

僧尼承斯微誠至布薩日亦不虧法右四誅出梁高僧傳
法苑珠林卷第四十八

漆八

悛音羈
反辯音
反博譏音
反寡寂井臺音
反尾殉音
反辭峻

桎

質

梏

古木

壞

力移

職

公了

牒

反

燭

於

燭

反

燭

於

法苑珠林卷第四十九

大唐上都西明寺沙門釋道世字彥偉撰

漆九

忠孝篇第四十九此有五部不孝篇第五十

述意部

引證部

太子部

暎子部

業因部

述意部第一

竊聞孝誠忠敬高柴董勣之賢反悞尊親罪

過王寄之逆是以木非親母供則響溢千齡
凡非聖僧敬則光逾万代理應傾心頂戴獲
福無邊何得起悞高心反生輕侮也所以立
身行道揚名於後代終身盡者寔建國之前
美故念子路見於孔丘曰由事二親之時常
食藜藿之食爲親負米百里之外親沒之後

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爲親負米不可復
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俗
稱乳哺生我肉身一世之恩尚復難報况復
如來大悲普治等同一子拔除三塗得離四
生長辭八苦求御三乘靜思恩重豈同凡俗
內心崩潰如焚如灼情切於理痛甚刀割歷
劫瞻敬長薦珍羞亦未能報須臾之恩故涅
槃經云佛有一味大慈悲愍念衆生如一子
衆生不知佛能救毀謗如來及法僧
引證部第二如末羅王經云人問世尊

何等爲父母力佛言謂受父母身體乳哺育
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爲父母力 又增一
阿含經云尔時世尊告諸比丘有二法與凡
夫人得大功德成大果報一供養父母二供
養一生補處菩薩施此二人獲大功德受大

果報若復有人以父著左肩上以母著右肩上至千万歲衣被飯食牀櫈卧具病瘦醫藥即於肩上放屎尿溺猶不能得報恩當知父母恩重施育之時將護不失時節供養孝順又地獄經云爲人弟子說師僧過者設師有實命終必入地獄噉其舌根若得好食美果等不與父母師僧先自食噉墮餓鬼中後生爲人貧窮若人含毒向師長入鐵鉞地獄後生毒蛇中若惡心學父母師長語入融銅地獄後生爲人蹇吃 又薩婆多論云寧破塔壞像不說他麁罪若說則破法身不問前比丘有罪無罪皆不得說 又敬師經云一日三

卷九

朱單九

二

從他聞一四句偈於各千劫取彼和尚阿闍梨等荷擔肩上或時背負頂戴亦未能報也又毗曇論云若病人及與說法師近佛諸菩薩施者得大果報 又六度集經云昔者菩薩身爲鵠鳥生子有三時國大旱無以食之自裂腋下肉以濟其命三子疑曰斯肉氣味與母身氣相似無異得無吾母以身肉飼吾等乎三子愴然有悲猛之情又曰寧殞吾命不捐母體也於是閉口不食母覩不食而更索焉天神歎曰母慈惠難喻子孝希有也諸天祐之願即從心佛告諸比丘鶴母者吾身是也三子者舍利弗目連阿難是也菩薩慈惠度無極行布施如是 又四十二章經云佛言飯凡人百不如飯一善人飯善人千不導說長短於將來世別有一小地獄名爲拒擋當經是中墮彼處已一身四頭身體俱燋於彼獄處復有諸虫名曰鐵嘴常噉舌根若

卷九

朱單九

三

十億人不如飯辟支佛一人飯辟支佛百億人不如以三尊之教度其一世二親教親千億人不如飯一佛舉願求佛欲濟衆生也飯善人福最大深重凡人事天地鬼神不如孝其親矣二親最神也又雜寶藏經云昔過去久遠雪山之中有一鶼鶩父母都育常取好果先奉父母當於余時有一田主初種穀時而作願言所種之穀要與衆生而共噉食時鶼鶩子以彼田主先有施心常取其穀以供父母田主行穀見有虫鳥揅穀穗處瞋恚便設羅網捕得鶼鶩鶼鶩余時語田主言田主先有好心布施故敢來取如何今者而見網捕田主問言取穀為誰鶼鶩答言有盲父母願以奉之田主語言自今以後常於此取勿生疑難畜生尙尔孝養父母豈況於人佛告比丘督鶼鶩者今我身是時田主者舍利弗是盲父母者今我父母淨飯王摩耶夫人是由昔孝養今得成佛太子部第三

如報恩經云佛告阿難過去久遠無量無邊阿僧祇劫有佛出世号毗婆尸入涅槃後於像法中波羅柰國王名羅闍其王統領六十小國王有太子作小國王有一大臣名羅睺羅心生惡逆煞害大王并二太子王最小子作邊國王仁性調善天神敬愛生一太子名須闍提年始七歲聰明慈孝王甚愛念時神語王羅睺大臣謀奪國位收煞父王并煞二兄軍馬不久當來煞王今可逃避王聞是語兄軍馬不外當來煞王今可逃避王聞是語心驚毛豎仰而問曰卿是何人但聞其聲不見其形所宣實不即報王言我是大王守宮殿神以王福德正法治國不枉人民故先相告王宜速出衰禍不久正尙當至王聞是已即入宮中便自思惟欲投他國時向隣國有其二道一道計行七日乃到一道計行十四日至王即尋辦七日糧食抱兒而去夫人隨後時去忿忿心意荒迷或誤著十四日道其路嶮難復無水草初發唯將一人食糧而於

今者三人共食數日糧盡前路猶遠王與夫人舉聲大哭惟哉苦哉我從生來未曾聞有如是苦惱何其今日身自更之窮厄並至舉身投地自悔言我等宿世作何惡行今受此禍思已大哭觸絕蹕地復自思念不可三人併命此死宜煞夫人取肉活身并續子命念已拔刀欲煞夫人其子見王欲煞其母前提王手問其因緣王即涕泣悲淚滿目微聲語子欲煞汝母取其血肉以續餘命若不煞者亦當自死我身亦余今者死活竟何所在爲活子命欲煞汝母子白父言王若煞母俱亦不食何處有子噉於母肉既不噉肉子當俱死王今宜可煞子取肉濟父母命王聞子言即便悶絕婉轉蹕地而語子言子如吾目何處有人自挑目食吾寧喪命終不煞子噉其肉也子又語父言若斷子命肉則臭爛未得幾日唯願父母宜可日日就子身上割肉三斤分作三分二分奉父母一分自食以續身

命父隨子言割肉三斤支命進路二日未到身肉轉盡骨節相連餘命未斷即便倒地父母見已尋前抱持舉聲大哭而作是言我等無狀橫噉汝肉使汝苦痛前路猶遠未達所在汝肉已盡今者併命聚屍一處子諫父言已噉子肉進路至此計前里程餘一日在子

添

朱四十九

五

身命者捨命在此仰願父母莫如凡人併命一處可於子身諸支節間悉割餘肉用濟父母可達所在父母隨言割得少肉分作三分之一分與兒二分自食食已別去子起立住看父母去父母尙時舉聲大哭隨路而去父母去遠不見太子戀其父母目不暫捨良久蹕地身體血出蚊蠅唼食楚毒苦痛不可復言餘命未斷發聲立擣願宿世殃惡從是除盡自今已往更不敢作今我身肉供養父母願我父母常得餘福卧安覺安不見惡夢天護人愛縣官盜賊陰謀消滅觸事吉祥餘身血肉施此諸虫皆使飽滿令我來世得成佛道

施以法食除汝飢渴生死重病發是願時天
地大動日無精光帝釋見已即便化作師子
虎狼恐怖太子欲來博噬太子語言汝欲歎
我隨意取食何爲見怖釋即語言我非師子
虎狼之屬是天帝釋故來試卿太子聞已歡
喜無量釋問太子汝於今者難捨能捨能以
身肉供養父母如是功德願作何等天王人
王梵王魔王耶太子答言我不願此欲求佛
道度脫一切天王釋言佛道長遠久受勤苦
然後乃成汝云何能受如是苦太子答言假
使熱鐵在我頂上終不以苦退於佛道天王
釋言汝唯空言誰當信汝太子尋即位誓願
言若我欺誑天王釋者令我身瘡始終莫合
若不爾者令我平復血變爲乳太子誓已即
時身體平復如故血白爲乳身體形容端正
倍常釋即讚言若得佛道願先度我爾時父
母到隣國已向彼國王具說上事吾子孝養
身肉供養其事如是隣國聞已感其慈孝即

與兵衆遣還歸國往伐羅睺父將兵衆順道
還過與子別處即自念言吾子死矣當收身
骨還歸本國舉聲悲哭隨路求覓遙見太子
身體平復端正倍常即前抱持悲喜交集語
太子言兒今活耶爾時太子具以上事向父
母說父母歡喜共載大駕還歸本國太子福
德
未四十九
六
德慈孝力故伐得本國父王即立太子爲王
佛告阿難尔時父者今現我父悅頭檀是尔
時母者今現我母摩耶夫人是太子者今我
身是時帝釋者今阿若憍陳如是

太子部第四 如太子經云過去世時迦夷
國中有一長者無有兒子夫妻垂目心願入

山求無上道修清淨志信樂空閑時有菩薩
名一切妙見心作念言此人發意微妙眼無
所見若入山者必遇枉害菩薩壽終願生長
者家名之爲太子至孝仁慈奉行十善晝夜精
進奉事父母如人事天年過十歲太子長跪
白父母言本發大意欲入深山求志空寂無

上正真豈以子故而絕本願父母取語便即入山暎以家中財物皆施貧者便至山中以蒲爲屋施作牀綺不寒不熱恒得其宜入山一年衆果豐美食之皆甘泉水涌出清而且涼池華五色鳥獸音樂慈心相向無復害意暎至孝慈蹈地恐痛天神山神常作人形畫夜慰勞暎著鹿皮衣提瓶取水廩鹿衆鳥亦復往飲不相畏難時有迦夷國王入山射獵王見水邊群鹿引弓射之箭誤中暎匈暎被毒箭舉聲大呼言誰持一箭射煞三道人王聞人聲即便下馬往到暎前暎謂王言象坐牙死犀坐角亡翠爲毛終麋鹿爲皮害我今

朱子
卷九
七

無事正坐何等死耶王問暎言卿是何等人被鹿皮衣與禽獸無異暎言我是王國人與盲父母俱來學道二十餘年未曾爲虎狼毒虫所見枉害今我爲王所射煞登尔之時山中暴風忽起吹折樹木百鳥悲鳴師子熊羆走獸之輩皆大號呼日無精光流泉爲竭衆

華萎死雷電動地時盲父母驚起相謂曰暎行取水經久不還將無爲毒虫所害禽獸號呼不如常時風起樹折必有灾異王時怖懼大自悔責我作無狀本欲射鹿箭誤相中射煞道人其罪甚重坐貪小肉而受重殃我今一國珍寶之物宮殿伎女丘郭城邑以救子命時王便以手撓拔暎匈箭深不得出飛鳥走獸四面雲集號呼動山王益惶怖三百六十節節節皆動暎語言非王之過自我宿罪所致我不惜身命但憐盲父母年既衰老兩目復盲一旦無我亦當終沒無瞻視者以是懊惱非爲毒痛王復重言我寧入泥犁百劫

遠自當見一草屋我父母在中王徐徐行勿令我父母怖懼以善權方便解悟其意為我上謝無常今至當就後世不惜我命但念父母年老兩目復盲一旦無我無所依仰以是懊惱用自酷毒死自常分宿罪所致無得脫者今自懺悔願罪滅福生世世相值不相遠離願父母終保年壽勿有憂患天龍鬼神常隨護助灾害消滅王領此言便將數人徑詣父母所王去之後睇便奄絕鳥獸號呼達睇屍上口舐匈血盲父母聞聲以益憎怖王行旣疾觸動草木肅有人聲父母驚言此是何人非我子行王言我是迦夷國王聞道人在

朱雪九八

山學道故來供養父母言大王善來勞屈威尊遠臨草野王體安不宮殿夫人太子官屬國民皆安善不風雨和調五穀豐足隣國不相侵害不王答道人言蒙道人恩皆自平安王問訊盲父母言來在山中勞心勤苦樹木之間飛鳥走獸無侵害不山中寒暑隨時安不盲父母言蒙王厚恩常自安隱我有孝子名睇常與我取果蓏泉水恒自豐饒山中風雨和調無有乏短我有草席可坐果蓏可食罪惡無狀入山射獵見水邊群鹿引弓射之箭誤中睇故來相語父母聞之舉身自撲如大山崩地乃為動王便自前扶牽父母號哭仰天自說我子孝慈蹈地恐痛有何等罪而射煞之向者風起樹木百鳥一時悲鳴疑我子死父母啼呼父言且止人生必死不可得却今且問王射睇何許今為死活王說睇言父母感絕我一旦無子俱亦當死

朱雪九

依雜寶藏經云王便悲泣而說偈言
我為斯國王 遊獵於此山 但欲射禽獸
不覺中害人 我今捨王位 來事育父母
與汝子無異 慎莫生憂苦
育父母以偈答王言

朱雪九 我子慈孝順 天上人中無 王雖見憐愍

何得如我子 王當見憐愍 願將示子處
得在兒左右 井命意分足

於是王將父母向兒所椎胷懊惱號咷而言
我子慈仁孝順無比天神山神樹神河池諸
神皆向說言
云何不佐助 我之孝順子 使見如此苦
深感我孝子 而速救濟命

又啖子經云願王牽我二人往臨屍上王即
牽盲父母往到屍上父抱其脚母抱其頭仰
天大呼母便以舌舐啖匈瘡願毒入我口我
年已老目無所見以身代子啖活我死死不
恨也啖若至孝天地所知者箭當拔出毒藥
當除啖當更生於是第二忉利天王坐即爲
動以天眼見二道人抱子呼哭乃聞第四兜
術天宮皆動釋梵四天王即從第四天王如
人屈申辟頃來下啖前以神藥灌啖口中藥
入啖口箭自拔出更活如故父母驚喜見啖
已死更活兩目皆開飛鳥走獸皆大歡喜風

息雲消日爲重光泉水涌出衆華五色樹木
華榮倍於常時王大歡喜不能自勝禮天帝
釋還禮父母及與啖子願以國財以上道人
啖曰王欲恩者王且還國安隱人民皆令奉
戒王勿復射獵夭傷虫獸現世身不安隱壽
盡當入泥犁中人居世間恩受暫有別離久
長不可常保王宿有功德今得爲王莫以得
自在故而自放逸王自悔責從今已後當如
啖教從者數百皆大踊躍奉持五戒王辭還
宮令國中諸有盲父母如啖比者皆當供養
不得捐捨犯者重罪於是國中皆如王教奉
持五戒十善死得生天無入三惡道佛告阿
難宿世啖者我身是也育父者今父王悅頭
檀王是盲母者夫人摩耶是迦夷國王者阿
難是也時天王釋者彌勒是使我疾成無上
正真道者皆由孝德也 業因部第五

如雜寶藏經云佛言若人於父母所作少供
養獲福無量少作不順罪亦無量我於過去

添

朱四

久遠世時生波羅柰國爲長者子字慈童女其父早喪與母共居家貧賣薪日得兩錢奉養於母方計轉勝日得四錢以供於母遂復漸差日得八錢供養於母後人投趣獲利轉多日一十六錢奉給於母衆人見其聰明福德皆來勸之入海採寶聞已白母母見慈孝

謂不能去戲語之言聽汝入海兒即結伴尅日已定辭去母即抱兒啼哭而言不待我死何由得去兒已許他恐負言信便自掣出絕母頭髮數十根遂去入海多得寶還至於中路徒伴在前童女獨後失伴錯道到一山上見琉璃城飢渴往趣有四玉女擎四如意珠作唱伎樂出城來迎四萬歲中受大快樂復生獸心捨之而去見頗梨城有八玉女擎八如意珠作樂來迎八萬歲中極大歡喜後獸捨去至白銀城有十六玉女擎十六如意珠如前來迎十六萬歲受大快樂後復捨去至黃金城有三十二玉女擎三十二如意珠

如前來迎三十二萬歲受大快樂後獸捨去到一鐵城入見一人頭戴火輪捨著童女頭上而去時慈童女即問獄卒我戴此輪何時可脫獄卒答言世間有人作罪福業如入海經歷諸城然後當來代汝受罪若無代者終不墮地復問我督作何罪福獄卒答言汝昔志士兩錢供養母故得琉璃城四如意珠及四玉女四萬歲中受其快樂四錢供母得頗梨城八如意珠及八玉女八萬歲中受諸快樂八錢供母得白銀城十六如意珠十六玉女十六萬歲受於快樂以十六錢供養母故得黃金城有三十二如意珠三十二玉女三十二萬歲受大快樂以絕母髮今得鐵城火輪之報有人代汝乃可得脫復問獄卒今此獄中頗有受罪如我比不答言無量不可稱計聞已念言我會不免願使一切應受苦者盡集我身作是念已鐵輪即墮獄卒見已鐵叉打頭尋即命終生塊率天佛告比丘昔慈童女

今我身是以是因緣於父母所少作善惡獲報無量是故應勤供養父母 又成實論云如來於諸聖人及父母等起善惡業則受現報又文殊問經佛說偈云

日月照諸華 無有恩報想 如來無所取不求報亦然

頌曰

入朝輔主 立志存忠 居家事親 敬誠孝終
況佛大恩 普濟無窮 酬恩報德 岂情虛躬

感應緣 略引一十五驗

舜子有事父之感 郭巨有養母之感
丁蘭有刻木之感 董永有自賣之感
陳遺有燒飯之感 姜詩有取水之感
吳達有供墓之感 王之有疾愈之感
吳沖有哀慟之感 王之有疾愈之感
伯瑜有泣袵之感 石奢有代死之感
孝婦有養姑之感 雄和有投水之感
千石有墳墓之感

舜父有目失始時微微至後妻之言舜有井

穴之舜父在家貧厄邑市而居舜父夜卧夢見一鳳凰自名爲雞口銜米以哺已言雞爲子孫視之是鳳凰黃帝夢書言之此子孫當有貴者舜占猶也比年采稻穀中有錢舜也乃三日三夜仰天自告過因至是聽常與市者聲故二人舜前紙之目霍然開見舜感傷

朱里九

十一

十一

市人大聖至孝道所神明矣 又郭巨河內溫人甚富父沒分財二千万爲兩分弟已獨取母供養住自比隣有凶宅無人居者共推與居無患妻生男慮養之則妨供養乃令妻抱兒已掘地欲埋之於土中得一金黃金金上有鐵券曰賜孝子郭巨 又丁蘭河內野王人也年十五喪母刻木作母事之供養如生蘭妻夜火灼母面母面發瘡經二日妻頭髮自落如刀鋸截然後謝過蘭移母大道使妻從服三年拜伏一夜忽如風雨而母自還隣人所假借母顏和即與不和則不與鄭解索許不先白母隣人曰枯木何知遂用刀斫

木母流血蘭還號造服行喪廷尉以
木減死宣帝嘉之拜太中大夫者也

又董永者鄭縕之孝子感通傳曰永是千乘人少偏孤與父居

乃肆力田畝鹿車載父自隨父終自賣於富公以供喪事道逢一女呼與語云願爲君妻遂俱至富公富公曰女爲誰荅曰永妻欲助償債公曰汝織三百疋遣汝一旬乃畢女出門謂永曰我天女也天令我助子償人債耳語畢忽然不知所在

劉向孝子傳
右此四驗出

陳遺吳人少爲郡吏母好食鑄糜燒飯遺在投恒帶囊每煮食錄其焦貽母後孫恩亂聚得數升恒帶自隨及敗多有餓死者遺得活母晝夜泣憶遺目爲失明耳爲無聞遺還入

朱雲
三

再拜號泣母目豁明

宋射孝子傳
右此一驗出

姜詩字士遊廣漢雒人母好飲江水兒常取水溺死婦痛惜恐母知詐云行學歲歲作衣投于江中俄而泉涌出於舍側味如江水甘美旦出鯉魚一雙右此一驗出
觀漢記

吳達吳興人也孫恩亂後兄弟嫂從有十三

喪家貧辟立冬無被袴晝則傭書夜還作壻夫妻執事無食自暇暮年辦七墓十三棺遂所取傭直以供葬事隣人乃悉折以爲賄一無之又蕭固字秀異東海蘭陵人何十四世孫舊居沛何倍長陵因家關中少有孝謹遭喪六年雉鶩遊狎其廬鹿入其門牆徵躬不就固子芝字英嶷孝心醇至除尚書郎有雉數十餘喙宿其上掌上直送至路雉飛鳴車側右此二驗出
鄭縕之傳吳中書郎咸沖至孝母王氏失明冲斂行勑婢爲母作食乃取蠭螬虫蒸食之王氏甚以爲美不知是何物兒還王氏語曰汝行後婢進吾一食甚甘美極然非魚非肉汝試問之既而問婢婢服實是蠭螬冲抱母慟哭母目霍然開明右此一驗出
祖台志旌王虛之盧陵西昌人年十三喪母三十喪父二十年益酢不入口病著牀忽有一人來問病謂之曰君病尋差俄而不見又所住屋夜

有光庭中橘樹隆冬三寶病果尋愈咸以至
孝所感躬之孝子傳_{右此一驗出宋}韓伯瑜有過其母
笞之泣母曰他日未嘗泣今何泣也對曰他
日俞得笞常痛今母力衰不能使痛是以泣
也 又石奢楚人事親孝昭王時為令尹行
道遙見有熟人者追之乃其父也奢縱父而
還自繫獄使人言於王曰夫以父立政不孝
廢法縱罪不忠請死贖父遂因自刎右此二驗_{出說苑錄}漢書載東海孝婦養姑甚謹姑曰婦養我勤
告我已老何惜餘年久累年少遂自縊死其
女告官云婦然我母官收繫之拷掠治毒孝
婦不堪楚毒自謀服之時于公為獄吏曰此
朱彌九

婦養姑十餘年以孝聞徵必不然也太守不
聽于公爭不得理抱其獄辭哭於府而去自
後郡中枯旱三年後太守至思求其所咎于
公曰孝婦不當死前太守枉煞之咎當在此
太守即時身祭孝婦之墓未反而大雨焉長
老傳云孝婦名用青青將死車載十丈竹竿
朱四九

以懸五幡立誓於衆曰青若有罪願然血當
順下青若枉死血當逆流既行刑已其血青
黃緣幡竹而上極標又緣幡而下云余
捷為符先涅和其女者名雄涅和至永建元
年為縣功曹縣長趙祉遣涅和拜檄謁已都
太守以十月乘船於城端墮水死屍喪不得
雄哀慟號咷命不圖存告弟賢及夫人令勤
覓父屍若求不得吾欲自沉覓之時雄年二
十七有子男貢年五歲貢三歲又為作繡香
囊一枚盛金珠環預嬰二子哀號之聲不絕
於口昆族私憂至十二月十五日父喪未得
雄乘小船於父墮處哭數聲竟自投水中旋
流沒底見夢告弟至二十一日與父俱出投
期如夢與父相持並浮出江縣長表言郡太
守肅登承上尚書遣戶曹掾為雄立碑圖像
其形令知誌孝右二出_{搜神記}唐慈州刺史太原
王千石性自仁孝以沉謹所稱尤精內典信
心練行貞觀六年父憂居喪過禮一食長齋柴

形毀骨立廬於墓左負土成墳夜中常誦佛經霄分不寢每聞擊磬之聲非常清徹兼有異香延及數里道俗聞者莫不驚異右一驗出冥報拾遺不孝篇第五十

此有四部

述意部

五逆部 婦逆部 爪父部

述意部第一 夫以立忠立孝所以揚名

於後代行逆行乖所以受報於來苦孝逆升沉善惡胡越故大慈愍闍王之凶勃譽羅雲之善徵將恐不孝毒火無由而滅惡逆重闇開了未期辭如牢獄重囚具嬰衆苦抱長枷穿大械帶金鉗負鐵鎖捶撲其軀膿瘍纏爛周遍形骸臭惡纏而欲以此狀求見慈父懇誠難覩也

五逆部第二

如智度論云佛弟子提婆達多是佛堂弟出家學道誦得六万法聚精進修行滿十二年其後爲供養故求至佛所求學神通佛告憍曇汝觀五陰無常可以得道亦得神通而不爲說取通之法出求舍利弗目犍連乃至五

百阿羅漢皆不爲說但言汝當觀五陰無常可以得道可以得通是時阿難未得他心智如佛所言以授提婆達多提婆達多受學通法已入山不久便得五通已自念誰當與我作擅越者如王子阿闍世有大王相欲與爲親厚到天上取天食還齋單越取自然粒米至闇浮林中取闇浮果與王子阿闍世或自變其身作象寶馬寶以惑其心或作嬰孩種種變態以動其心王子意惑於柰園中大立精舍四種供養并種種雜供無物不備以給提婆達多日率諸大臣自送五百釜羹餅提婆達多大得供養而徒衆鮮少自念我有三十相減佛未幾直以弟子未集若大衆圍遶與佛何異如是思惟已生心破僧合余時提婆達多便生惡心推山壓佛金剛力士以金剛杵而遙擲之碎石迸來傷佛足指花色比丘尼呵之復以棒打尼尼即時眼

本朱子十六

出而死作三逆罪與惡邪師富蘭那外道等親厚斷諸善根心無悔恨復以惡毒著指爪中欲因禮佛以中傷佛欲去未到於王舍城中地自然破裂火車來迎生入地獄提婆達多身有三十相而不能忍伏其心爲供養利益故而作大罪生入地獄又涅槃經云善星比丘雖復讀誦十二部經獲得四禪乃至不解一偈一句一字之義親近惡友退失四禪退四禪已生惡邪見作如是說無佛無法無有涅槃沙門瞿曇善知相法是故能知他人心乃至爾時如來即與迦葉往善星所善星比丘遙見我來見已即生惡邪之心以惡心故生身陷入阿鼻地獄 又如智度論說薺陀羅陀仙人得五神通日日飛到國王宮中食王大夫人如其國法捉足而禮夫人手觸即失神通從王求車乘駕而出還其本處入樹然間更求五通乃至爲鳥急鳴以亂其意捨樹至水邊求定復聞魚鬪動水之聲此人求

禪不得即生瞋恚我當盡煞魚鳥此人久後思惟得定生非有想非無想處於彼壽盡下生作飛狸煞諸魚鳥作無量罪墮三惡道又云有一比丘坐得四禪生增上慢謂得阿羅漢恃是而止不復求進命欲終時見有四禪中陰相來便生邪見謂無涅槃佛爲欺我惡

卷之九

十七

邪生故即失四禪中陰便見阿鼻地獄涅槃中陰相來命終即生阿鼻地獄佛爲說偈云多聞持戒禪 未得無漏法 虽有此功德此事不可信 又未生怨經云調達嫉佛徒衆還告太子未生怨曰汝父國寶以貢佛僧國藏空竭可早圖之即位爲王吾興師往征佛也子可爲王吾當爲佛兩得其所不亦善乎則勑勢臣奪其印綬付王獄禁王意恬然照之宿殃心無恐懼重信佛言王曰吾有何過而罪我乎皇后貴人率土巨細莫不哀慟王頤哭者曰佛說天地日月湧弥山海有成必敗盛者即衰合會有離生者必死輪轉

無際身尚不保何國之常王謂太子曰汝每有疾吾爲憇心欲以身命救危代汝親之仁恩唯天爲上汝懷何心忍爲逆惡夫煞親者死入太山吾是爾尊以國惠汝吾欲至佛請作沙門太子曰汝莫多云吾獲宿願豈有赦哉勒獄吏曰絕其餉食以餓煞之瓶沙王向佛所在稽首重拜曰子有天地之惡吾無絲髮之忿被髮仰天呼曰痛乎天豈有斯道哉舉國巨細靡哀慟后謂太子曰大王桎梏處在牢獄坐卧湏入欲見大王寧可不乎太子曰可后淨身澡浴以蜜麁塗身入見大王面貌瘦瘠不識本形后曰佛說榮樂無常罪苦有恒王曰獄吏絕餉飢渴日久身有八十戶戶有數百種虫擾吾腹中血肉消盡壽命且窮言之哽咽息絕腹連后曰具招斯報妾以麁蜜塗身可就食之當惟佛誠無忽憂心王食畢已向佛所在哽咽稽首佛說榮福難保如幻如夢誠如尊教吾不懼死惟恨不面稟

佛清化與秋鶯子目連大迦葉講尊道奧王謂后曰如目連等衆惱已除得六神通尚爲貪嫉梵志所捶豈況吾裁爲惡殃追人猶影響佛時難遇神化難聞稟其清化誠亦難值吾今死矣遷神遠逝夫欲建志莫尚佛教汝慎守之防來禍矣后聞王誠重更哀慟尔時太子詰獄吏曰絕王食久不死何爲對曰皇后入獄身塗麁蜜貢以延命太子曰自今莫令后見王身王飢勢起向佛所在稽首即爲不飢夜時爲明太子聞之令塞窓牖削其足底無令得起而覩佛明有司即削足底其痛無量念佛不忘佛遙爲王說經曰夫善惡行殃福歸身可不慎矣瓶沙對曰若當支解寸斬於體終不念惡世尊重曰吾今爲佛大千日月天神鬼龍靡不稽首宿之餘殃于今不釋豈況凡庶具招宿殃王即以手向遙稽首今日命終永替神化嚦伊哽咽斯湏息絕舉國臣民靡不躎踴呼天柰何瓶沙大王即得

三

朱

大

道迹上生天上三道門塞諸障滅矣

述曰閻王後悔殷誠重懺具如涅槃不可備
錄據迹似實約權俱化故依菩薩本行經云
佛告阿閻世王教父惡逆之罪用向如來改
悔故在地獄中當受世間五百日罪便當得
脫唯當自責改往脩來莫用愁憂王聞歡喜
不能自勝又雜寶藏經云昔迦國鳩薩
扇村中有一老母唯有子其子勃逆不修
仁孝以瞋母故舉手向母適打一下即日出
行遇逢於賊折其一臂不孝之罪尋即現報
苦痛如是後地獄苦不可稱計也

又百緣經云佛在世時舍衛城中有一長者

朱雲

九

婆羅門婦產一男兒容貌弊惡身體臭穢飲
母乳時能使乳敗若飲餘者亦皆敗壞唯以
蘇蜜塗指令舐得濟軀命因爲立字名曰得
飽後漸長大求佛出家佛告善來比丘鬚髮
自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅
漢果而行乞食亦不獲得便自悔責入其塔

中見少空汙即便掃灑時到乞食即便豐足
心懷歡喜白衆僧言從今以往衆僧塔寺聽
我掃灑僧即聽許後於一日眠不覺瞞舍利
弗見佛塔中有少塵坌即便掃之時黎軍支
便從眠寤見舍利弗掃竟心懷悵恨語舍利
弗汝掃我地令我今者飢因一日時舍利弗
聞是語已而告之言我今自當共汝入城受
請可得飽滿汝勿憂也聞已心泰受請時到
共舍利弗入城受請正值擅越夫妻鬪諍竟
不得食飢餓而還時舍利弗於第二日復更
語言我於今朝當自將汝受長者請令汝飽
足時到將往其上中下座皆悉得食唯此一人
獨不得食高聲唱言我不得食爾時主人
都無聞者飢困而還尔時阿難聞已深憐於
第三日語言我於今朝隨佛受請爲汝取食
足使飽滿然阿難受持如來八万四千諸法
歲門未曾漏脫今故爲此黎軍支比丘取其
飲食忽不憶空鉢而還於第四日阿難復爲

取食還其所止道逢惡狗所齶噉飲食棄地空鉢而還於第五日大目捷連復爲取食中道爲金翅鳥王見爲博喇合鉢將去置大海中復不得食於第六日時舍利弗復爲取食到彼房門門自然閉復以神力入其房內跳出其前失鉢墮地至金剛際復以神力伸手取鉢其口復塞竟不能食時日已過口輒自開於第七日竟不得食極生慚愧於四衆前餐沙飲水即入涅槃時諸比丘見是事已恠其所由請佛說本因緣佛告比丘乃往過去無量世中有佛出世號曰帝幢將諸比丘遊行教化時有長者名曰瞿彌見佛及僧深生

未四九
三十

信敬請來供養日日如是便經父亡母故惠施子恠不聽乃至計食與母母故分減施佛及僧子聞瞋恚即便捉母閑著空室鑊戶棄去至七日頭母極飢困從子索食兒答母曰何如餐沙飲水足活今者何爲索食語已捨去竟不得食母便去世其子命終入阿鼻獄

受苦畢已還生人中飢困如是然由往昔供養佛故今得值我出家得道比丘聞已歡喜舉行又新婆沙論云昔有暴惡者令母執器自搆牛乳搆便過量母止之言餘者可留以乳犢子其人既聞忽生瞋忿以手掬乳散其母面隨著母身乳滴多少惡業力故即令彼人身上還生余所白癩

婦逆部第三

如雜寶藏經云昔有一婦稟性很戾不順禮度每所云爲常與姑反後作方計教其夫主自然其母其夫愚癡即用婦語便將其母至曠野中結縛手足將欲加害罪逆之甚感懲上天雲霧四合爲下礎礎

未四九
三十

碑煞其兒母即還家其婦開門謂是夫主問言然未姑答已然至於明日方知夫死不孝之罪現報如是後入地獄受苦無量

棄父部第四 如雜寶藏經云尔時世尊而作是言恭敬宿老有大利益而常讚歎恭敬父母者長宿老不但今日我於過去久遠

有國名棄老國彼國土中有老人者皆遠駐
棄有一大臣其父年老依如國法應在駁遣
大臣孝順心所不忍乃深掘地作一密窟置
父著中隨時孝養爾時天神捉持二蛇著王
殿上而作是言若別雄雌沒國得安若不別
者汝身及國七日之後悉當覆滅王聞是已
心懷懊惱即與群臣參議斯事各自陳謝稱
不能別即募國界誰能別者厚如爵賞大臣
歸家往問其父父荅子言此事易別以細轆
物停蛇著上其躁燒者當知是雄住不動者
當知是雌故律云白疊試去住不同也即如其言果別雄
雌天神復問言誰於睡者名之爲寤誰於寤
者名之爲睡王與群臣復不能辯大臣問父
此是何言父言此名學人於諸凡夫名爲覺
者於諸羅漢名之爲睡即如其言以荅天神
又復問言此大白象有幾斤兩群臣共議無
能知者大臣問父父言置象船上著大池中
畫水齊船深淺幾許即以此船量石著中水

沒齊畫則知斤兩即以此智以荅天神又復
問言以掬水多於大海誰能知之群臣共議
又不能解大臣問父此是何語父言此語易
解若有人能信心清淨以一掬水施於佛僧
及以父母困厄病人以此功德數千万劫受
福無窮海水極多不過一劫推此言之一掬
之水百千万倍多於大海即以此言用荅天
神天人復化作餓人連骸拄骨而來問言世
頗有人飢窮瘦苦劇於我不群臣思量復不
能荅復以狀問父父荅子言世間有人慳貪
嫉妬不信三寶不能供養父母師長將來之
世墮餓鬼中百千万歲不聞水穀之名身如
太山腹如大谷咽如細針髮如錐刀纏身至
脚舉動之時支節火然如此之人劇汝飢苦
百千万倍即以斯言用荅天神天神又化作
一人手脚杻械項復著鑑身中火出舉體焦
爛而又問言世頗有人苦劇我不群臣率尔
無知荅者大臣復問其父父即荅言世間有

人不孝父母逆害師長叛於夫主誹謗三尊
 將來之世墮於地獄刀山劍樹火車鑪炭灰
 河沸戾刀道火道如是衆苦無量無邊不可
 計數以此方之劇汝困苦百千方倍即如其
 言以答天神天神又化作一女人端正瓊瑋
 諭於世人而又問言世間頗有端正之人似
 我者不群臣默然無能答者臣復問父父時
 答言世間有人信敬三寶孝順父母好施忍
 辜精勤持戒得上天上端正殊特過於汝身
 百千万倍以此方之如瞎猕猴復以此言以
 答天神天神又以一旃檀木方之正等又復問
 父何者是頭群臣智力無能答者臣又問父
 父答言易知放著水中根者必沉尾者必舉
 即以其言用答天神天神又以二白草馬形
 色無異而復問言誰母誰子群臣亦復無能
 答者復問其父父答言與草令食若是母者
 必推草與子如是所問悉皆答之天神歡喜
 大遺王珍奇財寶而語王言汝今國土我當

擁護今諸外敵不能侵害王聞是已極大踊
 悅而問臣言爲是自知有人教汝賴汝大智
 國土獲安既得珍寶又許擁護是汝之力臣
 答王言非臣之智願施無畏乃敢具陳王言
 設汝今有万死之罪猶尚不問況小罪過臣
 曰王言國有制令不聽養老臣有老子不忍
添朱里
 駁遣致犯王法藏著地中臣來應答盡是父
 智非臣之力唯願大王一切國土還聽養老
 王即歎美心生喜悅奉養臣父尊以爲師濟
 我國家一切人命如此利益非我所知即便
 宣令普告天下不聽棄老仰令孝養其有不
 孝父母不敬師長當加大罪余時父者我身
 是也余時大臣者舍利弗是余時王者阿闍
 世是也余時天神者阿難是也故俗云養老乞
言即其是也
 又雜寶藏經云昔者世尊語諸比丘當知往
 昔波羅奈國有不善法流行於世父年六十
 與著敷屢使守門戶余時兄弟二人兄語弟
 言汝與父數屢使令守門屋中唯有一敷屢

小弟便截半與父而自父言大兄與父非我所與大兄教父使守門屋兄向弟言何不盡與敷屢截半與之弟答兄言適有一敷屢不截半與後更何處得兄問弟言欲更與誰弟言豈可得不留與兄耶兄言何以與我弟言汝當年老汝子亦當安汝置於門中兄聞此

語驚愕曰我亦當如是耶弟言誰當代汝便語兄言如此惡法宜共除捨兄弟相將共至輔相所以此言論向輔相說輔相答言實余我等亦共有老轉相啓王王可此語宣令國界孝養父母斷先非法不聽更余

又優婆塞戒經云是五逆罪煞父則輕煞母

則重煞阿羅漢重於煞母出佛身血重於煞

阿羅漢破僧復重出佛身血

願曰

君愛忠臣父憐孝子況佛大慈拔苦樂彼

不荷其恩害親存己一墮幽塗累劫終始

感應緣如是五逆及惡心向三寶現遭殃者無量並散在諸篇今略述二

三不孝現報之驗也

周王彥偉齊何君平隋婦養姑

周時有人姓王字彥偉河南人爲性凶惡好遊獵父母孤養憐愛極重每諫不許共惡人交遊復抑不聽射獵恐損身命不存係嗣偉不從父訓常獵不止兼逐惡人恒爲鹿過父母既見不止凶行罰杖五十身瘡不得出以朱里九

二十四

恨父母伺夜眠之後密以土袋壓父母口加身坐上望氣不出意令遣死無其瘡盤將爲卒士不猜己身忽見有鬼來入堂內震動家內大小並覺翻偉牀前偉便仰卧土袋已在偉腹父母蘇覺遂挽兒腹上土袋不能去身偉復見鬼壓土袋上極困垂死唱叫救命合家大小及之隣人併力挽之必竟不移偉聲不出但得以手叩頭合掌而卒

齊何君平相州人母裴氏少年誕平後更不孕父母憐愛劇同眼目父母憐重平長大不多教學問縱暴自遊年至二十父母憐愛不聽別室父因使出行經年方還父行去後母

憐共私父還到舍共母煞父埋之後園誑他

道父未遠天雷辟父屍出然後辟平身身上

具題因緣親隣告官聞徹天聽勅煞裴氏暴

屍不聽收埋右二見李歸心錄也

隋大業中河南人婦女養姑不孝姑兩目盲

婦以蚯蚓爲羹以食之姑惟其味竊藏一嚙

留以示兒兒還見之欲送婦向縣未及而雨

雷震失其婦俄而婦從空落身衣如故而易

其頭爲白狗頭言語不異問其故荅云以不

孝姑爲天神所罰夫以送官時乞食於市復

不知所在右一驗出真報記

三十五

廣雅

漆九

法苑珠林卷第四十九

黜於敢反然 捕音勞 瞳失 每聲 藝反 落果玻

反何 環音 倘反 達渠追 莘音 賽附 答丑 知

音 反 符 嘴音 哟音 餌音 麟反 計制統制 反

音 力 丁 繚組 近反 瞎呼 鐘反

都勸緣成忠郎趙安鵠

法苑珠林卷第五十

漆十

大唐上都西明寺沙門釋道出字玄暉撰

報恩篇第五十一此有二部 背恩篇第五十二

述意部第一 盖聞三寶恩重慈蔭四生化

育十方等同一子機無細而不臨智有來而必撫遂使優填刻像鬱介浮光斯匿鑄形超

然避席自茲厥後靈瑞倍興嘉聲弥盛靡草

從風念則罪滅福生敬則德隆終古良由

如來長我法身父母養我生身既修長壽之

因必存蜉蝣之命恩義深重特須思報也

引證部第二 如正法念經云有四重恩

甚爲難報何等爲四一者母二者父三者如

來四者說法法師若有供養此四種人得無量福現在爲人之所讚歎於未來世能得菩提 又大般若經第十四百四十三云若有問言誰是知恩能報恩者應正荅言佛是知恩能報恩者何以故一切世間知恩報恩無過佛故又增一阿含經云余時世尊告諸比丘若有