

## 付 東山御文庫本『日中行事』(勅封番号一四四一一六) 翻刻

## 【凡例】

- 一、本書の底本は、宮内庁蔵の東山御文庫本『日中行事』(勅封番号一四四一一六)である。
- 一、翻刻にあたっては、底本の体裁をできるだけ尊重した。
- 一、文中に読点(・)・並列点(・)を適宜加えた。
- 一、校訂注は、底本の誤字などについては「」、参考・説明のためのものは( )で示した。
- 一、字体は原則として現在通行のものに改め、新字体があるものはそれを用いたが、一部正字や底本の字体を採用した場合もある。

## 【翻刻】

(外題)  
日中行事

日中行事

卯刻、主殿寮奉仕朝清事、

官人以下、東帯僚下 率僚下、褐衣 払清南殿庭并清涼殿東庭・朝餉壺・台盤所壺及所々、朝餉壺者昇自御  
湯殿戸、經後涼殿東縁、参入、台盤所壺者昇自  
高戸、參入者不入 上古頭以下供奉、近代者

官人一人率僚下六人・執物下部二人、供奉、

辰刻、殿上日給事、自三月至八月辰、  
但夏時無藏人先取簡、拔出自袋、件袋隨拔出、  
於日記辛櫛東 取硯、而給宿侍人々夜、昨日子・丑等字傍注夕字也、若  
昨晩不參入者、不字傍注也、 次給今日、注若  
子・丑

等字畢立簡於袋上、次主殿司立殿上台盤、上帘布、

但夏時無

件幕、

同剋、上格子事、

藏人一人入自鬼間、放昼御座御格子沾木、他藏人等出

自殿上東戸、始自南第二間、次第北行上之、更帰、上南

第一間格子、次<sup>通</sup>徹燈樓、給主殿女孺、件燈樓置  
於長橋下、 次返第一

三五間釣金小綱、次引返昼御座上御茵、次取大床子上

御厨子上所置之御鉢、而置御座上御茵南、西柄  
南刃、次取御硯筥、而置御座下東邊、寄南置之、但先可開見、 次上殿

上々小部、次取御椅子覆、而懸小板敷西長押上小棹、

出納、次令、主殿女孺私拭御物并板敷等、但油守者、不昇長押上

但御物忌時者、先下御簾、付御物忌、件御物忌出納書之、

不上小部、不取御座覆、不立殿上小大盤、早旦拂於殿上小壁、

朝餉并台盤所上格子者、掃部女官上之、撤燈樓、置

馬形障子後、若大臣宿侍時立之

同剋、四衛府供御贊事、子辰申寅午戌

左兵衛門卯未亥右衛門

早旦、当府々生一人、褐衣、盛魚類於櫃子、捧之、入自殿上口、

置御膳棚、而拔笏、左廻退出、次御厨子所番衆一人、東帶

入自同路、取之、付彼所、

同剋、供御手水事、

主水司官人四人、冠、本マ昇御手水台、自御湯殿、迫付女官

御手水頭并女官等昇之、入自同戸、経後涼殿東縁并

御湯殿南縁、入自清涼殿西面北第二間、居之於同間大床

子南頭、先敷打敷、其上立之、北立御手洗台、其上置御手洗

一口上開置抽簣、其上置盤一枚、其上居金銅器二口、各

有裏境蓋等、一口盛塙、一口盛澡豆、又有金銅箸台一枚、其上有金銅匙一枚、

同箸一双、楊枝一双南立櫈台、其中央居黑漆大壺一口、而盛水、其左右居

御櫈各一口、又有黑漆円杓一口、又有

次陪膳女房一人、役供女房一人候其南頭、役

供女房者取御盤、而候、各挿銀子、次

主上着御於大床子上

以上、以匙酌之、

円座、陪膳先取楊枝、而獻之、次獻御塙、次獻澡豆、以上、以匙酌之、

次御念誦事、

御拝畢後、入自二間南御障子、向御本尊、御半帖

讀經、念誦多小隨時、先是供闕伽、藏人取闕伽器、置折

敷、經長橋并仁寿殿西簣子、到承香殿御讀經所、

盛調供之、

已剋、供朝餉事、

先陪膳女房候御座西疊、役供女房二人候障子外、女房不上

讀經、念誦多小隨時、先是供闕伽、藏人取闕伽器、置折

敷、經長橋并仁寿殿西簣子、到承香殿御讀經所、

盛調供之、

已剋、供朝餉事、

先陪膳女房候御座西疊、役供女房二人候障子外、女房不上

髮、取御台一本、立於朝餉御座西方、有御四種二口、御箸台一口、其上置銀箸匙

匙、木箸二双、次取御台一本、立其北、次陪膳取一御台

Start here

## 日本古代の内裏運営機構

上所置之木御箸一双并小土器一口、置於御台上、

次供御飯盤居中、陪膳取之、居於御四種東、次供御

厨子所御菜、八坏、次供同所別御菜、次陪膳取二御

台上所置之御箸、始自御飯至干御菜并酢塩、取

御三把盛小土器、凡供御之物皆先取三把如之、件三把刀自取之、奉供於坐、御厨子所之比々祭謂之、御食津

御膳畢供御酒、盛御酒蓋、有裏膳并蓋等、但不居於御盤、次陪膳取所

召之御箸、折其上方、置於御箸台、更取所置於第二

御台之御箸、立於御飯上、撤之、始自御飯至于御菜、

次第撤同供時、女房中有月事之人不奉仕此役、或

近習公卿并四位以上奉仕陪膳、

午剋、供昼御膳事、

先采女二人昇御台盤、出自御膳宿、立於鬼間南間

格子西辺、次昇二御台盤立其南、次藏人仰於御膳

宿云、御膳宿蓋盤未以礼、采女取馬頭盤、居於北

御台盤之中央、件馬頭盤上、置銀箸、本次陪膳并役

供人等出自殿上下戸、藏人頭候於殿上之時、六位藏人不用此道、入御膳宿、先

洗手、次陪膳以下二人昇一御台盤、入自鬼間障子、

此間、陪膳称警蹕、但伊勢奉幣

日、不称警蹕、御忌日又同

立於大床子東、行南北、次役供

二人昇二御台盤、立於一御台盤南、東西行、但不称警蹕、但次供

御四種、居於馬頭盤北、次供御飯、居於四種西鰯、居中盤、有蓋、次供内膳御菜

壅坏二坏二御台盤西頭相並居之、次盤六坏居於同台盤中央、次供御

二行相並居之、次御汁物二环居於同台盤之北鰯

湯、居於一御台盤北鰯、相加小土器一枚、次供御酒蓋、台盤東

鰯、居於馬頭盤西鰯、以上居中盤、鰯、次供同

所御汁物等、汁物二坏者居於御菜西鰯、燒物二坏者居於同南鰯、次陪膳起座、着於

母屋南第一間四季御屏風西凹座、次取最後御盤之

六位奏御膳供畢由、其詞曰、御膳万以奴、於台盤所主上

南間西縁高欄下、高声奏之、下之前、召之、藏人一人進、候

木御箸立於御飯上、召男共、或未進御台盤所主上

利、藏人称唯、微音、退

出跪於殿上下戸西、仰云、撤、次立還、向御膳宿方、仰曰、

御膳宿蓋盤万以礼、次取所置於撤御厨子之御

盤、参入、陪膳撤御膳、御湯・御汁物、内膳御菜次役供一人取蓋

盤、参入、陪膳撤御飯、次藏人取殿上小大盤上所居之

下盤、出自殿上東戸、自東廂南第一間参入、陪膳撤御  
厨子所御菜・同御汁物・焼物居之、藏人還置於台盤

上、本所、次撤自余物等、次役供昇二御台盤、立於  
本所、次昇一御台盤出、陪膳昇

酉刻、供夕膳、但藏人仰御膳宿、令替御箸、昏御座

被行仏事之時、朝夕御膳供於朝餉、雖入夜、不下格子、供之、但台盤所

者下入自鬼間北障子、称警蹕、供於御座西辺、二御

台盤立其北、其儀准昏御座、可知之、但無御台盤台、

又不奏御膳供了由、御精進時、内膳御菜用青瓷

盤、御四種、亦同、自六月一日至七月卅日、供醴、但御物忌時、盛青瓷酒不

蓋、居於御台盤東、賀茂祭日供蒜、山城國付内膳司庄、於

鰐御酒蓋南、二御台盤東鰐御、酒北相並居之、青蒜、一坏向蒜一坏也、

未剋、封殿上簡事、

藏人、束帶、先取簡、給剋限以前参入人々日、不参入  
之人注不字、次入簡於袋、倚立於北壁、本所、元三日

間不封簡、雖入夜参入之人猶給日之故也、御物忌

時、不封、以簡面向壁方立之、仁王会・季御讀経・御仏

名等時、及曉封之、献仮文之人付仮若干、日數滿了

日、以墨引垂之、恐懼之人不書不字、被免之日、若給  
日、若注不字、恐申間日等、被免之後、又以墨引垂之、  
申剋、供夕御膳事、  
其儀同朝膳、但女房上髮、雖冬時、着用夏裳、但六  
七両月不上髮、

酉刻、供御殿燈事、

主殿女孺昇自右青瓊門、先懸燈樓於網、次供燈、  
東廂南一二三五六間等也、藏人一人相隨檢察之、次供於仁寿殿露

台、次經殿上前、供於朝餉壺、次盛御殿油五升、到  
於御手水間、付女房、々々取之、炷於夜御殿四角燈  
樓、差油時、女房先入自同西戸、放南戸、藏人入自鬼間  
障子、經昼御帳西、入自殿南戸供之、但非藏人者不入  
件戸中、未供御殿燈之前、殿上所々不挙燈、  
及暗燃火於炬屋事、

主殿女官開清涼殿東庭炬屋戸、居其中、燃火於戸  
前、但月明時不燃之、件炬屋一所在二間前庭吳竹  
台南頭、一所在上御壇寢東向戸東北庭、

戌刻、内豎奏時事、



End here

先奏時内豎聞陰陽寮鐘声、於無名門外称姓名。  
時剋、入首件門、拔杭翻簡而立、取杭挿於戌字下之  
右一穴、但每剋限称姓名・時剋挿之如初、自卯剋  
後、不称姓名・時剋而挿、

同剋、下格子事、

藏人先出自殿上々戸、取孫廂燈樓、但南第一間  
燈樓不取之、懸  
於亘御座廂釣金所在之綱、第一間北第三間南  
第五間南等釣金 次取御  
硯管、置於大床子上御厨子之上、次取御鉢、又置件硯管

上、次引返御茵、次下格子、次又取燈樓、懸於二間、下格  
子如初、次數夜居并御修法後加持座、先出小板敷、召  
緣半帖一枚、黃布緣帖一枚、半帖者數於二間北間夜御殿戸  
前、帖者副於同間格子敷、但件夜不固、件間格子帖不当神事時、召  
不敷件、出自鬼間、立御障子戸、退出、來於殿上、下小部、  
等帖等件、出自鬼間、立御障子戸、退出、來於殿上、下小部、  
但上卿候於陣座、有公事之間、雖入夜不下之、未供御  
膳之時、又不下之、

朝餉下格子者、藏人隨召參於朝餉奉仰、先取燈樓  
之燈、入自御手水間、置於御手水御厨子上、次取可  
障之御物等、暫置此方、始自南第一間至于御手水

間下之、次取燈台、立於御座之南邊供燈、退出、自御  
膳之時、又不下之、

手水間御格子台盤所格子者掃部女官下之、

戌二剋、瀧口名謁事、

先列立於玄暉門外、鳴絃二度、告上聞之、各称姓名、

入自同門、經弘微殿西、到御湯殿北、又鳴弦如初、瀧口吉

上問之、亦各称姓名、經後涼殿西、到殿上々、又鳴絃如初、  
腋陣吉上問之、亦称姓名、畢到藏人所、各着到、

経本路、到瀧口陣、自最末第二者、指着座、差定所々  
脂燭前行

公役、南殿・御前・北面・納所母屋并齋院・閑白畢各触其由、

向其所、宿侍、被停音奏時、不名謁、又不足三人時、  
不名謁、但遲參者先參本所、触其由、名謁日給、二亥

剋以後、不但賀茂祭警固間亦不名謁云々、可尋之、  
名謁日給、但

亥二剋、殿上名対面事、

藏人頭以下着宿衣、參上、列居於殿上又庇南頭、六

位居於年中行事障子下、下臘藏人一人捧脂燭、頗

進居自本座跪問之、其詞曰、侍臣等次第称名、藏人  
頭若  
居進イ位階為下屬者隨位次、誰曾六位加姓、次捧脂燭之藏人経簣子敷、入

自同第二間、昇孫廂長押、副東而北行、到昆明池  
障子下、向辰巳而居、近代之說簣子敷、居時、瀧口衆列居於

東庭而咳、其後鳴絃<sup>（絃）</sup>二度、次藏人問之、<sup>其詞曰</sup>誰々加

瀧口次第<sup>（第）</sup>称姓名、此間藏人以脂燭置於

東櫛、頗指進落於北、

同剋、撤殿上台盤事、

主殿司先取小台盤、停立於神仙門北腋壁東面、次

取長大盤二脚、授小舍人、々々々取之、立於便宜所、

同剋、問諸陣見參事、

藏人召小舍人、仰可問諸陣見參之由、奉仰、先到左近陣、次左兵衛陣、次左衛門陣、次右近陣、次右兵衛

陣、次右衛門陣、各問見參官人、歸參於殿上小庭、

而一々申之次第如初、或加申內侍所女官候由、<sup>其員</sup>女史

一人也、<sup>女官</sup>若諸陣當直官人不足之時、藏人加其催、

同剋、近衛陣夜行事、<sup>自亥二剋至子四剋左近、</sup>自丑一剋至寅三剋右近、

左近將曹以下一人帶弓箭、率吉上一人、到於無名門外、先鳴弦二度、次称姓名・時剋、入自同門、經殿上前、

廻御殿并所々、但吉上相從称火危、<sup>勤之、</sup>每一剋或於

瀧之口陣屋前鳴弦、隨吉上問称姓名、被停音奏之時、無此事、年首不称火危、

一每月事、

一日、内侍所御供事、

典侍以下一人・行事藏人一人參於内侍所、次内藏

寮官人取御供、付女官、々々取之、付女史、々々取之、付掌侍、々々取之、居於御前大床<sup>（字殿方）</sup>畢女史鳴鈴、

内侍申御祈、但此間 主上着御直衣、洗御手

而向方御、以内侍帰参申供畢由、為期、

<sup>本マ、</sup>早折櫃廿合、<sup>白米六合・精進物四合・魚類四合・</sup>藁子四合・紙二合・合別十帖、

幣料絹二疋、納殿色紙幣四帖、

台盤所紙幣一帖、

殿上放紙事、

一日、早旦、藏人取簡、放去月日給之紙、各每人之下注姓官、其下又注日若干・夕若干、給於藏人所、令勸之、次召小舍人、令押新紙於簡、給今日々、

三日、奏去月々奏事、

先藏人仰各本所、取集所々月奏、<sup>殿上并陪膳記、藏人所・瀧口・内御書所・樂所・御厨子所・諸衛</sup>書所・樂所・御厨子所・諸衛  
陣・小舍人<sup>不奏之後</sup>挿書杖奏之、覽畢返給、

又官外記月奏者付内侍所、但十二月々奏者相加於正月、而二月奏之

## 十八日、觀音供事、

東寺長者、一人參於仁寿殿、於所被安置於塗籠中之觀音像前修供養法、行事藏人送名香、若當神事之時、於真言院修之。

## 七瀬御祓并代厄火災御祭事、

先候所之陰陽師進勘文、イ無藏人字藏人成請奏、取具而奏下之、勘文下所、請奏下上卿所、當日陰陽師等進御祓物、藏

人取之、進於台盤所、女房取之、着衣於偶人、件料組内藏寮所

進之、進於御前、一撫一吻之後、返給、御衣一領入於衣

筥蓋、各以裹々其上、各置其祓物折檻上、各殿上五位以下次第參入、於台盤所前取之、向河原、所司各設握、令修之、返奉之

時、一々着御、先是主殿寮供御湯、

但火災祭者於宮中便所修之、打簡於所々、

## 晦日、御祓事、

其儀如七瀬御祓、但一瀬也、

## 同日、真言院御念誦事、

## 東寺長者修之、

」

」

〔付記〕『日本歴史』七一六号（一一〇〇八年）に掲載された「東山御文庫本『日中行事』について」（後に『日本古代の年中行事書と新史料』（吉川弘文館、二〇一二年）に再録）において、同史料を紹介された西本昌弘先生のご好意により、翻刻を担当させていただくことができた。深く御礼申し上げたい。また、宮内庁侍従職より写真頒布を受け、翻刻掲載の許可をいただいた。謝意を申し上げたい。

〔補記〕旧稿を本書に収録するにあたり、翻刻にも一部修正を加えた。そのさい、田島公先生にご助言いただいた。また、志村佳名子氏のご研究も参考させていただいた（志村佳名子「平安時代日給制度の基礎的考察—東山御文庫本『日中行事』を手がかりとして—」『日本歴史』七三九、一一〇〇九年）。厚く御礼申し上げる。