

日
本
國
志

日本國志第九

卷之三十三

出使日本參贊官黃遵憲編纂

學術志二

文學

日本古時文字或曰有或曰無紛如聚訟

世傳日本元有國字至推古朝尚存藏於

卜部家惟據古語拾遺曰上古無文字故事口耳相傳而已大江匡房篁崎記曰我朝文字實始於應神時此二書皆去古未遠說當可據考漢籍未來之先固無文字然亦有造作形體以記事

者世傳有肥人書有薩人書如一二五作丨川之類今猶有存者蝦夷之地今尚沿用其五字之外或亦有變換點畫如羅馬數字或畫作○口或作鳥獸草木形之類然俱不可考近世倡神學說者謂神代自有文字所據鎌倉八幡寺河內國平岡寺和州三輪寺額有字不可讀者有體不可辨者有如科斗書

者有如鳥篆書者僅亦粗具字形蓋上古國造或各以其意制
作以代古來結繩之用然書皆同文文能記事則漢籍東來後
而後乃知其用也自王仁齋論語千文來帝使教太子以言語
殊異甫立文字各指示實物以教之如教草木則指草木教禽
獸則指禽獸一切有形之物皆指喻而後能通然後教之以音
教之以義教之以訓蓋其難矣然當時文字祇此一種漢籍之
來僅十餘年高麗王上表表文不遜皇子稚郎子讀而怒裂之
卽能通文義矣爾後博士段揚爾漢安茂等接踵而來傳授百
餘年至履中四年遂置國史於諳國以記時事於是又能作文
字矣又二百年爲推古帝遂遣使於隋自通使隋唐表奏章疏
皆工文章然語言文字不相比附故僅僅行於官府而民間不
便也天武之世嘗造新字四十四卷其體如梵書蓋佛教盛行

其徒借梵語以傳國音創爲新體然此書不傳蓋以不便於用

而廢之也其後遣唐學生吉備朝臣眞備始作假名靈龜二年眞備從遣

唐使多治比真人縣守遊唐歷十八年爲天平五年乃歸賜姓

爲吉備朝臣眞備在唐請從諸儒授經詔四門助教趙元默卽

鴻臚寺爲師獻大幅布爲名卽字也周禮外史掌達書名於四

贊所得之物悉質書以歸方註曰古曰名今曰字稱

於此蓋本取字之偏傍以假其音故謂之片假名片之言偏也爲伊

イ呂爲口波爲八仁爲二保爲木邊爲レ止爲卜知爲子利爲

可奴爲又留爲儿遠爲リ和爲口加爲力與爲王多爲夕禮爲

レ曾爲少津爲以稱爲子奈爲ナ良爲ハ武爲ム字爲ハ乃爲

ノ井爲井於爲才久爲ク也爲也未爲マ計爲ク不爲フ己爲

工江爲工天爲テ阿爲ア左爲サ幾爲セ由爲丁女爲メ僧空

美爲三之爲ハ惠爲工此爲ヒ毛爲モ世爲セ寸爲ス

海又就草書作平假名卽今之伊呂波是也其字全本於草書

以假其音故謂之平假名平之言全也兼中鈔以爲上半截空

所作然頓阿高野日記三東密要並以爲空海所作下半截釋護命

門郡鹽冷神門寺有空海眞迹伊呂波則爲空海之作明矣

自假名既作於是有漢字雜假名以成文者有專用假名以成

文者其用漢字之例有二一則取其義而不用其音一則用其音而不取其義漢字假名相襍成文者今上自官府下至商賈通行之文是也日本中古時所著國史概用漢文惟詔策祝辭之類間借漢文讀以土音以爲助語旁註於句下自假名作則漢字假名大小相間而成文蓋文字者所以代語言之用者也而日本之語言其音少

其土音祇有四十七音四十七音又不出支微歌麻四韻一切語言從此而生

其辭繁

音皆無義必聯屬三四音或五六音而後成義既不同泰西字母有由音得義之法又不如中國文字有同音

異義之法僅此四十七音以統攝一切語言不得不屢換其辭以避重複故語多繁長如稱一我字亦有四音稱一爾字亦用

三音他

可知矣其語長而助辭多日本語言全國皆同而有上下等二種之別市井商賈之言樂於簡易

其語之長每節損其辭以爲便而其語絕無倫理多有不可曉者故士大夫斥爲鄙俗凡士大夫文皆語長而助辭多一言

一句必有轉聲必有餘辭一語之助辭有多至十數字者其爲語皆先物而後事先實而後

虛如讀書則曰書讀作字則曰字作之類

此皆於漢文不相比附強襲漢文而用

之名物象數用其義而不用其音猶可以通若語氣文字收發
轉變之間循用漢文反有以鈎章棘句詰曲聱牙爲病者故其
用假名也或如譯人之變易其辭或如紹介之通達其意或如
瞽者之相之指示其所行有假名而漢文乃適於用勢不得不
然也自傳漢籍通人學士喜口引經籍於是有漢語又以尊崇
佛教兼習梵語地近遼疆並雜遼人語王段博士所授遠不可考然其人來自百濟或
近北音唐時音博士所授名爲漢音僧徒所習名爲吳音今士
夫通漢學者往往操漢音吳音大概近閩之漳泉浙之乍浦而
漢吳參錯閩浙紛紜又復言人人殊其稱五爲訛稱十爲求沿
漢音而變者也稱一爲希多子二爲夫帶子此土音也市厘細
民用方言士之九用漢語亦十之一此外稱男子爲檀那日本
則用梵語也稱婦人爲奧姑則用遼人語也其他倣此
之語變而愈多凡漢文中仁義道德陰陽性命之類職官法律
典章制度之類皆日本古言之所無專用假名則辭不能達凡
文中同義而異文者日本皆同一訓詁同一音讀是字如川河
之類虛字如永長之類皆然故專用假名而不用漢文則同訓

同音之字如以水濟水莫能分別矣用假名則不得不雜漢文亦勢也漢文傳習

既久有謬傳而失其義者有沿襲而踵其非者又有通行之字

如御候度樣之類創造之字如鞞繪水作旋渦形以地島北

島島田諸姓神木名以之讀猶圃字木神故名之類於是侏儻參錯遂別成一種和

文矣自創此文體習而稱便於是更移其法於讀書凡漢文書

籍概副以和訓於實字則註和名於虛字則填和語而漢文助

辭之在發聲在轉語者則強使就我顛倒其句讀以循環誦之

今刊行書籍其行間假字多者皆訓詁語少者皆助語其旁註

一二三及上中下甲乙丙諸字者如樂之有節曲之有譜則倒

讀逆讀先後之次序也專用假名以成文者今市井細民閭巷

婦女通用之文是也日本古無文字而有歌謠上古以來口耳

相傳漢籍東來後乃借漢字之音而填以國語如古萬葉集所

載和歌悉以漢字填之既開後來用音不用義之法然漢字多
有一字而兼數音者則審音也難有一音而具數字者則擇字
也難有一字而具數十撇畫者則識字也又難自草書平假名
行世音不過四十七字點畫又簡極易習識而其用遂廣其用
之書札者則自閭里小民賈豎小工逮於婦姑慰問男女贈答
人人優爲之其被之歌曲者則自朝廷典禮士官宴會逮於優
人上場妓女賣藝一一皆可播之聲詩傳之管絃若稗官小說
如古之榮華物語源語勢語之類已傳播眾口而小說家簧鼓
其說更設爲神仙佛鬼奇誕之辭狐犬物異怪異之辭男女思
戀媒褻之辭以聳人耳目故日本小說家言充溢於世而士大
夫間亦用其體以述往迹紀異聞近世有倡爲國學之說者則
謂神代自有文字自有真理更借此伊呂波四十七字以張皇

幽渺眩惑庸眾焉其字體如春蚓秋蛇紛紜蟠結不習者未易驟識讀書人或鄙爲俚俗斥爲諺文然而人人習用數歲小兒學語之後能讀假字卽能看小說作家書甚便也考日本方言不出四十七字中此四十七字雖一字一音又有音有字而無義然以數字聯屬而成語則一切方言統攝於是而義自在其中蓋語言文字合而爲一絕無障礙是以用之便而行之廣也四十七字之外有五十母字譜其音不出支微歌麻二韻其發端之五音爲阿衣烏噎嗚次爲加基苦結啞其他準此細別之有十五音

正喉

淺喉深喉舌頭舌上卷舌縱唇縫唇重唇輕唇牙腭正齒半齒半舌半舌半齒

一音各含

五聲合爲七十五聲開合疾徐輕重清濁有定而無定出入靈動可以極一切之音雖鶴唳風聲鷄鳴犬吠雷霆驚天蚊虻過耳皆可以譯五十字外別有之字讀若分

合口以鼻轉

是爲鼻音卽

△變音之別惟尾聲有此音凡東江陽庚元文刪先侵覃鹽咸

諸音以之字助音亦能得其音國語不出支微歌麻音其讀漢文凡東江陽庚元文刪先侵覃

鹽咸諸聲皆以△字收聲△即烏也故非用△字則不能成各種音韻亦有二字合音之法惟三

合則不能成音凡漢文之不解其音者則譯註其旁以便通解

近多習英文其地名人名事名物名概以此譯音亦殊便也五

十母字相傳爲吉備真備從遣唐使留學其師王化言所定唐

書吉備所師爲四門助教趙元默豈以化言精於音韻特受其傳歟新舊唐書無所見其詳不可考或謂出於悉

曇傳教空海二僧亦從遣唐使留學當唐貞元年間並受悉曇

學於梵僧故其徒相傳授以至於今云考全剛頂經字母品文殊問經字母品大涅槃

經文字品莊嚴經示書品大日經具緣真言品及字輪品並說

五十字母書史會要所載天竺字母亦五十則與日本相符今

按悉曇字記曰西域記梵王所製原始垂則四十七言今國音

字母亦五十而除伊烏咽三字重出者則亦四十七言且長阿

短阿短伊長伊短歐長歐短霽長霽短奧長奧短暗長病十二

三密鈔以梵文書五十字其說曰悉曇字母四十七字其初
十二字謂之摩多摩多即母也又謂之韻其三十五字謂之體
文今國音五十字則阿伊烏噎嗚爲韻猶梵書摩多也加沙
多那發麻藥落話九字爲聲猶梵書體文也以五韻九聲合爲
十四音則生其他三十音故五音爲母九聲爲父三十六聲爲
子其法畧同云云則五十字出於悉曇殆無可疑惟日本所
謂字母實異於他國各國字母或合二三音合四五音而成字
縱橫變化生生不窮所謂母以生子也而日本僅一字一音又
有音無義必數字相待而後成義並非數字相合而成字也
所謂母者假借之辭耳蓋當時留學諸生作爲假名文字則取
之漢字聲音則假之梵音二者相舉以
成章所以與悉曇相似而不得全同也

外史氏曰文字者語言之所從出也雖然語言有隨地而異者
焉有隨時而異者焉而文字不能因時而增益畫地而施行言
有萬變而文止一種則語言與文字離矣居今之日讀古人書
徒以父兄師長遞相授受童而習焉不知其艱苟迹其異同之
故其與異國之人進象胥舌人而後通其言辭者相去能幾何
哉余觀天下萬國文字言語之不相合者莫如日本日本之爲

國獨立海中其語言北至於蝦夷西至於隼人僅囿於一隅之用其國本無文字強借言語不通之國之漢文而用之凡一切事物之名如謂虎爲於菟謂魚爲鰕隅變漢讀而易以和音義猶可通也若文辭煩簡語句順逆之間勉強比附以求其合而既覺苦其不便至於虛辭助語乃倉頡造字之所無此在中國齊秦鄭衛之詩已各就其方言假借聲音以爲用況於日本遠隔海外言語殊異之國故日本之用漢文至於虛辭助語而用之之法遂窮窮則變變則通假名之作借漢字以通和訓亦勢之不容已者也昔者物茂卿輩倡爲古學自愧日本文字之陋謂必去和訓而後能爲漢文必習華言而後能去和訓其於日本顛倒之讀錯綜之法鄙夷不屑謂此副墨之子洛誦之孫必不能肖其祖父又謂句須丁尾塗附字句以通華言其禍甚於

侏儻鳩舌意欲舉一切和訓廢而棄之可謂豪傑之士矣然此爲和人之習漢文者言文章之道未嘗不可苟使日本無假名則識字者無幾一國之大文字之用無窮卽有一二通漢文者其能進博士以書驢券召鰕生而談狗曲乎雖工亦奚以爲哉余聞羅馬古時僅用臘丁語各國以語言殊異病其難用自法國易以法音英國易以英音而英法諸國文學始盛耶穌教之盛亦在舉舊約新約就各國文辭普譯其書故行之彌廣蓋語言與文字離則通文者少語言與文字合則通文者多其勢然也然則日本之假名有裨於東方文教者多矣庸可廢乎泰西論者謂五部洲中以中國文字爲最古學中國文字爲最難亦謂語言文字之不相合也然中國自蟲魚雲鳥屢變其體而後爲隸書爲草書余烏知夫他日者不又變一字體爲愈趨於簡

愈趨於便者乎自凡將訓纂逮夫廣韻集韻增益之字積世愈多則文字出於後人創造者多矣余又烏知夫他日者不有孳生之字爲古所未見今所未聞者乎周秦以下文體屢變逮夫近世章疏移檄告諭批判明白曉暢務期達意其文體絕爲古人所無若小說家言更有直用方言以筆之於書者則語言文字幾幾乎復合矣余又烏知夫他日者不更變一文體爲適用於今通行於俗者乎嗟乎欲令天下之農工商賈婦女幼稚皆能通文字之用其不得不於此求一簡易之法哉

學制

以全國地爲七大學區第一東京府神奈川縣琦玉縣羣馬縣千葉縣茨城縣椽木縣山梨縣第二愛知縣靜岡縣石川縣岐阜縣三重縣第三大坂府京都府滋賀縣堺縣和歌山縣兵庫

縣高知縣第四廣島縣岡山縣島根縣山口縣愛媛縣第五長

崎縣熊本縣鹿兒島縣大分縣福岡縣第六新瀉縣長野縣山

形縣第七宮城縣福島縣秋田縣青森縣巖手縣分司其事於

府知事縣令而受轄於文部卿全國學校直轄於文部省以官

費支給者稱官立學校即東京大學東京師範學校東京女子

學校以地方稅或町村公費設置者曰公立學校其一人或數

人以私費設置者曰私立學校但開設之方仍依文部省所頒

教育令而行公立學校之興廢必經府知事縣令裁許其教則

必經文部卿查核私立學校則具報於府知事縣令而已統計

全國學校據文部省報告小學校凡二萬五千四百五十九其

係於公立者凡二萬四千二百八十一中學校三十一專門學

校十八師範學校九十二外國語學校五女子手藝學校五十

八總計蓋有二萬六千二百六十八所凡兒童自六歲至十四

歲名爲學齡必使就學

學齡就學爲父母戶長者任其責苟有事故必陳述於學務委員

兒童

在學齡間就學之日極少不得過十六個月教員則無論男女

必在十八歲以上統計全國教員凡六萬二千一百七十名其

中六萬三百四爲男子一千八百六十六爲女子生徒凡二百

二十萬三千五十名其中一百六十二萬七千九百三十八名

爲男子五十七萬五千一百十二名爲女子云凡學校皆有規

則其教科之書必經文部省查驗現今小學需用者共一百七

十四種文部省官板五十八種各官省官板二十八種私板八

十八種以地理書史略爲最多其他則物理書

動物植物

性理

書

修身行善之類

經濟學

言治生理財之法

化學農商學算學文法學字學

言作

文習字之法

中學校教科如小學唯所業較小學爲精專門學校專

習一門則法律學文學農商學之類也

詳西學篇

凡生徒既入

學歲有學期每歲約以九月入學六月畢業學期或分爲三冬

期休業十餘日春期休業數日夏期休業凡二月凡祭日

新嘗祭春

秋皇靈慶日紀元節則給假日曜日則給假每歲授業多不過

二百六十日少不減二百二十日每日授業多不過六時少不

減三時教師有口講有指畫

以粉書木板懸之於壁指以教人其教地圖之法亦以地圖懸壁間

令諸生一一記誦別有暗射地圖僅施闌廓分著采色凡某水

某山某郡某邑悉削而不載而書一二三四數目於其上教者

指其處詢此何地彼何地令一人應聲答之同學者是之

則曰是非之則曰否既能識形勝又便記名稱甚善法也

有筆削有親驗

講求化學光學之類必親試其事以教人

依生徒所業分類而教之生徒

有階級隨其業深淺分爲數級授以各科教書能者越級而升

次則循級以進暴棄者則降級焉有考試每三月則教師鑒其

勤惰察其進退而爲小試周年則大試或以校長監臨既卒業

則府知事縣令親試之而給以卒業文憑名曰證書小學既卒業進之中學又進之專門學大學有法學士理學士文學士醫學士之名則由東京大學校長試而給予稱號焉其尤異者以官費留學外國或就試於各國大學校既得高第亦執其憑誇以爲榮唯取士官人之法則不繫乎此官學之費咸給於官公學之費每歲五百三十六萬四千八百七十圓有四百萬以地方稅町村費及各處捐助金支給者此皆出之人民各府縣於管內學費金歸各學區自爲料理有設賦課法者有不設賦課法者聽其便其中有八十二萬七千一百七十三圓爲公學公積銀之利息隨各府縣徵集金錢貸之銀行歲收其息是爲公學公積銀計息支用不得支及母銀現計母銀七百五十二萬一千四百五十九圓歲取其息以爲學費後來擴充當日益增加又有五十四萬五千五百零四圓給於官庫名爲小學補助金由文部省發各

府縣使分給焉頃以公庫支絀此款既停給矣

考西洋各國學校之費每與軍

主費比較多少以全國人民計口分算米國學校費每人二圓零二錢軍費每人一圓二十九錢瑞西學校費每人八十八錢軍費每人一圓英國學校費每人六十六錢軍費每人三圓八十六錢德國學校費每人五十一錢軍費每人二圓二十九錢澳洲學校費每人三十四錢軍費每人一圓三十九錢佛國學校費每人二十九錢軍費每人四圓零五錢意國學校費每人一十三錢軍費每人一圓五十七錢依此法計算日本則學費每人二十錢軍費每人三十一錢其中唯美國學費多於軍費

云凡七大學區各令建立學校其僻陋小邑無力設置小學校

者則聯合數學校共設一教員俾巡迴教授各町村分設小學

校必令町村人民薦舉學務委員府知事縣令擇而任之學務

委員受轄於府知事縣令舉凡兒童之就學學校之設置皆令

司掌而申報於府知事縣令知事令以時查察管內學事申報

於文部卿文部卿又以時發遣吏員巡視諸學區察其實況分

年編報以公示於眾其海外留學生則別有監督司其事焉

七大學區學事統計表

大學區 第一第二第三第四第五第六第七總計

小學區 數 八五五 七〇九 五七三 八〇〇 六〇二 二〇〇 三五九 四九三

人 口 男 二六〇三 二六〇三 三〇七四 三〇七四 三〇七四 三〇七四 三〇七四 三〇七四 三〇七四

女 五三三五 六六五三 九四三三 六九九三 三六八二 五〇〇〇 四四八八 九四九六

全數 五九三六 九二五六 一三五一七 一六六二七 一六六二七 一六六二七 一六六二七 一六六二七

男 四四九〇 四四九〇 四四九〇 四四九〇 四四九〇 四四九〇 四四九〇 四四九〇

女 四四〇七 四四〇七 四四〇七 四四〇七 四四〇七 四四〇七 四四〇七 四四〇七

全數 八八九七 八八九七 八八九七 八八九七 八八九七 八八九七 八八九七 八八九七

男 二二六六 二二六六 二二六六 二二六六 二二六六 二二六六 二二六六 二二六六

女 二六七一 三三五九 三〇八八 七六九 五八五九 四一三三 二七三三 五七九七

全數 五三三七 六〇八八 五三九七 五三九七 五三九七 五三九七 五三九七 五三九七

男 一七四四 一五五六 二二二七 三三四五 三〇八八 九四九 二四六一 二九九四

女 二九五六 二七三七 三三四一 三三三三 四四四五 六八五 二六六一 五五八六

全數 四七〇〇 四三九三 五五六八 五五六八 五五六八 五五六八 五五六八 五五六八

小學師範學校	公立	一七	三三	三三	四	八	一〇	九	九二
中學師範學校	公立	一	一						一
	公立								一
外國語學校	公立		一	三					五
	私立	四	三	〇		一	一	二	二一
女子手藝學校	公立		五						五六
	私立		一五						八五
學校全數		五五	四五	五五	四〇	三六	三六	三四	三六八
公立小學生徒	男	二五五	二六四	二七三	二四三	二七四	二五九	二七五	二五四〇
	女	九二六	一三四	三三七	七四五	五三九	四三六	三三三	二五三六
私立小學生徒	男	二四九	四九	五九	三六	二六	一五	六三	四三三
	女	二七七	三三	二七	七〇	三三	一四	四四	二四五
小學自出席生徒平均數		二九五	二七七	二八三	二六六	二四三	二二九	三九五	二五二
公立中學生徒	男	一〇	三六	七六	六三	五五	七〇	九二	三九九

公立中學生徒	女		一	一九	二				一九三
私立中學生徒	男	五五	四四	一六	三九	九			一六三
	女	三二		四	三				九〇
官立大學生徒	男	一七							一七五
私立專門學校生徒	男	七三	三四		六	七	八	五	一四七
私立專門學校生徒	女	三七	五	四	五				一七四
官立小學師範學校生徒	男	三三		三	九			九	一三六
	女	三三							一三三
公立小學師範學校生徒	男	二五	二二	六	六	四	七	六	一六〇
公立小學師範學校生徒	女	七	五	六	五	四		六	一三八
官立師範學校生徒	男	五							五五
官立師範學校生徒	女		三						二二
官立外國語學校生徒	男	四		五					五四
公立外國語學校生徒	男			九			五		二八五

教員内外全數

二九三

一九九

一八五

八九

七五

九八

四三

五七

保姆

五

五

官立幼稚園

徒

女

五七

男

一〇

五七

一〇

日本國志卷三十三

日本國志第十

卷之三十四

出使日本參贊官黃遵憲編纂

禮俗志一

外史氏曰五帝不襲禮三王不沿樂此因時而異者也百里不同風千里不同俗此因地而異者也況海外之國服食不同梯航遠隔者乎驟而觀人之國見其習俗風氣爲耳目所未經則驚駭嘆咤或歸而告諸友朋以爲笑謔人之觀吾國也亦然彼此易觀則彼此相笑而問其是非美惡各祖己國雖聚天下萬國之聖賢於一堂恐亦不能斷斯獄矣一相見禮也或拱手爲敬或垂手爲敬或握手爲敬或合掌爲敬一拜禮也或稽首爲禮或頓首爲禮或俯首爲禮或鞠躬爲禮或拍手爲禮究其本原之所在則天之生人也耳目口鼻同卽心同理同用禮之節

文以行吾敬行吾愛亦無不同吾以爲異者禮之未同者禮之本其同異有不必論者雖然天下萬國之人之心之理旣已無不同而稽其節文乃南轅北轍乖隔歧異不可合并至於如此蓋各因其所習以爲之故也禮也者非從天降非從地出因人情而爲之者也人情者何習慣是也光岳分區風氣間阻此因其所習彼亦因其所習日增月益各行其道習慣之久至於一成而不可易而禮與俗皆出於其中是故先王之治國化民亦慎其所習而已矣嗟夫風俗之端始於至微搏之而無物察之而無形聽之而無聲然一二人倡之于百人和之人與人相接人與人相續又踵而行之及其旣成雖其極陋甚弊者舉國之人習以爲然上智所不能察大力所不能挽嚴刑峻法所不能變夫事有是有非有美有惡旁觀者或一覽而知之而彼國稱

之爲禮沿之爲俗乃至舉國之人展轉沈錮於其中而莫能少越則習之固人也太矣古先哲王知其然也故於習之善者導之其可者因之有弊者嚴禁以防之敗壞者設法以救之秉國鈞者其念之哉作禮俗志爲類十有四曰朝會曰祭祀曰婚娶曰喪葬曰服飾曰飲食曰居處曰歲時曰樂舞曰遊讌曰神道曰佛教曰氏族曰社會

朝會

新年朝賀 元日皇帝受羣臣朝拜是日禁闕諸門近衛兵皆白毛帽執槍銃守衛如儀參賀羣臣大禮服午前七時十二分參列八時式部頭奏請御正殿帝正服御寶座宮內卿輔書記官侍從長侍從皆大禮服立列寶座之右北面西上卿輔外柱侍從內柱皇后就寶座之左位後宮大夫亮及女官立列其左

皆南面大夫亮西上宮女東上大夫女官外柱亮內柱式部頭
班殿南東羣臣拜位之傍斜嚮式部助班殿柱外北面皇族親
王暨大臣參議諸省卿以下敕任官麝香間祇候華族等以次
進拜帝及后折旋退禮畢帝還御午前九時三十分外國使臣
參朝式部頭奏請帝御正殿皇后就寶座之左位諸官立列如
前外務卿書記官班殿東北公使拜位之首斜嚮式部頭傳旨
引公使外務卿相率就拜位首班公使奏祝辭帝敕曰方此佳
辰與卿等同慶禮畢還御午前十一時諸省及在京奏任官朝
拜儀同前同日各省判任官於各省參賀省卿奏之各府縣地
方敕奏官上賀表二日文武非役勳六等以上從六位以上朝
拜同日非役有位華族朝拜二十日神官奏任以上教導職六
級以上朝拜二十一日各宗教導職六級以上朝拜

新年宴會 一月五日黎明裝飾正殿開新年賀宴大召文武百官午前十一時式部頭奏請御正殿帝正服御中央寶座皇族諸親王大臣參議麝香間祇候大政官元老院諸省卿并敕奏官東京府以下各府縣在京敕奏官皆大禮服班位依次參列於寶座之左右每一人安食臺椅子賜酒及饌伶人奏舞樂百官歡醉帝還御樂止宴畢眾退

紀元節宴會 以二月十一日爲紀元節卽神武天皇卽位之

日也設宴慶祝式儀同前惟舞樂奏久米舞

神武所作故於祭神武時用之

天長節宴會 十一月三日爲今帝生日名曰天長節質明裝飾正殿午前十一時式部頭奏請御正殿帝正服御寶座受賀皇后陪坐寶座之左位皇族親王暨大臣參議以下麝香間祇候文武敕任奏任官皆上萬壽行最敬禮禮畢還御賜羣臣酒

饌儀同前此間奏歐樂宴止眾退以上三大節全國臣民每戶
揭旭光旗章以表慶賀

每月賜宴謂每月定日帝於便殿召大臣參議及有勳勞於國

者賜以酒食或奏國樂或奏西樂序坐欵語以舒君臣相悅之

情制以每月土曜日爲定例以上今禮自明治元年三月參與

皇垂簾拱手步不履地九重深遠得近御座者公卿數人耳所謂塔前萬里其隔間可知也夫尊君敬上人心所同然尊之失其道天理乖戾上下否隔是古今之通弊請破俗論勿飾邊幅以從事於簡易輕便朝議采之舊儀繁重者大半刪棄今考延喜式所載元正朝會名曰大儀節錄如下以備參考元正前二日大藏丞錄率史生藏部等懸纛額於大極殿綴著料緋絲一綯前一日殿東南庭設皇太子及大臣輕幄諸門懸屏幔東西廊門南左右并諸門懸屏幔內匠寮官人率木工長上雜工等裝飾大極殿高御座蓋作八角角別上立小鳳像下懸以玉簪每面懸鏡三面當頂著大鏡一面蓋上立大鳳像摠鳳九隻鏡二十五面幔臺一十二基立高御座東西各四間又整立南庭白銅大火爐二口中階以南相去十丈東西之間相去六丈兵庫寮與木工寮共建帷柱官於大極殿前庭龍尾道上率內匠寮工三人鼓吹戶四十人構建寶幄從殿中階南去十五丈內

尺建鳥像幢左日像幢次朱雀旗次青龍旗此旗當殿東頭極
右月像幢次白虎旗次元武旗此旗當殿西頭極櫓去各二丈
許與蒼龍白虎兩樓南端極平頭立鼓鉦大極殿東南間內大
臣嚮西南去一丈立鉦又南去一丈立鼓鉦加角極二柄鼓木
槌二柄擊人各一人長一人次會昌門外東去九丈自廊南去
五丈立鉦又去一丈立鼓次極鳳樓西南角壇以西相去一丈
立鼓以北相去六尺立鉦次朱雀門內東去七丈自垣北去七
丈立鉦又去一丈立鼓至日主殿頭率寮下掃治御前及宮掖
所所史生左右各二人禮服官袷袍表雜裏白自袴帶鼻切履
執威儀物殿部左右方計一人一人執梅杖二人紫緞三人紫
蓋二人管繳三人管蓋右准此其裝束各黃帛袷袍一領圖書
寮於大極殿前庭左右設火爐榻一腳官大四人各著禮服分
自東西廊門當爐榻相對立中務省輔省淺紫複金銀裝腰帶
金銀裝橫刀烏皮靴策著幟及丞并內舍人自踐絳襖挂甲白
布帶橫刀弓箭麻鞋其日依時刻輔丞各二人相分率內舍人
大極殿前庭近衛陣以南隊之各居胡床兜蓋轎二流鉦鼓各
三面寅一刻擊裝束鼓三刻列陣鼓卯一刻進鼓凡供奉威儀
官人發腰帶布帶橫刀弓箭兵部省於平旦命丞錄各一人東
西相分將史生省掌等共入八省院檢校兵庫幢旗諸位儀仗
及隼人等陣間外大臣就朝集堂召兵部省郎丞入受命出令
兵庫寮擊外辨鼓兵庫寮分配擊鉦鼓人及執夫於大極殿及
會昌以外三門別擊鉦鼓各一人執夫四人中務擊鉦鼓人各
三人執夫八人諸衛別擊鉦鼓一人執夫四人中務擊鉦鼓人各
平巾冠緋大袖袍綠襖于帛博帶大口帛袷袴白布襪烏鳥執

鉦鼓夫著皂纓頭巾皂絛朱末額緋大纈袍白布帶白布袴紺
布脛巾麻鞋擊鉦鼓節羣官陣列畢閣外大臣仰兵部省令
察擊外拚鼓平聲九下諸門依次相應開門畢寮頭進甲閣內
大臣令擊殿下喚鼓雙聲九下諸門依次相應左右近衛府於
其日寅二刻始擊動鼓三度度別平聲九下卽令裝束大將著
武禮冠淺紫襖錦綉補襖將軍帶金裝橫刀靴策著幟受中將武
禮冠深緋襖錦綉補襖將軍帶金裝橫刀靴策著幟受少將武禮
冠淺緋襖錦綉補襖將軍帶金裝橫刀靴策著幟受將監將曹並
皂絛深綠襖錦綉補襖白布帶橫刀弓箭白布脛巾麻鞋卯一刻
擊列陣鼓三度平聲九下卯三刻擊進陣鼓三度度別九下仗
初進時擊行鼓三度度別雙聲二下皆就隊下中將率將監以
下列隊於大極殿南階下大少將率將監以下隊於中務陣以
北龍像臺幡旛旛像隊幟四旛小旛二十四旛鉦鼓各一面
將監率將曹以下隊於大極殿以北後殿南並居胡床左右衛
門府於其日寅刻近衛府始擊動鼓以次相應卽令裝束督著
武禮冠深緋襖錦綉補襖將軍帶金裝橫刀靴策著幟受佐武禮
冠緋襖錦綉補襖將軍帶金裝橫刀靴策著幟受尉志并皂絛深
綠襖錦綉補襖白布帶橫刀弓箭緋脛巾麻鞋府生門部并皂絛
紺襖挂甲白布帶橫刀弓箭白布脛巾麻鞋衛士皂絛末額桃
染布衫挂甲白布帶橫刀弓箭白布脛巾麻鞋衛士皂絛末額桃
擊列陣鼓以次相應卯三刻擊進陣鼓仗初進擊行鼓各相應
如前皆就隊下督率尉以下隊於會昌門外左翼像臺幟一旛
虞像隊幟二旛小旛四十九旛鉦鼓各一面伴氏五位一人率
門部三人入自掖門居會昌門內左廂依時刻令開門仿率尉

以石隊於應天門外左隊幡二旒小幡四十五旒尉一人率門
部三人居門下開門畢還本陣又尉率志以下隊於朱雀門外
隊幡二旒小幡四十旒志一人率門部五人居門下開門畢還
本陣自朱雀門外至於第一坊門路傍衛士隊之又尉率衛士
已上隊於龍尾道以南諸門外小幡四旒志率衛士已上隊於
東西諸門及餘掖門左右兵衛府於其日寅二刻近衛府始擊
動鼓相應裝束督著武禮冠深緋襖緋襖稱將軍帶金裝橫刀
靴策著幟及佐武禮冠緋襖錦襖稱將軍帶金裝橫刀靴策著
幟及尉志并皂綉深綠襖錦襖稱將軍帶金裝橫刀弓箭緋脛布
鞋府生兵衛并皂緋深綠襖掛甲白布帶橫刀弓箭白布脛布
鞋卯一刻近衛府擊列陣鼓以次相應卯三刻擊進陣鼓仗初
進擊行鼓各相應如前皆就隊下督佐率尉以下隊於龍尾道
東階下虎像蠡幡一旒熊像隊幡四旒小幡尤十六旒鉦鼓各
一面又尉率志已下隊於北殿門左小幡十八旒志率兵衛以
上隊於北掖門東廊門隼人司官人三人史生二人率大衣二
人番上隼人二十人今來隼人二十人白丁隼人一百三十二
人分陣應天門外之左右羣官初入自胡床起今來隼人發吠
聲三節其官人著當色橫刀大衣及番上隼人著當色橫刀白
赤木綿耳形騶自餘隼人皆著大摸布衫襖袖著兩面襪布袴
著兩面襪緋帛肩巾橫刀白赤木綿耳形騶執楯槍并坐胡床
式部元日丑一刻掃部寮設輔以下省掌以上座於便處輔以
下就座省掌置版位五位以上服禮服就版受點其禮冠親王
四品已上并漆地金裝以水精三顆琥碧三顆青玉五顆交居
冠頂以白玉八顆立擲形上以紺玉二十顆立前後押髮上其

徽立額上一品青龍尾上頭下右出左顧二品朱雀右出左顧
三品白虎尾上未卷頭下右向四品元武爲地所纏并右出左
顧凡立玉有莖并座居玉則有座無莖諸王一位漆地金裝以
赤玉五顆綠玉六顆交居冠頂黑玉八顆立櫛形上以綠玉二
十顆立前後押髮上二位以白玉一顆綠玉五顆交居冠頂以
赤玉八顆立櫛形上自餘并准一位三位以黃玉八顆立櫛形
上自餘并准二位四位漆地縉形櫛形押髮玉座皆金裝自餘
銀裝以赤玉五顆綠玉六顆交居冠頂以白玉十顆立前押髮
上以青玉十顆立後押髮上立櫛形上正五位漆地銀裝以
黑玉十顆立前押髮上以青玉十顆立後押髮上自餘准四位
其徵爲鳳三位已上正位正立仰頭從位正立低頭正四位上
階左出右向階右出左向從四位上階左出右顧下階右出
左顧五位准四位諸臣一位以紺玉八顆立櫛形上自餘并准
王二位准玉色交居王臣各異二位以綠玉五顆白玉三顆赤
黑玉三顆交居冠頂以赤玉八顆立櫛形上自餘准一位三位
以黃玉八顆立櫛形上自餘准二位四位以赤玉六顆綠玉五
顆交居冠頂自餘准王四位五位以綠玉五顆白玉三顆赤黑
玉三顆交居冠頂自餘准王五位其徵爲麟正從出向皆准諸
王羣臣入就位畢兵部省於殿下掌褰御帳鉦平聲三下乃開
御帷圖書寮主殿先進發火爐寮官人左右各一人進就指下
共燒香一舉畢帝袞冕出御大極殿御座女嬀十六人導引宸
儀分侍左右此時中務省內舍人之供奉駕前者分就胡床左
右近衛左右衛門左右兵衛之供奉駕陣者減就木隊羣官咸
拜禮畢駕還中務省左右近衛左右衛門左右兵衛各供奉如

初兵部首於殿下擊下帳鉦鉦平聲三下殿下卽擊退鼓雙聲
九下諸門依次相應羣官退出訖外門擊鉦五下諸門鉦依次
相應然後近衛擊退隊鼓三度度別九下餘
府依次相應選入木府各擊鉦五下解陣

祭祀

新年祭

一月一日

帝親祭賢所

祭三種神器之一神鏡處

皇靈

安祖宗以來歷代皇

靈處神殿

祭天神地祇處

午前四時裝飾尊廟宮內省式部寮官人就座

掌典進開扉

賢所皇靈以內掌典開扉內掌典女官也

伶人奏樂內掌典及掌典補

供神饌樂作掌典奏祝詞五時式部頭奏請出御帝冠冕束帶

步行近衛將校警衛左右侍從執炬前導宮內卿以下扈從至

廟侍從執御劍候於階上帝親奉玉串

繫木棉於木端名曰玉串

拜禮式部

頭贊相祭儀皇靈神殿同一祭儀惟拜賢所時別有內掌典引

鈴之儀拜畢還御宮內省式部寮官敕任奏任判任以次就拜

位行拜禮畢撤神饌伶人奏樂掌典閉扉樂止眾退所供神饌

賢所皇靈用折敷高坏六本立

請有足之籩凡六事也

折櫃二十合神酒

二瓶神殿用洗米神酒二瓶餅一重海魚川魚海菜野菜果製

果鹽凡十臺二日三日

賢所皇靈神殿每月祭祀均
以朔日惟新年限至三日

祭賢所皇

靈神殿奏祝詞供神饌同一日式但式部寮主其事帝不親祭
并無奏樂

元始祭 一月三日元始祭式午前八時裝飾尊廟宮内省式

部寮官就座内掌典掌典進開扉伶人奏樂掌典供神饌及御

幣物九時在京諸省敕任官咸集帝冠冕束帶至尊廟皇族親

王暨大臣參議宮内卿輔書記官等從帝親奉玉串於賢所

典引鈴
如常

拜式部頭奏告文皇靈神殿同奏告文此間陪從諸臣

及在京諸省敕任官宮内省式部寮奏任判任官以次拜禮畢

還御撤神饌幣物伶人奏樂掌典閉扉樂止眾退十時宮内省

式部寮官就座掌典開扉皇太后皇后拜禮奉玉串十時三分麝香間祇候參拜各廳在京奏任官神官奏任以上教導職六級以上有位華族等皆參拜至十二時拜畢閉扉眾皆退神饌賢所皇靈如一日之儀神殿飯餅海魚川魚野鳥水鳥海菜野菜果製果鹽水御杯凡十一臺酒二瓶所供幣物錦一卷紅白絹各一匹晒布二端載之一臺

祈年祭 二月四日帝遣敕使式部寮官奉幣於伊勢皇太神宮豐受大神宮及兩大神宮之別宮祭告祈年皇太神宮供五色繩各十匹白絹十匹錦一端木綿十兩麻十兩幣帛料金若干神饌料金若干豐受大神宮供幣同前皇太神宮別宮荒祭宮供幣帛五色繩各一丈木綿二兩麻二兩金若干神饌料若干又月讀宮月讀荒御魂宮伊佐奈岐宮伊右奈彌宮瀧原宮

瀧原并宮伊雜宮風日祈宮供幣帛并幣帛神饌料金若干豐
受大神宮別宮多賀宮土宮月夜見宮風宮供幣帛并幣帛神
饌料金若干祭日神宮各神官咸集兩大神官供神饌勅使進
奉幣帛奏祭文文曰天皇昭命使臣式部頭某敬告伊勢度會
天照皇太神之廣前五十鈴河上巍巍乎建宮殿於磐石之根
大柱堅立千木高揭威靈赫赫照古耀今茲當祈年之辰恭奉
幣帛虔祈年穀仰賴天恩俾神國聖世同磐石堅于世萬世與
天壤無窮天皇大命庶垂降鑒臣誠惶恐敬白豐受宮各祝
詞大抵如前同日於宮內祭皇靈同日式部寮班幣帛於各府
縣官幣國幣社各有等差令地方官及神官於郵遞到日奉之
以脩祭祀官幣大社京都府賀茂別雷賀茂御祖男山八幡松
尾平野稻荷堺縣大神大和石上春日廣瀨龍田丹生川上牧

岡大鳥大坂府住吉生國魂兵庫縣廣田琦玉縣冰川千葉縣
安房香取茨城縣麿島靜岡縣三島愛知縣熱田滋賀縣日吉
和歌山縣日前國懸島根縣出雲大分縣宇佐鹿兒島縣霧島
共三十社官幣中社京都府八坂鹿兒島縣鹿兒島京都府白
峯山口縣赤間大坂府水無瀨神奈川縣鎌倉靜岡縣井伊谷
京都府梅宮貴船大原野吉田北野共十二社官幣小社鹿兒
島縣鵜戶閩拓使札幌別格官幣九社堺縣談山京都府護王
熊本縣菊池兵庫縣湊川島根縣名和石川縣藤島京都府豐
國橡木縣東照陸軍省靖國國幣中社三重縣敢國靜岡縣淺
間神奈川縣寒川千葉縣玉前岐阜縣南宮長野縣諏訪兩社
山梨縣淺間羣馬縣貫前橡木縣二荒山福島縣都都古別伊
佐須美宮城縣志波彥鹽竈山形縣大物忌月山滋賀縣若狹

彦若狹姬氣比石川縣氣多射水新瀉縣彌彦京都府出雲籠
兵庫縣出石島根縣宇倍熊野水若酢兵庫縣海岡山縣中山
安仁吉備津彥廣島縣嚴島山口縣住吉和歌山縣熊野坐兵
庫縣伊弉諾德島縣忌部大麻比古愛媛縣田村大山祇高知
縣土佐福岡縣宗像三社沖津宮邊津宮中津宮香椎高良大分縣西寒
多長崎縣田島熊本縣阿蘇鹿兒島縣宮崎長崎縣住吉海神
共五十二社國幣小社愛知縣砥鹿靜岡縣小國岐阜縣水無
岩手縣駒形青森縣岩木山山形縣出羽湯殿山石川縣白山
比咩新瀉縣度津島根縣大神山日御崎物部廣島縣沼名前
山口縣玉祖愛媛縣事比羅福岡縣英彥山大宰府鹿兒島縣
都農牧間開拓使函館八幡共二十社

春秋季皇靈祭 春三月二十日秋九月二十三日祭歷代皇

靈裝飾尊廟供大眞賢木神木如恒例先朝祭次午祭後夕祭
朝祭於午前九時式部頭主其事開扉奏樂供神饌奏樂奏祝
詞撤神饌閉扉奏樂均如恒儀至十時宮內省式部寮官先集
內掌典開扉伶人奏樂掌典供神饌及幣物又奏樂次神殿供
神饌及幣物掌典奏祝詞告祭祀又奏樂此時皇族親王大臣
參議在京敕任官皆就座式部頭奏請出御帝冠冕束帶至尊
廟到拜位親奉玉串於皇靈廣前御拜自奏告文次賢所御拜
無奉玉串鳴御鈴之事次神殿御拜亦奉玉串親奏告文親王大臣以下
以次進拜畢還御伶人奏東遊舞蹈乃撤神殿幣物及神饌閉
扉奏樂樂止眾退十一時三十分皇太后皇后拜禮奉玉串次
一品內親王代拜奉玉串十二時三十分麝香間祇候參拜午
後一時官省院使府縣在京奏任官神官奏任以上并教導職

六級以上有位華族皆參拜乃開扉各退至四時行夕祭儀如朝祭亦式部頭主祭事

新嘗祭 新嘗祭定於十一月二十三日午後二時裝飾尊廟四時式部寮官就座掌典新設神座供寢具於神座之上式部頭檢視訖五時四十分掌典點忌火御燈於殿之四隅殿前各所設庭燎光明如晝六時親王大臣參議以下及在京敕任官齊集祇候帝著祭服出御常殿侍從二人左右秉燭式部頭宮內卿恭引宸儀行導御前侍從奉劍璽親王大臣參議以下敕任官宮內式部奏任官扈從御後帝著尊廟御座侍從一人奉寶劍一人奉神璽立殿上簀席式部頭候幌外供奉羣臣各就幄舍掌典行神降儀乃捧進神饌掌典二人執燭掌典一人執削木稱警此時羣官皆興伶人奏神樂歌本拍子伶人末拍子

伶人笛伶人篳篥伶人和琴伶人皆歌掌典一人執蝦鱖槽掌
典一人執多志良加陪膳采女執楊枝筥後取采女執巾筥采
女一人執神食薦采女一人執御食薦采女一人執箸筥采女
一人執技手筥掌典一人執御飯筥掌典一人執鮮物筥掌典
一人執乾物筥掌典一人執菓子筥掌典一人執海藻汁漬掌
典一人執鮓汁漬掌典二人執空盞掌典二人舁羹八足机掌
典二人舁酒八足机掌典二人舁御粥八足机掌典二人舁御
直會八足机次供奉官捧盥漱水帝親供進新神饌是年新熟米親
奏告文親祭之儀臣下不得窺見次御直會乃撤神饌供奉官捧盥漱水捧
神饌者各司其事次第退於是親王大臣及諸敕任官於殿前
庭上拜禮宮內式部之奏任判任官亦拜禮畢掌典行神舁儀
乃還御儀如初至十時麝香間祇候華族皆參拜

祭禰廟 祭陵 每歲於一月三十日祭孝明天皇儀如皇靈

祭二月二十一日祭仁孝天皇十二月十二日祭光格天皇十

二月六日祭後桃園院天皇儀如元始祭即四親廟同日即遣敕使

祭山陵敕使暨隨員均大禮服祭文納之錦袋或隨員掛於首

或敕使捧於手派警部四騎隨從二騎導前二騎護後至日地

方官裝飾陵前供神饌敕使進奏祭文禮成復命以上今禮從宮內書記詢

問得之名曰現行假例謂舊時所行非典制也明治以來百度

脩明獨於祭祀之禮闕而未備蓋中興日淺庶政草創有所未

暇抑亦視之不甚重也考古來列於大祀者為踐祚大嘗祭七

月以前即位者當年行事八月以後則明年行事其年預令所

司卜定天下國郡為齋郡命之供器具供營繕供調使名曰悠

紀主基卜定即下知依例准擬八月月上旬遣大祓使於諸國已

發使復遣使供幣帛於天神地祇下旬又遣祓使於左右京五

畿內各國帝於十月下旬臨幸川上行禊禮頒告諸司自十一

月朔至晦散齋一月自丑至卯致齋三日大嘗會禊用料稻命

齋郡每國充正稅一萬束拔穗田每國六段遣官到齋郡大祓

卜定在田及在齋場禊色人等又令辨備多明米三十斛充酒

料與穗稻同領送別令於參河國織神服令河內和泉尾張三

河備前供神御器曰由加物又令紀伊淡路阿波三國造由
加物凡春米造酒探木製器等事均以卜定之咸肅恭將事於
齋郡設齋院所供物別構屋宇收之齋送經由之國皆掃路祇
承至京又設齋場所供物別構屋宇貯之又命於繼殿織御祭
服內膳司備御料理自神祇伯以下皆別給齋服前祭七日造
大嘗宮於朝堂院東西掖門內之龍尾道南庭分造東爲悠紀
院西爲主基院宮垣南北各開一門內樹屏籬東西各開一門
外樹屏籬二院中垣之南端開一小門將柴爲垣押梓八重垣
末柱將推枝諸門編塔爲扉悠紀院所造正殿一字葦置堅魚
末八枝著高博風講以黑木葺以青草以槍竿爲天井席爲承
塵壁飾以草表裏以席地敷束草上加竹簣其室簣上加席席
上敷白端御帖帖上施板枕戶懸布幌主基院殿與上相對又
於大嘗院北造迴立宮正殿一字又於南北門建神櫓二枚較
八竿又於朱雀應天會昌等門建大櫓六枚較十三竿十一月
中寅日以前內外庶事整齊已畢卯日平明神祇官班幣帛於
天下諸神座別施五色薄繩各一尺倭文一尺木綿二兩
麻五兩四座置一束八座置一束楯一枝槍一竿裹葉薦六枝
庸布一丈四尺是日中臣官人率卜部於宮內首卜諸司小齋
人訖各還私舍沐浴齋服赴集別差中臣忌部官人各一人率
縫殿大藏等官人奉置衾單於大嘗宮悠紀殿率內藏官人奉
置御服并絹幘頭於迴立殿主殿寮供奉御湯三度一度大齋
湯於常宮供之二度小齋湯並於迴立殿供之諸位立仗諸司
陳威儀物如元日儀石上覆井二氏各二人皆朝服率內物部
四十人著紺布衫立大嘗宮南北門神櫓戟門別櫓二枚較四

罕說部分疏左右插下胡床門別內物部二十人左右各十人
 五人為列六尺為間存佐伯各二人分就南門左右外掖胡床
 待時開門左右近衛中將以下各引隊仗分衛大嘗宮左右兵
 衛督以下各引部隊分衛其方左右衛門督以下各引其隊分
 衛其方及門門部糾察諸門出入隼人司率隼人分立左右朝
 集堂前待開門乃發聲中務輔丞率夫舍人寮及舍人宮內輔
 丞率主殿寮掃部寮殿部掃部等並公服執威儀物左右分陳
 式部設皇太子以下版位於大嘗宮南門外廷已時主殿寮供
 奉大齋御湯同時兩國供物發自齋場向大嘗宮悠紀在左行
 主基在右行其行列神部四人左右前驅着青褶衣執賢木神
 祇官一人在中頭當色著木綿鬢次神服長二人分在左右著
 青褶衣執賢木神服宿禰一人在中頭當色木綿襪日蔭鬢次
 青褶衣案納以細籠置以案上神服二人昇之著青褶衣次神服
 男七十二人分在左右青褶衣日蔭鬢次神服女五十人分在
 左右青褶衣日蔭鬢男女各執酒箱以弓絃葉插白竿四重重
 別四枚次悠紀國前驅四人分在左右青褶衣執賢木次稻實
 卜部一人在中頭當色木綿襪日蔭鬢執青竹次造酒兒細布
 明衣日蔭鬢乘素輿與夫四人次御稻與納稻布袋擔夫二人
 稻實公青褶衣木綿襪日蔭鬢次戴御膳案女八人細布衫木
 綿襪日蔭鬢垂髮次御酒案一脚擔夫四人次黑酒二瓶夫各
 八人次白酒二瓶夫各八人已上四瓶各載黑木輿飾以蘿葛
 次由加物八輿與別夫四人納以明櫃置以大案次切机四脚
 加納刀子折櫃二合吳竹為足覆以綠縑夫一人次日一腰納以
 麻一荷納管二合吳竹為足覆以綠縑夫一人次日一腰納以

布袋結以布帶覆口以白木盤裏以細席夫二人次杆四枝納
以布袋吳竹爲足夫一人次箕二枚裏以曝布吳竹爲足夫一
人次蓆十荷兩端裏以細席夫十人次火臺四荷塗以白土覆
以細席荷別夫二人次松明四荷兩端裏以細席夫四人土火
爐四荷構以椿木塗以白土覆以細席荷別夫四人次樹葉二
荷裏以結席夫二人次食薦并置簣一荷裏以曝布納以明櫃
置以大案夫二人次韓竈一具納以明櫃置以大案覆以細油
單夫六人次水六瓶覆日以白木盤截以黑木與飾以草木葉
夫各四人已上并神御物皆插賢木次禱宜卜部在中頭當色
木總礮日蔭鬢次國郡司分在左右并當色日蔭鬢其國司親
族相助者各監獻物左右分列綠襖青措衫女酒盞案一脚夫
四人次黑酒十缶夫二十人次白酒十缶夫二十人次飾酒十
瓶瓶別夫八人次倉代物四十與與別夫八人檜木爲足以曝布
爲輿飾以美草次襪魚鮓一百缶夫二百人檜木爲足以曝布
覆口次肴果十與與別夫四人次飯一百缶夫二百人次酒一
百缶夫二百人次襪魚并菜一百缶夫二百人擔夫皆青措衣
已上并多明物其主基國次第亦如之阿波國忌部所織籠紗
服卽神語所謂阿良多倍預於神祇官設備納以細籠置以案
上四角立賢木著木綿忌部一人執著木綿之賢木前行四人
昇案并著木綿鬢未時以前供物到朱雀門下禪服部在前如
初阿波國忌部引籠服案出自神祇官就箱服案後立定待內
辨畢衛門府開南三門如元日儀神祇官一人引神服男女等
到於大嘗宮膳殿置拍酒出又神祇官左右分引兩園供物參
入除神御物之外皆留朝集院庭中各分安置東西堂到大嘗

宮南門外卽悠紀左迴主基右迴共到北門神祇官引神服宿
福入奠繒服案於悠紀殿神座上次忌部官一人入奠從服案
於神座上訖共引出乃兩國獻物各收盛殿訖衛門府閉門神
祇官侍於北門內左掖造酒兒先春御飯稻次酒波等共不易
手春舉伴造燧火兼炊御飯安曇宿禰炊火內膳司率諸氏伴
造各供其職料理御膳宮內省官人左右分引大膳職造酒司
各陳其所備供神物高橋朝臣一人安曇宿禰一人各擎多賀
須伎其膳部酒部亦依次立並入大管官共外殿就案頭立定
前頭先奠案上自餘以次手傳奉奠訖相願退出明日撤亦如
之酒時主殿寮以寮火設燈燵於悠紀主基二院院別二燈二
療伴宿禰一人佐伯宿禰一人各率門部八人著青指衫於南
門外通夜庭燎悠紀主基二國進御殿油二斗夜別五升燈蓋
盤各八口燈心布八尺夜別二尺炭八石日別二石續松三百
二十炬長各八尺夜別八十炬薪一千二百斤日別二百斤成
時天曙始警臨迴立殿主殿寮供奉御湯卽御祭服入大嘗宮
其道大藏省預鋪二幅布單掃部寮設葉薦且隨御步敷布單
上前敷後卷宮內輔以上二人敷之掃部允以上二人卷之入
不敢躡還亦如之宮中道並庭以八幅布單八條敷大臣若大
中納言一人率中臣忌部御巫媛始出主殿官人二人執燭奉迎車
臣忌部列門外路左右宸儀始出主殿官人二人執燭奉迎車
持朝臣一人執菅葢子部宿禰一人笠取直一人並執葢網膝
行各供其職還亦如之御悠紀嘗殿小齋羣官各就其座訖伴
佐伯氏各二人開大嘗宮南門衛門府開朝堂院南門宮內官
人引吉野國栢十二人栢笛工十二人并青指布衫入自朝堂

院東掖門就位奏古風悠紀國司引歌人入自東掖門就位奏
 國風伴宿襪一人佐伯宿禰一人各引語部十五人著青措衫
 入自東南掖門就位奏古詞皇太子入自東南掖門諸親王入
 自西門大臣以下五位以上入自南門並就幄下座六位以下
 在暉章修式二堂後依次列立羣官初入準人發聲立定乃止
 進於楯前拍手歌儺五位以上共起就中庭版位跪拍手四度
 度別八遍卽神語所謂八開手皇太子先拍手而退次五位以
 上拍手六位以下相兼拍手亦如之詵退出唯五位以上退就
 幄下位坐定安倍氏五位二人六位六人左右相分共就版位
 跪奏侍宿文官分番以上簿訖薦悠紀御膳亥一刻進四刻退
 行立次第最前內膳司膳部伴造一人執火炬撲盆次采女司
 采女朝臣二人左右前驅次宮主卜部一人著木綿髮繩執竹
 杖次主水司水取連一人執蝦蟇盥槽水部一人執多志良加
 次采女十人一人執刷牙管一人執飯管一人執鮮物管一人執
 御食薦一人執箸管一人執菓子管次內膳司高橋朝臣一人執
 物管一人執箸管一人執菓子管次內膳司高橋朝臣一人執
 饌汁漬安曇宿禰一人執海藻汁清膳部五人一人執鮫羹坏
 一人執海藻羹坏二人執羹塌案惟一人守棚不入行列酒部
 四人二人舁酒案二人舁黑白酒案皆依次而立薦享已訖撤
 亦如之子時神祇官引內膳膳部等遷於主基膳殿料理神御
 饌宸儀還迴立殿其儀如初供奉御湯訖易御服還御主基嘗
 殿其儀一如悠紀又國栖等奏古風並皇太子以下拍手等並
 同悠紀儀寅一刻薦主基御膳進退如前辰日卯一點還迴立
 殿其儀如初易御服還宮警蹕侍衛如常儀祭事已畢百官各

退伴佐伯氏人閉門二點神祇官中臣忌部引御巫等鎮祭大嘗宮殿其幣如初詔即令兩國民壇御後鎮祭所平詔即鎮其地料庸布四段木綿二斤麻二斤十兩鐵八口米八升濁酒八升饒四斤十兩堅魚十斤六兩海藻十斤六兩醋一斗六升鹽四升瓶坏各八口其御服會單狹帖短帖席并運立殿及供奉御湯之屬并給忌部等一物已上所用襪物經火之物給宮主卜部自餘一物已上及襪舍等悉給中臣四點神祇官准例祭仁壽殿又悠紀主基兩國舍代等襪物列立於豐樂院庭中先是所司預掃除豐樂院悠紀主基二國各設御帳於殿上悠紀在東主基在西諸司內外張設如常儀式部預置版位辰二點車駕臨豐樂院御悠紀帳諸衛陳列如常皇太子入自東北掖門待親王以下就位畢乃入五位以上入自南門各就版位六位以下相續參入立定神祇官中臣執賢木副笏入自南門就版位跪奏天神之壽詞忌部入奏神璽之鏡劍退出次排官五位一人亦就版位跪奏兩國所獻供御及多明物色目訖退出皇太子先拍手退出次五位以上俱拍手六位以下相兼拍手加前儀以次退出式部取版位出宮內引大膳職造酒司所備多賀須伎比良須伎等物進見於庭說將去是時大臣侍殿上喚五位以上俱入就顯揚兼觀二堂座六位以下以次參入就觀德明義二堂訖悠紀國別貢物參入已一點悠紀國薦御膳給饗五位以上如宴會儀兩國多明物並合辨官班給諸司悠紀國獻當時鮮味次國司引歌人入奏國風訖撤朝膳未二點遷御主基帳皇太子以下亦就主基座別貢物參入獻當時鮮味薦御膳奏國風等並同前事說悠紀國給祿已日辰二點御

德紀帳三點薦御膳次奏和舞其召五位已上給饗及六位已下參入奏風俗樂等並同辰日未二點御主基帳供御膳之後秦田舞庶事同前儀事訖主基園賜祿午日卯一點御兩園帳所司裝束尋常御帳辰二點御此帳召五位以上及六位以下參入同前日四點敘敘禮園司及氏人等敘位人數依敘處分已三點所司薦御膳其器具使用前日兩園所供御膳之具奏久米舞吉志舞申一點奏大歌並五節舞三點供奉解齋舞先神服五舞數限四人次神祇官中臣忌部及小齋侍從以下番舞以上左右分入造酒司人別給柏御受酒而飲訖即爲變而官以下及兩園驅使丁以上給祿神祇伯大副及齋部少領以上加給馬一疋其悠紀主基兩園主典以下諸郡司主帳以上把笏者別敘敘位者依臨時處分是日小齋侍從以下於宮內省解齋歌舞如常大膳大炊造酒及兩園司給酒食訖脫齋服復常云云蓋古之大嘗祭繁重如此嵯峨帝時右大臣等藤原冬嗣上言聖主相續頻御大嘗天下騷動人民多疲其勞費可知自王綱解紐諸政廢弛及將軍執政則皇宮供億尙有匱乏何況祭祀近年大政復古初亦下詔稱祭政一致期復舊規然若此隆儀大典一時固未暇舉行也今特節錄其儀以徵舊典

外史氏曰余考日本開國以來國之大事莫大於祀有大祀有中祀有小祀有四時祭每年定行之有臨時祭常祀之外應祭者隨時祭之每帝

踐祚必舉大嘗祭典禮最重卽位之後卽簡內親王帝女也若無內親王

依世次簡女王卜之為伊勢大神宮齋主曰齋宮又簡內親王為賀茂大

神齋主曰齋院以奉祭祀凡時祭名有十三行之十八日祈年

欲令歲灾不曰鎮華三輪狹井之二祭也春日曰神衣伊勢之祭也其

作時令順序曰鎮華華散疫癘流行乃祭以鎮曰神衣祭也其

神服部齋戒精潔以縵神衣其絲用三河赤曰大忌龍田廣瀨

引之神調麻績連亦織敷和之衣以供神明曰大忌龍田廣瀨

欲令山谷之水變而為曰三枝率川之祭也其祭酒曰風神龍田

甘澤潤苗稼有福祥焉曰三枝率川之祭也其祭酒曰風神龍田

廣頓之二祭也欲令曰月次若庶人宅曰鎮火下部之徒祭於

疹風不吹稼穡滋登曰月次若庶人宅曰鎮火下部之徒祭於

火曰道饗下部之徒祭於京城四隅以曰神嘗神衣祭日曰相

灾曰道饗下部之徒祭於京城四隅以曰神嘗神衣祭日曰相

嘗曰道饗下部之徒祭於京城四隅以曰神嘗神衣祭日曰相

帝女也若無內親王

伊勢之祭也其

龍田廣瀨

龍田廣瀨

龍田廣瀨

龍田廣瀨

龍田廣瀨

龍田廣瀨

龍田廣瀨

龍田廣瀨

龍田廣瀨

官中臣氏宣祝詞忌部氏班幣帛凡六月及十二月晦日大祀
東西史部上祓刀讀祓詞訖百官男女咸聚祓所中臣氏宣祓
詞卜部氏爲解除若其他臨時之祭蓋不可勝數也如霹靂神祭鎮靈
靈祭御井祭鎮御在所祭鎮土公祭御川水祭鎮新宮地祭八
箇祭行幸時祭路次神祭堺祭大段祭宮城西隅疫神祭祈雨
神祭遣使時祭遣使造
船木靈并出神祭之類考延喜式羣神列於祀典者蓋三千一
百三十二座之多凡神宮有神戶其調庸田租槩充神宮裝飾
及供神調度所需財物所供幣帛出於官若大祀則令國司供
納以下定之其祭物有絁絲綿布米豆酒稻魚菜鹽果及坏盤
案席弓馬刀楯之類所司長官親加檢校必令精潔毋許襍穢
別有御贖祭所供物有鐵人像二枚衣二領袴二腰被二條等
事謂贖罪於神令移禍於鐵人也御贖祭有一世一行者有歲
歲行之者司祭祀者有中臣卜部忌部世其官有禰宜物部猿女內
人御巫司其事皆給以祿祭之先分頒祭衣祭之後別給賞祿
凡齋戒大祀一月中祀三日小祀一日大祀散齋一月致齋三

日散齋期內諸司不得弔喪問疾不得食肉不判刑不作樂所

司預告於官官於散齋日平旦應告諸司俾得齋戒凡供物禮

儀有定式有差等中古特設神祇省一官神祇伯之職掌祭祀

之典領邦國之祝凡祝部神戶名籍皆隸於此視御巫之禱神祇式九月禱嘗祭十月鎮魂

祭則御巫與其事知龜卜之令凡灼龜占吉凶是卜部執業而統於神祇省總判其官事大

副少副爲之貳率其屬而從事焉神祇伯班於百寮之上其奏

事列於諸務之先蓋所以重之者如此自王政衰微祀典疏怠

逮乎近日則諸教盛行各宗其說如耶蘇教視一切神明皆若

誕妄則有以古人之祭典爲鄙陋爲愚昧者民智益開慢神愈

甚雖然以古先哲王之仁之智而以禘嘗治國以神道設教自

有精義蓋其時人文草昧所以化民成俗不得不出於此上以

恪恭嚴肅事神下以清靜純穆報上固有非後世之所能及者

矣陸夫

婚娶

自諾冊三尊見脊合飛鳴始制婚媾中古多本唐禮保元平治

之後喪亂薦興禮制湮廢至足利義滿時有能阿彌鑑岳者始

制諸禮以後小笠原氏小笠原氏禮最通行有開女塾以教女

插花均有法度云伊勢氏世習其儀今所用大率本二氏明治以來稍

稍廢矣而民間猶存舊典古帝立后又立中宮置九嬪諸侯妻

曰御臺所亦曰某君士大夫妻曰奧姑遼史國語解凡納后卽族中尊者一人當與

而坐以主其禮謂之奧姑襲遼人語也妻呼夫曰檀那沿梵語也平民妻曰女房曰山神僧妻

曰庫裏曰大黑瓊瓊杵尊娶木花笑耶姬姬爲富士山神以美稱故妻爲山神司財之神曰大黑蓋謂司內職

者僧厨曰庫裏亦謂主庫云僧家眞宗外舊無蓄妻者近日釋禁爭迎娶矣諸侯妾曰部屋士大夫

平民皆曰妾外婦名曰幃妾生子則爲乳母不稱母不得配廟

聘妾不脩禮不與親族交有非妻非妾者曰權妻亦不與親族
交計月輪值朝張暮李聽人去留生子或留子去母後有爲妻
者設謔饗親族名曰披露必設假父母以生母賤也娶妻不避
同族如帝子男爲親王女爲內親王制惟親王許娶內親王至
於五世之王仍不得娶諸臣許娶五世之女王其四世以上女
親王均不得娶凡皇子皇兄弟皆爲親王自親王至於五世則
有玉名舊制限帝族自相爲婚親王與內親王
相婚配惟延祿十一年九月詔曰見任大臣良家子孫聽娶三
世玉惟藤原朝臣奕世相承相王室特聽娶二世王蒲生秀實
曰按婚姻有禮以男女有別無相狎也以尊卑有等不苛合也
禮者質文古今不同上世兄弟相娶自今視之如無別者然猶
遠同母則無狎者存焉王姬之貴不肯墮降諸臣所以特貴
天孫也然二世之王女藤原氏獨以相家得娶焉則不苛合者
存焉禮在無相狎而不苛合其義雖與儒家異亦何足傷也儒
家以不取同姓爲禮禮記載之名爲周道則周以前之婚禮當
亦不避同姓矣歷世相沿由貴族逮於庶民皆如此近世乃有禁同族
爲婚者足利氏之後諸侯無子者卽贅壻爲子嫁之以女俾承

宗祀并從其姓贅婿之風大行因有男子嫁人之名至今猶沿

其俗

蒲生秀實曰自足利氏後天下餘子多以男嫁人而無子將擇後者必先議其幣多少而後定議云云自贅婿爲子

之風盛行兄妹爲婚之禁又起或有妻死繼室以妹者有司議曰爲人後者爲之子妻妹卽其妹是兄妹爲婚也不可或又曰

女夫謂之婿已所生謂之子今既併於一人之身於婿謂之婿於妹謂之子何分歧爲且父母於姊妹均謂之女未嘗稱配嗣

子者爲婦已女而不婦姊妹何擇焉可議禮之家紛如聚訟焉凡男子弱冠其父母將迎婦先

立媒人名曰肝煎肝煎周旋二姓間或看花或燒香騁車某寺

泛舟某橋使兩小相識肝煎與婦家爲約名曰架橋旣諾乃詣

官告婚官許之遂用紅定謂之結納白髮一以白麻製之長數尺如白髮 熨

斗一製以鰓魚長數尺以菜縛魚雙用棘鬣魚或鯉魚或用鳧鴈 酒一樽衣一領帶一圍

其他數種貧富有差肝煎相攜到婦家親戚咸集揖讓禮終新

婦出曰妾不敏願賜教旣而開宴卜日至日婿受父母命與肝

煎到婦家迎之女父母初見婿授以刀劍二名引出物拜跪禮

終設酒宴歡飲而去卽夜婦輿入肝煎從親戚皆從先出父命

之母申之母爲結束盤五綵縷於髻裙屐皆新乃設庭燎爲送

死之禮表不再歸也輿將入門數女迎之名待女郎在堂上周旋新婦及

爲酌者一升堂先拜家廟就席北面坐衣必用素以繭覆面頭髮皆

去飾但妝紅粉而已婿禮服南面坐肝煎行酌應酬盃用三肴

盛高盤盤上飾以松竹梅鶴龜皆以繡或以金銀紙製象蓬萊

鳥也名曰鳥臺肴必用乾烏賊羹用蛤壺飾以雌雄胡蝶以金

銀紙爲之以三盃夫妻相酬爲九獻於時肝煎唱古謠高砂曲

高砂在播磨國古有老松松精化爲翁媪戲於松下後人爲曲合邑必謠之曲曰高砂兮重重亭亭

兮蒼松上有偕鳳兮下有駢龍枝當葉對兮無不雙眾皆拍掌

又歌曰錦屏四圍兮珊瑚交支燭影迷離兮酒波參差夜旣央

兮客未歸釵挂冠兮袖拂衣形影兮相隨託微波兮通辭在天

爲比翼兮在地爲連枝三千一百三十二座大神兮百千萬億
化身菩薩兮爲我盟司山摧海爛兮心不移新婦頰首眾益飛
觴懼聲雷動又歌曰今日夫婦兮他日公婆廚斗温兮相摩抄
白髮千丈兮曳以拖夫夫婦婦兮如琴之和子子孫孫兮如蟲
之多今夕何夕兮奈樂何歌未畢促合盃飯夫妻禮終舅姑與
新婦三獻兄弟親族各一獻歌謠甫停禮飯既終復團圍飲肴
核襍陳百戲迭興婦乃理髮插笄更衣而坐待女郎亦更衣夜
徹晨尙點燭飲宴未終新婦與婿入後堂共牢而食新婦執贄
舅家白髮一熨斗一酒一樽魚雙婿服一領遺舅姑及兄弟親
族臣僚各以物有差新婦所攜單司納衣服長持藏寢具黑棚陳列具
厨子列書籍及器物鈞臺厨間諸具及平生所用什具富家多以描金箱黑髹具貧
女黃竹箱一對而已大家嫁女更衣十三色先白最後黑衣畢

乃登輿壻家禮飲亦屢更衣新婚之夜以更衣多爲華媵妾老
女或更一二飲酒以過量爲祝醉倒亦不妨聚飲者以殘炙餘
餚攜去歸以遺細君也二日招親戚內子及姊妹開讌各攜酒
肴來如前日三日招朋友相知過三月歸寧母家肝煎從焉名
曰里入一宿而歸壻爲客於外家曰初客肝煎又從遺物有差
有身五月爲帶祝遺赤飯於肝煎生子每別築產舍曰生衙旣
而舉兒七日命名設宴招親族若男也以端午爲祝日女也以
上巳爲祝日此禮今已廢矣初生逢五月製旗如鯉高插門楣
以祝多子

喪葬

垂仁帝時始造石棺帝賜之官

建真利根始造石棺獻之
帝帝賜姓曰石作大連公

後多

用石棺臨葬冠服刀劍珠玉酒飯及平生所愛器玩皆以殉其

厚葬可知盜掘舊陵多有得寶玉者金如古帝陵大者周圍七

八里小者亦過千步穿塹注水使人跡不能至然中葉以後大

抵荒蕪考古治部省有諸陵司諸陵正及佑掌陵墓之令喪祭

若陵戶不足募百姓充役十年一替凡兆內毋許臣庶埋葬及

耕牧樵採又諸陵式凡陵墓之側有原野者寮仰守戶並移所

在國司豫爲除禁毋使失火延燒凡垣溝有損壞者令守戶修

理官人巡加檢校歲十二月遭春幣謂之荷前祭親者曰近陵

疏者曰遠陵供幣之數亦有差等凡祭之上旬寮錄其事併諸

國山陵使姓名及驛鈴等數以告於治部省省告於官然後頒

幣即日遣奉云云然自王室衰微歷代帝陵多不可考近世佛

滿生秀實極意搜採作山陵志一書然尙十不能得五六也佛

教渡來之後都用梵法貴賤惟樹一碑而已中古天子廢諡用

佛家法死者例爲釋徒考古治部省有喪儀司喪儀正及助掌

品則鼓百大角五十小角倍之幡四百二品則鼓八十小角四

十小角倍之幡三百五十三品則鼓六十小角三十三小角倍之

幡三百皆有鈺鏡各二桶各七以護葬其發喪以三日惟一品

及太政大臣別有方相太政大臣則鼓百四十大角七十一小角

倍之幡五百鈺鏡各四桶九以護葬其發喪以五日一位及左

右大臣皆準三品二位及大納言皆準三品惟除桶耳三位則

鼓四十大角二十小角倍之幡二百鉦鏡各一其發喪以一日
若輜車自一品至五位皆得用之其他葬具及遊部並有定式
云又考古記云遊部在太和高市郡其家相傳有圖目王者娶
伊賀比自支和氣之女先是凡大喪比自支氏必合二人掌殯
事一日禰禰義謂負刀持戈一日余比謂持刀及奉酒食供奉
於內其所陳之辭例不使人知之及長谷天皇崩比自支氏亡
以是七日七夜不奉御食詔諸國索其氏之人或曰唯圖目王
之妻即比自支之子也召問之荅曰妾族已絕唯妾一人在有
救使負刀持戈辭曰兵器非婦人所能供奉乃命圖目王代其
妻執事焉詔令其子孫永襲其職因名遊部君凡送葬之日於
野中古市所在歌桓亦令遊部人爲之又考古有土部其祖曰
野見宿禰當垂仁帝世母弟倭彥命薨近臣從殉數日不死晝
夜啼泣宿禰進曰殉葬不仁臣請易以土偶乃召出雲土部一
百人取埴造人馬及器物形獻之帝大喜名之曰埴輪又名立
物下今日永停殉葬以此代人帝賜宿禰以鉞地任土部職改
姓土部自是土部氏世掌凶儀其年位高者爲大連次爲少連
並紫衣帶劍蓋中古喪儀如此自平民全用火葬故有棺無槨
佛敎盛行都用梵法一切廢棄矣

其制甚薄無大小歛不齊不衰不哭不踊唯招僧讀經供蔬飯
而已始死告之官及僧曰某以某病死年某甲醫師具書狀一
僧來檢屍親族相集焚香點燭唱佛名徹夜翌修葬具木棺直

立如龕僧以藥水拭其體使尸軟如泥乃令死者合掌趺坐衣

皆用素刀劍

木製

二扇一念珠一

或爲旅裝布襪麻鞋一杖一笠

表到佛國也棺糊以紙罩以白布書南無阿彌陀佛六字或南

無妙法蓮華經七字爲幢四流各書佛語供以香爐花

以金銀紙或白

紙剪爲蓮花

棗二孟圓子一孟籠燈二一宿或三宿葬馬僧數人讀

經聽鉢或奏樂乃作偈讀之投龕中又添血脈書

書釋迦弟子之系新死者

爲釋迦幾傳弟子益繼釋迦血脈者

葬之日嗣子奉木主先柩行親族兄弟各禮

服送之列紙幡二三十亦書六字七字如棺和撤錢而行曰買

路錢至寺嗣子行香次兄弟親戚朋友各有序僧又讀經向柩

大喝唱偈謂之引導禮終饗僧及送者親戚陪食冷酒野蔬饗

終送野付茶毘編竹爲化人城主人多置草履會葬者易履入

城出易履歸焚用木或佐以檀香豈收骨盛小甕埋之墓下或

分送紀列高野山眞宗則收於西京之東山七日僧來說經響之親族兄弟詣寺行香四十九日而止乃謝僧以衣服貨幣若干及死者遺物曰布施僧必爲之諡如曰綠樹院重陰四鄰居士或曰月落烏啼菴主菴主三金居士五金寺僧撰諡以價多寡定之始死告之寺僧僧曰以金幾何圓葬之商定布施乃誦經讀無量壽經價若干法華經若干大般若經若干皆有價諺曰來世苦樂因布施厚薄至五十日親族兄弟初飲酒食肉曰精進落與平日無異近年以七日爲限喪葬禮終供之家廟眞宗最極壯麗有邸中築一堂儲僧護之者有構一室以七寶莊嚴者凡一戶必一廟中央安釋迦或阿彌陀觀音勢至等左右列木主不復序昭穆朝夕必供饌如德川氏之塔世世建一廟金鋪銅沓窮極華麗諸侯大夫多有家廟每祭設壇修佛事招

數十僧作無遮大會精饌供僧然後奠墓布施山積每歲七月
爲盂蘭盆會十三日夜招魂家廟安木主樹青竹四隅敷蒲席
數重有以野蔬象牛馬者或編柳爲車削竹爲輪謂幽魂駕而
來也設饌朝夕供之招僧讀經燈光滿室幢幡四垂設庭燎鳴
鈺鼓十五日夜舉幢幡投之流水至十六日飲酒啖肉開讌招
友每歲掃墓於清明素服隨往插花澆酒或以楊枝灑水洗碑
不設供饌期年三年七年十三年十七年二十三年二十七年
三十三年三十七年五十年百年丁忌辰爲祭祀亦延僧誦經
招客飲酒作大會上古尙殉死自垂仁帝時使土工作俑代人
詔禁殉然此風不絕至武臣顯政時尤貴殉死主死則臣僚爭
屠腹至有數十人駢死者死輒從葬及德川家康嚴禁之然蒙
殊寵者猶殉今則止矣夫死亦有妻妾殉者凡夫死妻剪髮去

首飾從佛法者更名用諡號稱某院謂之後室曰後家俗曰赤信女蓋以碑面鐫夫妻諡號其未亡人嵌以朱故有此名也又

有神葬自斂至反哭皆以神官主持柩類昇輿圍以葦索垂旗

四流象青龍白虎神木名似椿朱崔元武 柳係日本字二枝劍履香花親戚僚友禮服

送野臨葬柩前供酒二壺餅一盆蔬數種乾魚一豆神官讀祭

文冠紗轆而登席中立拍掌持柳小枝拜拜訖擲枝柩前會葬

者各執花枝前供鞠躬進退伶人奏樂樂終再拜乃下柩喪子

不親祭憑穴不哭泣樹木主曰某官某墓家廟奉木主供酒餅

蔬果乾魚上圍葦索神官及嗣子讀祭文拜畢饗親族僚友以

酒食無齊衰大約七日而卒忌舊幕府時五十日間不剃頭不

出門朝夕供饌事木主如事生飯一盂蔬五種或七種糕果數

種凡父母喪以十三月為服祖父百三十日祖母九十日曾祖

父母九十日高祖父母三十日子九十日嫡孫三十日諸孫七日曾孫七日妻爲夫十三月夫爲妻九十日伯叔父母九十日兄弟姊妹九十日服之內有忌日服十三月者忌五十日服百日三十日者忌三十日服九十日者忌二十日服三十日者忌十日服七日者忌三日凡忌日不治事不會親友不出門近學西法有大喪或大臣喪則半懸國旗以示哀他國亦如之以示弔葬日鳴喪礮隨其官等級如一等官十九聲二等官十五聲會葬者皆大禮服如吉禮惟佩劍蒙以黑紗

日本國志卷三十四