

瑜伽師地論卷第五十三

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中五識身相應地意地之三

復次云何表業。謂略有三種。一染汙。二善。三無記。若於身語意十不善業道不離現行增上力故。所有身語表業。名染汙表業。若即於彼誓受遠離所有身語表業。名善表業。若諸威儀路工巧處一分所有身語表業。名無記表業。若有不欲表示於他。唯自起心內意思擇。不說語言。但發善染汙無記法現行意表業。

名意表業。此中唯有身餘處滅於餘處生。或即此處唯變異生。名身表業。唯有語音。名語表業。唯有發起心造作思。名意表業。何以故。由一切行皆剎那故。從其餘方徙至餘方。不應道理。又離唯諸行生餘實作用。由眼耳意皆不可得。是故當知一切表業皆是假有。

復次若有生不律儀家有所了別自發期心。謂我當以此活命事而自活命。又於此活命事重復起心欲樂忍可。爾時說名不律儀者。由不律儀所攝故。極重不如理作意損害心所攝故。但成廣大諸不善根。然

未成就殺生所生及餘不善業道所生諸不善業。乃至所期事未現行後若現行若少若多隨其所應。更復成就諸不善業。如生不律儀家如是。隨是何人。隨由何事起決猛心。廣說應知。此人乃至不律儀思未捨已來常得說名不律儀者。於日日分彼不善思廣積集故。彼不善業多現行故。當知非福運運增長。復次此邪惡願思。恆與不信懈怠忘念散亂惡慧俱行。能受彼業能發彼業。從此已後由種子故及現行故。處相續中現在轉時。名不律儀者。乃至由捨因緣未捨未棄。此中若於惡業後不愛果不信不解亦不隨

入。是名不信。若隨所欲於彼惡業喜樂而轉不能勤勵息滅彼業。是名懈怠。若與過失相應。於有罪法不能如實明記有罪。是名忘念。若散亂染汙心相續。不安住轉。是名散亂。若顛倒心相續而轉於諸過失見勝功德。是名惡慧。由惡尸羅增上力故。所有不善思俱行。不善不信等現在轉時。名惡戒者。

若與此相違。如其所應當知得有律儀隨轉。差別者。謂有堪受律儀。方可得受。此中或有由他由自而受律儀。或復有一唯自然受。除苾芻律儀。何以故。由苾芻律儀非一切堪受故。若苾芻律儀非要從他受者。

若堪出家。若不堪出家。但欲出家者。便應一切隨其所欲。自然出家。如是聖教。便無軌範。亦無善說法毗奈耶。而可了知。是故苾芻律儀。無有自然受義。問。若除苾芻律儀。所餘律儀。有自然受者。何因緣故。復從他受。答。由有二種。遠離惡戒。受隨護支。所謂慚愧。若於他處。及於自處。現行罪時。深生羞恥。如是於離惡戒。受隨護支。乃能具受。故從他受。若有慚正。現前必亦有愧。非有愧者。必定有慚。是故慚法。最爲強勝。若有如自所受。而深護持。當知所生福德等。無差別。又若起心。往趣師所。殷勤勸請。方便發起禮敬等業。以

正威儀在師前住。又以語言表宣所欲造作勝義。是名身表語表業。意表業者。謂二前行若自然受者。唯有意表業。若遠離思與不律儀相違。由遠離增上力。故與五根俱行。說名律儀。復次當知。由百行所攝而受律儀。謂於十種不善業道。少分離殺生。乃至少分遠離邪見。是名初十行。若多分離殺生。乃至多分離邪見。是名第二十行。若全分離殺生。乃至全分離邪見。是名第三十行。若少時離殺生。乃至離邪見。謂或一日一夜或半月一月。或至一年。是名第四十行。若多時離殺生。乃至離邪見。謂過一年不至命終。是名

第五十行。若盡壽離殺生。乃至離邪見。是名第六十行。若自離殺生。乃至離邪見。是名第七十行。若於此事勸進他人。是名第八十行。若即於彼以無量門稱揚讚述。是名第九十行。若見離殺生者。乃至離邪見者。深心慶悅。生大歡喜。是名第十十行。如是十行。總說爲百行。所生福量。當知亦爾。復次律儀。當知略有八種。一能起律儀。二攝受律儀。三防護律儀。四還引律儀。五下品律儀。六中品律儀。七上品律儀。八清淨律儀。若未正受。先作是心。我當定受。如是遠離。是名能起律儀。若正攝受。遠離戒時。名攝受律儀。從是

已後。此遠離思五根攝受增上力故。恆與彼種子俱行。於時時間亦與現行俱行。卽由五根所攝善思。如先所受律儀防護而轉。由此思故。或因親近惡友。或因煩惱增多。隨所生起惡現行欲。卽便慚羞。速能捨離。勿彼令我違越所受。當墮惡趣。是名防護律儀。若時失念。諸惡現行。卽便速疾。令念安住。自懇自責。發露所犯。蠲除憂悔。後堅守護所受律儀。是名還引律儀。若於殺等諸惡業道。少分遠離。少時遠離。唯自遠離。不勸進他。不以無量門稱揚讚述。亦不見彼諸同法者。深心慶悅。多生歡喜。是名下品律儀。若於諸惡

多分遠離。多時遠離。不至命終。自能遠離。亦勸進他。然於遠離。不以無量門稱揚讚述。見同法者。不深心慶悅。生大歡喜。是名中品律儀。若於諸惡。一切分一切時。自能遠離。亦勸進他。以無量門稱揚讚述。見同法者。深心慶悅。生大歡喜。是名上品律儀。若卽於此所受律儀。能無缺犯。以爲依止。修無悔等。乃至具足入初靜慮。由奢摩他能損伏一切犯戒種子。是名靜慮律儀。如初靜慮如是。第二第三第四靜慮。當知亦爾。此中差別者。由遠分對治所攝奢摩他道。轉深損伏惡戒種子。當知此名初清淨力所引清淨

律儀若卽於此尸羅律儀無有缺犯。又復依止靜慮律儀入諦現觀得不還果。爾時一切惡戒種子皆悉永害。若依未至定證得初果。爾時一切能往惡趣惡戒種子皆悉永害。此卽名爲聖所愛戒。當知此名第二清淨力所引清淨律儀。卽此亦名無漏律儀。此無漏律儀若得阿羅漢果時。但由能治清淨勝故。勝不由所治斷勝故。勝如是八種總立唯三。一受律儀。二持律儀。三清淨律儀。前二是受防護。還引是持。下中上三通受持。二靜慮無漏是清淨攝。問。何故世尊建立苾芻近事。近住三種律儀。答。由三因故。謂佛所化

有三種類。或有能行離惡行。行及離欲行。或有能行離惡行。行非離欲行。或不能行離惡行。行及離欲行。依初所化類建立苾芻律儀。依第二所化類建立近事律儀。何以故。非居家迫近現處塵俗。而能一向相續圓滿護眾學處。依第三所化類建立近住律儀。何以故。由此不能究竟行俱離行。但當勸進攝受。二因勿彼自謂重擔所鎮。謂前三支修離惡行。其後四支修離欲行。離非梵行俱修二種。問。苾芻近事。近住律儀。當知各由幾支所攝。答。苾芻律儀四支所攝。何等爲四。一受具足支。二受隨法學處支。三隨護他心支。

四隨護如所受學處支。若作表白第四羯磨及略攝受隨麤學處是名授具足支。由具此支故名初苾芻具苾芻戒。自此以後於毗柰耶別解脫中所有隨順苾芻尸羅若彼所引眾多學處於彼一切守護奉行。由此得名守護別解脫律儀者。是名受隨法學處支。由成就此二支者所有軌範具足。所行具足。是名隨護他心支。軌範具足。所行具足。如聲聞地已說。若於微細罪中深見怖畏。於所受學諸學處中能不毀犯。設犯能出。謂由深見怖畏及聰叡故。是名隨護如所受學處支。近事律儀由三支所攝。何等爲三。一受遠

離最勝損他事支。二違越所受重修行支。三不越所受支。若永遠離損害他命。損壞他財。損他妻妾。是名初支。遠離妄語。是第二支。遠離諸酒眾放逸處。是第三支。略說近住律儀由五支所攝。何等爲五。一受遠離損害他支。二受遠離損害自他支。三違越所受重修行支。四不越所受正念住支。五不壞正念支。若能遠離損害他命。損壞他財。是名初支。離非梵行。是第二支。所以者何。由離此者不染習自妻妾故。不自損害。亦不染習他妻妾故。不損害他。遠離妄語。是第三支。除離諸酒眾放逸處。離餘三處。是第四支。何以故。

由歌舞妓樂塗冠香鬢升高大牀非時飲食常所串習若遠離彼數數自憶我今安住決定齋戒於一切時堅守正念遠離諸酒眾放逸處是第五支何以故彼雖安住正憶念支謂我今住決定齋戒若爲諸酒所醉便發狂亂不自在轉今於此中若苾芻尼律儀若正學勤策勤策女律儀皆在出家品所攝故當知攝屬苾芻律儀若近事女律儀墮在家品故相似學所顯故當知攝屬近事律儀問何故世尊於苾芻律儀中制立苾芻尼正學勤策女三眾律儀答由彼母邑多煩

惱故令漸受學苾芻尼律儀若於勤策女少分學處深生喜樂次應授彼正學所有學處若於正學多分學處深生愛樂不應率爾授彼具足戒如是長時於少習學若深愛樂然後當授彼具足戒如是長時於少學處積修學已次方有力能受廣大眾多學處然後於苾芻尼律儀能具修學問何故於勤策律儀中增離金銀非於近住律儀耶答由彼勤策在出家眾攝夫出家者於二種處極非淨妙一者墮欲樂邊嬉戲嚴身所行所受皆隨所樂二者蓄積財寶爲除斷初非淨妙處施設遠離歌舞妓樂乃至非時而食爲斷

第二非淨妙處。施設遠離。執受金銀。由彼金銀。一切財寶之根本故。又最勝故。問。何故於勤策律儀中。遠離歌舞妓樂及塗冠香鬘。制立二支。於近住律儀中。合爲一支耶。答。諸在家者。於此處所。非不如法。諸出家者。極不如法。是故於在家者。就輕總制爲一學處。云何令彼若暫違犯。尋自懇責。合一發露。不由二種。諸出家者。於此一處。就重別制。以爲兩支。云何令彼若起違犯。便自懇責。二種發露。不但由二。問。何故不許扇搥迦半擇迦出家及受具足戒耶。答。由此二種。若置苾芻眾中。便參女過。若置苾芻尼眾中。因摩觸

等。便參男過。由不應與二眾共居。是故不許此類出家及受具足。又由此二煩惱多故。性煩惱障極覆障。故不能發起。如是思擇。彼尙不能思擇。思擇令其戒蘊清淨現行。何況當證勝過人法。是故不許彼類出家及受具戒。又彼眾中。好人難得。亦難觀察。問。何故此二雖受歸依。亦能隨受諸近事男。所有學處。而不得名近事男耶。答。近事男者。名能親近承事苾芻。苾芻尼眾。彼雖能護所受律儀。而不應數親近承事苾芻。苾芻尼眾。苾芻尼等。亦復不應親近攝受。若摩若觸。如是種類。又亦不應如近事男而相親善。是

五印問答卷之三十一
九
故彼類不得名近事男。然其受護所有學處當知福德等無差別。

復次云何非律儀非不律儀。謂除如先所說律儀不律儀業所有善不善等身語意業當知一切皆是非律儀非不律儀業所攝。

問諸有律儀若由自受若由他受若從他受若自然受如是所受律儀所獲福德爲有勝劣差別不耶。答若等心受亦如是持當知無有差別。問由幾因緣雖樂欲受苾芻律儀而不應授。答苾芻律儀略由六因。一意樂損害。二依止損害。三男形損害。四白法損害。

五繫屬於他。六爲護他故。若有爲王之所逼錄。或爲強賊之所逼錄。或爲債主之所逼迫。或由怖畏之所逼迫。或畏不活。彼如是思我處居家難可存活。是諸苾芻活命甚易。我今應往苾芻眾中詐現自身與彼同法。易當活命。彼由如是諂詐意樂。旣出家已雖懷恐怖守護奉行隨一學處。勿諸苾芻與我同止。知我犯戒便當驅擯。然彼意樂被損害故。不名出家受具足戒。如是名爲意樂損害。若復有人作如是思我處居家難可活命。要當出家。方易存濟。如諸苾芻所修梵行我亦如是。乃至命終當修梵行。如是出家者不

名意樂損害。雖非純淨。非不說名出家受具。若有身帶癰腫等疾。如遮法中所說病狀。如是名爲依止損害。由彼依止被損害故。雖復出家。然無力能供事師長。彼由如是無力能故。所受師長同梵行者供事之業。及受純信施主衣服飲食等淨信施物。此之二種淨信所施。彼極難消。不應受用。令彼退減諸善法故。是故依止被損害者。不應出家受具足戒。若扇搥迦及半擇迦。名男形損害。不應出家受具足戒。當知因緣如前已說。又半擇迦。略有三種。一全分半擇迦。二一分半擇迦。三損害半擇迦。若有生便不成男根。是

名全分半擇迦。若有半月起男勢用。或有被他於已爲過。或復見他行非梵行男勢方起。是名一分半擇迦。若被刀等之所損害。或爲病藥。若火呪等之所損害。先得男根。今被斷壞。旣斷壞已。男勢不轉。是名損害半擇迦。初半擇迦。名半擇迦。亦扇搥迦。第二唯半擇迦。非扇搥迦。第三若不被他於已爲過。唯扇搥迦。非半擇迦。若有被他於已爲過。名半擇迦。亦扇搥迦。若造無間業。汙苾芻尼。外道賊住。若別異住。若不共住。是名白法損害。不應爲授具足戒。所以者何。彼由上品無慚。無愧。極垢染法。令慚愧等所有白法。極成

劣薄若諸王臣若王所惡若有造作王不宜業若被債主之所拘執若他僕隸若他劫引若他所得若有諍訟若爲父母所不開許是名繫屬於他不應爲授具戒若變化者爲護他故不應爲授具戒所以者何或有龍等爲受法故自化已身爲苾芻像求受具戒若便爲彼授具戒者彼睡眠時便復本形既睡悟已作苾芻像假想苾芻若守園者若近事男率爾往趣見彼身形如是變已便於一切真苾芻所起憎惡心謂諸苾芻皆非人類誰能敬事施彼衣食勿令他人得此惡見是故爲隨護他不應爲彼授具足戒由此

六因不應授彼苾芻律儀又除闕減能作羯磨阿遮利耶鄔波柁耶住清淨戒圓滿僧眾問由幾因緣不應授彼近事男律儀答略由二因一意樂損害故二男形損害故若意樂損害者當知一切不應爲授若男形損害者或有爲授然不得說名近事男不說因緣前已具辯若近住律儀當知唯由意樂損害不應爲授何以故或有隨他轉故或有爲得財利恭敬詐稱欲受近住律儀然彼實無求受意樂當知是名意樂損害若無如所說不應授因緣當知應授如前所說所有律儀問有幾因緣苾芻律儀受已還捨答或

到佛前請者三十三
由捨所學處故。或由犯根本罪故。或由形沒二形生故。或由善根斷故。或由棄捨眾同分故。必芻律儀受已還捨。若正法毀壞。正法隱沒。雖無新受。苾芻律儀先已受得。當知不捨。所以者何。由於爾時穢劫正起。無一有情不損意樂。能受具戒。況當有證沙門果者。若近事男律儀。當知由起不同分心故。善根斷故。棄捨眾同分故。受已還捨。若正法隱沒時。如苾芻律儀道理。當知近事男律儀亦爾。若近住律儀。當知由日出已後。或由發起不同分心。或於中間捨眾同分。雖已受得。必復還捨。

復次云。何無想定。謂已離徧淨貪。未離上貪。由出離想。作意爲先。故諸心心所。唯滅靜。唯不轉。是名無想定。此是假有非實物。有當知差別。略有三種。一下品修。二。中品修。三。上品修。若下品修者。於現法退。不能速疾還引。現前若生無想。有情天中。所得依身。不甚清淨。威光赫奕。形色廣大。如餘天眾。定當中天。若中品修者。雖現法退。然能速疾還引。現前若生無想。有情天中。所感依身。雖甚清淨。光明赫奕。形色廣大。然不究竟。最極清淨。雖有中天。而不決定。若上品修者。必無有退。若生無想。有情天中。所感依身。甚爲清淨。

威光赫奕形色廣大又到究竟最極清淨必無中天窮滿壽量後方殞沒復次若由此因此緣所有生得心心所滅是名無想。

復次云何滅盡定謂已離無所有處貪未離上貪或復已離由止息想作意爲先故諸心心所唯滅靜唯不轉是名滅盡定此定唯能滅靜轉識不能滅靜阿賴耶識當知此定亦是假有非實物有此定差別略有三種下品修等如前已說若下品修者於現法退不能速疾還引現前中品修者雖現法退然能速疾還引現前上品修者畢竟不退有學聖者能入此定。

謂不還身證無學聖者亦復能入謂俱分解脫前無想定非學所入亦非無學何以故此中無有慧現行故此上有勝寂靜住及生故又復此定不能證得所未證得諸勝善法由是稽留誑幻處故。

復次虛空云何謂唯諸色非有所顯是名虛空所以者何若處所行都無所得是處方有虛空想轉是故當知此唯假有非實物有。

復次云何非擇滅謂若餘法生緣現前餘法生故餘不得生唯滅唯靜名非擇滅諸所有法此時應生越生時故彼於此時終不更生是故此滅亦是假有非

實物有所以者何。此無有餘自相可得故。此法種類非離繫故。復於餘時遇緣可生。是故非擇滅非一向決定。若學見迹於卵溼二生。北拘盧洲無想天。若女若扇搥迦。若半擇迦無形二形等生。及於後有若愛若願所得。非擇滅當知一向決定。由學見迹嘗不於後有起希願纏發生後有。唯除未無餘永害愛種子故。

問。何因緣故名心不相應耶。答。此是假想於諸事中為起言說。於有色等二種俱非。於有見等二種俱非。如是廣說安立道理。一切當知。如是已說六種善巧。

謂蘊善巧乃至根善巧。

云何應知是諸善巧。廣建立義。復次。噹柁南曰。

自性義差別。次第攝依止。

問。何等是色自性。答。略有十一。謂眼等十色處。及法處所攝色。又總有二。謂四大種及所造色。如是一切皆變礙相。

問。何等是受自性。答。略有六種。謂依眼等六觸所生。此復二種。若色為依名身受。無色為依名心受。何以故。由前五根皆色性故。問。若前五根皆是色性。依眼等受名身受者。何故眼等非唯是身。答。由相異故。所

以者何。眼等五根展轉相異。問。若眼等根其相異。故非皆身相依。彼諸受。由是因緣。應非身受。答。餘有色根不離身故。就彼爲名。此復何過。問。若不離身故。無過者。意根亦爾。不離身轉。依意根受。應名身受。是卽一切皆是身受。無心受耶。答。諸有色根定不離身。意卽不爾。故無有過。所以者何。生無色界。有情意根離身而轉。是故五根所生諸受。合名身受。唯依意者。獨名心受。故總說二謂身心受。又一切受皆領納相。問。何等是想。自性。答。此亦六種。如前應知。又想有六。一有相想。二無相想。三狹小想。四廣大想。五無量想。六

無所有想。又略有二。一世間想。二出世間想。狹小想者。謂欲纏想。廣大想者。謂色纏想。無量想者。謂空識無邊處纏想。無所有想者。謂無所有處纏想。卽此一切名有相想。無相想者。謂有頂想及一切出世間學無學想。又一切想皆等了相。問。何等是行自性。答。此亦六種。如前應知。又此行相。由五種類。令心造作。一爲境隨與。二爲彼合會。三爲彼別離。四能發雜染業。五令心自在轉。又此行相。略有三種。一者善行。二不善行。三無記行。又一切行皆造作相。問。何等是識自性。答。略有六種。所謂眼識乃至意識。是識自性差別。

又識有三種。一領受差別。二採境差別。三分位差別。領受差別有三。採境差別有六。分位差別有三。如是識蘊差別總有十八。自性應知。是名諸蘊自性。復次蘊義云何。爲顯何義建立諸蘊。謂所有色。若去來今。乃至遠近。如色。乃至識。亦爾。如是總略攝一切蘊。積聚義是蘊義。又由諸蘊。唯有種種名性諸行。當知爲顯無我性義。建立諸蘊。

復次云何色蘊差別。略由六種。一由事故。二由相故。三由識執不執故。四由識空不空故。五由想所行故。六由邊際故事者。謂所有諸色。皆是四大種及四大

種所造。相者。略有三種。一清淨色。二清淨所取色。三意所取色。又變礙相。是色共相。識執不執者。若識依執。名執受色。此復云何。謂識所託安危事。同和合生長。又此爲依。能生諸受。與此相違。非執受色。識空不空者。若識不空。名同分色。由此與識等義轉故。若識空者。名彼同分色。似自相續而隨轉故。想所行者。謂緣色想。略有三種。一者色想。二有對想。三別異想。色想亦三。一有光影相。二據方處相。三積集住相。如是三相隨其次第。三想所行。取青等相。名爲色想。能取行礙。名有對想。能取男女舍田等假。名別異想。是名

想所行差別。邊際者。謂色邊際。略有二種。一墮下界。謂欲纏色。二墮中界。謂色纏色。當知此中就業增上所生諸色。說無色界。無有諸色。非就勝定自在色說。何以故。由彼勝定於一切色。皆得自在。諸定加行。令現前故。當知此色名極微細定所生色。

復次云。何受蘊差別。略由五種。一由事故。二由相故。三由生故。四由觀察故。五由出離故事者。謂領納及順領納法。相者。謂自相及共相。自相有三。樂受苦受。不苦不樂受。樂受壞苦故苦。苦苦受。苦苦故苦。不苦不樂受。行苦故苦。由此因緣。諸所有受。皆說名苦。是名

受共相。生者。謂一切受。十六觸所生。何等十六。謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸。有對觸。增語觸。順樂受觸。順苦受觸。順不苦不樂受觸。愛觸。恚觸。明觸。無明觸。非明非無明觸。由所依及所取境故。建立六觸。及有對觸。由分別境故。建立增語觸。由領納境故。建立順樂受等觸。由染淨故。建立愛恚明無明非明非無明觸。是名受生差別。觀察差別者。一切如來應正等覺。出現世間。皆於諸受。起八種觀。謂受有幾種。誰爲受集。誰是受滅。誰是受集趣行。誰是受滅趣行。誰是受愛味。誰是受過患。誰是受出離。如是觀時。如實了

知受有三種觸集故受集應知如經分別廣說如是八種觀察諸受當知略顯。自相觀現法轉因觀彼滅觀後法轉因觀彼滅觀。彼二轉因觀彼二轉滅因觀及清淨觀。是名觀察差別。出離者謂初靜慮出離憂根。第二靜慮出離苦根。第三靜慮出離喜根。第四靜慮出離樂根。於無想界出離捨根。是名出離差別。復次云何想蘊差別。略由五種。一由事故。二由相故。三由顛倒故。四由無顛倒故。五由分別故。事者謂取所緣相及隨順彼法相者。自相有六種。如前應知。等了相是共相。是名相差別。顛倒差別者。謂諸愚夫無

所知曉。隨逐無明起。不如理作意於所緣境。無常計常。取相而轉。是名想倒。如於無常計常。如是於苦計樂。於不淨計淨。於無我計我。此想顛倒。諸在家者能發心倒。一分出家者能發見倒。是名顛倒差別。此想顛倒復有差別。謂於四事邪取其相。是名想倒。若由如是等了相故於境貪著。是名心倒。若由如是等了相故有執著者於顛倒事堅執忍可。開示建立。是名見倒。無顛倒差別者。謂諸總叡有所曉了。隨智慧明起。如理作意於所緣境。無常知無常。苦知是苦。不淨知不淨。無我知無我。正取相轉。是名想無顛倒。心無

顛倒見無顛倒。是名無顛倒差別。分別差別者。略有五種。想分別相。一境界分別。二領納分別。三假設分別。四虛妄分別。五實義分別。若於境界取隨味相。名境界分別。執取境界所生諸受。名領納分別。若於自他。取如是名。如是類。如是姓等種種世俗言說相。名假設分別。於諸境界取顛倒相。名虛妄分別。於諸境界取無倒相。名實義分別。如是總名想蘊分別差別。復次云。何行蘊差別。亦由五相。一由境界故。二由分位故。三由雜染故。四由清淨故。五由造作故。由境界者。謂於行蘊立六思身。由分位者。謂立生等不相應

行。由彼生等。唯有分位所顯現故。由雜染者。謂於雜染諸行。建立煩惱及隨煩惱。由清淨者。謂於清淨諸行。建立信等。由造作者。謂如前說五造作相。為境隨與等。

瑜伽師地論卷第五十三

音釋

扇搥

梵語也。此云生。謂天然生。男根不滿者。搥勑皆切。

母邑

應翻母村。西國

呼女人為母。同村邑義也。