

北山抄

和装本

イ 4

2478

32(5)

北山鈔 卷五下

讓位

伊勢奉幣

即位

女即位

先山陵告即位由事

上前帝太上天皇尊号事

奉加皇后尊号事

奉幣天下諸神事

宇佐使 在備忘記

大掌會御禊

大掌會

卜定存王 在備忘記

一代神寶

一代仁王會

旧稿本 丹枝 卒

式云依當御拜
取置件殿仍開
門後置欣又召
後置之頗無後
宜仍先置於因
之清涼殿不改
乎

讓位事

即位間雜事具新儀式清涼抄

前一兩日有警固、開事式云前三日行之具在別記

當日早且仰外記令仰式部省可會集刀祢之由天

九年例前一日仰時參御所令奏宣命草返給清書

候之所司裝東南殿御不褻式部省立行立標中務省

置宣命版儀式并天長十年延長八年亦例如之而

未召舍人前置之是依內裏儀式并立后亦儀欣彼

式不載仍只開門中務省置版親王以下參入云

云然而叙位式少納言奉台退出後置之然則內裏

日會儀又開門後置然而制內裏式准七日儀裝束次置

況然則立后木儀雖不載內裏式准七日儀裝束次置

置之式文并舊例已如此皇太子御休所近仗陣階

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

下天皇御南殿内侍召人大臣取宣命文參上付内侍奏之儀式定下堪宣命參議以上奏之云云迄例不返給降殿立東階下天慶例立軒廊西第二千時皇太子昇自東階此間大着座大臣又昇着座所司閑門圍司分居大臣召舍人少納言替參入大臣宣喚刀祢少納言稱唯退出親王以下參入就行立標大臣召宣命大夫稱唯參上立大臣後大臣授宣命文受之下殿立東階下大臣下殿就標皇太子起座而立當座宣命使就版宣制二段群臣再拜舞蹈十八年天慶九年例每段再拜以儀式為誤云云宣命使復云向清涼抄有拜舞延長八年例又如之

幼主無此儀宣命了内侍亦奉新帝御在取延長例也

本列群臣退出中務取版無御拜者圍司還入近衛閑門近仗引退今上降南階去階一許丈北向當階中央拜舞了東行還御休所所司預敷緣道此間閑慶九内侍二人典侍掌侍持神玺寶劔候前後今上率大舍人等持傳國玺櫃追從次少納言一人率大舍人圍司亦持鈴印此間舊主還御本殿今内侍等進於今上御所云云天慶例被加頃之今上奉辭讓奉御笏御袍於今上御衣一襲頃之今上奉辭讓表其儀置表函於案上厚朴函支佐木案春宮亮等士大進亦靴昇之候射場邊此間舊主着翹着御座千時大臣以下四人靴昇案今上用太子時御袍相

幼主不被奉御袍

扶進於庭中舊主下殿立南階東頭父子之間今上可無此禮

端笏磬折候後御座此間昇案舊主昇著御座次昇

案立殿南榮自下退出今上還御之間舊主降階相

揖今上還御休所內侍執表函覽舊主了置於案上

臨檻召大臣進立庭上內侍傳勅旨稱唯退出

次大臣以下昇殿昇案退出清涼抄云大納言以下昇之云云天慶例於彼

時有大臣一人即奉勅付官司大臣以返表之狀奏

今上天慶例又奉今上明日重上表其儀如初舊主預止

今上相扶幼主無上表儀後日今上被仰本宮藏人

殿上人如元可候之由大臣候御前先藏人一人仰補藏人之由昂以彼令宣

下着帝位御袍拜皇后

儀式云左右將曹各率近衛二人闕南門云式部

記文近衛陣雜例亦同之但天長十年淳和院儀者

然則不可叶內裏闕門儀而不明其由載方代不易

式文可奇之勅授帶釵人宣命後脫却被聽禁色待

新帝宣旨帶之帶刀相替近衛陣脫弓箭着縫腋袍

退出但不改本冠綫云

天慶九年依兩儀中務省入自永安門宣陽殿南牙

二間砌上置宣命版於同殿西廂有御拜舞此間闕

款政門

給幣物後下
可跪

伊勢大神宮即位由事諒閣時只告

駕腰輿幸建禮門不可候大其裝束大畧如荷前王

卿供奉同射礼行幸門東第一間北庭西面南上列

立撤輿置北端之後出自春華門着帷座御在所東

五丈帷東西為妻中臣等忝入給幣物如常就版跪

上卿可着南座候云上卿起座進南帷公卿帷南四許大立之帶衛

給宣命清涼抄云若八省院有造作更出御件門云

院以前幸八省安和二幸御八省臨時或御建禮門延喜七年十月

諸社幣候南帷云記負御

天慶九年同月被立賀茂使不改存王之由也還御

陣座給宣命給

寬弘八年公卿列立門南幔內近衛陣同立門外即

從門外出向方兵衛陣又經同門向陣只右兵衛陣

依荷前例經脩明門云公卿亦云依不御門內也

然而荷前日雖不御門內依門內太窄猶留門北云

云輕帷東西不可通欬舊例門南二許丈立輕帷此

日還立云

即位事贊者仰式部選定諸司主典之中殿上少納

仰下延長八年右大臣着左伏座賜位記莒天慶九

年大臣於陣座令藏人奏可給位記莒之由云候

褻帳或用典
侍威儀御前
若無四位以上
各以五位為四
位代

朝拜者或選御
後入候節會
列但天曆元年
有宣旨候也

御親至堂典侍
掌侍同點定

前十日預點殿上侍從四人三位二人或以親王為

五人以下四位以上親少納言二人一人左右各宣命使一人

納言典儀一人用上大臣定奏褻帳內親王二人若無

以上者王氏四威儀命婦四人以上三位以下五位以

人五位二人也以御前命婦四人同威前四日式部

上尚侍點定之御前命婦四人儀前一日儀前大臣宣撰內外

立標王卿習禮其座設前二日大臣宣撰內外

令供其職外記承大臣宣召諸司諸衛仰今日廿

殿中務置典儀贊者版式部置宣命及親王以下行

立版當日儀式一同朝賀或依不具不候列之王

御後仁和三年例式部卿親王太政大臣朝賀式部卿

九年右大將師輔卿御後催行雜事近例如之但

行幸以前大臣忝內給下名并位記菅人於陣座令藏

傳授內記內豎大臣可識仰欣其出月華脩明木門

到八省東廊休幕取置位記菅後就殿巽角座此間

外代官諸免內記送宣命文奏欣不見大臣奏由於

宣命使幕取外并大臣以下入自舍耀門謂朝集堂

就朝集堂座階西面北上大臣北階納言中階降議南

議三位以上入自章義門就西堂但親王在西廊但

寬於年右大臣
命不射場委宣
命不射

記即給位
記即給位

或外有詳別上
卿可奉欽云

典儀就位後

待列云云被叙親王可著東堂次右大臣位在兩廊
隨則可著西堂但是太政大臣行內弁多大臣
就外弁時儀也自餘彈正入自長樂永嘉西門謂應
猶可就東見儀式也
東門列之東西朝集堂南頭式部丞錄以下起應天
門內廊座列之砌前計五位以上諸儀弁備畢典
儀就位後弁備了由內弁大臣著禮取副下名於笏
入自昭訓門者握下兀子以近例行幸之內記置位記若
於大臣前机大臣召內豎典儀就稱唯進之帷南和
三年記云五位一人起令召二省給下名訖又召內
豎令召輔丞給位記若如常輔丞經尤近陣後下自
龍尾道東階式云出而寬平延長天慶三代例如之仁

延長八年正月
三間長面云

察式之平
聲九下

用衛門府
門部

式云雙声
九下

和三年依宣經章福堂南置案上退出式部使出東
有取政云、
部西趨經延休堂南干時外弁大臣喚召使弁以近
出西廊北掖門
通衛案內令召使進之堂西當中階宣召兵部省稱唯退
出召之亟入立大臣宣令擊裝味了鼓本稱唯退出
令擊外弁鼓諸門應之乃閑章德興禮兩門謂會昌
掖門自余小兩氏服帶五位禮率門部不帶入自兩門
門先已閑訖
居會昌門內胡床時尅御小安殿御厨子取執翳女
孀着座褰帳入自東威儀自後殿命婦等同着座訖
侍從少納言左右相介恭上侍從立南廂東西第一
間禮次開門謂會昌等門西氏降次兵庫頭申內弁

式之雙声
九下

寬平九年例大納言道
參議帝為叙在不在
但親王皇列由見式可
同于御代當替又奉
列三

候尤右由見延
長七年御記

大臣云令擊召刀祢鼓年大臣宣令擊頭祢唯召
鼓師令擊之諸門皆諸大夫及叙人亦東西列立畢
參議以上降堂就列自會昌門參入參議以上入自
位以上入自西廡五位以上入自東西戶各就位式
諸仗及兩氏興
部錄率六位以下刀祢相分同入次親王入自顯親
門謂西北就位在西被叙親王次二省率叙人參入
參議以上入後大輔天皇御大極殿高座御裝束先
以下相引入如常了群臣初
入會昌門之比御冕服出御云云見延長七年御
年朝拜御記而即日不待次以吉時先御命婦四
人相分在御前至高座下立緣道兩面人不敢踏其
踏內侍二人禮服持御釵重匣候御前左右清涼抄
云奉從

式之平声
三下

天慶九年位已
上先拜六位已
下後拜云
夫也

如常是可候前後而延長八年指御座定置釵重
因如之若候前後可踏緣道兩面
御座尤邊退下御前命婦同候高座北女藏人等又
同候御後殿下擊鉦三下兵庫頭申大臣云令擊
敬師二九女孀奉翳出自南廡立三行奉之長翳在
令擊中翳在中天皇端笏御把南面命婦昇東西階
短翳在外相助以針綫固之云云復本座女孀相分退
塞御帳相助以針綫固之云云
入宸儀初見執仗者稱警群官折式部先諸仗共
居主殿圖書就爐燒香主殿先出生火訖典儀唱再
拜一兩步進稱之贊者承傳百官再拜次宣命使就版起宣
制三段百官每段再拜又辞別一段百官拜舞武官

禮

勞紙次第先
侍從少納言
次弁次百官云
天慶九年四月
廿八日御即位
五月一日諸陣
解嚴遣開闔
使云云

不拜振鉦稱萬歲待宣命大夫後本列而止居二省
舞給位記訖卿輔後本被叙親王以下共拜舞典儀
唱再拜贊者承傳群官被叙人等共再拜訖左侍從
在北者儀式云進稱禮畢退復本位殿下擊鉦其儀
但鉦御帳奉翳垂帳諸仗稱降天皇還入後房大臣
令擊退鼓其儀見上但退侍從少納言等退下次內
弁大臣退出次群臣先叙人次百官行罷矣不待諸
或內弁及百官俱從上而罷朝拜式云上下群官罷業
儀式云百官俱從上而罷朝拜式云上下群官罷業
從少納言次執翳威儀褰帳上者侍此間二省撤位
記宮掃部撤案兩氏內門諸衛叩鉦解陣若臨暗主

殿寮入自昭訓光範兩門候爐北頭諸陣炬火如常
但殿上不奉火燈
弘仁兩儀例王卿列之昌福堂叙列在暉章脩式兩
堂以板敷路趨就其堂之今案此儀太無便宜於
東廊可行之兵部可列西廊次
諸司陣威儀物燒香等儀於兩堂可行之但彼時昭
訓門北廊第四間立太子幄南廊第三間立大臣幄
之今案即位無太子參入儀如何乎
著禮服次第
先著烏帽帽攪鬢天皇解中子撫次著大口表袴次著

前垂一尺余
許左方長
結
燈心為輪
或三重

天皇左右
懸玉佩
前垂綬

可用山徽子

裳自表袴三寸上之次着小袖大袖其上以引帶綬結即前
後左右整了自裳口至大袖口七寸計見為善也
次乳下結綬自下返如鈕緒即以針絲數處閉付於
衣次着玉佩三位以上着之烏帽上加輪二重隨其上加冠
以總結固頸下次取牙笏着烏皮固以革緒結綬結
左方玉佩者右方少前寄懸之當右膝隨步令有其
音也雖帶釵人不帶但殿上侍從雖非帶釵人權帶之
女礼服無袷襠長袖廣三尺五寸無領巾其裾帶紫
綠半合如帳紐兩端縫形不用簪用簪是位驗也履
似揀鞋鼻分作二以銀薄餉之云

殿上侍從儀

女官着座訖左右侍從及少納言入自昭訓光範兩
門歷軒廊昇殿上各出南榮揖而相折至南相東西
第二間相揖北折入極內立繩上相對而揖之東西
北為上四位侍從少東退立第二裏帳訖典儀贊者
柱下少納言立南榮第一間中央裏帳訖典儀贊者
唱再拜百官再拜殿上侍從宣命使宣制訖典儀又稱
再拜群官再拜訖侍從親王儀式云在南者揖而
經四位侍從前出南榮揖而西折進行北至東第四
間漸屈其腰至同第五間東極而差屈揖而北折大
少傍行各三步儀式云當御前傍行數步北折進跪
膝行數步稱禮畢却退乃立傍行還

式云推信大臣
說乾左末仁傍
行了居末仁傍
西北向也

如進儀云：然則乍西向可傍行與親當御前跪而
 王儀式日記口傳等相違未定是非當御前跪而
 膝行三度次揖史部王記曰傍行三步膝行三步云
 先屈行次膝行云：似無小傍行并屈行雅信大臣說
 屈行殊無差別歟隨當時使宜耳更亦俛伏左右引
 笏退而逡巡奏曰禮畢其高長揖而膝行退還起而傍
 行迂迴出於南榮揖而東折至第二間揖而北折復
 本座次揖之前經四位天皇御後房應退鼓侍從退下
 如忝上儀次內弁及群官退矣或群官退後侍從
 寬弘八年宣命使行成卿取副宣命文於笏就外弁
 宣制之時自本列進出兩三步揖而西折出自三位
 以上四位以下兩案之間就版每折有揖頗擬奏賀

此事不知舊例相計取為云云
 節會時二位中納言加大納言標此日就中納言版
 裝束
 敷高座以錦高座南并東西鋪兩面不至東西壁各
 一鋪六幅布單於軒廊鋪二幅兩面於其上自後房
 屬高座張班幔於高座後左右設皇后御座於高座
 東幔之後延長八年設攝政鋪褰帳命婦座於高座
 東西二丈當高座南頭也又鋪威儀命婦座於褰帳
 座東西一丈五尺更北折五尺以南為上用壺鋪執翳
 者座於東西戶前三行立床子以南為上侍從位嚮於南廂東

兵部有至龍尾道上檢之

仁和二年記之內藏寮立黑漆文基

寬和元年如之式掃部寮立天慶白木案云云

西第二間以北為上

裝束記文云置位樽二枚少納

言位樽於南梁當第一第二極間

後殿裝束見式當殿中階

南去十五丈四尺樹銅鳥幢東樹月像幢次朱雀幢

次青龍幢

此旗當殿東頭極銅鳥幢西樹月像幢次玄武旗當西頭極

白虎旗次玄武旗

樓相去各二許丈子蒼龍白虎兩昭

訓門南廊第一間壇下西去三丈六尺南去一許丈

設大臣幄

近仗相連其東立鉦其南一丈立鼓座前

立黑漆机一脚幄東砌下鋪外記史等座

仁和記云

弁官床子云云

然左近陣東邊鋪內記座

仁和三年

而內裏式文如之門北邊立床子為內殿座云云

於門外稱唯無件座欵中階南去十二丈西折

三丈置典儀位

或當殿西柱置

差西南退

一許丈置

贊者位

中務置

中階南去十丈對設火爐

相去龍尾

道南去十七丈置宣命版位

當昌福堂

宣命位南去

一丈更東折一丈三尺立親王位記案南去一丈立

三位已上位記案南去一丈立四位五位記案西

立武官四位五位記案同之

式部立標掃宣命版

南去四丈東去二丈五尺置太政大臣位其南各去

一丈二尺重行如常非恭議三位以上并諸王在西

諸臣四位東西相分親王應位者大納言位西去一

丈五尺在位記案南

今業應位者可一位當中納

嘉縣，徒列及羽葆，幢也以牛尾為之大如斗

言位二位、當參議位三位、當四位、四位、當

五位、五位、當牙二位、六位、去二丈六尺當六

位、武官四位以下准之子細見式部記文其日未辨色諸衛

服大儀各勒勒取部立大儀仗於殿庭左右及諸門於具

武門部四人居於章德興禮兩門東西胡床左右中

將仗供奉御前儀式云謂權任者即陣東西階下自

南去三丈更東退一丈右仗亦對供奉御輿次將木候此陣大少將又率將監以下

隊於蒼龍白虎兩樓北邊以下代官府推定下少將

兵衛狹龍尾道陣其東西階下督陣在東佐陣在西

右兵衛相對中務率內舍人陣近仗南去六尺與近仗

燾平頭隊旗自燾少西進凡中內藏大舍人寮等名

務并諸衛各有鉦鼓北鉦南鼓大舍人在近仗北一

執威儀物東西相分列於殿庭大舍人東退一

有內藏寮次掃部寮次主殿寮并自大舍人東退一

大平頭西亦同但大藏有與內藏相對物教見朝賀

儀主殿圖書兩寮各服礼服列爐東西去爐各三尺

因書寮以白銅盃置爐臺會昌門內左右掖壇居

殿寮入炭中持櫃立爐下伯犬像左右衛門左右衛門陣會昌應天朱雀三門

外左右隼人陣應天門外衛門陣南

延長八年圖今案可依此例但東不可置親王版

式八位版有二而有三如何載前宣命位南去一

者舊記也寬和三年依此云丈東折一丈三尺立親王位記案南去一丈三位

以上案南去一丈五位以上案兵部五位以上案對之位記案
南去二丈東折二丈八尺置親王行立版南去大臣
版南去大納言版南去中納言版南去參議版南去
王四位五位版南去臣四位版南去五位版三南去
六位版二七位版二八位版三初位版二无位版二
各以一丈六尺為間右親王版又相對非參議一位二位版對
大臣版非參議三位版對大納言版王四位五位臣
四位以下版各相對位案東去七尺南去二丈當親
王行立位置擬叙親王版當大臣位置一位版當大
納言位置二位三位版當參議位置王四位五位版

當王四位五位置臣四位版當臣四位置五
位版當五位第二位置六位版重行兵部四位五
式部記文云依無寬平九年日記計便宜立標左
中納言從二位衛門督保忠卿左中弁淑光大外記久永左大史
春蔭等檢臨云新叙行立標甚有便宜以此可為
永例者但親王以下行立標相去東西各二丈五
尺是叙人標相比之故也
女叙位事如常儀
先陵告即位由事
延長八年十一月十八日發使告山陵以廿一日可

或之墓無次官云云

為輔 左侍衛督侍從

即位由陵六取山階嵯峨深草柏原田邑後山階墓

康保四年十月五日陵墓使立此度加先帝陵墓二

取天慶例昭宣公同室此度山階柏原中納言自余

參議次官如常右大臣墓山城守藤原朝臣為輔此

以後私記載之近例御即位

上前帝太上天皇尊号奉加皇后宮尊号事

奉幣天下諸神事

以神祇官人為使宮中京中幾內自京庫下

大掌會御稷夏

九月中旬大臣定裝束司長官一人中納言次官一

內記一人主典二人內藏次第司御前長官一人

屬式部少輔判官一人式部中務丞一人兵部少輔判

官二人兵部民部丞一人參議次官一人兵部少輔判

典二人兵部民部錄奏聞下二省除目也元慶九

之仍先是召陰陽寮令勅申日時注裝束鼓亦時

給下名先陰陽寮令勅申日時注裝束鼓亦時

政官式云預令勅申者天慶例如之清涼抄裝束司

令勅申云依儀式歡近例十月上旬定奏陪從五

位以上八十二人御前卅六人歷名除裝束司次第

留守參議一人諸衛代官或後日定下宣下給裝束

司舊剛藏人取台主典下給事了上外記云承平

記文自內裏下給者而外記下之遠例云安和記

天慶九年私記云仰外記令勅曰例外記召主典下

未詳 天慶九年先奏 草參識清書 安和勅文無行 鼓亦時御稷 吉方亦裝束司 冷勅時載吉方 鼓又依進鼓行 鼓相同收 係式皆進鼓行鼓機件書 進鼓時四字疑後人加筆

給者仍申殿也下自內裏下給者誰人可下給乎猶給外記可宜者令奏事由下給外記云：事見太政官式并清涼抄若有申障之者上卿奏聞改替舊例又自藏人取仰下承平天慶外記仰之云：次供奉女官卅六人變名下裝束司又以藏人藏人取御藥陪從等變名下次第司又下大藏省為令給當色也

裝束司擇吉日着官東廳上卿典覽記文先是就外記諸次又還定寄史生官掌使部直下等次紙筆百度宣旨下取司仰民部省令進拔出直下二人次令奏令文武百官聽裝束司仰事之由昂下宣旨於式兵兩省又令奏聞兵庫點御禊地日時勅文次仰左右

京及山城國令造道橋承平二年先四五月旦定御仰諸司令進供奉官人留守及雜物勅文加檢察給當色其扈從五位以上歷名寫三通一通下次第司一通式部一通中務當色宜旨點地日近衛少將為勅使諸司任例勅取職先仰內裏河原之間丈尺又分配夾名下判官以次下巡檢道橋仰京職令差進賑給使夾名仰神祇官令進幣物勅文又催御巫中臣女出御門及輦路仰式部并次第司先一日有旨仰事天慶大次官以下向禊取供奉張帷幕次第司依裝束司告着昭訓門

御覽女騎
科御馬車

自建春門出御
時御後在聖殿
察下之次官
緋闕服鎔馬
判官青闕服
唐鞍无銀面
雲裏只結唐尾

南廊始行雜事主典覽記文定主礼廿人用諸司史
二人及省雜物請文送裝束司有七供奉五位以上
隨裝束司下知令迴告四參議以上主礼預示仰女御
一人可供奉之由承平母后供奉先兩三日長官奏鹵
薄圖前後次官各作之先一立標出御門前
外河原四當日檢非違使先巡檢當路承平佑以下
取立之巡檢御前次第司在美福門御後在豐樂院不老門
下皆帶劔本不帶者當日有宣旨假帶云云乘鎔馬
二人着班繪衣下諸衛有幡旗節旗等近衛陣節下
大臣及少納言有馬從取物親王以下皆着當色慶天

五位藏人緋闕服
六位衛府不帶子
並別諸司判官以下
緋貫布闕服陣外
供奉諸司位袍諸
衛判官退紅熊皮
短行騰主典緋摺
衣府生黃摺衣行
騰同上

以後王卿參議以上騎鎔馬帶劔者帶鎔劔但帶五
位以上倭鞍用香葉鞞結唐尾皆付奠儀侍臣只有
藏人八人時冠行鼓始動乘輿出御但服御節下大
臣先出自春華門就標少納言外記相從延喜儀式
南去十余丈立節旗標南去一丈立大臣標承平出
御自建春門侍從取北腋去三許丈立床子云云
行幸儀式如常無警蹕到河原頓宮參議以上下馬
列立西幔門外其南邊裝束司長官以下北面列立
長官拂曉到頓宮行事還御時供奉安和以來不供
奉天慶依供奉云卿少數殊有宣旨扈從仍不迎謁
其西節大臣就標其北次第司長官以下列立車駕
欲入西幔門之間神祇官奉御麻王卿入後節下大

九条記云如儀式者御襖了御之膳帷者而御之襖帷也今日未及帷仍先御之襖

臣令打靜陣鉦而入記文云大臣召外記仰云令打
應大臣可仰裝束司次第司依次入矣先御之膳
令打靜陣鉦鉦欲王卿侍從各著帷座即供御厨子取御
帷東面入御王卿侍從各著帷座即供御厨子取御
膳此間王卿或向休幕次第司長官多用衛府天慶
而承平無時刻駕腰輿移御於休幕有饗饌事是故實也
此事云時刻駕腰輿移御御西邊齊主捧御麻授中
候不著自余王卿立帷前帷西邊齊主捧御麻授中
臣氏女次以御撫物授御巫訖宮主於南帷東檻
外邊奏解除詞王卿及裝束司候襖座在御取南右
下在後座神祇官置御襖畢大炊寮散米又御之膳
後物襖了同引大麻御襖畢大炊寮散米又御之膳
帷於御襖駕御少納言進鈴奏王卿著座神祇官

清涼抄如之而天慶私記檢先例无問人元極候麓中麓外無座云

承平有拜舞天慶王卿各經頭大臣令持之公祿須雖馬上被之而節下頗有威儀乃不經之

領幣帛次取司供御膳米女傳供如旬儀矣大臣候
御前座山城國獻物目以上并內豎或近衛府
立大臣問之各稱物名退付進物取天慶例次大臣
取見奉付內侍奏之返給外記承平二年仲平卿自
侍山城守介賀茂縫殿寮立祿辛櫃於帷巽角中
兩社祿宣預給祿列或乘輿還宮
務輔唱名親王以下進祿取給祿天慶例一拜後或
時刻擊行鼓節下大臣著床子御輿過前乘輿還宮
至建禮門神祇官奉御入御之後留守參議當公卿
麻御南殿鈴奏等如常入御之後後立軒廊南宸後
稱名近衛陣頗百外記仰云令打靜陣鉦外記仰兵
南出立云
庫寮令打諸陣應之御前次第司長官進申諸陣靜

了之由北面上進申之事其詞御前御司御後長官又
同之大臣云繼長官復本位大臣外記仰云令抄
止隊乃司鼓謂諸衛次兵庫察打訖又仰外記令抄
解陣鉦負觀外祖忠仁公騎馬供奉仰大笠宣旨云
承平二年侍從宗城朝臣奉仕右兵衛督代以兼明
朝臣補次侍從上卿仰中務輔云源兼明朝臣於
天慶九年右衛門督高明卿雖輕服任次弟司長官
仁和例也仁和四年十月十六日右大臣多麩王卿
多在服親而依宣旨供奉廿五日御禊
右中將雅信為左中將代左中將正明為大將代又
依無中將也元慶以右中將業平為左中將代之例也

悠紀者齋忌
主基者次見
日本紀

直會所諸大夫不
主實雜使天慶九年
行事并各書交名
申檢校者安和九年
檢校者陣令大弁
書下給云云
寬弘八年法大臣下
令參議書下
令參議書下

大嘗會事 承平九年依法皇御心喪中延引
天皇即位之年 七月以前即位當年行事八月以後
者謂行即位大臣奉勅 天慶九年大時春年後行之即位
位儀平大臣奉勅 陽寮令勅申其日先令諸卿
定申悠紀主基兩國 舊例國郡共卜而寬平 奏定後
召神祇官於軒廊 先是仰外大臣自書兩國郡名 其書
國其令外記封入菖給之下訖返上召外記令閑之
見了若兩郡共不合 神祇官退出昂召例文并折堺
亦令參議書會檢校 大中納言參 兩取行事各四位
位三人并在此中諸司判官以上四人史在 相加御
此中主典以下五人官掌亦後日申大臣平特望
卜令并官奏 承平元年了令左中將着陣令大弁書每國

鷄尾琴
科也

書傳大書之

右大臣書近江四郡備中二郡入宮覽了返給印以
給之卜了令藏人右少弁復奏云云覽了返給印以
御卜給弁下知官符以檢校行事文給外記令告仰
後日始兩取行事安和元年檢校看陣行事弁以下
着官東廳令卜兩行事取小忌取等天慶記云卜文
行事取一枚卜定御井并採大葺殿材御琴料材相
等山野後日奏定云云或卜定葺場地之後卜山野
等行事史申大臣近例申奏訖擇吉日着之後日奏
印下紙筆百度亦宜旨次奏可請正稅一萬束卜食
郡調庸并雜物之狀奏下後下官符於兩國若有食
奏指錦布木類行事并國司五位以上又奏可兩
署名自余輕微之物不署直奏
取用印之狀仰大學寮令進字樣百內匠寮作進用
黃楊木印用印狀下知諸國也

途料錢米請奏次兩國取詭事早速可行由給官符
於諸國以上雜事近例便次仰式部省令進諸司史
生十人仰民部省令進拔出仕丁四人次錄請火長
四人衛士八人之狀弁大夫付内侍奏聞畢喚取司
仰之次定取預出納取葺場取小忌取細工取女
以上奏聞六位以下上宣宛之以掌侍二人為兩取
女工取勾當上卿別奏宣下又取定主典代分取
詠哥人工儒士次進諸近衛府樂人雅樂寮哥女等次
牒送備諸寺樂器之狀次應行多每物之狀下符兩
國次應行倉科正稅之狀下知諸國次應運進會所科
雜物之狀同下知矣子細見儀式并次令勅吉日卜

件取取預亦
皆預泰件官
并昔請內印
天慶依觸穢
約宣上日
延喜太神宮
路次伊賀驛
加近江驛仍此
式又停伊賀也
而偏依和并棄
未改耳

定北野存場地預牒送山城國先就荒見河解除式
在前卜定而神祇官式八月上旬卜定之承平安和例也
軍在子者偉鑿門西去十四丈點之八月上旬遣大祓使右
式云主基殿前立悠紀殿云八月上旬遣大祓使左
云太政官式云九月造之八月上旬遣大祓使右
京一人五畿內一人又遣祓穗使造酒女稱實公等九
人七道各一人又遣祓穗使月下旬到京云
由加物雜器使宮內史生人三遣五箇國下旬別卜下
更又遣大祓使一人右京一人五畿內一人進江伊勢
也可依彼式次訖發遣奉幣天神地祇使王五神宮諸
符案如儀式次訖發遣奉幣天神地祇使王五神宮諸
上一人中臣忌部各一人山城大和攝津一人河內
和泉一人七道各一人中臣忌部相伴差定之於神
祇官奏遣仍不廢務又無宣命上鄉行內印事不於
彼官台官人令諸官并也件幣料或究大藏物而近
正例官并依載可用當國儀同二季三省輔後設兩取
正稅之由不究有物

取勾當內侍進向云、每月行之若九月上旬神服
依觸穢亦不行者次月上旬行之之
使神服社神給驛鈴遣泰河國十月上旬又由加物
供主一雜物同使卜部遣三箇國阿波國荒妙衣此月
為由加物使卜部遣三箇國科布并付此使此月
停御燈潔齋見三代實錄

音樂其忌詔云、依神祇官解下并左右京五畿內
諸國告知散存致存及諸可忌夏散存一月自朔至晦
召京職甕夏右各四十口致存三日自丑至卯
兵庫寮造神楯戟事右衛門府九月上旬申官

件取取之預示
皆預恭件亦官
并皆諸內印
天慶依弱穢
約一官日
延喜太神宮
路次伊賀驛
加近江驛仍此
式文停伊賀也
而偏依和并案
未改耳

御燈事見承平
安和私記貞觀元
慶仁和創之仁和
寬平天慶正法之
依非齋月欵

佛齊下高讀

定北野存場地預牒送山城國先就荒見河解除式
在前卜定而神祇官式八月上旬定陰陽寮鎮謝俊式
軍在子者偉鑿門西去十四丈點之承平安和例也
式云主基殿前立悠紀殿云八月上旬遣大板使
云太政官式云九月造之
京一七道各一人又遣板總使造酒女稿實公等九
人七道各一人又遣板總使造酒女稿實公等九
由加物雜器使宮內史生遣五箇國下旬別下
更又遣大板使一九右京一人五畿內一人近江伊勢
也可依彼式欵訖發遣奉幣天神池祇使太神宮諸
寺索如彼式欵訖發遣奉幣天神池祇使太神宮諸

取勾當內侍進向云每月行之若九月上旬神服
依觸穢木不行者次月上旬行之之若九月上旬神服
使主一人社神給驛鈴遣參河國阿波國荒妙衣此月
停御燈湊本實錄見三代
可行大掌會之由被申伊勢事仁和四年十一月十
六日被立件使安和元年又有其奔月不得預佛齊
此例或御禊以前被立云其奔月不得預佛齊
清食予喪問病食完亦不判刑敬不決罰罪人不作
音樂其忌語云依神祇官解下符左右京五畿內
諸國告知散存致存及諸可忌夏散存一月自朔至晦
召京職甕夏左右各
兵庫寮造神楯戟事九月上旬申官

大嘗宮料楯四枚丹波國楯縫氏造之戟八竿紀伊國忌部氏造之祭畢收衛門府朱雀應天會昌等門大楯六枚戟十二竿令同寮修理之木工寮儲格木縫殿寮調備御服等事

掃部寮設備神座御座等事

召物部門部詔部隼人等事左右衛門府九月上旬申之仰左右京并國

物部左右京各廿人門部左右京各二人

山城國三人 大和八人 伊勢二人 紀伊一人

詔部美濃八人 丹波二人 丹後二人

但馬七人 因幡三人 出雲四人 淡路二人

隼人大和十人 河内十二人 和泉七人

撰津廿人 丹波廿四人 伊勢七人

又依彼司申召之

召氏：事 仰京職及國

車持朝臣 子部宿祢 笠取直 伴佐伯 石上

榎井 田舞多治比氏 久女舞 伴佐伯 木氏

吉志舞 安倍氏 吉志 大國 日下部 三宅

難波等氏

請田舞人御琴等事 已上見式

内舍人六人 内豎六人 大歌生二人 彈琴一

御巫神祇官
猿女冠殿寮
皆有其氏和
舞久米舞
悠紀田舞吉志
舞主基

人 笛工一人

勳標并御捧頭御展風等本文事

作風俗舞詠夏

詠風俗及春稻歌等事

分取風俗取音聲人事

廻仰膳部事 王卿出之大學寮差進學生又校書殿內豎等一方百人

仁和例一方百人之中大學寮十二人校書殿十人

內堂廿人有職親王太政大臣各四人無職二人大

臣三人納言二人參議一人近例親王二品四人三

品四品三人太政大臣五人大臣四人納言三人參

議二人 四人位 學生廿人校書殿內豎同仁和例

記文
見用十五人設
料十五人而行
圖有廿二人行
事并國司不見
用九人相并
人之云而儀式
并國有十人

安和記之件
事非倉取所
知而依例令
勳申其日神
神祇縫殿官
人亦云

催國司眷屬事 五位以上一方百人 王卿膳部及

百仰次第司夏 諸司主典一方十人主禮式人仰式

百火鎮木事 二具仰大和國 瞻社神主 鎮祭即始作事也而近

鎮大掌官地事 式先祭七日鎮祭即始作事也而近

羅城門大板并八衢祭事 神祇官

行事并以下監臨畫取細工取北野等事 此夏

史以下巡檢曳標路事 預仰京職并畿內國三令修

橋 夏仰京職門內并 應天門修理職

寅卯日間檢校以下巡檢大掌官并豐樂院事 承平

非檢校公 卿共向

先祭七日兩國龍尾道前造大嘗宮東悠紀西主基先十余日雜材
 木運置第二殿前鎮祭殿地畢其北三許丈木工祭
 諸工一時起其宮五日內造了其北三許丈木工祭
 造迴立殿卯酉為妻東去二許丈造片庇為御釜殿
 先一日取司迴立殿北四許丈立五丈帷為女官候
 取大嘗宮西許丈設御輿宿帷安和記云殿上侍臣此帷南妻為造酒
 司候承光顯章兩堂前縱立七尺帷二字為小忌座
 東悠紀暉章堂前橫立五尺帷二字西一字為參議
 以上座東一字為五位以上座西帷北去二許丈設
 皇太子輕帷近例不設依脩式堂前立五丈帷二字
 東為親王座兼手以來記云大忌王西為五位以上

又立朱在應天會昌門

座新式云暉章脩式兩堂後立六位帷云近例不
 家并備取大嘗宮南門外南去三許丈設左右近帷
 東西相對安和記云諸大夫帷東立五丈帷并少納
 言以下行事取子細在儀式并指圖
 卯日平明神祇官班幣帛於諸神卜諸司小忌人同
 新嘗會新式云參議以上及侍從等寅日卜定內侍
 藍摺命婦藏人等卯日卜定自余寅日卜定給
 青摺衣等諸衛設大儀近衛如常除蠹隊旗并鉦
 衛小忌陣在大嘗宮內大忌陣在南門外兵衛陣在
 兩橫堂間衛門陣在會昌門外其小忌陣在同門之
 內諸司公服陣陳威儀物如元日儀中務率大舍人宮
 右公陣兵部兵庫不與承平記云立近仗南馳道東今業
 相公可立馳道東西但置別取可南退飲
 石上樓井二氏各二人眠着朝率內物部亦人着緋立

掃部式神祇大
正殿北三間為室
等上加席上敷
白緣御帖上苑
坂枕南二間為室

寬平記南二間
神殿於北三間掌
殿云
寬弘依米女目備
就北間敷神座
其南敷御座然
則神座在御座

後云可祭齋
例或南三間為
室北三間為室

兩國進御殿御二手
夜別五年
燈環懸各八燈心布
八人夜八人夜別三
百人夜夜別八人
式升二節介

大掌官南北門神楯戟

門別楯二枚戟四竿木工伴

佐伯氏各一人

袍着五位

分就南門左右

式及神祇新

注外腋天慶

隼人司率隼人分立左右朝集堂前

記內腋云

隼人司率隼人分立左右朝集堂前

正列云

如常式部設親王以下版於大掌官南門外

庭門南去二丈五尺

置親王以下版於大掌官南門外

成畢西冠掃部寮

以神座御座供于掌殿承平二年

仰侍從入自南門

供天之慶九年裝束司國司相定

行幸以前供了而依

神祇大副賴基亦申任承平例

內掃部式可供之天慶

例失也次中臣忌部各一人

率縫殿大藏等官人

奉置衾卓於悠紀殿率內藏官

人奉置御服二襲并絹

幘頭於迴立殿掃部寮敷費

加席其上黃端帖八枚

中央雙施御床子二脚其上

縫殿又設天羽衣御帷

掃部官人候湯殿御榻於迴

立殿西慢內藏寮式云

御迴立殿典掃喚寮即昇自

殿北迴授次神祇官率

神服宿衾入奠繒服案於悠

紀殿神座上忌部官人

入奠鹿服案於同座上先

悠紀主基祭自祭場未

時以前到朱雀門衛門閑應

天會昌等門兩國標留

會昌門前倉代物置東西堂

供物到大掌官收膳屋

了同門神祇官留候北門內

如主殿寮以存火設燈

燎於兩院各二燈伴佐伯宿

祢各率門部八人摺着青

於南門外通夜設庭燎時列

主殿寮供御浴大已時大忌

酉時小忌式云頃年唯供

殿供戌刻畫輿出自建禮門入自昭訓門於東廊壇

寬弘九年於
昭訓門內改御

上改駕腰輿式文如昭訓門和四年御記云太政大臣
殿之清涼抄云於毫尾道東階上移御者寬平九
年以來例如之掃部寮敷筵於乘輿東邊其上舉居
腰輿御之云天祿元年入自宣政門於含章承光
西堂間移御者件等例雖不定於昭訓門移御之由
見式并仁不和四年御記等文有便宜也承平二年入
自宣政門不御腰輿依皇太后同輿也寬和元年依
臣以謬說不御之經迴立殿北西入自南戶御迴立殿
不奏鈴持候式云是夜不警蹕入御之後殊禁高小
聲仁和四年記云入自南戶先御西方御床也
忌親王納言參議各一人供奉如常朝服上着所司
合小忌人式教外不着小忌服在其外大臣一人着
大忌列之由見安和元年私記
小忌服供奉後日着鈴櫃立龙近陣前屏幃內仁和
置御床南頭而清涼太刀契同候之清涼抄云候否
抄及安和記如之

來例也小忌王卿着巽角庭上座大臣候坤角座主
持候也殿寮供御浴自東戶即着祭服本服帛御衣仁和記
羽衣供御湯了御中央二重御疊次御西方供奉御
裝束清涼抄云式水部一人執迴云多之良如者
而天慶九年於常殿供御竄失也云仁四年記
云御座定內侍奉御食四度号腰衾次主水司供御
式者檢式文雖載弘仁宮內式延喜御大嘗宮其道
大藏省輔二幅布單其宮中地鋪以宮內輔二人龙
右膝行以葉薦隨御步敷布單上掃部允以上二人
從後且卷人不敢踏車持朝臣一人執蓋子部宿祢笠取
直各一人共膝行執蓋綢內侍二人候御劔垂大臣
把腕率中臣忌部在御前大臣在中天慶外記云依

依仁和私記者內侍
可候御劔寬弘九年
中將候之為奉御衣
候神殿內侍預之不
候御宮依仁和記
朝賀式云西向邊布
單聽御前命婦
等踏天慶記三逢
殿下延振女後日
勤令奉過狀

關白基經云

敷布單大臣隨便宜奉仕右邊者案之葉薦人不可
踏至千布單無妨大臣踏後准朝賀式可知仍檢私
記也此御巫獠女左右前行主殿官人二人秉燭照
路式云左右小忌少將各一例既御悠紀正殿仁安記
人前行云天慶記大臣就左近小忌群官著其座
簷閣簾御之事云寬平例如之
小忌群官著其座
王卿經大掌宮東也就之西面北上弁少納言以下
并侍從等同就此座大忌人不大掌宮及迴互殿
次閑門南門衛門閑會昌門次大忌親王入自西
門大臣以下入自南門各著幄下座並北面後式國
恭著云而新式次茅如親王不就幄式堂前幄使
門公卿之官厨家儲饗饌又親王不就幄式堂前幄使
就國司入後入會昌門著座云天慶以後無室看
而置多米都物不裝束彼堂仍直著幄座也何更起

承平記自來門
行幸以前恭會
宣政門後見吉期大
神今食前難不供
大忌公卿難不供
奉衛府帶子前
然而大儀日次官以
上不可帶之

座又還著乎此日衛府公卿不六位以下恭入亦就
帶弓箭但小忌可帶並不着靴
幄下新式列立暉章幄式兩
抽笛工五人猶入自左腋門就
慶記在南門外東腋云業之與式部次悠紀國司
列相連可隨彼取便次但東腋不可然也
率歌人入自同門次伴佐伯宿祢率語部十五入自
東西腋門各就位並著青摺衣前座國柶次哥人東
掃部寮其群官初入集人發吠聲立定即止先國柶
設座其群官初入集人發吠聲立定即止先國柶
奏古風五成承平記云其也次悠紀國奏國風四成
其聲似神哥遲主基次語部奏古詞其音似祝又淡
丹波國奏早哥云次語部奏古詞其音似祝又淡
但馬語部各次集人司率集人入自右腋門御在所
奏之云

屏外北面立奏風俗奇舞二人舞云：神祇式國柝
吹聲乃進柝橋前拍手哥舞云：儀以次退出親王以
式國柝等似前後兩度奏云：儀以下退親王以
下五位以上就庭中版進異位宜行兼手吏部王記云
版量程行云：今業親王可立馳道西
公卿東四位以下相分東西也
四度度別八遍神語所謂八闕手是也六位以下又
如此納言一人不在拍濕設膝突云：六位以下又
各復帷座：定安倍朝臣五位二人六位四人儀式
位三人而左右相分就版奏侍宿文武官分番以上
新式如此
薄主典以上書姓名分番唯奏其數左右門部乘燭
在所者皆跪若亥一刻供御膳四剋徹之其次牙在
兩濕立奏之

式也鷹亨儀見仁和記并清涼抄神今食新嘗祭等
中子一刻神祇官率內膳部等遷主基膳屋料理
神饌宸儀還御迴立殿其儀如初供浴湯易御服御
主基殿其儀一同悠紀小忌群官度馳道就主基帷
新式云大忌不遷又大忌座悠紀主基不國柝亦奏
分別而承平以來大忌又遷云：非也
及親王以下拍手等並同悠紀寅一刻供曉膳進退
如前事畢御迴立殿百官各退西氏閑門此間造酒
物入自南堂東門陳昌福堂以南掃部設養
辰日拜北野今夕五節舞姬遷豐樂院
辰日卯刻乘輿安和私記云於迴立殿駕御輿時初
出光範門仁和寬平例如之承平依御腰輿入自昭訓
政門出自章善門也天慶以後入自昭訓

此皆王御著者飭
叙付莫袋同席
會

門出_自章善入自_畫樂院不老門_謂北_御消暑堂_式儀
門無_取極欽_御服還_本宮警蹕侍衛如_常者而_式云
并新_式云易_御服還_本宮警蹕侍衛如_常者而_式云
或便_御消暑堂_云近_例如_之以_殿南_廊西_面為_殿
上座_以西_華堂_為藏_人所_御小_忌王_卿經_大宰_官西
厨子_所進_物所_等候_所御_小忌_王卿_經大_宰官_西
邊_供奉_如恒_承平_記文_大忌_王卿_經大_宰官_西
常_祭了_還御_以納_言并_左右_將監_從殿_南底_進太_刀
時_不供_奉也_以納_言并_左右_將監_從殿_南底_進太_刀
契_鈴等_平見_寬主_水司_供解_存御_盥御_粥七_種已_日供_一
種_云神_祇官_鎮祭_了令_國人_夫壞_大宰_官御_服等_雜
物_賜中_臣忌_部宮_主如_式祭_御殿_如常_兩國_各立_御
帳_於殿_上悠_紀立_東第_三間_中南_相當_御座_異設_王
卿_座北_面西_上小_忌在_其上_頭天_慶依_座短_頭陽_承
參_議座_前對_立大_盤天_祿對_座云_云短_頭陽_承

仁和有發奏

批儀式司當作聞司

光_兩堂_第一_間前_移立_西國_標觀_德明_義兩_堂前_運
置_倉代_等物_謂式_部預_置版_位諸_司供_張如_元會
儀_時刻_御悠_紀帳_近仗_稱警_蹕先_是入_自青_綺白_綺
長_十年_記云_少納_言奏_進鈴_將監_進御_鑰承_平記_鈴
奏_如常_者而_寬平_記御_鑰木_猶在_小安_殿云_天慶_鈴
以_後不_見所_司閱_儀畫_畫樂_兩門_近衛_門閱_之承_國
進_鈴事_所司_閱儀_畫畫_樂兩_門近_衛門_閱之_承
司_分居_云冰_也親_王以_下五_位以_上入_自儀_畫門_國
見_式并_寬平_記也_親王_以下_五位_以上_入自_儀畫_門
各_就版_位入_而新_式小_忌不_在此_例云_云近_例如_之
輕_服人_不預_陣起_如常_延英_堂有_外弁_座王_卿入_自
堂_東閑_明門_先着_其座_如八_省朝_集堂_儀但_大忌_人
先_不着_靴就_之中_臣奏_了退_出後_着靴_又自_後階_可
還_昇欣_天慶_外記_中臣_奏了_退出_後着_靴又_自後_階
今_業親_王可_用北_階欽_式部_引刀_祿入_自東_西腋_云
門_彈正_同入_列立_如常_天慶_例章_善門_北設_公卿_休

幕先就外升六位相續奉入承平記云此間大臣立
 後就外升六位相續奉入承平記云此間大臣立
 定神祇官中臣捧賢木式云捧王箴神祇式云賢木
 紙此同形文把笏進失也賢入自同門東廡就版跪奏天神之
 壽詞群臣跪兩濕立奏寬平兩儀王卿立顯陽堂五
 中臣立顯陽堂北面云觀堂六位以下立南兩堂東西面
 門中版西面中臣就同廊北第二間砌上掃部頭逢春
 設忌部奉神奎鏡劍共退出群臣起寬平式云天長
 云近代不給此神奎只奏其詞者而寬平以後記文
 忌部惣不奉入天慶記云賴基申云件鏡劍自御所
 暫下給奉之而天長或奏輒給重物次升大夫就版
 跪奏兩國所獻多禾都物色且退出承平天慶例就
 行奉次五位以上播笏拍手如昨六位以下相承拍
 不奏

手訖退出儀式次第如之寬平式云天長記文拍手
 云而承平有議升未式部取版退出寬平記云錄
 自儀鸞門內侍臨東檻召人大臣出自軒廊南橋於
 兀近陣南頭謝座式云陣西頭小南謝座而新式無
 節會儀於陣西頭謝座儀式九日內裏儀尤近仗南
 謝座云院儀近仗在東階末依相僻馳道也然則
 御悠紀帳之日即經陣前昇自南面東階着座凡昇
 不可西進歎即經陣前昇自南面東階着座殿者
 皆用此階昇降有揖次宮內省率大膳職造酒司多
 兩儀自東廊忝上次宮內省率大膳職造酒司多
 賀須伎比良須伎物窪手等也造酒司亦進列庭中
 即將去承平記云入自顯陽堂南標前北面列立出
 新式群官參着後進見云仁次大臣召舍人候式
 和例如之而近代多如儀式次第

左殿南向北面是
左殿南向北面是
左殿南向北面是
左殿南向北面是
左殿南向北面是

逢春門外者而承平以來入門立
左右仗翼角稱唯退出云非也
左殿南向北面是
左殿南向北面是
左殿南向北面是
左殿南向北面是
左殿南向北面是

仁和御厨子納
集注史記百七卷
獻之云云
又進美酒之
由見式

獻御厨子納
集注史記百七卷
獻之云云
又進美酒之
由見式
仁和御厨子納
集注史記百七卷
獻之云云
又進美酒之
由見式

依近例可甲
悠紀國收

記文云小忌取
并倫王御饌
之云

或云兩國男
女各廿人

承平天慶記
悠紀十二人坐基
十人云云

天祿記卷之二
御坐基特云云
人之非也

寬弘四人昇之
有例之上隱便
也固司遠授亦
相如此中

司率風俗歌人等入自儀臺門旦歌春入儀式云國
音音人後女廿人樂人在宸後之前立庭中歌人先入
幄次國司着幄座儀式云先鉦一懸置幄前次握鉦
二度列三下訖又伏地國司着座後更起擊鉦如
初天長例如之又載清涼柝而他式并日記無取見
近代無乃奏風俗歌舞司奏樂新式云今不奏
此儀式乃奏風俗歌舞司奏樂新式云今不奏
周三行百大夫東西各二人令賜御酒見寬平式也
於軒廊禮上召夾名立次檢校納言以下檢校公卿
東階上東頭仰之云立次檢校納言以下檢校公卿
維不合小忌稱可昇御揀頭皆率悠紀行事大夫等
看小忌眼是已遠例大失也皆率悠紀行事大夫等
昇御揀頭倭琴等業御揀頭新勅作之和琴二面入
六人昇入自逢春門經尤仗南頭昇自中階用件新式階
一業也入自逢春門經尤仗南頭昇自中階用件新式階

已為近代之例但元日御高座御曆奏猶用東階今
昇中階更東進顯無便宜次檢例天祿已昇西階而
云仁和主立南榮天慶立南榮揀頭下揀頭在北而
基又如之天祿依而昇自東廊云儀式先清涼柝從下退
如之天祿依而昇自東廊云儀式先清涼柝從下退

拾日

別記

大嘗會

台記云康治元年十一月十六日甲辰
御坐基特云云
細言櫻花日忌參議款冬三信月之撰政以下花末在右也

寬弘左大臣就
寮南經東赤
入

寬弘有拜安和
悠紀有拜
寬弘參議不希
右大臣朝經執左
大臣揀頭依前
悠紀國遠授之

座末復本座群臣降階拜舞不見例未給臣下揀頭之前
有此拜也而寬平九年給臣下後拜舞云是在右
便承平依御幼主不將供御揀頭隨無拜舞天慶以
未無行事辨等賜王卿揀頭寬平式云國司給者而
此事大臣藤花納言以下櫻花也而安和記參議款冬升
冬云承平天慶檢校參議執大臣揀頭並兼大弁

擊御揀頭經

冠左大臣

右臣下

或云兩國男
女各廿人

承平天慶記
悠紀十二人主基
十人云云

天祿記言東二人
御主基時言西二
人之非也

寬弘四人昇之
有例之上隱便
也國司遙授亦
相如此中

檢校天祿己日
昇自西階之
仁和主基記又
如之

寬弘左大臣就
案南經東泰
入

寬弘有拜安和
悠紀有拜
寬弘奉識不希
右天祿朝經執左
大臣捧頭依事
悠紀國逆授之

司率風俗歌人等入自儀鸞門旦歌奉入司立前次
音聲人後女廿人樂人在寢後之前庭中歌人先入
幄次國司着幄座儀式云先鉦一懸置幄前次握
二度：列三下訖又載伏地國司着座後更起擊鉦如
初天長例如之又載清涼枹而他式并日記無取見
此儀飲乃奏風俗歌舞式云舞者八人為列次取
周三行百大夫東西各二人令賜御酒儀式無此事
於軒廊檀上召來名立次檢校納言以下檢校公卿
東階上東頭仰之云：次檢校納言以下檢校公卿
維小忌服是已遠例御大失也率悠紀行事大夫等
昇御捧頭倭琴等業御捧頭新勅作之和琴二面入
六人昇入自逢春門經尤仗南頭昇自中階依新式
一業也

已為近代之例但元日御高座御曆奏猶用東階今
昇中階更東進顯無便宜次檢校天祿己日昇西階
云：仁和主立南榮天慶立南榮捧頭在西安和例
基又如之依而昇自東廊云儀式并清涼枹從下退
有人給和琴等而寬平式無之例又如之
出大臣寬平式云親王若公卿轉就案擊御捧頭經
座上昇御檀東階天慶辰日右大臣晚
己日右大候帳下宸儀許之即奉拍御冠右臣下
臣不晚
座末復本座群臣降階拜舞不見儀式在寬平式舊
有以此拜也而寬平九年給臣下後拜舞云：是右有
便承平依御幼主不將供御捧頭隨無拜舞天慶以
未無行事辨等賜王卿捧頭寬平式云國司給者而
此事大臣藤花納言以下櫻花也而安和說平親王
冬云：承平天慶檢校參議執大也而安和說平親王

寬弘當東階東
端西階西階南北
行去煇若若高
例於天祿記之主
殿齋庭中之炬

也者此間會檢校行酒天慶例也其儀日暮主殿祭供
庭燎當宜命版位列左右各十炬七日式云入自
堂南妻云承平記云西國子第各門部人奉訖入御
龍右堂前炬之者午記云可用龍右門部人奉訖入御
儀式云御清暑堂新式云撤朝膳遷御主基承王卿
平采女撤御膳清涼抄云迺代不御清暑堂
下自東階度西方承平記暫立廊前天慶日依兩
徑便後天皇御主基帳如警蹕內侍臨西檻喚人此式無
有便手天皇御主基帳如警蹕內侍臨西檻喚人此式無
而承平以大臣進自右仗後於仗頭謝座天慶大臣
未例如之大臣進自右仗後於仗頭謝座天慶大臣
廊北師大五間上謝座安昇自南面西階著座王卿
和右師大臣依兩不謝座安昇自南面西階著座王卿
仗頭列立北新式云式部立標承平東面依天慶長記者
而己日及他年柱內東面重行列立云天慶長記者
北第五間以南柱內東面重行列立云天慶長記者

承平依夜門
不御行如在

小忌五位以上直度列立馳道西寬平記云神祇大
納言以下度馳通承平記標南五大臣仰侍座新式
大夫列立主基取寄人亦也云南五大臣仰侍座新式
臣者而近例不仰之謝座酒如常儀執寬平右中將善
座正故畢各著座小忌諸大夫著承歡堂座大忌各
障欵上官可移候西階下而依有殿上人座就次供御
云上官寬平承平不移直階下奉見參云人座就次供御
西廊寬平承平不移直階下奉見參云人座就次供御
膳賜臣下饌皆如悠紀臨曉次天慶不仰御酒勅使依
中已日若可仰欵安和又無獻但無捧頭事日共可
物天慶依及曉更不獻云無獻但無捧頭事日共可
獻而例辰日悠紀次風俗樂人奏哥舞次大臣著
軒廊砌上兀子見參儀式云未得解由者預之七
慶外記云未得解由諸國入京吏五位以上預有
宣旨皆悉預之今案未得解由載式不可有別宣旨

安和天祿後
着西階下慶云

兼平有案前
大夫云非也

侍臣祿差國
司一人送藏人
取

巳日節會事

欽 畢忝上經座下進軟障下付內侍奏之降立初取
百以納言授之 此間先可示 少納言進庭中唱名王
卿稱唯下殿給終紀祿 先是禘幸樞之馳道東新式
取 終紀國給之儀式云祿物殘進內侍取寬平依兩
於 頤陽堂乾角台給云天慶巳日有諸卿議北面
一 行列立依兩濕不拜直退云元 畢御清暑堂
日 式云經頤陽堂南出自延明門 雜物近衛陣 巳辰尅
雜 例云今夕宿侍小忌大忌共申大將 巳辰尅
御 終紀帳近仗稱警蹕內弁著兀子內侍台人內弁
忝 上開門百群臣供御膳賜臣下饌 天慶記今日無
等 儀一同辰日 承平天慶例有獻物無捧頭 一兩巡
後 悠紀人就庭中尤幄奏倭舞 寬平記云著青摺承
哥

行幸幸修理木工
官人以下撤御裝束
令進兩周夫御物等
運置行幸取

人 十人居庭中琴師二人居哥人前舞人用內舍人
寬 平式云琴笛哥人用大奇人天慶記云掃部庭中
南 北行設二行座舞人分著其南立床子琴師二人
著 之笛工一人在其後云寬平以未記文此日給
酒 拍午日不給午日給而次奏風俗 儀式有取司樂無風
式 此日不給午日給而次奏風俗 儀式有取司樂無風
令 兩國奏風俗承平負信公御記云須先奏和舞田
舞 後奏兩國風俗而先奏風俗失也者而天慶以來
猶 先奏三獻後仰御酒勅使事訖御主基帳雜事皆
風 俗 奏三獻後仰御酒勅使事訖御主基帳雜事皆
同 昨日但獻物後主基人就石幄奏田舞 多治比氏
供 奉舞十人承平記云樂人著幄座奏音樂天慶記
云 伴舞稱大哥不具不進而仰明日可供奉之由有
刑 故也次奏風俗 寬平記云舞人退出問親王以下
了 入後房群臣酬醉或監座大次獻御捧頭 天慶重
臣 座邊大臣招之唱神哥云大次獻御捧頭 天慶重
轉 供仁和次奏見忝次給主基祿 辛樞立御清暑堂
例 云

此儀幼主御時可用

有御遊事

寬平式云此時更有曲宴賜親王

其儀堂

中間設御座右立置物御机御後及西邊施展風軒

廊雙行設王卿座其南橫敷侍臣座天慶九年例如

東隔户內立大床子其後立御几帳隔內北頭施御

展風其南對敷王卿座王西卿東步廊設侍臣座

云宸儀御座殿上王卿依召者座承平參議寬賴

大臣右大將先侍座天慶右大臣先即給酒者穀倉

候王卿次參議藏人俊朝召之云先彈和琴唱調樂神

重次賜管絃器紀寬平殿上記云各一面先彈和琴唱調樂神

歌次變調奏律呂歌天慶右大臣供御酒伴守師

大臣給王卿侍臣祿有差承平賜王卿御衣各一襲天

一重參議白細此日於縫殿寮賜女王祿午日卯刻

撤兩國帳并標樂人帷等裝飾高座設王卿座如常

稱舞臺於殿前南階南去十設樂人帷於舞臺東南

角南去八許丈中務省舞臺以北四許丈置宣命版

南去一許丈置尋常版掃部立位記案於版東西尋

版南去四尺東折一丈立親王案南去七尺立三位

以上案南去七尺四位以下案兵部對之

辰刻內侍授下名於大臣先足看几子進自大臣召

內豎式云大夫一人承平以承六位別當承平如恒平令

召二省賜下名如常內豎并二省出天皇出清暑堂

御高御座近伏稱內侍置位記莒於大臣座前即臨

東檻召人大臣到尤近障西頭謝座承平天慶例如

內弁元子此日同
立建春門北掖
之由見天祿記異
元日裝束記文

承平記云經元並障
南頭進至庭中謝
座天慶記同之承
平又云殿東欄下見
參云依是為撰
政致但安和記

着東廊砌上元子之
竟公東廊砌上元
元子是有便於砌
下可奉飲

內裏式基南二丈
云：依有叙列不
進免

進一丈拜自東階着座次內記取宣命文拜東廊於
殿東砌下奉大臣：：恭上付內侍奏之後式群臣
之即給宣命使其後引叙列而式着座後奏
闕門以前奏之承平天慶例如之次所司闕門圍司
二人出青綺門謂殿東命居逢春門南北寬平式云
停止者而近訖百內豎令喚二省左仗西南頭令
例此日皆候訖百內豎令喚二省左仗西南頭令
置位記莒又如恒次百舍人少納言奉入大臣宣喚
刀祢親王以下奉入准七日儀舞臺中央以東二丈
承平以後外記：列之版位云：謝座謝酒着座二
此日小忌四位以下可列西次：謝座謝酒着座二
省率叙人奉入舞臺東南角東去二丈南折一丈以
平殿儀未如大臣百參議以上一人後宣命即復本座
南殿儀未如大臣百參議以上一人後宣命即復本座

內裏式七日
叙位宣命
拜取同此式

儀式新嘗會
用中階之云

親王以下：殿左近陣南頭列立參議以上九近陣
堂行列立四位以下宣命大夫就版宣制經九仗前
降立堂前去堂二丈宣命大夫就版宣制經九仗前
南一許丈揖親王以下再拜如常叙人宣命使復本
而可西進也親王以下再拜如常叙人宣命使復本
座群臣又復本座二省唱叙訖退出次叙人拜舞退
出若叙親王先拜爰二省入自逢春承秋兩門執
位記莒退出掃部寮撤案次親族拜舞列立儀次取
司供御膳其器使用中階可供飲親王以下諸仗共起大
膳職賜群臣饌一觴後因拙奏如常次伴佐伯兩氏
入自儀鸞門着中庭床子奏久采舞伴佐伯右五位
舞人十人琴工六人新式云取司設五位相引之
子又設琴臺床子寬平記云工四人着繡衣末額叙

吏部王記之借安
信氏先祖令初伐
新羅有切大章會
日報今同奏此舞
故相傳為大章會
之舞云云

靴承平記云於舞臺東供奉舞人在前後端者服四
位袍中間服五位袍皆帶釵終頭按舞無奇以琴
為席舞如次女信氏奏吉志舞五位以上引之設床
駁河舞者其人樂人六人女信吉志大國三宅日
下而進舞者其人樂人六人女信吉志大國三宅日
聲部難披亦氏供奉寬平記云工四人著六位袍
腋七懸下舞人在前後端者服甲冑在甲冑之頭二
人立臺下舞人在前後端者服甲冑在甲冑之頭二
冠未額褐衣兩袖皆執畢各退出風俗一曲新式云
楯執舞解板刀云云此兩事承平記云國風三獻後仰
奏雜樂寬平式無此志舞後奏田舞云云
發音初停之天慶吉志舞後奏田舞云云
御酒勅使次大哥別當下殿出南門率奇人參入於
舞臺南頭奏大哥新式云大哥樂器參入次掃部立
是參末申飲承平天慶外記云別當奇人參入云若
殿南行於觀德堂巽角率奇人參入云大臣奏令
參議喚別當信如常別當昇殿着座亦召大哥人於

內裏式元日
宣命散取同
之

儀式文又定規
宣命奏議以上
奏之寬平式云

舞臺北次五節舞姬五人進出舞了退出次親王以
下殿堂拜舞恭議以上元近陣南三丈西折一丈
記：列立元仗南頭云：記文不慥飲儀式此
次雅樂奏立奇者寬平式年來無此事云：次神
服女四人於舞臺北供解床和舞儀式云於舞臺北
官着舞臺南座奏神奇神服女入自承秋門進西階
下舞之承平記云於臺西供奉奇女在臺北
次神祇官小忌侍從以下番上以上左右合入奏和
舞造酒司持酒壺人別給長目相受酒飲了以相為
儀起舞先神祇官中臣忌部各一人次侍從廿人
次大舍人廿人次近侍一人次右近一人次右兵
衛近例有宣旨一度舞又內舍人十人侍從次舞云
內舍人掃部寮立祿床於舞臺南而式如前立之
大藏積祿并奏目祿錄儀式云申了給大膳大炊造酒
及兩國司酒食訖譯存服着常

宣命并祿預奏
議以上是之同奏
之而逆例無此事

元日式之徑頭
陽堂南出自
廷明門東門也

朕者而神祇式於宮
大臣奏宣命見
承忠詳重記云
殿
東欄北頭北面
外記於壇下見
參了進清暑堂
奏之安和外記
云云
在東廂
上兀子外記
昇東廊奏見
承平外記云
今日珠有
宣命諸國
入京吏或未
赴任及諸司
雜息筆皆預
見參但未
得解由非此
限天慶記雜
息未
百參議一人
賜宣命又
百一人賜見
參受之就祿
所群臣下殿
列立
其取同
宣命使宣制
拜舞如常
宣命使復
本座次群臣
各復
座式部輔二人
執札相分立
版南唱名
王卿以次下
殿給祿訖
清暑堂
承平重記云
乘輿還宮
卿衛府公
帶弓箭次將
等又不到
建禮門神祇
官進御麻
奉天慶不
帶之執仗
供奉
過狀到紫宸
殿鈴奏等如
常
儀式晚頭
小忌公卿
人率史及中
務宮內供

奉諸司向
天慶記云
此日晚參
議師氏權
右少弁好
宮內云
古左少史
御筵惟宗
率綠事諸
司就宮內
有行解
齊事云
近例不行
此儀

弘仁十五年正月七日
兩儀頭陽承歡兩堂
北第一
間五位記案三位
以上昇自同堂
北第一階列立第
三間五位以上
昇自第二階列
立第五六間六
位昇
自第三階列立
第七八九間並
西面北上於堂
上拜
舞祿物積兩堂
北頭廊內云
今案諸大夫
座前願
無便宣於南
廊若東西廊
可行此儀也
未日於儀
寧門外賜神
祇官并諸司
六位以下及
西

承平弁官宣
制云

遣使兩國解
齊事儀式十二
月上旬遣之

國郡司役夫以上祿參議為勅使率弁官行事春議
昂宣制式兵二省唱名大藏給之具見干式承平例
十二月
七日給之參議扶轡行又勅使內侍於中重見春國
事之：他年：無取見
司以下郡司以上妻給祿之：晦日修解春大祿其
儀同他月晦

辰日裝束天慶己日御
御拵兩國豐樂殿東西第三間

梅壇繼高座壇總
西階東修理職其上立御帳卷

三面帷承平又卷乾
云：而天慶例如之前後懸犀角鏡等中央

立御侍子承平平文
天慶螺鈿立置物机置師子形如常有御
脇足

銀鏤唾壺置取可導
取木云：置取可導御帳東西立四尺屏風乾北

安和記云御帳
長五尺二帖
立四尺二帖乾立
五尺二帖

良三方立五尺屏風四帖天慶記云御帳
尺屏風一帖乾角立五

迴為隱所云：立東壁北第二間立黑漆棚厨子一

基其南立御酒器御座左右壇下以軟障引隔母屋

子北庇之間承平記云東壁及北壁
東第一間施之

北兩柱北立迴一方各南廂一列設王卿座
其小忌在

御座二條一條四幅云：南
南北相對所司設之東向東階東砌下設上官座二

造酒司候軒廊逢春門北腋第一間中央立內禱兀

子西面寬平九年依
大臣宣改立第二間立子頭陽承歡兩堂北端平頭

當殿東西端立兩國標天慶記云去殿階下
六丈兩標間八詩丈其南各

立樂人帷南去五詩
丈卯酉妻中務置尋常版式部置行立版

小忌座各在上頭

天慶記如之

殿南十二丈置尋常版南去一許丈置壽詞版
東西各去二丈五尺置行立版前加標云
頭陽承歡兩堂設五位已上座其前砌上各立胡魁二基
造酒司候壇下當頭陽觀德兩堂間立左兵衛仗戟
右陣兩國倉代等物列立觀德明義兩堂前
相對酒奠菜花櫃物類前列次儲醴酒十基六角倉代次
立倉代物束上北面式云部領檐夫退出承平記云
檐夫皆顯陽堂前置陰陽寮行漏具儀靈門外立左
右衛門仗戟豐樂門內對立隼人楯戟承平午日記
陣不立仗兵衛陣猶立戟今案彼日兵衛可陣其束
儀靈門內衛門可陣豐樂門內又何不立戟乎
西設兩國樂鼓各二面鉦等違例承平記云鼓鉦內為
立儀靈門屋內延英堂北第三四間立几子下親王以
為須立門外

以上五六間立床子參議座並東庭當第五間以南

立床子四行并已下料件日裝束年記文不定

奉幣早佐宮事在備志記

卜定存王事以上在別

奉諸社神寶夏先於建禮門前有日被承平二年前

伊勢使如例宇佐并宮中京邊七社以殿上人為使

或自殿上差定下給畿內諸大夫一國各一人上卿

或上卿奉仰差奏畿內諸大夫一國各一人上卿

七道藏人取雜色以下一道各一人自殿上上卿向

八省給宣命如常至干神室使向宮城請取但宇佐

御衣於御前給之有御襪也諸社神室蓋釵弓矢样

大和立取河內二取
撰津立取海道六取
山道七取北陸四取
山陰三取山陽立取
南海二取西海道四
取合立十取承平
天慶例也
以文檢宮城志脫字是江
次等祈年奉幣修所
謂大內中宮宮城門為表
諸社神之所則城門與
八省院昭慶門相對也

可尋伊勢二卷
日前國懸二卷
香椎合有五十三
卷歟

也幣帛加之太神宮加饒釵玉佩字佐加御衣二襲
僧俗各饒釵玉佩云云寬和例一取有二社以上者
一襲者只奉一前幣帛如常天慶例宇佐御裝束僧俗
并后裝及女裝并四襲云云神寶五十七具伊勢二
具宇佐香椎四具賀茂二具稻荷三具日前諸道使
國懸三具合五十七具石清水只奉幣帛也諸道使
給官符鈴等又給藏人所牒往年有遣白紙官符之
庶嶋使御記以
期日有限也

一代仁王會事

大臣奉勅勅日時定行事九人
大納言一人中納言
一人外記一人蒙束堂六人五位三人六位三
人史記二人蒙束堂六人五位三人六位三
六人同奏之行事一紙蒙束堂等一紙行事上卿定吉日就行事

取天曆九年用陰陽寮始行其事天曆以後上即給
近例或官東廳云云

官存於諸道以其日可修會兼當彼日可禁殺生之
寄也史生二人官掌又經奏聞令文章博士作咒願
一人又寄外記史生

重副官存大臣兵行事上卿相共定奏京中成一堂
下之諸國大臣兵行事上卿相共定奏京中成一堂
僧名隨院官多少增減諸司但院宮三僧諸官綱取
定進諸堂法用維那者取司請用近例綱仰校書殿

大學寮令差進諸堂臺子等天曆外記日記彼
年行事九条大臣記无取見當日大極殿儀如御存
依例於行事取差定歟

會弁少納言外記史式部彈正著東西廊謂之朝誦
行香畢上卿以下忝內如常公卿不饒諸堂三僧有

法服料舊例誦讀師或乘輿云云近例不用之

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

以下裏書以中山殿御奉字之

即位裏書

弘仁十四年四月廿七日辛亥即位記云云
中務率內舍人列立近仗南大舍人主殿執威儀物立東西圖書主殿燒香及立八咫鳥日月形云云
供設一如元正儀但依兩下略有改行皇太子淳和天皇履昭訓門北廊第四間大臣同門南廊第三間親王位設延休堂宣命大夫并參議以上位昌福堂五位以上位含章含嘉二堂六位以下位承光明禮亦堂被叙人位暉章脩式二堂云云太子就昭訓門廊外雖參入不朝拜仍版位并謁者位大臣百二省給下名昂出於朝集堂以南百先令撤

御禮行幸衷書

數恒例五位以上於朝集堂前庭而此今度於堂上
南二省引叙人入會昌門東西廊直趨立堂上次群
臣入同東西廊各自廊直趨於堂上堂子廊間掃部
取位記机安暉章脩式兩堂上次二省取位記莒置
机退出掃部式兵三司須入會昌門東西廊而二省
就机授位記叙入於堂上拜舞文德天皇即位用
兩儀之由見國史
寬和皇后國輿又有女御代仍尋例貞觀元慶皇后
不御又無女御代河原指圖無其幕取也天祿皇后
不御女御代供奉今案皇后同輿時又不可有女御

代然而承平皇后同輿又尚侍供奉寬和依此例也
彼時皇宮藏人以下騎馬供奉無從事車女房兩
三曉更忝頓官云

殿仰云乘輿出建禮門之後蒞下大臣起自床于
進向葵可令打行鼓之由勅許了外記仰此由
之後騎馬者又蒞下大臣帶大將時府生隨身令
候本陣小松摺熊皮行騰番長以下着番繪步從
但召加番長一人為八人

天慶私記云依先例馬副十人手振十人下重無襦袴
普代旺中中人取布帶四人笏隨身番長一人青摺下重
給

之府生在本陣例也列之案

長元以後有手振十二人

掃部寮式

鋪白端御帖十一枚布端御坂枕一枚於悠紀正殿中央又設拂布一条御廁殿鋪并薦八重帖

一枚

神祇式

正殿北三間為室簀上加席、上敷白端御帖、
上從坂枕南二間為堂
寬平記

大嘗會裏書
室之本首書
神祇式曰殿北商為
室簀、上席、上敷
白端御帖上施坂枕
南二間為室寬平
記南二間神殿北三
間堂殿云

布二間神殿北三間掌殿云

寬弘依采女因幡訖此北隔敷神座其南敷御座然

則神座在御座後云、可尋

舊例

南三間為室北二間為堂

件鮮味五十捧也是近代例云

天慶右大臣者小野宮大臣
安和左大臣西宮右大臣者小一条

吏部王記云昔安倍氏先祖合勅伐新羅有功大嘗會日報命因奏此舞故相傳為大嘗會之舞云云

諸社神宇東書名

大和 五所 河内 二所 攝津 五所 海道 六所 山道 七所
北陸 三所 山陽 五所 南海 二所 西海 四所 合五十所
承平天慶例云

宣命五十三卷云云可尋

伊勢 二卷 日前國懸 二卷 香椎合五十三卷云

大嘗會裏書

近例左右次將各一人執至劔候前後

寬和元次將御劔至留迴立殿令內侍守之

長和次將不帶弓箭劔等

長元良親 良貞亦同 治曆良基 師忠同上

承保師忠公寶並帶弓箭

延隆太儀言備齊器用內轉無延奉 延宗不帶

兼兼太麻實辭公辭其 延平壽皇奉 延內亦天斗科

又依元所座坐持至劔候南黃于教每事見便宜可

延兼此願者轉所長下 延大極 延轉壽皇無此奉

人自北門到 延延延西主基 延東也

吏部王記云昔安倍氏先祖合勅伐新羅有功大嘗會日報命因奏此舞故相傳為大嘗會之舞云云

諸社神宇東書元

大和 五所 河内 二所 攝津 五所 海道 六所 山道 七所
北陸 三所 山陽 五所 南海 二所 西海 四所 合五十所
承平天慶例云

宣命五十三卷云云可尋

伊勢 二卷 日前回懸 二卷 香椎合五十三卷云

大嘗會東書

近例左右次將各一人執壺釵釵候前後

寬和元次將御釵壺留迴立殿令內侍守之

長和次將不帶弓箭釵等

長元良賴 良貞亦同 治曆良基 師忠同上

承保師忠公實並帶弓箭

寬治雅俊 仲實亦同 天仁信通 忠宗不帶

今案太神宮解劍何可帶弓箭哉

又依元所座乍持壺釵候南簀子敷每事見便宜可解釵何令具釵何哉

入自北門經悠紀殿西主基經東也

入御之間若神祇官可獻大麻歟神嘉殿無此事

伊勢 二卷 日前國懸 二卷 香椎合 五十三卷

大掌會裏書
寬和元年...

大掌會裏書

近例左右次將各一人執至劔候前後

寬和元次將御劔至留迴立殿令內侍守之

長和次將不帶弓箭劔等

長元良賴 良貞亦同 治曆良基 師忠同上

承保師忠公實並帶弓箭

寬治雅俊 仲實亦同 天仁信通 忠宗不帶

今案太神宮解劔何可帶弓箭哉

又依元所座乍持至劔候南簀子敷每事見便宜可

解劔何令具劔何哉

入自北門經悠紀殿西主基經東也

入御之間若神祇官可獻大麻與神嘉殿無此事

兼平二年貞信公為拱政三日奉仕內弁天仁依

件例大掌宮前行辰日內辨拱政奉仕

吏部王記云昔安信氏先祖合勅伐新羅有功大掌

八月九日門位...

編錄所感其驗所法可歌大麻與神嘉殿無此奉

又於天所到亦其達驗於南黃于燈每率身到直下

余案大麻高輪檢何而... 奉仕內安天仁依

廣新錄於言那復亦因內... 住忠宗不帶

永對神忠公寶並帶之...

身亦身錄 身身亦同 亦身身基 神忠同上

身味六州不帶... 亦身身

實味六州... 亦身身

此因古古六州各一人... 亦身身

大聖命書

Small handwritten marks or characters in the left margin.

