

88

1P
1971

Handwritten marks and scribbles along the right edge of the notebook, including a vertical line and several small, illegible characters.

瓊矛拾遺 タニボコシコルツヒラフ
トボコシウイ上

國號 クニノナ

自凝島 オノシマ

舊事紀曰礙馭盧山島日本紀同
イニシコト、古事紀曰淤能基呂島

大日本豊秋津洲 オホニッポントヨアキツシマ

大洲國 オホシマ

豊葦原千五百秋瑞穂國 トヨアシハラチヒサヒトアキミツノクニ

葦原中園 アシハラナカノクニ

天御虚空豊秋津根別 アマミミヤウツクシトヨアキツネワケ

以上六ノ名、舊事古事日本三紀云二神號之

内木綿之真迹國

うらまのまさきふ

日本紀第三云
神武天皇號之

秋津 河津

同上

浦安國

うやまのふ

細戈 千足國

ほそやまのふ

磯輪上 秀真國

しあまのふ

上三ノ名、舊事紀第七日本紀第三曰昔

伊弉諾尊目此國

たまのき 玉 牆 内 國 同二紀曰大己貴目之

る 虚空 見 日本國 同二紀曰饒速日命目之

やま 大和 日本 大國 日本紀第十九卷 欽明天皇十五年十二月

如此自神代之國號也○自西土而呼

日本又為倭國唐書曰惡其名不雅改

為日本矣

神代卷不有倭國之文字人皇紀有倭
字世人用之故舍人親王書之也以神

藤原
伊弉諾

代卷可為證一矣古倭之字訓未詳唯
為國之名不知矮之義決而不可用倭
字者也自西土呼奴我

國人答奴者西地人可笑之矣哉

所生四名

造化 氣化 心化 身化 或云胎化

造化無形又有象

國常立尊 保食神 此無形

日月星水火木金土 此有象

氣化曰從天地自所生之有形有氣

伊赫諾尊伊赫丹尊高皇產靈尊 此也

心化無形又有形

速玉之男 菊理媛神 田心姬 此無形

岐神 長道磐神 帶 開闔神 此有形

身化自古于今自胎内所生也

婚禮

神代卷

如此下臣禮也カクハニモツマクランイヤヒ訓誠藏臣忠入置ニコトノクワシ

器也ウツモト

天鈿女命隨猿田彦神所乞遂以侍送アマノウツメノミコトニサルダヒコノカミノコハシノツイニミテアヒシクム神代

如此乞亦禮也女御御入内之時有先カククヨモアマイヤナリミメシホウキニイセオノトキアリサキタテ

御車乘者ミクルマシムルモノ或御此則鈿女命之故安也モリノミコトノフルキニルシ

俗亦作人形夫婦乘先輿者亦古之遺ヒトモアマツクリヒトノカタチノシトメクノ先サキノコトニモモアマイニシハノノコヒル

法也此二神者先啟行之神也内宮正ノリコノニハヒラカミハサキタテニキヒニキユクカミナリウチツツヤノミ

宮之西北角座無神殿有石壇アラカノミシキタノスミニスナシカミノイユアリイシタトモロチマタノカミサル禊神猿

田彦大神五十鈴原地主神也又云興ダヒコノオホシノカミイサハラノトコロノアルニシノカミニマタイシツキ

玉神與鈿女命二神祝祭于此矣タマノカミトウツメノミコトフタハヒラカミイハヒシツルコトニ

韓櫃

裳束之箱也其蓋謂廣蓋ヨソツヒノハコノソノフタシイフヒロブタト云ヨノウツハモリハ古代之器也

置御服於廣蓋之上自君賜之器也箱ツイテミソツモシヲヒロブタノウヘニヨリキミタモアウツハモノハコ

者田舎多有之上古神社之御體箱亦ハイナヤニソホクアリコレソホクカシカムコソノミシルシノハコモモタ

是也源氏物語繪見今日錄書吳服コレハコトニシタリナノモルシニ

少靈原
桑婁
上著
アリ

者甚誤也可書御服也見日本紀及職
原豎目錄二牧折紙一牧也折則為二
豎目錄一牧也為折紙二牧乃為四牧
錄最為是於武家亦非無之耶
上指袋

舊事紀曰大已貴命有欲婚稻羽八上姬
之心故負袋為願從
如此上指袋綠也職者袋之造樣秘於

田舎者以袋戴首上垂紐于雙方其紐

以麻糸為平組染五色也軍纒者袋之
畧訓也大國魂為軍神有故實正體入

甲入冠有習之
之說者以漢土
之說於漢土無纒

髮上

神代卷曰素戔嗚尊立化奇稻田姬為湯
津爪擲而挿於御髮

應神天皇十三年秋九月 天皇知

倭國其外由來亦久智有之乃于世至

去後有遺風故有之

神武天皇行至菟狹時菟狹津姬乃奉饗

是時勅以菟狹津姬賜妻於侍臣天種

子命也 日本紀 第三

如此以君命結婚之緣也種子命天兒

屋命之孫也

神日本磐余彦天皇庚申年秋八月戊辰

天皇當立正妃改廣求華胄時有人奏之

日事代主神兒號曰媛踏鞬五十鈴姬命

九月己巳納姬命以為正妃 日本紀 第三

古事紀曰大久米命奏之於是七媛女遊

行高佐士野伊須氣余理比賣者立其媛

女等之前乃參入宮內

如此立正妃之始也素戔嗚尊兒大己

貴其子事代主其女五十鈴媛命也

神日本磐余彦天皇素

大神五世之天孫也臣等有遠慮奏之

世遠親族必疎而國家不安必欲奪於

他姓者也故娶同姓以治天下永久風

俗至今親族漸疎則結婚再親親族者

古之遺禮不娶同姓而他姓日強同姓

日衰遂與奪天下者不可同日語焉

史記曰堯軒轅氏五世孫舜亦軒轅氏

八代孫娶二女則為同姓婚姻周禮不

娶同姓者可謂過矣

產屋墓目

神代卷曰天拖弓天羽羽矢及八目鳴鏑

如此者

太神之製也故惡氣乍消也弓長七尺

五寸矢凡十二束引目八津七寸是皆

長許有習神代四弓之中用護持弓射

產屋放矢不中于的故實也產前產後

祭高皇產靈神皇產靈二尊

夫勿臨產時者古之法也

神代卷曰以竹刀截其兒臍

如此如竹長早成長古之風盛于今

火火出見尊所生時之嘉例也

神代卷曰取婦人為乳母湯母及飯嚼湯

坐凡諸部備行以奉養于時權用他姬

婦以乳養皇子焉此世取乳母養兒之緣

如此後世是風盛也

鷓鴣草菅不合尊者以彼海濱產屋全用

鷓鴣羽為草菅之而薨未合時兒即生焉

神代下卷

如此安產之故于今用鷓鴣羽掛產屋

之上者大古遺風也古跡日向國宮崎

郡也今云宇都

仁德天皇生日木菟入于產殿明旦

譽田天皇喚大臣武内宿祢語之曰是何
瑞也大臣對言吉祥也復當昨日臣妻產
時雉鷄入于產屋是亦異焉爰

天皇曰今朕之子與大臣之子同日共產
兼有瑞是天之表焉以為取其鳥名各相
易名子為後葉之契也則取雉鷄名以名

太子曰

大鷄鷄皇子取木菟名號大臣之子曰木

菟宿祢是于今稱聖帝賢臣也 日本紀 第十一

如此嘉瑞也○天文書曰入野鳥于室

家凶也國異則吉凶亦不同也

童兒言語則父教數母教也故父母

カゾイロ下訓也

五十字五位十行者神代之音而下道

吉備大臣之作也以是豎橫五音相通

反能辯則神代之訓可以辯也神代之

文字及五音世遠漸絶クラツクガ鞞作大亂ユル悉七
 僅殘ル ヒフミヨイムナヤコト或十六字ノ
 訓或一二三ノ文字有トナ

釋日本紀曰大藏少御書中有六七牧許
 或其文字未明或乃川等明見之伊呂波
 者空海自昔傳來之和字於作成也

如此上古ノ文字絶按川ノ字古ノ三字カハ
 一ニ川ト豎書カハ平伊呂波カハ無同字長歌也

五音
 伊代三聲
 順俗通
 胡不通
 文字カ
 父因茲
 三聲者
 日本文字
 ツカハヒ
 有ニカ
 培七ハ
 其心
 不月也
 日本者
 漢字ヲ
 有セハ
 成也トテ
 本字ヲ

ア イ ウ エ シ
 カ キ ク ケ コ
 サ シ ス セ ソ
 タ チ ツ テ ト
 ナ ニ ヌ ノ
 ハ ヒ フ ヘ ホ
 マ ミ ム メ モ
 ヤ 井 エ ヨ
 ラ リ ル レ ロ
 ワ イ ウ エ オ

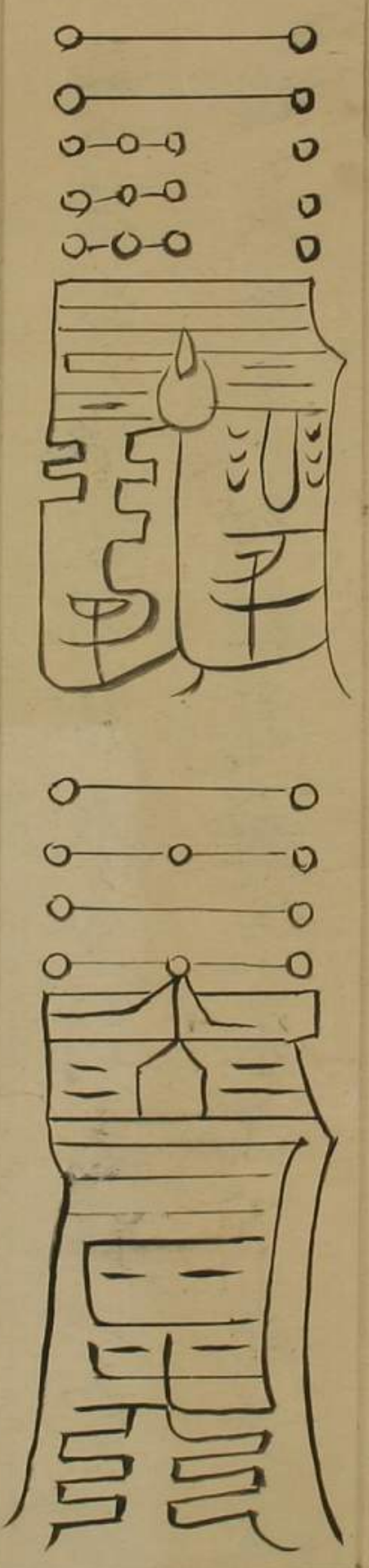
一書云十乃四ノ已加フリ爪以ハ

如此圖形十二支可謂神代文字者乎

多は自と 散ぬ
 海を 海を
 常なるも
 有るの 有るの
 能て 能て
 醉も 醉も

止漢字
 古く由
 勅定ア
 神代文
 字種アリ
 シトアリ

今諸社神代之文字近代專用文字
 靈印レイイン於天文家者謂之靈符レイフト天文書
 陰陽家之書影載之也太上神七十二
 字靈符亦同也本出於仙家祈禱之文
 字也疑安倍晴明傳之卜部乎藏之於
 函底ハコソコ後世為神代之文字乎於伊勢及
 賀茂曾無之則甚偽作也王代一覽載
 此事譏ツヒル之神社考第二吉田下亦譏之

太上神之靈符太上神者
老子也

是符相似者秘而用祈禱也者偽作也
 應神天皇十六年百濟國王仁來之則太
 子菟ウ道稚郎子チロコ師シ之習ナラフ諸典籍於王仁所
 謂イハユ王仁者書首等之始祖日本紀
 第十
 如此用漢字之始也惜哉神代文字七

元服

秦徐福經書持來後周義楚宋歐陽公
歌曰徐福行時經未焚遺書百篇今猶
存自中古為古事七月七日之織女渡
銀河之類也國史不載之也舊事紀所
曳之孝經之文與今之孝經之文異則
古文之經書傳有為疑者雖然無其證
晉隋之時所渡也今周胙算經孝經等
猶存非上古之書緯者十三經共有中
古曳之多今絕於西土緯者為禁書故
七於我朝僅存革曆類證緯曳之也

加冠理髮撰有德人令行之理髮立於

貴人之前以鎌髮髮之末也下膺又跪

於前擲畢也上膺加冠焉神代左髻右

髻大古俗年少兒年十五六之間束髮

於額十七八之間分為總角厩戶皇子

之像束髮於雙方耳上是也男子陽也

髻二而表陰女子陰也髻一而表陽也

今北近江土俗四國山分之者束髮古

之遺風也古風者跪于前

景行天皇二十七年日本武尊解髮作童

女姿メカサ 日本紀 第七

是時尊年十六作夫不定之姿ナリテラフシト

同卷四十年曰未及總角アゲニキニ

天皇自岐嶷至於總角アゲニキニ 日本紀 第十三

既戶皇子束髮於額日本紀 第廿一

如此上古風也元服之式 公武家家

有傳來其家嘉例亦多而專行于世故

省之

衣裳袴神代之制也

冠見舊事紀自神代之制也

禁秘鈔曰 主上朝夕不放御本鳥仍冠

中子融緒被結御冠穴此故也

公事根源曰内侍所の方被湯跡之踏

履被傳々ぬ事しす内殿上御座あり

時々 主上御もと少りをも移さぬり

御冠上穴をあげ糸線とをくしゆれ

衣乃御冠之必あやふ

何れもけ有也

如此自神代至人皇九帝同殿共床之

時也

裾表長久雞尾長則聲長

襪下履也步則足不離地

笏者備三種德自神代之製也

和姫世紀曰天兒屋命形笏座

御鎮座記曰天兒屋命靈形笏坐牙像也

天石戸開之時捧持祝詞敬拜鎮祭笏賢

木是也

如此笏者兒屋命之始制也

サリサトスト相通テ直ト云義也

拜皆習也拜シレカムノ畧訓也今以

諸越之笏法為禮笏書奏之事者可謂

甚誤於西土者無木笏乎

禮玉藻曰笏天子以球玉

諸侯以象大夫以魚須

續日本紀曰 養老三年二月壬戌職事

主典已上把笏其五位以上牙笏散位亦

聽把笏六位已下木笏

日本後紀類聚曰 大同四年五月癸酉

聽五位以上通用白木笏其白玉玳瑁等

腰帶者亦依延曆十五年格

如此於神代者用賢木之笏中古誤以

異國笏也今自大臣而迄下官用櫟木

笏猶太古矣然職者曳西土之式或用

牙笏有習或書事于笏不知神道者可

笑矣哉 自晉宋以來謂手板西魏已後

武德四年七月六日詔五品以下用竹木笏

上象牙六品以下用竹木笏 櫟木者

飛驒國位山林為羨似樅他俗謂之犬

栢於伊勢賀茂春日謂櫟者似樅材也

白而不羨於四國九列謂櫟者材色赤

而義或云赤櫛或云一位

元服之時改若如思兼命有思慮之智

如太田命大國主神世世有同名故世

俗有與先祖同號者也

宿祿

舊事紀曰

神武天皇元年春正月宇摩志麻治命以

侍近宿因號足尾其足尾之號從此而始

今宿祿
ヨリ其
カギノ頭
先官人
スルコトニ
介務等子

トヨク此
室所家
義滿ノ
時ヨリノ
掟也

如此近臣ソコニ子ヨトノコトナリ後世謂之

宿祿也 連 物部 伴造 大夫 大夫

國造 申食國政 縣主 此等久代

官名也以群從之義謂連也

景行天皇始以武内宿祿為棟梁之臣

日本紀
第七

成務天皇改立大臣之號 日本紀
第七

仲哀天皇始置大連大伴建持為大連

日本紀 第八

推古天皇始制冠位十二階日本紀 第九二

孝德天皇置左右大臣及內臣百官日本紀 第九五

持統天皇臣薨後贈官位日本紀 第三十

釋日本紀曰

神武等謚名者淡海御船奉勅撰也

如此官位之起也或以官人筆洙齒為

文身之義甚大謬也男子以陪子鐵漿

洙齒者起於

鳥羽院事具惠命院僧正記山海經 黑齒國

不可取焉今跋趾刺就之邊者男女共以皆洙齒云云

日向國帝都跡在宮崎郡其國南也

神代下卷曰龍衣今大隅國府也謂之贈於

神武天皇行幸菟狹乃於川上造一柱騰

宮日本紀 第三

古事紀曰作足一騰宮

如此者階事也カクリハキガハシノコトニシアラカハシハフミツカリヒトツカリ宮殿之階九騰也ハシハフミツカリヒトツカリ一騰者行宮也ハカリミヤ七五三隨其位矣ツツツ以角柱橫ノミウキトノミヤ之故謂柱神社之階亦依位耳カミコソノキガシ內外宮階有以矣哉ニ

神武天皇至安藝國居于埃宮エミヤ日本紀日本紀第三

如此今此處有都蹟自一條至八條此

上古之帝都法也埃蹟藝列賀茂郡去廣島城東五六許里

奈良志賀皇華蹟自一條有九條者九ナラシラヒガミヤコノアトハ

重式習西土者乎エノイリハ

日本紀曰大和國磐余邑經營宮室ヤマトノアヒノクニヤマトノクニイワサトツクルツホミヤシ

天皇即帝位於橿原宮也スハラキアツヒツギシロシメスカシハハラノミヤニ太立宮柱於底

磐根峻峙搏風於高天原イハ子ニチギタカレリテタカカヘノハラニ

如此于今伊勢內外宮殿之制法也カコクウチトノミアラカ

朝家數代搏風堅木上也ミカドチギカタクギ今棟瓦イナ

紫宸殿清涼殿等七尺間也ミヤノムラサキノミヤノスズキノミヤノナカ此凡伸中

指以十為間ユヒツ臣之屋作凡スノト指以

音通
タトツト
ト云ハ
ウツシギ
カタツキト
スコト

為間故以六尺三寸為疊間大内殿造
營中井氏秘傳而他不可知焉

遷都者自神代有以矣哉諸人所不好

雖然

天照太神

瓊瓊杵尊

神武天皇皆被遷都所以凡人曾無思

慮也奈良之華今之平安城皆撰四神

相應之地經帝宅選吉日上神璽以後

萬事卜定時日而俾以太占之卜事奉

社季至于今卜部家秘傳也

允恭天皇十四年秋 天皇獵于淡路島

禽獸盈于山谷終日以不獲一獸於是獵

止以更卜矣嶋神崇之曰不得獸者也赤

石海底有真珠其珠祠於我則悉當得獸

爰勝於諸海人是腰繫繩入海底差頃之

千載集序
有系倭成

如衣丸
聖人傳代り

形長明
方丈記から
わいしあ
幼

出日於海底有大蜺其光也諸人皆曰
島神所請之珠殆在是蜺腹乎亦入探之
抱大蜺而泣出之乃息絕以死割蜺實真
珠在腹中大如桃子乃祠島神而多獲獸
也○二十四年夏六月御膳養汁凝以作
氷天皇異之卜其所由卜者曰有内亂
親親相斫乎時有人曰木梨輕太子斫同
母妹輕大娘皇子因以推問季亂既寔也

日本紀
第十三

如此卜非神教者不能

成務天皇四年國郡立長邑置首即取當
國之幹兮者任其國郡之首長是為中區
之蕃屏也○五年令諸國以國郡立造長
縣邑置稻并賜楯矛以為表則隔山河而
分國縣隨阡陌以定邑里因以東西為日
縱南北為日橫山陽曰影面山陰曰背面

以百姓安居天下無事焉日本紀第七

孝德天皇二年春置畿内國司郡司關塞

片候防人驛馬傳馬及造鈴契○凡郡以

四十里為大郡三十里以下四里以上為

中郡三里為小郡凡五十戶為里凡田長

三十步廣十二步為段十段為町段租稻

二束二把町租稻二十二束日本紀第七

如此是外郷土所出絹絕絲繭等畧之

驛路鈴者今在邊鄙神社為寶物

垂仁天皇二十七年秋八月興屯倉于來

目邑此屯倉之始也日本紀第六

景行天皇五十七年冬十月令諸國興田

部屯倉日本紀第七

繼體天皇六年每國初置官家為海表之

蕃屏其來尚矣日本紀第十七

如此上古君之倉在諸國今ニヤケノ里ト云

在所所者其跡也トコロノミアルハソノアトシミヤハ公ツホヤケノミトケハ食シ云ケハ食シ云

置屯倉凶年發之賑恤飢者也ツイテミヤケヲアキトシハヒラキコレヲニギヒメケミテウラモノヲモミイハハトシ

久而不蝕也ヒキレウミテスウシクモ本千五百秋瑞穗國施種モトヨリ千イフアキノミツホノクニモホトミタリ

於異國矣コトクニ

欽明天皇十二年春三月以麥種一千斛ルヤヨヒ以麥種一千斛ハキタ子ト千ツカラ

賜百濟王タマフソクダラノコキニ日本紀第十九

天智天皇元年春正月丁巳稻種三千斛タチノヒト稻種三千斛タ子ヒトミ千ツカラ

賜百濟タマフソクダラニ日本紀第十七

如此者有餘慶之故也今カククハ日本凡斛ヒノモトノスミテサカヤト

二千五百萬石也一里方而耕出一萬石在河邑于其中

五十里方而作出二千五百萬斛之米

遠邊土猶有餘則可為三千萬斛乎トツキホトリノクニ

者凡十分之一乃三百萬戶也口者凡

三千萬口也校通鑑西土戶口者五百萬戶五千萬口也然此

漸不及倍則義食此屯倉之類常平倉漸不及倍則義食此屯倉之類常平倉

社會亦為賑給民飢之備也是三箇條社會亦為賑給民飢之備也是三箇條

西地之風而雖事義有物費不行永久
乃絕屯倉疎無費故至今有餘國有其
貯相似屯倉水旱民飢轉穀載國史
養老三年九月六道諸遭早開義倉賑恤
之四年三月令諸國每年春初出稅貸與
百姓繼其產業至秋熟後依數徵納其稻
既不息利令當年納足不得延引穀有連

續日本
紀第八

サマ

和銅七年十一月戊子大和國添下郡人
倭思寸果安添上郡人奈良許知麻呂有
知郡女曰比信紗並終身勿事旌孝義也
果安孝養父母友于兄弟若有人病飢自
賚私糧巡加者養登美箭由二鄉百姓咸
感恩義敬受如親麻呂立性孝順與人無
恐嘗被後母讒不得入父家絕無恐色養
弥萬信紗氏直果安妻也事舅姑以孝聞

夫七之後積年守志自提孩穉年妻子惣
八人撫養無別事舅姑自竭婦禮為鄉里
之所欲也續日本紀第六

天長十年冬十月辛卯安藝國言賀茂郡
人風早審麻呂德行懿美孝養自厚父母
歿後口絕五味哀慕之情无暫忘時勅
叙三階免戶田祖又言力田佐伯郡人伊
福部五百足同姓豐公若櫻部継常等所

サ五

耕作田各三十町已上貯積之稻亦各四
萬束已上並立性寬厚周施困乏往還粮
絶風雨寄宿之輩皆得頼焉詔各叙一

階續日本後紀第二

貞觀十四年壬辰春正月二十日辛卯是
日京邑咳逆病發死亡者衆人間言渤海
客來異土毒氣令然于是日大被於建礼

門以厭之三代實錄第二十一

陰陽寮占曰就蕃客來朝可有不祥之徵
慶雲三年二月キサラキ庚寅准令一位以下及百
姓雜色人等皆取戶粟以為義倉是義倉
之物給養窮民預為儲備今取貧戶之物
還給乏家之人於理不安自今以後取中
中以上戶之粟以為義倉必給窮乏不得
他用若官人私犯一斗以上即日解官隨

贓決罰カクシメ續日本紀第三

延喜式民部下曰凡京職正稅義倉穀者
省與主計主稅共知出納正稅主稅義倉
用度帳京職每年三月進官即經省下寮
主計下曰凡輸義倉穀者一位五斛二位
四斛三位三斛四位二斛內五位一斛外
五位五斗ホリ上上戶二斛上中戶一斛六斗
上下戶一斛二斗中上戶一斛中中戶八
斗其帳至寮即更造帳二通一通申者若

有損去年返却其帳若應賑給者國司熟
量貧乏人別班給一斛已下一斗已上所
給用不得過一年所輸數應過此數即言
上聽裁
雜式曰凡公私運米五斗為俵仍用三俵
為馱自餘雜物准此遠路國斛量減之
凡諸國驛路邊植菓樹令往還人得休息
若無水處量便掘井

サセ

凡百姓被雇刈稻之日不得率人拾穗

凡難波津頭海中立漂標若有舊標朽折

者求拔去

凡山城國宇治橋敷板近江國十枚丹波

國八枚長各三丈弘一尺三寸厚八寸山崎橋攝津伊賀

等國各六枚播磨安藝阿波等國各十枚

長各二丈四尺弘厚並同上並以正稅充料每年採送

山城國國取返抄備所司勘會

凡驛吏過應致敬者下馬若急速者不下
凡山城國泉河樺井渡瀨者每年九月上
旬造假橋來年三月下旬壞收其用度以
除帳得度田地子稻一百束充之

如此昔日為恤于今諸國有是備公者
人不知焉泉河渡近南都今日木津川
淀大橋之川上也又下鴨林外河有十
二名其一名曰泉川社曰河合水落則

常渡假橋水益則收其橋也嘗定其法

三種神寶從 天神御代代傳來寶謂之

神寶也器而當用者謂之浮寶下民謂

之御寶百姓訓是也神寶者有

神勅天子同床共殿

崇神天皇五年國內多疾疫民有死亡者

且大半矣是以晨興夕惕請眾神祇

天照太神和大國魂二神並祭於

天皇大殿之内然畏其神勢共住不安故
以

天照太神託豐鍬入姬命祭於和笠縫邑

仍立磯堅城神籬 詔曰昔朕皇祖大啟

鴻基其後聖葉逾高王風博盛不意今當

朕世數有災害恐朝無善政取咎於神祇

耶命神龜以極致灾之所由也而後疾疫

息國內漸謐五穀既成百姓饒之高橋邑

左

人活日舉神酒歌宴于神宮諸大夫等歌

如此自此時而神與君別殿也 歌者載

御即位 アツヒツギヨシメト訓ス

神武天皇元年天富命率諸忌部捧天璽

劍奉於正安殿天種子命奏天神壽詞即

神世古事類也四方之國以觀 天位之

貴亦俾率土之民以示 朝廷之重者也

于時皇子大夫率群官臣連伴造國造等

元正朝賀禮拜也凡厥即位賀正建都踐祚等事並發此時者矣舊事紀第七

清寧天皇無皇子市邊押磐皇子二子播

磨國赤石有以改岩就仕於縮見屯倉首

大臣大連定策禁中仍使播磨國司來

目部小楯持節將左右舍人至赤石奉迎

以王青蓋車迎入宮中天皇崩後

百官大會皇子億計取天皇之壘置之

弘計王之坐再拜從諸臣之位曰此

天皇之位有功者可以處之著貴蒙迎皆

弟之謀也以天下讓天皇 天皇願讓

以弟莫敢即位先帝先欲傳兄立皇太

子前後固辭曰日月出矣而燭火不息其

於光也不亦難矣吾聞天皇不可久曠

天命不可以謙拒大王以社稷為計百

姓為心發言慷慨至于流涕天皇於是

不逆兄意乃聽而不即御坐世嘉其能以
實讓曰宜哉兄弟怡怡天下歸德焉於親
族則民興仁日本紀第十五

武烈天皇崩元無男女可絕繼嗣大伴金

村大連議曰方今絕無繼嗣天下何所繫

心自古迄今禍由斯起

譽田天皇五世孫彥主人王子男大迹王

性慈仁孝順可承天緒物部兼鹿大連許

執男人大臣等僉曰妙簡枝孫唯男大迹

王也遣臣連等持節備法駕奉迎三國夾

衛兵仗肅整容儀警蹕前馳奄然而至

天皇晏然自若踞坐胡床齋列陪臣既如

帝坐盡忠誠天皇行至樟葉宮大伴金

村大連乃跪上天子鏡劍璽符再拜

天皇謝曰子民治國重事也寡人不才不

足以稱願請迴慮擇賢者寡人不敢當大

伴大連伏地固請 天皇西向讓者三南

向讓者再大連等皆曰臣伏計之 大王

有其天下 日本紀 第十七

如此大伴金村立正統之事為代明可

知矣哉我 朝以臣為君不之有者

太神之神勅而臣忠盡矣 三國者 越前也

持統天皇四年春奉上天神璽劍鏡於

皇后即 天皇位公卿百寮羅列迺拜而

拍手為 拍手觀喜 日本紀 第三十

桓武天皇延曆十八年春正月丙子朔受

朝減四拜為再拜不拍手 類聚國史 第七十一

如此太古 朝拜拍手禮延曆頃止矣

天子開食御酒御手拍召也 神傳物を

拍 葉 盛 供 仍 膳 夫

み 供 佛 也 八 開 手 今 不 知 而 逆 手

ち 小 大 送 手 大 小 拍 也

絕四十足キタ腊海藻メ海松ル滑海藻メ各八籠別受

六棚四脚

行幸時祭若下經
宿不祭

路次神幣

大社別五色薄絕カス各一尺カカリ絹五尺カス絲一約カス

綿一屯イハ木綿二兩イハ麻五兩ツム畏葉薦ハ五尺カス小

社別五色薄絕各一尺カス絹三尺カス絲一約カス綿

一屯木綿二兩ツム麻五兩ハ畏葉薦コヒ三尺延喜式
第三

凡行幸應經旬者弁史一人左右史生各

二人官掌一人陪從若下經宿者減左右

史生各一人預擇行日弁備庶事前數十

日臨時定造行宮使任裝束司長官一人

三次官二人並六位判官三人並六位任前後

次第司御前長官一人並六位三次官一人並五位判

官二人主典二人並六位御後ウレヒ亦准此定

又預定陪從留守五位以上人數臨差時

聞又預定陪從留守五位以上人數臨差時

使檢校行宮前十餘日仰下諸國令進國

飼御馬左右馬察左右馬察儲負甲馬仰

京職諸國令進擔夫前五六日仰大藏儲

祿料絕布等令進收便處又給陪從五位

以上朝服及袍衫其覆太政官仰櫃皮并

擔夫二人及黃衫者裝束司宛之事畢返

上若諸司鑰匙有勅付留守官者大臣若

大納言率侍從五位以上內裏令典鑰等

就櫃所出收其行幸路傍百姓窮困者賑

恤

凡供奉行幸遠處內記二人史生一人內

記分在左右預被鞍御馬官人之後後馱鈴

馬主鈴之前近處內記一人史生一人

主鈴

凡下諸國公文少納言奏請印狀訖主鈴

印之但勅符并位記少納言印之

凡行幸從駕內印并驛鈴傳符等皆納漆
簾子主鈴與少納言共預供奉其馱者左
右馬寮充之

凡車駕行幸者舍人四番以十二人為一番供奉

御輿長八人馱鈴四人並著緋袍白布袴

帶若皇后有幸又供御輿長裝束同前其

叩門者便取副鈴舍人惣緋袍四十八領

布帶四十八條緋布衫並納寮庫臨時充

用若破損返故請新第十

凡行幸陪從屬已上二人率陰陽師二人

漏刻博士一人守辰丁十二人直丁一人

供奉立於右兵衛陣後右衛門陣前其守

辰丁裝束緋布衫十三領別一丈九尺調布袴

十三腰別八尺調布帶十三條別長九尺廣一尺二寸並

隨損請換第十

腰車一具屋形長六尺廣五尺障子六枚轅并輪

料櫟七十二枚

牛車一具屋形

長八尺高三尺四寸廣三尺二寸

輪料櫟

廿八枚轆輻料櫟九十七枚

凡遠從駕行者官人二人史生二人率大衣一人番上隼人四人隼人發吠但近幸不吠大義者預前申官喚集諸國隼人令供其事仍給間食令大衣習吠左發本聲右發末聲惣大聲十遍小聲一遍訖一人

更發細聲二遍第十

第七

如此神代遺風隼人吠者具神代下卷ハクハロミコノコトハイシノイヌホフセ凡車駕巡行京外還宮日神祇官進御麻

者者丞以上一人候宮門外奏其詞曰宮

內省申御麻進

登年

神祇官姓名候

登申

第三十一

凡供奉行幸大將以下少將以上

幸遠著摺衣幸

近臨時

並著皂綫ツリノヲヒケタナ橫刀弓箭

行騰草鞋

幸

除行騰

將監以下府生以上並著皂綫布

衫ウキヌ白布帶橫刀弓箭行騰カキ麻鞋幸近以蒲

騰カキ近衛皂綏ウキヌ青摺布衫白布帶橫刀弓箭

蒲脛カキ中麻鞋ウキヌ騎隊二十五人堪カキ騎射少將

騰代脛中幸近者五人自餘カキ府生已上及近衛カキ絲乘私馬

凡行幸者將監一人升自西階受取御劍

供奉即率近衛二人護之亦令近衛二人

護印鈴

凡行幸還宮少將已下與近臣檢收内豎

執物

凡行幸之時御輿ウキヌ長五人擇近衛簪ウキヌ力者

預前注ウキヌ交名卷之並著紅染布衫不帶弓

箭其料細布三端一丈四尺紅花十五兩

隔三年請

凡臨時行幸料青摺衫二百領料細布一

百端絲一斤九兩生藍四十圍ウキヌ並隔三年

申官請受深摺裁縫ウキヌ常有四百領

凡供奉行幸駕輿丁者駕別二十二人

人擎御輿自餘執前後網皆著皂頭巾皂綏緋帛衫調

布襖サシ熒布衫紫大纈ユハタヒラヒ褶白布袴白布帶白

布脛巾惣二十二具中官亦准此貯收府庫臨

時克用若有損破申官請換但笠蓑請內

藏寮第四十五

凡供奉行幸官人以下府生並准近衛府

門部皂綏緋布衫白布帶橫刀弓箭行騰

麻鞋幸近以蒲脛衛士皂綏桃染布衫白

布帶橫刀弓箭白布脛巾草鞋但踐祚大

掌會ミヤハラヒ被襖用ツカヒ鷹像毒蘇幡二其執毒蘇一人旒著末額緋行

騰纈袍帛博帶騎馬執毒蘇網二人黃布鷹衫布帶步行並用兵庫寮夫他皆准此

像幡四旒小幡四十旒鉦鼓各一面第四十六

凡駕行之日分配兵衛者御輿長二人不帶

弓御膳前二人御馬副二人自餘陪陣

凡駕輿丁五十人第四十七

凡供奉行幸駕輿丁裝束十一具中宮准此

凡行幸御馬鞍ホビ帊コキ深紫綾一條二幅長八尺御

笠ハツラ体胡床ハツラ体ハツラ鞞ハツラ体ハツラ各一口並各加油絹帊籠

人錦小袖二口若有穢損返故請新

凡行幸御馬一疋馬子八人右兵衛二人馬部六人

其裝束人別緋袍夏單襖子須帛汗衫

各一領調布袴一腰細布帶一條長一丈竝

隨穢損申官請受狩野行幸之日著緋細布袍袴

凡車駕巡幸鈴印ハツラ馱ハツラ用ハツラ櫛ハツラ飼ハツラ強壯者充之

籠人二人以飼丁充之於官門外負馱以列駕

前駕輿丁餉馱一疋其女騎十八疋馬二

十五疋迎幸走馬自餘馬數臨時聽處

凡行幸經宿須用幕及行槽者御馬四疋

布幕二口行槽一枚收別商布四段其行

槽者收察但幕臨時請受

凡供行幸馬籠頭刷梳等類馱放飼馬但

近幸者尺別飼丁著腰

造御鞍一具料

鞍橋カケ一架カケ打立請奏造送内匠察鞞皮請奏障泥皮

紫草四條緋草十條牛草四條錦三尺二

寸紫絲大一斤六兩一分四銖綠絲大二

兩二分四銖緋帛二尺二寸

練絕細布信濃調布商布生絲カニ苧第苧四

車駕行幸執毒縣一人騎馬牧子著皂末額

緋大纈袍布汗衫帛袴布帶鞋行騰執毒縣

綱二人著桃染布衫布袴布帶執戟一人

從執執鉦二人執鼓二人以熊皮擊者二

人立陣大臣前行幸擊鉦鼓節其日質明

察承大臣命擊動鼓三度度別平聲九下

即裝束訖擊列陣鼓一度平聲九下諸司

陣列訖擊進鼓三度度別九下初擊細聲

次擊行鼓三度別雙聲二下漸登大聲

陣列或遲御

行宮擊靜陣鉦三下還本宮次擊喚隊司

謂諸衛次鼓三下訖擊解陣鉦五下並諸

衛相應第十九

如此行幸以示朝廷之重者也何以

委謂之也今行幸者絕久大内回錄

之節不備供奉之人而警蹕前駟奄然

而喚至土俗蒙御免之由奉擊肩於

鳳輦也領國之人亦准此可備無其備

者或花麗或無道俄然游行費民力多

春宮坊ミコノミヤノツカトウソクウツカ

元日遲明二日三日主殿署立火爐於殿庭

進一人主藏佑已上一人率典藥官人アツル

御藥案出自東細殿南進立殿庭版南典

藥寮官人侍醫等就案下即調藥酒侍醫

先掌次進掌之然後授典藥典藥率女孀

等并主膳供御者采女四人候殿東廂便

從東方進供事訖主藏典藥等官人共舁
案退出至于三日賜錄官人二人侍醫一
人各絹一疋若五位者賜衾一條史生一
人醫生八人各細布一端典藥一人衾一
條女孺八人綿各五屯並用坊物

朝賀儀

前一日坊官率屬官設東宮次於大極殿
東廊昭訓門外北掖所司各供其職大藏

設東宮幄於大極殿東南掃部寮施黃端

帖於幄下傳大夫及侍從四人座於幄東

西向北上傳座去幄八尺大夫座去傳主

藏設胡床於幄下帖上西向坊官設亮及

帶刀舍人胡床於幄北南向西上其日依

時刻傳以下諸侍從内舍人各著朝服參

詣共候東宮駕輦以下出帶刀舍人服上

儀服被甲脚纏末額列立前後左右兵衛

尉志各率兵衛陣列門外立前後至東廊

外降輦就次著禮冠君未冠者禮服帶劍雙章髻

又竭者著禮服以坊大夫為之若無者他四位得之與侍從

進引東宮出次舍人三人執紫蓋以隨之

亮帶仗率帶刀舍人等在前行諸衛亦如

常儀自東廊昭訓門入就幄座執蓋者立

於幄後傳以下以次就座亮率帶刀舍人

等就幄北胡床坊官率史生并舍人十人

侍廊內東北庭群官入就位訖傳進引東

宮出幄朝拜訖還宮如來儀是日設御次

於豐樂院依時刻東宮更服朝服亮已上

君諸侍從入候宮西細殿南主殿署設輦

於南階下舍人六人相東宮駕輦進一人

分隨輦前後藏佑已上一人執履若微雨執務主帶刀舍人行

立前後亮已上若諸侍從奉引東宮出自

西門左右侍衛如常至宮門外東宮降輦

就^{ヤリ}次^{左右兵衛各留門外}候時昇東階就殿上座主

膳入就内膳内膳供御膳主膳隨即奉膳

諸節并每月一日五日十一日十六日廿一日廿六日參入内裏儀亦如之其二日

東宮拜中宮儀見中宮式

二日受宮臣朝賀儀

宮臣上下以次入就位立定典儀曰再拜

贊者承傳宮臣在位者皆再拜宮臣為首

者前昇自西階當西第三間北折進東宮

奏^{宸儀不幸其詞曰御子乃宮乃司劍^{波岐}舍}

人姓凡事畢還宮如常

凡四月十一日請騎射節主殿署^{今良當}

色料調布一端緋布四端二丈解文申辨

官

凡十二月十一日陰陽寮啟來年御忌^{第四十三}

雜式

凡諸國鎮宮氣者於國郡鄉邑每年正月

上厭オカ日作坑クナ方深三尺取東流水沙三斛置坑内以醇酒三升灌沙然後以土覆之大小各踏其上以杵築之各二七杵咒曰害氣消除人無疾病五穀成熟

凡御所及中宮東宮稽首餘皆跪拜但頭高下

隨人貴賤凡授位任官及別有恩命者僂ヒトハ蹈ヲ

中宮東宮准此

凡公宴賜酒食親王以下皆列庭中再拜

座前東跪ヒサシイ賀其詞曰新年能新日ル萬福乎

持參來波拜供奉良久申ス訖宮臣在位者

皆再拜訖以次退出延喜式第四十三東宮坊

中宮

二日受皇太子朝賀其日早朝職官設皇太子版二位於常寧殿太子再拜宣命訖又再拜司贊唱再拜太子再拜司賓引太子

出事見儀式 同日受群官朝賀第十三中宮

凡正月上卯早且東宮參於內裏舉御杖案隨之

天皇御紫宸殿坊官大夫以下四人舉案東宮杖入日花門昇自南階安簀子敷上退出

正月十七日射禮節東宮參豐樂院步射射手帶刀十人著末額脛巾坊進一人執帶刀歷名札趨就左近陣西南頭西向立

謂之謝座訖行酒人把空盞授貫首人跪受盞

再拜謂之謝酒中宮東宮賜宴准此自餘謝座

訖就座後把巡盞起拜若三位以上在座

者四位參此五位以上堂上拜六位以下堂

下拜若四位五位在座者判官以上堂上

拜主典以下堂下拜若本司長官在座者

次官堂上拜判官以下堂下拜六位長官在座判官

以上堂上拜次官在座者判官以下拜准上若

官六位判官判官在座者主典堂上拜史
生堂下拜

凡度量權衡者官私悉用大但測晷景合
湯藥則用小者其度以六尺為步以外如
令

凡乘輦車出入內裏者妃限曹司夫人及
內親王限溫明後涼殿後命婦三位限兵
衛陣但婦女御及孫王大臣嫡妻乘輦限

兵衛陣乘車出入宮城門者妃以下大臣
嫡妻已上限宮門外四位已下及內侍者
聽出入土門ツキミカド但不得至陳下

凡大簦聽妃已下三位已上及大臣嫡妻
其鳥尾扇聽四位及參議已上嫡妻及女
子自持不得令人執翳

凡諸司官人或率嫡女及馬宿於曹司忽
有疾病不速出却以穢宮中隨事重科ツツミセヨ

凡内外諸司解文不得用薄晁紙其字令
分明不得一行過十三四箇字

凡天下百姓親勤農業貯積雜穀救濟孤
獨戶口增長夫婦和順名聞鄉里親踈相
識者長官歷門訪審的知虛實具錄姓名
年紀附便使申送官第五

正月十六日踏歌節會之次第

諸卿著陣 職事來仰内辨 内辨移著

外座 次官人可敷軾 次官人召大外

記 大外記來軾 内辨問諸司諸司ハアリヤ
クニサケカミ

ハハカト人
奏ハハカ 外記下人奏持參 内辨披見

畢外記退 次以官人召職事 職事來

軾 給下人奏 奏問畢返給 内辨披

見 職事退 召外記下給下人奏 次

觸外辨 外辨起座著幄 外辨上首召

召仕下式箱 召召仕召外記 外記來

問諸司 內辨於陣後著靴 著宜陽殿

兀子 內侍臨西欄 內辨啓打 謝座

庭上練 昇殿 開門 圍司 召舍

人二聲 少納言著板 召大夫君達

少納言祢唯退 召外辨 後是外記原例

少納言出召 次外辨三例 位異重行

內辨敷尹 外記謝座 造酒司來奉

空盞 外辨上首採盞小拜 次群臣再

五采

拜 次造酒趨來 上首反盞 小拜

堂上 次饅飽 飯汁 一獻 國栖

二獻 御酒勅使 三獻 立樂 舞樂

坊家奏 舞妓 舞妓拜 內辨著陣

宣命見參 ツル 奏問畢召參議 給宣

命又召一人 給見參 宣命拜畢 回

祿所 退出

元日御礼服玉冠牙笏等當日平且察官

人於大極後殿下持候之隨內侍宣進之

延喜式卷第
十五內藏寮

如此示

ミカドノトフヒキシ天朝之貴玉冠禰美之義也

キヤシヤク牙笏所謂禮玉藻天子以球玉諸侯以

キヤシ象具前於所曳矣何以所把諸侯之笏

天子豈抱之且象者南蠻之獸也以其

牙為于笏有穢乎有職者說之甚誤夫

不用神教隨西夷之式可謂不孝矣哉

凡每年元正前一日官人率木工長上雜

工等裝飾大極殿高御座蓋作八角角別

懸以玉幡每面懸鏡三面當頂者大鏡一

面蓋上立大鳳像惣鳳像九隻鏡二十五

面幔臺一十二基立又整立南庭白銅大

高御座東西各四間

火爐二口備臺八中階以南相去十丈東

西之間相去六丈又建鳥像寶幢等之處

差向工一人其蕃客朝參之時亦同元日

高御座餽物收內藏寮當時出用幔臺及

火爐牧寮延喜式第十七

凡賀正之日內外諸司五位已上解任之

輩未得解由諸司雜色人諸國四度使雜

掌及入京郡司皆聽朝拜即季冬下旬月大

廿八日小惣集諸司預令習禮其參議及

三位以上不在集例

凡元正之日若有不朝者五位以上莫預

三節七十以上者六位以下奪春夏祿六

以下若有申故者不在此例

凡元正行列次第參議以上在左太政大臣就列

之時右大臣在親王諸王及餘官三位已上在

右自外五位以上隨便左右其四位參議

雖是下階列同色上孫王諸王同色先列

孫王六位已下次以位階不依官秩外位

不得列內位上

凡諸節會行列次第親王及參議已上并

諸官三位已上、在元諸王、左右行列、在諸
臣上、其申政之時、以官秩次、但五位已上
位色不同、雖是下官、猶先高色

凡五位以上侍宴、衣冠不正、容儀違禮者、

遣錄サウシツ之ノ延喜式第十八

元日平旦、丞錄各一人、東西相分將、史生

省掌等共入、八省院、檢校兵庫、幢旗諸衛

儀仗及隼人等、陣閣外、大臣就朝集堂召

兵部省即丞入、受命出、令兵庫察擊外辨

鼓ツツミ事見上儀式

七日平旦、丞錄率史生省掌立、武官叙位

標其後、獻御弓、卿以下率兵庫察候、建春

門外若御内裏候内舍人奏畢省察、昇弓

夫案入立、庭中輔已上一人留奏進其詞

云、兵部省奏、兵庫察乃仕奉、流正月七

日、乃御弓、又種種矢獻、良年奏給、久奏、無勅

弓者前
垂持致
タラシク云

即退出又率叙人參入式部叙後省亦叙
之訖共退出事見儀式

十五日平旦輔已下向宮內省檢武官新

十七日大射前月二十日省點親王以下

五位以上三十人前二日簡定能射者二

十人若不足者通取六位已下於省南門射場令調習

其諸衛射手本府各簡定造簿移省其數見衛

府當日丑尅掃部寮設有掌已下座於便

所輔已下行點檢事訖聞喚鼓聲引刀祢

參入就座如常次射手參入即令親王已

下射之卿輔丞執札奏射者官姓名卿唱親王

大輔唱參議以上少輔唱五位以上丞唱六位以下其給祿法者見

大藏式射畢後日勅錄人數并中不給祿

等色目申送辨官○凡大射五位已上箭

激觸的皮者猶為中例○十八日賭射錄

一人率史生省掌等候之每有中者掌

申之延喜式
第七十八

元正前二日。丞錄率史生藏部等懸繡額。

於大極殿綴著料緋前一日殿東南庭設

皇太子及大臣輕幄。諸門懸屏幔南三丈

又就內藏寮受柳筥八合。收者家臨當日

平旦官人率藏部八人執筥列大極殿前

庭右方。又豐樂殿張庇蓋懸繡額綴著料

極殿東西廊門南左右并諸門懸屏幔七日

日新嘗會准此但七日立樂人七日前一

日大膳職備節會。所立五丈。紉幄一字木

預豎幄幔柱延喜式

凡正月八日給祿。女王所司設座於殿庭

立幄二字於安福殿前。積祿於版位南亦

供奉殿上。裝束。天皇御紫宸殿內侍率

女官就座。本司官人引女王自月華門參

入。女王先就幄下。座次官人共趨就前庭

座佑一人執簿唱曰某親王之後即一祖
之胤皆下座共稱唯就庭中座座定執簿
一一喚若女王即稱唯進受祿退出餘亦
如之其祿法人別絹二疋綿六屯延喜式
正親
正月三節米三斗かり三十糯米四斗六升五合ムス糯
稻十五束糴糯三升粟子糴六升小麥一
斗二升荏子九升胡麻子八升四合大豆
三升三合小豆二升四合清酒濁酒酢油
各一斗五升醬三斗塩六升東鰻八斤四
兩隱岐鰻十一斤一兩煮堅魚四斤二兩
螺四斤三兩紫菜一斤干薑一斤干棗子
三升搗粟子九升生粟子六斗四升二合
干柿カキ子六連椎子六升菱子三升タケナ橘子三
十六蔭柿橘子十五枝掇橘子一斗長櫃
五合熬イリナ塙十八口竹三圍料理所炭十二
石薪一千八百斤供奉膳部四十人三十
人御

十人中宮各給紉布衫一領通用其下番膳部三十人節別各限二箇日給食人別日飯米二升餘節准此

右三節料依前件一度請受節別分供但射禮料用此內又十八日賭射辨備

看物給王卿及近衛次將等延喜式內膳

御酒料二百十二斛九斗三升六合九勺

正月元日一斛八斗七日三石四斗十六

五斗

日二斛三斗十七日一斛四斗延喜式造酒

凡京中閑地者不論貧富量力播種本コト時營作並加勸課令盡地利

凡京中路邊病者孤子仰九箇條令其所見所遇隨便必令拾送施藥院及東西悲

田院延喜式第

大儀謂元日即位及受蕃國使表

其日寅二尅近衛府始擊動鼓以次相應

即令裝束督著武禮冠深緋襖フキ繡襖ヌイ襠シ襠ク將

軍帶コカ子金裝橫刀タ靴策著幟ノ又○卯一尅近

衛府擊列陣鼓以次相應卯三尅ノ數手進陣

鼓仗初進擊行鼓各相應如前延喜式第四十六七

江家次第第一曰四方拜事正月一日寅一刻一所

拜屬星座在座前札燒香置燐燃灯件灯机上

更又置折敷高近例拜天地座前机亦燃

燈件机炉坏坏其上居之次皇上於屬星座端笏冬シウ北向

稱御屬星名字斗七遍是北次再拜咒曰若無

諸誦者注折紙可稱御又有押御笏之說

與内裏式不同猶用式有與據次於拜天地座北向拜天庶人其陽起

於子陰起於未至於戌五行大義云土受

氣於亥云云以陽氣所起為天以土氣所起

為地尤可然欵又皇天上帝在北仍天子

北向拜之庶人不拜天神又可異一人儀

仍向乾坤拜之○次西北向再拜地庶人向坤

次東向再拜九條年中行事起子終酉子是十二神之始非無所據

內裏式已依次拜四方者其四方是起東也南向再拜 西向

再拜 北向再拜先天神拜屬星又可有由緒依如此不設御座

於一諒闇設座不拜 ○幼主設座不拜 ○

東宮無四方拜前朝之仰也庶人儀卯時前庭

敷北向拜屬星向乾拜天向坤拜地

如此中古之例者依唐土之風兩段再

拜 本朝之風元日之嘉例ヨキタヒハ本是始ハジメニ

神武天皇辛酉年春正月庚辰朔即帝位

於橿原宮界以端出之繩カシハラノミヤニヒキワタスハ端出之繩ハシテイツルノ天磐戶開之ナハツクハトアケ

凡コト古事也稽千歲之上其禮也カサリハ質疎有故イロヒヤ

實中古禮也繁華不行永久又延喜式ヒシ

元正七日十六日此三節料亦非強夥レイテ

職者要用盡美執唐盛之風非神代之ウハツモハ

風節會之時紐燈臺ムネトウ可為神代浮寶乎カミコノウツクタカラカ

庭上練見者稱之謂至禮矣朝鮮琉球チハラ

正シ使ス之レ禮レ步フ足ミ高ク行キ頭ヲ動ス夫ハ禹ノ步ヲ謂フ步ヲ
 不レ宜ク則レ雖モ聖ト其ノ野也也ハ足レ不レ離レ地者內外
 宮柱入レ山採材流川引其御材勿離レ地也
 容儀端正者如移日月曳裾不纏大臣
 與奪羽林家內辨不若攝家風此久代也
 連屬有天垢故矣哉余登于天雲上之也
 風數年見畢示門人之卑而已皆也
 元祿十一年戊寅春日源春海記之

