

拾芥抄

下

拾效抄下目錄

第一諸社部

在行幸并勅使起
三十神名

第二神事部

在大中小祀并齋宮
齋院

第三十陵部

在九墓

第四國忌部

第五靈所部

在八所御靈
七瀬

第六七高山部

在丘岳

第七三關部

第八大橋部

第九諸寺部

第十諸佛部

在大佛

江別金森善立寺

第十一諸宗部 在三會
四灌頂

第十二諸僧部

第十三齋日月部

第十四戒法部 在諸經

第十五三寶已下部 在三身十地四攝六波羅奢三
界六道四州南闍浮提六天

第十六諸教談部 太子憲法吉備私教九條遺教
戒前中書王座右銘野府三事

源信僧
都起請

第十七五帝部 在五事

第十八赦令部 在八虎六識五流
并國遠近

第十九服紀部

籍廿觸穢部

第廿一錢文部

第廿二衣服寸法部 在絹布并
版位寸法

第廿三印負部

第廿四物罕位部 在九九

第廿五薰物方部

第廿六寶貨部 七寶五
五音五

第廿七五色部

第廿八飯食部 五菓九穀九穀五卒五味十二
種若菜七種菜同粥八種菓子

第廿九三十六禽部

第卅六畜部 在獸產

第卅一三牲部 在五牲

第世二五蟲部

第世三方角部 在禁忌

第世四八卦部 在八卦忌

第世五屬星部 在九曜七星
光參佛命木穀

第世六生年吉凶部

第世七五行器部

第世八諸事吉凶部

第世九養生部 在十二月食禁物治落水死方治鼠
咬方治煩瘡方人神并灸治寸法

拾效下本

諸社部第一 或在諸社行幸起 大神宮
或云祭主 官司 勅使始

三十神名 諸社神主
祢宜 祝 神人

二十二社

伊勢 渡會郡五十鈴川號大神宮 王一人 人中臣一
入卜部一人 大神宮內宮齋部一人 勅使豐

石清水 山城國 勅使幣三前
四位 勅使幣三前

賀茂下上 山城國 叅議一人
五位 入勅使

下鴨御祖皇太神 二前
上賀茂別雷皇太神 一前 松尾 同上

平野 同上
四前 稻荷 山城 勅使三位一

春日 大村藤氏 五位
勅使四前 大原野 山城 同

大神 五位 一人
勅使一前 石上 大津 同 一前
勅使一前 布留社

大和同上 廣瀨同上二前或一延久六

龍田同上或一二 住吉同上或一四

日吉近江同 梅宮攝氏五位一

吉田山城藤氏五位 廣田攝津五位一 世俗號西宮

祇園同上或王子入前 北野山城菅家五位

丹生近江或云 貴布祢山城已上二社使神

宣命紙 伊勢用青色 賀茂用紅梅

石清水已下用黃紙

兼豐法進云宗廟事大神宮石清水御事也

社稷專賀茂松尾平野春日吉田等社事也凡勅願尊宗靈神惣各云云

十六社或云二十二社內自上籌之十四加用

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 平壘

息智已上 廣田 生田 長田 坐摩

垂水已上

方角口傳云近社自當

東方吉田 西方松尾 南方住吉

北方賀茂上 辰巳伊勢 大申石清水

戌亥

平野北野

丑寅

賀茂下日吉

先例丑寅賀茂

辰巳

伊勢稻荷祇園

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

石清水

天元二年廿七

春日

永祿元三月廿三日或云永延

大原野

正曆四十七

松尾

永祿元十月十四日或云寬和元

北野

寬弘元十一月廿一日

日吉

延久三年九月十九日

住吉

延久御幸

稻荷

延久三年正月廿六日

祇園

延久四年三月廿六日同月已上三社後三條院

伊勢字佐勅使始

伊勢

或抄云天平十四年十二月三日左大臣諸兄為勅使被申可被造東大寺云

同月十五日有御夢想事仁和三年是忠議天慶四年保平長保

三年參議俊資此後連連

字佐

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宜孝勤

之

遣唐使寬平六年任遣唐使菅原不遂前途無沙汰兩人其後無沙汰

御馬使貞元二年左近衛長尾張兼國始之云院御時承保二年以右馬允權賴輔遣之又馬允藤

原行則權惟輔同勤之

諸社

在大內宮內者園一村韓神一社也

園韓神

宗像

本社前國

平迅

河內山科

當宗

杜本

寧川 大和

管原

宇佐

筑前國石清水本社

宇美

筑前

香椎

筑前承保四年月日香椎燒亡公卿宣云伴社或神功皇后庶或攝

仲哀天皇庶也多亮抄有一定資綱云仲哀天皇庶也

管崎

筑前

阿蘇

嚴嶋

安藝

鹿嶋

常陸春日社熱田第一本社

多度

杵築

出雲

瀧嶽

金峯山

吉野也大和吉野郡

熊野

紀伊

那智

紀伊

高良

八幡宮在之

只淵

鴨社

月讀社

松尾社在之

三枝

率川社南有社三枝

華飭酒樽祭故曰三枝祭

相殿

伊勢天照大神春

出芋

丹波

香取

下野春日

白山

越前

伊豆

推

管根

伊豆推現

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 一日熱田

十二日賀茂

廿二日稻荷

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

七日比野

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 家榮書中

問口自何十可祭哉男女共祭夫妻之後可祭矣如何外女親王如何重服八又祭之云如何荅云

何十事事致只別家者可不可依六妻致官
官例不分明重服人祭之常事也但於諸祭者可
有憚又常祭之時四月若十一月相當七七月內者
不可祭之又禱完入祭之不可有於其故可用哺
之祭其哺山其代用魚類
者凡常例也只鬻禱齊者

神事部第二在大中小祀并齋宮齋院

一踐祚大嘗會為大祀祈年月次神嘗每年大嘗等

祭為中祀大忌風神鎮花三枝相嘗鎮魂鎮火道

饗等為小祀

一風神祭已上並諸司齋之鎮花祭已上唯祭官

齋也

一賀茂祭為中祀諸司齋之園韓神平野春日大

原野等為小祀御阿社限賀茂一社祭

一小祀祭官齋者內裡不齋其遺勅使齋之

大祀

踐祚 大嘗會

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極十一

月為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一月齋以後不齋之八十嶋祭一代一度祀難波祭之

延官式忌詞七言謂之內七言齋宮同之

佛稱中子經稱染紙塔稱阿良寺稱瓦葺

僧稱髮長屐稱髮長齊稱二行書之

外七言

死稱奈 病稱夜 哭稱塋垂 血稱阿世

打稱撫 穴稱園 墓稱壤

凡大嘗會散齋之月十一及神宮齋院忌此七

言云云

此外堂稱香燃 優婆塞稱竿此二人別忌詞稱之

中祀

祈年 月次 神嘗 每年大嘗會 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

梅宮

神今食大神祭凡神事及齋會之類不得著深履者見法條云

齋宮

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此忌詞等見上

齋院

凡天皇即位者定賀茂皇太神宮齋王簡內親

王未嫁者卜定女王同前忌詞同前

十陵部第三 在九墓

十陵

山階天智天皇 田原光仁天皇在

柏原相武天皇在代見山德

八嶋崇道天皇在大和添二天長九年止國忌而猶在小院內

深草仁明天皇在嘉祥寺內 後田原光孝天皇在仁和寺內大教院丑寅

後山階醍醐天皇在醍醐寺北曼陀羅堂丑寅

中宇治贈皇太后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母 合八箇所

九墓

多武峯鎌足 愛岩護贈太政大臣藤原

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大夫為次官田原八嶋并九墓使以侍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二石可為能金

竹生鳩近江其巖石皆能

東大寺大和聖武天皇昔為西域燕沙渡

金剛峯寺伊國弘法大師入唐之時遙擲置三

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莪子

三月十七日柏原西寺桓武天皇廢勢

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宮茂

八月二十六日後田邑西寺光孝帝廢勢

九月二十九日後山階西寺醍醐天皇廢勢

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勢

靈所部第五在八所御靈七瀨

靈所

川合 耳敏河朱雀門前 東瀧北白河瀧

松崎 石影西園寺東 西瀧仁和寺鳥籠

大井河鬼備后住上一町許仁治

八所御靈

吉備聖靈 崇道天皇光仁天皇

伊豫親王 崇道天皇御子 藤原大夫 藤原親王

藤大夫 大宰少貳兼左少將藤原廣嗣

橘大夫 逸勢恒真太子 文大夫 文室富田九子

火雷天神 北野御事也 外記日記云三所御靈云西寺

堂上和御靈堂吉祥院等也

七瀬

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 在五岳

七高山

比叡 在近江國志賀郡 比良 在同國高嶋郡

伊吹 在畿乃國不破郡本異吹也 愛宕護 在山城國葛野郡

金峯 在大和國古野郡 神峯 在攝津國清嶋上郡

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 在路州

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 蘇州 浙江 杭州 又婁江

東江 松江 吳地記

三峽歸峽 又名巴峽 巫峽 在夔州 巫山

西峽 即明月峽在夔州西

五湖 鄱陽湖州饒 青草湖州岳 丹陽湖州潤 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 臘嶺州彬

越城嶺靜江

三關部第七

三關

勢多在江國 鈴鹿伊勢國 不破在叢濃國

大橋部第八畧頌云 山大 近二 宇三

大橋

山崎全大 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 不比等和銅三二年造山階寺是也

元興寺 推古天皇崇峻天皇元始造之飛鳥寺本法興寺

大安寺 皇極天皇元年始造之蘇我馬子大臣造之和銅三年遷造之本名百濟寺

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 並江國天智天

皇御願三井寺末 東大寺 西大寺

十五大寺

東大寺 興福寺 一守長者宅委 元興寺 又豐福寺又建祖寺

又建興寺十一面 太安寺 元大官大寺 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 光明皇右號法華滅罪寺 超證寺 真如親王 龍興寺

招提寺 新田部親王尹日宅 宗鏡寺 實者崇敬寺

弘福寺

已上此外加崇福寺 近江志賀郡 梵釋寺 近江國志賀郡

延曆五正建立之同十一年 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 醍醐四右大謂之北

五大寺也

十一寺 公家恒例被行御讀經

廣隆寺 上出寺 常住寺 珍皇寺 清水寺

山城納言坂上田村丸延曆十七造之千手 八坂淨慈加持塔

聖神寺 東寺 在九條高野末 西寺 九條前少

延曆寺 法性寺 九條河原 真觀寺

極樂寺 邪宜公 元慶寺 仁和寺 下出雲

祇園 法成寺 近衛北極東御堂關白

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 白河承曆元十二十八 尊勝寺 法勝寺

和四七北一 圓勝寺 大治三三十三

取勝寺 尊勝寺東文末元十 成勝寺 保延五十六

德延勝寺 行幸近衛院

諸寺

大將軍堂 上一條北 西大宮西 中高辻北

已上所有
三箇所

園城寺 弥勒王子建立 安祥寺 五大虚空藏

慈德寺 東山寺宛華山 淨妙寺 木幡御堂殿

法住寺 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

取勝光院法性寺建

江文毗沙門火事之時

勝尾攝津國勝道上人

箕面攝津國辨才天南所

長壽院鳥羽殿三十三

高雄山城國弘法大師經

飯室中納言義懷籠

書寫山播磨性空上人

石藏王城四方在之

葛川不動相應和尚

大覺寺在遍照寺西

信貴河内毗沙門

淨土寺

笠置大和國弥勒

彦根近江

粉河出伊國千手

常麻大和右大臣豐成

普甲普賢本叢

成相丹後海橋立觀音

石淵寺多門天

妙見寺在王城四方又

金龍寺攝津國千

廣隆寺東寺末太秦又號蜂野寺河勝建立藥師

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

鞍馬山毗沙門天延曆十五年用村丸造

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院

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北七

勝光明院鳥羽殿保延二三北三供養行幸

寶莊嚴院阿弥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各中臣寺今各藤原寺

觀音寺 在法性寺又在筑紫在戒壇

雲林院 常康親王造通昭僧正寬平在行幸

善提寺 又號橋寺志度道場上西海人立之

法華寺 又號壘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

竹生鳴 行基菩薩建立弁才天權現

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守源成親男

西方寺 源三中勢蓋立之

因幡堂 藥師高辻南鳥丸東大納言橋好古号平等寺

三聖寺 明德二九廿燒 建長寺 在鎌倉道隆禪師

東福寺 禪院聖一上人 藥師寺 在下野國在戒壇

十輪寺 攝津國 花山寺

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 中納言牒利 大慈恩律寺

小野 北山 建仁寺

招提寺 律院 國見 一乘寺 西坂本三井寺末

淳和院 阿弥陀西院 朝日寺 小野十一面

妙香院 山 日光 藥師

善光寺 信濃國

立山 葦崎寺 越中國

鬼取 役行者捕鬼 二人置之

戶隱 影光寺古 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 釋迦在唐上人

大山 地藏

橫川 標嚴院九條殿建立 惠心院 高光少將如覺住之

補陀落寺 千手本願延果僧正

智恩寺 丹後九世戶文殊天龍大齊供燈明云

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

之在小 栗栖

菩提樹院 神樂正東上東門院 仰領

施無畏寺 北山

圓成寺 尚子殿 尚子建立

平等院 宇治

尊重寺 世尊寺西 平定賴建立之

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 御願

歡喜壽院

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 母右御願

道隆寺 道明澄清二人 合力建立

修學院 西坂本 不動 智辨僧正

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

攝津仁和寺願

清閑寺

佐伯公行建立

如意寺

白川東山

伏見寺

即成院後
朝臣建立

雲居寺

華園向祇園南

智惠光院

法勝寺北
華園向

蓮華光院

安井

礪上寺

號寶蓮寺

野寺

常住寺藥師柏原

吉祥院

吉祥天宮
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
父尾張定鑑建立

常壽院

金並立石雲小野皇太
后御願奉寄白河院

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

千手吉備大位

河崎

正觀音壹演僧正

清水寺

文六千手
延鎮大師

法性寺觀音堂

神光寺

醍醐如意輪堂

等身聖
象內供

同石間

等身千手
泰澄大師

捨持寺

白櫃三尺六寸
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

文六千手
道基上人

同西金堂

粉河寺 等身千手 大仲孔子古

伊紀三井寺

真木尾 和泉等身千手 弘法大師

谷汲 叢濃號華嚴寺

那智如意輪堂 一搦千手 天王寺

幡磨清水 文六千手 光善上人

成相 册後一搦千手 聖觀音

長樂寺 十一面或云雅脰宇多院 御時雙材寺北祇園東

乙訓良峯寺 山城八尺千手 源算上人

善蓋寺 丈六土佛大和國高市郡興 末弓劍法皇造立之後未燒

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 文六土佛二臂如意輪 朗辨為聖武御願

同觀音寺 神崎郡三和千手 縮笠山不知願主

穴太寺 川波本尊藥師號普薩寺但 觀音記之願主宇治城宮城

校合或人本之處合點北二箇所附合

河崎 中山

長樂寺 法性寺 西金堂

觀音堂 天王寺

神光寺 神咒寺 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 式內大臣

准脰堂 三尺聖 寶僧正

行願寺 八尺千手 道象上人

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 若俠國海人

觀音寺 等身千手 山本左大臣

竹生嶋 示現上人 建五手等身等注之河崎已 下片一所除之若同所異名按將又有異

說按可 尋史

諸佛部第十 在大佛

五智如來 或說 阿彌陀 釋迦 藥師 彌勒

是普通說

中尊大日如來 東方寶幢佛也

南方華開佛 寶主佛也 西方阿陀佛

北方不空成就佛 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 無邊已下光佛二字畧之

無量光佛 無邊 無等 無對

炎王 清淨 歡喜 智惠

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 白鳥王菩薩 大威德菩薩

無邊身菩薩

六觀音

北六道云止觀第二意云六觀音即

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

准臣變破人道三障

大梵深遠觀音

如意輪變破天道三障

今案真言宗弁法相宗除在脰觀音奉加不

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

四無憂寧勝吉祥

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

降三世金剛夜叉

不動明王

中央

降三世

東方

軍叱利明王

南方

大威德明王

西方

金剛夜叉

北方

金剛夜叉

不動

降三世是南面奉居之時儀也

五大力

菩薩二字畧之

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 觀音小殿宮御堂如此

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 神通第一目犍連

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

第一尊者賓度羅跋提 在西瞿陀尼洲

第二尊者迦諾迦伐踰 此云金嶺子在北

第三尊者迦諾迦跋釐鞞 此云妙種在東勝身洲

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

此云賢善在就沒羅洲

第七尊者迦理迦

此云振且在僧伽茶洲

第八尊者伐闍羅弗多羅

此云金剛子在鉢刺拏洲

第九尊者忒博迦

此云慈熱在香醉山中

第十尊者半訖迦

此云鳥路在三十三天

第十一尊者羅怛羅

此云執提在畢利颺瞿洲

第十二尊者那犀那

此云龍軍在半度山

第十三尊者因揭陀

此云機默在廣勝山

第十四尊者伐那婆斯

此云經林在可住內中

第十五尊者阿氏多

此云元勝在鷲峯山

第十六尊者注荼半訖迦

此云少路在持軸山中

十羅刹

諸佛化身也

一名藍

東方阿闍佛化身

二名毗藍婆

南方華開如來

三名曲齒

西方彌陀佛

四名華齒

北方不空如來

五名黑齒

大日如來

六名多髮

普賢菩薩

七名無厭足

無能勝佛

八名持瓔珞

觀世音菩薩

九名皐諦

殊文利師菩薩

十名奪一切眾生精氣

大自在天

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

五月彌勒菩薩

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

十二日難勝如來

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

廿八日大日如來

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號太平寺

近江國關寺在志賀郡

諸宗部第十一在三會四准頭

法相宗或云

彌勒菩薩

無著

世親

護法

戒賢已上

安惠

大辨此俗形也

玄奘三藏

基師慈恩大師

惠紹西明大師

智闍已上唐

智闍湘洲大師日本

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 玄昇 基法師 圓測 惠紹

瑜伽論百卷造玄昇譯 唯識論十卷世親菩薩造玄昇譯

北部論 解深密經 小品經等為所依也

又法相 善珠 護命 神教 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 寂士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 惠威 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 弘決十卷妙樂釋止觀

法華玄義十卷天台 釋籤十卷妙樂釋玄義

法華經文句十卷天台 疏記十卷妙樂釋文句

已上天台六十卷

華嚴宗

杜順 智儼 法藏已上唐日本良辨初真

真言宗

金剛頂大教王經三卷 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 渡唐 惠果 唐 弘法 已上 傳入祖

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 在不空上 惠果 唐

弘法 已上 傳入祖師 東寺傳也

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 已上 天竺 一行阿闍梨

玄超 止之加 法念 惠果 義操 或止 之 義真 或止之 已上 唐

金剛界 金剛薩埵 妙吉祥 龍猛 龍智

金剛智 不空 天竺 惠果 惠則 或止 之唐

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 法勝寺 圓行 靈巖寺

慈覺叡山 惠運安祥寺 智證叡山 宗叡圓覺寺

日本弘教師

三論道慈和尚 法相神教和尚 天台傳教大師 真言弘法大師

八宗

律大小 俱舍 成實小 法相四 三論 天台 二

華嚴一上 真言抄密

律宗有五部律

智首 道宣 鑒真唐來朝

淨土宗私注之

廬山惠遠法師 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云

三會

興福寺維摩會自十月十日七箇日延曆廿一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

皇慶雲天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律律師申始之源氏若氏人行之淳和天皇

天長七年始之中納言有世奏之

國史云天長七年八月始藥師寺每年設寂勝

王經會此寺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寂勝會加

寂勝誦號三會歟

二會

圓宗寺法華會十二月五日五箇日無定日延久四年十月廿五日始之有幸行天皇有

御拜寺司無賞廿九日結願抽講師賴增為權律師

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管三年十月六日被始加之有行幸檢校上座蒙

賞以去年法華會議師叡山還款為講師於高座被任權律師尔降號天台三會

四灌頂

東寺灌頂十月十三日為式日自永久三年十月七日被仰下之

兼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步

信都實惠條云頂謂頭項表大行之尊高灌謂
灌持明諸佛又護念

元以長治元年三月廿四日被始置尊勝寺灌
頂之時取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
永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
永久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
一人復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

三口於仁和寺內圓堂院小阿闍梨任權律師
自今以後東寺天台逾兩寺在二會可任僧綱
之由被宣下仍同二年大小如去年嘉永元年
延曆寺大法申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
之由新中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
都行勝寂勝寺大伊
小慶實

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	請雨經		
安鎮	延命	四天王	北斗七星	十二天	
水天	星供	眞道供	聖天供	四天王供	
千手供					

淨衣色

青黑	<small>大威德 軍荼利</small>	六字明王	降三世
黃	<small>藥師 延命</small>	尊勝	一字金輪
	<small>如意輪</small>	一地天供	

赤心愛染阿彌陀歡喜天

白色北斗佛眼文殊尊星王炎魔天聖人仁王經十二天

詞利帝屬星 鈍者不動 江深千手

諸僧部第十二

七僧

講師 讀師 呪願 三禮 呪師 散花

堂達

凡七僧中以上薦為呪願以次為導師但依堪能之時或雖上薦為導師而已

大法會

導師 呪願 呪師 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 呪師 散花

御賀法會

呪 三 講 引 呪 散 堂

顯教大法會

導 呪 引 呪 散 梵 錫

七衆

比丘 比丘尼 沙彌 沙彌尼 式沙摩尼已出家

比丘 比丘尼 優婆塞 優婆夷謂四衆之

羅什四聖弟子

生公 肇公 融公 叡公

玄特四弟子

神昉 嘉尚 光 窺基

南嶽四人

大善 信照 智顛 智融

齋日月部第十三

六齋日凡六齋日斷殺生之由見難令云

白八十四五 黑八十四五是略頌也小月黑十三四日所謂北

八九日也又云六施日

十齋日

一八四五八三二四八九十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四十劫罪

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一百廿劫罪

十五日阿彌陀如來不妄語此日念此尊除十劫罪

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慳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

出日釋迦如來不謗三寶此日念此尊除五萬劫罪

六齋此日日諸天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勸記衆生善惡也將斷五味持戒精進稱佛并各一切罪業消滅災難無起命終之後往生十方淨土云或此月月十五日可持戒齋行道云

慈覺大師廻時

正月一日

二月八日

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

五戒

- 一不殺生
- 二不偷
- 三不媾洩
- 四不妄語
- 五不飲酒

八齋戒

- 一不殺生
- 二非不與取
- 三非犯行
- 四不虛誑語
- 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
- 四不妄語
- 五不惡口
- 六不兩舌
- 七不綺語已上四惡
- 八不慳貪
- 九不瞋恚
- 十不邪見已上三惡

梵網經戒品十戒持戒切能專

- 一殺
- 二盜
- 三媾
- 四妄
- 五沽
- 六誑
- 四

衆過

此外有四十八戒持之者多用此說云

沙彌戒

- 不殺
- 不盜
- 不媾淫
- 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歟

三寶以下部第十五在四捨六度四州三果

南閻浮提六天

三寶

一佛法

一法身

二報身

三應身號三

二法寶

五時教

亦五味依之天台宗注之

一花嚴

初時

三七日說

乳味也

二阿含

第二時

十二年說

酪味也

三方等

第三持

生蘇味也

四般若

第四時

三十年說

菰蘘味也

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

上堺一寸一分

高九寸五分

下堺一寸分

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仁王經二卷

料紙八百六十六枚

大集經五十二卷之內目藏分十卷月藏分十卷本業瓔珞經

二卷 已上料紙千七十六枚

法華經十卷料紙二百枚

涅槃經四十三卷之內後分二卷像法華疑經一卷

法華經七八品加開結二經六萬九千三百八十四字

第一十二把序品第一十九枚二百四行

方便品第二十六枚二百六行

第二十四把譬喻品第三九十五枚三百七十四行

信解品第四七枚餘二百一十行

第三十九把藥草喻品第五四枚百三十三行

授記品第六十四枚百四十四行

化城喻品第七百十三枚三百四十四行

第四十二把五百弟子授記品第八五枚百四十四行

授學無學人記品第九三枚七十行

法師品第十四枚百三十三行

見寶塔品第十一五枚百六十一行

第五十二把提婆品第十二四枚百六十二行

勸持品第十三二枚餘六十九行

安樂行品第十四八枚九十六行

從地涌出品第十五六枚百六十二行

第六十一本壽量品第十六四枚百行

分別功德品第十七六枚百四行

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行

第七十一本常不輕品第廿三一枚餘九行

如來神力品第廿一三枚六行

喲累品第廿二一枚二行

藥王品第廿三六枚百六行

妙音品第廿四五枚九行

第八十本觀世音菩薩品第廿五五枚百廿三行

陀羅尼品第廿六三枚八十九行

妙莊嚴王品第廿七四枚百五行

普賢菩薩勸發品第廿八四枚百四行

觀普賢經

無量義經三品德行品 說法品 十功德品

仁王經二卷八品上序品 觀空品 菩薩教化品 二諦品

下護國品 教化品 受持品 累屬品

三部經 大乘經惣新紙四千八枚大概分五十分

八束十八枚

真言三部 大日經 金剛頂經 蘇悉地經

鎮護守護經三部 仁王經 金光明經 法華

法華經三部 加無量義經累經 普賢經終經

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

四煇惠地 五難勝地 六現前地

七遠行地 八不動地 九善惠地

十法雲地

四誓

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

六波羅密云六道

一檀又云布施 二尸羅又云戒 三羶提又云忍辱

四毗梨那又云精進 五禪定又云靜慮 六般若又云智惠

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 四阿修羅

五人 六天

四州

一東州云毗提河州又云勝身州

二南州云瞻卑州其形如車北使南廣人形如車

三西州云瞿陀尼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 古備私教 九條殿遺戒 前中書

王座左銘 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

法十七箇條廿九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小達者是

以感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

二曰蕪敬三寶三寶者佛法也則四生之終歸萬國

之樣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狂

三曰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無禮以必有罪是以群臣有禮位次不乱百姓有禮國家自治

五曰絕饗弄欲明辨訥詔其百姓之訟一日千事一日尚余况乎累歲治訟者得利為常見賄聽讞便有財之訟如石投水乏者之訐依水投石

是以貪民則不知所由臣道亦焉闕

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鋌亦佞媚者對上則好說下適逢下則誹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盤賢哲任官頌音則起奸者有官禍亂則繁世少生知尅念作聖事無大小得人必治時無怠緩遇賢自寬因此國家永久社稷勿危故古聖王為官以求人為人不求官

八曰群卿百寮早朝晏退公事靡盬終日難盡是以遲朝不逮于急早退必事不盡

九曰信是義本每事有信其善惡成敗必在于信君臣共信何事不成君臣無信万事悉敗

十曰絕忿弃瞋不怒人凌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聖賢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罰執事群卿宜明賞罰

十二曰國司造勿斂百姓國非二君民無兩主宰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者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民以五百歲之後乃今遇賢千歲以難得一聖其不得賢聖何以治國

十五曰皆私向公是臣之道失凡人有私必有恨有憾必非同非同則以私妨公憾起則違割害

法故初章云上扣下諧其亦是情悅歟

十六曰使民以時古之良典故冬月有閒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衆宜論小事是輕不可必衆唯速論大事若疑有失故與衆相辨則得理

古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 三不燥欲 四不妄語

五不飲酒 外教五常 一仁不殺 二義不盜 三礼不邪 四皆不妄 五信不乱

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

第八不可行姦媾事

第九不可妄語事

第十不可醉乱事

第十一可存忠孝事

第十二可存信忠事

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

第十八莫住他家事

第十九可番交遊事

第十九可忍忿情事

第二十可慎飲食事

第二十二可勤身行事

第二十三不可奢慢事

第二十四莫聚兩妻事

第二十五可慎取粥高事

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

第卅一莫用詐巫事

第卅二不可監祭事

第卅三莫勤音聲事

第卅四可知巫占事

第卅五可知醫方事

第卅六可知書字事

第卅七可勤文事

第卅八可知弓射事

遺識并日中行事

造次可張座右九條殿注天嘗御宇說也

先起稱屬星名字七遍

敬音次取鏡見面見曆

習吉凶 次取楊枝向西洗手 次誦佛名及

可念尋常所尊重神社 次記昨日事事多日月中可

記次服粥 次梳頭三筒日一度可不梳次除手足

甲丑日除手足甲寅日除足甲次擇日沐浴五筒日一度沐浴吉凶

黃帝傳曰九月一日沐浴短命八月沐浴浴命長十一日沐浴明十八日沐浴盜賊午日失愛敬亥

日見耻癸度惡月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

人之灾出自口努努慎之慎之又付公事可見

文書必留情可具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

頗知物情之特朝讀書傳次學手跡其後許諸

遊戲但鷹犬博奕重所禁過矣元服之後未趨
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

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逃灾殃
又信心貞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躰變次見曆書

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
不得止事等爲備忽忘又聊可注付件曆但其
中要愴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懇勸扶持又所
見所聞之事朝謁夕謁必曰於親縱爲我有苦
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充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辯於衆人交言之難古賢所誡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貧之由曾而談說凡身中家內之事不可輒被談之始白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熱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
勲衣冠早參入爲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應舉之
力縱非殊賢偶俛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
矜莊在私也欲雍容仁愛以小事輒不可見愠
色若方戾過之者暫雖勘責亦以寬怒 凡不

可大怒勘人之事心中雖心思勿出口常以恭
溫可爲例事喜怒之無過餘以一日之行事爲
萬年之鑒誡

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誡古賢所
重也 家中所得物各必先割十分一以充功
德用沒後之事豫爲終制愷令勤行若不爲此
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客必招諸人之謗
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

以前雜事書記如石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就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余以忠事其君以孝事其親信以交明友慈以撫子孫貧而莫下士富而莫驕人久惡勿忘舊一言勿忘息堯蠱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

人保此三事永可終天年云

源信僧部四十一箇條起請

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
一丁寧忍俗敢不可追從
一不可成洛陽常住之思
一不可好見物
一雖有治不病可食魚類
一與惡友不可好交

- 一唯為名利雖學聖教必廻向無上菩提
一雖有少少損不可疑於人
一向堂塔不可行不淨
一人常可有苦心
一人群集處無指事不可推衆
一人物借早可返之
一下人無禮不可見人間人
一不慮外雖造罪隨作即可懺悔
一貧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
- 一以不屑才智不可好問答論議
- 一知識者可結緣
- 一衣立不可小便
- 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

一於万事不可覆藏之

一不可殺蟻蚋况餘生類哉

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 在五事

五常

仁

義

禮

智

信

五事

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

赦令部第十八在八虎并國御近贖銀六識五流

赦書云大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大赦也又云大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三種以前三種三

赦是也但隨人主之命可有時宜者四種以上

亦令有耳云

八虐

一曰謀反謂謀危國家

二曰謀大逆謂謀毀山陵及宮闕

三曰謀叛謂謀背國從

四曰惡逆謂毆殺及謀殺祖父父母父母殺伯叔父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蠱毒厭魅若毆告及謀殺伯叔父姊妹兄姊

外祖父母夫之父母殺四等以上尊長及妻

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印合承

藥誤不如本方及封題誤若造神璽誤犯食禁御幸舟楫誤不牢固指片乘輿情理切害及捍

詔使而無尺世之礼

七曰不孝 謂告言詛詬詈祖父母父母喪身自嫁娶若作樂

釋服從吉聞祖父母母喪匿不舉哀苛稱祖父母母死虧父母相弃

八曰不義 謂殺本主本國守生見受業師吏卒沒

哀若作樂釋服從吉及改嫁

六議

一曰議親 謂皇親及皇帝五等以上親王右三等以上

親也

二曰議故 謂姑

三曰議賢 謂有大德行

四曰議能 謂有大才藝

五曰議功 謂有大功勳

六曰議貴 謂三品以上

五流

加役流 名例律疏云稱加役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 川律疏云緣反逆得流罪者也今案

兄弟得流罪也今案沒官近代配流

子孫犯過夫流 同疏云耳目所不及思慮所

不孝流 同疏云告言相母

會赦猶流 同疏云案賊盜律云造畜蠱毒雜會赦

弟姊及逆若身雖會赦猶流也今案稱赦者常赦

各例律云

各例律云

各例律云

如法者

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

上総 下総 陸奥 越後 出雲 周防

阿波

贖銅 笞十一斤 二十斤 三十斤 四十斤

杖七十斤 八十斤 九十斤

徒一年 二年半 三年半 五年

二年四十斤 二年半五十斤 三年六十斤

近流一百斤 中流一百斤 遠流一百四十斤

絞斬二亥各二百斤

服紀部第十九

一等親 父母一年不計潤月為限 養父母五月

喪於日非我父母養我者也 子嫡子服三月 養子服一月 喪十日 或說曰喪七日 喪十日 養子為一等親

二等親 兄弟妻父母 祖父母五月我父之也 嫡母

服一月喪十日 異母之男女所稱我父之嫡

繼母我父之妾也 庶子母服一月 喪十日

伯叔父服三月假令雖有故本妾依生庶子有服 喪十日 伯叔父之弟為父

姑喪十日服三月 兄弟姊妹三月喪廿日

夫父母服三月喪廿日我父母也 妻妾喪三月服廿日妾無服

姪服七日喪三日兄弟也 嫡孫服三月我嫡子也或

喪十日 衆孫七日喪三日我子也 子婦無服

我子之妻妾也治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

二即已下可云衆孫也

三等親 曾祖父母三月喪廿日或十日 伯叔婦

無服我伯父之妻及叔父之妻也 夫姪無服我夫兄弟也

從父兄弟姊妹服七日喪三日我父兄弟子也

姊異父兄弟姊妹服一月喪十日我同母異父兄弟姊妹也

夫祖父母無服我夫父母也 夫伯叔姑無服我夫伯叔姑也

父并姑也

繼父服一月喪十日我母之同居也依受養有服不同居不受用非限也

同居夫前妻妾無服我夫前妻妾男女子也

姪婦無服我兄弟子婦也

四等親 高祖父母服一月喪十日我父母也

從祖父姑無服我祖父兄弟也

從祖姑無服祖父之姊妹也

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

外祖父母服三月之服也

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

母兄弟姊妹不可有服也信貞朝臣說非服親之限云今案五等親皆是九族圖內也即又任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也

舅子無服我母之兄弟也

姨子無服我母之姊妹也 玄孫無服我曹孫之子也

外孫無服我女之夫也耳族類分別父方族 聲無服我女之夫也耳族

母方族 外祖父母四等 舅四等 姨五等

異父兄弟姊妹三等 繼母同居三等

婦方族 妻二等 妾二等 妻妾前夫子四等

妻妾父母五等

夫方族 夫一等 夫父母二等 夫姪三等

夫兄弟姊妹四等 夫伯叔姑三等

夫前妻妾三等

一君本主師服條

君謂天子數日與

本主前同師無所見俱門主

所見數一年 同或說云可著五月服矣

侍服例

無期服者十三月云大功服者九月但唐列也本朝無之

言小功服者五月各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

謂凡君即位服絕傍期制有心喪故云本服其三右及皇太子不得絕傍期故律除本服字也依儀制令皇子為一等故稱二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考此令條無文依式處分錫准者細即用淺黑漆也

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

雜色謂儀制令而皇帝不視衣假寧令云凡職事

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

日七月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

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

者見本文乘日是也他准之可知也若傍親在遠所亡沒之後有其告者數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暇云是本文之由萌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餘不除服矣

諸神社如何已庶服之法更不可有除之礼然
者暇半減之後參神詣社不可有其憚耳明法
博土中
身明基

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
限字治幾御弟子推山禪師淳浪之間亡沒數
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欤如何

女子服事

故資清云女子服在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仕
御修法之僧有身暇之時結願云在俗為僧侶

之親皆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

忠法師召頽於仁王讀經也尊不可有其憚但

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送可計九十
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條

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
鄙之間不知此事之屬五旬中廿筒日許日六
月三日告來仍聞喪已後更五十月禁忠籠居
之若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
三筒月服之條勿論仍言上如件大判事坂上

明成如令各者給喪以喪日為始舉哀以聞
哀為始矣然者自去年六月三日今年六月中
可為一週之期若主計助兼左衛
門大尉純伊薩佐中原朝臣章有

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

子成通大亡爰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七歲本

服三月給服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

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

哀居憂但父吉服暇故不可著服之

或抄云八歲以後可有服暇七歲以前者友亡

之時傍親不可有服暇至于二親者本服三月

月服三日一月服二日七日

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處分理新儀式云凡聞喪舉哀其暇減半有乘日者入

暇限及曰聞哀其暇減半謂暇喪官入遭祖者減半給十五日之類也有乘日者入暇限謂

凡給喪葬暇三月服以上並給祀

凡師經受業者與給喪給暇三日釋曰師經受業者博士也

依律已成業者是也私學亦同貞觀十三年九月太后薨順天皇祖母文德母崩之時諸道勅申限制事勸解由次官安倍與行奏云夫恩厚其服重瘠臣者其痛深云服波可依親殺波可依恩見內典道祐所談也

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憚行觸歟將又五旬中服者其身雖不穢猶可禁

君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

神祇權大副卜部兼貞讀文

謹請

遭親喪同類見右

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

奉行也 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月藏人次官時

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

前太政大臣北山女房逝去其穢一條殿舉殿

所不觸穢不混合北政所御座別屋也初齊宮

奉行右少辨為經象一條殿事御殿廿箇日之

間雖有其憚有指急事者除旬日齊日可象之

由有沙汰是神事奉行人象不穢重服所事也

去曆應四年閏四月殿下宜旨局之母儀也界

但宜旨房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歟又殿

下每日神事此時神木御御拜之後人之通達

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

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搃斯等文重喪人

一年間不從神事者也至死穢者可為此日之

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了喪家者更不可
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
行觸歟但至神事日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

拾效下末

觸穢部第二十

貞觀六年格曰喪家當日不必葬之。式經曰及旬而計死日得限直以從事已透忌卅日之意。今須取葬日始忌之。改葬改葬傷殆猶忌卅日。况尸於未葬乎。神祇式云凡觸穢惡事應忌者人死卅日。自葬月始計產七日六畜死五日產三日。非其致完三日。此官尋常忌之。但忌限其致完三日。番祭餘日皆忌。凡予喪問病及到山作所遭三日法事者雖身不穢而當日不可祭入內裏但予喪問病限三日忌之。

凡改葬及四月已上傷於並忌卅日其三月以後忌七日凡祈年賀茂月次神今食新嘗等祭前後散齋之內僧尼及重輕服人致齋前散齋之日不得參入內裏雖輕服人致齋前散齋之日不得參入自餘諸祭齋日皆同此例

神祇令云凡散齋之內諸司理事如舊不得予

喪問病謂重親喪病者食完亦不判刑殺不決

罰罪人不作音樂謂不作絲竹不頑穢惡事謂

惡者不成淨之物鬼神所惡致齋唯祀事得行自餘悉斷其

致齋前後兼可散齋

或抄云甲假令有穢乙入甲處謂者座下安飲食同之其身同處人皆為穢丙入乙處只與一

身為穢同處人皆不穢乙臨丙處同

凡宮女懷妊者散齋之前退出有事祭日之前退下宿廬不得上殿其三月九月繫齋前願退

出官外神祇式云凡甲處有穢乙入其處謂著

亦乙及同處人皆為穢丙乙處只丙一身為穢

同處人不為乙入丙處同處人皆為穢丁入丙

處不為穢其解死葬之中人雖非神事日不得

參著諸司并諸衛陣及侍從所等但馬牛犬穢

者當齋月忌之

公與問曰穢物去取却之時白地入來之仁同可為甲仲人歸什之乎同可為甲對什穢物之人居住之間來觸之人可為乙甲人立却之後至彼處者可為丙款答明成宿答曰穢也見

在之時入來之仁可為甲但不及者座歛食聞
穢由即退田者不可為穢乎甲人去後著座人
可為丙式
條分明也

舊說云甲處有穢入人為乙者葬了後所入人
也若未葬前者以入人為甲者

新儀式曰有死骸間入其處者為甲取骸後到
觸者為乙又云受取其穢所物者為穢云又到
穢所雖不飲食著座受取甲所物者可為乙穢
自餘准之云

雜穢事

內裏御障

五體不具穢不被載如何

七箇日云

一人死三十日

自葬日計之

一 改葬忌卅日

一 傷胎忌卅日

謂四月以後

一 人產忌七日

一 六畜死忌五日

馬牛犬

近代不忌此外

牛 馬 羊 豕 鷄 犬

一 六畜產忌三日

牛馬犬

一 喫完予喪問病忌三日

一 觸失火所者忌七日

近代三日不可忌乙丙
應和三年四月定也

一 觸死葬者非神熊不得參著諸司并諸衛陣及

侍從所等

一 命要問病到山作所遭二七日法事者當日不

衆入內裏

一宮女有月事祭日已前退下宿廬不上殿

一宮女懷妊並有月事三月九月繫齋之前願退
出官外

一六月十二月月次十一月新嘗祭之日僧尼并
重輕服者並不衆入內裏

一緣無服殤請暇未滿限日被召衆入者不得預
衆祭事

一宮城內一司有穢不可停廢祭事

人死穢事

五疔頗雖有溫氣以絕氣可爲死期云保安二

年正月廿五日内裏內膳御膳宿邊有頓死女
之時有此沙汰信貞申狀如此明兼申不可然
之由然而依信貞申狀可爲穢之由議定云

忌血事

右大嘗會云其言語無赤汗者可忌之狀與僧
條同但血之爲物可不謂之穢惡乎因茲項年
例宮女有月事者先齋日退出下冑司不得殿
上唯三九月御齋則退出官外并齋日內忽覺
遭月事則登時退耳不爲穢也云月水一身穢
欲拜神社不可

家同

忌三月以前傷胎事

弘仁十二年六月八日格云四月以後胎傷與死同三月以前不忌限者今案此格四月以前獨立此例三月以前未見忌例今若在入產定可忌七日歟

或云四月以前胎傷者准月水忌懷妊女四月以前不可參社夫不可忌

觸四月以前後傷胎穢事 在穢甲乙等

永曆二年為房記云

四月廿一日甲子去十四日二條院有穢藤言大

室家傷胎後一後一條院御國忌講師被請律師永

豪即以參仕其後永豪即以參仕其後永豪以

同十八日參入新東北院後冷泉院御八講其

同座人宰相中將宗俊卿以同十九日參仕大

內又同座人式部大輔實經朝臣并殿下家司

職事等參入殿下件事廿日始有披露仍殿下

先召明法博士有真被問穢氣次第申曰二條

院為申入人永豪為乙永豪入處新東北院並

同座人實經朝臣等為丙件人參入之處大內

并前下為丁仍兩處無觸穢者而或者申云甲

處入人為甲其入人處為乙者有真又申云穢

物死骸不取弃以前入人為甲取弃穢物後入

人為乙是則法家之習也即又殿下以大舍人

頭長門令衆二條院被尋問件事被申云穢物
即日取弃乎家豪之衆其後事者有真又勘舊
記例云天慶八年十一月日陽成院內穴咋入
死人其死骸即取弃畢而元良親王息王衆陽
成院還家而春宮帶刀廣遠來了件孫王家與
同座廣遠衆疑華舍即大納言元方卿於左仗
召外記千桂今勘例即申云陽成院爲甲孫三
家爲乙同座人廣遠爲丙丙人身穢到處無穢
仍大內無穢氣者被行神事云但件記不
云知其人記又召
大外記定俊被勘例云今日吉田祭可被行哉
否之田可候公卿定之由殿下依被奏達召春

宮大夫能長卿以下於伏座被定之任明法申
大內弁関白家爲下穢早可被行吉田祭之由
定申畢即以頭辨實政朝臣被申此由其後臨
昏殿下被立吉田神馬使中原章有勘答生胎
三箇月可爲七箇日
於四箇月者於日式條說文但難及四箇月人
體猶不分明者可爲七箇日之會先偷勘答多
之仍先就勘
問申此趣云云

産穢間事

水工抄云寬治六年十一月廿二日内府命云
産所之人後事未成之前稱不穢如何匡房申
云更不可然事也

忌五體不具穢事

五躰不具七日五躰不具謂以有或或手一指
一或頭缺為五躰不具無手足頭有五藏者忌
世日髮不忌肉付忌七日

或記云五躰不具穢其日數不定或忌世日依
其躰已躰新一手足等不具歟或忌七日唯右
一手足者依其躰猶新歟或不為穢依其一手
一足經數日歟人宅內有故觸體并骨節等令
人拾掃何忌家主不可穢捨弃之人一人當日
不參神社經數年月之後賈持骸骨移置便所
何忌哉荷持之人一人當日不可徒神事同葬
家當日不參神社假令人家向河宿而從死人

流來留門前令人寔流者何忌哉只流人一人
有世日穢墮人溺死者則取弃畢雖然伴水經
禁中行不為穢將死人之乘車立置所者可為
甲穢借觸穢之鞍乘用准著座忌或云葬送穢
三日假令犬死或鳥或子枯經日來見得者何
已乎只始從見得之日可有五日忌產生之後
肥衣不下

前不為穢事雖無指所見人以言傳之穢事依
從輕之說強不忌之故然若肥衣不下之間不
切臍猶者不為穢也無肥衣不下已切臍者
可為穢也不切之間雖隔一夜不可為穢也大
判事明其產穢事有種穢說仍問明成請文
云御不審事右產穢事七箇日勿論而神祇之
輩相通之所所七箇日產所并產婦所并產婦
來所可忌箇狀日之由申之何穢矣謹檢神祇
式云凡觸穢忌事應忌者人產限七日又條云
甲處有穢乙入其處謂著座下亦同乙及同處

人皆為穢丙入乙更只丙一身為穢同處人不為穢乙入丙處同處人皆為丁穢入丙處不為穢者如斯文者產穢限七箇日云條式典明存產婦相通所同為七箇日穢款可忌亦日之條管見未單但於產婦者雖為於箇日以後不可從神事之條勿論致於法意更無異說哉仍注准如件 延喜三年十二月廿二日大判事坂上大宿祢明成

觸穢之文可忌箇文也立書不為穢但於續文可穢

灸治穢者七日居灸之人三日但膿血出間不

可祭神社是師說也

凡觸穢ノ所ツハ甲ノ所トスソユニ入タル人ツハ乙ノ穢トス乙ノ人ノ居タル所ハ猶有穢也又乙ノ所ニ入タル人ツハ丙ノ穢トス戊一人穢テハ行通所ハ

無穢

燒亡所ハソコハカリ有穢行タル人マテハ無穢喪家ツ問ヒ病ツ問タ人三日可忌云ト云リ

可忌失火穢七箇日事

右承前例在人死忌但無式例仍伊勢齋宮有一屋失火之事而為忌慎不相救遂及數屋因茲去貞觀六年造式之日具狀請官裁右大臣宜旨依卜食者謹依宜旨可忌七箇日之狀卜食得乙合依卜所忌也卜食讀合也凡卜者必先墨書龜然後灼之地順食墨是為卜食也或云燒亡穢者七日無甲乙丙之穢但欲拜神

社不得著座并食物

忌日入出仕例

水工鈔云寬治五年四月十六日內藏助賴李
申忌日之由其替以堪事受領可任哉又以賴
李妻父伊勢守義濟可為代哉云雖有其沙汰
依忌日不實猶以賴李可令催勤又外記勘申
云懷忠卿勤大原野給云但稱遠例不被免寬
治七年八月日陣定民部卿左兵衛督參陣依
召也仰云神事猶有例况伏議哉或有勤神社
祭例又右少辨有信依召參殿下云

姓者並夫忌事

姓者三月後神社不參夫雖無其忌五月後猶
可憚也八幡別當法眼書狀云姓者夫五月以
後不奉幣云云求又三二北九祈年穀奉幣大原
免建文二六十一神今食少納言信清雖為
遠忌日參勲承元二四十四梅宮祭皇后宮御
陪膳亮清季朝臣遠忌日已上貞和三十
九春日祭春宮使權大進藤範基發遣之日相
當母遠忌日之由依申之被尋例之時神祇權
大副卜部兼豐注進之久安四二十九祈年穀
奉弊春日使前若狹守藤隆賴故基隆卿忌殿
下仰不可憚委同時卜部兼貞注進神祇權大
副卜部兼豐谷春日大原野神事中姓者被侯
不憚同火又不及沙汰神官上卿已下當月令
禁忌凡如武祭者宮女懷妊者不得昇殿云然
而中古以來不相憚大判事兼明法博士明成
谷姓者夫可憚神事之條文法中庶所見仍從
神神之條古來勿論致但於當月者可有其憚
哉由先達成會釋畢誓
應四八月十一日明成

食蒜忌日限事

右謹檢神祇令云散齋之內諸司理事如舊不得予喪問病食完云不預穢惡之事義解云謂穢惡者不淨之物鬼神所惡僧尼令云僧尼飲酒完五辛者卅日苦使義解云五辛者者一曰大蒜二曰荖葱三曰慈葱四曰蘭葱五曰興渠五辛報應經云七衆等不得食完並五辛讀誦經論得罪有病開在伽藍外白衣家服也滿四十九日湯浴竟後許讀誦經論者食蒜之時為僧侶雖諸禁制之法於俗未見可忌憚之文內外道分因在義別方今憲章之中雖無所見師

說云蒜之忌雖無日限以臭香失可為其限者為家之傳說自以為故實然則以臭香失之時可從清淨事歟今依仰注法意言上如件

長治元年八月五日

左衛門權少尉兼

明法博士中原範政

江納言書狀云服蒜忌世俗五十日許然而內典忌七十日云右府御書狀云天喜三年六月十六日癸卯今日主上令服蒜御同七月廿三日巳卯此日祈年穀奉幣八月五日庚寅迄于此日服御云

隆禪僧都勘文云引內教云

蒜七日葱三日菹一日忌云

南海傳云服蒜者忌可七日云

蒜之服タル人七日葱八三日菹一日或八五辛皆
七日ト云リ是ハ行ナトスル事也神ノモトニハ不忌
所モアリ又ヒサレク忌所モアリ

五辛 梵網經

大蒜ニル茗葱コヒル慈葱キ蘭葱アサツ與渠シ

ノツモ或云葱韭菹大蒜小蒜神祇權大副卜部
兼豐五辛類三社春日大原野吉田共不

相憚奉幣不可有相違官寺若入藩比野祇園
憚之春日神主師信云青七箇日辛蒜那箇日

本人計憚之同座同火不及沙汰康來三十一
日參籠之時申趣也康來元五廿三為類寫去

華經相尋蒜忌山山明慈嚴恒豪等僧正說食訖
三七日通例慈嚴僧正或說自食始於日云

仁和寺說威德手門流說也三七日云已上蒜
事也菹仁和寺說七箇日矣相豪僧正說五箇
日葱仁和寺三箇日
所避臭氣為謚云

食完忌事

食猪鹿者忌七日無甲乙丙穢欲并神社不可

同家春日社願信經書狀云生完者五十日了

完九十日云春日神主師俊申云本人生鹿三
十日于

鹿七同火食間七箇日同座食間五
十日本所食入
立退

之所也
五箇日

已上甲乙丙丁准常儀可有沙汰康來二十
一日參籠

之間相尋
之如此

錢文部第廿一

錢文

開基勝寶 天平寶字四年正月

大平元寶 天平寶字四年

萬年通寶 天平寶字四年

神功開寶 天平神護元年

隆平永寶 延喜十五年十一月八日

件錢自今年至弘仁八年經此二箇年西記

云裏書云天平寶字四年三月丁丑造新錢

與舊並行其文曰萬年通寶銀錢文云大平

元寶以一當銅十金錢文云開基勝寶以一

當銀錢十

承和昌寶 承和二年二月五日

長平永寶 嘉祥元年九月日

饒益神寶 貞觀元年四月廿八日

貞觀永寶 貞觀十二年正月日

寬平大寶 寬平二年五月

延喜通寶 延喜七年十一月三日

乾元大寶 大德二年三月廿五日

衣服寸法部第廿二 在絹布并牌位寸法

衣服寸法

袍袖口闊五位已上一尺為限六位已上八

寸女亦在此 於格雜寶龜六

袖闊一尺八寸以下袴廣不及三幅長保元
北五日
官府

衣袖并袴廣同以一尺六寸為限長保三年
三日府檢非
遠使申請

絹布尺寸

絹絕六丈為疋 調布四丈二尺為端 庸

布二丈八尺為端商布二丈五尺為端或二丈六

尺和銅
七年府

牌位寸法

長一尺四寸 弘八寸五分 厚七寸天慶四年

九月廿五日定

印負部第廿三

印負

官三 國四 郡五 私六

印寸法

內印方三寸 外印方二寸半 諸司印方

二寸二分

諸國二寸公式 家印一寸五分貞格 卿印

一寸

馬牛印二寸廣一寸五分以下弘仁格

凡內外諸司尅盡應政道者下府中務省云

進奏付辨官令給延喜

物充官位部第廿四 在九九

物充

斤目有大小所謂蘇芳已上為大目

金銀 水精 真木 香 金青 綵青 陶砂 上為小目

六銖為一分 四分為一兩 十二兩為一屯

十六兩為一斤斤十也 三斤為大一斤四十八兩也

大十斤為稻一束束一斗米 番五升 十撮為夕 十夕為

合 十合為舛 十舛為斗 十斗為石 十釐

為毫 十毫為分 十分為把 十把為束

今案世俗誦曰 六銖一分 四分為一兩

十六兩為小一斤 四十八兩為大一斤

是近俗耳

九九

九九八十一 八九七十二 七九六十三

六九五十四 五九四十五 四九三十六

三九二十七 二九十八 八八六十四

七八五十六 六八四十八 五八四十

四八三十二 三八廿四 二八十六

七七四十九 六七四十二 五七三十五

四七廿八 三七廿一 二七十四

六六卅六 五六卅 四六廿四

三六十八 二六十二 五五廿五

四九廿 三五十五 二五十五

四四十六 三四十二 二四八
 三三九 二三六 二二四
 一一二

薰物方第廿五

黑方 沉四兩 薰陸一分 丁子二兩 白檀一兩 麝香一分 甲香一兩二分

侍從 沉四兩 茸松一分 丁子二兩 麝香二分 一朱

梅花 沉八兩 茸松二分 丁子四兩 薰陸一分 甲香三兩

麝香一兩

荷葉 沉七兩 霍香一分 丁子二兩 白檀一分 甲香二兩

茸松一分 熱麝香金二分

菊花 沉四兩 茸松一分 丁子二兩 麝香二分 甲香一兩 薰陸一

唐橘 沉四兩 茸松一分 丁子二兩 白檀一兩 甲香一兩 栢木一分

已上五方云

其方其香雖少入香各有所法黑方以麝香薰陸為其香侍從方以鬱金為其香梅花方以丁子茸松為其香荷葉方以霍香白檀為其香菊花方以甘松薰陸為其香歟甲香以衆香有混合之用也此本者大法性寺殿真筆本寫之

寶貨部第廿六 八珍七寶五藥

八珍 龍肝 鳳髓 熊膽 兔胎 醍醐 猩猩屑

七寶 金馬腦 銀珊瑚 琉璃 車渠 虎珀

五寶 金銀 梨代用水 直珠 瑟瑟代用無火槐瑤

五香沉龍腦 丁子白檀

五藥赤箭人參茯苓石昌蒲 茯苓石昌蒲 天門冬天門冬 人參懷香

五色部第廿七

白 黑 赤 青 黃真言加煙色色水色等為七色

飲食部第廿八五味菓 五菓十二種若菓 五辛九穀

七種若茶 同粥

五菓 李東方酸 杏南方 棗中央 桃西方

栗北方 稻穀一說松子菓石榴櫛栢 大豆近代用此等之由也

五穀 稻穀 大麥 小麥 大豆 小豆內法

常止小豆 加胡麻

或 麥 黍 米 粟 大豆近代用此等之由也

移徒之 特用之

或 止大豆 小豆 加菘豆 胡麻云諸家說

或 粳米甘 麻酸 大豆酸 小豆苦 黃黍辛

九穀 稷 稻 黍 米 菽 麻 大豆

小豆 小麥

五辛 大蒜 薤葱 茗葱 蘭葱 興蕖見上

僧尼又梵網 經多異說

又凡 少レ ノソ モキ ニラ アサ トキ 此可為帶之 由有院宜

五味 酸 苦 辛 鹹 甘五味事見

五菜醫書說 葵甘 菹酸 藿酸 菹苦 葱辛

十二種若菜

若菜 菌 苜 菘 蕨 蓐 葵 芝 蓬

水藜 水雲 松

七種菜

薺 藜 蕒 芹 菁 御形 須須之呂

佛座

七種粥

米 小豆 大角豆 黍 粟 荳子 暑頰

代大角豆

或白穀 栗

大豆 小豆 大角豆 栗

八種唐菓子

梅枝 桃子 餠餅 桂心 桔臍 餠饅

團子

三十六禽部第九

魚 蛟 龍 格 兔 狐 且巳

虎 豹 狸 鼈 蠍 牛 且巳

伏翼 鼠 鸞 猪 獮 豕 且巳

犴 狼 狗 雉 鷄 烏 且巳

猴 猿 獺 鴈 鷹 羊 且巳

麀 馬 鹿 虵 蛆 鰾 且巳

醫書云 五畜 牛 犬 猪 羊 苦

鷄 羊 云

六畜部第卅 在獸產 古翼云豕不可獵矣 以馴養為畜 以不馴為獸

馬 牛 羊 豕 鷄 犬

但諸家之說多以不同或牛馬羊猪狗鷄或牛馬猪鷄或牛馬豕狗魚雲

獸產事

淮南子云 犬三月而生 豕四月而生

猿五月而生 鹿六月而生 虎七月而生

馬八月而生云

三牲部第卅一 在五牲

三牲

牛 羊 豕 但延喜式云釋奠三牲用大鹿小鹿豕

五牲

麋 鹿 麇 狼 兔

五蟲部第卅二

五虫

鱗虫三百卅 屬東方其中龍王為首

羽虫三百卅 屬南方其中鳳凰為首

毛虫三百卅 屬西方其中師子為首

甲虫三百卅 屬北方其中龜為首

裸虫三百卅 屬中央其中人為首

孝經私記云天地之性人為貴云夫天地之所生物萬一千卅四種類裸虫千三百卅以人為主鱗虫千三百卅以龍為主甲虫千三百卅以龜為主角虫千三百卅以麒麟為主 豸虫千

三虫世以師子為主飛道千三百世以鳳凰為主歸虫千三百世以飛兔為主浮游之属皆為
 蛸飛蟻之属各蚊云

方角部第世三 在禁忌

方角

五方 東木位 西金位 南火位 北水位

中央土位

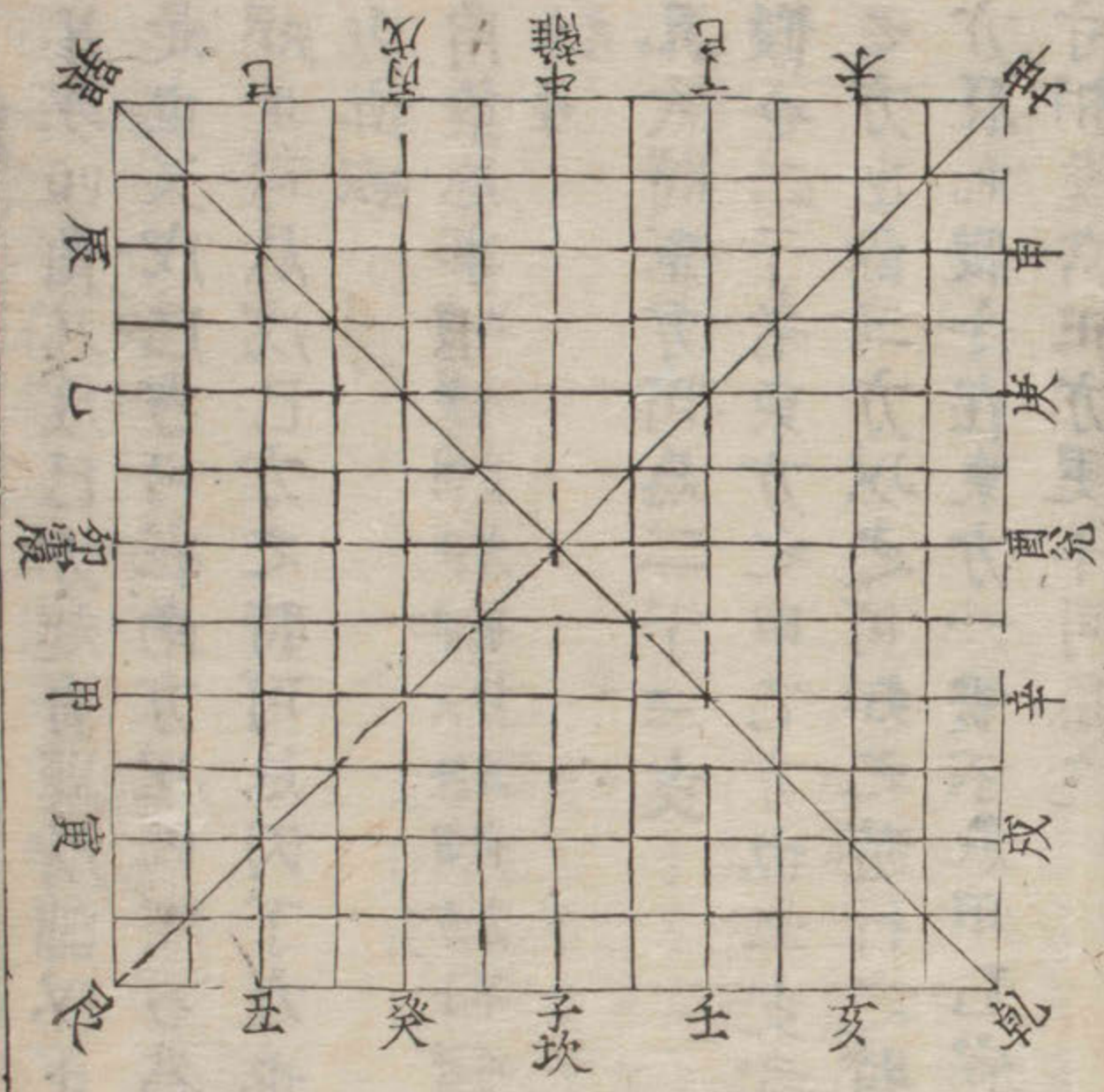
八方 震東巽辰離南坤申未兌乾西坎北艮寅卯辰

方遠所適亥時畢可適不得天明云光平說一日歸

本所之時
 不忌歸忌

七月并十三日歸本所忌字治殿御持議定字左

平四二廿見天喜四三土御門記

凡以四角為戊巳方起自巽所謂以中為戊巳是也又戊巳方可在南方以丙丁方為戊巳方云是可忌戊巳方之時可忌丙丁方也戊巳無方位云

方角禁忌事

憲榮朝臣申云丑寅方卜晉二付夕九八艮方也仍丑寅方不可塞余角

之角准

凡大將軍方可忌二丁三支

假令二丁者東方之甲乙方也三支者寅卯辰之方也餘三方以之可知之遊行之時可忌正方辰也假令在東方一震不忌甲乙寅辰也一寸相遠當正方更不可忌之

本條云大將軍大自之精天之客太一紫微宮方伯之神不君四方孟常行四仲以上四方三歲一移百事不可犯之假令太歲在寅卯辰大將軍常在子方太歲在巳午未大將軍在卯方太歲在申酉戌方大將軍在午方太歲在酉方子丑太將軍在酉方訖南復始

歲次寅卯辰年在子方也

巳午未年在卯

申酉戌年在午

亥子丑年

在酉四十五日事他人領宿留四十五日之後
自件所當大將軍者不可犯土造作云
凡王相方有二說所謂五行王相八卦王相是
也近代所忌一方一角也

新撰陰陽書云

春東主

夏南主

秋西主

冬北主云

又云立春以後四十五日艮王東相春分以後
四十五日東王巽相是八卦法也他三方以之
可知之

或人云王相方忌事如新撰陰明書說東王瓜
卜云八一三丁三支也如大將軍方可忌之也王相

方能能可慎忌事也其咎及子細云依重可用
此說

天一太白方事

件方可忌正方一辰也假令十丈者以一丈
五尺六寸六分爲正方此外非忌限大將軍
王相諸禁忌方角皆同之

天一太白自大將軍王相八卦忌方重可忌避是
伴大將軍方等日數久之故也見保憲勘文之
由宗明朝臣所談也保憲說云隣里犯土大將
軍王相方忌四十五步內八卦方忌三百步內
四十餘也但自身犯土造作者不論遠近均可

忌之

土氣法

土公文云者還本所也

春釜 夏門 秋井 冬寢殿也

郭邑之內可忌四十五步丈郭邑之外可忌

廿五步丈十五丈隔阡河洞及人家無忌先榮云郭邑或謂城

郭或謂村邑京都之由謂其

八卦部第卅四在八卦忌巽八不受進屬離

一羅八月十六計廿四火廿二月計廿二日計四十

金四十一日計四十八水五十六土六十四羅

七十二木八十月計八十一木八十八計九十六

火百月百十二

遊年離禍害艮丑絕命乾亥鬼吏子北生氣卯

東震養者坤申未天醫西兌酉福德巽巳辰襄日寅

小襄正五十二月五十二日大厄十月九日

十七日北五日不可北行觀音經

二土九木十七月計廿五計卅二火四十二火

四十九金五十七水六十五土七十三羅八十

二羅八十九月計九十七計百五火百十三

遊年坤申未禍害震東外絕命坎北子鬼吏東外生氣艮

丑養者離午南天醫巽巳辰福德兌西襄日酉

小襄六十二月九十三日大厄二七月三八十日

仁王經

三水十羅十八木廿六月計廿四計四十三計

五十日 五十八 金 六十六 水 七十四 土 八十三
土九十 木九十八 月百六 計百十四

遊年兌酉禍害坎北絕命震東鬼吏離南生氣

乾亥養者艮丑天醫南福德坤未衰日午

小衰七月十日十四日大厄正五十一月五日

不可東行 金剛經

四 金十一 土十九 羅 廿七 木廿五 月四十四 月

五十一 火五十九 月六十七 金七十五 水八十

四外九十一 羅九十九 木百七 月百十五

遊年乾亥禍害巽巳絕命離南鬼吏巽巳生氣

兌酉養者坎北天醫震東福德艮丑衰日戌

小衰九月北三五大厄二三四九月六月十三日

不可南行 理趣經

五日 十二 水 廿八 土 廿六 木 四十五 水

五十二 計六十 火六十八 月七十六 水八十五

金九十二 土百 羅百八 木百十六

遊年坎北禍害兌西絕命坤未鬼吏坤未生氣

巽巳養者乾亥天醫艮丑福德震東衰日未

小衰正六七月北十月大厄三十十二月七日

不可南行 金剛經

六 火十二 金廿一 水廿九 土 廿七 羅 四十六 羅

五十三 月六十一 計六十九 火七十七 日八十

六日九十三水百一士百九百十七

遊年艮丑寅禍害離午絕命巽巳辰鬼吏離午生氣

坤未養者兌酉天醫坎子福德乾亥衰日未

小襄三四九十月北二日九日大厄四五月十一

五月北五月佛各經

七計十四日北二金廿水廿八士四十七士

五十四水六十二月七十計七十八火八十七

火九十四金百二水百十百十八

遊年震東禍害坤申絕命兌西鬼吏乾亥生氣

離南養者坎北天醫乾亥福德坎子衰日酉

小襄三十月二日十八日大厄二五八十一

不六日北日藥師經

十五火廿三日日廿一金廿九水五十五羅六十

三木七十一月七十九計九十五日百三金

百十一百十九

遊年巽巳辰禍害乾亥絕命艮寅鬼吏兌酉生氣

坎北子養者離南天醫坤申福德離午衰日辰

小襄四十一月四日十一日大厄三六九月

升五日不法華經

厄年六十三一二十五册七四十九

太一定分册三九册九十五册四二十一册五二十七

五十七八十一六十三八十七六十九九十三七十五九十九

八卦行事男自丙寅順計之女自壬申申
假令有五步男自丙寅順計當年庚午為行年
有七歲女壬申逆計丙寅為行年他効之喪日
二類生年喪日行年喪日不用生年喪日

八卦忌事

謂遊年 禍害 絕命方等件三方不可犯土造

作云但強不可造作云又遊年未申之年不可

犯土造作坤皆斷年也例因融院神宇未觀元

棟凡八卦之忌自四十五日留置宿所可忌不

可謂自他領云

公家遊年禍害絕命鬼吏等方
今忌給避凡人遊年外不忌致

普通之習從立春節居住所忌避也一說云今

所渡注之全過四十五日之後自件所可忌避

凡領地之內雖當禁忌方他人犯土造作不可

忌避云雖郭邑之內不可忌但可忌土氣法云

是宗明朝臣之說也假令大將軍王相在南方

之時不論遠近領地可在南伴地奴婢之類可

致犯土之時事也近邊之時可忌土氣之法也

金神十殺方事當三百九紫
方時無忌云

甲巳年在午未申酉方乙庚年在辰巳方丙辛

年在寅卯午未子丑方丁壬年在寅卯戌亥方

戊癸年在申酉子丑方

已上作犯一姪殺七人家人不足隣人慎之

大呂才百忌曆文中但異本文章頗有削乎

陰陽權助安倍晴道

又云金神方遠犯土事切忌之若犯此法無所
祈但三白九紫有氣之方置園殖竹林起樓閣
堀池即轉即轉其灾當得其處云

遊年 禍害 絕命

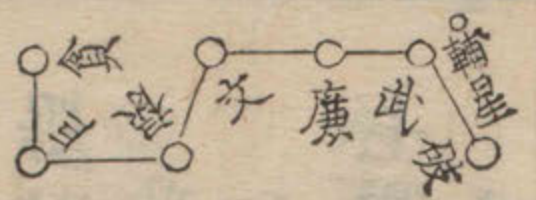
此方造作出行移徙嫁娶等萬事皆可忌之但
禍害絕命強不忌又遊年方佛神可奉仕之

生氣 養者 福德此方萬事皆吉

天醫 病去吉 衰日 萬事忌之

屬星部第廿五 在本命星 三光 命木穀 九曜 七曜 象佛

本命屬星

子年人 貪狼星 丑亥年人 巨門星
寅戌年人 祿存星 卯酉年人 文曲星
辰申年人 廉貞星 巳未年人 武曲星
午年人 破軍星

今案貪狼星子年人桐木枕伏持同上又
大陰但同星巨門星丑亥年人槐木枕伏持
同上水曜辰生祿存星寅戌年人榆木伏持
同上金曜太白戌文曲卯酉年人桑枕伏持
同上土曜鎮星廉貞星辰申年人棗木枕伏
持同上木曜歲星辰年男女武曲星巳未年
人李木枕伏其驗同上火曜熒惑巳未年男

女破軍星午年人杏枕伏月求長七尺二寸
枕高二寸長四寸伴伏持人齡老若白髮反
黑又曰日曜大陽午年男女

本命日二種或以中一年為本命或以生日
為本命光支寸相隔可為本命檢國史只以
支內法本命命寅年降誕以
寅為本命也保憲說也

九曜見火羅圖羅喉計都大凶金土水中凶
日月木吉曜也日月木三吉餘皆不善云

羅喉曜星無定在所一十角坤十九廿八每月八

廿七 四十六 五十五 六十四 七十三

八十二 九十一 百

土曜中央二歲十一廿九每月十廿九三十八

四十七 五十六 六十五 七十四 八十三

九十二 百一

水曜北方三十二刑廿一每月廿一廿九

四十八 五十七 六十六 七十五 八十四

金曜西方太白四十二殺廿二每月廿二三十一

四十 四十九 五十八 六十七 七十六

八十五 九十四 百三

日曜良策五十四威廿三每月廿三三十一

四十一 五十九 六十八 七十七

八十六 九十五 百四

火曜南方六軍將十五每月十五廿四廿三

四十二 五十一 六十 六十九 七十八

八十七 九十六 百五

計都無空在七尾十六八月下廿五廿四

四十三 五十二 六十一 七十 七十九

八十八 九十七 百六

月曜兩陰宮八十七每月廿六廿五

四十四 五十三 六十二 七十一 八十

八十九 九十八 百七

水曜東方歲星九十八每月十七廿七此年大吉也

四十五 五十四 六十三 七十二 八十一

九十九 百八

日月木上大吉 水金曜次吉 火土是不吉

或日月大吉 木火曜伏吉 金曜敬愛吉

又增益吉 或云羅不動王土聖觀音水彌勒

金阿彌陀日千手火虛空計釋迦月勢至木藥師

七曜日月五星也

今案五星東木歲星在地 蒼龍南火熒惑在地 朱雀中央土鎮星在地 勾陣西金太白在北 白虎北水辰星 在地玄武

三光 日月星又說云三辰

緣佛

辰年人文殊師利菩薩 巳年人地藏菩薩

午年人梅檀摩尼 未年人夜摩支天

申年人觀世音菩薩 酉年人阿彌陀佛

戌年人得大勢菩薩

亥年人彌勒菩薩

子年人微妙勢菩薩

丑年人陀羅尼菩薩

寅年人龍樹菩薩

卯年人藥師如來

大寶積經云若有人各隨主年歸依此佛菩薩可有智福命終欲令生淨土云

命木 付穀

子年桐 命黍

丑年槐 命粟八十歲

寅戌年榆 命楠八十

卯酉年桑 命大交九十

辰申年棗 命藤子八十

巳未年李 命大豆八十

午年杏 命小豆八十

又子亥年 黍

丑年 大豆

寅年 粟

卯酉 小麥

辰申年 麻子

巳未年 大豆

生年吉凶部第廿六 見七曜經

凡子午年生人 夏冬生富 春秋生凶

未巳年生人 春秋生吉 夏冬生凶

申辰年生人 春秋生富 夏冬生凶

戌寅年生人 春秋生大吉 夏冬生凶

酉卯年生人 春秋生吉 夏冬生凶

亥丑年生人 夏冬生吉 春秋生凶

五行器部第廿七 在相法

木器 寅卯大斧 甲乙木杖

手斧 鑿

火器 巳午未火鈞

丙丁火灰

土器 戌土釜 巳土泥

鈎

金器 庚金鐺 辛金鐺

錫

水器 亥子丑

壬癸

金桶
水渴行

凡國郡皆送五行器

謂依其所用得五行名假令鑿鋤為土器入鈎為火器斧鑿為木器鉗錐為金器金桶為水器之類也

有事則用之並用官物

木生火 火生土 土生金 金生水

水生木 謂之相生

火尅金 金尅木 木尅土 土尅水

水尅火 謂之尅

諸事吉凶日部第廿八

凶會日

正月 庚寅 辛卯 甲寅

二月 巳卯 乙卯 辛酉

三月 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 庚申 癸亥

四月 丙午 丁未 乙未 辛未 癸未 巳亥

五月 丙午 壬子 戊午

六月 丁巳 丙午 丁未 癸丑

七月 乙酉 甲辰 庚申

八月 巳酉 乙卯 辛酉

九月 丙寅 甲戌 乙未 辛卯 壬辰 戊戌

十月 乙丑 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌

癸巳 癸亥

十一月 戊子 丙午 壬子

十二月 戊子 丁未 壬子
癸丑 癸亥

歸忌日 四孟正四在丑 四仲二五八在寅

四季三六九在子 其日不可遠行歸家及移徙後漢書尹傳狀六郭窮

坎日自節中計之 辰正 丑二 戌三 未四 卯五 子六 酉七

午八 寅九 亥十 申十一 巳十二

十死一生 或謂之忌遠行自節中計之

酉正 巳二 丑三

道虛日 出行 嫁娶 神事 移徙 加冠 著袴忌之

六日 十二日 十八日 廿四日 卅日

下食日 自節中計之又每月戊日定下食也

未正 戌二 辰三 寅四 午五 子六 申七 巳八 亥九 丑十 卯十一

百鬼夜行日 不可夜行

正子二 午三 巳四 戌五 未六 辰

行吉事吉日

甲子春忌 乙丑 丙寅 丁卯 己巳 辛未

癸酉 甲戌 乙亥或夏春忌 丁丑 庚辰

壬午 戊子 己丑 庚寅 辛卯 癸巳

甲午 丁酉 戊戌 己亥 庚子秋忌 壬寅

癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 己酉

辛亥 壬子冬忌 乙卯 丙辰 丁巳 戊午

己未 亥酉

隨事可用之道 厭對 往亡 婦忌 虛晦 凶會 九次 設減伐

八龍 七鳥 九虎
六蛇等可避之

雖事吉日雖五墓日伐日無日次之時所用習也但酉日依為五離日如嫁娶雜事聊所避也

重復日者隨事可忌矣

或云天下滅亡日不行吉事正五九丑二六十月

酉二

神吉日

乙丑	上	丁卯	下	己巳	上	壬申	上	丁丑	上	己卯	上
壬午	上	甲午	上	甲申	上	辛卯	上	己亥	上	庚子	上
忌癸卯	上	丁未	上	己酉	上	戊子	上	己未	上	庚申	上
上吉	乙酉	中	乙巳	中	戊申	下	吉	上	癸酉	下	丁酉

下 癸丑 下 乙卯 下 辛酉 下 或 庚午

巳丑 上 辛亥 下

今案雖有上中下吉皆須用之但厭厭對往亡日忌之又道虛神社不可詣又晦日伐日八龍七鳥九虎六蛇等日不可行初唐神事云

祭宅神吉日

乙丑	庚午	乙亥	丙子	丁卯	己卯
甲申	乙酉	丙戌	己丑	戊申	壬子
癸丑	乙卯	庚申			

三寶吉日

壬午 甲午 庚寅 丁酉 壬寅 甲辰

癸酉或己酉 庚子中吉癸未 庚辰或辛未

戊午 辛亥下吉或上吉了午 巳酉庚辰 甲午

中吉辛未 癸酉甲戌 庚子下吉 丙寅庚午 丁卯了丑

戊寅庚辰或中吉 辛巳或中吉 癸卯外 丙午

癸未乙酉 癸巳 辛丑外 丙午

丁未戊申 或中吉 辛亥外 丁巳

八專癸丑 乙卯辛酉 丁巳

今案上中下吉皆須用之但於下吉者急事用之
又滅門大禍狼籍八專羅剎八龍七鳥九虎
六虵等日忌之

可避日

正月巳亥 二月子午 三月未丑 四月寅申

五月酉卯 六月辰戌 七月亥子 八月午子

九月丑未 十月庚申 十一月卯酉 十二月辰戌

造作事天火 天火天燭 地火龍口

犯土 造作 立柱 吉日

甲子 乙丑 辛未 癸酉 甲戌 庚辰

戊子 庚寅 辛卯 戊戌 庚子 壬寅

癸卯 甲辰 己酉 庚戌 壬子 甲子

乙卯

月二三月 十一日十八日 廿六日廿九日 宜吉

已上件日以當上支子吉日可用之

八神日

朱雀日十一日九日作屋縣官家長死失火

白虎頭日二日十日其年益口增財物大吉

白虎脇日三日十一日富貴女安樂至三十

年吉

白虎足日四日十二日二年遭火財害小吉

玄武日五日十三日二年一人死亡財物六

畜凶

青龍頭日六日十四日對吏妨傷死

青龍脇日七日十五日出病女子一人縣官凶

青龍足日八日十六日訖火上神害六殺六畜

今安白虎頭脇日為上吉玄武青龍足日為輕

凶件日當上支丁吉日可用之

天火日不可立屋起土

正五九月子二六十月三十七十一月午四八

二月酉

地火日築起大凶

正巳二午三未四申五酉六戌七亥八子九丑

十寅十一卯十二辰

天燭日主火災事

正巳二辰三卯四寅五丑六子七亥八戌九酉

十午十一未十二申

巳上四箇日雖相當去月不用之又酉丁巳午

重復伐五墓八龍 七鳥 九虎 六蛇等日 皆忌之

龍口日

春巳午 夏巳 秋辰 冬寅

件日日立柱火必燒之

堅柱次第

春南西北 夏西北南 秋東南西 冬西南北

竈口背宜向西

吉日甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉

土公春在竈犯之凶休龍日十一月廿一日此日之間在竈犯之凶

門

吉日甲子 乙丑 丙寅 辛未 癸酉

四激日可作門離盜賊春戌 夏丑 冬未 二八月不

作門亦不治凶

龍伏自三月一日百日之間在犯之凶土公夏在門犯之凶家在姓身婦不可治門戶廁皆禁

井

吉日乙丑 辛未 巳丑 庚辰 甲午

又說壬申 壬辰 泉無君苦利 辛丑 泉通

又說甲子 乙丑 謂未 乙井吉

倉

三十一

吉日 甲子 乙丑 辛未 甲戌 戊辰 庚子
癸卯 甲辰 壬子 甲寅 乙卯 庚子

廐

吉日 甲子 庚子 癸卯
直備平成吉

移徙

吉日 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 甲戌 丁丑 庚辰
壬午 戊子 庚寅 辛卯 甲午 戊戌 庚子

壬寅 甲寅 丙辰

月 二三月 十一日 十八日 廿六日 廿七日
四 五 八日 十三日 十六日 廿一日 廿八日 廿九日

宜

以上當上支子吉日可用之但道虛往亡歸忌

厭對遠行 八龍 七鳥 九虎 五墓

重復日皆忌之

天季日 移徙憚之

又 正月 卯午 二月 午 三月 亥 四月 巳午
五月 卯午 六月 子 七月 申酉

八月 子丑 九月 卯戌 十月 午 不與年死
十一月 子酉 十二月 子

五月 不安 借吉 平日 五月 是午 月 又 月 之中 惡 月 見

仍 不可 蓋 屋 上 屋 雲 正 五 九 月 者 火 位 也 於 正

火 亢 得 壬 氣 之 故 坎 此 自 庚 氣 始 發 萬 物 漸 死

秋 陰 陽 失 生 於 九 月 者 月 建 在 戌 戌 者 火 墓 非

王 氣 仍 令 直 禁 事 蓋 屋 事 有 行 四 五 月 重 可 禁

九 月 不 可 憚 先 例 造 宮 間 九 月 被 蓋 屋 者 也 板

可 忌 亭 以 不

出行吉日

甲子 丙寅 丁卯 巳巳 辛未 甲戌
庚辰 壬午 戊午 戊子 庚寅 甲午
戊戌 庚子 壬寅 癸卯 甲辰 丙午
丁未 庚戌 甲寅 丙辰 己未

今案遠行往亡歸忌道虛晦伐日厭厭對五墓
八龍 七鳥 六蛇等并申酉日忌之

四不出日 壬子 辛酉 戊午 乙卯 件日出行必死
十死一生日 或云 大殺日 正 酉二 巳三 丑四 酉五 巳六
止 七 酉八 巳九 丑十 酉十一 巳十二 丑忌遠行 日也

乘船吉日

甲子 乙丑 戊戌 己未 辛未 甲戌
戊子 巳丑 甲午 乙未 戊戌 甲戌
甲辰 乙巳 甲寅 卯日
戊午 巳未 卯日

忌日 乙亥 甲申 乙酉 庚辰 亥日忌之
辛未 辛酉 丙午

卯日不乘船 灾殃危不船行 覆没不過又八風
日不可乘船

春 巳丑 夏 甲申 秋 丁未 冬 甲子

正五九月 外 二六十月 午三七十一月 酉
四八十二月 子

造船吉日

甲子 巳巳 甲戌 庚辰 甲寅
甲辰 庚辰 辛未 戊庚 甲寅

著座吉日

凡神壇臨官與除書曰相生吉相尅凶假令甲
乙日除書丙丁壬癸日丙丁除書戊己甲乙日
吉戊己日除書庚申辛丙丁日吉庚辛日除書
壬癸戊己日吉壬癸日除書甲乙庚辛日吉
辰百事利日

戊子 庚子 戊寅 巳卯 丙辰 丙戌 辛丑
癸巳 丙午 丙子 宜入官貴人百事吉

入官忌日

反支子丑朔日 寅卯日 辰巳日 午未日 申酉日 二

戌亥日 一

八魁春巳巳 夏甲申 秋丁未 冬甲寅

歸忌上四激春戊 夏丑 冬未 往亡 九坎見巳上

天季日正五九月子 二六十月卯 三七十一月午 四八十一月酉 天火日同之

今紫利為吉事不可凶事 然則強不可忌入官款

五離日申酉日 婚之

五合日寅卯日 號之

嫁娶吉日

甲子 春忌 丙寅 丁卯 庚辰 壬子
戊子 庚寅 辛卯 甲午 庚子
癸卯 甲辰 丙午 壬辰
甲寅 乙卯 丙辰 壬辰 冬忌

又以陰陽不將日為上吉

正月丙寅 二庚子 四甲子 七壬午 十庚辰 辛卯 十一

庚辰 十二丙寅 丁卯 庚辰 庚寅

三五六八九月雖有不將各在忌就中五九月

忌不注之

忌日

未戌日 伐日 三伏月 殺往亡 歸忌 無翹上 絃望

晦 厭厭 對臘 天狗謂歲不食 八龍 七鳥 九虎

六蛇 五墓等日忌之下絃與諸吉并無忌諸吉

謂歲德月德天國一天赦等也

懷妊著帶吉日

甲子春忌 丙子 戊子 庚子秋忌 壬子 戊戌

丙戌 辛酉 巳酉 巳寅 辛寅 俱相當 月殺副

日伐日不用之 更不可向塞方

產婦向面吉方 正南二西三北四西五北六東

七北八東九南十東十一南十二西

切臍緒并乳付 若寅申日小兒 衰月及凶會九坎沒

減等日產者當日不可勘日時今案不可用三

時

藏胞衣吉日

正亥二寅三巳四酉五亥六寅七午八申九亥

十寅申十一午未十二酉申

忌日

正二月酉申三四戌午五六子申七八戌寅九子十一

十二寅午春甲子夏丙午秋庚午冬壬亥又甲辰乙巳丙

午丁未戊申不藏之生日與相對皆忌

吉方天德 月德 天道之地吉 又云月空

方吉巳上 辰方

沐浴吉日丑申 酉乙未 午

今案汲東方流水用之小兒生 氣方也又沐浴時同可

向件方位

一云天一太白大將軍王相方避之

著衣吉日

辰巳日 男申 女巳吉男用父舊衣 女用

毋舊衣

甲乙日生綠色 忌庚辛日申酉時凶

丙丁日生青色 甲乙日可著亥子時凶

戊己日生赤色 忌戊己日丑未辰戌時凶

庚辛日生黃色 忌丙丁日巳午時凶

壬癸日生白色 忌戊己日巳未辰戌時凶

剃髮吉日

五酉 五丑 乙丑 乙酉 乙巳 乙卯

應正三五七十月反丁庚辛壬寅午未戌亥子
日皆凶或日并大丁庚五戌午未辛壬亥寅日
凶皆

音樂吉日

甲辰 乙丑 丙辰 丁巳 天生人日也利

為吉事也

兵仗日

治刀鎧良日

壬子 壬寅 癸卯 癸巳 壬申 戊戌 子巳

丑 戊申 忌日及伐日 甲乙不買兵 庚辛 辰午 酉亥

加冠帶吉 謂元服 著考也

甲子	丙寅	丁卯	巳巳	癸酉	甲戌
乙亥	丙子	壬午	戊子	辛卯	癸巳
甲午	<small>癸卯</small>	甲辰	<small>癸亥</small>	乙巳	巳酉
庚戌	<small>巳亥</small>	辛亥	壬子	甲寅	乙卯
丙辰					
丁巳					

丑日不冠帶不歸故鄉又失兄弟辛不上頭
 今案歸忌往亡道虛晦 八龍 七鳥 九虎

文書吉日

初入師門吉寅申寅日不絕行書 建開成平

吉丙丁書疏題不開丙寅倉頡死丁未孔子死入學日

內券書忌日

六壬 五酉 六丙 五寅 不利凶 壬不焚書

主凶 又壬不焚後必斷有凶殊巳日不破

券書二人但亡

出納財物吉日

內良日午丙丙寅 戊寅庚辰 癸巳 巳巳大

出吉日卯辛辛卯 丁酉 壬子 丁巳 辛未

壬寅 辛酉

甲日不開倉錢財又不內金器害家主乙日不

內金錢主人凶又不內財物不茂庚日不出金

錢家祥丑日不內財家不凶五貪日出內財凶

正五九月子 二六十月卯 三七十一月午

四八十二月酉

或八貪正酉 二巳 三丑 四辰 五寅

十一戌 十二午

造車并乘吉日

寅申 巳亥 子午 丙丁 壬癸吉也
卯酉 辰戌 庚戌巳
鬼波危除開皆凶甲
日不作車甲寅凶

裁衣吉日

正室 二奎 三胃 四畢 五參 六鬼 七張 八角 九豆

十心 十一斗 十二虛

男吉 乙丑 丁未 乙未 乙卯

女吉 辛未 辛巳 辛亥

畢井鬼翼軫角亢豆房斗虛璧

奎婁等宿吉

裁衣吉凶宿

昂必燒畢必事觜鼠食參曹危井必離別鬼其柳并失

星災囊張官棄翼獲賊軫必父角必隱安亢得互友親

房必益心必盜尾必爛箕必病斗必得女必得

虛必得危必毒室必水璧必得奎必得

婁必增胃必成

凡戊己丙丁辰申凶會坎月不可裁衣云

又戊己庚辛不裁男衣

申日不裁衣身被傷必有燒亡又癸日不澆灌

衣有凶殃又婦人月水并產未百日勿裁衣洗

濯令人其死凶

或說云凡裁衣忌吉春丑戌日夏未寅日秋卯辰日冬巳未日下食破日大凶可忌之

著新服吉日

戊辰 丙辰 乙巳 巳酉 甲辰 丁酉

戊子 戊午 或說云新服向代服吉云云

髮曾木日事又以甲戌日用之

凡酉丑日為吉 又乙卯巳用之又常以午日

用之春必用午日云云二月四月十一月用之他月

不可又常以戊巳并運木

若甲乙返土用之云云是極秘說口傳也返云入十二直

在土不火土金水也

上吉日 戊巳 庚辛 寅辰 午酉 午日滿日

戊與土 戊與木 庚與金吉也

中吉 甲乙 壬癸 巳戌 定戌日開日甲

興木壬與水吉也

忌日 丙丁 卯未申亥子除執破危收閉建

等日甲與水甲與火忌之凡丙丁忌之伐日天

一天上土公入井道虛土用忌之

裁竹日仇地墨記云五月十三日謂之竹醉日又謂之竹迷日裁竹多盛茂俗曰唯竹殊茂自下第一節生兩枝為之唯竹件節一節生一枝為之雄竹

不語瘡日件日語瘡滅成惡瘡也

正未申 二巳申 三卯辰 四未亥

五子午 六午丑 七辰子 八寅亥

九寅辰 十巳辰 十一未申 十二午未

不吊喪日

甲子辰 庚申戌 丁卯酉 己酉

或說云戌巳并辰午日可忌之可避重複并喪

日云問病同之

不問病日 件日日問病印相昏病者凶也

壬子 午寅戌 庚戌 辛亥 卯酉 丁巳

乙卯 癸巳

或說云 正巳 二午 三未 四申 五酉 六戌 七亥 八子 九丑 十寅

十一卯 十二辰

耆婆脉决經 戊巳 庚戌 癸辰 壬寅 辛卯 乙卯

此片見病人代死此等惡日可忌之

療病吉日 服藥及病後沐浴 灸

甲辰 子午 乙巳 丙辰 丁巳 戊午 己卯 庚午

辛丑 壬戌 癸丑

同凶日 此內三年并痛鵠普婆死日外尋常

甲子 黃帝死日 乙卯 三年 丙寅 三年 丁亥 神農 戊辰 魚鱗

己巳 同庚 三年 辛巳 未著 癸巳 天醫 又竺醫 壬日 無憚

癸未 扁鵲

長病日

上旬 六日

中旬 十八日

下旬 北元月

反子

年立子在申 七月忌 年立丑在酉 八月忌

自餘可推知

反支 辛時忌之 令數牛皮

子 丑朔 六日

寅 卯朔 五日

辰 巳朔 四日

午 未朔 三日

申 酉朔 二日

戌 亥朔 一日

生年衰日

子午生丑未 丑未生子寅 寅申生亥巳 卯酉生辰戌

辰戌生酉卯 巳亥寅申

假令子年子時誕生人日子日子時針灸忌之

可推知又和氣嗣成朝臣云子午生人以丑未為衰日之說所用也與書說不用也

生氣 一切療治可向方也

正子 二丑 三寅 四卯 五辰 六巳 七午 八未 九申 十酉 十一戌 十二亥

死氣 同可忌方之

正月午 二月未 已下以生氣推搆可推知之

血忌日

正丑 二未 三寅 四申 五卯 六酉 七辰 八戌 九巳

十亥 十一午 十二子

件等日月不可針灸

天獄日 件日不合藥病者不可出他所

正月戌 二月亥 已下以生氣可推知之

養生部第卅九 在合食并十二月繁物 治鼠咬

瘡方 人神并灸 治寸法及沐浴日

養生方

久行傷筋 久立傷節 久聽傷聰 久視傷目
 久語損氣 大驚傷魂 高枕勿唾 大小便時 勿驚羅宿
 正勿向西 正勿向北 卧勿燈明 脫衣汗勿
 冬可凍聰 亦可溫之 春與秋則 好勿渴 觸若女膚
 晨勿歌嘯 眠勿大語 臥勿覆頭 卧勿開口
 夜勿說夢 夜行鳴齒 大便勿呼 小便勿怒
 不進陰物 猪與麋胎 鹿茸水銀 亦勿食葸

勿食鼠彘 卧眠時不得歌詠

凡且起恒言善事者天自與福冬凍聽 湯足春秋首足俱東此聖人之常法也

合食禁

胡麻	<small>葦蒜栗 胡桃生菜</small>	麻子	<small>酒六畜肉石光明 牝蠟 茯苓</small>
大豆	<small>五參龍膽 猪</small>	小豆	<small>青魚肝猪肝 魚鯽雞諸肝</small>
大麥	<small>白糯米 標米</small>	小麥	<small>鯉魚 苽</small>
秫米	<small>猪肚半夏 昌蒲</small>	黍米	<small>蜜糖</small>
粳米	<small>蒼耳</small>	稻木	<small>酒酢 菹</small>
糝糖	<small>糜粥生菜黍粥 菰蒜酒雞鯉</small>	麵	<small>批把 薺</small>
鹽	<small>蜜 笋棗李 菰子白黍</small>	酒	<small>諸蚱蜢 物 蚱蜢</small>
醬	<small>魚鄭蒜</small>	生薑	<small>蚱蜢黃芩楊梅 芡菜 翼肉</small>

蕎 麵菟 燕生魚小芥 芥 酢 猪肝 薊 芍藥

菘 白朮 苣 餉酪 蕨 葵 菌茸 交門冬 酒

海藻 草苳 野沙糖 羊打 訶 油餅 瓠 稷 麥 門冬

胡瓜 天行 獲 橘 子 蟹 棗 生葱 白魚

桃 白朮 李 雀肉 鷄子 蜜 白朮 牛肝

杏 猪 藟 揚 梅 生薑 栗 菲菜 柿 螃蟹

枇杷 熟麵 熟肉 薑 檮 芥 菜 鷓 鴒 猪肉

兔 胡 桃 鷄 肉 薑 檮 芥 菜 鷓 鴒 猪肉

雀 白朮 猿 齶 鯉 生薑 猪 肝 葱

鯽 笋 芥 菜 鮎 肉 野 猪 青 魚 葫 蘆 青 醬

蝦 肅 及 杏 桃 蟹 生 菜 串 柿

鱉 莧 菜 鷄 山 藥 桃 鴨 魚 膾 芥 子 薑

魚 酢 赤 小 豆 螺 蚌 苳 荷 鮑 魚 膾

諸 魚 鷄 肉 鷓 鴒 菜 菴 地 黃

十二月食禁物

正月

不食生葱 無食藜小蒜 不食完

勿食鼠殘食 食黍桃

二月

不食菟肉 寅日不食魚

三月

不食小蒜 三日不食百草 三日不食五辛

不食麻大豆菹

四月

不食大蒜 八日不食生菜 不食雉

五月

不食菹 五日不食生菜 不食雉

六月

不食澤中水 不食芥菜 在籠子

不食麻大豆粟菹

七月

不食生蜜 不食麻菹

八月

不食薑 不食雉

九月

不食生薑 不食猪肉 不食被霜瓜

不食麻大豆粟菹

十月

不食枴 不食被霜生菜 不食麥菹

十一月

不食著甲之物 不食經夏供

鱸魚

十二月

不食鼠殘物 不食麻大豆粟菹

凡食後必動搖調百脉常以手摩其傷則除

百病 凡熟食後枕毛臥又成頭風令人目
澁 凡辛物食可食使人心疼 凡食上不
得語語而食者常患胃背疼痛 凡卧訖勿
張口久成消渴及失血色不盡眠令人失氣
夜卧勿覆頭得長壽 凡月宿東井日可沐
浴令人長生無病 凡十一月十日勿沐浴
凡行立坐勿背日月 凡夢之善惡勿說也
三月一日不得與婦人同處大凶五月十四
日陰陽不可配偶不出三年死去云見醫心方有證
云或說云五月十六日房內禁事犯之 出
三年必死何以知之新布一尺此夕懸東墻

上明日視之必有血切云

治落水死方

應急靈妙藥方書急解云死人衣帶灸臍中即

活云

治鼠咬方

同方云麝香塗帛上繫咬處

療治疔瘡方

見天平官府天平九年六月廿六日下諸國官府

凡是疾病名赤斑瘡初發之時既以似瘡病未
出前卧床之苦或三四日瘡出之間且經三四
日支體腑臟太熱如燒當出之時欲飲冷水固
莫瘡又欲瘡氣漸息利更發早不療治成血
利其間或前或後無定所其苦發病立有四種一啄啖或

區送或吐血或鼻血此等之中利是元忽宜知其竟能勤救治之以眩巾并綿能勒腹腰必令温和使冷寒鋪設既薄元臥地上敷簣席得卧息

粥饘并煎飯粟等計温冷任意可用好之俱莫食鮮魚完及雜生菜菓又不得飲水絮冰固戒慎及痢之時能者大薤葱可多食若成赤白痢者糯粉和八九沸令煎温飲再三又糯糯粳糯以湯饘食之若有下止者用五六度其勢勿凡春碎此病者定惡飲食必宜強嚙始從患發灸火海松并擣塢食岸若口舌雖爛可用良瘡之後雖

經二十日嚙啞鮮魚完生菜菓飲水及浴洗房室強行步常風雨若有過犯霍乱必發忽下利所謂勞發勞者更發病名又魚完者先能煎煮可食良

又惱人乃背仁此七字可書之麻子瘡之心我作云

為救護

釋迦普金剛手 藥師文殊地藏尊

梅檀香佛摩利支 得大勢至無量壽

觀音彌勒十二佛 內護外護度衆生

人神

一日足大指 二日外踝 三日脚心

四日腰左脇十四推左寸 五日口或頤右根

六日左右手或足小指 七日内踝

八日晚 九日虎足 十日腰背

十一日鼻柱 十二日髮隆十三日牙四

十四日胃管腹 十五日遍身十六日曾臂同

十七日氣衝右服 十八日股內或腹內夕 曾

十九日足四支 廿日内踝或巨關

廿一日足小指後耳 廿二日足踝及曾目下

或曾目下 廿三日肝及足足外 曾

廿四日手陽明或腦 廿五日足陽明或足 曾

廿六日曾 廿七日內 曾陰 廿八日陰 曾廉

廿九日膝脛氣衝 卅日足跌足上 元

十日又神

甲日頭 乙喉 丙日口脣 丁日肩

戊日心 巳日腹 庚日肝 辛日腰

壬日背 癸日頸

十二日入神

子日耳 丑日鼻 寅日胸 卯日鼻

辰日腰 巳日舌 午日胃腹 未日足

申日肩 酉日背 戌日頸頭 亥日頸項腹

持人神

子時足
丑時頭
寅時目
卯時顏耳

辰時口
午時脇
未時五臟
申時腹

戌時陰
亥時股蹠遍身忌之

年人神修其年建有當年一月忌

子年六月未未 未年正月寅頭 申年二月外喉
丑年七月申足 寅年八月酉酉 卯年九月戌腹 辰年十月亥腰 巳年十一月子背

午年十二月丑肩 未年正月寅頭 申年二月外喉 酉年三月辰心 戌年四月巳腹 亥年五月午陰

十二直人神
建足 晡時忌
除眼 日入 滿腹 黃昏
平背 人定 定心 夜半 執手 鷄鳴 破口 平且

危鼻 日出
成骨 食時
收頭 禺中

關耳 午時 閉目 日朕

六十日人神
甲子頭正中 丙子右耳目 戊子右脾
乙丑頭上右大陽 丁丑右頰骨
庚子左膝下五寸腎 壬子右踵下五寸
辛丑左耳上三寸 癸丑右足上

己丑右膝腹 辛丑寸左耳上三寸 癸丑右足上
丙寅頭上心 戊寅左頰脇 庚寅左膝下
壬寅左足中指本 甲寅臂臂口中 丁卯左耳骨
己卯右足心 乙卯右乳間 戊辰左由頰

癸卯右足心 乙卯右乳間 戊辰左由頰
丙寅頭上心 戊寅左頰脇 庚寅左膝下
壬寅左足中指本 甲寅臂臂口中 丁卯左耳骨
己卯右足心 乙卯右乳間 戊辰左由頰

癸卯右足心 乙卯右乳間 戊辰左由頰
丙寅頭上心 戊寅左頰脇 庚寅左膝下
壬寅左足中指本 甲寅臂臂口中 丁卯左耳骨
己卯右足心 乙卯右乳間 戊辰左由頰

癸卯右足心 乙卯右乳間 戊辰左由頰
丙寅頭上心 戊寅左頰脇 庚寅左膝下
壬寅左足中指本 甲寅臂臂口中 丁卯左耳骨
己卯右足心 乙卯右乳間 戊辰左由頰

癸卯右足心 乙卯右乳間 戊辰左由頰
丙寅頭上心 戊寅左頰脇 庚寅左膝下
壬寅左足中指本 甲寅臂臂口中 丁卯左耳骨
己卯右足心 乙卯右乳間 戊辰左由頰

癸卯右足心 乙卯右乳間 戊辰左由頰
丙寅頭上心 戊寅左頰脇 庚寅左膝下
壬寅左足中指本 甲寅臂臂口中 丁卯左耳骨
己卯右足心 乙卯右乳間 戊辰左由頰

癸卯右足心 乙卯右乳間 戊辰左由頰
丙寅頭上心 戊寅左頰脇 庚寅左膝下
壬寅左足中指本 甲寅臂臂口中 丁卯左耳骨
己卯右足心 乙卯右乳間 戊辰左由頰

癸卯右足心 乙卯右乳間 戊辰左由頰
丙寅頭上心 戊寅左頰脇 庚寅左膝下
壬寅左足中指本 甲寅臂臂口中 丁卯左耳骨
己卯右足心 乙卯右乳間 戊辰左由頰

癸卯右足心 乙卯右乳間 戊辰左由頰
丙寅頭上心 戊寅左頰脇 庚寅左膝下
壬寅左足中指本 甲寅臂臂口中 丁卯左耳骨
己卯右足心 乙卯右乳間 戊辰左由頰

癸卯右足心 乙卯右乳間 戊辰左由頰
丙寅頭上心 戊寅左頰脇 庚寅左膝下
壬寅左足中指本 甲寅臂臂口中 丁卯左耳骨
己卯右足心 乙卯右乳間 戊辰左由頰

癸卯右足心 乙卯右乳間 戊辰左由頰
丙寅頭上心 戊寅左頰脇 庚寅左膝下
壬寅左足中指本 甲寅臂臂口中 丁卯左耳骨
己卯右足心 乙卯右乳間 戊辰左由頰

癸卯右足心 乙卯右乳間 戊辰左由頰
丙寅頭上心 戊寅左頰脇 庚寅左膝下
壬寅左足中指本 甲寅臂臂口中 丁卯左耳骨
己卯右足心 乙卯右乳間 戊辰左由頰

庚辰	右肩下三寸	壬辰	右足中指	甲辰	左膝上頭
丙辰	心腰下	己巳	左頸腹	辛巳	右乳下三寸
癸巳	右足心	乙巳	左膝下三寸	丁巳	胃管口舌
庚午	左肩腎	壬午	左肘下五寸	甲午	左乳頭
丙午	左脚中	戊午	左脚管心	辛未	左肩下
癸未	右手合谷	乙未	左肘足	丁未	左股陰
己未	胃管右	壬申	右肘下三寸	甲申	右乳
丙申	右季節肘	戊申	脚陰中	庚申	右氣衝
癸酉	左手合谷	乙酉	右肘裏	丁酉	左脚上
己酉	右股陰中	辛酉	左氣衝	甲戌	頭
丙戌	右季節	戊戌	左脚	庚戌	右脚中

壬戌	左股陰	乙亥	頭右肩	丁亥	右脚上
己亥	左膝頭	辛亥	右膝	癸亥	右股大陰

右神所在不可灸針

灸治寸法 以藁穗一節手中指自本節至于前計

以其一寸為其人一寸也

可沐浴

五月五日取棗葉三升并華水擣取汁浴永不生惡瘡又云并華水和粉洗足不病惡瘡又云五月一日八月二日九月九日十月七日十一月四日十二月十三日沐浴除惡病

金神遊行事

春乙卯日ヨリ六日東有
夏丙午日ヨリ六日南有
秋辛酉日ヨリ六日西有
冬壬子日ヨリ六日北有

大將軍遊行日知事

甲子東行テ 巳巳本處返
丙子南行テ 辛巳本處返
戊子中央行テ 癸巳本處歸
庚子西行テ 乙巳本處返
壬子北行テ 丁巳本處返
此日間行テ 婁子細四方固

110X
36
3