

大日本史

二

一五〇册	一三架	一七五函	一三七八二號	和書門類
------	-----	------	--------	------

二六九函	一五〇册	一三七八二號	和書類
------	------	--------	-----

内閣文庫	
番號	和 12872
冊數	150 (119)
函號	269 26

日本史卷之二百

志第

大高宮大權中納言從三位源光圀修

小高宮大權中納言從三位齊昭補

幸對哉婦曲水八代孫權中納言從三位慶篤校

帝設禮樂二十日宴羣卿臨帝三殿玉

豐即足宴會進青馬踏歌大射

草宴封楔飲不走馬射相撲菊花宴

宴會釋奠郊鄉飲酒附大儺

大日本史

宴會、神代有百机飲食之儀、日本書紀其後

享宴往往見于史、凡宴會上世謂之豐樂、又

豐明、多因祭事行之、古事記續日本紀景行

帝始以正月七日宴羣卿、顯宗帝三月上巳

幸後苑、設曲水宴、天智帝五月五日宴於西

小殿、天武帝正月八日宴於大殿之庭、十六

日宴於島宮、九月九日宴於舊宮安殿、日本書紀

至文武帝、定正月一日、七日、十六日、三月三

日、五月五日、七月七日、十一月新嘗為節日、

著于令、今義後世更加正月十七日、七月二

十五日、九月九日、延喜式凡正月元日、天皇受

羣臣賀畢、宴於豐樂殿、謂之元會、其儀弘仁

中定前一日、內匠寮裝飾豐樂殿、高御座、當

日昧旦、掃部寮內匠以下、參鋪陳御座、設皇

后座於其西、第二間、皇太子座於其東、第二

間、第三四間、差南設親王已下、參議已上座、

設非外殿者座於顯陽承歡兩堂、有司陳天

皇及皇后皇太子酒器、設外殿者酒器於東

廊、非升殿者酒器於顯陽承歡兩堂、中務設
宣命位於尋常版北一許丈、天皇出自清暑
堂、卽御座、皇后出御、亦如常儀、近仗服上儀、
陣於殿下、諸衛亦服上儀、延喜制、改
爲中儀內侍臨
檻、喚大臣、大臣至、左近衛陣西頭、謝座、升自
東階、就座、皇太子升詣座東、西面、謝座、謝酒
就座、所司啓豐樂儀、鸞兩門、闈司二人出自
青綺門、就逢春門左右座、中務省奉曆案、候
逢春門外、將入、闈司版奏、制曰可、闈司傳宣、

中務省率陰陽寮舉曆案、自逢春門入、安於
中庭、輔已上一人奏聞訖出、闈司進舉案、升
自東階、置於南榮、降立階下、內侍持函進御、
闈司升撤案、宮內省奏冰樣及腹赤魚、儀見
下、親王已下、參議非參議三位已上入自東
扉、五位已上分入自東西扉、比入門、諸仗皆
興、親王已下、五位已上、班立中庭、異位重行
立定、大臣唱侍座、皆謝座、造酒正執虛盞、跪
授貫首、少退北面立、羣臣謝酒、造酒正受還、

參議已上、非參議三位已上以次就座、五位已上東西分班就座、諸仗皆坐、少選有司上饌、近仗皆興、皇太子及羣臣皆起座、主膳行皇太子案、大膳職行五位已上案、食畢行酒、酒一行、吉野國栖奏歌、笛獻贄、若有蕃客則不奏、大歌別當率歌工、入奏大歌、治部雅樂率工人、入奏立歌、內藏縫殿二寮、入自延明門、安被櫃于庭、大臣以宣命及見參侍從交名、付內侍奏御訖、以宣命授宣制者、宣制者

受復座、皇太子起座、親王已下皆降立、宣制者降自東階就版、稱有制、皇太子已下再拜、宣制、皇太子已下拜舞就座、賜被禮畢、還內

天應以往、縱雖廢朝、元日必會、延曆以來、受朝、賀日、賜宴、若經三日、風雨不止者、雖不受朝、猶有宴饗、凡宴會之儀、餘節皆準此、元日值卯

獻杖畢、然後延羣官、內裏貞觀已後因之、貞觀

儀式、延喜式、其中宮東宮宴饗、用正月二日、謂之

二宮饗宴、後稱大饗、饗宴據類聚國史、大饗西宮記、其東宮

儀、親王已下、侍從已上、入就位再拜訖、奉解

郎以五位執空盛前授首者羣官再拜訖升

自西階就座但五位就西殿東廂座座定雅

樂寮入自南門就座主膳奉坊官行羣官饌

觴一行樂作坊官積祿於庭主藏陳被櫃於

其北觴九行樂止雅樂寮退亮唱四位五位

名賜祿訖女藏人執小袿衣賜親王已下三

位參議已上各有差非參議三位及四位參

議竝賜袿衣羣官再拜而退延喜式後世羣官

拜禮訖行饗於玄輝門東西廊先中宮次東

宮竝有三獻之儀公事根源大臣亦行大饗藤原

氏長者例用朱器臺盤西宮記其他大臣用赤

木黑柿机江家次第村上帝天曆九年詔以忌月

停正月節會年中行事鈔太政官奏正旦良

宴得萬國之歡心即是孝也七日勝遊調三

陽之佳氣豈非禮乎伏望二節會依舊行之

但存禮儀不舉音樂本朝粹文冷泉帝安和以後

復舉音樂年中行事鈔初天武帝宴於大極

殿日本書紀其後設於內裏續日本紀至嵯峨帝用豐

大日本書紀 卷 志 五

樂殿內類聚國史淳和帝用紫宸殿貞觀已後

因之豐樂殿者蓋仍舊文不改也其內宴設

於仁壽殿國類聚史凡宴會之制有節宴有旬宴

有內宴有曲宴三代實錄曲宴於子日曰子

日宴類聚國史其於旬初謂之旬續日本於

四月十月朔曰二孟旬類聚國史近制天子

即位初臨萬機因宴羣臣謂之萬機旬公事

正月七日青馬節類聚國史景行帝始以此

日設宴允恭帝時國栖以七節獻贄允恭以下姓氏

錄天智帝亦宴羣臣於內裏天武帝又如之

日本後遂為定制日本書紀聖武帝始行敍

位光仁帝寶龜六年御楊梅院賜宴於五位

已上內殿進青馬兵部省進五位已上裝馬

年中類鈔引本朝事始因謂之青馬節公事源

遠年類鈔公事云始於嵯峨帝弘仁二年江家

明帝承和元年為始竝誤桓武帝延曆十八

年以豐樂院未成權造殿龍尾道上葺以彩

帛帝臨御宴五位已上日本後紀弘仁制前一日

所司辨備豐樂殿、構舞臺於殿前、設樂人幄於其東南隅、四位五位座於顯陽承觀兩堂、六位已下座於明義觀德兩堂、中務置宣命版於尋常版北一許丈、時刻天皇御輿以出、近仗服上儀、延喜改中儀兵部省奉弓矢入、闡司版奏如儀、兵部錄以上及造兵司置弓矢於案上退出、內藏寮撤案、內記授宣命文於大臣、大臣宣喚式兵二省、行敘位、左右馬寮引青馬入、自延明門、從顯陽堂後北上、入自逢

春門、近仗皆興、經舞臺北度殿庭、左右近衛分配前後、出自萬秋門訖、宴羣臣、儀同元會、但樂人奏舞樂、內裏式貞觀已後因之、貞觀儀式、延喜式後世於紫宸殿行之、江家次第鈔正月十六日踏歌節、內裏式、三代實錄初天武帝以此日宴羣臣、日本書紀持統帝沿為定制、日本書紀、類聚國始奏踏歌、日本書紀天平已後因之、續日本紀宮人踏歌訖、縫殿寮給榛搯衣、羣臣受之踏歌、內裏式名曰踏歌節、三代實錄大同中停此節、至弘仁

復之、但給措衣及羣臣踏歌、因舊不行、其制
 天皇御豐樂殿、賜宴次侍從已上、儀同元會、
延喜改宮人踏歌、出自青綺門、五位二人分
為小儀頭前進、經左近仗東頭、西折當殿中階南進、
 踏歌者踏分、升堂就座、少選起座引還如初、
 羣臣拜舞、大藏省安祿於殿庭、辨官進奏、宣
 命大夫宣制、羣臣拜舞、中務輔已上、唱名給
 祿、內侍令女史賜踏歌者有差、若有蕃客、令
 奏其國樂、內裏式貞觀制因之、貞觀式其後諒闇

及忌月停焉、三代實錄忌月據日本紀略百鍊鈔
 大射、其節日及射手給祿等制、詳于兵志、歷
 朝多用正月十七日、日本書紀續日本紀弘
 仁中定其儀、內裏式貞觀因之、前十日、兵部省
 簡定親王已下、五位已上、能射者二十人、諸
 衛又各定射手、諸衛以下參取延喜式前一日、書歷名
 一通進內侍、裝束使率諸司、供張豐樂殿、設
 皇太子及親王已下、參議已上及非參議三
 位座於殿上、四位五位座於顯陽堂、六位已

下座於觀德堂、布射席於殿庭、當御前少東、去射席西行三十六步、設甲麩候、候邊設之、及獲者位、之北五許丈、設鉦鼓幄、右近仗南、四許丈、當殿西階西端、設唱名者版位、東向、觀德明義二堂間、設乙麩候、之射席、鉦鼓與甲候齊行、其日早旦、兵部錄率史生省掌筭、入自便門、設親王已下射人行立版、位於射席東西、兵庫寮建烏羅阿禮幡各十二旒、花槍二十口、幢二十旒、大藏省陳賞物於射席、

時刻天皇御輿以出、諸衛服上儀、

延喜改警
爲中儀

蹕侍衛如常儀、兵部省列五位已上六位已下羣官於豐樂門外位、各持弓矢、時兵部省、搥外辨鼓、御座已定、所司開儀、鸞豐樂兩門、鼓吹司搥召鼓、親王以下羣官、入自儀鸞門、東扉、諸仗興、羣官立定、大臣唱侍坐、羣官謝座、謝酒就座如常儀、諸仗坐、鼓吹司擊鉦三下、射人入自儀鸞門、東扉、諸仗興、射人將進、奏亂聲、持鉦者在前、執幡者四人在左右、二人

執紫幡、在四位已上前、二
人執緋幡、在五位已上前、持鉦者不及行立
位、五許丈停立、鼓吹司擊鉦三下、亂聲止、諸
仗皆坐、木工寮懸的、其制親王三尺、自餘二
尺五寸、若有蕃客、則蕃客并五位已上竝三
尺、射人就行立位、執紫幡者不及行立位一
許丈停立、舉幡四位已上射甲候、射訖、偃幡
而退、次五位射、執緋幡者、舉偃竝同前儀、初
射人就行立位、兵部省入自儀鸞門西扉、就
兵庫寮幄、唱名者進就位、唱射人官位姓名、

蕃客同之、射人進就射位、中則獲者捧的、稱
所中之規、隨矢疏密、叩鉦有數、中候示以白
幡、其射中者、賜以賞物、五位已上射訖、諸衛
以次進、唱名者二人、俱進就位、唱射人名如
前儀、其左右兵衛左右衛門射乙候、比一二
人射、所司上食、兩候射訖、敕令侍會羣官五
位已上射、但不唱名、次近衛兵衛後參者、入
自顯陽堂南、本府監尉於近仗南頭、北向而
立、唱射人名、左右近衛射甲候、左右兵衛射

乙候帶刀射人在左右近衛間春宮坊進一人就位唱名如前儀皇太子以下再拜退出是日賜五位已上饌其諸蕃入朝賜客等射供設殿上如常儀設候乏射席班列之次在諸衛前但親王不射侍會羣官五位已上及諸後參者明日行之蕃客射訖治部玄蕃引入自儀鸞門就庭中位拜舞敕使進就位宣制客等拜舞退貞觀儀式是日諸衛不射盡者詔以明日行之延喜式西宮記謂之射遺江家次第公事根源○按

射遺儀公事根源以爲始于弘仁二年然日本後紀延曆十八年已載正月十八日觀射源則根又有賭射禮用正月十八日文德實錄延喜制諸衛服小儀延喜事見兵志村上帝天曆九年以忌月停大射禮太政官奏合射之儀國家大禮昔者東漢以三月行之後世相承或用此候伏願易月改辰以縱其壯觀從之本朝粹文冷泉帝安和元年復用正月政事略後世諒闇停之忌月則遷用三月十三日近儀十月御武德殿行射場始江家次第十日據公事

根源、拾芥鈔

三月三日禊飲類聚國史起于顯宗帝時日本書紀、公事

根源、年中行事鈔、○按年中行事祕鈔、引日本紀云、雄略帝元年三月上巳、幸後苑曲水

宴、師元師緒、無所見、故不取、此文武帝五年、說、然今書紀、

以此日宴羣臣續日本紀遂著為節日今義聖武

帝已後、或用上巳、或用三日、召文人賦詩賜

宴續日本紀謂之禊飲、又曰曲水宴、平城帝大同

三年、詔以先帝及皇太后忌月、停此節類聚國史

嵯峨帝弘仁三年二月、幸神泉苑觀花、自此

置花宴節日本紀後因為定制新儀式宇多帝寬

平二年三月三日、復設曲水宴、召侍臣賦詩

年中行事祕鈔、年中行事、村上帝沿之、西宮鈔、引寬平御記、菅家文、

其後遂廢南五、只將始、歸五、下、冬、

五月五日走馬節、又謂端午節類聚國史推古帝

十九年、以此日採藥於菟田野日本書紀端午節

是為始公事根源天智帝四年宴羣臣日本書紀至文

武帝著為節日今義觀五位已上走馬、後以

為例、聖武帝天平十九年、太上皇詔、昔者五

日之節用菖蒲鬢比來已停此事從今而後非著菖蒲鬢者勿入宮中孝謙帝天平寶字二年以聖武帝忌月停五日節至光仁帝復之續日本紀事詳于兵志弘仁中定其儀前一日所司供張武德殿御座南一許丈北向設皇太子座又南五尺許設親王已下參議已上非參議三位已上座親王東向諸臣西向其日未明中務省置尋常位於庭中兵部省置奏事位於埒東門南掖又東南二許丈置兵

部卿位南一許丈置太輔位又南一許丈置少輔位所司設御饌及羣臣饌如常節儀平明車駕出御諸衛服中儀延喜改儀警蹕侍衛如常儀諸衛據胡牀內侍臨楹喚大臣大臣謝座升自東階就座皇太子亦升自東階謝座謝酒就座少選親王已下五位已上入自埒東門西向北上異位重行六位已下入自南門於幕東北向西上立定大臣唱侍坐五位已上六位已下皆再拜造酒正執虛盞跪

授貫首、貫首跪受、親王已下皆再拜、羣臣皆就座、中務率內藥、宮內率典藥、進菖蒲草、兩近衛將曹率近衛、閉埒西門、大臣召內藏寮、撤菖蒲案、女藏人執續命縷、此閒謂藥玉賜皇太子已下參議已上、皆下而佩之、拜舞就座、午刻內膳上食、所司賜皇太子及羣臣饌、初內藏寮撤菖蒲案、奏事大夫二人、騎馬入埒、出自東門、四位大夫就奏事位、五位大夫執牘、隨馬至、奏之、左右馬寮五位已上一人、押御

馬前後、左馬寮在前、右馬寮在後、奏事大夫入埒、兵部輔進就行立位、卿進就奏事位、執牘、奏云、五位已上所進走馬幾匹、大輔進就位、丞一人、騎馬率走馬而進、大輔執牘奏之、其五位諸臣、少輔奏之訖、皆入埒、丞錄率史生撤版位、兩近衛將曹率近衛、閉東西埒門、左近衛懸的而射、諸衛以次射、奏事大夫、左右馬寮、以次引還、羣臣競馬、別遣兩近衛、次將各一人、句當其事、兵部錄一人、史生一人、

皇朝通志 卷之三

內豎二人轉奏、兵部卿已下以次引還、雅樂
寮奏樂、羣臣再拜退出、明日又御武德殿觀
走馬、其儀參議已上於東廂、西向北上、四位
已下於南廂、北向東上、諸衛服下儀、謝座謝
酒同前儀、內裏式淳和帝天長元年、以皇太后
忌月、廢五日節、詔曰、遏絕窺窬、理資武備、防
閑姦宄、實屬戎昭、國之大事、不可姑闕、思欲
依故事、以閱人徒、宜議奏聞、公卿請騎射儀
移行之、重陽從之、尋改用四月二十七日、類聚

國史仁明帝卽位復舊、承和六年、兵部省言、頻
年王臣并非參議四位已上走馬、不依召計、
越次競入、前後倒錯、奔逸難禁、望請走馬到
埒南頭、令從者攝其馬銜、卽應召計、隨序使
進、從之、九年敕、衛府六位已下甲冑、聽裝金
銀薄泥、五位已上裝馬用金銀、但禁薄泥、續日
本後紀 延喜亦因之、凡進走馬、親王一品八匹、
二品六匹、三四品四匹、太政大臣、左右大臣、
大納言、亦準上三等數、中納言及一位二位

各三匹、三位四位參議各二匹、四位五位各一匹、延喜式初天長六年四月、御武德殿、觀馬

寮及近畿諸國貢馬、其後為定制、類聚國史凡五

日節、前七日、車駕御武德殿、蒐閱御馬、貞觀儀式

延喜式以供節會、類聚國史謂之駒牽、貞觀儀式五

日節後世遂廢、年中行事秘鈔公事根源、

七月七日相撲節、內裏式續日本後紀文武帝始以七

日為節日、今義解聖武帝天平六年、以是日觀

相撲、續日本紀其後因之、名曰相撲節、內裏式公事根源

弘仁制、前一月、大臣簡定中納言、參議、正次

侍從、任相撲司、左右各十二人、延喜式○按

親王為別當前一日、所司供張神泉苑、御座東南

八許尺、設皇太子座西向、又東南差退、設親

王及大臣已下、非參議三位座、張相撲司幕

於閣庭東西、五位已上幕於閣東西、一許丈、

六位已下及大膳職幕於其後、奏名者各坐

幕南、奏籌者坐其後、相撲人二十番、用近衛

兵衛白丁等、當日乘輿御閣、諸衛服中儀、延喜式

改為儀警蹕侍衛如常儀所司具饌同五日節

大臣就座召羣臣羣臣入謝座謝酒就座左

右司遞奏音樂厭舞訖奏相撲戲至暮而罷

明日御紫宸殿又觀相撲一同前儀凡相撲

勝者奏亂聲及舞樂內裏式其負者至八月獻

輸物淳和帝天長中避忌日更用十六日類聚

國初聖武帝神龜中詔諸國進相撲及齊力

人續日本紀嵯峨帝即位敕舊制進齊力人每歲

限六月二十日自後隨得即進類聚國史弘仁四

年以諸國相撲人後期敕限五月下旬到京

尋禁其任意還鄉關節會及宿衛類聚三代餘

在兵志清和帝貞觀初詔復用七月上旬九

年七月二十五日御紫宸殿觀相撲十年六

月制相撲節準正月十七日五月五日節永

隸兵部省十年以下據類聚三代格光孝帝以後定

用二十五日三代實錄後仍之延喜式陽成帝元慶

八年改相撲入京期為六月二十五日類聚三代

格近儀用武德殿西宮記鳥羽帝以忌月廢此

節、後白河帝復置之、其後廢而不行、高倉帝承安四年復行焉、鈔百鍊後遂廢、

九月九日菊花節、類聚國史內裏式天武帝八年、幸

朝孀觀騎射、十三年又以此日設宴、日本書紀持

統帝以後、以天武帝忌日廢此節、日本書紀續日本紀

平城帝大同二年詔曰、故事大射禮、以正月

行之、然正月既設三節會、雜事亦繁、今菊花

節雖久廢矣、而佳辰不可虛過、乃御神泉苑、

觀羣臣射、類聚國史嵯峨帝弘仁三年詔、九日諸

儀一準、三月三日節、今近畿諸國進御贄、政事

要略五年、右大臣藤原朝臣園人奏、大同二年

停正月二節、三年又廢三月節、今正月二節

既復、九月節一準、三月、又更置花宴、方之延

曆、則花宴獨剩、比之大同、則四節更起、顧彼

祿賜、府帑罄乏、伏望九日不入節會之數、須

臨時撰定、有文藻者、下知所司、庶絕他人之

望、省大藏之費、從之、類聚國史尋定其儀、前一日、

所司設御座及參議已上、并非參議三位已

卷

上座於神泉苑乾臨閣五位已上幄於庭東
 文人幄於庭西舞臺於閣南女樂幄於其南
 當日平旦中務置宣命位於尋常位北一許
 丈內藏寮設文臺於舞臺西北時刻天皇御
 閣諸衛服上儀延喜改儀內侍召大臣皇太子
 就座及大臣召羣臣竝如常儀坐定式部率
 文人班列幄前北面東上謝座謝酒就座內
 藏寮給紙筆先是女樂候南瀧殿觴一行就
 幄奏樂訖皇太子避座次羣臣降自東階左

近仗南二許丈異位重行西面北上不升閣
 者各立幄前拜訖復坐大藏省積祿辨官奏
 數授宣命於大臣外記進見參侍從及文人
 交名大臣付內侍進御以宣命授宣制者羣
 臣避座如初宣制者下閣就位宣曰有制羣
 臣再拜宣制羣臣拜舞賜祿有差內裏式貞觀
 以後因之真觀儀式但自天長八年後行于
 紫宸殿類聚國史醍醐帝復設于神泉苑延喜式朱
 雀帝以忌月停之西宮記政村上帝天曆四

年以十月五日置殘菊節儀準重陽政事要略本朝

粹、冷泉帝安和元年復置九日節政事要略其後

遂廢柱史鈔年十一月新嘗節會設於豐樂

殿內裏式儀具神祇志

釋奠天智帝始設庠序懷風藻至大寶定大學

國學之制大學生取諸王臣五位已上子孫

及東西史部子為之若八位以上子情願者

聽國學生取郡司子弟並用年十三以上十

六已下聽令者凡學生在學各以長幼為序

初入學皆行束脩之禮其授業考試貢舉出

身放假及決罰解退等具有程式凡學生公

私有禮事處令觀儀式自非行禮以外皆不

得輒使凡大學國學每歲春秋二仲釋奠於

先聖孔宣父日用上下今義亦始於大寶元

正帝養老四年令檢校造器二司造釋奠器

充大膳職大炊寮聖武帝天平二十年用吉

備朝臣真備議改定釋奠服器及儀注禮典

初備稱德帝神護景雲元年幸大學釋奠二

年大學助教膳臣大丘建議請依唐開元制

用文宣王號詔從之續日本紀事在大丘傳桓武

帝延曆中用伊與部連家守議定先聖位南

向日本紀略貞觀制加先師顏子先賢閔子貞觀儀式

閔子據類聚三代格上下當國忌及祈年日蝕改用中

丁諒闇雖從吉停焉小野宮年中行若享日

在園韓神春日大原野祭前及當其祭日停

用三牲及兔以魚代之三代實錄初桓武帝

詔所司供三牲全體三代實錄至是定令六

衛府供三牲解體各加五臟光孝帝仁和元

年制諸衛供三牲兔及代牲物悉致鮮潔三代

實錄延喜制加八哲從祀大學頭為初獻助亞

獻博士終獻先聖先師各籩豆皆十簋簠皆

二甄鉶俎皆三犧尊象尊壘皆二爵各三有

坫皆加勺冪祝版一木用楸各長一尺二寸

廣七寸厚六分幣帛一各長一丈八尺從祀

各籩豆皆二簋簠甄鉶俎皆一爵各三犧尊

皆實明水醴酒象尊皆實明水醴酒壘皆實

玄酒清酒、籩以堅鹽、乾魚、棗栗、榛菱芡之實、鹿脯、白餅、黑餅、豆以韭、菹、醢、醢、菁、菹、鹿醢、芹、菹、菟、醢、筍、菹、魚、醢、脯、脾、析、菹、豚、胎、葵、菹、簋以黍稷、簋以稻粱、實、甄以大羹、鉶肉羹、俎盛三牲肉、凡預享之官、散齋三日于正寢、致齋二日、其一日于本司、一日于享所、館官、學官、及諸學生、雅樂工人、皆清齋一宿於學館、諸享官致齋之日、習儀於齋所、獻官三、謁者三、大祝二、廟司一、郊社令三、奉禮郎一、贊者二、贊

引五、協律郎一、齋郎五十、館官一、學官一、彈正忠疏各一、大藏省一、掃部寮一、大膳職一、木工寮一、工四、大炊寮一、主殿寮一、造酒司一、主水司一、雅樂寮一、工人二十、左右京兵士各四、前三日、掃部寮設獻官以下次於齋坊、前二日、所司設樂懸於廟庭、灑掃內外、鋪設廟內、木工寮爲塋坎於院內、堂之壬地方、深足以容物、前一日、大膳職至大學寮、滌漑器物、辨備饌具、大炊寮取明火於陽燧、主水

司取明水於陰鑑、奉禮郎設三獻位於東門之內道北、設執事位於道南、每等異位、俱西向北上、設望瘞位於堂之東北、當瘞坎之東、西向、彈正忠位於廟堂之下西南、東向、疏陪其後、奉禮位於樂懸東北、贊者位在南少退、俱西向、郊社令、廟司、大膳職位於奉禮東、西向、又設奉禮贊者位於瘞坎東北、南面東上、大祝位於瘞坎西南、東面、忠疏贊引位於瘞坎西、東面、疏陪其後、協律郎位於廟堂上前

楹之間近西、東向、館官位於懸東、執事西南、西向、學官位於懸西、當館官東向、學生位於館官學官之後、俱重行北上、觀者位於南門內道之左右、重行北向、相對為首先聖酒尊位於堂上前楹間、北向東上、先師酒尊位於其東、洗位於東階東南、北向、壘水位在洗東、爵巾篚位在洗西南、肆幣篚位在尊坫之所、左右京兵士衛廟二門、郊社令率齋郎以尊坫壘洗篚冪、入設於位、大學頭助詣廚視滌

既彈正忠疏省饌具享日未明五刻郊社令
率其屬及廟司并設先聖神座於廟室內中
楹間南向先師首座及閔子騫冉伯牛仲弓
冉有座於先聖東南向西上季路宰我子貢
子游子夏座於先聖西南向東上未明三刻
諸享官各服祭服諸陪祭之官皆公服學生
服青衿郊社令率所司入實尊壘大膳職大
炊寮率其屬實籩豆簋簠未明二刻奉禮率
贊者入自南門就位贊引忠疏大祝及執尊

壘篚冪者入自東門當階間重行北向東上
立定奉禮曰再拜贊者承傳忠以下皆再拜
執尊壘篚冪者各就位贊引忠大祝詣東階
外堂行掃除於上疏行掃除於下訖引就位
謁者引享官以下俱就門外位學生竝入自
南門就位立定奉禮曰再拜謁者引助詣東
階外堂行掃除於上降行樂懸於下訖引還
本位初助行掃除訖就門內位未明一刻協
律郎雅樂寮率工人入南門謁者贊引各引

享官以下、學官以上、入就位、立定、奉禮曰再拜、衆官學生皆再拜、謁者進頭之左曰、有司謹具、請行事、退復位、協律郎跪俛伏舉麾、樂作三成、偃麾、樂止、奉禮曰再拜、衆官在位者及學生皆再拜、大祝跪取幣於籠興、各立於尊所、謁者引頭、升自東階、詣先聖神座前、北向立、大祝執幣、入自中戶、東向授頭、頭受幣、登歌樂作、頭跪奠於先聖神座、興少退、北向再拜、謁者引頭、詣先師首座前、大祝執幣授

頭、頭受幣、跪奠如前、登歌止、謁者引頭降復位、大膳職奉饌、大祝迎引於階上、各設於先聖先師從祀座前、謁者引頭、詣罍洗、盥手、洗爵、升自東階、詣先聖酒尊所、酌醴、齊樂作、引詣先聖神座前、北向跪奠爵、俛伏、興、少退、北向立、樂止、大祝持版、進神座之右、北向跪讀祝文曰、維某年歲次月朔日子、天子謹遣大學頭位姓名、敢昭告于先聖文宣王、惟王固天攸縱、誕降生知、經緯禮樂、闡揚文教、餘烈

遺風千歲是仰、俾茲末學、依仁遊藝、謹以制幣、犧齊、粢盛、庶品、祇奉舊章、式陳明薦、以先師顏子等配、尚饗、祝訖、樂作、大祝興、頭再拜、大祝進、跪奠版於神座、興還尊所、頭拜訖、樂止、謁者引頭、詣先師酒尊所、取爵酌醴、齊樂作、謁者引頭、進先師前、北向跪奠爵、興少退、北面立、樂止、大祝持版、進先師首座前、跪奠如前、若從祀、齋郎助奠、大祝持版、進首座之左、西向跪讀祝文曰、維某年歲次月朔日子、

天子謹遣大學頭位姓名、昭告于先師顏子等十賢、爰以仲春、仲秋率遵故實、敬修釋奠于先聖文宣王、惟子等或服膺聖教、德冠四科、或光闡儒風、貽範千載、謹以制幣、犧齊、粢盛、庶品、式陳明獻、從祀配神、尚饗、祝訖、樂作、祝興、頭拜、竝如前儀、謁者引頭、詣東序、西向立、大祝各以爵酌壘福酒、合置一爵、一大祝持爵、進頭之左、北向立、頭再拜、受爵跪、祭酒、啐酒、奠爵、俛伏興、大祝置胙肉於一俎、飯於一

遵先以俎授頭次授遵頭每受以授齋郎頭
跪取爵遂飲卒爵大祝受爵復於坫頭俛伏
興再拜謁者引頭降復位樂作立定樂止謁
者引助升酌盞齊亞獻如初獻降復位樂止
次博士終獻如亞獻衆官及學生皆再拜受
胙樂作衆官學生皆再拜樂一成止謁者進
頭之左曰請就望瘞位謁者引頭就望瘞位
西面立奉禮贊者就瘞坎東北位初在位者
將拜訖大祝各執篚進神座前跪取幣興降

自西階詣瘞坎以幣置於坎訖奉禮曰可瘞
木工各二人實土半坎謁者進頭之左曰禮
畢遂引頭出謁者贊引各引享官已下以次
出奉禮率贊者還本位贊引忠疏大祝已下
俱復執事位立定奉禮曰再拜忠疏已下皆
再拜贊引引出諸學生以次出其祝版燔於
齋所禮畢所司設論義座於都堂皇太子座
於執經座東南南向親王公卿座於其東西向
北上五位已上座於其西東向北上重行諸

司座於東夾舍、式部大學諸博士學生座於西夾舍、皇太子乘輦至東門外、降輦入拜先聖先師、即座、諸大夫已下入就座、贊者著緋衣裳、緣卑引執經執讀、各著縫腋服、從各八人、著青衫服、入自南門、就庭中、簀再拜、升堂就講座、執讀讀經、執經釋義、大學寮執如意、授大臣已下侍講者、願問疑者受詣論義、座南立、稱官位姓名、再拜就座、問難、執經講訖、置如意還座、若天子幸學、則皇太子亦受如意講論畢、皆退出、

所司更設座賜宴、文人獻詩、是日明經明法算諸博士、亦帥學生論義、仲秋釋奠、明日、延座主博士等於紫宸殿論義、謂之內論義、延喜式後一條已後、釋奠之禮漸衰、務為簡略、藤原齊信、藤原賴長等相繼請復舊制、議遂不行、百鍊鈔藤原齊信據江次第、後三條帝延久四年、因大學寮請詔大江匡房紀成季等、修先聖先師及九哲像、江次第堀河帝承德三年、修祭器、朝野載鳥羽帝保安三年、廟堂倒、不得行禮、議用

南廳座鈔百鍊近衛帝仁平中釋奠行本儀其

後復用略禮壬生官務所藏斷簡高倉帝治承元年大

學寮災用太政官廳鍊鈔其後遂為定制

山槐記唯內論義後朱雀已後廢焉建武年中行事

北山鈔後宇多帝弘安十年修大學寮新寫先

聖先師九哲像修飾廟堂器物鈔新行釋奠禮

釋奠供舊制皇太子釋奠國學自天平之後

廢而不行至仁明帝時皇太子請復之後拾遺

生傳恆定延喜已後其儀復廢北山鈔江諸

國各學貞觀制祀先聖先師唯太宰府加閔

子騫延喜式類聚三代格先是播磨博士和邇部臣宅

繼建言唐開元禮諸國州縣皆有釋奠式今

本朝唯有大學式無諸國式由是其禮遂無

定準若上下當國忌祈年祭改用中丁此等

事未有施行或稱大學例用風俗樂或據州

縣式停止音樂夫尊師之道誠須嚴整如在

之禮豈合參差請頒賜以為永式至貞觀二

年敕依其請頒式於七道諸國三代實錄其儀以

國守介博士三獻祝稱守位姓名敢昭告于
 先聖文宣王先師顏子餘準大學其器數職
 掌竝有減延喜式鄉飲酒禮大寶制春時祭田
 之日集鄉之老者行禮其儀六十者坐五十
 者立侍六十三豆至九十每加一豆令鄉人
 親自執禮國郡司唯監檢焉今義解○按後
 拾遺往生傳慈
 惠僧正傳竝云延喜十二年越州司馬出雲
 貞則祭田之日行鄉飲之禮據此則其禮之
 行蓋久矣郊祀古無郊天之禮桓武帝延曆
 四年十一月始祀天神於交野柏原蓋效周

漢之制也六年十一月復祀天神於交野其
 祭文曰維延曆六年歲次丁卯十一月庚戌
 朔甲寅嗣天子臣謹遣從二位行大納言兼
 民部卿造東大寺司長官藤原朝臣繼繩敢
 昭告于昊天上帝臣恭膺睿命嗣守鴻基幸
 賴穹蒼降祚覆燾騰徵四海晏然萬姓康樂
 方今大明南至長晷初昇敬采燔祀之義祇
 修報德之典謹以玉帛犧牲粢盛庶品備茲
 禋燎祇薦潔誠高紹天皇配神作主尚饗其

告配主、乃曰、維云云、孝子皇帝臣云云、敢昭告于高紹天皇、臣以庸虛、忝承天序、上玄錫祉、率土宅心、方今履長伊始、肅事郊禋、用致燔祀于昊天上帝、高紹天皇慶流長發、德冠思文、對越昭升、永言配命、謹以制幣犧齊、盛庶品式、陳明薦侑、神作主、尚饗。續日本紀 文德帝齊衡三年十一月、將祀天於交野、遣權大納言安陪朝臣安仁等於後田原山陵告之、壬戌、大祓新成殿前、諸衛警戒、帝進出庭中、

大納言藤原朝臣良相跪進郊天祝版、左京大夫菅原朝臣是善捧筆硯、帝自署御名、訖、執珪北面拜天、乃遣良相及右大辨清原真人岑成等於交野柏原、設蒔習禮、祠官盡會、甲子有事於圓丘、夜漏上水一刻、良相等歸獻昨。文德實錄 是後郊祀史無所見、

大儺、文武帝慶雲三年十二月、始作土牛大儺。續日本紀 弘仁制、中務省預點親王及大臣已下、次侍從已上、分配諸門、中務丞錄舍人、大

舍人等亦同之。式延喜定大舍人長大者一人
爲方相、官奴爲侏子、晦日夜諸衛依時刻、勒
所部屯諸門、近仗陳於階下、近衛將曹各一
人、率左右近衛、開承明門、闈司二人、各執挑
弓葦矢、陞自南階、授內侍、卽頒給女官、儼者
將入、闈司就版奏、某官某率儼者入、制曰可、
闈司傳宣、中務省率侍從、內舍人、大舍人等、
各執挑弓葦矢、陰陽寮率齋郎執祭具、方相
一人假面黃金四目、玄衣朱裳、右執戈、左執

楯、侏子二十人、紺布衣、朱末額、俱入立於殿
庭、陰陽寮率齋郎奠祭、跪唱呪文、方相先作
儼聲、以戈擊楯三遍、羣臣相承和呼、遂逐惡
鬼、各出四門、至宮城門外、京職接引、鼓譟而
出、至郭外而止。式內裏貞觀已後因之。貞觀儀式延
喜制、大寒之日、陰陽寮立土牛及土偶人於
諸門、各依方色、至立春乃徹。式延喜後世追儼
令有司行事、天子不御。北山鈔
大日本史卷之二百

今有... 天子... 禮樂... 朝儀... 班序... 任官... 進御... 薪... 冰... 樣... 奏... 腹... 赤... 奏... 附...

大日本史卷之二 百

志第

同... 權中納言從三位源光圀 修

七代孫權中納言從三位齊昭 補

八代孫權中納言從二位慶篤 校

禮樂三 為...

朝儀班序 朝參

任官 定考女敍位 上表

進御薪 冰樣奏 腹赤奏附

大日本史 卷之二 百 一

獻卯杖

百官相見

賜節刀

蕃使朝貢

朝儀班序、大寶制、凡文武職事散官、朝參行立、各依位次為序、位同者、五位已上、用授位先後、六位已下以齒、親王立前、諸王諸臣各依位次、解令義元明帝和銅六年制、五位已上、同位階者、因年少長以為列次、稱德帝神護景雲三年制、勳六等已上、身有七位、而帶職事者、服當階之色、班於六位之上、六位諸王

許服纁者次之、

續日本紀

延喜制、朝賀參議已上

在左、若太政大臣就班、右大臣在西、親王諸王及餘官三位已上在右、自外五位已上、左右隨宜、四位參議列同色上、二世王諸王同色、則先二世王、六位已下以位次、不依官秩、外位不得列內位上、諸節會、親王及參議已上、并諸官三位已上在左、諸王左右行列在諸臣上、申政之時、序以官秩、五位已上、位色不同、雖官卑先高色、凡非執政二位、列中納

言之下三位參議之上、三位列四位參議之上、凡前參議已上、召見及預朝參者、致仕者居本位見任之上、以理解者居同位之下、延喜式凡朝堂之座、貞觀中定、貞觀儀式延喜制因之、昌福堂太政大臣、左右大臣、含章堂大納言、中納言、參議、承光堂中務、圖書、陰陽、明禮堂治部、雅樂、玄蕃、諸陵、延休堂親王、含嘉堂彈正、顯章堂刑部、判事、延祿堂大藏、宮內、正親、竝以北爲上、暉章堂少納言、左右辨官、以東

爲上、康樂堂民部、主計、以西爲上、主稅以東爲上、修式堂式部、以東爲上、兵部以西爲上、永寧堂大學、以東爲上、其長官次官前行、判官主典中行、史生後行、凡在京文官、皆就朝座、但神祇官及監物、中宮、大舍人、縫殿、內藏、內匠、隼人、囚獄、織部、大膳、木工、大炊、主殿、典藥、掃部、內膳、造酒、采女、主水、左右京職、東西市司、春宮坊并管司、修理、勘解由使、及諸武官、皆無朝座、凡諸司先就朝座、然後就曹司、

諸司五位已上無座者、每朔日、就式部受點、
凡設朝座、自三月至十一月、唯曹司常設云、
延喜式
朝參之制、推古帝十二年、皇太子廢戶制憲
法、以爲凡羣卿百寮、早朝晏退、公事靡暨、終
日難盡、若遲朝早退、何以給之、是歲制、凡出
入宮門者、兩手據地、跪而踰、相卽立、舒明帝
八年、大派王建議、羣卿百寮朝參已懈、請自
今而後、卯初朝已後退、因以鐘爲節、蘇我大

臣蝦夷不從、孝德帝大化三年制、凡有位者、
要於寅刻羅列南門外、候日初出、就庭再拜、
乃就廳座、至午聽鐘而罷、天武帝十一年制、
文武官及畿內有位者、以四孟月朝參、若有
疾病不得朝者、本司具記其故、申送法官、持
統帝卽位歲詔、公卿百寮、自今已後、開門前
朝服而朝、日本書紀大寶制、凡京官皆開門前朝、
閉門後退、外官則日出而朝、後午而退、凡文
武官初位已上、每月朔、朝會於殿庭、謂之朔

參其常日則皆就廳座

令義解朝參
據延喜式

桓武帝

延曆二十三年敕左右大辨八省卿彈正尹

準參議已上聽開門後朝參

日本
後紀

貞觀制因

之自餘諸司開門前就座開門後各行常政

凡東堂升先右足降先左足西堂升先左足

降先右足盡級聚足不可歷階至於牀下進

退皆揖大臣初入門式部錄稱唯大納言已

下皆起座大臣就昌福堂座大納言已下皆

坐少選大納言進就昌福堂座中納言已下

從之左右辨官五位已上降立堂前六位已

下降立堂西少納言左右辨官進就前版外

記左右史退就後版竝北向東上立定大臣

唱召五位已上隨色升階就座六位已下引

就庇下北向而立辨官唱申諸司政史依次

讀之每一事畢大臣處分少納言辨官稱唯

訖外記史稱唯六位已下各以次退參議已

上少納言辨官外記史皆依次退出

貞觀
儀式

任官儀弘仁中定

內裏
式

貞觀制因之其日中

務置宣命版於尋常版北一許丈、式部兵部
二省丞、依大臣召入、受應任者名簿授錄、錄
令省掌唱計、但參議已上不唱、應任者隨唱
進列、候承明門外、參議已上、升殿列侍、近仗
服中儀、延喜改儀陣於階下、所司啓承明建禮
二門、闈司分就承明門左右、大臣令所司引
應任者、少納言辨、二省卿輔率五位已上入、
丞錄率六位已下入、竝就版位、丞持版者一
人立南廊下、五位已上、異位重行、大臣喚式

兵二省、卿輔趨立東廊、式部外自東階、大臣
以除目簿授卿、卿受而降授輔、兵部亦如之、
大臣稱唱之、執除目者稱唯、二省丞進置版
位於尋常版南三許丈、式部卿就版唱之、親
王稱唯就位、卿復本列退出、親王拜舞退出、
又就版唱之、被唱者進就位北向、東西爲上、
辨官二省丞引出如入儀、任官者拜舞退出、
丞進撤版、若敘位任官同日、則先行敘位、凡
任大臣以宣命、其儀式部率刀禰入、其五位

已上、入自承明門、列殿庭、六位已下、入自建
禮門、列承明門外、班定、引應任者、宣命者、升
自東階、就位、宣制、被任者、拜舞退出、貞觀儀式凡
諸司考選、弘仁制、其成選應敘位者、二月十
一日、式部兵部二省、各率諸司主典已上、列
見大臣、大臣親自點定、四月七日、奏擬階、十
五日、就朝座、行敘位、其太政官長上考文、少
納言辨官外記成案、八月十一日、申大臣、大
臣已下、就曹司廳考選、延喜式謂之定考、後因

之

貞觀儀式、延喜式、公事根源

凡唱考選、三位稱卿、四位

稱姓、五位先名後姓、六位已下稱名、

延喜式敘

內親王已下、持統帝五年正月、授內親王、女

王、內命婦等位、

日本書紀

女敘位之儀、蓋起於此、

公事根源

弘仁制、掃部寮設漆案於紫宸殿南廂、

當御座、天皇出御、大臣升殿就座、中務輔已

上、入自日華門、升殿置位、記管於案、大臣退

降、內侍率應敘者、列於南廂、東向北上、異位

重行、內侍喚中務、卿升敘三位已上、次輔升

敍五位已上、其被敍者、隨敍北向東上、立肅
拜、引還如入儀、掃部寮撤案、其任女官亦如
之、但應任者、御筆點定、中務輔升當御座唱
之、夫人已上不唱、典侍已上肅拜而退、式內裏
凡女敍位用正月八日、續日本後紀延喜制
因之、式延喜近儀、遞年行之、無復定日、西江家次
第、賜女王祿、亦用八日、其儀天皇御紫宸殿、
正親司引女王等入、自月華門、女王先入、就
幄下座、別當已下入、唱名賜祿、式內裏

上表儀、延喜制爲小儀、凡五位已上有上表、
則置表函於案、中務卿已下、就曹司廳、進表
者及子弟四人、舉表案進安於版位、後退出、
史生四人、降自西階、趨立案頭、搢笏對舉案、
進置於廳上、復班、錄進執表筥、置於卿前、開
筥、復班、輔已上覽畢、錄進執筥、置於案退出、
丞入內裏、以狀申內侍、然後奏御、式延喜凡天
皇元服、冊立皇后皇太子、及朔且冬至、邦國
大慶瑞、百官表賀、記西宮其儀一同元正、北山鈔

進御薪儀用正月十五日其制起於天武帝
時日本書紀大寶制文武官所進薪長七尺以二
十株爲一擔一位十擔三位已上八擔四位
六擔五位四擔初位已上二擔無位一擔諸
王準之但皇親不在此例令義貞觀中定其
儀於宮內省行之其日平旦掃部寮設辨官
及式兵宮內三省座辨大夫入就座史及史
生三省輔各以次入式部省掌出於門外唱
計諸司及畿內國司官掌省掌置版於中庭

竝北向省掌率諸司國司入就版位進御薪
札錄計其數唱之輔令勘之兵部率武官進
札如初式兵二省史生於西舍後以諸司所
進札勘會御薪數每司造移一通就省請署
諸司受移納之主殿寮辨大夫三省輔已下
以次入廳謝座謝酒如常所司給饌及粥退
出貞觀儀式後因之延喜式小野宮年中行事公事根源
氷樣奏腹赤奏其起原見上凡氷室在山城
大和等國者二十一主水司掌之每歲季冬

造冰、元日朝賀、宮內省奏冰之厚薄、謂之冰
 樣奏、其貢御冰、始于四月一日、終于九月三
 十日、頒給諸官司、延喜式其奏儀定於弘仁、元
 日御曆奏訖、大舍人叫門、闈司就版、奏宮內
 官某進冰樣、敕曰、今奏、闈司傳宣、省丞史生
 與主水官、共執冰樣、時太宰使同執、腹赤御
 贄、輔率入、自逢春門、俱安庭中退出、輔一人
 留就位、奏今年收冰若干室、厚若干寸、比去
 年增減幾何、腹赤乃曰、若干尺、訖退、膳部水

部入、自承秋門、收冰樣、腹赤退、內裏式

獻卯杖儀、故事、正月上卯、東宮及大舍人、兵

衛府獻杖、謂之效杖、文德實錄皆用楨、檀、桃

梅、椿等枝、長五尺三寸、貞觀儀式其儀起於

持統帝時、日本書紀弘仁制、天皇御紫宸殿、

近仗服中儀、陣於階下、春宮坊大夫舉杖案、

入、自日華門、升自南階、置篲子敷上、出、內侍

取奏之、大舍人寮、左右兵衛府、捧杖候、建禮

門外、左右近衛將曹率近衛、開承明門、兵衛

開建禮門、闈司二員、出自紫宸殿西、分就門
 內座、大舍人寮將入、闈司就版、奏大舍人寮
 進御杖、掃部寮入安案於殿庭、版位東西、大
 舍人寮入奏、置案上出、左右兵衛府入奏如
 儀、內藏寮撤杖案、內裏式貞觀已後因之、貞觀式
延喜式近儀、作物所亦獻御杖、具案二脚、上置
 洲濱形、其上裝以巖石、卉樹水沙之狀、作御
 生氣方獸形、以含御杖、生氣在離、作馬、在兎
 作雞、餘準此、唯猿犬虎蛇不作之、若生氣在

坎、代鼠以馬、

江家次第

百官相見禮、天智帝三年、詔定行路相避之
 禮、持統帝即位詔、凡朝堂座上、見親王者如
 常、大臣與王起立堂前、二王○二下、疑已上、
 下座而跪、尋詔、朝堂座上見大臣、動座而跪、
日本紀文武帝定制、凡在廳座、見親王及太政
 大臣下座、左右大臣、當司長官、即動座、凡元
 日、不得拜親王已下、唯親戚及家令已下、不
 在禁限、若非元日、有應致敬者、四位拜一位、

五位拜三位、六位拜四位、七位拜五位、凡三位已下、遇親王於路、皆下馬、餘準拜位、其不下者、皆斂馬側立、雖應下者、陪從不下、郡司遇本國司、皆下馬、唯五位非同位已上者不下、若官人就本國、見同位者即下、若應致敬者、竝準下馬禮、令義元正帝養老五年制、諸司官人於本司次官已上致敬、常所聽許、自今已後不得更然、續日嗟峨帝弘仁九年制、朝堂公朝、見親王及太政大臣者、左大臣動

座、自餘皆立牀子前、六位已下磬折而立、十年六月制、諸司於朝堂、見親王大臣、以磬折代跪伏、以起立代動座、太政官少辨已上、初就位者、外記、左右史已下皆起、若大辨一人先就座者、見大辨已下不起、中辨已下先就座者、見大辨即起、省臺長官初就座者、輔弼已下及所管寮司長官已下皆起、刑部大判事準此、輔弼初就座者、省臺寮司主典已下皆起、判事屬準此、若長官先在座者不起、寮

司長官就座者、主典以下不起、但於本司即

起、日本紀略仁明帝承和十年制、彈正京職巡檢

之日、下馬之法、相爭日久、須當弼行事、大夫

及亮揖馬請勘當、至於進屬、竝依致敬、忠并

巡察檢校之日、進屬進退、一準弼亮相對之

儀、史生坊令、不論位階下馬、續日本清和帝後紀

貞觀十二年制、無位二世王遇三位下馬、七

位已下、遇無位二世王不下馬、三代實錄延喜制、

凡三位已下、拜親王大臣及一位、參議已上、

唯拜親王大臣、四位拜二位及三位參議已

上、五位拜三位及四位參議、六位拜四位、七

位拜五位、神祇官祐史拜次官已上、太政官

外記拜少納言、左右史拜辨、省臺職坊使寮

司判官主典諸衛府監曹尉志大宰監典拜

次官已上、助教直講拜博士、東宮官人拜傅、

六位已下拜學士、國介拜守、鎮守監曹拜將

軍、官人見本國守、官卑者致敬、位同者不拜、

若就國見猶拜、諸司諸國史生及諸衛府府

生已下二宮舍人等於判官已上、不論位高卑皆拜、自外任私禮、不拘此制、凡親王大臣及一位二位、於五位已上答拜、至六位已下不答拜、五位已上於六位已下答拜、凡三位已上在座、五位已上竝拜堂上、六位已下於堂下、若四位五位在座、判官已上竝拜堂上、主典已下於堂下、本司長官在座、次官拜堂上、判官已下於堂下、次官在座、判官已下拜竝準上、判官在座、主典拜堂上、史生於堂下、

凡諸門立仗、衛府人見皇太子及親王太政大臣、皆坐胡牀而揖、餘依舊延喜式近制、凡親王大臣、車上相逢、各駐車前驅下、大納言逢親王大臣、停車、大臣前驅下、參議逢親王大臣、及納言以下逢親王、脫牛立榻、二省丞逢大臣不下、執笏出見、彈正準此、四位以下逢公卿、停車、五位逢大臣、及外記史逢納言以上皆下、然不為定制、其後禮制漸變、因循為俗、無復一定之法、西宮記高倉帝嘉應二年、中

將平資盛遇攝政基房於途無禮基房從者
撲之墮馬時資盛祖父清盛方擅權柄聞之
大怒曰誰辱我孫者命從兵六十人要基房
於路撻其從者傷牛車自古大臣受辱未有
之過也玉海帝王編年
記平家物語後宇多帝弘安中公
卿議定禮節凡大臣就座大納言已下候氣
色就座殿上人起座敬屈中納言已下見大
納言起座參議於中納言殿上人於參議散
二位三位竝準上凡大臣乘車途逢親王共

停車僮僕皆下馬待親王車過大臣僮僕上
馬進行大中納言又如之參議散二位三位
解駕立榻置軛於榻上藏人頭已下皆下地
下諸大夫四位蹲踞五位平伏其逢關白如
逢親王禮逢大臣者參議已上如逢親王禮
藏人頭非參議大辨殿上四位解駕不下五
位已下皆下參議已下殿上五位已上逢大
中納言停車不解駕地下四位解駕五位下
車藏人頭已下地下四位已上逢參議散二

位三位、竝停車、五位解駕、凡騎馬大臣逢親王、斂馬側立、三位已下皆下、四位於一位、五位於三位、六位於四位、七位於五位皆下、安弘禮節至足利氏時、則禮節大壞、武人跋扈、馬上逢御幸、亦不下拜、如土岐賴遠、怒前驅呵之、遂至射乘輿、折輓破輻、自是公卿乘車、見騎馬者、乃遽下之、故武人益蔑視朝廷、唯知敬將軍耳、太平記

賜節刀、太古天祖命天稚彥征中國、賜以弓

矢、太祖使天日別命平伊勢、賜以標劍、太祖

伊勢風土記崇神帝命四道將軍、授之印綬曰、若

不奉命者、即舉兵討之、日本書紀垂仁帝詔大若

子命征越賊、亦賜標劍、豐受大神宮禰宜補任次第、二所大神宮

例景行帝命日本武尊征東夷、賜以八尋矛、

古事記繼體帝二十一年、筑紫國造磐井反、命

物部大連麤鹿火征之、帝親操斧鉞、授之曰、

專行賞罰、勿煩頻奏、日本書紀大寶制、大將出征、

賜以節刀、令義解後因之、貞觀中定其儀、當日

大臣升殿喚舍人少納言入自承明門就版
大臣宣召征某賊大將軍某少納言稱唯退
喚將軍入就版大臣稱進將軍升殿大臣宣
制曰賜某敕書節刀征討某賊凡犯令者罰
之如法訖授敕書將軍前跪受差退而俟侍
從授節刀將軍跪受捧持退出以節刀授副
將侍從持御被內藏寮持御衣及采帛等物
賜之將軍拜舞而出及班師進節刀其儀如
初將軍就版奏征某賊大將軍某進節刀大

臣承制曰可將軍前置於殿上退出

貞觀儀式凡

大將出征受節刀不得反宿於家其家在京
者每月一遣內舍人存問若有疾病給醫藥

今義

解旋師之日未至京一驛先遣軍曹申事

由官命大藏省設幄於河邊遣神祇官被禊

然後遣使郊勞

貞觀儀式

延喜制諸衛服小儀

延喜

式朱雀帝天慶三年重定其儀大略仍舊但

近仗服中儀

北山鈔

其後及治承之亂命平維

盛討源賴朝時此禮久廢乃依平正盛討源

義親故事、唯給驛鈴云、平家物語源自賴朝

拜將軍、遂為其家世職、專掌征伐、是儀亦廢、

唯行入朝之儀、然亦非朝廷之所定也、東鑑遣

唐使亦賜節刀、其日早旦、中務省置大使及

副使、版大使在東、副使在西、餘同前儀、貞觀

使者將發、神祇官率神部等、祭神祇於郊野、

大使陳祝祠、神部奠幣、大使已下各奠私幣、

使還之日、亦祭如初、延喜

蕃使朝貢、仁德帝十二年、高麗入貢、饗使者

於朝堂、饗蕃使始見、雄略帝饗吳使、置共食

者、欽明帝屢饗韓使、築蕃使館、置掌客、遣裝

船迎使者、守衛其館、推古帝十六年、隋使裴

世清至京、使裝騎七十五匹、迎之海石槌市、

以阿倍臣鳥等為導者、世清陳幣物於庭、再

拜致其國書、鳥受之、大伴連咋承奏御前、畢

退出、是日諸王諸臣、服飾皆用金髻華錦紫

綾羅、尋宴世清於難波館、其後新羅任那使

至、遣裝騎長迎之、使導者引使者入自南門、

立于殿庭、蕃使再拜、致使事、大伴咋等跪受之、起啓大臣畢退出、命共食者、饗使者於朝堂、舒明帝時、唐使高表仁至、以裝船三十二艘迎之、陳鼓吹旗幟、就館給神酒、又饗新羅使、授爵一級、天武帝時、耽羅王子久麻藝來朝、詔授國主及使者爵大乙上、饗新羅使、奏雜樂、日本書紀至文武帝、始置玄蕃寮、以掌蕃使辭見、燕饗送迎及鴻臚館事、凡蕃使出入、差所在、兵士遞送、宴饗辭見、皆設儀仗、今義弘

仁中詔定其儀、前一日、所司設、非升殿者、座於顯陽堂、六位已下、座於觀德明義二堂、敕使及使者、座於承歡堂、構舞臺於殿庭、設樂人幄於其東南、置尋常位於舞臺之北、四丈、敕使宣命位於其南、四丈、通事承宣位於其南、二丈、五尺、西折二丈、承傳位於其南、二丈、大使已下、錄事已上、位於其南、二丈、首領位於其南、一丈、通事位於其南、二丈、治部位於大使位東、四丈、玄蕃位於其東、二丈、其日天

皇御殿諸衛服上儀

至延喜改制受蕃國使表爲大儀饗賜蕃客爲

儀百官座定治部玄蕃引使者入諸仗皆興

各就位使者拜舞式部輔丞各一人入自儀
鸞門立治部前掃部寮入置案於宣命位後
式部錄執位記筥入置於案上退出承敕者
進當敕使位西折就位喚通事通事進就承
宣位承敕者宣曰天皇嘉某國王遣某等拜
朝進某位通事就承傳位稱有敕使者再拜
通事傳宣使者拜舞通事復位承敕者還本

所式部輔進敘大使丞進敘副使已下使者
拜舞輔丞等退出式部掃部撤筥案賜朝服
於使者治部玄蕃引使者出更服所賜入拜
舞共食敕使就位宣曰使者安坐通事傳宣
如儀使者拜舞酒部執盞至大使前跪授大
使已下謝酒酒部執盞還尊所敕使進當承
歡堂第二階北折進當第一階北向立通事
引使者進當第四階北折進當第二階立首
領當第三階立敕使外就座首領亦外就座

治部玄蕃東折就羣官座、少選所司上饌、舞
妓就肆、樂作、羣臣降座、共食、敕使降自第一
階、通事引錄事已上、降自第二階、首領降自
第三階、竝東向立拜舞、羣臣皆拜舞、掃部寮
設祿臺、所司陳祿物、宣制拜舞如常儀、羣臣
就座、敕使通事引使者列庭中位、羣臣賜祿
訖、賜使者祿、治部玄蕃引使者出、式內裏延喜
制、任存問使、掌客使、領歸鄉客使各二人、隨
使通事各一人、又定郊勞使、慰勞使、勞問使、

賜衣服使各一人、宣命使、共食使各二人、賜
敕書使、賜太政官牒使各二人、凡諸蕃使所
經路、國司一人、部領人夫、防援過境、所在官
人不得無故與蕃使相見、蕃使亦不得與外
人接、其停泊所、禁縱出入及無故停畱、若從
海路、攝津國司遣迎船、其王子聘、國司自往、
餘遣郡司、如唐使迎船有數、將到難波、國使
朝服乘裝船、候於海上、及既近、國使立船上
喚通事、通事稱唯、國使宣曰、天皇聞某蕃王

遣某修使事、攝津國守敢使人出迎、蕃使再拜兩段、引蕃使還泊、既入京、就鴻臚館、左右京進屬史生率兵士等、禁衛館門、朝見之日、式部設使者版位於龍尾道南庭、設庭實位於其前、諸衛建儀仗、其賜宴參議已上、就延英堂座、式部率四位已下、刀禰、列立堂前、餘依舊、其或會賀正、賜祿以七日、若從筑紫還者、便給酒肴、凡新羅使朝貢、豫使攝津諸社釀神酒、差中臣氏一人、爲給酒使賜之、式延喜

延長已後、其禮廢、

日本紀略

大日本史卷之二百

大日本史卷之二百

出迎客使百

前兩段引蕃使還泊既入京就瑞膳館左右
 官迎屬又生率兵士等禁衛館門朝見之
 武部設使者殿位於龍尾道南庭設庭實位
 於其前諸宿衛儀仗其賜宴參議已上勳延
 其堂座武部率四位已下乃禰列立堂前餘
 臣等共侍會賀正明禱以七日為從茲紫還
 者俱給酒肴是日新羅使朝貢於彼攝津諸社
 與身已對其豐盛日本為給酒使賜之是日

