

肇論淺釋

單培根

(續上期)

經曰：涅槃非衆生，亦不異衆生。維摩詰言：若彌勒得滅度者，一切衆生亦當滅度。所以者何？一切衆生，本性常滅，不復更滅。

所以經中說，涅槃非衆生，亦不異衆生。涅槃非衆生，故五陰都盡。涅槃也不異衆生，非離五陰外有涅槃。故維摩詰對彌勒說，若彌勒得滅度者，一切衆生亦當滅度。所以這樣說是為什麼呢？因為一切衆生，本性是常滅的。本性常滅，不需要再滅。什麼可以說彌勒得涅槃呢？

此名滅度，在於無滅者也。

這樣的說滅度，其意是在於無有滅度的啊！

然則衆生非衆生，誰爲得之者？涅槃非涅槃，誰爲可得者。

無所得謂之得者，誰獨不然耶？

這樣說來，那末，衆生不是衆生，誰是得涅槃的呢？涅槃不是涅

槃，有什麼可得呢？

放光云：菩提從有得耶？答曰：不也。從無得耶？答曰：不也。從有無得耶？答曰：不也。離有無得耶？答曰：不也。然則都無得耶？答曰：不也。

放光般若經說得很詳。他說：菩提從有得嗎？答說：不是。從無得嗎？答說：不是。從亦有亦無得嗎？答說：不是。從離有離無得嗎？答說：不是。有不是，無不是，亦有亦無不是，非有非無不是。四句都不是，那末是無得了。答也說：不是。

是義云何？答曰：無所得故爲得也。是故得無所得也。

這意義怎樣講呢？可以回答說：無所得所以爲得。因此故是得無所得。

於衆生不知無所得，妄以爲有得。於是衆生自衆生，欲更得涅槃了。

然則玄道在於絕域，故不得以得之。

這樣，所以深玄的佛道，不在世間，而在於出世間。故不能以得出之，要不得乃爲得之。

妙智存乎物外，故不知以知之。

這不單是信的問題，要在於知之。因爲我們是愚了，愚不是信即可解決的。然而這又不是衆生之知所能知。要用般若妙智。不識廬山真面目，只緣身在此山中。惟般若妙智，不囿於世間，超出於世間之外，不同於一般之知。般若無知，故能知之。

大象隱於無形，故不見以見之。

涅槃是般若妙智之所知，那末，是怎樣形象呢？形象由於相形。涅槃無二，無有相較。其大無外，無與相形。故隱於無形。而非見可見。惟不見以見之。

大音匿於希聲，故不聞以聞之。

涅槃是怎樣的聲音，可以聽聞呢？聲音之可聞，由於相較。涅槃無二，無有相較。其大無外，無與相較。故匿於希聲。聽之不聞。惟般若不聞以聞之。

故能囊括終古，導達羣方。亭毒蒼生，疏而不漏。汪哉洋哉！何莫由之哉？

所以他能把盡古以來，一切一切，無不包括。各方異類，導之共達。亭毒語出老子，是養育成熟之意。謂其養育成熟衆生，亦如天網之疏而不漏。真是，如大海之汪哉洋哉，有誰不歸趣之，如百川之入海呢？

故梵志曰：吾聞佛道，厥義弘深。汪洋無涯，靡不成就，靡不度生。

所以在印度有志尚清淨的人讚嘆佛說：吾聞佛道，其義廣大甚深。如汪洋大海，無有涯際。無有事業不成就，無有衆生不被度。

然則三乘之路開。眞僞之途辨。賢聖之道存。無名之致顯矣。

這樣，三乘之路開了，涅槃是三乘同歸的。眞僞之途辨了，涅槃是令絕僞即眞的。賢聖之道存了，涅槃是有進修之階的。無名之致也顯了，涅槃是無名可名的。

涅槃初惟一名，無有分別。後乃有有餘涅槃無餘涅槃二種之分。迨及大乘興起，又漸有四種涅槃之說，一、本性清淨涅槃，二、有餘依涅槃，三、無餘依涅槃，四、無住涅槃。以本性清淨涅槃爲衆生共有，以有餘依涅槃無餘依涅槃爲小乘，以無住涅槃爲大乘。這樣分四種來說，似乎說得很清楚了。但是，分析得清楚了，也就有了界限了。好像四種涅槃是四種不同的。此考得之折難，以衆生是五陰，涅槃是五陰盡，因之以衆生得涅槃爲矛盾。似就無餘依涅槃而問。玄得之演答，說一切衆生本性常滅，似就本性清淨涅槃而答。若以四種涅槃爲四種，則是答和問不相對了。所以四種涅槃之說，雖似分析清楚。而在學的人每每只成爲口頭上的教條。說得頭頭是道，終無裨於悟。肇論中的涅槃，只說一涅槃，不分爲四。卽有餘無餘雖有其名，也認爲是一。不但涅槃是一，涅槃與菩提，也不分爲二，相互言之。蓋證涅槃，得菩提，原是一事，並非有二。得菩提故證涅槃，證涅槃故得菩提。後來研究教義的人，斤斤於菩提涅槃三身四涅槃的分別，而不復從統一方面領會其意旨。於是終至玩弄名相，成爲教條主義者，不能有所悟入。非但說食不能充饑，而乃是對於所食的味也

不知。

(完)