

瓊矛拾遺

トボシウイ

下

御正體

ミカタキ

伊弉諾尊伊弉冉尊二神御靈御鏡也御

船代之内藏座

天照太神宮

宇遲國五十九鈴河上御鎮座

和姬世記曰御形八咫鏡坐

八頭也者

御鎮座傳記曰八百萬神等以

石凝姥神

奉鑄寶鏡是則崇

太神宮也

八咫鏡是

197/3

元曆二
八月十
四日甲
子改元
文治

御堂内
又有御
床俗謂
内陣又
内内陣

也ハハ八咫古語ハ頭也ハ頭花
崎ハ葉形也故名ハ咫也

和姫世記曰九帝同殿共床然漸畏其神

執共住不安改令齋部氏率石凝姥神襲

天目一箇囊二氏更鑄造鏡劍以為護身

御璽是今踐祚之日所獻神璽鏡劍是

也謂名内一云此劍元曆中沉西海今

如此内侍所今奉齋温明殿其璽宮者

凡圓而高徑皆二尺許奉覆緋錦油單

也昔者辛櫃一也今者辛櫃二也此自

敬拜一則大率也御從多遷幸之時奉

畫有荷幸韓櫃之事常鎮温明殿之内

高床其天羽車者置座傍于簾外也

延喜式曰第四

太神宮船代長七尺二寸内五尺七寸廣

寸内深一尺通代高二尺一寸深一尺四

尺四寸通代寸内徑一尺六寸三分

内宮儀式帳曰正體御船代一具長七

御榻代一具
寸内五尺七寸内深一尺四寸廣二尺五寸高二尺一寸内弘二尺深一尺四寸内一尺八寸三分徑二尺内一尺六寸三分

如此延喜式與儀式帳大同小異尺者太古長量也故後世所取不同乎神尺者鹿香鄉齋部之外無知之者

御鎮座本紀曰奉鎮御船代御榻代之内秘藏黃金榻代

儀式帳曰榻代御裝束六種

小文紫御被一條長五尺二幅納綿八純小

文緋被一條長五尺二幅納綿八純小文緋

一疋折累表覆帛被二條長各一丈各弘四幅

納綿十純五窠錦御被一條長一丈內弘五幅

綿廿純緋裏

如此御裝束料也延喜式雖載之不注

爲榻代御裝束其榻代者每遷宮新奉造也上古以金銅中古以黃金故用舊

榻代
内宮
延喜
御
用
旧

云即御靈鏡秘藏通代之内奉覆御
被而乘御船代給也其御船者以檣木
奉造每遷宮新之銅者自神代所有之
金者中古所產也各皆カ子訓同物也
内宮如斯也内侍所之式者異矣

御鎮座記曰

九天手力男命靈御形弓坐

右萬幡豐秋津姬命靈御形劔坐

儀式帳曰相殿坐神御船代二具
長七尺六寸内
六寸内

七尺六分廣一尺五寸内一
尺五分高一尺九寸内一尺
如此弓一劔一奉藏之也延喜式各同
但高一尺七寸

延喜式曰相殿神二座裝束

左神料絹囊一口
長七尺二寸廣二幅

右神料絹囊一口
長四尺二寸廣二幅

儀式帳曰相殿坐神御裝束囊二口

坐東神御形納奉生絶囊一口長七尺二寸廣二幅

坐西神御形納奉生絶囊一口長四尺二寸廣二幅

一云西相殿思兼神坐

延喜式曰

荒祭宮一座太神荒魂去太神宮北二十四丈

名八十枉津日神一名瀬織津比咩神

是也御形鏡坐真經津鏡也和姬世記及鎮座記

裝束

菅笠一枚徑四尺五寸緋網二丈蚊屋一條

條長七尺六寸內蚊屋一條長七尺廣二幅壁代

細布帷一條長八尺廣二幅絹被一條帛被一條

各長七尺廣三幅納綿八屯緋綿衣一領錦綿衣一領

絹綿衣一領已上長錦裳一腰緋裳一腰

帛裳一腰各長四尺櫃練純帋一張長九尺廣

幅納綿一條長八尺廣三幅櫛篁一合納櫛鬘結

紫絲二條長四尺紫帶二條長四尺

如此延喜式荒祭宮裝束也左儀式帳

御床一具蚊屋一條長七尺六寸內蚊屋

一條長七尺御床下敷細布帷一條長六

幅生絶御被一領長七尺三幅納綿八屯帛御

被一領長七尺三幅納綿八屯緋綿御衣一領

長二一霄長須蘇錦御裳一霄長二帛御

裳一霄長二戶張一張一條長六菅蓋一

柄口徑五尺金箔緋覆一領長四尺四幅柄漆塗

御擲宮一合納櫛紫本結二條長四紫帶

二條長各櫃練絶帊一張長九尺弘四幅

如此裝束大畧也七所別宮凡如斯

內宮正殿戌亥方有石壇無社於是猿田

彥神與天鈿女命二神祭一所也

延喜式曰度會宮四座山度會郡沼木鄉

西七里

豐受太神一座相殿三座

和姬世記曰御靈形眞經津鏡座圓鏡也
御鎮座次第記曰國常立尊所化神御鏡
是也圓形坐奉藏黃金槌代焉
傳記亦曰白銅鏡也是國常立尊所化神
左一座皇孫尊御靈形鏡坐二面大西小
東以西爲上同御船代內座是神代靈異
物也以二面爲一座居

本縁曰左 皇孫天津彦彦火瓊瓊杵尊

御靈形鏡坐卽是金鏡也二面之內一面

是也今一面是

皇孫荒魂御靈形也

右二座天兒屋命靈形笏坐牙像也球玉

一隻賢木二枚坐天石戸開之時天兒屋

命捧持祝詞敬拜鎮祭笏賢木是也云云

天太玉命靈形瑞八坂瓊之曲玉奉藏圓

宮也是即天石戸開之時天太玉命奉懸

眞賢木枝之玉也亦 皇孫尊降臨之時

天兒屋命天太玉命是為左右輔佐之臣

故依天照太神之教而豐受皇大神

御鎮座之時令陪從于相殿神皇孫尊

因以東皇孫尊西天兒屋命天太玉命

号左右之相殿神三座是也

如此外宮四神五座云云夫御正體者

天御中主尊無象之神者正殿亦不可

有焉故奉齋于相殿也亦二臣相殿者

仍簡内親王未嫁者卜之若無内親王者依世次簡諸女

王卜食訖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左寢殿四

面及内外門事畢賜祿中臣忌部以下各

有差其後遣參議已上一人於下上兩社

奉幣告定齋王狀内藏寮備幣卜部一人隨使就川頭向社解除

凡定齋王畢即卜宮城内便所為初齋院

即先臨川頭被潔乃入被料畧之凡忌詞同伊勢

凡齋王於初齋院三年齋畢其年四月始

將參神社先擇吉日臨流被禊供神料同初度禊

其儀齋王乘輿輿長十人黃衣駕輿丁四十

人紉布衛府十二人左右火長各十人京

職并山城國司祇承同初度禊儀駕女十

六人走孺十人裝物韓櫃鹽器韓櫃各一

合供膳韓櫃三合同器二荷衣服韓櫃二

之大物忌忌竈仁炊奉笥作內人作奉上

御饌笥仁奉納備進又祢宜內人等以祭

之月十五日退入志摩國神坂海雜具物

滿生御雜贄漢并從志摩國神戶百姓進

上千生贄ヒタナナシキ及度會郡進上贄乎此御笥作

內人作進上御贄机カチ置之忌鍛冶內人

之作奉御贄小刀持坊備奉御鹽燒物忌

之燒備進上御鹽乎會備奉土師物忌陶

内人作進上御坏尔奉納滿備進又酒作
物忌清酒作物忌陶内人作進上御酒主
酒釀漬奉酒乎土師陶之御坏尔奉納滿
備進之此以月十六日夜湯貴御饌祭供
奉然即於太神御前尔共列四度拜奉
手四段拍又後四度拜奉手四段拍畢退
十七日平旦朝御饌毛如上諸物忌内人
等及物忌父母等户人男女等皆悉參集

侍然即奈保良比御歌仕奉其歌波

佐古久志侶伊須々乃宮尔御氣立止
宇都奈留比依婆宮毛止々侶尔

次儼歌令仕奉其歌波

毛々志貴乃意保義也人乃多乃志義止
宇都奈留比依婆義也毛止々侶尔

以十七日午時奉祭

十八日行事以同日辰時神宮廻神祭百

古事紀上
佐久久斯
侶ト梅左
久ハ谷ナリ
志呂圓
ナリ
内宮ヲサ
レテ云尔

二十四前祭料下ス從外幣帛殿神酒二盃
神贄二荷

右祭神巫内人并物忌等四人共率班祭ヲ率テ

七月八月朔日如前例

九月朔日如例

延喜式曰官大政凡九月十一日行幸八省

院奉幣於伊勢太神宮其使者大政官

預點五位以上王四人卜定用占食大臣

奏聞宣命授使王共神祇官中臣忌部發

遣伊勢太神宮神嘗祭四時祭下

幣帛二筥オハムテ絕三疋絲八絢倭文一端一丈

席二枚鞍二具馬四疋籠頭料布一丈四

尺

右當月十一日平旦天皇臨大極後

殿奉幣其使諸王五位已上及神祇官
中臣忌部各一人給當色執幣五人使

從者三人各給潔衣布一端但齋王初

參入之時設御座於大極殿

內藏錦一疋物兩面一疋深紫綾淺紫綾

緋綾中綠綾黃綾各一疋已上五綾若無者用生綾

綾一疋以上太神幣料緋中縹黃皂帛各一疋

以上度會盛霰料柳筥二合各方一尺四寸官別一合

餘祭宮庸布二段木綿小二竹葉薦一枚

右件幣預前依例擬備分用兩宮已上官物

如此於大內者三節祭行事乎十一日

謂之例幣レイト昔者大政官之八神殿而行

之其八神者在西京是古之大內也至

天正年中豐臣秀吉築城于此是故遷

八神於神樂岳カシラツツカ今在吉田本社後於是

每年九月十一日行事祭主藤波副

勅使他家不預十二日發京師十四日

到伊勢祭日先就內院イシノミ版位イシノミ公卿勅使

續日本紀
天正字
十月七未
始別
伊勢
太神宮
幣帛使
自今以後
差中臣
朝臣不得
用他姓
殿上人
忌部
藤原大
中臣也
有別
勅使也

八神

神產日神

高御產日神

玉積產日神

生產日神

足產日神

大宮賣神

御食津神

事代主神

天下之御祈禱祭此八神加事代主命

者荒振神等有逆命者以主命之一言

天下泰平也以是故祭此神云云

儀式帳曰供奉

太神宮處々神戸荷前

絹二疋白一赤一絲三絢綿五十三屯神衣

四十五

料白布一端麻六竹木綿三竹已上伊

賀尾張三河遠江四箇國神戸供進

如此縣也十六日外宮十六日夜十七

日内宮其式如六月ツキナミ月次禮自諸國人

民奉供雜物菓子海藻之類一日之内

幾度ト云不知數奉供御前

十月十一月朔日如例 十二月朔日全

十四日麻績服兩機殿御衣祭○十五日

夕部興魂祭ツキナミ○十六日十七日月次祭ツキナミ准オカシ
六月之祭

如此年中奉祭大畧也荒祭高宮兩社
特尊崇者為日月而荒靈之故乎興魂
猿彦

延喜式曰齋宮凡 天皇即位者定

伊勢太神宮齋王仍簡ミコ內親王ミコ未嫁者卜

之若無內親王者依世訖即遣 勅使彼

家告示事由神祇祐已上一人率僚ヒキ下其

後擇日時百官為大祓オホハラヘ○凡齋內親王定

畢即卜宮城內便所為初齋院祓禊ハラヘ而入

至于明年七月齋於此院更卜城外淨野キヨキナシ

造野宮畢八月上旬卜定吉日臨河祓禊ハラヘ

即入野宮自遷入日至于明年八月ハツキ齋於

此宮九月上旬卜定吉日臨河祓禊ハラヘ參入

於伊勢齋宮凡齋宮諸門常立著木綿ワタ賢サカ

木ツキ一ツキ月ツキ別ツキ立ツキ替ツキ所ツキ須ツキ木綿ワタ凡忌詞內七言佛ホトケ

稱中子經稱漆紙塔稱阿良良岐寺稱瓦
菴僧稱髮長尼稱女髮長齋稱片膳外七
言死稱奈保留疾稱夜須美哭稱鹽垂血
稱阿世打稱梅完稱菌墓稱壤又別忌詞
堂稱香燃優婆塞稱角笈

九齋王將入于初齋院臨河頭為被陰
擇定日時入野宮伊勢齋宮之時准此前禊二日辨官率院
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赴向是孺
十二人車副二十四人取物十人供膳韓
櫃三合同雜器物二荷鹽器韓櫃裝物韓
櫃各一合衣服韓櫃二合祿物韓櫃六合
擔夫並膳部六人舍人二人荷領十四人
用衛士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
采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衛左右
兵衛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即賜勅使已
下饌并祿辨官錄見參付院別當給之既而迴歸初

齋院即卜定供膳并立賢木

入野宮之禊日川上立帷十字見大藏省

如此世世建齋宮給例也此外祓料裝

束料畧之其野宮之跡者在嵯峨小倉

山之東於平林之中外所々有野宮微

而人不知也臨流者於桂川為祓也鴨川

和姬命舊蹟在內宮機殿此宮之事也

以後齋宮者伊勢國多氣郡去山田西

北二許里在道路東邊今云齋宮村土
俗タケト濁云齋王座所故曰多氣都也

内親王入佛爲尼給多而
備齋宮給絶尚可歎矣哉

凡齋王相代應歸京者遣使奉幣亦如初
凡齋内親王還京所有雜物寮官以下乃
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
幃幄釜脰之類應長用者皆付國司令收

掌延喜式
第五

賀茂祭

延喜式曰官大政凡賀茂二社四月中申酉

祭山城國司預錄祭日申官差勅使令

奉幣并有走馬前一日大臣侍殿上召諸

衛府次官已上於殿前庭而仰警固事後

日解陣亦准此

内藏下社上社松尾社社別祿宜祝各一
察云人下上兩社各物

忌一社別五色薄絕各六尺絲一絢曝布

一端安藝木綿麻各大二升幣料已上裏料カマ高

布一段二丈一尺一社各二丈三尺阿礼料

五色帛各六疋上社二疋下社四疋盛阿礼料カマ八

合外使儲幣裝束料馬寮女使等カマ之

右四月中酉祭之當日已一尅寮使就

内侍申罷狀給宣命然後使内侍已下

退出於寮廳前與使官人等共解ハル除訖

午

松尾社幣便附祢宜祝等即使等再拜

兩段退各就座掃部主水等寮家供饌

行酒乃發山城國司率騎兵等於京外

路前駈祗承

掃部云四月奉賀茂神幣帛使座於内藏寮

設之又設座於下上社其輕幄二具牀二

脚屏風四帖疊四枚預請齋院事訖返送

左馬寮云賀茂二社祭走馬十二疋松尾二疋在此内也

馬別韁鞅料調布四尺二寸表腹帶七尺
結額髮絲二兩餘祭馬裝准此其使五位已上官
一人皇后宮走馬二疋馬裝並二寮遞供同上
奉餘祭又女騎料四疋前祭二日經御覽准此
兩寮之間齋院女騎料八疋屬馬醫史生
點定能否各一人共預供之

春宮坊四月中酉奉賀茂下上松尾三社幣
帛社別五色薄絕各三尺調布一端裏以

調布并薦餘東宮服朝服就座宮主捧麻
入跪庭中解除退出東宮兩段再拜史生
舍人入舁幣案使官隨即退出東宮待使
人過細殿南即復本座使官更集於坊廳
前庭宮主捧麻解除畢使官以下向內藏
就庭座松尾社祢宜祝二人候于內藏史
生一人舍人一人各捧幣帛進授祢宜祝
等即內藏給饌畢各達前所

大藏省云四月賀茂祭日立五丈幄八宇懸幔

上社七宇給諸司祿料庸布二百段送齋

院司令班給之

造酒賀茂神祭料酒一石二斗絶四尺料節

暴布三丈二尺二尺酒臺二具折敷料八尺走四口覆料二丈二尺

机二前覆走四口埤二合酒臺二具窪坏并折敷料

三十口盤二十五口匏四柄八足机二前

齋院司云凡 天皇即位定 賀茂大神齋王

神人皆以助為本君者無臣則不立臣

者有君而立庶人無朋友則不立故内

外宮相殿神坐如右春日八幡相殿座中右失相殿傳乎

延喜式曰度會宮船代四具一具正宮料長七尺五寸

内五尺八寸廣二尺五寸内二尺高二尺一寸深九寸二具相殿神料各長四尺三寸内三尺九寸廣一尺五寸内一尺一寸半高一尺七寸深一尺一具高

宮料長四尺廣一尺五寸

槌代一具正宮料徑高各一尺五寸

儀式帳曰外宮

正體御船代壹具長六尺廣

二尺御坐壹基高一尺相殿神御船代

貳具長四尺廣一尺五寸高宮神御船代壹具長四尺廣

一尺庭造工二人給明衣料庸布二段

各一段
官庸物

新宮造御裝束用物事

御船代内敷小綾帛御被二具別長各八尺二幅

上覆帛御被壹具長八尺四幅

如此則樋代者至尊神之式也御櫃天

兒屋命靈形笏故船代長四尺也天手

力男命靈形弓故船代長七尺六寸也

問之正四位上荒木田經晃曰伊弉諾

伊弉冉二神及荒祭宮瀧原並宮伊雜

宮皆有樋代也月讀命兒屋太玉等神

無樋代奉藏船代之内也以是可知矣

多賀宮一座豐受太神荒魂去
神宮南六十丈

和姫世記曰名伊吹戸主亦名曰神直日

大直毗神是也靈形鏡座

朝熊神社六座擲玉命靈石座保於止志

苔虫神石坐大山祇

御鎮座本縁曰酒殿神豐宇賀能賣神靈石坐亦酒造天之

甕一口大神靈器以敬拜祭古語吉祥

御井神此神井水者天二上命亦名天

儀式帳曰園相神形石坐和姫内親王御

世定祝鴨社形石坐同内親王定祝

田邊神社形鏡坐蚊野社形鏡坐

湯田社稱鳴震電父大歳御祖命形無

大長谷天皇御宇定祝同上三座

宇治山田神社形無和姫内親王定祝

川原神社形無同内親王定祝

捧原神社形無奈良朝廷御代定祝

如此有形無形各皆有正殿也靈魂之

式者鏡玉矛笏弓自神代所傳也又石
也以天物爲靈又其人以所秘用之物
爲魂此古傳也

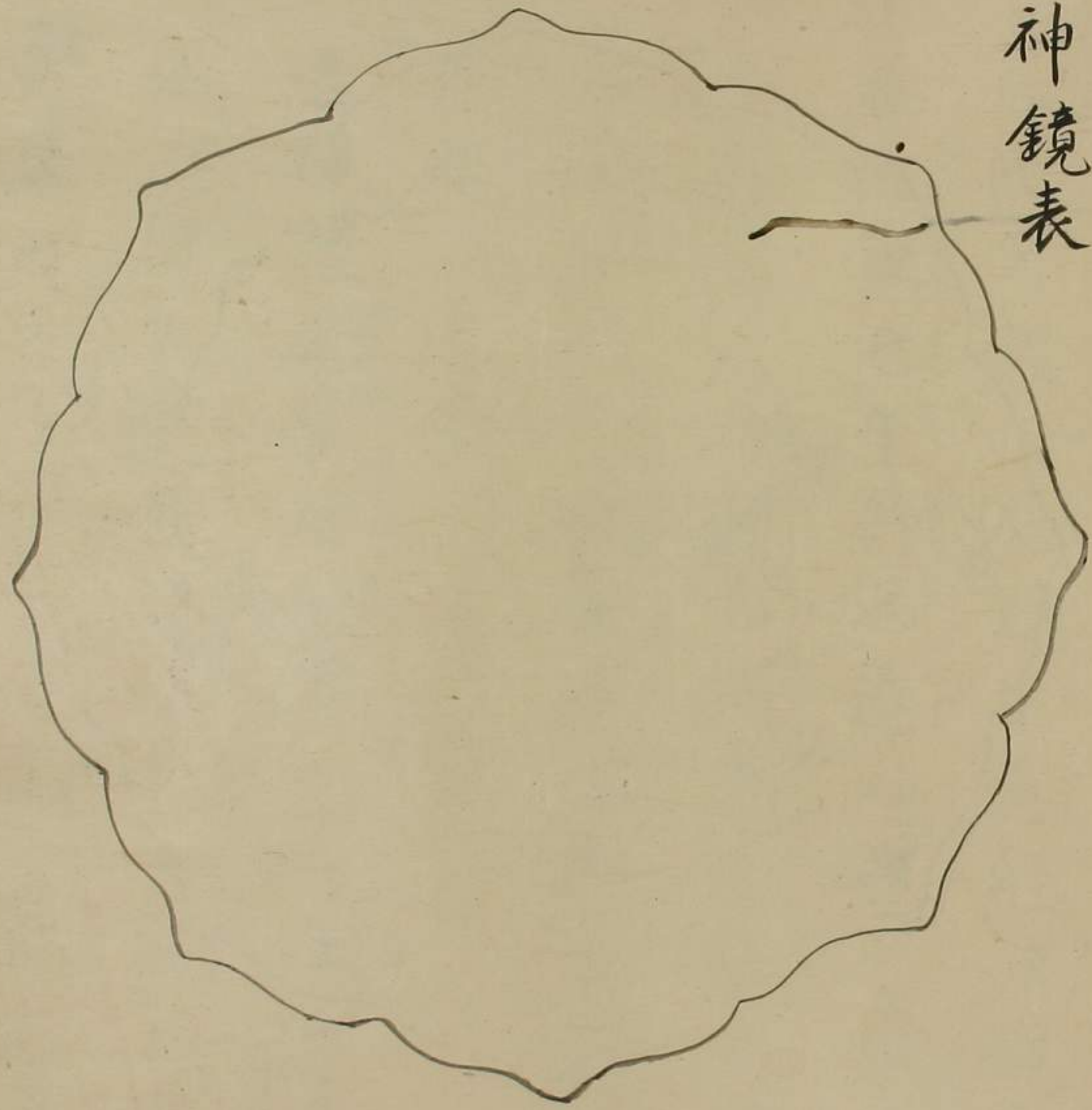
神明 太神之事 明神下殿之神

伊豆國伊豆神社者 忍穗耳尊

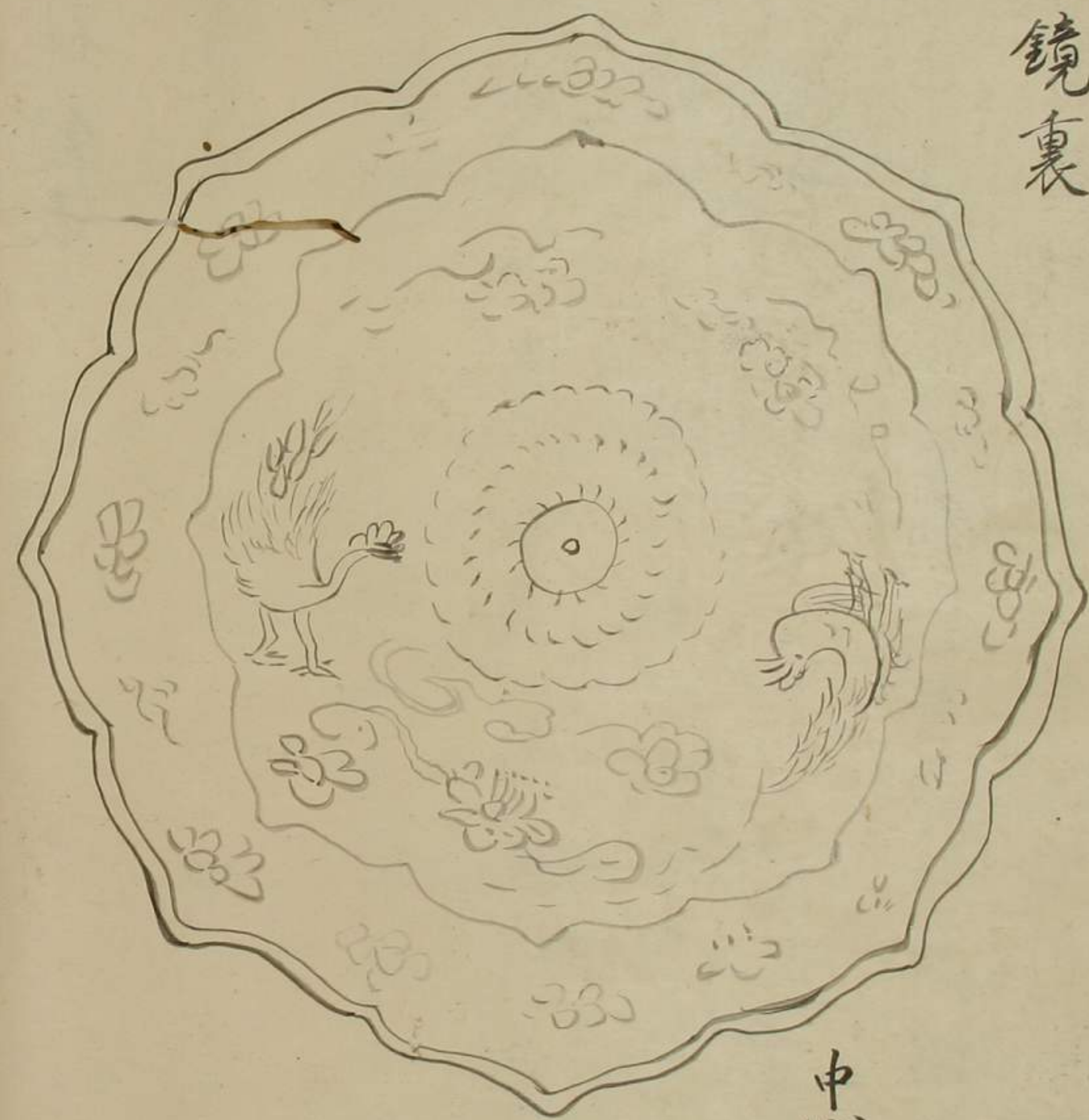
瓊瓊杵尊二社也其社之寶物有劍鏡也
劍者凡常所用如槍而廣如合細刀季鏡

者如圖也

神鏡表

鏡裏

忠心有小穴

如此可謂八咫鏡乎真經津鏡者圓形
而凡徑七寸許也造神鏡之事鏡師詳
之爲鏡之德明而寫萬象不明則不寫
此身直則所鑑直此身枉則影亦枉以
正直爲本也

造神體之事鑄銅器于八角建中心於
柱其內或藏鏡瓊或收土石外箱如裝
束箱謂之印箱今世廣蓋者裝束箱之

白地
白紋
ヲイッテ
タルハ
有クモ
只紋ヲ
了ル

蓋也箱上有紐結之以油單覆箱銅器
及箱等大小隨分限覆者内侍所緋錦
也帛絹綾白布依其位矣是物非金非
木中神坐唱此者藏土神舩唱之萬物
皆生自土而又歸土之故也鏡之玉之
劍之靈則非木非土中神坐唱也卜部
齋部兩家之傳來也鏡明象神靈者
日神出於岩戸後藏鏡于岩戸之内義

シザキ
ト云祭
御光
先祖
祭也

也口中ウチミ中小聲唱神形カミナリ無故也高天原神
留坐イリミタ魂氣歸於天矣
内侍所之幸櫃者他不可相似アヒミス只例
而可知シテ要諸社正體箱不同伊勢内外
船代ミナト樋代也土佐國山分之村里有一
箱尊崇之無開其箱每年一家集祭之
或者推開箱見之或空或有鏡此古之
遺風歟又東國田舎郷有一社郷人終

之時書其姓名於紙札而藏其社每年
村人大集祭其社人人歌舞又致諸藝
樂神慮也於我屋者不為先祖之體者
不祭焉於皮社隨志祭之是亦古風也
凡士庶人者以先有功人齋神靈體箱
一而子子孫孫末苗裔皆歸其體箱也
所謂天生萬物分萬象而萬物一歸於
天也人別不可造神靈體應其位度其

分少不可越其位以質朴為本則此神
道之遺法也若有先祖所秘用之器者
則用之為靈若無則操清淨之石為之
靈實則子囊繁昌之義也

社号者古以地名伊勢賀茂春日然又
用尊号山列山科社 天智天皇額有
之執別業名亦 天武天皇額書之又
江列土山驛坂上田村麻呂社額田村

大明神又凡人以姓名為社号者錄倉

權五郎則齋之謂權五郎社相列鎌倉攝列大坂

二所曾我兄弟者則兄社弟社在駿列

富士山麓箱根山上雖下士有武功者

如斯又有勅賜社號如天滿天神人

皆所知之也

近代下都家秘傳圖丸鏡名神鏡甚誤也古代所無之也此向丸鏡形少不明非鏡德又各天羽車造似神輿者為入神靈之器是亦誤羽車者臺四方攔干

下車也今無車有荷若内侍所遷幸時奉乘羽車也本大已貴命作也繪像木

像中古刻之於神道不可有焉然外宮月夜見命像馬乘男著紫御衣金作帶

太刀此可疑於勢列者異物異形者不用只順古法耳何時工人所刻奉納神

社歷數百歲則神主等思之神軀和姬世記及傳記等悉信如無神道又伊豆

權現社古劍鏡寶物而神軀者造大西土人像手持念珠此神社思德耳

瓊瓊杵二尊不可為異形必寶物之鏡劍古代可為正體乎又於卜部家死人

贈社号生人賜靈社号此無勅許猥有社号者越位之專一者也有志神道

鑑我朝之教者舊事古事日本三紀能相考而入諸家可尋問故實惟一家

流為可則有大過伊勢賀茂吉田所謂
有同有異諸國大社亦十而二三百風
遺音知之則
無大過者乎

書姓名建之有祭先者此似異方之風
其異方上古者空處祭之立神主者宋
以來相似天竺之風者也位脾者其象
顯而觸事穢又無體則無守也我
朝風世世子子孫孫八十聯綿之先祖
以有功者崇靈通例也用玉石為靈以

三鳥居
中大左右
鳥居小
魂祭故
祭儀也
社傳也
三諸者
有以哉

藏之于箱無功者一一勿建靈躰于今
於遠國邊土者邑有氏神村人群會於
社前為祭謠舞是歸于一之義古之遺
風也三輪明神有鳥居無社也

造宮

伊勢賀茂之宮殿一一示誠道
其取百之一述之猶有神秘也

日本紀曰第一素戔鳴尊曰櫓可以為瑞宮
之材

太神詔當供造即以千尋栲繩結為百八

十紐造宮之制者柱則高太版則廣厚

如此神代之制者以繩紐材造宮今民

家然伊勢新宮二十一年而奉造之昔

者內宮遷宮以後三年而外宮造營也

今者同年而內外造營也遷宮亦同年

同月也先內宮後外宮也

寶基本記曰 持統天皇庚寅 太神宮

遷宮東本宮同六年壬辰 豐受太神宮

遷宮東本宮元明天皇和銅二年酉

太神宮遷宮西宮同四年亥丁 豐受宮遷

宮西宮地座 天平九年丁亥九月 諸別宮遷

宮事荒祭宮任假殿造立之舊跡奉遷于

東宮地也于時本宮西宮地座 豐受宮

御鎮座以往荒祭宮與高宮掌左右一所

亦御座以中間為假殿之地也神宮法更

不改舊跡者也仍舊之圖蹤跡斯存矣

天平勝寶元年己丑

豐受宮別宮高宮

遷宮及假殿等造進之節神主部物忌玉

串内人忌部等奉立忌柱任儀式勤仕之

其舊柱則宮地之内爲人无往及清淨矣

地處奉藏置之齋敬如神在慎无顯露矣

心御柱一名忌柱一名天御柱一名天御

量柱是則一氣之起天地之形陰陽之原

萬物之體也故 皇帝之命國家之固富

物代千秋萬歲無動下都磐根大宮柱廣
敷立稱辞定奉焉

山口神祭

取吉日賀安兩家考進之也

舊事紀曰 卷七 紀伊國名御木鹿香二鄉其

採材忌部所居謂之御木造殿忌部所居

謂之鹿香是其縁矣古語正殿謂鹿香

延喜式曰先操正殿心柱祭造宮使忌部

自率内人并役夫等就山木本祭之

鐵人像鏡銚各四十枚長刀子亦枚銘

四柄度會宮減二柄鎌二張小刀子一

枚鉈一枚五色薄絶各五尺木綿麻各

二竹禾酒各一斗堅魚鰯各二斤雜腊

一斗雜海菜二斗鹽二升雞二翼雞卵

十枚陶器土器各十口内人等明衣料

庸布四段使忌部明衣料一段

如此祭山神也其雞雌雄生備

後放御材自山流川到宮川奉引御

材勿離地男女老少歡喜躍舞運御

材不問日夜竭力爭營

儀式帳曰大宮壹院

正殿壹區長三丈六尺廣一丈八尺

御橋一枚長六尺高蘭四方廻廣二尺

五銚金花形并戸具於居殿扉金鎖一

具金御鎰壹勾

已上從 朝廷宮庫奉入

上搏風四枚 長二丈八尺 弘一丈七尺 號稱比木

堅魚木十枚 長各七尺 徑一尺七寸 材木別端以

金鎔宿衛屋四間 長各二丈

御門十一間

於尊御門三間 各長一丈五尺 弘一丈高九尺

於不尊御門八間 各長一丈三尺 高九尺

玉垣三重

一玉垣長十四丈 二玉垣廻六十丈

三玉垣 百二丈

齋内親王侍殿一間 長四丈 弘一丈 六尺高一丈

蕃垣一重長三丈

女孺侍殿一間 長四丈 弘一丈七尺 高一丈一尺

板垣廻長一百三十八丈六尺

幣殿一院

田舎人
飲酒ヲ
ナフヲ
イト云
西国色
ノ語也

殿一字 長一丈五尺 弘一丈二尺

玉垣一重廻 長十六丈二尺

御倉一院

倉四字 長各一丈八尺 弘各一丈五尺 高一丈卧堅魚木各四枚

玉垣廻 長三十八丈

御輿宿殿一間 長三丈 弘一丈四尺 高一丈九尺

御厩一間 長四丈 弘二丈 高九尺

船一隻 長三丈 弘三尺

直會殿一院

九丈殿一間 長十丈 弘二丈 高一丈一尺

五丈殿一間 長五丈四尺 弘二丈 高一丈一尺

四丈殿一間 長四丈 弘一丈六尺 高九尺 已上菅檜皮

御門一間 長一丈三尺 防往籬一重 高九尺

長廻六十丈

如此奉造此外御酒殿御膳宿御裝

束殿祢宜齋館内人齋館事繁畧之

豐受太神宮

正殿一區 長三丈 廣一丈六尺

同殿坐神參前 稱相殿申

餘凡同内宮畧之新宮木作始遷宮

各撰吉辰安賀兩家勅進之

新宮遷奉御裝束用物事

紫衣笠二口 各裏組八條 赤紫緋網

四條 長各二丈二條衣笠紫判羽二

柄菅判羽二柄菅御笠二口 絹垣帳

一條 長六丈道長九十五丈敷用調

布二十三端三丈

太神正殿裝束六物

壁代生絶御帳二條 長各二丈二尺

天井生絹御帳一條 長三丈六尺内

蚊屋生絶御帳二條 高各一丈三寸

御幌帳一條 長七尺三寸

御床裝束四種

御牀ミヤコ土代敷ツチシロミ細布御帳ホソギヌ一條長八尺二丈

六生絕帳スミ一條長一丈三寸スミ弘四幅スミ生縋スミ絕御

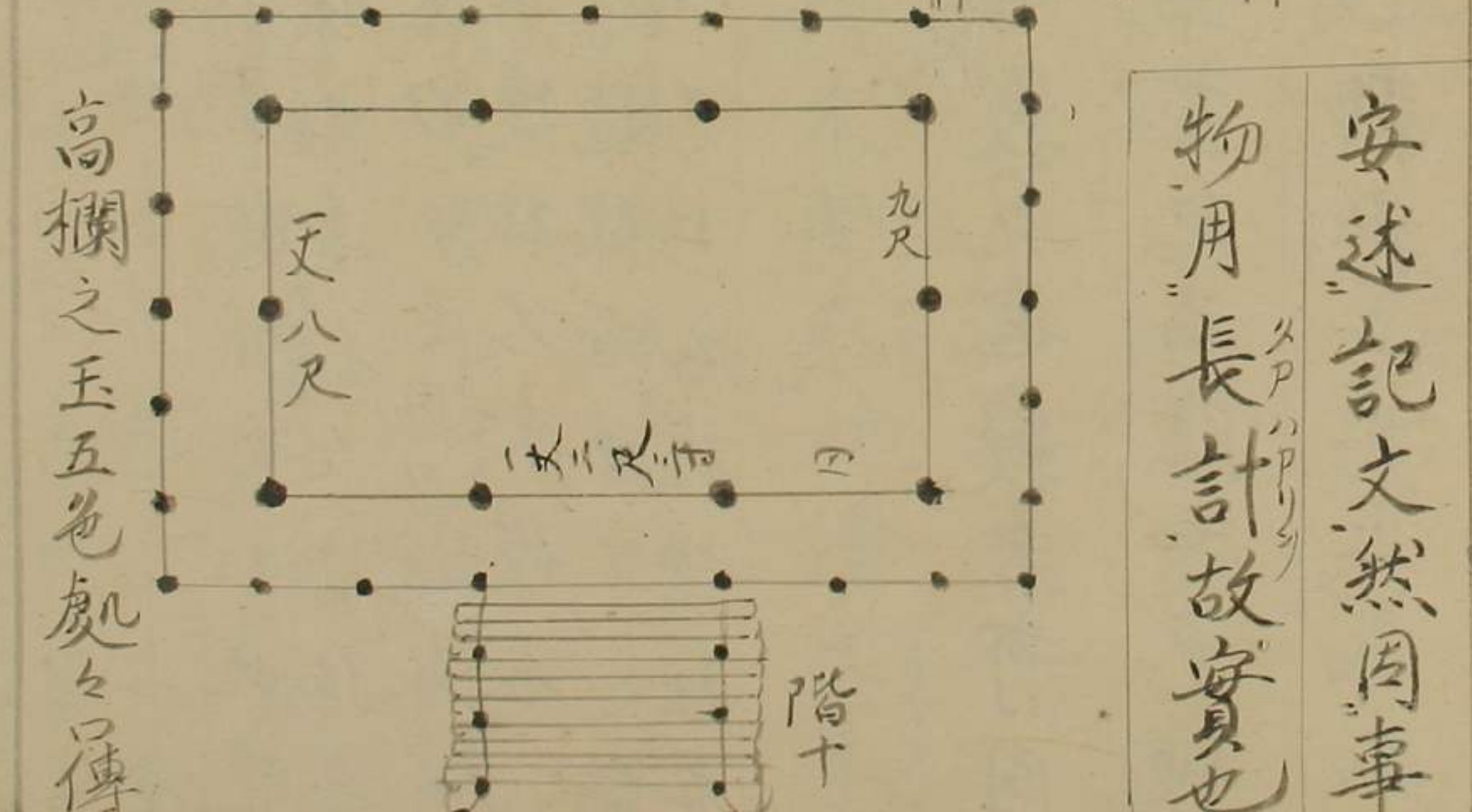
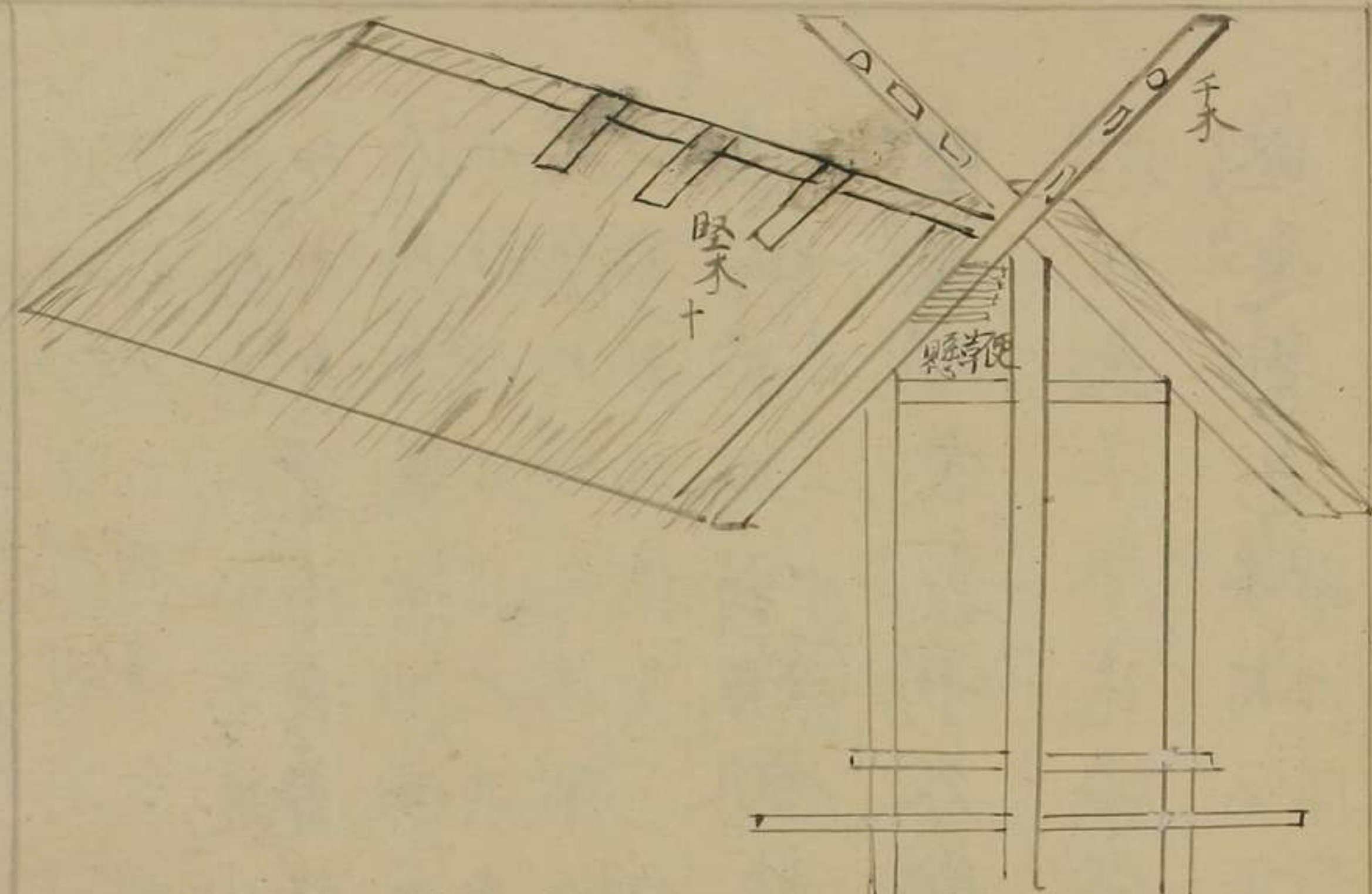
被一條フスミ長九尺スミ弘四幅細綿スミ莖五窠錦被一

條スミ長九尺スミ弘四幅細綿スミ廿純緋裏

如此大凡法也ミアラカ正殿内御鋤者口傳

神主之外無他言則他不能知之鈔

尺來朝以後用之自由ナニ工匠等知

安述記文然因事
物用長計故實也

邦^{ウキ}邊^{タタ}木也畧千ギト云○日本紀第三
曰搏風^{ハツリ}○舊事紀曰搏木^{ハツリ}○造之上者
自棟高出^{タテ}今亦鹿小屋棟^{カシノ}皆凡如此昔
初之表質^{ハツリ}扑長高^{タテ}錯也遠^{タテ}知帝位尊
奉^{ホウ}崇之義也內宮未社^{ミヤ}社^{ミヤ}內^{ミヤ}之^{ミヤ}撥^{ハツリ}外宮
小社^{ミヤ}皆外^{ミヤ}撥也其^{ミヤ}打^{ハツリ}邊^{タタ}樣人之^{ミヤ}襟^{ハツリ}合^{ハツリ}
同^{ミヤ}今大內之御殿^{ミヤ}之造樣者千木之端
功^{ミヤ}不^{ミヤ}上^{ミヤ}於棟^{ミヤ}俗^{ミヤ}ハフト云於諸社者
棟上兩端^{ミヤ}搏風^{ミヤ}外
別千木^{ミヤ}上^{ミヤ}甚誤也

堅木^{カタキ}內宮數十^{カッ}外宮數九也數者可因
殿之大小今民家草葺^{カヤフキ}之鳥躍^{カラスノドリ}是也棟
堅之木也^{カタキ}番匠云鳥躍^{ハツリ}用陽數^{ハツリ}鞭懸之數凡八本

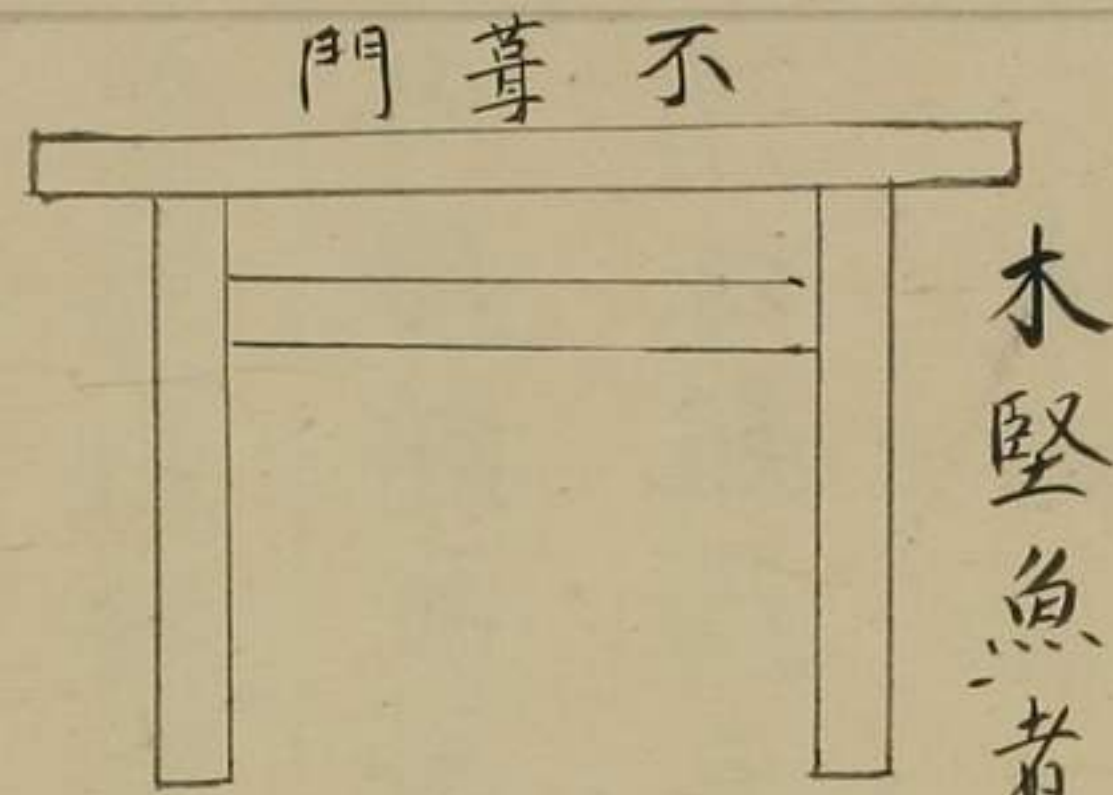
是亦棟^{ミヤ}之堅之木也此三者皆草葺^{カヤ}之
制而神代質素示給遺風也於板葺者
千木堅木鞭懸^{ハツリ}之類不可有焉式也

賀茂下上正殿無搏木堅木此檜皮葺^{ハツリ}
也^{ハツリ}有懸魚於伊^{ハツリ}夫千木堅木者神代之
勢者無懸魚

神靈而草葺及皇子之宮乎可上之也
為臣下者不^{ミヤ}上^{ミヤ}堅魚法也菅社雖為太
政大臣不^{ミヤ}上^{ミヤ}此其證也

古事紀曰 雄略天皇幸行河内ミナモリ今登山
 上望國內者有上堅魚アサテカッヅク作舍屋之家上
 天皇令問其家云其上堅魚作舍者誰家
 答曰志幾之大縣主家シゲノオホノサマノ天皇詔者奴
 乎カシカ已家似セテ 天皇之御舍而造ミツラシ即遣人令
 燒其家ヤサ

如此 先王之制法也志幾大縣主者
 今天臣之位人也然今無辨分而上サ千

木堅魚者誤多

如此神代外門也ソトノカド今田舎外イナサノホカノ
 域竹垣園無麻以丸木造之マクリニタケガキノカコミ トビラ
 門此也ヒト今俗名号鳥居謂下ナヅケテウストリサト
 人凡鳥云於 朝廷之御門スツテ

首鳥帽カウフリ子著白鳥者ヒト影留于此故俗名
 鳥居乎鳥居儀式帳不見也 他流云天
 上蓋木則天其下橫木地中央額短木
 人此天地人三才二柱陰陽二神種々

東照宮
階五段

空柱
俗云
堅楯

附會說之或以銅或以石或塗朱或用
華表之文字號之皆不可應神慮不知
其本者所為也額於攝列四天王寺西
門鳥居書佛若筆聖德太子此挂額之
始也世云小野道風筆誤也於日吉社
鳥居上有山形表分峯之理傳教始造

內宮階十堅魚十 外宮階九堅魚九

加貝茂社階七 若宮階五 下上 共同

內侍所南階九段 北方廊下 溫明殿 ト云是也

清涼殿階五 東西南 紫宸殿階七段 南方

東西階五拍犬二 犬者地神四代以後
奉齋天子社置之

他神社不空柱每殿有之上鴨本社前
置拍犬式 コニイヌ

有拍犬又繪犬謂之陰犬東阿全舩黃
色頸毛尾綠青西呼全舩胡粉頸毛尾

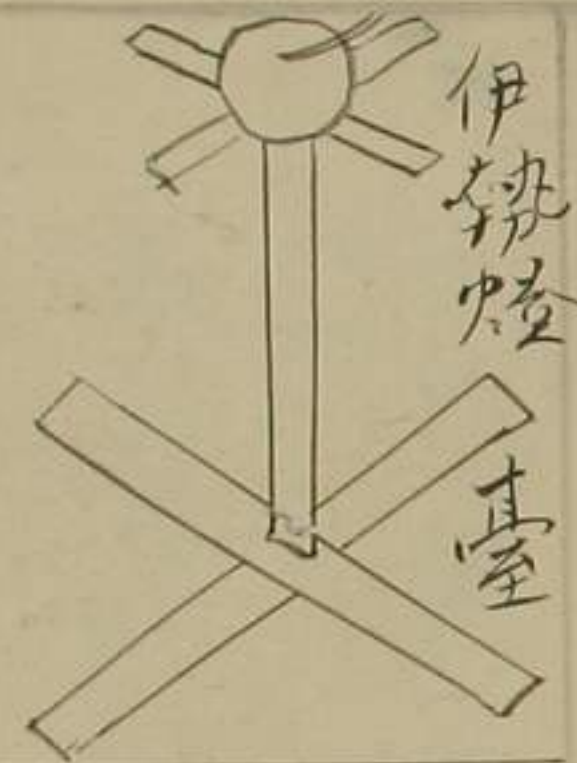
紺青也權殿亦同 於伊勢西宮
共無拍犬 臨流洗

手伊勢與鴨同常無燈明為社參之者

庭燒儀式帳云燈臺伍具此神主內人

等為用也曾不用神前若自諸

國奉納燈籠受之而捨之器者

伊勢燈臺

表昔初質而已

禁裏之紐燈臺ツボウチ細竹ハスビ

紐燈臺

三本結之上置土器正月節會

用之之事故實表神代之風不

改者不易 朝廷之證也○燈臺之儀

事社頭及び諸國にて他神祇和光

常石燈臺夜燈ともなり尚る習西土

風新燈臺より内忌尾切石燈明

及宮殿朱塗不用之令也詔書朱塗

源氏物語

源氏物語

源氏物語

源氏物語

源氏物語

花

源氏物語

源氏物語

紫

源氏物語

源氏物語

源氏物語

源氏物語

源氏物語

あのほをわねを若木に仕懸しとまふ及

ちりと皆自ら造りし不様の別あり嘆きの文

殿の白木造り葺門ふ葺門と似朱塗

より八幡を尾まゐる塗る金をりうけの

みまをり門より額をりて何もの神と書

中古事 禁門も額のみとて神と

あつた治もやうとあつた山もやうに

家も額のみとて神と似る 本朝

舊事紀曰
第二令下ニ麻シ續シ祖長白羽神種麻以

俗云
羽二重

爲青和幣ツクラアツニギハチ今衣稱白羽キヌシラハ此其緣也復令津

昨見神種殖穀木綿以作白和幣シラキニテシラ

如此人之初衣也故表質朴而今用神

祭木綿木皮則用左肩カタノ上ウヘ右脇迄掛

結之ムスブ勅使髻木綿カツラユ給サセ給ケル是麻ハ子

組合冠ムスビ儀廻給也幣帛亦木皮也煮木

皮干之謂之檀紙シホタカガミ今禮必用此紙有畦

質也此其緣也面白明ツキテシラウキヨク訓手今諸

社神主等用棉組モメン之或以絲唐組カラリ或被

肩爲繼カイニ甚誤也夫手繼事タスキハ取ツサバク者

掛事ヨハ弱肩被太手繼カキテトリカミトダスキ只木皮結テ袖

長物シモノサワラサルヤウノタメカセハ身ミモシビニヤ

セシタスキニヤセント紙ハ上古爲人之用故折爲幣垂ハ後世事也

類聚國史卷百九十九殊俗部曰

桓武天皇延暦十八年七月有一人乘小

船漂著參河國以布覆背有犢鼻トシサギ不著袴

日本紀有
神代始

西三紙後

漢三和帝

時茶倫

者始作也

者始作

之政系片

也

日本者

木皮也

楮字可

左肩著絁布形似袈裟ケサ年可二十身長五尺五分耳長三寸餘言語不通不知何國人大唐人等見之僉曰崑崙人後頗習中國語トノコトヲ自謂天竺人常彈一弦琴歌聲哀楚閱其資物有如實者謂之綿種依其願令往川原寺即賣隨身物立屋西郭外路邊令窮人休息焉後遷住近江國國分寺十九年四月庚辰以流來崑崙人如實綿種賜紀伊淡路阿波讚岐伊豫土左及太宰府等諸國植之

如此棉キウマ者自異國流來之種也今工了

モナ系ヲ以テ用之文盲也西土元時始從天竺渡棉

實基本記云瑞垣ミツカキ玉垣アヲ荒垣アラ者天四德地五行萬象大位五官皆備矣惣スベテ天地與人形人體與實舍ミヤカ雖異其名シカモ而其源一也

如此自神代三重垣ミヅカキ作リ給フ出雲ノ

異國
書院
異

八重垣者八雲之神秘也柱垣有奧秘
如今民家以鳥躍雀竹棟簣固棟者大
古堅木鞭懸也垂木形者千木皆朴素
之遺令也或母屋作或東屋作而片足
騰牀也士庶人者板葺為足一柱騰牀
客とまゝふれ向ふ也書院は御衣
者城瀬葺二三柱騰牀也三位以上家
加上段及歌棚垂木形搏風應其位造

之皆有牀則居天與地之間是則人之

可住家作也西土天竺蠻狄人家者一

坐多有書棚無書院疊牀則人身從地

來有地垢猶穴巢之世似禽獸之棲閣

西來人宅雖玉堂佛殿疊瓦石坐錦繡

於燕居寢所為牀敷疊賴日本之俗

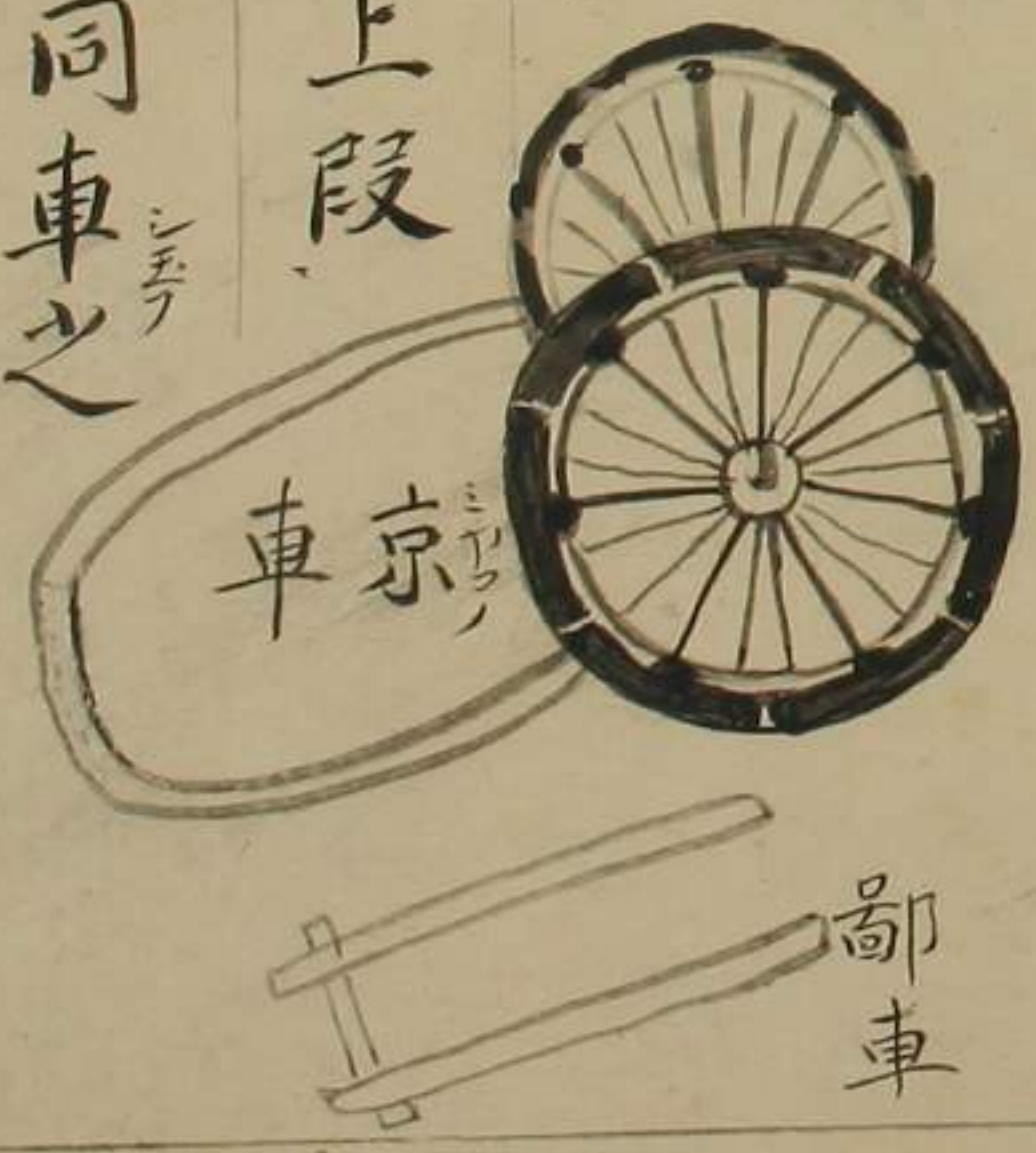
調事業則異風之

不宜可不知矣哉

都牛作轆轤車否皆為

七葉之車也八葉車有上段

於下段有上達上童坐同車之

和姬命世記曰日月廻四洲雖照六合須
照正直頂止

大和豐秋津島卜定記曰如此國中仁成
出年族若此國乃道於疎之奉良永久

神明乃御心仁背奉年耳

神皇正統紀云此國之神玉乃神道之

孝子仁孝一日日月之仁孝乃神道之
仁孝なり

祭禮

和姬世記曰

垂仁天皇廿六年丁巳十月甲子奉遷

天照太神於度過五十鈴河上鎮座傳記

長曆考之是年十月無甲子九月十七
日甲子也至于今内宮祭日也月誤乎

豐受太神宮御鎮座本紀曰

雄略天皇二十二年戊午秋九月望從離

宮遷幸山田原之新宮奉鎮御船代御桶

代之内シロノウチニ以長曆考之此月十六日庚申望也申望也至分外宮之祭日也

如此兩宮共始以御鎮座月日トシゴトニ每年為

祭日リツ加之六月十二月月次之祭三節ミトキ

之祭祀云云二月年キサラギノトシゴ祈四月神御服是

五度イツタビ古有勅使オカツギヒト今九月一度也

儀式帳曰

御鹽ミシホ燒物忌無位神主ミナトシメ稻負女

朝夕御饌アサタユフミケ并處トコロ處神宮御饌鹽燒備忌

敬供奉ツシミテマケル

土師ツキツル器作物忌無位麻績部オミハノ春子女

朝夕御饌器三千二百六十四口御食

神祭物御竈ミカド四十二口御已ミコ曾岐ソノキ四十

二口御子已倍卅二口御保止岐ロトギ卅二

口御岐佐布卅二口御波志ハシ卅二御碓ウサ

卅二口御枳チ卅二口御箕ヒ卅二口已上

朝夕御食湯ミケノユ貴神祭物四百六十二口

日本紀第五
伊勢麻績
君三人

神田行事

合アセテムツニ千ヨノキダ陸ノ町九段ノ亦在度會郡

見佃御田二町四段荒木田一町並二

町御膳料四段荒祭料カキイ子苧稻一千六百

八十束ツカ以六把メバチ為東所用稻一千六百

八十束用書之九月神掌供奉オホホ拔穗稻

世東三節祭湯貴神清酒料二百四十

束祭料八十束宮ヨツノヒラノミ四方地祭料稻六十

束祭別二湯貴御贄オムミヘトリミ採海往祢子ギウキウ宣内人

小内人及祝部ハツリベ等率伊勢國與志摩國

堤戸島神祭并奈保良比料稻五十束

祭別五瀧祭奈保良比料稻百廿束祭別

四十束祭每月十六日川原祢宜内人物

忌等身被所奈保良比料稻六十束祭別

廿田作チカラ切料稻五百七十六束町別二

束荒祭宮湯貴清酒料稻六十束祭別

如此凡料也朝夕御饌供物之事蒸飯
水四盛御鹽鬺斗螺鬺斗也飯者三杵
半精諸物皆蒸物而無煮有尔村土師
物忌之作進土器御波志以奉備每日
兩度於高案之上陶之釜也不用鐵釜
藥懸碗等一非華美之器後世御示也
中古迄供奉御膳於正殿御前也

聖武天皇神龜六年正月十日如例御

饌物自外宮持參于太神宮之時浦

山田之迫道死男爲鳥犬被食之骨肉

分散塗中然而依無遁去之道伴御饌

持徹于内宮則祔宜内人等供進之了

同年二月十三日天皇俄御不豫也

仍令卜食神祇官陰陽寮勘申契方

太神依死觸不淨之咎所崇給云云即

下賜宣旨被紀之然故伴浦田坂死

人之条實注申則同三月十三日依右
大臣宣奉 勅下 勅使被謝遺件不
淨之由于時於 豐受神宮新建立御
饌殿可令供奉 太神宮朝夕御饌之
由神祇官陰陽寮共卜申依下 宣旨
不日 豐受外院建立御饌殿一字自
余以降於件殿供進朝夕御饌云云 此
內宮西 神主乃女子等未夫婦乎物忌
一里半

定令供奉物忌去出神主物忌率殿前
侍祈禱白 朝廷天皇常石堅石護幸
奉賜百官仕奉人及天下四方國人民
平ルカ慈美給止申拜奉八度ルヤタヒ 沓揖一度坐揖
小大二打八開ハ兩段再拜握笏ミキニシヤク 左手下
手ミ小大八打也ハ 沓揖一ツ 此常禮拍手
四拜也畢ミ 已上八度拜也
古之禮也神道觀心云掌中無一物空
觀ミ子里其音ミ於發ハツ輪有靈異之妙也ミ

日本紀曰 持統天皇四年拍手掌
續日本紀二十八亦曰拍手歡喜

儀式帳曰年中行事并月記事

正月例

以朔日祢宜内人物忌等皆悉參集入南
門五重侍侍 太神拜奉次荒祭神拜
奉畢宮司御厨參向 朝廷拜奉即大饗
被給畢時祢宜内人等大直會和儔仕奉
以三日齋宮參向内親王拜奉

如此年首禮在繩端出常曳松竹鏝無

二月例

以朔日 太神宮御田佃始時忌鋏料鐵
一延又神田祭料稻二十束以神稅宛
以十二日年祈幣帛使參入坐幣帛進奉
如此延喜式與所載同如今不被奉
勅使神主等真坂樹以為髮曼木綿懸生
明衣冠著忌鋏令採 太神乃御刀

代田耕始即田耕歌^{ヒロノタツリ}田儻^{タカシ}

太神乃御田乃稻乎拔穗^{ヌキホ}仁拔^{ヌイ}互御田乃

頭^仁立^互即臨九月祭日^互酒作物忌父

尔令捧^互太神宮乃御倉尔奉上三節

祭朝御饌夕御饌供奉

如此大凡也酒水米浸而一夜酒也

三月例^{ヤヨヒ}

以朔日守護奉宿直人歷名進三日節新^{ワカ}

草餅作奉^{クサノモチ}

四月例朔日同前^{ウツギ}

以十四日神服織神麻續神部等造奉^シ

太神御服供奉時尔玉串行事

延喜式曰和妙衣廿四足荒妙衣八十足

和妙衣者服部氏荒妙衣者麻續氏各自

潔齋始從祭日一日織作至十四日供祭

其儀太神宮司祢宜内人等率服織女

八人並著明衣各執玉串陣列御衣之後
入太神宮司宣祝詞訖共再拜兩段短
拍手兩段膝退再拜兩段一拜訖退出
如此神服祭也參河遠江邊百姓織緒
多于今供奉女工有志者從諸國而亦
奉祭也

五月例朔日如例

五日節菖蒲并蓬等供奉

六月例朔日如先祭

延喜式與儀式少異

月次祭十二月

太神宮赤引絲四十絢木綿大七斤麻大

十二斤酒米十石米三石三斗神酒廿缶

缶別三斗當國十五缶伊賀國二缶尾張參河遠江等國一缶並以神稅釀造也

雜糈副酒雜供料米十五石鹽一石

四斗鐵一延

度會宮赤引絲三十絢木綿大四斤麻大

十升酒米十石米二石神酒八升當國三

如雜贄八荷雜供料米十五石鹽一石鐵

一延

其所攝神宮祭者亦用同物

延喜式鹽一石四斗

右月十六日祭度會宮十七日祭太神

宮其儀十五日黃昏以後祢宜率諸內人

物忌等陣列神御雜物訖亥時供夕膳丑

時供朝膳祢宜內人等奏歌舞十六日平

且齋王內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內東

西各有一殿東殿設齋內親王座左右設

命婦等座西殿設女孺等座訖即神宮司

執髻木綿入外玉垣門北向跪命婦若女

孺出受以奉齋內親王拍手而執著髻神

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內玉

垣院門就座席命婦若女孺二人陪從避席進前再

拜兩段命婦訖玉串授命婦命婦受轉授

物忌受執立瑞垣門西頭齋內親王還就

本座然後祢宜乃著明衣衣冠並用生絹太神

宮司著當色並執太玉串祢宜立前次宮

司次幣雜物并馬單行陳列次ミカドノツツ朝使進

入外玉垣門當內玉垣門並皆跪先使中

臣申ミコトノミコト詔刀次宮司宣祝詞訖物忌內人

等アケミテクラフ卑幣帛案入奉置瑞垣內財殿齋內親

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即使及宮

司以下向多賀宮テタノミヤ齋王再拜兩段拍短手

兩段退就解齋殿給酒食訖入外玉垣門

供和儼先神宮司次祢宜次大內人次幣

帛使次齋宮主神次寮允以上一人酒立女一

人持拍一人持酒每儼了人令飲柏酒但

件酒立女齋王參祭之日ウツメノメ采女供奉或用

女孺不參之時用次ミコトノミコト禰宜大內人妻訖齋

祢宜內人等妻子

宮女孺四人供五節儼次鳥子名儼十七
日參

太神宮其儀一同度會宮拜荒祭宮
同多賀宮

如此延喜式見

儀式帳云天下百姓作食五穀平助給祈

申○宮司祢宜等明衣服縫服又木綿縵

多須岐為之伴御饌稻乎大物忌子請

土師物忌作奉淨御碓并杵箕持春備奉

合祿物韓櫃六合擔夫四十六人院今良
二人左

右衛士四膳部六人葡萄深膳所舍人二
十四人

人荷領十人并退紅
深布衣藏人所陪從六人女

別當已下並乘車勅使大納言中納言

各一人參議二人四位五位各四人内侍

一人辨一人外記史各一人太政官史生

一人辨官史生二人官掌一人神祇内藏

縫殿陰陽大藏宮内大膳木工大炊主殿

掃部造酒主水左右馬等官省職寮司供
奉禊事既畢賜饌并祿勅使已下五位已上內藏寮卿食之六
位已下訖即迴歸便留野宮更賜祿
大膳寮
大殿祭料與神祇式
大殿祭同

右將遷野宮神祇官請料先祭

凡齋王每年四月中酉日參下上兩社祭
先參下社暫留社外舍懸換衣裳更著清
服即乘腰輿却駕輿丁令輿長供就社前
左殿事畢出社外駕牛馬參於
上社先留幄下次就社前右殿
勅使內

藏寮五位已上官一人近衛府馬寮五位
已上官各一人中宮東宮使五位已上官
各一人內侍并命婦藏人ミヤツグ闔司各一人中
宮命婦藏人各一人自餘准初度四月禊
儀但加腰輿一具駕輿丁四人○下上兩
社幣帛料五色絕各四丈三座座別一丈三尺三寸三分
如此大槩也伊勢賀茂兩所之料凡相
同而伊勢者事多萬物質朴也賀茂者

事少諸料之饒盡義賀茂野宮者在紫
野雲林院臨流者則臨於鴨河之頭也
齋院蹟者在西賀茂謂之有栖川幄者
下上共社傍也下社西平林之外興路
云幄跡乎俗云七十餘度祭殊四月中
酉日酉二葵祭有以哉興路者
神館所

四時祭鴨別雷社一座
下云

絹二疋絲一約一兩綿三屯調布三端四

丈庸布一段一丈三尺木綿一疋十兩鮑

十兩堅魚二疋十兩腊四疋海藻二疋凝

海藻三疋鹽一俵宮一合麴正水瓮山都

婆波小都婆波宮麴酒垂匝等呂須伎高

盤片盤短女坏酒盞宮坏陶白各二口酒

稻五十束神稅

鴨御祖社二座

鴨川合社一座

都邊鯉

鱗自首

到尾係

之無大

小皆此

三十六

東鯉鱗

三十二

三枝也

駿列里

浦魚鱗

咸富士

山像紋

有之也

居永者

水色而

鱗故文

也

松尾社二座 料凡皆同上

如此昔之供奉今者十而一也上鴨之

每日御饌鯉雉供奉

石清水八幡宮二月初卯御神事于今源

家華族及樂人等群忝而有御神樂夫

御神樂者内侍所之御神事而於他之

社者不之有中古於相刈鸛足之八幡

宮行御神樂絶今德盛于萬代由能有辯

非一世數代之故其所由來者漸矣

應神天皇之神功至矣德亦大矣人之

國我國他之人我人國土守護

給然延喜式不載不審也自中古尊崇

異於他奉幣帛使又有行幸之例多

延喜式曰卷一春日四座祭料

安藝木綿大一竹絕七尺調布二丈三尺

曝布一端八尺商布十二段筥八合稻六

束米糯米各三斗大豆小豆各五升酒一
石五斗鹽五升鰓堅魚烏賊平魚海藻各
六升腊十二升鮓三斗雜菜子二斗橘子
一斗韓竈四具由加二口叩盆四口盆六
口塙十口洗盤六口片盤片杯各卅口漆
坏卅口碗形卅口酒盞八口加水桶二口
折櫃四合匏四柄杓二柄箕一枚籬一口
櫛二俵置簣四枚食薦十枚

散祭料白紙廿張餘凡
同前

解除料五色薄絕各二尺外畧

饒神殿料五色薄絕各二丈四尺絕四尺

綿一屯木綿八升麻一升黑葛十升檜搏

一村琴緒料絲六兩

釀神酒并駛使等食料黑米四石調布五

尺匏二柄杓一柄籬一口韓竈一具櫛十

把酒走十四口酒壺二口庸布一段白米

三斗六升鮓三升海藻三十把鹽九合上已

釀酒女一人駟使
二人十五日食料

齋服料物忌一人料夾纈帛三丈五尺羅

帶一條紫絲四兩錦鞋一兩錦二條絕三

疋二丈九尺綠絕一疋紗七尺韓櫛二枚

紅花一竹二兩東絕三尺五寸綿三屯半

支子五升神主一人神祇官人一人別當

色一領絕二疋綿二屯細布二端調布二

端神主執料絕二疋絲三絢彈琴二人別

絕一疋三丈綿三屯膳布八人卜部二人

別佐渡調布二丈七尺紅花二兩守神殿

仕丁二人別商布二段

右祭料依前件春二月冬十一月上申

日祭之
今高机柳篁上橫櫛黑木以藤
結之盛供物於柏是如底筒祭

掃部凡春日春祭著到殿東壁下西面設

公卿座北壁下南面東上五位已上氏人

春日彈子常
用盡祭之器
兩度祭日之
器古風也
黑木者皮付
木也柏葉
者子伊勢同俗
云トクニ綴ナ
枚為一器是
澁川古傳與
底筒机相似

座南廂北面東上六位已下著到座奉幣
帛時南中門上設神主座同門西釘貫下內北
面東上內侍已下座釘貫外南去一許丈
北面東上公卿座其西諸使座後五位已
上氏人座其南六位已下座直相殿北壁
下南面公卿座其南西面北上諸使及外
記史座東面北上氏人五位已上座其西
氏人六位已下座南舍西第一間南邊設

五十九

太政官史生已上座第二間神祇官御琴
師フミ笛工雅樂寮歌人座並北面西上東第
一間諸司史生及近衛等座庭中和舞座
事訖祿所設座冬祭亦同

如此崇給者アサシム為神代臣下之始之故仍
被遣クニナタ勅使國風之歌ウタマヒ舞マヒ二月タケキ燒木キ能ナ
十一月御祭ミマツリ

兩度四座有クニナタ猿サル此神代之遺風也

樂諸國人ウチノミヤ群ムラ參

伊執內宮ウチノミヤ天照太神外宮トヨミヤ

國常立クニトコタチ

相殿

瓊瓊杵尊上鴨

火火出見尊

若宮

鷺鷥草葺不合尊中鴨二座

神日本磐余彥尊神謚號五十鈴姬命下

賀茂玉依姬命御先祖御祭如右春日

神代臣下祖神兒屋命經津主神武甕

槌神等地神第二代忍穗耳尊山城國宇治郡

木幡神社祭此神不治世仍准諸親王

之列也乎朝廷不祭唯村人祭焉

淡路帝追尊實父舍人親王謚崇道皇

帝天平寶字三年六月而後為廢帝八年不帝

稱帝不祥謚法用諸越例抑為人始

伊弉諾尊伊弉冉尊氣化之首而未立

君王之道未有臣民之禮故准庶人之

例天子自不祭神主土俗等奉祭焉

淡路國津名郡近江國大上郡多賀社

伊弉諾尊也紀伊國牟婁郡熊野三社

伊弉冉尊也中古雖有熊野行幸其後

不崇敬以是觀之雖德大無位不祭式

小手鼓
小鼓也
大拍子
大鼓也
申樂之
大鼓也

禁秘抄曰賢所カシコトコロ凡禁中作法先神事後他
事且暮敬神之ノ獻慮無懈怠アカラサミ白地アカラサミ以神
宮并内侍所ノ方カタ不為御跡ナシ萬物隨出來イテキタル必
先置臺盤ダイハシ所トコロ棚召女官被奉或内侍参奉
之○自一條院御時十二月有御神樂カグラ
但多隔年行之近代每丰有之又有臨時
御神樂例壽永之時御西海經三年之時
有三夜神樂是例也○賢所カシコトコロ法不押齋文シヤ

如此内侍所之式也於伊勢神宮所謂
大神樂歌舞ダイカグラハ笛フエ小手鼓コテウキ大拍子ダイヒヤウシ太鼓ダイコ古
代之式也貴賤共為祈禱奉奏大神樂ダイカグラハ
精義入神以致用利用安身以崇德云
其歌舞歷萬歲乃失令多為事亦疎是
似申樂スグシテヨクカヒト猿樂サヌケ堪能者作之故能ナス和人事
承和十二年正月乙卯日八尾張連ハタラシ演主於
龍尾道上舞和風長壽樂及于垂袖赴曲

宛如少年四座僉曰近代未有如此者時
年一百十三自作此舞上表請舞長壽樂
其詞曰ナツキノミヨニワヘルモ、千リ續日本紀
トシノヲキナノヒタテハツル 第十五

如此歌舞多所殘 皇都其古遠其辭

文雖然交異方之風故當時為殊勝永
不和於神人也歌舞世世變化其變化
往來之妙皆出自然非人之所能為也
知變化之道者其知神之所為乎賢所

之事奉仰為伊勢御代官被留置也近

代炎上之後至三箇年無神樂新殿既

成有三箇夜之御神樂是磐戸開一書

曰有三說其一興台產靈歌者為秘曲

天鈿女命覆馬舟於於於登晒百百

呂百百呂登蹈百百鼓給時 太神開

磐戸窺之千時勿復還幸思以端出之

繩於今正月每戸曳端出繩自神代之

歌トア
家ト下
ノ訓ト云
不可ナリ
ウタハ
神ト也
詠長吟
也痛秘
訓ト下

目出度嘉例也此特天上既晴衆人俱
相見面皆明白因之謂面白伸手舞謂
手尉此樂絲也歌曰

阿波礼阿那於茂志呂阿那多能志阿

那佐夜憇竹葉飲憇木葉

神代群人俱謡歌雖僅遺元始綿邈而

如此傳來者常磐不易之國故也今也

神樂之歌者中古之歌多猶上古之歌

採物歌 神 本 拾遺集

しるしをわたりしとあはれはふしとてまをさき

末 古今集

神代乃しらけし木葉ハ神の御前よりあはれ

一錢調を以謡と云り 杖 篠 篠 篠

天皇御温明殿百官并樂人候庭上舉庭

燎鈴音高調琴鏗鏘笛曲木木合合而

阿知女作法本末歌物採神舞神樂催

中古云
目出度
嘉例也
此特天
上既晴
衆人俱
相見面
皆明白
因之謂
面白伸
手舞謂
手尉此
樂絲也
歌曰

馬樂古之遺風也庭燎者太神天石

戶幽居六合常闇晝夜不分群神燎燭

而辨起鈴者振筵葉之起琴者兒屋命

弓六張興並叩弦起而大已貴作舊事紀第

四曰天詔琴瑟笛者採天香山竹其節間

雕風孔通和氣今之神笛是也木木合

合者芴割二打之說又自神代有之云

阿知女者鈿女命也本末歌者八百萬

神等相與歌舞之起採賢木之舞者則

猿女之俳優予之舞退轉於宰府乙女

子採予舞謂之磐是神樂濫觴也催馬

樂者自諸國收朝貢民催馬之歌也此

大内之御作法也俗舞翁亦磐戶前之

起武内宿禰之舞表之有以哉番之翁

外山結崎坂今春圓蒲井四座申樂于今

賀茂春日住吉諸社神事舞翁所傳僅

五六番也熊亦似之其音也豈能知國

民田樂常陸國久慈郡神詞舞始故鄙

手量大

小及音聲巨細此古之遺式

目^メ部^{ラカ}歌^テ而後大^ミ哂^{ハニフハ}是^レ其^レ緣^{ユヅリエト}也

三日本紀第

如此上古習神風式所徵

重供物輕而用干物等器

類以新爲要所謂吉人之

辭ムレハ多是故教化簡諸事疎シ

饒ニギハヤ神明ミコト妙タカ皆タラ神ミコト與ト人所ヒト爲ナス

古事紀曰

仲哀天皇ヒキユフ控御ミ

祢令撫琴

日本紀曰

朔トヨノ讌アカリス于ニ新ニイ宮ミヤ

天皇親撫琴

顯宗紀曰ミキミ小コ楯タテ撫フ絃ヒキテ

天皇起自ヒキツク敕正衣帶ミソミツビシ

爲室壽シテ
ムロ
ホキ

築ツイタカ立タカ稚カ室ムロ葛カヅ根ネ築ツイタカ立タカ柱ハシラ者モノ此コノ家イヘ

長御心之鎮也

多之
歌畧
作殊儂

古謂之立出
儻たう起き立た居ぐ

儼而
小シ
楯^カ_テ
大

驚キ離席悵然再拜

天平十四年正月六位以下人等鼓琴歌
日新年始^{アタラキトシノハジメニ}迄何久志^{カクシ}社供奉^{ツカフミツラメ}良米萬代^{ヨロツヨ}摩
提丹^{テニ}續日本紀^ニ第十四

如此歌舞調琴者從神代之風而永爲
群臣共歌之曲爲朝家御游之翫也

續日本紀曰養老五年正月和琴師此
加和字之始也如之何哉今以十三絃
箏俗云古登此可謂唐古登者也自異
方渡諸器於日本其爲器皆加唐之
訓我國出產之物不加和之訓然今
謂和琴者神道之衰可歎矣哉歌亦大

古無和之訓謂和歌者京之曲ト云事ナリ
夷曲之近江曲ト云ハ和曲ト云タメナルヘシ
東游之駿河舞ト云ハ神樂今加箏策者
和舞ト云ルモ都之舞ト云ハ也
如之何箏策胡人吹之以驚中國馬焉
引手却曰琵琶目以爲名也於伊勢神宮
詳陳氏樂書陳岐嶺賢良
不用異國之物如忌詞然自中古賀茂
春日祭用異國之樂失故實也況其外
神社昔初琵琶箏策及鼓者天子不
採此胡國作也^{トテモ大}鼓雖爲神世^{トモ}箏笙笛者^{ハヤウフエ}
之器革忌之

西聖作而天子用之爲式今也者知

中國令者稀節會奏高麗唐舞樂又奏

土風歌儻風俗雜伎吉野國操人等迄

群集奉仰皇德之義也然輕國風

重異風不可應國神之慮也歟於雲列

大社爲氏子者國郡司及庶人共終夜

宴樂奉振神輿隨心供捧物也爲俳優

大哂也雖神慮有所好乎鳴尊大已命

祭今以鼓盪鳴响神性雄健使之然祇

園會日吉之祭亦然於山列藤森以小

坏盛諸供物小坏縮荷邊多造是古代

器而扣華美之戒舍人親王掟也遠國

邊土村邑有小社土俗集之九族鄉蒸

飯伊勢神宮皆盛酒于柏葉供魚菓于

机拍手再拜盡土風之藝爲俳優之曲

大笑大古遺法也舉思謠之如神武

紀歌次和舞高砂夏引催馬樂之曲ヤマト

幣面白神樂之歌次ミテクラオモシロハ今樣イミヤリ或古歌或新田樂

申樂宇治拾遺云堀河院御宇内侍所御神樂召職事家綱為申樂云云

專行于世為嘉例之曲ヤラシク和上下諸人之

心其調子皆疎而以拍子合始終是國

之風俗也政亦不巨細以始終為太平

也音樂者異國風俗而調子甲リ遲速

少而每易代廢古樂為新樂也故今難國之樂古樂遺我朝如此則

歌儻絲竹之音ウツヒカナデイトタケ尊卑モモ所和也今禁琴不

為地下之翫如之何疎神教之故也

大掌ホソ亦新掌イナメ舊事紀第二

大御神オホミカミ聞看大掌ホソ古事紀上卷

清寧天皇二年十一月大掌日本紀第十五

文武天皇二年十一月己卯大掌和銅

二年十一月己卯大掌遠江但馬二國供

奉其事神龜元年十一月己卯大掌備

前國為由機播磨國為須機

續日本紀第一第四第九

延喜式神祇曰凡大掌會雜用料稻者國別充正稅一萬束○續日本後紀第七曰

將有大掌會事

天皇欲修禊祓幸賀茂

河春野以掃部頭

奉鹵簿陣看諸大夫所

著當色其裾曳地

大咲曰是尋常之裝束

非神事之古體便指自

所著為古體之證

其裾離地差高而袴欄

露見矣會集衆人

莫不駐眼瞻瞻

國老如此者今則不見也

如此自上古祭神祇也其料者疎而有

實從中古其料影而近世不行也祭三

千餘座神社如昔初之教用舍人之式

則雖萬座可易行乎七五三カヤク高盛饗其

賑餘珍物於下人之仁心也諸社祭日

供蒸飯市飴糰ハシイシツルン有由哉於勢列悉供丞

物日本紀曰第三造飴延喜式云第七供神

御雜物糰ミヅゴモ觀之乃享先祖必可用蒸

飯飴糰等者也久代自然國俗而不費

土器白木具等淳朴而不穢也ハナフミシテ諺云糖

耳不如水淡文盛質衰奢麗居火矣

追遠親親屬天德歸於厚自天神作造
化之首則既惶根尊所以與之而二靈
共議生天下之

主者歟太素曰本教百王相續萬神會

於安河顯神明之憑談矣妙簡枝孫迎
于三國立正統也金村以忠事君之至
誠矣哉兄怨弟出滿瓊涸瓊乃兄自伏
番兄弟固辭位世嘉能聖德明茂也慙

化為龍而海陸不相通矣小竹與天野
為善友感於天暗暉有別矣壹伎真根
子代武内明宿祢之丹心矣敬祭神祇
定區宇賴以天威無風塵遵
皇祖永保祚問童謡識未然故稱
二帝謂御啟肇國

天皇也潭探太古至神體所以立而用所
以行者無不有以知其敬之所固有於

訓傳也
俗語有
於西國
訓ハ
メテヌ

上義之所當爲於下而雖文質各異不

同僉以盡神力理實灼然照今時其顯

露之禮也者故實所以垂世立教焉治

幽事言他以逮一切依異風於

和風之禮者所徵雖存知者鮮而其詳不

可得聞良爲可恨矣竊以古之明達慎

終者必積慶平安也天地雨露惠矣予何

爲非量禮於武德天下皆平竟特於

七十一

上國所窺於中國所關遠尋國史考格式

近古老傳村童謠采而輯之述古迹勸

誠乃雖不免僭越之罪然有取季則知

質素之長隆據神聖之大道一助也

已矣

元祿庚辰年澁川助左衛門源春海謹識

