

萌木生クチハ沓次前駈四人前如例網代車小八葉長物見  
 出襖黃上童萃田紅赤大政法印朽葉男四又隴前駈二  
 人前如表白車左府御ウ又青童片口渡之即歸來定  
 修入此宅改装束登山云々撰預非人之舍人熊為曝  
 耻彼平笠法師度供奉前途超越總元面目一事以  
 上不可知之由予示送此事達其聽被阿黨欲亦有  
 興

御薙染部類書目

人車記 嘉應元

玉海 嘉應元

百練鈔 嘉應元

雅言卿記 文永五

吉續記 正應二

薩戒記 應永三

建内記 永享三

管見記 永享三

女院 正曆二 長寛元

百練鈔 元久二

明月記 弘安六

管見記 貞和四

園太曆 義安三

女御 愚昧記

愚昧記 義安三

齋院

山槐記 元暦元

臣下

明月記 長元二

百練鈔 曆仁元 延應元 仁治二

園太曆 延文四

管見記 永享三

御薙染部類

人車記

嘉應元年六月十七日壬寅今日太上皇令道世給御  
年四十三追鳥羽院例此四五箇年雖有御願干今遲  
引宿善期至令遂素懷給也於法住寺御所御懺法  
堂有其後兼奉仕御裝束其後御懺法堂西面母屋并南  
面兩面廂懸御簾鋪敷莊嚴具見指圖

後白河院

御報書

院司修理大夫成賴卿左女將光能朝臣兼日奉仰致其  
汝法且隨御所便宜且准保延七年例所奉仕也  
今朝左中弁後經朝臣持參御報書草院司右中弁長方  
朝臣奏聞管即令皇右宮權大夫朝方卿清書檀次奏  
清書御覽了又進給長方朝臣納扑函以檀紙四枚各  
枚二裏立押合前後結中如常表裏了又進上吹修理大夫

賜之令院司權中納言成親卿被獻內裏判官代藤原光  
章給菅主典代大藏女輔基兼於中門外又給函相從  
權中納言引率判官代主典代逐電參內於大內頭中  
將相違奏御報書次內覽納御厨子次權中納言以下歸  
參報書使進發之後長方朝臣賜御隨身祿左右將曹秦  
兼任兼國各六大絹四匹府生秦賴文中臣近武各同絹  
三匹番長秦公景兼宗各同絹二匹主典代等取之迎侍  
六人各平作布二段廳官取之修理大夫仰云各可候本府吹  
將曹已下退出御報書事永治例右女弁朝隆奉行左中弁  
顯業朝臣草之右女弁朝隆清書院司權中納言家成卿為  
御使

今度作有清書御使併為被子息吉例相叶自然之前表也

今度御報書有裏紙其上卷札紙二枚又卷一枚次入管以  
檀紙四枚各重二枚裏之結中如例  
已刻撰政殿太政大臣忠左大臣經右大臣兼內大臣雅  
以下納言前納言參議散三位廿六人參入依召殿下令參  
御前給有御對面次殿下令退出給日來令煩發心地給  
已有御氣色云云

午刻前大僧正覺忠香深法眼令法印公舜同憲覺尊

覺公顯已上四人宿裝束平裝裝大僧正以下廿五人宿房

御精進屋廊給參上御所參上暫被候西廊

未刻上皇自東廊御所渡御西面御所御裝束先御坐

母屋御簾中次太政大臣左大臣依召候御前座次被  
口僧從前大僧正為戒師公舜憲覺為唄師尊覺公

頭為剃除此外法橋實慶阿闍梨真口同源猷為  
勒雜役祇候北廂障子外大僧正以下至于役人併入  
皆為園城寺門後敵慮之所及  
凡夫難知難名次戒師從僧持參三衣永治例置掖机上次上皇出  
御簾外御座次於南面御拜云々次戒師著說戒  
座灑水次三礼唄次打磬表白次請和尚文在請阿  
闍梨文在次御拜先太神宮次八幡次鳥羽院陵次  
待賢門院御墓各向其方兩段再拜云々先例多百人  
勿今度祇用  
元冲易次流轉三界中頌次髭毛凡皮文次善哉大夫夫  
頌次歸依大世尊文次雜役僧等持參雜具御液息  
實慶法橋抄敷真口阿闍梨御手洗源猷水瓶又實  
慶御髮剃管又真口御陽帷御手巾等又源猷已上置  
御在邊  
敷上此後雜役三人僧相替勤之次上白皇取御冠令解

本結給剃手尊覺法印給伴物等入御簾中次剃手奉  
結分左右御髮用紙次令開御衣襟給頗袖下以御湯  
帷令引懸御肩  
上給次上臈剃手尊覺奉剃左御髮下臈剃手公顯奉  
懸御湯此間上臈唄師公舜唱數形唄次下臈剃手  
云顯奉剃右髮尊覺懸御湯此間下臈唄師憲覺唱  
唄次剃除了左右御髮和菊奉懸之置檀紙付札伴札兼書儲云々  
光祿朝臣所作欵  
次下臈剃手奉剃鬚御剃髮之間次法皇入御簾中脫  
俗眼令著法衣給次供御手水此間僧徒撤雜役具御  
髮斬足置同御厨子次法皇取御袈裟出御次戒師奉除  
周羅髮件周羅髮頂三五莖殘次定御法名行真次戒師  
置袈裟於袖上頌文大哉解脫服以御袈裟奉授法皇  
以左右手令受給次捧御袈裟一拜即返給戒師如此三

反了法皇令著給永治寬遍法眼奉結御裝次呂御念珠  
菩提子水精裝束念珠次過哉值佛者偈次奉授沙弥十  
戒次說戒相次神分次廻向次令授菩薩戒給被授申  
御法名行真日來被案撰欵次法皇入御簾中次戒師  
復本座次卷南廂御簾次給給布施  
先戒師

綾被物一重 大政大臣取之 判官代盛隆傳之

布施二裹 絹裹白布 各七反

民部卿光忠治部卿光隆取之

布袴御裝束一具 裹白絹裹當日著御之御裝束也

皇后宮大夫實定取之

直衣御裝束一具 内裹

權大納言隆季卿取之

鈍色裝束一具

權大納言實房卿取之

長絹二裹 各五匹 綿二裹 各百兩

已上四裹權中納言邦綱以下取之

次唄師二口

各綾被物一重 左大臣内大臣取之 判官代光長 泰經傳奉之

布施一裹 各白布 五段 參議教三位取之

鈍色裝束一具

長絹一裹 五匹 綿一裹 五十兩

已上納言以下取之

次剃身一口

被物以下色目同前

公卿侍臣次第取之

次事了戒師以下退下

此間以藏人頭右中將實守御願遂了之由被申大内

修理大夫御  
於渡殿邊仰之

寬平法皇御道世之日以院司中納言被奏聞

萬壽上東門院御道世日以藏人頭被申大内

永治依吉例以頭中將教長被申大内今度依彼二代吉

例被用頭中侍也

次被始御逆修

金色等身阿彌施三尊金泥法華經一部素紙同經六十部

皇后宮權大夫朝方卿清書料紙紫裏白色紙有薄

請僧十二口豫參集便宜所

鈍色裝束若甲裝束但御尊  
仰宿裝束件僧徒護廣阿闍

梨相加鈍色裝束十三  
具今朝分給了

法印禪智

同尊覺

同實寬

同公顯

女僧郁澄憲

同勝憲

法眼顯智

同觀智

律師良明

法橋實慶

同尊澄

同智秀

修理大夫藤原卿者院司右女將光能朝臣奏事由即

奉仰令打鐘法皇出御東御所兼中次太政大臣忠左

大臣經右大臣兼内大臣雅前大納言實定權大納言隆

季同実房前中納言光忠光隆權中納言邦經中納言宗

家右兵衛督兼雅權中納言成親 同資長同志親修理大  
夫成賴參議教盛同家通右大弁実綱正三位俊盛俊成  
范朝方実家 已上直衣右大弁  
実綱一人者束帶 著堂前座但中納言以下退  
在西廊此外右内門督時忠參議資質右宰相中将宗盛  
祇候御所方不座列次導師禪智法印著礼盤次堂達智  
秀法橋寺磬次法用堂童子著座 右内門權佐盛隆衣冠藏  
人治部女南兼光束帶  
其座在右方實童子五位藏人勤此堂童子雖存悼永治元  
年五位藏人經親勤仕例云々次堂童子分花筥散花行  
道了堂童子納花筥次堂達後御誦經文於導師 件文  
奉末  
始以前諷誦行事廳官授預僧預僧撤立紙置  
堂達經机永花柳草之院司權大納言隆季加署 次打御誦  
經鐘諷誦教化如常了揚御經題名次讀願文次說法  
次賜布施導師被物五重大臣四人大納言取之

布施一裹

參議取之

今度大和國雖取被  
物參議取布施了

色色布二結包草之乎二合四位殿上人取之

題名僧十一口各被物一重納言以下取之

布施一裹

布五段  
絹裹

四位以下殿上人取之

額中将并下官取被物五位取布施

次每日御佛經供養

等身阿彌陀佛一鋪

三尊像供養了後頗押西方其跡中央立佛臺奉

懸此像其前立花机備闕伽其左右立燈臺供燈前

机禮盤等如元

素紙御經十二部

御導師禪智法印著礼盤次法用但無堂童子預僧分花



宮 次說法 次布施

導師被物一重 公卿取之

布施一裹 布三反 殿上人取之

題名僧十一日各布施一裹 布二反

次被始泐懺法 僧徒起座於便宜所改著五條袈裟又

安香鑪錫杖名香等次被始例時次事了僧徒退下

公卿退下

每日泐佛供養以後下官退出以傳語訖之

後闌入夜被始護摩法仰憲覺於東不動堂勤行泐本

尊三天阿訶陀木像 往古靈佛助年二口兼日台支度調

儲雜具當日渡壇所云々

泐誦經懺 散花机堂童子座

已上撤却每日可供奉云々

去保元三年謝尊號之後重命即至梓邊所請地望  
空疲唯有紫泥之依舊石心不轉猶恨白雲之絕交襟  
懷相背時代屢移夫遜讓之道遠志為先昔不堪馭俗  
而去害馬今何求浮名而繫虛舟三皇帝之父祖也縱  
罷尊號誰為早無何有之棲居也欲樂閑放而養性况  
乎羽林者為鳳闕之備矣豈隨象外之遊茅土者非茨山  
之有矣寧致草浪之貢其事皆違宿意自今宜從停止  
毀追亦蹤於永治勿費後章於當時

嘉應元年六月十七日

敬白

勤行逆修善根事

初日

奉造立金色等身阿弥陀如来像一體

同三尺觀世音菩薩像一體

勢至菩薩像一體

奉書寫金字紺紙妙法蓮華經一部

無量義經一卷

觀普賢經一卷

阿弥陀經一卷

般若心經一卷

奉模寫素紙妙法蓮華經五十部

無量義經五十卷

觀普賢經五十卷

一七日

奉造立金色等身藥師如来像一體

奉模寫素紙妙法蓮華經五十部

無量義經觀普賢經阿弥陀經

般若心經各五十卷

二七日

奉造立金色等身彌勒如来像一體

奉模寫素紙妙法蓮華經五十部

無量義經觀普賢經阿弥陀經

般若心經各五十卷

三七日

奉造立金色等身千手觀音像一體

奉模寫素紙妙法蓮華經五十部

無量義經觀普賢經阿彌陀經

般若心經各五十卷

四七日

奉造立金色等身地藏菩薩像一體

奉模寫素紙妙法蓮華經五十部

無量義經觀普賢經阿彌陀經

般若心經各五十卷

五七日

奉造立金色等身釋迦如來像一體

同三尺普賢菩薩像一體

文殊師利菩薩像一體

奉模寫素紙妙法蓮華經五十部

無量義經觀普賢經阿彌陀經

般若心經各五十卷

六七日

奉造立金色等身不動明王像一體

奉模寫素紙妙法蓮華經五十部

無量義經觀普賢經阿彌陀經

般若心經各五十卷

結願日

奉造立金色等身普賢菩薩像一體

奉模寫素紙妙法蓮華經五十部

無量義經觀普賢經阿彌陀經  
般若心經各五十卷

每日

奉圖繪阿彌陀如來像一鋪

奉模寫素紙妙法蓮華經十部

在具

已上素紙妙法蓮華經九百部也但五十箇日間  
可被滿一千部而於今百部者七七日被供奉  
矣目錄在別仍不載之

右佛經造寫甄錄如斯夫以一念潛通覺月澄菩提心  
之水三諦觀察惠風拂煩惱障之塵甚深之理不可  
得稱者欬伏惟繆依十善之宿因早纂百王之洪業

撫民惟疎遙謝垂衣之德淳化難施忽追脫履之蹤爰  
追顧前事情思徃緣弟子在藩之時

待賢門院慈悲之恣早截登極之始

鳥羽前皇拜觀之禮永所以來傷嗟之恨留胸慘切之  
憂銘肝不因以孤露之微質理一天於思心誠是賴祖  
宗之靈德親惟保降上玄之祐純嗣益弘永曆先朝者長  
嫡也今上陛下者少子也太上天皇者順孫也國母仙院  
者正妣也忝為三代帝王之父祖旁致萬枝巨細之諮詢  
曰茲雖去客馬未得絕塵累雖追虛舟未得去浮榮  
只樂幽閑於山水之栖漸送涼燠於二六之曆然問先朝  
晏賀傷老少之無定劫無常理悟始修之難逃園苑花  
明空望紅朶於春雨紛陽葉晚唯憐黃落於秋風

每見物之有盛衰。寔諳人事之不宰。固况感之齡屢  
過。獸俗之志。弥深。仁日。虞人之貢。定。預。飛。說。之。生。命。  
多。年。齊。民。之。憂。皆。結。輪。廻。之。業。因。加。之。槍。充。戮。實。雅。思。  
四。海。之。安。寧。懲。惡。除。凶。非。無。五。利。之。禁。法。發。露。之。誠。此。  
時。尤。側。聞。如。來。正。教。之。中。殊。勝。之。實。諸。逆。修。善。業。功。  
德。無。量。隨。心。所。願。獲。其。果。實。仍。自。晚。夏。六。月。十。七。日。迄。  
千。涼。秋。八。月。上。旬。候。初。後。相。并。五。十。箇。日。佛。則。顯。數。十。體。  
之。尊。容。經。文。寫。一。千。部。之。妙。典。便。於。洛。東。幽。遠。之。精。舍。  
敬。聞。和。南。敬。萬。之。齋。筵。所。嘔。者。秋。鳥。子。智。德。之。莊。車。所。  
唱。者。魚。唄。稱。讚。之。聲。方。今。憶。輪。王。悲。衰。容。之。因。慕。  
秋。授。法。衣。之。際。合。二。羽。於。佛。前。剃。雙。鬢。質。於。頭。上。發。心。  
日。新。何。待。淨。居。天。子。之。勤。機。緣。時。至。使。盛。普。王。如。來。

之。夢。昔。爲。鳳。闕。之。尊。龍。衰。我。衣。今。列。桑。門。之。侶。木。又。  
携。杖。隨。又。從。今。朝。百。箇。日。之。間。年。自。爲。每。日。之。所。作。修。  
三。時。法。華。之。秘。密。企。十。部。妙。經。之。轉。讀。須。以。百。日。滿。千。部。  
也。抑。牙。子。轉。讀。經。典。積。而。有。數。法。華。經。則。一。萬。五。千。而。四。  
十。六。部。千。年。經。則。三。萬。四。百。四。十。卷。其。外。藥。師。經。二。千。五。百。  
九。十。八。卷。懺。法。二。千。五。百。五。十。七。卷。阿。彌。陀。經。六。千。七。百。七。卷。  
阿。彌。陀。百。萬。遍。念。誦。四。十。七。度。又。千。年。護。摩。二。千。六。百。卅。三。  
時。法。華。護。尸。五。百。三。十。一。時。不。動。護。尸。七。百。七。十。時。大。威。德。  
護。摩。九。八。時。阿。彌。陀。護。尸。四。十。二。時。又。阿。彌。陀。供。養。百。  
六。十。一。度。又。秋。迦。藥。師。正。觀。音。十。一。面。地。藏。龍。樹。普。賢。文。  
殊。等。各。七。度。法。華。百。八。十。九。度。千。年。二。百。十。二。度。如。意。輪。二。  
十。一。度。愛。深。王。五。十。六。度。不。動。明。王。百。九。十。六。度。大。威。德。三。

三百三十五度毗沙門天百十四度金剛童子四十九度又長  
日供養法者法華阿彌陀千手不動毗沙門等也但每時  
奉讚法華經一卷教不交餘言凡厥行業薰修歲多竿  
仰不能知佛智宜悉見是皆忘現世之事偏只為後生之  
官而已於戲衰蹄軒轅之跡七聖誰轉大法之輪崑丘  
驂騮之蹄八駿徒隔兩足之相豈若弟子已入一實無  
為之道遂盛三明不退之果伏几十方三世諸佛菩薩壇照  
視精誠圓滿宿願夫至孝者德之本也報恩者善之源  
也先以功德之上分奉訪考妣兩院之御善提矣復請弟  
子以此日行化他之衆善併資須次決定之往生一期  
告終之刻必預聖衆之來迎九品易往之間宜蒙如來之  
荷擔乃至法界利益無邊敬白

嘉應元年六月十七日佛弟子譚敬白

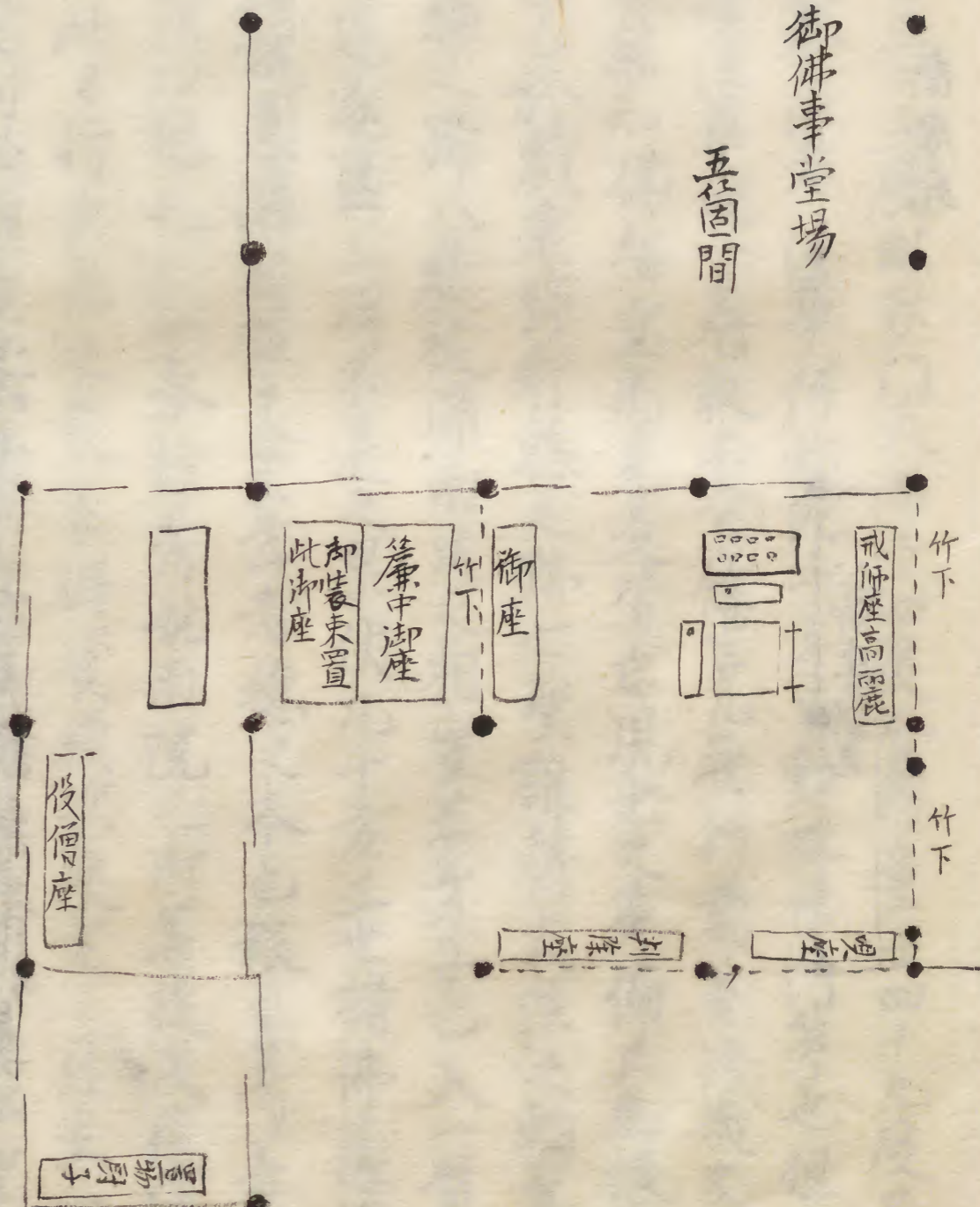
清書了有泐譯宸筆行真

南廣相

公卿座高麗

御佛事堂場

五箇間



玉海

嘉應元年六月十七日壬寅今日上皇御出家也所被始御  
 逆修也限五十箇日云云一向被遂保延鳥羽院例也下官  
 自去正月依所勞籠居雖尚不快依為天下之大事相  
 技出仕年時著直衣隨身上 蔭冠參法住寺殿候云卿座先是  
 内府新大納言隆季等在此座自余云卿各能伺使所云云  
 大相國左府候御前座已有御出家云云彼兩人早參仍被  
 召御前余内府等遂參故無召云々頃之共將光能來臨从  
 多參御所方 問云御布施款答云未事說令申御參之由事  
 仍招光能 始於若座者只今不可然同事也御布施之時可申之由  
 有其仰云々即光能來云奉了云云仍余内府已下參  
 御所方其所東方御檝法 堂也經殿南參也先五位院司光長取被物櫃大  
 相國戒師布施次奉了此中有御裝束二具前大納言笑

定新大納言隆秀取之是保延之例也奉行成賴卿進云  
永治之時於御裝束者大納言上福取之云云實定隆季  
暫相讓之間左府早可進之由示實定仍先取之次隆  
季取之次泰經也五位取被物櫃左府與上福也次第取了  
相國左府無取五位次顯方五位傳被物余取之喚下福法印憲  
著御初座了  
寬也著座次第了次內府已下剝手上福尊寬取了內  
府又著座次實定已下云顯之布施取了次各從僧等參  
進取布施等了次僧退下次云卿退各著使所次寺僧集  
會鐘次僧等參集次光能來仰可始之由是相國示也  
成賴示先例以鐘聲云卿參著也云云而相國尚余未  
可仰之由示也仍仰之卿相已下參上著座次僧侶參  
次堂童子二人也一方盛隆柔光著座次唄次分花袋次

散花次說法未事了余依所勞更發退出了今日攝政  
早參早出云云是日來發心地所勞今日發日相勞之故云  
今日戒師

三井寺長吏前大僧正寬忠

唄

法印公寐 法印憲寬

剝手

法印尊寬 法印公顯

御逆修僧名

法印禪智憲寬但護摩師也尊寬山實寬三公顯著三

僧都隆憲法眼顯智三觀智山律師良明三法橋實

慶山尊重三智秀等也





右中將基顯朝臣

浮線陵柳將  
衣不具隨身

權右中將經任朝臣

引立烏帽子花田將  
衣黃沖綾衣同單

左中將經氏朝臣

黃紅葉將衣紅衣紅  
單布衣隨身四人

依理大夫  
春宮亮隆

左中將為世朝臣

二藍將衣紅衣同單  
若生指貫布衣隨身

右中將實盛朝臣

浮線枯衣將衣紅赤衣前赤衣紅單布  
衣隨身兼水子鞍返障

右中將顯資朝臣

工七ツノノ浮線綾將  
衣紅衣同單布衣隨身

左馬頭公永朝臣

黃青裏將  
衣紅赤衣

右衛門佐俊定

浮線赤色將衣青  
衣紅單布衣隨身

御後官人

藤原信友 茶深引立  
烏帽子

惟宗行有 白張

下北面

五位

行實 木蘭地  
將衣

六位

純久氏

藤原親康

同重直

源重友

惟宗盛能

藤原信昌

御車寄閉白殿不被連車

五日太上天皇於龜山仙宮被始御逆修即令出家給

日也雅言著束帶參仕人人多直衣而大弁如此之時

著束帶為使之故也大殿閉白己下濟濟李御戒師

天台座至尊助法親王令候給一生不犯令披一管間

上皇殊有嚴信如此被用御戒師也

七日布衣 上結參御所  
今日不可著  
在為見物也 及申刻朝御懺法始經

任朝臣告出御之由公卿著前座土御門大納言 通成直  
衣當番

權大納言 基是將  
衣非番 前源中納言 有資將  
衣當番 花山院中納言 長  
雅

直衣非番 左衛門督通賴將 帥中納言經後奉行 前源宰相中

將通世直 平宰相時繼東 衣笠宰相中將經平直 右京大

夫行家平禮 前平宰相成後東 新宰相中將具氏將 宮

內卿重氏平禮 高三位兼經東 花山院三位中將賴兼東

次散卷役人置花宮先芥机次次次第置之左中將基顯

朝臣將衣 左中將為世朝臣將衣 右中將實盛朝臣將衣 懺法了

預徽花宮立佛臺懸今日御佛置經机御經等日佛供

養實律法印為御導師說法了欲被引御布施之間雅言

退出著束帶參淨金剛院土御門院御八講初日也御運修

日佛供養之例布施云卿已下取之次中宮大夫被物五十

重云卿已下取之口別 所殘賜預已下欵次女房大納言局

引物水精念珠付紅葉枝 之結 云卿取之聖文紙青村濃

付念珠於紅葉枝

畏物各一殿上人取之納物可尋之後 次資宣朝臣引物蔣

繪叙入錦袋殿上人取之云云今日殿上人面面布衣不及

委託

八日今日二七日御佛事也依為當番午刻著束帶參入人

候西云卿座束斜執柄參候直被著弘廂東座先之御 經

任朝臣兼御即可著座之由觸云卿以藏人觸僧人人進

著御前座僧著座殿上人置散花役人如 御懺法調聲

僧都懺法了懸今日供養御佛置御經如例御導師實伊

登礼盤打磬堂童子輔兼 引花宮法用了撤之表白了讀

御誦經文令突鐘中門廊 次說法了御導師歸座公卿自

下起座列左右府取御導師被物經賴 次前宰相中將通也

卿取同畏物次兵部卿已下取御導師被物右府已下 次題

名僧各一重一累公卿次第被物殿上人累物 次撤例布施有引物聖  
護院宮所被獻累物各一各納長絹公卿取之以前布施不  
相公已次入道相國引物錄叙八腰結加松枝懸著提參議  
下取之次入道相國引物錄叙八腰子念殊各一連參議  
已下取之馬八足水干鞍下北面五位六位七次所上臈下  
引之引入東中門引出西次預料馬三匹不置七次處下臈  
中門從僧請取之 引之次春宮大夫處進牛八頭細著七次處久則兼躬已下  
引之次同所進純色裝束八具殿上人奉了僧退下人人退出

參仕人人

開白前左大臣右大臣兵部卿土御門大納言春宮大  
夫權大納言春宮權大夫前藤大納言四條前中納言權中  
納言中納言前宰相中將平宰相右兵衛督源宰相  
中御門宰相前平宰相雅言新宰相中將右衛門督

坊門三位菴山院三位中將治部卿殿上人頭弁以下濟濟  
寺

九日申刻為見物參御所上布衣先之御懺法已始之後也日  
佛御導師德實事了御布施土御門大納言已下取紙累  
自上臈次到憲實僧都今日御導有被物四條前中累物  
殿上人取之例布施引了撤之有家大夫史豐前守所進引  
物一重一累累物公卿已下取之不取例有施公卿取次女房刑  
部納茂木十卷所進宿衣練色二紫二白二殿上人取之  
次葉室中納言入道定然所獻香爐宮殿上人各取之次為  
衡法師所進牛八頭繩遣北面五位六位七次所等引之馬  
三匹欄同輩引之事了人人退出

參仕人人

前左大臣 烏帽子 直衣 兵部卿 禎土御門大納言 將 春宮大夫

束 直衣 右大将 烏帽子 直衣 中宮大夫 禎前藤大納言 同 權大納言

禎四條前中納言 禎花山院中納言 將 左衛門督 將 中

納言 將 衣 前宰相中將 如第 二 日 裝束 平宰相 禎六條二位 束 源 宰

相 禎中御門宰相 同 前 平 宰相 韃 別 當 禎 右 衛 門 督

將 衣 花山院三位中將 同 高三位 禮 同 平

散花役

公兼朝臣 將 衣 經氏朝臣 同

殿上人等委不見之

十日著布衣參御所 禮 先 之 御 懺 法 已 始 了 雅 言 進 著 堂

前座云卿濟々季御懺法了日佛供養御道師聖憲法師

說法了例布施土御門大納言已下返之 前左、雖 候 歷 不 取 之 兵 部 卿 起 歷 了

今日布施不可及雅言之上依有出京之志早出了

引物

錦横皮 道 勝 僧 正 弟子 宮 云 卿 取 之 法脹裝束 道 勝 僧 正 殿 上 人 取 之 牛繩京

極前右大臣牛 僧 正 三 願 綱 法 印 不 違 繩 前宰相顯雅卿

已上預料馬

今日參仕云卿

前左府 烏帽子 直衣 兵部卿 禎土御門大納言 將 春 宮 大 夫 束

右大将 烏帽子 直衣 權大納言 如 昨 日 前藤大納言 束 春 宮 權 大 夫

將 衣 四條前中納言 直 衣 花山院中納言 如 昨 日 左衛門督 同 中 宮

權大夫 禎前中納言 將 衣 前宰相中將 將 前 藤 宰 相 平 禮 大

炊御門二位 直 衣 中御門宰相 同 雅 言 新 宰 右 中 將 將 衣

坊門三位 束 帶 信 家 右 衛 門 督 昨 日 師 親 如 白 玉 后 權 大 夫 將 衣 頭 左

中每志方朝臣直衣著云

十一日今日御逆修三七日准后令使传给例布施外有加布  
施前左府被取之又有引物

御導師聖憲法印有御加布施前左府取之

依為七日公卿直衣參御八講人束帶但執柄著烏帽子  
直衣著座不取布施前左府取例布施又取加布施云卿廿  
八人云々

引物

准后被物各五重錦橫水精念珠付菊枝迎衛前開白

皮付紅葉枝 牛八頭遠廻 無預料云々

十二日未一點參御所拜禮相具兼世後西云卿座前左府  
此小選經任朝臣告出御之由前左府經御前著束座

其後次第著座御懺法調聲祐了有日佛供養實伊法師

事了土御門大納言已下取例布施次安嘉門院引物公卿  
不取例布施取被物殿上人取累物次宰相入道志緒所進  
被物略二公卿被物人取之取之不定殿上人取之次頭并  
所進惠渡庭前事了即有例時續經等雅言依當番祇候

参仕人

開白烏帽子前左府同兵部卿直土御門大納言引立烏

衣直衣春宮大夫直衣右大將烏帽子權大納言直衣前藤大納言同

春宮權大夫昨日四條中納言引立烏帽子九衛門督通

將中宮權大夫昨日中納言昨日富小路中納言直衣四條二位

房名右名右名為教前宰相昨日雅言新宰相中將

衣昨日右名為教前宰相昨日雅言新宰相中將

衣昨日右名為教前宰相昨日雅言新宰相中將

衣昨日右名為教前宰相昨日雅言新宰相中將

衣昨日右名為教前宰相昨日雅言新宰相中將

著公卿

散花伎

經資朝臣將衣 隆良朝臣將衣 顯資將衣

引物

安嘉門院吳綾被物各一宰相入道被物各二重進廿重云

頭弁忠方朝臣與各一丁僧正三人兩皮持著退

預料馬三匹置黑鞍楚鞞著水干葛袴舍人相副之引之

十三日參卿所引立烏未斜奉始御懺法了日佛供養聖

憲法師為御導師奉了例布施土御門大納言已下取之前

左府兵部卿等作法如例奉了

引物

白被進法眼殿上人取之馬八疋北面下箱百次所等引之今日北面五位檢非違使

不引之六位已下引之五位引之條不可次經任朝臣所進引

物被物各二重一重綾一重唐畏物各一納淺木十卷殿上人取之

錦一段如橫皮始之殿上人取之付蓮枝以木作之銀劔一殿上人取之

預等中白布三段兼仕白布一段賜之云々

参仕人人

前左府兵部卿土御門大納言春宮大夫右大將中宮大夫

權大納言帥中納言左車門督中宮權大夫四條前中納言

平宰相前宰相中將六條二位右京大夫源宰相雅言新

宰相中將右車門督坊門三位皇后宮權大夫高三位富

小路三位中將頭弁

散花伎

茂通朝臣 隆康朝臣

十四日今日四七日梶井宮御法御導師憲實僧都為聽  
聞參御所未斜事始懺法了說法如例被引御布施右府取  
布施歸座之後內府起座取布施給兩大臣共導例御布施了  
有御加布施水精念珠右大臣取之開白猶候座不取給之次  
雅言所進被物各二重云卿已下及殿上人取之次仲卿所進絹衣皆具  
衣袈裝袖小宿衣一平裏已上殿上人取之次內人所進馬八  
匹唐綾有北面下臈召次所次新院御隨身次殿下次內府等  
隨身引之事了有例時當番外云卿退出了雅言所進引物  
被物廿重僧八口各二重所殘四重預三人各一重其餘一  
重賜兼仕等中云々

參仕人人

開白右相府內相府二條大納言兵部卿土御門大納言春

宮大夫中宮大夫權大納言春宮權大夫左衛門督中宮權  
大夫帥四條前中納言藤前宰相大炊師門二位源宰相前  
宰相新宰相中將別當右衛門督白皇后宮權大夫

已上二十二人頭弁系束帶

散花伎如昨日右衛門權佐兼賴著衣冠

十五日未刻著布衣參御所女選御懺法始次日佛供糧  
御導師聖憲法印說法了例布施次御室御引物水精念  
珠付紅葉錦橫皮付結已上公卿取之次被引御年遣北  
面下臈召次所等引之次四條前中納言引物被物各三重  
裏物一繼被物中納言以下反鼻取之不足所四位殿上  
人取之裏物四位五位殿上人取之酉三刻事了退出

參仕人人



兵部卿土御門大納言春宮大夫中宮大夫權大納言前  
藤中納言前源中納言四條前中納言花山院中納言左  
衛門督中院中納言中宮權大夫仲中納言富小路中納  
言前奉相中將右京大夫衣笠宰相中將源宰相前平宰  
相雅言新宰相中將右衛門督宮内卿

散花伎

基顯朝臣 將為世朝臣 同 實盛朝臣 同

十六日未刻著衣冠參御所申刻御懺法了說法 憲宗僧 都為導

師御布施如例次大閤引物水精念珠 懸銀 不取御布施

云卿取之次女房高倉局引物灌佛布施如女房布施物一

云卿取之未 僧正香堂文欽法師以下長 舟裏一以

後人取之 袈裟一枝 絹已上如袈裟帖之

之樣 已上兩種殿上人取之次前平宰相引物各二重 參該已 下重後

取吳綿一懸子 五十 殿上人取之次 範忠入道引物硯管一合

置文臺 硯文臺共 殿上人取之次 即有例時、了讀

經雅言依當番始終著座

參仕人人

前左大臣兵部卿土御門大納言春宮大夫前藤大納  
言花山院中納言左衛門督權中納言中宮權大夫仲中  
納言前宰相中將平宰相四條二位大炊御門二位右兵  
衛督源宰相前平宰相雅言新宰相中將右衛門督  
坊門三位皇后宮權大夫富小路三位中將治部卿高三  
位頭弁

散卷役人如昨日

十七日今日御逆修五七日御佛事也東二條院御佛法御

加布施并引物同有御法法未刻著束帶參御所先之  
懺法已始事了御佛供奉有堂童子七日事了御布施如  
例前左大臣已下取、執柄有相府雖候座不取御布施右  
府被取加布施例布施了東二條院御引物綾被物三  
重大納言已下一畏殿上人次被引事僧正三人平絹退紅  
仕丁取雨皮法印已下  
白張仕丁侍之半飼已下兼日遣裝束本至牛童 永康朝臣  
遣之遠年薄青白裏摺持荷皮白裏  
細工所別 次敷朝所進物一重畏物一緞色色綾一懸  
當調進 子既事了分散今日開白已下二十九人

十八日平刻著衣冠參御所及申刻御懺法始其後日  
佛供奉御布施及晚陰例布施了引物大納言二品被獻  
被物三重念珠人玉錦橫皮已上大納言已畏物一色色  
綿次女房一條局通方卿母中硯一面置文臺已上梨地  
蔭海秀齋

被下籠衣

調之殿上 次德大寺入道相國所進大理分欵一馬八匹今  
重一畏綿  
日懺法之間被下籠衣蓋 權弁持之公卿次第取之  
十九日未刻參御所先之御懺法已始了追著堂前座今  
日御導師聖憲法印今日引物前左府被物各五重公卿  
取銀念珠銀銀枝殿  
上人取之畏物一綿殿上  
人取之次茂通朝臣所進  
布衣袈裟殿上人取之次靴誓法印所進  
檀紙平帖置  
臺母脚各 八百帖僧料所殘後戶云々六位二人昇之例時  
未始之間退出

參仕人人

前左府兵部卿土御門大納言春宮大夫中宮大夫權大  
納言前藤大納言前源中納言四條前中納言花山院中納  
言九事門督中院中納言中宮權大夫仲中納言富小路中

納言前宰相中將平宰相衣笠宰相中將大炊御門二位  
右兵衛督右京大夫源宰相前平宰相雅言新宰相中  
將右兵衛督宮内卿皇后宮權大夫高三位頭中將頭并  
散花

經資朝臣隆良朝臣顯資朝臣

廿日今日六七日也著衣冠參御所今日御道寺師憲寶

僧都座主宮被進引物銀如意懸水精念珠錦橫皮懸結

花枝執柄烏帽子直衣著座不取布施給人直衣前左

大臣内相府以下滄滄推言歸洛

廿三日早且歸西郊宿所今日御道修慢院羅供也大阿

闍梨座至宮新院御法也以寢殿為道場仍今日人人

帶御前劔末刻人人參集執柄已下候殿上御中納言進寢

殿實子御聽聞所奉事具之由兼仰著殿上端旨藏人

令喚經任朝臣仰鐘經任朝臣於中門廊仰主典代令

打之次經任朝臣參進兼仰出殿上旨公卿執柄以下大

參著實子西座上首右大臣被座次大阿闍梨座至法親

王進立中門下給讚眾唱讚次旁登著次大納言已下參

著御前公卿座階東西并東廂等敷之如尊勝陀羅尼

供養儀磬了堂童子賦花管散花行道大阿闍梨就礼

盤表白之間度者敕使頭中將具房朝臣進立中門外

院司隆保朝臣修理大夫内出逢事由歸出召之具房朝

臣經實子就阿闍梨座下仰之此間藏人數敕使座因座

座頭中將著彼座中宮權大夫取祿藏人賜敕使

取之降中門南西階進出南庭拜舞退大阿闍梨行法了

歸座給撤道具次行道歸座次御布施開白兩大臣以下  
取之殿下年長資宜朝事了人人退出於大多勝院其  
臣兩公殿上五位

後有例時當番公卿候其座  
參仕公卿

殿下右府内府兵部卿土御門中納言春宮大夫中宮大  
夫權大納言前藤大納言春宮權大夫大殿大納言花  
山院中納言中院中納言權中納言中宮權大夫中納  
言富小路中納言平宰相衣笠宰相中將右京大夫源  
宰相中御門宰相前平宰相雅言新宰相中將別當  
右衛門督坊門三位堀川三位中將宮内卿

已上三十人源相公以下依無座不著座

廿四日午刻著直衣參御所未刻御懺法始即御佛供養

御導師憲實僧都競法了先被引例布施次日華門院御  
引物水精念珠付色色結花枝大納言已下取之次同御分法  
服殿上人取之次定顯法印法勝寺執行所進被物二重公卿取之次按  
案三品所進念誦入管付結枝次同所進裹物二殿上人取之  
前源中納言所進馬八匹召次所引之次行實所進輿八丁渡  
南庭事了有例時雅言雅為當番依候氣無術早出

今日參入

前左府兵部卿土御門大納言春宮大夫中宮大夫前藤  
大納言權大納言四條前中納言花山院中納言左衛門督  
權中納言中宮權大夫中納言前宰相中將四條二位  
大殿御門二位右兵衛督源宰相前平宰相中御門宰相  
雅言新宰相中將右衛門督坊門三位法性寺侍從三位高

三位治部卿

廿五日今日御逆修結願也午斜東帶參御所先之朝御懺  
法已始了追著之其後開白右内府等參依座候来云卿起  
座歸云卿座御懺法了親法聖憲法印為御導師今日御佛  
事大宮院御懺法也例布施了即彼御懺法引物被物五重  
錦横皮云卿右府以下取之例布施前左府内府以下取之  
執柄取御加布施右府以下大納言反鼻取引物絹一懸子  
吳綿一懸子裏物二堅文紗色村儀次開白所被進引物  
砒金五十兩以薄樣裏大納言已下吏又取之絹五十匹  
殿上人等取之廿五匹納事了有例將右大弁雖進被物  
不被引之被返遣欵但直遣僧許云云

今日云卿

開白前左府右府内府兵部卿二條大納言土御門大納言  
春宮大夫中宮大夫權大納言前藤大納言春宮權大夫  
四條兼中納言花山院中納言九条門督中宮權大夫仲  
中納言富小路中納言前宰相中將平宰相衣笠宰相中  
將六條二位大炊御門二位右大臣督源宰相平宰相中  
御門宰相雅言新宰相中將別當右大臣門督坊門三位高  
三位富小路三位中將頭弁

十一月十六日今日法皇自龜山殿還御大炊御門殿

吉續記

正應二年九月二日參西郊參御前土御門前中納言申越列

間事等申入此次世上間、申上事白川殿可有御落

飭有甚聞警思言令存知欵之由被仰下凡不所及之由申

上事

三日參白川殿招出有房朝臣尋御落筋事日來一切不  
存知此兩三日以外風聞為實事歎之由返答速是非周  
章之外無他來月本院御出家之由披露今此御事出  
來之時若有人望歎就中之從東方今靜令還御可宜歎  
且以便宣可和讒之由令申了仲卿令參相尋之忘一  
昨日始兼無申計之旨被命仲被召御前此事申沙法  
歎御戒師被申聖護院宮云々有房朝臣示云自新院  
猶可被陳申歎可和讒之旨示云自去一日御懺法始云云  
及晚退出

五日參西郊候御前委申上再三雖被申一切無御兼引此  
上難治被逐御本意誠難可為神妙境節相以物忘之候殊  
被歎思食之由被仰下自大宮院度度被申云々而無其驗

云云天魔之所為歎有人望之上暫延引之條可宣事也兼來  
御素懷思食之偏令歸真之上不可煩世之傍難之由有仰  
云云此上竟無力事歎明日可有御幸白川殿之由被仰下  
可被進御輿之由被申云々經徒朝臣奉行也

六日參白川殿人人祇候御落筋明日一定云云右女并賴藤

可申沙法之由被仰下云云參仕云卿殿上人被下御點云云

可參之由賴藤相觸御戒師聖護院宮被申子細仍被仰了

遍僧正仁和申仕云云仲卿奉行也新院今夕御幸白川殿

被用御輿云卿皇后宮權大夫實春大弁宰相後定殿上

人伊定朝臣保藤朝臣師信朝臣經徒朝臣志氏朝臣下北

面四五輩云云云卿殿上人并行北面步行師信朝臣候御

輿後云云

七日午始參禪林寺殿直衣侍一人候共參新院御方候御緣尤大

弁被下祇候大宮院御幸御參籠秋迦堂依此御車寄萬

里小路前大納言殿上人五六人北面三四人御車被寄西面

妻戶此間新造御車過庭上之時予已下降庭上躡居次

新院御幸上御堂南禪院被用御幸改撤御屋取也被寄南面

妻戶自令褰御簾御入御殿上人保藤朝臣師信朝臣

御言朝臣定資等先行右大弁宰相頭中將冬季朝臣候御輿

後北面女々候之事來具之間人人候中門邊仲賴藤等

於南禪院御裝束已下致此法欵不見甚候隨奉行之人

人參南禪院右大將已下候云卿座座校之間人人雜便宜

所御戒師了遍僧正參仕唄師二人御剃手二人雜役僧

二人相卒參也以南禪院道場為其所僧正入道場後簾中

參仕僧等相從右大將實業仲經任万里小路前大納言師親

皇后宮大夫考權大納言公守中宮大夫以衡等候堂前

座以御惡仲卿相觸之賴藤經守已上於中門邊行更主典代資遠

廳官季重候砌下御布施納長櫃昇立便宜所御易自簾

中可被出甚時可被進之由賴藤相觸三條前中納言事

已始三條黃門入後戶簾中勤御易役退下此間中御門前

大納言實冬按察賴親三條前中納言公貫右右名兼督為也

冷泉宰相經賴花山院宰相中將定教以候云卿座行卿

面下北候御堂實子御水瓶水役之也別御御戒師留流轉三裏

中紅海浮眼丹心銘肝哀傷之悲謂而有餘溺淚不并前

後不圖逢今候心中惘然之外無他者也御落髻候了入御

簾中欽改御直衣奉候令著布袴給也依合著推鈍衣御云々

道場南面御簾上之東面御簾垂之次云卿起座取御布施  
自上福次第取之右大将布施徑守傳之藏人不候入放也  
之於凡人者前亦有難誑之人徑守不於執柄之息無傳  
存此後教如何藏人尤可難出彼自餘云卿預法師傳  
之御布施色目可尋注殿上人宗氏實躬師信等朝長已上  
著下取著物云卿取被物人數濟濟之間不取布施也  
次從僧等取布施退次僧正已下退出人人退不候院御  
方御緣今夜可為此御所御懺法可有御聽聞也今日後  
無為改遂神妙之由有仰遺祇候退出次第事等委可  
御法諱有託今度如法略候也御法名金剛眼卅九三字御法名者  
也此外猶有之候

八日參白川殿參上御所法皇新院兩御所以前令候御  
法體可奉拜之由有仰令褰御簾御溺候分明不奉拜  
年來御素懷無相違今遂了此子細被仰遺東方此次有  
被仰下事等万里小路前大納言師親出家神妙之由有敕定此  
外人人面面理申可御共之由不許也一兩人者尤可御共  
致依万里小路先被許之由有敕定彼卿隨分近習者也  
官祿若朝恩餘身非無思出之、人法名覺圓今出家之條尤  
可憐達二世之望欽仰卿尤當其仁欽而無其候也以元成  
奇如何終日祇候自去一日御懺法被始以法殊也  
忠源法印憲基二人候之上御所○入夜上皇自上御所  
還御下御所即還御西郊御所也平不堪字仲退出今  
日土御門前源大納言坂川大納言等參仕其外常參仕  
人人多令參大宮院今晚還御西郊云云

薩戒記

應永三十二年二月十四日乙卯申終許向花山納言等談



諸事固終刻一位兼宜送使者云來十八日仙院御出家必定也併時云卿可著座先例不及、被相催之以參入之内被召著御前而近代之法無兼日之仰者刷衣裳參入之輩難得彼内内為奉行可令告知彼者可被下御點之由申入之仍云卿十人為御點汝為其内可令存知給者答申可參入之由了御點云卿被注送如此

著座云卿

三條大納言 權大納言 万里小路中納言 日野中納言

勸修寺中納言 藤中納言 葉室中納言 左大臣宰相

中山宰相中將 中御門宰相

已上十人也先例多皆著直衣今度又不可相違彼又云尊師教答可被副御報彼其時云卿一人可著座定納言彼

於其人者勿論可為束帶云云是可被辭尊號可畏御報書之人事欲將被示之旨甚不審

建内記

永享三年三月七日奉來早且向廣橋依招引也勸修寺

中納言參會亭至黃門相談云仙洞後小松院御落儀事昨日自室

町殿御返事無相違也如此度度被仰下候上者難被

留申此事已及數年之數定也但今暫被延引之條殊為天下イカニ

カニ可畏入候卜如此有御奏聞云云就之御餘波フシニナト

テ何事ニテモ室町殿申御汝法若可然哉且内内相談

赤松播別之處了ルハ事ニテ候ハ、上意之御憚不可然

可被申意見彼之由答之仍處談合也云云答云如此事

就先例可有了見彼而未勸其例先可被勸先規哉申

御汝法可然之由申意見之時先例何事候哉卜定可

被尋下欵其時無先縱者併可為雅意之申狀欵之由  
處相存也黃門云老尤先例定難定同欵云云安大外託仰  
世朝長來仍可劾之由仰遣欵

八日壬申仙洞御出家事日野新中納言盛光申汝法事  
申願狀云々

管見記

永享三年三月廿四日戊子院御出家也春秋五十六此事自武家

再三雖被申止息食之之上已亥刻被逐此事著歷人

人強不被催面面依入魂參仕云云内府下統万里小路

大納言明中御門大納言輔勸修寺中納言經日野中納言盛

葉室中納言宗新中山宰相中將定四辻宰相中將季御戒

仰仁和寺宮永助御剃手寅助法印禪信法印奉次第是她

先規欵後可尋能上皇衣冠布袴永豐朝臣出御

上皇著御布袴衣

時内府候御簪御隨身等南庭祇候事候了有御  
布施内府以下取之云々

女院御難深

百練鈔

正曆二年四月二日太皇太后東三條院三條第燒亡御式曹司六

遷東三條南院火  
事之後營也

隆子

帝母候

九月十六日太皇太后依御惱於式曹司出家昂號東

三條院天白王行幸

同

長寛元年十二月廿六日此日皇嘉門院御出家年来令  
巫給今日被剃頭

明月記

元久二年十一月八日申如許御幸七條院三條出大欵御

門見物甚無人今日女院御出家日來仍明日白地還

御持明院宮自夜部令參給云云供奉云卿大納言公  
繼公房中納言定輔云國通具宰相仲經三位教盛  
中將云氏御敷家衡付御車於西二棟南面有其儀  
仁和寺宮參給也果僧正明云云御布施十二加  
數也及云國卿御衣前太政大臣被執御年箱前大納言自今  
日被始三箇日御懺法僧八口良宴行彙顯志圓伊真  
惠隆毫聖寬成令凡僧  
殿上人調進散卷日來有催

九月自去夜隨分共人等悉催儲支時許御年還御

管見記

弘安六年八月十三日甲午今日今出河院御年三有御

出家事是年來御素懷也而依無度次自慈運引處今  
月相高故太素禪尼十三年遠忘仍被知行如  
法經御自今日相當正右女并俊定年願奉行之但每  
懺悔始仍以此儀略云卿殿上人以下不及諸司催只內自本  
處被仰云云後定當日奉行許也

於三身堂

會少所  
戒師內作  
進之仍持之  
如記之

西園寺內小持佛堂也 有其後當日早且奉仕御裝束右女并著束  
帶奉行之

同御入歌道場北御局東一間敷大文高罽疊一帖為御

座西面傍東傍西障子件間南面障子不撤也簾中指  
又敷小文一帖對座

透也御所間之外西北等御局覆翠簾垂之各出北帳  
局障子撤之

織物几佛前南敷小文高罽一帖為御戒師座傍東  
北堂前

透障子不撤之弘庇二箇敷高罽疊二枚南北  
行為云卿

座東一間不敷御所間北障子外豫儲雜具等自餘御

裝束如例本尊佛臺禮盤亥刻御戒師僧正道耀  
長壽二

參上自今朝祇候御所邊刻預參進門透障子御戒師

著座從僧持參居箱香呂箱置半疊左右預閑

透障子御剃年法印權大僧都勝  
惠女院中舍弟祇候便宜所役次仙

院渡御座中簾云卿家君德大寺大納言依違參數  
刻被相侍

吊以上三人各著堂前座先之家君一人

直衣者下袴由仍起座令著戒師起座著半疊所謂禮盤

等步磬二度三禮如來呗啓白以下如常仙院御拜無起

合掌各向其方氏神春日國主故前相國御墳墓二品大夫人等

也戒師又談戒體次持參御出家什物大約言局殿為教

如今出川太政大臣殿同祇候御惟御脇息御手洗在貫貫御水瓶二口

各入御剃刀四柄以紙裹御剃刀柄御本結二節紙札

等一折敷札上右字書之札上破之檜紙各二枚

為最御髮也指燭菊菜等一折敷布指燭四節重上器二

候者可略指燭等也以上折敷三次奉剃除美髮如房役奉結

分御髮後奉洗之其後剃平役人參進奉剃之此間

呗發音戒師奉剃除右方御髮了裹紙以紙捻結之付右

方札左方作法同撤什物等殘剃刀仙院著御法衣任逆

仙院持御袈裟著御端御座先之女房自御簾戒師

奉除周羅髮戒師降半疊參進御簾奉授御袈裟其後仙

院自取御袈裟自簾中令指出給戒師取之誦呗返進

仙院取之令頂戴給如斯三度畢著御之奉授御法名佛性

仙院令還著本御座給此間御戒師還著半疊取剃刀暫

奉授汝彌戒又奉授菩薩十戒依別御有此受神分廻向

打磬度戒師降半疊後座從僧撤次右女并參進公卿

後申可有御布施之由於上首家此間令預問透障子

次予起座緋細中門內上首兩人又如此次後定相具藏

人右串門尉橋和尙內參進南面妻戶方申出御袈裟束

藏人二蔭也束帶今日則著御袈裟束也今朝自東二條院被進之御袈束

也獲芳御單重史萩朽葉御小袂文萩紅生御袴等也今

朝浮線綾生巾小袖并御前裏白薄有  
薄等被副進之然而被者被留御所也  
平裏有同色於中門家君令取之給  
時如此伏組抑春官官司取如此之布施度先例有故法今度儀  
不及被引勅但追善佛度憚之如此之時布施無憚款且今  
朝內之被仰合後定之處申旨同家君御所存且後定多  
年官司也先例頗有所見然然而只今其年卜分明二八不  
覺悟隨入文永法皇御近修將後定為官司取御布施畢且  
此御所非可被准他所且又非追善佛事令取御布施給之  
條有何度哉之由存之云々仍家君又  
令啓此由給之間今度令取給畢  
戒師前右廻退下令渡本座給綾被物一重德大寺大納言取之  
藏人傳次同被物度座取之藏人傳之平不  
將實時朝左中將為乘朝次同裏物實時  
束帶取之次絹裏一臣束帶取之  
又取次法眼裝束一具納香平裏不居臺右女并後定束帶取之各平長主典代廳官等替  
替後之次從僧撤布施夜不見及次御戒師退出今夜  
各布衣右中門督局於私宿所出家別歸參  
女房二人侍從局安藝守李衛女

云云此外東御方并大納言局等近日可出家云云及卯刻  
御如法經正懺悔始女院并新屋及大納言局等俱行云云  
僧眾覺信法印寂遍僧都定喜僧都長悅僧都憲勝  
僧都寂隆律師等也祐字法印日來領狀而俄子細出來之  
流便行如此之御願先例不審云云弘法大律師勤行  
之例頻懇望德若後例惡言也且文法後白川院御如法經之  
時園城寺僧眾加件時山僧等推申子細然而知證八為慈  
覺之門人然者但行之條有何度哉之由被宥仰云云其時於  
東寺猶有法法被并置之由有託祿所其旁今度御如法經  
可有其法法仍於今度者猶不被召加也  
雜事一向尊教法印所奉行也內內事刑部大輔俊衡  
朝臣所勞之間子息奉行也  
十七日申刻許家君御參北山并同參今出川院當時  
御如法經之間為彼御所之故也亥刻御退出并因之  
九月十一日壬戌女院如法經十種供養也自早且院水

莊嚴其後奉行院司右堂小辨後定辣奉行之抑即誦  
經幄欲之道場東面之所伴所被立障子被懸簾之間  
已為閑所仍可立南庭之處庭杖其幄甚大也仍無便宜  
之間今日略幄南庭敷薦立案其上噫觀物申到公卿  
等候公卿座奉行後定申受由次公卿著堂前座西上  
家君仰直新大納言師親土御門中納言通教平直衣大帷  
薄色指二條新中納言賴親吉田中納言經長次僧參上寬  
貫親信信法仰直實法仰直依非日來仰經衆然而寂依律說今日被召之寂寂通僧都定喜僧  
都長悅僧都憲勝僧都寂隆律師供座、全兼阿闍梨  
為加陀被召之各布法眼散花自持之等著堂中南座南北間三間、但東上仰北面導師著別四座咀  
散花加陀等如垣次仰導師昇礼盤表白之後讀仰願  
文今日說法凡言詔道新雅衆緇素各漸感淚說法了

園大曆

導師下座之間迴向加陀次僧衆自下臈起座退出公卿  
自上首起座各退出自下可起欬然而今日無仰布施內內  
被逸遣之仰導師唯緇五匹題名僧六口各  
貞和四年十一月廿四日丁巳柳今日宣光門院仰落飭受  
有之云云希雖有可參兼候志不直衣始之上事奉敷之  
由有泚法春宮大夫可參之旨仰候布衣上結八葉事懸下  
簾諸大夫侍兩三人在共自仙洞有被仰下旨空空仰幸  
萩原殿可召事旨有仰仍先參了

慈嚴僧正記

貞和四年十一月十一日午刻大上法皇於仁和寺萩原  
仙居晏駕仙筭五十二日來仰脚氣依仰長病也然而  
迎日別無仰惱事無苦無惱忽然而圓寂仰諸人驗

參上皇臨幸也。不同以馳參訖院出。對面訖東宮護  
持之專一也。旁可斟酌之由被誠仰之間。今一度不拜  
恩願退出畢。然者、中第一之恨也。懣念緒無物于  
取譬哀手哀年同十三日。御華禮一事以上聖人法  
也。仍先幸太子堂。是內內御幸之儀也。御輿也。雲容共  
女供奉云々。從彼堂一向為聖人法。法於十樂院上山構  
山作所奉葬之云云。御佛受等悉依御遺命於彼堂被修  
之。仍於萩原殿者。無御中隱之儀。然而聖護院完全祇候  
給又尊什僧正一人。勤仕尊勝。云々。祇候云云。此仁者先  
院御乳父子也。故長嗣朝臣子也。同廿四日先院二七日也。  
今日宜先門院女院有御落筋事。內內以慈神法印被仰下之上  
一昨日廿一日。口院內內所被仰下也。仍當日酉斜參

御所畢。平著法服。平袈裟代代之例。或申袈裟或  
平袈裟不同也。今日依一儀如此用之。乘輿後事三兩  
一兩扈從悉能法印車後已後言寄候一  
兩僧細仲須法眼一兩徒僧二人下拈手大童子長一人別  
二人等。召具之亥初刻。參著御所先內。依召參御前  
上皇出御條條被仰下也。傳聞申刻。靜密密臨幸云云  
春宮大夫正親町前大納言。又以參候也。道場以云。卿座三  
間為戒場。向西第一間懸御本尊。秋也立花札佛前札等  
如例。副東壁南北行敷小文一枚。無佛臺首為戒師座。其後間副  
南格子東西行敷同。置一枚為唄師座。云。卿座之後。撤障子  
懸連御簾及鈍色。故帳惟其裏。是久御為御出家前  
中央間顯當敷大文置三枚。如例。敷御出家之御座。而後  
于本尊之前立屏風。西第一間。儲御座。立廻屏風。為新女院御。轉聞御

座云卿座上東閑妻戶垂御簾為上皇御聽聞所云卿  
座格子悉下之東閑妻戶一向立明障子為出入之間  
先仙院著御御座

次奉行人重顯朝臣著東帶履和上等參

次和上著平座有織意後已講持居箱著座、、相

從之入通場直置道具於佛前机退下

次唄師尊什僧正法眼甲袈裟持香合著座

次須置香火

次和上登禮版、灑水等依法

次戒師誦善哉大夫等偈垂音

次出家者自唱歸依大重尊等偈給此偈等乘書折  
紙能能付假名進置畢

次御拜四恩

先大神宮

次氏神春日

次父被拜故山本大相國墳陵云云仙院雅為大納言

之儀故有此法為院御

次母以上御拜可為兩段再拜然而先例跪向後方低頭合掌許也今度階而如此云々

次御著座

此間所役女房對御方大納言入道女同女持參次

等具御惟但懸御御脇足御手洗先敷打敷御

水瓶入御剃刀四柄敷居折入土器紙二重各

二枚在札二

次女院向御脇足御座

所役女房奉結分華髮於左右之後以御湯奉洗之進



衛局取脂燭

次女房鳴扇但今度不鳴扇動  
御簾了告和上

次和上下禮啟進候御簾前

次女房以御刺刀差出御簾之外

于將和上取之入母屋御簾東第二間奉頂三髮空

後賜御刺于於慈能法印如元退下簾外歸若禮版

御刺于慈能法印著法服平家裝奉除華髮先右先御刺于

徘徊東御奉寄妻于前邊依召不經道場從閑道

直參御前云云此間唄師發音御刺髮之間其声

不間斷御刺髮畢止唄聲

御刺于退下

次女房撤次第具

次借御手水

次著御法衣任代代例薄志  
付裳御衣

次和上降禮版進居御簾際

于時仙院進簾下自取御袈裝令著出簾外給和

上取之誦偈返上女院取之御頂戴更又返出之賜

如此往復再三及鈴是授三衣義也三度替替誦三

衣文然後令著御袈裝御

次奉授法名

今度任改實受御法號御授衣第三度之後結付

御袈裝小緒進上之說道比不及此後款仍良者在

在法書獻之

書樣以檀紙書

奉授法師

一乘菩薩尼遍照智東來成佛之時以上為名

貞和四年十一月十四日丁巳忠月上時傳戒和上傳法灌頂  
阿闍梨二品前大僧法印大和上慈嚴奉授之

次和上歸登禮版則誦善哉解脫服等項了

已上御出家畢

次和上說戒

先例他門之輩奉授汝弥十戒然而任師跡相承之故  
實直奉圓須芥大戒訖

先三禮 如來喚 神分 表白

次戒外畢

六種廻向

下座禮佛

著平座

先例此時被引御布施然而今度任建武三年廣  
義門院御落飾之例無云卿著座并當座御布施  
位之儀仍一切被略了

次須供改香花如壇

次登禮版奉問題梵經一卷了御徑新寫也此卷雖為

一定御出家之儀被修佛者例式也仍雖為極略儀

上建武問題之蹤跡今度所有此供養之儀式也云云

事畢退下及晚鐘將和霜雞入漸先曉向曙月歸

東山草庵畢

抑待賢門院康治元年二七永治御落飾事七迎衛門踐祚

當年也今度東宮翌月也雖非正母之儀真實令等座以可  
有悼哉之由雖有一且之不審還而佳例也川故記

付明月廿五日御帳御布施相副廳宮送賜之

三重御衣在薄 白御袴一腰

已上約生年累

綾被物一重 累物一

水精念珠 懸楡并敷

以青侍出地下請取之訖

我訖一夜之夢佛擊眼代之蒙而已

御名北丘慈嚴訖

女御薙染

愚昧記

兼安三年六月十二日拂曉送消息於山法服許可下浴之由  
乙辰時參七宮別退歸參三條殿并刻許大亟被參女御

殿今日可令落華髮給也是年來御素懷也近日又殊有

御忘云々然而厄御前頗有御留之氣而御不例之為

體非無其怨情思之何可奉妨哉云云仍俄有此儀也

敢不口外為奉授戒七宮可參給之體也依無便宜儲

其所於寢殿其後西鳥居障子以東二箇間東邊立切五尺屏凡尋常

立泥繪屏重丹屋簾簾外副西鳥居障子敷大文高繫

疊一枚南北行迴簾也為七宮御座東間立帳之中央立

前机一脚居花瓶一口并火舍等其南敷半帖東立磬

臺同西夜立机置灑水器等又立燈臺二本如常簾中

母東間敷經綯端帖二枚東迫北立迴五天屏几御座押奉

燈副御簾立五天屏几是為不合透也奉間北妻戶西間并

西面妻戶為供御年水之路子刻許七宮參給經中門齋并

透後殿等入自寢殿南廂西向戶予塞著座大丞入同戶  
候鳥居障子外予參御所申宮參給之由仍令渡給予  
取御脇足置御座西頭法眼實圓參上予引女房二條殿  
奉分御髮而依不知子細予參上奉分之付短冊右次供  
御手水予奉懸之法眼奉剃了羅出御手水具等又撤  
御殿油屏風等次奉授袈裟次受戒了予取御單重袴  
等獻宮次大丞取裏物綾也裏予又取御手箱法眼  
取之傳給御共僧等次宮出給了予大丞等奉送之此時女房等  
忽覺悟誰人不濕袖哉予此後退出  
十三日早且參上去夜女喊御云云是御出家之事也自今  
夕被行懺法法眼二人公親仁和寺關梨實倫等也須自御  
出家日被始也而卒尔之間如此

齋院薙染

山槐記

元曆元年九月廿日丙午後關五過前齋院鳥羽院御女母  
春日局侍人號得大寺左府女有御出家受於御堂有此  
比齋院自卜定所依病退出人也受戒師何禮房聖人兼唄又奉剃始頂其後聖護院宮  
院御被奉剃其後又阿闍梨澄真奉剃於戒布施御衣一  
具朽葉後單重二重織物女新中納言經房取之齋結平  
郎蒼著紅生袴無小褂箱菊一合共將花能取之次自今日被始行七箇日逆修  
三尺阿弥陀如来御身不押薄被奉塗一體御自差法華經  
一部導師法印隆憲懸名僧三口布施導師織物被物一  
重被物二重單重二願絹裏一鈿有裝束一具童裝束  
二具錦橫皮一題名僧二重一裏云々

大臣難深

明月記

義元二年七月六日參院濟濟季人人云昨日大殿出家給於雲林院有喜事云云阿闍梨云天台戒師云云

百練鈔

曆仁元年四月廿五日庚午一條大閤於法性寺別左被落筋年來之素懷云云戒師飯室前大僧正良快行年四十六法名行惠保延例云云

同

延應元年十一月廿四日巳丑禪定大閤明日為受戒下向南部

同

仁治二年十月廿八日辛亥<sup>緒慈</sup>通衛大閤出家<sup>年六十三、戒師前大僧正良快法名圓信此七八箇日柳依風氣忽有世事云云</sup>

圓太曆

延文四年四月八日抑今日遠消息於按察大納言希素

懷復有懇望之所存可果<sup>遂元</sup>遂不可及奏聞旨雖存之兼日

由奇恠之由有泐法候者殊可心得旨也其日存言可申之由示之

坊城入道内府

元久三年土月廿七日出家<sup>六十</sup>建保元十二九薨<sup>六十九</sup>太一定分元年

西園寺入道相國

寬喜三十二廿二出家<sup>六十</sup>寬元二八廿九薨<sup>七十四</sup>太一尼前年

常盤井入道相國

文應五廿三出家<sup>六十</sup>文永六六七薨<sup>七十四</sup>太一尼前年

山階入道左府

文永十六月四出家<sup>七十</sup>同十六日薨<sup>七十</sup>太一尼前年

後西園寺入道相國

正安元六廿四出家<sup>五十一</sup>元亨三九十薨<sup>七十五</sup>太一尼年

山本入道相國

嘉元二六四出家<sup>六十一</sup>文保元七十薨<sup>六十九</sup>太一尼年

竹林院入道左府

應長元八十出家<sup>五十一</sup>正和四九廿五薨<sup>五十六</sup>太一尼前年

大宮入道右府

正慶二二三出家<sup>四十一</sup>貞和四五廿五薨<sup>五十八</sup>太一尼後年

今出川入道右府

曆應元十一廿三出家<sup>五十一</sup>同二正十六薨<sup>五十一</sup>

右坊城入道殿已來當流至大宮入道右府七代皆太一  
厄年及前後年必有夏今年六十九歲當坊城山本二  
代入滅年必死勿論也早入佛道可營善提慈懇云々極

望也就其此外閑院三家相將人至此年齡在俗八條

相國<sup>八十一</sup>出家曾無之爭無哀憐哉

十五日丁丑今日余依年來之素懷可道俗塵之日也度

度惟思企有種種障礙就中文和四年比已欲遂之旁

子細且可殺落川幡列安養院終身之旨存之畢此間依親  
疎之凶害蒙師不審也仍道其讒聊有示三條入道內府系  
西園寺大納言幸而稱敕定有示旨且被下兩車教言遠見  
之凡於身強雖無所畏迎來之風每事亂政免滿如隱身竟  
裝地不慮有沒收者不便之上隨分可有恩憐為朝之元老  
可嗚恩食之由慈懇之旁又有難候不慮延引畢

而今年年相當太一定分重厄則又七祖禪定太相國

薨御之年齡<sup>六十九</sup>上先公卅三同之遠忌也生前過此節

頗不可得申也凡此忌辰追考古來其泚法有無不分明

且孝子眼前不達其節之故且又泚法之蹤跡不昭愷之

聖教故也而迎來或有此夏就中七祖御思愚身為孫

子如形泐法耳况嚴親年而此重厄六月九可謹慎旨諸道  
示之仍至八月存在太不定之間今日結夏初日當被御月  
忌仍恩定者也而今日吊喪日也若可憐欵之旨可疑之間  
<sup>喪日</sup>先月招入道春尚朝長喪日可相憐之本親何憂哉之旨問之  
申云問病命喪及圍兵憂等也本親分明然而每憂憐未  
俗說勿論也於吉事著座著陣賀存其例欵旨申之今度  
候吏不可憐之旨成愚案之上今日齋日也三寶吉日也  
旁可然者良辰也嘉元禪閣就干云終僧正西郊山本坊  
懺法堂被逐其節即七箇日有懺悔懺法事也吊業於何  
東慈嚴僧正坊可逐之旨所案之處僧正迫來重病待  
且暮之體也吊又腫物惟其減未復尋常之上家人等窮  
困不及責出國外仍病中泐法之體也不能罷道場日來

客人對面內出居自昨日洒掃今朝立佛臺奉懸木尊  
款迎年來前机備闕伽香花又灑水僅香罍禮盤如常机  
吊所持也左右立燈臺當佛前敷和上座南北其西敷列于構阿闍  
座東西行也北間迫北障子東西行敷吊座雖狹其泐法外大  
概注之及成刻和上歡喜心院師龍護長老道宗上人交名雙救  
入來先於大納言方拉謁小將吊著裝束鳥帽子冬平箱直衣  
袴也而去年著用物先與或人出佛前著座招引上人  
仍不著之著大口押下指貫結也謁之列于遣迎從長老法位自竹林寺來臨遲遲暫相  
待候間清淡頗移刻及子刻法位房東即招入佛前著  
西座其後和上進佛前著禮盤次唄師可著也而今夜省  
略和上兼行也次和上灑香水次灑水次法用  
三礼如來次表白是出家之由歟畢和上歸著本座正儀  
唄神分

此間出家人請和上頌菩薩大士一心念云賢奉請雙救大德  
髮出家慈慈故可三說或一說和上唯願大德為我作和上故得列  
儀也和上令若知仍此更無汝汝有若七也此後可請阿闍梨  
其後儀同式略次和上被告示可拜之由此事像予問答和  
之又以同前上畢氏神國王兩  
箇可拜再拜又三拜再拜可為何樣事不同可予起座向聖合  
任意可任意仍任嘉元例用再拜了  
掌奉拜春日大明神拜次又同合掌向同方當時皇居  
洞院又當同再拜抑拜畢和上頌云流轉三界中恩愛不  
此方也  
能斷棄恩入無為真實報恩者予又相共次起座出東  
障子外持以堂前之敷高薰帖一枚為改裝束之所脫  
又雜具等取置之實夏卿并役人等在此處脫  
直衣先脫烏帽子撤本烏掛等引次著法衣墨條大直  
入烏帽子結緒於頭後也  
濃墨今度有存旨用一向德道墨條衣與別下著內衣上  
著之末著袈裟衣取念珠件念珠依兼日約諾慈能僧正  
今朝送之紫檀予高銀連摩同須進和上前脚踏伏  
栗形小珠并緒止等皆銀也  
足立左膝和上兼不被示其由次和上以香湯灌出家  
之間歸著本座遠天也

者頂灑水器散杖土此間和上獨被誦讚善哉大大夫  
橋俗趣張被置和上前次予又自說偈言歸依大世尊慈度三有若  
希有難思儀亦願諸眾生普人無為樂  
和上為予被次可歸具也而又予著座之後無左右持  
參有可持參雜具也而又予著座之後無左右持參  
有若七之至也件所役兼無汝汝德期百仰光熙朝長光  
連等也若布衣光熙朝長脇息打懸湯惟次光連持參水  
瓶先可持參予洗次次光熙持參予洗置予前退可持  
參弟能相遠強不覺次光熙持參予洗置予前退可持  
參脂燭也而今夜兼炬燭燭此間可脫懸法衣而無汝  
汝尺乍著低頭不懸湯只濕紙濕之仍惟和上起座進  
寄此間先進取至予後方先之光熙進寄取剃頂髮頂  
了更無髮然而光熙置幡燭於板敷以紙切兼和上教  
別叱當剃力之令用意  
濕之光連次水頭并髮邊等濕之和上復座之間阿



閣梨進來剃鬚 自左方次剃髮 本儀先結分左右自左

無其分也 此間和上 或所誦 誦唄 穀形守志節 剃髮 無

度人 左方剃畢 兼帖檀紙書左右字置之先左 次剃右

方又如先剃畢阿閣梨復本座次手洗手漱口 腳 左前

以水瓶湯沃之光連 次本役人撤雜具并所撤之烏帽子

次將袈裟 墨條 法位房起座進來本座下開東障子

光燃取袈裟法位房 法位房進和上和上擊之說

偈 大哉解脫眼元相福田衣 授法位房 法位房 授手頂

戴及法位房又進和上如此三及終留手許著之法位房

扶持之次可授法名但今度兼治定無授之後而為後注

賜之 元次 手就自慶偈 過哉 值佛者何人誰不喜 次依

和上命手起座進寄佛前禮佛 心中可感 禮次又進

佛 同可成 禮佛之 念 次可禮和上而誦也不示手又不禮復

座無禮之至 欵次 受戒 圓頓十重禁戒也先法用 每一戒

手曰持了 手 和上下座禮佛和上即被歸畢 手 時寅

刻也法位房八逗留天明後可歸候其後為懺悔有禮

讚事 初 手大納言法位房有蓮房 兼 光燃朝臣妙悟

調声事差法位房而故障有蓮房勅了初夜了又供香

花中夜禮讚調聲妙悟二時 皆有 各退法位房待天明

猶在佛前也

抑戒布施可有之欵且嘉元汝金十兩 銀 薄樣后 零度

家中窮困無其儲之上先年慈教僧正說說遺俗恨之

外別布施強不致汝法之條尋常說也云云仍今度從此

後了和上歸坊時節俗服書目六渡徒者云々

御烏帽子 御直衣 御袍 御指貫 御帶 御湯惟別也  
須裹假裏歛而又無此法納袋遺之後朝返送之云々

法名事

御法名

空元

現前傳戒和上汝門雙救

延文四年卯月十五日

抑代々素懷大略不著墨衣聖道體也而今度旁有存旨著墨衣其所有有兩三箇條

一云總之道理依戒師、新發聖道墨衣可分別歛而今度以墨衣道宗上人為和上勿論事

一云道俗者每事為容易也為聖道每事魏魏不違在俗之

體似無所處且迎來天下騷亂之時進退十卜旁有難衣  
黑衣貴賤無分別之體尤大切事

一云先年法皇御世務終次平申服之時近可有御落飾其時可御共之旨有嚴密之仰候延引時移事變刺

入泚敵陣於彼塚御出家平從留舊都暗然弱懷古之淚送年月而法皇適還幸舊臣幸也面面懇參仕候

思也然而依御教心之甚深曾被禁諸人之參仕 但經顯御  
陸廣卿先為御要人細々參仕也 希雖可申上案內心躬困之體暫難

參仕候上禁邊引詔命乍兼及申入而無益之間入直門申入者何不被免參拜其以前閑比干今遂以不申

入迎來彼御庵 小倉室尊僧正 禮又勿論之間偏以乞食法師之體參仕為御本意歛旨推察旁住此思事

十六日抑頭弁志光朝臣入来敕使也被驚仰素懷  
事以大納言問答恐畏申入了

十九日平素懷事先日志光朝臣仰詞聊不審仍委命  
昨日達三位局了今朝返事到来續之

御いさ内乃事なる候もそを多にあらは  
細く申しかたは相成り申さばも毛さる事  
なほも阿事色世小なるぬ原き人色くぬ事  
習ひぬ事なる候も相成りぬ事なる候も  
そ定ぬ事なる御いさ申さばも申さばも  
此へいさなる人色くたけさなりぬ事  
ぬ事なる候も申さばも申さばも  
さる事なる候も申さばも申さばも

管見記

永享三年三月廿四日戊子家君今日有御出家

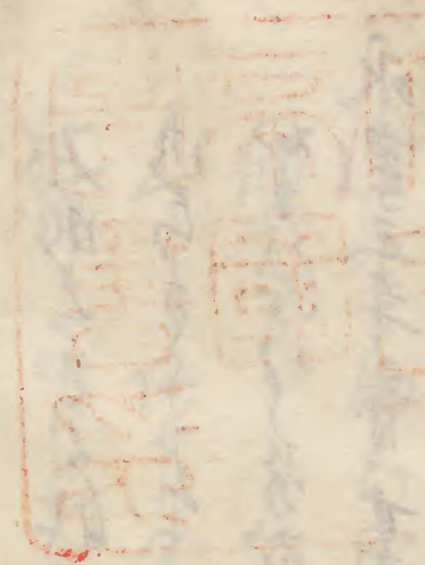
皇御同 卯刻被逐素懷此事依楚忽思食之每事無  
用意也合者将衣直衣給有御拜御出家御戒師門

俄間此取事候了合著御法衣給今度御誦家君洞院  
前内大臣按察大納言 資家 在因大納言家俊兩丹三位

後三位前右大臣殿 春秋五十六法

幸基重世等也

廿六日庚寅家君令參室町殿給令著却衣給却加衣  
裝襪光源僧都奉仕之令持念珠給予又參内裏  
藤中納言以下雜談御出家事



引馬文庫

