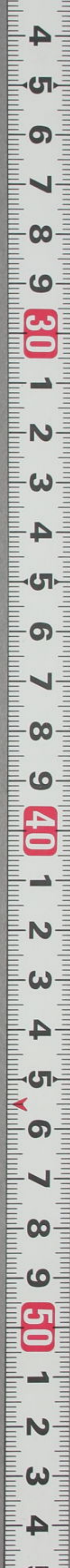

蛙抄
袍

完

1
2478
143 (2)

門 14
號 2478
卷 143(2)

註折 袍

外題

註折 袍部

秋 袍

謂之表衣

色、文、季節、寸法、闕腋亦

一 色、事

○黃櫨染 天子著之 或稱麴塵

弘仁十二月甲戌詔云朕朔日受朝賀同聽政受蕃國使表幣及大小諸會則著黃櫨染衣

飾抄云○麴塵

天子常著御稱黃櫨染文竹桐鳳凰

天養二十一月且旬主上黃櫨染御袍躡躅御下襲黑半臂

縮線綾表御袴

○青色

天子 上皇 親王 諸臣 童殿上亦著之

西宮抄云帝王及公卿以下侍臣隨便服之

行幸無位東豎著黃衣青色等

故實新叙五位已上輩著舊袍云

通方卿抄 天皇著御臨時祭次度出御著御青色櫻御下重也

臨時祭之時出御有兩度故謂次度藏人著之所雜色御襖

前駈著之并領儀次藏人被轅禁色之時者著御衣此謂欽

或抄云仰輦車宣旨之藏人必著青色云

又云主上著御青色之日藏人不知安內令著之者急改換之云

又云夏時藏人強不著青色但可在人意不可有別難只極熱之頃見苦候故也

飾抄云青色者天皇著御文同黃櫛染臨時祭次度出御著御青色

櫻下重也 藏人著之所雜色御襖前駈著之并領由欽藏人被

聽禁色之時者著御衣亦其意也仍件色相傳古物云

上皇著例

朝觀行幸上皇出御青白椽袍牙御笏 寬治二正十九

同 新院出御 御青色內藏人亦俄著改位袍 保安五正五

同 上皇青白椽御袍 謂青色也 仍藏人亦路間著青色

於御所著位袍是先例也 正治元十一廿七

同 上皇出御青色御袍 正治三正廿三

同 上皇出御青色御袍 建保二正三

蓮華王院供養新院青色御袍橋下重 文永三四廿七

朝覲

上皇青色御袍

正應二三廿三 是建長二年例也

親王著例

兼保四十

野行幸也二品式部卿宮著青色袍

童躰親王著例

保延五十二廿七雅仁親王元服於本御所著裝束

殿上童裝束也台記

刻限令著童裝束青色闕腋袍

貞和四十一十三 貞仁親王元服童裝束

青色闕腋袍

依保延例也

源氏著例

或抄云鞠塵ハ青色也

天慶四八廿四 源為明加元服也源氏曾在孫庇

服鞠塵袍一結髻

參議以上著例

兼保四十野行幸也大臣以下參議非參議皆著青色

保元三正廿二内宴公卿皆著青色闕腋也

四位以下著例

兼保四十野行幸也左少辨通俊六位藏人亦多著青色

仁平二三七御賀左右舞人各著青色闕腋袍

元左少將家明朝臣已下六人 右右少將公親朝臣已下四人

保元三正廿二内宴頭中將

公光信賴

共青色袍出居將皆位袍也

元少將成憲 青色闕腋袍コウザニ

文人地下 無文青色

康和四三八御賀

左右舞人青色闕腋袍

元左中將宗輔朝臣已下六人

右左馬頭師朝臣已下四人

安元二三四御賀 左右舞人青色闕腋袍

左左中將賴重朝臣已下 右右少將隆房朝臣已下
定能記云此月輪御記麴塵青色麴塵同色欵

○ 帛

天子令從神事給時著之

弘仁十一年二月詔云大小諸神事及季冬奉幣諸陵則用帛衣
或抄云拜大丹之時自初著御自里內幸之時先令著尋常御裝
束於小安殿召改帛御衣

飾抄云天養元九八齋宮群行震儀召改帛御裝束

仁安二十一年二月立殿移御神殿主上著御帛御裝束無文玉巡
方御帶 其軀甚少自院被獻之

○ 赤色

上皇 主上 親王 諸臣 著之

彈正式云凡赤白椽袍聽參議以上著之

西宮鈔云赤色袍主上及一上卿內宴時服之

太上皇著例

保元四正三朝親上皇出御赤色御袍御束帶

建長二正八宗尊親王元服 上皇赤色御袍

同 五正廿八朝親上皇赤色御袍櫻下重令持木御笏給

元應元八九新院幸石清水社赤色御袍窠文中菊八葉

文永三四廿七蓮花玉院供養上皇赤色御袍

正應二三十廿六朝親後宴舞御覽上皇束帶

赤色袍
織物下重

飾云

長寬元朝觀今年不著赤色著椽云今案先院脱履之始神社御奉
朝觀等著御赤色後者著御椽也 文窠中竹桐

主上著例

保元三正廿二内宴行幸仁壽殿 赤色闕腋御袍御靴

太子著例

正治三正廿三朝觀 天皇御拜畢東宮御拜 赤色闕腋

天養元十四東宮行啓 赤闕腋袍 螺鈿釵

童親王著例

史部記
天慶二八十四 章明親王加元服冠著服赤白椽袍結髻就座

危長袍下 久安六十二 重仁親王元服也赤色織物危長袍

建長二正八 宗尊親王元服也赤色浮織物袍 文小葵缺腋 步裏

正應二十六 久明親王元服也親王赤色織物文小葵闕腋袍著殿上上泰

上皇御前理髮下

永仁六六廿七 邦治親王元服也赤色闕腋袍著殿上上泰著上皇御前

座加冠

正中三二六 尊義親王元服也親王候御前

赤色闕腋袍總角

延元元三十 義良親王元服也親王於朝餉者裝束アケニキ

赤色闕腋袍總角

元亨元三十九 無呂邦 親王元服也著童裝束

赤色闕腋袍

應安四三廿三 緒仁親王元服也童裝束 赤色闕腋袍

源氏著例

永久三十廿八有仁於院元服童裝束

赤色袍 糸鞋

大臣著例

兼保四十野行幸也閑白著赤色袍

保元三正廿三内宴閑白赤色闕腋袍

但不似主上御袍色

寬治二正十九朝觀行幸攝政赤色縫腋袍

櫻下重
薄色袴

建長二十十三朝觀根政赤色袍

○ 黃丹

皇太子著之

弘仁十一月詔曰皇太子朔望入朝元正受群臣若宮臣賀及赤

諸會可服黃丹衣

○ 淺黃

付黃色事

無位之人著之

衣服令曰無位黃袍

西宮抄云无位親王孫子源源氏及良家子孫弱冠者著之

公卿子孫候殿上無官時用黃衣

無品親王著之例

寬弘七十七敦康親王加冠畢著淺黃服進御前拜舞之後

叙三品 小野記

長和二三廿三敦儀敦平兩親王元服也兩王著黃衣其淺黃色

也稱之
也世之黃衣 權記

東記

長曆元七二親王 後冷泉院 元服親王撤調度改衣服 淺木綾袍

御曆

寬治元六二輔仁親王元服也著綠袍

保安元廿七雅仁親王元服也理髮一改著男裝束

綠袍濃淺黃也世稱之黃衣小葵綾

練也裏同色平絹同練張之 此後叙三品

台記

或云淺黃者是心喪色也豈可用哉余人不只予心中難存無其謂由

更不出口外歸亭之後勅日記

門槐記曰今日袍色人々有難氣云長和寬治尤可為指南事欵

親隆朝隆兩記曰親王袍或注黃袍或雖淺黃可被用何色哉殿下

令申給云任古黃袍近來用淺黃見日記可被用綠衣者淺黃之由

被仰)

台記

久安六十廿三法皇詔云重仁親王元服袍色如何報狀云無呂親王

黃衣之由見西宮抄 臨時甲 又縫殿寮式有所見淺黃即薄黃由也

可用薄黃也

同年十二一重仁親王元服也撤理髮具改淺黃綾袍

建長二正八宗尊親王元服也改男裝束淺黃綾袍縫腋

文雲鶴裏同色平絹練張也

正應二十六久明親王元服也加冠一於休廬改裝束

綠衣淺木袍雲鶴進南庭拜舞

元亨元三十九邦春親王元服也理髮一著黃袍 淺黃

正中三二六尊良親王元服也理髮一著黃袍 淺黃

或云綾黃青也云文雲鶴

延元元三十義良親王元服也於休所改裝束黃袍

貞和四十二直仁親王元服也更理髮著裝束黃袍

文小葵裏平消皆任保延例云云然者黃袍八淺黃欵

應安四三三緒仁親王元服也事畢入休所改黃袍拜

永德三正十六無品一親王依外辨淺黃袍

源氏著例

永久三十廿八有仁於院元服加冠後著綠袍

無品親王著黃衣例

謂非淺黃也

建曆二十二廿二雅成親王元服也親王於休所更理髮改男裝束

黃綾袍小葵文同色裏聊有黑氣之黃也又不濃袍色事代々

有沙汰多被用淺黃保延即如此欵今度上皇依衣服令文黃色

不可有異儀之由決于獻齋其上不及評定但光親勅彈正式文

親王雖無位於可用紫欵紫ノ可裁之仍略之

又八袍文或雲鶴由見記錄亦小葵之由多又有所見今度就

保延宇治九府每以此被定仰欵又或無裏云今度枕被無文被用裏畢

永仁六六廿七邦治親王後二條院也元服也理髮著男裝束黃袍縫腋

文雲鶴保延已後每度淺黃今度有沙汰如北

長祿二四十七成仁親王元服也著男裝束

黃袍色如女郎花

黃袍其色如女郎花云

通方抄云淺黃八親王著之保延或秘記云雅仁親王元服諸卿亦

相談云无品親王著黃衣或曰謂之淺黃專不分明宗能曰是黃

色之薄之予白或記曰親王著黃衣注曰其淺黃也世稱黃衣或記曰著

綠袍云以之推之於淺黃色欵指貫神宗能云淺黃者是心喪色也豈

可用哉更不口入予心中維存_上其謂之由更不出口外歸亭後勅日記
長和二年三月廿三日行成記曰新冠兩王著黃衣其淺黃也世稱之黃衣寬治元六二
御曆日著綠表衣給云改著男御裝束綠御袍淺黃也世稱之黃衣
面葵綾練之裏同色平絹同練張之有文御帶件日裝束自紫
自待賢門院被調進之久安六十廿三新大納言傳法皇詔曰
重仁親王允服夜袍色荷其意趣宜載狀奏聞報狀曰允呂親王
黃衣之由見西宮抄涼時甲又縫殿寮式有所見淺黃即薄黃由也可用薄黃
色通方案先年六奈宮元服之時袍色有沙汰落女郎花色也有黃氣者

○紫

親王及諸王五位以上諸片二位以上者其色有淺深但今世諸片一位
以下三位以上所用也袍其色黑カク淺謂之紫乎而每淺深之差
衣服令礼服條云親王一品諸王諸片一位深紫衣諸王二位以下五位
已上諸片三位以上淺紫

朝殿條云一品以下五位以上並衣色同礼服

大宝服制云親王四品已上諸王諸片一位者皆黑紫諸王二位已下
諸片三位已上皆赤紫

國史云宝龜五大同二大長身帶二位者着中紫

又云大同二三位以上並着淺紫

弘仁元九大長身帶二位三位者聽着中紫今宜改着深紫又諸王二
位以下五位已上及諸片二位者依令條着淺紫今改着中紫

右其元雖異其意相同乎

彈正式云九大長身帶二位者朝服着深紫諸王二位已下五位已上諸片

二位三位並著中紫

右其意違令條亦旨乎

叙品親王著紫袍例

建長七正八宗為親王元服也叙品後位袍

涌雲文 定而紫死不明

正慶二十六久明親王元服畢公賜祿次勅使申叙品由次

親王改著位袍

紫 文立涌雲開白進之

嘉元二十世尊治親王元服先叙品

三品

刻限親王總角紫袍著殿上

其色如五位袍云々

德治二正七 仰親王治候外并著紫袍

紫立涌雲 持木笏

正中三二六 高良親王元服也王口賜祿叙品之後著位袍

永仁六六廿七 邦治親王後二条元服也上皇出御黑御袍

如常

○ 緋フシ

以深為四位色以淺為五位色

但四位色者ミカキソノ棗金深不異フシ于今世三位以上所用之黑袍ソノ

五位色者ミカキ籬芳深有老若差可推深緋乎可尋矣

五位外記史彈正弼延尉亦袍赤号朱紱誠是可謂淺緋乎

衣服令○諸片礼服條云四位深片緋衣五位淺片緋衣

雜服條云五位已上衣色同礼服

通方卿抄云近代四位五位每差別不知故實云赤色淺深隨家習

著之當時大外記清中兩家有淺深師重朝片良業真人又如此

大夫尉又如此云

○ 綠

以深為六位色以淺為七位色

但今世依六七位每淺深色誰改也

並著綠色而已自ハ櫛ハ拾ハ式ハ文ハ字ハ然而今世有冬夏之差冬著

緑ロクサツ衫コウサツ裏紫夏著薄物ニ藍每文也

衣服令曰六位深緑衣 七位淺緑衣

大同元年拾云宜七位者同著深緑 遠令條

彈正式云六位七位朝服同著深緑 遠令條

○ 缥ハナメ

以深為八位色以淺為初位色 今世此色不見

衣服令云八位深缥衣 初位淺缥衣

大同元年拾云 初位共服深缥

彈正式云八位初位共服深缥

○ 飾抄云 橡袍

飾抄云四位以上橡五位有蕙芳氣六位緑

廷尉佐大夫外記史大夫尉亦著赤色七十五

近代四位五位無差別不知故實云志羅綾非尋常物故普賢寺

入道說トテ或々相談日件物吾未見少古者張目綾トテ自然只

張目綾トテ張付也云

文多者唐草但有輪每輪當家用每輪云

當時攝政九条窠中唐草近衛流 納言時立涌雲中窠中有唐草

関白之後每窠只大立涌雲云

當時右府實氏云納言之時如常而大立之後著遠文之袍故入道

張目綾

八位初位色今世不見此色

太相國賴實公大元之後著大龜甲遠文袍前右府太師經公又著之也
治曆土御令著遠文袍給若宿老高位之後著元
但件日著御心喪服若依此事著遠文元可尋
赤色淺深隨家習著之當時大外記清中兩家有淺深也
師重朝元良業真人又如此大夫尉又如此云

一 季節事

冬時 春同之 從十月朔日至三月晦用之
黃檀染 面每志々良有文綾 裏平絹
青色 經青 緯黃 浮織物 裏同
青色 童形所用之時織物 裏同

俗所用時綾深者欲狹可尋 裏同

五位以上諸元所用面志々良有文綾 裏平絹練張不謂禁色非
職一同每差矣

元圃之後略志々良用乃之地其例返々可記之

六位面口ウサウ不張 裏平絹 蘗芳

彈正式云凡綾者聽用五位以上朝服 六位已下不得服用

夏時 秋同之 從四月朔至九月晦用之

黃檀染已下 赤色以上其躰同冬季 但每裏許欵

五位以上諸元所用有文穀練張不謂集也非或一同用之 每裏六位無文

穀練張二藍 每裏

弘仁二閏七廿六聽內外諸司人著薄朝服

西宮抄云當朝元無夏冬衣依滋相公起請夏冬更衣云
私勅滋相公滋野貞主也大學頭車人欵尾張守家澤子
兼和五年任參議 十年兼式部大輔 仁壽二年卒六十八

一 文事

令條式文無其制只從人心所用來乎

上下無冬夏之差異款

○ 桐竹鳳凰

主上御着用

○ 小葵

親王童男通用例

立里例

建長二正八宗尊親王元服也 童裝束 赤色織物小葵袍

正應二十六久明親王元服也 童裝束 赤色織物小葵袍

男例

保延五十二世七雅仁親王元服也 男裝束 綠袍小葵綾

貞和四十三直仁親王元服也 男裝束 文小葵袍如保延云

諸長童形時用例

○ 雲鶴

親王用例

建長二正八 宗尊親王淺黃綾袍

正應二十六 久明親王錄衣淺木也

袍雲鶴

永仁六六廿七 邦治親王黃袍 文雲鶴
正中二二六 首良親王淺黃袍雲鶴
叙呂之後位袍 紫文 立涌雲

○菊

藏人著例

正應二三廿四朝親後日御乘船藏人左衛尉從春樂時步征鼓
青色袍文用菊並依申請說春一人可用之由彼停畢
立涌雲中窠 中有唐草

攝家納言之間着用之欵

○大立涌雲 各窠

親王及攝官大立之後用之

親王用例

建長二正八 宗首親王叙呂之後位袍

涌雲文 紫丸

正中三二六 首良親王叙呂之後位袍

紫文立涌雲

○浮線蝶丸

開白用例

保元四四一 博陸白重也 表衣丸文

如冬直衣 文也

泰内

○唐草

其文躰如立涌

閑院春宮大夫公實心息男中通季卿實能公苗胤皆用
之花山左大片家忠公餘流又用之

顯季卿流同之

其外犯有不用之人乎

五位以上各用之

○ 輪魚ワシ

閑院公實卿一男 實行公苗裔用之

大炊御門大納言經實口餘胤及土御門內府通親公未葉

同用之勸修寺為房口及日野資業口餘流皆用之

此外地下輩大略所用此文也

五位以上用之

以上無夏冬之差無左右之異又五位以上禁色非職皆用之行
幼少人者其文之分際聊小歟

俗云著纒之人雖通用輪魚者抑益人ハ不通用纒唐草云々但其
說未知之可為事也然ハ文事ハ元來不存式法云々彼雖每例
通用有何雜乎是今案也

異文

至納言者纒及輪每依家用之用右

大長之後着用云々謂之異文非車少文有別文但自然有

相當之仁苑見左

○ 長命唐草 常磐若井相國實氏公流著之

○ 藤鞠繪舊記云藤丸
此事云 山階入道左大長實雄公流著之

○ 大龜甲 八條相國實行公中御門左府經家公流共著之

○ 帽額モ
コウ 德大寺左大長實能公流著之同車文

○菱 土御門内府通親公飾流着

○輪透 花山院九大片家忠公流 可尋之

凡異文、甘々様諸家皆非繁文也遠文居之全每夏冬之差
柝大臣已後着用之時節家、聊有不存乎

三條任大片之後不及宿老之時用常文 輪透

宿老之後用異文云々

洞院大片大将拜賀之時用常文 樂唐草 是為納言大将

著唐草忝内任大片畢則奏艾故慣此例非節會之日後日

奏慶之時尚用常文云々元德貞治應永二亦皆如此而文安也

用異文有子細不可為例其後改異文其文見右

德大寺大片後兼大将之禮皆用樂文者大将之後用異文云々

家礼人着異文袍例

壽永元十一十八前中納言雅頼 衣冠表衣文大立涌 柝政表衣也

今案柝政家礼人也

皇嘉門院周忌御佛事也於九條御堂行之前中納言着此座

柝家異文袍着用之舊例 後慈眼院白被注付分

兼相時 六條殿永曆元任九片日着漏無唐草袍覽宣下

柝政時 洞院柝政 寬泰三十一東宮初度行召申大殿袍

雲鶴トブ

大将時 良通マ干時右大将 文治二七九御方透行牽日袍文端棠

韓草カラクサ云々

寬正交官司行幸之日大岡干時大納言 被用論棠唐草袍

後常恩寺指南云

臣相ノ時モ丞相ノ時モ何^レ尋常ノ文ハ丁子ノ丸杏葉^{ギョウヨウ}タスキ云

樂備每亦ハ未勅^レ云

右ノ分ハ九条一家^ノ不為也二条槐記^モ不可有別儀云陽明

朝習司近代^ノ儀可勅^レ云

一 阙腋事

或説云^{徳大} 阙腋^ヲ着^ル事ハ下籠^{ニテハ}常^ノ束帶也阙腋ハ下重

同様^ニ縫^ヒ重^子タルカ好也 裾ハ三寸許短^キカ懸^名ハ好^ノ廣^サ

五分許斤^ヲ使^キカ中^ヲ折^ニスルハ好^ノ前^ハ将衣ノ様ナルヲ阙

腋^ノ上^カヘ未^ラ足^ノ頭^ニ突^セテ下^ガラハ一寸バカリ引^上テ下^重ヲモテ

許^ヅ下^サニ引^上テ着^スル也 裾ハ着^テ後長^ノアタル程ヲ下^重ニ閉^重テ

ヤカテ下^サニ左右ノ端^ヲシケカラズ閉^下シタルガ 釵^ニカクル時好也

比奈頭^トハ裾ヲ閉^下テ後^チ下籠^衣ヲカサ子^ナカラ阙腋ノ丸^ヲ取^テ

上^サニ引^返シ下^重ヲ重^子ナガラ角^ニサ^ニス子^カヘテ折^又ス子^カヘテ

二重折^タハ上^ハ背^縫ノ縫^目ノ上^サニ折^也暗^ハ謂^難シ習^フ

ヘキ事也

主上着御例

保元三正正二赤色阙腋御袍

太子着例

赤色阙腋 正治三朝親 天養元東宮行啓

皇親王着例 赤色

建長 宗子親王 正應久明親王 永仁正中延元元亨忘安

內宴次將着闕腋

保元三正廿二內宴今日有所伎次將着闕腋自餘縫腋也

節會之行幸同日御幸時近衛司闕腋供奉例

久壽元正七節會如例節會之後女院昨日入內還御人之乍

着闕腋供奉云々

文永三四廿七蓮華王院供養上皇御幸中將義通種資供奉

闕腋其後行幸

建保元四廿六法勝寺御塔供養也上皇御幸中將家嗣

候陣不帶弓箭候御劔伎

行幸後亂步先是家嗣帶弓箭

行幸同日御幸時近衛司先縫腋供奉更改闕腋例

文永三四廿七蓮華王院供養上皇御幸中將康能朝臣縫腋

供奉也 行幸之後改着闕腋候陣

不供奉行幸次將同日公事闕腋例

治承元二十十七蓮花王院御塔供養樂行事賴実不供奉

行幸直系御堂裝束闕腋如常

暫而有行幸 到南門北間賴実帶弓箭持弓中將通親

又帶之不張

建保元四廿六法勝寺御塔供養也上皇御幸中將家嗣候

御劔伎 闕腋縫帶弓箭

行幸間奏礼勢先是左右樂行事將各帶弓箭左左中將

持弓張不
張弓下

公俊胡片右中將家嗣朝片

一 袍寸法事

續日本記文

元明天皇和銅元年八月自今已後衣襟口闊八寸已上又衣領得

天以下隨衣領為之

接作但不得襟口窄小衣領細狹

和銅五年閏

同。三月制諸司人亦衣服之作或襟狹小或裾大長又衽之相

過甚淺行趨之時易開此之服大成每礼宜令前司嚴加

禁市又無位朝服自今以後皆著襦黃衣襦廣一尺二寸以下

神護景雲四年九月宣旨先著袍衣以匹限天下服用不得狹窄

比來但衣競好寬大至小裁袍更加半上袍襖亦存不安表

裏習成俗為貴良深自今以後不得更然

延喜彈正式云凡衣袖口闊每向高下同作一尺二寸已下其闕腋者

一尺四寸其表衣緣著地

外胡

筆談曰中国衣服自北齊已未全用胡服窄袖緋綠唐

覓觀時從今開元之後稍廢轉矣

通典曰宇文護始袍加下襪遂為後制即今公服也

