

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

《釋門真孝錄》目錄

卷一（諸經略引上）

大方便佛報恩經	1
大乘妙法蓮華經	2
大乘本生心地觀經	3
大方廣佛華嚴經	6
大般涅槃經	6
梵網經	7
末羅王經	7
南大般涅槃經	8
大寶積經	8
四十二章經	9
睽子經	10

佛說父母恩難報經	10
別譯雜阿含經	11
孝子經	14
佛說淨飯王般涅槃經	17
業報差別經	18
佛說觀無量壽經	19
佛說盂蘭盆經	19
佛說泥犁經	22
菩薩本業經	23
最勝佛頂尊勝陀羅尼淨除業障經	23
須摩堤長者經	24
增壹阿含經	24

賢愚因緣經	27	起世經	30
目連問五百輕重經	27	央掘魔羅經	30
優婆塞戒經	28	中陰經	30
大悲經	29	卷二（諸經略引下附律論三則）	
菩薩地持經	32	雜寶藏經	31
正法念處經	32	文殊師利問經	31
菩薩善戒經	33		

放光般若波羅蜜經	33	出曜經	36
六度集經	34	佛說譬喻經	38
中阿含經	34	觀佛三昧海經	39
舍利弗問經	34	大方等陀羅尼經	40
大乘菩薩藏正法經	35	佛說菩薩行五十緣經	40
分別經	35	罪業報應教化地獄經	41
大乘修行菩薩行門諸經要集	36		
閻羅王五使經	36		

佛說尸迦羅越六方禮經	43
未曾有因緣經	44
佛說辯意長者子所問經	45
佛說弟子死復生經	46
彌勒菩薩所問本願經	47
佛說諫王經	48
大方廣如來不思議境界經	50
佛說自愛經	50
大方廣佛華嚴經不思議佛境界分	52
佛說五苦章句經	52
大薩遮尼乾子受記經	56
合部金光明經	57
佛說觀藥王藥上二菩薩經	57
演道俗業經	58

佛說阿彌陀經	58
彌沙塞部五分律	60
成實論	61
喻道論	61
卷三	
明教禪師輔教篇孝論(十二則)	62
· 敘	
明孝章 孝本章 原孝章 評孝章	
必孝章 廣孝章 戒孝章 孝出章	
德報章 孝略章 孝行章 終孝章	
卷四	
天台智者大師菩薩戒義疏	77

釋門真孝錄

· 釋孝順父母師僧三寶	77
主峯禪師孟蘭盆經疏（二則）	77
· 敘文	77
· 解經開段略	77
西明道世法師法苑珠林	83
· 忠孝篇述意部	83
西明道世法師諸經要集	84
· 報恩部述意緣	84
永明宗照禪師萬善同歸集	84
· 中卷	84
大智照律師緇門警訓	84
· 規繩後跋	84
優曇和尚蓮宗寶鑑	85
斷雲禪師禪宗決疑集	88
石屋禪師語錄	89

· 送慶侍者回里省師孝母歌	90
天如禪師語錄	90
· 答弟行遠勸母書	90
紫柏尊者全集	93
· 書經薦父母偈	93
四明石芝法師樂邦文類	95
· 孝養父母唯在命終助往	95
龍舒居士淨土文	95
· 勸孝子	95
蓮池大師戒疏發隱（三則）	97
· 釋孝順父母師僧三寶	97
· 釋孝順至道之法	97

卷五

◎大方便佛報恩經

如來以正徧知。宣說真實之言。為一切父母故。常修難行苦行。難捨能捨。頭目髓腦。國城妻子。象馬七寶。輦輿車乘。衣服飲食。臥具醫藥。一切給與。勤修精進。戒施。多聞。禪定。智慧。乃至具足一切萬行。不休不息。心無疲倦。為孝養父母。知恩報恩故。今得速成阿耨多羅三藐三菩提。

菩薩於無量阿僧祇劫。孝養父母。衣服飲食。房舍臥具。乃至身肉骨髓。其事如是。以此因緣。自致成佛。

父母眾僧。宜應讚歎軟語。常念其恩。眾僧者。出三界之福田

。父母者。三界內最勝福田。何以故。眾僧之中。有四雙八輩、十二賢士。供之得福。進可成道。父母者。十月懷抱。推乾去濕。乳哺長大。教誨技藝。隨時將養。及其出家。修得解脫。度生死海。自利兼利。一切眾生。佛告阿難。父母眾僧。是一切眾生二種福田。所謂人天泥洹解脫妙果。因之得成。

佛告阿難。均提沙彌。非適今也。過去世時。供養父母眾僧。修好功德。遇善知識。今得道果。

◎大乘妙法蓮華經

妙音菩薩至釋迦牟尼佛所。頭面禮足。奉上瓔珞。而白佛言。世尊。淨華宿王智佛問訊世尊。少病少惱。起居輕利。安樂行不。四大調和不。世事可忍不。眾生易度不。無多貪欲瞋恚愚

癡嫉妬慳慢不。無不孝父母，不敬沙門邪見。不善心。不攝五情不。

◎大乘本生心地觀經

善男子。世間有其四種。一父母恩。二眾生恩。三國王恩。四三寶恩。如是四恩。一切眾生平等荷負。善男子。父母恩者。父有慈恩。母有悲恩。母悲恩者。若我住世。於一劫中。說不能盡。我今為汝宣說少分。假使有人為福德故。恭敬供養一百淨行大婆羅門。一百五通諸大神僊^上。一百善友。安置七寶上妙堂內。以百千種上妙珍膳。垂諸瓔珞。眾寶衣服。栴檀沉香立諸房舍。百寶莊嚴牀敷臥具。療治眾病百種湯藥。一心供養。滿百千劫。不如一念住孝順心。以微少物。色養悲母。隨所供

侍。比前功德。百千萬分。不可校量。世間悲母。念子無比。恩及未形。始自受胎。經於十月。行住坐臥。受諸苦惱。非口所宣。雖得欲樂飲食衣服。而不生愛。憂念之心。恆無休息。但自思惟。將欲生產。漸受諸苦。晝夜悲惱。若產難時。如百千刀競來屠割。遂致無常。若無苦惱。諸親眷屬。喜樂無盡。猶如貧女得如意珠。其子發聲。如聞音樂。以母胸臆。而為寢處。左右膝上。常為遊履。於胸臆中。出甘露泉。長養之恩。彌於普天。憐愍之德。廣大無比。世間所高。莫過山嶽。悲母之恩。愈於須彌。世間之重。大地為先。悲母之恩。亦過於彼。若有男女背恩不順。令其父母生怨念心。母發惡言。子即墮。或在地獄餓鬼畜生。世間之疾。莫過猛風。怨念之微。復

速於彼。一切如來。金剛天等。及五通僊。不能救護。若善男子。善女人。依悲母教。承順無違。諸天護念。福樂無盡。如是男女。即名尊貴天人種類。或是菩薩為度眾生。現為男女。饒益父母。若善男子。善女人。為報母恩。經於一劫。每日三時。割自身肉。以養父母。而未能報一日之恩。所以者何。一切男女處於胎中。口吮乳根。飲嗽母血。及出胎已。幼稚之前。所飲母乳百八十斛。母得上味。皆與其子。珍妙衣服。亦復如是。

善男子。於諸世間。何者最富。何者最貧。悲母在堂。名之為富。悲母不在。名之為貧。悲母在時。名為日中。悲母死時。名為日沒。悲母在時。名為月明。悲母亡時。名為闇夜。是故

汝等勤加修習・孝養父母・若人供佛・福等無異。應當如是報父母恩。

◎大方廣佛華嚴經

孝事父母・當願眾生・善事於佛・護養一切。

又放光明味清淨・能除一切味中毒。恆供佛僧及父母・是故得成此光明。

◎大般涅槃經

菩薩摩訶薩・於昔無量阿僧祇劫・恭敬父母・和尚・諸師上座長老。於無量劫・常為眾生・而行布施・堅持禁戒・修習忍辱・勤行精進・禪定智慧・大慈大悲・大喜大捨。是故今得三十二相・八十種好・金剛之身。

曾從智者・聞如是言。寧於一日受三百鈔・不於父母生一念惡。施三種人・果報無盡。一病人・二父母・三如來。

◎梵網經

爾時・釋迦牟尼佛・初坐菩提樹下・成無上正覺已・初結菩薩波羅提木叉。孝順父母師僧三寶。孝順至道之法。孝名為戒・亦名制止。

◎末羅王經

人問世尊・何等為父母力。佛言。為受父母身體乳哺育養之恩・或從地積珍寶・上至二十八天・悉以施人・不如供養父母。是為父母力。

◎南大般涅槃經

奇哉。我母受大苦惱。滿足十月。懷抱我身。既生之後。推乾去濕。除去不淨。大小便利。乳哺長養。將護我身。以是義故。我當報恩。色養侍衛。隨順供養。

◎大寶積經

而於父母。及諸師長。專修供養。恭敬禮拜。曲躬合掌。謙下問訊。迎逆給事。並和順業。

世尊昔行菩薩道。於父母師長。及餘師長。所有教令。曾無違逆。

汝等應當供養父母師長。及諸沙門婆羅門等。
又復告言。汝等常應孝養父母。

夫父母者。皆願利樂所生子。故難作能作。能忍一切難忍之事。假令種種不淨穢惡。皆能忍之。又欲令子色力之身速增長。故令見閻浮勝妙之事。乳哺養育。無疲厭心。或為令子獲諸妙樂。艱辛經求所得財物。供給營辦資生所須。及往他家。結求婚娶。既婚娶已。於他女人。愛戀耽著。由耽著故。昏醉纏心。或見父母漸將衰老。違逆輕欺。所有資財。無慚費用。或令父母不住於家。如是皆由欲所迷倒。大王當知。以此因緣。於己父母棄背恩養。於他女人。尊重承事。種種供給。無疲厭心。即是成就地獄之本。此是丈夫第二過患。

◎四十二章經

凡人事天地鬼神。不如孝其二親。二親最神也。

◎ 睽子經^{ㄟㄣ}

使我疾成無上正真道者。皆由孝德也。

◎ 佛說父母恩難報經

爾時。世尊告諸比丘。父母於子有大增益。乳哺長養。隨時將育。四大得成。右肩負父。左肩負母。經歷千年。更使便利背上。然無有怨心於父母。此子猶不足報父母恩。若父母無信教令信。獲安隱處。無戒與戒。教授獲安隱處。不聞使聞。教授獲安隱處。慳貪教令好施。勸樂教授獲安隱處。無智慧教令點慧。勸樂教授獲安隱處。如是信如來、至真、等正覺、明行成、為善逝、世間解、無上士、道法御、天人師、號佛、世尊。教授信法。教授獲安隱處。諸法甚深。現身獲果。義味甚深。如

是智者明通此行。教令信聖眾。如來聖眾甚清淨。行直不曲。常和合法。法成就、戒成就、三昧成就、智慧成就、解脫成就、解脫見慧成就。所謂聖眾四雙八輩。是謂如來聖眾最尊最貴。當尊奉敬仰。是世間無上福田。如是諸子當教父母行慈。諸比丘有二子。所生子所養子。是謂比丘有二子。是故諸比丘當學所生子。口出法味。

◎ 別譯雜阿含經

佛告比丘。堅持七行。必得帝釋。何以故。昔者帝釋為人之時。發初履行。孝順父母。供養尊長。所言柔軟。斷於兩舌。好施無慳。恆修實語。終不欺誑。不起瞋恚。設生嫌恨。尋思滅之。

告諸比丘。月八日。四天王遣使者。按行天下。伺察世間。有慈孝父母。敬順尊長。奉事沙門婆羅門。修於善法。滅除眾惡。檢情守戒。至十四日。四天王復遣太子。按行天下。至十五日。四天王自按行伺察。亦復如是。四天王既伺察已。往帝釋善法堂上。啟白帝釋。並語諸天。世間人中。多有不孝父母。不敬沙門婆羅門者。不奉事師。及家尊長。乃至無有多持戒者。爾時。帝釋及諸天眾。聞斯語已。慘然不樂。諸天咸作是言。損諸天眾。益阿修羅。若世間中。有人常能孝順父母。供養沙門婆羅門。乃至多能持戒。四天王上啟帝釋。時諸天等極大歡喜。咸作是言。世間人中。修行善事。極為賢善。所作應作。增益諸天。損阿修羅。帝釋歡喜。

烏答摩納至佛問訊。而作是言。瞿曇。若眾生如法乞財。供養父母。又以正理使得樂處。正理供給。當得福不。佛言。如是供養。實得大福。佛言。摩納。不限汝也。一切如法乞財。又以正理供養父母。正理使樂。正理供給。獲無量福。何以故。當知是人。梵天即在其家。若正理供養父母。是阿闍黎即在其家。若能正理供養父母。正理得樂。一切皆遙敬其家。若能正理供養父母。正理使樂。正理供給。當知大天即在其家。若能正理供養父母。正理與樂供給。當知一切諸天即在其家。何以故。梵天王由正理供養父母故。得生梵世。若欲供養阿闍黎者。供養父母。即是阿闍黎。若欲禮拜。先應禮拜父母。若欲事火。先當供養父母。若欲事天。先當供養父母。即是供養諸天。

◎孝子經

佛問諸沙門。親之生子。懷抱十月。身為重病。臨生之日。母危父怖。其情難言。既生之後。推乾臥濕。精誠之至。血化為乳。摩飾澡浴。衣食教詔。禮賂師友。重貢君長。子顏和悅。親亦欣豫。子設慘戚。親心焦枯。出門愛念。入則存之。心懷惕惕。懼其不善。親恩若此。當何以報。諸沙門對曰。唯當盡禮。慈心供養。以賽親恩耳。世尊又曰。子之養親。甘露百味。以恣其口。天樂眾音。以娛其耳。名衣上服。光耀其體。兩肩荷負。周流四海。訖子年命。以賽恩養。可謂孝乎。諸沙門曰。唯孝之大。莫尚乎茲。世尊告曰。未為孝矣。若親頑闇。不奉三尊。兇虐殘戾。濫竊非物。情染外色。偽辭非道。耽醉

荒亂・違背正真。兇孽若斯・子當極諫・以啟悟之。若猶瞢瞢未悟・即為開化・牽譬引類・示王者之牢獄・諸囚之刑戮。曰。斯為不軌・身被眾毒・自招殞命。命終神去・繫於太山・湯火萬毒・獨喚無救。由彼履惡・遭此重殃。若復未移・悲泣啼號・絕不飲食。親雖不明・必以恩愛之痛・懼子死矣。由當強忍伏・心崇正道。若親遷志・奉佛五戒・仁惻不殺・清讓不盜・貞潔不淫・守信不欺・孝順不醉。宗門之內・即親慈子孝・夫正婦貞・九族和睦・僕使恭順・潤澤遠被・含血受恩。十方諸佛・天龍鬼神・有道之君・忠平之臣・黎庶萬姓・無不愛敬・祐而安之。雖有顛倒之政・佞孽之輔・兇兒妖婦・千邪萬怪・無如己何。於是二親處世常安・壽終魂靈昇生天上・諸佛共

會。得聞法言。獲道度世。長與苦別。佛言。諸沙門。觀世無孝。惟斯為孝耳。能令二親去惡為善。奉持五戒。執三自歸。朝奉而暮終者。恩重於親乳哺之養。無量之惠。若不能以三尊之至化其親者。雖為孝養。猶不孝矣。無以孽妻。遠賢不親。女情多欲。好色無倦。違孝殺親。國政荒亂。萬民流亡。本志惠施。以戒自檢。軟心崇仁。蒸蒸進德。潛意寂寞。學志叡達。名動諸天。明齊賢者。自穢妻聚。惑志女色。荒迷於欲。妖蠱姿態。其變萬端。薄智之夫。淺見之士。覩其如此。不覺微漸。遂迴志沒身。從彼妖媚。邪巧之辭。或危親殺君。悞色情蕩。忿嫉怠慢。散心盲暝。等行禽獸。自古世來。無不由之亡身滅宗。是以沙門獨而不雙。清潔其志。唯道是務。奉此明戒

· 為君即保四海。為臣即忠。以仁養民。父法明。子孝慈。夫信婦貞。優婆塞優婆夷執行如此。世世逢佛。見法得道。

◎佛說淨飯王般涅槃經

爾時。世尊在靈鷲山。以天眼遙見父王。病臥著牀。羸困憔悴。命欲向終。告難陀曰。父王淨飯。是我曹父。今得重病。宜當往見。難陀受教。唯然。今宜往詣。報育養恩。阿難白言。淨飯王是我伯父。聽我出家為佛弟子。得佛為師。會欲共往。羅雲白言。世尊雖是我父。棄國求道。我蒙祖王育養成就。而得出家。欲往奉覲祖王。佛言。善哉。王見佛到。痛既即除。佛言。唯願大王莫復悲憂。即以手著父王額上。無常對至。命盡氣絕。忽就後世。而以棺斂著於師子座上。佛共難陀在喪頭

前・肅恭而立。阿難羅雲住在喪足。難陀長跪白佛言。父王養我・願聽難陀擔父王棺。阿難合掌白佛言。惟願聽我擔伯父棺。羅雲復前而白佛言。惟願聽我擔祖王棺。爾時・世尊念當來世・人民兇暴・不報父母養育之恩。為不孝之者・為是當來眾生之等・設禮法故・如來躬自欲擔於父王之棺。即時三千大千世界六種震動・一切諸山^{タタ}岨^ゼ涌沒・如水上船。

◎業報差別經

佛告首迦。眾生惱亂父母・令心憂惱・得多病報。供養自己父母・及諸病人・得少病報。於父母所・無愛敬心・得醜陋報。愛敬父母尊長・得端正報。於己父母・及賢聖所・無心奉侍・得少威勢報。於己父母・及賢聖所・恭敬奉迎・得大威勢報。

不知敬父・不知敬母・得下族姓報。善知敬父・善知敬母・得上族姓報。於父母所・減撤生業・得少資生報。於父母所・供養生業・得多資生報。

◎佛說觀無量壽經

夫欲淨業者・得生西方極樂國土。欲生彼國者・當修三福。一者・孝養父母・奉事師長・慈心不殺・修十善業。二者・受持三歸・具足眾戒・不犯威儀。三者・發菩提心・深信因果・讀誦大乘・勸進行者。

◎佛說盂蘭盆經

大目犍連始得六通・欲度父母・報乳哺之恩。即以道眼觀視世間・見其亡母生餓鬼中・不見飲食・皮骨連立。目連悲哀・即

以鉢盛飯・往餉其母。母得鉢飯・便以左手障鉢・右手揣食。食未入口・化成火炭・遂不得食。目連大叫・悲號涕泣・馳還白佛・具陳如此。

佛言。汝母罪根深結・非汝一人力所奈何。汝雖孝順・聲動天地。天神地祇、邪魔外道・道士・四天王神・亦不能奈何。當須十方眾僧威神之力・乃得解脫。吾今當說救濟之法・令一切難・皆離憂苦。佛告目連。十方眾僧・七月十五日・僧自恣時・當為七世父母・及現在父母・厄難中者・具飯百味五果・汲灌盆器・香油錠燭・牀敷臥具・盡世甘美・以著盆中・供養十方大德眾僧。當此之日・一切聖眾・或在山間禪定・或得四道果・或在樹下經行・或六通自在・教化聲聞緣覺・或十地菩薩

大人權現比丘。在大眾中。皆同一心。受鉢和羅飯。具清淨戒。聖眾之道。其德汪洋。其有供養此等自恣僧者。現世父母六親眷屬得出三塗之苦。應時解脫。衣食自然。若父母現在者。福樂百年。若七世父母。生天。自在化生。入天華光。時佛勅十方眾僧。皆先為施主家咒願。願七世父母行禪定意。然後受食。初受食時。先安在佛前塔寺中。佛前眾僧咒願竟。便自受食。時目連比丘及大菩薩眾皆大歡喜。目連悲啼泣聲釋然除滅。時目連母。即於是日。得脫一劫餓鬼之苦。

目連復白佛言。弟子所生母。得蒙三寶功德之力。眾僧威神力故。若未來世。一切佛弟子。亦應奉盂蘭盆。救度現在父母。乃至七世父母。可為爾不。^{52v}佛言。大善快問。我正欲說。汝

今復問。善男子。若比丘。比丘尼。國王。太子。大臣。宰相。三公。百官。萬民。庶人。行慈孝者。皆應先為所生現在父母。過去七世父母。於七月十五日。佛歡喜日。僧自恣日。以百味飯食。安盂蘭盆中。施十方自恣僧。願使現在父母壽命百年。無病。無一切苦惱之患。乃至七世父母離餓鬼苦。生人天中。福樂無極。是佛弟子修孝順者。應念念中常憶父母。乃至七世父母。年年七月十五日。常以孝慈。憶所生父母。為作盂蘭盆。施佛及僧。以報父母長養慈愛之恩。

◎佛說泥犁經

佛言。我見天下人。不孝父母。不承事沙門婆羅門。不敬長老。不畏事。不畏今世後世。不驚不恐者。如是輩人。死即入泥

犁・與閻王相見。即去惡就善。主泥犁卒・名曰旁旁・即將人導至閻王所。泥犁旁白言。此人於世間時・為人不孝父母・不承事沙門婆羅門・不敬長老・不喜布施・不畏今世後世・不畏禁戒。願王處是人過罪。王即呼人前・對之言。若為人時・於世間不念父母養育・若推燥居濕・乳哺長大。若何以不孝父母。其人即對言。我實愚癡憍慢。王言。處若罪過者・非若父母・非天・非帝王・非沙門婆羅門過。若身所作・當自得之。

◎菩薩本業經

孝事父母・當願眾生・一切護視・使得佛道。

◎最勝佛頂尊勝陀羅尼淨除業障經

天地・父母・眾僧・不應輕毀。理當尊重・恭敬供養・軟語稱

讚・常念其恩。三界慈愛・唯有父母。三世福田・不過眾僧。如八輩真僧・十二賢聖・供養之者・不虛功德。欲求出世・進可成道。寧應僧處輒生欺語。父母生養・劬勞辛苦・十月妊娠・三年乳哺・長養教誨・艱憂備盡・冀其成立・才藝過人。又望出家・度脫生死。以是思念・昊天難報。是故我語阿難・左肩擔父・右肩擔母・繞須彌山百千萬匝・血流沒踝・尚不能報一日乳哺之恩。豈應惡念・輕生恚語。

◎須摩提長者經

佛告大眾。若人違逆・不順父母・不行正法・不敬沙門梵志・及諸耆宿・如是之人・亦名為死。

◎增壹阿含經

世尊告諸比丘。有二法與凡夫人。得大功德。成大果報。得甘露味。至無為處。云何為二法。供養父母。是謂二人獲大功德。成大果報。若復供養一生補處菩薩。獲大功德。得大果報。是謂比丘施此二人。獲大功德。受大果報。得甘露味。至無為處。是故諸比丘常念孝順供養父母。如是諸比丘當作是學。

如來出現世時。必當為五事。云何為五。一者。當轉法輪。二者。當度父母。三者。無信之人。立於信地。四者。未發菩薩意。使發菩薩心。五者。當授將來佛決。若如來出現世時。當為此五事。

若有眾生知返復者。此人可敬。小恩尚不忘。何況大恩。設離此間百千由旬。猶近我不異。我恆歎譽。若有眾生不知返復者

· 大恩尚不憶· 何況小者。彼非近我· 我不近彼。正使著僧伽黎· 在吾左右· 此人猶遠。是故比丘當念返復· 莫學無返復。告諸比丘。教二人作善· 不可得報恩。云何為二。所謂父母也。若復比丘· 有人以父著左肩上· 以母著右肩上· 至千萬歲· 衣被飲食· 牀座臥具· 病瘦醫藥· 即於肩上放屎尿· 猶不能得報恩。比丘當知父母恩重· 抱之育之· 隨時將護· 不失時節· 得見日月。以此方便· 知此恩難報· 是故諸比丘當供養父母· 常當孝順· 不失時節。

佛告阿難· 難陀· 羅雲。汝等舉大愛道身· 我當躬自供養。是時釋提桓因· 及諸天· 天王· 前白佛言。唯願世尊勿自勞神。我等自當供養。舍利弗告諸天。止止。此是如來所應修行· 非

是天龍鬼神所及也。所以然者。父母生子。多有所益。長養恩重。乳哺懷抱。要當報恩。不得不報恩。

◎賢愚因緣經

佛語阿難。出家在家。慈心孝順。供養父母。計其功德。殊勝難量。所以者何。我自憶念過去世時。慈心孝順。供養父母。乃至身肉濟救父母危急之厄。以是功德。上為天帝。下為聖主。乃至成佛。三界特尊。皆由斯福。

◎目連問五百輕重經

問。比丘教白衣不祭一切亡人。為是理不。答。非。假使父母不食。敬心供養。亦得其福。問。人出家。王法父母不聽。為得戒不。答。不得。

◎優婆塞戒經

善男子。我於往昔。為四事故。捨離身命。一者。為破眾生諸煩惱故。二者。為令眾生受安樂故。三者。為自除壞貪著身故。四者。為報父母生養恩故。

受優婆塞戒。先學世事。既學通達。如法求財。若得財物。應作四分。一分。應供父母。己身。妻子。眷屬。二分。應作如法販轉。留餘一分。藏積俟用。

若優婆塞受持戒已。不能供養父母師長。是優婆塞得失意罪。若先不能供養父母。惱其妻子。奴婢困苦。而布施者。是名惡人。是假名施。不名義施。

如是施者。名無憐愍。不知恩報。是人未來雖得財寶。常施不

集。不能出用。身多病苦。

若自造作衣服鉢器。先奉上佛。並令父母師長和尚先一受用。然後自服。

善男子。若得人身。多饒財物。兼得自在。先應供養父母師長和尚耆舊。

修菩提道。而施持戒多聞智慧。修學世法。供養父母師長有德。修奢摩他毗婆舍那。讀誦書寫十二部經。復能遠離貪恚癡等。名為菩提勤行精進。如是。悉名為正精進。

◎大悲經

阿難。我本修行菩薩行時。於諸師所傾側禮拜。亦於父母第一尊重傾側禮拜。

◎ 中陰經

佛問彌勒。閻浮提兒生墮地。乃至三歲。母之懷抱。為飲幾乳。彌勒答曰。飲乳一百八十斛。除母腹中所食血分。

◎ 央掘魔羅經

爾時。世尊告央掘魔羅。此樹下者。是汝之母。生育之恩。深重難報。

◎ 起世經

若於父母起惡心。或佛菩薩聲聞眾。此等皆墮黑繩獄。其處受苦極嚴熾。

◎雜寶藏經

佛言。若人於父母所。作少供養。獲福無量。少作不順。罪亦無量。

於父母所。少作善惡。獲報無量。是故應勤供養父母。

佛告諸比丘言。有八種人。應決定施。不復生疑。一父。二母。三佛。四弟子。五遠來之人。六遠去之人。七病人。八看病者。

◎文殊師利問經

於父母善知識所。心如佛想。安止父母及善知識。令得住於安

隱之處。

菩薩為供養佛法僧・及父母兄弟・得畜財物^{トク}。為起寺舍造像・為布施・若有此因緣・得受金銀財物・無有罪過。

◎正法念處經

有四種恩・甚為難報。何等為四。一者父・二者母・三者如來・四者說法法師。若有供養此四種人・得無量福・現在為人之所讚歎・於未來世能得菩提。

◎菩薩地持經

眾生知恩欲報德者・爾時菩薩勸令修善・不須世間財利酬報。報之大者・當供養父母・乃至持戒。求報恩者・令其行善・是名菩薩報恩巧方便。

菩薩為主於父母尊重・種種方便勸修善法・隨時供養・知恩報恩。

◎菩薩善戒經

不退菩薩為一切無量眾生而作福田・為作父母師長和尚生大憐愍。以憐愍故・行住坐臥・若眠若寤・常為諸天之所守護。

菩薩先教供養三寶父母師長・持戒精進・為調令得阿耨多羅三藐三菩提。

◎放光般若波羅蜜經

將育所宜・令母安隱。所以者何。長我曹等・得見日月。我不孝養・永不報恩。

◎六度集經

飯諸賢聖。不如孝事其親。孝者。盡直心。無外私。

佛告諸比丘。吾世世奉諸佛至孝之行。德高福盛。遂成天中之天。三界獨步。

◎中阿含經

若人慈孝父母者。必有增益。則無衰耗。

◎舍利弗問經

文殊師利白佛言。云何如來說父母恩大。不可不報。又言師僧之恩。不可稱量。其誰為最。佛言。夫在家者。孝事父母。在於膝下。莫以報生長與之等。以生育恩深。故言大也。若從師學。開發知見。次恩大也。夫出家者。捨於父母生死之家。入

法門中。受微妙法。師之力也。生長法身。出功德財。養智慧命。功莫大也。追其所生。乃次之耳。

◎大乘菩薩藏正法經

世間父母極親愛。眾生慢心不尊重。欲令摧伏我慢幢。是故出家為救護。

◎分別經

佛言。唯有道德。可以久保。吾前世時。亦更為人償債。奴婢男子父母。不可稱數。皆有一時之緣。難可免脫。至今得道。現我父母皆先世道德之緣。不由償債。父母世世放捨。使我學道。累功精進。今成得佛。皆是父母之恩。人欲學道。不可不精進孝順。一墮失人種。累劫不復。

◎大乘修行菩薩行門諸經要集

於師僧父母・心為卑下。用少功力・獲大深法。隨所記念法入心耳。若貢高我慢・不伏師僧父母・當知是人已被魔鉤之所鉤著。

◎閻羅王五使經

佛告諸比丘。人生世間・不孝父母・不敬沙門・不行仁義・不學經戒・不畏後世者・其人身死・當墮地獄。

◎出曜經

佛曰。士有四惡・急所當知。世有姦ニヤ天・恆想覩女・思聞妖聲。遠捨正法・疑真信邪。欲網所裹・沒在盲冥。為欲所使・如奴畏主。貪樂女色・不計九孔惡露之臭穢。渾沌欲中・如豬處

溷。不覺其臭。快以為安。不計後當在無擇之獄。受痛無極。注心在媼。吮其涕吐。玩其膿血。珍之如玉。甘之如蜜。故曰欲奴之士。斯其一惡態也。又親之養子。懷妊生育。比得長大。勤苦難論。到子成人。漂家竭財。膝行肘步。用媒表情。致彼為妻。若在異域。尋而追之。不問遠近。不避勤苦。注意在姪。捐忘親老。既得為妻。貴之如寶。欲私相娛樂。惡見父母。信其妖言。或致鬪訟。不惟身所從來。辜親無量之恩。斯其二惡態也。又人處世。勤身苦勞。躬致財賄。本有誠信敬道之意。尊戴沙門梵志之心。覺世非常。布施為福。娶妻之後。情惑姪欲。愚蔽自壅。背真向邪。專由女計。若有布施之意。唯欲發言粧采女色。絕清淨行。束成小人。不識佛經之重誠。禍

福之所歸。苟為姪使。投身羅網。必墮惡道。終而不改。斯其三惡態也。又為善人子。不惟養恩。治生致財。不以養親。但以東西廣求姪路。懷持寶物。招人婦女。或殺六畜。淫祀鬼神。飲酒歌舞。合會男女。快樂歡娛。終日彌夕。外託祈福。內以招姪。既醉之後。互求方便。更相招呼。以遂姪情。及其獲偶。喜無以喻。姪結縛著。無所復識。當爾之時。唯此為樂。不覺惡露之臭穢。地獄之苦痛。一則可笑。二則可哀。譬如狂荒。不知其非。斯其四惡態也。男子有是四惡。用墮三塗。當審遠此。乃免苦耳。

◎佛說譬喻經

昔外國有人死。魂自鞭其屍。傍人問曰。是人已死。何以復鞭

。報曰。此是我故身。為我作惡見。經戒不讀。偷盜欺詐。犯人婦女。不孝父母。兄弟惜財。不肯布施。今死。令我墮惡道中。勤苦毒痛。不可復言。是故來鞭之耳。

◎觀佛三昧海經

佛告阿難。若有眾生殺父害母。罵辱六親。作是罪者。命終之時。揮霍之間。譬如壯士屈伸臂頃。直落阿鼻大地獄中。化閻羅王大聲告勅。癡人獄種。汝在世時。不孝父母。邪慢無道。汝今生處。名阿鼻地獄。作是語已。即滅不現。爾時。獄卒復驅罪人。從於下鬲。乃至上鬲。經歷八萬四千鬲中。擗身而過。至鐵網際。一日一夜。乃爾周徧。阿鼻地獄一日一夜。比比閻浮提日月歲數。經六十小劫。如是壽命。盡一大劫。具五逆

者。其人受罪。足滿五劫。

◎大方等陀羅尼經

佛告阿難。若有父母妻子不放此人至於道場者。此人應向父母等前。燒種種香。長跪合掌。應作是言。我今欲至道場。哀愍聽許。亦應種種諫曉。隨宜說法。亦應三請。若不聽者。此人應於舍宅。默自思惟。誦持經典。

◎佛說菩薩行五十緣經

菩薩世世喜燃燈於佛寺。及師父母前。菩薩世世隨時熟果。及好香華。持上佛比丘僧師父母。菩薩世世事師父母。若見臥睡。不數驚覺。若欲使覺。當持音樂。若持好語。誦經往覺之。菩薩世世有奇異美飯食。終不獨食。若師父母有飯食。不減損。

而食之。菩薩世世持善意視佛。見怨家。見父母。心正等無有異。

◎罪業報應教化地獄經

爾時。信相菩薩為諸眾生。而作發起。白佛言。世尊。今有受罪眾生。為諸獄卒剉オミ確タタ斬身。從頭至足。乃至其頂。斬之已訖。巧風吹活。而復斬之。何罪所致。佛言。以前世時。不信三尊。不孝父母。屠兒魁膾。斬截眾生。故獲斯罪。

復有眾生身體頑痺。眉鬚墮落。舉身洪爛。鳥棲鹿宿。人跡永絕。點污親族。人不喜見。名之癩病。何罪所致。佛言。以前世時。坐不信三尊。不孝父母。破壞塔寺。剝脫道人。斫射賢聖。傷害師長。常無返復。背恩忘義。常巧苟且。淫暱尊卑。

無所忌諱。故獲斯罪。復有眾生身體長大。聾駘無足。宛轉腹行。唯食泥土。以自活命。為諸小蟲之啖食。常受此苦。不堪處。何罪所致。佛言。以前世時。坐為人自用。不信好言善語。不孝父母。反戾時君。若為帝王大臣。四鎮方伯。州郡令長。官禁督護。恃其威勢。侵奪民物。無有道理。使苦憔悴。呼嗟而行。故獲斯罪。

復有眾生。其形甚醜。身黑如漆。面目復青。頭頰俱堆。顴面平鼻。兩眼黃赤。牙齒疏缺。口氣腥臭。矬短擁腫。大腹凸臃。脚復繚戾。僂脊眶眈。費衣健食。惡瘡膿血。水腫乾痼。疥癩癰疽。種種諸惡。集在其身。雖親附人。人不在意。若他作罪。橫罹其殃。永不見佛。永不聞法。永不識僧。何罪所致。

佛言。以前世時。坐為人子不孝父母。為臣不忠其君。為君不敬其下。朋友不賞其信。鄉黨不以其齒。朝廷不以其爵。妄為趨作。心意顛倒。無有其度。不信三尊。殺君害師。伐國掠民。攻城破塢。偷竅過盜。惡業非一。美己惡人。侵凌孤老。誣謗賢聖。輕慢尊長。欺誑下賤。一切罪業。悉具犯之。眾惡集報。故獲斯罪。

◎佛說尸迦羅越六方禮經

佛言。東向拜者。謂子事父母。當有五事。一者。當念治生。二者。早起。勅令奴婢。時作飯食。三者。不益父母憂。四者。當念父母恩。五者。父母疾病。當恐懼。求醫師治之。父母視子。亦有五事。一者。當念令去惡就善。二者。當教計書疏。

。三者・當教持經戒。四者・當早與娶婦。五者・家中所有・當給與之。

◎未曾有因緣經

死生之宜・各有其人。有人貪生。有人樂死。何人貪生。其人生世・愚癡幽冥・不知死已・後世更生。違佛遠法・不遭明師・殺盜淫欺・唯惡是從・如是之人・貪生畏死。何人樂死。遭遇明師・奉事三寶・改惡修善・孝養父母・敬事師長・和順妻子奴婢眷屬。謙敬於人・如斯之人・惡生樂死。所以者何。善人死者・福應生天。受五欲樂。惡人死者・應入地獄・受無量苦。善人樂死・如囚出獄。惡人畏死・如囚入獄。

有一女人・名曰提韋・婆羅門種。夫喪守寡・其家大富・都無

兒息。又無父母。守孤抱窮。無所怙恃。婆羅門法。若不如意。便生自燒身。諸婆羅門時時共往到提韋所。教化之日。今身之厄。莫不由汝前身罪業。何謂為罪。不敬奉事婆羅門。又不孝順父母夫婿。復無慈心養育兒子。有是罪故。致令今身抱孤守厄。汝今若不修福滅罪。後世轉劇。墮地獄中。

◎佛說辯意長者子所問經

佛告辯意。復有五事行。死入地獄。億劫乃出。何謂為五。一者。不信有佛法眾。而行誹謗。輕毀聖道。二者。破壞佛寺尊廟。三者。四輩轉相謗毀。不信殃罪。無敬順意。四者。叛逆。無有上下。君臣父子不相順從。五者。當來有欲為道者。已得為道。便不受師教。而自貢高。輕慢誹師。是為五事。死入

地獄。展轉地獄。無有出期。

◎佛說弟子死復生經

爾時。有賢者優婆塞。本奉外九十六種道。厭苦禱祠。委捨入法。奉誠不犯。精進一心。勤於誦經。好喜布施。作意忍辱。常有慈心。暴得疾病。遂便命過。九日開眼。十日起坐。善能語言。言有吏兵來將我去。徑到一大城。中有大獄。獄正黑。四面悉以鐵作城。城門悉燒鐵正赤。獄中繫人身。皆在大火中坐。上下火燒。炙之青烟出。或有人以刀割其肉。噉食之。獄中有王。問我言。若何等人。犯坐何等。乃來到是中。是中治五逆。不孝父母。不忠信事其君。治諸惡人處。若罪何重乃爾。佛告阿難。是間閻浮利天下。為五逆惡世。子不孝父。臣不忠

君・夫妻相欺・欺上調下。人民狠戾・少有義理・輕慢無節・強梁凌弱。富富相從・貧困守窮・貪利慳惜・無有慈心・但欲勝人。四王相守・鬼惡神伺取其便。犯者則死・魂神展轉・隨行往受・當作餓鬼・畜生・地獄楚毒・痛掠笞斫（サツ）・湯鑊（カ）燒煮。若有餘微微之福・得上生天。當在第六魔天・薄福短壽・不受法教。雖得作人・當作下賤奴婢。或作牛馬畜生・驢騾駱駝・象虎師子・鳥獸蟲蛾。困苦叵言・百劫千劫萬劫・無得解脫時。適生便病・或時即死。若得為人・六情不具・癱殘聾盲瘡癰・如是困苦無極。

◎彌勒菩薩所問本願經

佛語賢者阿難。我本求菩薩道時・欲護一切・悉令得淨處。於

五濁婬怒癡中。樂在生死。所以者何。是諸人民。多為非法。以非為是。奉行邪道。轉相賊害。不孝父母。心常念惡。惡意向兄弟妻息眷屬及他人。輕易師和尚。常犯男女垢。展轉相食噉。願處是時世。於中得為佛。若郡國丘聚縣邑。但說眾惡。轉相賊害。瓦石相擊。杖相撾撲。便共聚會。轉相罵詈。自還其舍。設置飯食。以毒著中。欲害他人。起想垢濁。轉起誹謗。伏匿過惡。還相發露。無復善意。佛言。阿難。我以大哀普念一切。為此輩人。現作佛事。

◎佛說諫王經

佛告不離先尼王。人命欲終。身體不寧。血脉為消。面色為變。命日欲促。云云乃至溫去身冷。魂神去矣。所有珍寶。父母。兄弟

。妻子。內外知識。奴婢。皆當棄捐。隨行獨去。不知所到。世間雖樂。不得久留。王當是時。當何恃怙。惟有孝順慈養二親。供事高行清潔沙門。見凡老人。當尊敬之。所有財寶。與民同歡。當以慈心施惠於民。無以讒言殘害民命。為王之法。當宣聖道。教民為善。唯守一心。心存三尊。王者如斯。諸聖咨嗟。天龍鬼神擁護其國。生有榮譽。死得上天。身死神去。當何所恃。惟恃善耳。火盛燁燁。恃水滅之。饑渴之人。唯恃水穀。老恃机杖。盲恃有目。冥恃燈火。疾病困篤。恃良醫藥。船行巨海。風浪盛猛。恃彼榜櫓。道有盜賊。恃藏匿處。身死神去。唯恃修善。猶逢彼難。各恃其事。以自拔濟。

◎大方廣如來不思議境界經

普賢菩薩告德藏菩薩言。佛子若欲證得此三昧者。先應修福。集諸善根。謂常供養佛法僧眾。及以父母。所有一切貧窮苦惱。無救無歸。可悲愍者。攝取不捨。乃至身肉。無可吝惜。何以故。供養佛者。得大福德。速成阿耨多羅三藐三菩提。令諸眾生皆獲安樂。供養法者。增長智慧。證法自在。能正了知諸法實性。供養僧者。增長無量福智資糧。致成佛道。供養父母和尚尊師。及世間中曾致饒益。賴其恩者。應念倍增報恩供養。何以故。以知恩者。雖在生死。不壞善根。不知恩者。善根斷滅。作諸惡業。故諸如來稱讚知恩。毀背恩者。

◎佛說自愛經

佛言。自愛之法。先三自歸。以法養親。慈愛人物。悲愍愚惑。見政喜進。平等普護。安濟眾生。斯施四恩。布施窮乏。眾生無怨。諸天祐育。眾橫不加。牢獄利劍。諸毒銷歇。親安族興。生無災患。死得上天。常與明會。斯謂自愛者也。

世尊又告王曰。眾惡之罪。最重有五。不孝不忠。殺親殺君。家滅國亂。重罪一也。羅漢之行。得空不願。無相之定。與佛齊意。拯濟眾生。而愚向之。重罪二也。佛者。眾罪已畢。景福會成。相好十力。法導眾生。慈悲喜護。心過慈母。而愚惡謗。重罪三也。清潔沙門。志清行高。懷抱經法。助佛化愚。諸佛相紹繼。眾生得度。皆由眾僧。佞讒交構。以致不調。僧不調。正法毀。民狂走。正法毀。民狂走者。三道興。惱比丘

僧。重罪四也。佛之尊廟寶物水土。眾生赤心以貢三尊。愚人或毀盜之。重罪五者也。犯斯五者。其罪最重。

◎大方廣佛華嚴經不思議佛境界分

普賢菩薩告言。佛子於十方處。一切清淨圓滿佛刹。諸眾生類。其中示現無量佛事。諸菩薩等積集種種福德善根。應供養佛。供養法。供養僧。孝養父母。常不斷絕。一切貧窮困苦孤獨乞巧乞勞。菩薩皆應悲哀攝受。乃至自身血肉。隨應施與。勿生慳悋。

◎佛說五苦章句經

佛言。昔者為閻羅王。有弘普之慈。諸墮地獄者。王盡現之。王曰。汝等何為是間。罪人對曰。我等死時。不知行。諸惡自

然追逐・送我來到是間。願王哀我・赦除罪過。王曰。汝等皆作何惡。罪人對曰。我等生時・不孝父母・殺盜姪欺・飲酒鬪亂・恃力強勢・侵易善人・誹謗聖道。所作眾惡・不可具說。又信惡師・祠祀鬼神・謂當有福。烹殺三生・禱賽神靈。我今自首・悔所作惡。王曰。汝等在世間時・吾遣五使者・案行天下・告語汝曹。何以不受其教。諸罪人曰。我等生時・實不見不聞。王曰。諦聽・吾當為汝曹說五使者。一曰・世間母人・懷妊十月・身為之痛。臨當產日・父母怖危。既得ムナ挽身・從死得生。乳哺懷抱・推燥居濕。逮得長大・憂慮萬端。汝見之。不。罪人曰。見之。王曰。是吾一使者。二曰・世間老人・顏色壞敗・頭白齒落・目瞑耳聾・肉皺皮緩・ムシ偻カシ而行。汝見之不

。罪人曰。見之。王曰。是吾二使者。三曰。世間病人。困劣著牀。百病普至。美食為惡。汝見之不。罪人曰。見之。王曰。是吾三使者。四曰。世間死人。刀風斷脉。拔其命根。身體正直。不滿十日。肉壞血流。降脹臭爛。無可取者。生時相愛。死者相惡。汝見之不。罪人曰。見之。王曰。是吾四使者。五曰。世間犯罪。束縛送獄。桁械鞭笞。五毒並至。戮之都市。或截首火燒。鈇鎖斬之。梟挖五形。汝見之不。罪人曰。見之。王曰。是吾五使者也。王曰。汝見是已。當自思惟。汝身亦更生。更老。更病。更死。汝犯五逆罪。亦當如彼。現受其殃。汝何不孝順父母。謙敬長老。忠孝慈仁為首。心所不欲。亦勿施人。世有賢明。當從啟受。歸命三尊。責心奉道。節情

止欲。可得度苦。自汝所作。今當受之。吾不枉汝。罪人白王。我等生時。實但苦劇。不暇得為。王告獄卒。汝便將去。到其劇處。獄卒名阿傍。牛頭人手。兩脚牛蹄。力壯排山。持剛鐵叉。又有三股。一叉罪人。數百千萬。內於鑊中。其鑊縱廣等四十里。自然制持。令不墮落。罪過未畢。故令不死。從口至底。百歲乃至。從底至上亦復百歲。是名劇處。諸罪人受罪。更苦楚痛。徧十八處。中有罪畢。當得出者。王復現之曰。汝等今去。或當為人家作子。生當念孝順。報父母恩。曼年盛時。當忍惡為善。篤信三尊。守戒奉道。修諸功德。莫復作惡。還來至此。夫地獄者。終不呼人。善自思之。諸罪人歡喜。皆稱萬歲。佛言。諸有聞法。乍信乍不信。狐疑進退。還入邪

者。皆從地獄來。出受閻王教者。信根淺少。故令其然。雖爾所作功德。終不唐捐。佛之弘慈。亦不遺忘。但劫數彌之耳。久久亦當得度。

◎大薩遮尼乾子受記經

若有不孝眾生。不念父母生養之恩。捨背父母。與妻子居。所有衣食病瘦湯藥。念給妻子。不與父母。父母衰老。出入無力。曾不生憂。親近扶持。於其妻子。晝夜不離。得一美味。不敢自噉。持與妻子。或偷父母所有財寶。私共妻子歡樂食噉。父母善言不肯隨順。妻子惡語信用無捨。或為妻子訶罵父母。或共親族。母女姐妹。尊卑上下。行於姪欲。無慚愧心。如是眾生。攝在何等眾生數中。答言。大王。如是惡人。攝在劫奪

眾生數中。上品治罪。何以故。大王。當知父母恩重。至心孝養。猶不能報。何況棄捨。遮逆教命。是名世間最大劫賊。

◎合部金光明經

是諸眾生所作十惡五無間業。誹謗三寶。不孝父母。及沙門婆羅門。輕慢尊長。應墮地獄餓鬼畜生。

◎佛說觀藥王藥上二菩薩經

佛語寶積。未來眾生具五因緣。得聞藥王藥上二菩薩名。何謂為五。一者。慈心不殺。具佛禁戒。威儀不缺。二者。孝養父母。行世十善。三者。身心安寂。繫念不亂。四者。聞方等經。心不驚疑。不沒不退。五者。信佛不滅。於第一義。心如流水。念念不絕。

◎演道俗業經

若有眾財業。以自好衣食。供養孝父母。不失其顏色。

◎佛說阿彌陀經

吳月氏優婆塞支謙譯因與小彌陀經同名故錄譯人名

佛言。世人徒倚懈惰。不肯作善。不念治生。妻子饑寒。父母俱然。欲訶教其子。其子惡心。瞋目應怒。言令不從。違戾反逆。劇於野人。比若怨家。不如無子。妄徧假貸。眾共患厭。尤無復有報償之心。窮貧困乏。不能復得。辜較諧聲。放縱遊散。串數唐得。自用賑給。不畏防禁。飲食無極。喫酒嗜美。出入無有期度。魯扈抵^{たふ}揆。不知人情。睚^{そく}盱^こ強制。見人有喜。憎妬恚之。無義無禮。自用識當。不可諫曉。亦復不憂念父母妻子有無。又復不念卒報父母之德。亦復不念師之恩好。心常

念惡。口常言惡。身常行惡。日不成就。不信道德。不信有賢明先聖。不信作善為道可得度世。不信世間有佛。欲殺阿羅漢。鬪比丘僧。常欲殺人。欲殺父母兄弟妻子宗親朋友。父母兄弟妻子宗親朋友憎惡見之。欲使之死。不信佛經語。不信人壽命終盡死。後世復生。不信作善得善。不信作惡得惡。如是曹人。男子女人心意俱然。違戾反逆。愚癡蒙籠。瞋怒嗜欲。無所識知。自用快善。大為智慧。亦不知所從來。生死所趨向。不肯慈孝。惡逆天地。於其中間。望求僥倖。欲得長生。躬得不死。會當歸就生死勤苦善惡之道。身所作惡。殃咎眾趨。不得度脫。亦不可降。化令作善。慈心教語。開道死生善惡所趣向。有是復不信之。然苦心與語。欲令度脫。無益其人。心中

閉塞。意不開解。大命將至。至時皆悔。其後乃悔。當復何及。不預計作善。臨窮何益。天地之間。五道各明。恢曠窈窕。浩浩汗汗。轉相承受。善惡毒痛。身自當之。無有代者。道之自然。隨其所行。追命所生。不得縱捨。善人行善慈孝。從樂入樂。從明入明。惡人行惡。從苦入苦。從冥入冥。誰能知者。獨佛見知耳。教語人民。信用者少。死生不休。惡道不絕。如是世人。不可悉道說。

◎彌沙塞部五分律

畢陵伽婆蹉。父母貧窮。欲以衣供養。而不敢。以白佛。佛告諸比丘。若人百年之中。右肩擔父。左肩擔母。極世珍奇。衣食供養。猶不能報須臾之恩。從今聽諸比丘盡心盡壽。供養父

母。若不供養。得重罪。

◎成實論

如來於諸聖人。及父母等。起善業。則受現報。

◎喻道論

佛有十二部經。其四部專以勸孝為事。慇懃之旨。可謂至矣。而俗人不詳其源流。未涉其場肆。便瞽言妄說。輒生攻難。以螢燭之見疑三光之盛。芒隙之滴怪淵海之量。以誣罔為辯。以果敢為名。可謂狎大人而侮天命者也。

◎明教禪師輔教篇孝論（十二則）

敘曰。夫孝・三教皆尊之・而佛教殊尊也。雖然・其說不甚著明於天下。蓋亦吾徒不能張之。而吾嘗慨然甚媿。念七齡之時・吾先子方啟手足・即命之出家。稍長・諸兄以孺子可教・將奪其志。獨吾母曰。此父命・不可易也。逮攝衣・將訪道於四方。族人留之。亦吾母曰。汝已從佛・務其道・宜也。豈以愛滯汝。汝其行矣。嗚呼・生我父母也・育我父母也・吾母又成我之道也。昊天罔極・何以報其大德。自去故鄉・凡二十七載・未始不欲南還墳隴・修法為父母之冥贊・猶不果然。辛卯・

其年自以弘法嬰難。而明年。鄉邑亦嬰於大盜。吾父母之墳廬。得不為其剽暴。望之漣然泣下。又明年。會事益有所感。故著孝論一十二章。示其心也。其發明吾聖人大孝之奧理密意。會夫儒者之說。殆亦盡矣。吾徒之後學。亦可以視之也。

明孝章第一 二三子祝髮。方事於吾道。逮其父母命之。以佛子辭而不往。吾嘗語之曰。佛子情可正。而親不可遺也。子亦聞吾先聖人其始振也。為大戒。即曰孝名為戒。蓋以孝而為戒之端也。子與戒。而欲亡孝。非戒也。夫孝也者。大戒之所先也。戒也者。眾善之所以生也。為善微戒。善何生耶。為戒微孝。戒何自耶。故經曰。使我疾成於無上正真之道者。由孝德也。

孝本章第二 天下之有為者·莫盛於生也。吾資父母以生·故先於父母也。天下之明德者·莫善於教也。吾資師以教·故先於師也。天下之妙事者·莫妙於道也。吾資道以用·故先於道也。夫道也者·神用之本也。師也者·教誥之本也。父母也者·形生之本也。是三本者·天下之大本也。白刃可冒也·飲食可無也·此不可忘也。吾之前聖也·後聖也·人成道樹教·未始不先此三本者也。大戒曰。孝順父母師僧·孝順至道之法。不其然哉·不其然哉。

原孝章第三 孝·有可見也·有不可見也。不可見者·孝之理也。可見者·孝之行也。理也者·孝之所以出也。行也者·孝之所以形容也。修其形容·而其中不修·則事父母不篤·惠人

不誠。修其中。而形容亦修。豈唯事父母而惠人。是亦振天地而感鬼神也。天地與孝同理也。鬼神與孝同靈也。故天地鬼神不可以不孝求。不可以詐孝欺。佛曰。孝順至道之法。儒曰。夫孝。置之而塞乎天地。溥之而橫乎四海。施之後世而無朝夕。故曰。夫孝。天之經也。地之義也。民之行也。至哉大矣。孝之為道也。夫是。故吾之聖人。欲人為善也。必先誠其性。而然後發諸其行也。孝行者。養親之謂也。行不以誠。則其養有時而匱也。夫以誠而孝之。其事親也全。其惠人卹物也均。孝也者。効也。誠也者。成也。成者。成其道也。効者。効其孝也。為孝而無効。非孝也。為誠而無成。非誠也。是故聖人之孝。以誠為貴也。儒不曰乎。君子誠之為貴。

評孝章第四 聖人以精神乘變化而交為人畜。更古今混然茫乎。而世人未始自覺。故其視今牛羊。唯恐其是昔之父母精神之所來也。故戒於殺。不使暴一微物。篤於懷親也。諭今父母。則必於其道。唯恐其更生而陷神乎異類也。故其追父母於既往。則逮乎七世。為父母慮其未然。則逮乎更生。雖譎然駭世。而在道然也。天下苟以其不殺勸。則好生惡殺之訓。猶可以移風易俗也。天下苟以其陷神為父母慮。猶可以廣乎孝子慎終追遠之心也。況其於變化而得其實者也。校夫世之謂孝者。局一世而暗玄覽。求於人而不求於神。是不為遠。而孰為遠乎。是不為大。而孰為大乎。經曰。應生孝順心。愛護一切眾生。斯之謂也。

必孝章第五 聖人之道。以善為用。聖人之善。以孝為端。為善而不先其端。無善也。為道而不在其用。無道也。用。所以驗道也。端。所以行善也。行善。而其善未行乎父母。能溥善乎。驗道。而不見其道之溥善。能為道乎。是故聖人之為道也。無所不善。聖人之為善也。未始遺親。親也者。形生之大本也。人道之大恩也。唯大聖人。為能重其大本也。報其大恩也。今夫天下之為道者。孰與於聖人。夫聖人之道大臻。巍巍乎獨尊於人天。不可得而生也。不可得而死也。及其應物。示同乎天人。尚必順乎人道。而不敢忘其母之既死。不敢拒其父之見命。故方其成道之初而登天。先以其道諭其母氏。三月復歸乎世。應命還其故國。示父於道。而其國皆化。逮其喪父也。

而聖人躬與諸釋負其棺以趨葬。聖人可謂與人道而大順也。今夫方為其徒。於聖人則晚路末學耳。乃欲不務為孝。謂我出家專道。則吾豈敢也。是豈見出家之心乎。夫出家者。將以道而溥善也。溥善。而不善其父母。豈曰道耶。不唯不見其心。抑亦辜於聖人之法也。經謂父母與一生補處菩薩等。故當承事供養。故律教其弟子得減衣鉢之資。而養其父母。父母之正信者。可恣與之。其無信者。可稍與之。有所訓也矣。

廣孝章第六 天下以儒為孝。而不以佛為孝。曰既孝矣。又何以加焉。噫。是見儒而未見佛也。佛也極焉。以儒守之。以佛廣之。以儒人之。以佛神之。孝。其至且大矣。水固趨下也。洫而決之。其所至不亦速乎。火固炎上也。噓而鼓之。其所舉

不亦遠乎。元德秀·唐之賢人也。喪其母·哀甚·不能自効。
刺肌瀝血·繪佛之像·書佛之經·而史氏稱之。李觀·唐之聞
人也。居父之憂·刺血寫金剛般若·布諸其人·以資其父之冥
。遽有奇香·發其舍·郁然連日·及之其鄰。夫善·固有其大
者也·固有其小者也。夫道·固有其淺者也·固有其奧者也。
奧道·妙乎死生變化也。大善·徹乎天地神明也。佛之善·其
大善者乎。佛之道·其奧道者乎。君子必志其大者奧者焉。語
不曰乎·多聞擇其善者而從之。

戒孝章第七 五戒·始一曰不殺·次二曰不盜·次三曰不邪淫
·次四曰不妄言·次五曰不飲酒。夫不殺仁也·不盜義也·不
邪淫禮也·不飲酒智也·不妄言信也。是五者修·則成其人·

顯其親。不亦孝乎。是五者有一不修。則棄其身。辱其親。不亦不孝乎。夫五戒有孝之蘊。而世俗不睹。忽之而未始諒也。故天下福不臻。而孝不勸也。大戒曰。孝名為戒。蓋存乎此也。今夫天下欲福不若篤孝。篤孝不若修戒。戒也者。大聖人之正勝法也。以清淨意守之。其福若取諸左右也。儒者。其禮豈不曰。戒戰則克。祭則受福。蓋得其道矣。其詩豈不曰。愷悌君子。求福不回。是皆言以其正也。夫世之正者猶然。況其出世之正者乎。

孝出章第八 孝出於善。而人皆有善心。不以佛道廣之。則為善不大。而為孝小也。佛之為道也。視人之親猶己之親也。衛物之生猶己之生也。故其為善則昆蟲悉懷。為孝則鬼神皆勸。

資其孝而處世。則與世和平。而亡忿爭也。資其善而出世。則與世大慈。而勸其世也。是故君子之務道。不可不辨也。君子之務善。不可無品也。中庸曰。苟不至德。至道不凝焉。如此之謂也。

德報章第九 養不足以報父母。而聖人以德報之。德不足以達父母。而聖人以道達之。道也者。非世之所謂道也。妙神明。出死生。聖人之至道者也。德也者。非世之所謂德也。備萬善。被幽被明。聖人之至德者也。儒不曰乎。君子之所謂孝者。先意承志。諭父母於道。參直養者也。安能為孝乎。曰。君子之所謂孝也。國人稱願然曰。幸哉有子如此。所謂孝也已。雖然。蓋意同而義異也。夫天下之報恩者。吾聖人可謂至報恩者

也。天下之為孝者。吾聖人可謂純孝者也。經曰。不如以三尊之教。度其一世二親。書曰。黍稷非馨。明德惟馨。不其然哉。吾從聖人之後。而其德不修。其道不明。吾徒負父母。而媿於聖人也夫。

孝略章第十 善天下。道為大。顯其親德為優。告則不得其道。德。不告則得道而成德。是故聖人輒遁於山林。逮其以道而返也。德被乎上下。而天下稱之曰。有子若此。尊其父母曰。大聖人之父母也。聖人可謂略始而圖終。善行權也。古之君子有所為而如此者。吳泰伯其人也。必大志可以張大義。必大潔可以持大正。聖人推勝德於人天。顯至正於九嚮。故聖人之法。不顧乎世嗣。古之君子有所為而如此者。伯夷叔齊其人也。道

固尊於人。故道雖在子。而父母可以拜之。冠義近之矣。禮曰。已冠而字之。成人之道也。見於母。母拜之。俗固本於真。其真已修。則雖僧可以與王侯抗禮也。而武事近之矣。禮曰。介者不拜。為其拜而チム菱拜也。不拜。重節也。母拜。重禮也。禮節而先王猶重之。大道烏可不重乎。俗曰。聖人無父。固哉。小人之好毀也。彼「ス」眈然而豈見聖人為孝之深渺也哉。

孝行章第十一 道紀。事其母也。母遊必以身荷之。或與之助。而道紀必曰。吾母。非君母也。其形骸之累。乃吾事也。烏可以勞君耶。是可謂篤於親也。慧能。始イ鬻薪以養其母。將從師。患無以為母儲。殆欲為傭以取資。及還。而其母已殂。慨不得以道見之。遂寺其家以善之。終亦歸死於是也。故曰。葉

落歸根。能公·至人也·豈測其異德。猶示人而不忘其本也。
道丕·會其世之亂·乃負母逃於華陰山中·丐食以為養。父死
於事·而丕往求其遺骸。既至·而亂骨不辨。道丕即祝之。遽
有髑髏カス カス躍至其前·蓋其父之骸也。道丕·可謂全孝也。智藏·
古僧之勁直者也。事師·恭於事父。師沒·則心喪三年也。常
超·事師中禮。及其沒也·奉之如存。故燕人美孝悌焉。故律
制·佛子必減其衣盂之資·以養父母也。然此諸公·不遺其親
·於聖人之意得之矣。智藏常超謹於奉師·蓋亦合於其起教之
大戒者也·可法也夫。

終孝章第十二 父母之喪·亦哀。縗經チヌ ケツ·則非其所宜·以僧服
大布可也。凡處·必與俗之子異位。過斂·則以時往其家。送

葬。或扶或導。三年必心喪。靜居修我法。贊父母之冥。過喪期。唯父母忌日。孟秋之既望。必營齋講誦。如蘭盆法。是可謂孝之終也。昔者。天竺之古皇先生。居父之喪。則肅容立其喪之前。如以心喪。而略其哭踊也。大聖人也夫。及其送之。或舁短導。大聖人也夫。目犍連喪母。哭之慟。致饋於鬼神。目犍連亦聖人也。尚不能泯情。吾徒其欲無情耶。故佛子在父母之喪。哀慕可如目犍連也。心喪可酌大聖人也。居師之喪。必如喪其父母。而十師之喪期。則有降殺也。惟稟法得戒之師。心喪三年可也。法雲在父母之憂。哀慕殊甚。飲食不入口累日。法雲。古之高僧也。慧約。殆至人乎。其父母垂死與訣。皆號泣若不能自存。然喪制哭泣。雖我教略之。蓋欲其泯愛惡

・而趣清淨也。苟愛惡未忘・遊心於物・臨喪而弗哀・亦人之安忍也。故泥洹之時・其眾撫膺大叫・而血現若波羅奢華・蓋其不忍也。律宗曰。不展哀苦者・亦道俗之同恥也。吾徒臨喪・可不哀乎。

◎天台智者大師菩薩戒義疏

釋孝順父母師僧三寶 寶藏經云。孝事父母。天主帝釋在汝家中。又能行孝。大梵尊天在汝家中。又能盡孝。釋迦文佛在汝家中。睽魔菩薩親眼患愈。慈心童子火輪速滅。即其靈應。爾雅云。善事父母為孝。孝。即順也。太史叔明用順釋孝。孝經鈞命訣云。孝字訓究竟。是了悉始終色養也。亦可訓度。度。是儀法。溫清合宜也。是制戒也。

◎圭峯禪師孟蘭盆經疏（二則）

敘文 始於混沌。塞乎天地。通人神。貫貴賤。儒釋皆宗之。其

唯孝道矣。應孝子之懇誠。救二親之苦厄。酬昊天恩德。其唯孟蘭盆之教焉。宗密罪釁^{トク}。早年喪親。每履雪霜之悲。永懷風樹之恨。竊以終身墳壟。卒世蒸嘗。雖展孝思。不資神道。遂搜索聖賢之教。虔求追薦之方。得此法門。實是妙行。年年僧自恣日。四事供養三尊。宗密依之修崇。已歷多載。兼講其誥。用示未聞。今因歸鄉。依日開設。道俗耆艾悲喜遵行。異口同音請製新疏。心在松柏。豈慢鄉閭。式允來情。發揮要道。稽首三界主。大孝釋迦尊。累劫報親恩。積因成正覺。將永錫眾類。應請演斯經。欲使背恩人。咸能酬罔極。我今所讚述。願眾聖冥加。自他存歿親。離苦常安樂。

解經開段略 悉達太子不紹王位。捨親去國。本為修行。得道

報父母恩。然菩薩用心。不務專己。故開孟蘭法會。以福自他二親。此經所興。本意如此。

大目犍連因心之孝。欲度父母。報乳哺之恩。故出家修行。神通第一。觀見亡母墮餓鬼中。自救不能。白佛求法。佛示盆供。救母倒懸。

儒教以孝為本者。謂始自天子。至於士人。家國相傳。皆立宗廟。雖五孝之用則別。而百行之源不殊。故開宗明義章中。標為至德要道。道德以之為體。教法由是而生。何有君子而不務本。既為天經地義。須令企及俯從。雖論禮壞樂崩。終訶衣錦食稻。甚哉。孝之大也。聖人之德。又何以加於孝乎。

一切佛皆有真化二身。釋迦化身。說隨機權教。舍那真身。說

究竟實教。教者・經律也。經。詮理智。律・詮戒行。戒雖萬行・以孝為宗。故我盧舍那佛最初成正覺時・便說華嚴大經。菩薩大戒。又經標云。爾時・釋迦牟尼佛初坐菩提樹下・成無上正覺已・初結菩薩波羅提木叉。孝順父母師僧三寶。孝順至道之法。孝名為戒・亦名制止。涅槃亦云。奇哉。父母生育我等・受大苦惱。滿足十月・懷抱我身。既生之後・推乾就濕・除去不淨・大小便利・乳哺長養・將護我身。以是義故・應當報恩・隨順供養。

儒宗慎護髮膚・揚名後代・故樂春不出・曾子開衾^{くわん}。釋教祝髮壞衣・法資現世・故優陀通信・淨藏回邪。是謂為善不同。同歸乎孝。

約紀孝行章中。五句之文。以辨儒釋之同。即攝於生前歿後也。
一。居則致其敬者。儒。則別於犬馬。釋。則舉身七多。二。
養則致其樂者。儒。則怡聲下氣。溫清定省等。故有扇牀溫
席之流。釋。則節量信毀。分減衣鉢等。故有割肉充饑之類。
三。病則致其憂者。儒中。如文帝先嘗湯藥。武王不脫冠帶。
釋中。如太子以肉為藥。高僧以身而擔。四。喪則致其哀者。
儒。有武丁不言。子臯泣血。釋。有目連大叫。調御昇棺。五。
祭則致其嚴者。儒。有薦筍之流。釋。有餉飯之類。但以至
教未來。難弘報應。故先且立於祭法。令敬事於神靈。神靈。
則父母之識性。足顯祖考之常存。既形滅而神不滅。豈厚形而
薄神乎。

世間人欲得倉廩中五穀豐盈。歲歲不乏者。必須取穀麥種子。以牛犁耕於田地而種之。不種。則竭盡也。法中亦爾。以悲心。敬心。孝心。為種子。以衣食。財帛。身命。為牛犁。以貧病。三寶。父母。為田地。有佛弟子欲得藏識中百福莊嚴。生無盡者。須運悲敬孝心。將衣食財帛身命。給濟敬養於貧病三寶父母。名為種福。不種。即貧窮無福慧。入生死險道。謂種福之田名為福田。如種穀之田名穀田也。然種子有精新乾焦。田有肥濃确瘦くせ。如悲敬孝心有懇切閒慢。貧有淺深。病有輕重。佛有真化。化有住世入滅。法有大小。教有權實。僧有持毀。父母有現世七世。一一配肥瘦之田。昭然可見。今孟蘭供會。具三種肥田。故云勝也。謂佛歡喜日。供養自恣淨戒大德

・敬田勝也。報父母恩・恩田勝也。父母在厄難中・悲田勝也。
。（以上解經開段略）

◎西明道世法師法苑珠林

忠孝篇述意部 竊聞孝誠忠敬・高柴董黯^ウ之賢。反慢尊親・罪過王寄之逆。是以木非親母・供則響溢千齡。凡非聖僧・敬則光逾萬代。理應傾心頂戴・獲福無邊。何得起慢高心・反生輕侮也。所以立身行道・揚名於後代。終身盡者・實建國之前美。故念子路見於孔丘曰。由事二親之時・常食藜藿^{カク}之食^シ・為親負米百里之外。親歿之後・南遊於楚・從車百乘・積粟萬鍾・累茵而坐・列鼎而食・猶願食藜藿之食・為親負米・不可復得。每感斯言・雖存若亡。父母之恩・云何可報。慈深河海・孝

若涓塵。永慕長號。痛貫心首。

◎西明道世法師諸經要集

報恩部述意緣 良由如來長我法身。父母養我生身。恩德既深。
·昊天難報。況復違背重恩。豈不永沉苦海。是故婦人鳩毒。
夫蒙國賞。樵人害獸。雙臂俱落。故智度論云。知恩者。大悲
之本。開善業之初門。人所愛敬。名譽遠聞。死得生天。終成
佛道。不知恩者。甚於畜生也。

◎永明宗照禪師萬善同歸集

中卷 敬養父母。成第一之福田。承事尊賢。開生天之淨路。

◎大智照律師緇門警訓

規繩後跋 咨爾學眾。聽吾直言。父母生身。義當侍養。師長

受度・理合供承。而乃遠別鄉閭・躬棲講肆。是宜親仁擇善・建志立身・討論不棄於寸陰・持守無忘於跬步。若乃縱無明之逸馬・任業識之野獮・見善不遷・作惡無恥・或遭責罰・或被擯治・豈不負累宗親・恥辱師傳。

◎優曇和尚蓮宗寶鑑

念佛乃諸法之要・孝養為百行之先。孝心即是佛心・孝行無非佛行。欲得道同諸佛・先須孝養二親。故蹟禪師云。孝之一字・眾妙之門。佛語以孝為宗・佛經以孝為戒。言中不昧・口出戒光。直下分明・頓開心地。夫孝者・有在家之孝・有出家之孝。在家孝者・父母愛之・喜而不忘・父母惡之・勞而不怨・承順顏色・以盡養生。出家孝者・割愛辭親・淪微契本・深入

無為之理。上酬罔極之恩。趣解脫之要途。報慈親之捷徑。非但未來獲益。亦於現世成功。所以如來子夜踰城。道圓雪嶺。盧能白金遺母。法繼黃梅。然而以法斷恩。應思報德。是以迦維省父。忉利寧親。至於貧乏無依。理合躬親給侍。是故畢陵迦起盡心之戒。忍大師有養母之堂。陳睦州織屨（ハヒ）供親。朗法師荷擔遊學。然則出家者。以法味為甘旨。不忘反哺之心。以佛事為勤勞。未遺世諦之禮。非但一世父母。而多生父母皆報。不惟一身父母。而法界父母皆度。同登覺岸。豈止周公之配天。普示迷津。故逾考叔之純孝。出家之孝。其利溥哉。如或因緣未和。父母不聽。宜盡在家之孝。勸修出世之因。若能即俗而真。亦有成佛之路。覬反嬰兒之行。無虧膝下之嚴。報雙親

顧復之勞。致一乘圓滿之地。遂使在家菩薩。行解無疑。出俗高人。因斯可鑑。其有局於事佛。不能盡於事親。覩茲有感於中。可以克全其孝。嗚呼。光陰易往。父母難忘。有親在堂。如佛在世。以報親之德。圓成念佛之功。是知父母喜歡。則諸佛喜歡。此心清淨。則佛土清淨。可謂野色更無山間斷。天光直與水相通。

諦信淨土。發心念佛者。蓮華下種時也。一心念佛。眾善莊嚴者。蓮華出水時也。念佛功成。淨土緣熟。華開見佛時也。佛子事佛。固先事親。拳拳孝念。不捨須臾。順父母之情懷。察父母之顏色。纔乖攝養。力為調和。又當念風燭不停。須防往生時至。預以父母平生所修一切善緣好事。及眾人助修功德。

聚為一疏。時時對父母讀之。要令父母心生歡喜。又當勸令坐臥西向。不忘淨土。又當東向設彌陀像。勸令一心念佛。焚香鳴磬。躬率眾人。同聲和之。常使佛聲相續不絕。無以世情悲戀。恐失正念。臨捨報時。尤當用意。自然諸聖來迎。往生淨土。寶蓮華中。決定成佛。孝子侍養父母。正在此時。不宜懈怠。此孝子事親臨終之大事也。以此為孝。其孝至矣。又況從古以來。念佛往生西方者非一。略舉數條。以為念佛者鑑。所以烏菴國主觀眾聖以來迎。隋文皇后乘異香而西邁。姚行婆請佛相待。宋世子侍母同歸。可謂一超直入如來地矣。

◎斷雲禪師禪宗決疑集

首以孝順父母。敬重內外六親眷屬。坊巷隣里。當知尊卑貴賤

・謙讓仁慈・上下和睦。此孝子順父母之情也。此孝順二字・世人以為常語・不知其理甚廣。略言孝者・四事供給。何為四事。飲食衣服・臥具醫藥・敬愛侍養・是為孝也。順者・順父母之顏色・順父母在理之所欲。凡有所為・不違父母之意。若有如是孝順之心・上下和睦・父母得以不動心。此是世間孝敬善道。天倫之理・何異常乎。更能持齋奉戒・念佛參禪・欲求大乘・了脫生死。此又是出世間之大孝大善也。四恩普報・三有均資・何慮一生父母而不報乎。

◎石屋禪師語錄

送慶侍者回里省師孝母歌 汝師年老中山寺・朝暮無人可瞻侍。
不歸灑掃執巾瓶・師資禮法合也未。汝母兼又年紀高・除汝

一人更無二。望斷秋風未見歸。倚門日日常垂淚。離師棄母入山來。所圖畢竟成何事。安貧樂道固所難。住個茅庵豈容易。也要種竹栽松。也要鋤山掘地。也要運水搬柴。也要澆蔬灌芋。也要行道諷經。也要攝心除睡。藜羹黍飯塞饑瘡。淡齏薄粥通腸胃。人生皆為口體忙。我亦未免形骸累。自家心地如未明。業識茫茫無本據。水邊林下暫經過。吾汝皆非久居計。月江和尚有書來。勉汝歸甯有深意。開緘未讀便抽身。不負來音全孝義。有言孝為百行先。在俗在僧誰不然。侍師奉母名敬田。何須入眾並參禪。忽然思靜又嫌喧。短策不妨閑往還。

◎天如禪師語錄

答弟行遠勸母書 壬申七月十二日。得辛未冬觀山所遺之書。

報吾宗死者獨多。為可傷。然少者老。老者死。理之必然。夫誰能免。其遭時之難易逆順。涉世之苦樂修短。是亦現業所招。或宿業所感。孰能致力於其間哉。惟吾所謂可傷者。虛生浪死耳。且如先人一生世網中。勞形役心。殆無虛日。何嘗有一刻一息之頃。念及來業來報邊事。吾忝學禪。不能使父母發明生死大事。成就道業。此為可媿。然竊觀二老。恐非禪學機器。猶發藥不對病。則反病於藥矣。故甲子秋之歸。嘗以繫念法門。為當機對症之良方也。爾後日遷月化。其操舍勤怠。及臨終得力與否。皆非吾所能知。今幸老母尚壽。而歲將七十。餘景幾何。此又不容不再告者。繫念之法。不拘行住坐臥。不必出聲損氣。惟務致誠。默想默念。念念相繼。心無間斷。敢許

現生肉眼・便能見佛・或見光明・或承摩頂等事・又豈定在臨終時哉。此是一種捷徑法門・至簡至要・極靈極驗。故先德有云。不信佛言・何言可信。不生淨土・何土可生。倘使得生淨土・見佛聞法・不患大事之不明・生死之不了・道業之不成矣。其或不然・則虛生浪死・苦趣其能免耶。請觀諸已死者・平生所積・無一物可將。平生所為・無一事可靠。平生所養子孫・無一人可以相代。長夜茫茫・遊魂靡託。其可傷者・不在茲乎。煩吾弟具以前說詳告慈母。切不可雜務關其懷抱。須旦夕曲施巧便・令得專心致慮・倚靠者一著子・如照夜之炬・如過海之舟・不可須臾離也。誠能如此・預備行纏・功無虛棄。則汝事親之孝・莫大於是矣。

◎紫栢尊者全集

書經薦父母偈

我父生時我逃逝。痛慚不得奉甘旨。我父死時我未歸。
一坏之土孰拵骨。此慚此恨何時消。日增月累丘山積。
丘山劫壞終有崩。劫壞山崩恨無盡。今仗佛光書此經。
字字功德難思議。南無妙法蓮華經。經中之王我自性。
以此功德報亡父。黑業頓謝生佛國。見佛聞法證實相。
如戰有功得髻珠。願我亡父持此寶。徧照十方皞無際。
我本母生不及養。寸心耿耿實難化。期酬至德無所從。
慶我離塵為佛子。深思婦人姪業重。堅固難拔等須彌。
須彌可傾姪難斷。津梁苦海須聖力。佛說諸經度眾生。

皆先戒殺後姪欲。先姪後殺惟楞嚴。是故報母應仗此。
南無無上楞嚴咒。消母姪業如天風。片晌之間不可得。
戒珠清淨光無缺。見佛聞法得自心。一切萬法悉堅固。
我發此願等法性。見者聞者皆出苦。何況書經報父母。
若無利益我不實。惟願二經入此塔。塔亦永永無_久圯壞。
風鈴宣說諸咒心。有心無心俱悟入。又願因緣若至時。
放大光明照法界。觸此光者生孝心。因此孝心得菩提。
一燈傳至百千燈。百千燈傳永無盡。我願如是佛證知。
法僧人天並八部。二經會上發心者。佛前立誓說諸咒。
願護此經如護眼。在在處處恆不離。我今哀求說咒者。
護我書經亦如是。我若成佛報汝恩。如我今日報父母。

◎四明石芝法師樂邦文類

孝養父母唯在命終助往 勸孝文曰。父母信知念佛。蓮華種植時也。一心念佛。蓮華出水時也。念佛功成。華開見佛時也。孝子察其往生時至。預以父母平生眾善。聚為一疏。時時讀之。令生歡喜。又請父母坐臥向西。不忘淨土。設彌陀像。燃香鳴磬。念佛不絕。捨報之時。更須用意。無以哀哭。失其正念。父母得生淨土。受諸快樂。豈不嘉哉。平生孝養。正在此時。寄語孝子順孫。無忘此事。

◎龍舒居士淨土文

勸孝子 長蘆蹟禪師^{尺七}。作勸孝文百二十篇。前百篇。言奉養甘旨。為世間之孝。後二十篇。言勸父母修淨土。為出世間之孝。

。蓋世間之孝。一世而止。猶為孝之小者。出世間之孝。無時而盡。以父母生淨土。福壽不止如恆河沙劫。此莫大之孝也。父母存。而不能以此勸勉。他日徒傷其心。徒為厚禮。亦何益乎。若又能轉以化人。使更相勸化。以此功德。資父母之福壽。厚父母之善報。佛不阻眾生之願。此意必可遂矣。上品上生者。先言孝養父母。吾能推是心以為孝養。其往生品第可見矣。

◎蓮池大師戒疏發隱（三則）

釋孝順父母師僧三寶 承上初結菩薩戒法。而戒雖萬行。以孝為宗。故曰。孝順父母師僧三寶。言帝釋等者。天心佛心。皆欲人孝順而已。善事父母。謂奉養無方。服勤有道。孝之始也。帝釋臨焉。又能行者。凡是孝道。無不舉行。孝之中也。梵王臨焉。又能盡者。現生父母。前生父母。歷生父母。無不酬報。孝之終也。釋迦臨焉。天能聽卑。佛徧一切。簡在冥加。理有之也。故睽魔割目救父。而沉疴愈於一朝。慈心發願代苦。而火輪消於頃刻。至行動天。真誠感佛。正猶是耳。恐世不

信。謂云何天佛得在爾家。故引二事以證之也。爾雅叔明。訓孝以順。鈞命訓孝。自有五義。摘其二者。曰究。曰度。然彼書以究屬士。度屬諸侯。今取其文。不用其意。略為三義。一曰順者。承顏養志。無所違忤。如曾參閔損之類是也。二曰究竟者。了悉終始。一心無間。現柔和色。務悅其親。如大舜萊子之類是也。三曰度者。昏定晨省。夏清冬溫。儀度周備。如文王薛包之類是也。師僧者。是己和尚。非泛僧也。例寶藏義。亦可分三。事者。奉養師身也。行者。遵循師訓也。盡者。傳揚師道。普利眾生也。三寶亦然。事者。供養三寶。未必能行。行者。依從三寶。未必能盡。盡者。紹隆三寶。上承下化。功德周隆也。經舉三種孝因。疏惟釋一者。父母於人。最為

切近。舉一以例餘也。又師僧三寶。亦名父母。法身由和尚教誨之力而生。即法身父母也。慧命由三寶薰修之力而得。即慧命父母也。

釋孝順至道之法 戒之為義。固在孝順。而此孝順。人將謂是庸行之常。不知孝順之法。乃至道之法也。至道者。至極之道。即無上正覺是也。此道清淨廣大。猶如虛空。體絕過非。用無違礙。順之至也。孝順之心。正合此道。故云至道。又父母者。本覺義。師僧者。先覺義。佛者。滿覺義。法者。顯覺義。僧者。合覺義。於此隨順不背不逆。豈非如來所證無上正覺之妙道耶。道而曰至。揀非偏淺。故云勝果。蘭盆疏云。大孝釋迦尊。累劫報親恩。積因成正覺。勝因勝果。此之謂也。仲

尼贊孝曰。至德要道。又謂聖人之德。無以加於孝。而程子亦以性命孝悌為一事。孝曰至道。其誠然乎。

釋孝名為戒亦名制止 承上因勝果勝。此結而斷之。直以孝名戒也。法苑云。戒即是孝。謂眾生皆吾父母。不殺不盜。是即為孝。意正同此。然是戒名為孝。未是孝名為戒。今明孝順。自具戒義。如孝順父母。則下氣怡聲。言無獷逆。是名口戒。定省周旋。事無拂逆。是名身戒。深愛終慕。心無乖逆。是名意戒。順止惡義。恐辱其親。名律儀戒。順行善義。思顯其親。名善法戒。順兼濟義。拾椹回兇。捨肉悟主。錫類不匱。名攝生戒。師僧三寶。亦復如是。以要言之。但能孝順。自然梵行具足。戒之得名。良以此耳。舍孝之外。寧有戒乎。優婆塞

戒經云。受持戒已。不能供養父母師長者得罪。正言孝是戒也。亦名制止者。言制止亦以孝名也。制為戒法。以止其惡。謂之制止。今惟孝順。自不造惡。豈非制止。孝經云。孝親者。非法不言。非道不行。亦止惡意也。上戒字。泛指戒體。下制止。則指所列戒品。如十重四十八輕是也。只一孝字。可槩戒義。故下制戒中。十重第一。第二。第三。第四。以至第九。第十。皆曰孝順心。輕垢第一。即曰孝順心。而十三。十七。二十九。三十五。四十八。亦皆曰孝順心。至於餘戒。多舉父母為言。則是貫徹乎十重之始終。聯絡乎四十八輕之首尾。一孝立而諸戒盡矣。復次。孝順非特名戒名制止。亦名三藏諸教。一切法門。攝無不盡。問。法門無量。未易悉數。只如淨土

・往生一法門耳。此經之中。言所不及。云何孝順貫一切法。答。十六觀經云。欲生彼國。當修三福。一者。孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善業。二者。受持三歸。具足眾戒。不犯威儀。乃至三者發菩提心等。夫養父母。事師長。受三歸。非孝順父母師僧三寶乎。曰不殺。曰十善。曰眾戒。曰威儀。而戒無弗備矣。是知戒不離孝。諸經互出。以孝為因。乃得往生。則此經實該淨土法門。但人自不察耳。是故念佛修淨土者。不順父母。不名念佛。父母生育。等佛恩故。不順師長。不名念佛。師長教誨。同佛化故。不順三寶。不名念佛。三寶雖三。統一佛故。盡理而言。順淨覺心。而不逆以濁染。是孝名念佛。順慈惠心。而不逆以慳貪。是孝名布施。順和柔心。

而不逆以瞋恚。是孝名忍辱。順堅剛心。而不逆以懈怠。是孝名精進。順寂靜心。而不逆以散亂。是孝名禪定。順靈知心。而不逆以愚癡。是孝名智慧。類而推之。一切不逆。則萬法俱成矣。大哉孝也。豈獨名戒而已哉。

◎蓮池大師山房雜錄

自傷不孝文 禪宴之暇。偶閱魯論。至父母之年。不可不知也。一則以喜。一則以懼。不覺大媿且駭汗浹背。追念二嚴君六十時。不肖茫然無喜懼心。俄而七十。有喜心無懼心。遂三晝夜不寐。自惟平生非不孝人。夫子此言。又非甚高難行之語。奚為乃爾。反覆思之。而得其說。蓋二嚴君齊年四十有五。而生不肖。先所舉子皆不育。備極鍾愛無論已。五六歲前。日事

梨栗・不知所謂孝也。七歲・入小學・日事數行墨・聯對學書
・不知所謂孝也。九歲・漸通經義・知孝而不知所以行。十七
・為諸生・日事進取・孝悌忠信朝夕講究・為文辭靡不辨皙・
知所以行孝・而不能行。二十七・先父見背。然不孝兒童時自
要・年立不舉於鄉・年不惑不第於春官・則山林而已。於是仕
心頓輕・力行孝道。讀書於寢幃之傍・把筆膝下・以三年為期
・得則祿養・不得則理前願。三十・竟不成名。明年・丁母憂
・因決志剃染。乃知二十年勞心焦思・惟以紆青紫榮貴其親之
謂孝。真孝則不知不行・行且弗力。甫力行之・而無及矣。人
生世間・大約類此。其有登科入仕者・又日事官職。逮解綬歸
田・而風木之恨・亦略與不肖等。豈不大可哀哉。顧不肖何敢

以一己例天下之仁人孝子。姑為此自責。使覽者惕然動於中。及時行孝。毋貽後悔。不肖真誠懇苦之心。惟天地神明鑒之。惟夫子在天之靈鑒之。（五行立上加而字）

◎蓮池大師正訛集

出家父母反拜 世傳子出家。父母反拜其子。此訛也。愚僧不知。遂納父母之拜。或正坐而父母趨傍。或中齋而父母操楫。遠違佛旨。近逆人倫。招世譏嫌。啟人傲慢。乃僧之過。非佛咎也。不知父母反拜者。子出家是為佛子。親不復子之。故子拜而親答拜。反也者。答也。還也。非反常之反也。

◎蓮池大師竹窗隨筆

出家父母反拜 予作正訛集。謂反者。還也。在家父母。不受

出家子拜・而還其禮・非反拜其子也。一僧忿然曰。リセ法華經言・大通智勝如來既成佛已・其父輪王向之頂禮・是反拜其子・佛有明訓。因刻之經末。予合掌云。汝號甚麼如來。僧謝不敢。又問。汝既未是如來・垂成正覺否。僧又謝不敢。予謂曰。既不敢・且待汝垂成正覺・更端坐十劫・實受大通如來位・納父母拜未晚。汝今是僧。未是佛也。佛為僧立法・不為佛立法也。且世人謗佛無父無君・吾為此懼。正其訛謬・息世譏嫌・冀正法久住。汝何為不畏口業・甘心乎師子蟲也。悲夫。

◎蓮池大師楞嚴摸象記

出家父母反拜 大通智勝如來既成佛已・父率臣民頭面禮足。佛見父王頂禮・涌身高七多羅樹。有人引此・以破予正訛集中

父母反拜之辨。因再附於竹窗隨筆。猶恐誦法華經者。但見彼說。不見辨詞。倘為所惑。為害不淺。何者。佛言必依於忠孝。而執其僻見。作此逆理敗倫之語。又引經以證。何怪乎世儒謗佛氏為無父無君也。茲不憚煩。再為剖析。大通已成佛道。佛者。大千世界三聖六凡之慈父也。其父雖貴極輪王。亦只是四天下之父而已。此何等境界。而蠢爾凡夫。纔墮僧數。便擬如佛。有是理乎。故云。待汝成佛。受父母拜未晚。若言三寶一體者。佛具三十二相。汝今幾相。佛見父王頂禮。涌身高七多羅樹。汝今涌身幾樹。以是較之。云何一體。況涌身虛空者。正是不受父禮。而父王頂禮。無異頂禮虛空而已。而汝猶未悟也。哀哉。

◎蓮池大師竹窗二筆（三則）

出世間大孝 人子於父母・服勞奉養以安之・孝也。立身行道以顯之・大孝也。勸以念佛法門・俾得生淨土・大孝之大孝也。予生晚・甫聞佛法・而風木之悲以至。痛極終天・雖欲追之・末由也已。奉告諸人・父母在堂・早勸念佛。父母亡日・課佛三年。其不能者・或一週歲・或七七日・皆可也。孝子欲報劬勞之恩・不可不知此。

世間之孝三。出世間之孝一。世間之孝・一者・承歡侍綵・而甘旨以養其親。二者・登科入仕・而爵祿以榮其親。三者・修德厲行・而成聖成賢以顯其親。是三・則世間之所謂孝也。出世間之孝。則勸其親齋戒奉道・一心念佛・求願往生・永別四

生。長辭六趣。蓮胎托質。親覲彌陀。得不退轉。人子報親。於是為大。予昔甫知入道。而二親云亡。作自傷不孝文。以伸悲恨。今見在家出家二眾中有具慶者。於是倍增感慨。而涕泗交零。稽首頓首以勸。

僧拜父母

佛制出家比丘不拜父母。而王法有僧道拜父母之律。

或問。依佛制則王法有違。遵王法則佛制不順。當如之何。予謂此無難。可以並行。而不悖者也。為比丘者。遇父母必拜。曰。此吾親也。猶佛也。為父母者。當其拜。或引避。或答禮。曰。此佛之弟子也。非吾子也。寧不兩盡其道乎。

為僧宜孝父母

有為僧不孝父母者。予深責之。或曰。出家既

已辭親割愛。責之。則反動其恩愛心矣。曰。惡。是何言也。

大孝釋迦尊。累劫報親恩。積因成正覺。而梵網云。戒雖萬行。以孝為宗。觀經云。孝養父母。淨業正因。古人有作堂奉母者。擔母乞食者。未嘗以恩愛累也。奈何於親割愛也。而締交施主。不絕饋遺。畜養弟子。過於骨肉。是無親而有親。出一愛而復入一愛也。何顛倒乃爾。且已受十方供養。飽煖安居。而坐視父母之饑寒寥落。汝安則為之。

◎蓮池大師崇行錄紀孝（十二則）

蘭盆勝會 佛世。大目犍連事母至孝。母死出家。精進行道。得六神通。見亡母生餓鬼中。持飯往餉。飯化猛火。目連痛哭白佛。佛言。汝母罪重。非汝一人力所奈何。必假十方眾僧威神之力。當於七月十五日。佛歡喜日。僧自恣日。為母設盂蘭

盆齋。供佛及僧。始克濟拔。目連如教設齋。其母即以是日脫
餓鬼苦。轉更資薦。遂生天上。由此。蘭盆勝會。流通萬世焉。
贊曰。生養死葬。小孝也。生俾底豫。死俾流芳。大孝也。
生導其正信。死薦其靈神。大孝之大孝也。目犍連以之。

母必親供 齊·道紀·習成實·造金藏論七卷。於鄴城東郊講
演。往則荷擔其母。及經像等。語人曰。母必親供者。以福與
登地菩薩等也。衣著食飲。大小便利。躬自經理。不煩他人。
有助之者。輒拒之曰。吾母也。非爾母也。形骸之累。並吾身
也。有身必苦。何以勞人。道俗聞者。多感化焉。

居喪不食 梁·法雲·陽羨人。七歲出家。為莊嚴寺寶亮弟子。
雋朗英秀。於妙音寺開法華淨名二經。學者海輳。性誠孝。

勞於色養。居母憂。毀瘠過禮。累日不食。旻法師謂曰。聖人制禮。賢者俯就。不肖者跂及。且毀不滅性。尚出儒宗。況佛有至言。欲報生恩。近則侍奉顏儀。遠則啟發菩提。以導神識。宜速思遠理。使有成津。何可恣情。同於細近。雲乃割哀。微進饘粥。贊曰。曾子之母死。水漿不入於口者七日。即雲公之居喪。雖曾子何加焉。語曰。釋氏棄其親。豈理也哉。

泣血哀毀 隋·智聚·住蘇州虎丘東山寺。至德三年·丁母憂。泣血悲哀。幾於毀滅。止東山精舍。善說不休。法輪常轉。荷擔聽學 隋·敬脫·汲郡人。少出家。以孝行清直聞。其聽學也。常施荷擔。母置一頭。經籍楮筆置一頭。若當食時。坐母樹下。入村乞食。

鑿井報父 唐·慧斌·兗州人。父朗在朝。年迫期頤。愛敬無由。乃於汶水之陰。九達之會。建義井一區。以報父恩。立碑銘之。有殷憂暮景。見子無期。百年幾日。對此長悲之句。

禮塔救母 唐·子鄰·范氏子。母王氏。不信三寶。鄰逃東都。依廣受寺慶修律師出家。忽思親歸寧。父失明。母已故三載矣。因詣岳廟。敷坐具。誦法華。誓見岳帝。求母生處。其夜。岳帝召謂曰。汝母禁獄。見受諸苦。鄰悲泣請免。帝曰。可往鄮山。禮育王塔。庶可救也。鄰即詣塔。哀泣禮拜。至於四萬。俄聞有呼鄰聲。望空中。見母謝曰。承汝之力。得生忉利天矣。倏然不見。贊曰。目連感佛教以供僧。子鄰感神教以禮塔。至孝通神明。詎不信夫。

悟道報父 唐·師備。姓謝氏。父以漁為業。墮水死。備因出家。欲報其父。芒鞋布衲。食纔接氣。與雪峯存禪師為友。峯以其苦行。呼為頭陀。嘗携囊出嶺。擬欲徧參。忽傷足流血。豁然而悟。遂不出嶺。依峯咨決心要。峯嘗稱曰。備頭陀。再來人也。後忽夢父來謝曰。荷子出家。了明心地。已得生天。故來報耳。

剗股出家 唐·鑒宗。湖州長城人。姓錢氏。父晟有疾。宗割股肉饋之。給曰。他畜之肉。父病因愈。乃求出家。後謁鹽官悟空禪師。隨眾參請。頓徹心源。咸通中。止天目東峯徑山。號徑山第二祖。

織蒲供母 唐·睦州陳尊宿。諱道明。初遊方。契旨於黃蘗。

住觀音院。常餘百眾。後捨眾。入開元寺房。作蒲屨施道路。貨屨養母。人號陳蒲鞋云。

誠感父骨 後周。道丕。長安貴胄里人。唐宗室也。七歲。出家。十九。值駕幸洛京。長安焚蕩。乃負母入華山。安止巖穴。時穀湧貴。丕自辟穀。惟乞食供母。母問食未。恐傷母意。必曰已齋。母曰。汝父霍山戰沒。骨暴霜露。能收取歸葬乎。遂往霍山。拾聚白骨。晝夜誦經咒之。曰。昔人精誠所感。滴血認骨。願羣骨之中有轉動者。即吾父遺骸也。一心注想。目不輕捨。數日間。有髑髏從骨聚躍出。搖曳良久。丕蹠踊抱持。賣歸見母。是夜。母夢夫歸。明晨。骨至。人以為孝感所致。後應制論道。多居元席。朝野歸重。贊曰。絕粒而餉母饑。

誦經而獲父骨。可謂大孝兼乎存歿。而至行超於古今者矣。嗚呼異哉。

念佛度母 宋·宗蹟·襄陽人。父早喪。母陳氏。携養於舅氏。少習儒業。年二十九。禮長蘆秀禪師出家。參通玄理。迎母於方丈東室。勸母剪髮。甘旨之外。勉進念佛。後無疾而終。製勸孝文行於世。號慈覺禪師。贊曰。蹟公篤信淨土。不惟自利。而兼利其母。使果得往生。賢於度母生天者多矣。沙門欲報其親。不可不知此。

◎ 蕩益大師靈峯宗論（二則）

達母書 甲子正月三日。方外男智旭。敬燃臂香刺舌血。白母親大人膝下。男幼蒙庭訓。少長便道學自任。甯不知父宜葬。

母宜養。但生死一事。人人有之。靜夜深思。真可怖畏。如大母舅宦正濃而忽殞。虞表姪年未壯而早亡。身命無常如朝露。大限至老少莫逃。苦海茫茫。誰能免者。念及自身。已覺酸鼻。更念亡父老母。倍覺傷神。親身。既然。眾生寧異。儻不早圖出世。正恐追悔無及。男憶二十一。至星家問母壽。言六十二三。必有節限。遂於佛前立深誓。唯願減我算。薄我功名。必冀母臻上壽。今既切思離俗。儻萌一待心。豈是求益母壽之念。男又安能保無中天耶。生育一事。世間苦本。況與功名。皆有定數。且青雲得志。難敵生死。大母舅即是殷鑒。何如地藏大士。目連尊者。累劫親恩。皆蒙度脫之為孝也。男少年詬大士。賴母痛下鉗錘。今得改過從善。志在出世。恐母愛情難

割・不得不硬卻心腸・潛行方便。又恐母日夜懸念・故於三寶前燃香刺血・寄書遠達。伏祈勿事勞心・惟努力念佛・求出輪迴。親屬可化者・皆以此意示之。

總論 世人病釋氏無父。而釋氏之孝親・反過於世人。傳記所載・蓋歷有明徵矣。今猶有嫉僧如蛇蠍者・則僧之罪也。即可痛恨・其罪有三。安享十方之供・而不念其親者・一也。高坐舟車・而聽其親牽輓如工僕者・二也。割愛出家・而別禮他男女以為父母者・三也。願諸世人・毋以此三不才僧・而病一切。

◎省庵法師勸發菩提心文

云何念父母恩。哀哀父母。生我劬勞。十月三年。懷胎乳哺。推乾去濕。嚙苦吐甘。才得成人。指望紹繼門風。供承祭祀。今我等既已出家。濫稱釋子。忝號沙門。甘旨不供。祭掃不給。生不能養其口體。死不能導其神靈。於世間則為大損。於出世又無實益。兩途既失。重罪難逃。如是思維。唯有百劫千生。常行佛道。十方三世。普度眾生。則不唯一生父母。生生父母。俱蒙拔濟。不唯一人父母。人人父母。盡可超昇。是為發菩提心第二因緣也。

云何念眾生恩。謂我與眾生從曠劫來。世世生生。互為父母。彼此有恩。今雖隔世昏迷。互不相識。以理推之。豈無報效。今之披毛帶角。安知非昔為其子乎。今之蠕動蜎飛。安知不曾為我父乎。每見幼離父母。長而容貌都忘。何況宿世親緣。今則張王難記。彼其號呼於地獄之下。宛轉於餓鬼之中。苦痛誰知。飢虛妄訴。我雖不見不聞。彼必求拯求濟。非經不能陳此事。非佛不能道此言。彼邪見人。何足以知此。是故菩薩觀於螻蟻。皆是過去父母。未來諸佛。常思利益。念報其恩。是為發菩提心第五因緣也。

◎印光法師佛教以孝為本論

孝之為道。其大無外。經天緯地。範聖型賢。先王修之以成至

德。如來乘之以證覺道。故儒之孝經云。夫孝。天之經也。地之義也。民之行也。佛之戒經云。孝順父母師僧三寶。孝順至道之法。孝名為戒。亦名制止。是世出世間。莫不以孝為本也。奈何世俗凡情。只知行孝之顯迹。不知盡孝之極致。每見出家釋子。輒隨己臆見。肆其謗讟。謂為不孝父母。與蕩子逆徒無異。不知世法重孝。出世間法亦無不重孝。蓋世之所謂孝者。有迹可循者也。釋氏之所謂孝者。略于迹而專致力于本也。有迹可循者。顯而易見。專致力於本者。晦而難明。何以言之。儒者服勞奉養以安其親。孝也。立身行道。揚名於後世以顯其親。大孝也。推極而論。舉凡五常百行。無非孝道發揮。故禮之祭義云。斷一樹。殺一獸。不以其時。非孝也。故曰。孝

悌之道。通於神明。光於四海也。論孝至此。可謂至矣盡矣。無以復加矣。然其為孝。皆顯乎耳目之間。人所易見。惟我釋子。以成道利生為最上報恩之事。且不僅報答多生之父母。併當報答無量劫來四生六道中一切父母。不僅於父母生前而當孝敬。且當度脫父母之靈識。使其永出苦輪。常住正覺。故曰。釋氏之孝。晦而難明者也。雖然。儒之孝以奉養父母為先者也。若釋氏辭親出家。豈竟不顧父母之養乎。夫佛制。出家必稟父母。若有兄弟子姪可託。乃得稟請於親。親允方可出家。否則不許剃落。其有出家之後。兄弟或故。親無倚託。亦得減其衣鉢之資。以奉二親。所以長蘆有養母之芳蹤。

宋長蘆宗蹟禪師。以下皆同。襄陽人。少孤。

母陳氏鞠養於舅家。及長。博通世典。二十九歲出家。深明宗要。後住長蘆寺。母於方丈東室。勸令念佛求生淨土。歷七年。其母念佛而逝。事見淨土聖賢錄。

迎道不有葬父

之異跡。

道丕。唐宗室。長安人。生始周歲。父歿王事。七歲出家。年十九。世亂穀貴。負母入華山。自辟穀。乞食奉母。次年往霍山戰場。收聚白骨。虔誦經咒。祈得父骨。數日父骨從

骨聚中躍出。直詣丕前。乃掩餘骨。負其父骨而歸葬焉。事見宋高僧傳。

故經云。供養父母功德。與供養一生補

處菩薩功德等。親在。則善巧勸諭。令其持齋念佛求生西方。

親歿。則以己讀誦修持功德。常時至誠為親迴向。令其永出五濁。長辭六趣。忍證無生。地登不退。盡來際以度脫眾生。令自他以共成覺道。如是乃為不與世共之大孝也。推極而論。舉凡六度萬行。無非孝道擴充。故梵網戒經。一一皆言應生慈悲心。孝順心。又云。若佛子以慈悲心。行放生業。一切男子是我父。一切女人是我母。我生生無不從之受生。故六道眾生。皆是我父母。而殺而食者。即是殺我父母。因茲凡所修持。皆悉普為法界眾生而迴向之。則其慮盡未來際。其孝徧諸有情。

若以世孝互相校量。則在迹不無欠缺。約本大有餘裕矣。惜乎不見此理者。不謂之為妄誕。便謂之為渺茫。豈知豎窮三際。橫徧十方。佛眼圓見。若視諸掌也。

◎周安士陰騭文廣義論孝（五則）

甚矣。孝之難言也。詩曰。欲報之德。昊天罔極。我之所以致於親者。其能勝於天乎。古今勸孝書。所在多有。姑述其罕見罕聞者。人而不知有後世。不信有因果。是猶盲而無見。聾而不聞。真天下之窮民而無告者也。何則。自己不知後世。則亦不知親有後世。而所以欲致其愛敬者。暫矣。自己不信因果。則亦不知親有因果。而所以欲去其苦患者。小矣。余見母雞之伏雛。而嘗惕然自凜也。方其舒翼而護子也。子母甚相愛也。

曾幾何時。而次第被殺。子母各不相顧矣。吾輩為人。亦復如是。父子夫妻。方其聚首時。則難割難捨。一到生死分途。則疾病不能相代。罪業亦不能相代。甚有冥間方萬苦千愁。而陽世正歡呼暢飲者矣。錦衾徒在。欲扇枕以無從。雙鯉空陳。臥寒冰而何用。古人云。孝子不忍死其親。正以吾親實未嘗死耳。豈特虛設此想乎。佛言。父母之恩。世莫能報。假令左肩擔父。右肩擔母。大小便利。隨之而下。亦不能報。又使盡世間珍羞。供養父母。經恆沙劫。亦不能報。由是觀之。然則佛門之所以報親者。必有道矣。下附徵事

五母子經 昔有沙彌。年七歲。出家得道。自識宿命。因嘆曰。吾之一身。累五母悲惱。為第一世母子時。鄰家亦生。我獨

短命。母見鄰子長成。即生悲惱。為第二母子時。我復早夭。母若見人乳兒。即生悲惱。為第三母子時。十歲即亡。母見他兒飲食類吾。即生悲惱。為第四母子時。未娶而死。母見同輩娶婦。即生悲惱。今當第五世。七歲出家。我母憶念。復生悲惱。五母聚會。各說其子。咸增哀苦。吾念生死輪回如此。當勤精進修道。（五母悲哀）

按 父母一生精血。大半為人子耗盡。而懷胎十月。乳哺三年。以及推燥就濕之苦。則為母者尤甚。自顧不肖形骸。遺累於親者甚多。報答於親者甚少。吾從無量劫來。所飲母乳。多於大海之水。大小便利。污及於親者。多於大海之水。甚至生而不壽。累親哭泣。所出目淚。亦多於大海之水。凡此

皆因生死輪回・展轉投胎之故也。縱使世世盡孝・得親歡心・終不若不累其親之為愈矣。孔子謂聽訟猶人・必使無訟・不其然乎。

雜寶藏經 無量劫前・有一惡國・名曰棄老。彼王國法・年老即逐。有大臣最孝・密作地室藏之・盡心供養。一日有天神・手提二蛇・問國王言。能辨二蛇雌雄・保汝國安。不然・吾當滅汝。王甚憂慮。徧訪在廷・無有識者。大臣私問其父。父言。置彼細軟物上・其性躁者是雄・性柔者是雌。即以其言答天神。天神復問。誰於睡者・名之為寤。誰於寤者・名之為睡。大臣問父。父曰。此謂比丘・較之凡夫・名之為寤。比諸羅漢・名之為睡。天神指王大象・問若干重。眾復惘然。臣歸問父

。父言。置象船上。看船入水若干。而稱大石。以齊其水痕。便知斤兩。天神又問。何以使一掬水。多於大海。臣父傳言。若能具至誠心。以一掬水。奉施佛僧。及父母困厄病人。受福無窮。海水雖多。不過一劫。天神化作餓人。連骸拄骨。而來問言。世有餓人。更慘於我否。眾莫能對。父言。人若慳貪嫉妬。後世墮餓鬼中。百千萬歲。不聞水漿之名。舉動骨節火燃。如此飢火。當勝汝百千萬倍。天神又化一人。手脚杻械。項復加鎖。身中出火。舉體焦爛。而來問曰。世有更苦於我者否。臣父言。人若不孝父母。逆害師長。誹謗三寶。後世墮地獄中。一日一夜。萬死萬生。當慘於今百千萬倍。天神化一女人。端正無比。而來問曰。世有更美於我者否。臣父言。人若敬

信三寶。孝順父母。好施忍辱。精進持戒。得生天上。端正殊特。過於汝身百千萬倍。以汝較之。如瞎獼猴。天神以一旃檀木。四面方正者。問曰。誰為根。誰為末。臣父言。放著水中。根自在下。末自在上。天神又以二白驊馬。形色無異者。問曰。誰母。誰子。臣父言。與草令食。若是母者。必讓草與子。如是數問。一一答之。天神大喜。許以擁護國王。時王大悅。而問臣曰。汝自知耶。或教汝耶。臣具以實告。王乃迎養其父。尊之為師。大臣言。王當普告天下。不許棄老。有不孝者。加以大罪。而後惡法遂除。人知孝養。（舉國孝養）

按佛言。爾時父者。則我身是。爾時大臣。舍利弗是。爾時王者。阿闍世是。爾時天神。阿難是也。

法苑珠林 唐慈州刺史王千石·性仁孝·以沈謹稱·尤精內典。貞觀六年·丁父憂·哀毀過節。負土成墳·廬墓左。每夜必誦經·以資冥福。其處恆聞擊磬·音甚清徹。異香遙聞數里。

異香
遠聞

按新死之人·神識昏迷·前途不見光明·舉目全無伴侶。七七日內·恐怖周樟·其苦無量·時時望陽世作福救拔。所以孝子慈孫·不但欲使父母之形骸得所·並欲使父母之神識得所。譬諸桃李之核·其生生不已者·仁也。今人但知附身附棺·必誠必信。而於父母之神識·反不使之安放得所·豈非護其殼·而棄其仁乎。

夢溪筆談

宋朱壽昌·刑部侍郎朱巽之子。其母劉氏微。壽昌

七歲。父守雍。出其母嫁民間。及長。哀慕不已。乃解官訪母。徧走四方。備歷艱苦。刺血書水懺一部。印施流通。晝夜誦持不輟。後行次同州。忽然會遇。相持大哭。感動行路。遂迎歸孝養。復出為司農少卿。士大夫為之傳者甚眾。修懺遇母

按刺血書懺。晝夜誦持。何等精誠。宜其忽然會遇也。乃小學所引。反將此事略過。何哉。

感應篇廣疏 福建林承美。幼喪父。其母守節撫養。承美旦暮號泣。患莫能報。一禪師告云。孝子思親。痛泣無益。當求所以報之之道。語云。作善親有益。作惡親有憂。子欲報親。惟有戒殺放生。廣積陰德。乃可報耳。承美省悟。誓戒殺放生。廣修善事。後享年九十有六。科第甲於閩中。樹德資親

按世有善用其孝者・有不善用其孝者。吾盡其誠・能使親實受其惠・此善用其孝者也。吾盡其誠・不能使親實受其惠・此不善用其孝者也。若云哭泣盡哀・即名為孝。縱使兩目淚涌・若決江河・於親何益。若云衰麻在身・即名為孝。任汝積麻成山・坐臥其內・於親何益。夫衰麻哭泣・原人子必不容已之情。然欲使生我劬勞之父母得沾實惠・則在彼而不在此矣。

原夫法界眾生・殊形異類・種種差別者・繇迷一真法界・而起差別之狀故也。不知大覺之現身無量・順其國土・隨其品類・行其教化。繇眾生機器有小大幽顯之殊・故聖人為教有淺深權實之異。如四時生物・適變乘化・亦各因其時而成熟也。竺音未至・世夢方沈。唯心之旨不彰・業緣之道久昧。洎夫大教流於此土・始知心性之源・直趣圓明之地。世出世間並行不悖・交相為治・化成天下。以迹求之而未始不異・以理推之而未始不同。智者不局于一方・必求理之極致・造乎其源也。彼之嫉毀聖教・仇視迦文者・原未曾深究佛書・不知佛之底蘊耳。豈

知有出世之孝者。當須深究佛乘。度二親出離三界苦海。究竟彼岸。如此厥為大孝矣。豈可不論其本心哉。苟不論其心。而擬其迹。迹亦豈無父無君者耶。夢宅張君。早年皈依雲棲大師。力修念佛禪三昧。乃於禪宴之暇。披閱大藏。輯菩薩因中。佛果位上孝道之迹。條分類析。彙編成梓。破從前拘儒先入之言。杜以後矮人觀場之見。策人以世間之孝。更進人以出世間之孝。用意良深。寧獨為止謗設耶。白馬初來。摩騰竺法蘭二尊者。首譯四十二章經。其十一章言孝事父母。騰蘭開闢佛法。表釋孝於始。居士維持末法。表釋孝於終。始終時節因緣。大有慨云。雲棲後學比丘大建書於法燈堂。

漸漸雞皮鶴髮。看看行步龍鍾。假饒金玉滿堂。

難免衰殘病死。任汝千般快樂。無常終是到來。

惟有徑路修行。但念阿彌陀佛。

子到英年親白頭。風光雖好夕陽流。

肥甘供養孝猶淺。要勸雙親淨業修。

今去當行孝道。孝乃人之本心。若無孝行。他善雖多皆偽。必不成德。且神明忌淫。又當除淫。淫乃身心兼害。若除淫。則諸惡無根。修德易成。此二字乃升降大關頭。修行起首處。

此鈔自冥報錄景範所記。古德云。萬惡淫為首。百行孝居先。可與此文相印證。閱者祈參看釋門真孝錄卷一孝子經文。及卷二出曜經文等。