

592
0

592-160
1200501526620

223

神宮司廳編纂

神宮

遷宮記

第四卷

發行所表現社

神宮遷宮記第四卷出版に就て

一昭和四年式年遷宮記念の一として類聚刊行せる神宮遷宮記は、今回出版の第四卷を以て完結す。

一本卷には寛正三年造内宮記以下寛永外宮正遷宮子良館記に至る二十一種を収載す。室町時代中期以後江戸時代初期に至る、主として式微時代に於ける神宮遷宮の御有様を窺ふべきものなり。

一本卷所收外宮遷宮記上卷の首部は單なる召立文の臚列に止り、遷宮記本來の性質上比較的重要ならざるにより、其の若干を削除したり。

一神宮の遷宮記は、寛永以後更に慶安より明治時代に至るまで

之を完備す。而も此の時代の遷宮記は卷帙浩瀚にして、彪大なる紙幅を要するが故に、總て之が印刷出版を他日に期せり。一本巻稿本の整理并に校合は、小職并に編修大西源一同助手齋藤芳美之を擔當したり。

昭和七年十一月

臨時大神宮史編修部長 神宮禰宜 阪本廣太郎

神宮遷宮記 目錄

第四冊

一 寛正三年造内宮記	一
一 文明十一年風日祈宮遷宮記	一三三
一 明應六年内宮臨時假殿遷宮記	一四四
一 永正十八年内宮假殿遷宮記	一八七
一 永正天文外宮假殿遷宮記	二二七
一 天文十一年内宮假殿日記	二五五
一 永祿記	二七一
一 外宮遷宮記上下	三三九
一 天正外宮假殿記	五〇一
一 假殿遷宮天正記	五二一
一 外宮天正假殿記	五三七

- 一天正十三年御遷宮記……………五四五
- 一天正十三年造宮記……………五五九
- 一外宮天正遷宮記……………五七三
- 一外宮天正遷宮記(異本)……………五八九
- 一外宮天正遷宮次第……………六二三
- 一慶長三年內宮假殿遷宮記……………六二七
- 一慶長三年假殿遷御記……………六四三
- 一慶長御遷宮日次……………六五九
- 一慶長十四年
寬永二年 正遷宮引附……………六七九
- 一寬永外宮正遷宮子良館記……………六八五

寬正三年造內宮記

同遷既可為女雖然許許家東之錦綾亦明衣綉其數蓋
用意看遷法儀不可草行其期會停滯有相屬可
難則且又為公不可然不自被勒下其代致月意寧事故
奉遷遷清節欲相去重長又國亦女金所禮禮故
仍法進如件以解

寬弘三年正月廿九日 辛巳

一尊後遷住不亮木神_{或經}皆署九人_男

十二月日依正殿之前排諸神事無礙且亦所大是
停殿_{之軒}亮不少之同端竹籬_被廣者可然由連依
神宮之新詔今度中_以及略竹籬奉壇至_寺清開_寺

各丈夫亮兩_寄法垣_各一文廣_自慈押_月地取

靈植_同五天余_在倉_中置地_竹架_二五月亦_可引

今日_三沙_法之

一自奉神宮神

法進可早被經次_弟許_少依當官_寺遷宮_任先例_秘書

次弟神事_被遷行_子細_事

在遷宮遷宮看天下_至事_神信_大燈_世仍_每事_不遷

先例_被遷行_在台_今定_例也_安今_度行_遷宮_可原_奉

亦_八日_五勤_中雖_然假_許燭_代公_之法_依家_東之_錦綾

并_依奉_之三_明衣_代未_預行_亦法_依家_東法_神志_行

造 內 宮 記 底 (本) 部
瑞 籬 擴 張 宮 御 家 門 助 移 藏 御 家 門 助 本 條

右件於所遷宮記者其則雖奉注且
 去長亨三年已依宇津山亂代人相傳
 神書并記錄等悉令粉矣仍自藤波
 勤解由左未門尉氏繼神主許此在且猶
 申重而令書寫畢探杖老眼深筆曾
 不願其憚者偏依存神志而也

延德三年壬午十二月日
 藤原高重筆

尚書以存依等書寫

書奧(本底)記宮內造

本藏御家宮邇久

造内宮記

文安二年八月廿二日

正四位下行神祇權大副大中臣宗直朝臣

宜為造作勢太神宮使

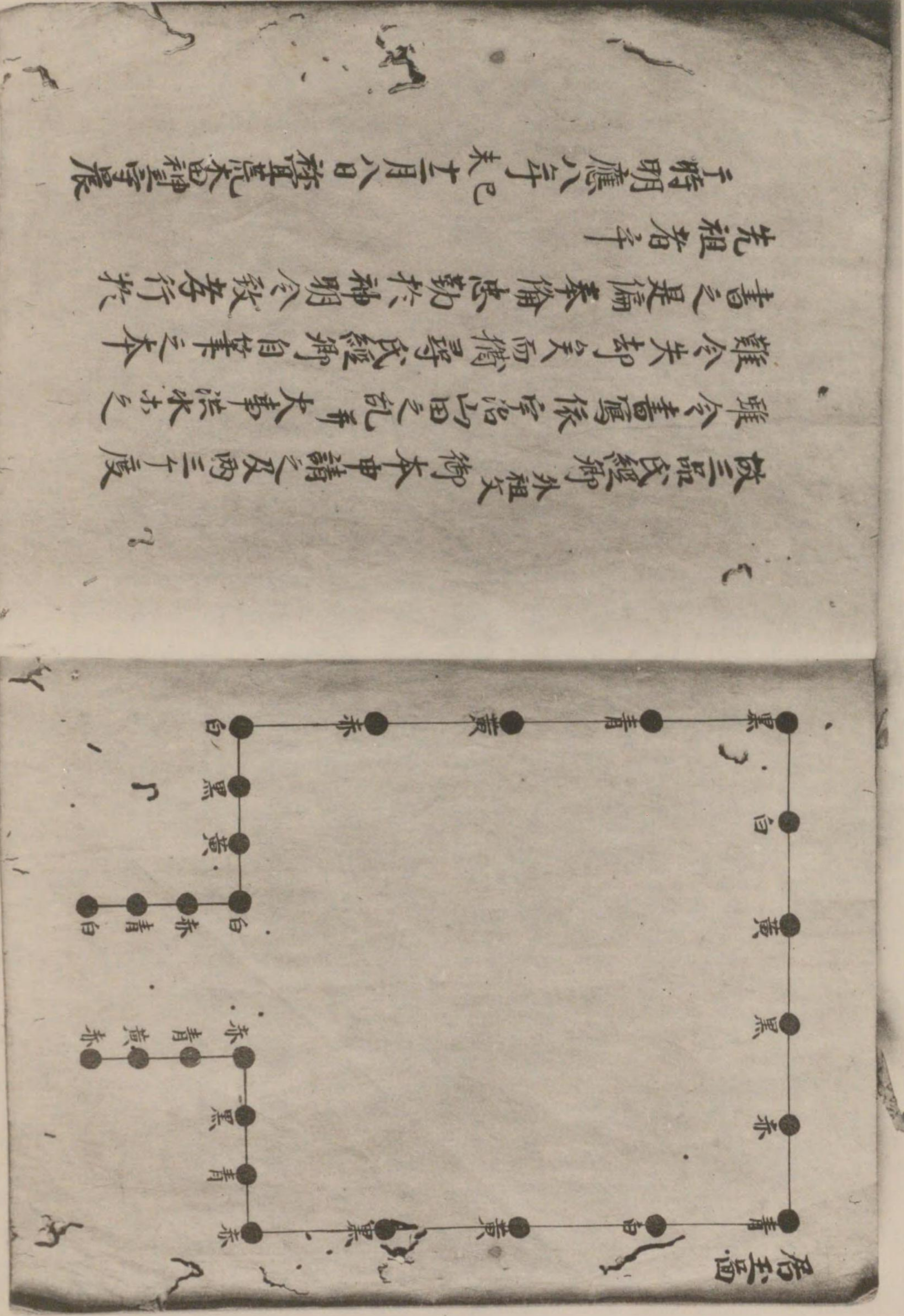
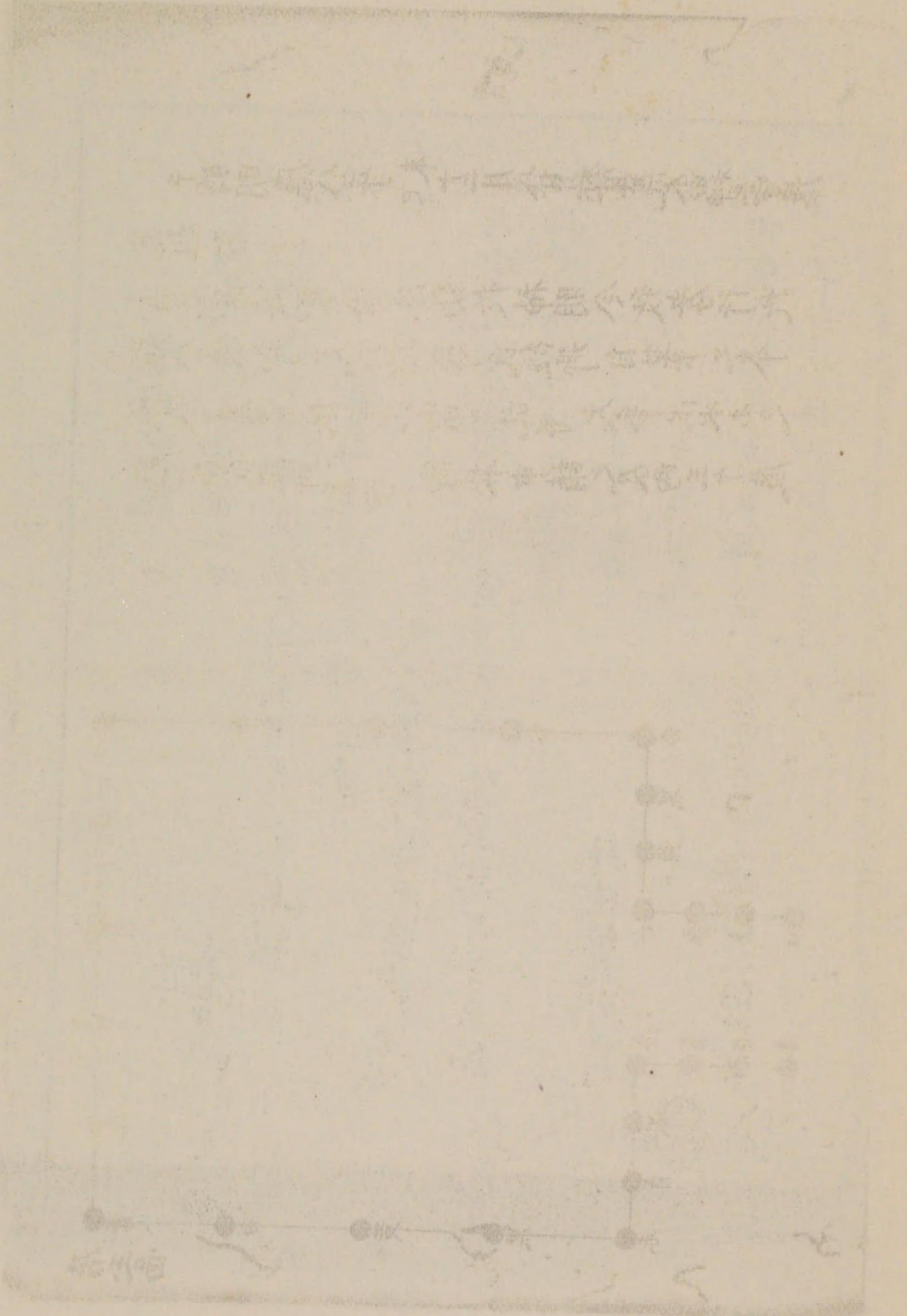
藏人右中辨藤原資重奉

内宮造宮使職事被宣下畢口宣案如此可令告知
神宮給也仍執達如件

神祇權大副在判

八月廿五日

大宮司所
内宮造宮使職事相副口宣案告知之狀到本仍獻覽
之早可令存知給也仍執達如件

尾 卷 (本 寫 古) 記 家 宮 遷 久 御 宮 內

本 藏 御 家 宮 遷 久

寛正三年造内宮記解題

本書ハ後花園天皇ノ寛正三年十二月廿七日ヲ以テ行ハレタル皇大神宮式年遷宮ノ記録ニシテ、其ノ内容ハ文安二年八月廿二日大中臣宗直ノ造伊勢太神宮使補任ニ始リ、同年十一月廿八日ノ山口祭、同三年十二月廿九日ノ木作始祭以下、本様使ノ參向、御料材ノ奉曳、鎮地祭及立柱上棟祭、大中臣秀忠ノ造宮使改補、御装束御神寶御金物ノ調進ニ關スル注進、正殿ノ御前擴張ニヨリ瑞籬・蕃垣・玉串三門移動ノコト、遷宮諸祭日時勘下、杵築祭行事、御神寶參着、同讀合行事、屋形文錦御文及ビ玉纏須我利御太刀鮒形相違ノコト、臨時昇殿殿内御掃除、御金物奉飭、殿内洗清、後鎮祭、河原祓、御飾、遷御、古物渡、荒祭宮遷宮、大殿拂等ノ諸事ニ及ビ、終リニ寶治元年・明德二年・永享三年ノ遷宮ニ關スル逸事ヲ載セタリ。

本書ハ神宮ノ遷宮記録トシテ最モ豊富ナル内容ト貴重ナル史料トヲ包含シ、嘗ニ室町時代ノ遷宮記中ニ於テ最モ委曲ヲ盡セルモノタルニ止ラズ、現存各時代ノ遷宮記ヲ通ジテ、最モ整備セルモノノ一タリ。殊ニ皇大神宮式年遷宮ハ、寛正三年ノ遷宮ヲ限リトシテ、天正十三年ノ遷宮マデ百二十三年間中絶シタレバ、本書ハ室町時代ニ於ケル最後ノ式年遷宮記録タルコトヲ知ルベシ。更ニ本書ニハ他ノ多クノ遷宮記ニ見エザル記事多ク、之ヲ例セバ道後政所職ノコト、本様使ノ職員ト其ノ神宮ニ於ケル行事、宇治・箕曲・繼橋・沼木諸郷民ノ御料材奉曳ノコト、並ニ其ノ光景、上棟祭後頭工ニ馬ヲ賜フコト等ニシテ、殊ニ其ノ遷御ノ條ニ於テ「今度參詣之貴賤群集目ニ餘計也、仍絹垣ノ内マテ推入、予之襪度々被踏脱之、間六七神主令穿之」ト云ヘル、以テ當時奉拜者雜鬧ノ狀ヲ見ルニ足ルベシ。

本書ノ編者ガ皇大神宮禰宜荒木田氏經ナルコトハ、書中屢々「予氏經」ト記セルニヨリテ明カナリ。然ルニ氏經手書ノ原本ハ、戦亂又ハ水火災ノタメ散佚セルガ、久邇宮家ニ二種ノ古寫本ヲ藏セラル。其ノ一ハ紺色表紙附紙數八十五葉ノ壹冊ニシテ、表題ニ「造内宮記、寛正遷宮之扣也」トアリ、皇大神宮大物忌父兄部岩井田尙重ノ書寫本ニヨリ、其ノ孫横地俊重ノ手寫セルモノニシテ、卷末ニ讀合行事屋形文錦相違ノ事ニ關スル尙重ノ私註五十四行ヲ載セ、次ニ延徳三年辛亥十二月日岩井田尙重六十歲謄寫ストノ奥書アリ。此ノ奥書ニ依レバ、本書ノ原本ハ長享三年宇治一亂ニ代々相傳ノ神書記録等ト共ニ紛失セルニヨリ、藤波勘解由左門衛尉氏繼神主ノ藏本ニヨリ、重ネテ書寫セルヨシナリ。猶ホ上記尙重ノ奥書ノ後ニ、應永廿四年四月御代始惣一級ノ交名注進ニ關スル注進狀以下七十餘行ト、遷宮四度大饗料ニ關スル覺書様ノモノ十行トヲ附記シ

タリ。本書ヲ手寫セル横地俊重ハ、文明元年六月父延重ノ闕替職トシテ皇大神宮權禰宜ニ補シ、同宮物忌職ヲ襲ゲリ。而シテ其ノ父延重ハ岩井田尙重ノ子ニシテ、出デ、横地家ヲ立テ、其ノ初代ト爲レル人ナリ。宮家本二種中ノ他ノ一ハ、柿色表紙附紙數六十八葉ヲ有シ、表題ニ「内宮御遷宮記寛正三年十二月廿七日」トアリ。皇大神宮禰宜岩井田守晨ガ明應八年十二月八日外祖父氏經ノ自筆本ヲ搜索シテ手寫セルコト、其ノ奥書ニ見エタリ。

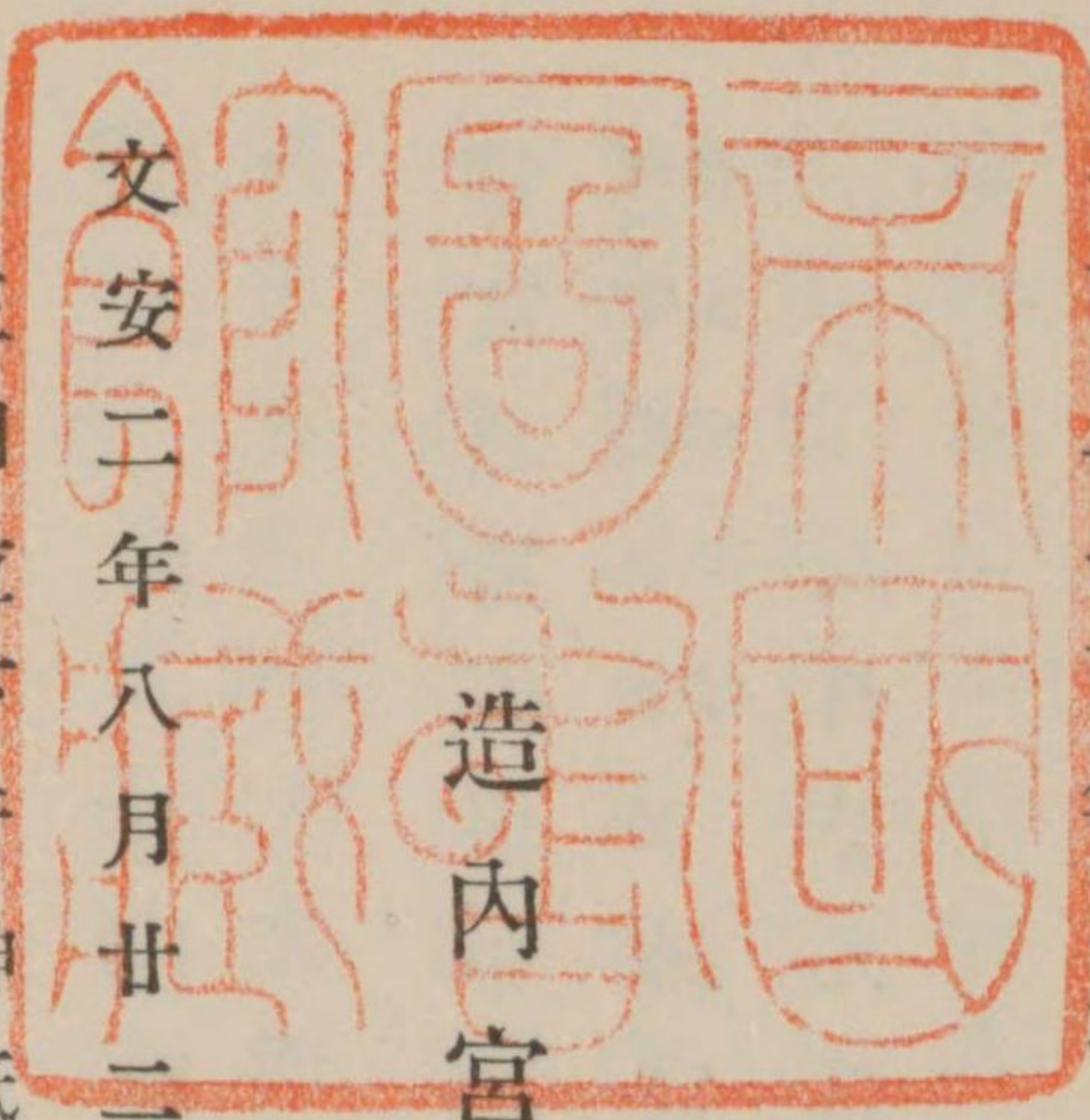
本書ヲ傳寫セルモノ、神宮文庫ニ十一部ヲ所藏ス。其ノ内第一門第二三二八號内宮寛正造營記壹冊ハ、寛文十三年三月豊受大神宮大物忌父黒瀬益弘ノ手寫ニカ、リ、同第二三三八號寛正内宮正遷宮記壹冊ハ、萬治二年四月豊受大神宮權禰宜出口延佳ノ傳寫本ヲ、寛文元年神宮大宮司河邊精長謄寫シ、安永九年更ニ再寫ヲ經タルモノナリ。其ノ筆者ハ署名ヲ闕ケリト雖モ、筆蹟ヨリ推スニ、生前

多數ノ神典ヲ謄寫シテ現代ニ遺セル慶徳家雅ナルガ如シ。而シテ此二本ノ原本タリシモノハ、共ニ前記宮家本ニ見ル横地俊重手寫本ナレドモ、益弘本ニ於テハ、最後ノ四度大饗料ノ覺書ヲ闕キ、家雅本ニ於テハ、延徳三年岩井田尙重ノ奥書以下ヲ闕ケリ。以上四本ハ、今回校合ニ使用セルモノナリ。

猶ホ文庫本中第二三二九號寛正造内宮記壹冊ハ、元祿十五年閏八月皇大神宮禰宜岩井田守晨ガ彼ノ蘭田守晨手寫本ヲ寫セル由奥書ニ見エタルガ、中間廿餘行ヲ寫脱セリ。又久邇宮家御藏本中謄寫年代並ニ筆者不明ノ寛正造内宮記壹冊、御巫清白氏藏本中天保十年足代弘訓ヨリ御巫清直ニ贈ル所ノ造内宮記壹冊、並ニ神宮文庫本中第二三三二號寛正造内宮記、第二三三七號寛正三年内宮遷宮沙汰文、第二三三五號寛正造内宮記、第二三三三號寛正記、第二三三四號寛正記、第二四九〇號造内宮記寛文安正、第二三三〇號寛正造内宮

記等表題區々トシテ一定セザルモ、内容ハ共ニ前記黒瀬益弘本ト
系統ヲ同ジクス。別ニ文庫藏本中第二三三一號寛正造内宮記一
名寛正三年内宮遷宮記壹冊アリ。慶徳家雅手寫本ト同系ノモノ
タリ。

寛正三年造内宮記

文安二年八月廿二日

正四位下行神祇權大副大中臣宗直朝臣
宣爲造伊勢太神宮使

宣旨

藏人右中辨藤原資重奉

内宮造宮使職事、被宣下畢、口宣下
下守案之本、此字、如此、可令告、知神宮給上
候也、仍執達如件、

八月廿五日

神祇權大副 在判

寛正三年造内宮記

大宮司殿

內宮造宮使職事、相副口 宣案告知之狀到來、仍獻覽之、早可令存知給上候、恐々謹言、

八月廿七日

大宮司 判

忠香

謹上 內一三位殿

當宮造宮使事、相副口 宣并御施行宮司告狀到來候、可存知其旨候、此目、開守晨本在殊、出候四字、神宮大慶不可過之候、誠恐謹言、

八月廿九日

內宮一禰宜荒木田 判

守房

進上 內造宮使殿

造內宮山口祭神事可爲來廿八日之由、御教書造宮所狀等廻覽、追書拜賀參宮可爲廿七日之由也、是十一月廿五日也、以世木新三郎永能神主、被_レ告_二送_一一禰宜之許、

十一月廿七日造宮使宗直朝臣、拜賀次第、先外宮○此間、守晨本在二、字、被_レ參、前陣嫡男有直織狩次御舍弟賴直冠衣次宗直帶束次兩宮祠官內宮永量經俊經廉永家外宮貞季常香布是皆也次六位侍木賦色其次袴着騎馬殿御息東御舍弟木下殿、同御舍弟三位殿、是三寶院坊官也、造宮拜賀法師供奉、希代新儀也、亦兩宮○守晨本、此祠官奉公輩○守晨本、此步走、是又新儀也、其外之如木雜色舍人仕丁以下者、如先規其行粧次被_レ參_二當宮_一、太麻御鹽湯內人各冠衣各膝突布ヲ給、祇承冠衣、山向內人冠衣、御手水用意、布在膝突、御手水役人經元守博各冠衣、神拜後一殿自北入テ戶、東ノ脇ニ被_レ立、神宮對面之事、今日外宮者衣冠云、當宮者束帶衣冠先規不同也、然而造宮所被_レ

着東帶之間、東帶可然歟之由、疑評儀(通、倉本)東帶也、於廳舍相待尅限、引裾一殿
南ノ軒ヲ經テ一房守二清永四見經予七氏八久九守十秀參造宮所戶ノ東南
面、禰宜南東上北面、烈立對拜、次脫沓テ着坐昇拜安本、各在壘、于時造宮所目
代經廉神主 宣旨ヲ鞭草ノ蓋ニ入、自北戸入テ造宮所之前ニ蹲踞ス、
于時神宮目代宮政所代行定神主着衣冠、進寄テ鞭草蓋ヲ不取 宣旨
許給、自西間出、於巽方軒下先拜宮中、奉讀進、造宮所御名乘發音、

太政官、符伊勢、國并太神宮、司ツカサニ

正四位下行神祇權大副(大、守本)太中臣朝臣宗直

右今日補任彼宮使、畢、國宮承知、聽キイテ使シヨ處分フシラフ符到奉行セヨ

左中辨正五位上藤原朝臣 從四位下行左大史小槻宿禰

文安二年十一月廿七日而無印宣旨今日之日付不審

件 宣旨ハ政所給テ一神主進ハ披見シ、次(三、守本)被渡者、次第ニ傳見シ、又
傳上テ自一座政所給テ、造宮所目代ニ返渡事常例也、其後酒肴、一坐勸
盃、在壘、三獻也、次第如常、配膳手水役人勤(勤、守本在分註之下)、但祭主之家嫡外ハ今日下守日
於晨本在 外宮者高坏云、當宮者隔子机、如御祭時、事畢對拜退出如常、件
拜賀供奉之家子侍以下、前々者歸立、在饗膳、今日者酒肴云、一神主
十神主造宮所本在此間、字、晨 賀參、同夜三四五予八賀參、
十一月廿八日薄山口祭神事、一守房二永清三氏弘中弘不參風 四經見五正棟
六經久不參風 七氏經八氏久九守喜十守秀各束帶、造宮所束帶、申上尅許
ニ被參、手水役人者、今日對座經元守朝也、冠衣神拜後紺外居ヲ一見シ、於
廳舍造宮所(之、守本)告ヲ相待、于時以小雜色(宮、守本)可被參本參守晨殿、之由被相觸、則
引裾自北戸入、造宮所東西面、神主北東上南面、對座南東上北面、向三座玉
串大内人貞次冠衣、禰宜之次座、物忌父等西北上東面、一同對拜後脫沓、着
座シ、嘯拜、造宮所、禰宜壘高麗端、對座紫絹重端二壘、玉串物忌赤端、十二

人石橋衆、今日瀧祭物忌一人着座(坐、守、坐、坐)、自餘者饗膳本○此間、守、晨請畢、造宮所
高坏六本、一神主同前、二神主以下各四本、對坐朱懸盤、玉串物忌平懸盤、
副物忌白懸盤、疊ハ布端、造宮所配膳二人、衣、布、盃、永量、宮、酌、貞、季、宮、外、神宮配
膳二人、衣、布、盃、經、俊、銚子、永家、對坐配膳一人、六位侍木賊色狩衣、玉串物忌
配膳、如木雜色二人、副物忌并石橋配膳、小雜色二人也、以下守、晨、本、一、獻、畢
後、以經俊神主可爲御箸何時哉之由予被尋、二獻以後之例、雖及度々、
一獻以後、爲本式、歟之旨申、仍一同本○此間、守、晨大饗仁箸ヲ立、次又二獻
同前、件酒ハ每度三獻宛飲テ、盃ヲ折敷ニ置ハ、酌取之テ、次ニ進之由、前
々之記文分明也、然今度如常神事時、每度一獻吞テ、盃ヲ次ニ被渡、是無
故實、故失錯也、頭工之勸盃、小作所息男氏能神主衣、布勤之、次工等大饗ニ
箸ヲ立畢、紺外居ヲ撤ス、于時玉串物忌等之所從、入物ヲ令持參取饗膳、
次對座机六位取之、自西二間出、各渡二所從、禰宜之前經俊永家自末座取
之、末、上、也、膳、ヲ西二間ヨリ出ハ、雜色上古ハ、如木勸、本、取、テ、下、分、註、請取テ各禰宜ノ雜色ニ渡、一座前自東

一開出ス、造宮所前同前、三氏弘六經久雖不被參、於饗膳者宿館守○此間、
在ニ請預畢、御記奉行經廉神主衣、布櫻宮前ニ床子ヲ立被下知、家子殿原
於櫻宮前被成敗、此内ニ三位殿法躰、外十貞(禰、益、弘、本、安、永、本)想神主着直垂被候、是皆新
儀也、事畢一同昇拜、起座穿沓對拜、造宮所自南神宮自北退出、往古ハ四
度大饗、每度自造宮所以家子神宮ニ在勸盃、近代無其沙汰、手水事於當
任祭主家督者勤之、今度可爲如何樣哉之由雖及沙汰、一代祭主嫡男也、
有沙汰之條、可然之旨依衆儀(禰、安、永、本)、經元守朝勤之、風日祈宮物忌一人乍父遠
闕日請饗、小作所依不知之也、亦荒祭宮物忌二膳乍忌可預饗之由申、依
無謂權物忌請之、件山口祭日任例奉採心御柱、案置御政印御倉、在造宮
所之下行、玉串大内人請之、役人等ニ下行、

文安三(三年、守、辰、本)
寅丙

造內宮木作始日時、可爲來廿九日、可令存知賜上候也、謹言、

八

十二月廿三日

神祇權大副 在列

內一三位殿

宗直

廿九日天晴木作始神事、造宮使代有直宗當直嫡主男也、被從、對座權官守博御手水役參之處、山向內人令遲參、無手水用意、被相待之、其間神宮一二四予八九十於廳舍相待時分、從觸參着、其座次第行事如山口祭祭本在下時字之勤、但外物忌本在等字、守晨一人モ石橋不着、請饗畢、造宮所配膳定宮內貞宮外神宮配膳正秀守成、今度モ亦盃本在此間、守晨取渡サル、誤也、亦膳ヲ撤事、工之勸盃以後大饗箸ヲ立、紺外居ヲ撤後、自末座上之處、工之勸盃以前、玉串物忌前末上、自十神主前上之、失錯甚也、仍殿內事畢後工等立箸、紺外居ヲ撤、其後御垂木未入、山之間、於當山採用之一頭

方東之南、東西、長、置、二頭方西之南、三頭方東北、四頭方西之北、于一頭方頭代并器用小工、以黑斗曲尺左氣須美打墨、一頭兼政之斗緒澁ヲ暫不引之條、不思儀也、有穢也、〇有穢也、恐重有樣子細歟、四方同墨ヲ打、次本在此間、守晨頭工冠衣有拜儀式テ、三手銚打、四方同前、次四方頭代衣狩打之、次四方小工衣狩各打之、皆三手銚宛也、其後一同起座退出、次弟如山口祭時、爰酒立女內人德重山口祭時、可預饗由催役之處、雖無先規、自來度、可有下行之由、自作所殿承畢、可預饗之由申、伴德重小作所氏宗神主エ之、守晨本、在捕字、既及喧嘩之間、伴饗膳ヲ德重之館送、於饗者送畢、意趣何事哉、由申間無異事、今日御記奉行事一方之作所永量神主被勤、伴神主者當時道後政所職也、抑道後者被准祭主家子、於職以後、祭主供奉之宮中之共、并手水役等ヲ不勤者也、況於當職哉、伴職外宮神主貞照力、宗直被仰、依爲上職、自往古無外宮神主任事、今度如始、可守晨本也、爲外宮者規摸也、如此先規等、依相違歟、宗直職不幾、

文安四年卯丁

皇太神宮神主

注進、可早被經_占次第上 奏、當宮遷宮式年依相當明年、當年山入立柱上棟以下可被_占急_占次第神事處、馳過式月于今不及御沙汰之條、神慮難測聞事、

右當宮造替遷宮、式年相當明年、然之間、被急山入、就御材木着岸、當年八月中被_占遂_占行立柱上棟、為先規之處、于今遲怠、神慮巨測者也、殊今正殿千木經木御表葺以下追_占日令所損、御神躰被_占侵_占雨露給之條、其恐不少、此等次第、先度委細令注進_占畢、巨細重不及言上、所詮以夜繼_占日被_占下行要脚、被_占急_占次第營作矣、若猶御沙汰令停滯者、任神訴之舊例、禰宜等遂參洛、可歎申者也、雖然為公私慎存之間、先所經言上也、云彼云是、被_占急_占次第營作、被_占

遂遷御之節之修、○修、守晨、本條、可從、天下泰平御祈禱何事如之乎、仍注進如件、以解、

文安四年九月十六日 大內人正六位上荒木田神主長久

- 禰宜從三位 荒木田神主守房
- 禰宜從四位下 荒木田神主永清
- 禰宜從四位下 荒木田神主氏興○守晨本、兵興
- 禰宜從四位下 荒木田神主經見○守晨本、詳見
- 禰宜正五位下 荒木田神主正棟○守晨本、詳見
- 禰宜正五位下 荒木田神主經久○守晨本、經久
- 禰宜從五位上 荒木田神主氏經
- 禰宜從五位下 荒木田神主氏久○守晨本、氏久
- 禰宜從五位下 荒木田神主守喜○守晨本、守喜
- 禰宜從五位下 荒木田神主守秀○守晨本、守秀

寬正三年造內宮記

文安五年 辰

內宮神寶本樣實檢使供給雜事之事、任例可致沙汰之由、可被下知造宮使并宮司之旨、被仰下之狀如件、

正月二日

少辨教秀

四位史殿

內宮遷宮神寶本樣實檢使事、為左少辨奉行被仰下旨如此、仍獻覽之、任例可令下知給上候○候、守晨本無、但在仍之、執達如件、

正月七日

神祇權大副判

大司宿館

宗直

事、御教書并祭主狀如此候、早可令存知給上候、恐々謹言、
正月十二日
大宮司判

忠香

謹上 內一三位殿

追而○而、守晨本無、申入候

明日十三日○本在此間、守晨本在可字、取始本樣候之由、日時を被下候、

左辨官 下伊勢國并(大守本)大神宮司

應早速勘錄言上神寶并神殿金物等事

使左史生紀 氏郷 從參人

造物所橘 吉俊 從參人

銅細工藤井宗次 從參人

寬正三年造內宮記

藤原國久

木道藤井攻信(守辰本)

鑄物師橘宗定

橘豐昌

使部貳人

從各一人

從參人

從參人

從參人

從各一人

右權(天守辰本)太納言藤原朝臣公有宣、件神寶并神殿金物等、舊記所載自有相違、仍爲勘錄本樣、差件等(本等守辰本)、人宛使祭(祭守辰本)、遣如件、早任先例令聞見其本樣者、國宮宜承知、依宣行之、使者經彼之間、依例勤仕供給、路次之國、宜唯(永唯益弘本)、准可從、此、官符追下、

文安五年正月七日

大史小槻宿禰判

少辨藤原朝臣判

正月十三日、本樣使夜前下着、彼下向事、二日御教書、七日宣旨、同日祭

晴(本無)、沙汰旨被定、

十四日、予九十束帶(着先廳舍參然、烈守辰本)、宮司忠香束帶、手水

如常、公文所師昌行定弘安衣冠、自餘、布衣、一殿、着座、神宮南座東上

北面、宮司北座、戶東脇、各長、庭宮半疊也、本樣使北壁、副戶(西脇東、本守)

從東、可上南面、小庭、敷、造物所等西壁際、北上東面、敷、薦、各淨衣、着、于時

主狀、十二日宮司告狀、夜半斗到來、仍早朝廻覽、可爲神事今日之由申、無兼日觸之間、諸役人清進、不可合期、儀像(儀像、守辰本)、不可叶之由返

答、日時可爲今日之由被仰下之處、兼不被告知之條、祭主之無沙汰歟、

今日無神事者、令上洛、此旨可注進之由、宮司堅申聞、自司中日內四々度

雖觸送神宮、曾無承引、然而諸役人可參歟否、由被相尋之處、來十五日

爲御電(益弘本、守辰本)、安永本作電者、恐誤、木奉納神事、仍清進可合期、於其以前者

難參之由申、此旨司中、被觸送、仍本樣使者(本者、守辰本)、長官參捧一獻、

同政所神主、令一獻、再三懇訴之間、於少々役人者、以代官明日可有

任例 宣旨ヲ可被讀進由催役之處(從守本)、宣旨者宮司方渡畢之由申、
 宣旨神宮到來、然者可返○此間、守晨、而有其例之由問答之處、雖為先
 規勿論、今度可讀進無仁躰、此儀ヲ可被免之由懇訴聞畧之、即起座參入
 於四御門、在御鹽湯テ石壺參然○然、守晨、于時○從、本鑓○鑓、安永、取內
 人御鑓櫃ヲ奉出御封ヲ申、于時起座、予西寶殿ノ御鑓ヲ賜、各正殿御階
 前參拜如常、其後經西正殿之北軒下着座、宮司東、禰宜西、東上北面、
 本樣使西寶殿ノ御戶ノ自通西寄テ南面座、諸道細工等ハ西端○
 益弘本、安永、籬際候、北上東面、神宮目代等ハ本樣使ノ南座、予西寶
 殿ノ御戶ヲ開參昇、件寶殿御遷宮以後○不、守、被造進之閒、本樣物外
 幣殿被納置之閒、以目代等可奉渡之由處、本樣使等依無故實敷、迄儀
 式也、不可及其儀之由申令退出之閒、記文ヲ披不及、本樣ヲ不奉寫令
 下向畢、本樣古物、今度於外幣殿悉令朽損畢、今度供給雜事依無沙汰、宮
 司之乘馬ヲ本樣使方ヨリ於大庭質取、仍可致沙汰之由退○退、益弘
 本、安永本

可從懇望、然者可為拾貫之由○由、下、守晨、申○上、守晨、在馬○馬、上、守晨、返畢、

享德二年 西癸

當宮正殿御棟持柱一本、任例自當鄉可奉引事、依作所之觸、自長官被下
 知、

長官袖判

當宮正殿御棟持柱可有○一本、上、四字、本無、着岸事、任例村人等一同凝清進、
 以來四日若者十日宮中可令引進之由、依廳宣執達如件、

二月廿八日

權禰宜師昌 奉

宇治鄉村人中

內宮正殿御棟持着岸之事、自作所被告知○本、在、候、下、守晨、一本之事者、任先

寬正三年造內宮記

例山田三方へ御成敗ニ被引進候者可目出候、恐々謹言、

二月廿八日

內宮一禰宜判

經見

謹上 外官長殿

此等政所師昌惣之(經安永本)先例如此云、然而文章不足也、又外宮へ自作所可被告知事歟、經博一禰宜爲作所時狀ヲ被送、其例ヲ被引歟、亦一御柱ハ自祭主被引進、就作所觸、自道後政所箕曲繼橋郷ニ相觸奉引、彼郷代官催之、御戸左御壁柱一本也、號一御柱、

三月十五日本在晴字、守晨御棟持柱奉引、此事兼日禰宜中ニ可被相觸之處、今日被諷諫、仍少々不參、二滿久三正棟予氏經六經興九守秀十守朝參、各衣冠、太麻御鹽湯内人衣冠、件具并祿ヲ可給之由長官ニ申、造宮方事、無神宮役、作所方ニ可申、依之神事遲々不可然、先令參勤、追而作所方

ニ可申本在申下、守晨由下知、仍勤之、冠衣二鳥居ニ半引懸也、一頭工兼弘衣布以御被御柱ヲ撫清メ間在次之字、太麻ヲ奉振懸、于時二神主左綱本ヲ取、布三神主右綱本ヲ取、布予左、六右、九左、十右、物忌父等取綱、于時一頭音頭ヲ揚、一同聲ヲ合ス、三度後禰宜ハ前陣ニ參石壺ニ候、御柱古宮所左東方ニ奉引納之後各退出、荒祭宮遙拜如常、件御柱奉引時、自長官三貫文有下行之由、自作所以内々兼日ニ被申、近來度々造營之時、一神主經博卿依爲作所、被致其沙汰歟、自神宮沙汰事曾無其例、只郷内ニ加下知斗之由、一經見神主被返答、綱以下作所沙汰也、前々者、三貫文下行、今度不及其沙汰云、

晴在日下、守晨同廿日、御棟柱一本、自山田沼木郷奉引、今度無供奉、

晴在日下、守晨同晦日、當郷犬狩、大小刀禰等之役、公文所等相副下知

晴在十五日下、守晨四月十五日、當宮正殿一御柱、自箕曲繼橋郷奉引、綱等作所用意、

晴

長祿三年卯巳

六月六日、正殿御棟持柱重テ奉引事、一日自長官被觸、致清進御柱宮中
 奉引時分、一滿久二正棟予氏經四經興五永量六守喜七守秀八守朝
 九守氏十守則各冠衣經中道二鳥居之内置石ノ北烈立、西上南面、于時
 太麻御鹽湯、先御柱、次禰宜物忌諸役人、次一頭之勤以下、去享德二年
 三月十五日如行事、退出時有遙拜等、二頭方御柱依遲到、先三頭方ノ御
 柱ヲ奉引、件御柱、去享德二年三月十五日令參雖奉引、經年序依朽損、被
 申公方重而依御下行、入山奉採引之、亦以前御遷宮之時、諸殿不被作
 進、依無材木置所、如此令朽損畢、然間可番匠依無在所、自作所被注進、今
 度且奉採材木ノ木上斫并木屋一字斫、自造宮所且貳百貫文被下行
 云、材木々屋一字、一殿ノ背、以百貫文百壺斗打、亦一殿一字八
 十貫文入云、九丈殿一字、主神司殿一字被打之、有連續下行云、
 件於木屋本在等字、番匠ス、御壁柱九本、無用水大物、木上大儀也、

仍内々被相憑之閒、岡田三切ヨリ三本志以別段引進、因茲岩井田ヨリ一
 本、上中村ヨリ二本、尾崎楠部ヨリ一本、鹿海ヨリ一本、朝熊ヨリ一本、以
 神忠之儀奉、上、仍自作所本別三貫文宛酒直ヲ下行云、此外猶隨時
 度々被出極歟云、

同十二月十四日、鎮地祭、

同十六日、作所于時五禰宜永量神主、予之館來臨、雲形布事、今度新調
 難到來、以古先可被用歟否、亦何在所開在、是字、此禰本禰守置哉之由
 被尋之閒、舊記ヲ引見之處、先度假殿遷宮記云、雲形紺布ハ被下兼日用
 之由也、然者古ヲ無被置事歟由返答、今度造宮所下向之時、定被下歟、若
 無其儀者、可用意之由被申、

同夕、當宮造宮使大中臣朝臣有直、有直、今以有直、作造宮使、姑存疑、立柱
 上棟神事爲執行被下着、一方作所栗、栗、可從、本野民部丞經平神主宿
 館、被候、落着儲者作所用意云、其後家子殿原ハ各々本在下、守、晨、宿

寛正三年造内宮記

ヲ取、(紙力) 云、有直ハ舍弟逝去依服氣、袴田權少副爲直爲造宮代、今日自山田被_レ打越、栗○栗、守晨、野經貞神主宿館、被_レ候、○守晨本、同夜、奉立心御柱、今度ハ檀云、

十七日、上棟次第神事等日時勘文 宣旨等、以_レ出納内人廻覽、

鎮地祭、十四日時巳、 立心御柱、十六日時卯、

立正殿柱、上棟、廿三日時寅、 立御戸、同日時申、

廿六日時巳

同夕、自作所染革一牧、(牧、益取本、安永本)料足參貫貳百五十宛被_レ送、任例可有_レ請取之由被_レ相觸之閒、任元亨二年八月廿四日請取之例進之、但其時者、一裝束ヲ被_レ送、

御上棟供奉料裝束等代

染革一牧(牧、益取本、安永本)

料足參貫貳百五十文 此内二百五十文ハ(者、守晨本)紙代

右隨到來請取之狀如件、

長祿三年十二月十七日

禰宜荒木田神主判○判、守晨本無、

六守喜七守秀ハ廿三日雖爲父遠關日之憚、以別段之儀被_レ送之閒、○守晨本、以下料足三貫貳百五十文、(者、守晨本)并染革一牧請取申候、廿三日者雖遠關日憚候、以別段之儀送給候條、御芳志之至候、○候、守晨本無、恐悅候、恐々謹言、

十二月十七日

六禰宜守喜判

七守秀神主○守晨本無、同前折紙也、

作所殿

十八日早旦、自造宮所以作所五禰宜永量神主、今日法樂連歌百歌益弘歌、
作韻、可永本、可有興行沙汰、參者可御悅喜之由被命、扇一本送給、尤雖可賀
賀參、伺御譏永本譏益弘本、嫌之處、遮蒙仰條恐入存、殊五明畏存候、御法
樂事不堪、身雖斟酌候、蒙仰之條、面目之閒、可參之由申、連歌人數注文、造
宮所御自筆、三禰宜、外三禰宜、五禰宜、六禰宜、七禰宜、九禰宜、外九禰宜、掃
部藤波、新五郎、他行不參、申下尅斗參、造宮所橫座、造宮代北座、予南座、掃
本無、外三北、五南、六北、七南、九北、外九南、掃部北、隱岐南、粟野、其外若衆、
次閒、亂座、執筆、世木藏人永尙神主中座、

年乃暮いそげやいそ乃宮はくり

萱う軒を此雪をうの膏

松風をすめる御垣月をさえて

有直

氏經

爲直

予、外三、各捶ヲ持參、造宮所在所下守長、配膳ハ御一族達ニ兩宮之祠官
相交、自餘配膳ハ兩宮祠官、其外新座殿原相交、連歌亥尅斗ニ事畢退出

時、予ニ練一重給、

十九日、終日大雪、造宮所外六貞益弘本、安本本、神主ノ許ニ自早朝招請、暮畢歸着之
後、被官人ヲ相催、木屋材木ヲ新殿ノ宮所ニ被引、爲有直服氣、被參之條
不可然之由作所被申處、於神拜者令斟酌爲行奉之上者何可不參トテ、
乍着直垂被參、御一族同前、夜半斗ニ被退出、其後每日被參、神慮巨測者
哉、

晴

廿三日、立柱上棟神事、已尅斗ニ予四八九十束帶ヲ着神拜之後、紺外居
ヲ令一見之處、早御柱ヲ切云、然閒令遲參（照ト守長本）、急參向之處、自跡造宮
代爲直并一二五神主被參、悉參然（然守長本）、以前御柱ヲ切選之條、工
等之僻也、無故實之故歟、造宮代於例所用手水、（祇承）自南御門被參、次禰
宜參然（然守長本）、之時、各石壺（此間守長本）、着座、次第如常、對座權官、禰
宜ノ次ニ可着之處、衣冠ヲ着乍參無着座之各、（各守長本）不知案内之
事也、仍玉串大内人貞次如常禰宜ノ次ニ着座ス、對座經實守博ハ終石

壹 = 不被_レ着、造宮所_{有歟(守辰本無)}宗直朝_(有取、安永本)臣雖爲_レ服中、石壺ノ際 = 被_レ着座、而非_レ裝束_レ被_レ着直垂、同御舍弟一人御從父兄弟三人袴折烏帽子ヲ着、皆被_レ着坐、希代_{○此間、守辰}荒祭宮遙拜 = 被_レ參之、新儀也、一同 = 拜後皆南ヨリ退出、先造宮所、次神宮、造宮所_{本在ノ字、}被_レ仰、於_レ先規者不同也、今日行事及_レ遲々上者、先新宮 = 可_レ被_レ參之、由_レ五神主被_レ申、先規如此之由、仍先新宮石壺_{○此間、守辰}參然、_{○然、守辰}本其座如_レ本宮、于_レ時可_レ始_レ行事_{本在ノ字、}之由、自造宮所被_レ下知、則工等御棟持柱ヲ立、御棟木ヲ上、柱 = 居進、東西同時 = 可_レ引立之處、西方二頭代_{衣布}先_{衣布}棟_{衣布}ヲ振_{衣布}リ音頭_{衣布}ヲ上奉_{衣布}引、其後東方一頭代_{衣布}振_{衣布}棟_{衣布}音頭_{衣布}ヲ上、速引立進、以_レ引綱御棟木 = 搦付、音頭之棟_{衣布}ヲ御柱 = 指、其後弓矢ヲ御棟木 = 奉_{衣布}結付、然而西方及_レ遲々、在_レ暫_{衣布}テ様々引立進、御棟_{衣布}ヲ指弓矢ヲ上之處、下_{衣布}付_{衣布}テ亦上直ス、其煩逗留數剋也、一頭方_{○此間、守辰}振_{衣布}拜三度、一頭詔刀ヲ申、一頭工中、二頭工西、三頭東、_(大守辰本)于_{衣布}時起座、造宮

所自_レ南神宮自_レ西退出、荒祭宮遙拜、兩端如常、其後造宮代ハ一殿 = 被_レ着、神宮_{○此間、守辰}於_レ廳舍告_{衣布}ヲ相待、饗膳等各居儲後、自_レ造宮所_{衣布}以_レ雜色_{衣布}可_レ被_レ着殿之由告知、仍引_{衣布}裾自_レ北戶着座、其次弟如常、一滿久_{衣布}退_{衣布}出、予氏經_{衣布}從_{衣布}、二正棟侍兼文神主_{衣布}但_{衣布}二神主ハ殿 = 不着_{衣布}、_{○此間、守辰}退_{衣布}出、予氏經_{衣布}清_{衣布}外_{衣布}宮_{衣布}權_{衣布}禰_{衣布}宜_{衣布}、四經興五永量八守朝九守氏十守則着座、_{衣布}六_{衣布}父_{衣布}一_{衣布}守_{衣布}七_{衣布}守_{衣布}秀_{衣布}八_{衣布}參_{衣布}日_{衣布}不_{衣布}今日壘座敷高坏懸盤本飯復飯、其次弟如_{衣布}山口祭并_{衣布}○并_{衣布}下_{衣布}底_{衣布}本_{衣布}接_{衣布}續、木作始時、今度簀盛七、器盛三、高盛一膳、別足_{衣布}○菓_{衣布}菓子一膳、其外山海珍物等飽懸 = 居之、今度無下器、失錯也、造宮所_{衣布}盃永家_{衣布}、_{衣布}內_{衣布}銚子家氏_{衣布}、_{衣布}外_{衣布}貞直_{衣布}、_{衣布}無_{衣布}役_{衣布}常朝_{衣布}、_{衣布}三_{衣布}神宮盃守春、銚子永尙、對座配膳六位、_{衣布}名_{衣布}玉串物忌配膳如木雜色、副物忌配膳小雜色、白掛盤、疊ハ布端、二獻畢後立箸、前々ハ一獻後也、但有_{衣布}此例歟、頭工之勸盃小作所嫡男權禰宜氏能神主、_{衣布}衣_{衣布}前_{衣布}々者、勸盃之後工等立箸、紺外居_{衣布}ヲ撤後、自_{衣布}末座_{衣布}御前_{衣布}ヲ上之處、今度依_{衣布}事繁_{衣布}歟、未_{衣布}上_{衣布}紺外居_{衣布} = 御前_{衣布}ヲ上、又木屋 = 依_{衣布}無_{衣布}壁、自_{衣布}北方_{衣布}饗膳_{衣布}少_{衣布}々_{衣布}被_{衣布}出、條々配

膳之誤事、物念之儀也、亦一神主之饗自高坏落、箸折、高坏ハ破畢、如此饗膳之調備、聊爾之沙汰、小作所之誤也、造宮所御一族殿原、一殿之後之木屋（坐守本）、被一見、一方作所粟○粟、守本、作野民部丞經平神主、衣布為御記奉行、於櫻宮前床子＝着、栗野以下目代相共＝加下知、紺外居ヲ撤後、鶴毛馬＝鞍ヲ置、自西方一殿ノ第三柱ノ通＝牽立、如木勤、于時一頭工冠馬ヲ不請取、先子細ヲ申云、替代各二百文宛可給之由也、此儀無先例之由返答之處、二頭工進參猶憤申、或神馬、或禮馬等、請取方ヨリ替代ヲ舍人＝下行之事者在、其法、逆＝申之條無謂、然而依此一段、神事令停滯之條不可然之閒、以私沙汰可下行、由、依栗野隱岐守經秋神主之旨、一頭工進參、先宮中○此閒、守長拜シ、次造宮所御方＝禮之後、第（守本、安本）取從＝渡シ御馬ヲ請取、亦禮シ退、先四方頭工＝可給之處、依事繁、先一頭方小工等衣布被引給、時禮同前、但○此閒、守長鞍ナシ、小雜色渡之、次二頭方青黑、其次弟同前、三頭方鹿毛同前、四頭方月毛同前、忌鍛治二人各如

小工、事畢一同＝揖拜、起（坐守本）脊對拜、造宮所自南鳥居＝下向、神宮ハ自北中道＝下向、以次一同＝造宮所＝參、神事無為目出之由賀申、六七神主饗膳ハ、公文所＝被送云、造宮所廿四日被上洛畢、立柱上棟、神事遂行之由、被成解狀云、予之署於長官被加歟、仍不知其文言、今度下行、頭工等廿貫宛、如前々、頭代十三貫文○文、守長、宛、前一々、貫文○文、守長、歟、小工十一貫文○文、守長、宛、前々、貫文○文、守長、歟、但各加馬代定歟、忌鍛治内人二人八貫文○文、守長、宛○惡錢指、前々ハ五貫六貫七貫不同、子良館＝六貫文、指、不足由物忌等申云、公文所九貫文指、下行、不足云、是等○此閒、守長皆小工一人分下行也、然於作所如法惡錢ヲ指、在關物テ下行之例也、一禰宜机料者頭＝同然ヲ、近代經博卿為作所、小工之分被下行、然而一守房卿依不知案内、不及催役（守本）之閒、不被下行、無故實事也、○守本、祇承十人之饗料ヲ給、官符番檢合歟、○守本、御巫内人二貫文下行歟、鎮地

料歟、○以上十三字、原無、依守本、以下別行、小作所氏宗神主、山口祭時百貫文○文、守本無、下行、於以後者（守本）五拾貫宛、亦御訪ヲ分、國分ニ廿貫文宛可給之由乍申定、又百貫文申給、大饗之營以外不足也、件小作所方ノ下行ハ、自作所惡錢ヲ指、闕物ヲ引被下行例也、○以下守本、掃除事、前々者下行廿貫歟、件奉行經實定泰神主方ニ各壹貫文○文、守本無、宛、自作所下行云、掃除之時撤小木等者、奉行ノ得分也、爰大松ノ枯木在二本、應永假殿遷宮モ、古木令顛倒及正殿、依破損被行畢、此木皆覆正殿間、可代○代、守本、伐、除、然者可爲奉行得分云、亦宮司荒垣内ハ得分云、又一滿久神主無御垣古宮所之大木不可有自餘、神宮進退云、依三方左右論被打置畢、其後可伐否、伺神慮御圖ヲ被執之處、不可切之由御圖也、然ヲ造宮所御下向之時被伐之、於木者何方（守本）不可取、可朽之由御定也、○以下守本、今度作所方ニ御下行、且八百貫文云、但不知其實、亦以前着岸朽損之材木、宮中ニ少々、亦鹿海二見嶋邊ニ在之、件御

材木等、公方御宿料材ニ可被成、經實定泰可奉行之旨被定、大鋸ノ引賃且十貫文被下行、材木等被色目置云、寬正元年庚辰十二月、造宮代御舍弟權少副輔○此處一字空、直朝臣ヲ被下、被急營作、是依上意也、同廿一日、始作事、○以下守本、同二年辛巳正月四日、又始營作、

前々山口祭之時ハ、作所ニ貳百貫文○文、守本無、下行云、然ハ造宮所御落着作所用意、御逗留分ハ勘定ヲ被遂云、次々大例之時モ同前也、但勘定ハ隨時、遷宮遲引事、千木鯉木落テ御階高蘭打損事、御壁板低下事、御板敷落事、御葺萱落テ御裝束等濕損、御躰雨露（守本）被侵御坐事、依此等之重事、可被急遷宮之由、亦假殿遷宮ヲ可被行之由事等、連署解狀數十ヶ度也、然依事繁不注之、別帖之引付等ニ載之、

寬正二〇本在二年下、守、晨 巳辛

造伊勢皇太神宮使事、所被_レ宣下也、口 宣案并 官符 宣旨獻之、且可_レ被_レ存知之狀如_レ件、

十月四日

神祇權大副判

秀忠

内一禰宜殿

上卿 万里小路大納言
寬正二年九月五日

從三位行神祇權大副大中臣朝臣秀_□(忠、安永本)
宜_レ爲_二造伊勢太神宮使_一

藏人頭左中辨兼伊勢權守藤原宣胤 奉

太政官符式部省

應_下以_二從三位行神祇權大副大中臣朝臣秀忠補_中任造伊勢太神宮使事、
右從二位行權大納言藤原朝臣冬房宣、奉_レ勅、件秀忠宜_レ爲_二造伊勢太神
宮使_一者、省宜承知、依_レ宣行之、符到奉行、

正四位下行左中辨藤原朝臣_判 修理東大寺大佛長官上四位上行左大史小槻宿禰_判

寬正二年九月五日

當宮造宮使職事、相_二副口 宣_并御施行到來候、可_レ存_二知其旨候、殊目出候、
神慮之至令_二欽仰_一候、誠恐謹言、

十月十二日(三、守原本)

内宮一禰宜荒木田_判

滿久

進上 内宮造宮使殿

件内宮造宮使職事、依有直無沙汰被改、益弘本、安永本改替、被補從三位秀忠畢、
 今度造營料一万六千貫下行之後、亦臨時三千貫被下行、其後亦連々
 雖有若干御下行、猶無沙汰間、重又貳千貫文○文、守本無、可被下、急營作可
 遂遷御節之由、自公方樣被仰出之處、今六千貫不被下者、不可叶之旨被
 申、此儀不可然、定上意可惡之由、五十日斗支テ頭人闔閣雖被教訓、更無
 承引之閒、○開下、底本四字空、守本接續、益弘本作奏聞之處、本九月三日伺申之處、御氣色以外也、
 此旨趣則被奏聞之處、此事晝夜被歎思食、被惱○叡慮之處、奏聞之
 條被歎思食、速以秀忠可被補之由被仰出、仍秀忠朝臣ヲ公方被召、内
 宮造營可奉行之旨被仰付、外宮斗ノ奉行○大營也、兩宮奉行難辨之
 由、兩三ヶ度雖被辭申、猶堅被仰出之閒、無領掌者時儀可惡之由、頭人闔
 閣被申之、仍被領掌申、就其公方樣御師職之事、同被仰付、彼以土貢今度
 斗ノ營作ヲ令造畢、可遂行遷御之由被仰出、即御判二通、

祈禱事、爲師職可致精誠之狀如件、

寬正二年九月三日

御判

岩出三位殿

太神宮領諸國所々別目錄、在事、早三位秀忠令領掌、可抽祈禱之狀如件、

寬正二年九月三日

左大臣源朝臣御判

御祈禱料所并有直ノ私領マテ、悉被付秀忠畢、件御領等ノ土貢ハ今度
 ノ造替、自今以後ノ營作料、三方○方、守本分、可從本一モ不可有之云、
 如此子細、九月五日飛脚ヲ被下、作所職事可奉行之旨、予被仰付、在造
 宮所之御書被仰付之條、面目至畏存、雖然不存故實之閒、以器用○用、守本
 在、仁被仰付者、爲公私、可然之由申之處、重被仰下之閒、且奉行ス、亦御領

等内、當國小山田、伊豫國丹生阿御代官職事、同被_(河守本)仰付、然而辭申畢、

皇太神宮神主

注進、可_(御沙汰)早被_(公武兩通)經次第上奏、當宮遷宮御料假御樋代三具、御裝束、殿内

御筋、禰宜權禰宜玉串大内人物忌父等肩宛錦綾、_(此間守辰本在并)禰宜權禰宜玉串大内

右件御裝束者、每年例幣并臨時祭禮之時、以奉送之錦綾奉_(員數不足)之時者、令注進被_(勸)下其代、致用意者、古今例也、爰彼錦綾奉納東寶殿令

顛倒、錦綾悉令_(朽損)給者哉、悉無用意者、遷御之儀式不可_(事行)、次又明衣

絹事無用意者、禰宜權禰宜等之供奉不可_(叶)、臨其期者雖有_(御下行)、俄用

意不可_(叶)、仍存後勸、及五々度禰宜等以_(連署)解狀令_(言上)畢、雖然于_(今未)

預_(御下行)之條、難堪次第也、就中御殿之荒廢、遂_(日)令_(倍增)、御顛倒之怖畏

不少、可_(被)急遷御之由雖可_(言上)、御沙汰無猶豫之儀上者、不及_(令)注進、殊

御材木迄大湊着給上者、遷御可_(爲)近々、御裝束之錦綾并明衣絹代不日

被_(勸)下、急致用意奉_(遂)遷御、_(御守本、安永本)禰宜爲_(抽)御祈禱忠節注進如件、以解、
寬正三年八月 日 大内人正六位上荒木田神主安政

禰宜從四位下荒木田神主氏經

禰宜從四位下荒木田神主經興

禰宜從四位下荒木田神主永量

禰宜正五位下荒木田神主秀

禰宜正五位下荒木田神主朝

禰宜正五位下荒木田神主氏

禰宜正五位下荒木田神主則

禰宜正五位下荒木田神主經房

禰宜正五位下荒木田神主守隆

○此間守辰本在禰宜二字、

皇太神宮神主

注進、可_下早被_レ經_二次第上_一 御沙汰兩通 奏、被_レ調進當宮正殿御幌 東神嘗祭時奉懸子

細事、

右當宮正殿御幌事、令_二朽損給畢、仍_{東神嘗祭時奉開御戶者、參宮之貴賤}殿內拜見、顯露之儀、可_レ有_二其恐、神嘗祭以前被_レ調進御幌、奉懸之、任_二先例禰宜等、遂昇殿、為_レ致_二御祈禱注進如件、以解、

寬正三年八月 日

安政

禰宜從四位下荒木田神主 本在神主下、守晨

九人署同前

九月十七日、為_レ被_レ急營作_二造宮所被_二下着、今日可有_二拜賀參宮之由被_二告知、仍則傍官宮 本宮、守晨、中諸役人 = 相觸、酉下剋斗 = 被_レ參、造宮使秀忠卿東帶、御共氏保泰言 外宮、同 康彥家彥各布衣、袴着騎馬數輩、如木雜色舍人以下如

常、在_二太麻御鹽湯、件內人等 冠衣 下行各二百文宛、山向內人御手水用意同前、造宮所之沙汰、依_レ無祇承宮掌之五位、自_二神宮弘盛神主 ヲ 語進、冠衣 御手水役氏倍泰俊各 冠衣 神拜後、自_二北戶一殿 = 被_レ入、戶ノ東、于_レ時予二三四六七八九十 晨、本、無、守、各束帶、雨儀裾 ヲ 不引、自_二南參入、東上、對拜、沓 ヲ 脱 テ 着坐、各在_レ疊、囑拜之後、氏保神主 宣旨 ヲ 蘿ノ蓋 = 入、造宮所前 = 蹲踞、政所氏秀神主 冠衣 宣旨 ヲ 給、予之前 = 蹲踞、予取_レ之 テ 拜見之後二禰宜 = 渡、後予勸盃 = 參、其次弟三獻、隔子机等如_レ常、在_二配膳手水役人氏倍泰俊勤之、是皆神宮之用意也、退出之後一同 = 造宮所 = 賀參、經貞神主宿館 = 被_レ候、

皇太神宮神主

注進、可_二早被_レ經_二次第御沙汰、當宮正殿 并諸別宮御裝束御神寶御金物 以下事、

寬正三年造內宮記

抑太神宮造替遷宮者、邂逅之重事、天下無雙之大營也、而動御裝束御神寶御金物等諸道細工、致_レ龜惡之調進、或員數令_レ相違、或依_レ寸尺不足、臨_レ遷御之期、及_レ停滯之條、神慮有_レ恐者哉、可_レ致_レ慇懃之調進之由、兼日嚴密可_レ被_レ仰付、條々言上之、

一 御鑲御鎔男柱葱花形金物千木鯉木、其外本宮別宮以下大小金物、不_レ龜惡寸尺不_レ違、先規可_レ相營之由、可_レ被_レ仰付矣、

一 色々種々之御裝束等、本宮并諸別宮分、殊存_レ神忠、可_レ致_レ慇懃調進之由、可_レ被_レ仰下、若有_レ龜惡之儀者、神慮最有_レ恐、然者押_レ止遷御日時、可_レ令_レ注進者也、於_レ臨_レ期無_レ其煩之樣、可_レ被_レ仰付矣、

一 種々御神寶、殊御鏡同宮御釵以下、如_レ以往可_レ令_レ調進之由、可_レ被_レ仰付矣、

一 新調外本宮料御幌一條、蚊屋一條、可_レ被_レ調進、件御幌令_レ損失畢、仍遷御時貴賤拜見、顯露之儀、可有_レ其恐、被_レ調進奉_レ懸、如_レ先規可_レ奉_レ成遷御矣、

一 御裝束御神寶御金物等、自遷御日以前、廿日有餘可_レ被_レ奉_レ送、其謂者、讀合

日數、御金物奉_レ打飭日數、御裝束奉_レ色目飭日數、云_レ彼云_レ是無_レ日數者、其沙汰不可_レ叶、相搆自_レ遷御日時前、相兼此等之大儀日數、可_レ被_レ奉_レ送矣、

一 於_レ假御樋代御裝束、殿內御飭、肩宛以下、錦綾并禰宜權禰宜等之明衣絹代者、今明之閒預_レ御下行、兼_レ可_レ致_レ用意矣、

右所_レ注載色々奉送物等、於_レ有_レ若龜惡寸尺不足員數減少之子細者、聊爾難_レ奉_レ成、遷御令_レ停滯者、神鑒巨測之閒、辨_レ故實、願_レ後勘、且又任_レ先例、注進之條々不_レ違、先規之樣、兼日被_レ相_レ觸諸道細工等、有_レ本法之調進者、可_レ相_レ應神慮者哉、仍禰宜等注進如_レ件、以解、

寬正三年十月十四日

安政

禰宜從四位下荒木田神主氏經

皆署九人同前

十一月二日新殿微傾之閒、爲_レ奉_レ直打樋料、櫟一本切、枯木也、同波利料并一殿木屋柱料、大相一本伐、南河岸崩所也、是予作所爲_レ一禰宜依_レ相

寬正三年造內宮記

斗也、於橋木者、自神宮被出例也、
皇太神宮神主

注進、可早被經次第御沙汰、當宮遷宮御料錦綾并明衣絹、急速被勘下
其代致用意、奉遂遷御節子細事、

右當宮遷宮御料、正躰假御樋代之内之御裝束、并兩所相殿神御樋代内
御裝束、殿内御飭、禰宜以下肩宛錦綾、并禰宜權禰宜玉串大内人物忌
在下守晨本等數百人、之明衣之絹事、任先例被勘下其代、可致用意之由、及
在父字、本六箇筒、可守晨本、雖令言上、未預御下行之條、難治次第也、爰營作以夜
繼日被急之間、遷御既可爲近々、雖然件御裝束之錦綾并明衣絹、其數悉
無用意者、遷御儀式不可事行、臨其期、令停滯者、神慮可難測、且又爲公不
可然、不日被勘下其代、致用意、無事故奉遂遷御節、彌抽武運長久國家安
全御祈禱丹誠矣、仍注進如件、以解、

寛正三年十一月十九日

安政○安政、守
本無、

禰宜從四位下荒木田神主氏經

皆畧九人同前

十二月一日、依正殿之御前狹、諸神事無據、且亦御火之炎、御殿之軒一危
不少之間、瑞籬ヲ被廣者、可然由、連々依神宮之訴詔、今度申沙汰、瑞籬番
垣玉串等御門ヲ各一丈宛南寄御垣ヲ各一丈廣ク、因慈坤角地形窪
キ間五尺餘石倉ヲ壘地ヲ築上、去月廿四日ヨリ今日マテ沙汰之、

皇太神宮神主

注進、可早被經次第御沙汰、當宮遷宮任先例被調次第、神事被遂行
子細事、

右造替遷宮者、天下重事神宮大營也、仍每事不違先例被遂行者、古今定
例也、爰今度御遷宮、可爲來廿八日之由勘申歟、雖然假御樋代以下之御
裝束之錦綾并供奉人之明衣代、未預御下行、亦御裝束御神寶御金物來

寛正三年造内宮記

廿二日被奉遣者、廿四五日比可有御着歟、讀合或三ケ日、或五ケ日之行
事也、其後御金物奉打飭日數三ケ日斗也、(此守原本)其後奉洗清御殿、飭御裝束、奉
成遷御者哉、如此子細、先度禰宜等以連署解狀、令言上畢、彼勸日限被定、
遷御日時、如先例被遂行者、神慮可相應者哉、仍注進言上如件、以解、

寬正三年十二月十三日 大内人正六位上荒木田神主安政

禰宜從四位下荒木田神主氏經

禰宜從四位下荒木田神主經興○守原本作

禰宜從四位下荒木田神主永量○守原本作

禰宜正五位下荒木田神主守秀○守原本作

禰宜正五位下荒木田神主守朝○守原本作

禰宜正五位下荒木田神主守氏○守原本作

禰宜從五位下荒木田神主經房○守原本作

禰宜從五位下荒木田神主守隆○守原本作
禰宜從五位下荒木田神主氏經○守原本作

應宣 人長内人等

可早任先例(從守原本)加催役兼日取中進承知奉、當宮御遷宮供奉人事、

右御遷宮之日次可爲今月廿七日之由、早存知其旨、加兼日催促、可令取

進面々承知之奉也、勸文未到之間且所令告知、○知下守晨在也、(取守原本)聊不可有遲

退儀之狀、所宣如件、以宣、

寬正三年十二月十五日

禰宜荒木田神主判

○晨本在下判字、
○加十人本在人下判字、
○晨

寬正三年十二月廿七日内宮御遷宮、同廿築神事權任供奉廻文事、

寬正三年造内宮記

氏宗神主ヨリ永因神主マテ二百六十六人
右今月廿七日可爲遷宮定日之由、所被仰下也、面々供奉人得其意、可被
申承知之奉矣、仍廻文之狀如件、
寛正三年十二月十五日

伊勢太神宮遷宮并雜事日

祈晴奉幣日

今月十三日癸酉

十五日乙亥

内文請印日

同日

結政請印日

同日

大祓日

十九日己卯

廿一日辛巳

神寶奉遣日

同日己卯

船代祭日

同日己卯

杵築日

同日己卯

後鎮祭日

廿七日丁亥

奉遷移御躰於正殿日

廿七日丁卯亥歟(益弘本)卯作(亥、安永本)當

寛正三年造内宮記

十二月八日

陰陽頭安倍有家

四八

件日時等勘下文八日、十一日祭主下知、十九日宮司告狀等廻覽之、造宮所急營作爲奉成遷御、自十七日被候當宮經貞神主宿館也、十九日船代祭之祭物代貳貫五百文、依事繁自造宮所直本在下守晨被下行、玉串大内人物忌父等請之、

廿日令頭人下向、雖可被急遷御、月迫於公私無寸暇之閒、由岐備後守親治下、被急遷御、藤波三郎氏保神主令同道、今日下着、奉書一通到來云、

內宮御遷宮御神寶以下事、縱雖有歟守晨本無此益弘本安永本閒在之字、不足之儀、既無餘日上者、不及違亂可被遂其節、若不承引族在之者、一段可被處罪科之由所被仰下也、仍執達如件、

寬正三年十二月十九日

散位判 闔 閣

當宮禰宜中

掃部頭判 頭人

內宮禰宜中

掃部頭之親

廿一日杵築神事、已尅計(許守晨本)予二四五六七八九十着束帶之裝束、對座氏倍氏賢神主、冠衣先本宮神拜之後紺外居ヲ令一見於廳舍尅限ヲ相得〇待守晨本作造宮所被參宮、手水役氏倍氏賢神主勤之、神拜後以雜色神宮本〇宮下守晨被觸、則一殿着、本在參上守晨其次弟饗膳疊以下如前々、造宮所本在參上守晨秀滿(字守晨本)、銚子延彥神主宮外常忠神主、同無役神宮、盃守成神主、銚子泰俊神主、對座玉串物忌以下次第配膳如先例也、但今度者如記文、盃ヲ折敷置ハ酌取之次進ス、亦一獻之後箸ヲ立、是等次第守本式者也、三獻畢後、頭工之勸盃氏助衣布勤之、權內宮、疊ハ以一疊自作所敷之、爰件氏助之父爲地下人之閒、彼勸盃不可用之由、頭工等内々申歟之閒、縱雖爲侍非五位者、憤之條尤也、抑此氏助者坂幸兼、其子兼時、其子經兼等者、代

寬正三年造內宮記

四九

々爲宮政所、神宮無雙ノ目代等也、然而經兼依無男子、以孫氏助自幼少之時、令養育、遺跡ヲ令續、仍預五品營營守長本、宣下上者、爭可嫌、是乎之由兼申含之間、不及憤、今度大饗營結構也、是小作所代事、依御鹽燒大夫望申歟、今度ハ未被定小作所、爲殿沙汰先御鹽燒大夫營進、前々杵築時、殿内ノ下行ハ六拾貫文也、然而今度結構致嗜沙汰之間、拾貫文被助成、彼是七拾貫文下行、

饗膳人數注文

朱懸盤人數

對座二人 玉串二人正 内物忌十二人此内副三人 祇承八人 公文所八人于可依 家司二人 御母良一人 鍛治衛護二人

白懸盤人數

子良二人于可依 副嫗一人 荒祭宮物忌四人 瀧祭宮物忌二人(四、守原本) 風

三永量神主依服氣送館進○守原本在本文左傍益弘本四本

宮物忌二人(四、守原本)

出納三人 人長二人(四、守原本) 飼丁六人 御馬飼二人 忌部

一人 館出納一人 鍛治相打四人 大麻一人 御鹽湯一人 山向

二人 鎔取一人 鋪設一人 御巫三人 清酒酒作十二人 酒立一人 以上

頭工頭代小工忌鍛治二人 六貫文宛自作所下指 子良館(三、守原本) 五貫文、

同前 公文所五貫文、前一彌宜机新被○被守無 無沙汰、亦杵築時彌宜

中各參貫宛被沙汰例也、然應永度壹貫宛被送之條、愁忿之處、一向

被無沙汰、

有爾長之饗料壹貫五百文自作所問指、但今度有子細テ作平五百文、但

前作所時滅テ、冊指百文下行云、今度未催役、

殿内之儀式事畢、各宿館歸、彌宜權彌宜各着衣冠、明衣ヲ掛參、於櫻宮

前各白杖ヲ賜、件杖者、四人頭工各百本宛作進、長五尺切口一寸、禪皮

ヲ削テ作之、人長内人等請取テ進之、亦件明衣絹○絹守無、古ハ拾端

官下、近代ハ自造宮所八端四丈、然ラ今度依無用意六疋被下行、於公文所兼日ニ分配下行、禰宜各一幅六尺、權任各任先例八破五尺宛、各以差出請之、同二首之哥ヲ書、賦云、

イ本カシコシヤ五十鈴ノ宮ノ杵築シテケリ、國ソサカユル郡ソサカユル万代マテニ、

天照スオホ宮トコロ、カクシツ、仕ヘマツランカクシツ、

玉申行事所ニ參烈、御巫内人御祓ヲ勤仕、于時禰宜以下供奉人蹲踞、詔刀ヲ申、後手一度、於南御門ツホ垣砌、在御鹽湯ツホ版位ニ着、予八重疊ノ前

於石壺申詔刀、無詔刀文本座ニ歸着之後、一同拜八度、手兩端之後、自南新宮ニ參、八重疊ノ西ヲ經テ、御殿ノ中ノ間ヨリ參入、乾角柱根ヨリ

奉築固、二首ノ詠哥ヲ徵音詠テ、衣冠ノ輩ハ御殿ノ内、布衣ノ輩ハ御殿外ヲ准ニ三反廻テ、後、各退出、于時於瑞籬御門前、予立歸テ倭舞ヲ乍

立奉仕ス、其作法偷也、是先例也、但一同ニ舞例在之、亦於八重疊前、一二

三神主舞事雖其例多、今日雪頻降テ日既暮終間、一人舞畢、是亦守先例者也、其後石壺ニ着拜、朝廷奉祈之後、自南退出、荒祭宮遙拜如常、三永

量神主ハ去月十二日伯父逝去、依輕服不被供奉、齋王候殿殿下、守、可從、作之間、爲讀合木屋一字、以黑木丈間六壺ニ打之、廿二日夜、亥尅ヨリ

寅尅斗ニ造立畢、煖葺也、工等數日晝夜ノ營作ニ雖令窮囑、無日數據之

間、予之大工大夫二郎ニ申付、數十人相語、一夜ニ造畢、

廿三日御裝束御神寶等御着、先例者河原殿ニ奉入、然而去永亨亨、守、本作

供奉、同夜行事官氏益、予宿館ニ來、表袴一腰、極分貳百疋志云、今度

之、不足之沙汰也、官幣ノ錦綾ヲ取合、奉成御事、

送文云

五四

送進 內宮御遷宮錦綾方事

合

綾廿疋 纒欄五段 兩面五段

右爲錦綾殘所送進如件、

寬正三年十二月廿三日

氏郷判

禰宜權禰宜以下明衣絹代肆百貫文、可被下行之由聞、不足之旨申上之處、晴○晴守法年
在廿四日下剝參百貫下行之後、不及沙汰、難治次第也、

廿四日讀合行事、予二四五六七八九十未明、着束帶、本宮神拜後、新宮齋王候殿參然、然○然守法年
作烈、可從、本自餘ヲ相待、于時造宮使秀忠朝臣帶束爲辨代被參、北坐南面、自東第二ノ柱下、其次史生等三人候、宮司氏長帶束南

坐北面、坤角、上西神祇官南座、東上北面、但今度不下向、官忌部、占部、神宮東座、北上西面、但南居廻、讀合役人氏秀帶束西座東面中柱下、各長庭宮半疊、但史生讀合役人ハ半疊ヲ不敷、各着坐之後揖拜、于時一御韓櫃ハ自南御門、自餘自西八重疊、南以東爲上南北、並立、伴御裝束以下、於被所石墓、有大被御鹽、長○鹽守法年
本無、湯例也、然今度無其沙汰、占部不下向、故歟、於神宮、不及沙汰之條誤也、但河原祓時、可奉清上者、無苦歟、今度御韓櫃數、梓櫃等相共、纒五十餘合也、亦塗辛櫃ノ枋ハ、皆朱漆、塗テ金物ヲ令打之處、無金物、大略以竹奉荷之條、令輕神慮歟之由、依憤可奉拵直之由、旨申畢、于時官吏送官符ヲ蘿苔蓋苔力入、予之前持參ス、于時讀合役人ヲ召、氏秀進參、跪テ賜之、本座歸着後、一御辛櫃ヲ自東第一間、昇居進、本○進下守法年
在ス、字、予二四神主前也、于時讀合ヲ始メ、先內帳張肱金百卅二口、依爲送官符端、任先例請取、以御辛櫃之覆莖四牧、牧守法年、以下同辨代與予之前敷、一牧南北、二牧東西、一牧繼目上也、其上御唐櫃ノ蓋ヲ置、物忌父等

寬正三年造內宮記

五五

冠衣（與守本）役也、則御裝束（與守本）ヲ奉出、于時神宮奉行尙重衣冠是依爲大物忌也、神宮奉行兼職也、一兼音興本行峯師秀忠親兼村延重等各布衣、自行事官方、鐵尺ヲ請取、京下ノ奉行ノ手ヨリ御裝束ヲ請取、東ニ向加拜見寸法ヲ指後、物忌父等取之蓋上ニ置、亦辛櫃ニ入事、同物忌ノ勤也、後々者、悉寸法ヲ指ニ不及、大概見合ス、其後清酒酒作內人等奉荷八重疊ノ東ニ以北爲上、次第ニ奉昇居、今度依奉獻遲々無餘日、尙重神主以古送官符文御金物ヲ請取、新十氏綱神主同古キ帶送官符相副、爰屋形文錦御被、先規織並六文之處、五文半織進、云員數云闕文、旁以神慮難測、遷御ヲ相延可注進歟、亦先遂行遷御、任先例追而令注進、假殿遷御ヲ被行、可被奉飭替歟否、凝評儀之處、官吏等申云、今度遷宮事、雖有違先規事、無爲ニ可遂行之由、被成御本○此開守晨書畢、先被奉成遷御、追而可被注進之由申聞、其分ニ治定ス、今度御裝束等ハ大方雖致勤厚沙汰、尺寸（與安本）微宛不足事相交、仍別紙ニ注之、但肝心、屋形文御被相違、珍事也、亦玉纏須我利御太刀、鮒形輕（與安本）

晴

含（與安本）ル輪以下非金、依不足ニ請取之、請取御裝束御神寶等、新造、外幣殿ニ奉案置、所（與守本）餘ハ新造、西寶殿ニ案置ス、是諸御倉、依半作也、自今日御金物ヲ且奉打飭、依無餘日也、○此開守晨既及晚景之間、各退出、辨代宮司史生ハ自南、神宮者自西、荒祭宮遙拜、兩端如常、請取御裝束御神寶者、清酒酒作內人等衛護ス、宮司同宿直ヲ相副、未請取ニ御神寶者、官吏等衛護、

廿五日、相殘讀合、如昨日之行事、但今日者、辨代權大副大中臣朝臣敏忠被供奉、如昨日以兩人讀合、御金物ノ内、打物ハ無○此無守晨等閑也、鑄物ハ惡以外也、大略減○減守晨減、可從、本金ヲモ不捺歟、亦御鑲不足、御飭モ無之、殊鐵鑲等以外ノ間、細工等可直進之由令懇訴、亦御矢根大畧竹ヲ指、以外沙汰共也、申下尅斗ニ讀合畢、各退出、如昨日、

就衛護清酒酒作內人等申云、宿直之時御内散錢ヲ得分仕先例也、然去文安二年、蘭田御代、假殿遷宮時、宮預奉行等、任雅意取之條、非儀也、今度

以有道之御沙汰、可預御成敗之由申、文安二年假殿遷宮之時、奉行等取沙汰爲近例上者、雖不可及、是非之沙汰、所申非無謂、且又不憫之間、於新殿瑞籬內散錢者、可爲得分之由下知ヲ加テ、原本無於闕下散錢者、奉行等取沙汰進、

同夜行事官氏益由城備後守親治令同道、予之宿館ニ來云、今度諸役人等之明衣絹布○布下、守晨并荒祭宮後鎮祭ノ祭物等事無用意、先爲三神宮被引替、在御沙汰テ被遂遷宮御、守原本節者、於京都可申沙汰之由申定、請文ヲ出ス、彼請文云、

就御遷宮今度注被申候明衣之外、重而明衣之事承候、有子細事候者、彼下行之由事、可致申沙汰候、然若、守原本以此旨諸役人御中可被仰滑候、一荒祭宮後鎮祭物事、以御引違可被遂其節候、追而自京都可致申沙汰候也、仍請文狀如件、

寛正三年十二月廿五日

由成備後守親治判
氏益判

内宮長官殿

亦色々兼、益原本、安永本鹿惡子細等、悉可直進、以○以、守晨作次、可從、本又玉纏須我利御太刀奉拵直畢、攘宿用心怖畏不少、以別段之芳志、只今可請取之由懇訴、又備後守同被相御、馮之間、請取畢、件○此、開、守晨太刀鮒形御、作○此、開、守晨以下、古ハ以金令作、今度鮒斗如形輕兼、益原本、安永本沙汰、依憤腰刀ノ脛巾ヲ放、少々拵直之由、在其沙汰、御裝束御神寶御金物等悉渡畢テ、神宮承知ノ請取ヲ取テ爲上洛事、每度之例也、然而、守原本條々依難辨沙汰歟、今夜夜半斗ニ忍テ逃上畢、仍相延遷御可注進歟否、衆儀ヲ伺之處、今度之不足等雖難測、神慮雖有下違先規子細、無爲可遂行遷御之由、被成奉書上者、延引不可然之旨面々

寛正三年造内宮記

被申之、仍荒祭宮絹垣行障料絹、道敷布役人等之明衣布、取替下行、
 廿六日臨時、昇殿事、不奉拵殿內者、遷御、行事依難事行也、予二四五
 六七八九十令忌火潔齋、卯尅斗、各着束帶清衣木綿麻、於南御門、在鹽
 湯、兼役人下知宮司前、各着版位、拜如常、于時鑑取內人、兼下知御鑑櫃、御封開
 由申、于時各起座、予御鑑ヲ賜捧持、御階ノ前ニ參然、次宮司參、時各着
 座、拜如常、鑑取鑲ノ鑑ヲ給、宮司ニ御封ヲ令取、亦如元御戶ノ匙ニ懸後、
 大子良ヲ相具參上、如常御戶ヲ先細目ニ奉開、去九月ニ棹ニ纏闕ノ陰
 奉置御幌ヲ取テ掛進、其後御戶ヲ如常奉開後、各令參昇、如常囑候拜
 之後、大床ニ出、御電木ヲ取入御內ニ、生茂タル茨草木共ヲ堀退、御神寶
 等ノ朽本在朽下守長殘ヲタル色目改益弘本安永本古キ切燈臺朽損之間、新ク令作、所造宮
 等沙汰、頭工東西ノ壁中柱ノ下ニ奉居、切目東西也、御床ノ塵芥ヲ拂退、兼
 令用意清淨之荒薦以數十枚、枚守長本萱等ノ落積テ如黑土ナル上ニ奉敷
 之、能々拵進セ、大床御階ノ足立惡キ所々ヲ懇ニ令直テ、御戶ヲ閉御鑲

ヲ堅メ退下、着座、御鑑ヲ封奉掛後退出、於八重疊西宮司ト對拜、守長本後、御
 鑑ヲ鑑取ニ渡版位ニ着坐、鑑取御封畢由申、後各手兩端拜、朝廷奉祈
 如常、宮司自南、神宮西、荒祭宮遙拜、兩端次第如常、
 各宿館ニ歸衣冠ヲ着、氏秀兼音與本尙重師秀忠親兼村延重等各衣件
 目代等ヲ引學シ、故實ノ工等ニ加指南、御金物ヲ奉打、各舊記ヲ披、殊
 尙重走廻テ指南ス、御戶ノ引在引下守長本根ノ金、打進刻離畢、如此條
 々聊爾沙汰、珍事也、無件引手者、遷御可延引之間、廻計畧、以別宮御料之
 引手先奉打者也、亦御階ノ鋪四十口、工ニ渡畢、四通可打之處、二通打進
 之間、依憤三通打之、至殘分者、此問守長己用歟、惣而今度釘廠等、悉ハ
 不打殘置、令己用云、不道之沙汰也、亦鐵鑲等打進、則折曲燕葉榎畢、如
 此聊爾之沙汰、依事煩繁、日既及晚景、相待秉燭、沙汰所刻、不知案內工、鑑ヲ
 梁ノ下ニ、本在此問守長釣金ヲ隔子天井ノ椽ニ打、是失錯也、及秉燭見付
 之、釣金ヲ玉奈井ノ柱ニ可打者也、金物行事畢退出、

同夜、物忌父等殿内ヲ奉洗清、件洗料足桶一口、持桶三口、杓四柄、巾布四端、作所沙汰、今度以代七百文下行、但此例度々也、水ハ清酒酒作内人等汲進、同令宿直、

晴

廿七、日道敷布十二端、清酒酒作内人等ニ下行、同役人等之明衣布二端、下行、減少之由申聞、亦一端下行、合十五端令下行、官下内也、

同日後鎮祭、忌物ハ官下、祭物代貳貫文造宮所沙汰、

同日明分衣作分衣、可從、本配事、予精好絹二端、二神主以下各一端、禰宜

代マテ、玉串大内人四丈、大物忌父四丈、權任神主各九絹五尺宛、以差出兼日ニ請之、件權任明衣、上古ハ三破、中古ハ八破、予ハ一幅宛分配、

同日河原御禊行事、辰上剋ニ予二四五六七八九十代氏保、召立役人氏賢、秉燭役人予之勞經平、二神主勞經貞、權任一薦俊尙、同二座氏元、玉串

大内人貞次、大物忌父兄部尙重、各束帶、是皆昇殿ノ人數也、但衣冠例在、先規不同、亦召立、殿之役人、數、取物權任各衣冠明衣ヲ着進參、于時新宮外幣殿之前、

東ニ寄テ以北爲上、西面ニ着座、長蕙ヲ敷、宮半疊ハ禰宜代マテ也、其次ニ秉燭玉串大内人大物忌父長蕙斗也、于時自外幣殿御韓櫃ヲ奉出、物忌父等役也、以北爲上、一御韓櫃予之前也、七御辛櫃マテ次第ニ東西東西ト奉昇居、于時召立役人氏賢神主、外幣在殿幣下、守晨、本坤ニ立、東ニ向讀立進ス、召立本在此、守晨、字、文ニ隨、物忌父等御神寶ヲ取物ノ權任ニ渡、各賜之置石ニ進ム、

召立河原御祓御神寶取物事

合

一 御裝束

一 御辛櫃

清酒作内人

同内人

二 御辛櫃

清酒作内人

同内人

三 御辛櫃

清酒作内人

同内人

寛正三年造内宮記

四御辛櫃 酒作内人 ○酒上、守晨
本在清字 同内人
 五御辛櫃 酒作内人 右、同 同内人
 六御辛櫃 酒作内人 右、同 同内人
 七御辛櫃 權宮掌内人 同内人

忌部也、依無仁、人長内人
相斗勤仕、仍杵築、饗膳ヲ
モ請之

紫蓋二基 中之

一基權禰宜氏正神主

綱

權禰宜氏隆神主

權禰宜經晴神主

一基權禰宜守成神主

綱

羅紫翳二牧 (牧、守晨本、以下同)

一牧

權禰宜尙棟神主

一牧

菅翳二柄

一柄

一柄

菅御笠二牧

寬正三年造内宮記

一牧

一牧

鷓尾琴一面

權宮掌内人

道敷白布納_二辛櫃_{一合}

權宮掌内人

一神財

御辛櫃一合金銅櫛以下納

權宮掌内人

權禰宜氏宗神主

同内人

同内人

同内人

權禰宜經實神主

手御
振共

御櫛箱二合

一合

權禰宜氏元

一合

御鏡箱二面

一面

權禰宜盛光

一面

寛正三年造内宮記

玉纏須我利御太刀二腰

一腰

權禰宜氏倍神主

一腰

金銅作太刀廿柄

權禰宜氏滿神主

梓弓廿四張

權禰宜泰言神主

錦鞞廿四腰

權禰宜氏正神主

○守屋本作權禰宜興重神主

是廿人

是廿四人

蒲鞞廿腰

權禰宜盛行神主

革鞞廿四腰

權禰宜成房神主

御梓廿四竿(字、益弘本、安永本)

權禰宜盛秀神主

御楯廿四牧(校、守屋本)

權禰宜經持神主(村、安永本)

是廿(四、守屋本)二人

是廿人

是廿四人

是廿四人

是廿四人之內(之、守屋本無)

在廿九人、

同内人

明衣辛櫃一合

權宮掌内人

寛正三年十二月廿七日

同内人

同内人

是十五人便宜職掌也、

召立畢テ座ヲ起、前陣祇承、次禰宜、次召立役人、次昇殿權任、次御辛櫃六
 合ハ清酒作内人奉荷、一合ハ忌部奉荷、件御辛櫃之覆莖役人等賜之、次
 權任ノ上臈十人御共(供、益本)號手振、次供奉之權任、各河合ノ淵ノ端ニ參烈、
 御辛櫃以南爲上西面ニ昇並進ス、一御辛櫃ヲ(原本無、守本)予ノ前也、御巫内人之
 往還ノ用路河ノ端ニ可置也、供奉ノ輩任行列之次第、河端ニ北ニ烈立、
 各西面也、各河ニ臨本此間、守本手水ヲ用、于時御巫内人冠衣西ニ向御祓
 ヲ勤仕、散作所沙汰三升于時一同本此間、守本蹲踞、太麻木綿ヲ(天、守本)付、御巫
 内人二臈狩衣御辛櫃御神寶ヲ奉(禮、安永本)擲テ後、自禰宜供奉人ニ振懸之、次同

兄部詔刀ヲ申、于時各手兩端、其後皆新宮ニ歸參、御神寶等新造外幣殿
 ニ案置ス、大ナル至御神寶者、外幣殿ノ外ニ案置シ、清酒作内人等衛護
 ス、至御裝束御辛櫃者、御階ノ東ノ際ニ奉昇居、覆莖ハ役人等給之、昇
 殿ノ人數着衣冠仁參昇、先足代三脚、指橋三ヶ、撥板三枚、是皆三方頭工之
 沙汰、但足代一脚一頭方不作、追而可進之由佗申、亦中紙一帖、鈍三銀三(鈍、益本)
 小刀三錐三作所沙汰、以忌鍛治内人令作之、玉串物忌是ヲ取入進、次一
 御辛櫃ヲ大床ニ昇居進、御裝束ヲ取出進、任近例先幌ヲ奉掛、棹ハ一頭
 工作進ス、是ヲ御戸ノ上ノ(ク、シ、守本)鍊ニ通シ、以紙捻御幌ヲ懸ニ奉結付、次御壁
 代長サ六丈、廣サ六幅ノヲ、御戸ノ東ノ柱ノ脇ヨリ以肱金絹ノ耳ヲ壁
 ニ奉打付、玉串役御壁ノ上下能キ程ニ引合テ、肱金行ノ間ニ十二宛、妻
 ノ間ニ十宛、柱ニ一宛打進ス、西方御壁代長サ四丈五尺、廣サ六幅ノヲ、
 御戸ノ西ノ柱ノ脇ヨリ奉打付事同(西、安永本)東ノ物忌役件壁代坤角柱ニ引留進
 ト舊記ニ雖載、其ハマテ東ノ壁代不及之間、北ノ中ノ間ノ西ノ柱ノ際ニ

寛正三年造内宮記

掛合、餘絹ヲハ折返テ、壁ノ方ニ推入テ、奉ニ打付、近例如此也、次長サ九尺
 廣サ二幅ノ壁代、御戸ノ上ノ小壁ニ帳進、(帳、益弘本、安永本)肱金七打之、去永享度不被帳
 之、(弘本、安永本)違失也、亦餘肱金ヲ御戸ノ左右ノ柱間ニ、(守、本、此)下ニヨセテ、(書、守、本)一宛打之、紙
 捻ヲ和奈ニシテ、御幌ニ付進ス、(原、本、無)自然風ニ吹卷レ、時爲奉掛也、是故
 實也、向後ハ肱ヲ下ニ向テ、可打歟、次蚊屋天井ヲ掛進、事先例也、然而御
 裝束ノ筋ニ令障之、先御床ノ御裝束ヲ筋進テ、後十二幅ノ蚊屋一條、
 六幅ノ中ノ縫目ヲ隔子天井ノ南ノ縁ノ中程ニ、以紙捻結付進、東西ニ
 引廻シ、懇結付進、今一條北方、如南繁ク結付進、其後天井ヲ自東西ニ奉
 打越、懇ニ結付進、其後御船代ノ内ノ御裝束ヲ奉筋、御桶代ヲ居進テ、其
 内ノ御裝束ヲ奉糝筋、其後左右相殿ノ御裝束ヲ糝進、予ハ舊記ヲ披、十
 氏綱神主ハ古キ送官符ヲ披、但面々ニ披古記、凝衆儀評定奉仕之、殊尙
 重成功畢、御辛櫃(成、守、本)地上ニ昇居、御裝束ヲ奉出、事群參之輩ノ拜見、甚以
 在恐、自今以後必御辛櫃ヲ悉太作、(太、守、本)大、(守、本)可從、(守、本)奉昇居、御辛櫃ヲ御戸

ニ向蓋ヲ開懸テ、於其陰密々ニ可奉出、事也、

宮筋事畢、玉串物忌足代差橋雖小刀銀鏹撥板等ヲ取出進、出納飼丁等
 請取テ予之館ニ運送、予御戸ヲ閉、御鑱ヲ固メ、傍官ヲ相伴退出、荒祭宮
 遙拜如常、清酒作内人等宿直、伴宮筋若夜ニ入時ハ、公文所(此、開、守、本)在衣、(守、本)冠襪ヲ着、秉燭ニ參、油燈心以下作所沙汰也、
 同夜出御行事、戌上尅斗ニ、予氏經二經興四守秀五守朝六守氏七守則
 八經房九守隆十氏綱代氏保(永、本、上、守、本)量各束帶、閉明衣木綿麻(四、守、本)ヲ着、麻ハ
 各私ノ用意、召立役人氏賢、秉燭役人二人、予之勞經平、二神主勞經貞、權
 一座(座、守、本)無、俊尙權二氏元、玉串大内人宇治土公貞次、大物忌父兄部尙
 重、各束帶明衣ヲ着、自餘權任各衣冠明衣ヲ暑(暑、守、本)作、(暑、守、本)中道ヲ經テ
 進參、祇承行峯、(祇、承、元、親、時、本)外、(相、承、元、親、時、本)語之、(本、作、守、本)御火内人二人ヲ前立、玉串行事所ニ參
 烈、奉遷使從三位行大中臣朝臣秀忠、(造、宮)御共外宮神主二人、祇承元親、
 御火二人、宮司從五位上大中臣朝臣氏長、祇承時本、御火二人、各參烈、于

時新宮自外幣殿假御樋代三合御工等之沙汰板目御鑑櫃沙汰工絹垣行障御東四寶殿此等ヲ奉出案三脚居進沙汰頭工等之先使御手水役人成俊次宮司手水次使鬘木綿次御巫内人冠衣御被ヲ勤仕于時一同蹲踞御麻ヲ御樋代御鑑絹垣行障供奉人振懸テ後祝言ヲ申後一同手一度次〇二守玉串行事如常祭禮時前陣禰宜次御樋代御匙絹垣行障次宮司次使於弟四御門下在御鹽湯テ着版位其座如御祭時但秉燭役人四人禰宜代之次ニ着其次ニ玉串大内人物忌父着座亦四字御門幌只今奉掛宮守物忌父勤召立役人者取物ノ權任ヲ引擧シ外幣殿ノ前ニ參前後陣ノ取物ヲ讀立令取之前々者後陣ノ御神寶ハ自本宮古キヲ奉出然而今度ハ新調ノ御神寶供奉權任ノ人數ニ令足之間不及其儀但御櫛〇安永本下四答御鏡答ハ爲出座御具足奉飭之間自本殿可奉出也大物忌父尚重詔刀文ヲ使ニ進件詔刀文ハ出御ノ時ト新宮ニ奉鎮時ト一紙書進也於御階之前可被讀進也玉串行事名召如常御祭之時鑑取内

人御鑑櫃御封開之由ヲ申時一同ニ座ヲ起予於八重疊之西〇西下方字笏ヲ腰ニ指本宮ノ御鑑ヲ給ル新宮ノ御鑑ハ秉燭役人俊尙賜テ新宮ニ參御戸ヲ開於三段階御火ヲ秉同役人氏元右方同時ニ令參昇左右ノ切燈臺ニ居進其下ニ候遷御ヲ奉待件御燈ハ人長内人自作所〇此百文給テ令用意燈進之ス本宮新同勤之但清淨小筒ニ油ヲ入自然〇守此〇晨本在料ニ可懷中是故實也〇守別本予傍官相共ニ本宮御階ノ前ニ參烈次宮司次使ハ八重疊ノ東ヲ經テ被參使東次宮司次禰宜着座拜如常于時使御階前東ノ男柱ノ砌ニ進參乍穿テ詔刀〇本在此〇守被讀進本座ニ被歸着後匙取内人進參鑑ヲ給宮司ニ封ヲ令取テ亦御匙ニ掛進于時予大子良ヲ相具同時ニ參上予左〇手〇扶子良右御鑑ニ手ヲ懸退下予御鑑ヲ開御鑑ヲ氏綱〇賜テ鑑取内人ニ渡是宮司ニ封ヲ爲令付封〇本無〇守封從也御戸ヲ奉開自左參昇拜後大床ニ出蹲踞シ秉燭役人被參候ニト申テ亦參入于時秉燭役人左經貞二神主勞右經

平予之勞、一座^{在勞字、可守晨本}雖爲末坐、左參御戶ヲ納事先例也、但左右ノ事ハ先規不同也、御戶者、必一座勞可奉仕也、爰經貞上首宿老、予爲親子契約仁、懇訴之、以別段之會釋免之、人長内人火ヲ燈テ進自下、於三段階取之、左右同時參昇、于時予御幌ノ左右ヲ褰シ引開進ス、是以故實運思慮者也、各切燈臺居進ス、西ハ東向、東ハ西向、其下囁候、于時予亦大床出蹲踞シ、傍官ノ禰宜被參候エト申シ參昇、于時次第參昇、二禰宜^{神主、守晨本}ハ右^{本在右下、守晨}次々打替々々御戶ノ左右ノ脇ヨリ參入、御床ノ左右以北爲上、玉串物忌^{十二人}揖候ス、于時使御楷前、東寄テ西面被立、官司西、東面被立、于時二禰宜^{神主、守晨本}可依^{依于時、例不同}、大床出蹲踞シ、召立役人被參候エト申被參昇、于時召立神主東男柱巽立、乾向杳ヲ穿^{ヲナカ}任召立文讀立取物、御櫛笞御鏡笞太刀少々并玉纏須我利御太刀二腰出進ス、七八九十^{本無、代ハ}大床出、左ヨリ參上、禰宜ハ左立チ、右ヨリ參上、禰宜ハ右立、上首ハ上、末座ハ男柱ノ際

立、御戶ノ左ノ脇ニテ左ノ御神寶ヲ請取、次取渡ハ、於左男柱下左神主ニ渡、右同前、召立文

寛正三年十二月廿七日御遷宮取物次第行事

一前陣供奉

宮掌六人^{無、依上四字原}

權禰宜宮掌大内人行峯神主

時本神主

元親神主

秉燭内人十人

左御火内人^{火下、守晨本在}

同内人

右御火内人

同
内人

七八

次道敷奉仕内人十六人

清酒作内人

同
内人

同
内人

酒作
内人

同
内人

權宮掌内人

同
内人

次行障二人

左權禰宜氏宗神主

右(權禰宜、守屋本)師昌神主

次御楯十枚

左權禰宜弘利神主

右兼元神主

是十人

次御梓十基

左權禰宜行久神主

右成房神主

是十人

次御鞞十腰

左權禰宜武吉神主

右定榮神主

是

○「原無、依守屋本補」是之下、同本件十人

次御弓十張

左權禰宜氏秀神主

右重世○世下、守屋本
在神主二字

是十人

寛正三年造内宮記

七九

次菅御翳二牧

(枚、守原本以下同)

左權禰宜成照神主

次菅御笠二牧

左權禰宜兼清神主

次紫御翳二牧

左權禰宜弘信神主

次金銅作太刀十腰

左權禰宜行秀神主

○權禰宜三字、守原本作
○左權禰宜四字、守原本作、以下同、

次玉纏須我利御太刀二腰

左權禰宜成榮神主

次御鏡筥四合

右——弘繼神主

○此一條、守原本無

右——秀泰神主

右——興守神主

右——氏秋神主

(右、守原本無、以下節陳敘之)

是十人

右——親重神主

右——兼春神主

重一(益弘本、安永本)

右——兼音神主

右——氏滿神主

尙重神主

木下方也(守原本無)

右——尙棟神主

右——弘守神主

右——經秋神主

清泰神主

是廿人

左權禰宜經孝神主

左(左、守原本無)——氏賴神主

次御櫛筥四合

左(左、守原本無)——經忠神主

——興重神主

次御蓋一基

權禰宜氏親神主

○益弘本、安永本、權之上在左字、

同綱

權禰宜兼興神主

○益弘本、安永本、權之上在左字、

兼文神主

○安永本、行頭在左之字、

次御絹垣廿人

權禰宜經實神主

寬正三年造內宮記

一後陣供奉

一御鏡筥二合

左權禰宜秀世神主

次玉佩筥二合

左權禰宜氏式神主

次玉纏須我利御太刀二腰

左(守原本無)守誠神主

次金銅作御太刀十二腰

左(守原本無)氏朝神主

泰利神主

次御蓋一基

左重秀神主

同綱

右氏元神主

右成利神主

右(守原本無)盛行神主

右(同右)泰言神主

經繁神主
是十二人

右重賴神主

權禰宜氏春神主

○益弘本、安永本、權之上在左之字、

次菅御筥二枚

(菅、守原本作筥可從)

左氏正神主

次紫御翳二枚

次御弓十二張

次鞞十二腰

次御梓十四基

氏賢神主

○益弘本、安永本、作右、氏賢神主、

右(守原本無)

是十二人

是十二人

次御楯十四枚

宮掌八人

權禰宜宮掌大内人

次御火内人十人

御火内人

權宮掌内人

八四

是十四人

是十四人

同内人

同内人

次續松内人四人

權宮掌内人

同内人

右件次第行事、依例所差定如件、

寛正三年十二月廿七日

于時予假御樋代之御裝束ヲ任記文奉粧、八端ノ内白綾六端、縷綳一端、唐綾一端也、但於唐綾者、公卿勅使參宮時、以被奉獻用之進、近代無之、同兩所相殿御樋代料各二端奉粧、各三反之禰宜玉串物忌之肩宛、一禰宜二端、自餘各一端分配ス、件錦綾ハ、只今禰宜一人東寶殿ニ參奉渡例也、然而其儀物忿之間、兼テ奉出、只今取入進所用也、是近例故實也、御神寶等奉出畢、各本座ニ揖候拜、于時四守秀神主大床ニ出蹲踞シ、御巫内人參候エト二聲召、于時御巫内人於瑞籬御門下、以扇叩冠テ鷄鳴三聲、扇

寛正三年造内宮記

八五

代五百文作、于時二四五六神主進寄テ、御船代ノ蓋ヲ開、御床ノ上ニ被
（自造宮所、守辰本）
 奉置、于時予進參、御舩ヲ假御樋代ニ奉遷、其子細不可注之也、抑奉仕事、
 兼テ二神主ニ申合テ、（辰本無）相共ニ可奉仕由、雖内々存、其期ニ臨テ且令癡
（辰カ）
 妄歟、只偏ニ恐存シ、急奉移退トカン存斗ニテ、彼申事等モ不分明、左相殿
 ハ十氏綱ト玉串大内人貞次奉仕、右相殿ハ代氏保ト大物忌父尙重奉
 仕、出御ノ期ニ臨テ使御階ノ際ニ進參、ト後音三聲被申、于時絹垣
 ノ口ヲ御階ニ向各進寄、道敷ヲ調ニ、于時松明ヲ滅、御出、予ハ左、二神主
 ハ右、件綾ヲ肩ニ宛奉頂戴、御床ノ東ヨリ御出、于時秉燭役人各進寄、御
 幌ヲ奉挑、前陣祇承皆參、同前陣之御神寶、次使道敷ヲ不踏、自瑞籬御門
 下於門々下警嘩、（後、守辰本）新宮瑞籬御門ナリ、次行障、次幸御、次相殿左右
 同時、（辰本）左十神主、大物忌父、兄部尙重、次奉戴、次宮司、次後陣之御神寶、同供
 奉權任八重疊之東ヲ經テ南御門ニ出、四五神主ハ相副奉戴、六七神主
 ハ予ヲ相扶ク、八神主ハ二神主ヲ相扶ク、今度參詣之貴賤群集目ニ餘

計也、仍絹垣ノ内マテ推入、予之襪度々被踏脱之間、六七神主（辰本）本在、令
 穿之、本宮火燈役人者燈ヲ取テ退出、燈臺ヲ不取、油皿（辰本）斗也、於御戶
 前火ヲ滅シ、經貞神主御戸ヲ閉、御鑰ヲ堅メ退下、經平神主御匙（辰本）ヲ捧持、
（辰安本、以字同）
 鑰取内人ニ渡、新宮（辰本）在此間、守辰參自餘ノ退出ヲ相得、（辰本）待可從、本行御
 無相違、新殿ニ入セラワシマス、于時左右秉燭役人各進參、御幌ヲ（辰本）薇シ
（辰安本）
 奉挑、左相殿ヲハ左東、右相殿ヲハ右西ノ方ニ入進セ、アトサキノ方本
 宮ニ不違移進セ、正體本式ニ遷鎮マイラセ、御裝束記文ニ不違、御樋代
 御船代之蓋ウルハシク覆マイラセ、如本宮末座禰宜ハ男柱ノ下ニ立、
 任召立文、左ハ左右ハ右ノ御神寶ヲ執傳ニマイラセ、御床ノ御神寶ヲ
 ハ御床ニ備エ、其外ノ御神寶ヲハ、如本宮東西ニ奉取納、御梓（辰本）二基、御弓
（辰安本、安永本）
 二帳、御楯二枚、御戸ノ左右ノ外ノ柱ノ際壁持ノ上ニ立進セ、假ノ御樋
 代等玉串物忌奉出、但左右相殿ノ御樋代ハ各肩宛ノ綾ヲ入、予之館
 =遣、後日ニ可分配也、是近例也、使宮司召立供奉次第如本宮也、次弟行

事畢、如本宮各御床ノ左右ニ揖候、拜ノ後自末座參上ノ時ノ方ヲ不違、
 二座マテ退出之後、左右本〇此間守晨秉燭役人御火ヲ秉テ退出、皿斗子
 時予進寄テ、御幌（後、益私本）ヲ微引ノケマイラス故實也、於御戸前火ヲ滅シ、同時
 退下、其後予退出、於大床裾ヲ取直、中程ニテ拜、不_レ如_二地下拜、慎謹テ其
 躰可_レ窺、是古老ノ口傳也、其後笏ヲ腰ニ指、御戸ヲ閉本指懸渡ヲ堅メ、御
 鑰ヲ指堅メ、左右ノ御弓楯梓ヲ懸ニ取直進セ、御匙ヲ取テ捧持、蹲踞拜、
 左ニ輪テ退下、於御階下左ニ輪テ拜シ、本座ニ着之後、鑑取（執、守晨本）内人宮司ノ
 令封鎖（守晨本）ノ鑑ヲ御戸ノ匙ニ掛進ル後、使御階ノ前ニ進參、説言（取、安本本）ヲ被_二讀進、
 今度ハ沓ヲ被_レ脱、本座ニ歸着之後一同拜、各起座退出、於八重疊西南上
 東面ニ烈立、宮司令答拜、石壺ニ進、目代等ハ東ニ廻、予御匙ヲ（執、守晨本）鑑取内人
 匙執内人御匙（執、益私本）櫃ノ御封納之由本〇此間守晨申、後各蹲踞本〇此間守晨手
 兩端、平代〇代、守晨本作伏、可從、本朝廷奉祈之後、使宮司ハ自南、神宮ハ自西退出、

例所答拜、荒祭宮遙拜、兩端如_レ常、
 勤行文、上古ハ只今於_二殿（整方）整之、各加_レ署、然而依_二事繁兼（整方）整之、加_レ署使ニ進、
 是近例每度儀也、件狀ニ云、

勤行文

奉遷使并宮司禰宜等

言上太神宮御遷宮勤行狀

右廿年一度造替御遷宮事、任_二宣旨、造宮使大中臣朝臣秀忠造進、正殿
 東西寶殿瑞垣御門以下殿舍等、任_二式日無爲所_二勤行也、仍言上如_レ件、

寬正三年十二月廿七日

禰宜從五位上荒木田神主氏綱

守隆

經房

禰宜正五位下荒木田神主守則

守氏

守朝

守秀

禰宜從四位下荒木田神主永量

禰宜從四位下荒木田神主經興

禰宜從四位下荒木田神主氏經

太神宮司

少司

權大司

大司從五位上行大中臣朝臣氏長

奉遷使

造宮使從三位行大中臣朝臣秀忠

件勤行文異ナル有子細者、文言可替也、

今夜立明料薪三荷、續松三百帳用意、續松ハ荒祭宮御遷宮マテノ料、作所之沙汰、

詔刀文

度會乃字治乃五十鈴乃河上乃下津石根仁太宮柱太敷立天高天原仁

千木高知天皇御麻命乃稱辭奉留天照坐皇太神乃廣前仁恐み恐み毛

申給久廿年一度造替新殿仁鎮御晨○鎮御守令移本○在此間、守晨坐須狀を

平久○在此間、守晨本知食止申給止申

度會乃字治乃五十鈴乃河上乃下津石根仁^(守晨本)太宮柱太敷立天高天原仁

千木高知天皇御麻命乃稱辭奉留天照本○在此間、守晨皇太神本○在此間、守晨

廣前仁恐み恐み毛申給久廿年一度造替新殿仁鎮御坐須狀を平久安

寬正三年造內宮記

久知食（正守殿本、土安水本、下同）申給と申

寛正三年十二月廿七日

紙一、（正守殿本、土安水本、下同）折返、裏面一紙也、

御内之掃除白石ヲ置事、宮司ノ勤也、

晴

廿八日、古物渡神事、宮司氏長、神宮予二四五六七八九十禰宜代守誠保氏替、各清衣木綿麻ヲ着、（私ノ用意ノ）召立役人氏賢泰延予之勞、乘燭經實燭經貞替、守博與權一俊尙秀世與權二氏元件與奪事、予之儀ヲ被伺之、此例依有度々免之、永尙神主、玉串大内人貞次、大物忌父尙重、各束帶明衣ヲ着、抑定レル人数之外、永尙神主昇殿ヲ遂事、以徃以選遁例免之、有子細、自今以後容易不可有、此沙汰者也、於四御門在御鹽湯ヲ、新宮石壺ニ着座、其次弟如常、但禰宜代守誠之次ニ經實守博秀世氏賢永尙泰延、次玉串物忌等也、各拜之後、匙取内人御封ヲ申、時座ヲ起、予新宮本在此、（正守殿本、土安水本、下同）守長御

匙ヲ捧持、四六八十代守誠經實守博秀世氏賢永尙泰延貞次等ヲ相具、御階ノ前本在此、（正守殿本、土安水本、下同）守長參烈、是今日參權任、依急新宮參昇也、宮司東座如常、二神主ハ古殿ノ御匙ヲ賜、五七九物忌父尙重ヲ相具、（正守殿本、土安水本、下同）御階ノ前ニ參烈、于時尙重進參テ子細ヲ申云、於玉串行事所御巫内人御祓ヲ申後、在御鹽湯テ内院ニ被參、禰宜前陣、次宮司、神拜之後、宮司ハ自南、禰宜ハ自東、本宮石壺ニ被參、（正守殿本、土安水本、下同）鑓取内人御封ヲ申、時御匙ヲ被賜、御前ニ被參、烈、御戸ヲ被奉開、次弟參昇之後、權司ト乘燭二人本宮ニ留リ、宮司ハ自南御門、神宮ハ自西新宮版位ニ參烈、鑓取御封ヲ申、時、新宮ノ御匙ヲ被召、御階ノ前ニ烈居如常、大子良ヲ相具、御戸ヲ被開、次弟御參之後、少々者亦古殿ニ被參、御神寶ヲ被奉渡、事先例也、今日次弟違先規、歟之由申、其時予驚テ云、依事繁以外之失錯、亡却之（正守殿本、土安水本、下同）、本無、至也、可任先規之由雖申、今日荒祭宮飭ト云、御遷宮ト云、旁以無據、少々事雖違先規、可被成御事之由、依衆儀御戸ヲ開、自左右參昇之次弟如常、御床ノ左右ニ各

寛正三年造内宮記

囑候、拜之後、代以下之權任皆古宮 = 被參昇、是且爲本宮拜見、且御神寶
 ヲ爲奉渡也、新宮ト本宮トノ於中閒在御鹽湯、他所權任ハ大畧宮中ヲ
 退出之閒、少々者便宜職掌供奉ス、御神寶大略令朽損給之閒、少々者古
 殿 = 殘置進、少々者西寶殿本在此閒守晨案置ス、物忌役、古キ西寶殿 = ハ
 公文所目代等參、爲御神寶本樣、其品悉西寶殿 = 雖可奉案置、古キ御神
 寶者令朽開守晨本此、其形不續、新調之御神寶者、悉正殿 = 奉納畢、但去
 文安五年正月十四日本樣使參勤時、任例本在此閒守晨、西寶殿本在此閒守
 字、前 = 着座シ、予時七座也、西寶殿ノ御戸ヲ開ク、然而去永享三年御遷宮事
 畢テ後、當寶殿ヲ被造進、仍本樣之古物等、外幣殿 = 被案置、可奉渡由之
 處、本樣使等申云、今日神事迄儀式也、於本樣者覺悟之閒、不及奉寫之由
 申テ令退出畢、然閒於向後モ、本樣ノ御神寶ハ不可入歟、古物渡終テ二
 神主御戸ヲ閉、御鎖ヲ固メ各退下シ、新宮 = 被參暑拜等如常、御床ノ左
 右 = 候、揖拜之後自末座退下、拜等如常、予御戸ヲ閉、御鎖開守晨本此堅、

退下、次第如常、各烈居後、鑑取內人進參、宮司之封ル御鑑ヲ予之捧持御
 戸ノ匙 = 掛進ス、其後各退出、宮司禰宜答拜、御匙ヲ鑑取 = 渡、石壺 = 着
 座、鑑取御封ヲ申テ是本無守後、各開手兩端平伏、朝廷奉祈、荒祭宮遙拜如常、
 古物ハ先御楯、次御梓、次御弓、次御鞆、次御鏡、次御櫛笞、其後ハ便宜 = 隨
 渡進ス、
 古物渡神事以後、甚雪不得(安永本)、因茲歟、亦老躰數日營作以下奉行成敗ト
 云、連綿神事供奉身勞ト云、頭風氣之閒、予ハ荒祭宮御遷宮 = 不供奉、
 同廿八日荒祭宮殿內本在此閒守晨洗料、足桶一持桶一杓二柄巾布一端、
 作所沙汰、
 絹垣行障料ノ絹一疋、道敷料布一端、供奉人等(之守本)明衣料布一端、任先例
 下行之處、絹明衣ヲ可賜之由申、權任之外ハ絹明衣ヲ無掛事、仍布明衣
 ヲ令下行畢、亦道敷布、以一端者何本何下守晨可閱、越本在此閒守晨乎之
 由申、每度之記文一端也、若切テ用歟、然而所申有謂之閒、式外亦一端下

行、是皆官下之内也、兼日 = 下行、但今度依未 = 下行、自神宮取替令 = 下行、
 廿八日、荒祭宮御遷宮、大雪降、酉刻許 = 御裝束御神財自新宮外幣殿奉
 出、以彼宮役人等令捧持、當宮御前谷河參道、東 = 奉昇居、御巫內人御
 祓、勤仕、散供米六升兩度之分作所沙汰、在御鹽湯、是河原御祓也、其後
 十神主氏綱加檢知、內人物忌等奉粧御裝束、(吳殿、益弘本、安永本) 馬、御殿、此間、守
 字、奉入、一件、辛櫃、答等、八、戊、晨、本、別、行、守、尅、許、宮、司、束、帶、自、忌、火、屋、殿、之、後、
 祇承一人、御火二人、神宮二四五六七八九十神主同前、先本宮神拜之後、
 參烈、宮司東、禰宜西、中強、谷河 = 向、自新宮假御樋代絹垣、奉出、于時一
 同 = 蹲踞、御巫內人御祓、勤仕、奉撫御樋代、次宮司禰宜供奉人 = 奉振
 懸、有御鹽湯、後、宮司髣木綿、次二神主以下同前、但彼宮內人物忌等可
 勤仕之處、依無沙汰、各無髣木綿、云、予、依、不、參、如、此、違、失、出、來、歟、其、後、彼
 宮 = 參烈、宮司東、禰宜西 = 着座、于時宮司門之際 = 進參詔刀、不、沓、
 本座、此、間、守、晨、 還後、(鑑、安永本) 取內人御封開之由、申、後御戶、奉開、于時禰

宜左、御門東、脇北上西面 = 烈立、宮司右、西方東面、于時召立役人泰春
 神主御門內巽方 = 立、御殿 = 向乍穿沓、任召立文前陣、晨、本、無、 後陣御神
 寶神主、召立、

寬正三年十二月廿八日

一昇殿

大內人荒木田

物忌父磯部

本宮火燈

物忌磯部

新宮火燈

權大內人

一前陣取物次第

宮掌四人

權禰宜宮掌大內人行峯

權禰宜宮掌大內人元親

寬正三年造內宮記

次御楯六枚

左權禰宜氏行神主

右(權禰宜、守屋本)兼村神主

次御梓六(竿力)

左(左、守屋本無、以下前陣同)

右(右、守屋本無、以下前陣同)

次御鞞六腰

左

右

次御弓六帳(張、守屋本)

左

右

次御太刀六腰

左

右

次御櫛笞四合(笞、安永本)

左

右

是六人

是六人

是六人

是六人

是六人

是四人

次菅御笠二蓋

左

右

是二人

次道敷二人

御巫内人

同内人

次御絹垣八人

物忌

同内人

同内人

同内人

同内人○上三字、守屋本無是八人

一後陣取物次第

次御太刀六腰

右

是六人

左權禰宜定泰神主

次御弓六帳(張、弘本、安永本)

左(左、守屋本無、以下至御楯同)

右(右、守屋本無、以下至御楯同)

是六人

寛正三年造内宮記

次御鞞六腰

左

次御梓六基

左

次御楯六牧(後守是本)

左

次御火内人二人

左御火内人

召立一人權禰宜

使一禰宜從四位下

次宮掌二人

權宮掌大内人

次油持内人

一〇〇

右

是六人

右

是六人

右

是六人

右同内人

同内人

次鹽湯内人(御鹽湯)

木綿作内人

寛正三年壬十二月廿八日

其後御出、新宮 = 烈立之次第如本宮、御躰ヲ奉鎮、御封奉仕之後、宮司進參テ詔刀ヲ讀進、今度、本座 = 歸着之後、各手兩端拜、朝廷奉祈之後退出、供奉之人々 = 相尋注之、本〇此之間、守晨文、廿九日被上洛、造宮所者、取勤行本在此之間、守晨

詔刀云

寛正三年造内宮記

一〇一

亦去四月五日、正殿ヲ葺初進、任例自神宮子時久、針返役人二人奉行一人被出、針返役人氏秀所政兼泰各布衣、手蕨各一、明衣代各百文、食各四升、食分八升、二作所之沙汰、步板三枚枚、守本、指橋二ヶ、工沙汰、但今度指橋不用意、急可致沙汰之由申、亦奉行一人、宇羽西式部丞大中臣本一、臣下、空、守空、無食爲憤、御表葺也、蕨縫繩小繩以下ハ作所ノ沙汰、萱ハ司中奉行拵、以彼人夫上進、葺手ハ番匠萱葺師ヲ雇、但今度番匠等自手葺之、巽方ハ一頭方、坤ハ二頭方、艮ハ三頭方、乾ハ三方一同ニ葺進、亦同十一月晦日、西寶殿ヲ奉葺、仍爲奉行師秀并針返役人等公文所ヲ被遣之處、針返之食ヲ不可沙汰之由頭工申、先々ニ過上ノ御下行ヲ乍給、可失先例之條無謂、外幣殿御門御倉以下之事ハ、先々ニ不及其沙汰、於東西寶殿者、就是非可有其沙汰之由、堅令下知之處ニ、二頭工來テ、步

板モ無用意、食事モ難叶、所詮東西寶殿ノ針返分ニ、以五百文被免者可畏存例ニハ、不可成之由懇訴之間閣之、步板ハ可沙汰之由也、政所代師秀尙重各布衣、勤針返、

寬正四年未癸

天晴
正月一日、以館祝次、假御樋代之御裝束之錦綾壹端、太刀袋一口宛分配、或錦、或綾、自上首思々本此間守長撰テ是ヲ被取、亦肩宛之綾壹端宛同前、是ハ玉串大内人貞次、大物忌父尙重マテ、三神主永量氣服并禰宜代氏保神主分ハ、自餘禰宜ニ同、
晴
七日、以若菜御饌供奉次、西寶殿砌ニ留置御辛櫃等分配、予之分ハ任在、二神主以下大辛櫃壹合、弓辛櫃一合宛守本アテ、政所氏秀ニ一合、大物忌父尙重ニ一合、公文所之中ニ細長辛辛守本櫃四合、但禰宜之外ハ非例、別段之志也、家司常延ニ細櫃一合給、亦御贄納料ニ白櫃一合、酒殿ニ獻、非式、

古錦綾分配、惣官錦綾各壹端、宮司同前、禰宜同前、代不參永三マテ也、玉
串大物忌一、禰政所祇承等各綾一反、當座祇候ノ家子殿原綾一反
宛給之、亦外宮長官錦一反送進、今度依朽損本在此各字、不足也、

大殿拂事、御内雖無一物御座候、以來十二日可有御沙汰候、儀式候之間、
可有御參候歟、但可被任御意候、於東寶殿外幣殿朽損候後、被置子良館
候錦綾共取合、一二反宛分配候、仍二反被進之候、次古東寶殿可爲御得
分候、雜人不取散候本在此間、字、晨樣可被仰付候、猶々十二日者早々可
有御參候哉、此由可有御披露候、恐々謹言、

正月八日

御奉行御中

内宮政所大夫

氏秀

○署名及封書原無、依守原本補

御祝言雖申籠候、猶（此、守原本）以珍重、就其者大殿拂事、來十二日之由承候、其子細

致披露候き、さ候間、自身被參候歟、不然者代官を可被進候由被申候、次
古物分配、二反送進られ候、祝着候（之、益弘本）由被申候、又東寶殿事心得申由、自
能々可申旨候、恐々謹言、

正月十日

一志
文數判

御返報

追（元、守原本）大殿拂剋限可爲何時候哉、此使可承候也、

十二日大殿拂、予二四五六七八九十束帶、氏倍氏賢經平各衣冠、眼代兼
音與本氏秀尙重師秀忠親兼村延重、各衣冠、先新宮石壺參烈拜之後、予
本宮御匙ヲ賜、御階ノ前ニ參烈（此、安永本、下同）、無（以上十七字、原宮司代官一志大藏文
數神主衣冠、御鑑ノ御封ヲ取後、予御戸ヲ開、各參上、眼代マテ、御裝束ハ
悉令朽損（ヲ、守原本）オハシマス、御神寶ノ朽失、金具ノ相殘ヲ分配ス、三神主モ
送進、玉串大内人○大内人、貞次、物忌（安永本、此尙重、宮司代官文數等

寛正三年造内宮記

各給之、政所公文所等、各(微、合、本)宛給之、三具之御樋代御船代、并令朽損御裝束御神寶等之落散塵芥マテ、悉高倉殿奉納、件高倉殿寶殿令退轉、顯露之閒、以兩所相殿御座板覆藏進ス、正躰御座板、天井玉奈井御柱等者、殿内殘置進ス、是雜人爲不令綺也、件殿内之御材木御金物御戸之金物鎖鑰大床御階高闌同金物等(一、守、本)一禰宜之進退也、仍宮飭之時、差橋足代ヲ召寄、天井御金物等ヲ放取、件指橋二ケ公文所給、一ケハ政所、一ケハ以代物惣中(二、守、本)給フ、是針返時、頭工等依不指進、不得分之間、以別儀所令下行也、殿内懸令掃除、酉下尅退出、

抑正殿内外之御材木并西寶殿外幣殿御倉鳥居御門殿舍等、予之拜領之古材、近所之社堂等寄進ス、殊山神社料材悉令寄進、

亦氏神社者、國方神郡被發向時被破却、及廿餘ケ年退轉、仍外幣殿其外材木等、隨入令寄進并奉加、就其氏子各奉加ス、以是預所尙重神主令奉行、致造營御材木(三、守、本)田邊鄉村人以神忠之儀、悉運送ス、予之大工雖可

造、御神田前、予之主殿營作ヲ依急、彼郷之番匠令造、御裝束此間、守、本字、令調進、十氏綱神主(衣、守、本)着進、寛正四年癸未五月七日奉成遷御、物忌父等各衣冠、祝ハ狩衣(守、本)着供奉、預所大物忌一臈尙重神主致奉行沙汰、遷宮之日者、捶赤飯以下令調進、結構之雜掌神妙沙汰也、

奉加事、予二百疋、二神主以下各百疋、但、除、一、門、正、權、氏、文、神、主、息、思、百、疋、大、物忌父尙重百疋、自餘物忌中ヨリ百疋、其外權任中者、師秀延重神主等、以兩人子細(守、本)相觸、仍各奉加五十疋卅疋十疋、思々之沙汰也、

抑御遷宮之事、度々雖及御沙汰、終不被遂其節、而今氏經之執印初、殊爲愚昧之身、執行之條、頗難治之次第也、三永量神主ト毎事可申合合、守、本之由、内々存之處、不慮被指合之條、是亦珍事子細也、爰造替事、御材木着岸以後、以夜繼日雖被急之、營作日數依無據、正殿東西寶殿瑞籬同御門北御門一鳥居外幣殿荒祭宮同御門御垣御倉者被造畢、四字御倉者、

地組地板マテ作進、然閒少々相殘營作ヲ可相得○待、守晨、本歟、但雖無
 皆作奉成遷御、於後日被遂營作事有其例等、然而御裝束御神寶御金物
 等之相違、愈惡前代未聞也、殊屋形文錦御被御文相違重事也、雖及三世澆
 季、神宮之事何有忽之沙汰乎、子細ヲ令注進、條々事ヲ相調、可奉成遷御
 歟否、但正月御遷宮者、例不吉之由及御沙汰、縱雖有不足之儀、年內可奉
 遂遷御節之旨、依被成下御奉書、遂行畢、是為公在忠、為神雖為相似于無
 功、御殿之荒廢及數十ヶ年、忝御躰被侵、雨露御坐之條、神宮之愁訴此事
 也、亦風雨之侵時者、御顛倒之怖畏寤寐更不安、今適時尅到來、而及嚴密
 御沙汰折節、行時（片、益弘本、安永本）依難停滯、凝衆儀談合、奉遂行者也、向後努不可有聊
 爾之沙汰矣、

寶治元年遷宮、美濃廣絹遲到、仍同二年正月被遂行假殿遷宮、件御被被
 奉、飭、愬、而准據例度々也、○寶治以下、守晨、本前行末分註、

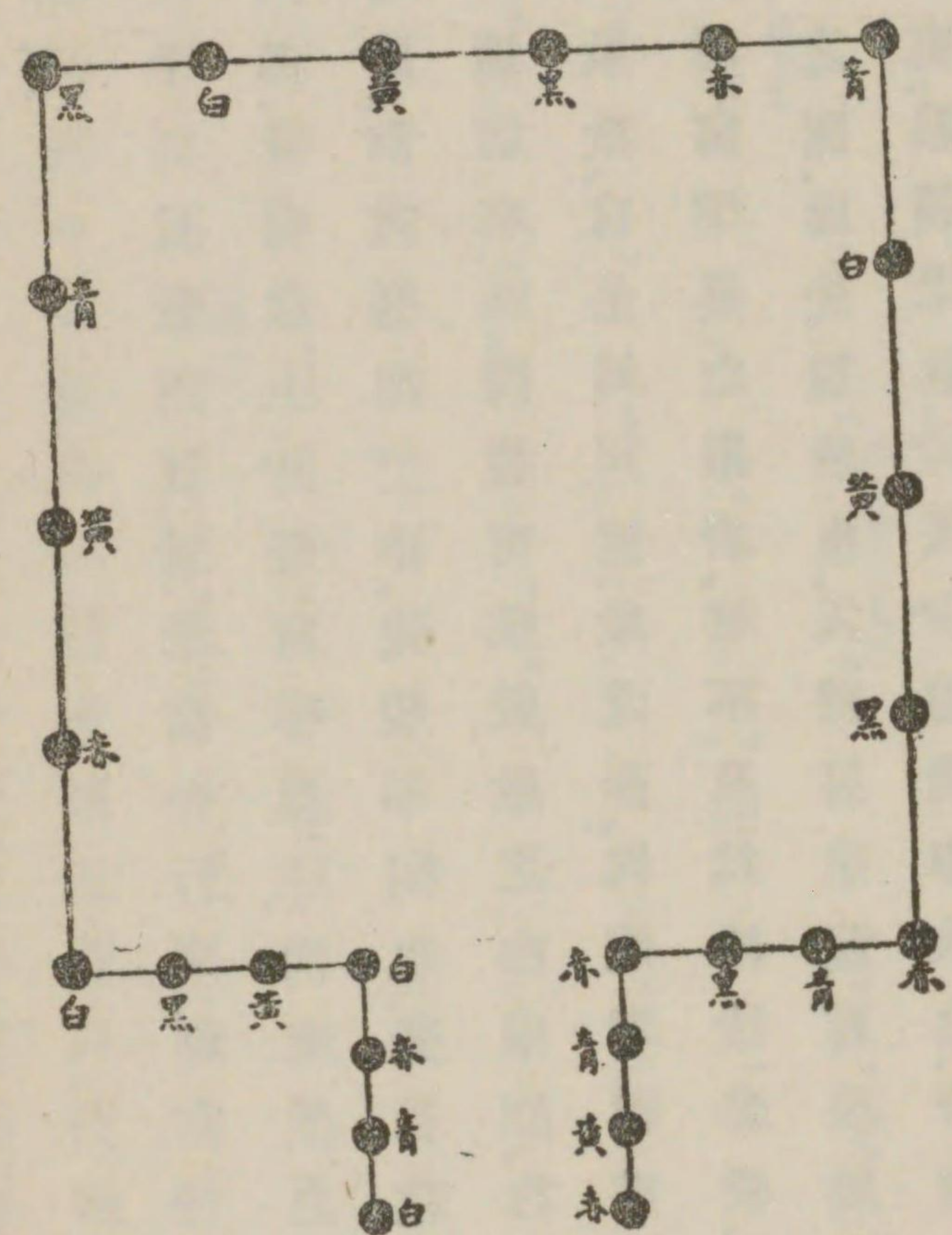
去明德二年未辛十二月廿日御遷宮者、山名奥州謀叛、內野合戰、天下忿劇
 之刻、且為御祈禱、急被遂行、仍正殿一字荒祭宮正殿一字造畢、東西寶殿
 者地板マ、重々之御垣者小柴、御門鳥居等者以黑木致沙汰、遷御ヲ被遂
 行畢、如斯聊爾之御遷宮、宮立以來雖無例、依天下忿劇、不及是非沙汰、非
 據勤、不可為例、未作之所々及至諸別宮者、於後日悉被造進訖、

亦去永享三年亥辛十二月廿日御遷宮者、造宮使宗直、頭人攝津掃頭部、歟、守晨本、益
弘本、安永、本常承兼テ連々ニ神役ヲ引越、依被自專造替令延引、仍自公
作掃部頭、方御普代、院殿、本代、守晨急可奉成遷御之由、頻雖被仰出、御材木之用意纒也、仍頭人
 成奉書、近所之社頭寺領之山森林、不謂汚穢不淨之在所、伐採、俄致營作
 之閒、依材木不足、御金物等寸法不符合、抑僅ニ正殿一字荒祭宮正殿一
 字被造進、其外者無柴垣之一重、東西寶殿御門鳥居殿舍御倉以下之事

一、一向不及沙汰、非常之遷宮、被奉成畢、如斯聊爾之遷宮トハ、公方樣
 曾不被知食、其故者造宮所并頭人依私曲如此沙汰之間、此趣ヲ無申人、
 尤可支申、神宮者、一禰宜經博卿爲作所如此被致沙汰、祭主清忠卿可被
 申歟之處、此子細達上聞者、定造宮使頭人堅可有御罪科、然者還而依神
 慮難測、不申可申被閣所存云、其後東西寶殿外幣殿御倉御門鳥居御
 垣等少々連々、雖有造進、重々之玉垣南鳥居齋王候殿舞姬候殿其外
 數字要須之諸殿舍不被造進、殊依無真木牛馬預益原本、安永本猪鹿之類令亂入、犯不淨
 之條其恐不少、而閒至諸別宮攝社末社之御事者、曾不及御沙汰、仍悉令
 荒廢顛倒、忝神躰空塵芥之底埋御坐之條、神宮愁訴是耳也、以下別行爰
 作所一禰宜經博卿、遷御之翌年、被逝去、是併爲神罰之由及諸人之沙
 汰、年齡既九旬、餘テ逝去、雖不可依其平生無病勇權之人俄如斯儀、所
 諸人之申、非無其謂、自今以後相構就之私之依怙、不可犯神慮、其家必衰誠、益
 之基也、弘本、安永本有人信者、神必益威光、神爍威光者、人自預其德者也、慎莫不信懈

怠心矣、

居玉圖無○以守上三字原

寬正三年造內宮記

私注○本行以下、

寬正三年^{壬午}十二月廿四日、爲急讀合行事、神宮ハ自早天齋王候殿參烈、其座次第、長莖之上ニ敷宮半疊ヲ、同史生之座ニモ可敷宮半疊之由有沙汰之時、尙重進出テ申、先規不同也、先長莖計可被敷之、若可有宮半疊之由致憤者、有一問答可被敷歟之由申、刻、行事官之方ヨリ鋪設者自神宮可被敷歟、自是可用意歟之由、以使者相尋之間、神宮ニ有用意之由返答、然閒於宮半疊之事者、曾不及其沙汰參候、則着座之後、送官符文ヲ入柳筥^(按、安永本、以下同)渡之間、違先規者也、入籬筥之蓋可被渡之由支テ申、神宮ニ被入舊記之處、籬筥之蓋ヲ俄ニ恩借申入之、令渡畢、其後一御辛櫃ヲ殿内ニ昇居進之處、無覆莖之、件莖四枚ヲ敷、一^牧南^北、二^牧東^西、上ニ御辛櫃ノ蓋ヲ置、其上ニテ奉色目御裝束ヲ例也、無^テ彼莖不可叶之由申、閒、是亦俄ニ致奔走者也、于時讀合始ム、先内帳張、肱金百三十二口、任先例

請取之、次任讀進ノ文ニ奉指御裝束ノ尺寸法請取之、其内ニモ屋形文錦御事者、肝心御被也、然閒兼テ密々ニ依有承及子細、殊懇奉色目之處、御文ノ並ノ數令相違之條、不思議之由申、閒、皆以希代珍事之由也、是異于他爲御裝束之處、乍存違失奉粧飭者、太以神慮巨測者哉、所詮奉推留遷御可令注進之由、有評儀之處、^(議、安永本)官吏申云、更以雖不違先規奉調進、於有御不審之子細、追而可申談、先雖可奉渡自餘之御神寶等ヲ由令致懇望、既可有遷御延引之上者、不可及其儀者歟、雖然有御着御神寶等ヲ不奉請取者、是亦相似奉輕神慮者歟、先以可有同心之由、依衆儀^(議、安永本)御金物ヲハ於八重疊之東、十氏綱神主有拜見、古^キ以送官符尙重各別請取之、然閒依有條々問答、移時尅、不幾程日モ既暮終ル、仍退出、其後夜ニ入テ行事官氏益、精好絹一疋^(種カ)捶代百疋用意シテ、尙重之許ニ來子細ヲ云、今度御遷宮御事、日時近々依被仰出、諸道細工等以夜繼日雖奉調種々御神寶等依無餘日、自然可有不足御事モ歟、悉皆可預御心得之由申、閒、答云、當

宮造替遷宮御事者、天下無雙大營也、抑仁作〇仁、當人王十一代垂仁天皇御
 宇、此五十鈴川(河、安永本)上下津岩根、在御鎮坐ヨリ以來、世經三十代、依清
 見原天皇御願、持統天皇四年庚寅有造進東本宮地也東宮賜、令奉成遷御、其後者二
 十年、一度、東西、打替々々遷幸御坐御事、雖為一事、不違先規、奉執行
 者古今定例、神宮忠勤也、爭為私可有其心得矣、但於心中聊不可存等閑
 之儀、之由申テ返ス、仍彼兩種返進之處、宿亭重テ來、別而子細ヲ申聞、其
 時請取畢、然閒翌日、行事、同屋形文錦御事者、上件記文、依被奉載具、
 閣筆者也、但遷御之後、就件御文相違、心御柱御事、其外條々違失之子細、
 重而被行假殿遷宮、可被奉直彼條々之由、依有度々注進、内々及其御沙
 汰、刻、依天下忿劇出來、令延引之條、為諸人愁訴之處、剩馳過式年、亦及十
 ケ年者歟、為神宮ノ器有閣此大訴志之輩者、神鑿巨測者哉、爰於當御代、
 有御立願子細云、仍彌凝天下泰平祈念奉遂遷御節矣、

右件於御遷宮記者、其則雖奉注置、去長亨三年(安永本)己依字治一亂、代々相傳
 神書并記錄等悉令粉失、仍自藤波勘解由左衛門尉氏繼神主許此一帖
 恩借申、重而令書寫畢、抑拭老眼、染筆、曾不顧其憚者、偏依存神忠而也、
 延德三年亥辛十二月 日 岩井田尙重 六十歲

○底本並益弘本、以下應永廿四年四月代始賞叙爵交名注進案、同關係文書、代始賞宣下
 御教書以下諸文書を混載す、遷宮に關係無きを以て之を削除す、

四度大饗時度每子良館與公文所方へ小工一分之大饗新御下行、以下本行
本本以外諸
本共無

六貫文、長祿三卯己十二月廿三日立柱上棟時請申、

一 五百文大物忌一臈請申、四百五十文同二臈分、四百文同三臈分、三百文同副分、百五十文結布之分、同一臈德分、

一 四百五十文宮守一臈分、四百文同二臈分、三百五十文同三臈分、二百八十文同副分、

一 四百文地祭一臈分、三百五十文同二臈分、三百廿文同三臈分、二百七十文同副分、

一 三百廿四文大子良分、三百廿四文中子良分、
一 三百廿四文御母良分、二百文副伯、

已上分配次第

寬正三午壬十二月廿一日杵築神事時者、子良館、公文所方へ五貫文

宛御下行、

(久邇宮家御藏横地俊重手寫本表紙)

寬正遷宮記之扣也

文安ヨリ延徳迄有

造内宮記

(同御本奥書)

尙重以本俊重書寫

寬正三年造内宮記

(久邇宮家御藏荒木田守晨手寫本表紙)

內宮御遷宮記寬正三年十二月廿七日

(同 御本奥書)

故三品氏經卿外祖父御本申請之、及兩三ヶ度雖令書寫、依宇治山田之亂并火事洪水等之難、令失却矣、而猶尋氏經卿自筆之本書之、是偏奉備忠勤於神明、令致孝行於先祖者乎、
于時明應八年己未十二月八日 禰宜荒木田神主守晨

(神宮文庫所藏第二三二八號黑瀨益弘手寫內宮寬正造營記奥書)

右本、先年令書寫而所持之本、於山田大路元宜之亭、去庚戌歲羅丙丁之變、依之假類本而書寫之者也、

寬文十三年癸丑二月中澣

度會神主益弘

(神宮文庫所藏第二三三八號寬正內宮正遷宮記奥書)

萬治二年己亥四月吉日遂寫巧了

權禰宜度會延佳判

右以權禰宜度會延佳本令書寫之了

寬文元辛丑年冬十月吉日

從五位下大中臣精長判

安永九庚子年十二月望、終書寫功者

寬正三年造內宮記

(神宮文庫所藏第二三二九號寛正造内宮記奥書)

于時元祿十五年閏八月十五日、於齋館禰宜正四位下荒木田神主
守夏、以守晨神主之本、令書寫之、一校畢、

(御巫清白氏所藏造内宮記奥書)

御巫氏好學を感し、所藏の神典の内復本有之分三拾四冊贈之、神
道興隆を願候微志候間、益神忠を勵まさし候やう祈る所候
也、

天保十年己亥十月

足代權大夫弘訓

右壹冊、久邇宮家御藏岩井田尙重原寫、横地俊重手寫造内宮記を
底本とし、同宮家御藏蘭田守晨手寫内宮御遷宮記を以て比較し、
傍ら神宮文庫所藏第一門第二三二八號内宮寛正造營記(寛文十
三年黒瀬益弘手寫本)、同第二三三八號寛正内宮正遷宮記(安永九
年慶徳家雅手寫本)を參考す、

文明十一年內宮風日祈宮遷宮記

文明十一年九月廿三日內宮風日祈宮遷宮次第行事
 禮
 文明十一年九月廿三日內宮風日祈宮遷宮儀奉權任迴之事
 權任宜農由神主存友 權任宜農由神主村
 同神主尚庭 同神主興泰 同神主松光
 二百十人書立奉持任百十人也
 左今日廿三日可為內宮風日祈宮遷宮儀奉人得其意
 可被申長知之奉仍迴又之狀如件
 文明十一年九月日

首卷(本原)記宮遷宮祈日風宮內

本藏御家宮邇久

文明十一年內宮風日祈宮遷宮儀

一市テシ三四ノ島ニテカツシキホシレノカヌナリウハ
 フキノイタスキイシシタワクナリノシテカハ同イタ
 フスミイタスキイシタマニノスキイタ戸ノ板ニキ
 此サノイタスキハフナ代本ノシモツテハ事十九出ニ
 此ロヒノ木ソモツテモ午イル出閉ノサイモ多ニ枚也
 カリトノハヤスキ不見ソノキ多ニ不見アウノ
 ミヤカクノチヤウ不見ナレリ
 龍風の宮出遷宮沙汰被宮物忌此間屋初封此記銀大略
 破然而見所為後注為壬時又明十五年死七月廿八日

尾卷(本原)記宮遷宮祈日風宮内

本藏御家宮遷久

棟風日祈宮遷宮事
 廿年二度本宮造替遷宮之每度諸別宮造替遷宮於
 被廢事定例也然去應永十八年御遷宮以後諸別宮
 事曾不及御泚汰同悉令顛倒給仍風日祈宮於十午年
 顛倒御奉 神舩塵本之庭六埋被復開露御之祭拜見
 其恐不亦爰御蒙濯河御橋奉造平殿三斷十教泚門
 京殿可奉造進之由由尤雖為神妙之儀為執非可叶
 泚汰事同造宮可申伺上惠經 奉聞之處令造進
 可遷御節之由被 作下就其年賢件料泚平用脚
 于可渡令成敗可造進之由申宮搭云作可言以難為
 准撤無故實目代便宜之春近申付致聊泚汰者神
 慮可難測御橋造替時器用故置者逐定祓存知欲可
 被申付之祭可然之由返春然之處內宮四言顯未望申仍
 軍被相斗之由年賢方申刻彼亦申付料泚平作泚
 泚春神事祭物用逐悉皆令下行云
 一項工請取令支配云然猶博間地鎮後鎮祭物代貳爰
 榻杓中布油燈心續板散供未木綿麻不願下行云果
 者常大畧清工泚汰然猶博間亦捨費下行之由在其間
 消壇之消數通明衣布者官下也依令度無泚汰實祭高
 遷宮自作泚汰發用意之處銷壇正祭賢送之仍

內宮祈日風宮內
 久遷宮遷宮家御殿寫本
 部內(本)寫(古)記宮宮遷宮祈日風宮內

就凡日祈宮遷宮泚泚彼宮物忌毗沙門屋出對此記錄
大略朽破然而見所考後注家

于時文明十一年_己七月廿八日 氏經

于時
明應六年_己九月五日書之
守辰

書奧(本寫古)記宮遷宮祈日風宮內

本藏御家宮邇久

文明十一年內宮風日祈宮遷宮記解題

本書ハ後土御門天皇ノ文明十一年九月廿三日ヲ以テ行ハレタル皇大神宮別宮風日祈宮ノ遷宮記録ニシテ、文明九年六月僧乘賢ノ勸進ニ依リテ同宮ノ造營費ヲ募ラシメムトスルニ就テノ解狀ニ始リ、遷宮當日供奉權任ノ廻文、河原祓、御飾、遷御等ノ諸行事ニ及ビ、次ニ同宮遷宮遲延並ニ異例ノ次第諸祭々物下行ノコトヲ記シ、最後ニ風日祈物忌出帶記ト題スル片假字交リノ記録ヲ收載シタリ。抑モ兩宮諸別宮ノ造替遷宮ハ必ズ本宮ノ式年遷宮ニ伴フノ定メナルガ、應永十八年以後退轉六十餘年ノ久シキニ及ビ、爲ニ殿舎顛倒シ、畏クモ神舩雨露ニ侵サレ給フニ至レリ。然ルニ曩ニ勸進ニ依リテ御裳濯河御橋ノ造替ヲ成就シタル沙門乘賢ナルモノ、斯ノ荒廢ノ御狀態ヲ拜シ、風日祈宮ノ造營勸進ヲ企テ、其ノ努力ニ依リ

テ遂ニ多年中絶セル遷宮ヲ遂行シ奉ルコトヲ得タリ。神宮ノ經營ヲ一僧侶ノ力ニ俟ツ如キハ變則ノ甚シキモノナリト雖モ、當時戰亂ノ世ニ於テハ、此ノ如キコトモ亦止ムヲ得ザリシナリ。本書ハカ、ル神宮ノ式微時代ニ於ケル遷宮ノ史料トシテ、最モ注意スベキモノナリトス。

本書ノ編者ハ蓋シ皇大神宮禰宜荒木田氏經ナルベシ。ソハ書中遷御參進ノ條ニ「予二三四五六七八九十各束參」トアリ、當時皇大神宮一禰宜ガ氏經ナリシニヨリテ明カナルノミナラズ、荒木田守晨手寫本ニ見ル奥書ニ「氏經」ノ署名アルニ依リテモ、之ヲ知ルナリ。本書ノ古寫本ハ久邇宮家ノ御藏本中ニ二種ヲ存ス。共ニ澁表紙附ノ壹冊ニシテ、一ハ紙數廿三葉卷尾八紙有シ、一ハ紙數十五葉首尾各一枚成レリ。前者ニハ文明十一年己亥七月廿八日ノ奥書アリ、此壹冊筆者ヲ明記セズト雖モ、筆蹟ヨリ推シテ荒木田氏經

ノ自筆ニカ、ルコト明ナリ。後者ニハ文明十一年ノ奥書ノ下ニ氏經ノ二字ヲ填メ、次ニ明應六年九月五日同宮禰宜守晨手寫ノヨシ自署奥書アリ。即チ氏經本ヲ手寫セルモノナルガ、但シ守晨ガ書寫ニ際シ一部ヲ取捨増補セルモノ、如ク、兩書ノ首尾ヲ對照スルニ、後者ニ於テ見ル卷頭ノ文明九年六月沙門乘賢ノ勸進ニ關スル解狀ト、同七月廿一日付内宮一禰宜宛祭主秀忠ノ書狀トハ、前者ニ之ヲ闕キ、前者ニ見ル卷末ノ「左ハ内人右ハ物忌」以下ノ五十四行ハ、後者之ヲ脱セリ。

本書卷末ニ收載セル風日祈物忌出帶記ハ、文明十一年氏經ノ奥書ニ見ユル如ク、同宮物忌毗沙門屋ノ出對ニカ、ル記録ナルガ、開キ朽破セル所アリ、本文中「不見」トアル部分即チ是ナリ。

本書ヲ寫傳セルモノ、神宮文庫藏書中ニ四本、御巫清白氏藏本中ニ一本アリ。其ノ内文庫本第一門第二七二八號同第九號、第七〇號、合二七〇、同第

二七八九號ハ、久邇宮家御藏本二種中ノ氏經自筆本ヲ謄寫セルモノ、同第二七八八號九號同第二七〇ハ、同宮家御本中ノ守晨手寫本ヲ謄寫セルモノナリ。而シテ同第二七八七號本八號同第一六四ハ、文久二年正月皇大神宮禰宜守宜ガ藤波氏朝長官家ノ藏本ニヨリテ謄寫シ、明治八年同家所藏ノ他ノ一本ヲ以テ朱校ヲ加ヘタルモノナリ。此ノ本ニハ明應六年守晨謄寫ノ奥書アレドモ、卷末ノ風日祈物忌出帶記ノ末文ハ、氏經自筆本所載ノ同記ニ依リ補足ヲ加ヘタルヲ見ル。猶ホ御巫清白氏所藏ノ文明十一年內宮風宮遷宮記ハ、宮家ノ二本ヲ摸寫合冊シタルモノナリ。

文明十一年內宮風日祈宮遷宮記

文明十一年亥己九月廿三日、內宮〇以上十四無、風日祈宮遷宮次第行事、

皇太神宮神主〇本行以下四十一行補、

注進、可早蒙御成敗、沙門乘賢奉造進當宮別宮風宮由事、

右當宮造替遷宮事、去永享三年雖有御沙汰、至殿舍別宮等事者、不及御沙汰、其後寛正三年雖被遂行造替遷宮、諸殿舍別宮之御事者、曾不及御沙汰、仍年中遂行諸神事、致御祈禱要須殿等悉退轉、爲神爲公不可然、諸別宮悉令顛倒、神跡埋土泥奉侵雨露之條、神宮愁訴無（據守本）爰風宮御顛倒

躰拜見依有恐、稻苻十穀乘賢可奉造進之由望申、抑彼乘賢事、御裳濯河御橋自流失去、寬正六年以來洪水時者、禰宜祠官大少內人諸役人等之神事參勤不叶、御祈禱令懈怠、亦自遠國近鄉參詣之輩、不拜宮中含愁傷空令下向、因茲勸進聖度々雖及數輩、且大營、且無悉實歟、終一人不成其功處、伴乘賢嚴密奉掛渡之條、令然神慮令悅諸人者也、然閒風宮御事、定嚴密可致其沙汰者歟、雖然自公方樣被成造替遷宮先例也、為私沙汰不可叶之閒、所經言上也、就其檢近例、去嘉吉三年大宮司氏長造進當宮別宮月讀宮假殿奉成遷御迄、至于今坐彼假殿者也、任例無相違被仰下奉成風宮造替遷宮者、可為神慮快然者哉、仍為仰御成敗注進如件、以解、

文明九年六月 日 大內人正六位上荒木田神主榮平

禰宜從三位荒木田神主氏經
禰宜從四位上荒木田神主經興
禰宜正五位下荒木田神主守秀

守朝
守氏
守則
經房
氏綱
守誠
經任

從五位上

下

風宮造進事、今月廿日被伺申處、上意趣御意得候、但為公方御沙汰事、可被仰付乘賢事、可為如何哉、乍去可被打置事、且神慮難測之閒、為此方神宮仁申合造進候者可然之由、頭人被申候、委細豐前可令申也、恐々謹言、

七月廿一日

秀忠

內宮一禰宜殿

文明十一年內宮風日祈宮遷宮記

廻文

文明十一年九月廿三日、内宮風日祈宮御遷宮供奉權任廻文事、
 權禰宜荒木田神主有友 權禰宜荒木田神主氏村
 同神主氏廣 同神主尙繼 同神主興泰 同神主弘光
 二百八十人書立、加奉權任百十五人也、自成家尙元尙友ナマリテ、
 右今月廿三日、可爲内宮風日祈宮御遷宮供奉人、得其意可被申承知之
 奉、仍廻文之狀如件、

文明十一年九月 日

内宮風日祈宮の御せんくう此事、任先例廻文を被遣、雖然御神寶こと
 く損うせ給候間、とり物のあましましき由、さるく申さるへく候、

九月六日

常延判奉

人長内人御中

雨降(守本、廿三日之午分)
 廿三日、彼宮内人物忌等冠衣殿内御船代假御樋代等奉洗清一桶一持桶
 今度一願請工沙汰但其後申下剋斗七氏綱神主十守晨神主衣冠故實目
 代少々相具、彼宮砌新水乃北仁烈立東上于時彼宮役人等御神寶御裝
 束乃御辛櫃於自外幣殿捧持且禰宜乃前仁奉昇居南于時一同仁蹲踞、
 彼宮乃御巫内人冠衣御祓於勤仕散供米六升雨度(守本)分一同手兩端、其後御
 麻於御辛櫃御神寶禰宜供奉人仁振懸、次彼宮御鹽湯内人冠衣獻御鹽湯、
 次弟同前、其後新宮仁參、先禰宜、次御辛櫃御神寶、次供奉人等也、目代御
 辛櫃乃開鎖御裝束於奉出、内人物忌等冠衣請之奉飭、七神主并大物忌父
 尙重令指南、御船代二具南北且長久東西仁並居進、其内仁纒纒綿御衣
 二領於各一領奉粧、帛絹御衣二領同前、生繩單御衣二領於御假櫃目櫻前
 也二合仁一領宛粧進、此御裝束共仁可奉遷也、其外乃御裝束等次弟仁

文明十一年内宮風日祈宮遷宮記

奉飭蚊屋天井掛進且退出、
 酉下尅斗仁大宮司則長朝臣帶束被參予二三四五六七八九十各束參刻、
 廻文乃奉仁漏權任卅餘人予之宿館仁來、加奉供奉度之由被申、召立既
 令清書畢、神事只今也、可織直事不可叶、其上不可有取物之由返答、然而
 猶依懇訴書入之、其逗留若干也、件取物、臨其期者可為事物念、先於子良
 館可渡之由尙重申、此儀尤可然之閒、尙重令奉行、任召立渡之、至漏權任
 者、本殿仁令朽殘給武御神寶於可令取云、御火內人者彼宮乃役人、續
 松波願主下行、件御火館仁可來之處遲參、條々令停滯之閒、蠟燭於燈參
 向之處、御火二人上大庭仁參、司中江二人參、祇承五位宮掌、當時時本有
 一人、今日不參、先本宮神拜後各新水乃砌仁參烈、宮司東、禰宜西、東上南
 面、于時御假櫃二合案居、絹垣一條案居、禰宜乃前仁奉昇居、于時各蹲踞、御巫
 御祓於申、後各手兩端、御麻於假櫃絹垣宮司禰宜供奉人仁振懸、次御鹽
 湯同前、次鬘木綿自物忌手請且內人進之、各在一端且取之、宮司禰宜斗

也、其後前陣禰宜、次御假櫃絹垣、次宮司供奉人本殿乃御前仁宮司東、禰
 宜西、東上仁着坐、于時內人御封紙於進、硯、予加判、御新鑲料也、其後予御門
 乃前仁進參、令失念查、守本、脫之處仁尙重神主進寄且、不可脫沓由申、仍乍
 穿沓祝詞於讀進、兩槌籙、歸本坐、後役人御封開之由申、參昇大內人物
 忌各冠權內人冠衣者新殿乃火燈、三臚冠衣者本殿乃火燈也、皆兼且燈進油
 燈心、願主于時宮司右、西御門乃脇東向、禰宜左、東北上西面仁蹲踞、于時
 召立役人氏繼神主冠衣瑞籬內御門乃東仁御殿仁向乍穿沓立且、任召立
 文讀進、雖加奉取物仁漏權任八十五人進參、令朽殘給御鏡御櫛宮乃緣
 御太刀以下乃金等於給捧持、其數皆尙重支配、須其後絹垣敷道ヲ調、御
 火於消、御出、內人左、物忌右奉仕、前陣禰宜同權任、予警暉奉仕、音微次行御、
 次宮司、同後陣乃權任也、禰宜左、新宮御門乃前東方仁北上西面仁蹲踞、
 宮司右西方、召立、如本殿御躰於奉鎮御神寶取納進、御戶於閉御鎖ヲ堅
 免御封於付退下志、御封畢由申、後予進參祝詞讀進、今度波脫沓、件祝詞度於

書一紙也、于時宮司東、禰宜西、歸本坐八平手兩端、朝廷奉祈之後退出、御辛櫃等長官進退、古殿波十座宛屋也、但瑞垣乃板波役人等給云、

○此處、守晨本在詔刀二字、

勤行文

宮司禰宜等

言上內宮風日祈宮御遷宮勤行狀

右件風日祈宮造替遷宮事、沙門乘賢爲願主、造進御殿御垣御門鳥居、所奉成遷御也、仍勤行狀如件、

文明十一年九月廿三日

禰宜從五位下荒木田神主守晨

經任

禰宜從五位上荒木田神主守誠

氏綱

經房

禰宜正五位下荒木田神主守則

守氏

守朝

禰宜從四位上荒木田神主經興

禰宜從三位荒木田神主氏經

大中臣朝臣則長

大宮司

抑風日祈宮遷宮事

廿年一度本宮造替遷宮之每度、諸別宮造替遷宮於被成事定留例也、然去應永十八年御遷宮以後、諸別宮事曾不及御沙汰閒、悉令顛倒給、仍風日祈宮毛數十ヶ年顛倒御、忝神躰塵芥之底仁埋、被侵雨露御之條、拜見

文明十一年內宮風日祈宮遷宮記

其恐不少、爰御裳濯河御橋奉造畢、願主斷十穀沙門乘賢、可奉造進之由
 申、尤雖爲神妙之儀、爲私非例、可計沙汰事、聞造宮所、申伺上意、經奏
 聞之處、令造進、可遂遷御節之由、被仰下、就其乘賢件料材并用脚於予、
 可渡、令成敗、可造進之由、申、宮務云、作所旁以雖爲准據、無故實目代、便宜
 之番匠、仁申付致、聊爾沙汰者、神慮可難測、御橋造營時、器用故實番匠定
 被存知歟、可被申付之條、可然之由、ナリ、守原本無返答、然之處、內宮四方頭工等望
 申、仍宜被相斗之由、乘賢方、仁申刻、彼等、仁申付、守原本無、以守聞料材并作、新次第神事祭
 物用途、悉皆作所、令下行、云、守原本無、別行頭工請取、守原本無令支配、云、然猶憤
 聞、地鎮後鎮祭物代貳貫桶杓巾布油燈心續松散供米木綿麻等願主下
 行、云、是等者常大略、請工沙汰、然猶憤之聞、亦拾貫下行之由、在其聞、絹
 垣之絹敷道明衣、乃布者官下也、依今度無沙汰、荒祭宮遷宮、仁毛自作所、
 沙汰、致用意之處、絹垣絹一疋乘賢送之、仍下行、又白布三反下行、明衣一
 反敷道一反、每度乃記文分明也、然荒祭宮乃御遷宮時、敷道以一一反、波

何且、可奉^(奉カ)越^(越カ)乎、由申條、依有其理、又下行之間、任其例、彼是三反下行、御
 門乃懸渡、乃鐵銚波、請工乃沙汰、根覆鋪波、シク、守原本無正殿乃以餘殘、打之、御幌掛臂
 金二口同前、御船代二具料尺寸不足、以不淨之材木奉作事、不可然之間、
 雖爲尺寸不足、可奉作歟、亦以曲物尺寸本式、仁可致沙汰、歟、任神慮、御鬮
 於奉取之處、雖爲曲物、尺寸可爲本式之由也、仍御船代料、仁奉採清淨、以
 御材木、御笥作內人潔齋、於凝奉、曲之、御假櫃同前、
 稱^(カ)今度御遷宮執行大營禮、乘賢來臨五百疋、汰、沙

風日祈物忌出帶記

(風)カセノ宮ノオリ物日記 (配)ハイフン
(後)コチンノマツリノヨウトウ (用)一貫百卅七文、
(雲)ウンキヤウノシロ (代)二百文、コレヲウケアツカル、
(反)一布五タン、一反ハセウテンノヤク (役)人ノ明衣ノレウ、四反ハエン (道)タウ (料)レ

文明十一年內宮風日祈宮遷宮記

ウ、アツカミ紙(少)セウ、アフラ、トウシ心(拭)ノコイ布(麻)アサヌノナリ、アシヲケ一、モチヲケ一、ヒサコ二、小刀、カナツチ、キリ、ヲノ(各)ニ、

已上御内ノレウ

一 絹(垣)カインノ絹二疋、内人物忌ウケアツカリ、宮中ニテトリアハセタマ

一 ヲウアン元年十二月廿四日、御セ(遷宮、守辰本)ンクウノシタヒ、御装束(次第)ノシタイ、サ

一 地(鎮)ノマツリ、ナラヒニウシキヤウノシロニ、ヨウトウ七百文、サク

一 所(守辰本)栗野、〇栗野、守辰トキニ二殿ヨリカツ、コレヲウケトル、

一 御(船代、守辰本)フナシロマツリニ四百文、コノ外(針)カヘシノアユミノ板二マ

一 イ、ハシ一、カヤテン(天)シヤウノツリカチウチマイラスル四アシノアシ

一 代(鐵)一、カナツチ一、キリ二、カタナ二、アフラカメ一、トウシ心、トウシ心

一 ナクハカミ一テウモチウ、

コチン(後)ノマツリノヨウトウヨリコレマテハ、ウケタクミノ所ヨリコ

一 昇殿ノシタイ(次第、守辰本)

一 物忌一人、ヒノミ一人、コノ内一人、コノ内一人、ハ、アタラシトノ、

一 御火トホシナリ、アルトノ、御火トホシハ、三ラウナリ、キンカイ八人、

一 御火四人、コノウチ二人ハミヤノツキ、二人ハシンクウヘナリ、

一 ミツカキノイタモンノハキ、ヒカシハ一ラウ、西ノワキハ二ラウ、ミナ

一 トルナリ、キンカイノキヌハ、キンカイ役人ニ一尺ツ、アツルナリ、一

一 ラウニ五尺ナリ、ソノ物忌二人一尺、ソノホカハ、二ラウフンナリ、

カセノミヤノ御シヤウソク(風、守辰本)ノ御シヤウソク(生)ノシノキヌノテンシヤウ一テウ、ナカサ七シヤク六寸、ヒロサ十二

イ(以)ンシヤウ(上)シユシツ(朱漆)ノカラ(辛)ヒツ(櫃)ニヲ(納)サメタリ、一(合)カウ(同)ニトウ(前)セン、

コ(此)ノツ(次)キホ(本)ンク(朽)チ(損)破テ(守)不見、〇(見)下(守)辰(本)在(ト)書(寫)七(字)、

同(三)年(正)月(廿)四(日)、コ(後)チ(鎮)ン(用)祭(ヨ)ウ(途)トウ(一)ク(實)ワ(守)ン(本)百(卅)七(文)、

一(ウ)ン(雲)キ(形)ヤウ(代)ノシ(用)ロ(途)ノヨ(白)ウ(先)トウ(二)百(文)、コ(レ)ヲ(請)ウ(ケ)ア(ツ)カ(ル)、〇(此)一(行)無、

一(御)装(束)粧(マ)イ(ラ)ス(ル)次(弟)、マ(ツ)シ(白)ロ(イ)ヌ(布)ノ、ツ(キ)ニ(ス)、シ(ノ)ヒ(ト)ヘ、イ

チ(シ)タ(第)イ、ス、シ(ノ)ア(裕)ハ(セ)ノ(絹)キ(子)リ(キ)ヌ(ア)ワ(セ)ヒ(ト)ツ、又(ス)、

シ(ノ)キ(ヌ)ア(ワ)セ(御)モ(ム)ツ、コ(小)ク(ワ)ノ(綿)ワ(タ)ア(厚)ツ(キ)御(ソ)ニ(カ)サ(子)又、

シ(白)キ(絹)ヌ(一)カ(重)サ(子)、コ(レ)ハ(御)フ(ナ)シ(代)ノ(内)ウ(チ)ニ(ラ)サ(マ)ル、御(フ)ナ(シ)ロ

ノ(上)ウ(ヘ)ニ(コ)レ(ヲ)ヨ(下)ソ(ウ)、ヒ(タ)リ(ハ)内(人)、ミ(キ)ハ(物)忌(コ、ハ)ミ(ス)キ(絹)ヌ(ヲ)ヒ(キ)、

不(見)ヒ(ト)ホ(シ)一(人)、不(見)ウ(雲)キ(形)ヤウ(ノ)不(見)、カ(ツ)コ(レ)ヲ(ウ)ケ(ト)ル、

不(見)ウ(サ)ク(所)ノ(御)サ(タ)ノ(物)事(不)見、カ(イ)ノ(料)ウ(不)見、サ(ニ)ソ(ク)下(ヘ)ノ

ミ(明)ヤ(ウ)ヘ(ノ)レ(ウ)、不(見)ウ(内)チ(一)タ(ン)ハ(昇)テ(ン)ノ(役)人(ノ)ミ(明)ヤ(ウ)ヘ(レ

ウ、四(タ)ン(ハ)エ(ン)タ(ウ)ノ(レ)ウ、ア(厚)イ(カ)ミ(セ)ウ、ア(油)ラ(ト)ウ(シ)ミ、ノ

コ(拭)イ(ヌ)ノ、ア(麻)ヌ(布)ノ(ナ)リ、ア(足)シ(ラ)ケ(一)、モ(持)ヲ(ケ)一、ヒ(狐)サ(コ)二、小(刀)、カ(針)ナ(ツ

チ、(錐)キ(リ)、ヲ(各)々、二、已(上)御(内)御(レ)ウ、

一(絹)キ(匣)ノ、キ(絹)二(ヒ)キ(内)人(物)忌(ウ)ケ(ア)ツ(カ)リ、宮(中)ニ(テ)ト(チ)ア(ワ)セ

タ(テ)マ(ツ)ル(ク)シ(六)支、

一(應)安(元)年(十)二(月)廿(四)日、御(遷)セ(ン)ク(ウ)ノ(シ)タ(イ)、御(装)束(ノ)シ(タ)イ、サ

キ(先)々、ニ(ヲ)ナ(シ)、

一(地)鎮(マ)ツ(リ)ナ(ラ)ヒ(ニ)ウ(雲)キ(形)ヤウ(ノ)シ(代)ロ(ニ)ヨ(用)ウ(途)トウ(七)百(文)、サ(ク

所(外)ク(ウ)ノ(時)キ(二)ト(殿)ノ(ヨ)リ(カ)ツ、コ(レ)ヲ(ウ)ケ(ア)ツ(〇)此(間)カ(ル、

不(見)ケ、モ(持)ヲ(ケ)不(見)タ(ン)、イ(ト)十(二)カ(七)、不(見)ノ(ヌ)ノ(ハ)ノ(チ)ニ(不)見(ク

人、ヒ(祈)ミ(一)人、不(見)カ(紙)ミ(一)テ(ウ)カ(不)見(ク)ワ(ン)六(百)文、不(見)ワ(ン)ヨ(リ)コ

レ(ヲ)不(見)二(百)五(十)文、フ(船)シ(ロ)マ(ツ)リ(ニ)四(百)文、コ(此)外(ホ)カ(ハ)リ(針)カ(返)シ

ノ(ア)ユ(ミ)ノ(イ)タ(二)マ(イ)、ハ(橋)一、カ(蚊)ヤ(テ)ン(シ)ヤ(ウ)ノ(ツ)リ(カ)チ(ウ)チ(マ)イ

ラ(ス)ル(四)ア(シ)ノ(ア)シ、ロ(一)、カ(鏡)ナ(ツ)チ(一)、キ(錐)二、カ(刀)ナ(二)、ア(瓶)一、カ

メ、トウシ心(無)ナケレハカミ一テウヲモチウ、コチンノ(用)マツリノヨウト
ウヨリコレマテハ、ウケタクミノトコロヨリコレヲウケトルナリ、キ
ンカイノクシハホンヲナシ、
一セウテンノシタイヤク人ノ事、
物忌一人、日祈一人、權内一人、コ内人ハアタラシトノ火トホシナ
リ、フルトノ、御火トホシハ、三ラウナリ、
キンカイ八人、御火四人、コ内二人ハミヤノツカ、二人ハシンクウヘ
ナリ、不見御カ(巫)ンナキ一人不見人ラニミツカキ不見リノ御モンノ不
見キ、物忌ノトクフン不見マイツ、コレヲトクフン不見當宮古物瑞
垣不見掌人等爲不見二位長官依仰執達如件、
康永三年五月二日
權禰宜俊密(密)奉

中村太郎大夫殿

風日祈宮古殿瑞垣板事、内人物忌等者捧康永三年五月二日奉書廳宣、
職掌人等者可致一圓得分由申之、宮政所者出對元亨康永古殿等分配
文、可得分餘殘旨申之、不見申儀於貳不見者、職掌人等不見者、依廳宣不
見權禰宜尙氏奉、不見クラアリ、不見事、一ラウ二ラウ不見フツシヨノ
長官不見ニハイフン(配)スルナリ、ソイ二人ハ御トハリヲトクフンスル
也、又ミツカキノイタノ事、御チヤウセンニミヘタリ、
一文中二年トウシノ六月廿五日、イサウノミヤノ御カリドノ、御センク
ウアリ、
合サイイ木事、クロ木ノレイトイヘトモ、コントヒノ木ヲカハヲムカ
スシテ、コレヲモチイル、
一御テン三間ノカタチ、カツヲキホンテノカスナリ、ウハフキノイタ
スキイタ、ヒタワタリノシフキカへ同イタ、フスマイタ、シキノイタ、ア
ユミノスキイタ、御戸ノ板スキ、御サノイタスキ、御フナ代本ノヲモツ

文明十一年内宮風日祈宮遷宮記

テ御事ナル、御(種代)ヒシ(檢)ロヒ(以)ノ木ヲモツ(用)テモチ(記)イル、御門(材)ノサ(木)イモク(皆)ミナ
杉也、カ(假)リト(殿)ノ、御ヤシ(屋敷)キ不見ソノキ(記)ロク(錄)ニ不見ア(粟)ワ(野)ノ、ミヤカ(宮方)カ(方)タ
ノチャウ(種)ウ(代)不見ナシナリ、

就風日祈宮御遷宮沙汰、彼宮物忌毗沙門屋出對、此記錄大略朽破、然而見所爲、後注留、于時文明十一年己亥七月廿八日、晨○久邇宮家御藏守手寫本、此下在氏

(久邇宮家御藏氏經神主自筆本表紙)

內宮風日祈宮遷宮記

文明二十一年己亥九月二十三日

○同御本內表紙、右に同じ、

(久邇宮家御藏守長神主手寫本表紙)

明應(未詳)內宮風日祈宮遷宮記

(同御本奥書)

于時

明應六年己九月五日書之、

守晨

(神宮文庫所藏第二七七號本奥書)

此遷宮記藤波氏朝長官藏書也、但有一本兩冊、而且一書之卷末重復、雖然有大同小異、全就原本謄寫畢、

于時

文明十一年內宮風日祈宮遷宮記

文久二壬戌年正月十四日夜、探筆於鏡下、

五福宜正四位上荒木田守宣

明治八年冬、又以同家藏書一書校合、以朱注之者也、○本行

右壹冊、久邇宮家御藏藤波氏經神主自筆本を底本とし、同宮家御藏蘭田守辰神主手寫本を以て校合し、傍ら神宮文庫所藏第二七八七號蘭田守宣手寫内宮風日祈宮遷宮記文久十二年己亥九月廿三日を參考す、

明應六年内宮臨時假殿遷宮記

内宮臨時假殿遷宮記
當宮御造替事雖注進及度、京都之御波、御停滯給
之條正殿、木堅真木御膏、葺等志令額落而猶經年、
月於御朽損之間、顛倒之怖畏不期、明日令顛倒者、御
神體地上、可御坐事、前代未聞難堪、可為子細之由、
祢宜等之連、暑辭狀繁多言上也
一 造宮所御下知事
度、雖以辭狀有注進御沙汰、令停滯之條、神慮巨測者也
緣近、可被改造替之旨、雖被作下御杖、木著岸依山
川大儀日時、可有逗留之處、割御沙汰、逐引之間、可及御、

首卷(本原)記宮遷殿假時臨宮內

本藏御家宮遷久

今度御遷宮者去寛正之御遷宮ヨリ至三十六年之間
宮之以來御殿御朽損不可過之者哉然間以外難
堪之徂令取御關任神慮奉成遷御者也雖然為神
宮奉執行之間諸事一毫分之沙汰也於以後是
勿為例神宮之器者只可奉作本式沙汰者也

皇太神宮祓具荒木由守辰

書奥(本原)記宮遷殿假時臨宮內

本藏御家宮邇久

明應六年內宮臨時假殿遷宮記解題

本書ハ後土御門天皇ノ明應六年十月十二日ヲ以テ行ハレタル皇大神宮臨時假殿遷宮ノ記錄ニシテ、其ノ内容ハ、造宮所ノ下知ニヨリ先例ニ任セ東寶殿ノ舊跡ニ儲殿ヲ造進スベキコト、並ニ造營料下行ノコトニ關スル申合ニ初リ、御山杉一本ヲ伐リテ儲殿御造營ノ御料材ニ充ツベキコト、儲殿木作始並ニ木本祭ノコト、立柱上棟祭ノコト、下行物不足ニ付禰宜以下私力ヲ加ヘテ儲殿ヲ皆作シ、遷御ヲ遂行スベキ由ノ議定、公裁ヲ經ズシテ私ニ遷宮ヲ執行スルノ可否ヲ神鬮ニトヒ、遂ニ遷宮遂行ニ決セルコト、同上經過ニ關シ京都ヘノ注進、遷御ニ付正殿大床御階御板敷ノ大破ニ對スル應急修理、御裝束裁縫行事、臨時昇殿殿内拜見、殿内大床御階ノ洗清、御船代祭、地鎮祭並ニ後鎮祭、河原御祓行事、宮傍御裝束奉粧次第、遷御、古物

渡神事、御遷宮取物次第行事、臨時遷宮勤行ノ注進、並ニ造替速行ヲ
請フノ解文、遷宮ニ付御裝束絹布奉獻ノコト等ニ互リ、當時式微ノ
極ニアラセラレシ神宮ノ遷宮ノ御有様ヲ如實ニ描出セリ。
本書ノ編者ガ、皇大神宮禰宜荒木田守晨ナルコトハ、其ノ奥書ニヨ
リテ明ナルノミナラズ、書中「予守晨先百疋頭工中」令「下行」四經
任予守晨五〇當時守晨ハ七守武等ト記セルニヨリテ著シ。
本書ノ古寫本ハ、久邇宮家ノ御藏本中「内宮臨時假殿遷宮記年明應六月
十日」ト題スル澁表紙付、紙數廿八葉一〇内首尾各ノ壹冊ニシテ、禰宜
守晨ノ手書スル所ニカ、リ、卷末ニ守晨自署ノ奥書ヲ添ヘタリ。
思フニ本書ノ原本ナルベシ。
本書ノ傳寫本ハ、神宮文庫ニ四部ヲ藏ス。中ニ就テ第一門第二七
一一號臨時假殿明應遷宮記ハ、内宮大物忌父荒木田尙重十〇當時六
ガ前記守晨ノ自筆本ヲ明應八年ニ寫シ、更ニ荒木田地〇横俊重ガ之

ヲ再寫セルヲ、寛文六年四月外宮權禰宜大物忌父度會〇黒益弘ガ
手寫セルモノナリ。同第二七一號明應内宮臨時假殿遷宮記ハ、
寛文八年ニ上記俊重本ヲ寫セル度會重清本ニヨリ、同十二年極月
更ニ權禰宜度會貞秀ノ手寫セルヨシ奥書ニ見エタリ。同第二七
一〇號明應六年内宮假殿遷宮記、同第二七一號内宮臨時假殿遷
宮記月明應六年十月兩本ハ、共ニ荒木田俊重本ニ出デ、一ハ元祿四年九
月權禰宜荒木田〇盛僚ガ手寫シテ豐宮崎文庫ニ奉納セルモノ、一
ハ同八年十二月權禰宜荒木田〇盛直ガ中西信慶ノ藏本ニ依リテ
手寫セルモノナリ。
猶ホ御巫清白氏所藏内宮明應假殿遷宮記ハ、寛文八年正月俊重本
ヲ謄寫セル度會重清ノ本ヲ、天保十年五月中御巫清直ガ足代家ヨ
リ借リテ、小野吉古ヲシテ書寫セシメシモノ、松木時彦氏所藏明應
五年内宮臨時假殿遷宮記〇内宮禰宜田守諸舊藏本〇本モ亦、俊重本ヲ寫セルモノ

ナリ。松木本ハ筆者ヲ明記セズト雖モ、恐ラク藺田守諸ノ手寫ニ
カ、ルモノナルベシ。

明應六年內宮臨時假殿遷宮記

內宮臨時假殿遷宮記

當宮御造替事、雖注進及度々、京都之御沙汰、令停滯給之條、正殿千木堅
魚木御葺萱等、悉令頽落、而猶經年月、彌御朽損之間、顛倒之怖畏不期、明
日、令顛倒者、御神體地上、可御坐事、前代未聞、難堪、可爲子細之由、禰
宜等之連署解狀繁多言上也、

一 造宮所御下知事

度々雖以下解狀有注進、御沙汰令停滯之條、神慮叵測者也、縱近々、可被
成造替之旨、雖被仰下、御材木着岸依山川大儀、日時、可有逗留之處、剩
御沙汰延引之間、可及御顛倒事、勿論歟、所詮先臨其期、而可奉鎮御體儲

殿ヲ可有造進歟否之由、以權禰宜氏保神主被仰下之間、則一禰宜守朝
可然之由ヲ被申、仍氏保神主頭工等ヲ召集令談合、御假殿任度々例、東
寶殿之舊跡ニ儲殿ヲ可有造進之由被申付、自役所貳百五十拾貫文可有
下行之由被申合訖、

頭工等致懇訴、宮廳ヨリ御山杉一本申請、御材木大略件木ヲ以奉採、
一儲殿木作始事

明應五年六月廿一日、七守武九守保大物忌父尙重供奉、又今日木
作始以前、如形木本祭ヲ奉執行、頭工等勤之、

一立柱上棟

同七月七日、七守武九守保大物忌父尙重等供奉、

下行物貳百五十貫之内拾貫許、依役所停廢不足之間、儲殿作事令延引、

明應五年者盡、六年ノ秋漸終、正殿彌令朽損之條、神宮ヨリ御修理事、司

中又ハ以内儀頭工中ニ被申處ニ、一頭一禰宜ノ宿館ニ參申曰ク、

及度々雖加御修理、大損之間不遂其功、至于今者殊無了簡、所詮儲殿ヲ

致皆作、御體ヲ可被奉鎮歟、雖然彼下行物不足之間難事行、以私力可致

營作事、是亦多恐、然者宮司長官造宮作所ヨリ如形預御下行、被仰付者

神慮ト存、加私力可致皆作之由ヲ申、仍宮廳ヨリ百疋下行、以宮政所師

秀神主、宮司造宮作所方ニ件子細ヲ被申遣、司中則有同心、百疋下行、作

所ノ返答ハ、正遷宮造營ノ外假殿又ハ御修理等事、更以無役由ヲ申、又

宮廳ヨリ造宮所下行物未下之間如此、今度御事者、宮司神宮ニモ可有

下行ハ、雖無謂子細、然者不可事行之間、只作所ニモ可有同心之由被申

處ニ、今度御事者如形モ假殿遷宮ノ爲儀式歟、又ハ神宮テシ有御沙汰

上者、宮司長官ニ同心申事不可有之由返答、然者難事行之間、予守晨先

百疋頭工中ニ令下行、件三貫文ニ頭工等加私力、儲殿致皆作由ヲ申、仍

彼御殿ニ遷御ヲ可奉成之由、一禰宜被議定、既ニ日時ヲ可被定ト云、

明應六年九月十七日

神嘗祭者、天下無雙御祈禱政、而荷前御調絹織御衣等雖致奉納御殿、就
朽損昇殿依難叶、去年當年者如形儀式許執行、不遂參昇退出、然者天下
御祈禱令懈怠矣、

廿六日

二守則三守誠四經任予守晨七守武十守富、宮政所師秀、大物忌父尙重、
前家司大夫經信等、予之里宿、有集會、可有御遷宮事、可然歟否之子細、
令疑評議給事、

件御遷宮事、為廳載、雖有議定、天下不被經私トシテ可有御沙汰事、

且神慮之恐、且天下ヨリ御訝、又ハ御裝束ノ絹布、其外地鎮後鎮以下ノ

祭物等定テ可為不足、旁以可為如何之由各申處ニ、宮政所進出、一禰宜

御存分ヲ申曰ク、正殿大床御階悉令頽落、御壁板ハ或低下或墜懸、御

板敷ハ所々地上ニ落給ヒ、次出座御裝束ハ悉朽損シ、其外御神寶等大

略濕損シテ、其次弟ヲ不分、殊左相殿御床損落シ、御船代大略朽テ御體被

侵雨露給ヒ、如此及大損大破、殿内ヲ諸人拜見ノ事前代未聞難治子細

也、殊又盜人及ヒ鳥獸等令推參歟、云彼云是神慮太巨測之間、情加思案

之處ニ、如今者顛倒ト同前タル者哉、次弟神事之祭物等不足アリ、雖為

新儀儲殿ニ奉鎮御體者神慮可令然歟之由、應載如此ト申、是又無豫議

之由各被申ル、而ニ面々ノ意見區ニシテ難議定、所詮ハ只任神慮御闕

可然歟之由、上首禰宜被申處ニ、最可然之由ヲ被申、各同心、于時師秀經

信兩使ヲ以テ件子細ヲ宮廳ヘ申處ニ、傍官以下ノ面々ノ申事無豫議

之間、則同心アテ、被取御闕任神慮可有遷御之由御返答之間、一烈ニ宮

廳ノ宿館ニ參向シ申入ル子細、則御同心、皆以施面目之由申處ニ、今日

為吉日條、御闕ヲ可被取之由、依應載、則奉作御闕、于時一禰宜參宮、其

間自餘ノ傍官ハ宮廳ノ館ニ祇候、但禰宜一人番十座當宮政所等一鳥居

ヨリ御前ノ石壺ニ參着、致祈念給フ、于時十守富座ヲ立テ、政所ノ手ヨ

リ御闕ヲ請取リ、捧持テ一座ノ前ニ參ス、于時一座猶疑懇祈御闕ヲ召