

拾芥抄

五

13
2051
4

門 3
號 2051
卷 4

拾 抄 下 目 録

諸社部 有行幸并勅使起

神事部 有齋院 中祀并齋宮

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 有大佛

早稻田大學圖書館
藏 3412.17

東以

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
界六道四州南關淨提六天

第十六諸教誡部 太子憲法吉備秋教九條遺教
戒前中書王座右銘野府三事

源信僧
都起請

第十七五常部 有五事

第十八赦令部 有八虛六議五流
并國遠近

第十九服紀部

拾遺抄下本

諸社部第一 有諸社行幸起
或云祭生春宮
太神宮
勅使始

兼豐
祿
神
諸社
神主

二十二社

伊勢 渡會郡五十鈴川太神宮
一人太神宮內官
一人勅使
豐

賀茂 下上
山國參議
一人勅使
四人

平野 同
上
賀茂別雷皇太神
一人勅使
三人

春日 大和藤氏
五人
勅使
四人
前

大原野 山城
同
四人
勅使
三人
前

石上 大和
號之布留社
一人
勅使
一人
前

大神 勅使
一人
前

大和 同上。三前。

龍田 同上。二前。

日吉 近江。同。

吉田 山城藤氏五位。前。

祇園 同上。感神院無。

丹生 近江。或云。

宣命紙 伊勢用青色。

石清水 已下用黃紙。

兼豐 江進云宗廟事木。

神宮 石清水御事也。

社務事也。九勅願社。

口傳云宗廟社務之號。

廣瀨 同上。二前。或一。延久六。

住吉 同上。四。

梅宮 攝氏五位。前。

廣田 攝津五位。前。

北野 山城管家五位。前。

貴布祢 山城。已上二社使神。

賀茂用紅梅。

吉田等

皇祖神號

十六社 或云二十二社。內自上。等之。十四加。丹。

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 七月十五日

天雷 水主 木嶋 乙訓 已上 平野

息智 河內 廣田 生田 長田 坐摩

垂水 攝津 已上

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

各社不本五

戌亥

平野

丑寅

賀茂下

先例

丑寅賀茂

辰巳

伊勢稻荷

未申

石清水

大原野住吉

戌亥

北野

諸社行幸始

賀茂

朱雀院天慶五年四月

石清水

天元二

春日

永祿元三月廿三

大原野

正曆四十一

松尾

永祿元十月十四

北野

寬弘元十一月一巳

日吉

延久三

住吉

延久

稻荷

延久三年

祇園

延久四三二十六同日

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

同月十五日

仁和三年

參議

天慶四年

參議

長保

三年

參議後連

宇佐

昌泰元年

八月

右衛門權佐

長保元年

十一月二十七日

右衛門權佐宣孝勤

之

遣唐使

寬平六年任遣唐使菅紀不

御馬使

貞元三年左右馬允橋賴輔遣之又馬允藤

原行則

橋惟

諸社

在大內宮內看園

園韓神

宗像

平里

河內山科

當宗

拾芥下本五

杜本 率川 大和 當麻 宇佐 豐前國石

宇美 篋前 香椎 筑前 承保 四年 月日 香椎 燒亡 公

仲哀 天皇 廟也 多亮 執有 所見 狀云 仲哀

宮崎 筑前 阿蘇 嚴鳴 鹿崎 常陸 春日 熱田

多度 杵築 雲 瀧嶽 金峯山 吉野 也大

熊野 紀伊 國牟婁郡 那智 紀高良 八幡宮

只洲 鴨社 月讀社 松尾社 三枝 率川社 南有社 三

華 筓 酒樽 祭 相殿 伊勢 天照 大神 春 出芋 丹波

香取 第二本 社 白山 前 伊豆 權 菅根 權 現

三十神名 大明神 三 字畧之

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 廿一日 熱田

十二日 賀茂 廿二日 稻荷 廿二日 諏方 大

十三日 松尾 廿三日 住吉 廿三日 廣田

十四日 大原野 廿四日 祇園 廿四日 氣比

十五日 春日 廿五日 赤山 廿五日 氣多

十六日 平野 廿六日 建部 廿六日 鹿嶋

十七日 大比叡 廿七日 三上 廿七日 北野

十八日 小比叡 廿八日 兵主 廿八日 江文

十九日 聖真子 廿九日 苗鹿 廿九日 貴布祢

竈神事 家中 燧

問曰 自何十可 祭哉 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

何十事。事款只別家者可奉祭。不可依夫。妻。教。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。相當七七。內者。不可祭之。又。辨。完人祭之。不可。有。數。其。放。可用。哺。之。祭。其。補。也。只。其。代。用。魚。類。者。九。常。列。也。只。齋。齊。者。

神事部第二 齋官齋院

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 御阿禮限賀王千三十一日

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

月以後者明年行事 此據受讓即位十一月

月爲散齋月 自朔至晦 月內致齋三日 自丑至午

遣使立日齋之祭日不齋法家勅云立日

不可齋祭日齋也然而九月例幣大神等

祭日齋以後不齋之八十嶋

祭一代一度祀難波祭之

延官式忌詞七言 齋謂之內七言

佛 稱中子 經 稱深紙 塔 稱阿良 寺 稱尾嘗

僧 稱髮長 尼 稱髮長 齊 稱本二行畫之

合本下五

外七言

死稱保祭 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

此外堂稱香然 優婆塞稱竿此二人別忌詞稱之

中祀

祈年 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 神今食大神祭凡神事及齋會之慶不得著深履者見法條云

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次簡諸王女下定 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忌詞同前

十陵部第三有九墓

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邊二町許入在稻荷南野

八嶋

崇道天皇在大和添上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

中字治

贈皇太后宮藤安子宇治三所於木幡大門前使以官等兩段云

後宇治

贈皇太后宮茂子

後宇治

贈皇太后宮茂子

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

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

鎌足

愛宕

護藤原

贈太政大臣

葛野

贈一品太政大臣仲野親王

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待從以內舍

人一人為使內豎以下同前又十陵九墓隨時

廢置之太智天皇山階永不廢但二帝母陵不

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石可為能金

竹生嶋 近江其叢石皆能水精

東大寺 大和聖武天皇背為西或流沙渡

金剛峯寺 紀伊國弘法大師入唐之時鑿擲置三

蒲生石塔 近江昔阿育王使諸鬼神造入萬四千

國忌部第四

國忌

正月廿五日 後宇多東寺贈皇右藤茨子

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今宇命

六月廿二日 後宇治贈皇右宮茂

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

靈所 有八所御靈七願

川合 耳敏河 朱雀門前

松崎 石影 西園寺東

大井河 傀儡后住上 成說注付之

八所御靈

吉備聖靈 崇道天皇 光仁天皇子 早良親王是也

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宮是也坐肥前國松羅郡云

橘大夫 依此謀叛被廢 文大夫 文室宮田丸字合第一子也

火雷天神 北野御外記日記云三所御靈云西寺堂上和御靈堂吉祥院等也

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 在山城國葛野郡

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

北山常山 在瀆州 中岳嵩山 在洛州

四瀆 江 出岷峯 河 出崑崙 淮 出桐柏 濟 出王屋

三江 京江 荊州 松江 蕪州 浙江 杭州 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 西峽 即明月峽在夔州西

三峽歸峽 又名巴峽 巫峽 在峽州又夔州 西峽 即明月峽在夔州西

三峽歸峽 又名巴峽 巫峽 在峽州又夔州 西峽 即明月峽在夔州西

五湖 鄱陽湖州饒 青草湖州丹陽 太湖州蘇

洞庭湖州鄂 又貢湖 游湖 胥湖

梅梁湖 金鼎湖 皆在平江

五嶺 大庾嶺州贛 求明嶺州道 白芒嶺州道 臘嶺州

越城嶺州靜江

三關 部第七

勢多 在近江國 鈴鹿伊勢國鈴鹿郡 不破在美濃國不破郡

大橋 部第八 畧頌云 山大 近二 宇三

山崎今大津 近江 勢 宇治

諸寺 部第九 座主 檢校 別當謂之ヲ

上座 寺主 都維那謂之綱 行事 勾當

公文 所謂之ヲ

七大寺 聖武天皇神龜五年始造之

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之

大安寺 皇極天皇三年遷造之 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造之

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 近江國天智天皇

皇御願三井寺未 東大寺 西大寺

十五大寺

東大寺 興福寺 一守長者宅云 元興寺 又豐福寺又建祖寺

又建興寺十一面 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 光明皇后號法華滅罪寺 超證寺 真如親王 龍興寺

招提寺 新田部親王尹呂宅鑒真和尚為飛壇 宗鏡寺 實者崇敬寺

弘福寺

已上此外加崇福寺 近江志賀郡魏志賀寺 梵釋寺 近江志賀郡

延曆五年正建立之同十一年近江國水田百町勅施入 檀林寺 嵯峨野橘太后

延曆寺 延曆七年始建立白河帝寬治三五十二御幸東塔根本中堂藥師西塔釋如橫川

觀音阿弥陀謂之三塔 真觀寺 元慶寺 仁和寺

醍醐寺 淨福寺 勸修寺 醍醐四方建立 謂之北

五大寺也

北一寺 公家恒例被行御讀經

廣隆寺 上出寺 常住寺 珍皇寺 清水寺

山城中納言坂上田村丸延曆十七造之千手 八坂 號法觀寺淨藏加持塔

聖神寺 東寺 在九條高野末 西寺 九條前少僧都慶俊

延曆寺 法性寺 九條河原 真觀寺

極樂寺 昭宣公 元慶寺 仁和寺 下出雲

祇園 法成寺 近衛北京極東御堂關白

鴨神宮寺 六角堂 六角北東洞院西

佐井寺

六勝寺 追書入之

法勝寺 白河承曆元十二十三 尊勝寺 法勝寺西

和四七北 圓勝寺 大治三三三三三

東勝寺 尊勝寺東文永元十 成勝寺 保延五十六

帝延勝寺 久安五三北 諸寺

諸寺

大將軍堂 上一條北 西大宮西 中高辻北

已上有

園城寺 大德王子建立 安祥寺 五大虛空藏

慈德寺 東山寺號華山 淨妙寺 木幡御堂殿

法任寺 法性寺北太政 圓覺寺 北白河

六波羅密寺 十一面空也 圓宗寺 後三條院

安樂寺 天神號天滿宮 香龍寺 仁和寺內

圓城寺 寬平法皇灌頂師 清涼寺 嵯峨釋迦

四天王寺 聖德太子 遍照寺 廣澤僧正造地

法金剛院 本名天安寺 嘉祥寺

證金剛院 鳥羽殿 蓮華心院 常磐八條院

傳法院 鳥羽院御願 長谷 大和十一面

東勝光院 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

長壽院 鳥羽殿三十三

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 搖磨性空上人

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

東寺末大秦又號蜂足寺河勝建立藥師

法輪寺

虚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

鞍馬

山城毗沙門天延曆十五年田村九造

石山

寬治三十二二十一御幸

世尊寺

大宮西五佛本各桃園保家

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

觀音寺

在法性寺又在筑紫有戒壇

雲林院

常康親王造遍照僧正寬平有行寺

善提寺

又號福寺志度道場上西海人立之

法華寺

又號龜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

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

取福寺

或作勝在松尾傍本願延

西法寺

源三中務承立之

因幡堂

藥師高辻南烏丸東大納言橋好古

三聖寺

明徳二

建長寺

在鎌倉道隆禪師

東福寺

權院聖一上人

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

大慈恩律寺

松崎寺

中納言藤利

建仁寺

國見

小野

北山

招提寺

律院

淳和院

阿彌陀西院

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

立山 葦崎寺越中國

鬼取 役行者捕鬼

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

太山地藏

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 千手本願延果僧正藤清原深養父建立

智恩寺 丹後九世戶文殊天龍六齊供燈明

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

善提樹院 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 世尊寺西平定願建立之

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

觀喜壽院

八瀨

大原

栖霞寺 嵯峨野西

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

道隆寺 道明澄清二人合力建立

修學院 西坂本不動

阿闍院 阿闍佛光明皇右

大平寺 河內知識寺云

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

伏見寺

即成院俊綱朝臣建立

雲居寺

華園向祇園南阿彌陀

智慧光院

法勝寺北華園向

蓮華光院

安井

礮上寺

號寶蓮寺

野寺

常住寺藥師柏原

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

二條北京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

丈六千手延鎮大師

法性寺觀音堂

神光寺

醍醐如意輪堂

等身聖蒙內供

同石間

等身千手泰澄大師

掬持寺

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

八尺十一面空也上一人

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 一搵千手 天王寺

播磨清水 丈六千手 光善上人 成相 冊後一搵千手 聖觀音

長樂寺 十一面或云准胎 宇多院 御時雙林寺 比祇園東

乙訓良峯寺 山城八尺千手 源箕上人

善蓋寺 丈六土佛大和國高市郡興 未弓削法皇造立之後未志燒

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 同袋懸

穴太寺 冊波本尊藥師號菩薩寺但 觀音記之願主宇治城宮城

授谷或人本之處合點凡二箇所附合 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 寶仲山寺 同聖德太子

長命寺 三尺聖 武內大臣 雀股堂 寶僧正

行願寺 八尺千手 道緣上人 千手堂 御室戶二尺一寸 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 若彼國海人 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已 下北一所除乏若同所異各坎將又有異

說款可

諸佛部第十 有天佛

五智如來 或說

阿彌陀

釋迦

藥師

彌勒

是普通

中尊大日如來

東方寶幢佛

南方華開佛

西方阿陀佛

北方不空成就佛

阿彌陀五佛

觀音

得大

彌勒

文殊

或觀音

勢至

地藏

龍樹

十二光佛

無邊已下光佛二字畧之

無量光佛

無邊

無尋

無對

炎王

清淨

歡喜

智慧

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

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羅索觀音

七佛藥師

一善稱名吉祥王 如來 二寶月智嚴音自在王

三金色寶光妙行成就 四無憂取勝吉祥

五法海雷音 六法海勝惠遊戲神通

七藥師琉璃光

五大尊一巡奉居之時 不動 降三世金剛夜又軍荼利大威德

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 金剛夜又 北方

金剛夜又大威德 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 三菩薩也

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

四釋迦五佛 正無量阿僧祇劫 釋迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 釋迦牟尼佛

中尊釋迦 前左 普賢 同右 文殊 後左 彌勒

後右 觀音 小野 官御堂 如此

大七佛 不離阿僧祇劫 長南面 奉持之 觀音也

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 智惠第一 舍利弗

頭陀第一 大迦葉 神通第一 目健連

多聞第一 阿難陀 持律第一 優波離

解空第一 須菩提 論義第一 迦旃延

說法第一 富留那 忍辱第一 羅睺羅

天眼第一 阿那律 在 西瞿陀尼 州

第六尊者 賓度羅跋惰闍 在 西瞿陀尼 州

第二尊者 迦諾迦伐蹉 此云 金橫子 在北

第三尊者 迦諾迦跋釐惰闍 此云 妙種 在 東勝身州

第三尊者 迦諾迦跋釐惰闍 此云 妙種 在 東勝身州

第四尊者蘇頌隨此云善明在此俱廬州

第五尊者諾矩羅此云鼠脚子粟反鳴也

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

第九尊者戊博迦此云慈惠在香醉山中

第十尊者半訛迦此云為路在二十二天

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

第十三尊者因揭陁此云機默在廣臘山

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

第十七尊者羅刹諸佛化身也

第十八名藍婆東方阿闍二名毗藍婆南方華開如來

第十九名曲齒西方彌四名華齒北方不空如來

第二十名黑齒大日如來六名多髮普賢菩薩

第二十一名無厭足勝佛無能八名持瓔珞觀世音菩薩

第二十二名臯諦文殊師利十名奪一切衆生精氣在大

三十日佛名號

十日定光佛

三日多寶佛

二日燃燈佛來

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

河內國知識寺在大縣郡

近江國關寺在志賀郡

諸宗部第十一有二會

法相宗或云

彌勒菩薩

無著

世親

護法

戒賢已上

安惠

大辨

玄辨

三藏

基師慈恩

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 唯識論十卷此親菩薩造玄井譯

十部論 解深密經 大品經等為所依也

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 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 義釋籤十卷妙樂釋

法華經文句十卷天台 疏記十卷妙樂釋

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 龍猛菩薩又號龍智

金剛智 不空天竺 慧果唐 弘法已上傳

弘法大師渡唐受學 惠果和尙 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 一行在 慧果唐

弘法已上傳 祖師 天合皆皆大相

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

玄超止之加 慧果 義操或止 義真已上 唐

金剛界 金剛薩埵 妙吉祥 龍猛 龍智

金剛智 不空天竺 慧果 三惠則或唐

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 宗敬圓覺寺

日本弘教師

三論道慈和尚 法相神敬和尚 天台傳教大師 真言弘法大師

八宗法全尊

律大小 俱舍空 成實小乘 法相四 三論三天台二

華嚴大乘上 真言秘 戒吉辨 諸師辨

智首智道宜 鑒真唐來朝 善無界三藏

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 云天皇感是

三會又

興福寺維摩會 自十月十日七箇日 延曆北一年

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世六年絕乎今年又始之云

藥師寺寂勝會三月七日七箇日依仲繼律師申始之源氏若氏入行之濟和天皇

天長七年始之國史云天長七年八月始藥師寺每年設寂勝

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

三已上三會以法相宗為講師近年停寂勝會加

最勝講號三會歟又其言為宗

圓宗寺法華會十二月五日無定日延久四年十月九日始之有行幸

御拜寺司無賞北九日結願講師類增為權律師

寂勝會二月十九日永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

賞以去年法華會講師敬山還款為講師於高座被任權律師爾降號天台三會

東寺灌頂十月十三日為式目

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

寺定真言宗傳法職位并結緣灌頂事右得少

寺定真言宗傳法職位并結緣灌頂事右得少

寺定真言宗傳法職位并結緣灌頂事右得少

寺定真言宗傳法職位并結緣灌頂事右得少

寺定真言宗傳法職位并結緣灌頂事右得少

寺定真言宗傳法職位并結緣灌頂事右得少

寺定真言宗傳法職位并結緣灌頂事右得少

寺定真言宗傳法職位并結緣灌頂事右得少

寺定真言宗傳法職位并結緣灌頂事右得少

寺定真言宗傳法職位并結緣灌頂事右得少

僧都實慧牒云頂謂頭頂表大行之尊高灌謂
灌持明諸佛又護念云云日終云熟熟國宗
東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效驗
六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云云二月廿六日始
末以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士兩寺准一會可任僧綱
之由被宣下仍同二年大小如去年嘉承元年
延曆寺大法印賢暹同三年如去年天仁元
年仁和寺大權僧正寬覺今年三井可給其請
之田許申山門同心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

寺慶實大僧寂勝寺小變實

御修法

大元孔雀熾盛光藥師尊勝愛深王
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
安鎮延命四大天王三北斗七星十二天
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
黃色延命如意輪一字金輪
地天供

赤色愛染 歡喜天

白色佛眼 文珠 鎮星 炎魔 天聖 天

屬星 帝 文 鈍者 不動 大小如江深 千手 元年

諸僧部第十二

水无僧星 具 尊 天 舟 三 井 四 聖 王 持

講師 讀師 呪願 三禮 唎師 散花

堂達童 七 雜 師 吹 意 辭 葉 亦 購 音 韻 兩 豸

正凡 善僧 中 以上 龍 為 呪願 以次 為 導師 但 依 堪 大能 之時 或 雖 正 龍 為 道 師 而已

大法會

道師 唎師 散花 引頭 堂達

納衆四 梵 音 錫 杖 已 上 人 數 多 少

如說仁王會

唎誦 講師 六 呪願 三禮 唎師 散花

御賀法會

呪齋 三 講 引 唎 散 堂

願教大法會

導 唎 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

神胎 嘉尚 南嶽四人

大善 信照 智顓 智融

齋日月部第十三

六齋日 九六齋日 斷殺生

白八十四五 黑八十四五

又云六施日 又云十施日

十齋日 王會

四四五八三四八九十 是畧頌也

又云十施日

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

八日藥師如來 不偷盜此日念此

十四日普賢菩薩 不邪淫此日念此

十五日阿彌陀如來 不妄語此日念此

十八日觀世音菩薩 不沽酒此日念此

廿三日得大勢菩薩 不說四眾過此日念此

廿四日地藏菩薩 不自讚毀他此日念此

廿八日毗盧舍那佛 不嗔性加毀此日念此

廿九日藥王菩薩 不嗔心不受悔此日念此

卅日釋迦如來 不謗三寶此日念此

合本

六齋此日日諸夫善神降人間勸記衆生善惡若修善者加護令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口萬事相叶不滅失云

齋月年三長命

正月 五月 九月

此月月帝釋對南閻浮提劫記衆生善惡也將斷五味持戒精進稱佛并名一切罪業消滅空

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

慈覺大師廻時六不即患十不厭

- 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 六不六月廿六日
- 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

戒法部第十四齋

- 四 五 戒
- 一 不殺生 二 不偷 三 不娼 洪
- 三 四 不妄語
- 五 不飲酒

正不八齋戒

一不殺生如殺生 二非不與取如盜 三非犯行如淫

四不虛誑語如妄言 五不飲酒如飲酒 六不塗飾香如塗香

油載佩華瓔珞歌舞視聽

七不登高床廣座如坐高床 八不過中食如過中食

十善

一不殺生日 二不偷盜人 三不邪淫三惡 身

四不妄語日 五不惡口日 六不兩舌日 七不綺

語已上 八不慳貪日 九不瞋恚日 十不邪

見已上 三惡上意

梵網經戒品十戒持戒勿能事

一殺二盜三婬四妄五沽六說四眾過

此外有四十八戒持之者多用此說云

不殺合不盜不婬洩不妄和不飲酒

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

已上小乘沙彌戒沙彌威儀所說 三寶以下部第十五有四誓六度二三界

三寶

一佛法

二法寶

三寶

一華嚴

二阿含

三方等

四般若

五法華

涅槃

同時

一佛法實以不捨諸大正教...
二報身...
三應身...
身...
身...

一法身...
二報身...
三應身...
身...
身...

二法寶...
初時...
乳味也...
亦...
華...

一華嚴...
初時...
乳味也...
亦...
華...

二阿含...
第二時...
酪味也...
亦...
阿...

三方等...
第三時...
生蘇味也...
亦...
方...

四般若...
第四時...
熟蘆味也...
亦...
般若...

五法華...
第五時...
醍醐味也...
亦...
法...

涅槃同時...
日夜...
同味也...
亦...
涅槃...

五部大乘經

經寸法 高九寸五分 上堺一寸一分 下堺一寸分 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

已上百九十卷歟

天台四教義云究竟大乘無過華嚴大集六品

法華涅槃云五部大乘經自此起云云

都合一百九十卷料紙四千二百廿枚

色紙

定百六十八帖廿枚 上紙定八十四枚

六十華嚴經六十二卷之內 梵網經二卷

料紙千二百廿六枚

大品經三十二卷之內二卷

料紙八百六十六枚

大集經五十二卷之內日藏分十卷本業瓔珞經

法華經十卷料紙二百枚

涅槃經四十三卷之內像法史疑經一卷

法華經廿八品加開結二經

第一十五本序品第一十九枚二百四十四字

方便品第二十六枚二百

第二十七本辭喻品第三十九枚三百九十四行

信解品第四十七枚餘二

第三十三本藥草喻品第五十四枚百

授記品第六十四枚行百

化城喻品第七十三枚行三

第四十二本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行七十

法師品第十四枚行百

第五十二本見寶塔品第十一十五枚百六

勸持品第十三十九枚行六

安樂行品第十四十八枚行九

從地涌出品第十五十六枚行百六

從地涌出品第十五十六枚行百六

第六十二把壽量品第十六四枚餘百

分別功德品第十七六枚百四

隨喜功德品第十八三枚二百

法師功德品第十九六枚餘百七

第七十一把常不輕品第十七三枚餘九

如來神力品第十八三枚六

囑累品第十九三枚六

藥王品第二十六枚百六

妙音品第二十一五枚九

第七十二把觀世音菩薩品第二十二五枚百

藥隨羅尼品第二十三九枚百

妙莊嚴王品第二十七四枚百

普賢菩薩勸發品第二十八四枚百

觀普賢經

無量義經第二十九三德行品三說法品三十功德品

十仁王經二卷上品序品 觀空品 二諦品

下部護國品 教化品 三善藥

三部經 大乘經三新紙四千八枚大概分五十

三八東十

真言部 大日經 金剛頂經 蘊悉地經

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

無量壽經上下十把本阿彌陀經一卷三把

彌勒三部上生經 下生經 成佛經此經

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

一眾生無邊誓願度 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 六般若又云智惠

四世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

一地獄 二餓鬼 三畜生 四阿脩羅

五人 六天

五人四州六天

一東州云毗提河州又云勝身州其形如半月又云勝身州其形如半月

二南州云贍部州其形人形如車如車北使南廣

三西州云瞿陀尼州又云牛貨州其形如滿月人形又如此無名界

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

六天

四主天 夜摩天 兜率天 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 吉備私教

王座右銘 野府三事 源信僧都起請

上宮太子十七箇條憲法

用明天皇第二皇子母穴部間人皇后也推古

天皇元年立太子十二年甲子夏四月親製憲

法十七箇條光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

以或不順君父衣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。

五曰絕饗奔欲明辨。訴訟其百姓之訟。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。乏者之訴似冰投石。

是以貧民則不知所由。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。其諛詐者則為覆國家之利器。為絕人民

之鋒劍。亦佞媚者對上則好說。下過逢。下則誅謗。上失其如此。人皆無患於君。無仁於民。是大

亂之本也。七曰人各有任。掌宜不監。其賢哲任官。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。以求入。為人不求官。

八曰群卿百寮早朝晏退。公事靡盬。終日難盡。是以遲朝不逮。干急早退。必事不盡。人各不盡。

九曰信是義本。每事有信。其善惡成敗。要在於信。君臣共信。何事不成。君臣無信。萬事悉敗。

十曰絕忿弃瞋。不怒人。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。誰能可定。相共賢愚。如環無端。是以彼人雖瞋。還恐我失。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。以王爲主。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。有關於事。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。我既嫉人。人亦嫉我。嫉妬之患。不知其極。所以智勝於已。則不悅。才優於已。則嫉妬。是以五百歲之後。乃令遇賢。千歲以難得。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。

有憾必非同。非同則以私妨公。憾起則違制害。有憾必非同。非同則以私妨公。憾起則違制害。

法故初章云上和下諧其亦是情歟
十六曰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

十七曰夫事不可獨斷必與眾宜論小事是輕不
十可必眾唯遠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

第一略示內外事內外五戒 一不殺生 二不
盜 三不飲酒 四不邪教 五常 三不媾欲 四不妄語

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

第八不可行新媾事 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

第二十可忍忿情事 第二十一可慎飲食事

第二十二可勤身行事 第二十三不可畜役事

第二十四莫聚兩妻事 第二十五可慎販粥高事

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
 第卅一莫用詠巫事
 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
 第卅九遺識井日中行事造次可張座在九條殿注天曆御宇說也
 先起稱屬星名字七遍微音次取鏡見面見曆
 策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中可

記次服粥次梳頭三箇日一度可梳之日日不梳次除手足
 甲丑日除手足甲次擇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
 長十一月日月明十八日逢盜賊牛月失愛敬亥
 日見耻云度惡日不可浴其次有可出仕事即
 惡日寅辰午戌下食日等也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
 人之灾出自口口努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
官途之前其所爲亦如此。但早定本尊盥洗手
唱贊號。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。
貞信公語云。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。尤迭灾殃。
又信心。貞繁智行之僧。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。略往付件曆。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。爲備。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。凡爲君。必盡忠貞之心。爲親。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。纖芥勿隔。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。縱爲我有芳
情。爲親有惡意。早以絕之。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爲世子也尤足欣慕凡爲人常致恭敬之儀勿生慢逸之心交衆之間用其心也或有爲公家及王卿雖非殊謗而言不善事之輩如然之間必避座而去若無便避座守口噤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人甲與乙有隙若好件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爲無跡之事又以我身富貴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爲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

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。愬衣冠早參入。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。偶悅之輩。尤堪舉達之。大風疾雨。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。欲珍重於。在私也。欲雍容仁愛。以小事。不可見愠色。若有成過之者。暫雖勸責。亦以寬恕。凡不可。

大怒。勸人之事。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。以充功德。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。非一家之密。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。但清貧之人。此事尤難。然用意與不用意。

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

并序

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。爾必忠事其君。以孝事其親。信以交朋友。慈以撫子孫。貧而莫下。士富而莫驕。入久惡。勿忘舊。下言勿忘恩。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。

小野宮右府說

一念誦

二不謗三寶

三食

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。忍不起。莫恚。
- 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
 一可念恩禁妄語
 一奉讀經間以遲口不可急讀
 一不論親疎不可恨人
 一丁寧忍俗敢不可追從
 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

唯尊聖教
 一唯尊聖教
 一雖有少少損不可疑於人
 一向堂塔不可行不淨
 一入常可有芳心
 一入群集處無損事不可推象
 一入物借早可返之
 一入人無禮不可見入聞入
 一不慮外雖造罪隨作即可懺悔
 一貪賤強不可好美服美食
 一難惡徒者不可打縛之
 一不可信讒言并中言

拾芥下本五
 四十五
 拾芥下本五
 四十五

一不可借用他人物親聞雖借用早速可返之
 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
 一以不屑才智不可好問答論議
 一知識者可結緣
 一不立不可小便
 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
 一已上四十一箇條可加眼精
 一五常部第十七有五事
 一五常
 一仁
 一義
 一禮
 一智
 一信

卷之六
 五事
 仁
 義
 禮
 智
 信

正事一懇 二言 三視 四聽 五思心瑞祥志云

皆此身內之必敬乃善也

五 赦令部第十八有八唐并國遠近贖銅六議五流

赦書云太辟以下罪減皆赦除但八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八虎故殺人等咸皆赦除常赦所免者不在赦限者也是太赦也又云太辟以下八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

二類八虐

一曰謀反謂謀危國家

二曰謀大逆謂謀毀宗廟及官闕

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

五曰不道謂殺一家非死罪三人支解人造畜

六曰大不敬謂與大社及盜大祝神御之物

六曰大不敬 謂與大社及盜大祝神御之物 乘其 乘誤不如本方及封題誤若造御膳誤犯食禁 神幸舟船誤不牢固指并乘與情理切害及

詔使而無尺臣之禮

七曰不孝

謂告言詈詈祖父母及祖父母在
別籍異財居父母喪身自嫁妻若作樂
釋服從吉聞祖父母母死袒袒不
舉哀詐無祖父母母死袒袒不

八曰不義

謂殺本部五人以上本國守生見受業師吏卒殺
哀若作樂釋服
從吉及改嫁

六曰議

一曰議親

謂皇親及皇帝五等以上親及太皇太
親也

二曰議故

謂故舊

三曰議賢

謂有大德者

四曰議能

謂有大才藝者

五曰議功

謂有大功勳者

六曰議貴

謂三二位以上

五流

加役流

名例律疏云補加役流有役三年今案自
餘遠中近三流者役一而加役流者配遠
所役三年也假令盜傷人
者加役流也此類有十六

反逆緣坐流

犯謀反逆緣坐之入其父子沒官祖孫
兄弟得流罪也今
案沒官近代配流

子孫犯為夫流

同疏云耳目所不及思慮所
不到之類而殺祖父母者流

不孝流

目疏云告言祖
母

會赦猶流

同疏云案賊盜律云造畜蠱毒雖會赦
亦流斷獄律云殺四等尊屬從母兄
弟姊及逆者身雖會赦猶流也今案稱赦者常
赦也各例律云五流者各不得減贖除各配流

者如法

遣流入國國

伊豆 安房 常陸

佐渡

隱岐

土佐

已上 遠流

信濃

伊豫 已上 中流

越前

安藝

已上 近流

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

陸奥

越後

出雲

周防

阿波

贖銅

答一十斤

二斤十

三斤十

四斤十

五斤十

六斤十

七斤十

八斤十

九斤十

十斤百

徒一十斤

一十斤半

二十斤半

三十斤

二年

四十

二年半

五十

三年

六十

三年半

七十

近流

一百

中流

一百

遠流

一百

一百

一百

絞斬二亥

各二百斤

服紀部第十九

一等親

父母一年

服計

限

養父母

五月

絞

限

計

二等親

兄弟

妻子

祖母

父母

五月

絞

限

計

服一月

妻也

異母

之男女

所稱

我父

之嫡

母

是也

繼母

我父之妻也

雖有

放本

妾依

生庶

子有

服

期

伯叔父

服三月

伯叔父之弟

為

叔父

為

叔父

為

叔父

伯叔父

服三月

伯叔父之弟

為

叔父

為

叔父

為

叔父

伯叔父

服三月

伯叔父之弟

為

叔父

為

叔父

為

叔父

姑服十日。服三月。兄弟姊妹三月服廿日

夫父母服三月之服。父母也。妻妾三月。服廿日。

姪服七日之服。男子也。嫡孫服三月之子也。

眾孫七日之服。庶子之子也。子婦無服

我子之妻妾也。浴部省或云。妻為夫服。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叔父之妻也。夫姪無服我夫兄弟之子也。

從父兄弟姊妹服七日之服。男子也。

姪異父兄弟姊妹服一月之服。我同母異父兄弟姊妹也。

夫祖父母無服我夫之祖父母也。夫伯叔姑無服我夫伯叔姑也。

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也。

姪婦無服我兄弟之妻也。

四等親 高祖父母服一月之服。我祖父母也。

從祖父姑無服我祖父之兄弟也。

從祖姑無服我祖父之姊妹也。

從祖伯叔父姑我祖父之兄弟及姊妹等也。

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。

再從兄弟姊妹無服

外祖父母服三月服十日我母也

舅姨服一月為舅姊妹為姨

兄弟姊妹孫無服吾兄弟之孫也

從父兄弟子無服吾伯叔父

甥無服我姊妹之 外甥無服我姊妹之

曾孫無服我孫之 孫婦妾無服我孫之

妻妾前夫子無服謂妻之異父之子也俗云今

親之兄弟姊妹不可有服也信貞朝臣說非服

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

姑子無服我父之姊妹

舅子無服我母之兄

姨子無服我母之姊妹 女孫無服我曾孫

外孫無服我女之夫也耳族

母方族 外祖父母三月 舅四月 姨五月

異父兄弟姊妹三月 繼母同居三月

婦方族 妻二月 妾無服 妻妾前夫子無服

妻妾父母無服

夫方族 夫一等 夫父母二等 夫姪三等

夫兄弟姊妹無服 夫伯叔姑無服

夫前妻妾無服

一君本主師服條

君謂天子服日無

本主謂同師無制令不見服

侍服例或說云可著五月服

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

喪葬令云凡天皇為本服二等以上親喪服錫紵

謂凡君即位服紀傍期制有心喪故云本服其
二后及皇太子不得紀傍期故律除本服字也
依儀制令皇子為二等故稱二等等以上外祖父母
之間依令皇帝不視事與二等同故其天皇為
若此令條無文依式處分
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

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卅日一月服十

日七日服三日凡改葬一年服給暇卅日五月

十日三月服七日一月服三日七日期

於遠所亡沒傍親暇日數半限事七日暇如何三

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若日之暇
可減半五日之類也七日暇如何減三日可知
給四暇云是本文之由明兼示他准之可知此
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

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聞始之日為服暇之始仍自聞日計日數滿暇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

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

又不可觸被穢

父服日數事又不可觸被穢

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
告為始可暮年服舉哀聞喪為始之由見本儀

云

假令精進繫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忠籠居
之答遭父母之喪人經九余日之後雖告來其
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如件大判事坂上

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。爰家保顯輔朝臣等。雖為彼亡者。外甥。余御幸。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。生三月。致本。

服三月。給暇三日。一月服二日。七日服一日。

釋曰。無服之殤。謂未成人。死曰殤。本服三月。謂其於五月以上。服親無服之。故准云。本服三月。若不帶官。人遭此。哀者。准服日數止。哀居憂。但父吉服。服故不可著服之。或抄云。八歲以後。可有服。服七歲以前者。友亡之時。傍親不可有服。服至二親者。本服三月。月服一日。是信真說也。

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。委云。

新儀式云。凡聞喪。舉哀。其暇減半。有乘日者。入。

暇限。及曰。聞哀。舉其暇減半。謂服喪官人。遭祖。母哀。本服卅日。若在外。土聞有所在。舉哀者。減半。給十五日之類也。有乘日者。入服限二日。類也。有本服三月。減半。以所。一且。入服限二日。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大石藤順天皇祖母文德母崩之時諸道勳

申服制事勳解由次官安備與行奏云夫恩厚其服重瘡肉者其痛深云服彼可依親服波可

救恩是內典二道祐所談也

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管佛

事之處依申所命不入葬家不混穢不著重喪但

五旬間給暇籠浴於他所主有限之佛事者於

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作其上者彼居住

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。藏人木工頭棟基齊官也。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。藏人次官時兼初齊官并妻之母於南都死。彼女房不觸穢之間。於往反之輩者。不憚之。同年八月七日。前太政大臣北山女房逝去。其穢一條殿奉殿北政所不觸穢也。不混合北政所御座別屋也。初齊官奉行右少辨為經參一條殿事。御暇卅箇日之間。雖有其憚。有拾急事者。除旬日齊日。可參之由。有沙汰。是神事奉行。人參不穢重服所事也。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。服殿。又殿下每日神事此時神木御拜之後人之通可為何樣哉。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

申詰問申見右

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。至死穢者可為卅日之

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勸
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勸
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
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
限世日者。如斯等文者。父母喪一年服也。人死
又可為世箇日。穢爰遭親喪之仁依申之所
不久葬家無混合之儀者。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

明曆丙暮春吉日
村上勘兵衛刊行

拾效下本終

拾效下本終

五十九

Vertical text on the right edge of the right page, likely a library or collection number, written in black ink. The characters are partially obscured by the binding and the page's texture.

士
596
A

