

大般涅槃經卷第三十七

率七

音釋

詆之忍反 鄙也反 惡美上 罽泥字 婆上音玉又而
坏上反 器回反 域反 力力 魍魍 魎魎 兩妖 誰誰 也也 霜霜 電下音 角角 反反

大般涅槃經卷第三十八

率八

北涼天竺三藏曇無讖奉 詔譯

大般涅槃經迦葉菩薩品第十二之六

迦葉菩薩言世尊根本因增如是三法云何
有異善男子所言根者即是初發因者即是
相似不斷增者即是滅相似已能生相似復
次善男子根即是作因即是果增即可用善
男子未來之世雖有果報以未受故名之為
因及其受時是名為增復次善男子根即是
求得即是因用即是增善男子是經中根即
是見道因即是修道增者即是無學道也復
次善男子根即正因因即方便烟是正因

獲得果報名為增長迦葉菩薩言世尊如佛
所說畢竟者即是涅槃如是涅槃云何可得
善男子若菩薩摩訶薩若比丘比丘尼優婆
塞優婆夷能修十想當知是人能得涅槃云
何為十一者無常想二者苦想三者無我想
四者厭離食想五者一切世間不可樂想六

者死想七者多過罪想八者離想九者滅想
十者無愛想善男子菩薩摩訶薩比丘比丘
尼優婆塞優婆夷修集如是十種想者是人
畢竟定得涅槃不隨他心自能分別善不善
等是名真實稱比丘義乃至得稱優婆夷義
迦葉菩薩言世尊云何名為菩薩乃至優婆
夷等修無常想善男子菩薩二種一初發心
二已行道無常想者亦復二種一麤二細初
心菩薩觀無常想時作是思惟世間之物凡
有二種一內二外如是內物無常變異我見
生時小時大時壯時老時死時是諸時節各
各不同是故當知內物無常復作是念我見

衆生或有肥鮮具足色力去來進止自在無礙或見病苦色力毀悴顏貌羸損不得自在或見財富庫藏盈溢或見貧窮觸事虧乏或見成就無量功德或見具足無量惡法是故定知內法無常復觀外法子時芽時莖時葉時華時果時如是諸時各各不同如是外法

或有具足或不具足是故當知一切外物定是無常既觀見法是无常已復觀聞法我聞諸天具足成就極妙快樂神通自在亦有五相是故當知即是無常復聞劫初有諸衆生各各具足上妙功德身光自照不假日月無常力故光滅德損復聞昔有轉輪聖王統四

天下成就七寶得大自在而不能壞無常之相復觀大地往昔之時安處布置無量衆生間無空處如車輪許具足生長一切妙藥叢林樹木果實滋茂衆生薄福令此大地無復勢力所生之物遂成虛耗是故當知內外之法一切無常是則名為麤無常也既觀麤已

次觀細者云何名細菩薩摩訶薩觀於一切內外之物乃至微塵在未來時已是無常何以故具足成就破壞相故若未來色非無常者不得言色有十時差別云何十時一者膜時二者泡時三者疱時四者肉團時五者肢時六者嬰孩時七者童子時八者少年時九

者盛壯時十者衰老時菩薩觀膜若非無常不應至泡乃至盛壯若非無常者終不至老若是諸時非念念滅終不漸長應當一時成長具足無是事故是故當知定有念念微細無常復見有人諸根具足顏色暉暉後見枯悴復作是念是人定有念念無常復觀四大

及四威儀復觀內外各二苦因飢渴寒熱復觀是四若無念念微細無常亦不得說如是四苦若有菩薩能作是念是名菩薩觀細無常如內外色心法亦亦何以故行六處故行六處時或生喜心或生瞋心或生愛心或生念心展轉異生不得一種是故當知一切色

卅八

三

法及非色法悉是無常善男子菩薩若能於一念中見一切法生滅無常是名菩薩具無常想善男子智者修集無常想已遠離常慢常倒想倒次修苦想何因緣故有如是苦深知是苦因於無常因無常故受生老病死生老病死因緣故名爲無常無常因緣故受內

外苦飢渴寒熱鞭打罵辱如是等苦皆因無常復次智者深觀此身即無常器是器即苦以器苦故所受盛法亦復是苦善男子智者復觀生即是苦滅即是苦苦生滅故即是無常非我我所修無我想智者復觀苦即無常無常即苦若苦無常智者云何說言有我苦

非是我無常亦亦如是五陰亦苦無常衆生云何說言有我復次觀一切法有異和合不從一和合生一切法亦非一法是一切和合果一切和合皆無自性亦無一性亦無異性亦無物性亦無自在諸法若有如是等相智者云何說言有我復作是念一切法中無有

一法能爲作者若使一法不能作者衆法和合亦不能作一切諸法性終不能獨生獨滅和合故滅和合故生是法生已衆生倒想言是和合從和合生衆生想倒無有真實云何而有真實我耶是故智者觀於無我又復諦觀何因緣故衆生說我是我若有應一應多

我若一者云何而有利利婆羅門毗舍首陀人天地獄餓鬼畜生大小老壯是故知我非是一也我若多者云何說言衆生我者是一是徧無有邊際若一若多二俱無我智者如是觀無我已次復觀於厭離食想作是念言若一切法無常苦無我云何爲食起身口意

三種惡業若有衆生爲貪食故起身口意三種惡業所得財物衆皆共之後受苦果無共分者善男子智者復觀一切衆生爲飲食故身心受苦若從衆苦而得食者我當云何於是食中而生貪著是故於食不生貪心復次智者當觀身因因於飲食身得增長我今出

卷八

四

家受戒修道為欲捨身今貪此食云何當得捨此身耶如是觀已雖復受食猶如曠野食其子肉其心厭惡都不甘樂深觀搏食有如是過次觀觸食如被剝牛為無量蟲之所啖食次觀思食如火聚識食猶如三百積矛善男子智者如是觀四食已於食終不生貪

樂想若猶生貪當觀不淨何以故為離貪愛故於一切食善能分別不淨之想隨諸不淨令與相似如是觀已若得好食及以惡食受時猶如塗癰瘡藥終不生於貪愛之心善男子智者若能如是觀者是名成就厭離食想迦葉菩薩言世尊智者觀食作不淨想為是

實觀虛解觀耶若是實觀所觀之食實非不淨若是虛解是法云何名為善想佛言善男子如是想者亦是實觀亦是虛解能壞貪食故名為實非蟲見蟲故名虛解善男子一切有漏皆名為虛亦能得實善男子若有比丘發心乞食豫作是念我當乞食願得好者莫

得麤惡願必多得莫令少亦願速得莫令遲晚如是比丘不名於食得厭離想所修善法日夜衰耗不善之法漸當增長善男子若有比丘欲乞食時先當願言令諸乞者悉得飽滿其施食者得無量福我若得食為療毒身修集善法利益施主作是願時所修善法

日夜增長不善之法漸當消滅善男子若有比丘能如是修當知是人空食於國中信施善男子智者具足如是四想能修世間不可樂想作是念言一切世間無處不有生老病死而我此身無處不生若世間中無有一處當得離於生老病死我當云何樂於世間

一切世間無有進得而不退失是故世間定是無常若是無常云何智人而樂於世一一眾生周徧經歷一切世間具受苦樂雖復得受梵天之身乃至非想非非想天命終還墮三惡道中雖為四王乃至他化自在天身命終生於畜生道中或為師子虎兕豺狼象馬

牛驢次觀轉輪聖王統四天下豪貴自在福
盡貧困衣食不供智者深觀如是事已生於
世間不可樂想智者復觀世間有法所謂舍
宅衣服飲食卧具醫藥香華瓔珞種種伎樂
財物寶貨如是等事皆為離苦如是等物體
即是苦云何以苦欲離於苦善男子智者如

是觀已於世間物不生愛樂而作樂想善男
子譬如有人身嬰重病雖有種種音樂倡伎
華香瓔珞終不於中生貪愛樂智者觀已亦
復如是善男子智者深觀一切世間非歸依
處非解脫處亦寂靜處非不愛處非彼岸處
非是常樂我淨之法若我貪樂如是世間我

當云何得離是法如人不樂處闇而求光明
還復歸闇闇即世間明即出世若我樂世增
長黑闇遠離光明闇即無明光即智明是智
明因即是世間不可樂想一切貪結雖是繫
縛然我今者貪於智明不貪世間智者深觀
如是法已具足世間不可樂想善男子有智

之人已修世間不可樂想次修死想觀是壽
命常為無量怨讎所遶念念損滅無有增長
猶山暴水不得停住亦如朝露勢不久停如
囚趣市步步近死如牽牛羊詣於屠所迦葉
菩薩言世尊云何智者觀念念滅善男子譬
如四人皆善射術聚在一處各射一方俱作

率八

六

是念我等四箭俱發俱隨復有一人作是念
言如是四箭及其未墮我能一時以手接取
善男子如是之人可說疾不迦葉菩薩言如
是世尊佛言善男子地行鬼疾復速是人
有飛行鬼復速地行四天王疾復速飛行日月
神天復速四王行堅疾天復速日月衆生壽
命復速堅疾善男子一息一瞬衆生壽命四
百生滅智者若能觀命如是是名能觀念念
滅也善男子智者觀命繫屬死王我若能離
如是死王則得永斷無常壽命復次智者觀
是壽命猶如河岸臨峻大樹亦如有人作大
逆罪及其受戮無憐愍者如師子王大飢困

時亦如毒蛇吸大風時猶如渴馬護惜水時
 如大惡鬼瞋恚發時衆生死王亦復如是善
 男子智者若能作如是觀是則名為修集死
 想善男子智者復觀我今出家設得壽命七
 日七夜我當於中精勤修道護持禁戒說法
 教化利益衆生是名智者修於死想復以七

日七夜為多若得六日五日四日三日二日
 一日一時乃至出息入息之頃我當於中精
 勤修道護持禁戒說法教化利益衆生是名
 智者善修死想智者具足如上六想即七想
 因何等名七一者常修想二者樂修想三者
 無瞋想四者無妬想五者善願想六者無慢

想七者三昧自在想善男子若有比丘具是
 七想是名沙門名婆羅門是名寂靜是名淨
 潔是名解脫是名智者是名正見名到彼岸
 名大醫王是大商主是名善解如來秘密亦
 知諸佛七種之語名正見知斷七種語中所
 生疑網善男子若人具足如上六想當知是

人能訶三界遠離三界滅除三界於三界中
 不生愛著是名智者具足十想若有比丘具
 是十想則得稱可沙門之相介時迦葉菩薩
 即於佛前以偈讚佛

憐愍世間大醫王 身及智慧俱寂靜
 無我法中有真我 是故敬禮無上尊

發心畢竟二不別 如是二心先心難
 自未得度先度他 是故我禮初發心
 初發已為人天師 勝出聲聞及緣覺
 如是發心過三界 是故得名最無上
 世救要求然後得 如來無請而為歸
 佛隨世間如犢子 是故得名大悲牛

如來功德滿十方 凡下無智不能讚
 我今讚歎慈悲心 為報身口二種業
 世間常樂自利益 如來終不為是事
 能斷衆生世果報 是故我禮自他利
 世間逐親作益厚 如來利益無怨親
 佛無是相如世人 是故其心等無二

世間說異作業異
 凡所修行斷諸行
 先已了知煩惱過
 久於世間得解脫
 雖現天身及人身
 如來即是衆生母
 自受衆苦念衆生
 悲愍心盛不覺苦
 如來雖作無量福
 常爲衆生不爲己
 如來受苦不覺苦
 雖爲衆生處地獄

如來如說業無差
 是故得名爲如來
 示現處之爲衆生
 樂處生死慈悲故
 慈悲隨逐如犢子
 慈心即是小犢子
 悲愍念時心不悔
 故我稽首拔苦者
 身口意業恒清淨
 是故我禮清淨業
 見衆受苦如己苦
 不生苦想及悔心
 悉是如來一人苦
 故能勤修無上道
 愍念衆生如子想
 故謗如來及法僧
 亦有無量諸過惡
 佛初發心已能壞

唯有諸佛能讚佛
 除佛無能讚歎者
 我今唯以一法讚
 所謂慈心遊世間
 如來慈是大法聚
 是慈亦能度衆生
 即是無上眞解脫
 解脫即是涅槃
 大般涅槃經憍陳如品上第十三
 爾時世尊告憍陳如色是無常因滅是色獲
 得解脫常住之色受想行識亦是無常因滅
 是識獲得解脫常住之識憍陳如色即是苦
 因滅是色獲得解脫安樂之色受想行識亦
 復如是憍陳如色即是空因滅空色獲得解
 脫非空之色受想行識亦復如是憍陳如色
 是無我因滅是色獲得解脫眞我之色受想
 行識亦復如是憍陳如色是不淨因滅是色
 獲得解脫清淨之色受想行識亦復如是憍
 陳如色是生老病死之相因滅是色獲得解
 脫非生老病死相之色受想行識亦復如是
 憍陳如色是無明因滅是色獲得解脫非
 無明因色受想行識亦復如是憍陳如乃至

色是生因因滅是色獲得解脫非生因色受
想行識亦復如是憍陳如色者即是四顛倒
因因滅顛倒色獲得解脫非四倒因色受想
行識亦復如是憍陳如色是無量惡法之因
所謂男女等身食愛欲愛貪瞋嫉妬惡心慳
心搏食識食思食觸食卵生胎生溼生化生
五欲五蓋如是等法皆因於色因滅色故獲
得解脫無如是等無量惡色受想行識亦復
如是憍陳如色即是縛因滅縛色獲得解脫
無縛之色受想行識亦復如是憍陳如色即
是流因滅流色獲得解脫非流之色受想行
識亦復如是憍陳如色非歸依因滅是色獲
得解脫歸依之色受想行識亦復如是憍陳
如色是瘡疣因滅是色獲得解脫無瘡疣色
受想行識亦復如是憍陳如色非寂靜因滅
是色獲得涅槃寂靜之色受想行識亦復如
是憍陳如若有人能如是知者是名沙門名
婆羅門具足沙門婆羅門法憍陳如若離佛

法無有沙門及婆羅門亦無沙門婆羅門法
一切外道虛假詐稱都無實行雖復作想言
有是二實無是處何以故若無沙門婆羅門
法云何而言有沙門婆羅門我常於此大衆
之中作師子吼汝等亦當在大衆中作師子
吼爾時外道有無量人聞是語已心生瞋恚
瞿曇今說我等衆中無有沙門及婆羅門亦
無沙門婆羅門法我當云何廣設方便語瞿
曇言我等衆中亦有沙門有沙門法有婆羅
門有婆羅門法時彼衆中有一梵志唱如是
言諸仁者瞿曇之言如在無異何可檢校世
間狂人或歌或舞或哭或笑或罵或讚於怨
親所不能分別沙門瞿曇亦復如是或說我
生淨飯王家或言不生或說生已行至七步
或說不行或說從小習學世事或說我是一
切智人或時處宮受樂生子或時獸患訶責
惡賤或時親修苦行六年或時訶責外道苦
行或言從彼鬱頭藍弗阿羅邏等稟承未聞

卷八

十

或時說其無所知曉或時說言菩提樹下得阿耨多羅三藐三菩提或時說言我不至樹無所尅獲或時說言我今此身即是涅槃或言身滅乃是涅槃瞿曇所說如狂無異何故以此而愁憤耶諸婆羅門即便荅言大士我等今者何得不愁沙門瞿曇先出家已說無常苦空無我等法我諸弟子聞生恐怖云何衆生無常苦空無我不淨不受其語今者瞿曇復來至此娑羅林中爲諸大衆說有常樂我淨之法我諸弟子聞是語已悉捨我去受瞿曇語以是因緣生大愁苦爾時復有一婆羅門作如是言諸仁者諦聽諦聽瞿曇沙門名修慈悲是言虛妄非真實也若有慈悲云何教我諸弟子等自受其法慈悲果者隨順他意今違我願云何言有若有說言沙門瞿曇不爲世間八法所染是亦虛妄若言瞿曇少欲知足今者云何奪我等利若言種姓是上族者是亦虛妄何以故從昔已來不見不

聞大師子王殘害小鼠若使瞿曇是上種姓如何今者惱亂我等若言瞿曇具大勢力是亦虛妄何以故從昔已來亦不見聞金翅鳥王與鳥共諍若言力大復以何事與我共鬪若言瞿曇具他心智是亦虛妄何以故若具此智以何因緣不知我心諸仁者我昔曾從

先舊智人聞說是事過百年已世間當有一妖幻出即是瞿曇如是妖惑今於此處娑羅林中將滅不久汝等今者不應愁惱尔時復有一尼捷子荅言仁者我今愁苦不爲自身弟子供養但爲世間癡闇無眼不識福田及非福田棄捨先舊智婆羅門供養年少以爲愁耳瞿曇沙門大知呪術因呪術力能令一身作無量身令無量身還作一身或以自身作男女像牛羊象馬我力能滅如是呪術瞿曇沙門呪術旣滅汝等當還多得供養受於安樂爾時復有一婆羅門作如是言諸仁者瞿曇沙門成就具足無量功德是故汝等不應

與諍大衆答言癡人云何說言沙門瞿曇具大功德其生七日母便命終是可得名福德相耶婆羅門言罵時不瞋打時不報當知即是福德相其身具足三十二相八十種好無量神通是故當知是福德相心無憍慢先意問訊言語柔輒初無麤獷年志俱盛心不卒暴王國多財無所愛戀捨之出家如棄涕唾是故我說沙門瞿曇成就具足無量功德大衆答言善哉仁者瞿曇沙門實如所說成就無量神通變化我不與彼搆試是事瞿曇沙門受性柔輒不堪苦行生長深宮不綜外事唯可輒語不知伎藝書籍論議請共詳辯正法之要彼若勝我我當給事我若勝彼彼當事我爾時多有無量外道和合共往摩伽陀王阿闍世所王見便問諸仁者汝等各各修習聖道是出家人捨離財貨及在家事我國人民皆共供養敬心瞻視無相犯觸何故和合而來至此諸仁者汝等各受異法異戒

出家不同亦復各各自隨戒法出家修道何因緣故今者一心而共和合猶如葉落旋風所吹聚在一處說何因緣而來至此我常擁護出家之人乃至不惜身之與命爾時一切諸外道衆咸作是言大王諦聽大王今者是大法橋是律八大法礪是十二大法稱即是一切功德之器一切功德真實之性正法道路即是種子之良田也一切國土之根本也一切國土之明鏡也一切諸天之形像也一切國人之父母也大王一切世間功德寶藏即是王身何以故名功德藏王斷國事不擇怨親其心平等如地水火風是故名王為功德藏大王現在衆生雖復壽短王之功德如昔長壽安樂時王亦如頂生善見忍辱那睒沙王耶耶諦王尸毗王一义鳩王如是等王具足善法大王今者亦復如是大王以王因緣國土安樂人民熾盛是故一切出家之人慕樂此國持戒精勤修習正道大王我經中說若出家

人隨所住國持戒精進勤修正道其王亦有修善之分大王一切盜賊王已整理出家之人無畏懼今者唯有一大惡人瞿曇沙門王未檢校我等甚畏其人自恃豪族種姓身色具足又因過去布施之報多得供養恃此衆事生大憍慢或因呪術而生憍慢以是因

緣不能苦行受畜細軟衣服卧具是故一切世間惡人爲利養故往集其所而爲眷屬不能苦行呪術力故調伏迦葉及舍利弗目犍連等今復來至我所住處娑羅林中宣說是身常樂我淨誘我弟子大王瞿曇先說無常無樂無我無淨我能忍之今乃宣說常樂我

淨我實不忍唯願大王聽我與彼瞿曇論議王即荅言諸大士汝等今者爲誰教導而令其心狂亂不定如水濤波旋火之輪獲猴擲樹是事可恥智人若聞則生憐愍愚人聞之則生嗤笑汝等所說非出家相汝若病風黃水患者吾悉有藥能療治之如其鬼病冢兄

耆婆善能去之汝等今者欲以手爪拊須彌山欲以口齒齶啣金剛諸大士譬如愚人見師子王飢時睡眠而欲覺之如人以指置毒蛇口如欲以手觸灰覆火汝等今者亦復如是善男子譬如野狐作師子吼猶如蚊子共金翅鳥捕行遲疾如兔渡海欲盡其底汝等

今者亦復如是汝若夢見勝瞿曇者是夢狂惑未足可信諸大士汝等今者興建是意猶如飛蛾投大火聚汝隨我語不須更說汝雖讚我平等如稱勿令外人復聞此語爾時外道復作是言大王瞿曇沙門所作幻術到汝邊耶乃令大王心疑不信是等聖人大王不

應輕蔑如是大士大王是月增減大海鹹味摩羅延山如是等事誰之所作豈非我等婆羅門耶大王不聞阿竭多仙十二年中恒河之水停耳中耶大王不聞瞿曇仙人大現神通十二年中變作釋身并令釋身作羝羊形作千女根在釋身耶大王不聞耆菟仙人一

日之中飲四海水令大地乾耶大王不聞婆
藪仙人為自在天作三眼耶大王不聞羅邏
仙人變迦羅富城作鹵土耶大王婆羅門中
有如是等大力諸仙現可檢校大王云何見
輕蔑耶王言諸仁者若不見信故欲為者如
來正覺今者近在娑羅林中汝等可往隨意

問難如來亦當為汝分別稱汝意答爾時阿
闍世王與諸外道徒眾眷屬往至佛所頭面
作禮右遶三匝修敬已畢却住一百白佛言
世尊是諸外道欲隨意問難唯願如來隨意
答之佛言大王且止我自知時爾時眾中有
婆羅門名闍提首那作如是言瞿曇汝說涅

率八

十四

槃是常法耶如是如是大婆羅門婆羅門言
瞿曇若說涅槃常者是義不然何以故世間
之法從子生果相續不斷如從泥出瓶從縷
得衣瞿曇常說修無常想獲得涅槃因是無
常果云何常瞿曇又說解脫欲貪即是涅槃
解脫色貪及無色貪即是涅槃滅無明等一

切煩惱即是涅槃從欲乃至無明煩惱皆是
無常因是無常所得涅槃亦應無常瞿曇又
說從因故生天從因故地獄從因得解脫是
故諸法皆從因生若從因生故得解脫者云
何言常瞿曇亦說色從緣生故名無常受想
行識亦復如是如是解脫若是色者當知無
常受想行識亦復如是若離五陰有解脫者
當知解脫即是虛空若是虛空不得說言從
因緣生何以故是常是一徧一切處瞿曇亦
說從因生者即是苦也若是苦者云何復說
解脫是樂瞿曇又說無常即苦苦即無我若
是無常苦無我者即是不淨一切從因所生

諸法皆無常苦無我不淨云何復說涅槃即
是常樂我淨若瞿曇說亦常無常亦苦亦樂
亦我無我亦淨不淨如是豈非是二語耶我
亦曾從先舊智人聞說是語佛若出世言則
無二瞿曇今者說於二語復言佛即我身是
也是義云何佛言婆羅門如汝所說我今問

率八

十五

汝隨汝意答婆羅門言善哉瞿曇佛言婆羅門汝性常耶是無常乎婆羅門言我性是常婆羅門是性能作一切內外法之因耶如是瞿曇佛言婆羅門云何作因瞿曇從性生大從大生慢從慢生十六法所謂地水火風空五知根眼耳鼻舌身五業根手脚口聲男女二根心平等根是十六法從五法生色聲香味觸是二十一法根本有三一者染二者麤三者黑染者名愛麤者名瞋黑名無明瞿曇是二十五法皆因性生婆羅門是大等法常無常耶瞿曇我法性常大等諸法悉是無常婆羅門如汝法中因常果無常然我法中因雖無常果是常者有何等過婆羅門汝等法中有二因不答言有佛言云何有二婆羅門言一者生因二者了因佛言云何生因云何了因婆羅門言生因者如泥出瓶了因者如燈照物佛言是二種因因性是一若是一者可令生因作於了因可了了因作生因不

也瞿曇佛言若使生因不作了因了因不作生因可得說言是因相不婆羅門言雖不相作故有因相婆羅門了因所了即同了不不也瞿曇佛言我法雖從無常獲得涅槃而非無常婆羅門從了因得故常樂我淨從生因得故無常無樂無我無淨是故如來所說有二如是二語無有二也是故如來名無二語如汝所說曾從先舊智人邊聞佛出於世無有二語是言善哉一切十方三世諸佛所說無差是故說言佛無二語云何無差有同說有無同說無故名一義婆羅門如來世尊雖名二語爲了一語故云何二語了於一語如眼色二語生識一語乃至意法亦復如是婆羅門言瞿曇善能分別如是語義我今未解所出二語了於一語爾時世尊即爲宣說四真諦法婆羅門言苦諦者亦二亦一乃至道諦亦二亦一婆羅門言世尊我已知已佛言善男子云何知已婆羅門言世尊苦諦一切

十六末

凡夫二是聖人一乃至道諦亦復如是佛言善哉已解婆羅門言世尊我今聞法已得正見今當歸依佛法僧寶唯願大慈聽我出家爾時世尊告憍陳如汝當為是聞提首那剃除鬚髮聽其出家時憍陳如即受佛勅為其剃髮即下手時有二種落一者鬚髮二者煩惱即於坐處得阿羅漢果

大般涅槃經卷第三十八

率八

釋音

膜音莫疱切見疇切鬼疇切擘為立切搏音團啞切子合積切管音年兕音似瞬切憤切對切犢切猛切

大般涅槃經卷第二十九

率九

北涼天竺三藏曇無讖奉

詔譯

大般涅槃經憍陳如品第十三之二復有梵志姓婆私吒復作是言瞿曇所說涅槃常耶如是梵志婆私吒言瞿曇將不說無煩惱為涅槃耶如是梵志婆私吒言瞿曇世

間四種名之為無一者未出之法名之為無如瓶未出泥時名為無瓶二者已滅之法名之為無如瓶壞已名為無瓶三者異相互無名之為無如牛中無馬馬中無牛四者畢竟無故名之為無如龜毛兔角瞿曇若以除煩惱已名涅槃者涅槃即無若是無者云何言有常樂我淨佛言善男子如是涅槃非是先無同泥時瓶亦非滅無同瓶壞已亦非畢竟無如龜毛兔角同於異無善男子如汝所言雖牛中無馬不可說言牛亦是無雖馬中無牛亦不可說言馬亦是無涅槃亦亦煩惱中無涅槃涅槃中無煩惱是故名為異相互無婆私吒言瞿曇若以異無為涅槃者夫異無者無常樂我淨瞿曇云何說言涅槃常樂我淨佛言善男子如汝所說是異無者有三種無牛馬悉是先無後有是名先無已有還無是名壞無異相無者如汝所說善男子是三種無涅槃中無是故涅槃常樂我淨如世病人