

南無本師釋迦牟尼佛（三稱）

大般涅槃經卷第四

四相品第七之上

佛復告迦葉：「善男子！菩薩摩訶薩分別開示大般涅槃，有四相義，何等為四？一者自正、二者正他、三者能隨問答、四者善解因緣義。迦葉！云何自正？若佛如來，見諸因緣而有所說，譬如比丘見大火聚，便作是言：『我寧抱是熾燃火聚，終不敢於如來所說十二部經及秘密藏，謗言此經是魔所說，若言如來、法、僧無常，如是說者，為自侵欺，亦欺於人。寧以利刀自斷其舌，終不說言，如來、法、僧是無常也！若聞他說，亦不信受，於此說者，應生憐愍，如來、法、僧不可思議。』應如是持，自觀己身猶如火聚，是名自正。」

「迦葉！云何正他？」佛說法時，有一女人，乳養嬰兒，來詣佛所，稽首佛足，有所顧念，心自思惟，便坐一面，爾時世尊知而故問：「汝以愛念多含兒酥，不知籌量消與不消？」爾時女人即白佛言：「甚奇世尊！善能知我心中所念，惟願如來教我多少。世尊！我於今朝多與兒酥，恐不能消，將無夭壽？惟願如來為我解說。」佛言：「汝兒所食尋即消化，增益壽命。」女人聞已心大踊躍，復作是言：「如來實說，故我歡喜。」

「世尊如是，為欲調伏諸眾生故，善能分別，說消、不消，亦說諸法無我、無常。若佛世尊先說常者，受化之徒，當言此法同彼外道，即便捨去。」

復告女人：「若兒長大，能自行來，凡所食噉，能消難消，本所與酥，則不供足。我之所有聲聞弟子亦復如是，如汝嬰兒，不能消是常住之法，是故我先說苦、無常。若我聲聞諸弟子等，功德已備，堪任修習大乘經典，我於是經為說六味。云何六味？說苦醋味、無常鹹味、無我苦味、樂為甜味、我如辛味、常如淡味。彼世間中有三種味，所謂無常、無我、無樂。煩惱為薪，智慧為火，以是因緣成涅槃食，謂常、樂、我，令諸弟子悉皆甘嗜。」

復告女人：「汝若有緣欲至他處，應驅惡子，令出其舍，悉以寶藏付示善子。」女人白佛：「實如聖教，珍寶之藏應示善子，不示惡子。」

「姊！我亦如是，般涅槃時，如來微密無上法藏，不與聲聞諸弟子等，如汝寶藏不示惡子，要當付囑諸菩薩等，如汝寶藏委付善子。何以故？聲聞弟子生變異想，謂佛如來真實滅度，然我真實不滅度也！如汝遠行未還之頃，汝之惡子便言汝死，汝實不死。諸菩薩等，說言如來常、不變易，如汝善子不言汝死，以是義故，我以秘密無上之藏付諸菩薩。」

「善男子！若有眾生，謂佛常住、不變異者，當知是家，則為有佛，是名正他。」

「迦葉！云何能隨問答？若有人來問佛：『世尊！我當云何不捨錢財，而得名為大施檀越？』佛言：『若有沙門、婆羅門等，少欲知足，不受、不畜不淨物者，當施其人奴婢、僕使。修梵行者，施與女色。斷酒肉者，施以酒肉。不過中食，施過中食。不著華香，施與華香。如是施者，施名流布，聲聞天下，未曾損己一毫之費。』是則名為能隨問答。」

爾時，迦葉菩薩白佛言：「世尊！食肉之人不應施肉。何以故？我見不食肉者有大功德。」

佛讚迦葉：「善哉善哉！汝今乃能善知我意，護法菩薩應當如是。善男子！從今日始，不聽聲聞弟子食肉，若受檀越信施之時，應觀是食如子肉想。」

迦葉菩薩復白佛言：「世尊！云何如來不聽食肉？」

「善男子！夫食肉者，斷大慈種！」

迦葉又言：「如來何故，先聽比丘食三種淨肉？」

「迦葉！是三種淨肉，隨事漸制！」

迦葉菩薩復白佛言：「世尊！何因緣故，十種不淨乃至九種清淨而復不聽？」

佛告迦葉：「亦是因事漸次而制，當知即是現斷肉義。」

迦葉菩薩復白佛言：「云何如來稱讚魚肉為美食耶？」

「善男子！我亦不說魚肉之屬為美食也！我說甘蔗、粳米、石蜜、一切穀麥及黑石蜜、乳酪、酥油以為美食。雖說應畜種種衣服，所應畜者要是壞色，何況貪著是魚肉味？」

迦葉復言：「如來若制不食肉者，彼五種味乳、酪、酪漿、生酥、熟酥、胡麻油等，及諸衣服，僑奢耶衣、珂貝、皮革、金銀盃器，如是等物亦不應受。」

「善男子！不應同彼尼犍所見，如來所制一切禁戒，各有異意。異意故，聽食三種淨肉。異想故，斷十種肉。異想故，一切悉斷，及自死者。迦葉！我從今日制諸弟子，不得復食一切肉也！迦葉！其食肉者，若行、若住、若坐、若臥，一切眾生聞其肉氣，悉生恐怖。譬如有人近師子已，眾人見之

聞師子臭，亦生恐怖。

善男子！如人啖蒜臭穢可惡，餘人見之，聞臭捨去，設遠見者，猶不欲視，況當近之？諸食肉者亦復如是，一切眾生聞其肉氣，悉皆恐怖，生畏死想；水陸空行有命之類，悉捨之走，咸言此人，是我等怨。是故菩薩不習食肉，為度眾生，示現食肉，雖現食之，其實不食。善男子！如是菩薩清淨之食猶尚不食，況當食肉？善男子！我涅槃後無量百歲，四道聖人悉復涅槃，正法滅後於像法中，當有比丘，貌像持律，少讀誦經，貪嗜飲食長養其身，身所被服麤陋醜惡，形容憔悴無有威德，放畜牛羊擔負薪草，頭鬚、爪髮悉皆長利，雖服袈裟猶如獵師，細視徐行如貓伺鼠，常唱是言我得羅漢，多諸病苦，眠臥糞穢，外現賢善，內懷貪嫉，如受瘧法婆羅門等，實非沙門現沙門像，邪見熾盛誹謗正法，如是等人，破壞如來所制戒律、正行威儀，說解脫果、離清淨法，及壞甚深秘密之教，各自隨意反說經律，而作是言：『如來皆聽我等食肉。』自生此論，言是佛說，互共諍訟，各自稱是沙門釋子。善男子！爾時復有諸沙門等，貯聚生穀，受取魚肉，手自作食，執持油瓶、寶蓋、革屣，親近國王、大臣、長者，占相星宿，勤修醫道，畜養奴婢、金銀、瑠璃、砮磬、碼碯、玻璃、真珠、珊瑚、琥珀、璧玉、珂貝、種種果蓏，學諸技藝，畫師泥作，造書教學，種植根栽，蠱道呪幻，和合諸藥，作倡伎樂，香華治身，樗蒲圍碁，學諸工巧。若有

比丘能離如是諸惡事者，當說是人真我弟子。」

爾時迦葉復白佛言：「世尊！諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，因他而活，若乞食時，得雜肉食，云何得食應清淨法？」

佛言：「迦葉！當以水洗，令與肉別，然後乃食。若其食器為肉所汙，但使無味，聽用無罪。若見食中多有肉者，則不應受。一切現肉悉不應食，食者得罪，我今唱是斷肉之制，若廣說者，即不可盡，涅槃時到，是故略說，是則名為能隨問答。

迦葉！云何善解因緣義？如有四部之眾來問我言：『世尊！如是之義，如來初出，何故不為波斯匿王說是法門，深妙之義？或時說深、或時說淺、或名為犯、或名不犯，云何名墮？云何名律？云何名波羅提木叉義？佛言：『波羅提木叉者，名為知足；成就威儀，無所受畜，亦名淨命；墮者名四惡趣，又復墮者，墮於地獄乃至阿鼻，論其遲速，過於暴雨；聞者驚怖堅持禁戒，不犯威儀修習知足，不受一切不淨之物，又復墮者，長養地獄、畜生、餓鬼，以是諸義，故名曰墮。波羅提木叉者，離身口意不善邪業。律者，入戒威儀，深經善義，遮受一切不淨之物及不淨因緣，亦遮四重、十三僧殘、二不定法、三十捨墮、九十一墮、四悔過法、眾多學法

、七滅諍等。或復有人破一切戒，云何一切？謂四重法乃至七滅諍法，或復有人誹謗正法甚深經典，及一闡提，具足成就、盡一切相無有因緣，如是等人，自言我是聰明利智，輕重之罪悉皆覆藏，覆藏諸惡如龜藏六；如是眾罪，長夜不悔，以不悔故日夜增長。是諸比丘所犯眾罪，終不發露，是使所犯，遂復滋蔓，是故如來知是事已，漸次而制不得一時。』爾時有善男子、善女人白佛言：『世尊！如來久知如是之事，何不先制？將無世尊欲令眾生入阿鼻獄？譬如多人欲至他方，迷失正路隨逐邪道，是諸人等不知迷故，皆謂是道，復不見人可問是非。眾生如是迷於佛法，不見正真，如來應為先說正道，敕諸比丘，此是犯戒、此是持戒，當如是制。何以故？如來正覺是真實者，知見正道，唯有如來天中之天，能說十善增上功德及其義味，是故啟請應先制戒。』佛言：『善男子！若言如來能為眾生，宣說十善增上功德，是則如來，視諸眾生如羅睺羅，云何難言，將無世尊欲令眾生入於地獄？我見一人有墮阿鼻地獄因緣，尚為是人，住世一劫若減一劫，我於眾生有大慈悲，何緣當誑如子想者，令入地獄？善男子！如王國內有納衣者，見衣有孔然後乃補。如來亦爾，見諸眾生有入阿鼻地獄因緣，即以戒善而為補之。善男子！譬如轉輪聖王，先為眾生說十善法，其後漸漸有行惡者，王即隨事以漸斷之，斷諸惡已，然後自行聖王之法。善男子！我亦如是，雖有所說不得先制，要因比丘漸行非法，然後方乃隨事制之。樂法眾生隨教修行，如是等眾，乃能得

見如來法身。』如轉輪王，所有輪寶不可思議，如來亦爾不可思議，法僧二寶亦不可思議，能說法者及聞法者皆不可思議，是名善解因緣義也！菩薩如是分別開示四種相義，是名大乘大涅槃中因緣義也。

復次，自正者，所謂得是大般涅槃。正他者，我為比丘說言，如來常存不變。隨問答者，迦葉！因汝所問，故得廣為菩薩摩訶薩、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷說，是甚深微妙之義。因緣義者，聲聞、緣覺不解如是甚深之義，不聞伊字三點而成解脫、涅槃、摩訶般若成秘密藏。我今於此闡揚分別，為諸聲聞開發慧眼。假使有人作如是言：『如是四事，云何為一？非虛妄耶？』即應反質：『是虛空無所有，不動無礙。如是四事有何等異？是豈得名為虛妄乎？』『不也。世尊！如是諸句即是一義，所謂空義。』自正、正他、能隨問答、解因緣義亦復如是，即大涅槃等無有異。」

佛告迦葉：「若有善男子、善女人作如是言：『如來無常。云何當知是無常耶？如佛所言：「滅諸煩惱名為涅槃，猶如火滅，悉無所有，滅諸煩惱亦復如是，故名涅槃。」云何如來為常住法、不變易耶？如佛言曰：「離諸有者，乃名涅槃，是涅槃中，無有諸有。」云何如來為常住法、不變易耶？「如衣壞盡，不名為物，涅槃亦爾，滅諸煩惱，不名為物。」云何如來為常住法、不變易耶？如佛言曰：「離欲寂滅，

名曰涅槃，如人斬首，則無有首，離欲寂滅亦復如是，空無所有，故名涅槃。」云何如來為常住法、不變易耶？如佛言曰：「譬如熱鐵槌打星流，散已尋滅莫知所在，得正解脫亦復如是，已度淫欲諸有淤泥，得無動處不知所至。」

『云何如來為常住法，不變易耶？』迦葉！若有人作如是難者，名為邪難，迦葉！汝亦不應作是憶想，謂如來性是滅盡也！迦葉！滅煩惱者不名為物，何以故？永畢竟故，是故名常，是句寂靜，為無有上。滅盡諸相，無有遺餘，是句鮮白，常住無退。是故涅槃，名曰常住，如來亦爾，常住無變。言星流者，謂煩惱也。散已尋滅莫知所在者，謂諸如來煩惱滅已，不在五趣，是故如來是常住法，無有變易。復次迦葉！諸佛所師，所謂法也，是故如來恭敬供養，以法常故，諸佛亦常。」

迦葉菩薩復白佛言：「若煩惱火滅，如來亦滅，是則如來，無常住處。如彼迸鐵，赤色滅已，莫知所至。如來煩惱亦復如是，滅無所至。又如彼鐵，熱與赤色，滅已無有，如來亦爾，滅已無常，滅煩惱火便入涅槃，當知如來即是無常。」

「善男子！所言鐵者，名諸凡夫。凡夫之人雖滅煩惱，滅已復生，故名無常。如來不爾，滅已不生，是故名常。」

迦葉復言：「如鐵赤色滅已，還置火中赤色復生。如來若爾，應還生結，若結還生即是無常。」

佛言：「迦葉！汝今不應作如是言，如來無常。何以故？如來是常。善男子！如彼然木，滅已有灰。煩惱滅已，便有涅槃。壞衣、斬首、破瓶等譬亦復如是。如是等物各有名字，名曰壞衣、斬首、破瓶。迦葉！如鐵冷已，可使還熱。如來不爾，斷煩惱已，畢竟清涼，煩惱熾火更不復生。迦葉當知！無量眾生猶如彼鐵，我以無漏智慧熾火，燒彼眾生諸煩惱結。」

迦葉復言：「善哉善哉！我今諦知，如來所說諸佛是常！」

佛言：「迦葉！譬如聖王處在後宮，或時遊觀在於後園，王雖不在諸嫔女中，亦不得言聖王命終。善男子！如來亦爾，雖不現閻浮提界，入涅槃中，不名無常。如來出於無量煩惱，入於涅槃安樂之處，遊諸覺華，歡娛受樂。」

迦葉復問：「如佛言曰，我已久度煩惱大海。若佛已度煩惱海者，何緣復納耶輸陀羅，生羅睺羅？以是因緣，當知如來未度煩惱，諸結大海，唯願如來說其因緣。」

佛告迦葉：「汝不應言，如來久度煩惱大海，何緣復納耶輸

陀羅生羅睺羅，以是因緣，當知如來未度煩惱諸結大海。善男子！是大涅槃能建大義，汝等今當至心諦聽，廣為人說，莫生驚疑。若有菩薩摩訶薩住大涅槃，須彌山王如是高廣，悉能取令入於芥子，其諸眾生依須彌者，亦不迫迮、無往來想，如本無異。唯應度者見是菩薩，以須彌山內芥子中，復還安止本所住處。善男子！復有菩薩摩訶薩住大涅槃，能以三千大千世界入於芥子，其中眾生，亦無迫迮及往來想，如本無異。唯應度者，見是菩薩以此三千大千世界內芥子中，復還安止本所住處。善男子！復有菩薩摩訶薩住大涅槃，能以三千大千世界入一毛孔，乃至本處亦復如是。善男子！復有菩薩摩訶薩住大涅槃，斷取十方三千大千諸佛世界，置於針鋒，如貫棗葉，擲著他方異佛世界，其中所有一切眾生，不覺往返為在何處？唯應度者乃能見之，乃至本處亦復如是。善男子！復有菩薩摩訶薩住大涅槃，斷取十方三千大千諸佛世界，置於右掌如陶家輪，擲置他方微塵世界，無一眾生有往來想，唯應度者乃見之爾，乃至本處亦復如是。善男子！復有菩薩摩訶薩住大涅槃，斷取一切十方無量諸佛世界，悉內己身，其中眾生悉不迫迮，亦無往反及住處想，唯應度者乃能見之，乃至本處亦復如是。善男子！復有菩薩摩訶薩住大涅槃，以十方世界內一塵中，其中眾生亦無迫迮往返之想，唯應度者乃能見之，乃至本處亦復如是。善男子！是菩薩摩訶薩住大涅槃，則能示現種種無量神通變化，是故名曰大般涅槃，是菩薩摩訶薩，所可示現如是無量神通變化，一

切眾生無能測量，汝今云何能知如來，習近愛欲生羅睺羅？善男子！我已久住是大涅槃，種種示現神通變化，於此三千大千世界百億日月，百億閻浮提種種示現，如《首楞嚴經》中廣說。我於三千大千世界或閻浮提示現涅槃，亦不畢竟取於涅槃。或閻浮提示入母胎，令其父母，生我子想，而我此身，畢竟不從愛欲和合而得生也。我已久從無量劫來離於愛欲，我今此身即是法身，隨順世間示現入胎。善男子！此閻浮提林微尼園，示現從母摩耶而生，生已即能東行七步，唱如是言：『我於人、天、阿修羅中最尊最上。』父母、人、天見已驚喜，生希有心，是諸人等謂是嬰兒，而我此身無量劫來，久離是法。如來身者即是法身，非是肉血、筋脈、骨髓之所成立，隨順世間眾生法故，示為嬰兒。南行七步，示現欲為無量眾生作上福田。西行七步，示現生盡，永斷老死是最後身。北行七步，示現已度諸有生死。東行七步，示為眾生而作導首。四維七步，示現斷滅種種煩惱、四魔種性，成於如來、應供、正徧知，上行七步，示現不為不淨之物之所染污，猶如虛空。下行七步示現法雨，滅地獄火，令彼眾生受安隱樂，毀禁戒者示作霜雹。於閻浮提生七日已，示現剃髮，諸人皆謂我是嬰兒，初始剃髮。一切人、天、魔王波旬、沙門、婆羅門，無有能見我頂相者，況有持刀臨之剃髮？若有持刀至我頂者，無有是處，我久已於無量劫中剃除鬚髮，為欲隨順世間法故示現剃髮。我既生已，父母將我入天祠中，以我示彼摩醯首羅，摩醯首羅即見我時，合掌恭敬立

在一面。我已久於無量劫中，捨離如是入天祠法，為欲隨順世間法故，示現如是。我於閻浮提示現穿耳，一切眾生，實無有能穿我耳者，隨順世間眾生法故，示現如是。復以諸寶作師子璫，莊嚴其耳；然我已於無量劫中，離莊嚴具，為欲隨順世間法故，作是示現。示入學堂，修學書疏；然我已於無量劫中，具足成就，徧觀三界所有眾生，無有堪任為我師者，為欲隨順世間法故，示入學堂，故名如來、應供、正徧知，習學乘象、繫馬、角力種種技藝，亦復如是。於閻浮提而復示現為王太子，眾生皆見我為太子，於五欲中歡娛受樂；然我已於無量劫中，捨離如是五欲之樂，為欲隨順世間法故，示如是相。相師占我若不出家，當為轉輪聖王，王閻浮提，一切眾生皆信是言；然我已於無量劫中捨轉輪王位，為法輪王。於閻浮提，現離嫖女五欲之樂，見老病死及沙門已，出家修道，眾生皆謂悉達太子初始出家；然我已於無量劫中出家學道，隨順世法故示如是。我於閻浮提示現出家，受具足戒，精勤修道，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，眾人皆謂是阿羅漢果易得不難；然我已於無量劫中成阿羅漢果。為欲度脫諸眾生故，坐於道場菩提樹下，以草為座，摧伏眾魔，眾皆謂我，始於道場菩提樹下，降伏魔官，然我已於無量劫中久降伏已，為欲降伏剛彊眾生，故現是化。我又示現大小便利、出息入息，眾皆謂我實有便利、出息入息，然我是身所得果報，無是諸患，隨順世間，故示如是。我又示現受人信施，然我是身都無飢渴，隨順世法，故

示如是。我又示同諸眾生故，現有睡眠，然我已於無量劫中，具足無上深妙智慧，遠離三有，進止威儀，頭目腹背、舉身疾痛、木槍償封、盥洗手足、澡面漱口、楊枝自淨，眾皆謂我有如是事，然我是身都無此也。手足清淨猶如蓮華，香氣淨潔如優鉢羅香，一切眾生謂我是人，我實非人。我又示現受糞掃衣、澣濯縫治，然我久已不須是衣。眾人皆謂羅睺羅者是我之子，輸頭檀王是我之父，摩耶夫人是我之母，處在世間受諸快樂，捨如是事出家學道，眾人復言：『是王太子瞿曇大姓，遠離世樂，求出世法。』然我久離世間愛欲，如是等事悉是示現，一切眾生咸謂是人，然我實非。

善男子！我雖在此閻浮提中，數數示現入於涅槃，然我實不畢竟涅槃，而諸眾生皆謂如來真實滅盡，而如來性實不永滅，是故當知是常住法、不變易法。善男子！大涅槃者即是諸佛如來法界。我又示現閻浮提中出於世間，眾生皆謂我始成佛，然我已於無量劫中所作已辦，隨順世法，故復示現於閻浮提出家成佛。我又示現於閻浮提不持禁戒，犯四重罪，眾人皆見，謂我實犯，然我已於無量劫中，堅持禁戒無有缺漏。我又示現，於閻浮提為一闍提，眾人皆見是一闍提，然我實非一闍提也！一闍提者，云何能成阿耨多羅三藐三菩提？我又示現於閻浮提，破和合僧，眾生皆謂我是破僧，我觀人、天無有能破和合僧者。我又示現於閻浮提護持正法，眾人皆謂我是護法，悉生驚怪，諸佛法爾不應驚怪。我又示現於

閻浮提為魔波旬，眾人皆謂我是波旬，然我久於無量劫中離於魔事，清淨無染猶如蓮華。我又示現於閻浮提女身成佛，眾人見之皆言：『甚奇，女人能成阿耨多羅三藐三菩提。』如來畢竟不受女身，為欲調伏無量眾生故現女像，憐愍一切諸眾生故，而復示現種種色像。我又示現閻浮提中生於四趣，然我久已斷諸趣因，以業因故墮於四趣，為度眾生故生是中。我又示現，閻浮提中作梵天王，令事梵者，安住正法，然我實非，而諸眾生咸皆謂我為真梵天。示現天像，徧諸天廟亦復如是。我又示現於閻浮提，入淫女舍，然我實無貪欲之想，清淨不污猶如蓮華，為諸貪淫著色眾生，於四衢道宣說妙法，然我實無欲穢之心，眾人謂我守護女人。我又示現於閻浮提入青衣舍，為欲誘化，令住正法，然我實無如是惡業，墮在青衣。我又示現閻浮提中而作教師，開化童蒙令住正法。我又示現於閻浮提，入諸酒舍、博弈之處，示現種種勝負諍訟，為欲拔濟彼諸眾生，而我實無如是惡業，而諸眾生皆謂我作如是之業。我又示現久住塚間，作大鷲身，度諸飛鳥，而諸眾生皆謂我是真實鷲身，然我久已離於是業，為欲度彼諸鳥鷲故，示現如是。我又示現閻浮提中作大長者，為欲安立無量眾生住於正法，又復示作諸王大臣、王子輔相，於是眾中各為第一，為修正法，故處王位。我又示現閻浮提中疫病劫起，多有眾生為病所惱，先施醫藥，然後為說微妙正法，令其安住無上菩提，眾人皆謂是病劫起。又復示現閻浮提中飢餓劫起，隨其所須供給飲食，然後為說微妙正法

，令其安住無上菩提。又復示現閻浮提中刀兵劫起，即為說法令離怨害，使得安住無上菩提。又復示現，為計常想者說無常想、計樂想者為說苦想、計我想者說無我想、計淨想者說不淨想，若有眾生貪著三界，即為說法令離是處，度眾生故，為說無上微妙法藥。為斷一切煩惱樹故，種植無上法藥之樹，為欲拔濟諸外道故，演說正法，雖復示現為眾生師，而心初無眾生師想，為欲拔濟諸下賤故，現入其中而為說法，非是惡業受是身也。如來正覺如是安住大般涅槃，是故名為常住無變。如閻浮提，東弗于逮、西瞿耶尼、北鬱單越亦復如是。如四天下，三千大千世界亦復如是。二十五有如《首楞嚴經》中廣說，以是故名大般涅槃。若有菩薩摩訶薩，安住如是大般涅槃，能示如是神通變化而無所畏。

迦葉！以是緣故，汝不應言羅睺羅者是佛之子。何以故？我於往昔無量劫中已離欲有，是故如來名曰常住無有變易。」

迦葉復言：「如來云何名曰常住？如佛言曰：『如燈滅已，無有方所，如來亦爾，既滅度已，亦無方所。』」

佛言：「迦葉！善男子！汝今不應作如是言：『燈滅盡已，無有方所，如來亦爾，既滅度已，無有方所。』善男子！譬如男女然燈之時，燈器大小悉滿中油，隨有油在，其明猶存；若油盡已，明亦俱盡。其明滅者，譬煩惱滅，明雖滅盡，

燈器猶存。如來亦爾，煩惱雖滅，法身常存。善男子！於意云何？明與燈器為俱滅不？」

迦葉答言：「不也。世尊！雖不俱滅，然是無常，若以法身譬燈器者，燈器無常。法身亦爾，應是無常。」

「善男子！汝今不應作如是難。如世間言器，如來世尊無上法器，彼器無常，非如來也！一切法中涅槃為常，如來體之故名為常。復次善男子！言燈滅者，是阿羅漢所證涅槃，以滅貪愛、諸煩惱故，譬之燈滅。阿那含者，名曰有貪，以有貪故，不得說言同於燈滅。是故我昔，覆相說言譬如燈滅，非大涅槃同於燈滅。阿那含者非數數來，又不還來二十五有，更不復受臭身、蟲身、食身、毒身，是則名為阿那含也。若更受身，名為那含，不受身者，名阿那含；有去來者，名曰那含，無去來者，名阿那含。」

大般涅槃經卷第四

離婆離婆帝 求訶求訶帝 陀羅尼帝 尼訶囉帝
毗黎你帝 摩訶伽帝 真陵乾帝 娑婆訶（七遍）

南無喝囉怛那 哆囉夜耶 佉囉佉囉
俱住俱住 摩囉摩囉 虎囉 吽 賀賀
蘇怛拏 吽 潑抹拏 娑婆訶（三遍）

願以此功德 莊嚴佛淨土 上報四聖恩 下濟六凡苦
所有法界眾 悉修菩提行 盡此一報身 同生極樂國