

神代下

天照大神之子正哉吾勝勝速日天忍穗耳尊、娶高皇產靈尊之女栲幡千千姬、生天津彥彥火瓊瓊杵尊。故皇祖高皇產靈尊、特鍾憐愛、以崇養焉。遂欲下立皇孫天津彥彥火瓊瓊杵尊、以爲葦原中國之主。然彼地多有螢火光神、及蠅聲邪神。復有草木咸能言語。故高皇產靈尊、召集八十諸神、而問之曰、吾欲令撥平葦原中國之邪鬼。當遣誰者宜也。惟爾諸神、勿隱所知。僉曰、天穗日命、是神之傑也。可不試歟。於是、俯順衆言、即以天穗日命往平之。然此神佞媚於大己貴神、比及二年、尚不報聞。故仍遣其子大背飯三熊之大人、【大人、此云于志】亦名武三熊之大人。此亦還順其父、遂不報聞。故高皇產靈尊、更會諸神、問當遣者。僉曰、天國玉之子天稚彥、是壯士也。宜試之。於是、高皇產靈尊、賜天稚彥天鹿兒弓及天羽羽矢以遣之。此神亦不忠誠也。來到即娶顯國玉之女子下照姬、【亦名高姬、亦名稚國玉】因留住之曰、吾亦欲馭葦原中國、遂不復命。是時、高皇產靈尊、怪其久不來報、乃遣無名雉伺之。其雉飛降、止於天稚彥門前所植【植、此云多底屨】湯津杜木之抄。【杜木、此云可豆邏】時天探女【天探女、此云阿麻能左愚謎】見、而謂天稚彥曰、奇鳥來居杜抄。天稚彥、乃取高皇產靈尊所賜天鹿兒弓・天羽羽矢、射雉斃之。其矢洞達雉胸、而至高皇產靈尊之產前也。時高皇產靈尊、見其矢曰、是矢、則昔我賜天稚彥之矢也。血染其矢。蓋與國神相戰而然歟。於是、取矢還投下之。其矢落下、則中天稚彥之胴上。于時、天稚彥新嘗休臥之時也。中矢立死。此世人所謂、反矢可畏之緣也。天稚彥之妻下照姬、哭泣悲哀、聲達于天。是時、天國玉、聞其哭聲、則知夫天稚彥已死、乃遣疾風、舉尸致天。便造喪屋而殯之。即以川鴈、爲持傾頭者及持帚者、【一云、以鷄爲持傾頭者、以川鴈爲持帚者】又以雀爲春女。【一云、乃以川鴈爲持傾頭者、亦爲持帚者。以鴝爲尸者。以

雀爲_二春者_一。以_二鷓鴣爲_二哭者_一。以_レ鴝爲_二造綿者_一。以_レ烏爲_二穴人者_一。凡以_二衆鳥_一任事。】而八日八夜、啼哭悲歌。先是、天稚彥在於葦原中國也、與_二味耜高彥根神_一友善。【味耜、此云_二婀娜須岐_一。】故味耜高彥根神、昇_レ天甲_レ喪。時此神容貌、正類_二天稚彥平生之儀_一。故天稚彥親屬妻子皆謂、吾君猶在、則攀_二牽衣帶_一、且喜且慟。時味耜高彥根神、忿然作色曰、朋友之道、理宜_二相弔_一。故不_レ憚_二污穢_一、遠自赴哀。何爲誤_レ我於亡者、則拔_二其帶劍大葉刈_一、【刈、此云_二我里_一。亦名神戶劍。】以斫_二仆喪屋_一。此卽落而爲_レ山。今在_二美濃國藍見川之上_一喪山是也。世人惡_二以_レ生誤_レ死、此其緣也。是後、高皇產靈尊、更曾_二諸神_一、選_下當_レ遣_二於葦原中國_一者上。僉曰、磐裂【磐裂、此云_二以簸娑婁_一。】根裂神之子磐筒男、磐筒女所生之子經津【經津、此云_二賦都_一。】主神、是將佳也。時有_二天石窟所住神、稜威雄走神之子甕速日神、甕速日神之子燂速日神、燂速日神之子式甕槌神_一。此神進曰、豈唯經津主神獨爲_二大夫_一、而吾非_二大夫_一者哉。其辭氣慷慨。故以卽配_二經津主神_一、令_レ平葦原中國_一。二神、於是、降_二到出雲國五十田狹之小汀_一、則拔_二十握劍_一、倒植_二於地_一、踞_二其鋒端_一、而問_二大己貴神_一曰、高皇產靈尊、欲_レ降_二皇孫_一、君_中臨此地上。故先遣_二我二神_一、驅除平定。汝意何如。當須避不。時大己貴神對曰、當問_二我子_一、然後將報。是時、其子事代主神、遊行在於出雲國_二穗_一【三穗、此云_二美保_一。】之碕。以_二釣魚爲_レ樂。或曰、遊鳥爲_レ樂。故以_二熊野諸手船_一、【亦名天鴿船。】載_二使者稻背脛_一遣之。而致_二高皇產靈勅於事代主神_一、且問_二將報之辭_一。時事代主神、謂_二使者_一曰、今天神有_二此借問之勅_一。我父宜當_レ奉_レ避。吾亦不_レ可_レ違。因於海中、造_二八重蒼柴_一【柴、此云_二府璽_一。】籬、蹈_二船柁_一【船柁、此云_二浮那能倍_一。】而避之。使者既還報命。故大己貴神、則以_二其子之辭_一、白_二於二神_一曰、我怙之子、既避去矣。故吾亦當_レ避。如吾防禦者、國內諸神、必當同禦。今我奉_レ避、誰復敢有_二不_レ順者_一。乃以_二平國時所杖之廣矛_一、授_二二神_一曰、吾以_二此矛_一卒有_レ治_レ功。天孫若用_二此矛_一治_レ國者、必當平安。今我當於百不足之八十隈、將隱去矣。【隈、此云_二矩磨泥_一。】言訖遂隱。於是、二神、誅_二諸不_レ順鬼神等_一、【一佞、二神遂誅_二邪神及草木石類_一、

皆已平了。某所不服者，唯星神香香背男耳。故加遣倭文神建葉槌命者則服。故二神登天也。倭文神，此云斯圖梨俄未。果以復命。于時、高皇產靈尊、以眞床追衾、覆於皇孫天津彥彥火瓊瓊杵尊使降之。皇孫乃離天盤座、天磐座、此云阿麻能以簸矩羅。且排分天八重雲、稜威之道別道別而、天降於日向襲之高千穗峯矣。既而皇孫遊行之狀也者、即自穗日上天浮橋、立於浮渚在平處、【立於浮渚在平處、此云羽企爾磨梨陀毗邏而陀陀志一。】而誓宍之空國、自頓丘覓國行去、【頓丘、此云毗陀烏。覓國、此云矩貳磨儀。行去、此云騰褒屢。】到於吾田長屋笠狹之碕矣。其地有一人。自號事勝國勝長狹。皇孫問曰、國在耶以不。對曰、此焉有國。請任意遊之。故皇孫就而留住。時彼國有美人。名曰鹿葦津姬。【亦名神吾田津姬。亦名木花之開耶姬。】皇孫問此美人曰、汝誰之子耶。對曰、妾是天神娶大山祇神、所生兒也。皇孫因而幸之。即一夜而有娠。皇孫未信之曰、雖復天神、何能一夜之間、令人有娠乎。汝所懷者、必非我子歟。故鹿葦津姬忿恨、乃作無戶室、入居其內、而誓之曰、妾所娠、若非天孫之胤、心當爨滅。如實天孫之胤、火不能害。即放火燒室。始起烟末生出之兒、號火闌降命。【是隼人等始祖也。火闌降、此云褒能須素里。】次避熱而居、生出之兒、號彥火火出見尊。次生出之兒、號火明命。【是尾張連等始祖也。】凡三子矣。久之天津彥彥火瓊瓊杵尊崩。因葬筑紫日向可愛【此云埃】之山陵。

一書曰、天照大神、勅天津彥曰、豐葦原中國、是吾兒可王之地也。然慮、有殘賊强暴横惡之神者。故汝先往平之。乃賜天鹿兒弓及天真鹿兒矢遣之。天稚彥受勅來降、則多娶國神女子、經八年無以報命。故天照大神、乃召思兼神、問其不來之狀。時思兼神、思而告曰、宜且遣雉問之。於是、從彼神謀、乃使雉往候之。其雉飛下、居于天稚彥門前湯津杜樹之抄、而鳴之曰、天稚彥、何故八年之間、未有復命。時有國神。號天探女。見其雉曰、鳴聲惡鳥、在此樹上。可射之。天稚彥乃取天神所賜天鹿兒弓・天真鹿兒矢、便射之。則矢達雉胸、遂至天神所處。時天神見其矢

曰、此昔我賜_二天稚彥_一之矢也。今何故來、乃取_レ矢、而呪之曰、若以_二惡心_一射者、則天稚彥、必當遭害。若以_二平心_一射者、則當無恙。因還投之。卽其矢落下、中_二于天稚彥之高胸_一。因以立死。此世人所謂、返矢可_レ畏之緣也。時天稚彥之妻子、從_レ天降來、將_レ柩上去、而於_レ天作_二喪屋_一殯哭之。先是、天稚彥與_二味耜高彥根神_一友善。故味耜高彥根神、登_レ天弔_レ喪大臨焉。時此神形貌、自與_二天稚彥_一恰然相似。故天稚彥妻子等、見而喜之曰、吾君猶在。則攀_二持衣帶_一。不可_二排離_一。時味耜高彥根神忿曰、朋友喪亡。故吾卽來弔。如何誤_二死人於我_一耶、乃拔_二十握劔_一、斫_二倒喪屋_一。其屋墮而成_レ山。此則美濃國喪山是也。世人惡_下以_二死者_一誤_レ己、此其緣也。時味耜高彥根神光儀華艷、映_二于_二丘_一之谷之間_一。故喪會者歌之曰、或云、味耜高彥根神之妹下照媛、欲_レ令_下衆人知_中映_二丘谷_一者是味耜高彥根神_上。故歌之曰、阿妹奈屢夜、乙登多奈婆多廼、汗奈餓勢屢、多磨廼彌素磨屢廼、阿奈陀磨波夜、彌多爾、輔柁和柁羅須、阿泥素企多伽避顧禰。又歌之曰、阿磨佐箇屢、避奈菟謎廼、以和多邏素西渡、以嗣箇播箇柁輔智、箇多輔智爾、阿彌播利和柁嗣、妹慮豫嗣爾、豫嗣豫利據禰、以嗣箇播箇柁輔智、此兩首歌辭、今號_二夷曲_一。

既而天照大神、以_二思兼神妹萬幡豐秋津媛命_一、配_二正哉吾勝勝速日天忍穗耳尊_一爲_レ妃、令_レ降_二之於葦原中國_一。是時、勝速日天忍穗耳尊、立_二于天浮橋_一、而臨睨之曰、彼地未平矣。不須也頗傾凶日杵之國歟、乃更還登、具陳_二不_レ降之狀_一。故天照大神、復遣_二武甕槌神及經津主神_一、先行駢除。時_二神、降_二到出雲_一、便問_二大己貴神_一曰、汝將_二此國_一、奉_二天神_一耶以不。對曰、吾兒事代主、射鳥遨遊、在_二三津之碕_一。今當問以報之。乃遣_二使人_一訪焉。對曰、天神所_レ求、何不_レ奉歟。故大己貴神、以_二其子之辭_一、報_二乎_二神_一。二神乃昇_レ天、復命而告之曰、葦原中國、皆已平竟。時天照大神勅曰、若然者、方當降_二吾兒_一矣。且將降間、皇孫已生。號曰_二天津彥彥火瓊瓊杵尊_一。時有_レ奏曰、欲_下以_二此皇孫_一代降_上。故天照大神、乃賜_二天津彥彥瓊瓊杵尊、八坂瓊曲玉及八咫鏡・草薙劔、三種寶物_一。又以_二中臣上祖天兒屋命・忌部上祖太玉命・瓊女上祖天鈿女命・鏡

作上祖石凝姥命·玉作上祖玉屋命、凡五部神、使配侍焉。因勅皇孫曰、葦原千五百秋之瑞穗國、是吾子孫可王之地也。宜爾皇孫、就而治焉。行矣。寶祚之隆、當與天壤無窮者矣。已而且降之間、先驅者還曰、有二神、居天八達之衢。其鼻長七咫、背長七尺餘。當言七尋。且口尻明耀。眼如八咫鏡、而絕然似赤酸醬也。卽遣從神往問。時有八十萬神。皆不得目勝相問。故特勅天鈿女曰、汝是目勝於人者。宜往問之。大鈿女、乃露其胸乳、抑裳帶於臍下、而咲嚙向立。是時、衢神問曰、天鈿女、汝爲之何故耶。對曰、天照大神之子所幸道路、有如此居之者誰也。敢問之。衢神對曰、聞天照大神之子、今當降行。故奉迎相待。吾名是媛田彥大神。時天鈿女復問曰、汝將先我行乎。抑我先汝行乎。對曰、吾先啓行。天鈿女復問曰、汝何處到耶。皇孫何處到耶。對曰、天神之子、則當到筑紫日向高千穗觸之峯。吾則應到伊勢之狹長田五十鈴川上。因曰、發顯我者汝也。故汝可以送我而致之矣。天鈿女、還詣報狀。皇孫、於是、脫離天磐座、排分天八重雲、稜威道別道別、而天降之也。果如先期、皇孫則到筑紫日向高千穗觸之峯。其媛田彥神者、則到伊勢之狹長田五十鈴川上。卽天鈿女命、隨媛田彥神所乞、遂以侍送焉。時皇孫勅天鈿女命、汝宜以所顯神名、爲姓氏焉。因賜媛女君之號。故媛女君等男女、皆呼爲君、此其緣也。高胸、此云多歌武娜婆歌。頗傾也、此云歌矛志。

一書曰、天神遣經津主神·武甕槌神、使平定葦原中國。時一神曰、天有惡神。名曰天津甕星。亦名天香香背男。請先誅此神、然後下撥葦原中國。是時、齋主神號齋之大人。此神今在子東國楸取之地也。旣而二神降、到出雲五十田狹之小汀、而問大己貴神曰、汝將以此國、奉天神耶以不。對曰、疑、汝二神、非是吾處來者。故不須許也。於是、經津主神、則還昇報告。時高皇產靈尊、乃還遣一神、勅大己貴神曰、今者聞汝所言、深有其理。故更條而勅之。夫汝所治顯露之事、宜是吾孫治之。汝則可以治三神事。又汝應住天日隅宮者、今當供造、卽以二千尋梶繩、結爲二百八十

紐_一。其造_レ宮之制者，柱則高大。板則廣厚。又將田供佃。又爲_二汝往來遊_レ海之具_一、高橋・浮橋及天鳥船、亦將供造。又於天安河、亦造_二打橋_一。又供_二造百八十縫之白楯_一。又當主_二汝祭祀_一者、天穗日命是也。於是、大己貴神報曰、天神勅教、慤_二勲如此_一。敢不_レ從_レ命乎。吾所治顯露事者、皇孫當_レ治。吾將退治_二幽事_一。乃薦_二岐神於_二神_一曰、是當_レ代_レ我而奉_レ從也。吾將自_レ此避去。卽躬被_二瑞之八坂瓊_一、而長隱者矣。故經津主神、以_二岐神_一爲_二鄉導_一、周流削平。有_二逆命者_一、卽加斬戮。歸順者、仍加褒美。是時、歸順之首渠者、大物主神及事代主神。乃合_二八十萬神於天高市_一、帥以昇_レ天、陳_二其誠款之至_一。時高皇產靈尊、勅_二大物主神_一、汝若以_二國神_一爲_レ妻、吾猶謂_二汝有_二疏心_一。故今以_二吾女_三穗津姬_一、配_レ汝爲_レ妻。宜領_二八十萬神_一、永爲_二皇孫_一奉_レ護、乃使_二還降_一之。卽以_二紀國忌部遠祖手置帆負神_一、定爲_二作笠者_一。彥狹知神爲_二作盾者_一。天目一箇神爲_二作金者_一。天日鷲神爲_二作木綿者_一。櫛明玉神爲_二作玉者_一。乃使_二太玉命_一、以弱肩被_二太手繩_一、而代_二御手_一、以祭_二此神_一者、始起於此_一矣。且天兒屋命、主_二神事_一之宗源者也。故俾_下以_二太占之卜事_一、而奉_レ仕焉。高皇產靈尊因勅曰、吾則起_二樹天津神籬及天津磐境_一、當爲_二吾孫_一奉_レ齋矣。汝天兒屋命・太玉命、宜持_二天津神籬_一、降_二於葦原中國_一、亦爲_二吾孫_一奉_レ齋焉。乃使_二二神_一、陪_二從天忍穗耳尊_一以降之。是時、天照大神、手持_二寶鏡_一、授_二天忍穗耳尊_一、而祝之曰、吾兒視_二此寶鏡_一、當_レ猶_レ視_レ吾。可_三與同_レ床共_レ殿、以爲_二齋鏡_一。復勅_二天兒屋命・太玉命_一、惟爾_二二神_一、亦同侍_二殿內_一、善爲_二防護_一。又勅曰、以_二吾高天原所御齋庭之穗_一、亦當_レ御_二於吾兒_一。則以_二高皇產靈尊之女號萬幡姬_一、配_二天忍穗耳尊_一爲_レ妃降之。故時居_二於虛天_一而生兒、號_二天津彥火瓊瓊杵尊_一。因欲_下以_二此皇孫_一代_レ親而降_上。故以_二天兒屋命・太玉命_一、及諸部神等_一、悉皆相授。且服御之物、一依_レ前授。然後、天忍穗耳尊、復_二還於天_一。故天津彥火瓊瓊杵尊、降_二到於日向穗日高千穗之峯_一、而膺_二穴胸副國_一、自_二頓丘_一覓_レ國行去、立_二於浮渚在平地_一、乃召_二國主事勝國勝長狹_一而訪之。對曰、是有_レ國也。取捨隨_レ勅。時皇孫因立_二宮殿_一、是焉遊息。後遊_二幸海濱_一、見_二一美人_一。皇孫

問曰、汝是誰之子耶。對曰、妾是大山祇神之子。名神吾田鹿葦津姬、亦名木花開耶姬。因白、亦吾姉磐長姬在。皇孫曰、吾欲以汝爲妻、如之何。對曰、妾父大山祇神在。請以垂問。皇孫因謂大山祇神曰、吾見汝之女子。欲以爲妻。於是、大山祇神、乃使二女、持百机飲食奉進。時皇孫謂姉爲醜、不御而罷。妹有國色、引而幸之。則一夜有身。故磐長姬、大慙而詛之曰、假使天孫、不斥妾而御者、生兒永壽、有如磐石之常存。今既不然而、唯弟獨見御。故其生兒、必如木花之、移落。一云、磐長姬恥恨而、唾泣之曰、顯見蒼生者、如木花一之、俄遷轉當衰去矣。此世人短折之緣也。是後、神吾田鹿葦津姬、見皇孫曰、妾孕天孫之子。不可私以生也。皇孫曰、雖復天神之子、如何一夜使人娠乎。抑非吾之兒歟。木花開耶姬、甚以慙恨、乃作無戶室、而誓之曰、吾所娠、是若他神之子者、必不幸矣。是實天孫之子者、必當全生、則入其室中、以火焚室。于時、燄初起時共生兒、號火酢芹命。次火盛時生兒、號人明命。次生兒、號彥火火出見尊。亦號火打尊。齋主、此云伊播毗。顯露、此云阿羅播貳。齋庭、此云踰貳波。

一書曰、初火燄明時生兒、火明命。次火炎盛時生兒、火進命。又曰火酢芹命。次避火炎時生兒、火折彥火火出見尊。凡此三子、火不能害。及母亦無所少損。時以竹刀、截其兒臍。其所棄竹刀、終成竹林。故號彼地曰竹屋。時神吾田鹿葦津姬、以卜定田、號曰狹名田。以其田稻、釀天甜酒嘗之。又用淳浪田稻、爲飯嘗之。

一書曰、高皇產靈尊、以眞床覆衾、裹天津彥國光彥火瓊瓊杵尊、則引開天磐戶、排分天八重雲、以奉降之。于時、大伴連遠祖天忍日命、帥來目部遠祖天穗津大來目、背負天磐靱、臂著稜威高鞞、手捉天梏弓。天羽羽矢、及副持八日鳴鏑、又帶頭槌劍、而立天孫之前。遊行降來、到於日向襲之高千穗穗日二上峯天浮橋、而立於浮渚在之平地、誓穴空國、自頓丘覓國行去、到於吾田長屋笠狹之御碕。時彼處有二神、名曰事勝國勝長狹。故天孫問其神曰、國在耶。對曰、在也。因曰、隨勅奉矣。故天

孫留_二住於彼處_一。其事勝國勝神者，是伊奘諾尊之子也。亦名鹽土老翁。

一書曰、天孫幸_二大山祇神之女子吾田鹿葦津姬_一。則一夜有身。遂生_二四子_一。故吾田鹿葦津姬、抱_レ子而來進曰、天神之子、寧可_二以私養_一乎。故告_レ狀知聞。是時、天孫見_二其子等_一嘲之曰、妍哉、吾皇子者、聞喜而生之歟。故吾田鹿葦津姬、乃慍之曰、何爲嘲_レ妾乎。天孫曰、心疑之矣。故嘲之。何則雖_二復天神之子_一、豈能_二一夜之間、使_レ人有身者哉。固非_二我子_一矣。是以、吾田鹿葦津姬益恨、作_二無戶室_一、入_二居其內_一誓之曰、妾所妊、若非_二天神之胤_一者必亡。是若天神之胤者無_二所害_一。則放_レ火焚_レ室。其火初明時、躡誥出兒自言、吾是天神之子。名火明命。吾父何處坐耶。次火盛時、躡誥出兒亦言、吾是天神之子。名火進命。吾父及兄何處在耶。次火炎衰時、躡誥出兒亦言、吾是天神之子。名火折尊。吾父及兄等何處在耶。次避_二火熱_一時、躡誥出兒亦言、吾是天神之子。名彥火火出見尊。吾父及兄等何處在耶。然後、母吾田鹿葦津姬、自_二火爐中_一出來、就而稱之曰、妾所生兒及妾身、自當_二火難_一、無_レ所_二少損_一。天孫豈見之乎。對曰、我知_二本是吾兒_一。但一夜而有身。慮_レ有_二疑者_一、欲_レ使_四衆人皆知_三是吾兒、并亦天神能令_二一夜有娠_一。亦欲_レ明_下汝有_二靈異之威_一、子等復有_中超_レ倫之氣_上。故有_二前日之嘲辭_一也。梶、此云_二波茸_一。音之移反。頭槌、此云_二箇步豆智_一。老翁、此云_二鳥賦_一。

一書曰、天忍穗根尊、娶_二高皇產靈尊女子栲幡千千姬萬幡姬命、亦云高皇產靈尊兒火之戶幡姬兒千千姬命_一、而生_二兒天火明命_一。次生_二天津彥根火瓊瓊杵根尊_一。其天火明命兒、天香山、是尾張連等遠祖也。及_レ至_レ奉_レ降_二皇孫火瓊瓊杵尊、於葦原中國_一也、高皇產靈尊、勅_二八十諸神_一曰、葦原中國者、磐根木株草葉、猶能言語。夜者若_二燦火_一而喧響之、晝者如_二五月蠅_一而沸騰之、云云。時高皇產靈尊勅曰、昔遣_二天稚彥於葦原中國_一、至今所_二以久不來_一者、蓋是國神、有_二強禦之者_一。乃遣_二無名雄雉_一往候之。此雉降來、因見_二粟田・豆田_一、則留而不_レ返。此世所謂、雉頓使之緣也。故復遣_二無名雌雉_一。此鳥下來、爲_二天稚彥_一所射、中_二其矢_一而上報、云云。是時、高皇產靈尊、乃用_二眞床覆衾_一、裹_二皇孫天津彥

根火瓊瓊杵根尊、而排披天八重雲、以奉降之。故稱此神、曰天國饒石彥火瓊瓊杵尊。于時、降到之處者、呼曰日向襲之高千穗添山峯矣。及其遊行之時也、云云。到于吾田笠狹之御碕。遂登長屋之竹嶋。乃巡覽其地者、彼有_レ人焉。名曰事勝國勝長狹。天孫因問之曰、此誰國歟。對曰、是長狹所住之國也。然今乃奉上天孫矣。天孫又問曰、其於秀起浪穗之上、起八尋殿、而手玉玲瓏、織經之少女者、是誰之子女耶。答曰、大山祇神之女等、大號磐長姬。少號木花開耶姬。亦號豐吾田津姬、云云。皇孫因幸豐吾田津姬。則夜而有身。皇孫疑之、云云。途生火酢芹命。次生火折尊。亦號彥火火出見尊。母誓已驗。方知、實是皇孫之胤。然豐吾田津姬、恨皇孫不與共言。皇孫憂之、乃爲歌之曰、憶企都茂播、陛爾播譽戾耐母、佐禰耐據茂、阿黨播怒介茂譽、播磨都智耐理譽。燦火、此云哀倍。喧響、此云淤等娜比。五月蠅、此云左魔倍。添山、此云會褒里能耶麻。秀起、此云左岐陀豆屢。一書曰、高皇產靈尊之女天萬梶幡千幡姬。一云、高皇產靈尊兒萬幡姬兒玉依姬命。此神爲天刃骨命妃、生兒天之杵火火置瀨尊。一云、勝速日命兒天大耳尊。此神娶丹鳥姬、生兒火瓊瓊杵尊。一云、神皇產靈尊之女梶幡千幡姬、生兒火瓊瓊杵尊。一云、天杵瀨命、娶吾田津姬、生兒火明命。次火夜織命。次彥火火出見尊。

一書曰、正哉吾勝勝速日天忍穗耳尊、娶高皇產靈尊之女天萬梶幡千幡姬、爲妃而生兒。號天照國照彥火明命。是尾張連等遠祖也。次天饒石國饒石天津彥火瓊瓊杵尊。此神娶大山祇神女子木花開耶姬命、爲妃而生兒。號火酢芹命。次彥火火出見尊。

兄火闌降命、自有海幸。【幸、此云左知。】弟彥火火出見尊、自有山幸。始兄弟二人相謂曰、試欲易幸、遂相易之。各不_レ得其利。兄悔之、乃還弟弓箭、而乞己鈎。弟時既失兄鈎。無_レ由訪覓。故別作新鈎與兄。兄不肯受、而責其故鈎。弟患之、卽以其橫刀、鍛作新鈎、盛一箕而與之。兄忿之曰、非我故鈎、雖多不取、益復急責。故彥火火出見尊、憂苦甚深。

行吟海畔。時逢鹽土老翁。老翁問曰、何故在此愁乎。對以事之本末。老翁曰、勿復憂。吾當爲汝計之、乃作無目籠、內彥火火出見尊於籠中、沈之于海。卽自然有可怜小汀。【可怜、此云于麻師。汀、此云波麻。】於是棄籠遊行。忽至海神之宮。其宮也、雉堞整頓、臺宇玲瓏。門前有井。井上有湯津杜樹。枝葉扶疏。時彥火火出見尊、就其樹下、徙倚彷徨。良久有一美人、排闥而出。遂以玉鏡、來當汲水。因舉目視之。乃驚而還入、白其父母曰、有一希客者。在門前樹下。海神、於是鋪設八重席薦、以延內之。坐定、因問其來意。時彥火火出見尊、對以情之委曲。海神乃集大小之魚逼問之。僉曰、不識。唯赤女【赤女、鯛魚名也。】比有口疾而不來。固召之探其口者、果得失鉤。已而彥火火出見尊、因娶海神女豐玉姬。仍留住海宮、已經三年。彼處雖復安樂、猶有憶鄉之情。故時復太息。豐玉姬聞之、謂其父曰、天孫悽然數歎。蓋懷土之憂乎。海神乃延彥火火出見尊、從容語曰、天孫若欲還鄉者、吾當奉送。便授所得釣鉤。因誨之曰、以此鉤與汝兄時、則陰呼此鉤曰貧鉤、然後與之。復授潮滿瓊及潮涸瓊、而誨之曰、漬潮滿瓊一者、則潮忽滿。以此沒溺汝兄。若兄悔而祈者、還漬潮涸瓊、則潮自涸。以此救之。如此逼惱、則汝兄自伏。及將歸去、豐玉姬謂天孫曰、妾已娠矣。當產不久。妾必以風濤急峻之日、出到海濱。請爲我作產室相持矣。彥火火出見尊已還宮、一遵海神之教。時兄火闌降命、既被厄困、乃自伏罪曰、從今以後、吾將爲汝俳優之民。請施恩活。於是、隨其所乞遂救之。其火闌降命、卽吾田君小橋等之本祖也。後豐玉姬、果如前期、將其女弟玉依姬、直冒風波、來到海邊。逮臨產時、請曰、妾產時、幸勿以看之。天孫猶不能忍、竊往覘之。豐玉姬方產化爲龍。而甚慙之曰、如有不辱我者、則使海陸相通、永無隔絕。今既辱之。將何以結親昵之情乎、乃以草裹兒、棄之海邊、閉海途而徑去矣。故因以名兒、曰彥波瀲武鷗鷁草葺不合尊。後久之、彥火火出見尊崩。葬日向高屋山上陵。

一書曰、兄火酢芹命、能得海幸。弟彥火火出見尊、能得山幸。時兄弟欲

互易其幸。故兄持弟之幸弓，入山覓獸。終不見獸之乾迹。弟持兄之幸鉤，入海釣魚。殊無所獲。遂失其鉤。是時，兄還弟弓矢，而責己鉤。弟患之，乃以所帶橫刀作鉤，盛一箕與兄。兄不受曰，猶欲吾之幸鉤。於是，彥火火出見尊，不知所求。但有憂吟。乃行至海邊，彷徨嗟嘆。時有長老，忽然而至。自稱鹽土老翁。乃問之曰，君是誰者。何故患於此處乎。彥火火出見尊，具言其事。老翁即取囊中玄櫛投地，則化成五百箇竹林。因取其竹，作大目鹿籠，內火火出見尊於籠中，投之于海。一云，以無目堅間爲浮木，以細繩繫著火火出見尊而沈之。所謂堅間，是今之竹寵也。于時，海底自有可怜小汀。乃尋汀而進。忽到海神豐玉彥之宮。其宮也城闕崇華，樓臺壯麗。門外有井。井傍有杜樹。乃就樹下立之。良久有一美人。容貌絕世。侍者群從，自內而出。將以玉壺汲水。仰見火火出見尊。便以驚還，而白其父神曰，門前井邊樹下，有一貴客。骨法非常。若從天降者，當有天垢。從地來者，當有地垢。實是妙美之。虛空彥者歟。一云，豐玉姬之侍者，以玉瓶汲水。終不能滿。俯視井中，則倒映人咲之顏。因以仰觀，有一麗神，倚於杜樹。故還入白其王。於是，豐玉彥遣人問曰，客是誰者。何以至此。火火出見尊對曰，吾是天神之孫也。乃遂言來意。時海神迎拜延入，慇懃奉慰。因以女豐玉姬妻之。故留住海宮，已經三載。是後火火出見尊，數有歎息。豐玉姬問曰，天孫豈欲還故鄉歟。對曰，然。豐玉姬即白父神曰，在此貴客，意望欲還上國。海神於是，總集海魚，覓問其鉤。有一魚，對曰，赤女久有口疾。或云，赤鯛。疑是之吞乎。故即召赤女，見其口者，鉤猶在口。便得之，乃以授彥火火出見尊。因教之曰，以鉤與汝兄時，則可詛言，貧窮之本，飢饉之始，困苦之根，而後與之。又汝兄涉海時，吾必起迅風洪濤，令其沒溺辛苦矣。於是，乘火火出見尊於大鰐，以送致本鄉。先是且別時，豐玉姬從容語曰，妾已有身矣。當以風濤壯日，出到海邊。請爲我造產屋以待之。是後，豐玉姬果如其言來至。謂火火出

見尊曰、妾今夜當產。請勿臨之。火出見尊不聽、猶以櫛燃火視之。時豐玉姬、化爲八尋大熊鰐、匍匐透虵。遂以見辱爲恨、則徑歸海鄉。留其女弟玉依姬、持養兒焉。所以兒名稱彥波瀲武翁草葺不合尊者、以下彼海濱產屋、全用翁羽爲草葺之、而蔓未合時、兒卽生焉故、因以名焉。上國、此云羽播豆矩儻。

一書曰、門前有**好井**。井上有**百枝杜樹**。故彥火出見尊、跳昇其樹而立之。于時、海神之女**豐玉姬**、手持**玉鏡**、來將汲水。正見人影、在於井中、乃仰視之。驚而墜鏡。鏡既破碎、不顧而還入、謂父母曰、妾見一人、在於井邊樹上。顏色甚美、容貌且閑。殆非常之人者也。時父神聞而奇之、乃設**八重度**迎入。坐定、因問來意。對以情之委曲。時海神便起憐心、盡召**鱸廣鱸狹**而問之。皆曰、不知。但赤女有**口疾**不來。赤云、口女有**口疾**。卽急召至、探其口者、所失之針鉤立得。於是、海神制曰、爾口女、從今以往、不得吞餌。又不得預天孫之饌。卽以口女魚、所以不進御者、此其緣也。

及至彥火出見尊將歸之時、海神曰、今者、天神之孫、辱臨吾處。中心欣慶、何日忘之。乃以**思則潮溢之瓊**、副其鉤而奉進之曰、皇孫雖隔**八重之限**、冀時復相憶、而勿棄置也。因教之曰、以此鉤與汝兄時、則稱**貧鉤**、**減鉤**、**落薄鉤**。言訖、以後手投棄與之。勿以向授。若兄起忿怒、有**賊害之心**者、則出**潮溢瓊**以漂溺之。若已至危苦求愍者、則出**潮涸瓊**以救之。如此逼惱、自當臣伏。時彥火出見尊、受彼瓊鉤、歸來本宮。一依**海神之教**、先以其鉤與兄。兄怒不受。故弟出**潮溢瓊**、則潮大溢、而兄自沒溺。因請之曰、吾當事汝爲**奴僕**。願垂救活。弟出**潮涸瓊**、則潮自涸、而兄還平復。已而兄改前言曰、吾是汝兄。如何爲人兄而事弟耶。第時出**溢瓊**。兄見之走**登高山**。則潮亦沒出。兄緣**高樹**。則潮亦沒樹。見既窮途、無所逃去。乃伏罪曰、吾已過矣。從今以往、吾子孫八十連屬、恆當爲汝**俳人**。一云、**狗人**。請哀之。弟還出**涸瓊**、則潮自息。

於是、兄知_三弟有_三神德_一、遂以伏_三事其弟_一。是以、火酢芹命苗裔、諸隼人等、至_レ今不_レ離_三天皇宮墻之傍_一、代吠狗而奉事者矣。世人不_レ償_三失針_一此其緣他。一書曰、兄火酢芹命、能得_三海幸_一。故號_三海幸彥_一。弟彥火火出見尊、能得_三山幸_一。故號_三山幸彥_一。兄則每_レ有_三風雨_一、輒失_三其利_一。弟則雖_レ逢_三一風雨_一、其幸不_レ忘。時兄謂_レ弟曰、吾試欲_三與_レ汝換幸_一。弟許諾因易之。時兄取_三弟弓矢_一、入_レ山獵_レ獸。弟取_三兄釣鉤_一、入_レ海釣_レ魚。俱不_レ得利。空手來歸。兄即還_三弟弓矢_一、而責_三己釣鉤_一。時弟已失_三鉤於海中_一、無_レ因_三訪獲_一。故別作_三新鉤數千_一與之。兄怒不_レ受。急_三責故鉤_一、云云。是時、弟往_三海濱_一、低徊愁吟。時有_三川鴈_一、嬰_レ霜困厄。即起_三憐心_一、解而放去。須臾有_三鹽土老翁_一來、乃作_三無目堅間小船_一、載_三火火出見尊_一、推_三放於海中_一。則自然沈去。忽有_三可伶御路_一。故尋_レ路而往。自至_三海神之宮_一。是時、海神自迎延入、乃鋪_三設海驢皮八重_一、使_レ坐_三其上_一。兼設_三饌百机_一、以盡_三主人之禮_一。因從容問曰、天神之孫、何以辱臨乎。一云、頃吾兒來語曰、天孫憂_三居海濱_一、未_レ審_三虛實_一。蓋有之乎。彥火火出見尊、具申_三事之本末_一。因留息焉。海神則以_三其子豐玉姬妻之_一。遂纏綿篤愛、已經_三三三年_一。及_三至將_レ歸、海神乃召_三鯛女_一、探_三其口_一者、即得_レ鉤焉。於是、進_三此鉤于彥火火出見尊_一。因奉_レ教之曰、以_レ此與_三汝兄_一時、乃可稱曰、大鉤、踉蹌鉤、貧鉤、癡騃鉤。言訖、則可_三以後手投賜_一。已而召_三集鰐魚_一問之曰、天神之孫、今當還去。爾等幾日之內、將以奉_レ致。時諸鰐魚、各隨_三其長短_一、定_三其日數_一。中有_三一尋鰐_一、自言、一日之內、則當_レ致焉。故即遣_三一尋鰐魚_一、以奉_レ送焉。復進_三一潮滿瓊_一·潮涸瓊、二種寶物_一、仍教_三用_レ瓊之法_一。又教曰、兄作_三高田_一者、汝可_レ作_三洩田_一。兄作_三洩田_一者、汝可_レ作_三高田_一。海神盡_レ誠奉_レ助、如此矣。時彥火火出見尊、已歸來、一遵_三神教_一、依而行之。其後火酢芹命、日以檻樓、而憂之曰、吾已貧矣。乃歸_三伏於弟_一。弟時出_三潮滿瓊_一、則兄舉_レ手溺困。還出_三潮涸瓊_一、則休而平復。先是、豐玉姬謂_三天孫_一曰、妾已有娠也。天孫之胤、豈可_レ產於海中乎。故當產時、必就_三君處_一。如爲_レ我造_三屋於海邊_一、以相待者、是所望也。故彥火火出見尊、已還_レ鄉、即以_三鷓鴣之羽_一、

葺爲_二產屋_一。屋蓋未_レ及_レ合、豐玉姬自馭_二大龜_一、將_二女弟玉依姬_一、光_レ海來到。時孕月已滿、產期方急。由_レ此、不_レ待_二葺合_一、徑入居焉。已而從容謂_二天孫_一曰、妾方產、請勿臨之。天孫心怪_二其言_一竊覘之。則化_二爲八尋大鰐_一。而知_二天孫視其私屏_一、深懷_二慙恨_一。既兒生之後、天孫就而問曰、兒名何稱者當可乎。對曰、宜_レ號_二彥波瀲武鸕鷀草葺不合尊_一。言訖乃涉_レ海徑去。于時、彥火火出見尊、乃歌之曰、飢企都鄧利、軻茂豆勾志磨爾、和我謂禰志、伊茂播和素邏珥、譽能據鄧馭割母。亦云、彥火火出見尊、取_二婦人_一爲_二乳母_一。湯母、及飯嚼。湯坐_一。凡諸部備行、以奉_レ養焉。于時、權用_二他婦_一、以_レ乳養_二皇子_一焉。此世取_二乳母_一、養_レ兒之緣也。是後、豐玉姬聞_二其兒端正_一、心甚憐重、欲_レ復歸養_一。於_レ義不_レ可。故遣_二女弟玉依姬_一、以來養者也。于時、豐玉姬命寄_二玉依姬_一、而奉_二報歌_一曰、阿軻娜磨廼、比訶利播阿利登、比鄧播伊珮耐、企弼我譽贈比志、多輔妬勾阿利計利。凡此贈答_二一首_一、號曰_二舉歌_一。海驢、此云_二美知_一。踉蹠鉤、此云_二須須能美賦_一。癡駉鉤、此云_二于樓該賦_一。

一書曰、兄火酢芹命、得_二山幸利_一。弟火折尊、得_二海幸利_一、云云。弟愁吟在_二海濱_一。時遇_二鹽筒老翁_一。老翁問曰、何故愁_二若此_一乎。火折尊對曰、云云。老翁曰、勿復憂。吾將計之。計曰、海神所乘駿馬者、八尋鰐也。是豎_二其鱗背_一、而在_二橘之小戶_一。吾當與_二彼者_一共策、乃將_二火折尊_一、共往而見之。是時、鰐魚策之曰、吾者八日以後、方致_二天孫於海宮_一。唯我王駿馬、一尋鰐魚。足當一日之內、必奉_レ致焉。故今我歸而、使_レ彼出來。宜乘_レ彼入_レ海。入_レ海之時、海中自有_二可怜小汀_一。隨_二其汀_一而進者、必至_二我王之宮_一。宮門井上、當_レ有_二湯津杜樹_一。宮就_二其樹上_一而居之。言訖即入_レ海去矣。故天孫隨_二鰐所言_一留居、相待已八日矣。久之方有_二一尋鰐_一來。因乘而入_レ海。每邊_二前鰐之教_一。時有_二豐玉姬侍者_一、持_二玉鏡_一當汲_二井水_一、見_二人影在水底_一、酌取之不_レ得。因以仰見_二天孫_一。即入告_二其王_一曰、吾謂_二我王獨能絕麗_一。今有_二一客_一。彌復遠勝。海神聞之曰、試以察之、乃設_二三床_一請入。於是、天孫於_二邊床_一則拭_二其兩足_一。於_二中床_一則據_二其兩手_一。於_二內床_一則寬_二坐於眞床覆衾之上_一。海神見之、

乃知_二是天神之孫_一。益加崇敬、云云。海神召_二赤女_一・口女_二問之。時口女、自_レ口出_レ鉤以奉焉。赤女即赤鯛也。口女即鯔魚也。時海神授_二鉤彥火火出見尊_一、因教之曰、還_二兄鉤_一時、天孫則當言、汝生子八十連屬之裔、貧鉤・狹狹貧鉤。言訖、三下唾與之。又兄入_レ海釣時、天孫宜在_二海濱_一、以作_二風招_一。風招即嘯也。如此則吾起_二瀛風邊風_一、以_二奔波_一溺惱。火折尊歸來、具遵_二神教_一。至_二及兄釣之曰_一、弟居_レ濱而嘯之。時迅風忽起。兄則溺苦。無_レ由_レ可_レ生。便遙請_レ弟曰、汝久居_二海原_一。必有_二善術_一。願以救之。若活_レ我者、吾生兒八十連屬、不_レ離_二汝之垣邊_一、當爲_二俳優之民_一也。於是、弟嘯已停、而風亦還息。故兄知_二弟德_一、欲_二自伏辜_一。而弟有_二慍色_一、不_二與共言_一。於是、兄著犢鼻、以_レ赭塗_レ掌塗_レ面、告_二其弟_一曰、吾汚_レ身如此。永爲_二汝俳優者_一。乃舉_レ足踏行、學_二其溺苦之狀_一。初潮漬_レ足時、則爲_二足占_一。至_レ膝時則舉_レ足。至_レ股時則走廻。至_レ腰特則捫_レ腰。至_レ腋時則置_二手於胸_一。至_レ頸時則舉_レ手飄掌。自_レ爾及_レ今、曾無_二廢絕_一。先是、豐玉姬、出來當產時、請_二皇孫_一曰、云云。皇孫不_レ從。豐玉姬大恨之曰、不_レ用_二吾言_一、令_二我屈辱_一。故自_レ今以往、妾奴婢至_二君處_一者、勿復放還。君奴婢至_二妾處_一者、亦勿_二復還_一。遂以_二眞床覆衾及草_一、裹_二其兒_一置_二之波瀲_一、即入_レ海去矣。此海陸不_二相通_一之緣也。一云、置_二兒於波瀲_一者非也。豐玉姬命、自抱而去。久之曰、天孫之胤、不_レ宜_レ置_二此海中_一、乃使_二玉依姬持_二之送出焉_一。初豐玉姬別去時、恨言既切。故火折尊知_二其不_レ可_二復會_一、乃有_レ贈_レ歌。已見_レ上。八十連屬、此云_二野素豆企_一。飄掌、此云_二陀毗盧箇須_一。

彥波瀲武鸕鷀草葺不合尊、以_二其姨玉依姬爲_レ妃。生_二彥五瀨命_一。衣稻飯命。次三毛入野命。次神日本磐余彥尊。凡生_二四男_一。久之彥波瀲武鸕鷀草葺不合尊、崩_二於西洲之宮_一。因葬_二日向吾平山上陵_一。

一書曰、先生_二彥五瀨命_一。次稻飯命。次三毛入野命。次狹野尊。亦號_二神日本磐余彥尊_一。所_二稱狹野_一者、是年少時之號也。後撥_二平天下_一、奄_二有八洲_一。故復加_レ號、曰_二神日本磐余彥尊_一。

一書曰、先生^三五瀨命^一。次^三毛野命。次稻飯命。次磐余彥尊。亦號^三神日本磐余彥火火出見尊^一。

一書曰、先生^三彥五瀨命^一。次稻飯命。次神日本磐余彥火火出見尊。次稚^三毛野命。

一書曰、先生^三彥五瀨命^一。次磐余彥火火出見尊。次彥稻飯命。次^三毛入野命。

日本書紀卷第二