

志第十八

金史三十七

開府儀同三司在國錄國軍事前中書省丞相監國史領經筵事初設裁臣脫脫 奉

勅修

禮十

冊皇后儀 冊皇太后儀 冊皇太子儀 皇太子正旦日 受誓儀 皇太子與百官相見儀

冊皇后儀天德二年十月九日冊妃徒單氏為皇后前一
日儀鸞司設坐勤政殿南向設群臣次於朝堂大樂令展
官縣於殿庭設協律郎舉麾位於樂縣西北東向閣門設
百官班位於庭並如常朝之儀又設典儀位於班位之東
北贊者二人在南少却俱西向設冊使副位於殿門外之
東又設冊使副受命位於百官班前又設冊寶幄次二於

殿後東廂俱南向其日諸衛勅所部略列黃麾細仗於庭
符寶郎奉八寶置於左右吏部侍郎奉冊禮部侍郎奉寶
匣皆置於床訖出就門外班大樂令協律郎樂工典儀贊
者各入就位群官等依時刻集朝堂俱就次各服朝服侍
中約刻板奏請中嚴通事舍人引群官入就庭東西相向
立以北爲上又引冊使副立於東偏門西向門下侍郎引
主節奉節立於殿下東廊橫街北中書令中書侍郎帥舉
捧冊官奉冊床立於節南侍中門下侍郎帥舉捧寶官奉
寶亦立於冊床之南俱西面侍中版奏外辦殿上索扇恊
律郎舉麾管縣作皇帝服通天冠絳紗袍出自東房曲直

華蓋警蹕侍衛如常儀即座南向坐簾捲樂止通事舍人
引冊使副入宮縣作使副就受命位侍中中書令門下侍
郎中書侍郎舉捧官依舊西面立群臣合班橫行北面如
常朝之儀立定典儀曰再拜贊者承傳班首已下群官在
位者皆再拜班首問起居又再拜閣門官引攝侍中出班
承制降詣使副東北西向稱有制使副稍前鞠躬再拜攝
侍中宣制曰命公等持節授后冊寶宣制訖又俱再拜侍
中還班門下侍郎引主節詣冊使所主節以節授門下侍
郎門下侍郎執節西向授太尉太尉授付主節主節立於
使副之左右門下侍郎退還班位中書侍郎引冊床門下

侍郎引寶床立於冊使東北西向以次授與太尉太尉皆捧受冊床置於北寶床置於南侍中中書令禮儀使舉捧冊寶官及舁床者退於東西塹道之左右相向立門下侍郎中書侍郎退還班位典儀曰再拜贊者承傳群官在位者皆再拜訖分班東西相向位捧舉舁冊寶床者進冊床先行讀冊官次之寶床次行讀寶官次之舉舁官各分左右通事舍人引冊使隨之以行持節者前導太尉初行宮懸樂作出殿門樂止攝侍中出班升殿奏侍中臣言禮畢殿上索扇簾降宮懸作降座入自東房樂止通事舍人引贊者在位者以次出俟太尉司徒復命禮畢還內先是有

司預設太尉司徒本品革車鹵簿於門外至殿門左右排列俟使副出鼓吹振作禮儀使舉捧官執節者并擡舁人以冊具少駐於泰和門太尉司徒及讀冊寶官暫歸幕次內侍閣門引入泰和殿俟至殿下位鼓吹止有司預供張泰和殿設皇后座於殿前殿上垂簾又設東西房於座之左右稍北又設受冊位於殿庭西階之南東向又設內命婦次於殿之左右大樂令設宮懸於庭協律郎設舉麾位於殿上又設冊寶次於門外又設行事官次於門左右又設外命婦次於門之內其日諸衛於殿門外略設黃麾細仗有司設二步障於殿之西階簾前設扇左右各十紅繖

一在西階欄干外又設舉冊寶案位於使副之前北向又設宣徽使位於北廂南向司贊設內外命婦以下陪列位於殿庭塼道之左右每等重行異位北向內命婦在後又設司贊位於東階東南贊者二人在南少退俱西向質明執事官大樂令等各就位皇后常服乘龍飾肩輿至泰和殿後問近仗導衛如常儀宣徽使奏中嚴冊使副入門宮縣作候冊使庭中立樂止冊在北寶在南使副立於床後禮儀使即持節者立於前舉捧冊寶官立於冊寶床左右讀冊寶官各立於其後宣徽使奏外辦內侍閣門官引后出後閣宮縣作簾捲皇后降自西階左右步障繖扇從

階下望勤政殿御閣所在立樂止冊使進立於右宣曰有制閣門使內侍贊再拜冊使宣曰制遣太尉臣某司徒臣某恭授后冊寶閣門使內侍贊再拜冊使以退中書令侍中及舉捧官率擡屏奉冊寶以次進於前宮縣作冊寶床自東階升並置於殿之前楹間冊床在北寶床在南中畱讀冊寶官立位並去帕及蓋擡屏人執之退立於西系殿舉擡官分左右相向立讀冊寶官各立於床之東西向立既定樂止閣門使內侍贊再拜捧謝表官以表授左立內侍內侍以授后受訖以付右立內侍內侍持表立於右閣門使贊再拜訖冊使退宮縣作持表內侍以表付閣門

官隨冊使行冊使副至門鼓吹振作如來儀入西偏門鼓吹止冊使副至御閣所在俛伏跪奏太尉臣某司徒臣某奉制授冊寶禮畢俛伏興退持表閣門官進表近侍接入進讀訖退初冊使退及門樂止閣門內侍引后自西階升殿宮縣作繖扇止於簾外退於左右朶殿前步障止於階下卷之后於座前南向立樂止中書令詣冊床南立北向稱中書令臣某謹讀冊讀畢降自東階立於欄外第一墀畢降階立於中書令之北西向內侍閣門引升座宮縣亦坐定樂止舉捧官以次抬擗人持帕蓋覆匣床奉置於

之左右冊床在東寶床在西置訖舉捧官以次降階立於中書令侍中之後立定合班北向閣門贊再拜拜訖降東階退出殿門其擗人置冊寶床於東西訖各由朶殿下階於侍中等班後直出殿門以俟復入擗人宮受冊表謝訖內侍跪奏禮畢閣門引內外命婦陪列者以次進就北向位班首初行宮縣作至位樂止閣門曰再拜命婦皆再拜閣門引班首自西階升樂作至階樂止進當座前北向躬致稱賀訖降自西階樂作至位樂止閣門曰再拜舍人承傳命婦等皆再拜閣門使前承令降自西階詣命婦前西北東向稱有教旨命婦等皆拜閣門使宣曰祇奉聖

恩授以冊寶榮幸之至競厲增深所賀知舍人曰再拜命婦皆再拜訖內侍引內命婦還宮班首初行樂作出門樂止內侍引外命婦出次宣徽使奏稱禮畢降坐宮縣作入東房樂止歸閣宮縣作至閣樂止更常服內侍承教旨宣外命婦入會並如常儀會畢閣門引外命婦降階橫班北向舍人曰再拜訖以次出還宮如來儀中書門下侍郎復以引進司帥擡昇人進冊寶入內付與都點檢司退別日會群官會妃主宗室等賜酒設食簪花教坊作樂如內宴之儀十一日朝衣壽衣寧兩宮皇后既受冊越一日內侍設座於所御殿南向其日夙興宣徽使版奏中嚴贊所諸侍衛宮人俱詣寢殿奉迎宣徽使版奏外辦后首飾禕衣御車內侍前導降自西階以出侍衛如常儀至太后之裏門外降車障扇侍衛如常儀入立於西廂東向將至宣徽使版奏請中嚴既降車宣徽使版奏外辦太后常服宣徽使引升座南向宣徽使引后進升自西階北面再拜進跪致謝詞存撫賜酒食並如家人之儀禮畢宣徽使贊再拜訖宣徽使引降自西階以出出門宣徽使奏禮畢降座入宮

奉冊皇太后儀天德二年正月詔有司擇日奉冊唐殷國妃岐國太妃仍別建宮名合行典禮禮官檢詳條具以聞

其日質明有司各具繖扇侍衛如儀及兵部約量差軍兵并文武百官詣兩宮迎請引導皇太后入內並赴受冊殿入御幄侍衛如式次奉冊太尉等俱以冊置於案奉寶司徒等俱以寶置於案皆盛以匣覆以帕詣別殿門外幄次教坊提點率教坊入侍衛官各就列皇帝常服乘輿至別殿後幄次通事舍人引宣徽使版奏中嚴復位少頃又奏外辦幄簾卷教坊樂作扇合兩宮皇太后出自後幄並即御座南向扇開樂止分左右通事舍人引文武百僚班左入依品重行西向立定通事舍人喝起居班依常朝例起居七拜訖引文武百僚班分東西相向立通事舍人太常

博士贊引太常卿前導押冊官押冊而行奉冊太尉讀冊中書令舉冊官等以次從之次押寶官押寶而行奉寶司徒讀寶符中舉寶官等以次從之百官正門入教坊樂作至殿庭西階下少東北向於褥位少置樂止冊北寶南通事舍人太常博士贊引太常卿前導押冊官押冊而行奉冊太尉等從之進至兩宮太后坐前褥位樂止兩宮齊上冊官齊上舉冊官夾侍奉冊太尉各楷讀冊中書令俱進向冊前跪奏稱冊中書令各楷讀冊舉冊官單跪對舉中書令各楷讀冊於御座前褥

位中書令舉冊官俱降還位奉冊六
押寶官押寶升樂作奉寶司徒
座前褥位樂止舉寶官夾侍奉寶
伏與退立讀寶侍中俱進當寶前
某謹讀寶舉寶官單跪對舉侍中
與搢笏捧寶興於位東迴寶西北向
褥立冊之南通事舍人太常博士贊引太尉司徒以次應
行事官俱降自西階復本班序六官徽使一員詣皇帝御
幄前俛伏跪奏臣某謹請皇帝詣兩宮皇太后前行稱賀
之禮俛伏興贊引皇帝再拜又奏請北向跪皇帝賀曰嗣

皇帝臣某言

云云俛伏興又再拜又奏請北向跪皇帝賀曰嗣

侍承旨退西向稱兩宮太后旨
前引皇帝歸帷常服乘輿還內侍衛如來儀應階下文武
百僚重行立定通事舍人喝拜在位皆再拜通事舍人引
太師詣西階升俛伏跪奏稱文武百僚具官臣某等稽首
言皇太后殿下顯對冊儀永安帝養德祈福壽與天同休
俛伏興降自西階復位立定通事舍人贊在位官皆再拜
舞蹈三稱萬歲又再拜官徽使升自東階取旨退臨階西
向稱兩宮皇太后旨通事舍人贊在位官皆再拜畢宣曰
公等忠敬盡心推崇協力膺茲令典感愧良深宣訖蓋

通事舍人贊謝官諭拜在位官皆再拜舞蹈三稱萬歲又
再拜通事舍人分引應北向官各入班東西立官微使升
自東階奏稱具官臣等言禮畢降還位扇合皇太后並與
教坊樂作降座還殿後帷次刻開繼正通事舍人引宣徽
使奏解嚴中書侍郎等各帥捧寶於床次門下侍郎等各帥捧寶於床次門下侍郎等各帥捧寶於
床訖通事舍人引請東上閣門投進所置文武百僚以次
出皇太后常服乘輿各還本官引導如舊文武百僚詣
東上閣門拜表賀皇帝退禮畢各赴本官處內外命婦稱
賀於殿內設皇太后御座司贊引以次命婦於殿

庭北向依序立尚儀奏請皇太后常服即座司贊曰再拜
命婦皆再拜司贊引班首詣西階升跪賀稱妾某氏等言
伏惟皇太后殿下天資聖善昭受鴻名凡在照臨不勝欣
抃興降階復位司贊曰再拜內外命婦皆再拜尚宮承旨
降自西階於命婦之北東向立司贊曰再拜在位者皆再
拜尚宮乃宣答曰膺茲典禮感愧良深司贊曰再拜在位
者皆再拜退赴別殿賀皇帝亦如賀皇太后之儀惟不致
言不宣答

冊皇太子儀大定八年正月冊皇太子禮官擬奏皇太子
乘輿至翔龍門東宮官導從不乘馬冊皇太子前三日遣

使同日奏告天地宗廟冊前一日宣徽院帥儀鸞司設御座於大安殿當中南向設皇太子次於門外之東西向又設文武百僚應行事官東宮官等次於門外之東西廊又設冊寶幄次於殿後東廂俱南向又設受冊位於殿庭橫階之南工部官與監造冊寶官公服自製造所導引冊寶床由宣華門入約宣徽院同進呈畢赴幄次安置大樂令帥其屬展樂縣於庭其日兵部帥其屬設黃麾仗於大安殿門之內其日質明文武百僚應行事官並朝殿入次東宮官各朝服自東宮乘馬導從至左翔龍門外下馬入就次通事舍人分引百官入立班東西相向次引侍中中

書令門下侍郎中書侍郎及祿昇冊寶官詣殿後幄次前立少頃奉冊寶出幄次由大安殿東降至庭中褥位權置訖奉引冊寶官立於其後皇太子服遠游冠朱明衣出次執圭三師三少已下導從立於門外侍中奏中嚴符寶訖奉八寶由東西偏門分入升置御座之左右侍中奏外辦內侍承旨索扇扇合皇帝服通天冠絳紗袍以出曲直華蓋侍衛如常儀鳴鞭宮縣樂作皇帝出自東序即御座燼煙示扇開簾捲樂止典贊儀引皇太子入門宮縣樂作至位樂止師少已下從人立於皇太子位東南西向典贊儀皇太子再拜搢圭舞蹈又再拜奏聖躬萬福又再拜引近

東西向立師少已下并奉引冊寶官等各赴百官東班樂作至位樂止通事舍人引百官俱橫班北向典儀贊拜在位官皆再拜搯笏舞蹈又再拜起居又再拜畢百官各還東西班師少已下并行事官各還立位典贊儀引皇太子復受冊位樂作至位樂止侍中承旨稱有制皇太子已下應在位官皆再拜躬身侍中宣制曰冊某王為皇太子又再拜通事舍人太常博士引中書令詣讀冊位中書侍郎引冊匣置於前捧冊官西向跪捧皇太子跪讀畢俛伏與皇太子再拜中書令詣捧冊位奉冊授皇太子搯圭跪受冊以授右庶子右庶子跪受皇太子俛伏與右庶子以冊

興置於床中書令已下退復本班次通事舍人太常博士引侍中詣奉寶位門下侍郎引寶盞立於其右侍中奉寶授皇太子搯圭跪受以授左庶子左庶子跪受皇太子俛伏與左庶子以寶興置於床侍中已下退復本班典贊贊再拜畢引皇太子退初行樂作左右庶子帥其屬昇冊寶床臣以出出門樂止侍中奏禮畢內侍承旨索扇扇合簾降鳴鞭樂作皇帝降座入自西序還後閣侍衛如來儀扇開樂止侍中奏解嚴所司承旨放仗衛以次出皇太子入次改服公服還東宮導從如來儀冊後一日兵部設黃麾仗於仁政殿門之內外陳設並如太安殿之儀百官服朝

服皇太子公服至次設服遠游冠朱明衣通事舍人引百官入至階下立班東西相向典儀引皇太子執圭出次立於門外侍中奏申嚴少頃又奏外辦皇帝出自東序即座簾捲通事舍人引百官俱橫班北向典儀贊拜在位官皆再拜搢笏舞蹈又再拜起居又再拜訖分班皇太子捧表入至拜表位立後閣門使將至單跪捧表閣門使接表皇太子俛伏興典儀贊再拜搢圭舞蹈又再拜俟讀表畢侍中承旨退稱有制此儀贊再拜興躬身侍中宣訖典儀贊再拜搢圭舞蹈又再拜引皇太子退侍中奏禮畢翊合鳴鞭入西序還後閣侍衛如來儀侍中奏解嚴放仗百官以

次出後二日百官奉

禱有司常儀

正且生日皇太子受賀儀大定二正世宗命有司議親至百官及如主命婦見皇太子禮有司按唐中書儀擬聖宗室賀皇太子依冊畢受賀禮然唐禮元正復有降嘯見伯叔答群官再拜之文又無妃主命婦見太子之禮稽古令文應致恭之官相見或貴賤殊隔或長幼親戚任從私禮自今若在東宮候皇太子便服則當從私禮接見若三師以下遇皇太子誕日在御前則候皇太子先進酒畢百官望皇太子再拜班首跪進酒又再拜若賜酒即當啟跪飲畢又再拜以爲定制命班行之十一月晦皇太子奉狀

曰按禮文親王并一品宗室皆北面拜伏臣但答揖而已
雖曰尊宗子而在長幼傳叙之間誠所未安當時選蒙頒
降未獲謙讓明白元正有司將舉此禮伏望聖慈許臣答
拜庶敦親親友愛之義上從其請命當責有頒下所司若
皇太子生日則公服左上露臺欄外先再拜二閣使齊
揖入欄子內拜訖祝畢就拜興後位再拜又再拜授盞進
酒退跪候飲畢接盞後位轉臺頭執事者再拜宣徽使以
酒進皇帝親賜酒接盞稍退跪飲畢宣徽使接盞後位再
拜復揖入欄子內跪指笏受賜物畢出笏興後位再拜退
更衣入殿稍東西向立皇妃等進勸生日酒皇太子跪地皇

妃等亦跪飲畢各再拜群官致賀則其日皆明皆公服
於門外少詹事奏請內嚴又奏外備典儀引升座文武官
臣入就庭下車行北向立典儀曰再拜在位官皆再拜班
首少前跪奏元正首祚生日則云慶誕令辰伏惟皇太子
殿下福壽千秋賀畢復位典儀曰再拜宮臣皆再拜坐受
分東西序立次引東宮三師於殿上三少於殿柱外北向
東上立皇太子詣南向降位典儀曰再拜班首皆再拜班
首同稱賀後執事者酌酒一卮班首進樂作飲訖
樂止回勸師少前各復位典儀贊師少前皇太子答拜
師少出皇太子就坐次引親王入欄子內一品宗室於欄

于外餘宗室序班庭下拜致賀進酒如上儀三太子答拜
畢就坐復引隨朝三師三公宰執於殿上三品以上職事
官於露階上四品以下於庭下北向每等重行以東為上
立皇太子詣褥位典儀曰再拜上下皆再拜畢班首少前
致賀復進酒執事者酌酒一卮班首奉進樂作飲畢樂止如
有進獻如常儀叩勅三師三公於殿上群官則令執事者
以盤行酒飲畢典儀曰再拜上下皆再拜乃答拜引群官
以次出少詹事班首自是獻賀為定制

皇太子與百官相見儀三師三公攔于北向南揖班首
稍前問候皇太子離位稍前正南立答揖宰執及一品

南躬揖皇太子起揖三品以上皆跪問候皇太子

坐揖四品以下職事官庭下皆揖跪問候皇太子

子太師太傅太保與隨朝三師同家官三少與隨朝二

同啓事已下並在庭下面北每等重行以東為上再拜

前問候又再拜皇太子坐受大定二年所定也七年定

皇太子赴朝許與親王宰執相見餘官宗室並迴避後亦

許與樞密使副御史大夫判宗正東宮三師相見九年定

制凡皇太子出於都門三里外設褥位三公宰執以下公

服重行立皇太子便服三公宰執以下鞠躬班首致辭云

青宮萬福再拜皇太后

志第十八

志第十九

金史三十八

開府義司上柱國錄尚書事前書丞相監修國史領經筵事都總裁臣脫脫

勅修

禮十一 外國使入見儀 曲宴儀 朝辭儀 朔望使儀

外國使入見儀皇帝即御座鳴鞭報時畢殿前班小起居畢至侍立位引臣僚左右入丹墀小起居畢宰執上殿其餘臣僚分班出閣門使奏使者入見榜子先引宋使副出笏捧書左入至丹墀北向立閣使左下接書捧書者單跪授書拜起立閣使左上露階右入欄內奏封全轉讀畢引使副左上露階齊揖入欄內揖使副鞠躬使少前拜跪附

志

金史三十八

王以善

奏畢拜起復位立待宣問宋皇帝時並鞠躬受勅旨再揖
鞠躬使少前拜跪奏畢起復位齊退却引使副左下至丹
墀北嚮立禮物右入左出盡揖使副傍折通班再引至丹
墀舞蹈五拜不出班奏聖躬萬福再拜揖使副鞠躬使出
班謝面天顏復位舞蹈五拜再揖副使鞠躬使出班謝遠
差接伴兼賜湯藥諸物等復位舞蹈五拜各祗候引右出
賜衣次引宋人從入道名已下再拜不出班又再拜各祗
候亦引右出次引高麗使左入至丹墀北嚮略立引使左
上霞階立定揖橫使鞠躬正使少前拜跪附奏畢拜起復
位立閣使宣問高麗王時並鞠躬受勅旨畢再揖橫使鞠
躬正使少前拜跪奏畢拜起復位齊退却引左下至丹墀
面殿立定禮物右入左出盡揖使副傍折通班畢引至丹墀
通一十七拜各祗候平立引左階立次引夏使見如上儀
引右階立次再引宋使副左入至丹墀謝恩舞蹈五拜各
祗候平立次引高麗夏使並至丹墀三使並鞠躬有勅賜
酒食舞蹈五拜各祗候引右出次引宰執下殿禮畢

曲宴儀皇帝卽御座鳴鞭報時畢殿前班小起居到侍立
位引臣僚并使客左入傍折通班至丹墀舞蹈五拜不出
班奏聖躬萬福又再拜出班謝宴舞蹈五拜各上殿祗候
分引預宴官上殿其餘臣僚右出次引宋使從人入至丹

墀再拜不出班奏聖躬萬福又再拜有勅賜酒食又再拜
引左廊立次引高麗夏從人入分引左右廊立果床入進
酒皇帝舉酒時上下侍立官並再拜接盞畢候進酒官到
位當坐者再拜坐卽行臣使酒傳宣立飲畢再拜坐次從
人再拜坐至四盞餅茶入致語聞鼓笛時揖臣使并人從
立口號絕坐宴并侍立官並再拜坐次從人再拜坐食入
五盞歇宴教坊謝恩畢揖臣使起果床出皇帝起入閣臣
使下殿歸幕次賜花人從隨出戴花畢先引人從入左右
廊立次引臣使入左右上殿位立皇帝出閣坐果床入坐
立並再拜坐次從人再拜坐九盞將曲終揖從人至位再
拜引出開曲時揖臣使起再拜下殿果床出至丹墀謝宴
舞畢五拜分引出

朝尚儀皇帝卽御座鳴鞭報時畢殿前班小起居至侍立
位引臣僚合班人至丹墀小起居引宰執上殿其餘臣僚
分班出明儀奏辭揚子先引百使左入傍折通班畢至丹
墀再拜不出班奏聖躬萬福又再拜揖使副鞠躬使出班
應開致詞復位又再拜唱各好去引右出次引高麗使如
上儀亦引右出次引宋使副左入傍折通班畢至丹墀依
上通六拜各祗候平立閣使賜衣馬鞠躬聞勅再拜賜衣
馬畢平身搢笏單跪受別錄物過盡出笏拜起謝恩舞蹈

五拜有物賜酒食舞蹈五拜引使副左上露階齊揖八欄
內揖鞠躬大使少前拜跪受書起復位揖使副齊鞠躬受
傳筵畢齊退引左下至丹墀鞠躬喝各好去引右出次引
宰執下殿禮畢熙宗時復使入見改為大起居定制以宋
使列於三品班高麗復列於五品班皇統二年六月定臣
使辭見臣僚服色拜數止從常朝起居三國使班品如齊
侯殿前班及臣僚小起居畢宰執升殿餘臣分班畢乃令
行入見及朝辭之禮凡入見則宋使先禮畢復使入禮畢
而高麗使入其朝辭則復使先禮畢而高麗使入禮畢而
宋使入夏高麗朝辭之賜則遣使就賜於會同館惟宋使

之賜則庭授舊高麗使至版皆有私進禮大定五年上以
宋夏使皆無此禮而小國獨有之不可遂命罷之六年詔
外國使初見朝辭則於左掖門出入朝奠賜宴則由應天
門東偏門出入大定二十九年三月章宗以在諒闇免宋
使朝辭太常寺言若不面授書及傳捷語言恐後別有違
失遂令宋使先辭靈幃然後詣仁政殿朝辭授書時右丞
相襄言伏見熙宗聖誕七月七日以景宗忌辰避之更為
盡日復用正月十七日受外國賀今聖誕節若依期令外
方人使過界恐為雨潦所滯設能到闕或值陰雨亦難行
禮云以正月十一日或三月十五日為聖節定宋人過界

之期平章政事張汝霖奏知政事劉瑋等言帝王當不信以兩涘路阻輒改之或恐失信且宋帝生日亦五月也是時都在會寧上國遣使賜生日萬里渡越江河尚不避霖涸如期而至今以與宋好不可以小阻不以不實彼若過界多作程頓亦不至番滯縱使兩水愆期而入見猶勝更用他日也御史大夫唐括貢中丞李宴刑部尚書兼右諫議大夫完顏居貞等亦皆言不可上初從之既而竟用襄陽令有司移報使明知聖誕之實特改其日以示優待行人之議亦安三年正月上諭旨有司曰比聞宋國花宴殿上不言餽饌至其歇時乃備於廊下今花宴上賜食甚為

拘束若依彼例可乎且向者人使見辭殿上亦嘗有酒禮今已移在館宴矣有司奏曰曲宴之禮舊矣彼方酒一行食一上必相須成禮而國朝之例酒既罷而食始進至於花宴日宋使至客省幕次有酒禮而我使至其幕則有食而無酒各因其舊不必相同古者宴禮設食以示慈惠今遽更之恐遠人有疑失朝廷寵待臣子之意乃命止如舊正大元年十月夏國遣使修好二年九月夏國和議定以兄事金各用本國年號定擬使者見辭儀注云蓋夏人自天會議和臣屬於金八十餘年無兵革事及貞祐之初小有侵掠以至構難十年兩國俱敝至是始以兄弟之國成

和十月遣禮部尚書吳敦良弼大理卿裴滿欽甫侍御史
烏古孫弘毅為報成使三年十月夏人告哀遣中大夫完
顏履信為弔祭使夏人以兵事方殷各停使聘四年遣王
立之來聘未復命而夏亡

新定夏使儀注夏國使副及參議各一謂之使都管三上
節中節各五下節二十四謂之三節人從報至行省差接
伴使與書表人迂於境入界則先具驛程腰宿之次始至
京兆行省翌日賜宴至河南行省亦然謂之來宴將至京
遣內侍一人以油絹複韜三銀盒貯湯藥二十六品逆於
近境尉氏縣賜之至恩華館舊名燕賓館承安三年更名更衣由宜照

門入預差館伴使副使二負書表四人齊隴官三十人
俟來使三節人從至會同館謂之聚廳先以館伴使各銜
付之而使者亦以其銜呈然後使副都管上中節人從以
次見館伴使接伴使初相見之儀亦然次以館伴所書表
見人使館伴所牽隴官與下節人互相參見畢乃請館伴
接伴人使副各公服齊出幕次對行上廳欄子外館伴在
北對立先接伴揖次來使副與館伴互展狀揖各傳示再
揖各就位請收笏坐先湯次酒三盞置果殼茶罷執笏近
前齊起欄子外館伴在南對立先館伴揖次展接伴辭狀
相別揖各傳示再揖通揖分位是日皇帝遣使撫問天使

至館轉銜如館伴初見之儀館伴與天使來使副各公服
齊行至位對立請求使副升拜褥望闕立次請天使升拜
褥稍前立來使副鞠躬天使言有勅乃再拜鞠躬天使口
宣辭畢復位來使再拜舞蹈三拜復位立來使與天使各
展狀相見揖次館伴揖來使令人傳示請館伴天使與來
使對行上廳各赴椅子立通揖謹收笏坐湯酒設茶並如
前畢執笏近前齊請起至拜褥依前對立請求使副升褥
位進表謝撫問再拜副使平立使跪奉表天使近前搢笏
受之出笏復位來使就拜退復對立來使令人傳示館伴
依例書送天使土物畢發天使辭狀相別揖次館伴揖各
請分位是後每旦莫傳示并牽擺官聲如儀到館之明
日遣使賜酒果天使初至轉銜後望拜傳宣皆如撫問之
儀使副單跪以酒果過其側拜舞蹈如儀上廳湯酒茶畢
詣拜褥位跪進謝賜酒果表贈天使土物皆如撫問使禮
押酒果軍亦有土物之贈乃命閣門副使至館習儀初轉
銜前後皆如館伴相見之儀湯茶罷館伴問副傳示使副
來日入見例當習儀來使副回傳示習儀畢第二盞後當
面勸習儀承受酒一盞先揖飲酒再拜退三盞果茶罷
執笏近前齊起欄子外南爲上對立以來日入見故但揖
而不展辭狀分位乃以入見榜子付閣門持去以付禮進

司來使副以書送上物於引進使及交進物軍真人等閣
門副及習儀承受人各贈上物第三日入見其日質明都
管三節人從皆裹帶館伴與來使副各公服齊請赴馬臺
館伴牽攏官喝排馬來使牽攏官喝牽馬各上馬張蓋都
管馬上奉書在使前至中門外以外爲上對立先來使牽
攏官兩聲喏次館伴牽攏官亦然齊揖各傳示再揖請行
至左掖門外五百步館伴與使副乃左右易位而行揖畢
去門百步去金下馬出笏對行凡後入稱賀曲宴皆同是
儀來使人從持物者不得入門牽攏官權收之客省令二
人傳示館伴與來使各令人回傳示至客省幕前館伴所

書表在上立齊揖乃入幕先館伴所書表傳示次來使書
表傳示依前欄子外立先揖當面勸酒一盞再揖退引館
伴來使入客省幕內爲上對立揖畢請分位立先館伴揖
次展客省起居狀揖各傳示再揖通揖請赴位立再揖請
收笏坐先湯次酒三盞各有果殺第二盞酒畢客省乃傳
示來使請都管上中節勸酒回傳示畢引都管上中節於
幕次前階下排立先揖飲酒再揖引退第三盞酒畢茶罷
執笏近前齊起幕次前立通揖畢各歸本幕次俟殿上小
起居畢宰執升殿餘臣分班退閣使奏來使見榜子乃先
請館伴入班俟閣門招引乃請客省與來使副對立於幕

前外為上使者奉書揖畢對行至三門外與引揖閣副揖

使奉書副出笏後隨左上露臺殿簷柱外奉書畢跪舊儀於丹

坤內閣使接書使副就拜立閣使右入欄子內奏封全轉

讀畢故事皆不讀引使副入殿欄子內揖使副鞠躬再拜引少

前跪奏第大夏皇帝致問兄大金皇帝聖躬萬福再拜與

復位皇帝乃宣問夏皇帝使副鞠躬受旨畢引使少前跪

奏第大夏皇帝聖躬萬福拜復位立齊退左下階至丹墀

北向立以禮物右入左出盡揖使副傍折通班再引至丹

墀舞蹈五拜不出班代奏聖躬萬福畢再拜引使副前雙

跪皇帝遣入勞問復位謝恩舞蹈五拜再揖使副出班謝

面天顏復位舞蹈五拜再揖閣副鞠躬引使出班謝遠差

接伴兼賜湯藥諸物復位舞蹈五拜喝各祗候引右出至

三門階下與閣副揖別與客省同行至幕次前對揖各歸

幕次引都管上中節左入丹墀立下節於門外階下立齊

鞠躬通名先再拜不出班奏聖躬萬福再拜下節鞠躬聲

喏初一拜呼萬歲次一拜呼萬歲臨起呼萬萬歲喝各祗

候平立引右出乃賜使者衣拜舞皆如賜酒果之儀畢使

者與天使對立次請都管二節人從望闕立天使稍前立

都管人從鞠躬天使傳勅拜謝如使儀就拜畢謝恩再拜

下節鞠躬聲喏如入見儀乃再引入賜以酒食閣門招客

省皆如入見儀至丹墀謝賜衣物再拜舞蹈三拜鞠躬贊
有勅賜酒食舞蹈五拜喝各祗候引右出如前儀歸幕乃
請出館伴與使副幕前對立揖各傳示再揖請行至元下
馬所復左右易位而行揖畢各收笏上馬至館又左右易
位入門內爲上對立先來使牽龍官次館伴牽龍官各聲
喏再拜揖畢請分位乃以押伴使賜宴於管押伴至館轉
名銜回畢與館伴來使公服齊詣褥位對立押伴稍前立
先請押伴館伴上褥位望闕拜謝坐再拜舞蹈三拜起先
請押伴上副階上立乃引使副上褥位望闕亦謝坐儀同
上乃與館伴對行上廳押伴在副階上與使副展參狀來

使副先令人報上聞押伴回傳示再揖請押伴先入於卓
前椅位立館伴與使副對揖各就位立通揖請端笏生湯
入乃於拜席上排立都管人從湯盃出揖起押伴等離位
立都管人從鞠躬拜下節人聲喏如入見儀呼萬歲畢喝
押伴及使副皆就坐引三都管上中節分左右上廳南入
北爲上下節在西廊下立候押伴等初盃畢樂聲盃坐至
三盃下食畢四盃下酒畢押伴傳示來使面勸都管上中
節酒一盃來使答上聞以都管上中節於副階下排立先
揖飲傳台首勸再揖退至五盃下酒畢茶入都管人從於
拜席上排立待茶罷揖押伴等起離位立都管人從鞠躬

喝謝恩拜下節聲喏如上儀就位立請押伴等齊下廳赴
拜褥對立先請使副就褥位謝恩再拜舞蹈三拜復位乃
請押伴館伴就褥位謝如上儀復位第四日命押宴官賜
宴官就館宴先賜宴天使轉銜如前儀各公服請館伴天
使與來使就褥位對立先請使副就褥位望闕立次請賜
宴天使就褥位稍前使副鞠躬天使傳宣使副拜謝皆如
前儀使副與天使互展狀起居揖次館伴揖使副令人傳
示館伴依例請賜宴天使茶酒館伴暫歸幕來使副與天
使主賓對行上廳於西間內各詣椅位揖收筯坐先湯次
酒三盞果殺茶罷執筯近前請起賜宴天使暗退請押宴

使至褥位立次請館伴齊就褥位望闕再拜平身揖筯鞠
躬三舞蹈跪左膝三叩頭出筯就拜興再拜復位對立請
押宴上廳次請來使副詣褥位謝坐再拜舞蹈三拜請分
階升廳欄子外內爲上對立先館伴揖次互展押宴起居
狀相見揖各傳示再揖通揖請就位詣椅位立通揖請端
筯坐以御宴不敢用踏床湯入都管三節人從於拜席上
排立湯盞出押宴離位立揖都管人從鞠躬下節人從聲
喏呼萬歲如入見儀喝各就坐請押宴等坐引都管上中
節分左右上廳北入南爲上立下節於西廊下南入北爲
上立候押宴等初盞畢樂聲盡坐至五盞後食六盞七盞

雜劇八盞下酒畢押宴傳示使副依例請都管上中節當
面勸酒使者答上聞復引都管上中節於欄子外階下排
立先揖飲酒再揖退至九盞下酒畢教坊退乃請賜宴天
使於幕次前候茶入乃於拜席排立都管三節人從茶盞
出揖起押宴官等離位立揖都管人從鞠躬喝謝恩拜下
節聲喏呼萬歲如入見儀且鞠躬喝各祇候請押宴等官
齊出分階下廳與天使對行至拜褥前立請使副就位望
闕謝恩再拜舞蹈三拜畢依位立請押宴館伴齋詣褥位
謝恩來使乃進謝衙宴表先再拜平身立使跪捧表天使
近前搢笏受表出笏復位使就拜退復位立使副上闕依

例書送天使土物領畢天使卽以物報之然後展天使
狀再揖次館伴揖通揖請分位是日來使於宴下監酒等
官及教坊人等皆有所贈第五日稱賀比至客省幕次對
立皆如入見儀至收笏坐先湯次酒三盞畢客省傳示來
使辭日請都管上中節當面勸酒回傳示畢引都管上中
節於幕次前階下排立先揖飲酒再揖引退至三盞酒畢
茶罷出笏近前齊請出幕次前外爲上對立通揖分位各
歸幕次候閣門招引時請客省與使副幕次前外爲上對
立揖對行至門外階下與引揖閣副揖引使副左入與臣
僚合班至丹墀北嚮立定同臣僚先再拜平身搢笏鞠躬

三舞蹈跪左膝三叩頭出笏就拜興再拜平立俟進酒致辭畢再拜宣徽使稱有制又再拜宣啓畢先再拜舞蹈平立分班俟皇帝舉酒時再拜合班又再拜上殿夏使副在御座右第二行北端立次引都管上中節左入至丹墀立下節門外階下排立齊鞠躬通名畢先再拜鞠躬不出班奏聖躬萬福喝拜又再拜下節聲喏呼萬歲如前儀喝各祇候畢平立再鞠躬喝賜酒食聲喏再拜呼萬歲如前儀引左廊立待床入進酒皇帝飲酒時上下侍立皆再拜俟進酒官至位合坐官再拜皆坐即行臣使酒普傳宣立飲再拜復坐次人從鞠躬聲喏再拜呼萬歲之儀如前皆坐

至第三盃傳宣立飲畢再拜復坐次人從如前畢坐俟致語聞鼓笛時揖臣使皆立俟口號絕臣使再拜坐次人從如前儀復坐次至五盃將曲終人從立再如前儀畢先引出臣使起再拜退至丹墀合班謝宴再拜舞蹈三拜喝各祇候引出至三門階下與閣門副使相揖別與客省同行至幕次前對立先揖各傳示再揖請分位就幕次少頃請館伴與使副出幕次外為上對立先揖各傳示再揖引行至元下馬處請左右易位對立揖收笏上馬至館聲喏相揖分位與初入見還禮同第六日賜分食并賜酒果禮天使至館與第二日賜酒果禮同是日支押分食酒果軍士

物并在館隨局分官負承應人例物凡裏外門將軍監厨
直長館都監監酒食官承應班祇候衆厨子館子巡護軍
館伴所牽攏官皆溥及之第七日曲宴禮如前儀第八日
奉辭之儀至小起居畢閣使先奏來使辭膀子引使者左
入傍折通班至丹墀再拜不出班奏聖躬萬福又再拜揖
副鞠躬使出班戀闕致詞復位再拜喝各好去引右出次
引宰執下殿禮畢第九日聚廳進至恩華館更衣而行凡
使將至界報至則差接伴使至則差館伴使去則差送伴
使皆有副皆差書表以從凡行省來宴回宴之押宴官皆
從行省定差就借以文武高爵長官之職以為轉銜之光

來回之賜宴天使皆以閣門祇候往詔書口宣皆稟命於
都省以翰林院定撰焉夏使至或許貿易於市二日使至
所差者館伴使副各一監察奉職省令史各一書表四總
領提控官酒食官監厨稱肉官各一牽攏官二十尚食局
直長知書都管接手湯藥直長長行各一厨子五奉飲直
長一長行奉珍二儀鸞直長一長行十把內外門官二
館外巡防軍三十把館甲軍六十二雜役軍六十過位不
通漢語軍凡雜役皆衣皂過食司吏八十街市厨子四
十方脉雜科醫各一醫獸一鞍馬二十四疋後上備八疋
押馬官一負又差說儀承受禮直官一負凡在館鋪陳繳

絡器血什物戶部差官與東上直閣同被所經
先期命工部修治之凡賜衣使副各三對人從衣各三對
使副幣帛百四十段使副各二無則使者代以銀三
錠副代以帛六十疋後使副各三使副代以綾羅三十九
疋帛六十二疋布四疋金帶三金鍍銀束帶三金塗銀開
裝鞍轡三金塗銀澤果音匣間金塗銀裝釘黑油詔匣及
包書詔匣復各一朝辭賜人從銀二百三十五兩銀一百
三十五疋賜宋高麗使之物其數則無所考

志第十九

志第二十

開府儀同三司王世國領軍重壽中書丞相修國史

總樞孫觀撰百餘卷奉

勅修

樂上

雅樂
本朝樂曲

散樂
郊祀樂歌

鼓吹樂

傳曰王者功成作樂治定制禮豈二帝三王之彌文哉蓋
有天下者將一軌度正民俗合人神和上下合禮樂何以
焉金初得宋始有金石之樂然而未盡其美也及乎大定
昌之際勅修月章繁然大備其隸太常者即郊廟祀享
宴大朝會宮縣二舞是也隸教坊者則有鐃歌鼓吹天
子行幸國簿道引之樂也有散樂有渤海樂有本國舊音

世宗嘗寫其意度為雅曲史錄其一其律者弗載云
雅樂凡大祀中祀天子受冊寶御樓肆赦受外國使賀則
用之初太宗取汴得宋之儀章鐘磬樂簾等之以歸皇統
元年熙宗加尊號始就用宋樂有司以鐘磬刻晟字者犯
太宗諱皆以黃紙代之大定十四年太常始議歷代之樂
各自為名今郊廟社稷所用宋樂器犯廟諱宜皆刮去更
為製各於是命禮部學士院太常寺撰名乃取大樂與天
地同和之義名之曰大和文武二舞皇統年間定文舞曰
仁豐道洽之舞武舞曰功成治定之舞貞元儀又改文舞
曰保大定功之舞武舞曰萬國來同之舞大定十一年又

有四海會同之舞於是一代之制始備明昌五年詔用唐
宋故事置所講議禮樂有司謂雅樂自周漢以來止存大
法魏晉而後更造律度訖無定論至後周保定中得古玉
斗于地中以造尺律其後牛弘以為不可止用蘇綽鐵尺
至隋亦用之唐興因隋樂不改及黃巢之亂樂縣散失太
常博士殷盈孫以周法鑄鍾鐘編鐘處士蕭承訓等校石
磬合而奏之至周顯德以黍定律議者謂北唐樂高五律
宋初亦用王朴所制樂時和峴以周顯德律音近哀思乃
依西京銅望臬石尺重造十二管取聲下王朴一律景祐
初李照取黍累尺成律以其聲猶高更用太府布帛尺遂

下太常樂三律皇祐中阮逸胡瑗改造上下一律或謂其
磬舛聲不和依舊用王朴樂元豐間楊傑參用李照鐘磬
加四清聲下王朴樂二律以為新樂元祐間范鎮又造新
律下李照樂一律而未用至崇寧間魏漢津以范鎮知舊
樂之高無法以下之乃以時君指節為尺其所造鐘磬即
今所用樂是也然以王朴所制聲高屢命改作李照以太
府尺制律人習舊聽疑於太重其後范鎮等論樂復用李
照所用太府尺即周隋所用鐵尺牛弘等以謂近古合宜
者也今取見有樂以唐初開元錢校其分寸亦同則漢津
所用指尺殆與周隋唐所用之尺同矣漢津用李照范鎮

之說而恥同之故用時君指節為尺使衆人不敢輕議其
尺雖為詭說其制乃與古同而清濁高下皆適中非出於
法數之外私意妄為者也蓋今之鐘磬雖崇寧之所製亦
周隋舊之樂也聞今所用樂律聲調和平無太高太下之
失可以久用唯辰鐘辰磬自昔數缺宜相鑄辰鐘十五辰
磬二十一通舊各為二十四篋上曰嘗觀宋人論樂以為
律主於人聲不當泥於其器要之在聲和而已於是命禮
部符下南京取宋舊工更鑄辰鐘十有二又以舊鐘姑洗
夷則皆高五律無射高二律別鑄以補之乃協又琢辰磬
各十有二以其半少劣擇其諧者而用之初正隆間海陵

管太廟于汴貞祐南遷宣宗修之以附諸帝神主其地故
宋景靈宮之址也極其下得編鐘十三編磬八皆刻大晟
字時朝廷多故禮器散亡竟亦不能備也太定十一年太
常議按唐會要舊制南北郊宮縣用二十架周漢魏晉宋
齊六朝及唐開元宋開寶禮其數皆同宋會要用三十六
架五禮新儀用四十八架其數多似乎太侈今擬太常因
革禮天子宮縣之樂三十六簏宗廟與殿庭同郊立則二
十簏宜用宮縣二十架登歌編鐘編磬各一簏又按周禮
大司樂凡樂園鐘爲宮黃鐘爲角太簇爲徵姑洗爲羽雷
鼓雷鼗孤竹之管雲和之瑟雲門之舞冬至日至地上之

園立奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣六變謂六
成也唐宋因之蓋園鐘夾鐘也用爲宮者以上應房心有
天帝明堂之象也宮聲三奏角徵羽各一奏合陽之奇數
欲神聽之也凡樂起於陽至少陰而止園鐘自卯至申其
數有六故六變而樂止則天神皆降可得而禮也樂曲之
名唐以和宋以安本朝定樂曲以寧爲名今止有太廟祫
享樂曲而郊祀樂曲未備皇統九年拜天用乾寧之曲今
園立降神固可就用今太廟祫享皇帝升降行止奏昌寧
之曲迎俎奏豐寧之曲酌獻舞出入奏肅寧之曲飲福奏
福寧之曲宋開寶禮亦可就用餘有郊祀曲名皇帝入中

壇奠玉幣迎俎酌獻舞出入樂曲宜皆以寧字製名遂命
學士院撰焉皇帝入中壇奏昌寧之曲降神送神奏乾寧
之曲昊天上帝奏洪寧之曲皇地祇奏坤寧之曲配位奏
永寧之曲飲福奏福寧之曲升降望燎出入大小次並與
入中壇同餘載儀注及樂章又命太常議文武二舞所嘗
先後太常議按唐宋郊廟之禮並先文後武本朝自行禘
祫之禮亦然惟唐韋萬石建議謂先儒相傳以揖讓得天
下則先奏文以征伐得天下則先奏武當時雖從尋復改
之其以開元禮先文後武為定方丘如園丘之儀社稷則

登歌

宗廟皇帝入門宮縣以無射宮升殿登歌以夾鐘皆奏昌
寧之曲迎神送神奏來寧之曲九成天德二年晨裸畢還
小次方奏迎神曲大定十一年朝享奏依開元開寶禮至
版位即奏黃鐘宮三大呂角二太簇徵二應鐘羽二曲詞
皆同進俎奏豐寧之曲酌獻宮縣奏無射大元之曲諸室
之曲德帝曰大熙安帝曰大安獻帝曰大昭昭祖曰大成
景祖曰大昌世祖曰大武肅宗曰大明穆宗曰大章康宗
曰大康太祖曰大定太宗曰大惠熙宗曰大同睿宗曰大
和昭德皇后廟曰儀坤世宗曰大鈞顯宗曰大寧章宗曰大
隆宣宗曰大慶皇帝還版位及亞終獻皆奏無射宮肅

寧之曲欽福登歌奏夾鐘宮福寧之曲徽豆奏豐寧之曲
皆用無射宮太定十二年制禘祫時享有司攝事初獻盥
洗奏無射宮肅寧之曲升階登歌奏夾鐘宮嘉寧之曲餘
並與親享同其別廟昭德皇后宣孝太子所用並載儀注
樂章舊制太廟自孝廟樂工各三十九人太定二十九年
升祔顯宗有司以爲宗之太廟別廟堂上樂各四十八人
今之樂工少十八人擬今宜考廟舊樂工皆充兩廟堂上
樂以應前代九十六人之數尚書省議古樂工無定數遂
奏太廟別廟通以百人爲定明昌六年擬設宮縣樂工一
百五十六人承安三年勅祭廟用教坊奏古樂升禮也其

自今召百姓材美者給以食直教閱以待用泰和元年命
宮縣樂工月給錢粟二貫石遇正樂工闕驗色收補四年
尚書省奏宮縣樂工總用二百五十六人而舊所設止百
人時或用之即以貼部教坊閱習自明昌間以渤海教坊
兼習而又創設九十二人且宮縣之樂須行大禮乃始用
之若其數復闕但前期遣漢人教坊及大興府樂人習之
亦可備用遂詔罷創設者宣宗南遷祔諸帝主於汴京太
廟禮官言祔享禮畢車駕還宮至承天門外百官奉迎宮
縣奏采茨以樂簋未備遂止用教坊樂哀宗遷蔡天興二
年七月丁巳太祖太宗及后妃御容至自汴京奉安於乾

元寺左宣徽使溫敦七十五表當用樂上曰樂須太常奈
何七十五曰市有優樂可假用之權左右司負外郎王鶚
奏曰世俗之樂豈可施于帝王之前遂止

樂舞名數太廟登歌鐘一簋磬一簋歌二四籥二塤二箎
二笛二篳篥二和笙二簫二七星匏一九耀匏一閏餘匏
一搏拊二祝一敔一麾一弦琴三弦琴五弦琴七弦琴
九弦琴各二瑟四別廟登歌並同親祠則用金鐘玉磬攝
祭則用編鐘編磬宮縣樂三十六簋編鐘十二簋編磬十
二簋大鐘罇鐘特磬各四簋建鼓應鼓鞀鼓各四路鼓二
路鼗二晉鼓一巢笙竽笙各十簫十籥十箎十笛十塤八

一絃琴三三絃五絃七絃九絃琴各六瑟十二祝一敔一
麾一文舞所執籥程各六十四武舞所執朱干玉戚各六
十四引舞所執旌二纛二牙杖二單鼓二單鐸二雙鐸二
金鈺二金罇二金鉦二相鼓二雅鼓二有司攝祭宮縣二
十簋編鐘四編磬四辰鐘十二建鼓四路鼓四路鼗二晉
鼓一巢笙竽笙蕭塤箎笛各八一絃琴三三絃五絃七絃
九絃琴各六瑟八祝敔各一麾一登歌及二舞引舞所執
與同

享受冊寶前期大樂令與協律郎設樂縣於殿廷又設
樂位二一於殿西階一於樂縣西北又設登歌樂架於

發上至日侍中奏外辨宮縣樂作皇帝乃出即坐樂止奉
寶入門樂作置褥位上樂止初引時宮縣樂作至位立定
樂止寶初行樂作至御前置訖樂止皇帝受寶訖樂作侍
中奏稱賀樂止皇太子升殿登歌樂作復位樂止侍中奏
禮畢宮縣樂作皇帝還宮次樂止

御獲宣赦前期大樂署設宮縣於樓下又設鼓一於宮縣
之左至日金鷄初立大樂署擊鼓立訖鼓止侍中奏外辨
大樂令撞黃鐘之鐘在左鐘在右應昌寧之樂作皇帝乃出
宣讀訖百官舞蹈禮畢大樂令撞黃鐘之鐘在左鐘在右
昌寧之樂依皇帝降座樂止凡皇帝出入升降及分班合

班皆樂作坐立定止其冊命中宮皇太子太孫受外國
使賀宴外國使皆用宮縣

散樂元日聖誕稱真曲宴外國使則教坊奏之其樂器名
曲不傳皇紀一年中臣奏自古並無伶人赴朝參之例所
有教坊人負只宜聽候宣喚不合同百寮赴起居從之章
宗明昌二年十一月甲寅禁伶人不得以歷代帝王為戲
及稱萬歲者以不應為事重法科泰和初有司又奏太常
工人數少即以渤海漢人教坊及大興府樂人兼習以備
用

鼓吹樂馬上樂也天子鼓吹橫吹各有前後部部又各分

二節金初用遼故物其後雜用宋儀海陵遷燕及大定十一年鹵簿皆分鼓吹為四節其他行幸惟用兩部而已

前部第一

鼓吹令二人

柷鼓十二

金鈺十二

大鼓百二十

長鳴百二十

鐃鼓一十二

歌二十四

拱辰管二十四

簫二十四

笳二十四

大橫吹一百二十

前部第二

節鼓二

笛二十四

簫二十四

篳篥二十四

笳二十四

桃皮篳篥二十四

柷鼓十二

金鈺十二

小鼓百二十

中鳴百二十

羽葆鼓十二

歌二十四

拱辰管二十四

簫二十四

後部第一

鼓吹丞二人

柷鼓三

金鈺三

羽葆鼓十二

歌二十四

拱辰管二十四

簫二十四

笙二十四

節鼓二

鐃鼓十二

歌十六

簫二十四

笙二十四

小橫吹百二十

後部第二

笛二十四

簫二十四

篳篥二十四

笙二十四

桃皮篳篥二十四

本朝樂曲

世宗大定九年十一月庚申皇太子生日上宴于東宮命
 奏新聲謂大臣曰朕製此曲名君臣樂今天下無事與卿
 等共之不亦樂乎辭律不傳十三年四月乙亥上御睿思
 殿命歌者歌女直詞願謂皇太子曰朕思先朝所行之事
 未嘗暫忘故時聽此詞亦欲令汝輩知女直醇質之風至
 於文字語言或不通曉是志本也二十五年四月幸上京
 宴宗室于皇武殿飲酒樂上諭之曰今日甚歡成醉此樂
 不易得也昔漢高祖過故鄉與父老歡飲擊筑而歌今諸
 兒和之彼起布衣尚且如是况我祖宗世有此士今天下

一統朕巡幸至此何不樂飲于時宗室婦女起舞進酒
詳臣故老起舞曰吾來故鄉數月矣今廻期已近
有一人歌本曲者汝曹來前吾為汝歌乃命宗室子弟
殿下者皆上殿而聽之歌曲道祖宗創業艱難及所以
述之意上既自歌至慨想祖宗音容如覩之語悲感不復
能成聲歌畢泣下數行右丞相元思暨群臣宗戚捧觴上
壽皆稱萬歲於是諸老人更歌本曲如私家相會暢然歡
洽上復續調歌曲留坐一更極歡而罷其辭曰
猗歟我祖聖矣武元誕膺明命功光于天拯溺救焚際根
罔蒂克開我後傳福萬世無何海陵淫昏多罪反易天道

荼毒海內自昔肇基至于繼統積累之業淪胥且墜望戴
所歸不謀同意宗廟至重人心難拒勉副樂推肆予嗣緒
二十四年兢業萬幾億兆庶如懷保安綏國家閑暇廓然
無事乃眷上都興帝之第屬茲來游惻然予思風物減耗
殆非昔時于鄉千里皆非初始雖非初始朕自樂此雖非
昔時朕無異視瞻戀慨想祖示舊宇屬屬音容宛然如睹
童嬉孺慕歷歷其處壯歲經行恍然如故舊年從游依稀
如昨懽誠契闊日暮之若干嗟闊別兮云胡不樂

郊祀樂歌

皇帝入中壇宮縣黃鐘宮昌寧之曲凡步武同

衮服穆穆臨于中壇瞻言園壇皇皇后帝禋祀肇稱馨香
維德爰暨百神於昭受職

降神宮縣乾寧之曲仁豐道洽之舞園鐘為宮黃鐘為角
太簇為徵姑洗為羽園鐘三奏黃鐘太簇姑洗皆一奏詞
並同

我金之興皇天錫羨惟神之休爰茲郊見有玉其禮有牲
其薦將受厥明來寧來燕

皇帝盥洗宮縣黃鐘宮昌寧之曲

因天事天博宗將禮爰效嚴司奉時壘洗挹彼注茲迺
壇陞先事而虔神勞豈

皇帝升壇登歌大呂宮昌寧之曲

相在國南崇崇其趾丞哉皇王維時涖止至誠通神克禋
克祀於萬斯年昊天其子

昊天上帝奠玉幣登歌大呂宮洪寧之曲

總穆居王有嚴有翼珮環鐙然園壇是陟嘉德并闡馨菲
黍稷高明降監百神受職

皇地祗坤寧之曲

肅敬明祗躬行奠贊其誓維何黃琮制幣從祀群靈咸拱
厥位惟皇能饗允集熙事

配位太祖皇帝永寧之曲

肇舉明禋皇天后土皇祖武丕爰作神功昭著
大呂緩我思成有秩斯祜

司徒迎俎宮縣黃鐘之曲

穆穆皇皇天子躬祀不敬止俎豆畢陳物其

嘉矣馨香始升明神嘉喜

昊天上帝酌獻登歌大呂宮嘉鐘之曲

郊禋展敬昭事上帝靈爽在席有聞其聲酌言獻之靈

醉止福祿來宜以荅明祀

皇地祇泰寧之曲

交股穆穆臨彼泰祈於昭神宮埋幣塗血爰禱

萬歲方輿常安扶我帝業

西位太祖皇帝燕寧之曲

烝哉尚克肇迪丕基功與天合配天以推薦時清肯孔肅

其儀來燕福祿綏之

文舞退武舞進宮縣黃鐘宮咸寧之曲

奉祀郊立雲門變舞進秉朱干停禱翟羽於昭睿文復

聖武無疆維烈天子受祜

匪終獻宮縣黃鐘宮咸寧之曲功成治定之舞

掃地南郊天神以竣於皇君王克禋克祀交於神明玄酒

陶器誠心靖純非貴食味

皇帝飲福登歌大呂宮福寧之曲

所以承天無過乎質天其祐之惟精惟一泰尊爰極

薦德惠我無疆子孫千億

徹登歌大呂宮豐寧之曲

大禮爰陳 肅肅其容於顯百辟皇靈降監

在德明 成享休罔極

送神宮縣圓鐘宮乾寧之曲

赫赫上帝時臨祀居然來歆昭答祖配園壇四成神安

其位升歌賡送天人悅喜

方丘樂歌

迎神頌寧之曲林鐘宮再奏太簇角再奏姑洗徵再奏

宮羽再奏詞同

至哉坤儀萬彙資生稱物平施流謙變盈禮修泰折祭極

精誠皇皇靈睠永奠寰瀛

初獻盥洗太簇宮肅寧之曲

禮有五經無先祭禮即時伸虔惟時盥洗品物吉蠲威儀

濟濟錫之純嘏來歆愷悌

初獻升壇應鐘宮肅寧之曲

無疆之德至哉坤元沉潛剛克資生實蕃方丘之儀惟敬

無文神其來思時歆薦殷

初奠玉幣太族宮億寧之曲

禮行方澤文物備舉惟皇地祇昭假來下奠瘞玉帛純誠

由者神保是享陟降斯祐

司儀捧玉幣太族宮豐寧之曲

四階秩儀壇於方澤昭事皇祇即陰以燠潔肆於禘孔嘉

且碩神其福之如幾如式

正位酌獻太族宮淳寧之曲

蕩蕩坤德物無不載柔順利貞含洪光大邊豆既陳金石

斯在四海永寧福祿攸介

配位酌獻配太太族宮保寧之曲詞闕

亞終獻升壇太族宮威寧之曲

卓彼嘉壇奠玉方澤百辟祗肅八音純繹祀事孔明柔祗

感格

徹豆應鐘宮豐寧之曲

修理方立言蠲是宜邊豆靜嘉登於有司芬芬馨香來享

來儀郊儀將終聲歌徹之

送神林鐘宮鎮寧之曲

因地方丘濟濟多儀樂成八變靈祇格思薦餘徹豆神既

昭垂億萬斯年永祐丕基

詣望燎位太族宮肅寧之曲詞同升壇

志第二十

志第二十一

開傳言司禮國錄員重前書系籍駁國吏領經延事都總教臣脫脫

奉

勅修

樂下

宗廟樂歌

殿庭樂歌

帝袷親饗皇帝入門宮縣無射宮昌寧之曲

出入步武同

惟時升平禮儀肇具鳴鑾至穆穆造庭百辟卿士恪謹迓

承恭隸祖考神宇攸寧

皇帝升殿登歌夾鐘宮昌寧之曲

升階及將還板位皆同登殿

笙鐘既陳疊樽在戶升降有容惟規惟矩恭敬明神上儀

交舉永言保之承天之祐

皇帝盥洗宮縣無射宮昌寧之曲

惟水之功潔淨精微洗爵奠于德有輝皇皇穆穆宗廟之威宜其感格福祉交歸

皇帝降階宮縣無射宮昌寧之曲

於皇神宮象天清明有來肅肅相維公卿禮儀卒度君子攸寧孔時孔惠綏我思成

迎神宮縣來寧之曲黃鐘宮三奏大呂角二奏大蕤徵二

奏應鐘羽二奏詞司

八音允諧百禮具舉明德維清至誠永慕神之格思雲軒風馭來止來臨千祀典處

司徒引祖宮縣無射宮豐寧之曲

維牲維犧齊明致祠我將我且吉蠲奉之傳頌肥腍神嗜爲宜千秋歆此永綏黔黎

始祖酌獻宮縣無射宮大元之曲

惟酒既清惟敬既馨長發孝祀在廟之庭羞於皇祖來撫來寧象功昭德先祖是聽

德皇帝大熙之曲

萬方欣戴鴻業創基瑤源垂裕綿厥重熙式崇祀爰考成規遵宣有楚益臻皇儀

安皇帝大安之曲

爰圖造邦載德其昌皇儀允穆誕集嘉祥明誠昭格積厚
流光抵巇清朝鐘石琅琅

獻祖大昭之曲

惟聖興邦經始之初鳩民化俗還定攸居迪德純儉志規
遠圖時哉顯祀精誠有孚

昭祖大成之曲

天啓璇源貽慶定基率義為勇施德為威耀武拓境功烈
巍巍永昌皇祚均福黔黎

景祖大昌之曲

丕顯鴻烈基緒隆昌聖期誕集邦宇斯張尊嚴大昭

休祥煌煌緝典億載彌光

世祖大武之曲

桓桓伐功天監其明惟威震疊惟德綏寧神策無遺鴻圖
以興曾孫孝祀適昭厥成

肅宗大明之曲

於皇神人武烈文謨左右世祖懷柔掃除威震遐邇化漸
蟲魚垂光綿永成帝之孚

穆宗大章之曲

烝哉文祖欽聖弘淵慈愛忠信典策昭然敬此明祀繁祉
綿綿時純熙矣流慶萬年

康宗大康之曲

惟明惟聽曄曄神功儀刑世業昭格上穹
益孝孫薦芳

斯豐錫我祉福皇化益隆

太祖大定之曲

功超殷周德配唐虞天人協應平統寰區開祥垂裕肇基

永圖明明天子敬承典謨

太宗太惠之曲

魏魏德鴻無為端良祚承神功究馴俗燮清宮緝熙孝慈

時祀欽奠有誠犧禘嘉旨

熙宗大同之曲

昭顯令德神基丕承對越在天享用躋升於穆漢朝來時

來寧神其醉止惟欽克誠

睿宗大和之曲

皇祖開基周武殷湯猗歟聖考嗣德彌光啓佑洪緒昌發

其祥嚴恭廟享萬世烝嘗

世宗大鈞之曲

神之來思甫登于堂裸圭月瓚秬鬯芬芳魏魏先功啓祐

無疆萬年肆祀孝心不忘

顯宗大寧之曲

於皇神宮有嚴惟清吉蠲豆于祀惟神之寧對越在天
我

思誠敷祐億年邦家之慶

章宗大隆之曲

兩紀踐祚萬方寧康文經八地武服遐荒禮備制定德隆業昌居歆典祀億載無疆

宣宗大慶之曲

猗歟聖皇三代之英功光先后德被群生牲粢惟馨鼓鍾其鏗神方來思歆于克誠

文舞退武舞進宮縣無射宮肅寧之曲

明明先皇神武維揚開基垂統萬世無疆干戚象功威儀有光神保是饗昭哉降康

並終獻無射宮肅寧之曲

消辰之休昭祀惟恭威儀陟降惟禮是從籩豆靜嘉於論鼓鐘惟皇受祉監斯德容

皇帝飲福登歌夾鐘宮福寧之曲

犧牲充潔帝盛馨香來格來享精神用彰飲此純禧簡簡穰穰文明天子萬壽無疆

徹豆登歌夾鐘宮豐寧之曲

孝祀肅睦明德以薦樂奏九成禮終三獻百辟卿士進徹以時小大稽首神保聿歸

送神宮縣黃鐘宮來寧之曲

志十一
潔茲牛羊清茲酒醴三獻攸終神既燕喜神之去兮載錫
繁祉萬壽無疆永保禋祀

郊祀前朝享太廟樂歌

皇帝入門宮縣無射宮昌寧之曲

郊將升禋廟當告虔錫鑿矣止孝寔奉先祀事斯舉有序
無愆祗見祖考神意懽然

皇帝升殿登歌夾鐘宮昌寧之曲

皇皇天子升自阼階奠几祖禩肅然有懷百禮已洽八音
克諧既昌且寧萬福沓來

迎神宮縣來寧之曲黃鐘三奏大呂角二奏大簇徵二奏

夾鐘羽二奏詞同

以實應天報本及始潔粢豐盛禮先肆祀風馬雲車神之
帛矣來止來宜而燕翼子

皇帝盥洗宮縣無射宮昌寧之曲

有水于壘有巾于筐帨手拭爵圭衣有煒玄酒大美德馨
維菲萬年昌寧皇皇負象

皇帝陞階宮縣無射宮昌寧之曲降階同

魏魏京師有嚴神宮聖主戾止多士雲從來享來獻肅肅
其容將昭大報庸示推崇

司徒奉俎宮縣無射宮豐寧之曲

陳其犧牲惟純與精苾芬孝祀於昭克誠不疾瘼彘或剥
或亨洋洋在上以交神明

始祖酌獻宮縣六元之曲

猗歟初基兆我王迹其命維新貽謀丕赫縣縣瓜瓞國步
日闢堂構之成焜煌今昔

獻祖大昭之曲

以聖繼興成王之孚民從其化咸奠攸居清廟觀德猗歟
偉歟金石備樂以奉神娛

昭祖大成之曲

東夷不庭皇祖震怒神武削平貽厥聖緒猶室有基垣

乃樹億萬斯年天保孔固

景祖大昌之曲

於皇藝祖其智如神修法施令百度惟新疆宇日廣海隅
宣實功高德厚耀耀震震

世祖大武之曲

於皇先王昭假于天長駕遠馭麾斥無前王業猶生孫謀
有傳真壇展禮敢先告虔

肅宗大明之曲

猗歟前人簡惠昭融相我世祖成茲伐功敷佑來業帝圖
其隆將修熙事先款神宮

穆宗大章之曲

仁慈忠信惟祖之休功光岐下迹掩商丘言瞻清廟懷想
前修神其來格歆茲庶羞

康宗大康之曲

猗歟前王惠我無疆儀刑典法日靖四方永言孝思於乎
不忘昭告大祀祗率舊章

太祖大定之曲

天生聰明俾乂蒸人惟此一國為我歐民挺彼威武萬邦
咸賓明昭大報推而配神

太宗大惠之曲

維清維熙於昭明德我其收之駿奔萬國南郊肇修大典
增飾清朝吉蠲純禋中錫

睿宗大和之曲

維時祖功肇開神基昭哉聖考其德增輝上動天監明命
攸歸謀貽翼子無疆之辭

文舞退武舞進官縣肅寧之曲

先皇開基比迹發湯功加天下武德彌光容舞象成干戈
威揚於昭報本懷哉不忘

亞終獻官縣肅寧之曲

於皇宗祊朝獻維時芬芬酒醴棣棣威儀誠則有餘神之

億神孫千億神其相之

皇帝飲福登歌夾鐘福寧之曲

阜皇穆穆丕承丕基躬親于禋載肅載祗對越天神歆

其誠于以飲酒如川之清

徹豆登歌夾鐘宮豐寧之曲

物維其時既豐且具必德馨或將或肆神之居歆洽于百

禮於萬斯年穰穰介祉

送神宮縣黃鐘宮來寧之曲

濟濟多儀皇皇雅奏獻終及爵薦餘徹豆神監昭回有秩

斯祐無疆之福申錫厥後

昭德皇后別廟郊祀前薦享登歌樂曲

初獻盥洗事 宣 之曲

神無常享時節精誠惟誠惟潔感通神明先事盥滌注茲

清冷巾篚既具尊彝薦馨

初獻升降殿中 嘉寧之曲

有來肅肅登降以節祭祭絃服鏘鏘但聲金石節奏既協

且平其儀不忒乃終有慶

徒奉俎粢奕則宮豐寧之曲

馨我黍稷我牲牲降并有節薦是吉蠲工祝致告威儀

肅然神之弔矣元吉其旋

酌獻奏夷則宮儀坤之曲

視天之妹坤德利貞圓丘有事先薦以誠我酒既旨我穀

既盈神其居饗福祿來成

徹豆奏中呂宮豐靈之曲

明昭祀事舊典無違樂舞云闕神其聿歸禮之克成神

斯饗於萬斯年遂續丕祀

裕帝有司禋事

初獻以宮縣無射宮肅寧之曲

祀事之大齊栗為先潔精以獻沃盥于前既灌以升乃薦

言其感格歎丁舌蠲

升自西階登歌奏夾鍾宮嘉寧之曲餘並同親祀

國有太宮合食以禮躋階肅肅降陞濟濟鏘然純音節乃

容止神之格思永綏福履

時享攝事登歌樂章

初獻盥洗無射宮肅寧之曲

酌彼行潦維挹其清潔旅人以祀祀事昭明顯允辟公沃盥

乃升神之至止歆于克誠

初獻升殿夾鍾宮嘉寧之曲餘同親祀惟不用宮縣

濟濟在庭祗薦有序雍容儀旋規折矩爰徂于基鳴珮

接武敬恭神明來寧來處

昭德皇后時享登歌樂章

初獻盥洗無射宮肅寧之曲

時祀有章禮備樂舉爰潔其盟亦豐其俎俯仰升降中規

中矩神其來格百福是與

初獻升殿夾鐘宮嘉寧之曲 三獻及司徒降同

假哉神宮神宮有仙惟時吉蠲登降翼翼歌鐘鏘煌笙磬

翕繹於昭肅恭靈釐來格

司徒奉俎無射宮豐寧之曲

宮庭枚枚鐘磬喤喤既奠管籥齊莊奉饋遵豆

大房靈之右饗流慶無疆

酌獻無射宮儀坤之曲

於皇坤德作合乾儀塗山欽範京室芳徽容聲如在典祀

惟時神其克享薦祉來宜

亞終獻無射宮儀坤之曲

嘉羞實俎高張在庭申獻合禮 終獻改申為三坤德儀刑神其是

聽用鬯清明清明既鬯來享來寧

徹豆夾鐘宮豐寧之曲

禮成於終神心裊裊管蕭發馨樂闋獻已徒馭孔多靈輿

載軼青玄悠悠歸且億矣

宣孝太子別廟登歌樂章

初獻升殿夾鐘宮承安之曲

有膋斯牲有馨斯齊美哉洋洋升降以禮禮容既莊樂亦諧止神之格思式歆明祀

酌獻無射宮和寧之曲

於惟光靈孝德昭宣高麗有奕來寧來燕於薦惟裕既時既蠲從我烈祖載享億年

亞終獻和寧之曲

金石和奏豆籩惟豐祠宮奉事齊敬精衷笙吟伊浦鶴駐繼峯是保是饗靈德無窮

撤豆夾鐘宮和安之曲

寢成奕奕今茲其時明稱肇祀將禮之儀侯安以懌嘉嘉且時樂闋獻已神其饗思

大定三年十月追上睿宗冊寶應鐘宮顯寧之曲

天開休運積仁而昌命茲昭考敢忘顯揚上儀肇舉消日之良來格來享惠我無疆

大定十九年升祔熙宗冊寶樂曲

恢大帝業救寧多方懿德茂烈金言發揚肇舉上儀消擇吉日鴻名赫赫與天無極

上冊寶宮縣靜寧之曲

日卜其吉承祀孔肅廣號追崇孝心克篤於乎悠哉來思

粹穆寶冊既陳委於宗祝

皇帝降殿宮縣鴻寧之曲

繼世隆昌臨朝靜默追謚鴻名發輝潛德玉質金章煌煌

簡冊消辰展儀永傳無極

殿庭樂歌

大定七年正月上冊寶皇帝將升御座宮縣樂太簇宮秦

寧之曲降座同

德隆帝位承天而興侯邦來庭民居安寧歸美以報傳之

無極鴻名徽稱壽時萬億

冊寶入門奏天保報上之曲

四方既平功歸聖明定功巍巍不韋鴻名股肱良哉抑揚

元首儲精優游南山等壽

奉冊寶官將復班位奏歸美揚功之曲

聖德高明萬邦咸休錙銖唐虞糠粃商周維時群臣對敷

稽首天子明明令聞不朽

冊寶初行奏和寧之曲

冊寶將升殿皇太子自侍立位至降階曲並同

四方攸同昭哉成功時和年豐諸福來崇英聲昭騰和氣

充塞於平皇王維壽時億

皇太子升殿賀奏同心戴聖之曲

穆清皇風遐方來同於昭于天物和歲豐丕受鴻名對揚

偉蹟純釐穰穰敷錫罔極

上壽皇帝將升御座宮縣和寧之曲同前

舉酒萬壽無疆之曲

四海太平吾皇之功群臣對揚誕受鴻名霞觴瓊腴君王樂豈皇天垂休萬壽無極

皇太子升階降階及與宴官升殿並奏和寧之曲同前

進第一爵登歌奏王道明昌之曲

對天鴻休于以鋪張巍巍煌煌超冠百王皇圖皇綱時維明昌祉福無疆于民敷揚

行群官酒宮縣和寧之曲文武入設群官食奏功成治定

之舞三成止

聖德高明如天強明多方治平功大有成流于聲音形于蹈舞頌觴群臣以昭禮遇

進第二爵登歌奏天子萬年之曲

惟明后馭寰瀛躋升平飛英聲功三三德五帝游巖廊億萬歲

行群官酒宮縣和寧之曲武舞入設群官食奏四海會同之舞三成止

地平天成時和歲豐遂撫弗迷率惟牧功受天之祐四方來商於萬斯年不遐有佐

進第三爵登歌高永之曲

景命赫斯歸吾皇仁風洋洋被遠荒琛寶旅庭趨明光氣

和薰蒸為嘉祥殊本合穗真異常庾如坻京歲且穰猶歎

鴻休超前王播為聲詩傳無疆行群官酒設群官食群官

皇帝將降御座奏泰寧之曲並用太簇宮

大定十一年十一月行冊禮皇帝升御座宮縣泰寧之曲

皇皇穆穆交服玉趾如日之升如山仰止九賓在列媚茲

天子願言無疆介以繁祉

冊寶入門奏天保報上之曲

穆穆元聖天迪予保相維臣工以奏丕號揚于路朝玉

神寶於萬斯年吾君壽考

奉冊寶官將復班位奏歸美揚功之曲

玉冊玉寶尊聖天子不揚鴻名昭受帝祉闕休對天其隆

孰比臣下同心翼戴歸美

皇太子升殿賀奏同心戴聖之曲

大矣我后徽冊膺受歡趨彤庭拜手稽首休明御辰無疆

萬壽靈軌齊來天地長久

舉酒奏萬壽無疆之曲

聖德懋昭民歸天祐煌煌金書典冊光受備樂在庭八音

諧奏群公奉觴天子萬壽

進第一爵登歌王道昌明之曲

明明我皇道光化溥百度惟新禮修樂興藻飾太平爛然
可觀超躋三王暉映千古

設群官食奏和寧之曲功成治定之舞

穆穆我君威折群醜輝光日新仁洽九有容典歲筵超前
絕後端拱深嚴寶冊膺受

第二爵登歌奏天子萬年之曲

典禮修惟明后揚鴻名燦瓊玖羅華紳為萬壽歌南山堅
且久

行群官酒奏和寧之曲四海會同之舞

道隆政平天開有德萬國和寧來主來極昭受鴻名俯徇
列辟錫飲行觴歡心各得

第三爵登歌奏嘉禾之曲

衆瑞畢至昭升平爰生嘉禾迺合穗騰騰大田無南東稼
茂如雲成豐歲既刈既獲百室盈擊壤歌沸野老聲陶唐
之民茲其比帝力何有若自遂

大定十八年十二月上受命寶皇帝將升御座宮縣奏泰
寧之曲並大呂宮

上帝有赫懷此明德昇之神寶庸鎮萬國臨軒是膺登降
維則群臣拜首年卜萬億

寶入門奏天保報上之曲

受命大寶昭蒼眷佑珍符明貺人為天授文物具舉韶濩
送奏群臣上之天子萬壽

群臣合班奏歸美揚功之曲

德冒生民明明元后端冕臨軒神寶是受群工來賀咸拜
稽首無疆無期享祚長久

皇太子升殿并自侍立位降階宮縣稱觴介壽之曲

上儀昭舉膺時瑞玉群辟在列踴踴肅肅衣衣桓圭歸美
稽首升降惟時天子萬壽

舉酒登歌奏萬壽無疆之曲

上帝眷命純休茲至誕膺洪寶光臨大器稱觴對揚高嶽
萬歲其寧惟永無疆卜世

天德二年十月冊立中宮皇帝將升御座宮縣奏乾寧之
曲降座同

人道大倫王化所基明聖稽古陰教欲施臨軒發冊備舉
發儀麟趾關雎宜播聲詩

冊寶入門奏昌寧之曲出門同

羽衛充庭淑芬徽章禮儀具舉消辰以良相我內訓夾儀
椒房億萬斯年邦家之光

將受冊寶以冊寶入門宮縣奏肅寧之曲命婦升降同

塗山興夏關雎美周坤儀之尊也臨九州瑞冊祥衣先配
凝旒地久天長福祿是道

后出閣奏順寧之曲升座同

天立歌配任姒比隆母儀四海化行六宮日月並照乾坤
合德於萬斯年作麗宸極

受冊奏坤寧之曲

風化之始由于壹門禮文斯備美正坤儀維順以茲儼聖
同德則百斯男岳統

天德四年七月冊皇太子皇帝將升御座縣奏乾寧之
曲常用太簇宮

大君若爲先圖本固消辰之吉禮成儲副文物備陳聲樂

皆具人心載寧克昌福祚

冊使入門昌寧之曲

在天成象煥乎前星惟聖時憲典禮以行一人有慶萬邦
以貞社稷之福宸昌寢明

皇太子入門奏元寧之曲出門同

皇矣上帝純位明聖篤生元良日躋德性冊命主器萬邦
以正龍樓問寢億年之慶

大定八年正月冊皇太子

皇帝將升御座宮縣洪寧之曲並用太簇宮

會朝清明臨軒備禮天威皇皇臣工濟濟於昭元良膺茲
典冊對揚闕休

皇太子入門奏慶寧之曲

光昭前星惟天垂象稽古而行禮器以長由禮告成邇遐

屬望本既既繁登求其

群臣合班奏嘉寧之曲

於皇臨軒禮定

濟濟美歸

皇太子復受

祖功艱難經營締構基宇根深枝繁

集佑元良斯貞吾皇萬壽

大定二十七年三月冊皇太孫

皇帝將升御座宮縣泰寧之曲並姑洗宮

上天叢休申錫祚胤孫謀有詒臨軒體正煌煌上儀欣欣

衆聽隆我邦本無疆惟慶

皇太孫入門奏慶寧之曲

寶源流光流光惟遠孫謀有貽慶序昭衍於樂衆望於皇

備典動容周旋承茲嘉羨

群臣合班奏順寧之曲

冕旒當宇徽章備舉綵仗充庭金石列簾濟濟多士翼翼

就序海潤山暉傾聽樂府

皇太孫復受冊位奏保寧之曲

禮之攸聞丕建世嫡衆論協從天心不易名崇震宮辭著

瑞冊社稷宗廟無疆夷譯

鼓吹導引曲

天眷三年九月駕幸燕京導引曲無射宮

五年一符仙仗到人間問稼穡艱難蒼生洗眼秋光裏全

日見天顏金戈玉斧臨香火馳道六龍閑歌謠到處皆相

似天子壽南山

天德二年三月裕享廻鑾導引曲

禮成廟享御衛拱飛龍諸道起祥風太平天子多受福孝

德與天通鳳簫龍管韶音奏聲在五雲中粲然文物昭治

世萬億禩無窮

貞元元年三月駕幸中都導引曲並姑洗宮

鑾輿順動嘉氣滿神京輦路宿塵清鈎陳萬旅隨天仗縹

緲轉霓旌都人望幸傾堯日鼇抃溢歡聲臨觀八極辰居

正寰宇慶昇平

采茨曲

新都春色滿華蓋定全燕時運千齡協星辰五緯連六龍

承曉日丹鳳倚中天王氣盤山海皇居億萬年

貞元三年十一月裕享迴鑾采茨曲並用

慶成迴大駕仙仗紫雲深龍袞輝千騎嵩呼間八音太平
興縉禮萬國得懽心孝格迎遐福穰穰永降臨

正隆六年六月駕幸南京導引曲並林鐘宮

神宮壯麗宮殿壓蓬萊向曉九門開聖明天子初巡幸遙
駕六龍來五雲影裏排仙仗清蹕絕纖埃都人齊唱昇平
曲更進萬年盃

采茨曲

雙闕層雲表澄景開清曉六龍天上來馳道平如掃虞巡
五載合夏諺一遊同都人欣豫意寫入頌聲中

大定三年十月裕享迴鑾采茨導引曲皆應鐘宮自後親祀二曲並用

大宮崇烈考大禮慶初成綵仗迴雲步天階嚴蹕聲舞宮
合至孝周頌詠維清介福應穰簡歡交萬國情

導引曲

禮行清廟華黍薦年豐聖孝與天通六龍迴馭千官衛玉
振瓊環風蕙塵金輅嚴天仗非霧鬱芳葱歌疊奏升平曲
福祿自來崇

大定二十七年三月皇太孫受冊謝廟

導引曲

璿源濬發衍慶自靈長聖運日隆昌震闡顯冊遵彝典基

緒煥重光練時廟見嚴昭報禮樂察成章精誠潛格神明
助福祿永無疆

志第二十一

志第二十二

金史四十一

開府儀同三司在國錄軍國事於中書丞相監修國史領經筵事都總裁臣脫奉

勅修

儀衛上

常朝儀衛
行仗法駕

內外立仗
黃麾仗

常行儀衛

金制天子之儀衛一曰立仗二曰行仗其衛士曰護衛曰
親軍曰弩手曰控鶴曰傘子曰長行立仗則有殿庭內仗
殿庭外仗凡大禮大朝會則用之其朔望常朝弩手百人
分立兩階而已行仗則有法駕大駕黃麾仗凡行幸及郊
廟祀享則用之其非大禮遠出則有常行儀衛宮中導從
焉大抵模倣宋制錯綜增損而用之其宿衛則見兵志云

志

金史四十一

一

初國制凡朔望常朝日殿下列衛士簾下置甲兵正隆元年海陵去甲兵惟存錦衣弩手百人分立兩階其儀都副點檢公服偏帶常朝則展紫左右衛將軍宿直將軍展紫金束帶各執玉水晶及金飾骨朶左右親衛盤裏紫襖塗金束帶骨朶佩兵械供御弩手傘子百人並金花交脚幞頭塗金銅釵襯花束帶骨朶左右班執儀物內侍二十人展紫塗金束帶朝參日弩手傘子直於殿門外分兩面排立司辰報時畢皇帝御殿坐鳴鞭閣門報班齊執擎儀物內侍分降殿階南向立點檢司起居弩手傘子於殿門外北面山呼聲喏訖即於殿門外東西相向排立都點檢以次三

負陞殿都點檢在東近南左副又少南右副在西東向對立左右衛將軍在殿下東西對立省臣隨班起居畢左右司侍郎從宰執奏事殿中侍御史隨班起居畢東西對立於左右衛將軍之北少前修起居注分殿陞東西對立殿欄外副階下以俟奏事畢皇帝還閣侍衛者乃退

凡遇大禮大朝會則有內外立仗熙宗皇統元年正月上冊寶立仗一千一百八十人自是以後至海陵時俱用千人世宗大定七年上冊寶頗損其數且以天德貞元不設車輅遂并去之是後或減至二千或一千或八百或五百人天德二年海陵立后發冊勤政殿設黃麾細仗用前

六部攝官七十一擎執六百七十八人受冊泰和殿用後
六部攝官三十六擎執三百二十二人大定八年正月冊
皇太子於大安殿用黃麾半仗二千二百六十五人奉表
于仁政殿用黃麾細仗一千四百二十八人二十七年冊皇太
孫亦如之

大定八年黃麾半仗攝官一百七十五人擎執二千八十

一人編排職掌九人 殿庭內仗以中心東西相向一重
非面北旗幟為中道

左行自北西向排列黃麾幡一首執者三人碧欄官一大

雉扇二碧欄官一中雉扇六右欄官一小雉扇六碧欄官

一未團扇六碧欄官一睥睨四碧欄官一紅大金一碧欄

官一紫方傘二碧欄官一華蓋一右行東向列者並同

面比第一行牙門旗八共二十四左右留中道第二

行監門校尉十二分左右第三行長一押旗大將軍

一居中次東五方龍旗十五次西五方鳳旗十五第四行

自內而東青龍旗五紅龍旗二十西青龍旗五紅

龍旗二十第五行同上又君王萬歲旗一五人居中日旗

一五人在左月旗一一在右第六行自內而東天下大

平旗黃紋旗日月合璧旗黃紋旗青龍旗赤龍旗河漢旗

江濱旗各一旗五人排仗通直官一排仗大將一未平已

辰卯翼旗各一青天王旗白天王旗各一自內而西祥雲

旗五星連珠旗祥雲旗黃龍旗白龍旗黑龍旗淮瀆旗濟瀆旗各一旗五人通直官一大將一申酉戌亥子丑旗各一緋大王旗皂天王旗各一第七行自內而東孔雀旗一五人蒼烏旗兕旗犛牛旗驪馬旗赤熊旗白狼旗金鸚鵡旗馴犀旗角端旗鷓鴣旗騶牙旗野馬旗瑞麥旗甘露旗各一旗五人自內而西者同 外仗在門左邊西向首北

第一行侍衛史大將軍折衝都尉各一主帥

第二行絳引幡五首十五人龍頭竿四弓矢五揭鼓二龍頭竿四儀鎗斧五龍頭竿四朱刀有五龍頭竿四綠不

五龍頭竿四小戟五第三行與第一行同第四行與

二行同第二部第三部第四部第五部以次而南各為前後四行其名數與第一部同惟無絳引幡右五部東向排列色數皆同左五行從北每六旗一均用小紅龍旗二間之角宿旗一三人均用二亢宿旗一三人均用二氐宿旗一三人均用二房宿旗一三人均用二心宿旗一三人均用二尾宿旗一三人均用二箕宿旗一三人均用二斗宿旗一三人均用二牛宿旗一三人均用二女宿旗一三人龍旗并黃排欄旗各一虛宿旗一三人紅黃排欄旗二危宿旗一三人紅紫排欄旗二室宿旗一三人黃紫排欄旗二壁宿旗一三人紅黃排欄旗二重輪旗一三人紅紫

排欄旗二左攝提旗一三人黃紫排欄旗二青龍旗一三人紅黃排欄旗二木星旗一三人紅紫排欄旗二火星旗一三人黃紫排欄旗二土星旗一三人紅黃排欄旗二金星旗一三人紅紫排欄旗二水星旗一三人吏兵并紫排欄旗各一北岳旗一三人吏兵并龍君旗各一東岳旗一三人龍君并黃熊旗各一中岳旗一三人黃熊并赤豹旗各一西岳旗一三人赤豹并力士旗各一南岳旗一二人力士并虎君旗各一朱雀旗一三人虎君并天馬旗各一右第五行從北奎旗一三人婁旗一三人胃旗一三人昂旗一三人畢旗一三人觜旗一三人參旗一三人井旗一

三人鬼旗一三人皆均用二旗如前柳宿旗一三人紅龍并黃排欄旗各一星宿旗一三人紅黃排欄旗二張宿旗一三人紅紫排欄旗二翼宿旗一三人紫黃排欄旗二軫宿旗一三人紅黃排欄旗二重輪旗一三人紅紫排欄旗二右攝提旗一三人紫黃排欄旗二白虎旗一二人紅黃排欄旗二東方神旗一三人紅紫排欄旗二南方神旗一三人黃紫排欄旗二中央神旗一三人紅龍排欄旗二西方神旗一三人紅紫排欄旗二北方神旗一三人力士并紫排欄旗各一風伯旗一三人力士并虎君旗各一雨師旗一三人虎君并黃熊旗二雷公旗一三人黃熊并赤豹

旗二電母旗一三人赤豹并吏兵旗二北斗旗一三人吏
兵并龍君旗二玄武旗一三人龍君并天馬旗二三人執
一旗者重立二人各執小旗者亦重立 殿門外仗亦從
北留中道飛麟旗馱駢旗鸞旗麟旗馴象旗各二共十人
從中分列爲第一重鴉鷄旗龜旗玉馬旗三角獸旗黃鹿
旗各二共十人次外分列爲第二重其次第一部都爲三
員第二部至第五部俱二員爲第三重又其次五部各四
皆二十爲第四重又其次五部各二十爲第五重左
右同
黃麾細仗攝官八十八人擎執一千二百五人編排職掌

九人 內仗中道左一行自北西向排列黃麾幡一首執
者三人女雉扇六中雉扇六小雉扇六朱團扇六睥睨四
紅大傘一紫方傘二華蓋一凡傘扇之上皆有碧纒官一
右行東向排次同 北第一行長壽幢一居中牙門旗
八共二十四人分左右第二行君王萬歲旗五人居中日
旗五人監門校尉五人在左月旗五人監門校尉五人在
右第三行五方龍旗十五在左五方鳳旗十五在右第四
行紅龍旗三十四第五行紅龍旗三十四皆分左右第六
行自內而東太平莖紋合璧莖紋赤龍青龍旗各一旗五
人通直一人大將一人未午巳辰卯寅旗各一青天王旗

白天王旗各一自內而西祥雲連珠祥雲黃龍白龍黑龍
旗各一旗五人通直一人大將一人申酉戌亥子丑旗各
一緋天王旗阜天三旗各一第七行自內而東河瀆江瀆
兕赤熊馴犀角端鷄鷄綱子旗各一旗五人自內而西淮
瀆濟瀆兕赤熊馴犀角端鷄鷄綱子旗各一旗五人 外
仗左邊西向自北排列第一行五部侍御史大將軍折衝
都尉各一主帥各二第二行第一部絳引幡五首十五人
龍頭竿四弓矢五揚鼓二儀鎗斧五龍頭竿四弓矢五朱
刀盾五綠刀盾五龍頭竿四儀鎗斧五朱刀盾五綠刀盾
五龍頭竿四小戟五龍頭竿四小戟五第二部至五部無

絳引幡餘色並同以次相接而南右五部東向亦如之左
第三行從此角亢戌癸心尾箕斗牛女虛危室壁旗各一
旗三人次重輪左攝提青龍旗各一木火土金星旗各
一北東中南西岳旗各一旗三人次紫排欄四黃排欄四
紅排欄四吏兵旗二天馬旗一右第三行從北奎婁胃昂
畢觜參井鬼抑星張翼軫旗各一旗三人次重輪右攝提
白虎旗各一東南中西北方神旗各一風伯雨師雷公電
母北斗旗各一旗三人次紫排欄四黃排欄四紅排欄四
吏兵旗二天馬旗一
行仗天子并祀章巡幸遠出則用常行儀衛弩手二百人

軍使五人控鶴二百人首領四人俱服紅地裁根牡丹錦
襖全鳳花交脚幞頭塗金銀束帶控鶴或阜帽碧襖各執
金鍍銀蒜瓣口朶長行四百人拳脚幞頭紅錦四揆襖茶
金束帶二人紫衫前導無執物餘執列糸骨朶七十八瓜
八十八盞三十四在控鶴前金吾仗八十金花大劔六十
俱垂紅絨結子儀鎗斧五十八在控鶴後其當朝御殿郊
廟臨幸凡赤輦出入則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二人香毬二人節二人幢
二人盂一人唾壺一人淨巾一人鋤鑼一人水鑪一人交
椅一人斧一人皇帝出閣則分立閣門之外導引至殿皇

帝升座則降階以俟入閣然後放仗

天眷三年熙宗幸燕始備法駕凡用士卒萬四千五十六
人攝官在外海陵遷都于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即位凡行幸祀享並
用三千人間亦不滿其數大定十一年前祀南郊朝享太
廟及至郊壇用大駕七千人此其大較也

天眷法駕人數攝官六百九十九人將軍大將軍四十三
人折衝果毅一百二十六人校尉五十六人郎將三十四
人帥真官二百四十六人統軍六人都頭六人千牛一人
旅師二人部轄指揮使二人押蓋二人押衛四人四色官

四人押旗二人引駕官四人進馬四人押仗通直二人押仗大將二人碧欄一十六人長史二人鼓吹令二人鼓吹丞二人典事五人太史令一人太史正一人司丞一人府牧一人刻漏生四人縣令一人御史大夫一人僚佐一十人進輅職掌二人夾輅將軍二人陪輅將軍二人教馬官二人四省局官八人導駕官四十八人抱駕頭官一人執扇篋一人尚輦奉御二人殿中少監二人供奉職官二人令史四人書令史四人押仗二人殿中侍御史二十四人諸班直隊二千九百四十五人鈞容直三百六十六人人負六長行三百執旗一百三十六人引駕六十二人人負二長行六十駕頭天

武官一十二人執從物茶酒班一十一人御龍直

人天武把行門八人殿前班擊鞭一十人御龍直四十八

人負二長行三十八骨朶直一百三十四人部押二人殿前行門

三十五人捧日馬隊七百人奉宸步隊七百人天武骨朶

大劔三百一十人人負一長行三百東第四班三十一人人負一長行三十

扇篋天武二十人捧日隊從領人負一十七人簇蓋茶

酒班三十一人人負一長行三十鈞容直三十一人人負一長行三十招

箭班三十三人人負三長行三十天武約欄三百一十人人負一長行三十

車轆下駕士六百三十八人玉輅下一百四十八人人負一長行三十

路馬四駕士一百一十人金輅下六十四人控馬踏路四駕士六十象轎下

駕士四十人革輅木輅耕根車駕士同上革車二共五十人指南記呈車各三十人輅車鸞旗皮軒車各十八人黃鉞豹尾車各十五人屬車八共八十人

輦輿下六百八十五人小輿一長行二十四人逍遙一共

三十五人什將節級九平輦下四十二人什將節級九人負七長行二十

六腰輿共一十九人人負一什將虞候大輦下三百七十

一人學蓄八負四什將十二長芳亭輦一長行六十人御

馬三十二共百三十四人控馬天武官六十四披馬騎御

騎御馬直人負三象二十三人擊執人士共八千七

百七十一人鼓吹樂二九百九十四人馬六十七

八死

天德五年海陵遷都于燕用黃麾仗一萬八百二十三人

攝官騎三十九百六十九分八節

第一節中道家二十二人節級二銅鑼七寶瑜石銀鈎

脚幘頭青錦絳緋第一引七十二人清道一武并

衫金鍍銀雙鹿束帶赤平巾幘緋毼誕馬二控四人赤平

鶴袍漆杖憶弩一赤平巾幘緋毼誕馬二控四人赤平

執黑漆杖軺車一赤馬二駕士十八人武并緋

緋繡寶相花衫張革軺車一赤馬二駕士十八人武并緋

帶纓響涼扇二副縣令一負朝服坐僚佐四負並朝控馬

涼衫白袴馬纓紫方傘一黃抹額寶相花朱團扇一曲

八人錦帽絡縫紫黃抹額寶相花朱團扇一曲

儀衛志二十二

葉松

白澤衫革帶赤袴告止幡二執者六人
花衫革帶傳教幡一信

幡一名三人黃抹額寶相花小戟十六服同第二引

二百六十四人清道二憶弩一誕馬四控八人服並擗鼓

一金鉦一平巾幘緋纓大鼓六黃番花衫節一幢一

麾一夾稍二角四儀六十並平巾幘緋纓寶相革車一赤

馬四駕士二十五武弁緋身大袖府牧一負朝服僚佐

四雁馬八人如前鏡鼓一簫二笙二笛一篳篥一並平

傘朱團扇四曲蓋一告止幡二六人傳教幡二六人信

幡二六人小戟四十如前刀所三十六銀革帶弓

矢三十六錦帽青寶相花稍三十六花袍革帶朱雀

旗隊三十四人折衝都衛三人平巾幘紫辟邪衫革帶

爆稍二平巾幘緋纓寶朱雀旗一五人緋抹額寶相花

夾人加弩六弓矢六稍十二並平巾緋寶相花龍旗

隊七十一人大將軍一人朝引旗四人革帶大口袴

十二風伯旗一兩師旗一雷公旗一電母旗一北斗旗一

五星旗五左右攝提旗二執夾共六十人皆五色寶相花

橫刀引夾人加弓矢副半二錦帽黃寶相花護旗四人抹額

後凡執旗者並同副半二護旗四人抹額

太僕三車八十一人指南車駕士三十人武弁緋纓

儀衛志于二袖銀褐記里鼓車駕士三十人大袖旗車駕士十八人

瑞鷹駕車赤馬十二執黑杖者三人 牙門旗二十八

人分左白澤旗二執夾各五人 青寶相花抹額

牙門旗第一門牙門旗四執夾十二 革帶大口袴橫刀

引夾人監門校尉六人 帶橫刀馬甲

前部馬隊第一隊七十人 折衝果毅都尉二人 錦綉緋碎

帶橫刀 角宿亢宿斗宿牛宿胃宿四宿各五人 花衫五色寶相

帶橫刀 天弩六弓矢十四 花衫草帶 相 箭二十

第二隊七十人 折衝果毅都尉二人 白澤 辰宿女宿

辰宿雲宿旗各五人 天十 箭二十八 如前

第三隊七十人 折衝果毅都尉二人 角宿危宿尾宿室宿

旗四旗五人 弩六弓矢十四 稍二一八 如前

第二節金吾引駕騎二十人 折衝都尉二人 平巾幘緋寶相

黃刀弩六弓矢六 稍六 花 平巾幘緋寶相 前部鼓吹五

百四十七人 鼓吹令二人 長脚幘頭綠公服 府史四人 長

幘頭綠寬衫角帶 部轄指揮使一人 平巾幘紫寶相花

主帥四十八人 分五頃平巾幘排鸞 柶鼓金鉦各十二 平

幘緋鸞衫銀錫 大鼓長鳴各百二十 抹黃雪花衫 鏡鼓十二

抹帶錦膝靴 歌二十四 拱辰管二十四 簫二一四 笳二十四

抹頭赤帶 無勝如鼓 大橫吹百二十 鏡鼓 馬部第四隊六十人 左

右折衝都尉二人 緋 箕宿壁宿旗各一旗五人 弩六弓

儀衛志 卷一 二

六十四稍二十八服執並 第五隊六十人折衝都尉二

人奎宿井宿旗各一旗五人弩六弓矢十四稍二十八服執

並如前隊 第六隊六十人折衝都尉二人非瑞 婁宿鬼宿旗

各一旗五人弩六弓矢十四稍二十八服執並 第七隊

六十人折衝都尉二人胃宿柳宿旗各一旗五人弩六弓

矢十四稍二十八服執並 第八隊六十人折衝都尉二

人昴宿星宿旗各一旗五人弩六弓矢十四稍二十八服執

並如前隊 第九隊六十人折衝都尉二人赤豹 畢宿張宿旗

各一旗五人弩六弓矢十四稍二十八服執 第十隊十

十人折衝都尉二人瑞馬 觜宿畢宿參宿輪宿旗各一旗

五人弩六弓矢十四稍二十八服執

出甲隊第一第二兩隊百一十人領軍衛將軍二人平巾

澤袍袴帶錦膝 擗稍四平巾幘 折衝都尉四人服

蛇橫刀弓矢 將 鶡鷄旗二 龜旗二 旗各五人 朱牛甲弓矢四十 朱牛甲

刀盾四十魁年甲身披牌

第三節中道前行 鼓吹第二百五百二十三人侍御 節鼓二

笛二十四 簫二十四 箏二十 篋二十四 桃皮篋二十

十四黑平巾幘 主帥二十六人分四項 帶執

勅 柶鼓金鉦各十二黑平巾幘 小鼓百二

十中鳴百二十黃雷花 羽葆鼓十二青 歌二

十四拱辰管二十四箭二十四箭前服如侍御史二

負朝服黃麾幡一三人武弁緋實相花衫銀褐勒步甲第

三隊五十二人折衝果毅都尉二人恭瑞馬玉馬旗二旗五

人青年甲弓矢四十服執並第四隊五十二人折衝果

毅都尉二人瑞鷹三角獸旗二旗五人青年甲刀盾四十

第五隊五十二人折衝果毅都尉二人白澤黃鹿旗二旗

五人黑牟甲弓矢四十

第六隊五十二人折衝果毅都尉二人服飛麟旗二旗五

人黑牟甲刀盾四十 第七隊五十二人折衝果毅都尉

二人赤豹馱旗二旗五人銀褐牟甲弓矢四十 第八

隊五十二人折衝都尉二人服鸞旗二旗五人銀褐牟甲

刀盾四十 第九隊五十二人折衝果毅都尉二人瑞鷹

麟旗二旗五人黃牟甲弓矢四十 第十隊五十二人馴

象旗二旗五人黃牟甲刀盾四十服執金吾牙門旗第

二門牙門旗四執夾十二人監門校尉六人川執左右

屯衛將軍二人中幟茶飛麟袍大口袴 絳引幡二十執

者六十人武弁緋編實相花衫 共八十人

第四節中道六軍儀仗二百五十二人統軍六人花脚幟

赤額孔雀袍革帶橫都頭六人長脚幟頭執實相神武軍

旗二羽林軍旗二龍武軍旗二准各五人執人錦帽引排

儀仗心三二 全天下 一五 如木

欄旗四十八吏三海四力士旗四赤豹旗四黃能旗四龍

君旗四虎君旗四掩尾天馬旗六旗一人錦帽五色寶相

鞞白斡槍九十交脚頭五色寶相柯舒二十四鐙杖十

八並貼金鬚五色寶相花衫革帶引駕龍隊六十五人排仗通直二

人排仗大將二人紅鬚脚帶天王旗四十二辰

旗各一旗一人並錦帽五色寶相革帶臂鞞天下太平旗一五方龍

旗五旗五人並錦帽五色寶相革帶臂鞞君王萬歲旗一日月

旗各一旗五人並錦帽五色寶相革帶臂鞞御馬六十六人馬

十六匹四四人並馬二十二二人青錦襖塗金銅束帶

廣武節級一人錦帽馬管押騎御馬直人負一人

紅錦換塗金銅束帶中道隊三十二人大將軍一人朝服日月合

壁旗一莖紋旗二五星連珠旗一祥雲旗二旗各五人

見前長壽幢一平巾幘緋寶相花衫革帶大口袴金吾細仗一百人青

龍旗一白虎旗一五嶽神旗五五方神旗五旗各四人

色寶相花衫青黃銀鬚中長脚幘頭紫公服五

方龍旗各三五方鳳旗冬三旗一人並五色衫抹額四賣旗

四旗五人並早具栢花衫抹額黃麾前第一部二百七

二人殿中侍御史二人朝服左右屯衛大將軍二人折衝都

尉二人平巾幘紫飛鬚花車帶三帥二十人平巾幘緋

革帶袴龍頭竿一百揚鼓六倍銀斧二十小戟二十弓矢

儀衛志

四十朱滕絡刀盾二十稍二十六綠滕絡刀盾二十並青寶相花衫

抹額抹帶 第二部二百七十二人殿中侍御史二人左

右領軍衛大將軍二人折衝都尉二人紫繡白澤袍 主帥二十

人龍頭竿一百漏鼓六儀鎗二十紫繡白澤袍 二十弓矢四十

朱滕絡刀盾二十稍二十綠滕絡刀盾二十服並 第三

部二百七十二人殿中侍御史二人左右屯衛大將軍二

人折衝都尉二人紫繡白澤袍 主帥二十人龍頭竿一百漏鼓六

儀鎗斧二十小戟二十弓矢四十朱滕絡刀盾二十稍二

十綠滕絡刀盾二十服並黃餘

第五節中道八臂三百人舉士九十六人平巾幘緋寶相花衫大口袴

金銀 燭籠三十二大珮銀腰帶 行馬十六同 碧欄官十

六人弓脚幘頭碧欄衫金銅束 符寶郎八人長脚幘頭

箭步 援寶三十二人人負二人武弁紫寶相花衫 長行三

十人緋寶相花衫 香案八舉士三十二人服同燭 案後傘

吾仗六方傘二大雉扇四碧欄官金吾仗十二人四色官

四人長脚幘頭綠公服大口袴金銅腰帶 押仗二人長脚

紫公服紅鞋 金甲二人披膊兜牟鉞斧 進馬四人平巾紫

帶烏皮鞋 金吾引駕四十人千牛將軍一人千牛十人

襜褕革帶袴 郎將二人並緋繡抹舒紫犀牛襖襠革帶大口袴橫刀弓

頭餘 長史二人長脚幘頭綠公服 引駕官四人長脚幘

儀衛志 儀衛志

儀衛志

儀衛志

服紅鞋帶 烏皮鞋 中雉扇十二大金傘二小雉扇四華蓋二香踏

一座八人火燎一二人武弁緋寶相花大袖華帶大口袴腰輿人負什

將三人銀帶人負執杖長行十六人拳脚幞頭紅錦四

排列官二人紅脚幞頭紫公服小輿二十四人白成銀束

行逍遙輦人負什將共十六人勝練鵲人負執黑漆杖

行二十六人紅地金銀帶同平輦人負什將十六人帽

紅錦團懷輦輦共一百三人 諸班開道紅帶

七人開道甲 阜靈甲 十二人黑漆

阜靈甲 十二人阜帽紅錦團懷輦 能直一

百二人紅背子骨 黃旗前第四部二百七十二人

殿中侍御史二人 衛大將軍二人 兵衛都尉二人

主帥二十人 龍頭竿 百搗鼓六儀鎗斧二十小戟二十

弓矢四十 朱藤絡刀 盾二十 稍二十 綠藤絡刀 盾二十

相花衫餘並 第五部二百七十二人除左右院衛大將

袍龍竿以下服如前第一二部 第六部二百七十二人除將

餘名色並如前如前第一二部 第六部二百七十二人除將

第六部中道明流隊一百二十三人 騎執門旗四十五方

色龍旗十步 執龍門旗六十 纛旗一簇 輦紅龍旗八日

月旗二 纛旗一 旗皆一人並鐵甲兜 紅錦襖紅

步執門旗 人 駝皇太后乘之公主侍 駕士九十四人 平

中領緋繡對鳳大袖擊鞭內侍十人卓帽紅錦圍襖

緋繡袍駕頭內侍一人長脚襖頭戴羅公控馬二人

六佩寬衫銀廣武官十二人錦帽白皮茶酒班執役十一人

人水鑪二香越二唾盂一犀羅一手巾一御椅三人踏床

一卓帽碧錦團襖紅錦共百三十人拱聖直人負二人

長行三十八人真珠頭巾紅錦四導駕管四十二人

從人八十四錦帽紫絡縫寬仗劍六人卓帽紅錦圍襖紅

從人八十四衫大佩銀腰帶仗劍六人錦背子鐵甲弓矢

從人八十四衫大佩銀腰帶仗劍六人錦背子鐵甲弓矢

從人八十四衫大佩銀腰帶仗劍六人錦背子鐵甲弓矢

從人八十四衫大佩銀腰帶仗劍六人錦背子鐵甲弓矢

軍二人並初進略職掌二人長脚襖頭裁寬教馬官二人

長脚襖頭緋抹額裁寶部押二人卓袍鐵甲紅挾轡八

控踏路馬四人馬二匹銀面尾共一百五十三人龍

翔馬隊二十隊六百二十人分左右每隊人負三人卓帽

紅錦襖紅背子弓殿侍二十八人鐵甲紅錦背子東第

五班金槍六隊每隊旗三人鎗二十五人內二十人共一

百六十八人並裏鐵兜銀鎗六隊每隊旗三人鎗二十五

人內二十人共一百六十八人並裏鐵東第四班二隊

每隊旗三人弩二十五人共五十六人鐵笠神勇步隊

七百人分左右作四重每重人負十卓帽紅錦圍襖長行

七百人分左右作四重每重人負十卓帽紅錦圍襖長行

六百六十人並鐵兜內拱聖骨朵直一百六十四人內執子旗者拱聖弓箭直一百六十

槍直一百六十四人二人餘執槍拱聖弓箭直一百六十

六人執骨朵拱聖骨朵直一百六十六人執弩廣武骨

朵大劍三百一十人指揮使五人紅錦襖都頭五人紅背

子並阜帽塗長行三百人內一百人鐵四今鵬錦帽紫孔

金腰帶骨朵今發銀花朱紅登對

鳳寬澳銀帶執銀花大劍導駕官四十二員從者八十四

人見前青龍白虎隊五十二人果毅都尉二人青龍旗

一白虎旗一旗五人弩六人弓矢十四稍二十服已

第七節道駕后輔真華二十人拍板一篳篥十五笛十

四人負一人長行三十人樂器自蕭並白帟紅

十五人執篋官一人控馬二人服並如紅龍扇二長脚

銀塗金廣武二十人錦帽繡寬襖白成銀束帶

輦士四十二人什將人負十六人錦團襖長行二十六人

盤裹僕頭紅錦四持釵隊五十人旅帥二人服重輪

旗二旗五人服同紅羅大傘二大雉扇八小雉扇八紅羅

繡華蓋一武弁緋寶相花衫朱團扇八黃寶相真武幢一

阜寶相花衫睥睨八緋寶相花大袖麾一幢紫寶相花衫

吹三百三十七人鼓吹丞二人典士四人部轄指揮使一

人主帥十八人金鈺柶鼓各三羽葆鼓十二歌二十四拱

辰管二十四簫二十四箏二十四節鼓二鐃鼓十二歌十

六簫二十四笳二十四小橫吹一百二十青莖紋袍抹額抹帶餘並與前

同 金吾牙門第三門牙門旗四旗三人監門校尉六人

服執同 黃麾後第一部二百七十二人 第二部二百

七十二人 第三部二百七十二人殿中侍御衛大將軍

折衝都尉龍頭竿以下名色並如前三部

第八節中道後部鼓吹第二百二十人笛二十四簫二十

四篳篥二十四笳二十四桃皮篳篥二十四服並如前 屬車

八牛二十四駕士八十人武弁緋繡雲鶴大袖 黃鉞車赤

馬二駕士十五人武弁緋繡對鶴大袖 豹尾車赤馬二駕士

十五人武弁緋立彩大口袴 玄武隊六十一人金吾折衝

都尉一人平巾幘紫辟邪袍革帶 稍二平巾幘緋寶相 仙

童旗一玄武旗一滕蛇旗一神龜旗一旗五人服執如稍

十九弓矢十五弩四平巾幘緋寶相 黃麾後第四部二

百七十二人 第五部二百七十二人 第六部二百七

十二人攝官名數服色並如前第四第五第六部絳引幡

二十執者六十人並武弁緋繡寶相花 諸從駕官並於仗

後陪從朝服不足者公服凡應乘馬者並同宋制

志第二十二

志第二十三

金史四十一

開府儀同三司上柱國錄軍國重事前中書丞相兼樞密院事都統兼臣 脫脫

奉

勅修

儀衛下

大駕鹵簿 親三從

皇太后皇后勅簿 諸妃嬪導從

皇太子鹵簿 百官儀從

大駕鹵簿世宗大定三年裕享用黃麾仗三千人分四節
第一節無縣令府牧即用黃麾前三部次前部鼓吹次金
吾牙門旗次駕頭次引駕龍墀隊次天王十二辰等旗第
二節黃麾第四第五部次君王萬歲日月旗次御馬內增
控馬司圍挾馬司圍各一十六人次日月合璧五星連珠
等旗次八寶內增執黑杖傳喝一十八人在香案前次七

寶輦第三節黃麾後第一第二部次玉輅次栲栳隊次導
駕門仗官第四節黃麾後第三第四第五部次金輅次牙
門旗次後部鼓吹大定六年九月西京還都用黃麾仗二
千五百四十二人攝官在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人樂工一百七十人第二
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一百人玉輅青馬八
駕士一百四十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
二十二人樂工八十四人執擎二百九十人是歲上還自

西京有司備儀仗皇太子乘金輅上疑其非禮以問禮官
無能知者上怒皆責降之明年將冊皇太子宰臣奏當備
儀仗告廟上曰前朕受尊號謁謝但令朕用宋真宗故事
朝服乘馬於禮甚輕今皇太子乃用備禮何耶丞相良弼
謝上徐曰此文臣因循不加意爾先是凡行幸皆役民執
仗是後詔以軍士易之大定十一年將有事於南郊朝享
太廟右丞石琚奏其禮上曰前朝漢人祭天惟務整肅儀
仗此自奉耳非敬天也朕謂祭天在誠不在儀仗之盛也
其減半用之於是遂增損黃麾仗為大駕鹵簿凡用七千
人攝官在內分八節 第一節第一引七十人縣令第二引二

百六十四人府牧第三引二百二十九人御史大夫名色
與府牧同頗損其數而增行止旗一 第二節金吾阜轟

旗一十二人朱雀隊三十四人指南記里鼓車皆五十二
人鷹旗車一十八人前部鼓吹一百二十九人清游隊七

十二人內白澤旗二旗五人 綠具裝冠綠皮甲勒皮錦臂
鞞橫刀引夾加弓矢綠皮馬

甲包折衝都尉二人 黑平巾幘紫繡辟邪袍革帶銀
鞞大口袴錦滕蛇橫刀弓矢 弩六

弓矢二十四稍三十 並錦帽青繡寶相花
衫革帶銀鞞大口袴 仗飛隊四十八

人內果毅都尉二 黑平巾幘紫繡飛麟袍革帶銀
鞞大口袴錦滕蛇佩橫刀弓矢 虞候仗

飛三十人 鐵甲兜牟橫刀 鐵甲仗飛一十六人 服執前部
如

馬隊第一隊六十四人第二第三隊皆六十人第四第五
隊皆五十八人及仗五十四人內帥兵官二人 黑平巾
幘紫繡寶相花袴

行止旗一 緋繡寶相花衫抹額
銀緋緞抹帶大口袴 第二節前部鼓吹第二

三百六十九人前步甲隊第一至第五隊皆四十二人衙
門旗二十人黃麾前第一部一百五十人第二部一百二
十人及仗五十八人行止旗一 第四節黃麾幡三人
六軍儀仗二百二十六人御馬三十三人黃麾前第三至
第五部皆一百二十人青龍白虎隊五十二人及仗五
十六人行止旗一 第五節八寶二百三十二人平頭輦
三十人七寶輦四十二人班劍儀刀隊二百人內將軍二

人折衝都尉二人 平巾幘緋碎邪袍革帶銀班劍儀刀各

九十八 並平巾幘緋繡寶相袍衫革帶 驍衛翊衛隊六十

人內供奉郎將二員 黑平巾幘緋繡瑞馬袍革 鳳旗二旗

五人 如前 弩弓矢稍皆一十六 服如班 夾轂隊第一隊九

十二人內折衝都尉二人 平巾幘緋繡飛麟袍革 寶符旗

二旗五人朱鑿甲刀盾八十 朱甲錦臂鞞 第二隊八十二

人內果毅都尉二人 白澤 飛黃旗二旗五人銀褐鑿甲刀

盾七十第三隊八十二人內果毅都尉二人 赤豹 吉利旗

二旗五人阜鑿甲刀盾七十又仗五十六人行止旗一

第六節馬步門旗隊一百人駕頭一十五人廣武官茶

酒班執從物者二十三人御龍直四十人 紅錦團襖 內人

負二 白帽三十八 玉路一百五十一人栲栳隊五百人內

金槍隊一百二十六人分左右人負十八 並鐵甲阜帽紅

馬甲紅 錦包尾 長行一百八人 鐵甲兜令紅錦背子 錦槍隊

一百二十六人人負十八長行一百八人 眼並如 弓箭直

步隊一百二十四人人負四 鐵甲阜帽紅錦團花戰袍 長

行一百二十人 鐵甲紅錦團花戰 骨朵直步隊一百二十

四人人負四長行一百二十人 服甲同上 金吾牙門旗二

十人黃麾後第一節一百五十人第二節一百二十人又

儀衛志二十三

九十四人六安輦一百八十一人內尚輦奉御二人殿中

少監二人奉職官二人並公服令史四人書令史四人七人烏介

情緋四襖素衫銀褐抹帶大口緋卓靴掌輦四人武弁黃

一人長脚僕頭紫羅公服魚帶卓靴人負十二卓帽紅錦襖銅束帶內昇士一

花衫銀褐抹帶大口橙御馬三十三人持鈇隊三十九人後部

百五十一人服同鼓吹一百六十人黃麾後第三至第五部皆一百二十人

後步甲隊第一至第二隊皆四十二人又仗五十六人

行止旗一葉八節後部鼓吹第二一百四十人象輅革

車六輅皆五十人進賢車二十六人豹尾車一十八人屬

車八十八人玄武隊六十一人後步甲隊第三至第五隊皆

四十二人金吾牙門旗二十人後部馬隊第一隊七十六

人第二隊六十四人第三隊六十人又仗六十人行止

旗一後分行旗以上各數與黃麾同者不重述

章宗明昌五年六月尚書省奏大定六年世宗自西京還

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自後遂不復用今車駕

幸景明宮還都之日宜依用之制可承安元年省臣奏南

郊大禮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

量添甲卒三百栲栳隊執樞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上欲親行裕享命有司計其役費尚書省奏當用仗三千五百人錢一萬餘貫馬八百六十五匹舊例馬皆借取於民親軍班祇皆自備從事今軍旅方興官馬以備緩急不可借用民亦不可重擾宜令有司攝事上詔再議之八年四月禘于太廟依元年例用黃麾仗三千人屯門仗五百人

皇太后皇后鹵簿用唐宋制共二千八百四十人清游隊三十人清游旗一執一人引二人夾二人並平巾幘紫綉兩襖大口袴佩弓矢黃刀次金吾衛折衝都尉一人平巾幘紫綉兩襖大口袴錦騰蛇弓矢橫刀驍騎二人平巾幘紫綉兩襖大口袴夾折衝領四十騎橫刀二十人執稍四

人弩十六人並平巾幘紫綉兩襖大口袴橫刀可矢次虞候仗飛二十八人並平巾幘紫綉兩襖大口袴橫刀可矢

中幘紫綉兩襖大口袴橫刀可矢次內僕令一人丞一人依本

品服分各書令史二人平巾幘紫綉兩襖大口袴次黃麾一執一人夾

二人武弁朱衣革帶正道騎次左右廂黃麾仗廂各三行行百人從

內第一行短戟五色氅執者並黃地白花次外第二行戈

五色氅執人並赤地黃花次外第三行儀鎗五色幡並青地赤

花綉襖帽次左右領軍衛左右威衛左右武衛左右驍衛

左右衛等衛各三行行二十人分前後衛各主帥六人唯左

右領軍衛各三人並平巾幘紫綉兩襖大口袴領軍衛前後

裝長刀騎每衛各果毅都尉一人檢校被繡袍以上左右

儀衛

領軍衛有絳引幡引前掩後各三執者六人並平巾次內

謁者監四人給事二人內常侍二人內侍少監二人並騎

右以上各有內給使一人步從次內給使百二十八皆宮人並平巾幘緋

後次偏扇團扇方扇各二十四分左右以宮人執之車帶

履次香蹬一執擎內給使四人平巾幘緋衫大口袴次重程

車馬四駕士二十四人平巾幘青衫大口袴鞋襪次行障二坐障二左

右次車宮人執之服同執扇次內寺伯二人領寺人六分左右平巾幘

夾重程車次腰輿一輦士八人團雉扇二夾次大傘四

次大雉扇八分左右橫次錦華蓋二單行次小雉扇朱

團扇各十二分並橫行次錦曲蓋二十四二橫行為次錦六柱

八扇分左右自腰輿以下並次宮人車次絳麾二分左右

入武弁朱衣次後黃麾一執一人夾一人並騎武弁朱衣次

供奉宮人在黃次厭翟車馬四駕士二十四人次程車安

車皆四馬駕士各二十四人次四望車全根車皆駕牛三

駕士各十二人服同次左右相牙兩各二每門執二人夾

四人並赤棊襖黃袍帽第一門在前次左右領軍衛每兩

各一百五十人執並赤地黃花棊襖帽行膝鞋廟各主

帥四人檢校平巾幘緋衫大口袴被黃袍帽執鎗石長刀

儀衛志 從次後仗內正道置牙門二每門監明校尉二人皆平

緋前襖大口袴每扇巡檢校尉一人往來檢校服仗前
執鐵裝長刀騎後部鼓吹金鈺擗鼓大鼓長鳴中鳴鏡吹羽葆鼓吹橫吹
節鼓御馬並減大駕之半是歲重翟等六車改用圓方輅
輦及行障坐障錦六柱官人等車其制度人數並見輿服
志天德二年海陵立后皇后垂龍飾肩輿有司設二步障
於殿之西階設扇左右各十繖一此蓋殿庭道引之儀也
又設皇太后導從六十人傘子不在數內並服篋四盤鷓
團花紅錦袖金花幘頭漆金銀束帶赤壽衣寧宮導駕各
三十人傘子各二人此亦止而行之儀也
皇太子鹵簿受冊寶謝廟在大禮大朝會則用之有司奏

當用唐宋儀禮詔止用千人中道清游隊二十四人折衝
都尉一人白澤旗一五人弩四弓六稍八並清道直盪隊
一十八人折衝都尉二人稍四弓矢十二並誕馬四八
人正直旗隊三十三人果毅都尉一人重輪旗一馴犀旗
二野馬旗一馴象旗二旗各五人並細引隊一十四人果
毅都尉二人弓矢六稍六稍與弓矢相間並騎前部鼓吹九十八人
並府史二人金鈺擗鼓各二大鼓十二長鳴八鏡鼓二簫
六筚六帥兵官二節鼓二小鼓十二中鳴八桃皮篳篥四
歌四拱辰管六篳篥六大橫吹十二羽葆鼓二帥兵官二
繖扇八梅紅傘二大雉扇四中雉扇二小輿一十八人導

引官一十二人中允二人諭德二人庶子二人詹事二人
太師一人太傅一人太保一人少師一人在金輅後並親
勳翊衛圍子隊七十四人郎將二人儀刀七十二並金輅
七十人三衛隊一十八人執儀厭角隊六十二人郎將一
人祥雲旗一五人弩三弓七稍十五並又郎將一人祥雲
旗一五人弩三弓七稍十五並朱團扇一十六人司禦率
府校尉四人騎朱團扇三紫曲蓋三朱團扇三紫曲蓋三
大角一十八後部鼓吹五十四人並管轄指揮一人金鈺
柷鼓各一鏡鼓二簫六歌六篳篥六節鼓一主帥二人笛
六箏四拱辰管六小橫吹十主帥二人後拒隊四十六人

果毅都尉一人騎三角獸旗一五人弩四弓矢十六稍二
十外仗左行二百四人牙門十六人並牙門旗一三人監
門校尉三人郎將一人班劍九前第一隊二十七人司禦
率府一人果毅都尉一人折衝都尉一人主帥一人並絳
引幡三首九人麟頭竿二儀鐔斧二弓矢二麟頭竿二儀
鐔斧二朱刀盾二小戟二第一第二第三第四第五隊各一十
一人與第一節麟頭竿已下同後第一隊四十七人牙門旗一三人監
門校尉三人果毅都尉一人主帥一人絳引幡三九人騎
鷄旗一五人稍四弩三稍四弓矢三稍四弓矢三朱刀盾
二小戟二並後第二隊二十九人果毅都尉一人細子旗

一五人稍五弩一稍五弓矢三稍三弓矢四騎並後第三隊
二十九人果毅都尉一人黃鹿旗一五人稍五弩三稍五
弓矢三稍三弓矢四騎並右行二百四人排列同 太子常
行儀衛導從六十二人傘子二人並服梅紅繡羅雙盤鳳
襖金花幘頭塗金銀帶凡從物鍔鑼唾盂水罐等事並
用金飾傘用梅紅羅坐麒麟金漆圖椅用金鍍銀圈雙
戲麒麟椅背紅絨條結殿庭與宮中用紫羅間金盤鳳車
衣則用繡羅獨御車轎東宮禮事紫髯飾椅塗金銀
獸銜紅絨條結明金圈椅背案衣則用素羅色椅梅紅
蒙帕踏脚同

親王儀從引接十人皂衫盤裹束帶乘馬擡擁官五十人
首領紫羅襖素幘頭執銀畏牙杖傘子紫羅團荅繡芙蓉
襖間金花交脚幘頭餘人紫羅四綵繡芙蓉襖兩邊黃綃
義襪並用金鍍銀束帶幘頭同邀唱四人傘用青表紫裏
金鍍銀浮圖椅用銀裹圈背水罐鍔鑼唾盂並用銀郡王
擡擁官三十人未出宮者二十人國公擡擁官二十人未
出宮者十人郡王引接六人國公四人未出宮者各減
半人從儀物並依一品職事官制

諸妃嬪導從四十人幘頭繡盤蕉紫衫塗金束帶妃用偏
扇方扇團扇各十六諸嬪各十四皆宮人執服雲脚紗帽

紫四袂衫束帶綠綉大傘各一傘子二人就用本服錦襖
幘帶大長公主導儀八十二人皇妹皇女一十人並服紫
羅繡背背葵花夾襖盤裏幘頭大佩銀腰帶牙杖各二其
諸宗室女各以親疎差降之傘制皇太子三位妃皆青羅
表紫裏金浮圖親王公主王妃金鍍銀浮圖郡主縣主夫
人銀浮圖皆青表紫裏諸臣下母妻各從其夫子勲封品
級用傘

百官儀從正一品三師三公尚書令朱衣直省各十八人
稱直捧攏官各六十人並服紫衫帽銀偏帶內執藤棒三
對骨朶三對牙杖三對簇馬六人傘子二人交椅水罐鐺

鑼孟子嚙齋下事以次執之服阜衫帽塗金銀
人並敷喝四人傘用青表紫裏銀浮圖從一品尚書左右
丞相平章政事都元帥樞密使直省同樞密樞直省捧攏
官五十人敷喝四人判大宗正引接十人捧攏官四十人
大興尹面前兩對餘並同以上交椅並用銀裹圈背紫絲
條結正二品東宮三師左右副元帥尚書左右丞直省
八人捧攏官四十人敷喝三人傘用朱浮圖從二品參知
政事樞密副使御史大夫直省御史臺樞密通引以捧攏
官三十六人敷喝數同正三品東宮三少元帥左右監
軍殿前都點檢六部尚書諸京留守宣徽勸農使翰林學

士承旨等官凡同品者各引接六人
捧官二十人以上
交椅並用直背銀間粧青絲條結
諸京都轉運使招討使
諸路提刑使諸府尹兼六路兵馬都總管及留守捧攏官
五十人外任統帥使都運招討使副使諸府尹兼總管
捧官四十五人公使七十人從三品元帥左右都監勸農
副使殿前副都點檢及御史中丞等官凡同品者各引接
六人捧攏官一十八人內中丞引從則給緋衫外任運使
節度使捧攏官四十人諸節鎮諸部族節度同公使上鎮
七十人中鎮六十五人下鎮六十人以上外任官人從服
色除諸招討總管部族節度群牧使自來無射糧軍人力

者並仍舊外留守統軍總管都運招討府尹轉運節度使
人力亦仍舊其數雖多俱不得過四十人並服紫衫銀帶
銀裏圍背交椅銀水罐鋸鑼盃盃牙杖內銀裏骨朵大劍
各兩對及邀喝咄運使無骨朵大劍 正四品左右諫議
大夫國子祭酒六部侍郎等官凡同品者各引接八人本
破十二人外任留守同統軍都監提刑副使各捧攏官三
十人從四品殿前左右衛將軍諸猛安千戶親王府尉諸
京同知轉運等官凡同品者各引接四人本破十二人外
任捧攏官三十五人公使上防禦六十人中防禦五十五
人下防禦五十人 正五品尚書左右司郎中翰林待制

大常少卿等官凡同品者各本破八人外任待攏官三十人公使上州五十人中州四十五人下州四十人凡防禦刺史知軍并京府統軍司節鎮佐貳官人從並服紫衫帶束帶直背銀交椅鐙鑼孟子唾盂牙杖傘用青表碧裏書浮圖防禦刺史知軍仍用銀裹骨朵大劍一對邀唱唯路副統軍則不邀唱從五品六部郎中侍御史大理寺等官凡同品者本破七人侍御引從則給緋衫外任本破十人以上職事官並許張蓋 正六品尚書左右司員外等官凡同品者本破六人外任本破九人從六品尚書六部員外等官凡同品者本破五人外任本破九人

品殿中侍御史等官凡同品者本破四人外任本破七人縣令公使十人都軍公使六人從七品應奉翰林文字等官凡同品者本破四人外任本破六人縣令公使十人正八品大理評事等官凡同品者本破二人外任本破六人從八品太常太祝等官凡同品者本破二人外任本破五人 正九品御藥都監等官凡同品者本破一人外任本破三人從九品隨殿位承應同監等官凡同品者本破一人外任本破一人 尚書省樞密院令譯史通事六部御史臺及統軍司通事誥院令史國史院書寫等職各設本破一人以上職官人力從物不得僭越其外任官人從

服執以本處公用或贓罰錢置

凡內外官自親王以下僉從各有名數差等而朱衣直省

不與其賤者一曰引接亦曰引從內官從四品以上設之一二曰

捧攏官內外正五品以上設之三曰本破內外正四品以

下設之四曰公使外官正三品以下設之五曰從己人力

外官正三品京都留守大興府尹以下等官設之本破如

捧攏之職公使從公家之事從己執私家之役者也五等

皆以射糧軍充其軍非驗物力以事攻討特招募民年十

七以上三十以下魁偉壯健者收刺以資糧給之故曰射

糧其首領則有將節承局什將等名而皆統於隨路都兵

馬總管府馬金之所以禮臣下足任使者其亦先代之遺

法歟 外任官從己人力諸京留守大興府尹五十人統

軍都轉運招討按察使諸路兵馬都總管四十五人轉運

節度使四十人提控諸群牧防禦使三十五人外任親王

傳同知留守副統軍按察副使諸州刺史知軍事三十人

同知都轉運使事副招討副留守同知府尹兼總管提舉

漕運司諸五品鹽使二十五人都轉運副使按察司簽事

少尹副總管同知轉運節度使事二十人京都兵馬都指

揮使一十八人轉運節度副使十七人兵馬都鈐轄十五

人親王府尉諸京留守總判官同知防禦使事十三人警

儀衛志 卷之四十二 四 考保

巡使兵馬副都指揮同提舉漕運司正六品鹽副使從六
品酒麴鹽稅使同知州軍事一十人統軍都轉運司京府
總管散府等判官京推官九人親王府司馬招討判官赤
劇縣令提舉上京皇城兵馬鈐轄正七品酒麴鹽稅副使
都轉運判官府推官節度觀察判官八人京縣次劇縣令
都巡檢使正將府軍都指揮使七人司屬令親王府文字
招討司勘事官諸縣令警巡副使知城堡寨鎮從七品鹽
判同提舉上京皇城節鎮軍都指揮使都巡河同七品酒
使防禦判官六人市令錄事赤劇縣丞副都巡檢使副將
都巡檢州軍判官五人統軍司知事親王府記室參軍司

屬丞正八品酒使副京縣次劇縣丞諸司使四人大興府
招討按察司知事京府運司節鎮司獄管勾河橋關度譏
察官從八品鹽判官漕運司勾當官警巡判官諸縣丞市
丞司候主簿錄事司判官縣尉副都巡檢諸巡檢巡河官
正九品酒使諸司副使三人鹽場管勾防刺以下司獄部
隊將同管勾河橋副譏察司候判官教授統軍按察司知
法軍轄諸司都監節鎮以上知法二人鹽場同管勾防刺
以下知法諸司同監統軍按察司書史統軍司譯書通事
一人 婆速公使從已人力於附近東京澄州招募漢人
百姓投充

謂非猛安謀
克所管者

合懶恤品胡里改蒲與路並於各

管猛安謀克所管上中戶內輪差驅丁依射糧軍例支給
錢糧周年一易部羅火土魯渾扎石合亦同其諸乂及群
牧官負若猛安謀克應差本管戶民充人力者並上中戶
輪當 諸內外官有兼職各應得人從者從多給餘各驗
品類差 諸親王引接引從在都兵馬司差公主隨朝者
從守部本破內差外路者并所在州府就差 諸王府引
從相府擗攏官引接周年替代自餘十月滿代並以射糧
軍充 諸隨朝六品以下職官并諸局承應者願令從已
輸庸者聽仍具姓名申部本處官司周年內不得占使
諸職官之任以理去官者接送人力於從已入內給半取
接者皆於所在官司出給印券差取送還者須到本所給
券發還如無驗者權閣支請候會問別無逃亡將帶然後
放支 諸致仕官職俱至三品者從已入力於類往處給
半不得輸庸身故應送還者又減半給已入力未六十而
致仕及罷去者則不給

志第二十三

志第二十四

金史四十三

詳儀司上柱國錄軍國軍前中書丞相修國史領經筵事都統等朕悅奉

勅修

輿服上

天子車輅 皇太子車制 皇后妃嬪車制 王公以下車制及鞍勒飾

古者車輿之制各有名物表識以祀以封以田以戎所以別上下明等威也歷代相承互有損益或因時創始或襲舊致文奇巧日滋浮靡益蕩加以後世便習騎乘車用蓋寡惟於郊廟祀享法駕導引為一代令儀而不敢廢也其於先王經世立法之意寥乎闕哉金初得遼之儀物既而克宋於是乎有車輅之制熙宗幸燕始用法駕迨至世宗

制作乃定班班乎古矣考禮文證國史以見一代之制度云

大定十一年將有事於南郊命太常寺檢宋南郊禮鹵簿當用玉輅金輅象輅革輅木輅耕根車明遠車指南車記里鼓車崇德車皮軒車進賢車黃鉞車白鷺車鸞旗車鈞尾車軺車羊車各一革車五屬車十二除見有車輅外闕象木革輅耕根明遠皮軒進賢白鷺羊車大輦各一革車三屬車四按五禮新儀玉輅以青金輅以緋象輅以銀褐革輅以黃木輅以皂蓋其物有合隨輅之色者有當用別色者如玉輅用青絲繡雲龍絡帶青羅繡寶相花帶青畫

輪轅青鞞牛尾此隨輅之色者也若象木革輅則當用緋用銀褐用黃及皂若至尊乘御步武所及非若餘物但為美觀其踏床倚背踏道之褥皆用紅錦座褥及行馬褥透壁輓簾三用銀褐黃青羅錦三色又大輦宋陶穀創意為之至祥符中以其太重減七百餘斤可見當時亦無定制各以意從長斟酌造之其制金玉輅闕可見者象輅革輅木輅耕根皮軒進賢明遠白鷺羊車革車大輦凡十有一象輅黃質金塗銅裝以象飾諸末輪衣以銀褐建大赤餘同玉輅

革輅黃質鞞之以革金塗銅裝輪衣以黃建大白餘同玉

輅

木輅黑質漆之輪衣以皂建大麾餘同玉輅
耕根車青質蓋三重制如玉輅而無玉飾

皮軒車赤質上有漆柱貫五輪相重畫虎紋一轅

進賢車赤質如革車緋輪衣絡帶門簾並鳳上設朱漆床

香案紫綾衣一轅

明遠車制如屋銳頂重簷勾欄頂上有金四角垂鐔上層

四面垂簾下層周以花板三轅

白鷺車赤質周施花板上有漆柱柱杪刻為鷺鷥銜鷄毛

甬紅綾帶柱貫五輪相重輪衣皂頂緋裙緋絡帶並繡飛

鷺一轅

羊車赤質兩壁油畫龜紋金鳳翅憶衣結帶並繡瑞羊二

轅

大輦赤質正方油畫金塗銀葉龍鳳裝其上四面施行龍

雲彙火珠方鑑銀絲囊網珠翠結雲龍鈿窠霞子四角龍

頭銜香囊頂輪施耀葉中有銀蓮花坐龍紅綾裏碧牙壓

帖內設圓鑑香囊銀輪勾欄臺坐紫絲條網粉銷中施黃

褥上置御座曲几香鑪錦結綬几衣輪衣絡帶並緋繡雲

龍寶相花金綫壓長竿四節以金塗銀龍頭畫梯托义行

馬

志

七寶輦制如大輦飾以玉裾網七寶滴子用真珠宋欽宗
為上皇製海陵自汴取而用之

皇后之車六一曰重翟車青質金飾金塗銅釵花葉段裝
釘耀葉二十四明金立鳳一紫羅銷金生色寶相帷一青
羅青油幟衣各一朱絲絡網紫羅明金生色雲龍絡帶各
二兩廂明金五彩間裝翟羽二金塗礪石長轆鳳頭三橫
轅立鸞八香鑪香寶子一副宜男錦帶結朱紅漆杌子踏
床各一副扶板扶魚一副紅羅明金衣褥紅羅襯褥一青羅
行道褥四青羅明金生色雲鳳夾幔一紅羅明金綠紅竹
簾二金塗銅葉斷行馬二朱紅漆金塗銀葉裝釘胡梯一

青羅胡梯尋儀褥二踏道褥十青絹裘六麻索二油蒙帕
一二曰厭翟車赤質倒仙錦帷一紫羅紫油幟衣各一朱
絲絡網宜男錦絡帶各二餘同重翟惟行道夾幔尋儀褥
羅及裘索等用紅三曰翟車黃質金飾礪石葉段裝釘宜
男錦帷黃羅油幟衣鍤石長轆鳳頭三而無橫轆立鸞餘
同厭翟而羅色用黃四曰安車赤質倒仙錦帷紫油幟衣
朱絲絡網大下樂錦絡帶礪石長轆鳳頭三無橫轆立鸞
及香鑪香寶子餘同重翟車而色皆用紅五曰四望車朱質
宜男錦帷青油幟衣轆端轆頭二餘並同安車六曰金根
車朱質紫羅紫油幟衣朱絲倒仙錦絡帶各二踏床褥用

及上用金輅儀式如前
麟爲飾省去郭塵等物
爲節減四之一上用輅
龍改爲鳳
赤伏鹿龍輅金鳳一輅前設
障麗朱蓋
龍頭結綬及鈴綉八鸞在轡二鈴在軾
欽插君
今制四分之爲一丈三尺二寸脩廣之制亦如之

王公以下車制一品轅用銀鑲頭涼棚杆子月板並許以
銀裝飾三品以上螭頭不得施銀涼棚杆子月板亦聽用
銀爲飾五品以上轅獅頭六品以上轅雲頭庶人坐車平
頭止用一色黑油

親王鞍塗金銀裹仍銀以開花障泥用紫羅飾以錦轡以
塗金銀裝束用絲結皇家小功以上太皇太后皇太后大
功以上皇后期親以上并一品官及官職俱至三品以上
者障泥許用金花若經賜或御毬場內不在禁限舊制親
王宰執任外者與大興尹皆服小帽束帶銀鞍絲鞭大定
中世宗以京尹亦外官三品而與親王無別遂命不得御

銀鞍絲鞭惟同外三品例幞頭帶展皇視事

承安二年制護衛銅裝鞍轡不得借人庶人馬鞍許用黑漆以骨角織為飾不得用玉較具及金銀犀象飾鞍轡

輿服中

天子袞冕
皇太子冠服

視朝之服

皇太后冠服

命婦服

用祭服
臣下朝服

昔者聖人制為玄黃黼黻之服以象天地之德以章貴賤之儀夏商損益至周大備不可以有加矣自秦滅棄禮法先王之制靡敝不存漢初猶服約玄以從大祀歷代雖漸復古終亦不純而已金制皇帝服通天絳紗袞冕偏鳥即前代之遺制也其臣有貂蟬法服即所謂朝服者章宗時

禮官請參酌漢唐舊制以祭服青衣朱裳去貂蟬等物以別

於朝服惟朝則又有緋綠三等之服與夫冠裳

等事參著于後

天眷三年有司以重華將幸燕京合用通天冠絳紗袍

見闕各件依式成造禮服袍裳方心助領中單蔽膝

大帶玉具劔綬佩烏鞞鞶與服大綬六采黑黃赤白纁

小綬三色同大綬同施三玉環大綬五首小綬半之白

玉雙佩革帶玉鈎釵

冠制天冠長一尺六寸廣八寸前高八寸五分後高八寸

五分身圍一尺八寸三分并納言並用青羅為表紅羅為

裏週迴用金絞天板下有四柱四面珠網結子花素墜
子前後珠流共二十四流各長一尺二寸青碧線織造天
河帶一長一文二尺闊一寸兩頭各有真珠金碧流三節
玉滴子節花紅線組帶二上有真珠金碧流玉滴子節花
下有金鐸子二枚紅線款幔帶一對紅線二真珠垂繫上用
金蔓子二簪帶款幔組帶鈿窠各二對帶鈿窠四並玉
鐸二環各一對一頭一寸道一尺二寸簪真刻樣
雲龍

衣用青羅夾製五綵間金繪書正面日月一昇龍四山
十二華蟲火各六對虎雉各六對中單一白羅單
製羅領標襖裳一帶縹襪紅羅八幅夾製繡藻三十一粉
十六米十六繡三十二蔽三十二蔽膝一帶縹襪並紅羅
夾製繡昇龍二綵一幅大綵以赤黃黑白綠縹六綵織紅
羅托裏小綵三色同大綵銷金黃羅綵頭上間施三玉環
皆刻雲龍大綵五百首小綵半之緋白大帶一銷金黃羅
帶頭鈿窠二十四紅羅勒帛一青羅抹帶一玉佩二白玉
上中下璜各一半片各二皆刻雲龍玉滴子各二皆以真
珠穿製金篋鈎獸面水葉環鈎涼帶一紅羅裏縷金上有
玉搗七鏡星東各一金攀龍口以玳瑁板襯鈎脚寫重底

紅羅面白綾托裏如意頭銷金黃羅緣口玉鼻仁飾以珠
轂用緋羅加綿凡大祭祀加尊號受冊寶則服袞冕行幸
齋戒出宮或御正殿則通天冠絳紗袍

鎮圭大圭皇統九年十月二十四日禮部下太常書鎮圭
式樣大禮使據三禮圖以進用之大定十一年太常寺按
禮大圭長三尺持上終葵首天子服之自西魏隋唐以來
大圭長一尺壹寸與鎮圭同蓋鎮圭以鎮天下以西鎮山為
節今其圭已依古制惟無大圭今御府有故宋白玉圭圓
無上綱及終葵首自西魏以來所創玉笏皆長尺有二寸
方而不折雖非先王之法蓋後世玉難得隨宜故也疑合

以御府所藏行禮就用

視朝之服初太宗即位始服赭黃白後視百官朝御袍帶
章宗即位以世宗之喪有司請御純吉不從乃服淡黃袍
烏犀帶常朝則服小帽紅襪偏帶或束帶

皇后冠服花珠冠用盛子一青羅表青綺襯金紅羅托裏
用九龍四鳳前面大龍銜穗一孕前後有花珠各十有
二及鷄鵠孔雀雲鶴王母隊仙人浮動插瓣等後有納言
上有金蟬鑲金兩博鬢以上並用鋪翠滴粉縵裝珍珠
結製下有金圈口上用七寶鈿窠後有金鈿窠二穿紅羅
鋪金款漫帶

禕衣深青羅織成翬翟之形素質十二等領標襪並紅羅織成雲龍中單以素青紗製領織成黼形十二標袖襪織成雲龍並織紅縠造裳八副深青羅織成翟文六等標襪緣紵色羅織成雲龍明金帶八緹一長五尺闊一尺黃赤白黑縹綠六彩織成小緹三色白大緹間七寶鈿窠施三玉環上碾雲龍撚金線織成大小緹頭紅羅花襖大帶青羅朱裏紕其外上以朱錦下以綉錦紐約用青組撚金線織成帶頭玉佩二朶每朶上中下璜各一半月墜子各二並玉碾縷金打釵獸面篋鈎佩子各一水葉子真珠穿緹

青衣革帶用縷金青羅製造上用金打釵水地龍鵝眼銚犀龍口攀束子共八事以玳瑁襯金釘脚抹帶二紅羅青羅各一並明金造各長一丈五寸舄以青羅製白綾裏如意頭明金黃羅準上用玉鼻仁真珠裝綴繫帶織青羅表

表綴繫帶

年冠咸撥花樣縷金裝造上有玉簪一丁有珠玳盤一皇太子冠服冕用白珠九梳紅絲組爲嬰青纒充耳犀簪導衣青衣朱裳五章在衣山龍華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻白紗中單青標襪革帶塗金銀鈎鞞蔽膝隨裳色爲火山二章瑜玉雙佩四兵織成大緹間施玉環三

白襪朱舄舄加金塗銀釳謁廟則服之

遠遊冠十八梁金塗銀花飾博山附蟬紅絲組爲纓犀簪
導朱明服紅裳白紗中單方心曲領絳紗蔽膝白襪黑舄
餘同袞冕冊寶則服之

桓圭長九寸廣三寸厚半寸用白玉若屋之桓楹爲二稜
太子入朝起居及與宴則朝服紫袍玉帶雙魚袋其視事
及見師少賓客則服小帽皂衫玉束帶

宗室及外戚并一品命婦衣服聽用明金期親雖別籍女
子出嫁並同又五品以上官母妻許披霞帔唯首飾霞帔
須袖腰帶許用明金籠金間金之類其衣服止用明銀象

命及金條壓繡正班局分承應帶官人雖未出職係班其
祖母及母妻子孫之婦同籍兄弟之妻及在室女孫姊妹
並同又禁私家用純黃帳幕陳設若曾經宣賜鸞輿服御
日月雲肩龍文黃服五箇鞞眼之鞍皆須更改

臣下朝服九導駕及行大禮文武百官皆服之正一品貂
蟬籠巾七梁額花冠貂鼠立筆銀立筆犀簪導佩劍緋羅
大袖緋羅裙緋羅蔽膝各一緋白羅大帶天下樂暈錦玉
環綬一白羅方心曲領白紗中單銀褐勒帛各一玉珠佩
二金塗銀革帶烏皮履白綾鞮正二品七梁冠銀立筆犀
簪導不佩劍緋羅大袖雜花暈錦玉環綬餘並同正四品

五梁冠銀立筆犀簪白御錦銀環綬珠佩銀革帶御史中丞則獬豸冠青荷蓮綬餘並同正五品四梁冠簇四金鷄錦銅環綬銀珠佩餘並同正六品至七品三梁冠黃御錦銅環綬珠佩銅束帶餘並同大定二十二年裕享攝官導駕二品冠七梁三品四品冠六梁服有金花五品冠五梁六品冠四梁七品冠三梁監察御史獬豸冠青綬八品九品冠二梁餘製並同

祭服皇統七年太常寺言太廟成後奉安神主裕享行禮凡行事執事助祭陪位官准古典當服袞冕九章畫降龍隨品各有等差通典云虞夏殷並十二章日月星辰山龍

華蟲作繪於衣宗彝藻火粉米黼黻絺繡於裳周升三辰於旂登龍於山登火於宗彝作九章之服山龍華蟲火宗彝繪於衣藻粉米黼黻繡於裳公之服自袞冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服又後魏帝服袞冕與祭者皆朝服又開元禮一品服九章又五禮新儀正一品服九旒冕犀簪青衣畫降龍今汴京舊禮直官言自宣和二年已後一品祭服七旒冕大袖無龍唐雖服九章服當時司禮少常伯孫茂道言諸臣之章雖殊然飾龍名袞尊卑相亂請三公服鷩冕八章爲宜臣等竊謂歷代衣服之制不同若從後魏則止服朝服或用宋服則爲七章若

遵唐九章則有飾龍名衮尊卑相亂之議尚書省乃奏用後魏故事止用燕京大冊禮時所服朝服以祭大定三年八月詔遵皇統制攝官則朝服散官則公服以皇太子爲亞獻服衮冕十四年用唐制若祭遇雨雪則服常服謂今之公服也泰和元年八月禮官言祭服所以接神朝服所以事君雖歷代損益不同然未嘗不有分另是以衮冕十二旒玄衣纁裳備十二章天子之祭服也通天冠絳紗袍紅羅裳天子之視朝服也臣下之服則用青衣朱裳以祭朱衣朱裳以朝國朝惟天子備衮冕通天冠二等之服令群臣但有朝服而祭服尚闕每有祀事但以朝服從事實於典禮未當請依漢唐故事祭服冕旒書章然君冕服雖章數各殊而俱飾龍名衮而唐孫茂道已有尊卑相亂之論然三公法服有龍恐涉於僭國初禮官亦嘗駁議乞參酌古今改置祭服其冠則如朝冠而但去其貂蟬豎筆其服用青衣朱裳白襪朱履非攝事者則用朝服庶幾少有差別上曰朝祭之服固宜分也

公服大定官制文資五品以上官服紫三師三公親王宰相一品官服大獨料花羅徑不過五寸執政官服小獨料花羅徑不過三寸二品三品散搭花羅謂無枝葉者徑不過寸半四品五品服小雜花羅謂花頭碎小者徑不過一

寸六品七品服緋芝蔴羅八品九品服綠無紋羅應武官
皆服紫九散官職事皆從一高上得兼下下不得僭上窄
紫亦同服色各依官制品格其諸局分承應人並服無紋
素羅十五年制曰袍不加欄非古也遂命文資官公服皆
加欄帶制皇太子玉帶佩玉雙魚袋親王玉帶佩玉魚一
品玉帶佩金魚二品笏頭毬文金帶佩金魚三品四品荔
枝或御仙花金帶並佩金魚五品服紫有紅鞞烏犀帶佩
金魚服緋者紅鞞烏犀帶佩銀魚服綠者並皂鞞烏犀帶
武官一品二品佩帶白三品四品金帶五品六品七品紅
鞞烏犀帶皆不佩魚八品以下並皂鞞烏犀帶司天太醫

內侍教坊服皆同文武官惟不佩魚應殿庭承應五品以
下官非入內不許金帶又展紫入殿庭者並許服紅鞞不
佩魚又二品以上官許兼服通犀帶三品官若治事及見
賓客許兼服花犀帶大定二年制百官趨朝赴省並須裹
帶五品以上官趨朝則朝服赴省則展皂雨雪沾衣則從
便九朝參主賓上符展紫御仙花或太平花金束帶近侍
給使供御筆硯上長符寶吏紫襖子塗金束帶輪直則近
侍給使並常服常服則展紫閣門六尚遇朝參侍立則服
本品服若宮中當直則服窄紫金帶學士院官修起居注
補闕拾遺祕書丞祕書郎朝參侍立則服本品服色帶當

直則窄紫金帶東宮左右衛率僕正副僕正典儀贊儀內
直郎丞當直亦許服之太子太師出入宮中則展紫至東
宮則展皂三少則展紫

輿服下衣服通制

君子之服以稱德也故德之備者其文備古者王公及士
庶人莫不各有一定之制而不敢相逾者蓋風俗之奢儉
法令之齊一必於是而觀焉詩曰彼都人士狐裘黃黃其
容不改出言有章其三章曰彼都人士充耳琇實彼君子
女謂之尹吉此言都邑之盛人物之懿也明昌間章宗謂
宰臣曰令風俗侈靡莫若律以制度使貴賤有等其令禮

部具典故以聞他日又謂參知政事張公曰山東風俗
如何萬公對以奢左丞守貞因言衣服之制上曰如卿所
言正恐失人心耳守貞曰止是商賈有不悅者萬公曰乞
寬與之期三年之內當如制矣於是上以禮部所擬大繫
以尚書省所擬而行之嗟乎人君以風俗為言其亦知所
務矣

金人之常服四帶巾盤領衣烏皮鞋其束帶曰吐鶻巾之
制以皂羅若紗為之上結方頂折垂于後領之下際兩角
各綴方羅徑二寸許方羅之下各附帶長六七寸當橫額
之上或為一縮縷積貴顯者於方頂帶十字縫飾以珠其

中必貫以大者謂之頂珠帶旁各絡珠結綬長半帶垂之
海陵賜大輿國者是也其衣色多白三品以皂窄袖盤領
縫腋下為襍積而不缺袴其背臆有袖或飾以金繡其從
春水之服則多鶻捕鷄雜花卉之飾其從秋山之服則以
熊鹿山林為文其長中軒取便於騎也吐鶻玉為上金次
之犀象骨角又次之鈐周鞋小者間置於前大者施於後
左右有雙鈐尾納方束中其刻琢多如春水秋山之飾左
佩牌右佩刀刀貴鑽柄尚鷄舌不背黑相半有黑雙距者
為上或三事五事室飾以醬辨樺鑿口飾以鮫或屑金鑰
和漆塗鮫際而確平之醬辨樺者謂樺皮斑文色殷紫如

醬中豆辨也產其國故尚之初女直人不得改為漢姓及
學南人裝束違者杖八十編為永制婦人服檐裙多以黑
紫上編繡全枝花周身六襍積上衣謂之團衫用黑紫或
皂及紺直領左衽掖縫兩傍復為雙襍積前拂地後曳地
尺餘帶色用紅黃前雙垂至下齊年老者以皂紗籠髻如
巾狀散綴玉鈿於上謂之玉逍遙此皆遼服也金亦襲之
許嫁之女則服綽子製如婦人服以紅或銀褐明金為之
對襟彩領前齊拂地後曳五寸餘

明昌六年制文武官六貫石以上承應人并及廕者許用
牙領紫圓板阜條羅帶皂靴上得兼下係籍儒生止服白

衫領繫背帶並以紫圓條羅帶乾皂靴餘人用純紫領不得用緣雜色圓板條羅帶不得用紫靴用黃及黑油皂蠟等婦人各從便泰和四年以親王品官既分領緣而復有皂靴之禁似涉太煩遂聽親王用銀褐領紫緣品官皆紫領白緣餘從明昌制

書袋之制大定十六年世宗以吏員與士民之服無別潛入民間受賕鬻獄有司不能檢察遂定懸書袋之制省樞密院令譯史用紫紵絲為之臺六部宗正統軍司檢察司以黑斜皮為之寺監隨朝諸局并州縣並黃皮為之各長七十闊二寸厚半寸並於束帶上懸帶公退則懸於便服

違者所司糾之

大定十三年太常寺擬士人及僧尼道女冠有師號并良閭官八品以上許服花紗綾羅絲紬在官承應有出身人帶八品以下官未帶官亦同許服花紗綾羅紵絲絲紬家屬同婦人許用珠為首飾其都孔目與八品間官同京府州縣司吏皆與庶人同庶人止許服絁紬絹布毛褐花紗無紋素羅絲綿其頭巾繫腰領帕許用芝蔴羅條用絨織成者不得以金玉犀象諸寶瑪瑙玻璃之類為器皿及裝飾刀把鞘并銀裝釘床榻之類婦人首飾不許用珠翠鈿子等物翠毛除許裝飾花環冠子餘外並禁兵卒許服無

紋壓羅純紬絹布毛褐奴婢止許服純紬絹布毛褐倡優
遇迎接公筵承應許暫服繪畫之服其私服與庶人同

志第二十四

志第二十五

金史四十四

開府儀同三司程國錄軍器監事前中書右丞相監修國史領經筵事都總裁臣脫脫奉

勅修

兵兵制 禁軍 養兵之法

金興用兵如神戰勝攻取無敵當世曾未十年遂定大業
原其成功之速俗本鷙勁人多沉雄兄弟子姓才皆良將
部落保伍技皆銳兵加之地狹產薄無事苦耕可給衣食
有事苦戰可致俘獲勞其筋骨以能寒暑徵發調遣事同
一家是故將勇而志一兵精而力齊一旦奮起變弱為彊
以寡制衆用是道也及其得志中國自顧其宗族國人尚

少乃割土地崇位號以假漢人使爲之効力而守之猛安謀克雜廁漢地聽與契丹漢人昏因以相固結迨夫國勢寢盛則歸土地削位號罷遼東渤海漢人之襲猛安謀克者漸以兵柄歸其內族然樞府簽軍募軍兼采漢制伐宋之役參用漢軍及諸部族而統以國人非不知制勝長策在於以志一之將用力齊之兵也第以土宇旣廣豈得盡任其所親哉馴致極盛乃自患其宗族國人之多積其猜疑卒自戕賊遂致強本刊落醇風鏗薄將帥携離兵士驕惰迄其亡也忠孝等軍構難于內亂軍雜人召禍于外向之所謂志一而力齊者不見可恃之勢焉豈非自壞其家法而致是歟抑是道也可用於新造之邦不可以保長久之天下歟金以兵得國奉

詔作金史故於金之兵志考其興亡得失之跡特著於斯兵制馬政養兵等法載諸舊史者助列于篇

金之初年諸部之民無它徭役壯者皆兵平居則聽以佃漁射獵習爲勞事有警則下令部內及遣使詣諸孛董徵兵凡步騎之仗輒皆取備焉其部長曰孛董行兵則稱曰猛安謀克從其多寡以爲號猛安者千夫長也謀克者百夫長也謀克之副曰蒲里衍士卒之副從曰阿里喜部卒之數初無定制至太祖即位之二年旣以二千五百破耶

律謝十始命以三百三為謀克謀克十為猛安繼而諸部
來降率用猛安謀克之名以授其首領而部伍其人出河
之戰兵始滿萬而遼莫敵矣及來流鴨水鐵驪驚古之民
皆附東京既平山西繼定內收遼漢之降卒外籍部族之
健士嘗用遼人訛里野以北部百三十戶為一謀克漢人
王六兒以諸州漢人六十五戶為一謀克王伯龍及高從
祐等並領所部為一猛安至天會二年平州既平宗望恐
風俗揉雜民情弗便乃罷是制諸部降人但置長吏以下
從漢官之號五年伐宋之役調燕山雲中中京上京東京
遼東平州遼西長春八路民兵隸諸萬戶其間萬戶亦有
軍統漢軍者熙宗皇統五年又罷遼東漢人渤海猛安謀
克承襲之制浸移兵柄於其國人乃分猛安謀克為上中
下三等宗室為上餘次之至海陵庶人天德二年省併中
京東京臨潢咸平泰州等路節鎮及猛安謀克削上中下
之名但稱為諸猛安謀克循舊制間年一徵發以補老疾
死亡之數貞元遷都遂徙上京路太祖遼王宗幹秦王宗
翰之猛安併為合扎猛安及右諫議烏里補猛安太師昂
宗正宗敬之族處之中都幹論和尚胡刺三國公太保昂
詹事烏里補輔國勃魯骨定遠許烈故果國公勃迭八猛
安處之山東阿魯之族處之北京按達族屬處之河間二

年命兵部尚書蕭仲恭等與諸軍皆分隸諸總管府節度使授田牛使之耕食以蕃衛京國六年南伐立三道都統制府及左右領軍大都督等三十二軍以神策神威神捷神銳神毅神翼神勇神果神略神鋒武勝武定武威武安武捷武平武成武毅武銳武揚武翼武震威定威信威勝威捷威烈威毅威震威略威果威勇為名軍置都總管副總管及巡察使副各一員而沿邊契丹恐妻孥被鄰寇鈔掠不可盡行遂皆叛而大名續授甲之士還迎立世宗于東京及大定之初窩斡既平乃散契丹隸諸猛安謀克至三年詔河北山東等路所簽軍有父兄俱亡充甲軍子弟又為阿里喜恐其家更無丁男有誤農種與免一丁以驅丁充阿里喜無驅丁者於本猛安謀克內驗富強有驅丁者簽充十二年徙東北等處邊漢軍於內地十五年十月遣吏部郎中蒲察兀術等十人分行天下再定猛安謀克戶每謀克戶不過三百一謀克至十謀克置一猛安十七年又以西南西北征討司契丹餘黨心素狐戾復恐生事它時或有邊隙不為我用令遷之於烏古土石壘部及上京之地土謂幸臣曰此邊皆戍之人歲冒寒暑往來千里為勞苦縱有一二匪干一徃則無還理且奪其農時不得耕種古嘗命鄉等議以何術得罷其役使安于田里

不知卿議何如也左丞相良弼對曰此邊之地不堪耕種不能長成故須蕃成耳上曰朕一日萬幾安能徧及卿等既爲宰相以此急務反以爲末事竟無一言甚勞朕慮往者參政宗叙屢爲朕言若以貧戶屯邊境使之耕種官給糧廩則貧者得濟富戶免於更代之勞使之得勤農務若宗叙者可謂盡心爲國矣朕嘗思之且以兩路招討司及烏古里石壘部族臨潢府泰州等路分定保戍具數以聞朕親覽焉十八年命新族紇分番守邊二十年以祖宗平定天下以來所建立猛安謀克因循既久其間有戶口繁簡地里遠近不同又自正隆之後所授無度及大定間亦有功多未酬者遂更定以詔天下復命新授者並令就對其謀克人內有六品以下職及諸局承應人皆爲遷之三從以上族人願從行者猛安不得過十戶謀克不得過六戶部以邊軍七年五十五以上許以其子及同居弟姪承替以奴代者罪之二十一年三月詔遣大興尹完顏迪古速遷河北東路兩猛安上曰朕始令移此欲令與女直戶相錯安置以則自相姻親不生異意此長久之利也今者移馬河猛安相錯以居甚符朕意而遙落河猛安不如此可再遣兵部尚書張那也按視其地以雜居之二十二

年以山東屯田戶鄰之於邊鄙命聚之一處俾協力蠶種

右丞相烏古論元忠曰彼市之人以所得之地為家雖兄弟不同處故貧者棄政和割韓特刺曰舊時兄弟雖析猶相聚種今則不然宜令約束之又以猛安謀克舊籍不明遇煞軍時請差役及賑濟增減不以實命括其口以實籍之一十二年遣刑部尚書移刺慥遷山東東路八謀克處之河間甘棄地以山東東路忒黑河猛安下蘸答謀克沒里門忽里渾猛安下翁浦謀克付毋溫山謀克九村人戶從於忽里安和二謀克之舊地其未徙者之地皆渾惡以鄰逐遣使詢願徙者相可足是地圖以進上嘗以速頻胡里改人時勇川四海陵等欲徙之而未能一十四年以

上京率胡刺溫之地廣而腴遂遣刑部尚書烏里也出府庫錢以濟行資牛畜遷速頻一猛安胡里改二猛安二十四謀克以實之蓋欲上京兵多它日可為緩急之備也當是時多易置河北山東所屯之舊括民地而為之業戶頒牛而使之耕畜甲兵而為之備乃大重其權授諸王以猛安之號或新置者特賜之名制其奢靡禁其飲酒習其騎射儲其糧糈其備至嚴也是時宗室戶百七十猛安二百二謀克千八百七十八戶六十一萬五千六百二十四東

北路部族外軍曰迭刺部承安三年改為上魯曰唐古部

承安三年改為節魯火二部五外戶五千五百八十五其

志 石合節度使

它若助魯部族烏魯古部族石壘部族萌骨部族計魯部族孛特本部族數皆稱是西北西南二路之乂軍十曰蘇謨典乂曰耶刺都乂曰骨典乂唐古乂霞馬乂木典乂萌骨乂哇乂胡都乂凡九其諸路曰曷懶曰蒲與曰婆速曰恤頻曰胡里改曰移懶移懶後廢皆在上京之鄙或置總管府或置節度使至章宗明昌間欲國人兼知文武令猛安謀克舉進士試以策論及射以定其科甲高下承安四年上謂宰臣曰人有以八陣圖來上者其圖果何如朕嘗觀宋白所集武經具載攻守之法亦多難行右丞相清臣曰兵書一定之法難以應變本朝行兵惟用正奇二軍臨敵制變以正爲奇以奇爲正故無往不克上曰自古用兵亦不出奇正二法耳且學古兵法如學弈棋未能自得於心欲用舊陣勢以接敵跡矣敵所應與舊勢異則必不可支然武經所述雖難遵行然知之猶愈不知泰和間又制武舉其制具在選舉志所謂渤海軍則渤海八猛安之兵也所謂奚軍者奚人遙輦昭古牙九猛安之兵也奚軍初徙于山西後分遷河東其漢軍中都永固軍大定所置者也所謂鎮防軍則諸軍中取以更代戍邊者也在西北邊則有分番屯戍軍及永屯軍驅軍之別驅軍則國初所免遼人之奴婢使屯守于泰州者也邊鋪軍則河南陝西居

守邊界者河東三虞候順德軍及章宗所置諸路効節軍

京府節鎮設三十人防刺設二十人掌同弓手者也諸路所募射糧軍五年

一籍三十以下十七以上強壯者皆刺其所以兼充雜

役者也京師防城軍世宗大定十七年三月改為武衛軍

則掌京師巡捕者也其曰牢城軍則嘗為盜竊者以充防

築之役曰土兵則以司警捕之事凡漢軍有事則簽取於

民事已則或亦放免初天會間郭藥師降有曰長勝軍者

皆遼水側人也以鄉土歸金皆愁怨思歸宗望及令罷還

正隆間又嘗罷諸路漢軍而所存者猶有威勇威烈威捷

順德及韓常之軍之號凡邊境置兵之州三十八鳳翔延

安鄧鞏熙泗潁蔡隴秦河海壽唐商洮蘭會積石鎮戎保

安綏德保德環葭澳寧邊東勝淨慶來遠桓昌曷懶婆速

蒲與恤品胡里改置於要州者十一南京東京益都京北

太原臨洮臨潢豐泰撫蓋及宣宗南遷虜軍潰去兵勢益

弱遂盡擁猛安戶之老稚渡河僑置諸總管府以統之器

械既缺糧糈不給腴民膏血而不足乃行括糧之法一人

從征舉家待哺又謂無以堅戰士之心乃令其家盡入京

師不數年至無以為食乃聽其出而國亦屈矣然初南渡

時盡以河朔戰兵三十萬分隸河南行樞密及帥府往往

設匿強壯驅羸弱使戰不能取勝後乃至以二十五人為

謀克四謀克爲猛安每謀克除旗鼓司火頭五人任戰者止十八人不足成隊伍但務存其名而已故混源劉祁謂金之兵制最弊每有征伐及邊釁輒下令簽軍使遠近騷動民家丁男若皆強壯或盡取無遺號泣動乎鄰里嗟怨盈於道路驅此使戰欲其勝敵難矣初貞祐時下令簽軍會一時任子爲監當者春赴吏部選宰執命取爲監軍官皆憤愠哀號交愬臺省至衝宰相鹵簿以告丞相僕散七斤大怒趨左右取弓矢射去已而上知其不可用命免之元光末備潼關黃河又簽軍諸使者歷縣邑自見居官外無文武小大職事官皆充軍至許州前侍御史劉元規年

幾六十亦選爲千戶至陳州以祁父從益以前監察御史亦爲千戶餘不可悉紀既立部伍必以軍律相臨物議紛然後亦罷之哀宗正大二年議選諸路精兵直隸密院先設總領六員分路揀閱因相合併每總領司率數萬人軍勢既張乃易總領之爲都尉班在隨朝四品之列曰建威曰虎威曰破虜振威鷹揚虎背武折衝湯寇殄寇必以先嘗兼帥權重且是職雖以行院亦不敢以貴重臨之天興初元有十二都尉先六人陞又在京建威奧屯幹星卜許州折衝夾谷溘本姓陳州振武本姓撤辛本姓蔡州本姓盪寇蒲察打吉本姓安平完顏斜烈本姓汝振武唐括韓

僧續封金昌府亮威統石烈乞兒宣權德果毅完顏猪
兒南京殄寇完顏阿拍宣權開都三虎賁完顏陳兒
鷹揚內族大婁室全節復取河朔諸路歸正人不問鞍馬
有無譯語能否悉送密院增月給三倍屯軍授以官馬得
千餘人歲時犒燕名曰忠孝軍以石抹燕山奴蒲察定住
統之加以正大已後諸路所虜臨陣所獲皆放歸鄉上同
忠孝軍給其犒賞使河朔俘係知之故此軍迄于天興至
七千千戶以上將帥尚不預焉又以歸正人過多乃係於
忠孝籍中別爲一軍減忠孝所給之半不能射者令習
一二月然後試補忠孝軍是所謂合里合軍也又以親衛
馬軍舊時所選未精必加閱試直取武藝如忠孝軍者得
五千人餘罷歸爲步軍凡進征忠孝居前馬軍次之自正
大改立馬軍隊伍鞍勒兵甲一切更新將相舊人自謂國
家全盛之際馬數必有之至於軍士精銳器仗堅整較之
今日有不侔者中興之期爲有望矣一日布列曹門內教
場忠孝軍二千馬軍五千京師所屯建威都尉軍萬人內
族九佐所統親衛軍三千及阿排所統四千皆哀宗控制
樞密院時所選教場地約三十頃尚不能容餘都尉十三
四軍猶不在是數此外招集義軍名曰忠義要皆燕趙亡
命雖獲近用終不可制異時潰殺北使唐慶以速金亡者

即此舊也

禁軍之制本於合扎謀克合扎者言親軍也以近親所領

故以名焉貞元遷都更以大祖遺王宗幹秦王宗翰軍為

合扎猛安謂之侍衛親軍故立侍衛親軍司以統之舊常

選諸軍之材武者為護駕軍海陵又名上京龍翔軍為神

勇軍正隆二年將南伐乃罷歸使就命調後於侍衛親軍

四猛安舊止曰太祖遺王泰王猛安凡三今內選三十以

下千六百人騎兵曰龍翔步兵曰虎步以備宿衛五年罷

親軍司以所掌付太興府置左右驍騎所謂從駕軍也置

都副指揮使隸點檢司步軍都副指揮使隸宣徽院人定

初置軍置四千人二十二年省為三千五百上京亦設守

衛軍是年尚書省奏上京新設皇城提舉官亦當設軍守

衛上曰可設四百五十馬一百二十分三番更代異時朕

至上京即作兩番巡警限以半年交替人日給錢五十米

一升半馬給芻粟猛安謀克官可差年四十上下者軍士

並取三十以上者充章宗承安四年增為五千又增至六

千又有威捷軍承安增簽弩手千人凡選弩手之制先以

器造尺度杖其長六尺立之謂之等杖取身與杖等能踏

弩至三石鋪弦解索登踏開習射六箭皆上垛內二箭中

貼者又選親軍取身長五尺五寸善騎射者猛安謀克以

名上兵部移點檢司宣徽院試補之又設護衛二百人近侍之執兵仗者也取五品至七品官子孫及宗室并親軍諸局分承應人身長五尺六寸者選試補之又設控鶴二百人皆以脩出入者也大將府治之稱號收國元年十二月始置咸州軍帥司以經略遼地討高永昌置南路都統司且以討張覺天輔五年襲遼主始有內外諸軍都統之名時以奚未平又置奚路都統司後改爲六部路都統司以遙輦九營爲九猛安赫魯與上京及泰州凡六處置每司約五六萬人又以渤海軍爲八猛安凡猛安之上置軍帥軍帥之上置萬戶萬戶之上置都統然時亦稱軍帥爲

猛安而猛安則稱親管猛安者燕山旣下循遼制立樞密院于廣寧府以總漢軍太宗天會元年以罷遼主听立西南都統府爲西南西北兩路都統府三年以伐宋更爲元帥府置元帥及左右副及左右監軍左右都監金制都元帥必以諳版字極烈爲之恒居守而不出六年詔還二帥以鎮方面諸路以設兵馬都總管府州鎮置節度使沿邊州則置防禦使凡州府所募射糧軍軍城軍每五百人爲一指揮使司設使分爲四都都設左右什將及承局押官其事數若有餘或不足則與近者合置不可合者以三百人或二百人亦設指揮使若百人則止設軍使百人以上

立爲都下及一人止。又什將及承局管衙官各一。十年
改南京路都統司爲平南路都統司。汴東京以鎮高麗後
又置統軍司二。一在河及海陵。天德二年八月改諸京兵
馬都部者司爲本路都總管府。九月能大名統軍司而置
統軍司于山西河南陝西三路。以元帥府都監監軍爲使
分統天下之兵。又改烏古迪烈路統軍司爲招討司。以婆
速路統軍司爲總管府。三年以元帥府爲樞密院。罷萬戶
之官。詔曰：太祖開拓因時制宜。材堪統衆授之萬戶。其次
十戶及謀克。皆官嘗未定。城郭未下。設此職許以世襲。
乃權宜之制。非經久之利。令子孫相繼專攬威權。其不

下。數萬與留守總管無異。而世權過之。可罷。是官若舊無
千戶之職者。續思增置國初時。賜以國姓。若爲子孫者。皆
令復舊。正隆末復陞陝西統軍司爲都統府。大定五年復
罷府降爲統軍司。尋又設兩招討司。與前凡三。以鎮邊陲。
東北路者。初置烏古迪烈部。後置于泰州泰和間。以去邊
尚三百里。宗浩乃命分司于金山西北。路者置於應州西
南路者置於桓州。以重臣知兵者爲使。列城堡濠墻戍守。
爲求制樞密院。每行兵則更爲元帥府。罷則復爲院。宣宗
貞祐三年徵代州戍兵五千。從胥鼎言留代。以屏平陽。興
定二年選募河南陝西弩手軍二千人爲一軍。賜號威勇

年散驟馬令中都西京河北東西路驗民物力分畜之又
令它路民養馬者死則於前四路所養者給換若欲用則
悉以送官此金之馬政也然每有大役必括於民及取群
官之餘騎以供戰士焉宣宗興定元年定民間收潰軍亡
馬之法及以馬送官酬直之格上等馬一疋銀五十兩中
下遞減十兩不願洲直者上等二疋補一官雜班任使中
等三四疋下等四匹如之令下十日陳首限外匿及殺並絞
又遣官括市民馬立賞格以示勸五百匹以上鈔千貫千
匹以上一官二千匹以上一官
養兵之法熙宗天眷三年正月詔歲給遼東戍卒紬絹有

差正隆四年命河南陝西統軍司并虞候司順德軍官兵
並增廩給六年將南征以絹萬疋于京城易衣襖穿膝一
萬以給軍世宗大定三年南征軍士每歲可支一千萬貫
官府止有二百萬貫外可取於官民戶此軍須錢之所由
起也時言事者以山東河南陝西等路循宋齊舊例州縣
司吏弓手於民間驗物力均敷顧錢名曰免役請以是錢
贖軍至是省息以聞詔罷弓手錢其司吏錢仍舊四年
六月奏元帥府三降軍須錢上曰帥府支費無度例皆科
取於民甚非朕意仰會計軍須支用不盡之數及諸路轉
運司見在如實缺用則別具以聞十年四月命德順州建

營三以處屯軍十七年七月歲以羊皮三萬賜西北路以
兵承安三年以軍須所費甚大乞贖天下物力以徵擬依
黃河夫錢例徵軍須錢驗各路新籍物力每貫徵錢四貫
西京北京遼東路每貫徵錢二貫臨潢全州則免徵周年
三限送納恐期速遂定制作半年三限輸納凡河南陝西
山東放老千戶謀克蒲輦正軍阿里喜等給賞之例舊軍
千戶十年以上賞銀五十兩緡三十疋不及十年比附十
年以上謀克支謀克十年以上銀四十兩緡二十五疋不
及十年銀三十兩緡二十疋蒲輦十年以上銀三十兩緡
二十疋不及十年銀二十兩緡十五疋馬步正軍阿里

喜等勾當不拘年分放老正軍銀一十五兩緡一疋阿
里喜旗鼓吹笛本司火頭人等同銀八兩緡五疋三虞候
千戶十年以上銀四十兩緡二十五疋不及十年銀三十
兩緡二十疋謀克二十年以上銀五十兩緡三十疋六年
以上銀三十兩緡二十疋不及十年銀一十兩緡一十五
疋蒲輦十年以上銀二十兩緡一十五疋不及十年銀一
十五兩緡一十疋正軍阿里喜勾當不拘年分放老正軍
銀一十兩緡七疋阿里喜旗鼓吹笛本司火頭人等同銀
五兩緡四疋北邊萬戶千戶謀克等歷過軍切及年老放
罷給賞之例遷官同從吏部格正十戶管押萬戶勾當過一十五

年遷兩官與從五品不及一十五年年老放罷遷一官與
正六品若十年以下遷一官賞銀絹六十兩正謀克管
押萬戶勾當一十五年遷兩官與正六品不及一十五年
年老放罷遷一官與正七品若十年以下遷一官賞銀絹
五十兩正千戶管押千戶勾當過二十年遷一官與正
六品不及二十年年老放罷遷一官與正七品若十年以
下遷一官賞銀絹四十兩正謀克管押千戶以下依河
南陝西體例凡鎮防軍每年試射射若有出衆上等賞銀
四兩特異衆者賞十兩銀馬孟發充武衛軍挈家赴京者
人日給六口糧馬四疋芻藁諸招軍月給例物邊鋪軍錢

五十貫絹十疋軍匠上中等錢五十貫絹五疋下等錢四
十貫絹四疋黃河埽兵錢三十貫絹五疋射糧軍父溝渠
等處埽兵水手錢二十貫絹一疋土兵錢十貫絹一疋凡
射糧軍指揮使及黃沁埽兵指揮使錢粟七貫石絹六疋
軍使錢粟六貫石絹同上什將錢二貫粟三石春衣錢五
貫秋衣錢十貫承局押官錢一貫五百文粟二石春衣錢
五貫秋衣錢七貫牢城并上兵錢八百文粟二石春衣錢
四貫秋衣錢六貫邊鋪軍請給與射糧軍同河南陝西山
東路統軍司鎮防甲軍馬軍猛安錢八貫米五百二斗絹
八疋六馬芻粟謀克錢六貫米二石八斗絹六疋五馬芻

粟蒲輦錢四貫米石七斗絹五疋四馬芻粟正軍錢一貫
米石五斗絹四疋綿十五兩兩馬芻粟阿里喜錢一貫五
百文米七斗絹三疋綿十兩步軍猛安馬二疋謀克馬一
疋芻粟每馬給芻一束粟五升歲仲春野有青草馬可牧
養則止惟每猛安當羸馬七疋二疋四時皆給又定制河
南山東河東歲給五月陝西六月鎮防軍補買馬錢河南
路正軍五伯文阿里喜隨色人三百文陝西山東路正軍
三伯文阿里喜隨色人一百文諸屯田被差及緣邊駐扎
掘殺軍猛安月給錢六貫米一石八斗五馬芻粟謀克錢
四貫米一石二斗三馬芻粟蒲輦錢二貫米六斗二馬芻

粟正軍錢一貫五百文米四斗一馬芻粟阿里喜隨色人
錢一貫米四斗一馬芻粟德順軍指揮使錢六貫米二石
八斗絹六疋三馬芻粟軍使什補錢四貫米一石七斗絹
五疋給兩馬料長行錢二貫米一石五斗絹四疋綿十五
兩給一馬料奚軍謀克錢一貫五百文米一石五斗細絹
春秋各一疋給三馬料蒲輦錢一貫米二石七斗細絹同
上給二馬料長行錢一貫米一石八斗細絹同上飼一馬
北邊臨潢等處屯駐軍千戶錢八貫米五石二斗絹八
疋飼馬六疋步軍飼兩馬地五頃謀克錢六貫米二石八
斗絹六疋飼五馬地四頃蒲輦錢四貫米一石七斗絹五

正餉四馬地三頃正軍錢二貫米一石四斗五升綃四疋
餉兩馬綿十五兩地二頃阿里喜錢一貫五百米七斗綃
三疋綿十兩地一頃旗鼓司人與阿里喜同交替軍錢二
貫米四斗阿里喜錢一貫五百文米四斗上番漢軍千戶
月給錢三貫糧四石綃八疋餉四馬謀克錢二貫五百文
糧一石綃六疋餉二馬正軍錢二貫米九斗五升綃四疋
上京路永屯駐軍所除授千戶月給錢粟十五貫石綃十
疋綿二十兩餉三馬謀克錢六貫米二石八斗綃六疋餉
二馬正軍月支錢二貫五百文米一石二斗綃四疋綿十
五兩餉一馬阿里喜隨色人錢二貫米一石二斗綃四疋

綿十五兩諸邊永駐軍月給補買馬錢四百文隨色人
三百文貞祐三年軍前委差及掌軍官規圖糧料冒占職
役皆無實負又見職及選授者已有俸給又與無職事者
同支券糧故時議欲省負減所給之數俟征行則全給之
及興定二年彰化軍節度使張行信言一軍充役舉家廩
給蓋欲感悅士心使為國盡力耳至於無軍之家復無丁
而其妻女猶受給何謂耶五年京南行三司官石抹幹
言京南東西三路見屯軍戶老幼四十萬口歲費糧百
四十餘萬石皆坐食民租甚非善計語在田制諸屯田軍
人如差防送日給錢一百五十文看管孝寧宮人月各給

米五斗柴一車春秋衣鹿布一段秋絹二疋綿一十五兩
諸黃院子年滿者以元請錢糧三分內給一貫石養老

志第二十六

金史四十五

開禧傳言上柱國劉勳前中書丞相廢修國史領經筵事都總裁臣 說院 奉

勅修

昔者先王因人之知畏而作刑因人之知恥而作法畏也
恥也五性之良知七情之大閑也是故刑以治已然法以
禁未然畏以處小人恥以遇君子君子知恥小人知畏天
下平矣是故先王養其威而用之畏可以教愛慎其法而
行之恥可以立廉愛以興仁廉以興義仁義興刑法不幾
於措乎金初法制簡易無輕重貴賤之別刑贖並行此可
施諸新國非經世久遠之規也天會以來漸從吏議皇統

頒制兼用古律厥後正隆又有續降制書大定有權宜條
理有重修制條明昌之世律義勅條並修品式憲備既而
泰和律義成書宜無遺憾然國脉紆蹙風俗醇醜世道升
降君子觀一代之刑法每有以先知焉金法以杖折徒累
及三百州縣立威甚者置刃於杖虐於肉刑季年君臣好
用箠篋故習由是以深文傳致為能吏以慘酷辦事為長
才百司女賊其犯此可決也而微過亦然風紀之臣失糾
皆決考滿校其受決多寡以為殿最原其立法初意欲以
同疏戚壹小大使之咸就繩約於律令之中莫不齊手並
足以聽公上之所為蓋秦人強主威之意也是以待宗室

少恩待大夫士少禮終金之代忍恥以就功名雖一時名
士有所不免至於避辱遠引罕聞其人殊不知君子無恥
而犯義則小人無畏而犯刑矣是故論者於教受立廉之
道往往致太息之意焉雖然世宗臨御法司奏讞或去律
授經或揆義制法近古人君聽斷言幾於道鮮有及之者
章宗宣宗嘗親民事當宇裁決實猛出入雖時或過中迹
其矜恕之多猶有祖風焉簡牘所存可為龜鑑者本紀刑
志詳略互見云

金國舊俗輕罪皆以柳篋殺人及盜劫者擊其腦殺之汝
其家其以十之四入官其六賞主併以家人為奴婢其親

屬欲以馬牛雜物贖者從之或重罪亦聽自贖然恐無辨
於齊民則剗則以為別其獄則掘地深廣數丈為之太宗
雖承太祖無變舊風之訓亦稍用遼宋法天會七年詔元
竊盜但得物徒三年十貫以上徒五年刺字充下軍三十
貫以上徒終身仍以贓贖盡命刺字於面五十貫以上死
徵償如舊制熙宗天眷元年十月禁親王以下佩刀入宮
衛禁之法實自此始三年復取河南北乃詔其民約所用
刑法皆從律文罷獄卒酷毒刑具以從寬恕至皇統間詔
諸臣以本朝舊制兼採隋唐之制參遼宋之法類以成書
名曰皇統制頒行中外時制杖罪至百則髡背分決及海

陵庶人以脊近心腹遂禁之雖主決奴婢亦論以重刑又
多變易舊制至正隆間者為續降制書與皇統制並行焉
然二君任情用法自有異於是者矣及世宗即位以正隆
之亂盜賊公行兵甲未息一時制旨多從時宜遂集為軍
前權且條理大定四年尚書省奏大興民男子李十婦人
楊仙哥並以亂言當斬上曰愚民不識典法有司亦未嘗
丁寧詰戒豈可遽加極刑以減死論五年命有司復加刑
定條理與前制書兼用七年在藏庫夜有盜殺都監郭良
巨盜金珠求盜不得命戮檢司治之執其可疑者八人鞠
之掠三人死五人誣伏上疑之命同知大興府事移剌道

雜治既而親軍百夫長阿恩鉢鬻金於市事覺伏誅上聞之曰籍楚之下何求不得奈何鞠獄者不以情求之乎賜死者錢人二百貫不死者五十貫於是禁護衛百夫長五十夫長非直日不得帶力入宮是歲斷死囚二十人八年制品官犯賭博法贓不滿五十貫者其法杖聽贖再犯者杖之且曰杖者所以罰小人也既為職官當先廉恥既無廉恥故以小人之罰罰之元年因御史臺奏獄事上曰近聞法官或各執所見或觀望宰執之意自今制無正條者皆以律文為準復命杖至百者警背分受如舊法已而上謂宰臣曰朕念罪人杖不分受恐至深重乃令復舊法曰

民間有不欲者其令罷之十年尚書省奏河中府張錦言言復父讎法當死上曰彼復父讎又自言之烈士也以減死論十一年詔諭有司曰應司獄解舍須近獄安置囚禁之事常親提控其獄卒必選年深而信實者輪直十二年尚書省言內丘令蒲察臺補自科部為錢立德政碑復有其餘錢二百餘貫罪當除名今遇赦當叙仍免徵贓上以貪偽勿叙且曰乞取之贓若以赦原予者何辜自今可並追還其主惟應入官者免徵尚書省奏盜有發塚者上曰功臣墳墓亦有被發者蓋無告捕之賞故人無所畏自今告得實者量與給賞故咸平尹石抹阿沒刺以贓死於獄

謹其不尸諸市已爲厚幸貧窮而爲盜賊蓋不得已三
職官以贓至死愚亦甚矣其諸子可皆除名先是詔自
今除名人子孫有在仕者並取奏裁十三年詔立春後立
秋前及大祭祀月朔望上下弦二十四氣雨未晴夜未明
休暇并禁屠宰日皆不聽決死刑惟強盜則不待秋後十
五年詔有司曰朕惟人命至重而在制竊盜贓至五十貫
者處死自今可令至八十貫者處死十七年陳言者乞設
提刑司以糾諸路刑獄之失尚書省議以謂久恐滋弊上
乃命距京師數千里外懷寬上訴者集其事以待選官就
問特減刑尹梁肅言犯徒者當免杖朝廷以爲今法已輕

古恐滋姦惡不從嘗詔宰臣朝廷每歲再遣審錄官本
以爲民伸冤滯也而所遣多不盡心但文具而已審錄之
官非止理問重刑凡訴訟案牘皆當閱實是非囚徒不應
囚繫則當釋放官吏之罪即以狀聞失糾察者嚴加懲斷
不以贖論又以監察御史體察東北路官吏輒受訟牒爲
不稱職答之五十又謂宦臣曰比聞大理寺斷獄雖無疑
者亦經旬月何耶參知政事移刺道對曰在法決死囚不
過七日徒刑五日杖罪三日上曰法有程限而輒違之施
慢也罷朝御批送尚書省曰凡法寺斷重輕罪各有期限
法官但記皆的決豈敢有違但以卿等所見不一至於再

三批送其議定奏者書奏牘亦不下旬日以致事多滯留
目今當勿復爾又曰故廣寧尹高禎爲政尚猛雖小過有
杖而殺之者即罪至於死而情或可恕猶當念之况其小
過者乎人之性命安可輕哉上以正隆續降制書多任己
意傷於苛察而與皇統之制並用是非淆亂莫知適從姦
吏因得上下其手遂置局命大理卿移刺愷總中外明法
者共校正乃以皇統正隆之制及大定軍前權宜條理後
續行條理倫其輕重刪繁正失制有闕者以律文足之制
律俱闕及疑而不能決者則取旨書定軍前權行條理內
有可以常行者亦爲定法餘未應者亦別爲一部存之參

以近所定徒杖減半之法凡校定千一百九十條分爲十
二卷以大定重修制條爲名詔頒行焉二十年上見有蹂
踐禾稼者謂宰相曰今後有踐民田者杖六十盜人穀者
杖八十並償其直二十一年尚書省奏鞏州民馬俊妻安
姐與管卓姦俊以斧擊沒之罪當死上曰可減死一等以
戒敗風俗者二十二年上謂宰臣曰凡尚書省送大理寺
文字一勘便可聞奏如烏古論公說事近取觀之初送法
寺如法裁斷再送司直波詳又送闕寺參詳反覆三次安
生情見不得結絕朕以國政不宜滯留昨雖炙艾六百炷
未嘗一日不坐朝欲使卿等知勤政也自今可止一次送

寺闔寺披詳苟有清見即具以聞毋使滯留也二十三年
尚書省奏益都民范德年七十六其劉祐毆於法當死
以祐父母年俱七十餘家無餘財上請上曰范德與祐父
母年相若自當如父母相待至毆殺之難議未減其論如
法尚書省奏招討司官及克里乞取本部財物制上曰遠
人止可殄恤若進貢不闕更以兵邀之強取財物與盜何
異且或因而生事何可不懲又曰朕所行制條皆臣下所
奏行者天下事多人力有限豈能一一盡之必因一事奏
聞者先其所重礙隨即更定今有聖旨條理復有制條是
中姦吏得以輕重也大興府民趙無事帶酒亂言父千

法當死上曰為父不恤其子而告捕之其正如此人
難可特減死一等武器累承奕直長骨赧坐受草畔子
財奕杖八十骨赧笞二十監察御史梁襄等坐失糾察罪
係一月上曰監察人君之耳目事由朕發何以監察為上
以法寺斷獄以漢字譯女直字會法又復冬出情見妄生
鑿徒致稽緩遂詔罷情見二十五年二月二以婦人在
刑輸作不便而杖下分決與殺無異遂命免死輸作者決
杖二百而免輸作以腎背分決時后族有犯罪者尚書省
引八議奏上曰法者公天下持平之器若親者犯而從減
是使之恃此而橫恣也昔漢文誅薄昭有足取者前二十

年時后族濟州節度使烏林達鈔兀嘗犯大辟朕未嘗宥
今乃宥之是開後世輕重出入之門也宰臣曰古所以議
親尊天子別庶人也上曰外家自異於宗室漢外戚權太
重至移國祚朕所以不令諸王公主有權也夫有功於國
議勲可也至若議賢既曰賢矣肯犯法乎脫或緣坐則固
當減請也二十六年遂奏定太子妃大功以上親及與皇
家無服者及賢而犯私罪者皆不入議上謂宰臣曰法有
倫而不倫者其改定之監察御史陶鈞以携妓遊北苑歌
令池島間道近殿廷提控官石玠聞而發之鈞令其友閻
忠厚所得緩既而事覺法司奏當徒二三年詔以鈞耳目

之官携妓入禁苑無上下之分杖六十玠怒皆坐之二十
八年上以制條拘於舊律間有難解之詞命刑修明白使
皆曉之舊禁民不得收制書恐滋告訐之弊章宗大定
二十九年言事者乞許民藏之平章張汝霖曰昔子產鑄
刑書叔向譏之者蓋不欲預使民測其輕重也今著下刊
之典使民曉然知之猶江河之易避而難犯足以輔治不
禁爲便以衆議多不欲詔姑令仍舊禁之明昌元年上問
宰臣曰今何不專用律文平章政事張汝霖曰前代律與
令各有分其有犯令以律決之今國家制律混淆固當分
也遂置詳定所命審定律令承安二年制軍前受財法一

貫以下徒二年以上徒三年十貫處死刑寶典書北京奴
盜符寶局金牌伏誅仍除舊籍按虎阿虎帶失覺察各杖
七十泰和二年御史臺奏監察御史文肅言大定條理自
二十年十一月四日以前奴娶良人女為妻者並準已娶
為定若夫亡拘放從其主離夫摘賣者令本主收贖依舊
與七同聚放良從良者即聽贖換如未贖換間與夫所生
男女並聽為良而泰和新格復以夫亡服除準良人例離
夫摘賣及放夫為良者並聽為良若未出離再配與奴或
雜姦所生男女並許為良如此不同皆編格官妄為增減
以致隨處訴訟紛擾是涉違枉勅付所司正之初詔凡條

制文內者分為別卷律制與律文輕重不同及律
所無者各校定以聞禁屠宰之類當著于令也慎之勿
忽律令一定不可更矣二十七年七月右司郎中孫鐸先以詳
定所校名例篇進既而諸篇皆成復命中都路轉運使王
寂大理卿董師中詳重校之四年七月上以諸路枷杖多
不如法平章政事守貞曰枷杖尺寸有制提刑兩月一
察必不致違法也五年正月復令鈎校制律即付詳定所
時詳定官言若依重修制文為式則條目增減罪名輕重
當異於律既定復與舊同頒則使人惑而易為姦矣臣等
謂用今制條參酌時宜準律文修定歷採前代刑書宜於

今者以補遺闕取刑統疏文以釋之著為常法名曰明昌
律義別編權貨邊部權宜等事集為勅條宰臣謂先所定
令文尚有未完俟皆通定然後頒行若律科與人則止習
舊律遂以知大興府事尼厖古鑑御史中丞董師中翰林
待制奧屯忠孝小字牙哥提點司天臺張嗣翰林修撰完顏撒
刺刑部員外郎李庭義大理丞麻安上為校定官大理卿
閻公貞戶部侍郎李敬義工部郎中賈鉉為釐定官重修
新律為時奏獄而法官有獨出情見者上曰或言法官不
當出情見故論者紛紛不已朕謂情見非出於法外但折
衷以從法爾平章守貞曰是制自大定二十三年罷之然

律有起請諸條是古亦許情見矣上曰科條有限而人情
無窮情見亦豈可無也明昌五年尚書省奏在制名例內
徒年之律無決杖之文便不用杖緣先謂流刑非今所宜
且代流役四年以上俱決杖而徒三年以下難復不用婦
人比之男子雖差輕亦當例減遂以徒二年以下者杖六
十二年以上杖七十婦人犯者並決五十著于勅條承安
三年勅尚書省自今特旨事如律令程式者始可送部自
餘刑行之事但召部官赴省議之四年四月尚書省請再
覆定令文上因勅宰臣曰凡事理明白者轉奏可也文牘
多者恐難徧覽其三推情疑以聞五月上以法不適平常

行杖樣多不能用遂定分寸鑄銅為式頒之天下且曰
若以笞杖太輕恐情理有難恕者訊杖可再議之五年五
月刑部員外郎馬復言外官尚苛刻者不遵銅杖式輒用
大杖多致人死詔令按察司糾劾黜之先嘗令諸死囚及
除名罪所委官相去二百里外并犯徒以下逮及二十人
以上者並令其官就讞之刑部員外郎完顏綱言自是制
行如上京最近之地往還不下三二千里如北京留守司
亦動經數月愈致稽留未便詔復從舊令委官追取鞠之
十二月翰林修撰湯庭秀言州縣官往往以權勢自居喜
怒自任聽訟之際鮮克加審但使譚人往來傳訶罪之輕

重成於其口貨賂公行寃者至有三二十年不能正者上
遂命定立條約違者按察司糾之且謂宰臣曰長貳官委
幕職及司更推問獄囚命申御史臺聞奏之制當復舉行
也又命編前後條制書之于冊以備將來考驗泰和元年
工部尚書省奏以見行銅杖式輕細姦宄不畏遂命有司
量所犯用大杖且禁不得過五分十二月所修律成凡十
有二篇一曰名例二曰衛禁三曰職制四曰戶婚五曰廩
庫六曰擅興七曰賊盜八曰鬪訟九曰詐僞十曰雜律十
一曰捕亡十二曰斷獄實唐律也但加贖銅皆倍之增徒
至四年五年為七削不宜於時者四十七條增時用之制

百四十九條因而畧有所損益者二百八十有二條餘百二十六條皆從其舊又加以分其一爲二分其一爲四者六條凡五百六十三條爲三十卷附注以明其事疏義以釋其疑名曰泰和律義自官品令職負令之下曰祠令四十八條戶令六十八條學令十一條選舉令八十三條封爵令九條封贈令十條宮衛令十條軍防令二十五條儀制令二十三條衣服令十條公式令五十八條祿令十七條倉庫令七條廐牧令十二條田令十七條賦役令二十二條關市令十三條捕亡令二十條賞令二十五條醫疾令五條假寧令十四條獄官令百有六條雜令四十九條

釋道令十條營繕令十三條河防令十一條服制令十一條附以年月之制曰律令二十卷又定制勅九十五條權貨八十五條蕃部三十九條曰新定勅條三卷六部格式三十卷司空襄以進詔以明年五月頒行之貞祐三年上謂宰臣自今監察官犯罪其事關軍國利害者並答決之貞祐四年詔凡監察失糾劾者從本法論外使入國私通本國事情宿衛近侍官承應人出入親王公主宰執家災傷乏食有司檢覈不實致傷人命轉運軍儲而有私載考試舉人而防閑不嚴其罰並決在京犯至兩次者臺官減監察一等治罪論贖餘止坐專差任滿日議定若任內曾

以漏察被決依格雖爲稱職止從平常平常者從降罰興
定元年八月上謂宰臣曰律有八議今言者或謂應議之
人即當減等何如宰臣對曰凡議者先條所坐及應議之
狀以請必議定然後奏裁也上然之曰若不論輕重而輒
減之則貴戚皆將恃此以虐民民何以堪

