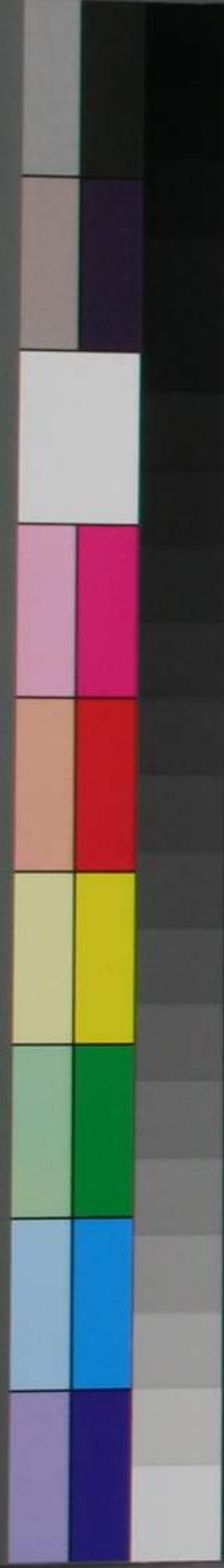

KODAK Gray Scale

KODAK
LICENSED PRODUCT

G Y M

游草拾遺
八

7 待 3
2/20
8

滋年拾零

袍部

禮部考略

本朝夏始下

禮服文武天皇三年己亥正月朝家統而服

二年戊戌月自異朝之膽香保臣制傳

兼衣袍推古十三年乙丑自百濟國渡之但蠻服之故神事不用著之中古

以來用

彈正式凡後者聽用其位已上朝服六位以下不用服用

字鞠抄後元明天皇和銅二年始儀後者用

續日本紀文武大室二心己卯天皇御太極殿受朝拜親王及大納言以上始著

禮服諸王臣已下著朝服

同元曾養老三早肯庚朔已亥入唐使亦拜見皆著唐國所授朝服有戊初天下

百姓右襟

同同四年正月 辛酉制皇親服制者以王孫准五位沫親准六位等

同 聖武 天平四年正月 己卯御大極殿受朝天皇始服冕服

同 神德 神護景雲元年四月 辛巳始授諸王四世者五位上五世者從六位下其朝服

用德色

同 光仁 寶龜元年九月 壬戌令旨先著袍衣迄為限天下服用不守狹窄比來任意

競好寬大至平武裁袍更加半匹袍襖 必不并表裏習布為俗為貴自後不得更然

續日本紀 仁明和九年十月 辛酉朔 丁丑

弘仁九年有詔書天下儀式男女衣服皆依唐法五位已上位改法漢制

位袍染色事

朝曹抄

一雜染多事 出延喜式第四

天子衣 黃摭 柳十四斤 換方十斤 後天定下同

深紫 紫草三十斤

中減紫 紫八斤 配谷 八斤

淺紫 黃大三十斤

赤白摭 黃大九斤 黃大七斤 灰三石

深綠 藍十斤 灰三斤

深標 藍十斤

一服用事 出延喜式四上準正事

皇太子衣

黃丹 紅花十斤 灰二斤

深紫 紫草五斤

深紫 紫草三十斤

摭 鴨摭三斤 灰七斤

青白摭 灰六斤 灰三石

淺綠 藍半斤 灰三斤

凡衣袖^{五寸}無向高下同作一尺二寸已下其腋洞一尺四寸其表衣長決著地
愚按今世袍大尺之法用之

凡無品親王諸王及親王女王亦衣服之親王者著紫以下孫王准五品諸王准六品其服
者用

愚案衣服令云無位黃袍西宮記 無位黃少又延喜錄淑寮式云無位淺
黃之故無品親王衣用黃色此謂親王者皆以下之品親王用紫以下之詞若
凡無品親王黃色而意但縫淑寮淺黃有赤綠之說而無品親王或用綠
袍故長和二年三月丙戌日記云制冠兩王著黃衣注云其淺黃也世稱之黃

衣云云

凡大臣第^二位者朝服著濃紫^三諸王^二位已下^五位已上諸臣^二位^三位^前著中紫
愚案衣服令云位深紫三位已上淺黃衣延喜式云位大臣准位故用深紫袍諸王位以
上用中紫與諸臣二位三位是同意蓋言王氏故也

凡綾著聽用五位已上朝服六位已下不得服用

愚案今世五位已上袍得用綾

凡赤白椽袍聽參議已上着用

愚案西宮記云赤色至上一上卿內宴時服之青色帝王及公卿以下侍臣
隨便服之如延喜式者赤色參議以上着用与西宮不同

凡六位七位朝服同著深綠八位初位其服深綠

愚案衣服令朝服第六位深綠衣七位淺綠衣八位深綠衣初位淺綠衣

凡減紫之衣參議已上聽通用五位已上聽著半臂

源順和名抄 深色具

蕪枋 音方俗 蕪敬本草注曰蕪枋 音須方 人用深色也

黃櫨 落胡反和 文選注云櫨 名波途 今之黃櫨木也

藥 一名苑曰黃藥 補麥 一名黃木 和名波

椽 唐韻云椽 律兩及上声之重 和名都流波美 櫟實也

茜 一名苑注曰茜 模見反和 右阿加称 可以染絳者之

紫草 本草云紫草 和名每 良散波 一名苑云一名此戾 紫戾 二音

今案玉篇此即古紫字也

日本紀畧 平城天皇

大同二年十月丙辰勅令從三位以上普著淺紫 幸未定凡右衛士府及人服色大尉六位著深綠女尉七位著同色主師著緋布先是大尉著緋女尉主師著淺綠無據是改
同四年二月丁巳有勅聽右大臣內磨著中紫朝服
同流洩天皇

大同五年九月壬戌制大臣正三位者聽著中紫令宣改深紫又諸王三位已下五位上及諸臣二位三位者依令條淺紫今改著中紫至大同二年制位已上不得服用者今聽五位以上服用

弘仁五年丙申武官五位以上聽朝服位襖通著
同六年十月戊戌禁女人黃纒深赤色唯節令日不在禁限

同九年三月丙午詔曰其朝會禮及常所服者又車遇貴而流亦不論男女改

依唐法但五位以上礼服諸胡服之色衛仗之服皆綠曰石不改張

侍中群要五

夏冬更衣之時貫首一鳴者宿衣之後藏人著之麴塵袍除節令并主著即夏外
可然揭字所必著之襖方下重時付襖方裏柳色下重之付青裏蒲萄
付紫裏之然而近代絕無此事著青之付必用淳文袴或用唐後袴用堅
文時用庭澄文之曰外不用之以青色初任并及冬衣
襖用方衣若有色後襖勿著白但換非違使常以青色為宿衣白襖
後式官著青色時放冠額宛曳裾著巡方常換非違使石切裾九著青之下重
只隨便至于白襖非此限張柳下繫殊所不見也

山科入乃書付

麴塵即袍

裏黃即當腰即小紐端調也

赤家記

寔如用書物也

くくく

くくく

目云子保度兩家高倉此尋注進如此勅物た又云倉家

造成功物有之

侍中群要云麴塵袍著襖方下重付襖方裏著柳多下重付青裏蒲

萄深付紫裏

衣物衣之くく諸抄みえり

胡曹抄

一天皇袍

黃摺深

竹林西風未集文故抄即兩鳳之山云朔日之朝
睡以受審容使表花幣及奈舍黃摺深也

冬即袍

夏即袍

麴塵袍 号青色猪弓係同祭庭重五月競弓不用
之文桐竹鳳凰

冬卯袍

夏卯袍 生也

赤色袍 内宴著卯
唐生後之

一太上天皇

赤色卯袍 尋常服之

麴塵卯袍 隨便服之

一白王太子

黃丹兩腋袍 童時

赤色兩腋袍 童稚六歲取丸中
有唐鳥裏山吹步

赤色縫腋袍 太子元服後

青色袍 折葉重不帶鈕物
天曆十四十九
皇太子始

一親王

赤色織物兩腋袍 童時尾長
七歲文不裏

淺黃袍 黃深淺一湯之黃衣
元服之後七歲後

首書雲鶴文無裏

童裝束赤色浮織物兩腋袍 尾長七歲文
并裏入中陪之

元服以後束帶淺黃後袍 雲鶴文無裏建丁七歲文
同色裏即有黑氣黃之又濃

建曆或記云卯袍文或雲鶴由見記深亦小童之由多有不見今文就保

延定兜府記如此被仰人又或可無裏之今反物彼記又被用裏了

東山兜府拾枚抄 衣服可法事

袍袖闊位已上人為限六位已上八寸女亦准此 於拾雜寶錄
六年二月九

衣袖袴廣同以尺六寸為限長保三年壬子二月三日
府按非遠使申請

周礼内司服鞠衣注鞠衣黃乘服之色如鞠塵

毛詩綠衣篇綠衣黃裳云鞠衣黃展衣白狐衣黑皆以素紵為裏
今綠衣及以黃為裏服其礼制也

式目抄

至上御裝束

御束帯

冬

御袍黄櫃深 即文桐竹鳳凰麒麟

臨時祭庭座出御賭弓弓場始之時青色御袍即文同上
即裏黄

雜事抄

至上御裝束事

御袍黄櫃深即文桐竹鳳凰麒麟

即文野らよ桐竹のゆらり鳳凰桐竹の束よ両方に麒麟の

寸しろの両方にゆらり二つに即文のよらり

又青多の御袍在清祭庭の條時卷乃在座賭弓朝親行幸との御の
所のさる即文以下同物之御多のさるよか

東宮御束帯事

御袍黄丹即文中鷲丸

即裏黄多の平御即始青多御袍即童袴白浮織物

上皇御東常事

御袍御文三葉の環中菊、葉地文菊唐草

青色御袍御文以下同

是常御用は朝親行幸下りし時清の御着御

親王御東常事

御袍赤色御文五浦雲或菊

浮織物赤色御文が表裏表同シ或織物乃何

御元服以後青色御袍御後文以下同

主上後光嚴院御 其後入御又御衣着御

臣下袍事

青色袍練浮織物文牡丹尾長鳥たて青々或葵、藤方下官ハ

此青の御上は御藏人一嶋著清の御三人御 著て略次供奉

庭上り春内寸堂上人一人著てまに下詰中一着る 著て

一嶋の藏人云々御袍葵御 著て細小着用之文官御腰垂袋

此御袍と云方御東常の日に著て私書之御着て大座の御私書

著て著て身位袍と云方先云方著て著御乃也

高倉家記

主上御装束事

御袍黄櫨漆御衣 黒色御桐行のし御文乃と云方 御裏平

御衣御種方

朝隆日記保延廿二廿五後白河院 今宮御元服十三

親王先令著童装束御衣 御腰御袍黒布自余如常

西宮記

袍

赤色主上及一上内宴時服

青色帝衣及而下侍臣隨便服非為人用無文行幸無位東豎用黃衣青色亦

故實新叙五位已上軍着日記

黃衣

無品親王孫王後源氏及良家子孫弱冠者着之云子孫於后上

無官同用黃衣

雜事抄

臣下袍之事

四品袍細い深後赤い宿若い尉自之裏平指多表よりいんと袖表と打返り其の厚和同より思ふ袍の是同もの

攝關家却袍文

地唐草窠中龍膽中サのより大臣用之此より

雲立涌白當藏味着給

雲鶴大筒之時着給之是は大畧のめ

凡人袍文

轡唐草用池多分皆着給但三条ハ輪無之此外着拜家ハ印子九曲糸平松楊梅山神家西局車着用

輪無但大臣以後家ハ不同又相國ハ其文ハ

三条三つ西園寺院大炊即我堀河勸修寺竹の丸と

五位袍藤芳深赤ハ四位袍同家ハ不同裏平指表同又赤ハ黒裏ハ付之互ハ爲物文同

朱飯赤多事ヤ色ハ三葉氣アリ後赤ハ文不同裏平供多延尉彈ハ黄裏五位和記史ハ藤芳裏ヤ互ハ爲物多文ホカニ同官却記ハ入らん袍ハ凡右乃らん乃り中へてぬて當藏の種ハ其の化友

繪種大小可依年齡

踏巾襪

袍文事

仰云餘家皆著臨無唐唐草不但大目以後著之人亦有之
忠公大龜已早人花山院相玉通雅云輪透亦著之家例也

因仰命云東山道物語云執新瞻文表衣古凡念之大法性殿印時被
公事治何邦網大物言著立涌雲袍

涌雲并鶴浮線テウノ袍事

知足院仰云立涌雲袍宜治殿公ケル上下一人著之我讓閑自是後初仕大
著也申云件立涌雲云宜治殿初和召仰云其ハハ有ケニ先例ナリ以
合著印人

立涌雲袴柄

柄六ノ時々著ノ
或抄云執柄袍文涌雲袴西海取如豆故用ノ

建長六年二月香經九記云九條前内府被仰云執柄被著立涌雲袍事京極殿
仰云廿年之執柄不可著立旬後可用之而近代昇氏長者人石謂年之老若
皆合著之及及齡五十之人近代已稀ノ故人

浮備テウ

揚ハハ母夏袍

冬直衣文冬ノ袴
百文ナリ

圖畧

大同時袍文袴柄夏冬同ノ

圖畧

赤色袍事

著此袍之時可為深下製衣之
定法表袴同被著之具見代ノ記

代合著給例

卿堂寬弘二年三月廿中宮大原行啓

卿年甲一

寬仁二年十月二十二日

卿年五十三上東門院行幸

東三条ヲ幸時
法興院殿又如此

京極大波

養曆三年十月廿七日大原野行啓 卽年三十八

寬治二年正月十九日行幸卽年四十七袍藏物

知是院滋天仁年九月廿高陽院競馬行幸 卽年三十二袍藏物

月輪建久五年二月十六日中宮大原行啓 卽年三十二袍唐綾

園屋滋建長二年十月朝親行幸

彼時園屋中記云文人立湧雲如常裏履方用赤多袍卽先例多用織物雖然用綾又有例其少赤非紫多彼何袍切如此

建長二年園中記云赤色袍不混執柄且正端可著之由見西宮記又今五袍用綾事保元平治內宴時法性寺滋案滋如此(國)腋刷日猶如此其上(案)滋雖若於合用之俗况於表翁亦表袴如此何可用浮文雖然表老向用綾且非無例

保元法性寺滋如此准彼例所著用也

始著無張目之袍事

弘長元年正月一日愚曆云今日始無張目之袍著

弘長元年正月音經光卿記云滋下園屋入乃才二友執柄卽用袍卽直衣

悲志良尉自被用之古賢之亦為雖不必然自今春止為良由之若給

東山丸府右目抄

帛衣用 天子神事之冑 黃护深

豐唐草 西園寺德寺兩家其外尚條山科著之 輪無 三乘院著大款著

雲五涌 持家衣以後著之人 具父 諸家大目以後著之 同西園寺長子唐草

通方大納言筋抄

一袍 筆談曰中國衣冠自此齊已未全用胡服窄袖緋綠唐武德三觀時猶尔用之後稍亦博矣通典曰

鞠塵 五雜俎物類也 於天子之服也尚黃則自漢以來然矣

天子常著御祔黃护深 文竹桐鳳凰

天養王珣且旬主上黃护深袍鄭端巾下裙衣黑巾半臂浮線綾表巾袴

青色

天皇著巾又同黃护深臨時祭 又出巾著巾青色樣巾下重又為人著之而
雜之巾裨前強著之物領之由人為人被越禁之之何先著巾衣亦其意之仍
件色相傳古物

帛

天子令延神事巾之何著巾

天養元九八春宮群行宸儀召改白巾裝束 著巾事巾有之何云召巾裝束行

幸里事之何先令著巾尋常巾裝束於小女淑召依白巾裝束

仁安二十五年自回五淑移巾神殿主上著巾帛巾裝束無文王巡方巾帶其何甚

少自院被鞞

淺黃親王著

保安五或秘記云推仁親王元服結心木桐鞞曰無而親王著黃衣或謂淺黃專在何

宗能曰是黃之何也曰親王著黃衣注曰其淺黃也世稱之黃衣指黃宗純曰

淺黃是氣尤變之也宜可用亦余入心中雖存母其謂之由更不若口外由

亭後勅日記長和年三月廿三日行成記曰新冠兩王著黃衣其淺黃也世稱寬治

元六二巾曆曰著綠表衣給之改著男巾裝束綠巾袍淺黃也世稱之黃衣

面麥後練之裏同色平箔同練張之有文巾帶件巾裝束自此而自

待賢門院被調進也

久安二十三年新大御言傳法皇詔曰重仁親王元服夜袍多如何其意趣宜哉狀

奏用者被曰元品親王黃之由見西宮抄降冊又縫殿寮式有所見

淺黃即
為之也 可用為黃多也

魏桑先年二條宮元服之禮袍色有印泚法為女印花多有黃氣也

赤色

太上皇著印之保元四朝親著印赤也印袍長寬元朝親今年不若印赤也

著印掾

今按先院枕履之始神佛印幸朝親不著印赤也後著印之掾之文宣中竹菊

掾袍

四位已上掾 五位有禰字氣 六位綠庭尉仇 大夫印記史

大夫尉小著赤也

近代四位五位無差別不知故實也志良後非尋常物故普賢寺今仍說于或以相

類目件物五目未見史古者張目後上自然呂張付也

文多者唐草但有輪無論當家用輪無之當何按政策案中唐草近來流傳

言之因立漏之中窠唐草窠白之後無窠只大立漏之當何府碑氏仍言之何如常

而大臣之後無遠文袍故道大相國賴實之大臣之後無大龜甲又袍若右府師健云

又著之治曆而令人著遠裏文袍若宿老高位之後無人但伴日著印心衣服著

依此事事若又人之尋

赤衣淺淺深家習著當何大印記清中兩家有淺深也師重綱良

其人又如此大夫尉又如也

宸翰裝束抄

一冬袍之此之後又孫家用之輪無當家大爐而中院堂皆野勸修寺亦

用之豐唐草西園寺德太寺枕山院西東以下多用夏冬無差別太在後吳文

袍定事當家仕年之何雖任大臣皆輪無用右後用龜甲大龜遠文著之

大十寸許也案大相宗被用斐仍當家用之他家矣又袍西園寺長余唐草大袂而
〔寛〕洞院多制仿自餘今不覚悟可尋祀又矣又袍之類地之裏普通物也袍
裏有平袖之強張調く多事四色也其袂袍トカ子ニテ深之面ハウクサ
張也夏袍文同上舊相藏之每裏多又同上解ノリニテ強張く

後淨明神院抄

袍

表衣トモ号ス衣服濫觴漢朝始鳥獸ノ羽皮ヲ服トス黃帝ニシテ衣ヲ他ニ我朝
ノ始神代鷓鴣ノ羽 天照大神ノ代始ラ神衣ヲ藏テリ意神ニ皇ノ印也百海ノ
服大室合ヨリ唐ノ衣服ヲ用ル也

鞠塵 文桐竹風凰

天子常ニ又葵护深ト称ス長二大京野承保二大井ハホノ乃幸ニ臣下ニ着用ス

是ヨリ深ニ後ニ正柳西行ノ撰方工行即ニ林灰三石ヲ新ハ云

青色 文同

是ニ天子印袍ノ臨時祭庭座席等又ノ場始例避座見タリ但茲人其之所ノ
雜色印袂前座之日著スニ拜領由之深ニ後正并安大九ノ行紫草ニ行灰三石

薪ハ百四拾斤

帛 其冬練張

天子印神事何カ廻立激行奉奉幣使發在存宮群行ホノ日メスナリ
赤ク 文案中行桐

太上天皇印袍赤白ノ椽ト称ス大治朝親建久ハ幅ホ印幸ニメス時ヨリテ天子
トメス内宴賭弓ノ日ナト例アリ又攝政関白モ著ク宇治京極モ皆着用
但私激之曰傳赤色ヲ著スニ故實アルヨニ更タリ小山抄赤白ノ椽關殿モ

十箱(其夏青白)椽ト称ス是ニ冬印著ナリ之

記不西宮抄近代縫殿ヨシ見侍^ニ深^ニ後^ニ黄^ニ御^ニ九^ニ斤^ニ灰^ニ三^ニ石^ニ葛^ニ七^ニ斤^ニ薪^ニ七^ニ百^ニ二十^ニ斤

黄衣 文^ニ麥

儲君以下五品親王^ノ袍^ハ西宮抄^ニ九品親王^ノ深^ニ長^ニ二^ニつ^ニの子^ハ孫^ハ昇^ル殿^ヲ轉^テ
イ^ニ又^ニ先^ニ任^ノお^ト先^ヲキ^ルト^ト身^ヲタ^リ世^ノ袍^ハ多^ク百^ノ今^ハ沙^汰アリ^テ縫^殿寮^ニ本^ニ黄^ニ
西宮抄^ノ深^ニ黄^ニ衣^ハ極^テ大^ニ同^ニ中^ニ御^ノ右^ノ府^ニ少^ニ記^ニ録^ハ也^ト行^ハ成^ル記^ハ黄^ニ衣^ハ先^ニ深^ニ黄^ニ衣^ハ也^ト
世^ニ黄^ニ衣^ハ稱^スト^テ書^リ保^延親^王元^ノ帳^ハ海^ノ深^ニ黄^ニ衣^ハ先^ニ深^ニ黄^ニ衣^ハ也^ト侍^ルリ

深紫

一^ニ位^ニ袍^ハ色^ハ院^ニモ^ト百^ノリ^テ家^ニ上^ノ物^トシ^テ其^ノ人^ニア^ラス^ニテ^ハ著^スル^トナ^リ深^ニ紫^ニ深^ニ紅^ニ禁^ル
ト^イフ^共深^ニ紫^ニ色^ハ制^ノ限^アラ^ズニ^シト^イフ^定三^善清^行議^參長^保太^政官^符
モ^ト白^ニ見^ルリ^是朝^ニ紫^紅向^テテ^朝服^用ス^又由^テ今^ノ服^近ヨ^リテ^裝服^モセ^ズ

ト^ハ但^シ階^ノ場^帝高^紫次^ニ排^次ハ^依テ^用ル^ニシ^見ル^深ハ^後ニ^深紫^ニ五^斤又^ニ二十^斤
配^ニ并^ニ灰^ニ三^石葛^ニ三^百六^十斤

深紫

二^ニ位^ニ先^ニ著^ル深^ハ後^ニ深^紫五^斤配^ニ并^ニ灰^ニ三^石葛^ニ三^百六^十斤

深緋

四^ニ位^ニ著^ル後^ニ深^紫五^斤高^大四^斤米^五升^灰三^石葛^ニ三^百六^十斤

浅緋

五^ニ位^ニ著^ル色^ハ深^ニ後^ニ深^紫五^斤米^五升^灰三^石葛^ニ三^百六^十斤

深绿

六^ニ位^ニ帛^延葛^十圍^并女^大二^斤灰^一石^葛一^百二^十斤

浅绿

七位帛正藍半圍黃縷大二行

深標

位帛正藍十圍縷一百七行

淺標

初位帛正藍半圍縷三十行但大同格ヨリ七位初位深標改ラレ侍比
此品ニアル事ナドモ中古以來四位已上ノ袍ヲシカ子ニ深シキニ其差別ニ升ル
仍四位ヨリ一位ニテヲシテ今モ五位ニシテ此ノ所ナクナリ零落ノ
後但四位ヲシテ深標ヲ深標ニシテ行ヲ加シハヤサレモ四位ノ位トシハ
カレキ事也冬議五位下庚明天五年二月中納言任テ從三位叙シテ九紫右
相坐ヨリ淺紫袍ヲスキテツカハ又資房記モ三位叙シテ袍アラタムルニ
見エ侍ルモノナリ

袍ノ文

主桐竹鳳凰上皇菊唐草窠中氣無將軍家輪十三任槐以後竹桐掎家下子唐
草杏葉祥龍膽白ナリテハ雲々涌太同時雲云又攝政同夏文淳線蝶丸
ナリ而ハ大納言抄當時攝政窠ノ中唐草連流納言之同五涌中窠ノ
由記ス三葉大炊而中院堂日野勸修ホリナシ西園寺德春花山院西條十上豐唐
草大官以後是又上テ三葉大亀甲西園寺下子唐草大炊而川亀甲洞院後親或
後凡也此外猶凡ハ三家ノ桐傳子細アトシト他家事傳テ記カタニタニラ
地後裏平消五穀又是又ノ袍ノ質地也

弘仁格

奉請神及季々奉幣請凌帛衣即位及元正受朝候衣冕十二章朔日受朝賀日轉政
受蓋四便表并幣及奉請會黃縷深衣黃縷深衣格竹鳳凰也

法皇 右同三

後西院 杖菊立涌

峯記建曆二年十二月五日 雅成親王元服

親王著位袍 有文帶 自余如初 物 件袍物先是左大臣被 今朝元府被靴袍物亦以弁裏之袍

文并縫插如 自死差身 以正統古之 如符衣帖 頭紙ヲ押打 物 造 制以壇帝二枚裏之

其上以九寸為基定為仗

乙葉建久二年十二月五日 守貞親王法皇於上 紫宮有元服依右進袍亦仗藏人右

衛門權佐長方大夫表衣 亦裏帖梅用 置時袴衣蓋以弁裏之物 也 制造以壇紙投裏

之少納言宮內長權 赤衣仕 副下家司 一保延以中將 惠俊 羽衣 為使

恩時記同日裏書後日太宰帥被手送云 園白被進即袍物亦事裏衣并時袴衣

宮蓋 務合松 杖時 物以壇帝裏之入袍是仗藏人右衛門權佐長方 袍文立

涌雲之及其帖板如何由尋了 重可注付也 曰後表衣如衣帖之迹代帖體 非イ

春記元長曆元年七月二日 後朱雀 今上亦一親王親仁 即元服

一具男

淺黃綾轂袍 藤芳袴物 紫 織物表袴 白綾草重同踏大口

垂袴衣 白袴物入帷青色織物裏加蓋足

即元服了改即裝束 即冠制 綢黃衣袍 藤芳下紫 有文巡方玉

不知記 承久三年十月九日 補仁親王長男於院加首服

加冠後 係表衣 擲濁方下紫 自余之改著表衣許

峯記建曆二年十二月廿二日 後鳥羽白王子 雅成親王元服

改著即裝束 紅即裝束 每糸鞋 淺黃即袍 係黃之 係淺

大畧似女即化之但非指貴之袴之世祿之考衣表或後練之重同色至指練張之先代有泚法故人有而迷之但長和寬治保定記意有說上綠芎氣深為正說人極敬仰如此後代不可尋覓予上重如常淳文
藏物表袴濃黑半臂羅有文出常件巾
裝束自修明門院被調進

同日此同並相被誤曰先品親王服多及人所迷其例區分其說甚多或黃衣或淺芎長和記多可為先人縫成容式雖可為所據只淺黃深多之極久就長和記有無要事之淳安每品親王濃紫多而西宮注黃衣不富太多事人云云
凡府密同余云加冠拜河於老水橋北拜人

玉葉建久二年十二月二日守貞親王元服

後聞御袍很多之縫成云云

同日魚時記 親王幼時裝束

綠色袍西宮露文後隨強張之草之無表端接縫成之

此袍之事先日有尋申黃衣之由了

縫成容式雜深用連見之又西宮注黃衣之由故每位之袍之而保定後白河御元服之得着係衣指了且寬治元年京極大政記補仁親王元服日記之後淺芎也付淺字有此芎之猶不可知也淺黃為芎也但偏任保定之例有泚法法皇綠色之番存係之圖白又被申此由云云

圖白被獻位袍易之儀可尋記

永久三年十月五日見上 補仁親王長男於院元服

不知記治曆元年十二月九日白貞仁親王後三条皇太子十三元服後用裝束之

黃袍鄭濁下製 羅中仁紅袴白白表袴中也

永昌記永久三十九補仁親王太子元服被改着御冠并御袍淺芎御袍無表單張無位朝服

台記保登年十月廿日後白河雅仁親王十三鳥羽皇子於待賢門院御元服

此同諸卿亦談云無品親王着黃衣或云謂淺芎者不分明宗能云是芎

色薄也予云或記云親王著黃衣

其淺黃之世謂之黃衣
或記云著綠袍

以之折之於淺黃之指世宗純

云淺黃去是心衰之宜可用余更不口令心中雖存而其謂之由不口外由亭之後

勘日記長和二年三月廿日行成記云新冠兩、著黃衣其淺黃之世稱
黃衣寬治元年二月廿

卯曆曰著綠表衣中畧

改著男用裝束

以御裝束每品用袍濃淺黃之世稱
文章件用裝束自此若自待賢門院用方被獻

大右記

云純
云記保定五年十二月廿七日

同卯元服首書

卯袍色淺黃之人有雜氣長和二三敦汝敦平卯元服之行成記云兩親王

著黃衣其淺黃之世稱之黃衣寬治元年二月廿日親王元服著綠袍

是京極大御所記云可為指南事

朝隆記同年同月廿日初皆被謫曰未廿七日、宮卯元服案、石守被問答

一卯袍色度記或注黃袍或注淺黃可被用何多亦

殿下全用結云往古黃袍近來用淺黃色見記可被用綠色者淺黃之由被仰下

廿七日卯元服

改著卯裝束

淺黃卯袍胸腋雲文親王黃袍而合著淺黃親王元服年記相隔無人覺悟可令
用淺黃之由殿下合中給之但今九大臣元服自河院出法被用黃袍而後或命志

黑半上躰躰下重浮綿綾表袴紅袴白一重青色織物裏

山槐記建久二年十月廿一日

後言合信
高倉院中二卯元服
皇子十三

卯元服

親王著卯裝束

淺黃袍

青也保定園自中給旨如世之今、及依被用被例也但若誤大西宮記云黃袍了廿廿如此付極名
又建久式淺黃此用途注所不注移至案、其十儿色、淺也無信人用黃之定長示

送云園自合中給云長和行成記淺黃稱、黃衣之寬治元年京極殿記云有

其由保定淺黃、由就然不及是後仍被用青也
西云為久後建久保

親隆以注被服有疑仍被

黑半躰躰下重浮綿綾表袴白一重有文赤童學
用

不令取易以凡大并定長自院被尋作

今宮卯元服問事

一卍袍色事

黃色上綠色上胸腹人其文又如何有裏哉

予申云

一卍袍事

石可被用黃色上案雜腰寮式西宮記必非綠色上自余事不分明

雅細朝臣記保丑廿七 後白河今宮卍元服十三

卍袍 淺黃薄色之可用英色之

續日本紀皇龜元年九月壬戌 皇太子亮仁

又先着袍衣以匹為限天下服用不準狹窄比來任意競好寬大至于裁袍更窄

匹袍襖 亦不并表裏習而為俗為費良深自今以後不得更然

續日本紀元明和銅五年閏十月辛酉制諸司人亦服之伴或標狹小或裙太長又社

相過甚淺行後之傳易如此服大成無礼宜令所司嚴加禁止又无位朝服自

今以後皆着襖黃衣襖 廣一尺二寸以下

同孝謙神護景雲三年庚午朔 拜卍大極殿受朝賀是日勅云已上所有位而第

職事者始着常階之色於位上六位諸王着德者次

或記

保元二年

幡色為令申遊之抑淺黃薄色下候若不見人如何有自事之今宮卍元服

卍袍色日記淺黃上候之而或書云淺黃上候于英上上注之仍例淺黃上無便又

淺黃上候于英上上注申之雖執申候全議及教云遊例淺黃上候成候今幡色

淺黃上候于英上上只有自事之 下畧好之 頭賴

備色淺黃上候于英上上候之 下畧好之

其月廿六日恭升僧於寬信 請文

• 卹服文與下袍文不可同事

延喜七年二月廿五日 庚午 凡大臣言次曰供卹朝服後文臣下服同文甚不改宜此可被制之卹記

小右記寬治二年三月八日 中宮參大原燈社給

凡府著赤白椽表衣女椽下袍者無文唐草似

玉葉建久五年二月廿六日 中宮仍告大原燈社

余著束帶 赤色唐後袍樣椽表裏共于下製浮文表袴有文帶時信螺鈿小文

圓白此年 槌飯餅地平緒

• 西宮客著執柄人袍事

吉後記文永八年二月三日 叙四品

袍事可申下當付絶雅申入殿下之屬當時無餘分之由被作申凡大臣殿

六日今日申四品

晚頭著束帶 袍申下凡大臣殿著付成種 羽衣內之申也

光元記明德四年十二月廿三日

帝答云藏人頭拜於御用執柄袍物如一日之介不著也

參議要抄 一袍任事申度故事

藏人頭者先除目入眼中有朝恩由仍申表衣於執柄又供有文帶 已上置 省而

類不表

玉葉卹記

一丞相始被着質目袍事

萬日被鍾沙汰四十未滿不可然之由前博陸被申之然而被尋予向園屋照
念院再任之時雖不及旬着用例勘出注進之仍被着了

荒泐記明德四年十二月廿三日

萬敦朝君来云室町殿代官參宮之間賜彼御袍是今則所着之袍是也云云
重天桐丸如執柄一簇所着之龜膽丸如此是文從神事之御無子細尋常社仕
着用如何云云予答云藏人拜賀之用執柄袍御布一日之外不若云云然其神
事并拜賀之御布不用也今日於吉田社被博候大般若經為奉行參仕仍
衣冠着彼袍也

園太曆康永三年正月一日

予昇上後初新年仍勵微力宮々仙洞拜礼予着裝束一後凡遠文袍の地

後愚昧記安永二年十二月十三日內府相尋條裝束事

袍

可為吳文尋常冬御所為云奉身宿老人云為質地也

當家初任且拜賀御不用吳文宿老後用之文深相出物賀之御初用

吳文云質代大龜甲遠之太右

同記四年五月七日內府拜賀

裝束事

袍吳文案文勢分六寸許

胡曹抄

一三位四位袍無差別事

正曆三年九月日小右記明順上人叙四位袍以三品袍送四品如何而表之其云

近代三位袍其色一同是殿初着用如向く初き仍所驚示也為奇不也
寛隆三年小右記云叙四位者近代着三位已上袍極奇事也

愚案一葉院正曆此初近代感不久事人如定式四位深緋衣萬字行此
甲行三深之五位淺緋衣用高許深く不加紫是よりて四位緋衣

之より紫よりて五位の袍よりて六位の袍よりて五位の袍よりて六位の袍よりて
他多よりて五位の袍よりて六位の袍よりて五位の袍よりて六位の袍よりて
紫よりて深よりて四位乃袍の紫よりて五位の袍よりて六位の袍よりて
下是よりて四位乃袍の紫よりて五位の袍よりて六位の袍よりて

●青色袍称青白橡事

三長記正治元年十月廿七日天皇行幸于上皇宮

主上黄押深和袍上皇 青白橡和袍謂青仍藏余踏召著青色於和不着衣袍是先例也

●後深草院和袍文事

賴親和記文應元年八月九日 石清水和幸

即以出和赤色和袍案中文八葉 藤芳和和製同和半臂有文和帶

●皇殿上袍裁縫極事

親王御所令著御裝束信

赤色浮織物尾長袍小麥文打○翻衣黑中上浮綿後表袴裏張右濃縹袴

濃草衣有文帶丸友襪絲鞋泥滑榻橫目

山櫻記 建二年十月廿六日同市元服親王於休所著御裝束總角赤青色袴
襪袍小麥浮文織物黑中臂襪躑躅下重浮綿後白表袴打袍裏浮縹袴打白
領青草衣張大有丸友帶襪絲鞋

●日本衣服始事

衣服令抄 世本日胡曹依衣服曹黃帝臣之日本衣服始見神
代但不見其始也又云天照神以鶴鷲羽為衣又天照大神織神衣○

應神天皇世百沙王貞鏡衣女本朝應神以來用百海衣服大室依令用唐
衣服深紫式服之養老始右襟衣クビ八葉袴ハ

●袴口同袍袖口周事

政事要畧

應定衣服制初事

右被太政官去天長五年四月廿日府備大納言三位兼行右近衛大將良岑朝臣
女世宣奉 刺衣袖周一尺二寸以下表衣長終著地又衣欽極志
自膝而上五寸為浪袴口周又同袖口者

齊衡二年二月廿日凡志門大尉紀奉常奉

後鳥羽後讓讓御袍天事

葉黃記見元四年三月一日

後院今日有御燈御襖中畧刻限著御裝束御服所中得基實朝臣調進御束常如常御袍御文有汝汰禪定殿下被申云如御在位

其可為行桐人若右府申云雲鶴之後鳥羽院室中菊八葉出之地云長云且猶不守而く百弔内く以大貳局付備門院出迎之處室中菊八葉地多菊菊唐菊由被定御仍

其下知御御帶巡方被用御在位其御帶

五月廿七上皇七旨可有御參勢八傷也

御衣冠御袍如常其色如不及赤多其文唐草八葉如先

續日本後紀承和九年十月辛酉朔丁丑管清公傳江仁九年有詔書天下男女儀事

衣服皆依唐法位位記改從漢樣諸宣故院堂門皆著新額又韓百官華踏如故

心喪喪衣袍之事

園太曆延文二年十月十日

初先且案厨白送狀之返報次有被尋事是心喪服喪形文袍不守之仍引勅

推量分一紙江献願有入負返子其形文袍不守之處了見趣減為如

此服大遠之有真以事次可尋申彼已相存之連之忘却之入喪裝束中其形

文袍之申候物夫いりり物之申り人應預示候

其元二年十月日經居御記云後院中宮大夫准季被入依招門於云御座懸御申其次

申喪服間事又尋申心喪裝束之由承之入諒圖間裝束同差矣

大記康和六年二月言
今日顯季子位申慶賀 春宮大夫 袍下重 衣倍木 別當車九府被市三信慶賀可惡位袍者

是且多為純多用白長之類也
長長長文後用之純有還

大記康和六年二月言
今日顯季子位申慶賀 春宮大夫 袍下重 衣倍木 別當車九府被市三信慶賀可惡位袍者

賴實公著龜甲文袍事

三長記承元二年十二月廿五日 東宮之服 加冠大相也

大相國 賴實 龜甲文袍白袍同草 此事顯不中加冠人可著下信裝束也而其裝束似私結構都以為

注後所賜袍文即為龜甲

大相國 工細之 元天下逐一 左及天下逐一 賴實 經宗

青色謂鳩深事

令抄 衣服令

集解云蒲菊青之俗云鳩深之

古記云鍾謂獲比也

蒲萄謂青色鳩深之

扶桑畧記定長六年十二月九日

行幸大原莊鷹狩道途云親王云及侍臣六位以上著青多云

一位大納言著吳文袍例

宣房口記建武元年八月十日申一位慶

于時大納言

著裝束

袍文行九青朽葉下製衣白惟白草
時袴劍掛地平依無文帶云

准大臣著吳文袍例

管見記弘安十一年正月廿六日

石清水御幸

一位 衣冠 靴履丸 持笏

兼須襪

弘仁初制衣唐服事

寬平御造藏

弘仁御初制衣唐服事

將監著青色袍事

小石記治安四年七月廿九日

相撲

右将監國行著青色袍執奏近衛府被軼雜袍仍不為人而亦不甘心
依故内院元刑重子人

夏青多事

中右記天永二年四月廿日 石清水院時卷

後闻 主上不着御青之御衣是内院察左右儲之夏青之不著御申上此事可尋

高倉家記 臣下青多袍

練淨藏物文特尾長鳥夏裏故より著夏冬同物有り麴塵袍より云々

荒涼記正元二年八月廿五日 皇太子之服

加冠祿多事御袍以下之極夏青之御袍兼有沙汰五月以後御事多存之旨如此所被調

吉記壽永元年七月廿日 季御續經

行香 公卿夫人 行香 夫人行房取火地 綾袴

八月十四日 五右

藏人丸兵衛尉多原成實 著青多

同記治承四年四月廿日 石清水院時卷

藏人時房 青多袍 織物収袴

益鏡事公外元三年に於りぬ卯月、蓮系主院供奉長に御幸有り院 後漢哉

有り多の人の御に新院、後漢系、青多の御袍在申上り

中右記承久二年四月廿五日 石清水院時卷

出御 即有色々注年堀河院御時四月有降御夏奉申無青色之由内院察不々々仍用例御 表衣也今日美御青多袍如何

継塵記嘉元四年四月廿日 石清水院時卷

助無智藏物 季御後經 行事 藏人初後日著青多但極繫之被行去強不可著無便成之有用也

一葉院比叢人尋常不着青多事

枕草紙第七

昔の御命の介りもさす青の事とて申すは、
今に申すは、さす青の事とて申すは、
御命の御事とて申すは、
後撰和歌集雜字一

唐月綱下中納言より侍る所の事

右大臣

思ひを申すに、さす青の事とて申すは、

三位中納言申請白袍事

五葉治承二年十二月廿日 三位中納言

中将於曹司着束帯

承安二年二月朔三日拜發、被申請白袍常木仍令及遂被例也

冠岳儀時、御璽金通、御終平法、蒲黃有文玉帯、件常申白袍、五通、申請、黒半、
申下、裝、紅、巾、袖、木、袖、二、領、紅、草、衣、綿、後、表、袴、紅、大、襪、白、袴、扇、淺、杏

續日本紀室龜元年三月 奉卯

葛井船津文武生、龜、氏、男女二百二十人、供奉、被、垣、其、服、并、着、青、摺、紳、布、衣、玄、紅、
長、紐、穿、女、並、方、巾、條、進、袂、曰、々、

妙槐記寛元二年正月廿日叙後

午列相具凡共申之六通帶劔物為內

入衣者及如木袍申衣者如木袍為內

御襖以孝服髀部形

寬治記云

少波言云懈

外記雅仲仲信 袖葉色縫腰袍巡方若靴

同母範云

外記二人 三善雅仲惟宗仲信 各著深裾袍俗稱袖葉色

天仁元江記云

外記凡右各人 袖葉色袍

保安四外記

供奉外記史記亦各著袖葉色消縫腰袍下重以下加內記用尾長下重自余上穴若如例

同

供奉外記史內記亦各著深裾縫腰袍袖葉色是也

同朝紀

外記惟長盛賢 袖葉色縫腰巡方

康治元或記云

外記史內記 袖葉色縫腰袍深背

裝束司判官主曲 袖葉色縫腰袍

長元九記云

廿外紀中原康俊權廿外記清原景兼兩印記著袖葉多袍深習

貞應元年十月九日外記師弘記

廿外記良元師守已上若兼袖葉多袍

寛元四年十月廿五日 賜龜印記

廿外記兼九志門尉中原鳥貞室後袖葉多胸腰袍帶劔付法袋帷鳥本尉准八物人々由師元一し

正慶元年十月廿日印記云

次官同判友袖葉色胸腰袍

主典同以上常劔

主礼 黄袍 虎皮布竹騰 陸背垂緋

同時花記云

次官印後 武下廿浦在長

著緋平袖胸腰袍常劔帳上下 宣旨

判後判友武下廿 氏下廿

以上著深緑胸腰袍

主礼 史生 著黄深袍

天仁元大記云

次官式下廿捕大江有元 緋胸腰袍

判官中務丞后原安賴 著袖葉多胸腰袍

后原知仲 袖葉色

主礼二人中務史生 著黄袍

天仁元江記

次官式補大江有元 平指緋綳腰袍

判官中務丞 袖葉色綳腰袍

主典事戶錄 袖葉色袍

主禮式戶史生各一人 莖草指袍

師元記保安

式戶補多原資先 烏戶補半知信 亦平指緋綳腰袍 判官主典亦袖

葉色綳腰袍 主禮史生亦莖草指綳腰莖袍

保安四師志記

同上

同次記云

判官澤保綳腰表衣

主典同

主禮黃綳腰表衣

唐治元花家記云

次事司次官事戶補莖草 著緋人如 大印記袍

烏戶補忠能著白綳袍 非禮便多之人

同或記云

印後次官莖草補忠能袍 多如白綳 不知葉肉人

同記

次官無文緋綳腰袍

判官主典 袖葉色綳腰袍

主禮

莖草綳腰袍

仁平三賴事記云

次官式女補業貫 緋胸襖袍其之為白袴也

判官主典 袖葉之胸襖袍

同經房記

次中次友式女補之補 着緋平緋袍

建久九良事記

御前次中司次友式女補着原為長 緋平緋胸襖袍

仁治三年十月廿日師朝記

次官判官中勢原盛定 緋袍胸襖

主典中勢源紀維景 緋袍

主礼中勢史生二人 冠卷襖差袍

同記同廿二日

次中司次官式女補着原為長 赤之平緋

着平緋束衣

兵女補平信 緋

胸襖平緋束衣

康富記賢德元年十二月七日 清大印記宗賢所發

令著裝束給 衣供用大判事
明世赤衣

峯記建曆二年十月三日

隨上皇御袍色深紫 不可給任下事之物中保定不給也

小右記長和五年三月十日

晚頭質平束衣四位五位袍更衣後可正其多之由攝政命

● 中将公房慶申用父袍事

愚昧記文治六年正月三日

天皇之服也 今日中将公房慶申

裝束胸腹袍

自去年依有内儀於袍者令深四袍之著裝束（時）板先令著予袍（）、著於人从袍之袖巾以宜用予袍了

● 新大印記師幸慶申用弓勢赤衣之例

康富記宝徳元年正月廿三日

新大外記中原師幸（三五下）任（去三月）申頭職物矣

被借用弓勢赤衣

● 基實公三位中将慶申着大唐系文袍事

人車記仁平二年十月十五日 三位中将基實公慶申

御裝束（大唐系文袍）

● 元廿年為房任加賀子慶申着濃緋袍了

大記寬治四年六月八日

在申年

為房任加修為申慶

東帶如例

濃緋袍三藍平袖下袷長同裾尺余九支帶
每官勤任情任之申慶用巡方出付

中納言中將慶申著以下袍事

中右記天永二年正月廿四日

中納言中將申慶修給

紫終終有文石袴徑地螺鈿着以下即表衣

山櫻記治承三年十月廿五日

中納言中將師家慶申

着裝束給袍文立以以下即袍被縫縮鄭躑下重紅袴袍薄色袍領文少紅草

白浮線綾表袴

辨官叙四位慶申下九府袍例

吉後記文永二年二月六日申西品之為賀所

着束帶

袍申下九大臣御着付成徑綱官内申下之裾如元
用巡方帶車小葉如元

大納言拜賀用白袍例

宣流記永正十四年十月廿五日今日土左一奉大納言房宗物賀

一即袍自白被備之即又雲々テ口キ之申文白同被用文之雖然然祝儀大納言物賀被用之連綿

實継云任内大臣不着吳文袍事

後愚昧記應安二年十二月十二日

實継内府被尋

袍司為吳文之尋常又人出所為尋常也宿老人。為尉地也昔常十年
當家初任大臣物多母不用吳文宿老後用文保相國物多初用

袍常又無子細人德大与也如松也承也。只云。地也其老文用也

不可有相凌也

返事云忠々状
抑袍事也良地何事矣文也。於以云。地云々。抑也。其上用平伯差考。老人也。着文普通後指考。兼先叙也。故。准據也。故。

云々

極薦着麴塵袍申下御服事

職原抄

六位藏人四人

到極薦着麴塵是申下御服之後。又晴時雖カ薦着

助無智抄抄

掲享トキ麴塵袍ヲキルコトケテエシトキ藏人カナラスキクチムノ袍ヲキルヘシ是雜ハ
ウノ宣旨ヲカウフリタルニヨリテナリ宿衣ニタニカナリ凡ハ藏人着青色意
御意タハルコトナリ麴塵大官以下非藏人藏人雜也非雜也通ナリタニ非
藏人ハ云々ヲモチ井ルヘシ

又美門殿初物何懷世記云文口十三^三又帝母朝王記口十三^三同^三轉是也不見之為
論無^三由思^三但予^三の程^三より^三多く^三あり^三多^三し^三着^三響唐^三系^三文^三五位^三四位^三差^三は^三是^三
客同^三以^三ず^三為^三差別^三石^三富^三く^三る^三尋^三申^三桐^三王^三 ^三賢^三 ^三處^三は^三五位^三四位^三之^三差別^三自^三空^三客^三
至^三太^三官^三矣^三又^三之^三何^三響^三唐^三系^三之^三三^三系^三家^三 ^三母^三親^三子^三 ^三之^三由^三而^三安^三あ^三る^三れ^三ど^三も^三そ^三の^三故^三若^三し^三
殿^三予^三木^三初^三物^三何^三三^三系^三被^三扶^三持^三隨^三彼^三計^三用^三論^三無^三也^三但^三正^三元^三仍^三職^三託^三猶^三不^三富^三予^三物^三候^三
物^三後^三日^三平^三朝^三王^三記^三不^三見^三何^三由^三也^三必^三定^三云^三客^三程^三より^三響^三唐^三系^三と^三若^三未^三
是^三若^三桐^三正^三解^三以^三後^三依^三彼^三意^三足^三響^三唐^三系^三と^三改^三美^三也^三又^三今^三桐^三國^三と^三和^三為^三分^三明^三
之間^三可^三為^三響^三唐^三系^三と^三由^三不^三定^三了^三

袍裏事

師繼云記文永六年十二月七日 ^{干時權大守}
熱花山院謁申様門次向^{相雅}右府方除目執筆召事被示合之予同云

袍如何

被着云裏一層三^三天^三サ^三ヤ^三ト^三シ^三テ^三用^三之^三者^三ハ^三イ^三シ^三テ^三二^三陪^三天^三用^三く^三除^三目^三之^三何^三ハ^三ヤ^三ラ^三
カ^三ル^三能^三同^三如^三此^三
此事ハ和^三為^三石^三同^三三^三系^三一^三系^三兩^三系^三同^三白^三ハ^三イ^三セ^三シ^三テ^三被^三用^三く^三大^三同^三今^三同^三白^三ハ^三イ^三シ^三テ^三
被^三用^三く

定雅 通雅
師傳

衣服為蠶繭事

本朝事始 信西樞

衣袍

推古十年九月自百濟國渡之但蠶服之及神事不用著之中古以來用之

上皇青色搗改赤多袍事

中右記寬治二年正月十九日 初行幸依左極及

會自上皇御裝束青多御表衣仍供奉以幸御人亦俄改著之

搗改赤多御表衣換減物下重

同記同四年正月百朝親行幸上皇御青多御表衣

上皇赤色御袍例

中右記寬治二年二月廿九日 朝親行幸

上皇赤多表御衣

同記同七年十月二日 日暮御幸

上皇 赤多御表衣

文應元年八月九日 後深等依、情御幸

御車

上皇御赤多御袍

童者赤色青色袍例

中右記嘉永二年四月十日

忠通若君可令結冠冕服給之

若君令著家衣

赤色襖腰袴方巾袋黑半上浮線後
總角若和泉守道經奉仕別圖朝臣

十六日関白賀茂詣

若君令騎了

赤多袍三藍織物下重表袴皆三重織物九文密裝連每支形此淑上童母令供奉後
若謂之日無支形之重天領言經信口記今交付件例用裝連九宰相中得忠奉仕之

十日祭還 上皇御見物也

若宮

青色袍表衣袴方巾浮線後御拍黃有流女
白草衣流袴不結髮中

廿一日若宮元服

若宮著給

總角 密但有赤色袴方巾表衣
自表袴九宰相中得忠奉仕總角之

永昌記嘉永二年四月十六日

賀茂詣

若君

總角赤色袍 九文
何表袴

同記嘉永二年十二月十六日淑下春日詣

若君

赤多袍織物御拍
無用總角

伯家雖五位若四位袍事

薩戒記應永世二年四月廿日自賀茂使

近衛使凡少乃資益

年十九

資益雖五位若四位袍是彼家例

園本園白記正和二年十月十七日 伏見院御家

着卍布袴卍装束

赤色甲子年後卍袍 文菊唐草其高 卍唐織物卍文菊 白後卍袍同卍草白後卍袴白
窠中菊八葉 後平治六年十月廿日御家
卍袴卍襪 練緯卍襪 正應着卍青純織物卍指黃後平治六年十月廿日御家 物文永例被用白後

未被免袍事

長秋記元永二年、月十日、内裏御樂

主上御簾中新中納言実隆宰相中御推定依簾中 雅定未免免
袍仍着束帯

わ、記上達戸比皆表衣事

漁氏物語若菜下 漁氏住吉詣束帯角

おろよすねたよの松ももは足向のくさるる上をすけのわきあり
あつらひくくさるるあつらひくくさるるあつらひくくさるるあつらひくくさるる
あつらひくくさるるあつらひくくさるるあつらひくくさるるあつらひくくさるる

吉原記建長廿二年 法勝寺のくさるる堂供養長

上皇下御赤色卍袍

吉原記

袍寸尺事

政事要畧 二十七

弘雜拾 袍袖闊五位已上尺為限六位已下寸如准此

寶龜二年閏 月十九日

彈正式云衣袖闊九向高下同作一尺寸已下其腋闊者一尺寸其表衣長一
統著地

一 定衣服制 女事

右被大政官 長年四月五日府備大納言三位兼行右近衛大將良岑朝臣安世宣
奉初衣袖闊尺寸以下表衣長統著地衣袂腋者自膝布上寸為限袴闊又同袖口者

拜儀二年二月廿六日九衛門大尉紀春 常事

政事要畧 二十七 黃丹色事

彈正式云支子深者可整黃丹不得服用

私案縫殿式深黃丹者以紅支子五辛卯配五辛卯深及有制支子深深
色 寬平三年十月廿五日右近衛佐原源實作之支子深那鷲目

大納言從二位源朝臣宣奉初式云支子深可整黃丹者不得服用若而年來以
高紅文深充盪其乃自今以後高若紅文深支子者不論淺深宜加禁制也

元慶五年十月曾明法博士兼九衛門大志紀春宗奉

九大臣著立涌云文袍例

經光卿記弘長四年二月廿日草令定改元定為文永元

九大臣被入 上屬隨視四人如執柄
袍文立涌云同云

人車記仁安三年正月十九日 賄弓
令凡人^免不著青色袍柳中製衣是依上古之

政事要畧 二十七

向諒圖之向上達了平循表衣付洗色裏可然大若彈心或天官第一任者朝服著深紫諸
臣位並著中紫候制令衣服不合其遭長被起已服衣服須著位衣况至聖服
只陳帛衣仍惟用平循袍不改本階之多也但世俗之體衣裳之間依其淺深各稱表未
有以他之為裏之之法矣今屬諒圖之年恣付洗色裏先有正文似條尋論

政事要畧 二十七

或云彈心云滅紫色者參議已上聽通用五位已上聽者半臂者四位五位似著紫如何若
令或中衣服間用紫色先有定法或冰品杖而吳深淺或物類而分淺淡但到婢服
制亦雖禁金之石制法色穢雜之輩已得著之况尋常之人何无用之被就淺
色自然可知用紫多見此
已矣了報了

私向衣服令云四位深緋衣若而何用紫裏若有不見半若云本條之中無其文但
論語陽貨篇云子曰惡紫之奪朱之孔安國云朱正色紫間之好者惡其邪也
舊正色紫春秋款例依赤入 軍成間之紫者之同書以紫篇曰紅紫不以爲紫服
當暑須締法必表而出緇衣黑裏表裏衣磨之裏黃衣執表孔安國注曰服皆外
之色相移之緇服式云雜深用度深緋後一疋高六寸許紫草世許淺緋後一疋高世者
換經籍文以朱紫爲正間之之據緋服式文品紫深深緋之之依此而觀以爲爲

表以間色為裏今謂緋衣之裏已非襲服具誠雖無法式之入蓋相稱中外之人
生代之議定准此尤物中四位深緋以黃文澤紫五位淺緋深黃不文紫深緋裏着紫
似色數不遠也

宮槐記 第九年十月廿五日 太子之服

次儲王黃丹缺腋袍黑半比襖子印中製 鄭陽 浮文印袴 浮文印帶 先年市而之也 唐弟小出 紫壇
地螺鈿釵帶平法印皮鞋

同日 三長記

印鉉角赤金綉服袍黑半比鄭陽印中製長浮線綾表袴紅印袍同一重棟綾平法螺鈿
釵牙笏線鞋

卷之六

● 裴老人着平緋位袍事

吉記建久三年二月廿五日右府事 兼雅云云

保元資信卿着平緋位袍相^{忠雅云}被同之談云裴老之者不論云侍臣皆着平
緋定事也 有廷劄人定知實人案此事着諒副之裝束人用薄物
着重服之人用平緋人案無指正說人

● 院着印袍如四位袍之事

徒塵記 正安三年正月一日新院 四子拜

出御——
寒衣御坐
御袍黑如
四位袍

●黃衣色事

吉記建久二年十二月八日 今宮守貞於院御元服定

予申云於御袍文之西云焉之雷見保定記其外及發見若無兩說之不及特豫人

右府兼御袍色如何予申云如兩宮文亦若黃色也然而保定被用淺黃吉例之上定有

泚泚之趣人之彼云此以短而維步大凡并定長云條殿寮式雖載淺黃之由用途

裁刻安以之思之黃多之人皆言為黃多之由有存氣

凡親之御袍之事去久粗雖申存旨見保定大幣門右府云能記事非子孫雜中

出酒其人可有猶豫之仍內之所申右府許也其快云

親之御袍事保定大幣門右府記勅物云御袍之淺黃之人有雜氣之長和

年二月廿三日敦儀敷平御元服之仍成記兩親之若黃衣其色淺黃之世稱

黃衣實治元年六月廿今日親王之服着綠袍之是至極大殿御記之亦可為指

南事之黃袍之條之高記云云文無不當然而保定綠袍之令許申凡右事

今之可被遂保定之例云云被用淺黃強無其雜似長和仍成以之趣實

治大御御記可有披見之著可為淺黃之不可稱實治之例只今被用保定之條

去夜不知用指雖同之被右府記事依其指以不言上之彼記入右府所被借

之本勅物御之若無披露之雖恐知誤言上之件

十二月九日 經房

右府返事狀云

抑袍事先見之黃衣保定保苗每是後似今及如仰任保定保之入於又任處黃衣之由
今小按政可被討定之由存後先如此不富自院被申令之常儀公十

廿六日今日今宮二乃抑九服事 每品子 貞親王

抑袍淺黃淺袍是舊文無裏件抑袍之並有沙汰不被遂保定之例之鄭燭下重如帶黑羊臂
浮深後表袴紅張大口同多少袍同色單衣凡友帶

國大曆貞和四年十月四日

今日仙洞女房室初為令贈見親王男抑袍也今夕無黃氣人大畧為多之
聊可加黃氣抑之旨尸斗

十音亦仁親王元服

親王更理抑監者抑裝束

黃袍不 今及抑袍文少裝之 用保定 時多 亦見

衣是內府雜抄

一無品親王袍色薄黃淺黃也其先賢是儀也或又紫之情案此事按為黃
黃但抑可有青氣行成府記猶注黃多之由物件記猶執淺黃由由中多之
然布為黃多之

攝錄家常記云多注淺黃由之如彈正式亦可為紫之由注之然布端亦

無品親王上注三丁更又親王黃紫多之亦謂世親王四位以上親王之或書曰祝老云

親王四位以上也無品多有列式之以此文書之彈正式親王四位以上之也

所裁元品不注袍多是彈正式為札新位改有凌矣本外始有元位親之

不若仕云事仍親之四位以上任之注彈正式如此元品親之諸王內親王女王亦衣

服衣親王若紫以下孫王准五位諸王准三位 其服之 者用錄 如此文改書由紫亦云其謂知布

以令文案之曰於可為紫多有相凌之衣服今日親王諸王諸位一位以上並深紫

衣三位以上淺紫衣之其以下至干五位之能衣之仍雖親王元位人若紫如乾中

衣冠黃... 注... 諸人服制... 始... 在親王同此中亦勿論大

此葉建久年十月十四日... 今官元服事... 被作... 也

一卍袍事

定長云白記云黃袍... 又云淺黃... 謂淺黃... 色也... 惟綠... 隨又云... 淺... 黃... 知... 謂... 代... 記... 稱... 衣... 已... 符... 合... 而... 保... 延... 法... 皇... 著... 綠... 多... 見... 親... 隆... 記... 以... 又... 院... 自... 悅... 著... 綠... 袍... 之... 而... 有... 作... 又... 寬... 治... 補... 仁... 親... 王... 元... 服... 之... 母... 大... 淑... 依... 命... 令... 申... 給... 為... 綠... 之... 之... 保... 延... 任... 彼... 例... 故... 淑... 令... 申... 之... 由... 有... 見... 於... 通... 理... 人... 黃... 衣... 於... 於... 近... 例... 人... 綠... 之... 之... 今... 又... 可... 然... 心... 說... 大... 可... 依... 之... 例... 人... 可... 計... 申... 云... 愚... 意... 亦... 存... 正... 說... 卍... 淺... 黃... 之... 是... 編... 如此... 文... 夫... 無... 以... 權... 大... 納... 言... 記... 云... 著... 黃... 衣... 其... 淺... 黃... 之... 如此... 文... 夫... 母... 如... 以... 綠... 稱... 淺... 黃... 其... 故... 只... 為... 黃... 之... 何... 故... 可... 有... 此... 注... 為... 不... 合... 迷... 後... 代... 之... 人... 耶... 孫... 子... 細... 實... 故... 賢... 之... 用... 心... 尤... 足... 欽... 美... 若... 為... 黃... 之... 子... 細... 之... 注... 綠... 之... 據

始有重言... 雖... 被... 是... 之... 人... 更... 不... 查... 每... 益... 之... 一... 單... 况... 於... 行... 成... 卍... 上... 古... 之... 證... 以... 之... 為... 是... 至... 式... 之... 淺... 黃... 之... 柳... 可... 有... 黃... 色... 近... 代... 偏... 為... 標... 之... 是... 誤... 之... 然... 者... 淺... 黃... 之... 深... 黃... 之... 亦... 藉... 藉... 亦... 非... 猶... 之... 何... 况... 寬... 治... 元... 年... 故... 京... 極... 太... 周... 記... 燧... 注... 綠... 之... 之... 而... 是... 又... 中... 古... 之... 證... 據... 之... 永... 久... 至... 國... 元... 大... 臣... 元... 服... 袍... 為... 綠... 之... 而... 見... 中... 卍... 大... 臣... 記... 保... 延... 之... 例... 可... 謂... 規... 模... 然... 則... 縱... 雖... 無... 他... 例... 如... 况... 於... 行... 成... 孫... 子... 細... 卍... 上... 古... 近... 代... 皆... 以... 有... 其... 證... 今... 又... 不... 可... 及... 子... 細... 可... 被... 淺... 黃... 之... 綠... 也

一卍文裏并胸喉縫服事

定長云保延親隆記云文雲... 為... 胸... 喉... 之... 不... 注... 裏... 有... 無... 亦... 久... 為... 隆... 記... 云... 無... 任... 袍... 單... 無... 裏... 之... 今... 又... 如... 何... 人... 余... 申... 云... 於... 文... 者... 保... 延... 分... 明... 之... 只... 一... 向... 可... 被... 追... 其... 例... 或... 說... 然... 亦... 不... 然... 而... 親... 隆... 奉... 行... 之... 專... 可... 被... 用... 其... 說... 之... 但... 胸... 喉... 之... 事... 頗... 不... 宜... 於... 重... 服... 之... 胸... 喉... 之... 服... 以... 後... 用... 胸... 喉... 之... 事... 其... 理... 如... 何... 傳... 代... 記... 不... 見... 此... 事... 猶... 可... 被... 尋... 人... 裏... 事... 保... 延... 定... 其... 裏... 平... 白

之由有存見可依彼例也

五葉建曆二年十月二日

大納言被未親王袍色鳥薄茅由有上皇仰之可然其見久矣二年十月廿

宇治凡府記

三日九府之親王元服袍殊以有汝汰綠之由被記純中京極殿法性寺殿所業又

同多或又分明之上久矣宇治凡府業者理之乃之但被尋問何由綠之由中

不可凌先祖之類如之於乃理之謂淺黃之為其物之予答之可然之申其自思業此

明月記建曆二年十月九日 第四親王所之服

次親王直甚束 黃袍無品袍

一行以周梨記云

次於大日如來凡不安置金剛乃咽王所謂金剛能滿一切願者其色如鋒亂遇華

是淺黃也之或如綠室是綠 コキヤナリ 鞋碧室猶如虛空顯色也以淨法界之与金

剛智禮和合是故其色黃白也如是智此猶若虛空不可破壞一切無能降

伏之者故虛空形多以為燦熾

峯記建曆二年十月四日

其次無品親王袍色事尋申了差甚青仔

且日松原返事及人有不迷人但淺黃 緑黄 由有不見人可依此說焉 不可然之

台記久矣年十月廿三日新大納言信法宣詔曰重仁親王元服衣服色如何其意甚異哉

狀奏史者報狀曰無品親王用黃衣由見西宮抄 臨時 又縫殿寮式有所見

淺黄即厚黄也 可用為黃少之者

九經記寬仁元年二月日或人危衛門權佐保實申慶之間尋常仇其位袍之也又

或會入乃殿仰云換非違使令申慶之間用尋常袍次令催成換非違使官符

之後待命移常劔着緋袍又申畏石物

室町殿將軍袍文輪十三之事

園太曆延文四年二月四日

將軍御參内御裝束以下事

二月五日 妙悟

御衣冠式目

一御袍

輪十三又人後平絹裏

一御袍

薄多後平絹裏

一御指貫

薄之堅織物又瓦丸

一御中袴

白平絹

一御劔石被帶大

園太曆貞和四年九月廿七日

禁裏以女房奉出被尋仰内
宴裝束事御邊了易物

如山抄

時刻御仁壽殿借膳女藏人人渡枕芝宸殿北廂采女撤御臺盤霞履了御

着赤白橡袂
腰巾袍是靴

皆玉御着青白橡胸腋袍甘莫袋者横方下製之者袍裏用紫多着柳色之者用
弟人或者赤白橡常劔之人着劔代以移く内宴劔或用劔劔又常螺劔
糸大之河女内文人青白橡縫腋袍如官人又兼同色衣

西宮記云

主上御近代着赤色胸陪膳着座更衣着典侍青色

陪膳着座出自西庇戶

陪膳着座多人着赤色袍

陪膳着座出居儒者縫腋無平袖袍

陪膳着座申官旨者綾麴塵

吏部記云内宴主上御赤白橡胸腋袍及靴王公侍侍臣着青白橡胸腋袍與侍衣劔劔靴

侍臣但非後議不徒袍侍臣常武官者常劔又文人服縫腋女官同兼麴塵衣

保元三年正月廿日内宴内宴以下云内宴内宴白着赤多靴腋袍前太政大臣實行若青

色同袍

赤白橡科赤多

縫腋寮式之赤白橡須足黃护大九十斤仄三名高大七斤菊七百斤准生木

吏部記天慶三年六月十日章明親王元服赤白橡袍結劔劔座

西宮抄云内宴天皇赤白橡近代太子王口皆着麴塵一大臣着赤色

又曰赤色袍主上及上御内宴内服

或抄云赤色太皇著御之脱履之姑神社御幸朝親亦着御赤多之文室中桐竹

青白橡科青多

西宮抄云青色袍帝王及上御以下侍臣以便服之非御人行幸無位東以着用

黃衣正月多

或抄云通方天皇著御衣同黃护澤降時奈次及御着御青色橡下重

也藏人若之所雜色若御衣其意也仍伴色相傳古物

爰見記弘安十一年正月廿六日 石清水御幸

出御御衣冠 遠文室中 御指黃

上皇著御赤色御衣用後凡人用浮藏物事

内宴記保元三年正月廿五日 内宴也

主上御衣赤色御袍被用後先例依皇例之凡者用浮藏物蓋馬臨巡方常合有又
玉御常如常之又者極港下整陳御茶如此射陽始始弓亦升、中重如恒内宴例依無納記
石分退之同白馬心御事出抄云筋劔代号内宴劔但用筋劔螺鈿劔之合同
白著筋劔右臣用代中納之申乃著螺鈿劔

雜袍 宣下事

人車記仁安四年二月十九日

從其位上多原胡臣云補

回轉其雜袍

藏人頭權存并平信範 奉

將監著青色事

小右記治安四年七月廿九日相撲兩日不及裝束

右將監圍行著青色袍執麥進赤府被駭雜袍仍而為尤而上下不并之依致

內藏元判重子也

長秋記天祐九年正月一日

右府石被參先自命云明皇時可奏慶 位有無之奈人將禁色人人多可著禁色給被
申下官同雜袍宣旨四位後重下由石參准乞令申之重命地者著禁之事尚不穩便人
中官大夫云於雜袍之初負仇近來恐為帷地者之可准之云申云相尋可令申定之

政事要畧卷第十九 紀彈雜事九

吏部王記延長年月元日位雖極禁之不能服也衣之相比此定

中右記天祐二年四月五日 忠通元服

次道時於仗座仰下禁色雜袍

出後示於奧座奉之林先例不加雜袍今云有後被相記肯以前日次不宜必
宣旨又無雜人之是又可知後日有係上雜袍二字被
下知諸司之禁之人先例不被下雜袍宣旨

●忠實三位中將中納言中將少將少著服下表衣例

後二條院記寬治五年正月十六日三位中將忠實慶申

隱文時繪螺鈿釵之畫榻鶴鶴鞘之服下表衣被著

同六年正月五日中納言中將忠實慶申

服下表衣被著中納言

• 四位物裝袍申親服大臣大納之事

明月記寬永二年丙午月廿日書寫位下定家已許之家未物裝袍月正拜
袍申親服大臣大納之事

人車記治承三年十月廿一日

基通二十 下日御裝束 十五日 漏雲文御袍今日召初
時澹劍掛地平法皆鶴文

十二月七日拜賀

滋下昂裝束漏雲文御袍沒衣飾袴躰躰下重江袍同單衣同色張大者文御帶法德地孔雀螺御劍
紫條千鳥中右有文平法

• 綠色袍帷冬草挽端事

愚昧記御元服 建永三年十月廿一日今日今宮 守貞有久服

後用昨日宗國將袍其頸袖用他令見此等嘲哂間拜礼可取廢答拜御答々慶忽改
改定被用雅行

• 三重禱文袍事

明月記建仁三年七月十日春日詣

滋下御裝束衣冠 無出衣例生單衣後落之指黃令帶雙劍給御人々々三五六七袍
用御亦衣文其々々例出袍

御堂御記寬弘五年正月七日

宿所儲食物菓子令著衣教通凡頭中乃給表衣賴宗新中乃表衣

凡經記寬仁四年正月七日

余於以中乃宿所著表衣 袍以中將之 之在大宮中宮東宮亦慶申
不設酒飯

長秋記保延二年正月七日

李戶王記天曆元年正月廿三日內宴之是日小野宮有大臣著赤白橡袍式以親王代之代
諸武雖著之近年無同服者改時服攝政之重矣於他人之主同服而未安也

小右記之康保四年二月廿日內宴九位著赤白^橡袍

同正曆四年正月廿日內宴攝政著赤色袍先例多人著之若依舊次九位可著

同記寬弘二年正月廿日中宮大倉野行啓九位著赤白橡袍極下襪

同四年正月廿日內院御禱並馳右兵衛佐道雅^禁著赤色織物袍

弟曆三年正月廿日同行啓同白著赤色袍襪方下襪衣青

弟保三年十月廿日大井河行幸同白赤色袍黃下襪衣

寬治二年正月十九日朝親行幸攝政著赤色織物襪履袍

天仁二年九月八日高陽院御幸競馬攝政著赤色袍

保元三年四月內宴同白著赤色襪袍被同記云同白同云予年六十餘今及內宴著赤色袍

頗見貴知足院余云件不可依高年如地之時著赤色襪履袍云以著青之襪履人
以羊ノ時事之不可依老若者

北山拾遺雜抄 內宴

出御 ^{著赤白橡} 缺履 ^{和袍并靴}

皆肅著青白橡襪袍付其袋著模方下襪之衣袍裏用紫之著柳之若用次色事金著赤白橡

本朝色記康治元年十月廿日 御禱行幸

藏人勘解由次官及原光房藏人治ノ權少補平公祀家那國履在八系人ノ

列

次事司御後次及共ノ補高階忠能所著袍之舊紅極多之非緋袍多也

人車記仁安三年正月十九日備弓

今日凡人不着青色袍柳下襪裝是依至上召也

同治二年二月四日晉勝長壽院供養長

將軍家汝卿卿東常紫袍

後愚昧記 勸修古內府信形局

卿袍事

當家天初任拜授常文之然而今之儀為宿老之事而被用吳文也參尸
使節之其冬共不可有差矣持方志為一地之

叙四品袍申九大臣袍事

吉續記文永年二月二日 叙四品

袍事可申下當付花推申入殿下之當付無餘分之由被仰仍申九大臣殿之

百今日四品之物

曉頭著束帶袍申下九大臣殿者之付成徑朝下內之申下也
裾如元用巡方常車小葉如元

九經記寬仁四年二月一日

或令亮肅權仇保資申慶之間著尋常五位袍或令之道殿仰云換非違使仇申慶
之間用尋常衣令催換非違使官符後待兵戶移常劍著能袍又申長不拜

法成寺園自遊記寬仁四年四月十七日卿禊見物右兵衛仇道雅著織物袍如赤色元人
頗為奇

北山抄拾遺雜抄上 內宴事

此皆王郎著青白椽胸腕袍甘莫袋著藤方巾袷衣之袍裏用紫之著柳之之用

次色事人或著赤白橡帶劔之人著筋劔代仍祕之宴劔或用筋劔又帶螺
鈿劔系之併用交政之文人青白橡縫腰袍女官又著同之衣

亮正事
玉更貞治四年三月二日欠史量實平浦朱波地之下製同表袴裏掛子之
冠卷緩如常

建內記嘉吉元年四月廿二日

凡此將為富今日衣冠著矣文袍美遠布代事之借用賀茂社司之而給下重之
彼令感均被成袍之人推量如地為富最為無扶持之仁不便云々

應和室有輕事源惟賢氏源忠賢中官給已上人並中官大夫源朝臣息子共幼雅今日加元服
一家之內兩兒忽預朱波雖驚而人耳各依而奉劔

綠色袍無裏端揆事

愚昧記建久二年十二月廿日今日今宮守貞有元服

裏書親王幼時裝束

綠色袍雲雲為文後頗強張
無裏端揆之縫履單

穀袍事

伊呂波字彙抄 字部 雜物

袍ウエノキ又宣聲之付ウ各議定王如事其位一新一穀袍

夏袍事

院太上皇宮之甚賜養號

弘安四年夏穀袍亦冷泉明年夏命授盛矣不得著厚衣誠著
穀袍極意天下自此悉著之是穀衣始有貞主此長六尺寸

西宮記臨時 康保三年十月旨皆覽殿上侍臣奏樂奏輪臺青海波海時為光
著翹塵

中右記康和元年三月旨令有御後後宴事

青海波文通季 著青衫宗能 以銀押漢形

體源抄事二未抑相撲節三座 賜下親人青色袍為青海波之袍殊有習

浪次楚 紅葉次 青海波

表袴文小 青衫袍蒲苗下製 面大海浦 大海浦半裏浦苗

寬永行幸記青海波翹塵腕腰袍卷襷冠 野太刀

江忍事八相撲召合

章青海波河王三人著翹塵袍或曰 人 時繪螺鈿劍掛地平海浮

後愚昧記應安四年五月七日 經賴 内府物矣

一裝束事

袍及文窠文勢分二寸許

峯記建曆二年十月三日 九府言謬云

又上皇御袍色三 紫色之不可給下事 靴中保延不

園大曆康平三年正月百
弔着裝束及凡遠文袍之地

富家言談

園富家言談云年六十有餘今及内宴着赤多袍事極多苦之此之作云赤
色袍年高令成如八十之儀如此何者赤多袍服袍他之皆美多之ヤウニ
令光倍給腕人ノツキム何事ヤ老若モ不儀事也

事物紀原卷一 朝廷注措部事九三十七事

御袍

二後實稱曰唐武徳ノ初用隋制天子常服黃袍及衫後漸用赤之遂禁上士
庶不得服其事自唐神堯始之後各赫黃日上王廷官初曰日色赫黃相似謂赤
黃之合俗又以天子常服淺黃為赫色也

服御

天子布學用 唐會要曰天寶七年二月十日帝韜奏御案床褥皆去紫用赤黃制天子布學用
天子服御一以黃首韋韜一結之

万里山路家用唐系文袍事

崇恩院内府惟房云祀天文廿四年十月廿日改元

子刻許美束帶 位袍文曹唐茅當家一家用時為細無文玉巡方帶一門不然每地平依

赤色事

春祀不知記長曆元年七月百令上親王 後宋崔親仁 御裝束一具之重

赤色織物尻長二藍房物上表織物表袴淡綾單重同給合時繪衣
白為物入惟赤之織物累加足

同承久三年七月廿日補仁親王長男於院元服
童裝束赤之表衣 絲鞋上著淺履

事記建久二年十二月廿日 推成親王元服 後鳥羽皇子

童裝束之赤色織物浮文尻長袍里半臂襪賜下重法之袍單重之有文
玉凡女若絲鞋奉仕御總角 但不用總角左毛之矣津良也

愚昧記建久二年十二月廿日 守貞親王元服 後子倉院

赤色浮文織物胸袍 表裏 赤之表衣如恒黑半上浮綿綾表袴有文表帶櫛橫目扇 以村法系莫之如恒總角有夾形

首書裏不也起給 其凡裏頗翻之間見 但恒不負均若十二上

不知記治曆元十二九負仁 白河院 御元服 後三条皇子
童裝束 表裏赤色袍襪賜下重羅半臂襪芳濃少袖同之大口袴白織物表袴玉帶赤鞋也件帶今上神服時令角御帶也今日圖自所令敕也

續日本紀 文武 大室元年三月甲午始依新金改制官各位号 始傳賜冠易以位袍
語在年代曆又改制親王四品已上諸王諸臣位之皆黑紫諸二位已下諸臣三位

已上者赤紫直冠高階深緋下四階淺緋初冠四階深綠務冠四階淺綠進冠四階深縹進冠四階淺縹皆漆元帶白襪黑羊舄其袴衣直冠以上皆白傳口袴勒冠以下睡裳

慶雲三年二月己亥世王朝服依始若淺紫

三月己卯有勅令天下服睡裳一著白袴

同元明和銅五年閏十二月辛丑制諸司人亦衣服之伴或狹小或裾太長又衽之相色

甚得行趨之伴勿同如此服大成無礼宜令所司嚴加禁一又無位朝服

自今以後皆著二襖廣衣襖廣一尺二寸以下

衣服令集解

延曆七年十月丙寅太政官符應改七位初位當色事右被右大臣宜備奉勅令

南漢家之制略失此客朝親如見之何官七位以上同著深綠初位以上共服深縹自今以後立為恒例

日本紀畧大同三年十月丙辰勅令三位以上並著淺紫_{年未定凡右衛士府官人服多太尉六位著深綠尉七位著同色之師著緋布先是太尉著緋尉之師著淺縹無所據是改}

國史大同四年二月丁卯丁巳是日有勅聽右大臣內大臣著中紫朝服

治元
同五年九月壬戌是日制大臣_正紫帶二位_正聽紫中紫宜改著深紫又諸王三位_正下五位_正以上諸臣三位_正三位_正依令條淺紫今改著中紫又去大同二年制四位已上皆服用著令聽五位已上服用

日本紀畧仁元年三月丙午詔曰其朝臣令禮及常所服衣早逢衣而跪亦不論男女改依唐法但五位已上禮服諸朝服之色服皆保旧例不可改張

同仁十年二月甲戌朔詔曰其服大小諸神事及季冬奉幣諸凌則用帛衣正受朝則用充冕十二章朔日受朝禮政受蕃書使奉幣乃大小諸會則用黃柳深衣皇后以帛衣為助祭之服以擣衣為正受朝服以細釵禮服為太諸會服皇太子從袍及元正朝賀可服充冕九年朔入朔之日受群官若侍從及大小諸會可服芙蓉衣並常所服衣不為正例

文德實錄拜儀三年四月甲寅正臺奏世王立雖有王子非王記之限其朔彼色宜依諸臣位袍注

續日本紀元明和銅元年甲寅制自今以後衣襟口濶正寸以上尺以下及大小為之又衣領得接他位不得標正只為小衣領細狹
三代實錄貞觀七年二月甲寅從西位上甲寅伊守豐原正諸世以下常五位之法不聽著豐原為五位其豐原為有司而紀於後美詔

政事要畧卷六十七 衣服

或云彈等云滅等云參議以上聽通用五位已上聽著半臂之西位五位似著紫如何答今云帝衣服間著用紫多先有定法或清品祿布異深淺或物類而分濃淡但至婢服製一條雖禁全色不制法色賤雜之軍已得著之况尋常之人何先用之被極淺之自然可知用紫色見此私問衣服令三西位深能衣者何用紫裏

著有所見年各本條中無其文但論語陽貨篇云子曰惡紫惡綠舊朱也孔安國注云朱正色紫間色好者惡其邪好而紫間色案春秋穀例依赤入於里成間色紫之同書卿黨篇云紅紫不以爲純衣服當暑須締徑必表而出縕衣恙表素衣麤表黃衣執事孔安國注云服皆中外之色相稱之縫綴式云雜深用反深雜縕一足黃而斤紫草而斤淺雜縕一足黃而斤揆經籍文以朱紫爲正間之色據縫綴式文而紫深雜縕之依此多觀正色爲表以間色爲裏今謂雜衣之裏已非純服具誠雖無法式文蓋相稱中外之多入洪代議定准此文七物中位深雜以黃大深紫位淺雜縕而不失紫深雜縕裏著紫似色類不遠也

大政官符揆非遠使

雜事五ヶ条

一應衣袖并袴廣同以尺六寸爲限事

右得揆非遠使去十月廿九日奏狀備宣龜二年拾云其袍袖闊位已上尺爲限六位以下寸如准此彈式云衣袖闊無間高下位一尺寸已下其腰闊者尺寸其表衣長沈著地淨例云衣之於制准袖裁縫之其表衣長今見袴禰不得著地齊衡三年二月廿日宣旨衣袖闊一尺寸以下表衣長沈著地又衣缺候之自膝上五寸爲限袴口闊又同袖長保元年七月廿日官符云袴廣以二尺寸爲其限者齊衡以往袖闊尺已下衣長沈著地長保以來袖廣尺寸袴廣及二尺似過其大還增其限彼狹之兩民習云不悅况寬大之今二尺廣飛而推行夫法有施張政貴俟物衣袴色何以此半伏揆唐朝例訪大夫家獻衣小裳大訪無及冠仍往代制袴同袍之縫思不可論矩其袖闊一尺寸袴廣同亦准此布子之高復旧可減者九大臣宣奉初袖袴之闊既故揆物宜以尺六寸有其限也

以前餘事而作如件便宜亦大依宣行符劄奉行制議後三位行元大弁兼少
長友及原朝臣 從五位下凡大史小掾省祿

長保二年壬子二月八日

同

衣服云親王諸臣以上朝服並深紫衣三位以上淺紫衣四位深紫衣五位淺紫衣六
位深綠衣七位深縹衣初位淺縹衣元位黃衣

彈式云大官常二位之朝服著深紫諸王三位已下五位已上諸臣三位三位並著中紫
又云減紫衣之參議已上施用三位已上施用中紫

減紫雖讀音古老和紫至矣該上雖可用下紫衣當行事王卿并侍臣聽色之

輩著模字下紫帛用黑半臂今許黑半臂已見黑紫之或云表黃裏模字以之

タラメノ
玉可考

早減紫帛符凡俗字云多之良めの至乃如心社利好年夜減紫色

好年夜此風俗可頗似支子之上深模字如東宮御服之色者就此衛領者衣服令申

有服也條下重條也即赤黃縹之紫近之矣若表縹裏紫草淺紅今紫之煩鄭濁

海曰減紫襖 鄭濁或有紫氣之內鄭濁重以紫深之色其深色之用文紫

模字也按縫右式減紫之文以深深然則古老所傳也黑紫字當行所著之黑

半臂色類不異名實相同也况五行大義云北方水色黑紫之文為正春秋

親例云火西長於水故以妹妻王赤入於黑故北方間色紫也女工今說深黑半臂

用紫模字者赤入黑更成紫色黑為正之紫為間色紫之文其多不遠由彼

秘黑紫可謂正說也又云赤白縹袍轉參議已上並用

弘雅拾云應七位初位當多事右被右官、奉勅令用漢家之制畧吳此間綠
縹之後不著當多知而不改服制尤節當多客朝親如是、何年七位者同深縹初位

号服深縹自今以後立為恒例

大同元年十月七日

彈式云六位七位朝服同着深綠位初位共服深綠弘澤格云太政官符應聽內外諸司者延平年 月九日勅例禁著仿今被莫官宜奉勅自今以後莫禁制

弘安五年壬七月廿六日

彈式云聽內外諸司者着薄朝服

同勘申無位孫王衣服色并着禁之四雜仗

右換弘仁式先位孫王准位其服色者用纏元慶七年五月日勅宜旨云聽世云實王着青白橡雜津云違令者若廿別或減亦右例津云之儀夫之流罪并減末又兼云應儀之流罪并聽賧又云若世賧銅三斤者據此文先位孫王可着纏色自非有奉勅者不可着用青白橡木衣若當之之外着禁色者可謂犯違式罪若冊者之孫王是合儀內該減亦猶干須微賧銅三斤仍勘申

天慶五年二月十日大判事著勘番次官明法博夫和 惟宗朝下云方 陽成院仰勘申

式了有問大同三年四月廿九日

答云今之行事畢殿之軍重衣之者四位五位六位皆着黑橡袍耳謂非之儀制今其遭喪被起相參處亦依位色系解云公同及朝參處並依位色者依位各莫不可妄改若另有非何元不憚猶四位五位若着本色之儀六位下又着本色之儀是合法竟但三位以上着黑橡袍頗有不橡凡位色皆是五方之多或四方色或間色之橡袍其實黑也若紫之奉也夫於物或有本卑未貴或有源枝流廣世是之本卑間色貴仍為卑下之多着用均其義也唐令云凶服不令白之在朝系系處各依品色減色春如此令者猶着本色之儀今案朝令除淺色兩字口注位袍仗知偏可着本色也若着本色之儀是依唐令不好黃色之制中殿上弁皮重服之間雖着橡袍有政

之日更著位袍衙次亦猶著位袍愛知著檮袍非著位袍禮法：中級侍臣著檮袍一類雖位袍雖種先例未得其意依私恆改：日忘著位袍著之人擬改用位色依定著之輩仍更用位色乎著檮位改自以合理標如此新例之事宜因元之定偏於道理不可確執若元嘗有之、避諱數、詞若名向法意須合心理、

向諱圖之間上達了平消表衣付純之裏可然乎各彈武云查常位之朝服著深紫諸目二位三位並著中紫儀制令云衣服不合其遭喪被記之月已服出服須著位衣況玉裡服只除帛衣仍雖用平消袍不改本階之也但世俗之袴衣裳之間依其深淺各稱表裏未有以他色為裏色之法矣今屬諱圖之事恐付純之裏元有正元祭彝倫又向裡服人著純色有所見者喪葬令云天皇為本服示以上親喪服錫行馬三木以下及諸臣之喪除帛衣外通用雜色或解云錫行者細布帛淺黑深之帛謂白練衣曰說云此令去陳重服外親服錫行其重服志素服一年又云通用雜色謂紫纁方亦多皆用

色者雖奉為帝王先聖世文而所宜下可准件法裡服之志著純之之記也又紫纁茅亦共入雜色則燕和以往下袷表赤佛打表袴青純通用件之而近代之例偏著純色令違誠在、訛誤也

長保四年正月廿七日 允亮

叙位之形人頭袍事

中外披保當年正月廿日答吳夫師賴參入大政被申而純位形人巡視、由被律云禁色可申誰人仰云可申 至上先例元服之日、凡五位形人表衣天著之四位時、乞形人及著、興、近代形人諸事、可用近例之被被仰

愚昧記文治三年正月三日壬申元服今日中云房仍令申慶於所、袍自去年依有內儀於袍志

令漢位袍也著裝束之毋故先令著予袍一須臾人必袍然亦隨宜用予袍了

宣胤卿記永寧四年十月昔今日第大納言啟房家卯拜賀之卯袍自園白被借進卯文雲

夕下口也此文園白被用文之雖然祝儀大納言拜賀被用之連綿

園大觀應元年七月九日

不之也石之祝卯及障也東卯袍為氣被喰

日本後紀弘仁八年三月卯詔曰其朝禮及常取服者又早逢責多跪亦不論

男女改依唐法但五位已上禮服諸朝服之色糸仗之服皆歸旧例石可改張

續景後紀義和五年十月卯渾心臺奏朝服之色明在法條而今集會之有保

無憚僭上之弊遂失致敬忱者之朝儀理石於紫緋之品其物抗易就石心保標

之及其類很多雜得而紀若非紀心忌流道忌返宜請仰式其兩者得文武該

司移八位以下人位姓名於臺仍追察亦對勘位者猶不改早其月為例令移麥許之

同紀義和五年三月卯勅曰諸衛府及劇官雜色人時聽著緋色袴自余諸人不聽著深袴

而特輕之徒不著之袴或用黑緋或用淺緋著人任意不極文法夫當多之服還而為士庶

之袴知事不紀事洪潛濫宜自今以後一切禁止不為令善

和長記明應二年十月十日右大臣尚基云園白宜下

園白參內被著衣冠云云園白慶賀以前參內以弁之儀也况被著衣冠事是又

言語乃新也其子細云園白初位之時必袍新調也其文非普通及不用尋常袍

衣之今衣新調之儀非園白袍云云旁以汝法也其上未拜賀之時參內有例

以姿自長橋局可被申也又石之及參賀也

忠言卿記應元年六月曾參議拜發

袍下裝束臂表袴付基邦申請九府依内之儀申使拜來依基邦告昭之裝
給之車裏其上大袋被下之申案不斜不其無而使密之可送之每物寸法不相
仍可縫縮之裾九長仍切之可三尺寸也常不心之仍用相傳有文玉先先人
拜發之付合用初之常之是又吉例物之柙裝束至者而多天形御袍下裝束表袴
帶自腹下初之保申下裝束表袴帶自内初之元永中裝束初申院建保
被申院之他人初至無之腹下無裾右府病中無之仍被用自調今之難可遂
建保吉例初至九府有何事初初下又初今之亦無其儀初至不之有之由
禪心有初斗仍初九府也

九經記寬仁四年四月七日 叙四位

余女以中將初省初表衣袍及中初之不設酒飯 余參大宮中宮東宮宗申慶退書

雀之藻屑

一僧俗衣紋一餘不之擊然衣紋者攝者之云凡裝束衣紋衣代及沙汰從
鳥羽院初宇強裝束初用儿初衣紋沙汰初衣代皆土裝束上テフクサニテコ
不調之然去字鳥羽院以前人初初字去上テ鳥羽院以後始去強裝束衣紋
繪師不覺之知如此事或於難或令廢義人成怖有善惡凡被初宇以前男
拔眉夾髮此付湮黠事曾以無之及末代每有矯僞至也大唐國於今世
無如此風俗云々

雜事抄 青色袍

陳浮織物文牡丹尾長鳥後青津茨裏積方夏裏と

此青色淑上五位若人福必著と晴は元平の著りて路次供奉庭下は
糸内史堂六人著りて其下院以下諸著其著す事子細る之福
藏人公方印袍黃栴漆と云れぬ細と其用

文官の縫帳無漢武友にりて了願細漢光緒也之友なるは内舍人
兼常の若人警固は卷後若緒弓景知と常に袍縫帳之者並に此
印袍と云方印束常の日は其下に私乃青多と又條は參庭庭の何私青也
其下に位袍と其若是云方青多と其用の極と云りて云

は此のまうと云ふと云へて中縫打てよの折ぬるきくまののこま
あつと云はれりてうらよと云のこれとわいむひの折りて
ぬらぬらうと云ふも云ふ如之也からしぬらぬ

日よりのき乃袍の事

あらし衛府友なるも其下に淑上地五位の未府友若之常之由
と云ふはれりてと云ふと云へてうらよといつきてと縫衣の裾の長は同
常令の事のはるるも其極の後伏見院家常抄あり但その極
は其常ははれりて其下にたふらり

は後着のまのき短裾ゆきと云ふはれりてうら四五寸と云ふは
と縫衣のまのき三寸入れ之武友の若人の腰のまのきと云ふは
其下あまも其極は後伏見院抄ありて腰あての常也

後伏見院家常抄

先大口

次半臂 徳と云ふは色乃のほのりたらぬはれりて
手くはれりてはれりてはれりてはれりてはれりて

一羽腋は合共次下畧を同く

中袷は合共次下畧を同く
但中袷は合共半臂九右のうらうらとわたりま
りうらうらに反右のうらうらにうらうらにうらうらに
免五守りうらうらにうらうらにうらうらにうらうらに
とめくまうらうらにうらうらにうらうらにうらうらに
いぬのうらうらにうらうらにうらうらにうらうらに
かひのうらうらにうらうらにうらうらにうらうらに
二守りうらうらにうらうらにうらうらにうらうらに
一して表をうらうらにうらうらにうらうらにうらうらに
半臂のうらうらにうらうらにうらうらにうらうらに

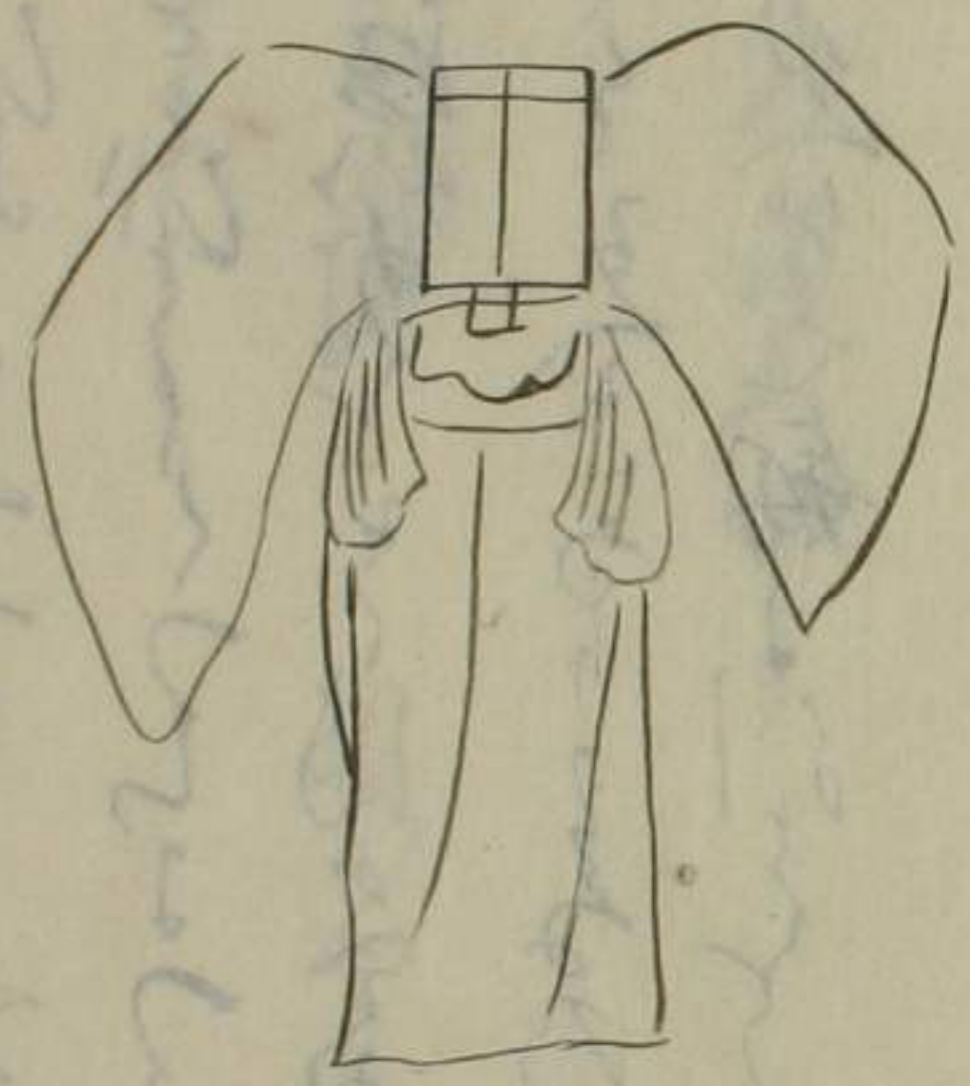
表の衣は合共次下畧を同く
いづれも合共のうらうらにうらうらにうらうらに
中袷のうらうらにうらうらにうらうらにうらうらに
支下下ひりて大畧めらうらうらにうらうらに
表府を合共合共のうらうらにうらうらにうらうらに
うらうらにうらうらにうらうらにうらうらに
さうらうらにうらうらにうらうらにうらうらに

装束式目抄下付抄

依召参拜前二人召時上着即後
先大次即襷但先後次即表袴即足ヲ入テ次即袖即草ヲ表即袴上ニ即腋ヲ
結右方片カキ或廻即前ニモ結即袖ノ裾ヲ即脚足ニツケテヨリスツヘリタ

スハ三次御下装束ヲス或御半臂ヲ重テ御前岳程御袍スツヨリ寸上ハ三
 帯ノ下小尻ヲ立御前御帯ノ下ヲ兩方端ヲオル次御半臂御前ハツ志緒
 岳ヲ九スツヨリ不結也或九右次御袍御前岳程御前鞋ノ御見程上ハ三故実
 一文字形フカリ入ヌイクレハ御帯ツツヨリニ御設スケテロロニ御禰ヲ及
 事御半臂ノ禰ノ御見程ニ可及御エモムニ如例御候神縫目後事無奉祝
 御好ニ御テ可有仕ハ太方ハ諸衣ヲ袖縫目ヲ上ニ及事也不善事也
 一御童取御候御腰ノ禰ヲお事如例御帯ノ下ニアタル所ヲノヘテ
 扇ヲ廣ヤウニスレサハサキヒロコリテヨシ禰ノサキノニ御後
 ニ寄合タルハワロシ九人如此

一春宮親王已下御着用儀如上式目在装束式目上
 一平緒結秘説事
 先御劔付テ御後ヨリ御前ニ廻テ目ノ法原キ或行結テニサカリトキ
 タルサカリヲハ平緒ノ下ヨリ上ニ及イニフサカリヲハ上ヨリトヘ反テ結目ヲ
 サカリニアハイニカウニテトツ平緒ノ岳程御袍ノ禰ノ裾ト同ク大目以下次
 申ニ御是ヲトル説亦有小事アリ

Handwritten text in a cursive script, likely a list or account. The text is written vertically on the right page of the open book. It appears to be a list of items or names, possibly related to a collection or inventory. The script is dense and difficult to decipher without a key, but it seems to include several lines of text.

後
恩
錄

