

浙江書局刊

鮑家瑞校

樊熙校

丁立誠校

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諠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末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千百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大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宮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麿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非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麿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即神武天皇即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麿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正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 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欸語以舒君臣相悅之情制以每月土曜日為定例

皇垂簾拱手步不履地九重深遂得近御座上表曰中世以還天謂塔前萬里其隔閣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繡額於大極殿綴著料緋絲一絢前一日殿東南庭設皇太子及大臣輕帷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別上立小鳳像下懸以玉幡每面懸鏡三面當頂著大鏡一面蓋上立大鳳像鳳九隻鏡面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幢柱管於大極殿前庭龍尾道上率內匠寮工人鼓吹戶四十人構建寶幢從殿中階南去十五丈四

尺建鳥像幢左日像幢次朱雀旗次青龍旗此旗當殿東頭右月像幢次白虎旗次元武旗此旗當殿西頭極相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閣內大絢二柄擊人各一人長一丈八寸次會昌門外東去九丈自廊南去五丈立鉦又去一丈立鼓次朱雀門內東去十丈自垣北去七丈立鉦又去一丈立鼓次朱雀門內東去十丈自垣北去七丈所立鉦又去一丈立鼓次朱雀門內東去十丈自垣北去七丈執威儀物殿部左右方十一人一人執表緋裏白自袴帶鼻切履蓋二人管絃殿部左右方十一人一人執表緋裏白自袴帶鼻切履寮於大極殿前庭左右設火爐楊一腳省黃帛給袍一領圖書自東西廊門當爐榻相對立中務省輔省淺紫襖金銀裝腰帶金銀裝橫刀弓箭麻鞋其日依時刻輔丞各三人皂綬緋襖掛甲白布帶橫刀弓箭麻鞋其日依時刻輔丞各三人皂綬緋襖掛甲白大極殿前庭近衛陣以兩隊之各居胡床兜纛幡二流鉦鼓各二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緩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閣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二人執夫八人諸衛別擊鉦鼓各一人執夫四人中務擊鉦鼓人各平巾冠緋大袖袍緣襖子帛博帶大口帛裕袴白布襪烏舄執

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出四品元武為蛇所纏并右出左
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
赤玉八顆立櫛形上二位以白玉一顆綠玉五顆交居冠頂以
上自餘并准二位四位漆地緋形櫛形押髮玉座皆金裝自餘
銀裝以赤玉五顆立後押髮上六顆交居冠頂以白玉十顆立
上以青玉十顆立前押髮上以青玉十顆立後押髮上以青玉
黑玉十顆立前押髮上以青玉十顆立後押髮上以青玉十顆
其徽為鳳三位已上正位正位正位正位正位正位正位正位
階左出右向階右出左向從四位上階左出右向從四位上
左顧五位准四位諸臣一位以紺玉八顆立櫛形上以青玉五
王一位准玉色交居王臣各異二位以綠玉五顆立櫛形上以
黑玉三顆交居冠頂以赤玉八顆立櫛形上以青玉五顆立櫛
以黃玉八顆立櫛形上以青玉五顆立櫛形上以青玉五顆立
顯交居冠頂自餘准王四位五位以綠玉五顆立櫛形上以青
玉三顆交居冠頂自餘准王四位五位以綠玉五顆立櫛形上以
王羣臣入就位畢兵部省於殿下擊鑼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榻下
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咸就本隊羣官咸
拜禮畢駕還中務省左右近衛左右衛門左右兵衛各供奉如

祭祀

初兵部省於殿下擊鑼鉦平聲三下乃開
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
府依次相應還入本府各擊鉦五下解陣

新年祭

一月一日帝親祭賢所

祭三種神器皇靈安祖宗以

靈神殿

祭天神地祇處午前四時裝飾尊廟宮內省式部寮官人就座

學典進開扉

賢所皇靈以內掌典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

賢所皇靈用折數高坏六本立凡謂有足之簍折櫃二十合神酒

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令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三十

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開扉眾皆退神

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宮咸集兩大神宮供神饌勅使進
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千世萬世與
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
安房香取茨城縣虜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
島縣鵜戶開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
國橡本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

彥若狹姬氣比石川縣氣多射水新瀉縣彌彥京都府出雲籠
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神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
都農牧聞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東帶至尊
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
扉奏樂樂止罷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閉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未拍子

伶人笛伶人篳篥伶人和琴伶人皆歌掌典一人執蝦鱗槽掌典一人執多志良加陪膳采女執楊枝篳篥後取采女執巾篳采女一人執神食薦采女一人執御食薦采女一人執箸篳采女一人執拔手篳掌典一人執御飯篳掌典一人執鮮物篳掌典一人執乾物篳掌典一人執菓子篳掌典一人執海藻汁漬掌典一人執鮫汁漬掌典二人執空蓋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親奏告文親祭之儀臣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

問得之名曰現行假例謂暫時所行非典制也明治以來百餘

脩明獨於祭禮之禮闕而未備蓋中興日淺庶政草創有所未

暇抑亦視之祭禮之禮闕而未備蓋中興日淺庶政草創有所未

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具供營繕供調使名曰悠

發使復遣使供幣帛於天神地祇八月具供營繕供調使名曰悠

畿內各國帝於十月下旬臨幸川上行禊祓告諸司自十一

月朔至晦散齋一月自丑至卯致齋三日大嘗會禊祓用料稻命

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祓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

河備前供神御禊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令以定之咸肅恭將事於

齋郡設齋院所供物別構宇收之齋送經由之國皆掃路祇

承至京又設齋院所供物別構宇收之齋送經由之國皆掃路祇

服內膳司備御料東西掖門內之龍尾道南庭分造東為悠紀

大嘗宮於朝堂院垣南北各開一門內將屏籬東西各開一門

外樹屏籬二院中垣之南端開一小門將屏籬東西各開一門

末柱將推枝諸門編櫺為扉悠紀院所造正殿為垣押枿八重垣

木八枝著高博風構以黑木葺上青草以檜竿為天井席為承

塵壁以草表裏上施坂枕戶懸布幌主基院殿與上相對又

日本國志卷三十四

十一

竿訖即分就左右楯下胡床門別內物部二十人左右各十人
五人爲列六尺爲間伴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
衛其方及待開門乃發聲中務輔丞率大舍人寮及舍人宮內朝
集堂前待開門乃發聲中務輔丞率大舍人寮及舍人宮內朝
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裙衣執紀在左行
祇官一人在中頭當色著木綿鬘次神部長二人分在左右著
青裙衣執紀在細籠置以案上神部二人在中頭當色著木綿
繒服案納以細籠置以案上神部二人在中頭當色著木綿
男七十二人分在左右青裙衣日陰鬘次神部二人在中頭當色
左右青裙衣日陰鬘男女各執酒栢以弓絃葉插白竿四人分在
別四枚次悠紀國前驥色木綿襪日陰鬘次神部二人在中頭當色
卜部一人在中頭當色木綿襪日陰鬘次神部二人在中頭當色
明衣日陰鬘乘素與與夫四人分在左右青裙衣日陰鬘次神部
稻實公青裙衣木綿襪日陰鬘次神部二人在中頭當色木綿襪
綿襪日陰鬘垂髻次御酒案一腳擔夫四人分在左右青裙衣
八人加白酒二瓶夫各八人分在左右青裙衣日陰鬘次神部
次由加物八輿與別夫四人分在左右青裙衣日陰鬘次神部
加納子折櫃二合吳竹爲足覆以緣爲夫一人分在左右青裙衣
燎一荷納管二合吳竹爲足覆以緣爲夫一人分在左右青裙衣

布袋結以布帶覆口以自木盤裏以細席夫二人分在左右
以布袋結以布帶覆口以自木盤裏以細席夫二人分在左右
人次薪十荷兩端裏以細席夫二人分在左右青裙衣日陰鬘
以細席荷別夫二人分在左右青裙衣日陰鬘次神部二人在中
爐四荷以樁夫二人分在左右青裙衣日陰鬘次神部二人在中
荷裏以細席夫二人分在左右青裙衣日陰鬘次神部二人在中
置夫六人分在左右青裙衣日陰鬘次神部二人在中頭當色
單各四人分在左右青裙衣日陰鬘次神部二人在中頭當色
夫各四人分在左右青裙衣日陰鬘次神部二人在中頭當色
木綿襪日陰鬘次神部二人在中頭當色木綿襪日陰鬘次神部
族相助者各監獻物左右分列綠襖青當色日陰鬘次神部二
四瓶人分在左右青裙衣日陰鬘次神部二人在中頭當色
瓶瓶別夫八人分在左右青裙衣日陰鬘次神部二人在中頭
爲口次着果十輿與別夫四人分在左右青裙衣日陰鬘次神
百岳夫二人分在左右青裙衣日陰鬘次神部二人在中頭當
已上并多明物其主基國次第亦如之阿波國忌部所織籠置
服即神語所明物其主基國次第亦如之阿波國忌部所織籠置
上四角立賢木著木綿襪未時以前供物執著木綿襪未時以
昇案并著木綿襪未時以前供物執著木綿襪未時以前供物
初阿波國忌部引麓服案出日儀神祇官就緒服案後立待內
辨畢衙門府開南三門如元日儀神祇官就緒服案後立待內
到於大嘗宮膳殿置柏酒出又神祇官就緒服案後立待內
入除神御物之外皆留朝集院庭中各分安置東西堂到大嘗

院東掖門就位奏古風悠紀國司引歌人入自東掖門就位奏
國風件宿禰一人佐伯宿禰一人各引語部十五人著青搭衫
人自東南掖門就位奏古詞皇太子入自東西掖門諸親王入
自西門大臣以下五位以上人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隼人發聲立定乃止
進於楯前拍手歌儺五位以上共起就中庭版位跪拍手四度
度別入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訖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襪執竹
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筥一人執巾筥一人執神食薦一人執
御食薦一人執笊筥一人執菓子筥次內膳司高橋朝臣一人執
物筥一人執箸筥一人執菓子筥次內膳司高橋朝臣一人執
鰻汁漬安墨宿禰一人執海藻汁漬膳部五人一人執鰻羹坏
一人執海藻羹坏二人執羹塙案惟一人守棚不入行列酒部
四人二人昇酒案二人昇黑白酒案皆依次而立薦亭已訖撤
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遷御主基嘗
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
嘗宮殿其幣如初訖即令兩國民壤卻後鎮祭所平訖即鎮其
地料庸布四段木綿二斤麻二斤十兩銀八口米八升酒八
升鱧四斤十兩堅魚十斤六兩海藻十斤六兩腊一斗六升鹽
四升瓶坏各八口其御服衾單狹帖短帖席并迴立殿及供奉
御湯之屬并給忌部等一物已上所用雜物經火之物給宮主
卜部自餘一物已上及禊舍等悉給中臣四點神祇官准例祭
仁壽殿又悠紀主基兩國倉代等禊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
車駕臨豐樂院悠紀主基二國各設御帳於殿上悠紀
門待親王以下就位畢乃入五衛以上入自南門各就位六
位以下相續參入立定神祇官中臣執賢木副笏出入自南門就
版位跪奏天神之壽詞忌部入奏神璽之鏡劍退出次辨官五
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義拍手
如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訖將去是時大臣侍殿上
喚五位以上俱入就顯揚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膳
給饗五位以上如宴會儀兩國貢物參入已一點悠紀國薦膳
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訖悠紀國給祿已日辰二點御

悠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
奏田舞庶事同前儀事訖主基國賜祿午日卯一點御兩國帳
所司裝束尋常御帳辰二點御此帳召五位以上及六位以下
參入同前日四點敘位兩國司及氏人等敘位人數依敕處分
已二點所司薦御膳其器具便用前日兩國所供御膳之具奏
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即受酒而飲訖即爲鬘而
官以下及兩國皇太子以下五位已上給祿祿各有差又諸司六
把笏者別敘位其悠紀主基兩國主典以下諸郡司主帳以上
省解齋歌舞如常大膳大炊造酒及兩國司給酒食訖脫齋服
復常上言蓋古之大嘗祭繁重如此嵯峨帝時右大臣等藤原
知自王綱解紐諸政廢弛及將軍執政則皇宮供億尙有匱乏
何況隆儀大典一時固未暇舉
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日每行之有臨時祭者常祀之外應祭每帝

踐祚必舉大嘗祭典禮最重即位之後即簡內親王帝女也若無內親王

依世次簡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

欲令歲災不曰鎮華三輪狹井之二祭也春日祭也曰神衣伊勢之

神服部齋戒精潔以織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三枝率川之祭也其祭酒曰風神龍

甘澤潤苗稼有福祥焉曰三枝率川之祭也其祭酒曰風神龍

廣瀨之二祭也欲令曰月次神若庶人宅曰鎮火卜部之徒祭於

火曰道饗卜部之徒祭於京城四隅以曰神嘗即行之曰相

嘗大傳曰吉大神先師恩智意富葛木鴨紀伊日曰鎮魂陽氣

招其身體中也曰大祓除不祈年於仲春鎮華於季春神衣於

孟夏孟秋神嘗亦於孟秋大忌於孟夏孟秋三枝風神於孟夏

月次鎮火道饗於季夏季冬相嘗鎮魂於仲冬祈年月次最重

官中臣氏宣祝詞忌部氏班爵常凡六月及十二月晦日大祓

東西史部上祓刀讀祝詞訖百官男女咸聚祓所中臣氏宣祓

詞卜部氏若其他臨時之祭蓋不可勝數也如禱靈神祭鎮魂

為解除祭御井祭鎮御在所祭鎮土公祭御川水祭鎮新宮地祭八

禰祭行幸時祭路次神祭堺祭大殿祭宮城四隅疫神祭祈雨

神祭遣使時祭遣使造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粟充神宮裝飾

及供神調度所需財物所供幣帛出於官若大祀則令國司供

納以卜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穢穢

別有御贖祭所供物有鐵人像二枚衣二領袴二腰被二條等

歲行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視御巫之禱神祇式九月神
祭則御巫知龜卜之令執業而統於神祇省總判其官事大
 副少副為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為鄙陋為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
 有精義益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

矣嗟夫

婚娶

自諸冊一尊見春令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
插花均有伊勢氏世習其儀今所用大率本二氏明治以來稍
法度云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即
而坐以主其禮謂之奧姑襲遼人平民妻曰女房曰山神僧妻
語也妻呼夫曰檀那沿梵語也曰庫裏曰大黑瓊瓊杵尊娶木花笑耶姬姬為富士山神以美
者僧厨曰庫裏亦謂主庫云僧家真宗諸侯妾曰部屋士大夫
外舊無蓄妻者近日釋禁爭迎娶矣平民皆曰妾外婦名曰幃妾生子則為乳母不稱母不得配廟

聘妾不脩禮不與親於交有非妻非妾者曰權妻亦不與親族
交計月輸值朝張暮李聽人去留生子或留子去母後有為妻
者設讌饗親族名曰披露必設假父母以生母賤也娶妻不避
同族如帝子男為親王女為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為親王自親王至於五世則
相婚配惟延祿十一年九月詔曰見任大臣良家子孫聽娶三
世王惟藤原朝臣奕世相承相王室特聽娶二世王蒲生秀實
日按婚媾有禮以男女有別無相狎也以前尊卑有等不
禮之質文古今不同上世兄弟相娶自今視之如無別者然猶
遠同母則無相狎者存焉王姬之貴不肯釐降諸臣所以特
天孫也然二世之王女藤原氏獨以相家得娶焉則不為合者
存焉禮在無相狎而不苟合其義雖與儒家異亦何足傷也儒
家以不取同姓為禮禮記載之名為周道則周以前之婚禮當
亦不違歷世相沿由貴族逮於庶民皆如此近世乃有禁同族
為婚者足利氏之後諸侯無子者即贅壻為子嫁之以女俾承

宗祀并從其姓贅壻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白贅壻為子
之風盛行兄妹為婚之禁又起或有妻死繼室以妹者有司議
曰為人後者為之子妻妹即其妹是兄妹為婚也不可或又曰
女夫謂之婿已所生謂之子今既併於一妹為婚之身於姊謂之婿
於妹謂之子何分歧為且父母於姊妹均謂之女未嘗稱配嗣
子者為婦已女而不婦姊妹何凡男子弱冠其父母將迎婦先
擇焉可議禮之家紛如聚訟焉立媒人名曰肝煎肝煎周旋二姓間或看花或燒香騎車某寺
泛舟某橋使兩小相識肝煎與婦家為約名曰架橋既諾乃詣
官告婚官許之遂用紅定謂之結納白髮一數尺如白髮之長
髮斗一製以鯉魚長
數尺以縈縛魚雙魚或用鰻魚或鯉
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既而開宴卜日至日壻受父母命與肝
煎到婦家迎之女父母初見壻授以刀劍二名引出物拜跪禮

終設酒宴歡飲而去即夜婦輿入肝煎從親戚皆從先出父命之母申之母為結束盤五綵縷於髻裙履皆新乃設庭燎為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為酌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壻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島也名曰島臺肴必用乾烏賊羹用蛤蜊飾以雌雄胡蝶以金銀紙為之以三盃夫妻相酬為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為翁媼戲於松下後人為曲台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既火兮客未歸釵挂冠兮袖拂衣形影兮相隨託微波兮通辭在天

為比翼兮在地為連枝三千一百三十二座大神兮百千萬億化身菩薩兮為我盟司山摧海爛兮心不移新婦頰首眾益飛觴懽聲雷動又歌曰今日夫婦兮他日公婆熨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圓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尚點燭飲宴未終新婦與壻入後堂其牢而食新婦執贊舅家白髮一熨斗一酒一樽魚雙壻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長持藏寢黑棚陳列厨子列書籍及器物鈞臺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為華媵妾老女或更一二飲酒以過量為祝醉倒亦不妨聚飲者以殘炙餘膾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為客於外家曰初客肝煎又從遺物有差有身五月為帶祝遺赤飯於肝煎生子每別築產舍曰生衙既而舉兒七日命名設宴招親族若男也以端午為祝日女也以上已為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碗寶刀大概同秦漢以上制

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佐掌陵墓之令喪祭之紀土部從贊凶禮焉又喪葬令凡先皇之陵置陵戶

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

豫為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遣奉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察錄其事併諸幣即日遣奉云云然自王室衰微歷代帝陵多不可考近世佛

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

例為釋徒考古治部省有喪儀司喪儀正及助掌凶事儀式及葬具又喪葬令凡葬具一

品則鼓

百大角五十小角倍之幡四百二品則鼓八十大角四

十小角

倍之幡三百五十小角倍之幡二百三品則鼓六十大角三十小角倍之

幡三百

皆有鈺鑊各二桶各七以護葬其發喪以三小角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

五百鈺鑊各四桶九以護葬其發喪以五日一位及左

右大臣

皆準二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
若轎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令二人掌殯
事一日彌爾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答曰妾族已絕唯妾一人在有
赦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為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
百人取埴造人馬及眾物形獻之帝大喜名之曰埴輪又名立
物下令曰永停殉葬以此代人帝賜宿禰以殿地任土部職改
姓土部自是土部氏世掌凶儀其年位高者為大連次為少連
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哀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
皆用素刀劍製二扇一念珠一或為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
無妙法蓮華經七字為幢四流各書佛語供以香爐花紙或白
紙剪為果二盂團子一孟籠燈二一宿或三宿葬焉僧數人讀
經鳴鉦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
為釋迦幾傳弟子葬之日嗣子奉木主先柩行親族兄弟各禮
蓋繼釋迦血脈者服送之列紙幡二三十亦書六字七字如棺和撒錢而行曰買
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
終送野付茶毘編竹為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翌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饗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巷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傭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鉦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顓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雀元武二枝劍履香花親戚僚友禮服

送野臨葬柩前供酒一壺餅一盆蔬數種乾魚一豆神官讀祭

文冠紗轎而登席中立拍掌持櫛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

日曾孫七日妻為夫十三月夫為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

服三十日者忌十日服七日者忌三十日服九十日者忌二十日

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

浙江書局刊

宋元煦校

高保康校

丁立誠校

日本國志第十

卷之三十五

出使日本參贊官黃

編纂

禮俗志上

服飾

古衣服 古衣服有冠有帶有裳有褲有手足纏惟衣皆左衽

制畧狹小耳近世論古衣服曰長不過腰窄僅容手下有褲窄其說也古多泥塑然地各殊製其年代不可得考惟筑後人筑

紫造磐井所造及藤貞幹六種圖考與好古日珠所載其形奇古足觀古製固非如後世之博袖寬袍惟古事紀述刺取熊曾

事取其裕之交處其不甚窄狹可知且衣袖雖不寬古事紀敘述解衣先帶次衣裳次褲後手纏可知手纏環繞於腕在懷袖中屈信自在若如西人服則狹不能容矣

冠 古之冠不為禮服但以巾裹頭上耳至推古帝始定冠位

分十二堵日德仁禮信義智各有大小以冠色分等史但言以當色之絹縫之不

青紺黑緣分濃淡色為十二等後又隨冠色着髻華大德小德用金大仁小仁

用豹尾大禮以下用鳥尾