

遼史卷五十二

志第二十一

元開府儀同三司上柱國前中書右丞相兼修國史都總裁脫脫修
皇明奉訓大夫右春坊右諭德兼翰林院侍講署國子監事臣沈淮等
奉

勅重校刊

禮志五

嘉儀上

皇帝受冊儀前期一日尚舍奉御設幄於正殿北墉下
南面設御坐奉禮郎設官僚客使幕次於東西朝堂
大樂令設宮懸於殿庭舉麾位在殿第二重西階上

東向乘黃令陳車輅尚輦奉御陳輿輦尚舍奉御設
解劔席于東西階設文官六品已上位橫街南東方
西向武官五品已上位橫街南西方東向皆北上重
行每等異位將士各勒所部六軍仗屯諸門金吾仗
黃麾仗陳于殿庭至日押冊官引冊自西便門入置
冊案西階上通事舍人引侍從班入就位侍中東階
下解劔履上殿欄外俛伏跪奏中嚴下殿劔履復位
立閣使西階上殿欄外跪請木契面殿鞠躬奏奉勅
喚仗殿中監少監殿中丞等押金吾四色仗入位臣
僚後協律郎入就舉麾位符寶郎詣閣奉迎通事舍

人引文官四品至六品武官三品至五品就門外位
皇帝御輦至宣德門宣徽使押內諸司班起居引皇
帝至閣服袞冕侍中東階下解劔履上殿版奏外辦
太常博士引太常卿太常卿引帝內諸司出協律郎
舉麾太樂令令撞黃鍾之鍾左五鍾皆應工人鼓祝
樂作皇帝卽御坐宣徽使贊扇合樂止贊簾捲扇開
符寶郎奉寶進左右金吾報平安通事舍人引文官
三品武官二品已上入門樂作就相向位畢樂止通
事舍人引侍從班南班文官三品武官二品已上合
班北向東班西上西班東上起居七拜分班各復位

通事舍人引押冊官押冊自西階下至丹墀當殿置
香案冊案置冊訖樂作就位樂止捧冊官近後東西
相對立舍人引侍從班并南班合班北向如初贊再
拜在位者皆再拜舞蹈五拜分班各復位如初捧冊
官就西階下解劔席解劔履捧冊西階上殿樂作置
冊御坐前東西立北向捧冊官西牖下立北上樂止
讀冊官出班當殿立贊再拜三呼萬歲就西階下解
劔席解劔履西階上殿欄內立當御坐前侍中取冊
捧冊官捧冊匣至讀冊官前跪相對捧冊讀冊官俛
伏跪讀訖俛伏興捧冊官跪左膝以冊授侍中侍中

受冊以冊授執事者降自西階劔履訖復當殿位贊
再拜三呼萬歲復分班位舍人引侍從班南班合班
北向如初贊拜在位者皆拜舞蹈鞠躬如初通事舍
人引班首西階下解劔履上殿樂作就欄內位樂止
俛伏跪通全銜臣某等致詞稱賀訖俛伏興降西階
下帶劔納舄樂作復位樂止贊拜在位者皆再拜舞
蹈五拜鞠躬侍中臨軒西向稱有制皆再拜侍中宣
荅訖贊皆再拜舞蹈五拜分班各復位三品已上出
樂作出門畢樂止侍中當御坐俛伏跪通全銜奏禮
畢俛伏興退東階下殿帶劔納履復位宣徽使贊扇

合下簾太常博士太常卿引皇帝起樂作至閣樂止
舍人引文官四品武官三品以下出門外分班立次
引侍從班出次兵部吏部出次金吾出次起居郎舍
人出次殿中監少監押金吾細仗出仍位臣僚後次
東西上閣門使於丹墀內鞠躬奏衙內無事捲班出
閣門使丹墀內鞠躬揖奉勅放仗出門外文武班中
間立喚承受官承受官聲喏至閣使後鞠躬揖閣使
鞠躬稱奉勅放仗承受聲喏鞠躬揖平身立引聲奉
勅放仗聲絕趨退文武合班再拜舍人一員攝詞令
官殿前鞠躬揖稱奉勅放黃麾仗出放金吾仗亦如

之翼日文武臣僚入問聖躬

太平元年行此儀大畧遵唐晉舊儀又有上契冊
冊儀以阻午可汗柴冊禮合唐禮雜就之又有上
漢冊儀與此儀大同小異加以上寶儀

冊皇太后儀前期陳設於元和殿如皇帝受冊之儀至
日皇帝御弘政殿冊入侍從班入門外金吾列仗文
武分班侍中解劔奏中嚴宣徽使請木契喚仗皆如
之樂工入閣使門外文武班中間立喚承受官聲喏
趨至閣使後立閣使鞠躬揖稱奉勅喚仗承受官鞠
躬聲喏揖引聲奉勅喚仗文武合班再拜殿中監押

仗入文武官入亦如之宣徽使押內諸司供奉官天
橋班候皇太后御紫宸殿乘平頭輦童子女童隊樂
引至金鸞門閣使奏內諸司起居訖贊引駕自下先
行至元和殿皇太后入西北隅閣內更衣侍中解劔
上殿奏外辦宣徽受版入奏侍中降復位協律郎舉
麾樂作太樂令太常卿導引皇太后升坐宣徽使贊
扇合簾捲扇開樂止符寶郎奉寶置皇太后坐右左
右金吾大將軍對揖鞠躬奏軍國內外平安東上閣
門副使引丞相東門入西上閣門副使引親王西門
入通事舍人引文武班入如儀樂作至位樂止文武

班趨進相向再拜退復位東西上閣門使宣徽使自
弘政殿引皇帝御肩輿至西便門下引入門樂作至
殿前位樂止宣徽使贊皇帝拜問皇太后聖躬萬福
拜皇帝御西閣坐合班起居如儀北府宰相押冊中
書樞密令史八人昇冊東西上閣門使引冊宣徽使
引皇帝送冊樂作至殿前置冊位樂止宣徽使贊皇
帝再拜稱萬歲羣臣陪位揖翰林學士四人大將軍
四人昇冊皇帝捧冊行三舉武授冊昇之西階上殿
樂作置太后坐前樂止皇帝冊西面東立舍人引丞
相當殿再拜三呼萬歲解劔西階上殿樂作至讀冊

位樂止俛伏跪讀冊訖俛伏三呼萬歲復班位宣徽使引皇帝下殿樂作至殿前位樂止皇帝拜舞蹈拜訖引皇帝西階上殿至皇太后坐前位俛跪致詞訖俛伏興引西階下至殿前位拜舞蹈拜鞠躬侍中臨軒宣太后荅稱有制皇帝再拜宣訖引皇帝上殿樂作至西閣樂止丞相親王侍從文武合班贊拜舞蹈三呼萬歲如儀丞相上賀侍中宣荅如儀丞相以下出舉樂出門樂止侍中奏禮畢宣徽索扇扇合下簾皇太后起舉樂入閣樂止文武官出門外分班侍從兵部吏部起居金吾仗出如儀閣使奏放仗皆如皇

帝受冊之儀

冊皇后儀至日北南臣僚內外命婦詣端拱殿幕次皇后至閣侍中奏中嚴引命婦班入就東西相向位立皇帝臨軒命使發冊使副押冊至端拱殿門外幕次侍中奏外辦所司承旨索扇扇上舉麾樂作皇后出閣升坐扇開簾捲偃麾樂止引命婦合班面殿起居八拜皇后降坐樂作至殿下褥位樂止引冊入置皇后褥位前侍中傳宣皇后四拜命婦陪位皆拜引讀冊官至皇后褥位前俛伏跪讀訖皇后四拜陪位者皆拜引皇后升殿使臣引冊置皇后坐前冊案退西

通史卷五十一 志 六十一
向侍立命婦當殿稱賀四拜引班首東階上殿致詞
訖東階下殿復位四拜侍中奏宣荅稱有教旨四拜
宣荅訖四拜班首上殿進酒皇后賜押冊使副等酒
訖侍中奏禮畢承旨索扇樂作皇后起入閣樂止分
引命婦等東西門出

冊皇太子儀前期一日設幄坐于宣慶殿設文武官幕
次于朝堂并殿庭板位太樂令陳宮縣皆如皇帝受
冊儀守宮設皇太子次于朝堂北西向乘黃令陳金
輅朝堂門外西向皇太子儀仗笳簫鼓吹等陳宣慶
門外典儀設皇太子版位于殿橫街南近東北向設

文武官五品以上位於樂縣東西餘官如常儀至日
門下侍郎奉冊中書侍郎奉寶綬各置于案令史二
人絳服對舉案立寶案在橫街北西向冊案在北門
下侍郎中書侍郎竝立案後侍中版奏中嚴皇太子
遠遊冠絳紗袍秉珪出太子舍人引入就版位北面
殿立東宮官三師以下皆從立皇太子東南西向太
子入門樂作至位樂止典儀贊皇太子再拜在位者
皆再拜中書令立太子東北西向門下侍郎引冊案
中書侍郎取冊進授中書令退復位傳宣官稱有制
皇太子再拜傳宣訖再拜中書令跪讀冊訖俛伏興

皇太子再拜受冊退授左庶子中書侍郎取寶進授
中書令皇太子進受寶退授左庶子中書令以下退
復位昇案者以案退典儀贊再拜皇太子拜在位者
皆再拜太子舍人引皇太子退樂作出門樂止侍中
奏禮畢皇太子升金輅左庶子以下夾侍儀仗鼓吹
等竝列宣慶門外三師三少諸宮臣於金輅前後導
從鳴鑣而行還東宮宮庭先設仗衛如式至宮門鑣
止皇太子降金輅舍人引入就位坐文武宮臣序班
稱賀禮畢

冊王妃公主儀至日押冊使副并讀冊等官押冊東便

門入持節前導至殿冊案置橫街北少東引使副等
面殿立而鞠躬侍中臨軒稱有制皆再拜鞠躬宣制
訖舞蹈五拜引冊於宣慶門出使副等押領儀仗冊
案赴各私第廳前向闕陳列設傳宣受冊拜褥冊案
置褥左去幕蓋使副案右序立受冊者就位立傳宣
稱有制再拜宣制畢昇冊人舉冊匣於褥前跪捧引
讀冊者與受冊者皆俛伏跪讀訖皆俛伏興受冊者
謝恩國王五拜王妃公主四拜若冊禮同日先上皇
太后冊寶次臨軒同制遣使冊皇后諸王妃主次冊
皇太子

皇帝納后之儀擇吉日至日后族畢集詰旦后出私舍
坐于堂皇帝遣使及媒者以牲酒饗餼至門執事者
以告使及媒者入謁再拜平身立少頃拜進酒于皇
后次及后之父母宗族兄弟酒偏再拜納幣致詞再
拜訖后族皆坐惕隱夫人四拜請就車后辭父母伯
叔父母兄各四拜宗族長者皆再拜皇后升車父母
飲后酒致戒詞偏及使者媒者送者發軔伯叔父母
兄飲后酒如初教坊遮道贊祝后命賜以物后族追
拜進酒遂行將至宮門宰相傳勅賜皇后酒偏及送
者既至惕隱率皇族奉迎再拜皇后車至便殿東南

七十步止惕隱夫人請降車負銀罌捧滕履黃道行
後一人張羔裘若襲之前一婦人捧鏡却行置鞍于
道后過其上乃詣神主室三拜南北向各一拜酌酒
向謁者一拜起居訖再拜次詣舅姑御容拜奠酒選
皇族諸婦宜子孫者再拜之授以罌滕又詣諸帝御
容拜奠酒神賜襲衣珠玉珮飾拜受服之后姊若妹
陪拜者各賜物皇族迎者后族送者偏賜酒皆相偶
飲訖后坐別殿送后者退食于次媒者傳旨命送后
者列于殿北埃皇帝卽御坐選皇族尊者一人當輿
坐主婚禮命執事者往來致辭于后族引后族之長

率送后者升當御坐皆再拜又一人少進附奏送后之詞退復位再拜后族之長及送后者向當輿者三拜南北向各一拜向謁者一拜后族之長跪問聖躬萬福再拜復奏送后之詞又再拜當輿者與媒者行酒三周命送后者再拜皆坐終宴翼日皇帝晨興詣先帝御容拜奠酒訖復御殿宴后族及羣臣皇族后族偶飲如初百戲角觝戲馬較勝以爲樂又翼日皇帝御殿賜后族及媿送后者各有差受賜者再拜進酒再拜皇帝御別殿有司進皇后服飾之籍酒五行送后者辭訖皇族獻后族禮物后族以禮物謝當輿

者禮畢

公主下嫁儀選公主諸父一人爲婚主凡當輿者媒者致詞之儀自納幣至禮成大畧如納后儀擇吉日詰旦媒者趣尚主之家詣宮堠皇帝皇后御便殿率其族入見進酒訖命皇族與尚主之族相偶飲翼日尚主之家以公主及媿率其族入見致宴于皇帝皇后獻媿送者禮物訖朝辭賜公主青幃車二螭頭蓋部皆飾以銀駕馳送終車一車樓純錦銀螭懸鐸後垂大氈駕牛載羊一謂之祭羊擬送終之具至覆尸儀物咸在賜其媿朝服四時襲衣鞍馬凡所須無不備

選皇族一人送至其家

親王女封公主者婚儀倣此以親䟽爲差降

遼史卷五十二終

遼史卷五十三

志第二十二

元開府儀同三司上柱國前中書右丞相兼修國史都總裁脫脫修
皇明奉訓大夫右春坊右諭德兼翰林院侍講署國子監事臣沈淮等
奉

勅重校刊

禮志六

嘉儀下

皇太后生辰朝賀儀至日臣僚入朝國使至幕班齊如
常儀皇太后升殿坐皇帝東面側坐契丹舍人殿上
通名契丹漢人臣僚宋使副綴翰林學士班東西兩

洞門入合班稱賀班首上殿祝壽分班引出皆如正旦之儀教坊起居七拜契丹漢人臣僚入進酒皆如正旦之儀唯宣荅稱聖旨皇帝降御座進奉皇太后生辰禮物過畢皇帝殿上再拜殿下臣僚皆再拜皇帝升御座引臣僚分班出引中書令北大王西階上殿奏契丹臣僚進奉次漢人臣僚并諸道進奉控鶴官置擔牀起居四拜畢引進使鞠躬通文武百僚某官某以下高麗夏國諸道進奉宣徽使殿上贊進奉各付所司控鶴官聲喏擔牀過畢契丹漢人臣僚以次謝五拜贊各祇候引出教坊諸道進奉使謝如之

契丹臣僚謝宣宴引上殿就位立漢人臣僚并宋使副東洞門入西謝宣宴如正旦儀贊各上殿祇候臣僚使副上殿就位立亦如之監琰教坊上殿從人入東廊立皆如之御牀入皇帝初進酒臣僚就位陪拜皇太后飲酒殿上應坐侍立臣僚皆拜稱萬歲贊各祇候立皇太后卒飲手賜皇帝酒皇帝跪卒飲退就褥位再拜臣僚皆陪拜若皇帝親賜使相臣僚宋使副酒皆立飲皇帝升坐贊應坐臣僚并使副皆拜稱萬歲贊各就坐行方裯殿臣僚酒如正旦儀一進酒兩廊從人拜稱萬歲各就坐親王進酒如正旦

儀若皇太后手賜親王酒跪飲訖退露臺上五拜贊
祇候殿上三進酒行餅茶訖教坊跪致語揖臣僚使
副廊下從人皆立口號絕贊拜亦如之行茶行殺膳
皆如之大饌入行粥盃殿上七進酒使相臣僚樂曲
終揖廊下從人起拜稱萬歲各好去承受官引兩門
出曲破揖臣僚使副起鞠躬贊拜皆拜稱萬歲贊各
祇候引臣僚使副下殿契丹臣僚謝宴畢出漢人臣
僚使副舞蹈五拜畢贊各好去出洞門畢報閣門無
事皇太后皇帝起

應聖節宋遣使來賀生辰正旦始制此儀故詳見

賓儀

凡五拜拜興再拜興跪搢笏三舞蹈三扣頭出笏
就拜興拜興再拜興其就拜亦曰俛伏興

賓儀臣僚皆曰坐於此儀曰高裊與方裊別

皇帝生辰朝賀儀臣僚國使班齊皇帝升殿坐臣僚使
副入合班稱賀合班出皆如皇太后生辰儀中書令
北大王奏諸道進奉表目教坊起居七拜臣僚東西
門入合班再拜贊進酒班首上殿進酒宣徽使宣荅
羣臣謝宣諭分班奏樂皇帝卒飲合班班首下殿分
班出皆如正旦之儀進奉皆如皇太后生辰儀皇帝

請皇太后殿近上皇族外戚大臣竝從奉迎太后卽
皇帝殿坐皇太后御小輦皇帝輦側步從臣僚分行
序引宣徽使諸司閣門攢隊前引教坊動樂控鶴起
居四拜引駕臣僚竝於山樓南方立候皇太后入閣
揖使副并臣僚入幕次皇太后升殿坐皇帝東方側
坐引契丹漢人臣僚使副兩洞門入合班起居舞蹈
五拜贊各祇候面殿立皇帝降御座殿上立進皇太
后生辰物過畢皇帝殿上再拜殿上下臣僚皆拜皇
帝升御座引臣僚分班出契丹臣僚入謝宣宴漢人
臣僚使副入通名謝宣宴上殿就位不應坐臣僚出

從人入皆如儀御牀入皇帝初進皇太后酒皇太后
賜皇帝酒皆如皇太后生辰儀贊各就坐行酒宣飲
盡就位謝如儀殿上一進酒畢從人入就位如儀親
王進酒行餅茶教坊致語如儀行茶行殺膳如儀七
進酒使相樂曲終從人起曲破臣僚使副起餘皆如
正旦之儀

皇后生辰儀臣僚昧爽朝皇帝皇后大帳前拜日契丹
漢人臣僚陪拜皇帝升殿坐皇后再拜臣僚殿下合
班陪拜皇帝賜皇后生辰禮物皇后殿上謝再拜臣
僚皆拜契丹舍人通名契丹漢人臣僚以次入賀琰

人舍人贊舞蹈五拜起居不表聖躬萬福贊再拜班
首上殿拜跪自通全銜祝壽訖引下殿復位鞠躬贊
舞蹈五拜贊各祇候引宰臣一員上殿奏百僚諸道
進表目教坊起居七拜不賀控鶴官起居四拜諸道
押衙附奏起居賜宴共八拜契丹漢人合班進壽酒
舞蹈五拜引大臣一員上殿欄外褥位搢笏執臺琰
進酒皇帝皇后受琰退復褥位授臺出笏欄內拜跪
自通全銜祝壽臣等謹進千萬歲壽酒訖引下殿復
位舞蹈五拜鞠躬宣徽使奏宣荅如儀引上殿搢笏
執臺皇帝皇后飲殿下臣僚分班教坊奏樂皆拜稱

萬歲卒飲皇帝皇后授琰引下殿舞蹈五拜贊各祇
候引出臣僚進奉如儀宣宴如儀教坊監琰臣僚上
殿祇候如儀皇后進皇帝酒殿上贊拜侍臣僚皆拜
皇帝受琰皆拜皇后坐契丹舍人漢人閤使殿上贊
拜皆拜稱萬歲贊各就坐大臣進皇帝皇后酒行酒
如儀酒三行行殺行膳又進皇帝皇后酒酒再行大
饌入行粥教坊致語臣僚皆起立口號絕贊拜稱萬
歲引下殿謝宴引出皆如常儀

進士接見儀其日舉人從時相至御帳側通名膀子與
時相膀子同奏訖時相朝見如常儀畢揖進士第一

名以下丹墀內面殿鞠躬通名四拜贊各祇候皆退
若有進文字者不退奉卷平立閤門奏受跪左膝授
訖直起退禮畢

進士賜等甲勅儀臣僚起居畢讀卷官奏訖於左方依
等甲唱姓名序立閤使交收勅牒閤使奏引至丹墀
依等甲序立閤使稱有勅再拜鞠躬舍人宣勅各依
等甲賜卿勅牒一道想宜知悉揖拜各跪左膝受勅
訖鞠躬皆再拜各祇候分引左右相向侍立候奏事
畢引兩階上殿就位齊聲喏賜坐酒三行起聲喏如
初退揖出禮畢牌印郎君行酒閤使勸飲

進士賜章服儀皇帝御殿臣僚公服引進士入東方面
西再拜揖就丹墀位面殿鞠躬閤使稱有勅再拜鞠
躬舍人宣勅各依等甲賜卿勅牒一道兼賜章服想
宜知悉揖再拜跪受勅訖再拜退引至章服所更衣
訖揖復丹墀位鞠躬贊謝恩舞蹈五拜各祇候殿東
亭內序立聲喏坐賜宴簪花宣閤使一員閤門三人
或二人勸飲終日禮畢

宰相中謝儀皇帝常服升殿坐諸班起居如常儀應坐
臣僚上殿其餘臣僚殿下東西侍立皆如宋使初見
之儀引中謝官左入至丹墀面西立舍人當殿鞠躬

通新受具官姓名祇候中謝宣徽殿上索通班舍人就贊禮位贊某官至宣徽贊通班舍人二人對立揖中謝官鞠躬贊就拜位舍人二人引面殿鞠躬贊拜中謝官舞蹈五拜不出班奏聖躬萬福贊再拜揖出班跪敘官致詞訖俛伏興復位贊拜舞蹈五拜又出班中謝致詞如初儀共十有七拜贊祇候引右階上殿就位揖應坐臣僚聲喏坐供奉官行酒傳宣飲盡臣僚搢笏執琖起位後立飲置琖出笏贊拜臣僚皆再拜贊各坐搢笏執琖授供奉官琖酒三行揖應坐臣僚聲喏立引中謝官右階下殿至丹墀面殿鞠躬

贊拜舞蹈五拜引右出臣僚皆出丞相樞密使同餘官不升殿賜酒不帶節度使不通班止通名七拜衆謝班首一人出班中謝

拜表儀其日先於東上閣門陳設氈位分引南北臣僚諸國使副於氈位合班通事舍人二人昇表案置班首前揖鞠躬再拜平身中書舍人立案側班首跪搢笏與捧表跪左膝以表授中書舍人出笏就拜興再拜中書舍人復置表案上通事舍人昇表案於東上閣門入捲班分引出禮畢

元日皇帝不御坐行此儀餘應上表有故皆倣此

賀生皇子儀其日奉先帝御容設正殿皇帝御八角殿
升坐聲警畢北南宣徽使殿階上左右立北南臣僚
金冠盛服合班入班首二人捧表立讀表官先於左
階上側立二宣徽使東西階下殿受表捧表者跪左
膝授訖就拜興再拜各祇候二宣徽使俱左階上授
讀表官讀訖揖臣僚鞠躬引北面班首左階上殿欄
內稱賀訖引左階下殿復位舞蹈五拜禮畢

賀祥瑞儀聲警北南臣僚金冠盛服合班立班首二人
各奉表賀北南宣徽使左階下殿受表上殿授讀表
大臣讀訖揖殿下臣僚鞠躬五拜畢鞠躬引班首二

人左階上殿欄內拜跪稱賀致詞訖引左階下殿復
位五拜畢鞠躬宣答聽制訖再拜鞠躬謝宣諭五拜
畢各祇候分班侍立禮畢兩府奏事如常

乾統六年木葉山瑞雲見始行此儀天慶元年天
雨穀謝宣諭後趙王進酒教坊動樂臣僚酒一行
禮畢奏事

賀平難儀皇帝皇后升殿坐北南臣僚并命婦合班五
拜揖班首二人出班俛跪搢笏執表昇案近前閣使
受表置案上皆再拜通事舍人二人昇案左階上殿
置露臺上讀表官受入讀表對御讀訖臣僚殿下五

拜鞠躬引班首二人左右階上殿欄內竝立先引北面班首少前跪致詞訖退復褥位次引南面班首亦如之畢分引左右階下殿復位五拜鞠躬宣徽稱有勅再拜宣荅內難已平與公等內外同慶謝宣諭五拜捲班臣僚從皇帝命婦從皇后詣皇太后殿見先帝御容陪位皆再拜皇太后正坐稱賀共十拜竝引上殿賜宴如儀

平難之儀道宗清寧九年太叔重元謀逆仁懿太后親率衛士與逆黨戰事平因制此儀

正旦朝賀儀臣僚并諸國使昧爽入朝奏班齊皇帝升

殿坐契丹舍人殿上通訖引契丹臣僚東洞門入引漢人臣僚并諸國使西洞門入合班舞蹈五拜鞠躬平身引親王東階上殿欄內褥位俛伏跪自通全銜臣某等祝壽訖伏興退引東階下殿復位舞蹈五拜畢鞠躬宣徽使殿上鞠躬奏臣宣荅稱有勅班首以下聽制訖再拜鞠躬宣徽傳宣云履新之慶與公等同之舍人贊謝宣諭拜舞蹈五拜贊各祗候分班引出引班首西階上殿奏表目訖教坊起居賀十二拜畢贊各祗候引契丹漢人臣僚并諸國使東西洞門入合班再拜贊進酒引親王東階上殿就欄內褥位

摺笏執臺琖進酒訖退復褥位置臺出笏少前俛跪
自通全銜臣某等謹進千萬歲壽酒俛伏興退復褥
位與殿下臣僚皆再拜鞠躬俟宣徽使殿上鞠躬奏
臣宣荅稱有制親王以下再拜如初儀傳宣云飲公
等壽酒與公等內外同慶舍人贊謝宣諭如初贊各
祇候親王摺笏執臺殿下臣僚分班皇帝飲酒教坊
奏樂殿上下臣僚皆拜稱萬歲贊各祇候樂止教坊
再拜皇帝卒飲親王進受琖復褥位置臺琖出笏揖
臣僚合班引親王東階下殿復位鞠躬再拜贊各祇
候分班引出皇帝起詣皇太后殿臣僚并諸國使皆

從皇太后升殿皇帝東方側坐引契丹漢人臣僚并
諸國使兩洞門入班稱賀進酒皆如皇帝之儀畢引
出教坊入起居進酒亦如之皇太后宣荅稱聖旨契
丹班謝宣宴上殿就位立漢人臣僚并諸國使東洞
門入丹墀東方面西鞠躬舍人鞠躬通文武百僚宰
臣某已下謝宣宴再拜出班致詞訖退復位舞蹈五
拜贊各上殿祇候引宰臣以下并諸國使副方裊朶
殿臣僚西階上殿就位立不應坐臣僚竝於西洞門
出二人監琖教坊再拜贊各上階下殿謝宴如皇太
后生辰儀

冬至朝賀儀臣僚班齊如正旦儀皇帝皇后拜日臣僚陪位再拜皇帝皇后升殿坐契丹舍人通臣僚入合班親王祝壽宣荅皆如正旦之儀謝訖舞蹈五拜鞠躬出班奏聖躬萬福復位再拜鞠躬班首出班俛伏跪祝壽訖伏興舞蹈五拜鞠躬贊進酒臣僚平身引親王左階上殿就欄內褥位搢笏執臺琰進酒皇帝皇后受琰訖退就褥位置臺出笏俛伏跪少前自通全衙臣某等謹進千萬歲壽酒俛伏興退復褥位再拜鞠躬殿下臣僚皆再拜鞠躬宣荅如正旦儀親王搢笏執

臺分班皇帝皇后飲酒奏樂殿上下臣僚皆拜稱萬歲壽樂止教坊再拜臣僚合班親王進受琰至褥位置臺琰出笏引左階下殿御牀出親王復丹墀位再拜鞠躬贊祇候分班引出班首右階上殿奏表目進奉諸道進奉教坊進奉過訖贊進奉收班首舞蹈五拜鞠躬贊各祇候分班首出臣僚復入合班謝舞蹈五拜鞠躬贊各祇候與皇帝皇后率臣僚再拜皇太后上香皆再拜贊各祇候可矮檄以上上殿皇太后三進御容酒陪位皆拜皇太后升殿坐皇帝就露臺上褥位親王押北南臣僚

班丹墀內立皇帝再拜臣僚皆拜鞠躬皇帝欄內跪祝
皇太后壽訖復位再拜凡拜皆稱萬歲贊各祇候臣僚
不出皇帝皇后側座親王進酒臣僚陪拜皇太后宣答
皆如正旦之儀臣僚分班不出班首右階上殿奏表目
合班謝宣宴上殿就位如儀御牀入皇帝進皇太后酒
如初各就座行酒宣飲盡如皇太后生辰之儀皇后進
酒如皇帝之儀三進酒行茶教坊致語行穀膳大饌七
進酒曲破臣僚起御牀出謝宴皆如皇太后生辰儀
立春儀皇帝出就內殿拜先帝御容北南臣僚丹墀內
合班再拜可矮檄以上入殿賜坐帝進御容酒陪位

并侍立皆再拜一進酒臣僚下殿左右相向立皇帝
戴幡勝等第賜幡勝臣僚簪畢皇帝於土牛前上香
三奠酒不拜教坊動樂侍儀使跪進綵杖皇帝鞭土
牛可矮檄以上北南臣僚丹墀內合班跪左膝受綵
杖直起再拜贊各祇候司辰報春至鞭土牛三匝矮
檄鞭止引節度使以上上殿撒穀豆擊土牛撒穀豆
許衆奪之臣僚依位坐酒兩行春盤入酒三行舉行
茶皆起禮畢

重午儀至日臣僚昧爽赴御帳皇帝繫長壽綵縷升車
坐引北南臣僚合班如丹墀之儀所司各賜壽縷揖

臣僚跪受再拜引退從駕至膳所酒三行若賜宴臨時聽勅

重九儀北南臣僚旦赴御帳從駕至圍場賜茶皇帝就坐引臣僚御前班立所司各賜菊花酒跪受再拜酒三行揖起

藏闔儀至日北南臣僚常服入朝皇帝御天祥殿臣僚依位賜坐契丹南面漢人北面分朋行闔或五或七籌賜膳入食畢皆起頃之復坐行闔如初晚賜茶三籌或五籌罷教坊承應若帝得闔臣僚進酒訖以次賜酒

大康十年十二月二十二日始行是儀是日不御朝

歲時雜儀正旦國俗以糯飯和白羊髓爲餅丸之若拳每帳賜四十九枚戊夜各於帳內窻中擲丸於外數偶動樂飲宴數奇令巫十有二人鳴鈴執箭繞帳歌呼帳內爆鹽壚中燒地拍鼠謂之驚鬼居七日乃出國語謂正旦爲迺捏咿呢迺正也捏咿呢旦也立春婦人進春書刻青繒爲幟像龍御之或爲蟾蜍書幟曰宜春

人日凡正月之日一雞二狗三豕四羊五馬六牛七日

爲人其占晴爲祥陰爲災俗煎餅食於庭中謂之薰天

二月一日爲中和節國舅族蕭氏設宴以延國族耶律氏歲以爲常國語是日爲忭里耐忭里請也耐時也忭讀若狎耐讀若頗

二月八日爲悉達太子生辰京府及諸州雕木爲像儀仗百戲導從循城爲樂悉達太子者西域淨梵王子姓瞿曇氏名釋迦牟尼以其覺性稱之曰佛

三月三日爲上巳國俗刻木爲兔分朋走馬射之先中者勝負朋下馬列跪進酒勝朋馬上飲之國語謂是

日爲陶里樺陶里兔也樺射也

五月重五日午時採艾葉和綿著衣七事以奉天子北南臣僚各賜三事君臣宴樂渤海膳夫進艾餠以五綵絲爲索纏臂謂之合歡結又以綵絲宛轉爲人形簪之謂之長命縷國語謂是日爲討賽咿呢討五賽咿呢月也

夏至之日俗謂之朝節婦人進綵扇以粉脂囊相贈遺六月十有八日國俗耶律氏設宴以延國舅族蕭氏亦謂之忭里耐

七月十三日夜天子於宮西三十里卓帳宿焉前期備

酒饌翼日諸軍部落從者皆動蕃樂飲宴至暮乃歸
行宮謂之迎節十五日中元動漢樂大宴十六日昧
爽復往西方隨行諸軍部落大譟三謂之送節國語
謂之賽咿呢奢奢好也

八月八日國俗屠白犬於寢帳前七步瘞之露其喙後
七日中秋移寢帳於其上國語謂之捏褐耐捏褐犬
也耐首也

九月重九日天子率羣臣部族射虎少者爲負罰重九
宴射畢擇高地卓帳賜蕃漢臣僚飲菊花酒兔肝爲
羈鹿舌爲醬又研茱萸酒洒門戶以禳穰國語謂是

日爲必里遲離九月九日也

歲十月五京進紙造小衣甲槍刀器械萬副十五日天
子與羣臣望祭木葉山用國字書狀并焚之國語謂
之戴辣戴燒也辣甲也

冬至日國俗屠白羊白馬白鴈各取血和酒天子望拜
黑山黑山在境北俗謂國人魂魄其神司之猶中國
之岱宗云每歲是日五京進紙造人馬萬餘事祭山
而焚之俗甚嚴畏非祭不敢近山

臘辰日天子率北南臣僚竝戎服戊夜坐朝作樂飲酒
等第賜甲仗羊馬國語謂是日爲炒伍侑耐炒伍侑

戰也

再生儀凡十有二歲皇帝本命前一年季冬之月擇吉日前期禁門北除地置再生室母后室先帝神主輿在再生室東南倒植三岐木其日以童子及產醫媼置室中一婦人執酒一叟持矢箠立於室外有司請神主降輿致奠奠訖皇帝出寢殿詣再生室羣臣奉迎再拜皇帝入室釋服跣以童子從三過岐木之下每過產醫媼致詞拂拭帝躬童子過岐木七皇帝卧木側叟擊箠曰生男矣太巫幪皇帝首興羣臣稱賀再拜產醫媼受酒于執酒婦以進太巫奉襴祿絲結

等物贊祝之預選七叟各立御名繫于絲皆跪進皇帝選嘉名受之賜物再拜退羣臣皆進襴祿絲結等物皇帝拜先帝諸御容遂宴羣臣

善哉阻午可汗之垂訓後嗣也孺子無不慕其親者嗜欲深而愛淺妻子具而孝衰人人皆然而况天子乎再生之儀歲一周星使天子一行是禮以起其孝心夫體之也真則其思之也切孺子之慕將有油然而發于中心者感發之妙非言語文字之所能及善哉阻午可汗之垂訓後嗣也始之以三過岐木母氏劬勞能無念乎終之以拜先帝御容

敬承宗廟宜何如哉詩曰無念爾祖聿脩厥德

遼史卷五十三終

遼史卷五十四

志第二十三

元開府儀同三司上柱國前中書右丞相兼修國史都總裁脫脫修

皇明奉訓大夫右春坊右諭德兼翰林院侍講署國子監事臣沈淮等

奉

勅重校刊

樂志

遼有國樂有雅樂有大樂有散樂有鏡歌橫吹樂舊史稱聖宗興宗咸通音律聲氣歌辭舞節徵諸太常儀鳳教坊不可得按紀志遼朝雜禮參考史籍定其可知者以補一代之闕文嗚呼咸韶夏武之樂聲亡書逸河間

作記史遷因以爲書寥乎希哉遼之樂觀此足矣

國樂

遼有國樂猶先王之風其諸國樂猶諸侯之風故志其畧

正月朔日朝賀用宮懸雅樂元會用大樂曲破後用散樂角觝終之是夜皇帝燕飲用國樂

七月十三日皇帝出行宮三十里卓帳十四日設宴應從諸軍隨各部落動樂十五日中元大宴用漢樂

春飛放杏堦皇帝射獲頭鵝薦廟燕飲樂工數十人執小樂器侑酒

諸國樂

太宗會同三年晉宣徽使楊端王朮等及諸國使朝見皇帝御便殿賜宴端朮起進酒作歌舞上爲舉觴極歡

會同三年端午日百僚洎諸國使稱賀如式燕飲命回鶻燉煌二使作本國舞

天祚天慶二年駕幸混同江頭魚酒筵半酣上命諸酋長次第歌舞爲樂女直阿骨打端立直視辭以不能上謂蕭奉先曰阿骨打意氣雄豪顧視不常可托以邊事誅之不然恐貽後患奉先奏阿骨打無大過殺

之傷向化之意蕞爾小國又何能爲

雅樂

自漢以後相承雅樂有古頌焉有古大雅焉遼闕郊廟禮無頌樂大同元年太宗自汴將還得晉太常樂譜宮懸樂架委所司先赴中京

聖宗太平元年尊號冊禮設宮懸於殿庭舉麾位在殿第三重西階之上協律郎各入就舉麾位太常博士引太常卿太常卿引皇帝將仗動協律郎舉麾大樂令令撞黃鍾之鍾左右鍾皆應工人舉祝樂作皇帝卽御坐扇合樂止

王公入門樂作至位樂止

通事舍人引押冊大臣初動樂作置冊殿前香案訖就位樂止

昇冊官奉冊初動樂作升殿置冊御坐前就西墉北上位樂止

大臣上殿樂作至殿欄內位樂止
大臣降殿階樂作復位樂止

王公三品以上出樂作太常博士引太常卿太常卿引皇帝降御坐入閣樂止

興宗重熙九 years 上契丹冊皇帝出奏隆安之樂

聖宗統和元年冊承天皇太后設宮懸篋簾太樂工協
律郎入

太后儀衛動舉麾太和樂作太樂令太常卿導引升
御坐簾捲樂止

文武三品以上入舒和樂作至位樂止

皇帝入門雍和樂作至殿前位樂止

宰相押冊皇帝隨冊樂作至殿前置冊於案樂止

翰林學士大將軍昇冊樂作置御坐前樂止

丞相上殿樂作至讀冊位樂止

皇帝下殿樂作至位樂止

太后宣荅訖樂作皇帝至西閣樂止

親王丞相上殿樂作退班出樂止

下簾樂作皇太后入內樂止

冊皇太子儀太子初入門貞安之樂作

冊禮樂工次第

四隅各置建鼓一虞樂工各一人

宮懸每面九虞每虞樂工一人

樂虞近北置祝敵各一樂工各一人

樂虞內坐部樂工左右各一百二人

樂虞西南武舞六十四人執小旗二人

樂處東南文舞六十四人執小旗二人

協律郎二人

太樂令一人

唐十二和樂遼初用之

豫和祀天神

順和祭地祇

永和享宗廟

肅和登歌奠玉帛

雍和入俎接神

壽和酌獻飲神

太和節升降

舒和節出入

昭和舉酒

休和以飯

正和皇后受冊以行

承和太子以行

遼十二安樂初梁改唐十二和樂爲九慶樂後唐建唐

宗廟仍用十二和樂晉改爲十二同樂遼雜禮天子

出入奏隆安太子行奏貞安則是遼嘗改樂名矣餘

十安樂名缺

遼雅樂歌辭文闕不具八音器數大抵因唐之舊
八音

金 鑄鍾

石 球磬

絲 琴瑟

竹 籥簫箎

匏 笙竽

土 壎

革 鼓鼗

木 祝敵

十二律用周黍尺九寸管空徑三分爲本道宗太康中
詔行秬黍所定升斗嘗定律矣其法大抵用古律焉

大樂

自漢以來因秦楚之聲置樂府至隋高祖詔求知音者
鄭譯得西域蘇祇婆七旦之聲求合七音八十四調之
說由是雅俗之樂皆此聲矣用之朝廷別於雅樂者謂
之大樂晉高祖使馮道劉煦冊應天太后太宗皇帝其
聲器工官與法駕同歸於遼

聖宗太平元年冊承天皇后童子弟子隊樂引太后

輦至金鑾門

天祚皇帝天慶元年上壽儀

皇帝出東閣鳴鞭樂作 簾捲扇開樂止

太尉執臺分班太樂令舉麾樂作 皇帝飲酒訖樂止

應坐臣僚東西外殿太樂令引堂上樂升大臣執臺

太樂令奏舉觴登歌樂作飲訖樂止

行臣僚酒遍太樂令奏巡周舉麾樂作 飲訖樂止

太常卿進御食太官令奏食遍樂作 文舞入三變

引出樂止

次進酒行臣僚酒舉觴巡周樂作 飲訖樂止

次進食食遍樂作 武舞入三變引出樂止

扇合簾下鳴鞭樂作 皇帝入西閣樂止

大樂器本唐太宗七德九功之樂武后毀唐宗廟七德九功樂舞遂亡自後宗廟用隋文武二舞朝廷用高宗景雲樂代之元會第一奏景雲樂舞杜佑通典已稱諸樂竝亡唯景雲樂舞僅存唐末五代版蕩之餘在者希矣遼國大樂晉代所傳雜禮雖見坐部樂工左右各一百二人蓋亦以景雲遺工充坐部其坐立部樂自唐已亡可考者唯景雲四部樂舞而已

玉磬

方響

撈箏

筑

卧箜篌

大箜篌

小箜篌

大琵琶

小琵琶

大五絃

小五絃

吹葉

大笙

小笙

簫

簫

銅鈸

長笛

尺八笛

短笛

以上皆一人

毛員鼓

連鼗鼓

具

以上皆二人餘每器工一人

歌二人

舞二十人分四部

景雲舞八人

慶雲樂舞四人

破陣樂舞四人

承天樂舞四人

大樂調雅樂有七音大樂亦有七聲謂之七旦一曰娑
施力平聲二曰雞識長聲三曰沙識質直聲四曰沙侯
加濫聲五曰沙臘皆應聲六曰般贍五聲七曰俟利箠
斛先聲自隋以來樂府取其聲四旦二十八調爲大樂
娑施力旦

正宮

高宮

中呂宮

道調宮

南呂宮

仙呂宮

黃鍾宮

雞識旦

越調

大食調

高大食調

雙調

小食調

歇指調

林鍾商調

沙識旦

大食角

高大食角

雙角

小食角

歇指角

林鍾角

越角

沙侯加濫旦

中呂調

正平調

高平調

仙呂調

黃鍾調

般涉調

高般涉調

右四旦二十八調不用黍律以琵琶絃叶之皆從濁至清迭更其聲下益濁上溢清七七四十九調餘二十一調失其傳蓋出九部樂之龜茲部云
大樂聲各調之中度曲協音其聲凡十曰五凡工尺上

一四六勾合近十二雅律於律呂各闕其一猶雅音之不及商也

散樂

般人作靡靡之樂其聲往而不反流爲鄭衛之聲秦漢之間秦楚聲作鄭衛寢亡漢武帝以李延年典樂府稍用西涼之聲今之散樂俳優歌舞雜進往往漢樂府之遺聲晉天福三年遣劉煦以伶官來歸遼有散樂蓋由此矣

遼冊皇后儀

呈百戲角觝戲馬以爲樂

皇帝生辰樂次

酒一行 感策起歌

酒二行 歌手伎入

酒三行 琵琶獨彈

餅茶致語

食入雜劇進

酒四行

闕

酒五行 笙獨吹鼓笛進

酒六行 箏獨彈築毬

酒七行 歌曲破角觥
曲宴宋國使樂次

酒一行 感策起歌

酒二行 歌

酒三行 歌手伎入

酒四行 琵琶獨彈

餅茶致語

食入雜劇進

酒五行

闕

酒六行 笙獨吹合法曲

酒七行 箏獨彈

酒八行 歌擊架樂

酒九行 歌角觥

散樂以三音該三才之義四聲調四時之氣應十二管之數截竹爲四竅之笛以叶音聲而被之絃歌三音天音揚地音抑人音中皆有聲無文四時春聲曰平夏聲曰上秋聲曰去冬聲曰入

散樂器屬箎簫笛笙琵琶五絃箜篌箏方響杖鼓第二鼓第三鼓腰鼓大鼓鞞拍板

雜戲自齊景公用倡優侏儒至漢武帝設魚龍曼延之戲後漢有繩舞自剗之伎杜佑以爲多幻術皆出西域哇俚不經故不具述

鼓吹樂

鼓吹樂一曰短簫鏡歌樂自漢有之謂之軍樂遼雜禮朝會設熊羆十二案法駕有前後部鼓吹百官鹵簿皆有鼓吹樂

前部

鼓吹令二人

柁鼓十二

金鈺十二

大鼓百二十

長鳴百二十

鏡十二

鼓十二

歌二十四

管二十四

簫二十四

笳二十四

後部

大角百二十

鼓吹丞二人

羽葆十二

鼓十二

管二十四

簫二十四

鏡十二

鼓十二

簫二十四

笳二十四

右前後鼓吹行則導駕奏之朝會則列仗設而不奏

橫吹樂

橫吹亦軍樂與鼓吹分部而同用皆屬鼓吹令

前部

大橫吹百二十

節鼓二

笛二十四

簫篋二十四

笳二十四

桃皮簫篋二十四

柁鼓十二

金鉦十二

小鼓百二十

中鳴百二十

羽葆十二

鼓十二

管二十四

簫二十四

笳二十四

後部

遼史卷五十四

小橫吹百二十四

笛二十四

簫二十四

感篳二十四

桃皮感篳二十四

百官鼓吹橫吹樂自四品以上名有增損見儀衛志自周衰先王之樂寢以亡缺周南變爲秦風始皇有天下鄭衛秦燕趙楚之聲迭進而雅聲亡矣漢唐之盛文事多西音是爲大樂散樂武事皆北音是爲鼓吹橫吹樂雅樂在者其器雅其音亦西云

遼史卷五十四終

遼史卷五十五

志第二十四

元開府儀同三司上柱國前中書右丞相兼修國史都總裁脫脫修
皇明奉訓大夫右春坊右諭德兼翰林院侍講署國子監事臣沈淮等
奉

勅重校刊

儀衛志一

遼太祖奮自朔方太宗繼志述事以成其業於是舉勅
海立敬瑭破重貴盡致周秦兩漢隋唐文物之遺餘而
居有之路車法物以隆等威金符玉璽以布號令是以
傳至九主二百餘年豈獨以兵革之利士馬之強哉文

謂之儀武謂之衛足以成一代之規摹矣考遼所有輿服符璽儀仗作儀衛志

輿服

自皇帝而降輿服之制其來遠矣禹乘四載作小車商人得桑根之瑞爲大輅周人加金玉象飾益備秦取六國儀物而分別其用先王之制置而弗御至漢中葉銳意稽古然禮文之事名存實亡蓋得十一於千百焉唐之車輅因周隋遺法損益可知而祭服皆青朝服皆絳常服用宇文制以紫緋綠碧分品秩五代頗以常服代朝服遼國自太宗入晉之後皇帝與南班漢官用漢服

太后與北班契丹臣僚用國服其漢服卽五代晉之遺制也考之載籍之可徵者著輿服篇冠諸儀衛之首

國輿

契丹故俗便於鞍馬隨水草遷徙則有氈車任載有大車婦人乘馬亦有小車貴富者加之華飾禁制踈闊貴適用而已帝后加隆勢固然也輯其可知著于篇

大輿柴冊再生儀載神主見之

輿臘儀見皇帝皇后升輿降輿

總纛車駕以御馳祭山儀見皇太后升總纛車

車納后儀見皇后就車

青幃車二螭頭蓋部皆飾以銀駕用駝公主下嫁以賜之古者王姬下嫁車服不繫其夫下王后一等此其遺意歟

送終車車樓純飾以錦螭頭以銀下縣鐸後垂大氈駕以牛上載羊一謂之祭羊以擬送終之用亦賜

公主

椅冊皇太后儀皇帝乘椅自便殿舉至西便門

鞍馬祭山儀皇帝乘馬侍皇太后行臘儀皇帝降輿祭東畢乘馬入獵圍瑟瑟儀俱乘馬東行羣臣在南命婦在北

漢輿

太宗皇帝會同元年晉使馮道劉煦等備車輅法物上皇帝皇太后尊號冊禮自此天子車服昉見於遼太平中行漢冊禮乘黃令陳車輅尚輦奉御陳輿輦盛唐輦輅盡在遼廷矣

五輅周官典輅有五輅秦亡之後漢創製

玉輅祀天祭地享宗廟朝賀納后用之青質玉飾黃屋左纛十二鑾在衡二鈴在軾龍輶左建旂十二旂皆畫升龍長曳地駕蒼龍金髮鏤錫鞶纓十二就遼國勘箭儀皇帝乘玉輅至內門聖宗開泰十

年上升玉輅自內三門入萬壽殿進七廟御容酒
金輅饗射祀還飲至用之赤質金飾餘如玉輅色從
其質駕赤騮

象輅行道用之黃質象飾餘如金輅駕黃騮

革輅巡狩武事用之白質革鞅駕白翰

木輅田獵用之黑質漆飾駕黑駱

車制小於輅小事乘之

耕根車耕籍用之青質蓋三重餘如玉輅

安車一名進賢車臨幸用之金飾重輿曲壁八鑾在
衡紫油纁朱裏幟朱絲絡網駕赤騮朱鞞纓

四望車一名明遠車拜陵臨弔則用之金飾青油纁

朱裏通幟駕牛餘同安車

涼車赤質省方罷獵用之赤質金塗銀裝五綵龍鳳
織藤油壁緋條蓮座駕以橐駝

輦用人挽本宮中所乘唐高宗始制七輦周官巾車有
輦以人組挽之太平冊禮皇帝御輦

大鳳輦赤質頂有金鳳壁畫雲氣金翅前有軾下有
枸欄絡帶皆繡雲鳳銀梯主輦八十人

大芳輦

仙游輦

小輦永壽節儀皇太后乘小輦

芳亭輦黑質幕屋緋欄皆繡雲鳳朱綠夾窻花板紅網兩簾四竿銀飾梯主輦百二十人

大玉輦

小玉輦

逍遙輦常用之椽屋赤質金塗銀裝紅條輦官十二人春夏緋衫秋冬素錦服

平頭輦常行用之制如逍遙無屋冊承天皇太后儀

皇太后乘平頭輦

步輦聖宗統和三年駐蹕土河乘步輦聽政

羊車古輦車赤質兩壁龜文鳳翅緋幃絡帶門簾皆

繡瑞羊畫輪駕以牛隋易果下馬童子十八人服

繡瑞羊挽之

輿以人肩之天子用鞬絡臂縮

腰輿前後長竿各二金銀螭頭緋繡鳳欄上施錦褥

別設小床奉輿十六人

小輿赤質青頂曲柄緋繡絡帶制如鳳輦而小上有

御座奉輿二十四人

皇太子車輅

金輅從祀享正冬大朝納妃用之冊皇太子儀乘黃

遼史卷五十五
元
五
令陳金輅皇太子升降金輅

輅車五日常朝享宮臣出入行道用之金飾紫幟朱

裏駕一馬

四望車弔臨用之金飾紫油纒通幟駕一馬

遼史卷五十五終

遼史卷五十六

志第二十五

元開府儀同三司上柱國前中書右丞相兼修國史都總裁脫脫修

皇明奉訓大夫右春坊右諭德兼翰林院侍講署國子監事臣沈灌等

奉

勅重校刊

儀衛志二

國服

上古之人網罟禽獸食肉衣皮以儷鹿韋掩前後謂之鞞然後夏葛冬裘之製興焉周公陳王業七月之詩至於一日于貉三月條桑八月載績公私之用由是出矣

契丹轉居薦草之間去遼古之風猶未遠也太祖仲父
述瀾以遙輦氏于越之官占居潢河決壤始置城邑爲
樹藝桑麻組織之教有遼王業之隆其亦肇迹於此乎
太祖帝北方太宗制中國紫銀之鼠羅綺之筐穡載而
至纖麗奕毳被土綢木於是定衣冠之制北班國制南
班漢制各從其便焉詳國服以著厥始云

祭服遼國以祭山爲大禮服飾尤盛

大祀皇帝服金文金冠白綾袍紅帶縣魚三山紅垂
飾犀玉刀錯絡縫烏鞞

小祀皇帝硬帽紅克絲龜文袍皇后戴紅帕服絡縫

紅袍縣玉佩雙同心帕絡縫烏鞞

臣僚命婦服飾各從本部旗幟之色

朝服太祖丙寅歲卽皇帝位朝服衷甲以備非常其後
行瑟瑟禮大射柳卽此服聖宗統和元年冊承天皇太
后給三品以上用漢法服三品以下用大射柳之服

皇帝服實里薛袞冠絡縫紅袍垂飾犀玉帶錯絡縫
鞞謂之國服袞冕太宗更以錦袍金帶

臣僚戴氈冠金花爲飾或加珠玉翠毛額後垂金花
織成夾帶中貯髮一總或紗冠制如烏紗帽無簷
不擡雙耳額前綴金花上結紫帶末綴珠服紫窄

袍繫鞞鞞帶以黃紅色條裹革爲之用金玉水晶
靛石綴飾謂之盤紫太宗更以錦袍金帶會同元
年羣臣高年有爵秩者皆賜之

公服謂之展裹著紫興宗重熙二十二年詔八房族巾
幘道宗清寧元年詔非勲戚之後及夷離董副使并承
應有職事人不帶巾

皇帝紫皂幅巾紫窄袍玉束帶或衣紅襖臣僚亦幅
巾紫衣

常服

宰相中謝儀帝常服高麗使入見儀臣僚便衣謂之

盤裹綠花窄袍綠中單多紅綠色貴者披貂裘以
紫黑色爲貴青次之又有銀鼠尤潔白賤者貂毛
羊鼠沙狐裘

田獵服

皇帝幅巾擐甲戎裝以貂鼠或鵝項鴨頭爲扞腰蕃
漢諸司使以上竝戎裝衣皆左衽黑綠色

弔服太祖叛弟刺哥等降素服受之

素服乘赭白馬

漢服

黃帝始制冕冠章服後王以祀以祭以享唐收殷嗶周

弁以朝冠端以居所以別尊卑辨儀物也厥後唐以冕冠青衣爲祭服通天絳袍爲朝服平巾幘袍襪爲常服大同元年正月朔太宗皇帝入晉備法駕受文武百官賀于汴京崇元殿自是日以爲常是年北歸唐晉文物遼則用之左右采訂撫其常用者存諸篇

祭服終遼之世郊丘不建大裘冕服不書

衮冕祭祀宗廟遣上將出征飲至踐阼加元服納后若元日受朝則服之金飾垂白珠十二旒以組爲纓色如其綬黹纁充耳玉簪導玄衣纁裳十二章八章在衣日月星龍華蟲火山宗彝四章在裳藻

粉米黼黻衣標領爲升龍織成文各爲六等龍山以下每章一行行十二白紗中單黼領青襟襪裾黻革帶大帶劔佩綬舄加金飾元日朝會儀皇帝服衮冕

朝服乾亨五年聖宗冊承天太后給三品以上法服雜禮冊承天太后儀侍中就席解劔脫履重熙五年尊號冊禮皇帝服龍衮北南臣僚竝朝服蓋遼制會同中太后北面臣僚國服皇帝南面臣僚漢服乾亨以後大禮雖北面三品以上亦用漢服重熙以後大禮竝漢服矣常朝仍遵會同之制

皇帝通天冠諸祭還及冬至朔日受朝臨軒拜王公
元會冬會服之冠加金博山附蟬十二首施珠翠
黑介幘髮纓翠綉玉若犀簪導絳紗袍白紗中單
襪領朱襪裾白裙襦絳蔽膝白假帶方心曲領其
革帶佩劍綬鞮舄若未加元服則雙童髻空頂黑
介幘雙玉導加寶飾元日上壽儀皇帝服通天冠
絳紗袍

皇太子遠遊冠謁廟還宮元日冬至朔日入朝服之
三梁冠加金附蟬九首施珠翠黑介幘髮纓翠綉
犀簪導絳紗袍白紗中單皂領襪裾白裙襦白

假帶方心曲領絳紗蔽膝其革帶劍佩綬鞮舄與
上同後改用白鞮黑舄未冠則雙童髻空頂黑介
幘雙玉導加寶飾冊皇太子儀皇太子冠遠遊服
絳紗袍

親王遠遊冠陪祭朝饗拜表大事服之冠三梁加金
附蟬黑介幘青綉導絳紗單衣白紗中單皂領襪
裾白裙襦革帶鈎鞮假帶曲領方心絳紗蔽膝鞮
舄劍佩綬二品以上同

諸王遠遊冠三梁黑介幘青綉
三品以上進賢冠三梁寶飾

五品以上進賢冠二梁金飾

九品以上進賢冠一梁無飾

七品以上去劔佩綬

八品以下同公服

公服勘箭儀閣使公服繫履遼國常用公服矣

皇帝翼善冠朔視朝用之柘黃袍九環帶白練裙襦

六合鞞

皇太子遠遊冠五日常朝元日冬至受朝服絳紗單

衣白裙襦革帶金鈎躡假帶方心紛鞞囊白鞮烏

皮履

一品以下五品以上冠幘纓簪導謁見東宮及餘公

事服之絳紗單衣白裙襦帶鈎躡假帶方心鞮履

紛鞞囊

六品以下冠幘纓簪導去紛鞞囊餘竝同

常服遼國謂之穿執起居禮臣僚穿執言穿鞞執笏也

皇帝柘黃袍衫折上頭巾九環帶六合鞞起自宇文

氏唐太宗貞觀已後非元日冬至受朝及太祭祀

皆常服而已

皇太子進德冠九琪金飾絳紗單衣白裙襦白鞮烏

皮履

遼史卷五十六終
五品以上幘頭亦曰折上巾紫袍牙笏金玉帶文官
佩手巾筭袋刀子礪石金魚袋武官鞞鞞七事佩
刀子磨石契苾真噉厥計筒大石袋烏皮六合
鞞

六品以下幘頭緋衣木笏銀帶魚袋佩鞞同

八品九品幘頭綠袍鍮石帶鞞同

遼史卷五十六終

遼史卷五十七

志第二十六

元開府儀同三司上柱國前中書右丞相兼修國史都總裁脫脫修

皇明奉訓大夫右春坊右諭德兼翰林院侍講署國子監事臣沈淮等

奉

勅重校刊

儀衛志三

符印

遥輦氏之世受印于回鶻至耶瀾可汗請印於唐武宗
始賜奉國契丹印太祖神冊元年梁幽州刺史來歸詔
賜印綬是時太祖受位遥輦十年矣會同九年太宗伐

晉末帝表上傳國寶一金印三天子符瑞於是歸遼
傳國寶秦始皇作用藍玉螭紐六面其正面文受命于
天既壽永昌魚鳥篆子嬰以上漢高祖王莽篡漢平
皇后投璽殿階螭角微玷獻帝失之孫堅得于井中
傳至孫權以歸于魏魏文帝隸刻肩際曰大魏受漢
傳國之寶唐更名受命寶晉亡歸遼自三國以來僭
偽諸國往往模擬私製歷代府庫所藏不一莫辨真
偽聖宗開泰十年馳驛取石晉所上玉璽于中京興
宗重熙七年以有傳國寶者爲正統賦試進士天祚
保大二年遺傳國璽于桑乾河

玉印太宗破晉北歸得于汴宮藏隨駕庫穆宗應曆二
年詔用太宗舊寶

御前寶金鑄文曰御前之寶以印臣僚宣命
詔書寶文曰書詔之寶凡書詔批荅用之

契丹寶受契丹冊儀符寶即捧寶置御坐東
金印三晉帝所上其文未詳

皇太后寶制未詳天顯二年應天皇后稱制羣臣上璽
綬冊承天皇后儀符寶即奉寶置皇太后坐右

皇后印文曰皇后教印

皇太子寶未詳其制重熙九年冊皇太子儀中書令授

皇太子寶

印

吏部印文曰吏部之印銀鑄以印文官制誥

兵部印文曰兵部之印銀鑄以印軍職制誥

契丹樞密院契丹諸行軍部署漢人樞密院中書省漢

人諸行宮都部署印竝銀鑄文不過六字以上以銀

硃爲色

南北王以下內外百司印竝銅鑄以黃丹爲色諸稅務

以赤石爲色

杓窠印杓窠鷲鳥之總名以爲印紐取疾速之義行軍

詔賜將帥用之道宗賜耶律仁先鷹紐印卽此

符契

自大賀氏八部用兵則合契而動不過刻木爲牂合太

祖受命易以金魚

金魚符七枚黃金鑄長六寸各有字號每魚左右判合

之有事以左半先授守將使者執右半大小長短字

號合同然後發兵事訖歸于內府

銀牌二百面長尺刻以國字文曰宜速又曰勅走馬牌

國有重事皇帝以牌親授使者手劄給驛馬若干驛

馬闕取宅馬代法晝夜馳七百里其次五百里所至

通史卷五十七
如天子親臨須索更易無敢違者使回皇帝親受之
手封牌印郎君收掌

木契正面爲陽背面爲陰閣門喚仗則用之朝賀之禮
宣徽使請陽面木契下殿至于殿門以契授西上閣
門使云授契行勘勘契官聲喏跪受契舉手勘契同
俛興鞠躬奏內外勘契同閣門使云准勅勘契行勘
勘契官執陰面木契聲喏平身立少退近後引聲云
軍將門仗官齊聲喏勘契官云內出喚仗木契一隻
准勅付左右金吾仗行勘勘契官云合不合門仗官
云合凡再勘契官云同不同門仗官云同亦再勘契

官近前鞠躬奏勘官左金吾引駕仗勾畫都知某官
某對御勘同平身少退近後右手舉契云其契謹付
閣門使進入閣門使引聲喏門仗官下聲喏勘契官
跪以契授閣門使上殿納契宣徽使受契閣門使下
殿奉勅喚仗

木箭內箭爲雄外箭爲雌皇帝行幸則用之還宮勘箭
官執雌箭東上閣門使執雄箭如勘契之儀詳具禮
儀志

遼史卷五十七終

遼史卷五十八

志第二十七

元開府儀同三司上柱國前中書右丞相兼修國史都總裁脫脫修
皇明奉訓大夫右春坊右諭德兼翰林院侍講署國子監事臣沈淮等
奉

勅重校刊

儀衛志四

帝王處則重門擊柝出則以師兵爲營衛勞人動衆豈
得已哉天下大患生於大欲不得不遠慮深防耳智英
勇傑魁臣雄藩於是乎在寓武備於文物之中此儀仗
所由設也金吾黃麾六軍之仗遼受之晉晉受之後唐

後唐受之梁唐其來也有自耶律儼陳大任舊志有未備者兼考之遼朝雜禮云

國仗

王通氏言舜歲徧四岳民不告勞營衛省徵求寡耳遼太祖匹馬一麾斥地萬里經營四方未嘗寧居所至樂從用此道也太宗兼制中國秦皇漢武之儀文日至後嗣因之旄頭豹尾馳驅五京之間終歲勤動轍迹相尋民勞財匱此之故歟遼自大賀氏摩會受唐鼓纛之賜是爲國仗其制甚簡太宗伐唐晉以前所用皆是物也著于篇首以見艱難創業之主豈必厚衛其身云

十二神纛

十二旗

十二鼓

曲柄華蓋

直柄華蓋

遙輦末主遺制迎十二神纛天子旗鼓置太子帳前諸弟刺哥等叛勻德實縱火焚行宮皇后命曷古魯救之止得天子旗鼓太宗卽位置旗鼓神纛于殿前聖宗以輕車儀衛拜帝山

渤海仗

天顯四年太宗幸遼陽府人皇王備乘輿羽衛以迎乾亨五年聖宗東巡東京留守具儀衛迎車駕此故渤海儀衛也

漢仗

大賀失活入朝于唐娑固兄弟繼之尚主封王飫觀上國開元東封邵固扈從又覽太平之盛自是朝貢歲至于唐遼始祖涅里立遥輦氏世爲國相目見耳聞歎企帝王之容輝有年矣遥輦致鼓纛於太祖帳前曾何足以副其雄心霸氣之所睥睨哉厥後交梁聘唐不憚勞勤至於太宗立晉以要冊禮入汴而收法物然後累世

之所願欲者一舉而得之太原擅命力非不敵席卷法物先致中京蹠棄山河不少顧慮志可知矣於是秦漢以來帝王文物盡入于遼周宋按圖更製乃非故物遼之所重此其大端故特著焉

太宗會同元年晉使馮道備車輅法物上皇太后冊禮劉煦盧重備禮上皇帝尊號

三年上在薊州觀導駕儀衛圖遂備法駕幸燕御元和殿行入閣禮

六年備法駕幸燕迎導御元和殿

大同元年正月朔備法駕至汴上御崇元殿受文武百

僚朝賀自是日以爲常

二月朔上御崇元殿備禮受朝賀

三月將幸中京鎮陽詔收鹵簿法物委所司押領先
往未幾鎮陽入漢鹵簿法物隨世宗歸于上京

四月皇太弟李胡遣使問軍事上報曰朝廷起居如
禮是月太宗崩世宗卽位鹵簿法物備而不御

穆宗應曆元年詔朝會依嗣聖皇帝故事用漢禮
景宗乾亨五年二月神樞升輶輦車具鹵簿儀衛

六月聖宗至于上京留守具法駕迎導

聖宗統和元年車駕還上京迎導儀衛如式

三年駕幸上京留守具儀衛奉迎

四年燕京留守具儀衛導駕入京上御元和殿百僚朝
賀是後儀衛常事史不復書

鹵簿儀仗人數馬匹

步行擎執二千四百一十二人坐馬擎執二百七十五
人坐馬樂人二百七十三人步行教坊人七十一人御
馬牽攏官五十二人御馬二十六匹官僚馬牽攏官六
十六人坐馬挂甲人五百九十八人步行挂甲人百六
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

人府吏二人少尹一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徒一人太僕卿一
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尚乘奉御二人排仗承直二人
左右夾騎二人都頭六人主帥一十四人教坊司差押纛二
人左右金吾四人虞候伙飛一十六人鼓吹令二人漏
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
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卜令一人職官乘馬三百四匹
進馬四匹駕車馬二十八匹人之數凡四千二百三十
有九馬之數凡千五百二十得諸本朝太常卿徐世隆

遼史卷五十八
家藏遼朝雜禮者如是至於儀注之詳不敢傳會云

遼史卷五十八終

遼史卷五十九

志第二十八

元開府儀同三司上柱國前中書右丞相兼修國史都總裁脫脫修
皇明奉訓大夫右春坊右諭德兼翰林院侍講署國子監事臣沈灌等
奉

勅重校刊

食貨志上

契丹舊俗其富以馬其疆以兵縱馬於野弛兵於民有
事而戰曠騎介夫卯命辰集馬逐水草人仰漣酪挽強
射生以給日用糗糧芻芩道在是矣以是制勝所向無
前及其有國內建宗廟朝廷外置郡縣牧守制度日增

遼史卷五十九 志 十一
經費日廣上下相師服御浸盛而食貨之用斯爲急矣
於是五京及長春遼西平州置鹽鐵轉運度支錢帛諸
司以掌出納其制數差等雖不可悉而大要散見舊史
若農穀租賦鹽鐵貿易坑冶泉幣羣牧逐類採撫緝而
爲篇以存一代食貨之畧初皇祖勻德實爲大迭烈府
夷离董喜稼穡善畜牧相地利以教民耕仲父述瀾爲
于越飭國人樹桑麻習組織太祖平諸弟之亂弭兵輕
賦專意於農嘗以戶口滋繁糺轄踈遠分北大濃兀爲
二部程以樹藝諸部效之太宗會同初將東獵三尅奏
減輜重疾趨北山取物以備國用無害農務尋詔有司

勸農桑教紡績以烏古之地水草豐美命甌昆石烈居
之益以海勒水之善地爲農田三年詔以諧里河臚胸
河近地賜南院歐董突呂乙斯勃北院温納河刺三石
烈人以事耕種八年駐蹕赤山宴從臣問軍國要務左
右對曰軍國之務愛民爲本民富則兵足兵足則國疆
上深然之是年詔徵諸道兵仍戒敢有傷禾稼者以軍
法論應曆間雲州進嘉禾時謂重農所召保寧七年漢
有宋兵使來乞糧詔賜粟二十萬斛助之非經費有餘
其能若是聖宗乾亨五年詔曰五稼不登開帑藏而代
民稅螟蝗爲災罷徭役以恤饑貧帝常過藁城見乙室

奧隗部下婦人迪輦等忝過熟未獲遣人助刈太師韓德讓言兵後逋民棄業禾稼棲畝募人獲之以半給獲者政事令室昉亦言山西諸州給軍與民力凋敝田穀多躪於邊兵請復今年租六年霜旱災民饑詔三司舊以稅錢折粟估價不實其增以利民又徙吉避寨居民三百戶于檀順薊三州擇沃壤給牛種穀十三年詔諸道置義倉歲秋社民隨所獲戶出粟庖倉社司籍其目歲儉發以振民統和十五年詔免南京舊欠義倉粟仍禁諸軍官非時畋牧妨農開泰元年詔曰朕惟百姓徭役煩重則多給工價年穀不登發倉以貸田園蕪廢者

則給牛種以助之太平初幸燕燕民以年豐進土產珍異上禮高年惠鰥寡賜酺連日九年燕地饑戶部副使王嘉請造船募習海漕者移遼東粟餉燕議者稱道險不便而寢興宗卽位遣使閱諸道禾稼是年通括戶口詔曰朕於早歲習知稼穡力辦者廣務耕耘罕聞輸納家食者全虧種植多至流亡宜通檢括普爲均平禁諸職官不得擅造酒糜穀有婚祭者有司給文字始聽道宗初年西北雨穀三十里春州斗粟六錢時西蕃多叛上欲爲守禦計命耶律唐古督耕稼以給西軍唐古率衆田臚胸河側歲登上熟移屯鎮州凡十四稔積粟數

十萬斛每斗不過數錢以馬人望前爲南京度支判官
公私兼裕檢括戶口用法平恕乃遷中京度支使視事
半歲積粟十五萬斛擢左散騎常侍遼之農穀至是爲
盛而東京如咸信蘇復辰海同銀烏遂春泰等五十餘
城內沿邊諸州各有和糴倉依祖宗法出陳易新許民
自願假貸收息二分所在無慮二三十萬石雖累兵興
未嘗用乏迨天慶間金兵大入盡爲所有會天祚播遷
耶律敵烈等逼立梁王雅里令羣牧人戶運鹽灤倉粟
人戶侵耗議籍其產以償雅里自定其直粟一車一羊
三車一牛五車一馬八車一馳從者曰今一羊易粟二

斗尚不可得此直太輕雅里曰民有則我有若今盡償
衆何以堪事雖無及然使天未絕遼斯言亦足以收人
心矣夫賦稅之制自太祖任韓延徽始制國用太宗籍
五京戶丁以定賦稅戶丁之數無所於考聖宗乾亨間
以上京云爲戶訾其實饒善避繇役遺害貧民遂勒各
戶凡子錢到本悉送歸官與民均差統和中耶律昭言
西北之衆每歲農時一夫偵候一夫治公田二夫給糶
官之役當時沿邊各置屯田戍兵易田積穀以給軍饟
故太平七年詔諸屯田在官斛粟不得擅貸在屯者力
耕公田不輸稅賦此公田制也餘民應募或治閑田或

遼史卷五十九
治私田則計畝出粟以賦公上十五年募民耕灤河曠地十年始租此在官閑田制也又詔山前後未納稅戶竝於密雲燕樂兩縣占田置業入稅此私田制也各部大臣從上征伐俘掠人戶自置郭郭爲頭下軍州凡市井之賦各歸頭下惟酒稅赴納上京此分頭下軍州賦爲二等也先是遼東新附地不榷酤而鹽麩之禁亦弛馮延休韓紹勳相繼商利欲與燕地平山例加繩約其民病之遂起大延琳之亂連年詔復其租民始安靖南京歲納三司鹽鐵錢折絹大同歲納三司稅錢折粟開遠軍故事民歲輸稅斗粟折五錢耶律抹只守郡表請

折六錢亦皆利民善政也

遼史卷五十九終

易市南雄州高昌渤海亦立互市以通南宋西北諸部高麗之貨故女直以金帛布蜜蠟諸藥材及鐵离靺鞨于厥等部以蛤珠青鼠貂鼠膠魚之皮牛羊駝馬毳罽等物來易於遼者道路纒屬聖宗乾亨間燕京留守司言民艱食請弛居庸關稅以通山西糴易又令有司諭諸行宮布帛短狹不中尺度者不粥於市明年詔以南北府市場人少宜率當部車百乘赴集開奇峯路以通易州貿易二十三年振武軍及保州並置榷場時北院天王耶律室魯以俸羊多闕部人貧乏請以羸老之羊及皮毛易南中之絹上下爲便至天祚之亂賦歛既重

交易法壞財日匱而民日困矣鹽筴之法則自太祖以所得漢民數多卽八部中分古漢城別爲一部治之城在炭山南有鹽池之利卽後魏滑鹽縣也八部皆取食之及征幽薊還次于鶴刺濼命取鹽給軍自後濼中鹽益多上下足用會同初太宗有大造於晉晉獻十六州地而瀛莫在焉始得河間煮海之利置榷鹽院於香河縣於是燕雲迤北暫食滄鹽一時產鹽之地如渤海鎮城海陽豐州陽洛城廣濟湖等處五京計司各以其地領之其煎取之制歲出之額不可得而詳矣坑冶則自太祖始併室韋其地產銅鐵金銀其人善作銅鐵器又

有曷朮部者多鐵曷朮國語鐵也部置三冶曰柳濕河
曰三黜古斯曰手山神冊初平渤海得廣州本渤海鐵
利府改曰鐵利州地亦多鐵東平縣本漢襄平縣故地
產鐵卽置採煉者三百戶隨賦供納以諸坑冶多在國
東故東京置戶部司長春州置錢帛司太祖征幽薊師
還次山麓得銀鐵卽命置冶聖宗太平間於潢河北陰
山及遼河之源各得金銀卽興冶採煉自此以訖天祚
國家皆賴其利鼓鑄之法先代撒刺的爲夷离董以土
產多銅始造錢幣太祖其子襲而用之遂致富彊以開
帝業太宗置五冶太師以總四方錢鐵石敬瑭又獻沁

邊所積錢以備軍實景宗以舊錢不足於用始鑄乾亨
新錢錢用流布聖宗鑿大安山取劉守光所藏錢散諸
五計司兼鑄太平錢新舊互用由是國家之錢演迤域
中所以統和出內藏錢賜南京諸軍司開泰中詔諸道
貧乏百姓有典質男女計傭價日以十文折盡還父母
每歲春秋以官錢宴饗將士錢不勝多故東京所鑄至
清寧中始用是時詔禁諸路不得貨銅錢以防私鑄又
禁銅鐵賣入回鶻法益嚴矣道宗之世錢有四等曰咸
雍曰太康曰大安曰壽隆皆因改元易名其肉好銖數
亦無所考第詔楊遵勗徵戶部司通戶舊錢得四十餘

通史卷之十一
三
萬緡拜樞密直學士劉伸爲戶部使歲入羨餘錢三十萬緡擢南院樞密使其以災沴出錢以振貧乏及諸宮分邊戍人戶是時雖未有貫朽不可較之積亦可謂富矣至其末年經費浩穰鼓鑄仍舊國用不給雖以海雲佛寺千萬之助受而不拒尋禁民錢不得出境天祚之世更鑄乾統天慶二等新錢而上下窮困府庫無餘積始太祖爲迭烈府夷離董也懲遙輦氏單弱於是撫諸部明賞罰不妄征討因民之利而利之羣牧蓄息上下給足及卽位伐河東下代北郡縣獲牛羊駝馬十餘萬樞密使耶律斜軫討女直復獲馬二十餘萬分牧水草

便地數歲所增不勝筭當時國富人馬不加多賜大小鶻軍萬餘疋不加少蓋畜牧有法然也咸雍五年蕭陶隗爲馬羣太保上書猶言羣牧名存實亡上下相欺宜括實數以爲定籍厥後東丹國歲貢千疋女直萬疋直不古等國萬疋阻卜及吾獨婉惕隱各二萬疋西夏室韋各三百疋越里篤剖阿里奧里米蒲奴里鐵驪等諸部三百疋仍禁朔州路羊馬入宋吐渾党項馬鬻于夏以故羣牧滋繁數至百有餘萬諸司牧官以次進階自太祖及興宗垂二百年羣牧之盛如一日天祚初年馬猶有數萬羣每羣不下千疋祖宗舊制常選南征馬數

遼史卷之二十一
萬疋牧于雄霸清滄間以備燕雲緩急復選數萬給四
時遊畋餘則分地以牧法至善也至末年累與金戰番
漢戰馬損十六七雖增價數倍竟無所買乃冒法買官
馬從軍諸羣牧私賣日多畋獵亦不足用遂爲金所敗
棄衆播遷以訖于亡松漠以北舊馬皆爲大石林牙所
有遼之食貨其可見者如是耳至於鄰國歲幣諸屬國
歲貢土宜雖累朝軍國經費多所仰給然非本國所出
况名數已見本紀茲不復載夫冀北宜馬海濱宜鹽無
以議爲遼地半沙磧三時多寒春秋耕穫及其時黍稌
高下因其地蓋不得與中土同矣然而遼自初年農穀

充羨振饑恤難用不少靳旁及鄰國沛然有餘果何道
而致其利歟此無他勸課得人規措有法故也世之論
錢幣者恒患其重滯之難致鼓鑄之弗給也於是楮幣
權宜之法興焉西北之通舟楫比之東南十纔一二遼
之方盛貨泉流行國用以殷給成賞征賜與億萬未聞
有所謂楮幣也又何道而致其便歟此無他舊儲新鑄
竝聽民用故也孟子曰周于利者凶年不能殺人力苟
至一夫猶足以勝時災况爲國乎以是知善謀國者有
道以制天時地利之宜無往而不遂其志食莫大於穀
貨莫大於錢特志二者以表遼初用事之臣亦善裕其

國者矣

遼史卷六十終

遼史卷六十一

志第三十

元開府儀同三司上柱國前中書右丞相兼修國史都總裁脫脫修
皇明奉訓大夫右春坊右諭德兼翰林院侍講署國子監事臣沈灌等
奉

勅重校刊

刑法志上

刑也者始於兵而終於禮者也鴻荒之代生民有兵如
蠶有螫自衛而已蚩尤惟始作亂斯民鴟義姦宄竝作
刑之用豈能已乎帝堯清問下民乃命三后恤功于民
伯夷降典折民惟刑故曰刑也者始於兵而終於禮者

也先王順天地四時以建六卿秋刑官也象時之成物
焉秋傳氣於夏變色於春推可知也遼以用武立國禁
暴戢姦莫先於刑國初制法有出於五服三就之外者
兵之勢方張禮之用未遑也及阻午可汗知宗室雅里
之賢命爲夷裔董以掌刑辟豈非士師之官非賢者不
可爲乎太祖太宗經理疆土擐甲之士歲無寧居威克
厥愛理勢然也子孫相繼其法互有輕重中間能審權
宜終之以禮者惟景聖二宗爲優耳然其制刑之凡有
四曰死曰流曰徒曰杖死刑有絞斬凌遲之屬又有籍
沒之法流刑量罪輕重寘之邊城部族之地遠則投諸

境外又遠則罰使絕域徒刑一曰終身二曰五年三曰
一年半終身者決五百其次遞減百又有黥刺之法杖
刑自五十至三百凡杖五十以上者以沙袋決之又有
木劔大棒鐵骨朶之法木劔大棒之數三百十五至三
十鐵骨朶之數或五或七有重罪者將決以沙袋先干
肱骨之上及四周擊之拷訊之具有籠細杖及鞭烙法
籠杖之數二十細杖之數三自三十至於六十鞭烙之
數凡烙三十者鞭三百烙五十者鞭五百被告諸事應
伏而不服者以此訊之品官公事誤犯民年七十以上
十五以下犯罪者聽以贖論贖銅之數杖一百者輸錢

千亦有八議八縱之法籍沒之法始自太祖爲撻馬狝沙里時奉痕德董可汗命案于越釋魯遇害事以其首惡家屬沒入瓦里及淳欽皇后時析出以爲著帳郎君至世宗詔免之其後內外戚屬及世官之家犯反逆等罪復沒入焉餘人則沒爲著帳戶其沒入官分分賜臣下者亦有之木劔大棒者太宗時制木劔面平背隆大臣犯罪重欲寬宥則擊之沙袋者穆宗時制其制用熟皮合縫之長六寸廣二寸柄一尺許徒刑之數詳于重熙制杖刑以下之數詳于咸雍制其餘非常用而無定式者不可殫紀太祖初年庶事草創犯罪者量輕重決

之其後治諸弟逆黨權宜立法親王從逆不磬諸甸人或投高崖殺之淫亂不軌者五車轘殺之逆父母者視此訕詈犯上者以熟鐵錐椿其口殺之從坐者量罪輕重杖決杖有六大者重錢五百小者三百又爲梟磔生瘞射鬼箭砲擲支解之刑歸於重法閑民使不爲變耳歲癸酉下詔曰朕自北征以來四方獄訟積滯頗多今休戰息民羣臣其副朕意詳決之無或冤枉乃命北府宰相蕭敵魯等分道䟽決有遼欽恤之意昉見于此神冊六年克定諸夷上謂侍臣曰凡國家庶務鉅細各殊若憲度不明則何以爲治羣下亦何由知禁乃詔大臣

定治契丹及諸夷之法漢人則斷以律令仍置鍾院以
達民寃至太宗時治渤海人一依漢法餘無改焉會同
四年皇族舍利郎君謀毒通事解里等已中者二人命
重杖之及其妻流于厥拔离弭河族造藥者世宗天祿
二年天德蕭翰劉哥及其弟益都等謀反天德伏誅杖
翰流劉哥遣益都使轄葛斯國夫四人之罪均而刑異
遼之世同罪異論者蓋多穆宗應曆十二年國舅帳郎
君蕭延之奴海里彊陵拽刺秃里年未及之女以法無
文加之宮刑仍付秃里以爲奴因著爲令十六年諭有
司自先朝行幸頓次必高立標識以禁行者比聞楚古

輩故低置其標深草中利人誤入因之取財自今有復
然者以死論然帝嗜酒及獵不恤政事五坊掌獸近侍
奉膳掌酒人等以獐鹿野豕鶻雉之屬亡失傷斃及私
歸逃亡在告踰期召不時至或以奏對少不如意或以
飲食細故或因犯者遷怒無辜輒加炮烙鐵梳之刑甚
者至于無筭或以手刃刺之斬繫射燎斷手足爛肩股
折腰脛劃口碎齒棄屍于野且命築封于其地死者至
百有餘人京師置百尺牢以處繫囚蓋其卽位未久惑
女巫肖古之言取人膽合延年藥故殺人頗衆後悟其
詐以鳴鏑叢射騎踐殺之及海里之死爲長夜之飲五

坊掌獸人等及左右給事誅戮者相繼不絕雖嘗悔其
因怒濫刑諭大臣切諫在廷畏懦鮮能匡抹雖諫又不
能聽當其將殺壽哥念古殿前都點檢耶律夷臘葛諫
曰壽哥等斃所掌雉畏罪而亡法不應死帝怒斬壽哥
等支解之命有司盡取鹿人之在繫者凡六十五人斬
所犯重者四十四人餘悉痛杖之中有欲寘死者賴王
子必攝等諫得免已而怒頗德飼鹿不時致傷而斃遂
殺之季年暴虐益甚嘗謂太尉化葛曰朕醉中有處決
不當者醒當覆奏徒能言之竟無悛意故及於難雖云
虐止褻御上不及大臣下不及百姓然刑法之制豈人

主快情縱意之具邪景宗在潛已監其失及卽位以宿
衛失職監殿前都點檢耶律夷臘葛趙王喜隱自囚所
擅去械鑰求見自辯語之曰枉直未分焉有出獄自辯
之理命復繫之既而躬錄囚徒盡召而釋之保寧三年
以穆宗廢鍾院窮民有冤者無所訴故詔復之仍命鑄
鍾紀詔其上道所以廢置之意吳王稍爲奴所告有司
請鞫帝曰朕知其誣若案問恐餘人效之命斬以徇五
年近侍實魯里誤觸神燾法應死杖而釋之庶幾寬猛
相濟然緩于討賊應曆逆黨至是始獲而誅焉議者以
此少之聖宗冲年嗣位睿智皇后稱制留心聽斷嘗勸

帝宜寬法律帝壯益習國事銳意於治當時更定法令
凡十數事多合人心其用刑又能詳慎先是契丹及漢
人相毆致死其法輕重不均至是一等科之統和十二
年詔契丹人犯十惡亦斷以律舊法死囚屍市三日
至是一宿卽聽收瘞二十四年詔主非犯謀反大逆及流
死罪者其奴婢無得告首若奴婢犯罪至死聽送有司
其主無得擅殺二十九年以舊法宰相節度使世選之
家子孫犯罪徒杖如齊民惟免黥面詔自今但犯罪當
黥卽准法同科開泰八年以竊盜賊滿十貫爲首者處
死其法太重故增至二十五貫其首處死從者決流嘗

赦諸處刑獄有寃不能申雪者聽詣御史臺陳訴委官
覆問往時大理寺獄訟凡闕覆奏者以翰林學士給事
中政事舍人詳決至是始置少卿及正主之猶慮其未
盡而親爲錄囚數遣使詣諸道審決寃滯如邢抱朴之
屬所至人自以爲無寃五院部民有自壞鎧甲者其長
佛奴杖殺之上怒其用法大峻詔奪官吏以故不敢酷
撻刺干乃方十因醉言宮掖事法當死特貫其罪五院
部民偶遺火延及木葉山兆域亦當死杖而釋之因著
爲法至於敵八哥始竊薊州王令謙家財及覺以刃刺
令謙幸不死有司擬以盜論止加杖罪又那母古犯竊

盜者十有三次皆以情不可恕論棄市因詔自今三犯竊盜者黥額徒三年四則黥面徒五年至於五則處死若是者重輕適宜足以示訓近侍劉哥烏古斯嘗從齊王妻而逃以赦後會千齡節出首乃詔諸近侍護衛集視而腰斬之於是國無倖民綱紀修舉吏多奉職人重犯法故統和中南京及易平二州以獄空聞至開泰五年諸道皆獄空有刑錯之風焉故事樞密使非國家重務未嘗親決凡獄訟惟夷離董主之及蕭合卓蕭朴相繼爲樞密使專尚吏才始自聽訟時人轉相效習以狡智相高風俗自此衰矣故太平六年下詔曰朕以國家

有契丹漢人故以南北二院分治之蓋欲去貪枉除煩擾也若貴賤異法則怨必生夫小民犯罪必不能動有司以達於朝惟內族外戚多恃恩行賄以圖苟免如是則法廢矣自今貴戚以事被告不以事之大小竝令所在官司案問具申北南院覆問得實以聞其不案輒申及受請託爲奏言者以本犯人罪罪之七年詔中外大臣曰制條中有遺闕及輕重失中者其條上之議增改焉

遼史卷六十一終

遼史卷六十二

志第三十一

元開府儀同三司上柱國前中書右丞相兼修國史都總裁脫脫修
皇明奉訓大夫右春坊右諭德兼翰林院侍講署國子監事臣沈淮等
奉

勅重校刊

刑法志下

興宗卽位欽哀皇后始得志昆弟專權馮家奴等希欽
哀意誣蕭浞卜等謀反連及嫡后仁德皇后浞卜等十
餘人與仁德姻援坐罪者四十餘輩皆被大辟仍籍其
家幽仁德于上京旣而遣人弑之迫殞非命中外切憤

欽哀後謀廢立遷于慶州及奉迎以歸頗復預事其酷虐不得逞矣然興宗好名喜變更又溺浮屠法務行小惠數降赦宥釋死囚甚衆重熙元年詔職事官公罪聽贖私罪各從本法子弟及家人受賕不知情者止坐犯人先是南京三司銷錢作器皿三斤持錢出南京十貫及盜遺火家物五貫者處死至是銅逾三斤持錢及所盜物二十貫以上處死二年有司奏元年詔曰犯重罪徒終身者加以捶楚而又黥面是犯一罪而具三刑宜免黥其職事官及宰相節度使世選之家子孫犯姦罪至徒者未審黥否上諭曰犯罪而悔過自新者亦有可

用之人一黥其面終身為辱朕甚憫焉後犯終身徒者止刺頸奴婢犯逃若盜其主物主無得擅黥其面刺臂及頸者聽犯竊盜者初刺右臂再刺左三刺頸之右四刺左至于五則處死五年新定條制成詔有司凡朝日執之仍頒行諸道蓋纂修太祖以來法令參以古制其刑有死流杖及三等之徒而五凡五百四十七條時有羣牧人竊易官印以馬與人者法當死帝曰一馬殺二人不亦甚乎減死論又有兄弟犯彊盜當死以弟從兄且俱無子特原其弟至於枉法受賕詐赦走遞僞學御書盜外國貢物者例皆免死郡王貼不家奴彌里吉告

其主言涉怨望鞫之無驗當反坐以欽哀皇后裏言竟不加罪亦不斷付其主僅籍沒焉寧遠軍節度使蕭白彊掠烏古敵烈都詳穩敵魯之女爲妻亦以后言免死杖而奪其官梅里狗丹使酒殺人而逃會永壽節出首特赦其罪皇妹秦國公主生日帝幸其第伶人張隋本宋所遣的者大臣覺之以聞召詰欵伏乃遽釋之後詔諸職官私取官物者以正盜論諸帳郎君等於禁地射鹿決杖三百不徵償小將軍決二百已下至百姓犯者決三百聖宗之風替矣道宗清寧元年詔諸官都部署曰凡有機密事即可面奏餘所訴事以法施行有投誹

訕之書其受及讀者皆棄市二年命諸郡長吏如諸部例與僚屬同決罪囚無致枉死獄中下詔曰先時諸路死刑皆待決于朝故獄訟留滯自今凡強盜得實者聽卽決之四年復詔左夷離畢曰比詔外路死刑聽所在官司卽決然恐未能悉其情或有枉者自今雖已欵伏仍令附近官司覆問無冤然後決之有冤者卽具以聞咸雍元年詔獄囚無家者給以糧六年帝以契丹漢人風俗不同國法不可異施於是命惕隱蘇樞密使乙辛等更定條制凡合于律令者具載之其不合者別存之時校定官卽重熙舊制更竊盜賊二十五貫處死一條

增至五十貫處死又刪其重復者二條爲五百四十五條取律一百七十三條又創增七十一條凡七百八十九條增重編者至千餘條皆分類列以太康間所定復以律及條例參校續增三十六條其後因事續校至大安三年止又增六十七條條約旣繁典者不能徧習愚民莫知所避犯法者衆吏得因緣爲姦故五年詔曰法者所以示民信而致國治簡易如天地不忒如四時使民可避而不可犯比命有司纂修刑法然不能明體朕意多作條目以罔民于罪朕甚不取自今復用舊法餘悉除之然自大康元年北院樞密使耶律乙辛等用事

官婢單登等誣告宣懿皇后乙辛以聞卽詔乙辛劾狀因實其事上怒族伶人趙惟一斬高長命皆籍其家仍賜皇后自盡三年乙辛又與其黨謀構昭懷太子陰令右護衛太保耶律查刺告知樞密院事蕭速撒等八人謀立皇太子詔案無狀出速撒達不也外補流護衛撒撥等六人詔告首謀逆者重加官賞否則悉行誅戮乙辛教牌印郎君蕭訛都幹自首臣嘗預速撒等謀因籍姓名以告帝信之以乙辛等鞫案至杖皇太子囚之官中別室殺撻不也撒刺等三十五人又殺速撒等諸子其幼稚及婦女奴婢家產皆籍沒之或分賜羣臣燕哥

等詐爲太子變書以聞上大怒廢太子徙上京乙辛尋遣人弑于囚所帝猶不寤朝廷上下無復紀律天祚乾統元年凡大康三年預乙辛所害者悉復官爵籍沒者出之流放者還鄉里至二年始發乙辛等墓剖棺戮尸誅其子孫餘黨子孫滅死徙邊其家屬奴婢皆分賜被害之家如耶律撻不也蕭達魯古等黨人之尤兇狡者皆以賂免至于覆軍失城者第免官而已行軍將軍耶律涅里三人有禁地射鹿之罪皆棄市其職官諸局人有過者鐫降決斷之外悉從軍賞罰無章怨讟日起劇盜相挺叛亡接踵天祚大恐益務繩以嚴酷由是投崖

砲擲釘割鬻殺之刑復興焉或有分尸五京甚者至取其心以獻祖廟雖由天祚採患無策流爲殘忍亦由祖宗有以啓之也遼之先代用法尚嚴使其子孫皆有君人之量知所自擇猶非祖宗貽謀之道不幸一有昏暴者少引以藉口何所不至然遼之季世與其先代用刑同而興亡異者何歟蓋創業之君施之於法未定之前民猶未敢測也亡國之主施之於法既定之後民復何所賴焉此其所爲異也傳曰新國輕典豈獨權事宜而已乎天祚末年遊畋無度頗有倦勤意諸子惟文妃所生敖盧幹最賢蕭奉先乃元妃兄深忌之會文妃之女

兄適耶律撻曷里女弟適耶律余覲奉先乃誣告余覲等謀立晉王尊天祚爲太上皇遂戮撻曷里及其妻賜文妃自盡敖盧幹以不與謀得免及天祚西狩奉聖州又以耶律撒八等欲劫立敖盧幹遂誅撒八盡其黨與敖盧幹以有人望卽日賜死當時從行百官諸局承應人及軍士聞者皆流涕蓋自興宗時遽起太獄仁德皇后戕于幽所遼政始衰道宗殺宣懿皇后遷昭懷太子太子尋被害天祚知其父之寃而已亦幾殆至是又自殺其子敖盧幹傳曰於所厚者薄無所不薄矣遼二百餘年骨肉自相殘滅天祚荒暴尤甚遂至于亡噫

遼史卷六十二終

