

江家次原卷第十七目錄

日 御元服中後宮

日 御喜始

日 立后

日 立太子

日 東宮御元服

日 向佛燈事

日 常代親王宣旨

十六

73
6348
16

江家次第卷第十七目錄

- 一 御元服 付後宴被申山陵
- 二 御書始 十五才
- 三 立后 十五才
- 四 立太子 十五才
- 五 東宮御元服 十五才
- 六 同鄉燈事 十五才
- 七 當代親王宣旨 十五才

去五味均平蔵

一本
御元服 甘御裝束
同後宴
同由被申山陵
御讀書始

一 御元服
 二 御帳
 三 御屏風
 四 御酒饌具
 五 御幣
 六 御幣
 七 御幣
 八 御幣
 九 御幣
 十 御幣
 十一 御幣
 十二 御幣
 十三 御幣
 十四 御幣
 十五 御幣
 十六 御幣
 十七 御幣
 十八 御幣
 十九 御幣
 二十 御幣
 二十一 御幣
 二十二 御幣
 二十三 御幣
 二十四 御幣
 二十五 御幣
 二十六 御幣
 二十七 御幣
 二十八 御幣
 二十九 御幣
 三十 御幣
 三十一 御幣
 三十二 御幣
 三十三 御幣
 三十四 御幣
 三十五 御幣
 三十六 御幣
 三十七 御幣
 三十八 御幣
 三十九 御幣
 四十 御幣
 四十一 御幣
 四十二 御幣
 四十三 御幣
 四十四 御幣
 四十五 御幣
 四十六 御幣
 四十七 御幣
 四十八 御幣
 四十九 御幣
 五十 御幣
 五十一 御幣
 五十二 御幣
 五十三 御幣
 五十四 御幣
 五十五 御幣
 五十六 御幣
 五十七 御幣
 五十八 御幣
 五十九 御幣
 六十 御幣
 六十一 御幣
 六十二 御幣
 六十三 御幣
 六十四 御幣
 六十五 御幣
 六十六 御幣
 六十七 御幣
 六十八 御幣
 六十九 御幣
 七十 御幣
 七十一 御幣
 七十二 御幣
 七十三 御幣
 七十四 御幣
 七十五 御幣
 七十六 御幣
 七十七 御幣
 七十八 御幣
 七十九 御幣
 八十 御幣
 八十一 御幣
 八十二 御幣
 八十三 御幣
 八十四 御幣
 八十五 御幣
 八十六 御幣
 八十七 御幣
 八十八 御幣
 八十九 御幣
 九十 御幣
 九十一 御幣
 九十二 御幣
 九十三 御幣
 九十四 御幣
 九十五 御幣
 九十六 御幣
 九十七 御幣
 九十八 御幣
 九十九 御幣
 一百 御幣

養正殿上記土敷四枚

江家次第卷第十七

一 御元服
 二 御帳
 三 御屏風
 四 御酒饌具
 五 御幣
 六 御幣
 七 御幣
 八 御幣
 九 御幣
 十 御幣
 十一 御幣
 十二 御幣
 十三 御幣
 十四 御幣
 十五 御幣
 十六 御幣
 十七 御幣
 十八 御幣
 十九 御幣
 二十 御幣
 二十一 御幣
 二十二 御幣
 二十三 御幣
 二十四 御幣
 二十五 御幣
 二十六 御幣
 二十七 御幣
 二十八 御幣
 二十九 御幣
 三十 御幣
 三十一 御幣
 三十二 御幣
 三十三 御幣
 三十四 御幣
 三十五 御幣
 三十六 御幣
 三十七 御幣
 三十八 御幣
 三十九 御幣
 四十 御幣
 四十一 御幣
 四十二 御幣
 四十三 御幣
 四十四 御幣
 四十五 御幣
 四十六 御幣
 四十七 御幣
 四十八 御幣
 四十九 御幣
 五十 御幣
 五十一 御幣
 五十二 御幣
 五十三 御幣
 五十四 御幣
 五十五 御幣
 五十六 御幣
 五十七 御幣
 五十八 御幣
 五十九 御幣
 六十 御幣
 六十一 御幣
 六十二 御幣
 六十三 御幣
 六十四 御幣
 六十五 御幣
 六十六 御幣
 六十七 御幣
 六十八 御幣
 六十九 御幣
 七十 御幣
 七十一 御幣
 七十二 御幣
 七十三 御幣
 七十四 御幣
 七十五 御幣
 七十六 御幣
 七十七 御幣
 七十八 御幣
 七十九 御幣
 八十 御幣
 八十一 御幣
 八十二 御幣
 八十三 御幣
 八十四 御幣
 八十五 御幣
 八十六 御幣
 八十七 御幣
 八十八 御幣
 八十九 御幣
 九十 御幣
 九十一 御幣
 九十二 御幣
 九十三 御幣
 九十四 御幣
 九十五 御幣
 九十六 御幣
 九十七 御幣
 九十八 御幣
 九十九 御幣
 一百 御幣

門外去一
又許並懸

禮如節會

場以上懸場如節會表明門東西腋掃部置草墩敷

蓋

式部立標

鈴印辛櫃等移置宜陽殿西廂板敷陣座南庭中
央東西行曳幔二條一條始自紫宸殿東面北階
南端東行竟庭中一條其東端幔柱南去五許尺
小西進立幔柱東行竟宜陽殿西廂部宜陽殿西
廂板敷南西二面張幔

春興殿南廊西面結管貫張同幔右近陣東南角溝
東方北行屬射場殿西南角柱更東折從同殿東南

以下九年一本元

角柱亦北折至于廊東第二間西柱張同幔至近陣異

角以北立幔柱射場殿坤角以東至于北廊第二間

西柱結管貫月華門內南掖部上南行張一條從安

福殿南行東更折從棚屋東北角南折至于永安門

西掖一本 皇帝 著黃紗綳腋打換 出御南殿 女房十人 供奉如恒

皇帝著黃櫃關腋袍打蘓芳下襲等并著絲鞋出

刻皇帝於南殿北廂奉調御髮訖殿上四位以下

空頂黑憤天祿記著御巾并憤而不重著出御於

御座太政大臣及大臣靴著出庭中再拜其立所如內

西上位太政大臣西度道馳詣西壇洗器之下盥手水

江次第十七

四

仕司奉內藏寮官人昇自西階階下靴於自簀子敷南行
東折當西第二間立大臣詣東壇洗器之下盥手
昇自東階靴脫自簀子敷南行西折當東第二間立大
臣自同間斜進到東屏風南頭內侍授唐匣不加大
臣取之進跪置於御座西端即脫御幘置唐匣畢興
少北小西東向立太政大臣入自西第二間進候西屏風
南頭內侍授御冠太政大臣受之右手執頂進當皇
帝前小左祝云云如平生即跪加御冠訖迴復本所
大臣進皇帝前小左跪理御冠可用唐匣中刷訖復本所皇
帝入北廂能冠者一人更理御髮太政大臣并大臣

各退歸女官撤唐匣以退采女於御座前鋪筵筵簀
薦立小机設御肴皇帝著朝衣出南面坐大臣洗手
昇自東階靴脫度簀子敷到于机下執坏酌醴加履
之面葉東面而立太政大臣洗手登自西階脫靴立
於大臣北受之面柄進御前北面祝曰云云跪進坏
退降立於西階下靴著經橋樹南而東進許大東面
立皇帝受坏置於薦西大臣取肴物以進皇帝皇
帝受之先祭後尊之授大臣大臣置之机上升自東
階靴著西度立於太政大臣南皇帝取坏以七祭醴建
上置坏於簀薦東太政大臣及大臣俱拜皇帝入

北廂太政大臣還昇自西階大臣經階采女撤膳物
內藏主水撤洗器等女官依例裝束立御倚子物置
辨少納言著日華門外南掖床子行折事諸衛服上儀
引陣皇帝出北廂著倚子御靴近仗警外記率內記
史生等著階下座行事王卿著外弁辨少納言袒候
如常式部彈正供奉如常近衛開門開掖門兵衛
司出居外記差近衛一人告召由王卿以下參入相
共拜舞各以退出百官主典以上皇帝入於後房闈
司歸閉門諸衛解陣於兼明門外拜
天皇御本殿有御遊事

小舍人殿上地下
有上下

寬仁一人
公卿子孫
者給御衣

加元服後相
集於院宮也
別當學頭等
相共率之奉
入於殿陣令
美玉御著殿
上燭

清涼殿母屋南第二三五間立四尺几帳不立御敷
緣端帟於孫廂第一二三間又西折敷一枚為王卿
座殿上小舍人等於便所加元服參入各奏其由黃
袍即召御前華門拜舞之後給祿黃又拜舞
退出勸學院小學生等寬仁同加元服參入院別當
由暫令候藏人所往年即召御前各拜舞畢或不必
執政候御前各令申父祖名退出之間令給祿黃
宸儀御晝御座令藏人召王卿先是候王卿著座侍
臣取衝重給之
一獻藏人頭勸坏五
位藏人取瓶子

召侍臣堪管絃之者御遊永祚主上吹御笛此間供御酒御臺二本菓子太政大臣供御酒或有給御酒

事

若有御氣色頻首而候賜御坏退仰侍臣召土器移入御酒授御盞於其人其人持土器令寫御酒之後置之於地即授御盞云獨飲置坏降自御前之階拜舞昇自掖方取盞流巡

二獻

截人頭以下取之或令卿取之

給祿

親王御下襲表袴太政大臣青色御表衣御下襲表袴大臣御下襲表袴大納言以上三位宰相

白細長一重四位宰相紅漆一重四位白細長一重四位東絹一匹若有母后者

吉來
帛給敷物也節元卿說
由是也

渡御於其方迴於帛給上拜舞如恒次改御裝束出御座召公卿次宴遊同上次給祿

大臣女裝束一具 納言細長袴

參議小樹袴 殿上人匹絹

祝曰掛毛毳支天皇我朝庭令月乃吉日 御冠加

賜比盛余美支御負人度成利賜奴天神地祇相悅

比護利福倍奉賜比御壽長久又寶位無動久御坐

止此

太政大臣御冠之間祝事也

天皇元服御裝束

寬治三年御裝束

台記以安公年正月不置之館
各云數法洞大階夜東東妻
生數之法其上數意皆有土數
二枚茶三枚其土數東京
錦茵一枚東面妻內座中
錦茵一枚東面妻內座中

台記之用柳長尺余柄有返
盤其向階也頗佳

南殿母屋間內懸壁代殊美繁行事御帳弘一丈二尺也仍左
右餘在次間各五寸許也是內一丈與帳臺間敷纒
間之故也大掌會御帳也新加修理與帳臺間敷纒
纒大帖二枚北東西妻南其上敷龍鬚土敷一枚綾綠
裏可尋以上敷中夾當其上敷東京錦茵南面御帳後
帖二枚間仍頗北倚當敷兩面端帖御帳良乾兩角各去御帳七尺許立御
屏風各一帖大北屬御障子如節會時
南廂西第三間立御酒饌具迨南白木八足机三脚
一脚者高三尺弘一尺五寸長三尺其上置陶器御
盃一口蓋并盤等白木匕一枝柳長一尺餘許柄
形如例酌子其上覆白細布一條三幅長二脚者高
也而如飯匕

圖
候殿南

二尺五寸弘一尺五寸長二尺
尺子午為妻南方相雙立之東机置陶器鳥頸平瓶
一口作繼之以白土塗之陶器酒海一口口徑一尺
上皆入酒瓶在北酒海在南今案節會之時亦以
但頗堅白例也白布一條覆其上龍瓶西机亦以白布一條覆之上
一脚覆布寸法其上東西相雙立白木八足小机二
同東西行机其上東西相雙立白木八足小机二
脚北相別以白布為敷物長各三尺五寸件小机者南
脚北相並可立欵寸法相叶之故也小机弘一尺二
脚相并二尺即與下机長二尺齊小机長一尺五寸
即與下机廣一尺五寸齊之故也為房先付兼平圖
南之由可立之由所執也予以件寸法相示之仍可
然之由所義諾也而裝束司季仲申兼平圖下候殿南
北行所立也兼平圖頗有疑之文也一者御帳良乾
注錄可用木由見式是大相建也二者御帳良乾
御屏風法東西行不可然今度已南北行立之件下
机立御前時已東西行又立南廂時可依寸法南北

行立時殆可落款西机立居陶器著臺不似例著臺是盤也
 雙東机上居小叩戶二口四寸徑一以者盛干鯛平切
 高三寸許頗引入盛之一口盛鯛醬第箸薦一枚尺餘長五尺許形如車簾不付裏今北廂西第二三
 案大饗箸薦付裏奏之置於小机下北廂西第二三
 四間上格子御帳間也并戶等懸錦額簾以長筵四
 枚鋪滿三間內御帳間也并戶等懸錦額簾以長筵四
 三間間也敷二色綾毯代其上立大床子二脚東西
 立其上鋪東京錦茵東其前立兩面錦草墩為理髮
 座兼平記文敷綠草毯代其上立草墩云可有下敷
 高自東御屏風前北倚敷管圓座一枚為太政大臣
 例云

座西御屏風後鋪黃端帖二枚為內侍女蔽人座西
 第二間坤角立三尺五寸蔣繪螺鈿桐竹鳳兩厨子
 壺厨子二脚一脚北面並可東向由見舊記今稱所
 依所立也縱二脚雖並東向不可有其妨為房稱東
 向厨子中有三層上層置紫檀地御脇息橫伏之依
 也或人曰脇息不可入於上層何在御唐鏡臺螺鈿
 匣之上哉唐匣者是首服也可在上云云
 之中層置同螺鈿唐匣蓋上懸子中置面脂口脂各一
 之中層置同螺鈿唐匣蓋上懸子中置面脂口脂各一
 有三其一曰三山情或人曰三山情帝王不可著給
 此情太子所著也可尋但青縹色裏所圖之御元服
 時情如此能可尋舊貫其情付紫絲為緒長九寸
 許自端二分許入付件緒次懸子置攝二枚刷一枚
 婆佐美次身入綾攝中一條釀黑白小刀并檀紙并紙

樓等唐画西置鏡管但唐画鏡北面厨字中有二層
 管等基依層短置之於次層
 上層置御冠管二合御冠管可設一合或人云
 又倒置顛見苦設一合與基相並可置其東居緝坏
 加下層立二階一脚依一合立二階其下層置唾
 壺管一合西打乱管一合次取出二階立於東御屏
 二階階下置平硯管一合有基不其北立緝坏中層打乱
 風前其上立御冠管可坎
 唾壺同置之二階北立唐画鏡基鏡管等次第置並
 之民部卿被陳曰案天祿記立於太床子前草墩殿
 左右也有便於供御今並立屏風下是有何心殿
 東西渡殿各第一間南砌立白木案各一脚高一尺
 二尺弘一其上置黑漆手洗椽各一口白巾一條長
 尺三寸丈以白木懸之倚於東柱西柱之

里内儀

寬治三年正月廿日堀川院御元服

陣座前引幔如節會東子午廊西面又引之雅宜陽殿坎
 西對前東并南等引幔西東中門外又引之式部省
 立標於版位東西如常東對良角子午廊南砌為外
 弁如夫元日儀
 御元服後冥事寬治三年
 裝束司奉仕上下裝束
 外記催諸司藏人催内侍闈司并女官等式部立標
 并叙人標兵部立叙人標中務置宣命版位掃部立
 位記案若非一上者被仰内弁

奉御著外座仰官人令敷膝突召外記問諸司具
否外記申代官申於小庭

上宣誠多利也外記申散用由本上宣令候與

天皇御南殿北廂

進賀表

攝政召外記給表草即令能書者書之諸卿候陣時

外記取判外記二人持表其後入筥置高案召中勢

省令昇伴案自房至左兵衛陣內使部昇之於陣內

納言二人中勢輔以下四人昇之立日華門前大

自南階東頭從簀子敷西前參議二人御皆著靴昇

為妻以東為上自下退出內侍立階西間東西

昇之入後房奏之女官撤案被仰宣命趣內弁仰

內記令草入奏之次返給預外記寬仁又奏清書次

召檢非違使仰施行以前可免見徒由或奏宣命清

仰之著陣次奏外任奏又被申諸司奏可付內侍所由奏

下後召外記仰之內侍持下名臨東楹內弁著靴到

東階下取之著宜陽殿凡子內豎稱唯趨立宣式

乃司兵乃司召世內豎稱唯出召之兩丞進立大臣

宣式乃司丞稱唯進給之次召兵部如前大臣暫起

座入陣後方近衛引陣王卿著外弁

大臣不下式筥召外記問之大舍人候哉乃祢列

候哉叙列候哉二省候哉國柄候哉外記每度申

云候上宣令候

内辨押笏紙上者自

天皇著御帳中近仗稱警内弁又著凡子内侍臨檻

内弁起座自斬廊出謝座畢昇著座開門闈司著大

臣奏宣命訖返杖取文參上著本座内弁宣内豎音

參立内弁宣式乃省兵乃省召世稱唯出召之二省

輔丞參立内弁宣式乃省輔稱唯給位記管退下次

召兵部給之輔等置位記管畢退出大臣宣舍人音

稱唯少納言代就版位内弁宣刀祢女世少納言稱

唯出召王卿以下列入立標近仗内弁下殿加列自

納言前經大臣後米女撤御臺盤把上壽人自列前參上昇

自南階東頭自簀子敷西度詣御酒臺自西第二

北面立米女奉御酒一坏奉上壽上壽槽笏受坏進

列御前授陪膳米女米女受坏進置御前上壽執笏

退跪南廂奏之俛伏與再拜群臣再拜上壽者跪

候陪膳米女奉進皇帝舉酒陪膳進受受坏以授米

女々々受坏置於臺上諸伎

上壽者下就本列西經列親王以下共舞踏三内弁

昇復本座次宣侍座群臣再拜酒正授空盞群臣再

拜亦返群臣著座諸伎式部點檢二省引叙列參入

江次第十七
十七

地羹例節會公也作汁
本忍誤

諸仗 立 內弁召參議一人給宣命內弁以下下立宣命
使下殿就版宣制一段群臣再拜又一段群臣再拜宣命使復
座群臣復座式部輔叙五位以上四位以下兵部輔
叙武官五位以上兩輔共退出叙人左右相依馳道
拜舞訖退出諸仗掃部撤案王卿下殿拜舞謂之親
畢復座左右大將下殿取白馬奏之左大將不論大
將復座左右府生取標左將監取版位白馬陣起
渡南庭畢亦渡御殿前酒部立內膳供御膳群臣諸
仗共立膳御膳供畢盤群臣諸仗共居自西階供膳
給臣下餽飽御箸下臣下應之供蛇汁撤案供御飯

撤餽 給臣下無飯供進物所御菜供御厨子所御菜
給臣下汁物追物御箸鳴臣下應之供三節御酒

一獻國柄奏

二獻仰御酒勅使

三獻雅樂寮奏立樂左方歲樂 右皇仁 覆頭樂 敷手

次奏退音聲退出內教坊別當奏舞妓奏樂人發音
聲樂前進出舞妓登舞臺而舞

皇帝破陣樂 玉樹後庭華 赤白桃李華

萬歲樂 喜春樂

舞畢退出王卿下殿拜舞謂之畢各復座掃部立祿

案大藏積禄并奏目錄内并著陣見宣命見奈等進
奏之奏畢返給之後内并返杖復座召參議一人給
宣命復座又召一人給見奈下殿内并以下下殿列立
边仗立宣命使就版先一段群臣再拜又一段群臣
拜舞宣命使復座内并以下復座諸仗居式部轉召
唱三卿一一下殿就禄所縫殿寮先給禄後宴大藏
省次給禄節會群臣以次退出
天皇還御

御元服由被申山陵事伊勢幣後
有此事

上卿蒙仰令勘日時

定使公卿次官前例幼言次官必用四位若王等
令作宣命皆如例於陣座行事

元慶五年十二月廿七日付荷前使

山階仁明天皇深草文德祖田邑父水尾

兼平六年十二月十日

山階曾祖父後田邑祖父大内父後山科醍醐

天祿二年十二月廿二日多

山階曾祖父大内山祖父後山階父村上

永祚元年十二月廿七日付荷前

寬仁元年十二月十九日

山階

曾祖

祖國融院

父 圓成寺

圓成寺

前丁條院也系圖云寬弘八年七月

後村上

八日上皇葬暫安置御骨於圓成寺

田邑

於圓融寺北原置御骨於村上山陵
文德天皇也系圖云天安二年
九月六日葬先皇於田邑山陵

今上可被申

或注後圓成寺不可然

山階

圓乘寺

圓宗寺

後朱蔭院

寬治二年十二月十九日

時申
二點

上卿左大臣先仰弁

為房

令勘日時次俊實卿書定文

御元服由告山陵使

山階

權中納言藤原朝臣公實

圓乘寺

參議藤原朝臣保實

寬治二年十二月十九日

宣命 在良作之

御讀書始事

寬治二年崔寔四民月令曰十
一月硯水初童讀孝經論語云

豫定其書并博士尚復

舊例七經召明經博士史書召紀傳博士群書治

要或用明經紀傳各一人近代雖可御讀七經只

以紀傳道，儒博學，被聽昇殿之輩，多為侍讀之人。又尚復以六位，藏人昇殿，人中成業者，便為都講。或召非殿上者，寬平、小野、美材、兼平、三統、元、兼寬。和二年，例侍讀。多議左大弁尚復。大學頭忠輔御書。御注書。孝經

當日早且御裝束

垂東廂御簾。藏人式并新儀式如此。

今案頗無便宜。西官抄垂母屋御簾。云延喜六年四月廿六日，記此日上御簾。御平敷。云寬和二年十二月八日，記垂母屋御簾。云

畫御座前立御書案。藏人式并新儀式如此。

寬和例畫御座西間供纒繻端帖一枚為御座。其

前立御書案，置御注孝經卷紙也。又置點圖角筆

等案面推紙御座西間敷兩面端帖。東為攝政座。

云是於擬華舍被行

孫廂南第五間鋪管圓座一枚為博士座。南

寬和例南簀子敷第四間。云是依畫御座四間時

坎又東面。云依擬華舍也。

第三間鋪同圓座為尚復座。西寬和北面當南廂第四間。云擬華舍。

第三間鋪綠端帖為王卿座

寬和敷兩面端一枚為公卿座當廂第一間云是

攝政被候兩面之故云次左右丞相外他公卿雖候

無座候待所仍依所敷云

南廊小板敷鋪黃端帖為出居座其東鋪同端帖為

侍臣座

寬和同簀子東橫切敷帖二枚為出居座南絕席

敷帖二枚為侍臣座云

時刻出御寬和著御織物御直衣御垂髮次可尋之

攝政候座寬和儀

寬和

出居次將著座

寬和例

帶劍不取書奏卷云

延喜六年四月廿六日史記御讀之日少將帶劍

侍云

次王卿著座

寬和左右兩丞相著座他公卿依無座候待所不

取書奏卷云今案天德四年三月十九日云丸記云左

大臣云公卿若可持書云次予答曰天皇若皇太

子讀書例然也親王例所未知也云如件記者王

卿可持書云次

次博士著座

寬和左大弁齊光從西方緣進御前著圓座云素笏取副書

次尚復著博士尚復笏副書奏云

寬和尚復大學頭忠輔位四經出居後南東自出經公卿殿上之座

後更上座云

次侍臣著各握書卷

寬和侍臣不著座

次博士進御案可膝行取御書更開御書紐小卷又

置御書案上遷著本座此寬和例也式新式并他書私記等無此事

次尚復稱文

此事不見式并寬和記但新儀式如此亦可用吳

音云見天曆十年九記東宮御書始

次博士開書讀曰御注孝經序和例也

天曆十年東宮儀博士開文太子尚復開後讀之

次尚復云示天

此事不見式并舊記然而書始儀多皆如此可隨時儀

次尚復又讀曰御注孝經序先次尚復退下次博士退

下

寬和博士尚復退下云然而式并新儀式如此

次王卿退

次主上入御次出居退下次令卿以下着殿上饗

寬和侍所内藏寮儲饗攝政左右丞相以下候殿

上云

祿事無所見

裏書云

御書始院儀

當日早且御裝束

其儀書御座五箇間垂母屋御簾移敷書御座於西

第三間御座御茵御硯第四間副母屋御簾敷纒網

御座一枚東西行其前立書案案面押紙其上置御注孝經

置卷紙御點圖角筆等第五間御障子下敷兩面端一

枚為攝政座南北行孫廂西第五間敷菅圓座一枚為

侍讀座同第三間敷同圓座為尚儀座同第三間敷

兩面端一枚為公卿座西廊小板敷敷黃端疊為出

居座其南絕席鋪同疊為侍臣座弘廂第五間以西

返燈樓網也先藏人頭召陰陽師於藏人所令勘日

時之後攝政次藏人頭奉宣旨召兩儒仰作可勤仕侍

讀尚儀之由儒者為地下者兼時刻出居次將著座

如常次出御自母屋第五攝政褰御簾白織物御直

御衣白綾御衣同單衣
紅御袴白御槍扇等也
近代不把書卷納
言以下候殿上
次攝政著座西面次大臣著座
簀子入自第五間著座西面地次尚復出自殿上
戶經南簀子入自三間著座北面同近代侍臣不着
座次依攝政氣色侍讀置書於座前昇長押上膝行
進寄御案前置笏把御書披之置御案上次披御點
圖把笏退著本座先披書次尚復同披次尚復云文
吳次侍讀取笏讀云御注孝經序漢音次尚復云此許
次天子令讀件五字給次尚復又讀件五字次兩儒
卷書取副笏次依攝政氣色先侍讀退下本路次尚復

退下次大臣退下次入御次出居退下次攝政以下
著殿上饌內藏寮一獻藏人頭勸盃次居汁五位為
膳藏人為納言以下陪膳藏人各役送之次居菓子次公卿退下次藏人
撤御裝束

立后事

前一日大臣奉仰云外記令誠所司清涼抄云令外
明日可令參會刀祿之狀又召內記令作宣命可依其年例以上
近代或當自早且行之大臣參入奏宣命草若非一
次奏清書返給之後令次大臣於陣座豫定宣

合異位東行北面西上
大臣召宣命使宣命
使奉

命使中納言公卿螺鈿劍隱主上御南殿或渡御引陣
近杖將縫腋袍壺胡錄蔣繪劍著靴外記亦同王卿
祖檢非違佐平胡錄內裏儀式近杖服中記王卿
出外弁問若非第上大臣者召召使令下式其召外記
申候由之與上大臣於陣後著靴取副宣命於笏進立軒
宣令候之與上大臣於陣後著靴取副宣命於笏進立軒
廊內侍臨檻內弁參上著南廂兀子裝束記文新儀
間東柱側西宮四條抄等曰東第上一間開門開東
西邊代代例亦以不定但多依後說開門門建禮
掖門不開闈司著座大臣召舍人音二大舍人稱唯少納
言著版大臣宜刀祢召世外弁王卿參入立標出前
入軒廊東二間於東階下揖經大臣給宣命給之退
東階并簀子敷立二間東柱下大臣給宣命給之退
於東階下歸向揖立軒廊西第一間北邊或二天德
二年立右月師氏卿立二間同四年任大臣曰雅信

皇極經世一

一卿立大臣退下於東階下歸向揖又與宣命就庭中
標經大臣與納宣命使著版自東二間出每宣制一
段群臣再拜又一段群臣再拜北山抄曰拜舞云是依新
記并叙位時新儀式讓國儀并延壽長拜舞云是依新
而六年之例多每拜也宣命使經列西獲本位東邊
獲王卿退出主上還御次令藏人召大臣攝政於直
議執大臣先候殿上依重召經簀子敷著御前圓座
次召五位藏人令進紙筆如恒大臣依仰書官司除
目事訖退下於陣令參議清書用折堀公卿一次奏
聞如恒次召式部給之外記三度申如恒丞立小庭
立又仰万計當若被加上卿召曰未宇古丞取文返
任武官者亦同其儀先是清書被奏之後職司公

長卷十七

三

卿并亮等奏慶殿弓場拜舞次參彼官令奏慶再拜了
各行事此間勅使次將參本宮申宣命由先敷座帖
令著之公卿一人執女裝束給之長曆元年三月春
美六年二月十三日大藏人令持御倚子一脚紫檀
取之使下地再拜退地紫檀
細白織物敷物加白地塵躡螺鈿寶繪
紫文綾毯代鎮子四枚太床子二脚高麗褥加圓座
一枚師子形二御枕鞋一足盛柳篋或加御膳具其儀
如前以下十年本行公卿一人執女裝束給之長曆元年藏人下地
再拜退立御倚子撤御帳南面因帖即立於畫御座
跡御枕鞋置鏡師子形立御帳南大床子二脚立帳
東頭東西妻其上炬火屋立於庭中修理職時簡御膳棚

以上立於中門腋大臣被仰六府啓陣可參由或依大臣召
膝突一枚右衛門佐次左右兵衛佐六府各率官
人以下一負道衛等十人參彼官公卿相率參彼官
令亮奏慶由歸來曰聞食悅給或曰聞皇右著御倚
子白織御唐衣白羅御公卿參入列立再拜四位侍
後列訖退出亮告有儲由公卿著座對母屋東西對
言以下圓座机用赤木四位侍從著南座西面上
儀謂東五位侍從著中門北廊座諸衛將佐著同廊次
坏酌兩三巡長曆元年關白勸盃次居汁物進物
等如恒執政手長或權亮奉次穩座圓座敷寢殿簀
子上達部進著召人著砌下頰敷居突重次勸坏或

卿取次御遊先取出次二獻次給祿殿上四位五位
次納言料但執政祿或大夫執之付前廳大臣白大
次大臣料但執政祿或大夫執之付前廳大臣白大
大御一領非參議白次侍從四位白縮五位黃縮諸
大御一領非參議白次侍從四位白縮五位黃縮諸
人縮神祇官奉仕大殿祭或先長奉仕之官司供御
膳米女六人經簀子自階次間供之到御簾下付女
藏一人女藏人六人傳取之供大床子前御臺盤
有本所上薦女房為陪膳皇右經御帳後御太床子
立御著入御次撤之如恒次又供夕膳又供御手水
在臺於大下格子後侍者名謂奏時近代例被補御
床子供之內侍以上大夫仰亮補侍職事以下女房
匣殿宣旨內侍亮告知其人補侍職事以下女房
衝重所所也食トシキキ

四立太子事

前一日令主殿寮掃除南庭仰左右衛門府令敷砂
左衛門從長樂右衛門從永安門撤去東炬火屋置
先裝束使仰左右衛門令開之撤去東炬火屋
華門北掖主上南殿御格子掃部女掃殿上主殿
殿寮供之撤去東炬火屋
奉置殿東廂布障子二枚於北廂掃部官人率央生
例本無障子仍無撤儀自殿東第三間北頭西柱下南行至南
廂頭柱下更西行至西戶同懸御簾但戶間東方
御簾西立且五尺漢書御屏風南北行傍御簾內毋
屋柱南面四間東西行立漢書御屏風南從其西端
南北行同立御屏風東向其內四間敷滿廣筵并細貫

延額間設御座敷紫二色綾毯代立塵蔴太床子一
 雙鋪高麗得御帳乾角傍作御障子立烟五尺太宋
 御屏風二帖南方其內敷細貫筵二枚立赤漆小倚
 子為御裝物所東第三間東柱西北角各去二許尺
 立兀子一脚內舟座近西邊立之西官記
 近代記多如此但新儀式立左近陣座南庭中央東
 第三間柱東下即當簾前立西行曳班幔二條一條始自紫宸殿東北階南端東
 三許尺小西進立幔柱宜陽殿西廂板敷南西二面
 東行竟宜陽殿西廂宜陽殿西廂張班幔從右近陣東南角溝東方北行屬歇場西南
 角柱更東折至于廊東第二間西柱張同幔右近陣東
從同殿東南角柱亦北折

心退在此列次五位參議
 標次臣四位參議標

立幔柱歇場殿西南角以東
 至小廊第二間西結管貫又從月華門內南掖廊
 上南行張同幔一條又春與殿南廂西面結管貫張
 同幔又自安福殿南行更東折從棚屋東北角南折
 至于永安門西掖張同幔兼明建禮兩門前差南去
 東西行張班幔各二帖長樂永安兩門南面庭差進張同幔各一條移鈴印辛櫃於宜陽殿西廂
 板敷兼明門東西內掖各鋪蘆蓆上各置草墊闈司
 面中務錄入自日華門尋常版位北去一許丈置宣
 命版位而儀式並前式部丞錄率史生省
 掌入從永安門立標尋常立親玉標南立大臣標次大納
 言標次中納言標以立親玉標南立大臣標次大納
 立三位參議標次非參議三位標次王四位五位標

次臣四位標次五位標三位八尺為間尋常版西
 丈五尺南折三丈五尺立王四位五位標次臣四位
 位標長樂門南面東掖第一間東柱下設外弁親王
 公卿座東西行立兀子獨床子簀子敷床子西上
 其南壇下庭中立白木床子二脚舟座東立二脚
 史記東立二脚外記官並七尺為間西上上卿座前
 立白木床子一脚置式今日不立宜陽殿西廂內弁
 兀子但九條殿天曆四前一日大臣奉仰仰外記令
 誠所司清涼抄云令外記召式部省又召內記令作
 宣命例依其年以上近代多當日早且行之五位截
 人持參御物依仰御帳二具先是以吉時立御其盤

二脚加御器一具納辛櫃每御器參本宮令職事申
 之給祿白褂不拜而退上卿參入奏宣命付子場殿
 名清書之若非一上者仰內弁之後可從事次奏
 時書之若非一上者仰內弁之後可從事次奏
 清書返給之後次上卿於陣座定宣命使
 例不次主上御南殿位袍內侍許相從他女房等不
 奏之衛左右近陣階下次將以下立陣也縫掖壺胡錄蔣繪
 佐著平胡錄內裏王卿出外弁於鳥曹司著靴如常
 式近仗服中儀云王卿出外弁於鳥曹司著靴如常
 文帶若非第二大臣者召使下式管召外記問
 諸司大舍人候哉刀祿列候哉外記每度申候由上
 宣令大臣著靴進立軒廊間西一內侍臨搢內弁參上著
 南廂兀子取副宣次開門開建禮門長樂永安門見延長三年

十月廿一日 闈司著座雖無奏事大臣召舍人音大
立太子御記闈司舍人四人稱唯少納言著版門左扉大臣宜刀祿
召世少納言稱唯出召之外舟王卿參入立標異位
北面西上大臣與大納言大臣召中納言下人徵音
之閣下丈許置之可也大臣召中納言下人徵音
叩扉宣命使參上階上揖經東階并簀子敷立第二
間東柱下大臣給宣命宣命使進給之左廻退
下於東階有揖或右廻年宣命使立軒廊西第一間
北邊或立二間出東一間天德二年立后日師氏卿
大臣退下左廻於東階下宣命使相揖就庭中版間自東
者廻注經大臣與宣命使著版自東二間出如恒或
納言到間立上

叩扉

為宣制一段群臣又一段訖群臣再拜北山抄曰拜
延長三年立太子日記并叙位時親族拜宣命使經
於然而年年例多再拜也依無別宣命使
列西復本位每曲折王卿退出自本路於鳥曹司脫
此間著饌不見主上遷御次清凉殿裝束如女以畫御
座南西二面几帳立畫御座南第一三間母屋東邊
之又願開夜御前南戶東扉御硯引上置於御座上
御硯入水廣廂當御前敷管圓座一枚若有開白者
於北柱下枚次令藏人頭若五位藏人召上卿詞曰開
消息此方令參給上卿候殿次依御氣色召男共
仰云硯經簀子敷著御前座次依御氣色召男共
參禮即持參大臣依仰書官司除自事訖退下於
陣副除目令參議清書黃紙下枚公卿一枚非次奏
於笏

五卷第一

二十六

太子御禁中先是本府
者不差兵衛以下府生
進充文將佐以下府生
以上各一人近衛兵衛各
十人

聞如恒次召式省給之先召外記問式乃首左候希
可尋上不並立小庭靴上卿曰一定丞着軾上卿給
除目丞取之後立小庭上卿仰曰次傳已下於
場殿奏慶公卿一列四位五位一列以藏人頭着近
衛次將令奏其人帶劍取笏來仰聞食由
公卿以此間被定殿上人藏人四位五位藏人主上令
下再拜書出給大夫於宮令宣下之次被仰啓陣可差遣由
或大臣申請或進被仰之大臣仰外記令召之加軾一枚於常軾
東先召左右近衛次將仰之詞曰東宮啓陣恭候次召左右兵衛佐仰之
各帶劍執笏參入其後參本宮卷纓帶壺胡銀警衛
番長府掌於本宮各有啓陣次上卿仰供奉諸司事
在此中

次公卿以下參本宮令亮啓之進御前再拜淺儀
此間被仰昇殿東宮人人公卿已下公卿以下令啓昇殿慶
亮再拜了便着殿上座
被奉護身劍壺切入錦袋或
以頭中將若兼亮次將遣之自持之參本官立便
所令亮奏亮歸來取之置御所次亮取祿給勅使
先召上之或敷座或掛二領或掛祿代代不同
苗道代不必敷庭再拜歸參復命
次羞殿上卿食殿上彼送之執柄三巡後給祿殿上
大臣白大褂二領納言以下二居常臺盤或公卿
領參議以土一領四位參議紅褂

退後定藏人所雜色以下或兩三人啓時其詞云姓
小舍人 供御膳其盤不加蓋用采女六人供奉之是
本司進 朝大失多大納夕亮
言奉供

書陪膳記

或幼宮時以女房為陪膳上一本髮女藏人四人
以上傳供之藏人一人居土器二口於御盤持象
即受御三把奉帳中阿末加津但有常阿末加
津土器撤其後供比比奈

内侍司進差文

女史一人 御髮上一人 番所二人 水取二人 墨摺一人
主殿女孺三人或六 厨女孺一人 洗二人 長女二人

御厠人二人 油守二人 掃部女孺六人

采女進差文

神祇官奉任大殿祭藏人引導脂燭依本官申史
官給 先御殿御膳宿上下御厨子所御井等也給祿
五位以上六位匹給 付殿上并女房及藏人所簡召能書者於

所令書之其人人各簿或新書之啓之被下後付之
次名謂藏人大略如常不必差脂燭各謂小舍人
主殿殿上所召仕也今良不與内裏相兼殿上簡二塲書之四位五
塲下簡五位六位付下塲亮學士不付簡受領付裏

五 東宮御元服

當日平明裝束司仰主殿寮掃除南庭次仰左右近
 衛陣令開長樂永安門次左衛門入自長樂門右衛
 門入自永安門敷砂主殿寮撤去東西火炬屋東置
 門北掖西置掃部女孺上殿南面御格子內匠寮立
 紫宸殿西掖掃部女孺上殿南面御格子內匠寮立
 殿母屋北邊障子等件障子尋常在殿西廂御膳宿
 塗藏件膳彼寮間又相具系但其障子戶東第二間
 西第二間及御後間等中央間有左右扉東西間戶
 各有一扉東在西東案舊記東御障戶間第三間云
 見清涼抄而永保掃部女孺懸身屋北間內四面壁
 如此可尋舊例等

代帷并卷之裝饌御帳帷東西南三面掃部寮官人
 南殿帳中土鋪唐錦毯代四角置金銅麟形
 鎮子其上立平文御倚子尋常御倚子螺鈿欵而近
 代無件物常立平文御倚子今便立之理須撤尋常
 御倚子立平文也其上鋪唐錦褥永保鋪唐左右各
 立置物御机各垂其中央立風鑪可受之御帳東北
 去五許尺屬北障子立太宋御屏風下帖西向以鎮
 他屏風御帳西北角柱下北障子南去三尺三寸西
 行二間立通障子二枚例節會去障子五尺也而今
 尺七御帳後鋪綠端小疊二枚通障子北鋪同端長
 寸

疊一枚其西立囊床子二脚又立草墩二枚云永保
囊床子云件草墩節會時所不立也而永保准之不立
但舊記太子元服時立之云其上西鋪綠端疊一枚
內侍以御帳北障子後西間東西行雙鋪小筵二枚
其迴立太宋御屏風二帖東向其內立赤漆小倚子
御雜物所件倚身屋東第三間西柱北面中央北去
北去謂至五尺五寸設皇太子座東西行鋪紫綾毯
代四幅長毯代四角置鎮子以紙其上立平文小倚
子前與柱平頭其上鋪唐綉錦永保南榮簀子敷
下御階東西各鋪座二行東并少納言外記史內記

藏人等雜色以下九座也厨座在待從右近陣南庭中央東西行曳斑幔
二條一條始從紫宸殿東西北階南端東行竟庭中
東行竟宜陽殿西同殿西廂板敷南西二面張斑幔
從右近陣東西角溝東方北行屬射場殿西南角柱
更東折從同殿東南角柱亦北折至于廊東第二間
西柱張同幔右近陣東南角以東至于小廊第二間西柱結管
貫從月華門內南掖部上南行張同幔一條又左右
掖門內方前引渡同幔移鈴印御辛櫃置宜陽殿西
廂板敷長樂永安兩門南面庭差北進張同幔一條
南殿南庇東第三柱下立加冠人座兀子紫色敷其

東五尺立理髮人座元子物黃色敷母屋東頭障子下
 南行立五尺屏風二帖大來屏風南頭當中間其中北廂第一二
 間為皇太子改換裝束之所其西當柱西向立所司
 御屏風一帖五尺又副北格子并東第一間北面東
 面等戶立廻御屏風其中敷蒲長筵主水司東軒廊
 西第二間北邊設洗手具椽洗手中等置八足机上
 但手中納相筭先一日召仰所司令進机木工所進
 手巾藏寮物內匠寮如舊記者白筭一枚可相副款
 次春宮坊司亮大進少進率藏人所自母屋東第三
 間北障子南去一丈舊記注七尺而延光記南向立

平文小倚子金銀等文也有鋪紫綾毯代東西行鋪之
 為御加冠座其南二尺二寸立白鋪平文倚子北
 無金銀飾左右立平文置物机即在南北倚子中間机
 及毯代左右立平文置物机即在南北倚子中間机
 上分置櫛箱泔坏筭紫檀地泔坏置左机北倚子唐匣
 櫛匣置右机無件唐匣上層有面脂口脂筭第二層
 入空頂黑情加知木額九葉也以冠師所奉仕也付紫
 絲為緒長九寸許自端二分許入付緒御本結等第
 二層日納櫛篋子一婆佐美一下層納綾櫛中條件
 櫛中裏白面黑檀紙等小刀等東頭屏風下立四
 尺蔣繪御厨子二基有二藍色紫織物覆有薄物裏

篋字字原曰篋俗篋字篋
 邊送切音銀行器又毗意切音
 邊行為之去髮垢者

永保件威儀
御膳自月奉
門方可運由
委綱制巨仰
之而傳殿家
公司等依寬
仁記自日華
門可進由申
云云

北山抄云方二厨子唐菓子十五
坏每階后五坏次基本菓子
五坏次三基本物卅坏

并伏組等三幅也長一丈五尺許以中幅當御厨子
上左右幅當御厨子前後母屋西壁下立棚子四基
南北傳一行傳家被奉威儀御膳家司相副入自日華門到東
軒廊傳獻之入辛櫃五合其獻入唐菓子十五坏第
一次木菓子十五坏次于物卅坏次又卅坏宮坊司雜
役人等共居之以上華盤盛之其華盤廣八寸盛高
八寸例一尺盤也而八寸作之可為違例有染色庭
中列立祿辛櫃卅合當春興殿西砌去一許尺南北
行立之其南端御同殿西廂南一間北端御內廂一
間可當春興殿西廂砌外長樂門東扉東板皆赤漆

也有黃絹覆黑漆初緋網等長食百具盛十五具開
長樂永安門運入立之分在東西當版位南三許丈
立之中間相去五許丈東方五十具當長樂門西柱
西兼明門東第二柱東盛七具立前荒西方五十具
之改換御裝束之所東第二間以高麗端帖二枚敷
東西妻其上供東京茵錦其西副屏風立二階下脚
其上置泔坏御冠筥泔坏二階南立唐匣有基以置
上層有面脂口脂第二層有櫛四枚刷二錯刀第三
層有色紙等第四層有續紙等紙櫛巾也紙違例
御子宿四面砌外南面去三丈許自余三方去二丈

件帛依裝束
司申請被下
宜自於率分

詐廻引班幔以南北立屏幔東向西南面身屋南方張美
塵以為帛以下裝束司母屋南東西面懸御簾其中敷
滿長筵其上供高麗端帖等供御茵有土敷龍鬚筵
也東方立御几帳一基又南東西地內敷長筵其上
通端方敷紫端疊等上達部可候西方殿上人可候
東方帶刀等可候幔外款春興殿東庭立七丈幄一
宇外為獻物所其東立五丈幄為殿上饗弁備所
其北立五丈幄為啓所已上二字件啓所陣頭侍者
等可候云裝束事立御屏風於北廂東第三間西邊
如何坊司叅上撤加冠座倚子机及厨子等不撤威儀膳

件春宮大盤
自東軒厨屏
上之自敷政
門方歸入云

撤北廂改換御衣所為東宮御膳所東第一間南障
子下立黑漆厨棚厨子一脚第二間為采女候所恭
礼門內主膳司等可候云以坊司御帳內御座南立
朱御臺盤一脚有臺東御帳南差西去黑漆小臺北
御帳立之其上敷兩面端半疊其上立朱御臺有臺一脚南北
南置綠草墩一枚陪膳采女候所南廂西第二間差南去
東西行鋪簞四枚其上雙立朱御臺盤二脚南臺盤
居胡瓶一口北臺置酒海御盞酌等並金銅皇太子
御座前立朱漆四尺御臺盤一脚無覆布兼供朱漆
馬頭盤有銀箸并木菓子四坏松實拍實唐菓子四

種^{粘錫}胡桂心^並以朱漆盤^{盛之}當御帳東第二間中
央東西兩行設親王公卿座鋪緝布蠻繪毯代立兀
子床子等殿東面南階南砌上立兀子^{鋪蘆葦}內弁
從^{殿下}宜陽殿西廂安福殿北第二間中央南行
立床子并黑漆臺盤各二行宜陽殿南第一間西砌
內春輿南第三間立胡瓶並西向^{大膳立臺盤}階下
東西座以衝重居饌^{南斜行立之}大臣^{兀子紫}大中
納言^{兀子黃}三位參議^{獨床子四位}參議^{子黃端茵}以上
南庭親王^{兀子紫}散二位^{獨床子}散三位^{黃端茵}以上
北座是裝束司記文之意也而近代混合已無是非

坏山科家印本
三之物也四三三切腹赤

納言用綠敷物大臣料用錦敷物可恠之其前內豎
立朱臺盤五脚四尺八尺^{四脚}下脚其西第一臺盤立中
角物^{ス三モ}下前饗^{二前}云坊司弁備饗饌中角物十
二前饗^{九四前}南北各^{十二前}用^{ヤウキ}樣器其色白中角物十二
前^{每前}餽餽^{件盤}廣四寸^{五分}饗^{九四前}每^前子^物二種
鱈^{以上盤}廣四寸窪坏物二前^{海月}箸^臺一盤^{置箸}
一雙^{追物}二種^{小鳥螺辛螺}汁^{鹹實}粉^麩飯^{樣器}
件饗廳役也成^牒召^{國國}菓子鮮物^{畿內}越^前伊^勢
尾張^{遠江}美濃^{信濃}越^中
丹波^{紀伊}淡路^{備前}備^後等^{安藝}永保裝束司違例事等
一兀子色事

舊記注紫色黃色者謂敷物色也見致方弁而今作
兀子或塗紫檀地或塗黃土可惟之案記文大臣敷
物紫色納言敷物黃色也仍大臣為加冠立紫兀子
中納言為理髮無色也猶如尋常兀子其尋常兀子
未聞上下皆塗紫黃色

一上卿座敷物事

案裝束司記文鋪紵布蠻繪毯代立兀子床子等此
謂公卿座下敷物也而今敷以件布毯代為公卿臺
盤敷物已以違例太子御臺盤猶無敷物臣下臺盤
獨何有敷物乎大引侍臣禮通考卷之四其前云

一宴會以前立左右近胡床事

開白殿覽令撤却後令立

一不推通障子事

案舊記件通障子自例北去一尺七寸為覽威儀御
膳也云今年通後朝臣語曰雖不推已以顯然也仍
不推云此事告日記意覽威儀御膳者主上出御自
件通障子南仍備行路也非謂眼路件障子不北去
坎障子北立塞囊床子等障子已無出御之路
東西戶又非主上之御路坎

一太子自昭陽舍渡御休廬庭道事

前例到東庇內南第一間供之而今每到東庇第一
間北砌供之例太子踏筵入御無便宜事
一自春興殿良角至延政門南屋恒引幔事
件事所不見舊記也可惟之其布幔等無引物
東宮御膳等間可尋事

一御臺盤引物事

天慶例施青綺而永保用兩面錦

一御器等事

依延喜十六年四月一日旬記皆可用朱漆款只箸
匕用銀云而永保馬頭盤御四種御酒盞御菓子盤

八枚用朱漆自余御斗物器二口窪坏二口盤六枚
用銀器御飯碗亦用銀予大略示之而季綱曰寬仁
三年記曰御飯碗以下皆用銀器由被注仍不設云
予案彼年記云朱馬頭盤朱器八枚唐菓四坏御酒
盃御四種窪坏盤例御膳數款自余箸匕飯碗以下
皆用銀器仍不可儲云如件記者飯碗者可用銀器
窪坏盤等可用朱漆款延喜御記相叶然而不面見
事不能確執仍不陳左右也直廬御裝束件屋三間
三面無此母屋北二間為塗截裝束司其南一間上
張帛兼塵下鋪滿長筵坊司件南第一間東西南三

面懸御簾但南面其中北方副階立且御屏風二
 帖東西東方副御簾立御几帳一本四其內並敷纒
 綯端帖舊例高二枚東西其上鋪龍鬚土敷各一枚
 其上供東京錦茵三面庇鋪蒲長筵東面庇東邊南
 面庇南邊西面庇西邊並鋪紫端帖仍土上鋪件長
 也舍四面引班幔東西二面去舍二丈許南北二面
 去舍三丈許也其南北二面當中央有幔門去舍二
 丈許南北二面去舍三丈許也其南北二面當中央
 有幔門去幔六尺許立幔六尺許立幔一條本宮臺
 盤所立之御倚子有欄

春宮御倚子欄事

見代代立太子記以此准之猶可有款

重明親王天慶八年記無欄云永保裝束司通俊朝
 臣依彼記奏事由撤却之云件裝束司所候之倚子
 不知主上御倚子款春宮御倚子款後冷泉御時依
 火事彼寮雜物多以燒亡案延喜十六年御記東御
 倚子下有銘云此床子無銘仍不可知必是春宮御
 倚子若可用無欄倚子者可新作之專不可按棄彼
 御倚子欄款孝信宿祢申云東宮御倚子多年立件
 倚子但於欄者忽被棄頗不穩便已數年立之何依
 一年記忽被改乎者不知可否時議如是又撤左右

欄不撤後欄事不一樣旁可謂違失失云

左近陣前慢事
件慢東竟宜陽殿部仍春官參上路被行塞若壇下
立柱引慢可開彼御路坎將御參上時褰幔可進御

宗垣朝臣勅云此御燈事
東宮御元服及夜時供事
也

南殿北向
北殿南向
人下子
外下子
春响
下子
事

士當代親王宣旨事

藏人頭奉仰仰上薦博士令勘申御名字兼日示氣
色當日仰之

博士進勘文江家不注
年月日

三以下並注本文并音訓有
紙懸紙用檀紙

勘申御名字事

一某書一某一反一也
一同上某一一反一也

右勘申如件

年月日官姓名

欄不撤後欄事不一樣旁可謂違失失云

左近陣前慢事
件慢東竟宜陽殿部仍春官參上路被行塞若壇下
立柱引幔可開彼御路款將御參上時褰幔可進御
款件兩儀無所見兼保先令打上彼所慢也

宗垣朝臣勅云此御燈事
東宮御元服及夜時供事
也

御燈事

東宮御元服習禮

前一日立南殿御障子懸御帳帷御帳中御障子東邊鋪縹網端帖一
枚為主上御座敷御帳臺東本三許尺鋪兩面端帖一枚為皇太子座
殿母屋東三間通南柱鋪綠端帖三枚為公卿座御座東為永保如此
違例且代々鋪二枚而母屋東第四間西柱下立東官尋常御倚子代
永保鋪三枚可為違例元子西本南柱五尺五寸謂元子北脚第三間中央本北障子七尺立
春御元服御倚子代元子其南相本二尺二寸立加冠理髮人料倚子
代元子同第之間南廂西南柱北立加冠人元子其東本五尺立理髮
人元子前例立第三間而東官平敷御座南北立燈臺各一本供御燈
北頭南向
南燈北向
前例御習禮夜立御帳前廂左右柱南各一本如節會而永保如此違例

博士進勘文江家不注

三以下並注本文并音訓有

勘申御名字事

其書一其一反一也
同上其一反一也

右勘申如件

年月日官姓名

頭以文刺奏之

於定被用喜名

藏人頭書下宣旨無重紙

少負時或有口宣例然而猶以書為吉坎長曆小

野大臣稱無先例不下

範國宣旨善於大舟

治曆四年院一人被下親王宣旨內親王猶書之男女

親王可為別紙由內府被申兼曆實政為頭以博士

勘文下之不可然云云往年注御年近代不然可為

今上親王近代不注

年月日書部

寬弘康和以口宣仰下之於頭左中舟大臣以下著

伏座道方依大藏人頭下宣旨於大臣多用

大臣用大舟下之可結大舟出腋床子下

史用大後白成官符右狀必載今次公卿歷階下參

於弓場殿依執柄告可參款以藏人兼曆內大臣不

列而退出頗不叶時勢

列立西面北上雖源

康和大臣以下不立但外家公卿一人殿上

次執柄加列上自殿

以藏人頭被奏其詞某人

人數多時乃大北亦不千君等候不止可申款為皆良

返來持願向御所方願曰聞食ツ不受拜之前退下

首殿上於定津公卿拜舞了著

障此間被仰勅別當言納於大臣大臣又如始仰下

之或於弓場殿被仰下之ラ

別當一人留弓場殿拜ス

次公卿相引參入本宮

勅別當仰下家司職事付藏人等

家司四位三人以上

寬弘廿人兼曆康和三人

職事四位五位三人以上

兼曆康和三人

侍者二人藏人二人

予依擇申故敦文親王各辭退畢

今官鳥羽臣正家朝未得解由

宗仁堀河尊明後又慶仁曰帝王三人

今上堀河臣實綱朝

善仁白河守成

院十六歲明衡朝臣猶擇申東官

貞仁 有成 薄時

貞尊不宜由公卿等申之 能長資綱等

陽成院 師貞 華山院 師貞 三條院 師貞 並貞字

故院仰曰還可為例明衡曰帝王三人被用貞字

可謂無耻辱

後三條院 尊仁三歲 後冷泉院 義忠朝臣擇申

親王 仁 尊仁 能成

後朱萑院 敦良一歲 後一條院 敦成匡房朝臣擇申

敦成 敦良 敦仁

三條院 三人兼習東味三人

一條院 齊光卿擇申

華山院 同上或說輔正云

圓融院 維時擇申

冷泉院 在衡卿擇申

維時擇申故慶賴親王名仍在衡卿擇申由見九條記

村上

朱萑院 等可尋之

寬平 廿一歲

權大納言藤原朝臣公實大引宣奉錄并人且

左中弁源朝臣重資傳宣右大臣宣奉勅件人宜爲
今上親王別當也

康和五年二月九日

左大史紀感言奉

奉字

可息由見延喜
記臣下無擇

臨字

可息由見天曆
記涉哀臨義

大政官符中務式部民部大藏宮內省無品崇尊親

王歲二

右今上親王所定如件省宜兼知依例行之符到奉

行已上召御參議左大辨從四位上兼行讚岐權守

紀朝臣左大史正六位上御船宿祢有方

延喜四年二月十日

去年十一月四日丙寅誕生于今七
十箇日

太政官符中務省式部民部大藏
宮內等同

無品宗仁親王

右今上親王所定如件省宜兼知依例行之符到奉

行

修理左宮城使正四位上左中辨兼行越前權守原
朝臣重資

正六位上行左大史紀朝臣感言

康和五年六月九日

曲禮曰二名不偏諱
百川學海云桂苑叢談唐
徵不言在言在不言徵且
何避其疑哉○諱辨云
言在不稱徵○徵在仲尼
母名也

宗仁前後有脫文元

馮朝宣父言

去正月十六日丙誕生于今日百

非內官官妻

二字不偏諱孔子文徵言在

及唐偏諱世代民人依

宗仁世代民人依

可為今上親王

康和五年六月九日

三珠品宗二號王

本如喜舞中接餘

江家次第卷第十七終

紀綱

天保三年五月廿日校終西南風烈

