

拾芥抄

下本

五

13
1765
5

18
1765
5

拾效抄下目錄

第一諸社部

在板下全有行幸并勅使起

第二神事部

齋院有天中小祀并齋宮

第三十陵部

有九墓

第四國忌部

第五靈所部

有八所御靈

第六七高山部

有五岳

第七三關部

第八大橋部

第九諸寺部

第十諸佛部

有天佛

去
五
赤
尚
平
藏

第十一諸宗部 有三會 四灌頂

第十二諸僧部

第十三齋日月部

第十四戒法部 有諸經

第十五三寶已下部 有三身十地四誓六波羅密三

第十六諸教誡部 太子憲法吉備私教九條遺教

源信僧 都起請

第十七五常部 有五事

第十八赦令部 有八處六議五流 并國遠近

第十九服紀部

下末目六

畧要

拾效抄下本

諸社部第一 有諸社行幸起 或云祭主 宮司 太神宮 勅使始

三十神名 祝 諸社神主

二十二社

伊勢 渡會郡五十鈴川號太神宮王一人中臣一人 勅使豐

石清水 山城國野山源氏 四位勅使幣三前

賀茂下上 山城國參議一人 五位一人勅使

松尾 同上一 二位前

平野 同上 四位前

稻荷 山城國四位 勅使三前

春日 大和藤氏 五位勅使四前

大原野 山城國四位前

大神 五位一人 勅使一人

石上 大和同上一 勅使一人

大和 同上。

廣瀨 同上。二前。或一。延久六

龍田 同上。二前。或一。

住吉 同上。四前。或一。

日吉 近江。同上。

梅宮 橘氏。五位。一前。或一。

吉田 山城藤氏。五位。一前。或一。

廣田 攝津。五位。一前。或一。世俗號西宮。

祇園 同上。感神院無。

北野 山城管家。五位。一前。

丹生 近江。或云。

貴布祢 山城。己上。二社使神。

宣命紙 伊勢用青色。

賀茂用紅梅。

石清水 已下用黃紙。

兼豐注進云宗廟事本神宮石清水御事也社務事賀茂松尾平野春日吉田等口傳云宗廟社務之號分別事云皇帝祖神號宗廟又勅願社稱社務苗裔事其人之祖神云

十六社 或云二十二社。內自上等之十一。四加丹生。貴布祢。日吉。已下。至北野。除之也。

伊勢 石清水 賀茂 松尾 平野 稻荷

春日 大原野 石上 大和 大神 廣瀨

龍田 住吉 丹生 貴布祢

祈雨 十一社 應和三年七月五日

天雷 水主 木嶋 乙訓 山城 平野

恩智 河内 廣田 生田 長田 坐摩

垂水 攝津

方角 口傳云。近社。自當。

東方 吉田 西方 梅宮 南方 住吉

北方 賀茂上 辰巳 伊勢 稻荷 未申 石清水 大原野

戌亥 平野北野

丑寅 賀茂下日吉

先例 丑寅 賀茂

辰巳 伊勢稻荷

未申 石清水松尾

大原野住吉梅宮

戌亥 平野北野

諸社行幸始

賀茂 朱雀院天慶五年四月廿九日。或云承平五年四月廿九日。 石清水 天元二年三月廿七日

春日 末祚元三年三月廿三日。或云末延 大原野 正曆四年二月二十七日

松尾 末祚元十四年。或云寬和元年 北野 寬弘元年十一月廿一日

日吉 延久三年十月廿九日 住吉 延久御幸

稻荷 延久三年正月廿六日 祇園 延久四年三月二十六日同日

伊勢宇佐勅使始

伊勢 或抄云天平十四年十二月三日左大臣橘諸兄為勅使被申可被造東大寺云

同月十五日 仁和三年 參議 天慶四年 參議 長保

三年 參議後資

宇佐

昌泰元年八月 右衛門權佐藤如道勤之

長保元年十一月二十七日 右衛門權佐宣孝勤

之連

遣唐使寬平六年任遣唐使菅紀不

遂前途無沙汰兩人其後無沙汰

御馬使貞元三年左近番長尾張兼國始之云云院

御時承保二年以右馬允橘賴輔遣之又馬允藤

原行則橘惟 諸社 在大內宮內看園 宗像 本社 平里 河內山科 當宗

本下本五

杜本

河内國

率川

大和國

當麻

大和國

宇佐

豐前國石清水本社

宇美

筑前

香椎

筑前。承保四年。月日。香椎。燒亡。公卿。宣云。件。社。或。神。功。皇。后。鹿。或。稱。仲。哀。天。皇。廟。也。多。亮。抄。有。所。見。一。款。云。仲。哀。

宮崎

筑前

阿蘇

後肥

嚴嶋

安藝

鹿崎

常陸春日

熱田

多度

伊勢國

杵築

出雲

瀧嶽

金峯山

吉野也。大和吉野郡。

熊野

紀伊國牟婁郡

那智

紀伊

高良

八幡宮

只洲

鴨之社

月讀社

松尾社

三枝

率川社。南有社三枝。御子也。以三枝。

香取

下野春日

相殿

伊勢天照太神春

白山

越前

伊豆

權現

菅根

故曰三枝祭

相殿日第四本社。兼神。

出芋。丹波。

三十神名

大明神三

十日伊勢大明神

二十日客人

三十日吉備

十一日八幡大菩薩廿一日八王子 一日熱田

十二日賀茂 廿二日綿荷 二日諏方

十三日松尾 廿三日住吉 三日廣田

十四日大原野 廿四日祇園 四日氣比

十五日春日 廿五日赤山 五日氣多

十六日平野 廿六日建部 六日鹿嶋

十七日大比叡 廿七日三上 七日北野

十八日小比叡 廿八日兵主 八日江文

十九日聖真子 廿九日苗鹿 九日貴布祢

竈神事

書家。燧。問曰。自何十可。祭我男女共備。夫妻之後。可祭矣。如何。外女。親王。如何。重服。人。又祭之。云。如何。答云。

信按自何十齡

合木下太五

何十事 事款只別家者可奉祭不可依夫妻致官
官例不分明重服人祭之常事也但始諸祭者可
有憚又常祭之時四月若十一月相當七內者
不可祭之 又辨完人祭之不可有歟其故可用
之祭其補也 其代用魚類
者九常例也只齋齊者

神事部第二 齋宮齋院

一踐祚太嘗會 祈年月次神嘗每年太嘗等

祭 爲中 大忌風神鎮花三枝相嘗鎮魂鎮火道

饗等 爲中

一風神祭已上並諸司齋之鎮花祭已上唯祭官

齋也

一賀茂祭爲中祀 諸司齋之園韓神平野春日大

原野等爲小祀 御阿禮限賀

一小祀祭官齋者內裡不齋其遺勅使齋之

太祀

踐祚 太嘗會

大嘗會凡七月以前即位者當年行之八

月以後者明年行事 此據受讓即位十一

月爲散齋月 自朔 月內致齋三日 自丑

遣使立日齋之祭日不齋法家勅云立日

不齋祭日齋也然而九月例幣大神等

延官式忌諱七言 齋宮同之

佛 稱 中 子 經 稱 潔 紙 塔 稱 阿 良 寺 稱 尼 嘗

僧 稱 髮 長 尼 稱 髮 長 齊 本 二 行 書 之

外七言

死稱保病稱類哭稱塋血稱阿世
打稱撫穴稱園墓稱壤

凡太掌會散齋之月十一及神宮齋院忌此七言云

此外堂稱香燃 優婆塞稱竿此二人別忌詞稱之

中祀

祈年 六月次 神嘗 每年太掌會 賀茂祭

小祀

大忌 風神 鎮花 三枝 相嘗 鎮魂
鎮火 道饗 園韓神 平野 春日大原野

齋宮

梅宮 神今食大神祭九神事及齋會之處不

凡天皇即位者定伊勢大神宮齋王簡內親王

未嫁者卜也若無內親王者依世忌詞等見上

齋院

九天皇即位者定賀茂皇太神宮齋王簡內親

王未嫁者卜定女主同前忌詞同前

十陵部第三有九墓

十陵

山階天智天皇

田原光仁天皇在

柏原桓武天皇在伏見山從東

八嶋

崇道天皇在大和添上天長九年止國忌而猶在小陵內

深草

仁明天皇在嘉祥寺內

後田原

光孝天皇在仁和小陵內大教院丑寅

後山階

醍醐天皇在醍醐寺北曼陀羅堂丑寅

中宇治

贈皇太子宮藤安子宇治三所於木幡大門前使以官等兩段云

後宇治

贈皇太子宮茂子

後宇治

贈皇太子茂子

天慶九年四月廿六日記曰披御位田山陵使云

山階

柏原

嵯峨

深草

後田邑

異本原

後山階

後宇治

昭宣公墓

後宇治

同公室今上外祖每

合八箇所

九墓

多武峯 錄足

愛岩 岩

護 贈太政大臣藤原

葛野

贈一品太政大臣仲野親主

後葛野

贈正一位當宗氏

宇治

小野

後小野

後宇治

今宇治

今案荷前日除後田原八嶋二陵之外公卿為使以太夫為次官田原八嶋并九墓使以待從二人為使長官次官每陵加內舍人內豎大舍人各一人令供奉但多武峯不差侍從以內舍人一人為使內豎以下同前又十陵九墓隨時廢置之天智天皇山階求不廢但二帝母陵不可廢之由見國史云然而近代廢之

本朝五奇異

金峯山

大和國慈尊出世其土右可為能金

竹生嶋近江其叢石皆能水精

東大寺大和聖武天皇昔為西境流沙渡

金剛峯寺紀伊國弘法大師入唐之時造擲置三

蒲生石塔近江昔阿育王使諸鬼神造八萬四千塔

國忌部第四

國忌

正月廿五日後宇多東寺贈皇后藤茨子

三月十七日柏原西寺桓武天皇廢務

同廿一日深草東寺仁明

四月廿九日中宇治西寺冷圓二贈

六月廿二日後宇治贈皇后官茂

八月二十六日後田邑西寺光孝帝廢務

九月二十九日後山階西寺醍醐天皇廢務

十二月三日崇福寺所司不向天

同二十二日後田原東寺光仁天皇廢務

靈所部第五 有八所御靈七願

靈所

川合三十一カハ耳敏河朱雀門前東瀧北白河瀧

松崎三ツノサキ石影西園寺東西瀧仁和寺鳴瀧

大井河三ツノイ八所御靈

吉備聖靈

崇道天皇光仁天皇子

信按色葉王女抄載八所御靈名
字之同而有錯亂但吉備天下有
吉備皇是也六字為是

伊豫親王

崇道天皇御子藤原大夫伊豫親王母儀

藤大夫

大宰少貳兼左少將藤原廣嗣筑紫鏡官是也坐肥前國松羅郡云云

橘大夫

逸勢恒真太子依此謀叛被廢文大夫合第一子也

火雷天神

比野御外記日記云三所御靈云西寺

堂上和御靈掌吉祥院等也

七瀨

河合一條土御門近衛御門中御門

大炊御門二條末

七高山部第六有五岳

七高山

比叡在近江國志賀郡比良在同國高島郡

伊吹在美乃國不破郡本異吹也

愛宕護在山城國尋野郡

金峯在大和國吉野郡

神峯在攝津國清島上郡

葛木在大和國葛上郡

五岳漢朝

東岳泰山在兗州西岳華山在華州南岳衡山在潭州

北岳常山在瀆州中岳嵩山在洛州

四瀆江出岷山河出崑崙淮出桐柏濟出千屋

三江京江荊州松江蕪州浙江杭州又婁江

東江松江吳地記

三峽歸峽又名巴峽巫峽在峽州又夔州巫山

西峽即明月峽在夔州西

五湖 鄱陽湖饒州 青草湖嶠州 丹陽湖潤州 太湖蘇州

洞庭湖鄂州 又貢湖 游湖 胥湖

梅梁湖 金鼎湖 皆在平江

五嶺 大庾嶺贛州 求明嶺道州 白芒嶺道州 臘嶺彬州

越城嶺靜江

三關 部第七

勢多 在近江國 鈴鹿 伊勢國 不破 在美濃國

大橋 部第八 畧頌云 山大 近二 宇三

大橋 宇治

山崎 今大 渡坎

近江 勢 宇治

諸寺 部第九 座主 檢校 別當 謂之

上座 寺主 都維那 謂之 行事 勾當

公文 謂之

七大寺

東大寺 聖武天皇神龜五年始造之

興福寺 不比等和銅三年造山階寺是也

元興寺 推古天皇崇峻天皇元年始造

大安寺 皇極天皇元年始造之 我馬子大臣

藥師寺 天智天皇元年造之 天武天皇

西大寺 高野天皇天平勝寶元年創之

法隆寺 聖德太子號伊香留香寺

十大寺 延喜十七年丁丑

大安寺 元興寺 弘興寺 藥師寺

四天王寺 興福寺 法隆寺 崇福寺

皇御願三井寺 東大寺 西大寺

十五大寺

東大寺 興福寺 元興寺 又豐福寺

又建興寺 太安寺 元大官 藥師寺 西大寺

法隆寺 新藥師寺 聖武天皇 大右寺 不退寺

京法華寺 光明皇太后 超證寺 真如龍興寺

招提寺 新田部親王尹呂宅 宗鏡寺 實敬寺

弘福寺

已上此外加崇福寺 近江志賀郡 梵釋寺 近江國

延曆五年正建立之同十一年 檀林寺 嵯峨野

延曆寺 延曆七年始建立白河帝寬治三五十二

觀音阿彌陀 真觀寺 元慶寺 仁和寺

醍醐寺 淨福寺 勸修寺 臣定方建立 謂之北

五大寺也

北一寺 公家恒例被

廣隆寺 上出寺 常住寺 珍皇寺 清水寺

山城納言坂上田村丸 八坂 號法觀寺

延曆十七造之千手 聖神寺 東寺 弘法高野末 西寺 九條前少

延曆寺 法性寺 九條河原 真觀寺

弘法大師行狀記或記云桓武天皇御宇延曆年中於山城國本誓國而開土宇被立平安京之時改山背山山城被立於左在東寺寺左大寺羅城門之左在右山城國分寺以其跡建立大伽藍而名左大寺或記云桓武天皇御宇延曆十三年甲午安城遷都同十五年丙寅以給言律學人為進寺長官建東西兩寺近則在百京之安鎮遠又東西兩國之衛護也云

極樂寺

昭宣公阿彌陀

元慶寺

仁和寺

下出雲

祇園

法成寺

近衛北京極東御堂關白治曆元乙丑五十八供養

鴨神宮寺

六角堂

六角北東洞院西六角面各頂法寺

佐井寺

六勝寺

追書入之一

法勝寺

白河承曆元十二十八供養行幸白河天皇

尊勝寺

法勝寺西堀河帝康

和四七廿一 圓勝寺

大治三十三三供養行幸待賢門院

東勝寺

尊勝寺東文永元十十七供養鳥羽院

成勝寺

保延五十六供養行幸崇

帝延勝寺

行幸安五三廿供養近衛院

諸寺

大將軍堂

上一條北萬里小路東

西大官西下七條北

中高辻北東洞院西

已上有三箇所

園城寺

彌勒大王三井寺也

安祥寺

五大虛空藏太后順子

慈德寺

東山寺號華山

淨妙寺

木幡御堂殿

法住寺

法性寺北太政大臣為光建立

圓覺寺

北白河

六波羅密寺

十一面空也上人建立

圓宗寺

後三條院本名圓明寺

安樂寺

天神號天滿宮在筑紫太宰府

香龍寺

仁和寺內今号松原

圓城寺

寬平法皇灌頂師益信僧正

清涼寺

嵯峨釋迦齋然上人

四天王寺

聖德太子救世觀音

遍照寺

廣澤僧正造地

法金剛院

本名天安寺待賢門院

嘉祥寺

常磐八條院

證金剛院

鳥羽殿

蓮華心院

常磐八條院

傳法院

鳥羽院御願在金剛峯寺

長谷

大和十一面

寂勝光院法性寺建

信貴河內毗沙門

江文毗沙門火事之時

淨土寺

勝尾攝津國勝道上人

笠置大和國彌勒

箕面攝津國辨才夫南所

彦根近江大洞安置辨財天

長壽院鳥羽殿三十三間

粉河紀伊國千手

高雄山城國弘法大師經

當麻大和右大臣豐成

飯室中納言義懷籠

普甲普賢本美

書寫山播磨性空上人

成相丹後海橋立觀音

石藏王城四方在之

石淵寺多門天

葛川不動相應和尚

妙見寺在王城四方又

大覺寺在遍照寺西

金龍寺攝津國千

廣隆寺東寺未大秦又號蜂正寺河勝建立藥師

法輪寺虛空藏大井河西廣隆寺末道昌建立

圓明寺後三條院延久二十二廿六壬午供養行幸

鞍馬山城毗沙門天延曆十五年田村丸造

石山寬治三十二二十一御幸

世尊寺大宮西五佛本名桃園保家

高野紀伊國傳法院在此內號金

金剛勝院法性寺康治二八二又

蓮華王院後白河院御願治承二十廿七

勝光明院鳥羽殿保延二二二九三供養行幸

寶莊嚴院阿彌陀鳥羽院長承元十七供養行幸

法光寺

在大和國太織冠氏寺元十名中臣寺今各藤原寺

觀音寺

在法性寺又在筑紫有戒壇

雲林院

常康親王造通昭僧正寬平有_在行寺

善提寺

又號橋寺志度道場上西海人立之

法華寺

又號蓋坂寺千手南都道基上人建立之

東北院

一條南京極東上東門院御所元法成寺內東北角也後移之

竹生嶋

行基菩薩建立弁才夫權現

石動寺

在能登國虛空藏智德上人光仁第四草創

寂福寺

或作勝在松尾傍本願延朗上人對馬寺源成親男

西法寺

源三中務承立之

因幡堂

藥師高辻南島丸東大納言橋好古

三聖寺

明德二九北燒

建長寺

在鎌倉道隆禪師

東福寺

禪院聖一上人月輪殿

藥師寺

在下野國有戒壇

十輪寺

攝津國

花山寺

千葉介建立

白峯寺

讚岐國

知足院

千葉介建立

觀覺寺

大和國

禪林寺

松崎寺

中納言藤利

大慈恩律寺

小野

北山

建仁寺

招提寺

律院南都有戒壇暨真和尚

國見

淳和院

阿彌陀北京號西院

一乘寺

西坂本三井寺末

妙香院

山

朝日寺

北野十一面

善光寺

信濃國

日光

藥師

法光寺

觀音寺

雲林院

善提寺

法華寺

東北院

竹生嶋

石動寺

寂福寺

西法寺

因幡堂

三聖寺

東福寺

十輪寺

白峯寺

觀覺寺

松崎寺

小野

招提寺

淳和院

妙香院

善光寺

日光

元律院泉涌寺末

禪院

アミタ一光三尊

立山 葦崎寺越中、國

鬼取 役、行者捕鬼、二人置之ヲ

戶隱 敷光寺古、佛遊、行、所

出雲寺

關寺 彌勒在志賀郡

河原院 本、融、大臣、宅

靈山 釋迦

小山寺

祇陀利 釋迦仁唐上人、大地藏

橫川 楞嚴院九條殿建立、惠心院、高、光、少、將、如、覺、住、之

補陀落寺 千手、本願、延果僧止、藤清原深養父建立

智恩寺 丹後九、世、文殊天、龍六、齊供、燈、明、云

法琳寺 太元堂是也、太元令移給井在之、以彼水、行彼法、文德御時常曉律師入唐之後造

菩提樹院 之、在、小、栗、栖

神樂正、東上東門院、御願

施無畏寺 北山

圓成寺 尚子殿淑子建立

平等院 宇治

尊重寺 世尊寺、西平、定頼建立之ヲ

圓融院 仁和寺法、皇御在所

圓教寺 同

得大寺 同

大教院 同

光明山 山城國、別所

寂勝四天王院 鳥羽院、御願

觀喜壽院

八瀨

大原 來迎院、勝林院

栖霞寺 嵯峨野、西尺、迎、堂、東

龍門寺 北山

惣持寺 攝津

圓德寺 東坂本

轉輪院 仁和寺、內、鳥羽院、母后、御願

道隆寺 道明澄清二人、合、力、建、立

修學院 西坂本、不動、智辨僧止

阿闍院 阿闍佛、光明皇右

大平寺 河內知識寺云云

妙樂寺

多武峯 定惠和尚

真如院

園城寺內

法皇寺

鳥部野寺

城南寺

鳥羽

彌勒寺

宇佐宮傍

南禪寺

龜山院

圓覺寺

關東

仙遊寺

觀音寺南 今泉涌寺

忍頂寺

攝津仁和寺領

清閑寺

佐伯公行建立

如意寺

白川東也 三井寺灌頂堂也

伏見寺

即成院後綱 朝臣建立

雲居寺

華園向祇園南 阿彌陀 靈山下

智慧光院

法勝寺北 華園向

蓮華光院

安井

礪上寺

號寶蓮寺

野寺

常住寺藥師拍原

吉祥院

吉祥天管 家御願

月輪寺

大雲寺

石藏觀音

法界寺

日野藥師 資業三位

雙林寺

祇園東藥師左大 史尾張定鑑建立

常壽院

金坐立石云小野皇太 右御願奉寄白河院

法興院

二條北極東一町 大入殿第後為堂

三十三所觀音

六角堂

金銅三尺如意 輪聖德太子

中山

千手吉 備大臣

河嶋

正觀音壹演僧正

清水寺

文六千手 延鎮大師

法性寺觀音堂

泉涌寺北

神光寺

醍醐如意輪堂

等身聖 豪內供

同石間

等身千手 泰澄大師

惣持寺

白檀三尺六寸 十一面千手

勝尾寺

攝津國 等身千手

六波羅蜜寺

八尺十一面 空也上人

神呪寺

長谷寺

金色二丈六 尺十一面

元興寺

南京

東大寺法華堂

丈六千手 道基上人

同西金堂

粉河寺 等身千手 大仲孔子古

紀伊三井寺

真木尾 和泉等身千手 弘法大師

谷汲 美濃號華嚴寺

那智如意輪堂 一捺千手 天王寺

播磨清水 丈六千手 光善上人 成相 丹後一捺千手 聖觀音

長樂寺 十一面或云准服 宇多院 御時 變林寺 北祇園東

乙訓良峯寺 山坡八尺千手 源算上人

善蓋寺 丈六土佛大和國高市郡興 未弓削法皇造立之後未燒

藤井寺 河內丹南郡號剛林寺 三從 位藤井給子等身千手

近江石山寺 丈六土佛二臂如意輪 朗辨為聖武御願

同觀音寺 神崎郡三尺千手 繪笠山不知願主 同袋懸

穴太寺 丹波本尊藥師號善薩寺 但 觀音記之願主宇治城宮城

按合或人本之處合點廿二箇所附合

河崎 中山

長樂寺 法性寺 觀音堂 神光寺 神咒寺 元興寺 西金堂 天王寺 紀伊三井寺 近江袋懸 等無之

此外金剛寶寺 等身十一面 為允上人 仲山寺 同聖德太子

長命寺 三尺聖 武內大臣 准服堂 三尺聖 寶僧正

行願寺 八尺千手 道緣上人 千手堂 御室戶二尺一寸 不知願主

如意輪 一尺六寸 性空上人 法華寺 字壘坂寺

松尾寺 馬頭等身 若狹國海人造立 西觀音寺 等身千手 山本在大臣

竹生嶋 示現上人建立千手等身等注之 河崎己 下北一所除之若同所異名故將又有異

說一歌可 尋史

諸佛部第十有云佛

五智如來

或說

阿彌陀

釋迦

藥師

彌勒

是普通
說數

中尊大自如來

東方寶幢佛

阿闍

南方華開佛

寶王
佛也

西方阿陀佛

北方不空成就佛

盡
尺如也

阿彌陀五佛

觀音

得大

彌勒

文殊

延曆寺
常行堂如此

或觀音

勢至

地藏

龍樹

是普通說也

十二光佛

無邊日下光佛二字畧之

無量光佛

無邊

無碍

無對

炎王

清淨

歡喜

智惠

唐武二校本首加孫陀為佛

不斷

難思

無稱

超日月

二十五菩薩

觀世音菩薩

大勢至菩薩

藥王菩薩

藥上菩薩

普賢菩薩

法自在菩薩

師子吼菩薩

陀羅尼菩薩

虛空藏菩薩

德藏菩薩

寶藏菩薩

金藏菩薩

金剛藏菩薩

光明王菩薩

山海惠菩薩

嚴王菩薩

珠寶王菩薩

月光王菩薩

日照王菩薩

三昧王菩薩

定自在王菩薩

大自在王菩薩

象

白馬王菩薩

無邊身菩薩

大威德菩薩

六觀音 配六道云 止觀第二意云六觀音即是

大悲觀音 千手變破地獄道三障

大慈觀音 正觀變破餓鬼道三障

師子無畏觀音 馬頭變破畜生三障

大光普照觀音 十一面變破脩羅道三障

天人丈夫觀音 准服變破人道三障

大梵深遠觀音 如意輪變破天道三障

今案真言宗并法相宗除准服觀音奉加不
空絹索觀音

七佛藥師

一善稱名吉祥王 如來 畧之 二寶月智嚴音自在王

三金色寶光妙行成就 四無憂寂勝吉祥

五法海雷音 六法海勝惠遊戲神通

七藥師瑠璃光

五大尊一巡奉居之時 不動 降三世金剛夜又

不動明王 中央 降三世 東方 軍吒利明王 南方

大威德明王 西方 金剛夜叉 北方

金剛夜叉 大成德 不動 降三世 軍荼利 是南面奉居之時儀也 他

五大力 菩薩 一字畧之

一金剛吼 二龍王吼 三無畏十力吼

四雷電吼 五無量力吼

阿彌陀三尊 觀音 勢至 二菩薩也

釋迦三尊 普賢 文殊 二菩薩也 東大寺三尊者左 虛空藏右 觀音也

釋迦五佛

中尊釋迦 前左 普賢 同右 文殊 後左 彌勒

後右 觀音 小野宮 御堂如此

七佛

南無寶勝像佛 滅信施罪

南無寶王光焰照佛 滅乘牛馬罪

南無一切香華自在力王佛 滅女犯罪

南無日月須彌決定佛 滅殺生罪

南無信威德佛 滅瞋恚罪

南無寶王月嚴妙音王佛 同持一切經

南無金剛堅固照惠散佛 滅無間地獄罪

釋迦十弟子

頭陀第一大迦葉 智惠第一舍利弗

多聞第一阿難陀 神通第一目健連

解空第一須菩提 持律第一優波離

說法第一富留那 論義第一迦旃延

天眼第一阿那律 忍辱第一羅睺羅

十六羅漢

第一尊者賓度羅跋 在西瞿陀尼州

第二尊者迦諾迦伐蹉 此云金嶺子在北

第三尊者迦諾迦跋釐惰闍 此云妙種在東勝身州

第四尊者蘇頻陀 此云善明在北俱盧州

第五尊者諾矩羅 此云鼠脚子栗反鳴也

第六尊者跋陀羅 此云賢善在就沒羅州

第七尊者迦理迦 此云振且在僧伽茶州

第八尊者伐闍羅弗多羅 此云金剛子在

第九尊者戌博迦 此云慈惠在香醉山中

第十尊者半訛迦 此云為路在三十三天

第十一尊者羅怛羅 此云執提在畢利颯瞿州

第十二尊者那犀那 此云龍軍在平度山

第十三尊者因揭陀 此云機默在廣脇山

第十四尊者伐那婆斯 此云經林在可住山中

第十五尊者阿氏多 此云元勝在鷲峯山

第十六尊者注荼半訛迦 此云少路在持軸山中

十七羅刹 諸佛化身也

一藍婆 東方阿闍 二毗藍婆 南方華開如來

三曲齒 西方彌 四華齒 北方不空如來

五黑齒 大日如來 六多髮 普賢菩薩

七無厭足 勝佛 八持瓔珞 觀世音菩薩

九名臯諦 文殊師利菩薩 十奪一切衆生精氣 在大自

三十日佛名號

一日定光佛

二日燃燈佛

三日多寶佛

四日阿闍佛

五日彌勒菩薩

六日二萬燈明佛

七日三萬燈明佛

八日藥師如來

九日大通智勝佛

十日日月燈明佛

十一日歡喜佛

十一日難勝如來

十三日虛空藏菩薩

十四日普賢菩薩

十五日阿彌陀佛

十六日陀羅尼菩薩

十七日龍樹菩薩

十八日觀世音菩薩

十九日日光菩薩

廿日月光菩薩

廿一日無盡意菩薩

廿二日施無畏菩薩

廿三日得大勢菩薩

廿四日地藏菩薩

廿五日文殊師利菩薩

廿六日藥上菩薩

廿七日盧遮那如來

廿八日大白如來

廿九日藥王菩薩

卅日釋迦如來

大佛畧頌曰和大河二

東大寺在大和國添上郡

河內國知識寺在大縣郡

近江國關寺在志賀郡

三諸宗部第十一有四權頂

法相宗或云彌勒菩薩 無著 世親 護法

戒賢已上安惠此俗大辨形也玄奘三藏

基師慈惠惠紹西明智闕已上日本

玄昉渡之俱舍同云

彌勒菩薩 無著菩薩 世親菩薩 陳那菩薩

護法 玄井 基法師 圓測 慧紹

瑜伽論百卷彌勒菩薩造玄井譯 唯識論十卷北魏菩薩造玄井譯

十部論 解深密經 小品經等為所依也

又法相 善珠 護命 神叡 常勝 行賀

基相

三論宗

文殊師利菩薩 馬鳴 龍樹 提婆菩薩

清辨已上 羅什三藏 智藏 肇師或不載

吉藏嘉祥大師 寂土已上唐日本道慈渡之

中論 百論 十二門論 三論已上

天台宗

惠文禪師 南岳惠思大師 天台智者大師

章安灌頂大師 智威 慧威 玄朗

湛然妙樂大師也 道邃已上唐日本傳教傳之

以法華經為所依經

摩訶止觀十卷天台大師 弘決十卷妙樂釋

法華玄義十卷天台 釋籤十卷妙樂釋

法華經文句十卷天台 疏記十卷妙樂釋

法華經已上天台六十卷

華嚴宗

杜順 智儼 法藏已上唐日本良辨初興

真言宗

金剛頂大教主經三卷金剛果大曼陀羅在之
大日經七卷大悲胎藏曼陀羅在之
以上號兩部大經

祖師

大日如來 金剛薩埵 龍猛菩薩又號龍樹 龍智

金剛智 不空天竺唐 慧果唐 弘法已上唐

弘法大師渡唐受學惠果和尚兩部大法一具相承之

又龍猛 龍智 金剛智 不空

善無畏天竺或在金剛智上 一行在空上 慧果唐

弘法已上稱八祖師也

傳教大師渡唐受學順曉慈覺智證兩大師等又有異

胎藏界 金剛薩埵 達磨掬多 善無畏三藏

金剛智藏 不空三藏已上 一行阿闍梨

玄超止之ヲ加 慧果 義操或止之 義真或止之

金剛界 金剛薩埵 妙吉祥 龍猛 龍智

金剛智 不空天竺 慧果 三惠則或止之

順曉 法全唐

已上慈覺等傳也但有異說

真言八家

傳教叡山 弘法高野 常曉法琳寺 圓行靈巖寺

慈覺叡山

慧運安祥寺

智證叡山三井寺

宗敬圓覺寺

日本弘教師

三論道慈和尚

法相神散和尚

天台傳教大師

真言弘法大師

八宗

律大小

俱舍

成實乘小

法相四

三論

天台

二

華嚴大乘

真言秘密

律宗有五部律

智首道宣

鑒真唐來朝

淨土宗私注之

盧山慧遠法師

慈愍三藏

道綽禪師

善導大師

東大寺

兼學八宗但三論華嚴律為宗

山階寺

法相為宗

比叡山天台

為宗

又真言為宗

又律宗受戒是也

三井寺天台

真言為宗

仁和寺醍醐寺

各真言為本宗以東寺為本

俱舍者諸宗先可學之

三會

興福寺維摩會

自十月十日七箇日延齊光一年留興福寺其以前會所不定云

齊明天皇四年

戊午始之

大織冠於山階陶原

家始立精舍

乃設齋會

維摩會之始也文武天

皇慶雲元年

淡海公始

維摩會大織冠草創後

十二年相次行之大臣薨之後卅六年絕乎今年又始之云

藥師寺取勝會三月七日七箇日依仲繼律師申始之源氏若氏人行之天長七年始之中納言有世奏之天長七年始之

國史云天長七年八月始藥師寺每年設取勝王經會此寺者淨御原天皇為皇后所建也

大極殿御齋會正月八日神護景雲四年戊午始之有行幸

已上三會以法相宗為講師近年停取勝會加最勝講號三會歟

圓宗寺法華會十二月五日無定日延久四年十月廿五日始之有行幸天皇有

御拜寺司無賞廿九日結願抽講師賴增為權律師

取勝會二月十九日末保二年二月廿九日被始加之以去年二會講師明實為講師無行

幸無賞

已上二會以天台宗為講師又加法勝寺

大乘會為天台三會注左

法勝寺大乘會十月二十四日承曆三年十月六日被始加之有行幸檢校上座蒙

賞以去年法華會講師睿山還款為講師於高座被任權律師爾降號天台三會

四灌頂

東寺灌頂十月十三日為式目自承久三年十月七日被仰下之

承和十年十一月十六日格云應為國家於東

寺定真言宗傳法職位并結緣灌頂事右得少

僧都實慧棟云頂謂頭頂表大行之尊高灌謂
灌持明諸佛又護念一
元以長治元年三月廿四日被始置尊勝寺灌
頂之時最前勤之而永久三年九月日權僧正
寬助於禁中依御藥修孔雀經法修中得効驗
仍被勸賞申請云以東寺恒例結緣灌頂如舊
末為公家御願准三會以小阿闍梨次第被任
僧經云同廿五日 宣下依請者以阿闍梨行
遲為小灌頂阿闍梨其後當時僧不動尊勝寺
以延曆園城兩寺始之
末又五年十月十三日權僧正寬助申下宣旨

立為式日即灌頂阿闍梨次第任僧經

觀音院灌頂

保延五年 月 日被副加之雖年內不被行
之自明年可被行之由云即以兩度灌頂可為
一人役之由宣下同六年三月廿六日始行之
大阿闍梨二品親王 上卿權中納言宗能卿上
小阿闍梨仁嚴
下所用參入此事去年女御從三位得子產覺
法法親王令修孔雀經法賞申請之

尊勝寺灌頂

長治元年三月廿四日被始置結緣灌頂以仁
和寺覺行法親王為大阿闍梨賞被置阿闍梨

五口於仁和寺內圓堂院小阿闍梨任權律師
 自今以後東寺天台多上兩寺准二會可任僧綱
 之由被宣下仍同二年廣大小如去年嘉承元年
 延曆寺大法阿闍梨和賢暹同三年如去年天仁元
 年仁和寺大權僧正阿闍梨正寬覺今年三井可給其請
 之由訖申山門同心主然而無天裁天永元年
大行勝僧都梨阿闍梨信慶

寂勝寺灌頂

保安三年十二月十五日以當年尊勝寺灌頂
 阿闍梨慶實勤之自今以後付尊勝寺灌頂阿
 闍梨各可兩界云大阿闍梨公伊同四年金勝

寺慶實大僧寂勝寺大公伊

御修法

大元 孔雀 熾盛光 藥師 尊勝 變深王
 五大尊 尊星王 一字金輪 八字文殊
 金剛童子 如意輪 葉衣觀音 請兩經
 安鎮 延命 四天王 北斗七星 十二天
 水天 星供 冥道供 聖天供 四天王供
 千手供

淨衣色

青黑大威德 大字明王 降三世
軍荼利 金剛夜叉
 黃色藥師 尊勝 一字金輪
延命 如意輪 一地天供

赤色 愛染 歡喜天

白色 北斗 尊星王 炎魔天 聖天 仁王經 十二天

佛眼 文珠 鎮星 江深 十手

諸僧部第十二

七僧

講師 讀師 呪願王 三禮 唎師 散花

堂達

凡七僧中以上為導師而巳 能之時或雖上為導師而已

大法會

導師 呪願 唎師 散花 引頭 堂達

衲衆 梵音 錫杖 已上 人數多少

如說仁王會

惣誦 講師 呪願 三禮 唎師 散花

御賀法會

呪 三 講 引 唎 散 堂

願教大法會

導 呪 引 唎 散 梵 錫

七衆

比丘 比丘尼 沙彌 沙彌尼 式沙摩尼 已上 出家

比丘 比丘尼 優婆塞 優婆夷 謂之 四衆

羅什四聖弟子

生公 肇公 融公 敬公 道主也

玄辨四弟子

神肪 嘉尚 光 窺基

南嶽四人

大善 信照 智顛 智融

齋日月部第十三

六齋日 九、六、齋日斷殺生之由見難令云

白八十四五 黑八十四五 是畧頌也小月黑十三四日所謂九

入九日也又云六施日

十齋日

八四五八三四八九十 是畧頌也小月七八九又云十施日

愚案以十齋日分十戒有所思之故也所謂一

日定光佛 不殺生念此尊除四劫罪

八日藥師如來 不偷盜此日念此尊除五十劫罪

十四日普賢菩薩 不邪淫此日念此尊除三百劫罪

十五日阿彌陀如來 不妄語此日念此尊除千劫罪

十八日觀世音菩薩 不沽酒此日念此尊除九千劫罪

廿三日得大勢菩薩 不說四眾過此日念此尊除一萬劫罪

廿四日地藏菩薩 不自讚毀他此日念此尊除五萬劫罪

廿八日毗盧舍那佛 不嗔性加毀此日念此尊除三萬劫罪

廿九日藥王菩薩 不瞋心不受悔此日念此尊除四萬劫罪

卅日釋迦如來 不謗三寶此日念此尊除五萬劫罪

六齋此日日諸夫善神降人間勸記衆生善惡若修善者加護念行者之心歡喜增益善根也謂齋月齋日者受持八齋戒故名齋云

又云八月彼岸欲到諸佛淨土者二八月八王堯會時修到彼岸齋會法是云吉祥之時又云淨滿也此時修切德者所願成就凡萬事相吐不滅失云

十四齋月年三長命

正月 藥師改五月 九月

此月月帝釋對南閻浮提勸記衆生善惡也將斷五味持戒精進稱佛并名一切罪業消滅灾

難無起命終之後往生十方淨土云或此月月
上十五日可持戒齋行道云

慈覺大師廻時

- 正月一日 二月八日 六不三月十八日
- 四月十四日 五月十八日 六月廿六日
- 七月廿四日 八月十九日 九月十九日
- 十月廿九日 十一月八日 十二月七日

戒法部第十四

四五戒

- 一不殺生 二不偷 三不娼 洪
- 四不妄語
- 五不飲酒

五不八齋戒

一不殺生 二非不與取 三非犯行

四不虛詐語 五不飲酒 六不塗飾香

油載佩華瓔珞歌舞視聽

七不登高床廣座 八不過中食

十善

一不殺生 二不偷盜 三不邪淫已上三惡身

四不妄語 五不惡口 六不兩舌 七不綺綺

語已上四惡口 八不慳貪 九不瞋恚 十不邪

見已上三惡 意

梵網經戒品十戒持戒切 能事

廣一本
七自讚毀他 八慳性加毀
九瞋心不受十謾三

一殺 二盜 三娼 四妄 五沽 六說 四眾過

此外有四十八戒持之者多，用此說云

三沙彌戒

不殺 不盜 不娼 不淫 不妄 不飲酒

不著花鬘 香塗一身 歌儻倡伎亦視聽

不坐高廣大床上 非時不捉金銀

此十名為沙彌戒

已上小乘沙彌戒云 沙彌威儀所說數

三寶以下部第十五有四誓六度 四州 三界

南閩淨提 六天

各齊下本五

三寶

一佛法

二法身

三應身

二法寶

五時教

亦五味依之
天合宗注之

一華嚴

初時三七月說

乳味也

二阿含

第二時年二說

酪味也

三方等

第三時

生蘇味也

四般若

第四時三十年說

熟蘓味也

五法華

第五時八年說

醍醐味也

涅槃同時一日一夜說

同味也

五部大乘經

經寸法 高九寸五分 上堺一寸一分 下堺一寸二分 云云

華嚴經六十卷

大集經五十卷

大品般若經三十卷

法華經十卷

大般涅槃經四十卷

華嚴已上二百五卷九十卷歟

天台四教義云究竟大乘無過華嚴大集大品

法華涅槃云五部大乘經自此起云

都合一百九十卷料紙四千二百廿枚紙色

六十華嚴經六十二卷之內梵網經二卷

料紙千二百廿六枚

料紙千二百廿六枚

六品經三十二卷之內仁王經

料紙八百六十六枚

大集經五十二卷之內日藏分十卷月藏

二卷合已上料紙千七十六枚二百廿枚

法華經十卷料紙二百枚

天涅槃經四十三卷之內後分二卷像法史疑經一卷

法華經廿八品加開結二經十五十二枚

第六十五本把序品第一十九枚二百四

方便品第二十六枚二百

第二十七本把譬喻品第三十九枚三百

信解品第四百七枚餘二

第三十九本把藥草喻品第五十三枚百

授記品第六十四枚百

化城喻品第七十三枚三

第四十二本把五百弟子授記品第八十五枚百

授學無學人記品第九十三枚七十

法師品第十卅三枚百

見寶塔品第十一十五枚百六

第五十六本把提婆品第十二十四枚百

勸持品第十三十九枚餘六

安樂行品第十四十八枚九

從地涌出品第十五十六枚百六

第六十二本把壽量品第十六四枚餘百十七行

分別功德品第十七六枚百四十九行

隨喜功德品第十八三枚二百四十八行

法師功德品第十九六枚餘百七十二行

第七十一本把常不輕品第十七三枚餘九十一行

如來神力品第十八十三枚六十六行

囑累品第十九十一枚三十三行

藥王品第二十六枚百六十七行

妙音品第二十一五枚九十三行

第八十本把觀世音菩薩品第二十五五枚百三十三行

陀羅尼品第二十六三枚八十九行

妙莊嚴王品第二十七四枚百五十五行

普賢菩薩勸發品第二十八四枚百四十四行

觀普賢經十把八本

無量義經三把十本三德行品四枚說法品五枚十功德品九枚

仁王經二卷上序品 菩薩教化品 觀空品二諦品護國品 教化品 累屬品

同下護國品 教化品 累屬品

三部經 大乘經三新紙四千八枚大概分五十一枚一帖紙分

八束十八枚

真言部三 大日經七卷金剛頂經三卷蘓悉地經三卷

鎮護守護經三仁王經 金光明經 法華

法華經三加無量義經開經普賢經結經

淨土三部四十三本觀無量壽經一卷十一把

無量壽經上下本阿彌陀經一卷三把

彌勒三把上生經 下生經 成佛經

三僧寶

三乘

一聲聞乘 二緣覺乘 三菩薩乘

十地

一歡喜地 二離垢地 三發光地

四焰惠地 五難勝地 六現前地

七遠行地 八不動地 九善慧地

十法雲地

四誓 又云四弘

一衆生無邊誓願度 二煩惱無邊誓願斷

三法門無盡誓願知 四無上菩提誓願證

六波羅密 云六度

一檀又云布施 二尸羅又云戒 三羶提又云忍辱

四毗梨耶又云精進 五禪定又云靜慮 六般若又云智慧

三界三千大千世界百億須彌百億日月

一欲界 二色界 三無色界

六道

一六地獄 二餓鬼 三畜生 四阿脩羅

五人 六天

四州 六天

一東州 云毗提河州 又云勝身州 其形如半月 人形又同

二南州 云瞻部州 其形如車北 其形如車南 廣人形如車

三西州 云瞿陀居州 又云牛貨州 其形如滿月 人形又如此

四北州 云俱盧州 又云勝主州 其形如方人面 又如是

南閻浮提

十六大國 五百中國 十千小國 又無量 粟散國

六天

四王天 忉利天 夜摩天 都率天

樂變化天 他化自在天 如此之類委不注

之

諸教誡部第十六 太子憲法 九條殿遺戒 吉備私教 源信僧都起請 野府三事

上宮太子十七箇條憲法

用明天皇第二皇子母穴部間人皇右也推古

天皇元年立太子十二年甲子夏四月親製憲

法十七箇條凡九年二月五日薨 四十 天下如

考妣之喪云

一曰以和為貴無忤為宗人皆有黨亦少達者是

以或不順君父不違于隣里然上和下睦諧於

論事則事理自通何事不成

二曰薦敬三寶三寶者 佛法僧也 則四生之終歸萬國

之極宗何世何人非貴是法。人鮮尤惡能教從之。其不歸三寶何以直枉。

三曰承詔必謹。君則天之臣則地之。天覆地載。四時順行。萬氣得通。地欲覆天則致壞耳。是以君言臣承。上行下靡。故承詔必慎。不謹自敗。

四曰群卿百寮以禮為本。其治民之本。要在於禮。上不禮而下非。齊下無禮以必有罪。是以君臣有禮位。次不亂。百姓有禮。國家自治。

五曰絕饗。不欲明辨。許訟其百姓之訟。一日千事。一日尚爾。况乎累歲。須治訟者得利。為常見。賄聽讞。便有財之訟。如石投水。乏者之許。似冰投石。

是以貪民則不知所由。臣道亦於焉闕。

六曰懲惡勸善。古之良典也。是以無匿人善。見惡必匡。其諂詐者。則為覆國家之利器。為絕人民之鋒。劔亦佞媚者。對上則好說。下則誅。謗上失其如此。人皆無忠於君。無仁於民。是大亂之本也。

七曰人各有任。掌宜不監。其賢。拾任官。頌音則起。新者有官。禍亂則繁。世少生知。尅念作聖。事無大小。得入必治。時無急緩。遇賢自寬。因此國家求久。社稷勿危。故古聖王為官。以求人。為人不求官。

八曰群卿百寮阜朝晏退公事靡盬終日難盡是以遲朝不逮干急早退必事不盡

九曰信是義本每事有信其善惡成敗要在子信君臣共信何事不成君臣無信萬事悉敗

十曰絕忿弃瞋不怒入違人皆有心心各有執彼是則我非我是則彼非我必非聖彼必非

愚共是凡夫耳是非之理詎能可定相共賢愚如環無端是以彼人雖瞋遠恐我失我獨雖得從衆同舉

十一曰明察功過賞罰必當日者賞不在功罰不在罪執事群卿宜明賞罰

十二曰國司國造勿斂百姓國非二君民無兩主率土地民以王為主所任官司皆是王臣何敢與公賦斂百姓

十三曰諸任官者同知職掌或病或使有闕於事然得知之日和如曾識其以非與聞勿防公務

十四曰群臣百寮無有嫉妬我既嫉入人亦嫉我嫉妬之患不知其極所以智勝於己則不悅才優於己則嫉妬是以五百歲之後乃令遇賢千歲以難得一聖其不得賢聖何以治國

十五曰背私向公是臣之道矣凡人有私必有恨有憾必非同非同則以私妨公憾起則違制害

拾遺下本五
三十九

法故初章云上和下諧其亦是情歟

十六日使民以時古之良典故冬月有間以可使民從春至秋農桑之節不可使民其不農何食不桑何服

十七日夫事不可獨斷必與眾宜論小事是輕不可必眾唯逮論大事若疑有失故與眾相辨則得理

吉備大臣私教類聚目錄

第一略示内外事内外五戒 一不殺生 二不偷盜 三不娼欲 四不妄語

五不飲酒 外教五常 三不妄 四智不妄 五信不亂

第二略示文籍事 第三仙道不用事

第四人生變化事 第五人道大意事

第六不可殺生事 第七不可行盜事

第八不可行新婦事 第九不可妄語事

第十不可醉亂事 第十一不可存忠孝事

第十二不可存信忠事 第十三可信佛法事

第十四可慎言語事 第十五過則必改事

第十六思緩可行事 第十七不誨愚夫事

第十八莫往他家事 第十九可番交遊事

第十九可忍忿情事 第二十慎飲食事

第二十二可勤身行事 第二十三不可奢役事

第二十四莫聚兩妻事 第二十五可慎取粥高事

○其七是會復者二十一年巨門
首五庚年祿存者寅戌年文
豐者卯酉年庚辰者辰申年
武曲者巳未年破軍者壬午

第廿六不可博奕事 第廿七世俗禁忌事

第廿八任身禁忌事 第廿九房中禁忌事

第卅世俗愚行事 第卅一莫用詐巫事

第卅二不可監奈事 第卅三莫勤音聲事

第卅四可知巫占事 第卅五可知醫方事

第卅六可知書筭事 第卅七可勤文事

第卅八可知弓射事

遺識并日中行事 造次可九條殿 往天齋御

先起稱屬星名字七遍 微音 次取鏡見面見曆

知吉凶 次取楊枝向西洗手 次誦佛名及

可念尋常所尊重神社 次記昨日事 事多日

○除甲沐浴可擇日事

記次服粥 次梳頭 三箇日一度可 次除手足

甲寅日除足 甲辰日沐浴 五箇日 沐浴吉凶

黃帝傳曰凡每月一日沐浴短命 八月沐浴命

長十一月日明 十八日逢盜賊 午月失愛敬亥

日見耻云 度惡日不可浴 其 次有可出仕事即

服衣冠不可懈緩 會人言語莫多語 又莫言人

之行事 唯陳其所思 兼觸事不可言 世人言也

人之灾 出自口 努慎之慎之 又付公事可見

文書必留情可見 次朝暮膳如常 勿多食 又不

待時尅不可食之 詩云戰戰慄慄日慎一日 如

臨深淵 如履薄冰 長久之謀 能保天年 凡成長

頗知物情之時 朝讀書傳 次學手跡 其後許諸

遊戲。但鷹犬博奕重所禁遏矣。元服之後未趨官途之前其所為亦如此。但早定本尊盥洗手唱寶號。若誦真言。至于多少。可隨人之機。根不信之輩。非常天命前鑒已近。

真信公語云。延長八年六月二十六日。霹靂清涼殿之時。侍臣失色。吾心中歸依三寶。殊無所懼。大納言清貫右中辨希世尋常。不尊佛法。此兩人已當其妖。以是謂之。歸真之力。尤逃灾殃。又信心真潔。智行之僧。多少隨堪相語之。非唯現世之助。則是後生之因也。頗知書記便留心於我朝書傳。夙興照鏡。先窺形體。變次見曆書。

可知日之吉凶。年中行事。略注付件。曆每日視日之次。先知其事。兼以用意。又昨日公事若私不得止事等。為備忽忘。又聊可注付件。曆但其中要。惟公事及君父所在事等。別以記之。可備後鑒。凡為君必盡忠真之心。為親必竭孝敬之誠。恭兄如父。愛弟如子。公私大小之事。必以一同志。織效勿隔。若有不安心之事。常語述其旨。不可結恨。况至于無賴姊妹。慇懃扶持。又所見所聞之事。朝謁夕謁。必曰於親。縱為我有芳情。為親有惡意。卑以絕之。若雖踈於我。有懇於親。必以相親之。凡非有病患日。必可謁於親。

若有故障者早以消息可問夜來之寧否父文王之為世子也尤足欣慕印本凡為人常致恭敬之儀勿生慢逸之心交衆之間用其心也或有為公家及王卿雖非殊謗而言不善事之輩如然之間必避座而却去若無便避座守口隔心勿預其事縱人之善不可言之况乎其惡哉古人云使口如鼻此之謂也非公若私無止事之外輒不可到他處又妄勿交契於衆人交言之難古賢所誠也縱有入甲與乙有隙若好伴乙則甲結其怨如此之類重可慎也又莫伴高聲惡狂之人其所言事輒不可聞驚三度反覆與

人交言又不可行輒輕事常知聖人之行事不可為無跡之事又以我身富貧之由曾而談說凡身中家內之事不可輒被談之始自衣冠及于車馬隨有用之勿求美麗不量己力好美物則必招嗜欲之謗德至力堪何事有哉不可輒借用他人之物若公事有限必可借者用畢之後不可移時日早以返送之故老及知公事之者相遇之時必問其所知賢者之行則雖難及必企庶幾之志多聞多見知往知來之備也若有官之者催行僚下為一所長之者勉役其下各全所職以招轉事之譽若有故障之時早

奉假文可申障之由不申故障闕公事之慎之
誠之努力努力其謗尤重節會若公事之日欲
整衣冠早參入為殿上侍臣若諸衛督佐之者
當直日早參入必可宿直但至于文官非劇務
者隨公事而殊能勤之緩怠之間重可畏者也
凡採用之時雖有才行不恪勤之者無庸舉之
力縱非殊賢僂悅之輩尤堪舉達之太風疾雨
雷鳴地震水火之變非常之時早訪親次參朝
隨其所職之官迴消災之慮在朝也欲珍重矜
莊在私也欲雍容仁愛以小事輒不可見愠色
若有成過之者勸雖勸責亦以寬恕凡不可

大怒勸入之事心中雖心思勿出口常以恭溫
可為例事喜怒之無過餘以一日之行事為萬
年之鑒誠

凡在宅之間若道若俗所來之客縱在梳頭飲
食之間必早可相遇之投髮吐哺之誠古賢所
重也家中所得物各必先割十分一以充切
德用沒後之事豫為終制慳令勤行若不為此
事之時妻子從僕多招事累或乞不可乞之人
或失不可失之物非一家之容必招諸人之謗
仍所得之物必以割置始葬料盡于諸七追福
之備但清貪之人此事尤難然用意與不用意

九條百五相師曠公遺戒以二十
本及元祿安西印行本一校了

何無差別

以前雜事書記如右。予十分未得其一端。然而常蒙先公之教。又訪古賢。今粗知事要。依萬一之勤。雖非才智已登崇班。吾後之者。熟存此由。縱如法必以用意。可勤公私之事。

座右銘

前中書王

東漢崔子玉作座右銘。大唐白樂天述其不盡者。作續座右銘。本朝愚叟元謙光拾其遺云。座右銘爾以忠事其君。以孝事其親。信以交朋友。慈以撫子孫。貧而莫下。士富而莫驕。人又惡勿忘舊。一言勿忘恩。疣蟲入從耳。不如無所聞。福胎出自口。應

須緘其辱利者。恨之府名者。實之賓。浮生薤上之露。榮華夢中之春。奈齡空邁。可惜遇良辰。不擊缶而歌。何以慰吾身。

一 小野宮右府說

一 不誦

二 不謗

三 食

一 不誦 人保此三事。求可終天年。

源信僧都四十一箇條。起請

應重禁制條條

- 一 設雖有不叶心事。思忍不起。嗔恚。
- 一 設雖遇良緣。堅思忍全。不可女犯。
- 一 無慚不信徒。不可受信施。

- 一不可好云他人好惡
- 一以不堪身敢不可好物
- 一聖教御前不可致無禮
- 一可念思禁妄語
- 一奉讀經間以遲口不可急讀
- 一不論親疎不可恨人
- 一丁寧忍俗敢不可違從
- 一不可成洛陽常住之思
- 一不可好見物
- 一雖有治病不可食魚類
- 一與惡友不可好交

- 一唯為名利雖學聖教必迴尚無上菩提
- 一雖有少少損不可疑於人
- 一向堂塔不可行不淨
- 一人常可有芳心
- 一人群集處無損事不可推象
- 一人物借早可返之
- 一下人無禮不可見入
- 一不慮外雖造罪隨作即可懺悔
- 一貪賤強不可好美服美食
- 一雖惡徒者不可打縛之
- 一不可信讒言并中言

一不可借用他人物親間雖借用早速可返之
 一全可斷多言戲笑
 一與人全不可成口論
 一朝讀經暮念誦不可闕怠
 一以不脣才智不可好問答論議
 一知識者可結緣
 一卞立不可小便
 一雖鹿食不嫌可食
 一行住坐卧可成滅罪之思
 一晝夜常所憶善惡事於善彌增長於惡堅固悔之

一乞食來時無厭可行施
 一念誦讀經之間不可闕威儀
 一亥子寅此三時可寢自餘不可眠
 一於萬事不可覆藏之
 一不可殺蠅虱况餘生類哉
 一見聞諸功德不可生誹謗
 已上四十一箇條可如眼精矣
 五常部第十七有五事
 五常
 仁 義 禮 智 信
 五事

卷之六
 四十七

一懇 二言 三視 四驩 五思心瑞祥志云

皆此身內之必敬乃善也

赦令部第十八并國遠近贖銅六議五流

赦書云太辟以下罪減皆赦除但小虎故殺人常赦所不免者不在赦限者此常赦也又云大辟以下小虎故殺人等咸皆赦除常赦所免者不在赦限者是太赦也又云太辟以下小虎故殺人私鑄錢常赦所不免者皆赦除是非常赦

凡赦書大旨者人主之所命命有議云故人問答云問赦書有幾種答大理可有二種以前三種三

赦是也但隨入主之命可有時宜者四種以上亦令有耳云

八虐

- 一曰謀反謂謀殺國家
- 二曰謀大逆謂謀毀中陵及官闕
- 三曰謀殺謂謀殺國從
- 四曰惡逆謂殺及謀殺祖父母父母及伯叔父母兄弟姊妹外祖父母夫之父母
- 五曰不道謂殺一家非死罪三人支解人造畜孽毒厭魅若毆告及謀殺伯叔父母兄弟姊妹外祖父母夫之父母殺中
- 六曰大不敬謂毀大社及盜大祀神御之物乘輿服御物盜及偽造神璽內中各乘輿

藥誤不如本方及封題誤若造神膳誤犯食禁御幸舟船誤不牢固指斥乘輿情理切害及捍

如法者

遣流入國國

伊豆 安房 常陸 佐渡

信濃 伊豫已上 越前 安藝已上 伴國國

載延喜刑部式神龜元年六月三日定云

式外近代遣國國

上總 下總 陸奧 越後 出雲 周防

阿波

贖銅 答二十斤 杖二十斤 三三十斤 四四十斤

徒一年 杖七十斤 八八十斤 九九十斤

徒一年 杖七十斤 八八十斤 九九十斤 五五十斤

或書曰重服人不更夏冬衣
但公并官可改之此輩不入
近世不見皆似不更

二年四十 二年半五十 三年六十

近流斤一百 中流斤一百 遠流斤一百

絞斬二亥各二百斤

服紀部第十九

一等親 父母一年不計 養父母五月

服卅日 非我 父 子嫡子 服三月 服卅日

二等親 兄弟妻子 祖父母五月 嫡母

服一月 妻也 無服無子 無服無子 妻是也

繼母 假我 父之 妻也 妻也 妻也 妻也

伯叔父服三月 伯父 父之 弟也 叔父

伯叔父服三月 伯父 父之 弟也 叔父

或本作姪女服

拾芥下本五

姑服十日。服三月。兄弟姊妹三月服十日。

夫父母服三月之服。父母也。妻妾三月。服十日。

姪服七日之服。男子也。嫡孫服三月之服。子也。

眾孫七日之服。庶子之子也。子婦無服

我子之妻妾也。洽部省或云。妾為夫。服一年。為妻無服。嫡孫事。有阿朝臣云。嫡子。太即云。嫡孫。

二即已下。可。云。眾孫也。

三等親 曾祖父母三月之服。或十日。伯叔婦

無服我伯叔之妻及。我夫兄弟。

從父兄弟姊妹服七日之服。男子也。

異父兄弟姊妹服一月之服。兄弟姊妹也。

夫祖父母無服我夫之祖父母也。夫伯叔姑無服我夫伯叔。

繼父服一月之服。我母之同居也。依受養。

同居夫前妻妾無服我夫前妻妾。

姪婦無服我兄弟子婦也。

四等親 高祖父母服一月之服。我曾祖。

從祖父姑無服我祖父之兄弟。

從祖姑無服我祖父之姊妹。

從祖伯叔父姑我祖父及姊妹等也。

從祖父姑無服我祖父之姊妹也。

夫兄弟姊妹無服我夫之兄弟姊妹等也。

兄弟妻妾無服我兄弟之妻妾也。

兄弟妻妾無服我兄弟之妻妾也。

拾芥下本五

再從兄弟姊妹無服

外祖父母服三月服三日。我母也。

舅姨服一月服十日。我母兄弟為舅姊妹為姨。

兄弟姊妹孫無服吾兄弟之孫也。

從父兄弟子無服吾伯叔父之孫也。

甥無服我姊妹之甥也。 外甥無服我姊妹之女子也。

曾孫無服我孫之男子也。 孫婦妾無服我孫之妻妾也。

妻妾前夫子無服謂妻之異父之子也。俗云今夫後子也。為我父母異父同母兄弟姊妹不可有服。暇也。信貞朝臣說。非服親之限。委今案五等親皆是九族圖內也。即又在儀制令次第所尹等也。但至于服年月者已見喪葬令也。於服日數者亦在假寧令也。

五等親 妻妾父母無服我婦之父母也。

姑子無服我父之姊妹之子也。

舅子無服我母之兄弟之子也。

姨子無服我母之姊妹之子也。 玄孫無服我曾孫之子也。

外孫無服我女之夫也。耳族類分別父方族。

母方族 外祖父母三月四等 舅一月四等 姨無服五等

異父兄弟姊妹一月三等 繼母同居一月三等

婦方族 妻三月二等 妾無服二等 妻妾前夫子無服四等

妻妾父母無服五等

夫方族 夫一月一等 夫父母三月二等 夫姪無服三等

夫兄弟姊妹無服四等 夫伯叔姑無服三等

夫前妻妾無服三等

一君本主師服條

君所謂天子服日無本主前師無制令不見服
君所謂天子服一年無所見但門主
服教服三日受業師官私已
同或說云可著五月服云

侍服例

稱期服者十三月云大功服者九月但唐例也
言小功服者五月名認麻者三月輕服人節會
時從吉服祖父母類不可著之

喪華令云凡天皇為本服二等以上親喪服錫紵

謂凡君即位服絕傍期制有心喪故云本服字也
三后及皇太子不得絕傍期故律除本服字也
依儀制令子為二等故稱二一等以上外祖父母
之間依令皇帝不視事與二一等同故其天皇為
若此令條無文依式處分也
錫唯者細即用淺黑漆也

為三等以下

謂四等以上即五等之內無服親
喪皇帝不視事一日即四等親喪
雖得視事而除帛之及諸臣之喪除帛衣外通用

雜色謂儀制令而皇帝不視
事是也帛衣謂白練衣假寧令云凡職事

官遭父母喪並解官自餘皆給暇夫及祖父母

養父母外祖父母卅日三月服廿日一月服十

日七日服三日凡改葬一年服給暇廿日五月

十日三月服七日一月服三日七日服一日

於遠所亡沒傍親暇日數半限事七日暇如何三
日可給四日暇

者見本文乘日是他准之可知也若傍親在
遠所亡沒之後有其告者暇減半云卅日之暇
可減十五日之類也七日暇如何減三日可知
給四日暇云是本文之由明兼示他准之可知
首書云姊妹在遠所卒去之後四箇年云如此
之時暇日數半減無其服云然者雖不除服參

。故也依儀制令三等親

四廿作二

請神社如何已無服之法更不可有除之禮然者暇半減之後參神詣社不可有其憚耳明法博土中

於服者數過者不可有沙汰云又葉倫談云傍親在遠所亡沒之後歷數月有告之時以開始之日為服暇之始仍自聞日計日數滿服服之限宇治殿御弟子推山禪師浮浪之間亡沒數月之後初聞食之自其被滿御暇日數云見舊記之由所談也

養兄弟服事

法家云養父母養子各有服之由見本條也養子服本主子不可服云養兄弟服不見本條也

妻子暇文事

先達云妻子死去之時不獻暇文云是多可籠穢中之故歟穢內暇日數可滿限也但女子假父令獻云是又不觸穢之時事歟如何

女子服事

故資清云女子服准庶有云是女子無嫡庶之故云

僧尼服事

僧侶為二親有服為傍親不著服也是常為輕服之故也又於暇者雖僧尼可有也近代勤社御修法之僧有身暇之時結願云在俗為僧侶

喪葬令集解云死者三向父母
僧尼其身死去可有者服哉
答無可疑 唐本

之親昔有服暇云而法家申云近代說也不可
有服暇云是出家之日令離本貫之故也

○僧無傍親服事

水工鈔云寬治八年十一月日返事云僧無傍
親服見天曆御記天德元有明親王薨日寬
忠法師召預於仁王讀經也專不可有其憚但
又不可觸彼穢

○服日數事

重服之人不可有輕服但重服日數滿了者可
有輕服期也或云三月服自死日慥可計九十
日不可知也他效之

父母於遠所亡沒事

明兼云二親於遠所亡沒之時雖經年序以有
告為始可期暮年服舉哀聞喪為始之由見本條
云

假令精進潔齋之間同宿又聞遠所父母兄弟
亡沒之由者同宿之輩皆可遂精進否如何
明兼云同宿之人專不可有其憚遭喪者聞其
由即出去了其身兼不可有穢氣之故云

貞和四年問去年五月十七日遭母喪親在邊
鄙之間不知此事之處五旬中廿箇日許日六
月三日告來仍聞喪已後更五十日禁悲籠居
之答遭父母之喪人經廿余日之後雖告來其
服暇以聞日為始然者自聞始日六月三日十
三箇月服之條勿論仍言上知件大判事坂上

明成。如令條者給喪服以喪日為始舉哀以聞
哀為始云然者自去年六月三日今年六月中
可為一週之期哉主計助兼左衛
門大尉紀伊權佐中原朝臣章有

為姊妹子不可服事

外甥也四等親也不可服之由見本條又保安

元年九月院御熊野御精進之間敦兼朝臣女

子成通夫亡愛家保顯輔朝臣等雖為彼亡者

外舅參御幸非服親之故也

服暇雜例

水工抄云寬治七年十二月八日養父方傍親

服不可著之由允亮勘申本生服不可著之由

允正勘之道成云凡無服之殤至三月廿本

服三月給暇三日一月服二日七日服一日

釋曰無服之殤謂成人死曰殤本服三月謂其於五月以上服親無服之故惟云本服三月

若不帶官人遭此哀者准服日數止

或抄云八歲以後可有服暇至二親者本服三月

服三日一月服二日七日服一日是信貞說也

凡官人遠任及公使父喪應解官無人吉聽家

人經所在官司陳牒造進若奉勅出使及任

居邊要者申官處分申官更聞奏云

新儀式云凡聞喪舉哀其暇減半有乘日者入

暇限及日聞哀舉哀其暇減半謂服喪官人遭祖

者減半給十五日之類也有乘日者入暇限一日類也

凡給喪葬暇三月服以上並給程

凡師經受業者喪給喪給暇三日釋曰師經受業者師博士也

依律已成業者是也私學亦同貞觀十三年九月太右藤原順天皇帝祖母文德母崩之時諸道勸申服制事勸解由次官安倍與行奏云夫恩厚其服重者其痛深云服波可依親服波可

重喪人不混穢所憚否事

問甲乙同居之間乙遭親喪須入葬家混穢營佛事之處依申所命不入葬家不混穢不著重喪但五旬間給暇籠居於他所至主有限之佛事者於終焉所修之件重喪人居住所無穢氣之上者不可禪行觸歟將又五旬中服者其身雖不穢猶可禁

居所行歟若尋常時雖不忌之至神事日者猶可禁行觸乎

此條不穢服者一身之憚候作其上者彼居住之

所通達之條無苦歟於神事中者謹慎之至如

通達相憚之流例候歟

神祇權大副卜部兼負請文

謹請

遭親喪同題見右

右遭父母喪之不相觸彼穢所令居住所者身一人之憚也通達不可有其憚但至于御神事日者可被止人之往反歟

謹檢先例。建保五年九月。藏人木工頭棟基齊也。奉行妻女。雖為重服。不觸穢之間。於下人之通達者。不禁忌。安貞元年二月八日。藏人次官時兼初齊宮并妻之母於南都死。彼女房不觸穢之間。於往反之輩者。不憚之。同年八月七日。前太政大臣北山殿女房逝去。其穢一條殿北政殿所不觸穢也。不混合北政所御座別屋也。初齊宮奉行右少辨為經祭一條殿事。御暇廿箇日之間。雖有其憚。有拾急事者。除旬日齊日。可祭之。由有沙汰。是神事奉行。人祭不穢重服所事也。去曆應四年閏四月。殿下宣旨局之母儀他界。

但宣旨局自年少成于他人子之間。今度不受重服。不相觸于穢所之上。不可有服暇數。又殿下每日神事此時神木御拜之後人之通達。可為何樣哉。事廣有御尋所詮。可為不穢之重服也。神木御拜之後。人之往反。不可相憚之由。落居畢。以此等例思之。非神事日者。不可憚行觸者乎。仍言上如伴權大副卜部兼豐請文。
申問申見右
謹答。令云。服紀者。父母一年神祇式云。觸穢惡事。應忌者。人死限三十日者。據斯等文。重喪人一年間。不從神事者也。至死穢者可為世日之

條式文分明也。而雖重喪無觸穢氣者不可有
憚哉。否事雖遭父母喪不混于喪家者更不可
有穢之由。建保四年三月十六日先儒明政勘
申訖。後愚不能左右矣而已。

前豐前守坂上大宿祢明清請文

謹訪先規就勅問。建保四年明法博士明政勘
云。忌葬家者是死穢也。且服者只身之憚神事
非穢人仍雖遭父母喪不葬家者更不可有穢
云。然者件喪人居住所無穢氣之上者不可憚
行觸歟。但至神事且者行觸之条可有其憚哉。
仍言上如件明法博士也大判事坂上明成請文

喪葬令云。服紀者為父母一年神祇式云人死
限卅日者如斯等文者。父母喪一年服也。人死
又可為卅箇日穢爰遭親喪之仁依申之所命
不入葬家無混合之儀者。雖為五旬中出入同
居人不可有穢。但於神事之時者。一廻之間可
有其憚者也。仍言上如件

明法博士中原章有請文

拾效下本終

