

p. 26【十如是】【別解四類十如是】歷代諸師就此「十如是」廣作闡釋，較著名者有劉宋之法瑤、蕭齊之玄暢、梁代之法雲等。天台大師智顛綜合諸師之說，於所著《法華文句》、《摩訶止觀》詳述十如是之一般解說，稱為通解；智顛又創立新說，另從**十法界、佛界、離合、位次**等四方面，分別解釋十如是，稱為「別解四類十如是」。又，十如與三軌之義同。～《佛光大辭典》

《妙法蓮華經玄義》卷5：「如是體即真性軌；如是性，性以據內，即是觀照軌；如是相者，相以據外，即是福德，是資成軌。力者是了因，是觀照軌；作者是萬行精勤，即是資成；因者是習因，屬觀照。緣者是報因，屬資成；果者是習果，屬觀照；報者是習報，屬資成。本末等者，空等，即觀照；假等即資成；中等即真性。」(T33,p.743,c12-18)

【三轉讀文】依《法華玄義》卷二（上）所載，天台智顛大師將《法華經》〈方便品〉中十如是之文，以三種不同讀法（即空轉、假轉、中轉）顯示空、假、中三諦之理。十如是之文即：諸法如是相，如是性，如是體，如是力，如是作，如是因，如是緣，如是果，如是報，如是本末究竟等。

(1)空轉：又稱空諦轉，在「如」字之下斷句，讀作「諸法如，是相如，……是本末究竟等如。」此時，「是」為指示辭，「如」是不異之謂，即空義。此顯十法畢竟一相平等，諸法皆空。

(2)假轉：又稱假諦轉，在「相」、「性」之下斷句，讀作「諸法如是相，如是性，……如是本末究竟等。」此時，「如」名不異，「是」取「即」義。此顯十法名字施設不同，安立森羅差別，空即假。

(3)中轉：又稱中諦轉，在「是」字之下斷句，讀作「諸法如是，相如是……本末究竟等如是。」此時，「如」是冥如之義，「是」簡除「非」，直指中道實相。此顯十法悉冥如中道實相。

此外，依《法華玄義》卷二（上）所載，南嶽師讀此十如是之文，皆在「如」字下斷句，故稱為「十如」。～《中華佛教百科全書》

p. 30【三請三止】《妙法蓮華經文句》卷3〈釋方便品〉：「爾時舍利」下，第二，正請。文有三請二止，就前為三止(p.26)。瑤師、龍師云：「初止為理深難解，初請為自他求決；次止為驚疑不信，次請為久殖必解；後止為必謗墮惡，後請為

利根得益。」今師或時云，佛豫知三周得益，前後不俱，故三抑，俟其三請也。」(T34,p.45,b17-23)《法華文句記》卷4〈釋方便品〉：「釋「三請」者，瑤師、龍師非無眉目，故不全破，但不及今師，以望三周抑令三請，此則釋文所表俱有深致。凡一家破義，皆恐累後學，於經有過，彊復破之，不同世人任其胸臆。」(T34,p.225,b23-27)

p. 34【三周】【三周說法】又稱『法華三周』。天台宗就法華經跡門正宗分之開權顯實之說相而立之名目；亦即佛為令聲聞悟入一乘實相之理，遂就上中下三根之機而反覆說法三迴，稱為三周說法。即：(一)法說周，又稱初周。乃佛為上根人，就法體而直說諸法實相、十如之理；開三乘之權，使其了悟一乘之實。此時唯有大智舍利弗一人解悟授記，即法華經方便品中所談。(二)譬說周，又作中周。乃佛對法說周不悟之中根者，更作三車一車之說。初許三車是施權，後賜一大車是顯實，使之了悟一乘之理。此時有摩訶迦葉、摩訶迦旃延、摩訶目犍連、須菩提等四大弟子領解授記(p.95)，即從第3〈譬喻品〉到第6〈授記品〉，特別是譬喻品中所談。(三)宿世因緣周，又作下周，略稱因緣周。乃佛為不能瞭解上述二周之下根者，說其宿世為大通智勝佛下之一乘機種，使彼等了悟宿世久遠之機緣而得悟。此時有富樓那、憍陳如等千二百聲聞領解授記(p.171+178)，亦就是第7〈化城喻品〉以下三品，特別是化城喻品中所談。～《佛光大辭典》

p. 34【壬三揀許】【五千上慢】又作「五千起去」。《妙法蓮華經文句》卷4〈釋方便品〉：「說此語時」，是揀眾許，五千在座故如來三止，今將許說，威神遣去，故名揀眾。五濁障多，名罪重，執小翳大，名根深，未得謂得，名上慢，未得三果、未證無學。「有如此失」者，謂障、執、慢三種之失也。「而不制止」者，上聞開三顯一，言略義隱猶未生謗，足作繫珠因緣，去則有益；若聞廣開三顯一，乖情起謗，住則有損，是故不制止也。」(T34,p.48,c23-p.49,a2)《法華文句記》卷4〈釋方便品〉：「五千在座」至「簡眾」者，或當過去有謗法緣，或機未熟，聞必生謗，故佛知時，神力令去。又如說《瓔珞經》時，五千菩薩尚從座起去，彼〈譬喻品〉因佛說法身功德，座中有五千菩薩從座起去。目連問佛：此諸正士修菩薩道，已入如來正法之藏，行過三乘，何故聞說三身不受而退？佛言：善男子！聞說是者，沸血流面。何以故？是無數劫恒生誹謗，是輩過去恒沙佛所，修行六度起於著想，有悔心故、有退轉故，當更經歷勤苦之難，千佛過去，猶未

得度，是人雖修菩薩之道，欲得成佛，終不可得，如人欲於虛空造室，終不可成。今謂此乃三藏菩提之心，機未合時，若聞三身，理合生謗，通在衍門，生謗義少，故知今人雖欲發心，不簡偏圓，不解誓境，未來聞法，何能免謗？」(T34,p.231,a8-23)
《菩薩瓔珞經》卷 11〈32 譬喻品〉(T16, p. 98, a8)

《法華文句》卷 4：「問：佛大慈悲，何不神力使其住而不聞，如《華嚴》中聲啞，何不增狀毒鼓，如喜根勝意？答：各有所以。《華嚴》末席始開於漸，未破小執，故在座而隔；今諸佛法久後，要當說真實，正欲滅化破庵，宜須揀遣，若去住俱謗，宜如喜根強說；今去則有益，那忽令住？住則有損，那忽不遣？喜根以慈故強說，如來以悲故發遣。問：五千在座即不蒙益，去有何益？答：此非當機，是結緣人耳，已如上說。昔大通佛時，亦有無量眾生心生疑惑，世世與師俱生，今皆得度，此人亦爾，說《大經》時萬五千億人於是經中不生信心，是人於未來亦當得信，例此益在不久。《金光明》中，時閻浮提有二種人，亦是斯例意。」(T34,p.49,a9-22)「喜根+勝意」，見《諸法無行經》卷 2(T15,p.759,a)及《大智度論》卷 6〈序品〉(T25,p.107,a)

p. 35【丑四正釋】【四一】天台智顛於法華玄義卷七上，針對梁光宅寺法雲所撰《法華經義記》中的「四一」加以論破，並於《法華文句》卷四上，調和舊說，設立**教一、行一、人一、理一**之「四一」。依天台家之解釋，開顯法華經方便品中一乘，就教、行、人、理四者，各闡明唯一無二之旨，稱為四一開顯：(一)教，指能詮之經典；因能詮之經典唯說一佛乘，故稱**教一**。(二)行，指依其教而修之行法；以此行法唯修一乘之妙行，方能證實相之理，故稱**行一**。(三)人，指為開佛知見而修行法之人；其人唯為菩薩（此以三乘之人同為菩薩），故稱**人一**。(四)理，指依行而開佛知見之所證；其所證唯為諸法實相之一理，故稱**理一**。～《佛光大辭典》
【理一】：中道一實相之理。此實相之理，諸佛眾生體性平等，無有增減。眾生體雖本具，全體在迷。唯諸佛覺知如實之相，乘如實道，出應於世，要令眾生得此實相。故經云：是法非思量分別之所能解，唯有諸佛乃能知之。又云：諸佛唯以一大事因緣故，出現於世，為令眾生開示悟入佛之知見，佛之知見，即理一也。
【行一】：所修一乘之妙行。謂實相之理，自非一乘妙行莫能證得。故經云：正直捨方便，但說無上道。又云：諸有所作，常為一事。事即是行，故名行一也。
【人一】：所化之眾生。佛出世，但為教化菩薩，成就佛道。至法華，開三顯一，三乘之人同是菩薩，故名人一也。【教一】：圓頓妙教，即一佛乘。於前四時，

隨順機緣權說諸乘，至于法華，開權顯實，故經云：十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三，故名教一也。～《三藏法數》

《妙法蓮華經文句》卷4〈釋方便品〉：「從『舍利弗是為諸佛以一大事』(p.36：2)下，即是結成理一義也。昔方便教，亦得義論開示悟入，而非佛知見，故是權；今明佛知見，故是實，實即理一也。」(T34,p.51,c25-28)《法華經文句纂要》卷2：「就昔方便。謂教化三乘。理實而言。但化菩薩。如彼窮子。自謂客作賤人。長者所觀。實為己子。即是人一也。…三乘眾行。名之為諸。為圓故諸。即是一事。此行何所至到。唯趣佛之知見。即是行一也。…圓頓之教。名一佛乘。故序品云。說大乘經。即是教義也。自別教已去。皆名有餘之說。即不了義。非佛一乘。今言但以一佛乘者。純說佛法之圓教乘也。無餘乘者。無別教帶方便有餘之說。無二者。無般若中之帶二。無三者。無方等中所對之三也。如此二三皆無。況三藏中三耶。」(X29,p.662,b10-22)

p. 35【開示悟入佛知見】「開」者，開發之意，即破除眾生無明，開顯如來藏，以見實相之理。「示」者，顯示之意，即惑障既除，則知見體顯、法界眾德顯示分明。「悟」者，覺悟之意，即障除體顯後，事理融通更無二趣。「入」者，證入之意，即事理既已圓融，則可自在無礙、任運流入薩婆多海。天台宗以「開示悟入」四字來表示行者達到佛知見的深淺程度，在以四一（教行人理）解釋法華一乘時，即以「開示悟入」開顯理一。《法華經文句》卷四（上）由圓教之四位、四智、四門及觀心等四種見地詳釋，並加以配列。(1)約四位而言：以「開」配十住小白位，以「示」配十行大白位，以「悟」配十回向小赤位，以「入」配十地大赤位。(2)約四智而言：以「開」配道慧，以「示」配道種慧，以「悟」配一切智，以「入」配一切種智。(3)約四門而言：以「開」配空門，以「示」配有門，以「悟」配亦有亦空門，以「入」配非有非空門。(4)約觀心而言：了觀心性三諦之理不可思議，且此觀明淨，無有疑滯，此名為「開」。此一觀境雖不可思議，但能分別空假中之心宛然無濫，此名為「示」。空假中之心，即三而一、即一而三，此名為「悟」。空假中之心，非空假中而齊照空假中，此名為「入」。～《中華佛教百科全書》《妙法蓮華經文句》卷4〈釋方便品〉：「今且從略說，以四一消文，先釋理一……所以四種釋者，見理由位，位立由智，智發由門，門通由觀；觀故則門通，門通故智成，智成故位立，位立故見理，見理故名為理一也。」(T34, p. 51, a23-c25)