

廣

雅

疏

義

廣雅疏義卷第十七

嘉定錢大昭晦之甫誤

廣雅卷九

釋天第八

說文天顛也至高無上春秋說題辭云天之為言鎮也居高理下為人經緯故其字从一大以鎮之也詩疏引春秋元命包云天之言瑱釋名天豫司究冀以舌腹言之天顯也在上高顯也青徐以舌顯言之天坦也坦然高而遠也後漢書注引漢名臣奏云蔡邕曰言

天體者有三家一曰周髀二曰宣夜三曰渾

天宣夜之學絕無師法周髀術數在考驗天

狀多所違失故史官不用唯渾天者近得

其情今史官所用候臺銅儀則其法也乾鑿

虞云太初者氣之始也其初尚清濁未分自

天地開闢以來積有年歲雖遠難稽其見

于載籍者可考而知故以年紀先之楚辭天

問云九天之際安故安屬是天有九名也故

九天次之天本無度因日所躔以起度日循

黃道一晝夜所過謂之一周天三百六十五

度四分度之一有度則有道里可稽矣故天
度次之有天度則凡列宿之度七曜所行之
道亦及焉有天度則凡分野之遠近星辰之
名號亦及焉感時物之變而致其孝敬則祭
祀為先因祭祀之重而飾以儀文則旌旗為
大故亦竝舉之

太初氣之始也生於酉仲清濁未分也太始形之始
也生於戌仲九月酉仲為太初屬坤清者為精濁者
為形也太素質之始也生於亥仲已有素朴而未散
也三氣相接至于仲剖判分離輕清者為上天重濁

者下為地中和為萬物

詩緯曰陽本為雄陰本為雌但行三節而

雄合為魂號曰太素也
三未分別號曰渾淪

白虎通義云天始起先有太物後有太始形兆既
成名曰太素混沌相運視之不見聽之不聞然後
剖判清濁既分精出曜布度物施生精者為三光
號者為五行行生情情生汁中汁中生神明神生
道德道得生文章乾鑿度云故曰有太易有太初
有太始有太素太易者未見氣也鄭注云以其寂
然无物故名之為太易又云初者氣之始也注云
元氣之所本始太易既自寂然無物矣焉能生此

太初者則太初者亦忽然而自生太始者形之始也注云形也天象形見之所本始也又云太素者質之始也地質之所本始也子攷詩推度災及易乾鑿度云雄生酉仲虢曰太初雌生戌仲虢曰太始雄生物魂虢曰太素俱行三節宋注均云節猶氣也自酉戌行至亥雌雄俱行故能含物魂而生物推度災云陽本為雄陰生為雌物本為魂宋均注云本節原也變陰陽物為雄雌魂也案雌雄謂幽明也三朝記云虞史伯夷曰明益也幽幼也明幽雌雄也惠氏棟曰太極元氣箇三為一三謂酉

戊亥故云三氣相承合于一元謂太初太始太素

也盧學士文弼云列子天瑞篇其文正同而此獨元太易太易者視之不見聽之不聞循之不得

此猶太極之本于無極也輕清云者繫詞傳天尊卑乾坤定矣天地既分之後輕清為天故乾

升也重濁為地故坤降也乾鑿度云乾坤相並俱生天地既分乾升坤降故乾坤定矣列子天瑞篇

輕清者上為天濁重者下為地沖和淮南天文訓氣者為人故天地含精萬物化生

道生于虛霏虛霏生宇宙生氣有涯垠清陽者

薄靡而為天重濁者凝滯而為地

天地辟設人皇以來至魯衰公十有四年積二百七

十六萬歲分為十紀曰九頭五龍提提合雄建

通序命脩輩因提禪通紀人皇帝王世紀自天地闢設

以來迄魏咸熙二

年凡二百七十二代積二百七十六萬七百四十五年分為十紀一白九頭至十流記

提當作攝雄當作雖建當作連脩或為循輩當作
畫本或作飛同因或作回流記或作疏化或作流
訖紫九頭者漢孔廟碑前開九頭以什言教是也
司馬貞補三皇本紀云一說三皇謂天皇地皇人
皇天地初立有天皇氏十二頭木德王歲起攝提
兄弟十二人立各一萬八千歲自注云非謂一人
之身有十二頭蓋古質比之鳥獸頭數故也又云
地皇十一頭火德王姓十一人亦各萬八十歲人
皇九頭兄弟九人分長九人州凡一百五十世合四

萬五千六百年自注云天皇已下皆出河圖及三五歷也又云自人皇已後有五龍氏大庭氏柏皇氏中央氏卷瀨氏粟陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏渾沌氏昊英氏有巢氏朱襄氏葛天氏陰康氏無懷氏斯益三皇已來有天下者之號但載籍不紀莫知姓王年代所都之處春秋緯稱自開闢至于獲麟三凡百二十七萬六千歲分為十紀凡三十紀凡三十七萬六百年一曰九頭紀二曰五龍紀三曰攝提紀四曰合羅紀五曰連通紀六曰序命紀七曰脩飛紀八曰回提紀九曰禪通紀十曰流

訖紀蓋流訖當帝黃時制九紀之間是以補紀之也
羅泌路史云三皇經天皇地皇人皇開治國二萬八
千歲而河圖帝系譜等天地二皇俱萬八千歲始學
篇則云八千歲按真源云盤古氏後有天皇君一十
三人時遭劫火乃有地皇君一十一人各萬八千餘
年乃有人皇君兄弟九人結繩刻木四萬五千六百
年九頭一是為一姓紀則秦皇氏紀也五龍二是為
五姓紀治在五方司五類布三岳方是時也世亞巢
穴日月貞明蓋龍德而正中者也攝提三是謂五十
九姓紀太史公言九皇氏沒六十四氏興六十四氏

史古堂抄藏

沒而三皇興是也謂六十四氏蓋併五姓而言而所謂三皇者乃合雒之三姓也合雒四是謂三姓紀教人穴居乘蜚鹿以理連通五是謂六姓紀乘蜚麟以理叙命六是謂四姓紀駕六龍而治循蜚七是謂二十一姓紀自鉅靈而下紀也因提八如辰故氏之衣皮有巢氏之編董遂人氏之出穴皆因其變而舉之也禪通九是謂十有八姓紀史皇氏之通封禪者十有八姓也疏佗十自黃帝而紀盧學士云素續漢歷志載蔡邕錄引春秋元命苞乾鑿度皆以爲開闢五獲麟二百七十六萬歲此書之所據也

年紀

○題上事也爾雅夏曰歲數曰祀周曰年唐虞曰歲此叙上古之事古未

人所名但就今所用之年以稱之方叔撰注六藝論云九頭至序命揭之六紀禮記禮運疏引廣雅云一紀二千七萬六千年今本無文太古荒遠茫昧難究書所言春秋獲麟之歲與春秋緯相距之數已不相符皇前所言之更不足論于族子故授海云春秋緯當同四分上元二百七十六萬載為開闢積年續漢書可考小司馬所引疑是後人傳寫之誤與章節紀元之致俱違矣

東方界天東南陽天南方赤天西南朱天西方顛天西北幽天北方元天東北變天中央鈞天

舊本顛訛成變譌蠻今據淮南子呂氏春秋王逸楚詞注及續博物志引廣雅訂正初學記引此文

西南西北東北下皆有方字九方下皆有曰字案
淮南天文訓云何謂九野中央曰鈞天其星角亢
氐東方曰蒼天其星房心尾東北曰變天其星箕
斗牽牛北方曰元天其星婺女虛危營室西北曰
幽天其星東壁奎婁西方曰昊天其星胃昂畢西
南方曰朱天其星觜觿參東井南方曰炎天其星
與鬼柳七星東方南曰陽天其張翼軫高誘注陽
氣始作萬物萌田故曰變天幽陰也西北方季秋
將即于陰故曰幽天西方金色白故曰昊天朱陽
也西南火之季也為少陽故曰朱天東南木之季

也將即太陽純乾用事故曰陽天又高誘注呂氏
春秋有始覽云本色青故曰蒼天將即太陽純用
事故曰陽天火曰炎上故曰炎天九為少陽故曰
朱天金色白故曰顛天西北金之季也將即太陰
故曰幽天北方水之中也水色黑故曰元天東北
水之季也陰氣所盡陽氣所始萬物向生故曰變

天鈞平也中央為四方主故曰鈞天盧學士云亦

皆始於中央而東而東北右行以至東南此則左

旋旋業謀作吳說文春為界天元氣界舉從日春

本亦聲詩黍離疏引吳義天號今尚書歐陽說春
曰吳天夏曰蒼天秋曰吳天冬曰上天尔足亦云
謹素尚書堯典義和以吳天總勅以四時故知吳
天不獨春也。以上許慎說。元之開也尔足者

孔子門人所作以釋六藝之言蓋不誤也春氣博
苑故以廣大言之○此釋蒼以上鄭取○紫今爾足作春為
大言之○此釋蒼以上鄭取○紫今爾足作春為
蒼天要為吳天李巡孫炎郭璞本皆同呂覽淮南
亦皆以是為蒼而書歐陽說及許鄭所見爾足俱
不與今本同此廣雅之文亦正與之符會又尚書
攷重巽亦云東方暎天也赤不據改者以南皆作矣
天初學起引此亦作炎天今不據改者以南皆作矣
雖相似而有深淺之不同易乾鑿度云易天子三
公諸侯綏綏服皆同色因九二朱綏度云九五天子
赤綏綏綏為三公九卿皆朱綏綏度云九五天子
謂朱綏綏為三公九卿皆朱綏綏度云九五天子
言則赤深而朱淺南方盛陽故言赤西南少偏赤
與白交而成朱非赤比矣赤與炎形甚相近今故
不以彼文易此文且南方
赤天固本之考重耀也

九天

題上事也蒼蒼者天總名也東西南北中

央谷有主名此釋之也離騷云指九天以
為正分王逸注九天謂中央八方也漢書
郊祀志九天巫祀九天淮南又將列宿繫
于五方者春官馮相氏掌二十八星之位
秋官哲族氏以方書二十八星之號鄭注
星謂角至軫也

天圓闢南北二億三萬三千五百里七十五步東西
短減四步周六億十萬七百里二十五步從地至天
一億一萬六千七百八十七里度下地之厚與天高
等

淮南地形訓云禹乃使大章步自東極至于西極

二億三萬三千五百里七十五步使豎亥步自北

極至於南極二億三千五百里七十五步案天之

與地等此書所釋東西短減四步本之地刑訓也

劉昭注續漢書引注南前七十五步作七十一步

則與東西短減四步之說合矣以密率計之天圓

周二億三萬三千五百里七十五步應天周六億

三十分之一東而短減四步得天周二億六千三百

八萬八千六百五十二步二五六一又一百三

分之七二億侍御云因學紀聞引作天圓無闕字

天度

題上事也禮月令疏云天如彈丸圓圓三

百六十五度四分度之一引尚書考靈曜云一度二千九百三十二里千四百六十一分里之三百四十八天之道里相距其說不一海外東經云帝命暨亥步自東極至於四極五億十選九千八百步暨亥右手把算左手指青邱北郭璞注選萬也詩含神露云天地東西二億三萬三千里南北二億一千五百里天地相去一億五萬里張衡靈憲云八極之維經二億三萬二千三百里南北則短減千里東西則廣增

千里自地至天半於八極則地之深亦如
之王應麟曰靈憲所言八極之廣于歷算
若有據依然非專言地之廣狹也

東方七宿七十五度南方七宿百一十二度西方七
宿八十度北方七宿九十八度四分度之一四方凡
三百六十五度四分度之一一度二千九百三十二
里二十八宿間相距積一百七萬九百一十三里徑
三千五萬六千九百七十一里

漢書律歷志東七十五度角十二亢九氐十五房
五心五尾十八箕十一南百一十二度井三十三

鬼四柳十五星七張十八翼十八軫十七四八十
度金十六婁十二胃十四昂十一畢十六觜二參
九北九十八度斗二十六牛八女十二虛十危十
七營室十六壁九淮南子星度大略與漢書同唯
箕宿作十一四分一詹事元三統歷術云賈逵曰
太初歷斗二十六度三百八十五分分志于斗二
十六度之下木云餘分若干並堅偶脫之何以明
其然也志云周天五十六萬二千一百二十以章
月法乘月法得周天以統法除之得三百六十五
又千五百三十九分之三百八十五則周天之度

也古歷周天三百六十五度四分度之一以一歲日行之數定之故周天亦為歲周續漢書志云日之所行以運周在天成度在歷成日是也古人未知歲差以天周歲周為一大衍歷有乾實又有策實始分為二第所謂四分者古今無定率古歷四分而有餘後世四分而不足乾象歷以五百八十九分之百四十五為斗分始不盈四分三統以一千五百三十九分之三百八十五為斗分是四分有奇也周天以牽牛起算終于南斗二十六度所有零分歸于斗宿之終故曰斗分漢志脫此餘分

止有三百六十度矣。盧學士云：此所謂宿度，乃赤道度也。續漢志所載黃道度：斗二十四、進牛七、女十一、虛十、危十六、室十八、壁十，是北方九十六度；四分一、奎十七、婁十二、胃十五、昂十二、畢十六、觜三、參八，是西方八十三度；井三十、鬼四、柳十四、星七、張十七、翼十九、軫十八，是南方百九十度；角十三、亢十、氐十六、房五、心五、尾十八、箕十，是東方七十七度。右黃道度三百六十五度四分一也。周禮疏引此度之里數亦相同。禮記月令正義引尚書考靈曜之文，則度尚有餘分云：千四百六十一分。

里之三百四十八孔頴達云周天百七萬一千里
是天園周之數也以為三徑一言之則直徑三
十五萬七千里此二十八宿周回直徑之數也然
二十八宿之外上下東西各有萬五千里是為四
遊之極謂之四表據四表之內并星宿內總有三
十八萬七千里然則天之中央上下正半之處則
一十九萬三千五百里地在其中是地去天之數
也舊本六千九百七十下脫一字周禮大司徒疏
引此文亦脫劉昭注郡國志引帝王世紀與此同
唯多一字今援補正

宿度

題上事也三統歷術云漢人言十二次宿度者自劉歆而外又有兩家其一則費直周易分野以星紀起斗十度元枵起女

六度娵訾起危十四度降婁起奎二度大梁起婁十度實沈起畢九度鶉首起井十二度鶉火起柳五度鶉尾起張十三度壽星起軫七度大火起氐十一度析木起尾九度其一則蔡邕月令章句云自斗六度至涓女二度謂之星紀自涓女二度

至危十度謂之元枵自危十度至壁八度
謂之承書自壁八度至胃一度謂之降婁
自胃一度至壁六度謂之大梁自畢六度
至井十度謂之賈沈自井十度至柳三度
謂之鵠首自柳三度至張十二度謂之鵠
火自張十二度至軫六度謂之鵠尾自軫
六度至亢八度謂之壽星自亢八度至尾
四度謂之大火自尾四度至斗六度謂之
折木皆與三統不用費氏之說見晉書天
文志其十二次度多少不倫蓋傳寫訛舛

無可取徵蔡氏所分宿度較之三統率先
六度所以然者古人未明歲差之法三統
據周未冬至日在牽牛定斗十二度為星
紀之初東漢測冬至日躔斗二十一度遂
改斗六為星紀之初蓋既以節氣繫于十
二次節氣既差而西自不得不減宿度以
就之矣其實十二次者恒星天之一周二
十四氣者黃道之一周當分而為二不當
混而為一左氏傳梓慎稱元枵虛中裨還
稱婺女元枵之維首然則虛五度當為元

朽之中娶女一度當為元朽之初傳文固
有明徵推之十二次皆可定矣三統所定
次度似猶未合于右至十二次之名多從
星象取義西陸北陸在天自有定位而冬
至日躔歲歲不同由于恒星天亦隨黃道
東移漢人未識其故增減宿度以就節氣
誤矣鄭注周禮十二辰始元朽終姬紫自
北而東而南而西隨天體而左旋赤道之
定度也漢書十二人始皇紀紀折木自北
而西而南而東從七曜而右旋黃道之行

也

東北方條風東方明庶風東南方清明風南方景風
西南方涼風西方闔闔風西北方不周風北方廣莫
風

史記律書條風居東北主出萬物條之言條治萬
物而出也故曰條風明庶風居東方明庶者明衆
物盡出也清明風居東南維主風吹萬物景風居
南方景者言陽氣道竟故曰景風涼風居西南維
主地地者沈奪萬物氣也闔闔風居西方闔者倡
也闔者藏也言陽氣道萬物闔黃泉也不周風居

西北主殺生廣莫風居北方廣莫者言陽氣在下
陰莫陽廣大也易通卦驗云東北曰調風東方曰
明庶風東南曰清明風南方曰景風西南曰涼風
西方曰閭闔風西北曰不周風北方曰廣莫風調
風又名融氣景風一名凱風立春調風至春分明
庶風至立夏清明風至夏至景風至立秋涼風至
秋分閭闔風至立冬不周風至冬至廣莫風至白
虎通義云距冬至四十五日條風至條者生也四
十五日明庶風至明庶者迎衆也四十五日清明
風至清明者_也也四十五日景風至景者大也言

陽氣長養也四十五日廣莫風至廣莫者大莫也
開陽氣也周禮保章氏疏引春秋考異郵云陽立
于五極于九五九四十五且變以陰合陽故八卦
主八風距同各四十五日艮為條風震為明庶風
巽為清明風離為景風坤為涼風兌為闔闔風乾
為不周風坎為廣莫風左傳隱五年疏引服虔云
八風八卦之風乾音石其風不周坎音草其風廣
莫艮音苑其風融震音竹其風明庶巽音木其風
清明離音絲其風景坤音土其氣涼兌音金其風
闔闔為昭注周語八風云正西曰兌為金為闔闔

西北曰乾為石不同正北曰坎為草為廣莫東北
曰艮為甓為融風正東曰震為竹為明庶東南
曰巽為木為清明正南曰離為然為景風西南曰
坤為土為涼風德學士以例補八今從之

八風

題上事也說文風八風也業八風方位諸
說皆同服章以八卦八音配之其義精矣
條風通卦驗作調服章之說文解字並作
融左氏昭十八年傳梓慎曰是謂融風杜
東北曰融風作融字者本諸左氏也小雅
車攻篇以調同為韻知古人讀調如同條

融聲相近義亦通也山海經今即之山其
南有谷焉曰中谷條風自是出爾雅北風
謂之涼風是釋詩北呂氏有始覽之八風
風其涼句與此異解
東北曰炎風東方曰滔風南曰熏風南方
曰距風西南曰凄風西方曰飈風西北曰
厲風北方曰寒風淮南地形訓之八風東
南曰景風南方曰巨風西方曰飈風西北
曰麗風北方曰寒風俱與此異

昌光握舉何錯持勝履予

盧學士曰

右五氣唯昌光見晉隋天文志瑞氣條
下云赤如龍狀仰莫八百七十二載符

瑞圓曰昌光者瑞光也見于天漢高受
命昌光出於握舉疑即舍舉餘皆未詳

矣

祥氣

題上事也

呂氏春秋云天必先見祥高誘曰祥微應也中庸云國家將興

必有禎祥是吉祥也

豐上六象傳天際祥也左昭十

八年傳將有大祥尚書大傳時則有青眚

青祥是凶祥也祥本有吉有凶此與下祲

氣相對則專指吉者言之

格

反格

擇龍旬始倍僑天狗枉矢氛祲冠珥

格擇者史記天官書格擇星者如炎火之狀黃白

起地而上下大上兌其見也不種而獲不有土功

必有大害索隱曰格擇一音鶴鐸大人賦建格擇

之脩竿兮張博士彼注云格澤之氣如炎火旬始者天官書旬始出於北斗旁狀如雄雞其怒青黑象伏鼈徐廣曰虫徐也旬一作營大人賦垂旬始以為慘倍僞者呂氏春秋季夏紀其日有關蝕有倍僞有暈珥高誘注倍僞暈珥皆日旁之危氣也在兩旁反出為倍在上反出為僞在上內向為冠兩旁內向為珥倍僞或作背諸淮南覽冥訓背僞見於天高誘注曰旁五色氣在兩邊外出為背外向為諸續漢志注引春秋元命包云陰陽之氣聚為雲氣立為虹蜺離為倍僞分為抱珥巫言占也

臣不知則日月偁天狗者天官書天狗狀如大奔
星有聲其下止地類狗所隨及炎火望之如火光
炎炎衝天其下圜如數頃田處上凭者則有黃色
千里破軍殺將漢書天文志哀帝建平元年正月
丁未日出時有著天白氣廣如一匹布長十餘丈
西南行謹如雷西南行一刻而止名曰天狗枉矢
者釋名枉之齊魯爲光景為枉矢言其光行若射
矢之所至也亦言其氣枉暴有所災害也天官書
枉矢類大流星蛇行而倉黑望之如有毛羽然氣
者說文氛祥氣也釋名氛粉也潤氣著草木因寒

凍凝色白若粉之刑也左氏襄二十七年傳楚氛甚惡晉語獻公曰見翟相之氛韋昭注氣侵氛山象也凶曰氛吉日祥王逸楚詞章句氛惡氣也侵音說侵精氣感祥釋名侵侵也赤黑之氣相侵也左氏昭十五年傳梓慎曰吾見赤黑之侵非祭祥也喪氛也杜注侵妖氛也鄭司農周禮注侵陰陽氣相侵也王逸楚詞章句侵惡氣也冠珥者釋名珥氣在日兩旁之名也珥耳也言似人耳之在兩旁也春官眡祲掌十暉之法四曰監鄭康成注監冠珥也賈疏謂有赤氣在日旁如冠耳珥即耳也

今人猶謂之珥漢書天文志抱珥蚩蚩如淳曰凡氣在日上為冠為戴在旁直對為珥在旁如半環向日為抱向外為背有氣刺日為鏑鏑扶傷也

妖氣

題上事也釋名妖妖也死害物也左氏宣

十五年傳伯宗曰天反時為災地反為妖

民反德為亂亂則妖災生說文作𩇛同周

禮序官𩇛侵注侵陰陽相侵氣成祥也其

職掌十輝以觀妖祥辨吉凶保章氏馮相

氏亦云觀天下之妖祥此所釋者皆是枝

氣唯格澤天官書言星然天文志不言星
說文云衣服歌善艸木之恠謂之禛禽獸
蟲蝗之恠謂之螿蓋折之言也若統言之
凡氣之不常者亦謂之祲故言妖氣也

赤霄濛

莫孔

頌呼孔

朝霞正陽淪陰沆

呼朗

灑呼或

列缺倒景

赤霄者淮南人間訓鴻鵠背負青天膺摩赤霄高
誘注赤霄飛雲楚詞九歎云辟昔王喬之乘雲分
載赤霄而凌太清濛頌張衡思元賦踰厖頌于宕
冥兮李賢注引孝經援神契云天度濛頌宋均注

濛濛未分之象也是濛與厖同盧學士曰御覽引三五歷紀云未有天地之時混沌狀如鷄子溟滓始牙濛鴻始萌歲在攝提元氣肇始淮南精神訓古未有天地之時惟像無形窈窈冥冥芒艾漢閔頊濛鴻洞莫知其門高誘注芒讀王莽之莽艾讀枚減之枚頊讀項羽之項鴻讀子贛之贛洞讀同游之同以此而觀之皆未成形之氣也朝霞正陽淪陰沆瀣者陵陽子明經春秋朝霞朝霞者日始欲出時赤黃氣也秋食淪陰者日沒以後赤黃氣也冬食沆瀣沆瀣者北方夜半氣也夏食正

陽正陽者南方日中氣也李頤莊逍遙游子注云
平且為朝霞日中為正陽日八為飛泉夜半為沆
瀣楚詞云飡六氣兩飲沆瀣分漱在陽而餐朝霞
王逸章句引陵陽子明經以釋之淪陰舊本譌隕
陰隕下又衍一隕字尋釋日沒之義謂日沈淪于
西則淪是而隕非也今訂正列缺者漢書司馬相
如大人賦貫列缺之例景分敗度云列缺天閃也
張博士彼注引陵陽子明經云列缺氣去地工千
四百里倒景者漢書谷永傳上書言登遐倒景注
云景在日月上日月反從下照故曰倒景張博士

注大人賦云倒景氣去地四千里其景皆倒在下
亦亦本陵陽子明經

常氣

題上事也此言天地日月之氣非祥非

祲故言常氣

一穀不升曰歟若二穀不升曰饑三穀不升曰饑

四穀不升曰歉五穀不升曰大侵

此本穀梁傳文也說文穀續也百穀之總名尚書
奏庶艱食艱或為根馬融曰根生之食蓋謂百穀
也揚泉物理論云黍稷曰梁粳曰稻豆曰菽三者

谷二十曰百穀五穀者夏官職方氏豫州其穀宜
五種鄭注五穀黍稷麥稻素問金匱真言論東
方青色其穀麥南方赤色其穀黍中央黃色其穀
稷西方白色其穀稻北方黑色其穀豆與職方合
矣而月令四時所食春食黍夏食菽季夏食稷秋
食麻冬食黍天官疾醫以五穀養其病注云五穀
麻黍稷豆黍與月令同蓋疾醫及月令專以形色
配合五行而職分辨九州土地生殖之所宜每州
不同非五行常穀豫州東接青州宜稻黍西接雍
州宜黍稷菽則人所常種土地多生故通菽為五

春秋襄十四年穀梁傳云一穀不升謂之噉二穀不升謂之饑三穀不升謂之饑四穀不升謂之荒五穀不升謂之大饑又謂之侵何休注升成也噉不穀與歎古字通歎或為荒者泰九二包荒本亦作荒鄭讀為康云虛也說文穠虛無食也歎飢虛義亦通矣盧學士云穀梁疏大侵者大飢之異名通而言之正是一物徐邈云有死者曰大飢無死者曰大侵何休云有死者曰大飢無死者曰飢並以意言之與穀梁異也韓詩外傳亦有此文彼歎作饑同案五穀者民所賴君所養故五穀盡升

則五味盡御于王不盡升則不盡御故大戴禮記
白虎通義並云一穀不升徹鶉鷄二穀不升去鳧
雁三穀不升去兔四穀不升去圉獸而大侵之禮
穀梁傳又云道不除禱而不祀君食不兼味古人
之重民食也如此

災氣

題上事也易曰迷復凶有災眚子夏傳傷
害曰災災鄭云害物曰災釋名災裁也火所
燒滅之餘曰裁言其餘物亦如是也詩節
南山疏引鄭駁異義與洪範五行傳皆云

非常曰異害物曰災案年饑傷害五穀亦謂之左災氏傳文災流行是也墨子七患篇一穀不收謂之饑二穀不收謂之旱三穀不收謂之凶四穀不收謂之饑五穀不收謂之饑與此不同大雅雲漢傳歲凶年穀不登則趣馬不秣師氏弛其兵馳道不除祭事不縣膳夫徹膳左右布而不脩大夫不食梁士飲酒不樂

蒼曰靈威仰赤曰赤燥怒黃曰舍樞紐白曰白括短
黑曰叶光紀

春官大宗伯及傳左疏引春秋文耀鉤云太微宮
有五帝座星春起青受制其名靈威仰夏起赤受
制其名赤熛怒秋起白受制其名曰招拒冬起黑
受制其名汁光紀季夏土受制其名舍樞紐五德
之帝謂此也其夏正郊天祭其所感生之帝爲周
人木德祭靈威仰也史記天官書其內五星五帝
坐索隱曰詩含人霧云五精星坐其東蒼帝坐神
名靈威仰精爲青龍之精也正義曰黃帝坐一星
在太微宮中含樞紐之神四星夾黃帝坐蒼帝東
方靈仰之神赤帝南方赤熛怒之神白帝西方白

拈矩之神黑帝北方叶光紀之神五帝並設神
靈渠謀者之績漢志建武二年制郊兆于雒陽
城南為圓壇八陛中又為重壇天地位其上其外
壇上為五帝位青帝位在甲寅之地赤帝位在丙
巳之地黃帝位在丁未之地白帝位在庚申之地
黑帝位在壬亥之地是其制也廬學士云五帝亦
謂五精之帝見禮記月令注王者五德相嬗各以
其行之所生為感生帝故毛詩箋以叶光紀為殷
感生帝靈威仰為周感生帝魯亦得祭感生帝不
得祭昊天上帝也拈矩叶汁皆通用

五帝號

題上事也漢書郊祀志天神貴者泰一泰
一五曰五帝春秋疏云鄭康成注書多用
讖緯言天神有六地祇有二天有天皇大
帝又有五方之帝地有昆侖之山神又有
神州之神大司樂冬之祭于圜兵者祭天
皇大帝北辰之星也月令四時迎氣于四
郊所祭者祭五德之帝太微宮中五帝座
星也

立春春分東從青道二出黃道文郊東于房二度中立

夏夏至南從赤道二出黃道南交于七星四度中立
秋秋分西從白道二出黃道西交于胃十二度中立
冬冬至北從黑道二出黃道北交于虛二度中四季
之月還從黃道

禮記疏引尚書考靈耀云萬世不失九道謀鄭注
引河圖帝覽嬉云黃道一青道二出黃道東亦道
二出黃道南曰道二出黃道西黑道二出黃道北
曰春東從青道夏南從赤道秋西從白道冬北從
黑道漢書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

去北極遠東主角西至婁去極申夏至至于東井
北近極故晷短冬至至于牽牛遠極故晷長春秋
分日至婁角去極中而晷中月有九行者黑道二
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
月西從白道立冬冬至月北從黑道立夏夏至月
南從赤道然用之一決房中道青赤出陽道白黑
出陰道若月失節度而妄行出陽道則旱風出陰

道則陰雨

廬學士云左昭二十一傳正義云日月

裏從外而八內也半在日道表從內而外也或
六八七出或九八六出凡十三出入而與日一會

歷家謂之交道通而計之一百七十一日有餘而
有一交交在望前朔則日食望則月食交在望後
望則月食後月朔則日食此自然之常數也載吉
士震九道八行託云月道出入黃內外二十七
有奇而交道一終交終不復于原處其差一度又
幾半度每年之差自東而西十九度奇古歷家有
九道八行之說所以考其差也借青朱白黑以別
之借八節之名以命之春分青道為正東秋分白
道為正西立春秋白道為西北夏至則
未道為正南立夏朱道為西南
如交在冬至
南緯二十三度半而八陰歷半交必在春分黃道
內五度半春分無南北緯則月北緯五度半是為
春分青道凡三十交退在立冬南緯十六度奇而
八陰歷半交必在立春黃道內五度半立春南緯
十六度奇則月南緯幾十一度是為立春青道又

三十交退在秋分無南北緯而入陰歷半交必在
冬至黃道裏五度半冬至南緯二十三度半則月
南緯十八度是為冬至黑道又三十交退在立秋
北緯十六度奇而入陰歷半交必在立冬黃道裏
五度立半冬南緯十六度奇則月南緯幾十一度
是為立冬黑道又三十交退在夏至北緯二十三
度半而入陰歷半交必在秋分黃道裏五度半秋
分無南北緯則月北緯五度半是為秋分白道又
三十交退在立夏北緯十六度奇而入陰歷半交
必在立秋黃道裏五度半立秋北緯十六度奇則

月北緯幾二十二度是為立秋白道又三十交退
在春分無南北緯而八陸歷半交必在夏至黃道
裏五度半夏至北緯二十三度半則月北緯二十
九度是為夏至朱道又三十交退在立春南緯十
六度奇而八陰歷半交必在立夏黃道裏五度半
立夏北緯十六度奇則月北緯幾二十二度是為
立夏朱道又三十交退在冬至月復循青道以四
年過半循二青道四年過半循二黑道四年過半
循二白道四年過半循二珠道十八年過半八行
一周古歷以自南而北交于黃道為中交常以中

交為主今歷謂之正交古歷自此而南為正交今
歷謂之中交日食朔當交也月食望當交也九道
自宋人疑之至元而遂廢攷諸古歷未有明析其
必分之故者由今思之可以知交道出入焉可以
攷當交半交距赤道遠近焉可以明交終所差每
月交于某宮某度焉可以辨交之中終與朔望不
齊每朔望去交遠近及當交而而有食焉古法之
廢而宜舉者此也戴所云朱道者本作赤道但此
乃九行之赤道天體中央去南北極適中處亦名
赤道與此名同易惑故改之也戴所云南北緯者

在赤道南為南緯在赤道北為北為也

曰于月道與

黃道交相正交從黃道北出黃道南古謂之陰歷凡二十七
中交從黃道南入黃道北古謂之陽歷
日有奇而月行之出入一終又族子學傳塘云九
道固即交道而出道似有二種月與日交而有交
食即昭廿一年正義所言是也九道與宿度交則
為八節即漢志所說是也古節氣有常度月行有
常率大抵十九歲而九道小終千五百廿歲而大
終與交食無預也廣雅所託宿度究未知何據

月行九道

題上事也九道者青赤白黑各二合道黃
而為九也呂氏春秋有始覽云冬至日行
遠道周行回極命曰元明夏至日行近道
乃參于上道下樞之下無晝夜

正月不溫七月不涼二月不風八月雷不藏三月風
不衰九月無降霜四月雷不見十月蟄蟲行五月陽
暑不蒸十一月不合凍六月浮雲不布十二月草不
喪七月白露不降正月有微霜八月浮雲不歸二月
雷不行九月物不凋音三月草木傷十月流火不定
四月蝻蟲不育十一月寒不降五月雨雹十二月萌
類不見六月五穀不實

淮南時則訓正月失政七月涼風不至二月失政
八月雷不藏三月失政九月不下霜四月失政十
月不凍五月失政十一月蟄蟲冬出其鄉六月失

政十二月草木不脫七月失政正月大寒不解八
月失政二月雷不發九月失政三月卷風不濟十
月失政四月草木不實十一月失政五月下雹霜
十二月失政六月五穀疾狂案政者正也失政失
陰陽寒燠之正北所釋者大略本之淮南萬氏斯
大曰陰陽消長而有寒暑天地變化而成歲功其
間日月星辰之運行飛潛動植之生滅遲速有經
先後不紊聖人仰觀俯察即爲之明示其候以著
令于民使之秦行不失所謂敬人此時也

題上事也。衝猶對也。淮南天文訓云：其對為衝。故寅月與申月衝，卯月與酉月衝，辰月與戌月衝，巳月與亥月衝，午月與子月衝，未月與丑月衝。

日月五星行黃道，始營室東壁奎婁胃之陽，八鼎畢間行，觜觶參之陰，度東井與鬼行，柳七星張翼軫之陰，八角亢問，貫氏房出，心尾箕之陰，八斗牽牛間行，須女虛危之陽，復至營室。

漢書天文志：日東行星，西轉，冬至昏奎八度，中夏至氏十三度，中秋分柳一度，中秋分牽牛三度，七

分中此其正行也至月行則以晦朔決之日冬則南夏則北冬至于牽牛夏至于東井日之所行為中道月五星亦隨之盧學士曰周禮馮相氏疏引星備云明王在上則日月五星皆乘黃道又云黃道占日天道有三黃道者日月五星所乘問曰案鄭駁異義云三光考靈耀書云日道出于列宿之外萬有餘里五星則差在其內何得謂與日同乘黃道又日何得在婁角牽牛東井辛卷曰黃道數寬廣雖差在內猶不離黃道或可以上下為內外分陰陽說已見上古者以十一月甲子朔旦冬至

為歷元日月在建星建星近斗斗有二十六度度數稀濶故舉建星以明之秦雖亥正而歷用顛顛與夏昏首寅為人正故禮記月令孟春之月日在營室此書所以亦從營室始也三統歷立春日在危十六度又歷一度而始至營室元嘉歷立春日在危三度正月中日始在室一度至唐月令孟春之月日在虛矣歷術有歲差蓋不能執營室以為常也

七曜行道

題上事也史記正義云張衡云文曜麗于

天其動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時各有所
屬

山神謂之禹勅支

說文萬山神獸也从禽頭从攴从少歐陽喬說禹
猛獸也虞學士云亦作螭螭史記五帝本紀集解
引服虔曰螭魅人面獸身四足好惑人山林異氣
所生亦作離周本紀如豺如離徐廣曰此訓與螭
同

河伯謂之馮夷

穆天子傳至于陽紆之山河伯無夷之所都居郭璞注無夷馮夷也海內北經云從極之淵深三百仞維冰夷恒都焉冰夷人面乘兩龍郭璞注冰夷馮夷也楚詞遠游云今海若舞馮夷抱朴子釋鬼篇云馮夷華陰人以八月上庚日渡河溺死天帝署為河伯後漢書注引聖賢冢墓記馮夷者恒農華陰人潼鄉隄首里人服八石得水仙為河伯又龍魚河圖云河伯姓呂名公子夫人姓馮名夷文選思元賦注引太公金匱云河伯姓馮名修裴氏

新語謂為馮夷

江神謂之奇相

郭璞江賦奇相得道而八神史記索隱引相江記云奇相帝女也卒為江神

物神謂之鬼

說文云人所歸為鬼从人象鬼頭陰氣賊害爾雅鬼之為言歸也郭注引尸子曰古者謂死人為歸人左氏昭七年傳鬼有所歸乃不為厲禮記祭法人死曰鬼又祭義氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與人教之至也眾生必死死必歸土此

之謂鬼骨肉斃于下陰為野土其氣發揚于下為
昭明庶蒿悽愴此百物之精也神之著也因物之
精制為之極明命鬼神以為黔首則百眾以畏萬
民以服鄭注樂記云易曰是故知鬼神之情狀與
天地相似五帝德說黃帝德曰死而民畏其神者
百年春秋傳曰若教民之鬼然則聖人之精氣謂之神
神雜形各歸其真故謂之鬼

土神謂之犢羊

音犢

魯語季桓子穿井獲如土缶其中百羊焉土之恆曰犢羊唐固注犢羊雌雄未成者也淮南記論訓

云井生犢羊

水神謂之罔象

魯語水之罔曰龍罔象章昭注龍神獸也非常見故曰罔或曰罔象食人一名沫腫盧學士曰左氏宣三年傳正義引魯語作夔罔兩賈逵云罔兩罔爰言有夔龍之形而無實體今此作罔象同淮南元論訓云山出罔象陽水出罔象

水神謂之畢方

韓非十過篇昔者黃帝合鬼神于泰山之上駕象車而六蛟龍畢方並鎔蚩尤后前風伯遊掃兩師漢道西山經章莪之山有鳥焉其狀如鴞一足赤文青質而白喙名曰畢方曰其鳴自叫也見則其邑有為火淮南記論訓木生畢方高誘注畢方木之精也狀如鳥青色赤脚一足不食五穀張衡東京賦况鬼獸與畢方薛綜注畢方老父神如鳥兩足一翼者常銜火在人來作怪災也

火神謂之游光金神謂之清明

馬融廣成頌拂游光李賢注游光神也兄弟三人
盧學士云文選張衡東京賦矐野仲而殲游光李
善注野仲游光惡鬼也兄弟八人常在人間作怪
異害事問云金發而清明
盧學士曰金色白
故其神曰清明

異祥

題上事也釋名云異者異于常也所
釋皆怪物故曰異祥

朱明曜靈東君曰也

說文日實也太陽之精不虧从口一象形左傳序
疏引春秋感精符云日陽之精曜鬼先明所以察
下也爾雅疏引春秋元命包云日實也光明盛實

白虎通義日之為言實也常滿有節淮南天文訓

積陽之熱氣生火火氣之精者為日朱明者東玉

朱明承夜分時不可以淹王逸注朱明日也耀靈

者楚詞天問前宿未旦耀靈安藏王逸注耀靈日

也言東方未明之時日安所藏其光乎張衡思元

賦耀靈忽其西藏吳曾在元城與魏太子牋耀靈

匿景暉以華東灯君者楚詞九歌東君燿將出分

東方照吾檻分扶桑王逸注謂日始出東方其客

燿燿而盛大漢書郊祀志晉巫詞五帝東君雲中

君廟師古注東君日屢學士云藝文類聚引廣雅

日名朱明一名暉靈一名東君又有一名大明亦

夜光謂之月日實也大明盛實五經通義云日中有

三足鳥見裁文淮南精神訓日中有跋烏高誘注跋

釋名生于東月生于西鄭注大明日也又月令正義引

猶蹲也謂三足鳥春秋元命包陽穀起于一成于二故日中有三足鳥

說文月闕也太陰之精象形春秋元命包云月闕也滿則闕也春秋感精符云月者陰之精地之理也淮南天文訓積陰之寒氣為水水氣之精者為月楚詞天問夜光何德死則又育王逸注夜光月也

天河謂之天漢

夏小正七月漢業戶傳曰漢也者天漢之業戶也者直戶也言正南北也孝經援神契云河者水之

伯上應天漢小雅大東維天有漢監亦有先鄭箋
漢天河也有光而無所明大雅棫樸云倬彼雲漢
為章于天雲漢云倬彼雲漢昭回于天鄭箋雲漢
天河也倬然天河水氣也積光轉運于天

震竇

于怒反 暄雷也

說文靄陰陽薄動靄面生物者也从雨晶象回轉
形釋名雷碾也如轉物有所碾雷之聲也淮南
天文剗陰陽相薄感而為雷激而為霆左氏隱九
年疏引河圖云陰陽相薄為雷震者說文震劈歷
振物者釋名震戰也所擊輒破若攻戰也又曰辟

歷辟折也所歷皆破折也春秋隱九年大雨震電
穀梁傳云震雷也電霆也僖十五年經震夷伯之
廟賈者說文云齊人謂露為賈玉篇霄雷起出雨
也霆者豬惟切玉篇霆雷也廣韵霆雷也出韓詩
雲運也

說文雲山川氣也从雨云象雲回轉形古文作云
釋名雲猶云云衆盛意也又言運也運行也太平
御覽引春秋說題詞云雲之言運也觸石而起謂
之雲含陽而起以精運也舊本雲譌霽字書無此
字今訂正

雨架

俱雨也

說文雨水從雲下也一象天門象雲水露其間也
釋名雨羽也如鳥羽動則散也淮南天文訓地之
含氣和者為雨

景柱景也

說文景光也釋名景境也明所照處有境限也案
周禮大司徒以土圭測景日至之景尺有五寸劉
向奏云神明之應應若景嚮隸釋老子銘含景匿
形唐公房碑轉景即至皆作景顏氏家訓云尚書
周禮莊列影字當為光景之景葛洪字苑旁始加

多世輒改尚書周禮作影以從洪非也予攷高誘
注淮南云景故影字誘漢末人其時已有加多者
則非始自葛洪家矣晷者居消切說文晷日景也
釋名晷規也如規畫也易通卦驗云冬至之日樹
八尺之表日中視其晷以驗歲之美惡柱者表也
盧學士云周禮疏玉人職土圭尺有五寸五至畫
漏中表北得尺五寸景正與土圭等即地云中也
周公度日景之時置五表表者于潁川陽城置
一表為中表南千里又置一表北千里又置一表
東千里又置一表西千里

風師謂之飛廉

此本呂氏春秋也離騷云彼飛廉使奔屬王逸注
飛廉風伯也漢書帝武紀元封二年作長安飛廉

館應劭曰飛廉神禽能致風氣晉灼曰身似鹿頭如爵有角而蛇尾文如豹文蔡邕獨斷云風伯神箕星也其象在天能興風

雨師謂之萍翳萍音翳

楚詞天問萍號起雨何以與之王逸注萍萍翳雨師名也獨斷云雨師神畢星也其象在天能興雨淮南原道訓令雨師灑道史記正義云沙州有雨師祠萍萍音義同

雲師謂之豐隆

春秋說題詞云雲師曰豐隆離騷云吾令豐隆乘雲分王逸注豐隆雲師又九章云願寄言於浮雲

分遇豐隆而不將廬學士曰大人賦涉豐隆之溇

雲氣而告之

曰御謂之義和月御謂之望舒

楚詞天問義和之未揚若華何光王逸注義和曰御也初學記引淮南子云月御曰望舒前望舒使先驅分王遠注望舒月御也張衡歸田賦曜重俄景銓以望舒區學士曰史記司馬相如傳織阿為月御是望舒亦曰織阿也

青龍天一太陰太歲也

春官保章氏以十有二歲之相觀天下之妖祥鄭

康成以為歲者太歲也惠士奇禮說云案太歲有兩說一曰咸池一曰歲陰斗杓為小歲左行十二

辰咸池為大歲右行四仲終而復始大歲迎者辱
背者強左者衰右者昌小歲亦如之東南則生而
北則殺大時者咸他小時者月建天元建寅始起
右徒一歲而移十二歲而大周天歲星為陽右行
太歲為陰左行歲陰所居前三後五百事可舉蟄
蟲首穴而處鵲巢向而為戶咸池主五穀平秩西
成故曰大歲或云咸池咸池日也日出暘谷浴于
咸池日右斗左揚子太元云巡東六甲與斗相逢
歷以紀歲百穀時雍是為大歲天道十二月而一
終右行四仲者堯典命羲和獨舉四件各統一時

故曰大時天神之貴者青龍其堆在地太元云倉
靈之堆不同宿而失離則歲之功非此之謂也太
歲或言日或言星日為太歲星為太陰一左一右
一陰一陽右與左應陰為陽妃以成歲功日星同
宿謂之合辰歲超一次龍度天門四仲四鉤皆天
門也案淮南天文訓天神之貴者莫貴青于龍或
曰天一或曰太陰太陰所居不可背而可鄉又記
論訓夫蟄蟲鵲巢皆向天一者至和在焉耳

甲乙為幹幹者日之神也寅卯為枝枝者月之靈也
甲剛乙柔丙剛丁柔戊剛己柔庚剛辛柔壬剛癸柔

左氏昭五年傳日之數十昭七年傳天有十日杜
注竝云甲至癸月令其日甲乙是從甲至癸為十
日其中雖有五剛五柔而十日皆為幹故曰幹者
日之神左氏傳云辰在子外又曰辰在申是從子
至亥皆為辰十二辰亦有子陽丑陰其中六陰六
陽以對十日則為辰日幹月枝猶日君月臣也甲
乙日之首丁丑辰之首不言子丑而言寅卯者甲
乙寅卯皆主木木生東方東方者春萬物莫不始
于春也爾雅以甲癸紀歲陽白虎通姓名篇甲乙
者幹也子丑者枝也史記律書
甲者言萬物剖符甲而出也乙者言萬物生軋軋

也丙者言陽氣著明故曰丙丁者言萬物之丁壯也故曰丁庚者言陰氣庚萬物故曰庚辛者言萬物之辛生故曰辛壬之為言任也言陽氣任養萬物於下也癸之為言揆也萬物可揆度故曰癸說文甲位東方之孟陽陽氣萌動从木戴字甲之象一曰人頭空為甲甲象人頭乙象春艸木冤曲而出陰氣尚彊其出乙乙也與一同意乙承甲象人頸丙位南方萬物成炳然陰氣初起陽起將虧从一八門一者陽也丙承乙象人肩丁夏時萬物皆丁實象形丁承丙象人心戊中宮也象六甲五龍

相拘絞也戊承丁象人脅已中宮也象萬物辟藏
曲形也已承戊象人腹庚位西方象秋時萬物庚
庚有實也庚承己象人臍辛秋時萬物成而孰金
剛未辛辛痛即位出从一从辛辛舉也辛承庚象
人股壬位北方也陰極陽生故易曰龍戰于野戰
者接也象人裏妊之形承亥壬以子生之叙也與
巫同意壬承辛承人脛脛任體也癸冬時承土平
可揆度也象水從四方流八地中之形癸承壬象
人足釋名甲字也萬物解字甲而生乙也軋也
自抽軋而出也丙炳也物生炳然皆著見也丁壯

也物體皆丁壯也戊茂也物皆茂盛也巳紀也皆

有定形可紀識也庚猶更也庚堅也壬也辛也陰新也

之物也言剛柔者壯南天文訓云凡日度而生乃出

剛也言剛柔者壯南天文訓云凡日度而生乃出

鄭注順其出為陽也出郊為外事春秋傳曰甲午

詞外事郊外之事也剛也注云順其居內為陰正

丙戌事乙巳辛癸五偶為柔然則郊天是國外

內之事應剛日而郊特牲云郊之用辛非剛也又

社稷是郊內應而用柔日而郊特牲云郊之用辛非剛也又

非柔也所祭天子者郊社稷不取于上帝鄭注謂以

月令孟春天子乃以元日祈穀于上帝鄭注謂以

上辛郊祭天也又云乃禘于上帝鄭注謂以

辰蓋郊祭天也又云乃禘于上帝鄭注謂以

故用日耕藉

陰故用辰

甲齊乙東夷丙楚丁南夷戊魏己韓庚秦辛西夷壬
衛癸北秋

此本諸淮南子乃漢書志也漢志作壬燕趙癸北夷淮南作癸越餘並同案此主戰國時言之衛是亦趙之誤史記天官書又云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是又一說故與此異

子周丑秋寅楚卯鄭辰晉巳衛午秦未宋申齊酉魯戌趙亥燕

史記律書云子者滋也言萬物滋於下也丑紐也言陽陰氣在上未降萬物厄紐未敢出寅者萬物始生煥然也故曰寅卯之言茂也言萬物茂也辰者

言萬物之娠也巳者言陽氣之已盡也午者陰陽
交故曰午未者言萬物皆成有滋味也申者言陰
用事申賊萬物商者萬物之老也戌者言萬物盡
滅故曰戌亥者該也言陽氣藏於下故該也說文
子十一月陽氣動萬物茲八以為稱丑紐也十二
月萬物動用事象手之形時加丑亦舉手時也寅
饋也正月陽氣動去黃泉欲上出陰尚彊象以不
達饋寅于下也卯冒也二月萬物冒地而出象開
門之形故二月為天門辰震也三月陽氣動雷電
振民農時也物皆生从乙七象芒達厂聲也辰房

星天時也巳巳也四月陽氣已出陰氣已藏萬物
 見成文章故巳為蛇象形午悟也五月陰氣午逆
 陽冒地而出此與矢同意未味也六月滋味也五
 行不老於未象木重枝葉也申神也七日陰氣成
 體自申束从臼自持也吏以申備時聽事申旦政
 也酉就也八月黍成可為酎酒古文作非知為春
 門萬物已出卯為秋門萬物已八一閉門象也成代
 滅也九月陽氣微萬物畢成陽下入地也五行上
 生於戌盛于戌从戌舍一夾黃也十月微陽起接
 盛陰从二一人男一人女也从乙象褻子咳咳之

形釋名子孽也陽氣始萌孽生於下也於易為坎
坎險也丑紐也寒氣自屈維也於易為艮艮限也
時未可聽物生限止之也寅演也演生物也卯冒
也載冒土而出也於易為震二月之時雷始震也
辰伸也物皆伸舒而出也已巳也陽氣畢布已也
於易為巽巽散也物皆生布散也午乍也陰氣從
下土與陽相乍逆也於易為離離麗也物皆附麗
陽氣以茂也未昧也日中則昃向幽昧也申身也
物皆成其身體各申束之使備成也酉秀也秀者
物皆成也於易為兌兌悅也物得備足皆喜悅也

成恤也物當斂矜恤之也亦言脫也落也實核也
收藏百物核取其好惡真偽也言物成皆堅核也
此所分配諸國本之淮南子若漢書則云寅趙辰
邯鄲未中山戌吳越與此不同

角亢鄭氏房心宋尾箕燕斗牽牛頰女吳虛危齊營
室東壁衛奎婁魯胃昂畢趙紫參魏東井與鬼秦柳
七星張周翼軫楚

史記律書云角者言萬物皆有格格如角也亢者
言萬物亢見也氏者言萬物皆至也房者言萬物
門戶也至于門則出矣心言萬物始生有華心也

尾言萬物始生如尾也箕者言萬物根棋故曰箕
建星者建諸生也牽牛者言陽氣牽引出之也牛
者胃也言地雖凍能冒而生也牛者耕種萬物者
也酒女言萬物變動其所陰陽氣未相離尚相如
胥也虛者能實能虛言陽氣冬則宛藏于虛危境
也言陽氣之危境故曰危營室者至營胎陽氣而
產之東壁居不周風東主辟生氣而東之奎者主
毒整殺萬物也奎而藏之婁者呼萬物且內之也
胃者言陽氣就藏皆胃胃也留者言萬物之稽留
也故曰留濁者觸也言萬物皆觸死故曰濁罣者

言萬物氣奪可伐也參言萬物可參也故曰參狼者言萬物可度量斷萬物故曰狼弧者言萬物之吳落且就死也注者言萬物之始衰陽氣下注故曰注七星者陽數成于七故曰七星張者言萬物皆張也翼者言萬物皆羽翼也軫者言萬物益大而軫軫然律書以箕房南翼注狼參留奎危頊七建星分配十二月故有是言不云斗而云建星不云觜觿而云罽不云井而云狼不云輿鬼而云弧則以度之多寡不均故舉其適中者名之又昴作留畢作濁柳作注則古今之稱謂異也此篇所釋

二十八宿分野本諸堪輿也周禮保章氏注引堪輿云寅析木燕也卯大火宋也裝壽星鄭也巳鶉尾楚也午鶉火周也未鶉首秦也申實沈晉也酉大梁趙也戌降婁魯也亥媿訾衛也子元枵齊也丑星紀吳越也皆與此同惟此言吳不言越為不同耳淮南子星部地名唯斗牽牛越須女吳胃昂畢魏觜鱗參趙與此小異餘竝同天官書云角亢氐亢州房心豫州尾箕幽州斗江湖牽牛婺女揚州虛危青州營室東壁并州奎婁胃徐州昂畢冀州觜鱗參益州東井與鬼雍州柳七星張三河翼

軫荊州漢書律歷志與史記同地理志又云秦地
 於天官東井與鬼之分野也其界自恒農故關以
 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
 泉敦煌又西南有牂柯越嶲益州皆宜屬焉自并
 十度至柳三度皆秦之分也魏地背觶參之分野
 也其界自高陵以東盡河東河內南有陳留及汝
 南之召陵滎彊新汲西華長平潁川之舞陽鄆許
 僞陵河南之開封中牟陽武酸棗卷皆魏分也周
 地柳七星張之分野也今之河南雒陽穀成平陰

偃師鞏緱氏是其分也自柳三度至張十二度謂之鶉火之次周之分也韓地角亢氏之分野也南陽郡及潁川之父城定陵襄城潁陽潁陰長社陽翟却東接汝南西接恒農得新安宜陽皆韓分也及詩風陳鄭之國與韓同星分焉今河南之新鄭及成皋滎陽潁川之崇高陽城皆鄭分也陳國今淮陽之地自軫六度至亢六度謂之壽星之次鄭之分野與韓同分趙地昴畢之分野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斤
 邱西有太原定襄雲中五原上黨皆趙分也燕地
 尾箕分野也東有漁陽石北平遼西遼東西有上
 谷代郡雁門南得涿郡之易容城范陽北新城故
 安涿縣良鄉新昌及勃海之安次皆燕分也樂浪
 元菟亦宜屬焉自尾四度至斗六度謂之析木之
 次燕之分也齊地虛危之分野也東有菑川東萊
 琅邪高密膠東南有泰山城陽北有千乘清河以
 南勃海之高樂高城重合陽信西有濟南平原皆
 齊分也魯地奎婁之分野也東至東海南有泗水

至淮得臨淮之下相睢陵僅取慮皆魯分也漢興
以來魯東海多至卿相東平須昌壽良皆在濟東
屬魯非宋地也當考宋地房心之分野也今之沛
梁楚山陽濟陰東平及東郡之須昌壽張皆宋分
也衛地營室東壁之分野也今之東郡及魏郡黎
陽河內之野王朝敬皆衛分也楚地翼軫之分野
也今之南郡江夏零陵桂陽武陵長沙及漢中汝
南即盡楚分也吳地斗分野也今之會稽九江丹
陽豫章廬江廣陵六安臨淮郡盡吳分也粵地牽
牛婺女之分野也今之蒼梧鬱林合浦交阯九真

南海日南皆粵分也其星部所分與律歷志間有
 牴牾天官書又云二十八舍主十二州斗東魚之
 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
 於參伐正義曰星經云角亢斡之分野兗州氐房
 心宋之分野豫州尾箕燕之分野幽州南斗牽牛
 吳越之分野揚州須女虛齊之分野青州危室壁
 衛之分野并州奎婁魯之分野徐州胃昂趙之分
 野冀州畢觜參魏之分野益州東井與鬼秦之分

野雍州柳星張周之分野三河翼軫楚之分野荆

州也諸說皆與此不合盧學士云周禮疏云吳越

北或西不依國地所在者此古之受封之日歲星

所在之辰國屬焉故也吳越二國同次者亦謂同

年受封故同次也崇賈氏所說亦未可信噲人

相傳要必有從受故晉書天文志又載州郡躔

次云陳卓范蠡尼谷先生張良諸葛亮燕周京房

張衡並云角亢氐鄭亮州東郡八角一度東平房

城山陽八角六度泰山八角十二度濟北陳留八

亢五度濟陰八氐一度汝南八房二度沛郡八房

州穎川八房五度淮陽八心一度魯國八心三度楚

庚雅疏義卷十七

邕

女一八度六安八淮八牛四度廣陵八牛八度泗水八

東北海八危九度平原八危十一度崑川八危十四度

度營室東壁衛并州安八度酒泉八營室一度天八營

度武成八東壁六度都八東壁一度金城八東壁

度徐州東海八奎一度膠東八胃一六度昂畢趙冀州

平八昂七度一中八昂八度清河八昂九度信都

畢十度真起八畢三度皆參八益州廣漢八崑

一度越萬八荇三度蜀八參八度漢中八參九度

益州八參七度東井與八秦莊州雲中八東井一

東升二八東井八度太原八東井二十九度上黨八興

忌二度柳七望張周三輔恒農八柳一度河南八

七星三度河東八張一度河南八張九度翼軫十
荆州南陽八翼六度南郡八翼十度江夏八翼十
二度零陵八軫十一度桂陽八軫六度武陵八軫
十度長沙八軫十六度洪適容齊隨華亦謂其不
可曉姑以廣異聞耳手族子塘云湯伐桀歲星在
大火武王伐紂歲星在郭火則十二次主十二國
亦其類與但此是甘石家言故有
三晉國名焉要之術當本占驗

北斗七星一為樞二為旋三為機四為權五為衡六
為開陽七為搖光

史記天官書北斗七星所謂璇璣玉衡以齊七政
索隱曰春秋運斗樞云斗第一天樞第二天旋第三
機第四權第五衡第六開陽第七搖光第一至第三
四為魁第五至第七為杓合而為斗春秋文耀鉤

云斗者天之喉舌王衡屬杓魁為旋機漢書天文志斗為帝車運于中央臨制四海分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫於斗江布衣聲云爾雅釋天北極謂之北辰論語譬如北辰居其所是天體運轉而北辰乃其運轉之中央帝居其所運而不移者故謂之極亦謂之旋機蓋北極者天體左旋之機斗之言主北斗為恒星之主恒星隨之而運二萬五千四百一十一年有餘而右旋一周天者也則斗魁為恒星右旋之宿大陰在四鈞則歲星行二宿二八十六三四十二故十二歲而行

二十八宿日行十二分度之一歲行三十度十六分度之七十二歲而周高誘曰仲中也四中謂太陰在卯酉子午四面之中丑鉤辰申鉤巳寅鉤庚未鉤戌謂太陰在四角

熒惑謂之罰星或謂之執法也

火宿也

呂氏春秋制樂篇云熒惑者天罰也天官書熒惑出東行十六舍而止逆行二舍六旬復東行自所止數十舍十月而入西方伏行五月出東方東行急一日行一度半其行東西南北疾也索隱曰天官占云熒惑方伯象司察妖孽春秋文耀鉤云赤

帝燥怒之神為熒惑位在南方禮出則罰出淮南
天文訓熒惑常以十月入大微受制而出行列宿
出入無常辨變其色時見時匿呂氏春秋云宋景
公有疾司馬子韋曰熒惑守心心宋之分野也君
當移于相公曰相股肱也除心腹之疾而置于股
肱可乎曰可移于民公曰民所以為國無民何以
為君曰可移于歲公曰歲所以養民歲不登何以
畜民是時熒惑乃退三舍延君命二十一年視之
信

鎮星謂之地侯也

士宿

天官書填星其一名曰地侯歲行十二度百十二
分度之五日行二十八分度之一二十八歲周天
索隱引春秋文耀鉤云鎮黃帝舍樞紐之精其體
璇璣中宿之分也淮南天文訓鎮星以甲寅元始
建斗歲鎮行一宿日行二十八
分度之一歲行十三度百一十二分度之五十一
八歲而周鎮填音義同虛學士曰太平御覽引春
秋元命苞蟠蝮陰精流星織女立
地侯宗均注地侯鎮星別名也

機故北極斗魁皆為旋機也斗柄則回轉于天如
稱之衡故謂之玉衡言王者蓋取其色白而晶瑩
也斗柄所建可以審時王者順天時以出政必察
視之

樞為雍州旋為冀州機為青兗州權為徐揚州衡為
荊州開陽為梁州搖光為豫州

春官保章氏疏引春秋文耀鉤云布度定記分州
繫象華岐以西龍門積石至三危之野雍州屬魁
星太行以東至碣石王屋砥柱冀州屬樞星三河
雷澤東至海岱以北兗州青州屬機星蒙山以東
至南江會稽震澤徐揚之州屬權星大別以東至
雷澤九江荊州屬衡星荆山西南至岷山北岨鳥
鼠梁岐屬開星外方熊耳以至四水陪尾豫州屬
搖星此九州屬北斗星有七州有九但兗青徐揚

并屬二州故七星主九州案文耀鉤言雍屬魁冀屬樞而此篇雍屬樞冀屬旋不同者魁是第一至第四總名不得專屬雍疑彼誤也

歲星謂之重星或謂之應星

木宿也

天官書歲星一曰攝提曰重華曰應星歲星出東行十二度百日而止及逆行逆行八度百日復東行歲行三十度十六分度之七率日行十二分度之一十二歲而周天淮南天文訓大陰在四仲則歲星行三

太白謂之長庚或謂之太皓

辰見東方為啟明星見西方為長庚案金星

天官書太白其孛近日曰明星高遠日曰太器索
隱曰韓詩云太白晨出東方為啟明昏見西方為
長庚孫炎注爾雅亦以為晨出東方高三丈命曰
啟明昏見西方高三舍命曰太白正義曰天官占
云太白者西方金之精白帝之子三公大將軍之
象也一名殷星一名大正一名營星一名官星一
名梁星一名滅星一名大蠶一名火衰一名大爽
徑一百里淮南天文訓太白元始以正月甲寅與
熒惑晨出東方二百四十日而入百二十日而
夕出西方二百四十日而入三十五日而復出

東方出以辰戌八以丑未按周禮疏引星備云太白日行八分度之一八歲而周天

辰星謂之免星或謂之鉤星

水星也京房易傳謂之太陰天官書云辰星北方水太陰之精免七命曰小正辰星天冕安周星細爽能星鉤星索隱曰謂免星凡有七名命者名也小正一也辰二也天冕三也安周星四也細爽五也能星六也鉤星七也又引皇甫謐云辰星一名冕星或曰鉤星正義曰天官占云辰星北水之精黑帝之子宰相之祥也一名細極一名鉤星一名

彗星一名伺祠徑一百里也淮南天文訓辰星正
四時常以二月春分効奎婁以五月夏至効東井
與鬼以八月秋分効角亢以十一月冬至効斗牽
牛出以辰戌入以丑未出二旬而入晨候之東方
夕候之西方高誘注効見也周禮疏引星備云辰
星日行一度一歲而周天舊本免星上尚有鉤星
二字案依上文之例當云辰星謂之免星或謂之
鉤星且史記索隱及李善注景福殿賦並引云辰
星或謂之鉤星則此免星上鉤星二字衍文今訂

正

大角謂之棟星

天官書大角者天王帝廷索隱曰援神契云大角為坐候宋均云坐帝坐也正義曰大角一星在兩攝提間人君之象也

天宮謂之紫宮天旗謂之參旗

天官書東宮蒼龍南宮朱鳥西宮咸池北宮元武皆言宮又云中宮天極星環之匡衛十二星藩臣皆言紫宮淮南天文訓紫宮者太一之居也此言天官疑即中宮也周禮大宗伯疏引元命包云天生大列為中宮太極星其一明者太一常居傍兩

星巨辰子位故為北辰以起節度亦為紫微宮紫
之言此也宮之言中也言天神運動陰陽開閉皆
在此中也宋均又以為十二軍中外位各定總謂
之紫宮也天旗謂之參旗者天官書云小三星隅
置曰紫觿其西有句曲九星三處羅一曰天旗二
曰天苑三曰九游正義曰參旗九星在參西天旗
也指麾遠近以從命者九游九星在玉井西南天
子之兵旗所以導軍進退亦領州列邦舊本作天
旗紫宮今訂正 虛學士考定本作天
官謂之參旗太一謂之紫宮

參伐謂之大辰

公羊昭十七年傳大火為大辰伐為大辰北辰亦為大辰注云大火與伐天所以示民時早晚天下所取正故謂之大辰大官書參為白虎下有三星兌曰罰為斬艾事集解曰孟康云在參間上小下大故曰銳正義曰罰亦作伐春秋運斗樞云參伐事主斬艾也鄉飲酒義云參之以三光鄭注三光三大辰也後漢書卽顛傳罰者白虎其宿主兵其國趙魏

太微謂之天庭房謂之明堂

淮南天文訓太微者太一之庭也高誘注太微星

名太一天神天官書太微三光之廷索隱曰宋均云微太天帝南宮也三光日月五星也春秋合誠圖云太微主法式文選月賦注云張泉觀衆賦寥寥帝庭自注云帝庭謂太微宮也春秋元命包云太微爲天庭又西都賦注引春秋合誠圖云紫宮大帝室太一之精也房謂之明堂者天官書東宮蒼龍房心心爲明堂索隱曰春秋說題詞云房心爲明堂天王布政之宮後漢書卽顓傳房心者天帝明堂布政之宮孝經鈞命決云歲星守心年穀豐尚書洪範記曰月行中道移節應期德厚受福

重華留之重華者謂歲星在心也紫史記以心爲明堂而說題詞卽顛說明堂皆魚房心言之予謂房指明堂心指天王故此言房而不言心也舊本作太微房謂之明堂案太微在南宮房心在東宮疑此太微上下有脫文吳今訂正

頊女謂之婺女

天官書婺女索隱引此文類作頊婺作務正義曰頊女四星亦名婺女天火府也南斗牽牛頊女皆爲星紀於辰在丑越之分野而斗牛爲吳之分野也頊女賤妾之稱婦職之卑者主布帛裁製嫁娶

參謂之實沈

韋昭注國語云參伐也參在實沈之次自畢十二度至東井十五度曰實沈史記正義云參三星外四星為實沈於辰在申魏之分野左氏昭元年傳遷實沈于大夏主參唐人是因

昂謂之旄頭

天官書昂曰髦頭漢志作旄頭春秋元命包云昂六星昂之為言留言物成就繫留

東井謂之鶉首張謂之鶉尾軫謂之鳥拏

南陸三次曰鶉首曰鶉火曰鶉尾皆取象于鳥形

也自東井十度至柳三度於辰在未為鶉首自張
張二度至軫六度謂之鶉尾左氏襄二十八年傳
以害鳥帑杜注鳥尾曰帑紫張翼軫皆在鶉尾之
次故軫為鳥帑

營室謂之承韋

左氏襄三十年傳歲在陬訾之口陬訾亦謂之承
韋昭十一年傳歲在承韋是也分野畧例云自危
十六度至奎四度於辰在災為陬訾訾歎息也
十月之時陰氣始盛陽氣伏藏萬物失養育之氣
故哀悲而歎息嫌于無陽故曰陬訾

北辰謂之大堂

楚詞天問幹維焉繫天極焉加戴震注天極論語所謂北辰周髀所謂正北極步算家所謂不動處亦曰赤道極是左旋之極日月五步各有一極曰黃道極周髀所謂北極璿璣環繞正北極者也是月與五步之極又環繞璿璣者也是皆為右旋之極周禮疏引爾雅北極謂之北辰鄭注天皇北辰耀魄寶詹事兄曰大堂當作天皇盧學士本作大帝

天淵謂之紐茲

盧學士曰不應與下天淵文不相聯屬疑爲後所身竄也

妃星謂之大堂

太平御覽引樂緯叶圖微云大堂正妃也注云大堂鉤陳末大星也唐碧落碑大堂叶曜中閨以睦天官書後句四星末大星正妃索隱引援神契云辰極橫后妃四星從大妃光明舊本大堂譌爲天堂今訂正

天淵謂之三淵

上文已云天淵謂之組茲矣又云三淵廣異名盧學士云天官書西官曰咸池曰天五橫五漢五帝車合漢書天文志有星守三淵天

軒轅謂之路寢

天官書軒轅黃龍體前大星女主象旁小星御者
後宮屬索隱曰援神契云軒轅十二星后宮所居
石氏星譜以軒轅體龍主后妃也正義曰其大星
女主也次北星夫人也次北一星妃也其次諸星
皆次妃之屬女主南一小星女御也左一星少氏
后宗也案淮南天文訓軒轅者帝妃之舍也

輿鬼謂之天廟

天官書輿鬼鬼祠事正義曰輿鬼四星主祠事天
四也盧學士曰同語日月底于天廟則營室也非
此天廟

星

題上事也說文聖萬物之精上為列聖或作星釋名星散也列位布散也河圖云從德布精上為列星春秋說題詞星之言精也陽之榮也陽精為日日分為星故其字日生為星