

北山抄

第五

和書門			
五	一	七	四
九	二	九	九
類	號	函	架
冊	一	二	一

内閣文庫			
和	五	一	七
書	九	二	九
類	號	冊	架
冊	一	二	一

内閣文庫	
番號	和 51749
冊數	11 (4)
函號	144320

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

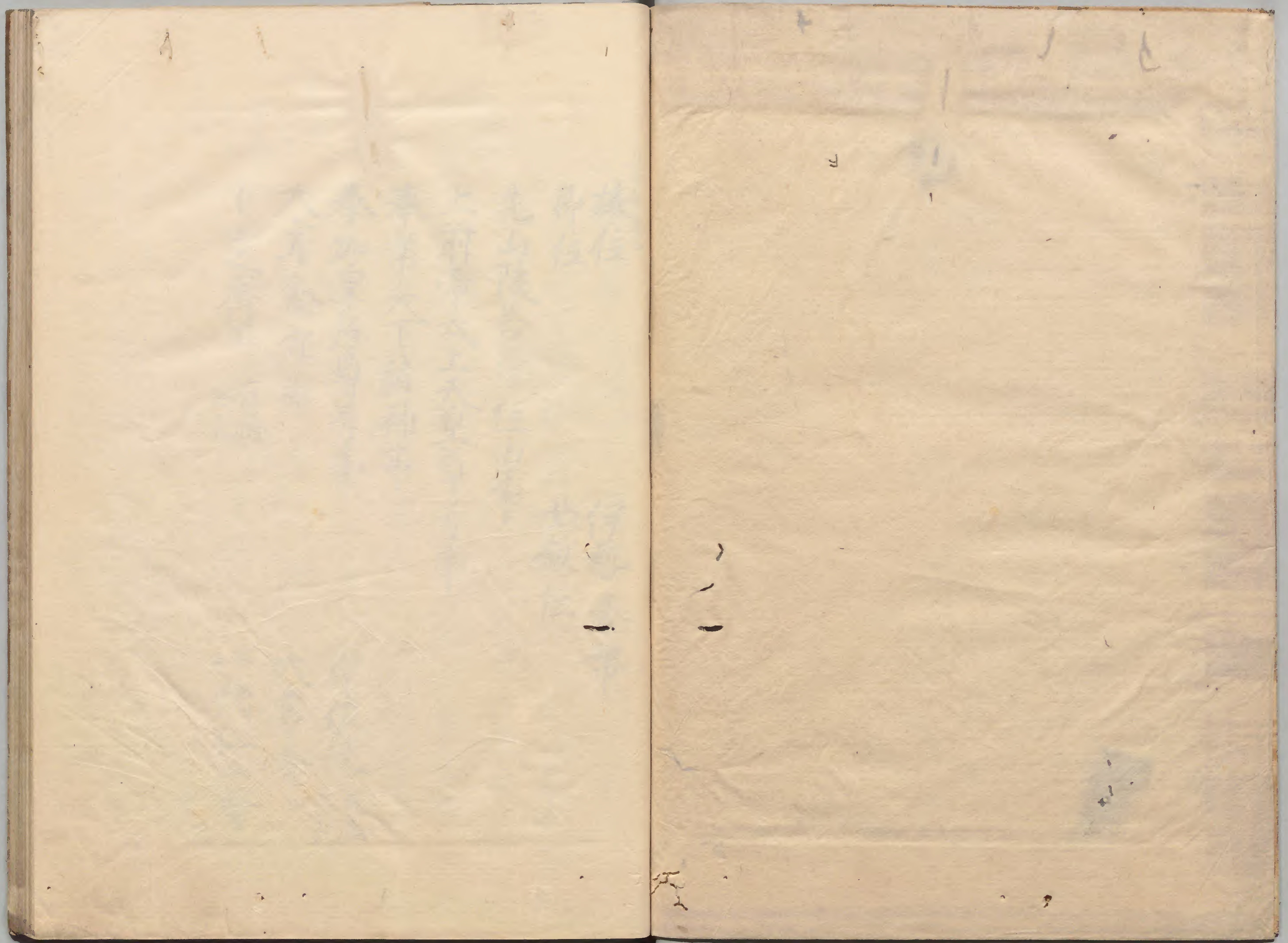
Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007 TM: Kodak

綴じ部(喉部分)の文字など開きが不鮮明な箇所あり

讓位

即位

伊勢奉幣

女叙位

先山陵告即位由事

上前帝太上天皇尊号事

奉幣天下諸神事

奉加皇后尊号事

大嘗會御禊

卜定齋王

在倫
忘記

宇佐使

在倫
忘記

大嘗會

一代仁王會

或依當御拜所
取件版仍開門後
置之又台後置之顯
無便直仍先置醫
之清涼枕不改手

讓位事 存之、 即位間雜事具見 清涼枕 新儀式
前一兩日有警固之開事 式云前三日行之 具在別記
當日早且仰外託令仰式部省可會集力行之由
天慶九年例前一日仰 時冠令誠供奉所司 參御所令奏宣命草返
給清書俟之所司裝束南殿 不慕 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未例如之而清涼
抄及天慶九年永觀二年例開門後未 台舍人前
置之是依內裏儀式并立後等儀 欽彼式不載
召儀仍 台用 因門中勢置版親王以下 參入之 然
而叙位式 台納 言奉 台退 出後置 之 然則內裏
俟式意 台後 可置也 天慶 柳 例 亦隨 便 被 改 行 乎 但
七日會 俟 又開門後置 然 而制 內 裏 式 之 後 預 前
置之隨則立 后 未 俟 雖 不 載 內 裏 式 唯 七 日 儀 裝
束次置 况 俟 式 始 制 讓 國 俟 亦 預 置 之 式 文 并 舊
如 此 也 皇太子御休所近伏陣階下天皇御南殿

小宮會
大書會
奉天皇御
奉天皇御
土前市
先
大書會
大書會
奉天皇御
奉天皇御
土前市
先
大書會
大書會
奉天皇御
奉天皇御
土前市
先

幼主無此儀宣命
內侍奉御殿給御
等奉新帝御所延長
例也

內侍三人大臣取宣命文參上付內侍奏之後或
宣命參議以上奏之云々近例不必奏送給降殿立
於陣座相示而已例多用中納言也
東階下天慶例立於廊下干時皇太子昇自東階此間
候着座大臣又昇着座所司開門圍司分后
大臣召舍人少納言晉參入大臣宣喚力祢少
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
起座而立前當座宣命使就版宣制二段群臣再
拜舞蹈天長十八年天慶九年例每段再拜以後
如例之宣命使後本列群臣退出中略取版

幼主被奉御袍

拜者不圍司還入近來閉門並伏引退今上降
從南階去階一許丈北向當階中央拜了東
行還御休所所司預敷級道此間內侍二
人典侍掌使持神璽寶釵候前後今上降南
侍降東階待候還御侍云少納言一人率大舍人
等持傳回壘櫃追從次女納言一人率大舍人圍司
木持鈴即鎰木此間舊主還御本殿令侍奉
御旁御袍於今上天慶例被加項之今上奉祥讓
表其儀置表函於案上厚打函支依木葉春宮
亮學士大進亦昇之候射場邊此間舊主着
着御座于時大臣以下四人着昇案今上用太子
着御靴又相接進於庭中舊主下殿立南階東

頭可父子之間今上端笏聲折候後拜座此間

臣下舊主拜著拜座次畢案立殿南榮自

下退出今上還拜之間舊主降階相揖今上

還拜休所內侍執表函覽舊主了置於案

上臨極台大臣々々進立庭中上侍傳勅旨

稱唯退出次大臣以下拜殿畢案退出清涼

大臣言以下拜之々々天慶例致彼時有付宮司大臣

以返表之狀奏今上天慶例又奉今上明日重上

表其儀如初舊主預心今上相投幼主無上表儀

今上被仰太宮藏人殿上人如元可復之由大信

前先召藏人一人仰補藏着帝位拜祀孫皇后

儀式云左右將曹各率近衛二人元南門云々

式部記文近衛陣雜例等同之但天長十年

淳和院候者然則不可叶中裏用明儀而不

明其由載方代不易式太可奇之勅授帶釵

人宣命後脫却被德禁色待新帝宣命方等之

帶刀相督近衛陣脫弓箭著護腋袍退出

但不改本冠脱綖々々

天慶九年依兩儀中務者入自永安門宣陽

殿南第二間砌上置宣命叙於同殿西廂有

御拜舞此間用敷改門

伊勢太神宮告昇位由事諒時只告事由不奉幣

駕腰輿幸建礼門不可後大其裝束大略如荷

前王卿供奉同射礼行幸門東第一間北庭西面

南上列立撤輿是門北帳之後出自春華門着

恆座所在所東屏帳外立五丈中臣等參入給

幣物如常中臣未就殿上卿起座進南帳帳常

四許丈立之常衛府上給宣命清涼抄云若八者院

卿脱弓箭可給台使有造作奉出卿伴

門之檢例所八者希方也或云雖不卿

大極殿即位以前幸八者院猶不改云云

安和二年所八者臨時或所建礼門延喜七年

日諸社幣候南帳貞所也還所後於陣

天慶九年同日被立賀茂使不改祚王之申由

也座給宣命

宣弘八年公卿列立門南帳內近張陣同立

門外即從門外出向左兵衛陣又經同門向

陣只右兵衛陣依荷前例經清明門云云公

卿亦云依不卿門內也然而荷前日雖不卿

門內依門內太宰實物留門北云云輕帳東西

不可通狹舊例門南二許大立恆帳此日遠

立云云

即位事

贊心 替者仰式部選史諸司主典之中用代官為副給

慶九年大臣於陣座令藏人奏可給位記莒之由云假即叙前十

日預點殿上侍從四人三位二人或以親王為之四位二

王以下四少納言二人左右各一人宣命使一人約典儀一

寮帳或用典侍威儀前右四位以上各以在為四位

人用上納言已寮帳內親王二人若無三位以上若

之威儀命婦四人以三位以下五位以上為之例用四位

郎前命婦四人威儀前四日式部立標王卿習禮

其座設昭訓前二日大臣宣攝內外令供其職長

八年十一月二日定擬侍從末八日外記兼左大臣宣旨諸

司諸衛仰今月九日即即位之由九日諸司各依如常

又有叙位儀前一日裝飾大極殿中勢是典儀替

者版式部置宣命及親王以下行立版當日儀式

一同朝賀

礼服不具不候列之王卿或依之參入供奉行

左大臣公左近陣胡床後西階西掖延長七年朝拜式

卿親王假陣邊見後式月八年太政大臣假所後天慶九年

右大將帥浦卿假後但行率以前大臣參內給下名

并位記莒於陣座令藏人授內記內記給內豎令持之

秋出月華循明木門到八省東廊休幕在昭訓門

使候大臣幕取置位記莒後就殿美內記送宣命文

前一日也記於內侍於宣命使幕所外并大臣以下

奏候不見大臣奏由入自含耄門謂朝集堂

入自含耄門謂朝集堂就朝集堂座西而北上大臣

參議南階就時經上官座北屏自東而階降時用西而

階之并少納言以下座在東庭西而非參議三位以上

入自章義門就西堂但親王在西廊邊待例云云彼

朝拜者或連御後參入候節會列但天

晉九年雨宣旨似之

寬弘年中大臣奏射場奏宣命不奏給假記莒或外有拜別上御可奏秋云

樂永嘉兩門謂應天門東西掖門列立東西朝集堂南頭

式部庶錄以下起應天門內廊座列之砌前召

計五位以上諸儀弁備訖曲儀就位後弁備了由外記申之

內并大臣服着禮取副下名於笏入自昭訓門着幄下

兀子近創行幸以後着之內託置位託莒於大臣前札大臣召

內臥立典儀就稱唯進立幄南一人起內坐座床子

系入令召二者給下名訖又召內監令召輔丞給

位託莒如常補蒸經厄近陣後下自龍尾道東

階式云出自昭訓門入自蒼龍樓東掖門云云而寬平

經章福堂南置案上退出武部便使出東廊北掖門

出西廊于時外并大臣嚶召使二音口弁以近召使進

之堂西當中階北面立宣召兵部省稱唯退出召之蒸

入之大臣宣令擊手裝了鼓与稱唯退出令擊外

并鼓諸門應之乃用章德興礼西門謂會昌門

自余小門先已用訖兩氏服丑位礼率門部不帶入自兩門居

會昌門內胡床時刻所厨子取小安殿供小饌執斝

鴉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分參上侍從立南廂

少幼言立南榮才一間既上次用門謂會昌等門西氏降次兵庫

頭申內并大臣云令擊召力稱鼓并大臣宣令擊

与頭稱唯召鼓師令擊之諸門皆應諸大夫及叙人

亦東西列立畢參議以上降堂就列自會昌門

延長八年五月第第高
良面云

密式云平声九下

用衛門府門部

式云双声九下

寬平九年例大納言
道一參議帝為假人
在列但親王異列見
式可同半殿代常轉
又在列云

依左右由見延長七年
和記

式三平三下

參入以上入自東廡非參議三位五位以上入自東

西戶各就位式部錄率六位以下乃祿相分同入

次親王入自顯親門謂西北就位在在西被親王次二

省率叙人參入以下相引參入如常天皇御大極殿高

座所裝束先了群臣初入會昌門之地所免服出所見是

命婦四人相分在御前至高座下立級道西面人不

聽御前余禮侍二人禮侍御叙壘面候御前左

右清涼抄云奉從如常是了後前後飲而延長御座定

置叙壘御座左邊退下御前余命婦同候高座北

女藏人等又同候御後殿下擊手三下其庫軍大

褰御張鉦大臣宣令擊二九女孺奉擊出自升二間

後進御前南廂立三行奉之長翳天皇端笏地南而

命婦昇東西階褰御張褰御前一間女官從內相後

本座女孺相分退入宸儀初見挑仗者稱警群

官磬折式部諸仗共居主殿易書就燼燒香

手殿先出生訖典儀再拜一兩步進贊者儀傳百

官再拜次宣命使就殿起宣制三殿百官每段

再拜又辭別一段百官拜舞武官不拜振旆舞

一乃歲待宣命大夫後本列而居二省百給位記

訖弼補後本被叙親王以下共拜舞典儀日再

拜贊者儀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後本位殿下擊手鉦

天慶九年五位以上先拜
六位以下後拜之失也

第紙次第侍從
納言次第百官

天慶九年四月廿日
五月十日諸陣解嚴退閑
關使

其儀見上但 奉翳 出帳 鉦 諸仗 禰 澤 天白 玉還 入後

房大臣 令擊 退鼓 其儀見上但退侍從少納言等

退下次內并大臣 退出次群臣 先叙人次百官行

不待諸門鼓應或內并及百官退後殿上侍從退下是叶式

意云云侍式云百官退後殿上而羅羽拜式云上下郡官

從女納言次執翳威儀裏帳云云 此間二者撤位託

首掃部 撤案 兩氏 閉門 諸衛 叩鉦 解陣

若臨暗主殿寮入自昭訓光範兩門後爐北頭

諸陣炬火如常但殿上不舉燈

弘仁兩儀例王弼列立昌福堂叙列在暉章條

式兩堂以板敷路趨就其堂云云今案此儀太

無便宜於東廊可行之兵部可列西廊款

諸司陣威儀物燒香等儀於兩堂下行之

但彼時昭訓門北廊第四間立太子握南廊才

三間立大臣握云云今案即位無太子象入

儀如何乎

表書

弘仁元年正月辛卯詔祀日靈車內令入列立直杖南大金金殿威儀物三東西圖書主殿燒香及

云云形云供養如云儀但依而云有改行皇太子握殿昭訓門北廊第四間大臣握南

廊第四間親王位殿云云命大夫并奉禮上住昌福堂五段以上位合奉堂云云儀以下位並明禮

等堂初叙人位暉章修式堂云云太子就昭訓門廊外幔 維奉命朝拜仍據位 大臣三者給下各即出於朝集

堂以南多數 恒例云後以上於朝集堂前庭而今後於堂上列 三者叙入會昌門東西廊直趨三堂次群臣入

門東西廊各自席首趨於堂上 席與堂間 掃部取後記案安暉章修式兩堂上二者取後記管機退去 掃部

會昌門東西廊而隨便 二者 掃部取後記管機退去 二者 取後記管機退去 二者 取後記管機退去

針線數處用付於衣次着玉佩 三位以上 烏帽上

加輪 二重隨 其上加冠以總括因頭 順下 次取牙笏

表袴

引帶

七寸

細昂次

第紙次第先侍從女
納言次第百官

天慶九年四月廿日御所位
五月一日諸陣解嚴遂開
關快

其儀見上但 奉翳岳帳諸仗禰澤天白玉還入後
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
不待諸門數應或內弁及百官退後殿上侍從退下是叶式
意云云侍式云百官但後上而羅羽拜式云上下郡官
業之上下一度後上可羅羽殿上者侍
從女納言次執翳威儀裏帳云云 此間二者撤位託

菅掃部撤案兩氏閉門諸衛叩鉦解陣

若臨暗主殿寮入自昭訓光範兩門後爐北頭
諸陣炬火如常但殿上不舉燈

弘仁兩儀例王弼列立昌福堂叙列在暉章條
式兩堂以板敷路趨就其堂云云今案此儀太

無便宜於東廊可行之兵部可列西廊歟

諸司陣威儀物燒香等儀於兩堂下行之
但彼時昭訓門北廊第四間立太子握南廊才
三間立大臣握云云今案即位無太子象入

儀如何乎

着礼服次第

先着烏帽撐鬚 天皇解中子極 次着大口表袴

次着裳 自表袴三寸上之 次着小袖大袖其上以引帶

緩結昂前後左右熱了自裳口至大袖口七寸

許差見為善也次乳下結緩自下迄如叙緒昂次

針絲數處用付於衣次着玉佩 三位以上 烏帽上

加輪 二童隨 其上加冠以總括固頸 順 下次取牙笏

前垂尺餘許若
長垂結

天皇有若名懸玉佩

着烏皮屐

以華備儀 固有弊襪

綬結左方玉珮者右方小前

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推帶之

女礼服無袷袷長袖廣三尺五寸無領中其裙帶

紫緣半合如帳紋兩端綬形不用簪簪用簪是

位驗也似復以採鞋鼻似分作二以銀薄飾之云

殿上侍從儀

女官着座訖左右侍從及少納言入自昭訖先

範兩門歷軒廊昇殿上各出南榮楯西相折至

南廂東西第二間相楯北折入楹內立配上相對

而指之東西而以北為上四位侍從少東退立 第一間中央塞帳

訖典儀贊者目再拜百官再拜殿上侍從 不拜

宣命使宣制訖典儀又稱再拜群官再拜訖

左侍從親王侍式云在南者 之誤致指而經四位侍從前

出南榮指而折進行北至東第四間漸屈其腰

至同才五間東極西老屈指而北折大女侍從行

各三步儀式云進當即前侍從行數步北折進跪 云然則乃西向可侍從行與親王當于御前跪而膝

行三度以指似無小侍從行并屈行雅信大臣說先屈

行次膝行今某小侍從行屈行 更然挽仗左右

殊無差別致隨當時便宜耳

而侍行左廻出於南榮指而東折至第二間指而

而侍行左廻出於南榮指而東折至第二間指而

或云雅信大臣就乾衣
未仁傳行了若未信
北尚也亦侍行與屈行同
云云

北折後本座以指之經四位天皇御後房應退

殿侍從退下如參上儀次內并及群官退矣或

官退後侍從
可退下云々

寬弘八年宣命使行成卿取副宣命文於

就外并宣制之時自本列進出兩三步指而

西折出自三位以上四位以下兩葉之間就版

每折有指頭獲奏賀此事不知舊例相計

一始為云々節會時二位中純言加大純言標

此日就中純言版云々

裝束

敷高座以錦高座南并東西鋪兩面不至東西
壁各二間

不至南鋪六幅布草於軒廊鋪二幅西而於其上

自後房屬高座張班榻於高座後左右設皇

后脚座於高座東榻之後延長八年設榻及鋪
大臣座於西榻後

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囊執轡者座於東西戶

前三行立床子侍從立南廂東西第二間以北為

上裝束記文云置位既二枚
少當乳突云々用毯代也少純言位既於南榮

當第一第二榻間後殿裝束見式當殿中階南去十五丈

四天樹銅鳥幢東樹日像幢次朱萱幢次請龍

幢此旗當殿東極云銅鳥幢西樹月像幢次白席

兵部省立尾道上
檢之

仁和年記云內藏寮立
黑漆文臺寬和元年如之
武掃部五天慶白木案
云云

旗次玄武旗

相去各二許又与蒼龍白庸樓昭訓門

南廊第一間壇下西去三丈六尺南去一許丈設大

臣幄

幄西南一丈立鉦其南一丈立鼓与座前立黑

漆机一脚幄東砌下鋪外記史等座

仁知記云立

床子云然左近陣邊鋪內記座

仁知三年記云

床子為四坐座云云中階南去十二丈西折三丈

昭訓門北邊立

置典儀位

式當殿西置差西南退一許丈置贊

者位

中勢置中階南去十丈對設火爐相去龍

尾道南去十七丈置宣命殿位

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立

位立記案西立武官四位立位立記案同之

部式

立標抄部

宣命殿南去四丈東去二丈五尺置

太政大臣位其南各去一丈二尺直行如常非

衆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

今案應位者可一位當中納言位二位

當衆議位三位當四位當五位

立位當第六位去二丈六尺當六位

武官四位以下准之

子細見式其日未辨色諸出

服大儀各勒取部立大儀仗於殿庭左右及諸

門貝於門部四人居於章德興礼兩門東西各用

左右中將仗供奉所前儀式云謂擔任者 昂陣

東西階下自階南去三丈更東退一丈右仗 大少將

又率將監以下隊 於蒼龍白帟兩構北是代大

長亦定下少將以下 兵衛杖 龍尾道陣其東西階下

代官府權上定之 中警率內舍人陣近仗

南東仗陣在左右兵衛相對 中警率內舍人陣近仗

藏大舍人察等各執威儀物東西相分列於殿庭

大舍人在近仗北一丈五近仗毒絲平頭北有口藏察次掃

部祭次主殿察並自大舍人東退一丈平頭西角日但大

藏首與內藏相對 主殿書兩察各服礼服列爐

東西去爐各三丈焉書察以白銅燈 置爐其臺主 會昌

門內左右板壇居約大像左右衛門 左右衛門陣

會昌應天朱雀之二門外左右衛門陣 應天門外衛門陣南

延長八竿今案可依此例但東不可置親王殿

式八位殿有二而有三如何載前 宣命位南去一丈

東折一丈三尺之親王位記案南去一丈三尺位

以上案南去一丈五位以上案兵部五位以上位記

案南去二丈東折二丈八尺置親王行立殿南

去大長殿南去大納言殿南去中納言殿南

去參議殿南去王四位五位殿南去臣四位

殿南去五位殿三南去六位殿二七位殿二

八位殿三初位殿二九位殿二各以一丈 右親

王殿又相對非參議一位二位殿對大臣殿

非參議三位殿對大納言殿王四位五位臣
四位以下殿各相對位案東去七尺南去二丈
當親王行立位置擬叙親王殿當大臣位置
一位殿當大納言位置二位殿當參議
位置王四位五位殿當王四位五位置臣四
位殿當臣四位置五位殿當五位第二位
置六位殿置行共部四位五位
式部記文云依無寬平九年日記計使宜立標
左衛門少保忠弼左中弁泚光大外記久承右
大史春隆等拾憶云新叙行立標甚有便宜
以此可為承創者但親王以下行立標相法案

西谷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右一

日可即位由陵六所山階深穽深穽原田

大臣後嫡太是後山階墓二所堀川太政

政大臣等也延長天慶例陵六所天慶加先帝陵墓二所天慶例

昭宣公同宣此度止之九條右大臣一取也

山階柩原中納言自余參議次官如常右大

臣莫山城守藤原朝臣為輔此條依和記載

以後有此事

上前帝太上天皇尊号奉加皇后宫尊号事
奉幣天下諸神事

以神祇官人為使宮中京中幾内自京庫下行
折物於神祇官也七道給以正稅可完官符

大嘗會御禊事

九月中旬大臣定裝束司

長官一人中他言次官一人中弁判官二人

史一人内記一人主典二人次第司

所前長官一人他言若者議次官一人式

内藏屬勘解由主典各一人
部少輔判官二人式部中務丞主典二人式部中務錄所後
長官一人系議次官一人兵部少輔判官二人兵部少輔
丞主典二人言部民部錄奏例下二省除日也元慶八年

外記庭任之
仍先給下名
先是上陰陽寮令易申日時注裝束

列陣鼓抄時行鼓抄時出所門吉方所禊若方還所時太

改官式云預令易申者天慶例如之清涼抄裝束司令
易申云之依後式欽近例
使裝束司等日便令易申
十月上旬定裝束陪從五位

以上八十二人御前六人歷名除裝束司次第苗

守系議一人諸衛代官逆守代官等下給裝束

司舊例藏人取台主典下給夏了上外記云云兼平二年

上卿給外記云云下主典裝束司申云度之記文自
内裏下給者而外記下之遠例云云天慶九年松
記云作外記令易申例外記台主典下給者仍申
殿下自内裏下給者誰人可下給年猶給外記可
宜者令奏事由下給外記云云事見太政官式并
清涼抄有申障之者上卿奏例改替舊例又自藏
人取作下兼平天慶外記作之云云

次供奉女官六人夾名下裝束司又以藏人藏
人取御藥陪從等夫名下次第司又下大藏者為

令給當色也

裝束司擇吉日著官東廳上卿主典覽託文先

就外記請之定寄史生官掌使部直丁等次紙

筆百度慶了宣旨下取司作民部省令進按出丁二

人次令奏令文武百官聽壯裝束司作事之由即下

宣旨於式兵兩者又令奏閱兵庫并點所辨

地日時勘文次作左右京及山城回令造道橋

兼平二年先四五日月且定所辨作諸司令進供奉

官人苗守及雜物勘文加拾察察給當色其扈

從五位以上歷名寫三通一通下次才司一通式

部一通中勢當色宣旨點地日近衛少將為

初使諸司但例勤取職先作元京及二令進又

分配惺取仰山城回令進請風土者二人夫名

司判官以下巡檢道橋作京職令著進賑給使

夾名仰神祇官令進幣物勘文又催御座中良女

出御門及鞞路作式部并次才司先一日有台

作事天慶大次官以下向御取供張惺幕次才司

依裝束司若着服訓門南廊始行雜事主典

覽託文定主礼才人用諸司史生官史生雜物請

文送裝束司有七供奉五位以上隨裝束司下

令廻告參議以上奉礼預示仰女御一人可供

奉之由與高侍供奉先兩三日長官奏齒薄焉

前後次官各候之先一日立標出御門前養福門

日次官象藏入取返給

表書

宣統皇后同輿又有清代仍舊制自觀元慶皇后不御又宣統代河原指圖其幕府也天祿皇
后不御其代借奉人奉皇后同輿時又守有宣統代然而奉皇皇后同輿又尚侍借奉寬弘依此例也
彼時后宮藏人以下騎馬借奉多從車女房兩三曉更番頓當云

隨身侍者月內不御
行膝等但馬用例移馬者
長以下者番繪其徒但
加番長一人為八日建春
門出御時出法在至殿
下云
次官緋胸腹鎧馬判
官青胸腹唐靴无銀
面雲雲結唐尾
五位藏人緋胸腹六位
侍者不帶弓箭諸
已下排皆布胸腹陣
外供奉諸司位袍諸
判官連紅熊皮短行膝
至殿排摺衣府生黃摺
衣行膝同上

下大臣及少納言有馬從取物親以下皆着當
色天慶以後王 參議以上騎筋馬
御不必着 帶鞆者帶鎧釵
鉤五位以上倭鞍用杏葉鞆儀唐尾皆付莫袋

侍臣只百藏人八人時尅行鼓始動乘輿出御
外記相從 南去一丈立大長標兼平出御自建春門侍
從取北殿去三許 行幸儀式如常 無警畢到河原頓

宮參議以上下馬列立西傍門外其南邊裝束司
長官以下北面列立 長官拂腕到頓宮行事還御
慶依供奉公卿少數 時供奉女和以未不供奉天
有宣旨扈從仍不違詔 其西廊下大臣就標其北

次才司長官以下列立車駕欲入西傍門之間神
祇官奉御麻王御入後廊下大臣令步靜陣鉦
而入 記文云大臣以外記作云令步鉦外記作云庫
寮令步諸陣相應云云大臣可作令步靜鉦

裝束使次才使依次入矣先御之膳幄自東西
入王御侍從各着幄座即供御厨子取御膳

此間王御或向休幕次才司長官多用衛府天慶以
府生召次官以下於休幕有忍食饌奉是故實也而
兼平無此 時尅駕輿移御之禪幄稍西而大

將進儀 不自余王御立幄前 幄西邊齋主

九條記云女儀式者御
禪幄也今日未及
申仍先御禪幄

慶云采輿出建禮門之
後節下大臣起座床子進
向奉可令打行鼓之由勅許
了外記仰此由之後騎馬者
又常下大臣帶大時時有星
隨身令便奉陣小松搗熊皮
行膝等但馬用例移馬者
長以下者番侍從但
加番長入為久自是春
門出時時出後在至殿
下云
次官緋胸腹鎧馬判
官青胸腹唐靴无銀
面雲裏結唐尾
五位藏人緋胸腹六位
衛府不帶弓箭諸
已下排贊布胸腹陣
外供奉諸司立袍諸衛
列置紅紅紫及短行膝
至殿排摺衣府生黃摺
衣行膝同上

之當日於非遠使先巡於當路平仗以下天慶
御前次才司在養福門御後在豐樂院不老

門下皆帶釵不帶者當日者宣旨假帶云云宗鎧馬
有馬從取物其長官雖未月官不帶弓箭加
隨身二人着班繪請衛有幡旗旗前旗等近衛陣
衣下裝帶弓箭等無之

下大臣及少納言有馬從取物親王以下皆着當
色天慶以後王參議以上騎筋馬帶釵者帶鎧釵
釵御不必着

釵五位以上倭鞍用杏葉鞆唐尾皆付莫袋
侍臣只百藏人八人時尅行鼓始動乘輿出御

外記相從但服江本前下大臣先出自春華門就標少納言
從取北殿去三許行幸後式如常到河原頓

宮參議以上下馬列立西傍門外其南邊裝束司
長官以下北面列立長官拂腕到頓宮行事還御

慶依供奉公卿少數時供奉安和以未不供奉天
有宣旨扈從仍不定詔其西節下大臣就標其北

次才司長官以下列立車駕欲入西傍門之間神
祇官奉御麻王御入後節下大臣令步靜陣鉦

而入記文云大臣以外記作云令步鉦外記作云庫
裝束使次才司使依次入矣先御之膳自東西

王御侍從各着帷座即供御厨子取御膳
此間王御或向休幕次才司長官多用衛府天慶以

府生招次官以下於休幕有忍食饌事是故實也而
兼平無此時尅駕輿與移御之帷西而大

將進儀不着自余王御立帷前御輿候齊主

九條記云女儀式者御
櫻御時先御
例御時先御
膳帷也今日未及
申仍先御櫻帷

清涼抄如之而天慶私
記檢先例每向人
同假座中座外各
座云

捧御座授中臣氏女次以御撫物授御座
訖宮主於南帳東極外邊奏解除詞王卿及
裝束司候禰座在御座南右近陣前并以下在
麻御禰畢大炊寮散末又御之膳御座
初構警蹕少幼言進鈴奏王卿着座神祇官須落
帛次取司供御膳采女傳供如旬後多大臣
候御前座山城團獻物而捧自以上并內堂或
之北而東大臣問之各種物名退行進物取
上列之天慶例次大臣取見象行內侍奏之及給外記
不問之善平二年仲平歸自帳南方象入院行侍
之山城守少賀茂兩社祇官類給祿列逢殿寮
之祿幸橫於帳巽角中勢備唱名親王以下進

兼平有拜拜天慶五
遷頭大臣令持之心祿
須稚馬士被之而席下
頗有威儀仍不纏云

祿取給祿天慶例一拜後或時刻擊行鼓來
輿還宮至建禮門神祇官奉御座幕下大臣着
床子御輿前入御之後當主者談當公御後
近出陣出立云云以外記作云令步靜陣鉦外記作
兵庫寮令步諸陣應之御前次中司長官近
申請陣靜了之由北面進立申之其詞御前整司
御後長官又因之大長云縱長官後本位大
臣召外記作云令步官謂諸衛次兵
庫步訖又仰外記令步解陣鉦
貞觀外祖忠仁公騎馬供奉仰大笠宣旨云
云兼平二年侍從宗城朝臣奉仕右兵衛尉

代以兼明朝臣補次侍從上卿仰中務補云
此止亦不干君仁乎
依女給云々

天慶九年右衛門總高光孝明孫仁和四年十月十六日右大臣文茂五孫多在服親而依宣旨而依宣旨備事

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陽政元慶以

右中將業平為左中將代之例也

大嘗會事 義平元年依法皇御心委中延引

天皇即位之年 七月以前即位當年行事八月以

即位者謂行 大臣奉勅 天慶九年大臣召臨先

令諸郡定申悠紀主基兩國 蓋例回郡共卜而

如奏定後台神祇官於軒廊 先是仰外大臣自

書兩國郡名 書云云 令外記射入宮給之 卜託返

上臣外記令用之見了 若兩郡共不合 神祇官

退出即位台例文并折場等令系後書會拾校

大中御言參 兩取行事 各四位一人五位三人并在此

此中主典以下五人 相加御卜 令并官奏奉 義平

元大臣著陣令大并書 每國二郡卜了令元中并誦完

悠紀者奇志主基者 次是日本記云々

直會所端夫不書雜 天慶九年行事并各書 交名申檢校者 安和元年檢校者陣令 大并書下給云々

寬弘八年 義平上

之卜了令藏人右覽了返給而以御卜給并下知官

并以檢校行事文給外記令告仰後日始兩

取行事女和元年檢校着陣行事辨以下着

官東廳令卜兩行事取小忌取等天慶記云卜

行事取一取卜定御井新棟大章殿材御琴材材物

茅山野後日奏定之式卜定亦場地之後卜山野等

行事史申大臣近例申奏訖擇吉日着之

着昆下紙筆百度亦宣旨次奏可請正稅

座座下食郡調庸并雜物之伏奏下後下官等

封授授以他郡儿會取請借雜物奏仿俸布米等類

行事并回司五位以上署各自余輕微之物不署

直又奏可兩取用中之伏仰大學寮令進字樣之內

下知端進用進新錢未請奏次兩國取訖事早

速可行由給官射於諸國以上雜事近例便於

次仰式部省令進諸司史生十人作民部省令

進按出仕丁四人次錄請次長四人衛士八人

取之預出納取赤場取小忌取細工取女工取風俗

上宣宛取和舞取大炊取五位以上奏司六位以下

宣下又定取之主典代多取道工儒士取司人等了

次進請近衛府樂人雅樂寮司女等奏次樂送

借諸寺樂器之伏次應行多每物之伏下并兩回

次應行會新正稅之伏下知諸國次應運進會

新雜物之伏周下知矣子細見後式并次令勘吉

日卜定北野齋場地預藤遠山城回先就見河解

件後軒、預等皆預
參件等官符皆預
天慶依前穢給宣旨
送奉天神宮路次加詳
如近口驛仍此式文序
伊賀也而偏依旧等
案一示改耳

鎮謝儀式在前卜定而神祇官式八月上旬下迄之、大將
軍在子者、津釜門西去十四丈點之、承平安和例也、式云至
其殿、取之、悠、記、殿、之、方、改、官、式、云、九、月、造、之、。

八月上旬遣大拔使一人、右京一人、五畿内一人、又遣按禮使

造酒、^童掃、^童公、^童九、由加物、^謂供、^神使、^宮内、^史生、^人遣、

立、^國四、^下旬、^別下、^更又、^遣大、^拔使、^一人、^近江、^伊勢、^一

人、^神祇、^官式、^如之、^而儀、^式伊、^賀訖、^葦遣、^奉幣、^天神、^地

加也、^可依、^彼式、^按并、^案如、^儀式、^祇使、^大神、^宮諸、^王五、^位以、^上一、^人中、^臣忌、^部各、^一人、^山城、^大

祇使、^和攝、^津一、^人河、^内和、^泉一、^人七、^道各、^一人、^中臣、^忌部、^各一、^人山、^城大、

相、^半美、^定於、^神祇、^官茲、^遣仍、^不發、^又無、^宣命、^上御、^行内、^官事、^不系、^彼官、^官人、^之請、^官符、^也件、^幣新、^式疋、^大藏、

物者、^而近、^例官、^符依、^載可、^用儀、^同二、^季三、^者輔、^後設、^當國、^三稅、^之由、^不究、^有物、^上座、^又兩、^取均、^當内、^侍進、^而之、^每月、^九月、^上旬、^神服、^使服、^神行、^之若、^依體、^穢等、^不行、^者次、^月上、^旬行、^之。

御燈事見元龜平安和
私記貞觀元慶仁和例
仁和寬平天慶不立之儀
非前月秋

社神主 給驛鈴遣系河國 ^{十月}上 又由加物 ^供神 ^難

一人 ^由加 ^使卜 ^部遣 ^三筒 ^四 ^何比 ^四荒 ^妙衣 ^此月 ^停御 ^燈

潔 ^各 ^見 ^三代 ^可行 ^大葺 ^會之 ^由被 ^申伊 ^勢事 ^仁

四年十一月十日 天慶九年十一月二日被立件 其齋月不

使安和元年又有此例或所辨以前被立之 其齋月不

得預佛齋清食予衣問病念完亦不判刑致

不天討罪人不作音樂其忌詔云之依神祇官

解下等左右京五畿内諸國告知散齋致齋

及諸可忘事 致齋一月自朔至晦

三京職齋事 ^左石 ^右谷 ^四十 ^口 ^兵庫 ^寮造 ^神指 ^敘事 ^上右 ^衛門 ^有九 ^月 ^大葺 ^宮新 ^指四 ^枚丹 ^波國 ^指後 ^氏造 ^之載 ^八

御至神祇官様女御殿
寮首有氏和奉
久未舞悠紀回奉
吉志舞主基

卒^本化伊國忌部氏造之祭畢牧^收衛門尉朱
首應天會昌等門大指六枚我十二卒^本念田

寮修理之木工寮儲格木

後殿寮調備御服等事

掃部寮設備神座御座等事

物部門部詔部集人等事左右衛門府九月上旬申之仰左右京并國々

物部左右京各廿一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 詔部養儀八人 丹波二人

丹後二人 但馬七人 日播二人

出雲四人 淡路二人

身人大和十人 河内十二人 和泉七人

掃津十人 丹波廿四人 伊勢七人

又依波司申之

呂氏之事 仰京職及國々

車持朝臣 子部省祿 笠取直 伴佐伯

石上櫻井 田舞多路氏 久女舞 伴佐伯氏

吉志舞女信氏 吉志 大團 早部

三宅 難波等氏

請田舞人御琴等事 已上見式

内舍人六人 内堅六人 大昇生二人

彈琴一人 笛工一人

勅標并所揮頭脚屏風等本文事 作風俗
詠風俗及春箱哥等事 無誤事

分取風俗取音聲人等事

廻御膳部事 王御出之大壯子寮差進學生
又授書殿由以等一
方百人

仁和例百人之中大學寮十二人授書殿

十人由皇十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位

人學生十人授書殿由皇仁例

惟國司春上屬事 五位以上一方四人王御膳部
及伴人等以大全人等四

台作次第日事 諸司主典一方十人主禮九人
作式部者一老進史生

台火鎮木事 二員作大和國
騰野社神部

鎮大嘗宮地事 式先祭七日鎮祭昂始作事也
而近例每日行也

羅城門大校并八饗祭事 神祇官

行事并以下監臨畫收細二取此野等事 度之有
此事

史以下巡檢吏標路事 領作京職并幾由四之合
修固又朱萱門前石橋上

度假橋事作京職門 由并應天門修理職

寅卯日間檢校以下巡檢大嘗宮并豐樂院事

養平天慶非檢校 上卿共向

先祭七日兩國龍尾道前造大嘗宮 東悠紀西
主是先十

余日難材木運置并二殿前鎮祭殿
地畢諸之一時起其宮五日由造了 其北三許大木

西園有世入行事
在國司等見用九
人相并或人之四
式并圖有十人
安和祀三件事非
會所之知然而依
回例令勅中其日
台御神祇雜儀事
人等云云

記文見用其交傳輯
十五人云云

工寮造迴立殿東西南為事東去二許丈造序

底為御釜殿先一月取司廻立殿北四許丈立

五丈惺為女官後取大常宮西七許丈設御輿

宿惺安和記云殿上侍臣後此惺承光顯章兩

堂前縱立七尺惺二字為小忌座東悠他西暉

章臺前橫立五丈惺二字西一字為參議以

上座東一字為五位以上座西惺北去二許丈設

皇太子輕惺近例不設依後式堂前立五丈惺

二字東為親王座漢平以來記云大忌王西為五

位以上座新式云暉章於式西堂後立六位惺云近

丈惺為厨家并備取大常宮南門外南去三許丈設左右

言以下行事取子細在後式并指畫

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

寅日卜定給侍命婦藏人等卯日卜之自余

端節并青智長等諸衛設大儀分衛如常除

隊庶并鉦鼓儀平記云近衛小忌陣在大常宮內大忌

陣在南門外兵部陣在兩橫堂間衛門陣在會昌門外

其小忌陣在諸司公服陣威儀物如元日儀中

舍人宮中率主殿掃部左右分陣去部兵庫不與儀平

院云立近仗南馳道東今業相分可立馳道東西但量

南進取石上櫻井二氏各二人儀平律內物部世

人著緋立大常宮南北門神楯戟門別楯三枚戟

掃部寮云
鋪白瑞御幣上投布
御幣一投於悠紀殿
中央又投打拂布一茶
御前殿鋪打薦八重
帖一枚

人立米在應天宮
等門

備格不於儀平伴佐伯氏各一人著五位

儀式注也儀平新式及神祇式
注外儀平天慶記也儀平儀云云
集人司章人分儀平立左右儀平朝

神祇官式
正殿北三間為寔堂
加席上敷白綿御帖
上張板枕南二間為
寔堂平祀南二間神
殿北三間嘗微云寔
私承委肉幅說北滿
敷神座其南敷神座
然則神座在神座後
云可耳
旧例或南三間為
寔北二間為堂

集堂前儀平記云式部式部設親王以下版於
大嘗宮南門外庭門南去二丈五尺置親王以下
版申時以前庶事成畢西封掃部寮以

神座即座供于上殿儀平一年用門後玉繩侍從入自
司相定送行幸以前供了而依神祇大副類其等申任儀平
例於朔及供了清涼抄云依宮內掃部式可供之大慶例

也次中臣忌部各一人率縫殿大藏等官人奉置
衾於悠紀殿內藏官人奉置御服二襲并指

懔頭於廻立殿掃部寮敷於殿內其上加席其上
加軍綱端即估各一枚即床東西敷白端即估四枚縫殿又儲
天羽衣布帷掃部官人依湯殿即掃於迴立殿西慢山藏寮式

云即迴立殿曲掃部寮司置次神祇官率神服宿祢入奠
昇自殿北廻授女嬬云

緇服案於悠紀殿神座上次忌部官一人入奠案
服案於同座上先是悠紀王其後自祭場未時以前
國標苗會昌門前倉代物置東西堂供物到大嘗宮以膳

燈下伴佐伯宿祢各率門部八人相於南外
燈下伴佐伯宿祢各率門部八人相於南外

通夜設度燈時冠主殿寮供御浴已時大忌酉
頃年進供大忌不供小忌新式云小忌戌尅鸞輿出自

建礼川入自詔訓門於東廊壇上改駕腰輿
式文如此仁和四年神託云太政大臣奏云至詔訓門

移而腰輿自是微行至神殿云清涼抄云於龍尾
道東階上移而者寬平九年以來例如之掃部寮

入自宣政門於合章殿光兩堂間移而者伴等例
雖不自宣政門於合章殿光兩堂間移而者伴等例
事終有使也承平二年入自宣政門不而腰輿依
皇后月樂也寬和元年依近臣認訖不而之已以遠

式之南三間為寔北間
為堂
南園進御油年夜
別五拜燈坏燈各八口
燈心布八尺炭八坏續
相百廿炸夜別子炸薪
千百斤

寬弘五年於昭訓門內
門改御云

也創經迴主殿北西入自南方戶即迴立殿後不受鈴持

夜不受鈴持入即之後疎禁高聲仁和四年小忌親禱大記云入自南戶先即西方戶床也

言參議各一人供奉如常朝服上着取日青摺會於

着小忌服在大忌列其外大臣一人着小忌服供授并合小忌人式數外不

奉後日着鈴橫立左近陣前屏慢也仁和記云

頭而清涼抄及大刀并同後之清涼抄之候否未

皆持小忌王御着巽角庭上座大臣後坤角

座主殿寮供即浴自東戶昂着祭服本服帛

和記云即東方小床着天羽衣供即湯了即中央

二室即置次即西方供奉即裝束清涼抄云式云

水部一人執迴立多之良加者而天慶九年於掌

殿供即盥也云仁和四年記云即座定由侍奉

即食四度号腰食次主水司供即盥者粉式文雜

載以仁宮內式定式者之猶依近例於掌殿可

供即大掌宮其道大藏省鋪二幅布單其宮

鋪以八幅宮內鋪二人左右疎行以葉蘆隨即

步敷布單上掃部乞次上二人從後且卷人不

車持朝臣一人執蓋子部宥祿笠取直各一人共

來行執蓋烟內侍二人後即鈿壘大臣脫鈿率中

行主教官人二人旁燭照路式云左右小

忘慢行事云小忌群官着其座王御拜大掌宮東近小

他言以下并侍從等日就此座次開門伴依伯宥祿開

大忌人不入大掌宮及迴立殿大掌宮南門衛

依仁和記者內侍可候
御鈿
寬和九年中將恨之
為奉御食候神殿
內侍預立不候御鈿
仁和記云

東書曰
近河右次侍冬一人執蓋御前後
寬和九年中將恨之
長和次將不奉御鈿等事
長元良賴良貞亦同
長保師志公實並帶弓箭
寬治雅後仲實亦同又仁信通亦不帶
今宋太神言新御何可帶弓箭哉可

又依免上生九持重御候南子敷
御鈿何令其御行哉
西至基御東也入生
之間若神祇官可
御大麻御神喜御
此事

荒平記入自東門行
幸心前可入自
宣政門候見吉御

創經迴主殿北西入自南方脚迴立殿後不後不鈴持
也不鈴持入脚之後疎禁高聲仁和四年小忌親親
記云入自南戶先脚西方脚床也

言參議各一人供奉如常朝服上着取日青摺會於
着小忌服在大忌列授并合小忌人式數外不
之由見安和元年私記其外大臣一人着小忌服供

奉後日着鈴橫立左近陣前屏慢也仁和記云
頭而清涼抄及清涼抄之候否未大乃辨同後之詳而天長以來例
安和記如之

皆持小忌王御着鬘角庭上座大臣候坤角
座主殿寮供脚浴自東戶脚着祭服本服常
和記云脚東方小床着天羽衣供脚湯了脚中央

二室脚疊次脚西方供奉脚裝東清涼抄云式云
水部一人執迴立多之良加者而天慶九年於掌
殿供脚盥也云仁和田年記云脚座定由侍奉

脚仁宮內式定式者之猶依近例於掌殿可
敷仁宮內式定式者之猶依近例於掌殿可

供脚大掌宮其道大藏省鋪二幅布單其宮
鋪以八幅宮內浦二人左右疎行以葉蘆隨脚
布單八條

步數布單上掃部允以上二人從後且卷人不
車持朝臣一人執蓋子部宿祢笠取直各一人共

疎行執蓋綱內侍二人後脚鈿圍大臣既叙宰中
大臣既叙宰中

臣忌部在脚前大臣在中央中臣在左忌部在右天
使右邊者葉之葉唐人不可踏至于布單無脚巫模
妨大臣踏領准朝賀式可知仍於私記無此事也

女左右前行主殿官人二人牙燭照路式云左右小
前行云近既脚悠紀正殿仁和記云自南儀用儀脚
代無什例既脚悠紀正殿仁和記云自南儀用儀脚

忘惶行事云小忌群官着其座王御拜紅大掌宮東近小
寬平例如之小忌群官着其座王御拜紅大掌宮東近小
仙言以下并侍從等曰就此座次用門伴伏伯宿絲閉
大忌人不入大掌宮及迴立殿大掌宮南門衛

依仁記者內侍可候
御叙
寬弘九年寺持恨之
為奉御家慎神殿
內侍預之不便御營
仁和記云
朝式西面也布單
聽御前命婦等踏
天慶記云庭殿不進
様女後日也勒令奏過
狀

象書曰
入自北門經德殿
西至基經東也入脚
之間着神祇官可
缺大麻欽神嘉淑
多此事
兼平記自東門
行幸心前可入自
宣政門見吉朝

式神令食新嘗祭
大意引維不世奉
漸前等弓箭然
大儀曰次官以上奇
等之

門會 次大忌親王入自西門大臣以下入自南門各

著惺下座 並北西後式四柵系入後群臣系着之而新式次中如此近例行幸以前入自東門着

之官厨家儲饗饌又親王不就俯式堂前惺俣就公親惺

美平二年王卿惟先着門後出自東門西日入後入

會昌門着座云云天慶以後無重着例又崇寧理先就

處英堂用門後入可就惺下座欽西日未邪物不裝

東波堂仍有直着惺座也何更起座又還着守。

山日衛府公卿不帶弓箭但小忌可帶並不着靴 六位

以下象入亦就惺下 新式列立暉亭於式兩 次官

官人寧吉野四柵 十二人 入自左腋門就位 兼

兼云立馳道當近仗年儀南除慶記任

南門外東腋云云案之云式何相遊可隨仗取便欽化

東腋不 次攸紀國司率哥人入自同門次伴佐伯

可然也 宿祢率諸部 十五 入自東西腋門各就位 並着

衣前座四柵次哥女次諸部皆北而 其郡官初入

東上四司在哥人東掃於寮敷設

人發吠聲之定即心先團柵奏古風立成 平美

記云其當似 次悠紀國奏國風四成 其聲以神

以指摩等柵之 是丹後國奏次諸部奏古詞 其音似

早哥云云 次集人司率集人入自右脇門於所

詔部各云云 在取屏外北面立奏風俗哥舞 一人舞云云神

後群官系入集人發吠聲乃進指前柵手哥舞云云

儀式四柵等似前後兩度奏 次退出親王以下五位以上就建中殿 異位重

六位四人儀式云五位三人左右相分就殿奏侍宿

文武官分番以上簿主典以上書姓名分番唯奏其數

司進之給安倍羽長仁奏事於左右門部芽燭其簿并官作諸定一冠供御膳司撤

之其次才在式也鷹享儀見仁和記并清涼抄

神今食新嘗祭等中子一冠神祇官率也膳

部等遷主基膳屋新理神饌宸儀遷御迴立殿

其儀如初供浴湯易御服御主基殿其儀一曰

悠紀小忌群官度馳道就主基握新式云大

大忌座悠紀主基不分別而兼國柘等奏及親王

平以東大忌人遷云之非也以下柏手等並曰悠紀寅一冠供曉膳進退如

前事畢御迴立殿百官各退西氏閉門此同造

昔謂着銘叙符契
袋同第會

供神物入自南堂東門陣昌福堂以南掃部辰日卯

設兼辰日并北野今夕立舞非遷豐玉院辰日卯

刻兼乘輿安和私記云於迴立殿駕御輿時初出先乾心

仁和寬平劍如之兼平依不所腰豐自宣政門出自章善門

也天慶以後入自貽訓門出自章善門無取據後

入自豐樂院不走門謂北御清暑堂後式并新式云

官發言譯侍衛如常者而或云或使御清暑堂云云近例如之

以殿南席西而為殿上座以西華堂為藏人取御厨子取

進物取小忌王卿經大嘗官西邊供奉如恒兼平記

王御供奉在小忌前云今案自迴立殿有幸少納并九

者不可扈從字新嘗祭了還御時不供奉也

右將監從殿南庇進大刀辨鈴等平記主水司供

解齋御盥御粥七種巳日同供神祇官鎮祭了

令國人夫壞大嘗官御服等雜物賜中臣正部官

主如式祭御殿如常兩國各立御帳於殿上紀

表書曰
義平率負信公為
攝政三自奉侍內并
天仁依伴例大嘗官
前行辰內并攝政
奉仕

立東才三間中央 南廂當御座巽設王御座北
主基西才三間 西上小忌在其頭天慶依座短齋談 顯陽羨光兩
座前對立大盤天祿對座云云

堂才一間前移立兩回 標觀德明義兩堂前
運置倉代等物物謂長 式部預置候位請自供

張如元會候時尅御悠紀帳近仗稱警蹕是

入自青綺白紗兩門陣東西階下天長十年記云少
他言奏進鈴將監進御 羨平記鈴奏如常者而
寬平記御 叙亦猶在小安殿 取司開儀 寫豐樂兩
云云天慶以後不見進鈴

門 近衛之門用之羨平天慶外記、回親王以下五位以
司分居云云非也見式并寬平記

上入自儀鸞門各執殿位 不著靴式云天長記文小忌不
入後代共入而新式小忌不在

此列之近例如之恒服人不預陣起如常短莫堂有外
座王御入自堂東開明門先着其座如八省朝集堂後
但大忌人先不着靴就之中臣羨了退去後着靴又自後
階可還昇秋天慶外并記親王他言用中階參海南階云

今業親王可用北階秋式部引力新入自東西殿門陣
正同入列立如常天慶例章善門北設公御休幕先就彼
外并就六位以下相續參入 羨平記云此間大忌
神祇官中臣捧賢木 式云神玉藏神祇式云賢木副務
不備賢木把 羨平例賢木加注壽詞依云天慶

入自同門東扉就殿繞奏天神之壽詞
群臣共跪兩濕立羨寬平兩後云云王御立顯陽堂五位以上
立羨寬平六位以下南兩堂東西而中臣立顯陽堂北面
云云而天祿親王以下就逢春門中殿西而 忌部奉神
中臣就月廊北并二間廊上掃部預敷設

璽鏡叙共退出 群臣起寬式云天長以來此事停止
其詞看而寬平以後記文忌部惣不參入天慶記云極寒
申云伴鏡叙自所取誓下給奉之而天長式奏板給
後忌部雖申不給 次并大夫就殿繞奏兩回取

獻多承都物色目退出 羨平天慶例就外并次
五位以上揖易柏手如昨六位以下相羨柏手訖

五位以上揖易柏手如昨六位以下相羨柏手訖

退出儀式次第如之寬平式云天長記文拍手在并髮

議并物教之前但拍了起并去後退出云云而美平有

拍手即退出式部取版退出史生自儀靈門分

入取內侍臨東橫台人大官出自軒廊南橋於九色

陣南頭謝座式云陣西頭小南謝座而新式無西字舉

謝座儀式九日內裏儀左近仗南謝座云云院後近仗在

東階東依相解馳道也然則仰悠紀帳三日不可西進款

昂經陣前昂自南面東階着座此階昂降有指

兩儀自東次官內着率大膳職造酒司多賀須

伎比良須伎物亦座年等也進列庭中即

將去美平記云入自殿陽堂南標標前北而列立出自美

群官系着後進見云仁和劍次大臣台舍人式後

如之而近作多如儀式次大臣台舍人式後

右仗翼角福唯退出云云也也儀言入自建春

又謂東廊北就版寬平天祿西兩注顯陽堂靴角

也大臣宣口刀祢少納言福唯出自儀靈門立

屏場南北西之寬平依西儀於衆議以上

由并系上之後玉卿起座列立仗頭或入自儀靈

云五位以上共福唯小忌先發聲入自儀靈

門東戶諸伏起且位以上左右分入小忌人入

祇官式部錄稱容心次六位以上分入首掌

心異位宣行立定儀議以上并小忌人列東方

立離春門北壇上大臣宣侍座親王以下謝

座

各着座

謝仗共居

堂

由是云

記云小忌所并備至
御膳云

依近例可申悠紀國
欽

異之由是見候式清涼抄謂獻物又不可然歟天長
記群臣着座後獻席屏風厨子亦有數其後又獻所
捧頭亦然則性者有如此別可司供所膳用東階
貢也而近代每其事之可司供所膳用東階
平安和天錄用中階今案諸節會御高座榻自西
階供之可御東西所膳何用中階乎天錄兩儀自
軒廊供賜位以上饌可司給之小忌所願亦率月
堅之益是殿上給白黑次并官分給兩國多米都物於
酒如也

請司近例明日出所以前給之悠紀悠紀獻當時群

味行事并率西國司及膳部等執之入自頭陽臺南腋

西立建春門北腋出大臣回之稱唯申云悠紀取進

御費稱物名如常天慶安和記不奏四名為遠例云

託大臣仰之賜膳部可然而申悠紀取之由見寬拜兼

門付内膳部由膳預後門外兼平能除光于時國

式云西國男女各廿人

司率風俗平人等入自儀鸞門且平參入後式

司立前次音聲人次平女次男天慶記立庭中哥

人先入握次回司着握座後式云先鉦一懸置握前

地須更起擊鉦二度之別之下訖又依地回司着座後

東起擊鉦如初天長例如之又執清涼抄而他式并

日記無取見近乃奏風俗哥舞式云舞者八人為

代每此儀周三行台大夫東西各二人令賜御酒

不奏賜周三行台大夫東西各二人令賜御酒

候式云此事見寬平式也於軒廊壇次拾換納言以

上召夾各立東階上東頭仰之之次拾換納言以

下寬和二年於授云弼雖不合小忌插可拜御捧頭皆

率悠紀行事大夫等昇御捧頭儀琴等案御

頭新勅作之和琴二面入代各格居高入自建春門徑

机有覆孝位以上六人昇一密之入自建春門徑

荒平天慶記悠紀至
人至基十人天福記
至第天御至基時也
二人之非也

寬平年解也者例
之上隨候也國司遣
授等相如此中

檢校天祿已日畢自
西階之仁知至祀
之
東書曰
先和元筆付八白亦
云上官奉三大書
時至中神額河花
云唐花狀惟不惟
銀板組狀上中由
仲花在於物封不
見之
寬弘左右官就案南
恒第卷八

寬弘有拜安和悠紀
有拜安和春議
至天并朝短教左大
臣排頭保德悠紀國

遙授也
寬弘當素階素端
西階南行三持
於若日例故
天祿起三素階摩三
松柱

花樣夜間不舉行
如在礼

用東階今屏中階更東進頗無使宜於例天祿
已日屏西階之仁知至祀
之南榮 屏平之仰前增下棟頭在北而天慶立南榮
云之儀式并清涼抄有人給和從下退出大臣式云
琴等而寬平式無之例又知之
親王若公卿傳供寬平 就業擊脚棟頭經座
式部親親王獻之
昇御壇東階 天慶辰日右大臣院已日東明親王
院不復帳下宸儀許之即奉指御冠友 臣下自座
未復本座郡臣降階拜舞 不見儀式在寬平式無
有此祿也而寬平九年給臣下後舞舞之是尤有便
美平依用幼主不傳供脚棟頭隨無舞舞天慶以來
又無行事并等賜王卿棟頭 寬平式云四日給者而
仁梅大臣藤花他言以下櫻花也而安和記氣後教云
之儀平天慶檢授衆談執大臣棟頭並大并者也
此間會檢授行酒 天慶例也其日慕王殿察供遊
燎 當宣命殿位列立左右各十人 七日式云入自建春
之儀平記云兩國子才谷門人 觀德明義兩堂南毒
右堂前炬之者午日可用左右門部 事訖入御清暑堂
新式云撤羽鷹遷御至基美平米女撤 王卿下自東
御膳清涼抄云近行不所清暑者堂
階度西方 美平記云暫立廊前天慶已日依而經
有便 天皇御至基張 警蹕 內侍臨西櫺燬人式
此名而美平 大臣進自右仗後於仗頭謝座 天慶大
於西廊北第三間初上謝座 昇自南西西階着座王
安和右大臣依而不新座
御仗頭列立北而東上車行一人當西階東端云新
而已日及他年之例如之又見新式天慶依而西小忌
席北并五間以南柱內東而重行列云陣立如常
五位以上直度列立馳道西 寬平記云神祇大
御言以下度馳道美平記標南立 大臣仰侍座新
式列立至基取兩扉人木也云云

安和天祿移舊西階
下座云

非也
兼平有樂前奏

侍臣祿差國司天
送藏人所

古本元

云大臣之仁不記仰侍
謝座酒如常儀
中寬平右
座者而近例不伴之
酒三故障心
畢各着座
小忌諸大夫着美歡堂
間立座前飲天慶記云上官可移後西階下而依有殿
上人座就西廊寬平美平不後西階下奉見卷云
供御膳賜臣下饌皆如悠
紀酒美平天慶不仰仰
天祿何而日伴之紀中已日若可伴人安和但無掩頭
又無獻物天慶依及曉更不獻云云
事
悠紀獻之已日若更獻之
次風俗樂人奏哥
舞次大臣着軒廊砌上兀子見之
奏後式云未得
七十以上者雖不參悉
願之天慶外記云未得解由
并諸國入京更五位以上
被有宣旨皆悉願之今
案未得解由裁式不
畢參上經座下進狀障下付
可有別宣旨飲
內侍奏之降立初取台少納言授之
此間先可取祿
少納言進庭中唱名王御禰唯下殿給悠紀祿

先是祿幸捷立馳道東外式立標南云云
祿議一人就祿
取悠紀回給之儀式云祿物殘進內侍取寬平依西於
頭陽堂乳角台給云云天慶已日有諸卿談小而一行
列立依而濕不拜直退云云
經頭陽堂南去
自必早御清暑堂
近出陣難例云今夕宿侍小忌大
忘共中已日辰尅御悠紀悵近仗禰警輝內并
大將
着兀子內侍召人內并參上開門台群臣供州
膳賜臣下饌
天慶記今日云
等儀一同辰日
天慶例有獻物無祿頭安
一兩巡後悠紀人就座中
和天祿又無獻物云云
左倭奏傳舞
寬平記云着青摺美平記云舞
人居哥人前舞人用內舍人寬平式云琴笛哥人用大
哥人天慶記云掃部庭中南北行段二行座舞人分
着其南立床子琴師二人着
盤日不給云
日不給年次奏風俗
此樂停心令兩回奏風俗事云
日給也

行華堂修禮木王宮
人字撤謝裝末金
兩國夫御物等軍
行事所

如至時可用此儀

貞信公卿記云須先養和舞田舞後養兩。
國風俗而先養風俗失也者而天慶以來猶先養風俗
三獻後仰脚酒勅使事訖即主基帳雜事皆

同昨日但獻物後主基人執右握養田舞氏內舍

人等供奉舞人十人兼平記云承人着握座養音承

天慶耗云伴年猶大亦不具不違即作明日可供

奉之由有次養風俗寬平記云年人退出間親王以不

例故也云殿年進了還昇平平獻仰

振頭了入後房群臣酬醉或監坐次獻仰振頭慶

大臣座島大臣招之唱神祈云次獻仰振頭慶

皇明親王將供次養見次給主基祿華積立如

仁和例云次養見次給主基祿華積立如

清皇者堂有脚遊事寬平武云此時更有曲宣賜

親王以下脚衣此權宜也不

為恒其儀堂中間設脚座右立量物脚批脚

後及兩邊施屏風軒廊雙行設王脚上座其南

橫敷侍臣座天慶九年例如之兼平二年堂東障

北頭施脚屏風其南對敷王脚座宸儀御之座殿上

王脚依白着座美平系後實賴朝臣白之文在

先依紅云次系藏人大臣大將先侍座天慶右大臣

依落紅白之云即給酒者儲衛童并各弦

器寬平殿上記云台德化先彈倭調唱神初次

宴調養律台初天慶右大臣供脚酒伊与守師

大給王脚侍臣祿有卷氏御片把鉞子童明親王勸盃

襲表袴各一章系儀白此日於縫殿寮賜女王

細長袴侍臣足指云此日於縫殿寮賜女王

祿平日印冠檄兩國帳并標樂人候裝飾高座

設王脚座如常痛舞臺於殿前南階南去十設樂

内升及子此日同建
春門北門由見天福
部異香帳東北文
荒手記曰經左其障南
頭進至庭中謝座天慶
起同之元年又三殿東
桐下見者一極是
馬捕政秋祖安和郎等
東府初上元子之寬
私第府初上元子是
已有便於初下可奉致

内裏式甚南文
派有欲石西進

内裏式甚南文
命拜所同此後

部立位記案於殿東西一尋常殿南去四尺東折

尺立三位以上案南去七尺一辰赴内侍授下名於大

臣先是着九子進自大臣召内豎式云大夫一人案

之寬平例如之而兼平令召二省賜下名如常内豎

并建春門出入天皇出清暑堂即高市座近伏福内

侍宣位記宮檢大臣座前即臨東楹召人大臣到

左近陣西頭謝座兼平天慶例如式伏南昇自東

階着座次内記取宣余文昇東廊於殿東砌下

奉大長々々衆上付内侍奏之保式拜臣着座後

叙列而式開門以前奏次取司開門司引二人出自青

紆門謂殿東分后建春門南北寬平式云此事

近例此日訖召内豎令喚二省立於仗西南頭令豎

位記宮又如恒次召舍人少納言衆入大臣宣喚力

祢親王以下衆入准七日候舞臺中央以東二丈南

以後外記之列立殿位之許大以南可立標也而兼平

日小忘四位以下可列西欽謝座謝酒着二省寧

叙人衆入舞臺東南角東去二丈南折一丈以南

以兼如大臣召衆議以上一人授宣余即後本座

親王以下之殿左近陣南頭列立衆親以上九近陣

衆行列立四位以下南三丈西而小上

降立堂前去堂二丈宣余大夫就殿宣制徑於仗

而可西進許親王以下再拜如常叙人宣命使後

本座群臣又後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兼入自建春

儀武新嘗會用中

吏部正記音安邦
氏先祖合教於新羅
有功大嘗會日都令
因奏此舞故相傳為
大嘗會之舞云

兼秋西門執位記莒退出掃部寮撤案次親族

并舞列立候次取司供御膳其器使用兩國取親王
設自中階可供飲

以下請仗共起大膳賦賜群臣饌一觴後回柶奏

如常次伴佐伯兩氏入自候宮門著中庭床子奏

久未舞律九伴佐伯右立位以上羽分列立舞人七人琴工六人

床子寬平記云正西四人者祿衣未額叙靴義平記云於

床子至東供奉舞人在前後端者服四位袍中間

服叙靴為常叙終頭按叙次安陪氏奏吉志

舞立位以上引之設床子等如前作高麗禮聲而進

波出氏供奉寬平記云王四人著六位袍羽服於終頭

曹執梓義平記云於舞臺西奏之引頭二人立其臺下

舞人在前後端者服甲冑在中間者叙靴冠畢各退出

未額叙靴衣袍禮皆執指載舞叙靴按力云

候式云次西回奏風俗一曲新式云奏雜樂寬平式每此

兩度兼平記云回風發音勅停之天慶古志舞後奏田

舞三獻後仰脚酒勅使次大哥別當下殿出南門

率哥人參入於舞其臺南頭奏大哥新式云大哥而
如常參入次掃部

立床子次別當率哥人參入之若是參末申軟義平

天慶外記云別當下殿南行於叙德堂巽角率哥

人參入大臣奏令參談嘍別當如常別當昇

殿着座亦召大哥人於舞臺北次立舞舞姬立

人進出舞了退出次親王以下殿堂并舞如常

在近陣南三丈西折一丈西而列立式文如之而兼平

以後外記云列立九仗南頭云託文不愜候式此

次雅平奏立哥者寬平次神服女四人於舞臺北

內裏式音日宣命
教所同之

供解齋和舞候式云於舞臺北奏之新式云神
祇官着舞臺南座奏神并神服

女入自送秋門進西階下舞之儀次神祇官小忌侍

平記云於舞臺西供奉命如常在臺北次神祇官小忌侍

從以下番上以上左右參入奏和舞造酒司持酒
人別給長

儀式文定堪受命
參議以上奉之
宣元平云云宣命并
祝願卷讀定之
同奏云而世世無
事

受酒飲了以拍考起先神祇官中臣忌部各一人
次侍從十人次大舍人十人次左近十人次右近十人
人十人侍從次拜云云而式無內舍人掃部寮立
祿床於舞臺南而近例如之大藏禮祿并
奏目錄酒食訖釋奇服着常服而神祇式於
宮內解齊大臣奏宣命見參議立殿東側北頭北面
之外記於壇下見參議了進清着堂奏之其和外記
云云在大自着東廂砌上九子外記昇東廂奏見
參議平外記云今日殊有宣旨諸國入京或末
廷任及諸司雜念輩皆預見參議但未得解由非此
限天慶記雜念未得解云參議一人賜宣命又各
申者今日不預云云
一人賜見參受之就祿取群臣下殿列立其取同宣
余使宣制拜舞如常宣命使後本座次群臣各
後座式部輔二人執札相分立殿南唱名王卿以

元日云經陽堂南
自延門東門也

次下殿給祿訖參清是看堂兼平重記云乘輿還
宮束序公卿不帶弓箭次將到建礼門神祇官進
所等又不帶之執仗供奉到建礼門神祇官進
所天慶不奉之到此忘衣殿鈴奏等如常後式
小忌公卿一人學史及中勢天慶記云此日晚參議
宮內供奉諸司宮內云云天慶記云此日晚參議
師氏權右少弁好古九少史師氏雜宗出率祿
事諸司就宮內者行解祈事云云近例不行此
儀

弘仁十五年三月七日兩儀殿陽承歡兩堂
才一間立位記案三位以上昇自同堂北
一階列立才三間五位以上昇自才二階列立
才五六月六位昇自才三階列立才七八九

義平并官宣制云

造後西園奇國解
奇事後云十有奇
遠之云

側並西南北上於堂上拜舞祿物積兩堂北
頭廊內云々今案諸大夫座前頗無使臣歛
於南廊若東西廊可行此後也
未日於儀鸞門外賜神祇官并諸司六位以下及
兩四郡司役吏以上祿祭議為勅使率并官行
事祭議即宣制式兵二者唱名大藏給之員
干式義平制十二月七日給之祭議又勅使內侍於
中重見祭司以下郡司以上妻給祿云々晦日
後解齋大按其儀同他月晦辰日裝束天慶已
日即拜
頭臺尚立云々兩四豐樂殿東西才三間構壇德高座壇
悠化有東
階主其有西階東修理其上立脚帳卷三面惟
義平
職西才二寮作之

安和紀云御帳長三
五尺兩壁三寸六帖
乾五五尺二帖

間

乳良二角云々而前後懸屏角鏡等中央立脚倚
子義平平文立置物札置師子形如常有脚服足
銀鑄壁壘
蔣繪火桶炭取等云々置取下屏脚帳東西立四尺屏風乳良三
方立五尺屏風四帖天慶記云脚帳良角立五尺屏
風一帖乳良角立四尺屏風二帖其
一帖立迴為隱取云々東壁北才二間立黑漆棚厨子一其其南
立脚酒器脚座左右石壇下以軟障引隔毋屋与北
庇之間義平記云東壁及北壁東才一間施之天祿悠
代記云自壇小階東間柱東階北間柱北立迴
一方各二条一南箱一列設玉脚座小忌在其上頭脚座
巽角設之天祿南小
相對相對取南面東階東砌下設上官座列造酒司復軒
廊建春門小板才一間中央立内并九子西面寬臥
九年依左
大長宣政立与頭陽羨歛兩堂北端平頭當殿東西
材二間

端立兩四標 天慶紀云去殿階十六丈西國標間八許丈 其南各立樂人

恆 南去五許丈外西車 中勢置尋常殿式部置行立殿 十二

西各去 二丈五尺 置行立殿 前加標云 顯陽儀散

兩堂設五位已上座其前砌上各立胡雁二其造

酒司後壇下當顯陽觀德兩堂間立左兵衛仗戟

相對 右陣 兩國倉代等物列立觀德明義兩堂前 仁和主

酒奠菜并物類前列次 錯置酒十卷六角倉代次之倉

其顯陽臺前置陰陽寮行漏具儀衛門外立左

右衛門仗戟豐樂門內對立軍人猶戟 儀平年日記

陣不立仗 出米陣儀之戰今案彼日去米可陣儀 其東

西設兩回樂鼓各二面 鈿等 天慶先立儀衛門內為遠

須門外 屋內 延英堂北才三四間立元子 親王以下

六間立床子 西面 東庭當才九間以南床

子四行 并已下新件日裝束年之記文不定 惟元日裝束隨便可定行狀

天慶紀如之

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

奉幣宇佐宮事

在備忘記

卜定齋王事 以上互別

奉諸社神寶事

先於建禮門前有大祓禊平二年前日行之天慶十年當日早且有此奉

也伊勢使如例宇佐并宮中京島七社以殿上人

為使

式自殿上禊定下給或上卿奉伊禊禊

幾内諸大夫一圓各一人

上卿七道藏人所雜色以下一遁各一人 自殿上

卿向八省給宣余如常至于神寶使向宮城請

取但宇佐御衣於御前給之有御禊也諸社神

寶蓋釵弓矢禊也幣帛加之大神宮加鈔釵玉

佩宇佐加御衣二部 備給各 釵玉佩弓矢

取有二社以上者每社一前但一社有二座以上者只奉一前幣帛如常天慶例宇佐御裝束備俗子后裝束及女

并

裝束并四部裝云々神寶五十七具存勢二具宇佐香椎 香椎 四具賀茂二具稻荷三具日前國總三具合五十七具

石清水只奉 諸道使給官符鈔等又給藏人所牒 往年有遺白儀官符之例見天德四年十一月麻呂使所記次期日有限也

一代仁王會事

大臣奉勅勅日宣行事九人

大仙言一人中仙言一人系談二人并二人外

能一人 裝束堂六人

女位三人六位三 裝束備房六人用緣事諸引

人上奏之

行事一儀裝束堂等一儀

行事上卿定吉日就行

事取

天曆元年用蔭陽寮近例式官東廡云々

始行其事

天曆以後上卿不必

就即給官符於諸道

以其日可於倉兼當彼日可禁致生之由也臺設對

鳥二嶋只禁

生先是定壽史生二人官掌一人又壽外能史生

又經奏問令文章

博士作兜願

下之諸回

大臣并行事上卿相共

大和五所河内二所
攝津五所海道六所
山道七所北陸四所
山陰三所山陽五所
南海三所西海四所
合五所兼平天
慶例也
宣命奉卷云々

可尋伊勢卷
日南國德二卷
香指合有卷云々

定委京中此一壹僧名隨院宮多增減諸司但院宮三僧諸宮七僧自余

同臨時式只行細取定進諸堂法用惟那者不事上那定委

仰按書殿大業寮令免進諸司請用近

堂之壹子等天曆外記日記叙上卿定勅使而拾按彼年行事九條大凡記元可

當日大極殿儀如御齋會并少納言外記史見依例於行事取差定欽

式部彈正着東西齋謂之細講行香畢上卿

已下齋內如常公卿不勝諸堂三僧有法服

新舊例講讀師或岳輿近例不用之

弘化十四年四月廿七日辛京即位祀云々中勢卒也令人到

立近伏南大令人之殿祝威儀也東西番去之殿燒香及立

八咫焉日月形之供設一如元正儀但依兩下略有改行

皇太子幄設昭訓門北廊才口間大尺幄日門南廊才

三間款王位設延休堂宣命大夫并衆議以上位昌福

堂五位以上位含章合嘉二堂六位下位承光明祀等

堂被叙人位暉章格式二堂云々太子就昭訓門廊外場

雞參入不列拜仍假位并指名位先令撤大尺台二首給下名昂於細集堂以

南名教恒例五位以上於細集堂前庭而此今度按堂上列六

二者川叙入入會言門東西廊直設立堂上次群臣內東

西廊各自席直設於堂上堂與廊間掃部取位紀机度板云々

女暉章後式女堂上次二省取位託菅直札退出
或兵三司須入會門東西廊而隨 二省就札授位託
叙人於堂上拜拜女德天皇即位用而儀也見國史

寬和皇后曰興興又有女御代仍尋舊例貞觀元慶皇后不
御又無女御代河原指首其幕而天祿皇后不
御女御代供奉今栗皇后曰興興時又不有女御代
而承平皇后曰興興又尚侍供奉寬和依此例乞彼時
后之藏人以下騎馬傳事之車女房每三曉采
系頓之

殿作云業興出建礼門之後部下不長起自床子進而
奏可令抄行執之也勅件人台不記作此也後孫
鳥者又部下大臣等大将時亦生隨身令候本陣
加番長一人加番長一人八人
加番長一人加番長一人八人

天慶私記云依之例 馬副十人年振十人
帶者代 一人 易鞍 隨身八人 番長一人 青指下 侍袴 鹿生
在奉陣列
長元以後有年振十人

掃部寮式

鋪白端巾北十枚布端巾一枚於悠紀正殿中史又
被并拂布一条脚厨殿鋪并薦八枚北一枚

神低式

正殿北三間為堂案上加席之上敷白端巾北十枚
被并拂布二間為堂

寬平記

布二間神殿北三間堂殿云々

寬弘依采女因備說此障敷神座其南敷脚座列

神座在少云云云可尋

舊列布三間為堂北二間為堂

伴鮮味五十捧云 是近代例也

天慶右大臣志小野宗大佐

北和左大臣志西宮右大臣志小一条

更部日記云首安儀氏先祖合初代新羅者切大嘗會日報
余因夢此床故相傳力大嘗會之床云々

大和五布 河内二布 攝津五布 海道三布 山道七布 北陸四布 山陰三布

山陽五布 南海二布 西南海一布 合五十四布 承平天長例云

定命五十二卷之可尋

何德二卷^日前四卷^{カス}二卷 香推合有九十三卷之

上卷... 卷...

卷... 卷...

卷... 卷...

今因... 卷...

卷... 卷...

卷... 卷...

卷... 卷...

卷... 卷...

卷... 卷...

