

六
典
通
考

六典通考卷一百三十七

湖西閭鎮珩輯

禮器考

歷代儀衛

孝宗嗣位詔有司討論德壽宮輿輦儀衛先是紹興時詔上皇日常朝殿差御龍直四十三人執仗排立并設繖扇鳴鞭宰執退朝赴德壽宮起居遇行幸令禁衛所隨以祇應尋定制宰執百官詣德壽宮起居則禁衛所依後殿坐儀排列禁衛二百九十七人祇應行幸則禁衛所差行門禁衛諸班直天武親從官及繖扇鳴鞭燭罩等合五百人隨行扈從前引七十人內行宮殿前崇政殿親從十人都下親從二十人快

行親從二十人殿前指揮使二十人中道六十人編排禁衛
行子十人執從物御龍直三十人執織扇天武十人從政殿
親從攔前十人禁衛圍子四重四百人第一崇政殿親從百
人第二御龍直骨朵直弓箭直三十人東西班七十人第三
執燭罩都下親從百人第四內殿直十人散員散指揮散都
頭散祇候金槍銀槍班各十人後從殿前指揮使二十人
遙初受唐鼓纛之賜爲國仗其制甚簡十二神纛十二旗十
二鼓曲柄華蓋直柄華蓋太宗卽位置旗鼓神纛于殿前聖
宗以輕車儀衛拜帝山太宗入汴收晉法物謂之漢仗步行
擎執二千四百十二人坐騎擎執二百七十五人坐馬樂人
二百七十三人步行教坊七十一人御馬牽羈官五十二人

御馬二十六匹官僚馬牽纛官六十六人坐馬挂甲五百九十八人步行挂甲百六十人金甲二人神輿十二人長壽仙一人諸職官等三百五人內侍一人引稍押衙二人赤縣令一人府牧一人府吏二人少尹二人司錄一人功曹一人太常少卿一人太常丞一人太常博士一人司從一人太僕卿一人鴻臚卿一人大理卿一人御史大夫一人侍御史二人殿中侍御史二人監察御史一人兵部尚書一人兵部侍郎一人兵部郎中一人兵部員外郎一人符寶郎一人左右諸衛將軍三十五人左右諸折衝二十一人左右諸果毅二十八人尙乘奉御二人排仗承直二人左右夾騎二人都頭六人主師十四人教坊司差押韻二人左右金吾四人虞候伙

飛十六人鼓吹令二人漏刻生二人押當官一人司天監一人令史一人司辰一人統軍六人千牛備身二人左右親勳二人左右郎將四人左右拾遺二人左右補闕二人起居舍人一人左右諫議大夫二人給事中書舍人二人左右散騎常侍二人門下侍郎二人中書侍郎二人鳴鞭二人內侍內差侍中一人中書令一人監門校尉二人排列官二人武衛隊正一人隨駕諸司供奉官三十人三班供奉官六十人通事舍人四人御史中丞二人乘黃丞二人都尉一人太僕卿一人步行太僕令一人職官乘馬三百四匹進馬四匹駕車馬二十八匹人數凡四千二百三十有九馬數凡千五百二十

金制大禮朝會有內外立仗熙宗上冊寶立仗一千一百八十人自後用三千人大定七年上冊寶頗損其數用天德貞元故事不設車輅後或減至二千一千八百六百人初海陵立后發冊設黃麾細仗用前六部攝官七十一摯執六百七十八人受冊用後六部攝官三十六摯執三百二十二人大定八年冊皇太子用黃麾半仗二千二百六十五人奉表仁政殿用黃麾細仗一千四百二人後冊皇太孫亦如之常行儀衛弩手二百人軍使五人控鶴二百人首領四人服紅地藏根牡丹錦襖金鳳花交腳幘頭塗金銀束帶控鶴或阜帽碧襖各執金鍍銀蒜瓣骨朵長行四百人拳腳幘頭紅錦四襖襖塗金束帶二人紫衫前導無執物餘執列系骨朵七十

八瓜八十八燈三十四在控鶴前金吾仗八十金花大劍六十俱垂紅絨結子儀鎧斧五十八在控鶴後凡步輦出入有近侍導從執金鍍銀骨朶者二人左右扇十人拂子四人香盒香毬節幢各二人盂唾壺淨巾鋤鑼水罐交椅各一人斧一人皇帝出閣分立閣門外導引至殿皇帝升座降階以俟入閣然後放仗熙宗幸燕始備法駕用士卒萬四千五十六人攝官在外海陵遷燕用黃麾仗萬三百四十八人天德二年祀廟用黃麾四千人世宗行幸祀享並用三千人聞不滿數大定六年自西京還都用黃麾仗二千五百四十一人官攝內騎七百六十二匹分四節第一節攝官五十四人執擎三百二百二人樂工百七十人第二節攝官三十二人執擎三百七

十六人第三節仗內攝官四十四人導駕官四十二人門仗
官百人玉輅青馬八駕士百四十人護駕栲栳隊五百人執
擎二百四十二人第四節攝官五十人金輅赤馬八駕士九
十四人控鶴二十二二人樂工八十四人執擎二百九十人先
是凡行幸役民執仗至是詔以軍士易之大定十一年將有
事南郊右丞石琚奏其禮上曰前朝祭天惟務整肅儀仗此
自奉耳非敬天也朕謂祭天在誠不在儀仗其減半用之遂
增損黃麾仗爲大駕鹵簿用七千人攝官在內明昌五年尙書省
奏世宗自西京還都採宋省方還京之儀用黃麾仗二千人
及金玉輅栲栳隊甲騎五百人導駕官四十二員後遂不復
用今車駕幸景明宮還都日宜依用詔可承安元年省臣奏

南郊大駕鹵簿當用人二萬一千二百一十八馬八千一百九十八世宗親行郊祀仗用七千人今擬大定制外仗添甲卒三百栲栳隊執搃人二百四十八通七千五百四十八人仍分八節從之泰和六年祫享尙書省奏仗當用三千五百人馬八百六十五匹八年禘太廟用黃麾仗三千人屯門仗五百人

元殿上執事挈壺郎二人掌直漏刻冠學士帽服紫羅窄袖衫塗金束帶烏鞢漏刻直御榻南司香一人掌侍香以主服

御者

國語曰舒庫爾齊

攝之冠服同挈壺香案二在漏刻東西稍南

司香侍案側東西相向立酒人凡六十人主酒

國語曰達喇齊

人主酒

國語曰哈喇齊

二十人主膳

國語曰博羅齊

二十人冠唐帽服同司

香酒海直漏南酒人北面立酒海南護尉四十人以質子在

宿衛者攝之

質子國語曰覲魯格

冠交角幘頭紫梅花羅窄袖衫塗金

束帶白錦汗膊帶弓矢佩刀執骨朶分立東西宇下警蹕三

人以控鶴衛士爲之冠交角幘頭服紫羅窄袖衫塗金束帶

烏韉捧立于露階每乘輿出入則鳴其鞭以警眾殿下執事

司香二人亦以主服御者攝之冠服同殿上司香香案直露

階南司香東西相向立護尉凡四十人以戶郎

周語曰謂德齊

二十

人質子二十人攝之服同宇下護尉夾立階阼右階之下伍

長凡六人都點檢一人右點檢一人左點檢一人凡宿衛之

人及諸門者戶者皆屬焉

如集賢台巴喇噶齊謂德齊之類是也

殿內將軍一

人凡殿內佩弓矢者佩刀者諸司禦者皆屬焉

如和爾齊伊勒都齊之類

是殿外將軍一人字下護尉屬焉宿直將軍一人黃麾立仗及殿下護尉屬焉右無常官凡朝會則以近侍重臣攝之服白帽白袖襖行縢履襪或服其品之公服恭事則侍立舍人授以骨朶而易笏都點檢以玉石點檢以瑪瑙左點檢以水精殿內將軍以瑪瑙殿外將軍以水精宿直將軍以金左階之下伍長凡三人殿內將軍一人殿外將軍一人宿直將軍一人冠服同右恭事則侍立舍人授以骨朶而易笏殿內將軍以瑪瑙殿外將軍以水精宿直將軍以金司辰郎二人一人立左樓上服視六品候時北面而雞唱一人立樓下服視八品候時捧牙牌趨丹墀跪報露階之下左黃麾仗內設表案一禮物案一輿士凡八人每案四人前二人冠鏤金額交

角幘頭緋錦寶相花窄袖襖塗金束帶行滕鞋襪後二人冠

服同前惟襖色青圍人十人

國語曰阿都齊

冠唐巾紫羅窄袖衫青

錦緣白錦汗膊銅束帶烏鞞取立仗馬十覆以青錦緣緋錦
鞍複分左右立黃麾仗南侍儀使二人引進使一人通班舍
人一人尙引舍人一人閱仗舍人一人奉引舍人一人先與
舍人一人糾儀官凡四人尙書一人侍郎一人監察御史二
人知班三人視班內失儀者白糾儀官而行罰焉皆東向立
右仗之東以北爲上侍儀使二人引進使一人承奉班都知
一人宣表目舍人一人宣表修撰一人宣禮物舍人一人奉
表舍人一人奉幣舍人一人尙引舍人一人閱仗舍人一人
奉引舍人一人先與舍人一人押禮物官凡二人工部侍郎

一人禮部侍郎一人糾儀官凡四人尙書一人侍郎一人監
察御史二人知班三人視班內如右左輦路宣輦舍人一人
通贊舍人一人戶郎二人在承傳贊席前皆西向立左仗西
以北爲上凡侍儀使引進使尙書侍郎御史各服其本品之
服承奉班都知舍人借四品服知班冠展角幘頭服紫羅窄
褙衫塗金束帶烏韉護尉三十人以質子在宿衛者攝之立
大明門楹間以承傳于外仗冠服同警蹕執金柄小骨朶殿
下黃麾仗黃麾仗凡四百四十有八人分布千丹墀左右各五行右前列執大蓋二人
執華蓋二人執紫方蓋二人執紅方蓋二人執曲蓋二人冠
展角幘頭服緋純生色寶相花袍勒帛烏韉次二列執朱團
扇八人執大雉扇八人執中雉扇八人執小雉扇八人執朱

國扇八人冠武弁服同前執蓋者次三列執黃麾幡十人武弁青純生色寶相花袍青勒帛烏鞞執絳引幡十人武弁緋純生色寶相花袍緋勒帛烏鞞執信幡十人冠服同上其色黃執傳教幡十人冠服同上其色白執告止幡十人冠服同上其色紫次四列以下執葆蓋四十人武弁服緋純生色寶相花袍勒帛烏鞞執儀鎗斧四十人冠服同上其色黃執小戟蛟龍掌四十人冠服同上其色青左列亦如之皆以北爲上押仗四人行視仗內而檢校之冠服同上警蹕者殿下旗仗旗仗執護引屏凡五百二十有八人分左右以列左前列建天下太平旗第一牙門旗第二每旗執者二人護者四人皆五色純巾五色純生色寶相花袍勒帛雲頭鞞執人佩劍護人加弓矢後屏五人

執稍朱兕螯朱甲雲頭韡左二列日旗第三龍君旗第四每
旗執者一人護者四人後屏五人巾服執佩同前列右前列
建皇帝萬歲旗第一牙門旗第二每旗執者一人護者四人
後屏五人巾服執佩同左前列右二列月旗第三虎君旗第
四每旗執者一人護者四人後屏五人巾服執佩同前列左
次三列青龍旗第五執者一人黃純巾黃純生色寶相花袍
勒帛花韡佩劍護者二人朱白二色純巾二色純生色寶相
花袍勒帛花韡佩劍加弓矢天王旗第六執者一人巾服同
上護者二人青白二色純巾二色生色寶相花袍勒帛花韡
佩劍加弓矢後屏五人執稍朱兕螯朱甲雲頭韡風伯旗第
七執者一人護者二人後屏五人巾服佩執同天王旗雨師

旗第八執者一人護者二人後屏五人巾服佩執同青龍旗
雷公旗第九執者一人巾服佩同上護者二人青紫二色純
巾二色純生色寶相花袍勒帛花鞞佩劍加弓矢後屏五人
執稍白兜鍪白甲雲頭鞞電母旗第十執者一人護者二人
後屏五人巾服執佩同風伯旗吏兵旗第十一執者一人護
者二人巾服佩同雷公旗後屏五人執稍黃兜鍪黃甲雲頭
鞞右次三列白虎旗第五執者一人黃純巾黃純生色寶相
花袍勒帛花鞞佩劍加弓矢後屏五人執稍朱兜鍪朱甲雲
頭鞞天王旗第六執者一人巾服同上護者二人青白二色
純巾二色生色寶相花袍勒帛花佩劍加弓矢後屏鞞五人
執稍朱兜鍪朱甲雲頭鞞江濱旗第七執者一人護者二人

後屏五人巾服執佩同天王旗河瀆旗第八執者一人巾服
佩同上護者二人青紫二色純巾二色純生色寶相花袍勒
帛花韉佩劍加弓矢後屏五人執稍黃兜鍪黃甲雲頭韉淮
瀆旗第九執者一人巾服佩同上護者二人青朱二色純巾
二色純生色寶相花袍勒帛花韉佩劍加弓矢後屏五人巾
服執佩同白虎旗濟瀆旗第十執者一人巾服佩同上護者
二人朱白二色純巾二色純生色寶相花袍勒帛花韉佩劍
加弓矢後屏五人執稍青兜鍪青甲雲頭韉力士旗第十一
執者一人護者二人後屏五人巾服佩執同河瀆旗二十二
旗內拱衛直指揮使二人分左右立服本品朝服執玉斧次
臥鳳一列次立瓜一列次列絲一列冠鍔金額交角幘頭緋

錦寶相花窄袖襖塗金荔枝束帶行膝履襪次鎧仗一列次
斧一列次吾仗一列次班劍一列並分左右立冠鏤金額交
角幘頭青錦寶相花窄袖襖塗金荔枝束帶行膝履襪左次
四列朱雀旗第十二執者一人黃純巾黃純生色寶相花袍
勒帛花鞞佩劍護者二人青白二色純巾二色純生色寶相
花袍勒帛花鞞佩劍加弓矢後屏五人執稍朱兜鍪朱甲雲
頭鞞木星旗第十三執者一人巾服佩同上護者二人青朱
二色純巾二色純生色寶相花袍勒帛花鞞佩劍加弓矢後
屏五人執稍青兜鍪青甲雲頭鞞熒惑旗第十四執者一人
巾服佩同上護者二人青紫二色純巾二色純生色寶相花
袍勒帛花鞞佩劍加弓矢後屏五人巾服執佩同朱雀旗士

星旗第十五執者一人護者二人巾服佩同焚惑旗後屏五人執稍黃兜鍪黃甲雲頭鞞太白旗第十六執者一人護者二人巾服佩同木星旗後屏五人執稍白兜鍪白甲雲頭鞞水星旗第十七執者一人護者二人巾服佩同太白旗後屏五人執稍紫兜鍪紫甲雲頭鞞旗第十八執者一人巾服佩同上護者二人朱白二色純巾二色純生色寶相花袍勒帛花鞞佩劍加弓矢後屏五人巾服執同木星旗右次四列元武旗第十二執者一人黃純巾黃純生色寶相花袍勒帛花鞞佩劍護者二人朱白二色純巾二色純生色寶相花袍勒帛花鞞佩劍加弓矢後屏五人紫兜鍪紫甲雲頭鞞執稍東嶽旗第十三執者一人護者二人巾服佩同元武旗後屏

五人執稍青兕螭青甲雲頭韉南嶽旗第十四執者一人巾服佩同上護者二人青白二色純巾二色純生色寶相花袍勒帛花韉佩劍加弓矢後屏五人執稍朱兕螭朱甲中嶽旗第十五執者一人巾服佩同上護者二人紫青二色純巾二色純生色寶相花袍勒帛花韉佩劍加弓矢後屏五人執稍黃兕螭黃甲雲頭韉西嶽旗第十六執者一人巾服佩同上護者二人朱青二色純巾二色純生色寶相花袍勒帛花韉佩劍加弓矢後屏五人執稍白兕螭白甲北嶽旗第十七執者一人護者二人巾服佩同南嶽旗後屏五人巾服執同元武旗麟旗第十八執者一人護者二人後屏五人巾服執佩同西嶽旗左次五列角宿旗第十九亢宿旗第二十氐宿旗

第二十一房宿旗第二十二心宿旗第二十三尾宿旗第二十四箕宿旗第二十五每旗執者一人黃純巾黃純生色寶相花袍勒帛花鞞佩劍護者二人青朱二色純巾二色純生色寶相花袍勒帛花鞞佩劍加弓矢後屏五人青兜鍪青甲執稍右次五列奎宿旗第十九婁宿旗第二十胃宿旗第二十一昂宿旗第二十二畢宿旗第二十三觜宿旗第二十四參宿旗第二十五每旗執者一人黃純巾黃純生色寶相花袍勒帛花鞞佩劍護者二人青朱二色純巾二色純生色寶相花袍勒帛花鞞佩劍加弓矢後屏五人執稍白兜鍪白甲左次六列斗宿旗第二十六牛宿旗第二十七女宿旗第二十八虛宿旗第二十九危宿旗第三十室宿旗第三十一璧

宿旗第三十二每旗執者一人黃純巾黃純生色寶相花袍
勒帛花鞞佩劍護者二人朱白二色純巾二色純生色寶相
花袍勒帛花鞞佩劍加弓矢後屏五人執稍紫兜鍪紫甲右
次六列井宿旗第二十六鬼宿旗第二十七柳宿旗第二十
八星宿旗第二十九張宿旗第三十翼宿旗第三十一軫宿
旗第三十二每旗執者一人黃純巾黃純生色寶相花袍勒
帛花鞞佩劍護者二人朱白二色純巾二色純生色寶相花
袍勒帛花鞞佩劍加弓矢後屏五人執稍朱兜鍪朱甲外仗
金鼓隊金鼓旗二執者二人引護者八人皆五色純巾生色
寶相花五色袍五色勒帛鞞佩劍引護者加弓矢分左右次
折衝都尉二人交角幘頭緋羅縐抹額紫羅縐辟邪褙襴紅

錦襯袍金帶錦腰蛇騎帥步士凡百二十人鼓二十四人鉦二十四人並黃純巾黃純生色寶相花袍黃勒帛黃鞞角二十四人紅純巾紅純生色寶相花紅勒帛紅鞞車輻袍棒二十四人長刀二十四人並金飾青兜鍪青甲條環白繡汗膊束帶青雲鞞青旂隊舍人二人四品服騎導金吾折衝二人交角幘頭緋羅繡抹額紫羅繡辟邪褊褊紅錦襯袍金帶錦腰蛇橫刀佩弓矢騎分左右帥步士凡百有十人白澤旗二執者二人引護者八人次執弩二十人次執稍二十人次執弓二十人次執稍二十人次執弓二十人皆甲騎冠金飾綠繡甲條環白繡汗膊束帶綠雲鞞佩弓矢器仗馬金飾朱畫甲珂飾分左右伙飛隊鐵甲伙飛執稍者十有二人甲騎冠

明鐵甲佩弓矢器仗馬鐵甲珂飾次金吾果毅二人交角幟
頭緋絁抹額紫羅繡辟邪繡紅錦襯袍金帶錦腰蛇橫
刀弓矢騎次虞侯仗飛執弩二十人錦帽紅生色寶相花袍
塗金帶烏韉仗前隊領軍將軍二人交角幟頭緋絁抹
額紫羅繡白澤繡襜紅錦襯袍金帶錦腰蛇烏韉橫刀騎帥
步士五十人執仗二十五人執叉二十五人錯分左右皆五
色絁生色巾寶相花五色袍五色勒帛五色雲頭韉領軍將
軍從者二人錦帽紫襖衫小銀束帶行滕鞋襪諸衛馬前隊
舍人二人四品服騎導左右衛郎將二人交角幟頭緋絁
抹額紫繡瑞馬繡襜紅錦襯袍金帶錦腰蛇烏韉橫刀佩弓
矢騎分左右帥騎士一百五十有六人前辟邪旗左應龍旗

右次玉馬旗左三角獸旗左次黃龍負圖旗左黃鹿旗右次飛麟旗左馱馱旗右次鸞旗左鳳旗右次飛黃旗左麒麟旗右執旗十有二人生色黃袍巾勒帛鞞十有三人二人服同執人惟袍色青護旗十有二人生色紅袍巾勒帛鞞執弓六十人錦帽青生色寶相花袍塗金帶烏鞞執稍六十人服如執弓者惟袍色紅每旗弓五稍五從者四人服同前隊二十八宿前隊舍人二人四品服騎導領軍將軍二人紫羅繡白澤襴襦餘如前隊左右衛郎將皆騎帥步士百十有二人前井宿旗左參宿旗右各五盾從次鬼宿旗左觜宿旗右各五弓從次柳宿旗左畢宿旗右各五殳從次星宿旗左昂宿旗右各五盾從次張宿旗左胃宿旗右各五弓從次翼宿旗左

婁宿旗右各五纛從次軫宿旗左奎宿旗右各五盾從執旗
十四人生色黃袍巾勒帛韡引旗十有四人服如執人惟袍
巾色青護旗十有四人服如執人惟袍巾色紅執刀盾者三
十人弓矢者二十人纛者二十人皆五色兜鍪甲冑環白繡
汗膊束帶五色雲韡舍人領軍將軍從者四人服同前隊左
右領軍黃麾仗前隊舍人二人四品服騎導領軍將軍二人
服佩如二十八宿旗隊領軍將軍騎分左右帥步士凡一百
五十人絳引旛十次龍頭竿繡氅十皆分左右次江濱旗左
濟濱旗右次小戟十次弓十皆分左右次南方神旗左西方
神旗右次鏐十次綵勝絡盾加刀十皆分左右次南嶽帝旗
左西嶽帝旗右次龍頭竿氅十次朱勝絡盾加刀十皆分左

右次南天王旗左西天王旗右次小戟十次弓十皆分左右
次龍君旗左虎君旗右次鎗十次綵滕絡盾加刀十皆分左
右執人凡一百三十人武弁五色生色寶相花袍勒帛鞞引
旗十人青生色寶相花袍巾勒帛鞞護旗十人服同惟袍巾
色紅受仗後隊領軍將軍二人騎帥步士凡五十人受二十
有五叉二十有五錯分左右服佩同前隊左右牙門旗隊監
門將軍二人騎紫羅繡獅襴襜餘如受仗隊領軍將軍之服
佩次牙門旗四每旗執者一人引夾者二人並黃純巾黃純
生色寶相花袍黃勒帛黃雲鞞皆騎次監門校尉二人騎服
佩同監門將軍從者四人服同前隊左右設青龍白虎隊舍
人二人四品服騎導領軍將軍二人服佩同受仗隊之領軍

將軍騎分左右帥甲士凡五十有六人騎青龍旗左執者一人夾者二人從以執弩五人弓十人稍十人皆冠青甲騎冠青鐵甲青條金環束帶白繡汗膊青雲鞞白虎旗右執者一人夾者二人從以執弩五人弓十人稍十人皆冠白甲騎冠白鐵甲青條金環束帶白繡汗膊白雲鞞舍人領軍將軍從者四人服同前隊二十八宿後隊舍人二人四品服騎導領軍將軍二人騎分左右帥步士百十二人角宿旗左壁宿旗右各從以執弓者五人次亢宿旗左室宿旗右各從以執殳者五人次氏宿旗左危宿旗右各從以執盾者五人次房宿旗左虛宿旗右各從以執弓者五人次心宿旗左女宿旗右各從以執殳者五人次尾宿旗左牛宿旗右各從以執盾者

五人次箕宿旗左斗宿旗右各從以執弓者五人舍人領軍將軍從者四人執夾引從服佩皆同前隊諸衛馬後隊舍人二人四品服騎導左右衛果毅都尉二人騎分左右帥衛士百五十有六人角端旗左赤熊旗右次兕旗左太平旗右次驪駟旗左驪牙旗右次犀牛旗左鷄鶡旗右次蒼鳥旗左白狼旗右次龍馬旗左金牛旗右舍人左右衛果毅都尉從者四人執夾引從服佩同前隊左右領軍黃麾後隊舍人二人四品服騎導領軍將軍二人騎分左右帥步士百六十人龍頭氅十次朱滕絡盾加刀十皆分左右次吏兵旗左方士旗右次小戟十次弓十皆分左右次東天王旗左北天王旗右次鎧十次綠滕絡盾加刀十皆分左右次東岳帝旗左北岳

帝旗右次龍頭竿篋十次朱滕絡盾加刀十皆分左右次東方神旗左北方神旗右次小戟十次弓十皆分左右淮濱旗左河濱旗右次鏐十次綠滕絡盾加刀十皆分左右次絳引旛十分左右掩後舍人領軍將軍從者四人執夾服佩並同前隊左右衛儀刀班劍隊舍人二人四品服騎導左右衛中郎將二人交角幘頭緋羅繡抹額紫羅繡瑞馬襴襦紅錦襖袍錦膾蛇金帶烏鞞騎分左右帥步士凡四十人班劍二十人儀刀二十人並錦帽紅生色寶相花袍塗金束帶烏鞞舍人左右衛中郎將從者四人服同前隊供奉宿衛步士隊共奉中郎將二人交角幘頭緋絁繡抹額紫羅繡瑞馬襴襦紅錦襖袍錦膾蛇金帶烏鞞橫刀佩弓矢騎分左右帥步士凡

五十有二人執短戟十有二次執列絲十有二次父戟
十有二次斧十有六人分左右夾玉輅行皆弓角金鳳翅
幘頭紫細摺辮線襖塗金束帶烏鞞親衛步士隊親衛郎將
二人服同供奉中郎將騎分左右帥步士凡百四十有八人
執龍頭竿麾四人次小戟十人次麾二人次儀鎧十人次麾
二人次小戟十人次麾二人次儀鎧十人次麾二人次小戟
十人次麾二人次儀鎧十人次麾二人次小戟十人皆分左
右夾供奉宿衛隊次麾二人次儀鎧十人次麾二人次小戟
十人次麾二人次儀鎧十人次麾二人次折繞宿衛隊後而合
其端爲第一門士皆金兜牟甲青勒甲條金環綠雲鞞翊衛
護尉除翊衛郎將二人服同親衛郎將騎帥護尉騎士百有

二人皆交角金花幘頭窄袖紫衫紅銷金汗膀塗金束帶烏
鞞執金裝骨朵分左右夾親衛隊行折繞隊後而合其端爲
第二門左右衛甲騎隊左右衛大將軍二人服如翊衛郎將
帥騎士百人執青龍旗五人左青鳳旗五人右次赤龍旗五
人左赤鳳旗五人右次黃龍旗五人左黃鳳旗五人右次白
龍旗五人左白鳳旗五人右次黑龍旗五人左黑鳳旗五人
右次五色鳳旗二十五居左五色龍旗二十五居右曲繞輅
後合牙門旗爲第三門士皆冠甲騎冠金飾朱畫甲青勒甲
條鍍金環白繡汗膀紅鞞佩弓矢器仗馬青金毛獅子甲珂
飾左衛青甲隊左衛指揮使二人騎服紫羅繡雕虎襴襜餘
同左右衛大將軍帥騎士三十有八人執大青龍旗一人左

大青鳳旗一人右次小青龍旗一人左小青鳳旗一人右次
大青鳳旗一人左大青龍旗一人右每旗從以持青稍者四
人次小青鳳旗一人左小青龍旗一人右皆從以持青稍者
三人皆青兜牟金飾青畫甲青條塗金環汗膊束帶鞞佩弓
矢器仗馬青金毛獅子甲珂飾折繞陪門前衛赤甲隊前衛
指揮使二人騎服佩同左衛指揮使帥騎士凡四十有八人
執大赤鳳旗一人左大赤龍旗一人右次小青鳳旗一人左
小赤龍旗一人右次大赤龍旗一人左大赤鳳旗一人右次
小赤龍旗一人左小赤鳳旗一人右每旗從以持朱稍者四
人次執大赤鳳旗一人左大赤龍旗一人右皆從以持朱稍
者三人皆朱兜牟金飾朱畫甲條環汗膊束帶鞞佩弓矢器

仗馬朱甲珂飾從者二人服同前隊折繞陪門中衛黃甲隊
中衛指揮使二人騎服同前衛指揮使帥騎士凡五十有八
人執大黃龍旗一人左大黃鳳旗一人右次小黃龍旗一人
左小黃鳳旗一人右次大黃鳳旗一人左大黃龍旗一人右
次小黃鳳旗一人左小黃龍旗一人右次大黃龍旗一人左
大黃鳳旗一人右每旗從以持黃稍者四人次小黃龍旗一
人左小黃鳳旗一人右皆從以持黃稍者三人皆黃兜牟金
飾黃甲條環汗胯束帶鞞佩弓矢器仗馬黃甲珂飾從者二
人服同前隊折繞陪門右衛白甲隊右衛指揮使二人騎服
同中衛指揮使帥騎士凡七十有四人執大白鳳旗一人左
大白龍旗一人右次小白鳳旗一人左小白龍旗一人右次

大白龍旗一人左大白鳳旗一人右次小白龍旗一人左小白鳳旗一人右次大白鳳旗一人左大白龍旗一人右每旗從以持白稍者四人次小白鳳旗一人左小白龍旗一人右次大白龍旗一人左大白鳳旗一人右皆從以持白稍者五人皆白兜牟金飾白甲條環汗胯束帶鞞佩弓矢器仗馬白甲珂飾從者二人服同前隊折繞陪門牙門四監門中郎將二人服佩同各衛指揮使騎分左右次左衛次前衛次中衛次右衛牙門旗各二色並赤監門校尉各二人騎服佩同各衛之執旗者從者十人服同前隊

明太祖初卽帝位拱衛司陳設鹵簿列甲士於午門外之東西列旗仗於奉天門外之東西龍旗十二分左右用甲士十

二人北斗旗一纛一居前豹尾一居後俱用甲士三人虎豹
各二馴象六分左右布旗六十四門旗日旗月旗青龍白虎
風雲雷雨江河淮濟旗天馬天祿白澤朱雀元武等旗木火
土金水五星旗五嶽旗熊旗鸞旗及二十八宿旗各六行每
旗用甲士五人一人執旗四人執弓弩設五輅於奉天門外
玉輅居中左金輅次革輅右象輅次木輅俱並列丹墀左右
布黃麾仗黃蓋華蓋曲蓋紫方纛紅方纛雉扇朱團扇羽葆
幢豹尾龍頭竿信幡傳教幡告止幡絳引幡戟鼙戈鼙儀鎧
筆等各三行丹陛左右陳幢節響節金節燭籠青龍白虎幢
班劍吾杖立瓜卧瓜儀刀鐙杖戟骨朶朱雀元武幢等各三
行殿門左右設圖蓋一金交椅金腳踏水盆水罐團黃扇紅

扇皆校尉擎執洪武元年十月定元旦朝賀儀金吾衛於奉
天門外分設旗幟宿衛於午門外分設兵仗衛尉寺於奉天
殿門及丹陛丹墀設黃麾仗內使監擎執於殿上凡遇冬至
聖節冊拜親王及蕃使來朝儀俱同其宣詔赦降香則惟設
奉天殿門及丹陛儀仗殿上擎執云其陳布次第午門外刀
盾戈叉各置於東西甲士用赤奉天門外中道金吾宿衛二
衛設龍旗十二分左右用青甲士十二人北斗旗一纛一居
前豹尾一居後俱用黑甲士三人虎豹各二馴象六分左右
左右布旗六十四左前第一行門旗二每旗用紅甲士五人
內一人執旗旗下四人執弓箭第二行月旗一用白甲士五
人內一人執旗旗下四人執弩青龍旗一用青甲士五人內

一人執旗旗下四人執弩第三行風雲雷雨旗各一每旗用黑甲士五人內一人執旗旗下四人執弓箭矢馬白澤朱雀旗各一每旗用紅甲士五人內一人執旗旗下四人執弓箭第四行木火土金水五星旗各一隨其方色每旗用甲士五人內一人執旗旗下四人執弩其甲木青火紅土黃金白水黑熊旗鸞旗各一每旗用紅甲士五人內一人執旗旗下四人執弩第五行角亢氏房心尾箕旗各一每旗用青甲士五人內一人執旗旗下四人執弓箭第六行斗牛女虛危室壁旗各一每旗用青甲士五人內一人執旗旗下四人執弩右前第一行門旗二每旗用紅甲士五人內一人執旗旗下四人執弓箭第二行日旗一用紅甲士五人內一人執旗旗下

四人執弩白虎旗一用白甲士五人內一人執旗旗下四人
執弩第三行江河淮濟旗各一隨其方色每旗用甲士五人
內一人執旗旗下四人執弓箭其甲江紅河白淮青濟黑天
祿祿各一每旗用甲士五人內一人執旗旗下四
人執

紅甲元武黑甲第四行東南中西北五
嶽旗各一隨其方色每旗用甲士五人內一人執旗旗下四
人執弩其甲東嶽青南嶽紅中嶽黃西嶽白北嶽黑熊旗麟
旗各一每旗用紅甲士五人內一人執旗旗下四人執弩第
五行奎婁胃昂畢觜參旗各一每旗用青甲士五人內一人
執旗旗下四人執弓箭第六行井鬼柳星張翼軫旗各一每
旗用青甲士五人內一人執旗旗下四人執弩奉天門外拱

衛司設五輅玉輅居中左金輅次革輅右象輅次木輅俱並
列典牧所設乘馬於文武樓之南各三東西相向丹墀左右
布黃麾仗凡九十分左右各三行左前第一行十五黃蓋一
紅大纛二華蓋一曲蓋一紫方纛一紅方纛一雉扇四朱圓
扇四第二行十五羽葆幢二豹尾二龍頭竿二信旛二傳教
旛二告止旛二絳引旛二黃麾一第三行十五戟麾五戈麾
五儀鎧麾五右前第一行十五黃蓋一紅大纛二華蓋一曲
蓋一紫方纛一紅方纛一雉扇四朱圓扇四第二行十五羽
葆幢二豹尾二龍頭竿二信旛二傳教旛二告止旛二絳引
旛二黃麾一第三行十五戟麾五戈麾五儀鎧麾五皆校尉
犖執丹陛左右拱衛司陳幢節等仗九十分左右爲四行左

前第一行響節十二金節三燭籠三第二行青龍幢一班劍
三吾仗三立瓜三卧瓜三儀刀三鐙杖三戟三骨朶三朱雀
幢一右前第一行響節十二金節三燭籠三第二行白虎幢
一班劍三吾杖三立瓜三卧瓜三儀刀三鐙杖三戟三骨朶
三元武幢一皆校尉擎執奉天殿門左右拱衛司陳設左行
圓蓋一金腳踏一金水盆一團黃扇三紅扇三右行圓蓋一
金交椅一金水罐一團黃扇三紅扇三皆校尉擎執殿上左
右內使監陳設左拂子二金唾壺一金香合一右拂子二金
唾盂一金香爐一皆內使擎執和聲郎陳樂於丹墀文武官
拜位之南三年命製郊丘祭祀拜褥郊丘用席表蒲裏爲褥
宗廟社稷先農山川用紅文綺表紅木棉布裏爲褥十二年

命禮部增設丹墀儀仗黃繖華蓋曲蓋紫方繖紅方繖各二
雉扇紅團扇各四羽葆幢龍頭竿絳引傳敕告止信旛各六
戟麾戈麾鋹麾各十永樂元年禮部言鹵簿中宜有九龍車
一乘請增置帝曰禮貴得中過爲奢不及爲儉九龍車旣先
朝所無其仍舊便宣德元年更造鹵簿儀仗有具服幄殿一
座金交椅一金腳踏一金盆一金罐一金馬杌一鞍籠一金
香爐一金香合一金唾盂一金唾壺一御杖二擺錫明甲一
百副盛一百弓一百箭三千刀一百其執事校尉每人鵝帽
只孫衣銅帶鞞履鞋一副常朝各色羅掌扇四十各色羅絹
繖十萬壽繖一黃雙龍扇二筵宴銷金羅繖四銷金雨繖四
金龍響節二十四

論曰古之王者慎起居嚴出入自宮寢達于道途儀衛之設燦然備具考于周禮六官各有職司而蹕事則專屬秋官掌之孟子所謂行辟人者是也漢每有大朝會則衛官陳車騎張旗幟而武帝好微行入南山中爲民所窘從官示以乘輿物然後得解故司馬相如上書以爲卒然有不測之獸犯屬車之塵陛下何以禦之其戒之也至矣唐置衛尉卿掌儀仗帳幕之事宋有左右金吾衛司左右金吾仗司左右儀仗司總隸其秩于衛尉凡以清道巡徼排列奉引而已元更其名曰拱衛司領控鶴戶以供其事歷代沿革隨時異宜要其備非常而警不虞則一也明初以鹵簿過于文飾務從省節以示

存質去奢之意金之世宗亦嘗謂儀仗繁多徒爲自泰之具敬天在誠不在儀仗賢哉斯言也孔子言夷狄有君其金世宗之謂乎明成祖卽位禮官請置九龍車帝曰先朝審之精矣豈可輒有增益以啟後世之奢成祖之意猶金世宗之意也然而遺謀之善則太祖實啟之矣

六典通考卷一百三十八

湖西閻鎮珩輯

司天考

閏朔

自黃帝迎日推策考定日星命其臣大撓作甲子隸首作算容成作歷建立五行起消息正閏餘由是歲月日時之名著焉歲首謂之正月首謂之朔時所以紀啟閉月所以紀分至啟閉者朔氣也分至者中氣也二氣以漸相差積分而爲餘積餘而爲閏故書曰期三百六旬有六日以閏月定四時成歲蓋其來已遠矣凡帝王易代受命必改正朔朔者蘇也革也物蘇於下統革於上

改正朔有三承天之三統謂三微月也軒轅高辛夏后氏漢以十三月爲正少昊有唐有殷以十二月爲正高陽有虞有周以十一月爲正改正之初必造律起元黃帝調律建子伏羲顓頊之律建寅神農少昊帝嚳其律未詳何建意或有建丑者與左傳鄭子論官言高祖少昊摯之立也鳳鳥適至故爲鳥師而鳥名鳳鳥氏厯正元鳥氏司分伯趙氏司至青鳥氏司啟丹鳥氏司閉顓頊承之命南正重司天火正黎司地其後三苗亂德二官咸廢而閏餘乖次孟陬殄滅攝提失方堯育重黎之後無忘舊者使復興之而立羲和之官書曰乃命羲和欽若昊天厯象日月星辰敬授人時分命羲仲平秩東

作以殷仲春厥民析鳥獸孳尾申命羲叔平秩南訛以
正仲夏厥民因鳥獸希革分命和仲平秩西成以殷仲
秋厥民夷鳥獸毛毚申命和叔平在朔易以正仲冬厥
民隩鳥獸氄毛堯年耆禪舜申戒文祖云天之厯數在
爾躬舜協時月正日在璿璣玉衡以齊七政舊說渾天
儀者羲和之舊器積代相傳謂之璣衡七政者謂日月
五星運行之常度也夏道衰而羲和喪厥職沈亂于酒
畔官離次俶繆天紀仲秋月朔辰弗集于房瞽奏鼓嗇
夫馳庶人走羲和尸厥官罔聞知政典曰先時者殺無
赦不及時者殺無赦是以仲康聲其罪命允侯總六師
討之爰有允征之篇尙書大傳曰夏以孟春爲正平旦

爲朔殷以季冬爲正雞鳴爲朔周以仲冬爲正夜半爲
朔洪範五行傳曰天以甲子地以甲辰人以甲申謂三
統之朔日也班固又推湯伐桀之歲在大火房五度大
火闕伯之墟也商人是因武王克殷歲在鶉火日在析
木之津鶉火周之分野也故二后得天實王天下然商
書紀元渾稱曰祀至周人始以歲星所在分繫其年歲
星十二年一周天謂之一終故定十有二歲之號四時
春夏秋冬各有孟仲季依斗所建之辰以紀其月故立
十有二月之次六律六呂而十二辰立五音清濁而十
日行十日與十二子相配以紀日故辨十有二辰之位
十二者天之大數也故能冥協二儀輔成歲功百嘉鬯

遂民無疵癘方是時正年序事職在太史而司馬氏世
守厥官則古重黎之苗裔也及王室中微天子不能班
朔魯歷不正以閏餘一之歲爲郛首是以春秋列十二
公二百四十二年之事志其失而譏之用爲大戒自後
六國擾攘暴秦橫恣日以干戈相尋未遑修曆人之業
也越數百年至漢武帝用唐都落下閎等運算轉律然
後日辰之度復與夏正合焉由茲以降觀象者七十有
餘家各立一元互相是非今粗掇其大凡次第如左

太史正歲年以序事頒之于官府及都鄙

中數曰歲朔數曰年
中朔大小不齊

正之以閏若今時作歷日矣
定四時以次序授民時之事
廟至朔朝于廟
告而受行之

閏月詔王居門終月
門謂路寢門也于
文王在門爲閏

相氏掌十有二歲十有二月十有二辰十日二十有八星之

位辨其敘事以會天位

歲謂太歲歲星與日同次之月斗所建之辰樂說說歲星與日常應太歲

月建以見歲日月星辰宿之位謂方面所在辨其敘事謂若仲春辨秩東作仲夏辨秩南訛仲秋辨秩西成仲冬辨在朔

易會天位者合此歲日月星辰宿五者以爲時事之

冬夏致

日春秋致月以辨四時之敘

冬至日在東井景尺五寸此長短之

極極則氣至春分日在婁秋分日在角而月弦于牽牛東井亦以其景知氣至否

典瑞土圭以致

四時日月

知其行得失也

孟春乃命太史守典奉法司

天日月星辰之行宿離不貸毋失經紀以初爲常

宿謂其

保章氏掌天文者相與宿偶當審候何不得差也經紀謂天文進退度數

大戴禮聖人慎守日

月之數以察星辰之行以序四時之順逆謂之厯截十二管

以宗八音之上下清濁謂之律也律居陰而治陽

因地厯居

陽而治陰

因天律歷

迭相治也

歷以治時律以候氣

其間不容髮

澤

中有火革君子以治歷明時

洪範次四曰協用五紀四五

紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰五曰歷數

歲者序四時也月者定晦

朔也日者正躔度也星經星緯星也辰日月所會也

桓公

十七年冬十月朔日有食之

晦朔須甲乙而可推故日食必以書朔日爲例

不書日

官失之也天子有日官諸侯有日御日官居卿以底日禮也

日官天子掌歷者位從卿故言居卿也底平也謂平歷數

日御不失日以授百官於朝日

平歷以班諸侯諸侯奉之不失

文公元年於是閏三月非禮也

於歷法閏當在僖公

年先王之正時也履端於始舉正於中歸餘於終

舉中氣以正月有餘

日則歸之於履端於始序則不愆舉正於中民則不惑歸餘終積而爲閏

於終事則不悖

四時得所則事無悖亂

六年閏月不告朔非禮也閏

以正時

四時漸差則時置閏以正之

時以作事事以厚生

事不失時則年豐

生民之

道於是乎在矣不告閏朔棄時政也何以爲民

襄公二十

七年十一月乙亥朔日有食之辰在申司歷過也再失閏矣

謂斗建指申周十一月今之九月斗當建戌而在申故知再失閏也

哀公十二年冬十有二

月蝨

周十二月今十月是歲應置閏而失不置

季孫問諸仲尼仲尼曰邱聞之火

伏而後蟄者畢

火心星也火伏在今十月

今火猶西流司歷過也

猶西流言未盡

沒知是九月
歷官失一閏

孔穎達曰古法十九年爲一章章有七閏入章三年閏九

月六年閏六月九年閏三月十一年閏十一月十四年閏

八月十七年閏四月十九年閏十二月此據元首初章若

後漸積餘分率三十二月則置閏不必恆同初章僖五年

正月辛亥朔日南至治律者皆以爲章首之歲漢書志云
文公元年距僖五年正月辛亥二十九歲是歲閏餘十三
閏當在十一月後而在三月故傳曰非禮嫌閏月近前也
杜以爲僖三十年閏九月文二年閏正月于法閏當在僖
公末年誤于今年置閏嫌置閏近後也凡閏前月中氣在
晦後月中氣在朔僖五年正月朔旦冬至則四年當閏十
二月也杜長律僖元年閏十一月五年閏十二月與常律
不同者杜以襄二十七年再失閏司律過昭二十年二月
己丑日南至哀十三年十二月蝨云火猶西流司律過則
春秋世律法錯失置閏或前或後蓋日月同者則數年不
置閏若日月不同須置閏乃同者則未滿三十二月頻置

閏所以異于常律。日月之行有遲有速凡二十九日過半月行及日謂之一月過半者謂一日于律法分爲九百四十分月行及日必四百九十九分是過半二十九分今一歲氣周有三百六十五日四分日之一其十二月一周唯三百五十四日一歲少弱十一日所以然者一月餘分二十九日十二月餘分三百四十八日爲九百四十分四分日之一則爲二百三十五分今于餘分三百四十八內取二百三十五以當卻四分日之一餘分仍有一百一十三分是一年有餘十日八百二十七分少一百一十三分不成十一日也前朔後朔相去二十九日餘前氣後氣相去三十日餘每月參差氣漸不正但觀中氣所在以爲此月

之正爾 大衍術中氣議曰中氣始于冬至稽其實蓋取諸暑景春秋傳僖公五年正月辛亥朔日南至以周法推之入王子訢第四章以辛亥一分合朔冬至殷法則王子訢首也昭公二十年二月己丑朔日南至魯史失閏至不在正左氏記之以悠司天之罪周法得己丑二分殷法得庚寅一分殷法南至常在十月晦則中氣後天也周法餽朔差經或二日則合朔先天也傳所據者周法也緯所據者殷法也氣合于傳朔合于緯斯得之矣戊寅術月氣專合于緯麟德術專合于傳偏取之故兩失之又命律序以爲孔子修春秋用殷法使其數可傳于後考其餽朔不與殷法合及開元十二年朔差五日氣差八日矣蓋哀平間

治甲寅元術者託之非古也又漢太史令張壽王說黃帝
調律以非太初有司劾官有黃帝調律不與壽王同壽王
所治乃殷法也漢自中興以來圖讖漏泄而考靈曜命律
序皆有甲寅元其所起在四分術庚申元後百一十四歲
緯所載壬子冬至其遺術也魯法南至又先周法四分日
之三而朔後九百四十分日之五十一故僖公五年辛亥
爲十二月晦壬子爲正月朔又推曰饒蜜于殷法其以閏
餘一爲章首亦取合于當時也開元十二年十一月陽城
測景以癸未極長較其前後所差則夜半前尙有餘分新
法大餘十九加時九十九刻而皇極戊寅麟德術皆得甲
申以元始律氣分二千四百四十二爲率推而上之則失

春秋辛亥是減分太多也以皇極術氣分二千四百四十
五爲率推而上之雖合春秋而失元嘉十九年乙巳冬至
及開皇五年甲戌冬至七年癸未夏至若用麟德術率二
千四百四十七又失春秋己丑是減分太少也故新法以
二千四百四十四爲率而舊所失者皆中矣

禮運孔子曰我欲觀夏道是故之杞而不足徵也吾得夏時

焉

得夏四時之書也其書存者有小正

論語顏淵問爲邦子曰行夏之時

夏時

謂以斗柄初昏建寅之月爲歲首也天開於子地闢於丑人生於寅故斗柄建此三辰之月皆可以爲歲首而三代迭用之夏以寅爲人正商以丑爲地正周以子爲天正也

孔叢子縣子問子思曰顏淵問

爲邦孔子曰行夏之時若是殷周異政爲非乎子思曰夏數

得天堯舜之所同也殷周之王征代革命以應乎天因改正

朔若云天時之改耳故不相因也夫受禪於人者則襲其統受命於天者則革之所以神其事如天道之變然也三統之義夏得其正是以夫子云 逸周書夏數得天百王所共其在商湯用師于夏除民之災順天革命改正朔變服殊號一文一質示不相沿以建丑之月爲正易民之視若天時大變亦一代之事亦越我周王致伐于商改正易械以垂三統至於敬授民時巡狩祭享猶自夏焉是謂周月以紀於政

北史李業興傳天平四年陳梁梁武帝問尙書正月上日受終文祖此時何正業興對曰此夏正月梁武帝問何以得知業興曰案尙書中候運衡篇云日月營始故知夏正又開堯時以前何月爲正業興對曰自堯以上書典不載

實所不知梁武又云寅賓出日卽是正月日中星鳥以殷仲春卽是二月此出堯典何得云堯時不知用何正業輿對曰雖三正不同言時節者皆據夏時正月周禮仲春二月會男女之無夫家者雖自周書月亦夏時堯之日月亦當如此梅文鼎曰孔子言行夏之時蓋以孟春爲歲首于時爲正非以斗柄指寅謂之寅月也案斗杓距北極二十餘度必以北極爲天頂而後可以定其所指之方今中土在斗杓南仰觀斗杓與辰極並在天頂之北故古人祇言中星不言斗杓傳言營室之中土功其始火之初見期于司里又言水昏正而栽日至而畢詩亦言定之方中作于楚宮七月流火九月授衣在古人以星象授人時如此

若以歲差考之則于今日差一二旬矣當其時不得不各據星象爲之著令而未有言斗杓指何方作何事者則十二月建之非闕斗柄明矣考月令昏中之星已不同于堯典然堯典祇舉昏中而月令兼言旦中又舉其日躔所在又於堯典四仲月外兼舉十二月然未嘗言斗杓指寅爲孟春又考史記律書以十律配十二月所建之地支而不言斗建惟天官書言其略曰杓攜龍角衡殷南斗魁枕參首用昏建者杓夜半建者衡平旦建者魁是衡魁亦可言建非僅斗杓夜半平旦亦有建非止初昏是知正月爲寅二月爲卯一定不可移而斗之星所直卽謂建非以初昏斗柄所指而命爲何月也

爾雅歲陽太歲在甲曰逢閏在乙曰旂蒙在丙曰柔兆在丁
曰強圉在戊曰著雍在巳曰屠維在庚曰上章在辛曰重光
在壬曰元黹在癸曰昭陽歲名太歲在寅曰攝提格在卯曰
單閼在辰曰執徐在巳曰大荒落在午曰敦牂在未曰協洽
在申曰涒灘在酉曰作噩在戌曰闕茂在亥曰大淵獻在子
曰困敦在丑曰赤奮若月陽月在甲曰畢在乙曰橘在丙曰
修在丁曰圉在戊曰厲在己曰則在庚曰室在辛曰塞在壬
曰終在癸曰極月名正月爲娵離騷云攝提貞于孟娵二月爲如三月
爲病四月爲余五月爲皐六月爲且七月爲相八月爲壯九
月爲元爾雅云至於元月是也十月爲陽純陰用事嫌於無陽故以名云十一月爲辜

十二月爲除

顧炎武曰甲至癸爲十日寅至丑爲十二辰此二十二名
古人用以紀日不以紀歲歲則自有闕達至昭陽十名爲
歲陽攝提格至赤奮若十二名爲歲名後人謂甲子歲癸
亥歲非古也自漢以前初不假借史記太初元年年名焉
逢攝提格月名畢聚日得甲子夜半朔旦冬至其辨晰如
此若呂氏春秋序意篇維秦八年歲在潛離秋甲子朔賈
誼鵬賦單闕之歲兮四月孟夏庚子曰斜兮服集於舍許
氏說文後敘粵在永元困頓之年孟陬之月朔日甲子亦
皆用歲陽歲名不與日同之證漢書郊祀歌天馬徠執徐
時謂武帝太初四年歲在庚辰兵誅大宛也自經學日衰
人趨簡便乃以甲子至癸亥代之子曰觚不觚此之謂也

春秋各國皆自紀其年發於言或參互而不易曉舉其年之大事而言若曰會于沙隨之歲叔仲惠伯會卻成子之歲鑄刑書之歲晉韓宣子聘于諸侯之歲是也舉歲星而言若曰歲五及鶉火歲及大梁歲在娵訾之口從後人言之則曰甲子曰癸亥是知古人不用以紀歲

幽厲之後周室微陪臣執政史不記時君不告朔故疇人子弟分散或在諸夏或在夷狄是以其禘祫廢而不統周襄王二十六年閏三月而春秋非之先王之正時也履端於始舉正於中歸邪於終履端於始序則不愆舉正於中民則不惑歸邪於終事則不悖其後戰國並爭在於疆國禽敵救急解紛而已豈遑念斯哉是時齊人鄒衍獨明於終始五德之傳

而散消息之分以顯諸侯其古歷可紀者惟黃帝顓頊夏殷周及魯歷云

秦滅六國採用鄒衍之說頗推五勝自以爲獲水德更名河曰德水而正以十月色上黑然歷度閏餘未睹厥真也

漢興亦自以爲獲水德之瑞高祖以十月至霸上與諸侯平咸陽立爲漢王因以十月爲年首元年十月五星聚于東井東井者秦分也遂因其地以定天下及叔孫通制禮未遑改作仍襲秦正朔服色又北平侯張敖言用顓頊歷比于六歷疏濶中最爲微近然正朔失真而朔晦月見弦望滿虧多非是文帝時賈誼以爲宜改正朔服色草具儀注事寢不用其後十六年魯人公孫臣以終始五德上書言漢得土德宜更

元改正朔易服色當有黃龍見丞相張蒼以爲非是罷之後黃龍見成紀帝召公孫臣拜爲博士與諸生申明土德草改歷服色事而新垣平以望氣見亦頗言正歷改元得貴幸後作亂故孝文皇帝廢不復問至武帝元封七年漢興百二歲矣大中大夫公孫卿壺遂太史令司馬遷等言歷紀壞廢宜改正朔是時御史大夫兒寬明經術上迺詔寬與博士共議今宜何以爲正朔服色何上寬與博士賜等議皆曰帝王必改正朔易服色所以明受命於天創業變改制不相復推傳序文則今夏時也三統之制後聖復前聖者二代在前也今二代之統絕而不序唯陛下發聖德宣考天地日時之極則順陰陽以定大明之制爲萬世則於是迺詔御史曰迺者有

司言歷未定廣延宣問以考星度未能讎也蓋聞古者黃帝

合而不死名察發欽定清濁起五部建氣物分數

春夏爲發秋冬爲發

清濁謂律聲五部謂五行天有四時分五行氣二十四氣也

然則上矣書缺樂弛朕甚難

之依違以惟未能修明其以七年爲元年遂詔卿遂遷與侍

郎尊大典星射姓等議造漢歷迺定東西立晷儀下漏刻以

追二十八宿相距於四方舉終以定朔晦分至躔離弦望迺

以前歷上元泰初四千六百一十七歲至於元封七年復得

闕逢攝提格之歲中冬十一月甲子朔旦冬至日月在建星

員達論太初歷冬至日在牽牛初者牽牛中星也古歷皆在

建星建星即斗星也太初歷四分法在斗一十六度史官舊

法冬夏至常不及太初歷五度四分法在斗二十一度與行事候法天度相應太歲在子已得太初

本星度新正姓等奏不能爲算願募治歷者更造密度各自

增減以造漢太初厯迺選治厯鄧平及長樂司馬可酒泉侯
宜君侍郎尊及與民間治厯者凡二十餘人方士唐都巴郡
落下閎與焉都分天部而閎運算轉厯其法以律起厯曰律
容一龠積八十一寸則一日之分也與長相終律長九寸百
七十一分而終復三復而得甲子夫律陰陽九六爻象所從
出也故黃鐘紀元氣之謂律律法也莫不取法焉與鄧平所
治同於是皆觀新星度日月行更以算推如閎平法法一月
之日二十九日八十一分日之四十三先藉半日名曰陽厯
不藉名曰陰厯所謂陽厯者先朔月生陰厯者朔而後月迺
生平日陽厯朔皆先旦月生以朝諸侯王羣臣便迺詔遷
用鄧所造八十一分律厯罷廢尤疏遠者十七家復使校厯

律昏明宦者淳于陵渠復覆太初厯晦朔弦望皆最密日月如合璧五星如連珠陵渠奏狀遂用鄧平厯以平爲太史丞後二十七年元鳳三年太史令張壽王上書言厯者天地之大紀上帝所爲傳黃帝調律厯漢元年以來用之今陰陽不調宜更厯之過也詔下主厯使者鮮于妄人詰問壽王不服妄人請與治厯大司農中丞麻光等二十餘人雜俟日月晦朔弦望八節二十四氣鈞校諸厯用狀奏可詔與丞相御史大將軍右將軍史各一人雜俟上林清臺課諸厯疏密凡十一家以元鳳三年十一月朔旦冬至盡五年十二月各有第壽王課疏遠案漢元年不用黃帝調厯壽王非漢厯逆天道非所宜言大不敬有詔勿劾復候盡六年太初厯第一卽墨

徐萬且長安徐禹治太初歷亦第一壽王及待詔李信治黃
帝調歷課皆疏濶又言黃帝至元鳳三年六千餘歲丞相屬
寶長安單安國安陵栢育治終始言黃帝以來三千六百二
十九歲不與壽王合壽王又移帝王錄舜禹年歲不合人年
壽王言化益爲天子代禹驪山女亦爲天子在殷周間皆不
合經術壽王歷迺太史官殷歷也壽王猥曰安得五家歷又
妄言太初歷虧四分日之三去小餘七百五分以故陰陽不
調謂之亂世劾壽王吏八百石古之大夫服儒衣誦不祥之
辭作厭言欲亂制度不道奏可壽王候課比三年不中不服
再劾死更赦勿劾遂不更言誹謗益甚竟以下吏故歷本之
驗在於天自漢歷初起盡元鳳六年三十六歲而是非堅定

至孝成世劉向總六厯列是非作五紀論向子歆究其微眇
作三統厯及譜以說春秋推法密要三統術周天五十六萬
二千一百二十統法一千五百三十九

後漢建武八年朱浮許淑等數上言厯不正宜改更時分度
覺差尙微上以天下初定未遑考正至永平五年官厯署七
月十六日食待詔楊岑上言月當十五日食官厯不中詔岑
普與官課起七月盡十一月弦望凡五官厯皆失岑皆中庚
寅詔令岑署弦望月食官復令待詔張盛景防鮑鄴等以四
分之法與岑課歲餘盛等所中多岑六事十二年十一月詔
盛防代岑署弦望月食加時四分之術始頗施行是時盛防
等未能分明厯元但用其弦望而已至元和二年大初失天

益遠日月宿度相覺浸多章帝知其謬錯故召治厯編訢李
梵等綜校其狀二月甲寅下詔曰朕聞古先聞王先天而天
不違後天而奉天時春秋保乾圖曰三百年斗厯改憲史官
用太初鄧平術有餘分一在三百年之域行度轉差浸以謬
錯今改行四分以遵奉天之文於是四分施行四分術大周
千三百三十五行末期章帝復使左中郎將賈逵問治厯者
郗月九百四十衛承李崇梁鮪嚴勗徐震蘇統及訢梵等十人以爲月當先
小卽先大則一月再朔後月無朔梵等以爲當先大無文正
驗取欲諧耦十六日月朏昏晦當減而已又晦與合同時不
得異日上知訢梵穴見勅母拘厯已班天元始起之月當小
定後年厯數遂正永元中復令史官以九道法候弦望驗無

有差跌達論集狀奏之延光二年中謁者竄誦言當用甲寅
元河南梁豐言當復用太初尙書郎張衡周興難誦豐以爲
九道法最密詔公卿詳議侍中施延等議太初過天日一度
弦望失正元和改從四分四分雖密於太初復不正皆不可
用甲寅元與天相應可施行博士黃廣大行令任僉議如九
道河南尹祉等議四分歷最得正不宜議大尉愷等議宜從
太初尙書令忠上奏太初歷是非已定永平不審復革其弦
望四分有謬不可施行兩歷相課六千一百五十六歲而太
初多一日冬至日直斗而云在牽牛迂闊不可復用前以爲
九道密近今議者以爲有闕及甲寅元復多違失皆未可取
正上納其言遂改歷事順帝漢安二年尙書侍郎邊韶上言

孝武皇帝改元易朔行夏之正設清臺之侯驗六異課效猶密太初爲最其後劉歆推廣九道百七十一歲進退六十三分百四十四歲一超次與天相應從太初至永平十一年百七十歲進退餘分六十三至永和二年小終之數浸過餘分稍增月不用晦朔而先見孝章皇帝改用四分更以庚申爲元旣無明文託之於獲麟又不與感精符單闕之歲同詔三公百官雜議太史令虞恭治厯宗訢等議建厯必先立元四分厯仲紀之元起於孝文皇帝後元三年歲在庚辰上四十五歲歲在乙未則漢興元年也又上二百七十五歲歲在庚申則孔子獲麟二百七十六萬歲尋之上行復得庚申歲歲相承從下尋上其執不誤此四分厯元光武皇帝創其端孝

明皇帝校其實孝章皇帝行其法君更三聖年歷數十其元則上統開闢其數則復古四分宜如甲寅詔書故事奏可靈帝熹平四年五官郎中馮光沛相上計掾陳晃言歷元不正歷用甲寅爲元而用庚申圖緯無以庚爲元者詔羣臣集司徒府會議議郎蔡邕曰歷數精微術無常是漢初承秦歷用顓頊元用乙卯百有二歲孝武皇帝始改正朔歷用太初元用丁丑行之百八十九歲孝章皇帝改從四分元用庚申今光晃各以庚申爲非甲寅爲是案太史令張壽王挾甲寅元以非漢歷雜候清臺課在下第太初效驗無所漏失及用四分考之行度密於太初中謁者直誦亦非四分庚申當用甲寅元百寶參議竟不施行元和甲寅制書改行四分深引河

頡圖識以爲符驗非史官私意獨所興構而光晃意造妄說
違反經文謬之甚者元和詔書文備義著非羣臣議者所能
變易三公以邕議劾光晃不敬詔勿治罪何承天曰四分於
天出三百年而盈
一日積世不悟徒云建歷之本必先立元假託讖緯遂開治
亂弊亦甚矣劉歆三統法尤復疏濶方於四分六千餘年又
益一日揚雄心惑其說採爲太玄班固謂之最密司馬彪曰
自太初元年始用三統歷施行百有餘年曾不憶劉歆之生
不逮太初二三君子之論光和中穀城門候劉洪始悟四分
歷幾乎不知而妄言者歟
於天疏濶更以五百八十九爲紀法百四十五爲斗分而造
乾象法又制遲疾歷以步月行於太初四分轉精密矣史臣
論曰黃帝造歷元起辛卯而顓帝用乙卯虞用戊午夏用丙
寅殷用甲寅周用丁巳魯用庚子漢興承秦初用乙卯至武
帝元封不與天合乃會術士作太初歷元以丁丑王莽之際

劉歆作三統追太初前世一元得五星會庚戌之歲以爲上元太初歷到章帝元和旋復疏濶召能術者課校諸歷定朔稽元追漢三十五年庚辰之歲追朔一日乃與天合以爲四分歷元加六百五元一紀上得庚申有近於緯而歲不攝提以辨歷者得開其說而其元渺與緯同同則或不得於天然歷之興廢以疏密課固不止於元光和元年中議郎蔡邕郎中劉洪補續律歷志邕能著文清濁鍾律洪能爲算述敘三光今考論其業義指博通集錄以備一家

魏文帝踐祚議改正朔辛昆以魏遵舜禹應天順民至于湯武以戰伐定天下乃改正朔孔子曰行夏之時左氏傳曰夏數爲得天正何必期於相反帝善而從之尙書令桓階等奏

據三正周復之義國家承漢氏人正之後當受之以地正犧
牲宜用白詔服色如所奏其餘宜如虞承唐但臘月用丑耳
黃初中太史令高堂隆復議更改歷數太史丞韓翊以爲乾
象減斗分大過後當先天造黃初歷以四千八百八十三爲
紀法千二百五十爲斗分其後尙書令陳羣奏言歷數難明
黃初年以四分歷久遠疏濶大魏受命宜改歷明時韓翊首
建猶恐不審故以乾象互相參校其所校日月行度弦望晦
朔校歷三年更相是非無時而決案三公議皆綜盡典禮殊
塗同歸欲使效之璿璣各盡其法一年之間得失足定奏可
景初元年尙書郎楊偉造景初歷元法萬一千五十八紀法
千八百四十三表上帝遂施行偉歷以建丑爲正改其年三

月爲孟夏其月雖與夏正不同至於郊祀獮狝班宣時令皆

以建寅爲正

壬辰元以來至景初元年丁巳歲積四千四十

首之歲夜半甲子朔旦冬至

齊王卽位詔曰烈祖明皇帝以正月棄背天

下臣子永爲忌日其復用夏正以建寅之月爲正始元年正

月以建丑月爲後十二月

劉氏在蜀仍漢四分曆吳中書令闕澤受劉洪乾象法於東萊徐岳

又加解注中常侍王蕃以洪術精妙用推曆天之儀以制儀象故孫氏用乾象曆至於吳亡

晉泰始元年有司奏晉於五行之次應尙金金生於巳巳生

於酉終於丑宜祖以酉日臘以丑日改景初曆爲泰始曆奏

可咸甯中李修依杜預長曆作乾度曆江左武帝時侍中平

原劉智推三百年斗曆改憲以爲四分法三百年而減一日

以百五十爲度法三十七爲斗分名爲正曆其後永和中華

作郎琅邪王朔之造通歷以上元歲甲子積九萬七千年四

千八百八十三爲紀法千三百五爲斗分因其上元爲開闢

之始

何承天云悼於立意者也景初日中晷景卽用漢四分法是以漸就乖差其推五星則甚疏

後秦姚

興時當孝武太元九年歲在甲申天水姜宸造三紀甲子元

術其略曰殷紀斗分羸故不施於今乾象斗分細故不得通

於古景初斗分雖在羸細之中而日所在乃差四度今治新

歷以二千四百五十一分之六百五爲斗分日在斗十七度

天正之首上可以考合春秋下可以取驗今世圖緯皆云三

百歲斗歷改憲以今新歷施於春秋之世下至於今一千餘

歲交會弦望進退於三節之間此法可永載用之豈三百歲

斗歷改憲者乎甲子上元以來至魯隱公元年己未歲凡八

萬二千七百三十六至晉孝武太元九年甲申歲凡八萬三千八百四十一算上歲以月蝕檢日宿度所在爲厯術者宗焉又著渾天論以步日於黃道駁前儒之失并得其中矣

宋太祖頗好厯數太子率更令何承天私撰新法元嘉二十一年上表曰今之二至非天之二至天之南日在斗十三四矣十九年七閏數微多差復改法易章則用筭滋繁宜隨時遷革以取其合臣建元嘉厯以六百八爲一紀半之爲度法七十五爲室分以建寅之月爲歲首雨水爲氣初以諸法閏餘一之歲爲章首冬至從上三日五時日之所在移舊四度又月有遲疾合朔月蝕不在朔望亦非厯意故元嘉皆以盈縮定其小餘以正朔望之日有司奏承天厯術合可施用宋二

十二年普用元嘉歷詔可大明六年南徐州從事史祖冲之上表曰古歷疎舛頗不精密羣氏糾紛莫審其要何承天所奏意存改革而置法簡略今已乖遠日月所在差覺三度二至晷影幾失一日五星見伏至差四旬畱逆進退或移兩宿分至乖失則節閏非正宿度違天則伺察無準臣更刱新歷改易之舊法一章十九歲有七閏閏數爲多經二百年輒差一日今改章法三百九十一年有一百四十四閏將來永用無復差動漢初卽用秦歷冬至日在牽牛六度漢武太初歷冬至日在牛初後漢四分法冬至日在斗二十二晉時姜岌以月蝕檢日知冬至斗十七今冬至之日在斗十一通記未盈百載所差已二度今令冬至所在歲歲微差卻檢漢注并

皆審密將來久用無煩屢改子爲辰首斗氣之端虛爲北方
列宿之中元氣肇初宜在此次今歷上元日度發自虛一日
辰之號甲子爲先黃帝以來十一歷上元之歲莫值此名今
歷上元歲在甲子又日月五緯交會遲疾悉以上元歲首爲
始合璧連珠於是乎在上元甲子至宋大明七年癸卯五萬
一千九百三十九年算外元法五十九萬二千六百六十五
紀法三萬九千四百九十一時世祖愛奇欲用冲之新法將
以明年改元易歷未及施行而帝崩

梁初因齊用宋元嘉歷天監三年詔定歷員外散騎侍郎祖
暕奏曰臣尋黃帝至今十二代歷元不同周天斗分疎密亦
異宋大明中臣先人考古法爲正歷事皆符驗不可改張八

年暉又上疏論之詔使太史令將作匠道秀等候新舊二歷氣朔交會及七曜行度起八年十一月訖九年七月新歷密舊歷疎暉乃奏稱史官所用何承天歷稍與天乖被詔付靈臺與新歷對課疎密始自去冬終於今朔得失之效已月別啟聞夫七曜運行理數深妙一失其源則歲積彌爽所上脫可施用宜在來正至九年正月用祖冲之所造甲子元歷朔至大同十年詔更造新歷以甲子爲元六百一十九爲章歲千五百三十六爲日法百八十三年冬至差一度月朔以遲疾定其小餘有三大二小未及施用而遭侯景亂遂寢陳氏因梁亦用祖冲之歷更無創改

後魏天興初命太史令晁崇脩渾儀以觀星象仍用景初歷

六典通考

卷百三十八

三

歲年積久頗以爲疎世祖平涼土得趙歐所修玄始歷後謂爲密以代景初眞君中司徒崔浩爲五寅元歷未及施行浩誅遂寢太和中詔祕書鐘律郎上谷張明豫爲太史令修綜歷事未成明豫物故遷洛仍歲南討而宮車晏駕世宗景明中詔太樂令公孫崇太樂令趙樊生等同考驗正始四年冬崇表曰帝王相踵必奉初元改正朔殊徽號服色觀于時變以應天道故易湯武革命治歷明時三五迭隆歷數各異皇魏紹天明命因前魏景初歷術數差違不協晷度世祖應期輯宣諸夏乃命故司徒東郡公崔浩錯綜其數浩博涉淵通更修歷術兼著五行論是時故司空咸陽公高允該覽羣籍贊明五緯并述洪範然浩等考察未及周密高宗踐祚乃用

敦煌趙歐甲寅之厯然其星度稍爲差遠臣輒鳩集異同研其損益更造新厯以甲寅爲元考其盈縮晷象周密又從約省起自景明故謂之景明厯須參候是非乃可施用太史令辛寶貴祕書監鄭道昭兼國子博士高僧裕尙書祠部郎中宗景前兼尙書郎中崔彬此數人請在祕省參候而伺察晷度要在冬夏二至前後各五日然後可取驗延昌四年冬太傳清河王懌奏中堅將軍屯騎校尉張洪故太史令張明豫濫寇將軍龍祥校書郎李業興等三家並上新厯各求申用臣請廣訪諸儒及太史并集祕書與史官同驗疎密宰輔羣官臨檢得失至於歲終密者施用詔可臣懌等以天道至遠非卒可量請立表候影三載採其長者更議所從又蒙敕許

於是洪等與前鎮東府長史祖瑩等研窮其事。今來三年大
功獲成矣。謹案洪等三人前上之歷并駙馬都尉盧道虔前
太極採材軍主衛洪顯殄寇將軍太史令胡榮及雍州沙門
統道蠲司州河南人樊仲遵定州鉅鹿人張僧豫所上綜合
九家共成一歷。元起壬子律始黃鐘。考古合今。謂爲最密。陛
下道唯先天靈蔡炳瑞壬子北方水之正位。龜爲水畜。寶符
魏德修母子應義當麟趾。請定名爲神龜。歷乞付有司考議
施用。并藏祕府。附於典志。肅宗以歷就大赦。改元。因名正光。
歷班於天下。其九家共修以龍祥業興爲主。壬子元以來至
大魏正光三年歲在壬寅。積十六萬七千七百五十算外。壬
子歲入甲申紀以來至孝昌一年歲在丙午。積四萬六千五

百五十四算外從壬子元以來至孝昌三年歲次丁未積十六萬七千七百五十六算上壬子歲入甲寅紀以來至孝昌丁未積四萬六千五百五十六算上章歲五百五孝靜世子子歷氣朔稍違熒惑失次四星出伏歷亦乖舛興和元年十月齊獻武王入鄴復命李業興改正立甲子元歷詔以新歷示齊獻武王田曹參軍信都芳芳闕通歷術駁業興曰今年十二月二十日新歷在營室十三度順疾天上歲星在營室十一度今月二十日新歷鎮星在角十一度留天上鎮星在亢四度留今月二十日新歷太白在斗二十五度晨見逆行天上太白在斗二十一度逆行便爲差殊業興對曰歲星行天伺候八九餘年恆不及二度今新歷加二度至於夕伏晨

見纖毫無爽今日仰看如覺二度及其出沒還應如術鎮星
自造壬子元以來歲常不及故加壬子七度亦知猶不及正
度適欲并加恐出沒頓校十度十日將來永用不合處多太
白之行頓疾頓遲取其會歸而已近十二月二十日晨見東
方新舊二厯推之分寸不異行星三日頓校四度至其伏見
還依術法又芳唯嫌十二月二十日星有前卻業興推步三
十餘載上算千載之日月星辰有見經史者與涼州趙歐劉
義隆廷尉卿何承天劉駿南徐州從事史祖冲之參校業興
甲子元厯長於三厯一倍考洛京已來四十餘歲五星出沒
歲星鎮星太白業興厯首尾恆中及有差處不過一日二日
一度兩度三厯之失動校十日十度熒惑一星伏見體自無

常或不應度祖冲之厯多甲子厯十日六度何承天厯不及三十日二十九度今厯還與壬子同辰星一星沒多見少及其見時與厯無舛今依壬子元不改太白辰星唯起夕合爲異業興潛構積年雖有少差校於壬子元厯近天者多若久而驗天十年二十年間比壬子元厯三星行天其差爲密獻武王上言之詔付外施行

芳又私撰厯書名曰靈憲厯筭月頻大頻小食必以朔證據甚甄明

每云何承天亦爲此法而不能精靈憲若成百代當無異議書未成而卒

後齊文宣受禪命散騎侍郎宋景業叶圖識造天保厯景業奏依握誠圖及元命包言齊當魏終之紀得乘三十五以爲部應六百七十六以爲章文宣大悅施用之上元甲子至天保元年庚午積十一萬五百六算外章歲六百七十六度法

二萬三千六百六十斗分五千七百八十七歷餘十六萬二千二百六十一至武平七年董峻鄭元偉立議非之曰景業移閏於天正退命於冬至交會之際承二大之後三月之交妄減平分案景業有心改作多依舊章唯寫子換母妄誕穿鑿不會真理乃使日所在差至八度節氣後天閏先一月朔望虧食既未知其表裏遲疾歷步又不可以傍通冬至虛退日數減於周年平分妄設加時差於異日五星見伏有違二旬遲疾逆留或乖兩宿軌筭之術妄刻水旱今上甲寅元歷以六百五十七爲率二萬二千二百三十八爲部五千四百六十一爲斗分甲寅歲甲子日爲元紀時廣平人劉孝孫張孟賓同知歷事並制新法又有趙道嚴準晷影長短定日行

進退更造盈縮以求虧食之期孝孫以百一十九爲章八千四十七爲紀九百六十六爲歲餘甲子爲上元命日度起虛中張孟賓以六百一十九爲章四萬八千九百爲紀九百四十八爲日法萬四千九百四十五爲斗分元紀二人自云法略旨遠日月五星從斗十一一起盈縮轉度陰陽分至與漏刻相符上拒春秋下盡天統日月虧食及五星所在考之新法無不合其年六月戊申朔太陽虧劉孝孫言食於卯時張孟賓言在申鄭元偉董峻言在辰宋景業言在巳至日食乃卯辰之間言皆不中

後周武成元年詔有司造周歷露門學士明克讓麟趾學士庾季才及諸日者採祖暅舊議通簡南北之術頗覩其謬故

周齊並時而厯差一日克讓儒者不處日官以其書下于太史及武帝時甄鸞造天和厯上元甲寅至天和元年景戌積八十七萬五千七百九十二算外章歲三百九十一部法二萬三千四百六十日法二十九萬一百六十朔餘十五萬三千九百九十斗分五千七百三十一會餘九萬三千五百一十六厯餘二十六萬八百三十冬至斗十五度參用推步終於宣政元年大象元年太史上士馬顯等又上景寅元厯上元景寅至大象元年己亥積四萬一千五百五十四算上日法五萬三千五百六十三亦名部會法章歲四百四十八斗分三千一百六十七部法一萬二千九百九十二章中爲章會法日法五萬三千五百六十三厯餘二萬九千六百九十

三冬至日在斗十二度小周餘盈縮積其厯術別推入部會
分用陽率四百九十九陰率九每十二月下各有日月蝕轉
分推步加減之乃爲定蝕大小餘而求加時之正其術施行
隋高祖受禪議造新厯張賓等依何承天法微加增損四年
二月奏上上元甲子己巳已來至開皇四年甲辰積四百一
十二萬九千一算上厯旣行劉孝孫與冀州秀才劉焯并稱
其失言學無師法刻食不中所駁六條其一云何承天不知
分閏之有失而用十九年之七閏其二云賓等不解宿度差
改而冬至之日守常度其三云連珠合璧七曜須同乃以五
星別元其四云賓等惟知日氣餘分恰盡而爲立元之法不
知日月不合不成朔旦冬至其五云賓等但守立元定法不

須明有進退其六云賓等唯識轉加大餘二十九以爲朔不
解取日月合會准以爲定若乃驗影定氣何氏所優賓等去
之彌遠合朔順天何氏所劣賓等循彼迷蹤時賓有寵於高
祖劉暉附會之升爲太史令二人叶議共短孝孫言其非毀
天歷率意迂恠焯又妄相扶證惑亂時人孝孫焯等竟以他
斥罷後賓死孝孫又上前後爲劉暉所詰事寢不行仍畱孝
孫直太史累年不調寓宿觀臺乃抱其書弟子輿輓詣闕伏
而慟哭執法拘以奏之高祖異焉以問國子祭酒何妥妥言
其善卽日擢大都督遣與賓厯校長短先是信都人張胄玄
以算術直太史久未知名與孝孫共短賓厯久之不定至十
四年七月上令參問日食事楊素等奏太史凡奏日食二十

有五唯一晦三朔依尅而食尙不得其時又不知所起他皆無驗胄玄所尅前後時起分數合如符契孝孫所尅驗亦過半於是高祖引孝孫胄玄等親自勞徠孝孫請先斬劉暉乃可定歷高祖不憚又罷之俄而孝孫卒楊素又薦胄玄上召見胄玄因言日長景短高祖大悅賞賜甚厚令與參定新術劉焯聞胄玄進用又增損孝孫歷法更名七曜新術奏之與胄玄法頗相乖爽袁充與胄玄害之焯又罷至十七年胄玄歷成詔付有司施行擢胄玄員外散騎侍郎領太史令胄玄學祖冲之并兼其師法自後魏食曆中初祖冲之創設差分冬至每四十六年差一度梁康廟則以一百八十六年冬至移一度胄玄折中兩家爲法冬至八十三年卻行一度周馬

顯造景寅元厯有陰陽轉法加減章分進退蝕餘胄玄以二十四氣盈縮由日行遲速自秋分至春分日行速一百八十二日行一百八十度自春分至秋分日行遲二百八十二日行一百七十六度古厯朔望值交不問內外入限便食張賓創有外限應食不食猶未能明胄玄以月道交給黃道日行黃道內十三日有奇而出又行黃道外十三日有奇而入月經黃道謂之交朔望去交前後各十五度卽爲當食若月行內道在黃道北食多驗月行外道在黃道南食多不驗遂立定限隨交遠近逐氣求差損益食分古厯五星行度皆守恆率胄玄推其差多者加減三十許日如熒惑平見在雨水加二十九日見在小雪減二十五日諸星盈縮皆然辰星舊率

一終再見然應見不見人人未能測胃玄積候知辰星平辰在雨水應見卽不見若平晨見在啟蟄去日十八度外三十六度內晨有木火土金一星者亦相隨見古厯步術行有定限進退莫知多少胃玄積候知五星遲速畱退多者差八十餘度熒惑初見在立冬初則二百五十日行一百七十七度定見在夏至初則一百七十日行九十二度又月從木火土金四星行有向背向速背遲皆十五度外乃循本率遂於交分限其多少古厯加時朔望同術胃玄以交有淺深遲速亦異約時立差皆會天象古厯去交十四度食一分去交十三度食二分去交十度食三分當交卽食應少分多應多反少胃玄知當交之中月掩日不盡食反少去交五六時月在日

內掩日便盡更遠者其食又少交前後在冬至皆爾若近夏至其率又差古歷二分晝夜皆等胄玄以春秋二分晝多夜漏半刻由日行遲疾盈縮然也開皇十七年所行歷術冬至起虛五度後稍覺其疎至大業四年劉焯卒後乃敢改法命起虛七度諸法率更有增損朔終義寧自甲子元至大業四年戊辰百四十二萬七千六百四十四年算外初開皇二十年袁充奏日長影短高祖因以歷事付皇太子遣更研詳著日長之候太子徵天下歷算士咸集東宮劉焯復增修其書名曰皇極歷駁正胄玄之短太子頗嘉之未獲考驗焯爲太學博士負其精博官不滿意又稱疾罷歸焯又造歷家同異名曰稽極大業元年著作郎王劭諸葛穎侍宴言劉焯差歷

推步精審帝素知之乃下其書與冑玄參校互相駁難是非
不決焯又罷歸四年駕幸汾陽宮太史奏曰日食無效帝召
焯欲行其歷袁充方幸於帝左右冑玄共排焯歷會焯死歷
竟不行術士咸稱其妙

論曰自袁姬板蕩諸夏沸騰曲技雲浮鳴官雨絕談天
者侈五德之勝言術者溺專家之長張蒼以漢當紹周
秦實閭運賈誼以子不代母義取相尅水土相乘一興
一廢黃龍見祥此伸彼紂校其一時之贏負固然究而
論之指各有所當也夫千載之期隸首所不能算宿離
之忒既驗可以周知然道同而殊其遇則忿媚之心生
緣寸而度其差則毫釐之謬見譬若射者之憎的塗者

之議室賈全勇而破片壤炫獨是而排羣非其言公而情乃私也其氣矜而智則鑿也自漢之壽王鮮于以至隋之張寶胄元其鈎撫毛舉巧詆深文豈直一端已哉楊偉之著景初自云古今無二承天之攻楊偉區區何足以云故後人而復哂後人者不知其幾何也劉焯高識忤俗發憤投紱觀其上書開皇語斯夸矣藝成弗施卒老鄉里故祖冲不顯于宋代孝孫見抑于劉暉其與焯之遭時無幸一也