

遼

史

十



志第二十二

遼史五十三

開府儀同三司程國錄軍國軍事中書右丞相監修國史領經筵軍都總教習

勅修

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  
儀皇太后昇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之儀唯宣

答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昇御座引臣僚分班出引中書令北太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面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賤教坊

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  
歲贊各祗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宗  
使副酒皆立飲皇帝昇坐贊應坐臣僚并使副皆拜稱  
萬歲贊各就坐行方裊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祗候殿上  
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穀膳皆如之大饌入

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祗候引臣僚使副下殿  
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昇殿坐臣僚使副  
入合班稱賀合班出皆如皇太后生辰儀中書令北大  
王奏諸道進奉表日教坊起居七拜臣僚東西門入合  
班再拜贊進酒班自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詣皇太后殿近  
上皇族外戚大臣並從奉迎太后即皇帝殿坐皇太后  
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並於  
山樓南方立候皇太后入閣揖使副并臣僚入幕次皇

太后昇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  
御坐殿上立進皇太后生辰物過畢皇帝殿上再拜殿  
上下臣僚皆拜皇帝昇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肴饌如儀  
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昇殿坐皇后再拜臣僚殿下合以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瑗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祗候引宰臣一員上殿奏百僚諸道進表自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



上殿欄外褥位擗笏執臺瑗進酒皇帝皇后受瑗退復  
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  
荅如儀引上殿擗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瑗引下殿舞  
蹈五拜贊各祗候引出臣僚進奉如儀宣宴如儀教坊  
監瑗臣僚上殿祗候如儀皇后進皇帝酒殿上贊拜侍  
臣僚皆拜皇帝受瑗皆拜皇后坐契丹舍人漢人閣使  
殿上贊拜皆拜稱萬歲贊各就坐大臣進皇帝皇后酒  
行酒如儀酒三行無報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榜子與時相榜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祗候皆退若有進文字者不退奉卷平立閣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閣門交收勅牒閣使奏引至丹墀依等甲序立閣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  
牌印郎君行酒閣使勸飲

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閣使稱有勅再拜鞠躬舍  
人宣勅各依等申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  
喏坐賜宴簪花宣閣使一員閣門三人或二人勸飲終

日禮畢

宰相中謝儀皇帝常服昇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宗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祗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叙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祗候引右階上殿就位揖應坐臣僚聲

通志卷三十一  
六  
啜坐供奉官行酒傳宣飲盡臣僚搯笏執琖起位後立  
飲置琖出笏贊拜臣僚皆再拜贊各坐搯笏執琖授僕  
奉官琖酒三行揖應坐臣僚聲啜立引中謝官右階下  
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舁表案置班首前  
揖鞠躬再拜平身中書舍人立案側班首跪搯笏與捧  
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舁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

賀正皇子儀其日奉先帝御容設正殿皇帝御八角殿舁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祗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

通志三十一  
七  
賀祥瑞儀禮卷之七  
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祗候分  
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  
賀平難儀皇帝皇后昇殿坐北南臣僚并命婦合班五拜  
揖班首二人出班俛跪擗笏執表昇案近前閣使受表

置案上皆再拜通事舍人二人舁案左階上殿置露臺  
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並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並引上殿賜宴如儀

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昇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答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搢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答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  
諭如初贊各祗候親王搢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祗候樂  
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  
祗候分班引出皇帝起詣皇太后殿臣僚并諸國使皆

從皇太后昇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答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梱朵殿臣僚西階上殿就位立不應坐臣僚並於西洞門出二人監琰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

位再拜皇帝皇后昇殿坐契丹舍人通臣僚入合班親  
王祝壽宣答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各祗候分班不出合班御牀入  
再拜鞠躬贊進酒臣僚平身引親王左階上殿就欄內  
褥位搢笏執臺琖進酒皇帝皇后受琖訖退就褥位置  
臺出笏俛伏跪少前自通全銜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  
宣答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出御  
林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班首出臣僚復入合  
班謝舞蹈五拜鞠躬贊各祇候分班引出聲警皇帝皇  
后起赴北殿皇太后於御容殿與皇帝皇后率臣僚再  
拜皇太后上香皆再拜贊各祇候可矮徽以上上殿皇  
太后三進御容酒陪位皆拜皇太后昇殿坐皇帝就露  
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

拜皆稱萬歲贊各祗候臣僚不出皇帝皇后側座親三  
進酒臣僚陪拜皇太后宣荅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  
茶教坊致語行穀饈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  
班再拜可矮襖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徽以  
上北南臣僚丹墀內合班跪左膝受綵杖直起再拜贊  
各祗候司辰報春至鞭土牛三匝矮徽鞭止引節度使  
以上上殿撒穀豆擊土牛撒穀豆許眾奪之臣僚依位  
坐酒兩行春盤入酒三行畢行茶皆起禮畢

重午儀至日臣僚昧爽赴御帳皇帝繫長壽綵縷昇車坐  
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饌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

藏闕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闕或五或七籌賜  
饌入食畢皆起頃之復坐行闕如初晚賜茶三籌或五  
籌罷教坊承應若帝得闕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  
樂飲宴數音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  
旦爲廼捏呬廼正也捏呬呬旦也

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押里耐押里請也耐時也押讀  
若押耐讀若頗

二月八日爲悉達太子生辰京府及諸州雕木爲像儀仗

百戲導徒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餅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伊呢討五賽伊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  
之柁里尉

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伊  
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

九月重九日天子率群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麇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群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並戎服戊夜坐朝作樂飲酒等第賜申仗羊馬國語謂是日爲炒伍侖回炒伍侖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嫗置室中一婦人執酒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群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嫗致詞拂拭帝躬童子過岐木七皇帝卧木側叟繫箠曰生

男矣太巫蒙皇帝首興群臣稱賀再拜產醫嫗受酒于  
執酒婦以進太巫奉襁褓絲結等物贊祝之預選七叟  
各立御名繫于線皆跪進皇帝選嘉名受之賜物再拜  
退群臣皆進襁褓絲結等物皇帝拜先帝諸御容遂宴  
群臣

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  
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

志第二十三

遼史五十四

開府儀同三司上柱國錄軍國重事書右丞相兼修國史領經筵事都總裁臣 張昺奉

勅修

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  
因以為書寥寥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略  
正月朔日朝賀用官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

春飛放杏塢皇帝射獲頭鷺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為舉觴極歡

會同三年端午日百僚洎諸國使稱賀如式燕飲命田鵠  
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託以邊事誅  
之不然恐貽後患奉先奏阿骨打無大過殺之傷向化  
之意最爾小國又何能爲

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諸官懸樂

禮志二十三  
二  
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太樂令令撞  
黃鐘之鍾左右鍾皆應工人舉祝樂作皇帝即御坐扇  
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

興宗重熙九年上契丹冊皇帝出奏隆安之樂

聖宗統和元年冊承天皇帝太后設宮懸篋篋太樂工協律  
卽入

太后儀衛動舉麾大和樂作太樂令太常卿導引昇御  
坐簾捲樂止

禮志二十三  
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

翰林學士大將軍舁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

四隅各置建鼓一虛樂工各一人

宮懸每面九虛每虛樂工一人

樂虛近北置祝敵各一樂工各一人

樂虛內坐部樂工左右各一百二人

樂虛西南武舞六十四人執小旗二人

樂虛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

大和節升降

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為九慶樂後唐建唐宗廟仍用十二和樂晉改為十二同樂遼雅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鉄

遼雅樂歌辭文闕不具八音器數大抵因唐之舊

八音

金 罇 鐘

石 球 磬



絲 琴瑟

竹 箛簫篴

匏 笙竽

土 壎

革 鼓鼗

木 祝敔

十二律用周黍尺九寸管空徑三分為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

遠志二十三  
六  
樂令奏舉觴登歌作 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並亡

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

搗箏

筑

卧箏篴

大箏篴

小笙篥

大琵琶

小琵琶

大五絃

小五絃

吹葉

大笙

小笙

簫篥

簫

銅鈸

長笛

尺八笛

短笛

以上皆一

毛真鼓

連鼓

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婆陁  
方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箴斜先聲  
自隋以來樂府取其聲四旦二十八調為大樂

婆陁力旦

正宮

高宮

中呂宮

道調宮

南呂宮

仙呂宮

黃鐘宮

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益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浸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

呈百戲角抵戲馬以爲樂

皇帝生辰樂次

酒一行 甯箎起歌

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

鬲篥起歌

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

地音抑入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

散樂器屬篋蕭笛笙琵琶五絃篋篋方響杖鼓第二鼓  
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

鼓吹樂一曰短簫饒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

柶鼓十二

金鈸十二

大鼓百二十

長鳴百二十

鐃十二

鼓十二

歌二十四



管二十四

簫二十四

笙二十四

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

通志三三六

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

觱篥二十四

笙二十四

桃皮觱篥二十四

柷鼓十二

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

笙二十四

後部

小橫吹百二十四

笛二十四

簫二十四

虎骨簫二十四

桃皮虎骨簫二十四

百官鼓吹橫吹樂自四品以上名有增損見儀衛志自周

通志二十三  
一五  
襄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

志第二十三卷

志第二十四

遼史五十五

開府儀同三司柱國錄軍國重事中書右丞相監修國史領經筵事都總裁臣 朕脫奉

勅修

儀衛志一

遼太祖奮自朔方太宗繼志述事以成其業於是舉渤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

自黃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即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冑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

青幟車二螭頭蓋部皆飾以銀駕用馳公主下嫁以賜  
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轡至西便門

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群臣在南命婦在北

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  
左纛十二鑿在衡二鈴在軾龍輶左建旂十二旒皆  
畫升龍長曳地駕蒼龍金塗鏤錫般輦纓十二就遼國  
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  
質駕赤駟

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

耕根車耕藉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變在衡

紫油纁朱裏幟朱絲絡網駕赤騮朱轡

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枓  
欄絡帶皆繡雲鳳銀梯主輦八十人

大芳輦

仙游輦

小輦求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百廿人

大玉輦

小玉輦

逍遙輦常用之樓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太儀皇太后  
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  
羊輓之

輿以人肩之天子用鞢絡辟邪

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

遺三十四  
五  
四均車弔臨用之金飾紫油縑通幟駕一馬

志第二十四

志第二十五

遼史五十六

開府儀同三司柱國錄軍國軍事中書右丞相監修國史領經筵事都總裁臣脫脫奉

勅修

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  
居薦草之間去遠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沃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檣載而至織麗更毛毳被土網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右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帝太后給  
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  
謂之國服衮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擻  
雙耳額前綴金花上結紫帶末綴珠服紫袞袍繫鞞  
鞞帶以黃紅色條裏革爲之用金玉水晶靛石綴飾  
謂之般紫太宗更以錦袍金帶會同元年群臣高年

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  
道宗清寧元年詔非勳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

諸司使以上並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皞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

遼志二十五  
年正月朔太宗皇帝入晉備法駕受文武百官賀于汴京  
崇元殿自是日以為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為纓色

如其綬鞋纒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粉米黼黻

衣標領為升龍織成文各為六等龍山以下每章一

行行十二白紗中單黼領青標襪裾蔽革帶大帶劔

佩綬駟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並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並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綵玉若犀簪導絳紗袍白紗中單標領宋

撰裾白裙襦絳蔽膝白假帶方心曲領其革帶佩劍  
綬鞵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綫犀簪  
導絳紗袍白紗中單皂領襍撰裾白裙襦白假帶方  
心曲領絳紗蔽膝其革帶劍佩綬鞵舄與上同後改  
用白鞵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

蟬黑介幘青綾道絳紗單衣白紗巾單皂領襪裾白  
裙襦革帶鈎鞬假帶曲領方心絳紗蔽膝鞞烏劔佩  
綬二品以上同

諸王遠遊冠三梁黑介幘青綾

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擊覆遼國嘗用公服矣



皇帝翼善冠朔視朝用之拓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  
白裙襦革帶金鈎鞞假帶方心紛鞞囊白鞞烏皮鞋  
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鞞假帶方心鞞履紛鞞  
囊

六品以下冠幘纓簪導去紛鞞囊餘並同

常服遼國謂之穿執起居禮臣僚穿執言穿鞞執飾也  
皇帝拓黃袍衫折上頭中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大祭祀皆常服而已

皇太子進德冠九琪金飾絳紗單衣白裙襦白鞞烏皮履

五品以上幘頭亦曰折上巾紫袍牙笏金玉帶文官佩手巾箠袋刀子礪石金魚袋武官鞞七事佩刀刀子磨石契苾真熾歆計筒大石袋烏皮六合鞞

六品以下幘頭緋衣木笏銀帶銀魚袋佩鞞同

八品九品幘頭綠袍鍮石帶鞞同

志第二十五卷

志第二十六

遼史五十七

開府儀同三司柱國錄軍國事書君丞相膠膠國領經筵事都總

勅修

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

通志卷之二十一  
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有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三年  
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郎捧寶置御坐東

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群臣上璽綬冊承天皇太后儀符寶郎奉寶置皇太后坐右

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  
諸行宮都部署印並銀鑄文不過六字以上以銀朱爲  
色

南北王以下内外百司印並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為牌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它馬代法晝夜馳七百里其次五百里所至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



木契正面為陽背面為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其官其對御勘同平身少退  
 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

志第二十六



志第二十七

遼史五十八

開府儀同三司上柱國錄軍國軍事中書右丞相監修國史領經筵事都總裁臣脫脫奉

勅修

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燕考之遼朝雜禮云

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燕制中國秦皇漢武之儀文日至後嗣因之旌頭豹尾馳驅五京之間終歲勤動轍迹相尋民勞財匱此故之以歟遼自大賀氏摩會受唐鼓燾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

十二神燾

十二旗

十二鼓

曲柄華蓋

直柄華蓋

遙輦末主遺制迎十二神燾天子旗鼓置大祖帳前諸弟  
刺哥等叛勻德實縱火焚行宮皇后命曷古魯救之止得  
天子旗鼓太宗即位置旗鼓神燾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旣觀上國  
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歆企帝王之  
容輝有年矣遥輦致鼓壽縣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躡棄  
山河不少顧慮志可知矣於是秦漢以來帝王文物盡入

于遼周宋按圖更制衣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  
朝賀自是日以為常

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會起居如禮是月太宗崩世宗即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輜輳車具鹵簿儀衛

六月聖宗至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師一  
十四人勳坊押纛二人左右金吾四人虞候仗飛一十六人  
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道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

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

本朝太常卿徐世隆家藏遼朝雜禮者如是至於儀注之  
詳不敢傳會云

遼志第二十七

志第二十八

遼史五十九

開府儀同三司上柱國錄軍國事書右丞相監修國史領經事都總管臣脫脫

勅修

食貨志上

契丹舊俗其富以馬其彊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苢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經費日廣上下相師服御浸盛而食貨之用斯為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  
貿易坑冶泉幣群牧遂類採撫緝而爲篇以存一代食貨  
之畧初皇祖丕德實爲大迭烈府夷離堇喜稼穡善畜牧  
相地利以教民耕仲父述瀾爲干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  
會同初將東獵三刻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  
以諧里河臚朐河近地賜南院歐堇突呂乙斯勃北院温

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拾獲者政事令室昉亦言山西諸州給軍興民力凋田穀多躡於邊兵請



復今年租六年霜旱災民饑詔三司舊以稅錢拆粟估價  
不實其增以利民又徙吉避寨居民三百戶于檀順剡三  
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  
民以年豐進士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即位遣使闕諸道禾稼是

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遂均  
平禁諸職官不得擅造酒糜穀有婚祭者有司給文字始  
聽道宗初年西北兩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碩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  
王雅里令群牧人戶運鹽礫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  
一駝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由或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並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

先是遼東新附地不權酤而鹽麩之禁亦弛馮延休韓紹  
勲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

志第二十八卷

志第二十九

遼史六十

開府儀同三司上柱國錄軍國軍事中書省丞相監修國史領 經筵事都總裁臣 既 既 奉

勅修

食貨志下

征商之法則自太祖置羊城于炭山北起榷務以通諸道  
市易太宗得燕置南京城北有市百物山狩命有司治其  
征餘四京及它州縣貨產懋遷之地置亦如之東平郡城  
中置看樓分南北市禺中交易市北午漏下交易市南雄  
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離鞞鞞于厥等部以蛤

珠青鼠貂鼠膠魚之皮牛羊馳馬毳罽等物來易於遼者  
道路繼屬聖宗乾亨間燕京留守司言民艱食請弛屠庸  
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  
車百乘赴集開奇峰路以通易州貿易二十三年振武軍  
及保州並置榷場時北院大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  
天祚之亂賦斂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即八部中分古漢城別  
爲一部治之城在炭山南有鹽池之利即後魏滑鹽縣也

八部皆取食之及征幽薊還次于鶴刺灤命取鹽給軍自後灤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權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卅置採



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卅命置冶聖宗太平間於潢河北陰山及遼河之源各得金銀卅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萬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鐵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大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勛徵戶部司浦戶舊錢得四十餘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官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  
府夷莠董也懲遼董氏單弱於是撫諸部明賞罰不妄征  
討因民之利而利之群牧蓄息上下給足及即位伐河東  
下代北郡縣獲牛羊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  
時括富人馬不加多賜大小鶻軍萬餘疋不加少蓋蓄牧  
有法然也咸雍五年蕭陶隗爲馬群太保上書猶言群牧  
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  
項馬鬻于夏以故群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群牧之盛如一日天祚  
初年馬猶有數萬群每群不下千疋祖宗舊制常選南征  
馬數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畚  
漢戰馬損十六七雖增價數倍竟無所買乃冒法買官馬  
從軍諸群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況名數已見  
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種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  
楫比之東南十纜一二遼之方盛貨泉流行國用以穀給  
成賞征賜與億萬未聞有所謂楮幣也又何道而致其便

歟此無他舊儲新鑄並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況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

志第二十九



志第三十

遼史六十一

開府儀同三司柱國魏國公書丞丞相錄國史預經筵事都統魏臣脫脫奉

勅修

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蟻  
有螫自衛而已蚩尤惟始作亂斯民鴟義姦宄並作刑之  
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萬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三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實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一百凡杖五十以上者以沙

袋決之又有木劍大棒鐵骨朶之法木劍大棒之數三自  
十五至三十鐵骨朶之數或五或七有重罪者將決以沙  
袋先于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于六十鞭烙  
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為撻馬弒沙里時  
奉痕德董可汗命案于越釋魯邁害事以其首惡家屬沒  
入瓦里及溥欽皇后時析出以為著帳郎君至世宗詔免

之其後內外戚屬及世官之家犯叛逆等罪復沒入焉餘人則沒爲著帳戶其沒入宮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重罪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主從逆不磬諸甸人或投高崖殺之淫亂不軌者五車輓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二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  
及其妻流于厥拔葛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  
益都使轄戛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  
疆陵拽刺禿里年未及之女以法無文加之宮刑仍付禿  
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待奉饌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擊射燎  
斷手足爛肩股折腰脛劃口碎齒棄尸野且命築封干  
其地死者至百有餘人京師置百尺牢以處繫囚蓋其即  
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斷不絕雖嘗悔  
其因怒濫刑諭大臣切諫在廷畏懦解能匡扶雖諫又不  
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即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鏤求見自辯語之  
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臯誤觸神燼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尸市三日至是一宿即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即准法  
同科開泰八年以竊盜賊滿十貫為首者處死其法太重  
故增至二十五貫其首處死從者決流嘗敕諸處刑獄有  
冤不能申雪者聽詣御史臺陳訴委官覆問往時大理寺  
獄訟凡關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為錄囚數遣使  
詣諸道審決冤滯如邢抱朴之屬所至人自以為無冤五  
院部民有自壞鐵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持刺千乃方十因醉言宮掖事

法當死特貰其罪五院部民偶遺火延及木葉山北域亦當死杖而釋之因著爲法至於敵人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于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望主之及蕭台卓蕭朴相繼爲樞  
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並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

志第三十一

遼史六十二

開府儀同三司 莊園錄軍國軍中書家相 樞密 領經筵事 都總裁 農 脫 奉

勅修

刑法志下

興宗即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  
與仁德姻接坐罪者四十餘輩皆被大辟仍籍其家凶仁  
德于上京既而遣人弒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可奏元年詔曰犯重罪徒終身者加以撻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爲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  
司定朝日執之仍頒行諸道蓋纂修太祖以來法令參以  
右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常曰一馬殺  
二人不亦甚乎減死論又有兄弟犯疆盜當死以弟從兄  
具俱無子特原其弟至於枉法受賂詐敕走遞僞學御書  
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為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灼者大臣  
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  
宗清寧元年詔諸宮都部署曰凡有機密事即可面奏餘  
所訴事以法施行有投誅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侍決于朝故獄訟留滯自今  
凡強盜得實者聽即決之四年復詔左夷离畢曰比詔外

路死刑聽所在官司即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  
即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  
之時校定官即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複者二條為五百四十五條  
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



又增六十七條條納既繁典者不能徧習愚民莫知所避  
犯法者衆吏得因緣為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認皇  
后乙辛以聞即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  
黨謀搆昭懷太子陰令右護衛大保耶律查剌告知樞密  
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宮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為太子爰書以聞上大怒廢太子徙上京乙辛尋遣人弒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剽盜相挺叛亡接踵  
天祚大恐益務繩以嚴酷由是投崔砲擲釘割鬻殺之刑  
復興焉或有分尸五京甚者至取其心以獻祖廟雖由天  
祚挾患無策流為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  
之季世與其先伐用刑同而興亡異者何歟蓋創業之君

施之于法未定之前民猶未敢測也亡國之主施之于法  
既定之後民復何所賴焉此其所為異也傳曰新國輕典  
豈獨構事宜而已乎天祚末年遊岐無度頗有倦勤意諸  
子惟文妃所生敖廬幹最賢蕭奉先乃元妃兄深忌之會  
文妃之女兒適耶律撻曷里女弟適耶律余覩奉先乃誣  
吾余覩等謀立晉王尊天祚為太上皇遂戮撻曷里及其  
妻賜文妃自盡敖廬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廬幹遂誅撒八盡其黨與  
敖廬幹以有人望即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大獄仁德皇后成

于幽所遼政始衰道宗殺宣懿皇后遷昭懷太子太子尋  
被害天祚知其父之冤而已亦幾殆至是又自殺其子救  
虜翰傳曰於所厚者薄無所不薄矣遼二百餘年骨肉互  
相殘滅天祚荒暴尤甚遂至于亡噫

志第三十一