

大日本史

六

和書門			
二〇二五八	五三	二	一五〇
號	函	架	冊
類			

內閣文庫			
二〇二五八	一五	二	三八
號	冊	架	函
類			

內閣文庫		
番號	和	20258
冊數	150(137)	
函號	138	105

第	
函第	
架	冊一〇二
二五〇和	

Kodak Gray Scale

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

© Kodak, 2007 TM: Kodak

大日本史卷之二

三山通志第

權中納言從三位源光圀不修

七代孫權中納言從三位齊昭補

八代孫權中納言從三位慶篤校

禮樂八

禮冠 冠 幘 烏帽子 插頭華

袍 直衣小直衣附 布衣水干附

直垂素襖附 水干 貂裘 半臂

大日本史卷之二

下襲

鴉帷

淤須比

附領巾

背子

小袿表衣及中衣附

袴褶

革帶

魚袋

玉佩綬

刀劍

弓

笏

摺扇

寫靴履鞋襪

杖

輿車

蓋笠繖扇

鞍具

儀仗

禮冠即玉冠也

今集解西三條裝束鈔

天子曰冕其制

巾子前後有櫛形以羅爲之如常製但不作

三山形有金條押鬢鏤金爲之

○按日本書紀大草香皇

子之寶有押木珠鬢一曰立纓又曰磐木纓蓋施金條以押鬢其上著玉故謂之押木珠

鬢也玉冠始於應神帝而皇子實帝孫則其所傳者當時所製也據此今禮冠有押鬢以玉飾之者蓋其遺制也

條各二施柱爲緣裝以金華形又以金條二

參互爲梁板之四周縈以玉皆有莖及座前

後垂旒各十有二頂之中央有金莖以金華

形爲座飾玉上裝水精額上樹柱其上施日

形重輪內畫三足赤鳥外施巡光下設雲形

皆金爲之

西三條裝束鈔禮冠圖○按裝束

蓋誤今據少主即位用日形天冠女主用寶

冠

西宮記、山槐記、○按皇太子禮冠、諸書親無所見、蓋用九旒玉冕也、附以備考、

王四品已上、漆地金裝、以水精三顆、琥珀三

顆、青玉五顆、交居冠頂、以白玉八顆、樹櫛形

上、以紺玉二十顆、樹前後押鬢上、額上樹徽、

一品青龍尾上頭下、右出左顧、二品朱雀、右

出左顧、三品白虎尾上末卷、頭下右顧、四品

玄武、為蛇所纏、右出左顧、立玉有莖并座、諸

王諸臣一位、漆地金裝、以琥珀五顆、綠玉六

顆、○按本書註云、王二位三位、綠碧五顆、漆

玉五顆、白玉一顆、臣二位三位、綠玉五顆、

白、玉三顆、赤、黑、玉三顆、與本文不合、可疑、故今不取、交居冠頂、以黑玉

八顆、臣一位樹櫛形上、以綠玉二十顆、樹前

後押鬢上、二位三位漆地金裝、以琥珀五顆、

綠玉五顆、白玉一顆、交居冠頂、以朱玉八顆、

樹櫛形上、四位漆地、緋形櫛形押鬢玉座、皆

金裝、自餘銀裝、以琥珀五顆、綠玉六顆、交居

冠頂、以白玉十顆、樹前押鬢上、青玉十顆、樹

後押鬢上、不樹櫛形上、諸王以鳳為徽、三位

以上、正位正立、仰頭、從位正立、低頭、正四位

大御本紀 卷 三

上階左出右向、下階右出左向、從四位上階左出右顧、下階右出左顧、五位準四位、諸臣以麟為徽、餘皆準諸王。貞觀儀式云、親王四品以衣服、諸王諸臣五位以上、各有別制、其制不可得考、而儀式詳載之、則今所謂別制者、即此也。延喜制、王臣一位、改琥珀為赤玉、王二位、以白玉一顆、綠玉五顆、交居冠頂、臣用綠玉五、白玉三、赤黑玉三、王臣三位、改朱玉為黃玉、王四位、琥珀為赤玉、臣用赤玉六、綠玉五、王五位、漆地銀裝、以赤玉五顆、綠玉六顆、交居

冠頂、臣用綠玉五、白玉三、赤黑玉三、竝以黑

玉十顆、樹前押鬢上、青玉十顆、樹後押鬢上、

徽準四位、餘皆同前制。延喜式武禮冠、古制不

詳。○按今、早羅冠、早綾、後世所用、蓋緇布冠、即此、然其制無所考。

遺象、上加方巾、左右下垂、狀如蟬翼、竝以羅

為之、額上著黃金璫、巾前兩角插鷓尾為飾、

禮服著用圖

冠、又謂頭巾、今義、西宮記、或幞頭、和名天武帝時、

男女始著漆紗冠、日本書紀今之冠制起于此、河海

鈔大寶已後用漆冠續日本紀五位已上以羅為

之謂之有文冠六位已下用纓謂之無文冠

竝皆阜色今義解參取西元正帝靈龜二年

禁六位已下羅幞頭而其後脚不得過三寸

續日本紀○按今制已有羅纓之別今復設

此制者可疑豈今條亦此時所改定乎附待

後延喜制亦非五位已上不得用羅延喜至

後世上下皆用有文冠西宮又有薄額厚額

之別男子十五以下著薄額十六已上著厚

額西三條裝束鈔○按古制冠蓋以漆紗裹

西三條裝束鈔○按古制冠蓋以漆紗裹

髮垂端於後後世用羅但摸其形以漆為

堅著之故有薄額厚額等之別而頭薄額又

中幞頭亦各殊其製也附以備考

曰透額一條朝左近衛大將藤原朝光尤好

華飾始製透額用之大鏡東齋隨筆冠後有

燕尾謂之纓和名亦以羅為之西三條有垂

纓有卷纓垂纓又曰長纓冠卷纓曰衛府冠

又曰揚州冠卷纓細者曰細纓冠西宮記參

式○按纓冠系也儀禮既夕記註通屈一條

繩為武垂下為纓屬之冠者即是與所謂

燕尾同也唯本朝中古幞頭以羅結巾子本

根有餘垂之於後者亦謂之纓養老七年制

禁冠纓長垂接頸者即是也後世但摸其形

著之冠後即所謂燕尾者非禮冠之纓也姑

附備文官皆用垂纓武官五位以上卷纓著
 考、綾六位以下細纓著綾西三條裝束鈔延喜
 以後式部史生或用卷纓蓋非定制政事略綾
 一名老繫或曰老人頭禿以此繫冠使不墜
 故名焉至今不論老少武官皆用之和名鈔
 故名焉按綾
 纓飾也所謂老繫者蓋中古著冠唯以纓結
 髻而老禿者不能固結故別施條自頤下而
 上屬兩端於笄以固冠所以有此名其用與
 綾不同然說文綾系冠纓似有繫冠之義或
 據此說用綾字歟後世更用馬尾長數寸編
 而作之狀如摺扇著冠之兩側當耳上亦謂
 之綾蓋非古制凡五位以上六位藏人始冠
 也併附備考

用綾冠暑月無文冠六位衛府新敍五位者
 及卽位日春宮帶刀放綾著衛府冠大嘗會
 小忌舞人衛府官著垂纓冠西宮又有平巾
 冠其制漆羅開頂大儀擊鉦鼓人著之延喜
 古者冠制不高後世漸高蓋時俗所尚云徒然
 草
 幘天子親祀時以白絹結冠巾子謂之幘西
 條裝束鈔延喜其以木綿結之謂木
 東鈔延喜即絹幘頭也式
 綿幘西宮凡大嘗新嘗神今食用絹幘頭延喜

式有空頂黑幘、天子及皇太子始冠時所著，形如末額，以絹為之，中高有花形。山西宮記、北山鈔、以絹為之、據江家次第、又有三山幘，或曰皇太子始冠時著之。江家次第

烏帽子，其制不一，有立烏帽子，有平禮烏帽

子。山槐記、明月記、百鍊鈔、古有鐙冠、圭冠。日本書紀、釋

記、立烏帽子，蓋鐙冠之遺象。據法隆寺所藏

冠乃古弁制，以形似鐙，故為名。鐙，古呼為壺，即後之壺鐙也。法隆寺所藏古鐙，傳為上宮

太子之物，薄鐵為之，形如烏帽子狀，即平禮立烏帽子之為鐙冠遺象，可以證也。

即圭冠之遺製也。釋日本紀引私記。○按今

也。即是凡烏帽子，天子遜位後，時或著之，自餘

公卿以下，燕私所用也。西宮記古者烏帽之製，

輒柔易屈伸，烏羽帝時，源有仁好服飾，變烏

帽之製，始為鞞裏，自後有佐毘烏帽子，奇羅

明輝烏帽子之別。今鏡○按佐毘猶言鏞，謂

引立烏帽子即此也，奇羅明輝猶言然，武士

耀，謂漆而有光者，即今烏帽子也。所著，猶用古制，謂之揉烏帽子，又曰引起烏

帽子，著胄時用之，脫胄則起屈者以為禮，故

有此名源平盛衰記又有折烏帽子與立烏帽子

平禮烏帽子上下通用山槐記明月後世又

有右着左着小諸着諸着之別云西三條裝束鈔又

有帽子飼鷹飼犬所用但飼犬所著者謂押

帽子西宮記○海東諸國記曰男子斷髮而

東之無冠或著烏帽只竹為之頂平而

前後銳掩髻天皇國王及其親族所著號立

烏帽直而圓銳高半尺以絹為之蓋足利氏

時風俗如此附以備考

插頭華釋曰古俗以時花木葉

插頭日本書紀古後以金為花勝插冠上名

插頭華西三條裝束鈔大嘗會天子插藤花親王紅

梅大臣藤花納言櫻花參議棗棠親王以下

祭使及列見之時大臣以下亦同之非參議

辨以下用時花八月定考時大臣用白菊納

言黃菊參議龍膽辨少納言同列見時踏歌

時插綿花于冠額童插總角臨時祭使用藤

花舞人用櫻花試樂日插小竹陪從用棗棠

近衛使次將無插頭後世四月祭時以桂為

插頭○按十訓鈔云一條帝時臨時祭試樂

以藤原實方後至不給插頭華實方因

取舞臺竹枝插頭人咸稱其敏捷其後試樂
插頭用竹枝自實方始然試樂插竹枝西宮
記已載之則非始一凡插頭大嘗會帝王插
條帝時故不取也

冠左祭使列見大臣納言竝左參議右非參

議辨已下竝插巾子後臨時內宴臣下皆插

冠後臨時祭使插巾子左西宮記○按西三

子插冠左人臣插右與
本書異併書以備考

袍又曰表衣朝服所用和名鈔西三有縫腋

闕腋之別桃華藥葉縫腋者加欄裝東鈔闕腋

無欄者武官服之今集解西三條裝東鈔○
按今制文官服曰衣武官

曰襖後世文武官唯有位袍而衣襖之別莫
所聞蓋衣者即縫腋袍襖即闕腋也姑附備

考弘仁制四窠已上綾聽五位已上服用日

略延喜制五位已上用綾六位已下帛延喜
式六

位以下參取撰塵凡袍各有當色故謂之位

袍裝東鈔深其裝束之式位袍著表袴稱曰束

帶即朝服也著指貫者稱衣冠常時朝參及

宿直用之其用下襲劍笏者謂之布袴攝政

直廬除位大臣拜賀等用之西三條裝束鈔
宿直據雅亮裝

東鈔其非當色者謂之雜袍西宮記侍中羣要
年中行事裝束鈔

凡遊宴聽著之其色上卿用赤白椽親王公
 卿及侍臣六位已上用麴塵竝皆闕腋但文
 人服縫腋扶桑略記至後服色制壞攝關已
 下更因衣文以分尊卑挑華藥葉裝束圖式其文有丁
 子唐草雲立涌雲鶴龍膽轡花草等章西三條裝
 而世官之家遂至乎各有定章以自相別
 云三條裝束鈔蛙鈔西三條裝束鈔
 直衣一名襪衫和名製如位袍裝束深其無
 襪者曰無襪直衣飾鈔西三條裝束鈔春冬用白綾表

浮線蝶丸文以平絹為裏夏秋二藍縠三重
 襪文三條裝束鈔桃華藥王以下及聽雜袍
 者皆得用直衣舊制聽外殿者以直衣為束
 帶袍西宮凡直衣用冠者曰冠直衣常日朝
 參著之用立烏帽子曰烏帽子直衣西三條裝束鈔
 大納言已上參院著之挑華藥用下襲奴袴劍
 笏曰直衣布袴西三條裝束鈔但公事之日不用直
 衣宣胤地下人除近衛司外亦不得著之三條
 裝束凡凶服者用鈍色花鳥餘情又有小直衣括

袖以蘇枋綵紫亦謂之烏帽子直衣其文色

略同獵衣故又曰獵衣直衣西三條裝束鈔燕私用

之西宮記布衣又曰獵衣和名鈔古田獵服西宮記製如

闕腋袍有袖括裝束圖式延喜制禁裁絹絕為獵

衣袴延喜式村上帝天曆元年制下人獵衣不

得用手作布政事要略堀河帝寬治中禁布衣烏

帽子入陳內中右記後白河帝保元三年藏人

五位等連署請禁用有文獵衣從之百鍊鈔順

德帝建曆二年制侍臣已下不得著織文但

聽禁色之人不在制限玉藥其文色有松重白

櫻檜皮香色花山吹櫻萌黃等品素無定制

唯老壯殊宜耳三條裝束鈔○按本書云松

菱等花山吹謂黃朽葉表紅絹裏其括袖用

者其文繪棗棠花餘色槩準此

薄平組西三條裝束鈔凡布衣太上皇已下隨便服

用西宮記後世五位已上用織文地下者五位

用絹著奴袴六位用布著青袴西三條裝束鈔○本書云

地下謂諸大夫外記史醫後更稱有位人所

陰祭主神祇副陪臣也

著者謂獵衣、無位用無文者謂布衣、裝束深

獵衣之屬、又有水干獵衣、獵襖、水干獵衣、製

如獵衣、唯衽及端袖差異耳、其用亦同獵衣、

布衣獵襖、有繡文、有纈纈、洙、其用織文曰織

襖、桃華藥葉隨身及舍人牛飼等用之、西三條裝束鈔、名目

鈔、

直垂、不知起於何時、西三條裝束鈔、不載直垂、

宮記、和名鈔、然後撰和歌集、載清原元輔借之、蓋古之寢衣、

直垂和歌、則村上帝時已有之、拾遺物語、武士宿直亦用之、記範輔至後世有

絹布之別、公卿及聽外殿者用絹、諸大夫用

布、三光院內府記、西三條裝束鈔、參取衣文、

愚童訓、○按直垂、蓋舊非搢紳所用、唯武

士常用之、及武門已盛、則公卿轉相慕、臨陳、用以被鎧上者、曰鎧直垂、唯心院有青

地錦赤地錦及魚綾等品、保元以後、源平諸

將多用之、保元物語、東鑑、建武制鎧直垂皆用

布、禁著蜀錦、吳綾、金紗、金襴類、建武凡布直

垂及素襖、專為武士所服、裝束深祕鈔、布直

垂、各以其徽號繪之、徽號俗謂之紋、畫紋頗

大故其服又名大紋西三條裝束鈔素襖亦

大紋之屬西三條裝束鈔素襖其製無異唯其約襟大紋

用組素襖用無官者服之童文愚

水干和五年一條紀略後服干始見後一條帝長

起于製如獵衣唯領襟少異焉法體裝用紗

或平絹製之三桃華藥葉西鈔其色不一定三院光

府大抵用白或有用紫者唯心院鈔其用槩同

直垂童文愚

貂裘光孝帝仁和元年始禁著貂裘參議以

上聽著之三代實錄延喜因之延喜近制臨時祭

舞人歸時著黑貂裘西宮

半臂中衣也三條裝束衣之有襪無袖者三院光

府冬用綾表平絹裏夏用縠襪及忘緒竝用

羅但服縫腋者去之桃華藥葉延喜制五位

已上聽用減紫色延喜後世稱深紫色者白

黑半臂桃華藥葉

下襲亦中衣也三條裝束鈔按延喜式縫

汗衫單複禡等而不載下襲據此則汗衫即下襲也村上帝天曆元年

定下襲制其出袍襪下親王一尺五寸大臣

一尺納言八寸參議六寸政事要略引後世

冬用白綾浮線蝶丸文為表蘇枋菱文為裏

夏蘇枋穀菱文無裏其不聽禁色者冬用白

平絹表蘇枋裏夏二藍穀竝無文其他有柳

櫻藤菊蒲萄紅躑躅紅梅青朽葉女郎花等

色老壯各從宜用之西宮記桃華藥葉西三

裏曰柳色青白表蒲萄裏曰櫻色青下襲之

尾謂之裾古者連續製之後世別著之桃華藥葉

其長短不一定順德帝建曆二年敕定裾制

大臣一丈大納言九尺中納言八尺參議散

三位七尺四位已下六尺檢非違使別當已

下短裾之官非此限玉藥後堀河帝寬喜三年

又定裾制攝關一丈二尺大臣仍舊大納言

減一尺中納言以下各減二尺百鍊鈔西三

按令式不載裾制續日本後紀載天長大嘗

時池田春野視諸大夫裾曳地笑曰是尋常

之服非神事之古體乃指其所著示之其裾

離地差高而袴襪盡露據此則古者祭事用

短裾而常服用長裾然後世長短從宜無

復定制云、園太 禡帷皆近身衣也、三條裝 禡有袷禡單禡、延喜

式袷禡後謂之袷、綾表絹裏、三條裝 春

冬服之、延喜式、桃華藥葉 公卿用赤色、但壯者用萌

黃色、老者白色、飾鈔、西三條裝 其文亦各有異、裝

式束帶用之、其稍長者謂之衣、用直衣狩衣

者著之、單禡又謂之單、或稱引倍支、三條裝

三條裝用綾或生絹製之、色文亦準上、三條裝

鈔、西三條裝、東鈔、西三條裝 四時用之、延喜式、三條裝 帷古謂

之汗取、夏時用之、後世稱大帷、冬亦用之、其

色夏用紅、冬白、挑華藥葉

於須比、蓋猶言襲也、以絹綾等製之、長二丈

五尺、廣二幅、延喜式、綾據 覆頭及衣上、古事

本書紀、大神宮儀式 上世男女通用、古事

紀、中古唯女子用之、豐受宮儀式 領巾、日本

○一作謂之比禮、婦人項飾、萬葉集、和名鈔 自古所

用、以綾羅絹紗及生絕為之、大神宮儀式 帳

延喜式、正中御、凡上世女官服飾不得詳焉、

飾記、北山鈔、

今唯錄後世所用者於下官服不詳

背子、小袿、表衣、皆女官上衣也。台記別記背

子稱唐衣、袷衣無腰襴、形如半臂。和名用以

加表衣上者。台記別記貴者用織文、賤者平

絹。西宮記其色有紅、白、青、綠、二藍。參取西宮

唯心院裝束鈔、其文有龜甲織文、施蝶丸、藤丸、菊丸

等者、有畫泥繪管形等者。參取江家次第胡

鈔、各因品位用之。心院裝飾鈔小袿製以織

文。女官飾鈔用同背子。台記別記文色不一

定。女官飾鈔有紅、青、柳、蘇枋、山吹、松重等品

冬夏隨宜。女官飾鈔表衣亦以織文製之、文色準

上。女官裝飾鈔中衣有打衣、有單、有五衣。女

鈔打衣用綾、若平絹、表裏皆紅。心院裝飾鈔唯

單用織文及綾羅、色無一定、夏時重襲者稱

單重、五衣又單稱衣、用織文或綾、貴者襲七

八領或十領、然公私率用五領、故稱五衣、凡

裝束之式、表衣上加背子者、稱曰物具。女官飾鈔

準男子束帶。女房裝束圖公事用之。女官飾鈔加小袿

者曰宿直裝束

弄花

準衣冠

女房裝束圖

袴褶袴即表袴謂之白袴朝服禮服並用之

褶者所以加表袴上又謂之裳禮服用之

取參

今義解今鈔西宮記西三條裝束鈔推古帝十三年俾諸王諸

臣著褶唯袴制頗有沿革天武帝十二年詔

男子著括緒禪持統帝四年詔定朝服之制

上下通用白袴日本書紀大寶制直冠以上皆白

縛口袴勤冠以下白脛裳慶雲三年敕止脛

裳今天下一著白袴續日本紀○按今無脛裳之制上下皆著白袴

今今文蓋亦係慶雲以後之刪定也後因之今義解又有染袴桓

武帝延曆二十三年敕著染袴先有限制自

今以後淺杉染不論高卑宜特聽之但著朝

服時不得同襲其深深及常所禁不在聽限

日本後紀仁明帝承和五年敕曰諸衛府及劇官

雜色人特聽著緋色袴自餘諸人不聽著深

袴而特聽之徒所著之袴或用黑緋或用淺

緋著用任意不拘文法大夫當色之服還為

士庶之袴知而不糾事涉僭濫自今以後宜

一切禁止、但吳桃、染黃黑、杉染、阜染等、染作不貴、著服難汗、自後四色袴、不拘色淺深、不論公私、竝聽著用、參議已上、聽通用四色、自餘唯不得著吳桃、染一色、續日本後紀延喜制、袴指染成文、不得著用、但緣公事所著、不在禁限、凡淺杉、染袴、朝座公會、悉聽服用、凡親王以下、五位以上、竝聽著染袴、延喜式村上帝天曆元年、禁諸衛舍人等著紵袴、但供節日、不在禁限、政事要略後世表袴有有文無文之別、

其有文以白縮線綾霰窠文為表、紅絹為裏、公卿以下聽禁色者、竝用之、唯老者文用藤丸、自餘皆用無文白平絹表、紅絹裏、參取飾裝束鈔三條裝束鈔、西三條、其褶、後世臣下皆用水色、裝束鈔、蛙鈔又有大口袴、小口袴、指貫、布袴等、大口袴即表袴下所著、用紅生絹者、曰赤大口、但老者用白、桃華藻葉、西三條裝束鈔小口袴謂以緒括口者、冬用熟絹、夏生絹、胡曹鈔其深紅者、服御用之、西宮記指貫、一名奴袴、按奴蓋幾奴之略語、絹讀為幾奴、奴袴

大內
大外
大納言
大進
大少進
大少納言
大少外
大少內
大少納言
大少進
大少納言
大少外
大少內

即絹袴也、奴布訓讀相通、故諸書或作布袴、然與雜令所載奴婢之布袴自別、但其製或也、無異、又曰絹獵袴、和名蓋古括緒禪之遺、本

紀私製如小口袴、飾鈔、西三條裝束鈔、古有制、臣下不得用、後世五位已上、及外殿六位皆用之、西宮

記建曆二年制、禁地下六位著用、玉其製用

綾表平絹裏、繪雲立涌鳥襷、藤丸、龜甲等者、

公卿及聽禁色者用之、西三條裝束鈔、其色大抵冬

用紫、夏二藍、飾鈔、四位五位用平絹淺黃色無

文者、三條裝束鈔、西其括口有上括下括之

稱、挑華藻葉、衣下括者更著下袴、壯者用紅

老人白、飾鈔、三條布袴、舊制上下用之、○按

官戶奴婢三歲已上、每年給衣服、春布衫袴、

衫袴各一具、冬布襖袴襦各一具、皆隨長短

量給、據此則布袴也、後世諸官著之、檢非違使

別當或用綾絹云、西宮女官所用、亦有袴褶

裙、延喜制、內親王、孫王、女御、內命婦、并參議

以上、非參議三位嫡妻女子、大臣孫女、藏人

等從、竝聽著染袴、延喜褶禮服用之、著裙上、

今義解、著裙見前後世謂之裳、女官製以白

大日本史 卷 志 十九

穀繪桐鳳花鳥水文等、有引腰、施霰窠文、有

挂帶、文色準唐衣、唯心院裝束鈔、花鳥水凡

女御已下、用唐衣者著之、女官裝飾鈔、唯裙、禮

服朝服竝用之、今義亦見前後世稱唐裳、女

鈔飾又謂夾纈裳者、蓋其遺制也、表用紅平絹、

繡唐花、裏用黃平絹、又有打袴、裳下所著、製

以平絹、表裏皆紅、唯心院故稱紅袴、胡曹宿

直裝束用小袿者、去裳唯著打袴、女房裝

革帶、凡革帶之制、有白玉隱文、馬腦、波斯馬

腦、紀伊石、出雲石、越石、班犀、烏犀、即烏油帶

也、散豆之別、而其形亦有純方、作純亦丸鞞、

鈔帶、按即櫛上之異、和名持統帝四年制用綺

帶、日本大寶因之、續日本元明帝和銅四年、始

用皮帶、西宮明年禁六位已下、以白銅及銀

飾革帶、續日本紀○按今條所載革帶之制、

制實和銅已見於上、然據本書及西宮記、即其

桓武帝延曆十四年、聽參議已上著白玉帶、

十五年禁鈔帶、十八年敕玳瑁帶者、向聽三

大相本史

位已上著用、自今以後、聽五位著之、日本後紀

城帝大同二年、禁用白玉玳瑁雜石等腰帶、

參取日本後紀、西宮記 嵯峨帝即位制、白玉玳瑁等、依

延曆格聽服用、自餘禁斷、一如常例、日本紀略、西宮

記、弘仁元年、公卿奏言、大同之制、禁雜石腰

帶、臣等商量、雜石易得、造賣者多、至著用亦

復難損、銅鈐具以漆塗成、動易剝落、今難易

各異、價直是同、為弊不少、伏望聽用雜石、從

之、日本後紀 貞觀制、聽六位已下、用烏犀帶、但有

通天文者、不在聽限、三代實錄 延喜制因之、凡御

帶用馬腦、三位已上、及四位參議、聽用白玉

帶、五位已上、通用玳瑁、馬腦、班犀、象牙、沙魚

皮、紫檀、凡紀伊石帶、隱文玉者、及定措石帶、

參議已上、刻鏤金銀帶及唐帶、五位已上、亦

竝聽著用、紀伊石帶、白哲者、六位已下、不得

用之、延喜式 後世映玉有文者、四位五位亦用

之、六位用出雲石、西宮記 節會、行幸、列見、定考

等、公卿用有文純方帶、西宮記 飾鈔、西三條 裝束鈔、○按飾鈔、桃

華藥葉、有文、其文施師子、唐花、鬼形等、有文即隱文也。

丸、鞞帶、其文同純方。東飾鈔裝圖式、用亦準上、自餘

從、便用之、無文丸、鞞、公卿。二憲祕鈔、據深、常時用

之、四位常用馬腦、其節會行幸等、與五位同

用犀角純方、辨官拜賀亦同之、但五位常用

犀角丸、鞞、六位烏犀、大外記白石。桃華藥葉西三條裝

東鈔、諒闇及凶服、公卿用班犀。桃華藥葉、其他亦有

金青玉、琉璃玉等帶、皆後世所用也。桃華藥葉西三

束條裝鈔

魚袋、蓋始於嵯峨帝時。三代實錄、以白鮫皮作之、

著魚形、佩之右方、有金魚、有銀魚。裝束圖式、延喜

制、參議已上及著紫諸王五位已上、金裝、自

餘四位五位皆銀裝。延喜式、近制、節會大嘗御

禊、內宴二宮、大饗等著之、其小節、除侍從之

外、不著之云。西宮記、古者自天子至百官、無不

玉佩、綬、竝、禮服所用。余義解、玉佩以組貫玉、凡

五條、上設衡繫組、中間施金花形、下設衝牙

及滴子。裝束圖式、禮天子二旒、佩之左右、臣

下一旒、當右膝、下垂及舄首、隨步作聲、綬以采絲為之、狀如平緒、佩之左方、唯天子二旒、當前、參取西宮記、岡屋關白記、裝束圖式、禮服用圖、刀劍、詳見兵志、凡古者自天子至百官、無不佩刀者、朝廷諸大儀、百官皆佩刀、正殿、日本書紀、大意、記、大寶制、唯武官帶儀刀、見上、今義元、明帝靈龜元年詔、禁文武百寮六位以下、除朝會外、用虎豹熊皮及金銀飾、橫刀帶端、凡橫刀、鈇以絲纏造、勿用素木、令脆、○按今制、唯武官用、

儀刀、然據此詔文、即當時文武官皆帶橫刀也、與今不合、又至後世、即公卿以下、莫不帶劍者、其制蓋有沿革、稱德帝神護景雲元年、今不可詳、附待後考、敕、諸勳六等已上、身有七位而帶職事者、許用銀裝刀、桓武帝延曆六年敕、令皇太子帶劍、續日紀、嵯峨帝弘仁元年、禁用畫飾大刀、但節會蕃客來朝聽用之、二年敕、左右近衛兵衛等、劍帶同色、彼是難辨、宜改舊色、右近衛用緋、絕纈、右兵衛用青、褐纈、四年改門部劍帶色、左門部著淺纈、右門部淺纈、纈、六年敕、

親王內親王女御及三位以上嫡妻子、竝聽
用象牙刀子、五位已上、聽恆服飾刀、六位已
下、不得以金銀為飾、日本後紀清和帝貞觀十六
年、檢非違使奏言、士大夫服用之物、始自朝
服、至于馬鞞、皆有其制、而今橫刀之緒、上下
同色、論之物情、理不當、望請五位已上、同
用唐組、六位已下、竝用綺新羅組等、不令違
越、從之、三代實錄延喜制、畫飾大刀、五位已上用
之、刻鏤大刀、非新作、五位已上、聽著用、凡刀

子、刃長五寸以上、不得輒帶、但衛府聽之、凡
刀緒、左近衛用緋絕、右緋纈、左兵衛深綠、右
深綠纈、左門部淺縹、右淺縹纈、囚獄物部用
胡桃染、帶刀資人黃色、延喜式後世飾劍、失其
製、而用螺鈿、蒔繪、野劍等、飾鈿、西三條裝束鈿凡劍、櫛
皆纏以白鮫皮、頭著紫藍細革條、條端裝露
珠、帶用平緒、唯裝飾各有異、參取蛙鈿、螺鈿裝束圖式螺鈿
劍、櫛裝黃金、琉璃、水精等、其室有梨子地、有
沃縣地、竝描孔雀、鸚鵡、唐草等、錯以螺鈿、謂

之蒔繪螺鈿劍、用紫檀沈香等為室、施螺鈿者、謂木地螺鈿劍。西三條裝束圖式、節會、行幸、列見、定考等、公卿及少納言、八省輔用之、餘節除公卿外、不得用之、但節會日、殿上人用之、飾鈿、西三條裝束圖式、蒔繪劍、欄裝金銀、室沃縣地、描唐草、飾鈿、西三條裝束圖式、公卿及殿上人、常時用之、飾鈿、挑華藥葉、行幸、拜賀、弓場始等亦用之、西三條裝束鈿、其無畫飾者、謂沃縣地劍、大臣老者及檢非違使、別當用之、飾鈿、蛙鈿、又有槌螺鈿劍、製如蒔繪

劍、唯室鑿渠槽形、嵌螺為飾、與螺鈿蒔繪二劍通用、飾鈿、西三條裝束圖式、野劍、亦有螺鈿蒔繪之別、螺鈿野劍、近衛次將外衛佐等、束帶用之、飾鈿、西三條裝束鈿、蒔繪野劍、欄著鐮子形、著革帶、帶之、因稱鐮子形劍、又革緒劍、或號平鞘劍、蛙鈿、公卿衣冠及直衣布袴則用之、西三條裝束鈿、凡田獵韜室以皮、謂之尻鞘、西三條裝束鈿、三位以上用豹皮、四位五位虎皮、竹豹皮、六位海豹皮、西宮記、平緒、即劍帶也、有紫綵、蘇

枋綵青綵、櫨綵、紺地、綠地、紅梅地等、繡桐竹
鳳凰花鳥類、隨時用之。飾鈔、西三條裝束鈔凡帶劍官、
供諸神祭者、唯神今食賀茂社、竝解劍從事、
山陵使拜陵亦同、凡節會日、天子未御殿、近
衛將帶劍候殿上、己御殿、外衛督佐帶劍外
殿、賭弓日、近衛將監及殿上衛府竝解劍。西宮
記
弓、亦見兵志、其儀仗所用、有時繪、有螺鈿、兩
頭飾銀、或塗漆、中身用錦綾類、束之。中身以

其上下纏以赤或紫紺組、胡籜、有長短二、竝
施時繪、或螺鈿、裝紫藍革、衛府公卿以下用
之、長者曰壺、插箭七支、短者曰平、箭二十一
支、黑漆幹、水精筈、鷲羽、金銅鏃、其上插用水
精、鎊金銅燕尾鏃、表帶蘇枋綵、端飾水精琉
璃、行幸用平胡籜、讓位節會用壺胡籜。西三條裝束
東鈔、裝束圖式、荷前追儼、諸衛將佐亦用之。西宮凡
儀飾、後世益趨華美、其胡籜裝水精筈箭、始
于藤原朝、光好事云。大鏡

大日本史 卷六 三六

笏元正帝養老三年令職事主典已上把笏
 五位已上牙笏散位亦聽把笏六位已下木
 笏○按今制見上亦全與此孝謙帝神護景
 雲元年敕勳六等已上身有七位而帶職事
 者聽執牙笏明年以被任官者多不會庭省
 掌代之稱唯詔令式兵二省掌始把笏續日本紀
 桓武帝延曆十九年敕象牙除陰陽之外親
 王已下不得服用日本紀略平城帝大同元年令
 中務以下六省省掌準式兵二部把笏類聚國史

嵯峨帝即位歲聽五位已上通用白木笏日本紀略
 延喜制五位已上通用牙笏白木笏前
 後直六位已下用木笏前挫後方延喜式唯服
 御牙笏上下俱方西三條裝束鈔凡笏長一尺二寸
 上廣二寸七分下廣二寸四分厚三分朝野羣載
○江家次第引式部判官記云厚二分又云長二尺五六寸已下一尺七八寸以上皆用
 之後世禮服用牙笏朝服用木笏西三條裝束鈔
 摺扇有檜扇有蝙蝠扇束帶用檜扇桃華葉其
 二十五橋者公卿執之二十三橋者殿上人

用之若夏時衣冠直衣則或用蝙蝠十二橋

者夏時以下參取桃華藥葉唯別當大小弼檢非違使用

六橋海人藻芥凡女官常用扇胡曹鈔

烏靴履鞋襪烏即高鼻履禮服用烏皮烏女

綠烏及烏烏俱飾以金銀今義後世服御用

赤皮烏飾以金銅伏見院御記靴即深履也政事要略

桃華藥葉錦羶革條著金環飾鈔桃華藥葉衛府禮服用

烏皮靴及赤皮靴今義延喜制內外諸司不

論把笏與否者公事公會竝著靴自餘著履

其把笏者雖非公會雨泥之日聽著靴庶人

通用履諸衛及馬寮府生以上除衛仗日之

外皆著靴但著布帶時用麻鞋凡神事齋會

不得著深履延喜式又有半靴謂靴頭短者和名

鈔行幸扈從及衣冠直衣布衣騎馬用之鈔飾

桃華藥葉西履又稱雁鼻鞞延喜式西宮記即淺履

也三光院內府記朝服用烏皮履今義又有鼻切履

延喜式履諸書或作鞞下同按飾鈔西宮記

條裝束鈔等云鼻切鞞或稱雁鼻然西宮記

云履又稱雁鼻上下男女通用鼻切四位

位上官用之且延喜式已竝舉二名據此則

其為二物無疑也指縣西宮橐深履飾毛履西三條

草履等西宮記○按西三條裝束鈔有革鞞

今不誤故皆履之屬也元會主殿燒香史生用

鼻切延喜臨時祭及諸社行幸四位五位上

官亦用之西宮記三四位已下用指縣西

記橐深履上皇觀雪御幸用之飾鈔西三

履檢非違使以下時用之西宮布衣騎馬亦

或用之飾草履形類麻鞋御齋會王卿以下

著之西宮鞋有插鞋錦鞋麻鞋絲鞋草鞋插

鞋淺紫綾表白綾裏天子用之錦鞋錦表縹

絹裏皇后所用延喜節會日內侍及女藏人

亦用之西宮麻鞋武官所用延喜制凡除著

靴之外通著麻鞋延喜後世手振走孀亦著

之諸衛六位以上及舞人用絲鞋西宮行幸

近衛大將已下少將以上及衛門府衛士竝

用草鞋延喜襪即足衣也和名鈔○禮服用

錦襪朝服著白襪令義後世服御用白地錦

襪伏見院御記

大日本書紀 卷 志 三

杖、自神代所有、

日本書紀古事記

聖武帝以後、有靈

壽杖、有班竹杖、後世又有鳩杖、有以金牙或

銀為飾者、竝多賜公卿、為優老之具、

續日本紀鳩杖

飾銀據殿記

輿車之制、垂仁帝時、輿始見、

日本書紀

至應神帝、

有御輿之制、

東鑑

後置車持君、掌車持部、

日本書紀

姓氏錄、

○姓氏錄云、雄略帝始定車持君、然車持君已見履中紀、故今不取、

清寧

帝遣使迎億計弘計二王、用青蓋車、

日本書紀

至大寶制度漸備、宮內屬有主殿寮、掌供御輿

輦、

今義解

其後又有牛車、

○按牛車所起不詳

弘仁制、凡

內親王、孫王、及女御已上、四位已上、內命婦、

四位參議已上、嫡妻子、大臣孫、竝聽乘金銀

裝車、自餘悉皆禁斷、

日本後紀

至後貴賤男女皆

用車、宇多帝寬平六年、敕一切禁之、明年聽

男乘車、尋復禁斷、

政事要略

及延喜復乘車之制、

其葺絲及用金銀飾者、悉皆禁止、唯內親王

已下、準弘仁制、聽乘用金銀裝車、屋形者、又

內親王及三位已上、內命婦、更衣已上、竝聽

乘絲葺有疵者、市人不許以白綾夾纈等裝
車屋裏、凡乘車出入宮城門、妃已下大臣嫡
妻已上、限宮門外、四位已下及內侍、聽出入
土門、但不得至陳下、凡乘輦車出入宮中、妃
限曹司夫人及內親王、限溫明後涼殿後、命
婦三位、限兵衛陳、但嬪女御及孫王大臣嫡
妻乘輦亦限兵衛陳、延喜式凡天子之輿有三、
其神事及諸社行幸所御、曰蔥花輿、小野宮
年中行
事引弘仁內裏式、西宮記、長一丈四尺、廣三
花鳥餘情、西三條裝束鈔、

尺一寸、規柱高四尺八寸、脚高六寸、紫綾障
子四枚、菅蓋高六尺、徑五尺四寸、淺紫綾帷
帊、延喜式緋綾裏、延喜式上有金蔥花形、延喜式、花鳥
餘情、西三條
裝束鈔綱蘇枋色、前後各二條、長二丈五尺、羽
林
鈔後世駒牽及臨時行幸亦御之、小右記、中
右記、北山
鈔卽位朝賀大嘗會朝覲及春日日吉行幸
所御、曰鳳輿、又曰鸞輿、或稱鳳輦、西宮記、北
山鈔、西三
條裝束鈔、鳳
頂有金鳳形、中右記、西三紫蓋
輿據小右記、繪花草紫帷帳、羽林祕鈔、年
中行事畫、宮中所御曰腰

輿、貞觀儀式、延喜式、西宮記、西三條裝束鈔、長一丈四尺、廣二尺

九寸、脚高五寸、周句欄設鳥居、延喜式、西宮不書蓋障

子制、然齋王腰輿有蓋障子、而西宮後世大記亦曰腰輿張蓋、則此蓋脫文也。後世大

射神今食荷前等亦御之、北山鈔皇后輿亦用

蔥花、延喜式皇太后用鳳輦、或乘牛車、三代實錄皇

太子朝賀及釋奠用輦、貞觀儀式、延喜式即腰車、延喜式

式、續日本後紀有小出駕牛車、續日本後紀亦腰車之屬也。後紀日本輦

制施屋長六尺、廣五尺、有句欄鳥居、白綾障

子六枚、檜柱、櫟轅輪、牛車、屋長八尺、廣三尺

二寸、高三尺、四寸、櫟輪、檜轅輻、搏風四枚、伊

勢齋王亦用蔥花輿及腰輿、蔥花據花鳥餘情賀茂

齋院亦如之、又用金裝車、延喜式齋王入京乘

小輿、無屋張蓋、西宮記及延喜以後、牛車之制、

漸趨美巧、有唐庇、網代、半部、檳榔毛、絲毛等

制、○按唐車網代半部等、始見小右記、寬弘二年、而中右記永久二年、有八葉車、始見、

蓋皆延喜以後所造也、唯絲毛已見延喜式、然其有青紫等之別者、蓋亦後來所創也、附

以備考、凡車蓋謂之屋形、和名鈔前後檐反出者

謂之眷、眷下及左右蔽謂之庇、帷謂之下簾、

○按和名鈔車具、引唐韻云、幌、慳、車帷也、俗云、車簾、乃今車之前後簾是也、又云、乘泥、訓車、乃都知波良比、蓋唐書所謂屏泥也、而無所謂下簾者、今考車圖、無乘泥之目、而下簾者、即帷之垂而至車下者、似可謂屏泥者、豈古者謂之乘泥、而後世稱為下簾乎、附以備考、左右窓戶謂之物見板、窓下施板、謂之立板、立板下謂之腰、前後兩端謂之袖、諸車制大抵如此、但裝飾各有異、九條家車圖、西唐庇車、又曰唐車、桃華藥葉、西三條裝束鈔、蛙鈔、上皇、皇后、皇太子及攝關大臣所乘也、西三條裝束鈔、飾鈔、屋庇皆葺以檳榔、

○按車圖、檳榔蓋蒲葵、蒲葵與檳榔邦讀相同、故誤用此

字歟、附備考、腰又裝檳榔、狀如蓑、前後二面各施竹簾一、蘇枋色、織以紫絲、緣表青錦、裏紫綾、內加下簾、蘇枋浮線綾、繡花鳥、物見板、表寫簾形、裏貼綾、施文采錦緣、外懸小簾、左右各二、采飾如前後簾、上設櫺子、左右各四、緣邊皆朱髮、立板表繪花草、飾珠玉、裏裝如物見板、袖表亦繪花草、飾以金銅、裏施小格子、九條家車圖、桃華藥葉、○按車圖及諸書、車制各有小異、而畫飾亦有不同者、蓋精粗華樸、隨代變易、公卿亦各有家樣、非必有一網代車、定之制也、故今舉其大要、下亦倣此、

大
三

卽籩簾車者

台記別記參取和名鈔

公卿所乘也屋袖

立板皆用白籩簾黑漆畫蝶物見板表青紺

地白粉畫蝶裏貼綾繪山水卉木等立板裏

亦如之竝皆錦緣有櫛子青竹簾編以叢濃

絲緣表藍革裏白綾其侍從中少將所乘者

用青籩簾屋及物見板竝繪小飛禽立板繪

小禽篠石袖表上施亂文下繪小禽松石裏

施龜甲文簾紫革緣餘同上

九條家車圖

又有繪

八葉文者稱八葉車有大八葉小八葉因文

之大小以別之

物具裝束鈔蛙鈔西三條裝束鈔

大八葉又

有長物見截物見之別

○按長物見截物見謂物見板之製用橫

長戶一枚者曰截物見又違物見短戶

長物見者大

臣用之截物見者上下常用之小八葉外記

史辨官醫陰陽輩所乘也

物具裝束鈔

網代車之

屬又有文車四位五位所乘繪飾不一定

西三

條裝束鈔半部車制如網代唯窗上左右設部

西園寺家車圖上皇親王及攝關大臣大將

用之西三條裝束鈔其部以白籩簾爲之裏施小格

子屋及立板竝繪巴文、小簾青色、加青末濃
 下簾袖亦繪巴文、其去部設庇、看形作弓彎
 者、曰雨看網代車、屋庇袖竝白蘆蔭、庇下施
 朱椽、黃土塗末、有櫺子、左右各六、袖裏面亦
 施二櫺子、一縱一橫、餘如上、西園寺家車圖、西三條裝束鈔
 其用亦同之、西三條裝束鈔或云唯執政若太政大
 臣用之、西園寺家車圖、西三條裝束鈔一說、檳榔毛車、又稱毛
 車、西三條裝束鈔上皇及四位已上所乘也、西園寺家車圖、西三條裝束鈔
 三條裝束鈔、西三條裝束鈔屋及袖、竝用檳榔茸之簾及腰、皆如

唐車之制、但下簾用蘇枋末濃、西三條裝束鈔、蛙鈔其
 看彎曲而設庇者、謂雨看檳榔庇車、西園寺家車圖
 設椽及櫺子、內皆黑漆、物見板緣亦如之、縣
 小簾袖繪唐草、餘槩同上、九條家車圖用準雨看
 網代庇、西三條裝束鈔絲毛車、西園寺家車圖即絲茸者、延喜式
 有青絲毛、紫絲毛、竝施金窠文、前後有庇、皆
 裝流蘇、青絲毛用青簾、紫絲毛用紫簾、簾製
 各以染絲纏竹織之、有繡文、表緣和錦、裏平
 絹、亦各隨絲色、但青絲毛加浮線綾、青下簾

亦有繡文

飾鈔西三條裝東鈔

中宮皇太子及女御代

等用之

西飾鈔三條裝東鈔

更衣典侍尚侍等

用紫絲毛

鈔蛙

凡婦人上車垂袖裾簾下以為

華飾謂之出衣至後世其風增盛云

雅亮裝東鈔續

古事談年中行事畫

又有板車上下所通乘也

西宮凡

車具輪轅軸軛榻上下皆用黑漆

九條家車圖西園寺

家車

但榻大臣飾以黃銅大將散金納言已

下黑金雨皮雨日用以覆車上者公卿已上

用之薄青練絹表白生絹裏殿上人已下用

張筵

物具裝東鈔

凡車設庇施櫛子及用小簾下

簾等貴賤各有制限

西宮記西三條裝東鈔蛙鈔

古者非

三位以上不得用下簾及後納言已上皆用

之

西宮記

至一條帝時乘車制漸壞貴賤無別

長保元年敕乘車之制固有等差而金裝朱

幡凡庶乘用若無禁限何誠後來自今以後

六位已下一切禁乘車但外記官吏諸司三

分已上公卿子孫及升殿者藏人所衆文章

得業生不在此限三年太政官奏凡器物之

制因人不同請車亦準品秩以殊其制其四

位用網代五位筵張六位板車竝禁華飾高

大以存儉約政事要略新及後冷泉帝時其

制復弛下亦用金裝車古事後三條帝痛

矯其弊鏡今鳥羽帝永久四年禁諸衛官人已

下乘車朝野自近衛帝後車制復尚華飾如

賀茂祭使等所乘謂之飾車彫繪巧妙究極

華麗號曰風流車飾順德帝建曆二年制除

公卿妻室外停乘金裝車并禁止風流靡財

者玉凡輿輦古者人臣不得乘之唯親王大

臣年老者特旨聽乘輦政事要略西宮至後

世有四方輿攝關以下公卿遠出用之蛙有

屋形輿太政大臣大納言用之玉其撤蓋柱

者曰手輿蛙無屋者曰坂輿和長記二

嘶有網代輿後愚有張輿山槐有籠輿太

餘鹿苑院皆人臣所用其制濫矣又一

蓋笠織扇亦主殿寮所掌也令義蓋又稱華

蓋和名雄略帝時有紫蓋瓜瓜工氏掌造之

其制亦尚矣。錄姓氏大寶制皇太子紫表蘇枋

裏頂及四角覆錦垂總親王紫大纈一位深

綠三位已上紺四位縹四品已上及一位頂

角覆錦垂總二位以下覆錦唯大納言已上

垂總竝朱裏總用朱色。今義貞觀制大嘗御

禊行幸用菅蓋紫蓋。貞觀延喜因之。延喜笠

在神代手置帆負神作笠以供儀物其制最

古矣。日本書紀大寶制隼人司掌造作竹笠。今義

延喜制伊勢齋內親王行具有日笠雨笠主

殿官人亦用藺笠。延喜其有柄者稱笠即大

笠也。和名白鳳制三位已上聽用菅笠。西宮

按白鳳不詳何朝年號延喜制妃以下三位

已上及大臣嫡妻聽用大笠四位及參議已

上嫡妻女子聽持烏尾扇。延喜近制公卿及

祭使御禊前驅竝用笠行幸王卿以下雨日

用市女笠若途上遇雨則大將奉敕命次將

令王卿以下戴笠。西宮後世上下多用檜笠

編笠唐笠白柄黑柄等笠。參取東鑑太平記

見蓋非朝廷所定也。西宮記曰笠用蒲或竹或楬

木、男女時風出行則著是記足此、繖即屏繖也、鈔和名

似扇而大。今集解形正圓、柄黑漆、長一丈二

三尺許。文安大禮元正朝賀、大舍人寮執之、

賀茂齋內親王行具亦有屏繖。貞觀儀式、扇

即團扇。今義又謂之翳。今集或稱刺羽。大儀

式元正朝賀、女孀執之。貞觀儀式、伊勢賀茂

帳齋王所用、有紫翳、有管翳。參取大神宮儀式、延喜

式後世儀節所用者、以雲形赤紗製之。大禮

裝束柄黑漆、長一丈二尺、或九尺。文安大禮

其屬有圓翳、圓羽、橫羽、竝元正朝賀、大舍人

寮所執也。貞觀儀式、延喜式後世制、圓翳赤色、畫鳥

卉、圓羽周邊著金銅花形、有青黃二色、黃色

者差大、橫羽形橢圓、柄竝黑漆。文安大禮

鞍具之制、上世大已貴命行裝、有鞍鐙。古事

鞍具始見於此、元明帝靈龜元年、詔禁文武

百寮六位已下、用虎豹羆皮、金銀飾鞍具。續

本桓武帝延曆十一年、禁鞍橋用桑棗、其舊

大正
卷
三

所有者、申所司燒印用之、日本略本二十三年禁

韉用班犢皮、日本後紀、類聚三平城帝大同

二年、禁素木鞍橋、及鞍具用獨射、犴、葦、鹿、獾、

羆等皮、嵯峨帝弘仁元年、公卿奏毛皮之類、

不聽、犯用鞍具之要、唯須皺文、是以無賴之

徒、竊斃牛馬、其弊不少、伏望聽用毛皮、其鞍

橋除桑棗之外、不論素漆、民庶通用、竝許之、

六年、禁鞞勒用緋色、日本後紀延喜制、凡覆鞍者、

大臣已上用淺紫、參議已上深緋、諸王五位

已上綠、諸臣黃、六位已下不得用、凡鞍褥、禁

用獨窠錦、六位以下鞍鞞總、不得連著、但聽

著鞞衢及後末、紫鞍褥、紫籠頭、鞍靶、緋鞞等、

竝皆禁斷、但繻鞞不在制限、參議以上、檢非

違使別當以下、府生以上、聽著緋鞞、障泥、五

位已上聽用羆皮、延喜式羆、公卿用豹皮、四位

五位虎皮、延喜式六位葦鹿皮、神事則五位

以上皆用豹皮、西宮記鐙、有壺輪長舌半舌之

別、唐鞍則用輪鐙、西宮記其後舊制稍變、覆

大正
卷
三
四

鞍多用錦綾紗及虎豹鹿等皮物具裝束鈔

鈔公卿及四位以小豹皮為韉上臈上達部

竹豹皮五位虎皮外記史內記等葦鹿皮六

位水豹皮西三條裝束鈔鞞古制小而近制稍大鈔飾

有連著鞞畝鞞楚鞞等皆著總總亦古制短

而後世漸長古制已有小總連子總等纒公

卿用蘇枋綵四位五位棟綵六位紺綵差繩

有綾打交布打交白布之別物具裝束鈔公卿用

雙差繩四位已下片差繩條飾裝束鈔鞞用描

金壯者纏以紅梅檀紙老者白檀紙西三條裝束鈔

凡御楔鹵簿三位以上乘唐鞍五位以上用

倭鞍皆著杏葉其節下大臣及前後次第使

竝具飾馬西宮記飾用菖蒲形銀面杏葉雲珠

頸總尾韜等條飾裝束鈔行幸五位已上通乘

倭鞍近衛次將乘移鞍竝結唐尾西宮記凡倭

鞍有水精地銀地鏡地黑地黃地龜甲地蒔

繪地螺鈿地等桃華藥葉西三條裝束鈔其螺鈿鞍公卿

用有筋螺鈿四位五位無筋五位已上端螺

鈿沃懸塵六位端螺鈿黑漆西宮一條帝長

保元年敕如聞六位已下恣用螺鈿鞍鐙鏤

金銀飾珠玉若無嚴制何遏奢侈自後一切

停止新鈔格順德帝建曆元年御襖騎用鈴

鞍馬不勝重云五藥

儀仗見上其制銅烏幢柄長三丈黑漆施五

采雲形上設金盤加蓮花座其上立三足金

烏像高三尺五寸張翼舒頸座下施玉旛七

旒長一丈餘玉旛據蓋象頭八咫烏表開國

大瑞也蓋以下北山鈔引弘日像幢日形徑

三尺金銅塗金畫三足赤烏設金色巡光柄

黑漆長三丈裝金輪九上小下大下輪徑三

尺厚一尺餘月像幢制同日像皆用銀月形

中畫玉兔及桂蟾蜍青龍朱雀二旗並用綠

絹白虎玄武並用蘇枋兩面長各七尺五寸

廣四幅大文纒纈赤地唐錦重緣各以采絲

繡其像皆有四旒用黃絹四幅唐夾纒緣長

一丈九尺柄黑漆長各三丈上設一支鉞長

大日本史 卷 三

三尺八寸文安大禮調度圖參龍虎鷲兕像

纛旛用雲形黃絹纒縹赤綾重緣各繪其像

四旒用雲形白綾纒縹緣總長一丈餘廣二

尺餘柄長各二丈餘上設黑毛纛犬四尺長

二尺餘○按虎鷲兕等旛後世或略之故諸

併記以待後考下鷹熊像旛長各七尺用雲

形絹緣同纛旛各繪其像其鷹旛左用青色

右黃色柄長各二丈上設鉞長三尺七寸萬

歲旛長八尺廣二尺左赤色右黃色竝緣同

纛旛金字書萬歲二字竝篆文柄長二丈餘

上設兩支鉞長四尺餘兵庫鼓面徑二尺餘

匡畫桐鳳蔓草鉦青銅製之近衛鼓面徑一

尺三寸餘匡畫花草周設火形鉦徑一尺許

大禮庭上兵衛中務鼓鉦竝同近衛弓箭胡

籛大刀皆有袋用蘇枋或紫文安大禮鉞長

一尺六寸柄一丈餘著幟長一尺六寸餘用

赤地東京錦貼金銅鞮繪大禮庭上後世器

仗臨時有增減不一定云賴業記文安大禮

裝束 和唐雜處不一文云

赤紫東京雜讓金碗

一尺四寸許一丈餘

蘇天只習百發用

天三十箱三畫

別畫味風莫草

五時兩支

大日本史卷之二百

大日本史卷之二百

志第

權中納言從三位源光圀

七代孫權中納言從三位齊昭

八代孫權中納言從三位慶篤

禮樂九

印璽圖公文限中

大乃契鈴印鑰

驛鈴傳符關契

京邑宮殿

中皇天御座天子朝座

羣臣第宅

印璽大寶制天子神璽寶而不用○按神璽

踐昨之日忌部所上神璽自別內印方三寸敕書及五位以

上位記下諸國公文則印敕書據外印方二

寸半六位以下位記及太政官文案則印省

臺寮司等印方二寸二分上官公文及案移

牒則印諸國印方二寸上京公文及案調物

則印凡行公文皆印事狀物數及年月日并

署縫處鈴傳符剋數今義元年遣使七道頒

告新印樣二年始給諸國司印鑰印字據扶

觴元明帝和銅五年制凡位記印者請於太

政官下諸國府印者申於辨官有司奏自今

以後公文誤捺內印者少納言宜申官長而

後更奏印之續日本紀嵯峨帝弘仁制鄉印方一

寸拾芥鈔引清和帝貞觀十年撰格所奏印

之為用專在示信決疑而公式今唯有諸司

之印未見臣家之印有勢諸家私鑄印之慣

習成常無復疑慮且齊衡三年制封家調庸

雜物捺印日收之然而行用之制未詳至今

猶收白紙，爭論無絕，請令諸封家皆得用印，
 以方一寸五分為定，以便公私從之。類聚三
 延喜制，凡印皆用熟銅，造諸司國印、中務、神
 官、官仰式部、令書博士作字，少納言輔及內
 匠助已上監鑄訖，少納言就內侍進奏。延喜
 八年制，頃年所行文書滿五六十通，始行捺
 印，若不及此，更無請印，其間公務稽擁乖違
 舊例，自今內印官符之類，多少隨有檢察，宜
 每日蹈印。類聚符凡大寶以後，印璽之制，見
宣鈔

于書者，粗采錄焉。御璽，即內印，文曰天皇御

璽

今集解東大寺文書、東寺文書、法隆寺獻物帳、

神祇官曰神祇官

印

集古十種

太政官曰太政官印，即外印也。

今集解東

大寺古文書、

孝謙帝天平寶字二年，改官號為乾

政官

續日本紀

印文改曰乾政官印。

古印摸本

八年復

官號

續日本紀

改造太政官印，爾後改鑄數次，篆

文各有異。

外印鑄造考

省印、中務曰中務之印，式

部曰式部之印，他省皆如此。左右京職曰某

京之印。

東大寺正倉院文書

諸寮曰某寮印。

古印十種、集

嵯峨帝弘仁三年賜大膳職印後日本紀仁明帝

承和十年始給諸陵圖書雅樂寮及園池正

親司印各一續日本後紀內侍司曰內侍之印東大

寺正倉院文書貞觀中東市司女官廚並給銅印三代

實錄春宮坊曰春宮之印東大寺正倉院文書施藥院印

文亦如之委角形徑一寸八分東大寺古文書○已下諸

印寸法皆以東大寺所藏天平尺為準又有方一寸七分者集古

十勸學院印大一寸七分古印譜穀倉院印承

和元年置續日本後紀節度使聖武帝天平四年

給白銅印一續日本紀右坊城使貞觀十八年新

給銅印三代實錄其制並不傳遣唐使曰遣唐使

印方二寸一分集古十種或二寸二分僧最澄求法目錄署

文新羅曰遣新羅使之印方二寸二分集古十種

鎮守府曰鎮守府印方二寸古印譜承和元年

給之續日本後紀太宰府印有二寸弱者有二寸

者字亦有肥瘦古印譜古今異制也諸國印並

曰某國印東大寺正倉院文書國守曰某守印

方一寸七分集古十種郡印郡司解文及沽券等

用之皆曰某郡印大一寸九分已下一寸五分已上又有八棱形徑一寸四分者東大寺古文書

東大寺正文倉院文書東寺文書高田鄉長解文榮山寺文書古印譜歷代制不

同也又有鄉長印倉印鄉長印豎一寸一分

強橫一寸三分有奇倉印蓋不動倉所用方

二寸鑄國名倉印四字東大寺正倉院文書倉印據隱岐由良比

賣神社及樋口神社印伊勢有大神宮印蓋光義所藏印

大寶以前所置蓋已下據二所大雜事記云

神主石門奏請賜印考例文及系圖石門仕天武持統二朝今據之又按神宮所藏印有

內宮政印方一寸八分或謂當有大神宮政時印影未知真否姑附于此

印方二寸天平十一年置司中公文雜事用

之寶龜三年毀于火因用宮印齊衡三年以

宮司請復給司印豐受宮政印貞觀五年置

大神宮雜事記春日齋院貞觀十三年新給

銅印其制闕三代實錄凡諸社曰某社印又某神

宮印大一寸六七分或一寸四分日吉社記

靜神社吉田神社淡路大嘗會悠紀主基二

大倭國魂神社所藏印所又竝置印令大學寮進字樣木印小篆文

曰悠紀所印曰主基所印貞觀儀式

大刀契鈴印鑰大刀凡四十八柄日本紀略塵袋中

靈劍二竝神功攝政時百濟所獻一曰日月

護身劍一曰三公戰鬪劍又稱破敵劍或將

軍劍中右記塵袋是為節刀中右記大將出

征賜之中右記契即魚符親王大臣及諸衛

所賜親王以下形類魚長二寸餘以金鑄者

八以銀者十四銅塗銀者五十二凡七十四

枚日本紀略塵袋銅塗銀參各有銘字每魚

左右判合有事以左半先授使者執右半徵

之大小長短字號合同然後發兵解兵事終

歸于内府小右記引村塵袋大刀契合稱曰傳國

璽貞觀儀式江家鈴二一六角形一八角形

禁秘鈔印蓋御璽諸器竝有櫃鑰中右記塵

官史記皆歷朝寶物置之温明殿中右記扶桑

史記天子常自帶鑰禁秘鈔行幸則左右近衛令

御馬負諸器從之貞觀儀式官史每有讓國

儀與神璽同奉東宮續日本紀貞觀村上

帝天德四年、大刀契印鑰竝罹災、扶桑略記、日本紀略

敕使備前鍛工白根安生、改造護身破敵二

劍、中右記、官塵袋堀河帝嘉保元年、又罹災、唯二

劍僅免、百鍊鈔、中右記、塵袋北朝時、大刀契竝失、因新

造之、園太曆、桃華藥葉

驛鈴傳符、關契、凡命使者、當其發遣時、賜驛

鈴傳符、三關國各給關契、鈴符、竝有剋數、諸

國驛路、依其剋數發馬、國有急事、則騎馬相

報曰飛驒、平時發使曰驛傳、每警衛三關發

使曰固關、其它有位官人及諸國司、亦皆賜

驛鈴傳符、令義解、貞觀儀式、延喜式、令聞書初孝德帝時、始

置驛馬傳馬、造鈴契、其給驛傳馬、皆依鈴傳

符剋數、凡諸國及關、給鈴契、竝長官執、無長

官則次官執、日本書紀大寶制、少納言掌請進鈴

印傳符、進付飛驒、函鈴、大主鈴掌其出納、凡

車駕巡幸、畱守官給鈴契、多少臨時量給、國

有急速大事、遣使馳驛相報告、事速者一日

十驛、以上、緩者八驛、其還日事、緩者六驛、以

大日本史 卷 七

下、行人齎過所及乘驛傳馬出入關者、關司
 勘過、錄白案記、其過所驛鈴傳符、並付行人
 自隨、親王及二位、驛鈴十剋、傳符三十剋、三
 位以上、驛鈴八剋、傳符二十剋、四位驛鈴六
 剋、傳符十二剋、五位驛鈴五剋、傳符十剋、六
 位以上、驛鈴三剋、傳符四剋、初位以下、驛鈴
 二剋、傳符三剋、皆數外、別給驛子首人、以為
 先行、其六位以下、隨事增減、不必限數、其鈴
 符、還到二日內送納、又諸國給鈴者、太宰府

二十口

管內諸國亦皆給之

三關及陸奧各四口、大上

國三口、中下國二口、其三關各給關契二枚

今義解

桓武帝延曆八年、先此伊勢美濃等關

司、例開視飛驒函、至是敕禁之

續日本紀○按先是藤原

仲麻呂作逆、偽造乾政官符發兵、蓋此後慮

飛驒有偽、令關司開視、至此復禁之乎、附以

考、貞觀制、凡給飛驒、本日大臣令內記作敕
 符、官吏作制敕官符、大臣奏覽、少納言應召、
 率中務輔及內記主鈴參入、大臣令近衛將
 監取印、內記受敕符、記時刻于年月日下訖、

進大臣、大臣授敕符、官符於少納言、踏印、輔
執敕符一端、踏訖、少納言執官符一端、令主
鈴、踏訖、進大臣覆奏、但官符不奏、少納言復
受敕符、令主鈴納函、緘封、內記題賜某國字
於函上、其下左右注飛驒字及月日時刻、又
於革囊、短籍、記賜某國飛驒函及年月日時、
函左注副官符、幾通字、主鈴納函於囊、大臣
令主鈴就櫃、納印、取鈴著之、訖、少納言付函
主鈴、主鈴鳴鈴、走出、馬寮官預將馬部及鞍

馬候於閣外、馬部聞鈴聲、上馬而待、受之、即
發、其遣固關使、預點使一人、令馬寮設火、馬
於建禮門外、令木工寮作木契、長三寸方一
寸、送於內記、大臣手書賜某國字於木契、訖、
令中務析復、各相合如故、即奏覽、右片留內、
內記封契、其作敕符、官符、及題字、踏印、覆奏
封緘等、略如前儀、大臣令馬寮給御馬、于使
者、使者入自日華門、列立、大臣自授敕符、木
契、少納言授官符、鈴等、即發、驛傳儀亦大抵

準上其官符者、史生預持函候于陳外、受之
 封緘、及書外題訖、候於陳頭、進受敕符、退出
 發遣、貞觀儀式延喜制、凡新任國司赴任者、除伊
 賀、伊勢、志摩、尾張、參河、近江、美濃、若狹、越前、
 丹波、丹後、但馬、美作、播磨、及山陽、道備、前以
 西、南海、三道等外、自餘國司、并太宰帥、大貳、
 並皆給傳符、延喜式工部、并木、又尋、三十五、
 京邑、宮殿之制、太古伊奘諾、伊奘冉二神、降
 于礪馭、盧島、始建宮室、號曰八尋殿、日本書紀、古事

記天祖治天原、手置帆、負彥狹、知二神、以天
 御量構宮、謂之瑞殿、古語拾遺皇孫降于筑紫也、
 首擇吉土、就朝陽夕暉之所、照映、定邑於笠
 狹之碕、號高千穗宮、三世居焉、古事記凡宮殿
 材用檜、高柱、厚板、束以栲繩、以茅覆屋、設水
 椽、豎魚木、及天御巢、皆神代之制也、日本書紀、古事
記、延喜式太祖定中州、相地於畝傍山、東南、就其
 輿區、以奠都邑、詔天富命、構正殿、曰橿原宮、
 規模宏壯、制度大備矣、日本書紀、古語拾遺然上世之

制除喪就吉，即必御新宮。日本後紀故自綏靖帝

後，代必一遷都，而大抵皆居大倭。景行帝晚

徙近江，志賀成務帝因其故址，隨阡陌定邑

里，都邑之制，蓋有所改定焉。仲哀帝有經營

四方之志，北巡南狩，不遑寧處，遂崩于西海。

應神帝初居大倭，後徙大隅宮。仁德帝徙高

津宮，並在難波。帝慮勞民力，宮室務從儉素，

後以除課役之故，百姓爭請修皇居，遂穿溝

築隄，除水害，以全田宅，開大路于京中，自南

門直達丹比邑，規模之大，蓋加于舊制焉。履

中帝又遷大倭，反正帝徙河內，自允恭帝後

七世，又居大倭。至雄略帝始興樓閣，繼體帝

初遷山背，後復徙大倭。日本書紀皇極帝以

後有大極及內安外安諸殿，帝前後屢興土

木，士民苦之，蓋是後宮殿覆用瓦，而上古之

制遂廢矣。○按大神宮儀式帳，神宮忌詞，構

殿猶存上古之制也。至帝造大極殿，以擬唐制，即古制之廢，蓋在此時也。附以備考。孝

德帝徙難波，天智帝徙近江，天武帝又復大

倭日本書紀至持統帝官舍皆覆以瓦扶桑略記元明

帝營平城宮始定左右京條坊扶桑略記僧

鈔蓋欲制度得宜而世世不遷也後及光仁

帝常為上都謂之平城七代矣然如聖武帝

已修難波宮又營恭仁宮於山背更造紫香

樂宮於近江稱德帝又築河內由義宮以為

西京且造東院玉殿葺以琉璃瓦畫以藻續

營繕相繼國用凋耗矣續日本紀至桓武帝遷都

平安而京邑條坊之制秩然悉備宮殿樓閣

百官曹廳多倣唐制本朝文粹拾芥鈔京城圖唐制據三代實錄

雖其規構廣大費用不貲然不憚斲勞期以

永逸棟宇相望規模合度後世竟定居焉日本

後紀本嵯峨帝弘仁九年詔題署宮殿及諸

門日本紀略續又定每條坊門凡京程南北

一千七百五十三丈東西一千五百八丈宮

城南北四百六十六丈東西三百八十四丈周

垣基七尺堦地二丈六尺五寸隍弘八尺延喜

式京四面設十二門南面中門曰朱雀氏所伴

城圖

造故法曹類林左曰美福生越前造壬右曰皇嘉

氏若犬甘北面中門曰偉鑿所造丹波猪養氏

左曰安嘉犬若狹越中海右曰達智備後舟

治比氏東面中門曰待賢部播磨建左曰陽

明氏備前山右曰郁芳氏伊豫的陽明此有

上東門西面中門曰藻壁伯但馬佐左曰談

天手阿波玉右曰殷富福尾張美濃伊殷富

北有上西門譚訓鈔口自朱雀門直達南極

羅城門開一大路弘二十八丈自中央以東

達東極為左京以西達西極為右京二京各

劃為九條起北限南朱雀以東小路一弘四

丈次大路弘十丈當美福門次小路弘四丈

次大路弘十二丈為宮城東大路次小路弘

四丈次小路弘八丈中央通水路自一條達

九條弘四丈左右路弘各二丈以東大路二

弘各八丈小路七弘各四丈東極大路弘十

二丈右京準焉偉鑿門外北極大路弘十二

丈為一條大路次小路弘四丈次大路弘十

丈當上東門次小路弘四丈次大路弘十丈當陽明門次小路弘四丈次大路弘十丈當待賢門次小路準上次大路又準上當郁芳門次小路準上次大路弘十七丈爲宮城南二條大路以南小路二十一弘皆準上大路六弘各八丈南極大路弘十二丈爲九條大路右京又準焉凡大路皆垣基半三尺犬行五尺溝弘四尺小路垣基半二尺五寸犬行三尺溝弘三尺唯朱雀大路垣基半三尺犬

行一丈溝弘五尺羅城外大路弘十二丈垣基半三尺犬行七尺溝弘一丈外置隄以爲京外四面皆準此延喜式京城圖凡每條各置四坊左京起西限東右京起東限西左右凡七十二坊其坊名一條曰桃花二條曰銅駝三條左曰教業右曰豐財四條左曰永昌右曰永寧五條左曰宣風右曰宣義六條左曰淳風右曰光德七條左曰安衆右曰毓財八條左曰崇仁右曰延嘉九條左曰陶化右曰開建

和名鈔諱訓鈔口
遊拾芥鈔京城圖每坊各置十六町左右
各六百八町町弘各四十八丈四町為保拾芥鈔
其宮殿之制凡天子卽位受朝及諸司告朔
之所曰八省院又曰朝堂院南北一百三十
四丈東西五十六丈其正殿曰大極又謂中
臺金璫玉礎葺用鴛鴦瓦以金銅鑄鸞尾殿
前設龍尾道殿之後房曰小安殿四面設二
十五門其南面外門與朱雀門相通曰應天
左廂曰長樂右廂曰永嘉北面外門曰昭慶

東廂曰嘉喜西廂曰永福東面外門曰宣政
左廂曰通陽右廂曰盛化西面外門曰章善
左廂曰敬法右廂曰顯親南面內門曰會昌
左廂曰章德右廂曰興禮章德外東門曰含
耀興禮外西門曰章義北面複道廊東第一
內門曰宣光其內第二曰東福北面複道廊
西第一內門曰壽成其內第二曰西華宣光
南外門曰昭訓東面其南曰永陽北面壽成
南外門曰光範西面其南曰廣義北面大極

之左、龍尾之南、起北第一堂曰昌福、次曰含章、次曰承光、次曰明禮、在宣政門內西面、大極之右、龍尾之南、起北第一堂曰延休、次曰含嘉、次曰顯章、次曰延祿、在章善門內東面、明禮西曰暉章堂、其南曰康樂堂、延祿東曰修式堂、其南曰永寧堂、在會昌門內北面、應天門內左右有二堂、曰朝集、東西相對、樓四、其二在龍尾之內、在永陽門內曰蒼龍、在廣義門內曰白虎、其二在應天門外、東曰棲鳳、

西曰翔鸞、其歲時宴會之所曰豐樂院、在省院西、縱橫亦準、省院其正殿曰豐樂、又謂西臺、或稱馬場殿、初曰乾臨閣、後以乾臨命神泉苑正殿、時改今名、其後房曰清暑堂、大嘗會五節用之、門凡十九、南面大門曰豐樂、左廂曰禮成、右廂曰崇賢、北面大門曰不老、東面大門曰延明、北廂曰陽祿、南廂曰含利、西面大門曰萬秋、南廂曰福來、北廂曰功德、
○古本拾芥
鈔、吉作立、南面中門曰儀鸞、東廊門曰

高陽、西廊門曰嘉樂、正殿東廊門曰清綺、西廊門曰白綺、青綺之東有樓曰樓霞、其南廊門曰逢春、白綺之西有樓曰霽景、其南廊門曰承秋、逢春之南起北西面第一堂曰顯陽、第二堂曰觀德、在儀鸞門內、第三堂曰延英、在儀鸞之外、其北廊門曰開明、承秋之南起北東面第一堂曰承歡、承歡據內裏式、貞觀儀式、一作承觀、或永觀、第二堂曰明義、在儀鸞門內、第三堂曰招俊、在儀鸞之外、其北廊門曰陽德、清暑東西

有二堂、東曰東華、西曰西華、其講武之所曰武德殿、初曰馬埽殿、初已下、類聚國史、又曰射場殿、或稱馬場殿、在殷富門內東面、殿前有馳道、設埽埽南曰宴松原、其遊覽之所曰神泉苑、在美福門外大路東、其正殿曰乾臨閣、大內在八省院東北、外垣曰中重、南北一百丈、東西一百十三丈、南面外門曰建禮、左廂曰春華、○長秋記、稱左馬陳、右廂曰修明、稱右馬陳、其西有宮城門、北面外門曰朔平、稱縫殿

陳西廂曰式乾東面外門曰建春稱左衛門
 陳西面外門曰宜秋稱右衛門陳南面內門
 曰承明左廂曰長樂右廂曰永安北面內門
 曰玄暉○扶桑略記左東廂曰安喜○拾芥
裏圖喜作西廂曰徽安東面內門曰宣陽稱
嘉非是左兵衛陳左廂曰嘉陽右廂曰延政西面內
 門曰陰明稱右兵衛陳左廂曰遊義右廂曰
 武德殿凡十七正殿起南第一殿曰紫宸又
 曰南殿紫宸之次曰仁壽仁壽之次曰承香

承香之次曰常寧常寧之次曰貞觀皆南面
 紫宸東南起南第一殿曰春興次曰宜陽次
 曰綾綺次曰麗景次曰宣耀綾綺東曰溫明
 又曰別殿即內侍所奉安神器于此奉安以
鈔河在宣陽門內並皆西面溫明北有二舍
海鈔南曰昭陽北曰淑景在嘉陽門內皆南面紫
 宸西南起南第一殿曰安福次曰校書一曰
 弓場殿次曰清涼○類聚國又曰中殿天子
 常御此內有石灰壇天子拜大神宮之所也

拜已下、曰次曰弘徽、○西宮記、作洪輝、次曰登華、清

涼、西曰後涼、又曰別殿、在陰明門內、竝皆東

面、後涼北有三舍、南曰飛香、北曰凝華、又北

曰襲芳、在遊義門內、皆南面、紫宸殿掖門及

閣門、在春興南、曰左掖、北曰日華、稱左近衛

陳、在安福南、曰右掖、北曰明華、稱右近衛、陳

曰內衙、曰恭禮、曰崇明、曰宣仁、曰左青瑣、竝

在東、曰明義、曰仙華、曰崇仁、曰無名、曰右青

瑣、竝在西、曰敷政、在宜陽北、曰神仙、在校書

典藥寮、寮北為造酒司、司西為內匠寮、在藻

壁門內、內匠之北為右兵衛府、其北為右近

衛府、在殷富門內、右近衛之北為正親司、其

東為采女司、在上西門內、大藏省在采女之

東、其北為兵庫寮、在安嘉門內、大藏之南為

圖書寮、其東有大歌所、又東為掃部寮、寮東

為內藏寮、在偉鑒門內、內藏之南為內膳司、

在中重內、東為縫殿寮、在大內之北、縫殿之

東北為主殿寮、在達智門內、大學寮在神泉

池

池

池

苑之西、木工寮在苑之東、左京職在大學之西南、夾朱雀大路、與右京職相對、左衛門府在陽明門外、其南為修理職、東為檢非違使廳、右衛門府在殷富門外、東西市司在七條北、其坊門南有鴻臚館、東西相對、拾芥鈔、大內裏圖、京

城圖、○按河海鈔、兩鴻臚初在九條一坊、一弘仁中捨為東寺西寺、更設館於七條、一條帝長保三年、禁城罹災、先是宮中屢火、議者以為殿門名號不稱、以故屢致火、且殿舍高大、其數過多、今宜省之、不然小其規模、以

北、曰和德、在綾綺北、坊三、在朔平門內、東曰華芳、曰桂芳、西曰蘭林、其祭天神地祇之所曰中和院、在宮城門內、武德門西、一曰中院、又曰神今食院、或稱齋院、神今食院據貞觀儀式、齋院西宮記、

其正殿曰神嘉、南面正門曰中和門、諱訓鈔、大內裏圖、百官曹廳、太政官在大內之南、八省院之東、中務省在官北、省東為陰陽寮、兵部省在朱雀門內之西、式部省在東、民部省在式部之東北、主計主稅二寮在內、民部之東南

爲大舍人寮在美福門內其東爲雅樂寮神
祇官在其北官北爲大炊寮在郁芳門內宮
內省在大炊之西省北爲主水司司東爲大
膳職在待賢門內大膳之北爲左兵衛府其
北爲左近衛府在陽明門內左近衛之西有
職曹司其南有外記廳及內豎所彈正臺在
兵部之西刑部省在臺西皇嘉門內治部省
在其北諸陵玄蕃二寮在內二省西爲右馬
寮其北爲左馬寮在談天門內左馬之東爲

蒼天譴於是下諸博士議皆言唐朱雀門與
玄武門對此以玄武壓朱雀也今我皇城有
朱雀而無玄武或其所以致火然消災在儉
營造之日須禁過差減柱梁之大殺土木之
功則庶幾足以下養民力上消天災如殿舍
之制不致高大可也不宜省其數以減先王
之舊也從之權記百鍊鈔後三條帝延久四年題
大極殿及蒼龍白虎二樓諸門署額扶桑略記高
倉帝治承元年大極殿罹災其後不復營造

焉百鍊鈔平家物語

御座之制、天皇所御曰高御座、初天祖在天原、御天津高御座、以照臨天下、及立皇孫為中國之主、先使就其座、敕曰、宜永御此座、以正天位、高御座始此。延喜然其制無聞焉、後定制、凡大極豐樂諸殿皆設焉。內裏式、貞觀儀式、延喜式、南面壇三層、第一層為土壇、東西二丈四尺、南北減二尺、高三尺餘、左右後各設階、中壇方一丈八尺、左設一階、二壇竝繚以朱欄、上

壇作八棱形、高六寸餘。大內裏圖考證、高土

壇鋪以篔簹、上施蠻繪赤錦、中壇鋪青錦、上

壇亦如之、其上鋪纒綳端帖二枚、加唐錦端

龍鬢土鋪二枚、上施唐軟障錦端帖、加東京

錦茵一枚、左設螺鈿曲几一、右張曲几一、賴業

記總高一丈五尺許。大嘗會目錄上設八角蓋、每

角上立小鳳像各一、外向、下懸玉幡各一、旒

頂上安金色大鳳像一、南向、裏面裝大鏡一、

每角面懸巡光小鏡各三、玉冒甲各二、裝玉

貫蛇舌、四方各七、四隅各六、四方以下、懸淺
 紫綾表、緋綾裏、帳各一條、下施布帳一條、設
 韓紅華綾表、白綾裏、障子十二枚、良乾兩角
 立、綉孔雀屏風各二帖、延喜式、紫宸殿御座
 設、梯椅子、清涼後涼等殿、設草墊、高麗錦表、
 薰地緣、緋東絕裏、行幸赤漆牀子、其椅子牀
 子、竝用錦褥、祭事及仁壽殿座、設短帖、中宮
 草墊亦用御、延喜式
 朝座之制、大寶中定、凡廳上及曹司座、五位

已上給牀席、令義弘仁制、凡廳座、親王及中
 納言已上椅子、五位已上漆牀子、自餘白牀
 子、政事要略引弘仁式、伊呂波字類鈔引本朝事始延喜制因之、皇
 太子錦草墊、襪錦表、長副錦緣、縹東絕裏、白
 木椅子、用錦褥、親王及大臣兩面草墊、蒲萄
 減紫兩面表緣、紺調布裏、赤漆小牀子、有褥、
 大納言兩面草墊、藍染兩面表緣、紺調布裏、
 赤漆小牀子、參議已下侍從已上中牀子、竝
 用黃端茵、妃夫人錦草墊、黃地覆瓮錦表、紫

地車前子兩面緣、縹東純裏、尚侍女御錦草
 整、縹地散華錦表、青褐車前子兩面緣、縹東
 純裏、囊牀子用二色綾褥、四位命婦及更衣
 藏人兩面草整、藍染兩面表緣、五位命婦及
 藏人青白橡草整、青白橡措剝東純表緣、竝
 紺調布裏、其諸司座、五位已上黃帛端茵、六
 位已下、主典已上紺布端茵、史生無端茵、延喜
 式
 羣臣第宅之制、持統帝五年詔、賜右大臣宅

地四町、直廣貳以上二町、大參以下一町、勤
 以下至無位、隨其戶口、上戶一町、中戶半之
 下戶四分之一、王等亦準此、日本書紀聖武帝神
 龜元年、太政官奏、京師者帝王所居、萬國所
 朝、自非壯麗、何示皇威、板屋草舍、中古遺制、
 難營、易破、空殫民財、請命有司、今五位已上
 及庶人、力堪營辦者、以瓦葺屋、塗為丹堊、從
 之、舊制、三位已上聽建宅、門於大路、天平三
 年、敕、身亡之後、不聽建、續日本紀清和帝貞觀十

大日本史卷之二

二年制三位已上及四位參議宅門建於大

路者雖身亡之後聽子孫居住三代實錄延喜制

因之延喜式後一條帝長元三年制諸國吏居

處近來造營多過一町自今已後不許過其

四分一諸司六位已下禁築垣及檜皮葺屋

日本紀略後世武士第宅皆用木板葺屋不得造

檜皮屋海人藻芥○按海東諸國記曰人家

院用瓦是記足利氏時事者葺當時

京邑屢經兵燹故制作如此焉耳

大日本史卷之二

