

云問既云寂初一人第二人以此去可依戒哉若云依
 戒者其時誰歟投戒哉若云不依戒者何必云不依
 戒者寂初一人哉答師云第二人以後依戒也寂初
 人出定畢教餘人行十善入定以此十善為因也瑜
 伽論說律儀出百行七衆依止此得定云縱雖不依
 七衆戒必可依十善也初定者師云初禪定也私云
 小乘意得初禪定大乘意得第二禪定初禪為火災
 所燒故云說
 也故云初定寂初人云事歟云

二故下惣結 或抄云亦有他緣者寂初得以後人
 亦有不由者寂初得定人也云

二其下無漏二初標 如文 **二瑜下釋二**

初引論 或抄云入諦現觀者入見道位廣賢聖章
 云現謂顯現觀謂觀察謂於真相二見道

中無漏聖慧初得契會是故復名於法現觀文得不

還果者超初二果得不還果類故一切惡戒種子悉

害之也於超越有三類今舉一類超初二果者云聽

聞鈔云師云第三果三界見惑欲界九品修惑悉斷

故云一切惡戒種子即欲界見修二惑皆犯戒之煩

惱故也云私云若依未至定以下次第證人釋也聽

聞鈔云一切能往惡趣惑師云未斷欲界修惑犯戒

煩惱初正發業欲界見惑故云往惡趣惑等也云

二此下章釋 或鈔云依根本定者約超越不還及
 未至定者約次第證初果也顯業抄

云其四善根色界繫者若次第證人四善根位依初

未至定得入見道證初果故超越不還通依五地謂

初未至四根本定也未至根本雖差別四善根位必

依色界定得入見道故也云

私云小乘意見道依地六地也謂未至中間四根本也大乘除中間禪以五地為見道依地也五地見道依地生於下八第四禪種子生勝於故也論義也付之然云下三天種子終不生也下六至下修道生於下云也

三其下不律儀處中

續後抄云自發期心者下云或不由他得是也父子

等相教等者下云故得外緩是也
不同小乘者婆娑出二師義一緩得師謂生不律儀家者必待作業成時成無表生餘家者受時成無表也謂要期時也
二緩得師生彼家不生彼家必作業成時發無表也此婆娑二師皆俱無父子相習義但皆自受也非從他緩故云不同小乘等也云
表無表章詮要鈔卷第三終

表無表章詮要鈔卷第四

二上下時節二 初結標分章

光胤鈔云
小乘表無

表得時第三羯磨竟時得意得大乘表無表得時異
時十六表無表別段明云一上得緣不出表得緣下
時並出表無表得時事如何答意得緣無表得緣申
自表緣顯故別不明之

二且下依章別釋二 初得表時二 初身語

表四 初別解脫二 初別受二 初大僧大

尼三 初標義

顯業鈔云謂從僧眾乞戒時得者
菩薩御義有二云通指三五反之

乞戒云乞戒無表之所依雖是初念表戒之成滿第
三周了故也二云指無表所依之初念云乞戒時正
是無表所依故也

一今此表得時申別受事歟通通別二受歟一義別
受也非通受菩薩御義且通別二受說得時也不尔
通受表得時何處說之哉

一通別二受俱表戒得時禮拜乞戒初一念近因等
起動發思也是自門意也異本章出二義此章出正
義要現行思近因等起至故要此時文動發初念云
事分明也

一中川實範戒如上人知足坊也解脫上并他門御
義別受動發初念得表戒菩薩戒第三周了慈愍故
時得表戒云其故菩薩戒請乞合故第三周時得別
受請師乞戒各別故近因等起初念時得也

一小乘別受第三羯磨竟是事如是持云時得也云
異本章准此應知云可准小乘云此事他門難義也
但此准樣非表戒得時云自門意通別二受其近因
等起初念表戒得時定也付之章第三周了慈悲故
字時得之釋成滿表事也意云別受說得時通受
說成滿影略互顯也自門會釋也云

二五下引證一初引文二初引瑜伽光云
五十

三文說別受見多但自門意此文兼通別云光云五
十三文往趣師所慫勸勸請二句事上句身表次句
語表云義此義勸請下讀一義此二句揔標取也
此通三勸請讀切也方便前住三句四句身表也
又以語言以下語表也守千記此二句樹石山林表
云此樹石山林而乞戒已前勸請允歟可尋之此非

乞戒表一義內請句也略纂釋在趣師所等二句身
表語表見又纂釋此文樣互為發見顯業抄云又若
起心往趣師所等者是別受慈蕩戒也始引勸請迄
搥句也勸請者乞戒也非請師也方便發起以下身
語別明故別句也前往者身表也禮拜者乞戒時禮
拜也又以語言引勝業迄語表是乞戒也勝業謂受
戒之業也是名以下搥結也云

二成下指略餘

如文

二要下釋由

光云要現行思近因

等起訓事近因等起讀近因因等起等起所等起也
近因等起上字讀四字共因等起也云
顯業鈔云為轉因者轉者起之義也動發勝思是發
起身語正因故云轉因也云光云是表業體事限別
受表歎通人受歎事尋也且通受能我也此外通受

表釋文

才力故云顯業鈔云故要此時者菩薩仰云

有二義一云三反乞戒搥云此時二云指無表所依

之初念云此時也上戒時得下料簡同也云私云此

所引義燈問答并演秘五箇釋

一光云義燈前後各別種皆於初上立異義守千初

上立者動身發語次第時動身初上指動身思身語

無表立云菩薩御義初上立者動身初念發語初念

合云皆於初上立也

一刹那等起之刹那事近因等起念刹那思故云刹

那歎又刹那刹那自相引起義第三羯磨竟迄刹那

等起取歎

一近因等起身語同時歎異時歎二義依意得久多

一無表所依種付演秘五箇釋被講讚第一第三釋

差別事第一近因不且多念第三羯磨念取也第三

近因多念且也

一他門意別受動發初念思種立無表通受第三羯磨竟思立之周了慈悲

一自門義秘第四釋一向同歟有異分歟事所依思

初念思取邊一向同也秘第四釋近因多念且也菩薩御義近因限初念也私云菩薩御義亦上毛爭背秘正釋哉此事可尋之

三若下遮小二 初牒小義 光云若說前位從僧乞時乃至方得表

者章此小乘義云小乘表無表同時習第三羯磨竟時得表戒習也一大乘表不相讀第三羯磨位無表所依表二分云表戒只一念思也但思種念念相續也小乘許別體戒色表故表相續至第三羯磨也云顯業抄云心上中下以判於業等者近因等起上品

亡八所得戒上品也中下亦尔也判業雖近因等起表戒成就第三羯磨竟也是雜心等解也故云此小乘義也云

三此下遮非違二 初直遮 如 二表下述由

三 初非形色故 顯業抄云表業非是形色等者小乘義俱舍頌曰身表許

別形非行動為體文是報得身之外有別形為體大乘異之故云非是形色也正量部行動為體經部師以思為體云俱舍意報身之外許有實表色故乞戒始至第三羯磨其表相續而不失故以第三羯磨竟定表戒成就也云唯識論云且身表色若是實有以何為徃若言是形便非實有可分折故長等極微不可得故文述記云破薩婆多實有形故言非實有可分折故如瓶等物乃至故表是假寧為實有云光云非

是形色攝故嫌小乘形色表也一義或一義非是形色攝故經部破薩婆多也云云

二唯下現思攝故是付實業難也云云三其下住餘心

故光云其時無心或染無記以來大乘破薩婆多表戒第三羯磨迄相續云義也其時無心者義燈云無心得謂那含沙弥起心求戒作自已後便入無心定此無心時作羯磨竟祈願滿故亦得具戒文聽聞鈔云或異緩者設善心異緩故云云

二准下餘五眾時一初從他受二初定得

時顯業抄云出家三眾等者沙弥受戒之時無別七戒唯右請師故為請師禮拜是身表也出請詞是語表也三歸竟應得無表右義云三歸之始為請表

三歸之竟得無表云此義不順今文歎云禮拜等更非轉心故文故也續後鈔云近事近住禮拜時成身表乞戒無故語表無但於身表上發語無表也此互為發證也云云

二此下遮後時聽聞鈔云此等後時雖隨師言等者師云禮拜乞戒已後第三羯磨

竟時云後時疑云若無心者何云隨師言哉師云不違逆故云隨無失如那含沙弥是也云亦不決定者第三羯磨竟之時有心無心善不善等心不決定為言隨轉非轉心者或鈔云前住動發勝思相續刹那刹那相引云非正發身語思表業故是隨轉也非轉心隨以前現行思相轉後出語言故先德云雖有相續不名發無表之表但是隨轉非定轉故不由於此發身語故有之三性不定云云

二若下自然受

顯業鈔云有身語表及意表等者
身語表有無之二師有之今此文舉彼二師義者身
語表者次師義也及意表者初師義也云有一義云
但舉第二師義約傍人云有身語表指決定思云及
意表也故文集引第二師義云問二義之義中何
者是正哉答並舉二師之義簡好也云文集且舉一
師義強不偏也云光云及意表者事決定思云意表
歟身語表假云意表歟事二義之毛自門義意動色
聲身語表假云意表也此表知表彰拔合可沙汰之
付之決定思意表何處說哉十六下其意表業舉心
即得此也云

二其下通受

顯業鈔云其菩薩戒即請受時等者
付之古來料簡非七准摠東有其三

義中河上人義云近因等起通別準初念也成無表
所依別受初念通受第三周也問何故不同哉答共
不共既別也意樂又不同也云招提寺并知足坊義
云別受之時動發勝思初念名近因等起為無表所
依通受之時第三周了即名近因為無表所依表戒
與近因同體異名也云興正菩薩御義云已上兩義
難思今云通受別受並指動發勝思初念名近因等
起云無表所依之表都不可有差異也於章現文者
別受之時但出表戒之得時略成就之位今此通受
之時但舉成滿之位略無表所依之表得時影略互
顯也云光云菩薩戒即請受時○慈悲故字得事自
門違文也會之云此假業成滿位也辨說也表戒得
時實業得故近因等起正發身語是表業體定也章
前後不相違云無表成就云假業成滿也表戒得時

初念思也表種並無表故無表所依種初念思也但以決定故一向實業得見多會之云以決定故第三羯磨竟時假業成滿不六初念思種無表所依決定故云以決定故也指所依初念種以決定故云也一範憲對如空上人自門義以決定故不意得被責申云後如空上人南山講問之時以決定故者剎那等起三性不定對初念思云以決定故也小乘三性不定位表意得對初念善性決定事顯也

得成就如公事小乘得未來

成就現在意得

事被出潤色云
一第三周了慈悲故字事菩提心集曰弟子某甲等今於師所受菩薩戒大德於我不憚勞者慈悲故戒師答云言好云

菩薩御注云慈悲慈愍文異意同云

二定下遮定道

續後鈔云表者表內心所欲而

八地已上定中雖發身語無表得戒內心故表無也也問定前作結跏趺座等威儀是可云表哉答師云為入定身語也非要期無表故非表也云

三其下不律儀一初標宗

續後鈔云要作事時者自作也處分時者教他也

二五下引證一初明表方便二初論文二

初審慮思

顯業抄云若有生在不律儀家等者科

決定思見於如科文者謂我當以○清讀是審慮故云問違伽攝等文云何會通哉答依集解如此科步

事况伽攝此當八律儀中能起律儀釋者何必是火

定思或能起律儀者應通審慮思故今科文強非相違哉又不律儀得時大師御釋非一唯伽攝者一義意也今章又別義也何須會通哉云續後鈔云有所了別者簡勿雜無了別也倫記云簡狂亂人文

二又下決定思

光云重復起心欲樂忍可不律儀史定思也此非表戒云極重不如

理作意者集解云簡中下品思故名極重必上品思成不善業道之思故云或鈔云不加理作意者非善心所作故然未成就殺生所生者謂前二思位所要期事未究竟即無殺生等及餘不善業道等者謂餘盜娼等諸不善業道也此位前二思故未現行身語亦不至斫命舉離處等故不名業道又云所期事未現行也云

二此下章釋

集解云十惡業道正唯取根本業道不取加行後起何初二思亦名不律

儀者等耶解云是根本業道之前相故望於當所起名不律儀者依想欲樂及煩惱得成根本業道故隨當可起根本名不律儀文即由成彼不善根故等者初二思亦名為不善故言成彼不善根然不律儀之名唯取根本故言從當所起文續後鈔云從當所起者指動發位無表成時也云

二彼下明表根本二

初論文如下

二此下

章釋二 初直釋論文二 初正明得表

顯業鈔云

若處分他作小多事等者處分者是教他也假令殺生者打立刀杖於彼身之位成不善業故云雖未命斫等也其無表得持者至下應明之云

二若下傍示無表

或鈔云若後彼事等者此因明得無表時節謂殺生斫命盜舉離處如此圓滿所期時方發無表若教他彼所教人若斫前生命時能教人不知殺不殺若命斫畢時即能教人處發不善無表也云云

二不下遮小義二

初直遮

顯業抄云不同他宗等者前事究竟

謂作始其事時也非命斫等也小乘意打立刀杖等彼身之位表與無表俱時成就不待命斫也意謂無表先成業道後成也云云

二初下顯由

或鈔云初發至即是表業者此釋轉因正此自其後人相續相引令發身語非定轉非能發身語表故得無表故得名不律儀者以斫命舉離處等得無表時

正名不律儀者表時名不律儀事隨當所起故如前可知也云顯業抄云其事究竟者命斫位也是大乘之義也表業如今說者古如今說字屬下處中如科文者屬上也謂指上雖未命斫等乃至起身語業即是表業也無有別意云云

四處下處中業

顯業云處中表業或發期願等者或發期願是摠句也貫次句也次二句別句也各應載或發期願意謂發期願以後或教他作或自作方得為言

二上下意表時

顯業云舉心即得者決定思初念故云即也

二無表時二 初結前標章

如文

二別下依

章別釋四

初別解脫時二

初標辨

光云此通別二

受通也云

二一下隨釋三 初出家大戒三 初

唯明羯磨得戒二 初正定得時二 初別受

或鈔云是事如是持時得者或言竟字得或云說字得或云持字得如此有三箇不同也然今章家以持字定得無表時南山義具足戒竟字下得云羯磨忍戒說振具足句云認戒竟是事如是持

二其下通受

顯業抄云今文以通受羯磨受得大比立戒證文也出家大戒之處明之

故也云云

二先下明得所以二 初略釋二 初心滿

顯業抄云此文通通別二受云

二僧下緣具

顯業云僧眾等者別受也

上雖下唐系三

初正明得戒二

初熏種時

聽聞鈔云置雖字者立初念所熏思

種其時無表可得云處痛故置雖字雖然眾緣成法故今法事竟時得之云

二法下得戒時

從初念者集解云第三羯磨時名初念也云云

二有下標簡有義二 初標

或鈔云問用增體增兩義誰人立之哉答勝軍論師

存體增之義護法菩薩立用增旨也云云

二此下破

或鈔云此難意或無心或不善心非具戒心分者既是無能熏思何所熏

種獨有生哉

三由下還合自義三 初正合

續後鈔云諸彼遇緩者緩者謂

羯磨級也隨羯磨級成無表云聽聞鈔云新舊種子若別若惣者師云立諸法親因有三師義一唯本有種論師月二唯新薰種勝軍三新舊兩種論師法今文唯本有唯新薰二義云若別新舊兩種之正義云若惣云私云菩薩御義集解意云於護法正義中兩種中云私云菩薩御義集解意云於護法正義中兩種中唯新薰用增云若別新舊兩種俱用增云若惣此二義俱有護法義內云取現行緣因思所熏種者師云現行則為種子成因緣謂現行思因種子果則現行熏種子之因緣也於一法上望疎成緣之邊云緣望親成因之邊云因云疑云付云現行緣因等於唯新熏師新舊兩種師者可有現行熏種子義付唯本有師義種子自無始有何云現行緣

意依能熏力增長舊種得意故不

種子皆本性有不從熏生由熏習力但可增長云體

增用增不同八師合有唯本有師用增而唯新熏師

用增而新舊合成師付此義一新熏體增本有二新

體增舊用增依無表三新舊悉體增依二四新用增

增不本有體用皆不增五新舊俱用增體不增五義

中第四是正義也故疏云今所立無表唯依新熏上

立也然此新熏亦唯用增體不增為勝云演秘惣結

云三師合論惣有八釋皆用增為勝云私云文集可

見也光云緣因事御科文樣三師中護法本有護月

本有云增上緣護法新種難陀新種為因緣此義好也

一護月體增難陀用增護法雖作多釋用增為正云

顯業鈔云現行緣因等者唯本有種護月論師意今

現思為本有種作增上緣受得戒故緣字屬唯本有

義唯新熏種難陀師義意者今現思作新因緣新熏種子此種子上受得戒故因字屬唯新熏師義護法正義意者本有種子增上緣新熏種子為親因緣生現行此現思所熏種子上得無表其功用運人增長也古料簡云此一毘唯出護法正義也云此義難思今文云若別若摠現行緣因等故唯一師義者若別若摠云何應得意哉

二以下微反一 初以無現責

聽聞鈔云以隨心戒者師云心者要期心也謂隨要期心其間念令增長不如定道隨心轉戒云雖念令中未曾得者師云痛念令中未曾得才久可是體增憶之處故置雖字云

二定下唯定道責

或鈔云定道無表等者謂汝云體增如道定

則戒也如種體增思當體可倍增不許有多思置若不尔者何獨種子戒體有體增

三唯下結成一 初正義

顯業鈔云定道無表是用增非體增自他

共許故云唯此等也續後云初刹那一七支第二刹那二七支云第三刹那如何次第一箇七支增三七支第四刹那四七支也若倍倍增云第三刹那四七支第四刹那八七支第五刹那十六七支哉答師云古來學者異義也未決事也而先年之北常陸三村僧託夢春日大明神蓮順房以此事奉問大明神託宣云第三刹那四七支也云彼僧都不知此等子細者也又託云此僧春日山鹿也故託之云頌疏十三卷述經部義云初念七支種子第二念二七支種子第三念三七支種子之後勸諸文倫記釋不律儀無

表云初刹那十支第二刹那二十支第三刹那三十支
四十支云云取意託宣合倫記釋自余以後學者存此旨
異論既止畢云光云無表倍增申倍々增一倍增一
二義倍倍增申初念劫第二念劫第三念劫第四念
劫十如此倍也一倍增申初念劫第二念劫第三念
劫十第四念劫十如此倍也此二義中一倍增正義
也第四念八十支云云曾得四十支未曾得也

二史下例證二初論一 初立塗染宗 鈔或

云謂引當苦果惡業因塗染我身思上故云云

二何下徵釋所以二 初觸罪二 初塗染二

初論文 倫記云法中意謂如殺前生對究竟時彼
雖無念令他得罪然由能殺受苦威力自

彼能殺思果成其增上根本業道故名塗染云續後
云他不可愛樂欣悅之苦者作殺盜等惡行也他者
所殺生也彼隨苦心等云彼者所殺生也能引發苦
補特伽羅者能殺人也此中意云所殺生加苦惱依
彼苦惱威勢力故能殺補特伽羅得廣大罪云事也
威勢者所殺生威勢也問引史釋六十證何義哉答
證用增也下云切用便增名思轉反更無別物又云
故成塗染用倍々增方成無表是也若體增何論云
無別有法哉故知用增也云光云苦心威勢力若能
殺心事也云私云續後鈔意少異歟

二此下章釋 或鈔云先心今滿者欲殺之心也命

塗染過者如殺生自作教他至命斫時彼仍殺人苦
心威勢力所引能殺人不善思種上獲得廣大不善

業云塗染過失也。能前所殺人苦心也。所塗染是能殺人現思種也。是即依所殺人苦心增上威力。若自作者若教他令作者思種上冥廣大不善罪塗染也。故塗染云也。謂能殺人思上當果可引引果用塗付云塗染過也。此塗染無表也。心得非也。元今例證引故非全證也。下釋無表見其准例也云云。

二彼下自然二

初法

或鈔云謂彼字所殺人也。此心所殺人也。雖不思能殺人

受極苦彼能殺人自然觸得云後彼字能殺人也云云。

二譬下喻

或鈔此喻自然得罪義也。所殺人者不念能殺受苦磁石又不作意鐵來付我

雖然近鐵不由磁石作意切用自然來至付磁石也。又火珠不念日光付我燭光忽有自然義顯也云云。倫記云如者火珠待日光照即出火故者為日珠云云。

二又下轉變二

初法二

初論文

聽聞鈔云於思上無

別法者師云於能殺前加行思所熏種上無有別法只依所殺受苦威力於彼種上塗染不善無表云思轉變云塗染也。若體增義思上可有別法故知用增也。遁倫記云離思無別殺生等則發業加行思種為他生苦故此種轉變刹那刹那新生惡戒無表由彼威力法余發起名為塗染云思轉變者師云思者種子種子上不善業切用增云轉變云云。

二此下章釋如文

二猶下喻

續後云婆梨藥迦倫記云此翻

族村云村落也屬處也。測云此云族性文謂人也。高貴人云令於世尊變異慕惡者占遮婆羅門女懷寗孕佛子等也。此等皆魔王變異女意於世尊令修慕

惡也云或鈔云此辟之心第六天魔王惑媚此婆羅門等於成佛之位或變現女人形或妨成道此婆羅門心無別惑媚法以魔變動力故生慕惡心能殺喻婆羅門所殺譬魔王也云聽聞鈔唯除魔王加行威勢師云除字集解釋遣云又有點自下成極慕惡字令返除字云或鈔云唯除魔王加行威勢等者魔王是體非用故今不取之唯取威勢用也威勢用即七支用故也如此如無別體無表亦復如是思種子上用勝後念於前念刹那刹那未曾得可名無表也云私云此義意十八唯除魔王如此可訓歟

二此下證

或鈔云謂如惡有塗染善可有塗染所例立乎其意如文所明云云

二十下廣明十種得戒二 初別釋九 初自

然得三

初明初得一

初明得時

光云自然得者因位

得戒至佛果轉成圓滿無漏之法多云自然得歟佛果始得戒云自然得歟抑因位戒從他十八至佛果云云何云自然受哉十八佛果戒因位云云從他十八佛果戒劣過仍殊云自然得也云一或鈔云有諸菩薩無漏之法頗悟菩薩也不定種姓等以下漸悟菩薩也亦頗悟說中有諸菩薩變易生死迄智增菩薩也或八地得更不經生悲增菩薩也云悲取意智等說光云初地即得變易生死事此頗悟菩薩也生廣果天云廣果天受戒自受從他中何哉此一題也一義自受也此初得科文了因位自然得也一義從他自然得也云一頗悟菩薩廣果天別受事無漏心受戒歟有漏心受戒歟異本章或通無漏受文七訓

或通無漏心受云此通有漏無漏受戒也一訓通無
 漏心以受云此限無漏意也云私云生廣果天第八
 地至時事歟然八地以上純無漏相續故有漏心受
 云事不審也若第七地未至第八地時事歟至第八
 地身要生第四禪上第六第八地至後生廣果見多
 一漸悟菩薩轉成無漏事九轉成無漏事今章一得
 不捨轉成圓滿無漏之法文正說轉成無漏相處也
 九別受有漏戒得變易畢其任不捨至佛果轉成無
 漏云抑於轉成無漏位太賢慈恩兩家論了太賢見
 道轉成慈恩佛果轉成云太賢約分轉成釋慈恩滿
 轉成付釋故互不相違和會也付之分滿云事更無
 所據疑事也一義太賢約通受云見道慈恩付別受
 佛果轉成云

已上二義兩家和會不違也

注云三祖御釋通受見道轉成釋各事一處

此義不審云云 菩薩相承御義兩師釋相違不可和會慈
 恩通別其佛果轉成云太賢通別共見道轉成云慈
 恩御義有其理佛果丈六有漏棄捨法九故所依種
 捨時多能依戒無漏種移へケ見道有漏種未捨位
 也何能依戒移無漏種哉一抑轉成無漏者親因緣
 即體轉成歟增上緣門轉成談歟一義增上緣門轉
 成也一義親因緣門即體轉成也付之金竹燭火上
 二喻へリ金竹漏無漏間雜過上嫌其意所依漏無
 漏替上毛能依同無表上八漏無漏間雜失也菩薩相
 承御義喻取替多其喻不被申出推量青黃喻事歟
 一菩薩御義種子無表刹那那生滅故金剛心位
 有漏種子能依無表有漏上一念謝滅次念後生
 無表無漏無表也前念起者有漏也所依種被棄捨
 故間雜過念人替故

一抑餘法有漏轉後念無漏上九事十一戒體爭轉成哉云疑有但戒體家初誓願思未來際期故異餘法轉成也青黃喻即體轉成能喻步被嫌金作事不審也青黃漏無漏替上毛葉體一也申時間雜過同事覺此事大事可料簡云

一菩薩戒付二乘迴心菩薩點少即大違乘性別故不轉二乘性相云事菩薩御料簡通受乘性別故理亦也別受付點少即大義談也

一抑此別受點少即大時所依種子取替即大時移大乘種上歟將又所依種家初自乘位一二三而云即大歟此二義也

私云轉成無漏戒事光鈔覆講委細也事長之間略之又分段變易事文集委細也又轉齊轉滅事顯業鈔可見也

二此下釋伏難

或鈔云此說別受等者通伏難也難云菩薩禁戒初心一念運人增

長至佛果何故今唯約受變易以後說耶今通此難也通云是約聲聞所受別受共門戒彼是盡形戒故若捨形戒可隨捨改轉分段生受變易身故不經生故其所受戒故不棄捨遙盡僧祇轉成圓滿無漏法也云或鈔云謂通受菩薩戒初發心受戒終至佛果故也以不可論云

二何下明白然

或鈔云何故得名自然得戒者此正問難也謂除菩薩戒中律儀戒

餘別受共門戒受變易身之後其戒不捨因位既受得何至佛果初可名自然得前既成就故若約成佛等以下此正答也答意云解脫道位隨師教更無受得唯捨劣無漏轉上品無漏故捨劣得勝戒故名自