

墨水遺稿

卷三

特別
イ 4
3163
201(3)

貴
14
3163
201(3)

墨水遺稿卷之三

歴代大佛師譜

いにし嘉永の二とせばかりに、いつくのいかなる人にかありけむ、佛師傳といふ文つゞりて、かたきにゑりて一ひらの紙にすれるを、これ見よごてある人得させぬ、いごめづらかにおぼえたれば、ごりあへずひらきみしに、おほかたは大佛師系圖より抜いで、元亨釋書和漢三才圖會やうのものより、かたはし補ひそへたるにぞ有ける、心をごめて猶よく見るに、その謬りごもごころせくて、むげに見ごころなくあいでたるなりけり、あかれば其後ふみ見るついでに、佛師の名あればつまじるしあつ、いつとせむごせをかさねこしま、に、いつしかごなくつもりく、て、百ひらあまりの反故ごなんなりぬる、かくてかうさまに書つゞりたるは、ふごおもひたてるあらまし事にて、いごあからさまなるあわざなれば、いまだごろよくなりご、のへるにはあらず、猶もれたるを補ひついでをも訂して、又さらにかききよめてむかし、かくいふは安政三年、あはすついたちばかりなり、

歷代大佛師譜

目錄

核部村主司馬達等

鞍部多須奈

鞍首止利或作鞍部鳥

山口費大口或作漢

木閉

藥師德保

鐵師羽古

高男麻呂

志比古麻呂

稽文會

稽主勳或作氣

國中連公麻呂本名君

僧觀規

上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上

武藏村主多利麻呂

僧妙廣

律師會理

僧興運

僧延祚

僧感世

僧康尙或作康成又康昭

法眼定朝或作肇朝

法眼覺助或作學助

法眼賴助

法眼院助

法眼院覺

法印院朝

法橋院尙

法印院圓號六條法印

下 下 下 下 下 上 上 上 上 上 上 上 上

法眼院慶
法印院承
法眼院康 <small>恐並院承</small>
僧院徽
法印院尋
法印院尊
法印院實
法印院範
法印院賢
法印院忠
法眼院瑜
法印院繼
法印院審
法眼院宗
法印院信

下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下

南都大佛師職

東寺大佛師職
南都大佛師職

僧院乘
僧院勝
法眼康助 <small>或作豪助</small>
僧勢增 <small>康助子</small>
僧仁增 <small>同上</small>
僧範助 <small>同上</small>
佛光房 <small>同上</small>
法橋康朝
僧成朝
僧康俊 <small>康朝弟</small>
法眼康慶 <small>號肥前</small>
法印運慶 <small>或作雲慶號</small>
法橋定覺
僧運覺 <small>本名圓慶</small>
遠江別當 <small>恐運覺</small>

下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下

法眼快慶法名安阿彌陀佛康慶弟

法印湛應號尾張

僧康運改名慶

法印康圓號但馬

法眼康勝或作康定又

法印康譽號帥

法眼康尊號侍從

法印康祐號豐前

僧康榮

法眼康秀號下野

法印康清號豐後

法眼康温號大藏

僧康音號宮內卿

僧音湛

七條中佛所

七條西佛所

下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下

七條東佛所

僧康清號宰相

僧康住

法印康佑號右京

大貳

僧康惠

法橋康慶

僧康英

法眼運賀

法印運助

法眼康祐

僧康椿

僧幸俊弟子

女子七條院前女

僧康俊

法眼康依號辨殿

下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下

法眼康湛

法印康吉號大進

法印康永號大印

法眼康助號老僧

僧康運號式

僧康祐位或作式 僧康猶號三

僧康繼號內卿

僧承秀號兵

法印康珍

大藏

法眼康琳

治部卿

僧康秀

僧康空

法印長勢定朝弟子

三條一流祖

下下下下下下下下下下下下下下下下

法印圓勢

法橋忠圓

法印長圓

法印賢圓兼或作

僧明順弟子

法橋元圓

法橋圓春弟子

法眼長俊或作長助

法眼圓信又長順

法眼勝圓

法眼明圓

法橋朝圓

法橋寬圓

法橋定圓

法眼宣圓

上上上下下下下下下下下下下下下下下

法印良圓

法印隆圓

法印昌圓

法眼倫圓弟子

法印朝圓號三條

僧清圓

僧惠圓

法眼如圓號下野

僧都叶圓號中言

尾太

僧圓快

法橋範信

為康

僧賴嚴

僧長尊

下 下 下 下 上 上 下 下 下 下 下 下 下 下

僧明陽號助子

僧定西

僧城俊

陳和卿

陳佛壽

法橋海繩

肥後法橋

法眼性慶

法眼良雲

法橋朝宗號上總

法眼慶秀

僧舜慶號公民

法橋快兼

丹波

僧周久

下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下

僧都永賀

僧康正

僧定喜

法眼康祐

法橋淨慶

僧松雲

法橋高山

下 下 下 下 下 下 下

墨水遺稿卷之三

歷代大佛師譜卷之上

黑川春村集錄

桜部村主司馬達等

扶桑略記卷三欽明天皇十三年條云、日吉山藥恒法師法華驗記云、延曆寺僧禪岑記云、第廿七代繼體天皇、即位十六年壬寅、大唐漢人案部村主司馬達止、此年春二月入朝、即結草堂於大和國高市郡坂田原、安置本尊、歸依禮拜、舉世皆云、是大唐神、之出緣起、隱者見此文、欽明天皇以前、唐人持來佛像、然而非流布也、上、

水鏡上云、繼體天皇の御世にもろこしより人渡りて佛を持し奉て、あがめ行ひしかども、其時の人もろこしの神となづけて、佛ともしり奉らず、又世中にも弘まり給はず成にき云々、

元亨釋書卷十七云、司馬達等南梁人、繼體天皇十六年來朝、略中、達等之子作比丘名德齊、女爲比丘尼名善信、時人指家族爲佛種、

春村按に、國史に始て佛像の見えたるは、欽明天皇六年九月紀云、是月百濟造丈六佛像、製願文曰、蓋聞造丈六佛功德甚大、今敬造、以此功德、願天皇獲勝善之德、天皇所用彌移居國、俱蒙福祐、又願普天之下、一切衆生、皆蒙解脫、故造之矣、と見えて、繼體天皇より四代の後に係れり、

敏達天皇紀云、十三年秋九月、從百濟來、鹿深臣カフカ有彌勒石像一軀、佐伯連サヘリ有佛像一軀、是歲蘇我馬子宿禰請其佛像二軀、乃遣鞍部村主司馬達等、池邊直水田春村按下文、使於四方、訪覓修行者、於是唯於播磨國得僧還俗者、名高麗惠便、大臣乃以爲師、令度司馬達等、女島曰善信尼、年十歲又度善信尼弟子二人、其一漢人夜苦之女、豐女名曰禪藏尼、其二錦織壺之女、石女名曰惠善尼、壺此云、馬子猶依佛法、崇敬三尼、乃以三尼付永田直與達等、令供衣食、經營佛殿於宅東方、安置彌勒石像、屈請三尼、大會設齋、此時達等得佛舍利於齋食上、以舍利獻於馬子宿禰、馬子宿禰試以舍利置鐵質中、振鐵鎚打其質、與鎚悉被摧壞、而舍利不可毀、又投舍利於水、隨心所願、浮沈於水、由是馬子宿禰池邊水田、春村按、脫、司馬達等、保信佛法、修行不懈、馬子宿禰亦於石川宅、脩治佛殿、佛法之初、自茲而作、

春村按に、此人造佛の事みえずといへども、子孫みな佛工なるによりて、姑く載て佛師の祖とす、但敏達天皇六年冬十一月庚午朔、百濟國王付還使大別王等、獻經論若干卷、并

律師禪師、比丘尼、咒禁師、造佛工、造寺工六人、遂安置難波大別王寺、と見えたるぞ、佛師の名目のはじめなりける、

又按に、異制庭訓臘月狀云、我朝人王二十五代、仁賢天皇之御宇、善智法師始傳大唐法門、其後欽明天皇、用明天皇兩朝、深信佛法、專修惠業云々、とも見ゆれど、仁賢帝の朝に佛法を傳へしよしは、上代の書にいまだ所見なし、太疑ふべし、

鞍部多須奈司馬達等男

用明天皇紀云、二年夏四月乙巳朔丙子、天皇之瘡轉盛、將欲終時、鞍部多須奈司馬達等子也進而奏曰、奉爲天皇出家修道、又奉造丈六佛像及寺、天皇爲之悲慟、今南淵坂田寺、木丈六佛像、狹侍菩薩是也、

崇峻天皇紀云、三年春三月、學問尼善信等、自百濟還、住櫻井寺、冬十月、入山取寺材、是歲度尼、大伴狹手彥連女善德、狛夫人新羅媛善妙、百濟媛妙光、又漢人善聰、善通、妙德、法定、照善、智聰、善智、惠善、光春村按、光恐尼之、鞍部達等子多須奈、同時出家、名曰德齋法師、

扶桑略記卷三云、用明天皇二年四月、百濟佛工、鞍部多須奈、奉爲天皇出家、造顯丈六佛像并坂田寺、

鞍作鳥 多須奈男
或作止利

推古天皇紀云、十三年夏四月辛酉朔、天皇詔皇太子大臣及諸王諸臣、共同發誓願、以始造銅繡丈六佛像各一軀、乃命鞍作鳥爲造佛之工、是時高麗國大興王、聞日本國天皇造佛像、貢上黃金三百兩、

十四年夏四月乙酉朔壬辰、銅繡丈六佛像並造竟、是日也、丈六銅像坐於元興寺金堂、時佛像高於金堂戶、以不得納堂、於是諸工人等議曰、破堂戶而納之、然鞍作鳥之秀工、以不壞戶得入堂、即日設齋、於是會集人衆、不可勝數、自是年四月八日、七月十五日設齋、五月甲寅朔戊午、勅鞍作鳥曰、朕欲興隆內典、方將建佛刹、肇求舍利、時汝祖父司馬達等、便獻舍利、又於國無僧尼、於是汝父多須那、爲橘豐日天皇出家、恭敬佛法、又汝姨嶋女初出家、爲諸尼導者、以修行釋教、今朕爲造丈六佛、以求好佛像、汝之所獻佛本、則合朕心、又造佛像既訖、不得入堂、諸工人不能計、以將破堂戶、然汝不破戶而得入、此皆汝之功也、即賜大仁位、因以給近江國坂田郡水田二十町焉、鳥以此田爲天皇作金剛寺、是今謂南淵坂田尼寺、

法隆寺金堂釋迦佛像光燄背銘

法興元卅一年歲次辛巳十二月、鬼前太后崩、明年正月廿二日、上宮法皇枕病弗愈于食、王

后仍以勞疾、並着於床、時王后王子等、及與諸臣、深懷愁毒、共相發願、仰依三寶、當造釋像、尺寸王身、蒙此願力、轉病延壽、安住世間、若是定業、以背世者、往登淨土、早昇妙果、二月廿一日癸酉、王后即世、翌日法皇登遐、癸未年三月中、如願敬造釋迦尊像、并俠侍、及壯嚴具、竟、乘斯微福、信道知識、現在安隱、出生入死、隨奉三主、紹隆三寶、遂共彼撰、普遍六道、法界含識、得脫苦緣、同趣菩提、使司馬鞍首止利佛師造、

上宮法王帝說云、右法隆寺金堂座釋迦佛光後銘文如件、今私云、是正面
中臺佛云々

春村曰、右銘文十四行、百九十六字、是本佛搨寫の直本もて摸しぬ、カミサキノオホキサキ
按に鬼前太后は、既戸皇子の御母、穴太都間人女王なり、鬼前は神前と訓べし、法王帝說云、鬼前者此神前也、何故言神前皇后者、此皇后同母弟、長谷部天皇石寸神前宮治天下、若疑其姊穴太都王、即其宮座故、稱神前皇后也、と見えたるが如し、狩谷望之曰、王后即世とある王后は、既戸皇子の妃膳部氏、諱は善岐々美郎女、膳臣順子の女なり、又安隱は安穩なり、說文新附云、穩、安也、古通隱、按に穩字、上古になし、鄭玄尙書注、漢制閣頌等、穩を皆隱に作れり、佛經も亦多く安隱の字を用ゐたり、埤は岸字なり、北齊劉碑造像銘に見ゆといへり、追考、唐陸德明莊子郭註音義云、司馬云、徐々安隱貌、法王帝說裡書云、佛工鞍作鳥、鞍祖父司馬達多須奈、

春村按に、多須奈の上に、恐らくは等父の二字を脱せり、
聖德太子傳曆上推古天皇十三年條云、天皇常納太子妙說、遂知佛法不可思議、發大誓願、命佛工鞍部鳥又云鞍部造銅繡丈六各一軀、是時高麗大興王、貢丈六分黃金三百兩、太子大悅、奏天皇、厚以答之、

又十四年條云、丈六佛像二軀、造竟居于元興寺、太子備儀先導、時佛像高於金堂戶、以不得納堂、於是諸工人等議曰、破堂戶而納之、然鞍作鳥之秀工、以不壞戶得入堂、設於齋大會、此夕於寺有五色美雲、覆佛堂之、此夜丈六佛像放光明、數度之中一度如火映内外、太子奏曰、自此年始、每四月八日、七月十五日、設齋、五月太子奏、賞佛工鳥之功、賜大仁位、并近江坂田郡水田廿町、

色葉字類抄古之部云、金剛寺號坂田寺、鞍作鳥之所建立也云々、

廣隆寺來由記云、金剛力士像各一軀、尺、立像高一丈一、鞍作鳥作、

法隆寺寶物略緣由云、大兄王子、殖粟王子、茨田王子、惠慈法師、各鳥佛師作、羅漢土佛、皇太子三國の土をもつて鳥佛師に作らせ給ふ、

山口費大口
木閉

藥師德保
鐵師用古

法隆寺金堂二天光燄銘

山口大口費上而次

木閉二人作也

藥師德保上而

鐵師用古二人作也

孝德天皇白雉元年紀云、是歲漢山口直大口、奉詔刻千佛像、

狩谷望之曰、費は直に同じ、神護景雲元年三月、寶龜四年五月等の紀に見ゆ、又欽明天皇紀に河内直あり、同紀に百濟本紀を引て、加不至費直に作れり、何れも假借にして價直の字也、また上は首領といふが如し、現報靈異記に、國守を國上と書るに同じ、又國史に漢山口と見ゆるは、姓氏錄蕃別に、山口宿彌は、後漢靈帝之後と見え、同皇別に、山口朝臣は、武内宿彌之後とあるを分てるなり、又姓氏錄に、和藥使主あり、吳國主、照淵孫、智聰よりいづ、藥師德保は此後なるべし、春村曰、此持國增長二天の銘も、揚寫の本もてまさしく摹せり、二天高四尺四寸の木像といへり、閉は閉の俗字、末良とよめり、隨函錄卷十二

云閉音龍龜手鑑卷二云閉計切博閉通閉開俗現報靈異記中卷釋開其活本倭名抄卷三類垂閉今案是閉字也俗云或以此字爲男陰以開字爲女陰其說未詳類聚名義抄卷七部門閉通閉開俗と見えたるが如し但木閉の姓氏を載せぬは大口と同姓なるべしまた
鉞は鐵刃は閉の異體なるべし

再按天治本新撰字鏡卷六云鉞鉞鐵三形作云々頗字體近矣

河内志云澁川郡鞍作村百濟工人多須那歸化賜姓鞍作其子都理略中居此

高男麻呂

多武峯略記卷下聖靈院條云荷西記云大臣安置靈像造師近江國高男丸也矣

多武峯緣起云堂東大樹邊異光時々現和尚點此處造方三丈御殿今聖靈院之草創也安置大臣靈像造師近江國高男丸也

志比古麻呂

多武峯記卷下講堂條云四天王像各一軀彩色長五尺志比古磨作

稽文會 稽主動或作氣首訓

古本僧綱補任云養老五年建長谷寺願主弘福寺沙門道明略中佛師稽文會稽主動

僧綱補任抄上云養老五年建長谷寺願主弘福寺沙門道明次第佛師稽文會稽主動

長谷寺緣起寬平八年云神龜元年甲子歲正月一日上解狀依房前之奏狀同年二月廿三日

勅其年三月二日所宣下國宜承知同月十八日香稻三千束下行仍同六年己巳歲四月八日

辰時以吉日良時加持御衣木其役道慈律師同時始三箇日之間奉造十一面觀自在菩薩像

高二丈六尺其巧匠者稽文會稽主動也造始佛像當第二日樵父吉躬津麻呂入山欲取薪之

因向佛所遙見稽文會六臂地藏菩薩每手削刻佛像又見稽主動不空絹索觀自在菩薩六臂

或取鑿或取刀同時向佛成奇特思行聖人所而語則遙見如言相共近行佛所而見常人也是

地藏觀音之應化神明尊崇之權跡其具記有別矣

新猿樂記類從本廿三右云七郎者大佛師也丈六等身一磔手半柔輒忿怒王相人形金色彩色白檀

作面相開眼衣文等之上手也何況天蓋瓔珞蓮花形座光莊嚴唐草樣更不見人間所作三十

二相造膺八十種好刻成是即解開惠解宿爾之玄孫也昔毗首羯摩之斧聲聽至三十三天之

上今惠頭佛師之刀巧名舉一天四海之中云々

春按カイフエカイシユクハ解開惠開宿爾ハ稽文會稽主動に同じ勳音クニ又稽の吳音カイナリ

扶桑略記卷六云、神龜四年三月卅日庚午、供養大和國城上郡長谷寺、中其佛木者、自近江國高島郡三尾前山、流出霹靂木也、所至之處、有疾疫災、隨水漂流、遂至大和國葛木郡神河浦、爰沙門道明、沙彌德道、控引此木、企造佛思、有志無力、專勤禮拜、於是正三位行中務卿兼中衛大將藤原朝臣房前、奏聞公家、依勅、下行大倭國稻三千束、因茲、奉造十一面觀世音菩薩像一體、高二丈六尺、雷公降臨、破作方八尺盤石、令爲其座矣、佛師稽主動稽文會兩人之作、已上緣起文、七大寺年表、養老五年條云、建長谷寺、願主弘福寺沙門道明、近江國高島郡、有浮耀靈木、所至之處、必有疾疫、隨水漂流、至山城國宇治河、道明曳之、至于長谷、無力造佛、專勤禮拜、良久、大臣藤原房前、申請朝廷、賜稻三千束、令造丈六十一面觀音像、安置之、雷公降臨、摧盤石、令爲其座矣、或云六人部氏造寺云々、佛師稽文會稽主動

濫觴抄卷上云、聖武四年三月廿日春村曰、當庚午、供養大和國城上郡長谷寺六十口、行基大僧正爲導師、義暹法師咒願、或曰咒願立坊僧正、伴寺者、弘福寺僧道明、沙門德道二人、相共所建立也、公家與力、正三位行中務卿兼中衛大將藤原朝臣房前奏聞、下行和州稻三千束、奉造十一面觀世音菩薩像一體、二丈六尺、雷公降臨、破作方八尺盤、令爲其座、佛師稽主動稽久會久當、兩人作之、已上儀記文、又回緣已後飛出給、頂上佛爲本、安作、文、兩人作之、阿彌陀佛之作也、造立已後乘雲飛去、西方云々、多武峯略記卷下云、安置阿彌陀如來像一軀、皆金色、長六尺、脇仕二菩薩像各一軀、皆金色、長五尺許、件三

尊共氣首訓作、春村按、氣首訓、即稽主動也、

續古事談第四部佛部云、此寺長谷寺阿彌陀堂ノ中尊ハ、稽文會ガツクレル也、惠心僧都ノ夢

ニ、極樂ノ阿彌陀佛ヲガマントオモハ、此佛ヲミタテマツレトミ給ケリ、佛ソノカミ光リヲ放チ給ケリ、寺僧火事カトテオドロキサハギケリ、

源平盛衰記卷四十七稽文佛師事條云、養老五年ニ大權ノ化現、稽主動稽文會ト云佛師ニ誂テ、二丈六尺ノ十一面觀音ヲ奉造云々、

廣隆寺來由記云、不空罽索檀像、立像高一丈七寸、春日造焉、

春村曰、同寺緣起後世撰亦此像を載て、春日大明神御作と記せり、杜撰抱腹に堪ず、

法隆寺中院良訓補忘集當寺草創、緣起拔書云、聖武皇帝御願、天平勝寶第八丙申年、開創スル所也、本尊十一面ハ、大唐佛工稽文會稽主動ガ作ル也、開山虛瀧和尚ハ、聖武ノ御宇、鑑真律師來朝シ給、伽藍ヲ此所ニ建立シ給、十有三歲錫ヲ留、天平神護二丙午五月十日寂ス、數百年ヲ經テ、六十八世後一條院御宇、萬壽三丙寅年、命禪上人再興シ玉フ、命禪ハ俗姓ハ小野、春時ノ孫也、

伊水溫故卷上上野寺條云、佛工稽主動其子稽文會、此佛工ハ聖武帝の時の人、鎌足の弟、藤原有純を稽主動と云、子是純を稽文會といふ、此父子を天照大神春日と稱す、春村曰、以上妄

說不足、此二人河内國春日郡に住し、佛を刻むに依て、浮屠崇敬して、神號を以て稱せし
信用、信なり、

新編鎌倉志卷五云、按ズルニ、春日ト云ハ佛師ノ名ナリ、佛像ノミニ非ズ、樂ノ假面ニモ、
春日ガ作數多アリ、舊記ニ稽文會稽主動ハ、河内國春日部邑人、兄弟共ニ佛師ナリトア
リ、是ヲ春日ガ作ト云ナリ、浮屠附會ノ說ニ、春日大明神ノ作ト云テ、世人ヲ迷ハセリ、不
可信、

國中連公麻呂 本名君 麻呂

續日本紀卷十六云、天平十七年夏四月壬子、正七位下國君麻呂、授外從五位下、
同卷十七云、同二十年二月己未、授外從五位下國君麻呂、從五位下、春村曰、原作若、麻呂、今意改、同廿一年
四月丁未、授從五位下國君麻呂、從五位上、
同卷二十三云、天平寶字五年六月己卯、賜從五位上國中連公麻呂爵一級、冬十月壬子朔、正
五位下國中連公麻呂、爲造東大寺次官、
同卷二十八云、神護景雲元年二月甲申、幸東大寺、授正五位下國中連公麻呂、從四位下、
同卷二十九云、同二年十一月己亥、從四位下國中連公麻呂、爲但馬員外介、

同卷三十三云、寶龜五年冬十月己巳、散位從四位下國中連公麻呂卒、本是百濟國人也、其祖
父德率國骨富、近江朝廷、歲次癸亥、屬本蕃喪亂、歸化、天平年中、聖武皇帝發弘願、造廬舍那銅
像、其長五丈、當時鑄工、無加手者、公麻呂頗有巧思、竟成其功、以勞遂授四位、官至造東大寺次
官兼但馬員外介、寶字二年、以居大和國葛下郡國中村、因地命氏焉、

東大寺要錄卷七雜事章第十云、東大寺權別當實忠、廿九箇條事、弘仁六年四月廿五日、奉造御光一基、高一丈
廣九尺、右大佛師從四位下、國中連公磨等申云、此大佛御光、不知奉造方、遂辭不造矣、于時、僧
正賢大法師告云、汝實忠師可奉造也、於此實忠不得拒命、至心投誠、率諸大工等、上件大光造
飭已畢、

扶桑略記拔萃云、天平勝寶元年七月廿四日、奉鑄東大寺大佛已畢、三箇年間八箇度、奉鑄大
佛大佛師從四位下國公麻呂、春村曰、原作大磨、今依、蓋磨抄、改、大鑄師從五位下高市真國、從五位下高市六
磨、按、蓋磨抄、從五位下柿本男玉、

朝野群載卷十六佛事上云、東大寺大佛殿前板文云、大佛師從四位下國中連土磨、土當、公、大鑄師
從五位下高市真國、從五位下高市真麻呂、從五位下柿本男玉云々、春村按、群書類從本、東大寺大佛記亦同、

僧觀規 武藤村主多利麻呂

現報善惡靈異記卷下三十云、老僧觀規者、俗姓三間、名干岐也、紀伊國名草郡人也、自性天年、雕巧爲宗、有智得業、並統衆才、著俗營農、蓄養妻子、先祖造寺、有名草郡能應村、名曰彌勒寺、字曰能應寺也、觀規、聖武天皇之代、發願雕造尺迦丈六並脇士、以白壁天皇世、寶龜十年己未、奉造既畢、居能應寺之金堂、以設會供養、又發願雕造十一面觀音菩薩木像高十尺許、半造未畢、小緣歷年之、老耄力弱、不得自雕、爰老僧年八十有餘歲之時、長岡宮御宇、大八嶋國山部天皇代、延曆元年癸亥春二月十一日、臥于能應寺、而命終焉、逕之二日、更甦還之、召弟子明規言、我忘一語、不念忍、故還來也、即令立床敷、蓆備食、於是請智清智、水濱臣曰、武藏村主多利九、居床饗食、對面共食、既畢之卽位。考證云從座起、引率明規並諸親屬、長跪禮於多利九言、觀規少分盡命、不畢觀音像、而忽卒罷命、幸逢嘉時、盍申所思、伏願蒙尊芳慈、欲畢聖像、寸心之願、僅當所望、故後生大福、被於觀規、現報功德、蒙於尊主、不勝至誠、更參還來、奉無禮狀、悚慄謹白、爰多利麿及以明規等、悲哭涕淚、而答曰、請語狀、我必奉畢、沙門聞之、起拜歡喜、又逕二日、至同月十五日、召明規言、今日當佛般涅槃日、余亦命終、明規將告、見慈儀不勝愛之至、詐言而白、未及彼日、師乞曆見之言、今當十五日、何我子虛言未及也、乞湯洗身、易著袈裟、跏跪合掌、擎持香爐燒香、向西便曰、申時命終之矣、既而佛師多利麿、受遺言造彼十一面觀音像、因開白供養已訖、今居能應寺之塔本也云々、

僧妙廣

古鈔本瑜伽師地論卷一百、跋記三緣山中云、天長十年歲次癸丑七月十八日、願主佛師妙廣、

僧仁算

明匠略傳卷上相應和云、貞觀五年、於佛師仁算、令造等身不動像、相好圓滿、靈驗日新、尊勝多驗錄所引、天臺南山無動寺建立和尚傳亦同、

律師會理

東大寺要錄卷四諸院章程云、延喜十七年丁丑十二月一日夜、自西室二室失火、講堂三面僧房燒亡、于時別當權律師觀宿、檢校觀賢僧正、件講堂、千手觀音并俠侍虚空藏地藏各一體、佛師會理阿闍梨任律師、小佛師五十餘人也、東地脇士虚空藏、東寺長者補任卷上云、延長六年子戊二長者權律師會理、同八年後七日、承平元年同日、同二年後七日、同五年十二月十三日、任權少僧都、宣命、

僧興運

東大寺要錄卷六末寺章長云、天慶七年正月七日、燒毛之後、但取出頂上佛面一體、切取取出、時別當東大寺長救禪師也、僧興運奉作十一面半金色、增本定二尺奉作也、

僧延祚

多武峯略記卷下聖靈院云、後記云、聖靈尊像一軀、安置聖靈院、右爲榮耀藤門、護持當山、檢校千滿法師所奉造也、造工沙門延祚矣、古老相傳云、以高男丸所造之靈像、奉籠千滿所造靈像中矣、承安炎上之時、兼日奉隱、同四年正月廿八日御遷宮也、

春村曰、上文高男丸條合考べし、按に延祚は、天曆天德の間の佛工なり、談峯緣起便蒙卷下云、千滿、天曆元年依實性讓補檢校治二十一年と見えたる徴すべし、

僧感世

沙門鎮源法華經驗記卷下第八十段云、沙彌感世以造佛像爲其所作、而讀法華經、每日必讀一品一卷、其中暗誦普門一品、日々必誦三十三卷、又十八日持齋、奉仕觀世音菩薩、得造佛請、往

丹波國桑田郡奉造金色觀世音菩薩、其佛檀越、雖作佛像、專非善人、不善武者也、施與佛師種々祿物、令京上、時檀越作是念、我殺此佛師、取返所與物、則於大江山、殺害佛師、奪取祿物、而還本所、檀越爲見所造觀音、往寺開戶、奉見新佛、金色觀音、御肩被切割、從其痕中、赤血流下、滿地凝結、檀越見了、心生怖畏、悲泣歎息、我已打切佛師肩、既殺害畢、今此觀音、同御肩被切、是希有事、尤可爲恠、即遣使者、尋佛師存不、使者上京、見佛師者、平安在家、無一分痕、使者還來、此由告主、檀越彌生怖畏懺悔、即知觀音代於佛師、被切損我身、助佛師命、即往佛師家、反與祿物、種々問訊、佛師云、我雖遇盜人、身不蒙一分疵、安穩還家、豈非觀音妙法威力哉、佛師檀越、見聞之輩、皆發道心、奉仕觀音、讀法華經、應和二年有此事矣、

扶桑略記卷二十六云、應和二年壬戌、丹波國桑田郡、宇治宿禰宮成、依婦女勸、企造佛思、則同郡菩提寺字穴觀音像是也、遣使京洛、求佛工人、沙彌感世、應請往到、佛工感世、每日轉讀法華經、其中誦誦普門品、日々必誦三十三卷、奉仕觀音、爲多年業、隨宮成語、造金色觀音像、其功既畢、檀越施物、宮成本性、猛惡竊進、到大江山、隱立途側、射害佛工感世、奪取所與祿物、歸宅已畢、明日參寺、拜新造觀音、其像胸前立矢、昨日所放之箭也、從疵赤血流出、慈眼似泣、金體如惱、少低而立矣、宮成見之、心懷憂苦、悲淚歎息、則知此像代彼受苦、爲知佛師存亡、遣使令見、於是感世無瘡居宅、則語曰、我從丹波歸洛之日、雖遇盜人、不被疵害、是則妙法威力、觀音靈驗也、檀那

生怖畏、自往佛工之所、更與祿物、見聞之輩、發心供養、其像今存、已上穴穗寺緣起
色葉字類抄諸安部云、穴太寺、號菩提寺、在丹波國桑田郡、寬弘年中、宇治宮成、請佛師盛世、始奉
造觀音像、造畢之後、與佛師於祿物、生追悔之心、爲所返相待、大江山、射殺佛師、取返祿物、歸奉
見菩薩像、胸箭立、赤血流出、爰知、代佛師被射、觀音給、彼箭有子、今出、彼觀音安置于此寺云々、
於彼佛師、全以無恙矣、

春村按、盛世、當作感世、見法花驗記下、扶桑略記二十六等、但略記應和二年云々、
又按、古本今昔物語集卷十六第五段、亦載之、而不顯佛師名字、

僧康尙

或作康成又康昭
又高成又康淨

權記云、長保二年六月二十八日、修理大夫令奏云、依仰所令修理靈嚴寺妙見堂、其事已了、所
給料物、手作布百端、用錢廿端也、若以之宛給採色料、如何、仰云、召佛師康尙、可給
七月十六日、候内、召佛師康尙、仰靈嚴寺妙見像、可奉綵色之由、
八月十七日、招康尙等、造佛料、可宛下之由云々、
外記日記、長保四年十月二十二日、禁裡御八講條云、白檀佛三體、高一尺以下、彌陀普賢文珠
各一體、佛師僧康尙、

權記云、長保六年三月十六日、樋螺細長、直八石、送佛師康尙許、四天王像料也、
同記云、寬弘二年五月二十四日、帝御等身、金色藥師佛、十一面、彩色不動尊、今日戌時、可奉始
之由、仰佛師康尙了、

法成寺攝政記云、寬弘二年十月二十三日、作木幡御佛、康淨賜祿物、

同記云、寬弘五年八月二日、佛師康淨、藥師佛奉渡、給祿、

權記云、寬弘七年十月四日、已刻康尙來、奉鑄銀藥師佛、觀音菩薩像、料銀、故中納言殿被取置
云々、

古本今昔物語集卷十七第十段云、今昔京ニ祇隨林寺ト云フ寺有リ、其ノ寺ニ仁康ト云フ僧
住ケリ、此レハ横川ノ慈惠大僧正ノ弟子也、心ニ因果ヲ信シテ三寶ヲ敬ヒ、身ニ戒行ヲ持
テ、衆生ヲ哀フ事佛ノ如シ、而ル間、治安三年ト云フ年ノ四月ノ比、京中及ビ天下ニ疫癘盛
リニ發テ、病ニ死ヌル輩多カリ、然レバ道ニ死屍隳无シ、此ニ依テ上中下ノ人、空ヲ仰テ歎
キ合ヘル事无限シ、而ル間、仁康夢ニ一人ノ小僧有リ、其ノ形チ端嚴也、房ノ内ニ號ビ來テ、
仁康ニ告ゲテ云ク、汝チ世ノ无常ナル事ヲ觀ズヤ否ヤト、仁康答テ云ク、昨日見シ人ハ今
日ハ不見ズ、朝ニ見ル者ハ夕ニハ失ヌ、此レ只近日也、ト小僧咲テ云ク、世ノ无常今始メテ
不可愁ズ、若汝チ事ニ於テ其ノ恐レヲ思ハ、速ニ地藏菩薩ノ像ヲ造テ、其ノ前功德ヲ可

讚歎シ然レバ近ハ五濁ニ迷フ輩ヲ救ヒ、遠クハ三途ニ苦フ者ヲ訪ハムト宣フト見テ夢覺ヌ、其後仁康道心ヲ發シテ忽ニ大佛師康成ガ家ニ行テ、相語テ不日ニ地藏ノ半金色ノ像造テ開眼供養シツ、其ノ後地藏講ヲ始行フ、道俗男女首ヲ但テ掌ヲ合セテ來リ臨テ結縁ス、○下略

按、地藏菩薩靈驗記卷一第七段亦同、

地藏菩薩靈驗記卷二初二段云、傳テ曰ク、法師定朝ハ、清水寺ノ別當、康成ノ上足也ト云々、續古事談卷下云、河原院ハ融左大臣ノ家也、臺閣水石風流ヲツクシテ、ツクリミガキテスミ給ケリ、ウセ給テ後、○中佛閣ニナリニケリ、仁康聖人ト云モノ、知識ヲス、メテ、丈六ノ釋迦佛ヲツクリテ、コノ所ニスエタテマツリケリ、大安寺ノ釋迦佛ハ、天人ノツクリタル也、ソレヲウツシテ、佛師康尙此佛ヲツクレリ、維敏滿仲ナドイフ、武者ヨリ始テ、結縁助成セリ、○下略

春村按に、此佛像造立の事は、永延正暦の頃などに係るか、後には當院より祇陁林廣幡寺に移て、長保二年四月二十日に、仁康供養の法會を行ふよし、權記百練抄等に見えたり、長秋記、大治四年八月二十八日條云、院覺康昭玄孫、定朝曾孫、覺助孫、院助口、五代大佛子矣、又、長承三年五月十三日記云、上皇御幸宇治平等院、○中院覺云於不動尊、高成之作也者、仍

此度委見、誠高成作也、尤有興云々、

本朝皇胤紹運錄云、光孝天皇

是忠親王

興我王從五位上山城守

源康行從五位下日向守一本興我王子也

英我王四品

康尙清水寺別當、凡僧、子孫相續佛師祖

春村曰、康尙凡僧にして、清水寺別當に補せし事疑ふべし、もし男定朝の補したりしを、謬りて傳へしにもあるべし、定朝條下、永久元年記可合考

尊卑分脈圖云、光孝天皇

是忠親王

英我王四品

康行日向守從五位下

康尙從五位下、丹波掾、尾張介、佛師流祖也、子孫相續

春村曰、康尙原作康高、據諸記意改、

初例抄木佛師綱例云、定朝大佛師康成子云々、

本朝大佛師正統系圖云、五十八代、光孝天皇

是忠親王一品式部卿、號南宮

英我王四品第七子、○佛工系圖云歌人

康信從五位下、日向守、又美濃守、清水氏、○按又巳下七字佛工系圖不載、賜源姓

康尙從五位下、丹波守、佛工系圖作掾、又尾張掾、佛工系圖作介、初諱康行、○佛工系圖云、清水寺別當

本朝世事談卷五人事門云、本朝佛師の祖は、康高といふ人なり、光孝帝の裔にて凡僧たり、

後東山清水寺の別當となる、是佛師の始也、佛師の綱位は定朝にはじまる、

法眼定朝 康尙男或作肇朝

初例抄云、木佛師僧綱例、定朝、大佛師康成子、治安二年七月十六日、叙法橋、法成寺金堂佛賞日也、永承三年三月二日、轉法眼、山階寺造佛賞、天喜五年八月一日入滅、凡外才者僧綱之爲初、

春村曰、先是延喜十七年に、東大寺造佛の賞として、佛師會理阿闍梨を律師に任せらる、事あり、見上文、又此金堂供養は十四日なり、十六日とある恐らくは寫誤なるべし、榮花物語卷十七音樂云、御たうくやう、ちあん三年七月十四日とさだめさせ給へれば、よろづをしつ心なし、略、御ほとけつかうまつれる定朝は、ほつけうになさせ給つ、つかうまつれるたくみごもかうふり給はせ、さまぐのよろこびごもしたり、

春村按に、法成寺金堂供養は、治安二年七月十四日なり、日本紀略、扶桑略記、帝王編年記、其外にも見えたり、三年といふは誤りなり、但し百練抄に、十月とあるは、寫誤なるべき事決なし、

朝野群載卷十二云、佛師定朝授法橋上人位狀、忠貞作

勅、神妙出情、佛像隨手、公代之遺跡、彌須之後身、宜授階級、云殊式勵工巧之道、

谷阿闍梨傳燈大法師皇慶中納言匡房卿撰、傳云、萬壽年中、章任朝臣、奉爲公家、令修十臂毘沙門法、有叡夢告、

被補阿闍梨、于時年五十五、於池上房、禮所持佛舍利、放大光明、照于室中、令定朝法眼造三尺彌陀尊、屈寬印法師、令講說云々、

類聚雜例云、長元九年五月廿五日早旦、御佛行事、藤大納言、并式部大輔資業朝臣、式部丞義清等、率佛師法橋定朝、并木工等、先以床子二脚、立寢殿中央、其上奉居、御佛三體云云、

春記云、長曆四年五月二日、有召參内、即參御前、仰云、御持佛以定朝仰了、可開眼事、又夏季藥師御修法等、可行事等、可觸關白云々、

吉記云、治承五年六月二十七日、午上參院、付泰經朝臣、奏條々事、造興福寺御佛々師間事、

明圓申云、一向南京佛師可勤仕者、不可爭申、今度金堂講堂御佛、院尊已奉之、由承之、康平、佛師長勢覺助等也、而覺助雖下薦、造進興福寺御佛、康保三年、賴順春村按、保三、順當作和、雖五、助、外記、日記、有、雖下薦奉之、如此例者、上薦必不可勤仕、至于永承者、定朝之外、依無他人、難用上薦勤仕、歟、金堂講堂之間、不奉一堂者、雖縱奉他堂、猶可爲愁云々、

成朝康朝申云、南京大佛師、以定朝爲初、仍永承燒失之度、定朝奉造御佛、康平、覺助奉造之、永長、賴助奉造之、其後康助、康朝、成朝、相並六代也、就中講堂御佛、被移阿彌陀院之刻、賴助奉造

之件引懸猶留成朝家爲南京大佛師爭不動仕哉云々略○下

古本今昔物語集卷十七段一云今昔但馬前司口國舉ト云フ人有ケリ略○中忽鬢髮ヲ剃テ

出家入道シツ即大佛師定朝ヲ語テ等身ノ皆金色ノ地藏菩薩ノ像ヲ一體造奉リ色紙ノ

法花經一部ヲ書寫シテ六波羅密寺ニシテ大キニ法會ヲ行テ供養シ奉リツ其ノ講師ハ

大原ノ淨源供奉ト云フ人也法會ノ庭ニ來リ集レル道俗男女皆涙ヲ流シテ悉地藏菩薩

ノ靈驗ヲ信シ奉ケリ其ノ地藏菩薩ハ六波羅ノ寺ニ安置シテ于今在スト語傳タルト也

按此談地藏菩薩靈驗記卷一初段にも載たり

古事談卷六亭宅諸部云佛師定朝之弟子覺助ヲバ伐絶シテ家中ヘモ入ザリケリ然而爲謁

於母定朝他行之隙ナドニハ密々ニ來ケリ肇朝左近府陵王ノ面可打進之由被仰下至心

打出テ愛シテ藝居ノ前ナル柱ニ懸テ置タリケルヲ父他行之隙ニ覺助來タリケルニ此

面ヲ取下テ見テ穴心ウ此定ニテ被進タラマシカバ淺猿カラマシトテ腰刀ヲ拔ムズム

ズトケヅリ直テ如本懸柱退歸了肇朝歸來見此面云白物來入タリケリナ不孝之者雖他

行之間入居事奇恠事也此陵王面作直テケリ但カナシク被直ニケリトテ令免勘當云々

永久元年記云重隆記閏三月云興福寺大衆千餘人及春日社司神人等入洛向氏院是佛師

法印圓勢補清水寺別當事訴申也略○中中古佛師定朝爲別當今依彼例自院所被申補也而

衆徒訴申之旨於定朝者於清水寺出家得度圓勢於延曆寺出家非興福寺僧之由也

長秋記云長承三年四月十日申刻相具師仲所參仕也以伊豫國司御□□菩薩廿六體并

堂中長押上廿五菩薩居像繪獻覽日來以佛師應源所令圖也略○中又申云御佛光化佛可被

用何哉飛天歟唐草歟定朝佛多飛天光也可然歟仰云定朝以後後代吉佛者皆作飛天光今

度如然歟

又同年五月十三日記云上皇御幸宇治平等院略○中下官等見本堂伴佛皆定朝作由云々

又同年六月十日記云未刻招具佛師院朝向西院故邦恆朝臣堂此所佛師定朝有造佛天下

以是爲佛本樣仍爲一禮所參詣也云々○猶院朝條可見合

人車記云保元二年四月二十二日殿下渡御法性寺殿今日密々令向日野給丈六堂阿彌陀

佛依定朝造可令拜見給之故云々

又嘉應元年六月十七日記云今日太上皇令遁世給御年四十三略○中後聞入夜被始護摩法

印憲覺於東不動堂勤行御本尊三尺阿彌陀木像往古靈佛定朝造立

玉海安元二年九月十三日記云今日奉供養阿彌陀三尊及不動明王等導師佛嚴聖人伴佛

皆古佛也略○中不動尊相兼二世願望伴佛驗佛云々覺助所造也於阿彌陀三尊者定朝所造

也故殿殊令秘藏給云々

又同月二十二日記云、今日院慶參入、奉押薄於佛、又申定朝佛故實等、
又二十七日日記云、自院以邦綱卿被申女院云、故法性寺禪閣、被集定朝佛云々、早速可奉渡給
云々、在余許之佛、同以可被進云々、當時爲修理取破、仍修其功、可進之由申了、

仁和寺諸堂記云、上乘院、大御室御乳母尼建立云々、佛者定朝作、大御室御供養、陰陽師晴
明、地鎮云々、

元亨釋書卷二十五表六治云、治安二年七月、道相慶法成寺、天皇幸之、定朝得法橋上人位、治安二年七月十四、道相慶法成寺、帝幸后妃太子百僚幸寺、定朝何佛工也、何不族工也、工何登綱位、朝造法成寺佛像、好道相大悅、擢綱位、工人綱位朝爲始、君子曰、臧文仲祭爰居三日而死、朝何死乎、

七大寺日記與福條云、東金堂藥師三尊、定朝造、光造樣可見、

又藥師寺條云、金堂東有唐院云、略中、傍八角瓦葺寶形造堂、藥師寺別當補清已講、以定朝令奉

造丈六釋迦像、可拜見、

吾妻鏡卷六、文治二年三月二日、成朝歎狀云、件大佛師職者、成朝先師、相承連綿無絕、所謂定
朝覺助、賴助、康助、等也云々、

同卷九、文治五年九月十七日、平泉寺塔注文云、金堂上下四壁、內殿皆金色也、堂內構三壇、悉螺
源平盛衰記卷二云、定朝ガ獅子狛犬ハ、社殿ノ上ニ啖合テ、大床ヨリ落タリキ云々、

地藏菩薩靈驗記卷一初段云、傳テ曰ク、法師按、恐佛寫誤、定朝ハ、清水寺ノ別當康成ノ上足也ト云
々、

同卷九段云、東山雲林寺ノ傍ニ老尼アリ、地藏菩薩ヲ信ズ、此尊ハ今世後世能引導シ玉ヒ
マコトニ利益ノホド、キハマリナキト聞ケルホドニ、佛師定朝ニアツラヘテ、地藏ヲ造奉
ル所ニ、代ヲ聞ケレバ、御長一尺許ノ小佛ハ、三貫文ニテ造ルベシト申ケレバ、先半分ヲア
タヘケル云々、

帝王編年記卷十九云、康和三年辛巳五月四日、興福寺燒亡、金堂佛眉間中小佛、自灰中奉取
出云々、佛法壽命猶不絕歟、佛眉間玉之中、有釋迦像、玉中無可入之口、希有事由、佛師定朝所
申也、

下學集上云、定朝佛工也、後一條院時人、至法橋上人、工人綱位朝爲始也、

大佛師系圖云、定朝康尙男、佛師元祖也、自是以前、皆權作而已也、治安二壬戌年、被成法橋位、
工人綱位始也、同年十一月朔日卒、大原勝林院本尊、俗號證據阿彌陀、座像七尺餘、以康尙命
作之、正曆二辛卯三月廿四日、壬生地藏作之、江州堅田千體、惠心御衣木加持、而命定朝弟子
七人作之、僧都各加一刀三禮、而開眼供養、

春村按に、治安二年十一月朔日、入滅とあるは誤なり、類聚雜例春記等に、長元長曆のほ

と迄、現存の徴あるをも見るべし、日次紀事に、毎歲十一月一日、左京が家にて、佛事を修す、と見ゆれど、初例抄に、天喜五年八月一日とあるかた正しげなりかし、又正曆二年壬生地藏を作るとあるもおぼつかなし、正曆は恐らくは嬰兒のほごなるべし、若年號を誤れるか、或は父康尙の作にても有べし、又此系圖はじめ諸書に法眼なりし事の見えぬを、只日次紀事のみは法眼と載たり、こは初例抄に従へるか、或は家に傳へありしか、何れにも宜しきこそ、

日次紀事月部十一云、一日、佛工法眼定朝忌、大佛師左京家修之、今時衆七條金光寺、古定朝之宅地也、定朝所作之佛像裏面、或有書勅願所七條佛所定朝作者、其後子孫連綿住之、然豊臣秀吉公時、移今鳥丸大佛師左京之宅地、而移金光寺於其跡、左京則定朝之末裔也、

法眼覺助 定朝男或作學助

康平記云、二年十月十二日、供養無量壽院并五大堂、中寅刻奉移御佛、以院園堂御佛爲中、家人人了、及平旦、殿下召佛師覺助、賜御衣、右府同賜之、次諸卿殿上人諸大夫、召次佛師等、各賜之云々、
同四年十月二十五日、平等院御塔供養也、略中御佛五智如來、佛師覺助、當日卯刻、奉安置之、

佛供壇供如常、

玉海云、安元二年九月十三日、奉供養阿彌陀三尊、及不動明王等、略中不動尊相兼二世願望、件佛驗佛云々、覺助所造也云々、文詳見定朝條

吉記云、治承五平六月二十七日、午上參院、付泰經朝臣、奏條々事、造興福寺御佛々師間事、
明圓申云、一向南京佛師可勤仕者、不可爭申、今度金堂講堂御佛、院尊已奉之由承之、康平佛師辰勢覺助等也、而覺助雖下臈、造進興福寺御佛、文詳見定朝條

七大寺日記寺興福條云、金堂中尊釋迦丈六、覺助造、云々、
吾妻鏡卷六、文治二年三月二日、成朝舉狀云、大佛師職者、成朝先師、相承連綿無絶、所謂定朝、覺助、頼助、康助、康朝等也、先祖五代之間、覺助、頼助等之時、御寺難有炎上事、乍置大佛師、他人全無令勤仕御佛等、春村曰、御寺則興福寺也、當寺炎上者、況彼覺助、頼助、凡僧之間、奉御佛造營事、御供養之時、昇綱位畢云々、春村按、供養者同五年七月廿五日、也、見外記日記、下文頼助條可併考、
大佛師系圖云、學助、定朝男、二代、
古事談卷六、文詳定朝條

僧 櫻 空

小右記云、寛仁三年十月二十六日、巳時奉造塔内釋迦多寶二體尊像三寸、以白檀奉造也、其上可押金、先日行圓聖云、猶造貴木、可押金者、仍以白檀所奉造也、佛師釋空、

法印長勢 定朝弟子 或作長成

初例抄云、木佛師任法印例、長勢、治安元年十月十八日叙法橋、法成寺造佛賞、定朝法眼弟子、延久二年十二月廿六日、轉法眼、圓宗寺金堂御造立賞、承暦元年十二月十八日、轉法印、法勝寺講堂阿彌陀堂造佛賞、寛治五年十一月九日死去、八十二

春村按に、治安元年是治暦の寫誤なり、定朝の法橋に叙せしは治安二年なり、師に先達て綱位に昇るべき例やはある、色葉字類抄、百練抄等に據て考ふるに、康平元年二月二十三日、法成寺焼亡の後造立ありて、治暦元年十月十八日供養すと見えたり、此時造佛の賞として叙せられけむ事疑ひなきものぞ、

廣隆寺來由記云、日光菩薩、月光菩薩十二神將像、此諸尊者、後冷泉院御宇、康平七年甲辰丹後守藤原資良、依成願造焉、供養諸尊、導師法性寺座主仁暹大僧都、造諸尊像、佛工、長成法橋也、此菩薩十二神將靈驗奇特不可思議也、同寺緣 起亦同、大記云、應徳二年八月二十九日庚寅、今日公家被供養法勝寺内常行堂、中今朝於佛師法

印長勢房、被開眼、丈六阿陀彌佛、是九體之中尊、以來月二十二日、可被供養、而依非吉曜、今日被開眼也、以山座主爲講匠、予爲行事候、法勝寺、仍遣藏人左衛門尉盛長、監臨其事、布施三吉記云、治承五年六月二十七日、午上參院、付泰經朝臣、奏條々事、略、中康平、佛師長勢覺助等也、文詳定 朝條

尾太

多武峯略記卷下院平等條云、件堂者、永承元年檢校善妙之所建立也、安置五佛像各一軀、皆金色 長三尺、件像尾太作云々、

春村按に、此佛師の名、他書に所見なし、若尾太は彌陀の義にて、當時の佛工某の異名歟、

僧圓快

法隆寺中院良訓補忘集云、舍利堂御相殿、七歳之太子御腹内銘云、

唵阿嚧哩迦娑婆哥、佛師僧圓快 繪師秦致貞

敬白、

奉造顯聖德太子御童子形御影、

高三尺六寸一體事、
右始自太子生年壬辰、及治曆五年、五百五歲
來、仍爲自他法界、共成佛道、法隆寺大衆爲結
緣所奉造顯也、如右敬白

治曆五年歲次二月五日、

奉修復御手并衣裳等、

永德二年甲子二月十七日

北室住持、

民部公、

奉行比丘湛譽、

佛師舜慶、

比丘印秀、

春村按に、衣裳は衣裳、二年は二年の譌なるべし、

法眼頼助覺助男

外記日記云、康和五年七月二十五日、與福寺供養也。○中法印範俊、與福寺權別當、權少僧都眞願、別當、
覺信、法橋頼助、大佛範舜、繪佛

按吉記云、康和五年頼助奉之云々、即此文詳定朝條、

永久元年記云、中右記云、六月十二日參院、被仰云、金峯山官使爲奈良大衆被追歸了、攝政慥
可沙汰歟、凡今度大衆張本、猶可沙汰也、不然者與福寺中、彌濫惡不絕歟、法橋頼助、依彼造佛
事、可勘當由、仰下之處、大僻事也、彼時頼助、逃隱之由、所聞食也、早可免之由、可云攝政也、

吾妻鏡卷六、文治二年三月二日成朝舉狀云、文上件詳、

大佛師系圖云、頼助學助男、三代、

春村按に、覺助頼助ともに法眼に叙しけむ事、いまだ外書に所見なし、疑ふらくは法橋
を誤れる歟、

法眼院助按覺助二男

爲房卿記云、嘉承二年九月七日、於堀川院、被行七々齋會、○中辰刻、佛師法眼院助、奉渡御佛、
佛師賜祿有差云々、

中右記云、天仁元年七月十九日、如去年九月七日御法事、辰刻許、御佛安置、御等身、皆金色阿彌陀三尊、法眼院助、所奉、造置也、

長秋記、大治四年八月二十八日記云、院覺、康昭玄孫、定朝曾孫、覺助孫、院助口、五代大佛子矣、

按口疑男、子當作師、

法印圓勢按長勢男

中右記寬治八年七月二十六日裡書云、院御佛百體、從佛師法橋圓勢許、奉送法勝寺、等身觀音百體、為房卿記云、嘉承二年七月九日、院奉為主上、被始造丈六五大尊、圓勢云々、中右記云、天仁元年六月二十三日、參殿下、北斗曼陀羅、令作始給、五十餘體置並、佛師法印圓勢作始云々、

外記日記云、康和五年七月五日、午後權大納言公實、參入、被奏、可造始尊勝寺阿彌陀堂御佛、日時今日、上卿以下、參彼寺奉始之、阿彌陀如來九體、佛師圓勢法印奉造之、仁和寺法親王被開眼云々、上官并參入、

永久元年記云、閏三月廿日重隆記云、與福寺大衆千餘人、及春日社司神人等、入洛向氏院、是佛師法印圓勢、補清水寺別當事訴申也、彼寺為山階寺末寺、本寺人僧綱凡僧、多以抽任、但中古佛師定朝為別當、今依彼例、自院所被申補也、而衆徒訴申之旨、於定朝者、於清水寺出家得度、圓勢於延曆寺出家、非與福寺僧之由也、

同記云、同月同日雅兼卿記云、與福寺大衆、為訴申清水寺別當圓勢事、參洛云々、二千人、宿勸學院、

路次損亡、不可勝計、堀河邊材木、多為大衆被奪取、宛如大賊云々、廿一日、下人云、奈良大衆、蒙裁許者、止清水寺別當圓勢、可改補永緣云々、

同記云、同廿日外記日記云、與福寺大衆數千人、參上於勸學院、訴申以法印圓勢被補清水寺別當之由、廿二日、大衆等歸去、被仰以永緣僧都改補之由、

中右記、永久三年八月二日記云、今日殿下、於法成寺講堂、被供養丈六大威德像、依仰予與右兵衛督忠教卿參入、權僧正寬助為導師、略、中件御佛、圓勢法印所作也、仍給御馬也、

又十一月二十九日記云、今日白河新御願寺供養也、略、中勸賞、備前守正盛重任、正三位為房院司、正四位下惟信、皇后宮大進、正五位下尹通、前齋院司、從五位上國貞、大工、法橋忠圓、圓勢、

讓、佛師明順、長圓、長助、迫可隨、申請云々、略、中九體彌陀尊像、越前守顯盛奉作、法印圓勢作之、又六年三月八日同記云、今日院大般若御讀經也、略、中其後又被作始數體御佛、先嚴覺僧都參仕、佛師法印圓勢始之、

元永御產部類、引源禮記云、元永二年五月廿八日申時、中宮令誕生皇子給、略、中召佛師法印圓勢於南庭、令造丈六佛像數體、權大僧都寬慶、降庭上、令開眼也、

又引禮部記云、元永二年五月廿八日、自子刻許、有中宮御產氣、略、中午刻、召佛師法印圓勢於南庭、被奉造始丈六不動明王一體、同六字明王像一體、權僧正仁蒙、於三階隱間、加持衣木、

中右記大治四年閏七月廿日記云、今日故院御法事也、○中從女院所被送御佛、奉居半丈六木像阿彌陀五佛、奉並立、是法印圓勢作脇士四體、子法眼法橋各二體作之間、或作五尺、或作四尺五寸、二人相論、人々不知、本寸法云々、左右脇士四體雖不同、於今者何為哉云々、

春村按に、圓勢の男三人なりけむとおもはる、さて此に法眼法橋とあるは、次男長圓、三男賢圓とおぼしきなり、是より先に、嫡子忠圓は早世せしなるべし、但し此三人は、圓勢の子といふ明文あるにも非ず、次上の記録に據て、おろく推考する所なりかし、

長秋記云、大治三年八月二十八日參院、西對西廂、被始彌陀三尊、佛師圓勢袈裟下著淨衣云々、

中右記云、大治四年十一月三十日、以法眼長圓被成清水寺別當、○中先年圓勢法印雖被成、依大衆訴被止了、今度長圓遂以被成之、何為哉、

長秋記云、白河新阿彌陀堂中、御塔供養、導師覺猷權僧正、兩院御座云々、圓勢法印、佛師、堂供養導師、仁和寺僧都、木寺、共是故院御料云々、大治五六年

古本僧綱補任、長承二年、佛師法印圓勢、同、三年、云、法印圓勢、閏十二月日辛、玉海、安元二年十月二日記云、院慶見女院御堂佛申云、圓勢造歟、非上品云々、

法橋忠圓 按圓勢嫡男

中右記、永久三年十一月二十九日記云、今日白河新御願寺供養也、○中勸賞、法橋忠圓、圓勢、護、云々、

春村按に、此僧此後所見なし、恐らくは早世なるべし、こは前條にも既にいへり、

僧明順 按圓勢弟子

中右記、永久三年十一月二十九日記云、今日白河新御願寺供養也、○中勸賞、佛師明順、長圓、長助、追可隨申請云々、

法印長圓 按圓勢二男

永久三年十一月二十九日、中右記文同前條、

長秋記云、大治四年二月二十四日、院、尊勝陀羅尼供養也、○中次於同南廂、被始女院御佛等、

三尺七佛藥師、尊勝孔雀經明王、半丈六愛染王、同身五體、尊、春村按、同身五體、尊者、等、佛師長

圓父子、弟兼圓等、奉仕之、先敷出雲筵、其上置佛木、權律師定海開眼云々、

中右記、大治四年閏七月二十日記云、法印圓勢子、法眼法橋云々、事詳圓勢條、

生之間、不若與長圓之黨一戰、算命事若勝者、如本跋扈寺中、事若敗者、放火與觀音靈像共燒、失、仍去夜半、被甲冑帶弓箭之者、數十人入居堂中、長圓聞此事、忽發軍兵、令攻擊、凶黨等箭盡力窮、放火燒堂、寺僧等冒白刃、凌青煙、奉昇出觀音靈像、見者莫不悲歎、堂舍數字一旦為灰燼、畢、天喜六年燒失之後、今亦有此事、豈非法滅之地、

又三年三月二十七日同記云、今日清水寺供養也、件寺去年燒失之後、別當法印長圓、殊以營造之、又天下貴賤、施物如山、仍成不日之功云々、八月十日戌刻、天皇行幸鳥羽殿、依明日法皇新御堂供養事也、件御堂在安樂壽院南、去久安元年乙丑歲、法皇有御不豫事、彼時被造始、佛師法印長圓造也、御佛、十一日、新御堂供養也、略、此間被仰勸賞、內大臣召少內記大江成周、被仰之、法橋元圓、佛師法印云々、

又久安六年七月七日同記云、此日清水寺有合戰事、是則先年被追却寺中之惡僧等、聞別當長圓卒去、由引軍兵襲來之間、寺僧等相互合戰、死傷者數十人、引棄河原云々、初例抄云、佛師造佛賞成阿闍梨例、大法師圓真、中、佛師長圓法印弟子、

法眼長俊 按長圓男或作長助又長順

中右記、永久三年十一月二十九日記云、今日白河新御願寺供養也、勸賞佛師明順、長圓、長助、

追可隨申請云々、采要、

長秋記云、大治四年二月二十四日、院尊勝陀羅尼供養也、中、次於同南廂、被始女院御佛等、三尺七佛藥師、尊勝孔雀經明王、半丈六愛染王、同身五體尊等、佛師長圓父子、弟兼圓等奉仕之、

十一月二十二日、山階寺已講三人、被停公請、覺譽□□□等也、皆弟子等、為掠礫長圓長俊云々、事詳長圓條、

同五年十二月二十六日同記云、三條殿御幸、圓勝寺御堂供養、中、召頭辨顯賴、被仰勸賞事、導師大僧正、可隨追申、佛師長俊叙法眼、國司重任云々、

同日中右記云、今日最勝寺、春村按、百練抄亦同、長秋記、作圓勝寺者、恐譌、五大堂供養也、中、事了有勸賞、御導師賞、追可隨申請、佛師長俊叙法眼、木佛師、是長圓讓、云々、

古本僧綱補任、長承二年條、云、法眼長順、同、三年、法眼長順、正月廿九日死、

長秋記云、自女院御所、被告仰云、佛師長圓子、法橋入沒、見長承三年二月三日記、春村按、此人實に長圓の男なるべしや否や、いまだ明徴を得ずといへども、諸記を參考して、姑くかくは推決めつるなり、但長俊長順は同人なるべき事論もなければ、長助は若賢圓の本名なるべきもしるべからず、又長秋記の法橋は、法眼の寫誤なるべき事、

補任によりて疑ひなかり、猶後考を加ふべし、

歷代大佛師譜卷之下

黒川春村集録

法眼院覺院助男

中右記云、元永二年六月十九日、今朝卯刻、殿下於東三條西透廊方法成寺西塔佛被作始、大日八體、行口僧都參入、佛師院覺、陰陽助家榮勘日時云々、

保安元年九月二十四日同記云、申時許、四位少將宗能、送消息云、此曉鷄鳴時、内大臣殿之上、有御産氣、頗以難澁、被始種々御祈、法印永縁讀願文、佛師院覺奉作、不空絹索觀音像、又陰陽師三人、家榮、宗憲、保榮、御稔御祭等奉仕云々、

長秋記云、大治四年八月二十八日、參院西對西廂、被始彌陀三尊、佛師圓勢、袈裟下著淨衣、法印覺猷謝口口、次院覺被召、白檀普賢、袈裟上著淨衣、夾左右、最脫右、取緘三鍤三、件院覺、康昭立孫、定朝曾孫、覺助孫、院助口、五代大佛子矣、事無被召仕、今日始應召、脫口事、大佛師說云々、所脫少佛師衣緒云々、無知此說之人、由年來申云々、

中右記、大治四年九月二十八日記云、自今日、院女院於白河御所、被供養結緣經、相分人々於一品被書寫、

已時許著直衣參入內大臣以下參集殿上西廊寢殿母屋南庇合又留向上御簾鈍色中央間安置白檀三尺普賢像院覺造之有蓋佛壇

長秋記云大治五年六月一日院廳官并佛師院覺相具地藏奉渡女院仰云於私宅可分著御法服故也人々著橫被之由申云々春村按於法服者歟菩薩必不可著歟云々下官申云本來

自宋朝所渡像皆著又吾朝菩薩像皆著之給有新議可停者非此限所存如此仍令著也二日法服地藏奉渡院佛師院覺相具乃歸來云々安置畢院未渡御先云々于時卯時也

中右記云同年十月口日仁和寺女院御願寺供養略中法橋院覺佛師賞法橋明源繪佛師賞天承二年二月二十八日法成寺西塔供養也略中佛師院覺叙法眼本法橋也云々

長秋記云長承三年五月十三日上皇御幸宇治平等院略中下官等見本堂伴佛皆定朝作由然佛師院覺云於不動尊高成之作也者仍此度委見誠高成作也尤有興云々六月十日未

刻招具佛師院朝向西院故邦恒朝臣堂此所佛師定朝有造佛天下以是為佛本樣仍為一禮所參詣也師仲相從佛師院覺法眼率弟子一兩來對奉禮其全體誠如向真像法丈六云々

十二月十日仰云來十五日法金剛院御塔御佛可始之由可召仰佛師院覺者十五日御塔御佛雖可始五佛四方四佛事未定間延引了佛師院覺

古本僧綱補任長承二年三年條云法眼院覺同保延二年三年條亦同

長秋記云保延元年二月二日召法眼院覺仰仁和寺宮女院御塔四方佛印相委承可始佛由

七月二十一日參院仁和寺扉事可語大僧正四天并佛具事與院覺相議可申者

玉海云安元二年十月二日院慶見女院御堂佛申云圓勢造歟非上品云々不動者院覺佛也於普賢者似定朝造尤神妙云々

大佛師系圖云院覺覺助二男七條大宮一流初

春村按に覺助の二男としたるものは誤なり諸記に載る所を參考するに覺助孫院助男なり

法印賢圓 按圓勢三男或作兼圓

長秋記云大治四年二月二十四日院尊勝陀羅尼供養也略中次於同南廂被始女院御佛等

三尺七佛藥師尊勝孔雀經明王半丈六愛染王同身五體尊等佛師長圓父子弟兼圓奉仕之先敷出雲筵其上置佛木權師律定海開眼云々

同年閏七月二十日中右記云今日故院御法事也略中從女院所被送御佛奉居半丈六木像阿彌陀五佛奉並立是法印圓勢作脇士四體子法眼法橋各二體作之云々事詳上卷圓勢條

同五年七月二日長秋記云今日白河新阿彌陀堂中立九體丈六堂被修故院周閑御法事云

略○中勸賞伊豫守家保朝臣重任造賞正四位下顯保法眼信緣寺司賢圓佛師云云
同日中右記云白河九體新阿彌陀堂供養也○中召右少辨宗成以法橋信緣兼圓叙法眼信緣
本寺執行兼
圓木佛師

古本僧綱補任長承二年二年三年條云法眼賢圓

長秋記云長承三年四月十九日鳥羽御堂居礎立柱上棟○中以右馬頭忠能令申云前日所
令重覽之飛天繪樣未賜兼圓歟早給可召支度其沙汰可候也云々五月一日巳刻參御所以
盛章令奏請云明日式部少輔國能爲摸御佛傍可罷向宇治云々然者佛師賢圓繪師應源工
季貞等共罷向堂構佛座光體柱繪鴻梁繪供養飛天體棟上鳳尺寸如此事委注取矣便宜候
歟度々罷向事可有其煩故也五日式部少輔國能來云一昨日率細工等向平等院每事委
注取此中傍繪樣與實天蓋已相違繪樣太本體少也云々大工季貞木佛師兼圓使清助繪
佛師應元來示子細云々春村按來疑等語六月三日早朝式部少輔國能主典代國元等來云御佛
傍事遲可致沙汰之由有御氣色尤難堪事也其故佛師賢圓取籠木形不進而蒙度々催不經
行事所直奉院不顧自懈怠申沙汰遲由尤無其謂又追々可召之木形等寄事於左右全無爲
進之心雖自今以後此定令存歟無便事等出來歟御佛明日佛所可奉渡云々其間全行事等
不承云々爲案內差使者尋問賢圓許其次云今日爲奉見御佛今日可向佛所可相待者送小

佛師云只今爲申子細欲參仕處有此仰者相待可候者乃行向奉見御佛大略近來普通佛也
無指善惡所々可直事等召仰了乃退出歸家四日於宿所未驚之間大工季貞始作事乃件
末貞來傳夜前仰旨拭淚喜感所陳有其謂今度他人承作事者永徒可罷成者辰刻參佛所先
是有愛染王供養事口佛事賢圓奉渡御佛於案佛師儲是於人夫季則催夫給之云々例講了
間御佛光座等紙繪樣以師行經御覽仰云於光甚優也於座摸佛所體哉申云俊綱朝臣三條
堂佛座體也者仰云早可賜賢圓者仍召賢圓給之其次暫可候由召仰了盛章來云爲御佛御
覽可令渡御佛所左衛門督下官伊豫國司暫可候者良久出御釣殿金吾下官共候御船付御
船於北殿僧房自其渡御佛所小門中也國司儲佛所舍七尺案上奉居御佛棟向上皇問善惡
予申云優美由但御佛面可奉俯又御衣頗荒候於某賢圓皆存可奉直之由所令申也隨御感
左金吾云御佛鼻頗短少也仰云頗然予申云西院佛鼻小損所見給也此後以忠隆朝臣御
佛可直由被仰賢圓又被仰予云可奉直矣所々事委可仰賢圓者仍召仰賢圓賢圓臥地喜悅
予感申事言聞歟乃還御此次申請雜事等十二日午時相具師仲參鳥羽殿佛師賢圓同參
會下官參佛所師仲參御所仰賢圓切御佛胸頗奉俯自本一寸五分御衣令銷直擇三條俊綱
堂體許也上皇渡御馬場殿有射的事云々及衝重還御予參御所令師仲奏申云召賢圓御佛
小々令直了云々十九日申刻參院有大般若供養并轉讀事云々事了渡御七佛藥師壇所

東對、次被造始五大尊佛師賢圓、加治忠尋、云々、八月二十一日、見家成朝臣八條堀川堂、九體丈六長圓作、三體佛像豪助作、不動尊同、懺法堂小佛賢圓、結構非凡人事歟、十二月十五日、仁和寺北斗堂御佛始、佛師賢圓、

保延元年正月八日、召賢圓弟子、御佛事召仰了、六月二十一日、二階上親近菩薩、可召仰賢圓云々、

保延二年三月二十三日、中右記云、今日、院、鳥羽御堂供養也。略中大工季貞一階、佛師兼圓叙法印、

古本僧綱補任保延二年條云、法眼賢圓三月廿三日、轉叙法印、勝光明院、御佛賞、同、三年法印賢圓、

外記日記云、天養元年十月二十日、上卿參入、被仰下孔雀明王堂供養勸賞。正四位上藤忠隆、國司、工、國末、口、一、階、佛師賢圓、追可隨、申請、權、少僧都覺任、覺法親、王讓、權、

僧綱補任抄上久安五年條云、法橋圓春、三月廿日叙、延勝寺御佛賞、賢圓讓、元東大寺得業、陸奧守信雅子也、元長圓養公、中違付賢圓了、為長圓養公。恐子、之時、為小佛師了、之、恐公、本名光義、

久安五年十月二十五日人車記云、今日故姬宮、并北政所、周闕御法事、正日等料、於女院、被奉始御佛經、姬宮御法事料、來月十一日、等身大日像一體、佛師賢圓法印、

仁平四年六月八日台記云、今日余奉為法皇、供養等身藥師如來像一體、居、五寸同像千體、立、

素紙摺寫藥師經千卷。略中次召佛師法印賢圓、賜馬一疋。乘主貞俊、人事之、家貧無貯、以地四戶主、

為造佛直、欲賜鴨院南町、而年來住彼地之侍女少納言曰、將以他地為佛直、賜此地、余許之、少

納言獻地三戶主、以件地三戶主、鴨院南町一戶主、賜賢圓、以鴨院南町三戶主、賜少納言、

人車記云、同年八月九日、鳥羽金剛心院供養也。略中晚頭被仰勸賞、法橋院尊、九體佛師、賢圓讓、云々、

裏書云、阿彌陀九體賢圓奉造之、

法眼康助賴助男或作豪助

中右記云、大治四年八月十六日、召南京佛師豪助法橋、仰丈六佛事、令取舊佛寸法也、是已講依可奉作、召豪助也、豪助夜前上洛、只今所下向、未時參富家殿、心閑申承世間事云云、十月五日、今日口丈六阿彌陀佛、以奈良佛師康助、令作始也、奉安置日野新堂也、年來大願也、

同五年三月二十五日同記云、今日日野新堂佛、奉安置了、是奈良已講、仰佛師康助法橋、所奉造也、材木先日運度也、於作料者、已講沙汰給也、以七十餘人人夫、從南京奉送也、於日野奉塗

并押薄事、追可沙汰也、六月二十四日、日野堂供養、佛師康助、被物一重、馬一疋、弟子、佛光房、一領、布五反、

長秋記云、長承三年八月二十一日、見家成朝臣八條堀川堂、九體丈六長圓作、三體佛像豪助

作、不動尊同云々、下文詳賢圓條

古本僧綱補任長承二年、三年條、云、法橋康助、同保延二年、三年、亦同、

康治元年六月二十九日外記日記云、是日入道大相國、於宇治小松殿北邊建立新堂、今日有供養、○中有勸賞并赦人々、從四位上平知信、從四位下源成雅、少將、如故、從五位上高階仲範、佛師法眼康助、追可申請工給一階、

人車記云、仁平三年七月七日、參高陽院、今日被奉、始白川御塔御佛二體、其儀寢殿母屋簾外敷筵、安御衣木二支、各二尺五寸六分、法印有觀、加持之法眼、康助、著淨衣、奉、始云々、同等身釋迦多寶二佛也、播磨守顯親朝臣奉行、

同三年十月十八日卯刻、被安置御塔御佛、釋迦多寶二佛、釋迦右北居、法眼康助奉造之、

同四年八月八日、早旦參鳥羽殿新御堂、裏書、御佛體別奉籠月輪種字、胸間被書滿字、釋迦三尊、大佛師康助奉造之、阿彌陀九體、法印賢圓奉造之、

久壽二年二月二十七日、被供養安樂壽院中、不動明王堂、宇治入道殿、爲鳥羽安鎮、去年十月、始土木事、御所東庭、造立一間四面檜皮葺口口御堂、奉居半丈六、不動明王像一體、居像、三尺二童子、二尺五寸五部夜叉等像、三尺五寸虚空藏各一體、伴御佛等、母屋壇中、皆北向奉居之、康助法橋、奉造之、按橋當、作眼、

春村按に、右は爲鳥羽安鎮と見ゆれど、實は皇太弟後白河天皇を咒詛の爲の設けなるべし、

其故はいかにといふに、本尊をみな北向に居られたる、頗非常なるうへに、翌年保元の亂れによりて、おのづから掲焉なりかし、穴賢恐るべし、

文永七年宸筆御八講記云、佛師祿、久壽、佛師慶助、召南庭賜御馬、御隨身二人引之、云々、按慶當、

文治二年三月二日吾妻鏡、成朝舉狀云、大佛師職者、成朝先師相承、連綿無絶、所謂定朝、覺助、

頼助、康助、康朝等也、云々、文詳下、成朝條、

大佛師系圖云、康助、頼助、男、法眼、

佛光房 康助弟子

中右記云、大治五年六月二十四日、日野堂供養、佛師康助、被物一重、馬一疋、弟子佛光房、一領布五反、

勢増 恐康助弟子

大佛師系圖云、勢増、仁増、七十五代崇徳院、長承三年、東寺二王作此兩佛師也、

法印院朝 按院助二男

長秋記云、長承三年六月十日、未刻、招具佛師院朝、向西院故邦恒朝臣堂、此所、佛師定朝有造

佛天下以是爲佛本樣仍爲一禮所參詣也師仲相從佛師院覺法眼率弟子一兩來對奉禮其全體誠如向真像法丈六云々同身釋迦觀音立像立左右給花机下自座花實一尺餘也仍結加御足定印御手無所隱立高足昇院朝大略令取寸法面一尺七寸西面定也小首四分加螺髮定也首四寸八分也自髮際至眉間玉徑三寸五分玉徑一寸也玉光殊余後日玉作法範云口白自首羅髮末至頂二尺二寸六分自髮際至臉六寸四分自眉至髮際三寸二分二眉間一寸五分眉六寸結定眉橫八寸四分弓定自臉眉下二寸七分二目間二寸八分半自髮際至鼻上一尺八寸目橫統六寸七分但開眼定一寸三分也目上下統五分開見定八分也眼當所定也鼻下橫四寸三分同腋橫一寸三分同ヲセ四寸五分同高一寸六分同下ヨリ至唇上一寸四分同穴下ヨリ至唇上一寸五分下唇一寸三分同上四寸八分上下唇一寸三分自上唇緒至鼻下一寸一分半自願上際耳の垂内一尺五分但左敦右薄小願橫五寸七分小願至唇下三寸自小願上至三道一皺六寸謂三道順三皺名也自小願下皺至三道四寸三道上一寸三分中一寸七分下二寸惣五寸也三道皺者至耳垂下左右鬚間一尺八寸也所謂額一尺六寸自二眉間至耳緒一尺五寸二分自唇上至耳外葉一尺三寸四分自髮際至下五寸八分頭橫一尺四寸五分當三道同敦一尺三寸左右肩間四尺六寸六分寸二分下定也左右臂間五尺六寸三分也自臂至手頸三尺二寸六分左右手二尺一寸五分定印也左右足指五尺五寸左右膝間七尺七寸脰上尻ふ

くら五尺一寸膝敦一尺五寸自髮際至乳四尺四寸六分自髮際至腹皺五尺五分腹皺與御衣間四寸袈裟反四寸四分右肩袈裟懸一尺四寸五分胸間之衣間口乳上二尺二分自定印大指至腹一尺五寸三分手高七寸自座面至髮際八尺腰敦二尺五寸八分自臂下至花實面一尺九寸座面衣懸三尺五分此間日暮不分明也仍御衣皺數并座高等不程知後日可沙汰畢也秉燭後歸家釋迦觀音有立像共善也美也就中世音是神妙也

康治元年七月三日外記日記云是日法皇供養白河御所東邊新堂略中件御堂先年之比民部卿藤原顯賴卿奉仰營造而今日安置金色半丈六阿彌陀三尊像乘紫雲像也被供養也召佛師法橋院朝賜龍蹄一匹畢號小御堂

台記云康治二年七月四日余造立口星王像等身辰刻始之午刻供養加持再供養即修佛師院朝

人車記云久壽二年十月二十二日候法性寺殿殿渡御最勝金剛院被參仕堂莊嚴河內守資泰行事殿下令檢知給云々丈六御佛今日奉渡被安置本佛壇下佛師法眼院朝造立之即賜樹大佛師樹一重小佛師白布十段二十三日於法性寺殿最勝金剛院被行故北政所御法事其儀本佛正面壇下東安置丈六阿彌陀如來像一體法眼院朝造立昨日奉渡即賜祿等山槐記云永曆二年七月十九日未刻奉供養藥師像一尺六寸皆金色法印院朝所奉造也

法橋範信

中右記云、保延三年二月朔日、曉夢作一堂、奉居九體丈六阿彌陀堂、欲供養事相營之由所見也、依爲大善根、所記置也、欲立之間、沙汰事出來、與佛師範信法橋、相議事等、多出來沙汰之由也、

法眼圓信 長圓弟子 或作圓真

初例抄云、佛師造佛賞、成阿闍梨例、大法師圓真、保延〇〇三月十五日、補阿闍梨、烏羽御造佛賞也、佛師補アザリ初例、佛師長圓法印弟子、

春村按に、延喜年中に、佛師會理阿闍梨あり、上卷に見たり、圓真を以て慥に初例とも云がたからむ歟、

外記日記云、天養二年六月二十九日、内文并位記請印、又被仰下勸賞、權律師、禎喜、御室導、元阿闍梨、法眼圓信、佛師賞、元法橋、工國末、可増一階、已上白河御

法眼勝圓 按長俊男

外記日記云、康治二年八月七日、昨日御堂供養、佛師長圓賞讓、弟子勝圓也、

久安五年三月二十日同記云、今日有御願延勝寺供養事、法眼勝圓、佛師長圓讓、長圓孫也、法橋圓春、佛師賢圓讓、賢弟子也、

法印良圓

外記日記云、久安三年正月二十六日、今日主上御祈於昭陽舍、被始御佛卅體、清隆卿奉仕此事、天台座主行支、加持御衣木、佛師法印良圓、尊勝王十體、愛染王十體、不動尊十體、

人車記云、仁安元年九月二十一日、早旦參西林寺、女房同被參、次歸堂行講、女房被奉始三尺阿彌陀佛、有存趣所被全歟、請懷經阿闍梨、令加持御衣木、佛師召佐々木野良圓法印、

法橋元圓 賢圓男

外記日記云、久安三年八月十一日、新御堂、春村按、在鳥羽、安樂壽院南、供養也、中略此間被仰勸賞、内大臣召少内記大江成周、被仰之、法橋元圓、佛師法印長圓讓、云々、

台記云、同年同日已刻、詣南院、午一刻幸御堂、中略深更範家來傳、勅曰、大佛師元圓叙法橋、長圓讓、

壽永二年僧綱補任云、佛師法橋元圓賢圓子、

法橋圓春賢圓弟子

台記別記云、久安四年七月十七日、梵天供宣覺阿闍梨自七月二十三日、一七箇日修之、今日

以靈木造立其像、一長六寸、佛師法橋圓春、六條右大臣顯房之孫、

同五年三月二十日外記日記云、今日有御願延勝寺供養事、中法眼勝圓、佛師長圓讓、法橋

圓春佛師賢圓讓、賢圓弟子也、

僧綱補任抄上久安五年云、法橋圓春、三月廿日叙延勝寺御佛賞、賢圓讓、元東大寺得業、陸奧守

信雅子也、元長圓養公、中違付賢圓了、為長圓養公恐子之時、為小佛師了、恐公本名光義、

為康

外記日記云、今夜盜人入京極殿御堂、殺害兵士一人、預法師一人、件預法師以佛師為康請佛
料物、納御堂之間、遇此禍云々久安五年九月廿二日記、

法印院尊院覺二男

人車記云、久安五年十月二十五日、成樂院中西御堂供養也、卯刻吉時安置御佛、先居置三尊
壇口口、次中尊半丈六、兼日安法定院、佛師院尊候之、院尊依召候南廊東簀子、仲行取御衣一
領給之、今夕亦奉為彼母儀、被奉始御佛經等、丈六阿彌陀佛一體、佛師院尊云々宋要
仁平四年八月九日、鳥羽金剛心院供養也、中晚頭被仰勸賞、法橋院尊九體佛師賢圓讓、云々

吉記云、承安四年八月十日、佛師院尊來、付法花堂御佛支度、可奏覽之由答了、九月三日、參
院、奏覽法花堂御佛座光等繪樣、昨日院尊所持來也、仰云、光可付鏡、不可為飛天、此外事不能
勞記而已、

山槐記云、治承四年十二月二十四日、今日於新院六波有御佛供養、藥師白檀三尺、十二神將
法印院尊奉造立、賜御馬、去秋於福原被始之、帥大納言隆季造進云々、依御惱也、
壽永二年僧綱補任云、佛師、法印院尊院覺子、法橋院實、院尊子、

源平盛衰記卷三十六源氏勢云、其比法皇八條烏丸ノ御所ニシテ、平氏追討ノ御祈ニ、五尺
ノ毗沙門天ノ像ヲ被造始、先御衣ノ木ヲ安置ス、二丈五尺也、南ヲ以テ為上、法印院尊為大
佛師、權僧正定遍、奉加持御衣木云々、

玉海云、文治二年十月五日、早旦自內裏向九條堂、斯日可奉禮講堂二菩薩之故也、午刻宗賴

朝臣來臨、頻雖加催促、佛師懈怠、及晚頭奉渡、奉昇居堂中、佛師等座光等未出來云云、次召宗
賴朝臣、問天口不重事於佛師、有申旨等、次賜佛師祿被物一重、國行取之、衣冠、佛師參堂南階
給、次引馬一疋、隨身番長清景、一匝之後、佛師院尊受取之、末々佛師祿於西廊賜之云々、七
日、斯日奉渡講堂二菩薩、觀音勢、至也、於南京行事、大藏卿宗賴朝臣、佛師院尊、御佛行事侍等同參
向、

吾妻鏡卷十一云、建久二年五月十二日、大夫尉廣元、去月廿日、賀茂祭供奉、賜院御厩御馬、則
具御厩舍人、金武、凡施眉目云々、其間記錄進之、又申云、爲上皇御願、近江國高嶋郡、被安五丈
毗沙門天像、近日可有供養之儀云々、善信聞此事申云、彼像者、去養和之比、於仙洞、仰佛師院
尊法印、被作始也、幕下仰曰、此事度々所有風聞也、自平相國在世之時、奉造立、推量之所及、爲
源氏調伏歟、頗不甘心云々、仍其趣內々被仰遣廷尉許云々、

玉海云、建久二年九月八日、戊刻長者宣、以參入之三綱、此兩三日爲寺、家使所參候也、仰遣子細了、南大門金
剛力士、以佛師康慶、可令造立之由、寺家懇望、元院實奏聞之處、可問院尊、院實之由、有仰云々、
早可問之由仰之、

同四年正月八日、同記云、此日於禁裏、二棟廊西面、母屋庇及西簷、被修七佛藥師法、中等身
藥師如來像七體新造也、佛師院尊影刻之、僅一兩日之內、終其功也、件云々、

又同五年二月二十八日、座主被來、親經朝臣申條之事、其中興福寺御佛寸法相違事、召具院
尊已下、可參之由仰之、二十九日、親經朝臣召具院尊已下、參入、有申旨等、可問明圓并寺家
之由仰之、

吾妻鏡卷十四云、建久五年三月二十二日、被奉砂金於京都、是東大寺大佛御光料也、被下佛
師院尊支度、可被進二百兩旨、有御教書云々、
自曆御記云、建久九年十月二十九日、佛師院尊法印死、生年七十九、

僧賴嚴

按賴嚴恐
賴助弟子

僧長尊

按長尊恐
長圓弟子

人車記云、仁平三年十月十八日、鳥羽東新御堂棟上也、中女院被奉始三尺御佛二體、阿彌
動尊等、共被寫、法印有觀、加持御衣木、佛師賴嚴長尊、奉始之、
作定朝造佛也、

法橋康朝

康助
男

人車記云、仁平四年八月九日、鳥羽金剛心院供養也、中晚頭被仰勸賞、法橋院尊、九體佛師
賢圓讓、康朝、釋迦堂佛師康助讓、

吉記云、治承五年六月二十七日、云々、成朝息、康朝申云、南京大佛師、以定朝爲初、仍永承燒失之

度定朝奉造御佛康平覺助奉造之永長賴助奉造之其後康助康朝成朝相並六代也文詳定朝條吾妻鏡卷六文治二年三月二日大佛師成朝舉狀云大佛師職者成朝先師相承連綿無絕所謂定朝覺助賴助康助康朝等也云々文詳成朝條

法眼明圓忠圓男

人車記云仁安元年九月七日每日御佛經供養略中立黑漆螺鈿佛壇三脚其上安置阿彌陀三尊中尊等身脇士觀音不動尊佛師法橋明圓去月朔奉女房仰奉造立承安四年二月二十三日玉海云此日八條院御堂供養也略爰右中辨重方朝臣自上皇御所方經佛前方簀子就余座下方仰云阿闍梨三口給導師導師明圓叙法眼後寬者云々吉記云承安四年二月二十三日今日八條院常磐邊建立精舍令供養給略中有勸賞法眼明圓佛師云々

吉記云安元二年四月五日今日奉始三尺阿彌陀佛一體百年臨終之時為預迎接也真圓僧都不慮來臨加持御衣木佛師明圓法眼奉始之

山槐記云治承二年十月二十六日內大臣被奉造立等身六觀音像彩色先是上寢殿南庇御簾撤畫御座先敷莖六枚南北其上置御衣木六支佛師法眼明圓衣上著淨衣其紫甲製裝令小佛師令

昇置之法印覺成鈍色裝束平製裝參上加持了明圓圓形像下斧三度小佛師五人參上彫刻之明圓彫刻十一面像各退次法印退下次撤御衣木於常光院御所壇上奉造立申刻造了奉渡寢殿法印宿裝束參上被奉供養予取被物權亮維盛朝臣取裹物件御佛自今夜七箇日被奉供養也略○中今日院被奉始等身不動大威德各一體明圓同奉之明日可有御供養云々法印覺成又加持御衣木云々

十一月十二日寅刻自中宮召使走來告御產氣候之由則馳參候寢殿東面略○中被奉造御佛像於中門南釣殿廊有供養略○中

次等身不動白川殿御沙汰佛師明圓御衣木加持并供養導師同上

次等六字白川殿女房冷泉局沙汰佛師同上佛已上二體同時供養右京大夫泰經朝臣取被物左衛門權佐光長取裹物

次等身藥師并不動內大臣沙汰佛師同上玉海云治承四年八月一日大將室所造立供養一日不動明王佛師明圓法眼口寬法師驗者

花山納言被送云々不知容體居住參川國云々物體太異樣云々果以無驗未刻發了吉記云治承五年六月二十七日午上參院付泰經朝臣奏條々事造與福寺御佛々師問事明圓申云一向南京佛師可勤仕者不可爭申今度金堂講堂御佛院尊已奉之由承之康平

佛師長勢覺助等也。而覺助雖下臚造進興福寺御佛康保三年。賴順雖下臚奉之。如此例者。上臚必不可勤仕。至于永承者。定朝之外。依無他人。難用上臚勤仕。歟。金堂講堂之間。不奉一堂者。雖縱奉他堂。猶可爲愁云々。○中院仰云。明圓所申。非無其謂。殿下可令計宛給。殿仰云。左右猶可依院御定。予猶有申旨。又成朝事。無左右仰。

玉海云。壽永元年十一月十八日。此日故女院周閔御法事也。○中其後直參御堂。奉居御佛。丈半

六依所便宜。撒座奉居。實於本佛壇上。本佛前也。佛師明圓給祿。一被物。云々。

壽永二年僧綱補任云。佛師法眼明圓。三條。忠圓子。

玉海云。建久五年二月二十八日。座主被來。親經朝臣申條之事。其中興福寺御佛寸法相違事。召具院尊已下。可參由仰之。二十九日。親經朝臣召具院尊已下。參入。有申旨等。可問明圓并寺家之由仰之。七月二十三日。此日於法成寺。奉始興福寺金堂中尊。佛師法眼明圓。印性。行僧都加持御衣木。事官左中辨親經朝臣已下。向寺門始之。

同六年二月十五日。於座主房。奉始御佛等。七佛藥師七體。三尺延命不動等同始之。又三尺也。佛師明圓。少進兼時。相具向彼房也。

法眼院慶

恐院覺嫡男

人車記云。仁安二年六月十二日。早旦參西林寺。今日新御堂可被安置御佛。中丈六。可見。○見沙汰。由有二位殿仰。仍率大進大輔參向也。左衛門佐。院御共候。新熊野也。午刻大佛師法橋院慶參入。以小佛師十人。先令居大座口。次華實。此間法橋昇麻柱。手自入。見間玉。次奉居御身。先是奉籠阿字等了。次賜祿。單重。小佛師布各一領云々。

玉海云。嘉應二年十一月四日。參女院御方。今日奉渡御佛出。○出。恐於御所。自今日可奉押薄也。佛師法橋院慶。奉相具之。此御佛相好。故殿御時。能々有沙汰。度々被奉直。西院佛引懸云々。二

十四日。被奉安置御佛於御堂。仍參女院御方。然而依爲神事。今日大原野祭也。參別屋。不奉見御佛。院慶給祿。被物一重。判官代光。盛取之。不賜御馬也。小佛師等給祿有等。

安元二年九月二十二日。今日院慶參入。奉押薄於佛。又申定朝佛故實等。二十九日。佛師院慶參入。奉修造佛如日來。今日開眼之。十月一日。院慶參入。奉修造佛如日來。二日。今日奉

修造佛畢。御身薄猶可奉押。使院慶見女院御堂佛。申云。圓勢造歟。非上品云々。不動者院覺佛。○佛恐作也。於普賢者。似定朝造。尤神妙云々。

山槐記云。治承二年十月十六日。中宮御產御祈。五壇法軍茶利。法眼實印。故大炊御行之。○中於宮御所爲大夫。時忠。沙汰奉始五大尊。不動等身。自餘三尺。佛師法眼院慶。御衣木加持僧。少僧都良知云々。

同三年十二月十六日，記云：佛師法橋院慶，去四月於錦小路大宮入滅。○按：法橋文永七年宸筆御八講記云：佛師祿安元佛師法眼院慶奉安御佛退出之間，藏人長俊取白掛賜之。

僧範助恐康助弟子

多武峯略記卷下堂先德條云：安置增賀上人像，彩色長一尺五寸，嘉應元年四月八日造之。佛師範助，承安燒失。

僧明陽範助弟子

多武峯略記卷下云：三重塔瓦葺，安置大日如來像一軀，皆長五尺，承安元年七月晦壬寅日造始。佛師明陽範助之弟子，同三年燒失了。

僧康俊恐康朝弟子

多武峯略記卷下講堂條云：安元三年二月十七日，作添彌陀座光，願主執行增實。佛師僧康俊。

僧定西

多武峯略記卷下講堂條云：治承元年六月五日，脇士觀音造始。願主宗住，佛師僧定西。同二十一日，安置講堂。治承二年二月十日，脇士勢至造始。願主實運，佛師僧定西。六月六日，安置講堂。

法印院實院尊男

壽永二年僧綱補任云：佛師法橋院實院尊子，明月記云：正治二年十一月一日，僧事法印院實七佛藥師造進賞。玉海云：建久二年九月八日，戊刻長者宣，以參入之三綱此兩三日為寺家使所參候也，仰遣子細了，南大門金剛力士，以佛師康慶，可令造立之由，寺家懇望。元院實奏聞之處，可問院尊院實父之由，有仰云々，早可問之由仰之。

法橋院尙院朝男或作院性

山槐記云：治承二年十月十日，北政所為宮御產御祈，被奉造立供養一日等身不動尊權大進光綱，所奉行也。且自殿下，內々被仰付云々，辰刻被奉造始。法印行海，加持御衣木。法師法橋院尙殿付，於御前奉始之，於常光院奉造立，申刻造立畢之由申，然而仁王會之間不奉渡云々。壽永二年僧綱補任云：佛師法橋院尙院朝子。

吾妻鏡卷六云、文治二年三月二日、大佛師成朝舉狀云、成朝白地下、向關東之間、院性致所望、
令勤仕云々文詳下成朝條、
玉海云、文治四年四月七日、此日法事也、中插文杖、寄立行香机、金泥經一部、大文字經六十
部等身阿彌陀三尊也、乘雲可爲嵯峨堂本尊也、佛師院尚行祿被物一重、

法眼康慶按康助二男號肥前

壽永二年僧綱補任云、佛師、法橋康慶、小佛師

文治四年六月十八日、玉海云、此日奉始南圓堂、不空羅索觀音、并四天王、六祖師等像於最勝
金剛院、中佛師康慶、未參、當時御衣木材木等、削作之間也、

五年八月二十三日、卯刻著冠直衣、重向佛所、院、一乘相毫猶有不全、仍所參向也、重見出其難、仰
佛師康慶、大畧承伏歎、即歸京、

建久二年九月八日云々、南大門金剛力士、以佛師康慶、可令造立之由、寺家懇望云々、事詳上
文院實

東大寺造立供養記云、建久六年、造二天像、東多聞天、大佛師快慶、西持國天、大佛師定覺、同八
年六月十八日、始奉造左右脇士也、觀音像、左衛門尉藤原朝綱入道造之、虚空藏、掃部頭藤原

下條

親能造之也、大佛師四人、小佛師八十人、番匠八十人、柚人八十人也、觀音、大佛師法橋定覺、丹
波講師快慶也、各作半身、後合其體也、虚空藏、大佛師法眼康慶、同運慶、即父子也、漆各十斛、黃
金六百枚、座下八天像、自餘勝事、單功食料、難具載者也、同年八月、始奉造四天像也、東方天、大
佛師法眼運慶、南方天、法眼康慶、北方天、法橋定覺、西方天、快慶也、從六月十八日、至十二月十
日、六丈脇士二體、四丈四尺四天四體、經半年而造六體矣、所塗漆各八石也云々、

多武峯略記卷下院條云、件堂者、永承元年、檢校善妙之所建也、安置五佛像各一軀、皆金色、長三尺、件
像尾太作、其後建久六年六月十四日、後壁板畫六地藏、願主法眼康慶、畫師善範、

大佛師系圖云、五代法眼康慶、蓮華王院、左右千體中、此作多、京中四流佛所寄合作、八十二代、
後鳥羽院建久八年、東大寺釋迦四天南方作、高二丈五尺、同釋迦脇士虚空藏、高二丈五尺、運
慶兩作也、

佛工系圖云、康慶男康助法眼、名譽佛工、康慶者、號安阿彌佛工師也、蓮華王院之中尊、僧正行慶
作也、小佛師康慶法眼、康永法橋也、左右一千體千手、其中三百餘軀、康慶作、建久八年東大寺、
釋迦四天、南方作之、同脇士虚空藏、與運慶共作、長各二丈五尺也、

春村按に、共作康永法橋、未詳考ふべし、但長寛二年蓮華王院建立より、三百年許後なる、
寛正頃に、大夫法眼或ハ法印康永ありて下條に見ゆ、

又按に、左大史孝亮朝臣記に、康教といふ古き佛師の事みえたり、恐らくは康慶を誤傳へしなるべし、康正條考ふべし。

法橋朝圓 明圓 一男 法橋寬圓 同二 男

壽永二年僧綱補任云、佛師、法橋朝圓、明圓子、法寬寬圓、明圓子、明月記云、元久二年正月一日、傳聞夜前有僧事云々、法橋定圓、寬圓、千體地藏造進功、

僧城俊

甲斐國志卷百一 人物部 附錄 云、大佛師、八日町、居ル、大下次郎右衛門ト云、略、中家藏ニ、壽永二年、大佛師城俊、所刻文珠像一軀アリ、

法橋成朝 康朝 男

吉記云、治承五年六月二十七日、午上參院、付泰經朝臣、奏條々事、造興福寺御佛々師間事、略、中成朝、康朝申云、南京大佛師、以定朝爲初、仍永承燒失之度、定朝奉造御佛、康平、覺助奉造之、永長、頼助、奉造之、其後康助、康朝、成朝、相並六代也、就中講堂御佛被移阿彌陀院之刻、頼助

多武峯略記卷下 講堂 條 云、治承元年六月五日、脇士觀音造始、願主宗住、佛師僧定西、同二十一日、安置講堂、治承二年二月十日、脇士勢至造始、願主實運、佛師僧定西、六月六日、安置講堂、

法印院實 院尊 男

壽永二年僧綱補任云、佛師、法橋院實、院尊子、明月記云、正治二年十一月一日、僧事、法印院實、七佛藥師 造進賞、玉海云、建久二年九月八日、戌刻長者宣、以參入之三綱、此兩三日爲寺家使所參候也、仰遣子細了、南大門金剛力士、以佛師康慶、可令造立之由、寺家懇望、元院實奏聞之處、可問院尊、院實 父、實之由、有仰云々、早可問之由仰之、

法橋院尙 院朝男 或 院性

山槐記云、治承二年十月十日、北政所爲宮御產御祈、被奉造立供養一日等身不動尊權大進光綱、所奉行也、且自殿下、内々被仰付云々、辰刻被奉造始、法印行海、加持御衣木、法師法橋院尙、殿付、召於御前奉始之、於常光院奉造立、申刻造立畢之由申、然而仁王會之間、不奉渡云々、壽永二年僧綱補任云、佛師、法橋院尙、院朝子、

吾妻鏡卷六云、文治二年三月二日、大佛師成朝舉狀云、成朝白地下、向關東之間、院性致所望、
令勤仕云々成朝條、文詳下

玉海云、文治四年四月七日、此日法事也。中插文杖、寄立行香机、金泥經一部、大文字經六十部、等身阿彌陀三尊也。乘雲可爲嗟峨堂本尊也、佛師院尙行祿、被物一重、

法眼康慶按康助二男號肥前

壽永二年僧綱補任云、佛師、法橋康慶、小佛師

文治四年六月十八日、玉海云、此日奉始、南圓堂不空、羅索觀音、并四天王、六祖師等像於最勝金剛院。中佛師康慶、未參、當時御衣、木材木等、削作之間也、

五年八月二十三日、卯刻著冠直衣、重向佛所。一乘相毫猶有不全、仍所參向也、重見出其難、仰佛師康慶、大畧承伏歎、即歸京、

建久二年九月八日云々、南大門金剛力士、以佛師康慶、可令造立之由、寺家懇望云々。事詳上院實

東大寺造立供養記云、建久六年、造二天像、東多聞天、大佛師快慶、西持國天、大佛師定覺、同八年六月十八日、始奉造、左右脇士也、觀音像、左衛門尉藤原朝綱、入道造之、虚空藏、掃部頭藤原

親能造之也、大佛師四人、小佛師八十人、番匠八十人、杵人八十人、也、觀音、大佛師法橋定覺、丹波講師快慶也、各作半身、後合其體也、虚空藏、大佛師法眼康慶、同運慶、即父子也、漆各十斛、黃金六百枚、座下八天像、自餘勝事、單功食料、難具載者也、同年八月、始奉造四天像也、東方天、大佛師法眼運慶、南方天、法眼康慶、北方天、法橋定覺、西方天、快慶也、從六月十八日、至十二月十日、六丈脇士二體、四丈四尺四天四體、經半年而造六體矣、所塗漆各八石也云々、
多武峯略記卷下院條云、件堂者、永承元年、檢校善妙之所建也、安置五佛像各一軀、皆金色、長三尺、件像尾太作、其後建久六年六月十四日、後壁板畫六地藏、願主法眼康慶、畫師善範、
大佛師系圖云、五代法眼康慶、蓮華王院、左右千體中、此作多、京中四流佛所寄合作、八十二代、後鳥羽院建久八年、東大寺釋迦四天南方作、高二丈五尺、同釋迦脇士虚空藏、高二丈五尺、運慶兩作也、
佛工系圖云、康慶康助男法眼、名譽佛工、康慶者、號安阿彌佛工師也、蓮華王院之中尊、僧正行慶作也、小佛師康慶法眼、康永法橋也、左右一千體千手、其中三百餘軀、康慶作、建久八年東大寺、釋迦四天、南方作之、同脇士虚空藏、與運慶共作、長各二丈五尺也、
春村按に、共作康永法橋、未詳考ふべし、但長寛二年蓮華王院建立より、三百年許後なる、寛正頃に、大夫法眼法或ハ法印康永ありて下條に見ゆ、

又按に、左大史孝亮朝臣記に、康教といふ古き佛師の事みえたり、恐らくは康慶を誤傳へしなるべし、康正條考ふべし、

法橋朝圓 明圓子、法寬寬圓、明圓子、 同二

壽永二年僧綱補任云、佛師、法橋朝圓、明圓子、法寬寬圓、明圓子、明月記云、元久二年正月一日、傳聞夜前有僧事云々、法橋定圓、寬圓、千體地藏造進功、

僧城俊

甲斐國志卷百一 人物部、附錄 云、大佛師ニ居ル、大下次郎右衛門ト云、略 中家藏ニ、壽永二年、大佛師城俊、所刻文珠像一軀アリ、

法橋成朝 康朝男

吉記云、治承五年六月二十七日、午上參院、付泰經朝臣、奏條々事、造興福寺御佛々師間事、略 中成朝康朝申云、南京大佛師、以定朝爲初、仍永承燒失之度、定朝奉造御佛、康平、覺助奉造之、永長、頼助、奉造之、其後康助、康朝、成朝、相並六代也、就中講堂御佛、被移阿彌陀院之刻、頼助

奉造之、件引懸猶留成朝家、爲南京大佛師、爭不勤仕哉云々、院仰云、明圓所申非無其謂、殿下可令計宛給、殿仰云、左右猶可依院御定、予猶有申旨、又成朝事、無左右仰、

吾妻鏡卷四云、元曆二年五月二十一日、二品相伴左典厩、渡御南御堂地、巡見造營之體、令談合堂舍在所等給云々、又南都大佛師成朝、依御招請參向、是爲造立此御堂佛像也、同卷五、文治元年十月二十一日云、南御堂奉渡本佛、丈六皆金色、阿彌陀佛、佛師成朝也、大夫屬入道、大和守、主計允等、奉行之云々、

同卷六、文治二年三月二日云、又南都大佛師成朝、爲奉造立勝長壽院御佛、被召下之處、傍輩佛師、以此下向之隙、競望當職之由、歎申之間、取彼狀、令舉申給、其狀云、

佛師成朝申、南都大佛師事、令申之旨、若道理候者、可令申沙汰給、候歟、恐々謹言、

三月二日

頼朝 在御判

進上 帥中納言殿

南京大佛師成朝言上、

興福寺御佛等、早被停止、他佛師、任相傳理、一向成朝、可奉造營事、

件大佛師職者、成朝先師相承、連綿無絕、所謂定朝、覺助、頼助、康助、康朝等也、先祖五代之間、覺助、頼助等之時、御寺雖有炎上事、乍置大佛師、他人全無令勤仕御佛等、况彼覺助、頼助、凡

僧之間、奉御佛造營事、御供養之時、昇綱位畢、令成朝任相傳例、可奉造營之處、他佛師等、各々致濫望、面々令奉仕、愁歎之至、無物取喻、是則故平家時、就其所緣、申請之故也、但其中、雖有方定朝弟子之輩、更不可比肩、於茲成朝、云重代、云器量、採用之處、誰謂非據、無其骨者、不可訴申、當時御佛奉仕之輩、被尋勝劣、無其隱歟、早任先師相傳理、如申請、被停止他佛師等、成朝一向、可奉造營御佛之由、欲被仰下、就中、東金堂御佛等、成朝守宣下勤仕之處、依奉造營鎌倉殿御堂御佛、成朝白地、下向關東之間、院性致所望、令勤仕云々、事若實者、其恐不少、任道理被裁許者、彌知正理不朽矣、仍大概勒在狀、言上如件、

吉黃記云、正嘉元年八月十五日、僧事、法橋成朝作佛功、聖慶、蓮花王院、御佛功、

春村按に、吉黃記なるは寫誤にして、恐らくは別人なるべし、文治中より目算するに、凡百歳の齡をも超ゆべし、もし然らば成朝は凡僧にして早世もやしつらむ、但東鑑に見ゆる訴訟の旨は、道理に就て裁許もや有けむ、此後南都造佛の事は、其伯父康慶の子弟の輩、勤仕のよし次上にみえたり、

陳和卿 陳佛壽

東大寺造立供養記云、壽永二年四月十九日、始奉鑄御首、同年五月十八日、丙戌、奉鑄既了、首尾

經卅九日、前後及十四ヶ度、終其功了、鑄物師大工陳和卿也、都宋朝工、舍弟陳佛壽等七人也、日本鑄物師、草部是助以下十四人也、和卿與土人、作火鑪三口、以置佛上之東西、鑪口弘一丈高一丈餘也、○中至五月廿八日、奉鑄滿畢、口當寺別當、前法務大僧正禎喜、以龍馬一疋、美絹十疋、賜陳和卿也、○中文治二年四月十日、大勸進以下十餘人、并宋人陳和卿、番匠物部爲里、櫻島國宗等、始入周防、杣云々、

山槐記云、文治元年八月二十八日、今日有東大寺大佛開眼事、新藤中納言注送曰、午刻法皇臨幸、御歩法皇昇大佛假階、令開眼給、法會之儀、不遑注申、行道間大雨云々、○中法皇著法服、令昇給、左少將親能朝臣、奉引御手、右中將實教朝臣、持御劍、殿上人并唐人、候佛面前、板敷、左兵衛督賴實卿、持三衣、稱服藥之由、不昇、在戶外之地上、法皇以天平筆、被開眼廻寸法、如法被入眼、歸下之時、或向後退下云々、

東大寺要錄卷二云、伊賀國阿波廣瀨山田有九莊者、爲平家沒官之地、前右大將家知行、而依後白河院勅命、被賜當寺惣大工宋人陳和卿之日、右大將家同以令去進地頭給了、仍和卿敬善願、永以寄附淨土堂領矣、其旨具見于、大和尚讓文、院廳下伊賀國在聽官人等、可早令東大寺宋人、知行山田郡內、有九廣瀨阿波杣山事、

右件村々爲沒官之地前右大將源卿知行而宋人依申請成賜彼家下文了者可令彼宋人知行之狀所仰如件在廳官人等承知不可違失故下

建久元年十二月日

主典代安倍朝臣判

別當右大臣藤原朝臣

判官代備後口藤原朝臣判

權大納言口口朝臣判

美濃守藤原朝臣判

中納言藤原朝臣

勘解由次官藤原朝臣判

中納言兼右衛門督藤原朝臣

攝津守藤原朝臣

參議造東大寺長官左大辨讚岐守藤原朝臣判

右少辨兼左衛門權佐藤原朝臣判

右京大夫兼因幡權守藤原朝臣判

修理大夫兼內藏頭藤原朝臣判

大藏卿兼中宮亮備中權守藤原朝臣

播磨守高階朝臣判

左中辨藤原朝臣判

右中辨平朝臣

播磨國大部莊者往古寺領也然而廢倒年尙而南無阿彌陀佛申後白河院宛賜和卿即成下

宣旨被差遣官使改打四至榜示已後專爲一圓之地更無相交之方和卿同以寄附大佛御領

一向爲南無阿彌陀佛進止遂申下官符宛募諸供料了後官符書載供僧以承知可見之

吾妻鏡卷二十二云建保四年六月八日陳和卿參著是造東大寺佛宋人也彼寺供養之日右

大將家結緣給之次可被遂對面之由頻以雖被命和卿云貴客者多令斷人命給之間罪業惟

重奉值遇有其憚云々遂不謁申而於當時將軍家者權化之再誕也爲拜恩顏企參上之由申

之即被點筑後左衛門尉朝重之宅爲和卿旅宿先令廣元朝臣問子細給十五日召和卿於

御所有御對面和卿三反奉拜頗涕泣將軍家憚其禮給之處和卿申云貴客者昔爲宋朝育王

山長老子時吾列門弟云々此事去建曆元年六月三日丑刻將軍家御寢之際高僧一人入御

夢中奉告此趣而御夢想事敢以不出御詞之處及六箇年忽以符合于和卿申狀仍御信仰之

外無他事云々

春村按此事亦載善隣國寶記卷上而亦云右實朝前身爲能仁寺宣律師云々又和卿以爲

育王山長老蓋一事而有兩說乎然實朝爲賢聖再誕則不可疑者乎

同十一月二十四日將軍家爲拜先生御住所醫王山給可令渡唐御之由依思召立可修造唐

船之由仰宋人和卿又扈從人被定六十餘輩朝光奉行之相州武州頻以雖被諫申之不能御

許容及造船沙汰

同卷二十三、建保五年四月十七日云、宋人和卿、造畢唐船、今日召數百輩、疋夫於諸御家人、擬浮御船於由比浦、即有御出、右京兆監臨給、信濃守行光、爲今日行事、隨和卿之訓說、諸人盡筋力而曳之、自午刻至申斜、然而此所之爲體、唐船非可出入之海浦之間、不能浮出、仍還御彼船、徒朽損于砂頭云々、

法印運慶 康慶男或作雲慶號備中法印

明惠別傳 山城名勝志卷九所載 云、先師告云、深ク思ヤウアリ、此寺ノ近キ處ニ、閑居ノ地多ケレバ、枉テ草庵ヲ結テ住シ給ヘ、略 中梅尾ニ庵ヲ造リ進ズベシ、彼ニ過タル閑居ハアラジ、處ガラモ興アテ、佛法久住スベキ地形ナリ、明惠行狀云、文運慶ガ造タル釋迦像、并唐本ノ十六羅漢ヲ付屬シ給、

吾妻鏡卷九、文治五年九月十七日、陸奥國平泉寺塔注文云、本佛安樂師丈六、同十二神將、雲慶作之、佛菩薩像、以玉入眼事、此時始例、○中略 此本尊造立間、基衝乞支度於佛師雲慶、雲慶注出上中下之三品、基衝令領狀中品、運功於佛師、所謂金百兩、鷲羽百疋、七間々中徑水豹皮六十餘枚、安達絹千疋、希婦細布二千端、糠部駿馬五十疋、白布三千端、信夫毛地摺千端等也、此外副山海珍物也、三箇年終功之程、上下向夫課駄、山道海道之間、片時無絕、又稱別祿、生美絹積船三艘送之處、佛師

扑躍之餘、戲論云、雖喜悅無極、猶練絹大切也云々、使者奔歸、語此由、基衝悔驚、亦積練絹於三艘、送遺訖、如此次第、達鳥羽禪定法皇、叡聞、令拜彼佛像御之處、更無比類、仍不可出洛外之由、被宣下、基衝聞心神失度、閉籠于持佛堂、七箇日夜、斷水漿、祈請愁申子細於九條關白之間、殿下令伺天氣給、蒙勅許、遂奉安置之、

春村按に、此造佛の事、法皇關白基衝等の時代に合せて推考ふるに、久安の頃よりは下らず然るときは、運慶これを作るとある事、太く不審なりかし、疑ふらくは其祖父康助などのほど、こそおぼゆれ、

東大寺造立供養記云、建久八年八月、始奉造四天像也、東方天、大佛師法眼運慶、南方天、法眼康慶、北方天、法橋定覺、西方天、快慶也、云々、文詳三康慶條

東大寺別當次第、法務大僧正延果條云、南大門之二王、建仁三年七月二十四日、被造始之、聖人御房沙汰也、大佛師四人之内、運慶備中法橋、後法橋、小工十六人云々、

吾妻鏡卷二十三云、建保六年十二月二日、右京兆依靈夢、所令草創給之、大倉新御堂、安置藥師如來像、雲慶造之、今日被遂供養云々、

又卷二十六云、貞應二年八月二十七日、二位家新御所、御持佛堂、號三麻造畢間、被奉安置本尊、雲慶是右大將家、御平生時御本尊也、即今日被遂供養、導師内大臣僧都親慶、

高山寺緣起金堂云、中尊木像、周丈六、盧舍那如來、佛工運慶、四天王等身像各一軀、尺侍者、持國天國慶、增長天湛慶、廣目天康運、多門天勝運、右本佛并四天王像者、本是洛城地藏十輪院立堂、本尊也、而建保六年、彼十輪院炎上、畢、其後且怖洛中火難、且爲上人本尊、運慶法印奉渡之、在別、則爲西園寺入道大相國御沙汰、去貞應二年四月八日、奉移安當寺本堂、凡此像、此運慶并弟子等、數年之間、留手盡心、所令彫刻也、頗以後代寶物者歟、

高山寺緣起羅漢云、木像比丘形文珠師利菩薩一軀、湛慶、當堂建立之刻、造立之、同像寶頭、廬尊者一軀、運慶、此像者、相具本堂本佛奉渡之、

東寶記卷一棟字目錄云、金剛力士、大佛師康譽法眼注進云、二王作者、惣大佛師運慶、金剛東運慶、力士西、湛慶、但子息等、加造手云々、運慶、六人、湛慶、康運、康勝、運賀、運私云、根本安置之像、大師御作、朽損之間、建久年中、當寺修理之時、運慶、湛慶等造之云々、

又建久八年修理云、中尊大日許、於御堂內修理之、大佛師運慶、引卒數十人、小佛師、令修造之、僧永真致、修理事、件染工所西方、奉渡、居阿彌陀寶生等、爲加修理、小佛師遠江別當、以鑿奉打阿彌陀佛御頭、小筒、打落板敷了云々、

古今著聞集卷十六云、此女院古本傍注云、の女房共の中に、いとをかしき事おほく侍けり、醫師時成がむすめ、備後とて候けり、佛師雲慶がむすめ、越前とて候けるに、ある日越前が

額に、瘡のいでたりけるを、びんごに向て、やおつぼね、此かさ見てたび候へ、さすが御身ぞみしらせ給はむ、といひたりけるを、びんごとりもあへず見るまゝに、みけんをいれたまへるをば、なにとかはし侍るべきと答へたりける、心のはやさをかしかり、是云々、

下學集卷上云、運慶佛工也、後鳥羽院時人也、按、運歩色葉集亦同、

大佛師系圖云、運慶康慶男、六、三十三間中尊、七十七代後白河御願所、同廿八部衆作之、殘千體者、七條大宮佛所、六條萬里小路佛所作之、東寺木大佛師職補任、備中法印ト號ス、東寺南大門二王、東方金剛作、建久八年、東大寺脇士虚空藏、高二丈五尺、父之康慶ト兩作也、同四天辰巳方、多門天高二丈五尺、東福寺山門十六羅漢、祇園獅子駒犬、大津千體、ノトノ千體、石カケ千體紀伊國高野奥、

佛工系圖云、運慶法印、佛工名譽、號、補東大寺木大佛師職、蓮華王院二十八部衆、及左右千體中、二百軀作之、東寺南大門二王、東方、東大寺四天辰巳方多門、祇園獅子駒犬、大津千體、能登千體、石垣千體、皆運慶作之、

新編鎌倉志卷五云、佛師運慶屋敷跡ハ、正宗屋敷西ナリ、佛師運慶ガ宅地ト云傳フ云云、

法橋定覺

康慶次男

東大寺造立供養記云、建久六年造二天像、東、多門天、大佛師快慶、西、持國天、大佛師定覺、同八年六月十八日、始奉造、左右脇士也、觀音像、左衛門尉藤原朝綱、入道造之、虚空藏、掃部頭藤原親能造之也、大佛師四人、小佛師八十人、番匠八十人、杣人八十人也、觀音、大佛師法橋定覺、丹波講師快慶也、各作半身、後合其體也、虚空藏、大佛師法眼康慶、同運慶、即父子也、漆各十斛、黃金六百枚、座下八天像、自餘勝事、單功食料、難具載者也、同年八月、始奉造四天像也、東方天、大佛師法眼運慶、南方天、法眼康慶、北方天、法橋定覺、西方天、念快也、從六月十八日、至十二月十日、六丈脇士二體、四丈四尺四天四體、經半年而造六體矣、所塗漆各八石也云々、
大佛師系圖云、定覺康慶二男、法橋一流、始、八十二代後鳥羽院、建久六年正月、東大寺中門、持國西方也、同八年、大佛脇士觀音、高二丈五尺、半身宛快慶ト作り、後合體、同釋迦四天北方作、高二丈五尺、東大寺大佛師四人者、定覺、快慶、康慶、運慶也、此外小佛師八十人アリ、

法印快慶

法名安阿彌陀佛號越後法橋又丹波講師康慶弟子

東大寺造立供養記云、建久六年、造二天像、東、多門天、大佛師快慶、西、持國天、大佛師定覺、同八年六月十八日、始奉造、左右脇士也、中觀音、大佛師法橋定覺、丹波講師快慶也、各作半身、後

合其體也、中

略

同年八月、始奉造四天像也、西方天、快慶也、事具載定覺條

高山寺緣起寺善妙條

云、貞應二年癸未七月九日、以梅尾本佛、半丈六釋迦像、願主督三位局、爲當

寺本尊奉渡之、

又寶塔三條重條云、中尊一揀手半彌勒菩薩像、快慶作、上人年來本尊也、最後病惱之時、奇瑞等在之、別記之、

東大寺別當次第云、南大門之二王、建仁三年七月二十四日、被造始之、聖人御房沙汰也、大佛師四人之内、運慶備中法橋、安阿彌陀佛、越後法橋、小工十六人云々、

濫觴抄卷上寺長谷條

云、回祿已後、飛出給頂上佛爲本、安阿彌陀佛之作也、造立已後、乘雲飛去西方云々、

下學集上云、安阿彌陀佛、佛工也、運慶弟子也、

大佛師系圖云、快慶康慶弟子也、法名安阿彌陀、丹波法眼ト云、東大寺大佛師四人内也、東大寺中門、東方多門天作之、八十二代後鳥羽院、建久六年事也、同御宇、建久八年、大佛脇士觀音、定覺ト半身宛作テ後合體、高二丈五尺、東大寺四天西方作、高二丈五尺、

春村按に、越後法橋は別人歟、もし然らば凡僧なるべし、猶考ふべし、系圖に丹波法眼とあるものは、殊に以ておぼつかなし、又下學集に、運慶弟子とあれど、康慶弟子といふ方

あるものは、殊に以ておぼつかなし、又下學集に、運慶弟子とあれど、康慶弟子といふ方

あるものは、殊に以ておぼつかなし、又下學集に、運慶弟子とあれど、康慶弟子といふ方

あるものは、殊に以ておぼつかなし、又下學集に、運慶弟子とあれど、康慶弟子といふ方

あるものは、殊に以ておぼつかなし、又下學集に、運慶弟子とあれど、康慶弟子といふ方

あるものは、殊に以ておぼつかなし、又下學集に、運慶弟子とあれど、康慶弟子といふ方

あるものは、殊に以ておぼつかなし、又下學集に、運慶弟子とあれど、康慶弟子といふ方

正しきに似たり、

法眼院康

恐院慶男

明月記云、元久二年正月一日、傳聞、夜前有僧事云々、法眼院康、千體地藏内、百體造進功、春村按に、此人他書に所見なく、父祖いまだ詳ならず、もしくは寫誤にして、院承と同人にはあらしか、院承は下條に載するを見るべし、

法橋定圓

按寬圓男

元久二年正月一日、明月記云、傳聞、夜前有僧事云々、法橋定圓、寬圓千體地藏造進功、攝陽群談卷十四、河邊郡清澄寺條云、伽藍開基記云、寬平五年四月廿四日、略中以所夢感香木、命佛工定圓法眼、造三尊像、以安之云々、

按に、寬平恐らくは寬喜寬元などの譌なるべし、元久中に法橋定圓あり、若後に法眼に轉れりしか、

法印院範

院實男

建曆三年四月二十六日、明月記、法勝寺塔供養條云、行事辨定高朝臣、季康、金堂并廻廊繪師有家、兼康俊、識事、同日行賞以上賞、追可申請、權律師公緣、別當公、能全、修理別當、賞讓、湛慶、賞讓、法眼宣圓、賞讓、檢校法親王、并繪師良賀、尊智、已上追可申請也、

法印院賢

恐院實二男

源平盛衰記卷二云、定朝ガ獅子狛犬ハ、社殿ノ上ニ啖合テ、大床ヨリ落タリキ、定朝七代ノ孫院賢法橋ガ、栢ノ木ヲ以ア造進シタリシ、芹谷ノ地藏堂ノ小鬼ハ、夜々失ル事有テ、曉ハ必ズ露ニソボヌレテ本座ニアリ、近隣ノ里ニ、女常ニ鬼子ヲ生ム、寺僧怪テ金鏤ヲ以テ、伴ノ鬼ヲ繫タレバ、其後鬼露ニモヌレズ、女鬼ヲ生ム事ナシ、

東大寺寶物目錄云、散手古面、承元三年、佛師法眼院賢摸、

仁和寺諸堂記、花嚴院條云、景雅法橋房也、宗信阿闍梨傳之、其後讓于定顯法眼了、次讓定成法眼之處、定成相交在家、離當寺之間、沽却于松殿入道殿祇候女房了、其後女房、又沽却佛師法印院賢之間、院賢號充、沒後之追福、寄聖禪已講、建立常樂院、本名樂院、了、當時彼已講沙汰之、

法眼宣圓

按定圓男

明月記、建曆三年四月二十六日、法勝寺塔供養條云、法眼宣圓定圓

法印湛慶尾張法印

同記同條云、法印湛慶運慶

東寶記卷一棟字目錄云、金剛力士、大佛師康譽法眼注進云、二王作者、惣大佛師運慶、金剛

運慶、力士西、湛慶、但子息等加造手云々運慶子六人、湛慶、康運、康辨、康勝、運賀、運私云、根本安

置之本尊、大師御作朽損之間、建久年中、當寺修理之時、運慶、湛慶等、新造之略

又中門條云、大佛師康譽法眼注進云、二天作者、東、康運、康勝、運助、

高山寺緣起善妙寺條云、貞應三年四月二十五日、安置善妙御體并師子狛犬等佛工湛、御體長八

寸、師子長九寸、

又大門條云、金剛力士各一體、湛慶作、右樓門者、爲覺嚴法眼之沙汰、安貞三年建之、

又寶塔條云、脇士制多迦童子、梵天、帝釋、毗沙門已上四體、

嘉禎四年三月二十二日、玉葉云、今日新大納言、賴經、於六波羅、被仁王八講略、本尊新造依

卒爾、奉渡子等身釋迦畫像件像、一切經供養之時、所造立也、佛師湛

下學集上云、湛慶佛工也、運

大佛師系圖云、湛慶運慶男、七代、法印、大、東寺木佛師職補任、七十五代、崇德院、保延五己未、

春村曰、以上十二字、高野山大門二王一丈五尺、七十七代、後白河院御宇、春村曰、以上十字、

當時、不相當、恐謬、後鳥羽院御宇、東寺南大門西方力士作、八十二代、後鳥羽院、建久元庚戌、東寺中門二天、西

方增長天作、八十六代、四條院、天福元年、高野遍照院、座像彌陀、立像脇士二體作、八十八代

後深草院、建長三年辛亥七月廿四日、蓮華王院中尊、於法勝寺金堂御前始之、同六年甲寅正

月廿三日、奉送之、蓮華王院、大佛師職修理ト云名也、八十二歲時作之、小佛師二人者、康圓但

印、康勝法眼孫也、

佛工系圖云、湛慶法印名譽、號尾張法印、承安三癸巳生、叙法印、大和尚位、補東寺木大佛師職、

迦自撰之云、寶治二閏十二月、蓮華王院、炎上、建長三十七廿四、

永祿九年三月十七日、多門院日記略云、今ノ大佛、俊乘坊重源、佛師湛慶兼テ、琰魔宮ヨリ蘇

生シテ、回祿ノ事ヲ告テ、佛ノ寸法、堂ノ構注之、終ニ治承四年十二月二十八日、炎上云々、

法橋康運運慶二男改名定

高山寺緣起云、四天王等身像各一軀、尺侍者、廣目天、康運改名定慶、云々、事詳運

東寶記卷一云、運慶子六人、湛慶、康運、康辨、康勝、運賀、運助云々、

大佛師系圖云、康運八代、八十二代後鳥羽院御宇、東寺中門二天作、
吉黃記云、正嘉元年八月十五日、僧事、法橋聖慶蓮華王院御佛功、
再按、恐非定慶、

法印康圓

康運男

大佛師系圖云、康圓康運男、但馬法印、東寺佛師職補任、但馬法印、康勝法眼、湛慶孫也、小佛
春村按に、此僧を湛慶孫といへるは、系圖の誤にて、實は甥なるべし、佛工系圖はた孫に
係たれど従ひがたし、

法眼康辨

運慶三男

東寶記卷一云、運慶子六人、湛慶、康運、康辨、康勝、運賀、運助云々、
大佛師系圖云、康辨十代法眼七條中佛所ト云、西ト東トニ佛所アル故也、

法眼康勝

運慶四男本名康海、或作康定又康正

高山寺緣起金堂條云、中尊云々、四天王云々、多門天康海改名康運慶子、右本佛并四天王像者、本是洛

城地藏十輪院本尊也、運慶法印奉渡之、以上采要事、詳運慶譜、
法隆寺金堂阿彌陀佛像光燄背銘、
奉鑄顯阿彌陀如來觀世音菩薩、大勢至菩薩、

右去承徳年中、白波入金堂、侵佛像盜道具、自爾以降、一百余歲、寺僧等每見須彌座之空殘、
屢悲端嚴像之永隱、非嘗一寺之含悲、爭无四隣之傷意、依斯勸進十方施主、磨瑩三尊聖容、
于時寬喜三年辛卯三月八日前權僧正範圓寺務之時始鑄之、貞永元年壬辰八月五日法印權大僧都覺之仰願本師阿彌陀伏乞本願聖靈納受面々懇志、不空各々結緣、然則斷惡修善之道、漸以滿足矣、

貞永元年八月日

大勸進僧觀俊

大佛師法橋康勝

銅工平國文

東寶記卷一云、運慶子六人、湛慶、康運、康辨、康勝、運賀、運助云々、
同卷二西院條云、北面大師御影者、天福元年十月十五日、親嚴僧正寺務之時、所安置也、佛師康
勝法眼作云々、

吾妻鏡卷三十云、嘉禎元年十二月二十七日、今夕仰大佛師康定康運弟、奉造始佛像、明後日二

十九日、可造畢之由云々、千體藥師像一尺六寸、羅喉星忿怒形相、乘青牛、計都星、忿怒相、乘龍、右手捧日月、左手捧日、右手持月、御本名星藥師像、入夜被修計都星祭奉文元朝臣、三十日、佛師康定、去夜奉造畢、尊形、千體藥師、祿存星、羅計二星等也、

大佛師系圖云、康勝九代法眼、東寺木佛師職也、三十三代後鳥羽院、建久元寅戌年、東寺中六代、四條院、天福元癸巳十月十五日、東寺北面之弘法作之、化僧日々出、彫刻用捨ナ云、像成不來、皆云大師變化僧乎、又湛慶譜云、建長三年辛亥七月廿四日、蓮華院中尊中尊略小佛師二人者、康圓但馬法印、勝康法眼、湛慶孫也、又云、抑三十三代間者、治承二年十月廿日、供養寶治二年燒亡、建長三年ヨリ三年カカリテ中尊ト左右ノ千體新作之、廿八年十月廿日、供養萬里小路佛所寄合作トミユ、初運慶作モ二條大宮佛所、六條

春村按に、系圖に此法眼を、湛慶の孫といへるは誤なり、東寶記高山寺緣起等に、運慶子とみえ、吾妻鏡に康運弟といへるに従ふべし、また系圖に法印ともあれど慥ならず、

法眼運賀五男 法印運助同六男

東寶記卷一云、運慶子六人、湛慶、康運、康辨、康勝、運賀、運助云々、
大佛師系圖云、運賀十一代法眼、運助十二代法眼

僧運覺定覺男本名圓慶
按號遠江別當

東寶記卷一建久八年修理次第云、中尊大日許於御堂内修理之、大佛師運慶引卒數十人、小佛師、令修造之、略中、小佛師遠江別當、以鑿奉打阿彌陀像御頭、小筒打落板敷了云々、

高山寺緣起金堂條云、中尊云々、四天王云々、持國天圓慶作、改右本佛并四天王像者、本是洛城地藏十輪院本尊也、而建保六年、彼十輪院炎上畢、其後運慶法印奉渡之、凡此像、此大佛并弟子等、數年之間、留手盡心、所令彫刻也、以上采要、事詳載在運慶譜、

大佛師系圖云、運覺定覺法橋男、遠江、

春村按に、系圖の體裁に依ておもへば、遠江は運覺の男なるに似たり、然れども建久年中の事跡見ゆれば、さては時代協はず、疑ふらくは系圖の誤なるべし、

法印康譽按康勝男號帥法印

東寶記卷一棟字日錄云、金剛力士、大佛師康譽法眼注進云、二王作者、惣大佛師運慶、金剛東運慶、力士西、湛慶、但子息等加造手云々、

又中門條云、大佛師康譽法眼注進云、二天作者、東、康運、康勝、運助、大佛師系圖云、康譽康勝男、七條西佛所一流始、

法橋海繩號越前法橋

善光寺緣起卷四淨蓮上人源延、如來拜見條、云、源延上人數返禮敬上テ、悲喜ノ泪ヲ押ヘ出堂ス、去テ圖繪ノ尊容ニ不違、三尊ノ形像ヲ造立ス、佛師ハ越前法橋海繩ト云々、其後不久、治鑄之大願成就ス、即承久三年五月十五日、午時鑄造畢、同年閏七月二日、佛師自開眼供養スト云々、

僧院徽

百練抄卷十三云、安貞元年正月五日、御齋會本尊佛、今日被供養云々、去年官文殿燒失之間、本佛爲灰燼仍仰佛師院徽被新造、白檀也、相木、釋迦三尊一捕。二十輩云々、按、恐院承之、當張左、又上文院合康宜、

法眼康尊康譽男號侍從法眼

法印康祐康尊男號豐前法印

僧康榮康祐男

大佛師系圖云、康尊康譽男侍從法眼、東寺佛師職、康祐康尊男豐前法印、東寺佛師職、康榮康祐男、

肥後法橋

吾妻鏡卷三十云、文曆二年五月二十七日、奉爲故竹御所一廻御追善、武州被造立佛像、佛師肥後法橋云々、下山次郎入道、三澤藤次入道等爲奉行、

法印院圓恐院尙男號六條法印

吾妻鏡卷三十一云、嘉禎二年十一月二十五日、御持佛堂供養、導師辨僧正定豪密供養也、御本尊者、六條法印院圓、於京都奉造立、

法印隆圓隆圓男

法印院承院承男

法印院繼院繼男

法印院忠院忠男

法眼院宗

建長五年十二月一日吉黃記、阿彌陀堂供養雜事云、依召參御前、於此中門內、可賜之由、被仰之間、大佛師各列居南中門、先召隆圓法印於西北中門、賜平絹大褂一領、主典代重俊取之、次賜御馬御隨身左府生引之、隆圓賜御馬退出、不拜依立、次召院承法印依爲上於同所、賜同大褂、主典代同取之、賜祿一拜、次賜御馬御隨身右府生引之、院承取綱、一拜退出、以召院繼法印雖爲大佛師、依爲下、賜大褂如初、不拜、次賜御馬下藤引之、次召院忠法印、賜大褂、一拜退出、不賜御馬、次召院宗法橋、賜祿同前、是又不賜御馬云々、

十六日、申佛師等勸賞事、隆圓院繼申、勸賞事、申入之、早注別紙、可進、可爲大佛師二人許歟、其外院承定可申歟、

二十二日、法勝寺供養勸賞事、法印昌圓佛師隆圓讓、院審同院繼讓、院尋同院承讓、法眼院宗佛師、院瑜、同院忠讓云々、

文永七年宸筆御八講記云、御本尊佛師法印昌圓、六重御塔一基、金銅四角、高五尺、雲座、高一尺、四寸七分、地盤高一寸八分、弘二尺六寸、此間缺佛壇、高一尺二寸、自佛壇下、至于九輪上、八尺三分、十月五日、佛師法印昌圓、率弟子等參入、奉居御塔、釣天蓋、以新中納言、被仰勸賞、弟子法橋倫圓、叙法眼、昌圓喜悅退出、

法眼倫圓昌圓弟子

文永七年宸筆御八講記文既見一條

法印朝圓 法眼性慶

法眼良雲

實衡記云、正和四年二月二十四日、道々輩交名、中木佛師、三條法印朝圓、法眼性慶、

僧幸俊運助 僧康俊運助

法眼康祐運助 僧康椿運助

大佛師系圖云、幸俊運助弟子、七條道場、六代上人影作、于康俊十三代、運康祐同二男、法眼、
始、康椿同三男、

春村按に、幸俊康俊疑ふらくは同人なるべし、眞弟を以て弟子と稱したる例おほし、

法印院信 僧院乘院信男

大佛師系圖云、院信法印、彌勒、東聖觀音、各一丈二尺五寸、四寸、四天各一丈二尺五寸、高二丈五尺、同脇

大宮方院乘院信男

法橋快兼

東大寺寶物目錄云、食堂大黑天、法橋快兼作、貞和二年、大行事法眼、依大神宮御夢想、令造之、重

僧清圓

應安三年禁中御八講記云、應安三年七月三日、此日、公家奉爲光嚴院禪定法皇、七廻御追善、於禁中、供養三尊、一、探手半佛、師清圓造之、

法橋朝宗

號上総法橋

武藏國多磨郡、立川普濟寺、開山大定禪師、眞像座下銘云、彩色啓端、造立助縁、芳衛、辨翁、啓範、宗來、啓一、宗華、宗義、啓端、宗順、啓勝、宗範、啓壽、性了、宗宗、快翁、塗師、行盛、佛師、上総法橋朝宗、幹縁比丘啓達、應安三年戊戌十二月三日敬記、

法眼慶秀

僧舜慶

號民部公

法隆寺中院良訓補忘集、護摩堂本尊、弘法大師、係并二脇士之銘文、云、

奉安置法隆寺護摩堂本尊弘法大師御影、

應安八年乙卯三月日

比丘湛譽 大佛師法眼慶秀

大願主大法師印實 僧 舜慶

奉安置 粉羯羅童子 法隆寺護摩堂、

康曆二年庚申 作者舜慶民部公 當寺住、

卯月廿三日 綵色清玄舜現房 南都住、

春村曰、制哆迦童子銘文亦同じければ略しつ、但舜慶は上卷圓快の譜にもものせたり、

僧惠圓

成恩寺關白、一條左大臣藤經嗣公 應永十二年四月二十六日記云、此日公家奉爲先皇、後醍醐 相當一十三回聖忌、供養三尊一部佛經、蓋是白檀木像、金字華文也、件御本尊、探手三尊、應安御八講之時、被造立、開眼供養先畢、年來被預置安樂光院之處、今度奉渡之、被用古佛、雖無先規、餘日切迫、新造難叶之間、仰佛師惠圓、加修復、更有開眼儀、其理未盡如何、

法眼康秀 康榮男號 下野法眼

大佛師系圖云、康秀、道場一、遍影作、之、同寺遊行十代影、又遊行十七代之影等作、之、條

法眼康依 康俊男號 辨殿法眼

同書云、康依、辨殿法眼、十四代、

季瓊日錄云、永享十二年八月二十八日、佛師辨法橋、并繪師土藏二人、千疋下行之事、於正實坊、被仰出、即命之、蓋千手觀音厨子也、十二月二十三日、千體地藏、辨法橋造畢、獻之、常在光寺、景南和尚、可被供養之、由被仰出、

春村按に、辨法橋は、必辨殿法眼と同人なるべく決めて、かく載たれど、猶考ふべし、

法眼康湛 康依男

法印康吉 康湛男

大佛師系圖云、康湛、五代、法眼、康吉、六代、法印、

大進法印

法印康永 康吉男號 大夫法印

法印康清 西方康秀男 號豐後法印

法眼康温 同二男號 大藏法眼

季瓊日錄云、永享七年九月二十四日、參詣清和院、當寺兩尊可彫造之故、建仁寺三尊佛工之事、被訊之、本尊則大進法印始造之、大夫法印改造之、左右兩尊則西方大藏法眼造之、雖然面貌則皆同也、

又云、文正元年七月四日、佛師大藏、其子始來禮也、聞續公方様御大工職云々、

大佛師系圖云、康永、東寺佛師職補任、號大夫法眼、百三代後花園院、寛正二年巳六月廿九日事也、

又云、康清、西佛所康秀男、豐後法印、康温、康秀二男、

春村按に、大進法印は、必康吉法印なるべく思へど、明徴なければ、姑く別人とす、日意推考ふ、又大藏法眼は、西方とあれば、康温なる事、炳然し、かし、中佛所にも、別人なり、

丹波

季瓊日錄云、永享七年十月二十九日、以雲居庵主命厨子一佛工丹波、以譽阿請取之、乃奉安辨才天、

僧周久

又云、永享十二年四月二十九日、雲孤寺本尊彫刻、奈良新佛師周久、相共可彫刻之由被仰出、

僧院勝

大宮佛所院乘男

大佛師系圖云、院勝、大宮佛所院乘男、住高辻、百三代後花園院、寬正五甲申年、太秦廣隆寺、楊屋木坊、毘沙門作、

法眼康助

康吉二男、號老僧

僧康運

康助男、號式部卿

僧承秀

康運弟子、號兵部卿

大佛師系圖云、康吉二男法眼、老僧ト云、康運、法眼男、號式部卿、承秀、康運弟子、兵部卿、親繪所、按に、法眼の名字を闕たりといへども、佛工系圖に、康吉、康永、康助、康運、と釣たるに依て、その康助なる事明白にいられたり、

法印康珍

康永男

僧大藏

康永二男

又云、康珍、康永男、十八代、法印、百四代、後土御門院、御宇、明應二癸丑十一月十日、大藏、清水寺、七日、東大寺講堂、號教王護國寺、之大、日作、同御宇、清水寺邊ノ、王作

法眼如圓

號下野法眼

新編鎌倉志卷七、新居閣、云、寛文十三年、此閣魔ノ像ヲ修復スル時、腹ノ中ヨリ、書付出タリ、建長二年出來、永正十七年再興、佛師下野法眼如圓、建長役人德順判、與瑚判トアリ、建長寺維那帳ニ、德順明應七年、與瑚永正五年ノ所ニ見エタリ、

僧都永賀

二水記云、大永七年三月十五日、午時參二位殿、佛師永賀僧都近年從坂東上洛、奉作觀音等像三十三體、禁裏御物也、令見物了、寔以奇特不思議也。

僧都叶圓號中納言

同記云、享祿三年三月二十五日、明甫禪尼月忌、請一僧、此次小佛師中納言叶圓僧都招也、十一月二十一日、入夜參番、於北殿有田樂、佛師中納言、近日從越前國上洛、其振舞也、此砌令退出、又歸參了、

法印康祐中佛所庶流、康運男、或作康猶、號三位、又式部卿

僧康繼康運二男、號宮內卿

大佛師系圖云、康祐康運男、三位、式部卿、康繼、宮內卿、佛工系圖云、康猶、法印、康運男、

法眼康琳康珍男

治部卿同猶子

大佛師系圖云、康琳康珍男、十九代、法眼生國美濃、高野大治部卿、康珍妹子也、猶子、父云、甲斐國八代郡青島、弓削神社藏、師子頭齧中銘云、

弘治二年丙辰 治部卿

奉再興二宮神殿 造之

二月吉日 神主出雲守

春村曰、右師子頭の圖等、委曲には吾並山日記に載たり、披き見るべし、

僧康清豐後法印、康清男、或作弘清、號宰相

僧康住同二男

徂來集卷十五映中紀云、至惠林寺、顯視山門上有鐘、僧快川入定、大火聚處、謁機山像、相傳其時召工弘清者來洛、對而爲之、既成、酷肖曼陀羅中不動明王者貌也、遂命螺其髻、跏其趺、手操索、右手握劍、燒頭髮、調采色、色之於今諦視、但肉法及胸膺膊上有長毫、爲非明王耳、

甲斐國志卷百一人物部云、大佛師八日町大下次良右衛門ト云、其先西岡宰兵衛者、武田家ニ仕ヘ、後ニ攝州多田大下村ニ在テ、稱大下作左衛門康清、其胤淨慶者、佛師職ニナル、男次郎右衛門父子寶永七寅八月、松平少將吉保夫婦ノ肖像ヲ造ル今安惠寺翌年三月六日法橋

トナル、又禁中ノ御好ミノ命アリ、六品ヲ彫刻シ奉ルト云、家藏ニ、壽永二年大佛師城俊所
刻文珠像一軀アリ、康清ハ信玄ノ像ヲ造ル者、又弘清トモアリ、京都ヨリ呼下セシト軍鑑
リ、慧林寺ノ青表紙ニモ見エタリ、同人ナリヤ否詳ナラズ、栗原筋三日市場、佛師原ト云處ア
多ク來リ居ル故ニ此名アリ、ト今其事ハ無クレドモ、林薄ニ漆樹多クシテ、州中ニ佳品ト
ス、

大佛師系圖云、康清豐後法印康清男、宰相、東寺佛師職、定朝康住、同二男、

春村按に、甲斐國志に、康清弘清は同人なりや否や、詳ならずと見ゆれど、恐らくは同人
なるべし、但謬傳もありげなれば、分明に聞えぬなるべし、康清は西佛所の正統なれど、
其實は攝津國人にて、養子なりけむもしるべからず、若然らば上件の傳へも、よしなき
にはあらざるべし、

僧康秀康琳男

大佛師系圖云、秀康琳男、二十代、能登總持寺、釋迦居長二尺五寸、文珠獅子座普賢、東福
奈良院代、伯耆國大山權現三尺、地藏立像五尺、地藏雷二尺五寸、塔藏一尺八寸、居長、カ
金厨子入、山王居長三尺八寸、不動立像三尺、同御宇、天文三年二月、東寺佛師職補任、

僧康正康秀男

左大史孝亮朝臣記云、元和二年十一月十七日、大佛師康正、并御藏長次來、康正先祖者、清水
寺男、美濃守康教、初而爲佛師、件康教之事可尋給云々、

春村按に、康正は康清男康慶父なるべく思へど、系圖に見えねば慥にもいひがたし、但
康清康正音近ければ、同人かとも云べきに似たれど、時代少し下りて見ゆれば、必別人
にてこそあるべけれ、又康正の先祖清水寺云々とあるも、甚信用しがたき説なり、さる
は大佛師系圖に、美濃守康信男康尙とある、と尊卑分脈に康尙は佛師祖と見ゆる、と地
藏靈驗記に、清水寺別當に補すとあるなどを僻傳へして、康尙康教音近く、且運慶の父
康慶キヤウをも相混じて、かく四度計なくは傳へたるなるべし、いともいとも杜撰なる説な
り、

再按、系圖本一に據るに、康秀の男なるべし、前説除くべし、

僧定喜

神護寺緣起院説玉云、大師影像半木像一軀、右像者、正安四年六月、爲高雄御室御願、遣
伊水温故村伊賀郡予野云、本尊阿彌陀、寛永年中、伊賀佛師定喜作之、

僧康音 康溫男號
宮內卿

音湛 康音男

大佛師系圖云、康音 康溫男、宮內卿、寬永元年、音湛、康音男、

法橋康慶 康清男

僧康英 康慶男

大佛師系圖云、康慶、宰相康清男、康英、康慶男、
官庭行職志云、大佛師法橋康慶、家領高七石、節分御星、并御法事佛像奉之、
貞享二年京羽二重云、法橋康慶、四條通室町東へ入、

法印康佑 康住男
號右京

康惠 康佑男
號右京

大貳 康住
猶子

大佛師系圖云、康佑 康住男、法大貳、康住、康惠、右京、住、

法眼康祐 號左京

清閑寺大納言熙房卿記云、寬文二年六月五日、連歌師、昌倫、佛師、康祐等、叙法橋職事、昭房、
貞享二年京羽二重云、左京法眼康祐、柳馬場二條上ル町、
日次紀事云、十一月一日、佛工法眼定朝忌、大佛師左京家修之、今時衆七條金光寺、古定朝之
宅地也、中略其後子孫連綿住之、然豐臣秀吉公時、移今鳥丸大佛師左京之宅地、而移金光寺
於其跡、左京則定朝之末裔也、

法橋淨慶

京羽二重云、法橋淨慶 寺町三條上ル町、
甲斐國志卷百一云、大佛師、八日町、大下次良右衛門ト云、其先西岡宰兵衛者、武田家ニ仕ヘ、
後ニ攝州多田大下村ニ在テ、稱大下作左衛門康清、其胤淨慶者佛師職ニナル、男次郎右衛
門父子、寶永七寅八月、松平少將吉保夫婦ノ肖像ヲ作ル、今安慧寺、翌年三月六日、法橋トナル
云々、事詳見、康清譜、

春村按に、淨慶は既に貞享年中に法橋と見ゆるを、又寶永に叙すとあるは事たがへるに似たり、若もとの淨慶の子も、亦淨慶と名乗けるにか、さて此人等の外、京羽二重に、佛工廿三人あり、法橋弘教堀川綾小路、同宗而御幸町竹屋、同淨而綾小路東洞、同久悅鉄屋寺、同善慶御幸町姉小、同祐慶西へ入町堀川、同恩惠烏丸佛光寺上ル町、同大膳幸町二條、同右京御幸町錦、同左京寺上ル竹屋、同久七綾小路烏丸、同三位烏丸錦小路、同久八鉄屋上ル町、同左京堀川武小路、同左近東洞院上ル、同左近知恩院町、同壽齋高倉通綾小路角、同兵部寺町竹、部油小路五、雲加源兵衛錦小路東へ入、法橋一運寺下ル町二條、同了無寺上ル町三條等也、

僧松雲

葛西志上羅漢寺云、天恩山、沙門松雲創、象先和尚中興、本尊釋迦文殊普賢、長一丈六尺、石座獅子白象八九尺、羅漢大抵二尺五寸、寺傳松雲京都人也、二十三にして、瑞龍寺鐵眼弟子と成、一年豊前羅漢寺に詣て、此の像を創立を思立、貞享年中江戸へ下り、一二彫刻して、建立をとなふ、元祿五年の春、御藏前の商人、數尊の施主となり、明る年五十尊となる、國母桂昌院殿、御施主につかせられ、十軀御建立、且勸化の御ゆるし下りければ、諸侯の富家の輩寄進をとげ、本尊并羅漢成就す、時に元祿八年也、此由公に申せしかば、寺社奉行永井伊賀守に

仰て、千五百坪の地を賜はり、假の堂舎を建て、羅漢寺と號す、先師鐵眼を開山とす、後堂宇造立を企しかど、志願を果さず、寶永七年七月十一日、松雲六十三にて卒す、略中、烏亭茗話云、僧松雲は元佛師也、後に出家して鐵眼和尚の弟子と成、師云、汝は無德無能の僧也、何にあれ終身の大願を起すべし、と松雲情考て、或日師にまみえて曰、今東都をみるに五百羅漢の像なし、終身の願に是を彫刻せむ事を思へり、されど力の及び難きをいかにせん、師曰、是甚よし、汝終身の大願とすべし、羅漢一體を七金づ、と定め、施主あらば彫べし、と松雲曰、かゝるあまたの金誰人か施主になり、いつの時か成就すべけん、師笑て云、是にても汝が終身の業にはたらぬ許の事なるべし、先かく定め置て大願を起すべし、と松雲師の命に隨ひ、先試に羅漢二體、高一尺二寸なるを鑿て師に見するに、鐵眼打みて大に笑へり、松雲怪しみて其故を問ふ、云く汝は上手也、其工みなる事は甚工なりといへども、志のいと小なる事を笑ふ也、此像甚丈ひくし、五尺の人の居たる姿に鑿べし、と松雲云、佛像かくの如く大ならば、猶成就はなしがたかるべし、と師云、然りとも只我言に隨ふべしといふ、幾程なく京極兵部某、初て一體の施主となりて彫らしむ、其次に牧野備後守一體、桂昌院殿十體、夫より次第に施主ありて、やがて成就しぬ、初は淺草觀音の地内にてきざみしが、其後今の地を賜ふとなり、事跡合考云、貞享の頃京師に佛工の上手九兵衛といへる者あ

り、ことに遊逸にふけりしかば、果はせん方なく、黄蘗派の僧となり、松雲と號し江戶に下り、淺草觀音堂の東の花川戸の町屋に假居し、毎日彼堂の東北の通り、竹門と云所に出て、五百羅漢を江戶に建立せん大願と稱して、先かの木像一體を造立す、鼠色なる衣に蓮華笠をかぶり、常に羅漢の像を刻む云々、

法橋高山

洞房語園下云、武州豊島郡西箇原祥林寺碑銘云、金龍南大門の邊りに一人の佛工あり、法橋廣瀨高山といふ、嘗此尊像の靈徳を聞き、たま〜此寺に詣て尊像を拜せむとこふ中略則手づから別に一軀の尊形を摸し刻み、其龕前に奉安す、是蓋後の人の詣拜を恕する意歟云々、元文二丁巳十二月廿八日、大佛師法橋高山卒、于時八十八才、大佛師五七日ニ當リ、追善ノ一句ニ、鉄ノヤキハ、淨土ノ眷ニ、アリヤナシ、高山在世ノ昔、春ノ待マシケニ、十徳ヲ實ニヤリ、鉄ノヤキヲ誦ヘシ事アリ、世ニ良工ノ一僻古今ノ通例也、

此ふみ俄にかきと、のへたるは、先妣の周忌を營まむとするついでに、頓證菩提の結縁にもがなとて、造佛供養に擬らへたるなりかし、

墨水遺稿卷之三終

門人 加藤才次郎校字

墨水遺稿卷之三附録

本朝大佛師正統系圖

此大佛師正統系圖は、七條中佛所さきこゆる、運慶法印が子孫の家にて、いご近き世に作れるものごみえたり、されば古代の事跡ごもの、漏たりけなるも少なからず、まして他流の輩なごをば、たゞ三五人を舉たるのみにて、なほ事たらはぬふしごもなむおほかる、しかあるからに、今舊記ごもを探りて、補ふべきものあればこれを補ひ、謬れりごおぼしきごころは、今按をもしるしそへつ、たゞし原本定朝より以下は、其系織をすらすべて脱して、親子兄弟のついで連綿せず、その係るごころ詳ならねば、今わたくしにこれを釣れり、こは中々に僻わざもあるべく、頗そのおそれなきにしもあらねば、後見

む人はた訂してよかし、また次下なる佛工系圖は、おなじ佛所の庶流の家にて、これはた末の世にかけりごみゆれば、大概は正統系圖に異なるふしごもあるにしもあらねど、またくはてらし合せて、徴こそすべきところごも、見ゆれば、棄がたくしてならべ載つ、

安政三年十二月二日

黒川春村識

本朝大佛師正統系圖

光孝天皇 平八代 是忠親王 一品、式部卿、號南宮、

英我王 四品、第七子、按佛工系圖、作六男歌人、

康信 按尊卑分脈作康行、從五位下、日向守、又美濃守、

康尙 按分脈作康高非、是從五位下、丹波守、按分脈作康、又尾張、按分脈作介、初諱康行、按

也、男康尙、清水寺別當、凡僧、子孫相續、佛師祖、又按法成寺攝政、日記、康淨、長秋記、

定朝 佛師元祖也、自是以前皆權作而已也、六十八代後一條院、治安二壬戌年、按榮花物

語作三年七月者非、是初例抄、作七月十六日、被成法橋位、按朝野群載、見詔書、工

人網位始也、同年十一月朔日卒、按同年云々、非是、初例抄、作天喜元年八月一日、可從

法眼、山階寺造佛賞、古事談、或作肇朝、永久記、以下補、大原勝林院、壬生地藏作之、按

七尺餘、以康尙命、作之、六十六代一條院、正曆二辛卯三月廿四日、壬生地藏作之、按

朝正曆、子七人、作之、僧都各加一刀三禮、而開眼、供養、

學助 法眼、按玉海、吾妻鏡、古事談等、並作覺助、

院助 按長秋記、院覺、院助、男、可徵、

院助 又爲房卿記、中右記、並云、法眼院助、

院覺 七條大宮一流始，二男，按以上九字當移院助下。按長秋記云：院助男，中右記云：大治五年十月口日叙法橋。天承二年二月廿八日叙法眼。

院朝 院朝人車記云：法眼一，山路佛所一流祖，外記日記云：法橋，並叙日未詳。

院尙 院朝男，壽永二年僧綱補任，法橋院尙，(院朝子)可徵，又吾妻鏡見院性者，恐同人矣。

院圓 院尙男，吾妻鏡云：六條法印院圓。

院慶 院覺男，人車記云：法橋院慶，玉海亦同。文永七年宸筆御八講記云：安元法眼院慶云々，按安元三年爲造佛賞，被叙法眼，歟。山槐記云：治承三年四月於錦小路大減宮入。

院承 院慶男，吉黃記云：法印院承。

院康 院承之譌，明月記云：元久元年十二月三十日叙法眼。

院尋 院承男，吉黃記云：建長五年十二月二十二日叙法印。

院尊 院尋男，人車記云：仁平四年八月九日叙法橋，壽永二年僧綱補任，叙法印，院覺子。自曆御記云：建久九年十月二十九日死，(生年七十九)。

院實 院尊男，永二年僧綱補任，叙法橋，(院尊子)明月記云：正治二年十一月一日叙法印。

院範 院實男，明月記云：建曆三年四月二十六日叙法印。

院賢 院範男，源平盛衰記云：定朝七代孫，院賢法橋，東大寺寶物目錄云：法眼院賢，仁和寺諸堂記云：法印院賢，並叙日未詳。

院忠 院賢男，吉黃記云：法印院忠。

院瑜 院忠男，吉黃記云：建長五年十二月二十二日叙法眼。

院繼 院瑜男，吉黃記云：法印院繼。

院審 院繼男，吉黃記云：建長五年十二月二十二日叙法印。

院宗 院審男，吉黃記云：同日叙法眼。

院徽 院宗男，百練抄云：佛師院徽云々，姑載于此。

院信 院徽後考，百練抄云：佛師院徽云々，姑載于此。

院乘 院信法印，(按院宗男)九十六代光嚴院，建武三年，東福寺佛殿之釋迦，高二丈五尺，同脇士，西彌勒，東聖觀音，各一丈二尺五寸，四天一丈二尺五寸，高辻佛所作，大宮方人，院勝之，右大宮萬里小路兩佛所之輩，據諸記增補，以加鈞系，蓋不能無暗賢推之訂正。

院助 院乘法眼，按中右記云：奈真佛師康助法橋，同記及長秋記，或作豪助法橋，外記日記云：康治元年六月二十九日叙法眼，又按文永七年宸筆御八講記云：久壽佛師慶助云々，作慶當。

勢增 院助男，見吾妻鏡，又人車記云：仁增，按兩僧並康助弟子，七十五代崇德院，長承三年，東寺二王，此兩佛師作之。

佛光房 院助弟，見中右記：範助，按康助弟子(見多武峯略記)。

康朝 院助男，見吾妻鏡，又人車記云：仁平四年八月九日叙法橋。

成朝 院助男，見吾妻鏡，同書云：南都大佛師職，又按此僧不昇綱位，疑早世歟。

也、此八十六代四條院、天福元年癸巳十月十五日、東寺北面弘法作、

康辨 法眼、號七條中佛所、依西與東亦有佛師也、

康譽 七條西佛所一流始、帥法印、東寺木佛師職、按東寶記云、康譽法眼、

康祐 按東佛所及中佛所庶流有同名、(但庶流康祐、或作康猶、)

康秀 下野法眼、東寺佛師職、七代影等、並作之、

康清 豐後法印、東寺佛師職、

康溫 按大藏、按季瓊日錄、所謂西方大藏、法眼、恐此、

康音 宮內卿、寬永元年、清永寺諸佛、半分作之、

音湛 住江戶、按康清、康慶之間、一、代有闕歟、可考、

運賀 法眼、按東寶記云、運慶五男、(宜從、)

康俊 按東寶記、有辨法橋、恐此、

康依 辨法眼、按季瓊日錄、有辨法橋、恐此、

康依 辨法眼、按季瓊日錄、有辨法橋、恐此、

康依 辨法眼、按季瓊日錄、有辨法橋、恐此、

康依 辨法眼、按季瓊日錄、有辨法橋、恐此、

康依 辨法眼、按季瓊日錄、有辨法橋、恐此、

康依 辨法眼、按季瓊日錄、有辨法橋、恐此、

康依 辨法眼、按季瓊日錄、有辨法橋、恐此、

康依 辨法眼、按季瓊日錄、有辨法橋、恐此、

康依 辨法眼、按季瓊日錄、有辨法橋、恐此、

康依 辨法眼、按季瓊日錄、有辨法橋、恐此、

康依 辨法眼、按季瓊日錄、有辨法橋、恐此、

康依 辨法眼、按季瓊日錄、有辨法橋、恐此、

康依 辨法眼、按季瓊日錄、有辨法橋、恐此、

康依 辨法眼、按季瓊日錄、有辨法橋、恐此、

康依 辨法眼、按季瓊日錄、有辨法橋、恐此、

康依 辨法眼、按季瓊日錄、有辨法橋、恐此、

康依 辨法眼、按季瓊日錄、有辨法橋、恐此、

康依 辨法眼、按季瓊日錄、有辨法橋、恐此、

康依 辨法眼、按季瓊日錄、有辨法橋、恐此、

康依 辨法眼、按季瓊日錄、有辨法橋、恐此、

康依 辨法眼、按季瓊日錄、有辨法橋、恐此、

康依 辨法眼、按季瓊日錄、有辨法橋、恐此、

康依 辨法眼、按季瓊日錄、有辨法橋、恐此、

康依 辨法眼、按季瓊日錄、有辨法橋、恐此、

康依 辨法眼、按季瓊日錄、有辨法橋、恐此、

康依 辨法眼、按季瓊日錄、有辨法橋、恐此、

康依 辨法眼、按季瓊日錄、有辨法橋、恐此、

康依 辨法眼、按季瓊日錄、有辨法橋、恐此、

康祐 法眼、號七條東、

康椿 九子、七條道場、六代上人影作之、于時、

幸俊 九子、七條道場、六代上人影作之、于時、

康永 法眼、百三代、後花園院、寬正二年辛巳六月廿九日、事也、按季瓊日錄、稱大夫法印者、此即、

法眼 二男、稱老僧、按佛工系圖、康永男、

康運 式部卿、

承秀 康運弟子、兵部卿、

康珍 法印、百四代、後土御門院、御宇、清水寺、五二王作之、同御宇、明應二年癸丑十一月十七日、東大寺講堂、號教王護國寺之大日作之、

大藏 清水寺、二王作之、

康琳 法眼、生國美濃、高野大塔本尊、胎藏、大日作之、御面大師所作也、

治部卿 康珍、弟、御面大師所作也、

康秀 能登、總持寺、釋迦、居長二尺五寸、文珠獅子座、普賢等作之、東福寺三聖寺中門、二尺五寸、雷二尺五寸、塔地、藏一尺八寸、居長、唐金厨子、入、山、王、居、長、二、尺、佛、師、八、寸、不、動、立、像、三、尺、

尺、五、尺、百、六、代、後、奈、夏、院、天、文、三、年、二、月、東、寺、佛、師、職、補、任、(東、大、寺、小、佛、師、八、寸、不、動、立、像、三、尺、)

尺、五、尺、百、六、代、後、奈、夏、院、天、文、三、年、二、月、東、寺、佛、師、職、補、任、(東、大、寺、小、佛、師、八、寸、不、動、立、像、三、尺、)

尺、五、尺、百、六、代、後、奈、夏、院、天、文、三、年、二、月、東、寺、佛、師、職、補、任、(東、大、寺、小、佛、師、八、寸、不、動、立、像、三、尺、)

尺、五、尺、百、六、代、後、奈、夏、院、天、文、三、年、二、月、東、寺、佛、師、職、補、任、(東、大、寺、小、佛、師、八、寸、不、動、立、像、三、尺、)

尺、五、尺、百、六、代、後、奈、夏、院、天、文、三、年、二、月、東、寺、佛、師、職、補、任、(東、大、寺、小、佛、師、八、寸、不、動、立、像、三、尺、)

尺、五、尺、百、六、代、後、奈、夏、院、天、文、三、年、二、月、東、寺、佛、師、職、補、任、(東、大、寺、小、佛、師、八、寸、不、動、立、像、三、尺、)

尺、五、尺、百、六、代、後、奈、夏、院、天、文、三、年、二、月、東、寺、佛、師、職、補、任、(東、大、寺、小、佛、師、八、寸、不、動、立、像、三、尺、)

尺、五、尺、百、六、代、後、奈、夏、院、天、文、三、年、二、月、東、寺、佛、師、職、補、任、(東、大、寺、小、佛、師、八、寸、不、動、立、像、三、尺、)

尺、五、尺、百、六、代、後、奈、夏、院、天、文、三、年、二、月、東、寺、佛、師、職、補、任、(東、大、寺、小、佛、師、八、寸、不、動、立、像、三、尺、)

尺、五、尺、百、六、代、後、奈、夏、院、天、文、三、年、二、月、東、寺、佛、師、職、補、任、(東、大、寺、小、佛、師、八、寸、不、動、立、像、三、尺、)

康正廿代任法印、東寺佛師職補任、行年八十八而逝、定朝以來七條之住人也、今卜居四條烏丸通、山崎寶寺修復彌勒尊觀自在菩薩二王行基諸像、天正十一年閏正月山門日如神輿居長三尺五寸、同十三年六月高野山荒川藏之尺、白同十五年攝陽四天王寺樓、東寺塔內本尊四佛脇士八菩薩合體而刻之、應仁亂後、文明十七年十一月、夜陰飛泉、同月於禁裏、御所、御八容座像二尺二寸、三尊、手五拈鈴、普賢、一、探、手、半、輪、之、寸、也、

康入廿代院御時、御守本尊不動尊、應命入刻焉

康永廿代法橋、南京東大寺小佛師、後歸京城、依院御所命、御守本尊藥師佛、每日永刻之、

康住廿代法橋、東寺小佛師、康信、康重

享保七壬寅八月寫之畢一校了此系圖佛師運長所藏也

道空

萬延元年庚申五月十二日以一本校訂增加了

春村

佛工系圖

光孝天皇夕子是忠親王六男

英我王四品歌人、

源康信 從五位下、日向守、賜源姓、

康尙 從五位下、丹波掾、尾張助、元康行、

定朝 佛工名譽法橋、

覺助 佛工法眼、

賴助 佛工法眼、

康助 佛工法橋、

院覺 七條大宮佛工一流祖、

康慶 法眼、名譽佛工、康慶者、快慶號、安阿彌佛工師也、蓮華王院中尊者僧正行慶作也、小佛師者、康法眼、康永法橋也、左右一千體、千手之中三百餘軀、康慶作之、建久八年、東大寺釋迦之長各二丈五尺也、

運慶 法印、佛工名譽號、備中法印、補東寺木大佛師職、按原作東大寺者、非是、仍今意改、蓮華王院二十八部衆及左右千體、中二百軀作之、東寺南大門二王東方、東大寺四、天、辰、巳、方、多、門、祇、園、獅、子、駒、犬、大、津、千、體、能、登、千、體、石、垣、千、軀、等、並、運、慶、作、之、

按東、並、運、慶、作、之、又、陸、奧、國、持、佛、堂、本、尊、丈、六、藥、師、同、七、年、勝、長、壽、院、側、五、大、尊、並、運、慶、作、之、

非、大、佛、師、譜、

定覺 奈良佛工一流祖、

湛慶 法印名譽、號尾張法印、承安三年癸巳生、叙法印大和尚位、補東寺木大佛師職、能畫佛像、賴經卿令衆僧修仁王經於六波羅之時、本尊釋迦像者、以大安寺釋迦、自摸之云々、寛治二年閏十二月、蓮華王院炎上、仍建長三年七月廿四日、依詔湛慶造中尊之佛像、同六年正月廿三日功終、于時年八十二、女子號越前、

康運

康圓

康勝

康譽

康辨

康助

康俊

康依

康湛

康吉

康永

康助

康運

康猶法印

佛師傳辨妄

この佛師傳は無下にいまだしき物にて、さのみ論らふべきほどのふみにしもあらねど、打見む人のまごひもすめれば、大佛師譜をかけるにつきては、さてのみあらんも心ゆかねば、さながらにうつしものして、いさゝか僻按をかいつけむとす、あはれえうなのしわざさはなおもひそ、

安政三年十二月

黒川芳蘭

佛師傳

毗首天羯磨天、天部ノ佛匠ナリ、清涼寺釋尊ノ初像ヲ作ル、造像功德經二葉ニ見ユ、
今按に、天部は神通不可思議なるならひなれば、佛像にまれ堂塔にまれ、何物をか造ら
ざるべき、ざるを凡人の佛工の列に、推並べて載すべき事かは、又此天を二天としたる
も、慥なる據どころあるかはしらねど、まづはおぼつかなきこゝちせらる、

大乘造像功德經上二葉云、時告勅、國內所有工巧之人、並令來集、人既集已、而語之言、誰能
爲我造佛形像、當以珍寶、重相酬賞、諸工巧人、共白王言、王今所勅、甚爲難事、如來相好、世間
無匹、我今何能造佛形像、假使毗首羯磨天、而有所作、亦不能得似於如來、我若受命、造佛形
像、但可摸擬螺髻玉毫少分之相、諸餘相好、光明威德、誰能作耶、世尊會當從天下、所造形像、
若有虧誤、我等名稱、普皆退失、竊共籌量、無能敢作、其略爾時毗首羯磨天、遙見其事、審知
王意、欲造佛像於其夜中、作是思惟、我身所解、最爲巧妙、世間之中、無如我者、我若爲作、應少
似佛、即變其身、而爲匠者、持諸利器、至明清旦、往王門側、令守門人具白王言、我今欲爲大王
造像、我之工巧、世中無匹、惟願大王、莫使餘人、王聞此語、心大欣慶、命之令入、觀其容止、知是
巧匠、便生念言、世間之中、何有此人、將非毗首羯磨天、或其弟子、而來此耶、王於爾時、即脫身

上所著瓔珞、手自捧持、以挂其頸、仍更許以種々無量諸珍寶物云々、此事又見三寶感應錄上、
かくある文をもおもふべし、即變其身爲匠者とあるにても、實には佛工ならぬ事しる
かり、なほ翻譯名義鈔卷三八部に、毘首羯磨、正理論、音云、毗濕縛羯磨、此云種々工業、西土
工巧者、多祭此天と見え、又或人は、毗首は最精と譯し、羯磨は事業と譯す、枳橋集に見ゆ
といへり、何れにも佛師の列とし、且二天として此に載せしは、庶幾しがたき事にこそ
あれ、

張榮、雍熙年中ノ人、清涼寺釋迦佛師、元亨釋書第六十

今按に、漢土の佛工の皇國書に見えたらんは、此外にも多かめるを、唯此一人をばいか
で斯載せけむ、

敏達天皇六年始テ自百濟國佛工來ル、日本紀ニアリ、

今按に、此事は實なり、但是より先、繼體天皇の御世より、皇國に佛像ある事をも、既に大
佛師譜上に載せたり、披き見るべし、

春日、稽文會、稽主動、元正天皇ノ朝、河州春日部ノ人、父稱稽文會、子ヲ號稽主動、父子トモ
ニ春日ノ作ト云、和州長谷寺觀音ヲ作ル、

今按に、正しくは聖武天皇朝とあるべし、又此二人を父子といへる事おぼつかなし、或

は兄弟としたるものも、見えたり、大佛師譜上往見、

定朝、光孝天皇六世ノ孫ナリ、天祿二年給法橋位、清水別當康尙次男也、法橋上人ニ叙ス、

舟岡南光明山引接寺、千本閻魔堂ノ開山ハ定朝也、閻王ハ自作、和漢三才圖會、

今按に、此條訛謬甚多し、定朝の法橋に叙せしは、治安二年七月なり、天祿二年より五十一年の後に係れり、

其後永承三年法眼に轉り、天喜五年八月一日入滅せり、又康尙清水寺別當に補したり

といふ事、古き物にも見ゆれど疑ふべし、こは定朝の補したりしを、康尙と訛りしなる

べし、詳には康尙譜にいへるを見るべし、又次男といへるも未所見なし、又舟岡云々の

文體引接寺と閻魔堂と別所なるが如く聞えて拙し、船岡南千本引接寺閻魔堂とある

べきなり、さて開山は定覺上人と聞ゆ、定朝は琰王を造りしのみなり、山城名勝志卷二

五十に見えたり、八左

覺助、賴助、康助、康慶、

今按に、此四人の尻附なきは龜漏なり、定朝男覺助、覺助男賴助、賴助男康助、康助二男康

慶なり、康助嫡男康朝、康慶男運慶、定覺二人なり、

安阿彌快慶、東大寺大佛ノ佛師、四人ノ一人、

今按に、此大佛の佛師は、宋人陳和卿、陳佛壽兄弟二人の鑄物師なり、安阿彌は同寺四天

の作者、四人のうちの一人なるをや、其四人は、康慶、運慶、定覺、快慶等なり、大佛を鑄しは、壽永二年なり、此四天を造れるは、夫より十四年の、ち、建久八年なり、快慶は康慶の弟子なるよし、古書どもに見えたり、

運慶、定朝ヨリ六世、鳥羽院ノ時ノ人、備中法印、東大寺ノ大佛師、奈良流ノ祖、

今按に、運慶は後鳥羽院の時代の人にて、東寺の大佛師職に補すと見えたり、鳥羽の上
に後字を脱し、東寺の間に大字を衍せり、但佛工系圖にも、補東大寺木佛師職と見ゆれ
ど、これはた同じ誤なるべし、又按に、奈良流の祖といへる事、いともいともおぼつか
し、奈良佛師は康朝の男、成朝まで相續せしを、此僧早世もやしたりけん、其從弟なる定
覺康慶二男、運慶舍弟に、傳はりたりけん、趣見えたり、成朝譜定覺譜等を熟視して、後賢なほ考ふ
べし、

湛慶、承安建長比ノ人、八九十才、長命ノ人也、丹波法眼、東大寺大佛師、

今按に、此佛師は、承安三年に生れて、建長三年八十二歳と物に見ゆれば、承安建長間の
人などはいひもすべし、比どかけること、無下に拙けれ、さて是はた東寺を東大寺とし
たるは非なり、又、丹波法眼もおぼつかなし、尾張法印とは物に見えたり、快慶を丹波法
眼ともいへり、若それを
誤れるにても有べし

院覺、七條大宮一流ノ祖、覺助ノ弟子、

今按に、院覺は院助男、覺助姪なり、譜に辨へるが如し、

勢増、仁増、頼助ノ弟子ナリ、

今按に、此二人は康助の弟子とおぼし、

定覺、慶運ノ弟子ニテ、奈良ノ一流ト云フ一類ヲナセリ、

今按に、運慶の舍弟なり、弟子にはあらし、また慶運は倒置すべし、運慶なるをや、

康運、法但馬康辨、法馬運雅、法馬運助、

以上五人今按原、奈良流運慶ノ子孫ナリ、

今按に、康運は運慶二男、後定慶と改む、若定覺の養子となりて、
奈良流を相續せし歟、康勝は運慶四男、法但馬
稱疑ふべし、
康運男、
康圓、
に亦但馬法印の稱あり、康辨は同三男、但運、
賀に、運助は六男なり、運慶の男
は、嫡子湛慶を合せて六人なり、

康圓運慶弟、法野康清豊後法印、法大康永法大、法眼信慶、法西宗慶、法西性慶西園寺、法東湛雅東大寺、法他湛他ニナル、法大湛大佛師、

康、法侍康譽、法從康祐、法東慶秀東大寺、法大慶大佛師、

以上湛慶ノ子孫又弟子、

今按に、康圓は康運男、但馬法印と號せり、康秀は康勝の五代孫、七條西佛所なり、康清は

康秀の男、康永は運慶七代、七條中佛所流、性慶は其系傳を知らず、正和頃の佛工なり、湛
康は恐らくは、康湛の訛りなるべし、中佛所の五代なり、康譽は康勝の男にて、西佛所の
初代なり、康尊は康譽男、康祐は康尊男、慶秀は父祖を知らず、應安中の佛師なり、扱信慶
宗慶湛雅等は、未其所出を知らず、

鳥佛師、聖德太子ノ佛師、飛彈國鞍作ノ手爲名ノ子ナリ、手爲名山ニ入テ善木ヲ求ルニ、
一人神女ヲ得ル、家ニ歸テ妻トス、娉テ男子ヲ産ム、頸鳥ニ似タリ、依テ鳥ノ名アリ、和漢
三才圖會委シ、

今按に、手爲名は國史に多須奈、扶桑略記に百濟佛工とありて、飛彈人にはあらず、又扶
桑略記に、多須奈の父、大唐漢人案部村主司馬達止を、大和國高市郡坂田原に住けんや
うにも見えたり、鳥に似たりといふ説未所出をしらず、

宋陳和桂、東大寺大佛ノ時、今按、佛下恐、
脱、造立二字、四人ノ内大佛師、宋朝ノ人ナリ、鎌倉比企谷長木
寺釋迦モ陳和桂ナリ、

今按に、諸書に陳和卿とあり、桂字は譌りなり、又四人の内といへるは失考なるよし、既
に安阿彌條に辨へたるが如し、長木恐らくは、
長谷の訛なり、

賢聞子、芥子國、父子トモニ名匠ナリ、三條下ル町誓願寺、正印阿彌陀ヲ作ル、又芥子國、

越後高田ヨリ二里濱邊、五智如來ヲ作ル、

今按に、賢聞子、芥子國は、稽文會、稽主動をあしさまに訛れるなり、山城名勝志にも、誓願
寺本尊彌陀、稽文會稽主動兩人作と見えたり、

國中連公麻呂、從五位下ニ叙ス、東大寺大佛師ナリ、百濟國ヨリ來朝ノ人ナリ、行基菩薩
同時、

今按に、公麻呂は皇國にて出生の人なり、祖父德率國骨富といふ人、百濟より歸化せし
なり、公麻呂は從四位下に叙して、寶龜五年十月己巳卒せり、續日本紀に詳なり、
實忠和、二月堂觀世音ノ作者、

今按に、和下尙字を脱せり、抑實忠は佛工に非ず、且觀音の像は感得せしにて、自ら作れ
るにはあらざるをや、

元亨釋書卷九云、釋實忠、良辨之徒也、嘗神遊都率內宮、見四十九重摩尼殿、有一所、榜曰常
念觀音院、見其修法儀、心甚信慕、便乞聖衆而得軌、覺後欲修法、而無尊像、常持念祈求、一日
游歷攝州難波津、忽見闕伽器浮浪來、近視則十一面大悲像、駕于器也、忠喜而取之、銅像也、
其長七寸、暖如人膚、朝廷聞之、於東大寺、建羅索院安之、忠每歲二月朔、對像修兜率軌者二
七日、始天平勝寶四年、至大同四年、五十八歲、未嘗有缺、俗號修二月法、至今不絕、諸寺多則

之云々、
とあるを見て辨ふべし、猶此事、三國佛法傳通緣起中卷にも見えて、頗異同あり、往て見
べし、

法橋快兼、

今按に、此佛師父祖を知らず、貞和頃の人と見えたり、

感世、應和年中人、元亨釋書ニアリ、

今按に、此僧は實に釋書卷十七に見えたり、但猶古くは、沙門鎮源法華經驗記上卷五八段
扶桑略記卷二十六にも見えて、頗異同あり、又古本今昔物語集卷十六五段にも載たれど、

夫には佛工の名字を記さず、

賢俊法眼、府中六所宮御旅所ヨリ九町西釋迦文珠普賢ヲ作ル、

今按に、こは江戸名所圖會より採れりと見ゆれど、餘りに略して文義聞えず、其卷十府
中篇云、龍門山高安護國禪寺等持院と號す、六所宮御旅所より九町許を隔て、西の方
甲州街道の左側にあり、洞家の禪宗にして、多磨郡二股の海禪寺に屬す、本尊釋迦如來、
御丈一尺五寸許、脇士文珠普賢の像、賢俊法眼の作なりと云、以上と有を見るべし、此賢俊の傳未
考へねど、疑ふらくは佛工にはあらじ、

妙觀、光仁天皇寶龜八年建立攝州池田ノ即二里勝尾寺觀音ヲ作ル、

今按に、妙觀は權化の僧にて、佛工には非ざるをや、

元亨釋書卷二十八云、勝尾寺講堂、觀自在像者、寶龜八年堂成、九年九月、日州沙門興日、語
座主開成曰、傳聞講堂已成、未有像、我有八尺白檀香木、願捨爲像材、成乃遣比丘豐南、赴西
海迎之、十年夏到寺、而未有良工、十一年七月十五日、比丘妙觀者來曰、我能刻像得否、成許
諾、三日後僧俗童輩、總十八人、伴觀來雕像、千臂千目、莊麗端嚴、又加四天王像、凡五尊三十
日而成、八月十八日、妙觀合掌對像而化、所從十八人、一時不見、時人曰、刻像之日一十八、像
成之日一十八、刻像之人一十八、觀死之日一十八、靈應之數不虛設、國俗以十八日、此像爾
來感驗日新云々、

此文を見て辨ふべし、又即字は東の寫誤歟、

德圓、因幡法印、大佛師、永享年中、

今按に、此佛師未考へず、

宗圓、丹後法橋、小佛師同時、行金、同時人、

今按に、此二人はた所出を知らず、追て考ふべし、但德圓宗圓は、恐らくは三條流なる、長
勢の子孫なるべし、

如圓、德順、興瑚、永正十七年、鎌倉新居閣王再興ノ佛師、閣王ノ腹中ニ記アリ、建長二年出來、永正十七年今按に原七年の二再興、佛師下野法眼如圓德順判、興瑚判、

今按に、こは新編鎌倉志に據て、載たる事揭焉なるを、彼書を今披き、見るに、德順興瑚は佛師には非ず、建長寺の維那なるをや、詳には如圓譜を見て辨ふべし、

松雲禪師、本所五百大阿羅漢自作五百三十餘體、元佛師ナルガ後僧トナリテ、鐵眼和尚へ參禪ス、

今按に、此の傳は、譜に委曲に見えたり、
但唱、品川五智如來佛工、

今按に、此五智如來は品川には非ず、江戸高輪泉岳寺南隣、歸命山如來寺に在り、委しくは譜補にいふを見るべし、

佛師の名記したるもの世の中になければ、おのづからその良工といへども、名の絶なんことを思なげきて、わづかにそのあらましを記す、

今按に、佛師を記したる物ふつになきには非ず、既に此書も大佛師系圖あるが故に、それを聊拔出たりと見えたり、

高僧がたの作は別に記すべし、こたびは佛師のみなり、

今按に、かくいひながら、實忠和尚妙觀などを載たるは何ぞや、
續て右佛師の傳、其作の見やうも記すべし、

今按に、上件の趣にては、傳も目利もいとおぼつかなきものなり、
刀法かならず、其定ある事なれ、と、

今按になれ、とある辭聞えずなれ、ととは雖成有ナレ、ドの義なり、爰はなれど、なくては協はずなれどはにあれど、の意なればぞかし、

こは以心傳心なればいひがたし、
今按に、上文には續て記すべしといひ、爰には又いひがたしといへる一句の間に其詞齟齬せり、

嘉永二年とり四月 弘行者則房

今按に、とりと假字がきにしたる無下に拙し、又此則房は何人ともしらねど、阿行者と名乗たるは、所謂阿字觀の阿字にこそあめれ、この阿字本不生の義は、密家に於ても秘藏すめるを、かくうけはりて名のりいでしは、きはめて見識たかき人なるべし、さるを此佛師傳をば、いかでかうしどけなくは書つたりけむ、あなあやしあないぶかし、

歷代大佛師譜補

黑川春村集錄

行命

山槐記治承二年十一月十二日寅刻自中宮召使走來告御產氣候之由則馳參候寢殿東面
略○中被奉造御佛等於中門南釣殿廊有供養件所為御讀經所也

等身十一面號伊津岐嶋御正體右兵衛督沙汰佛師行命於常光院造之御衣木本尊加持
輔季信、取髮物、

三河法橋

吾妻鏡卷三十三云仁治元年九月七日御所御持佛堂彼岸法華懺法結願也僧衆分賜五十
二種物此外有御布施其後佛師參河法橋依召參御持佛堂奉造始北斗七星廿八宿七曜十
二宮等形像雖為九月造立佛像無憚之由及御沙汰云々兵庫頭定員奉行之

聖慶

吉黄記云、正嘉元年八月十五日、僧事、法橋成朝作佛、聖慶蓮花王院、御佛功、

善祐

武藏國葛飾郡澁江村、超越山西光寺、上宮太子木像、御首底銘云、曆應四辛巳卯月十八日、四木善祐、生年四十三、

こは嘉永二年六月、春村彼寺に詣て、始て見出たりしなり、委曲には吾墨水抄にいへるを見るべし、

但唱

江戸名所圖會卷三高輪云、歸命山如來寺、大日院と號す、泉岳寺の南に憐る、天台宗にして、東叡山に屬せり、本尊五智如來は、座像各一丈あり、俗に芝の、大木食但唱師の彫造なり、唱但ハ佛工にして、もさより佛體を作るに妙を得たり、故に奇妙佛と號せり、京都鳴瀧の五智山に安する所の、石像の五智如來、十三佛等は、但唱の作にして、并に自の像をも作れり、但唱は攝州有馬郡高須村の産なり、彼所に釋迦山興勝寺と云、古利ありしを再興せり、其母有馬薬師に祈請して是を設く、三歳にして魚肉を食せず、九歳初て出家す、年十五に至り、木食但善の弟子となり、夫より後信州檀特山に籠り、百日の中に念佛三昧を修得し、向

の峯に三尊の影向を拜す、同國淺間嶽、及び南紀の那智山等に籠る事、各百日宛、又南海北溟の間を普く回り、諸の奇特を見る事多し、終に江戸に下り、寛永十二年當寺を開創し、五智如來の像を作るといふ、三時念佛の勸は、但善但唱二代にして絶たり、

康乘

清閑寺大納言熙房卿記云、寛文二年三月廿八日、大佛師康乘、叙法橋、職事經慶、

左京 康傳

園大納言基香卿記云、享保十三年二月十三日、出納催方、大佛師左京長病、實子無之ニ付、佛師康傳子ヲ、養子相續願之狀并仲ケ間、院ノ承仕、繪所了琢等狀、願附武家願之趣ハ、無子細候、康傳事差支儀無之候ハ、可申付間、町奉行へ聞合、可被申聞之旨、申談之、十九日、召出納、大佛師左京、養子相濟候事、無子細之旨、願之通可申付之由、以家僕申渡之、

爲遠

吉記云、承安四年八月廿三日、女院御逆修、御佛經令奉始之、佛師爲遠法師、經師法橋圓嚴、且

可下_二行料物之由_一、可_レ仰_レ御倉_仲達之旨、下_二知宗家先了_一、按爲違者、或繪佛師宅間氏歟、猶可考、

行明 或作行命、既見

嚴島寶物圖會卷一所載、拔頭假面背銘云、伊津伎島社、拔頭面承安三、
寺本佛師行明、
沙汰、
勝

越中法眼 伊賀法橋

遠江國濱名大福寺所藏大永六年文書云、德治二年_{太歲}十一月、仁王造營之、佛師越中法眼、伊賀法橋、自京都請之、用途二十五貫文、未終_二綵色_一、

豐前公

又云、正和三年_{太歲}至冬季、二王綵色繪具十餘貫文、佛師三河國豐前公、正應六年_{太歲}十
二神將造之、佛師三河國豐前公、自四月下旬、勸進覺、

備中公

又云、元亨元年十二月日、日光月光二菩薩造營之、勸進佛師伊勢國備中公、

民部

龍溪小説云、佛師民部は鎌倉佛師二十二代目也、佛師の名人なりし故、其名世に聞ゆ、元來放蕩者にて遊藝も在し故、貴人へも立交り權家の最員も在し故、一とせ日光御普請の事に掛り、此事に付同じ掛り合の者を謀を以て切害し、已は解死人にならず、江戸拂にて事すみ、本庄松平伊勢守殿號榮長屋に遊扇と改名し、三年かくれ住しが、後に石町に住居せり、此後再び惡事あれ、略之、元祿十一年寅十二月二日、伊豆へ流され、島に在る事廿一年の春秋を息才にて大赦に逢ひ、めでたく江戸へ歸り、民部は其後紅葉山御用佛師の事に付御用被仰付、御細工所の支配となり、御用達の列に入、吹上御庭觀音堂廿八部の佛被仰付彫刻す、後此觀音は根津へ被遣たり、此民部は色黒にてあばた顔なり、頬骨高く瘦男なりし、中々咄相手におもしろく愛敬坊主也、民部申しは八丈嶋にて佛といふ物を見れば、でくの坊の如きもの也、依之私細工して嶋に在し廿年の間に、佛五百體刻みて佛といふものを初めて見せ、嶋に残し置ぬ、此功德にても罪障は滅し可申かと申しき、
京都の佛師は古來より釋迦阿彌陀觀音の類の佛像上手也、又昔より鎌倉佛師は不動愛

染毘沙門など勢ひある像上手也、淺草雷神門の風神雷神は民部が父の細工也と語りし、
以上采要〇山東涼仙曰、龍溪小説ハ徳廟の御頃御廣敷添番さいふを勤られたる小宮山
奎之進さいひし人の作なり、江戸川隆慶橋の邊に住はれし故、號を龍溪さいへり、或謙亭
の號あり、名は昌世さいへり、
學才ありて好古の人也云々、

或記云、北條安房守掛、元祿六年酉八月十五日入、吳服町一丁目勘右衛門店之者、多賀朝湖、
西冊、是者御詮議之義有之候ニ付、安房守宅ヨリ揚リ屋へ入ル、右者元祿十一年十二月二
日、三宅嶋流罪、御船手逸見八左衛門方へ渡ス、

同人掛、本石町四丁目、茂右衛門店、佛師民部、西四本銀町三丁目、次郎右衛門店之者、村田半
兵衛、西三右者朝湖一件之者共、御詮議之儀有之、安房守宅ヨリ揚リ屋へ入ル、

右之者共、元祿十一年十二月二日、八丈嶋流罪、御船手逸見八左衛門へ渡ス、
右之者共、此度依大赦流罪御免ニ付歸着仕リ、元支配名主共へ相渡、寶永六年丑九月、
按に多賀朝湖は英一蝶なり、

宗貞法印 宗印法眼

太閤記卷七云、東山に大佛殿を建立し給ふべき旨、五人之奉行共に被仰付にけり、略中先
奈良之大佛師、宗貞法印、同弟宗印法眼、大佛棟梁之大工等呼上せ、其品々など委く尋究

め、遲速損益之儀會得せんとて、井上源五方へ如此之旨、五人之連狀にて云遣はしけり云
々、

駒井柳朝

駿河國有渡郡入江町慈雲寺本尊千手觀音臺座銘云、寶曆五乙亥初冬日、現住智牛再興、佛
工洛陽住、駒井柳朝云々、

橘能貞

駿河史料安倍郡部本尊藥師佛胎中記云、駿河國府中安倍郡、千燈院本尊、行基菩薩作、神龜
五成就焉、奉新造立藥師如來像也、天文拾七申戊八月十二日、當寺別當大僧都元遍判願主權
少僧都秀義判佛師橘朝臣能貞判上七行

安勅嶋足

寺田邊國持

相李田次万呂

曾禰子公

戶貴善

秦家繼

東大寺文書天平寶字四年六月廿五日
造觀世音菩薩像料雜物目錄

安勅嶋足 寺田邊國持

相李田次万呂 曾禰子公 戶貴善

秦家繼已上七人佛工

道智法眼

下總國結城城下華藏寺源政勝結城氏木像背銘云佛師伊豫國住人河野道智法眼弘治三年丁巳七月吉日云々

墨水遺稿卷之三附錄終 門人 加藤才次郎校字

明治三十二年七月八日印刷

墨水遺稿

明治三十二年七月十二日發行

校訂者 黑川真道

發行者 吉川半

東京市京橋區南傳馬町一丁目十二番地

印刷者 野村宗十郎

東京市京橋區築地三丁目十五番地

印刷所

株式會社 東京築地活版製造所
東京市京橋區築地二丁目十七番地

