金剛般若研習報告節錄　（第四集）

從判教這個地方看起。「判教」的意思，這是祖師大德們，將世尊過去四十九年所說的一切法，加以整理，辨別淺深大小，便利於後來的初學，有一個次第可以入門，所以就有判別教相。正如同我們現在的學校，給學生編排課程標準，是同樣的意思。現在看這段文：

【諸佛出世，教化眾生。】

佛之所以出現在世間，目的就是教導眾生。化是成就，因為佛的教導，眾生就能夠變化氣質，就能夠化凡成聖。那麼由此可知，教化兩個字，一個是因，一個是果；教導是因，我們化凡成聖這是果。

【必對機說】

什麼叫做「機」，底下說明了。機有兩種，一個是：

【根機，眾生根性，各各不同，障有淺深厚薄故。】

這就說明眾生根性不相同，也就是說，有些人很聰明，有些人比較魯鈍一點。佛經裡面常把一切眾生分為三種根性：上根、中根、下根，分為這三種，這個是大分。如果細分，這一切眾生的根性，可以說是無量差別。為什麼會有這麼多差別呢？原因就是在障有淺深不同，迷有厚薄不同。有人迷得淺，就顯得很聰明、很伶俐，一聞千悟。有些人迷得很重，迷得很深，佛菩薩善巧方便來給他說，還是聽不懂、還是不能夠領悟，原因在此地。這是第一類。第二類：

【時機】

我們常講的，時節因緣，這個關係也很大。

【因時施教，如五時說。】

世尊成佛，首先是在定中宣講《大方廣佛華嚴經》，參與這個法會，我們在經上看到，都是四十一位法身大士。不但凡夫沒有分，佛在定中講，我們怎麼能進得去？凡夫沒有分，聲聞、緣覺、權教菩薩也沒有分，一定是破一品無明、證一分法身，才能參與如來定中的法會。這是二七日中所說，也有經裡面講三七日，二七日、三七日都有根據。二七十四天，三七二十一天哪，佛就將《大方廣佛華嚴經》講圓滿了。

這是第一時，第一時所說的完全是如來果地上的境界，所以他是對法身大士所說的。當然如來果地上境界，不是凡夫能明瞭的。說了之後，世尊出定就想了一想，這芸芸迷惑顛倒、苦難的眾生要教導他們，不能不用權巧方便，權巧方便怎麼辦呢？從幼稚園班辦起吧！就這樣子了。這才在鹿野苑度五比丘，講四諦法、講小乘，這等於說是開班教學，從幼稚園辦起。然後看看他們的程度差不多了，可以講深一點，再講方等經典。方等也成就了，智慧漸漸開了，漸漸地開智慧，漸漸開悟了，第四個階段講般若，我們這個經是屬於第四時所講的。智慧大開之後，世尊最後講《法華》、《涅槃》，而《法華經》的經義跟《華嚴經》無二無別，就是導入大華嚴的境界。這個就是由淺而深，由小而大。

【先淺後深，先小後大，循循善誘，引人入勝也。】

這是世尊四十九年用這個方法，跟我們現在辦學校一樣，先辦幼稚園，辦小學，再辦中學，再辦大學，再辦研究所，達到了教學的目的。

【古德判教，意在方便學人。】

這個判教用意就是讓我們初學的人有方便契入。

【使對一代時教】

這個一代時教就是釋迦牟尼佛四十九年所說的。

【綱領條目，淺深次第，一目了然。】

用意在此地，判教用意在此地。

【可以循序而進，其接引後學之苦心，良足佩焉。】

這是令人佩服的。這一段是說明，古德為什麼要做這樣的工作，判教實在講很費事，也很用心，把它整理出一個頭緒出來，目的就是便利初學。

【晉末判別經教者有十八家】

這在《華嚴經疏鈔》裡面看到的，賢首、清涼大師都是生在那個時代，那個時代判教的風氣非常盛，我們在《華嚴經》上看到，澄觀大師所引的，諸家都能夠見得到。但是唐以後，這些各家判教的，可以說都衰沒了。

【唐後大眾共依者，唯天台、賢首兩家。】

這兩家傳下來了，為什麼呢？這兩家判得最好。所以後來的學者、研究經的人、講經的人，不是依賢首就是依天台，而到今天可以說依天台是最多，依賢首的不多。這個裡面也有原因：天台家的判教簡要詳明；賢首雖然判得很好，比較複雜。賢首用十門開啟，就是介紹全經的概要，他用十個科目。天台用五個科目、五重玄義，五比十就省一半，所以後來的人取天台的很多。

【天台判為藏通別圓四教】

「藏」就是小乘，小乘為什麼用藏呢？小乘也有完整的三藏，它有經藏、律藏、論藏。「通」這是大乘，通、別、圓都是大乘，通是大乘的開始，前面可以通小乘，後面通大乘，是大乘的開始，也就是大乘裡面淺顯的。「別教」就比較深，是大乘裡面比較深的，它是不通於小乘，純粹大乘。那麼也可以說，通教可淺可深，藏教淺，通教有淺有深，別教有深無淺，「圓教」是一切圓融，無不通達。天台家將大小乘佛法是這樣的區分。

【賢首（就是華嚴宗），則判為小始終頓圓五教。】

這個五教裡面，小教跟天台家的藏教相同，始教就是天台的通教，終教就是天台的別教，而將天台的圓教開為頓、圓，開為兩種，那麼在天台它是把頓包括在圓教裡面。那麼由此可知，兩家在名稱上不一樣，意思這個內容方面來講，沒有太大的差別。那麼這些常識，常常研究經論、古德註疏一開端，都說得很詳細，我們看看各家對於本經的判法，他們判得都很有道理。

【天台判此經為通別兼圓】

天台宗判金剛經是屬於通教，但是它也有別教的意思，也有圓教的意思。那麼這個說法，這個經裡面有通、別、圓，豈不就是有深有淺？淺的人讀起來淺，不難懂，深的人讀起來意思很深奧，可深可淺，確實如此。本經前半部，淺的人看到淺，深的人看到深，後半部唯深無淺，確實它有深度，沒有淺顯之處了，所以這個判也判得很好。

【賢首則判屬始教，亦通於圓。】

那麼這就說明，為什麼他把它判作始教、判作通教，大乘的開始，因為經上說得很清楚：「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」。那麼換句話說，必須離四相才是菩薩，要是剛剛離四相了，成菩薩了，這是初級的菩薩，這個就是始教的菩薩，所以它意思有淺的。那麼到《金剛經》後半部，不但四相要離，四見也不能有，不但諸相沒有，能證的心也不能有，不但這個能所沒有，佛法也沒有，那則是深到極處了，完全是圓教的教義，所以它判作是「亦通於圓」。這是古大德對本經的判法。江味農居士在《金剛經講義》裡面：

【判本經為境心俱冥，遮照同時，慧徹三空，功圓萬行，至圓極頓之大教。】

實在講這也難得，江居士一生花了四十年的工夫。佛法，大經裡面所說，「圓人說法，無法不圓」。江味農居士自己圓了，所以看這個經處處極圓極頓，他也說了一番大道理，說得非常之好，教人很難反駁，確實是有道理。這個經義，自始至終能夠覺悟眾生，如果這個眾生真的覺悟了，像前面所說的「信心不逆」，完全能夠受持，那的確是圓頓根性的法器，絕對不是平常人。所以他的講法也很合理，符合本經的旨趣。這一段我們就介紹到此地，這是講本經綱要，依天台五重玄義：釋名、顯體、明宗、辨用、判教。

下面介紹的是譯人，翻譯經的人：

【姚秦三藏法師鳩摩羅什譯】

「姚秦」，中國在過去以秦為國號的有四個朝代，因此必須要把皇帝的姓加上去，才曉得是哪一個秦。像秦始皇建立的王朝也叫秦，

我們在歷史上稱它為嬴秦，他姓嬴。苻堅建立的王朝也叫秦，我們稱它作苻秦。姚萇就是苻堅的將軍，要用現在的話來說呢，苻堅跟東晉打了一仗打敗了，這是歷史上非常有名的淝水之戰。它的有名就是晉朝謝安以寡擊眾，那個時候苻堅帶兵是八十多萬，號稱百萬大眾，百萬軍隊，東晉軍隊只有十萬人，以十萬人打敗一百萬人，這也是個奇蹟。姚萇就發動政變，他政變成功了，奪了苻堅的位子，國號沒有改，也叫秦，他作皇帝了，所以就稱它作姚秦，在歷史上也稱為後秦，苻堅稱為前秦。公元三百八十四年，我們這樣講，大家印象就比較深刻，今年公元一九九五年，這是公元三百八十四年的事情，姚萇建國成為秦王。

「三八九年呂光稱三河王」，苻堅那個時候曾經派呂光，呂光也是個將軍，派他率領七萬大軍，去邀請羅什大師，羅什大師那個時候在西域龜茲國，龜茲是個小國。苻堅聽說鳩摩羅什是個人才，很有智慧，一心就想得到他。當然人家這個人才是國之寶啊，這個國寶不是古董、是人才，那人家怎麼肯放呢？所以就派了七萬大軍去，他要不給我們就打仗，一定要把羅什大師請回來。兵臨城下，羅什大師就勸龜茲國王，還是放他，不要跟秦國發生戰爭，戰爭實實在在講，敵不過秦國的大軍，這樣把羅什大師迎請到中國。

那麼走到半路就是涼州，現在的甘肅，聽說朝廷政變，姚萇做了皇帝了，姚萇本來跟他是同事，都是將軍。他也不服姚萇，姚萇做了秦國國王，他在三河，就是那個時候涼州，他在那裡就割據了，自稱為涼王，他也稱了王了。一直到呂光死了，姚萇也死了。姚萇死了，兒子

姚興繼位。呂光死了，呂光的姪子繼位，那個時候情況就不同了。這個時候涼的力量很薄弱，所以把羅什大師送到長安，那個時候秦的首都在長安，送到長安是公元四百零一年，是四百零一年到長安的。所以經上姚秦這兩個字，就是代表時代，它是在哪一個年代，代表這個意思。

三藏法師，要用現代話來講，這是他的學歷，像我們現在一般學歷有博士、碩士，是他的學歷，那麼這是通達三藏的法師。在古時候，有資格翻經一定要三藏法師，若不是三藏法師，沒有資格譯經的，譯經的法師一定要精通三藏。這就是他精通三藏，稱為三藏法師。

【三藏：經、律、論。】

這就是世尊四十九年所說的一切法，分為這三大類。我們中國後來編書，像《四庫全書》，《四庫全書》這個構想，就是根據佛經的方法來的。佛門裡頭有三藏，分為三類，所以當年乾隆編中國的典籍，就把它分為四類叫四庫，庫跟藏意思是相同的，藏就是庫藏的意思。三藏實在講很難分。三藏是經、律、論，它的內容是戒、定、慧，律藏是講戒律、講戒學；經是講定學；論是講慧學，就是戒、定、慧三學。

「經、論是修正知見」。也就是我們的見解、思想有沒有錯誤？我們對宇宙人生的看法、想法，要用經論做標準。經論裡面所說的是佛知佛見，佛是覺悟，究竟圓滿徹底的覺悟，那是一個覺悟的知見，覺悟的看法、想法，決定沒有錯誤。我們的想法、看法，跟經典對照對照，如果跟經上講的是一樣，那很好，我們的想法、看法都正確。假如不一樣呢，一定要知道，我們自己錯了，要把錯誤的依照經論上

所講的改正過來，這個叫修正，這叫修行，修正知見。我們在行持上，「行持」是起心動念、言語造作，到底是正、是邪，是善、是惡？戒律是標準，戒律是佛與大菩薩的行持，我們一定要跟戒律對照對照，如果是跟戒律相違背的，一定要依照戒律的標準改過來。

【法師，凡能弘揚佛法者，稱為法師。三藏皆通，則稱三藏法師。】

由此可知，法師這個稱號，乃至於三藏法師的稱號，不一定都是出家人，在家人也能稱。

【鳩摩羅什，梵語音譯，義為童壽。】

中國的意思是童壽，這也是讚美他。他在年歲很小的時候，童子，但是他的智慧、他的德行，就跟老人一樣，好像很老練的樣子、很成熟的樣子，所以他的名字叫童壽。「七歲出家，日誦千偈」，聰明絕頂。這個千偈，底下這個數字不正確，因為剛才說過了，印度人四句叫一偈，那個句子長短不一樣，而不是像《金剛經》上「一切有為法，如夢幻泡影」，那個四句也是一偈，它那個句子整整齊齊的，那長行文裡面長短就不一樣。這是舉一個例，說明他的學習的能力很強，一天能夠讀這麼多的文字。誦是背誦，每天能背誦這麼多文字，這個是用現代的話來講，是傑出的天才，很少有的。「博通世出世法」，所以他讀的東西太多了，他讀都能夠背誦、都能夠記得，的確是博學多聞。

「公元四〇一年至長安」，那個時候的國王是姚興，「待以國師之禮，在西明閣與義學八百人講學」。這個「義學」就是精研教理的這些人。在家的跟出家的都可以稱為義學，專門在教理上探討研究，

這些人都是以羅什大師為老師，跟著他學習。「譯經論九十八部三九0餘卷。」羅什大師到長安只有七年，七年就圓寂了。所以他的譯經的事業只有七年，短短七年當中完成了九十八部，他譯得非常之好。

【傳說法師乃七佛以來為譯經師。以悟達為先，得佛遺寄之意。】

這個在傳記裡面都有記載，羅什大師是釋迦佛以前七尊佛的譯經師，專門做翻譯工作的。所以他翻譯得好是有原因的，生生世世，七尊佛可以講是無量劫來，一尊佛三個阿僧祇劫，三七二十一個阿僧祇劫，他都示現為翻經的法師身分，來從事於這個工作。底下這兩句很要緊，他為什麼翻得這麼好呢？悟達為先，他教學也是如此，教學生一定要開悟，一定要通達。你要不悟、要不通達，你怎麼能把佛的意思翻出來？一定要「悟達為先，得佛遺寄」。這個得佛遺寄，可以說得佛力加持啊。你自己要不真心學佛，不能契入境界，怎麼會得佛力加持？像羅什大師這樣子就得佛力加持。那如果我們要做，當然也得要量力而為。

末後「譯」字，譯是翻譯，易梵為華語。這個字講法也很多，我們都把它省略掉了。後面這一段，我們採取倓虛法師，倓虛法師有《金剛經講義》。我過去在香港讀過他的《金剛經講義》，也是簡要詳明，很難得。他老人家告訴我們《金剛經》的旨趣，他講得簡單明瞭。第一個是離相：

【離相，成就解脫，消諸業。】

我們天天講要消業障，業障怎麼樣消呢？不著相才能消業障，著相那業障怎麼能消得了啊？都是根據《金剛經》教義所說的。第二、無住：

【無住，成就般若，破諸惑。】

惑是迷惑，破迷開悟，那個訣竅是無住。在《金剛經》上講的：「應無所住，而生其心」，「應無所住，而行布施」。像這樣的句子在本經很多。第三：

【無法】

所有一切法相，都是因緣所生，當體即空，般若裡頭所講的緣起性空，了不可得，這才能證得法身，脫諸苦，《般若心經》裡面講「度一切苦厄」。到無法的時候，一切法都放下，都不執著了。所以，消業、破惑、脫苦，這是本經的旨趣。末後這一條講得真的是非常非常究竟徹底：

【破三心，除四相，為發心之要務。】

凡夫莫不以為我能執著、我能執，或者說得粗顯一點的，我能得，凡夫都患得患失。誰得到了？我能得。什麼是我呢？一般人認為身是我，聰明一點的人知道這身不是我。什麼是我？能夠思惟、能夠想像、能夠感受苦樂的，這個是我，心是我！西洋哲學家講：我思故我在。什麼是我？能夠思惟、想像的，那個是我。我能思、我能想，能想、能思惟的那個就是我啊。佛在本經上說，好！能思、能想的是我。「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」能執著的我沒有了，能執著的、能得的心沒有了，你還得個什麼？三心不可得。這個真的

叫從根本上消業斷惑，這不是從枝葉上，根本上。你打個什麼妄想？妄想不可得啊。

你所得的是什麼？所得的不外乎四相。「我相、人相」，我相、人相是從相對假立的。「眾生相」呢，這個眾生就是一切萬事萬物，萬事萬物都是眾緣和合而現的相。所以諸位要曉得，這個眾生不是指廣大的眾生、廣大的人，不是這個，那你就把意思講錯了。我們今天所謂的動物、植物、礦物，再包括所有一切自然現象，都是眾生相啊。下雨、颳風都是眾生相，都是眾緣和合，由緣和合假立的，稱為眾生相。「壽者相」，壽者是時間相續，由相續假而立。都是假的，我人是相對假，眾生是緣和合假，壽者是相續假。你所執著的這些物是假的，你能執著的心是假的，你還有什麼搞頭？還有什麼執著？還有什麼放不下的？如果把這些事實真相統統都搞明白了，身心世界一切放下了，你這個心裡頭馬上就得大自在。換一句話說，你的真心就現前了，妄心沒有了，妄心是什么？徹底了解它是虛妄、不可得。

眾生就是堅固的執著，就是不肯放下，不曉得能執著那個心是假的，所執著的這些物相也是假的。所以佛菩薩眼睛裡看芸芸眾生是可憐憫者。為什麼可憐憫？假的、全是假的，如果是真的，真有這個事，佛不能夠說眾生是可憐憫者。因為它是假的，怎麼樣打妄想、怎麼樣執著都是一場空，不是說到死了以後一場空，現前就是一場空，當下即空。這一執著壞了事，現前無量的煩惱，苦不堪言，將來輪迴六道，永遠沒有出頭的日子。《金剛經》幫助我們明瞭事實真相，教給我們

徹底放下，恢復自性，自性就是真心，禪家講的「父母未生前本來面目」。《金剛經》的好處在此地。

「破處即是顯處」，破妄，真就顯了。破妄顯真「是同時，是一時」，不是有先後的，先破妄然後再顯真，不是的，是同時的。妄除一分，真就顯一分；妄除兩分，真就顯兩分。理可以頓悟，一下就明白了；事要漸漸的除，事上除一分，你的清淨心、你的般若智慧就透一分。事上怎麼做呢？事上真的要放下，不要再執著了！一定要依照經典的教訓，認真努力去做。這是把本經綱要給諸位報告出來，向下我們就開始讀到經文，綱要抓到之後，經文就不難領會。我們看經文：

這個第一段「證信序」：古德分科判教，首先將一部經分為三個部分，這三個部分：序分、正宗分、流通分。這一段經文是序分裡面的第一段，叫證信序，第二段是本經的發起序。我們看經文：

【如是我聞，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。】

這是第一段的經文。我們看這個小註：

【東晉道安法師，分判一切諸經為序、正宗、流通三分。】

這個是我們中國人也很了不起，也確實有大智慧的人。道安法師是鳩摩羅什大師的學生，而且是羅什大師的高足啊。在當時社會一般人說，釋門四哲，就是羅什大師的門下四大弟子，稱為四哲，道安就是其中之一，所以是羅什大師四大弟子之一。他看一切經都看成三分，那麼他這種說法，在當時一般這些大德們不以為然。因為大家對佛經都非常尊重，如果說把佛經分裂，好像是很不恭敬的樣子，不以為然，

聞者多疑。以後，印度古大德解釋佛經這個註解本子流傳到中國，也有這樣的分法。於是我們中國這些大德們才曉得，古印度的大德也有這個分法，這樣子對於道安法師這個分科就非常佩服，遵從做為一個定則。以後，不論是講經、註解，都採取這個方法。這是講科判是從道安法師來的。

本經的序分，自「如是我聞」到「敷座而坐」。就是這個經本上前面的兩小段。我們把全經，這是根據江味農居士講義所分的科，總共分全部經文為一百八十四段，一百八十四個小段，前面的兩個小段是序分。正宗分，是從「長老須菩提」到「是名法相」，這一段文字就長了，從第三小段到一百七十九小段，這是屬於正宗分。流通分一共有五小段，從一百八十到一百八十四段。這個是三分。流通分，是「須菩提，若有人以滿無量阿僧祇世界七寶，持用布施」，到最後「信受奉行」。這是全經大段落。

而江居士將本經的正宗分，正宗分文長，把正宗分又分為四大段。這個分法，古來的《金剛經》註解的裡頭都沒有，唯獨在前清達天法師，他給《金剛經》做了個註解叫《新眼疏》，新舊的新，眼睛的眼，叫《新眼疏》，他就是把這個經分作信解行證四分。江味農居士看到了非常佩服，採取他這個分法。仔細觀察《金剛經》的經文，確確實實有這四個意思存在，所以是一點都不勉強，這稱之為大經。信解行證四分，最早的是清涼大師分《華嚴經》，《華嚴經》就分為信解行證四大分、四大段。

那么《金剛經》也擺出這四科的姿態，這是跟大經《華嚴》無二無別。

【「如是我聞」至「千二百五十人俱」一段。】

這是第一段，是證信序，證是證明。

【凡結集一經，必具六緣，乃克成就。】

不但是結集經典，世尊當年講經說法，也要具足這六個條件，如果這六個條件不具足，法會就不能成就。像我們現前這個法會，也是具足這六個條件。第一個，你信佛，你相信《金剛經》，你才會來聽啊。你要是不信佛，不相信《金剛經》，你怎麼可能到這兒來呢？你不會來的。所以你一定相信，一定想聽，你才會來，你才會在這個時間，到這個地方來聽經。「時」是時間，我們八點鐘講到十點鐘，到這個時候你就來了，在這個時間之前，你不會來，我這裡沒有法會。講完之後，十點鐘以後散掉了，這裡也沒有法會。可見得它有時間性，時節因緣。那麼有主，有主講的人，有場地，有大眾在一塊兒聚集，聽眾，我們這個法會才能圓滿，少一個條件都不能成功。佛是如此，現前也沒有兩樣。所以這個叫做六種成就，一定要具足六緣、六個條件，我們法會才能夠圓滿的成功。

我們先看文字的意思：

【不異為「如」。】

如的意思就是一樣，沒有兩樣，完全相同，這叫如。

【無非曰「是」。】

非就是不一樣。

【《華嚴經》云：信為道元功德母，長養一切諸善法。】

「如是」這兩個字是信成就，這兩個字的意思，淺的人看到很淺；深的人看到，其深無底！淺而言之，「如是我聞」，我是阿難尊者，阿難尊者在結集經的時候，首先說出這四個字。阿難是複講，阿難所說的，把佛當時講這部經，原原本本一個字不錯，一點意思也沒錯，重複說一遍，底下人把它記錄下來，這稱之為經典。所以一開端，一定要說這四個字，表示阿難複講的跟佛所講的沒有兩樣，這個讓大家能夠相信。

【看經聞法，貴在如實會得其意。果能消融歸我自性，則受用無窮。】

這句話非常非常重要，如果你要是真會了，你讀經、聽經，就跟每天喝水吃飯一樣，決定不能離開的，欲罷不能，這個不可思議。得受用，我講一個最淺、最小的受用，「無有疲厭」，這最小的。所以這個地方要能夠如實體會到佛的真實義，真正消歸自性，這就得受用。那麼底下略舉一舉，「如」是什麼意思呢？「如是」怎麼樣消歸自性？

【如】

就是如如不動的自性，真如就是本性。

【生佛本具之性體，真實之際如如不動。】

真實之際，我們在《無量壽經》上念過的，《無量壽經》給我們講了三個真實，第一個就是「開化顯示真實之際」。真實之際就是真

如，就是本性，是宇宙人生一切萬法的本體，本體就是根源。宇宙從哪裡來的？人生從哪裡來的？一切萬法從哪裡來的？從這個地方生的。那麼在佛法裡面叫做自性；在哲學裡面叫做本體。哲學裡頭有這個名，有本體之名，本體沒找到，不曉得在哪裡，不曉得是什麼。佛法裡面就講得很清楚、很明白，就是我們自己的本性，就是我們自己的真心，本性、真心是如如不動的，從來沒有動過，覺的時候不動，迷的時候也不動。所以迷，那個心會動，是妄心會動，真心不動。所以真實之際，「如」是這個意思。

【「是」，開化顯示當下即是。】

真如在哪裡？本性在哪裡？真心在哪裡？當下就是。不但是釋迦世尊四十九年所說的一切法，是從真心自性裡面流露出來的，十方三世，三世是講過去、現在、未來，一切諸佛菩薩所說無量無邊法門，也是從這兒流露出來的。所以佛佛道同，沒有兩樣，兩樣就錯了。《金剛般若》如是，《華嚴》《法華》也如是，《彌陀經》、《無量壽經》亦如是，同一個根源裡頭流露出來的。既然同一個根源流露出來了，我們要問：這一切經通不通呢？當然通。所以佛家才講：一經通，一切經通。不但一切經通，世出世間法，沒有一法不通，為什麼呢？一切迷悟染淨都是從這裡面變現出來的。離了自性，離了真如，無有一法。這是「如是」兩個字的意思，淺而易知。