掌故乃盡以為不可
據是先王之法不足道而載籍不足憑也載籍以義
畫為祖然有書而無文尚書有文有事典雅足徵故
孔子刪書斷自唐虞誠大章政事之祖而又經歷代
大儒之所論註則其為憲萬世不待言矣堯典乃命
羲和敘若昊天之後即分命申命二氏宅於四極考

正星房虛昴四正之中星此二氏必義后之裔與其
司天之史守其家學故世其官而掌故之淵源必本
之肇造干支之太古學有師承其來舊矣定非創自
胸臆若今人之以新鳴也考其四正之中星咸以太
陽之宿居於四正宮之中蓋太陽者人君之象中主
而弗偏倚者也人君宅中以治天下故以太陽宅於
四正宮之中以象之非無所取義而云然也故星日
馬宿列於午宮之中與日中星鳥午宮正中之線
亦二分一十二度房日兔宿列於卯宮之中與日
三十七度微五十二度

永星火 卯宮正中之線常房宿初度三分五十六秒一十二微五十分 虛日鼠宿列於子宮之中典曰宵中星虛 子宮正中之線常虛宿五度九十九分九十九 秒八十七 微五十分 昂日雞宿列於酉宮之中典曰日短星昂 酉宮正中之線常昂宿三度二十五分六十八秒六十二微五十分 此堯典之所記載歷代遵守四千餘年莫之或議可云不足法乎今西洋人湯若望盡更義和之掌故而廢然之將帝典真不足據則世間載籍當盡付之祖龍一火矣奚必存此贅疣以為撓亂新法之具哉孔子之所以為聖人者以其祖述堯舜也考其祖述之績實上律天時下

襲水土而已聖而至於孔子無以復加矣而義和訂正星房虛昂之中星乃堯典之所記載孔子之所祖述若望一旦革而易之是堯舜載籍之謬孔子祖述之非若望是而孔子非孔子將不得為聖人乎試問舉世之先知後知先覺後覺堯舜祖述乎不應祖述乎必有能辨之者如應祖述則義和之法恐不可盡廢也予不懼義和之學絕而不傳懼載籍之祖之掌故不能取信於今日使後之學者疑先聖先賢之典冊盡為欺世之文具而學脉道脉從斯替矣此予

之所以大憂也故於中星之辨刺刺不休以當賈生之痛哭予豈好辯哉予不得已也禮王制曰析言破律亂名改作執左道以亂政殺不以聽作記者其前知有今日乎

不學也

211

選擇議

竊惟陰陽五行之理惟視生剋制化之用用得其理則凶可化為吉用違其理則吉及變為凶而斟酌權宜非讀書明理之人不能也今天文地理時令三家多是不讀書之人藉此以為衣食之資其於陰陽五行之理原未融會貫通以訛傳訛滿口妄誕究至禍人之事恒多而福人之事恒少夫山有山之方位命有命之五行歲月有歲月之生死詳載通書待人隨理而變通之故名其書曰通通者有變通之義今庸

術不能明理而變通之反將變通之書以文其不通之術鮮有不誤人也者凡陰陽二宅以其人之本命為主山向歲月俱要生扶本命最忌剋命選擇造命之理要生扶之四柱忌剋洩之四柱或三方不利用事難緩則用制殺化殺之月令以化凶為吉若月令生殺黨殺日時不良則有凶而無吉如

榮親王之命丁酉年生納音屬火以水為殺宜選二木生旺之月以生火令水不剋火而生水此化難生思之法也忌水生旺之月以剋火忌金生旺之月以生

殺此定理也查戊戌年寅午戌三合火局以北方為三殺亥為劫殺壬為伏兵子為災殺癸為火禍丑為歲殺蓋亥壬子癸為陰陽二水臨官帝旺之地以水能滅火也一說亥子丑為陰陽二火墓絕之鄉火至北方而無氣其義與水剋火同此北方所以為寅午戌三合年之三殺也又查山家變運子午二山正丑行屬水水墓在辰戌戌年適得丙辰墓運納音屬土選用八月月建辛酉為庚金帝旺之鄉辛金臨官之地用官旺之金生水以剋火加之墓運屬土母顧子

而不剋水反助金以生水查壬辰日干頭透水又納音屬水眾殺黨象以剋王命何忌如之且八月二十七日實犯地空通書忌埋葬豈湯若望未之見也查甲辰時奇門法犯伏吟經云課中伏吟為最凶天蓬加着地天蓬天蓬若到天英上頭知即是反吟官八門反伏皆如此生在此分生在死假令吉宿得奇門萬事皆凶不堪使榮親王之葬年犯三殺月犯生殺日犯黨殺時犯伏吟四柱無一吉者不知其憑何書何理而選之也幸用

之以整數月之

王若用之宜庶之家其凶禍不可言矣

摘謬十論

一謬不用諸科較正之新

從來治歷以數推之以象測之以漏考之以氣驗之
蓋推算者主數而不主象恐推算與天象不合故用
回回科之太陰五星凌犯以較之又恐推算凌犯二
家與天象不合故用天文科臺官之測驗以考之三
科之較政精矣當矣而猶口此數象之事非氣候時
刻分秒事也故用漏刻科考訂一日百刻之漏布律
管於候氣之室驗葭灰飛之時刻分秒以知推算之

時刻分秒與天地之節氣合與不合此四科分設之
意從古已然今惟憑一己之推算竟廢古制之諸科
禁回回科之凌犯而不許之進呈進自著之凌犯以
掩其推算之失置天文科之臺官而不使之報象廢
漏刻科之律管而不考其飛灰縱氣候違於室中行
度舛於天上誰則敢言此若望所以能盡龍臚一世
之人得成其為新法也

二謬一月有三節氣之新

按歷法每月一節氣一中氣此定法也亦定理也

順治三年

十一月大初一日癸卯卯初一刻大雪十一月節
初五日丁巳亥正初一刻冬至十一月節
十五日壬申未初一刻小寒十二月節

此是一月之內有兩月之節氣矣自開天闢地至今未聞有此法也

三謬二至二分長短之新

按至分之數時刻均齊無長短不一之差
冬至至夏至古法一百八十二日七時半弱
夏至至冬至古法一百八十二日七時半弱
夏至至冬至新法一百八十三日一時弱

是夏至至冬至長十一時而冬至至夏至短十一時

矣

春分至秋分古法一百八十二日七時半弱
新法一百八十六日九時一刻十分弱

秋分至春分古法一百八十二日七時半弱
新法一百七十八日五時五刻五分

是春分至秋分多八日三時五刻五分而秋分至春分少八日三時五刻五分矣

四謬夏至太陽行遲之新

太陽之行原無遲疾一晝夜實行一度夏至太陽躔申宮參八度參八出寅宮入戌宮晝行地上度二百

一十九度弱故晝長夜行地下度一百四十六度強

故夜短苟因夏至之晝長而謂太陽之行遲則夏至

之夜短太陽應行疾矣遲於晝而疾於夜有是理乎

冬至太陽躔寅宮箕三度箕三出辰宮入申宮晝行

地上度一百四十六度強故晝短夜行地下度二百

一十九度弱故夜長苟因冬至之晝短而謂太陽之

行疾則冬至之夜長太陽應行遲矣疾於晝而遲於

夜有是理乎新法以夏至太陽之行遲故將立秋歷

在後一日三時以冬至太陽之行疾故將立春儼在

前一日六時立夏至冬莫不皆差一日七八時總因

不明太陽之行誤之也禮經立春之日

天子親率三公九卿諸侯大夫以迎春於東郊關於典

禮何等重大茲以偏邦之新法淆亂

上國之禮經慢

天帝而褻

天子莫此為甚焉

五謬移寅宮箕三度入丑宮之新

查寅宮宿度自尾二度入寅宮起尾三四五六七八九十一一二三四五

六七箕初一二三四五六始入丑宮今冬至之太陽
七八斗初一二三四五六始入丑宮今冬至之太陽
實躔寅宮之箕三度而新法則移箕三八丑宮是將
天體移動十一度矣一宮移動十二宮無不移動也

六謬更調前參二宿之新

四方七宿俱以木金土日月火水為次序

南方七宿 井木行金鬼羊柳柳星日馬張虎翼蛇軫水

東方七宿 角木斗元龍龍民民房房心心尾尾箕箕水

北方七宿 斗斗牛牛奎奎女女虛虛危危室室楸楸壁壁水

西方七宿 奎奎婁婁胃胃繼繼昂昂畢畢平平胡胡觜觜參參水

新法更調參水猴於前背火猴於後古法火水之次序四方顛倒其一方矣

七謬刪除紫氣之新

古無四餘湯若望亦云四餘自隋唐始有四餘者紫氣月字羅喉計都也如真見其為無則四餘應當盡削若以隋唐宋歷之為有則四餘應當盡存何故存羅計月字而獨刪一紫氣苟以紫氣為無體則羅計月字苟嘗有體耶若望之言曰月字是一片白氣在月之上如果有白氣在月上則月字一日應同月行

十三度二日四時過一宮何故九月始過一宮耶况月上之白氣有誰見耶

八謬顛倒羅計之新

羅計自隋唐始有若望亦遵用羅計是襲古法而不可言新法也其所謂新者不過以羅為計以計為羅爾但不知若望何以知隋唐之羅是計計是羅耶羅屬火計屬土火土異用生剋制化各有不同故授人時以前民用顛倒五行令民何所適從

九謬黃道算節氣之新

按節氣當從赤道十二宮勻分每一節氣該一十五日二時五刻一十七秒七十微八十三今新法以黃道開狹之宮算節氣故有十六日十五日十四日一節氣之差所以四立二分皆錯日二至錯時

十謬歷止二百年之新

臣子於

君必以萬壽為祝願

國祚之無疆孟子云千歲之日至可坐而定言千萬年之歷可前知也

太宗皇帝仁武而不嗜殺

天故篤生

皇上冲齡而為

一代開闢之主

皇上又英明仁武而不好殺

天將篤祐

皇家享無疆之歷祚而若望進二百年之歷其罪曷可

勝誅

順治十六年五月

日

原論繁冗反不達意 部審入指節畧如右以便

翻清入疏

進呈

始信錄序

宇宙間奇峯峭壁必有峽岬為之基以成其峻拔之勢未有無所憑藉而能成其為崔巍者惟新安黃山之始信峯如措萬片竹木不着一寸土壤拔地而起矗立千仞四面陡絕莫可躋攀欲登者由如來峯編水為梁廣不盈尺修不逾丈架為飛虹有松焉名曰接引橫出一枝政與腰平直達彼岸人扶以渡峯頂大可函丈一廢園瓢繞能容膝以憩遊人四面羣峯如架上梨如筒中筆林立天外登者莫不跳躍叫絕

始信錄序

以為不登此巔不信人間有此奇峯故以始信名焉吾郡楊長公先生身不列於宮牆名不掛於仕版雖有令先大宗伯世廩又遜職以為布衣論其時地不過一齊民爾一旦起而劫權要其先後章疏與正陽忠告諸刻頓令長安紙貴當其昇棺之日贈詩者盈棺廷杖之日觀者萬人靡不為先生稱佛名號而先生之奇始信於天下癸未冬烈皇御經筵詢宇內文武材廷臣以聞撫朱之馮對襄城伯李國禎以先生對帝曰是昇觀之楊光先乎遂懸大將軍印以待先

尊聖學疏

恩廢新安衛官生今讓職楊光先為臣疏裕國恤民等事內六吏科給事中陳啟新假尊經以糾馬之驪之不尊經而追論宋室變革為表皆學之罪壞萬世人心道術隳宋真宗勸學之歌如此作尊真不容於天地間矣生民以來聖聖相承惟此道統歷十世而不墜賴有聖學聖經一章冠以大學之道論語一書首言學而時習從來大聖大賢孰非學力所致學之在天地間如日月之無終無古有明晦而無消歇世

隆則從而隆世汙則從而汙來真點偽古道綦嚴未聞學可罪也即否塞如元末之世天地亦幾息矣而劉基宋濂陳遇陶安王禕章溢之徒不以時之左文而貶其學泊高皇帝崛起滁陽闢既昏之天地而大明之諸佛應運雲從遂為昭代儒宗之首繼而方孝孺黃觀鐵鉉景清輩又為萬世忠孝之冠後此則錢塘之袒胸受箭李時勉之脇折金瓜于謙之旋乾轉坤王守仁之武功文德楊繼盛之批鱗觸毒海瑞之剛直廉介吳與弼陳繼儒之道學文章潔身高尚是

不得已 卷上

皆未絕之讀書種子而倫常之事賴以扶植其他理學經濟忠節清貞不可勝數而啟新至謂太祖竭盡心力未見大有挽回何其敢於誣先聖誣祖宗誣名臣之若是皇上敬天法祖尊經黜異直接堯舜禹湯文武周孔之脉帝王之學唯皇上獨得其宗臣惟恐皇上學之不篤好之不專使偽君子假道學布列朝寧令謹言日遠惠政日墜致天下日趨於亂是為深憂今啟新一時之鮮實行而徑歸罪於宋宗之歌勸學是欲皇上廢先聖之學矣以尊經為名而以廢

學為實古今有此尊經之體臣謂折棚破榜之妖風兩子科榜出之日妖風碎榜吹倒榜棚正應啟新厭學之一疏此上天先聖所以提醒首善一榜之人以轉告夫天下學者啟新本意不過欲申前罷制科之論故作此巧語以動皇上臣觀啟新之意未止於罷制科啟新苟得大用不至於焚書坑儒不已噫堯舜之世不容四凶而聖明在上豈可儲一妖崇之李斯乎此天地間無等之罪人臣不知皇上何以待之也

不得已日錄

下卷

孽鏡

日食時刻辯

日食天象驗

一叩 閻辭疏

二叩 閻辭疏

三叩 閻辭疏

四叩 閻辭疏

五叩 閻辭疏

引

孽鏡者鏡西洋新法之妄也人生世上造種種罪孽
 事發經官備諸拷掠而犯刑憲之徒猶強辯抵飾以
 希微倖及至閻羅孽鏡之下從前所作罪孽畢見鏡
 中然後欲辯不能始使首承伏此予所以有孽鏡之
 著也新法之妄其病根起於彼教之輿圖謂覆載之
 內萬國之大地總如一圓球上下四旁布列國土虛
 懸於太空之內故有上國人之足心與下國人之足心
 相對之論所以將大寰內之萬國不盡居於地平之

上以映地上之天之一百八十度而將萬國分一半
 於地平之上以映地平上之天之一百八十度分一
 半於地平之下以映地平下之天之一百八十度故
 云地廣二百五十里在天差一度自謂其測驗之精
 不必較之葭管之灰而得天上之真節氣所以分朝
 鮮盛京江浙川雲等省為十二區區之節氣時刻交
 食分秒地各不同此荒唐之說不但不知歷者信之
 即精於歷法歷理者亦莫敢不信之何也天遠而人
 通通者既不克問天而遠者又弗肯人答真與不真

安所辨驗雖心知其妄然無法以闢之所以其教得
行於中夏予以歷法闢一代之大經歷理闢聖賢之
學問不幸而被邪教所擯絕而弗疾聲大呼爲之救
正豈不大負聖門故向以歷之法闢之而學士大夫
遠於歷法者少卽有之不過剽紙上之陳言未必真
知歷之法故莫爲義和之援所以摘謬十論雖爲前
矛然終以孤立莫克靖其魔氛既又以歷之理闢之
學士大夫既不知歷之法必反疑理之未必真能與
法合所以呈藁一書竟作存疑之案以俟後之君子

訂其是非故若望愈敢肆其邪妄而無所忌憚噫斯
學士大夫之罪也典重欽若察齊不知學者何以弗
潛心探討明祖禁習天文未嘗禁習歷法也蓋天文
觀星望氣詹驗妖祥足以惑亂人聽動搖人心故在
所禁若歷法乃聖帝明王敬天勤民之實政豈亦所
宜禁哉使歷法而禁則科場發策不當下詢歷法於
多士矣朝廷既以歷法策多士而多士又以歷法射
榮名今乃諉之弗知而坐視新法之欺罔義和之廢
絕豈非學士大夫之罪哉歷法近於術數固不足動

學士大夫之念而二典爲祖述堯舜之孔子所首存
豈亦不足動學士大夫之念乎此予之所以日夜引
領而不可得者也不得已而幸莫於義和之舊官而
舊官者若而人乃盡叛其家學而拜讐作父反搖尾
於賊蹠以吠其生身之祖考是欲求存義和已絕之
一綫於義和之後人者又不可得矣予爲此懼舍欽
若之正法正理都置不論唯就若望所創之輿圖所
訂之道理照以孽鏡與天下後世共見其二百五十
里差一度天上真節氣之不真卽愚夫愚婦見之莫

不曉然明白盡識其從前之無所不妄學士大夫縣
其天上真節氣之妄推而知其歷法歷理學問之妄
鳴共攻之鼓不與同於中國俾義和之學墜而復明
尊義和以尊二典尊二典以尊仲尼端有望於主持
世道之大君子特懸孽鏡以照其妄如左
康熙改元仲夏端陽日新安布衣楊光先長公氏著

尊鏡

尊若望刻印之輿地圖宮分十二幅幅界三十度

- 第一幅未宮東極之盡是伯西兒之西偏起三百
- 第六十度末南亞墨泥加止三百三十一度初
- 第二幅中宮末亞細起三百三十度末大東洋止
- 第三幅百一度初
- 第三幅百一度初
- 第四幅百一度初
- 第四幅百一度初
- 第五幅百一度初
- 第六幅百一度初
- 第七幅百一度初
- 第七幅百一度初

- 止一百五十一度初
- 第八幅百一度初
- 第九幅百一度初
- 第十幅百一度初
- 第十一幅百一度初
- 第十二幅百一度初
- 第十三幅百一度初
- 第十四幅百一度初
- 第十五幅百一度初
- 第十六幅百一度初
- 第十七幅百一度初
- 第十八幅百一度初
- 第十九幅百一度初
- 第二十幅百一度初
- 第二十一幅百一度初
- 第二十二幅百一度初
- 第二十三幅百一度初
- 第二十四幅百一度初
- 第二十五幅百一度初
- 第二十六幅百一度初
- 第二十七幅百一度初
- 第二十八幅百一度初
- 第二十九幅百一度初
- 第三十幅百一度初
- 第三十一幅百一度初
- 第三十二幅百一度初
- 第三十三幅百一度初
- 第三十四幅百一度初
- 第三十五幅百一度初
- 第三十六幅百一度初
- 第三十七幅百一度初
- 第三十八幅百一度初
- 第三十九幅百一度初
- 第四十幅百一度初
- 第四十一幅百一度初
- 第四十二幅百一度初
- 第四十三幅百一度初
- 第四十四幅百一度初
- 第四十五幅百一度初
- 第四十六幅百一度初
- 第四十七幅百一度初
- 第四十八幅百一度初
- 第四十九幅百一度初
- 第五十幅百一度初
- 第五十一幅百一度初
- 第五十二幅百一度初
- 第五十三幅百一度初
- 第五十四幅百一度初
- 第五十五幅百一度初
- 第五十六幅百一度初
- 第五十七幅百一度初
- 第五十八幅百一度初
- 第五十九幅百一度初
- 第六十幅百一度初
- 第六十一幅百一度初
- 第六十二幅百一度初
- 第六十三幅百一度初
- 第六十四幅百一度初
- 第六十五幅百一度初
- 第六十六幅百一度初
- 第六十七幅百一度初
- 第六十八幅百一度初
- 第六十九幅百一度初
- 第七十幅百一度初
- 第七十一幅百一度初
- 第七十二幅百一度初
- 第七十三幅百一度初
- 第七十四幅百一度初
- 第七十五幅百一度初
- 第七十六幅百一度初
- 第七十七幅百一度初
- 第七十八幅百一度初
- 第七十九幅百一度初
- 第八十幅百一度初
- 第八十一幅百一度初
- 第八十二幅百一度初
- 第八十三幅百一度初
- 第八十四幅百一度初
- 第八十五幅百一度初
- 第八十六幅百一度初
- 第八十七幅百一度初
- 第八十八幅百一度初
- 第八十九幅百一度初
- 第九十幅百一度初
- 第九十一幅百一度初
- 第九十二幅百一度初
- 第九十三幅百一度初
- 第九十四幅百一度初
- 第九十五幅百一度初
- 第九十六幅百一度初
- 第九十七幅百一度初
- 第九十八幅百一度初
- 第九十九幅百一度初
- 第一百幅百一度初

山河大地總是一大圓球矣萬國錯布其上下四旁球之大小窪處即是大小洋水附之所以球上國土人之脚心與球下國土人之脚心相對想其立論之意見天之有渾儀欲作一渾地之儀以配天之宮度竟不思在下之國土人之倒懸斯論也如無心孔之人祇知一時高興隨意詭譎不顧失枝脫節無識者聽之不悟彼之為妄反嘆已之聞見不廣有識者以理推之不覺噴飯滿案矣夫人頂天立地未聞有橫立倒立之人也惟螺蟲能橫

立壁行蠅能仰棲人與飛走鱗介咸皆不能茲不必廣喻請以樓為率予順立於樓板之上若望能倒立於樓板之下則信有足心相對之國如不能倒立則東極末宮第三百六十度之伯西兒必非西極午宮第一度之伯西兒也且若望生於午宮之西洋今處於丑宮之中夏五之與午分上下之位試問若望彼所見居之中夏是順立乎是倒立乎如是順立則彼所生之西洋必成倒立矣若西洋亦是順立則東極末宮第三百六十度之伯西

兜不知何以得與西極午宮第一度之伯西兜接也。此可以見大地之非圓也。今天水天下之至乎者也。不平則流平則止。滿則溢水之性也。果大地如圓球則四旁與在下國土窪處之海水不知何故得以不傾。試問若望彼教好竒曾見有圓水壁立之水浮於上而不下。滴之水否。今試將滿盂之水付之若望能側其盂而水不瀉覆其盂而水不傾。予則信大地有在四旁在下之國土如不能側而不瀉覆而不傾則大地以水爲平而無似球之

事苟有在旁在下之國居於平水之中則西洋皆爲魚鱉而若望不得爲人矣。總之西洋之學庸鄙無竒而欲以行於中夏。知特布鼓過雷門其不聞於世也必矣。故設高竒不根之論以聳中夏人之聽。如南極出地三十六度之說。中夏人心知其妄而不與之爭者。以弗得躬履其地驗其謊。姑以不治治之而彼自以爲得計。遂至於滅羲和之學。撰不根之書惑世誣民。以誤後世。不得不亟正之以爲世道之防。請正言天地之德以破之。天德圓而

地德方。聖人言之詳矣。輕清者上浮而爲天。浮則環運而不止。重濁者下凝而爲地。凝則方正而不動。此二氣清濁圓方動靜之定體。豈有方而亦變爲圓者哉。方而苟可以爲圓。則是大寰之內又有二小寰矣。請問若望此小寰者是浮於虛空乎。是有所安著乎。如以爲浮於虛空。則此虛空之大地必爲氣之所鼓運動不息。如天之行一日一週。方成。女立既如天之環轉不息。則上下四旁之國土人物隨地週流。盡在上而順。夜在下而倒。人之與

物亦不成其爲安立矣。如以爲有所安著。則在下之國土人物盡爲地所覆壓。爲鬼爲泥。亦不得成。其爲倒生倒長之安立矣。不知天之一氣渾成如二碗之合。上虛空而下盛水。水之中置塊土焉。平者爲大地。高者爲山嶽。低者爲百川。載土之水。卽東西南北四大海。天包水外地着水中。天體專而動直。故日月星辰繫焉。地靜翕而動闢。故百川之水輸焉。水輸東注。洩於尾閭。閭中有氣機爲水所冲射。故輪轉而不息。而天運以西行。此動闢之理。

也尾間即今之弱水俗所謂漏土是也水洩於尾
 閭氣翕之而輪轉為泉以出於山谷故星宿海岷
 嶓百川之源盈科而進此靜翕之理也苟非靜翕
 之氣則山巔之流泉何以不舍晝夜東委而不竭
 非動關之機則東海之涯涘何以自旦古至來今
 而不盈此可以見地水之相着而大地之不浮於虛
 空也明矣地居水中則萬國之地面皆在地平
 之上水浸大地則萬國之地皆皆在地平之下地
 平即東西南北四大海水也地平上之面宜映地
 平上之天度地平下之背宜映地平下之天度此
 事理之明白易見者也不觀之日月乎月無光映
 日之光以為光望之夕日沒於西而月升於東月
 與日東西相望故月全映日之光而盈朔之日月
 與日同度謂之合朔朝同出於東方日輪在上月
 輪在下月之背與日映故皆全受日之光月之
 面下映大地故晦而無光焉此即地面映地平上
 一百八十二度半之度地背映地平下一百捌十
 二度半之天度之理也若望此焉而弗如而謂

大地如球以映天三百六十之全度則月亦如球
 亦當全映日之光而無晦朔形望之異矣此大地
 如球之所以為胡說亂道也
 尊據若望之輿地圖大西洋起午宮第十一度東行
 歷己辰卯寅至中夏止丑宮第一百七十度
 鏡詳觀此圖中夏之人祇知羨其分宮占度之精當
 而弗察其自居居人之深意中夏之人何太夢夢
 也且高值求之如護拱壁以居於廳事之上豈不
 為湯賂所特呵哉請聲其罪按午宮者南方正陽
 之地先天為乾乾者君之象也陽者君之位也且
 宮者北方幽陰之地先天為坤坤者婦道也陰者
 臣道也若望之西洋在西方之極其占天度也宜
 以酉戌自居而中夏在天地之中其占天度也宜居
 正午之位今乃不以正午居中夏而以正午居西
 洋不以酉戌居西洋而以陰丑宮中夏是明以君
 位自居而以中夏為臣妾可謂無禮之極矣人
 臣見無禮於其君者如鷹鷂之逐雀不知當曰所
 宗仰平章者果何所見而援引之也因午丑上下

不詳已下

九

不得已

之位推之則大地如球足心相踏之說益令人傷心焉午陽在上且陰在下明謂我中夏是彼西洋脚底所踏之國其輕賤我中夏甚已此言非誣之也察彼所占之午而義自見矣總之天主教之心教為宇宙之大主天則耶穌之役使萬國人類為亞當一人所生國則居正午之陽而萬國比其臣妾地則居上而萬國在下與四旁此猶可曰小人無稽之言不足與較而依西洋新法五字明謂我中夏奉西洋之正朔此亦不足較乎人臣無

將必誅若望之所行可謂特之極矣夏

君臣請誠思之斷不可與同中國留之必為他患

孽若望進歷疏云在地廣二百五十里在天約差一

度此者省直節氣時刻文食分秒所繇以異故分

朝鮮或京江浙川雲等省為十二區區之節氣及

日出沒時刻文食分秒地各不同此得天上之真

節氣

鏡以地之道理準天之度數其法與羅經不同羅經

定二十四山之五行故用天三百六十五度四分

不得已 卷下

不得已

度之一全以地測天天有上下地亦有面背在上之天映地平上之地面即三分太陽畫行天上度之體也在地下之天映地平下之地背即三分太陽在行地下度之體也故以地測天者用一百八十二度六十二分八十七秒五十分微此其所以與羅經之用不同也今不必依古先聖人之法之理以地之全映天之半即照若望圓球之地以配天之全度而天上之真節氣可從而考矣新法判天為三百六十度據若望疏云二百五十里而差

一度是千里差四度萬里差四十度三百六十度

共差九萬里止矣果如所言則大索之內萬國之

多并四大海水合而計之東天際至西天際橫徑

九萬里南天際至北天際直徑九萬里止矣而必

不能有所增者有天色之於外有度以限之於天

故也地徑九萬里者乃若自訂二百五十里而

差一度之率雖有巧辨不可易也

孽若望又疏云臣自大西洋八萬里航海來京

鏡考若望之西洋國在午宮第十度起至我中夏在

丑宮第一百七十度止共計一百六十度以每度
 差二百五十里積之止該四萬里何云八萬里乘
 中夏也以八萬里分為一百六十度每度該地五
 五百里此法之正也再將東方二百度計之又十
 萬里共計十八萬里則與限定九萬里之率自相
 刺謬矣請問若望天上之華氣將何從而得其真
 乎觀此則十八年來晝陞其雲霧中矣此猶就若
 望大地如毯之率推之也若以地平橫徑之法二
 百五十里差一度推之則自東天際至西天際橫

不得已下

十二

徑止得四萬五千里而八萬里之來程已多於橫
 徑三萬五千里矣况所多之外更有十萬里哉且
 姑置此更多之十萬里於不論即就若望來程所
 多之三萬五千里言之當據破天外矣試問若
 望還是中夏在天外乎還是西洋在天外乎若云
 中夏在天外而我中夏實居天地之中無在天外
 之理若云西洋在天外則西洋為天所隔限若望
 何能越天而來若云中西西洋俱在天內則二百
 五十里而差一度之奏是為數周紅牌之禁若望

何以自文也

若望刻印之見界總星圖箕水豹三度在丑宮
 之初鬼金羊在午宮之第三第四度
 鏡若初因冬至日躔箕三度不察天行之數宮宿之
 理違天定之則逞典學之私將寅宮之箕三移入
 丑宮之初因而將滿天星宿俱移十餘度也宮猶
 為不類獨未宮之鬼金羊宿原在未宮第二十五二
 十六度今移入午宮第四五度是未宮全為并
 宿所踞而無鬼金羊之氣矣夫生人之十二肖非

不得已下

十三

無故而取也天列二十八宿占度各有短長分布
 於十二宮每宮取一宿以為一宮之主故子午卯
 酉為四仲仲者中也正也謂之四正宮以四太陽
 為主宿故虛日麗宿者子宮之中所以子年生人
 肖鼠星日馬宿居午宮之中所以午年生人肖馬
 房星鬼宿居卯宮之中所以卯年生人肖兔星
 雞宿者酉宮之中所以酉年生人肖雞此四正宮之
 宿所以居於中也寅申巳亥為四孟孟者左故
 以宿之在左者為四孟宮以四火星為正宿尾火

不得已下

虎宿居寅宮之左所以寅年生人肖虎此皆火猴宿
 居申宮之左所以申年生人肖猴翼火蛇宿居巳
 宮之左所以巳年生人肖蛇室火猪宿居亥宮之
 左所以亥年生人肖猪此四蓋宮之宿所以居之於
 左也辰戌丑未為四季季居右故以宿之在右者
 為四季宮以四金星為主宿亢金龍宿居辰宮之
 右所以辰年生人肖龍妻金狗宿居戌宮之右所
 以戌年生人肖狗牛金牛宿居丑宮之右所以丑年
 生人肖牛鬼金羊宿居未宮之右所以未年生
 人肖羊此四季宮之宿所以居於右也蓋仲季之
 名以主宿所居之左中右而定十二宮之名以主
 宿之象而定人之生肖以十二宮主宿而定非漫
 無考據而亂拈此可以徵義和代之精審也且生
 肖書歷後之紀年以頒於天下與各屬國其開
 於一代新修之歷法亦匪細政令也今新法調備
 火猴於中而以參水猴居於左則申宮之左為猴
 所居是申宮不當肖猴而當肖猴矣以井木犴宿之
 初度入未宮井之三十一二三度入午宮鬼金

十四

不得已下

羊宿入午宮之第四五度是未宮全為井木犴宿
 獨據而絕無鬼金羊之氣則未宮不當肖羊而當
 肖犴矣宇宙之內凡係未年生人速向若望於時
 憲歷後紀年條下將未年生人改書羊字為犴字
 使天下之後世及各屬國觀之始与名實相符如未
 年生人仍該肖羊則鬼金羊宿不當移入午宮也
 此不通之最著者也
 附金烏玉兔辨
 世之使事或以金烏為日玉兔為月是皆未考究
 夫天之列宿故誤呼月為日呼日為月爾按二十
 八宿東方蒼龍七宿有房日兔西方白虎七宿有
 畢月烏西方屬金故畢月烏為金烏玉者對待之
 文非白兔也如以玉為真白則金色亦白而烏匪
 黑矣金烏玉兔然列於天上而謂金烏是日玉
 兔是月不知出自何典考卯宮又單有日星酉宮
 有月星日東月西更與房日兔畢月烏符合而好
 奇者輒穿製翔陽烏名為日中駿鳥三足以附會
 其說乃刊之尚書之端此與蛇足何異俗傳金烏

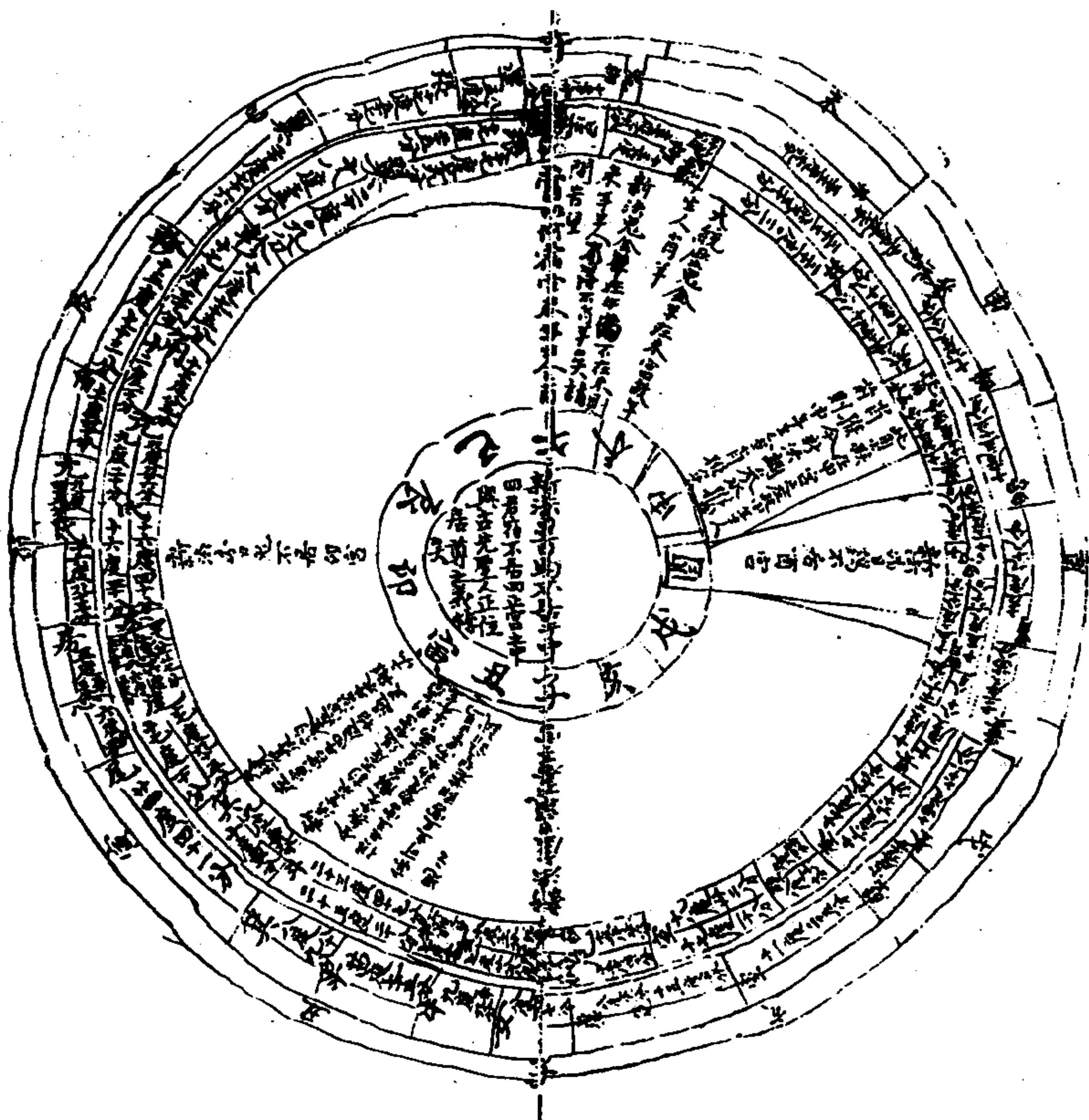
十五

西陸玉兔東昇蓋望辰未眠既月至晚見月西陸
 而日東昇故爾云云政與長夜之飲斗轉參橫同
 一命意非望之夕之言也人自錯會意爾人以鬼
 之無雄象太陰之體不察先天坎卦為月之象在
 於西方外二陰而內一陽是為陰中有陽先天離
 卦為日之象在於東方外二陽而內一陰是為陽
 中有陰無雄之鬼之為日宿政陽中有陰是為象
 斯伏羲氏及古先聖人至精至微之道理豈尋常
 之學問所能企及其萬一哉文章使事貴求義理
 不得已下

二十六

之正出處之真若合古先聖賢之道理不問而
 以至微小毛蟲之體為擬是亦西洋新法之誤
 也故附之於圓地圓水之後與天下學者共政之

外盤是新法黃道之二十八宿計三百六十五度俟查明補刻
 又外盤是新法赤道之二十八宿計三百六十五度二分此若望
 刊印見及總星圖所載之數何者黃道赤道之日相矛盾大統同
 四二科絕無糾駁可見二科之衰弱也

內盤是統素道之二十八宿計三百六十五度二分五分七厘五秒
 又內盤是統素道之二十八宿總數與赤道而各宿之度數與赤道
 日行之宮有相積也 大統素道日部守數至今未行二宮之測積
 書並皆不同所當正宜考修者也

尊若望新法判天之赤黃二道俱是三百六十度
鏡若望既判天爲三百六十度則凡法之與圖皆宜
畫一不當自相異同也查若望刻印之見界總星
圖所載赤道十二宮之二十八宿位次改移既與
義和迥異而度數亦應與義和不同奈何於新法
之圖用三百六十五度二十五分仍踵義和之數
何其自相抵牾之至此也人傳新法之由是利瑪
竇以千金買回回科馬萬言之二百年恒年表其
紫炁未經算授故新法祇有三餘而無四餘其說

似乎近真今考見界總星圖之度數可見其學之
不自胸中流出始信所傳之不謬也義和之舊官
不講義和之學已十七年於茲矣是義和之法已
絕而未絕者獨回回科爾若望必欲盡去以斬絕
二家之根株然後新法始能獨專於中夏其所最
忌唯回回科者甚蓋回回科之法以六十分作一
度六十秒作一分回回法之春分較之義和在
前二日秋分較之義和在後二日新法盡與回回科
同恐識者看破其買來之學問故必去之而復快

如悍妻之諧返正妻而得獨享其房幃始無後來
之患李淳風袁守誠亦唐初修歷之賢也知回回
科春分前二日秋分後二日之誤而猶存其科以
備參考此其心何等公虛正大故回回科之法得
存於唐以歷宋元明至於今日豈若若望之是已
滅人而不恤也總之君子之學問真故喜人學問
之真見人真學問之長愈足以濟己學問之長小
人之學問假最忌人學問之真恐人真學問之長
便足以形己之短此李袁若望學問之所以別而

存回回科與滅義和回回二科之所以異也不有
較證孰爲辨別故將義和之宮宿度數與新法之
宮宿度數合成一圖以明未宮之無鬼金羊與箕
三度之在寅而不在丑及新法不應有三百六十
五度二十五分之數伸天下之人一見了然而
其天上節氣之不真而若望數十年所作之曆
於此鏡中見之矣

尊若望十二宮象名仍踵義和法以午宮爲獅子象
未宮爲巨雙象等十二

鏡按羲和之法以日躔六十六年二百四十三日六時而差一度先聖恐後人誤認日躔之宿為星而不知天之退將十二宮之宿隨冬至之日以移則寅宮錯入丑宮未宮錯入午宮十二宮之宿與宮無所不移故於十二宮取其星之形似者為十二象以點定十二宮使宮與宿不得移動故午宮以軒轅御女十七星為獅子象未宮以鬼金羊宿四星為雙巨故名巨蟹象餘十宮之象各有不同今若望移鬼金羊宿於午宮是巨蟹與獅子同在午

宮矣而云未宮為巨蟹象不知若望以何星為雙巨也豈有兩鬼金羊乎宮之名是宿宿之體是象象之名是宮三者總一鬼金羊爾若望此焉而不悟尚敢言精於曆法歷理哉竊人之長以為己長於此不覺露其短而與賊獲矣不知徐李三君果何所見而尊信之也

算新法黃道十二宮每宮三十度無濶狹之分以冬至之晝短謂太陽之行疾夏至之晝長謂太陽之行遲

鏡按二至晝之長短視太陽行地上度之多寡非太陽有遲疾也太陽東行一刻行一分一日行一度此太陽右旋之體也天西行一刻行三度六十六分二十五秒一日一週天而猶過一度此天道左旋之體也細以實理求之太陽繫於黃道為天之主輪而不行故今日午時在正中明日午時在正中歷萬古之午時而在正中天一日一週而猶過一度故見太陽東行一度爾其實太陽之輪祇隨天運不及天一度而無行也冬至太陽在赤道南

二十四緯度朝出辰方暮入申方晝行地上之天度一百四十六度一十分故晝短四十刻夜行地下之天度二百一十九度一十五分故晝長六十刻夜行地上之天度二百一十九度一十五分故晝長六十刻夜行地下之天度一百四十六度一十分故晝短四十刻此二至晝夜短長之所以別也今若望謂冬至之晝短為太陽之行疾是不分晝行地上度之少夜行地下度之多而概云

行疾則晝四十刻夜亦四十刻而冬至之晝夜共八十刻止矣如云冬至之夜長夫晝短是行疾則夜長是行遲矣豈有疾於晝而遲於夜之理哉謂夏至之晝長為太陽之行遲是不分晝行地上度之多夜行地下度之少而概云行遲則晝六十刻夜亦六十刻矣而夏至之晝夜共有一百二十刻矣如云夏至之夜短夫晝長是行遲則夜短是行疾矣豈有遲於晝而疾於夜之理哉斯言也即生臥不知顛倒之過人且不肯道而自號精於曆法

歷理者肯作此論乎吾不得其解也

鏡餘

書成客有問於予曰子之尊鏡就事照事行文如白傅之詩雖讀使老婦聽之亦莫不解况學士大夫乎但新法之行起於大統回回交食之弗驗而新法之驗子將何道以今大統回回二科之驗乎予曰客果知二科之弗驗而新法之驗耶不知所謂不驗者匪天時之不驗人事之不驗也薦利瑪竇之曆法於天者宗伯徐光啟爾未幾而宗伯平章軍國矣驗與不驗出於若望之所唱相國之所和非日與月之所得

自主也相君之所是孰敢非之相君之所非孰敢是之新法即不驗有床頭捉刀人為之代草以鳴已之驗而坐二科之不驗二科即驗無裨謀為之草創以拾新法之不驗而聲已之驗一如提線之傀儡運掉靈便而衆人謂之驗一如斷線之傀儡僵然似尸而衆人謂之不驗此新法之所以驗而二科之所以不驗也繼相君而監西局者為之藻天經二李君而辯詰之疏揭紛然矣二科曷敢置一喙以抗之手二科之不驗絲局面人事以限之也即二科真不驗而交

食不過歷法中之一事爾而以箕三度入丑宮鬼金
羊入午宮調參水猿居背火猴之前如此擾亂乾象
未見相君言新法之非舉世言義和之是愈可以明
二科不驗之故也相君苟以交食為盡歷法之與則
相君誠不知歷法矣天本無宮人以一歲有十二月
故判天為十二宮天本無度人以一歲有三百六十
五日三時故判天為三百六十五度四分度之一又
恐宮之無別故指二十八宿以名宮又恐日躔有歲
差之移故於列宿取星之近似者立十二象以驗十

二宮知午宮以軒轅為獅子象未宮以鬼宿為巨雙
象之類新法宿移而象不移相君不知因象以求宿
安得謂之知歷法乎哉不但相君不知即若望亦不
知象為何物所以莊烈皇帝問象於若望而若望畫
五移獅子為午宮之象青綠雙為未宮之象紫袍白
馬為宮之象十二圖以進莊烈皇帝咬之故修歷
者雖極口贊新法之精而終烈皇之世新法所以不
得見用終若望之底蘊為烈皇一眼所看破也夫交
食之法全在黃道十二宮之潤狹度數增減之差增

減得而交食自無不驗大統歷之黃道自郭守敬至
今三百餘年未修而差已五度雖善算者不過以平
線求之而宿度之分秒終有所未盡正間有時刻分
秒之差蓋太陽一歲而差一分五十秒六十六年二
百四十三日六時而差一度此一度之差而黃道十
二宮之宿數字字各有增有減所以潤狹不同故必
六十六年八月而一修而交食無不驗也夫所謂修
者二分之刻測太陽躔赤黃內外二道口之交匪法
壞而待修也儒者不明其故謂法久而差不知差者

歲差之差非差錯之差也天行一歲有一分五十秒
之差六十六年八月有一度之差天之定體也知歲
差之定體而義和之法曰回之法西洋之法殊途而
同歸矣然義和之法所以善於回曰西洋者二家以
三百六十度配歲之三百六十五日三時其間以短
為長未免有迂曲之算豈若義和以三百六十五度
二十五分配歲之三百六十五日三時之為直截省
事哉觀此則義和新法之是非得失不待學而知矣
以三百餘年未修之宮度而交食尚未盡差則義和

之敝猶善也使監修者無偏黨之心尊義和之法以
為之主而加修之用回回之凌犯以驗星象之行度
用西洋之交食以正日月之躔離豈不集衆長以成
一家何故分門別戶必欲滅大中至正之法而獨尊
僻誕不通之法乎此所謂愛而不知其惡非君子之
用心也至於交食分秒時刻之驗其中有大弊焉日
月食於天上分秒之數人仰頭即見之何必用彼教
之望遠鏡以定分秒耶不知望遠鏡有展小為大之
異廢日用鏡中夏之士大夫落其術中人矣若夫時

刻之數則其弊又特甚焉大凡公家之事恐其言之
不驗則遷其事以神其言况數家之冰炭水火乎惟
勢之所在則金颶而羽況故午未而報未初者有之
矣未初而報午未者有之矣孰為爭此一刻乎又有
以細草插壺之孔微其漏以候時者此又近時之事
誰察其莫辯之究客所謂不驗者率皆如此之類安
得叶徹九天以定其真是非乎客幸詳之客曰今而
後知驗不驗之故也微子之論吾亦幾成吹聲矣

合朔初虧時刻辨

歷家之算交食以合朔之時刻為定準所謂合朔者
日月同經度而不同緯度此常月合朔之法也日月
同經度而又同緯度故交食合朔之法也日月既同
經緯度然後見初虧日月雖同緯度而未同經度必
不得見初虧此數也注也理也毋二致焉未有合朔
已過二刻十三分新法十五分舊法一刻而後始見初虧者此必
無之數必無之法必無之理也若望之時憲歷於康
熙三年十二月初一戊午日未正三刻二分合朔而

報食圖之初虧則在申初一刻強是合朔先於初虧
二刻十三分日月未同經度不知其何以得合朔也
如以未正三刻二分之合朔為是則申初一刻強之
初虧為非以申初一刻強之初虧為是則未正三刻
二分之合朔為非二非必居一焉無兩是之理也陽
進未正三刻二分之合朔以欺
君以惠天下陰握申初一刻強之初虧以固寵以操歷
權是彼單以交食為香餌以釣我國吾不得不微細
分辨以破其姦云

日食天象驗

湯若望之歷法件件悖理件件舛謬乃詫於人曰我西洋之新法算日月交食有準彼以此自奇而人亦以此奇之竟弗考對天象之合與不合何其信耳而廢目哉已往之交食姑不具論請以康熙三年甲辰歲十二月初一戊午朔之日食驗之人人共見人人有目難盡掩也其準與不準將誰欺乎而世方以其不合天象之交食為準而附和之是以西洋邪教為我國必不可無之人而欲招徠之援引之以自貽伊

戚也毋論其交食不準之甚即使準矣而

大清國卧榻之內豈憤謀奪人國之西洋人齟齬地耶從古至今有不奉彼國差來朝貢而可越渡我疆界者否有入貢倍臣不還本國呼朋引類散布天下而煽惑我人民者否江統從戎論蓋早炳於幾先以為毛羽既豐不至破壞人之天下不已茲敢著書顯言東西萬國及我伏羲與中國之初人盡是邪教之子孫其辱我天下人至不可以言喻而人直受之而弗恥異日考脫有蠢動還是子弟拒父兄乎還是子弟

衛父兄乎衛之於義不可拒之力又不能請問天下人何居焉光先之愚見寧可俟中夏無好歷法不可使中夏有西洋人無好歷法不過如漢家不知合朔之法日食多在晦日而猶享四百年之國祚有西洋人吾懼其揮金以收捨我天下之人心如厝火於積薪之下而禍發之無日也况其交食甚舛乎故圖戊午朔食之天象與二家報食之原圖刊布國門徧告天下以辨舊法新注之孰得孰失以解耳食者之惑云

不得已下

康熙三年十二月初一戊午朔合朔未正三刻二分

西 日食八分九十二秒

洋 初虧申初一刻強西正

湯 初虧申初二刻半南正北

若食甚申初二刻半南

望 復圓酉初三刻東

推 日入地平未復光七分六十六秒此分秒不合

算 食甚日躔黃道五宮斗宿二十一度二十一分

食甚日躔黃道五宮斗宿二十一度二十一分

初虧甚 食甚 復圓 方位 與天 象全 無一 合

康熙三年十二月二十日

康熙三年十二月初一戊午朔

舊法日食八分五十六秒

何初虧未正三刻正偏西北

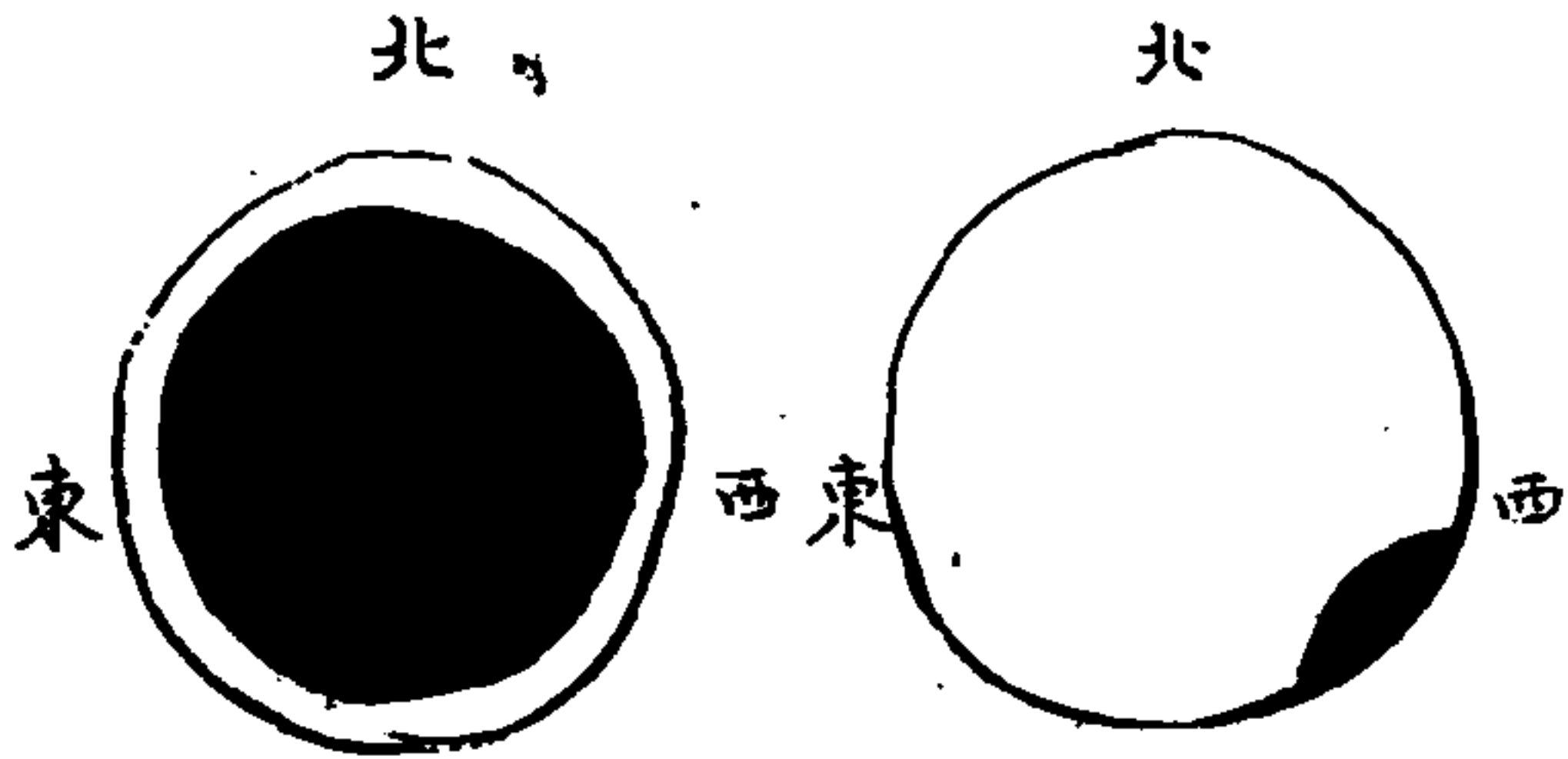
推書復圖西初三刻正北北

算日入地平地未復光三分七十二秒

食某日躔黃道丑宮斗宿二十二度一分四十秒

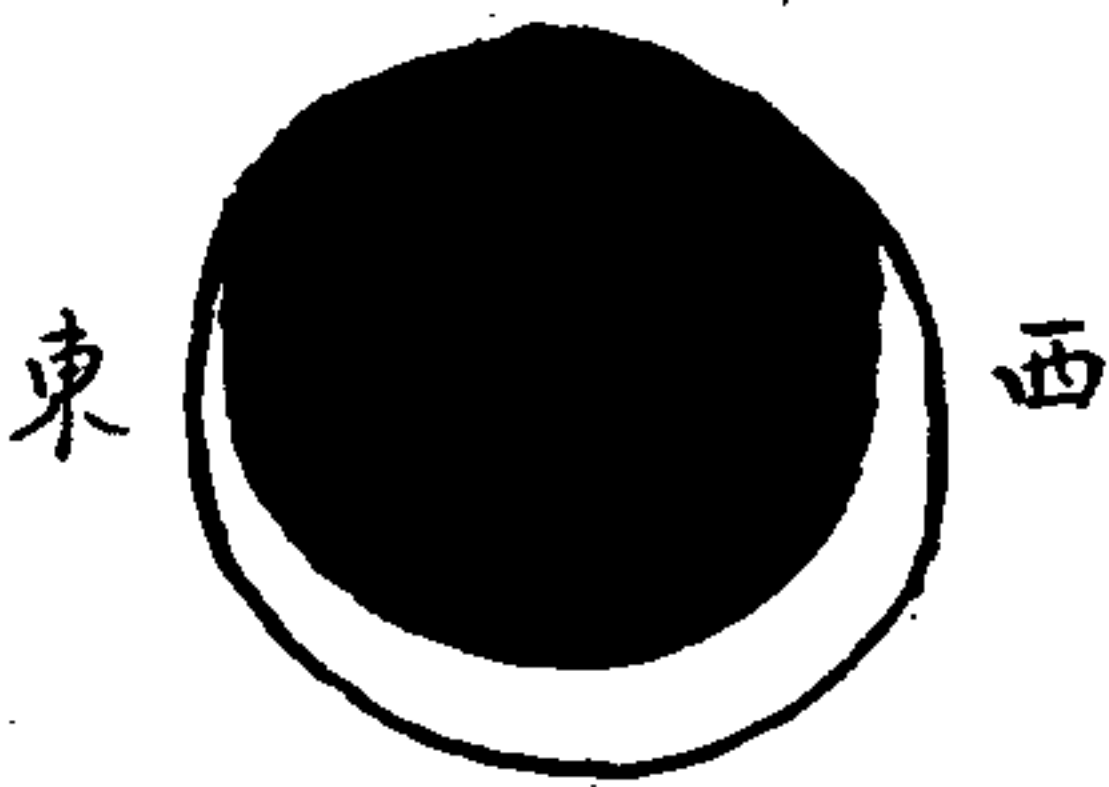
全環食
四面露光

初虧
西南北

南與家此天之象不與

南算書若初虧與家與天之象不與

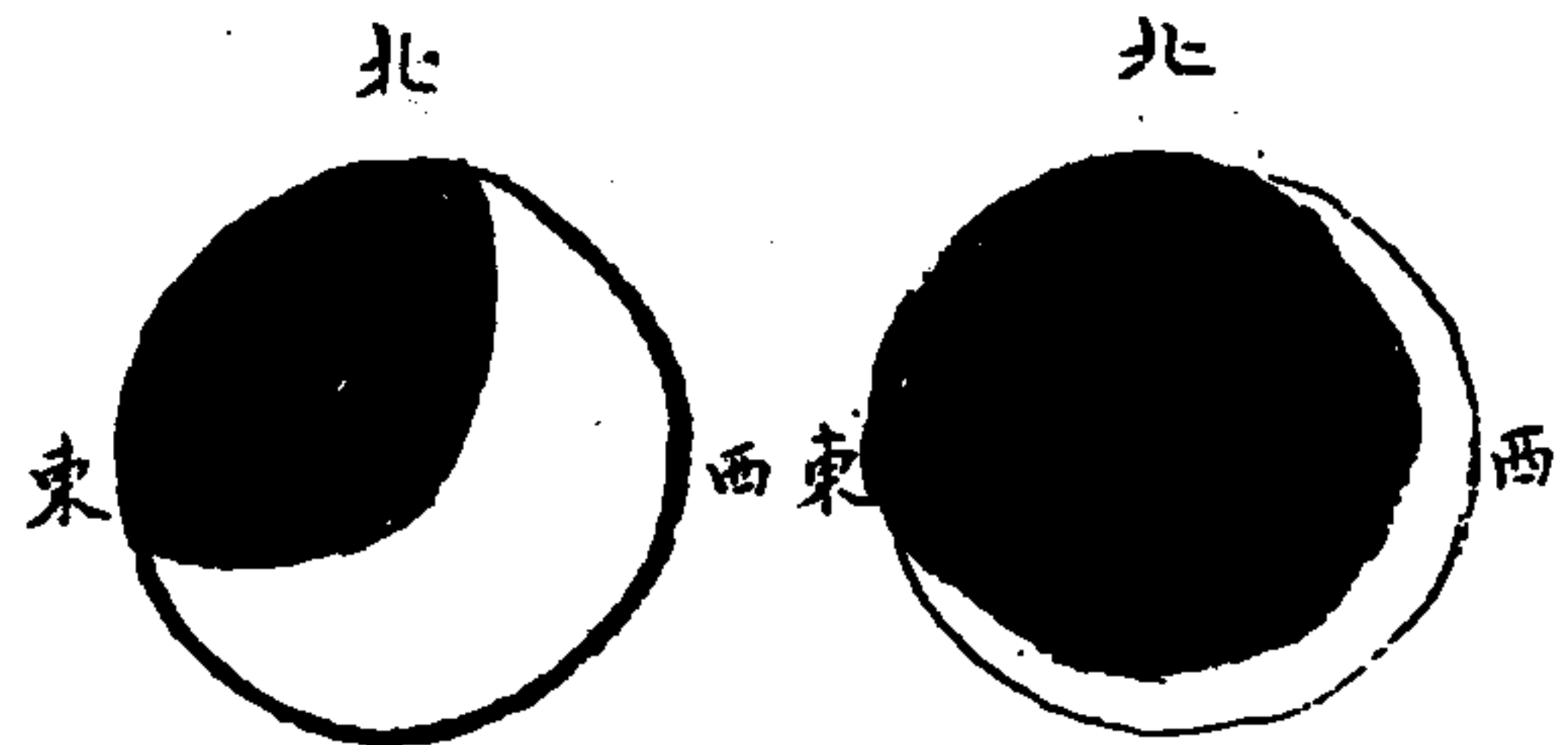

合入象與此北甚象北在食此

午朔日食天象之圖

食甚
東北北

日入地平
未復光

南與家此天之象不與

南算書若初虧與家與天之象不與

不得已 卷下

江南徽州府新安衛官生編欽縣民 臣楊光先謹

奏為

天恩隆重 臣分難勝仰願

皇仁憫 臣 龔老

准 臣辭職在並効勞以報

皇恩以安累分事本年二月內禮部為請

旨事奉

旨吳周斌等三人准取來將楊光先應於欽天監以何品

用一併議奏欽此 臣聞

命自天行流浹背即具呈禮部未准代 題三月內禮部

題授 臣 欽天監右監副四月初四日吏部

題復初七日奉

旨依議欽此 臣 愈措躬無地隨繕疏實投通政司不准封

進下情無路

上達只得具本叩

闡 惟功名之途人咸爭趨祇有求而不得未有

出自特恩而反辭者更值

聖朝欣逢

睿主政臣子宜獻効命之秋何敢辭榮自矜高尚况監副

係小京堂官非布衣一蹴之所可到但 臣生性下劣

有不可一日居官者 臣自知之深不得不披瀝於

皇上之前 臣稟不中和氣質羸暴老無雅容敬謹之風純

是鹵莽滅裂之氣與人言事無論兵刑禮樂上下尊

卑必高聲怒目如鬪似爭 臣父每戒 臣曰汝此性像

若居官必致殺身雖日嚴督 臣讀書終不能變化氣

質故不令 臣 赴舉子試 臣謹遵父命不敢襲先臣宗

伯楊寧巡撫軍功之世廕讓職 臣弟所以德微倖守

父教也頃因邪教毀滅

地廢亂綱常更包藏禍心用滅蠶經之洪範五行暗害我

國而又枉奏部臣立威以鉗制羣工之口遂敢大膽無

忌造傳妖書謂東西萬國盡是邪教子孫明白示天

下以叛逆之漸 臣用是忿不顧身發其罪狀原不敢

望有生賴

皇上聖明認道之真信道之篤

毅然不惑將五六十之大姦伏莽一旦剷除斯

皇上扶持道統培養

國祚之天烈鴻休承垂於千秋萬世而臣一生讀書銜道
之志亦藉信於下矣若一受職則臣伐叛討效之舉
非為銜道銜

國而作是為功名富貴而作也錫之鞶帶終朝三褫聖
有明戒臣何人斯而敢不畏聖人之言耶且臣年六
十有九雙耳聾鍾曉之曰為光幾何人當懸車
反釋褐是真知進而不知退知得而不知喪之小人
皇上何所取若人而任之哉况數月對審心血已枯精神
恍惚時作眩暈者不揣分貧憊功名日趨感事愈加

衰憊脫有錯誤死不償責縱

皇上不殺臣天下人能不笑罵臣哉此臣所以不敢受職
之實心也伏乞

收回成命

准臣辭職容臣以布衣在監聽

皇上差遣臣矢竭平生之學術以報

皇上之特恩惟

皇上垂鑒焉臣曷勝隕越待

命之至字多逾格仰祈

全宥屬此其本叩

附謹具奏

附

康熙四年四月十四日叩

附十五日奉

旨差官將臣併本交與吏部議奏初一日吏部

題覆前事據楊光先叩

附疏內云查得康熙四年四月內臣部覆

禮部尚書祁等為請

事一疏將楊光先補左監副等因具題奉有

議之旨查業今雖稱年六十有九耳聾眩暈心血已枯

精神恍惚等語但先將楊光先補授右監副具

題已經奉

其叩

辭職緣由相應不准本月初四日奉

依議

江南徽州府歙縣民 臣楊光先謹

奏為再懇

天恩允臣辭職在監供事事 臣蒙

皇上以臣為知曆故授 臣欽天監右監副 臣於四月十四

日叩

閣辭職奉

旨吏部議奏五月初一日吏部

題覆不准 臣辭初四日奉

旨依議欽此 臣思官以欽天名必精於曆數歷理者方能

勝任而無失儒家但知曆之理而不知曆之數歷家

但知曆之數而不知曆之理 臣於去年在部對審之

曆有揚光先止知曆理不知曆數之親筆口供在案

可查又於去年十一月十三日部臣祁棟白王熙將

日食圖三張問 臣孰得孰失 臣曰極光先未習交食

之法實不知道寫有口供二 臣見在可問此皆在未

奉

皇上議品文

旨及先之事非逆知

皇上授 臣欽天監之官而先造此口供以為今日辭官之

地也今以未學曆數聲老眩暈之夫冒濫欽天監歷

數之職實不副名是為騙官 臣寧萬死不敢欺

君於初四日聞不准辭之

今即於初十日以民服到監供事不敢報名謝

思不敢穿著頂帶不敢到任支俸不敢隨班

朝參謹冒死再疏

上聞伏乞

皇上俯念 臣未習曆數

准 臣以布衣在監學習待曆數精熟之日然後

授 臣以官庶上不負

皇上之隆恩下不負 臣職之名實 臣感

思無窮矣為此再疏叩

康熙四年五月十一日叩

閣發吏部議五月二十六日吏部復查得凡官無辭官布

衣供事之例本月二十八日奉

旨依議

欽天監供事布衣 臣楊光先謹

奏為三懇

天恩事 臣頃再疏辭職吏部

題覆從無布衣供事之例不准 臣辭 臣惟

皇上授 臣 欽天之官實

本朝從無之例誠身載曠過之

恩 臣 卽項踵捐糜尚不能報何敢至再至三自干罪戾但

之辭職非故辭榮沾名實懼不能勝任按歷法俱

係幾百數十幾萬幾千百十分秒數目字樣習者記

性聰明原不甚難但 臣 精神耗鈍記性全消曆法起

例止四十餘條 臣 自奉

命至今凡四閱月尚不能成誦而冒欽天之職寧不自慚

臣 之所以冒死必辭者龍身老昏憤怨負

皇上授 臣 之心 臣 之所以願以布衣在監供事者

天恩未報欲竭駑駘之力以報

皇上贖世之恩也 臣 願報

恩之心匪獨止 臣 一身 臣 欲習學精熟俾子傳孫孫傳曾

孫世世子孫得為

皇上之犬馬 臣 此 臣 報

皇上無窮無盡之心豈忍忽然辭職不以布衣供事而負

皇上之恩於不報耶銓 臣 執無例二字 臣 以為布衣不由

薦擢

特旨授授監員斯

皇上之恩例也若

允 臣 所請亦

皇上之恩例也例總出於

皇上授免無非

天恩如明太祖初取江南即聘鎮江布衣陳遇授以編修

遇辭不受以平巾供事終其身至今人稱明祖之聖

臣 才遠不及陳遇而

皇上之聖神實過明祖此 臣 所以哀籲

皇上之前也 臣 非敢執此為例但就銓 臣 無例之言則布

衣供事前已有行之者矣總之 臣 之職出自

皇上之特旨銓 臣 斷不敢覆准 臣 辭伏乞

皇上俯念 臣 老不勝任仍

頒特旨准 臣 以布衣在監供事使 臣 他日不以歷數得罪

別

皇上保全微臣性命之

恩與

天地並矣為此具疏叩

聞謹具奏

聞

康熙四年六月十三日具疏叩

閏十四日早奉

上差奴

諭旨清朝從無布衣供事衙門之例官不准辭原本發還

江南徽州府歙縣民臣楊光先謹

奏為臣有六不敢受職之畏二不敢受職之差謹將實

情分具八本冒死披陳仰祈

睿鑒事本月十三日臣具第三疏叩

聞請比編修陳遇以平巾供事明太祖之例蒙

皇上差奴

諭旨清朝無布衣供事之例官不准辭將原本還臣欽此

臣蒙

皇上天高地厚之恩不以臣屢辭

震怒且臣於法臣即有胸無心敢忘捐糜圖報但察之人

情事勢有所大畏而不得不辭者臣若不以布衣在

監供事是以臣而抗

君臣應萬死臣自五月初十日到監供事見人情行事無

一不伏殺臣之機臣安得不畏臣素以理學自信豈

畏一死所畏者被人排陷死敗名爾臣今以辭職干

皇上之怒賜臣以死臣雖死無罪天下後世必有恤臣有

明人倫尊聖學闢邪教之功臣死猶生臣苟不能逆

睹禍機之來貪戀一時之榮名坐入陷穽之中不但

皇上他日不能原臣即渾身是口有所不能分辯是

以見利忘害有罪而死天下後世誰復憐臣而肯為

臣暴白此臣之所以大畏冒死辭職

奏明於生前以求明白於死後也謹將可畏事情分具

八本叩

閣謹具奏

閣

康熙四年六月二十一日是奉

閣二十七日奉

旨楊光先所奏各本內事情著交禮二部會同一併察質

取口供具奏各本俱無小日八本無貶黃着飭行

第一不敢受職之畏疏臣所告邪教是為往古來今

明人倫為

朝廷百姓除隱禍非有私怨而與之訟也彼乃思圖報復

大張機弄息造流言臣寧不畏臣於本年正月十五

日奉

旨呂至內院同滿漢院臣滿漢禮臣選

皇上下婚吉期臣恭選得本年八月二十八日辰時吉歷

已交寒露節

醫與由

大清門進此臣之所擇也忽於二十日編地關傳謂臣言

三年內無婚嫁吉期長安中無不人人且笑且罵致

集臣更秀念恨之臣不審有無遠謔形之章疏若非

皇上明察欽亮

嚴旨為臣剖分別臣之冤千古莫白而地日減臣族之慘

早伏於阻

皇上三年大婚之一語此言不但殺臣且並李秀幾累臣

之顯禍得李秀而始免此謀不出自邪黨流言何從

而生其計今雖不行不能保其日後之無暗算機謀

臣測禍隱難防此臣之所以深畏而不敢受職者一

也伏乞

皇上鑒察奉

旨已有旨了

第二不敢受職之畏疏助教臣許之漸序邪教臣言

謂臣人同知君臣父子即儒者不能無弊誠名教中

之大罪人荷

皇上寬恩僅就其職宜立歸里閉門思過尚難免萬世唾罵乃敢潛住 京師日與湯若望及各省解來之西洋人朝夕往來謀薦復官聲言起官之後誓必殺臣風聞雖不足信但臣某職漢官引嫌異讎從無久住京師之例今敢留 京無忌其中必有深謀邪教金多厚居思報 臣之智力有限竊能察其隱微日憂中傷夜虛刺客此 臣之所以深畏而不敢受職者二也伏乞

皇上鑒察奉

旨已有旨了

第三不敢受職之長疏

皇上教欽天監五官及流徙已死劉賈二人之家屬而不赦者以其用洪範五行而暗害國家也率土之 臣見洪範五行即宜力加排斥盡臣子之心未有既知五官為洪範五行而殺而反欲用洪範五行者蓋其心有所為爾 臣未到監之先選擇官將各家通書讀三滿監臣言各家通書俱有洪範五行不宜偏廢等語滿監臣屢以其非及 臣到監之

後部別行監選蓋格整期選擇官呈稱宜將洪範五行參用更為合理滿監臣塗抹其呈至再而後止可謂只知有邪教而不知有朝廷之法度矣夫既對 臣以洪範五行為是則是明 臣

之距洪範五行為非彼不但力斥 臣且敢力抗皇上其心不過受邪教之主使以 臣不用洪範五行為非竟不思

皇上不敢動有春諸人之為是也監員之立心行事如此

臣按教與之同衙門共事

皇上裁此 臣之所以深畏而不敢受職者三也伏乞

皇上鑒察奉

旨已有旨了

第四不敢受職之長疏本年五月二十九日 臣隨滿

漢諸監臣上觀象臺考驗儀器見湯若望之西洋日

星斜安八分 臣即言曰去年十二月初一日日食用

此斜星以測時刻歷科博士何維書馬惟龍安得不輸天文科博士李光宏應曰去年日食不在西洋日星上測 臣問在何處測答曰是在簡儀上測 臣指簡

儀問光宗曰簡儀是子在北午在南乃夜用之以測星者豈可用以測日之時刻光宗答曰二百年來俱是如此測臣曰二百年來既用簡儀上測星之赤道何故於簡儀下之平盤又立一子南午北之日晷諸臣看者曰此是測時刻之日晷臣曰放著子南午北之日晷不用豈有以簡儀夜測星之赤道而測日時刻之理二百年來之臺官其不過不至此也光宗猶曰此是衝測法臣曰依你說夜時刻可倒冲日時刻倘不思小寒節太陽在赤道外二十一度不曾暖入

赤道如何十二月之太陽照得上此

話只好替湯若望欺

欽差院部大臣如何欺得我你不是欺

欺差你是欺

皇上我明日奏過

朝廷請官與你測驗便見誰是誰非光宗語塞始曰要求指教復與簡儀平水槽中注水見簡儀斜側五分夫儀既不正即測天度星辰豈皆不準何況用之以測太陽如此情形率與耶教朋比為姦以欺天下臣安

能與之同衙門共事

皇上或此臣之所以深畏而不敢受職者四也伏乞

皇上鑒察奉

旨已有旨了

第五不受職之畏疏臣惟

皇上聖明頒行

大清一代之曆革除和教新法復用堯舜舊法不但山陬

海澨之民咸慶復見天日即聲教所迄之國莫不欣

露

聖化為義和之曆官者宜何如歡躍何如鼓舞各展其

以報

皇上復用其家學大愚乃今首鼠兩端心懷疑貳見西洋

人公然馳騁長安道中揚揚得意相傳湯若望不久

復官不敢出其所長以得罪於若望故全會食食上

政四條之法者託言廢業已久一時溫習不起止會

一事者又以不全會為辭目今考補春夏中杖冬五

曆官而歷科所送之題目不以交食大題具呈止送

小題求試意在暫圖陞擢他日好以不全會推諉無

非欲將舊法故行錯謬以為新法留一恢復之地是
人祇知若望之威之可懼而不知

皇上之命之當遵也人心如此臣寧不畏此臣之所以深

長而不敢受職者五也伏乞

皇上鑒察奉

旨已有旨了

第六不敢受職之畏疏

皇上因星變地震

大赦天下非為湯若望一人而赦也今民間訛傳稱若望

是真聖人其教是真天主故於若望將刑之時天特

為之星變地特為之震動

朝廷遂不敢殺乃全而生之仍令其生天主之堂可見真

聖人真聖教之不可滅有如此斯言也豈天下

國家之福哉

皇上之赦天下不知生全幾萬千人而人獨於若望之一

身貪天功為己力人心至此可不小憂小民不知大

義易為邪言煽惑此言一行即傳天下將見天下之

人民盡化為邪教之羽翼是臣以政與端之法語反

為邪教增重其聲價臣之罪不可解矣向盤踞

京師者止若望四人今則羣聚數十向尚不知避忌今

知秘其機緘金多可役鬼神漢人甘為線索往來海

上暗通消息若無有以關防之寶為養虎自遺其患

從來天下之禍常伏於其所忽初以其梗蒂之小也

不甚留意提防及至毛羽既豐一旦變作不可撲滅

雖悔何追自古至今每每如斯况其教以謀奪人之

國為主查其實蹟非止一端其謀奪本國也有耶蘇

正法之書像可考其謀奪日本國也有船商之口可

憑其已奪呂宋國也有故明的禮部臣沈確之叅疏

可掇如此狼子野心之凶人又有火器刀甲之錐猛

突可與之同中國哉臣不但為身懼為族懼且為天

下懼為

朝廷懼矣此臣之所以深畏而不敢受職者六也伏乞

皇上鑒察奉

旨已有旨了

第七不敢受職之畏疏臣聞有真過人之學問然後

可以為人之師表無其學而充其位人難壓於勢而

不肯心悅誠服必有覆鉢之患臣無算歷之能而儼然居於能算曆之官之上對之能不自慚或有錯誤臣無術以正之何以謝欽若之責此臣之所以甚羞而不敢受職者一也伏乞

皇上鑒察奉

旨已有旨了

第八不敢受職之差疏臣惟曾以正論規諫人者不敢自蹈其轍明末武舉陳啟新負斧鑕上五千言授以吏科給事中臣曾規正之日人之情不做官則敢

不得矣

作敢為一做官便時前顧後料科長若不受職辦著一張鋒快快嘴說些民間利病的公道話替朝廷治得天下敢得蒼生自然名傳後世科長如今做了官不見有所建明只學得保中紗帽恐後來死得不好臣著正陽忠告一書譏之啟新後果被糾劾提問自投黃河而死舉世皆笑啟新之愚而稱臣言之是今臣以不能算歷之夫而濫受

皇上欽天之職將來必有如揚光先之人來笑當年規正陳啟新之揚光先矣臣雖覩顏倫生世上死之日將

何面目見陳啟新於地下哉此臣之所以甚羞而不敢受職者二也臣有二甚可羞六深可畏安敢輕易受

皇上之官而不冒死以必辭耶此臣之所以不避

斧鉞而叩

闔之無已也伏乞

皇上鑒察奉

旨已有旨了

欽天監供事 臣楊光先謹

奏為

天思愈重 臣懼愈深懇

鑒微忱收回

成命事本年七月二十七日吏禮二部取臣等供回

奏八月初五日奉

旨欽天監事務精微緊要既梅於三月初二日地震之間

簡儀微陷閃裂彼時何不即行具呈經楊光先看見

說出始於六月十八日具呈請修據此危事俱草率

因循張其淳著降楊光先著為監正張其淳著為

監副李光顯著為右監副欽此竊照臣屢疏請贖

宸聽不以臣為煩擾置臣於法反加臣為監正臣感

皇上如天之思至於如此之極而不覺繼之以泣也但臣

自揣分量實不敢一刻自安 聞人臣事

君進退以禮辭受以義祇有辭尊居卑未有辭卑居尊者

臣蒙

皇上授臣右監副臣以學術未精不能勝任凡四叩

聞疏辭茲

授臣以監正臣即拜

命則臣前日之辭是辭監副之卑而今日之受是受監正

之尊矣於卑則辭而於尊則受是臣止知躁進而不知事

知事

君進退之禮辭受之義安望其能盡臣職哉况看出簡儀

傾側者乃滿監臣而責令其具呈請修者亦滿監臣

也臣不過於辭疏中舉監員稽怠之習以

入告

皇上以臣為能而加臣為監正是臣掠滿監臣之美以得

監正臣能不自愧哉臣又聞驟富貴者不祥臣以無

位布衣一旦得六品之官已犯驟貴之戒尚未謝

恩到任又擢為五品視篆京堂於驟之中而又加驟焉天

災人禍將必隨之臣以天道人事之理指人而不自

知吉凶之趨避是惜於天道人事之理矣以惜於天

運人事之理之夫豈可以為欽天監之監正哉此臣

之所以深懼而必辭也 臣又考之史冊上有

大聖人之君下然後有不受職之臣故上有堯舜下有巢

由上有漢高光武下有四皓嚴光上有宋祖明祖下

有陳搏陳遇是皆遭際聖君故得遂其高尚臣固不敢
敢追跡而哲實以堯舜高光宋明二祖仰聖

皇上倘蒙

皇上允臣所請俾千秋萬歲後之人頌

皇上容一明人倫尊聖學闡邪教之揚光先而不張之以

職則

皇上聖神之名駕越於堯舜高光宋明二祖之上矣伏乞
收回成命准臣以布衣在監供事成臣無掠美之愧而更
鮮驥責不祥之懼與字多逾格仰祈

鑒宥為此昧死叩

閣

康熙四年八月二十四日奉

差蠟交吏部議本年九月十三日

吏部議得

已經奉

旨楊光先著為監正其辭職緣由相應不准十四日奉
旨楊光先因知天文衙門一切事務授為監正著即受
職辦事不得瀆辭

向聞吾友戴東原說歐之巴人以重價購此書即焚
燬之欲滅其迹也今始於吳門黃氏學耕堂見之楊
君於步算非專家又無有力助之者故終為彼所誤
然其說耶蘇異教禁人傳習不可謂無功於名教者
矣己未十月十九日竹汀居士錢大昕題時年七十
有二

初書估購此冊東信余奇其名故以白金一錠購之
後李尚文謂余曰錢竹汀先生嘗以未見此書為言
則此誠罕觀之本矣因付裝潢求竹汀一言前所跋

者是也至於步算非專家余屬尚文詳論其所以適
尚之應阮芸臺中丞聘臨行棘還未及辦此當俟諸
吳日爾
己未冬十一月既望書於聯吟西館黃丕烈

不得已 跋

教

天學即道學知天而道先知
之天而天見唐虞授受一中而已
孔子系中曰庸子思曰誠周曰
程曰致之著靜也靜者誠也誠者
庸也庸者中也地中一天中為中

序

體地中天然後有中為和為中用
誠在誠此而已故致求誠之本天
而儒釋真妄之原無辨而明天地
之道中出氣也因運神也地中為
體中氣滋焜於地為水火水與之
精上見為日月星辰其升地為風

霆雲霧霜露雨雪電霓煙霧等為

植化胎卵秀靈為人其精氣感入
為機祥怪變諸成以水火皆為用
受中謂命體命謂性禮樂者性也
鬼神者命也後天軌西北域中北
極南赤道北也先天軌南域中黃

序

道在南也堯命羲和分四宅以地
測天而五紀次四位巽東南域中
於方為巽於疇九一猶今云五州
之一也縱對軋則巽下橫得九一
心一隅物圓明矣後世言天宗渾
儀漢後法耳而周髀妄傳然其文

註趙君卿注時軼見與今西法之
言天球地球者合余嘗據以明易
研後先天漢圖說以推中和之旨
顧念無他徵而天官學亦無能言
其義以為憾歲甲申主席豫章明
年廣昌揭生要持其族半齋先生

本

三

璇璣遺述暨大觀圖揭示其法一
本西氏其論諸政皆圓有自行輪
激輪倒輪銜輪其遲留伏逆以地
平視故其風雷雲雨飛流諸狀以
陽氣下降橫銜上出故其論諸政
遠近有數小大有形雖其窮極幽

渺間若疑於強探力索者要於所
言皆確有以自信而天命流行不
可知而可知其誠然為不可易夫
書道政事七政曰政以人治天易
道陰陽四德曰德以天治人天在
是道亦在是余於是既嘆其義之

本

四

思深以博而又以幸夫憐工者雖
時地之異乃得以其曰命曰性曰
誠者一以實跡証驗其間而曩世
之圖與說若其根柢於是書為尤
信也因為重訂梓而行之肩其任
者干生從淳熊生儀彬汪生泮李

生學蘇鄧生翥雲余生步梅董其
成則新建學博吳君廷試云乾隆
乙酉五月之望豫章書院山長黃
岡萬年茂南泉氏書

璇璣遺述目次

卷一

象緯億証

天以中生

天以虛舉

天體中堅

天氣內實

天惟一體

天止一動

天轉最疾

天轉半虛失

天氣呼吸失

天無定向失

天不盡動失

卷二

璇璣遺述

目一

天堅地虛

天起地成

天行地居

天體地形

天地懸處

天地定盤

地圓總論

分野之辨考俟補

潮汐主月

卷三

政皆左旋

政皆圓體

政皆自轉

政無遲速

諸政激輪

諸輪動法

星政避日	金水遠日
黃道斜交	
卷四	
日轉各微	月轉各微
諸星轉微	日月合璧
日小光肥	
卷五	
三際無定	炎光影算法
歷理當知	定歷十事
歲原無差	
卷六	
風雨實微	雷雨異同
水火各異	形氣始終
卷末	
諸圖彙說	北極常見圖
天球圖	南極不見圖
地球圖	昊天一氣圖
日掣金水環轉圖	火木土星圖

原序

璣衡歷數。允中首傳孔子提中五。以歷行易而成變化。行鬼神莫能外焉。後世學者循執常理而已。或冒洗洋以委天耳。誰肯俯仰遠近以通神明而質測其故者乎。此一實究原。未可坐望之世人也。平子冲之一行。康節世罕觀矣。所號象緯膠於占應。其所以然。絕不問也。臺官疇人襲守成式。其所以然。亦不求也。大西既入。可當郊子然。其疑不決者。終不可決。先中丞在西庫與黃石齋先生深研往復。知易歷之本一歸而衍之於靜天動天之法。固同符也。其細差別。正俟高明之士。積考而詳核之。廣昌揭子宣淵源。其仰萊堂之學。獨好深湛之思。連年與兒輩測質旁微。所確然決千古之疑者。止一左旋。并無二動也。槽丸之激退而滾進也。日光肥而地影瘦也。七政各體皆圓。圓皆轉行。非平行也。金與水附日而為小輪也。星避日衝。故有伏逆遲留也。歲實無差。祇星差耳。三際九重。非定論矣。諸如此類。每發一條。輒出大西諸儒之上。乍聞之。洞心誠耳。實究之本如是也。愚益以証此心之用。符乎天。而數度秩序。總出固然。

讀此一過快何如之。因書以告後來之苦心研極者。

浮山愚者方以智密之題撰。

廣昌揭子宣論天日月五星之體之行。可謂初獲矣。予究覽其書。大抵精思辨物。積悟而後得之也。其言經星土木火日金水月高下之距里數之計。皆本近來泰西之說。獨以八者合為一天。而分其隧道以為高下。至金水日又自為一道。其遠者乃侵入火星道中。則所以通泰西末節之膠固。而開釋其疑矣。其更為槽丸陀螺鞭馬。簸米之喻。乃特因階房之喻。而通其窮。朱子天與七

璇璣遺述

原序

五

政皆左旋之言。而特明其要。其於蒼蒼之天。匪但為燭照之明。數計之悉而已。蓋已統一天而八。以入其旋。牀之心。使之為水與乳之融。洽於戲。其不可謂之精矣。乎。予嘗疑泰西日徑倍地之數。與周天圍圍之算。所占廣狹不侔。既已因子宣而釋之。又以古之聖人。惟其深。知天象。故以北極為人之結頂。黃白諸道。為人之左袵。與子宣說推類而相附。至論周易得天之解。尤得子宣說而後信。其文匪錯也。夫得天何謂。非鹿天之謂也。日月不得天而行。則不能自運轉。不能自運轉。則不能久。

璇璣遺述 原序

成四時之照。然則子宣謂經星七政之轉。皆由天轉。是

易大傳之言。至于子宣而始得其解者矣。自今有論日月五星者。雖如浮山大師。以子宣與平子冲之一行。康節為倫。况而苟欲推究天之為。悉其氣體。必取子宣之言為多。子宣其智矣乎。子宣為人。貌甚樸。望似尚愚。身敝衣。飯口不茹膏血。年已五十幾半。其生經歷家園之難。吾往者。徒聞子宣報父仇一節。頗有奇智。意子宣殆孔子所謂其愚者。即自古辨物者。其精則其人必愚。愚然後庶幾于道。故其研精於慮也。入之也。既切。而出之

璇璣遺述

原序

五

也。若忌。則要非斤斤以辨自詡者。若子宣其勉之矣。予宣持是編。過予。因謂予。吾辨此。每由泰西之說。蓋其精察明辨。不可廢耳。子宣年三十上下。予曾見所著性書。吳書。兵經。戰書。此書特本吳書。為濫觴者。子宣初名其書為璇璣遺述。持過予時。都為一篇。予為鑑定之後。更就正浮山大師。師子位伯。名之曰。寫天新語。訂論尤詳。分列之。以為數十餘條。於是為序。

歲在乙卯。寧都易堂印維屏邦士。拜撰。

天學太史之事。儒者不雜言焉。然程子謂佛學本心。聖

五〇七

學本天。甚矣天不可不學也。天如乎人。知人斯知天矣。人三百六十骨節。與天一歲之數同。人一日二萬五千二百呼吸。與天一日一周之度同。同天者人。而知同天者人之心。心與天異否耶。考心者必以心考。考天者亦必以中。則太史之藝術。即儒者之道術也。近有西洋學。與中國所談加巧密。雖小異而未嘗不大同。世以郊子比之。閩浙傳其學者甚多。平西揭子宣辨之。誤有寫天新語一書。余得讀之。起而嘆曰。世有難知者。四太古之荒忽。海外之杳冥。身後之游變。與上天之虛靈。皆不可寫。

瓊瑤遺述 原序

者也。古曰畫鬼魅。易畫犬馬。難上天譬之三者。猶犬馬之視鬼魅云爾。天有象有數。數不能逃於周髀。象不能逃於靈憲。寫之而恐不似。則謹毛而失貌者有之矣。寫之而恐不真。則掛一而漏萬者有之矣。賦六合者未免疥駱駝之譏。知生宿衣不覆。豈欺也哉。余竊聞于宣當今之儒者也。與吾度印茲廢之密之諸君子交。至際從事聖學。而以心印天。以天印心。寫天者其即于宣之寫心也。又聞閩人有游于六者。受西洋瑪竇之學。著書曰天經。或問兩書寔表裏焉。夫西洋善幻多奇跡。琴鐘自

鳴與穆天子時化人相埒。余守一家之樸學。殆不知之矣。

柴桑文德翼用昭父誤

奇哉揭子之談天也。曰天以中生。猶人有胞胎。必凝於腹內。而後能生也。又曰天一而厚。日月星辰於其中。如人有口目臍腎。雖有高下。實共一體也。至星行則曰如人身百脉。政體則曰如人身之各形皆圓。夫以天言天。人或昧之。以人之一身言天。人反有不信乎。人一日二萬五千二百息。天一日一周。為一呼吸。不相屬。則五官

瓊瑤遺述 原序

百骸之氣絕。天無息不運動。故日月星辰各由之震盪。跳躍萬古而不墮也。惟至誠能與天地全其無息。故始曰與天地參。猶合三才而言之。既曰配天。則舉天與至誠而中分之。既曰浩浩其天。則天遂其天矣。終曰上天之載。無聲無臭。是至誠之純一。一天之不已也。故蓋言天合人者。無如中庸至誠能以終古之無息者。備中和位育之功。稱為天之極量。凡人亦以其一日之不息者。運五官百骸之用。而為天之具體。人不知天。未有不知人者。不知至誠。未有不知自己者。是則揭子之談天也。

愈切而愈近矣。揭子又曰：天之不落氣象者為太虛空。謂之上天，故無聲無臭，落於氣象者則有體有用，而神明則不測。二而一者也。余又讀其吳書曰：天之心見於人，是則揭子之談天，一至誠之天也。而謂中庸之以天令人不於此更釋然乎。

莆田余 聽麻之題

廣昌揭子子宣好天學，或為之辨，京得從其旁而聽之。或曰：脬豆之喻，渾天之說也。氣舉豆也，脬舉氣也。蒼蒼者天，何以為脬？揭子曰：天果脬也，或曰：脬言質，天有質

璇璣遺述 原序

本

乎。揭子曰：地有質也，天亦有質，使非有堅質，何以宿日月星辰而舉大地也。地實而中亦虛，澣水歸於其虛，而復轉於地外，故余嘗曰：天為凝氣，地為凝形，凝神有虛，凝氣有實。或曰：天有九重，誰從數之？揭子曰：不必九重也。日月星辰麗於其位，如山之宿石，或在巔，或在麓，或在其中，如人之目而鼻，鼻而乳而臍而腎也。故余嘗曰：天一而已，其體甚厚，天載地，空虛載天地，亦天也。地在地中，如人有五臟，天亦地也。天在空中，如庭有野馬，故余嘗曰：有凝形之氣，有未凝形之氣，天之外虛，虛故任

此天璇轉，天之內虛，虛故人物往來于中而不礙。南北極，瓜臍蒂也。一天之樞也。太虛空，無南北上下東西也。故余嘗曰：天無升降，渾淪環轉而已。人知一天地耳，不知大虛空之天地，不可得而紀也。京進曰：子何以知之？曰：人之心神不測，即大虛空也。一天地中，一日一月，星耳。一晝一夜耳，可窺測而盡。若大虛空，則非窺測所能盡也。京曰：如子所云天實也，天之中虛也，地實也，地之中虛也，地中虛也，地實也，地之外虛也，天實也，天之外大虛空，其為一天地者尚多也。或曰：甘子亦惑矣乎。

璇璣遺述 原序

本

形則必凝，而後形。氣安得有凝？揭子又曰：萬物之形皆氣所凝，即大地亦氣所凝也。苟不信地為氣所凝，能不信人為氣所凝乎？父母之氣合而成人，由氣而形，形有堅如骨，如齒者，有柔如津，如血者，有不堅不柔如肌膚，腸胃者，天堅非堅如石也。以其必有體質，如人有肌膚，然後可以束氣而舉乎大地，猶人母必有腹以束氣，然後可以結胎而生子也。故余嘗曰：氣非中不聚，形非中不結。天地萬物無不受中氣以生。地球九萬里，南北極相去四萬五千里，有六月一晝，六月一夜者，有十一時

畫一時夜。一時畫。十一時夜者。皆人足跡所可到。日月食先時後時。則有以推之。不容秒忽。或爽者。尚謂地之實無窮極。天之虛無窮極。天體不與地俱圓。也可乎。若地上之虛空。與無畫之虛空。則此日月星辰。升浮於空。無所底極。安得仰之。見其輪暴之。承其熱。曠之。得其光。而有一定不差之躔度。即世儒動以天之所覆。本乎天者。親上為據。亦當知所謂覆之形也。亦當知親上之所為。麗之位也。要之天者。人之強稱。晝夜者。明暗之別名也。包羅天地之天。可得而悟。不可得而測。天地之天。

疑義遺述 原序

則自不得不屬於形氣。入於成壞。人以氣而生。及其老死而壞。天由氣而聚。及其散也。安能保其不壞耶。此固余所不欲深言。以啟人之辨者。若天之凝質。則為容。以不知。另有形未壞。而氣先壞。專論以明之。又常為童子喻曰。天若冰壺。而轉地若匏瓠。而通。或猶不以為然。揭子曰。隔一玻璃。而昏目反明。隔一墻池。而不見。反見。以杯水繩繫。作流星繫。舞急旋于空。上下仰覆。而水不傾。溜至淺近者。人不及察。又何怪焉。他日揭子以寫天新語見示。凡京所欲傳者。皆已著之成書矣。京復次所附。

而詳者。聊為天辨述。以諮詢于世云。

南豐同學弟甘 京拜識

兩間皆氣所彌也。自分為二。以綸之。因以代錯。因以交羅。數徵於度。理在其中。此不二不一者。固在元象之先。乎據質而測。火氣成光。水氣成精。氣既成形。形復倚氣。而動。故流轉不息。數度生焉。遲速生焉。日月星各相差于天。因以日之差。而度之。因其周而歲之。因積日星之差。以追之。而天亦不能違。吾在齊平秩之度也。然象何以懸。運何以左。上下何所倚。此豈可以躡淺決哉。自太

疑義遺述 原序

西氏入。而天學為專門。崇禎時。建局推候。所在有習之者。有咤之者。不知皆中土聖人之法。天地之本然也。中通少時。偶爾好算。初說授時於湯聖弘。已與薛儀甫遊。穆尼閣先生所聞其言。彼國近有五十年明一水星者。較之前此諸家。又更精確。固有金水環日。小輪非九重之疑。火木土對日而退之疑。日大於地百六十五倍。而地上不燭之疑。讀熊文直公集。殆有燈籠之說。即邦士謂日離地尚三倍餘。不至燭熱之說。游于六謂金水有遠地之輪弦。近地之輪弦。黃石齋先生易象正。小餘二

十八分較時加三分。朱康流年伯有今時當長一之說。不肯自判終影響也。及遇子宣以素所疑難者質問。子宣輒為剖析無留義。豁然萬里一氣。萬數一理。萬種之動。皆由一動。妙出參差。指掌犁然也。天不外乎人。人身之符。則諸符一矣。談至此處。為之起舞出汗。此真發太西之所未發。開中土之天學哉。省侍老父。聞先祖中丞公論。始知盡備於易。河洛為度數之符。猶身心之為兩間符也。必合俯仰遠近。以費觀隱。幾乃可微。理乃表焉。道本易簡。心專則通。格致則一中。土聖人早開索。

璇璣遺述 原序

篇特學者不肯窮。各膠於所執。則不能窮。苟安其所便。又不暇窮耳。商高對周公曰。筆能寫天。裁制萬物。急為寫之。因名寫天新語。是固今日商高之推論乎。所區區者。此中差別。代錯交羅。其說愈精。其理愈晦。其算愈妙。其故愈支。若非靜正凝神。以易象極物者。合諸家而實徵之。不能彌綸而斷也。不肖何知。幸獲子宣微質。寫與全心。互期研極。以定易天律。襲之宗。擁篲中衢。翹首佇望。生千古下。集千古智。為張祖邵。蔡中。中土之氣。豈甘為遠西所軒。輕耶。神而明之。接踵繼紹。實在午會矣。

璇璣遺述 原序

吾師寫天新語一書。於以明天地萬物之故。蓋因寄寓盱江資聖寺。偶全浮山愚者茶話。辯難成。挾初此一。篇繼五篇。及抵皖桐。得十餘篇。爭傳者。幾履滿戶外矣。漸積至累牘。遂列為三十餘條。間嘗晰之。其辨西氏之說者。十有五六。決千古之疑者。十有三四。天以中生。辨六日而造天地。畢之說。天惟一氣一動。辨九重十二重之說。天體中堅。辨層各堅實。黃道辨轉不全天心。諸政自轉。辨木火本行。政同天轉。辨諸星本行。金水遠日。辨各

璇璣遺述 原序

為一天。日小光肥。辨日大地百六十倍。三際無定。辨中冷下溫。凡此皆因西氏發也。政皆左旋。決諸政右轉之疑。諸政激輪。決滯帶小環之說。日月星皆自轉。決諸政平行。天氣呼吸。天無形體。度無遲速。天轉最疾。火木土西行。避日衝。歲原無差。又以決中土遠西。從來未解者。以及氣日對映。氣月食。日百刻有長短。表影無定。濕盛天低。陽死為陰。花末寄本。天球無數。始終再造。混沌未。鑿與人所不及問。而自詰自解者。皆超乎古今。意象之表。嘗謂天行淵微。知者間出。吾師獨創新語。譬証簡切。

陰符天行。本性氣也。人心機也。機靈則天性自通。吾師詩句有云。平淡天偏寫。意者筆墨愈淡而描寫愈真。乎其內二三篇。一刻於游于天經。或問一刻於方公通雅。物理。惟十餘篇。與訂正各條。尚未付梓。特綴成數卷。俾言天者知所宗焉。

黎川門人何之潤敬獻謹跋

廣昌誌 文學傳

邑人 劉大千

揭曉。字子宣。號希綸。別號半齋。衷熙子。以經術薦辟。熙刻友。遇害。贈枕戈泣血圖。所以報計百出。賊急走。險。用謀者。問賊左右。反有為之用者。適父大祥。日生擒賊。首祭父死所。復擒于戍。父者。磔于墓。人咸壯。贈孝烈生。智勇。云。暗少穎悟。通性命。天人之學。日試六藝。為諸生。已更試七藝。餽二十人中。所著性書。吳書。兵經。戰書。對學。吳公炳。兵憲王公。養正。給資梓。行世。有異人。異書之。目近撰述。益富。所為二懷篇。道書。帝王紀年。天人問答。

瓊瑤遺述

三

禹書。星圖。次編梓。識者謂幾幾黃澤其人歟。四方學者爭傳之。

廣昌誌 介烈傳

邑人 何三省

揭衷。字靜叔。又字思冲。素以道義自持。膺薦辟。丙戌五月。與友入虔道白水。為寇所獲。以各宿繼之。獨執友去。熙行里許。復返追及賊所。求釋友。賊叱之曰。而欲借死耶。胡不走。曰。死則俱死。義不忍獨生。賊持友將加刃。因大呼。以身翼之。不舍。賊義之。將內刀。一賊後至。俾其未喻。故遠刺友。并衷。熙聞者為渾涕。衷熙忠孝性成。每

愚以身許國。凡國家大故。適度機宜。屢中要會。先是開神宗崩。私臨哭甚哀。及莊烈帝變。尤加痛焉。幼師事族兄其大。大寢疾。為文告本里黃司空神祈身代。未幾大霍然起。長益博洽。與宗弟重熙齊名。垂老數奇。見大紀論。墮禍亂。將作。因著辨。謂衛鞅未嘗拒父。衛武公未嘗奪嫡。與少所作。放桐辨為三辨。更為二考。考夏時明春。秋未改周時月。考羿莽皆有天下。以達尊王尚德之旨。以維君臣父子兄弟之經。裨益名教甚大。而於朋友則復以身殉焉。質敏異。讀書過目不忘。工古文詞。督學

璇璣遺述

侯公峒曾。魁異材。首拔。尤殫心理學。諸講。帷帳推上席。身願備好潔。瞻視。燈如善。嘯占對。慷慨好善。嫉惡不苟。言笑所著。四書晰疑。尚書簡言。古文畧。悉扶疑難。有功經傳。學者稱為文行真儒云。

見知錄復仇傳畧

寧都溫蘭伯考

揭暄字子宣。袁熙子。以經術薦辟。授兵部主事。熙既遇害。暄枕戈泣血。圖所以報父計。百出。賊急走險。暄用謀者間之。於是賊左右有反為暄用者。凡所向必告一賊。逸出為所獲。懸父像。磔而生祭之。已而獲賊首。父與之

誓曰。若能致其子。吾活。若遂擒賊首。仍設父像。烙賊一晝夜。次日聚親族。故舊。縛賊抵墓。所哭拜曰。暄不孝。使父含冤地下。今仇在斯。仇在斯。敢以享父之靈。起而手戮之。啖其肉。漆其頭。以為溺器。而後釋其父。是日也。熙適大祥。論者謂暄謀畧不可及。亦其精誠所致云。

句亭論

寧都魏禧 凝叔

魏禧曰。袁熙非久要友。徒以同國事。不肯獨生焉。暄復仇。烈烈若震電。雖于古伍員。蕪不帝不多讓。暄既獲仇人。父不能隱忍。必速殺之。自快。則其仇必不可得。夫仇

璇璣遺述

吾仇也。父亦人父。吾不忍吾父而忍人之父乎。孝子之用心。不當如是耶。余于友人所傳袁熙暄事。因錄而論之。暄嘗過寧都。為予言容兵教駐里。欲為報仇。暄懼他及。寧遲久。手縛致賊云。

冠石集殉友傳畧

南昌林時益 確齋

揭衷熙字靜叔。廣昌人。以博學著。為當世鉅公所稱。名藉甚。丙戌辟授推官。同友獲餉。道經白水鎮。遇寇掠其資。裝中有知熙者。繼之去。獨執其友。熙既行。里許復還。憤然謂賊曰。與吾友同辦國事。吾義不獨生。若釋吾

友固善不爾寧殺我母殺彼而公終不為若活賊不許起殺友熙大呼以身捍之併傷熙聞者咸高其義妻萬氏知書有智畧聞賊質熙骸將要其子因親率家丁百十人持刀禦火砲昇浮竹夜抵賊所掘骸順流疾歸賊聞追不及遂奪氣其子暄時奉勅宣諭次瑞金尚未聞其難

揭半齋先生父子傳

武寧盛 漢子望

揭暄字子宣廣昌人父袁熙母萬氏袁熙明諸生負經濟才日痛憤明季事不可為往往周繞堂室對暄而泣

璇璣遺述

卷

相視欷歔不已及遊金陵會大兵破維陽至瓜州方駐師袁熙登金山望兩軍相持私為籌畫久之熟視文武吏皆闕茸無可與言者乃還暄少有奇氣喜論兵慷慨自任獨閉戶精思得其要妙著為兵經戰書皆古所未有學使吳炳見之驚曰此異人異書也時賊熾袁熙益痛傷暄發憤舉義與撫州揭重熙同邑何三省駱而翔後先並起於是唐王辟袁熙為推官暄為職方司主事父子義聲奕奕震江閩間已而袁熙獲餉全友人間道由白水鎮遇賊取友去袁熙曰同王事也何可復生復

逐追友賊怒執友出露及袁熙大呼以身翼之賊遂刺友并中袁熙死時暄尚經營閩事也暄入閩念國勢日危激切不自安上言天時地勢人事及攻守戰禦機要凡十策王皆嘉納之以尚書郭維經請遣調江西副吳炳甫行又命安撫閩總諸營及贛州聞父難痛哭歸日夜枕戈磨及固所以報卒擒賊獻墓門斬首醜血以祭於是開汀歸服而吳炳入粵矣遂深居林藪律冠野服與子匡聞嗚咽幽抑以終所善方以智印維屏甘京游藝皆名人著有性吳兵戰及為書寫天新語傳世匡聞

璇璣遺述

卷

者幼能文為吳炳所才亦棄諸生而隱初袁熙之受害也賊質其骸以要暄萬氏知書有智畧率家令數十持刀禦火砲昇浮竹夜襲賊所取骸順流疾歸賊奪氣竟不敢追袁熙字靜叔頡偉好潔瞻視凝如善嘯五言詞嘗作金陵遊記以勗暄云曰予讀國朝所修明史開揚大節雖起兵謀復無益於事而紀載獨詳其所以涵養人心而風勵天下者有至教焉揭氏三世抱忠義以沒世皆皦然而不滓不幸而淪落下邑卒無以自明於天府悲夫

璇璣遺述卷一

廣昌揭 昭子宣著

族孫 要延翰編

黃岡萬年茂少棖訂

高安吳廷試壽臣恭

星千從淳

李學

汪注

同校

能儀彬

鄧壽雲

余步梅

同校

家緯德証

古之言天者衆矣。蓋以天與日月五星各有獨動之輪。

高下蓬疾伏逆不同。種種之叢生焉。朱子則謂天左旋。

璇璣遺述卷一

政亦左旋。天行疾一日。一週。或行遲一日。一週。亦有不

及。明太祖則謂天左旋。諸政右轉。循天而乘。積久乃得

一週。兩者皆言諸政附于天而不著于天。如體之緣於

確。但有順逆之分耳。泰西則分天為九重。諸政各居

其一。所以左旋者。宗動天牽製諸政之天。而左耳。而諸

政在天。自皆右轉。各有本行。各為遲疾。是言諸政之體

各著一天。政不自行。其天帶之以行。如木節在版。至所

動不定。不得已。更生小輪。及三動之說。而遲留伏逆。不

可問矣。是其說愈精。其理愈晦。其真愈確。其故愈夫。以

愚論之。止有一天。更無二天。止有一動。更無二動。止有

左旋。更無右旋。日月星附于天。止有高下。氣位從內流

轉。無九輪之隔別也。何以言之。天之體一而厚。雖其初

賦時。止屬微氤。然元氣之生機最神。故積久而體厚矣。

地之初亦始下。故塵莊于即以其體論。自地心至月。相

距六萬四千六百八十八里。自月至宗動。相距六萬六千一百六十八里。

共計之。其厚已得六萬四千七百三十三萬八千六百

九十里餘。况宗動之上。尚有餘位乎。依西氏數算。日

月諸星之在天。如山之列于地。各有遠近。地體本圓。從

璇璣遺述卷一

南之下。至北之高。以衡山為較。衡山近南者也。遠而有

高山。再遠而有華恒。泰相距各以千百計。諸政之相高

下於天。圖體中亦然。但山在地。圖面之上。諸政在天。圖

殼之中耳。又諸政高下。如月合潮母。與地水緊攝。故后

最早至日。及五星列宿相次而高。則因其體有輕重大

小。激滾之不同。非有異天也。以距地心較。月與宗動。見

五千六百九十里餘。金水附日。環轉論。距日。不論距地

星。距一萬二千六百七十七萬六千九百九十四里。距

土星。距二萬五千七百七十七萬五千六百六十四里。距

三萬二千二百七十六萬九千八百四十四里。距星。距

十五里。其體愈輕。則其位愈高耳。至於行則諸政

微之。金水抱日輪外。天轉故日轉。日轉故金水轉。金水轉故火尤甚。太陽之氣屬火而體圓。性利摩盪。雖為天所帶。動寔則自轉不已。迅疾勁勵。近之者為其所掣。勢迫而急。愈近則愈急。急之淺水旋轉。入海則速。緩近急而于近。亦又物之合為一體者。其轉維均。如車輪然。軸轉一月。無內外大小之別。異體而轉者。則內速外緩。近遠速緩。金水與日氣難相攝。體則活動。故金轉一周。水已轉五周。是水速於金五倍矣。依其所少之度。於金所轉之日。

五分。每折半進推之。則日自轉之速也。有千百其倍而。不止者。而折半。一轉。以此推。其每折度之半。即減日五之。四折。半又折。半。從水六折。有半。而日一轉。之半。度則當。十五分。刻之二。分。三秒。三微。而得日一轉。之半。度則當。一。時。六。十。刻。有。一。日。七。百。二。十。五。轉。日。體。徑。半。度。一。轉。為。度。半。較。以。日。道。里。度。每。日。自。轉。一。千。零。八。十。七。度。半。得。三。萬。零。八。十。二。萬。八。千。九。百。六。十。一。里。速。于。日。道。三。倍。行。速。于。水。行。輪。九。百。一。十。二。倍。速。于。金。行。輪。二。千。二。百。倍。行。速。于。特。舉。其。大。槩。耳。至。觀。光。影。之。在。地。則。條。漸。後。及。細。察。之。以。震。盪。跳。盪。而。進。則。其。速。又。在。地。則。條。漸。後。四。而。止。大。小。不。等。其。大。者。能。成。大。陽。之。光。東。而。行。于。三。日。而。行。十。四。日。而。行。既。盡。而。復。出。此。星。者。是。即。離。中。之。陰。大。陽。之。胎。育。有。內。侍。乘。與。金。水。俯。抱。日。環。轉。特。金。水。遠。日。則。現。此。近。日。惟。過。于。日。下。乃。見。焉。黑。子。其。其。是。皆。星。也。皆。六。折。有。半。之。星。也。尚。可。觀。前。則。其。距。日。遠。近。

與前後周行之日數用折半進推。則此星之情狀得太陽之情狀。知矣。月之轉不可見。特以其體微之。其體外剝而內柔。具有黑象二種。其一。所見者有常形。乃內含水母。如乘舟走而不濡。所謂黑白相間。恒與地水相吸。終古不移。故外體轉而內象如故。其一。小者。日日不同。蓋其點實附殼。面如玉之有瑕。所謂故外體轉而其象屢變。是黑之轉。一週。即月之轉。一週。黑之轉。刻刻不同。即月之轉。刻刻不已。者。木有四。小星。周圍環行。遠近不等。行甚疾。土。而旁有小星。各一。或離或合。當亦如木小星之須行。但土高。且大星無。

所識記要之。皆轉行者。經星雖以經緯度分。寔則潛有移動。如背侵入參。天樞踰於北極者。是。皆宿距參漢。應。借。一。行。宋。皇。祐。元。豐。間。皆。一。度。崇。寧。半。度。元。祐。守。敬。測。得。五。分。崇。禎。戊。辰。測。之。不。惟。無。分。且。侵。入。參。二。十。四。分。北。極。天。樞。一。星。古。測。離。極。二。度。後。行。過。北。若。細。推。之。極。今。漸。三。度。有。奇。是。經。星。之。移。動。不。一。者。若。細。推。之。則。無。日。無。刻。不。有。差。變。特。其。位。甚。高。度。極。廣。所。居。又。值。天。厚。凝。中。二。萬。五。千。年。一。周。其。移。甚。密。人。不。之。覺。耳。道。周。天。二。十。萬。零。二。千。八。百。八。十。三。萬。九。千。零。二。十。五。里。二。萬。五。千。年。一。周。每。年。退。八。萬。一。千。一。百。五。十。三。里。半。每。日。退。二。百。二。十。二。里。每。時。退。一。十。八。里。半。每。刻。退。二。里。餘。則。無。時。不。行。無。時。不。退。無。時。不。轉。也。而。歲。差。之。說。因。是。而。起。七。千。歲。一。周。有。言。一。萬。五。千。四。百。

一。有言四萬九千歲一周。近乃約以二萬五千歲。然或云六十六年差一度。或增八閏月。差一度。九秒八十微。四千共差五十七度。則當六十八年有星。皆移。故其有增減。行有遲速。安各歲差耳。由此言之。不惟天體。日月諸星皆圓。不惟天自轉。日月諸星皆轉。不惟七政東經。星皆東。不惟七政順經。星皆順。成順。不惟一日一周為順天。即數年數千萬年而後。周者亦皆順天。不惟循道而東。歷久不變。為順之極。即遲留伏逆相侵相踰。時有時無者。甘石諸書列有各之。西歷增補。新生。則除。道。共。亦皆順極也。天也。莫之能。

璇璣道遠

達也。數也。氣也。莫之能遠也。人之測之。又豈能遠哉。或曰。浮沉之說。可得言乎。曰。難言也。人之一身。純屬氣。天地亦純氣。脈有大小。遲速。川有盈竭。消長。道有虛實。梗通。此皆風雨露雷。隨時變遷。固有一定者也。故氣下日卑。地影短。而月食淺。氣上日高。地影長。而月食深。月亦浮沉。不恒。此易知也。氣上日高。進度速。而為刻減日短。術論也。氣下日卑。進度遲。而為刻多日長。長短差至二刻。此就言要下。離人生泛泛之中。又烏足以定之。退為少。金水與日。西例。日轉如水。波。月轉外而不轉。內與日之刻。分有增減。若此者。皆可推。此。

或曰。天本輕清。能有實體。可指乎。曰。有之矣。均氣也。有凝形之氣。有虛游之氣。虛游之氣。雖虛而實。故天體之中。真氣填滿。不容空隙。有二字。通云。如以壺瓶汲水。雖萬穹。天論。覆。既。抑。水。終。不。沒。凝。形。之。氣。雖。柔。而。勁。使。非。舉。氣。塞。其。中。也。吸。筒。亦。然。凝。形。之。氣。雖。柔。而。勁。使。非。將。能。包。氣。豆。何。以。居。中。而。不。動。乎。西。學。有。胖。豆。之。喻。浮。置。豆。自。居。中。故。能。知。天。地。之。位。以。大。師。揚。符。云。吹。上。故。能。知。形。以。氣。舉。冬。至。以。灰。入。脬。令。童。男。女。吹。之。則。氣。而。旋。旋。不。已。久。之。凝。中。成。塊。此。初。分。天。地。之。實。微。也。余。見。戲。術。以。甘。遂。甘。草。為。二。丸。納。脬。一。上。則。一。下。此。往。而。欲。來。相。交。相。距。亦。可。知。日。月。之。離。合。然。非。有。凝。形。之。氣。堅。持。則。此。虛。游。者。寧。不。潰。散。又。何。以。結。地。而。載。日。乎。天。地。與。人。雖。分。三。才。實。為。一。體。地。乃。天。之。中。臟。人。乃。

璇璣道遠

天之心神。寧獨日月諸星在天。氣脈貫洽。互為根株。印人之於天。天之於地。有不呼吸通而時時泰交哉。誠以是推之。準之。崇效卑法。順天道自然。合諸家同異。凡不得解。而自解。庶其豁然耳。然非一筆所能盡。姑表其概。以俟明者博論云。卯邦士曰。此篇議論。能辨古今所未有。自是人所難。及而文字疎直。滔滔老樸。無煩鑿之氣。亦屬大家體。裁原名訂。以億者。據質而存。謙沖。證者。見非牽強。鑿空。具有實悟。而然也。後又分門析類。編成數十餘條。

質疑考誤暢前所言無不悉至方家師名以寫天新
語此篇似不須存然余喜其振綱挈領大義炳然勉
其並梓以貫諸首或單行問世亦無不快云
要編公集而以此篇冠首者謹遵 邱邦士先生
定本也自漢以來寫天及星次之運旋者議論不啻
數百家而誰能於闕疑處洞幽抉微條分縷晰譬喻
詳明如此真乃開拓後代心胃推倒古來豪傑文已
二千餘言章法却藕斷絲聯一氣貫注 要謹識

天以中生

天以中生

或問天地大矣無邊無際而曰中生以何者為中何者
為生子曰由太虛之中而生太虛之中原無一物自不
能不物而元氣生焉元氣摩盪蒸為白露重朗陰滋陽
長吹息不已遂豁然內空有若浮漚日月星辰從茲麗
矣故天原起於微氣於虛空之中此天體內陽氣薰爍
陰氣凝結燥為野馬塵埃日飛露聚遂環然內實有若
彈丸大地山河從茲始矣故地原起于微塵何以知其
為中也氣非中不聚形非中不結猶人有胞胎必凝於
腹而後能生於此而知天地萬物無不受中氣以生也

璇璣遺述 卷一

天以虛舉

問天地生太虛之中地有天以舉之天又何自而舉乎
曰即太虛舉之凡物有本然有自然有所以然天生乎
太虛即安於太虛地生於天內即安於天內鳥飛於空
空是家鄉魚遊於水水是性命火山之氣雪山之烟禽
獸之橫草木之倒無不安其本所物之生有固然而
此能殺而而生其腹可藏而藏其所以得為
以風以氣為事皆為本然自然即為所以然况地屬
形形者氣能載之天屬氣氣反不能自載乎太虛之中
惟中為下四外皆上天生太虛之中而謂更須物載乎

定後遺書卷一 天以虛舉

天以虛舉

問言天者謂謂天虛地實又謂天無形質但如勁風之
旋天安得堅曰天包列曜於內使非堅以維之則列曜
飛越何以運行而不易地厚三萬里周九萬里可謂重
矣使非堅以貞之則地宜隕墜何以舉之若輕塵如氣
之散居於中而不動乎况有色像質如玻璃有輪郭
有榘腰有日月五星為疆遠黃赤經緯為度道二十八
宿為次舍南北出入東西升沉皆可測可算千古不易
夫豈漫無形質者然不堅於卑近而獨見於高遠亦自
有故凡氣聚於中則健如風之迅物也吹必動於外
河之行舟中流必疾於兩畔外剛內柔特就內體一面
而言耳若上極下際則剛者正在中停剛則健健則疾
疾故堅也格致草云地非深窅中多壘空如芝草如蜂
房如腹皮能吸漲吳石渠先生易象化機云地如餅外
結而中空地震解云地多空隙故多震凡地有六寬廠
遠近為有响响之清亮鏗鏘屬響嗷嗷嗚吟皆
入為耳不可測有人舟車而欲歸墟火响風
遊之隱隱作樂聲遠心無法而欲歸墟火响風
响以兩把厄河以流地中百餘里台州寧海有尼閣大
响響意大里地多火响谷應一疾格致草云地如餅外

定後遺書卷一 天以虛舉

火宅宛轉作迷。不須薪。吉安龍泉。西龍山。頂有風穴。霜夜忽。旋異。州長。揚方山。風穴。夏出冬入。亘古如斯。二分泥。窖。坑。掘地。深。入。恐。是。滿。坑。又。深。坑。鑿。石。李。則。靜。地。內。海。底。時。柔。軟。皆。地。之。空。隙。所。為。則。地。又。有。虛。也。然。見。風。日。乃。堅。硬。皆。地。之。空。隙。所。為。則。地。又。有。虛。也。然。見。於。近。者。在。天。無。如。星。隕。為。石。在。地。無。如。城。化。為。湖。更。為。可。徵。也。南。康。落。星。湖。瑞。州。瑞。雲。池。小。山。小。石。皆。星。隕。所。化。合。肥。巢。湖。海。鹽。雪。湖。大。名。瀟。縣。浮。丘。山。西。之。湖。皆。係。故。城。所。陷。地。有。忽。裂。巨。口。吞。陷。村。邑。其。口。隨。合。者。守。露。常。有。突。山。移。山。郡。邑。墊。溺。無。遺。之。事。我。故。曰。天。為。凝。氣。凝。氣。有。實。地。為。凝。形。凝。形。有。虛。層。各。堅。實。者。非。謂。天。不。實。而。浮。者。亦。非。蓋。有。剛。有。柔。堅。者。惟。在。中。更。耳。任。上。昇。曰。非。堅。硬。之。堅。惟。氣。疾。故。堅。互。質。有。遠。鏡。見。火。日。金。木。相。剋。相。遇。交。互。上。下。左。右。不。定。木。傍。四。星。亦。然。乃。知。天。不。定。實。六。曜。不。有。小。輪。鈎。已。作。順。逆。之。字。圖。形。久。已。在。人。心。目。持。不。耳。

璇璣遺述 卷一 天體中變

天氣內實

問天之堅者。必在日月星辰所麗之位。外虛故任此天。旋轉內虛。故人物往來無碍。何以又云內實。曰。天內虛。非虛也。虛者。氣充塞之。如瓶閉一孔。水不能入。如物壓。球。球。必。不。合。氣。塞。中。也。氣。即。天。也。荀。子。云。天。地。比。注。天。無。實。形。地。上。空。虛。皆。天。不。知。空。虛。皆。氣。則。皆。實。也。朱。子。云。地。之。四。畔。皆。天。減。一。尺。地。便。多。一。尺。氣。多。一。尺。氣。不。多。一。尺。天。乎。况。地。為。天。心。亦。氣。所。結。則。地。亦。天。也。其。外。雖。實。其。內。則。虛。虛。者。亦。氣。塞。之。則。地。內。亦。天。也。天。內。有。氣。故。時。結。為。彗。孛。諸。星。映。為。暈。蜺。諸。象。地。內。有。氣。故。呼。為。潮。汐。吐。為。泉。源。勝。為。雲。霧。鬱。為。震。撼。地。與。天。皆。氣。所。結。虛。與。實。皆。氣。所。充。上。下。聯。屬。莫。有。間。斷。渾。然。一。物。是。然。氣。有。兩。種。有。凝。成。之。氣。有。未。凝。之。氣。凝。成。之。氣。上。而。日。月。星。辰。下。而。水。土。金。石。是。也。未。凝。成。之。氣。通。空。虛。無。有。空。隙。不。可。見。者。是。也。究。之。一。氣。貫。徹。人。在。氣。中。如。魚。游。水。中。天。若。水。壺。而。轉。地。若。匏。瓠。而。空。互。質。西。儒。云。氣。不。可。見。者。亦。實。有。體。而。地。不。可。見。者。亦。實。有。性。止。以。是。矣。空。中。當。雨。石。雨。銅。錢。五。金。鎔。之。則。

通而為液。可知凝形之氣。即未凝形之氣所成。性學
物。急相積聚。填滿而後已。此寰宇公性也。

璇璣道運 卷一 天惟一體

天惟一體

問。月。處。下。日。居。月。上。火。木。土。垣。星。以。次。而。遠。或。分。天。為
三。為。九。為。十。一。天。洵。有。幾。重。乎。曰。天。一。而。已。其。體。則。厚。
蓋。天。原。以。一。氣。生。天。生。地。生。萬。物。惟。是。渾。淪。磅。礴。廣。厚。
無。際。日。月。星。辰。籠。於。中。如。山。之。宿。石。或。在。其。巔。或。在。其。
半。或。在。其。麓。又。如。人。身。之。口。目。臍。腎。雖。有。高。下。寔。共。一。
體。夫。以。地。之。小。分。數。可。較。尚。數。千。里。而。華。又。數。千。里。
而。恆。而。依。况。天。乎。凡。體。圓。者。廣。與。厚。等。氣。合。者。小。與。大。
無。間。天。立。圓。而。以。氣。合。者。也。雖。欲。分。之。安。所。得。而。分。之。

天其不動

問。天。惟。一。氣。其。體。既。不。二。矣。而。諸。政。在。天。為。各。種。動。得。
非。天。有。鬆。動。歟。曰。天。惟。一。氣。亦。止。一。動。然。其。氣。外。剛。而。
內。柔。剛。者。健。行。柔。者。愛。其。位。漸。遠。其。氣。漸。淡。其。力。漸。
薄。其。行。亦。漸。微。遠。隨。不。及。以。次。而。殺。其。實。氣。隨。氣。轉。所。
轉。惟。一。所。向。皆。全。也。而。諸。政。之。受。掣。於。內。者。俾。高。下。之。
位。遲。速。順。逆。分。焉。如。輪。水。于。盆。着。浮。物。數。片。從。強。輪。之。
則。外。急。內。緩。其。順。下。逆。比。掣。輪。攝。輪。衝。輪。止。身。下。三。行。
次。輪。又。次。輪。損。益。分。再。行。加。減。損。益。分。諸說解見
下動法

璇璣道運 卷一 天惟一體

天

無。不。由。此。一。運。見。之。雖無冲輪攝輪然即此一掣水豈
各輪順逆遲留俱可悟矣 有。二。輪。之。又。豈。有。二。哉。萬。種。之。動。皆。由。一。動。萬。物。之。生。
皆。由。一。氣。即胎生卵長幼萌甲折雲升雨降山峙
川流何莫非此一動一氣為之索籥 我。故。
曰。天。惟。一。氣。亦。止。一。動。

天轉最疾

問天體自內至外其圍愈大其度愈濶然一日畢周其行之迅速可得聞與曰天行莫可擬議但就天圍之遠近與星政之高下以人息相較則其疾速亦有可得而計者人一日二萬五千二百息天一日一周即使天處地而轉地球九萬里一息必行三里半况愈遠愈高者乎凡行皆係全體滾依新歷星政所距地心遠近徑七周二十二率及割圓術算以考周天圍徑周天見後圖徑考割圓術較二十二人之一息在月處天位應行一百二十里率稍有加

璇璣遺述 卷一 天轉最疾

日位應行四千有四里餘後圖徑考歷引所推日月距地數則一息月應行一百八二百里為更多矣火位應行六千八百三十七里餘木位應行三萬一千六百二十里餘土位應行五萬一千三百二十五里餘列星位應行八萬有五百又九里餘無星位應行一億六萬一千四百六十七里餘既為則其高與行里數又何從而考亦就有星處下無星處至地如是之遠則上貫無星亦復如是可知此就天位遠近言也主制群微云太陽西行四刻約應地四兆五萬二萬里列宿天近赤道之恆星則行九京三兆六億萬里矣物行之速莫如鏡彈之行十五分刻之一分

璇璣遺述 卷一

約得九里二息約行一里如欲透地一周非七日不可是太陽四刻之行乃鏡彈三百四十七八日之行也而列宿天位疾于太陽二十倍無星位又疾于太陽四十倍此就星曜高下言也其說雖未盡合然從是推之其速亦可知矣人之一息天行多寡舉從赤道中廣算若偏向兩極則天位漸小漸減有一息不行一里一尺者兩極若廣中狹至極緯處則不容髮見天地經緯條又從赤道中廣一日畢周算若七政不及則每息亦月不及十三度每息約少四里天約少九里木約少七里土約少五里然物行于氣較氣行更疾以七政天位較七政之行更有疾數此外

璇璣遺述 卷一 天轉最疾

別有從月而下天氣再遲再減有一息不行一里一尺者其速莫可擬議其遲亦莫可擬議彼以鬼飛喻日其說豈有當哉測食篇云日月一日夜行二萬六千里與萬里一切馬矢鏡飛測天約謂天之運動一刻分中幾乘駿馬疾馳四里而日已全露在地馬馳四里在日已則六十九息行一度為二億七萬餘里依靈樞人之近靜天抵大地其運又何如哉一云家動日一周十二時歸之則一時行二萬五千二百里然俱當以中夏律減之方以智曰更有一速于此者何物也曰易不云乎推

神也不疾而速。不行而至。莊子風憐目目憐心。稱善
畫矣。何如乃者。逐日追天之一筆耶。

又曰。靈樞經云。人一日之息。萬三千五百息。黃文成
公嘗疑與易策不合。先父推得之。三其漆書而百之
也。六十四日。與易策齊矣。今策為二萬五千二百息。

吳後世人之息。捕乎。
萬南泉曰。人共呼吸為一息。然呼謂陽息。吸謂陰息。
以陰陽全息言。日得萬三千五百二十息。若斯言之
得二萬七千四十息。其實一也。余嘗以息準年。則靈

璇璣遺述卷十 天學最良

樞說為不易矣。今日二萬五千二百息。視全息差九
百二十。豈古今推驗之異乎。抑誤乎。方氏疑為息捕
者非也。

璇璣遺述卷二 天學地虛

璇璣遺述卷二

廣昌揭 暄子宣著

黃岡萬年茂少樣訂

高安吳廷試壽臣象

星下從淳

城熊儀彬

天堅地虛

李學蕪

建鄧翥雲

汪

城余步梅

注

和

同校

隕星成石。惟天堅。故能綴之不墜。而包日月於內。海水
歸墟。惟地虛。故能受之不溢。而發川源於山。大抵天如

餅。地餅中餅也。舉外勢堅耳。故氣貫於中。而能懸度

璇璣遺述卷二 天學地虛

天起地成

太陰本位也。太陰動而生陽。靜則復陰。其初動也。為一塵之游氣。往來至積久而氣厚矣。故天原起於微拂。也。起陽氣蒸貫噴薄。凝氣燥為野馬塵埃。日飛露聚。旋促居中。大地山河從茲始矣。故地又起於彈丸。也。

璇璣遺述

卷二 天體地成

天行地居

氣好升。迫於內。則循地而轉。氣隨地轉。天隨氣轉。有日月故不南北。有地水故不縱橫。有堅脆故不停息。天在太虛。如一塵之舉。地在天中。如一塵之停。以地載天。僅三百分度之一。一日週三百六十度。以宿天算之。以人息數之一息之間。其行也以萬計。呼吸之行萬其氣迅而激。其勢漂而勁。濕濕疾險而莫可攬。故一塵地屹然居中而不動。以其行故不倚。以其周身行故不徙。以其力而常故終古存。

言地居也。

天體地形

無空不氣。無氣不空。氣者天也。故地以外即天。天飲天氣恒游天中。自地至月。自月至二十八宿。自二十八宿至空洞。無有為三停。自地至月。內一停。為虛氣。故能浮雲往來。鼓巽生息。自二十八宿至空洞。無有為外停。亦虛氣往來。蒸蒸外向。故能恒存。不倚不徙。中一停。則堅凝渾厚。栖泊日月星辰。最下者居月。最上者居宿。當堅者留。當虛者行。堅中晝虛。故日月有所循。言天體日月旋繞氣質者。聚中故圓。而多稜水成人。故氣生土。肉生骨。

璇璣遺述

卷二

天體地成

生

故土有石。膚生髮。故山有木。氣也。從此生。從此滅。一山升一山立。此轉脊也。其升也。其下也。形為貫心。兩足相抵。以中為下。以外為上。二百五十里而移天一度。北行北極高。南行南極出。東升西沉。縱越寒暑。橫越晝夜。

地言

天地懸處

天體渾圓中心一九骨子是地。天以剛風一日滾轉一週以運包此地。地亦圓形。虛浮遊天之最中。非有倚也。所倚者周圍上下惟氣耳。按西氏主制群微用豬豚蹄。薄置小圓物於內。以氣實而轉之。圓物即懸處於中。屹然不動。不少偏倚。若方物則薄于一隅。可知蛋白蛋黃之喻。徒得其形耳。上古聖人存而不論。論而不議。後世則愈測愈精。

天地懸處

天地定盤

凡天地生物雖微必應。如一滴水垂於空亦必作圓形。以應天地上下東西南北四旁。一微塵著於几。貼几者必偏下向空者必屬上。既有上下必有四旁。既有四旁定有四隅。有四隅則為八卦。為六十四。為三百六。亦從是可推矣。所云滴水全天。微塵大地。五尺之推日取其半。雖萬千年而有餘。三千大千累而上之。雖百落莽承承而不足。內無內外無外也。呼吸千古千古只一呼吸。前無前後無後也。有內外竟無內外。有前後不可言前。

天地定盤

五

後也。地生天內。原屬天之中體。其靜也。非自靜也。蓋內天之動。旋轉逼束。不得不聚於中。所云輪水於盆。沙泥自積於中而不動也。其圓也。非自圓也。蓋因天之動。地旋轉如物之有規。從外轉之。在內者安得不圓乎。天有形有體。使天不動。則無兩極。可言地不靜。亦無兩極。可言。惟其包地旋轉如車之有輪。輪安得不軸。而可轉乎。既有軸。則亦有執。既有執。則必成道。執而成道。則必有極。但其極在兩頭盡處。二道橫在中廣。非天自有二道也。乃七政之行。其體堅實重滯。兩傍斜倚。勢不可行。

不得不意中廣以其堅故托而成槽以其重時南偏于左北偏於右遂成斜絡天腰以堅且重故遲而不及遲之不已遂碾成故道但就日言古南北偏二十四度今或半度抑在動物古今雖出一轍而軌迹久矣亦或小有不同乎抑古測量存儀不及今之精乎諸星之偏亦然蓋其滾轉每有上下二弦遂成激輪小圈而成小偏又有高低二字遂成二至大圈而成大偏此雖縱橫二道其實一道也爰與天之旋轉地之靜定南北兩極之直指相因而生同為定盤此不定中之至定也至定

璇璣遺述 卷二 天地定盤

中有之小不定亦有大不定合而觀之乃為至定此盤中之盤萬理萬事皆由之故也

地圖

問古云地方今言其圓何也曰天圓則地圓天地圓故無物不圓前既已言其端矣而地之圓則古無有知者其說始於郭守敬而詳於西氏守敬見北極出地之不同曰地是圓形西氏則謂大地圓球徑三萬里周九萬里環轉皆圓土環轉足底相對行處處是首頂天足履地無或殊者其微有十五一微於日日出有先後如東方見食西方尚未曉西方見食東方已黃昏矣地圖弧指故也一微於日月食天下所見皆同自東而西若七

璇璣遺述 卷二 地圖

午五百里則西方早一時地弧指下故也形則月食亦無黃昏未曉之分矣一微於星五緯入月月掩五星東方先見西方未見西方後見東方不見足徵東西環轉矣而北行北極高南行南星出北人所見南方不見南人所見北方不見非南北之圓乎東有論出地之者先見一會又東方之天明暗亦先見一會地圓故也若地面平則所出強一處見處處皆見矣何以有見不見見各處所測時刻度數悉皆不同乎若地圓則先見東出之星如山前所見日出必早於山下者又遠於北宜多見北星如山下所見日出必早於山下者又遠不若使地厚無隙下有深林天與諸泉又安得運轉乎今勿致北征錄述次六千里至沙城鳴鶴即觀北斗正其頭上至右苑場長青塞則南望北斗

附地而成形者。獨不可以按結而居中乎。此乃確乎不易之理。族孫要識。

分野之誕

問周禮自保章氏。以星土辨九州之地。以分封域。班固漢志。鄭康成引十二次之分配。十二野。賈直周易分野。蔡邕月令章句。先後頗詳。魏太史令陳卓更分繫二十八宿。悉載各國所值宿度。後世本之。以為占驗。其說何如。曰。以理言之。星光有下施之能。其氣與地相感應。或亦不誣。然如秘占所云。鬼料竅。與青田相傳。銀河鈔。有本。各有入度。則其難信者也。日月星辰。先照東方。後照西方。環轉不停。安有專應不合者。一大地九萬里。中土僅數十分之一。將天度全分。外國置之。不許不合者。纖塵八表。滴水六合。全地應之。一方亦應。又不當論入度不合者。三。即以分法計之。鄭宋齊魯。壤不過百十里。亦占二三宿。揚州貫江南。週迴數千里。僅分斗牛女。度不侔。不合者。四。有國在此。而宿在彼者。雍州在西。而配鶉首在南。吳越揚俱在東南。而配星紀。在東北。猶曰宿座相合也。冀在北。而配大梁。在正西。魯居東。而配降婁於西。燕居北。而配析木於東。齊居東北。而配玄枵於正北。子地與天遠。不合者。五。衛在商墟。冀

也。而屬於并。而又係涼州諸郡。魏在大梁。亦其也。而屬於益。而又係以幽并諸郡。州國郡地。互相雜紐。不合者。容齊洪氏云。晉天文志。謂自危至奎。為姬。於辰在。亥。衛之分野。屬并州。且衛本受封河內。商墟。後徙。於。河內。乃冀州所部。其他邑。又以東郡屬冀州。於并了。不相干。而并州之下。所列安定。天水。隴西。酒泉。張掖。皆。又自涼州耳。又謂自畢至東井。為晉。於辰在中。亦分野。屬冀州。且魏分晉地。得河內。河東。冀。十。於。亦不相干。而冀州。其下。乃列雲中。定襄。雁門。代。太原。上黨。諸郡。又自屬并州。乃幽州耳。而乃出丁。李。於。天。而。於。荆楊相連。而一次豎幹。一次斗。後。克接壤。而一次奎婁。一次角亢。甚至渤海膠東。即。片。掌內耳。而星分箕胃舉隔十餘宿。地毗而星遠。不合者。

七。壁奎同宮。一分雍秦。一分東海。箕斗並處。一係。一係。吳越。揚。西南。北。舉隔數千里。星毗而地遠。不合者。又如斗一宿也。漢志。宮次則以前半一度至十一。屬析木末。後半十二至二十四。屬星紀首。并一宿也。則以前半一度至十五。屬寔沈末。後半十六至三十。屬鶉首。猶曰天界相連也。晉志。分野則以析木之末。分。依。乃。諸郡極東。星紀之首。分。九。諸郡極南。以實沈之末。分。蜀。隄。嘉。諸郡極西。雲南。貴。內。則又極南。鶉首之首。分。雲。定。雁。代。諸郡極北。則天。

連而地分。前後各異。不合者。九星度歲。有差移。地緯古今。則一如以危十六為亥宮起衛。今危無十六。美衛可不起乎。黃漢入背一度。越嵩入背三度。今背無度。矣。二地將何所入乎。不合者。三二十八宿。既分州郡。五車五星次舍。在畢屬趙。北斗七星。次舍自張而角屬周。楚。何。以又皆分主列國。天市兩藩。二十二星。女宿下十二星。既屬宋燕吳越。何以又著各國之名。邪。不合者。十一二十八宿。既分州郡。則各郡亦必因其所入之度而徵之。而鄭夾際則謂天之所覆者。廣中國。占當在牛女下。又。環。遺。述。卷。二。分。野。之。義。云。其星有變。各以其國占之。則又不論二十八宿矣。不合者。十二。第一宿耳。度不過十一。既以分。趙。郡。更以為主。星頭外國甚廣。又豈一宿所能盡乎。即別有兼統。亦紛張無入度。不合者。十三。凡有天地來。即有此星。以後世國號官爵為記。識猶曰萬古此土也。萬古此爵也。而後世之人。名如王良。奚仲。造父。傳說亦以名之。豈理也哉。表若思云。中興志。以軒轅為黃帝之精。造父。奚仲。王。其。不。經。考。之。鄭。夾。際。論。傳。說。主。後。宮。求。嗣。之。事。謂。父。母。喜。說。偶。與。商。臣。各。合。耳。軒。轅。亦。以。兩。角。有。軒。轅。之。象。而。名。其。必。其。降。生。黃。帝。也。如。王。良。在。天。駟。旁。主。馬。其。亦。曰。天。馬。意。亦。彼。人。以。王。良。善。駕。故。借。以。名。之。也。

亦曰天馬。意亦彼人以王良善駕。故借以名之也。

之造父奚仲之屬。可類推矣。余謂若是。馬可以借名。又人亦可以借名。不過隨意取之。豈有專主而必應乎。又南極以下諸星。如火鳥金魚等。二十一座。百三十餘星。在北不見在南則見矣。獨非天星。獨無地可分乎。漢文志有海中星占一卷。唐志有行海中者。見南極老人星下。大星無數。朱子亦嘗言之。下洋即老向。遍歷中國。見南極下。尚有多星。明朝林邑來貢。遣使往封。視南極下。星不見者。皆見有稱滿刺加星者。以至滿刺加始見也。南極諸星。在燕北四十度。不見金陵三十二度。不見東止二十三度。不見瀛海至滿刺加。則全見矣。其國處赤道下。春秋分正。應天。南極正當地。平滿天。諸星皆見。無一隱者。從廣南行六千里。即其地也。再行萬里。則南極出地四十度。北極入地四十度。西氏南極。北極赤道分界。圖南極增入十四象。是也。諸如此類。種種難通。不可具述。以之為占。又豈有驗歟。或曰。分

璇璣遺述 卷二 分野之疑

度則不然矣。第古人取象定名。必有深意。非漫然者。不知古人亦往往因其形狀光色德性。與以官國人物事體名之。止期便於別識。察其高下已耳。於測算且不甚關。况人事窮通得失。至變形變色。乃地氣適映。偶或使然。旋印還故。如貫索一座。在中土以為牢獄。在西氏則為刑。免吉凶亦何常之有。而可以為據乎。有謂頂輪一帶。與其地正全緯者。生人時適值某星正臨頭上。即以為一生身命占。似矣。究之其位環轉。其氣流行。生時偶值頃刻。便遇安有專指私應哉。他國亦有以此為命術者。素有所著。不

千有二百餘里。必以某星為。惟是以星占星。乃為至當。某人所生。占殊不能盡也。惟是以星占星。乃為至當。不易之理。何也。蓋星象雖並繫於天。而其抱。則實不同。各有本德本效。所抱者。冷熱乾濕。所召者。風雨霜雪。所應者。草木生長。蠢動變化。人身康否。風之順逆。諸事而已。故農家。醫家。行商。當識其性情。施勸。預計。而迎之。逆之。予以變理。贊助。人事。布履。則受益宏多矣。張云。古凶。亦未足為恃也。他國亦有為分野之說者。格動孟。德。若書。以辨其。羅馬。城。定。法。律。有。以。古。天。象。說。未。來。事。其。罪。況。書。影。美。武。孫。云。某。事。後。某。應。乃。劉。向。五。行。傳。之。失。某。星。應。某。地。乃。漢。以。來。諸。儒。之。失。余。謂。德。性。功。効。在。七。政。有。應。則。在。諸。星。亦。有。應。此。乃。實。理。有。益。人。世。不。謂。後。人。不。悟。遂。以。為。信。然。耳。

璇璣遺述 卷二 分野之疑

爰自保章氏辨九州後。諸說紛紛。莫或有定。苟略而不信。則周禮不應有星土之辨。拘以為驗。則左氏未免有附會之誣。即以左氏考之。無水之災。何關於彗星。紀而梓慎以為宋鄭之饑。日食之變。何與於承韋降婁。而士元伯以為魯衛之惡。星紀果同為吳分。則吳亦得歲。士墨何以謂越得歲。而吳伐之。必受其凶。參墟果為晉分。則實沈為星。子產何以謂之高之乎。而能為晉侯之

崇此左氏之說不足信也。又以史冊觀之。四星聚於女。而晉元王吳四星聚於參。而齊祖王魏。彗星掃東井。而符堅亡。秦景星見箕尾。而慕容德復燕。此又分野之驗。未可以盡略之也。此皆偶合者。天變何所不有。蓋星土分星本不可以州國拘也。司徒只言其十有二。王未嘗斥言其所應者何次。保章言星土辨九州之地。不明言其所辨者何星。亦未言某星土屬何色。所辨是伊州地。何必兼合附會。指後世州國諸名以求配之也。昔孔子作春秋。日食之變。無所不紀。豈必皆周魯之變。而後書之乎。五星聚東井。漢人秦之應也。崔浩嘗言其不在。月司馬公作通鑑。乃棄而不取。歐陽公志唐天文。凡日食星孛。一一記之。而獨不言事。應近燕平重謂僧一行山河脈絡之兩界。雲漢升沉之四維。其說疎遠。蓋分野分星。古不謂地。又引有星無分野之說。以相証。似為釋之。此皆不泥分野者。西方問答云。中國已盡分諸宿。在燕一天。日月列宿。自東徂西。由西又轉東。原無停動。日私矣。故但當考其性情。何分彼此。若有彼此。似天亦亦只寒熱風雨等耳。

問言潮者多矣。有以月為攝者。若汐則背月而起。亦其所攝乎。於理甚惑。曰萬化皆由於日。而月與水同為陰類。古以月主潮者是也。遠西亦言月無但未晰言其故耳。蓋月輪所在。諸水悉升。固已然。以當頂處為正對潮。壯盛在西偏萬五千里。水望見潮即起。在東偏萬五千里。水不見乃消盡。橫跨地面。實平分地球之半。在汐則不然。東潮則西汐。晝潮則夜汐。月已沒。汐方起。月正隔。特壯盛月將生。乃消盡。正與月相背。正與潮相反。亦平

潮汐主月

分地球之半。汐背月而生。月在地面上。則汐亦在地面下。同移。不論晝夜。漸移漸改。似不欲與月相見。而深相避者。然地圓體上。下潮汐。突起而頭前。生後消。遂抱地球作一長橢形。有如攬核。但指移地球。不與余。然言潮者。言攝言吸。而不及汐。以汐與月背。莫之或解也。惟文粹有日出則早潮。激右日入則晚潮。激左之論。余伯約軒先生。諱其大著有環經周易。馬貢晰疑等書。其經有云。月東升則潮隨其趨。攝西沒則潮因其指。擊以激擊言。之。又與攝吸之理。不可同日語矣。其實潮與汐皆月也。皆月所攝也。月之氣從前順虛。至中而廣。至對冲而極。極而不能前。則聚聚則滿。故月之所在為一月。月氣所

五三六

聚又一月與日對火燧而生反焰其理同也。一日對沖又
避口條崇禎十二年九月望兩日並出沒可為一証。雲
南省會有一池日月尚如日見其中不知乃返照
天上所聚亦返照天上所照如重鏡然又與國縣十二
景亦有月光常涵圓影承天京山子陵岫旁有井星光
恒光其中故月之所臨則潮起為正攝月之對沖潮亦
一理也。起為對攝交攝月與潮不啻針芥磁珀者所謂內有水
母對沖積有月氣水望見必投也。轉條月過天心而潮
溢月過地心而汐湧月遠地而行潮亦遠地而行月行
天一週潮循地二週是大地內無時不潮無日不兩潮
皆月攝也。然水不起則氣不至氣不至則潮不移見以

璇璣遺述卷二 潮以日月

旋轉生潮汐即以旋轉生呼吸非猶夫人呼吸一升則
滿腹俱滿一降則滿腹俱消也。見天氣星亦與月類夏
當無月之夜衆星燦燦地之氣升而為霧草尾悉懸露
珠亦潮也。而必以月為主者以月之氣近而大耳。或云
之夜伐黃楊為枕不所異者朔望有盈虧激輪有高下
裂以其燥而不潤耳。所異者朔望有盈虧激輪有高下
故潮之盛衰分焉。川口有廣狹河路有修短故來之遲
速分焉。黃道有黃白北海眼有遠近故發之大小漸暴
分焉。或空際為陰以所相故長湧不退。或空際為陽盛
所過或地中為震盪所徙故時有不至氣行必快處則

璇璣遺述 卷二

一躍而至氣行於狹處遠處必連躍而後至猶擲波盪
者激石水面儘一撒之力始則大躍繼則連躍以行遠
而銳盡也。擲波盪者法用瓦片薄石向水而撒之俾跳
水撒廣甚哉人一呼一吸脉恒數至或急或緩多寡
稱激水遠。凡月必滿一面上弦月滿西故在西諸水悉
有不相同也。故在東諸水悉攝之而西泛。人見其行有
端向遂謂其一日一潮不知其實亦兩潮也。然必黃道之
下環緯大漠合沓不分乃有然者。若是潮主月矣而實主
於日非日則氣不生氣不生則水不起月又何自而攝乎
非日則陰不生陰不生則氣不吸。月又何自為攝乎。陽去
生陰陽遠生陰陽極生陰故陰照物數燈即得數影是陽
內有非日則寒暑晦明晝夜陰陰內具陽詳余大易全義
考非日則寒暑晦明晝夜時刻俱無以定月又何自而有
晦望盈虧乎故不惟盈於子午盛於朔望倍於春秋者惟
日即弱於大暑減於大寒久晴不至亦惟日也。故凡天地
間之氣機物理無不罔乎日也。有攝即有反如甘草
甘遂納時與水稍過即分奔諸藥皆有之則其為氣不同

璇璣遺述卷二 潮以日月

附潮汐考
抱樸云一年之內天再東再西故潮再大再小。春夏

日居東南。天高一萬五千里。陰消陽盛。故潮漸起。在
大。秋冬日居西北。天卑一萬五千里。陰盛陽消。故潮
漸減而小。此以天言潮也。元耿伯宣謂方儀之遺。大
水承之。氣升則地浮。水溢。氣降則地沉。水縮。而潮漲
生焉。若地水共為浮沉。南汶又安有消洞。正經謂地
長必地沉。水浮。地浮水沉。乃然耳。洞正經謂地
機吸張。此以地言潮也。言氣。博物志。潮繫日月。若出
之沸。姚令威云。附日而依月。盈於朔望。消於虧魄。日
月合朔。子夜潮平。每日漸移三刻七十二分。對月到
之位。加以日臨之次。潮必應之。月望後東行。潮附日

璇璣通述卷二附潮考

言

而又西應之。在南海如是。此以日月言潮也。文粹云。
日附于天。天右旋入海。而日隨之。水因其灼激。退於
彼。必盈於此。故日入則晚潮激於左。日出則早潮激
於右。此則專主日言也。亦專言激。元吳壽答起崖書。謂月
與水陰類相應。張封演謂月週天而潮應。徐叔蒙海
嶠志。水隨月之盈虧。古州曰。朔後三日。朏明而潮壯。
望後三日。魄見而汐湧。每歲仲春。月落水生而汐微。
仲秋。月明水生而潮陪。歲於大寒。極陰而凝。弱於大
暑。畏陽而縮。陰陽消長。不失其時。故曰潮汐即潮也。

也。每月十三二十七。日水起。是為大汎。各七日。初
五二十。曰下岸。是為小汎。亦各七日。潮汐共言為各七
日。久晴雖大汎亦不長。潮之大小隨月月高潮小。月
低潮大。此專主月言也。瓊州志。瓊海潮之大小隨長
短星不隨月之盈缺。半月東流。半月西流。與江浙欽
廉之潮異。此又以星言也。邵子曰。潮地之喘息也。所
以應月者。從其類也。姚寬。徐明叔。傅黑。御。高。冠。錄。與
耐得翁。皆主元氣呼吸之說。王充論衡。以為水者地
之血脉。隨氣進退。或曰。土剛水柔。土若鼻。水若涕。非

璇璣通述卷二附潮考

言

氣機推盪。無由升降。而出入也。自子至巳。為陽盛。自
午至亥。為陰盛。盛莫盛於氣之交。子午為一日氣之
交。朔望為一月氣之交。仲春秋為一歲氣之交。氣
盛而潮汐盛。固其所也。朱隱老言。月麗卯酉。則潮應
乎東西。月麗子午。則潮應乎南北。採珠者入海底。解
過潮起。則水湧而下。虛焉。潮高十丈。下所虛亦十丈。
以水則虛。以氣則實。采珠中其氣。輒病。地之喘息。實
息於風。生氣也。寓息於水。死氣也。此又以氣之喘息
言也。遠西水法。謂月為陰精。與水同物。凡懸潮際。

皆月主之。既為同物。勢當相就。如呼吸然。潮長之時。以月攝之。故江河以及盆盎。無處不長。長則氣入。又月上攝。故水為之輕。潮降。氣出水。復故重。人以瓶盛水。每日權之。輕重不等。當月高升時。秤之。獨水小之處。升降甚微。人所不覺耳。水族之物。皆係望盈晦縮。故月虛而魚腦減。月滿而羸蚌實也。草木潤濕。無不應。月滿氣溢。月虛氣燥。故上弦以後。下弦以前。不宜伐竹木為材。易蠹。以生氣在中也。此又言無水不潮。無物不潮。無潮不與月應也。書影潮臨午。汝歸于

環鏡遺述 卷二 附潮汐考

一日之候也。六月之候。則朔望盛。一年之候。則仲春仲秋盛。而春夏盛。潮。秋冬盛。汐。春九盛於朔。秋九盛於望。有謂氣之陰陽。交於子午。天之日月。位乎卯酉。水陰類。從月不從日。月於朔出卯。於望出酉。潮。汐。隨月。而以卯酉為雜。移其正。臨子午。惟朔望為然。自朔後。晝潮迭差。而至於夜。夜潮迭差。而至於晝。望後復差。至次月朔日。月復會卯。仍與子午合矣。又謂日月同度。惟在於朔。自是而後。日每日行一度。月每自行十三度。故太陽每晨必出卯。月自初三初四則出辰。

矣。月出卯。則潮汐恰臨子午。月出辰。後卯一時。潮汐亦後于午一時。如朔日正午。二日午未。三四五日未。五六七日申。每七日後三時。汐則對冲。亦復如之。此固以候言潮。以時日言潮也。凡此皆言潮之有常也。其異者。或因地勢之不同。各洋潮皆有漸。惟小西洋極高大。頃刻湧數百里。海潮皆不怒。惟錢塘獨震撼。如雷吼。伯宣謂東於龕。趙二山。魏石床。謂定海奉化。餘姚寧海一帶。吞吐四明。台蕩之支股。方之錢塘。夾逼尤甚。而乃怒。古州謂凡潮生。則水長。但期有隄。近

環鏡遺述 卷二 附潮汐考

鎮江至大海五百里。十八日辰時潮。至浙江至海。三百里。則十八日丑時潮。至鄱陽。雜記。早潮。午晚潮。上兩水相合。曰沓潮。前未退而後已至。必遠海也。又有多寡之不同。媛妹隨筆曰。海恒早晚兩潮。惟廣東一潮。韶州有雌雄泉。兩潮拾遺記。柳州昔相嶺。西麓下。有潮井。廣百畝。一日三湧。三落。夔州開縣。有三潮。溪安寧州有潮泉。一日三溢。三焦。楊穆西云。張佳胤記。滇大華山有聖泉。一名海眼。應子午卯酉。四潮。曰三潮者。夜不見也。職方外紀。厄勒奈亞有海。一曰七潮。

連州下流有對泉一日十溢十竭。玄中記貴州城外有漏洩。一日百盈百竭。或云五十盈五十竭。尤異者有反潮。有忽至有忽止。有久不退。竟不潮之不同。厄勒祭亞旁一島。別有海島。潮盛吸水入而不盈。潮退則噴水如山。當吸時衣不可沾水。沾則連衣。北膠西人吸入。不沾。雖近亦無害。相距不二百里。此潮上。即彼潮下。彼潮上。即此潮下。兩者恒相反。楊穆西云。虔州廉溪旁有井。日三潮。名三潮泉。當潮時可操觚而吸。崇禎末不至。濕猶芳。已而復至。但少殺於前。已百餘往觀之。但見多。潮身更。潮身更。

續修四庫全書 子部 天文算法類

錢塘江隣海口。有子午潮不爽。諺云。潮過夷亭出狀元。宋末過之。果應衛。淫自嘉靖甲午。潮水信也。歐邏巴西北。有勿棚祭亞城。建海中。以木為柁。其海不潮。廣東金陵近海。諸處水常湧。十餘日不退。名曰海嘯。凡此皆潮之異也。至張僧鑿濟陽記。鷓龍山湧泉如潮。朔望尤大。與地記。移風縣有潮。鷓鳴長。且清如吹角。每鳴應潮。至如此者。種種筆不勝書。姑錄其要。以俟徵實。

余謂潮汐。及月氣。無從徵考。人未之或信。近簡閱。氣聚成月。自大。三倍。故可十二刻。月氣迴冲。自由。東食西氣。月大。則厚。故全地昏暗。無餘光。氣厚。則實。故結成月形。如月食。日法。氣過明。復實。月自仍現於東方。有何異哉。但往者不見食。或旁射。過不當龍頭。

續修四庫全書 子部 天文算法類

或聚氣不食。不大。或食而不覺。或云黑背耳。背字從黑。生於月。其亦此義。與而潮汐得此一證。遂覺天開。遠西氏弟。厄尼計里鎖。謂非時非度。月遺常運。止其本動。日自欲光。為耶蘓受難。諸說亦可。慄然悟矣。春秋襄公時。比月書日食。晉懷永嘉。比夜書月食。見交與竟日陰翳。似食非食。水馳交開。偃立湧沸。似潮非潮。諸異良由月氣隱微。聚散事維不同。理可通推。記方以智。由人日夜五十榮。一萬三千息。一呼一吸。脉且四至。水當火烹。百沸百止。亦氣之上下也。潮之大。

小應月。月行有南北極。地異或不向耳。

璇璣遺述卷三

璇璣遺述卷三

廣昌揭 暄子宣著

黃岡萬年茂少樓訂

孫 屢廷裁編輯

高安吳廷試壽臣參

星干從淳

李學蘓

汪 注

同校

豐儀彬

鄧翥雲

余步梅

政皆左旋

問天自東而西。政自西而東。相反甚明。而曰皆左旋。何也。曰有靜天。有動天。諸政與天在靜天之中。自東而西。

如舟競渡。止爭遲疾。無有退者。月最遲。亦行三百五十

餘度。較動天而算。則稍遲。較靜天而算。何一非進。何時

非左旋。而曰有右轉乎。所謂靜天在太虛中。亦不可見。

惟地在中。即靜天之實。憑地而觀。曾見諸政。有從右

西上。逆行而東者否。西歷天元道。天元極。天元度。天元

總繫於地。以地為靜天。然在動天中。除天氣有遲疾

外。間亦有倒退者。人皆以為與天相反。而不知亦非也。

七政之體。圓如活珠。黃道之軌。有若虛槽。槽進則九退。

故政之倒滾者。實以順天之行。而非逆也。重而下一來。

故政之倒滾者。實以順天之行。而非逆也。重而下一來。

一西動皆相。天圓體。政亦圓體。天左旋。諸政倚天逐步。背者非矣。特體小旋。隘覺為右轉耳。試以木盤。驗之。自內而外。犁為環溝者。數重。溝各置一圓珠。如果寔。小不等。共一版之中心。豎一圓幹。以手按之。使盤左旋。而盤行勢急。珠必倒退。蓋珠之下。麗者。固隨盤而西。珠之上。虛者。則必倒轉一步。以從西行之勢。盤轉一周。珠自周矣。於內外大小之間。猶夫舟之觸岸。人必反靡。馬又可以微遲速不等之別。猶夫舟之觸岸。人必反靡。馬之驟鞭身必少却。空鐘陀螺。左勒右卻。亦猶是也。故諸政西行。由於天掣。諸政倒退。亦由於天掣。如鐘以繩渡。

旋機道正。政皆左旋。

竹格而放之。哄而疾轉不已。陀螺者。即小兒所戲地雷極樂也。

方以智曰。七政大體本情。則順天左旋。又以水車喻之。水西流。車亦西旋。而旋上時。則似乎東旋。不知其東旋而仍西流也。

按張橫渠云。天左旋。處其中者。順之。少遲則反右矣。蔡仲默註尚書亦曰。天左旋。日麗天而少遲。月麗天而尤遲。常不及天。朱子曰。歷家只算所退之度。却云日一日行一度。月行十三度有奇。此乃截法。故謂日月五星右行。其寔非也。蘇頌要論。

政皆圓體

別物之賦形。有長短橫豎凹凸之異。今仰觀星政。似一出於圓。其體本如是耶。抑由自遠視而然耶。抑如目射隙中。形方影圓耶。曰。天體圓。氣亦圓。故所生之物必圓。池揮於空。水滴於露。木皮之液。草尾之濡。無不然者。竹木形長。而圓禽獸形橫。而圓人身。頭面手足。具各種形。而皆圓。間有方者。亦始於圓。勾股幾何。幾何算學。本於一點。四觚八稜。種於一類。天圓則地圓。天地圓則無物不圓。況日月諸星。麗於天。悉以氣合者。故其體皆似於珠。

星政原本乎氣。氣合者必圓。非徒形像。理有如是。蘇要

星政原本乎氣。氣合者必圓。非徒形像。理有如是。蘇要

政皆自轉

則謂政為天帶轉。激輪倒滾。又為天所急掣。則各種動法皆天轉之。何以又云自轉。曰天西行勢急。政自倒滾固已。然其勢已動不能復止。如輪錢於案。攪杯於水。手雖離錢與杯。猶轉轉不能已也。况諸政刻刻為天所掣。無少間時耶。弄丸轉石於實轉。於空亦轉。故知諸政皆轉行非平行。由天轉亦自轉。體圓故也。經星亦然。

卷三 政皆自轉

政無遲速

問政之進退皆由於天。則其行度宜出一轍。何以有遲速不等。曰無遲速也。一因於天之度。天之度內狹而外寬。如織轆然。愈遠則徑愈倍。狹易周而寬難周。其退同也。一因於政之體。政之體有大小。譬身偉者步必濶。翼長者飛必捷。大者迅而小者遲。其進同也。一因於天之氣。凡氣剛者易旋。氣柔者難攝。猶之舟遇游波則行緩。遇湍流則行急。其行同也。然以氣差者十之七。以體與度差者十之三。即以日月較之。日月在本天均半度以

璇璣遺述 卷三 政無遲速

大者周大。小者周小。則日退一度。月亦當退一度。而月退十三者。其一為體之倒滾。其十二為天氣之遲。然日退一度。當月三十三度。其十六為日體之大。其十七為天度之濶。以度言之。則日一度而少。月十三度而多。以度之里數言之。則日一度而多。月十三度而少。日一度為六千四百九十七里。月十三度為一億一萬餘里。差一倍半。合而計之。氣差多而體度差少也。此外又有激輪氣遲。則行遲。激輪亦遲。體小則轉身小。激輪亦小。以是數者相參而較。則知諸政之不齊。乃所以齊也。無遲速。月非有遲。故再行加成以

其論極倫有上下諸輪非有異同因體氣度有參差至於
於別星深入天之剛健大小高下不等兩極潤狹相懸
雖無視差之異然亦從是可推矣

正要分得各動各轉極其細微方見是一動一轉所
合人但見合之而後分不見分之所以合乃天一動
一轉之妙也予曰子思於川流見天地所以大先儒
以萬殊言一本腐儒冬烘久矣至此了然自記
方以智曰一氣之中其大小疾徐倫類條理秩敘周
流丝毫不亂各符其所可信一切如此而人猶不悟

致無遲速

耳。印邦士曰余嘗謂子宣言天妙在一天一轉而天中
自經星至地之各動各轉以至不動不轉皆井井不
亂。

諸政激輪

問諸政例退皆天帶轉如槽進九退矣則北應自西而
東何以問亦從西似別有小輪者曰天掣急諸政體小
不能與之俱故激而倒退天掣甚急則與俱西俱西又
不能則必激躍而轉於空轉於空而成小輪夫珠之在
槽豈若釘也釘之定於物故按盤旋動槽中之物自
不能凝立然按緩則圓者必轉即九直者必仆按急則
小者輕者不及移必飛躍倒捲如米在箕中掣之則前
觸之則卻簸之揚之則批靡倒捲浪頭白沫水側回鷗

無不反綴而成小圈亦猶是也

天行大圈所激之輪必行小圈因激而成小圈因圈而
在天諸象無有不行圈者彼以為各小輪並真有小輪哉
各附一天各天又附游輪者惑矣勢皆西向皆東升西
降特輪小不逮於天故有似於倒捲耳戲惜千千者小
此視其緩而難之難急則躍起躍起必倒蓋覆既往
西政自切東第千千從上躍繼復就下諸政從下躍繼
復就上在地仰視則有分在天則無異矣諸政就上為
切天切其剛故其上半輪自東而西躍起為讓天讓其
故下半輪自西而東上半輪為遠地之輪以下半輪為

近地之輪。然天上急而下緩。上順而下逆。故自東而西之分多。自西而東之分少耳。日月有浮沉遲速。諸星有離合順逆。無不由此一激而生。試以大竹圓切小竹圓帶小圈而西。小圈自切大圈而東。而小圈之升降順倒。讓天切天。上下輪弦。高分多。卑分少。無不畢見矣。乃知各種之動。皆由一動。歲差之不定。此其一端也。方以智曰。一激而生。逆機順理。同時本具。此所以無息也。向謂地周九萬里止矣。而車之輪不止。此也。理到極處。忽然一笑。

旋機遺述 卷三 諸政教論

諸輪動法 即動法有三

天有掣輪。又有激輪。日有攝輪。又有冲輪。總為四輪。諸曜因之以行。其動各種不同。皆由於此。然輪上下環轉。不從地面徑視直算。故每但得其跡而未究其所以然也。蓋掣輪者。天氣掣之而轉也。星政如滯丸。為天所掣。在本道中。隨勢滾轉。或上或下。莫有一定。然人止見其行有遲速。而不知其輪有高下。此均大圈而為輪。諸曜之所共有也。激輪者。因天氣早之逆退。滾進。激成一小輪也。蓋天氣上急下緩。上掣急。政體小。則必稍讓而避。

旋機遺述 卷三 諸輪動法

於下。漸下而緩。遂成下半之輪。而為下行。自西而東。可行之勢已極。在本道位內。已極其分。受天米氣。必復返上急行。而為上半輪。自東而西。此亦諸曜所共有。但天氣上下皆左旋。自東而西之分多。此依合術言。不見其為逆。祇覺其為逆耳。不見其為輪。祇覺其有上中下三行耳。西歷亦言有三行。但不知此均大圈而為輪。又激成一小輪也。一為攝輪。如金水則日攝之而轉也。磁之吸。珀之拾。自相施受。不能離也。日球受天之掣。旋轉不停。故其氣亦旋轉不停。二星受攝。隨其氣亦旋轉不停。遂為連日上下。

也。人在下。亦不覺其為輪。祇見其為遲留伏逆耳。近西氏從遠鏡中見金星有時晦。有時望。有時為上下。際。悟其或在日上。或在日下。雖已自釋其各天之說。然猶不知為日所攝也。木土之旁有小星環轉。其攝類皆如是。列星中亦或有小星周一為衝輪。日氣沖諸行而轉也。如火木土與日合伏之時。日正過其下。日氣盛則必遠避而為上行。此為日去稍遠。則漸積於下。而為下行。行將對日。又為日火所沖。則自下沖上。此為迎天急氣挾與俱西。而為上半輪。自東而西。算術以為逆日氣。

稍遠。行將復下。漸遠漸緩。遂為下半輪。算術以為順然。

上半輪短。下半輪長。以常行者久。衝行者暫也。此依分此輪。月火木土皆有之。在火木土亦不覺其為輪。祇見其有遲留伏逆。在列星亦不覺其為輪。祇見其有離而復復。而離之微異耳。西氏見月食有淺深。與自東入影之時亦悟。其有上半遠地之輪。弦。下半近地之輪。弦。測之徑十二度。稱為游輪游帶。小環小帶。謂月有自行輪。自行次輪。又次輪。而不知為日氣所沖。與諸星皆同也。星命家以星與日對。謂為星日相沖。不知余所言乃日有火氣沖星。使之變。易常行。非第相對已也。星雖有氣。

豈能敵日。故相沖之際。諸曜諸星皆有本位本行為受日行如故。星則碎易矣。諸曜諸星皆有本位本行為受掣。受激。受攝。受沖。遂成各種異行。究各種異行。雖自上必復下。自下必復上。環轉無停。俱不能離其本所也。自上復下。自下復上。為倒為順。俱係滾轉。而無一息平行。可知矣。凡圓物行。則必天氣西逝。如水流滔滔。無有窮極。諸曜在天中。或沉或浮。隨流滾徙。亦無有窮極也。四種之動。二由於天。二由於日。究之日。沖月。日。沖星。與日攝星。星攝星。各成小輪。總由於天之一掣。天之動雖有數端。詳天於以生諸曜四種之動。四種之動。又生各種。

之動。所謂萬種之動。皆由一動。而天之生生不已。地之

靜而有常。莫不因之。知此則平視正視。分術合術。測算不測。算舉得之美。合術言其動。天俱西。分術言其逆。天不及。

也。余謂非際極。乃自上而下。自下而上。垂線極視。不見其行也。羅為白道交點。計為白道中點。字為月最高之點。此三點。火。匪惟月也。凡屬腰輪諸星。近道受冲。不論大小。東西南北。四面激滾。皆為環轉。皆屬小輪。然但見其離而復。復而離。而不知其為輪耳。非離復亦微。而太陽之氣。一週迴。受冲諸星。亦一週迴。俱在黃道左外。東西之進退。間出於擊。南北之進退。多由於冲。或見有南北易位。離復不常者。強名為一進一退之動。又云列星天外。有震動天。不知乃太陽之氣。周迴所冲也。云方以智。以立圓以對冲為極。則此氣必冲於對極。太陽所冲。諸行讓之。地理易簡。忽然點出。直破天荒。

環繞遠近 卷三 星效題目

邱邦士曰。逆留逆。明是與太陽對處。西士能繪木火土星各周天圖。顯有二環轉。十二環轉。三十環轉。而未明言與太陽二冲。十二冲。三十冲之義耳。豈斷天之士。固有待而出。抑人之聰明相去不齊如此耶。

金水遠日

問金水二星與諸星不同。隨日而行。時在日前。時在日後。或云在日天之上。或云在日天之下。或謂有數輪。六分為數動。格致草言。與日共為一輪。然乎否乎。曰與日共輪者是也。但未合諸說。而通之耳。金水附日而行。如針之指極。氣之從鼻。潮之隨月。其體雖分。其氣則相攝。實乃離中之陰。火中之膏也。故其所行輪。抱日輪外。如無形。蓋天轉故日轉。日轉故金水轉。天帶日轉。自外掣內。日帶金水轉。自內掣外。如絮礫然。鉄桿中轉。二權自

環繞遠近 卷三 金水遠日

左右迭乘。如車輪然。穀從內轉。諸輻在外。自上下周旋。日之轉也。金水由上旋如前。由前旋而降。由下旋而後。由後旋而升。而為小輪一周。人從下平視之。當其行前。則見為順。自東而西。當其行後。則見為逆。自西而不知其遠日上下也。當其行於左右而升降。行於四隅而斜折。則見為遲。為留。而不知其遠日之旁也。遠日上下。遠日之旁。在金水俱疾。徐維均。旋轉無異。在下視而真者。特著遲留伏逆。西歷所謂視行非本行。其定雖非。而測者又以為與日各輪。獨居於上。獨居於下。而遠日之我。

黃道斜交

問諸政麗天東西運轉。何不竟絡天腰而必斜行於斜。行中何不竟行一轍而又或出或入或升或降。至諸星不在中交而偏於各所者亦游移無定其故何也。曰諸政在天猶物汨於水浮沉遲疾隨流深徙其遠於中者天圓體則中廣物之親上者必以廣為止譬水行於川必依深處為歸趨也。凡天道有恒數無齊數猶之地與脉地雖圓而有凹凸脉行直而有直落皆其生機使然。况黃道本無是道因日之斜行而名之黃道亦非有廣

珠璣遺述卷三黃道斜交

本

狹因六曜斜交於日行而計之故七政之行雖在中廣不必平分天腰或偏行而南或偏行而北此正斜絡也。北至則近於頂為此熱彼寒南至則遠於頂為彼熱此寒亦不必平分天心或時行而高或時行而卑不必平分上下亦斜絡也。高則天氣勁故為退之日多卑則天氣靡故為退之日少黃道出入赤道南而寒者晝夜節之不平也。太陽春分至秋分較秋分至春分多八十二度五分以北陸高出四度南減四度也。此天度之不平也。太陽中前為疾中後為遲亦不必黃道一線七政各有本道半躔黃道表半躔黃道裡仍斜絡也。裏則行窄

分而加緯少。表則行寬分而加緯多。并不必本道一線。七政各有小輪上半恒在黃木二道中下半恒在本道外又斜絡也。上半際極遠之所則減緯益少下半際極近之所則加緯益多。黃道二度一十度新測二道之廣左右名六度按月五度各有一度。黃道表裡非廣也。且太向有八度者此乃黃道之不一線也。新歷南北差出入一十四分。移開千一與世近又漸與世遠乃一近一距之動七千一與太陽五緯各有本道亦各有一近一距之動七千一與太陽五本道之不一線也。所以然者緯七政受天擊而有擊輪。因擊輪激上滾下又有小輪小輪在日有上中下三行。是為激輪金水為日攝則有攝輪月火木土受日中則有沖輪皆小輪也。諸政於擊輪之高卑分內又有小輪。高卑分是所謂極遠極近也。凡行上則天高度潤其

珠璣遺述卷三黃道斜交

本

緯有減行下則天卑度窄其緯有加行極遠極近故太陽於盈縮外更有加減太陰於運疾外又生第二加減。益小輪高下不同。故其距本道緯亦不特此也。際極遠之所是為最高際極近之所是為最高中。日行最高則日較常微短而稍寒。故夏至當熱時或不熱。行最高中則日較常微長而稍熱。故冬至當寒時或不寒。則氣候之賜冷晝夜之長短亦無定式。又最高之點恒移當其在北則北舒而南促當其在南則南舒而北促。而太陰之遲速太陽之盈縮亦無定處。有謂太陽之其去地近夏日見小其去地遠此則不知日行高則天氣速故為日短於晝夜百刻也。短刻中其

日氣節始用其生秋分後天積星有陸卑下少行數
他定又不然余謂此與最高之說不同最高恒移亦
方以智曰各有一天天心不同此自出綴勾股取其
圓徑而縱橫指之以人身之脉微星羅之行此非子
宣數十年造此奇見乃天生人自下注解耳多少人
蹉過

璇璣道述卷三 黃道斜交

璇璣道述卷四

廣昌揭 暄子宣著

黃岡萬年茂少樓訂

高安吳廷試壽臣參

星于從淳

城熊儀彬

日自轉微

李學燕

建鄴齋雲

汪

城余步梅

葉起我編輯

問政轉行非平行固已。若日之轉何所微。曰以近體諸
星微之。金水環日輪外日轉故金水轉。金水轉益以推

璇璣道述卷四 日自轉微

日之轉也。凡物之屬氣者必動。體圓者善轉。於火尤甚。
太陽之氣屬火。性利摩盪。雖為天所帶動。實則自轉不
已。自轉之勢急。近者輒為所掣。金水為日所掣。猶舟入
漩渦。不得不隨之滌。又如漩水入渦。外緩內急。至
近渦處。與所洩處。其迅疾之勢。有百千其倍。而不止者。
即以金運水速推之。水距日折於金度之半。其速日即
遠于金五倍。金距日四十七度。水距日二十三度。二
刻八分。速日一周。水僅一百一十九。愈內則其行愈
速。依其所折之度。速于所轉之倍。從水六折有半。乃至

月自轉微

問日之轉。有金水黑點。足以微之。月之轉。何所微。曰。月有黑象二種。一大而在內者。見有常形。一小而在外者。日日不同。均足以微其轉。日日不同者。轉不待言矣。惟

有常者。人或疑之。遂謂月體中生有凹凸形。如山谷突者。先得日。故白。均者。照未及。故黑。此象恒俯對地面。不測不移。非不轉乎。此說非也。體有凹凸。必終古平行。大環四轉。皆向下。此象乃不易。若居小輪。兩月內。天球則在下所見者。在上為反向矣。試綴一子于小輪。望之始

環環遺述 卷四 月自轉微

面對下。則見其面。繼移而旁。則見其側。轉而上。惟見其背。漸移漸改。何以始終一視耶。即以炤未及言之。日在望前。居西。黑影當盛于東。日在望後。居東。黑影當盛于西。對望則正中。單射如日。當亭午。無論高山與深谷。皆光所及。又安所得黑影乎。日之正射。為赤光。氣之轉映。為白光。赤光為極光明。白光為次光明。雲上為赤光。雲下為白光。室外為赤光。室內為白光。即照所未及。雖無極光明。亦有次光明。惟物重隔之。乃失其光。豈月之體有若幽洞。若深穴。并次光明亦所不及耶。即有之。黑

象舍于內。而不在外。非人目所可到矣。又有言其轉者。謂大地之影所射也。其高而晰者為土。深而黑者為水。月在上。猶以球鏡照物。即軒轅鏡。俗鏡雖盤旋。影則如故。豈碍轉乎。此說亦非也。地影所射。必所臨之地。不易。故其象不改。若地面易。則此處見者。彼處不同矣。試于望時候之月。生於東。則當現東帶側面諸地之象。墜于西。則當現西帶側面諸地之象。居中。乃現當中直下諸地之象。漸移漸改。何以始終一視耶。即以上白水黑言之。中土西北多山。當現白影。何以及黑。東南屬海。海中

環環遺述 卷四 月自轉微

沈當現黑影。何以反白。豈倒炤者。有似于火燧耶。火燧者。影恒倒凸。況地影所射。必以對月之面。炤入對月。即得月。得月。則無論土與水。受光皆白。象。又安所得黑影乎。有謂水乃通明之體。東南屬海。正當生白。西北實地。兼山多草木。故蒼。當生黑影。正應月象。有謂海底地脈。無幾在水。又廣深莫測。加以渾濁。安得通明。况大海。碧綠色。故名蒼海。是在海之蒼色。無間而地。有不毛。即有草木。至秋。冬。葉凋。片葉無存。春。乃有微青。可謂安得恒生黑影乎。是與月象相反。凡此皆在近。似處論。辨而非實也。平鏡炤物。物體相當。窪鏡炤物。其象則大。球鏡炤物。其象則小。嘗以球鏡炤日。其小如星。月球體也。倘地影居之。不過一點。安得圓滿。且至切邊乎。况地影射入

則日象圓球亦當射入。如以燈懸鏡前。燈體與諸物。悉現于內。而燈之榮然者先見。日大地百十倍。燄光烜赫。何以不先見。而地影反見乎。有謂月體透明。處如玻璃。別有黑象在月外。遠見于內。則日食時。日象亦在月外。何以不遠見。而反被掩隔乎。况以玻璃乘日。其影光銳。處其赤如火。并可灼火。安有黑象乎。即月中別有黑象。亦為光彩所奪。而不及見矣。故諸說皆非也。然則謂其中。有常形。亦足以証其轉者。何。蓋月之體。乃陰氣所結。亦外剛內柔。內有水母。黑白成形。為江湖河海潮汐之

璇璣遺述 卷四 月自轉微

宗。其體活動。質如汞。能走而不濡。半虛半實。與地水緊攝。故重而下垂。終古不變。所謂有常形者是也。匪惟水也。凡星皆有之。地有紅海。碧海。綠海。白洋。黑洋。黃海。紅鏡。諸水。五星如土。紫。水。白。火。紅。金。柘。黃。水。或青。或紫。列星如心中。畢。南。之。赤。天。狼。大。角。之。白。皆。各。具。一。水。則各具一色。具各種水。則具各種色也。特月近而黑。白。易。見。有。青。紫。如。榴。皮。則。亦。具。各。種。色。也。月。近。而。黑。白。易。見。其。不。推。月。與。星。也。日。亦。有。之。世。豈。有。無。油。之。燭。不。液。而。不。滅。者。哉。惟。有。無。盡。之。指。膏。乃。足。供。萬。世。之。照。也。西。外。體。有。火。井。流。決。之。火。海。亘。千。古。而。不。息。非。是。故。乎。外。體。厚。瑩。質。若。玻。璃。光。明。遠。徹。然。有。黑。點。如。玉。之。瑕。寶。附。于。面。月。體。轉。故。黑。轉。黑。轉。故。其。象。屢。變。黑。之。轉。一。周。即。月。之。轉。一。周。黑。之。象。日。日。不。同。即。月。之。轉。日。日。不。已。者。是。

也。內體渾濁。故能阻光。發於外體清潔。故能返象生明。二象俱于日食時見之。日食時。月之中體。覺甚濃厚。不能透見。日象。近。遠。際。際。則。光。亮。不。同。非。有。異。乎。第。純。粹。晶。瑩。者。難。于。察。識。黑。白。相。間。者。易。于。觸。目。人。從。數。十。萬。里。下。視。之。不。真。或。謂。體。有。四。凸。又。或。疑。為。地。影。耳。外。轉。而。內。不。轉。者。猶。以。晶。球。包。水。于。中。球。轉。而。水。暈。不。移。外。面。之。瑕。點。則。自。隨。體。遷。矣。如。灌。鉛。之。瓶。其。點。隨。色。而。皮。鼠。其。體。常。轉。究。之。皆。轉。也。外。為。天。氣。所。掣。故。恒。展。轉。而。乘。必。墜。底。之。皆。轉。也。外。為。天。氣。所。掣。故。恒。展。轉。以。從。天。內。為。地。水。所。攝。故。恒。展。轉。以。就。地。轉。者。固。轉。不。轉。者。亦。轉。也。然。小。者。微。而。難。見。若。能。識。其。一。二。別。其。去。來。所。轉。幾。周。亦。可。得。而。考。矣。測。天。約。亦。言。黑。象。小。者。日。日。不。同。而。不。知。其。轉。行。何。哉。

璇璣遺述 卷四 月自轉微

方以智曰。火體水暈。合而發光。直劍論也。燭之光。以膏薪之光。以汁。何往不然。可以悟水火之本一矣。禮運。獨標月。以為量。三五盈闕。豈非以其明暗交參。寓變化耶。又曰。黑象雙取。時時轉。時時不轉。此處可參。邱邦士曰。黑子中影。分析辨證。愈細愈確。何黼猷曰。月轉之說。創出千古。如登高觀下。止見水之橫鋪。而不知波之流。止見車之平行。而不知輪之轉。于此并可推諸政矣。

任上昇曰。內為虛注。不轉而轉。外為實附。轉而不轉。動靜相因。千古不壞。豈惟月乎。

月體遠鏡。篇大陰。其形不圓。其面濕泡。其不滿之內邊。乘實則於光密。虛則發光微。又謂實處如金。類余謂。

虛實猶凸凹之說。實處如金。虛處不。又如玻璃能運。見天色之青。其質白。不如金黑亦。

非青。惟而。猶濕泡。與外體清潔相符。磁遇物亦能發象。况。

月影。地在月中。亦常有影。如漆如磁。磁于大黑象內。非人目。

所可見。當在月中。如球鏡之。時終古不移。非日不同者。

月圓。日不短者。赤道下晝夜恒平也。月二十夜猶圓。余謂冬。

赤道下日火正。沖視光若滿也。

駁教道述。卷四。月自轉說。

西名區。區與望前。西缺。望後。東缺。名曰反日。時而見。

掩日。而食。乃氣聚。非真月。反日。時而見。過望。過縮。皆氣。

所助。非月。木光。區區。諸名。與日食。間。虛。皆不。解。其。故。長。立。名。色。耳。

月轉。天在外。無時。不轉。赤。簡。天。包。地。于。內。共。為。一。體。

以。母。攝。潮。猶。磁。吸。故。外。在。外。轉。以。從。天。內。在。內。轉。

月光。三。月。每。日。行。十。三。度。故。自。朔。後。日。而。西。每。日。行。三。度。

上。不。見。朝。後。在。于。斜。交。宮。則。見。光。在。正。交。宮。則。地。

月象。對。地。面。不。移。其。外。有。小。黑。點。于。亮。面。故。恒。與。月。

同。對。地。面。不。移。其。外。有。小。黑。點。于。亮。面。故。恒。與。月。

白。體。中。有。赤。味。小。團。者。三。道。尚。作。品。字。形。一。道。地。

動靜不。數者。猶如鏡照人物。全形。非。見。余。于。窺。天。各。類。色。恐。日。視。祇。見。為。黑。帶。竹。折。而。已。

駁教道述。卷四。月自轉說。

諸星轉微

問日月轉諸星皆轉可知然至于星遠矣微矣亦有微乎曰有之木有四小星左右隨從行甚疾有規則有定期又有食時土有兩小星相夾如發耳經久漸近合而為一亦食也火四星之抱木亦猶金水之抱日上下周行兩星之環土亦猶黑子在日中隱顯隨從要之以內掣外土木轉夾從諸星乃轉故或遠或近離合不一火星無所識記就其右行不及自是倒天掣而左自是順有順有倒其轉可知矣列星亦然即經星也初以其不動故名經星也知其動

璇璣遺述

而有恒改各恒復知其不恒故改列但其處天尤高更無別曜可證故不覺耳然漸有轉移積久斯見謂為定而不動中動而有定歷皆非也往古無可考惟就前所定宮分言之其依黃道依日行也日分次者勿論如物理引唐時秋分日纏角漸西至進賢又至左執法乃云寶瓶等宮皆差八度今考之角至左執法差十五度不共溯而上之如堯虛六為南至今箕三為南至凡南至皆當屬于也而以為在寅則所差五十五度為五十五度幾二宮矣於是寶瓶各宮皆差二宮說者謂日纏之不定不知乃諸宿之移宮前後不定

璇璣遺述 卷四

璇璣遺述

者再就班固所定各宮起度言之其順位而行者勿論如如次之分起于氏五費直退起氏十一蔡邕又退起元八今在元三則進而退退復進矣成次之分起于奎五費進起奎二蔡又退起奎八今更進在壁二百次之分起于胃七費進起妻十蔡又退起胃一今更進在妻七則再進再退矣說者謂起者之不一不知乃諸宿之移其度進退莫定耳又取其所定各宮宿度廣狹言之每宮三十度半其差一二度者勿論如畢十二至井十五為申次以今度測之幾三十二弱論宿度于參則應加參度自氏五至尾九為卯次以今度測之又三十三強是古度縮而今盈矣自柳九至張十六為午次今測惟二十六自女八至危十五為子次今測止二十五是古度寬而今窄矣古井度三十五今三十三并有行十分不及亥矣說者謂考測之不真不知乃諸宿之自移度廣狹莫定者又取丹元今隋人述所步各宿宮星言之其移出數度數星者勿論惟全座改易進而越一二宿者有之如周鼎屏星之類退而不及一二宿者有之如宗正座旗之類是也周鼎進賢從角也今進在軫謂者

行遠赤道極所過距星線漸疎其本宿赤道弧較大赤
道非其本極如紫晉在參前近二百年來則在參後歷
代漸減者也他星移動類皆如是不知此特見其僅似
而未究其實非也即據其說論南北偏度黃道為偏所
差甚多如二分前後二宮每宮差十二度半餘宮漸殺
畫一象限共差至二十三度半依金黃已巳圖說距赤
宮差十六至二十三度半又次宮差二自北至今恒星東行五
十五度幾及二宮止此所言外屏正躔春分前後二宮
角宿正躔秋分前後二宮春分前宮雙魚後宮白羊
後宮金牛今退在白羊上十七

度乃其二度依前東行算應從雙魚二度今充
秋分前宮雙女後宮天秤角今在天秤十七度依東行
算應從雙女前宮子宮二十二二宮併算俱應差十五
度今星五度始所謂正躔也二宮併算俱應差十五
度南北大變固宜見界去八十七度半次西二星去極
八十六度離赤北四度然此星在白羊止行十三度也
離赤北四度則前在赤南經四十二度來所離不多故
倍平角南北二星跨赤南北星離赤南七度半見界
度則南離赤半度而南極志南星離赤南七度半見界
南十度則北星在赤北止半度而已依此觀之於星
已向北移十度則在星北前數百矣然此特麗於中廣
當黃赤之處與日月五星同運所差固自不殊及考之
他星則有差應多而反少者若以弧論則東西距度所

差甚少如二分前後二宮長比升小三度在黃道長度
道升度為二十七外二依互比例在二至長比升又應
宮差度半過此用比例依互比例在二至長比升又應
大三度蓋二至近黃道則黃疎赤密故黃弧大三度若
以對比例近赤道則赤疎黃密故赤弧又應大三度以
二道俱為天度也黃赤相距二十三度半以十二度弱
為中交二弧並降於此是為平分無差二至前後宮雖
差三度在至初度則黃赤同線亦為平分無差今測前
在陰陽宮二十度距赤道北八度依東行算自漢千七
百年南跨赤道東行二十四度四度當跨赤時為小為
減一宮共小三度在背二度赤應小十三度六十分自

赤至中交十二度內為無差今行過中交八度應大八
分本宮實沈長度三十已行二十度距夏至線僅十度
又應大二分半強行至平分至線則本至十二分矣加
以參距在後正當赤廣其弧愈小則背度愈增何以歷
代漸減是差應少而反多且侵入參二十四分耶
三代漢洛下閭測二度唐僧一行宋皇祐元豐一度崇
寧半度元郭守敬五分今退入參二十四分非差應少
而反多自是行遠參行遠耳依漢宋即漢二度則其
計三十萬年可進一周然進退不等又未可定也則其
所說固不侔矣不特此也列星東行弧亦漸以東移勢
當東退而無進如大角與五戈一向南進一向北進是

差應東而反西南北又復殊途。大角星經入亢三度半。去極六十九度。今亢一。去極六十九。是向南進者。或謂北進者。大角中與志屬角。皆進也。較之黃道斜交。弧是北進者。如此者。北比但須細考。黃道斜交。弧則北入而南出。室壁屬春分。勢當自南入北。如北落與天則一從東出一從西出。是差應北而反南。東西又復異道。北星經去北辰百二十。入危九。兩朝志去極百二十六。危十一。今十二。是從東出者。天綱兩朝志去極百二十九。入危五。今去極百三十二。入虛。且孤之移也。有則如奎壁為春分之次。差不過三度者。何以參之王良越十五度。入室十二。策更越二十三度。而入

室四乎。二者皆從室側入也。諸宿之度。有次五三三。所計者。皆出本宿。而後算。又必歷多少度。而後出。不計從步天以後。出宿算。餘做此。箕斗為冬至之次。為無差者。何以漸堂從牛。越十八度。至斗六。翼仲從女。越三十度。至斗二乎。皆側且孤之移也。以漸若共在一度者。必進退與俱。王良與策同列紫微。王良去極三十。同起於參。何以所去之度。遠近不同乎。一從女。非為夏至之次。亦無差者。鬼毗井後。不過二度餘。所差僅屬分秒。權則越八度。而趨井。天記則退四度。而居柳。二星皆差倍于身。而一前一却。前後分馳。有是孤乎。參居井前。尤為比

卷四 諸星轉數

切所差亦僅分秒。畢之天階自前而逆。參初井之丈人。自後而貫參。一踰宿併度。而一側一迎。左右併合。有是孤乎。凡星之在至者。極雖異。而線則合。在分者。線雖變。而弧則同。棘杆二星。並列箕首。東西同矣。則漸移十三度。而近。棘星步天。在箕前。兩朝志尾。千七度。半。去極百而南。杆北星。星經入箕一。去北辰百四十三。度。今箕二。中星去北極百三十八。度。北星尤近。則自東而北。今二。十度。耳。不勾不股。對角斜行。在至限內。有是孤乎。幾時冬至。虛六。今退五十五度。屬于雨水。差于宮。禮欠五度。二度。水三度。則止。差敗曰自隋附度。此差多。運二

十一度。而入室六。踰于驚蟄。差三宮。止欠十二度。官屬春分。今起壁一。此均退也。宿則遲。而官則速。愈側愈遠。以東星存日算。收曰先在虛前。不可知。至丹元時。附虛于餘。抑亦奇矣。收曰先在虛前。不可知。至丹元時。附虛于餘。依虛算。二萬五千。年可一周。依收曰算。不萬年。可一周。耶。今東二星。已亡。非也。連而不及。故曰不成。曰形殘。亦非。散為他辰。之增星。無織女。從隋在牛。起冬至十三。其時冬至。斗十二。千年間。越八度。至箕。離冬至五。此在箕。牛起冬至十三。在大寒初。織女。依箕四萬五千八百。年較健。女離牛。已二十。五度。矣。依箕四萬五千八百。年較健。行多進。一周。定盤以二至為定點。而較星之進退。多寡。也。扶筐在女。其時起。越十八度。亦至箕。扶筐離女。已三

卷四 諸星轉數

十五 依算二萬餘三百年多健行一周以進算天則遲
而星則速愈進愈遠不益奇耶凡星皆不及此則為多
而過管吹矢氣短而天遠飛輪助力絞緩而輪與中流
鼓楫水壅而舟漂鏡彈亦然若此者亦不復少其在美
而得 牛女自夏商切冬至夏不降乙未女切至迄今退
及立春依算織女扶筐自夏商必切立春前後法美織
女自夏來應行三十八度當從大寒三度始扶筐
應行六十四度當從雨水九度始乃立春前後也迄今
進及冬至宿則卻而宮則前此往彼來相交相過不又
奇耶按北極天樞一星古離極二度後行過極三度有
奇劉宋祖冲之已悟極星去不動處一度餘今離三度
測在角八乃天樞宮依經線必先從雙魚宮移至

苟非眾星之能移樞安得獨移非眾星之各自為移樞
安得獨質極而過此在北者之異也星占云五星入守
積卒天下兵起五星犯北落入軍軍起按積卒北落遠
在南方去黃道俱二十餘度苟非星之能遠能近五星
安得犯入此在南者之異也天漢橫亘南北與列星共
為一天宜其經緯亘古不變星占其移入河魚出漢中
泰否移出漢猶曰此與河近至如牛胃遠十餘度七公
遠四五十度苟非星漢之互相變相何亦曰入與次邪
步天胃在河此貫中腰兩極者之異也凡此舉足證非

弧之所能致也即依黃赤分極論相距二十三度半諸
星循黃極轉移則赤之極星乃黃極二十三度半之弧
星相轉移入如先左弦為赤極移至半周則右弦為赤
極左弦極星移在右弦其去赤極已四十七度矣是四
十七度外之弦星皆可移作北極黃極而偏冬至公處
則則和自度度之分度大半二星少漸天鈞第四星
以入津上稍天階下極七公第六星在極四輔必光
此極北極極星皆可移作外極然與否與此猶就極之
一點言也若紫微垣常見不隱者三十六度又在弦星
之四十七度外亦猶次東轉移至半周其離赤極遠者
璇璣遺述 卷四 星轉數

已八十三度矣離赤道止七度北統中州所見言若
其去赤道 錄此言之凡赤道以北七度諸星皆可移
為紫微垣紫微垣諸星皆可移為赤道帶然與否與此
猶就北道一帶言也若以對轉之理論之北極之星既
可移入中腰南極之星亦且互乘而至如亥戌宮天鈞
造父王良策閻道移入紫微其次火鳥九星則就移出
南垣已辰宮大尊太陽守三公相移出紫微其舍南門
二星則就移入南垣常見者其常見者其常見者其
北在星相切處而兩腰作極而作極然與否與此
在北中相切處中點而兩腰作極而作極然與否與此

日月合璧

問日月會而有交。交之正為合璧。以起歷元甲子。乃屬
休徵。後世不知。誤以為食。稱以為災。何與。曰。日月合不
為災。問亦有言及者。日月交而非食。自古傳記。未之是
正耳。請言其所以。日月在天也。火氣飛騰。故日位高。水
氣下附。故月位卑。人生環地而處。其位又卑。遇朔而交。
則日居上。人居下。月隔於中。參值則日見。月而不見。日
非有食也。大陽照於月上。其光自若也。故食之時有多
寡。食之地有遠近。皆由人目對與不對。于日無異也。如

璇璣遺述 卷四 日月合璧

見全食。東南西北。偏則或見半食。或見止。
千里外。並不見食。凡見大陽處。乃人目被月
相望而交。則日居下。月居上。地隔于中。參值則
月入地影。而黑亦非食也。火之照物。對冲必得黑影。地
影則則開。若但日徑大地。數倍光。于照天而月過
漸遠。漸小。冲至月位。位大度半。自初虧至復圓。雖入
二時止耳。月體本黑。借日為光。蓋自生魄。以至死魄。循
環。悉現黑象。豈待地隔而然哉。全食晦象也。半食上下
弦也。出影入影。皆由日光對與不對。于日無異也。而交
之中。又有實中似三者。從地心直至黃道。此曜正當此
徑。為實交。月與五星居小輪之邊。俱有七輪。但亦當地

璇璣遺述 卷四

心徑為中交。地心一徑。地面又一徑。人目所見。皆從地

面為似交。合朔論實。實者未必見。虧復論見者未必
實。地心至地面。差一萬四千三百一十八里餘。在月約
八分。以此較之。尺在地平上。二十度內。月常降于日。五
十分。從此漸高。或至七十度。則日無視。月差二
十分。居頂則地心。地面共一垂線。為無差。是為視差。至
漸增。亦至一。度。又月北交。則視差有減。南交。則增。然日
月俱在。地平上。算若實交。則不論上下也。地平差。又分
二。馬。一加減。時刻分數。謂之時差。今曰食。抑以實交為食
乎。亦以所見為食乎。曰交曰合。璧皆美名也。至食則凶
象也。春秋注。食者有物侵噬。又曰如虫食草木葉。爾雅

璇璣遺述 卷四 日月合璧

言交食。是今日死法。又言若有物食而不。其實大陽
知其名。既為物侵。何以從即復出如故。其言大陽
大陰。為天地正命。化育根本。豈有物能侵噬。不過月形
地影相隔耳。凡物之近目者。雖小必大。物之遠目者。雖
大必小。月體小而近日。日距之且千百萬里。故曰一指
能掩喬。喬以指近目也。謂之掩喬。則可謂之食喬。在
可乎。凡物之大者。乃能掩小物之小者。安能掩大月小
于日。又千百倍倍。謂指能掩日。則可謂指能掩喬。岳可
乎。掩且不可言。指云食。即日月合朔為正交。日月相望
為對交。止可以交論耳。以交論。則皆為美事。天地交則

萬物長夫婦交則男女生天地之交無他以陰陽交之也陰陽之交無他以日月交之也日月交為地天泰而乃以為變乎日為大陽之宗有夫象月為大陰之宗有婦象其交也正如男女婚配夫妻好合宜其室家相慶乃以為變乎或曰以其有虧損也以其屆昏昧也不知日在月上其光正自完滿日在地下不過影射闇虛太陰太陽形體如故曾何虧損乎且古者嫁娶必以昏時男女作合必于宵夜是以禮名婚媾日月在天也惟恐其不交耳交則萬物得以生生惟恐交不甚耳甚則生

璇璣道述 卷四 日月合璧

生之道必成即使且晝如夜良屬快事乃以為變乎凡不當有而有者謂之變不當有而有又足為害乃謂之災日月之交也相合則同經同緯相對則龍頭龍尾兩道相從勢所必至夕禁家先已算定時日測定分數乃當有而有為足言變大陽交于五千以下大陰交于一千以上則于交食後或加交差而以交終策除或加轉差而以一萬以內則知有食然後以南北升降遠近疾遲地平高下而得實似加減時刻分數焉測則國朝欽天監每先二年于二至二分測定無差食分秒時刻起復方位并五星行度先週年即行直省惟食朔臨時且其交亦比比矣不惟齊沐之朝時見即聖明之

朝亦時見在聖明固不足為害在昏昧亦豈由此致害乎乃當有而有不足為變又安足為災或曰時變災氣則不該當聖明雖數食不足為累當昏昧則則食亦致亡國其徵見于大史公書漢書高祖元年二月食九年二月食京師獨見谷未以為為元食漢成帝末始元年九月食京師獨見谷未以為為元食漢成帝末始元年聖人遠變指事為自古傳訛未之或改者蓋由上世天官草創故堯時分命推測舜時在璇璣玉衡至仲康時義和由昏昧問知春秋書朔不書日或失之前書日不書朔或失之後并不書日不書朔則日月俱失也

璇璣道述 卷四 日月合璧

云失之前者朔在前也失之後者朔在後也穀梁云言日不言朔食晦也不言日不言朔夜食也春秋書食凡三十七失之後一月者六失之前一月者七失之前二月者二失之前三月者二谷梁以為晦日食七夜食二二日食一公羊以為二日食七晦日食二左氏以為二日食十八晦日食一失前失後皆由歷法疎也在當時合朔且不能定矧能辨食與非食之故與夫子作春秋亦但因魯史舊文志謹而已豈如天官時日災患之所必悉耶大史公亦有日月食常也日食不減也故其按大撓作甲子卽子作經世歷元謂皆首於日月合璧五星貫珠夫歷元甲子為萬世歲首古今朔旦第一日開物成務之首何等休美何等重政不托始于吉祥

而托始於災變。未之敢信也。或曰冬至子之半。歷元起於夜不起於日。為合璧不可為食。不知子半雖屬宵夜。此處不見他處必有見者。如漢安帝元初三年三月五日。年八月。遂東張掖。獨見之類。此處為子半。在對足則為中午。午非正見實食邪。如金與南亞墨利加。馮八。况夜亦稱食。如莊十八年三月。不伴國。是底相對之類。書日朔。稱為夜食之類。故以吉言。合璧為正交。以凶言。合璧為食。既不論夜與日也。豈惟日月合。即五星亦有相貫。不惟日月合。先已算定日時。即五星相貫。及陵犯雜座。亦已預定之矣。日中黑子。星入日中。星入月中。月掩五星。五星自相掩。皆可測算。至陵犯雜座。計有名星一百三十九。無名星。

璇璣遺述 卷四 日月合璧

一百三十八。皆有定數。又以月五星所躔黃道。盈外縮內。緯度各以盈縮全分。歸除之。得日行南北分。以行次盈縮日乘之。得黃道內外度分。與黃道相減。即得陵犯。又知時日矣。至五星順逆。鈎已所陵所犯。又以日冲正偏。經之七政在天。其離合聚散。皆其躔度使然。乃常而非變。自然而非拂戾。有何凶害。而可以災目乎。然則素服以避者。何勵精之朝。安不忘危。治不忘亂。雖屬禎吉。亦必恐懼修省。以保之。而後可致無虞。不必專為變異也。

謝尚建曰。日月交。正是陰陽和會。萬物亨。率土為言。其相及。而乃鐘鼓弓矢。以按何與。得此一辨。乃

劃然而解。
春秋伐鼓用牲。春秋歲其禮。又長安每當月。偶士萬南泉曰。甲子歷元。日月合璧。謂日光月魄。兩兩併集。如雙璧。然凡日行一道。月一道。五星各一道。是時七政之聚異執同。乃蓋平合也。亦猶聯珠之義。與上下交蝕者。異偶與新建。杜君夔芳洲論及。因託于此。

璇璣遺述 卷四 日月合璧

日小光肥

問初函云日月在本天半度為一全徑則日大地僅五倍耳又云日徑大地一百六十三倍又八之三而後地影有窮是謂日小所見如遠望懸燈度離地不遠熾熱甚矣有謂日本小所見如遠望懸燈并龍為體故不熾熱有謂日雖大尚離地三倍其不熾熱宜然諸說孰是係地徑二萬八千六百三十六里又德七萬六千四百九十七里如日大地百六十餘倍則日七止欠二萬六千二百一十三里半其離地也一京六兆又五萬五千六百九十九里相距離尚三倍依格致草按

璇璣遺述卷四 日小光肥

取日道遠近中截二十四其地徑自乘之得五兆曰以天度明之人立地面目之所及止得天之半圍為度一百八十有二日體大半度從黃道橫累而進自東迄西必三百六十餘日而後滿則滿黃道一周使大十有七度不過十一日而滿矣今據所見除出沒時有氣映之殊當亭亭中午時真形迸露所大不盈一拳旁視黃道空位甚長其累十一日而滿乎抑必三百有餘倍乎熾與不熾要不出于半度而已彼所為地影之說者豈有他哉蓋以日大則光大光大於物則影易窮不至大

陽之衝不及食諸天之星而言也。不知光之照物當濕於形數之外。光嘗肥影嘗瘦。不可以直線取也。若太陽之光。又具各種異狀。人所恒習而不知者。試以楮葉通鍼芒小竅。毗凡照之所照。適如其分。甫離寸許。搖光倍焉。又攢四五穴。照之四五穴。各具一光也。稍移而遠。光合為一。又舉以向日。從後視之。覺孔小光大。所隔之畔不復如正視者。對如竹筴懸空。以映日光。重布屏眼。以蔽便覺小於外。光體漸大。影則漸小。地影之易窮。此其一也。太陽之光與月光不同。月光之光有赤無

璇璣遺述卷四 日小光肥

白。于正射則赤。于不射則黑。太陽之光有赤有白。于正射則赤。于不射則亦白。雖重雲掩蔽。深堂密室之中。穿窻透隙。展轉互映。即一點漏光。滿室皆白。况地懸天中。僅如小蓋。佇空所障無幾。四面環轉。又皆赤光所射。中影能不生白乎。所謂赤光為極光明。白光為次光明。凡有火久視。白光愈增。黑影愈減。地影之易窮。又其一也。且日之光者。火也。火氣恒散。為天所包。散散不得。則必抱地拆轉。以合于前。在天者如烟。循循在地。

者如水流包紙舉會於其前也。前則近火氣會前如品。成取火以煤承前即得火。則亦不遠矣。日對火鏡而乃大晶球大折也。余嘗於日沒地時見有赤光救道。自西拱起穿雲倒射而上。橫遠中天直達東境斜橋入地而隱環抱地面有若虹蜺。其光輝係東西橋起環拱。若分天球為十餘瓣狀。兩頭尖者。又若分天球兩極出。線狀在物有似蓮瓣橋狀。特稍長耳。余於卯於泰和見。小條五道。於五於挑源縣見大小各一。道其兩頭始信。正如有兩日倒射對射不知其為孰東孰西也。始信。光非直行能隨物曲附地影之易窮亦其一也。陽之體。生光照物并能令星月生光照物又能令虛空之氣生。

璇璣遺述 卷四 日小光記 三

光照物故日未出而天先曙日已入而地猶白赤道下為朦朧影者凡五刻有餘兩極下為昧爽黃昏者各一月有半。歷引以大陽出入地下十八度為晨昏之界。自如燕京北極出地西十度晨昏在二分六刻三十分。冬至七刻餘。若兩極平球下大陽入地不過二十三日。長至刻餘。若不遠。故其晨昏最長。明多於晦。幾于不夜。去謂除十八度昏且各一月半。尚有三月為黑夜。然笑。者以日心出地平為晝始見者以日輪出地平為晝始。日盤所到之方先明所以明多於晦。幾于不夜。則皆。日之餘光所生地影之易窮又其一也。位北曰以物之。國中徑八十一倍乘其光之高以照其物則無影。位北。

璇璣遺述 卷四

光肥影疾之論而作絕影率以測之。地徑三萬里。影當千二百萬里。而絕地而去日遠千六百餘萬里。影不及。日天況諸星天乎。以中國徑乘則三百餘倍。則素白曰光大於物。則影瘦光小於物則影仍變。然自日徑半度言之。已大地五倍固影瘦矣。即光小於物影亦瘦仍不可以直線取也。如光小於物以直線取之。過幾許里其影當一。倍亦以此地乘此日則無影耳。若日高地遠能以一例求哉。凡日近則影小而短。日遠則影大而長。于日食。則影漸大而長。於浮雲渡日。則影漸淡。至五尺則失影。僅成一。微影。于隙光。則影漸見。之故。影亦無定。所謂光小于一。物。無窮之大影。亦論其乘耳。於此知表影亦無定。而。

璇璣遺述 卷四 日小光記 三

學光於物為有畫影。歷引日體大地一百五十倍。大月六千五百三十八倍。而地影中至月天位止。高出度。半。又云。月小於地三十八倍。何以日食既日更近月其。黑。影亦沖及于地。且或昏昏若夜。同地影等大。此亦可。悟。日。不惟此也。凡一隙之光。皆具日之全體。故小孔射。地方者必得圓形。或雲近于日掩日之半。則千萬之孔。皆掩半露亦如之。非次第及也。余嘗于板壁間見日射。之影。如是。則孔孔如。又以水鏡承漏影。與以窺天管穿。是。變幻出入皆同。漏中畫紙而觀日食。其象悉現於紙上。處處皆然。因知。無不見其全體也。又于暗室作孔指大。轉透白光。以紙。對孔。不遠十步。其光盈尺。凡隔山隔城。所不見物。悉倒。

照入人物法。又以盆注水。轉映空明。凡左右上下。直
影所不見物。悉浮出水面。斜透入日矣。每光之徑。大十
之遠。即倍于光徑。百倍。千孔。則千。可知光彼此互照。料
倍矣。凡白光出縫隙。即作喇叭形。可知光彼此互照。料
攝各到。而溢於形數之外也。以此而求。折地作八分。為
亦。折入者。二之弱。為白光轉攝者。六之弱。黑景切地。
位分許耳。日離地千六百萬餘里。月離地四億萬餘里。
開虛之影。尚大度半。歷家所稱開虛。即以此算之。其銳
當冲出一兆一億餘萬里外。一美止出八。包赤光白光
以直線取其銳。當冲出一京一兆餘萬里外。一美止一
兆餘萬里。

璇璣遺述 卷四 日小統紀

幾過於開虛。故影雖小。日雖大。必不至大地百六十倍。
倍也。日大地五倍。遠地五百倍。黑影冲至月位。遠地一
二千四百六十三里半。小於地徑一萬六千一百七十
二里半。過月位。再遠十二倍。則一萬二千四百六十三
盡矣。以此觀之。黑影白影。共遠不過八億四千萬里。而直
線則遠三兆二億四千萬餘里。所云影短而直線長也。直
線以日影。共算作三萬里。共入食限。若真黑影在白光中
倍。以物之徑。地大三萬里。影高亦等此耳。赤光在白光
倍。以物之徑。地大三萬里。影高亦等此耳。赤光在白光
千五百里。其影之銳。更當遠出半倍。正抵日位。影線
難分三等。然其影之銳。更當遠出半倍。正抵日位。影線
次以變如火之燄。由青而白。由白而赤。而黑也。以不燭
之說言之。天火下降。地火上升。舉正冲也。日環大地而

轉一日一周。則無時不午。無地不有午。無地當午。而不
屬正冲。三倍不燭。與火平距。則可若屬正冲。雖離十倍。
亦不堪矣。辟燈小寸許。三倍以上。其能著乎。况天圓
體。包日於內。不若燈離正射。四面空曠。其氣猶得旁達。
轉殺也。試為一球。距中止三寸許。納燈於內。燈火薰燥。
熱不相容。球堅則火必閉伏。而隱球薄則火必冲燬。而
出。天日且不能自容。何有於人物乎。况日為陽宗。又非
常火之可比乎。天包日於內。萬物得以生生者。實由日
止半度離地百十六倍餘也。所云日居最上。則寒冷。不
能滋萬物。最下。則亢烈。萬

璇璣遺述 卷四 日小統紀

物。暎損。惟居中乃得中和之理。余故春夏則熱。秋冬則
寒。赤道之下。則熱。兩極則寒。正射久曝。則熱。斜照暫映。
與林木岩洞間。則生涼。生寒。如云日大地百六十倍。離
不過三倍。則在地雖有千里萬里之殊。在烈日中止。如
紅爐一點。而謂此一點。能分寒暑乎。有謂遠鏡照物。百
十步內。其大數倍。品天千六百萬餘里。與滿空之氣。橫
真相映。其為鏡也多矣。日體小。所映之體則大。必非籠
也。今有照遠小鏡。二四相覆。眼上始之。可視遠。以此言
之。即所見不盈一拳者。猶是溢數。并言日不大。安有於

十七度乎。不知映小為大者。蓋由地上浮游之氣與地
多。近天頂熱帶。近地致薄。而風起。天氣清。日昏。則榮
日乾。與則榮。差少。故差亦有異。然必有差也。若晶融
之。天彼此透徹。無所遮隔。愈遠則視徑愈小矣。何以言
之。凡物之遠目者。雖大必小。物之近目者。雖小必大。蓋
由人目光交射而出。近交則視正。而物平遠交則視
而物小。如登山而望崇臺。臨海而視巨舶。不踰數十里
即鴉然一點。况其遠然者乎。此論前人所未到。又以物居前。掩
左目。開右目視。則見其物在左。掩右目。以左目視。則見

璇璣遺述 卷四 小地紀

其物居右。非物有移。動爰人目。斜射交射。而然。愈遠愈
亦前人。故曰雖大地五倍。所見不過如盃如盃。即此故
也。安得以遠映為大乎。是燭與不燭。籠與不籠。鏡不必
論。但就目所見儀所測。與度線所分。要不出於半度也。
依月徑半度為四千一百五十四里半。又云地大。于月
十八倍。又三之一。則不及半度矣。又云日徑半度。在
去道一十三萬八千餘里。又云日大。于月六千五百三
十八倍。則徑四兆八億八萬四千零三十五里餘。更
于前數。其非徑。然則日大於地。實維幾何。以徑面算。所
云五倍弱。以立圓算。則渾大一百一十八倍。有零。積而
乘之。自得之矣。以徑自乘。再乘為方積。然後用十六除
而九乘之。得立圓積。小圓積。測天約

璇璣遺述 卷四

既知視徑之本度。又得其離地之遠。較地徑約一與五
百七十六。因以割圓術得太陽之容。大于地容百餘倍

余前所論。乃就大西之言。而辨之也。依余算之。凡火
大於物。則通體皆熱。火小於物。則移彼此寒。移此彼
寒。如地大一丈。火大一尺。則所居之尺。則熱。所遠之尺。則
寒。中處則溫。又火小而近地。所臨則熱。若高遠。則當
頂亦不熱。故冬或不冷。夏或不熱。以日小而行有遠
近。輪故也。以此算之。今地大不過三萬里。而有熱有

璇璣遺述 卷四 小地紀

寒。則日徑必小於地。數十倍。即日天之度。亦不甚大
里。不過以千計。離地亦不甚遠。里不過以萬計。所行
之廣。每呼吸。不過行數里耳。日天位如是。諸星天位
不甚大。亦可推矣。姑開一荒。以待後之神明者。
愚者曰。若非生千古以下。集千古之智。安能如此。指
掌數一二耶。鏡鏡相照。可以徵光氣自相轉移。山市
海市。皆其徵也。將來此理。傳於遠方。豈不令堯離人
伏地乎。
邦士曰。以直線測者。贊測也。不可以直線求。則非贊

測而後能質測也故知真能測物者必能得大意不

得斤斤以繩墨相之清蒙差測天約地受日蒸恒有濕氣上升然去地不
里地升之氣廣故見大日中時以垂線照地人目直
去日近又午位前後正射辟去陰氣故見小
遠赤地冷氣沖能令日先映廣故日食時月見小
近赤地見氣大差至一分以上案有陸大地上月見小
土氣非馬中分漸則見大西風動則天氣清見小
同東風動則水清日晴日乾真氣少余謂土氣亦
近地平地冷天氣清日晴日乾真氣少余謂土氣亦
熱帶山平原之氣清日晴日乾真氣少余謂土氣亦
有深山平原之氣清日晴日乾真氣少余謂土氣亦
四月月在新城仙觀從塔右看月如常步上五
六丈從塔左看月則大如盆不啻數十倍所見不

亦片地日月加倍西史先知波羅弗大及意擬意者
日異光七倍于今又云蘇厄征戰呼天日輪輒止長
倍常日又主孛厄蘇厄王壽以日影退十線為証
與中土所傳厚公以蘇厄指日逆不落波采月書
王元年天再旦于鄭與向所傳十日五出界射日
九鳥之說同皆荒唐莫稽第自有天地以來凡百所
生未可不知也測天約於後則日月之光與長或遠
豈日體今亦非消耶所云射日落九鳥古文簡要
四句讀言非射牙一曰能射九鳥今存一也
質晉東晉云向日力大珠非有遠近也故置焉
度則函之人力如堂崇十餘尺是故置焉
其理耳委之目也參代如堂崇十餘尺是故置焉
小之異由人目也參代如堂崇十餘尺是故置焉
宋以淨儀測其度惟地無成則周徑詳于天度而如大

宋以淨儀測其度惟地無成則周徑詳于天度而如大

夫陽之光能燭人目非能燭星也觀日食既日近星
而星皆不見光不及外象必能燭之有質者皆生白惟
愈遠愈大人在下視愈遠愈小亦為視近視斜視人
其質視差亦由人之目之斜射于右而左之斜射于左
有兩目之左目之光射于右而右目之光射于左
前近尺之內相交而物在右則明而左則暗若于外則愈
遠則斜愈開愈大而其光則愈暗若于左則愈暗若于右
矣斜視者一為近視其光則斜視者一為遠視其光則
右者視者一為近視其光則斜視者一為遠視其光則
遠視愈大亦奇之極矣

亦片地日月加倍西史先知波羅弗大及意擬意者
日異光七倍于今又云蘇厄征戰呼天日輪輒止長
倍常日又主孛厄蘇厄王壽以日影退十線為証
與中土所傳厚公以蘇厄指日逆不落波采月書
王元年天再旦于鄭與向所傳十日五出界射日
九鳥之說同皆荒唐莫稽第自有天地以來凡百所
生未可不知也測天約於後則日月之光與長或遠
豈日體今亦非消耶所云射日落九鳥今存一也
四句讀言非射牙一曰能射九鳥今存一也
質晉東晉云向日力大珠非有遠近也故置焉
度則函之人力如堂崇十餘尺是故置焉
其理耳委之目也參代如堂崇十餘尺是故置焉
小之異由人目也參代如堂崇十餘尺是故置焉
宋以淨儀測其度惟地無成則周徑詳于天度而如大

宋以淨儀測其度惟地無成則周徑詳于天度而如大

岩復室。白。陽。小。則。冷。如。意。隙。漏。光。陽。促。則。冷。如。白。
 駒。雲。影。如。晚。照。迤。邐。大。陽。又。陽。靜。則。冷。如。扶。桑。初。曉。陽。
 斜。則。冷。如。晚。照。迤。邐。大。陽。又。陽。靜。則。冷。如。扶。桑。初。曉。陽。
 不。成。火。則。陽。伏。則。冷。如。歲。絮。覆。紙。紫。為。煤。約。竹。管。中。燒。
 則。不。成。火。則。陽。伏。則。冷。如。歲。絮。覆。紙。紫。為。煤。約。竹。管。中。燒。
 移。不。成。火。則。陽。伏。則。冷。如。歲。絮。覆。紙。紫。為。煤。約。竹。管。中。燒。
 長。生。火。理。前。已。燬。而。紙。不。傷。則。陽。閉。則。冷。如。火。萌。吸。筒。
 萬。內。若。肉。閉。之。內。吸。而。火。不。發。則。陽。閉。則。冷。如。火。萌。吸。筒。
 冷。如。釜。煤。燁。炭。止。暑。泄。如。與。火。不。發。則。陽。閉。則。冷。如。火。萌。吸。筒。
 陽。主。則。炭。重。能。食。陽。氣。也。本。草。載。之。建。寧。朱。陽。厥。則。冷。
 吳。初。以。之。梓。香。料。經。年。不。散。秘。法。駐。名。朱。陽。厥。則。冷。
 如。水。問。水。臺。建。寧。朱。陽。厥。則。冷。如。水。問。水。臺。建。寧。朱。陽。厥。則。冷。
 美。養。遺。述。卷。五。三。祭。無。定。

然。皆。由。于。日。之。生。息。地。之。吐。納。日。火。到。處。為。陽。不。到。處。
 為。陰。日。火。入。地。則。生。雷。而。雷。不。能。停。止。則。必。入。地。內。土。
 如。火。入。地。則。生。雷。而。雷。不。能。停。止。則。必。入。地。內。土。
 大。火。入。地。則。生。雷。而。雷。不。能。停。止。則。必。入。地。內。土。
 肥。上。升。則。約。為。飛。流。慧。幸。是。溫。熱。冷。上。下。具。生。木。可。以。
 也。

愚。者。曰。要。之。不。出。陰。陽。所。以。為。陰。陽。者。不。可。知。之。神。
 也。神。以。心。知。知。以。不。可。知。就。靈。通。而。言。之。執。非。神。執。
 非。心。乎。精。核。其。實。即。知。胃。通。之。理。
 看。陰。法。小。多。寡。聚。散。久。暫。無。由。而。分。止。有。觀。雲。一。法。
 也。凡。成。雲。成。雨。皆。由。于。陰。如。冬。月。可。聚。而。白。以。陰。在。前。
 也。蒸。酒。蒸。氣。而。溜。以。冷。在。上。也。溫。氣。不。為。陰。亦。不。成。

則。止。聚。為。雲。凡。有。雲。則。雨。必。隨。之。而。降。即。陰。寒。炎。互。
 之。大。小。厚。薄。一。視。乎。雲。之。聚。散。而。知。陰。陽。之。氣。

美。養。遺。述。卷。五。三。祭。無。定。

炎光影算

日體大半度徑大地五倍弱。此實可見可測。并可算者。若云徑大一百六十三倍有奇。而後地影窮。是以直線取余前辨難悉。然論理而不及數。亦不足以徵信。因創為三算。非四算比。蓋就日體以立算法。非他算所可通也。就日體以算日體。非可并算他物也。一曰炎算。以其體有火也。一曰光算。以其火有照也。一曰影算。以其照有影也。三算立而理數定理。數定而情形。得不惟日體從此可知。即凡諸天。以及百物理數情形。無不槩可通。

珠璣遺述 卷五 炎光影算

炎算法 日火射地。正射為赤炎。赤炎之熱。有如其徑。如晒曝必在赤炎下。赤炎不到。處熱即不及。先儒云。天高九萬二千里。以日距地言也。日在本天大半度。依三百六十五度算。必七百三十一日輪。乃橫天赤道一周。二百四十四輪。為天中徑。一百二十二輪。為自天至地心半徑。折九萬里之。高分百二十二輪。則日體僅大七百五十里弱。大月二地火三萬里。以分日輪。則日小地四十倍。又折地心至地面一萬五千里。則日距地僅七萬五千里。高月倍

五倍。即以日之高日之大。算其熱分。日火離地百倍。即大十倍。其熱亦十倍。依平始地。西算若涼。今日距地七萬五千里。則炎大七千五百里。其體僅大七百五十里。亦可不問而知矣。即以理推。凡火小於物。當炎處熱。不炎處涼。若以百尺火。熱一尺。燻有不炎。處乎而地。何以有冷帶。火小於物。移近則熱。移遠則涼。若以百尺火。燻一尺。燻尚分近遠乎。而地何以有冬至。大小於物。正冲處熱。偏倚處涼。若以百尺火。燻一尺。蓋能分偏正乎。而地何以有溫境。又火小。則有先後高卑。

珠璣遺述 卷五 炎光影算

久暫之或殊。若大火燻小物。又止離數倍之遠。依初。六十三倍算。則日止離地三倍。不。四面辐射。亘古不息。寧有先後高卑久暫乎。而暮有夕陽。山有積雪。夏有凝冰。如裁眉等山。又火小。則或在籠中。或著平坂。猶有冷。燻若百倍火。加天包於外。如戰蒸彈丸。鼎煉燕冰。熱氣。替內不散。有不糜爛銷鎔乎。請君入。不。而四。時生養萬物。蕃植前後相續。又如火鏡。雖小。煤置其前。即得火。晶球雖小。艾承其影。亦得火。皆數寸。耳。離數。火之。若百倍火。加天包外。如大火鏡。地殼內。如大晶球。

盤旋環轉。周圍返激。則彌空皆火。徹天透地。不惟大地
 燒成瓦礫。即寰宇亦必冲裂而出。若不獲出。則火必閉
 伏而隱。所謂天日且不能自濟。何有於人物。在後三論
 大百倍餘。即五。而星政顯耀。水土滋潤。從來如故。豈非
 其體小。炎不大乎。天問答云。日在天第四位。故光反諸
 而小。故得滋生。其高后。再以數求。依地者。徑言之。極下
 第四位。非天分四里也。再以數求。依地者。徑言之。極下
 距赤下。位萬五千里。而分三折。極下則寒。中帶則溫。熱
 境乃在赤道下。依當矣為里不過五千許耳。二十度內
 真以土中較之。河南為中土之中。測影驗氣。舉在法亭
 境乃在赤道下。依當矣為里不過五千許耳。二十度內

珠璣遺述 卷五 炎光影算 十一

三十四度。距立夏立秋黃道界。止十五度內外。日必至。至
 始熱。至立秋即殺熱。極乃在夏至。為里不過三千七百
 耳。以距汝是熱境亦不專屬赤道。下南移十五度北殺
 北移十五度南殺。惟以日之所臨。乃為正冲。乃屬熱分
 正遠近偏。合計左右熱境。大不過三十度。潤不過七十
 五百里。二百五十里一度。乃圓筭以應天也。依徑筭偏
 亦是活筭。以外偏餘止。溫分而已。今折熱分十倍。為日
 地百倍。則日體大三度。為七百五十里。可知。地徑筭
 又一日十二時。周地九萬里。惟日臨午位。為正射。直射

餘為斜射。側射。依前以十二時折之。則熱分在三十
 度內。又午止居其一。一時行三。日體之大之里。亦與前
 數符。以熱分推固與日輪之大合。以高分推。又與先儒
 之說合。則其數確有不可易者。
 光算法。日陽之光。與月光不同。日陽有赤有白。赤為
 極光明。蒸火。即熱。凡目不敢仰視。視則眩。白為次光明
 最顯。雖不能如赤之熱。可長養萬物。實為世所資用。百
 凡工作皆係之。此入除耕作外。所為細。火有赤無白。可
 總日為用。竟可擬次光明。然不射處。即黑射。亦不能及

珠璣遺述 卷五 炎光影算 十二

百倍。在地滅火十倍。總日。月遠故滅百倍。亦是活筭。雖
 亮亦止見物之體。并不得擬次光明。但可擬再次光明。
 二者皆日所生者。故筭日之大。先須筭赤。次宜筭白。赤
 者。所云離地百倍。即大十倍是也。白光不惟極顯。且又
 極大。離百倍。即加百倍。屋漏綴壁。重布。則日體在天
 止大一倍。依日高九萬二。又不問而知矣。即以理推。日
 之射地。咸得赤象。使日大於地。則全天所射。皆赤。不宜
 得蒼。莊子。天之蒼蒼。其正色耶。其高而在諸星亦不宜

生白月最近者亦止得白象。是知赤光有限矣。又星月射地皆得白象。則大地周圍強半屬海。亦宜生白。返照字內不宜有夜。今迨夜不惟地而不自。在天亦不自。是知白光有限矣。或以夜間日行地下。隔金水月教層。亦光射射故有不及。若日食則在諸天之上。與列星最近。宜奪其光。而食既頃諸星燦然。是赤光不惟不能射天。并不能掩星。大白無天。五星互見。月當日食。則與日同度。切近日體。其質雖頑而隔。故能隔日光。然甚小。徑小日三倍。立日光至月體下一倍。即宜相合而生白。

璇璣遺述 卷五 天光影算

黑影不宜及地。迨食既則昏昏若夜。是白光不惟不能射於地。并不能合於月夜。惟見黑影。并可推月體較自。當如玻璃上可透見日赤。下可透白光。是知赤光白乎。地豈真如頑石乎。抑日體小而遠乎。是知赤光白光雖切近。亦有礙其光有限。豈非其體甚小乎。再以數求凡光之照物。能隨物曲附。每影小而光大。不可以直線取。即以地徑言之。折影作十分。赤光之折入者二分。半白光之折入者七分。然白乃赤之所映。故包白以爲用。漸折漸入。全數幾盡。光體偏滿。則日體止得其一。可知此以光包地也。又以地圍徑言之。其于一面折入。可知影有窮處言。

璇璣遺述 卷五

二分半。周圍互對。即得五分。一面折入七分半。周圍互對。即得十五分。周圍赤白折入二十分。又次光明亦折入二十分。以六圍一算。三圍即得。則日體止得其一。又可知以四十分之照。尚有不及之處。即訂是光體雖大。日體仍小。光體若歛。則日體尤遜矣。

影算法。日赤光照物。對冲先得黑光。黑光之遠。僅與物徑等。序。蓋爲。控。問。俱。可。見。之。但。赤。光。切。赤。光。起。白。光。距。徑。漸。遠。漸。微。爲。再。次。光。明。漸。長。漸。隱。乃。爲。黑。影。地。大。三。萬。里。黑。影。之。高。亦。三。萬。里。冲。至。月。天。位。爲。間。虛。大。度。

璇璣遺述 卷五 天光影算

半則高出亦度半。月經之必食。地影。隔。之。徑。以。月。經。之。法。等。則。周。徑。中。徑。至。地。心。半。徑。算。月。輪。數。亦。等。黑。影。三。萬。里。高。出。度。半。當。三。月。輪。折。三。萬。里。黑。影。分。一。百。二。十。二。月。輪。則。月。體。僅。大。二。百。四。十。里。折。一。萬。五。千。里。自。地。心。至。月。位。又。折。七。百。二。十。里。出。本。天。外。則。月。距。地。僅。一。萬。四。千。二。百。八。十。里。初。西。月。距。地。心。四。十。八。萬。二。千。五。百。二。十。里。所。推。不。同。其。以。互。質。兼。云。近。矣。然。黑。影。在。日。赤。光。之。下。包。白。光。之。內。以。漸。而。隱。既。餘。再。次。光。明。更。越。又。再。次。光。明。直。至。火。片。不。到。之。

所方入月食限月不到之所乃出月天位度半非小於地何見輩桂聞與諸孫輩亦學為童子辨謂一際漏光滿室皆白雖有雲遮壁障亦有再次光明如昧爽黃昏者決無闇象惟光小於物乃有闇象今夜六時二時次闇四時黑闇幾三分之二非小地四十倍何火月不到處即闇以無轉映也日光不到處不闇以有轉映也火月雖無轉映如一寸燈能照萬寸而不啻一鈞月能照下土而無遺日為火月君能有轉映而反不如乎何也以其小之甚即半度猶屬骸體也如燈照經寸所灼實

璇璣遺述 卷五 炎光影算

十分余前所云日行近則影小而短遠則影大而長於日食久蔽中掩之或止中掩四百露光又日光自微而顯則影漸小而短自顯而微則影漸大而長於浮雲渡日乍明乍晦時見之當見於外又有氣燥氣清則小氣冷氣濁則大如赤道下月至故影亦無定所謂清入物小物近影短月小於地徑筭二百四十五倍當日食又近於日月體屬水能阻光發彩何以地影及月位出度半食日既何以月要知日為太陽之宗生生無替影亦及地皆若夜然則向測大平度亦有誤雖千萬年不增千萬年不減余謂月有水故可映日生光日有脂故能灼火成照然月之水乃水母日之脂乃火母故萬古如故漫無增減燈有燈心乃能引光發照

日亦必有如燈心形余之三筭止論其常未盡其變是在後之君子

游子六曰炎熱與赤徑等則炎熱筭有一定黑影與物徑等則黑影筭有一定赤白光介在其間則赤白光筭亦一定三筭定而日月莫或差移矣日月在本天大半度則天度里數筭法亦定依此例以例前後諸筭法則諸象錯綜無不畢定矣此豈珠算筆尺所能萬一哉又風行遠近水行遠近已入方師物理小識中惟聲行陰行未及梓行

璇璣遺述 卷五 炎光影算

原理當知

或謂歷數當學非但終日戴而不知之為歎也。蓋有關于國家政治人民事功。即今應制科目。不論文武舉宜知也。如堯典克明峻德。後即首命羲和。乃云欽若授時。舜格文祖。後即在璿璣玉衡。乃云以齊七政。豈非帝王之大經乎。至于人事。則諸書備言之矣。如楚丘之詩。定之方中。作于楚宮。夏令修而場功。待而畚揭。營室之中。土功其始。火之初見。期于司理。凡土功龍見而戒事。火見而致用水。昏正而裁。日至而畢。此言版築也。幽風之

璿璣遺述 卷五 歷理當知

詩。七月流火。九月授衣。言表福也。中豐曰。古曰北陸藏。水西陸朝。觀出之火。出畢賦。則藏水泊用之候。龍見則雲農祥。晨正則畊。三星在天。則昏。單襄公曰。辰角見而雨畢。天根見而水涸。本見而草木節解。駒見而隕霜。火見而清風戒寒。然而畢除道。水涸成梁。草木節解而備藏。隕霜而冬裘具。清風戒寒而修城郭宮室。皆依候以言人事。非妄言禍福也。至以日當食而不食。不當食而食。為變異。于王者有涉。晦而月見。西方謂朏。則侯王舒朝。而月見東方。謂仄匿。則侯王其肅。月行房中央。曰天

街則天下和平。由南間陽道曰陽環。則主喪。由北間陰道曰陰環。則主水。月始生正西仰。天下有兵。又曰月初生而偃有兵。罷無兵。兵起。又曰當見不見。不當見而見。魄質成蚤也。以日食四面露光為金環。為陽德盛。以五星逆行為災。當去而居。當居而去。反凌犯開食。掩合。勾已圍繞。為失行變異。不知皆可測筭者。又以恒星移動。如王良策馬。車騎滿野。天鈞直。則地維折。泰階平。人主有福。老人星見。王者多壽。不知日月星皆活珠。流滾于天氣中。故有盈有縮。有上下輪圖。黃赤相交。又有斜

璿璣遺述 卷五 歷理當知

正升降。在地有南北星差。在時有清蒙視差。皆一定理。數未審厥故。遂妄憶為變耳。不惟經傳子史。即四書論孟。往往及之。固吾儒所宜習。如夫子言辰居星拱。行夏之時。孟子言千歲日至。徒杠與梁。易言治歷明時。尚書歷象日月星辰。詩稱十月朔日月食。春秋紀隕石。宋五日食三十六。禮月令祥七曜。以布政教。大戴述夏小正。又自漢大初以來。造歷數十家。皆具其說于史。刊布以使學者誦習。每遇場題程式策論。必一及之。則習讀國士人本業。亦應試取第之要領也。至占驗不經。則宜深

忌惟是王者恐懼脩省。乃克謹天戒。如天大雷電以風。邦人大恐。以迎周公。聖人遇迅雷風烈。雖抱心無怍。亦必變。若帝王經綸天下。安不忘危。治不忘亂。雖昇平亦必警惕。寧待日食。乃修德。月食。乃修刑。乎。但遇變。更加謹耳。况天亦因乎人。如洪範八庶徵。共一兩暘。燠。寒。風。能。肅。又。哲。謀。聖。則。休。徵。應。以。時。若。如。狂。僭。豫。急。蒙。則。咎。徵。應。以。恒。若。天。必。因。材。而。篤。人。實。能。轉。移。于。天。故。禍。福。實。自。已。操。寧。當。子。產。于。禪。寔。火。昭。于。梓。慎。水。植。不。信。已。耶。余。于。寫。天。言。及。占。驗。輒。大。施。距。闢。以。張。禁。令。不。

璇璣遺述卷五

理理音知

九

意得定九勿養集更加詳明未免疏殘

定歷十事

游子六

一以天為定盤。所謂靜天也。即動天體內。二以黃道為定圈。故動天中。雖有淺深。自古及今。二至止。三以赤道平分為十二定宮。不論日行多寡。不以星移。四以十二宮為定節氣。完一宮為一節氣。黃道有淺深。最高在北。為道長。對冲在南。為道短。故自春分至秋分。較秋分。至春分。多八日。三時二刻。或高。古在夏至前。今在夏至。後六度。故自夏至。較自冬至。又多刻半。今以行完。各宮為節氣。則最高。漸移。節氣亦漸移。日數多少。隨之。而不五以日行一日為定度。不論黃道有淺深。日行有。度。但日數在淺者。六以冬至為定歲。不論月數多寡。惟。少。而深者。多耳。定歷十事。以日南至為歲首。

璇璣遺述卷五

定歷十事

定歷十事

定歷十事

定歷十事

定歷十事

神農高陽有周。西歷皆建之。曆朝有七。以節氣為定朔。不論日行遠近。惟以初到某宮為某節之朔。西歷云。依太陽節氣為朔。所云不動的月。依太陽與太陽合為朔。所云動的月。節氣或分十二。或二十四。各依其各名之。首日。或稱元日。或初日。各以其次之。不言及朔字。月字。更善。蓋月惟主潮。無與節氣。八以月到宮紀日。如日不可按時。前後莫定。惟當隨紀。八以月到宮紀日。如日主為第一節。則紀冬至。一日。二日。以至於盡。次節。如之。列歷上層。則紀冬至。一日。二日。以至於盡。次節。月到宮紀日。附歷中層。如今歷附節氣於各日。下。仍用黑腔白字。為結。蓋舊法。以月為綱。節氣附之。今反是。退。到南至。或稱一月。一周。或稱一月。小歲。常年。每十三周。而。十四。周。矣。俱以連。不。及。算。十。以。星。到。宮。紀。星。與。月。同。但。遲。留。頓。逆。不。同。耳。列。歷。之。下。如。此。則。無。歲。差。而。歲。定。天。今。有。用。者。退。到。南。至。為。一。周。如。此。則。無。歲。差。而。歲。定。天。

為鏡不以星為鏡故曰如此則無氣盈朔虛而氣定以
 到南至為一歲無或差如此則無閏月而月定積四年止
 滿為一氣月朔另如此則無閏月而月定積四年止
 附故無有盈虛如此則無閏月而月定積四年止
 年共閏十九日內減節氣無月而月定積四年止
 一曰而節氣如故節氣無月而月定積四年止
 陽不從太陰歲無新年舊年而歲定以日到冬至為一
 故無有前後歲無新年舊年而歲定以日到冬至為一
 同不至有隔年春新年春歲歲滿此日數立春立秋而
 之定今星家猶存此意歲歲滿此日數立春立秋而
 天定依歷候得此意歲歲滿此日數立春立秋而
 今春分日分花驚蟄日驚蟄日界得此意若連社浸種連
 丁祭學論千支不論節氣則應有定是昌新成縣每以
 春分日沒亦一日還一日一度還二度一日為一度無
 則則無移矣一日還一日一度還二度一日為一度無
 空度一節還一節每節自一日起至一年還一年無
 定歷十事

有增減為歲實而後而主天與歲合無天有餘歲亦
 之天道合人事齊耳目一終古不改故名定歷此法用
 平分十二宮三百六十餘度依黃道淺深照宮分動定
 日數每年止須算定冬至或一或二或三或四或五或六
 年如是節節只要看去或或或或或或或或或或或或
 從星故有歲差今止從太陽又故名陽歷又從月為太陰
 有氣盈朔虛今止從太陽又故名陽歷又從月為太陰
 從日為太陽歲此則從太陽又故名陽歷又從月為太陰
 北極有出入則晝夜長短寒暑氣候不一地有東西
 道相異則節氣早晚晝夜長短寒暑氣候不一地有東西
 不同不惟各異各有算法而一國境內亦多異地有東西
 不因其一各以算法得之也故恒原表推推至三百
 年止後必再改亦推至千百里此必另算也至三百
 是情好亦必察其隱見出沒於何所預定各方之風雨
 晴雪而知所宜栽種物療病醫藥商賈海汛迎天風
 以從事而後能令萬物豐稔人民安泰行止慎意所

致於人時也凡此皆隨地而異隨地而異隨地而異
 推不定從不定中見合至定而後可通之萬國焉之未
 久而無年他如赤道下有時無而無四時兩極下有
 暮而無年他如赤道下有時無而無四時兩極下有
 晝泉又怕而無天氣和平天方四時皆無雨外此又有
 北無雷滿刺加無風而波泥入多無雲無雨外此又有
 日行高而夏月陰涼以至霜霜預雪無雲降雨不見月
 食天氣迅而刻短而表影縮日行早而天冬月燥燥以
 至竹竿或林枯手結實蠶不熱天氣暖百刻長而表
 不定之時此又非塵法所可及惟神明者從至定中見
 至定此法外法也西氏亦有恒歷可參

游子六曰此萬世畫一之歷在後必有起而從之者
 故與寫天新語前後並採入余天經或問中歲庚申
 先生再至又獲見其昊天垂象圓球大地五洲圓球
 一氣旋轉與風雨雪電日火下降陽氣上升增固曰
 此於天象地體始得其真日月風雷蒸燠燠得其原
 與前代諸刻不同天學至是而明

夏時 考法 閏法 用日 正也 月節 又節 手依 一月 五時 也加 兩消 二至 時節 互質 而年 退三 退二 如日 為十 八者 十者 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

歲首 年以 前以 後上 增至 亦月 附五 日西 成法 其法 之波 五之 國以 四日 要此 附大 周為 附五 日西 成法 其法 之波 五之 國以 四日 要此 附大 周為

於是為一歲。又天有靜動。靜天有一定之至。動天有一
定之度。此靜天乃指黃道言。故於動天內定而不移。如
定道元度與周動天之度。切靜天之至。南陸極而節氣
齊。是為周年。萬古如一。止有閏月以足歲。未有減日。至
以成歲者。是歲何嘗有差。但仰視列星稍移分許耳。如
一年遲一周。月近下二十七。日遲一周。至火高於日。須
二年。木尤高。十二年。土三十。年。列星愈高。愈遠。度愈
愈大。近於健行。其氣愈疾。愈速。故有數十年止。是不可
謂之歲差。但可謂之星差。亦不可謂之星差。但可謂列
星每日周天不及百十年。難日差幾何。度分或遲或速。

其數不等也。美之者亦止測前星之離至不及以為較
驗于歲無涉也。歲則萬古如一也。測之者但當紀云。竟
不降女末。商武乙。牛末。周簡王。斗末。宋慶宗。其末切之。
或云。某年日至某宿。其度幾分。連至。或云。某宿初度。距
冬至幾何。度分。幾分。依次而退。復至於。況星亦無定如
開關之宿。是為星遲一周。或在所不論。況星亦無定如
金水均算。歲一周天。而一歲之內。順逆遲留。無一相合
決不能較其數日之行。而準周天也。金水或先日。或後
冬至日考其所存。歲不同。恒差至數十日。列星亦然。
其一二月者。歲一周天。特因其附日言耳。列星亦然。
幾何。殫一生精力。不過數十年。止能見一宿一星。
適其退半度。或一度耳。而况此星遲。彼星速。此時遲彼

時速。即一屋中。又自為遲速。乃欲因此一度半度之見。
與堯至今四千年之行。列宿行數千年。止如金水行數
數退。無一。大準周天而槩其全。安得有合哉。非一宿也。
相同者乎。大準周天而槩其全。安得有合哉。非一宿也。
度快。非有疎密乎。參商二宿也。古相距。今相併。非有
合乎。角宿南北也。今全在南。非緯度移易乎。可見星亦
與星。差宿宿不同。遲速各異。無定故也。苟依各宮各度
隨時隨在。則之。又因此衆推彼衆。由此度考彼度。其
不定情狀。亦。今有法於此。惟以日所切之。至為一定。不
動之歲。十二宮依黃道均分之。二十四節氣依黃道高
下日數。多寡。次焉。歲歲有常。可以不算。而後月與諸星
之進退。或遲或速。或順或逆。一一以是為紀。自可不勞
而定。不約而齊矣。可為萬年定歷。又何差之待。算歷之
頻改哉。歲法以日為主。不以星為主。以至為定。不以星
為差。亦無年月前後。無閏月。亦無氣盈朔虛。惟測定冬
至一日。而一年定。測定一年。而歲歲定矣。故名定歷。西
國有未歷。
大約法同。

愚者曰。先父以易準立靜天之度。而以二曜五緯恒
星宗動天紀其上。此恒法之易簡理也。析言之。恒法
之中。有盈虛焉。有一日之盈虛。一月之盈虛。一歲之
盈虛。又有多年盈。多年虛。歲差難明。正以恒星運行
盈虛難測也。况地有四游。游亦有盈虛乎。安能以一

天下兵劫今人多病... 傷物... 為下... 乾風... 則占... 謂此... 解亦... 占昔... 在日... 有海... 此必... 日此... 南風... 一風... 南風... 風雲... 雲若... 起而... 無而... 而來... 聲風... 除其... 海餘... 來月... 四莫... 頭望... 天下兵劫今人多病... 傷物... 為下... 乾風... 則占... 謂此... 解亦... 占昔... 在日... 有海... 此必... 日此... 南風... 一風... 南風... 風雲... 雲若... 起而... 無而... 而來... 聲風... 除其... 海餘... 來月... 四莫... 頭望...

璇璣遺述

卷六

風

風

風

龍行或如積土... 東夕... 夜有... 大暴... 下有... 大兩... 青雲... 宿日... 白出... 問津... 天皆... 形天... 早見... 附論... 雲如... 家樓... 氣上... 如黑... 少室... 如牛... 龍行或如積土... 東夕... 夜有... 大暴... 下有... 大兩... 青雲... 宿日... 白出... 問津... 天皆... 形天... 早見... 附論... 雲如... 家樓... 氣上... 如黑... 少室... 如牛... 龍行或如積土... 東夕... 夜有... 大暴... 下有... 大兩... 青雲... 宿日... 白出... 問津... 天皆... 形天... 早見... 附論... 雲如... 家樓... 氣上... 如黑... 少室... 如牛...

璇璣遺述

卷六

風

風

風

雷雨異同

雷雨一也何以至春而生至冬而滅有國而無有國而多又或擊物成篆道撰如芥及現諸鳥獸形雨一也何以藉雲而起因陰而降有地而多有地而少又或散青而烟變赤成血及雜諸菓實屬必有異者曰雷雨同母日是也日為火君地成熱下蒸於水為水所阻勞為山嶽遂挾水土之氣騰薄上升不遇陰氣則飄散不收若為陰氣所束欲散不得以水淬火則激而成雷震本陽氣故春生秋滅北方遠日故有無雷之國南方近日故有無日不雷之境也火耀成光脹破雲腹遂成閃電火併土行結而成質遂為遺物曰雷致草分三種雷一曰雷一曰雷一曰雷

雷火併土行結而成質遂為遺物曰雷致草分三種雷一曰雷一曰雷一曰雷

擊猶水中所生鯨鯢乘潮則能殺人火中亦能生

物如火山生鼠生龜有時夾於樹中破而後拔有時伏益煤生煖鳥類是趙陀將格之而墮楊道和鋤折其股地如氣人掘以食趙陀將格之而墮楊道和鋤折其股落地不得去雷州民揮刀跨之血流于地彼但火中所生之物乘陽而出遂奮其威及陽衰氣殺則力不能勝人猶鯨鯢乘潮潮退則不能動也又物理類服正過魚佩囊悲羽次羽扶半石草皆能却之又西方之禽鴉雞蠟為百鳥王與海中之海牛逢雷不能傷則彼亦有

所畏何足異哉扶風楊道和鋤折者狀似鱗鱗色丹目

大。開。武。雨。血。周。報。三。十。一。年。齊。千。乘。傳。留。間。雨。數。
 年。北。齊。清。河。二。年。大。原。雨。赤。雪。唐。德。貞。元。二。雨。
 水。年。十。二。月。雨。湯。州。雨。湯。炮。殺。鳥。雀。雨。黑。汁。
 雨。黃。水。順。治。時。雨。黃。露。色。如。土。雨。甘。露。白。為。甘。露。雨。
 火。元。順。至。正。二。十。八。年。雨。禾。有。如。雨。五。穀。黍。粟。雨。衣。
 物。布。帛。等。雨。釜。既。小。如。雨。獸。蟲。蟻。雨。各。物。所。見。非。人。
 或。偶。或。常。雨。無。雲。而。雨。漢。獻。初。平。三。年。五。雨。不。沾。衣。
 不。計。年。分。如。無。雲。而。雨。漢。獻。初。平。三。年。五。雨。不。沾。衣。
 鉛。汞。類。如。

璇璣道遠 卷六 雷雨異同

水火各異

問水火在天為日月在氣為陰陽在地為水火。或言火
 無我水無人。或言形相尅氣相生。或言水居一。或言火
 獨尊。又體用變易。其說何若。曰陰陽本一氣。而見形惟
 日月日主熱。故生火。月主潮。故生水。日月呈體內。各有
 然在地。火無質而有形。以形寄於萬有。故云火無我水
 有質有形。而形具惟一。已故云水無人。其實形寄於萬
 有。即以萬有為已。如木石鑽擊成火。膏油點灼。形具惟
 一。已即以一已為萬有。胎變皆所生也。水流火滅。火

璇璣道遠 卷六 水火各異

灼水乾。無不相尅。添油點火。體熱汗流。又無不相生。洪
 範以水居首。五行以火最神。然萬類皆需陽以生。如毒
 生無陽。雖故尊火者。是也。又水洗火。而火益烈。火淬水
 而水益沸。即尅即生。莫分前後。若其氣質不一。變易匪
 常。要皆因天時地宜之漸。致人能善用。受其利。而遠其
 害。斯得矣。

水火各徵

星主水火。不惟日月主之。星之性情亦各有所主。五緯二十八宿。分十二宮。如戌宮太白。主水。辰宮主土。戌宮主火。...

璇璣遺述

卷六

水火各徵

水

地火。年者。西書謂地肥。上升。結聚。久灼。高者。亦隨。天轉。運。...

火。此皆逆風。逆水。有飛。遊。火。如。龍。蛇。...

璇璣遺述

卷六

水火各徵

水

下。稱。為。聖。火。建。康。寶。錄。晉。元。帝。江。洛。陽。王。高。妻。李。氏。...

光滿器滴掌中整然可玩良久乃成蕭州西北亦力把
 力故馬者國有熱海泥婆國吐番西有阿耨婆火地周
 二十餘步投物即生煙燭懸釜百物可熱海中鹹水
 薄夜蕩漾如星炬或夜為風雨所薄或以杖擊輒燃
 有光吳揚林江水出火可焚四井油觀又沃水愈熾
 惟細土可滅一云居民汲以炳夜一云國家令各處蓄
 之庫中以資水戰一云或鑿此地下求鹽得火井覆之則
 滅投火復燃西海有浮玉山山下有水波灌而火不滅
 亦名陰火占城有猛火油得水愈熾高奴縣消水肥可
 然勿禱祭亞有沸泉高丈餘江浦志溫泉秦少游述天
 下凡十處陸友仁言匡廬汝水尉氏駱谷驪山和州
 之惠渚渝州之陳氏山居水為最述征記東萊郡泉恒
 沸鳥墜輒爛周景式云胡廟主簿山沸泉湧出沙石皆
 熱足不可履東一池尤甚胡廟主簿山沸泉湧出沙石皆
 禽物入即爛安城記宜陽縣大關小關山之溫湯
 不周雲門水溫如湯梁州記鄉來陽縣俱出溫泉博物志
 夏常沸可熟雞子十里外望白氣冲天零陵縣記溫流
 石分陰寒陽沸記水北合婁山鄧水至冬則暖瀧水合
 琉璣道 卷六 冰火各極 寺

雲水投脛即熱而有細赤魚南陽縣有紫山湯谷
 縣下洛城橋山名皇女湯武周縣有火山水火井旁有溫
 井水與溫泉對注張勃吳錄丹陽江乘縣有六溫泉水
 即黑郭青螺標章詩話福州溫泉滋潤南湯門外有湯
 池十餘或熱或溫半可沐浴近里許即開硫黃氣泉
 前自黑如熱或溫半可沐浴近里許即開硫黃氣泉
 痺冷氣又能肥人安寧商山連公砂泉即周景式所
 云主簿山在黃龍山麓者明隱叢話砂泉即周景式所
 砂泉春則微紅可煮茗臘山是崇泉以丹砂為上蓋所
 在照泉甚多皆作硫黃氣或以太陽伏泉下熱氣所蒸
 故也惟砂泉如重湯陽煮不作硫黃氣或以太陽伏泉下
 補藥恒為小兒抱龍先衣以鎮驚春秋說題洛無水洛
 之為言也水經緱嶺有先衣以鎮驚春秋說題洛無水洛
 底有墓故也水經緱嶺有先衣以鎮驚春秋說題洛無水洛
 溫北京西山畫眉凡三道化縣北即古徐無城東者則

璇璣遺述 卷六

馬前谷者最甘馨大寧四溫此其一新城近杉關後
 有煖水寧化亦有熱水湖晉穆平二年二月涼州城
 東池中有火四年四月姑蘇江中火焚舟又火行廣德元
 平十夜鄂州大風火發江中焚舟又火行廣德元
 中雷水底藏引水底擊石成火法又火行廣德元
 亦中熱燈法余養夜光柴水法又火行廣德元
 佛身赤塊起唐昭宗中而火作不滅亦火燒州相
 見有赤塊起唐昭宗中而火作不滅亦火燒州相
 四國後於中重山有陰氣在空神陽水起下而地
 水不測以久請茶山有陰氣在空神陽水起下而地
 火也亦水成火也火中火日火乃上骨然水火結
 自炭皆火中發火者至石中火如燒燧燧本水火皆以
 西把泥用火石砌名曰火城廣興大原河曲有火
 石恒熱瑞州高安縣白石而理珠著其上下灌之足吹
 置之則冷又西海即北山皆蒸氣起石如故齊州有
 打不巳潤盡則火出山石皆蒸氣起石如故齊州有
 大黑風自流砂捲沙至山石皆蒸氣起石如故齊州有
 起山四時溫風砂捲沙至山石皆蒸氣起石如故齊州有
 起以磨濕刷有面置烈日中皆自飛起山石如故齊州有
 解補陽并宜男凡石擊皆有火諸云船用宜家不用赤石
 凡地雷水雷高麗鏡皆以此發今食烟者多不用赤石
 而用黑自熱火西戎鏡皆以此發今食烟者多不用赤石
 石矣自熱火西戎鏡皆以此發今食烟者多不用赤石
 同自灼火老木久朽積油不熱火宋高紹興州二
 有焚衣帛過半不焚舊陰火不焚草木慈火不焚衣物
 佛火焚金銀過半不焚舊陰火不焚草木慈火不焚衣物
 一線而又不焚燬余於北真琉璃殿見戲火九者然於
 中極之又以絢帛包九點之則見四圍火滅如紅如

惟中半寸許白光一團不灼以掌攪之即滅開視細
 九俱如故或示以藥成丸一名燒赤客與金塔以煙
 以紙覆水炒米全如水火拾遺記西海浮玉山穴中
 不滅亦各除火與陽燄水生火木葉料久浸其液亦烈
 水影早浪皆如不火者海火地長明燈生物火之凡
 不息火皆千古不熄又有長生種大法生於火者黃丘
 無不由於水亦無不由於火然有壽生於火者黃丘
 木少焦黑難涼亦無不由於火然有壽生於火者黃丘
 世謂之火浣布一云即大秦國又云皆濁國東有大洲
 生大木取皮作布布大浣小浣作布皆用木皮其皮
 竟當在炎火山生草木禽獸取皮毛為浣布世謂之
 起王芳西域重貢之餘見火浣布色潔白中有一小
 又謂之火山生浣其毛作浣布亦火浣也走如燒燒
 見至底煤中結一穴小指大亦火浣也走如燒燒小
 環璣遺述 卷六 水火各論

長身翅皆青綠黃金色鷲之類每有飛人食火向
 與蛟鳥宅烘爐無異此皆火中生活物者人食火方
 有不火食者今南方花居粵猶然余嘗見有小兒私吞
 炭火者今一頭低等之物食火出原化記稱牛如犬食火
 羅漢也把頭低等之物食火出原化記稱牛如犬食火
 能熱酒以食火故也火打以火雞燒燻皆能食火
 草中今有尾能食火也火打以火雞燒燻皆能食火
 碎火今有尾能食火也火打以火雞燒燻皆能食火
 覆土其以肥田者同天降火出或自止降下居民謂
 為天火說防火災天改新火楊子居古四時改火
 六年後宰門亦見此天改新火楊子居古四時改火
 人後往見諸徒讀書我退滿地因求乾榆柳取薪大夏
 飲後氣漸稀至一月遂絕地始悟古改火乃宜淺天
 地之氣調濟民生之太者物理論云冬宜病今夏煉藥
 神多用桑條以得四季中氣也又云冬宜病今夏煉藥
 神多用桑條以得四季中氣也又云冬宜病今夏煉藥
 神多用桑條以得四季中氣也又云冬宜病今夏煉藥

品琉璃球水球向日皆得火愈疾火晉長明燈亦明
 不待木取無時不可改矣火各療一疾自古至今寧在
 善於治病意大黑之百咄火各療一疾自古至今寧在
 新改西國有滿病不痊一醫令各家於庭室空處
 焚新火竟夜病遂絕蓋火從內冲痛自外散也今中
 除歲夜皆焚火門首亦是此意如以艾灸各穴治百病
 去風冷補虛損又則藥於臍以槐皮蓋艾蒸斗灸亦補
 諸虛百病以藥然紙條於臍以槐皮蓋艾蒸斗灸亦補
 風寒濕入身火人身具各種火有心火運用神明有
 寐俱寒入身火人身具各種火有心火運用神明有
 客火感胃六氣海抑七情餐餐五味亦能發熱皆屬
 由於心為君心肝肺脾胆腎包絡各部火按素問難經
 胃或心旁為心火又三焦為三部火按素問難經
 三焦乃一精原非三部又三焦為三部火按素問難經
 居身上下皆屬生機皆容榮以焦名又六腑有膏有
 胃居中主膏餘在下主泄則在上當主焦腐胃土惟消
 環璣遺述 卷六 水火各論

食管甚長配前心胃脾三位直透膜下故雖下膈分
 三焦食物初入則自上先其繼至中腕復焦再下愈焦
 物質雖有粗硬先經口嚼碎又遭此三變未有不焦
 者也如滾湯熱口一咽入管即不覺熱以腕更熱也
 乃吐出者中焦病也久而後反乃為下焦病也既入少
 矣一云三焦有紋有理一云乃決瀆之官其說並符
 道家則以真火神火分陰陽真即真陽火又新火種
 真陰火久之成三昧一云分上中下為三昧余謂真
 從心真陰從命門推而原之統名曰元陽不現諸形
 之所蘊論惟作漸發熱乃屬外邪然猶不現諸形
 意后所積思焚身則竟發於形與烈火等矣然本
 止焚身非凡火也總論或謂火山必近於海或謂
 也生於石乃水為性命油膩之類是生於木木有
 陽以水夾而成燒電以雨濡而發燥是水生火也弟
 之所聚必多濁積積賦通火則蒸成醴火山近海是

此其急者又城眉四五月間雪水必過滿動有迴環
 各湖頂月餘始得到金陵此又緩極者水必迴轉環抱
 中流急兩旁邊岸側若有沙坳倒流則水必迴轉環抱
 古賢飲酒流暢曲水蓋以此也中有砥柱則亦迴轉環抱
 行有順逆成河順中三年二月峽前江流亦有三日性有
 激平年秋襄公武二十三年谷洛水關唐貞元五年五月
 如長虹作雷聲水高數尺一西行里南井溢起數尺
 和三年秋汴水入情有寒熱泉等見上冷水有湯池沸
 淮關非寒泉所在亦多惟西川火井水甚冷則上熱下
 冷則外熱內冷以直夏月賣水則以北地積雪年久成
 不竭則於陵陰則以陵陰冷西齊里山積雪年久成
 沖石則以山高冷雨成水水冷熱水熱則成油熱夏
 不消則以山高冷雨成水水冷熱水熱則成油熱夏
 珠璣道述 卷六 水火各說
 其下則有吸者故一云力有剛柔負芥人乘蒲橋以濟云
 度兒格園有湖味鹹性凝納重物不沉滄浪州隋官深
 至其地石不沉如春月人多不沉視山流隸水重
 中投以巨石不沉如春月人多不沉視山流隸水重
 百斤以石不沉如春月人多不沉視山流隸水重
 對弱水言也又因不生波浪不生水族名曰死海文石
 漆水如漆之堅脂膩水如脂之濃磁物火灼成磁文石
 箭鏽水沙鐵成耐職方如脂之濃磁物火灼成磁文石
 地皆銀沙履水生金瑞州西兒國水湧起退去即
 陸其半履水生金瑞州西兒國水湧起退去即
 多皆化柔成剛者庭州水金鐵皆滿東天竺茶法
 水出石高中有七種色或熱或冷能銷草木金鐵
 入瓶以索繫之則骨轉注壺中鹿延川石油日夜
 德化水黃鐵似銅中道生鐵以水煮之鐵亦盡斷

方如切無少均突與大西之礦水流銀則皆化
 者西氏又云有礦水入瓶以投之無礙水傾之
 隨形而定復收礦木於水中者成鋼成鐵水外如
 鑄成鋼有棹草木於水中者成鋼成鐵水外如
 又可剛質有輕重上於水者成鋼成鐵水外如
 可於江則因時固地而分煮溜有滑澀則新溜水
 重亦宜日換余意水趨下象有圓區水附地球四
 漏母重者速而輕者遲乎象有圓區水附地球四
 滴飛而重者速而輕者遲乎象有圓區水附地球四
 有如覆釜為大圓承於荷葉酒於几案為小區圓
 有清濁本質分也至黃河其源惟涇清渭濁千古
 泥而濁固土變也若遇蛟龍化土成水則濁河復
 至數日數月百千餘里若此則清可使濁濁可使
 易莫定惟古清入河並流數十里駕橫過濁而為
 大約言其清榮不染故稱焉若是則清自清濁自
 珠璣道述 卷六 水火各說
 終不絕東質異矣有云清勁而河柔能動故能沖
 河多怒流有云清勁而河柔能動故能沖
 伏流則有所見未可同日語也河清亦不一唐肅宗
 乾元二年七月嶺州合河州河清三十里清如井水
 日又寶應元年九月秦州至陝州二百餘里清如井水
 德宗建中四年五月清州至陝州二百餘里清如井水
 五月清州至陝州二百餘里清如井水
 二百餘里清如井水
 谷至泥水跡參于谷上下八千餘里清如井水
 宗元貞元四年四月自蘭州上下八千餘里清如井水
 元順帝至正二年十一月五縣至絳州垣曲清如井水
 百明年春水止或以為河色有黃紅赤白清綠黑
 清乃瑞補寶乃蛟龍應之也色有黃紅赤白清綠黑
 之黃以土製固已余於本邑萬安山曾見復黃而
 利未並有紅海晝夜通紅又大浪產珊瑚水色赤
 海市有先見白浪晝夜通紅又大浪產珊瑚水色赤
 市各色形像外國有綠水凍即成綠石一云于園有綠

元十七年長安有影遠觀若水視地亦見人近處則
 此一云燕趙齊魯間春夏野望皆如是供謂之地鏡
 宋文元嘉二十五年冬青州城內遠望地中如鏡影
 泥人稱有之相傳呼為早浪唐中宗神龍二年三月
 陽城東地有水影長七八尺遙見人馬往來猶在水
 東鹿縣中不見影金哀正七年十二月往來猶在水
 及至前則不見影金哀正七年十二月往來猶在水
 結有影在市上如舊衛州城宛然日此與俗謂之懸
 鏡余皆於山巖高望數十里地中一片白浪浩浩
 茫日出若江河若隱若現一頂有若海中見鳥餘皆
 沒日久而久之乃隱蓋日為陽氣蒸滿夜為陰氣不
 抑聚而然北乃真早浪人在其中止見為陰氣不
 亦銀反五全流為不濕與斷流水一時花天如江見
 甲午年水母全故為水祖與斷流水一時花天如江見
 而復沒為大異若海不潮潮不至凍死潮又其次者

浸湧水近海恒湧水十日不見
 日月承天府子陵明井恒見星先又有仰見星滿天
 黑子俯過池能使人頭大故日月晨出更巨氣能使物
 見星雲過能使人頭大故日月晨出更巨氣能使物
 近故星搖恍通人頭大故日月晨出更巨氣能使物
 容水黑溪玄髮臨川反映二泉一沸一寒五峰山者
 生女汲之洗美一曰楊貴妃經此雙角山有綠珠
 利東海女子有泉曰未出汲之浴面還少疾者飲之皆
 武中元元六月京師出泉湧出病疾皆愈數里入地
 宗祥符元年二月醴泉湧出病疾皆愈數里入地
 愈如錦綉服之甚臭髮落更生痛疾皆愈數里入地
 來貢凡係溫泉俱可療病西國湯池各標以溫泉為第
 一門池黃愈疾俱可療病西國湯池各標以溫泉為第
 故薰沐者十之九湯飲其間耳醫家製藥有二十餘種

水春兩時水宜煎發補氣
 二便火天酒飲潤下
 而重治酸漿及逆上痰地
 暑喝死酸漿及逆上痰地
 湯助水主行經絡甘爛水
 生藥煉水凡山泉并泉三
 宜多沸則人重清音小兩
 水如輕水人重清音小兩
 宜多沸則人重清音小兩

大西生病水久蓄水生病
 黃法色處浴旋患痢症凡
 處又西峽激水多瘴當在
 者輒貪日南有深泉飲者
 飲者無不任後世貧淫狂
 南陽之無不任後世貧淫
 一書外記於立春藉以桑
 女外記於立春藉以桑柏
 而去又記於立春藉以桑
 至魚形似人生物水至魚
 有至魚形似人生物水至
 有至魚形似人生物水至
 有至魚形似人生物水至

形氣始終

問天地有始有終乎。曰：凡物之落于形氣者，必有始終。必有成壞。天與地皆未離乎形氣，皆未離乎物，故亦有始終。天雖氣有形可見，地雖形氣結而成。西氏指蒼蒼與地之塊然者等耳。故不惟形有壞，氣亦有壞。不惟形有氣，有形皆屬物也。故不惟形有壞，氣亦有壞。不惟形氣壞而氣先壞，氣統于物之初，萬物之生氣聚而生，萬物之死氣散而死。物雖在而氣已絕，非氣先壞乎。氣以葆物之質，氣裕則臭清而味美，氣枯則臭惡而味醜。質未敗而氣已變，非氣先壞乎。况時行疫厲，則氣壞于天。

璇璣遺述 卷六 形氣始終

山川嵐瘴，則氣壞于地。口腥鼻臊，遠不可聞，則氣壞于人。沙虱布毒，射工中影，偶值輒斃，則氣壞于蟲。蠹食之斷腸觸之，掌仆過影即死，則氣壞于草木。外紀亞墨利毒樹人過其影即死，手持其枝葉亦死。若覺中其毒，至沉水中亦可免。而謂氣不壞乎。形壞重生，氣壞再蘊，生生不已，而謂有始乎。余首篇論天及今猶有初生，形壞重生，氣壞再蘊，息息無窮，而謂有終乎。果末結實，羊骨孕子，終有已乎。泉汲井花，湯煮豆生者為良，器新則氣味鮮則佳，氣以初見者為良。重故生再蘊，則復為升為發，為初矣。欲養生者，須達此理。故可見之天地有始有終，與人物同，故亦有始終。

所生父母生子，而父母有壞于因父母生，而子亦有壞。況天地乃生人物之大父母乎。特其為質，且久耳。况人物之生，與天地畢肖，而人則具有三天，而存一。點祖氣，發轉于胸輪，即為健行之天，修煉者以之。存一。點祖氣，寂照于心腎，即為運用不已之天，明見者以之。惟吾儒窮理盡性，以致命乃為事天至誠之天，存者以之。不可見之天地為神明，人中為大虛空。西名靜天，遠為於穆為至誠。天中故始而參，繼而配，再而知。其府其點事終而浩浩其天。一矣。直為上天之載，能館天地人物于無窮。實有始而無始，有終而無終也。

愚者曰：文鏡言數至十五為立圓，則十五天生。十五天死，合之為十二萬九千六百天球。此雖推數可推，而無物証，然生死亦不能兩然矣。

璇璣遺述 卷六 形氣始終

璇璣遺述卷末

廣昌揭 暄子宣著

蔡孫 要廷我編輯

黃岡萬年茂少懷訂

高安吳廷試壽臣參

星千從溥

李學蕪

汪注

同校

熊儀彬

鄧翥雲

余步梅

諸圖彙說

先儒云終日戴天而不知天之高終身履地而不知地之厚則天地不可不知也余初習禹書作一經天合地

璇璣遺述卷末

圖說

子

圖蓋以向之作者導水惟按禹勸次第畫之至近遠廣狹則莫之問余謂天下山川千古無二中國並有黃河改流濟伏不見然其故道仍在茲亦考古亦証今加以畫方計里水形州勢始如其位故曰合地中土舊以河南北極出地三十六度為準後又以燕京畫長亦平刻為算不知地自南而北二百五十里即差天一度赤道居兩極中距赤道漸北則北極漸高夏至日漸長故元郭守敬測燕北夏至畫長有至六十二刻測北極夜短有至一十八刻者又謂日之出入遍地皆同不知

璇璣遺述卷末

圖說

子

垂象全國依中國言天高九萬二千里地在內尚二百分之一依遠西言升之列宿位僅廿秒較五等星更小人生漸是淡淡又曷足計哉第就天地求之中國西起地中海七十二度東越二十八度南起赤北瓊島一十九度北逾二十二度燕北北極出地四十二度瓊南南極入地一十八度赤道下左右日躔頂地恒熱兩極下左右日躔遠地恒寒中國居赤道北極中地屬溫得沖和之氣所以恒產賢聖而能參配可知矣至天地渾淪星曜運行雲雨飛降遠溼遐陬風土物產名勝殊迹都

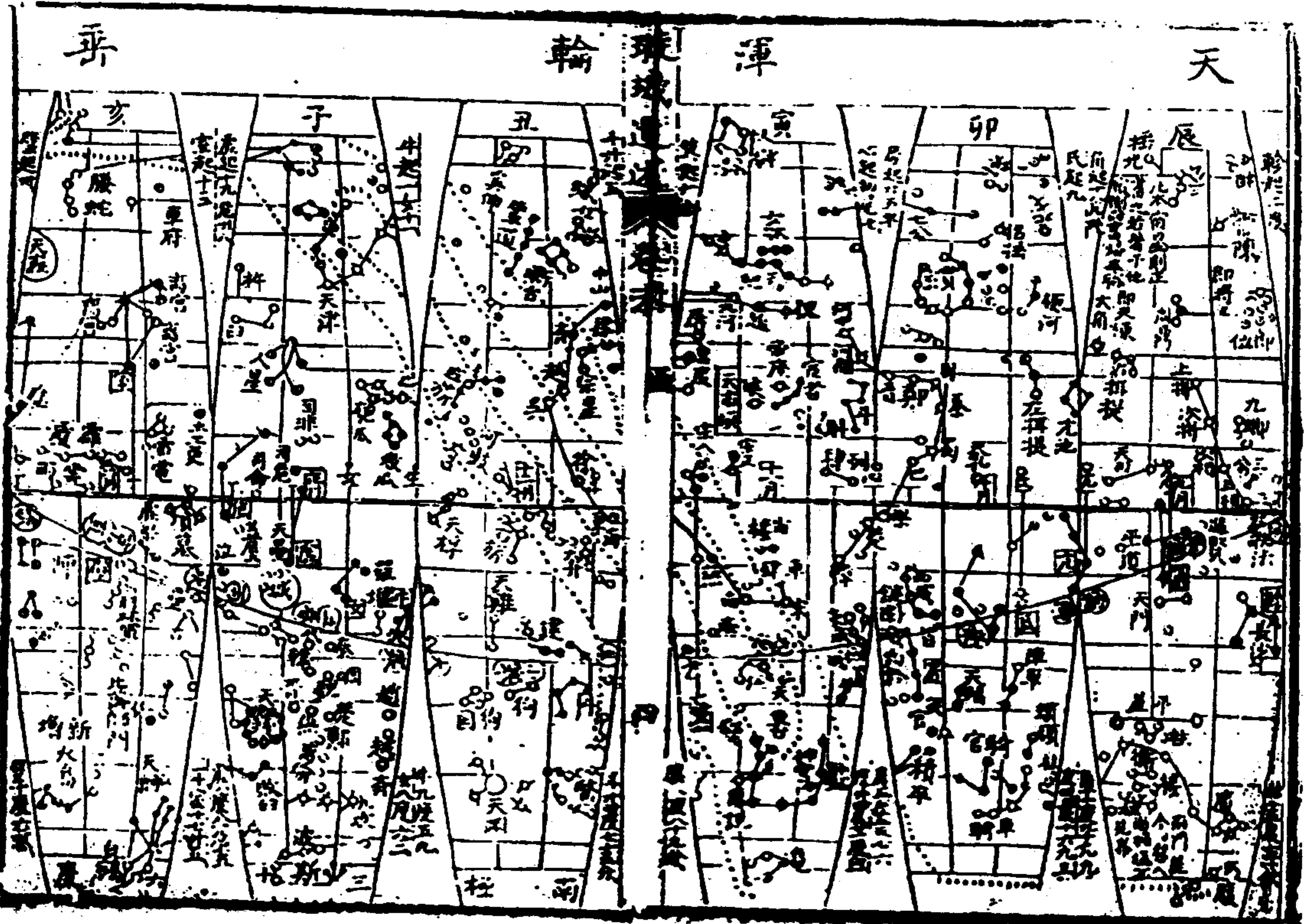
會遠關河漕封貢亦並及之庶展玩聞稍得其榮黃田
余廣之先生因易其名曰天地古今大觀亦因天地而
大之也至道通有形忍入變化是又在神明之者發未
之春廣昌半齋學人揭暄子宣書

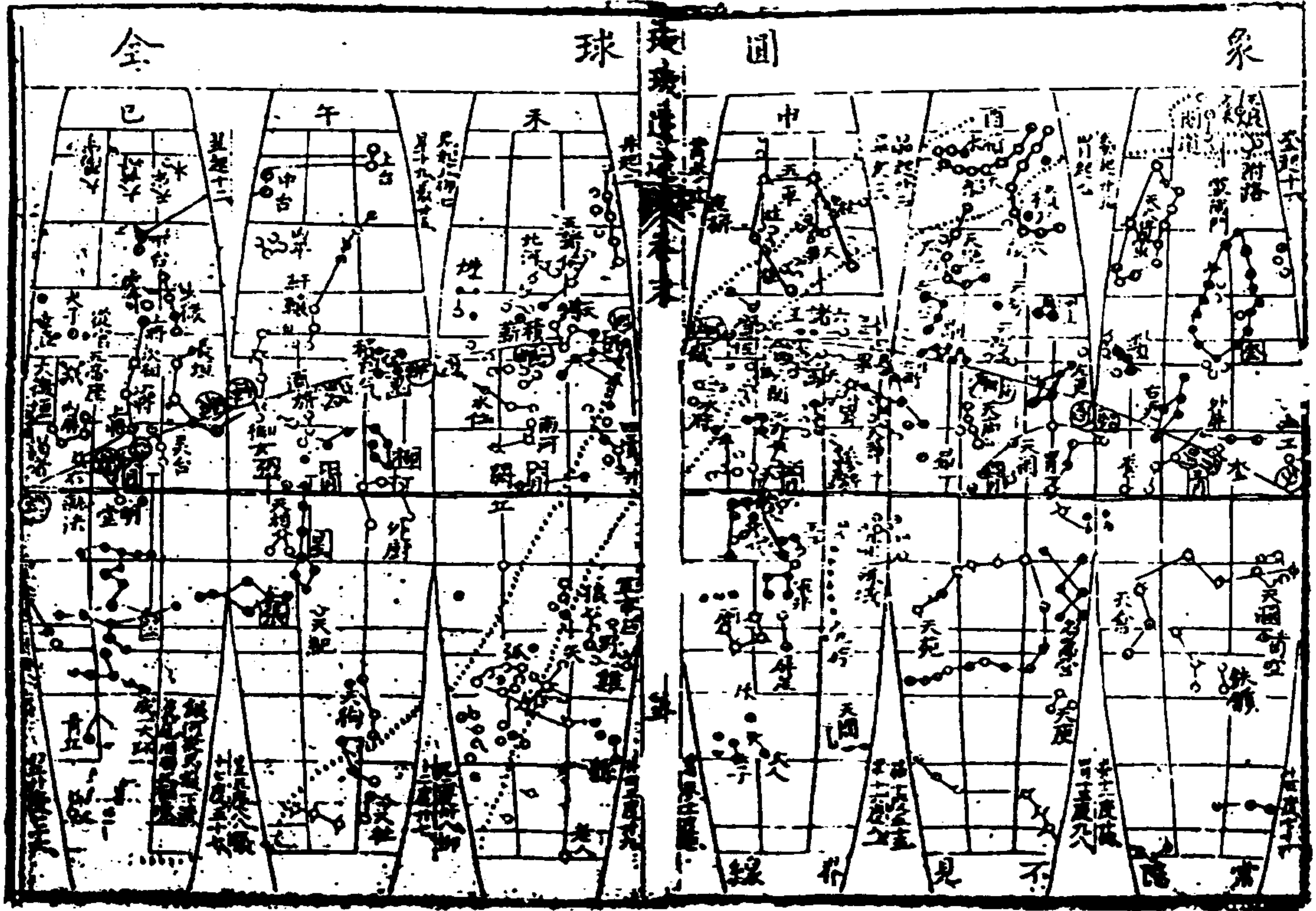
圖本名天地古今大觀圖公向刊有全幅長三及五
寸濶二尺三寸因數圖與書發明摘置於此其九州
京省合圖以限於幅不載禹蹟河防諸說無圖亦不
備載也年茂誌

璇璣遺述 卷末

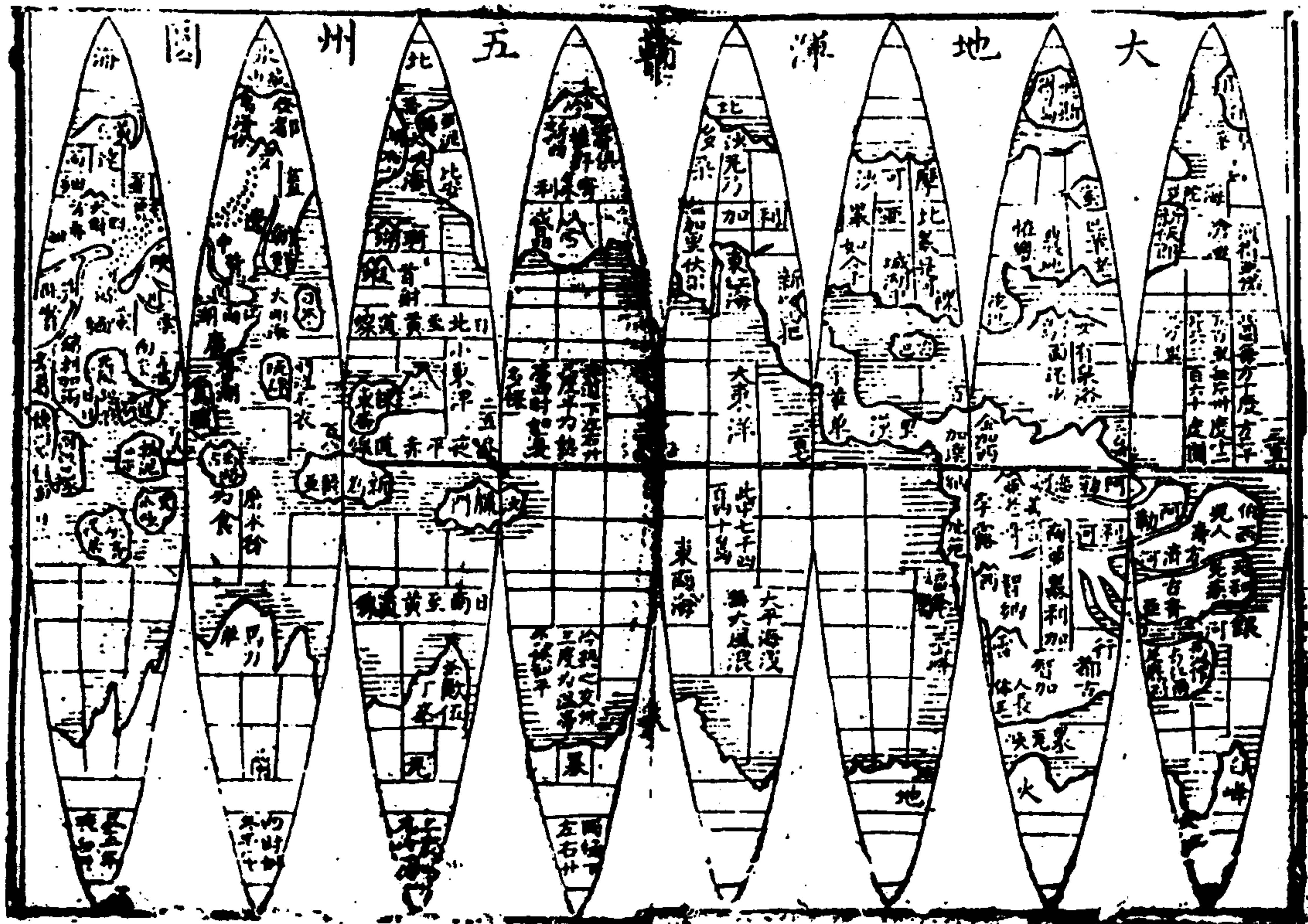
璇璣遺述 卷末

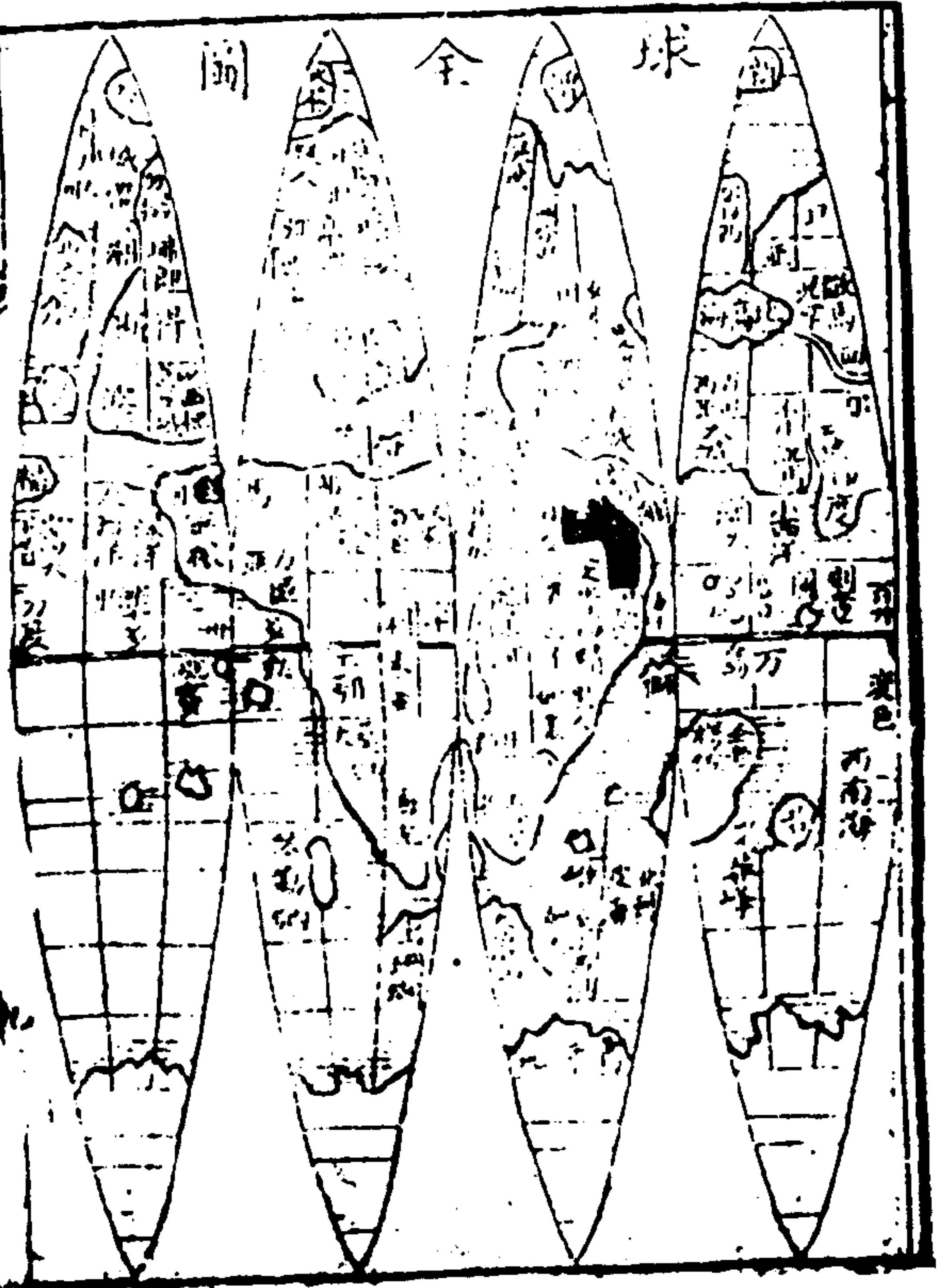

天圓形以紙平圖之則失其分十二星面積圓測
 北極分兩小圓在紙可以平玩去其餘位湊合則成球
 於垂象頗肖依西法是分六等增氣亦以○爲○○爲○
 一○一等如大角織女一十七○二等如帝座開陽五車
 三等如大子少尉一奪八十五○四等如上將柱史三百
 八十九○五等如上相虎賁三百二十三○六等如天皇
 宮二百九十五○六等之小為增○七等如天皇
 有名外四百五十九為無名如各座旁附諸星是小星
 摺合成白光為氣如傳說鬼中諸星是甘石分三垣

十八宿三百廣西法分十二宮四十八象為中土見界
 星外加南極垣三十六度不見界十四象渾天乘象全
 矣此亦僅著目力所及者若依遠鏡則昴宿為三十三
 星背南星為二十一積尸為三十六銀河皆少象構
 合其數無慮難施諸圖又諸星被天所掣激遠遠而
 成小輪滾上輪彈見小進西遠滾下輪旋見者遠遠所
 以大小進退古今歷度前後所測從無一合恆星二千
 年後必改者此也茲特就崇禎戊辰所見所測圖之有差
 亦不遠耳本當以冬至為始度第三垣正極秋分極
 璣璣遺述 卷末

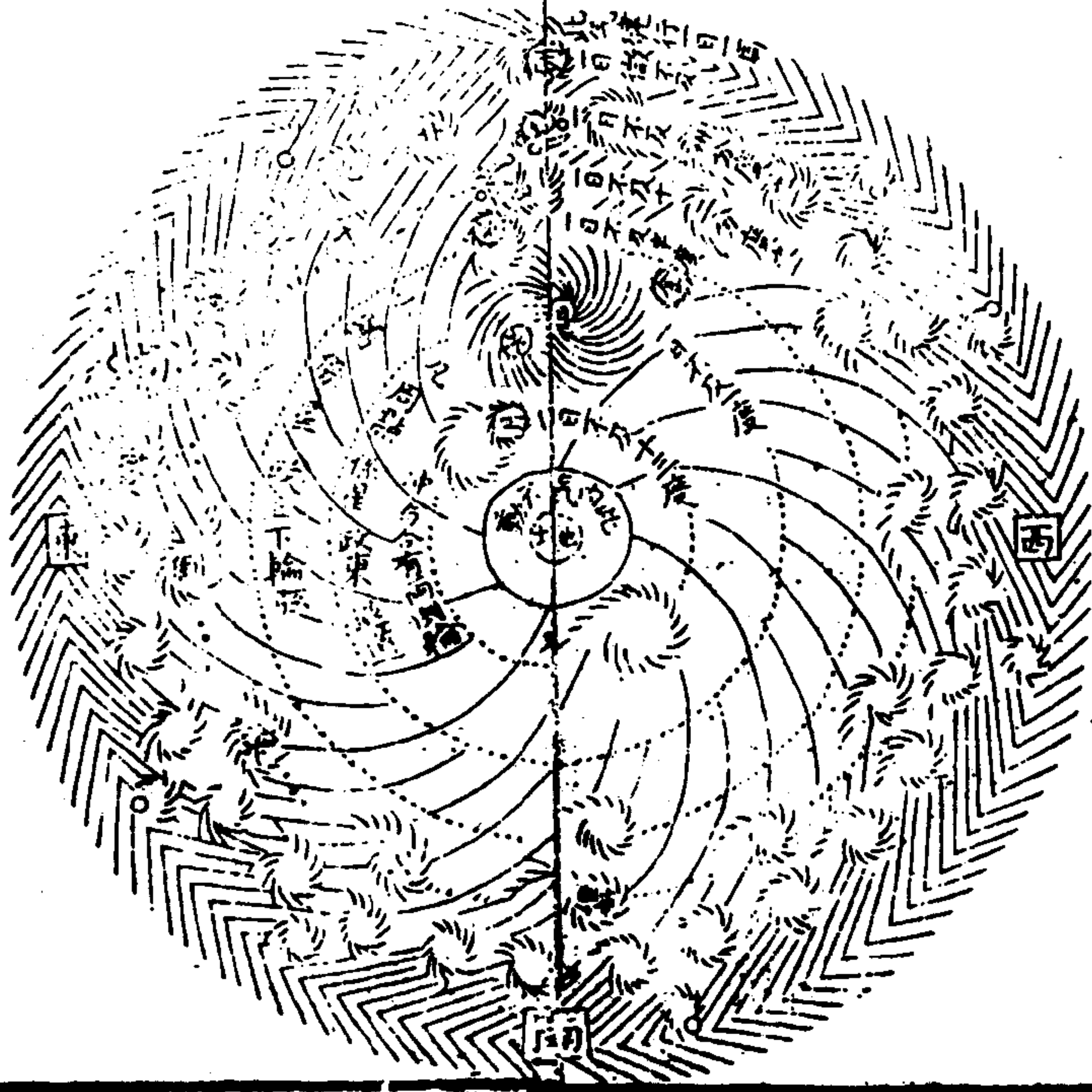
地本圓形以海面阻截分州者凡五亞細亞居中土在赤道北為一大州南北亞墨利加跨赤道南北居中土東為一大州歐邏巴在赤道北連中土西畔為一大州利未亞亦跨赤道南北連中土西南畔為一大州墨尼蘭正居南極下為一大州共五大州人環轉地而居足底相對如中土金陵與南亞墨利加馬八作國足對行也此圖因天規地亦分十二片長面情形去其塗位湊合則成球地圓體本無初度始以福島為始南北寒暑反東西晝夜異亦借此以便規算耳

依福島初度為始自西而東歐邏巴西起十一度東抵七十度南距赤北卅度北距北極十八度利未亞西起廿度東抵八十八度跨赤南四十一度赤北二十五度亞細亞西起七十一度東抵百八十九度南距赤北六度北距北極廿度北亞墨利加西起百九十五度東抵三百卅八度北距北極廿七度中一峽跨赤道連南亞墨利加西起二百九十五度東抵三百五十四度南距南極四十三度墨尼蘭正居南極下左向福島卅五度右馬力六十四度前鶯哥卅七度後火地三十六度未

瑛瑛遺述 卷末

天之内氣漸遠漸殺以
天之外體為反掣亦漸
遠漸殺以至於不動
直以表之

吳一天氣渾輪旋轉之圖

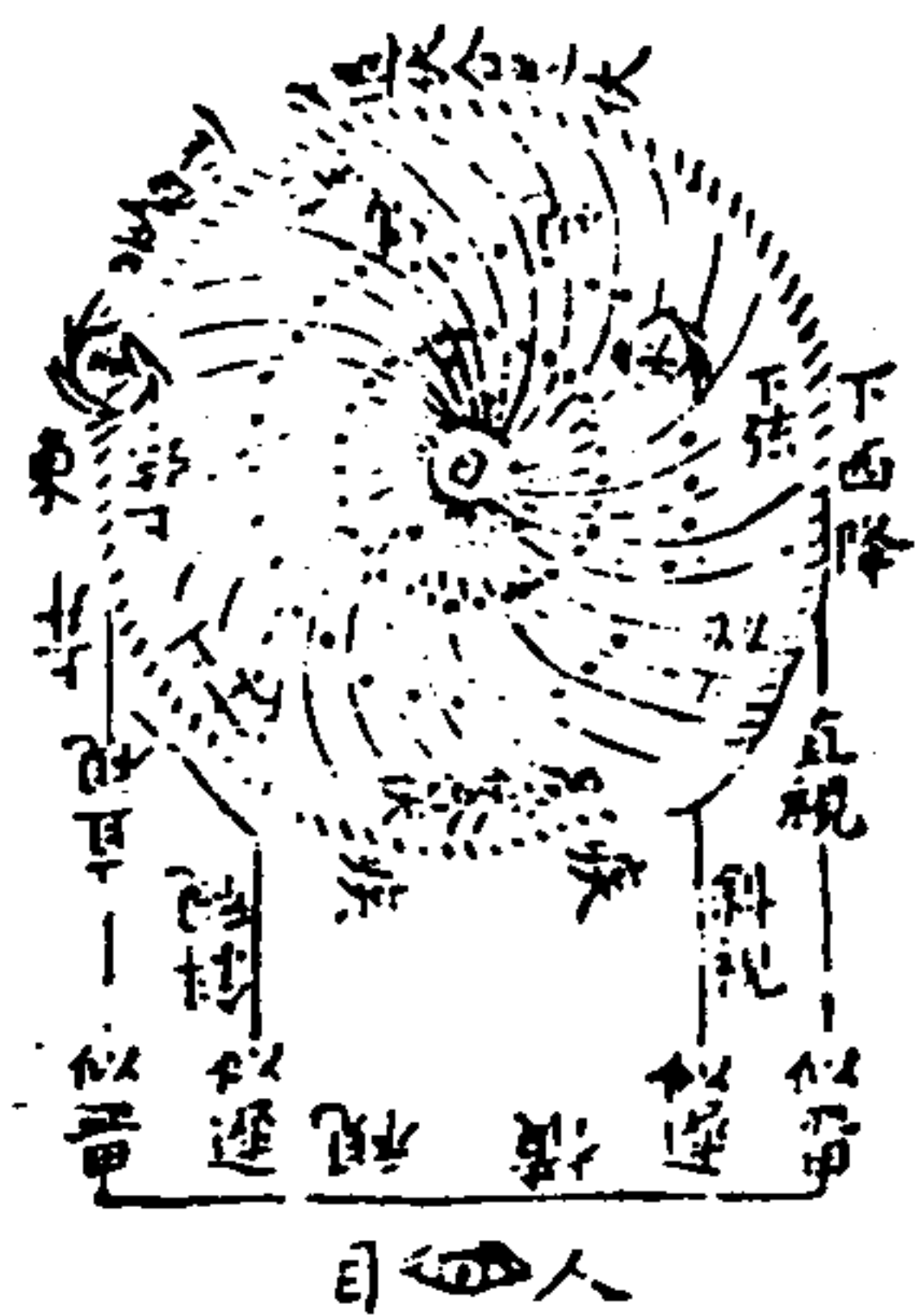

此為一天總圖其有
未詳者後小圖詳之

經星位次行道各有
上下姑共紀於一道

天渾淪一氣無分重數特其氣甚厚外剛內柔以外掣
內漸遠漸殺以至於不動各政附於氣中居有高下因有
遲速又因掣而有倒退如圓槽置珠立榦柳之盤進則
九自退又因日火對沖而成小輪如曲水流觴急進緩
退自成小圈也但行遠地輪弦則西進近地氣緩則東
退耳上下往反兩旁升降視之似為遲留順逆焉實則
共為一氣共此一掣共屬左旋萬氣皆由一氣萬動總
由一動也

日 掣 金 水 黑 星 轉 環 圖

環環道遠

卷末

七

日從內掣金水與黑子因抱日環轉上下往返左右升降人從地平橫視為遲留順逆實則遠行無異也星近日故見黑金遠日見弦望金共日為輪徑大九十四度

火 木 土 順 逆 遲 留 圖

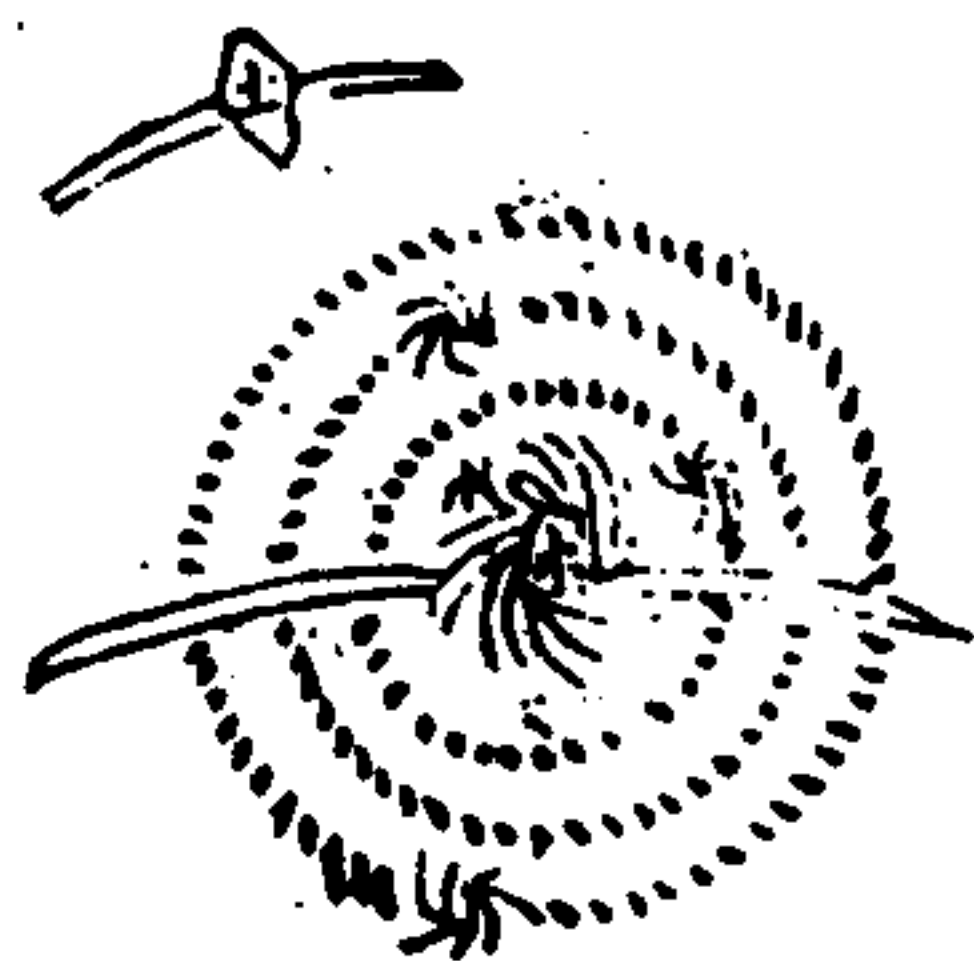
環環道遠

卷末

七

火木土諸星與日俱退惟遇日火對冲則西趨疾進算家所謂逆也不知遲者較常行更速留者與宿天同周逆者比健行尤疾但被冲則入天深而行上半輪弦耳日火抱大地四面對冲黑影高嶺與地徑等外為白光赤光晶火合矣余各圖先多附刻他集今併入此

木攝小星環轉圖

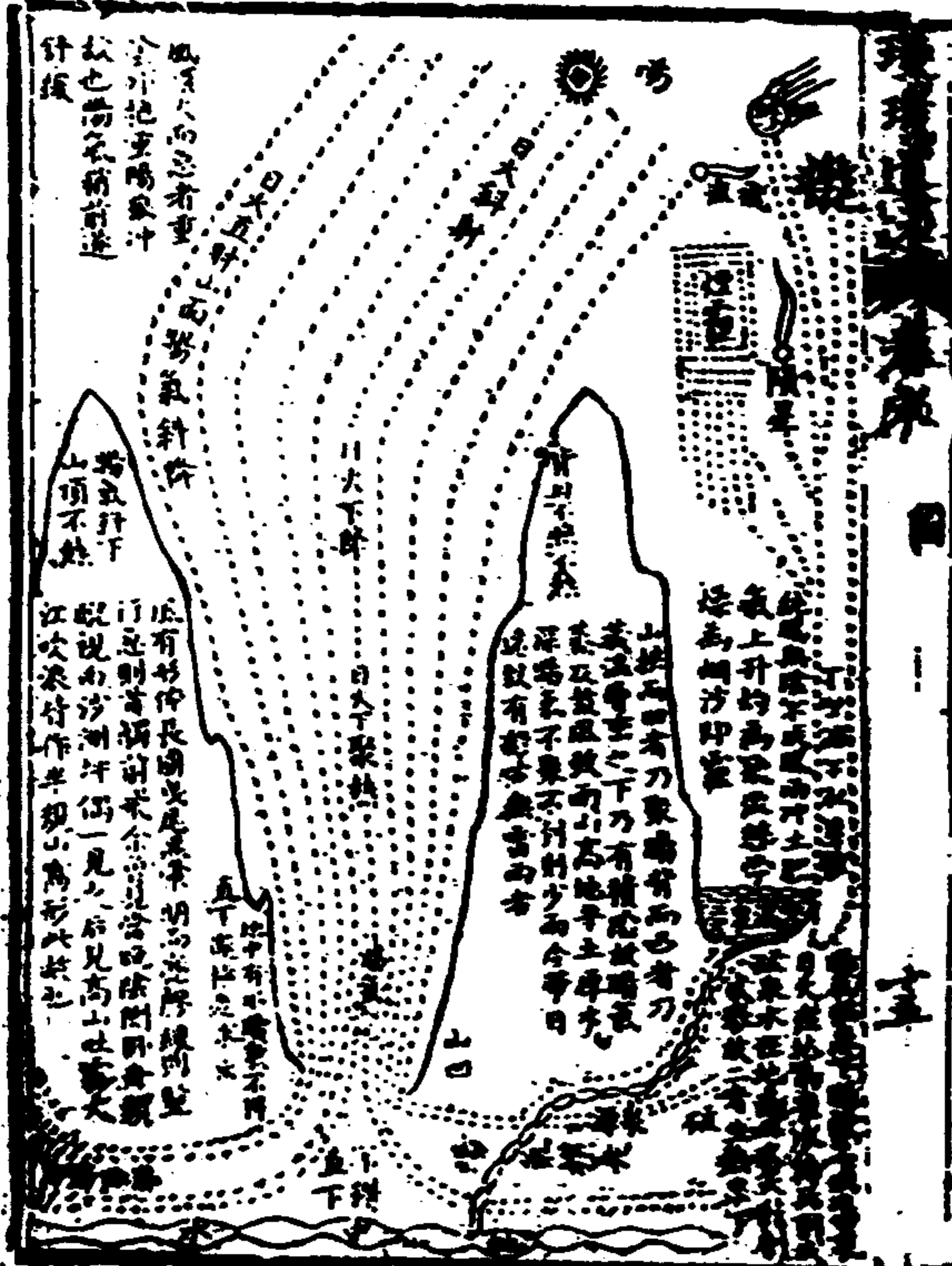
遠鏡照見土有二小星經久漸近合而為一如二耳
 木有四小星周行甚疾有定期有食時一如日之攝金
 水黑子經星應亦有小星環抱者遠不及見耳

璇璣遺述

卷末

古

日火下降

月體內外象圖

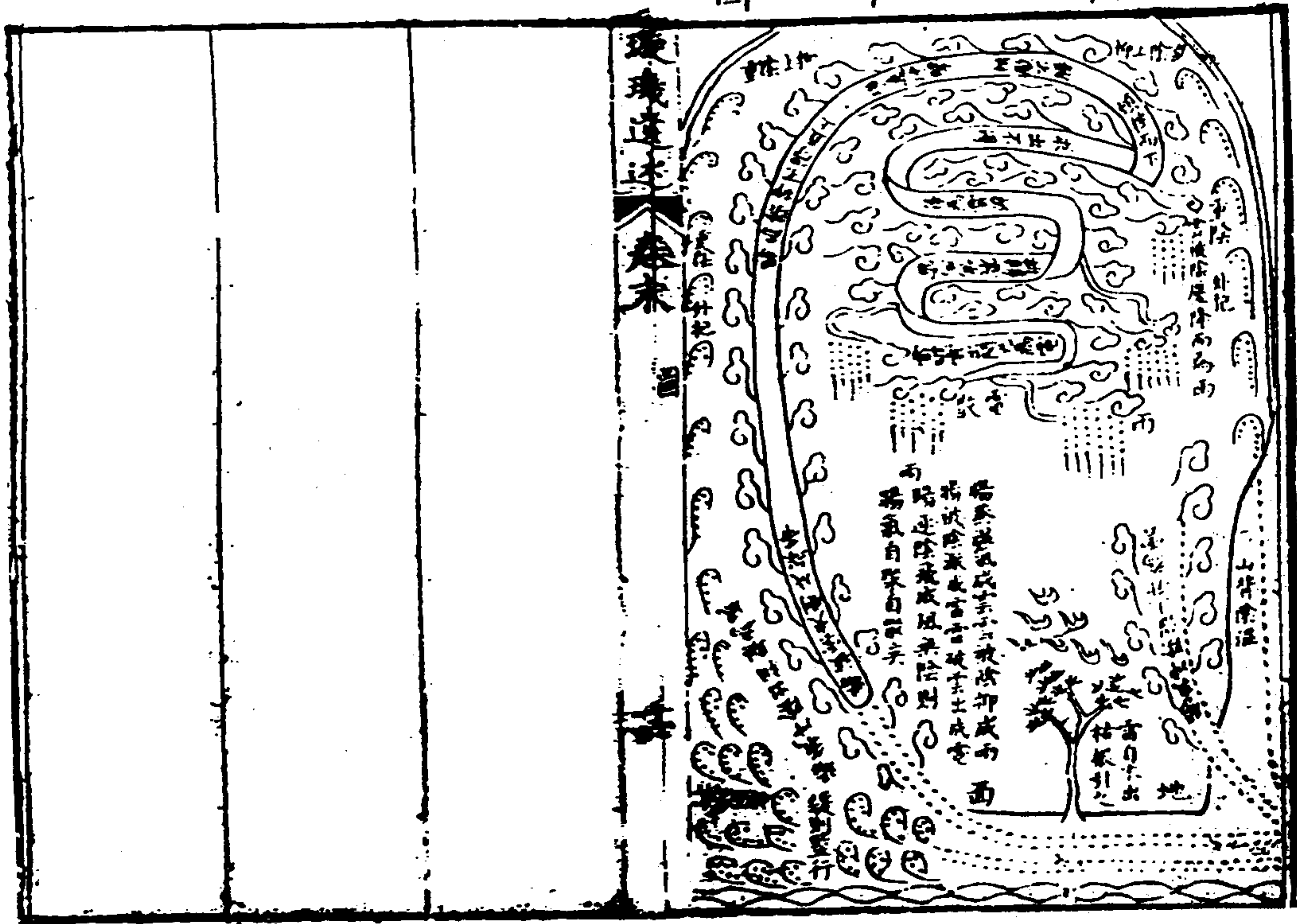
月外明內柔中含水
 母與地水緊紐而生
 潮汐故其象恒對
 地面不易外有小黑
 點附于亮面故恒同
 月深轉其黑象濃淡
 不一渾黑中有金黃
 色如半榻外朱圈似

璇璣遺述

卷末

古

腸氣上升圖

續修四庫全書 子部 天文算法類

善言天者必有驗于人蓋一之道也吾
 師南泉先生撰周易圖說迺一以天之
 形氣驗道而謂近西氏法與古周髀合
 古周髀與易合夫西氏言天特精密無
 抄忽差雜古智德之士咸讓之然皆
 中國聖人之遺法甚矣聖人之大而與
 天地合其德也廣昌揭半齊先生言
 天形氣一驗之人謂氣非中不聚形非
 中不結猶人胞胎胎于腹而後生天地
 萬物皆中氣形體皆圓歷象日月
 星辰準是測之而無不靈豈此中者
 天道依形氣而立者耶 師圖說
 甲申歲已梓之新是等署矣今揭
 君要呈是書 師書曰是與余書
 明者亟奉行更屬及門諸子梓命
 泰焉而黃其後志學者由是書得吾

師之言易者以歷理推天之理恍然
形氣之原天人合一而不以性命為
者冥不可知之域其于道其庶幾乎
乾隆三十年六月高步吳廷試跋

跋

右族祖子宣公璇璣遺述悉晚年襟記問難累積成
帙者皖城方位伯先生易曰為天新語近黃岡萬南
泉先生乃手訂之而語要曰地球之說昭合周髀世
言周髀出周公無攷然唐虞授時齊政元理具是雖
作猶述應仍標舊名為古遺舉墜也家向有方密之
邱邦士二先生鑿本歲久軼去唯原稿存繕而輯之
顧稿易字每粉塗久輒脫更覓他鄰近繕藏者較之

跋

亦多寡互異也今尚有存其目而軼其篇者其因識
則南泉先生更補之要一二附紙尾姑志渺見耳公
性喜是書當時已為學使者吳公梓行星書道書函
書圖輿地墨水注火法天人問答帝王紀年今或存
或軼存者佚續梓公世云時乙酉七月上澣之三日
族孫 要廷載謹跋于章門樂天客舍

欽定天文正義凡例

一天文有變則占而日月交食五星凌犯皆有常度明其常度則不惑於術士禍福之妄言而益見聖人敬天之本意占家不言推步義有關焉故著天體至交食凌犯十篇冠於首

一恒星以紀天度七政經行其間為天文第一義古蓋天圖赤道外其度愈濶眾星疎密之狀與仰觀不合星座度數亦古今不一今以步天歌為本而依現在實測經緯按渾天儀法三垣二十八宿各為一圖完合穹象則天文常變於是可稽而凡歷代

史志星官名數亦皆附載條下古今同異庶皆可考
一象占以仰觀為本日月星辰天之文也風雲雷雨天之氣也其

兼及地占者天之氣行乎地中凡成象於天者皆質具於地者也占書各為一門今從其舊若日月食於列宿舊占在列宿中今按交食為大列宿為輕統入交食本卷至於人妖物孽乃五行家言今不錄

一五行志始於漢書其說以五事配五行又以雜占祥異繫之而以時事言其應語多博會蔡氏書傳已辨其非今皆不取其有關於三辰行度者則錄其文而附論於其後庶觀者知理數之本然而不惑於占驗之說也

一推步之法古疎今密惟疎故推步多不效而占家因得以博會於其間如日月過交則食以實會視會為定而古法未精於是

有當食不食不當食而食之占日食必在朔而古法用平行於是食在晦日二日之占月行本有遲疾而古法惟用平度於是食有晦而月見西方朔而月見東方之占月道本有斜正而古法惟論赤道於是食有初升偃仰之占凡此皆推步之疎而非天文之現則其占之為臆說可知與今皆不取至於恒星動移五星失合皆理之所無占家之言不可為典要然載在正史習見不知其非遺之轉嫌其闕故凡此類皆存其說而附論之觀者當自知辨矣

一日月交食有一定之方位日食必從右起月食必從左起如方出將入黃道勢直則從上起從下起者亦有之獨不得有日食從左起月食從右起者天文家則四方皆有占於義無取今皆不錄

一恒星距黃道有一定之遠近而月距黃道遠不過五度十七分木星距黃道不過一度四十分火星距黃道不過六度四十七分土星距黃道不過二度五十分水星距黃道不過三度三十分金星距黃道不過九度二分加凌犯限一度則至遠者不過十度節月五星遠而恒星近犯及之月五星近而恒星遠不及犯也占家無論恒星之遠近皆有月五星凌犯占固無是理故今恒星占內各星俱註明距黃道度數月五星及犯者始載其占至於占考則古史已云某年有其事今若遠皆刪去人轉

以為遺漏而據古史以証之。故仍載其文而附論於其後。則考古証今庶有所擇別焉。

一恒星隱見之界。以北極出地之高下為定。北極高則近北極之見多。而近南極之隱界亦多。北極低則近北極之見界少。而近南極之隱界亦少。如老人星在夏至後十度。距赤道南五十二度。若北極高三十六度。則春分之曙。秋分之夕。老人星當正午地平上二度。天氣晴明則見。占書云。老人星見則治安。人主壽。此必據其一處而言。若三十六度以南。則老人星高。每年皆見三十六度以北。則老人星在地平下。必無見理。占家以見為福。其亦固矣。但其說見於史記。人皆以為信然。故備載其文而附

論其度數。以見占家之言不足據。大概如此。

一古占家言散見史志。其專家則有開元占觀象玩占。天文會通。管窺輯要諸書。今依史志及各占書時代。採取編入。仍標引用書名。其無書名則云某占某史。其兩書相同者。則取前文。兩書義同而文異者。則取善本。若兩說迥殊。難以擇別者。則兩存之。以備參考。

一歷代史志有象有占。有事應。今編占者。日食雖無占。亦載之。遵春秋之義也。日月食以下。凡非常見之象。雖無事應。亦載之。以見古有是象。有是占。不必定有其應也。至於月犯恒星。則一月一周。必所經歷。明史已不載。則漢唐以來所記。無占而又無事

應者。自應不取。其有占而不與他書同者。則惟載入本占。不入占考。若其事應牽合。附會而害理者。則削之。庶足為徵信云爾。

欽定天文正義目錄

卷一

天體

黃赤道

經緯度

天文全圖

天漢全圖

卷二

日月行道

五星伏見

五星視行

晦朔弦望

交食凌犯

卷三

步天歌

卷四

經星去極入宿度

卷五

分野

卷六

象占總論

卷七

天占

卷八

地占

卷九

日占

卷十

日食占

卷十一

月占

卷十二

月食占

卷十三

五星占

卷十四

歲星占

卷十五

熒惑占

卷十六

續修四庫全書 子部 天文算法類

填星占

卷十七

太白占

卷十八

辰星占

卷十九

紫微垣占

卷二十

太微垣占

卷二十一

天市垣占

卷二十二

角宿占

卷二十三

亢宿占

卷二十四

氐宿占

卷二十五

房宿占

卷二十六

心宿占

卷二十七

尾宿占

卷二十八

箕宿占

卷二十九

斗宿占

卷三十

牛宿占

卷三十一

女宿占

卷三十二

虛宿占

卷三十三

危宿占

卷三十四

室宿占

卷三十五

壁宿占

卷三十六

奎宿占
卷三十七
婁宿占
卷三十八
胃宿占
卷三十九
昂宿占
卷四十
畢宿占
卷四十一
觜宿占
卷四十二
參宿占
卷四十三
井宿占
卷四十四
鬼宿占
卷四十五
柳宿占
卷四十六

星宿占
卷四十七
張宿占
卷四十八
翼宿占
卷四十九
軫宿占
卷五十
星雜變占
卷五十一
瑞星占
卷五十二
妖星占
卷五十三
客星占
卷五十四
流星占
卷五十五
風占
卷五十六

續修四庫全書 子部 天文算法類

雲氣占

卷五十七

虹蜺占

卷五十八

雷電占

雨占電占附

卷五十九

雪占霰占附

卷六十

霧占蒙霾占附

露占

霜占

冰占

卷六十一

天占考

卷六十二

地占考

卷六十三

日占考

卷六十四

日食占考

卷六十五

月占考

卷六十六

月食占考

卷六十七

五星占考

卷六十八

恒星占考上

卷六十九

恒星占考下

卷七十

星雜變占考

卷七十一

瑞星占考

卷七十二

妖星占考

卷七十三

客星占考

卷七十四

流星占考

卷七十五

風占考

卷七十六

雲氣占考

卷七十七

虹蜺占考

卷七十八

雷電占考

雨占考

卷七十九

雪占考

卷八十

霧占考

露占考

霜占考

冰占考

欽定天文正義卷一

天體

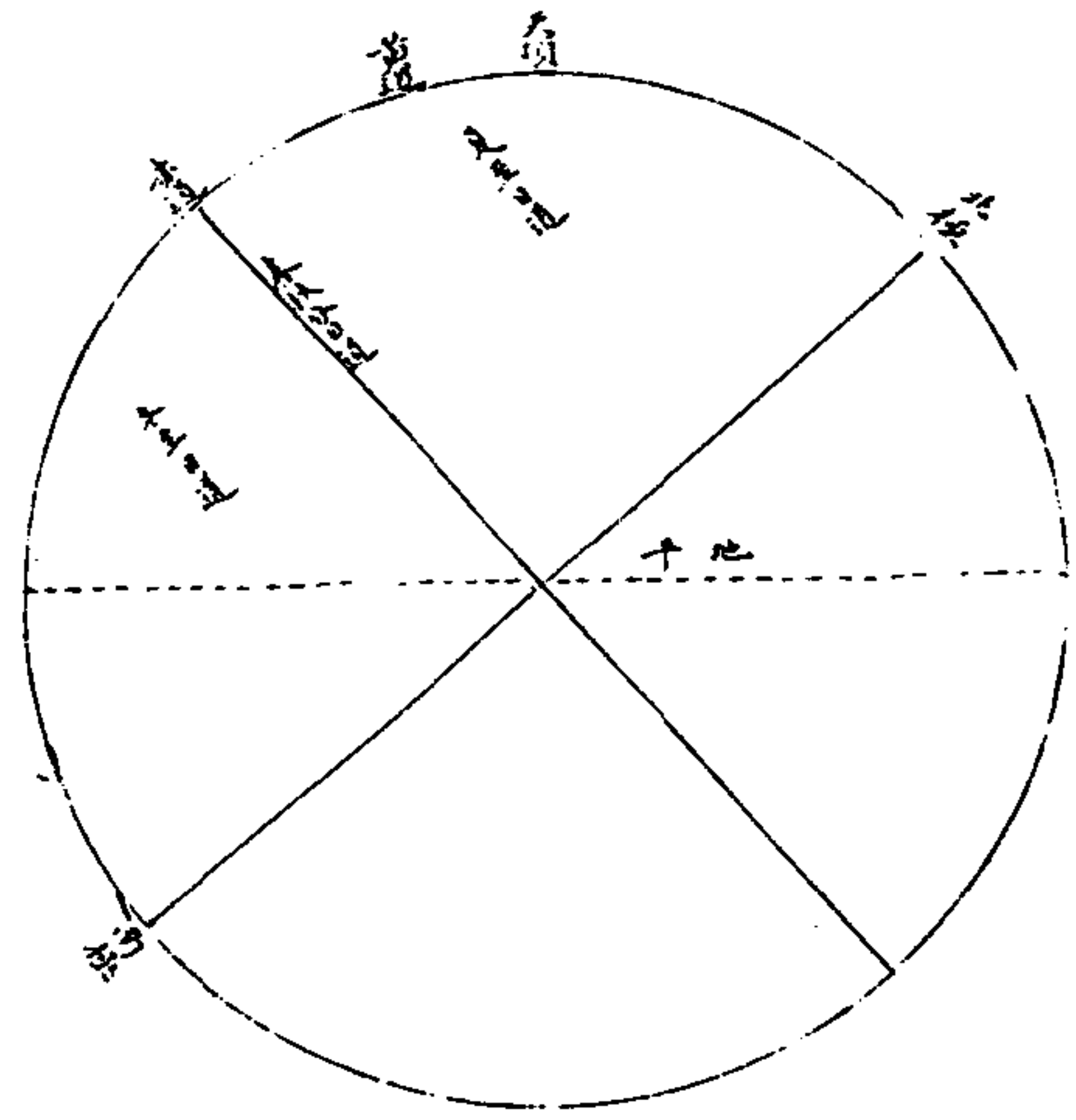
黃赤道

經緯度

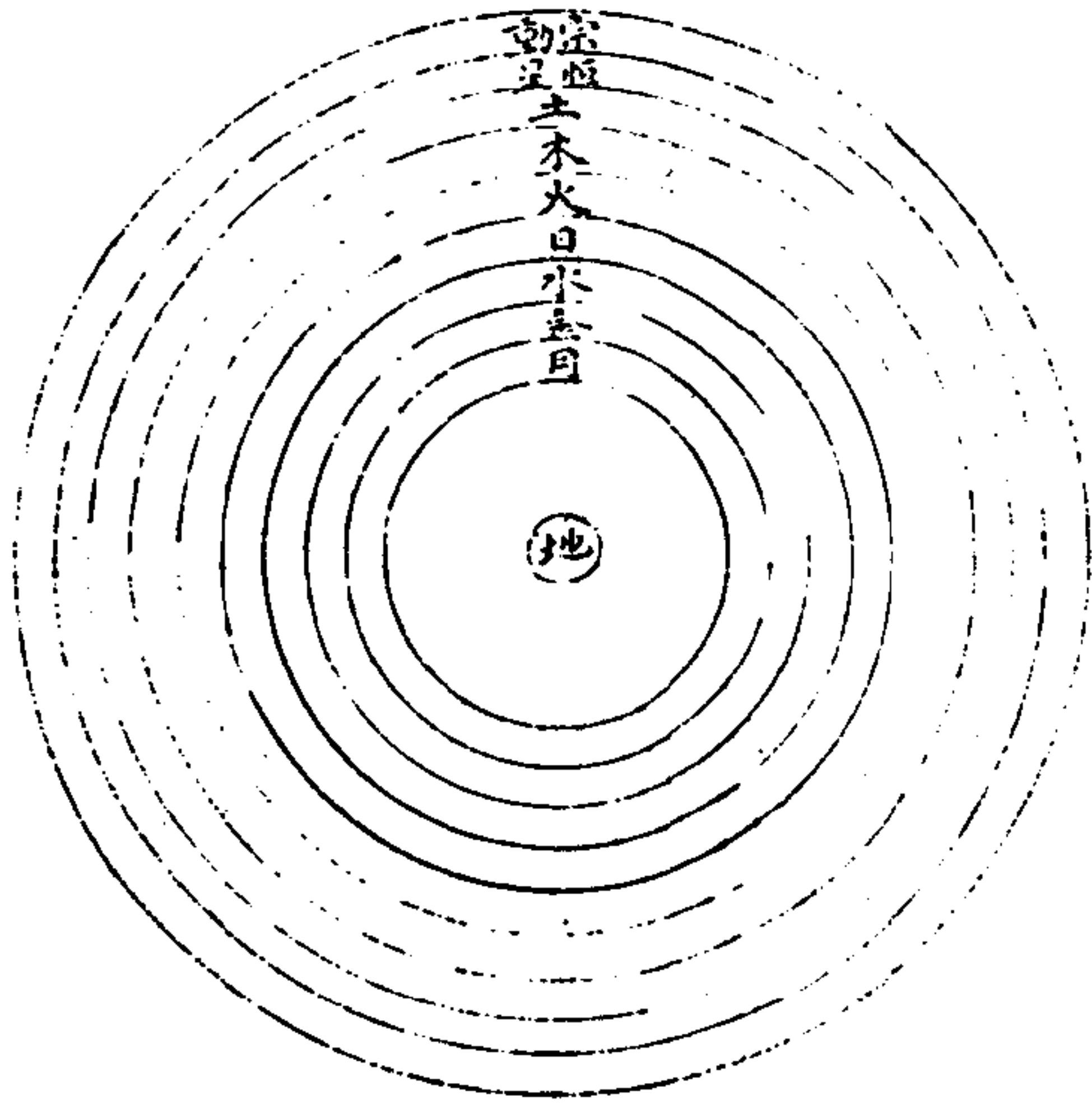
天文全圖

天漢全圖

圖天渾

圖九重

虞書舜典在璿璣玉衡以齊七政孔穎達疏易賁卦象云觀乎天文以察時變日月星宿運行於天是謂天之文也璣衡者王者正天文之器漢世以來謂之渾天儀者是也七政謂日月與五星也木曰歲星火曰熒惑星土曰鎮星天官書作填星金曰太白星水曰辰星易繫辭云天垂象見吉凶聖人象之此日月五星有吉凶之象因其變動為占舜察天文齊七政以審已之當天心與否也上天之體不可得知測天之事見於經者惟有此璿璣玉衡一事而已蔡邕天文志云言天體者三家一曰周髀二曰宣夜三曰渾天宣夜絕無師說周髀術數具在考驗天象多所違失故史官不用惟渾天者近得其情王蕃渾天說曰天之形狀似鳥卵天包地外猶卵之裏黃圓如彈丸故曰渾

天言其形體渾渾然也其術以為天半覆地上半在地下其天居地上見有一百八十二度半強地下亦然北極出地上三十六度南極入地下亦三十六度而為高正當天之中極南五十五度當為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之日道南下去地三十一度而已其南北極持其兩端其天與日月星宿斜而迴轉此必古有其法遭秦而滅揚子法言云或問渾天曰落下閎營之鮮于妄人度之耿中丞象之幾乎幾乎莫之能違也閎與妄人武帝時人宣帝時司農中丞耿壽昌始鑄銅為之象史官施用焉

晉書天文志漢太初造員儀以考歷度後至順帝時張衡又制渾象

其內外規南北極黃赤道列二十四氣二十八宿中外星官日月五緯以漏水轉之於殿上室內星中出沒與天相應

楚辭天問曰圓則九重孰營度之惟茲何功孰初作之幹維焉繫天極焉加八柱何當東南何虧九天之際安放安屬隅限多有誰知其數朱子註右三章六問今答之曰或問乎邵子曰天何依曰依乎地地何附曰附乎天天地何所依附曰自相依附天依形地附氣其形也有涯其氣也無涯詳味此言屈子所問昭然若發矇矣但天之形圓如彈丸朝夜運轉其南北兩端後高前下乃其樞軸不動之處其運轉者亦無形質但如勁風之旋當晝則自左旋而向右向夕則自前降而歸後當夜則自右轉而復左將旦則自後升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聚成形質者但以其東於勁風旋轉之中故得以兀然浮空甚久而不墜耳黃帝問於岐伯曰地有憑乎岐伯曰大氣舉之亦謂此也其曰九重則自地之外氣之旋轉益遠益大益清益剛究陽之數而至於九則極清極剛而無復有涯矣豈有營度而造作之者先以幹維繫於一處而後以軸加之以柱承之而後天地乃定位哉且曰其氣無涯則其邊際放屬隅限多少固無得而言者亦不待辨說而可知其妄矣東南之虧乃專以地形言之初無預乎天也

考成曰歷家謂天有十二重非天實有如許重數蓋日月星辰運轉於天各有所行之道即楚詞所謂圓也欲明諸圓之理必詳諸圓之

動欲考諸圓之動必以至靜不動者準之然後得其盈縮蓋天道靜專者也天行動直者也至靜者自有一天與地相為表裏故舉動者運於其間而不息若無至靜者以驗至動則聖人亦無所成其能矣人恒在地面測天而七政之行無不可得者正為以靜驗動故也十二重天最外者為至靜不動次為宗動南北極赤道所由分也次為南北歲差次為東西歲差此二重天其動甚微歷家姑置之而不論焉次為三垣二十八宿經星行馬次為填星所行次為歲星所行次為熒惑所行次則太陽所行黃道是也次為太白所行次為辰星所行最內者則太陰所行白道是也要以去地之遠近而為諸天之內外然所以知去地之遠近者則又從諸曜之掩食及行度之遲疾而得之蓋凡為所掩食者必在上而掩之食之者必在下月體能蔽日光而日為之食是日速月近之徵也月能掩食五星而月與五星又能掩食恒星是五星高於月而卑於恒星也五星又能互相掩食是五星各有遠近也又宗動天以渾灑之氣挈諸天左旋其行甚速故近宗動天者左旋速而右移之度逐漸速宗動天則左旋較遲而右移之度轉速今右移之度惟恒星最速土木次之火又次之日金水較速而月最速是又以次而近之證也

按天體渾圓左旋不息南北極持其兩端赤道為帶天之絃黃道為三辰之軌地在天中圓如彈丸天半覆地上半繞地下日出地上為晝入地下為夜此渾天之體終古不易者也人居地

面上載天頂下對地心居赤道北者北極見南極隱居赤道南者南極見北極隱近極則見極高遠極則見極低東方日中西方夜半南方日中北方夜半此渾天之體易地殊觀者也古以周天為三百六十五度四分度之一蓋以日之一日所行為一度三百六十五度四分日之一日行天一周故周天為三百六十五度四分度之一半在地上者一百八十二度八分度之五天頂距地極距赤道皆九十一度十六分度之五志言北極出地三十六度乃據嵩高而言極距地三十六度則天頂距極五十五度十六分度之五而赤道距天頂亦三十六度夏至日行赤道北二十四度故天頂南十二度為夏至之日道春秋分日當赤道故又南二十四度為春秋分之日道冬至日行赤道南二十四度故又南二十四度為冬至之日道南下距地三十一度十六分度之五今以周天為三百六十度半在地上者為一百八十度天頂距地極距赤道皆九十度黃道出入赤道南北各二十三度二十九分一度為六十分東師北極出地三十九度五十五分則天頂距極五十度五分而赤道距天頂亦三十九度五十五分夏至日行赤道北二十三度二十九分則天頂南十六度二十六分為夏至之日道春秋分日當赤道則又南二十三度二十九分為春秋分之日道冬至日行赤道南二十三度二十九分則又南二十三度二十九分為冬至之日道南下距地

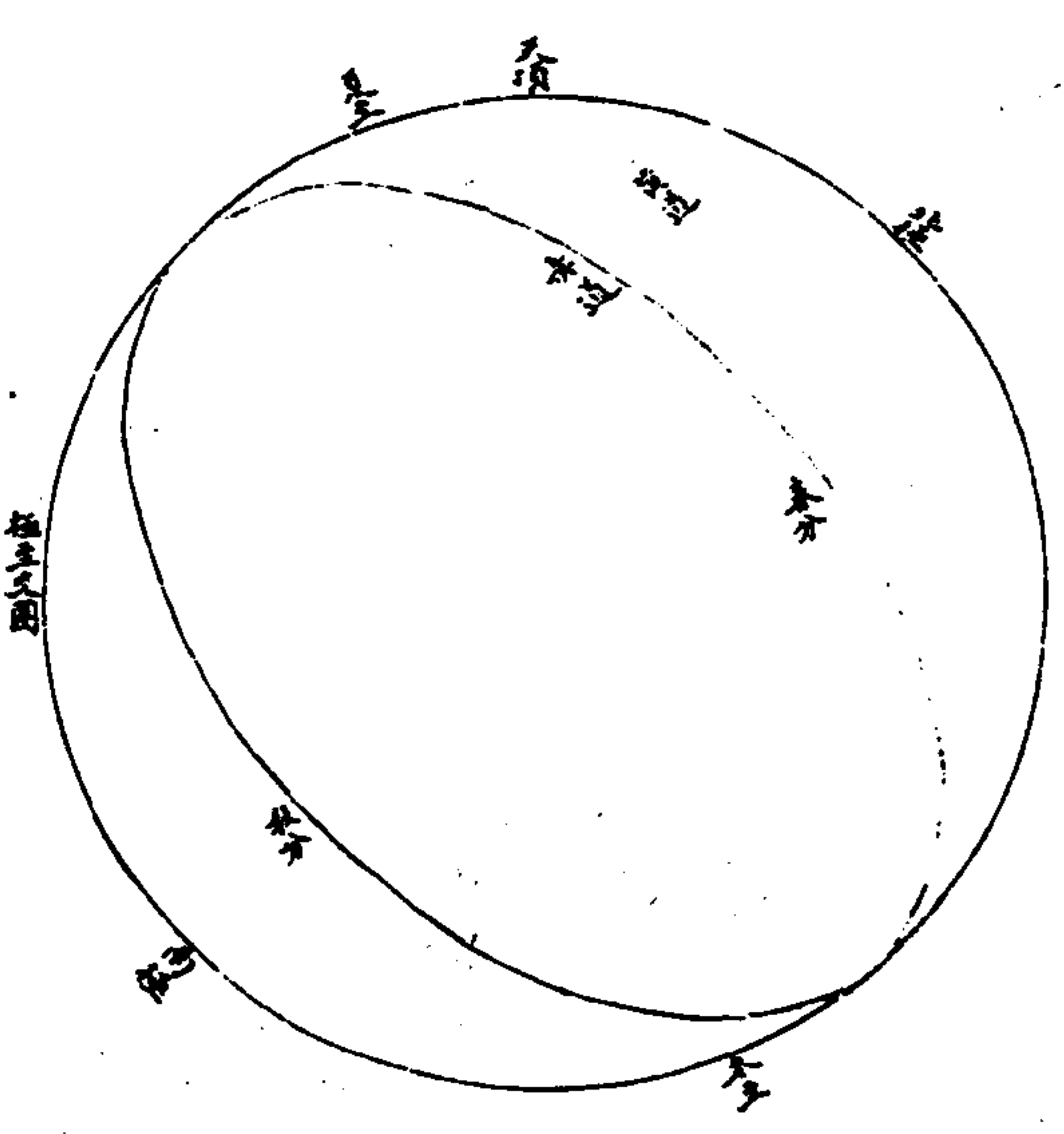
二十六度三十六分而已自京而北二百里而極高一度自京而南二百里而極低一度而日月星之出入晝夜之長短因之而異是為南北里差自京而東一度而時遲四分自京而西一度而時早四分而交節之後先日月食之早晚因之而殊是為東西里差此由人居地面隨在所見不同非天體之有改易今之渾儀渾象東西既可轉運南北亦可低昂則天之形狀即器可觀矣若夫天體實非有體朱子之說甚精其曰當畫則自左旋而向右向夕則自前降而歸後當夜則自右轉而復左將旦則自後升而趨前乃指其一處而言實只一左旋也天運自東向西而曰左旋者對北極視之則東為右西為左又渾天家自儀象外視之則四方皆左旋也九重之說具卷考成其曰十二重者一為至靜不動之天則六合之定位朱子所謂光輪太虛者是也一為東西歲差即經星天一為南北歲差黃赤道相距古遠今近即太陽天其實七政恒星宗動諸天高下之次止有九重而已日月及土木火三星皆各有本天金水二星本天即日天星繞日右旋能在日上亦能在日下其於九重之次金星為第二重水星為第三重者乃據星在日下而言其推七政高卑日月視徑皆有與地徑比例之數驗之交食凌犯信而有徵今以其數推之月天半徑為地半徑者五十六日月五星距地皆言天半徑為地半徑者一千一百四十二大星天半徑

為地半徑者一千七百四十四木星天半徑為地半徑者五千九百一十八土星天半徑為地半徑者一萬零九百五十三至至恒星天則其高不可紀極矣以里數計之地周七萬二千里南北相去二百里而極高差一度周天徑二萬二千九百一十三百六十度在地面為七萬二千里也

八里半徑一萬一千四百五十九里月天距地六十四萬餘里金星在日下距地三百四十四萬餘里水星在日下距地七百四十五萬餘里日天距地一千三百零八萬餘里火星天距地一千九百九十八萬餘里木星天距地六千七百八十一萬餘里土星天距地一萬二千五百五十一萬餘里日體徑十一萬六千餘里為地徑之五倍又百分之七月體徑六十餘里為地

徑百分之二十七弱日天遠月天近故視之若相等焉至於天度則不可以里數計後漢志言一度二千九百三十二里周天一百七萬九百一十三里其說無憑今以最近之月天計之其一度已為一萬一千二百里周天已為四百零三萬二千里以上愈遠則愈大邵子所謂其形有涯其氣無涯是也又按朱子云孔註謂齊察天文齊七政以審已當天心與否未必然只是從新整理起故說經者多不主象占是編專取天官家言故錄於首蓋自周禮有祗禘掌十暉保章掌天星之職至於戰國察祗祥候星氣尤急漢唐承之所從來久矣

黃赤道

考成曰天包地外圍轉不息南北兩極為運行之樞紐地居天中體圓而靜人環地面以居隨其所至適見天體之半中華之地面近北故北極常現南極常隱平分兩極之中橫帶天腰者為赤道赤道距天頂之度即北極出地之度也赤道以北為內為陰以南為外為陽斜交赤道而半出其南半出其北者為黃道乃太陽一歲所經之軌迹也黃赤道相交之兩界為春秋分距赤道南二十三度半為冬至距赤道北二十三度半為夏至七政所行之道紛然不齊惟持黃赤二道以為推測之本蓋太陽循黃道東行而出入於赤道之南北太陰與五星各循本道東行而又出入於黃道之南北故黃赤二道之位定則晝夜長短寒暑進退以及晦朔弦望薄蝕朧朧皆從此可稽

矣

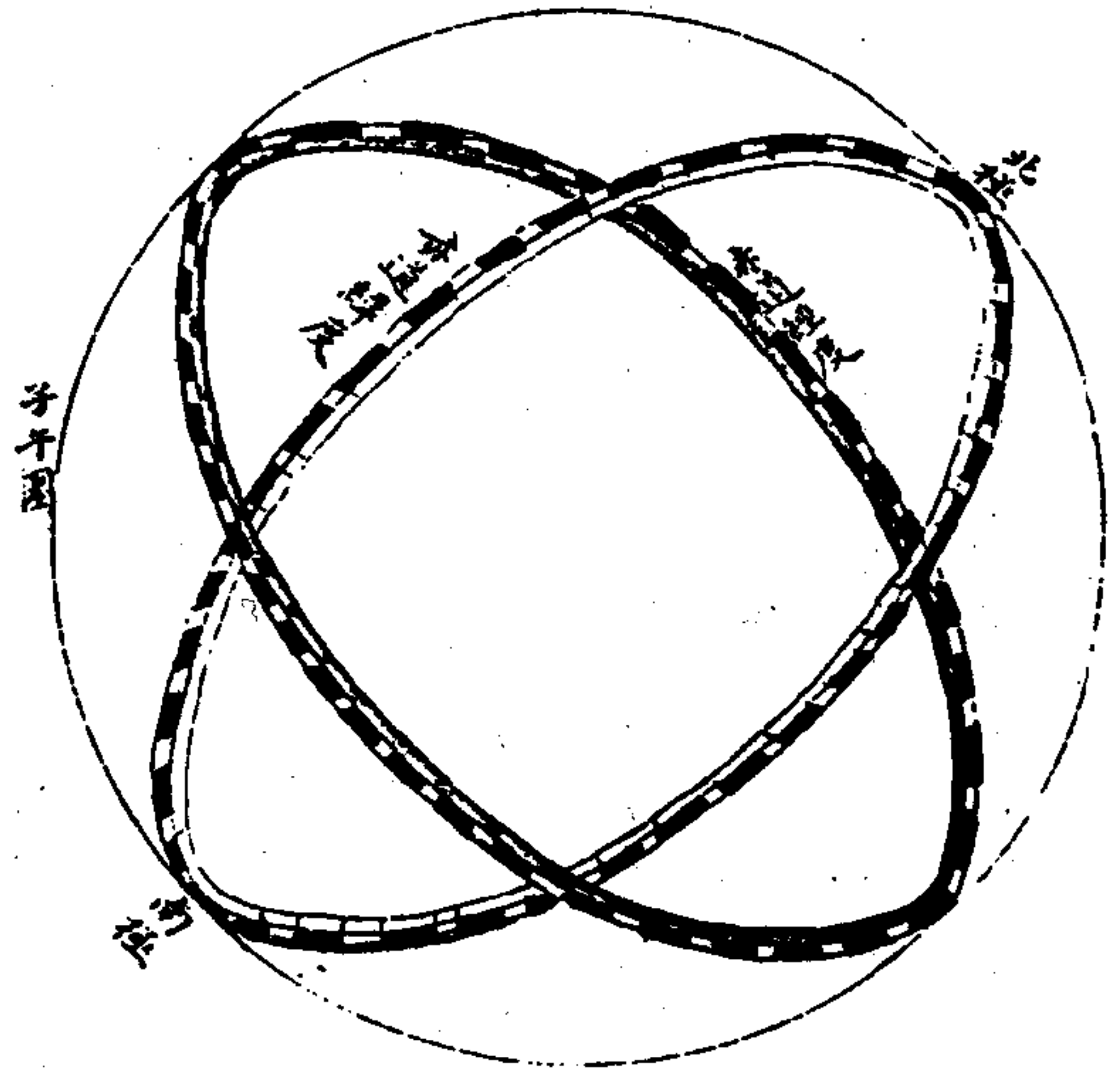
按天非實有赤道以其橫帶天腰當兩極之中天體之度數天行之時刻皆於是乎紀又以其地平上半周平分之處定為正南故名之曰赤道赤南方之色也亦非實有黃道以其為日躔之軌月五星出入其南北而日道居其中故名之曰黃道亦曰中道黃中色又以其為三光所經由故又名為光道也黃道與赤道相交之點為春秋分交點前後九十度為冬至夏至距赤道最遠古法為二十四度以周天三百六十度每度六十分每分六十秒通之得二十三度三十九分十八秒元授時法為二十三度三十三分三十二秒新法算書用西人第谷所測為二十三度三十一分三十秒康熙五十二年

聖祖仁皇帝於大內蒙養齋開局測量日度定黃赤大距為二十三度二十九分三十秒後編改用二十三度二十九分古今所測畧有不同所謂南北歲差者是也月行白道與黃道斜交其交無定所而距亦無定度距之大者五度強小者五度弱其交點每歲西移十九度餘十八年有奇而一周名曰交行土木火三星各有本道亦與黃道斜交亦有行而距則有定度其視緯之最大者土星三度弱木星一度半強火星出黃道北四度半強出黃道南七度弱其交行皆每年不及一分金水二星即以黃道為本道而繞日之次輪與黃道斜交故亦有距度其視緯之

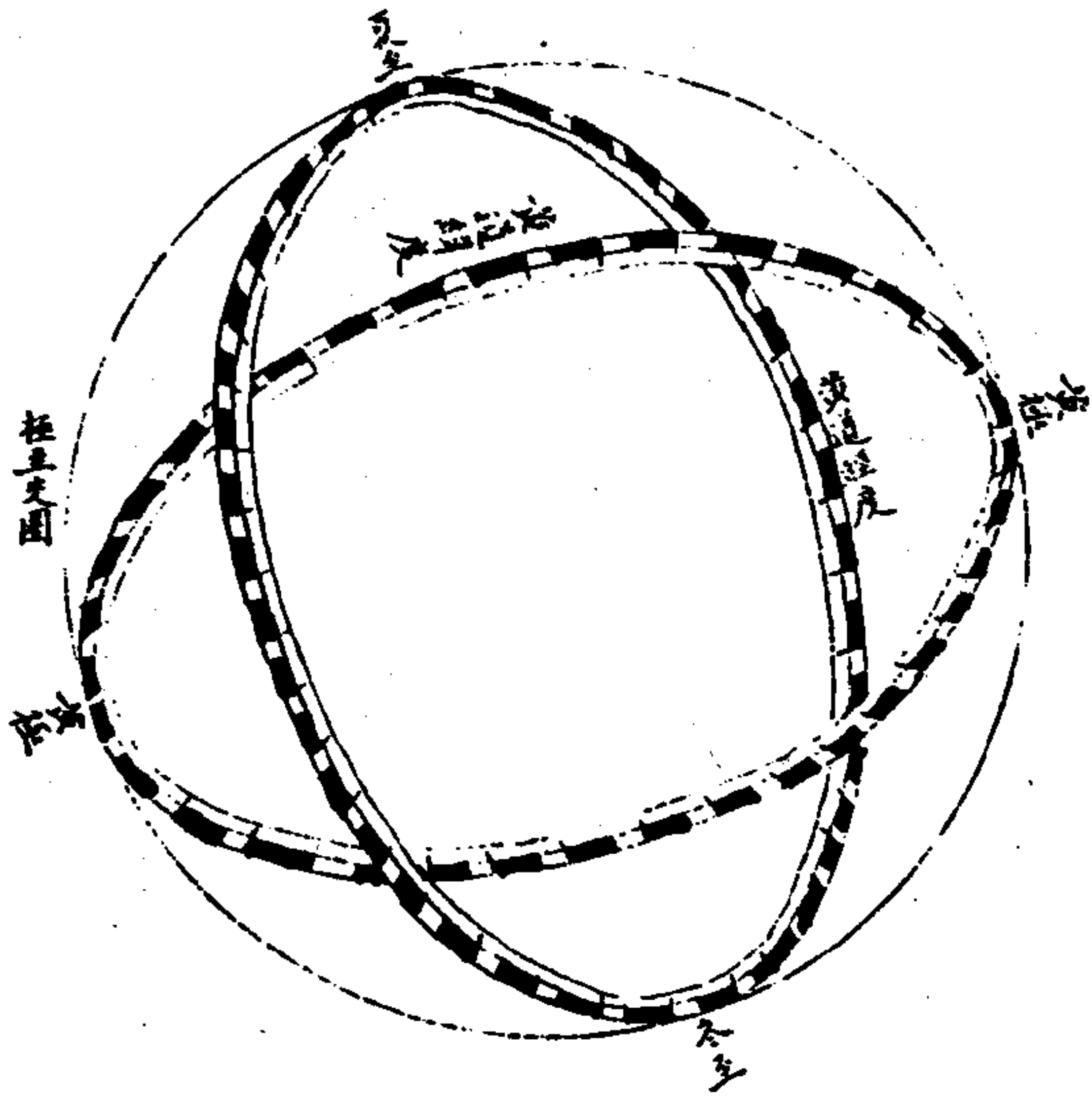
最大者水星三度半強金星九度其每年交行一分有奇是故月五星出入黃道之南北其經緯皆以黃道為宗其時刻皆以赤道為準故黃赤二道為天文之本也

經緯度

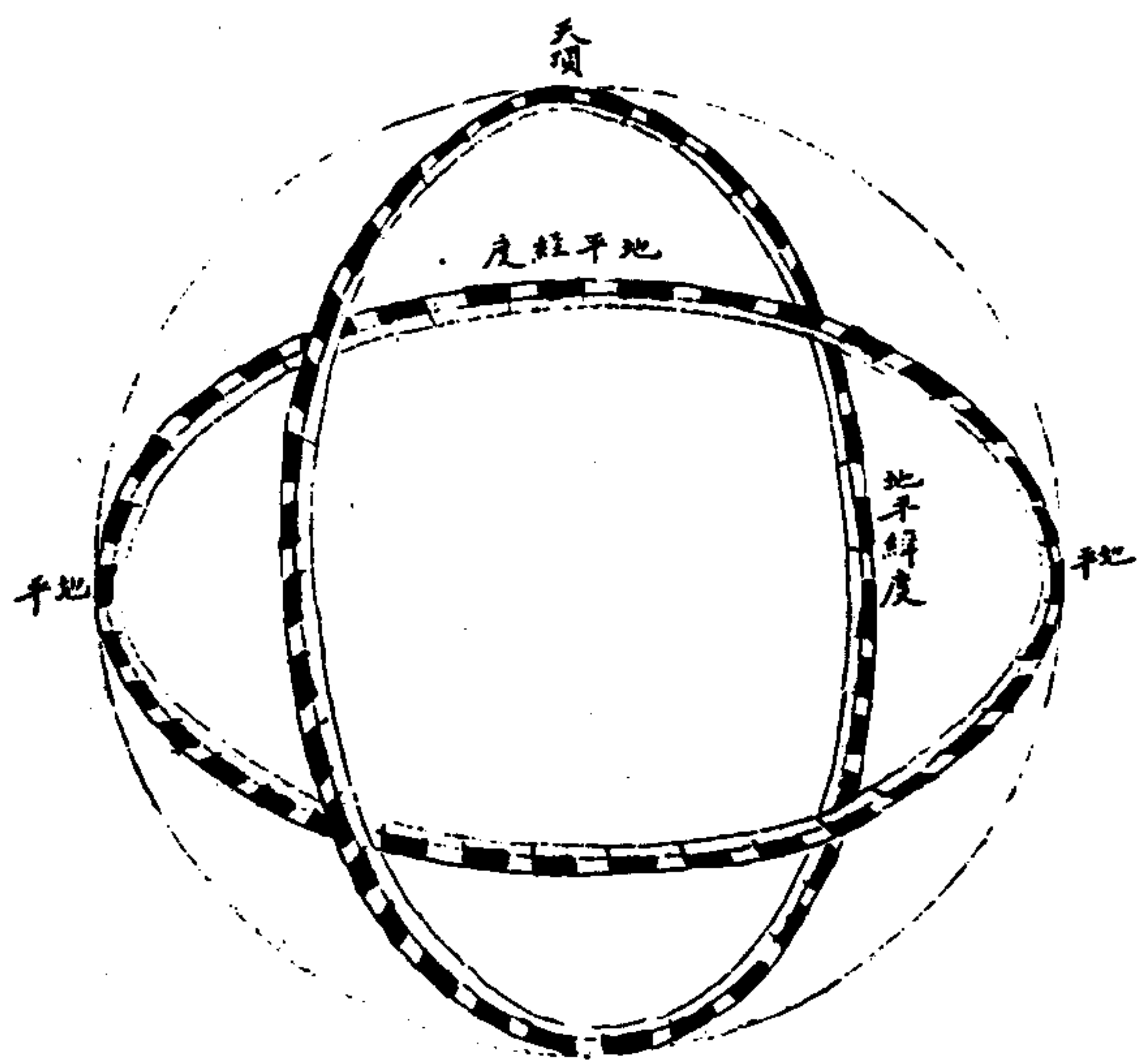
圖緯經道赤

圖緯經道黃

圖緯經平地

考成曰恒星七政各有經緯度蓋天周弧線縱橫交加即如布帛之
 經緯然故以東西為經南北為緯然有在天之經緯有隨地之經緯
 在天則為赤道為黃道隨地則為地平赤道均分三百六十度平分
 之為半周各一百八十度四分之為象限各九十度六分之為紀限
 各六十度十二分之為宮為時各三十度是為赤經從經度出弧線
 與赤道十字相交各引長之會於南北極皆成全圖亦分為三百六
 十度兩極相距各一百八十度兩極距赤道俱九十度是為赤緯依
 緯度作圓與赤道平行名距等圓此圖大小不一距赤道近則大距
 赤道遠則小其度亦三百六十俱與赤道之度相應也赤道之用有
 動有靜動者隨天左旋與黃道相交自羅之南北於是乎限靜者太

虛之位亘古不移晝夜之時刻於是乎紀焉黃道之宮度並如赤道其與赤道相交之兩點為春秋分相距皆半周平分兩交之中為冬夏至距兩交各一象限六分象限為節氣各十五度是為黃經從經度出孤線與黃道十字相交各引長之周於天體即成全圓其各圓相湊之處不在赤道之南北兩極而別有其樞心是為黃極黃極之距赤極即兩道相距之度其距黃道亦皆九十度是為黃緯而月與五星出入黃道之南北者悉於是而辨焉故凡南北圓過赤道極者必與赤道成直角而不能與黃道成直角其過黃道極者亦必與黃道成直角而不能與赤道成角惟過黃赤兩極之圓其過黃赤道也必當冬夏二至之度所以並成直角名為極至交圓又若赤道度為主而以黃道度準之則互形大小何也渾圓之體當腰之度最寬漸近兩端則漸狹距等圓之度也二至時黃道以腰度當赤道距等圓之度故黃道一度當赤道一度有餘二分時兩道雖皆腰度然赤道平而黃道斜故黃道一度當赤道一度不足也此所謂同升之差而七政升降之斜正伏見之先後皆由是而推焉至於地平經緯則以各人所居之天頂為極蓋人所居之地不同故天頂各異而經緯從而變也地在中體圓而小隨人所立凡目力所極適得大圓之一半則地雖圓而與平體無異故謂之地平乃諸曜出沒之界晝夜晦明之交也地平亦分三百六十度四分之為四方子午卯酉各相距九十度二十四分之為二十四向各十五度是為地平經從經度出孤線上會於

天頂並皆九十度從地平下至天頂之街亦九十度是為地平緯又名高孤高孤從地平正午上會天頂者其全圓必過赤道南北兩極名為子午圓乃諸曜出入地平適中之界而北極之高下晷影之長短中星之推移皆由是而測焉是故經緯相求黃赤互變因黃赤而求地平或因地平而求黃赤乃歷象之要務推測之所取準也

按周天度數皆以東西為經南北為緯而周天大圓又以南北為經東西為緯二者名雖異而實則同蓋以其體言之縱者為經橫者為緯故南北為經圓東西為緯圓而以其用言之數縱度者必東西數數橫度者必南北數故東西為緯圓而其所列者為經度南北為經圓而其所列者為緯度也陳氏即凱曰經度是自東數向西去直排定者如機上數經絲也緯度是自北數向南去橫布定者如機上數緯絲也此言得之至黃道赤道地平各有經緯參互相求則是孤線三角形之法具悉考成茲不盡述

漢書天文志凡天文在圖籍昭昭可考者經星常宿中外官凡百一十八名積數七百八十三星皆有州國官宮物類之象

晉書天文志張衡云文曜麗乎天其動者有七日月五星是也日者陽精之宗月者陰精之宗五星五行之精衆星列布體生於地精成於天列居錯峙各有攸屬在野象物在朝象官在人象事其以神者有五列焉是為三十五名一居中央謂之北斗布於四方各七為二十八舍日月運行歷示吉凶五緯躔次用告禍福中外之官常名者百有二十四可名者三百二十為星二千五百微星之數蓋萬有一千二百五十庶物蠢蠢咸得繫命不然何得總而理諸後武帝時太史令陳卓總甘石巫咸三家所著星圖大凡二百八十三宮一千四百六十四星以為定紀今略其昭昭者以脩天官云

隋書天文志宋元嘉中太史令錢樂之所鑄渾天銅儀以朱黑白三色用殊三家而合陳卓之數高祖平陳得善天官者周墳依準三家星位以為蓋圖並具赤黃二道內外兩規懸象著明躔離攸次星之隱顯天漢昭回宛若穹蒼將為正範

唐書天文志蓋天之說一行削度為度徑一分其厚半之長與圓等穴其正中植鍼為極令可環運自中極之外均刻百四十七度全度之末旋為外規規外大半度再旋為重規以均賦周天度分又距極極九十一度少半旋為赤道帶天之絃距極三十五度旋為內規乃步冬至日躔所在以正辰次之中以立宿距按渾儀所測甘石巫咸

衆星明者皆以度橫考入宿距縱考去極度而後圖之其赤道外衆星疎密之狀與仰視小珠者由渾儀去南極漸近其度益狹而益圖漸遠其度益廣使然若考其去極入宿度數移之於渾天則一也又赤道內外其廣狹不均若就二至出入赤道二十四度以規度之則二分所交不得其正自二分黃赤道交以規度之則二至距極度數不得其正當求赤道分至之中均刻為七十二限據每黃道差數以度度量而識之然後規為黃道則周天咸得其正矣

按星官各數漢以前未能盡列後漢張衡總序經星數雖增益而名亦不存三國時吳太史令陳卓始列巫咸甘石三家星官著於圖錄宋錢樂之渾天儀隋丹元子步天歌皆與陳卓數合

今之所傳惟步天歌耳至於圖象唐書所載蓋天之說與隋志周墳蓋圖同今靈臺所傳即一行蓋天法也又按蓋天圖內外二規亦猶是渾天之法渾天家以北極出地常見不隱謂之上規南極入地常隱不見謂之下規一行蓋天圖以百四十七度為外規即下規之度也古法周天三百六十五度四分度之一南極入地三十五度餘則北極距南極一百八十二度半強除一百四十七度半強三十五度為內規即上規之度也北極出地三十五度但北極出地南極入地隨在度數不一其上下二規隱見之界亦隨在度數不同今京師北極出地四十度愈北則隱界愈多而星數不備愈南則隱界愈少見星雖多而古無其象亦無其占故茲天文全圖以紫微垣界距北極五十度為內規以

距北極一百五十一度為外規則古來有占之星皆已畢具而依新測恒星經緯著之於圖仍用赤黃黑三色以存三家之舊計二百七十七座一千三百一十九星比步天歌少六座一百四十五星至赤道外衆星疎密之狀與仰視小珠由渾儀去南極漸近其度漸狹而益圖益遠其度益廣所致唐志言之甚詳後步天歌卷內又作分圖乃合懸象云

春秋左氏傳昭公十七年冬有星孛於大辰西及漢梓慎曰漢水祥也

史記天官書漢者亦金之散氣其本曰水漢星多多水少則旱

晉書天文志天漢起東方經箕尾之間謂之漢津乃分為二道其南經傳說魚天齋天弁河鼓其北經龜貫箕下次絡南斗魁左旗至天津下而合南道乃西南行又分夾執爪絡人星杵造父媧蛇王良附路閭道北端大陵天船卷舌而南行絡五車經北河之南入東井水位而東南行絡南河闕邱天狗天紀天稷在七星南而沒鄭樵通志天漢歌天河亦一名天漢起自東方箕尾間遂乃分為南北道南經傳說入魚淵開齋戴弁鳴河鼓北經龜宿貫箕邊次南斗魁冒左旗又合南道天津涓二道相合西南行分夾執爪絡人星杵造父媧蛇精王良附路閭道平又北大陵泛天船直到卷舌又南征五車駕向北河南東井水位入吾駘水位過了東南游經次南河向闕邱天狗天紀與天稷七星南畔天河沒

明史天文志西法論雲漢起尾宿分兩派一經天江南海市樓過宗人宗星涉天津至媧蛇一由箕斗天弁河鼓左右旗涉天津至車府而會於媧蛇過造父直趨附路閭道大陵天船漸下而南行歷五車天關司怪水府傍東井入四瀆過闕邱弧矢天狗之墟抵天社海石之南踰南船帶海山貫十字架安蜂傍馬腹經南門絡三角龜杵而屬於尾宿是為帶天一周以理推之隱界自應有雲漢其所見當不

續修四庫全書 子部 天文算法類

証又謂雲漢為無數小星大陵鬼宿中積尸亦然天官書言星漢皆
金之散氣則星漢本同類得此可以相證

欽定天文正義卷二

日月行道

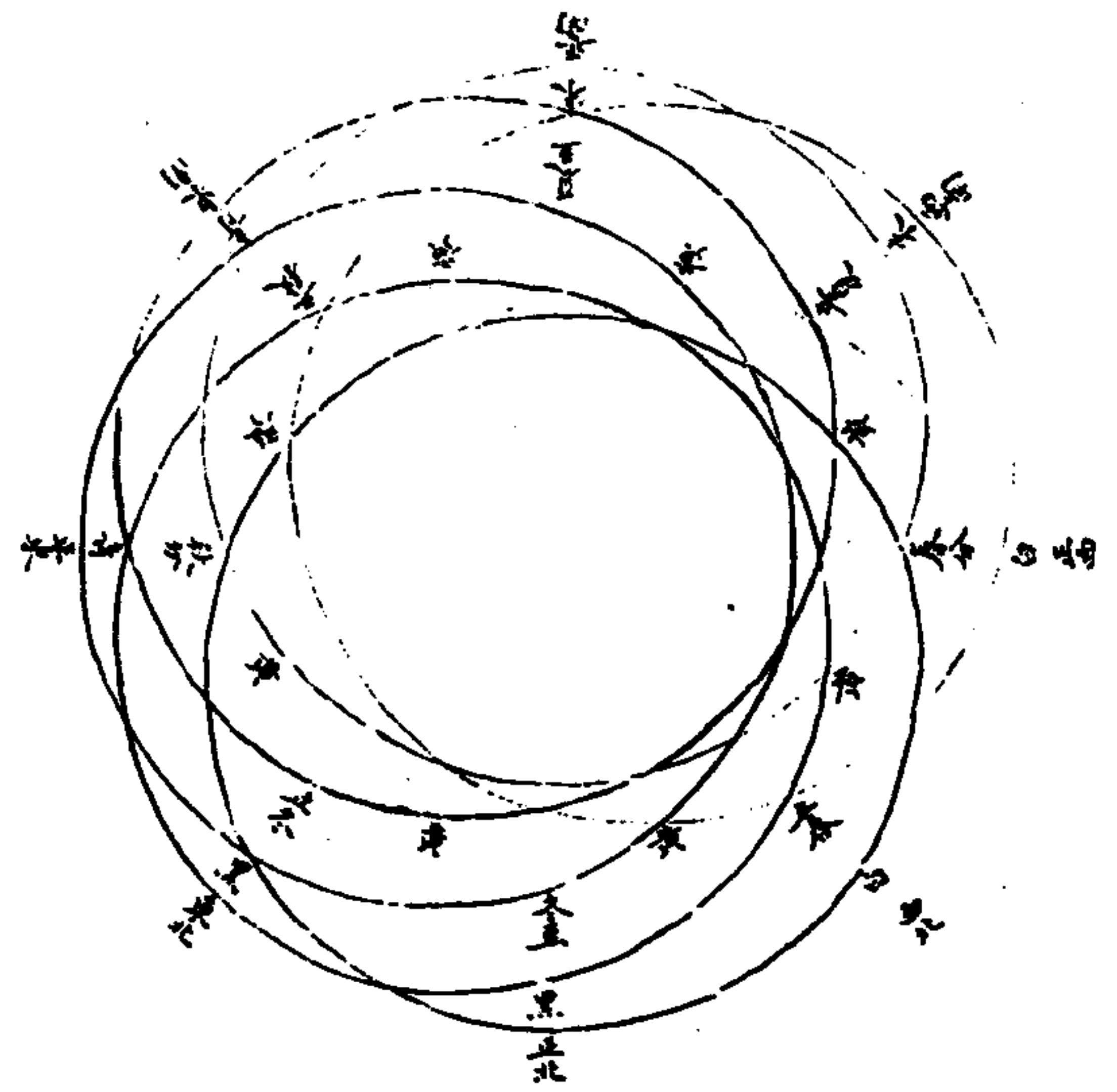
五星伏見

五星視行

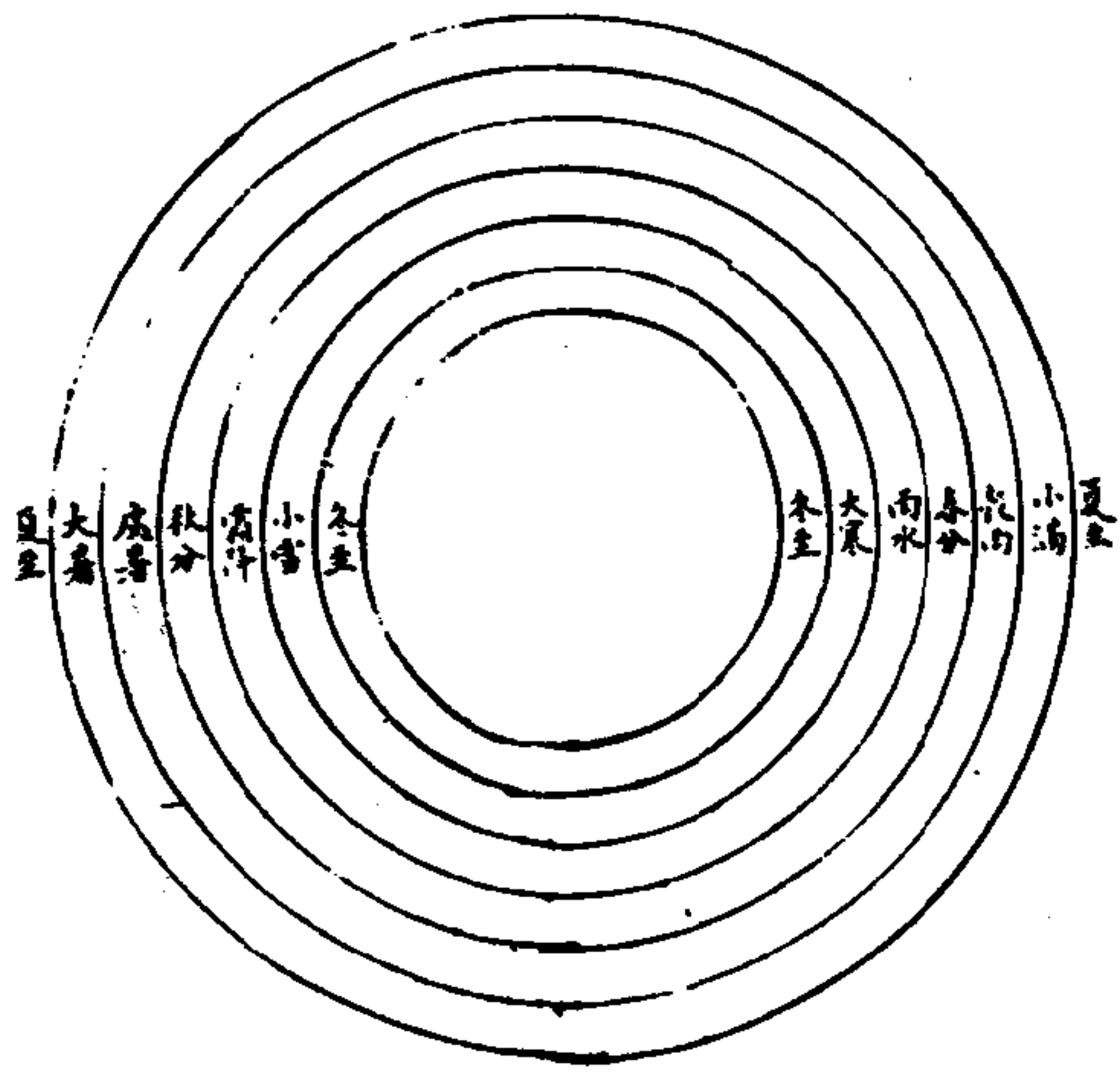
晦朔弦望

交食凌犯

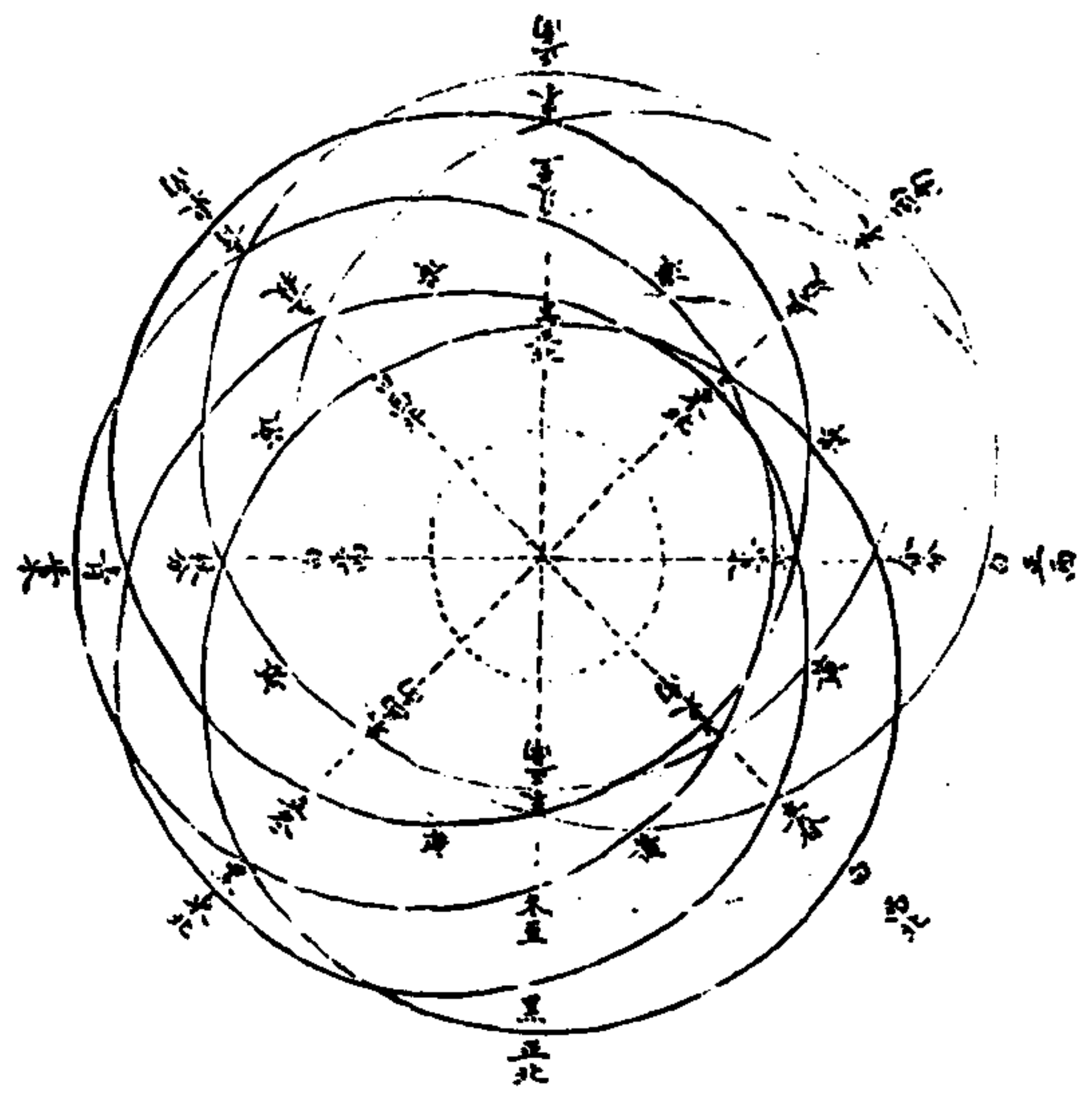
書傳九道圖

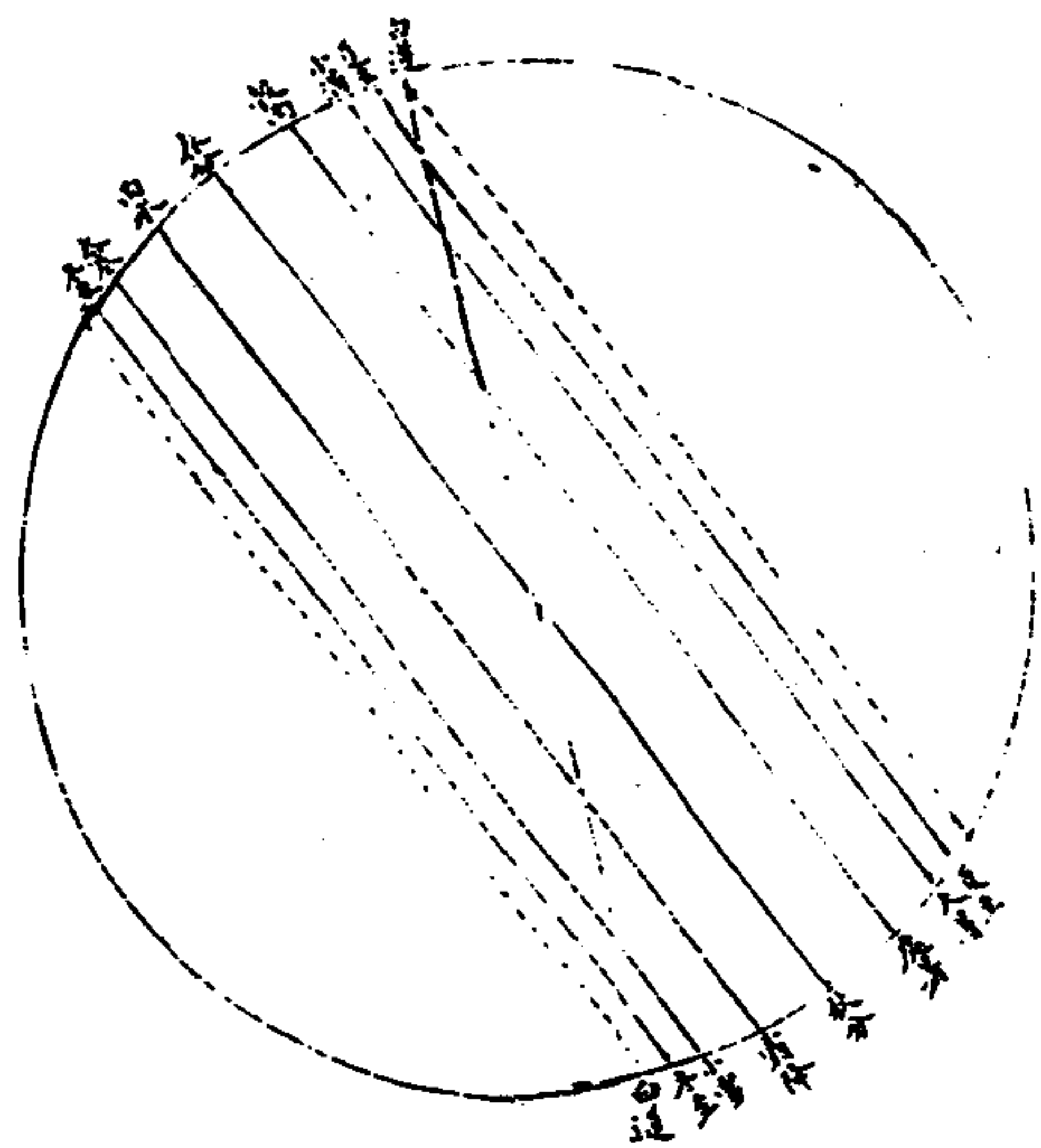
周髀七衡圖

九道交通行圖

渾天七衡圖

尚書洪範日月之行則有冬有夏

周禮馮相氏冬夏致日春秋致月以辨四時之叙鄭氏康成註曰冬至日在牽牛景丈三尺夏至日在東井景尺五寸此長短之極極則氣至冬無憊陽夏無伏陰春分日在婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其景知氣至不者按通卦驗云夫八卦氣驗常不在望以入月八日不盡八日候諸卦氣註云入月八日不盡八日陰氣得正而平以此而言明致月景亦用此日矣若然春分日在婁其月上弦在東井圓於角下弦於牽牛秋分日在角上弦於牽牛圓於婁下弦於東井故鄭并

言月弦於牽牛東井不言圓望義可知也

周髀經凡為日月運行之圓周七衡周而六間以當六月節六月為百八十二日八分日之五故日夏至在東井極內衡日冬至在牽牛極外衡也衡復更終冬至故曰一歲三百六十五日四分日之一一歲一內極一外極三十日十六分日之七月一外極一內極

漢天文志日有中道月有九行中道者黃道一曰光道光道北至東井去北極近南至牽牛去北極遠東至角西至婁去極中夏至至於東井北近極故晷短立八尺之表而晷景長尺五寸八分冬至至於牽牛遠極故晷長立八尺之表而晷景長丈三尺一寸四分春秋分日至婁角去極中而晷中立八尺之表而晷景長七尺三寸六分此

日去極遠近之差晷景長短之制也月有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立春春分月東從青道立秋秋分西從白道立冬冬至北從黑道立夏夏至南從赤道月為風雨日為寒溫冬至日南極晷長南不極則溫為害夏至日北極晷短北不極則寒為害故書曰日月之行則有冬有夏也

唐歷志推陰陽歷交在冬至夏至則月行青道白道所交則同而出入之行異故青道至春分之宿及其所衝皆在黃道正東白道至秋分之宿及其所衝皆在黃道正西若陰陽歷交在立春立秋則月循朱道黑道所交則同而出入之行異故朱道至立夏之宿及其所衝皆在黃道西南黑道至立冬之宿及其所衝皆在黃道東北若陰陽歷交在春分秋分之宿則月行朱道黑道所交則同而出入之行異故朱道至夏至之宿及其所衝皆在黃道正南黑道至冬至之宿及其所衝皆在黃道正北若陰陽歷交在立夏立冬則月循青道白道所交則同而出入之行異故青道至立春之宿及其所衝皆在黃道東南白道至立秋之宿及其所衝皆在黃道西北其大紀皆兼二道而實分主八節合於四正四維按陰陽歷中終之所交則月行正當黃道去交七日其行九十一度齊於一象之率而得八行之中八行與中道而九是謂九道

宋律歷志求月行九道宿度凡月行所交冬入陰歷夏入陽歷月行青道冬至夏至後青道半交在立春之宿當黃道東立冬立夏後冬

入陽歷夏入陰歷月行白道冬至夏至後白道半交在秋分之宿當
之宿當黃道西北至黃道西立冬至夏後白道半交在立秋
所衝之宿亦如之春入陽歷秋入陰歷月行朱道春分秋分後朱
之宿當黃道南立春立秋後朱道半交在立春入陰歷秋入陽歷月
夏之宿當黃道西南至所衝之宿亦如之春入陰歷秋入陽歷月
行黑道春分秋分後黑道半交在冬至之宿當黃道北立春立秋後
黑道半交在立冬至之宿當黃道東北至所衝之宿亦如之
四序辭為八節至陰陽之所交皆與黃道相會故月行有九道

元歷志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白道與黃道交貫月行之所由也古人隨方
立名分為八行與黃道而九其實一也惟其隨交遠徙變動不居故
強以方色名之月道出入日道兩相交值當朔則日為月所掩當望
則月為日所衝故皆有食然涉交有遠近食分有淺深皆可以數推

之日道非赤道之遠為度二十有四月道出入日道不踰六度其距
赤道也遠不過三十度近不下十八度出黃道外為陽入黃道內為
陰陰陽一周分為四象月當黃道為正交出黃道外六度為半交後
當黃道為中文入黃道內六度為半交四象周歷是謂一文之終以
日計之得二十七日二十一刻二十二分二十四秒每一交退天一
度二百分度之九十三凡二百四十九交退天一周有奇終而復始

按洪範云日月之行有冬有夏者蓋黃道與赤道斜交出入赤
道南北二十四度日行黃道一歲一周天春秋分正當赤道秋
分後出赤道南極南則冬至春分後入赤道北極北則夏至此
日行之冬夏也周禮冬夏致日周髀日一歲一外極一內極其

理一也自內至外以各月中氣日行距赤道南北之度作赤道
距等圈則為七衡六間內衡為夏至之日道次為小滿大暑之

日道次為穀雨處暑之日道中衡為春秋分之日道次為雨水
霜降之日道次為大寒小雪之日道外衡為冬至之日道此隨
天西轉之日軌也月道與黃道斜交出入黃道南北六度南為

陽歷北為陰歷自北而南曰正交自南而北曰中交去西交各
一象限距黃道極遠曰半交月行二十七日有奇而交一終又
二日有奇而與日會七衡六間月匝一周故周髀云月一月一
外極一內極月之外極即月之有冬也月之內極即月之有夏
也周禮言春秋致月者以外極內極一月得以兩見且又皆在

午中而測其南北極至之數也設朔在春分當中文望在秋分
當正交則上下弦在二至而當半交距交一象限非日亦一象
限上弦日在酉正月在午正當日之夏至而又在黃道北六度
此月行之極北過內衡不復更北矣下弦日在卯正月在午正
當日之冬至而又在黃道南六度此月行之極南過外衡不復

更南矣若朔在秋分當正交望在春分當中文則上弦月行極
南下弦月行極北其過內外衡等又設朔在春分當正交望在
秋分當中文則上弦當日之夏至而在黃道南六度雖北不及
內衡而以非赤道言之亦此月之極北也下弦當日之冬至而
在黃道北六度雖南不及外衡而以非赤道言之亦此月之極

南也若朔在秋分當中文望在春分當正文則上弦月行極南
下弦月行極北其不及內外衡亦等又設朔在春分望在秋分
當半交則上弦當日之夏至月行極北適與內衡等下弦當日
之冬至月行極南適與外衡等若朔在秋分望在春分當半交
則上弦月行極北下弦月行極南亦適與內外衡等是故月率
赤道南北遠者至三十度近者不下十八度測其距赤道極南
極北之度與黃赤大距相減即月道距黃道極遠之度雖正交
中交不必定在朔即朔亦不必定在春秋分月距黃道緯度與
距赤道緯度亦不必合為一線然要其距赤道南北之極致顯
然甚明其各度數皆可推算而得若在他月雖亦有內極外極
然徵諸實測一月不得兩見即見矣而不得正在午中如夏至
之月望當日之冬至其夏至在朔不可得而見也冬至之月望
當日之夏至其冬至在朔不可得而見也即春秋分後月當二
至一在望與下弦之間子正後月在正午一在朔與上弦之間
日入時月已在正午之西春秋分前月當二至一在上弦與望
之間子正前月在正午一在下弦與晦之間日出時月尚在正
午之東皆不得兩見於正午故周禮但舉春秋而不言他月也
漢志云黑道二出黃道北赤道二出黃道南此赤道非天之赤
道唐宋志別名曰
道青道二出黃道東白道二出黃道西立春春分東從青道立
秋秋分西從白道立冬冬至北從黑道立夏夏至南從赤道一

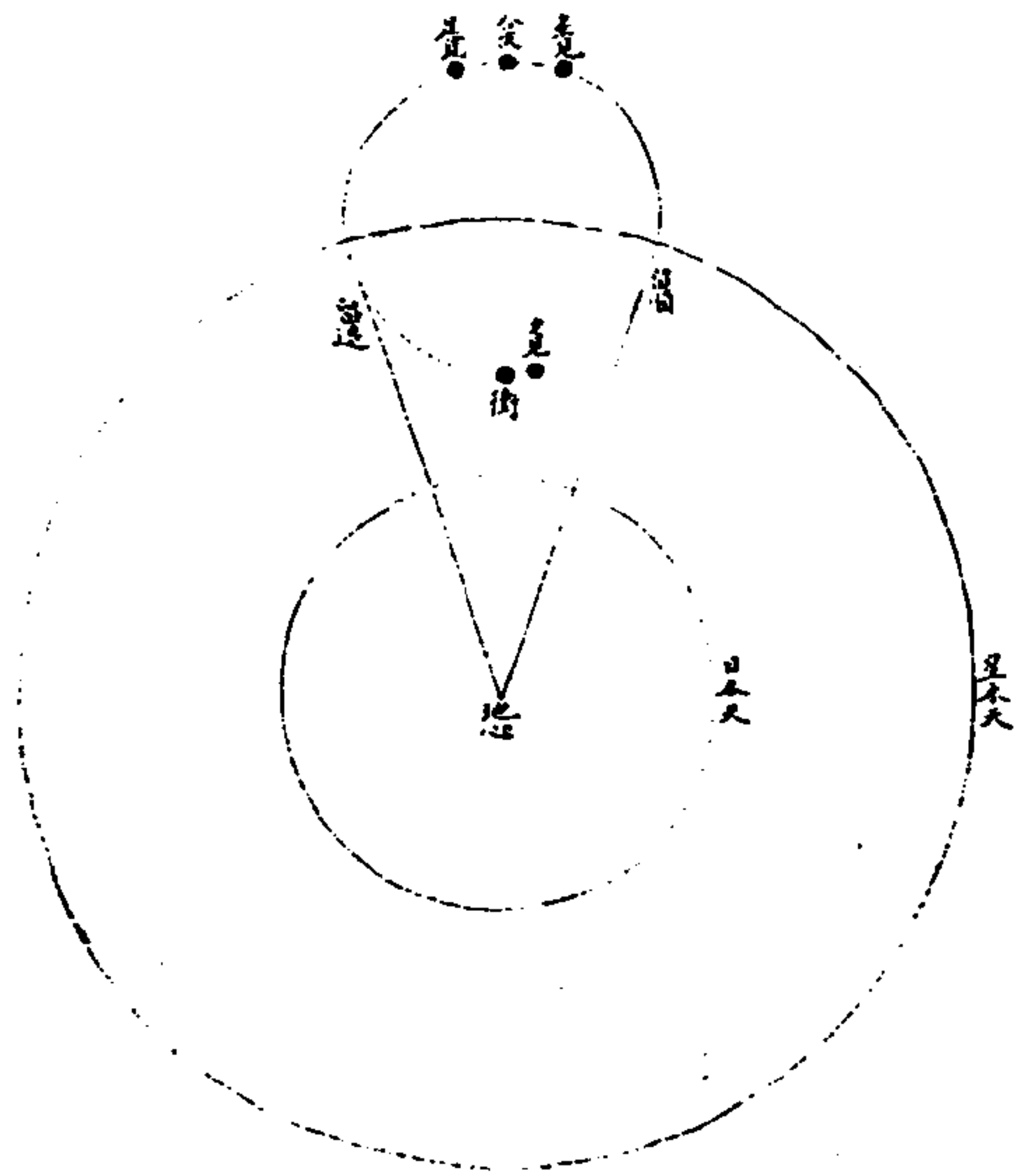
似一歲始行交一終又似一歲已過閱九道讀者多不可曉今
以唐宋歷志考之月道以朔交為交初望交為交中文初在冬
至入陰歷則月行青道入陽歷則月行白道蓋冬至之朔日月
同在北方之宿自北而西右旋入黃道內則必在黃道東故為
青道出黃道外則必在黃道西故為白道凡月行一週必匝天
一周交初在冬至之宿交中必在夏至之宿而交初後半交則
在春分之宿交中後半交則在秋分之宿以其出黃道東而為
青道故專舉春分之宿而言其實一周皆青道也以其出黃道
西而為白道故專舉秋分之宿而言其實一周皆白道也八行
皆倣此例至於月行雖二十七日有奇而交一終而月道之交
每交退行一度半弱每年月行十三交有奇交行退天二十度
弱計四年半有奇交行退天九十度而月道始移一方故率以
四年半行二青道四年半行二朱道四年半行二白道四年半
行二黑道十八年有奇而九道一周然則史志所謂春夏秋冬
者乃以月道當黃道宿次之方位而言非月行之四時也且所
謂入陰陽歷者皆言月之右旋而交實左旋則與其言入陰陽
歷不如言交行也又宿次之方位春分宿在西秋分宿在東與
四序之方位不相應則與其言春夏秋冬不如言東西南北也
今按月道與黃道斜交則月道自有極月道距黃道六度則月
道極距黃道極亦六度而交之退行即月道極之退行試以黃

道極為心以九十度為半徑作黃道圖以六度為半徑作負月道極圖過中心作八方線西北為立春之宿正西為春分之宿西南為立夏之宿正南為夏至之宿東南為立秋之宿正東為秋分之宿東北為立冬之宿正北為冬至之宿自負月道極圖之正東始為月道心以黃道之冬夏至為月道界作月道圖交於冬至夏至出春分秋分之東故為青道月行此道四時皆青道也逮二年又四分年之一極心退行四十五度至負月道極圖之東南作月道圖交於立夏立冬出立春立秋之東南亦為青道月行此道亦四時皆青道也至四年半後極心退行九十度至負月道極圖之正南作月道圖交於春分秋分出夏至冬至之南則為朱道月行此道亦四時皆朱道也其餘五道皆倣此例十八年有奇而九道一周與書傳圖合然則書傳九道圖乃九道交行圖而非月行有冬夏之本義也由是推之月道極每交左旋一度半則月道亦左移一度半而月之循其道右旋則每日皆同是則月道隨方異名而月行實一道耳是故唐宋以來以九道為月道之總名而推異之法則一至元之授時則直以月道為白道明之大統今之時憲皆因之以推月行經緯悉無違矣至於測月軌之南北則必兼論赤道亦與周禮周髀相合又按周髀七衡圖用蓋天之法以赤道極為心故內衡徑小外衡徑大與仰觀之象不合今用渾天法以地心為心作子

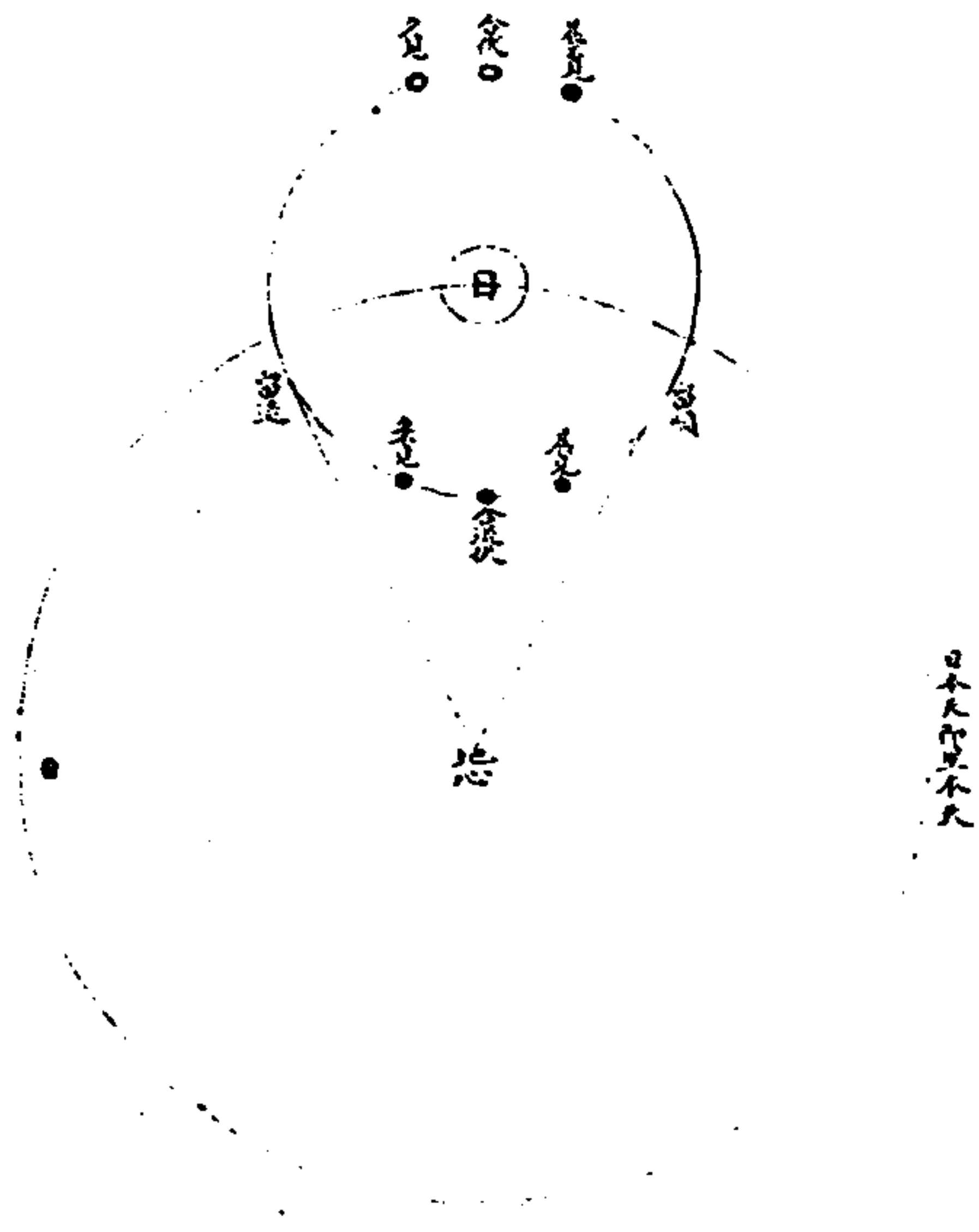
午圖上為天頂中為地平南北極持其兩端中分之為赤道南北各取二十四度作黃道線與赤道交於中心其交即春秋分而赤道即春秋分日行之軌又依春秋分前後各節氣日距赤道南北緯度與赤道平行作準等圖即各節氣日行之軌並赤道而為七衡又依月道與黃道交於春秋分於夏至北冬至南各取六度作白道線亦與赤道平行作準等圖則月當半交時內衡之北外衡之南又有二道為月行南北極至之軌則日月之行有冬有夏並中影之高下出入之時刻皆可見焉七衡之名僅見隋志周髀雖存學者多不讀故具詳其說以備參考

五星伏見

圖星三火木土

圖星二水金

史記天官書甘石歷五星法唯獨熒惑有反逆行進行所守及他星逆行日月薄蝕皆以為占余觀史記考行事百年之中五星無出而不反逆行反逆行嘗盛大而變色日月薄蝕行南北有時此其大度也

後漢書律歷志月有晦朔星有合見月有弦望星有留逆其歸一也步術生焉金水承陽先後日下速則先日遲而後留留而後逆逆與日違違而後速與日競競又先日遲速順逆晨夕生焉日月五緯各有終原而七元生焉見伏有日留行有度而率數生焉參差齊之多少均之會終生焉

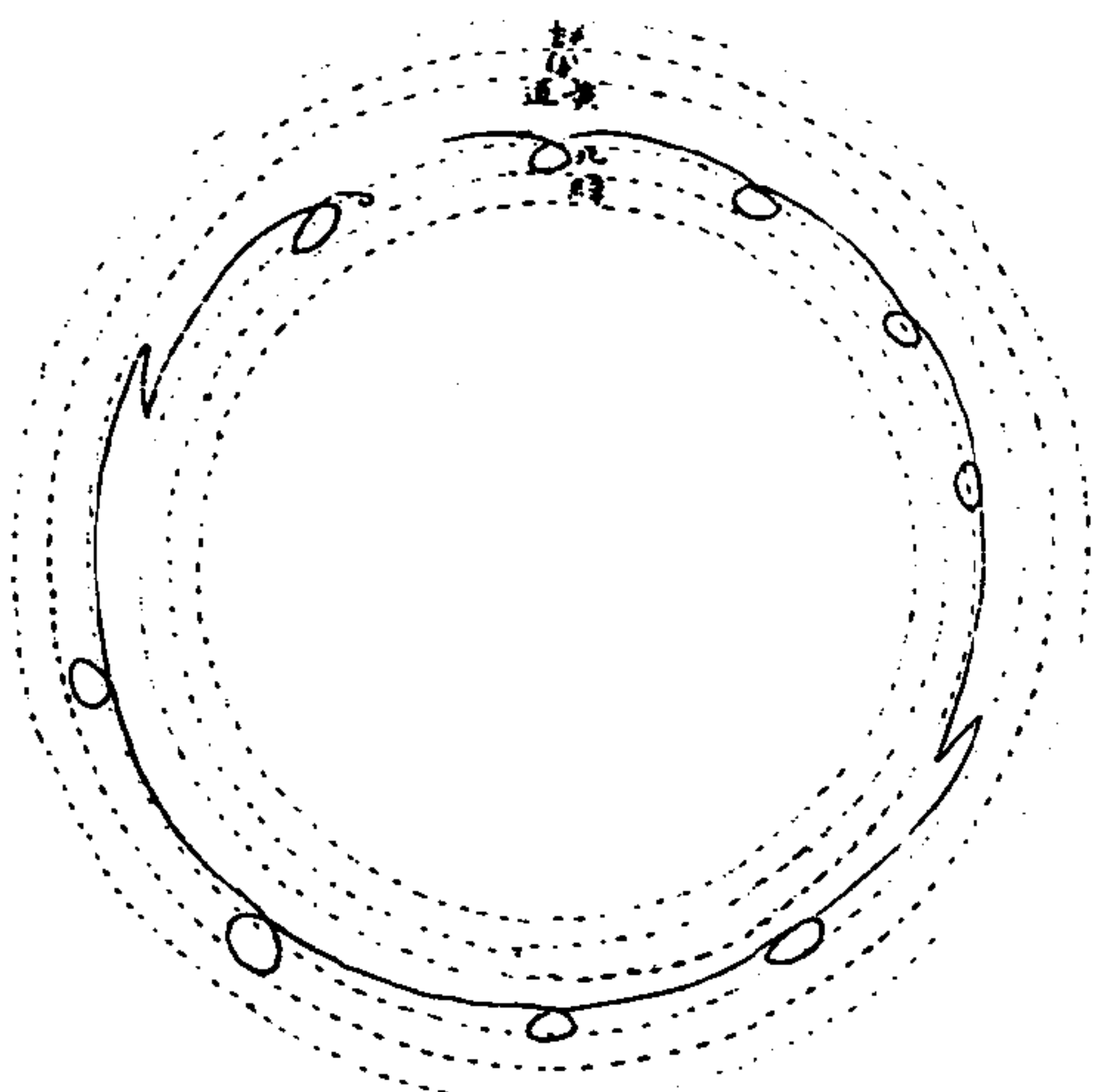
考成曰五星近太陽則伏遠太陽則見而伏見遲速之故有三一由星體之大小一由黃道之斜正一由緯度之南北如星體大黃道正并正降緯度在北則速見遲伏星體小黃道斜并斜降緯度在南則遲見速伏要皆視太陽在地平下之度為準金星當地平太陽在地平下五度即可見木星水星當地平太陽在地平下十度方可見土星當地平太陽在地平下十一度方可見火星當地平太陽在地平下十一度三十分方可見蓋五星之體金星最大木水二星次之土星又次之火星最小星體大則太陽在地平下之度少即可見星體小則太陽在地平下之度多方可見夫太陽在地平下之度既不等則五星距太陽之度亦不等而伏見之遲速因之不等以此定為伏見之限加以黃道經緯度推之則五星在黃道何宮度距太陽若干

度則見若干度則伏皆可得而知矣。又曰：五星之有本輪次輪俱與太陰同然。太陰止有遲疾，五星則有留退何也？蓋太陰之平行甚疾而輪甚小，太陰平行每日十三度餘，合計本輪次輪之最大均數止七度餘。當其在輪周退行之時，但能稍減其平行之度，故止見其遲而不見其退。若五星之平行甚速，其本輪雖小而次輪則甚大，五星平行每日不及一度，而次均之大者至五十餘度。當其在輪之上弧則見其順行，在輪之下弧則見其退行，在輪之左右則見其留而不行也。

按天文家以熒惑逆行為災，司馬氏世掌天官乃知五星皆反逆行，反逆行當盛大而變色。今時憲法五星次輪心循本天均輪周東行，星循次輪周東行，星在次輪上半周順輪心而東，故見順行去地遠，故見其小；星在次輪下半周逆輪心而西，故見逆行去地近，故見其大。與天官書昭合。又按土木火三星次輪心之行皆遲於日，方日星同度，星在次輪正上，故為合伏。合伏後日行向東，星行在合伏東而在日西，故為晨見東方順行。順行至次輪旁與地參直，則見為留留而益下，則見為退。至星在次輪正下，日星相對，則為與太陽衝，亦為退。望衝後日行向西，星行亦在衝西，西近東遠，故為夕見。退行漸上，至次輪旁則又留留而復順。速日行近星，星行亦近合伏，則為夕不見。至與星同度，又為合伏矣。金水二星次輪心之行畧與日行等，而星又循次輪周東行，故合伏後星在日東而夕見，西方順行順行漸

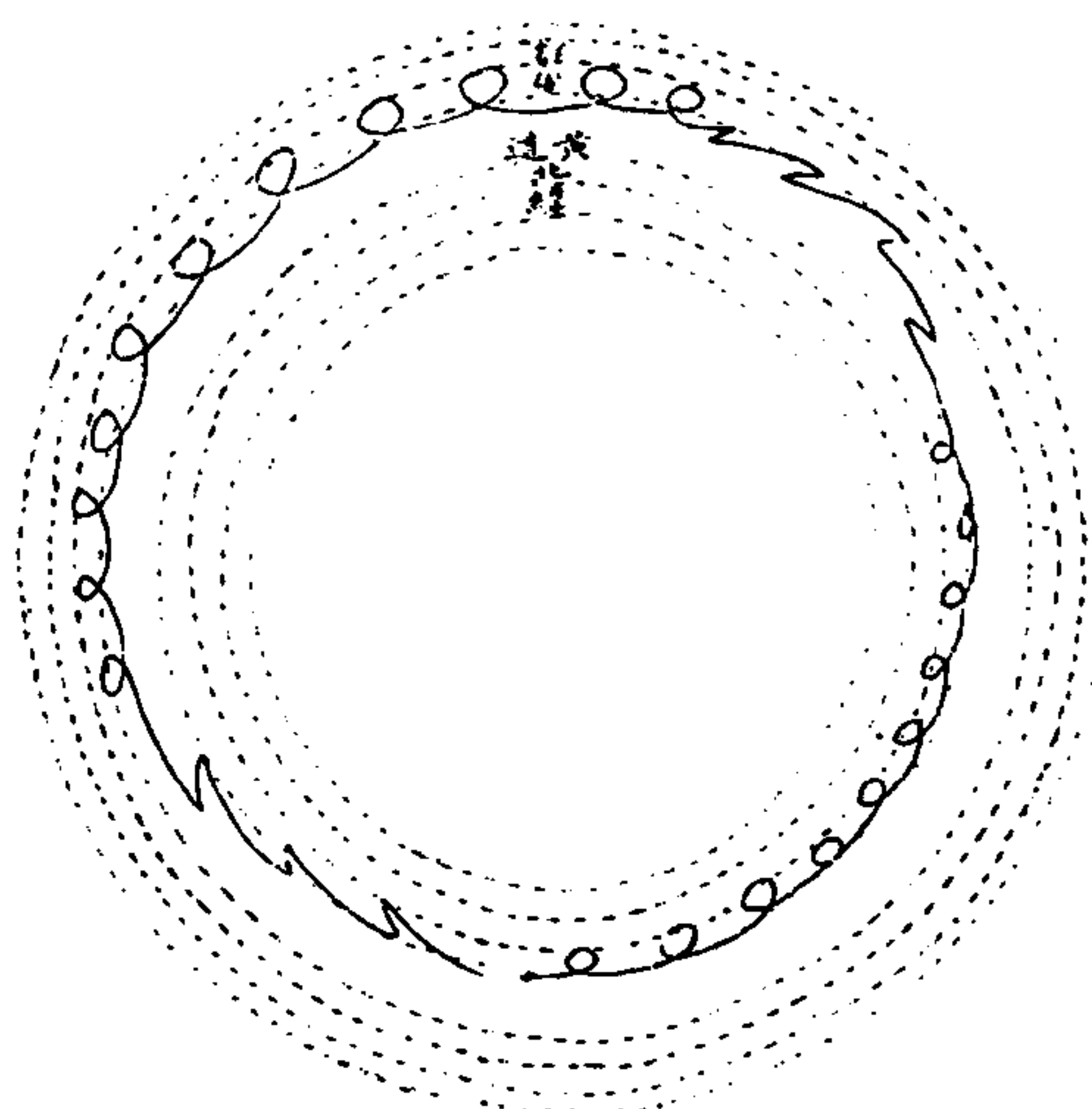
下。至次輪旁與地參直，則見為留留而益下，則退。退行順日則夕不見。復與日同度，為合退伏。退伏之後星在日西，則晨見東方。退行退行漸上，至次輪旁則又留留而復順。順行近日則晨不見。與日同度，又為合伏矣。

木星視行圖

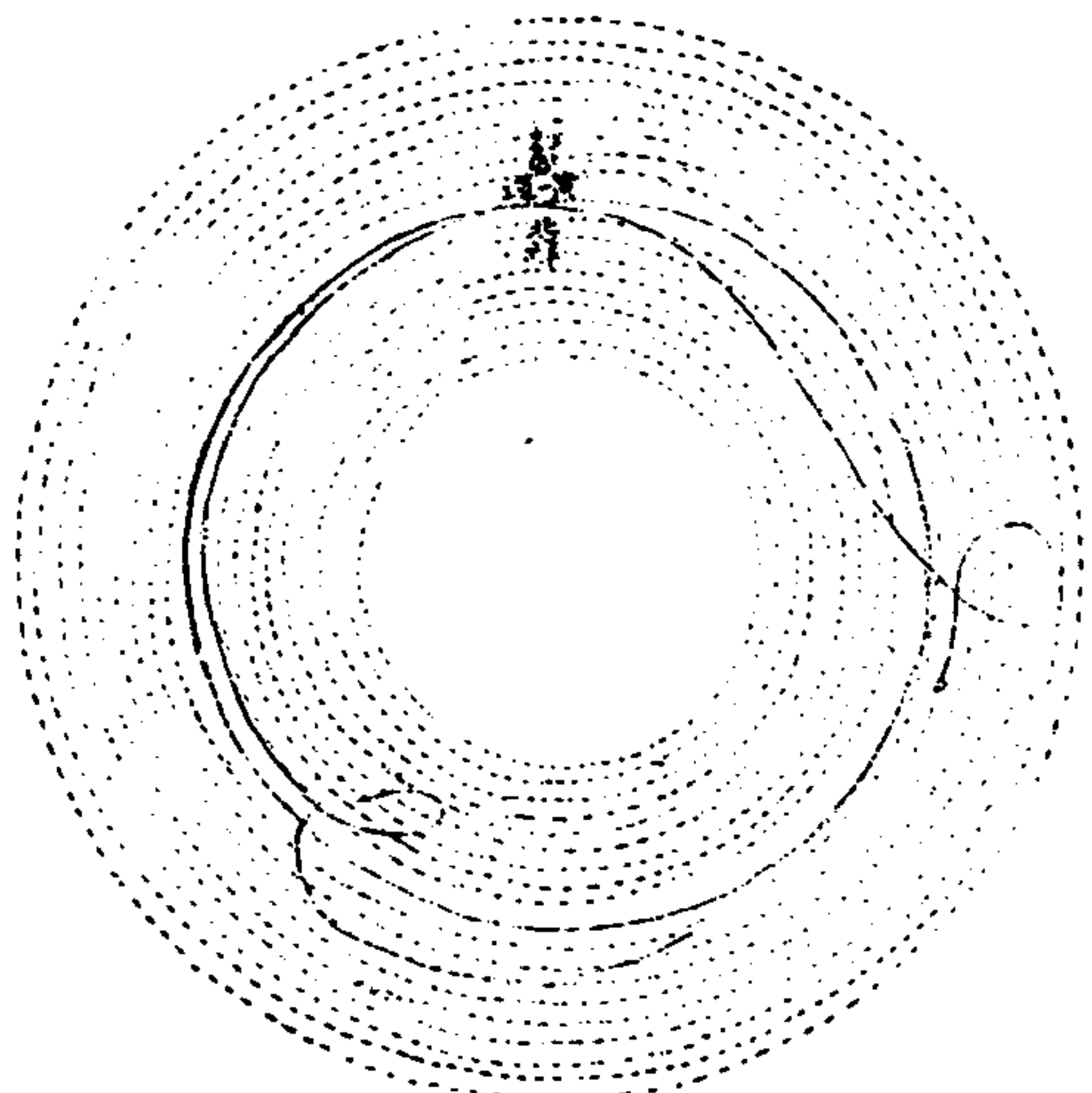
木星南北
緯俱二度
四分歲輪
一周輪心
平行三十
三度赤

土星視行圖

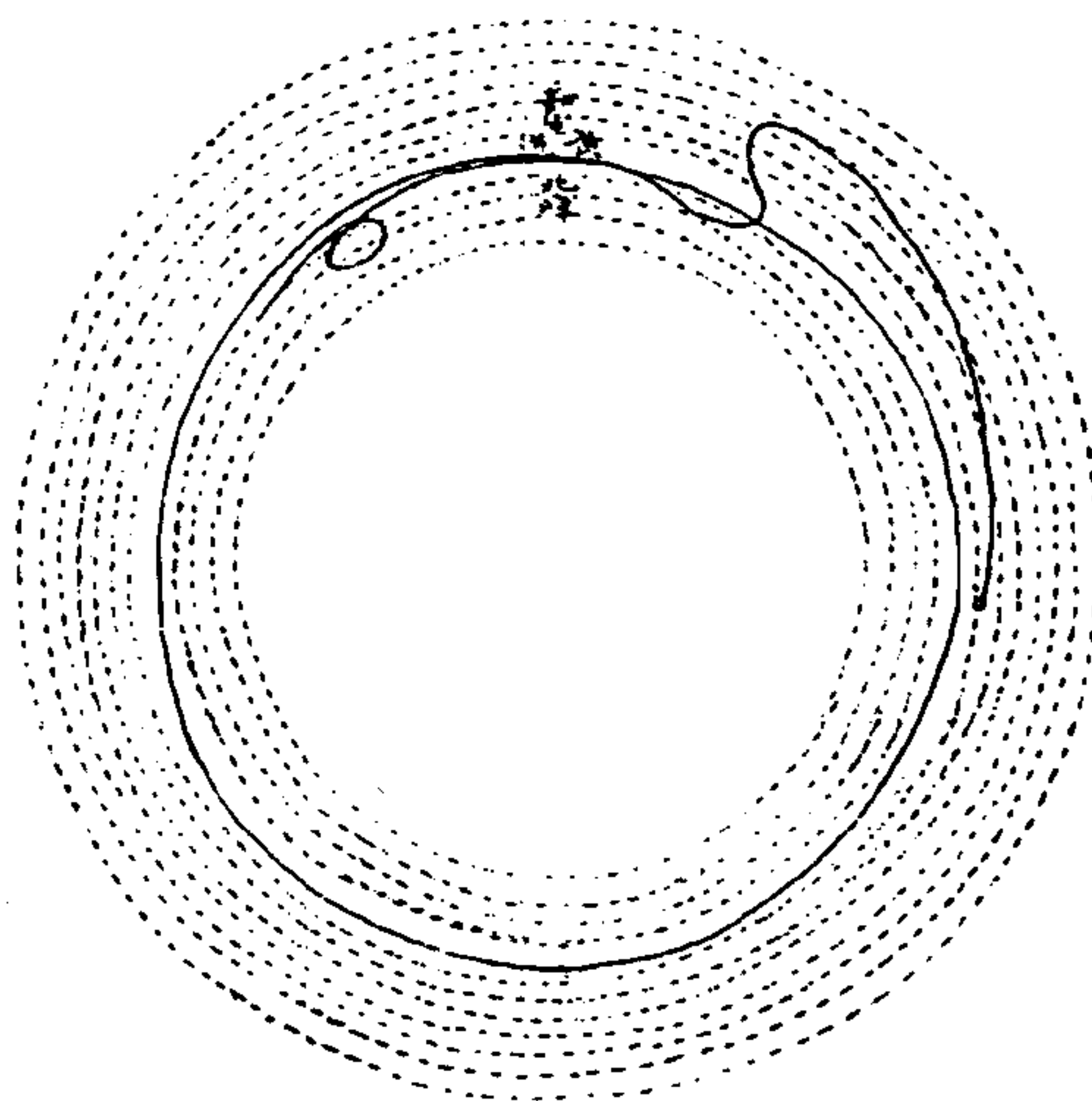
土星南緯
三度四分
北緯三度
二分歲輪
一周輪心
平行十二
度部

金星視行圖

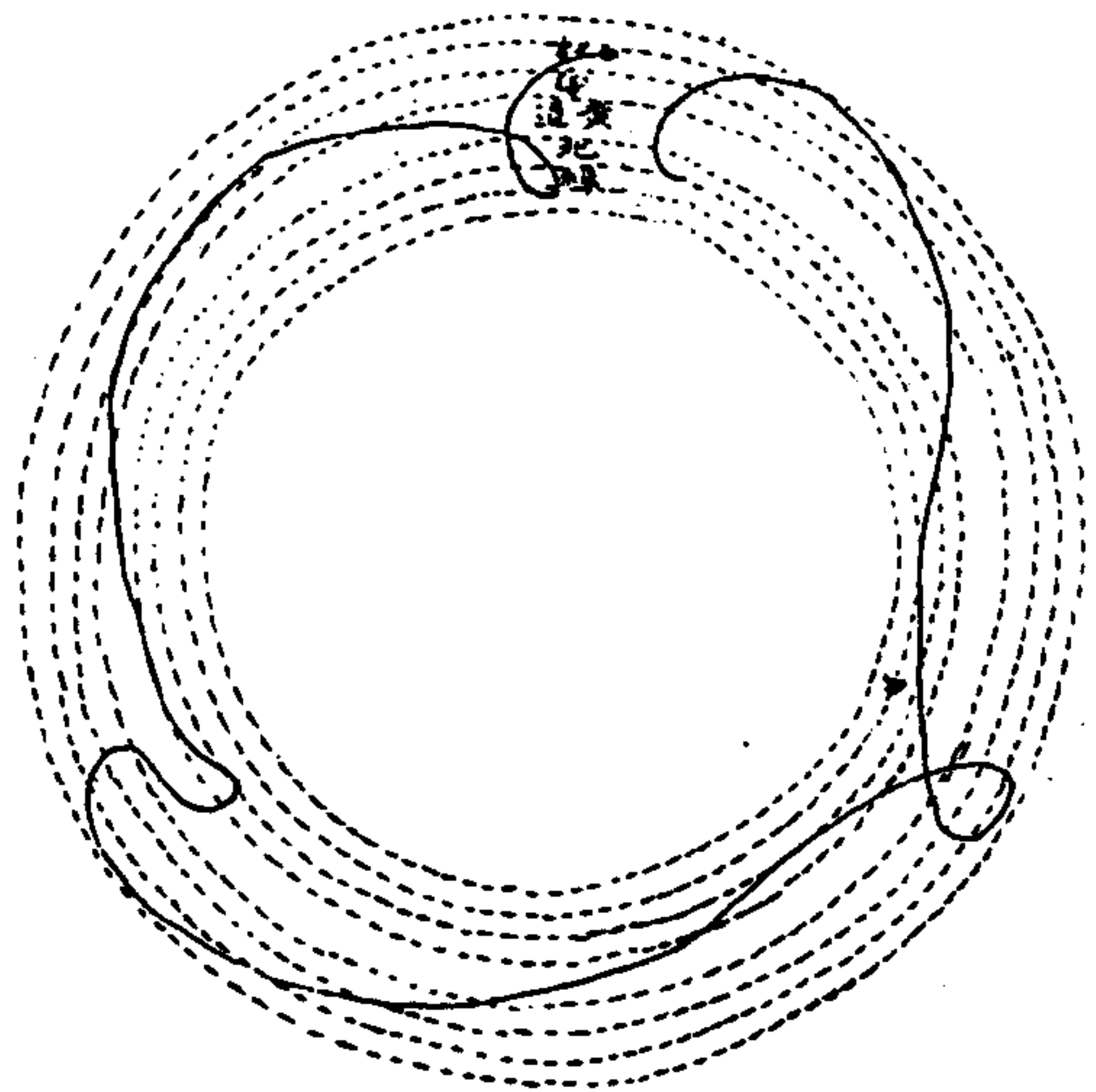
金星南緯
九度約北
緯八度半
強歲輪一
周輪心平
行五百七
十餘度

火星視行圖

火星南緯
六度四十
七分北緯
四度一十
一分歲輪
一周輪心
平行四百
餘度

水星視行圖

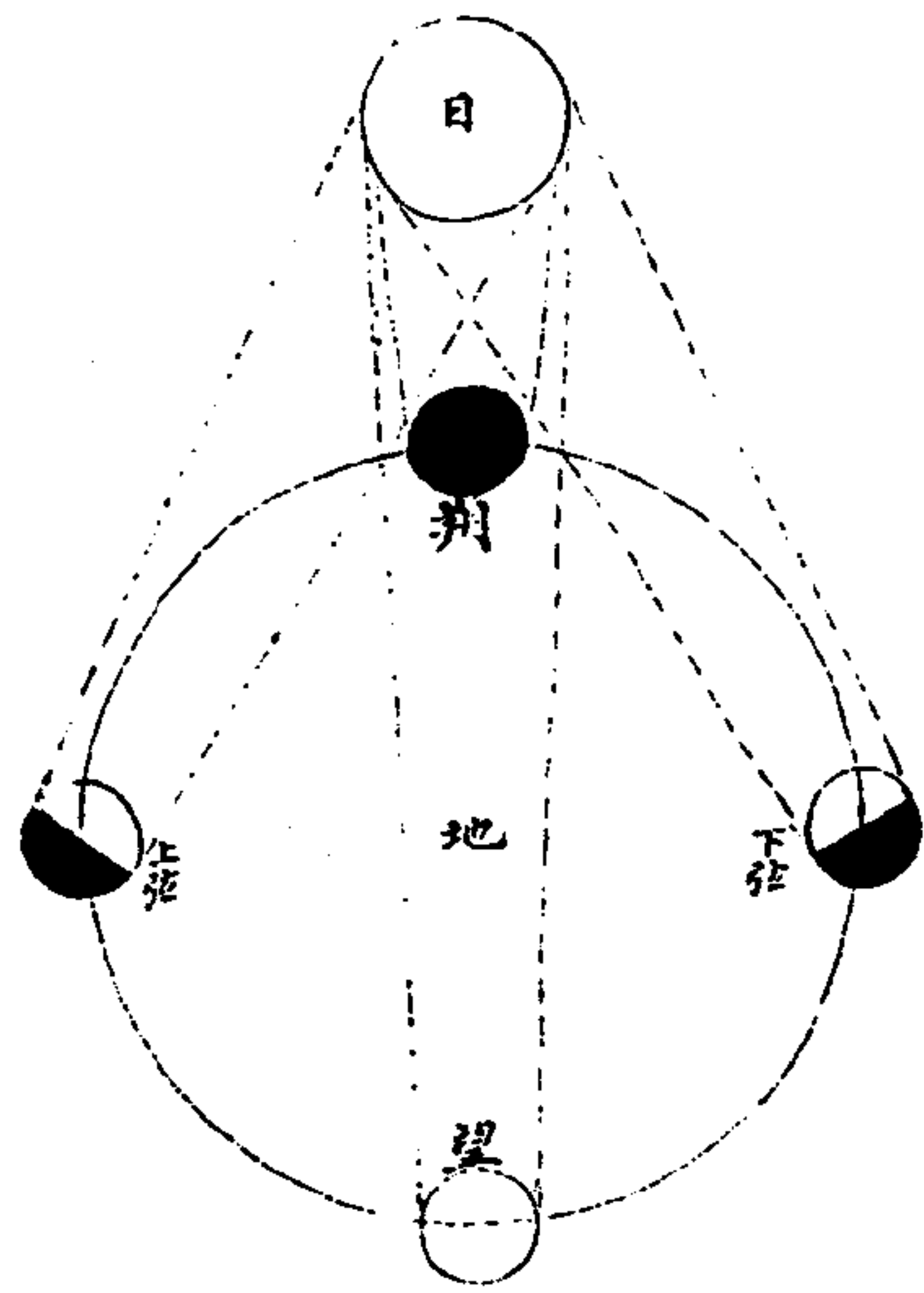
水星南北
緯俱四度
歲輪一周
輪心平行
一百一十
五度亦

歷象圖說曰土木火合伏起順疾日前星後而晨見漸速漸遲極而留將望而逆既望夕見逆極而留乃順逆行近日復疾再與日合而一周全水合伏亦起順疾日後星前而夕見漸速漸遲極而留進行就日而伏既乃晨見逆而極速復留漸順逆行近日復疾再與日合而一周星道出入黃道與月同理雖有本輪次輪而人目所望但見一線迤邐出入黃道也凡距黃緯度近交則小近半交則大合伏時小退望退伏時最大距黃最大緯度月南北五度少強土三度分全北八度半強南九度弱水南二度太火南六度半強北四度十一北四度凡在此以下為凌犯之界各周所行之實度不等土十二度十三度強火四百八度半強金五百七十五度半強水一百一十五度強

按五星之有遲留順逆前篇言之詳矣但其經度既有遲留而

緯度又有南北則自人視之即成迴繞勾已之形不能成一圓線天文家乃以為占而不知亦皆有定度也詳儀甫著歷象圖說內有五星視行圖土星二十八一年一周天三百七十八日行次輪一周與日合伏一次退衝一次木星十二年一周天三百九十九日行次輪一周與日合伏一次退衝一次火星二年弱一周天七百八十日弱行次輪一周與日合伏一次退衝一次金星二星一年一周天金星則五百八十四日行次輪一周與日合伏一次退合一次水星則一百一十六日弱行次輪一周與日合伏一次退合一次每退衝退合則星皆逆行計土木二星每年逆行一次火星二年強逆行一次金星一年半強逆行一次水星一年逆行三次每逆行則皆成迴繞勾已之形與時憲法合蓋深明西法而精通數理者肆本輪均輪各有行度其視行之象未必盡同而其行道之遲留順逆大概如此然則以留守勾已為占可也以為五星失行不可也故表其圖而著之以見五星之視行固如此云

晦朔弦望

楚詞天問夜光何德死則又育厥利維何而顧免在腹朱子註此問月有何德乃能死而復生月有何利而顧望之竟常居其腹答曰歷家舊說月朔則去日漸遠故魄死而明生既望則去日漸近故魄生而明死至晦而朔則又遠日而明復生所謂死而復育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載魄於西既望終魄於東而逝日以為明乎故惟近世沈括之說乃為得之蓋括之言曰月本無光猶一銀丸日耀之乃光耳光之初生日在其旁故光側而所見纔如鈎日漸遠則斜照而光稍滿大抵如一彈丸以粉塗其半側視之則粉處如鈎對視之則正圓也近歲王普又申理其說曰月

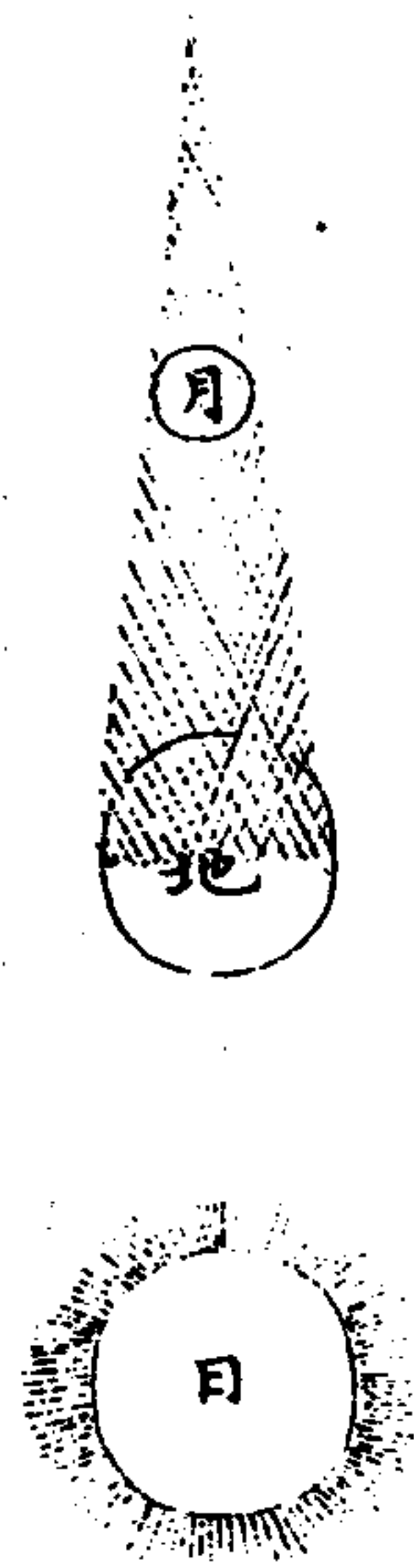
生明之夕但見其一鈎至日月相望而人處其中方得見其全明必有神人能凌倒景旁日月而往參其間則雖絃晦之時亦得見其全明而與望夕無異耳以此觀之則知月光常滿但自人所立處視之有偏有正故見其光有盈有虧非既死而復生也若顧免在腹之間則世俗桂樹蛙兔之傳其惑久矣或者以為日月在天如兩鏡相照而地居其中四旁皆空水也故月中微黑之處乃鏡中大地之影略有形似而非真有是物也斯言有理足破千古之疑也後漢書律歷志日月相推日舒月速當其同謂之合朔舒先速後近一速三謂之弦相與為衡分天之中謂之望以速及舒先近體伏謂之晦

考成曰太陰之體藉太陽而生光其向太陽之面恒明背太陽之面恒暗而其行則甚速於太陽當其與太陽相會之時人在地上正見其背故謂之朔朔後漸遠太陽人可漸見其面其光漸長至距朔七日有奇其距太陽九十度人可見其半面太陽在後太陰在前其光向西其魄向東故名上弦上弦以後距太陽愈遠其光漸滿至一百八十度正與太陽相望人居其間正見其面故謂之望自望以後又漸近太陽人不能正見其面其光漸虧其魄漸生至距望七日有奇其距太陽亦九十度則又止見其半面太陽在前太陰在後其光向東其魄向西故名下弦下弦以後距太陽愈近其光漸消至復與太陽相會其光全晦復為朔矣

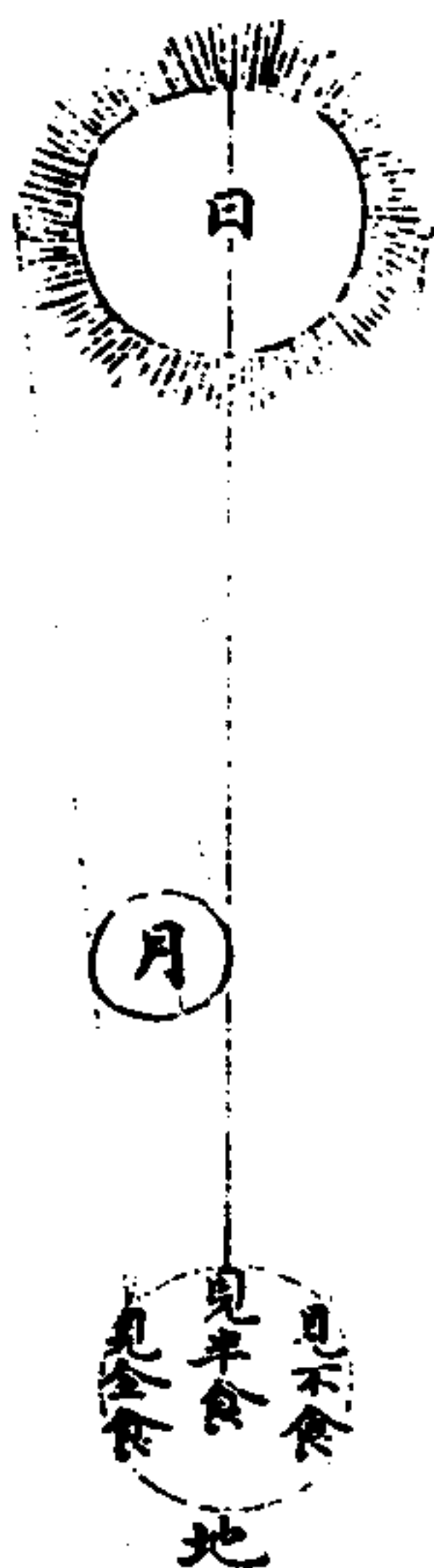
按月行有遲疾故上弦距朔下弦距望或六日有奇或八日有奇不必定於七日半而望之距朔或十四日有奇或十六日有奇亦不定於十五日而兩弦距日九十度望距日一百八十度則一也考成另詳本法

交食凌犯

月食圖

日食圖

夏書乃季秋月朔辰弗集於房蔡氏沈註云辰日月會次之名房所次之宿也集輯通用言日月會次不相和輯而掩食於房宿也

詩小雅十月之交朔日辛卯日有食之鄭康成註周之十月夏之八月也八月朔日月交會而日食

後漢律歷志日有中道月有九行九行出入而交生焉朔會望衝隣於所交薄蝕生焉

唐書歷志日月交會大小相若而月在日下自京師斜射而望之假中國食既則南方戴日之下所虧纔半月外反觀則交而不蝕步九服日晷以定蝕分晨昏漏刻與地偕變則宇宙雖廣可以一術齊之矣

歷象彙編曰古言天家七政與恒星共在一重天而錯雜上下於太虛說已疎矣後乃有九重天之說一月二金三水四日五火六木七土八恒星九宗動各曜之麗天猶木節之在板各天之次第猶葱本之相色審爾則在遠者不能近在近者不能遠其光體之大者無時而小小者無時而大何七體經時而小大而薄蝕凌犯之分秒有不

同又凡五星在順合左右則光體見小在退望退合左右則光體見大可知各天遠近在均輪小輪所差尚少至次輪遠近遂生變差如火星天本在日天之外及退望左右則直入日天之內而甚近於地故所見光體大小懸殊因顯日月恒星之天皆以地為心五星環繞向日時伏時見而其天直以太陽為心然後各重天體遠近有序蓋

證古志所載凌犯掩食之異多非信史試觀月天最近於地自日星以上月皆得而掩之古志所稱星入月而不見星為月蝕星是也星入月而見星為星蝕非矣金水有時在日上若經緯合度而日掩星有時在日下若經緯合度而星掩日日中黑子是也自火木土以上金水皆得而掩之而謂互相掩者非矣火能掩木土而不能掩於木土木能掩土而不能掩於土土能掩恒星而不能掩木火以下諸曜其理同考成曰太陰及於黃白二道之交因生薄蝕故名交食然白道出入黃道南北太陰每月必兩次過交而或食或否何也月追及於日而無距度為朔距日一百八十度為望此皆東西同經其入交也正當黃道而無緯度是為南北同緯雖入交而非朔望則同緯而不同經當朔望而不入交則同經而不同緯皆無食必經緯同度而後有食也蓋合朔時月在日與地之間人目仰觀與日月一線參直則月掩蔽日光即為日食望時地在日與月之間亦一線參直地蔽日光而生闇影其體尖圓是為闇虛月入其中則為月食也日為陽精星月皆借光焉月去日遠去人近合朔之頃特能下蔽人目而不能上侵日體故食分時刻南北迴殊東西異視月食則月入闇虛純為晦魄故九有同觀但時刻有先後耳

按交食之理考成備矣顧一歲之中月食必有兩次入交或四次入交四次入交者兩在交前兩在交後或食或不食兩次入交者必食或中國在夜不見食而必有見食之處也日食則每

歲兩次入交而人自地面視之恒變高為下故見食者少也春秋二百四十二年日食三十六其有不書朔者傳曰史失之蓋日食必在朔其不在朔者乃推合朔之誤也至月星凌犯考成推莫之法甚詳其大略以月在北為上在南為下兩緯相距十八分以內為凌一度以內為犯兩緯相同為掩五星凌犯恒星及自相凌犯其法皆與月同但星體小三分以內方為凌耳今按月半徑有十五分則與星緯相距十四分以內即見掩星其日十八分者除月半徑十五分則亦止離三分也又按交食凌犯皆可按度而推春秋於月食且不書則五星凌歷闕食猶其小焉者後世乃以為占天官書所謂凌雜冰鹽者是也然歷代史志皆載之今祇載月凌犯五星及五星自相凌犯與犯恒星之大者若月與恒星則每月必經不足為占亦不可勝紀故不載云

步天歌

鄭樵通志天文序曰堯命羲和揭星鳥星火星虛星昴之象以示人使人知二至二分以行四時不幸而占候之說起持吉凶以惑人紛紛然務為妖妄是以刑網禁之臣謹按占候之學起於春秋戰國其時所謂精於其道者梓慎禘龜之後耳後世之言天者不能及也魯昭公十七年冬有星孛於大辰西及漢禘龜言於子產曰宋衛陳鄭將同日火若我用權彗玉瓚鄭必不火子產不弗與明年五月壬午四國皆火禘龜曰不用吾言鄭又將火鄭人請用之子產復不與子太叔谷之曰寶以保民子何愛也子產曰天道遠人道邇竈馬知天道是亦多言矣豈不或信卒弗與亦不復火昭公二十四年五月己未朔日有食之梓慎曰將水昭子曰旱也日過分而陽猶不克克必勝甚能無旱乎是秋大旱如昭子之言夫災旱易推之數也慎龜至精之術也而或中或否後世之愚瞽若之何而談吉凶如昭子之言則知陰陽消長之道可以理推不可以象求也知子產之言則知言而中者亦不可聽况於不中者乎臣之所作天文書正欲學者識垂象以授民時之意而杜絕其妖妄之源焉聊舉二條以為證臣舊作圖譜志謂天下之大學術者十有六皆在圖譜無圖有書不可用者天文是其一也而歷世

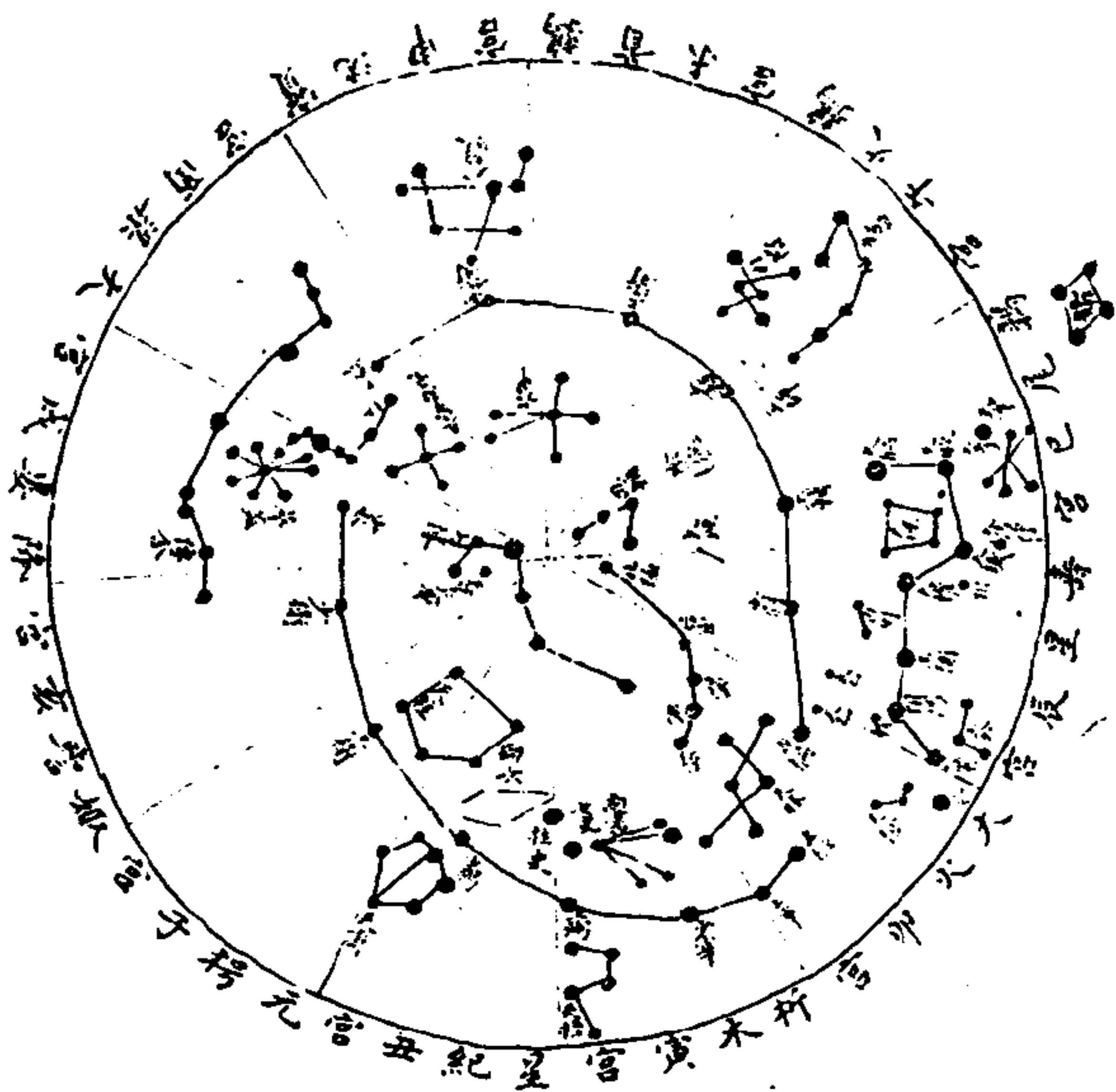
天文志後有其書無載象家之義故學者但識名不可以
 仰觀雖有其書不如無也隋有丹元子者隱者之流也不
 知名氏作步天歌見者可以觀象焉王希明纂漢志以釋之
 唐書誤以為王希明也天文藉圖不藉書然書經百傳不復
 訛謬縱有訛謬易為考正圖一再傳便成顛錯一錯愈錯
 不復稽尋所以信圖難得故學者不復識星臣向書盡求
 其書不得其象又盡求其圖不得其信一日得步天歌而誦
 之時素秋無月清天如水長誦一句凝目一星不三教夜一
 天星斗盡在胸中矣此本只傳靈臺不傳人間術家秘之
 名曰鬼料竅世有數本不勝其訛今則取之仰觀以從稽

定然步天歌之言不過漢晉圖志之言也漢晉志不可以
 得天文者謂所載者名數災祥錯雜難舉故也步天歌句
 中有圖言下見象或約或豐無餘無失又不言休祥是深
 知天者今之所作以是為本舊於歌前亦有星形然流傳
 易訛所當削去惟於歌之後採諸家之書以備其書云

按天文之藉圖尚矣顧古圖不可考今靈臺所傳者惟
 一行蓋天圖及丹元子步天歌圖耳鄭氏樵謂步天歌
 句中有圖言下見象又以不言休祥為知天誠可為知言
 者至謂信圖難得並步天歌以之圖而削之則過矣夫經
 緯之在天可按度而稽也天體渾圓中將廣度廣漸近

兩極則漸狹蓋天圖寫渾於平赤道而外其度益廣故
 赤道以外之星座其疎密之狀與仰觀不合今三垣二
 十八宿各自為圖惟紫微垣近統北極仍以蓋天法為準
 太微天市二垣及二十八宿則皆依渾天法按距赤道之
 遠近推其度之廣狹各依經緯圖之庶與天象符合至歌
 後所採諸書有可引據者分見後垣宿占下茲不載

紫微垣

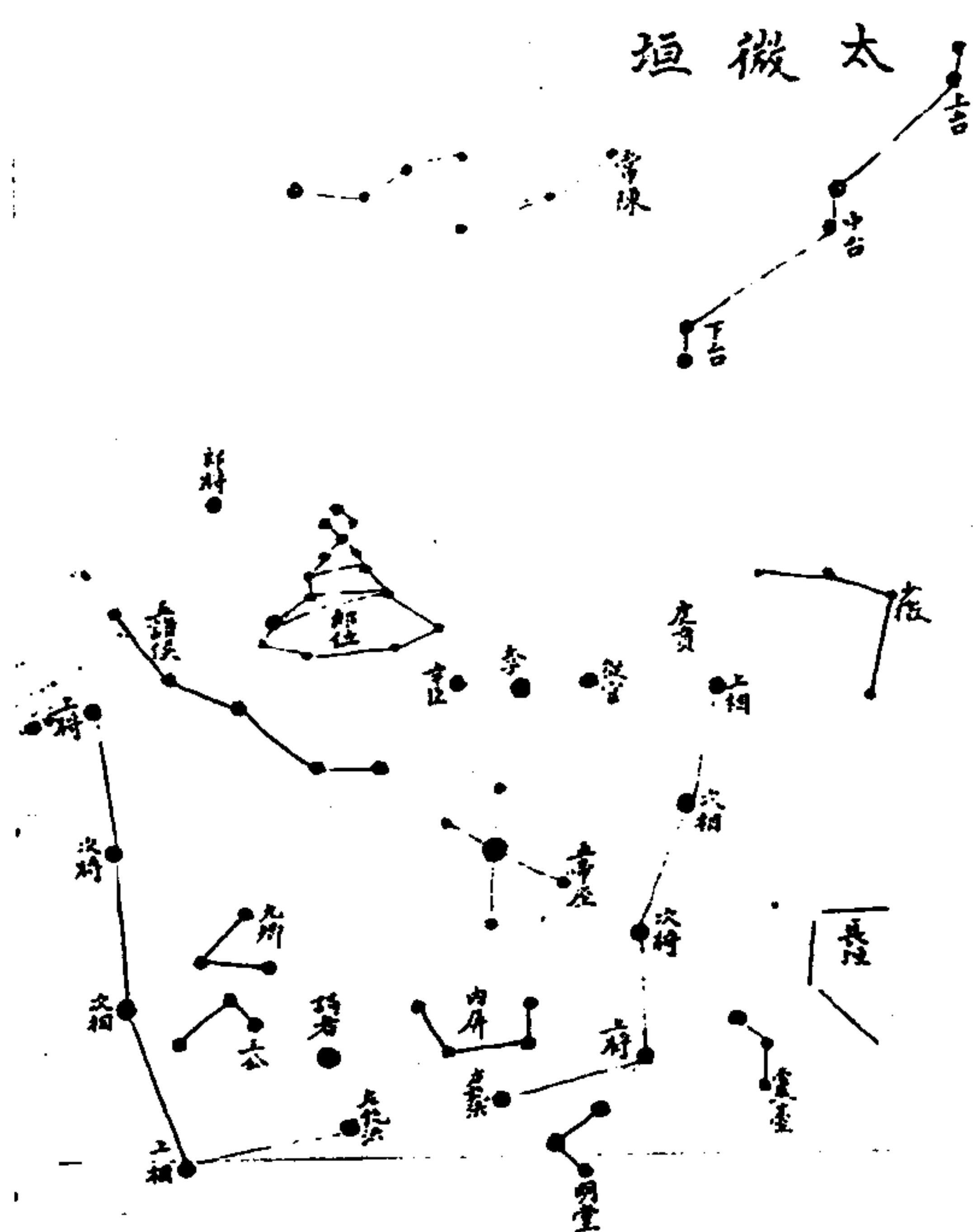

中宮北極紫微宮北極五星在中其中大帝之坐第二珠第三之星庶子居第一號曰為太子四為后宮五天樞左右四星是四輔天一太一當門路左樞右樞夾南門兩面營衛一十五上宰少尉兩相對少宰上輔次少輔上衛少衛次上丞後門東邊大贊府門東喚作一少丞以次却向前門數陰德門東兩黃聚尚書以次其位五女史柱史各一戶御女四星五天柱大理兩黃陰德邊勾陳尾指北極顛勾陳六星六甲前天皇獨在勾陳裏五帝內座後門是華蓋并杠十六星杠作柄象華蓋形蓋蓋上連連九箇星名曰傳舍如連下垣外左右各六珠右是內階左天廚階前八星名八穀廚下五箇天棓宿天床六星

左樞在內廚兩星右樞對文昌斗上半月行形稀疎分明六箇星文昌之下曰三師太尊只向三公明天宰六星太尊邊太陽之守四勢前一箇宰相太陽側更有三公相西偏即是元戈一星圓天理四星斗裏暗輔星近着開陽淡北斗之宿七星明第一主帝名樞精第二第三璇璣星第四名權第五衡開陽採光六七名採光左三天槍紅

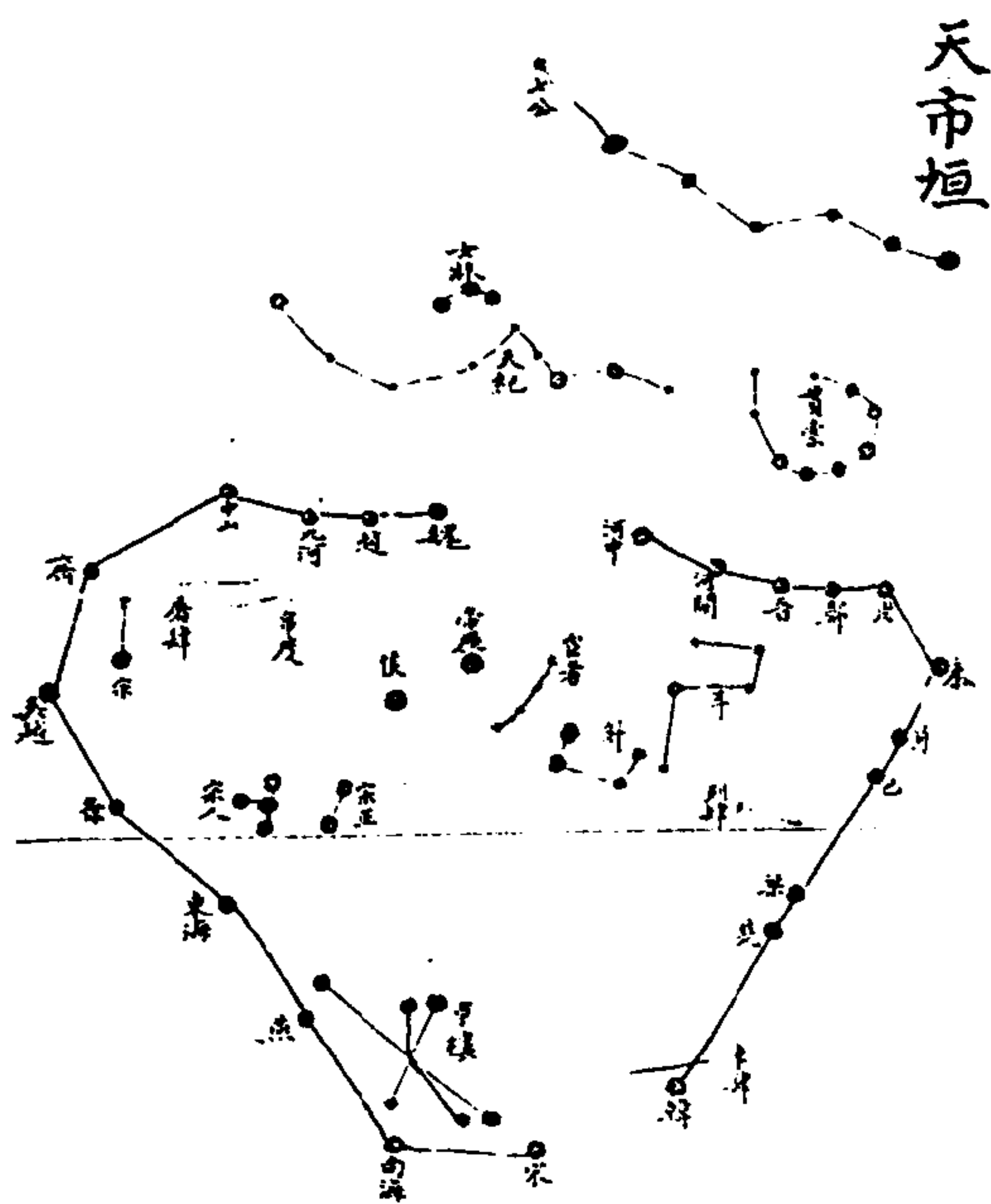
宋史天文志云步天歌載中宮紫微垣經星常宿可名者三十五座積數一百六十有四而晉志所載太尊天戈天槍天棓皆屬太微垣八穀八星在天市垣與步天歌不同按步天歌華蓋并杠星為一座北斗並輔星為一座紫

微垣所屬經星凡三十七座積一百六十三星儀象考成現測星座悉與步天歌同又按星官名數歷代各有不同惟宋史以步天歌為準考証獨詳但其中亦有微誤其云一百六十四星比步天歌多一星者乃其附北斗之輔星外又多一弼星也其云三十五座比步天歌少二座者蓋除左右垣牆不計也至云晉志所載太尊天戈天槍天棓皆屬太微垣八穀在天市垣者則非是蓋周天經星分屬三垣二十八宿始自步天歌而天官書及漢志止分中宮四方晉志隋志所列經星凡居二十八宿之北者總叙之中宮居二十八宿之南者總謂之外宮二十八宿則止列本宿不過數附星屬之原未將眾經星分屬三垣二十八宿也

上元天庭太微宮昭昭列象布蒼穹端門只是門之中左執法門西東門左皂衣一謁者以次即是烏三公三黑九卿公背旁五黑諸侯卿後行四箇門西主軒屏五帝內座於中正幸臣太子并從官烏列帝後從東定郎將虎賁居左右常陳郎位居其後常陳七星不相誤郎位陳東一十五兩面宮垣十星布左右執法是其數宮外明堂布政宮三箇靈台候雲雨少微四星西南隅長垣彗彗微西居北門西外接三台與垣相對無兵災

宋史天文志云上元太微宮常星一十九座積數七十有八而晉志所載少微長垣各四星屬天市垣與步天歌

不同
按步天歌太微垣所屬經星凡二十座積七十八星今圖與步天歌同宋史星數亦同其座數十九比步天歌少一座而又將垣牆內之執法另為一座則是少二座蓋亦除垣牆不計也至云晉志所載少微長垣屬天市垣與紫微太尊等星義同

下元一宮名天市兩扇垣牆二十二當門六箇黑市樓門左
兩星是車肆兩箇宗正四宗人宗星一雙亦依次帛度兩
星屬肆前候星還在帝座邊帝座一星常光明四箇微
芒官者星以次兩星名列肆斗斛帝前依其次斗是五星斛
是四垣北九箇貫索星索口橫着七公成天紀恰似七公形
數着分明多兩星紀北三星名女牀此座還依織女旁三元
之相無相侵二十八宿隨其陰水火木土并與金以此別有五
行吟

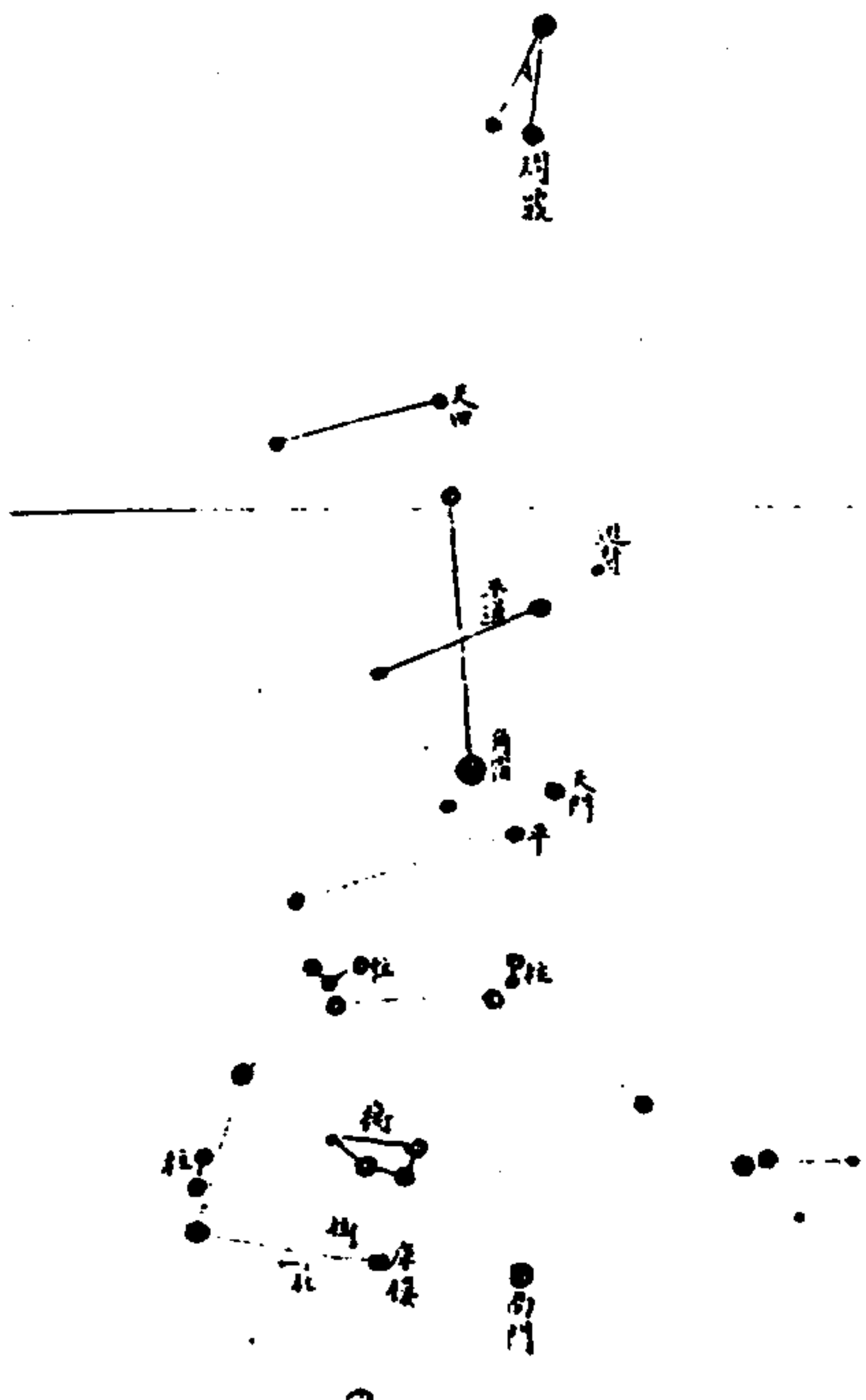
宋史天文志云天市垣常星可名者一十七座積數八十有
八星而市樓天斛列肆車肆斗帛度屬肆等星昔志

皆不載隋志有之屬天市垣與步天歌合又貫索七公女
牀天紀昔志屬太微垣乾象新書天紀在天市垣北女牀
屬箕宿貫索屬房宿七公屬心宿武密以七公屬房又
屬尾貫索屬房又屬心女牀屬於尾箕說皆不同

按步天歌天市垣所屬經星凡十九座積八十七星今圖
與步天歌同宋史星數八十有八比步天歌多一星者以
步天歌宗正二星宋史為三星也其座數三十七比步天
歌少二座蓋皆除垣牆不計也又按隋志與晉志相同原
本於晉志宋史云市樓天斛列肆車肆斗帛度屬肆等星
隋志有之昔志不載蓋脫簡也至七公貫索女牀天紀晉

志屬太微垣與紫微垣太尊星義同又按經星赤道度
數女牀在尾箕之間貫索在房心之間七公在房
心尾之間乾象新書女牀屬箕貫索屬房七公屬心
武密以七公屬房又屬尾貫索屬房又屬心女牀屬
於尾箕蓋以經度相近之故若論緯度步位女牀七公
貫索三星在上中隔天市垣下方為房心尾箕諸宿
是三星去宿甚遠而距天市垣則甚近當以步天歌
為是

角宿

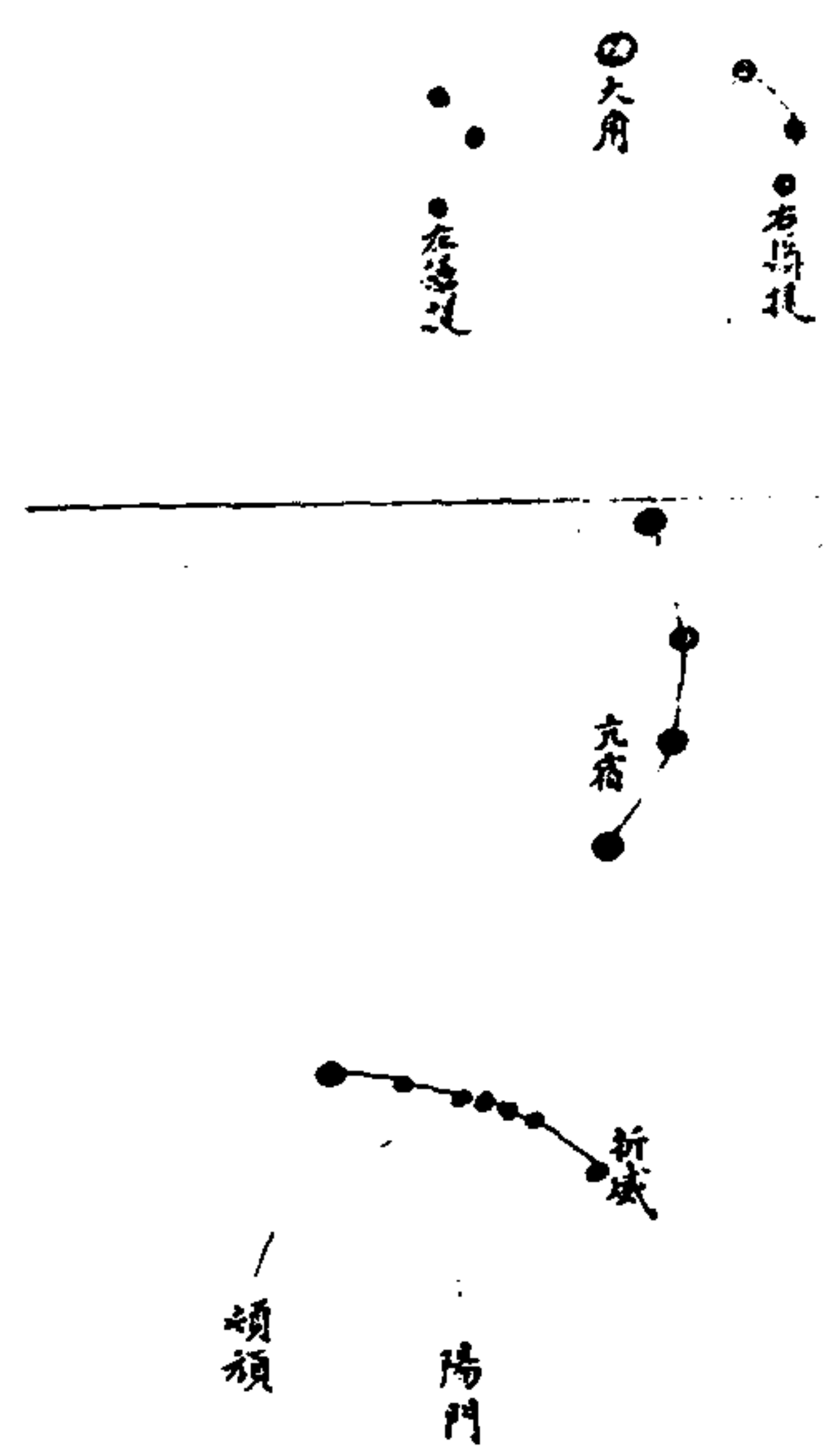

角兩星南北正真着中有平道上天田總是黑星兩相連別有一鳥名進賢平道右畔獨淵然最上三星周鼎形角下天門左平星斐斐橫于庫樓上庫樓十星屈曲明樓中五柱十五星三三相相似如鼎形其中四星別名衡南門樓外兩星橫

宋史天文志云步天歌庫樓十星柱十五星衡四星南門平星平道天田天門各二星進賢一星周鼎三星俱屬角星而晉志以左角為天田別不載天田二星隋志有之平道進賢周鼎晉志皆屬太微垣庫樓並衡星柱星南門天門平星皆在二十八宿之外唐武密及景祐書乃與步天歌合

按步天歌角宿經星凡十一座積四十五星今圖柱少四星計十一座四十一星宋史與步天歌同其云晉志不載天田二星隋志有之與天市垣市樓等星義同平道進賢周鼎晉志屬太微垣庫樓衡星柱星南門平星皆在二十八宿之外與紫微垣太尊星義同

亢宿

亢四星恰似彎弓狀大角一星直上明折威七子亢下橫大角左右攝提星三三相相似如鼎形折威下左頓頑星兩箇斜安黃色精頑下二星號陽門色若頓頑直下存

宋史天文志云步天歌大角一星折威七星左右攝提總六星頓頑陽門各二星俱屬亢宿而晉志以大角攝提屬太微垣折威頓頑在二十八宿之外陽門見於隋志而晉史不載武密書以攝提折威陽門皆屬角亢乾象新書以右攝提屬角在攝提屬亢餘與武密書同景祐測驗乃以大角攝提頓頑陽門皆屬於亢其說不同

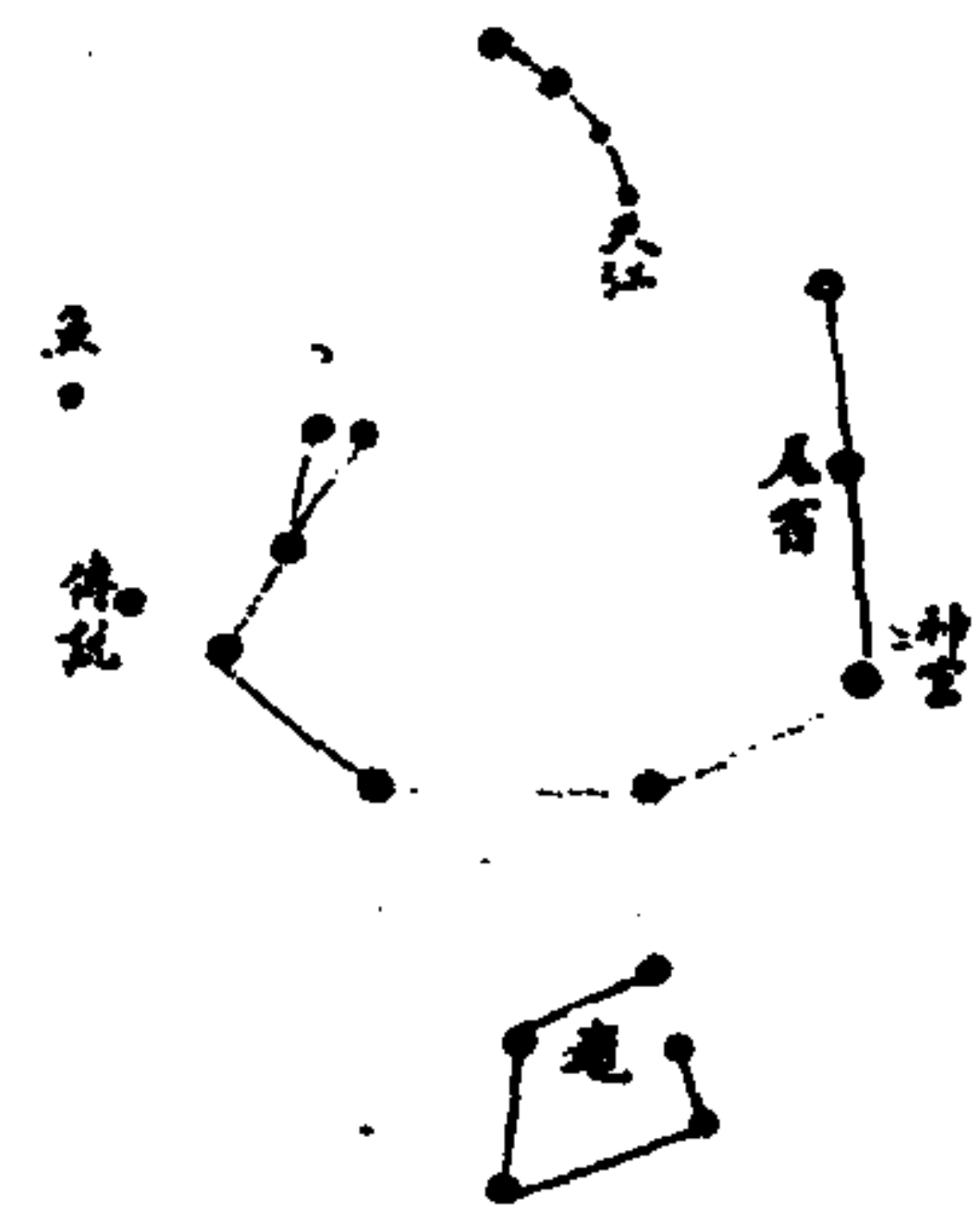
按步天歌亢宿經星凡七座二十二星今圖與步天歌

尾宿

尾九星如鈎蒼龍尾下頭五點號龜星尾上天江四黃是尾東一箇名傳說傳說東畔一魚子尾西一室是神宮所以列在后妃中

宋史天文志云傳說魚一星天江四星龜五星步天歌與他書皆屬尾而晉志列天江於天市垣以傳說魚龜在二十八宿之外其說不同

按步天歌神宮附尾宿為一座計尾宿經星凡五座二十一星今圖與步天歌同宋史神宮不附尾宿餘俱同其云晉志列天江于天市垣傳說魚在二十八宿之外與紫垣太尊角宿庫樓等星義同

箕宿

箕四星形狀似簸箕箕下三星名木杵箕前一黑是糠皮宋史天文志云晉志糠一星杵三星在二十八宿之外乾象新書與步天歌皆屬箕宿

按步天歌箕宿經星凡三座積八星今圖與步天歌同宋史亦同其云晉志糠一星杵三星在二十八宿之外與角宿庫樓等星義同

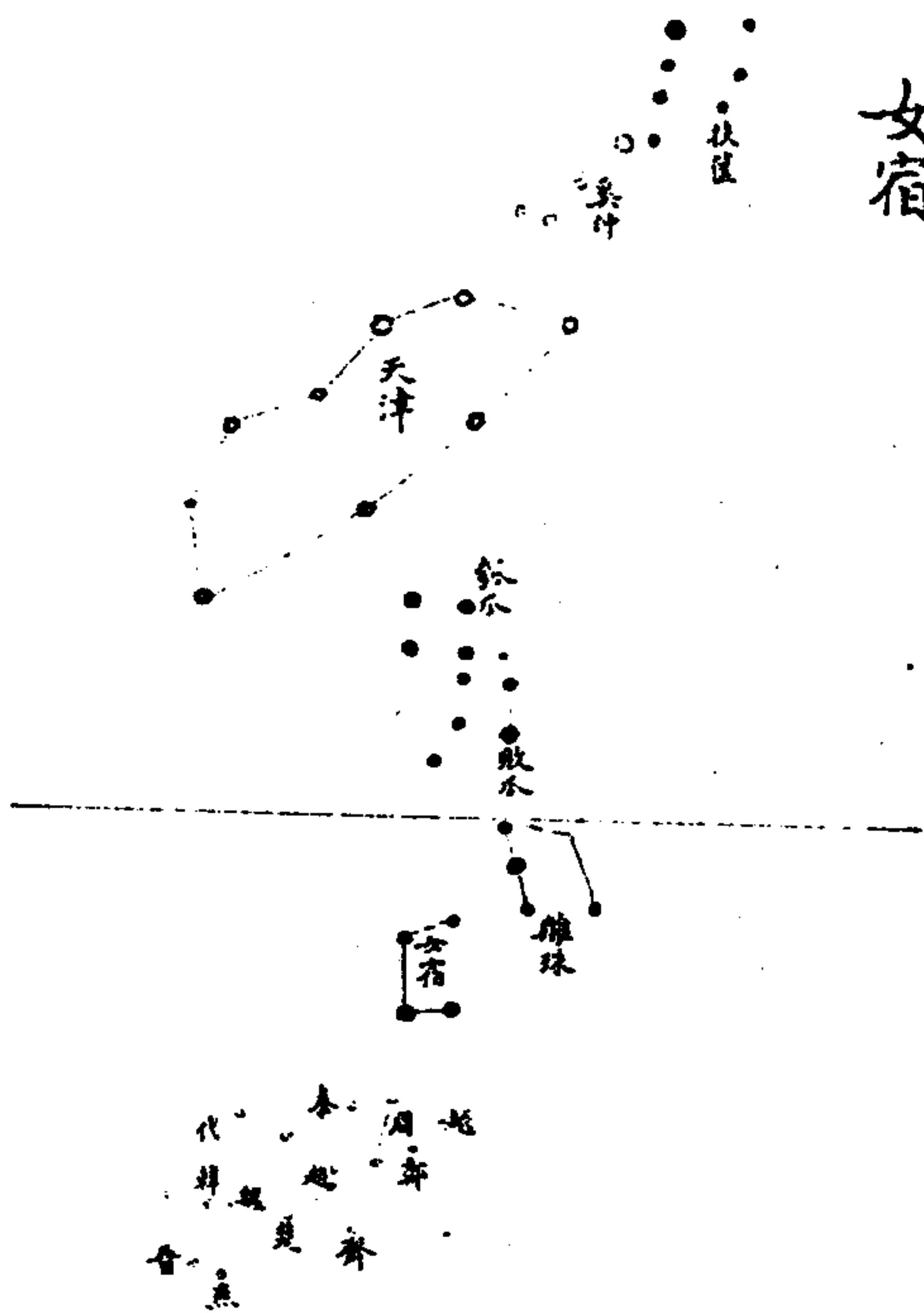
牛六星近在河岸頭頭上雖然有兩角腹下從來欠一脚牛下九黑是天田田下三三九坎連牛上直建三河鼓鼓上三星號織女左旗右旗各九星河鼓兩畔右邊明更有四黃名天樛河鼓直下如連珠羅堰三烏牛東居漸臺四星似口形輦道東足連五丁輦道漸臺在河許欲得見時近織女

宋史天文志云天田河鼓左旗右旗織女漸臺輦道九坎羅堰天樛已上諸星俱屬牛宿昔志以織女漸臺輦道皆為太微垣以河鼓左旗右旗天樛屬天市垣餘在二十八宿之外武密以左旗屬箕屬斗右旗亦屬斗漸臺屬斗又屬牛餘與步天歌同乾象新書則又以左旗織女漸臺輦道九坎皆屬於斗

按步天歌牛宿經星凡十一座積六十四星今圖天田少五星九坎少五星計十一座五十四星宋史與步天歌同其云昔志以織女漸臺輦道皆屬太微垣以河鼓左旗右旗天樛屬天市垣餘在二十八宿之外與紫微垣太尊角宿庫樓等星義同又按織女漸臺輦道論赤道經度與斗為近武密以漸臺屬斗乾象新書以織女漸臺輦道屬斗不無因至左旗右旗俱在斗牛之間而左旗則距斗近而去斗遠去箕愈遠武密以右旗屬斗猶為近武密並乾象書以左旗屬斗則遠武密更屬之箕則尤遠矣牛宿在

女宿

斗之東九坎更在牛之東乾象新書以九坎屬斗非

如四星如箕主嫁娶十二諸國在下陳先從越國向東論東西丙周次二秦雍州南下獲雁州代國高向西一晉仲韓魏各一晉北輪楚之一國魏西北楚城南畔獨燕軍燕西一郡是齊鄰齊北兩邑平原君欲知鄭在越下存十六黃星細區分五箇離珠女上行星敗瓜珠上瓠瓜生兩箇各五瓠瓜明天津九箇彈弓形兩星入牛河中橫四箇奚仲天津上七箇仲例扶筐星宋史天文志云步天歌十二國離珠奚仲天津敗瓜瓠瓜扶筐已上諸星俱屬須女而十二國及奚仲瓠瓜等星晉志不載隋志有之晉志又以離珠天津屬天市垣扶筐屬太微垣乾象新書以周越齊趙屬牛秦代韓魏燕晉楚鄭屬

女武密以離珠瓠瓜屬牛又屬女以吳仲屬危乾象新書以離珠瓠瓜屬牛敗瓜屬斗又屬牛以天津西一星屬斗中屬牛東五星屬女

按步天歌女宿經星凡八座積五十五星今圖離珠少一星計八座五十四星宋史與步天歌同其云十二國及吳仲魏瓜等星晉志不載隋志有之與天市垣市樓等星義同又云晉志以離珠天津屬天市垣扶筐屬太微垣與紫微垣太尊等星義同又按離珠魏瓜敗瓜論赤道經度在牛女之間武密以離珠魏瓜屬牛又屬女乾象新書以離珠魏瓜屬牛俱有因若論緯度步位離

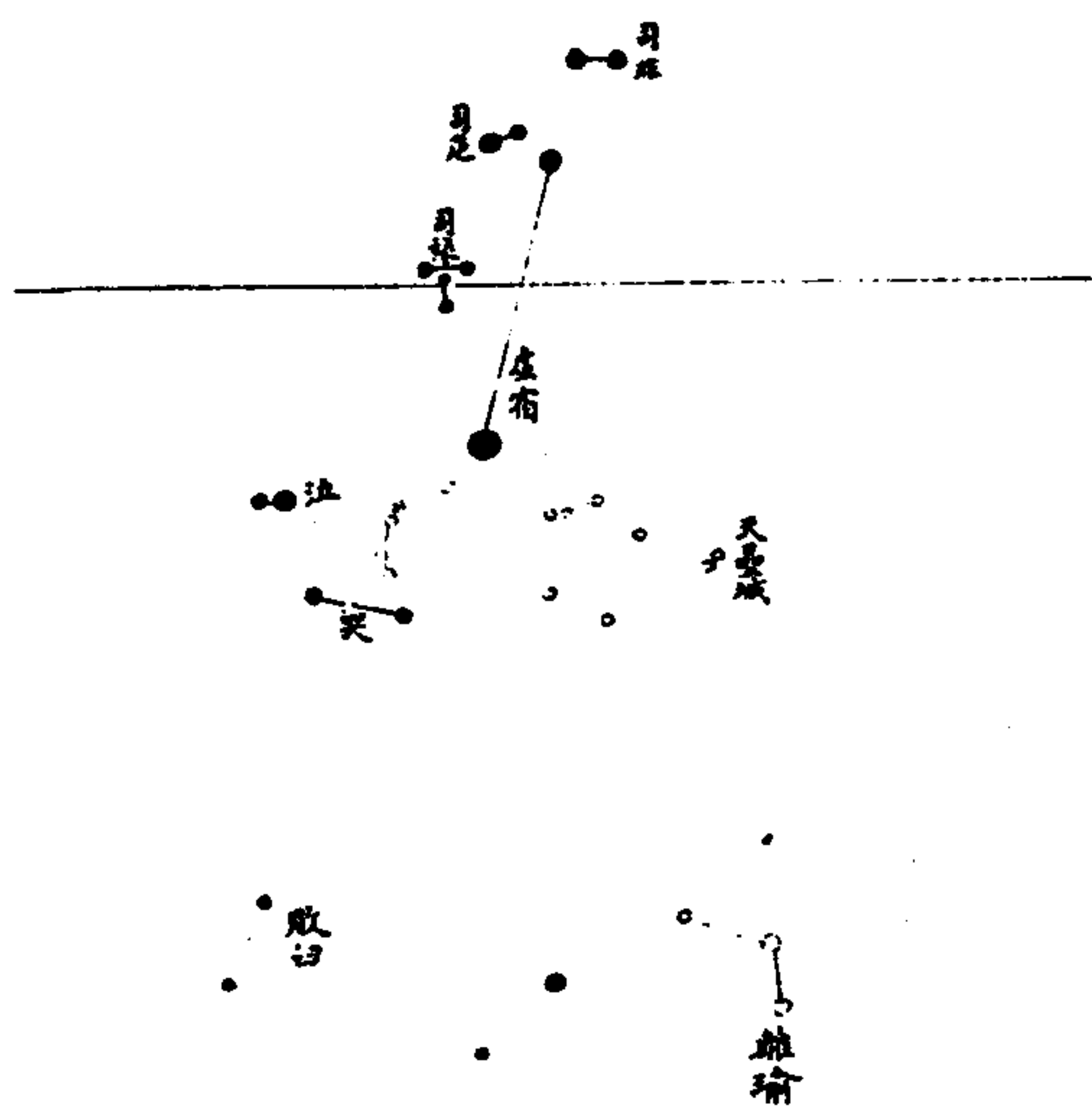
珠魏瓜在女宿之上距牛為遠自應屬女至乾象新書以敗瓜屬斗則更遠矣吳仲一星論赤道經度在斗牛之間若論緯度步位由女宿而上為離珠敗瓜魏瓜再上為天津吳仲扶筐由危宿而止為人心天津吳仲扶筐吳仲在天津扶筐之間武密既不以扶筐天津屬于危何獨以吳仲屬危耶又按十二國步位距牛距女相差不遠天津星西入斗中入牛東入女乾象新書以十二國分屬牛女以天津分屬斗牛女亦有所因但一座星原不分屬二三宿從步天歌為是

虛宿

虛上下各一如連珠命祿危非虛上呈虛危之下哭泣星哭泣復復下壘城天壘圍圓十三星敗白四星城下橫白西三箇離瑜明

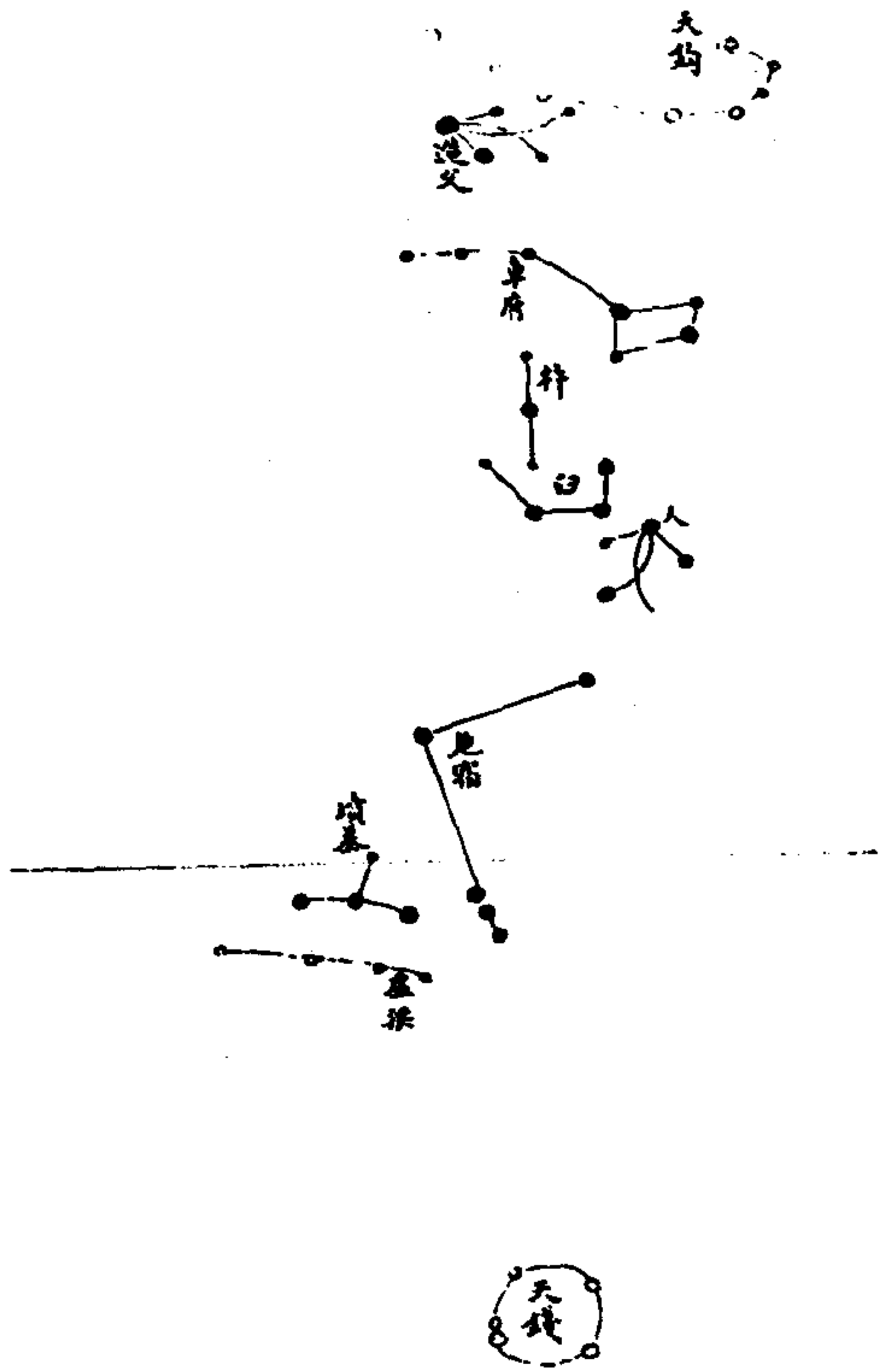
宋史天文志云步天歌司命司祿司危司非哭泣天壘城離瑜敗白已上諸星俱屬虛寔宿司命司祿司危司非離瑜敗白晉志不載隋志有之乾象新書以司命司祿司危司非屬須女泣星敗白屬危武密書與步天歌同合

按步天歌虛宿經星凡十五座積三十四星今圖與步天歌同宋史亦同其云司命司祿司危司非離瑜敗白晉志不載隋志有之與天市垣市樓等星義同又按赤道經度

司命司祿入虛座宿司危司非入女宿敗曰半入危宿乾
象新書以司命司祿屬女則非而以司危司非屬女敗曰
屬危亦尚有因但危非命祿四星步位皆距虛甚近屬虛
為是敗曰雖距危近然步天歌史志皆屬虛宿應仍之

危宿

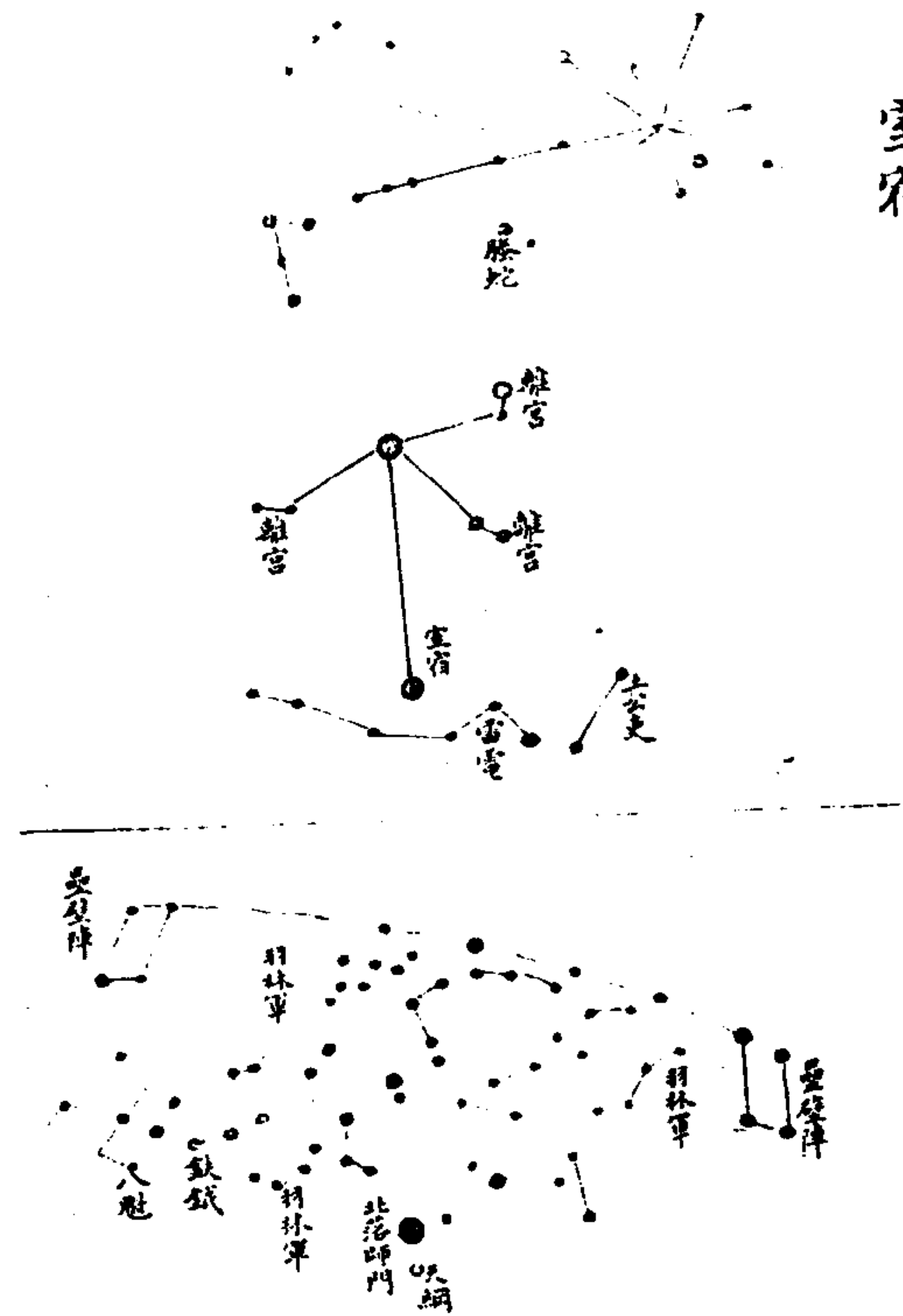

危三星不恒舊先知危上五黑疑人星人畔三四杵曰形人上
七烏疑車府府上天鈇九皇晶鈇下五瑞字造父危下四星疑
墳墓下四星斜虛梁十個天鈇梁下黃墓旁四星能蓋屋身
着黑衣危下宿

宋史天文志云步天歌虛梁天鈇墳墓杵曰蓋屋造父人
車府鈇已上諸星俱屬危宿晉志不載人星車府隋志有
之杵曰星晉隋無之造父鈇星晉志屬紫微垣蓋屋虛梁
天鈇在二十八宿外乾象新書以車府西四星屬虛東三星
屬危武密書以造父屬危又屬室餘皆與步天歌合

按步天歌墳墓附危宿為一座計危宿經星凡十座積五
十六星今圖人星少一星天鈇少五星計十座五十五星宋
史墳墓不附危室餘俱同其云晉志不載人星車府隋志
有之與天市垣市樓等星義同杵曰星晉隋志皆無與房
宿日星義同造父鈇星晉志屬紫微垣蓋屋虛梁天鈇在
二十八宿外與紫微垣太尊角宿庫樓等星義同乾象新
書以車府西四星屬虛東三星屬危與女宿天津義同又按造
父在危室之上武密故以之屬危又屬室但其四星又在
危之西則屬危為是

室宿

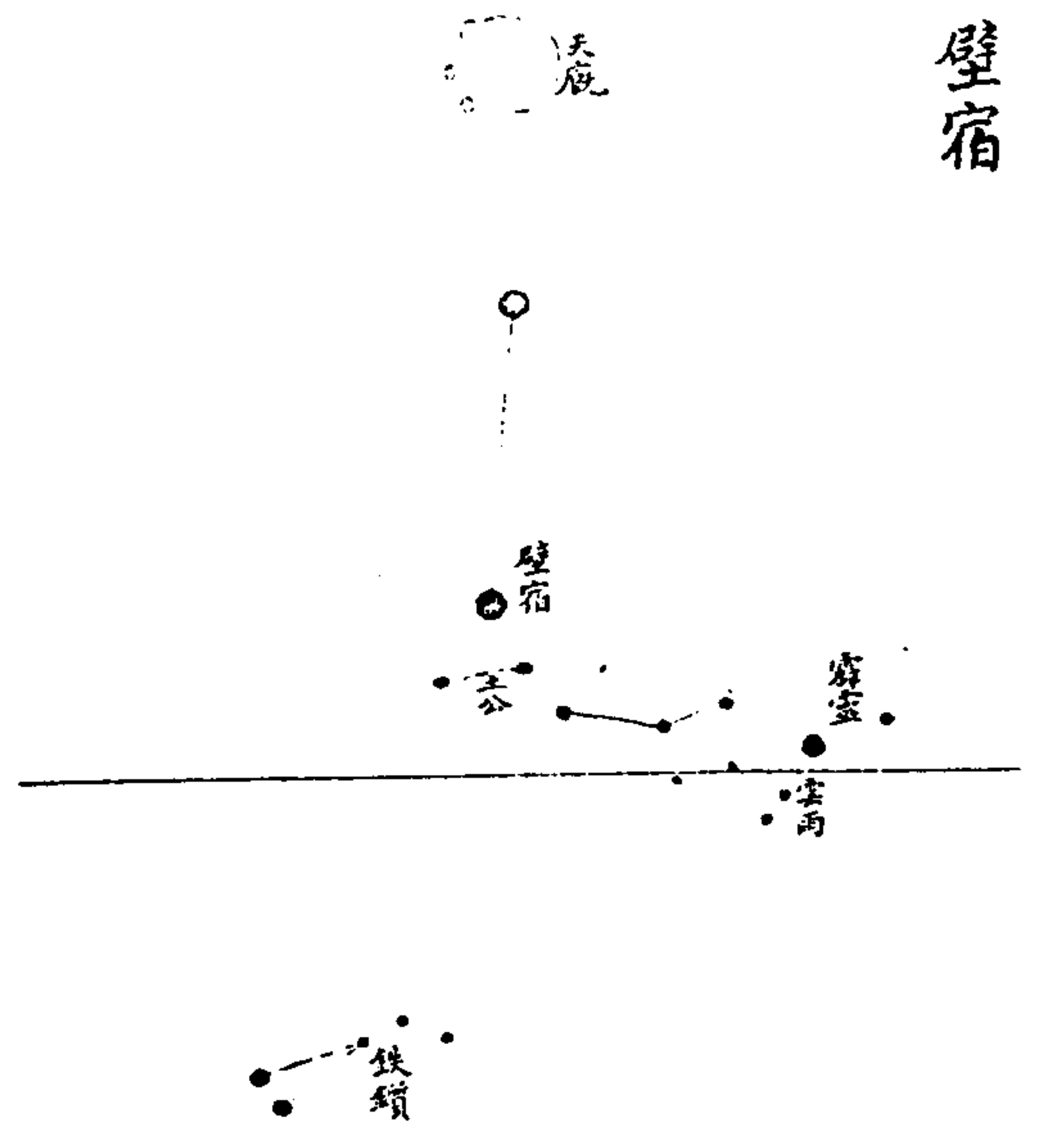
室兩星皆有離宮出。統室三彗有六星。下頭六箇雷電形。壘壁陣次十二星。十二兩頭大似井陣。下分布羽林軍四十五卒。三為羣軍。西西下多難論。子細歷歷看。區分三粒黃金名。鉄鉞一顆真珠北。落門門東八魁。九個子門西一宿。天網是雷旁。兩黑土功。夾騰蛇室上二十二。

宋史天文志云。步天歌雷電離宮壘壁陣。騰蛇土功。吏北落師門八魁。天網羽林軍。各鉞已上諸星。皆屬營室雷電土功。吏斧鉞。晉志。甘不載。隋志有之。壘壁陣北落師門。天網羽林軍。晉志在二十八宿外。騰蛇屬天市垣。武容書以騰蛇屬營室。又屬壁宿。乾象新書以西十六星屬尾。屬危。東六星屬

室羽林軍西六星屬危。東三十九星屬室。以天網屬危。斧鉞屬奎。通占錄又以斧鉞屬壁。屬奎說皆不同。

按步天歌離宮附室宿為一座。計室宿經星凡十座。積一百九星。今圖八魁少三星。計十座。一百六星。宋史離宮不附室宿。餘俱同。其云雷電土功。吏斧鉞。晉志不載。隋志有之。與天市垣市核等星。義同壘壁陣北落師門。天網羽林軍。晉志在二十八宿外。騰蛇屬天市垣。與角宿庫樓紫微垣太尊等星。義同。又按騰蛇在危室壁之上。羽林軍在危室之下。武容以騰蛇屬室。又屬壁。乾象新書以騰蛇羽林軍西屬危。東屬室。不為無因。天網在危室之下。鉄鉞在室壁之下。乾象新書以天網屬危。通占錄以鉄鉞屬壁。亦為有因。至通占錄又以鉄鉞屬奎。則相隔遠。乾象新書更以騰蛇西星尾。則相隔數宿。失之太遠。或尾字為危字之誤。而重之耳。

壁宿

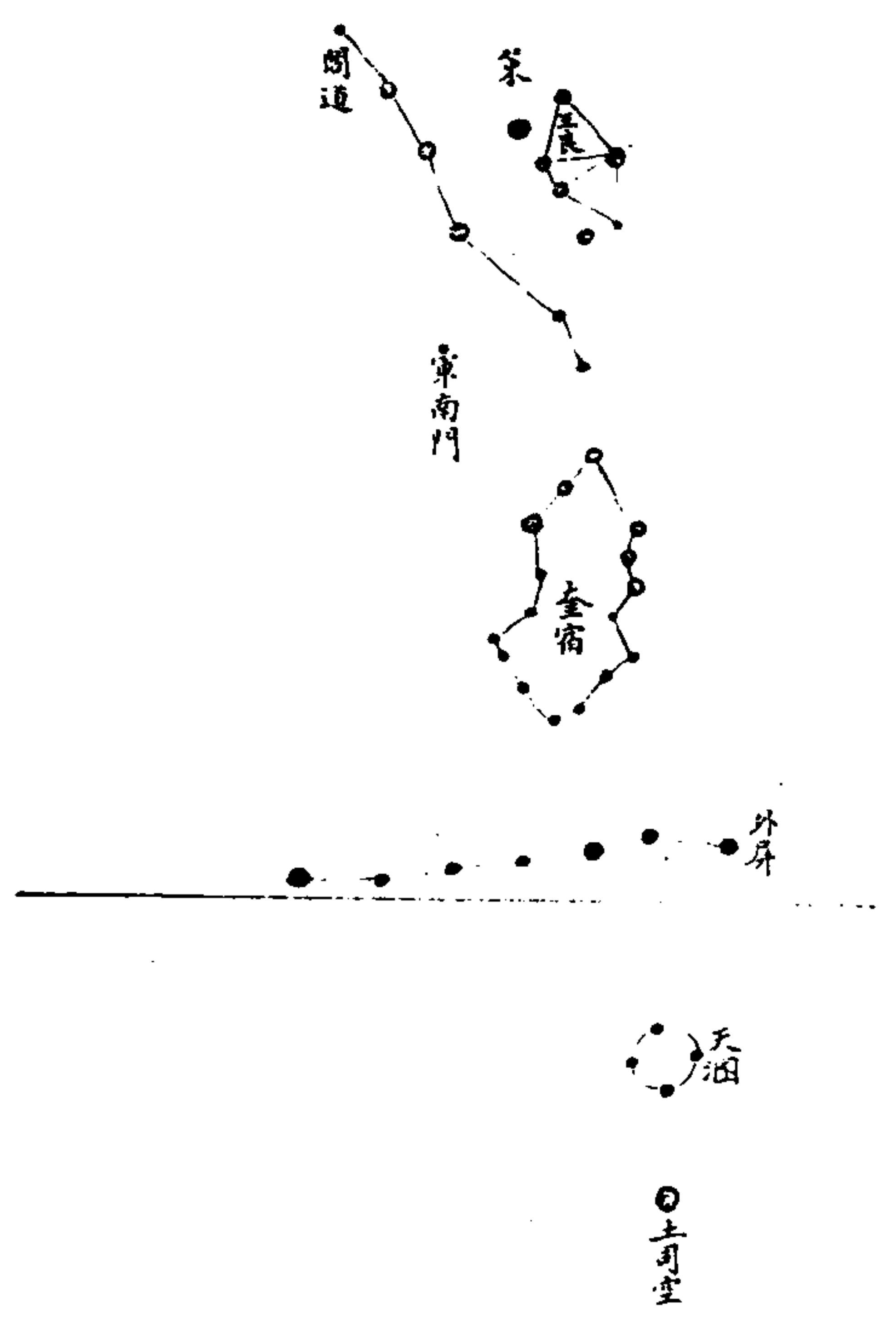

壁兩星下頭是霹靂霹靂五星橫行雲雨之次曰四方壁上
天廐十圓黃鐵鑽五星羽林旁土公兩黑壁下藏

宋史天文志云步天歌壁宿下有鐵鑽五星晉隋志
皆不載隋志八魁西北三星曰鐵鑽又曰鐵鉞其占與
步天歌室宿內各鉞畧同恐即是此誤重出之霹靂五
星雲雨四星晉志無之隋志有之武密書以雲雨屬室宿
天廐十星晉志屬天市垣其說皆不同
按步天歌壁宿經星凡六座二十八星今圖天廐少七星
計六座二十一星宋史無土公二星計五座二十六星按
步天歌室宿內有土公吏二星在雷電旁壁宿內有土公

欽定天文正義 卷三

奎宿

二星在壁下壁下即雷電之東旁也宋史壁宿內無土公
二星或以二座為一座也又按步天歌室宿內有鐵鉞三
星而壁宿內有鐵鑽五星即在室宿內羽林之旁寔係二
座非重出也今圖並歷來星圖土公吏土功鐵鉞各為
一座分屬室壁相沿久矣霹靂雲雨晉志無隋志有與
天市垣市樓等星義同天廐晉志屬天市垣與紫微垣
太尊等星義同武密以雲雨屬室與斗宿內天籥義同

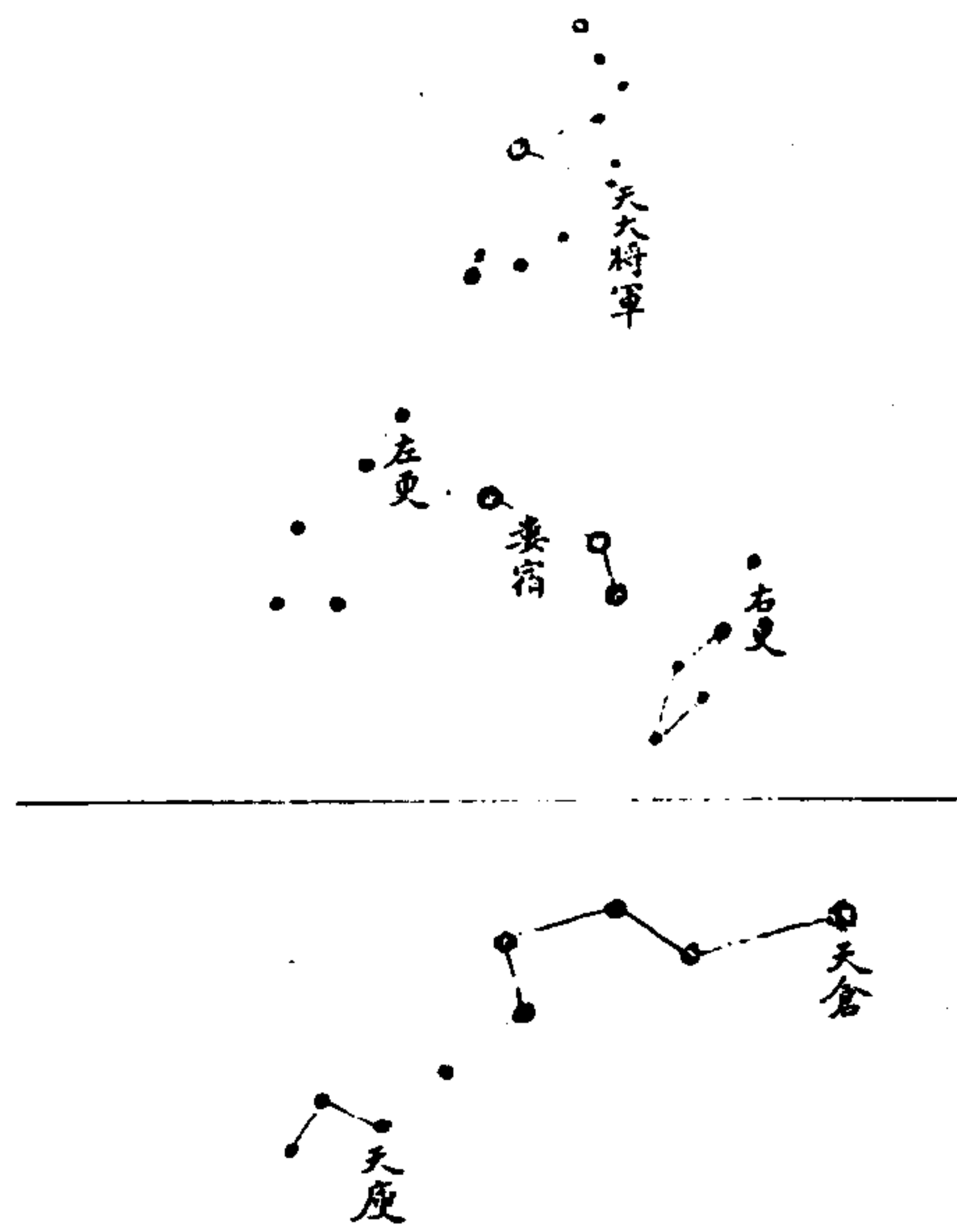
奎腰細頭尖似破鞋一十六星統鞋坐外屏七為奎下橫屏下七星天淵明司空左畔土之精奎上一宿軍南門河中六箇閣道形附路一星道旁明五個吐花王良星良星近上一策明

宋史天文志云步天歌天淵土司空策附路閣道王良外屏軍南門以上諸星俱屬奎宿以晉志考之王良附路閣道軍南門策星俱在天市垣別無外屏天淵土司空等星隋志有之而武密以王良外屏天淵皆屬壁或以外屏又屬奎乾象新書以王良西一星屬壁東四星屬奎外屏西一星屬壁東六星屬奎與步天歌各有不合

按步天歌奎宿經星凡九座四十五星今圖天淵少三星

計九座四十二星宋史與步天歌同其云晉志王良附路閣道軍門策星俱在天市垣與紫微垣太尊等星義同隋志有外屏天淵土司空等星晉志無之與天市垣市樓等星義同又按赤道經度王良天淵在壁奎之間外屏在壁奎之間武密以王良天淵屬壁猶可若外屏東星已入婁宿固不應屬壁而當屬奎也乾象新書以王良外屏分屬壁奎與女宿內之天津義同

婁宿

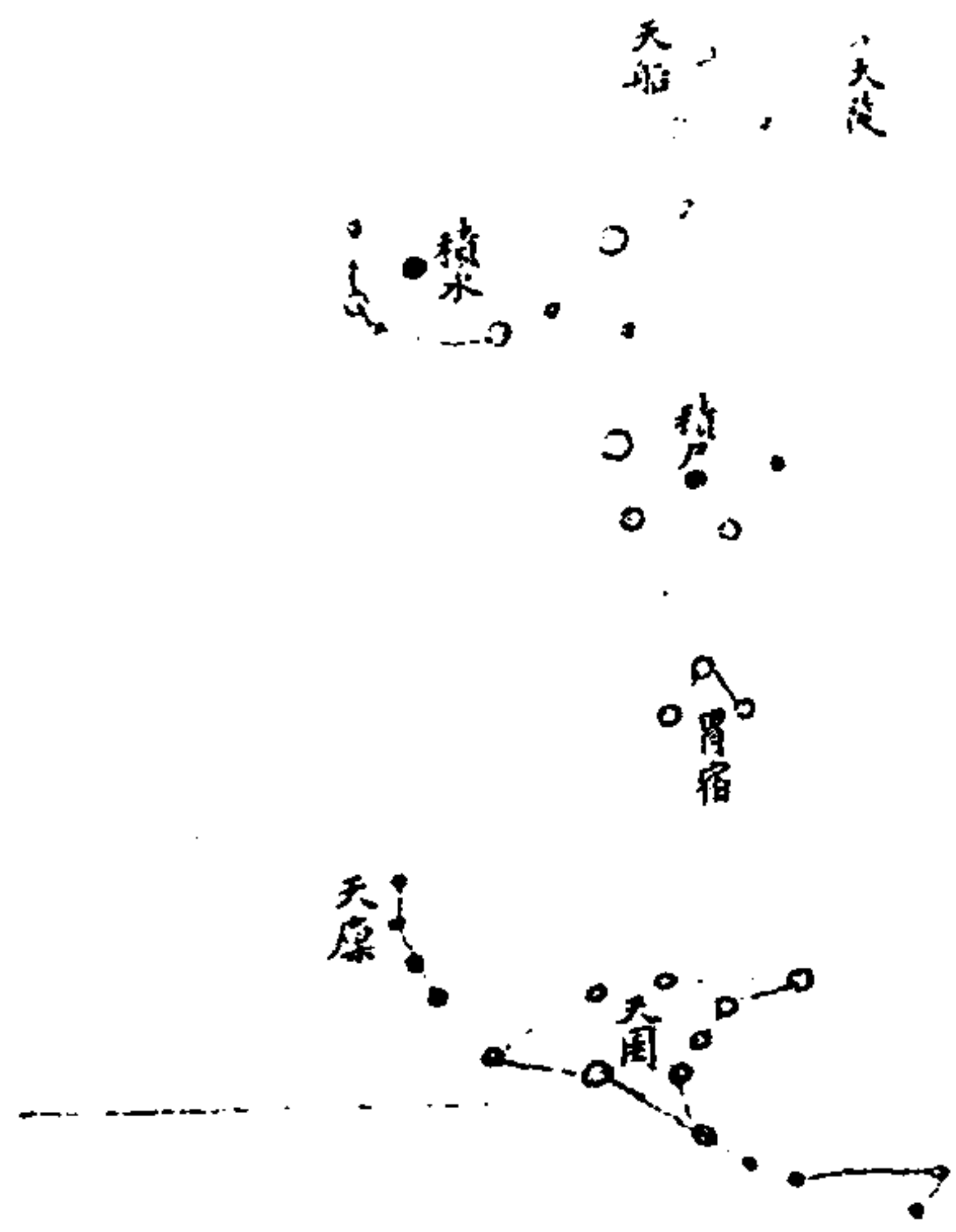
婁三星不勻近一頭左更右更為夾婁天倉六個婁下頭天度三星倉東脚婁上十一將軍侯

宋史天文志云晉志天倉天庾在二十八宿之外天大將軍屬天市垣左更右更惟隋志有之乾象新書以天倉屬奎武密亦以屬奎又屬婁步天歌皆屬婁宿

按步天歌婁宿經星凡六座三十三星今圖與步天歌同宋史亦同其云晉志天倉天庾在二十八宿之外天大將軍屬天市垣與角宿庫樓紫微垣太尊等星義同左右更隋志有晉志無與天市垣市樓等星義同又按天倉在奎婁之下乾象新書以之屬奎武密屬奎婁亦自有之因應

仍步天歌之舊

胃宿

胃三星鼎足河之次天廩胃下斜四星天國十三如乙形河中八星名大陵陵北九個天船名陵中積尸一箇星積水船中一

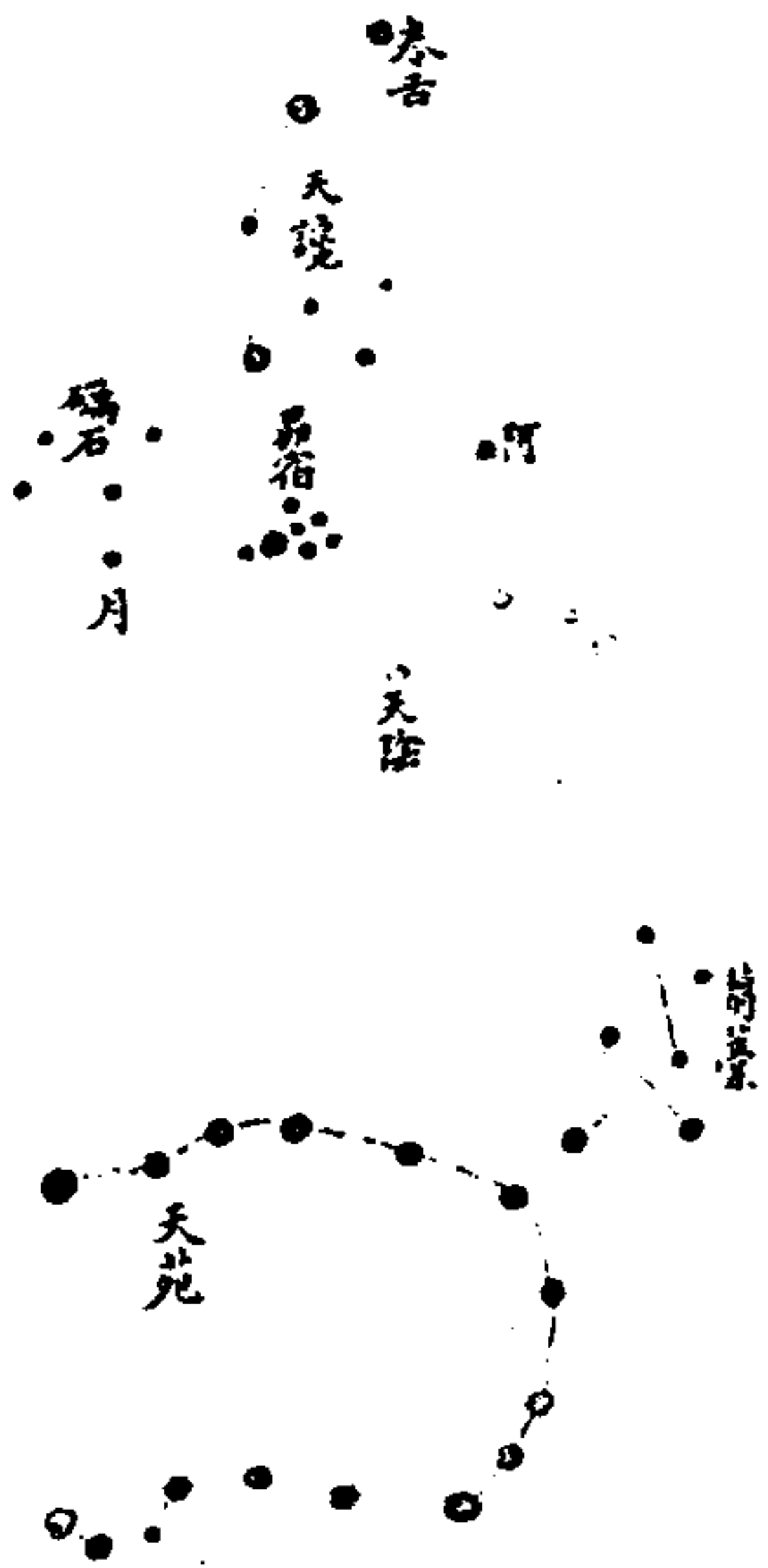
黑精

宋史天文志昔志大陵積尸天船積水俱屬天市垣天國天廩在二十八宿之外武密以天國大陵屬婁又屬胃天船屬胃又屬昴乾象新書天國五星屬婁餘星大陵西三星屬婁東五星屬胃與步天歌互有不同

按步天歌胃宿經星凡七座三十九星今圖與步天歌同宋史亦同其云昔志大陵積尸天船積水俱屬天市垣天國天廩在二十八宿之外與紫微垣太尊角宿庫樓等星

昴宿

義同武密以天國大陵屬婁又屬胃天船屬胃又屬昴乾象新書天國五星屬婁餘星屬胃大陵西三星屬婁東五星屬胃與女宿天津義同

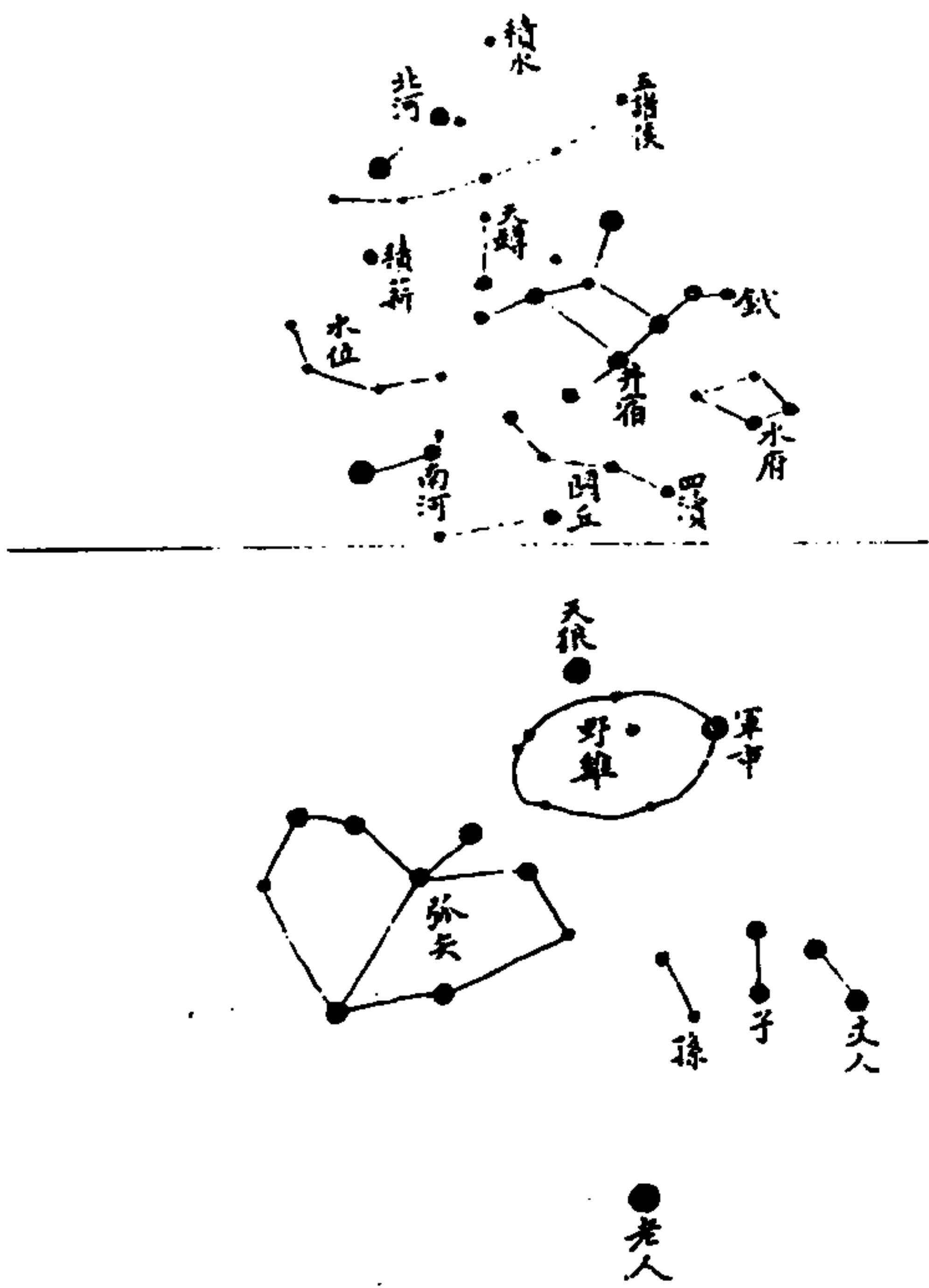

按步天歌伐附參宿為一座計參宿經星凡六座二十五星
今圖與步天歌同宋史參宿十星伐星在內餘與步天歌
同其云斧則天屎晉志不載與天市垣市樓等星儀同玉
井四星步天歌在參右足晉志在參左足雖相反而寔無
異蓋天文家有仰觀俯視二法玉井在西足仰觀天象為
右俯視星圖為左不然或是在右字誤軍井四星晉志與
開元游儀所載方位斧則天屎隋志所載方位皆與步天
歌合至武密以玉井軍井屬衛乾象新書以玉井軍井屬
畢開元游儀以斧則天屎屬衛皆不如步天歌屬參宿
為近

井八星橫列河中靜一星名鉞井邊安兩河各三南北正天鐔
三星井上頭鐔上橫列五諸侯侯上北河西積水欲覓積新東
畔是越下四星名水府水位東邊四星序四瀆橫列南河裏南
河下頭是軍市軍市圍圓十三星中有一箇野雞孫子丈人
市下列各立兩星從東說闕邱兩星南河東邱下一狼光蓬茸
左畔九箇彎弧弓一矢擬射頑狼身有箇老人南極中春秋
出入壽無窮

宋史天文志云步天歌自五諸侯至水府常星一十八座俱
屬東井武密書以丈人二星子孫各一星屬井宿乾象新
書以丈人與子孫屬參孫屬井又以水府四星亦屬參武密

井宿

以水府屬井餘皆與步天歌合

按步天歌鉞星附井宿為一座計井宿經星凡十九座七
十星今圖軍市少七星計十九座六十三星宋志言十八
座者乃止論所屬之星不連井宿也餘俱與步天歌同其
云乾象新書以丈人與子及水府屬參孫屬井於次序步
位亦尚近若武密以丈人子孫屬牛則相隔半周恐牛字
為井字之誤俱依步天歌為是

鬼宿

鬼四星冊方似木櫃中央白者積尸氣鬼上四星是燿位天狗
七星鬼下是外厨六間柳星次天社六星孤東倚社東一星名
天記

宋史天文志云晉志燿四星屬天市垣天狗七星在七星北
武密以天狗屬牛宿又屬與鬼乾象新書屬井外厨六星
晉志在柳宿南武密書亦屬柳乾象新書與步天歌皆屬
與鬼天紀一星武密書及乾象新書皆屬柳惟步天歌屬
鬼宿天社六星武密屬井又屬鬼乾象新書以西一星屬
井中一星屬鬼末一星屬柳今從步天歌以諸星俱屬與
鬼而備存衆說

柳宿

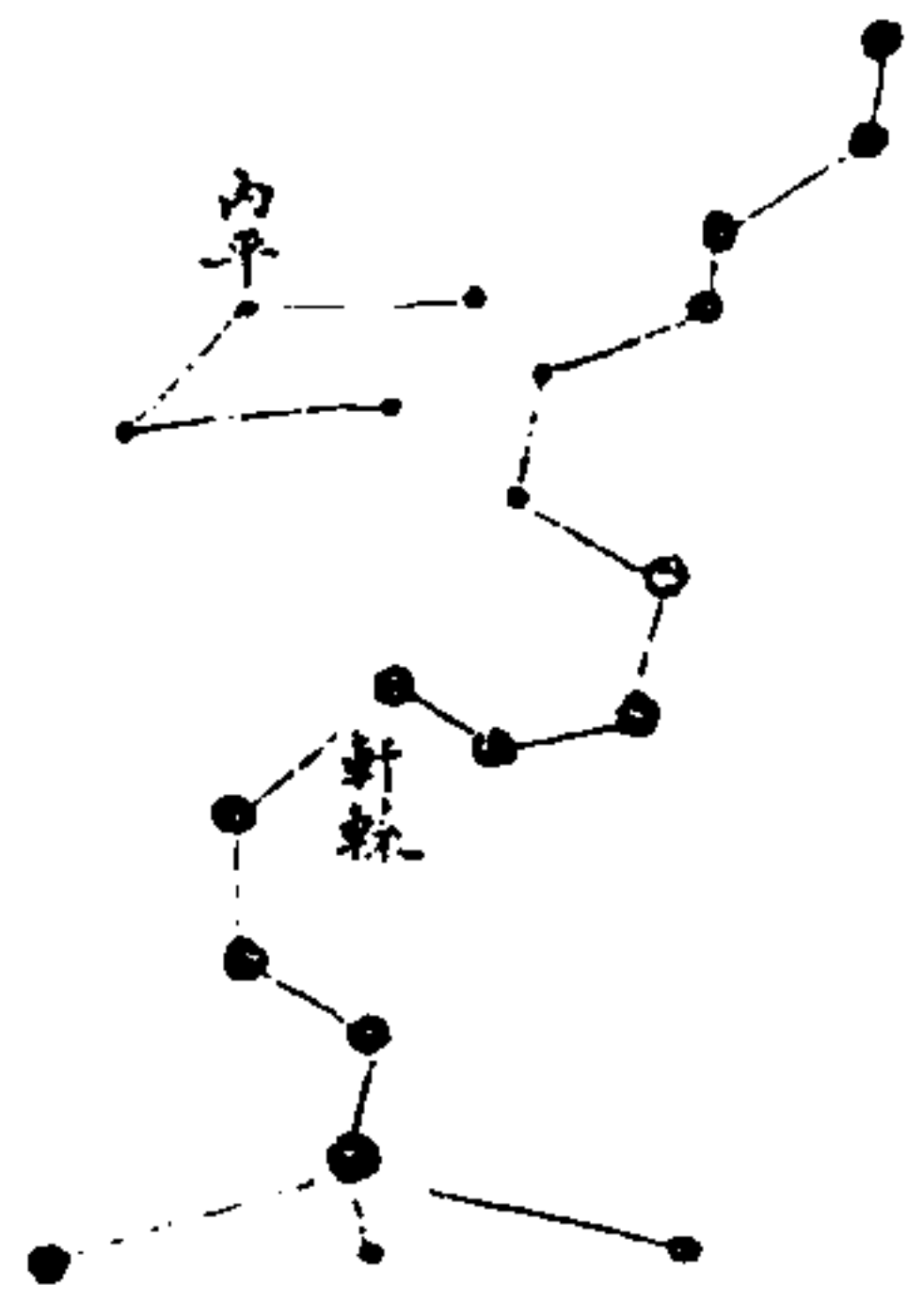
按步天歌鬼宿經星凡六座二十九星今圖與步天歌同
宋史鬼宿五星連積尸在內而外別又另列積尸餘與步
天歌同其云晉志燿四星屬天市垣與紫微垣太尊等
星義同天狗星在柳南在七星西南晉志云在七星北恐
有字誤武密以之屬牛必是字誤若乾象新書以之屬
井猶為比連之宿然不如屬鬼為近外厨星晉志在柳
南武密亦屬柳天記星武密及乾象新書皆屬柳步天
歌屬鬼者蓋以柳鬼二宿距度亦最近與紫參二宿所
屬同義也天社在井鬼柳星之間應從步天歌屬鬼

柳八星曲頭垂似柳近上三星號為酒享宴大脯五星守
宋史天文志云晉志酒旗在天市垣步天歌以酒旗屬柳宿
以通占鏡考之亦屬柳又屬七星乾象新書亦屬七星與步
天歌不同今並存之

按步天歌柳宿經星凡二座十一星今圖與步天歌同宋
史亦同其云酒旗三星晉志在天市垣與紫微垣太尊等
星義同至於酒旗柳宿在其西七宿在其南遠近畧相等
通占鏡屬柳又屬七星則步天歌之屬柳宜矣

星宿

星七星如鈎柳下生星上十七軒轅形軒轅東頭四內平平
下三箇名天相相下稷星橫五靈

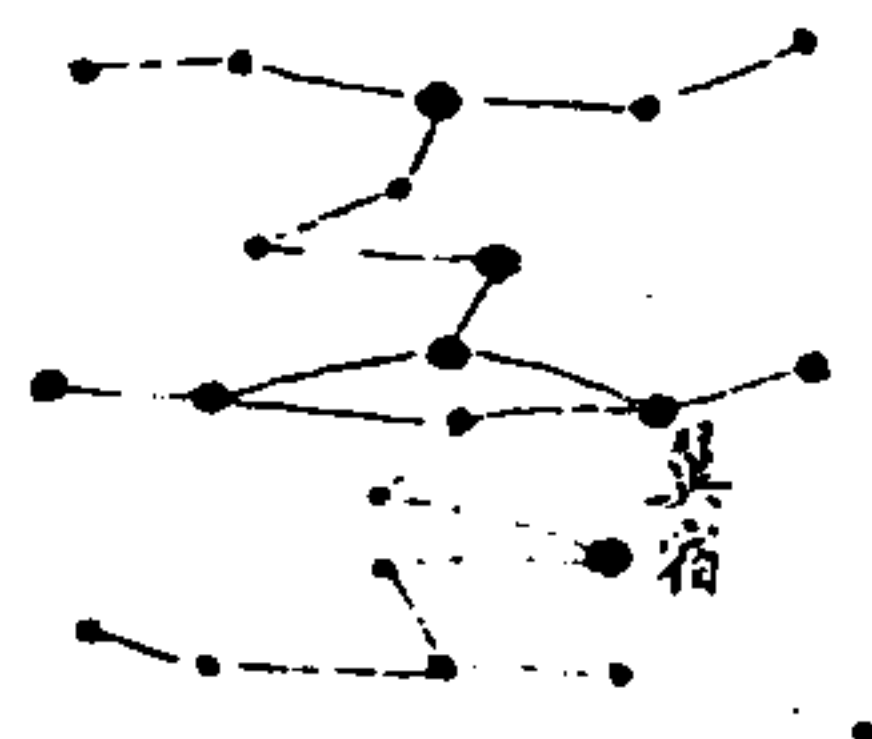
宋史天文志云軒轅十七星晉志在七星北而列於天市垣
武密以軒轅屬七星又屬柳乾象新書以西八星屬柳中屬
七星末屬張天稷五星晉志在七星南武密亦以天稷屬七
星又屬柳乾象新書以西二星屬柳餘屬七星天相星晉志
在天市垣武密書屬七星乾象新書屬軫宿內平四星晉
志在天市垣武密書屬柳乾象新書屬張步天歌屬七
星說皆不同今並存之

按步天歌星宿經星凡五座三十六星今圖與無天稷五
星計四座三十一星宋史與步天歌同其云軒轅天相內
平晉志在天市垣與紫微垣太尊等星義同又按軒轅星
座在柳星張之上武密屬七星又屬柳乾象新書以西中
末分屬三宿不為無因天相三星在星東張北去軫為遠
乾象新書屬軫非內平四星在軒轅東北柳星張皆在
軒轅之南武密以軒轅屬星又屬柳故以內平亦屬柳乾
象新書以軒轅末星屬張故以內平亦屬張步天歌以軒
轅屬星自宜以內平亦屬星

張宿

翼宿

張六星似軫在星旁張下只是有天廟十四之星卅四方長垣少微雖向上星數散在太微旁太尊一星直上皇

宋史天文志云天廟十四星晉志雖列於二十八宿之外而亦曰在張宿南與隋志所載同兼與步天歌合

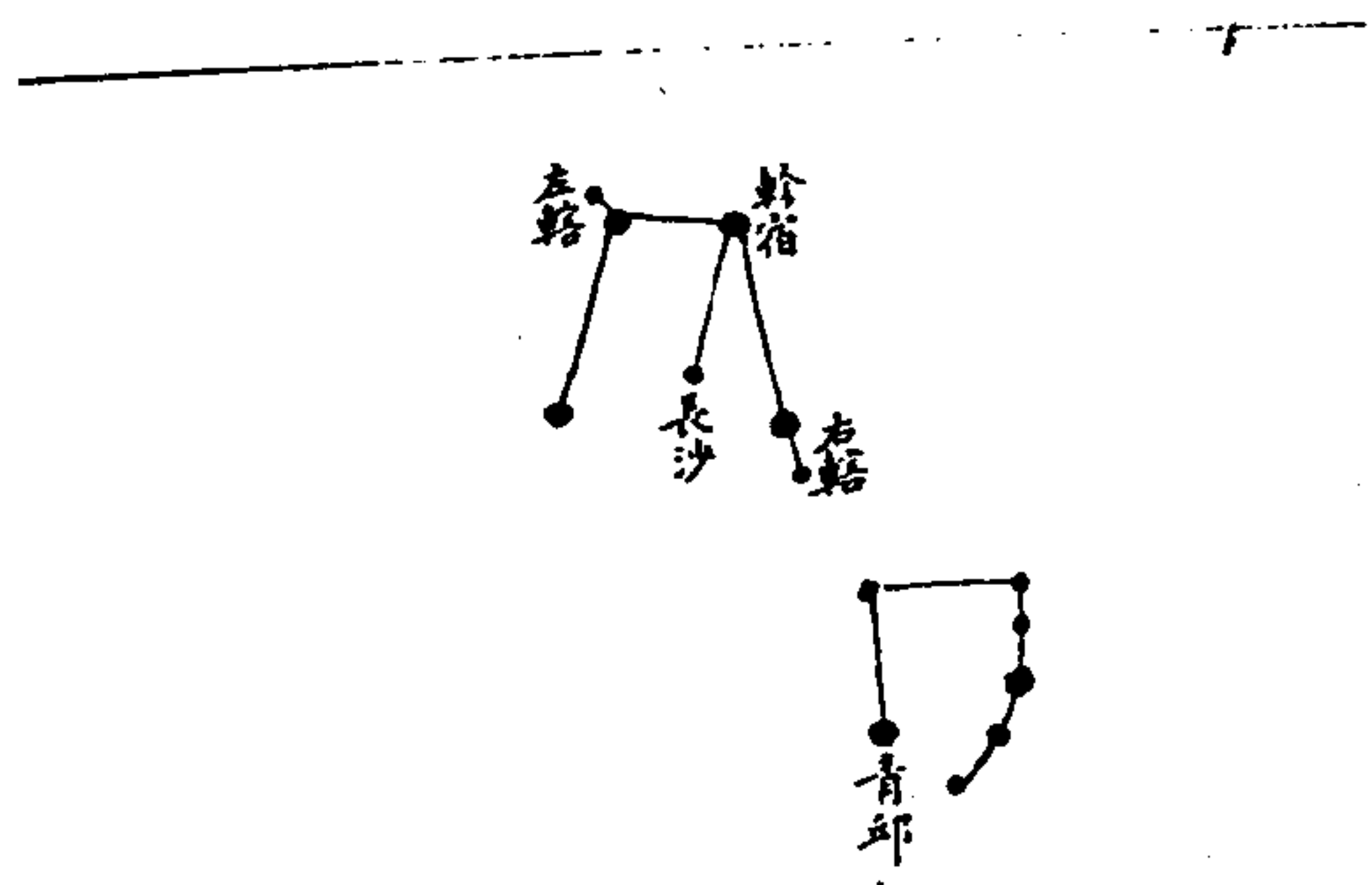
按步天歌張宿經星凡二座二十星今圖無天廟十四星止張宿一座六星宋史與步天歌合

翼二十二星大難識上五下五橫着行中心六個恰似張更有六星在何處三三相連張畔附必若不能分處所更請向前看野取五個黑星翼下頭欲知名字是東甌

宋史天文志云東甌五星晉志在二十八宿之外乾象新書屬張宿武密書屬翼宿與步天歌合

按步天歌翼宿經星凡二座二十七星今圖無東甌五星止翼宿一座二十二星宋史與天文歌合

軫宿

二星計二座十四星宋史長沙不附軫宿餘俱與步天歌同
 同晉志以青邱在二十八宿之外與角宿庫樓等星義

軫四星似張翼相近中央一個長沙子左轄右轄附兩星軍門
 兩黃近翼是門西四個土司空門東七烏青邱子青邱之下名
 器府之星三十二已上便是太微宮黃道向上看取是

宋史天文志云步天歌以左轄右轄二星長沙一星軍門二
 星土司空四星青邱七星器府三十二星俱屬軫宿晉志惟
 轄星長沙附于軫餘在二十八宿之外乾象新書以軍門器
 府土司空屬翼青邱屬軫武家書以軍門屬翼餘皆屬軫
 今從步天歌而附之見諸家之說

按步天歌左右轄長沙附軫宿為一座計軫宿經星凡
 五座五十二星今圖無軍門二星土司空四星器府三十

欽定天文正義卷四

經星去極入宿度

經星入宿去極度數

按二十八宿分列十二辰各有一定之度雖史志所載略有不同而要不甚相遠若中外星官度數則前史闕焉文獻通考載宋兩朝天文志經宿星入度去極度數謂古今志天文者述天官星之名義大畧相同兩朝志亦出入晉隋二史但能言其去極入宿若干度為異去極緯度也入宿經度也經緯悉具則天官備矣自宋以來天文家所測各星經緯度又多不同或曰此密彼疎或曰今詳古畧今按星循黃道東行每年差五十一秒七十年差一度元以前皆測赤道經緯度則古今原當不同非惟疏密詳畧也又按各星經度古以入宿為紀今以入宿為紀緯度古以去極為紀今以距緯為紀其實雖屬相同但古之宮次以宿度為定故雖天差而東歲差而西而星度不改今以歲差為恒星東行則宿自為宿宮自為宮若以宮紀星則緯度雖不改而經度逐歲不同今用現測各星黃道經緯度分仍以去極入宿列為表則黃道經緯終古如一分野躔次亦終古不移庶足為天文之定則也已

紫微垣

東藩

兩藩十五星東藩八星第一星曰左樞去極十八度五十六分入翼宿十一度六分

第二星曰上宰去極十五度三十四分入軫宿五度五十八分

第三星曰少宰去極十一度三十三分入軫宿三度二十八分

第四星曰上弼去極五度十三分入翼宿九度十二分

第五星曰少弼去極六度四十八分入胃宿三度三十二分

第六星曰上衛去極十四度四十一分入胃宿四度二分

第七星曰少衛去極二十四度二十七分入胃宿六度三十九分

分

第八星曰少丞去極三十度十九分入昴十分

西藩

西藩七星第一星曰右樞去極二十三度三十九分入張宿一度三十九分

第二星曰少尉去極二十八度十七分入柳宿五度五十三分

第三星曰上輔去極三十二度四十七分入鬼宿四度三十四分

分

第四星曰少輔去極三十八度四十六分入井宿二十一度四分

分

第五星曰少衛去極四十四度四十分入畢宿十二度二十七分

北極

分

第七星曰上丞去極四十四度四十九分入昴宿八度二十七分

北極五星第一星曰太子去極十四度四十七分入柳宿十一度十一分

第二星曰帝去極十七度二分入柳宿二度五十六分

第三星曰庶子去極十八度三十五分入鬼宿二度三十六分

第四星曰后宮去極十九度三十分入井宿二十七度二十二分

第五星曰北極亦曰天樞去極二十二度五十七分入井宿十一度二十六分

分

北斗七星第一星曰天樞去極四十度二十分入柳宿四度五十一分

五分

第二星曰天璇去極四十四度五十四分入柳宿九度五分

第三星曰天權去極四十二度五十三分入星宿三度九分

第四星曰天權去極三十八度二十分入星宿三十度四十分

三分

第五星曰玉衡去極三十五度四十分入張宿三度九分

第六星曰少衛去極四十六度四十分入畢宿十二度二十七分

第七星曰少輔去極三十八度四十六分入井宿二十一度四分

第八星曰少尉去極二十八度十七分入柳宿五度五十三分

第九星曰上輔去極三十二度四十七分入鬼宿四度三十四分

第十星曰上弼去極五度十三分入翼宿九度十二分

第十一星曰少弼去極六度四十八分入胃宿三度三十二分

第十二星曰上衛去極十四度四十一分入胃宿四度二分

第十三星曰少衛去極二十四度二十七分入胃宿六度三十九分

分

第六星曰開陽去極三十三度三十七分入張宿九度五

尚書

尚書五星距西北星去極三度九分入柳宿十六度一分

十四分

第七星曰搖光去極三十五度三十五分入翼宿三度

大理二星距西星去極二十五度四十八分入井宿二十

七分

輔一星去極三十二度十九分入張宿十一度二十三

四度十分
陰德二星距西星去極三十一度四十九分入井宿二十一

勾陳六星距大星去極二十三度五十六分入參宿三

天林六星距西南星去極二十度四十八分入柳宿十五度

度五十三分

華蓋七星距東北星去極三十四度三十五分入昂宿二度

天皇大帝一星去極二十一度五十八分入畢宿十二度十

六分

杠九星距東南星去極四十度二十六分入畢宿六度

四輔四星距西星去極二十五度九分入井宿三度十七

分

傅舍九星距西北星去極三十度五十九分入婁宿八

五帝內座五星距中星去三十二度十三分入畢宿七度

十一分

八穀八星距東南星去極五十九度十一分入參宿五度

六甲六星距中星去極三十三度四十二分入參宿九度

柱史一星去極五度九分入畢宿二度四十八分

內階六星距西南星去極四十九度四十七分入井宿

女史一星去極五度三十分入參宿八度五十九分

十七宿四十三分

天柱五星距南星去極十八度二十六分入畢宿五度十

八分

文昌六星距北星去極四十三度五十一分入井宿二十八

御女四星距西星去極九度二十分入胃宿八度八分

三公三星距東星去極三十九度八分入翼宿三度三

十六分

三師三星距西南星去極四十二度五分入井宿十八度四十一分

天牢六星距西星去極五十六度五十七分入柳宿十六度十二分

勢四星距西北星去極六十六度五分入柳宿十六度七分

天理四星距西星去極四十四度四十三分入柳宿八度二分相一星去極四十一度五十四分入張宿二度四分

太陽守一星去極四十八度二十八分入星宿六度二十二分

內廚二星距西星去極二十八度五十六分入柳宿十二度三十三分

天厨六星距中北星去極七度七分入壁宿八度十六分

天乙一星去極二十五度三十八分入星宿七度三十三分

太乙一星去極二十五度四十七分入星宿一度五十三分

天槍三星距西星去極三十一度五分入翼宿六度十分

天槍五星距北星去極九度四十分入尾宿八度四十五分

元戈一星去極三十五度二十一分入翼宿十三度十一分

太微垣

兩藩十星東藩五星第一星曰左執法去極八十八度三十八分入翼宿十一度四分

第二星曰上相去極八十七度十一分入翼宿十六度十五分

第三星曰次相去極八十一度二十二分入軫宿四十四分

第四星曰次將去極七十三度四十七分入翼宿十六度十一分

第五星曰上將去極六十七度一分入翼宿十五度十二分

西方五星第一星曰右執法去極八十九度十九分入翼宿三度十九分

第二星曰上將去極八十八度十九分入張宿十二度五十九分

第三星曰次將去極八十三度五十五分入張宿七度四十二分

第四星曰次相去極七十五度四十一分入張宿五度三十三分

第五星曰上相去極七十五度四十一分入張宿五度三十三分

五帝座五星距中大星去極七十七度四十三分入張宿十五度五十五分

太子一星去極七十二度四十二分入張宿十三度十五分

五侯五星距北星去極六十四度四分入翼宿十二度三十八分

分
從官一星去極七十二度二十二分入張宿十六度十七分
內屏四星距西星八十三度五十四分入張宿十七度三十
六分

郎位十五星距北星去極六十一度三十六分入箕宿五分
郎辨一星去極五十九度四十八分入箕宿六度三分
常陳七星距東星去極四十九度五十三分入箕宿四十
六分

九鄉三星距北星去極七十六度二十七分入箕宿十一度
四十四分

三公三星距西南星去極八十一度十分入箕宿十二度
三十七分

謁者一星去極八十四度五十六分入箕宿九度三十五分
三台六星上台二星距西星去極六十度二十五分入井宿
二十七度三十三分

中台二星距西星去極六十度八分入柳宿九度十五分
下台二星距北星去極六十三度五十二分入張宿五十五
分

長垣四星距西北星去極八十五度二十七分入星宿七度十
分

少微四星距北星去極七十一度四十六分入張宿一度五十
四分
靈臺三星距北星去極八十八度四十分入張宿八度四十
八分

虎賁一星去極七十三度十四分入張宿四度四十四分
明堂三星距北星去極九十度三十四分入張宿十五度
四十七分

天市垣

兩藩二十二星東藩十一星第一星曰宋去極八十二度
四十六分入尾宿一度五十五分

第二星曰南海去極八十二度一分入尾宿八度二十九分
第三星曰燕去極七十六度十七分入尾宿十三度四十一
分

第四星曰東海去極六十九度二十八分入箕宿四度三十
五分

第五星曰徐去極六十三度五分入斗宿五度三十五分
第六星曰吳越去極五十三度四十六分入斗宿九度三十
八分

第七星曰齊去極四十五度五十二分入斗宿六度五十三分
第八星曰中山去極三十七度四十六分入箕宿六度二
分

二十五分

第九星曰九河去極三十八度四十七分入尾宿九度十分

第十星曰趙去極四十度四十分入尾宿三度四十七分

第十一星曰魏去極四十二度十六分入心宿六度五十五分

西藩十一星第一星曰韓去極七十八度三十五分入心宿一度二十五分

第二星曰楚去極七十三度三十二分入房宿三十四分

第三星曰梁去極七十二度四十三分入辰宿十七度十一分

第四星曰巴去極六十五度五十八分入辰宿九度十二分

第五星曰蜀去極六十四度二十八分入辰宿六度五十六分

第六星曰秦去極六十一度六分入辰宿三度十四分

第七星曰周去極五十五度三十八分入辰宿四度五十分

第八星曰鄭去極五十四度四十分入辰宿七度三十六分

第九星曰普去極五十二度四十五分入辰宿十度三十四分

第十星曰河間去極四十九度五十八分入辰宿十四度五分

第十一星曰河中去極四十七度十七分入辰宿十五度五十八分

帝座一星去極五十二度四十一分入尾宿六分

候一星去極五十四度七分入尾宿六度二十二分

宦者四星距西北星去極五十三度十八分入心宿四度四分

十三分

斗五星距北星去極五十四度四十七分入辰宿十六度二十

八分

斛四星距北星去極五十七度二十八分入心宿二度四十

九分

屠肆二星距東星去極四十四度五十三分入箕宿六度

三十二分

車肆二星距西星去極七十七度八分入房宿二度二十一分

宗正二星距北星去極六十二度二分入尾宿九度十七

分

宗人四星距北星去極六十二度九分入尾宿十四度一

分

宗二星距北星去極四十六度三十二分入斗宿四度三

十七分

帛度二星距西星去極四十四度五十五分入尾宿十四度

二十二分

市樓六星距中北星去極七十四度四十四分入尾宿八度

三十一分

七公七星距北星去極二十度二十六分入辰宿四度十六

分

貫索九星距西北星去極三十九度三十分入亢宿七度四十分

天紀九星距西星去極三十八度三十三分入辰宿十度七分

女牀三星距西星去極三十度二十四分入心宿四度十二分

角宿

角宿二星距南星去極九十二度二分自角室距星辰宮二十度十六分至亢宿距星卯宮初度五十六分其間十度四十分南門二星距西星去極一百二十九度三十分入辰宿二十五分

分

庫樓十星距東南星去極一百二十二度五十二分入亢宿十度二十八分

柱十一星距東南星去極一百二十度五十一分入辰宿十五分

衡四星距西星去極一百一十八度十三分入亢宿六度三十六分

平二星距西星去極一百零三度四十三分入角室宿三度十二分

平道二星距西星去極八十八度十五分入軫宿七度二十八分

分

天田二星距西星去極七十七度二十七分入軫宿九度三十八分

天門二星距西星去極九十七度五十三分入軫宿十二度進賢一星去極八十七度三十八分入軫宿四度二十七分

周鼎三星距東星去極五十七度三十一分入翼宿十度四十分

亢宿

亢宿四星距南第二星去極八十七度四分自亢宿距星卯宮初度五十六分至辰宿距星卯宮十一度三十二分其間十度三十六分

大角一星去極五十九度三分入角宿二十三分

折威七星距西星去極一百零二度四十六分入亢宿六度三十四分

左攝提三星距北星去極五十八度四十三分入角宿八度五十七分

右攝提三星距北星去極六十一度五十二分入軫宿八度三十三分

陽門二星距南星去極一百一十度五十五分入辰宿四度五十一分

頓頑二星距南星去極一百零七度七分入氐宿十二度二十三分

氐宿

氐宿四星距西南星去極八十九度三十七分自氐宿距星卯

宮十一度三十二分至房宿距星卯宮二十九度二十二分其

間十七度五十分

天乳一星去極七十三度四十四分入氐宿十度五十分

騎陣將軍一星去極一百一十九度三十六分入氐宿十四度

二十二分

招搖一星去極四十度二十七分入軫宿六度五十二分

帝席三星距東星去極五十四度十九分入軫宿九度十七分

亢池四星距北星去極六十一度三十三分入角宿一度四十

分

騎官十星距東北星去極一百一十一度十一分入氐宿十六

度二十一分

梗河三星距東星去極四十九度二十二分入角宿四度十四

分

車騎三星距西星去極一百零一度三分入氐宿三度二十二

分

天輻二星距北星去極九十八度三十八分入氐宿十三度三

十分

房宿

房宿四星距南第二星去極九十五度二十六分自房宿距星

卯宮二十九度二十二分至心宿距星寅宮四度十四分其間

四度五十二分

鍵閉一星去極八十八度十九分入房宿一度四十三分

鈞鈴二星距北星去極八十九度四十四分入房宿四十五分

東咸四星距北星去極八十四度四十五分入心宿五十二分

西咸四星距北星去極八十度四十四分入氐宿十六度十二

分

罰三星距北星去極七十七度十三分入房宿三十二分

日一星去極八十九度五十八分入氐宿十二度四十分

從官二星距西星去極一百零四度三十四分入氐宿十六度

十五分

心宿

心宿三星距西星去極九十三度五十九分自心宿距星寅宮

四度十四分至尾宿距星寅宮十二度二十九分其間八度十

五分

積卒二星距北星去極一百零五度三十分入房宿三度七分

尾宿

尾宿九星距西中星去極一百零五度二十五分自尾宿距星
寅宮十二度二十九分至箕宿距星寅宮二十七度四十一分
其間十五度十二分

神宮一星去極一百零九度五分入尾宿五十四分

天江四星距西南星去極九十三度五十四分入尾宿三度四
十四分

傳說一星去極一百零三度三十七分入尾宿十一度五十三
分

魚一星去極一百零一度二十五分入尾宿十二度四十一分

龜五星距西北星去極一百二十度十四分入尾宿三度三十
分

箕宿

箕宿四星距西北星去極九十六度五十六分自箕宿距星寅
宮二十七度四十一分至斗宿距星丑宮六度三十六分其間
八度五十五分

糠一星去極九十六度三十四分入尾宿六度四十七分

杵三星距北星去極一百一十三度五分入尾宿九度二十一
一分

斗宿

斗宿六星距中星去極九十三度五十五分自斗宿距星丑宮

六度三十六分至牛宿距西星子宮初度二十九分其間二十
三度五十三分

鬣十一星距西南星去極一百一十二度三十六分入箕宿三
度五十一分

天淵三星距南星去極一百一十二度二十七分入斗宿五度
三十五分

狗二星距東星去極九十三度十三分入斗宿十一度四十分

建六星距西星去極八十八度十八分入斗宿三度十八分

天弁九星距西星去極七十五度一分入箕宿七度四十五分

天雞二星距北星去極八十四度四十九分入斗宿十四度二
十九分

約四星距西南星去極九十五度三十三分入斗宿十五度三十九分
天籥八星距東星去極九十一度二十四分入尾宿十二度四
十八分

農丈人一星去極一百零二度二十八分入箕宿七度五十一
分

牛宿

牛宿六星距中星去極八十五度二十三分自牛宿距星子宮
初度二十九分至女宿距星子宮八度九分其間七度四十分
天田四星距東星去極一百零五度五十六分入女宿三十二分
河鼓三星距南星去極六十三度十六分入斗宿二十二度十

六分

左旗九星距西北星去極五十一度十分入斗宿二十度五十

四分

右旗九星距北星去極六十一度十七分入斗宿十六度三十

七分

織女三星距大星去極二十八度十四分入斗宿五度六分

漸臺四星距南星去極三十度三十八分入斗宿十一度三十

一分

輦道五星距北星去極二十三度四十七分入斗宿十五度四

分

九坎四星距東星去極一百一十一度三十分入牛宿六度四十

二分

羅堰三星距北星去極八十六度三十七分入牛宿四度十五

分

天棹四星距東星去極七十一度十四分入牛宿五十二分

女宿

女宿四星距西南星去極八十一度五十三分自女宿距星于

宮八度九分至虛宿距星于宮十九度四十九分其間十一

度四十分

十二諸國十六星越一星去極九十度二十八分入牛宿三星

七度三分

周二星距南星去極九十二度五十八分入女宿一度二分

秦二星距西星去極九十度三十三分入女宿二度八分

代二星距北星去極九十一度二十分入女宿五度五十八分

晋一星去極九十六度三十二分入女宿五度五十一分

韓一星去極九十五度二十分入女宿五度四十四分

魏一星去極九十五度十七分入女宿五度十分

楚一星去極九十四度三十分入女宿三度十九分

燕一星去極九十六度五十八分入女宿五度十三分

齊一星去極九十四度三十一分入女宿一度三十四分

趙二星距北星去極九十三度三十七分入女宿二度一分

鄭一星去極九十一度五十一分入女宿十分

離珠四星距東南星去極七十四度二十八分入牛宿六度五

十一分

吳仲四星距北星去極十六度十分入女宿三度十四分

天津九星距西北第二星去極三十二度五十一分入虛宿一

度二十九分

敗爪五星距西南星去極六十度五十四分入女宿二度二十

分

瓠瓜五星距西北星去極五十六度五十七分入女宿五度三

十九分

扶筐七星距西南星去極十二度六分入斗宿十九度五十三分

虛宿

虛宿二星距南星去極八十一度二十一分自虛宿距星子宮十九度四十九分至危宿距星子宮二十九度四十七分其間九度五十八分

司命二星距東星去極七十六度四十八分入虛宿三度四十七分

司祿二星距東星去極七十四度五十三分入虛宿六度三十六分

司危二星距南星去極六十八度五十七分入虛宿二度三分

司非二星距西星去極六十四度四十七分入虛宿二分

哭二星距西星去極九十度三十九分入虛宿二度二十五分

泣二星距東星去極八十七度三十六分入危宿四十分

天璽城十三星距東北星去極八十四度一分入虛宿十三分

離瑜三星距西南星去極一百零七度二十分入牛宿六度三十二分

敗臼四星距西北星去極一百一十二度五十九分入女宿五

度四十一分

危宿

危宿三星距南星去極七十九度十九分自危宿距星子宮二十九度四十七分至室宿距星亥宮十九度五十四分其間二十度七分

虛梁四星距西星去極八十五度三分入危宿五十分

天鏡五星距東北星去極一百零六度五十二分入女宿十度四十四分

墳墓四星距中星去極八十一度八分入危宿五度三十三分

杵三星距北星去極四十五度三十五分入室宿三十三分

臼四星距西北星去極五十五度二十八分入危宿七度六分

蓋屋二星距南星去極八十四度十九分入虛宿八度四十三分

造父五星距西南星去極三十度二十七分入壁宿八度二十九分

人四星距北星去極五十三度五十分入危宿四十八分

車府七星距東星去極四十四度二十六分入室宿十二度五十六分

室宿

天鈞九星距北星去極十五度五十三分入壁宿十度六分

室宿二星距南星去極七十度三十五分自室宿距星亥宮十
九度五十四分至壁宿距星戌宮五度三十五分其間十五度
四十一分

雷電六星距西星去極七十二度十八分入危宿十二度四十
七分

離宮六星距西北星去極六十一度十二分入危宿十九度四
十二分

壘辟陣十二星距西南第二星去極九十四度四十九分入女
宿九度五十五分

騰蛇二十二星距中南星去極三十六度四十三分入室宿十
四度四十三分

土公吏二星距北星去極六十九度八分入危宿八度三十六
分

北落師門一星去極一百一十一度五分入危宿二十七分

八魁六星距中星去極一百零五度十六分入室宿二度四十
八分

天網一星去極一百一十三度三十六分入虛宿八度四十六
分

羽林軍四十五星距西北星去極九十四度三十七分入虛宿
三度二十一分

鉄鉞二星距西星去極一百零四度四十一分入危宿十五度
八分

壁宿

壁宿二星距南星去極七十七度二十五分自壁宿距星戌宮
五度三十五分至奎宿距星酉宮十八度五十一分其間十三
度十六分

天彪三星距北星去極五十六度三十七分入壁宿十二度二
分

霹靂五星距西星去極八十度五十七分入危宿十五度十四
分

雲雨四星距西北星去極八十五度三十四分入危宿十九度
三十三分

鉄鑽五星距西星去極一百一十八度三十八分入壁宿二度
三十二分

土公二星距西星去極八十二度二十八分入室宿十度三十
分

奎宿

奎宿十六星距西南星去極七十四度五分自奎宿距星戌宮
十八度五十一分至婁宿距星酉宮初度二十三其間十一
度三十二分

天淵四星距北星去極一百零三度二十四分入室宿十五度二十九分

土司空一星去極一百一十度四十七分入室宿九度四分

策一星去極四十一度十二分入婁宿十度一分

附路一星去極四十五度十八分入婁宿一度十分

閻道六星距東北星去極四十一度五分入昴室二度五十九分

王良五星距西北星去極三十八度四十六分入婁宿一度十分

外屏七星距西星去極八十七度五十分入壁宿四度五十九分

軍南門一星去極五十三度四十分入婁宿二度三十分

婁宿

婁宿三星距中星去極八十一度三十二分自婁宿距星酉宮初度二十三分至胃宿距星酉宮十三度二十一其間十二度五十八分

天倉六星距西星去極一百度二分入室宿七度二十六分

左更五星距北星去極八十三度五十二分入婁宿十度十一分

右更五星距北星去極八十度三十分入室宿四度三十九分

天大將軍十一星距東中星去極六十三度十四分入婁宿十度十八分

天庾三星距西星去極一百二十八度五十二分入壁宿八度四十二分

胃宿

胃宿三星距西南星去極七十八度四十三分自胃宿距星酉宮十三度二十一分至昴宿距星酉宮二十五度五十分其間十二度二十九分

天囷十三星距東南星去極一百零二度三十七分入婁宿十度二十一分

大陵八星距北星去極五十一度二分入胃宿七度九分

積尸一星去極六十八度十八分入胃宿六度五十九分

天船九星距西北星去極五十二度三十三分入胃宿十一度四十九分

天廩四星距北星去極九十五度五十七分入胃宿六度三十九分

積水一星去極六十一度九分入畢宿一度十八分

昴宿

昴宿七星距西星去極八十五度五十一分自昴宿距星酉宮二十五度五十分至畢宿距星申宮四度五十三其間九度

三分

芻藁六星距西南星去極一百一十五度十六分入奎宿七度十六分

天陰五星距東南星去極九十度五分入胃宿九度十一分

天阿一星去極八十一度十五分入胃宿八度二十一分

卷舌六星距北星去極六十七度五十三分入昴宿四度二十五分

天苑十六星距東北星去極一百二十三度十四分入胃宿六度五十六分

天譏一星去極七十七度七分入昴宿三度三分

月一星去極八十八度四十七分入昴宿四度二分

礪石四星距西北星去極八十二度五分入昴宿五度五十二分

畢宿

畢宿八星距東北星去極九十二度三十六分自畢宿距星申宮四度五十三分至背宿距星申宮二十度七分其間十五度十四分

天節八星距北中星去極九十六度五十七分入昴宿七度五十二分

九州殊口六星距西南星去極一百二十度五十七分入胃宿

十二度二十五分

附耳一星去極九十六度十三分入畢宿二度二分

九游九星距北星去極一百一十度五十四分入昴宿八度三十一分

天街二星距北星去極八十九度三十分入昴宿八度四十七分

天高四星距中北星去極九十一度十五分入畢宿八度二十分

諸王六星距西星去極八十五度四十二分入參宿三度四十九分

五車五星距西南星去極七十九度三十五分入畢宿八度十二分

柱九星距西北星去極六十九度六分入畢宿十度二十三分

天潢五星距中星去極七十九度十四分入畢宿十三度七分
咸池三星距北星去極七十一度二十六分入畢宿十四度三分

參旗九星距北星去極九十八度十六分入畢宿五度一分

天闕一星去極九十二度十四分入參宿五分

天園十三星距西星去極一百四十二度三十四分入危宿二十度六分

觜宿

觜宿三星距北星去極一百零三度二十五分自觜宿距星申宮二十度七分至參宿距星申宮二十一度七分其間一度座旗九星距北星去極六十四度二十分入井宿三度二十一分
司惟四星距北星去極八十七度三十二分入參宿四度五十分

參宿

參宿七星距中東星去極一百一十五度二十分自參宿距星申宮二十一度七分至井室距星未宮一度四十三分其間十度三十六分

伐三星距北星去極一百一十八度十分入畢宿十四度三十四分

玉井四星距東星去極一百二十一度三十四分入畢宿六度四十五分

屏二星距北星去極一百二十九度五分入畢宿六度五十七分

軍井四星距西北星去極一百二十四度四十六分入畢宿七度十九分

廁四星距西北星去極一百三十一度六分入畢宿十二度五

十七分

屎一星去極一百四十五度四十二分入參宿三分

井宿

井宿八星距西北星去極九十度五十一分自井宿距星未宮一度四十三分至鬼宿距星午宮二度十分其間三十度二十七分

鉞一星去極九十度五十六分入參宿八度四十五分

五諸侯五星距西星去極七十九度一分入井宿五度五十分

積水一星去極七十五度三十二分入井宿十一度三十二分

積薪一星去極八十六度五十八分入井宿十八度二十二分

南河三星距西北星去極一百零二度三十七分入井宿十六度二十二分

北河三星距西星去極八十度十五分入井宿十三度四十七分

四瀆四星距東北星去極一百零一度四十九分入井宿九度二十六分

水位四星距西星去極九十九度四十五分入井宿十六度五十九分

天樽三星距東北星去極八十七度四分入井宿十三度三十四分

關丘二星距西星去極一百一十度三十二分入井宿七度三十分

軍市六星距西北星去極一百三十一度十八分入井宿一度五十五分

野雞一星去極一百三十二度二十一分入井宿六度二十八分

天狼一星去極一百二十九度三十二分入井宿八度五十一分

弧矢九星距西星去極一百三十八度三十分入井宿十八度六分

老人一星去極一百六十五度五十分入井宿九度四十八分
丈人二星距東星去極一百四十七度二十四分入畢宿十三度四十三分

子二星距北星去極一百四十七度十六分入參宿二度四十分

孫二星距西星去極一百四十八度三分入井宿一度十一分
水府四星距西南星去極九十八度四十二分入參宿七度九分

鬼宿

鬼宿四星距西南星去極九十度四十八分自鬼宿距星午宮

二度十分至柳室距星午宮六度四十四分其間四度三十四分

積尸氣一星去極八十八度二十九分入鬼宿一度二十八分
耀四星距西南星去極八十四度四十一分入井宿二十三度五十七分

天狗七星距南星去極一百四十八度十五分入星宿四度四十八分

外厨六星距西南星去極一百一十二度三十分入鬼宿四度二十一分

天記一星去極一百四十五度五十二分入張宿五度二十七分

柳宿

天社六星距西星去極一百五十四度二十七分入星宿五分

柳宿八星距西星去極一百零二度二十六分自柳宿距星午宮六度四十四分至星宿距星午宮二十三度四十三分其間十六度五十九分

酒旗三星距北星去極八十九度四十一分入柳宿十三度十分

星宿

星宿七星距中星去極一百一十二度二十五分自星宿距星

午宮二十三度四十三分至張宿距星己宮二度九分其間八度二十六分

軒轅十七星距西北星去極六十六度十八分入井宿三十度

天相三星距西南星去極一百零八度二十六分入張宿一度

五十五分

內平四星距東星去極七十度四十九分入柳宿十三度十八分

張宿

張宿六星距西第二星去極一百一十六度五分自張宿距星

己宮二度九分至翼宿距星己宮二十度十二分其間十八度

三分

翼宿

翼宿二十二星距中西第二星去極一百一十二度四十二分

自翼宿距星己宮二十度十二分至軫宿距星辰宮七度

十一分其間十六度五十九分

軫宿

軫宿四星距西北星去極一百零四度二十九分自軫宿距星

辰宮七度十一分至角宿距星辰宮二十度十六分其間十三

度五分

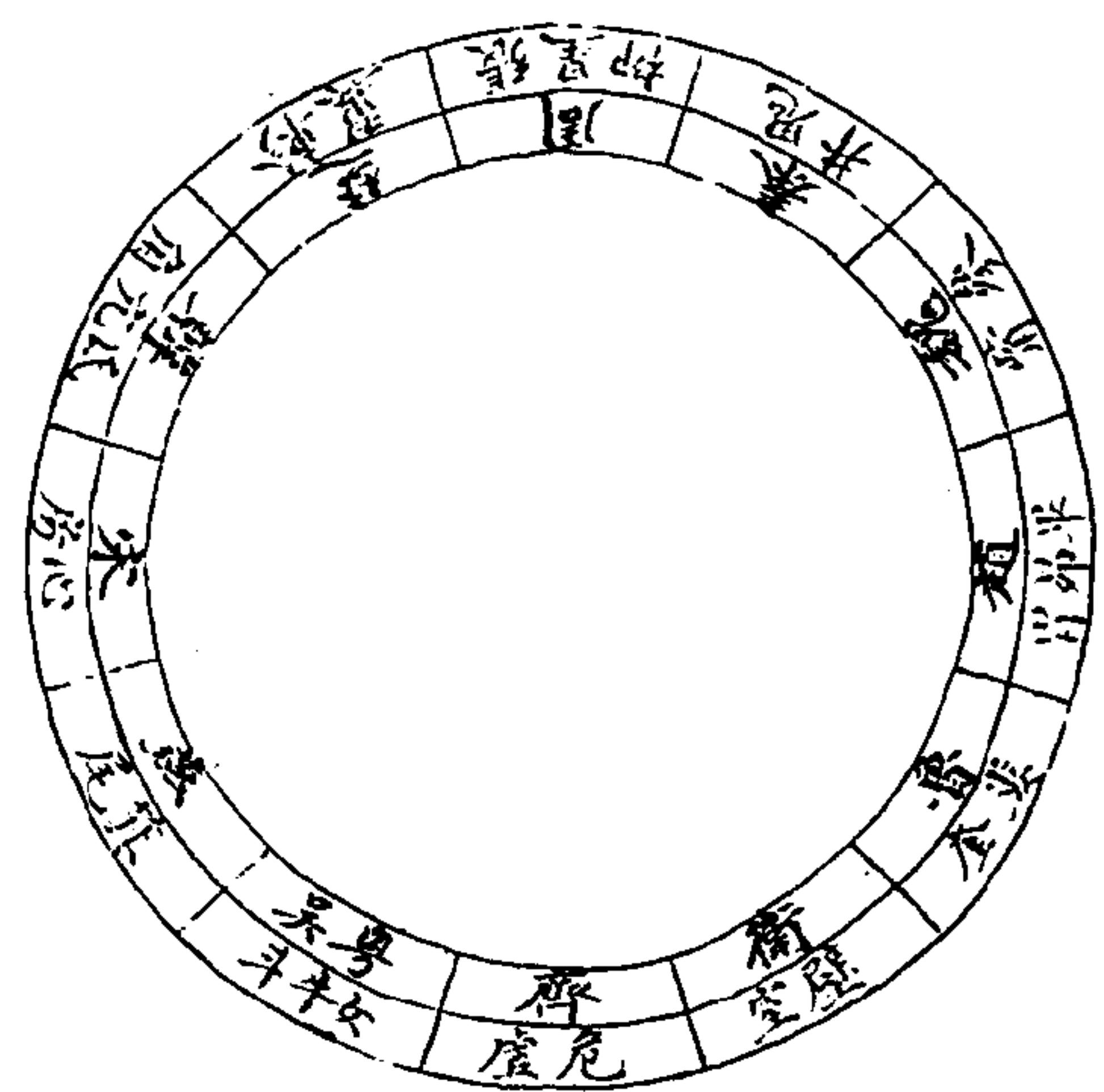
左轄一星去極一百零一度四十分入軫宿三度五分

右轄一星去極一百一十一度四十四分入軫宿一度三十分
長沙一星去極一百零八度十七分入軫宿三度四分
青邱七星距東南星去極一百二十一度二十八分入軫宿二
度三十九分

欽定天文正義卷五
分野

分野

二十國分野圖

史記天官書角亢氐兗州房心豫州尾箕幽州斗江湖牽牛婺女揚州虛危青州營室至東壁并州奎婁胃徐州昴畢冀州觜鶻參益州東井輿魁雍州柳七星張三河翼軫荊州二十八舍主十二州斗東魚之所從來久矣秦之疆也候在太白占於狼弧吳楚之疆候在熒惑占於鳥衡燕齊之疆候在辰星占於虛危宋鄭之疆候在歲星占於房心晉之疆亦候在辰星占於參罰及秦并吞三晉燕代自河山以南者中國中國於四海內則在東南為陽陽則日熒星熒惑填星占於街南畢主之其西北則胡貉月氏諸衣旃裘引弓之民為陰陰則月太白辰星占於街北昴主之故中國山川東北流其維首在隴蜀尾沒於勃碣是以秦晉好用兵復占太白太白主中國而貉數侵掠獨占辰星辰星出入躁疾常主夷狄其大經也

漢書地理志與秦地於東官東井輿魁之分野其界自弘農故關以西京兆扶風馮翊北地上郡西河安定天水隴西南有巴蜀廣漢犍為武都西有金城武威張掖酒泉燉煌又西南有牂牁越嶲益州皆宜屬焉

魏地箭觜參之分野其界自高陵以東盡河東河內南有陳留及汝南之名陵隱藉新汲西華長平潁川之舞陽即許偃陵河南之開封中牟陽武酸枣卷

周地柳七星張之分野今之河南洛陽穀城平陰鄆師鞏緱

氏韓地角亢氐之分野韓分晉得南陽郡及潁川之城父定

陵城潁陽潁陰長社陽翟鄭東接汝南西接弘農得新安宜陽鄭今河南之新鄭及成皋滎陽潁川之崇高城陽

趙地昴畢之分野趙分晉得趙國北有信都真定常山中山又得涿郡之高陽鄭州鄉東有廣平鉅鹿清河河間又得勃海郡之東平舒中邑文安東州成平章武河以北也南至浮水繁陽內黃斥丘西有太原定襄雲中五原上黨

燕地尾箕之分野台公封於燕後三十六世與六國俱稱王東有漁陽右北平遼西遼東西有上谷代郡鴈門南有涿郡之易容城范陽北有新城故安涿縣良鄉新昌及渤海之安次樂浪玄菟亦宜屬焉

齊地虛危之分野東有菑川東萊瑯邪高密膠東南有泰山城陽北有千乘清河以南渤海之高樂高城重合陽信西有濟南平原

魯地奎婁之分野東至東海南有泗水至淮得臨淮之下相睢陵僅取慮

宋地房心之分野今之汴梁楚山陽濟陰東平及東郡之滎昌壽張今之睢陽

衛地營室東壁之分野今之東郡及魏郡之黎陽河內之野王朝歌

楚地翼軫之分野今之南郡江夏雲陵桂陽武陵長沙及漢中汝南郡後陳魯屬焉

吳地斗之分野今之會稽九江丹陽豫章

廬江廣陵六安臨淮郡

粵地牽牛婺女之分野今蒼梧鬱林合浦交趾九真南海日南

晉書天文志自軫十二度至氐四度為壽星於辰在辰鄭之分

野屬兗州費直周易分野壽星從於七度 自辰五度至尾九

度為大火於辰在卯宋之分野屬豫州費直起辰十一度 自

十度至南斗十一度為折木於辰在寅燕之分野屬幽州費直

九度蔡邕 自南斗十二度至須女七度為星紀於辰在丑吳

越之分野屬揚州費直起斗十度 自須女八度至危十五

度為元枵於辰在子齊之分野屬青州費直起女六度 自危

十六度至奎四度為娵訾於辰在亥衛之分野屬并州費直

起尾十四度蔡邕 自奎五度至胃六度為降婁於辰在戌魯之分

野屬徐州費直起奎八度 自胃七度至畢十一度為大梁於

辰在酉趙之分野屬冀州費直起畢十度 自畢十二度至東

井十五度為寔沈於辰在申魏之分野屬益州費直起畢九度

自東井十六度至柳八度為鶉首于辰在未秦之分野屬雍州

費直起井十二度 自柳九度至張十六度為鶉火於辰在子周

蔡邕起井十度 自張十七度至軫十一度為鶉

尾於辰在巳楚之分野屬荊州費直起張十三度 陳卓范蠡

鬼谷先生張良諸葛亮燕周京房張衡並云角亢氐鄭兗州

東郡入角一度東平任城山陰入角六度濟北陳留入辰五度

濟陰入辰五度東平入辰七度泰山入角十二度 房心宋豫

州潁州川入房一度汝南入房二度沛郡入房四度梁國入房

五度淮陽入心一度魯國入心三度楚國入房四度 尾箕燕

幽州涼州入箕中十度上谷入尾一度漁陽入尾三度古北平

入尾七度西河上郡北地遼西東入尾十度涿郡入尾十六度

渤海入箕一度樂浪入箕三度玄菟入箕六度廣陽入箕九

度 斗牽牛女吳越揚州九江入斗一度廬江入斗六度豫章

入斗十度丹陽入斗十六度會稽入牛一度臨海入牛四度廣

陵入牛八度泗水入女一度六安入女六度 虛危齊青州齊

國入虛六度北海入虛九度濟南入危一度樂安入危四度東

萊入危九度平原入危十一度菑川入危十四度 營室東壁

衛并州安定入營室一度天水入營室八度隴西入營室四度

酒泉入營室十一度張掖入營室十二度武都入東壁一度金

城入東壁四度武威入東壁六度敦煌入東壁八度 奎婁

胃魯徐州東海入奎一度瑯邪入奎六度高密入婁一度城陽

入婁九度膠東入胃一度 昴畢趙冀州魏郡入昴一度鉅鹿

入昴三度常山入昴五度廣平入昴七度中山入昴一度清河

入昴九度信都入畢三度趙郡入畢八度安平入畢四度河間

入畢十度真定入畢十三度 甯參魏益州廣漢入甯一度趙

為入甯三度蜀郡入參八度漢中入參三度梓潼入參五度巴

蜀入參八度漢中入參九度益州入參七度 東井與鬼秦

雍州雲中入東井一度定襄入東井八度雁門入東井十六度

代郡入東井二十八度太原入東井二十九度上黨入與鬼二

度 柳七星張周三輔弘農入柳一度河南入七星三度河東
入張一度河內入張九度 翼軫楚荆州南陽入翼六度南
郡入翼十度江夏入翼十二度零陵入軫十二度桂陽入軫六
度武陵入軫十度長沙入軫十六度

唐書天文志初貞觀中淳風撰法象志因漢書十二次度數始
以唐之州縣配焉而一行以為天下山河之象存乎兩戒北戒
自三危積石負終南地絡之陰東及太華逾河並雷首砥柱
王屋太行北抵常山之右乃東循塞垣至歲朔朝鮮是謂北紀
所以限戎狄也南戒自岷山嶠豕負地絡之陽東及太華連山
熊耳外方桐栢自上絡南逾江漢武當荆山至衡陽乃東循嶺

徽達東臨閩中是謂南紀所以限蠻夷也故星傳謂北戒為胡
門南戒為越門河原自北紀之首循雍州北微達華陰而與地
絡相會並行而東至太行之曲分而東流與涇渭濟濟相為表
裏謂之北河江源自南紀之首循梁州南達華陽而與地絡相
會並行而東及荆山之陽分而東流與漢水淮濟相為表裏謂
南河故於天象則弘農分陝為兩河之會五服諸侯在馬自陝
而西為秦涼北紀山河之曲為晉代南紀山河之曲為巴蜀皆
負險山武之國也自陝而東三川中岳為成周西距外方大伾
北至於濟南至於淮東達鉅野為宋鄭陳蔡河內及濟水之陽
為鄒衛漢東瀆淮水之陰為申隨皆四戰后文之國也北紀

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夾石碣石為北燕自南河下流北距
岱山為鄒魯南涉江淮為吳越皆負海之國皆值之所阜也
自河源循塞垣北東及海為戎狄自江源循嶺微東南及海為
蠻越觀兩河之象與雲漢之所始終而分野可知矣於易五月
一陰生而雲漢潛萌於天稷之下進及井鉞間得坤維之氣陰
始達於地上而雲漢上升始交於列宿七緯之氣通矣東井據
百川上流故鶉首為秦蜀墟得兩戒山河之首雲漢達坤維
右而漸升始居列宿上宿鶉參伐皆直天關表而在河陰故寔
沈下流得大梁距河稍遠涉陰亦添故其分野自漳濱卻負恒

恒山居北紀眾山之東南外接髦頭地皆河外陰國也十月陰
氣進踰乾維始上達於天雲漢至營室東壁間升氣悉究與內
規相接故自南正達於西正得雲漢升氣為山河上流自北正
達於東正得雲漢降氣為山河下流毘營在雲漢升降中居水
行正位故其分野當中州河濟間且王良閭道由紫垣絕漢抵
營室上帝離宮也內接成周河內皆承章分十一月一陽生而
雲漢漸降退及艮維始下接於地至斗建間復與列舍氣通於
易天地始交泰象也踰析木津陰氣益降進及大辰升陽之氣
究而雲漢潛于東正之中故易雷出地曰豫龍出泉為解皆房
心象也星紀得雲漢下流百川歸馬析木為雲漢末派山河極

馬故其分野自南河下流窮南紀之曲東南負海為星紀自北河末派窮北紀之曲東北負海為析木負海者以其雲漢之陰也唯陬訾內接紫宮在五畿河濟間降婁玄枵與山河首尾相遠隣顛頊之墟故為中州負海之國也其地當南河之北北河之南界以岱宗至於東海自鶉首踰河或東曰鶉火得重離正位軒轅之祇在馬其分野自河葦之支東接祝融之墟北負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馬其分野自鉅野岱宗西至陳留北負河濟南及淮皆和氣之所布也陽氣自明堂漸升達于龍角曰壽星龍角謂之閭於易氣以陽決陰去氣也升陽進踰天階得純乾之位故鶉尾直建己之月內列太微為天廷其分野自南河以負海亦統陽地也壽星在天階內故其分野在南臺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抵艮為地紀北斗自乾攜巽為天綱其分野與帝車相直皆五帝墟也究咸池之政而在乾維內者降臺也故為少昊之墟叶北宮之政而在乾維外者陬訾也故為顛頊之墟成攬提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外者鶉尾也故為列山氏之墟得四海中承太階之政意軒轅也故有熊氏之墟得四海中不食得天地之微氣其神治於季月水火得天地之章氣其神治於孟月故童道存乎至微道存

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是陽精之所布也斗魁謂之會府陽精之所復也杓以治外故鶉尾為南方負海之國魁以治內故陬訾為中州四戰之國其餘列舍在雲漢之陰者八為負海之國在雲漢之陽者四戰之國降婁玄枵以負東海其神主於岱宗歲星位馬星紀鶉尾以負南海其神主於衡山熒惑位馬鶉首寔沈以負西海其神主於華山太白位馬大梁析木以負北海其神主於恒山辰星位馬鶉火大火壽星承韋為中州其神主於嵩邱鎮星位馬近代諸儒言星土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天下一統而直以鶉火為周分則疆場舛矣七國之初唯韓而唯魏魏地西距高陵盡河東河內北固漳鄴東分梁宋至於汝南韓據全鄭之地南盡潁川南陽西達虢略距函谷固宜陽北連上地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魏徙大梁則西河合于東并秦拔宜陽而上黨入於輿地戰國未滅時星家之言屢有明效今則同在畿甸之中矣而或者猶據漢書地理志推之是守甘石遺術而不知變通之數也又古之辰次與節氣相係各據當時歷數與歲差遷徙不同今更以七宿之中分四象中位自上元之首以度數紀之而著其分野其州縣雖改隸不同但據山河以

分耳須女虛危玄枵也初係女五度餘二千三百七十四秒四
少中虛九度終尾十二度其分野自濟北東踰濟水涉平陰至
於山桂循岱岳衆山之陰東南及高密又東盡萊夷之地得漢
北海千乘淄川濟南齊郡及平原渤海九河故道之南瀆于碣
石古齊祀祀于萊潭寒及斟彝有過有南蒲姑次之國其地
得紫微之下流自濟東達於河外故其象著為天津絕雲漢之
陽凡司人之星與羣臣之錄皆主虛危故岱宗為十二諸侯受
命所又下流得婁女當九河末派比於星紀與吳越同占營室
東壁取營也初危十三度餘二千九百二十六秒一太中營室
十二度終奎一度自王屋太行而東得漢河內至北紀之東陽
北負漳滏東及館陶聊城又自河濟之交涉滎汝濟水而東
得東郡之地古邶鄘衛凡昨邶雍共徵觀南燕昆吾豕韋之
國自閭道王良之至東壁在豕韋為上流當河內及漳滏之南
得山河之會為離宮又循河濟而東接玄枵為營室之分婁奎
降婁也初奎二度餘千二百一十七秒十七少中婁一度終胃
三度自蛇邱肥城南屆鉅野東達梁父循岱岳衆山之陽以負
東海又濟泗水經方輿沛而彭城東至於呂梁乃東南抵淮並
淮水而東盡徐夷之地得漢東平魯國邳郯東海泗水城陽
古魯薛邾莒小邾徐邾郟郚邳邳任宿須嶺缺牟遂鑄
夷介根牟及大庭氏之國奎為大澤在陬營下流當鉅野之

東陽至於淮泗婁胃之墟東北負山蓋中國膏腴地百穀之所
阜也胃得馬牧之氣與冀之北土同占胃畢大梁也初胃四
度餘二千五百四十九秒八太中鼎六度終畢九度自魏郡濁
漳之北得漢趙國廣平鉅鹿常山東至清河信都北據中山
真定全趙之分又北逾衆山盡代郡鴈門雲中定襄之地與北
方羣狄之國北紀之東陽表東山河以藩屏中國為畢分循北
河之表西盡塞垣皆髮頭故也為鼎分冀之北土馬牧之所蕃
庶天苑之象存馬背麟參伐寔沈也初畢十度八百四十一
秒四之一中參七度終東井十一度自漢之河東及上黨太原
盡西河之地古昔魏虞唐耿揚霍冀秦邠與西河戎狄之
國西河之濱所以設險限秦晉故其地上應天關其南曲之陰
在晉地衆山之陽南曲之陽在秦地衆山之陰陰陽之氣亦
故與東井通河東永樂芮城河北縣及河曲豐勝夏州皆東
井之分參伐為戎索為武政當河東盡大夏之墟上黨次居
下流與趙魏接紫微之分東井與鬼鷄首也初東井十二度餘
二千一百七十二秒十五太中東井二十七度終柳六度自漢
三輔及北地上郡安定西至自壠坂至河右西南盡巴蜀漢中
之地及西南夷犍為越嵩益州郡極南河之表東至梓潼古
秦梁幽萬豐畢駘杠有危密須庸蜀羗髡之國東井居兩河
之陰自山河上流當地絡之西北與鬼居兩河之陽自漢中東

盡華陽與熱火相接當地絡之東南熱首之外雲漢潛流而未
遠故狼星在江河上源之西弧矢大雞皆微外之倫也西羗吐
蕃吐谷渾及西南徼外夷人皆占狼四星柳七星張熱火也初
柳七度四百六十四秒七少中七星七度終張十四度北自柴
澤柴陽並京索暨山南得新鄭密縣至外方東隅斜至方城
抵桐栢北自苑宛葉南暨漢東盡漢南陽之地又自雒邑自
北河之南西及函谷迤南紀連武當漢水之陰盡北農郡以淮
源桐栢東陽為限而申州屬壽星古成周統鄭管鄆東甌密
滑焦唐隨申鄧及祝融氏之都新鄭為軒轅祝融之墟其東
鄙則入壽星柳在輿魁東又接漢源當商洛之陽接南河上

流七星係軒轅得土行正位中岳象也河南之分張直南陽漢
東與鶉尾同占翼軫鶉尾也初張十五度餘千七百九十五
秒二十二太中翼十二度終軫九度自房陵白帝而東盡漢
之南郡江夏連廬江南鄰瀟彭蠡之西得長沙武陵又迤
南紀盡鬱林合浦之地自沅湘上流西達黔安之左皆全楚之
分自富昭象龔續峇白麻州已西亦鶉尾之墟古荆楚鄒郢
羅權巴夔與南方蠻貊之國翼與味張同象當南河之北軫
在天關之外當南河之南其中一星主長沙逾嶺徼而南為東
既青邱之分安南諸州在雲漢上源之東陽宜屬熱火而柳七
星張皆當中州不得達負海之地故歲于鶉尾角亢壽星也初

軫十度餘八十七秒十四少中角八度終氏一度自原武管城
濱河濟之南東至封邱陳函盡陳蔡汝南之地迤淮源至于七
陽西涉南陽郡至於桐栢又東北抵嵩之東陽中國地絡在南
北河之間首自西傾極於陪尾故隨申光皆豫州之分宜屬熱
火古陳蔡許息江黃道北栢沈賴蔡須頓胡防社厲之國氏
涉壽星也當洛邑崇山之東與亳土相接次南直潁水之間曰
太昊之墟為亢分又南涉淮氣連鶉尾在成周之東陽為角分
氏房心大火也初氏二度餘千四百一十九秒五太中房二度
終尾六度自雍邱襄邑小黃而東循濟陰界于齊魯右泗水
達於呂梁乃東南接太昊之墟盡漢濟陰山陽楚國豐沛之

地古宋曹鄆滕茅鄆蕭葛向城偃陽申父之國商亳自北河
陽氣之所生也為心分豐沛負南河陽氣之所布也為房分下
流與尾同占西接陳鄭為辰分尾箕析木津也初尾七度餘二
千七百五十秒二十一秒中箕五度終南斗八度自渤海九河
之北得漢河間涿郡廣陽及上谷漁陽右北平遼西遼東樂浪
玄菟古北燕孤竹無終九夷之國尾得雲漢之末派龜魚鹿
馬當九河之下流瀆于渤海碣皆北紀之所窮也箕與南斗相
近為遼水之陽盡朝鮮三韓之地在吳越東南斗牽牛星紀也
初南斗九度餘千四十二秒十二太中南斗二十四度終女四
度自廬江九江負淮水南盡臨淮廣陵至於東海又迤南河

得漢丹陽會稽豫章西濱彭蠡南涉越門訖蒼梧南海逾
崩表自韶廣以西珠崖以東為星紀之分也古吳越羣舒
廬桐六蓼及東南百越之國南斗在雲漢下流當淮海間為吳
分牽牛去南河遠遠自豫章迄會稽南逾嶺徽為越分島
夷蠻貊之人聲教所不暨皆係於狗國云

明史天文志斗三度至女一度星紀之次也直隸所屬之應
天太平寧國鎮江池州徽州常州松江九府暨廣德州
屬斗分鳳陽府壽縣六安三州廬州府無為州安慶府和州皆
斗分淮安府斗分浙江布政司所屬之杭州湖州嘉興嚴州
紹興金華衢州處州寧波九府皆牛女分台州温州二府斗
牛須女分江西布政司所屬皆斗分福建布政司所屬皆牛女
分廣東布政司所屬之廣州府亦牛女分惠州女分肇慶南雄
二府德慶州皆牛女分潮州府牛分雷州瓊州二府崖儋萬三
州高州府化州廣西布政司所屬梧州府之蒼梧藤岑溪容四
縣皆牛女分女二度至危十二度元枵之次也山東布政司所
屬之濟南府樂安德濱三州皆危分秦安州青州府皆危危
分萊州府膠州登州府濰州東昌府高唐州皆危分東平州
之陽穀東阿平陰三縣北平布政司之所屬之滄州皆須女虛
危分危十三度至奎一度陬訾之次也河南布政司所屬之衛
輝彰德懷慶三府北平之大名府開州山東之東昌之濮州

欽定天文正義 卷五

館陶冠臨清三縣東平州之汶上壽張二縣皆室壁分奎二度
至胃三度降婁之次也山東之濟寧府之兗州滕嶧二縣青州
府之莒州安邱諸城蒙陰三縣濟南府之沂州直隸鳳陽府之
泗邳二州五河虹懷遠三縣淮安府之海州桃源清河沐陽三
縣皆奎婁分胃四度至畢六度大梁之次也北平之真定府鼎
畢分定冀二州皆畢分晉深趙三州皆畢分廣平順德二府皆
鼎分祁州鼎畢分河南彰德府之磁州山東之高唐州之恩縣
山西布政司所屬之大同府應朔渾源蔚四州皆鼎畢分畢七
度至井八度寔沈之次也山西之太原府石州代平定保德岢
嵐六州平陽府皆參分絳蒲吉隰解霍六州皆參分澤汾
二州皆參分潞沁遼三州皆參井分井九度至柳三度鶉首之
次也陝西布政司所屬之西安府同華乾耀邠五州鳳翔府隴
州延安府廊州德葭三州漢中府金州臨洮平涼二府靜寧州
皆井鬼分涇州鬼分慶陽府寧州鞏昌府階徽秦三州皆井鬼
分四川布政司所屬惟綿州皆分合州參井分餘皆井鬼分雲
南布政司所屬皆井鬼分柳四度至張十五度鶉火之次也河
南之河南府陝州皆柳分南陽府鄆汝裕三州汝寧府之信陽
羅山二縣開封府之均許二州陝西之西安府之商縣華州之
洛南縣湖廣布政司所屬德安府之隨州襄陽府之均州光化
縣皆張分張十六度至軫九度鶉火之次也湖廣之武昌府興

國州荊州府歸夷陵荊門三州黃州府蘄州襄陽德安二府
 安陸沔陽二州皆翼軫分長沙府全道二州岳州常德二府澧
 州辰府沅州漢陽府靖郴二州寶慶府武岡五鎮遠二州皆翼
 軫分廣西所屬除梧州府之蒼梧藤容岑溪四縣屬牛女分餘
 翼軫分廣東之連州廉州府欽州韶州府皆翼軫分軫十度至
 以一度壽星之次也河南之開封府角亢分鄭州氏州分陳州
 亢分汝寧府光州懷慶府之孟濟源溫三縣直隸壽州之霍邱
 縣皆角亢分氏二度至尾二度大火之次也河南開封府之
 杞太康儀封蘭陽四縣歸德府二州山東之濟寧府皆房心分
 直隸鳳陽府之穎州房分徐宿二州壽州之蒙城縣穎州之亳
 縣皆房心分尾三度至斗二度折木之次也北平之北平府尾
 箕分派通薊三州皆尾分霸州保定府皆尾分易安二州皆尾
 分河間府景州皆尾箕分永平府尾分灤州尾箕分遼東都指
 揮司尾箕分朝鮮箕分

按周禮保章氏以星土分九州之地所封封域皆有分星
 以觀妖祥分野之說由來舊矣然史書所載初非一法或
 論次或論宿或論國或論州要皆各為一說不可強同晉
 志乃合史記漢志而連類書之遂多抵牾如衛之分野屬
 并州之類洪氏邁以蔽於天而不知地裁之僧一行依山
 河分南北而戒校古為有意義明天文清類更為分晰

明史志之今按鄭康成周禮注曰大界曰九州州中諸國
 中之封域於星亦有分焉其書亡矣堪輿雖有郡國所入
 度非古法也孔穎達亦曰周禮雖云皆有分星不知其始
 誰分之也且地分或多或少徒以相傳為說其詳不可得
 聞也觀鄭孔注疏之說則分野之義漢唐已失其傳矣今
 具存舊說以備參考

6 之內

欽定天文正義卷六

象占總論

象占總論

史記天官書太史公曰自初生民以來世主曷嘗不歷日月星辰及至五家三代紹而明之內冠帶外夷狄分中國為十有二州仰則觀象於天俯則法類於地天則有日月地則有陰陽天有五星地有五行天則有列宿地則有州域三光者陰陽之精氣本在地而聖人統理之幽厲以往尚矣所見天變皆國殊窟穴家占物怪以合時應其文圖籍祲祥不法是以孔子論六經紀異而說不書至天道命不傳傳其人不得告告非其人雖言不著昔之傳天數者高辛之前重黎於唐虞義和有夏昆吾殷商巫咸周室史佚其於宋子韋鄭則裨竈在齊甘公楚唐昧趙尹舉魏石申夫天運三十六歲一小變百年中變五百載大變三大變一紀三紀而大備此其大數也為國者必貴三五上下各千歲然後天人之際續備太史公推古天變未有可考於今者蓋略以春秋二百四十二年之間日蝕三十六彗星三見宋襄公時星隕如雨天子微諸侯力政五伯代興更為主命自是之後眾暴寡大并小秦楚吳越春秋也為疆伯田氏篡齊三家分晉並為戰國爭於攻取兵革更起城邑數屠因以饑饉疾疫焦苦臣主共憂患其察祲祥候星氣尤急近世十二諸侯七國相王言從衡者繼踵而舉唐甘石因時務論其書傳故其占驗凌雜米鹽二十八舍主十

二州斗秉從之所從來久矣秦之疆也候在太白占於狼弧吳楚之疆候在熒惑占於烏衡燕齊之疆候在辰星占於虛危宋鄭之疆候在歲星占於房心晉之間疆亦候在辰星占於參罰及秦并吞三晉燕代自河山以南者中國中國於四海內則在東南為陽陽則日歲星熒惑填星占於街南畢之其西北則胡貉月氏諸衣旃裘引弓之民為陰陰則日太白辰星占於街北昂主之故中國山川東北流其維首在隴蜀尾沒于勃碣是以秦晉好用兵復占太白太白主中國而胡數侵掠獨占辰星辰星出入踪疾常主衰狄其大經也此更為客主人熒惑為客外則理兵內則理政故曰雖有明天子必視熒惑所在諸侯更疆時舊異記無可錄者秦始皇之時十五年彗星四見以者八十日長或竟天其後秦遂以兵滅六王并中國外攘四夷死人如亂麻因以張楚並起三十年之間兵相駢藉不可勝數自蚩尤以來未嘗若斯也項羽救鉅鹿枉矢西流山東遂合從諸侯西坑秦人誅屠咸陽漢之興五星聚于東井平城之圍月暈參畢七重諸品作亂日蝕晝晦吳楚七國叛遂彗星數丈天狗過梁野及兵起遂伏口流血其下元光元符蚩尤之旗再見長則半天其後市師師四出誅夷狄者數十年而伐胡尤甚越之亡熒惑守斗朝鮮之拔星芾於河戒兵征大宛星芾搖搖此其警澄大者若至委曲小變不可勝道由是觀之未有不

先形見而應者也夫自漢之為天數者星則唐都氣則王朔占歲則魏鮮故甘石歷五星法唯獨熒惑有反逆行逆行所守及他星逆行日月薄蝕皆以為占余觀史記考行事百年之中五星無出而不反逆行反逆行嘗盛大而變色日月薄蝕行南北有時此其大度也故紫宮房心權衡咸池虛危列宿部星此天之五官坐位也為經不移徙大小有差潤狹有常水火金木填星此五星者天之五佐為經緯見伏有時所過行贏縮有度日變修德月變省刑星變結和凡天變過度乃占國君彊大有德者昌弱小飾詐者亡太上修德其次修政其次修教其次修禳正下無之夫常星之變希見而三光之占極用日月暈適雲風此天之容氣其發見亦有大運然其與政事俯仰最近大人之符此五者天之感動為天數者必通三五終始古今深觀時變察其精粗則天官備矣

漢書天文志經星常宿中外官皆有州國官宮物類之象其伏見早晚邪正存亡虛實潤陸及五星所行合散紀守陵歷闕食彗孛飛流日月薄蝕暈適背穴杞珥虹蜺迅雷風祲怪雲變氣此皆陰陽之精其本在地而上發於天者也政失於此則變見於彼猶景之象形響之應聲是以明君親之而寤飭身正事思其咎謝則禍除而福至自然之符也

唐書歷志曰由歷數之中以合辰象之變觀辰象之變反求歷

數之中類其所同而中可知矣辨其所異而辨可知矣其循度則合於歷失行則合於占占道順成常執中以追變歷道逆數常執中以俟變知此之說者天道如視諸掌

欽定天文正義卷七

天占

按孔子論六經記異而說不書至天道命不傳傳其人以待告告非其人雖言不著由是觀之天文之義難言之矣蓋自重於義和以來諸言天數者書不盡傳在漢時存者巫咸甘石三家而已至若西漢唐都王朔京房李尋之徒東漢郎顛襄楷張衡蔡邕之屬皆長於天文舊異魏晉南北朝亦世有其人唐則李淳風一行等各有論著皆不盡傳於世宋金元明天文之術寢以益微惟歷代正

史畧記時變而術家則有若唐開元占觀象紀占天元玉歷祥異賦精義賦天文會通管窺輯要等書今閱其全文或機祥不法或凌雜未鹽有非辨儒所道聖法所許故往往有其占無其應倘欲據以彰往察來殆無異于叩樂捫燭之見也夫信者既不傳傳者又不可必信則先推明乎理數之常而後審擇其象占之變明其常則不惑於術數之矯誣審其變則不遺夫觀文之本意若夫欽若昊天克謹天戒則又通乎常變而為聖人統理之大權而天官家言之所以不廢者亦在乎此矣

天占

史記天官書天運三十歲一小變百年中變五百載大變三大變一紀三紀而大備此其大數也為國者必貴三五上下各千歲然後天人之際續備

凡天變過度乃占

宋史天文志夫不言而信天之道也天於人君有告戒之道焉示之以象而已故自上古以來天文有世掌之官唐虞義和夏昆吾商巫咸周史佚甘德石申之流居是官者專察天象之常變而述心告戒之意進言於其君以致交修之微焉易曰天垂象見吉凶聖人則之又曰觀乎天文以察時變是是也然考堯典中星不過正人事時以興民事夏仲康之世亂征之篇乃季秋月朔辰弗集于房然後日食之變昉見於書觀其數義和以倣擾天紀昏迷天象之罪討之則知先王克謹天戒所以責成于司天之官者豈輕任哉箕子洪範論休咎之微曰王省惟歲卿士惟月師尹惟日庶民惟星星有好風星有好雨禮記言體信達順之效則以天降膏露先之至於周詩屢言天變所謂昊天疾癘威敷于下土又所謂雨無極傷我稼穡正月繁霜我心憂傷以及彼月而微此日而微燿燿震電不寧不令孔子刪詩而存之以示戒也他日約魯史而作春秋則日食星變屢書而不

為煩聖人以天道戒謹後世之旨昭然可觀矣

天變色

晉書天文志洪範傳曰清而明者天之體也天忽變色是謂易常

觀象玩占天忽變色不出八年有戰兵 天色赤黃如火濁氣四塞天下閉時絕道 天日入時忽有赤光燭地行人有影有反者 天晝晦臣制君晝晦見星國亡 天沉陰日月無光晝不見日夜不見星有雲障而無雨 此謂君臣俱有陰謀若雨敵相當則為陰相圖議若晝陰夜月出為君謀臣夜陰而晝日出為臣謀君夏侯勝曰天久陰而不雨臣下有謀土者 管窺輯天以輕清為體色變昏黑者君不明慘白為喪憂赤如火血為兵起黃為土功興慘黃大風災天色慘白昏蒙遊氣往來蔽覆日月失色必有蔽主明者黃氣四塞天下濁亂兵災俱起

天裂

史記天官書天開縣物集解蓋康曰謂天裂而見物象天開示縣象

晉書天文志天裂陽不足是謂臣疆 天裂見心兵起國亡

開元占天鏡曰天以冬裂天下火兵有陰謀主喪春秋言君臣懷憂夏冬言有大兵

觀象玩占天裂下人而言者善惡如其言 天裂見牛馬豕天子庶民皆憂 天裂見光流血滂滂

天鳴

史記天官書天鼓有音如雷非雷皆在地下及地其所往者兵發其下

晉書天文志天鳴有聲至尊憂且驚

觀象玩占京房曰萬姓勞厥妖天鳴一曰天鳴如風水相薄亂臣作人主憂一曰天鳴其下有立王一曰刑殺失

當民流亡

天雨異物

蘇軾喜雨亭記雨麥於岐山之陽其占為有年 開元

占易飛侯曰天雨膏其國有急 天雨血流染衣其國

亡君歎 天雨金錢大兵入 天雨水其國大疾 天雨五

穀其國大飢 天雨梳其國有權 天雨釜斃其國大飢

天雨藥其君有咎 天鏡曰天雨如水銀是謂刑枉兵喪

並起 天雨絲帛天下有兵喪不出六年兵起且訛 天雨

布帛為兵喪

觀象玩占凡天雨下物非人所聞見者皆大兵之兆其災

見所主國分 天雨土君失封五行傳是謂黃青土失其

性也百姓勞苦而無功易飛侯曰主不安外戚有謀 天

雨石民流亡兵起甘氏曰無雲而雷隕石墜地大及一丈形

如雞子雨頭鏡名曰天鼓所下之邦必有大戰伏屍數萬不

可救 天雨沙民饑 天雨灰民其國亡 天雨禽獸是謂

不祥不出三年其下兵起一曰民流亡有喪 天雨人是謂

凶殃 天雨魚鼈民流亡臣專政有兵喪 天雨蟲其國

兵災並起 天雨冰是謂陽濟不出三年有內爭易飛侯

曰師將破亡一曰其國大飢 天雨筋其國大飢 天雨膏

將敗國有急 天雨肉有兵亂 天雨血是謂天見其妖不

出三年兵起 天雨毛貴人憂征役繁興戶口彫散國飢民

流下人相食一曰大風為災天鏡占曰天雨毛羽有喪不出

九年兵起易飛侯曰天雨羽毛大風為災 天雨爵錫為飢

荒爵錫如甘露者樹白者甘露黃者爵錫 天雨赤雪

有大兵起大戰有國亡 天雨金錢是謂刑罰有餘不出一

年兵起於朝 天雨錢其國大飢有兵亂或雨于人家其家

有大殃 天雨金銀鐵花兵將興 天雨絮兵起 天雨布

帛兵喪並起人流無所 天雨繡狀如麻苧脆若地毛大

飢人流有積骸 天雨墨臣下有陰謀 天雨如杵臼其

國飢 天雨如釜斃歲大豐稔其形如小錢許大或從地

中出其中有如小麻黍粟大世人謂之蒸餅豐稔之徵也
天雨笠國大飢 天雨戰不出三年兵起 天雨五穀是謂
禾不熟京房曰天雨五穀是謂惡祥不出一年人民流亡
天雨粟不肖者食祿三公易位 天雨黍為政者去他
國有死將 天雨草其歲人多兵死易飛侯曰天雨草國
有殃民破亡 天雨木其歲多風五穀傷民多死一曰人
多兵死 天雨花國有喪凡言天雨器物皆其形似非真
此物也會見下黑雨落地皆成墨水麥遭之者皆腐此
其所謂雨墨者也

天火

觀象玩占天下火焚燒是謂大殃民人逃亡莫知其鄉
天火燒國郭門其地有謀將發 天下火燒邑城門其邑
圍 天火焚宗廟社稷其國將亡 天火荐燒民社舍大
兵方起 天火燒山阜民不安其居 天火燒野五穀國
將亡 天火燒大木姦兵起六月降霜 天火燒牛馬其
邑有兵屠裂 天下火音如雷鼓臣下有謀

欽定天文正義卷八

地占

地占 山水占

禮記禮運地秉陰竅於山川

史記天官書地動圻絕山崩及徒按漢書川塞豁垓水滄

澤竭地長見象城郭門閭集枯槩按漢書作宮廟邱第

人民所次諺俗卓服觀民傲食五穀草木觀其所屬倉

府廩廬四通之路六畜禽獸所產去就魚鼈鳥鼠觀其

所處鬼哭若呼其人逢悟化言誠然集解徐廣曰土雍曰

垓通索隱悟也劉伯莊曰逢悟謂相逢而驚也悟亦作逢音同

化當為訛字之誤耳

開元占淮南子曰重濁者淹滯而為地聖證論曰孔昆云

普天之下華嶽列居河海所流邱陵墳紉總為之地素問

曰積陰為地故地者濁陰

觀象玩占地者積陰以靜為體

開元占京氏曰地動陰高高者為下下者為陽任小人為上

宰置君子於下位此陰高而陰陽卑也故反也害及大人

觀象玩占地震動者陰有餘也主弱臣彊后妃專政外戚

擅權陽伏而不能出陰迫而不能出陰陽相搏故地震動

地動民不安地震以六陰極之或在巳亥陰陽氣窮

之日皆主兵起殺戮之事震於陽歲則熟震於陰歲則人

災不熟震于陰極多日則兵飢震于陽極已日則有兵而歲

熟君弱臣強則地震於春夏臣欲篡叛則震於秋冬皆陽

失而陰盛之兆也地動驚禽獸京房曰米貴物不收盜賊

起不出二年地動壞城郭京房曰天下亡地地動鑿室天

下兵行地動獨於宗廟朝廷國有亂臣地動搖木震水波

地折

禮記月令季秋行冬令土地分裂註大寒之時地隆折也疏
正義曰土地分裂地災 仲冬之月地始折
開元占漢舍孳曰大夫專權邱陵地折京房易傳曰地折裂
者臣下分離不肯相從災至王公
觀象玩占地動而折有急令近臣謀兵卒興傳曰地折裂士
庶分離大臣專恣京房曰陰背陽則地折又曰地折者臣不
相附天下分離之象也潛潭已曰地裂下分成一曰地裂大

曰不出三年兵起地動者民擾也軍中地動有大戰有反軍
一曰軍中地震往彼軍利以攻擊震入我軍宜固守

春動歲凶夏動人主憂五穀不熟秋動兵起冬動其邑有
土功一曰大水地動有聲其地大亂地動十日以上大兵起

地動三年其國民流地動千里是謂陰盛陽衰國有喪一

曰不出三年兵起地動者民擾也軍中地動有大戰有反軍

一曰軍中地震往彼軍利以攻擊震入我軍宜固守

禮記月令季秋行冬令土地分裂註大寒之時地隆折也疏

正義曰土地分裂地災 仲冬之月地始折

開元占漢舍孳曰大夫專權邱陵地折京房易傳曰地折裂

者臣下分離不肯相從災至王公

觀象玩占地動而折有急令近臣謀兵卒興傳曰地折裂士

庶分離大臣專恣京房曰陰背陽則地折又曰地折者臣不

相附天下分離之象也潛潭已曰地裂下分成一曰地裂大

水溢地裂有聲天下不寧兵起國易主一曰急兵起京房占
 曰地劈於邑城毀廢地劈于朝天下有大兵其邑亡春夏無
 傷地劈於宮殿社稷亡地劈社稷及大祠其下邑有大殃一
 曰大兵起地劈於邱冢民大死亡地裂市邑其分有殃地鏡
 曰地劈在城門驕臣從中起邑有謀兵在社稷有大兵在市
 里人居不出三年兵起國憂在大道中王道絕有分地而居
 者一曰天下不通地劈見雜物皆為兵起地裂見水兵起
 國災地裂民流亡冬裂其國邑亡夏裂五穀貴地裂
 劈而鳴君不任政臣令行地劈有音洵洵天下動搖

地陷

觀象占 鏡占曰地自陷天王亡地一曰陰吞陽下相屠一
 曰主勢奪地鏡占曰地無故自陷天下兵亂大水易妖占曰
 地陷君亡地陷城坑或為池不出一年兵興人家地自陷其
 人亡地鏡曰地春陷大水魚行人道夏陷其國有兵亦有非
 常之水秋陷大兵冬陷有兵大水一曰地冬春陷民飢易妖
 占曰地自陷下以正月國有大事三月大水且自五月天下
 有兵民離其鄉六月大水猝至七月兵天行下兵大行八月
 天下動搖九月天下有亡君十月天下有兵十一月有水兵
 且行十二月大水民流傷軍中地忽自陷主將憂死急從之
 邑沒而城溝是謂陰反陽不出二年女子有爭為主后者

邑廢而為枯隄佞人與賢人爭權不出一年其邑亡邑滅而
 成土與屋同高是謂陰掩陽不出一年天兵興陵塚自陷天
 下移

地鳴

開元占地鏡曰地中响响有聲人君好興兵相攻 觀象玩
 占地鳴天下起兵相攻地中洵洵有聲京房曰是謂凶祥
 其地有殃塚鳴天下兵

地然

觀象玩占京房易占曰火出地其國大出水國君死一曰地
 出火自然其民殘一曰地然有亂兵自相攻殺天文錄曰地
 然陰行陽政臣下自恣終以自害故地出火自然終以自焚
 也軍中地忽生火軍敗將死地中出煙百姓怨臣下有謀

地出血

開元占潛潭已曰地歐血禍之極劫也地鏡曰地無故正赤
 如燃兵大起
 觀象玩占易妖占曰臣功戮厥妖地生血地鏡曰地出血亂
 兵起國為墟京房曰地生血急去之

地生光

觀象玩占地鏡曰地忽生光如火照人其國危亡潛潭已曰
 地生光女謁行又曰小人進賢人滅

地出泉

禮泉銘禮緯云王者刑殺當罪賞錫當功得禮之宜則醴泉出於闕庭鵲冠子曰聖人之德上及太清下及太寧中及太靈則醴泉出瑞應圖曰王者純和飲食不貢獻則醴泉出飲之令人壽

開元占禮斗威儀曰君乘土而王其政太平則蒙水出于山地鏡曰湧泉忽妄生臣為禍害或以疾不過三年國憂有喪家中庭忽出泉者當富

觀象玩地無故忽出泉成澤地鏡曰天下亂兵起且有大水人家中庭湧泉無故自出其家有喪地無故生泉其邑有兵年中未貴易候曰天不雨而地自出泉其國亂從中起

地長

觀象玩地鏡曰地忽生長在大道中天下不通地長邑下其邑治毀地長市中國有利地長社稷王者有益地地長洲島益地地自長如邱壘其上生草木其國失土亡民在春秋夏月則吉地卒長有生樹國安有死樹國失地地土碎跡下人將起地夏長歲熟秋長有亡君易地一曰殺六畜冬長兵動人不安地長卒高其國易政地長而生樹天下受福街巷道路無故自踴高起國有逆臣若逆賊不出三年敵國未侵民散亡軍地暴長主將戰勝有功有封爵益邑

地生雜物

開元占地鏡曰地無故生雜物皆天下亂兵起大水石生平野庶人逆謀興兵臣反不出三月齊兵起易傳曰地自生卵將軍且疾

觀象玩地地生毛天下亂兵起京房曰地生毛百姓勞地自五穀將軍得天道地忽生黃土黃石及黃色物將軍吉戰勝得地地忽生石礫急徙去之軍地忽生鐵士卒亡將軍死軍地忽生塵有大戰軍中地忽生荆棘軍破將死地生肉其國滅亡地生麩人將飢地生錢有兵來相攻急去勿面軍中地生土錢下有謀地忽生磐石其地可居吉管窺輯要地生白毛兵起國不失土赤黑生毛血流千里國削土黃毛兵起青毛兵起疫一曰地生百毛人勞苦地生錢花兵在外不戰而回地生芻民將飢地忽生毛天下亂一曰歲大熟軍在野地生蠅蝨軍破將死宋志曰地忽有佛神見像湧出者人民流亡五穀微收蟲蝗為害

山變異占

詩小雅十月之交篇山冢岸崩高岬為谷深谷為陵註山頂曰冢岸崔魏也高岸崩陷故為谷深谷填塞故為陵山崩水溢亦災異之甚者左傳山有朽壤而崩國主山川故山崩川竭君為之不舉

降服柔縵微樂出次祀幣史辭以禮馬劇元占尚書中侯曰
山崩水潰納小人董仲舒對災異曰山者陰類崩者忠貞離
叛臣蔽主之善使恩澤不流怨恚雍隔民人乖散之象也任
賢良使忠貞以救之京房對災異曰山者三公之位台輔之
德也乃興雲出雨漫漑萬物助天成功今崩去者此謂大臣
懷叛不忠也地鏡曰山無故亡人君失位山無故晝夜有聲
如哭天下兵喪山有長先臣不祥山中見異類物非人所常
見者各有形名音聲皆為其邑大水或飢兵革行邑亡又曰
石生於都邑人君去故就新不出三年易政又曰石生於宗
廟中人君不行先王法度

觀象玩占災異書曰山者宰輔之位山崩者宰輔失職也地
鏡曰山春崩其國有伐城夏崩天下水秋崩有大兵冬崩大
飢京房曰國山崩君失政女威擅權五年敗邑山崩邑有戰
有大水又曰山崩輔臣去山崩君臣替國易政有大喪一曰
山分裂女主有謀山鳴其地大亂賊起山穴作聲如雷不出
一年賊起山忽生於石上其邑有賤人暴貴山出火熾然
是謂鬼營亡國之徵山上忽生大石其邑喪主山石自動自走
其地有暴兵石自起至庶士為雄地鏡曰石生正亦三公外
謀不出三年逆兵起石生重累不出五年相謀逆石生如聚
不出五年其邑有兵石生道中其所生國邑亡石生水中上

見近臣謀逆石生平野庶人與臣謀反石生如人形姦臣持
政石生如蜚鳥形內戚女主近臣謀逆石生作獸形諸侯起
兵石忽赤如血色地鏡曰父子道絕臣不從令石忽濕汗
出如血其地有兵起流血石拆有水主謀不成石自出火焚
草木臣下謀亂
管窺輯要石人泣戎兵起石鼓自聲若金鼓之響兵起有災
沴石生毛髮如絲絮不出五年有兵謀事
水變異占

詩小雅十月之交篇百川沸騰註沸出騰乘也

開元占地鏡曰河水墜下臣執政或主大水又曰凡水中忽
見異物皆為天旱潛潭已曰河水逆流怨氣甚京氏別對災
異曰河水赤者獄有冤恨誅殺不當則致河水赤也其救也
正獄刑解疑罪又曰水中火出何所謂陰氣溢亡陽施也崔
顛易林曰井水沸不可安居瑞應圖曰井不鑿自成王者清
淨則出流有仙人至之徵京房曰澤枯歲貧國易臣
觀象玩占地鏡曰水忽自竭其邑將虛都邑中水無故自絕
其邑將徙人流亡河徙是謂陰反不出五年有叛臣兵起民
流亡水逆流是謂逆道不出二年兵從女主起澤水自鳴百
姓哀苦澤水忽自無魚秋大水育兵起臣民有憂流水忽停
天下飢停水忽流天下兵河溢不出三年國有憂水忽自盈

起大水水關京房易傳曰天子弱諸侯力政厥異水關水化為血其國有流血河清襄楷曰河者諸侯之象也其質本濁而清諸侯將為天子之象也清忽自濁天下將亂江河水沸京房占曰此執政懷姙不公衆邪並聚所致不救必有叛臣水無故自出高山其邑以兵亡山石岸忽有水出其地有謀不成水忽出市朝兵起井水赤地鏡曰其邑將為虛人家井忽自濁其家主有殃井忽自臭國君亡庶人家亡池井自溢有亂臣起井水溢在國君凶在邑主者凶一日兵起井忽自沸有聲在將軍死在邑長吏死在家其主人死京房易侯曰泉水沸賤人將貴井中出氣上至於天兵起國君在外則其起之地有兵災井忽枯涸在邑邑室在家家破亡

欽定天文正義卷九

日占

日占

晉書天文志日為太陽之精主生養恩德人君之象也人君有瑕必露其慝以告示焉故日月行有道之國則光明人君吉昌百姓安寧人君乘土而王其政太平則日五色日變色有軍軍破無軍喪候王其君無德其臣亂國則日赤無光日失色所臨之國不昌日晝昏行人無影到暮不止者上刑急下不聊生不出一年有大水日晝昏烏鳥羣鳴國失政日中烏見主不明為政亂國有白衣會將軍出征旗舉

隋書天文志天氣清靜無諸遊氣日月不明乃為失色或天氣下降地氣未升厚則日紫薄則日赤若於夜則月白皆將雨也或天氣未降地氣上升厚則日黃薄則日白若於夜則月赤將旱且風亦為日月暈之候雨少而多陰或天氣已降地氣又升上下未交則日青若於夜則月綠色將寒候也或天地氣雖交而未密則日黑若於夜則月青將雨不雨變為雲霧暈背虹蜺

宋史天文志君道至大則日色光明動不失時則日揚光至德之萌日月如連璧君臣有道則日含王字君亮天工則日備五色有聖人起則日再中人君有德日有四華光芒四出日有二華一年再赦日有黃芒君福昌多黃輝王政太平日無光為兵喪又為臣有陰謀日中見飛燕下有廢主日中黑子臣蔽主

明 日生牙下有賊臣

觀象玩占日者眾陽之宗人君之象光明外發魄體內全匿精揚輝圓而常滿人君之體也晝夜有節循度有常春生夏長秋收冬藏人君之政也星月稟其光辰宿宣其氣生靈仰其照葵藿慕其恩人君之德也日青無光其下死王一日人主失勢京房曰日青色君弱日有青光不出二旬大風罹貴十日以上民多疾疫 日色變赤有兵爭日赤無光董仲舒曰大旱日赤如赭兵車滿野日赤如火君喪臣叛其國乃亂日初出赤如火景照地赤其所宿國亂亦為有兵流血日赤如血其下君憂臣叛兵役並起 日色變黃土功興感精符曰閻刑庶孽謀詐作姦

董仲舒曰日黃無光山崩地動日色赤黃有旱亦為火災 日色變白有亡諸侯若兩敵相當則其分軍敗其將死感精符曰臣下有姦謀四夷動京房曰上微弱又曰臣無勇志天子自將征伐一日日白為旱為喪 日色變黑天下大水民半死京房曰君見惡於百姓而臣不為掩也其占為主令不行日有黑光多死兵所見之國雜貴日黑無光董仲舒曰臣下為政 日色變紫感精符曰夷狄內侵兵將用則日紫 日色變黃濁黑光動搖為風雨不動搖為憂病不則國有暴怒之令日變色乍赤乍白滿十日臣謀君 日無光五穀不成盜賊並起又曰臣恣橫則日黃無光大臣擅權則日青無光子黨犯命權威宮國則

遊氣蔽日。日赤帶塊無色。日無雲不見光。比三日有喪。有滅國。日生彗五色。君有大福。天下大穰。日上出黃芒。天下攻戰。日垂芒。有戰。日生芒角。主人兵不利。日有四角。兵饑。六角。兵起。日垂爪。兵起。日有白足。石氏曰。有敗軍。乙巳占曰。白足者。日影屬地。色純白也。日赤足有舉兵。日兩足。庶雄起。郝萌曰。日生齒足者。有反兵。日中有如立人者。君慎。左右。日中有如人行者。臣叛。主日薄。凡日蝕。皆在朔。非朔而蝕。謂之薄。不因日月同宿而別為陰氣所掩。其占為死君。為亡國。其災甚於晦朔之日食。管窺輯要曰。五色光。日如蓮。日重輪。日重珥。日再中。日中有王字。光如練帶。並吉昌之瑞也。有封禪之慶。則日見重光。

日旁雲氣占

周禮春官。厭祲掌十輝之灋。以觀妖祥。辨吉凶。一曰祲。二曰象。三曰鵠。四曰監。五曰闇。六曰暭。七曰彌。八曰叙。九曰濟。十曰想。掌安宅叙降。鄭司農云。輝謂日月光。悉也。祲陰陽氣相侵也。象者如赤鳥也。鵠謂日旁氣四面反鄉如輝狀也。監雲氣臨日也。闇日月食也。暭日月昏。昏無光也。彌者白虹彌天也。叙者雲有次序如山在日上也。濟者升氣也。想者輝光也。鵠謂日旁氣刺日也。監冠珥也。彌氣貫日也。濟虹也。詩云。朝濟于西。想維氣有似形可想。

史記天官書。兩軍相當。日暈。暈等力均。厚長大。有勝。薄短小。無勝。重抱大。破無抱為和。背不和。為分離相去。直為自立。立侯王。指暈若曰殺將。負且戴。有喜。圍在中。中勝。在外。外勝。青外赤中。以和相去。赤外青中。以惡相去。氣暈先至而後去。居軍勝。先至先去。前利後病。後至後去。前病後利。後至先去。前後皆病。居軍不勝。見而去。其發疾。雖勝無功。見半日以上。功大。白虹屈短。上下兌。有者下。大流血。日暈制勝。近期三十日。遠期六十日。晉書天文志。凡遊氣蔽天。日月失色。皆是風雨之候也。沉陰日月俱無光。晝不見日。夜不見星。有雲障之。兩敵相當。陰相圍。議也。日濛濛無光。士卒內亂。又曰。數日俱出。若闢。天下兵起。大戰。日開。下有扶城。日戴者。形如直狀。其上微起。在日上為戴。戴

者德也國有喜事一云立日上為戴青赤氣抱在日上小者為冠國有喜事青赤氣小而交於日下為纓青赤氣小而負一二在日下左右者為紐青赤氣如小半暈狀在日為負負者得地為喜青赤氣長而斜倚日旁為戟青赤氣負而小在日左右為珥黃白者有喜又曰有軍日有一珥為喜在日西西軍戰勝在日東東軍戰勝南北亦如之無軍而珥為拜將日旁如半環向日為抱青赤氣如月初生背日者為背又曰背氣青赤而曲向外為叛象分為反城珥者如帶珥在日四方青赤氣長而立旁為直日旁有一直敵在一旁欲自立從直所擊者勝日旁有二直三抱欲自立者不成順抱擊者勝殺

將 氣形三角在日四方為提青赤氣橫在日上下為格

氣如半暈在日下為承承者臣承君也又曰日下有黃氣三重若抱名曰承福人主有吉喜且得地青白氣如履在日下者為履日旁抱五重戰順抱者勝日一抱一背為破走抱者順氣也背者逆氣也兩軍相當順抱擊逆者勝故曰破走日抱且兩珥一虹貫抱抱至日順虹擊者勝殺將日抱兩珥且珥二虹貫抱至日順虹擊者勝日重抱內有珥順抱擊者勝亦曰軍內有欲反者日重抱左右二珥有白虹貫抱順抱擊勝得二將有三虹得三將日抱黃白潤澤內赤外青天子有喜有和親未降者軍不戰敵將軍罷色青黃將喜赤將兵爭白將有喪黑將

死日重抱且背順抱擊者勝得地若有罷師日重抱抱內外有珥兩珥順抱擊者勝破軍軍中不和不相信日旁有氣負而周匝內赤外青名為暈日暈者軍營之眾周環匝日無厚薄敵與軍勢齊等若無軍在外天子失御民多叛日暈有五色有喜不得五色有憂凡占兩軍相當必謹審日月暈氣知其所起留止遠近應與不應疾遲大小厚薄長短抱背為多少有無實虛久亟密疎澤枯相應等者勢等近勝遠疾勝遲大勝小厚勝薄長勝短抱勝背多勝少有勝無實勝虛久勝亟密勝疎澤勝枯重背大破重抱為和親抱多親者益多背為天下不和分離相去背於內者離於內背於外者離於外也

宋史天文志凡黃氣環在日左右為抱氣居日上為戴氣為冠氣居日下為承氣為履氣居日下左右為紐氣為纓氣抱氣則輔臣忠除皆為喜為得地吉兩珥氣負而小在日左右主民壽考三珥色黃白女主喜純白為喪赤為兵青為疾黑為水四珥主立侯王有子孫喜日旁雲氣白如席兵眾戰死黑有叛臣如蛇貫之而青殺多傷白為兵赤其下有叛黃臣下交兵黑為水日始出黑雲氣貫之三日有暴雨青雲在上下可出兵有赤氣如死蛇為饑為疫雜氣刺日皆為兵日暈七日內無風雨亦為兵甲乙憂火丙丁臣下忠戊己后族威庚辛將利壬癸臣專政半暈相有謀黃則吉黑為定暈再重歲豐色青為兵殺貴

赤堍為災三重兵起四重臣叛五重兵饑六重兵喪七重天下
亡 白虹貫日近臣亂諸侯叛 日暈肉內有陰謀陰國用兵
得地又主大赦 日暈亢大臣凶多雨民饑疫 日暈氏女主
恣一曰國有憂日下與師 日暈房為兵君臣失政女主憂
日暈心王者憂之 日暈尾女主喪將相憂 日暈箕國有妖
言 日暈斗宰相憂宗廟不安 日暈牛為陰國憂兵起 日
暈女後宮及女主憂 日暈虛民饑后妃多喪 日暈危有喪
日暈室國憂女主憂然 日暈壁名士憂 日暈奎為兵為
火 日暈婁有兵大人多死 日暈胃穀不熟 日暈昂陰國
失地趙地凶又曰大饑 日暈畢有邊兵又占有風雨 日暈
觜及三重其下穀不登民疫五重大赦期六十日 日暈參有
來和親者一曰大饑 日暈井多風雨有青赤氣在日為冠天
子立侯王 日暈鬼其分有兵大臣有誅廢者 日暈柳飛鳥
多死五穀不成三抱而戴者君有喜 日暈星周邦君憂青色
抱而順在兵為東軍吉 日暈張有黃氣抱日主功臣効忠又
曰財寶大臣黜將相憂 日暈箕為樂官點上有抱氣三敵心
欲和 日暈軫而生背氣其下兵起城拔視背所向擊之勝
觀象玩占一曰冠青赤氣曲覆日月之上為冠冠者冠帶之象
也天子當立諸侯封建親戚以為藩屏白為喪純赤為兵日上
有冠三重日下有五虹不出一年立貴人其年小熟有小兵天

下不安日冠而珥人主有喜王朔曰日冠而有兩珥最吉日冠
右珥石氏曰邦西有善人出日冠左珥邦東有善人出日冠纓
上下邦南北有善人出 二曰戴青赤氣橫在日月之上隆隆
微起為戴其分當有益土進爵推戴之事五色鮮明潤澤則吉
純青為愛純赤為兵白為喪黑為疫日戴且冠不中日者名曰
附中亦外青黃且潤澤天子有臣恭得寵者日戴而珥天子有
子孫之喜日重戴左右珥天子得地若有所立 三曰珥青赤
氣短小在日月之旁為珥石氏曰日兩旁有氣短小中赤外青
其名曰珥珥者言似耳在兩旁也日有珥孝經內記曰人主有
喜為拜將若有子孫一曰日珥有風一曰女主戒之日朝有珥
乙巳占曰國主有就樂之事日夕有珥赤黑白有大客日右珥
色赤黑夷人起兵邊邑有叛者日左右有黃珥國有赦令日兩
珥珥始有光人主有喜日有交珥聚一方兵起軍在外者罷京
房曰出日四珥將軍亡入日四珥有大兵日朝五珥國憂兵起
日有六珥廿氏曰是謂大提不出六十日其分有喪若有赤雲
掩日則下有亡國多珥臨日有兩有客來言北方事日珥中有
赤雲貫日名士死王朔曰兩軍相當日珥等無相奈何日生珥
四面色暈紅黃如電一年內有大兵大旱天火為災人民驚恐
朔日日一珥二珥主風雨三珥大風雨四珥臣背君兵起大旱
四曰抱青赤氣彎曲向日為抱抱者扶抱向就之象日月有

抱他國有來降附者亦為有子孫喜。王朔曰：氣向日月如掌狀而短為抱，抱多來親附者衆多也。日黃抱，君得地；日三抱，天子喜；色赤黃白皆吉；日四旁各有重抱，四方信附；日旁有黑抱，戰勝無軍；有欲和親者，夏氏占曰：兩軍相當，日有兩抱，齊等先衰者敗；同時而消則無勝負；日抱而其旁有黃氣如人倭者，人主有賢佐無軍在外，而一抱一背者，臣不和；日抱且背且瑤，逆順相參，抱多則順者多，背瑤多則逆者多，抱明而久，背瑤不明而先滅，則順勝，以是推之，凡有抱者，以攻戰從抱擊之勝，芒刺外則內勝，芒刺內則外勝，抱明厚有芒刺背，則逆者滅，背瑤明而抱先去，則忠臣受殃，他做此日將出未出，上有黃氣如半暈覆日，人主有德令。五曰背，青赤氣曲而背日月者，背叛乖離之象；日有背，其分有反城叛將，邊將欲去，善防之，背多者反者多也。日四旁俱有背，四方俱有反者。六曰瑤，青赤氣曲向外，中有橫枝欲似山字曰瑤，缺傷之象也。又曰如弓形而有牙，其占為君臣不和，上下傷缺，兩軍相當，所臨者敗。王朔曰：瑤者決也，臣下急也，形如背微小而鉤為瑤，見則有反者；日旁一瑤，萬人死其下；四瑤五瑤，反者如瑤之數；日有背瑤，四直交其中，臣欲為邪色，中青外赤有芒刺，為逆中赤外青無芒刺，為謀日背而內有瑤，色中黑外赤，大臣反，天子有憂。七曰直，青赤氣長及丈餘，正立日月之旁曰直，其分有自立為王者，又曰短為珥，長

為直，夏氏占曰：日有黃直，君立，臣有青赤直，臣自立；日有二背，一直大臣欲自立。八曰交，青赤氣狀如兩直相交，在日月上，下左右曰交，交者淫悖之氣也，恒以八月上旬丙日候之日，旁有交，赤雲其下有兵，又曰日旁有兩氣相交，或向貫穿或相向，背皆為天下兵起，亦為內亂軍不和，日旁有交，從交所擊者勝。九曰提，日月四旁有赤雲曲屈如鉤向內，有牙出之名曰四提，如玦珥而曲長，不出其年，兵起亦為亡地，有自立者，日暈而提向外，外臣叛，向內，內臣叛，荆州占曰：日旁有白雲曲而向日，四方曰提，見則有自立者，日有四提，有大兵大饑，有大雨，則灾不成，日六提布貴，天下亂。十曰纓，青赤氣小而交於日下，為纓，日纓而珥，後宮有喜。十一曰紐，青赤氣兩邊交曲而雙垂為紐，一曰青赤氣小圓，或一或二，在日月上，下左右為紐，纓紐同占。十二曰承，青赤氣如半暈，在日下為承，日月下有黃氣二三重如抱狀，名曰承，人主有喜得地。十三曰履，青白或青赤如履，在日下為履，一曰青赤氣立在日月下為履，皆喜氣也。一曰日下有赤黑氣如履，謂之履，天子有喜，外國有來歸者。十四曰格，格者格鬪之象，其占為有兵戰。十五曰戟，戟者戈戟相傷之象，其占為兵起。十六曰暈，日暈有軍在外，則為軍營之象，對敵有暈，厚而鮮明，久留者勝，在東東軍勝，在西西軍勝，南北亦如之。京房曰：日暈有兵在外者，客勝，夏氏占曰：日

暈而明有兵兵止無兵兵起不戰凡兵發而日月暈有厚薄則得厚者勝漸滅則留者勝日有黃暈風雨以時物賤人安黃暈再種公卿不職工役煩興穀傷兵起日有青暈不出其旬有大風大寒米粟大貴民疾疫一歲再見貴再倍大饑青暈再重不出六十日兵起日有黑暈大水傷五穀敗室宅糶十倍三旬乃止一曰災在用事之臣黑暈再重內臣貪財大水人流夏霜冬雷其下國大敗日有白暈歲多暴風春雪霜民多病犬多狂白暈再重所見之國多風雨民不安穀貴不出九十日有急兵日有赤暈其日有大雷雨震殺人畜且有火熱赤暈再重所見之國有蝗蟲旱穀貴盜起赤暈三重四重五重兵起大饑日暈青黑女主憂日暈中赤外青羣臣親附外赤中青臣外其心日暈黃濁黑潤動搖為惡風雨不動搖為有憂病凡日暈色青為饑為憂色赤為旱為兵色白為喪色黑為水為病色黃而潤為喜黃燥則為旱為風夏氏占曰日重暈攻城圍邑不拔日有交暈立大夫為將軍交暈無厚薄交爭勢均有厚薄厚者勝交暈居上者勝一曰日交暈人主左右有爭交暈貫日其下有破軍死將客敗交暈抱日候其先滅之處從其處攻之勝交暈如連環兩國爭地有亡國兵在外則兩軍皆動日暈不匝暈所在兵勝當其空面者敗日兩旁暈相向者風殘五穀日半暈如鼎蓋有欲請和親者日半暈東向西夷欲反入國西向東夷欲反入國

南北如之日有半暈再重民和歲吉日暈如車輪之半軍在外者罷無軍在外則兵起日半暈中央廣兩頭狹從有處擊無勝日暈如井幹如車輪其國皆以兵亡日方暈天下不和兵起其國敗日以庚子日暈有赦令正月朔旦日暈其分小熟正月日五暈歲大熟正月日暈春不可起兵日以正月若五月一月之中九暈多熱一月之中三暈軍分為三日始出而暈其國有死君不則有亡師日始出其上有暈如車蓋其日有雨日朝夕暈是謂失城有兵主人不利日暈而珥宮中多事七日不雨審察宮中一曰有拜將立候王一曰天子更令一曰主有謀軍在外外軍有悔一曰貴人有罷國有謀反者日暈而珥於軍上將軍易一曰有破軍珥貫至日有殺將兩軍相暈日暈而珥先舉者敗戰則珥所在之方勝日暈而珥有雲穿之天下名士死一曰士卒多死亡日暈而珥白雲掩映有大兵日暈兩珥下有黃雲人主有喜日暈兩珥黃雲貫之不出三月貴人有死者日一暈兩珥有立雲貫日出國多妖孽有大疫大喪日暈兩珥聚雲其中其城圍日暈而兩珥在外中若外有聚雲不出三日城圍中出戰日暈中有四珥將亡改立候王一曰有反者日重暈兩珥有兵爭日重暈暈中有珥天子有喜日暈三重而珥國有反者日交暈而珥天下兵起有兵則罷日暈且冠石氏曰王者有拜謁若立諸侯有德令大赦日暈且戴人主有德令日暈

而冠且戴天下有立侯王若自立者其分益地日暈而冠三珥
天子有喜有大赦亦為拜大將軍日暈且戴有兩氣如珥形中
赤外青其名曰琪色皆黃白潤澤有獻寶玉奇璧者日暈有冠
珥且紐人主有喜兩軍相當而日暈有冠珥及纓者皆為和祥
抱戴則為有喜日暈而冠三重日下有虹長數丈不出其年有
反者有兵饑日暈而抱且珥易上將日暈而外有珥且抱圍城
者勝日暈而暈中有珥一抱受圍者勝日暈旁有兩珥下有抱
天子有喜得地日暈外有一直臣欲自立有二直有二人欲自
立明者成色黑不明者死一曰赤中青外者成青中赤外者不
成日暈外有直而有黃白氣承之則為立王日暈而有三直欲
自立者不成日暈而四提大將出奔日暈一背一珥臣有反者
出暈則事成日半暈一背一珥有邪謀不成日暈而四背珥在
暈內內臣叛在暈外外臣叛日暈中有兩背兩珥又有半暈臨
日有反臣中起不成日暈有三四五六背珥其端盡出者反從
內起日暈而有戴且有抱珥其色皆內赤外青光色潤明者其
國有喜日潤而珥有兩背珥在暈中其國戰不勝日暈而有赤
雲如破車輪向日為內提內臣叛背日為外提外臣叛日暈再
重而有兩珥白虹貫之有大兵日暈而有一抱一直一珥人主
喜且有所立日月無精光而有赤青暈虹蜺背珥而在心度中
是謂大盜其國有兵喪日暈有聚雲在旁色黃白吉青白兵行

黑白內亂青赤兵解青黑兵戰日暈有雲氣從外入者外兵入
從中出者內兵出圍城而有雲從外貫暈入者外兵戰勝從內
貫暈出者城中兵戰勝五色同占日暈有聚雲如羽如毛臨日
不去其國有兵憂日暈有雲如人在暈中背日者臣叛向日者
臣忠日暈不合有雲如人在日外似相就者攻城不勝日暈不
合有雲如牛從暈外未入暈中有反臣日暈有雲氣如牛入居
暈中不出三日寇入城無兵在外防姦客日暈有赤氣如建鼓
貫日大旱日暈旁有赤雲氣如節如旗狀在外亦曰虫尤之旗
兵起日暈有白氣陵暈有兵在外大戰順氣者勝日暈旁有雲氣
圓如日狀內有謀反者日暈有白虹貫日虹所起有反者日重
暈有白虹貫日圍城則客勝日暈而日中烏見軍敗日暈各以
其日所在辰及星宿國分占之 日暈角王者憂日暈亢宗人
死大臣戮日暈辰廿日曰大將有殃人多病死日暈房兵起日
暈心國易政人饑兵起日暈尾陰國弱日暈箕大風為敗日暈
斗宗臣囚死日暈牛暴兵起日暈女武密占曰後宮有病者日
暈虛丞相下獄日暈危其下有廢主日暈室外威弄權日暈壁
人君棄賢用佞日暈奎其分守臣黜日暈婁主金錢者黜一曰
宗廟災日暈胃主倉庫者黜一曰天下有兵先戰者不勝日暈
昂胡大饑國亂日暈畢趙魏之君有憂日暈簡陰國弱一曰戎
狄國多疾疫一曰臣憂有大水且旱日暈參鮮卑國君死邊兵

出將軍憂日暈井多陰雨大風日暈有大喪日暈柳厨寧之官
點日暈星鳥獸多死日暈張財寶大出其分君凶日暈翼禮樂
壞地日暈軫內兵出太子憂十七日負負者抱之類也日暈
負且戴國有喜戰從戴所擊者勝日重暈有四負國內亂三日
雨不占按以上十七家觀象玩占作日月旁氣而其占有兼日
月者亦有專吉日者晉志載十六象而無交象占則專
言日惟占兩軍相畜必審日月暈氣乃兼月言蓋日月旁氣俱
可有此十七家而日重月輕其占應為日言者多也
日旁氣如龍即日及如人卧背日其下有反臣日旁雲氣如虎
守日大將謀亂日旁有雲氣相交如蛇其下有賊宜防之日旁
有雲氣如卧人有死將日旁有雲氣如牛守日其國兵亂日旁
有雲氣如馬守日有兵戰青鳥守日司徒欲為不道青龍守日
臣謀上一日天子慎飲食日旁有雲氣如人行兩國兵爭臣謀
主日下雲氣如兩青鳥相向主人憂日下雲起如青赤馬敵人
相謀宜急設備日下有黑雲氣如蛟龍其日有雨在日上者同
日下漠漠有氣如車馬鳥蛇或如人被甲而走或如虎踞皆為
大將叛日上下四旁有雲氣如車相隨有大水日下有氣如箭
外向三日兵出日旁有氣青白如鏡圓明其下有賢人隱日上
下有青氣可以出軍戰必勝青雲潤澤從西北來蔽日必舉賢
良青氣疾來縱橫貫日有姦人入城營青氣三道貫日國有諍
人將軍失位日旁有赤氣如席萬人戰死其下日旁有赤雲曲
如車輪其下有兵亡地日旁有赤雲如帶火日旁有赤雲兩

頭銳其下不宜先舉兵日上有赤雲如雉鷄其分有兵喪日旁
有赤雲如衆樹有兵起客勝赤雲如鳥啄日兵起赤雲如兩鳥
火日其國亡君日下有赤氣形如懸鏡先舉兵者敗日上有赤
氣客軍將死日下有赤氣如鋒及在兩旁破軍殺將赤雲如虹
與日俱出所臨之國有兵起日上下有黃氣君有喜白氣自下
上衝日君憂白氣圍日有亡城日下有白氣如揭旗幟天子有
喜其分君亦喜白氣貫日軍在外將死白氣交錯貫日而過軍
不和失律黑雲貫日臣謀逆有軍在外客將死黑雲氣入日
有大雨四時王日有雲氣如虎守日以五色占如色克其時令
者臣不利於君日出沒時有雲氣橫截之白為喪黑為驚三日
內有雨則已赤氣隨日出軍有憂隨日沒外告急日旁氣如虹
貫日青為疫五穀傷赤為臣有欲反者白為兵起黃為交爭黑
為大水日氣如虹中天而下至地其所下兵大起日垂青足所
下有疾日垂黑足將軍凶日入照天赤雲四方盡赤大旱兵起
久旱而有赤雲遍天照映山谷則來日有雨凡日月旁氣去疾
者禍福皆輕留漸久者漸重竟日連夜則禍福俱大也
天文會通日暈左右角再重內赤外青白者其下用兵三重內蒼白外
青赤其國雅貴日暈亢有青氣環覆者主歲不熟有黃氣回覆者
朝廷有喜慶事有黑氣回覆者天下大水荒雅貴人死日暈在內旁有
兩珥者公卿大夫有憂若日上有冠氣色黃者後宮有子孫之喜日暈

房旁有兩珥當有大慶若有三珥女主喜有四珥者天子當立
侯王亦子孫之慶日暈心再重內青白外赤黃主兵自外內赤
黃外青白主兵內起日暈心外有黑雲相奄覆者其國有臣下
坐法日暈尾燕國有急兵日暈尾有白氣如帶繫結暈外者其
國有疾疫若黑氣奄覆者其分大水日暈箕後宮有相諧而坐
罪者日暈箕再重內赤黃外青白其下有急兵亦曰後宮有恐
日暈斗有黑氣奄覆其國饑雜貴日暈牛開口旁無他家期五
日有風雨日暈女后不親蠶天下不務女工日暈虛民饑日暈
危復有白虹貫之其國有死君為亡地日暈室再重內青黑外
赤黃傍有黑氣往來暈中其國有兵喪日暈壁日中有黑子者
其野有賢臣失職亦曰國有名士坐事日暈奎府庫有火災日
暈婁再重內有黑氣者其國車騎滿野日暈胃天厨有火災一
曰供養之官有陰謀日暈昂有寃獄事日暈畢夷狄強盛兵起
外國大臣凶多風雨損禾稼人民疾疫有寃獄其國饑日暈觜
夷狄強將相憂日暈參大將有憂其國有殃日暈井法令滋張
天下獄起日暈鬼有疾疫人多死日暈柳五日內有雷雨作日
在柳暈不合如半車輪者其國有飛蝗日暈星一重不周者期
三日有暴風雨暈三重周遍者其野有災亦曰女有憂日暈張
衣裳失度天子有飲食憂日暈翼不出三日有風雨日暈三重
在軫周徧其野車騎四出

管窺輯要日暈無光君失道下專刑分威日不光也白氣射暈
所向軍敗三日內避之吉若無兵敵將軍改移之兆日闕者別
有假象共日體相凌離而復合合而又離日魄失光乍明乍暗
為日闕闕者兩侵之象赤雲蔽日大如柝軍在外萬人死氣如
箭射向日下軍出三秋日始出有雲如車張蓋則必雨矣二白
雲扶日國憂兵起赤雲如鳥夾日而飛主君憂君聖臣賢天下
心順則氣如龍鳳龜鶴形環而抱之也

日旁星占

觀象玩占。日月與大星並見。是謂爭明。大國弱。小國強。天下有立王。若星月有光。而日無光。則大國亡。妖星與日並出。名曰婦女星。與日爭光。夫弱婦強。在邑在野。為喪為兵。彗星見日旁。天下大兵。日當午。有星在日下。妃妾謀君。日當午。四星環之。侯王奪主國。五星環之。太子為不利。二星夾日。下人謀上。姦臣在內。閹臣謀反。左右夾日者。將軍與內臣合謀。又曰。天子不能制下。則星與日並出。是謂內弱外強。日左有星。仍有珥。五十一日內大亂。日左右有星。兄弟謀主。流星映日赤色。向日流者。天下不安。九州荒蕪。流星映日前。玩後方者。天下震動。日無光者。天下大疫。人半死。流星畫見。衝日。臣下謀亂。天下陰謀相奪。百姓流亡。四海俱殃。流星日將入。而見前赤後白。大臣欲謀國。而發使也。流星日未入。而墜。其光映天野。有大災。兵起。大戰。流血。大旱。兵在外。則將死。

欽定天文正義卷十

日食占

日食占

史記天官書日月薄蝕集解孟康曰日月無光曰薄京房易傳曰日赤黃為薄或曰不交而蝕曰薄韋昭曰氣往迫之為薄虧毀為蝕

宋史天文志日食為陰蔽陽食既則大臣憂臣叛主兵起日食在正旦為者惡之

開元占甘氏曰日食三日有兩解之

觀象玩占李淳風曰日依常度蝕者月來掩之也臣下蔽君之象人君當慎防權臣內戚在左右者其食雖依常度而災害在於國君大臣人或疑之以為日月虧蝕可算食分多少早晚起

復莫不先期知之此豈天災之意耶夫月毀於天而魚腦滅於泉陰陽之氣迭相感應自然之理東風至而酒湛溢東風非故為溢酒來也風至而酒自溢象見於天而災自應於下理固然耳有道之君修德而無咎恭亂之主傲虐而成災譬之陽燧取火方諸取水以他鏡求之而不得感合之理信不誣矣日食陰侵陽下陵上婦乘夫臣犯君之象也日食則失道之國亡乙巳占曰凡日食為有兵有喪失地亡國皆以蝕時早晚宿分日辰占之日入地而食大人當之日從地下蝕出而虧當有兵視其虧處以占兵起之方日始出而蝕是謂棄光齊越之國受兵亡地日中而蝕甘氏曰荆魏受兵亡地海內兵起日晡而

食兵將罷日將入而蝕大人出兵燕趙當之武密占曰日出至食時蝕宋鄭當之食時至禺中楚當之禺中至日昃秦當之日昃至晡時魏當之晡時至日入燕當之日入至人定代當之皆為不出三年有喪日蝕而有氣如虹在日上者近臣犯上甘氏曰近臣謀上日蝕而暈傍珥白雲來去掩映兵大起日蝕而傍有似白兔白鹿守之者民為亂臣逆君不出其年其分兵起日蝕而有雲氣風冥暈珥似有群鳥守日名曰天鷄外戚有謀日蝕而有雲如虎守之大臣謀君石氏曰君族有伏謀日蝕而有雲如坐人於上者君安居下者臣安日蝕而傍有黑雲繞圍之者臣下無君日食且有雲下垂民饑賊起日蝕而有交暈貫日中兩軍爭後起者勝日蝕有四珥從上而下天子起兵從下而上天子有喪日蝕而大風地鳴四方有雲宰相專權謀反日將蝕而地震裂日色昧而寒乃蝕者方伯專誅恣行殺害君不能制日蝕已而風起地動大臣專制諸侯不臣有亡君日蝕而大寒且在平旦中國大饑賊起四夷為亂諸侯反逆一日日蝕而寒夷狄兵動日蝕已而寒天下饑盜賊起日蝕而陰冥臣蔽主京房曰日蝕旺為君相為臣因為罪人死為夷狄休為民有兵從蝕所來在三年之內且有火災

日食四時占

觀象玩占。日春蝕。甘氏曰。有女喪。乙巳占曰。年大凶。日夏蝕。甘氏曰。諸侯多死。一曰無年。日秋蝕。甘氏曰。有兵。乙巳占曰。有兵戰。日冬蝕。甘氏曰。相死。乙巳占曰。多死喪。甘氏曰。日食春丙丁。夏庚辛。秋壬癸。冬甲乙。日皆為相死。春庚辛。夏壬癸。秋丙丁。冬戊己。日皆為悖逆。日夏食陽為南國。陰為北國。是為禍國。

日食十二月占

正月日食

開元占。石氏曰。正月日食。不見光。人多疾。

觀象玩占。京房曰。大臣死。不死則黜。黃帝占曰。大人走。乙巳占曰。人多病。陳卓曰。五穀貴。齊大凶。武密占曰。兵起。人流。

二月日食

開元占。石氏曰。二月日食。不見光。人多喪。

觀象玩占。大旱。石氏曰。人多死。陳卓曰。豆貴。牛死。魯大凶。管窺輯要。國憂。六畜死傷。

三月日食

觀象玩占。石氏曰。水大出。陳卓曰。絲綿布帛貴。楚大凶。武密占曰。有旱饑。

四月日食

觀象玩占。臣有憂。石氏曰。大旱。陳卓曰。牛無食。六畜死。宋大凶。武密曰。旱疫。

五月日食

觀象玩占。諸侯多死。乙巳占曰。大旱。人饑。陳卓曰。牛死。六畜貴。梁大凶。武密曰。兵起。東北。

管窺輯要。夷狄亂。侵凌封疆。

六月日食

觀象玩占石氏曰六畜貴陳卓曰五穀貴沛大凶武密曰大臣死

管窺輯要公私不藏

七月日食

觀象玩占乙巳占曰歲惡秦國惡之陳卓曰繒帛貴陳大凶武密曰兵起人流亡京房曰大水

八月日食

觀象玩占石氏曰兵起陳卓曰兵甲貴鄭大凶武密曰兵饑

管窺輯要損稼

九月日食

開元占衛國大惡

觀象玩占石氏曰布帛貴陳卓曰鹽韓大凶乙巳占曰女工貴

武密曰饑疫

管窺輯要民憂有喪

十月日食

觀象玩占石氏曰六畜貴陳卓曰魚鹽貴秦大凶武密曰冬旱

管窺輯要羗反必有暴霜

十一月日食

開元占石氏曰十一月日食不見光趙國大惡

觀象玩占石氏曰魚鹽貴陳卓曰燕大凶乙巳占曰雜貴牛死

武密曰人畜俱疫

管窺輯要畜疫及蝗蟲

十二月日食

觀象玩占京房曰其下有兵石氏曰穀貴牛死陳卓曰雜貴趙大凶武密曰水災夏麥不收

管窺輯要小兒死損麥

日食干支占

史記天官書月食常也日食為不減也甲乙四海之外日月不占丙丁江淮海岱也戊己中州河濟也庚辛華山以西壬癸恒山以北日食國君月食將相當之

宋史天文志甲乙日有二珥四珥而食白雲中出主兵丙丁黑雲天下疫戊己青雲兵喪庚辛赤雲天下少主壬癸黃土功

日食在寅卯辰未招謀者司徒也巳午未火招謀者太子也申酉戌金司馬也亥子丑水司空也

觀象玩占武密曰日食子日兵起丑寅卯皆旱辰兵巳火災午兵未水申酉皆為兵戌草木傷亥小人用事

管窺輯要日食子日兵起丑日憂寅日旱卯辰日將死巳午日火災未申日兵起酉日民流兵起戌日傷稼亥日水旱

日食六十花甲占

甲子日

觀象玩占甲子日蝕北夷有謀不則大水在東方一曰夷兵起

乙丑日

觀象玩占乙丑日蝕五穀蟲傷一曰大旱

丙寅日

觀象玩占丙寅日蝕有小旱在東南一曰有旱蝗

丁卯日

觀象玩占丁卯日蝕有小旱在東南一曰有旱蝗

戊辰日

觀象玩占戊辰日蝕有地動在東南

巳巳日

觀象玩占巳巳日蝕諸侯起兵在西南一曰火災

庚午日

觀象玩占庚午日蝕有大旱在南方一曰有兵災

辛未日

觀象玩占辛未日蝕有蟲在東方一曰水潦

壬申日

觀象玩占壬申日蝕有小兵寇盜並行

癸酉日

觀象玩占癸酉日蝕有兵始於西方一日淫雨數降

甲戌日

觀象玩占甲戌日蝕有小旱在西南

乙亥日

觀象玩占乙亥日蝕有陰雨又曰冬無冰

丙子日

觀象玩占丙子日蝕有兵行在東方後有大水一日夏霜為災

丁丑日

觀象玩占丁丑日蝕有小兵一日三公有憂

戊寅日

觀象玩占戊寅日蝕歲旱一日多大風

己卯日

觀象玩占己卯日蝕有蟲一日多盜

庚辰日

觀象玩占庚辰日蝕有水在東北一日有兵旱

辛巳日

觀象玩占辛巳日蝕兵行在西北

壬午日

觀象玩占壬午日蝕三公與諸侯相賊旱且水

癸未日

觀象玩占癸未日蝕僭上侵下臣謀其君在東北有小蟲

甲申日

觀象玩占甲申日蝕有小水在晉一日四月雨霜

乙酉日

觀象玩占乙酉日蝕君弱臣強一日賢人遠退

丙戌日

觀象玩占丙戌日蝕大旱火從天墜一日訟公寃者

丁亥日

觀象玩占丁亥日蝕有蟲在西北方

戊子日

觀象玩占戊子日蝕有大水在東方一日宮中有憂

己丑日

觀象玩占己丑日蝕有小兵在西方一日下民憂

庚寅日

觀象玩占庚寅日蝕有小旱在東南方一日將相突骨肉相賊

辛卯日

觀象玩占辛卯日蝕有蟲在東方

壬辰日

觀象玩占壬辰日蝕有大水在東方

癸巳日

觀象玩占。癸巳日蝕。諸侯相伐。一曰權不一。

甲午日

觀象玩占。甲午日蝕。南夷君弑。大旱。一曰蟲災。

乙未日

觀象玩占。乙未日蝕。有地動。

丙申日

觀象玩占。丙申日蝕。有大水。

丁酉日

觀象玩占。丁酉日蝕。有兵起西北方。一曰侯王侵。

戊戌日

觀象玩占。戊戌日蝕。有旱。

己亥日

觀象玩占。己亥日蝕。小人持政。

庚子日

觀象玩占。庚子日蝕。大水。

辛丑日

觀象玩占。辛丑日蝕。君疑臣。三公有免黜者。

壬寅日

觀象玩占。壬寅日蝕。小旱在東南。

癸卯日

觀象玩占。癸卯日蝕。有蟲。一曰外國伐主。

甲辰日

觀象玩占。甲辰日蝕。有水。

乙巳日

觀象玩占。乙巳日蝕。諸侯上侵。以自益。近臣盜竊。以為積。東國起兵。

丙午日

起兵。

觀象玩占。丙午日蝕。大旱在南方。一曰民多流亡。

丁未日

觀象玩占。丁未日蝕。有蟲地震。

戊申日

觀象玩占。戊申日蝕。有小水。地動。諸侯爭。

己酉日

觀象玩占。己酉日蝕。西夷有弑君。有大兵西行。

庚戌日

觀象玩占。庚戌日蝕。有小旱。一曰臣下相侵。

辛亥日

觀象玩占。辛亥日蝕。有蟲害。一曰臣有憂。

壬子日

觀象玩占。壬子日蝕。同姓諸侯任政者不臣。一曰女主憂。

癸丑日

觀象玩占癸丑日蝕冠盜行兵一曰水潦為敗

壬戌日

觀象玩占壬戌日蝕小人用事

甲寅日

觀象玩占甲寅日蝕同姓大臣有謀有旱

癸亥日

觀象玩占癸亥日蝕大雨水

乙卯日

觀象玩占乙卯日蝕權臣專政不出三年誅有蟲一曰雷不行
霜不殺

丙辰日

觀象玩占丙辰日蝕山水大出

丁巳日

觀象玩占丁巳日蝕有小兵一曰其下有聚兵

戊午日

觀象玩占戊午日蝕大旱

己未日

觀象玩占己未日蝕臣不安居群陰謀侵地大動一曰其王失
土

庚申日

觀象玩占庚申日蝕骨肉相殘有水一曰夷狄內侵

辛酉日

觀象玩占辛酉日蝕有兵一曰奸邪欲起

日食宿分占

日食在角

觀象玩占黃帝占曰將吏憂國門閉其國君凶甘氏曰戒在農田之官京房占曰其國不安一曰貴臣憂其邦不實

日食在亢

唐書天文志日食在亢亢為疏廟

開元占春秋感精符曰日蝕亢中其邦君有憂

觀象玩占石氏曰其謀在朝臣之有罪者荆州占曰有反者伏誅武氏占曰外諸侯有謀入內者

日食在氐

唐書天文志日食在氐諸侯專權其應在所宿國

宋史天文志日食在氐卿相有讒訣一曰大臣憂

觀象玩占甘氏曰戒在公卿大夫且有相諧誤主使過刑者

管窺輯要內政不平

日食在房

宋史天文志日食在房為兵大臣專權

觀象玩占日在房蝕石氏曰人主憂一曰大臣有黜者一曰大臣有相諧而坐法者

管窺輯要地震

日食在心

宋史天文志日食在心刑罰不中將相疑民饑兵喪

觀象玩占甘氏曰君臣相疑政令乖錯將相異心石氏曰臣謀

叛

管窺輯要歲旱火災

日食在尾

宋史天文志日食在尾將有疾在燕風沙兵喪後宮有憂人君戒出

觀象玩占甘氏曰有疾風發屋折木天文論曰將死一曰貴臣有刑者武氏占曰燕地饑北夷侵境

日食在箕

宋史天文志日食在箕將疾佞臣害忠良皇后憂大風沙觀象玩占有疾風發屋折木

管窺輯要凶荒兵起

日食在斗

宋史天文志日食在斗將相憂兵起皇后災吳分有兵

觀象玩占春秋感精符曰國饑凶甘氏曰其國反叛

日食在牛

觀象玩占日在牛食其國兵起

天文會通牽牛主開梁犧牲日在牛宿食國上淫祀亦主淫巫

害風教又曰犧牲倍貴

管窺輯要牛多疫

日食在女

宋史天文志日在女蝕越分繼后妃疾
觀象玩占天下女子憂女工不成

日食在虛

唐書天文志日食在虛虛耗祥也

宋史天文志日食虛分其邦有喪

觀象玩占戒在主市租稅及繒帛器物金玉之臣武密占曰天
饑兵起

管窺輯要臣灾

日食在危

唐書天文志日食在危危為元枵亦耗祥也

宋史天文志日食危陵廟推有大喪有叛臣

開元占廿氏曰日食危不有兵喪必有大臣薨

日食在室

宋史天文志日食在室國君憂王者將兵一曰軍絕糧士卒亡

觀象玩占天下擾一曰外戚擅權君戒出入

管窺輯要人民乏食

日食在壁

宋史天文志日食於壁陽消陰壞男女多傷國不用賢

管窺輯要文士多難

日食在奎

宋史天文志日食在奎魯國凶邊兵起及水旱

觀象玩占其邦君不安一曰有白衣之會南邦不寧京房曰三
公與諸侯相賊又曰三公失位一曰廐庫起兵

日食在婁

唐書天文志日食在婁占為大臣憂

觀象玩占小臣不忠大臣受誅廿氏曰戒在聚斂之臣

日食在胃

唐書天文志日食在胃占曰主有疾

宋史天文志日食在胃大臣誅一曰乏食其分多疾穀不實又
一曰有委輸事

天文會通倉庫不實府庫不充王庖不盈王者惡之其分有憂
兵起

日食在昴

宋史天文志日食在昴王者疾宗姓自立又占邊兵起

觀象玩占其分有殃石氏曰日危因圍者解廿氏曰主獄之臣
有亂法者

天文會通天下起冤獄一曰其國有獄事亦為大臣下獄又曰
天下大水其野有兵

日食在畢

宋史天文志日食在畢邊王死軍自殺其主遠國有謀亂
觀象玩占將相有以家坐罪者石氏曰主獄之臣黜

日食在菡

宋史天文志日食在菡臣犯主或在將臣

觀象玩占夷狄兵起將戮

天文會通其野有兵喪三軍饑死

管窺輯要奸臣伏誅

日食在參

宋史天文志日食在參大月憂臣下相殘陰國強

觀象玩占兵起甘氏曰戒之在將帥之臣一曰大旱人食草木

巫咸曰晉國有殃其君凶其分有拔城大戰又曰田荒米貴

日食在井

宋史天文志日食在井秦地旱民流有不臣者

開元占陳卓曰其國內亂苛法威

觀象玩占戒之在供養之臣武容占曰陽國弱失地食盡則天

下大旱

日食在鬼

宋史天文志日食在鬼國不安有大喪貴人憂

天文會通盜賊四起一曰其國金玉不收五穀多傷歲歉民饑

百姓離散有大水災

日食在柳

宋史天文志日食在柳宮室不安王者惡之厨官橋道隄防有

憂

觀象玩占甘氏曰戒之在門戶橋道之臣若今衛尉是也一曰

鳥獸死

管窺輯要庖宰太盛大臣災

日食在星

宋史天文志日食在星文章士受誅其分兵起臣為亂

觀象玩占兵飢婦人災甘氏曰戒在橋門之臣石氏曰賢士不

用

日食在張

唐書天文志日食在張占為失禮

宋史天文志日食在張掌御饌者憂甘德曰貴臣憂

觀象玩占甘氏曰戒在山澤汙池之臣若今水衡也荆州占財

庫官熱

日食在翼

唐書天文志日食在翼占曰旱

宋史天文志日食在翼王者失禮忠臣見譖

天文會通其政事不修於內夷狄則攘於外國將棄祀一曰其

分人君荒淫治道不舉

S

2121.5
15b(103)

ZW 21101000784573

日食在軫

宋史天文志日食在軫憂在將相戒車駕之官

觀象玩占貴臣亡一曰國有喪

續修四庫全書

子部

天文算法類