辨仰史、史仰陰陽寮令勘之、

次召外記（五位）仰可遣例文硯由、

外記一人（上臈）進例文筥、

納舊例文一卷（小書出一枚）

小歷名二枚

下臈外記置硯於横切座、

次參議書定文、

書畢以職事奏聞、

畢召外記下給、仰云、令催廻（與）、使取加硯退、

藏人下請奏此間外記開卜事

〔公卿補任（光格）〕寛政十三年（○享和元年）三月二日、兩大神宮臨時奉幣、公卿勅使發遣日時定、并小安殿代行幸召仰、上卿内大臣、（○藤原基前）參議右大辨宰相、辨明光、奉行資董朝臣、

〔年中行事秘抄（三月）〕中午日、石清水臨時祭前後齋有無事、（○中略）外記賴業申云、

臨事祭前後齋事

右石清水賀茂臨時祭、准小祀可爲一日齋歟、伊勢奉幣之外、無前後齋故也、

〔三代實錄（一清和）〕天安二年十月卅日丁巳、大祓於建禮門前、爲明日擬發伊勢大神宮使也、

〔日本紀略（十三後一條）〕長和五年二月廿四日己亥、於朱雀門大祓、依明日伊勢幣帛也、

〔北山抄（六）〕奉幣諸社事

天慶七年七月、内記不參、尋例外記作宣命云々、仍仰大外記公忠、件宣命内記先日草畢、伊勢別幣加辭別也、

〔日本紀略（十一一條）〕寛弘二年十二月十日甲申、差遣參議右大辨行成卿於伊勢大神宮、被申神鏡燒損事、有宸筆宣命、

〔江家次第（十一十二月）〕内侍所御神樂事

内侍所者神鏡也、（○中略）寛弘燒亡始燒給、（○中略）被立伊勢公卿勅使、（行成）宸筆宣命始於此、（○又見古今著聞集）

〔新任辨官抄〕五十鈴川上下津石根

伊勢宣命一通也、而中臣參外宮時、加押紙、五十鈴川上ヲ、山田原ノ下津石根ト讀云々、

〔基量卿記〕天和二年正月廿九日、今日公卿勅使發遣、宸筆宣命豐長卿作進云々、宸筆宣命草、先例高辻亭ニカギル由、後芬陀利花院殿下（○藤原經通）記ニ所見之由、一條右府（○藤原冬經）被申云々、依之此度如此也、於記錄所、主上直ニ被渡、能ク申テ奉、勅使退下、殿下被候御座傍云々、召以前使候殿上、此以前於陣發遣之作法有之、内記宣命奏聞、毎度例幣之義同前也、其後各參向神祇官、上卿召使給宣命、使取宣命於門外渡祭主、其外義如例、

後聞宣命草勅作云々、後光明院御代如此也、高辻依未練不能作進云々、（○中略）

一宸筆宣命草、高辻家傳受依無之、正保度後光明院宸作云々、依之此度主上御述製云々、御請書同前、

一内記宣命、宸筆宣命兩通、同事如何之由雖有沙汰、先例毎度兩通也、若上古神寶等被進之時、内記宣命可入事歟、又宸筆者於神前使人燒之也、若依此義歟ト云々、傳奏物語也、

〔皇大神宮儀式帳〕一供奉幣帛本紀事

供奉皇大神勅幣帛（適）、即朝庭使告刀申、正殿進納畢、其正殿院參入、大神宮司禰宜内人物忌、（但使不ニ參入）

其行事祈年使同、

春宮坊并皇后宮幣帛、并東海道驛使之幣帛、及國々所々之調荷前雜物等、納外幣帛殿、踰年禰宜給

之、

〔延喜式（十五內藏）〕諸祭幣帛

伊勢大神宮祭

錦一匹、（寮物）兩面一匹、深紫綾、淺紫綾、緋綾、中綠綾、黃綾、各一匹、（已上五綾、若無者用生綾、）白綾一匹、（以上大神宮幣料、）緋中縹黃皂帛各一匹、（已上度會宮幣料、）盛裹料柳筥二合、（各方一尺四寸、宮別一合、餘祭筥准此、）庸布二段、木綿小二斤、葉薦一枚、（分用兩宮、）（已上官物、）

右件幣預前依例擬備、（○中略）臨時幣帛亦同、

〔延喜式（三臨時祭）〕凡內侍調備大神宮幣帛之所者、官人率神部、當日早旦參向相共供事、

〔北山抄（六）〕奉幣諸社事

天慶四年八月十五日、依內侍遲參、女史裹伊勢幣、

〔治承元年公卿勅使記〕安元三年（○治承元年）九月十日、內侍遲參云云、度々催遣了、而未參上、兼光參上申云、內侍遲參之時、且裹伊勢幣、其例候歟、示給云、可宜也、又內侍不參也、代以女性爲代官之例覺悟、若有近邊之輩者可召遣歟、則召遣了云云、數刻之後、內侍適參上、先是幣物裹了、仍只懸手云云、

〔續日本紀（二文武）〕大寶二年四月丁未、從七位下秦忌寸廣庭獻杠谷樹八尋桙根、遣使者奉于伊勢大神宮、

〔續日本紀（三文武）〕慶雲元年十一月庚寅、遣從五位上忌部宿禰子首、供幣帛鳳凰鏡窠子錦于伊勢大神宮、

〔續日本紀（二十九稱德）〕神護景雲三年二月乙卯、奉神服於天下諸社、以大炊頭從五位下掃守王、左中辨從四位下藤原朝臣雄田麻呂、爲伊勢大神宮使、毎社男神服一具、女神服一具、其大神宮及月次社者、加之以馬形幷鞍、

〔續日本紀（三十光仁）〕寶龜元年八月庚寅朔、遣參議從四位下外衞大將兼越前守藤原朝臣繼繩、左京少進正六位上大中臣朝臣宿奈麻呂、奉幣帛及赤毛馬二匹於伊勢大神宮、

〔三代實錄（三十三陽成）〕元慶二年三月七日癸卯、遣使奉伊勢大神宮幣幷神寶弓桙劒等物、

〔皇代記（後朱雀）〕長曆三年己卯五月十九日、有伊勢奉幣、有宸筆宣命、被奉金銀師子狛犬、

〔中右記〕永久六年（○元永元年）九月廿二日辛丑、有臨時伊勢奉幣云云、上卿右大將、行事右少辨師俊、金銀御幣被進云云、先於晝御座御覽、於南殿有御拜、

〔山槐記〕永曆二年四月廿二日甲子、今日可被發遣公卿勅使、（當今（二條）度○中略）初行隆及藏人等舁神寶相置之、其次第奧筵內宮、

第一御飾劒（以柄方爲御座方、東西行置之、筵奧方、）　紫淡平緒（不付御劒、只二陪引展置御緒方、）　已上劒、筥蓋上敷劒袋案之、

第二（御弓一、赤漆御箭八筋、御蒔一、御幣串四筋、已上上方爲御座方、相並御劒蓋、置同筵端方、）　已上置辛櫃蓋、

第三（錦蓋、御鏡筥、御幣筥、玉佩筥、作花筥、火取玉加入此筥、麻桶線柱、）鳳筥、白唐綾一段、裹紫薄樣、赤地錦、（同以薄樣裹之、先々以紙裹之、予（藤原忠親）爲五位藏人之時、以美麗薄樣裹之、其後爲流例歟如何、）　已上又置辛櫃蓋、置御劒弓蓋西方、

第四（御裝束一襲裹打裹、納御衣筥、御束帶具也、御帶紫帖御帶也、）　置朱漆辛櫃蓋、

第五（彫馬葦毛例也、不入辛櫃蓋也、藏人作置舁立、予示不可然之由、行隆承誤令撤蓋、只置踏板於筵上也、）

凡所存、第一御裝束、第二錦蓋以下、第三御劒御弓相並、第四彫馬歟、一旦示此旨、強不執、

端筵外宮（內宮置了之後又置之）

第一（御劒）　第二（御弓以下）　第三（錦蓋以下）　第四（彫馬月毛之例也）　已上色目同內宮、但外宮无御裝束也、第五（師子形筥居同辛櫃蓋、是荒祭御出、仍先式內外宮神寶末中央立之、）

已上居了、行隆申事由、

〔康富記〕應永廿六年二月廿八日癸卯、伊勢一社奉幣、幷廢朝宣下被行之、依去正月四日未刻、月讀宮

炎上、被謝申之也、（〇中略）

內藏寮請

五色綾陸疋　兩面貳段　調布參段　葉薦參枚　柳筥貳合　木綿壹斤

以上大神宮御料

五色絁絹陸疋　調布壹段　木綿壹斤　葉薦參枚　柳筥壹合

以上豐受宮御料

右今日伊勢一社奉幣料、諸國所進年料率分內、依例所請如件、

應永廿六年二月廿八日　正六位上行少屬藤井宿禰行國

正六位上行少允藤井宿禰行吉

〔永正十五年一社奉幣使參向記〕一今度送文云

行伊勢皇大神宮一社奉幣幣帛之事

奉送

五色綾　六疋　五色絹　六疋　兩面　壹反

木綿　壹斤　麻　壹斤　調布　壹反

右所送奉如件

永正拾五年十一月三日　左官掌紀　末貞

左史生宗岡行賢

一同官幣請取事

一一丈一尺　青地錦　一五尺八寸　赤地綾　一五尺八寸　黃地錦

一一丈二尺七寸青地絹

但五尺八寸并九尺三寸合也

一九尺　毛江岐絹　一八尺　赤地絹　一五尺八寸　白綾

一九尺一寸　大白地絹　一六尺　黑地絹　一六尺六寸　薄黑色地赤薄

右小切取合（氏）如此

一麻　一木綿

一布　四尺五寸宛也、即件乃綾絹等包了、

合拾九品

〔寬保元年一社奉幣記〕大藏省

奉送伊勢一社奉幣料之事

五色絁　拾疋　白絁　拾疋　唐錦　壹端

木綿　拾兩　麻　拾兩　太布　壹端

右皇大神宮幣帛料、依例所奉送如件、

寬保元年六月廿一日　年預大石弘充

〔令義解二神祇〕凡常祀之外、須向諸社供幣帛者、皆取五位以上卜食（謂凡卜者、必先墨畫龜、然後灼之、兆順食墨、是爲卜食、）者充、唯伊勢神宮常祀亦同、

〔類聚三代格五〕太政官謹奏

內外五位不合同等事（〇中略）

外五位

右考限選叙、一依令條、其緣神祇官事、雖有卜食者、不合差充伊勢神宮奉幣帛使、（中臣忌部不在此限、〇中略）

以前奉勅删定內外五位貧賤差別、臣等商量具件如前、謹以申聞謹奏、奉勅宜依前件永爲恒式、

神龜五年三月廿八日（○又見續日本紀）

〔續日本紀（十聖武）〕天平二年閏六月甲午、制、奉幣伊勢大神宮者、卜食五位已上充使、不須六位已下、

〔續日本紀（二十孝謙）〕天平寶字元年六月乙未、始制伊勢大神宮幣帛使、自今以後、差中臣朝臣、不得用他姓人、

〔古語拾遺〕勝寶九歲左辨官口宣、自今以後、伊勢大神宮幣帛使、專用中臣、勿差他姓者、其事雖不行、猶所載官例、未刊除、所遺十一也、

〔延喜式（四伊勢大神宮）〕凡臨時幣帛使者給祿、四位絹十二匹、（從者八匹）五位十匹、（從者六匹）六位以下中臣忌部各六匹、（從者並絹二匹）六位已下卜部准神嘗祭、祇承國司同上、

〔類聚符宣抄（一）〕右大臣宣、奉勅、今月十二日可奉臨時幣帛於伊勢大神宮、宜王五位已上者依例令卜、中臣使用月次使、忌部者別令差奉者、

延喜十六年六月九日　大外記伴宿禰久永奉

〔西宮記（九月）〕吏部記、天慶五年十一月五日、行幸八省、有臨時奉幣事云云、大納言師輔語次陳云云、貞觀年中、无中臣、時忌部須幣而退、太政大臣忠仁公聞之、自中途召還幣使、以諸司官人中臣氏者差使、因忌部只掌持幣、非可執中臣職、又給使王宣命了、

〔續日本紀（十六聖武）〕天平十七年六月庚寅、遣左衞士督從四位下佐伯宿禰淨麻呂、奉幣帛于伊勢大神宮、

〔續日本紀（十九孝謙）〕天平勝寶七歲十一月丁巳、遣少納言從五位下厚見王、奉幣帛于伊勢大神宮、　八歲四月乙巳、遣使奉幣帛于伊勢大神宮、　五月乙卯、遣左大辨正四位下大伴宿禰古麻呂、幷中臣忌部等、奉幣帛於伊勢大神宮、

〔類聚國史（三神祇）〕弘仁十四年八月己丑、天皇御大極殿、奉幣帛於伊勢大神宮、（○又見日本紀略）

〔續日本後紀（五仁明）〕承和三年十二月庚子、天皇御建禮門南、而奉遣伊勢大神宮幣帛、

〔續日本後紀（十三仁明）〕承和十年八月癸亥、天皇御大極殿、遣使奉幣帛於伊勢大神宮、

〔續日本後紀（十四仁明）〕承和十一年十一月乙酉、天皇御八省院、發遣奉幣使於伊勢大神宮、

〔三代實錄（三十四陽成）〕元慶二年八月廿四日丁亥、遣神祇伯從四位下棟貞王、從五位下行木工助大中臣朝臣伊度人等、奉幣伊勢大神宮、

〔三代實錄（三十八陽成）〕元慶四年八月十六日丁酉、遣武藏權守從五位上弘道王、向大神宮奉幣、

〔日本紀略（二朱雀）〕天慶五年十一月五日乙酉、天皇幸八省院、奉幣伊勢大神宮等、

〔西宮記（九月）〕十一日奉幣

康保二年七月二十三日御記云、午刻、行幸八省院、于時小雨、到大極殿後房下輿云云、畢還宮、此間又降雨、仰延光朝臣、令公卿戴笠、未刻雷鳴、大雨、仰令立陣云云、

〔台記〕久安二年二月五日甲辰、自昨夕雨降、終日不晴、巳刻參內、（先如例）令勘申日時、未二點奏之、奏宣命草、開卜串、奏清書、攝政（○藤原忠通）出右衞門陣、參八省、予連車入待賢門、攝政車自美福大路南行、自春日小路西行、自八省東大路北行、於昭訓門南邊降車、予自中御門大路直西行、相伴攝政、入昭慶門向小安殿、予入嘉喜門、著北廊、問幣物具否使參否、如常、（此次使王可給御馬之由、仰外記、令傳馬寮於內裏奏之、）著東廊、依雨中臣等進大極殿壇上、取幣物還立了、使祭主卿（○大中臣清親）應召參入、承攝政命、相引退出、後召使王給宣命、內記取宮了、起座、使出門後、攝政及余自本道退出、（攝政乘車時余褰簾、攝政頻被謝、）余參院、（白川）退出、今日天子（○近衞御年八歲）无御拜、今日余參內及八省之時、依雨著深沓、（內於陣後著沓、八省嘉喜門北著沓、）

公卿勅使

〔二所大神宮例文〕伊勢公卿勅使

聖武　天平十年五月辛卯（勅使右大臣正三位橘宿禰諸兄、中臣神祇伯名代、）
淡路廢帝○淳仁　天平寶字三年十月（民部卿闕麻呂）
稱德　神護景雲元年（中納言從三位藤原）

孝謙　天平勝寶三年四月（勅使參議後足）
同　同六年四月（正三位文屋眞人淨三）
光仁　寶龜元年八月（參議繼繩）

桓武　延暦十年八月（參議古佐美、中臣祭主諸魚）
光孝　仁和三年四月（參議源是忠）
一條　長保三年七月（參議源俊賢）
三條　長和四年九月十四日（權中納言藤原懷平）
同　同四年八月廿五日（參議源經頼）
後朱雀　長暦元年九月十三日（參議藤原良頼）
同　同四年（〇長久元年）九月廿七日（參議藤原良經）
同　康平元年十一月廿八日（參議藤原經季）
同　治暦二年十一月廿日（參議藤原泰憲）
白河　同六年（〇承保元年）六月廿八日（參議源經信）
同　承暦元年四月廿一日（權中納言源資綱）
同　同三年三月八日（參議右大辨勘解由長官從二位藤原伊房）
同　同四年正月廿四日（大納言源顯房、六條殿、後一品太政大臣、）
同　永保元年七月廿一日（參議源俊明）
同　應德元年四月十日（中納言源雅實、久我殿、後一品太政大臣任、顯房男、）
堀川　寛治四年十一月四日（大納言源雅實）
同　同年十月九日（參議左大辨大江匡房、院使、）
同　嘉保二年十月十八日（正二位行權大納言兼右近衞大將源雅實）
同　承德三年（〇康和元年）正月廿四日（大納言源俊明）
同　同五年四月十六日（大納言源俊明）

仁明　承和六年十二月（參議秋津）
朱雀　天慶三年二月（參議大伴宿禰保平、中臣祭主頼基、）
同　寛弘二年十二月十日（（十日據二法成寺攝政記一補）參議右大辨藤原行成）
後一條　長元三年九月廿三日（被レ立二勅使一）
同　同七年八月廿八日（被レ立二勅使一）
同　同三年五月十九日（參議藤原經任）
後冷泉　永承七年十一月廿九日（參議源經成）
同　同八年（〇治暦元年）四月廿四日（參議源隆俊）
後三條　延久元年十一月八日（參議藤原良基、二宮各別宣命也、）
同　承保二年三月八日（中納言藤原實季）
同　同二年三月八日（中納言藤原實季、後贈太政大臣閑院殿云々、）
同　同年五月廿九日（中納言藤原實季）
同　同五年（〇永保元年）二月一日（中納言源師忠）
同　同二年十一月十日（中納言源俊明）
同　同三年十一月七日（中納言源雅實）
同　同六年八月廿一日（大納言源雅實）
同　同七年十月廿九日（中宮大夫源師忠）
同　永長二年（〇承德元年）十一月五日（大納言源師忠）
同　康和四年七月十八日（大納言源俊明）
同　同年九月六日（參議左大辨源基綱）

同　長治元年十二月十六日（中納言源國信）
同　嘉承二年二月十一日（內大臣正二位行兼左近衞大將源雅實）
同　同三年（〇天永元年）二月二日（同宗通卿）
同　同四年（〇永久元年）閏三月十六日（大納言藤原宗通）
同　同年十一月五日（中納言源能俊）
同　元永元年四月九日（中納言源顯俊、（顯俊顯通誤）中臣祭主神祇伯親定、）
同　同二年八月廿九日（中納言源能俊）
崇德　天承元年二月廿一日（中納言藤原實能）
同　保延二年八月廿一日（中納言源雅定、中院殿、後從一位太政大臣任、雅實男、）
同　同五年二月廿一日（大納言藤原實能）
同　同七年（〇永治元年）三月八日（參議藤原公能、大炊御門殿也、後左大臣任、實能男、）
近衞　康治二年十二月九日（中納言藤原成通）
同　天養二年（〇久安元年）二月六日（正二位行權大納言兼左近衞大將源雅定）
同　久安四年四月廿八日（中納言藤原公教）
同　仁平元年三月九日（左大臣正二位行兼左近衞大將源雅定）
同　久壽元年十一月七日（大納言藤原重通）
二條　永暦二年（〇應保元年）四月廿二日（參議平清盛、後大相國任、忠盛之男、）
同　長寛元年六月八日（從二位行權中納言兼皇太后宮權大夫平清盛）
同　同三年（〇永萬元年）五月廿九日（參議正三位兼行右兵衞督平重盛、清盛之男、）
六條　仁安三年十二月廿九日（參議藤原雅頼）

同　同二年八月十三日（內大臣正三位兼左近衞大將源雅實）
鳥羽　天仁二年三月八日（中納言藤原宗通）
同　天永元年十二月七日（大納言源俊明）
同　永久二年正月廿七日（中納言藤原宗忠）
同　同五年三月十五日（從一位右大臣兼左近衞大將源雅實）
同　保安元年四月廿一日（大納言藤原家忠）
同　同三年十二月六日（參議藤原實行）
同　同二年（〇長承元年）四月十日（權中納言源雅兼、中臣祭主從三位公長、）
同　同六年五月十日（中納言藤原公教）
同　同二年正月廿二日（中納言藤原清隆）
後白河　保元三年三月十九日（權大納言藤原經宗）
同　應保元年十二月五日（大納言藤原光頼）
同　同年十一月十日（中納言平清盛）
同　同四年（〇嘉應元年）正月廿六日（別當權中納言平時忠）

高倉　嘉應二年十二月十日（中納言藤原邦綱）

同　同四年十一月十一日（大納言藤原實國）

同　同二年八月廿四日（大納言藤原邦綱）

安德　壽永二年四月廿六日（參議源通親、後土御門內大臣、號久我內大臣、雅通之男、）

後鳥羽　文治二年十二月廿日（正二位權大納言兼右大將藤原實房）

同　建久元年八月十四日（權大納言藤原賴實）

同　同三年正月十二日（權大納言右衞門督源通親）

同　同六年二月廿九日（正二位行權大納言兼左近衞大將中宮大夫藤原朝臣良經、并副參之人藤原定家等也、）

土御門　正治元年八月十日（權大納言從二位源朝臣通資、爲後白河御懺御所、主上勅使在之、）

同　建仁元年十二月六日（權中納言從二位藤原公繼）

同　承元二年九月十九日（權中納言藤原隆衡）

同　建保四年二月廿三日（權中納言藤原光親、中臣祭主隆宗、）

同　同七年（〇承久元年）三月廿六日（內大臣正二位行兼右近衞大將源朝臣通光、）

後堀川　嘉祿三年（〇安貞元年）十一月廿九日（權大納言藤原實宣）

四條　嘉禎二年三月十六日（正二位行權大納言藤原實基）

同　延應二年（〇仁治元年）三月廿五日（百練抄作十五日）（從二位行權大納言藤原公相）

同　仁治元年十二月廿四日（參議從三位行左大辨勘解由長官藤原忠高）

後嵯峨　寛元二年三月十一日（十一日據伊勢勅使部類記補）（權中納言源顯親）

後深草　建長二年三月四日（從二位權大納言兼右衞門督源通成）

同　文永五年四月十三日（正二位行權大納言兼右近衞大將藤原朝臣通雅）

同　承安二年六月七日（內大臣正二位行兼右大將源雅通、久我殿也、雅定之男、）

同　治承元年九月十日（大納言藤原實房）

同　同三年九月廿二日（大納言藤原實國、爲太上法皇御祈、主上被立勅使云云、）

同　同五年三月廿三日（正二位行權大納言藤原實家）

同　同二年三月廿五日（權大納言藤原實宗）

同　元久元年八月廿三日（權大納言藤原公房）

順德　建曆二年七月廿五日（權大納言藤原師經）

同　寛喜三年十一月九日（中納言藤原隆親〇隆親隆道誤）

龜山　弘長元年十二月九日（中納言藤原隆行）

同　同八年十二月十六日（正三位權中納言兼皇后宮權大夫藤原公守）

同　同十二年（〇建治元年）四月十五日（內大臣正二位藤原朝臣師繼）

後宇多　弘安四年閏七月二日（正二位行權大納言藤原朝臣經任）

伏見　正應六年（〇永仁元年）七月八日（從二位行權大納言藤原朝臣爲兼）

〔續日本紀　十三　聖武〕天平十年五月辛卯、使右大臣正三位橘宿禰諸兄、神祇伯從四位下中臣朝臣名代、右少辨從五位下紀朝臣宇美、陰陽頭外從五位下高麥（〇麥類聚國史作表）太、賚神寶奉于伊勢大神宮、

〔法成寺攝政記〕寛弘二年十一月卅日甲戌、著陣、伊勢令申勘奉幣日時、使宰相中將、　十二月八日壬午、咳病重發動、宰相中將明日伊勢使、而依有犬產穢申障、今日被仰左大辨、　十日甲申、先日所承、依奉幣事可參內、而咳病尚重、仍申障由、內府（〇藤原公季）行之、右大辨（〇藤原行成）伊勢使一人也、

〔小右記〕長和四年六月廿八日丙子、衝黑資平來云、（〇中略）今日內有犬死穢、來月四日伊勢使事、可仰權大納言賴通卿之由、左相國（〇藤原道長）被命也者、　閏六月一日己卯、資平云、左相府被奏云、四日伊勢使事、前例爲別御禱被奉宰相、就中至明日宮中有穢、三箇日潔齋可被奉也、儲日勘申七日、彼日可宜、無障之宰相通任、公信也、主上（〇三條）被仰云、通任太無便歟、不可讀宣命、又可致路次煩、必有事謗歟、此事本自相府所妨也、知光朝臣初左大臣定申、彼時吾思無便使、然而任定申不仰左右、而今又飜奏無便由、所傾奇云云、粗忽難出立歟、奉遣汝如何者、奏左右可隨仰之由、案內申相府、命云、專不可被奉、非參議者、　二日庚辰、晚頭資平來、依浴湯間、不相逢退去了、從宅申送云、（遣問返報由）伊勢使藤宰相公信、申可勤仕之由、明後日可被仰之、　廿三日辛丑、明日伊勢使參議公信被奉、左右馬寮御馬各一疋、御幣如例、今日宣命趣、可被仰權大納言賴通、若玉體復例者、可奉神寶之由等也、　廿四日壬寅、早旦資平云、伊勢使宰相、申至今日有觸穢由、仍改定廿八日、又々使官人一人可隨身由令申之、而俊致申故障、仍可仰他官人者、明日伊勢使延引、　廿七日乙巳、資平云、明日諸社使依穢延引、其穢者參議通任家有死穢、而通任著座、式部卿宮（〇敦明親王）右大臣（〇藤原顯光）同家參議兼隆、不知案內參右府、次參左府內、誠雖無指穢、猶不清淨之上、左大臣行件事、已爲觸穢、非無事恐、延日被行可宜由被奏聞之內、伊勢使宰相

公信、勞腫物不能勤使節之由、昨日參入令奏聞、所勞非重歟、猶似申故障、初使知光朝臣、有乳母死穢者、余答云、伊勢外諸社皆被奉納之、伊勢使被奉宰相如何、若有延引可被奉納之歟、資平諾矣、計之有洩奏歟、通任有被召問之事、今日參陣外者、藏人親業可傳仰勅語之由云云、　廿九日丁未、資平云、一日以藏人親業被問修理大夫通任穢、辨無所避被勘事、左大臣閣再三被陳至愚由、又說云、依可被遣伊勢使之疑、稱無實穢云云、彌以無實穢、令停無止之御祈使、不足言之、又不足言云云、是左相府及卿相達、昨日所被命也者、主上內々御氣色、可被奉右衞門督（○藤原懷平）云云、從金吾許今朝示送云、昨日參內、被仰可奉遣伊勢之由者、右何事乎、女裝束三具尋彼五六十疋許可入也、權隨身外共人六人許可令有也、永輔朝臣仰事由可出立者、藤宰相公信頻申陽障、不忠者也者、主上被仰云云、

〔左經記〕長元四年八月十七日壬辰、頭辨於壁外目余（○源經頼）余起座進逢、仰云、可奉仕來廿五日伊勢奉幣使者、奉仰著座、事了上卿退出、藏人少將告有召之由、參御前、數刻奏雜事、及晚退出、向東河解除了、卽渡南宅（阿波守所領）齋、又本家聞可齋之由、兼皆誡仰了、須於本所齋也、而然立堂安佛僧尼經論、有煩移運、仍僕一身向他所也、　十八日癸巳、臨東河、令信公解除之、昨日神祇大祐是守令申云、今月晦日爲大神宮例差忌至于來月御祭有忌、往還而不差彼忌之以前參入、可出神堺也云々、以此旨遣問祭主許、返報云、爲勅使之人、更不可忌、唯逐驛館可往還也者、依此說不可忌、但今月大也、量行程、可然者又可出神堺歟、於今者唯可隨便宜也、　十九日甲午、臨東河、令信公解除、奉皇命致愼籠居、始自去十七日、至于進發期、每日可祓淸也、　廿日乙未、臨東河解除、爲致愼、迄予進發日所祓淸也、

〔經信卿記〕承保元年六月十八日甲申、一日藏人少納言示送、今日可參內之由、仍申刻許參內、使件少納言申候由、仰云、今月廿八日可奉仕伊勢奉幣使者、其次相示少納言、參著之日、若日次不宜之時、更被申定云々、取御氣色可被告、又奉此仰之間、有御氣色不出仕云々、如何、少納言參御前歸出云、參著日事相尋、日次追可被仰、又仰曰、此間不可出仕者、卽退出之次、向中御門家、（先遣使於陰陽師實行許、試仰可出河原之由、又具祓物、）修祓、次向外記實忠宅宿、（令曳規繩幷立札、）此後每日出河原祓、（衣冠或者不必然者）　十九日乙酉、申刻許向三條末、（著衣冠具笏、相尋藤中納言之處、示送了、先先不必著衣冠、被取笏可宜歟者、隨此儀也、）實行爲祝師、　廿三日己丑、東流修禊如例、遣書於藏人少納言通俊、可參著大神宮日一定如何、爲之知遞送國司之故也、返報云、來月五日也、隨重命可奏達者、臨昏參關白殿（○藤原教通）使皇太后宮大進定成申奉幣勅使之由、又令申云、自通俊許申送云、來月五日可參著大神宮者、仍二箇日可罷留途中、而勅使忩難、仰遣近江伊勢等國司許、若自殿可遣仰歟、爲當令奏事由、依宣旨可仰遣歟、如此之事、先々自殿遣仰由承之、件行程凡五箇日也、近江二日、伊勢三日、（此中伊勢一日者、依爲神郡、宮司勤遞送事云々、）若可著罷留者、近江伊勢各一日可罷留候歟、於神郡可難叶候者、（但令申伊勢難叶之由云々、）御報自此示遣、更不承引歟、早被奏達、依宣旨仰遣、何事有乎者、抑此間雖承不可出仕之由、先爲觸申殿下、所參入也、　廿六日壬辰、河邊解除、宛如日來、但今日少將少納言權辨相共祓除東流、藏人少納言示送云、來月三日猶有可參著御氣色、又至于仰遣惟盛等之事、令申殿下之處、無左右仰、內々取御氣色、依殿下仰可仰遣者、今日又々申請可示送者、　廿七日癸巳、東流解除同前、付路掃使部遣書於祭主許云、可預祿內外宮神主以下交名可被注送、依日來不尋得雖適日可示達也、又離宮之儲、任例殊加用意可被催行者、關白召經國朝臣云々、給御馬一疋、（栗毛）仍送消息於皇后宮權大夫許、令申恐由、人々被送馬云々、　廿八日甲午、今日有伊勢臨時奉幣事、夜前藏人少納言通俊、送書傳仰綸旨云、明日巳二點、可被發遣使、計其程可參內者、辰刻著束帶、（例節）先於庭中修祓、（今日不出河原、使陰陽師實行讀中臣祓之後、給祿絹五疋、）次參內、相示件少納言陣邊、若有召者、可被告之由、參陣先是民部卿（○藤原俊家）被參著陣座、被示云、依昨日口雖早旦參、行事少納言幷上官一人不見、爲之如何、然間外記參入、上卿召外記於陣腋、被仰可有行幸之由了、良久左中辨（實政）參入、就膝突奏宣命草、（依大內記申障、別被召仰云々、）上卿披覽之後、實政朝臣退去、次召外記、被仰筥可持參由、內記持參、上卿入宣命草下給之、早可內覽、但其次可被案內清書可持參否由、是爲行幸刻限已至之故也者、小選內記（經頼）歸參、奏宣命筥了、早可陰清書、不可及給者、上卿

返給內記奏、內記退、宜陽殿西壇上、（雨儀）上卿起座、就御所邊、（內記追從）奏覽之後、口歸著座、內記獻宣命筥、卽返給云、早可淸書者、頃之內記獻淸書、上卿被目僕云、又欲參御所、（凝華舍）身力已屈、乍候座（坐文）令傳仰、申云、上﨟被奏之由所承也、上卿目內記令退立、次使官人喚少納言通俊著膝突、上卿筥口度御所邊難令奏、只今亂心地之相違、難令進奏、仍可被奏覽者、此間依聞有可候殿下御氣色之由、參候殿上、已及未斜、御出晝御座、（帛御裝束）召右衞門督、右衞門督參進、歸出殿上云、有召者、僕起座、先跪殿上南落板敷、次依御氣色昇候長押上、卽下給宸筆宣命、（被封件宣命、多不被封歟、）插笏給之、拔笏取副祇候、仰云、能申進禮者、微音稱唯、次被仰云、於神前可燒者又稱唯、退出殿上、倚案、仰旨憚以不承、仍相示頭右兵衞督云、宸筆宣命讀申之後、於神前可燒由雖承仰旨、猶以不憚、內々可取御氣色也者、右兵衞督參御前、歸出云、讀申之後、可燒之者、次差插懷中著陣、今日被參公卿、皇后宮大夫、（顯房）中宮大夫、（資綱）治部卿、（隆俊）藤中納言、（奉宣、能業、）陰陽師不言、已及申刻右兵衞督出陣、仰上卿云、雨猶不止、行幸停止、早可立使者、上卿召外記被仰行幸留由、又召辨被仰同趣、次召外記被仰、內記隨身宣命、經階下可渡西、又上官等同可渡者、次上卿起座、僕又起座、歷陣北南殿北庇月華門、內記上官等經階下相從、共出陽明門等、著昭慶門東廊內座、（先是左中辨隆方朝臣、依行事幷裝束使、祇候八省、）次上卿召外記、被問使々參否、申云、皆候、次召辨被問幣物具否、同申具由、次上卿被示辨、辨思忘、不令奏使王賜御馬事、便給幣、被參內付藏人可令奏此由者、（辨密々談僕云、毀上辨被奏者、專不可被示可付藏人之由歟、）次上卿被催中臣等可給御幣之由、中臣（神祇大祐大中臣惟經、今度祭主、幷氏五位等皆申障、仍遣六位云々、是又先例也、）忌部（神祇大史齋部賴泰）卜部（神祇大史儀時）入自東福門、給幣如例、（此間雨止、申時晴儀、件給幣之儀除行事之外、上卿被渡東廊之後可進倚歟、）次上卿以下著東座、（上卿西面、使參議座西面、上卿間逢上數疊、辨以下座南面、）次內記以宣命筥置上卿前、次上卿以宣命給僕、僕置笏給之、取副笏起座、經上卿前、（外柱）出東福門南、給件宣命於中臣云、何處可來逢乎、答云、相具使々、只今可參會河原者、次歷昭訓門、自待賢門退出、來日來宿所、脫束帶著衣冠進發、（宸筆宣命入絹袋懸頸、是先例也、民部權大夫政長、式部丞師光來訪、共人前伊勢守公盛朝臣子共三人、伊勢冠者、此外侍相幷十二人、）自東洞院北行、自四條坊門東行、自萬里小路北行、自三條末出於河原、神

祇官一先行向河流東、舁居神寶、牽立御馬、令申先例於此修祓之由、仍下馬、卜部儀時讀祓詞了、從是以後御馬、神祇官人、次僕、次共人、次第發行、近江祇承官人二人出來粟津、件官人須來逢坂也、仍雖致其責、殊无所陳、亥刻著勢多驛、（是國司館也、須造借屋也、而年來例只如此者不告也、今日途中、雖經國分寺前勢多橋等不下、是先例也、）國司遣目代前伊豆守業亮郞等等有事儲、今夜終夜雨下、　廿九日乙未、朝間雨灑、使神祇官人祈晴、而巳刻天晴、是有感應也、自京持來取落舊袍、美作守匡房朝臣馬、（二匹之中一匹、放京返送了、）肥後前司章家馬、共依泥是副書狀返遣了、國司使兵衞尉則季勞問、抑依日來爲甚雨、途中河水汎溢、可有難渡處々云々、然而行程有限、巳刻進發、午刻就夜須川渡口、無舟、先令下人厲揭、水深可及鞍爪者、仍召神祇官人、尋問神寶韓櫃不令混奉渡否由、答云、捧持奉渡、何必霑給乎者、便數之處、或云、坂東受領如此水深之時、取櫃臺貫物等、乘居被捧所渡也者、事體雖不穩、依不可默止、就此說所構渡也、申刻著粟太驛、（件宿所者、郡司重綱大岡宅也、不造借屋、是國懈怠也、但先先使使多宿此宅云云、）國司目代幷郡司等勤行遞送之事云云、　卅日丙申、巳刻出驛、近江祇承官人自鈴香山境邊返遣了、依申有例之由也、伊勢祇承一人奉迎山中、申刻著鈴香驛、件驛於關戶四五町許所、造借屋卅宇許也、○中略　抑今夕六月祓日也、仍令問神祇官人、如此之時行他祓乎、答云、神事幷行是例、況於定事何有憚乎者、令儲菅貫、便招卜部所修祓也、　七月一日丁酉、辰終出鈴香驛、未刻著雲津川、雖水深、依有船所渡也、酉刻著壹志驛、郡司等出來、隨分有其勤、　二日戊戌、巳刻出壹志驛、（或今日路有二方、濱野二路也、至于野路定多煩、濱津歟、令尋先例、神祇官人惟經、野路例也、大神宮司造其路歟者、仍所用件野路也、）伊勢祇承官人稱例、自下見橋退去、午刻至櫛田川、大神宮檢非違使三人來向、令中一人者爲言上後船來副云云、所令上渡船三艘也、須至多氣川行祓、（官人依例儲祓物等、御馬神寶如例勤之、）次歷齋宮南、（齋宮御出時北路云云、）過稻城里之間、前宮司宣衡來迎、未刻著離宮院、（以祓殿爲宿所、）前出雲守賴宣、幷前宮司義任來向、此處之事宮司所勤也、又宣衡送饗饌等、賴定朝臣送垸飯云云、

〔中右記〕寬治四年十一月四日甲子、權大納言雅實卿、爲勅使初被參伊勢大神宮、仍早旦先御覽神寶幷神馬如例、宸筆宣命左大辨匡房、（○大江）早旦參入、兼以草之、（藏人季仲朝臣傳宣）攝政殿下（○藤原師實）淸書之、於晝御

座給之、先有御出、御裝束、殿下令候御傍給、（垂御簾、依御物忌也、）使大納言先候殿上、依召參御前、主上（○堀河）給之、使向八省、給例宣命幣帛等、來十日參宮者、例宣命、左府（○源俊房）俄以所勞、內大臣（○藤原師通）參之、神寶行事藏人勘解由次官平時範、八省使立之後、於南殿有御拜、次又於清涼殿東庭有御拜、其後及參宮日、每夜於清涼殿東庭有御拜、每日御湯殿、今日雖御物忌、殿下幷使大納言參御前、依爲大事歟、

〔江記〕寬治四年十一月十三日

伊勢公卿勅使事

一上卿使事

伊勢奉幣、多大臣可被奉行也、但先例不必然、近則

延久元年十二月八日奉幣事、大納言經長被奉行、十月廿二日令勘日時、

承曆五年（○永保元年、）二月一日奉幣、右大將（今右府〔藤原顯房〕彼時大納言、）被奏日時、元內大臣雖被奉行、當日右大將行、

永保元年七月廿一日奉幣、左大將奉行、（今內府〔藤原能長〕彼時大納言、）但可依使也、若以納言爲使者、大臣可被奉歟、又雖大納言、爲下﨟者、上﨟大納言被奉哉如何、給宣命時、如上﨟爲上卿可宜歟、（○中略）

一被點定役人事

前例或被勘日時之日告之、（延久元年例、頭伊房、使參議資基、）或未勘日時之前、令內豎召之、於殿上仰其由、（治曆二年頭經信、使參議泰憲、）

然則早仰其旨、久令禊齋可爲吉、但使有障者非此限、（若服可障哉、）者、他人可宜、

一行事人事

五位六位等藏人無差別、但代初也、五位奉行可宜歟、（延久元年例、五位藏人匡房、代初、長曆三年例、五位藏人定親、代初、歟、）

此外別事不可候

催上卿事

奏下日時事

定行事事

始行事所事

召使公卿仰其由事

私申、院（○白河）御時、度度案記文候者、只暫可申請候也、又代々文書等候者、同可下給也、

伊勢幣公卿勅使進發事

件日時、於藏人所可令勘申歟、可給一上卿歟、或被給次上卿歟、上卿於里亭可被給歟如何、

被勘件日時之日、可被仰使事歟、奉使之人參內可奉歟、頭藏人以書狀被下知哉如何、

彼點定使之人有障之時、被勘日時、後日追被仰使事哉如何、依仰大略尋申、

自筆
從昨日所惱、先後不覺候也、

九月八日　　左中辨季仲（自筆）

自筆
宸筆宣命ハ、貴殿可被草案也、當日可被下知、仍爲令用心給所告申也、意趣ハ、明年相當御重厄、可蒙神明加護之情也者、

十一月廿一日　　左中辨（在判）

謹上　左大辨殿

私申、給密宣命於使之時、主上御裝束、代々束帶也、而院御時例如何、御覽神寶之儀、例ニ相違事哉候覽、只尋常儀歟、

自筆
明日未明、可令參內給者、

攝政殿仰如此

十一月三日　左中辨在判奉

謹上　左大辨殿

（自筆）聞食了、然者早可被申其左右也、可令相待候之故也、

十一月四日辰刻　左中辨在判

〔知足院關白記〕康和五年九月六日壬午、今日公卿勅使ヲ被立、（左大辨基綱）卯刻許、以兵衞尉懷季、送馬於勅使許、則還來云、悦思了、巳刻許、持來宣命草、見了、免淸書內覽了、上卿權大納言家忠、今日物忌也、院（○白河）御行鳥羽殿云々、不參問不委記、先例一人殊不合、仍昨日退出、有行幸八省時、必參候是先例也、爲攝政時參著、行奉幣事、是主上御代也、若候合時、雖非攝政、御覽神寶時候御前、有何事乎、宇佐使立時著束帶、御拜時候御前常事也、次第皆所見也、故宇治入道殿依召令參給、是御筆宣命ヲ令見給故也、雖然召使公卿賜宣命時、退宮御方不候御前、則退出、但蒙召參間、令著衣冠給也、

〔雅實公記〕長治二年八月三日丁卯、昨日伊勢使事有議云々、今日所奉、仍爲致潔齋忽退出、豫立札於家門、（○中略）以藏人辨爲隆宅（二條京極）爲精進所移住、其後沐浴解除、立犬禦并札於家門、（先是召檢非違使盛重、近邊及河原路、汚穢不淨物令掃除、）四日戊辰、沐浴之後、出河原修祓、（相後勤之）五日己巳、午時許、民部卿被來、於門相謁、數刻言談、歸去之後沐浴、臨東河修祓、　六日庚午、兵部大輔來、經奏聞事等種々、解除同前、　七日辛未、午時許沐浴、臨河原修祓、　八日壬申、沐浴解除同前、　九日癸酉、朝夕沐浴、解除如前、　十一日乙亥、朝夕沐浴、解除同前、　十二日丙子、未時許、從院以將曹近季給御馬二疋、近季給祿、（生衣一重）御厩舍人等給布申畏給預由歸參畢、次左衞門督并爲家朝臣送馬各一疋、　十三日丁丑、今日伊勢勅使進發也、（○中略）午刻臨東河解除、（諸司設幄、二條末也、）前駈十人、（五位六人、六位四人、）府隨身馬寮等相從、事畢參內、候射場殿、中將顯實朝臣來、仰可候殿上之由、頃之蒙召參御前、御祈之趣委以承之、其後於殿上尋問宣命淸書遲々由之

處、藏人右少辨爲隆申云、予判所可書朝臣歟、將曹長名之間、暫以猶豫者、於例宣命者、不書朝臣之由示申、至于宸筆宣命者、依不披見、已以不審、參宮之後、悉可驗密歟、頃之右府奏淸書之後、被渡八省了、次頭中將來召、予進年中行事北頭、應召、庇第一間褰御簾、進候南頭、指笏給宸筆宣命、仰云吉申（天獻）禮、微音稱唯、於宣命者、讀申之後、於寶前可燒也、同以稱唯退出、申斜渡八省、修明門外、召使四人來前行、次著東廊、（右大辨候庇、又著東廊座、）先是於八省宣命遲怠之由尋申右府（○藤原忠實）之處、宣命文依落失、忽書加問、自然致懈怠之由所被示也、次中臣（祭主親定朝臣）忌部□□卜部（神祇少副兼政）等給御幣、次上卿給宣命於予、予取之經上卿座前、出從東福門、給宣命於中臣、出昭訓門、經待賢門歸里第、（二條京極）辨以下御前相從、（右少辨爲隆、少納言實明、大外記師遠、大夫史盛仲、官掌二人、召使四人也、）中門廊敷座席、辨以下給祿、（褂一領）前駈諸大夫盆（○盆役借字）之、官掌以下給祿、（布）侍所司盆之、御前等次第退出了、脫束帶著衣冠就道、（車檳榔毛）左衞門督、源宰相中將（顯雅）等相送、（車檳榔毛）自餘殿上人諸大夫送人多々、抑本所存衣冠翟前行、布衣人後騎也、然而思失、不示其由之上、臨夜陰不整其行列、布衣衣冠皆以前行、意趣相違、忘却之所致也、於白河解除如例、（諸司設幄、神祇官役祭物、）送人々從是歸去、捨車乘馬進行、出會坂關之間、近江仕承來、亥終著勢多驛家、（國司設餼）事畢沐浴之後、子時許、以神祇少副兼政於東庭解除、（○又見中右記、知足院關白記、）

〔中右記〕嘉承二年二月十一日、今日公卿勅使被奉伊勢、後聞早旦先於晝御座方、御覽神寶、（色目如常、藏人仲光爲行事、）殿下著衣冠候給、於御殿東庭、御覽神馬三疋、（頭中將實隆候簀子、不置移、不乘人、只引廻許也、）勅使內大臣（○源雅實）申刻許被參內、於仗座被奏宣命、（藏人頭道時朝臣奏之、先草奏、）雖當御物忌、勅使依召參御前、賜宸筆宣命之後、被參八省、奉幣行事藏人權右中辨爲隆、次第如例、移著東廊座、大內記敦光奉宣命、內大臣同爲上卿、仍取宣命出、於東福門、給宣命於中臣使、（是新儀也、）出從昭訓門、此門外御前上官等、相儲前行、（少納言時俊、藏人左少辨雅兼、大外記師遠、大夫史盛仲、）但於二條京極精進所被止也、於件所改裝束被進發、已及夜陰、使立之間、依御物忌、於石灰間有御拜云々、

又入夜於御殿東庭有御拜、（勅使參宮來十六日云云、此間每夜御拜也、）使內大臣也、仍上卿ハ上﨟之大臣、可被勤仕也、而左大臣有障、不被出仕、關白殿（忠實○藤原）依御忌月、不令奉行給也、先被相尋舊例之處、中納言奉行諸社奉幣之時、則爲其使、被准據彼例、今日內大臣使幷上卿被勤仕云々、（○又見久我相國記）

〔知足院關白記〕天仁二年三月八日壬子、早旦沐浴、召敦宗仰宣命趣、於宿所草之、余（忠實○藤原）見之、此間余著束帶參御前神寶御馬等ヲ御覽、主上（○鳥羽）御直衣、次自下宿所自令清書、（寬治四年例也）清書了封上、如天文奏、但無懸紙幷裹紙、封了引墨、草相具參御前、此間例宣命草、內記持來、見了返給了、例宣命清書遲々數刻、內府（雅實○源）進弓場殿奏宣命、余見之返給、次主上出御晝御座、召使、（宗通○藤原）余此間候額間、（此間宸筆草讀申、大略體也、清書ヲ進、退候額間也、依御物忌垂御簾、使不籠、）使先參入、年中行事障子許ニ候、余仰可入簾中之由、使參入賜宣命、可有仰詞、而幼主（○御年七）不被仰、仍仰之、其詞云、能（久）申（天）奉（禮）、又來十二日可參著者、（カク仰ラルルホド告也）使退了、余出殿上、余敎云、宣命ハ於社頭可被燒也、次內府參八省、（今日余不參八省、寬治例也、）使立後、主上於南殿有御拜、其儀額間上御簾、頭中將取晝御座御劍前行、（有筵道、）余候御後、（取御尻、）著御拜座、頭中將甍御劍ヲ授藏人、取御笏獻之、御拜了還御、余下宿所、今日儀如此、凡寬治四年十一月四日例也、童帝儀今度始也、戌刻許、於南庭有御拜、其儀頭中將取御劍、晝御座也、大宋御屛風二帖ヲ立廻、其內小筵二枚、其上半疊一枚、（向辰巳、）御屛風開同角、是如常儀、殿上人兩三人候御共、兩段再拜、（御笏頭中將獻之、）還御後、余下宿所、

三年二月二日辛未、早旦沐浴著衣冠、召敦宗仰宣命趣、（宸筆）件趣、三合年上、公家愼、心柱顚倒之由上皇御愼、（此事辭別、）有草持來後、余令清書、而可直有所、仍先仰敦宗、參御前覽神寶、次御覽御馬二疋、（自院給奉一疋寮御馬也、）神寶御覽間、主上直衣、余衣冠、余下宿所、此間敦宗草持來、余令清書、無懸紙裹紙加封、（墨引也）著束帶、持宣命參御前、先著殿上、例宣命清書、頭爲房持來、余見了返給、（內府上卿、）余參御前、（今日御物忌、垂御簾、主上著束帶、御晝御座、）余候御傍、余仰頭爲房令召使參進、候年中行事障子許、余仰云、可參進、使參進入自東一間參御前、主上給宣命、使賜宣命退間、余仰云、能申（天）奉（禮）仰、（主上可被仰也、而幼主不被仰、仍余仰之、恐無極、雖然先例也、）使退了候殿上、余同著殿上、次々事如去年、中納言云、今度同爲使、仍如去年可被行由仰了、余出東三條立神馬、須御拜後退出也、而及秉燭、仍急出也、則歸參侍宿、今夜御拜戌時也、今日勅使按察中納言（宗通○藤原）也、

天永元年十二月七日辛丑、今日公卿勅使立日也、辰刻沐浴、著束帶參御前、御覽神寶御馬同御覽、（儀如常、）今朝召敦宗仰宣命趣、於宿所草之、神寶御覽之後、下宿所、宣命清書云々、了以宣命參御前、其儀如常、民部卿（俊明○源）給宣命退了、上卿內府同奏宣命參八省、今日依御物忌、於石灰壇有御拜、及秉燭、於南庭御拜、余同候御共、

〔中右記〕永久二年正月十五日、晚頭行向按察大納言（宗通○藤原）許、被問伊勢公卿勅使事、三箇度被參之人也、被談云、只以信心可爲先也、路次國々儲、近代全不叶、就中伊勢國內儲、國力凡不叶、仍只語私所領人々令供給也、又共人不可及數多、凡以人數少、是賢說也、但武者必所相具也者、又度々日記被及也、秉燭以前歸了、　十六日、未時許、民部卿（俊明○源）來給、爲一家長之上、此人爲檢非違使別當時、二箇度被勤仕伊勢勅使也、仍爲思吉例、尋申不審事等、先衞府督、道間可著野劍哉、命云、可然、但依屈强不可然、可有意事也云、加之柏夾可在歟、命云、上達部遠行之時殊不見、不可然、路間只垂緌也、云可忌深沓哉如何、命云、不可忌、道間所著用來也、但近代用藁深沓、能說也、又可用竹加宇架歟、命云、不忌事也、但近代人用竹加宇架云々、又隨身四人、路間著布衣、乘移馬也、而件布衣之色如何、命云、用青丹可宜也、又參宮之日、火長隨身如何、命云、火長可用伊知比脛巾布帶也、隨身ハ褐布、伊知比脛巾、狩胡籙也、又被敎云、於離宮留檢非違使幷火長等可參宮也、又給祿於禰宜時、前駈可著束帶歟如何、命云、强不可然、只布衣常事也、但近代前駈一兩人令著束帶、相加布衣人令取祿云々、又祿法中女裝束三具、或一具者如何、命云、一具ハ必可給大神宮司也、又近江伊勢國司各一具可給也、近代於國司料不給、國司不來之故也、但雖不來、給近江國司目代云々、若國司來時ハ、必可加給馬者、又禰宜祿法如何、命云、每度人數倍增云々、仍奉使人必尋遣內外宮一禰宜、隨注上可給也、昔人數甚少、近代權禰宜員數頗增

之故、必可被尋事也、又路間布衣如何、命云、偏衣冠也、但於宿所行向關所之時者、著烏帽子也、又參宮日可用有文帶螺鈿劒歟、命云、昔ハ蒔繪劒也、院〇（白河）御時、故六條右府、被勤仕此使之時、被用有文帶螺鈿劒也、其故ハ賀茂祭使、臨時祭使、平野使、皆所用來也、何况公卿爲勅使、參大神宮時、尤可用有文帶也、此事理可然、彼人其後被昇大臣也、依爲吉例、其後所用來有文帶也、又少將宗能、侍從宗成、檢非違使明兼可召具也、而可奏事由歟、命云、尤可取御氣色事也、又可奉私幣歟、命云、全不可然、只能奉祈公家之後、心中所思一旦祈申許也、〇中略 又被命云、神祇官人、幷持神寶衞士等時々可送物也、但强又不可然、只人々用意也、又出門之時可有反閇歟、命云、殊無件事也、只以陰陽師解除精進之間、每日湯口幷祓可有事也、昨日按察使被敎云、參宮之時進退之間必可左廻者、此事如何、命云、此事不知、我數度參宮之時、只隨便宜所歸也、又被命云、奉使之日、使必參內侍所、勅使無障可參宮之由可祈申者、此次萬事有被示事等、又敎命云、入宸筆宣命袋、以生白絹以清淨女令縫、路間入宣命懸我頭、全不可忘却、每宿所懴懸枕上方、常不可忘心事也、又被命云、本府隨身尉志府生番長、令著褐伊知比脛巾布帶、乘移馬可具也、但從河原可留歟、路間相具可在人心也、又命云、奉此勅使之人、非公事外强不出行也、又命云、路間送儲物之人々、隨品便可給祿也、或馬、或被物單衣、如此類可隨體也、又命云、伊勢國中國司力不及、仍事不叶也、早私可語人々也、近代之說也、又命云、別當爲使之時、可具檢非違使二人也、卽申云、今度一人所具也、來月五日依可有行幸院、强不及二人也、就中近日檢非違使等、或所勞、或重服、仍人數不足之比也、又敎命云、持神寶衞士等被下之間、或奪取往反人物、或推入路次人家、依如此事、濫行無極、常可加制止也、又被命云、被下向之間、可無事之由祈請神祇、密密可祈諸寺也、就中參宮日儀式、全無雨儀、仍可無風雨難由、殊可祈請佛寺者、又此間廳事强不沙汰、有急事時者、檢非違使立門前、申子細許也、隨此說、從一日令仰檢非違使了、仍强無所來觸也、

〔長秋記〕永久元年閏三月十六日、伊勢公卿勅使、巳刻左大臣〇（源俊房）參陣、付頭辨被奏宣命草、召大內記永實、令清書、此間覽神寶、依御物忌、上東妻戶御簾、次御馬御覽、（內宮二匹、外宮一匹、）勅使大納言宗通、依召起北陣座、昇殿上、參御前、賜宣命退下、（依御物忌、入自東向妻戶、垂御簾也、）左大臣北陣座相具、於中御門東洞院乘車、於待賢門下自車、參八省、奉幣日引率上官時不乘車云々、仰云、著北廊座間、於車者可立蒼龍樓北廊也、仍召御前、仰云、左府著座、大納言不著、召辨外記、問申具否、次著東廊座、（大臣勅使共西面座、）次使等取幣物退出、次召勅使給宣命、勅使經壇上柱外、出自東福門、內記給者、此後大臣召召使、令見幣物勅使出門否、良久申出由、經本路被退出、（壇上柱外、）辨以下平伏、大臣乘車、經春日小路、自待賢門退出、上官退出後、下官退出、勅使雖外宿參御前、閏月例今度始之、宣命辭別、大臣承仰下、知內記云云、〇又見知足院關白記、大神宮例文、十三代要略、

〔知足院關白記〕永久二年正月廿七日、今日公卿勅使立日也、早旦於宿所沐浴、午刻許余著衣冠、在良朝臣宣命持來、余書之、淸書了、余著束帶、參御前、此間主上〇（鳥羽）御湯殿也、令上給、主上著直衣、御覽神寶神馬等了、暫後內大臣〇（源雅實）宣命草內覽、可直事奏院、（爲使雅兼）直了二箇條也、奏清書了、主上著束帶、出御晝御座、余候額間、使參進給宣命、其儀如例、次第給了退出、余於殿上仰詞幷參著日仰使、余下宿所、此間御拜云々、職事等不告來、奇怪也、然間已及秉燭、依有東庭拜、余候御共、御拜了下宿所、侍宿、使別當宗忠卿、先々檢非違使別當勤此役云々、〇又見中右記、

〔中右記〕永久二年十月廿一日、今日稱按察大納言之女子之人、今朝卒去云々、件人近日可被奉伊勢公卿勅使之由有風聞、不便歟、件勅使已留了、源中納言云々、予七日服、仍籠居、廿九日、民部卿參仗座、被勘伊勢公卿使日時、（來月五日立使、九日參宮云々、使源中納言能俊、）十一月五日、今日伊勢公卿勅使被立、使源中納言能俊卿也、奉幣上卿右大將、〇（藤原家忠）行事左中辨顯隆、宸筆宣命式部大輔在良朝臣草之、殿下〇（藤原忠實）令清書給云々、

〔知足院關白記〕永久二年十一月五日丙子、今日公卿勅使進發日也、仍密々著束帶、乘網代車參內、先參御前、神寶御覽、（主上〈鳥羽〉御直衣、）次御馬御覽、三廻之後引出了、此間在良朝臣（式部大輔）宸筆宣命持參、余在宿

所召在良、開之令讀、（此間上卿參入、右大將參宣命草、）余清書宸筆宣命、（此間宣命清書持來、見之返給、）清書余封之參御前、主上此間令著束帶給、（余候御前、）御裝束了出御晝御座、（此間頭中將通季宣命清書奏了、）余宸筆宣命讀申、讀了仰頭中將通季令召使、源中納言（能俊）參入、御殿未申角ニ候、主上目給能俊、進參給宣命、（主上仰詞不次、）給宣命退之後、余於殿上內々仰詞（委細有次第、）有使上卿參八省、暫後有御拜儀、尋常儀、於南殿有此事、而此亭（○六條殿）南殿清涼殿相兼、仍上廂御簾、（日來）垂母屋御簾、南殿之御裝束樣、立御屛風、御拜儀如常、程遠時、近衞次將取晝御座御劒前行、而今度无程、母屋御簾ヲ隔タリ、仍不取御劒、御拜了還御、余退出、　五年三月十五日癸卯、公卿勅使進發、卯刻許、著衣冠參御前、而間頭顯隆持來宸筆宣命草、（作者在良朝臣）開見返給了、即持參御前、今度御筆ニ書給、其間數刻、但其運神寶於晝御座、（五位六位益送、）宣命御清書、御覽神寶了、御覽御馬、（官人引之、三疋也、內宮二疋、外宮一疋、）中間垂御簾御覽了、御馬御覽以前取神寶御覽了間、頭中將候簀子、余下宿所、爲攝政時、著束帶近候、成人御時、御覽神寶了後退出、召使於御前儀不見、仍不記、如先々云々、南殿御拜之間、不候御共、攝政時皆候、今度不候也、神寶御覽之間、左大臣著陣、奏宣命清書、左府（○源俊房）清書ヲ奏間、使王御馬申事ヲ不被奏如何、參八省儀不見、仍不記、於南殿有御拜之間、有思所不參、及晚頭退出了、令封宣命給體、（无懸紙、如天文奏、）封之其上引墨、爲攝政時又如此、賜宣命於使、使者仰詞、其詞云、能久申天奉禮、於殿上攝政仰之、成人時、主上仰給、使右府、（○源雅實）

〔中右記〕元永元年四月九日辛酉、今日伊勢公卿勅使被立、使右衞門督顯通卿、奉幣上卿內大臣、（○藤原忠通）行事右中辨雅兼朝臣云々、今日殿下不令參內給、聊御所勞也、待賢門有穢氣也、上卿以下出入從陽明門也、今朝神寶神馬御覽、申時許、八省事了、使退出、少將爲內府御共參內也、　十日、公卿勅使、今日逗留勢多驛、依參宮日延也、

〔古今著聞集一神祇〕元永元年四月九日、顯通大納言、中納言ゑもんの督にて、公卿勅使承りて下られけるに、いづれの宿とかやにて、宸筆の宣命をとりおとしたゝれにけり、いそぎ人を返しつかはして求められけれど、日次などはたがひてや侍りけん、父の大相國（○源雅實）其時右大臣にておはしけるが、この事を聞れて、家つぐまじきものなりとぞ宣ひける、保安三年正月廿三日に、大納言にはなられけれども、四月にむねを煩ひて、父のおとゞにさきだちて、八日にうせられにけり、おとゞの案にたがはざりけり、中院右大臣宰相中將にて侍けるぞ、家をばつがれける、

〔台記〕康治二年十二月九日辛卯、依重仰（昨日承之）巳始參內、依公卿勅使立也、每事存例、於陣座與勅使侍從中納言成通言談、未刻師能來召勅使、勅使參著殿上參進、頭中將承仰重召之、使入上戶、踞□□、依御氣色、近踞長押下、搢笏昇御座南間、給宸筆退下、拔笏退出、予（○藤原賴長）相共參八省、先例卒參、余耻无從、自閑路參、每事如常、但東廊上座北、設勅使座、（西面）依其間近、使乍坐給宣命、（先例云々）經柱外出東福門、余還北廊、使出門、神寶持渡神祇官之後、余退出、　十四日丙申、今日勅使參著伊勢云々、

久安四年四月廿八日乙卯、依公卿勅使事、午刻參內、開卜串、奏宣命草、（此間詣大后御方、）清書、其清書遲引之間、勅使左衞門督公敎卿參入、賜宸筆宣命、先參八省、未刻奏清書、參八省、事了參近衞、

仁平元年三月九日庚辰、今日右大臣（○源雅定）爲勅使下向伊勢、大相國（○藤原實行）今曉免宣命內覽、　十四日乙酉、今日勅使右大臣參大神宮云々、自九日至今日、天子（○近衞）遙拜云々、

久壽元年十一月七日丙辰、巳刻參內、依公卿勅使也、先是勅使左衞門督重通卿參候、余仰大內記遠明、進宣命草、即使遠明內覽、歸來進射場、奏聞返給復座、外記申使王申御馬之由、清書遲引、頻加催促、及未刻忠親來召勅使、勅使參上給宸筆、（依御物忌垂御簾、勅使於簾外賜之、）□□清書即進射場奏聞、（依被免不內覽、）此次奏使王申御馬之由、返給之次、忠親仰聞食由、即伴左衞門督右大將參八省、（左宰相中將師長、參會待賢門、）余及三卿著北廊座、（依地濕□辨等不出立、）先召辨之處、申裹幣之由不參、仍召外記問使參否、申參由、仰給御馬於使王之由、頃之權右中辨光房朝臣參來、問幣物具否、申裹了由、即率勅使移著東廊座、（余西面、勅使南面、初勅使座西面敷之、余令改敷、）兩長（○藤原兼長、及師長、並賴長子、）留北廊、大內記置宮於座前、中臣等進取幣物了、余賜宣命於左衞門督、（依座近、上卿勅使俱不動）

（座是例也、）左衞門督欲出嘉喜門、余示令出東福門、勅使出待賢門之後、余出自嘉喜門、（兩長從）歸土御門、

〔山槐記〕永曆二年（○應保元年）四月廿二日甲子、今日可被發遣公卿勅使、（當今〔二條〕初度）仍去廿日夜可幸大內、今日可幸八省之議也、而大內有五体不具穢、（子細見廿日記）仍无自里內當日臨幸之例之故、行幸停止歟、日出之程參內、先是右大臣（右大將上卿也、○藤原公能）被候仗座、又勅使右衞門督淸盛卿（參木檢非違使別當也）予（○藤原忠親）參上、卽參內候殿上（端座）神寶夜半許自行事所（左近府）奉渡了云々、弓場殿代（中門廊內方也）敷葉薦、舁之、唐櫃等行事藏人治部大輔行隆、左兵衞少尉平信季、（本奉行二臈判官平時盛也、而行向行事所、其次休息大內藏人町之間觸穢、仍改定云々、）出納右衞門志中原淸重、（一臈）小舍人守時也、行隆奏神寶持參之由、次庇一二間（大炊御門北、高倉東、御所寢殿南面、西禮之儀也、）掃部寮敷筵、（奧端相並、東西行敷之、西立許歟、不敷滿、爲往反之路也、）第三間中央供新厚圓座一枚、（可當內宮筵歟）晝御座依觸大內穢、以夜御殿御疊二枚敷之、（无御茵御硯御劒等、皆運渡大內了、仍被申大殿、未獻之間、只敷御座許也、神寶御覽了之後被獻之、御茵古物、御劒蒔獅子、ヒメツカ紫革裝束、御硯筥秋野蒔畫螺鈿、御硯紫瓦、筆斑竹、御帳御帷等也、此物以行隆、去夜被申大殿云々、）母屋御簾（尋常儀不然事也、大床子御帳帷以下御物、不殘一物皆渡大內、見苦之故、以行隆被申大殿、可被下御簾之由、令申給云々、）反內燈爐綱又外同之、（大內之儀、孫庇不反、事不可反外綱歟、）次行隆及藏人等、舁神寶相置之、其次第奧筵內宮、

第一御飾劒（○中略）

已上居了、行隆申事由、先是供御湯、（獻御帷）令書宸筆宣命、大學頭範兼朝臣草進、（不付職事、直奏覽歟、如何、去十九日詳召仰、子細、見件日記、）內侍（少納言云々）一人、早以遣神祇官了、是爲令裹幣也、（八省有穢之故、於神祇官發遣云々、）瀧口一人爲公役相副云云、卯始出御、（御直衣御圓座也）予候簀子、（此殿无孫庇之故也）伺天氣、有御目、予進昇一間、自筵二枚之間東行跪、御鏡筥下蓋經叡覽、（蓋ヲ西方ニ立之樣ニシテ入、帷ヲ引ノケテ、御鏡筥ノ片ヲ引上テ、向御前、備天覽、乍本所如此覽也、如元覆蓋了、）次覽幣筥、（如御鏡）次自本路歸出、跪長押下、又覽外宮御鏡幣筥、一同內宮儀、次被仰云、此バカリ歟、予奏云、獅子形覽事モ候、有御目、仍進寄取件筥蓋、乍本所御覽之後、覆蓋退候簀子、次入御、次撤神寶五位（左衞門權佐爲親、藏人治部大輔行隆、侍從有房等也、）六位役之、相副於小舍人送神祇官、（於八省可被發遣也、而應天門外有死人頭、被問外記之處、或時被用穢、或時不被用之由、以詞師光乍日奏之故云々、）相副目錄四通、（一通內宮、一通外宮、一通荒祭、一通總目錄云々、）次可有御馬御覽、仍垂庇御簾、供圓座於第三間、（可用大床子圓座也、然而渡大內了、仍用神寶御覽之時、）次御御圓座、（御束帶、依可有御拜也、）次予參進候第二間簀子、仰御馬可引之由於行事藏人、次自東中門引入御馬三匹、（左三、右一也、近衞等引之、御輿長等相交、頗別樣、）三匹之後、如本引出了、次入御、次予退歸、次召勅使於御前、仍更卷庇御簾、撤御圓座、卽出御御座、（御束帶）予兼候簀子、有御目、仍出殿上戶召勅使、（跪居座上、只氣色也、无別詞、）出小板敷方、次勅使出上戶參進、當御眼路跪、准第一間簀子也、此殿无孫庇之故也、可候年中行事障子下、然而此內裏其程相謀之故如此、主上御目勅使、深揖微音稱唯、參進跪御座器、膝行昇長押、指笏給宸筆宣命、（令封給也）拔笏取副宣命、逆行候長押下、被仰御願趣歟、次勅使左廻歸出殿上、被候端座、勅使招予、進跪座上、被奏云、宸筆宣命可燒歟、可持歸參歟、分明不承仰、重可取御氣色者、予付內侍奏聞、仰云、參宮之後可燒也者、予歸出殿上、仰其旨了、勅使退下、於弓場殿懸宸筆宣命於頸、（生絹袋兼懸之、表衣下、下重上云々、）著陣座、先是御馬御覽中間、右府於陣、令行隆被奏宣命草、（无辭別云々、尤可有其沙汰歟、職事可申行也、近日天變地妖頻云々、件事等相尋可被載事歟、）良久右府就弓場、被奏宣命淸書、行隆奏之、返給右府、又被奏使王申御馬之由、行隆又奏聞、仰聞食了之由、次右府被向神祇官、勅使相次被向了、於南殿可有御拜也、仍差遣騎馬小舍人於神祇官、幣發遣之卽馳歸、可申其旨之由仰含遣之、辰終小舍人馳歸申云、幣早以發遣者、予申事由、頃之出御此殿、无南殿、御殿爲兼用之、仍二間東一間上御簾、立廻大宋御屛風、巽方頗開之、其中敷小筵二枚、（卽坤妻）其上敷御半帖、（高麗）入御御拜座、（不供御草鞋、爲同殿无其程之故也、又不候御劒、）予候御裾、獻御笏、（藏人兼持候、乍筥蓋自御後右方獻也、令取御笏御、予持筥蓋退候、須返藏人也、然而依便、爲早速也、）引塞御屛風御後、次御拜、（兩段再拜、先二度、後二度也、）了令鳴御笏御、予開御屛風後差寄御笏筥給之、返給藏人、次入御、予今日堅固物忌也、然而蟄居不穩便、仍參內、還可爲攘災之謀歟、但今明夜殊可愼、仍不可參內、示行隆了、又內々申女房了、遂電退出、于時巳始刻也、於二條町逢勅使自神祇官退歸精進屋、（四條口也）於西洞院又逢上卿、但各有相違也、參宮來廿五日云々、仍今日可著甲賀驛家之故、殊被急也、歸京廿八日云々、今夜於前庭可有御拜、予不參上、使進發儀可尋記、

〔玉海〕文治二年十一月十三日丙辰、親經申云、公卿勅使月事可相計之由有院宣、（十二月無代始例之由、人々傾旨、親經所）

奉幣式

（申也、而余一切不可有其憚由所仰也、）只十二月可被行之由仰了、十二月廿日癸巳、公卿勅使進發、余參神祇官、上卿內大臣、勅使實房卿、　廿四日丁酉、此日公卿勅使參宮日也、仍余殊潔齋沐浴解除、又著衣冠降庭遙拜、此事雖非先例、依有所思所爲也、　廿七日庚子、公卿勅使歸參、

〔閑窻自語〕公卿勅使例幣等再興事

靈元院、天和二年正月に、去年の冬、內宮火事により、公卿勅使左大辨宰相宗顯朝臣を立らる、此時も正保のあとゝて、（〇正保四年九月例幣再興）宣命御草ともおほんみづから遊ばしけるとかや、曾祖一位殿、（資廉卿〇柳原）權大納言にて傳奏せしめ給ひける、其後又櫻町院元文五年三月、代始の公卿勅使、新宰相中將重熙朝臣をたてられて、これは代々の式にとおぼしおきてたりしに、絕にけるぞほいなくおぼゆる、

〔西宮記臨時七〕伊勢使（〇中略）

十二日

供給沐浴祓、就路、伊勢祇承於下見橋退出、（渡櫛田川大神宮檢非違使可祗承、）多氣川祓、（大神宮司儲祓物、）下樋小川、式云、停鈴聲、（神領與國領之界也、）件川在齋宮東、著離宮、（以祓殿爲宿所、）供給湯殿東帶進發、宮司三人先行渡宮川、（乘船、經信記曰、自此不追前、）祓、（御幣御馬次第整立、宮司儲祓物、卜部祓詞、宮司獻大麻、）參豐受大神宮、至第一鳥居下、（帶劒人者脫之、此內弓箭不入、大刀不著、）忌部等分取外宮御幣神寶御馬、令持神部忌部相副、至第二鳥居下、內人二人、（一人持大麻、一人持鹽湯、著衣冠、）灑鹽湯獻大麻、意氣畢進入、禰宜等五人束帶、（袍上著白生絹闕腋、著木綿鬘、）列立於御輿宿前、（北上東面、）使々相向列立砌下、（西面北上、）內人舁高机二脚立前、忌部置御幣等於机上、禰宜謹請幣物神寶、（忌部沙汰也、）次使進跪石壺、置笏、（或插之、內人儲手水、）中臣以下次第洗手、左廻復本列、次中臣給木綿鬘、（先是其所鋪牛帖、爲膝突、）跪拍手、取之結付巾子、（神人給之、）次齋部進拍手、給木綿鬘太綏等、倚神寶所、次第計渡、（以送文授神主、）次宮司禰宜等次第就膝突、把榊一枝、（是所謂玉串也、神人授之、禰宜等次第把賢木、轉上不把、替左右手、）南行列立道、（北面東上、）次神馬一疋、神寶次第如例、（例幣者去薦、）次進列、先禰宜、（上﨟爲先、）次宮司、次神人二人（內人）舁机、（置御幣、）忌部相副、（立案後扶案微行、）次中臣、次王、卜部、次使、

延久六年使參議在中臣次、

治曆二年使等次第行列

長元三年中臣卜部公卿王云々

入於第三鳥居、立幣案於第二御門外、齋部屈身跪地、如捧案脚祇候、又引立御馬、禰宜等候第三御門內西掖庭中石壺座、（東上北面、）公卿座在王座前、（半帖、）云々、次中臣進著前石壺座左路右、讀申宣命、跪居插笏、了復座、次一禰宜召人、令立宮司禰宜等所持之玉串於御門掖、（二人次第出來取之、）次內物忌進出、申可開御鎰封由、（御鎰案立於第二門外、）次開辛櫃取封破之、次取出御鎰、參入第一門內、宮司等率禰宜持鎰、先御殿子等物忌以鎰指入鏁者、次一禰宜開之、次宮主禰宜一一參入、奉納御幣神寶了、此間使公卿進自本座、（徒跣、）讀宸筆宣命、了復座、神人申封御鎰由、封了拍手、次四拜又拍手、此次申私祈、次宮司令納鎰、次使以下次第退出、參高宮、（經信記遙拜、）再拜拍手、（經信記不拍手、泰憲記拍手、）次著直會殿、（入自北戶、著西掖座、南面、）兼居使以下酒肴、結黑木爲机、（以檜木葉付机等脚、編葉敷面、）作小筥盛菓子肴物、東掖設王以下座、更南折設宮司座、（西面、）南砌下設禰宜座、（西上北面、經賴記不居饌、脫白袍著□□、）共人在地、勸盃、（一禰宜勸之、二禰宜執瓶子、）禰宜以他坏飮之、更以他坏盛之授之、二三獻亦如此、

次給祿

四位禰宜二人（各白褂一領袴一腰）　五位禰宜卅三人、（正四人、權廿九人、）各褂一領　官符權禰宜三人　玉串大內人三人　宮掌大內人三人　大內人一人　番檢大內人一人　內物忌父九人（大物忌父三人、御炊物忌父三人、御鹽燒物忌父三人、）　館母三人　以上二十三人單衣各一領　物忌子三人（大物忌子一人、御炊物忌子一人、御鹽燒物忌子一人、）　高宮物忌子一人　以上四人各疋絹　以上隨一禰宜申令頒給之

次禰宜起座列立、使出北戶、揖禰宜退出、此間禰宜等纓頭奉拜神口次參大神宮、至御裳濯河行祓、於第一鳥居外脫劒、於第二鳥居下用鹽湯大麻、參宮儀如上、但參進次第、御幣禰宜等列立、御輿宿南方、

（南面、相去四五尺、）使使列立其西、（南面、相去四五尺、）自餘儀大略同上、但玉串取左右手、（各取二枝、）奉幣奉拜拍手儀等、皆同上、宸筆宣命讀了復座、奉拜畢目、一禰宜、禰宜進來、給件宣命云、可燒之、禰宜破之、於神前燒之、次退出、次參荒祭宮、奉納師子形等、奉拜拍手如神宮、事了著直會殿、

一獻（一禰宜勸之、二禰宜執瓶子、並如上、）三獻（每度勸盃下箸、有飯之故也、）

此間賜祿、

四位禰宜五人（正四人、權一人、）各褂袴　五位禰宜卅四人（正二人、權卅二人、）各褂　宮掌大內人二人（五位）各褂

官符權禰宜一人　宮掌大內人三人　玉串大內人一人　內物忌父十一人　舘母一人　山向內人一人　御鹽湯內人一人　鎰取內人一人　荒祭宮物忌父一人　以上廿一人單衣各一領

物忌子等三人（大物忌子、御炊物忌子、御鹽燒物忌子、）　荒祭宮物忌子一人　以上四人各疋絹

禰宜等拜大神宮同上、

若入夜者、內人四人著衣冠秉燭、大宮司獻松、次歸離宮、

過豐受宮前之間可下馬、

十三日

供給大宮司進例祿、

絹廿疋（留之、但此中八疋給從者、）　牛二頭（返之、但經信卿有所思留之、）

給大神司祿、

大神司（女裝束一具）　權大宮司　小宮司（以上褂各一領）　主典（單衣〇又見江家次第）

〔大神宮諸雜事記 二〕永承七年十二月五日、勅使參宮、參議從三位行右衛門督源朝臣經成、（但檢非違使別當）王致輔王、中臣散位從五位下大中臣朝臣賴宣、令奉給神寶御馬等、具不記、

〔經信卿記〕承保元年六月廿八日甲午、今日有伊勢臨時奉幣事、　七月三日己亥、巳刻沐浴（宮司依例儲之云々）束帶、（先於宿所、招卜部讀祓詞、凡每驛進發之時所行祓也、雖非例爲愼所爲也、）次相具宮司三人（大宮司公義、權大宮司信通、少宮司行則、）幷使使參行、（此間雨灑、小選天晴、古老者謂之淸雨云々、）先著宮河、乘舟渡了祓之、次參豐受大神宮、至第一鳥居下（帶劔之人脫之也、）下馬、先御馬神寶等、使使次第行列、至第二鳥居下、衣冠者二人雙立路頭、一人把大麻、（入內之輩執大麻、懸口氣、）一人灑鹽湯、次至御輿宿所、神主五人（件神主等著木綿鬘、袍上著白絹腋閉、）列立（北上東面、）使使相向列立砌下、（西面北上、）次僕進手水石壺跪置笏（他人插笏）洗手、（神人儲之、）左廻立本所、次使使同前、次僕進傍著木綿鬘、（數半疊爲膝突、進跪置笏、拍手結冠纓、又神人授之、）次中臣同前、次齋部給木綿鬘太繦等、倚神寶所、次第計渡、但以送文授一神主、令勘合之、次宮司禰宜次第倚玉串所、各把榊一枝、（就膝突、插笏、拍手給之、右手取之、神人授之、）南行列、立道左、（北面東上、）次爲先御神馬、（例幣取吉表覆爲）次宮司禰宜中臣次僕、次王忌部卜部等行列、入第三鳥居、次入第一門、各居石壺座、（件座左右相分、左宮司禰宜、右中臣以下、僕座少進在中央、）次中臣起座、傍前石壺（在路右、）讀宣命、（跪居插笏、）了復座、次一禰宜召人、（姓名、）稱唯出來、把宮司玉串、次一人出來、把禰宜等玉串、置第三門腋、次神人進出、申開御鎰封之由、（御鎰櫃居案上、立第二門外、）次取封破之、次取御鎰、參入門內、隨宮司禰宜參入、奉納御幣神寶已了、（少女一人在御戶外、所謂子等是歟、）此間僕進自本座、（徒跣、）讀宸筆宣命、了復座、宮司禰宜復座、（神人封御鎰之封了）僕尋問神人云、此拜如何、各陳云、四度奉拜拍手、又四度奉拜拍手者、重問之、如式者、共再拜兩段、短拍手兩段、膝退再拜兩段、短拍手兩段、一拜訖退出者、而件拜頗違式如何、答云、年來只如今申者、隨神人申奉拜了、次宮司禰宜使使共退、至多賀宮遙拜石壺、列立奉拜、（件拜如前、又違式條、件石壺前立榊、仍解所著木綿鬘懸之、他同、）次著直會殿、（入自北戶、著西腋座、南面、他使入自同戶、著東腋座、禰宜以下入自南面座、禰宜等脫白袍著座、）結黑木爲机、結同小筥盛菓子物、（共人前初月居他食云々）第一禰宜重來、盛酒授僕、他盃授之、盃酌了、給祿禰宜以下、（尋問祭主幷宮司、可預祿人數所給也、）

正員神主六人

一禰宜從四位下常季（大褂一領、袴一腰、）　二禰宜賴元　三禰宜賴房　四禰宜康政　五禰宜廣雅　六禰宜雅行　已上五人五位、各大褂一領、（今日不參禰宜料加給也、）

權任神主十一人　康任　貞雅　興氏　常男　常任　安晴　孫常　良雅　行康　忠高　兼房

已上各大褂一領

六位權任禰宜一人（季元褂一領）　玉串大内人三人　季晴　彥雅　助時（各單衣一領）　宮掌大内人三人　明遠　高重　季成（各單衣一領）　大内人一人　親任（單衣一領）　内物忌父九人（各絹一匹）　物忌子等三人、（本注一人、仍給單衣一領、而已、申今三人、仰可給匹絹了、）　館母一人（單衣一領）　雜役三人（各絹一匹）

已上大褂六領、袴一腰、褂十二領、單衣九領、絹九匹、宮掌幷共侍等取給之、

次禰宜等起座列立、僕以下出北戸揖、禰宜退出了、次參内宮、至御裳濯河行祓、自餘次第大略如前、但玉串取左右手、又置之作法、頗違外宮、宸筆宣命讀了復座、奉拜之後、一禰宜之信基進來、給件宣命可燒者、信基取之破却、喚火於神前燒了、次倚荒祭御社遙拜石壺奉拜、（同前）僕問云、可參彼御社否、禰宜云、前前使未被必參、但前左兵衞督（經成）所被參也者、依多例不參之、次著直會殿饗饌如前、（件筥居飯）二獻了、（四位禰宜等勤役送事、僕雖仰不可然由、所稱先例也、）次給祿禰宜如初、（中略）次退出、途中已及秉燭、宿離宮院、外宮宮司一人來向、令授可叙同階申文、

〔正應六年七月十三日公卿勅使御參宮次第〕勅使從二位行權中納言藤原朝臣爲兼、王從五位上行正親正兼重王、中臣從四位下行神祇權少副大中臣朝臣師世、忌部從五位下行神祇權少副尙孝、卜部、大司長藤、少司國世、當日未中刻許、參著於二鳥居、在御麻御鹽湯如例、祇承宮掌大内人、俊職神主、忠頼神主、親政神主、（代）憲安神主也、但上座二人束帶、

勅使以下列參於玉串行事所、對拜如常例、幣錦綾、一二神馬御唐櫃等、玉串行事所石橋下壇仁南北仁奉昇居、禰宜一尙良、二泰氏、三章延、四氏棟、五經有、六氏成、七成言、八氏尙、勅使御手水役延行神主、尙政神主、（一禰宜孫子、兩人共束帶、）上座北、（取紙）次座南、（取杓）但南爲上之處、今度令參差、次正親以下手水役、御鹽湯内人則宗、山向内人清光勤之、勅使御鬘木綿進、冠乃巾子仁被結之、但於先例者、御神寶送文讀合以後、獻鬘木綿之例也、又勅使列立石壺者、四姓官人石壺ヨリ南仁一拘ヲ置天作之、爰勅使獻鬘木綿之後、列立石壺ヲ立去天、東松本仁令休息給之間、正親中臣忌部卜部等同不列立、大司少司計列仁立、仍大物忌父與兼神主、取錦綾送文進宮長、則宮守物忌父忠村、計見員數、其後大物忌父與兼、自宮長錦綾送文於取之後、地祭物忌父在言、自幣神部之手請取、藏人所送文渡大物忌父與兼、同又進宮長、件送文於渡二禰宜、迄八禰宜、加一見取渡之後、又迄二禰宜、取上之後與兼取之、物忌父忠村取之獻之、讀合ノ役人氏繼神主、仍進參天一御辛櫃前仁向比讀合、又別紙御劔送文、幷荒祭宮被進御神寶送文等同所令讀合也、畢之後、本宮目代常政、請取彼送文、物忌父等相共一々奉計見知、其後御玉串奉獻如常、御馬飼内人二人著褐冠、請取御馬、御辛櫃者、自御輿宿前、清酒酒作内人等奉持之、

一參列次第、前陣禰宜、次宮司、次一二神馬、次錦綾案、次御神寶、次御辛櫃、次三色物忌父等參、次勅使四姓官人被參列、勅使著座於石壺、但其石壺八重疊東端南方江三尺七寸計去之新造之、四姓氏人宮司禰宜同列著石壺、錦綾案者、八重疊奉立中心、一二神馬、御辛櫃者、八重疊東玉串御門妻仁奉引立昇居、忌部者不著座石壺、直蹲踞幣案前、中臣進參、於詔刀石壺讀上宣命之後歸著本座、忌部同著版位、其後御玉串行事之儀式如常、其後鎰取内人案求取御鎰櫃封、開御鎰櫃御封之由申之、仍一禰宜捧持正殿御鎰參列於内院、禰宜東上北面仁蹲踞、宮司西上北面仁蹲踞、御辛櫃者、昇居御橋東妻、錦綾案者、御橋西妻仁立之、于時鎰取内人進參天取正殿御鎰封、於大司前、開正殿御鎰御封之由申之、其後一禰宜參昇、大物忌子御橋昇殿如件、仍開御戸、先拜見殿内、其後一禰宜可參禰宜之由、付其詞並參御橋左右、六禰宜氏成神主者、自地下奉開御戸之由、爲被申事由勅使江參、歸參之後、先錦綾八段奉納之、其後宮守物忌父尙國神主、請取藏人所送文奉始、自金銀御幣等送文次第執進之、奉納畢之後、奉差堅御鏁、禰宜列居於本座、鎰取内人正殿御封畢之由申之、其後退出於八重疊西、宮司禰宜對拜如例、面面著座石壺、鑰取内人御鎰櫃御封畢之由申之、其後拍手兩端、其後勅使宸筆宣命笏仁取副天、御拜四箇度、拍手兩端、又御拜四箇度、拍手兩端、但後兩端手被略之、其後守勅使之命、一禰

宜進參天賜彼勅命、八重疊西坤角江被步寄之時、大物忌父一﨟與兼神主進參、請取彼宣命、三分仁破之而奉燒之、一禰宜向北、大物忌父向東、于時其翠烟神殿仁靡、御納受爲炳焉者歟、其後一禰宜歸著本座、抑御火火箸、御火内人兼致用意、臨其時所令持參也、其後勅使私被奉進神馬一疋、八重疊東公家神馬奉引立在所仁立之、是爲新儀歟、於同幣紙者、八重疊之上仁居之、一禰宜進參天志奉幣、其後勅使四姓副使宮司者、自南御門退出、禰宜者自西御門退出如常、御輿宿北對拜如例、

一荒祭宮神拜所御拜次第、勅使初者東仁被蹲踞之處、違先規之間立直天、先勅使、次四姓氏人、西上北面蹲踞、宮司禰宜東上北面列、御拜四箇度、拍手兩端、其間者、荒祭宮御神寶者、本宮忌屋殿東仁奉舁居、御拜畢之後、玉串大内人貞常、土公相共參彼宮致行事、大内人物忌等舁殿奉納之、

一一殿鋪設著座次第、勅使御座、大文高麗端疊三帖、緌絹端席半帖、在獻盃疊一帖幷取瓶子座疊一帖、小文高麗也、四姓副使座、一殿後戸西間、小文高麗端疊二帖、宮半帖、在獻盃疊一帖、小文高麗、東上南面、宮司座西壁副小文高麗端二帖、宮半帖、（在獻盃疊同）南上東面、禰宜座一殿自東第二柱本敷之、東上北面、小文高麗端疊五帖、宮半帖敷之、勅使獻杯一禰宜尙良、取瓶子三禰宜章延、陪膳役人延行神主、尙政神主、（一禰宜孫子）正親正獻盃二禰宜泰氏、宮司獻盃四禰宜氏棟、四姓副使幷宮司陪膳、地祭物忌父在言、大物忌父副包延、宮守物忌父副盛重、地祭物忌父千與元等勤之、本職官符權禰宜大内人等可令參勤之處、不參之間、物忌父等勤之、尤可有其沙汰者也、御酒三獻之後、拍手一端、其後於一禰宜獻盃座、神宮條條要須注進解狀於被進於勅使、其後勅使御前饗膳、陪膳役人、一殿後戸江直取出天賜雜色、不及手長役、四姓副使幷宮司者、直會之後退出、家子一人、其座、主神司殿東乃北間、小文高麗端疊一帖、在獻盃疊、小文高麗、獻盃五禰宜經有、陪膳權一行兼神主代守直神主、延良神主（一禰宜孫子、兩人共束帶）勤之、前駈二人、其座同殿西間南、東上北面、紫端端疊二帖敷之、獻盃陪膳荒祭宮大内人宗千與、同宮大物忌父清光勤之、但一殿饗膳同時沙汰也、但主神司殿東南北ニハ坊領ヲ引廻、

一祿物次第、朱塗辛櫃二合、一殿東妻舁居、一禰宜ニハ、勅使家子、又自二禰宜前駈引之、但祿ヲ被懸事、代代自後面面禰宜乃右乃肩仁被懸之處、今度自前被懸之、違先規者歟、取祿事、自一禰宜守次第、祇承宮掌忠賴神主取之、面面雜色給之、其中七八禰宜者、乍懸被立之間不及取、祇承其雜色取之、則勅使被立座之後、櫻宮御前マデ被參之剋、祇承宮掌依申子細、任先例一殿後ヨリ所被退出也、其上下祿物一一計渡之、此中於子良母良三色物忌父等祿物者、任總員數、代代於一殿請取之處、今度祿入多留辛櫃二合、行事官奉行者返取之、爲先例之由申之、本宮公文之仁者、被奉送於大神宮色々祭物入物、幷御辛櫃無返送例之由答之、互相論之間、依及入夜、數不請取之、以翌朝自公文所所請取也、是新儀違例也、（但於二合辛櫃者、所留置本宮也、）

一參勤物忌父等交名事、大物忌父一﨟與兼神主、宮守物忌父一﨟尙國神主、地祭物忌父一﨟有久神主三人者、御玉串奉拜供奉、兼邦神主、（大物忌父二﨟）忠村神主、（宮守二﨟）在言神主、（地祭三﨟）祭庭供奉、大物忌副包延、瑞垣御門幌役、宮守物忌副盛重、玉串御門幌役、地祭物忌副千與光、第四御門幌役人、不參輩交名事、弘元大物忌父三﨟、（服氣）家氏宮守物忌父三﨟、（服氣）弘氏地祭物忌父二﨟、（輕服）彼分祿物、雖爲服氣輕服中、各所分宛也、○中略

正應六年七月十三日公卿勅使御參宮間事（記別紙）

今度勅使一殿仁著座、饗膳之時爲獻盃、一禰宜尙良被致其勤仕、先例請大宮土器被進勅使之處、先被勸長官之刻、依勅使氣色被飮用之後、取其土器勅使所令飮用給也、但有舊例云々、抑勅使御出京者、七月八日云々、同十三日離宮院可令著給之處、路次之間乃被除驛歟、同十一日仁、被著離宮院之間、於離宮院一箇日有逗留、又宮長拜領分一神馬、隔六箇日之後、勅使御參宮之時、神馬ハ總官進爲先例之由、有御沙汰之上、外宮方以翌日引進之旨、總官一分奉行人延雄神主之狀（内宮祠官）到來之間、一神馬ヲ擬被引進之處、件馬以前他用之間、勅使私仁被進神馬（河原毛）ヲ被引進之間、總官中所被留置也、

又今度宮長拜領馬、一神馬一疋、（白葦毛）勅使私被進神馬一疋、（河原毛）又勅使御下向之後、自離宮院一疋、（糟毛）自家子一疋、（栗毛）二神馬ハ四禰宜氏棟神主得分、（黑毛）又十三日勅使御下向夜、以子息八禰宜氏尙神主孫子尙政神主、爲長官代官、被差進離宮院之處、二重衣一領、又一重、自勅使賜之、則被進長官云々、但十三日夜、離宮院自宮長石大小三被進之、

權禰宜宮守物忌父荒木田神主尙國記之

〔永正十五年一社奉幣使參向記〕同參向次第

四姓宮司各參著于二鳥居列立、使者入天在南乃方、北向東頭、使王、次中臣、次齋部、次卜部等也、司波入天左、北方南向也、如例祇承宮掌參向天、御鹽湯大麻乎振掛奉留、次玉串所爾列立、使使者東頭南面、宮司波使乃東爾南面、神宮波司乃東爾西頭南面、各北乃方也、手水役人玉串內人物忌權官等波南乃方爾、使司神官爾對天北面也、先手水使王、次祭主、次忌部卜部、次宮司等也、役人勤之、一人波水乎獻、一人波紙乎獻、使王以下各本座爾歸著、但乍立也、次鬘木綿、先祭主著用之後、宣命乎取天一座爾進、次使王二座爾下著、次忌部進天鬘木綿、同多須岐乎掛、官幣仁副奉留、次大司進天鬘木綿、次御榊乎玉串乃大內人乃手與利請取、進天四御門爾至留、次送文乎進、大物忌一臈奉請取天獻、禰宜各拜見、同錦綾八端、衞士方與利請取、彼御神寶請取在所、荒垣乃末申乃角乃邊歟、往古者荒祭月讀伊佐奈岐瀧原並宮伊雜風宮乃役人各請取、錦綾波出納內人八重疊末氏奉捧持、今度波錦綾許也、次銀劒等役者請取、御神馬波御馬飼內人請取、次一禰宜與利十座末氏、玉串乃行事如例、畢天參入、次中院爾參、先禰宜、次司、次祭主、次使王、齋部卜部也、官幣以下者役人等捧持之、次中院爾參天、神宮宮司各乍立四姓乎相待天、一禮有天各一同著座、又一禮有利、其後忌部前乃石壺爾參平伏、其後祭主前乃石壺仁參天、宣命讀進天、歸著之時、二座爾下天、使王一座爾進、于時忌部本座爾歸著、宮司無詔刀、但石壺乃次第如例、使使者入天右西頭、司波入天右使乃西也、禰宜者入天左東頭也、官幣以下波、八重榊乃邊爾捧置久、次玉串內人宮司乃榊乎請取、一禰宜爾渡事等乃、玉串乃行事如恒、次神拜手八端天各退出、司四姓如例元乃道乎下向、神宮乃下向亦如例自西退出、次神宮荒祭遙拜所乃邊爾、四姓司乃下向乎相待、各一禮志天過天遙拜所爾著、次爾神宮相著天、各北向神拜有、畢先禰宜退出、次四姓退出、次一殿爾著久、祭主波北座南面、宮司波南座北面、禰宜波四氏秀、五守直、八守雄、十氏邦等也、各有鋪設、但祭主宮司乃座、淸岐疊乃面乎敷久、往古波高麗緣雲繝緣、位級爾應天敷久、今度波如斯、著座乃時、祭主宮司、禰宜相待天乍立一禮天、座天又一禮乎爲也、次配膳祇承役人勤之、但今度者祇承乃闕爾依天、一禰宜與利物忌乃副方、其外乃役人乎相語比勤之、次勸盃、禰宜勸盃乃鋪設爾著天、金奈掛乃土器乎取天、扇仁氐塵乎拂比、酒乎受天進、祭主宮司手乎拍天請取被飮、（○中略）次御遊所爾參留、祭主宮司波如例四乃御門與利參留、禰宜者例乃如久三鳥居與利參留、次御遊所乃鋪設爾著久、祭主北向東頭、其次爾少間天宮司座、西北乃方爾禰宜座、但各鋪設波御門乃下爾敷久、禰宜等、祭主宮司乎相待天、一禮天著座也、其後又一禮天位階乎申、次倭舞、先宮司、次祭主、次禰宜、次第如例、舞乃石壺有利、乍立天爾向天、笏乎額爾付氐天乃拜、屈伏氐地乃拜、乍跪又天地乃拜、（○中略）各舞畢天立歸乃砌、一葉仁氐酒有利、此乎酒立止云、其後本座爾歸、次退出如例、

右大概如斯

奉幣使參齋宮

〔西宮記臨時七〕伊勢使（○中略）十三日、（○中略）次進發、（○中略）若參齋宮、於近邊束帶、入自南門參西中門、於坤角戶口乘折敷可進御書、給御返事、給祿女裝束一具、（女房推出）下地再拜退出、（長曆良賴拜、治曆泰憲不拜、）或進東廊改衣、（有儲、○又見江家次第）

〔中右記〕永久二年正月十六日、未時許民部卿（○源俊明）來給、爲一家長之上、此人爲檢非違使別當時、三箇度被勤仕伊勢勅使也、仍爲思吉例、尋申不審事等、（○中略）可參齋宮歟、命云、爲當時皇女之人爲齋宮時、從內被奉御書之時可參也、此齋宮ニハ不可被參也、

〔散木弃謌集雜〕伊勢に侍りけるころ、別當實行公卿勅使にて大神宮へまゐられたりけるに、齋宮のくだらせ給ひしをり行事辨にて侍りけるが、事はてゝ京へかへるとて、宮に參りて日來なれてまかりかへるこそ心ぼそくさぶらへ、かやうにまゐらん事も有がたく、もし命さぶらはゞ、公卿になりて勅使にて下らん時ぞかやうにも參るべきと申てのぼりけるに、十年ばかり有て勅使にてくだられたりけるが、むかしのあらましごと忘れずは、かならずまゐらんずらんと仰られけるに、まゐらで過られければ、おひてつかはさむとて、その比の歌めしければ、ふたつをよみてまゐらせたりけるを、これをつかはしたりける、

むかしせしあらましごとのかはらぬをうれしとみえばいはまし物を

御返し

いせの海のしほひの方へいそぐ身をうらみなはてそ末もはるけし（○又見古今著聞集）

奉幣使復命

〔西宮記臨時七〕伊勢使（○中略）

十三日、（○中略）次進發、（他使不具）檢非違使二人、自櫛田川歸、（○中略）宿鈴鹿、

十四日、供給、進發、宿甲賀、

十五日、供給進發入洛、可申返事、（○又見江家次第）

〔左經記〕長元四年八月卅日乙巳、巳刻宮司永政出牛二頭絹廿疋、於牛返之、絹依爲例祿留之、則以八疋配供六人、官掌辨侍等（各疋）遣、十二疋令納了、或可臨時勅使四位祿絹十二疋從八疋云々、仍所分給也、同刻立離宮、留壹志驛、　九月一日丙午、巳刻立壹志、及昏黑著鈴鹿、之間降雨、　二日丁未、辰刻立鈴鹿、未刻著甲可驛、今朝常陸前守維衡朝臣送牛二頭、依無故返却了、　三日戊申、未明立甲可驛、及午刻著勢多驛、暫休食、替夫馬等、及申刻入洛、及晩束帶參內、令頭中將奏事由、有召參晝御座方、奏參宮間事幷禰宜等所愁申之事等、次關白參御宿所、聞申此由等、及亥刻歸、

〔經信卿記〕承保元年七月四日庚子、祭主（輔經）差使送饗饌等、召其使令給祿、（褂一領）一件使令申送牛之由、仰不可然由了、大宮司獻絹卅疋、牛二頭解文、令向中臣人人、件物何故乎、各令申云、絹者且例祿也、於牛者雖非例祿、若返給者、有恐思給歟、依無其謂不入返給之、巳刻許召宮司等、公義信通行則束帶出來、喚昇東面給祿、（大宮司女裝束一襲、件祿先例大褂一、仰云、然而離宮事、雖存先例多有所勤、仍會釋所給之、權大宮司大褂一領、小宮司同前、此外召主典新家能行、於西面令給打衣一領、先例或疋絹、或不給之、）次巡見離宮院、次就路、頼宣親長宣衡義任、口近從自離宮西野、仰早可留由了之中、義任至阿濃邊所相具也、依爲路次、下馬巡檢齋宮、公盛朝臣、招前允重長、令開北門也、殿屋破壞、蓬蒿交生、歷覽之間莫不驚情者也、大神宮檢非違使二人、自櫛田川歸去了、例也、申刻著壹志驛、（用濱路、今日以後他使、使雖來逢驛、所不相具也、）郡司等出來勤迎送事、多且表前司舊意也、　五日辛丑、貞季又送饗饌、召使給祿、（大褂一領）公輔送音物幷牛二頭、於牛者返給了、辰刻就路、（○中略）申刻著鈴香、　六日壬寅、彼國在廳官人、稱例令牽出牛三頭返給已了、依有伊勢前司相示渡馬、（黑毛二疋、是官人延任云々、）辰刻出鈴香驛、午刻著白河、日中難堪之上、避暑清涼之地、仍卜居河邊、暫以休息、午終就路、申刻重經大岡宅、省史生安重、依申假令入京了、　七日癸卯、遲明出大岡、（國儲每事懈怠、仰旅籠所聊構酒饌、且早所進發也、）巳刻著勢多、國人濟濟、夏屋渠渠、又儲湯沐用意深也、次牽出牛五頭、仰不可然由返給了、次召目代前伊豆守業亮、給女裝束一襲、未刻出館、秉燭入洛、返遣人人借馬了、即參關白殿、（○藤原教通）令申御幣無事奉納只今罷歸之由、又申今日雖內御衰日令申此由何事候哉、御報云、明日凶會日也、今日被申宜歟者、仍參內、使藏人時範令申御幣平安奉納之由、時範歸出云、被聞食、稱唯退出、雖非指事、爲令語申途中之事等、雖尋上臈職事只今不候云々、又件奉幣使尤爲大事上、已歷數日、往返猶可被問此間子細者歟、

〔中右記〕嘉承二年二月廿一日戊寅、今夜內大臣（○源雅實）從伊勢被歸之後被參內、官幣奉納之間、全無違例云々、夜前歸洛、雖然依當欠日、今日被參內也、但今日歸忌也、不被忌之事歟、

永久六年（○元永元年）四月十五日、今日勅使參宮云々、　廿日壬申、今朝伊勢公卿勅使右衛門督顯通卿

歸參、被奏事由也云々、昨日申酉時許雖入洛、依欠日今朝被參內也、

〔伏見院御記〕正應六年七月十六日、戌刻勅使歸參、著殿上、以俊光朝臣奏御願平安之由、（○中略）內々召勅使、問路次之間事、無爲神鑒非一云々、一者宣命讀申之間、烏其數來、副使禰宜等、各前々爲佳瑞之由申之、一ハ宣命燒之時、件煙靡神殿方、是神納受無雙之兆之由各告之云々、又去十二日參宮前日、勅使忽病惱、口痢過法云々、而非寢非覺有人聲告云、都テ動ヌ形モテ□□□當レト云々、就告心神口甚、卽立驛家參宮、其間聊無子細云々、神感之甚、仰而可信者歟、凡神者受德與信云々、雖末代何不與善哉、可憑可仰、

告征討

〔續日本紀（四十 桓武）〕延曆八年三月壬子、遣使奉幣帛於伊勢神宮、告征蝦夷之由也、

〔日本紀略（桓武）〕延曆十三年三月辛卯、遣參議大中臣諸魚、奉幣於伊勢大神宮、爲征蝦夷也、

告內裏造營

〔日本書紀（三十 持統）〕六年五月庚寅、遣使者奉幣于四所伊勢大倭住吉紀伊大神、告以新宮、

〔續日本紀（四 元明）〕和銅元年十月庚寅、遣宮內卿正四位下犬上王、奉幣帛于伊勢大神宮、以告營平城宮之狀也、

〔三代實錄（三十七 陽成）〕元慶四年二月四日戊子、是日遣武藏權守從五位上弘道王、向伊勢大神宮奉幣、告以大極殿成也、

告火災

〔三代實錄（十三 清和）〕貞觀八年七月六日戊申、遣使於伊勢大神宮、告以應天門火、告文曰、天皇我詔旨止掛畏岐伊勢乃度會宇治乃五十鈴乃河上乃下都磐根爾大宮柱廣敷立、高天乃原千木高知天稱辭定奉留、天照坐大神乃廣前爾申賜倍止申久、去閏三月十日爾、應天門幷東西樓爾火災在天燒盡奴、其後頻有物恠爾依、卜求爾、御體爾御疾事、又火災兵等乃事可有止卜申世利、因茲掛畏岐皇大神乎仰恃奉天、大幣帛奉出賜牟止所念行須間爾、穢事頻有天、至于今未奉出賜、恐懼祇畏利坐須、因改月擇日天、大舍人頭從五位上礒江王、神祇大副從五位下大中臣朝臣豐雄等乎差使天、忌部神祇權大副正六位上齋部宿禰高善弱肩爾太繦取掛天、禮代大幣帛爾、大唐綵帛錦綾乃妙麗乎添加天、持齋利令捧持天奉出賜布此狀乎神奈加良聞食天、今毛如此等乃災波、未然之外爾消滅賜天、天皇朝廷乎與日月共爾、常磐堅磐夜守日守護幸奉給止申賜波久止申、辭別申久、今年旱災有天、百姓農稼皆悉枯損奴、此又皇大神乃厚助爾依天、甘雨令降賜天、五穀豐登之女給比、國家安平仁矜幸賜止申給波久止申、

〔三代實錄（二十八 清和）〕貞觀十八年五月三日己卯、勅遣從四位上行神祇伯棟貞王、向伊勢大神宮、告以大極殿災、

〔日本紀略（六 圓融）〕貞元元年五月十一日丁丑、子刻內裏有火、廿日丙戌、令神祇官陰陽寮占申內裏燒亡、若有咎祟所致歟者、六月一日丙申、雨降、天皇行幸八省院、奉遣伊勢幣帛使、（○中略）今日行幸依警固、諸衞官人著褐衣胡籙、

〔顯廣王記〕安元三年（○治承元年）六月十五日癸未、十社奉幣、被告大極殿炎上事、上卿行事右少辨、自神祇官發遣、伊勢使王兼綱、中臣範隆、忌部宗眞、卜部致貞、

〔伊勢公卿勅使雜例〕高倉院八度（○中略）

仁安四年正月廿六日、別當權中納言兼右衞門督平時忠、宣命（火事、幷造宮子細、）辭別（御愼、地震、）大內記光範草也、宸筆、（永範朝臣）

告盜

〔帝王編年記（二十三 順德）〕建保四年二月五日夜、群盜入東寺寶藏、佛舍利已下代々寶物等併盜取之、廿三日、爲佛舍利御祈、被立公卿勅使（光親卿）於伊勢大神宮、

告神宮事

〔續日本紀（四十 桓武）〕延曆十年八月壬寅、詔遣參議左大辨正四位上兼春宮大夫中衞大將大和守紀朝臣古佐美、參議神祇伯從四位下兼式部大輔左兵衞督近江守大中臣朝臣諸魚、神祇少副外從五位下忌部宿禰人上於伊勢大神宮、奉幣帛以謝神宮被焚焉、（○又見大神宮諸雜事記、二所大神宮例文、伊勢公卿勅使雜例、）

〔扶桑略記（二十四 裏書）〕延喜廿二年十月十四日、依齋宮寮失火事、奉遣伊勢臨時幣帛使、

〔爲房卿記〕承曆三年二月廿一日庚申、去十八日伊勢大神宮內宮之外院七十餘宇、幷累代文書印鎰爲灰燼由、大神司言上、　三月八日丁丑、今日行幸八省、被發遣奉幣伊世使、蓋被謝申外院火事者、（使參議左大辨伊房卿、神祇伯康資王、中臣卜部忌部等如例、）延曆例云々、

〔伊勢公卿勅使雜例〕高倉院八度（〇中略）

仁安三年十二月廿九日、參議左大辨源雅賴、宣命（內宮火事）辭別（地震）作者左中辨俊經、无宸筆宣命幷神寶等、

〔康富記〕應永廿六年二月廿七日壬寅、明日奉幣、上卿御參陣次第等令懷中、委細申入、予有御對面、數刻有御雜談、奉幣近年之分、大概申上了、本官可有御參之由被仰候間、只於陣可被發遣之由令申候間、任近例於陣可被發遣云々、次廢朝宣下事、同被仰合了、奉幣幷廢朝事、依伊勢月讀宮去正月回祿也云々、　廿八日癸卯、伊勢一社奉幣、幷廢朝宣下被行之、依去正月四日未刻月讀宮炎上被謝申之也、

〔基量卿記〕天和二年正月廿二日、傳聞明日陣儀、是依神宮公卿勅使發遣日時定、幷召仰上卿權大納言奉行重條朝臣、傳奏柳原大納言、辨使左大辨宰相、日時定了之間、主上（〇靈元）出御清凉殿、關白（〇鷹司房輔）候御座傍、（薄疊殿下束帶歟、主上御引直衣御襲、）垂母屋簾、奉行候簾外廂、主上御自奉行入當間參進膝行、勅語同伊勢大神宮へ可奉幣帛使、參木左大臣宗顯ニ仰セヨ、奉行取之膝退出上戸、於殿上仰云、依內宮炎上可取奉大神宮へ幣帛、　廿七日、從今宵宮中御神事、明後日勅使奉遣也、

〔扶桑略記（二十八後朱雀）〕長曆四年（〇長久元年）九月廿七日、依豐受宮寶殿倒事、令參議藤原良賴卿參向伊勢大神宮焉、

〔大神宮諸雜事記二〕長曆四年（〇長久元年）九月廿九（〇九恐七誤）日、參宮勅使參議從三位行右近衞權中將藤原良賴、王致通、中臣神祇權大副輔宣朝臣等也、宣命狀仁豐受神宮非常顚倒之由被祈申也、又內裏

燒亡之由同前也、

〔十三代要略（二堀河）〕寬治六年八月十三日、祭主親定言上、去四日大風、大神宮西寶殿、豐受宮東西寶殿顚倒、　廿一日、立公卿勅使、依寶殿顚倒也、

〔十三代要略（二鳥羽）〕天永元年十一月十八日、被立伊勢奉幣使、依大神宮正殿心柱顚倒幷豐受宮正殿可被改立日時有障頻延引事也、自今日廢朝五日、

〔伊勢公卿勅使雜例〕鳥羽院十一度（〇中略）

天永元年十二月七日辛丑、大納言民部卿太皇太后宮大夫源俊明、宣命（本宮怪異心柱）少內記周衡、宸筆、（敦宗朝臣）

〔中右記〕天承二年（〇長承元年）十月十七日甲辰、今日有伊勢奉幣、是千木折事被申云、上卿新大納言實行卿、行事左少辨公行者、

長承二年六月八日辛卯、臨時伊勢奉幣也、予依爲上卿、巳時許參內、著仗座、召大內記令明、仰宣命草可進之由、（其趣昨日委仰下了、）召外記卜串可持參之由仰之處、申云、使王唯一人也、仍不卜也、予揖了、次外記出來申云、使王御馬申、予暫可令候之由仰了、次大內記持來宣命草、是豐受宮幷齋宮寮木顚倒、官寮卜申云、公家御藥者、又辭別瀧原御裝束濕損、調改今日被進由申、帛御被蚊屋幌三物也、又鎭西宗像社燒亡事等也、依御物忌書宿紙、予進弓場殿、付頭中將實衡朝臣奏聞、

〔玉海〕文治六年（〇建久元年）五月七日庚申、此日臨時伊勢幣也、依內宮心柱顚倒被發遣之、即自今日廢朝五箇日也、（天仁外宮心柱顚倒、廢朝三箇日、天永內宮之度五箇日也、今依內宮例、）

〔帝王編年記（二十六後宇多）〕弘安十年正月八日、仗儀、（大神宮別宮月讀宮顚倒事、）　廿四日、伊勢一社奉幣、依月讀宮事也、

〔康富記〕寶德元年八月廿八日丙子、伊勢豐受大神宮正殿、去六月廿八日鳴動、西寶殿千木鰹木覆、左右板頽落事、廿二日有軒廊御卜、廿三日祈年穀奉幣宣命辭別雖載之、是日禰宜等可祈謝申之由宣

旨被成神宮、上卿右衛門督持季、辨右中冬房朝臣、官務長興宿禰也、

〔大神宮諸雜事記二〕延久元年十一月十二日甲辰、公卿勅使參宮、參議正三位行春宮權大夫藤原朝臣良基、王從五位下兼則王、中臣祭主正五位下行神祇少副大中臣朝臣元範等也、卽被下宣旨（同十一月八日）偁、權大納言（〇言下恐脱源字）朝臣經長宣、奉勅早祭主宮司禰宜等相共構開、如舊修補件豐受宮正殿鎖云云、具不記宣命狀、件御鏁乃事等所令祈申給也、仍勅使宮司共豐受大神宮參入シ天、玉串供奉、宣命詔刀如例了天、祭主御內參入シ天、御前乃御階之許候天、六禰宜外從五位下賴元神主以令隨身鉗天、參登ラシ天、御鏁構開天、令實檢之處、已四舌乃御鏁乃舌、一方被押、總天令澁給ヘリ、其外破損ナシ、卽實檢之後、忌鍛冶內人安光、并鍛冶大中臣吉友ヲ召天、卽日內令修補天、如元所奉納也、但其間外宮ニハ權司信通ヲ令候天、大司公義少司如範等勅使仁奉倶天、大神宮ニ參入供奉了天、從內宮歸參シ天、件御鏁ハヲ所被奉納也、卽其由解文官奏已了、

〔伊勢公卿勅使雜例〕堀河院十二度〇中略

永長二年十一月廿五日（〇二所大神宮例文爲五日）權大納言源師忠、宣命（神嘗幣物奉納、神殿令不開事、）作者少內記定資、宸筆（正家朝臣）

〔山槐記〕永曆二年四月十八日庚申、今日被發遣伊勢幣云々、傳聞是去年大神寶欲奉納開御戶更不令開給、于今猶不令開給御之故云々、件御祈也、被神寶納東寶殿云々、

〔仲資王記〕文治五年三月廿五日乙卯、裏書云、以權大納言藤實家卿、爲伊勢大神宮勅使、是去年以後、御戶鏁不開之故云々、

〔大神宮諸雜事記二〕治曆二年十一月廿一日、參宮勅使參議從三位行右大辨齋宮大別當藤原泰憲、王信清王、中臣少祐元範等也、宣命狀云、去八月廿五日、假殿御遷宮乃違例之由令祈申給也、

〔中右記〕長承二年八月廿五日丁未、今日有臨時伊勢奉幣、仍巳時許參內、〇中略著陣、召內記、令進宣命草、（大內記令明所勞、內記爲業文章生也、仍夜下宣命趣也、）草持來、披見之處、去七月十三日夜、權禰宜能基宿館從者俄頓死也、而持出之間、從者依主命隱之、依有風聞被問之處承伏了、宿館之申、先々雖有犬死、犬產、牛馬落胎穢未有死穢也、仍乍驚於京都爲沙汰遣召了、且爲恐申有此奉幣也、〇下略

〔大神宮諸雜事記一〕延長五年四月廿三日、大神宮北御門偷開、竊盜參入正殿、北方御板敷放上天、盜給御壁代絹一間（准絹五丈四尺八寸）御調絹九疋御絲等已了、仍宮司上奏此由、隨被差下使神祇大副從五位下大中臣奧生、且令實檢盜失御調物等、且令祈謝其由給、卽以同年六月三日、大司良扶、并宿直大內人物忌等九人、令科大祓解却見任、至于權大司并少司禰宜從五位下神主最世等者、科中祓又了、於盜失物者、依同六月九日宣旨被替進早了、

告神職事

〔後二條關白記〕寬治七年三月廿六日癸卯、送消息於民部卿許、伊勢大神宮奉幣被立之由、今日俄承、可被行之日參內之由示了、　廿九日丙午、伊勢奉幣立之、上卿民部卿（〇源經信）也、左大辨來云、祭主親定朝臣被口未得之由所云也、前宮司國房可被勘罪名之由仰法家了、被啓其由奉幣也、

〔本朝世紀〕康和五年八月十三日庚申、左大臣內大臣以下諸卿參入、被申伊勢大神前禰宜荒木田宣綱、神祇權大副大中臣輔弘罪科事、　九月六日壬午、權大納言家忠卿參入、被立伊勢公卿勅使（參議左大辨源基綱卿爲使）爲被申宣綱輔弘等配流事也、有神筆宣命、（正家草進之）并神寶等、

謝賽禱

〔日本紀略（二朱雀）〕天慶五年四月十四日丁卯、奉幣於伊勢大神宮等、依賽東國南海賊等伏誅之由也、內外宮禰宜敍爵、

〔日本紀略（四村上）〕應和二年二月廿七日乙卯、天皇幸八省院、奉幣伊勢大神宮、奉寄伊勢國三重郡、敍禰宜一階、〇中略是依去天德四年十一月御祈賽也、

〔日本紀略（七圓融）〕天元五年六月十一日辛未、今日付月次祭使、被奉神寶御裝束金銀御幣帛等於大神宮、依石清水行幸時御願也、

〔日本紀略十一條〕長保五年三月七日丁酉、奉幣伊勢大神宮、依舊御願也、

行幸途次奉幣

〔續日本紀十三聖武〕天平十二年十月壬午、行幸伊勢國、十一月乙酉、到伊勢國壹志郡河口頓宮、謂之關宮也、丙戌、遣少納言從五位下大井王并中臣忌部等、奉幣帛於大神宮、車駕停御關宮十箇日、

上皇奉幣

〔十三代要略二堀河〕寛治六年十月九日、太上皇（○白河）被命幣帛御馬於大神宮、別當參議大江匡房卿、中臣忌部等爲使、（○又見二所大神宮例文）

〔中右記〕天承二年（○長承元年）四月十日辛未、今朝院（○鳥羽）被奉公卿勅使於伊勢也、使新中納言雅兼卿、是寛治之比院（○白河）被奉所、中納言匡房卿之例也、早旦召雅兼卿、給宸筆告文云々、神寶被奉也、此間大殿（○藤原忠實）令參給也、關白殿（○藤原忠通）依御風氣不令參給也、今日爲著甲賀驛家被急者、來十四日參進、及件日院中神事者、中納言一家人々、君達七八人、著衣冠相送者、（○中略）今日祭主三位公長卿、被聽院昇殿、是相具伊勢勅使之故也云々、忌部中臣卜部皆相具也、但无宣命也、只宸筆告文給公卿勅使許也、仍大神宮中臣讀宣命、勅使中納言宰相中將來云々、十七日、未時許、伊勢勅使新中納言入洛、院中及今日神事有御拜云々、先々及參宮日有御拜、今度有議及勅使歸參日御拜由、或人所談也、

〔玉海〕壽永二年八月廿八日庚申、申刻院（○後白河）別當式部權少輔範季、爲御使來自院、被發遣公卿勅使之間、條々御不審事、可計奏云々、

一奏公家食馬事、可被宣旨歟、將廳御下文歟事、

申云、可被尋寛治（○六年）天承（○二年）例、無所見者、只廳御下文宜歟、

一神寶之外、五色幣可被獻哉否事、

申云、可被獻、（此事或人內々申云、忌部等參入、猶有恐云々、余云、中臣可參、何憚忌部、可有金銀幣、何憚五色哉、範季服膺、）

一自進發之日至歸京、御行法不可退、而御拜如何、

申云、行法以前可御拜、

一神寶御覽之間、神馬誰人可爲牽哉事

申云、可召府之者中、候院之輩、

一宣命御署所可載阿闍梨家給事、

申云、可被載、

余和說申云、脫屣之後、雖有發遣勅使之例、皆是非御出家、大神宮事、其齋殊密、以法體下宸筆、書宣命、奉幣帛有御拜之條、曾無例、又乖理、今已踐祚之後、猶自公家可被立歟、若有別御願者、如付祭主可被祈申、又可被示可然之僧徒歟、此事雖有恐、偏思冥鑒所申也、範季云、已被始神寶了、忽默止如何、余云、被渡公家行事所、尤可爲善政、若又猶有進物之御志者、非幣物之外物、付祭主若御使之僧徒等、密密奉納、何難有哉者、後聞依予申狀、被行御占、猶申被立吉之由、仍被立了云々、卅日壬戌、自今夜法皇令入公卿勅使御精進屋給、明後日發遣、明日爲前齋之故也、九月四日丙寅、明日公卿勅使參著之日也、而被始供花、世之所傾也、

〔源平盛衰記三十三〕大神宮勅使事附緒方三郎責平家事

壽永二年九月二日、平家追討ノ御祈ノ爲ニ、院（○後白河）ヨリ公卿ノ勅使ヲ伊勢大神宮ヘ立ラル、參議修範卿ト聞エキ、太上天皇ノ大神宮ヘ公卿ノ勅使ヲ被立事者、朱雀、白河、鳥羽三代ノ蹤跡アリトイヘ共、是皆出家以前ノ事也キ、太上法皇ノ勅使ノ例、今度始トゾ承ル、（○又見百練抄、保曆間記、伊勢公卿勅使雜例、）

○按ズルニ、朱雀天皇讓位ノ後、公卿勅使ヲ發遣セラレシコトハ、本文ノ外、未ダ的證ヲ見ズ、

〔增鏡十老の波〕そのころ（○弘安四年）蒙古おこるとかやいひて、世の中さわぎたちぬ、色々さま〴〵におそろしうきこゆれば、本院（○後深草）新院（○龜山）はあづまへ御下あるべし、內（○後宇多）春宮（○伏見）は京にわたらせ給ひて、東の武士どものぼりさふらふべしなどさたありて、山々寺々御祈かずしらず、伊勢の勅使に經任大納言まゐる、新院も八幡へ御幸なりて、西大寺の長老をめされて、眞讀の大般若

供養せらる、大神宮へ御願に、我御代にしも、かゝるみだれ出きて、まことに此日本のそこなはるべくは、御命をめすべきよし、御てづからかゝせ給ひけるを、大宮院（〇後嵯峨后姞子、龜山母后、）いとあさましき御事なりと、なほいさめ聞えさせ給ぞ、ことわりにあはれなる、

三后幷皇太子奉幣

〔皇大神宮儀式帳〕一供奉幣帛本紀事

春宮坊幷皇后宮幣帛、（〇中略）納外幣帛殿、踰年禰宜給之、

〔延喜式〕（四伊勢大神宮）凡王臣以下、不得輙供大神幣帛、其三后皇太子、若有應供者、臨時奏聞、

〔台記〕天養二年（〇久安元年）二月六日壬午、依勅使立、巳刻參內、依雨著深沓參入、於陣後著淺沓著南座、奏宣命草及清書、（使外記申、加奉使王申御馬由、承聞食、仰云、外記令傳馬寮、）了參太后（〇鳥羽后得子）御所、次參御前、次神寶御覽、攝政（〇藤原忠通）近候、予（〇藤原賴長）居鬼間障戸外見其儀、其後良久使不參、頻召之、此間予參八省、於待賢門著深沓、入北廊、改之著座、召左少辨師能、問幣物具否、申具由、召外記重憲、問使參否、申參由、頃之使左大將雅定參入著座、相率著東廊、（使座南面）幣物出東福門後、給宣命於使、使出待賢門（使召使見、）後、起座退出、皇后神寶被相具云々、宮司具神寶、向勅使宿所云々、不待參八省、先日外記重憲來云、行兼王之外、可奉仕使之王不待、或服或城外、因之不可卜者、余諾、

雜載

〔康富記〕應永廿六年二月廿七日壬寅、明日奉幣、上卿御參陣次第等令懷中、委細申入、（〇中略）奉幣料足自武家御沙汰云々、明日奉幣御訪貳百疋到來、自召使行秀方總注進之間、別不及注進申、雖然已下行了、奉幣職事藏人頭右中辨藤光朝臣云々、

（請取案）
請取伊勢一社奉幣參役外記御訪事
合貳百疋者
右所請取之狀如件、
應永廿六年二月廿七日　判

〔仁安四年公卿勅使記〕正月八日乙丑、今日左大臣（〇藤原經宗）參內、奉仰被行軒廊御卜、藏人少輔仰云、可發遣公卿勅使伊勢大神宮、仰神祇官陰陽寮、令卜申吉凶云々、

件條自去年有勅願之上、依火事早速可進發、而御體假殿之間、如長久元年託宣者、神慮難測由公卿議申、仍被行御卜也、

左大臣召左少辨爲親、仰官寮座可敷由、次被仰官寮可令著座由、陰陽頭賀茂在憲、權助同宣憲、曆博士同周平、主稅助安倍時晴、博士賀茂濟憲、權博士安倍季弘朝臣等、天文博士同業俊、漏刻博士經明、神祇權大副卜部兼康朝臣、紀伊權守同兼貞、宮主同兼衡等、依次參著軒廊座、（入自日花門、）次被仰御卜趣、各令卜申云々、

公卿勅使進發吉由、官寮共卜申、左府付藏人少輔被奏聞、次上卿幷官寮退出、次藏人奉仰奉始公卿勅使神寶、藏人給料基光、出納久盛、小舍人則弘、奉行畢、其所點定、大炊寮正廳云々、

神祇官

卜吉凶事

問伊勢大神宮被發遣公卿勅使、假殿之間與正遷宮以後何吉哉、

推之假殿之間被發遣可宜歟

仁安四年正月八日

宮主龜長正六位上卜部宿禰兼衡
從五位下行權少祐大中臣朝臣爲定
從五位上行紀伊權守卜部宿禰兼貞
從四位下卜部宿禰兼康

陰陽寮

占可㆑被㆑奉㆓遣公卿勅使於伊勢大神宮㆒、而假殿間、先規既稀、神慮難㆑量、正遷宮後、可㆑被㆓奉遣㆒歟如何、今日乙丑時加㆑午、（奉㆓宣旨㆒日時）功曹臨㆑酉爲㆑用將大陰、中小吉將青龍、終神后、將天一、封遇㆓類三光㆒、推㆑之、假殿間被㆑奉㆓遣公卿勅使㆒頗宜歟、何以㆑言㆑之、用傳皆得㆑吉、神宮將、封遇㆓類三光㆒、是主㆑宜之故也、

仁安四年正月八日　天文博士安倍朝臣業俊

掃部頭兼權陰陽博士安倍朝臣季弘

陰陽博士兼但馬權介賀茂朝臣濟憲

圖書頭兼權曆博士土佐介賀茂朝臣周平

縫殿頭兼權助賀茂朝臣宣憲

主計頭兼頭賀茂朝臣在憲

〔皇大神宮引付〕永享十二年

一來月一日可㆑被㆑發㆓遣伊勢一社奉幣使㆒之事、任㆑例可㆑令㆓下知㆒給㆖者、依㆓天氣㆒執啓如㆑件、

十一月十八日　右中將持季

謹上　伯三位殿

一來月一日可㆑被㆑發㆓遣伊勢一社奉幣使㆒由事、御教書如㆑此、且存知、且可㆘令㆑告㆓知二宮㆒給㆖之狀如㆑件、

十一月廿一日　神祇大副（判）

大司宿館

〔永正十五年一社奉幣使參向記〕先有㆓兼日告知㆒

來月三日、可㆑被㆑發㆓遣奉幣使於伊勢大神宮㆒、任㆑例可㆑被㆓下知㆒給㆖、仍上啓如㆑件、

十月十八日　右大辨內光

謹上祭主三位殿

來月三日、可㆑被㆑發㆓遣奉幣使㆒之由、御教書如㆑此、仍案文下㆑之、於㆓神祇官㆒來三日可㆑爲㆓神事㆒、同四日可㆓參向㆒候、下著可㆑爲㆓六日㆒候、此旨可㆑被㆑告㆓知二宮㆒之狀如㆑件、

十月廿一日　神祇大副（判）

大司宿館

就㆑可㆑被㆑發㆓遣奉幣使㆒、御教書幷祭主下知如㆑此到來候、卽令㆓告知㆒者也、式日有㆑之、仍可㆑令㆓存知㆒給㆖候、恐々謹言、

十一月三日　大宮司（判）

謹上內宮長殿

〔寬保元年一社奉幣記〕六月六日、外宮家司大夫ヨリ書狀到來如㆑左、

一筆令㆓啓達㆒候、然者辛酉爲㆓御祈㆒、當月中旬下旬之內、可㆑被㆑發㆓遣一社奉幣㆒之旨、祭主御下知到來之旨、大宮司より告狀候、依㆑之今日右之御往還、御役所江申上候、其元可㆑爲㆓御同前㆒存候、口於㆓下宿㆒名代之方、可㆑被㆓申合㆒候、恐々謹言、

六月六日　外家司大夫

內家司大夫殿

〔大神宮諸雜事記　二〕長久五年（○寬德元年、群書類從本作㆓長元六年㆒誤、）十一月六日、臨時勅使參宮、王正親長信清、中臣祭主永輔朝臣也、抑件使參宮天シ詔刀之間、官幣奉納之程、俄雷電鳴響天、大雨如㆑沃、卽令㆓驚怪㆒之程、彼此云、祭主請㆓預官幣㆒參下之程、以㆓今月二日㆒字伊栗野天ニシ、戒者法師乃上道之間、彼等隨身乃物、衞士奪取天走前コト已了、時法師路邊留居、待㆓付祭主㆒天訴云、前陣罷侍執幣爲㆑被㆓奪取㆒物中、裹物一丸、同被㆓押取㆒已了、彼不淨ノ物也、早被㆓糺返㆒者、問云、何者ソト、法師乃云、安西郡之住人字賀介藤原惟盛加妻加骸骨也、依㆓存生之遺言㆒天、比叡乃法華堂爲㆑安㆓持上㆒也ト申畢、乍㆑驚鈴賀川山中ニ追付天、召㆓問衞士男㆒之

處、實正之由陳申了、因之卜部神祇少副伊岐宿禰則政ヲ以天、度度祓清天下向之間、公家令進於神宮給御馬、從山中俄病惱シ天、水草チモ不食、僅飯高驛家押付天、供給ノ郡司ニ預天、祭主離宮院ニ到著シ天、經三箇日天御馬チバ押付タルナリ、若依如此穢天、所雷電大雨歟ト云々、

〔中右記〕保延元年九月三日、下人來申云、先日奉幣使王歸參之間、於途中被射殺了、年十八云々、此事甚不便也、神事違禮歟、凡大神宮恠異頻之由所傳聞也、

〔百練抄（四後朱雀）〕長久元年八月十五日、同記（〇資房記）云、有召參御前、外宮顚倒事、令發遣奉幣使之間、昨日從齋宮示送云、去十二日託宣云、只今神居不穩、尤似輕々、外人參入奉拜、尤可無便、神居復舊之後、可有此事者、今依此事、奉幣使停止了、恐懼還深、此後書神筆宣命、毎夜有御拜、令讀給、

參宮　私幣〔併入〕

參宮トハ、伊勢兩大神宮ニ參拜スルヲ云フ、延暦二十三年ノ皇大神宮儀式帳、及ビ延喜式ニハ、私幣禁斷ノ文アリ、參宮ヲモ禁斷セシコト知ルベシ、然レドモ三后皇太子ハ、奏聞ヲ經レバ奉幣スルコトヲ得ルナリ、日本武尊ノ參宮ハ、往古ノ事ナレバ、當時ノ制如何ニアリシカ知ルヲ得ズ、平城天皇ノ皇太子ノ時ニ參宮シ給ヒシハ、延暦十年ノ事ニテ、其時既ニ參宮ノ爲ニ、斯ル制ヲ設ケ給ヒシカ、未ダ設ケ給ハザリシカ知ラザレドモ、必ズ奏聞ヲ經給ヒシナラン、鎌倉幕府ノ時ニハ、搢紳武家ノ參宮ノ事ハ聞エザレドモ、僧徒ニスラ參宮スルモノ往々アレバ、士庶ノ別ナク、參拜セシモノモ有リシナルベシ、足利ノ將軍ハ屢〻參宮セリ、徳川氏ニ至リテハ、將軍ハ參拜セザレドモ、御蔭參ト稱シテ、臣庶多ク參拜スルニ至レリ、僧尼ハ、神宮ニ於テハ、殊ニ禁遏スル所ニシテ、後世マデモ、第三鳥居ノ內ニ入ルコトヲ許サヾリシナリ、

私幣ハ、上ニ陳ベタル如ク、之ヲ奉獻スルコトヲ得ザリシガ、中葉ヨリ其禁大ニ弛ミ、鎌倉幕府ニテハ、屢〻神馬幣帛ヲ獻ジ、終ニハ庶人モ之ヲ進獻スルニ至レリ、要スルニ庶人ノ參宮ト云ヒ、私幣ト云ヒ、倶ニ王法ノ禁ズル所ナレド、後世販夫販婦モ四方ヨリ參拜シテ、初穗ヲ獻ジ、神德ニ霑フコトヲ得ルモノハ、往時ノ憲綱ヲ破ルガ如クナレド、寧ゾ神意ニアラザルヲ知ランヤ、古人之ヲ論ゼシコト悉セリ、

名稱

〔宗五大草紙〕いにしへの人のをしへ申事

一伊勢へ御參候を參宮と申候

禁制

〔文保記〕廳宣

可早相觸美濃尾張等國普令存知大神宮參詣精進法事

副下法目錄

右

二所大神宮者、異于天下之諸社、所謂元元本本、以淸淨爲先、屛佛法息、以正直爲宗、而再拜神祇、故禁經敎、忌僧尼、戒妖言、退巫覡、皆是神明之遺勅、二宮之規範也、爰頃年以降、巫等號大神宮先達、於參宮之路次、行新儀之軌式、剩背朝家憲章、不辨神宮古典、不糺甲乙丙之移展、令決斷觸穢不淨云々、所行之至、甚以無謂、爲神有恐、爲世不信也、於向後者、參詣大神宮之諸人、堅守式目、更不可違犯之狀、所宣如件、以宣、

文保二年二月十七日

禰宜度會神主十人皆判〇（中略）

大神宮參詣精進條々

一六色禁忌

不得弔喪問疾（謂有重親喪病者）食宍、亦不判刑殺、不決罰罪人、不作音樂、（謂不作絲竹歌舞之類也）不預穢惡事、

弔喪問疾事、所載格令分明也、又弘仁式云、弔喪問病三日者、今延喜式改、立當日不可參入內裏之文、問病事、寶龜二年三月十一日、明法博士大江勘答云、所病煩不忌限矣、祖父長官（常尚）服假令云、神氣所勞禁忌仁者、七十五日過明云々、弘安七年六月十五日由貴御祭記云、母良所勞禁忌七十五日、迄來廿五日云々、

一內外七言

佛稱中子、經稱染紙、塔稱阿良々伎、寺稱瓦葺、僧稱髮長、尼稱女髮長、齋稱片膳、（以上內七言）又死稱奈保留、病稱夜須美、哭稱鹽垂、血稱阿世、打稱撫、宍稱菌、墓稱壤、（以上外七言）又堂稱香燃、優婆塞稱角筈、（此七言能可存其旨）

也

神宣（御託宣）炳焉也、其上式文分明也、致齋散齋事、能能可存知者也、

女犯男嫁夫女（付妊者事）〇（中略）

妊者不參宮事、弘仁四年九月十六日豐受大神宮御祭夜、大內人眞房妻候于玉垣下產之後、不可參于二所大神宮鳥居之內之由、被下起請宣旨畢、次妊者著帶後、參宿館否事、其說區也、雖然參宿館、多分之儀也、但經數日宿、與假染參者、聊可有違目哉、至十ヶ月者、必可令思慮也、

衣裳事

垢衣（嫁娶假服之時著衣）洗濯著用之、月水女姓、著膚之衣裳、雖令洗濯不著參宮、觸穢之衣裳、穢限以後雖不洗濯、著用無憚、（但同座卅日、穢物之著衣、洗濯用）之、假時著用小袖之綿者、古者濯之、或蒸之、近年者不及此沙汰歟、不信之至也、祠官輩服時、候外院著用衣裳、令洗濯可參宮內院也、服之時著用之衣裳、豈可謂淸淨物哉、所謂服者服也、

一路次解除

入神境用解除、所謂下樋小河東際也、此外無別儀、（但宮河沐浴者、宜任參宮人心、不及于委細注、）

宮中禁制物事

弓箭、兵杖、大刀、男女念珠、本尊、持經、不持入二鳥居之內、（但僧尼念珠、威儀之上、不入第三鳥居中之間、非制限矣、）藺草履、（男禁局笠、禁參內院、）是又不能于委注、

凡穢否沙汰、幷諸禁忌等事、法家勘答不一揆、神宮先例又不同也、雖然以多分之說定之者、古今之儀也、一盲有引衆盲之謂、有注謬事者、後見可改之、

同文保目六右狀

右大較如斯、但難盡細碎、有不審者、可訪本所、私不可判禁法、各守此法、不可違犯之狀如件、

文保二年二月十七日

〔大神宮諸雜事記一〕弘仁四年九月十六日、豐受宮大內人神主眞房妻、參詣於彼宮御祭、祗候玉垣下之間、件女乍坐產生畢、卽赤子搔入袖退出也、仍宮司註具之由上奏早畢、因之以同月廿九日、被祈申件非常產穢之由、勅使王散位從五位下節職王、中臣正五位下行主稅頭大中臣朝臣淵魚、忌部等也、件眞房夫妻共科大祓、解見任已畢、自今以後、妊胎女不參入於鳥居內也、卽起請被下宣旨又了、

皇子參宮

〔日本書紀七（景行）〕四十年十月癸丑、日本武尊發路之、　戊午、枉道拜伊勢神宮、仍辭于倭姬命曰、今被天皇之命而東征、將誅諸叛者、故辭之、於是倭姬命取草薙劍、授日本武尊曰、愼之莫怠也、（○又見古事記）

〔續日本紀三十五（光仁）〕寶龜九年十月丁酉、皇太子（○桓武）向伊勢、先是皇太子寢疾久不平復、至是親拜神宮、所以賽宿禱也、

〔續日本紀四十（桓武）〕延曆十年十月甲寅、先是皇太子（○平城）枕席不安、久不平復、是日向於伊勢大神宮、緣宿禱也、

〔玉勝間十四〕皇太子伊勢大神宮に詣給ふ御事

これは一度の御事なりしを、史のまぎれにて、寶龜と延曆と、二度記されたるなり、いづれか正しかりけん、今知がたし、

皇女參宮

〔日本書紀二十九（天武）〕四年二月丁亥、十市皇女、阿閉皇女、參赴於伊勢神宮、

〔萬葉集一（雜歌）〕十市皇女、參赴於伊勢神宮時、見波多横山巖、吹黃刀自作歌、

河上乃（カハノヘノ）湯都磐村二（ユツイハムラニ）草武左受（クサムサズ）常丹毛冀名（ツネニモガモナ）常處女煑手（トコヲトメニテ）、

武臣參宮

〔松木氏年代記〕明德四年（癸酉）九月廿一日、將軍參于伊勢大神宮、卽義滿公、鹿苑院殿也、（○又見南方紀傳、櫻雲記、）

〔花營三代記〕應永廿八年二月十八日、爲御參宮（○足利義持）御出京有、昭心御供也、御晝休草津、御雜掌六角四郎兵衞也、　十一月十三日、去年十一月八日依御風氣參宮間、人數三十五人也、御願成就之間、重其人數有參宮、各大刀二振給テ、外宮ニテ進上之、料足百貫給、二貫八百五十七文三十五人分、　十九日、皆京著、御所樣江（○足利義持）各御大刀進上、懸御目、御祓箱總中ヨリ十進上、　廿九年八月廿三日丁未、御所樣北野公文所へ成、爲御臺樣大神宮御參宮也、　九月十八日壬申、有伊勢大神宮御參宮御供事、路次十德也、

畠山彈正少弼持國　畠山播磨入道祐順（御サキウチ）

細川兵部少輔滿久　細川中務少輔持之

細川民部少輔持春　赤松大河內刑部少輔滿政

赤松越後守持貞　赤松中務少輔持祐

伊勢守貞經　藥師三位（允能）

佳阿彌　圭阿彌

久阿彌　知阿彌

御晝草津、六角四郎兵衞尉持綱沙汰仕、御留皆口京極三郎沙汰也、　以上

（管領）畠山左衞門督入道道端　兵衞佐義淳

細川右京大夫入道道鄕　畠山修理大夫入道道祐

山名右衞門督入道常熙　一色左京大夫義範

赤松左京大夫滿祐　御供被參

十九日、御晝新所北方一揆闕、左馬助持盛、雲林院、加太平三郎、長野右京亮滿高沙汰、（長野雲林院番也）廿四日、卅五人參宮、御代官出京、此御代官ハ去應永十六年、北山ニ勝定院殿（○足利義持）御坐之時、違例之時卅五人有參宮、則御本復之間、其願ノタメ也、凡卅三人也、二人自然爲也、各大刀二振、料足二貫

八百五十六文宛給也、大刀者御館ニテ八禰宜シテ、兩宮進上、錢ハ路錢分也、私ニ進上之奉行照心、私ニ照心面々有同道、有參宮、御代官人數事、畠山右馬頭次郎持純、大館五郎持員、荒川次郎已下卅五人也、小笠原民部少輔持長モ人數也、　卅年三月廿四日、有御參宮、（○足利義量）御供騎馬衆山名刑部少輔以下也、御臺樣御供、一色阿波守滿直、朝日因幡守滿時以下也、　卅一年三月十八日、大神宮御出京也、（○足利義量）御所ヨリ御馬（鞍置）御輿前引之、御供事、

山名小次郎熈貴　赤松越後守持貞
赤松伊豆守滿則　赤松出羽孫二郎
畠山播磨入道（御前ウチ）　三上三郎持實
貞彌　七騎

廿一日丁酉、御參宮也、御臺御參宮、（出京也）御供事、

畠山右馬頭次郎持純　（御供始）朝日近江守
土岐肥田左馬助持重　同修理亮
岩山美乃四郎持秀　（御供始）結城十郎持藤
（御臺奉公也）熊谷近江守滿實　兵庫助貞慶
與一左衞門尉貞宣　九騎也

〔看聞日記〕永享三年二月九日、室町殿（○足利義教）參宮、御共勸修寺中納言、廣橋中納言、別當飛鳥井宰相、中山宰相中將、殿上人實雅朝臣、永豐朝臣、資任等也、道之間公私異體、參宮當日束帶騎馬云々、三條大納言、伯二位入道同參、非御共、女中大方殿、三位殿以下、西雲庵等參宮被伴申云々、　十二日、被參宮今日也、昨日風雨以外也、而今日屬晴、神慮納受揭焉、珍重也、

〔薩戒記〕永享五年三月廿日甲戌、今日左相府殿（○足利義教）參宮之日也、

〔伊勢紀行〕永享五の年彌生中の七日、大神宮御參詣の事侍り、明らけき日のおほむ神、御たびのよそほひに光をそへ、のどかなる風のみや、御道すがらのちりひぢをはらはせおはしますにや、御進發の日より淸くうらゝか也、（○中略）廿日、御參宮の日也、夜もすがら雨ふり風さわがしかりしが、辰の刻許、空こゝちよく晴て、御出の儀こそにありがたくぞみえさせおはしましける、公卿殿上人馬くらをかざり、衞府御隨身あざやかなる袖をつらねて供奉し侍る、よそほひきら〳〵しくぞ侍りし、

〔氏經卿神事記〕永享十三年三月廿六日、公方樣（○足利義教）御參宮、被開瑞籬御門、二五六七予十各衣冠、自北御門參西瑞籬之際、南上東面ニ蹲踞、一守房神主束帶、御祈禱ニ傳料所窪田、仍於御輿宿前御祓ヲ被進之後、御內ニ被參、三永淸神主束帶、御祈禱料家ニ傳料所足利梁田、仍於二鳥居御祓ヲ進、老體窮屈、仍被退出、公方樣自南鳥居御參、前陣宮司氏長束帶、侍一人布衣、東方ニ蹲踞、次御師宗直束帶、御共經家神主布衣、西方ニ蹲踞、御幣物金劒ヲ被捧持、次公方樣束帶引裾、於御階下御拜八度、公卿殿上人各束帶、大明小明近習外樣人々者、皆御門外ニ被候、

同日今出川殿御參宮、北御門ヲ被開、

寬正七年三月廿日、十七日御進發、（○足利義政）十九日午剋御著、今朝辰剋御參宮、束帶供奉、公家北畠殿、（御方）三條殿、（御方）飛鳥井殿、（御方）日野殿、（御方）烏丸殿、（御方）廣橋殿、御鬢搔、各束帶、武家管領、（畠山尾張殿）武衞、（澁川殿）細河殿、山名殿、一色殿、各御前、參於一鳥居前、被警固、近習奉行御共、前陣宮司氏長、（束帶）次御師從三位大中臣秀忠朝臣束帶、（被穿絲鞋）次殿上人、次公方樣、次公卿、於一鳥居前、荒木田氏倍神主、（著袴）御手水ヲ桶ニ入、杓ヲ相副、紙ヲ串ニ挾取副、捧持テ蹲踞、于時日野殿、汲水懸進、紙ヲ被進、外宮御手水ハ度會家彥勤、同前也、次御師御祓大麻ヲ被進、其後御參、前陣宮司、次御師、次公方樣、於二鳥居□□神主、于時三禰宜、永量神主御祓ヲ進、恒例也、於酒殿前置石、御祈禱料所窪田、若王子、御師園田、于時

六禰宜守氏神主御祓ヲ進、件御祓本儀者於御輿宿前進、而ヲ勝定院殿（○足利義持）御法體之後、迄木下御參、其時之御記歟、可爲子良館之前之由、廣橋殿依御指南如此、御幣金大刀二腰、各三尺八寸、御馬二疋、件御大刀、外宮分者度會延口神主奉持、內宮分者、荒木田定口神主勤之、於四御門內荒木田氏保神主（布衣乘馬）給之內院ニ參、公方樣御沓役、御裾役、甚雨之間、於瑞籬御門下御拜八度、其間御師ハ西方ニ蹲居、其西ニ氏保、御劒ヲ自目上ニ捧持跪、神宮予二三四五六七八九十各衣冠、但三六神主ハ、依御祓進束帶、是先例也、西瑞籬際ニ候、南上東面、雨篠ヲ搥ニ、御拜之間笠ヲ不指、仍膚マデ浴畢、宮司東ニ候、物忌父等各布衣、東瑞籬下ニ候、在荒祭御遙拜テ御下向、於鳥居前公方樣御馬力革ノ鐙切テ、御鐙落テ、自餘被取替云々、御參時、宮司於宇治岡落馬、仍冠ヲ損、於子良館大物忌父兄部冠ヲ借著云々、御下向則御臺樣御參宮、仍御師裝束ヲ不直、浴ナガラ被參、前御。初。ハ兩。宮。万。疋也、今度二万疋、又銀ノ盆ニ砂金廿量、御師方ヨリ被持、外宮同前、子良二人、母良各御小袖一重宛給、其外御帶基結等帳子被出、迄御厩在御參而御下向、其後公方樣、御臺樣御宿ニ御成御一獻、今日二見（江）御出ノ在沙汰、（○中略）御宿者任例、西河原ノ御宿ニ可有御著之由被仰出之間、彼主檜垣貞悲神主、當時四禰宜ニ被借召、大略作直、其外數宇令新造、御厩ハ依爲大儀、予之厩ヲ被借召、被著申御臺樣御宿者、宮後朝厚神主、當時六禰宜宿所ヲ借、可被著申由之處、故御北向御著極樂寺エ任例可有御著之由被仰出、極樂寺檀那龍大夫武衞ヲ著申間、不可叶之由被申處、武衞ニ御使ヲ被立之間被斟酌、仍俄在造作而被著申間、時儀快然也、宮中事者任先例御記、廣橋殿御奉行、御宿御儲等ノ事ハ、伊勢殿頭人（津殿）闔門（飯尾左衞門大夫）指南被任其旨、廿一日、御臺樣ハ曉御立、公方樣夜明ニ御粥計ニテ御立、御師ハ廿四日御立、

〔齋藤親基日記〕文正元年三月十七日、御參宮、（○足利義政）

一御臺樣同前、天晴風靜、辰刻御立、

一御馬三疋被牽之、二疋置御鞍、加治左京亮御供、御厩方奉行也、

一御前打畠山刑部少輔政信、御輿之間一町計、依爲無足被仰左衞門佐義統爲立之、

一御小者六人（左三人、此內一人持御張替弓、右三人、此內千若帶御弓ウツボ、）

一走衆六人、手替六人、乘馬打御供衆後、

後藤左京亮　子息九郎
山縣左近將監　富永兵庫助
藤民部中務少輔　竹藤右京進
市六郎左衞門尉　同名三郎
遠山左京亮　富永助五郎
角田彌平次　廣戶次郎

於計會之輩、被仰付奉公方衆、各被下御訪、

次御輿被著御十德、

次御喝食壽文

次御供衆

細川兵部大輔（勝久）　畠山宮內大輔（匠作禪門賢良舍弟）（教國）
畠山播磨守　一色兵部少輔（義遠）
赤松刑部少輔（貞祐）　赤松有馬彌次郎
伊勢守（貞親）　（貞親息）同兵庫助（貞宗）
（貞親舍弟）同備中守（貞藤）　（同）上野刑部少輔
（定御供衆御部屋衆也）一色治部少輔

千阿　吉阿　度阿　多阿　祖阿

一供御方進士隱岐入道息九郎、太田孫左衞門尉、疋田孫左衞門尉、此兩人別路也、

一醫師民部卿法印胤祐（號二上池院一）

一御物（奉行政所被官人）（左蜷川出雲守右蜷川新左衞門尉親元、幷政所公人等）

御臺幷上中下臈御輿等、以上十六町、

次御供

大和佐渡守　佐々木大原判官

長井因幡守　三吉太郎

田村刑部大輔　檜葉左京亮

荒尾治部少輔　松田上野介

長九郎左衞門尉　中條刑部少輔

（御供衆之外）齋藤藤五郎

永阿　菊阿

醫師　安藝左京亮（號二大膳亮一）

一御物（左蜷川式部丞右蜷川孫三郎）、政所役

一供御方疋田三郎左衞門尉、借宿五郎別路、

供御衆幷遁世等御訪卅貫文宛、納錢方下行也、

一攝津掃部頭之親、（神宮頭人同幷神宮日同）十四日進發、

一布施下野守貞基、（御出奉行）飯尾肥前守之種、十六日進發、

（十七日未明進發）

一治部大輔、（義廉）右京大夫、（勝元）山名金吾、（宗全）

一管領（政長）（十六日夕進發）

一（十五日朝）一色左京兆（義直）

兩佐々木、爲二御儲一御前下向、

十七日晝御儲草津（六角龜壽）　御宿湊口（京極）

十八日晝柏原（長野彌次郎）　御宿安濃津（守護一色京兆）

十九日晝平尾（國司）　御宿山田（祭主）

廿日巳刻大雨風、御參宮、式裝御馬、御傘役後藤父子、

一公卿

日野大納言（勝光卿）　（廣橋）日野中納言（綱光卿）

三條宰相（公躬卿）　（烏丸）日野宰相（益光）

一殿上人

勸修寺　藤兵衞督（永繼）

飛鳥井中將雅康

一布衣

長次左　佐々木延福寺五左　伊七右

遠加藤左　熊近　熊上野次

廿三日未刻御下向、直御精進屋、（御風呂供御）

〔如是院年代記（後土御門）〕應仁元　三月十七日、相公〇足利義政伊勢參宮、

〔信長公記（二）〕永祿十二年十月五日、信長公山田に至て御參宮、堤源介所御寄宿、六日に内宮外宮淺間山被レ成二御參詣一、翌日御下向、

〔鹽尻二編九〕正公（○尾張德川光友）大神宮御參詣（萬治二年己亥三月九日御出船、十五日御歸府、）

前權大納言光貞卿（○紀伊德川）參詣、延寶五年、

〔公裁錄五〕伊勢參向手續之事

參詣初而之節、二見浦ニ而垢離を取、夫より參詣いたし候由、世話に申習し候、東海道下りは關宿より椋本通り、夫より津町、是は道法七里計、津町迄は御朱印御證文に而、人馬繼立いたし候、依而先觸は關宿より津町迄、夫より四日市と申觸を認遣し、左候得ば、津町之問屋に而、參宮心得申候、同所に而泊り早く候はヾ、松坂迄相越候共、參詣之段申聞候得ば、雇上人足等無差支取計、荷物は長持迄も封印いたし、同所へ預置候得ば預りの證文差出申候、松坂迄相越候方都合宜、翌日御林町山田奉行所へ屆被出、其夜二見泊、

御林町へは、新茶屋と申所より、在道へ入三里計、

二見に而日の出を拜し、夫より朝熊岳山へ登り、峠之茶屋有、何れも美味なし、內宮へ下り、先へ家來遣し、御師へ初穗爲持遣し、內宮へ參り、別段初穗不遣候共不構、宇治橋之內、商人店に而麻上下著替、御師より案內有之候得ば、直に神前へ通し內神へ入、供物神酒を捧候を頂き、夫より間之山之間壹里計、

此山の間にお杉お玉など、錢貰のもの並居、頭立候ものへ遣候得ば、向々へ遣し、禮申候よし、夫より家來を遣し、妙見町に而旅宿を爲取、直に外宮へ參詣致す、御師へは泊りへ付候而、家來を遣し候而も、都合次第に而よろし、

八十末社、天の岩戸など、何れも短日に而、一日之事に不能、

其外外宮之御師へ、初穗爲持使を遣し候得ば、彼方よりも使者來、用役之者應對、翌日出立、津町迄相越候得ば都合宜、津町に而、最初雇上人足賃、半分渡置候得ば、殘此所に而遣し、津町に而雇切之積、取極候方可然、人足之外に、才領之者宿方より附遣し、津町に而いたし候はヾ、酒手遣べし、買上人足、餘り高直にもなし、

東海道關宿より伊勢參宮宿々

關宿二里楠原二里窪田一里半津三里松坂（四里、山田へ五里、二見へ八里半、）小俣一里二見　山田妙見
町一里小俣四里松坂四里津二里上野二里白子一里半神戸三里（東海道）四日市宿

〔大神宮諸雜事記一〕承平四年九月御祭（仁）齋內親王依例參入二宮給（倍利、○中略）忽雷電鳴騷（天）大雨如沃、參宮人十萬、不論貴賤、恐畏迷心神、退出宮中之間、御川水出滿（天）、人馬不堪渡行、（○下略）

〔神宮雜例集一〕二所大神宮朝夕御饌事

豐受大神宮神主

注進當月十五日、由貴御料供物內、有爾村土師長造進種種忌物造入坩一口、幷長敢友近隨身宮河流沒事、

右當日申時、土師御器長忠近來向申云、依例在地陶土師長等造進、今夕由貴御饌料供神物等運進之間、於陶方物者既賚參畢、土師方忌物造納坩一口、長友近隨身賚參之間、宮河洪水、參宮人倫競乘小船渡越程、河中船漂流、郎友近幷忌物坩沈沒失畢者、（○中略）仍注進如件、

永久四年九月廿四日

禰宜度會神主

〔勘仲記〕弘安十年九月十八日、外宮禰宜注進狀、凡遠近萬邦之參宮人不知幾千萬、

〔皇大神宮引付〕一皇大神宮神主

注進可早被經次第御沙汰、被破却海道新關參宮貴賤穩上下子細事、

右件新關等事、依神慮難測可被破却之由、先度以禰宜等之連署解狀雖令言上、不預御成敗之條、神

宮愁訴何事如之乎、然早蒙御成敗被停止之者、神慮令然、彌抽御祈禱忠節矣、仍注進如件、以解、

寛正四年四月日　大内人安政

禰宜從四位上荒木田神主氏經（○以下署名略）

〔檜垣兵庫家古文書〕明應八年五月、玉丸山ニ數十ケ所關ヲ立置候間、六十餘州ノ參宮人悉ク魂ヲ消シ、信心ヲ失ヒ、路次通ゼザル由山田三方神役人言上ノ目安アリ、

〔禰宜度會晨彦引付〕天文廿二年、多氣天祐、歡樂以外之所、大神宮御崇嚴重にあらはれり、然者御立願に七月廿六日より諸海道役所關悉あけられ、諸國より旅人參宮數萬人其數を不知也、當所富貴上下無申測也、于時備彦代、

〔奇異雜談二〕因記、ある人のいはく、山崎にある人の下人、いとまをこはず、伊勢參宮をいたす、主人のいはく、くはんたいものくせ事なり、げかうしたらば、くびをきるべしといふて、大にいかる、七日にしてげかうす、くれほどにきたりてあるを、主人手うちにしてしやうがいす、中間をよびてこれをとほくすてよといふ、むしろどもにつゝみて、とほくもてゆきてすてたり、翌日さうてうに、かの下人大道を行、中間これを見て、おどろき主人に此よしをつぐ、主人昨夕こそくらききにきりころす、もし別の人か、中間ゆきてそのしがいみよといふ、中間ゆきてみれば、そのまゝからげながらあるをあけてみれば、しがいもなく、むしろに血もつかずして御祓箱一ツよこすぢかいに、きれてあるをみて、おどろきむしろながらとりて、かへりて主人にみすれば、主人おどろきて、さては神明の御たすけなり、御祓をきりたる事おそるべきなり、下人はゆるすぞといふて、料物をあたふるなり、

〔翁草百九十一〕昔より佛家に觀音講等あり、近世伊勢講と稱し、結衆錢を集め貸之、其息を聽して、參宮の費用とする事、近世の俗なり、永祿中に既に此事あり、室町日記に見えたり、上京今出河に大泉坊と云者、此掛錢を方々より借りて不返、檢斷所へ訟るに仍て、裏書出る、

伊勢講之代物借置、未事濟、於御政令難澁之由、太不可然、所詮如先例、不可有改動之上は、自是可加催促之條、得其意可有之者也、仍如件、

十一月廿九日　貞親（脇屋總左衞門）
長高（猶村市右衞門）

上京今出河
大泉坊大夫慶好所へ

〔七部集春の日〕曙見むと、人々の戸扣あひて、熱田のかたにゆきぬ、渡し舟さわがしくなりゆく比、並松のかたも見えわたりて、いとのどかなり、重五が枝折をける竹牆、ほどちかきにたちよりけさのけしきをおもひ出侍る、

二月十八日　荷兮

春めくや人さま〴〵の伊勢參り

〔嬉遊笑覽七祭祀〕今人多く鹿嶋詣はせで、まづ京大坂大和めぐりをすめり、神佛に參るは傍らにて、遊樂をむねとす、伊勢は順路なればかならず參宮す、望一千句、何方も治る御代のいせ參太々神樂數の小かぐら、

〔伊勢參宮名所圖會四〕中川原　諸國の參詣人を、御師より人を出し爰に迎ふ、其御師の名、講の名、組頭の姓名を書して、此所の家毎に招牌を出せし事、竹葦のごとし、

〔伊勢路のしるべ〕立石崎　此所の潮に浴して濁穢を拔除す、またこゝの藻鹽草をとりてもてかへり、參宮する人、湯に醮（ひた）し、沐浴して汚をあらふ、是を無垢（むく）鹽（しほ）といふ、

〔鹽尻九〕參宮シテ歸ル人ヲ祝シテサカムカヒノ説　伊勢參宮して歸りたる人を祝し、酒肴を贈

るを、さかむかひと云、或曰、この言は、京人參宮すれば、昔鈴鹿の坂まで迎人を出し、酒すゝめ賀しけるさかや、それにならひて、さらぬ國にても、參宮人を祝ふ事を、さかむかひと云ふ、古流の俳諧者は、他國にさかむかひの事をいへば、非とせしと語る、或曰、鈴鹿の坂のみにかぎらずや、宇治山田の神人も、參宮をはりて、朝熊の岳に參りし人を道に饗するを、酒むかひと稱す、是も俗にならひてやと、予曰、ふるき傳もありて、かく號るか、但し附會せるも知り侍らず、舊事神皇本紀、蝦夷の二字を、さかむかひと讀侍る、是は常の饗にあらず、新室など造りて、人々打よりて物食ひ酒のみ侍るなり、又凡祝して食物を設くるを云、さればさかむかひとは、さかほがひの一字轉語なる由、先年度會延昌語られし、然らばいづれの國にても、いふて難なかるべきにや、猶人に尋ぬべし、（古記に愛宕山參詣の時、酒むかひの事見えたり、）

賢按、舊事紀、蝦夷ヲサカムカヒト讀侍ル訓、甚據アリ、蝦夷ニテ熊祭ノセツ、打寄テ酒盛ノ體ヲ見、座中大ナル行器ニ酒ヲ入テ呑體ナリ、是度會ノ延昌ノ云、酒ホガヒナルベシ、十月振回ヲサシテ夷講ト云モ、此酒ムカヒノ事ナリ、是據アリテ面白キ説故、コヽニ記置ナリ、

〔東海道名所圖會一〕東三條の森の方、丑みつすぎ寅の刻じぶんより、吾妻下り、江戸登り、伊勢まいりの坂迎ひなど日岡蹴上の茶店に集ひて酒筵を催し、あるは餞別留別の詩歌を送るも多かりき、

旅立やよい日の岡に見送りてまづ盃を捧げ上げまゑよ

御蔭參

〔寛明日記〕慶安三庚寅年三月十四日、○中略今年江戸中ノ賣人共、大神宮ヘヌケ參トイフ事ヲハヤラカシ、去ル正月下旬ヨリ、天下ノ人民悉ク群參、其衣裳悉ク白衣ヲ用、翌年箱根山關所ニ於テ改之、一日ノ通ヲ帳ニ付ル、或ハ一日五六百人、或ハ八九百人、三月中旬ヨリ、五月マデノ間ニハ、一日ニ二千百人ノ付ナリ、一組切ニ印ヲ立、皆白衣ナリ云々、

〔大江俊光記〕寶永二年閏四月十一日、作今曉伊勢へぬけ參、こんも同道の手筈之由也、助太之辨も同道參候由、庄八娘つうも同道之由、昨夜作に、ぬけ參は必仕間敷候、後にて氣遣に候、こん歸候はば成程心次第に參らせ可申間、左樣心得候樣にと何も呉々申含候ても不聞入、今未明に出候樣子也、

今月朔日頃より、京大坂在々までも、參宮のぬけ參大分の沙汰也、今朝五ッ時分に、三條のかうじや宇右衛門參候而咄候は、今朝よりは五ッ前迄に、子供のぬけ參千六百三人、曉迄には何程可有之哉難計由、其故人々心ある者は、錢百、二百、五十、三十ヅヽ、つくねめしそへ、又は三條橋邊の笠屋は、すげ笠に、其子の町所家書付、錢五十ヅヽと、三十ヅヽそへ、ぬけ參に遣候家二軒有之由、其外往來の衆中、思ひ〳〵錢食物遣候由、牛遣馬子等迄も子供をいたはり、錢五三文ヅヽにても遣候由、處々の代官名主庄屋も出張に付候所も有之、夜は夜廻り、一人も外に不臥樣、うゑざる樣に、萬事にいたはり候樣にと、所々の郡主代官より申付有之候て、そまつなる事無之由、錢食物も澤山なる由、五六七歳上の子供五人七人ヅヽ、連達參候由、前代未聞の參宮之由也、○中略三條邊又大津より上京に、向より向へ行事、參下向多不成由、大津の奉行よりも念入候て、大津中の舟出し、舟渡し舟賃も不取、初は舟十廿艘出し候ても不足、五十七十及百艘、舟渡しの由風聞也、是程の大群集にては、道中給物無之筈に候へども、一人不給者も無之樣子、不審之事と大津の者申、子供三十、五十、七十連のは、先へしるしを立、目印にエリや帶に、一樣のしるしそめてする由也、參度と思心出來候てからは、男女老若に不限、いかなる歷々とても、前後首尾にかまはずぞく〳〵と參度成來候由、

〔基熙公記〕寶永二年閏四月廿二日乙卯、今度町々より、先月廿一日より當月廿一日迄、伊勢參宮仕候者、男女共不殘、案紙之通書付、來ル廿三日迄、私宅江御越可有之候、以上、

但道中四日より以下下向仕候子共、其外參宮之儀ニ付、不思議有之分ハ、案紙之外、各別ニ書付、御越可有之候、以上、

閏四月十九日　（町代）古久保勘左衛門

覺

（案紙）一拾六歳より以下　男女何拾人
内何歳之（男何十人女何十人）
同斷
一男女何拾人（男何十人女何十人）
男女總合何百人内（男何十人女何十人）

右者先月廿一日より當月廿一日迄、伊勢參宮仕候者、町内吟味仕、無相違御座候、已上、

何之通何之町
年號月日　年寄誰之印
古久保勘左衛門殿

如此念入御認、御越可有之候、若參宮致シ候者無之町ハ、其分ヲ書付御返事可有之、

覺

一拾六歳より以下　男女十一人
十一歳男一人　十三歳同一人　十五歳同三人　十六歳同四人　八歳女一人　十三歳同一人
一男女二十四人（十七歳以上）（男七人女十七人）
男女總合三十五人　同（男十六人女十九人）

右者先月廿一日より當月廿一日迄、伊勢參宮仕候者、町内吟味仕相違無御座候、已上、

寶永二年（酉）閏四月廿二日　本誓願寺通今小路町
年寄安清
古久保勘左衛門殿

廿四日丁巳、自省尼去十三日參宮、道中ヌケ參ノ者、或ハ九、或十四五歳ノ輩無數、于今蒙靈夢、又引カヘシ再參宮者等有之、直見聞之、更感神明光明旨申之、誠神妙之至、殊勝々々、

〔百一錄〕寶永二年閏四月、頃日洛中小兒等（或八九歳、十二三、十四五、又廿以上、）三五輩、七八輩、勢州大神宮抜參、逐日蜂起、町々家々大半群詣、大人亦乘之參者、差多々也、希有之儀也、且又大坂堺次第參宮、是又許多、此次播州河州近國百姓等相列、伊勢路無卓錐之地不入處、希代之參詣也云々、洛中幷道中、或投鳥目、與菅笠、授杖、惠布袋、且煮粥施之、儲赤飯分與、調煎菓子炒大豆贈之等之者、甚以數輩有之、故路錢雖無貯之隊、多以得遂參詣、神慮之所致、奇特之至、尤皇大神宮之威光、諸人依仰、如此仁政、人々發起、奇外之奇、仰以可信事也、至五月漸減少云々、

〔玉勝間三〕伊勢のお蔭參

あるものに、寶永二年伊勢の大御神の宮に、おかげ參とて、國々の人どもおびたゞしくまうづる事のありし、その人數をつぎ〳〵しるしたるやう、四月上旬より、京幷に五畿内の人、ぬけ參宮といふ事あり、閏四月上旬よりしるす所、はじめは一日に二千三千の間なり、十三日より十六日まで、十萬人にこえたり、十七日より漸々減じて、又廿四日廿五日は、三四萬人なり、それより大坂へうつり、廿六七日には、五六萬人づゝ、廿八九日は、十二三萬人づゝ、五月朔日より、七八萬人づゝ、三日より、十二三萬人づゝ、八日比より、いよ〳〵さかんなり、十六日には、廿三萬人に及べり、これ前後の最上なり、そのゝち漸々減じて、同月末には、一萬人ばかりなり、凡閏四月九日より、五月廿九

日まで、五十日の間、すべて三百六十二萬人なり、

〔明和續後神異記〕四月（明和八年）八日ヨリ廿三日マデ、十二萬五千人、　廿四日一萬八千人　廿五日二萬三千人　廿六日一萬九千人　廿七日一萬七千人　廿八日一萬九千人　廿九日一萬三千人　晦日八千五百人　五月朔日一萬千人　二日一萬二千人　三日一萬二千人　四日三萬二千人　五日四萬千人　六日三萬八千人　七日四萬七千人　九日七萬二千人　十日八萬四千人　十一日六萬六千人　十二日六萬四千人　十三日二萬七千人　十四日五萬五千人　十五日四萬六千人　十六日五萬八千人　十七日五萬三千人　十八日四萬九千人　十九日四萬九千人　廿日三萬八千人　廿一日三萬四千人　廿二日三萬三千人　廿三日二萬九千人　廿四日二萬七千人　廿五日二萬三千人　廿六日一萬九千人　廿七日一萬七千人　廿八日一萬千人　廿九日七千八百人　六月朔日ヨリ十日マデ、七萬三千八百人、　十一日ヨリ廿日マデ、十六萬人、　廿日ヨリ卅日マデ、十四萬三千人、　廿一日ヨリ三十日マデノ內、廿六日ト廿七日、水出、舟トマリ、　宮川舟橋、　七月一ヶ月、合シテ廿四萬二千八百人、七月中十日ト廿二日、水出舟トマリ、　八月一日ヨリ九月マデ、五萬九千五百五十人、　四月八日ヨリ八月九日マデ、總人數凡二百七萬七千四百五十人、

〔おかげまうでの日記（本居大平）〕たきゞこる山人、しほくむあまなど、下が下までも、この神風の五十鈴の宮にまうで、いとしもかしこき大御前ちかく、ぬかづきたてまつることよ、いつのころほひよりはじまりけん、むかし熊野にこそはかくまうでけらし、今もことわざに、蟻のくまのまゐりといふことのあめるは、そも〳〵二月三月のころは、空もうら〳〵とのどかにて、人の心もあくがるゝを、花ざかりのほどなどは、旅路もことにけう有て、をかしきほどなればにや、いづれのとしも、この伊勢まうでもいとおほかるを、ことし明和八年辛卯春のころは、例よりすくなく見ゆなどいひたるほどに、四月の七日ごろより、にはかに山城國丹後國などより、にぎはしくこらともなひいで、いくむれともなくまうでくるもあやしくなん、かくていとあやしと思ふに、日毎に見えまさりて、きのふよりはけふといやましにまさりもてゆく、さるは其人毎に、おかげでさ、ぬけたとさといふことをなん、道ゆく足のはうしにいひつゝ、ゆくを、七十八十になれる老人のきゝて、むかしもかくおほくまうできけるを、おかげまゐりといひて、其をりもかくこそいひつゝ、物せしが、此たびのさま、專らそのをりのやうなるなどいふ、かの蟻の熊野まうで見るやうに、ひまもなくゆきつゞけば、たぐへる友を見うしなひなどするたぐひも、日々にあまたあれば、思ひはかりて、紙してしたる幟といふ物を、たかくさゝげもちてなん、一むれ〳〵のしるしとはしける、此のぼりといふものゝ、はじめのほどは、いせまうでいくひとつれなどかき、國所などうるはしく記したりけるを、後にはうちたはぶれゆきてさま〴〵の繪樣などをかきたるなんおほくまじり來ぬる、さるはいとあさましく、あらぬもの、かたちなどをゑがきたり、さるはをこがましくて、あらはにはえこそまねばね、たゞ思ひやるべし、又のぼりの繪のみにもあらず、物のかたちを、ことさらにもつくり出て、杖のさきなどにさして、口々に大ぐちとて、いみじきことどもをいひはやしつゝ、或は手うちならしなどもして、うきたちて、わかき男はさらにもいはず、老人老女、また物はぢしつべきわかきをんなまで、よろづをうちわすれて、物くるほしく、かたはらいたく、世にうつし心とも見えず、萬にたはれつゝ、行かふさまよ、あさましなどいふもおろかなり、○（中略）さてまた人數おほくともなひたるなどは、かののぼりをさゝげもたるが先に立て、長き綱を引はへゆけば、それにとりつきつゝ、おのが一むれまよはじと心してゆくもあり、又常にはいといやしきもの、人にもしらせず、忍びてまうづるをば、ぬけまゐりとなんいひて、かたゐのごと思へるに、こたびは、さしもいやしからぬほどの人ども、いざといへば、せちに心もよほ

されて、思ふどち家人にだにしらせで、ゆくりなく立出るたぐひも數しらずなん、さるは旅のよういとて、すべきまうけもなきさまにてゆくが、いと心ぐるしくみゆれば、山田の里宇治の里をはじめて、所々の富る人ども、またさらぬも、ほど〴〵に物くはせ、さるべき物あたへなどもすめり、雨のふる日は、菅笠あみこもやうの物をさへなんあたへける、この松坂にても、同じさまにぞ有ける、廿日ごろより、やうやくに、京人なんおほく見えまじりける、（○中略）六日（○五月）難波人見ゆ、おほき事は、いふもさらなり、七日は同じなにはの中にも、よき所の人々おほく、さまよきになりぬ、京人とは、こよなくらうがはしくて、物いひさわぐも、あらゝかにはげしくなん、すべて、此比は四月のほどよりも、こよなう增りにまさりて、大かた大路は、ひねもすいさゝかのすきまもなきまで行ちがふに、とみの事などありて、むかひなる家に、あからさまに物せんとするにも、今ぞすこしゆきゝのたゆめるほどよとためらひて、そのほどをうかゞひて、よこさまにおしわけつゝ、からうじて向ひの家に行いたるなど、いと〳〵いみじき事になんありける、（○中略）さて此ごろみれば、京難波は、さらにもいはず、大津、奈良、堺、姬路、明石などしるしたる菅がさども、いと多かり、其ほか大和、河內、近江、若狹、播磨、讃岐などかぞへもあへず、天が下ゆすりてまうで來、かゝれば、此伊勢詣の道のほど、宿々所々の茶屋旅籠屋などいひて、物うり人やどしなどする家々には、たくはへおきてうる物ども、今はつきなんなどいふめる、中にも酒もちひなどはいふもさらなり、其外もすべて旅人にうる物つくる家々には、例よりも人やとひ加へ、ながき日に夜をさへかけて、いかでおほくといそぎつくれど、かぎり有て、さしもえつくりあへずなん、中にもわらうづは、いづこも〳〵のこりなくうりはてゝ、ちかきわたりに今は一つもなきよしなどいひあへれば、まれ〳〵なほたくはへもたるものは、物の憐もしらぬ商人心に、いとかしこき事と思ひて、こよなう高くなんうるめる、さればまづしき旅人はえかはで、すあしにてゆくなどもおほきを、あはれしれる人は、いそぎつくらせてあたへなどもすめり、後にはかゝる事の聞えありて、其所々の司人より、物高くうる事を禁制せられぬるもことわりぞかし、かのはたごや、松坂のほどにもあまたあなるを、ほど〳〵にやどさるゝかぎりおほくやどす、中にも廣き家には百五十人二百人などもやどして、ひと家のうち、おしあひ伏みちぬれば、おくれてもとめ來たるなどをば、今は所なし、こゝやどりへ物したまへかしなどいふなむめり、それもよき旅人などをば、さもいはで、せめてとかくして、猶やどしもすめるを、さもあらぬは宿りもえとらで、人の門の本、橋の上などにはしたなく心にもあらで、草枕するいと心ぐるしきさまなり、おほかた異驛ども、かくぞ有べき、さればはたごやならぬ、商人の家などにも、心あるは、さやうにわびしき目みるをばさゞめて、物くはせ湯あむせなどして、五人十人など、錢もとらで、宿かす事も始まりにけり、これを施行宿とぞいひける、又竹輿（かご）舁（かき）て、世にいやしきむくつけ男の、旅ゆく人にすゝめて、竹輿をかき來て、その道の程にはかりさだめて、價の錢を取りて、乘せゆく事を世渡りとする者あり、そは常の事なり、此度は足いたみくるしとて、すが〳〵しくもえゆきやらぬ、ぬけ參りの足よわ人、わらはべ、おい人などを、施行竹輿とて、あたひの錢とらでのする者もあまたあり、その町々にて、今日は何がしくれがし、明日は何がしくれがしと、家毎にさだめて、その家のあるじにもあれ、げすにもあれ、かはる〴〵かごかきて、隣村あるは町の端々まで、のせおくる事もあり、遠き國々より詣來るを、此大御神の國に、まぢかくすむなるうれしさの宮仕へにと思ひて、かゝる事を思ひよれるなりけり、されどまた今めかしきわかをのこどもなどは、これをめづらしく、けうあることに思ひて、髮つやゝかに、うちけさうし、紅のはなやかなる物きなどして、ゑひごゝちに、今やうのはやりかなる、うまかひぶしなどうたひつゝ、さもあやしげなる拔參（ぬけまゐり）をのせつゝ、ゆきちがふもかつはをこがまし、又かじ馬などをもやとひ、或は家にかへる牛などにものせ、或は板もて作りて、屋形な

き興のやうなる物に、をさなきどもを、四五人ばかりのせこめなどもして、例のおかげでさなど、うちはやしゆくなど、常ならましかば、いかばかりをこがましからましを、此ごろは目なれて、めづらしうも思はぬまでなんありける、又友まどはして、いたうわぶめるたぐひおほかるにつきて、さる人をたづね出て、めぐりあはするわざをする事ありき、そはまづ上は西町、下は湊町とふたまちにて、その家をさだめおきて、門にのぼりをたて、はぐれ人詮議所と、大もじにしるしおけりければ、まどひ人のあるごとに、みなそこにたづねきて、事のよしかたれば、國所などくはしくとひきゝて、物にかいつけおき、さてこなたかなたと人をわかちつゝ、もとめありかせて、猶久しくえたづねいでぬは、阿濃津また山田までさへ、さるべきわたりをとひ合せけり、さるは山田にも津にも、同じさまにはぐれ人せんぎ所とて、その事ものする會所のあれば、そこにとひあはするなりけり、かしこより又こゝにたづねくるも同じさまなり、夜なども大聲にて、其國其郷の何がしは、やどりてはあらずやとよばひつゝ、町のかぎりありきなど、よろづに心をつくしてたづねもとむめり、（○中略）十五日のころになりては、いよ〳〵おどろ〳〵しく、あまりなるまでまうでくめり、世中の人は、かくまで有けるかと、今さらにおどろきあつかふめり、十八日、難波人はすくなくなりぬとみゆるに、又阿波紀國よりむらがり出たり、かくて廿二日比よりぞ、すこしづゝうすらぎそめにける、（○中略）六月のころは、まち〳〵より、せぎやうとて、かゆを煮てくはすることもいできぬ、十日ごろは、又うすらぎて、例のとしの春の比に、すこしまされるにやと思ふばかりになりぬ、されど廿日ごろより、また越後、越前、信濃、常陸、武藏などはるかなる東路よりも、おほくまうでく、これらぞかのじちのいやしきぬけまゐりてふ物にて、門ごとに食乞などするもあり、又このほどは、江戸などもまじれり、かくてなほ世中には、あやしき事どもしきりてあらはる、まづ御祓といふ物の、空よりふるなること、こゝかしこにあまたあり、又はしろかねつゝみせになどもふりて、そこにもかしこにもひろひつといひ、或は道かひにて、よのつねならぬ人の、えさせつなど、たふとみのゝしるたぐひ、すべてめづらかなる事どもなりけり、されどさる不思議は、狐木魂などあしき神のしわざとおぼしきがおほければ、うるさくてこと〴〵にくはしくもまねばずなん、又やう〳〵西國にうつりて、安藝、周防、出雲、石見、筑前、肥前、あるは長崎などいふもや、見えて、やう〳〵になんうすらぎゆきぬる、五月のころおのれも詣しに、まづいとめづらしかりしは宮川の橋なりけり、常はたゞ舟にてなんわたすなるを、此たびはあまり人しげくて、あやうしとにや、岸よりきしまで、すきまもなく、舟をよこさまにつなぎあはせて、そのうへに板をならべ砂をしきて、水のうへ一町ばかりがほどをしも、たゞ陸路となんなしたれば、いさゝかのわづらひなくて、馬も人も、たやすく行かよふを、神代もきかず、めづらしき事とて、宇治山田の人々まで、これを見物に引つれくるも、又めづらかなり、まして遠き國々の旅人は、目をおどろかして、これも大御神の御德と、泪をおとさぬなくなん、さて此おかげまうで、七月のなかばまで猶たえず、いみじきことゞもなりけり、まことやこのたびのことゞもよ、なにも〳〵今やうがちにて、物のみやびたる」かたはなけれど、世にめづらしくもをかしうも思ゆる事なれば、むげにしるさゞらむも、うもれいたくてなむ、

〔宮川舍漫筆五〕御蔭參の事

時に文政十三寅年三月頃よりして、御蔭參りとて、諸國より夥しく詣來りし事、筆紙に記しがたし、此御かげ參りの儀は、むかしより度々有し趣、已前安永年にも、大に御蔭參有し折は、予（○源隆能）が母方の伯父太田左市といへるもの參詣なし、其賑ひし事共、毎度噺されし也、此度は安永年より夥しき事共は、所々よりの御届、或は書」取等あれども、長々しきまゝ、略して、只後世のはなし傳への爲に、御届け書をしるし置、其書は清水殿勘定方小林金之助より申越候手紙、幷御届なり、

手紙（上略）上方邊にては、六十一年目伊勢參宮仕候儀、御蔭參りと唱へ、其砌劒御祓空中より下り候を驗にて、其所より人氣立をもつて、御蔭參りと唱來候由、此度右御祓阿波の國へ下り候故を以、去月廿日頃より、同國の者追々參宮いたしはじめ、此節六萬人程の參宮、其後右御祓諸國へ下り候故、諸國より參宮夥敷、何十萬とも相知れず候、且諸國在町とも施行宿いたし一人も多く泊候を歡び申候、いづれの家にても、止宿いたさせ候へども、泊り殘り候故、其者どもは夜中歩行いたし、晝は木の蔭等に寐候よし、堺市中抔は、家内不殘、參宮いたし候處多く有之候間、一人づゝは殘り居候樣にと相觸候よし、實に驚き入候事共に御座候、

一晝飯は勿論、菓子其外笠草鞋等入用の品々、諸國往來筋に施行いたし候に付、一錢なしに參宮相成候故、御かげ參と唱候よし、

一鹿嶋屋作之助方にては、先例にて、御蔭參一人に付銀一匁宛差いだし候事、

一大坂鴻池善右衛門方にては、伊勢參に札を出し、參宮畢り歸路の時、札と引替一人金一朱づゝ指遣し候とぞ、

一大坂市中の者ども、身分に應じ、施行いたし來り候、

一諸國にて、大家は二三百人止宿いたさせ、小家は、夫々止遣し候、且堺市中の者大豆を煎り、一人前茶碗に八分目づゝ施し候處、一日七石程餘遣し候由、且又耕作いたしかゝり、其まゝ參宮いたし、誠に狐狸にたぶらかされし體にて御座候、

閏三月二日　小林金之助

早川庸右衛門樣

安藤忠助樣

右之書狀、閏三月十日到著、外に御屆一通、

本月廿八日頃より、四國筋のものども、伊勢參宮に罷出候者、多人數にて御座候、追々押移り、紀州泉州、其外上方筋、國々在町男女子供等、堺大坂市中押合通行いたし、既に堺奉行において、往來制方として、同心日々差出し置候程のよし、然處和州御領分山邊郡田村、式上郡辻村邊より、三輪通り出雲村までは、奈良より初瀨通り、一筋の伊勢道にて、別て諸國より罷出候もの落合混雜に及び、往來差支候儀にも可相成旨、此度和州村々取締爲廻村差出候樣、手附歸宿に付、右之趣申聞候、依御屆申上候、以上、

寅閏三月　小林金之助

〔御蔭詣日記後書〕ことしやよひのころより、おかげまうですと、世中ゆすりて、老若男女のけぢめなく、われも〳〵と、神風の伊勢の國、さくすゞの五十鈴の宮にまうづることぞ出きにける、○（中略）さてこたみ、此ことの出きたることは、みけむかふ、この阿波國の人々よりぞはじまりける、さるはやよひ廿日ばかりにや、わがちかきわたりのわらはべども、何事をか見聞出けん、にはかにそぞろき出しをはじめにて、わづかに三日四日がほどに、まづ此德島の里人は大かたのこりなきまでにぞ出たちける、おのが家のわらはべども、これに心もよほされて、同じき廿四日の日、まだあけぬほどにたちまぎれつゝ、ひそかに家をぞいでゆきける、親にもしらせで、おのれ〳〵が心のまゝに、しのび出たつことは、つみあるやうなれど、こたびばかりは、よのつねのさまならねば、これなんやがて、神のしからしめ玉ふにこそと、いともかしこく思ふ物から、また親の手はなれやらぬものどものうきことしげき旅路のやうをもわきまへしらで、かく心もそらに出ゆけることゝ、いとゞいたはしく、こゝろぐるしきまゝに、あとたづねがてら、その日のゆふつかたに、おのれもたち出けるに、からうじてまたの日めぐりあひつゝ、ゆくりなう、ともにかの大御宮にまうで奉りけるは、いとなんうれしきわざなりける、○（中略）さてかへさに、よきぬ道なりければ、

和歌山にて、師の大人の御もとにたちよりて、何くれと物がたらふほど、此ほど見きゝたることどもをもかたりきこえけるに、さかし、かの明和八年といひし年にも、此おかげまうでといふことはありて、しか〳〵なんありしとの玉ひつゝ、やがてみづからかゝれし、其時の日記といふ物とうでゝ、見せられけるをみるに、まうでし人の國々の次手こそことなれ、此たびのにをさ〳〵たがふことなく、いまかゝれたらんやうに、いともつばらにしるされたれば、これなんぬけまゐりのよき家づとなると、たゞにこひえてかへりけるに、かばかりめづらかなるものを、おのれひとりひめもたらんよりは、いかでをちこちなる、おなじ心の人々にもみせまほしく思ふあまりに、（○中略）あながちにこひまうして、かく櫻木にはゑらせつるになん、

文政十三年といふ年の後のやよひ末つかた　阿波國人瀬邊春根

〔御蔭參宮文政神異記上〕河波國德島西新町、柄杓屋の木具屋德次と申者、昨十五日、御蔭參につき尋候處、御蔭參りの發端は、佐古町八丁目、手習屋に手習いたし居申候子供、御參宮仕度趣三月十九日物語いたし、翌廿日手習子供二三十人參宮仕、これ御蔭參のはじめなり、（○中略）某國の婦人、子を抱き御參宮せしに、宮川船群集して、誤て水に溺れけるを、水主に助けられ、母子ともに水をも飮ず、平安にして參宮せり、これを聞て、外宮四所別宮物忌中より、宮川渡場へ增船三十艘、十日の間これを寄附す、其後參詣人群集すれども、溺水のうれひなし、此後とても御蔭參りの始まらば、早速宮川渡場へ增船を出すべし、種々の施行にもまさりて、其功莫大なるべしと孫福某いへり、（○中略）閏三月四日、阿波國德島より三里脇、富（○富一本作ㇾ福）田村と申ところ、魚屋儀助男子十二歳同行なし、御蔭參につき、ぬけ參り致し、文正年中ぬけ參りの節、大畑喜兵衞方に宿せしよしにて、此節も鍛冶屋垣外、大畑喜兵衞方へ尋來て宿す、此子供卽ち文正の古柄杓持參、その杓に年號あり、文正元戌、あとは見えず、右魚屋儀助と申もの、むかしの長者の末なり、阿波國の銀札裏書に、今もなほ（魚屋寺澤）と書き通用いたし候よし、寺澤善兵衞と申者も、先祖は長者なり、儀助方親類のやうすにはなしいたし候なり、

〔御蔭參宮文政神異記下〕尾張國名古屋の某、岩戸坂下の茶屋に休み居たるに、松木町の茂助といふ者、其人に逢ひて語るを聞に、御蔭參始まりしより、我は六度參宮せり、いはふて七度御參詣を遂げばやと思ふなりといへり、信心奇特の人といふべし、

大坂加島屋作十郎といふ豪家、こゝろざしの事ありて、闇り峠にて盛に施行す、阿波國の人には、一人前金一朱づゝ、餘國の人には、見はからひてこれを施す、凡金一万兩の手當なりといふ、大坂第一の施行なりと沙汰ありしよし、鈴木勘大夫、大坂より歸りての話なり、

丹波國福智山御城下町中、兩側に手桶出しあり、是は御蔭參の馳走に、御領主より出さしめ給へるなりと聞けり、

播磨（○播磨當作二攝津一）國湊川、兩側に小屋を建て、お杉お玉の趣をなし、京攝より來れる藝妓を集め、三絃にてさわぎたて、こゝばかじや、もてかんせと、十二錢づゝ、通行の參宮人へ施行せり、見物と旅人と打混じて、其賑ひいふべからず、（お杉お玉と、中河原の勸進尼と、混雜したるもおかし、）

紀伊國福島、一シャウシ村、庄屋又市といふ人、南鐐六十片を施行し、家内の衣類よりして、有合ふ品をも取出し、人々へ與へ、伊勢參りの者と見れば、のがさず施行せしが、其家の屋の棟に、御祓降らせ給へりと、福島の老婆二人、予が家に一宿してかたれり、

御蔭參始まらざる前は、米價貴く、諸人心痛せしところ、御蔭參始まりて、幾千万人の食料とても行足りがたからんと思ひしに、大湊又は河崎へ向て、追々と入來る米船の數、九十餘艘、一万俵餘の米を積入れたり、是まで近くも遠くも聞ぬ事なりと、河崎米問屋の人々のはなしなり、且又數

百人の日々に食料の魚鱗、海中より上る事夥しく、數ヶ月の間なるに、少しも乏しき事なし、此兩條を思ひても、是皆神明の御惠、感應まします事明なり、いかで凡慮の測り知るところならんや、

〔御影參上〕抑大日本伊勢の國度會郡五十鈴の川上に鎭座まします皇大神は、（○中略）皇國第一の御神なれば、日毎に參詣の絶る時なし、然るに亦御影まゐりとなへて、諸國一統に群參なす事あり、古も其例ありつるよし、老たる人にきゝ、およべども、眼前には見も及ばざるが、今年文政十三年、花に浮たつ彌生の半より、此おかげ參り流行いだし、六十餘州の國々より、都鄙貴賤の分ちなく、老若男女打群て、心安げに參詣なす事、引もきらず、（○中略）時に今般の參宮は、南海阿波の國より始り、紀伊和泉より五畿内に廣ごり、夫より中國九州にうつる、此國々の人々は、何れも大坂に來り、是より南都に趣き、長谷より伊賀路を過て、伊勢にいたるを本道となす故、參宮道の通りすぢは、町はゞ挾しと押合へし合、聲々うたふ伊勢音頭、菅の小笠のいろ／＼に、三度、熊谷、一文字、杉形、お徒歩、さしおろし、思ひ／＼の合印、國と在所と同行の、人數を志るす油紙、あるひは手拭、紙のぼり、手水の爲か、水飮か、報謝をうける入物か、其縁故はいさ知ねど、おの／＼柄杓をたづさへて、心はいそ／＼嬉しげに、行人毎に深切な、浪花氣性の施行もの、米錢團子握り飯、餅や煎豆あめ煎餅、茶の攝待に、味噌昆布、笠よ手拭ひ杖わらぢ、同行がきの油がみ、水のかはりの藥から、心をつけて毒消の、丸藥散藥、とり／＼が、止てあたへる報謝宿、其餘いろ／＼種々に軒をならぶる形勢は、いとも見事に殊勝なり、

〔曲亭雜記五〕泉州堺の人の書狀寫

來卯の年伊勢大神宮六十一ヶ年目、御蔭の年に相當る由にて、當年前年參と唱へ、去月廿日過より、此節追々四國邊の者、夥敷當地を相通り候、人數凡一日に六七百人と申事にて、俗に蟻の百度參りとか申如く、殊の外群集の由に御座候、堺南北郷中之内にも、參宮の者へ、笠手拭草鞋の類、又は食物の類、錢或は施し湯なども有レ之、施し宿等いたし候者は、最前明店借受爲レ泊候よし、大さうの騷に御座候、當地市中家持を始め、下女下男に至るまで追々驅出し、當地には鍛冶商人多く御座候、何れも職人を遣ひ罷在候處、右職人共驅出し、參詣に罷越候に付、内は亭主一人に罷成、職分も出來兼、詮方なく、是も跡より參詣致候由申聞候者も御座候、當地茶立奉公人、垢すり女と唱へ候賣女は申に不レ及、ちもり幷六間町と唱申候、けいせいまでも參宮相願候樣子、旱天に雨を望むが如く、やゝもすれば驅出べく樣子に付、不レ得二止事一、亭主家内幷に賣女召連、參宮に罷出候者も有レ之候、右は無理に留置ては、拾兩廿兩の代物、お蔭にて損金致候儀に付、それよりは廿金も遣捨候はゞ、家内不レ殘、幷に奉公人までも參宮相成候義に付、明屋にいたし罷出候ものも御座候、偖又當地大坂へ、松平阿波守殿より、宿駕籠差出有レ之、何百挺とか申事に候、是は老少共に疲候はゞ、御救駕籠のよしに候、此間盜まれ物斷御座候處、右は盜賊這入り候儀には無レ之、女房が盜み出し質入いたし、それを路用に參宮に出掛け候存意のよし、かやうの心得違の者も御座候、又は食良邊まで漸く罷越候處、行先施人も無レ之、旅籠は高く、路用は元より用意無レ之、仕方なく、空しく故郷へ立歸り候、不本意の者も有レ之、又は參宮と唱へ參宮には無レ之、施物を貪り候族も有レ之、大坂にては御存の辰巳屋などにては、施金一萬兩差出し、鴻の池はいまだ承り不レ申候へども、其外も施し金錢、其外格別に御座候、堺にても、一軒にて七拾兩餘施し候もの有レ之、其外鐚（ビタ）拾貫拾五貫、日々施し候者共は、只施し者の數に入候上に御座候よし、只お蔭／＼さんなどゝばかり申居候、諸商人且く人出入薄く、訴訟公事少しなどゝ申候へば、是もお蔭ゆゑと申居、大神宮へ參り候ものを、お蔭參りと唱へ申候、御役所四方、柄杓持候道者、夥敷通り候事、櫛の齒を引が如く、當所の蚊よりも多く御座候、四國邊へ劍先向ひ、御祓降り候などゝ申觸、此間も風烈の節、裾廻し飛散り、虚空に飛行し、それより吹下し候へば、ソレ伊勢大神宮の御祓ふり候などゝ大勢騷立候事有レ之、尤何方へ歟御祓降

り候義に付、伊勢より御迎參り候と申、右樣騷立候事に候、右に付同心共へ承合候處、山師の致す事にて、伊勢大神宮御祓降り候義と存じ候段申聞候、堺市中も、七分通りは參宮に出掛け、明屋に仕り、表戶へ、お蔭參り仕候と立紙に認め、賣居同樣の有樣に御座候、此節は途中より伊勢までは、平船へ車を仕掛け、老兒共疲れ候者を載せ、大勢にて引船いたし候、此節は誠に人のお蔭にて、參宮仕候義に御座候、參宮人の隨分身元しかと仕候者罷出、著類うへは大織、下に縞縮緬小袖など著し、笠にお蔭參と認め、右樣の著類仕候者、是非々々柄杓を持參仕候義に御座候、此間大坂へ罷出候節道にて見受候道者、男女打交り、十六七八歲位の女子五十人ばかり、揃の浴衣を著し、同音にて伊勢おんごをうたひながら、參宮もいせいよろしく、別義に御座候、おんご數多く御座候、まづ一ッ申上候、

おいせさんまへ、おかげでまゐる、ヨイ〳〵、みちはてんきの、やッれほどのッようさ、ヤアトコナ、ヨンヤナア、アリヤリヤ、コリヤリヤ、サアヨンヤナア引、

この通りの歌はやしにて、殊の外賑々敷、いせいよくいさましく御座候、堺へ入候所に、大利川と申、千住の大橋位の橋有之、此橋の上にて、人五六人罷在、參宮道者日暮前七ッ時時分、道者參り次第、最早日暮に相成に付、此所止宿いたし候樣申聞け、此方より留め候事に御座候、其外錢施し候處は、往來へ二間に三間程の臺を仕、其上疊を敷、毛氈の上へ錢を積置、參り候人々一人も不殘、遣し候方より、御面倒ながら御持下され候へと申、不殘遣し候事、誠にあきれ果候義に御座候、大坂表などは、市中不殘、只うか〳〵と仕罷在候義にて、大坂へは殊の外救（スクヒ）駕籠澤山出候由に御座候、河內より出候救駕籠五十挺程差出、駕籠かきの者何れも揃の著類、緋縮緬の下帶など著し罷出候事、先申上候所より夥敷御座候、荒增申上候、愚文之段、御笑留の上、只實事の所を申上候までに候、何も取込早々如斯御座候、以上、

僧尼參拜

閏三月五日

〔伊勢參宮名所圖會（附錄）〕荒魂和魂幷拔參の事

かしこくも、天照大神豐受大神宮は、天子の始祖にして其餘猥に參詣すべき道理なし、〇中略後世にはいつとなく、伊勢へも參るやうに成てより、是を伊勢熊野と稱して參りしなり、されば兩宮のおそれ、公家とても憚奉りし事を、まして平人の近く拜し奉る事、是俗に云下馬緩怠なり、しかれども、神國の風俗にて、自然と神の御德を慕ひ奉り、ひそかにしのびて參し事なれば、偖こそ是を拔參（ぬけまゐり）とはいひけれ、さるに當世の人は、人にしのびて參るを拔參と心得誤て、主親の許も待ずして、不直のしわざをなして參るとも、神明なんぞその非禮をうけ給はんや、却て終に其罪を蒙る事とはしらざるぞ愚なる、

〔沙石集 一〕大神宮之御事

去弘長年中ニ、大神宮ヘ詣デヽ侍シニ、或神官ノ語シハ、〇中略僧ナンド御殿近クマキラズ、社壇ニシテハ經ヲモアラハニハモタズ、三寶ノ名ヲモタヾシクイハズ、佛ヲバ立ズクミ、經ヲバ染紙、僧ヲバ髮長、堂ヲバコリタキナンドイヒテ、外ニハ佛法ヲウトキ事ニシ、內ニハ三寶ヲ守給事ニテ御坐ユヱニ、我國ノ佛法、ヒトヘニ大神宮ノ御守護ニヨレリ、

〔元亨釋書（十八神仙）〕伊勢皇大神宮者、天照大神之廟也、初聖武皇帝欲創東大寺、卽思念、我國家歷代奉神、今營佛宇、不知戾神意、不欲試機宜、天平十三年、勅行基法師、授佛舍利一粒、詣勢州、獻皇大神宮、基於內宮南門大杉下、縛廬而居、〇下略

〔砂石集 一〕笠置解脫房上人大神宮參詣事

同〇神宮神官ノ語シハ、故笠置上人、菩提心祈請ノタメニ八幡ニ參籠ス、示現ニ、我力ニハカナヒガタシ、大神宮ヘ參テ申給ヘト夢ノ中ニ御告アリテ、道ノ樣委クヲシヘサセ給ケリ、サテ夢ノ中ニ

參リ給ケルホドニ、外宮ノ南ノ山ヲスグニ越テ參給、山ノ頂ニ池有、大小ノ蓮華池ニミチタリ、或ハ開タル花、ツボメル花、色香マコトニ妙ナリ、カタハラニ人アリテイフヤウ、此蓮華ハ當社ノ神官ノ、既ニ往生シタルハ開タリ、往生スベキハツボメリ、和光ノ方便ニテ多クハ往生スルナリ、アノツボメル蓮華ノ大キナルハ、經基ノ禰宜ト申ガ、往生スベキ花ナリトカタル、サテ御社ヘ參テ、法施タテマツルトゾ見給ケル、夢サメテ、ヤガテ負打カケテ、只一人ユメニマカセテ參リ給フニ、スコシモミチスガラ夢ニタガハズ、タヾシ外宮ノ南ノ山ノ麓ヲメグリテ、大道有テ山ノ路ハナシ、コレノミゾタガヒタリケル、社壇ノ體ハユメニタガハズ、サテワカキ俗人ノ有リケルヲマチキヨセテ、マヅユメニミシ禰宜ノ事ヲ問給、コレニ經基ト申子ギヤオハスルトノ給ニ、某甲コソサハ名ノリ候ヘ、禰宜ニハ成べキ者ニテ候ヘドモ、當時ハ子ギニテハ侍ラズトイフ、サテ金ヲ三兩負ノ中ヨリトリイデ、タテマツラル、ヤガテ彼俗ノ家ニ宿シテ、社頭ノ様ナンドコマカニ問給ヒケリ、我今度生死出離セズシテ、人間ニ生レバ、當社ノ神官ト生レテ、和光ノ方便ヲ仰グベシトチカヒ給ケルトカタリ侍キ、カノ經基ニシタシキ神官ガ語シカバ、慥ノ事ニコソ、年久シクナレリト云ヘドモ、此事耳底ニ留テ不㆑忘、仍記㆑之、

〔西行物語上〕いづくをすみかとさだめねば、いのちをかぎりに、すぎやうせんと、おもひて、まづ伊勢大神宮へまゐらんと、おもひて出たつ、（○中略）大神宮にまゐりつきて、みもすそがはのほとり、すぎのむらだちのなかにゐて、一のとりゐをみいれまゐらせて、かたじけなくも、恭敬禮拜して、（○中略）神道山のあらし、みもすそがはのなみをたて、ときはに月のひかりをうつし、いがきのもとに立寄れば、いとゞさやけきにも、

神道山月さやかなるちかひありてあめのしたをばてらすなりけり

さかきばや心をかけぬゆふしでのおもへば神もほとけなりけり

〔玉海〕壽永二年八月廿八日庚申、申刻院別當式部權少輔範季爲㆓御使㆒來、自㆑院被㆑發㆓遣公卿勅使㆒之間、條々御不審事可㆓計奏㆒云々、（○中略）範季云、已被㆑始㆓神寶㆒了、忽默止如何、余（○藤原兼實）云、被㆑渡㆓公家行事所㆒、尤可㆑爲㆓善政㆒、若又猶有㆓進物之御志㆒者、非㆓幣物㆒之外物付㆓祭主㆒、若御使之僧徒等密々奉納、何難有哉者、後聞依㆓爭申狀㆒被㆑行㆓御占㆒、猶申㆓被㆑立吉之由㆒、仍被㆑立了云々、

○按ズルニ、此ノ文、當時僧徒參宮ノ證ニ供スベシ、

〔東大寺造立供養記〕爰高野山之重源上人、（○中略）文治元年八月廿八日、被㆑行㆓開眼供養㆒、（○中略）其後上人參㆓詣伊勢大神宮㆒、祈㆓請造寺事㆒、故作㆓是念㆒、若我願滿足、當應㆑示㆑旨、爾時非㆑夢非㆑現、而寶殿之前有㆓束帶之俗人㆒、又幼童出來在㆓上人懷中㆒、語㆓上人㆒言、欲㆑遂㆓其願㆒、可㆑令㆓我肥㆒云云、夢覺之後、作㆓是念㆒以㆓般若之法味㆒增㆓神明之法樂㆒、仍書㆓寫大般若經二部㆒、備㆓內宮外宮之法樂㆒、引㆓率六十口之僧㆒、轉㆓讀十六會之妙典㆒、令㆓尊勝院律師辨曉㆒、爲㆓導師㆒、其後二度書寫供養、次第同㆑前、但導師醍醐僧正勝憲、笠置上人貞慶、（○又見㆓東大寺衆徒參詣記、通海參詣記㆒、）

〔異本東寺長者補任〕僧正道寶　建治三年正月十二日、爲㆓異國降伏御祈㆒、參㆓籠大神宮㆒三十箇日云々、

僧正甯助（法務）　弘安二年正月日、爲㆓異國降伏御祈㆒、進㆓發大神宮㆒、

僧正定濟（法務）　弘安四年正月十九日、爲㆓異國降伏御祈㆒、參㆓向大神宮㆒、

〔三國傳記八〕尾州篠木能化慈妙上人事

和云、尾州春日郡篠木庄密藏院能化慈妙上人、常陸國神田庄住人、鹿島氏子、辛卯（○正應四年）二月八日誕生、（○中略）廿九才爲㆓顯密弘通㆒、先伊勢大神宮參、內外兩宮千日籠、眞讀大般若十部轉、冥感方便ヲ祈給ケル、

〔元亨釋書十八神仙〕論曰、予（○僧虎關）詣㆓勢州神祠㆒、高山環峙、清河繞流、杉林森矗、大數十圍、高百餘尺、一鳥不㆑鳴、幽邃閴爾、殿製朴古、蓋㆓茅茨㆒無㆓彫刻㆒、行人屛㆑息、蹐㆑足入㆑中、心已肅如也、漸進㆓殿前㆒、一覡呵曰、此神不㆑愛㆓沙

門、莫近也、遮止一大樹下、（○下略）

〔大神宮參詣記（坂士佛）〕康永元年十月十日あまりのころ、大神宮參詣のこゝろざしありて、伊勢のくに安濃津と申ところに著て侍りし程に、故郷にて聊見侍りし人のとゞめ申しかば、旅の心をもたすけむとて、兩三日逗留し侍りぬ、（○中略）山田より內宮へまゐるみちすがら、いやしき筆のはしにてのべがたし、（○中略）二の鳥居のうちまで參りて拜するに、山下松くらくして、百枝の梢はいづれともわきまへがたく、宮中の杉いよやかにして、千木のかたそぎもさだかには拜まれたまはず、倩この身の有さまを案ずるに、十惡心にあり、故にながく佛意にそむく恥をいだき、一衣かたにかゝれり、故にいま神道にとほき恨をのこす、就中當宮參詣のふかきならひは、念珠をもとらず、幣帛をもさゝげずして、こゝろにいのるところなきを、內清淨といふ、潮をかき水をあびて、身にけがれたるところなきを、外清淨といへり、內外清淨になりぬれば、神のこゝろと吾こゝろと隔なし、既に、神明におなじ、玄からば何を望てか、祈請の心あるべきや、これ眞實の參宮なりと、うけ給はりし程に、渴仰の涙とゞめがたし、

〔應安外宮遷宮記〕永和二年九月十九日、高宮御上棟、（○中略）今日髮長迄內院幷高宮推參、末代之式、無力之次第也、

〔明德記（下）〕去程ニ（○明德四年）大夫入道（○山名義理）大神宮ヘ參詣シテ、社中ヲ拜見シ給ニ、餘社ノ神殿ニ事替テ、心モ詞モ及バレズ、（○中略）折節霞ノ小雨シメヤカニ降テ、五百枝ノ杉、百枝ノ松ノ綠ハ、春ノ色ヲ副ヘ、神路ノ山花ホコロビテ、吹來ル風モユウ／＼タリ、ミモスソ川ニ、月澄テ浪間ノ影モ朧々タリ、神殿アラタニ神サビテ、誠ニ貴トク覺エケレバ、暫ク內證信心ノ法施ヲ奉ル、日モ暮方ニ成リシカバ、御師ノ宿所ヲ尋テ立寄給ケリ、御師大夫入道ヲ見奉テ、涙ヲ流シテ請ジ入レ、兎角痛ハリモテナシテ、夜スガラ物語共申テ慰メ奉ル、サテモ加樣ノ御姿ニテ、御參宮有ベシトハ、爭デカ

思寄進スベキ、誠ニカリナル浮世ノ中程、定無事ハ無リケリ、（○下略）

〔花營三代記〕應永卅年十一月十八日乙未、大御所（○足利義持）大神宮御神事、有風呂、（富樫介滿春亭御風呂也）十九日、御參宮、自此御所御立、御供事皆十德右局、

畠山彈正少弼持國　同右馬助（同廿五日御下之時、自皆口遁遣云々、）
（御サキウチ持弓）畠山播磨入道祐順　山名刑部少輔持熙
赤松越後守持貞　赤松伊豆守滿則
赤松大河內刑部少輔滿政　三上三郎持實
伊勢守貞經　同兵庫助貞慶
古衞門尉貞彌　以上十一騎、此外遁世七人參也、

大名御供人數事、御トマリヘ皆被參、御點心茶アリ、

管領道端　斯波兵衞佐義淳
細川右京大夫入道道觀　畠山修理大夫入道道祐
山名右衞門督入道常熙　一色左京大夫義範

以上六人、路次ハ御アトニ馬輿也、

○按ズルニ、此時義持、既ニ出家ノ後ナリ、

〔碧山日錄〕長祿三年三月八日庚寅、春公明日與中書令勝秀公詣伊勢神宮、余之與余徒有此行、往古途中相從也、九日辛卯、寅而飯、與鷲幸俊龍偕發足、三里而抵松本津、棹湖舟而到山湫村、一里而歷草津、與春公飯於旅亭、勝公過勢多橋而至、家臣之相從者十五騎、而稱其屬者五千餘人、蓋大人貴公詣神祠、則關譏而不征、庶首借其餘勢透關也、自草津東折七里、而投暮宿於皆口驛、十二日甲午、與春公及數子詣于內宮、其道歷宇治、嗽口於御裳河、而謁大廟、殊致肅敬之意、又歸于山田、赴歸途、晚投

野津之旅舍

〔人鏡論〕爰に人皇百有四代の帝、後土御門院の御宇、武將は東山殿（○足利義政）御治世のとき、長享元年秋の比、都の東山のほとりに、萩原中將と申ける人おはしけるが、我敷島の道にいとかしこく、且神道の達人にてありけるが、或日のつれ〲に、其比みやこにもろ人のうやまひける出家に、一如上人とて、八宗兼學の沙門有、又その比、世に賢人なりとてもてはやせる眞儒の人に、性子といへる人ありけるが、二人うちつれ、かのひがし山なる萩原中將のもとへ尋行て、よもすがらうつり行浮世のありさまなど物語し侍るところに、爰に又下京に道無齋とて、萬浮世の中ものとも思はで、月日をおくるくせものあり、かれも此人々の末席につらなり、くだ〲しき事のみ物語し侍りけるが、（○中略）夜も明、東山のはに日輪のぼり給ひければ、一如上人の云、いざや性子、中將殿をば先達にして、宗廟にまゐらんといへば、性子も尤なりとて、其日の午刻ばかりに、都をうち立けるが、中將の給ひしは、道無をも召具して、伊勢へくだらんとて、道無を起し給へば、巳の刻ばかりまで、ふかくいねけるが、夜もすがらむづかしき耳にもいらぬ物がたり、聞くたびれ侍る所に、よくこそ思ひたち給へりとて、同道四人、みな歩行にてみやこを出られけるが、（○中略）人々あゆみゆく程に、伊勢國松坂といふ所につきて宿もとめいりぬ、性子がいはく、國々より參宮の貴賤しげく侍るをみて、さて〲きどくの我國の人々かな、もろ人の父と母との此神なれば、朝なゆふなにおもひ出侍るもことわりにぞ、みな參宮の人々、心々のねがひ成就してぞ歸るらんといへば、中將の給ひけるは、わが神明は、かゞみのごとくにておはしましければ、あかきをむかへば、あかきをうつし、白きをむかへば、しろきをうつし、まことをもてむかへば、まことをうつし、いつはりをもてむかへば、いつはりをむかへ給ふなり、その人々の心しだいにて侍るとの給ひければ、道無ありがたくおはしけるとて、かたりゆくほどに、宮川の淸きながれに、おの〲旅のけがれを淸めて、山田の原の宿につきける、道無人々にかたりけるは、道中の物がたり申けるやうに、ここほどの人らも、みな金の神道になりて、あさましく侍るといへば、中將聞給ひて、口をしき事なかたりそ、爰は我國の本にして、すこしも餘說のなき所なりとの給ひければ、道無が申けるは、參宮の貴賤の中に、僧尼のかたちの人は、神前ちかくはよらぬ御事と兼てうけたまはり侍れども、是もむかしはさもこそあらめ、神供領わづか十錢目ほどつかはしぬれば、神前はさておきぬ、はらひ所の內陣まで入申事なりといへば、中將聞給ひ、あらもつたいなや、わが神明は、僧尼のすがたをふかくいみ給ひて、神託の子細あり、佛法のいきをしりぞけ、神祇を再拜せよとなり、道無が金にてよろづなりけりといふ事も、神明の前にはかなはずとありければ、道無がいはく、いかにも金にて、僧尼の神前へ參り候事、いとやすき事なりとて、懷より一つゝみとりいだし、一如上人と性子と此道無と、三人の御供領にておはしける、神前へ備へてたべとて、御師の荒木大夫にわたしければ、信心の御僧衆にて御入候とて、中將殿をば玉がきのほとりにおき、此三人の入道を狩衣きたる男ともなひて、神前ちかく行てはらひし、祝詞などたてまつりて、やがていでぬ、中將殿はあんに相違して、興さめておはしける所に、道無うちむかひ、いかに殿、黃金のちから見給へといひければ、中將赤面し給ひて、老たる御師のかりぎぬきて、貴げにうち見えけるをまねきよせの給ひけるは、汝しらずや、我は萩原の中將といふものなり、しのびて參宮し侍る也、此所僧尼の神前ちかくはまゐらぬ所なるに、神供領次第にて、自由に內へ入侍る事は、何とし侍るあやまりぞとこひ給へば、此師のいふやうは、出家はむかしより更に神前ちかくは成申さず候、見給へ、外に僧尼のをがみ所ありとこたへ申、中將殿はらをすゑかね、外までもなく、今我同道し侍る出家三人、たちまちすこしの金銀ゆゑに、神前ちかく其方同道申さぬかとの給ひしかば、其時御師のいひけるは、それは金が神前ちかく參りたるにて候へ、出家はまゐり申さずとうち笑ひはし

り過ぬ、

〔宮中物語〕宮中之掟、祭主殿九箇條之寫、〇中略

一僧尼俗人ニ不ㇾ寄、法體之者如㆓古法㆒、神前近々不ㇾ有㆓參入㆒事、〇中略

寛永十八年四月十七日　祭主神祇權大副〇大中臣朝臣友忠判

〔南勢事略六詣客〕寛文以來堂上門跡方參詣

延寶三年閏四月十六日　聖護院御門主

同年同月十七日　竹内御門跡

寶永四年六月十二日　勝宮（伏見殿息一身田）

延享元年八月十三日　一身田宣宮

寶暦七年九月八日　一身田季宮

〔五元集亨〕御齋にまうで奉りて

御穗を取て髮あるまねのかざしかな

内宮法體の遠拜なるに

身の秋や赤子もまいる神路山

外宮

日は晴て古殿は霧のかゞみ哉

いづれも〳〵わが身はゞかりあるゆゑに申侍なり、

〔寛文以下日記〕寛文十二年壬子歳十月上旬より、内宮僧尼之拜所、奥へ道を作り、拜所之普請あり、此普請入札と申輩も有ㇾ之候へ共、宮中之事入札と有事不相應なる義と禰宜申、吟味之上日々之日傭になる、

雜載

〔神境紀談二〕僧尼拜所

此拜所ハ、僧尼法體ノ輩、遙拜スルノ所ナリ、古ヨリ僧尼法體ノ輩ハ、内院ニ參ル事ヲ許サズ、然ルユヱニ三鳥居ノ外ヨリ拜シ奉リシヲ、何ノ比ヨリカ、今ノ如キノ拜所ヲ構ヘテ、僧尼ノ拜所ト稱セルナリ、釋虎關、勢州神祠ニ詣ル時、一覡呵曰、此神沙門ヲ愛セズ、近クコトナカレトテ、一大樹下ニ遮止ト、元亨釋書ニ云フヲ見レバ、此時マデハ三鳥居ノ外ニテ拜スト見エタリ、尙又古ハ別宮ニモ參入セザル事、應安遷宮記ニ見エタリ、

〔憲法類編十四祭典〕壬申〇明治五年六月十二日、第百七十五號御布告、

伊勢神宮ヲ始メ、諸神社、自今祭典之節タリトモ、僧尼參詣不ㇾ苦候事、

〔塵添壒囊抄十二〕可ㇾ參㆓詣大神宮㆒事

其所鎭守ナンドヲ閣テ、大神宮ヘハ可㆓參詣㆒事歟、總テハ神事心向ケハ如何ガ侍ベキ、　此事以㆓管見㆒難㆓申披㆒也、雖ㇾ然大底法アル歟、先和國ニ受ㇾ生人、大神宮ヘ可㆓參詣㆒事ハ勿論ト云々、已ニ此國本主神明ノ王ニテ御坐セバ、各鎭守ヲ仰グ所モ、幷自餘ノ社人モ、君ニ事ツルヲ以テ法施ヲモ可ㇾ奉見タリ、其故ハ俗書ニ王字ヲ釋スルニ、王者往也トテ、ユクト云意アリ、一切ノ物皆彼德ニ歸スルヲ王トス、縱ヒ淸涼紫宸ノ皇居、蘭殿華帳、料理イミジク共、千官百寮、往テ不ㇾ敬、兆庶萬民、擧不ㇾ仰、有㆓何詮㆒、四海ヲ家トシ、兆民ヲ子トシテ、一切ヲ兼愛シ給ヘバコソ、王トハ申シ侍レ、其朱閤ニ星ヲ戴テ、丹墀ニ霜ヲ蹈テ、臣下ノ參内ヲ本トスル如ク、神道モ亦爾也ト、サレバ參宮ヲ納受シ給ヘバコソ、度々運ㇾ步人々、速々蒙㆓惠類㆒ヒ多ク侍ルラメ、但大神宮ハ、元來ヨリ法性ノ神トシテ、其理ヲ諸神ニ令ㇾ蒙、仍所々ノ鎭守靈神、賞罰併ラ神宮冥慮也、仍近クハ鎭守、遠クハ神宮、冥慮ニ奉ㇾ背樣々振舞給ベキ也、

〔春波樓筆記〕伊勢皇大神宮は、吾國の始祖にして、上天子の拜すべき神靈なる事明なり、然りと雖

も今に至りては、萬民の祖神とす、吾國道なく、日向の國檍が原に都して、人道の祖なり、故に卑賤として拜すべからざらんや、

〔庶人可參宮哉否之論〕或神學者說ヲナシテ、伊勢兩宮ハ、天子ノ宗廟ナレバ、タトヘ高官貴職タリトモ參詣ヲナシ、及常ニ是遙拜スルコト、禮ヲ僣スルノ甚シキモノ也、況ヤ無位無官ノ士庶人ニ於テヲヤ、必參詣拜禮スベカラズ、季氏泰山ニ旅スルヲ非禮トス、其鬼ニ非ズシテ、是ヲ祭ルヲ諂トストコソ聞タルニ、學問ヲ勤ザルノ失、ツヒニ士庶人、天子ノ宗廟ヲ塵（ケガス）ニ至ルト云也、靜安元ヨリ儒ヲ業トス、季氏僣上、及非鬼ノ祭ヲ戒メラレシ聖語、豈信ゼザランヤ、然ト云ドモ、吾邦ハ開闢以後一王一統、天子姓ヲ易ルコトヲ聞ズ、自ラ山川ヲ祭リ、自ラ皇祖ヲ祀ルト、是ヲ信ジコレヲ敬シテ、天子ヨリ立オカセラルヽ神宮ヘ、拜參ノ誠ヲ盡ストハ、其儀別ナルベシ、孔子ハ代々天子ノ祖神ニハ非ズト云ドモ、二仲ノ釋菜、只其能化ノ今日ニ及ヲ拜謝シテ、兼テ衆人學問ヲ勸ルノ道ナルベシ、信ジデ是ヲ祭ルハ、其シカル所以有故ニシテ、其鬼ニ非ズシテ祭ルト同意ニアラズ、然ドモ彼說ヲナス神學モ、又吾尾府ニテハ、一家ヲモ立ル人ト聞シ故ニ、イカナル舊記ニカヽル相傳有テ、其理明ナル事モヤト、猶豫ノ意有ケルニ、多田先生ノ逗留ヲ幸トシテ、就テ正スニ、先生曰、公モ又孔孟ノ意ニ入ル人歟、孔孟ヲシテ日本ニ生レシメバ、伊勢參宮ノ事ハ人ニモ勸メ、自ラモ拜參有ベキカ、今世ニアル意必固我ヲ宗トシテ、國風ヲ辨ヘザルヲ儒者ト心得ル類ニハ有ベカラズ、其神學者イカナル人カハ知ネドモ、定テ知ル延喜式ヲ證トスルノ說ナルベシ、延喜式第四伊勢大神宮式曰、凡王臣已下、不㆑得㆔輙供㆓大神幣帛㆒、其三后皇太子、若有㆓應㆑供者㆒、臨時奏聞セヨト云々、此文ヲ以テノ故ナルベシ、皇太子ト云ドモ、私ニ幣物ヲ奉ラザル時ハ、諸王諸臣ハ猶以獻ズベカラザルノ儀明ケシ、然ドモ延喜式ハ、六十代醍醐天皇ノ朝ニ、藤原忠平公等奉㆑勅撰スルノ式ニシテ、吾邦ノ故實、次第ニ儒者佛者其家々ノ意地ヲ加ヘテ、上古ノ質、稍文ノ爲ニ固（オホハル）、○中略天子ノ祖トスル處ヲ外ヨリ參詣シテ祭ルヲ忌ミ嫌フ事ハ、簒奪ノ機ヲ忌ガ故也、神代ノマヽニシテ、皇統萬世ト云トモ、異國ノ爲ニ襲ハレズ、其大恩偏ニ大祖天照大神ノ御德ニ有レバ、萬民ドモヽ、是ヘ拜謝ノ參詣ヲナス、何ゾ妨アランヤ、○中略吾國ノ風儀、自然ト參宮スルヲ道ト心得ヌレバコソ、東西ヲ辨ヘザル程ノ兒女、嶮山鯢波ヲ越テ、誰敎ルトモナク、乞食體ニテ成トモ參詣スルヲ以聖トス、是日本人ノ君ノ祖ヲ吾祖ノ如ク、天性忠烈ノ自存スル所ニシテ、彼神學者ノ理屈ニ拘リ、國風ヲ破ントスルノ類ヒニハ非ズ、以思ヒ以愼ミ、吾國風ノ敎ズシテ自忠ナルハ、參宮ヲ以シルシトスルノ操ヲ損ズベカラズ、天子ノ祖廟ハ、則吾忠ヲ盡スベキノ祖廟也ト心得テ參詣スベシ、延喜式ノ文ハ去事ナレドモ、君父ヲ弑シテモ、民ヲ化スルヲ道トストアラバ其ニ隨ンヤ、書ヲ見ルコト先文ヲ以シ、理イカヾト見、次ニ道イカヾト定テ、而後ニ安ズベシ、是此一個ノ僻見ヲ成ス神學者ハ誰ヤ、有名無實ナル人歟、

○

私幣

〔皇大神宮儀式帳〕一供奉幣帛本紀事

禁斷幣帛王臣家幷諸民之、不㆑令㆑進㆓幣帛㆒、重禁斷、若以㆓欺事㆒、幣帛進人（遠波）、准㆓流罪㆒勘給之、

〔延喜式（四伊勢大神宮）〕凡王臣以下、不㆑得㆔輙供㆓大神幣帛㆒、其三后皇太子、若有㆓應㆑供者㆒、臨時奏聞、

〔長寬勘文〕天照大神者、諸神之最貴、伊勢兩宮更无㆓抗禮㆒、天無㆓二日㆒、地無㆓二王㆒之義也、加之神宮者、禁斷私幣、忌㆓憚佛事㆒、熊野者不㆑嫌㆓民庶㆒、容㆓受緇徒㆒、其風乖違、其禮懸隔者、

〔大神宮儀式解二十一〕王臣以下幣帛たてまつるを嚴く制る也、大神宮式、凡王臣以下、不㆑得㆔輙供㆓大神幣㆒、其三后皇太子、若有㆓應㆑供者㆒臨時奏聞、といふにひとし、後には此制も衰て、賴長公、賴朝卿、奉幣の事、台記、東鑑に見え、其餘の記ども、臣家の奉幣あげてかぞへがたし、或說に、此制は上代よりの事にはあらじ、漢意を專ら用らるヽ御世となりての後の制ならん、皇國の意を以ていはヾ、今の

世の如く、上一人より下庶民にいたるまで、貴賤となく奉幣參拜するぞ、かへりて大御神の御心には叶ふべくおぼゆ、然ども一たび朝廷の制あるうへは、其制を守るべきは勿論にて、それに背くは非禮なれども、既に數百年來、その制やぶれ來れども、更に上よりこれをとゞめ給ふ事なく、天下一同のならひとなりぬれば、今更これを私に制べきにもあらず、かくの如きならひになりぬるも、もと大御神の御心より出たるも知がたし、今時は天下こと〴〵く、大將軍の制令にしたがふ、其大將軍よりも、每年幣物を奉らるゝなり、大將軍の制令は、卽天皇の御政なれば、これに背て、私の奉幣を非とせんは、中々に皇朝の政に背く理也といへり、神學類聚抄豐原本記を引て、兩宮の奉幣は、皇帝一人に限り、其外は誡給へり云云、民庶の所㆑捧は、奉幣の理にあらず、相似て大異也、是は神國神地の調貢也、是を初穗と稱す、是男女弭手末貢歟とあるよしいふは、强たりといふべし、古來大神宮へ、萬民調貢すべき由、制令ある事をきかず、さればたとひ調貢にても、同じき私事をまぬかれじと思へり、

〔玉手繦六〕伊勢神宮へ、凡人の參詣して、物など獻る事は、古は嚴重に禁じ給へる事なり、（○中略）古は右に云ごとく、庶人などは、大御神へ物奉ることは更なり、拜み奉ることも叶はぬ御制なりしを、始めに云る如く、佛道が根ざしと成りて世は亂れ、それに乘じて佛者らが姦術を行ひつゝ、遂には伊勢の兩宮までも、其謂ゆる法樂を行ふ事となり、其よりして、此御祓筥をくばる事も始まり、往古の御定めは、何時となく緩みて、拜禮の出來る事と成り、その御靈代とすべき物をも賜はりて、家々に齋ひ奉る事となり、（○下略）

〔中右記〕永久二年正月十六日、未時許、民部卿（○源俊明）來給、爲㆓一家長㆒之上、此人爲㆓檢非違使別當㆒時、二ケ度被㆑勤㆓仕伊勢勅使㆒也、仍爲㆑思㆓吉例㆒、請㆓申不審事等㆒、（○中略）又可㆑奉㆓私幣㆒歟、命云、全不㆑可㆑然、只能奉㆑祈㆓公家㆒之後、心中所㆑思、一旦祈申許也、

〔台記〕久安四年六月十八日甲辰、今日獻㆓寶物於諸社㆒、是密々事也、使今日參㆓著大神宮㆒、余（○藤原頼長）及女御代、昨日勤㆑齋、（女犯無㆑憚）夜前沐浴、今朝余浴祓著㆓衣冠㆒、於㆓西庭㆒□（壺）向㆓大神宮方㆒祈請、（不㆑拜）

〔詔刀師沙汰文〕奉行政定神主

內宮祠官等申、外宮祠官等、以㆓諸國參詣輩等所㆑捧御幣物㆒、抑㆓留當宮分㆒條、神慮有㆑恐由事、申狀如㆑此、可㆑爲㆓何樣㆒矣、有㆓所存㆒者可㆑示㆓給㆒也、仍執達如㆑件、

五月七日　神祇權大副（判）

外一三位殿

表書云

外一三位殿　神祇權大副親忠

內宮祠官等謹言上

欲㆓早停㆒止二宮相兼非儀㆒、被㆑相㆓分詔刀師於二宮㆒、蒙㆓平均神恩㆒、爲㆓外宮祠官等㆒以㆓諸國參詣輩等所㆑捧御幣物㆒、抑㆓留當宮分㆒條、神慮有㆑恐子細事、

右稱㆓三姓氏人㆒者、大中臣荒木田度會是也、仍中氏者掌㆓天神地祇祠職㆒、爲㆓三氏之上﨟㆒、兼㆓二宮之拜趨㆒者也、

爰正權禰宜、內宮者荒木田、外宮者度會氏、各居㆓一宮奉仕之職㆒、全無㆓兩宮兼行之法㆒、

然間王侯卿相被㆑奉㆓獻幣帛㆒之時、二宮御祈禱師令㆓奉幣㆒者例也、關東將軍家、相州刺史以下、大名又以同前也、

而以㆓諸國參詣貴賤幣物㆒、外宮祠官職掌人等一向抑留、而令㆓拜領㆒之條、神慮有㆑恐、且雖㆓當氏之人㆒、難㆓啓白㆒之故也、

因㆑玆彼宮氏人等者、錢帛充㆑藏、酒菓堆㆑案、貧富雲泥、自㆑今以後者、分㆓幣帛於內外宮㆒、可㆑遂㆓神拜㆒之由、被㆑下㆓

御下知者、瑞籬風前彌儼禮奠、齋屋露底益均慈惠、凡處々權扉社官等、各憑諸檀之力、令繼累葉之業、何限于當宮、不申達理途哉、然早停止二宮相兼非儀分、詔刀師於內外宮、爲蒙平均神慮、言上如件、

元弘二年三月日

外宮陳狀

外宮祠官謹辨申

諸國參輩幣物間事

右內宮祠官等、去三月日訴狀偁、今月七日總官御文偁、內宮祠官等申、外宮祠官等、以諸國參詣輩等所捧御幣物、抑留當宮分條、神慮有恐由事、申狀如此、可爲何樣哉、有所存者可示給也者、神宮施行子細同前也、○中略

居一宮奉仕職之由乍令自稱、荒木田氏人中、當宮幣物詔刀條、事與情相違、

然而察廣大之神慮、外宮祠官敢不成愼之處、及訴訟、比與至極歟、

又偁、以諸國參詣貴賤幣物、外宮祠官職掌人等一向抑留、而令拜領云々、

牒文如前

此條兼跡形之不實也、祠官事、廣殆數十人、其中何族、押留內宮分哉、早付彼宮祠官等檀那並詔刀師、云押留幣物之色目、一々被召注文、可有誡御沙汰歟、

或徘徊瑞籬之緣邊、或令媚參詣之緇素、好指南、望幣物、剩待請路次、奪所幣物之輩、在內宮之由雖令風聞、至當宮者、未承及者也、

又偁、因茲彼宮氏人等者、錢帛充藏、酒菓堆案、貧富雲泥、可謂勿論者歟云々、

牒文

此條雖爲枝葉、就問狀、粗所述心緒也、念日非當宮祠官成阿、雖不預幣物、依自然之運、有福祐之名、前業之所感、不足喜憂乎、○中略

以前條々、抽簡取要、披陳言上如件、

正慶元年五月日

〔幣物論〕豐受大神宮神主

注進內宮祠官等掠申幣物間事

副進

陳狀

右件事子細載于狀也、抑檢舊貫、二所大神宮者、異于天下諸社、因茲如延喜式文者、王臣以下、不得輙供大神幣帛、其三后皇太子、若有應供者、臨時奏聞云々、其上如永承三年宣旨者、應永停止進於二所大神宮人民百姓幣帛者、始自王臣、至于庶民、勅制惟重、誰閣其法乎、加之延曆式文、誰注進哉、奉幣之科準流罪、長德下知誰成敗矣、祭主之職今何改焉、而近代不經上奏、推進寶前、任自由令奉幣之條、當宮禰宜、日比成恐怖之處、剩內宮神主等致此愁、豈非神宮之耻辱、祠官之瑕瑾哉、凡於參詣之輩者、更無公家禁制之法、至止宿之所者、宜任自他旅人之意歟、然則自今以後、固守宣旨並式文等、永被停禁私奉幣者、嗜慾之謀訴、自然令斷絕、違勅之係望、不誡而可靜謐者歟、早可被磨嚴制之古跡、省奸訴誹謗者哉、仍注進如件、

正慶元年五月日　大內人度會賴彥

禰宜度會神主判十八人判

〔吾妻鏡二〕治承五年（○養和元年）十月廿日癸亥、昨日大神宮權禰宜度會光倫、（號相鹿二郎大夫）自本宮參著、是爲致御祈禱也、今日武衞（○源頼朝）對面給、光倫申云、去月十九日、依平家申行、爲東國歸往祈請、任天慶之例、

被奉金鐙於神宮、奉納以前、祭主親隆卿嫡男神祇少副定隆、於伊勢國一志驛家頓滅、又件甲可被奉納事、同月十六日、於京師有御沙汰、當于其日、本宮正殿棟木蜂作巣、雀小蛇生子、就是等之恠、勘先蹤、輕朝憲危國土之凶臣、當此時可敗北之條、置而無疑者、

〔吾妻鏡二〕養和二年（○壽永元年）正月廿八日己亥、可被奉大神宮之神馬砂金等事、日者有其沙汰、今日潔齋之輩、獻此等於營中覽之、直所令採用給也、　二月八日己酉、被奉御願書於伊勢大神宮、大夫屬入道善信（○三善）獻草案、是爲四海泰平萬民豐樂也云云、生倫（○度會）著衣冠參營中、賜之則進發、中四郎維重被相副之、長江太郎義景爲神寶奉行同首途、（○中略）

御願書云

維當歳次治承六年（壬寅○壽永元年）二月八日（己酉）吉日良辰遠撰定天、前右兵衛佐從五位下源朝臣頼朝、禮代御幣、砂金神馬等令捧齋持天、天照皇大神廟前仁、恐美毛申天申久、頼朝訪遠祖波、神武天皇初天日本國豐葦原水穗爾令濫觴天、五十六代仁相當禮留、清和天皇乃第三乃孫與利、携武藝天護國家利、居衛宮天、耀朝威須、自爾以來、插野心凶徒征罰須留依勳功天、惠澤身仁餘利、武勇世仁聞倍、和國無爲仁志、有截克調天、星霜三百餘歳仁覃布處、保元年中與利、洛陽仁兵亂起留時、人不訪湯王乃化、不存鎭護乃誓須、犯否於押混天賞罰於申行布間、平治年中仁、頼朝無咎過天覃罪科布、含愁憤天送春秋留處仁、前平大相國（○清盛）驍勇乃合徒黨天、去々年乃秋、頼朝於擬誅志日、依有天運天、黥布加鏑遠令遁留、本自利不誤加故仁、神乃冥助奈利、而彼平大相國、還天頼朝加謀叛乃由叡聞於驚須、即奏事不實奈利、披陳仁無便志天、只仰蒼天久間多仁、華夷不靜須、逆濫重疊勢利、厥中仁聖武天皇草創鎭地乃後、歷四百餘歳多留蓮宮遠令焚燒條、蒼生誰不悲歎哉、凡朝務遠押行比、部郷滅亡須留、是豈仁非謀叛乎、爰平大相國俄早世勢留、神慮不快乃由露顯奈利、但頼朝殊所恐波、如風聞波、熊野乃衆徒號志天、姧濫遠巧牟類等、去年正月仁、皇大神宮仁濫入志天、御殿於破損志、神寶遠犯用須、因茲御體遠皇大神乃御殿乃砌利、五十鈴乃河上乃畔仁、假奉遷云云、亦同月仁、彼凶賊等、二所大神宮乃御殿近邊乃人宅仁亂入志、資財遠搜取利、舍宅遠燒失須留刻、祠官等成恐怖天、參宮中天令騷動牟、此兩條全頼朝不謬、神明乃仰照鑑久、方今無事仁遂參洛天、防朝敵天、世務遠如元一院仁（○後白河）奉任天、禹王乃慈愍遠令訪、神事遠如在仁奉崇天、正法乃遺風遠令繼牟、縱雖平家毛、雖源氏毛、不義遠波罰志、忠臣遠波賞志賜倍、兼又古今乃例遠訪天、二宮仁新加乃御領於申立天、伊雜宮遠造替志、神寶遠調進止勢牟所祈請奈利、抑東州御領、如元久不可有相違留由、任二宮注文、染丹筆天奉免畢、此凡不訛謬須、皇大神此狀遠令照納天、上美始自政王免、下迄于百司民庶天、安穩泰平仁令施惠護天、頼朝加伴類仁臻萬天、夜乃守利日乃守利仁、護幸倍給倍止、恐美恐美毛申天申久、

治承六年二月八日　　前右兵衛佐從五位下源朝臣頼朝

三月廿日庚寅、大神宮奉幣御使歸參、二宮一禰宜各領納幣物、可抽懇祈之由内々申之、但不奉狀、是若憚平家之後聞歟之旨有御疑云云、　五月十九日戊子、十郎藏人行家在參河國、爲追討平家、可令上洛之由内儀、先爲祈請、相語當國目代中藏人以通、密勸告文、相副幣物等、奉二所大神宮、

奉送御幣物

美紙拾帖　　八丈絹貳匹

右奉送如件

治承五年五月十九日　　參河御目代大中臣以通

依藏人殿仰、所令申候也、大神宮御事、自本内心御祈念候之上、旁御夢想候歟、仍所思食御意趣之告文、御幣物送文等獻上之、以此趣可御祈念候也、仰之旨如此、謹言、

五月十九日　　大中臣以通奉

内外宮政所大夫殿

〔吾妻鏡七〕文治三年正月廿日壬戌、合鹿大夫先生爲御使、爲奉幣于大神宮進發、伊勢國神馬八匹、（内外宮分各二匹、風、荒祭、伊雜、瀧原、各一匹、）砂金廿兩、御劒二腰、所被奉送也、是依伊豫守義經反逆御祈禱也云云、

〔玉海〕文治五年正月三日甲午、此日奉獻琵琶（内宮）笙（外宮）於大神宮、去年遣祭主許、今日可進納之由仰之、仍自昨日潔齋、今旦修祓、雖三箇日内不可有憚之由所存也、陰陽師在宣朝臣也、余著衣冠祓之後遙拜、信心發起、尤憑深者歟、

〔吾妻鏡二十三〕建保六年十二月五日癸卯、以白河左衞門尉義典、爲奉幣于大神宮令進發、其外諸社被立使節之由、今日披露于御所中云云、

〔正應六年七月十三日公卿勅使御參宮次第〕勅使私被奉進神馬一疋、八重疊東、公家神馬奉引立在所仁立之、是爲新儀歟、

〔氏經卿神事記〕寛正七年三月廿日、十七日御進發、○（足利義政）十九日午剋御著、今朝辰剋御參宮、○（中略）御幣金大刀二腰、各三尺八寸、御馬二疋、件御大刀、外宮分者、度會延口神主奉持、内宮分者荒木田定口神主勤之、

古事類苑

神祇部五十九

大神宮九

齋宮

齋宮寮　離宮院（附）

齋宮ハイツキノミヤト稱シ、又字音ニテ、サイグウトモ云フ、天皇卽位ノ初、皇女若クハ女王ヲ卜定シテ、大神宮ニ侍セシメ給フヲ云フ、故ニ又齋内親王ト稱シ、略シテ齋王トモ稱ス、蓋シ齋宮ハ所居ノ稱ニシテ、其伊勢國多氣郡ニ在ルヲ以テ、或ハタケノミヤトモ云フ、而シテ齋王ヲ稱シテ齋宮ト爲スハ、卽チ所居ヲ擧グルナリ、抑、齋王ヲ擇ブニハ、先ヅ皇女ノ未ダ嫁セザル者ヲ卜シテ之ニ充ツ、若卜食セザルカ、或ハ時ニ皇女無キ時ハ、世次ニ依リテ女王ヲ簡定シテ之ヲ卜ス、（但シ中世以來、未ダ内親王タラザル皇女及ビ女王ハ、先ヅ之ヲ内親王トナシ、而シテ後發遣セラルヽヲ例トス、又其在任中准后宣下ノ例アレドモ、多クハ當代若クハ上皇ノ皇女ニ限レルモノヽ如シ、）卜定畢レバ、幣帛ヲ奉リテ其由ヲ大神宮ニ申告シ、齋王ヲシテ宮城内ノ便所ニ移リ居ラシム、是ヲ初齋院ト云フ、其後更ニ地ヲ城外ニ卜シテ新宮ヲ造ル、之ヲ野宮ト云フ、明年八月初齋院ヲ出デヽ、野宮ニ入ル、其初齋院及ビ野宮ニ入ラントスルヤ、齋王先ヅ河水ニ臨ミテ祓禊ヲ行フ、既ニ野宮ニ入リテハ、朔日每ニ木綿鬘ヲ著ケ、齋殿ニ入リテ大神宮ヲ遙拜シ、潔齋三年ニシテ、其九月始メテ伊勢ニ發向ス、是ヲ群行ト云フ、（野宮ノ屋舍及ビ其調度雜物ハ、中臣、主神司、忌部等ニ頒チ賜フ、）當日天皇大極殿ニ出御、中臣ヲ召シテ宣命ヲ賜ヒ、新タニ齋王ヲ侍セシメ、及ビ例幣ヲ奉ルコトヲ大神宮ニ告サシム、其後齋王ヲ召シテ、親ラ櫛ヲ其額ニ加ヘ給フ、之ヲ別ノ櫛ト云フ、是ヨリ先キ裝束司監送使等ヲ點定シテ、其旅裝ヲ整ヘシメ、先ヅ

大祓使ヲ京畿七道ニ遣シテ祓除ヲ行ハシメ、且ツ九月一日ヨリ三十日マデヲバ齋月ト稱シテ、沿道諸國、北辰ヲ祭リ、及ビ擧哀改葬スルコトヲ禁ジ、又近江伊勢ノ國司ニ命ジテ、近江ハ國府甲賀垂水、伊勢ハ鈴鹿壹志ノ五所ニ頓宮ヲ造ラシメ、兼テ雜物ヲ辨備シテ、群行ノ用ニ供セシム、其途ニ上ルヤ、百官之ヲ京城外ニ奉送ス、群行路次、禊ヲ修シ樂ヲ奏ス、行裝甚ダ壯嚴ナリ、歸京ノ儀亦之ニ同ジク、使ヲ遣シテ其由ヲ大神宮ニ申告シ、奉迎使ヲシテ之ヲ迎ヘシム、祓禊頓宮等ノ事、總テ群行ノ時ニ異ナラズ、但シ凶事ニ遭テ歸京スル時ハ、路ヲ伊賀大和ニ取リ、難波ニ到リテ禊ヲ修シ、其後京師ニ入ルノ例ナリ、（其衣服輿輦ノ類ハ、中臣忌部等ニ賜ヒ、調度雜具ノ類ハ寮官百姓等ニ頒チ賜フコト、亦野宮退下ノ時ニ同ジ、）

初齋院及ビ野宮ノ所在ハ、一定セラレザリシガ如シ、史ヲ按ズルニ、元正天皇ノ朝ニハ、北地邊ノ新造宮ヲ以テ、初齋院ニ充テ、光孝天皇ノ時ニハ雅樂寮ヲ用ヰ、其後宮內省、又ハ主殿寮、主水司、左近衞府、右兵衞府、侍從厨家等ヲ以テ之ニ充テラレシコトアリ、又野宮ハ、天武天皇ノ時ニハ泊瀨ニ、光仁天皇ノ時ニハ春日ニ、桓武天皇ノ朝ニハ平城ニ置カレシガ、文德天皇以後ハ、多クハ皇城ノ北野ニ設クルコトヽナレリ、祓禊ノ地亦一定セザレドモ、延暦遷都以後ハ、多クハ葛野川鴨河等ニ於テスルヲ例トス、此他伊勢齋宮ノ所在地、及ビ其制度職員等ノ如キハ、專ラ附齋宮寮篇ニ詳ナリ、

齋王ノ年齡モ亦一樣ナラズ、識子、恭子、媞子、潔子、昷子等ノ內親王ハ、何レモ十歲以下ニテ拜任シ、規子、婔子、利子等ノ內親王ハ、皆二十歲以上ニシテ拜任セリ、其職ヲ解クニモ、天皇ノ讓位、又ハ崩御ニ由ルハ定例ナレドモ、亦悉ク然ルニアラス、縣、雅子、徽子、淳子等ノ內親王ハ、父母ノ喪ニ由リ、氏子內親王、姸子內親王ノ如キハ疾病ニ由リ、磐隈皇女、菟道皇女ノ如キハ過失ニ由リテ、共ニ解職セラル、又群行ヲ遂ゲズシテ野宮ヨリ退下セシアリ、揭子、輔子、亮子、休子、曦子等ノ內親王ハ、天皇ノ讓位ニ由リ、濟子內親王ハ過失ニ由リ、功子內親王ハ母ノ喪ニ由リテ退下セリ、之ニ反シテ在任久キヲ經シアリ、倭姬命ノ、垂仁天皇ノ二十五年ヨリ景行天皇ノ二十年マデ奉祀セラレシガ如キ、酢香手姬皇女ノ、用明天皇ノ朝ヨリ推古天皇ノ朝マデ三朝三十七年間在任セラレシガ如キ是ナリ、抑〻齋王ハ崇神天皇ノ六年ニ、皇女豐鋤入姬命ヲシテ天照大神ヲ倭ノ笠縫邑ニ祭ラシメ、次テ垂仁天皇ノ二十五年ニ、倭姬命ヲシテ豐鋤入姬命ニ代リテ、伊勢ノ齋宮ニ奉齋セシメ給ヒシニ創マレリ、成務天皇ノ朝ヨリ安康天皇ノ朝マデ九代中絕シ、淸寧、顯宗、仁賢、武烈ノ四朝、又此事ナク、後又舒明天皇ヨリ天智天皇ニ至ル五代ノ間亦中絕セリ、天武天皇ヨリ以後ハ、大カタ間斷ナカリシガ、後醍醐天皇ノ皇女祥子內親王以後ハ、遂ニ全ク廢絕セリ、

名稱

〔伊呂波字類抄（伊人事）〕齋宮（イツキノミヤ）

〔八雲御抄（三下異名）〕齋宮　のゝみや（群行以前御在所）　たけの宮（伊勢御在所）　いつきみや　いは宮

卜定及奉幣

〔類聚國史（四神祇）〕天長五年二月壬子、御小安殿、使散位從五位下三繼王、奉幣大神宮、其詞曰、（○中略）氏子親王乎、（○淳和皇女）大神御杖代止之氏、奉入多留親王爾在、

○按ズルニ、御杖代ノ稱ハ、古ク倭姬命世記、大神宮儀式帳等ニモ見ユ、

〔延喜式（十一太政官）〕凡天皇初卽位者、定伊勢大神宮齋內親王、簡未嫁者、令所司卜、（若內親王不卜食者、簡女王、）訖卜宮城內便處、爲初齋院、祓禊而入、更卜城外淨野、造齋宮、畢明年八月上旬、卜吉日、祓禊而移入之、太政官定從行五位以上名數、前十日任前後次第司、各長官一人、（五位）判官、主典各一人、（六位以下）依時剋出自初齋院、臨川上禊、禊卽入野宮、（事見齋宮式）潔齋三年、五月以前、任齋宮寮官人及主神司、其諸司七月以前任之、卽依例准擬庶事、九月上旬卜定吉日、向伊勢大神宮、預任裝束司五位二人、（一人神祇副以上、一人左右少辨以上、）六位以下四人、（神祇、辨官史、縫殿允、諸司主典、）前行日點定監送使四人、（參議若中納言一人、辨史各一人、以下官一人、）齋王臨川禊之、如入野宮禊

儀、（事見儀式、○文見齋宮式、）

〔延喜式齋宮五〕凡天皇卽位者、定伊勢大神宮齋王、仍簡内親王未嫁者卜之、（若無内親王者、依世次簡定女王卜之、）訖卽遣勅使於彼家、告示事由、神祇祐已上一人率僚下、隨勅使共向、卜部解除、神部以木綿著賢木、立殿四面及内外門、（賢木木綿、所司儲之、解除料散米酒肴等、本家儲之、）其後擇日時、百官爲大祓、（同尋常二季儀、）

祓料

木綿麻各大四斤、鹿皮四枚、鹿角四枝、大刀四口、弓四枝、箭四具、鍬四口、菓一斤、庸布二段、酒米各四斗、稻四束、鰒堅魚各八斤、腊卅斤、海藻廿六斤、滑海藻十斤、雜海菜八斤、鹽四斗、水戸四口、匏四柄、軾料庸布五段、短帖一枚、薦二枚、馬二匹、（已上所司各送大祓所、）又遣使奉幣大神宮、爲告卜定齋王之狀也、（其儀同神嘗祭使、）

〔北山抄六〕卜定齋王事

上卿奉勅、令召候神祇官、如常、座定仰外記、令進硯紙等、自書内親王名、（用未嫁者、若无其人、依世次簡女王、）令外記封、（齋例以續飯封、近代用刀云々、）召祭主給之令卜、（或云、中臣官人、）卜畢、封上書卜食合否進之、若有二人以上、又封令卜如先、畢神祇官退出、所司撤座、卽入御卜於筥、令持外記參上奏之、奉仰復座、召祭主仰以其人定由、仰辨官令給承知官符於所司、卽遣侍臣五位以上一人、告本家、（自殿上差遣之、）神祇官向彼家解除、立賢木、上卿召陰陽寮、令勘申奉幣大神宮日、又百官爲大祓、

〔江家次第十二神事〕齋王卜定事（伊勢）

上卿參議著陣

藏人奉仰、問諸司具不於上卿、

藏人仰可令勘申卜定伊勢齋王日時由、

上卿仰辨令勘申、入外記筥、令藏人奏、（上卿乍居陣令奏、）返給之後上卿下辨、

次藏人奉仰、仰上卿曰、以某内親王、（若某女王、）可爲伊勢齋王哉由令卜申、（與、）用未嫁人、若無内親王、依世次簡女王、

上卿仰辨、令敷座於軒廊、

（東第三間以西、掃部寮鋪座、主殿寮設火、主水司設水、大膳職奉坏、）

次仰外記、令召神祇官、

官率僚下、參自日華門、著軒廊座、（卜部直氏卜之、中臣氏相具、六位依姓次著座、）

上卿仰外記、令進硯紙等、

外記入紙於覽筥進之、與硯筥相並進之、

次上卿自書某子内親王五字、

更加懸紙一枚、

上卿召外記、外記持小刀副笏參、

上卿給文令封之

外記進於上卿、上卿取之、其上書封字、

外記退出

上卿召中臣給之、（可給祭主也、若不候者、他中臣、）

次卜之了、（封上書乙卜合若丙卜合等字、若不合者、只可注其由、）

中臣入於柳筥進之、（本入筥給時、本入件覽筥、）

上卿取文返筥蓋、（本入筥時、無返給儀、）

次神祇官退出、（所司撤座、）次上卿召外記入卜文、（不開封、）卽令持外記、就御所奏聞、

藏人取之先内覽、（執柄被開封、）次奏聞、卜（方留御所、其筥後日、外記就藏人所請之、）

藏人仰上卿曰、御覽シツ、

即被仰可差遣神祇官人、幷可令成承知符由、

上卿復左仗座、令外記召中臣官人、

中臣參入（入自敷政宣仁等門、五位者經砌、六位可候小庭、後進、）

上卿仰以某親王爲伊勢齋王由、中臣退出、

率僚下參彼家、

上卿召辨仰可令成官符由、辨退出仰史、（件符後日、行外記政可請印之、給中務、式部、兵部、大藏、宮內等、）

此間自殿上差近衞次將、差彼內親王家、（多用上臈次將、）

次被仰下行事（上卿辨史等、）

次被仰下初齋院勅別當、四位上卿被仰辨、

次被仰可令勘申奉幣幷大祓日時由、

次上卿仰辨、令陰陽寮勘申、入外記筥奏聞、（乍居陣座令奏、）

藏人奏聞後返給（上卿下外記、）

次上卿至奉幣者、他上卿可奉行由被申、

次公卿等相引參初齋院、

本宮次第

先御浴殿、了著新御衣給、其後御裝束、幷御調度一物以上皆被改、

次御所御裝束、（御座撤舊鋪新、但暫曳反、御禊後展之、）晝御座二間、

當母屋際簾、立屏風一帖、其傍立二階一脚、其前敷兩面端帖二枚、

同間孫庇敷小筵二枚、其上敷綠端半帖一枚、

公卿座、（設中門北、）殿上人座、（設侍廊上、）神司座饗十前、（設中門南廊、）勅使參入立中門、

敷勅使座於對南唐庇、（當母屋四間、逼長押敷之、本家家司役之、敷繧繝一枚、或用高麗、）其上敷茵、（北面、）

次勅使著座、（以四位家司示可被著座由、）次居肴物、（衞重二合、）

次勸盃、（或無勸盃、只給祿、）一獻、（殿上四位、）二三獻、（公卿勸之、）

次給祿、（公卿取之、女裝束一具、）勅使下座再拜、

次御禊（此間上卿以下下地、）

當晝御座間前庭、敷菅圓座、爲宮主座、其南立八脚机、（東西妻、其傍立大床、）

次齋王先洗手、著御禊座、（巽面、）

中臣官人取御贖物二高坏、進簀子敷下、乍立地傳之中臣女、

次中臣捧大麻、乍立地傳於女房、返給後下卜部、卜部取之、著座修御禊、了捧麻退出、

次中臣參入、撤御贖物、次撤座、

次大殿祭（家司一人捧脂燭前行、神祇官二人、）

懸玉御所四角柱御湯殿進物所等也、或於御湯殿後祭御厠、然而件事無之、其御湯殿幷進物所等、

皆四角懸之、

次神祇官人奉仕御井祭、

次神祇官插賢木、（以木綿繫其木、）

先插御在所巽角、次艮角、次乾角、次坤角、次神殿戸、（當中央、）次內膳屋、次井、次中門、次門、插件賢木後、

人不登御在所板敷上、又插賢木間、公卿以下下地、件插賢木之神司、不渡御前云云、

次神祇官人等、著中門南廊座、（對座、）預饗饌、（地下諸大夫役之、）

次給祿、（五位白大褂、六位以下四絹、）次官人等列立、再拜退出、（列於庭中、）

次立內膳屋、（木工寮、）次渡大炊寮御飯、次立陣屋、

左右衛門并仰衛門可宿直之由、次立炬火屋、（修理職）

次掃除初齋院四面并近邊汙穢、（仰左京）

次上卿以勅別當令申事由了、（召別當於御前、被問子細、）

次自殿上瀧口一人、藏人所衆二人、可參宿彼院由被仰之、若有妊者不可差之、（○中略）

凡行事以下潔齋日

毎月一日十一日廿一日

六九十一十二月十八日以前（近代四月加之）

以上并一日廿六日

並臨時伊勢奉幣各三箇日

內七詞　外七詞

十一月中卯日以前、不食新年穀米事、

○按ズルニ、十一月中ノ卯日ハ、大嘗祭ヲ行ヒ給フ故ニ、其以前新穀ヲ食フコトヲバ禁ゼラレシナリ、

〔神祇官年中行事（臨時）〕齋宮卜定

中宮女、（謂節折）主神司、（中臣忌部卜部長者擧甲乙）差文長官加署、付本官廳、見參官人十人許、史生皆參、同差文、齋宮卜定、當日御禊上座、卜部勤之

中臣女、（謂節折）中臣氏長者沙汰進、

主神司（中臣一人、忌部一人、宮主一人、）

見參官人十餘人、史生皆參、

大殿祭（中臣忌部）祭之

御井瀧神祭（本官史生祭之、）

賢木事本官沙汰（請奏衆進之）

卜定由伊勢奉幣

〔續日本紀（八元正）〕養老五年九月乙卯、天皇御內安殿、遣使供幣帛於伊勢大神宮、并以皇太子（○聖武）女井上王、爲齋內親王、

〔類聚國史（四神祇）〕大同四年八月甲申、定仁子內親王（○嵯峨皇女）爲伊勢齋、五年（○弘仁元年）四月戊子、遣使於伊勢大神宮、告定齋內親王之狀也、

天長五年二月壬子、御小安殿、使散位從五位下三繼王奉幣大神宮、其詞曰、天皇我大命爾坐、五十鈴乃河上爾稱辭定奉大神乃大前爾申給久、氏子親王（○淳和皇女）乎、大神御杖代止之氐奉入多留親王仁在、而今身安（ヤスミ）爾依天退出留替爾、中務卿四品仲野親王乃女、宜子女王乎、王散位從五位下三繼王、中臣神祇大祐正六位上大中臣朝臣天品、忌部少史正八位上齋部友主等差使氐申給久止申、

〔文德實錄（二）〕嘉祥三年七月甲甲、皇女晏子內親王爲伊勢齋、八月癸丑、遣散位正五位下楠野王、神祇少副正六位上中臣朝臣稗守等、向伊勢大神宮、告以晏子內親王爲齋、

〔三代實錄（三清和）〕貞觀元年十月五日丁亥、卜定恬子內親王（○文德皇女）爲伊勢齋、十二日甲午、大祓於朱雀門前、以定伊勢加茂齋內親王也、廿八日庚戌、遣散位從五位上並山王於伊勢大神宮、告以定齋內親王也、

〔三代實錄（三十陽成）〕元慶元年二月十七日己未、卜定伊勢賀茂齋內親王、伊勢齋識子內親王、賀茂齋敦子內親王（○並清和皇女）並卜食、廿三日乙丑、遣使伊勢大神宮、告以天皇卽位、并卜定齋內親王、告文曰、天皇我詔旨止、掛畏岐伊勢度會乃宮乃宇治乃五十鈴乃河上乃下津石根爾大宮柱廣知立天、高天原爾千木高知天、天皇御命乃稱辭竟奉流、天照之坐皇大神乃廣前爾申賜止申久、先日爾可卽位狀乎、差

使天令申太利、皇大神乃厚助爾依天、天日嗣乎平久受賜禮利、自今以後毛、皇大神乃矜護賜牟爾依天奈毛、食國乃天下波愈益爾平久可有岐、又今侍恬子內親王波、太上天皇乃、（○清和）大神乃御杖代止之天、奉入賜倍流奈利、今舊例乃隨爾、相替天可令奉仕岐物止奈利爲天奈毛、識子內親王乎卜定天進入流、此狀乎、王散位從四位下實世王、中臣神祇少副正六位上大中臣朝臣常道等乎差使天、忌部從八位上齋部宿禰良岑加弱肩爾太手繦取掛天、禮代乃大幣帛乎持齋利令捧持天進良久止、恐美恐美毛申賜波久止申、

〔三代實錄（四十五光孝）〕元慶八年四月九日己亥、以皇女伊勢齋繁子、（○中略）爲內親王、十日庚子、遣從四位上行神祇伯棟貞王、從五位下行少副大中臣朝臣常道等、奉幣於伊勢大神宮、告以定齋內親王也、天皇御朝堂院小安殿發使、

〔日本紀略（一醍醐）〕寬平九年八月十三日丙辰、奉遣幣帛使於伊勢大神宮、令告卽位幷定齋宮柔子內親王之由、（太上天皇（宇多）第二之皇女也、與帝同胞、○又見一代要記、簾中抄、按齋宮記、二所大神宮例文、貴女抄、並爲昌泰元年卜定、恐誤、）

〔日本紀略（三村上）〕天曆元年二月廿六日壬午、以悅子女王（○重明親王女）定伊勢齋王、（年六）從殿上差右近少將藤原有年、仰遣父中務卿重明親王家、又神祇官向彼家、差賢木、（○又見一代要記、簾中抄、按二所大神宮例文、齋宮記、並爲三年、恐誤、）

〔小右記〕永觀二年十一月四日庚戌、今日有伊勢齋王卜定之事、出御南方、頗無便宜歟、仍不出御、明日可出御者、晚景罷出、　五日辛亥、民部大輔惟成云、昨日有齋王卜定之事、式部卿親王、（○爲平）彈正尹親王（○章明）許差所衆、先取遣女王名簿、其後召於左大臣（○源雅信）於御前、被仰女王名、此事不慥、仍下給名簿等、大臣懷名簿還、著仗座、卜定奏聞云々、卜定彈正尹親王女濟子云云、以左衞門權佐爲賴朝臣、被仰遣其由、依有事緣也者、先以近衞官人被仰遣者也、（○又見日本紀略、一代要記、簾中抄、）

〔日本紀略（十二三條）〕長和元年十二月四日丁卯、齋宮卜定、第一當子內親王卜食、坐于大和守藤原輔尹六角町尻宅、（○又見齋宮記、按簾中抄、一代要記爲寬弘八年、二所大神宮例文爲長和五年、）

〔小右記〕長和五年二月十九日甲午、今日卜定齋王云々、右大臣（○藤原顯光）行之云々、（○中略）入夜資平來云、

今日卜定齋王、右大臣承行之、女王名簿、卽從女王宅獻之、（書二世嫥子王○具平親王女）中納言俊賢傳奉之、以件名簿下給右大臣、封本名簿令下、封上書丙合、不開封納筥、被奏攝政、（○藤原道長）開見卽下給大臣、大臣不仰神祇官、只仰承知官符事於辨、但可仰神祇官之由、攝政以中納言行成卿令示案內、大臣云更不然事也、承知官符事、召仰辨官以彼所令知也者、齋王事、可被告伊勢之日、令陰陽寮勘申云々、今月廿五日云々、又齋宮別當中納言俊賢、左少辨經賴、左少史憲孝、被仰大臣、大臣不仰下退出、齋王事、大臣仰辨、辨仰外記、外記告神祇官云々、奇怪也、大臣不仰神祇官之事、攝政命云、老愚者也、至今不被出仕、有何事乎者、俊賢卿令奏云、承知官符、明後日許可成歟、此間齋王不可聞食他物、且召仰所司如何、內々仰大炊寮了者、攝政云、依請者、卜定齋王由、以左少將經親、被仰遣女王宅染殿云々、今案件事多違前例、其一返給御下文事、（誤雖下給、申案內可返奉歟、四條大納言案云、准他御文給外記訖、）其二下給名簿事、（誤雖下給名簿、上卿自書可令下、）其三上卿不仰齋王事於神祇官事、故殿（○藤原實賴）延長九年十二月廿五日御記云、殿下（○藤原忠平）著陣、諸卿同著、召神祇官令卜定齋宮齋院、先召外記召紙硯、書內親王名令外記密封、召神祇大副奧生朝臣賜之令卜、先令卜伊勢齋王、二度不合、至于三度合也、（○中略）殿下令持外記參上、令奏已了、召奧生朝臣被仰以雅子內親王（○醍醐皇女）定伊勢齋之由、卜定作法詳見件御記、仍所注付也、

〔中右記〕寬治元年二月十一日甲午、自內召、夜前供奉御幸之間、無極□屈畢、爲申所勞之由畢、猶相扶可參入之由、攝政殿（○藤原師實）有指仰、申剋許、著束帶參入、被仰云、今夜齋王卜定也、勤仕御使役、承仰之後、依有當月妊者、其憚可候歟如何、但左右可隨御定之由、參御直廬付職事令申畢、被仰云、不可有其憚者、上卿參陣、入夜事了、頭中將雅俊於殿上仰云、參女御殿（○藤原道子）姬宮御方、令立齋宮給之由可令申者、卽承仰欲參之處、於陣按察大納言被命云、勅使暫留、上卿神祇官等引參彼宮之後可參者、仍暫逗留陣邊、上卿引被參畢、予（○藤原宗忠）則參入、（善子內親王（白河皇女）三條烏丸加賀守家通朝臣宅也、）先於中門相逢家司、（權少將宗信被相逢、）啓事之後還來、可參御前之由有其命、卽入自中門、昇自廊腋、渡殿之前、敷高麗疊上茵爲座、予進居座前、

上卿可居座之由雖有其命、强不進寄翠簾前、付女房令啓此由了、卽被推出女房裝束、（唐衣裳袴等也、）置笏取祿立座了、下自本路、於中門前二拜了、令持祿於隨身、（隨身等有祿、各四絹也、）卽歸來於殿上、承了由令申頭中將、了退出、

件御使之事、大略五位近衞司所役云々、但被兼職事近衞司有其數、而被仰予事如何、可尋知事也、如此御使役、近衞司之中、職事被候之時、件人々被勤云々、給祿時予欲指笏、右衞門督只乍持笏可給祿之由俄有其命、仍付其敎畢、今日兼日依無其仰、作法不尋知、依事俄萬事所推察也、大略此定歟、或記云、勅使羞酒肴云々、而今日無其儀也、廿日卜定之由奉幣伊勢、

天仁元年十月廿六日壬寅、未時許、從殿下（○藤原忠實）仰云、只今可參御直廬、依有可被仰合事也、密々著直衣馳參、民部卿被參會、仰云、齋宮齋院全無其人、仍于今不立申、但無止神事又不可默止、而稱院（○白河）幷堀川院皇女之輩、頗有其數、然而其母皆不落居、不知一定、雖申上皇、不慥覺御之由被仰也、去九日爲王胤哉否之條、內々被問筮占也、是依江帥申說可被行也、仍件人四人之中、道言家榮所占申、又以不同也、爲天下大事如何、民部卿幷下官頭爲房、密々付占形量申、季實朝臣孫、稱院御女之人、皆以令占、先被立齋宮、何事之有哉、已明後日可卜定、追又可一定者、　廿八日庚辰、今日齋宮卜定也、依有召申時許參內、民部卿、右大將、治部卿、左大辨、藤宰相（顯）同參集仗座、頭爲房來仰云、姰子女王、是太上皇（○白河）御女也、而可被爲齋王也、其前可爲內親王哉、先被問外記之處、申云、今上（○鳥羽）男女王子之外、內親王宣旨强不見者、人々可定申、藤宰相申云、重猶尋先例可有一定歟、左大辨定申云、先例不分明者、可隨勅定、治部卿同之、下官申云、先例已不慥見、但被下內親王宣旨、何事之有哉、今思、太上天皇威儀已同人主、就中我上皇已專政主也、仍存件旨所申也、右大將民部卿同予、（內々被問帥卿匡房之時、申旨如此云々、）以此旨奏聞、頭爲房歸來、仰云、以姰子女王可爲內親王者、民部卿奉仰之後、被移著端座、召官人令敷膝突、召辨、此間源大納言俊實卿被參加、藏人右中辨顯隆參內、親王宣旨被仰下了、次頭爲房來仰云、姰子內親王、可爲伊勢齋王之由令卜申者、民部卿召外記、被問神祇官參否、申皆參之由、右大辨實光令敷座、（軒廊西上、）召外記、可令召神祇官由被仰下、少副大中臣輔淸以下、官人六人、入自日華門著座、又召外記、可進硯紙之由被仰、少外記捧硯筥、置上卿前、（入紙、）上卿書內親王名、卷懸紙、召外記令封、上卿召外記筥入之、輔淸朝臣（五位也、仍召朝臣、祭主可參也、未上洛間召輔淸也、）乍入筥下給、可卜定之由被仰歟、輔淸歸座、令卜部官人卜了、（卜食之由書付）返奉之後召外記、神祇官暫可退之由被仰下、外記稱唯之間、官人等退之、令持筥於外記、進弓場殿被奏聞、（上卿談人々云、攝政御于直廬時、乍居座可奏也、但今間御于御前、仍進弓場殿奏聞也者、但撤軒廊座之後、可被奏歟、今夜不撤座之前也如何、又依風吹被下幔也、其間卜之、頗不審也、猶神祇官召之後、可被上幔也、件二事如何、）返給之後復本座、（件御卜多以留御所、長和例返給、今夜付被例返給也、）召外記令召輔淸、輔淸入從宣仁門著膝突、仰云、姰子內親王可爲齋宮者、奉仰退了、其後令撤座、次頭仰云、姰子內親王爲伊勢齋王之由可下知諸司、又以權大納言源朝臣、右少辨實光、右少史伊岐致政、可令行事、以中務少輔通季可爲勅別當、奉幣大祓日時可令勘申者、民部卿奉勅之後、召右少辨實光、件事等被仰下、右少辨出腋陣、令勘日時、二枚進之、上卿入筥付頭奏聞、返給之後下右少辨結申、民部卿召外記令召輔淸、輔淸入從宣仁門著膝突、下給御卜串、（不入筥、件御卜返給之時、下給神祇官也、然者今案爲伊勢齋王之由被仰下之次可下給歟、二ヶ度召之以无便宜也、）次召外記、返給筥幷硯筥畢、民部卿退出、人々同出了、亥時許歸家了、源大納言移著端座、仰右少辨實光、令勘件行事所始日時、勘文又請奏等令進云々、勅使藏人少將忠宗也、頭奉仰之後、遣勅使於彼家也、（後聞、向彼家申事由、彼祿頗以遲々、仍使者退了、）件姰子內親王者、木工權頭季實朝臣孫也、年來人不知、依六壬占爲上皇實子之由顯然也、仍爲齋王也、齋王御所、遠江守國資之宅、綾小路油小路口也、上卿源大納言右少辨神祇官等行向彼宅立賢木、藤宰相顯實又行向彼處之由被申、依一家人歟、右少史最下﨟行事之條如何、有先例云云、（○又見今鏡、歷代皇紀、按一代要記爲廿一日、簾中抄、貴女抄爲嘉保元年、）

〔本朝世紀〕康治元年二月廿六日庚寅、左大臣（○源有仁）參仗座、定齋王卜定事、姸子、太上法皇（○鳥羽）女也、母故參議左近中將藤家政卿女也、太后收養爲子、先被下可爲內親王之由宣旨、齋王在本家、（母儀五條堀河第也）

（○又見台記、一代要記、帝王編年記、）

〔台記〕久安七年（○仁平元年）三月二日癸酉、今日卜定伊勢齋內親王、（故堀川院女、名喜子、）先被下親王宣旨、內大臣被奉其事、以左馬頭隆季朝臣室町第、爲其所、（○中略）入夜右少辨資長、內覽卜定齋王文、（卜形）依輕服（小川）日數未過不見之、　廿日辛卯、伊勢幣、上卿忠基卿、（初齋宮上）是被告齋宮卜定由也、宣命不可內覽之由、送書示之、依輕服日數未過也、須臾少內記來、內覽宣命草、（上卿未聞免由）稱不可見由、內記卽出、

〔顯廣王記〕安元三年（○治承元年）十月廿八日甲午、齋宮卜定、今上（○高倉）一女王、（二歲、母公重朝臣女、）　廿九日、卜定所押小路萬里小路僕家也、上卿權中納言實綱卿、辨左少辨兼光、勅別當相模前司藤隆盛、中臣忌部卜部等、任例差獻、了參入神祇官、兼貞、明友、永親、範隆、兼衡、友平、勅使左少將顯家告內親王之由、齋宮卜定勅使、神祇權少祐大中臣範隆朝臣、　十一月九日甲辰、伊勢奉幣、齋宮卜定之由告大神宮也、上卿權中納言實綱卿、辨左少辨兼光、自神祇官發遣、使致重王、中臣範隆、忌部孝友、卜部雅樂助兼濟也、

〔玉海〕元曆二年（○文治元年）十一月十五日甲午、此日有齋宮卜定、（高倉院女王、生年六歲、母賴定卿女、高倉院典侍御名□□、光範擇申之、上卿忠親卿云）云、

初齋院

〔歷代皇紀〕（後醍醐）齋宮

祥子內親王　當今皇女、母（○藤原廉子）同東宮、（○恒良）元弘三年十二月廿八日卜定、

〔延喜式〕（五齋宮）凡齋王將入于初齋院、臨河頭爲祓、（令陰陽寮擇定日時、入野宮之時准此、）前祓二日、辨官率院別當已下、并陰陽寮及諸司到河邊、點定其地奏之、至于期日、齋王駕車趣向、走孺十二人、車副廿四人、取物十人、供膳韓櫃三合、同雜器物二荷、盥器韓櫃裝物韓櫃各一合、衣服韓櫃二合、祿物韓櫃六合、（擔夫並用衞士、）膳部六人、舍人二人、荷領十四人、藏人所陪從六人、內侍及院女別當已下並從車後、（內侍已下藏人已上乘私車、釆女女孺已下乘馬寮車、）勅使參議一人、院別當一人、四位二人、五位二人、六位四人、並前驅、左右近衞左右兵衞各二人、左右門部各二人、左右火長各十人供奉、左右京職官人率兵士已上迎候、山城國司率郡司候京極路、

辨一人、史一人、史生二人、官掌一人、率供奉諸司、就禊所行事、齋王到幕、臨流而禊、神祇官中臣進麻、宮主讀祓詞、訖卽賜勅使已下饌并祿、（辨官錄見參、付院別當給之、）旣而廻歸、入初齋院、卽卜定供膳井、立賢木、

祓料

五色絁各二尺、安藝木綿大三兩、木綿大四兩、麻大一斤、鍬四口、鐵人形二枚、荒服料調布一段、筥二合、酒米各一斗、鰒堅魚各二斤、海藻四斤、腊四斤、鹽四升、水戸一口、坏瓮各四口、柏四把、匏二柄、黃蘗四枚、食薦二枚、輂籠一腰、祝詞料庸布二段、短帖一枚、夫二人、朸二枚、

〔西宮記〕（臨時五）齋宮三度禊

定行事上卿辨并本院、請內舍人大舍人代事初入諸司、（便所調度裝束云々在式、卜定年迫、期明年入、）院司行事所陰陽寮點禊地奏聞、上卿於陣定供奉人、（外記進例文、）勅使參議一人、左右中將一人、左右兵衞佐一人、左右將監一人、左右衞門尉一人、次第使馬助允一人、藏人所六位、（已上傔數、）勅別當騎馬、京職典侍（或掌侍）諸衞步陣扈從、向東河解除、（宮主中臣候、諸司給祿、）左右衞門府陣衞、

〔神祇官年中行事〕（臨時）齋宮卜定

入御諸司、河原御禊點地、中臣卜部參勤、號河合祓、

〔延喜式〕（五齋宮）初齋院別當以下員

別當五位二人、（一人命婦、）中臣一人、忌部一人、宮主一人、內舍人一人、大舍人二人、宮舍人十人、膳部三人、殿部三人、炊部一人、水取三人、酒部一人、掃除三人、釆女二人、內女孺二人、乳母三人、宮女孺十四人、戸座一人、火炬小子二人、今良四人、仕丁十二人、女丁八人、但遷野宮者、加內舍人一人、大舍人二人、神部四人、（中臣連部二人、忌部連部二人、）卜部三人、宮舍人十人、炊部酒部各二人、釆女四人、宮女孺廿五人、洗人二人、厠人二人、女丁八人、

食法

五位、（米二升、酒一升、東鰒隱岐鰒烏賊各二兩、鮨一兩三分、鮭三分之一、海藻二兩、鹽五勺、醬一合、酢二勺、滓醬一合、）中臣、忌部、（米二升、酒六合、鮨三兩二分、鮭三分之一、海藻二兩、鹽四勺、醬三勺、酢二勺、滓醬一合、）大舍人、内女孺、宮女孺、（米一升六合、酒魚鹽類同中臣、）宮舍人、（米同大舍人、鮭六分之一、鮨三兩二分、鹽四勺、滓醬一合、海藻二兩、）諸伴部、（米同宮舍人、鮨三兩二分、鹽四勺、海藻二兩、滓醬一合、）内舍人、宮主、（米食本粮、餘物同中臣、）采女、（米食本粮、餘物同宮舍人、）卜部、（米食本粮、餘物同伴部、）戶座、火炬小子、（米一升二合、餘物同伴部、）今良、女丁、（米食本粮、醬滓一合、海藻一兩、鹽一勺、）

右計人數每月給之、若五位以下帶職事者、便以本粮充之、

〔延喜式（五齋宮）〕卜戶座一人、（取山城國愛宕郡鴨縣主氏童子、）

火炬二人、（取同國葛野郡秦氏童女、）

右始自初齋院、至于參入大神宮奉仕、其齋王入伊勢齋宮、卽各替却、

〔延喜式（五齋宮）〕初齋院裝束

白絹十匹、緋東絁二匹、兩面二匹、白綾二匹、東絁八匹、綿二百屯、細布廿段、曝布五十段、紅花大十斤、支子一斛八斗、（直）白木斗帳一具、（高八尺、方一丈、）几帳六基、（四尺二基、三尺二基、二尺二基、）五尺屛風四帖、金裝車一具、小行障二具、大翳二枚、（入平文筥、）笠二枚、（一日笠盛絲袋、一雨笠盛油絁袋、並加志部、）捧壺二口、（加柄井志部、）沓筥一合、車榻一脚、膳櫃四合、（各加榻井杓、）銀飯筒一合、銀水鋺一合、銀盞一具、銀鍋子一口、銀匕四枚、漆樽二合、手湯戶一合、（加臺、）手洗一口、椋一合、貫簀一枚、雕木一具、大壺一合、黑漆燈臺四本、輕幄一具、床一脚、鎮子十二枚、韓櫃十合、（已上供物、）絁六十四匹、黃絁六匹、帛卅二匹、綿百八十屯、調布八十六段、（已上命婦已下舍人已上裝束、）車副廿四人取物十人裝束卅四具、藥袋卅四枚、

〔延喜式（十七内匠）〕伊勢初齋院裝束

白木斗帳一具、（高八尺、方一丈、）料、五六寸桁二枚、簀子十枚、檜榑四材、熟銅大七斤、滅金小五兩、水銀小二兩二分、鐵一廷半、調布五尺五寸、伊豫砥、膠小六兩、木賊小三兩、帛一匹五尺、白絁一匹五尺、練絲三兩、糯米三升、炭七斗五升、和炭九斛二斗五升、長功一百十三人、（木工五十三人半、銅卅一人半、鐵七人、畫二人、夫九人、）中功一百卅二人、

（工一百廿一人小半、夫十人大半、）短功一百五十一人、（工百廿八人大半、夫十二人小半、）

几帳六基、（四尺二基、三尺二基、二尺二基、）料、檜榑三材、（枝柱等料、）尺九寸桁一枚、（長三尺、）六七寸桁一枚、（長五尺、並土居料、）熟銅大八兩、滅金小一兩、水銀二分、漆一升五合、絹一尺五寸、細布一尺五寸、綿十兩、掃墨五合、油三合、伊豫砥半顆、青砥一枚、炭六斗、和炭五斗、單功五十三人、（木作工廿人、漆塗廿人、銅十三人、）

五尺屛風四帖料、榲榑十材、（骨料、）檜榑一材、（押料、）炭三斛、（鑄釘井塗金料、）和炭六斛、（作肱金料、）熟銅大三斤十二兩、（作肱金料、）半熟銅大十二斤、（鑄釘料、）滅金十兩三分、水銀五兩二分、一窠白綾十二丈四尺、（表料、）縹絁十二丈四尺、（裏料、）紫綾五丈六尺、（緣料、）緋絁二丈、（番料、）調布二丈、（番中張料、）商布九段一丈五尺、（下張料、）練糸一兩、（中張布縫料、）紙二百五十張、（中張料、）薄紙五十六張、（緣料、）紫革一枚、（長二尺五寸、錢形料、）膠小四兩、（塗緣料、）石灰八合、（合參粉料、）糯米八升、（張布料、）小麥一斗二升、（張紙料、）單功一百卅九人、（木工十六人、漆工五人、鍛冶工十七人、細工五十六人、鑄工三人、張工卅八人、夫四人、）

小行障四具料、檜榑二材、熟銅大三斤、滅金小八兩、鑑銀小四兩、信濃布一尺、白鑞薄六枚、（方八寸、）細布六尺、阿膠六兩、漆一升六合、絹一尺六寸、掃墨四合五勺、炭一斛、和炭四斛、單功六十八人、（木工十人、漆十人、銅廿八人、白鑞十二人、）

大翳筥二合料、波太板四枚、（長六尺、厚一寸五分、廣二尺、）阿膠廿兩、炭四斗、白鑞薄十枚、（方八寸、）阿膠十兩、信濃布四尺、炭四斗、漆四升、絹四尺、綿二屯、細布四尺、信濃布六尺、調布六尺、掃墨二升、燒土二升、油一合、伊豫砥半顆、青砥一枚、炭二斗、單功六十五人、（木工廿人、漆廿人、白鑞廿五人、）大笠柄二枚、（加志部、）料、檜榑一材、白鑞薄四枚、（方八寸、）阿膠四兩、熟銅大十二兩、滅金小一兩二分、鑑銀三分二銖、水銀三分、炭二斗、和炭八斗、漆六合、掃墨三合、單功廿四人、（木工四人、漆四人、銅八人、白鑞八人、）捧壺二口、（各周一尺九寸、高六寸、）柄二枚、（各長八尺、）料、槻一枚、（長三尺、厚七寸、）檜榑一材、白鑞薄四枚、（方八寸、）阿膠四兩、熟銅大十二兩、滅金小一兩二分、鑑銀三分三銖、炭二斗、和炭八斗、漆六合、絹八寸、綿四兩、掃墨二合、燒土二合、單功廿七人、（木工六人、漆四人、銅八人、白鑞九人、）

沓筥一合料、波太板半枚、阿膠五兩、炭一斗、白鑞薄二枚半、（方八寸、）阿膠二兩二分、炭一斗、漆六合、絹八寸、

綿四兩、掃墨三合、燒土二合、單功十人、（木工二人半、漆三人、白鑞四人半、）

車榻一脚料、槻二枚、（各長五尺、廣四寸、厚二寸、）檜榑一材、阿膠五兩、鐵一廷、炭二斗、熟銅二斤十兩、滅金四兩、鑑銀一兩二分、鐵半廷、伊豫砥一顆、信濃布二丈、調布二丈、白鑞薄三枚、（方八寸）阿膠三兩、信濃布五尺、漆一升五合、絹一尺五寸、綿七兩、細布一尺五寸、信濃布二尺、掃墨五合、燒土五合、單功卅人、（木工八人、漆七人、銅十六人、白鑞九人、）

膳櫃四合、（各長三尺二寸五分、廣二尺二寸、深九寸、）下居榻四脚、（各長五尺六寸、高一尺七寸、）並塗赤漆料、漆二升五合、（櫃料一升六合、下居料九合、）朱砂廿兩、絹二尺、綿一屯半、掃墨一升、荏油一升二合、阿膠八兩、炭一斛、單功十二人、臺盤二面、（各四尺）銀飯筒一合、銀水銚一合、銀盞一具、（已上四種料物、單功並見上、）

銀鍋子一口料、銀卌兩、熟銅大一斤十兩、滅金小三兩、信濃布一丈、炭一石、和炭二石五斗、單功十二人、

銀匕四枚料、銀廿四兩、信濃布四尺、炭五斗、和炭一石、單功八人、手湯戸一合、（腹周五尺、高一尺四寸、）臺一脚料、漆二升五合、絹一尺五寸、綿一屯、細布一尺五寸、貲布八尺、掃墨五合、燒土一升、油二合、炭五斗、單功八人、

手洗一口（徑一尺七寸、深六寸、）料、漆一升、絹一尺、綿八兩、細布三尺、調布四尺、掃墨五合、燒土六合、炭五斗、單功七人、

椺一合（高一尺、周二尺四寸、）料、漆七合、絹一尺、綿七兩、細布二尺、掃墨四合、燒土五合、單功六人、

大壺一合料、漆四合、絹一尺、綿六兩、細布一尺五寸、掃墨三合、燒土五合、單功四人、雕木一脚、（長一尺四寸、廣一尺八分、高八寸、）樋一合（徑八寸、高七寸、）料、漆一升八合、絹一尺五寸、細布三尺、掃墨六合、燒土一升、單功十一人、

燈臺四基料、漆一升二合、絹一尺、綿六兩、細布一尺、掃墨四合、燒土五合、單功十二人、

張御殿蓋代料、調布十端、練絲一絇、苧小五斤、單功十四人、（木工十二人、夫二人、）

輕幄骨一具料、漆七升、絹五尺、綿二屯半、掃墨二升、燒土二升、青砥一枚、炭一斛、單功卌人、

床一脚（方八寸）料、漆四升、絹三尺、綿十二兩、細布三尺、信濃布六尺、掃墨一升、燒土一升、伊豫砥半顆、青砥一枚、炭五斗、單功十二人、

鎮子十二枚料、熟銅大十四斤、白鑞十二兩、鐵二廷、炭十二斛、和炭二斛、單功百人、

藥袋卅四枚料、六七寸桁一枚、白鑞薄十七枚、（方八寸）阿膠九兩、炭一斛、漆六升八合、絹五尺、綿二斤、調布二丈、掃墨三升、燒土二升、油五合、炭一斛、單功百人、（木工卌八人、漆工卌四人、白鑞十八人、）

〔延喜式（五齋宮）〕凡齋宮諸門、常立著木綿賢木、（月別立替、所須木綿二斤、麻一斤八兩、）

〔政事要略（二十四）〕官曹事類云、右符案云、養老五年九月十一日、天皇（○元正）御內安殿、以少納言正五位上紀朝臣男人、爲舍人、引中臣從五位上中臣朝臣東人、忌部大初位忌部宿禰呰麿等、伊勢大神宮幣附、呰麿、渡會神宮幣附、无位中臣朝臣古麻呂訖、卽以皇太子（○聖武）女井上王、爲齋王、仍移於北池邊新造宮、其儀右大臣從二位長屋王、率參議以上及侍從幷孫王等而前行之、內侍從五位下播磨直月足、從五位下余比賣太利等、率女孺數十人而從之、乳母二人、領小女子十餘許人、繞輿從行、中臣正六位上菅生朝臣忍柞、忌部從七位上忌部宿禰君子、輿前從行、舁輿人用左右大舍人六人、並著青摺布衣、正五位下葛城王、從五位上佐爲王、爲前輿長、從五位上櫻井王、從五位下大井王、爲後輿長、從五位下石川朝臣勝男、領前內舍人八人、從五位上榎井朝臣廣國、領後內舍人八人、右衞士從宮門至齋宮道兩邊陣立、至宮安置訖、其威儀、從者及衞士、各令却還、其齋宮任中臣從八位下中臣朝臣大庭、忌部從八位上忌部宿禰虫名、宮主少初位下伊吉、卜部年麻呂、神部四人、卜部一人、戸座一人、御炬二人、（神祇記文云、膳部四人、大炊部二人、酒部二人、馬部二人、）

○按ズルニ、初齋院ノ事始テ此ニ見ユ、

〔三代實錄（四十六光孝）〕元慶八年八月十三日辛丑、伊勢齋內親王（○繁子）臨鴨水、修禊事、卽便入初齋院於雅樂寮、公卿陪從、所司供奉如常儀、

〔小右記〕長和二年八月十日己巳、今日被定伊勢初齋內親王（○三條皇女當子）行禊御前、

（裏書）伊勢初齋內親王行禊御前

參議左大辨源道方（依穢不奉仕者、左府云、修理大夫通任奉仕者、主上仰云、通任行本宮事、他宰相可宜者、大藏卿公光有庶幾者、是來月入野宮之庭、不可被差察其野宮多陪仍）所望云々、行事上行成所密語、十九日所談、

左近衞權中將藤原朝臣能信　　右近衞權中將源朝臣雅道

左兵衞佐源朝臣成方　　右兵衞佐藤原通範

長和二年八月十日

左近衞將監藤原親國　　右近衞將監藤原親業

左衞門少尉藤原邦恒　　右衞門少尉藤原惟佐

同日

初齋內親王行禊次第使

左馬權助藤原惟忠　　右馬權少允藤原有信

同日

十一日庚午、早旦大外記敦頼朝臣注送云、昨日伊勢初齋內親王行禊御前、一代仁王會、左相府（○藤原道長）被定、先御前事、次仁王會僧名事、各行事上卿被候者、定文案注裏、檢非違使左衞門府生大江貞澄檢封東津材木之使也、依檢封寢屋材木之事、昨日三箇度差使召遣、不參來、今朝參來、令仰不足言之由了、件檢封事、以師言朝臣示送侍從中納言許、不可令封上之由、一日仰貞澄了者、召檢非違使右衞門尉連遠、仰檢封事、是則初齋宮行事所檢非違使事也、仍所仰之、彼檢封中口先申行事上卿、可令充上之由示仰了、　十四日癸酉、初齋宮行事所進出車廻文、（檳榔毛車、車副八人、可著冠褐布袴帶等、）上達部八人、（大納言予、齊信、賴通、公任、中納言隆家、懷平、敎通、大納言道綱一日云、可奉絲毛車、可有下仕手振等者、）　十五日甲戌、右衞門督消息云、來月齋王入給野宮之行禊料、可奉絲毛車、有可借齋院車之消息、使可被傳仰左中辨經通之由答報了、（經通行院事之辨也）　廿一日庚辰、今日伊勢齋內親王入給宮內省、先禊東河、依先日廻文奉車、（車副八人、著冠褐衣布袴帶等、）密々見物、侍從在車後、齋

王向給禊所、出宮比及三四町、秉燭、向禊之路、經三條幷東院東大路二條等、於二條末河頭御禊、前駈如定文、左中將能信隨身四人、著盤繪衣黃朽葉下襲、右中將雅通、隨身二人、著褐衣、藏人所陪從六人、候御車後、如賀茂祭、參議正光、馬口近衞府生二人取之、院別當民部大輔爲任、近候御車前、瀧口二人爲儀、多事不具記耳、齋王禊了、經二條大路入於美福門云々、齋王御車絲毛、二三車又絲毛、大納言道綱卿不奉車、（絲毛）只進手振車副下仕、而行事所追返、不奉車也云々、　廿六日乙酉、昨日齋王御前差文、敦頼朝臣注送、卽注曆裏、

太政官謹奏

齋內親王行禊次第使

御前

長官式部少輔從五位上菅原朝臣師長　　判官式部大丞正六位上橘朝臣俊孝

主典代式部少錄正六位上津守宿禰致孝

御後

長官兵部少輔從五位上平朝臣爲忠　　判官兵部大丞正六位上橘朝臣行貞

主典兵部少錄正六位上津守宿禰致任

長和二年八月廿五日

齋內親王行禊御前

大納言正二位藤原朝臣（某）　　權中納言正三位藤原朝臣敎通

參議正三位源朝臣經房　　參議從三位藤原朝臣通任

右馬頭從四位上藤原朝臣兼綱　　侍從從四位上藤原朝臣資平

東宮權亮從四位上藤原朝臣道雅　　左近少將從四位下源朝臣朝任

右衛門佐正五位下藤原朝臣輔正　　左衛門佐從五位上平朝臣孝明

長和二年八月廿五日

〔日本紀略（十三後一條）〕長和五年二月十九日甲午、卜定伊勢齋王、（○具平親王女嫥子）　廿二日丁酉、定齋宮別當、彈正大弼顯定、九月十五日丙辰、今日伊勢齋宮禊東河、入宮內省後廳、

〔榮花物語（三十九布引の瀧）〕しはす（○承曆二年）に、齋宮（○白河皇女媞子）の御禊とて、世中ゆすりていそがせ給、にようばう廿人いろ〳〵どもを、常のいろかさなりもすぎて、いみじうせさせ給へり、にようばう、さるべき人々のむすめのかしづくを、皆めしいでさせ給、いみじうをしみ、さま〴〵のさはりを申せども、おや〳〵をさへさいなめば、皆まゐらせたり、なかにものひきなどして、見えかはさでぞありける、御輿のしりには、故くわんばくどの（○藤原敎通）の御むすめとて、女御どのにものせさせ給、資仲の中納言の北の方さぶらひ給、小一條院の信宗中將ときこえしが御むすめ、帥大納言の子の攝津守もろいへ、小野宮の中納言（○經通）の御子の出雲守などかやうの君だちのおやあるを皆めしいで、諸大夫などのはいふべきにもあらず、むかしにはまさりつゝ、ぞよろづのことありける、

〔本朝世紀〕寬治元年八月廿八日丁未、大納言忠家卿參入、被定申初齋宮（○白河皇女善子）可入御諸司御禊事、（九月廿一日庚子）

〔中右記〕寬治元年九月廿一日庚午、齋宮御禊也、前駈參議一人、（大藏卿）左右近次將、（四位隨身蠻生繪腰）將監各一人、左右兵衛尉各一人、左右衛門尉各一人、馬助允爲行列事、口宮勅別當々房車五兩、童女一兩、內侍无出車、雜色二人、所衆四人、

〔永昌記〕天治元年四月廿三日、伊勢初齋院（○輔仁親王女守子）禊日也、兩院（○白河鳥羽）引出御車於門前、（三條御所）有御見物云々、予偸閑構假床、齋王御所六角堀川、上卿治部卿車三條油小路立之、（前駈六人、駕檳榔、以件所爲列見歟、）先京職、次前拂二人、著冠持裾、次御禊外居二人、著襷同著烏帽、次宮司代卜部官人等、次前駈右衛門少尉宮道光賢、左衛門尉藤原永範、次右近將監源實清、左近將監藤原經遠、右兵衛權佐藤原公行、左兵衛權佐長輔、右近權中將藤原實衡朝臣、左近少將藤原忠隆朝臣、次參議右兵衛督伊通卿、次次第使右馬權助菅原修言供奉路傍、別當散位重實、次步陣、次齋王御車、內舍人藤原仲清、次雜色四人、次所衆二人、次行具膳部六人著淺黃袍、次漏刻器、（今日不見、行鼓又不見、可尋、）次祿辛櫃大舍人、次典侍車、次二三車、金作車、（可尋、）次本院出車六兩、次馬寮車四兩、女房裝束被用寮納物、諸國不濟、被付檢非違使、先日禮部被尋云、二三車下仕裝束无所見、後日糸鞋履子十四人裝束調進、不分何物、令（○此間恐有脫文）件料物如何、答可然之由、女房裝束、天仁例文依院宣先日進覽了、抑行列之中有樋臺、稱彫木、令行列云々、此事如何、後日失也、不具之由、重實示之、廿七日甲戌、去廿三日齋宮御禊、但馬少將忠隆、於伊豫守基隆朝臣二條宅、召公種纏頭、裹物八人、被物十二人、（裝束在此中、）纏頭人七十餘人、其中公卿四人、（禮部烏帽子直衣）大藏卿（長忠同前）藤納言（冠直衣）予（同）敦兼朝臣、以下殿上人兩三輩雲列、右近相具、

〔本朝世紀〕仁平元年三月二日癸酉、有齋宮等定事、先藏人頭右大辨藤原朝隆朝臣進膝突、下內親王宣旨、（喜子、（堀河皇女）今日被卜定齋宮、○中略）次召朝隆朝臣、仰勅別當幷行事上卿辨史等、（勅別當散位源伊俊、行事權中納言忠基卿、右少辨資長、左大史中原親康等也、）　八月十三日庚辰、權中納言季成卿、參議公通朝臣著右仗、被定申伊勢齋內親王可入御諸司之日時幷前駈等、　九月十九日丙辰、今日伊勢齋內親王禊東河、三條末、入一本御書所、（自室町鵄小路左馬頭隆季朝臣宅出御）權中納言季成、右少辨資長、權少外記中原師尙、左大史中原親康等參入行事、酉刻禊東河、勅使參議源雅通朝臣、前駈左近權中將源成雅朝臣、右近少將藤行通朝臣、左兵衛佐藤隆輔、右兵衛佐同實定、左近將監源仲盛、右近將監藤範光、左衛門少尉源賴方、右衛門少尉惟宗信澄、次第使左馬助藤原定兼、行列使左馬允藤原倫康、幷左右京職供奉如常、禊畢入一本御書所、

〔玉海〕元曆二年（○文治元年）十一月十五日甲午、此日有齋宮（○高倉皇女潔子）卜定、

文治二年四月廿二日己巳、初齋宮御禊日次事、元所撰申十七日廿三日等也、而十七日甲子、支干依

叶不吉例、可被用廿三日之由議定了、而諸國難濟、成功不足、云本宮雜事、云行事所事、都以闕如、枉可申延之由、先日基親朝臣所來觸也、余（○藤原兼實）答曰、儲日有哉、申云、廿八日晦日等也、予曰、件兩日共有難、（廿八日重日、晦日今輕凶相、）雖專不可延引、於事之闕如者、更非此限、早奏事之由、可隨御定者、基親經奏聞歸來曰、延引何事有哉、且可計沙汰云々、予可問兩日之優劣於陰陽道之由仰之、後日基親又來觸曰、宣憲勘兩方例、申可隨御定之由、季弘重日專可忌避、晦日申何難之有哉之由、余曰、季弘申狀有謂、但尙仰可問濟憲業俊在宣泰茂等之由、今日來觸、件等輩之申旨、雖其狀遂一決不詳、仍仰可問兩日及五月等例於外記之由、基親乍候于此亭、以書遣賴業師尙等之許、待請文伺候、晡時師尙返事到來云、雖兩日共有例、其難尙不輕、五月兩度例、（昌泰最吉、嘉應不吉、）或吉或凶、雖一向難擧用、今所欲敢行、四月吉凶相交事同五月、然而棄近例之凶、用上古之吉、以之思之、嘉應縱雖不快、昌泰已爲佳猷、被用五月、何難之有乎者、所勘申叶愚心、尙待賴業請文之間、戌刻到來、只勘先例不述子細、余仰基親曰、以陰陽道及兩大外記之勘狀、今月之中兩日、及五月等之間、可用何哉之由、宜問左大臣（○藤原經宗）內大臣（○藤原實定）權大納言忠親卿等者、基親退出了、　廿三日庚午、抑今旦基親朝臣來申入々申狀、一同可被用五月之趣也、余曰、早可奏、兼又內々可問日次、（可擇申近日也、）基親又曰、元以今日爲點地之日、可延引哉、余曰、示合上卿、可進止者、　五月三日庚辰、今日可被行初齋宮御禊日時定幷點地、而依上卿不參延引、大將難勤仕初齋宮上卿、仍不奉行云々、本上卿通親、依病惱辭退之替、諸人厭却、于今不領狀、　四日辛巳、早旦召藏人辨親經、申初齋宮上卿事、光長朝臣昨日參院、不申入退出、而今日依所勞不出仕、殿上人々請文、仍召親經被仰付也、卽參今熊野歸來、依御所中間不得達子細、僅雖申入無御成敗、只可計沙汰之由有仰云々、勿論仍申所勞輩不及譴責、左金吾來月營亡室之法事之由令申、始修奉行辭退頗有謂、仍先日時定點地御禊等事許、可奉行之由仰遣之、只奉點地不可及御禊之由被申、極以不當、仍重仰之、（已上親經御教書也、）今夜返事不到來、余爲用意、隆忠卿參勤哉之由、以書札示入道關白（○藤原基通）有可令參之報、爲悅、　五日壬午、巳刻基親朝臣申云、點地七箇日之中例、永承之嘉猷也、仍先日申其旨、七日可宜之由被仰下之處、委引見之、後度兼七箇日、先洒掃其地之後、御禊隔中一日有點地、此外無例云々、仍今日可被行點地之由所存也云々、仍告今日之由於禪門、又以定經遣隆忠亭催之、有可參之報、藏人方事、親雅依服暇不出仕之故、便仰定經了、　十七日甲午、有初齋宮日時定幷御禊點地、　廿三日庚子、今日初齋宮御禊御牛前驅等御覽之間、貫首候御前者例也、而兩貫首共申故障云々、仍昨日仰光長、申可參之由、然間長方卿母亡後、（保忠女云々）仍光長服暇之由令申、奉行職事雖未來觸、且聞此由必可參之由仰遣兼忠許、申可參之由、（○中略）申刻親雅來、申云、御牛前驅御覽之間、貫首可候、而光長雖申可參之由、忽成服暇了、兼忠先々如此事、凡不叶傍官之輩、兩頭不參云々、五位藏人可候歟如何、仰云、於不參者非此限、但聞光長服暇之由、職事雖未申上、自是仰遣了、定參仕歟者、（○中略）後聞、秉燭有前驅御覽、其後無爲被遂御禊了云々、度々延引雖恐思、遂被行了、尤爲悅、

〔百練抄順德十二〕建保三年九月廿一日、初齋宮（○後鳥羽皇女熙子）禊東河入御右近府、　廿七日齋宮御左近府之間、人々多參入、上皇御幸、

野宮

〔延喜式五齋宮〕鎭野宮地祭（後鎭准此）

五色薄絁各五尺、倭文五尺、調布一段、庸布五段、木綿大一斤、麻二斤、鍬五口、米酒各五升、鰒堅魚海藻各五斤、腊鹽各五升、坩坏各五口、匏二柄、柏二十把、食薦五枚、席一枚、

〔延喜式三十四木工〕凡造伊勢齋內親王野宮支度者、工單一千四百六十五人半、夫單五千二百七十二人半、藁三百五十一圍、以五畿內近江丹波等國所進充之、莫過此限、

〔延喜式五齋宮〕造野宮畢祓料

庸布二段、木綿三斤、麻四斤、烏裝橫刀二口、弓二張、矢卅隻、鹿角四頭、鹿皮四張、鍬四口、米酒各四斗、稻四束、鰒堅魚各五斤、雜腊四斗、海藻滑海藻各九斤、鹽四斗、瓮四口、匏四柄、槲廿把、輿籠一口、葉薦二枚、

馬二匹、祝詞料庸布五段、

鎭新造炊殿祭（祭料略）

新造炊殿忌火庭火祭（祭料略）

〔延喜式五齋宮〕齋王遷入野宮河頭禊

其日齋王駕輿（輿者主殿官人率史生、前禊二日設候、）輿長八人、駕輿丁卌人、駕馬女廿人、（乳母二人、藏人六人、采女四人、童女四人、掃部二人、御厠二人、）勅使大納言中納言各一人、參議二人、四位五位各四人、禊事既畢、賜饌并祿（勅使已下五位已上內藏寮饗之、六位已下大膳職、）訖卽廻歸、便留野宮更賜祿、（自餘之儀大略同初度禊、）

〔西宮記臨時五〕齋宮三度禊

入野宮、上卿著陣、定供奉人々奏聞、二省輔丞已下一員爲次第司（除目式部、）給唐鞍、主禮垂纓、神祇大副辨史中務丞內藏允內匠主典六位二人爲裝束司（群行時任裝束司、由見宮式也）大中納言一人、參議二人四位四人、五位八人、（四人王已上、唐尾杳葉、五位式部差云々、）勅別當（唐鞍）除諸陵囚獄修理雅樂司之外、至于勘解由使判官已下一員供奉、先向東河解除、（中臣宮主候、）於野宮給祿、典侍所衆供奉、齋王乘輿、（主殿供奉、）公卿二人出二三車、（各有下仕、式文云、入諸司之時、定出車人云々、近代入野宮時定、）

〔神祇官年中行事臨時〕入御野宮一條河原所點地

〔延喜式三十五大炊〕齋內親王從初齋院遷野宮時禊料、雜給米二石、土埦百口、薪卅斤、柏十把、充屬各一人率史生炊部等祇供、其向伊勢日亦同、

〔延喜式五齋宮〕遷野宮裝束

白絹二十匹、綿五十屯、紅花廿斤、白木斗帳一具、几帳四基、（三尺二基、二尺二基、）五尺屛風四帖、輿一具、腰輿一具、菅翳二具、笠二具、（一盛緣袋、一盛油絁袋、）刺扇一枚、朱漆臺盤四前、雕木一具、（已上供料、）絹七十二匹、細布十段、調布一百廿段、錢四貫文、（已上命婦已下洗人已上裝束、）當色六領、（別當五位內舍人中臣忌部等六人料、）調布廿五段一丈二尺、（卜部以下今良以上裝束、）

輿長八人、緋服布帶、駕輿丁卌人、纁衫紅褶布帶布袴頭巾脛巾黃布衫卌領、袴卌腰、布帶卌條、（左右京職進擣夫各廿人料、事了返上、）

〔延喜式十七內匠〕野宮裝束

白木斗帳一具、几帳四基、（三尺二基、二尺二基、）五尺屛風四帖、膳櫃四合、臺盤四面、（各四尺、）雕木一具、大壺一合、（已上七種、料物單功同初齋院、）

輿一具、（長一丈四尺、廣三尺、高五尺四寸、斗內長三尺一寸、）障子四枚、（一枚長四尺八寸、廣一尺八寸、一枚高四尺一寸、廣三尺三寸五分、二枚各高三尺、廣六寸五分、）料五六寸桁二枚、壁代束柱鳥居等料歩板二枚、平帖料檜榑二材、槻廿三枚、（各長五尺、方二寸、但一枚廣一尺、）杤料簀子二枚、障子骨料榲榑二材、熟銅大卌六斤、滅金小一斤十二兩、銀大一兩、水銀小十四兩、鐵三廷、炭二斛一斗、和炭五十斛五斗、漆九升、掃墨二升、燒土一斗、帛三尺、油三合、淺紫纈帛三丈六尺、東絁三丈六尺、錦一丈三尺、紫絲二兩、生絲六兩、石見綿三斤、調布一丈三尺五寸、商布一段、苧小一斤、薄紙十五張、膠小四兩、伊豫砥一顆、糯米一升三合、小麥五合、長功三百廿九人、（木工卌七人、銅一百卌七人、鐵七人、漆六十人、畫七人、張五人、笠十人、夫卌八人、）中功三百八十四人、（工三百卌八人半、夫卌五人半、）短功四百卌八人、（工三百九十五人、夫五十三人、）

腰輿一具、（長一丈二尺、廣二尺九寸、斗內長三尺、脚高五寸、）障子二枚、（一枚長五尺、廣二尺、一枚長五尺、廣二尺二寸、）桁料簀子二枚、壁代梁料歩板一枚、高欄鳥居等料檜榑半材、障子骨料榲榑一材、熟銅大十二斤、滅金小七兩、水銀小三兩二分、鐵一廷、漆四升、掃墨一升、帛一尺二寸、石見綿一斤八兩、調布七尺二寸、油二合、淺紫纈帛二丈六尺、東絁二丈六尺、錦八尺、淺紫絲二分、練絲二分、薄紙八帳、阿膠小二分、伊豫砥、靑砥、糯米六合、小麥五合、炭一石、和炭十四斛二斗五升、長功一百五十一人半、（木工廿五人、銅五十九人、鐵二人、漆卌六人、畫三人、張三人、夫十三人半、）中功百八十人、（工一百六十三人小半、夫十六人大半、）短功二百五人大半、（工一百八十六人大半、夫十九人、）

御輿中子菅蓋一具（菅并骨料材、從攝津國笠縫氏參來作、）料、生絲六兩、苧小十兩、（已上二種骨結料、）單功十人、食料白米二斗、（人別二升、）鹽二合、（人別二勺、）醬滓二升、（人別二合、）魚二升、（人別二合、）海藻一斤四兩、（人別二兩、）酒六升、（人別六合、）

菅翳二柄（同笠縫作、單功十人、）料、漆四合、掃墨二合、苧小一斤、（結料、）生絲五兩、石見庸綿四兩、（絞漆料、）商布一丈、（拭菅料、）白米二斗、鹽二合、酒六升、海藻一斤四兩、醬滓二升、魚二升、翳柏形四枚、菅金二口、鮐金四枚料、熟銅大一斤八兩、滅金一兩、水銀二分、炭一斗、和炭一石五斗、單功卅人、（木工八人、漆工四人、鍛冶工四人、細工十三人、夫一人、）

張御殿蓋代料、調布八端四尺、（切廿條、條別長一丈七尺、）練絲一絇、苧小五斤、

〔延喜式（五齋宮）〕年料供物

絹七十二匹五丈五寸、長絹十五匹、白絹十四匹、帛廿四匹、白綾二匹、綿一百七十二屯、紵五段四丈、細布一段二丈二尺、絲十斤、（已上冬御服料、自九月迄二月、）絹六十匹、帛卅匹、綿一百屯、（已上夏御服料、自三月迄八月、）斗帳一具、壁代帳十一條、幌三條、（縫殿寮縫備、每年供之、但斗帳骨內匠寮作、一度供之、）支子一石八斗、紅花廿六斤、酢八斗、簾四張、席二枚、兩面端帖三枚、短帖一枚、緣端帖十枚、（已上秋冬料、）春夏料亦如是、但爲薄帖、（掃部寮作備、每年二季供之、但簾隼人司供之、）白布端帖七枚、短帖三枚、（已上乳母料、）黃布端帖三枚、料薦帖九十枚、短帖十三枚、長帖二枚、席百八枚、長席二枚、調薦二百廿三枚、簀七十五枚、（已上官人已下料、）油絁一匹四尺、裏料絁一匹四尺、（膳部酒部水部所前案帊料、）絹一匹一丈九尺五寸、（一丈一尺五寸膳部所餝十口料、一丈四尺酒部所餝六口、井御酒案帊料、五丈水部所餝廿口、案帊料、四尺酒部戸座所餝四口料、）白絹六尺、（酒部所料、）絲七兩、（膳部所三兩、水部所二兩、酒部所二兩、）細布八段二丈八尺、（六段二丈四尺膳部所料、二段四尺酒部所料、）望陀布一端、（水部所料、）曝布一端二尺、（一丈二尺酒部所料、三丈水部所料、）調布七段九尺、（四段八尺膳部所料、三丈一尺酒部所料、一段一丈九尺水部所料、三丈一尺戸座所料、）東席六枚、（二枚水部所料、四枚戸座所料、）調韓櫃五合、（一合主神所料、二合膳部所料、一合酒部所料、一合水部所料、）飯筥蘭筥各五合、折櫃十四合、（八合膳部所料、二合水部所料、四合戸座所料、）杓廿三柄、（八柄膳部所料、三柄酒部所料、十柄水部所料、二柄戸座所料、）木盤一百八十二口、（百六十二口膳部所料、二十口酒部所料、）水瓺麻筥各六口、（二口膳部所料、一口酒部所料、二口水部所料、一口戸座所料、）籮三口、（一口酒部所料、二口水部所料、）水麻筥十一口、（四口膳部所料、二口酒部所料、四口水部所料、一口戸座所料、）大筥二合、（戸座所料、）酒臺五十口、酒盞百五口、（酒部所料、）楊筥六十合、（九合各方一尺五寸、十一合各方一尺、五合各方一尺二寸、五合長各一尺二寸、廣五寸、一合主神司料、廿一合膳部所料、五合酒部所料、二合水部所料、二合戸座所料、）供飯被料帛一匹一丈五尺、綿十二屯、（膳部所料、）砥二顆、（同所料、）銀盞一合、銀鋺一合、銀匕四枚、銀鍋子一口、（並供御料、長用、）擯榔葉二枚、（戸座所料、）坩三合、（一合受一斗、二合受五升、）陶手洗十六口、臼八合、瓶五口、（一口受二升、四口受一升、）叩戸十四口、

鹽坏六合、垸卅合、鐏二口、盤卅口、由加二口、籠筥廿八合、鍑切二具、打刀子二枚、刀子十一枚、（十枚長各五寸、廣三分、一枚長一尺、廣一寸、）韓竈二口、銅旅竈一具、（長用、）木蓋十一枚、鐵火爐一枚、（長用、）土火爐四枚、鉼一柄、小鉼二柄、酒槽六隻、釜四口、（一口受一石、二口各受五斗、煎釜一口受五斗、長用、）箕三枚、簀四枚、小匏卅二柄、櫓一口、（受二石、）圓槽三隻、洗槽三隻、御前案三脚、（長各三尺、高八寸、廣一尺八寸、）外居案五脚、（長各四尺、廣二尺、高二尺八寸、）御水案二脚、匜手洗各一口、手水案二脚、酒案一脚、（已上五脚、長各三尺、廣一尺八寸、高一尺八寸、）中取八脚、切案六脚、酒垂一口、鹽臼二口、槲案四脚、砥一顆、小鉼三柄、鐾三枚、（已上三物主神所料、）鍬八口、（掃除料、）鹽五石、（漬雜給菜料、）黑米卅石、（雜給酒料、）瑟五口、（長用、）甅五口、（長用、）缶十口、油一斗二升、油坏一百廿口、後盤卅口、平瓱二口、（十二月晦夜料、）墨三廷、

月料（小月物別減卅分之一、）

稻卅九束一把六分、粟十七束八把、（並大炊寮每月春供、）東鰒廿四斤六兩、雜鰒煮堅魚各十一斤四兩、烏賊押年魚各七斤八兩、乞魚皮十五斤、鰯魚汁一斗五升、腸漬鰒貽貝鮨各一斗五升、堅魚廿四斤六兩、鯛楚割二斤十三兩、海藻凝海菜各十一斤四兩、鹽搗栗各三斗、生栗六斗、豉六升、醬二斗四升、醬瓜卅顆、味醬一斗二升、糖一斗五升、糯米大豆小豆小麥黍子胡麻子葟子各三斗、米二斗一升、酢一斗二升、酒二斛四斗、汁糟一斗五升、油二斗四升、（供料油六升、灯油一斗八升、）瓮十口、堝卅口、大垸十合、鋺形二百口、片盤四百口、枚片坏六百口、窪坏三百八十口、酒盞酒臺各十五具、椀七十合、甕坏六十口、布四尺三寸五分、松明三百把、薪五千四百斤、炭廿四石、藁卅圍、紙七十張、（五十張雜用料、廿張主神所料、）筆三管、（二管雜用料、一管主神所料、）龜甲一枚、竹廿株、

鮫楚割各七斤八兩、大鯖九十隻、雜魚脂六斗、芥子堅魚煎汁各三升、口味直錢、（其數准時沽價充之、）紫菜海松各

〔延喜式（五齋宮）〕二月祈年祭廿一座（大宮賣神四前、御門神八前、忌火神一前、庭火神一前、竈神二前、御井神二前、地主神一前、）

六月祭（十二月准此、）月次祭大殿祭

野宮六月晦日大祓（十二月准此、）野宮鎮火祭、野宮道饗祭

十一月祭、新嘗祭廿八座（炊殿忌火、庭火神二前、水部忌火、庭火神二前、殿部御竈神一前、御川水神一前、酒殿神一前、膳部御食神一前、大炊竈神一前、自餘供祈年祭月次神是、〇

（節略）

〔延喜式（五齋宮）〕凡齋內親王在京潔齋三年、卽每朔日著木綿鬘參入齋殿、遙拜大神時、先供御麻、次鬘木綿、其料安藝木綿四兩、麻二斤、（別當已下料在此內）別當大夫已下卜食者共再拜兩段、但九月六月十二月不參、至十六七日參入、再拜兩段、長拍手兩段、齋王不拍手、齋終之後、乃向伊勢大神宮、其野宮內外屋幷垣之類、給神祇官中臣、出居殿御座裝束之類、給主神司中臣、寢殿內雜物、給同司忌部、但金銀器及釜甑之類、納齋王家、

〔源氏物語（十賢木）〕齋宮の御くだりちかうなりゆくまゝに、（○中略）野の宮にまうで賜ふ、（○中略）物はかなげなるこしばを、おほがきにて、いたやどもあたり〳〵いとかりそめなり、くろぎのとりゐどもは、さすがにかう〴〵しくみえわたされて、わづらはしきけしきなるに、かんづかさのものども、こゝかしこにうちしはぶきて、おのがどちものいひたるけはひなども、ほかにはさまかはりてみゆ、ひたきやかすかにひかりて、ひとげすくなくしめ〴〵として、こゝにものおもはしき人の、月日をへだて給へらん程をおぼしやるに、いといみじう哀に心ぐるし、

〔徒然草上〕齋宮の、野宮におはしますありさまこそ、やさしくおもしろき事のかぎりとはおぼえしか、經佛などいみて、なかごそめかみなどいふなるもをかし、

〔日本書紀（二十九天武）〕二年四月己巳、欲遣侍大來皇女（○天武皇女）于天照大神宮、而令居泊瀨齋宮、是先潔身稍近神之所也、

〔續日本紀（三十二光仁）〕寶龜三年十一月己丑、以酒人內親王、爲伊勢齋、權居春日齋宮、

〔類聚國史（四神祇）〕延曆十六年四月癸酉、以布勢內親王、爲伊勢大神宮齋、　八月甲戌、齋內親王祓于葛野川、卽移入野宮、

大同二年八月己卯、齋內親王（○平城皇女大原）禊於葛野川、卽移入野宮、

〔續日本後紀（三仁明）〕承和元年九月乙巳、久子內親王爲可侍伊勢齋宮、先禊祓賀茂川、始入野宮、

〔三代實錄（四清和）〕貞觀二年八月十五日壬辰、任伊勢齋內親王行禊前後次第司、以掃部頭從五位上藤原朝臣貞敏爲前次第司長官、式部大丞正六位上紀朝臣良舟爲判官、大錄正六位下善道朝臣繼根爲主典、從五位上行兵部少輔源朝臣宣忠爲後次第司長官、大丞正六位上藤原朝臣保則爲判官、大錄從六位下榎原忌寸全吉爲主典、　廿四日辛丑、大祓於建禮門前、爲明日伊勢齋內親王將行禊也、　廿五日壬寅、伊勢齋恬子內親王、臨鴨水、大修禊事、卽日入野宮、

〔三代實錄（三十四陽成）〕元慶二年八月廿日癸未、任伊勢齋內親王（○清和皇女識子）行禊前後次第司、式部少輔兼文章博士從五位下菅原朝臣道眞爲前次第司長官、判官主典各一人、兵部少輔從五位下兼行伊勢權介平朝臣季長爲後次第司長官、判官主典各一人、　廿六日己丑、伊勢齋內親王欲以明日入野宮、仍於建禮門前修大祓、　廿八日辛卯、伊勢齋內親王出自雅樂寮假宮、禊於鴨河、卽日入野宮、

〔三代實錄（四十四陽成）〕元慶七年八月廿二日乙卯、大祓於建禮門前、以二十四日伊勢齋內親王可入野宮也、　廿四日丁巳、伊勢齋揭子內親王臨鴨河修禊、便入野宮、中納言從三位兼行左衞門督源朝臣能有、參議正四位下行皇太后宮大夫藤原朝臣國經陪送、所司供奉如式、　十一月五日戊辰、是日減定造伊勢齋內親王野宮工夫數、元工三千十五人、夫一萬五百三十五人、今定工一千四百六十五人半、夫五千二百七十二人半、先是木工權大允正六位上內藏朝臣有永等解偁、謹檢先例、徵發五畿內幷近江美濃丹波但馬播磨等國所役人別十日、而右辨官宣、濟事之道、公平爲先、支度之程、何拘恒例、今美濃但馬播磨等國、往還稍遠、人民多煩、宜暫停件三箇國、隨狀增加者、今所作屋舍之類頗倍（○倍恐損字誤）於先、結構之功、合期而成、減定算功、旣過半分、望請顯功當時、遺例後代者、勅依請、立爲恒例、

〔三代實錄（四十八光孝）〕仁和元年八月十九日辛未、是日伊勢齋內親王（○繁子）將修禊事、而典藥大屬蜂田岑範、去十一日夜於寮中頓死、邪穢延染供奉所司、仍停止、　九月十六日丁酉、是日於建禮門前大祓、

十八日己亥、伊勢齋內親王臨鴨水修禊事、卽便入野宮、大納言正三位兼行右近衞大將太皇太后宮大夫藤原朝臣良世、率參議以下奉從行事、

〔日本紀略（三村上）〕天曆元年九月十日辛酉、定齋王（○重明親王女悅子）初度御禊御前、廿五日丙子、伊勢齋王禊東河、入主殿寮、二年九月廿六日、伊勢齋王禊東河、入野宮、

〔貞信公記〕天曆二年八月七日、中使有相朝臣來云、初齋宮申入野宮料絹四百卅餘疋、內二百疋代以錢被給者、

〔日本紀略（六圓融）〕貞元元年二月十七日甲寅、桂芳坊犬死穢、仍來十九日齋王（○村上皇女規子）禊延引、廿三日庚申、於建禮門大祓、去十九日齋王禊延引故也、廿六日癸亥、伊勢齋王禊、還座侍從厨家、九月廿一日甲申、伊勢齋宮從侍從厨禊東河入野宮、

〔小右記〕長和二年九月八日丁酉、右衞門督（懷）告送云、齋王入野宮之日一定、來廿七日、卽加送行事上行成卿書、廿七日丙辰、今日伊勢齋內親王（今上（三條）女○當子）行禊也、予（○藤原實資）可供奉、仍先修諷誦於三ヶ寺、（加茂下神宮寺、祇園、北野、）左大臣（○藤原道長）貢黑糟毛、（字古比干）今日可騎、從寮將來、馬部著冠褐衣、居飼著赤衣、日入之間欲參之程、左相府從見物所差隨身、兩度被催送矣、後度有輿言、到郁芳門留車欲降、左衞門督前駈等云、上達部於美福門外騎馬、御輿出美福門者、乍驚自大宮大路南行、於曲殿北邊騎馬、馬副八人、而今四人遲來、召求之間、御輿停滯、馬副自郁芳門外走來、（親重、義光、致用、致光、）其後就行列、（隨身裝束盤繪衣、黃朽葉下重、蘇芳末濃狩袴、紅染袙、白袴、靡愼羽平胡籙、表帶有總、樺卷弓、隨身六人、番長在之中、）帶螺鈿劒、著靴、倭鞍付杏葉、結唐尾、中納言敎通、（著蘇芳比ヘ支、行幸日文相府裝束相同、）參議經房通任扈從、途中秉燭、齋王到給禊所、（二條南、三條北、中間河原、行禊路、自宮內出美福門經二條、）就禊幄、卿相著官幄、侍從行事右少辨資業、垣下殿上人三人著座、自餘座雖有饗饌無著人、何人座乎、御禊事問資業、云酉刻者、仰可催由、起座向御所、復座云、御禊了者、其後外記爲長申云、可著御前座者、卿相起座、著御前座、（御幄南邊、御幄東向、）件座有衝重饗、宮別當民部大輔爲任勸盃之次、余問云、山城國獻物了歟如何、答云、獻了者、一獻後有祿、（大褂一重）卿相已下各々有差、寄御輿亥始到給野宮、予不著座罷出、左宰相中將同出、宰相中將云、左衞門督（敎通）被責冠、心神惱亂、自一條辻退去者、還給之後有作法、然而依入夜直以退出、不預祿、依早出也、今日行列次第不能追記、式部輔乘唐鞍、大錄同乘唐鞍歟、不能具見也、歸家之後、馬部給疋絹、居飼信濃二端、車依典侍消息今日送之、（右衞門乳母）今日左衞門督稱陽病自途中退去如何、閑廻思慮、公役之上、既是神事、又非宿人、未得其意計也、左相國敎喩歟、今日典侍乘檳榔毛車、依无絲毛車、

〔左經記〕寬仁元年七月廿一日、史明義來向語云、源大納言御妹（前齋宮女別當）近曾死去、仍不可行齋宮事之由、令明義被奏事由畢、九月廿一日丙辰、未刻於門外除服、齋王（○具平親王女嫥子）禊東河、（二條末）入野宮、其道從待賢門出給天、東仁行給天、自東乃洞院、大路南仁行給天、自二條大路東仁行給天、御河原祓所事、二條西仁行給天、從東乃洞院大路北仁行給天、從一條大路西仁行給天、御坐野宮、經一條院北路之間、供奉諸司不下馬、仍兼被召仰諸陣云々、

〔爲房卿記〕承曆三年九月八日癸酉、今日伊勢齋宮（今上（白河）第一皇女、諱媞子、）自大膳職禊東河、（酉刻）亥刻還御野宮、其路經一條大路渡、晴次第、本宮中臣（副御禊物）京職前次第使主典（式部錄）神祇官、次八省幷被管諸司、除諸陵四獄外、三分以下一司四人、彈正勘解由同以供奉、前次第使判官（式部丞橘仲俊、和鞍付杏葉、手振二人、）次左衞門尉以下、次左兵衞尉以下、次前次第使長官（式部少輔菅原在良、束帶如例巡方、）著唐鞍銀面尾袋杏葉如例、馬副四人、（中二人、籠）手振四人、（裝束等如祭使、）次侍從五位四人、（刑部少輔源成宗、侍從同雅實、宮內大輔藤師季、侍從同定實、）四位四人、（春宮權亮藤公定朝臣、前越前守同家道朝臣、太皇太后權亮源道時朝臣、右馬頭兼實朝臣、）件侍從等爲先下﨟供奉、皆倭鞍楚鞦杏葉、巡方、著靴、五位人々、皆雜色六人、令裝束、兼實師季雅實定實等、各申所々御隨身爲䊸、次公卿四人、參議二人、左中將藤宗俊卿、（倭鞍杏葉、馬副□蠻繪幷雜色、）左大辨同伊房、（鞍、馬副同前、雜色兩三人、先年泰憲卿爲左大辨供奉、此時禊、官掌二人、辨侍二人、令扈從、今年無之如何、）中納言（左大將同師道卿、鏡杏葉、馬副六人、番長以下隨身六人、著蠻繪平胡籙、驚羽、出行、扈從無雜色、）大納言（太皇太后大夫源俊房卿、鞍同前、馬副八人、雜色兩三、）次左右近將監以下、次勅別當、（左近中將藤家忠朝臣、倭鞍杏葉、西宮記唐鞍者、）次王輿、（步陣在左右、）紫蓋屛繖等、（宮輿）走童、（左右官人以下二十餘人、爲傳相副、）御膳具膳部、（四人、淺黃袍、）內舍人（四人、）

（桃花色裝白袴）、乳母代以下女騎（皆馬）次藏人陪從、（雜色二人、所衆六人爲先、雜色差泥障、同四月禊前駈儀、）次□□□使長官、（兵部少輔平時範、作法僕從同）前、長官巡方付魚袋、雜色所□□□□前駈料所被差遣也、而今日行列已以相違、若先規歟、金作車、次二車、次走童（左兵衛□官人二十餘人、爲傳相副、）次勅使典侍車、次右兵衛、次□□次第使、次官判官（兵部丞、同式部、）次右衛門等尉以下、次後次第使主典（兵部錄、）次本院女房出車六兩、（女房五兩二十人、著紅葉重、童女一兩人、）關白殿下以下、上達部殿上人多被扈從、今日供奉中、春宮藏人中務丞橘爲綱供奉本省、（褐衣狩袴胡簶等也、藏人右近將監高階爲章供奉本陣、位袍平胡簶壓巾等也、不具小舍人、）

〔兵範記〕嘉應元年九月十七日庚午、初齋宮（○後白河皇女惇子）自一本御書所禊于東河、可入給野宮、上卿左衛門督實國卿、右中辨長方朝臣、行事下官（○平信範）參內、藏人兵部大輔光雅日來申沙汰齋宮事、今日同前、藏人所前駈雜色藤原爲成、高階知章、所衆中原康言、同友長、清原定弘、源安元等參集、先給懷紙、以奏事由之處、依御物忌不可有御覽、早可參齋宮御所由被仰含了、

垣下侍臣以下

左近中將賴定朝臣　右少將顯信朝臣　左兵衛佐盛賴　右少將公綱　藏人右衛門尉藤親光

同高階仲基（已上著青色袍、）所衆四人同差定

以上先參諸司、次可參河原云々、

先是藏人親光爲勅使參向彼宮、其儀如例云々、侍中預祿歸參內了、依御禊乘輿儀、不被獻攝政家牛、又近江山城牛无御覽事、晩頭下官參殿下之間、右中辨參會、令申云、御禊事具、女房乘出車、已欲出御之間、齋王月障事御坐、御禊延否可有議定歟、早可院奏由有仰、又馳參院了、入夜歸參、无左右可延引云々、齋王御年十二、不可有此障由、內々被相存處、不慮故障、臨時大事也、嚴重神事、若有不信事歟、可愼可恐、　廿七日庚辰、今日初齋宮禊于東河、入給野宮、去十七日延引之故、今日上卿左衛門督實國先參內、被勘申日時、次右少辨引率參大膳職、被行御禊事云々、於內裏无前駈御覽事、依御物忌也、藏人所扇去十七日被獻了、仍今日无勅使事、垣下侍臣四位五位六位各二人參仕之、

藏人所前駈、雜色二人、所衆四人勤仕之、

前駈

大納言隆季　中納言家宗　參議資賢　成賴

四位四人

左近少將定能朝臣　右馬頭親信朝臣　右少將有房朝臣　能登守通盛朝臣

五位四人

左衛門佐信基　左兵衛佐盛賴　越後守時實　近江守實敎

信基供奉儀、闕腋袍巡方帶螺鈿劒著靴、和鞍付杏葉結唐尾、隨身雖著蠻繪袍、依近例令略了、

〔玉海〕文治二年八月十六日庚寅、定經來、申初齋宮（○高倉皇女潔子）藏人方雜事、　十七日辛卯、今日親經參上、申犬死穢之由、然而初齋宮事、無可奉行之辨上、可違亂、仍過穢猶可沙汰之由仰了、　廿四日戊戌、申刻藏人次官定經來云、初齋宮藏人方事、用途闕如、可召付任官功之由雖被仰下、敢無進納之者、期日已近、大事欲闕、自關東進兩社行幸召物云々、先欲借渡如何者、仰云、件所進物本數如何、委相尋可令申、隨其數可計仰也者、入夜藏人辨親經申云、父俊經入道、自今朝至只今（申刻）不寢驚、大略不辨前後、奉行事繁多、爲之如何、但隨今夕明旦有樣、重可申一定者、　廿六日庚子、早旦召大夫史廣房仰云、初齋宮行事辨親經、依父俊經入道所勞危急籠居西郊云々、其間事且仰行事官、且尋親經、殊可致其沙汰、期日近近、奉行違亂之間、神事定闕如歟、尤不便者、（○中略）凡近日出仕辨、只親經一人也、光長依所勞、籠居及數月、（就中於神事者、依爲造興福寺長官、不可叶歟、）兼忠依病爲湯治下向有間、基親在西海、定長候天王寺、（此人依爲法皇之獨近習、一切不奉行公事云々、）仍一切無所受取初齋宮事之辨、仍親經父雖及危急、猶不能辭退者也、定經來申云、賴朝卿所進兩社行幸召物五千五百餘匹也、今所申請三千匹也云々、余云、本數非幾歟、申請三千匹宜歟者、　廿七日辛丑、此日初齋宮西河御禊前驅定也、上卿實宗卿、依居所遼遠、免內覽、　九月九日壬

子、巳刻、親經來門外（依物忌也、春日怪異也、）申云、初齋宮成功之輩、今夜欲申任、而件用途自關東進濟了、其上何樣可候哉之由、今日於院定長所申也、然而已進納私物了、遂不可默止、猶被任宜歟如何、仰云、此事素御禊以後可被任之由仰了、而依用途不足、成傍輩之勇爲、令進殘成功等、先以可被任之由依申請、慭被許之歟、而彼用途已以進納之歟、殘用途不可有不足、仍無成功之要歟、然御禊以後、最前被拜任、尤可宜歟、親經諾、　廿一日甲子、此日被改勘初齋宮入野宮之御禊日時、（本今日也、而依用途不具延引、）有點地事、上卿實宗卿、及晩藏人辨親經持來日時□□、依物忌不披見、此次申初齋宮間條々事、　廿八日辛未、此日初齋宮禊西河入野宮之日也、公家及余神齋、先日依藏人來催、獻典侍車牛、東川御禊之時、進齋王御車牛、而於入御野宮御禊者被用御輿也、仍被召典侍牛歟、定經云、今日可御覽前驅哉、（所雜色等也、）如何、仰云、寛治天仁天治皆依降雨無御覽、嘉應依御物忌無御覽、今日不雨、又非御物忌、可御覽歟者、又云、牛車如何、余云、被用御輿之時、若不覽歟、先例未檢見者也、後聞不覽牛、御覽前驅云々、依兩頭不參、定經候御前云々、

〔百練抄（十四四條）〕暦仁元年九月八日庚辰、初齋宮（○後堀河皇女昱子）禊東河、（冷泉末、）入御左近府、　廿二日甲午、初齋宮禊東河、（一條末、）入御野宮、月中兩度禊、天祿例也、

〔增鏡（十五村時雨）〕後の宮（○後醍醐后）の御腹の一品内親王、（○權子）御うらにあはせたまひて、こぞの冬ごろより御きよまはりありつる、けふあす齋宮に居たまふ、八月廿日、（○元弘元年）まづ河原へいでさせたまひて、やがて野の宮にいらせ給ふ、その程のことゞもいみじうきよらなり、

〔南方紀傳（上）〕八月廿四日、（○元弘元年）戊刻主上（○後醍醐）行幸南都又笠置山、中宮（○禧子）赴野宮、秀房供奉、（于時一品公主（權子）立齋宮在野宮、）

〔新葉和歌集（九神祇）〕野宮に久しく侍りける比、夢のつげありて、大神宮へ百首歌よみて奉りける中に

祥子内親王

いすゞ川たのむこゝろはにごらぬをなどわたるせの猶よどむらん

〔歷代皇紀（後醍醐）〕齋宮

祥子内親王　當今皇女、母（○藤原廉子）同東宮、元弘三年十二月廿八日卜定、

群行

〔延喜式（五齋宮）〕凡齋内親王發日、所司預設御座於大極後殿、天皇御後殿、（不警）神祇官五位中臣進御麻、史一人行麻於侍從五位以上、時剋御大極殿、齋内親王下輿、入就殿上座、事訖向大神宮、（事見儀式）

〔延喜式（三十八掃部）〕凡齋内親王入伊勢齋宮者、於大極殿高御座左直東戶、設御座東向、（薦帖各二枚、上鋪六尺御帖一枚、）後樹屏風、自御前東去一間、設幣薦一枚、自北方東戶南進一間、鋪内親王座南向、（縁縁帖二枚、上加兩面短帖一枚、）後樹屏風、

〔延喜式（八祝詞）〕齋内親王參入時

進神嘗幣詞申畢、次卽申云、辭別氏申給久、今進流齋内親王波、依恒例氏、三年齋比淸麻波理氏、御杖代止定氏進給事波、皇御孫之尊乎、天地日月止共爾常磐爾堅磐爾、平氣久安久御坐坐志米武止、御杖代止進給布御命乎、大中臣茂枠（イカシホコ）中取持氏、恐美恐美毛申給久止申、

〔西宮記（臨時五）〕齋宮三度禊

祥行（大略同入野宮儀）

大臣著陣、任裝束司次第司、（奏聞下式部、）定御前、大中納言各一人、參議二人、四位四人、（以上勅使、）中納言參議各一人、四位六人、（四人二人）長奉送使、（中納言若參議、辨、史、中務丞各一人、）以上奏聞、下外記、遣檢非違使、（○此間恐有脱文、）任寮官、（度々任本宮請、以貢名代、擧任門部司、別紙給兵部、）遣五畿七道近江伊勢祓使、本宮遣先使判官、以月晦朱雀門大祓、當日西河禊、（先例禊後日有群行、在十一日先、例幣付此使、）請寮印、（仰山城、主神司印、請神宮、）依本宮申、遣臨時（所御禊）出車、（公卿出）典侍候自野宮、著西河、（供奉公卿留八省、寮頭供奉、或記云、十二司自八省相從云々、）齋王著幄、水部供手水、中臣奉麻、（節折傳）御禊、供膳、（山城獻物、或止、）御前著幄前、（有突重、給祿、）奉幣松尾、（神祇官寮官共爲使、）著八省、（入自藻壁門、奉麻、）天皇行八省、主水供御手水、次御大極殿、（御高座東面、）中臣自

北東戸奉麻、內侍傳之、齋王參入、（藏人催輿入自嘉喜門、停北東壇立云々、女房一兩候、闈司候戸內、齋王著南面□□座、王幼乳母抱之、有唐衣裳玉褸等、必不上髮爲童、）天皇召少納言、如例、氏々參進立版、召如常、（詞在大裏式、氏々昇自東福門前小階、入自殿東戸、執幣奉仰旨、）天皇以小櫛加王額、（藏人仰作物所、令作入小櫛筥、內侍取傳、奉加櫛之間、天皇示不向京由云々、承平攝政加櫛、貞觀例依御物忌云々、）給宣命如例、（過十一日者、宣命加延引詞、）王自殿東戸乘輿、出自昭訓門、（勅使等候昭訓門東南座、待王出、長奉送使共相從、）勅使等留京極、（寮頭仰云、自是還參天、平仕給へ、勅使以下再拜、諸司或自京極歸、或自會坂歸、）次於白河有禊、會坂樂、打出濱樂、近江國中每頓宮有樂祿、栗太旅店手水有樂、（中臣氏使多用神祇官人五位以上、而或有叙例、○中略）

一清涼記云、聞食齋王輿到門之由、御大極殿、（藏人持候小櫛）中臣奉大麻、天皇拜御幣、次令藏人仰齋王可參之由、齋王於殿東北隅下輿、入自北面東戸就座、勅召舍人云々、了少納言進趍跪云々、召中臣勅、常爾毛奉進留九月神嘗乃幣帛毛、汝中臣如常爾申天奉止禮宣、中臣稱唯、又勅、令奉進齋內親王、以此依恒例天、三箇年間波齋清天、天照大神乃御杖代ニ定天奉進內親王毛、中臣宜爾吉久申氏奉進止禮宣、中臣稱唯、下殿云々、了天皇召刺櫛、其筥內侍取置御座前、內侍進齋王許、示可進候之由、親王進御前、天皇以櫛刺其額、此間大臣給宣旨於使王云々、王輿出東廊、一許町、（以不見爲限）還御、

〔江家次第十二神事〕齋王群行

前一日、小安殿裝束如常儀、

但東四間南方皆立亘布障子、第三間立大床子、（皇后與幼主御時、有別裝束、）

大極殿高御座以東、至于第三間母屋內、鋪滿葉薦、西二間南北行鋪廣筵、

第二間內差進西當階下、少向巽裝飾御座、鋪兩面端帖二枚、其上鋪二色綾端帖、（半帖）後立墨容御屏風、（近例又立大宋御屏風、）

其艮方東戸間母屋內北柱頭、設齋王御座、東西行鋪廣筵、其上鋪綠端帖二枚、前鋪小筵、後東西柱間鋪薦筵、立山水御屏風、（近例又立大宋御屏風、）

從小安殿北戸內、至于大極殿御座許、鋪葉薦、（步）（其上加兩面、如常、備（御）、近代以筵代葉薦、）

齋王座南御座東小巽向、鋪羽薦一枚、（子午妻）

立小机二脚、置御幣料、（昌泰記、南北爲妻、寬平三年記、幣後立屏風一帖、）

東戸前當階下以東、差東進南北行鋪葉薦、（西向）

立御屏風爲屏代、

其屏風後戸南北腋、各置菅圓座一枚、（闈司座）

御座北敷兩面帖一枚爲關白座、（卯酉）

東南庭中務省東西並置中臣齋部版位二枚、中臣立西、齋部立東、（第二版者、東南去四尺、斜去一尺云々、）並量天覽程置之、

東軒廊東福門南面西腋、敷上卿座、有膝突、（南面）

同門北面戸以東、敷少納言外記史內記座如常、並西面二行、

昭訓門北腋鋪薦立机、亦如常儀、（壁邊敷葉薦一枚、立案二脚、）

同門西壇下去二許丈、庭中立幔一條、

同門東面南腋設勅使長奉送使御前等上卿四位以上大夫座、（如御齋會時座、）東西對座北爲上、但非參議四位座差絕席、（南方敷之）

其廻懸幔、其北三間設齋宮陪從女騎下馬休息座、其廻懸幔、其內鋪設、（是無舊例、而天曆十年、仰左近衞中將朝成朝臣所行、）

昭慶門北面西腋五間、設執柄休息所、

早旦御湯殿、內侍以下、向八省、令裹幣、

次行幸、召仰、奏宣命草幷清書、

若有使可叙五位者、此間叙之、

次申齋王出野宮了由、（自藏人所遣小舍人、令案內申之、長曆聞食至西川給後、有行幸、）

次行幸（無鈴奏、不警蹕、依騎馬行幸、可候大刀契等、）

御裝束（前例御大内時者、著給帛御衣、而今年依仰堀川院可渡大路給、又諸司可騎馬、仍可著位服、）

御輿（葱華同前例）

至宮城、經待賢昭慶等門、御小安殿、（六位於待賢門下馬、五位以上於八省東北下馬、）

次改著帛御裝束、次齋王西川禊畢、入自藻壁門、御於嘉喜門外、（先是於藻壁門外奉御輿、上卿以下下馬、女騎不下、留立八省乾角、承暦四年、）

（女房車等列立昭慶門前、）

次行事辨奏齋王候由、此間東川勅使、幷長奉送使等起昭慶門東座、著昭訓門外座、

次主上御輿、此間闈司著大極殿座、

次宸儀渡御大極殿、（筵道上鋪兩面）藏人持候御笏式幷齋王額櫛筥等、（此櫛先仰作物所、以黄楊木令作、長二寸許、入金銀蒔繪筥、方四寸、松折枝幷鶴等蒔之、）

神璽寶劒等留小安殿、令掌侍一人守護之、（延久例）

御座定後召御笏、次中臣取御麻、候北面東一戸外、

内侍於戸内傳取奉獻

宸儀一撫一吻返給、内侍中臣受之退出、

次宸儀端笏拜御幣、（兩段再拜）次令五位藏人仰齋王可參入給由、（前例或用六位、而長暦延久等例如此、奉勅向嘉喜門、召寮頭仰之、）

次齋王入自嘉喜門、（御前幷寮頭助相扶、内侍及乳母二人、侍者二人、童女四人從之、近代女房三人、執几帳祗候之、）

次王輿登自殿北面東第一階、登候同戸下、（女房下自昭慶門、是前例也云々、）

闈司開戸、齋王入自同戸著座、

闈司閉戸歸著東戸座、王輿暫置東軒廊北面西第二間、（駕丁等滅火暫退出）

先是若及昏黑者、供燈於高御座北、又主殿官人供炬火、（南庭）

次天皇喚舍人、（二音）大舍人四人稱唯、（於昭訓門内壇下屏幔稱之）

少納言代趍、就巽角地版跪候、

天皇勅、中臣忌部召（世）、稱唯退出召云云、

中臣忌部就版立（中臣就一版、忌部就二版、卜部在後、）

次勅、忌部參來、稱唯昇自東福門南階、自東軒廊南砌上進御座前、膝行拍手、取外宮幣退出、授後取者、

又參入拍手、取内宮幣退下、復本位、

勅、中臣參來、稱唯昇自同階、膝行候御座巽方一許丈、（乾面）

勅、常（毛）奉進（留）、九月神嘗幣帛（曾）、汝中臣如常（久）申（天）奉（禮止）宣、中臣稱唯、又勅、令奉進齋内親王者、此依恒例（氏）、三箇年間（波）齋清（氏）、天照大神（乃）御杖代（仁）定奉進内親王（曾）、中臣宜（久）吉（久）申（氏）奉進（禮止）宣、

次中臣稱唯、下就版位、次忌部捧幣、與中臣退出、

次天皇召額櫛筥、次藏人頭執件筥付内侍、内侍取筥開蓋、置御座左方席上、（蓋置北、身置南、）

内侍奉仰進齋王許、申可近參給由、

親王近候御前、（御乳母奉抱、女房捧几帳祗候、）

天皇以櫛刺加其額、勅、京（乃）方（仁）趣（支）給（不奈）、

次内侍以櫛筥給親王乳母、（件櫛今夜刺之、至勢多頓宮納筥云々、）

此間大臣、就東福門南面西掖座、（内記置宣命）

召使王給宣命、次大臣令奏可給使王御馬由、勅許畢仰外記、

次長奉送使、令奏路次間非違濫行、任法可糺彈由、勅許、（聞食）次闈司開東面戸、次王輿入自東福門、寄於件戸下、次親王出自東戸、乘輿出自昭訓門、（勅使公卿以下相從、女騎等候御後、）

行事辨令レ奏下王輿可レ出二宮城門一、可レ用二何門一由上、間、仰レ依二某年例一云々、多經二八省東路一、南行出二郁芳門一、又南折至二二條一、東行至二京極一云々、往年用二美福門一、然而門無レ實年久、次還二小安殿一、次內親王去一許町、（以レ不レ見爲レ限）後改二御服一還レ宮、（不レ稱二警蹕一、無二鈴奏一、）齋王到二京極一、勅使等留、（或於二東河邊一留）寮頭仰云、自レ是還參氐、平爾仕ッと申、長奉送使相代奉仕

〔柱史抄（帝王下）〕伊勢齋王退出幷卜定參向事

天皇卽位後、先朝御宇齋王必退出之時、有二宣命奉幣一、（若凶事之時無二奉幣一）一如二伊勢幣儀一、又其替卜定之時、有二宣命幷奉幣事一、齋王參向之時、上卿著レ陣、被レ奏二宣命一之後、天皇行二幸八省院一、（雖レ御二坐離宮一必有二行幸一）件參向必有二此事一、仍十一日例幣雖レ非二式日一、其使所レ被レ奉也、清書奏、或於二八省一上卿奏レ之、（件宣命役於レ陣奏レ之、大內記無二指障一必可二參勤一也、八省役者六位可レ直也、）王卿著二北廊座一、上卿召二內記一、內記持二參宣命一、（入宮）時剋齋王入レ自二藻壁門一、進留二昭慶門艮角一待レ事、奏二齋王參向之由一、天皇自二小安殿一渡二御大極殿一、齋王輿入レ自二嘉喜門一、輦二大極殿北壇一、上卿起座、著二東福門南西腋座一、行事外記史座在二同門北東腋一、內記捧二宣命一參進、仰云、中臣忌部召セ、中臣忌部等進、賜二幣物一如レ恒、中臣奉二勅語一退出、上卿召レ使賜二宣命一之後齋王退、

〔禁秘御抄（中）〕神事次第

齋宮群行殊神事也、止二音奏警蹕一、但堀川院御時、間々有二管絃興一、又不レ憚二作文一之由在二舊記一、但神事日如レ此事無レ詮事歟、

〔延喜式（五齋宮）〕凡齋王出レ自二野宮一、入二大神宮一、臨二於川頭一在前爲レ禊、（定二日時一、方同レ上）

〔延喜式（四十二左右京）〕凡踐祚大嘗大祓所レ須、馬一匹、劒九口、鍬九口、鹿皮九張、紙四百五十張、木綿六十三枚、苧小九斤、稻九束、米鹽各九斗、鮭九隻、堅魚鰒海藻各九連、柏九把、食薦九枚、（條別均分、買備之、其價充二徭錢一、但馬申レ官請受、）官

人率二坊令坊長姓於羅城外一、東西相對分列、（左京西面北上、右京東面北上、）朝使者坐二中央一南向、訖卽解除、其齋內親王入二大神宮一時大祓料物幷儀式亦准レ此、

〔延喜式（五齋宮）〕凡齋王將レ入二大神宮一、在前七月、若八月、同時遣二大祓使一、（左右京一人、五畿內一人、七道各一人、）

凡齋王將レ入二大神宮一、八月晦日朝廷大祓、〇中略六處堺川供二奉御禊一、（山城近江勢多川、甲賀川、伊勢鈴鹿川、下樋小川、多氣川、）御荒服六具、料庸布六段、鐵人像十二枚、木綿麻各六斤、酒米各六升、鰒堅魚各六斤、腊六升、鹽六升、海藻雜海藻各六斤、𨏍六口、筥四口、（各長一尺七寸）席一枚、夫三人、

凡齋內親王在レ路、毎レ至二山城近江伊勢等堺、勢多鈴鹿下樋多氣川等一、遣二神部卜部各二人一在前鎭祓之、所レ須鐵人像十二枚、布衣六領、裳六腰、（以二庸布一段一作二一衣一裳一）木綿麻各六斤、米酒各六升、鰒堅魚各六斤、腊鹽各六升、海藻雜海菜各六斤、雜盛六籠、筥𨏍六口、筥四合、（方一尺七寸）席薦各一枚、夫三人、其路次社幣料、絹一匹、絲五絇、綿五屯、木綿一斤、麻二斤、又頓宮五處大殿祭料、安藝木綿卌枚、凡木綿一斤、亦路間儲幣料、絁一匹、綿五屯、絲五絇、木綿大一斤、麻大一斤、卜龜甲一枚、並主神司請領祭之、其鎭祓等料者、請二受京庫一、

〔類聚符宣抄（一）〕太政官符左右京職

使正六位上大中臣朝臣爲通

右得二神祇官解一偁、伊勢齋王來月十一日、可レ參二入大神宮一、仍爲レ令レ祓二淸京中一、差二件人一宛レ使、依レ例申送者、發遣如レ件、兩職承知、依レ例行レ之、符到奉行、

左少辨正五位下兼行左衞門權佐土左權守平朝臣定親　右大史正六位上高橋朝臣文俊

長曆二年八月廿五日

太政官符五畿內諸國司

使從五位下大中臣朝臣爲元
太政官符近江伊勢兩國幷大神宮司
使正六位上大中臣朝臣政助
太政官符東海道諸國司
使正六位上大中臣朝臣賴助
太政官符東山道諸國司
使正六位上行神祇少祐大中臣朝臣元範
太政官符北陸道諸國司
使從五位下大中臣朝臣爲輔
太政官符山陰道諸國司
使正六位上大中臣朝臣公兼
太政官符山陽道諸國司
使正六位上大中臣朝臣致時
太政官符南海道諸國司
使正六位上行神祇大祐大中臣朝臣永輔
太政官符太宰府
使從五位下行神祇少副大中臣朝臣惟盛

右得神祇官解偁、伊勢齋王來九月十一日、可參入大神宮、仍爲令祓淸諸國、差件人宛使、依例申送者、發遣如件、諸國承知、依例行之、符到奉行、

長曆二年八月廿五日　右大史正六位上高橋朝臣
左少辨正五位下兼行左衞門權佐土左權守平朝臣　驛鈴一口（剋依位階、京畿不給、）

〔延喜式（五齋宮）〕凡齋內親王向伊勢時、七月以前、遣寮充史生各一人於齋宮及國、辨備雜事、

〔新任辨官抄〕齋宮群行、幷歸京行事、辨官第一大事也、驛家事兼雖催行、近代國力難叶、庄園大略不勤仕、數日旅行、公私大事也、

〔神祇官年中行事（臨時）〕一齋宮卜定

群行之時、供奉官人、副祐史自野宮至于官廳供奉、國供奉副使四人、（長官送使、召幣使、）記錄使一人、（卜部氏人勤之、）群行之時、松尾社奉幣、（使中臣官人）

〔神祇官年中行事（臨時）〕齋宮群行

副使中臣忌部卜部、記錄使卜部、同時淸祓使、左右京職一人、五畿內一人、七道各一人、神部各二人、三ケ國使一人、（伊勢宮司近江）

〔延喜式（四十二左右京）〕凡齋王臨河祓除、及向伊勢者、進屬各一人、史生一人、將坊令二人兵士十人前驅、

〔延喜式（五齋宮）〕凡齋內親王三年齋終、四月上旬任裝束司、五位二人、（神祇副以上一人、左右少辨以上一人、）六位以下四人、（諸司主典以上）諸司史生六人、雜使十人、（散位六人、位子四人、）雜工卌人、（簡取內匠木工隼人等寮司長上以下諸部等爲之、）共作廿人、（取仕丁充之、）女孺廿人、直丁二人、同旬於神祇官西院始行事、五位以下給明衣、史生以上各絹四丈五尺、女孺各三丈、女雜工以上各布二丈六尺、共作及直丁不在給例、其食依常例、

凡齋內親王臨行、預定監送使、參議一人、（或以中納言充之、）辨一人、史一人、六位以下官人一人、即使及齋宮官人以下皆賜裝束、使四位布十段、五位布五段、六位絁一匹、綿一屯、布一段、唯忌部布三段、齋宮頭絹十匹、綿廿屯、布廿段、助絹八匹、綿十五屯、布十五段、主神司中臣、忌部、寮允、舍人司長、膳部司長各絹四匹、綿六屯、布五段、寮屬、藏部、炊部、酒部、水部、女部、殿部、藥部、掃部、門部、馬部長、及二司判官等絹三匹、綿五

屯、布四段、宮主、舍人、藏部、膳部、門部主典各絁二匹、綿四屯、布三段、史生、大舍人寮舍人、及諸司番上等各絹一匹、綿二屯、布二段、寮使部各布二段、飼丁今良各布一段、其命婦者、雜色綾廿匹、綿卅屯、布廿段、乳母各雜色帛綾十四匹、綿十屯、布十三段、一等女孺各雜色帛十匹、綿十屯、布五段、二等女孺各雜色帛八匹、綿七屯、布四段、三等女孺各絹六匹、綿五屯、布三段、殿守各雜色帛四匹、綿四屯、布二段、女丁各雜色帛二匹二丈五尺、貲布一段、綿四屯、戸座、火炬小子各絹二匹二丈、綿四屯、布二段、縹布一丈五尺、

凡從行群官以下給馬、主神司中臣、忌部、宮主各二匹、頭四匹、助三匹、諸司主典以上各二匹、番上各一匹、其命婦四匹、乳母并女孺各三匹、輿長及殿守各一匹、其監送使及飼丁、女丁、宮主、卜部等家口不在給限、其將從四位六匹、五位五匹、餘准馬數、品官不要者、在前發遣、

凡御馬二匹、女孺乘馬六匹、並以左右馬寮馬充之、若有死失者請替、

〔延喜式四十八左右馬寮〕凡齋王、○中略其向伊勢者、鞍馬十三匹、迄近江國府（藏人已下女孺已上料）永充四匹（一匹御馬、自餘女騎料、其鞍官備、若有闕失、即補之、）

〔延喜式五齋宮〕造備雜物

輿一具、下案一脚、（白木）腰輿一具、蓋一具、翳二枚、笠二枚、（一日笠、一雨笠、）胡床二脚、床一脚、（白木）御鞍二具、命婦鞍一具、（已上毛韉）女孺鞍四具、（皺文韉）斑幔四條、斗帳一具、（方一丈二尺、高七尺五寸、）皂頭巾八十八條、緌八十八條、縹布摺衣五十七領、縹布衣九十六領、布袴一百五十三腰、布帶一百五十三條、褶八十條、脛布八十八條、脛纏八十八條、袜八十八兩、沐槽一口、下案一脚、（塗漆）洗槽一口、下案一脚、（塗漆）小槽一口、彫木一具、納韓櫃一合、輕幄一具、紺絁幕一具、四尺屏風四帖、欒韓櫃一合、下案一脚、（塗漆）銀飯筥一合、銀酒盞一具、銀鍋子一口、銀水鋺一合、銀匕一枚、板飯筥二合、小膳櫃一合、膳櫃六合、下案六脚、厨韓櫃一合、膳案三脚、酒案一脚、粥案一脚、切案一脚、明櫃一合、（加宮形）柳筥七合、篚筥四合、紵巾一條、絹篩五口、調布篩二口、帒七口、拭布三條、（長各一丈）塗漆樽二合、塗漆匜一口、塗漆手洗二口、轆轤槽二口、捧坩三口、木盤七口、負𤭯四口、平𤭯二口、陶坩二口、手洗二口、洗盤二口、壺鉢二口、筋坩二口、杓三柄、匏四柄、打刀子一枚、檜杓卅枝、壁代紗帳一具、所須秘錦三尺四寸、錦五丈七尺一寸、紫纈帛一匹、染紫綾三丈八尺、淺紫綾一匹五丈一尺一寸、深紫帛二丈八尺、淺紫帛一匹一丈三尺六寸、緋綾二匹八尺五寸、油絁十匹三尺六寸、練紗二匹三丈、紫絲十二斤五兩、紫革五張、獨犴皮二張、熊皮七張、蒿小一斤、白蒿大四兩、鍊金小十一兩一分二銖、銀大五斤十一兩、水銀小五斤三兩、青砥二顆、曝黑葛七兩、棗鞍橋二具、（已上請內藏寮）兩面六匹一丈一尺七寸、緋帛十七匹五丈八尺九寸、緋東絁二丈九尺一寸、綠帛五匹九寸、縹帛六匹四丈三尺、紺東絁四匹二丈二尺、黃帛八匹五丈九尺三寸、生綾三丈一尺三寸、白綾一匹三丈一尺二寸、帛八尺、橡東絁二匹、帛廿一匹二丈二尺、生絁十四匹五丈五尺七寸、東絁三丈二尺二寸、包綾三丈七尺、緋絲十九斤一兩、綠絲一斤一兩、紺絲四兩、縹絲一斤三兩、黃絲十四兩、橡絲八兩、練絲二斤九兩二分、生絲一斤二兩、調綿五十三屯一兩、縹細布一丈七尺、紺調布二段一丈四尺、縹調布六十三段三丈一尺、細布一段一丈、調布一百五段三丈五尺、紵布三丈、商布十七段一丈六尺、藍四圍、紅花大廿一斤二兩、漆三斗九升五勺、熟麻大一斤八兩、苧小二斤二分、東席三枚、出雲席二枚、葛野席十一枚、葉薦四枚、洗革三張、牛皮一張、膠大一斤、木賊一斤、伊豫砥七顆、金薄卅枚、熟銅大五十七斤七兩、半熟銅十八斤、鐵五十一斤四兩、調韓櫃七合、薄紙七十三張、紙三百廿四張、墨二廷、筆十管、掃墨九升一合、黑葛五斤、油四升五合、（一升五合荏、二升椒、一升胡麻、）荒筥四合、糯米八升二合、小麥一斗二升二合、酢三斗五升、榲榑十五材、柏廿把、匏四柄、篦一百隻、朴十材（各徑一尺、厚三寸、）櫻十六材（各長二尺五寸、方三寸、）槻卅四材（一材長三尺、徑八寸、厚三寸、一材長一尺二寸、徑九寸、四材各長三尺、厚方一寸二分、二材各長一尺八寸、徑八寸、二材各長一尺七寸、徑一尺、三材各長一尺、徑八寸、四材各方一尺八寸、厚八寸、一材方九寸、四材各長一尺八寸、厚方一寸二分、十二材各長六尺、方三寸五分、）篦竹三百七十株、檜榑五十三材、簀子十五枚、步板十枚、五六寸桁四枚、八多板四枚、知佐木卅五枝、菅廿把、荒炭廿二石二斗、和炭九十四石一斗、針卅枝、頭巾八十八條、（已上申官請受）

〔延喜式三十七典藥〕凡齋內親王向大神宮、充長送使藥十二劑、（七氣丸、吳茱萸丸、芍藥丸、四味理中丸、干薑丸、遯東丸各二劑、）所須藥種各

依方經、其用度褁藥油絁六尺五寸、紙十八張、木綿五兩、篩二口、料絹四尺、治篩一口、料紗二尺、酢二升、炭五斗、納藥小折櫃一合、搗藥夫十二人、（人日搗一劑）食米二斗四升、（人日二升）鹽二合四勺、（人日二勺）

〔延喜式（五齋宮）〕凡頓宮者、近江國國府、甲賀、垂水、伊勢國鈴鹿、壹志、總五所、並國司依例營造、所須稻近江一萬五千束、伊勢二萬三千束、鋪設雜器及供給、總用此內、

〔延喜式（二十六主稅）〕凡齋內親王向伊勢國者、造頓宮并雜用料稻、近江國一萬二千束、伊勢國二萬二千束、

〔延喜式（四伊勢大神宮）〕凡齋內親王參入之日、飯野郡櫛田河浮橋者、大神宮司專當其事、令神郡人臨時營作、（歸京之日亦准此）

〔延喜式（五齋宮）〕凡齋王將入大神宮之時、自九月一日迄卅日、京畿內伊勢近江等國、不得奉燈北辰及擧哀改葬、

〔類聚符宣抄一〕太政官符左右京并五畿內近江伊勢等國

應以來九月爲齋月事

右齋王來九月十五日、應入伊勢大神宮、從三位守大納言兼行民部卿中宮大夫平朝臣伊望宣、宜彼月之內爲齋月者、宜承知依宣行之、符到奉行、

天慶元年八月廿三日　右大史檜前宿禰忠明

左少辨正五位下兼行文章博士伊豫介大江朝臣朝綱

太政官符左右京職并五畿內諸國司

應禁來九月內奉燈北辰事

右得神祇官解偁、齋王九月十五日、可參入伊勢大神宮、今依前例、可禁如件者、職國承知、依件行之、符到奉行、

左少辨――　右大史――

天慶元年八月廿三日

〔類聚符宣抄一〕太政官符近江伊勢兩國司

應忌擧哀改葬事

右得神祇官解偁、齋內親王來九月十一日、應向伊勢齋宮、今依前例、起九月一日迄卅日、應忌如件者、兩國承知、依例行之、符到奉行、

左少辨正五位下　右大史

長曆二年八月廿五日

件符不載京職、仍遣問史許、申云、依天曆三年符案所行也者、已違式意、若彼符書落京職歟、

〔倭姬命世記〕大足彥忍代別天皇（○景行）二十年庚寅歲、倭姬命年既老耈不能仕奉、吾日足（奴止）宣天、齋內親王仁可仕奉物部八十氏人々定給天、十二司寮官等（遠波）、奉移五百野皇女久須姬命、卽春二月辛巳朔日甲申、遣五百野皇女於皇大神乃御杖代（止天）、多氣宮造奉天、齋愼美令侍給支、伊勢齋宮群行始是也。

〔日本書紀（二十九天武）〕三年（○甲戌）十月乙酉、大來皇女、自泊瀨齋宮向伊勢神宮、

〔大神宮諸雜事記一〕白鳳四年（甲戌○天武三年）九月十三日仁、多基子內親王參入於大神宮給（倍利）、

○按ズルニ、朱鳥元年マデハ、大來皇女ノ奉祀セラレシコト日本書紀ニ見エタレバ、白鳳四年ニ多基子內親王參入ノ事ハ誤ナルベシ、

〔續日本紀（七元正）〕養老元年四月乙亥、遣久勢女王、侍于伊勢大神宮、從官賜祿各有差、是日發入、百官送至京城外而還、

〔續日本紀（十六聖武）〕天平十八年九月壬子、先是縣女王爲齋王、至是發入、大臣已下送出門外、諸司亦送至京外而還、

〔續日本紀（三十三光仁）〕寶龜五年八月庚午、遣使祓淨天下諸國、以齋內親王（○酒人）將向伊勢也、　九月己亥、齋內親王向于伊勢、

〔續日本紀（三十八桓武）〕延曆四年八月丙戌、天皇行幸平城宮、先是朝原內親王齋居平城、至是齋期既竟、將向伊勢神宮、故車駕親臨發入、　九月己亥、齋內親王向伊勢大神宮、百官陪從、至大和國堺而還、

〔日本後紀（八桓武）〕延曆十八年七月庚午、遣使祓畿內七道諸國、以齋內親王（○布勢）將入伊勢也、　八月己卯、禊於埴川、　丙申、奉幣帛於伊勢大神宮、以齋內親王將入齋宮也、　九月甲辰、齋內親王發野宮赴伊勢、遣侍從從四位下中臣王、參議正四位下藤原朝臣乙叡等送焉、是月禁京畿百姓奉北辰燈、以齋內親王入伊勢齋宮也、

〔日本後紀（十七平城）〕大同三年九月癸未（○四日）齋內親王（○大原）向伊勢、

〔大神宮諸雜事記（一）〕大同三年九月四日、大原內親王參著於齋宮、

〔日本後紀（二十一嵯峨）〕弘仁二年八月辛卯、齋內親王（○仁子）禊于葛野川、諸司陪從如常、　九月壬辰朔、禁今月祭北辰、擧哀改葬等事、以齋內親王入伊勢也、　乙未、齋內親王入伊勢、諸司陪從如常、

〔續日本紀（四仁明）〕承和二年八月辛丑、齋內親王（○久子）祓于賀茂川、爲可入伊勢齋宮也、　九月丁未、天皇御大極殿、發遣齋內親王於伊勢大神宮、

〔文德實錄（四）〕仁壽二年閏八月丁亥、大祓於建禮門前、伊勢齋內親王（○晏子）將參大神宮、故有此祓、　戊子、伊勢齋內親王禊於鴨川、　癸巳、大祓於朱雀門前、伊勢齋內親王將參大神宮、故重有此祓、　九月庚子、伊勢齋內親王參大神宮、帝御大極殿以遣之、自餘如常儀、中納言正三位安倍朝臣安仁、右中辨從五位上橘朝臣海雄等爲長奉送使、

〔三代實錄（五清和）〕貞觀三年六月九日壬子、任伊勢齋內親王（○文德皇女恬子）裝束使、大祓於建禮門前、　廿一日甲子、下知近江伊賀伊勢國等國司、役夫一百人、馬二百九十五匹、來九月四日、伊勢齋內親王將入大神宮、仍預令點儲、　八月十八日己未、大祓於建禮門前、以伊勢齋內親王可入大神宮故也、　廿四日乙丑、伊勢齋內親王臨葛野河修禊、勅遣中納言從三位兼行左衞門督藤原朝臣氏宗監禊事、　廿九日庚午、大祓於朱雀門前、以伊勢齋內親王九月一日將入大神宮故也、　九月壬申朔、勅遣右大臣正二位兼行左近衞大將藤原朝臣良相、尙侍從三位源朝臣全姬、向八省院、發遣伊勢齋內親王、　九日庚辰、重陽節、（○中略）是月、伊勢齋內親王入大神宮、由是無用宣命、不擧音樂、亦不著靴、

〔三代實錄（三十六陽成）〕元慶三年七月五日癸巳、以正五位下守權左中辨藤原朝臣春景從五位上行神祇大副大中臣朝臣有本等、並六位六人、任伊勢齋內親王裝束司、　八月十九日丙子、任伊勢齋內親王行禊前後次第司、以從五位上行式部少輔兼文章博士菅原朝臣道眞爲前次第司長官、判官一人、主典一人、從五位上行兵部少輔藤原朝臣時長爲後次第司長官、判官一人、主典一人、以正三位行中納言兼右近衞大將皇太后宮大夫藤原朝臣良世、參議從三位行左衞門督兼美濃守源朝臣能有、宮內卿正四位下源朝臣覺、中宮大夫從四位下藤原朝臣國經等、爲送伊勢齋內親王使、參議從三位行治部卿兼備中守在原朝臣行平、正五位下守權左中辨兼行木工頭藤原朝臣春景、右大史正六位上興道宿禰春宗、中務大丞正六位上藤原朝臣高處（○處恐庭誤）爲長送伊勢齋內親王使、　九月三日庚寅、停御齋燒燈之事、以伊勢齋內親王（○清和皇女識子）可入齋宮也、　八日乙未、大祓於朱雀門前、以明日伊勢齋內親王可進發也、　九日丙申、伊勢齋內親王入齋宮、是日早朝、臨葛野河以修禊事、卽使參入豐樂院、天皇御豐樂院、令發內親王、天皇喚中臣神祇大副大中臣朝臣有本、稱唯昇殿跪侍、右大臣（○藤原基經）代天皇勅曰、常（毛）奉進（留）九月神嘗幣帛（曾）、汝中臣如常（久）申（天）奉進（禮止）宣、有本稱唯、又勅、今奉進（留）齋內親王（波）、此依恒例（天）、三箇年間（波）齋清（天）、天照大神（乃）御杖代（爾）定（天）奉進（留）內親王（曾）、內臣宜（爾）吉（久）申（天）奉進（禮止）宣、有本稱唯、降殿退出、是時天子幼少、右大臣攝政、故行此事、齋內親王駕輿、出自朱雀門掖門、東向就路、乘輿還宮、　廿日丁未、送伊勢齋內親王使參議在原朝臣行平復命、

〔三代實錄光孝四十九〕仁和二年六月廿一日己巳、伊勢齋內親王（○繁子）應取近江國新道、入於大神宮、仍下知伊勢國、又停伊賀國舊路頓宮、下知伊賀國、　廿三日辛未、任伊勢齋內親王裝束司、正五位下行神祇大副大中臣朝臣有本、左近衞少將正五位下兼守左中辨行備前權介藤原朝臣有穗、六位已下六人、　八月十四日庚申、任伊勢齋內親王行禊次第司、以從五位上守左少辨兼行式部少輔藤原朝臣佐世、爲御前長官、式部大丞正六位上藤原朝臣興範爲判官、大錄正六位上香山宿禰弘行爲主典、兵部少輔從五位下橘朝臣茂行爲御後長官、大丞正六位上藤原朝臣安柯爲判官、少錄正六位上山田宿禰方與爲主典、於式部省除、以中納言從三位兼行左衞門督源朝臣能有、參議正四位下行右衞督藤原朝臣諸葛、參議正四位下行皇太后宮大夫兼播磨守藤原朝臣國經、參議正四位下行左近衞中將兼近江權守藤原朝臣有實、從四位上行左京大夫在原朝臣守平、從四位上行右馬頭藤原朝臣門宗、從四位上行左馬頭藤原朝臣利基、左近衞少將正五位下兼守左中辨行備前權介藤原朝臣有穗等八人、爲行禊陪從、以正三位行中納言兼民部卿陸奧出羽按察使在原朝臣行平、參議左大辨從四位上兼行勘解由長官文章博士橘朝臣廣相、治部卿正四位下源朝臣本有、散位從四位上源朝臣長猷等四人、爲送齋內親王使、以中納言從三位藤原朝臣山蔭、左近衞少將正五位下兼守左中辨行備前權介藤原朝臣有穗、右大史正六位上惟宗朝臣安兄、中務少丞從六位上藤原朝臣高用等四人、爲長奉送使、　廿日丙寅、勅以從四位上行兵部大輔四支王、從四位上行彈正大弼雅望王、散位從四位上源朝臣載有、散位從四位下源朝臣有等四人、爲齋內親王入伊勢大神宮前駈、　廿九日乙亥晦、大祓於朱雀門前、以齋內親王來月應入伊勢大神宮也、　九月五日庚辰、停齋內親王行禊之事、以去二日中務省犬死穢未滿忌限也、　七日壬午、齋內親王今日修禊葛野河、九日擬入大神宮、內親王忽有月事、亦太政大臣堀河邊第犬死、觸穢之人參入內裏、由是停不行、　十七日壬辰、內裏犬死、齋內親王今月十九日欲修解除、依穢而停、公卿於左衞門陣、召神祇官陰陽寮、占定吉日、更二十四日爲期、　廿三日戊戌、詔齋內親王行禊、改二十四日、定二十五日、　廿五日庚子、天皇御大極殿、發遣伊勢齋內親王、　卅日乙巳、奉送伊勢齋內親王使中納言藤原朝臣山蔭二十八日奏狀、今日申時到來偁、今日巳時、王輿出自近江國垂水頓宮、酉時到伊勢國鈴鹿頓宮、戌時西垣之外、一借屋火、內親王乘更衣滋野朝臣直子車、出於頓宮、卽遣守藤原朝臣繼蔭、看督近衞等救止、不能撲滅、西風差扇、火勢甚熾、遂及寢殿匣殿等、延燒四屋、以垣外借屋爲寢殿、安置內親王、召問寮司、申云、火發自舍人長礒部豐瀧宿舍也、賜山蔭手勅曰、須過七箇日入齋宮、若有物煩、不可過七日者、解謝早可入、

〔西宮記臨時五〕齋宮三度禊

群行

寬平三年九月四日辛亥、群行、左大臣就左近陣、行敍位事、先例齋王參大神宮時、以中臣五位爲幣使、仍大副有本充使、而依病辭之、仍敍少副時常爲使云、勅召舍人、舍人候昭訓門內、口唯、少納言公幹代入自同門、就第二版位云々、

寬平三年九月四日、中臣出了云、（檢舊例、有故者有宣命、無故者無宣命、仍今日無宣命云々、）

昌泰二年九、八己亥、齋王（○宇多皇女柔子）參伊勢、仍廢務、早朝左大臣（○藤原時平）就左近陣、仰外記令問八省裝束了不、又令問齋王進發河原不之由、申四刻、齋王進發了者、卽幸八省云云、御座設高御座東、東向、（在殿東第四間、御後立屏風二帖、）齋王座去御座東北二丈、南向設之、（在殿東三間、後立屏風二帖、）置幣料葉薦一枚、敷於殿東第二間、（南北爲妻）以短足机二前立薦上、內藏寮幣二裹置机上、當殿東戶第一間、西面立屏風一帖、闈司座置同戶內南北、（用菅圓座、）小安殿幷北廊公卿已下座如常、長奉送使中納言國經參入、候北廊座云々、天皇御大極殿、中臣神祇大副安則入自昭訓門、到東北頭奉御麻、內侍取奉之、了返授、中臣受之、自同門退出、齋王入自北門東掖門、（檢先例、陪從公卿從輿參入、而此般不從、立候昭訓門外、依夜闌也、不可爲例、）昇自殿北面東一戶階、於壇上下輿就座、卽閉戶、持去空輿、候東軒廊北方西二間壇上、奉送勅使幷陪從公卿等、候軒廊南面壇上、（昭訓門外南腋、依例有祗候之座、而）

（依夜闌權在此處、）勅召舎人、舎人稱唯、（豫置版二枚殿東南庭、中務丞一人率舎人五人、候昭訓門內階下、依雨有宣、令候殿東砌下一許丈、）即少納言令扶王代趍、自軒廊上昇殿、北面跪、勅曰云々、（少納言跪第二版唯、而依夜闌降雨有議、自軒廊上令參入、）出昭訓門、召之、即中臣安則等唯、不付版位、（先例中臣就第一版、忌部就第二版、後取等從之、而依雨不用此儀云々、）

勅云々、了中臣等出、天皇御小安殿、齋宮頭眞輿、引輿自近廊中門南出、自廊中西進、候殿東戸廊、即內侍闈司開戸、齋王乘輿出昭訓門、至八省東路、南行至郁芳門路、東折至美福門路、南行即出東腋門云云、（寛平三年承平三年路如此也云々）

昌泰二年九月八日、齋王參候伊勢、於會坂曉、九日巳刻到勢多、十日甲賀、十一日垂水、十二日鈴鹿、十三日壹志、十四日依馬落胎穢、留壹志、同日到離宮、依未齋宮修理、十五日又離宮有馬落胎、仍齋王不參入、十六七日祭幣使爲過穢不參、祭、但去十五日辨官給祿歸京、廿日幣使等過五ケ日參內外宮奉幣、廿一日幣使歸京、

〔日本紀略　朱雀二〕承平三年九月三日丙子、止御燈、無廢務、今月齋王（〇醍醐皇女雅子）可參向伊勢之故也、

〔西宮記　臨時五〕承平三年九月廿六日、內侍在前程於小安殿裹幣、置於机上云々、又御座幷齋王座後立屛風一帖云々、東福門西第一間壁南邊、設給宣命座、同門北東掖、在外記內記座、昭訓門內北掖壁邊、敷葉薦一枚、立幣案二脚、同門外南掖、設勅使幷長奉送使御前等座、小安殿北廊敷座如常、自餘裝束同昌泰例、天皇御大極殿、王輿入自嘉喜門、寮頭助副之、到殿北東第一階壇上、駕丁等滅火退出、此間闈司開戸、王入著座、即閉戸云々、勅使幷長奉送使起昭慶門座、著昭訓門座、天皇召舎人、舎人四人於殿東軒廊西二門砌上唯云々、少納言與平代趍、自軒廊昇殿北面跪云々、中臣等退出、右大臣就東福門座、少內記忠範宣命入宮、出自東福門、置上前云々、闈司開戸、齋王乘輿云々、

〔後撰和歌集　十九離別〕西四條の齋宮（〇醍醐皇女雅子）の、九月晦日くだりはべりけるともなる人に、ぬさつかはすとて、

もみちばをぬさと手向てちらしつゝ、秋とゝもにやゆかんとすらん

〔貞信公記〕天慶元年九月十五日、齋王（〇重明親王女徽子）出從八省之後微雨、參八省出無伊勢齋王、依御物忌皇帝不幸、仍以黃楊木小櫛、愚加齋王額、是准據元慶代九月例幣、帝王勅詞、先太閤（〇藤原基經）仰中臣之例所加也、自餘事外史記之、（〇又見日本紀略、本朝世紀、齋宮記、二所大神宮例文、）

〔日本紀略　村上三〕天暦三年七月十七日戊午、伊勢齋王（〇重明親王女悦子）裝束使召名給式部、　九月七日丁未、依齋宮群行、於朱雀門行大祓、

〔九暦〕天暦三年九月廿三日、齋王下伊勢、戊刻自野宮向西河、同刻天皇幸八省、丑刻齋王參八省、依有上達部多故障、長奉送使中納言在衡奏宣命、寅一刻進發、二刻上還宮云々、（〇又見日本紀略、）

〔西宮記　臨時五〕天暦三年九月廿三日、小一條記云、今日齋王下向伊勢、按察中納言爲長奉送使、天皇御八省院、依齋王遲參臨□、廿四日寅刻還御云々、

〔日本紀略　村上四〕天德元年八月廿九日癸未、於朱雀門大祓、依可有齋宮群行也、　九月五日、伊勢齋宮樂子內親王禊西河、參向伊勢、天皇幸八省院發遣之、

〔日本紀略　圓融六〕天祿二年九月三日乙未、停止御燈、依齋王（〇章明親王女隆子）群行也、無廢務、　九日辛丑、止重陽宴、依齋王群行也、但有平座見參、　廿三日乙卯、齋宮群行也、齋王自野宮臨葛野河行禊、參大極殿、天皇同行幸、發遣之、

貞元二年九月三日庚寅、御燈停止、依齋王群行也、　十三日庚子、大祓、齋宮群行也、　十六日癸卯、伊勢齋宮規子內親王從野宮禊西河、參向伊勢齋宮、天皇出自承明門建禮門、御宴（〇宴恐小安二字誤）殿奉送、

十七日甲辰、宣旨、伊勢齋王母女御（〇村上女御徽子）相從下向、是無先例、早可令留者、

〔拾遺和歌集　八雜〕圓融院御時、齋宮（〇村上皇女規子）くだり侍けるに、母の前齋宮（〇村上女御徽子）もろともにこえ侍て、

齋宮女御

世にふればまたもこえけり鈴鹿山むかしの今になるにやあるらん

〔新古今和歌集（十七雜）〕むすめの齋宮（○規子）にぐして、くだり侍りて、おほよどの浦にみそぎし侍るとて、　女御徽子女王

おほよどのうらに立波かへらずは松のかはらぬ色を見ましや（○齋宮女御集ニハ、大よどの浦たつ浪のかへらずはかはらぬ松の色を見ましや、ニ作ル、）

〔河海抄（五賢木）〕おやそひてくだり給れいも、ことになければ、（○中略）

齋宮女御徽子（式部卿重明親王女、母貞信公女、）承平六年爲齋宮、歸京之後、天曆二年十二月入內、同三年四月爲女御、生規子女王、此女王爲齋宮、參向伊勢之時、母女御被相伴、雖模此例、延喜以後近代の事なればされば、れいもことになけれど、いふか、此物語は、古今准據なき事をばのせざるなり、

○按ズルニ、日本紀略ニ、齋王規子ノ御母徽子、齋王ト共ニ伊勢ニ下向シ給ヒシ時、先例ナキニ由リ、留メシムベキ由ノ宣旨アリトアレドモ、上文拾遺和歌集等ニ據レバ、猶ホ共ニ下向アリシナリ、

〔源順集〕伊勢齋宮（規子內親王）の群行の後、長奉送使ひろはたの中納言京にかへり給ふあした、齋王の御前にて饗まうけ祿等給ふに、男女歌よむに奉る、

神のます山田の原の鶴の子はかへるよりこそ千世はかぞへめ

○按ズルニ、上ノ伊勢齋宮ハ注ニ云ヘルガ如ク規子ニシテ、下ノ齋王ハ其御母前齋宮徽子ナリ、時ニ京ニ在リテ長奉送使ヲ饗シ給ヒシナリ、歌ハ山田ニ住シ給ヘル齋王ヲ子ノ緣語ヲ取リテ鶴ノ卵ニ比シ、長奉送使ノ京ニ歸レルヲ孵化ノ緣語ト爲シ、鶴ノ孵化シテヨリ千歲ヲ歷ベシト云ヒテ、御母ノ爲ニ御子ヲ祝スルナリ、

又按ズルニ、此齋王ノ群行ハ、貞元二年九月ニシテ、廣幡中納言ハ藤原顯光ナリ、顯光ハ尊卑分脈ニ據ルニ、兼通ノ子ニシテ廣幡ト號シ、公卿補任ニ、此年四月權中納言ニ任ズトアリ、然ルニ玉葉和歌集ニ、此歌ヲ載セテ、其詞書ニ、規子內親王伊勢のいつきにてくだり侍りけるに、中納言庶明、長奉送使にてかへりまうしの時、祿など給て人々歌よみ侍けるに、トアリテ、中納言ヲ源庶明ノ事ト爲シタレド、庶明ハ是ヨリ先、天曆九年ニ薨ジタレバ其誤ナルコト灼然タリ、

〔日本紀略（九一條）〕永延二年九月三日丁亥、御燈、依齋宮群行停止、但廢務、廿日甲辰、伊勢齋宮群行、（恭子女王）有行幸、

〔日本紀略（十二三條）〕長和三年八月卅日癸未、於朱雀門大祓、依齋王群行也、九月三日丙戌、止御燈、依有齋王群行也、九日壬辰、依齋王群行、止重陽宴、但平座見參、廿日癸卯、伊勢齋內親王、（當子）今上第一皇女、（御年十四）參向大神宮、

〔大鏡（一三條）〕齋宮のくだらせ給ふ（○三條皇女當子）わかれの御櫛さゝせ給ひては、かたみに見かへらせ給はぬことを、おもひかけぬに、此院（○三條）はむかせ給へりし、あやしとは見奉しものをとぞ、入道殿（○藤原道長）おほせられける、

〔扶桑略記（二十八後朱雀）〕長曆二年九月十一日、齋宮（○良子）群行、

〔春記〕長曆二年十月四日丁卯、早旦參御前、（○中略）仰云、群行是國家重事也、聞前例、必於路次非無小愁、而此度無一民之歎、從類無拾遺之心、是尤本意也、又路間右衛門督（○藤原資平）忘身奉仕之由、人々所語也、聞悅不少、此事我一生之大事也、令如本意遂畢、是只長奉送使之德也、返々所悅也者、

〔大神宮諸雜事記（二）〕永承三年九月八日、嘉子內親王參著、齋宮群行、中臣祭主從五位上行神祇大副永輔朝臣也、（卽祭使）寮頭正五位下平朝臣雅康兼齋宮覆勘使、史伴兼國等也、仍宮司明輔依爲造宮使、二ケ度供給勤仕、抑齋宮御群行之間、非常事多々出來レリ、九月八日、粟田口天ニシ馬足ニ犬蹈斃、甲賀頓宮ニハ、長奉送使乃侍從中納言藤原朝臣信長乃御房駄斃、鈴河頓宮ニハ、女別當雜色與寮頭雜色

打合天、各頓血流出、一志頓宮ニハ、使部等隨身駄俄斃亡、是則十三日朝見付ナリ、仍十五日御祭參宮事、祭主可定申之由案內被仰之處、祭主申云、尤可爲穢氣也者、而檢非違使右衞門尉惟宗公方申云、更不可爲穢、早可有御參宮也、何者依件定、內親王參宮一定畢天、竹河乃御祓之後、齋王俄御汗ニ御坐了、因之齋宮西鳥居許ニ暫御輿ヲ奉下居天、中納言殿、幷左少辨近江守藤原朝臣泰憲此由ヲ議定給天、直ニ御汗殿ニ御輿ヲ可奉仕之由被定之處、寮頭被申云、御汗殿如此非常乃御汗御遷坐之由云々、而何事乃最初ニ先穢所殿ニ著御哉、於事尤有憚、猶今日許御殿乃內令入坐給天、以明日御汗殿可遷坐之由具也、依件定著給、以十四日卯時御汗殿移坐給已了、

〔榮花物語三十八松の下枝〕齋宮には、當代（〇後三條）の女二宮（〇俊子）ゐさせ給へりつる、九月（〇延久三年）にくだらせ給ふ、あはれなることゞもおほかり、大極殿にてわかれの御くしなどのほど、いとあはれなり、御くしあげさせ給ひて、いとかう〳〵しくゑたて、おはします、この三年ばかり見たてまつらせ給はざりつるをだに、おぼつかなくあかずおもひたてまつらせ給つるを、けふよりのち、またはいつかはとおぼしめす、いみじくあはれなり、とみにもゐざりいでさせ給はで、いみじくなげかせ給をみたてまつらせ給ひけん、御こゝろのうちもいかばかりおぼしめしけん、あめいたうふりて、なにのはえなくうちよりも、一ほんのみや（〇聯子、俊子同母姉）よりも、にようばうひとくるまづゝ、たてまつらせ給ふ、かへらせ給ひても、うへは齋宮の御ことをあはれにおぼしめす、（〇十三代要略爲九月二十三日事）

〔水左記〕承保二年八月八日、今日齋宮除目、余（〇源俊房）行此事、宰相左大辨伊房卿、除目五通、（一通前後次第、一通裝束司、一通國司、二通寮官文武官、一通齋王陪從、一通送齋王勅使、一通長奉送使、）勘文三通、（一通群行日時勘文、一通點地勘文、一通裝束司出居勘文、）於出居勘文者不經奏聞、上卿直下辨、自餘皆奏之、定文三通、群行日勘文下外記、點地勘文下辨、文官除目下式部、武官除目下兵部、外記三度申如例、　九月廿日、此日齋王（〇敦賢親王女淳子）群行也、有行幸大極殿、關白殿

（〇藤原敦通）所令參仕給也、　十月五日、巳刻許右中辨正家朝臣持來造齋宮使覆勘之文、予示辨云、依爲輕服所辭申也、齋宮事早令申左大臣殿、可令他人奉件事歟、（〇二所大神宮例文、齋宮記並爲三年、）

〔經信卿記〕承曆四年九月九日戊戌、早旦越中守公盛朝臣、傳送殿御消息、其嚴旨云、長奉送使、仁和以後無遣源氏例云々、若可有憚事歟、又彼年以前未能尋得者、令申云、長奉送使可被忌避源氏之由、所未知給也、若自不罷宛歟、事情源氏本出皇裔、何憚可候乎、信大臣初賜此姓、仍其前此例定難歟者、十日己亥、午剋參入、（〇中略）宣云、長奉送使不遣源氏之由、惟無指故、依久無例、遣春宮大夫歟、至于遣大納言之事有何難乎、申云、源氏不可遣者、大納言何事候哉、

〔中右記〕寬治三年九月十五日、有齋宮（〇白河皇女善子）群行、予勤仕、西河前駈源大納言、（師）治部卿、（俊）兩宰相中將、（基忠、保實、）四位四人、（政長、顯中、宗信、予、）公卿有文帶螺鈿劒革鞦杏葉、口宰相中將隨身蠻繪平胡籙、人々蘇芳淡手綱、上卿治部卿、辨基綱、有行幸大極殿、長奉送使皇后宮權大夫、（公實）辨、（基綱）寮頭、（敦憲）勅別當周防守敦基朝臣、東河前駈不記置、今夜行幸無音奏、

〔榮花物語四十紫野〕齋宮には、故內大臣殿の女御（〇藤原能長女道子）の御はらのひめ宮（〇白河皇女善子）ゐさせ給ぬ、おぼつかなからんことを女御殿は覺しなげかせ給、（〇中略）かくて六月（〇寬治三年）つごもりかたにゐさせ給ぬ、（〇中略）齋宮も母女御ぐし奉りてくだらせ給ぬ、久しくなる事もなけれど、昔をいまにとぞげに覺えける、いつともなくて、くだる女房の心ちども、あはれならんかし、京に思人などあらん人々、ましていかにおもはんげすなどのあゆみつゞきて、物のぐ馬などにぐしていくらんいと哀なり、

〔一代要記白河〕後宮

女御從四位下藤原朝臣道子、（內大臣能長一女、母贈從三位源濟政女、延久元年八月廿二日入太子（白河）宮、廿八、同五年七月廿三日爲女御、叙從四位下、承保二年十二月廿八日准三后、卌四、生善子內親王之後、退禁闈不入內、寬治三年九月十五日、善子內親王向大神宮之日、同輿發于伊勢國、不歸京、）

〔台記〕康治三年（○天養元年）九月五日癸丑、參院、（白河）師能云、齋宮（○鳥羽皇女研子）下向伊勢之間、路次奏樂舞、而件裝束可用列見裝束之由、有執政之命者、予承諾、歸宅之後、召左近將監近方、仰云、舞裝束不可損、注下向舞人等交名可奉、若有損者可召勘之故也、　七日乙卯、少納言俊長來云、依爲齋宮職事、御供下向、可給馬者、則給了、又長奉送使權中納言公能卿、及左少辨師能許各馬一疋送之、爲問行事群行事、招宗輔卿、入夜被來、

仁平三年九月十四日庚子、頭朝隆朝臣曰、上（○近衞）疾未平、仍廿日群行、不可幸大極殿、依天慶元年例也、　廿日丙午、自昨日甚雨、自酉剋大風、折木發屋、人民驚駭、今日齋宮群行也、天皇依疾不幸、關白參八省行事、是天慶元年依御物忌不幸之例也、（是吏部王記）民部卿宗輔卿行宣命事、西河東河皆中納言不候、左金吾忌日、自餘或服、或疾云々、申剋許大內記遠明持來宣命草、余問曰、先是不可內覽之由示上卿了、何持來示、答曰、雖被免內覽事既希有、猶可持參之由上卿所被命也、卽令遠明讀之、畢歸參、申剋許皇后宮權大夫兼長（西河前駈）參野宮、（○中略）傳聞東西河原頓宮、大風吹壞、又吹壞勢多頓宮、仍群行延引、及夜半權大夫退出、其次參內云々、傳聞齋王未出野宮間、未參八省云々、後聞新造內裏南殿半顚倒、依大風也、　廿一日丁未、巳刻頭朝隆朝臣來曰、夜前大風非常災也、仍今日被行御占、上卿左衞門督、（重通、齋宮上也、）又曰、上目疾、近日殊增云々、（○中略）酉剋兼長參野宮、螺鈿劒有文帶、（无魚袋、）具靴和鞍用唐鞍鞅鞦、口並付杏葉、隨身蠻繪平胡籙、馬副四人、戌時許大內記遠明內覽宣命草、齋王昨日不發向之由、幷御占趣載之、遠明語曰、泰親密語曰、齋王不合神慮、故有風雨災之由所見也、而諱避不書之者、遠明卽歸參、深更歸、齋王就八省、關白差櫛云々、（後日民部卿曰、關白不召餘人、五位□信、藏人範家、奉關白命、出巽角壇上、仰中臣忌部可就之由、又仰忌部中臣可參上之由、）齋王就八省之後所退出也、西河大納言宗能、中納言重通、（重通卿馬進不供奉、至于東河者替馬供奉、）參議兼長、敎長、東河中納言重通、（他皆稱障、仍兼兩方、有先例云々、）參議資信、長奉送使中納言忠基、今朝大地震、天慶元年群行日地震、（見吏部王記）今日亦地震、天道不失先跡歟、

天皇我詔旨止掛畏岐伊勢乃度會乃五十鈴乃河上乃下都磐根爾大宮柱廣敷立天、高天原爾千木高知氏、稱辭定奉留天照坐須皇大神乃御杖代東定申氏、三年之間齋侍良波牟喜子內親王乎、依例氏奉賜布九月神嘗乃大幣帛度共爾奉出給牟度勢之間爾、自然遲怠乃事等出來之後乎、彌齋潔天、去廿日奉出給之處爾、風雨之難又以出來勢里、如此乃事等乎怪比思食天、神祇官陰陽寮爾令問給爾、官ハ依不淨事氏、可有口舌幷不快事加度申ニ、寮ハ理運天災之上仁、神事不淨不信乃所致加登勘申勢利、如此幾違例之事、心乃外爾天志非所知須、不慮爾懈怠勢留古登母在良牟登恐懼利所念行天奈牟、吉日良辰遠擇定天、王散位從五位下致重王、中臣從五位下行神祇權大祐大中臣朝臣親隆等乎差使氏、忌部正六位上行神祇史齋部宿禰俊房加弱肩爾太繦取掛氏、禮代乃大幣乎持齋移令捧持氏奉出給事、皇大神此□乎平久聞食氏、天皇朝廷乎寶位无動久、常磐堅磐爾、夜守日守爾護幸倍奉賜比氏、天下泰平爾守恤給倍止恐美恐美毛申給波久止申、

仁平三年九月廿一日

〔山槐記〕永曆元年九月八日癸未、今日齋宮（院(後白河)第二女、二品好子、號高倉殿、）群行也、上卿大納言殿、未刻令參野宮給云々、予兼燭參內、先是召仰云々、頭辨仰右大臣、亥刻出御南殿、聞食齋宮出野宮之由、可出御也、然而里內程遠之故、不待歸參、便出御也、近衞引陣、（頭辨仰陣可引之由、）陰陽頭賀茂有憲朝臣奉仕御反閇、（公卿列雖在西南、猶自御帳西方出御也、）退出之時、於堂下給祿、次左將渡、（御輿在西門也、）御輿長隨身等相從、公卿（右大臣卽大將也、宰相中將俊通卿、左京大夫隆季卿列立、中宮亮季行卿、以上兩人非參議、自餘各有憚不參、）予（○藤原忠親）右少將通能見御輿御座、直進御輿葱花寄南階、依神事無鈴奏之故也、宰相中將離列副御輿、脫靴昇殿、開輦戶取御劒、置御輿、跪御輿東北、可被退置弓之所歟如何、宸儀乘輿、無警蹕、相公不取御草鞋、不可進璽、內侍前東豎驚申、仍更歸取御草鞋、賜東豎、事々無威儀、次取璽筥入輦中、閉戶、此間將監出大刀契、依里亭共候也、御輿出御西門、不仰御綱、高倉北行西行、（先陣入待賢門、大將已欲入門之間、頭辨可入御陽明門之由誡仰、仍更大將以下赴陽明門、自餘皆入待賢門畢、此事太奇怪事也、召仰時譴不仰歟、以外事也、此間齋院御大膳職、仍被憚云々、此事

（先例不詳、歟）宮城東大路北行、入御陽明門、經建春建禮等門前、入御昭慶門、（不供大廡例也、五位以上於門前下馬、此事如何、於廊角可下歟、然而猶存古體、太無益、隨群、）安御輿於小安殿壇下、御輿下兼敷筵、敷筵道於階上、（御輿壇上下事、先例相異、是依近例歟、壇下儀、例幣行幸之時、幣御小安殿之時儀歟、今日幣已在大極殿、何可有壇下儀歟、然而先々有沙汰云々、不知其奥儀、）此間仰陣官令閉昭慶門、（是例也、御所近門爲禁雜人亂入歟、然而兼以群入頗猥籍歟、）右大將跪幔內（東方、此事可尋、若可被候西歟、）自餘公卿不列立、徘徊便所云々、宰相中將進開葦戸、取御劔、供御草鞋、取璽筥、閉葦戸之儀等如恒、入御戸御簾卷之、（鉤有之、）於此所又無警蹕也、下御後御輿安西廊邊、大刀契置小安殿南壇上、自東第三間置之、次右府被著昭慶門東腋座、自餘公卿不著、次供御厨子所腋御膳、（雖六齋日、依神事供魚味云々、）然而依仰不供云々、上卿被問幣備否之由歟、其間事不見及、次著御帛御裝束、（無御幘、其條有御不審、又職事不申慥况云々、但建禮門行幸時無之云々、今夜自內藏寮相具奉之云々、）頭辨少將通能奉仕云々、（齋王參入之由聞食、可著御歟、然而兼以著御云々、）次供御手水、頭辨供之、及子剋齋王猶不參給、是山城人者一切不參之間、每事懈怠云々、于時小雨須臾晴畢、不及笠、子終剋齋王參入、（入藻壁門歟、可尋、）御前大納言雅通卿、宰相公保卿、信能朝臣也、王輿駐嘉喜門外、（居久禮止古云々、）行事左中辨雅賴朝臣參入小安殿、頭辨申事由、次主上渡御大極殿、（兼供筵道、筵上供兩面、）頭辨候御裾、（關白依隆長死去不參給也、侍臣秉脂燭候、本定軒廊左右幔內也、不入大極殿云々、然而兩三參入如何之、）藏人三人以明持御笏筥、時盛持式筥、秉光賚額櫛筥參從、可相連御後、而大遲怠、次內侍一人參上、藏人皇后宮大進長方扶持劔璽在小安殿、內侍一人留候守護、次御座定召御笏、頭辨獻之、次中臣獻大麻、於北面東戸外內侍傳取奉之返給、此戸開閉、闈司進止之、闈司二人東面戸內著座也、次御拜、次令長方被仰齋王可參入之由、長方向嘉喜門、超閾仰寮頭季信、次王輿寄大極殿北面東一戸、向東寄之、闈司開扉、次行事辨自昭訓門相具女房參入御輿邊具几帳、今二人可參、而各對捍不下車、良久頻遣催、遍參入、雅賴季信等引導件二人、無几帳、又遣取之間太遲、次齋王下御、闈司閉扉、王輿居東軒廊北方東福門西第二門、先是右大臣起昭慶門座、經北幷東廊內東登廊柱內上官座北邊、至東福門、著西腋座、（南面半帖下數筵、後立小筵、前膝突小筵也、）內記入宣命於筥、置上卿前、次召使王、（召使傳召）給、重出昭訓門、內記取空筥、上卿經本路還著本座、若中臣忌部退出之後、

可被著座歟、可尋、次天皇召舍人、（二音）大舍人於昭訓門稱唯、次少納言信範代參、就東版跪候、次天皇宣、中臣忌部召々、少納言稱唯出、次中臣祭主親章卿著版、（西）忌部李後取就第二版位、（東也）次天皇宣、忌部參來古、忌部稱唯、昇自東軒廊南階、（東福門前階脫履）入自東戸、（闈司閉扉）經屏風南參進、取外宮幣捧目上、於軒廊階、（殿東戸前階也）下傳授後取、後取取之、南柱中央北面捧目之上立、次忌部如前取內宮幣復本位、次天皇宣、中臣參來古、中臣稱唯參上、（其路如忌部）天皇勅曰云々、其御語不聞及、次中臣歸就版、卽忌部捧幣與中臣退出、次天皇令刺御櫛於齋王額御歟、其間事、依候壁外不能旁記、次王輿自東福門寄殿東戸、闈司開扉、王輿出自昭訓門、美福門大路南行、出郁芳門、（辨申上卿云、待賢郁芳兩門出御、其例皆存、可用何門哉、上卿命云、可依天治例之由被仰下、可用郁芳門歟、又若當時禁忌有无可被尋者、郁芳門无憚云々、仍用彼門也、）宮城東大路南行、二條東行、於京極女房駕移網代車云々、東河前駈云云、大納言殿、（上卿也、中納言役也、而皆以故障云々、）宰相俊通卿撤弓箭垂纓供奉、次主上（條）○二還御小安殿、侍臣候脂燭、如初、改易御裝束、頭辨仰藏人云、齋王御輿不及眼路之程、可有還御、早可令見、使者歸來曰、其程遠罷成畢者、仍出御、予與實宗見御座覆、寄御輿於壇上、予兼問頭辨云、今度上下如何、答云、无指所見、猶可寄壇下歟、此事如何、（先例多壇上歟、皆見舊記等、臨朝申、大將有思惟、可爲壇上之由被命、仍寄壇上也、）此間暫閉昭慶門、无上﨟、仍予取劔璽、无警蹕、公卿不列也、右大將立幔內東方、乘輿經本路還宮、于時丑刻、先陣猶出待賢門、太奇怪事也、於右衞門陣外、中臣供御麻、次下御南殿、予取劔璽、供御草鞋、无警蹕鈴奏名謁等、今夜大將隨身不追前、留守權中納言雅敎卿也、件人雖无指障、依不堪騎馬、被免前駈候留守歟、今朝供御湯云々、昨夕令洗御髮御云々、

御裝束儀

高御座以東二間、至于第三間身屋內、鋪滿葉薦、（南北行數之、二枚也、）西間頗向巽方、裝飾御座、鋪兩面端疊二枚、（良坤妻）其上供繧繝御半帖、其後立大宋御屏風一帖、其艮方北東戸間身屋內北柱南頭設齋王座、東西行鋪廣筵、其上東西行敷兩面端疊二枚、其後東面柱間鋪筵薦、立大宋御屏風一帖、其後相副

屛風、敷繧繝端疊一枚、齋王座前南柱北邊頗艮坤妻敷葉薦、其上立短足机二前、其上内藏寮置幣二裹、（掌侍參入、兼令裹備之云々、）御座北頭北柱内設關白座、（西面、）其後廂一間敷廣筵、南北對座、敷繧繝端帖二枚、當殿東戸前母屋柱間、南北行鋪葉薦、其上立大宋御屛風一帖、（爲屛代、此屛風无鎭子、西面立之、）其後、戸南北腋各置圓座一枚、爲闈司座、高御座北階前供燈、（在打數、）東南庭中務省西面相並、置中臣忌部版位二、（白石也、西中臣、東忌部也、當殿東柱外壇内程、兩版間不及丈歟、）東軒廊東福門外（南面也、）西掖第一間壁下、敷宣命上卿座、（南面、後立筵、前有膝突筵也、）同門内方（北面也、）東掖設辨外記史内記座、其後召使座、（一二三間、各中央南北行三重敷之、）昭訓門内（西面也、）北掖壁下鋪葉薦一枚、立置幣物八足、其西砌外當一間引幔、當昭訓門去砌西丈餘又引幔、同門外以南張幔、設送齋王勅使幷御前長奉送使權中納言定房卿等以下座、（大納言殿幷俊通卿、不被參、此座暫徘徊殿壇上、令窺次第給、）昭慶門内東廊設公卿座、小安殿中戸懸御簾、（有鈎付綱、）三馬道以東爲御所、其内殿見及兩殿間軒廊東西柱引幔、毎柱有掌燈、（付木居云々、）

群行雜事爲成功、中宮亮季行卿沙汰進云々、讃岐重任功歟、後聞午刻王輿至于勢多、夜中可至也、而次第遲怠之間及今云々、近年橋損亡、仍用御船、國司沙汰云々、自餘長奉送使以下供奉雜人等用船、件船召北陸道受領、遣院北面幷諸宮等祗候衞府四十餘人、分部著行事渡云々、然而不必尋遇之間、爲自然之擁怠、仍今更仰改、不依召奉行、隨到來渡之云々、大納言殿被仰云、山城人夫一切不參、仍野宮御物不能渡、勢多頓宮、件沙汰之間御禊遲々、仍辨觸案内於上卿、不參向西河、留野宮沙汰具如服牛、參大極殿、仍上卿一向令行西河事給云々、御扇使藏人高階泰經著青色、有祿云々、垣下殿上人參西河云々、雖群行以後月中爲齋云々、　十四日己丑、今日齋宮令就寮給云々、　十八日癸巳、今夜長奉送使中納言（定房）歸參内、付藏人申事由云々、

〔玉海〕文治三年四月廿四日乙未、左少辨親雅申齋宮群行之間事、勢多橋於今者不可叶、先例自前年有沙汰、猶難叶、況國土凋弊之時、更不可叶、天治例以御船有渡御、今度如何、可渡浮橋歟、仰云、天治例

於此條者、强不可被忌避歟、但浮橋事、無傾危者又何事有哉、　六月四日甲戌、親雅申群行之間事、其中有前使判官事、中臣氏之中、猶堪事之輩、或二人或三人所被仰下也、今度可仰下三人之由下知了、

七月廿七日丙寅、此日定經來申、長奉送使泰通卿猶固辭、可辭申所帶之由、猶可奏聞之由仰之、今夜奏事、於今者不可叶、只以消息可仕定長之由仰之、　八月二日庚午、今日召定經宗隆等仰條々事、目錄在別、齋宮寮官除目幷同御禊前驅日時等定、今月上旬可被行、其事未存歟、仍驚仰之、凡近代如此事、一切不存知、毎度自上卿下之、前例全不然者也、末代毎事如泥、可悲可悲、　廿九日丁酉、晩頭大夫史廣房來、○中略此次持來官廳指圖、達延久例事等三箇條申之、

一幣裹所事

延久造曹司也、而當時無其屋、仍准小安殿例、於後房可裹歟云々、

仰可然

一入御門事

延久西門也、而無其門、仍可入御自東門歟云々、

仰可然、

一主上御休息所事

延久朝所也、而今御卽位之時、以後房爲御所、今度於後房可裹幣、仍任延久例、猶可用朝所歟、

仰可用朝所

九月二日庚子、親雅來申云、伊勢國鈴鹿驛家、齋王御所已關如了、爲申件事所上洛也云々、是郡司對捍之故云々、件事能保朝臣有申旨、仍可仰彼朝臣之由仰了、此日群行點地也、史上下向之、幷親雅可向之由仰之、而史上下已參野宮了之上、召遣伊勢國司爲季、爲仰驛家事也、又能保朝臣欲仰子細、仍無其隙之間、檢先例之處、多以辨不向、近則永曆例如此云々、　三日辛丑、未刻親雅來向能保朝臣亭、

伊勢國關驛家齋王御所申郡司對捍之間事云々、申愷可勤仕之由可召仰之狀云々、伊勢守爲季參上、申一切不叶之由條々、仰子細懃申可構試之由、愷仰明日可下向之由了、定經來、申群行藏人方成功幷行幸之間事、又條々召仰了、　五日癸卯、及晚定長來、○中略申群行驛家雜事、闕如不便之由條々有子細等、定長殊以歎息者也、親雅定長先是參院、依無傳奏之人歸來、即相具定長參院了、入夜兩人歸來云、群行可延引、近江驛家事驚聞食、殊可有御沙汰、近衞前攝政（○藤原基通）幷山宮（院（高倉）御子也）等領、各雖不充所領等、只存別之忠、勤可被勤一事之由各可被仰也云々、山門領事、又一切不可被免云々、　六日甲辰、以定經問群行日次於左右兩府、（○藤原經宗、藤原實定、）十四日（歸忌日、不出日、）十八日、（道虛）十九廿廿二日（重復日等）此等間可被用何日哉、歸忌仁和例不快、重復日又殊可憚之上、有嘉應不吉之近例、十八日雖道虛、有准據之吉例等、（於群行無例、）可被計奏者、兩府共被申云、可被用十八日者、定經云、十八日辰日也、閣下御衰日如何者、理須被忌避也、然而於無他日者、强不可有憚歟、道虛之條猶可被預議、明旦召具兩大外記陰陽寮等可參之由仰之、群行依去夜院宣延引、早可仰兩國之由下知親雅了、　七日乙巳、此日召陰陽師三人、（頭宣憲、大膳權大夫安陪季弘、圖書頭加茂在宣、）問群行日次、陰陽之所撰、十四日十九廿廿一日等也、各有障、而余十八日可宜之由存之、仍昨日以定經問兩府、各申可然之由、猶依不審問本道、各申云、尤可也、隨列有道虛之例、（宣子女王、天長七年九月六日群行、其後無不吉事、）又攝政衰日群行例、近代吉例、多以如此、殆可求此例歟、仍一定可爲十八日之由仰下了、晚頭親雅來申條々事、群行驛家雜事、可然之所々、止度々各別之支配、定別所課被充本所云々、雖爲新儀、爲成公事也、　八日丙午、親雅申近江國柱門領驛家雜事成定所課、各被申本所之請文等、各猶有對捍歟、仰可奏之由了、　九日丁未、及晚親雅申群行驛家雜事闕如之間事、又申檢非違使可及領狀云々、又裝束司基親朝臣參上、余問官廳御裝束之間事、大略所申似不存知、不足言歟、然間廣房先日所進覽之指圖先誤多、仍條々仰可改直之子細了、又申行幸入御門幷齋王出入（先例出入替其門也、）門等事、余仰云、行幸可用東門、齋王入北門、可出南門歟、但退可仰一定者、基

親廣房等申云、延久行幸用西門、今度無門、打門代幄可備幸路者、余云、彼時皇居內裏也、仍被用西門有其謂、今度自里內可幸、何必可被用無實之門哉、所申可謂守株歟、東門已全有便宜、不可及異議歟、兩人伏理無所申、　十二日庚戌、廣房持來官廳圖、申群行御裝束間事、親雅群行用途幷驛家雜事、近江國柱門領減省之充文、所々猶不承引、院逆鱗給云々、神妙也、　十四日壬子、未刻著直衣參院、以定長入見參、（群行之間、有可申事之由、內々示定長了、）即以實敎有召參御前、供花御所也、神事之間頗雖憚思、如此之公所、强不可憚之上、不能申子細、余奉問群行之間主上御作法、先召舍人事、只如內辨云々、出音令呼給、實不違內辨作法、面承聖訓恐悅難謝、又仰中臣之詞有不審事同雖尋申、不令逢群行給之間、被仰不分明之由云々、　十六日甲寅、親雅申群行雜事、大略沙汰具了云々、但近江驛家事、猶有對捍所々重仰遣了云々、　十七日乙卯、裝束使辨基親、大夫史廣房等參上、申正廳御裝束之間事、條々付後三條院御記、決事等定仰了云々、又行幸入御門、東門歟（齋王同道如何）南門歟（無例、又有煩歟、）兩方之間如何、於齋王同道之條者、待賢門被用兩方御路例、即寬治康治也、可憚者宮城門盡憚哉、准彼者東門有便如何、可被計申之由、以基親問左大臣、歸來云、猶可被憚歟、延久有其沙汰之樣所覺悟也、仍被用南門、有何難哉、尤宜歟云々、仰南門之由了、　十八日丙辰、此日潔子內親王（高倉院皇女、當今（後鳥羽）之御姉妹也、御年九歲、）禊葛野河、即參大神宮之日也、於官廳被行此儀、仍御裝束已下事、被追延久三年佳例也、上卿權大納言實家卿、辨左少辨親雅、長奉送使權中納言通親卿、奉行職事藏人右衞門權佐定經等也、○中略命內府令著陣、余著殿上御倚子下、召定經仰召仰事、（其詞可有行幸太政官廳、召仰諸司、出御路出左衞門陣、經富小路大炊御門東洞院中御門等大路、可入御待賢門幷宮南門、兼又留守參議光長朝臣、權右中辨定長朝臣者、）定經向陣仰內府、抑依代々例不勘日時、是依勘群行日時、更不勘行幸日時也、依彼有此行幸也、天永勘之云々、頗失儀歟、又大治御記、依先例不分明、不仰路留守等事、（雖有其人不仰上云々）之由見御記、此條中不審之處、康治御記被仰之、仍就有道理用康治例也、他年々總不記此事也、小時內府付定經奏宣命草、（延引之由載之、但非辭別、延久又如此、○中略）已及戌終、仍先示女房、分御髮且奉結下、此間賴實卿參入、即御總角

御裝束等了、（黄櫨御袍如例、御大內之時、著御帛御裝束也、）內侍今一人又以遲參、此間內府自陣座歸參御前語云、右大將密語云、幣物在正廳、幸路用南門、可無便歟云々、此事所云一旦可然、如此之事、後日之難在一身歟、仍以定經仰合件卿、其詞云、昨日以裝束司辨基親朝臣、入御門事仰合左大臣、而被申可被用南門之由、仍下知其旨了、而今被傾申旨尤可然、但被用東門者、可同齋王之道、此條如何者、實房卿申云、一旦所存申計也、左大臣被申旨不能左右、只可存御定、此間親經檢申正家記云、延久永保、共與齋宮不可同道之由所見也云々、尤有與傳家奉公之者、其要在于如此之事歟、仍旁不改南門之儀、正廳與南門其程遠、隨可經東廻廊外、可御朝所、強不可爲巨難歟、北門同可爲齋王路、西門又無實、南門之外無幸路之故也、內侍參入之後、卽出御、（于時亥二點歟、）須被待遣野宮之使歸參也、然而秉燭之後遣之、仍禮待者可爲深更、仍且以出御、是先新儀之其一也、奉行未練懈怠之間、違例多端、尤不便々々、出御之間儀如例、次御反閉、陰陽頭宣憲朝臣給祿如例、次列陣、次將渡、（右渡左也、）次公卿列立、（大將立階左右、如常、）次寄御輿、（蕙花、神事之時定例也、）幸行無鈴奏、（但備奉如例、）大刀契共候之、（御大內之時、不候大刀、只候契、代々例如此、）次主上乘御、（頭中將實教朝臣勤御璽役、件人輕服日數之內也、然而先例憚神事之役、不憚他役、禁八省之參、不禁內裏、）無警蹕、（止警蹕鈴奏等、是神事之故也、）次乘輿出御、自左衞門陣、不仰御綱、是又依神事也、余（○攝政藤原兼實）乘御之後、出自東面北門、乘車、自閑路參會、入自郁芳門、辨官東門參朝所中央間廣庇東西柱下、（迫長押）擧燈、（小安之儀、大床子前擧之、而朝所之儀、不立庇布障子、只懸御簾、仍簾中難擧燈之間、擧廣庇之由、裝束司基親朝臣申、有其謂、）卷庇御簾、內侍二人（伊與辨、此中辨掌侍兼幣裹之役、蓋例也、）候母屋中央間左右柱外、他女房四五人候東北庇邊也、西間母屋儲大床子、中間儲平鋪御座、御座東西北三方、立大宋御屏風、南庇西門副端東西行敷兩面端疊、爲余座、除東三ヶ間（母屋二間東庇一間也）之外、以西三ヶ間庇不懸簾、母屋懸簾、（垂之）南庇第三間西面（余座西面也）同懸簾、（上之）東庇東面同懸簾、（垂之）前庭東南兩面引所司幔、中央有幔門、具在指圖、余待御輿之間、向正廳見御裝束、母屋高御座東間儲御座、（巽向、後立屏風、）其北母屋際疊兩面疊一枚、爲余座、其東間（第二間也）北邊（母屋也）御齋王御座後立屏風、余座與齋王座其間二尺許、共南面也、同間（二間也）南方迫柱內、立小机、安內外宮御幣、（件小机坤艮妻、坤方置外宮幣、艮方安內宮幣、）齋王御座後屏風外、南北二行敷疊二枚、爲齋王陪從女房座、其西副北壁敷疊一枚、爲內侍座、南庇東面柱內敷荒薦、立屏風一帖、（南北妻、件間無戸、以屏風爲屏、是延久例也、）件屏風外左右、敷草圓座二枚、爲闈司座、南庇東第二間北邊迫西柱擧一燈、（基親云、先例之由廣房申之云々、）高御座北東方、又擧一燈、東二三間鋪滿荒薦、東第一間不敷之、在壇也、登廊敷打板、其上敷筵道、（筵上加兩面也、）及御座邊、（不敷後房南庇也、）其旨在指圖、南門雖程遠、幣物顯見之條、頗非事之憚、仍仰基親假隱立屏風一帖、入御之後、卽可取之由仰了、卽歸參朝所、小時有臨幸、入自南門、於此門外不獻大麻、延久永保獻之失也、（於門內大將立替、人々東門以北下馬歟、可尋之、）經東廻廊以東、入御幔門、兩大將立幔內、御輿舁居地上、（豫敷筵、寬仁以來於壇下御也、康治有議、寄壇上、是幣物在大極殿之上、皇后同輿、仍被寄壇上也、而今正廳其壇太下、仍猶無傾宜之上、延久又壇下也、）余豫徘徊後房前砌邊、舁居御輿之時、近參跪候、兩大將同跪候也、（他公卿列立幔外庭、）卽左中將公時朝臣（當座上臈也、頭中將依服日數內不參入也、）參上、（經余前、）開輦戸、取神璽、授內侍、退去、余參御輿下、奉下、無蹕、卽立御平敷御座前、余候庇座邊、持退御輿之後、兩大將卽退下、公卿各著北廊小戸以東座、次余仰職事、令垂庇御簾、（五位六位藏人役之、他侍臣不見也、）卽脫御御裝束、不撤御總角、被奉待齋王之間、暫以御休息、供御膳、（女房中納言典侍陪膳）此間余以定經問事具否於當座上卿、歸來申幣物使等具了之由、其後經數剋、仰定經置使者藻壁門之邊、令見之、又走向路頭、可見之由仰之、及子終前陣少々參來、又松明多見之由告申、行事辨親雅近參云々、仍召賴實卿著御帛御裝束、（以白生絹調之、內藏寮遣料物於縫殿寮、令裁縫之、直付朝所也、御袍以下皆悉白生絹也、御大口者赤色、是見資房記之由、定經所申也、置御衣筥蓋御帶、件帶自院所被獻也、無文玉帶、可用巡方之由見日記、然而院無巡方玉帶、仍被進丸鞆也、又相具白御草鞋、幷生御韈等、生韈未見物也、）余仰定經、御笏式筥御櫛筥（額櫛是也）合儲候之、六位藏人三人持候之、又仰殿上人持脂燭可候之由、此間行事左少辨親雅、付藏人右衞門權佐定經、令奏齋王參入之由、（其詞云、齋王可入御何門哉者、此事未聞事也、參入之時只奏其旨、又其門無不審、退出之時、外郭門先例不定、仍奏事由者例也、而參入之時、申入御門之例未見及、辨失歟、職事之私說歟、）仰北門無異議之由、卽出御自南庇西面簾、（御裹之先指笏候御裾也）內侍一人（伊豫）扈從、（五位藏人親經付之）劒璽留大床子、辨掌侍守護之、侍臣指脂燭前行、五位藏人定經取余下襲、藏人三人持候三物、卽經後房南庇、（不敷筵道、依屋內、南殿御之後如此、）幷昇廊打板等、（敷筵道）入自正廳中戸、自御座北邊著御、（余奉扶持之、）次召御笏獻之、

（定經取藏人所持之御笏宮授余、余取御笏進主上、是寛治天治等例也、或欲著之時召之、）次催中臣可持參御麻之由、此間余仰闈司、令披北面東第一戶、（闈司入屛代屛風北道、副東大壁北行開之、卽復座、）其後中臣遲參、大略職事不召儲歟、每事如泥、可謂有若亡歟、數度催促之後、僅以參入、內侍進北戶下、（親經扶持之、）取大麻、經余座與齋王座之間、進主上御座前、一撫一吻之後返給、經本路、於初戶下返給中臣、復座、次闈司進閉戶、又復座、次主上正笏御拜、（兩段再拜、是被奉拜幣也、）次攝政仰藏人辨親經召齋王、（天延藏人辨扶義、延久藏人辨師賢、寛治藏人少將能俊、天治藏人少將公數、天曆長和康治六位召之、當時無藏人少將、仍任天延延久例、召藏人辨也、）親經出北門、仰寮頭良久無音、仍一兩度催之、親經申齋王已參入之由、仍仰闈司、令開北面戶、（取入大麻之戶也、）次齋王參入、經登廊南第三間、（件間豫切長押也、）暫昇立北面壇下、（此間陪從女房二人、小女一人參入、先是行事辨申云、自何方可參哉、余仰云、北門定無便宜歟、任永承以後例、可參自東門也、彼永承天治等用昭訓門、准彼也、）女房三人、（此中一人御乳母歟、同輿人也、）取几帳三本、又賴實卿候御輿邊、卽昇居王輿於壇上、齋王下御、經東一間西邊、（屛風東邊也、）著御座給、（女房三人各取几帳、指隱東南西三方、卽女房等就几帳祗候也、）次闈司更進（經東壁際、如先之、）閉戶復座、王輿持退、（候東軒廊西第二間歟、）次主上召舍人、（二音、余近候、數申之、）堂上職事告召成之由、大舍人稱唯、次少納言參入、就第二版跪候、（件版豫當殿第二間置之、延久當第一間歟、大極殿儀堂上人告之、）少納言稱唯退出、召之、次中臣忌部後取總三人進著版位、（中臣著第一版、忌部著第二版、後取立其東、）勅曰、忌部參來、（職事等傳召之、）此間、闈司開東扉代屛風東枚、（大極殿之時有戶、其內闈司居其前、立屛風、而此戶無戶、仍以屛風代扉也、）次忌部稱唯、經東軒廊南砌幷廳南庇東面扉代屛風南頭、（初版入北邊、余命令經南頭也、）自東一間入母屋、跪机下、搢笏拍手、（三度、）先取外宮幣、（南方也、）捧目上、經本路退下、於東壇授後取、（件後取從忌部、留立壇下、）更歸參取內宮幣、退下、兩人相共復本列、次勅曰、中臣參來、（職事告之如初、）中臣稱唯參上、（其路同忌部、）小机東頭敬屈跪候、勅曰、能ク申天奉禮、（是幣事也、）被加例幣之時仰詞曰、常モ奉ル九月ノ神嘗ノ幣帛ヲ、汝中臣如常ク能ク申天奉レ、今度依爲臨時幣、省如常等之字也、中臣稱唯、猶候、（猶退起、余仰暫可候之由也、）又勅曰、今奉進ル齋內親王ハ、此依恒例天、三箇年間ハ齋淸天、天照大明神乃御杖代爾定天奉進ル內親王曾、汝中臣、宜ク吉ク申天奉進禮、

十一日以前有群行之時、神嘗祭幣（例幣也、）被付群行勅使、仍兩段仰之、（先幣事、次齋王事、）例幣以後有群行之時、依爲臨時幣、不仰奉幣事、仍無兩段之儀、卽是爲貞元天喜例之由、見延久三年後三條院御記、天治又依彼例之由、見故殿御記、今度須依彼兩度例也、而寛治同雖爲例幣以後、天曆御記說猶兩段被仰之、彼度延久御記雖其沙汰出來、猶兩段被仰之由見爲房記、是卽白川院京極大殿有御沙汰云々、此子細又具見故殿天治御記、就之案之、延久雖吉例、天治頗不快、於天曆寛治者、共爲最吉例之上、案事理雖臨時幣、爭不被仰其由哉、加之故殿御記之意、道理猶在兩段、仍今度所用寛治例也、中臣又稱唯、退下復本列、卽三人相引退出、先是上卿（少納言參入之間也、）內大臣著小戶內西腋座、辨已下著同東腋歟、令中臣退出之後、召使王賜宣命、了復本座歟、

次余召定經、仰額櫛可持參之由、六位藏人持之候高御座西邊、（本候北邊、而依齋王御座近、余仰令候西邊也、）定經取之受內侍、內侍取之置主上御座前、（疊上半帖外也、天治如此、故殿御記被難之、康治置筵上、今度可追彼例之處、當時便宜、疊上有便、仍如此令置也、）頗左方也、余仰令開蓋、（蓋在北、身在南、）又令披內裹紙、卽內侍欲退起之時、余仰之、參齋王御座下、可申近可參給之由者、卽內侍進西几帳下、申此之由復座、（參退共往還、余座與齋王御座之間也、如獻御麻之時、）次齋王被欲參進之間、自几帳之隙側望見之、未被上髮、余驚而問齋王之仕女、答云、於蔀屋雖被上御髮、卽撤之、末額等髮上讃岐申給了、今於官廳可被上御髮之由一切不承不存云々、次第不定言、仍以定經問親雅、親雅申云、於蔀屋被撤御髮上之由、全以不知行、隨又申子細於女房了云々、仍忽欲上處無其具、仍召出髮上讃岐、召其物具、（末額等也、）於本御座几帳中陪從女奉上之後、參進御座前給、（筵上也、）女房指几帳如前々、上取額櫛、奉著加齋王御額給、（本櫛ヨリハ輿ニ奉指加給也、雖無所見、爲不令落失、余申行也、主上如形奉著給、余副手能ク奉著也、）余仰從女云、至于勢多之頓宮、可被納御櫛於筥、路間勢多までは不可被撤御櫛、又令向御輿下給之間、不可令顧面給者、次齋王復本座、此間齋王輿可歸參東面之由余仰之、親經來申云、軒廊小戶太短狹也、仍御輿不能通之、爲之如何、余仰云、廻廊之東ヲ廻天可持參者、卽持參南庇東面壇下、齋王欲起座、此間余召定經賜御笏、卽主上還御、（登廊打橋如本、數筵道、余插笏候御裾、定經取余裾、五位藏人親經付內藏人二人候御供、皆如渡御、）卽脫御裝束給、余仰定經、遣人令見齋王遠去、去程歸參、申齋王

遂去不見之由、次主上如元著御黄櫨御裝束、（賴實卿儲之）內侍二人進候左右、余仰定經令告出御之由於人々、先是內府參御所、即退下、兩大將進幔外左右、余仰職事令卷庇簾、（中間許、是省略也、）次持參御輿、今度構御輿寄著車堂上也、左中將公時取御璽安輦中、次乘御、（無警蹕）余奉扶持如例、即余降自後房前緣、著沓暫停立、御輿進南門方之間、余出自東門幷郁芳門乘車、自冷泉東行、入自大炊殿南面門、參會御所、良久還宮、於左衞門陣代外、神祇官獻御麻、余豫仰定經也、下御時無警蹕、其後無鈴奏名謁、是代々例也、天延有名謁是失歟、延久御記被疑之也、即入御所、持退輿、公卿退出、次余退出、于時報曉鐘及雞鳴、（○中略）

長奉送使
權中納言通親卿　左少辨親雅
右大史宗久　中□□卜部基貞

廿七日乙丑、此日長奉送使通親卿幷親雅等歸參、申齋王平安著寮之由、定經來告此旨、又親雅參來申同旨也、廿九日丁卯、抑群行年九月齋、異記太多、余檢先例、如式文者、非一月齋、然而近例一月齋、且見故殿（○藤原忠通）天治御記、仍公家及余至今日爲齋、爲後代取之□乖式文、愚意雖傾客難皆□□

〔吾妻鏡 七〕文治三年五月廿六日丁卯、宇治藏人三郎義定代官、押領伊勢國齋宮寮田櫛田鄕內所處云云、可被糺明之旨、自仙洞被仰下之、（○中略）今臨群行之期、武家之輩押領件式田之上旨、乍含勅定不行其科者、似恒御旨、仍被收公義定恩地云云、　七月二日辛丑、初齋宮、來九月依可有群行、被進其用途、日來所被充諸御家人也、善信奉行云云、　十月七日甲戌、右武衞（○藤原能保）飛脚參著、去月十九日、齋宮（○高倉皇女潔子）群行也、而勢多橋破損之間、爲佐々木定綱奉行、以船奉渡湖海之處、延暦寺所司等相交雜人之中、依現狼藉、定綱郎從相從相咎間、不圖起鬪亂及殺害、衆徒聞此事、忽以蜂起擬及嗷訴、而國司雅長卿幷定綱等、殊可加制止、就中於定綱事者、不被觸仰關東者、輙難決聖斷之由、雖被仰座主全

玄僧正衆徒等猶不靜謐云云、

〔三長記〕建仁元年七月□□□□、自右少辨許送群行文書、嘉應故堀川納言藏人方奉行也、相尋彼文書也、　十三日辛酉、參院、以辨掌侍奏條々、（○中略）

三條中納言長奉送使辭退事
　仰猶可相催
群行日事
　仰可用九月九日
官廳修造事
　仰可勸功程尋成功輩

次參殿下（○藤原基通）以佐清申群行間事、　十六日甲子、參院、以辨掌侍奏條々、

六條中納言長奉送使辭退事
　仰重可相催

十八日丙寅、巳刻許參院、以辨內侍奏群行間事、

官廳修造損工功程事二万疋
　仰可尋付任官功
長奉送使事
　仰猶可催六條中納言（○中略）

於院或人語曰、佐少辨親國、去歲年暮被仰齋宮行事者、四月始群行行事所、更不致一事沙汰、神事□禮、甚以忘敬神事、以酒會舞妓或褫袖、酣醉之後、於齋屋程□之中令舞妓之間、忽然蛇出來、即隱不見、自翌日病惱、仍辭退奉行、奉行去八日被仰右少辨光親也、此間連日參會行事所、用意六万疋、當時一

塵無拾納物、□□我朝神國也、嚴重神事猶以擁息、可悲可悲、　廿五日癸酉、參院、以辨內侍奏條々、○中略

群行定間事、裝束次第司、西河陪從、東河勅使、

已上仰外記、令任可勤仕之輩、并先例件任文被下御點、

官廳修造事

仰猶相構可尋付成功輩

六條中納言長奉送使辭退事

仰猶可責催

廿七日乙亥、參院、以辨掌侍奏條々、六條中納言長奉送使辭退事、仰納言皆悉相催、可申散狀、　廿九日丁丑、以辨內侍奏條々、

長奉送使人々辭退事

無左右仰

次第使主典兵部錄可被催事

仰猶可召上城外輩之由可下知○中略

官廳修造事

仰可給功爲官沙汰、相構可修造之由、可仰國宗、

八月二日己卯、今日有齋宮群行定、予遲參之間、頭中將宣下云々、　十二日己丑、參院、以越中掌侍奏條々、右少辨參會、群行驛家庄々被下御點、關東將軍雜色可相催云々、○中略　祭主卿申、大神宮封戸近江俘補保、群行役可被停止事、仰可免由可仰國司、　十三日庚寅、今日不出仕、出納貞重來、仰群行御櫛筥寸法事、　十七日甲午、入夜大夫史國宗宿禰來、官廳修造事也、馬大夫永資被止位記可造營之

由申請、其外成功尋□□云々、　十八日乙未、辰刻參院、以越中內侍奏兩條、官廳修造永資被止位記可勤仕事、仰叙爵後經年序了、猶可尋他功、　廿三日庚子、次第參著之間、兩度之官廳修造事、入江永資（馬允、去建久八年叙爵、）止位記可造營之由宣下之間、且可召仰之旨、仰權大夫史國宗了、件修造事、去月十日群行藏人方事可奉行之由被仰下、其翌日兼可有沙汰事等注進之由、最前申之、而先可仰御即位時造國司等之由被仰下、各遁避、次可尋付成功輩之由被仰下、國宗相共東西南北雖相尋、無所望之者、次可給功、爲國宗沙汰可修造之由被仰下、此事背普通之例、爲大夫史沙汰、勤如此之事、何時例哉、國宗私力難及之由言上、攝津國住人馬大夫永資被止位記者、可修造之由擧申之、奏聞之處、經年序之後、被止位記之條不可然、仰可然、但國宗申云、群行日若雨降者、御座一帖不可敷之、偏如露地云々、雖不雨降、後房無板敷、日數已迫了、仰天者、昨日以愚札達此子細於內府○源通親、許、及闕如者止位記可召付之由被仰下也、仍下知也、群行日奉幣、官廳御裝束事、日來頭右大辨公定朝臣奉行、轉任之間、申事由殿下、仰右中辨親國之處、近江驛家沙汰、口入申難奉行之由、永承泰憲卿（予時右少辨近江守也、）雖兼近江守、奉行、右中丞依知行江州、令觸申此奉行、依知行國々雜事、遁避官方公事、未曾聞事也、　廿七日甲辰、參殿下、○中略　進說齋宮群行次第、（予作進之也、可作進由被仰下之故也、）仰曰、官廳儀、延久經年序了、文治無記錄、大略以此次第可有御存知、申曰、於御裝束儀者、大略載延久記文了、脫漏事少々注加之、定違亂事等候歟、可被注下候、又申云、帛御裝束御帶可被進歟、仰曰、無文有文先例不同也、大嘗會之時自院被進歟、可奏事由、又申云、同御裝束御體裹、天養文書注紅由、文治白云々、於色目者不可限群行、仍相尋女工所幷縫殿寮等之處、申裏白之由、仰云、或生或練歟、裏又所見分明歟、可依吉例者、　廿九日丙午、參左相府、○藤原良經、禰宜所望輩、幷群行路可憚門院北陣哉否事、申勅問之趣、又宣下率分所勾當裝束使事、　三十日丁未、謁申內府、典侍殿子糸鞋裝束、可被付功歟之由被示也、右中辨親國依近江群行驛家沙汰、內府被加勘發、被下御點之庄々、以國使加催之處、庄民等帶刀杖、一切不入使、召總追捕使定綱

相制、即從可催之由可被仰下云々、親國大略纏頭歟、件國知行末代可用意事也、

〔猪隈關白記〕正治三年（〇建仁元年）七月十七日乙丑、藏人辨長兼來云、來九月齋宮群行也、行事辨右少辨光親申、忌月由可有憚歟、又群行九日吉日也、而十五日行事辨光親相當遠忌、件日齋宮參著翌日也、前例件日、長奉送使幷辨參寮、申歸京之由給祿也、可有憚歟、可量申之由有院仰、先被問人々云々、余申云、忌月專可無憚歟、又十五日參寮、相當遠忌日、件日辨不參寮何事候哉、但嚴重神事、愚意趣難計申、猶可被問前例者、八月廿八日乙巳、藏人辨長兼來云、（〇中略）群行御禊路事、

承暦二條堀川爲皇居、不被憚過北陣、

嘉應閑院爲皇居（當時皇居也）有沙汰被憚、

已上兩事可量申者

九月九日丙辰、是日齋宮（〇後鳥羽皇女肅子）群行也、申時許殿下令參內給、予秉燭以前著束帶、（如例、有文帶、螺鈿劒、紺地平緒、）

〇中略

密々見正廳御裝束、高御座北頭令供一燈、先之殿下御覽御裝束、多被直之、此間著御帛御衣、（六條三位經家奉仕之也）齋王參入、（入自藻壁門）留輿於官廳北門、行事辨藏人權左少辨光親付頭辨奏事由、次供御手水、（頭辨公定爲陪膳、役送五位、）此間闈司著正廳東戸屛風外左右腋座、次出御正廳、經朝所南廂幷昇廊、（昇廊新有打橋、筵道上敷兩面如例、）入御自正廳中戸、

殿上人取脂燭、但不入正廳中也、式筥御笏額櫛筥、（六位藏人三人候之）內侍一人守護、此間余還著東廊座、仍不見其後事、委在殿下御記歟、（余不記之）召齋王藏人辨長兼云々、

齋王輿經官北門幷正廳北昇廊南第二間、於正廳北面東戸壇下下輿、（八省儀寄壇上、延久官廳依程狹寄壇下云々、）寮頭上卿辨等相從行事、王輿退安東廊北面西第二間、天皇（〇土御門）自召舍人云々、中臣參入之後、（余尋寮之召使也）余召召使仰內記可持參宣命之由、即少內記持來宣命、立幔下、次余起座、入自東廊、（隨身不入、戸在籍頭）著東廊門內西腋座、（南面自座東著之也、揖脫沓不如例、有軾、內記持宣命筥相從、）此間忌部後取等、取內外宮幣立版下、中臣祭主能隆卿參也、

內記置宣命筥於余前、

辨外記史內記等、著同廊門內東腋座、（件座西面）東廊邊立明兩三、次中臣退出、三人相引、此間余以下平伏、幣物置東廊、（南北廊也）門案衞士等舁之、次余召召使仰云、使王召々、使王來著、余取宣命小開見給使王、使王取之退出、後召內記給筥、次余起座還著本座、辨以下同之、次齋王退出、寄輿於正廳東面戸、（壇上）輿持參自東廊戸也、齋王乘輿出自東廊（南北廊也）戸幷官東門郁芳門等云々、齋王起座間輿下之間、天皇還御朝所云々、

天皇脫帛御裝束、更改著黃櫨御袍歟、次還御、（齋王輿、遠遠不及眼路之程な相量出御也、）寄御輿於朝所南面、如入御、

〔百練抄十二順德〕建保五年八月廿四日、行內文請印、是齋宮群行官符等也、九月十四日、有齋宮群行、（照子內親王）仍天皇行幸太政宮廳、

〔續古今和歌集十羈旅〕式乾門院（〇後高倉院皇女利子）齋宮にて、伊勢にくだり給ける時を思ひ出て讀侍ける、

式乾門院御匣

都いで、八十瀨わたりし鈴鹿河むかしになれどわすれやはする

〔齋宮記〕利子內親王（後高倉院皇女、號式乾門院、在任五年、嘉祿二年、）

〔百練抄十四四條〕延應元年八月十九日丙辰、齋宮群行定、（九月十六日）又寮官幷次第使裝束司等除目也、九月十六日壬午、齋宮群行也、行幸太政官廳、被行此事、攝政（〇藤原兼經）被著齋王額櫛云々、

〔新抄〕文永元年八月四日乙巳、今日齋宮（〇後嵯峨皇女愷子）群行日時定、次第使除目、兩河勅使等定也、中宮大夫雅忠、參議右中將伊頼、左中辨高輔朝臣、藏人佐經業以下參入之、廿八日己巳、今日齋宮御禊點地日時定、中宮大夫雅忠、左中辨高輔、藏人佐經業等參入之、九月九日庚辰、今日齋宮群行也、內大臣參行之、次第儀如常、仍天皇（〇龜山）行幸官司、內大臣行召仰事、右大將通雅以下供奉云々、齋王禊西

奉祀

川、了行啓官廳之後、次第儀了、禊東河進發云々、

〔續古今和歌集（九離別）〕文永元年九月、齋宮（○後嵯峨皇女愷子）群行のときたき物たてまつるとて、

月花門院（○愷子姉綜子）

わかるとも立もはなれじ人しれずぞふる思ひのけぶりばかりは

おなじ群行の長奉送使にて、まかりくだりて、かへりまうしの曉、女房の中へつかはしける、

權中納言長雅

なれきても別るゝみちのたびごろも露よりほかに袖やぬれなむ

〔類聚大補任（龜山）〕齋宮愷子内親王（在任九年、去弘長二年十二月四日卜定、今年（文永元年）九月九日庚辰出京、同十四日御著、齋宮群行、中臣長奉送使□□□□辨、）

〔延喜式（五齋宮）〕齋内親王參三時祭禊料（○中略）

右五月十一月晦日、隨近川頭爲禊、八月晦日臨尾野湊爲禊、其三時祭月十五日、齋内親王向離宮、行路之間有二處堺祭、（宮東堺外、及多氣度會兩郡堺、祭之料物色目在上、）到著禊殿、（神宮司并掃部司供奉裝束、）主神司中臣爲禊、（料物神宮司儲）之大神宮司奉齋王膳、兼賜酒肴勅使已下、次主神司供奉内院大殿祭、（所須祭物神宮司儲之）然後齋王遷内院、（裝束雜具一同禊殿、）奉夕膳、（神宮司以料物附所司、但男女官供給辨備行之、）十六日朝饌之後、齋王參度會宮、路邊窮者賑給如常、禊度會河、參入神宮、至板垣門東頭下輿、入外玉垣門就東殿、（禰宜并掃部司供奉裝束、）神宮司執鬘木綿、入外玉垣門而跪、命婦出受以奉、齋王拍手而執著鬘、又神宮司持太玉串、入同門而跪、命婦亦轉奉、齋王拍手而執、捧入内玉垣院内、就座席、（命婦若女孺二人陪從）避席進前再拜兩段、訖玉串授命婦、受轉授物忌、受執立瑞垣門西頭、齋王還就本座、宮司宣祝詞、訖物忌内人奉幣帛案、齋王并衆官以下再拜拍八開手、次拍短手再拜、如此兩遍、既而衆官退出、就解齋殿給酒食、訖入外玉垣門、供倭舞、先神宮司以下、及主神司寮官次第舞、次齋宮女孺四人供五節舞、訖給祿有差、其後齋王還著離宮、主神司中臣候南門、奉御麻、十七日參大神宮、禊御裳洗河、自餘之儀、同度會宮、（事見大神宮式、）是日神宮司獻物、卽賜祿、又奉幣使同賜祿、並各有差、十八日齋王還宮、主神司中臣候南門、奉御麻、兼供奉大殿祭、祇承國司賜祿、

〔延喜式（四伊勢大神宮）〕六月月次祭（十二月准此）（○中略）十六日祭度會宮、十七日祭大神宮、（○中略）十六日平旦齋内親王參入度會宮、至板垣門東頭下輿、入外玉垣門就座於東殿、門内東西各有一殿、東殿設齋内親王座、左右設命婦等座、西殿設女孺等座、訖卽神宮司執鬘木綿、入外玉垣門北向而跪、命婦若女孺出受以奉齋内親王、拍手而執著鬘、神宮司又持太玉串、（著木綿賢木、是名太玉串、）入同門而跪、命婦亦轉奉齋王、拍手而執、捧入内玉垣院門、就座席、（命婦若女孺二人陪從）避席進前再拜兩段、（命婦不拜）訖玉串授命婦、命婦受、轉授物忌、受執立瑞垣門西頭、齋内親王還就本座、然後禰宜乃著明衣、（衣冠並用生絹）大神宮司著當色、並執太玉串、禰宜立前、（大神宮禰宜立左、宇治内人立右、）次宮司、次幣雜物并馬、單行陳列、次朝使進入外玉垣門、當内玉垣門並皆跪、先使中臣申詔刀、次宮司宣祝詞、訖物忌内人等舁幣帛案入、奉置瑞垣内財殿、齋内親王并衆官以下再拜拍八開手、次拍短手再拜、如此兩遍、既而衆官退出、卽使及宮司以下向多賀宮、（齋王不向）再拜兩段、拍短手兩段、（○下略）

〔皇大神宮儀式帳〕一年中行事并月記事

六月例

此以月十六日夜、湯貴御饌祭供奉、（○中略）以十七日平旦朝御饌（毛）如上件引率具備供奉、（○中略）齋内親王以十七日午時參入坐（氏）、川原殿輿留（氏）、手輿（仁）移坐（氏）參入、到第三重東殿就御座、卽西殿（波）女孺侍、卽大神宮司以御蘰木綿參入（氏）、正道同重跪、向大神宮侍、卽命婦退出受取奉親王（爾）、卽親王拍手（氏）取木綿著蘰、大神宮司復執太玉串（氏）、參入（氏）跪同侍、卽命婦亦出受取奉親王（爾）、卽親王拍手（氏）自執（氏）捧、參入内玉垣御門就坐席、（命婦二人授之）卽避席進前再拜兩段、訖卽命婦一人進受太玉串、授大物忌子、卽大物忌子受立瑞垣御門西頭進置、畢卽親王還本座就、（○中略）畢卽禰宜内人物忌等（爾）祿給（氏）、卽内親王離宮還坐、

〔皇大神宮年中行事六月〕十七日

一齋內親王御參宮之間次第事

先御祓（件御祓所、自御裳須曾河渡瀨、自瀧祭御前北中間、自河東也、）上、御祓畢之後、令參御之間、始從寮頭次第寮官等皆御共步行也、於三所曹司者、乘車迄河原殿也、其後者同步行、於寮御火者於一鳥居止畢、齋內親王河原殿與二鳥井中間腰輿移御、齋王候殿御著、道之間、若有火光時、寮官等頻加制止、總不燭火之例也、件腰輿者、從齋宮取放構持參、於宮中所造儲也、

〔皇大神宮儀式帳〕一皇大神御形新宮遷奉時儀式行事

常以九月十四日、正殿內壁代帷、寶殿御幌、幷禰宜內人等明衣乎波、自御裝束使所分請、以十五日巳時、齋內親王參入坐於大神宮、暫侍坐外川原殿院、卽自手輿參入坐舊宮御門外、自手輿下氏參入、侍坐與玉垣瑞垣間東方、女孺二人從侍、卽大神宮司太玉串幷蘰木綿乎捧第三御門爾候、卽女孺一人罷出氏受取、其太玉串幷蘰木綿乎持參入、爾時親王受取著蘰木綿、太玉串捧持拜奉給畢、卽親王還出度會郡離宮之、

〔皇大神宮儀式帳〕一年中行事幷月記事

九月例

神嘗祭供奉行事

以同日（〇十七日）午時、齋內親王參入坐、川原御殿爾御輿留氏、手輿坐氏、致第四重東殿就御座、卽大神宮司御蘰木綿捧向北跪侍、內侍罷出氏、受氏轉親王奉、卽親王手拍受、宮司又太玉串捧持向北跪侍、又內侍罷出氏、受氏轉親王奉、卽親王手拍受氏、卽內親王自發內玉垣御門就坐席、（命婦又從之）卽避席進前再拜兩段、訖卽命婦一人進受太玉串、轉授大物忌子、卽大物忌子受、立瑞垣御門西頭進置、卽親王還本席坐、（〇中略）畢卽禰宜內人物忌等爾祿賜氏、卽內親王御輿離宮還坐、

〔大神宮諸雜事記一〕延暦四年九月、大神宮御遷宮也、而依大風洪水難、以十八日所奉遷也、卽齋內親王（〇桓武皇女朝原）參仕、件以十九日離宮豐明奉仕、卽日歸御畢、

延喜廿二年六月御祭、齋王（〇宇多皇女柔子）御參宮之間、依洪水之難、留坐離宮院、以同廿一日參入二宮、卽直會大饗如例、

〔三代實錄十二淸和〕貞觀八年五月廿六日己巳、勅、伊勢齋內親王（〇文德皇女恬子）來六月祭停參神宮、先是大神宮司言、頃年國內疫病繁發、神郡百姓病死者衆、經觸邪穢、無人駈役、望請准據舊例、停齋內親王奉祭神宮之儀、但祭祀之禮、宮司供奉、

〔大神宮諸雜事記一〕承平四年六月、御祭之間、大洪水頻志枳、天祭使齋主以十六日到著於離宮院、卽依例參宮、又齋內親王者、（〇醍醐皇女雅子）從齋宮直道仁豐受宮參宮給、卽其夜一殿御夜宿、因之宮司所勤之供給物等、從離宮運進天勤仕畢、是依先例也、十七日波依例大神宮仁參入御之處、御輿宿院內仁和、依有鹿之穢氣天、御輿遠九丈殿西砌仁宿置多利、

〔小右記〕長元四年八月廿三日戊辰、早朝大外記文義來申云、廿六日國忌、仍廿五日伊勢使可立、（〇中略）頭辨傳仰伊勢宣命趣、是先日內々所承也、（〇中略）

天皇我詔旨度、掛畏岐伊勢乃度會能五十鈴乃河上乃下都磐根爾大宮柱廣敷立、高天原爾千木高知氏稱辭定奉留、天照坐皇大神乃廣前爾恐美恐美毛申賜者止久申久、（〇中略）爰去六月十七日、恒例乃御祭奈爾留依天、齋內親王諸司遠率列天參詣之天、如跡爾欲供奉留所爾、暴風雷雨之天、每事爾不靜須、驚奇布間、齋姬忽仁進退失度比、意氣乖常氏、所寄託奈利、（〇中略）今此由遠令祈申牟止所念給奈利、故是以吉日良辰乎擇定天、參議正四位下行右大辨兼近江權守源朝臣經賴、從四位下昭章王、中臣正六位上行神祇權大副大中臣朝臣惟盛等差天、忌部弱肩仁太繦取懸天、禮代大幣爾、金銀幷唐乃錦綾乃御幣乎相副天、常爾毛別爾調潔令擎持天奉出給布、皇大神平久安久聞食天、愆過不殘須咎徵畏消天、天皇朝廷

乎寶位無動久、常磐堅磐爾、夜守日守爾護幸給比天一天無爲爾、四海清肅爾之天、聖運無限久、內平爾外成爾、衆庶歡樂仁、護助計奉給部止恐美恐美毛申賜波久止申、（〇中略）

長元四年八月廿五日

〔大神宮諸雜事記　一〕長元四年六月、祭使祭主正四位下行神祇伯大中臣朝臣輔親、依例到來於離宮院了、齋王亦依例被著於離宮天、十五日夜、大祓直會無逗留久勤仕、畢而明十六日朝與利細雨蕭々、然而祭主宮司寮方、任例豐受大神宮御祭仁供奉、次第神態直會之間無事了、十七日大神宮御祭也、仍齋內親王依例參宮、著於齋王殿、（〇中略）而御玉串供奉以前仁、忽大雨降天、雷電穿雲、光騷天天地震動、仍參詣衆人、迷心神成恐之間、齋王俄放音叫呼給、祭主輔親朝臣遠召須、仍祭主禰宜等引率齋王殿參、而齋王御託宣云、我皇大神宮之第一別宮荒祭宮也、而依大神宮勅宣天、此齋內親王仁所託宣也、（〇中略）其託宣間仁御神殿御酒召古止數十坏也、其次和歌一首令詠御須、御酒盞於祭主仁下賜之、隨則祭主依宣天、件御盞賜預天、三獻卽御和歌進上既了、御託宣之旨、條々雖有具不記、（〇中略）卽以寅時、御祭次第神事任例勤了、但齋內親王乃御玉串不令奉仕給、何況酒立御節不供奉、寮官人不著於直會之座、倭儛不供奉也、御託宣之中雖無其制、偏依恐上件條々事等所不供奉也、以明十八日辰時許天、內親王御心地平氣給天、四御門遠東妻乃玉垣二間遠破開天、御輿遠寄天、內親王於奉令退出已了、抑御前仁和、御輿者有制法天、腰輿於用之例也、然而依有件事、御垣遠破開天、御輿波所寄也、自昔依有禁制、御門與利者不寄也、而依洪水難、御行不早志天、以酉時離宮院仁令歸著給、祭主幷宮司豐明解祭直會、以亥時奉仕、但齋王不著座川原殿、寮官主神司件直會不坐列、

〔後拾遺和歌集　二十神祇〕長元四年六月十七日、伊勢のいつき內宮にまゐりて侍けるに、俄に雨ふり風吹て、いつきみづから託宣して、祭主輔親をめして、おほやけの御事など仰られけるついでに、たび〳〵御みきめして、かはらけたまはすとてよませたまひける、

さかづきにさやけき影のみえぬればちりのおそれはあらじとをしれ（〇四五句袋草紙ニハ、ちりのおそれはあらずさぞおもふトアリ、）

〇按ズルニ、長元四年ノ齋宮ハ、村上天皇ノ皇子具平親王ノ女嫥子女王ニシテ、內親王ニアラズ、然ルニ、小右記ノ宣命ニ齋內親王トアルヲ見レバ、女王ノ齋宮モ亦齋內親王ト稱スルコトヲ知ルベシ、卽チ其地位ハ女王ニシテ、其職ハ齋內親王ナリ、續日本紀養老五年九月乙卯ノ條ニ、以皇太子女井上王、爲齋內親王ナドアル皆此例ナリ、

〔大神宮諸雜事記　一〕長元八年九月御祭、依例齋內親王（〇具平親王女嫥子）參宮之間、度會川東西岸洗溢流、爰依件洪水恐、從宇郡內川歸著於離宮院天、以同廿一日、二宮參宮給、但祭使乃祭主宮司、式日參宮了、十八日豐明直會、齋王作御坐離宮、不供奉御、寮官同前也、廿一日御參宮之次、勅使宮司神主等例祿給了、

寮祭

〔延喜式　五齋宮〕齋宮祈年祭神百十五座

大社十七座（在齋宮內）

大宮賣神四座、御門神八座、御井神二座、卜庭神二座、地主神一座、

座別絹五尺、五色薄絁各一尺、倭文一尺、木綿二兩、麻五兩、庸布一丈四尺、鍬一口、楯一枚、八座置四座置各一束、鰒堅魚各五兩、腊二升、鹽一升、海藻滑海藻雜海菜各六兩、酒二升、坩一口、但加宮賣神馬一匹、御門神各槍二竿、

小社九十八座（在多氣度會兩郡）

須麻留賣社、佐那社二座、櫛田社、有貳社、麻績社、服部伊刀麻社、相鹿牟山社二座、奈奈美社、宇爾櫻社、宇爾社、服部麻刀萬社二座、紀師社、天香山社、穴師社、流田社、流田上社、石田社、竹佐佐夫江社、伊佐和社、牟禮社、大國玉社、佐岐栗栖社二座、櫃倉社、伊蘇上社、櫛田槻本社、牛庭社、大櫛社、賀須夜社、

竹上社、竹仲社、魚海社二座、林社、相鹿上社、守山社、大海田社、相鹿中社、宇留布都社、畠田社三座、火地社、大與杼社、捧屋社、國生社、大分社、相鹿社、伊呂上社、（已上多氣郡）

朝熊社、荒御玉命社、伊佐奈岐社、伊佐奈彌社、蚊野社、鴨社、園相社、狹田國生社、田乃家社、草名岐社、磯社、多岐原社、月夜見社、湯田社、奈良波良社、大水社、津長大水社、大國玉比女社、御饗社、大土御祖社、田上大水社、國津御祖社、坂手國生社、粟皇子社、川原國生社、久久都比女社、大間國生社、江社、神前社、榎村社、朽羅社、度會國御社、度會大國玉比女社、清野井庭社、志等美社、川原社、山末社、捧原社、川原大社、宇須乃野社、小俣社、川原淵社、大神御船社、雷電社、萩原社、大川內社、（已上度會郡）

座別絹三尺、木綿二兩、麻五兩、庸布一丈四尺、楯一枚、八座置四座置各一束、鰒堅魚各六兩、腊鹽各五合、海藻滑海藻雜海菜各一兩二分、酒一升、坩一口、總祭所須甕三口、匏三柄、薦五枚、祝詞料庸布五段、造幣忌部三人、明衣三段、短帖一枚、

右祭二月四日供祭、其六月十二月月次、鎭火、饗道、大殿、御贖、大祓、幷朔日忌火庭火等祭供神物、及明衣祝詞料、皆准在京、但月次祭加火雷神一座、

每月晦日卜庭神祭（齋王參三時祭、卜庭神祭准此、）

米酒各四升、堅魚海藻各一斤、腊二升、鹽一升、

凡十月晦日祓料、同三時祭祓、

新嘗祭神百十五座（大十七座、小九十八座、）

右供祭雜物並准祈年、但鎭炊殿幷忌火庭火大殿祭等、皆准在京、

供新嘗料（卜八男、十女、）

絹二丈、絲二兩、紵一丈二尺、細布一丈六尺、縣布一丈二尺、調布三段一丈、木綿二斤四兩、土盤十口、手洗二口、片椀十口、高盤十口、洗盤六口、堝十口、瓫四口、手湯瓫二口、（已上寮充之）筥十四合、篚筥二合、明櫃三合、供机十枚、供料米二斗、粥料米二斗、粟二斗、白黑二御酒料稻卄束、御酒一石、匏十八柄、酒垂四口、槲四俵、漆刻柄刀子二枚、長刀子十枚、短刀子十枚、土火爐二枚、木刺槌二柄、砧木二枚、蝦鰭槽二口、日影葛二荷、輿籠二脚、（已上當國充之）𨉷五口、平居𨉷五口、都婆波四口、匜八口、小坏八口、陶臼二口、筥坏卄口、陶垸八口、多志良加四口、𨉷六口、陶鉢八口、盤卄口、高坏十口、酒盞十口、油三升、切机二脚、叩瓫四口、（已上美濃國充之）東鰒二斤十兩、薄鰒隱岐鰒各二斤、堅魚五斤、煮堅魚十斤、烏賊螺各十兩、鮨鰒二升、干海松二斤、紫菜一斤、海松纏鰒一升、煮鹽年魚醬鮒各二升、干薑二兩、清酒濁酒各二升、米糯米各一升、大豆小豆小麥胡麻子各二升、糯稻四束、糯糒一升、粟糒菫子糒黍子糒各二升、椎子菱子各五升、蓮子干棗各一升、生栗一斗、搗栗六升、干柿二升、橘子十蔭、干槲三俵、弓絃葉一荷、（已上寮充之）輿籠一脚、（當國充之）

右主神司幷膳部所請

稻八束、粟四束、（已上寮充之）

右炊部所請

細布一尺、酒坏二具、窪坏卄口、片盤十五口、（已上寮充之）食薦二枚、（當國充之）

右酒部所請

絹五丈一尺、曝布六段二丈八尺五寸、紵布六尺、絲十兩、篩二口、麻筒二口、楉案一脚、土大盤二口、油一升、小豆一升、（以上寮充之）湯槽圓槽洗足槽各一隻、棚案一脚、板蓋五枚、明櫃二合、筥一合、篚筥一合、燈臺二具、匏三柄、菲一兩、（以上當國充之）池由加一口、由加四口、叩瓫四口、油𨉷一口、油杯盤各二口、鋺形一口、陶鉢一口、（以上美濃國充之）

右殿部所請

拂細布一丈二尺、筥一合、白端帖十二枚、短帖八枚、坂枕二枚、折薦帖二枚、（已上寮充之）

右掃部所請

絁五匹、白絹二丈五尺、綿廿屯、紫小纈帛三丈、細布二丈、曝布一段一丈四尺、筥六合、櫛一具、（黄楊）櫛案一脚、刀子一具、冠一條、爪磨一枚、沓一兩、出雲席一枚、

右齋內親王神忌御服料

絹十四匹三丈、（十四匹被料、四匹三丈青摺衣料、）綿一百九十屯、調布六十七段三丈四尺、紅花六斤、（已上青摺衣料）絹二匹四丈、曝布六段六尺、（已上膳部并女孺等襷襌料）

右小齋人等祭服、寮依例充、其賜祿、一准元日、

〔延喜式（五齋宮）〕凡新嘗解齋日、大神宮司、率禰宜內人、御厨案主、三郡司、神部歌人等參會、賜宴祿各有差、（寮頭已下亦賜祿、）

〔延喜式（二十八兵部）〕凡伊勢齋宮寮、宮賣祭馬三匹、大祓馬八匹、以下總國牧馬充、

〔類聚國史（四神祇）〕延曆十八年七月己酉、停伊勢齋宮新嘗會、但以歌舞伎供九月祭、

〔百練抄（五堀河）〕長治二年十二月二日、諸卿定申齋宮寮神今食闕怠輩罪名、

〔延喜式（五齋宮）〕諸司春祭（秋祭准此）

膳部神祭

五色薄絁各一尺、倭文一尺、木綿麻各一斤、庸布一段、鍬一口、米五斗、酒四斗、糯米一斗、大豆小豆各二升、腊十二斤、鰒二斤、堅魚熬海鼠海藻各三斤、鮨三斗、鹽五升、醬酢各一升、食薦一枚、

炊部神祭

五色薄絁各三寸、倭文三寸、木綿麻各一斤、庸布一段、鍬一口、酒四斗、米糯米各三升、鰒堅魚腊各一斤、海藻二斤、鮨二升、鹽一升、大豆小豆各二升、

酒部神祭

五色薄絁各六寸、倭文六寸、木綿麻各八兩、庸布一段、鍬一口、米酒各六升、糯米四升、大豆小豆各一升、

鰒堅魚各一斤、鮨腊各四升、鹽一升、盤五口、食薦一枚、

水部神祭

五色薄絁各六寸、倭文六寸、木綿八兩、麻四兩、庸布一段、鍬一口、米酒各二升、鰒堅魚各八兩、鮨一升、海藻八兩、鹽五合、

氷室神祭

五色薄絁各一尺、倭文一尺、木綿四兩、麻三兩、鍬一口、米六升、糯米酒各一升、大豆小豆各二升、鰒八兩、堅魚一斤、鮨腊各六升、海藻一斤、凝海菜四升、

竈炭竈山戸御川池等神祭

五色薄絁各一尺、倭文一尺、木綿麻各四兩、庸布一段、鍬二口、米四升、酒六升、大豆小豆各一升、鰒堅魚海藻各一斤、腊鮨各六升、鹽二升、食薦四枚、

禁忌

〔延喜式（五齋宮）〕凡忌詞、內七言、佛稱中子、經稱染紙、塔稱阿良良岐、寺稱瓦葺、僧稱髮長、尼稱女髮長、齋稱片膳、外七言、死稱奈保留、病稱夜須美、哭稱鹽垂、血稱阿世、打稱撫、宍稱菌、墓稱壤、又別忌詞、堂稱香燃、優婆塞稱角筈、（○又見皇大神宮儀式帳）

〔古老口實傳〕一齋宮院內禁制如式文、

月水故障服氣男女等退出之法也、

鼓笛音院中禁忌之（用尺拍子也）

巫態禁忌（御託宣記）

六色禁忌內外七言如式條也、

鴨子不供進之（貞觀以後禁制也）

〔西宮記（四月）〕賀茂祭事

延喜九年三月廿二日御記云、高階朝臣申云、齋院供奉祭日日記進止如何、（輕服）仰外記令勘先例、外記春正申云、國史日記等無所見、案令式文、親王有服云々、然則齋王不可參祭也、又召神祇大少副藏人所問之、申云、齋宮不忌輕服、准此則可參祭、又令公卿等定申云々、准齋宮例參祭無妨云々、依公卿定可參祭事、仰高階朝臣畢、

同十五年四月十八日御記、齋院長官希世申、齋內親王自昨有月事、仰外記令檢先例無所見、召神祇大副安則問齋宮例、申云、於離宮有月事不參外宮、又於外宮有月事不參內宮、但所備幣物者、宮主所司等持至河邊祓其由棄之、齋院事非神祇官之所知也云々、仰希世齋院參社事宜停止、只於院令祓停止由、又所設幣物依齋宮例、院司宮主等相共於川邊令祓棄之、

〔大神宮諸雜事記　二〕天喜二年七月日、齋內親王乃（〇敦平親王女敬子）御內戚伯父前式部卿入道宮（〇敦儀親王）入滅給了、爰齋內親王齋院、皆是以日易月例云々、　五年九月十四日、恒例神御衣式日闕怠不供奉、（〇中略）抑齋王御外戚伯母以去八月下旬入滅已了、仍八月御禊ニハ九月四日於南門被奉仕已了、御參宮之條者、祭主可定申之旨、從關白殿被仰下之日、齋宮齋院如此傍親乃御忌服之條、以日易月乃例也者、任先例可令參宮給之由、進上請文了、

康平六年五月廿六日、齋內親王御兄修學院阿闍梨入滅了、然而齋宮齋院祖父母及兄弟乃忌服不御坐之例也、以日易月之前例所謂服五月五日、服三月三日、服一月一日、是承前之例也、仍其間御匣殿御坐天、內膳炊部司等乃御膳物不供シ天、只進物所與リ御飯御菜等進了、但本服五月也、仍五箇日所下坐也、

解職歸京

〔延喜式　五　齋宮〕凡齋王相代應歸京者、遣使奉幣、亦如初、若遭國喪及親喪者、遣中臣一人告其狀、不奉幣帛、

凡齋王還京者、（若有遭故還者、不用初入之道、）遣使奉迎、五位六位各一人、近江與伊勢堺上祇候、辨一人率史生官掌各一人、參齋宮檢挍歸發、其齋王衣服輿輦之類、官便附使送之、皆堺上而脫易、（衣服之類給忌部、輿輦之類給中臣、又各加鞍馬一匹、）其頓宮及供給、准向國之例、

凡齋內親王還京、所有雜物、寮官以下及近宮百姓等普分給之、其寢殿物給忌部、出居殿物給中臣、但金銀器納齋王家、又幃幄釜甑之類應長用者、皆付國司令收掌、

〔延喜式　十七　內匠〕同宮（〇齋宮）自伊勢齋宮入京儲料、御輿一具、（並料物單功同野宮）四尺屛風四帖料、榲榑八材、（作骨）檜榑半材、（押料）熟銅大四斤、（作肱金料）半熟銅大十二斤、（鑄花形釘料）炭五斛五斗、（一斛五斗鑄花形釘料、一斛五斗塗金料、二斛燒骨料、五斗絞漆料）和炭五斛五斗、（四斛作肱金料、一斛五斗鑄釘料、）糯米八升、（張布料）掃墨八合、（合漆料）白綾一匹三丈六尺、（表料）縹絁一匹三丈六尺、（裏料）調布一丈六尺八寸、（番中張料）墨紫絁四丈九尺六寸、（緣料）緋絁一丈六尺八寸、（番料）商布七端一丈、（下張料）紙二百十二張、（中張料）薄紙卅六枚、（緣并番料）紫革一枚、（錢形料）小麥一斗二升、（紙黏料）漆八合、（塗押料）滅金十兩二分、水銀五兩一分、（塗釘肱金料）單功一百卅九人、（木工十六人、漆工五人、鍛冶工十七人、夫四人、細工五十六人、鑄工三人、張工卅八人、）御輿蓋一枚料、油絁一丈六尺二寸、調布一丈六尺二寸、單功三人、（漆工）塗赤漆御膳櫃六合、（各長二尺三寸、廣二尺二寸、深八寸二分、）下居机六脚、（各長五尺七寸五分、廣二尺三寸、高一尺七寸、）杌十六枚、（各長九尺、周六寸五分、）韓櫃一合、（長二尺六寸、廣一尺七寸、深一尺一寸、）料漆六升六合、石見庸綿二斤、荏油一升八合、炭一斛、（絞漆并塗料）單功卅九人、（御膳櫃并下机卅六人、杌十六枚五人、韓櫃三人、夫五人、）塗黑漆御輿前櫃一合、（長三尺、廣九寸、深八寸、）小辛櫃一合、（長一尺五寸、廣一尺一寸、深八寸、）捧壺二合、（各周一尺九寸、高六寸、）柄二枝、（各長八尺）大笠柄一枝、（長八尺）幕柱二枝、桁一枝、（長一丈五尺五寸）幔柱廿四枚、（各長八尺六寸）料漆六升、石見庸綿二斤、黏料調布二尺七寸、（一尺五寸黏壺料、一尺二寸絞漆料、）油五合、掃墨一升、炭一斛五斗、單功廿九人、（御輿前櫃四人、小辛櫃二人、捧壺五人、柄二人、大笠柄一枚、幕桁一枝六人、幔柱廿四枝六人、夫四人、）

〔西宮記　臨時五〕齋王入京事

依吉事入京用初道、依官符造頓宮、遣奉迎辨一人、（加六位人史歟）一王并中務丞、內舍人二人、檢非違使二人、

看督長二人赴河陽（向難波唐崎禊有宣旨）、依凶事入京者、聞京告早退寮、用伊賀道、給頓宮官符事、（造山城相樂頓宮、大和都岐、伊賀河口、伊勢河口、或壹志等行宮等、）給供具資供口給等官符於國々、給可勘申寮納雜物官符於寮國事、依寮幷國々申給官符事、无定事、

大祓事、（使下向）遣中臣被申齋王退狀、（臨期遣）歸京經兩三月、檢挍幷奉迎辨史生官掌檢非違使二人下向事、

依伊賀申召近江國人夫馬百匹事、於伊賀國堺弃與寮官置笏、（改用小輿、伊賀作、）

向難波禊、（山城依宣旨進船）攝津河內山城、依官符口給、住河陽一月、以官米百石充經廻、（離宮有故之時、作假屋住、或國府也、）寮印納山城國、主神司印在神祇官、唐崎禊有宣旨、

〔江家次第（十二神事）〕齋王歸京次第

勅使參著（前一日給辨以下祿）

一日

分配夫馬（大宮司國司等充之）　給檢挍使以下祿　出御（寮官諸司依次供奉）　多氣川御禊（主神司獻御麻）　下樋小川御禊　著壹志頓宮（供給國司寮官分配）

二日

供給　分配夫馬　給祿國司（或不給）　祭主申事由歸向　雜女女房自巡頓宮相分京上　出御

著川口頓宮（供給伊勢）　賜辨以下祿（或不給）

三日

供給　夫馬等用昨　給國司祿　出御（召加寮國司令候）　到伊賀堺屋　神祇官奉仕堺祭（料物於京請取也）

供御浴（國司預儲之）　行事辨召官掌、官掌召寮官等一人立版引參、寮官參入、辨仰云、停釐務、寮官置笏於楉棚、（寮官等退、或猶相從、）　舊輿給主神司　御服辛櫃持參弃於谷云々　御衣給忌部（弃舊衣著給新衣）

王中務丞內舍人參入　新輿到來（齋王御也）　伊勢堺常御膳伊勢國司　獻物主膳司供之　伊賀堺以後國司調備　著阿保頓宮（供給）

四日

供給　分配夫馬（近江國駄幷夫各七十、依給宣旨、）　給王辨國司以下祿　出御　名張橫川禊（卜部給祿、御衣或四絹）　甲可川禊（卜部給祿御衣）　就大和都介頓宮（供給）

五日

供給　給夫馬（近江馬自木津可歸由仰之）　國司給祿　出御　和爾川禊（卜部給祿御衣）　過大安寺邊幷奈良坂

至山城相樂頓宮　在木津川南（供給）

六日

饗饌　國司獻船一艘　給國司祿　御船（廻船於北岸、自砌至岸敷筵道、駕輿丁等候御船、）　船松明召於國司　著河內

茨田眞手御宿所（江口上方）　齋王不下（供給）

七日

饗饌　給國司祿　解纜　向禊所（舊例三日有三所禊、近代同日行之、）　三津濱（下方）禊（擬住吉）　三津濱禊　安曇口禊　卜部每度給祿（各御衣）　更歸大江御厨儲所　給國司祿　三津寺諷誦（綿五十屯、導師十屯、）　供給（國司設之、齋王不下、）

八日

供給　國司給祿　解纜進發　著眞手御宿所（攝津國供給）　須河內奉仕而如此

九日

河內供給　王辨以下國司祿　解纜　至河陽宮（山城國供給）　國司請寮印　檢挍使以下給祿

十日

船進發

入京　本齋王者一月可經河陽、然而近代密々入京也、

參著日、初出宮時、到伊賀堺令釐務時、辨東帶、自餘衣冠、

〔日本諸手船八〕齋王歸京次第

釋詁、齋王解任歸京次第、裝儀嚴重、先期勅使詣勢之齋宮、奉宣可被歸京之勅、於是趣裝上道、考上文、自發齋宮經九箇日、抵山城河陽宮、到十日入京、是爲恒式、又云、本齋王者、一月可經河陽、然而近代密々入京云々、若然則知、期九箇日到于河陽、自其而往一月、淹留彼宮而後入京、其故何也、竊思、自爲御杖皇太神來歷幾年紀、昭事恪勤、其勞不訾、一旦期至、乃離神邑、忩々歸去、想應於王有不豫之心、由是十日緩程、一月留滯河陽者、天子蓋亦優之也、孔子遲々去魯、可併思矣、又毎到路次水上、修禊給祿、上古之遺風可欽尙、抵伊賀國境、舊輿給主神司、御服辛櫃見弃於谷者、曩日祀具、不復用餘事、至敬之禮、亦當愼思、諸重檢朝野群載、（第三）遊女記云、自山城國與度津、浮巨川西行一日、謂之河陽、往反於山陽南海西海三道之者、莫不遵此路、江河南北村邑、處々分派、向河內國、謂之江口、蓋典藥寮味原牧、掃部寮大庭庄也、到攝津國、有神埼蟹島等地、氐門連戶、人家無絕、倡女成群、棹扁舟、著旅舶、以薦枕席、聲遏溪雲、韻飄水風、蓋天下第一之樂地也云々、據此中古繁華之地、上自帝王公主、下及雲客風人、莫不放浪徜徉乎此間、宜令齋王爲然遊豫也、

〔類聚符宣抄一〕左大臣宣、奉迎齋內親王使、定散位從五位下幸世王了、宜仰告辨官者、

仁和三年九月十一日　大外記菅原宗岳奉

〔朝野群載四（朝儀）〕伊勢齋王歸京國々所課

山城國

可造相樂頓宮　可裝辨川船　葛野筵百枚　折薦百枚　擔夫八十人　使々供給　米百十四石

可辨備物

中取二前　水甕麻笥二口　匏四口　盆二口　堝二口　洗盤六口　杓二柄　韓竈二口

大和國

都祁道行宮　路橋　使々供給　擔夫八十人　辨備物（同山城國）

河內國

擔夫八十人　使々供給　辨備物（同山城國）

攝津國

難波御禊御所　次第雜舍饗饌　擔夫八十人　使々供給　辨備物（同山城國）

伊賀國

河口道行宮　堺屋　道橋　使々供給　擔夫八十人　可造儲輿二基（白木輦輿腰輿）　辨備物（同山城國）

伊勢國

壹志河口行宮　路橋　使々供給　辨備物（同山城國）

近江國

夫百人　馬百匹

齋宮寮

熟食　肥馬　陪從男女官

大神宮

路橋

左右衞門府

歸京駕輿丁各十六人

嘉承二年十一月廿八日

〔朝野群載（四朝儀）〕左辨官下　山城國

應裝辨川船事

右權中納言源朝臣基綱宣、奉勅伊勢齋王、擬自河陽宮取水路爲祓除向難波、准先例、齋王駕船幷陪從口厨船等、隨色裝辨者、國宜承知依宣行之、不得疎略、

嘉承二年十二月四日　　右大史紀朝臣

中辨藤原朝臣

左辨官下　山城國

葛野筵佰枚

折薦佰枚

右伊勢齋王、暫住河陽宮鋪設料、依例所宛如件、國宜承知、以頓宮儲內、使早宛之、官符追下、

嘉承二年十二月四日　　右大史紀朝臣

中辨藤原朝臣

左辨官下　伊勢國

應早速造儲伊勢齋王歸京輿事

輦輿壹基

腰輿壹基

右權中納言源朝臣基綱宣、奉勅齋王月日退宮歸京、宜仰彼國以白木令造儲件輿等、其裝束資具同以調備者、國宜承知依宣行之、期日在近、不得緩怠、

嘉承二年十二月四日　　右大史紀朝臣

中辨藤原朝臣

〔朝野群載（四朝儀）〕太政官符　伊勢國司

應造儲壹志河口行宮事

右正三位行權中納言源朝臣基綱宣、奉勅伊勢齋王今應歸京、宜准舊例造儲行宮者、國宜承知依宣行之、其鋪設等依例准擬、但入京之期、須待後符之到奉行、

嘉承二年十二月四日　　右大史正六位上紀朝臣

從四位上行左中辨兼備中介藤原朝臣

五色薄絁各五尺（下大藏）　木綿大拾兩　麻大伍兩　調布伍段　鐵人形十枚　米壹斗（下宮內）

海藻拾斤（下宮內）　鮑堅魚各伍升　腊壹斗　鮨壹斗　坏拾口　瓶伍口　筥伍合（下神祇官）　酒壹斗（下宮內）

右伊勢齋王歸京路次所々御祓料、神祇官所請如件、

嘉承二年十二月四日　　左中辨藤原朝臣

權中納言源朝臣基綱宣宜充之

左辨官下　山城國　大和　河內　攝津　伊賀　伊勢國（各別紙）

中取二荷　水甕麻笥二口　匏四口　盆三口　鍋四口　洗盤四口（已上水部所請）　杓二柄　洗盤二口　韓竈二口（已上殿部所請）

右伊勢齋王入京儲料如件、國宜承知預備、不得闕怠、官符追下、

嘉承二年十二月四日　　右大史紀朝臣

中辨藤原朝臣

〔朝野群載（十一廷尉）〕巡檢道橋

右大史尾張國宿禰言鑒仰云、右中辨藤原朝臣在衡傳宣、大納言兼右近衞大將藤原朝臣保忠宣、奉勅檢非違使左衞門府生大原忠宗、右衞門府生若江善邦等、宜差巡檢伊勢齋內親王上道大和伊賀兩國道橋使者、

承平二年四月十八日　右衞門權府生村主保範奉

〔類聚國史（四神祇）〕延曆十五年二月乙亥、齋內親王（○桓武皇女朝原）欲歸京、造頓宮於大和國、　丁丑、遣使奉幣於伊勢大神宮、以齋內親王退也、　三月丙申、遣從五位上守左少辨兼左兵衞佐橘朝臣入居等、迎齋內親王、

〔日本後紀（十三桓武）〕大同元年三月癸巳、令大和伊賀兩國造行宮、爲齋內親王（○桓武皇女布施）歸京也、　四月戊申、是日遣右兵庫頭從五位下佐伯王、左衞士佐從五位下百濟王敎俊等、迎齋內親王於伊勢國、　己酉、遣使奉幣於伊勢大神宮、以齋內親王歸京也、

〔類聚國史（四神祇）〕大同四年六月甲申、令攝津國造頓宮、以伊勢齋內親王（○平城皇女大原）歸京也、

〔三代實錄（三十八陽成）〕元慶四年十二月七日丙戌、下知大和伊賀伊勢等國造行宮、以伊勢齋內親王（○清和皇女識子）可出宮歸京也、

〔三代實錄（三十九陽成）〕元慶五年正月十五日甲子、太政官下符山城攝津等國稱、前伊勢齋內親王來二月二十二日首途、自大和道經山城河陽宮、赴攝津難波海解除、而後可入都、凡其供具依例准擬、　十九日戊辰、下符山城大和伊賀伊勢等國稱、前伊勢齋內親王入京、陪從二百十九人、宜行宮飮食乘馬擔夫辨設供給、又下知河內攝津兩國稱、齋內親王擬出神宮、從河陽宮取水路赴難波宮、依例三處祓除、每處經一日、卽便取三嶋道、還向河陽宮、其陪從一百人、檢挍幷奉迎等使六十二人、酒食夫馬等類、事祇供、時屬諒闇、莫用魚鳥、　廿三日壬申、絹二百四疋、調布三百六端、賜齋宮寮、充命婦女孺等入京裝束料、　廿八日丁丑、是日遣散位從四位下恒基王、左少辨正五位下兼行大學頭巨勢朝臣文雄等、

齎輦輿腰輿資具等、向伊勢大神宮、迎前齋內親王、令山城大和伊賀三國、充夫八十人擔夫輦輿等物、遞送前所、

〔貞信公記〕天慶八年三月十六日、在躬朝臣來云、齋院用度物、在庫在口有一物、爲之如何者、答云、可令奏大內、好古朝臣來云、齋宮（○重明親王女徽子）入京用入途無一物、爲之如何、可奏事由之狀仰、

〔日本紀略（五冷泉）〕康保四年十一月七日辛卯、被定來十一日伊勢奉幣日時、是依齋內親王樂子（○村上皇女）退出事也、　十一日乙未、被發遣齋王退出使、

〔小右記〕永觀三年（○寬和元年）四月三日丁丑、齋王（○村上皇女規子）今日入洛云々、　四日戊寅、修理大夫來談、右中辨資忠朝臣、從山科差志送黑牛一頭、迎齋王之勅使也、傳聞昨日齋王著河陽館云々、

〔中右記〕嘉承二年十二月十五日、前齋宮（○白河皇女善子）歸京事、上卿新源中納言基綱卿、左中辨長忠朝臣勤之、無奉幣云々、

〔本朝世紀〕久安六年七月十二日丙戌、今日齋宮歸京行事右少辨藤資長下向、又中務丞源成景、同史生一人、王一人、（資長王）內舍人二人、卜部一人、大舍人四人、左右近看督長二人、官掌中原盛延等下向、　廿六日庚子、今日前齋宮姸子內親王難波禊了入洛日、一院（○鳥羽）御車、及前駈料殿上人遣之、以小六條殿爲御所、

〔顯廣王記〕長寬三年（○永萬元年）十二月十九日、酉時前齋宮（○後白河皇女好子）立本寮、迎左少辨行隆、王兼隆也、亥剋余著逸志宿、　廿日午時立逸志驛家、　廿一日曉著伊世河口、午時出御、萬事不具之故也、廿一日戌時著伊賀山中一宿了、無先例、迎御輿散々引破如薪、結合持參也、凡無先例事也、　廿二日戌時著伊賀河口、　廿三日著黑太、（丈六堂云）卽一宿、抑伊賀河口（仁天）、寮侍武者所爲殺平大納言河婦宇乘住人致時了、已其身負手、御迎檢非違使廣綱子二人鬪亂、已突殺了、凡路次一切不諧、濫行端多、　廿五日僅著和泉木津、不作御所、仍奉令宿舴艋云々、凡今度歸京散々歟、後代如何、