

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十五

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中智納息第二之七

藍字部分：《發智論卷一》釋論範圍

問：名為隨語地繫？為隨補特伽羅地繫耶？

有說：名「隨語地繫」。

彼作是說：

生欲界者：若作欲界語～彼欲界身、欲界語、欲界名，所說義或三界繫或不繫。

若作初靜慮語～彼欲界身、初靜慮語、初靜慮名，所說義如前說。

生初靜慮者：若作初靜慮語～彼初靜慮身、初靜慮語、初靜慮名，所說義如前說。

若作欲界語～彼初靜慮身、欲界語、欲界名，所說義如前說。

生第二、第三、第四靜慮者：若作欲界語～彼第二、第三、第四靜慮身、欲界語、欲界名，所說義如前說。

若作初靜慮語～彼第二、第三、第四靜慮身、初靜慮語、初靜慮名，所說義如前說。

問：若爾者！上三靜慮為有名不？

有說：無。

有說：有！而不可說。

評曰：彼不應作是說，寧說無，不應說有，而不可說，以無用故。

有說：名「隨補特伽羅地繫」。

彼作是說：

生欲界者：若作欲界語～彼欲界身、欲界語、欲界名，所說義如前說。

若作初靜慮語～彼欲界身、初靜慮語、欲界名，所說義如前說。

生初靜慮者：

若作初靜慮語～彼初靜慮身、初靜慮語、初靜慮名，所說義如前說。

若作欲界語～彼初靜慮身、欲界語、初靜慮名，所說義如前說。

生第二、第三、第四靜慮者：

若作欲界語～彼第二、第三、第四靜慮身、欲界語、第二、第三、第四靜慮名，所說義如前說。

若作初靜慮語～彼第二、第三、第四靜慮身、初靜慮語、第二、第三、第四靜慮名，所說義如前說。

問：若爾者！無色界為有名不？

有說：無。

有說：有。而不可說。

評曰：彼不應作是說，寧說無，不應說有，而不可說，以無用故。

如說-名；文句，亦爾。

問：名等，為是有情數？為非有情數耶？

答：是「有情數」。

問：名等，為有執受？為無執受耶？

答：無執受。

問：名等，為是長養？為是等流？為是異熟生耶？

答：是「等流」，非長養、非異熟生。

問：若名等，非異熟生，《契經》云何通？如說～佛告阿難：「我亦說，名從業生，是業果。」

答：名亦是「業-增上果」故，作如是說：「調作好業，亦得好名。」然！非異熟。

問：名等，為善？為不善？為無記耶？

答：無記。非造業者故，思起故，如四大種。

問：誰成就名等？為能說者？為所說耶？設爾！何失？

若能說者，則阿羅漢應成就染污法；離欲染者，應成就不善法；異生應成就聖法；斷善根者應成就善法；以阿羅漢等亦說染污等法故。

若所說者，則外事及無為，亦應成就名等，以彼，亦是所說法故。

答：唯「能說者」，成就名等。

問：若爾！後難善通，前難云何通？

答：阿羅漢等，雖成就染污等「名」，而不成就染污等「法」，以染污等名，皆是「無覆無記法」故。

問：一剎那心，能起一語。一剎那語，能說一字耶？

答：佛一剎那心，能起一語。一剎那語，能說一字；聲聞、獨覺一剎那心，能起一語。一剎那語，不能說一字。彼說「衰」時，必經多剎那故。由此唯佛，其言捷利、聲韻無過、詞辯第一。

問：三世諸法，一一各有三世名耶？

答：有！

過去諸法，有過去名者→如過去佛，以如是名，說過去法。

過去諸法，有未來名者→如未來佛，以如是名，說過去法。

過去諸法，有現在名者→如現在佛。以如是名，說過去法。

未來、現在法，廣說亦爾！

問：一切名皆能顯義耶？

答：一切名皆能顯義。

問：若以此名顯斷、常，第二頭、第三手、第六蘊、第十三處、第十九界等，此名何所顯耶？

答：此名即顯～斷、常等想。

問：若以此名，顯諸法無我，此名何所不顯耶？

有說：除其自性及俱有法，餘悉能顯。

有說：唯除自性，餘悉能顯。

有說：唯除四字，餘悉能顯。

有說：一切悉顯。

謂：於此中，薩能顯婆、婆能顯薩，達能顯磨、磨能顯達，是故此中，雖顯一切，而無自性，顯自性失。（諸法無我，雖顯一切，而無自性，顯自性失）

問：「名」之與「義」，何者多耶？

答：義多名少。所以者何？

義攝→十七界，一界少分；十一處，一處少分；四蘊，一蘊少分。

名攝→一界、一處、一蘊少分。

有說：名多義少，所以者何？以一一義，有多名故。如古所制尼健茶書，一一義有千名，次後略之。於一一義，唯留百名。今一一義，唯留十名。

又說法者，以無量名，說一義故。

如是說者：義多名少。所以者何？名亦義故，設名非義，義猶為多，以攝十七界，一界少分，乃至廣說。

況名亦是義，是餘名所顯故，是則義攝→十八界、十二處、五蘊；

名但攝→一界、一處、一蘊少分。

問：若名亦是義者，名、義，有何差別？

答：能顯是名，所顯是義。

復次，名是非色，義通色、非色；名唯無見，義通有見、無見；名唯無對，義通有對、無對；名唯有漏，義通有漏、無漏；名唯有為，義通有為、無為。

復次，名唯無記，義通善、不善、無記；名唯墮三世，義通墮三世及離世；名唯欲、色界繫，義通三界繫及不繫；名唯非學、非無學，義通學、無學、非學非無學；名唯修所斷，義通見、修所斷及不斷。

復次，名唯不染污，義通染污、不染污；如染污、不染污，有罪、無罪，有覆、無覆，是退、非退，黑法、白法亦爾！

復次，名無異熟，義通有異熟、無異熟；名非異熟，義通異熟、非異熟；名不相應，義通相應、不相應。

如相應、不相應，有所依、無所依，有所緣、無所緣，有行相、無行相，有警覺、無警覺，亦爾！

復次，名唯苦、集諦攝，義通四諦及非諦攝。

由如是等-名、義，差別。

問：義為可說？為不可說耶？設爾！何失？

若可說者，說火應燒舌、說刀應割舌、說不淨應污舌、說飲應除渴、說食應除飢，如是等。

若不可說者，云何所索不顛倒耶？如索象應得馬、索馬應得象，如是等。

《契經》所說復云何通？如說：「我所說法，初、中、後善，文義巧妙。」

答：義不可說！

問：若爾！前難善通，云何所索不顛倒耶？

答：劫初時，人共於象等，假立「名」想，展轉傳來，故令所索而不顛倒。

有說：語能起名，名能顯義。語雖不能親說得義，而依展轉。如子孫法故，於象等所索無倒。

問：《契經》所說復云何通？如說：「我所說法，初、中、後善，文義巧妙。」

尊者世友作是釋言：語能起文，文能顯義，故作是說。

復作是言：為異外道，故作是說。謂：諸外道所說法，或少義，或無義；世尊所說，有義、多義，是故說言，我所說法，文義巧妙。

復作是說：外道所說-文、義相違；世尊所說-文、義相順。欲顯異彼，故作是說。

問：名、句、文身是不相應行蘊所攝，何故佛說四蘊名名？

答：佛於有為，總立二分。謂：色、非色。「色」是色蘊，「非色」即是受等四蘊。

非色聚中，有能顯了一切法名，故非色聚，總說為名。

有說：色法麤顯，即說為色，非色微隱。由名顯故，說之為名。然！實名等，唯不相應行蘊所攝。

「名」有六種：一、功德名。二、生類名。三、時分名。四、隨欲名。五、業生名。六、標相名。

功德名者→謂：依功德立名。如解或誦素怛纜者，名為經師；若解或誦毘奈耶者，名為律師；若解或誦阿毘達磨者，名為論師；得預流果，名為預流；乃至得阿羅漢果，名阿羅漢，如是等。

生類名者→謂：依生類立名。如城市生者，名城市人；村野生者，名村野人；剎帝利種中生者，名剎帝利；乃至戍達羅種中生者，名戍達羅，如是等。

時分名者→謂：依時分立名。如童稚時，名為童子；乃至衰老時，名為老人，如是等。

隨欲名者→謂：隨樂欲立名。如初生時，或父母等、或沙門等，為其立名，如是等。

業生名者→謂：依作業立名。如善畫者，名為畫師；鍛金鐵者，名金鐵師，如是等。

標相名者→謂：依標相立名。如執杖者，名執杖人；執蓋者，名執蓋人，如是等。

復次，「名」有四種：一、假想名。二、隨用名。三、彼益名。四、從略名。

假想名者→如貧賤者，名為富貴，如是等。

隨用名者→如腹行者，名腹行蟲，如是等。

彼益名者→如天神邊求得者，名為天授；因祠祀而得者，名為祠授，如是等。

從略名者→如具五功德者，名為五德；繫屬王者，名曰王人，如是等。

復次，「名」有二種：一、生名。二、作名。

生名者→如剎帝利、婆羅門等。

作名者→如父母等，所為立名。

有說：生名者→謂：初生時，父母等所立名。

作名者→謂：於後時，親友、知識所為立名。

復次，「名」有二種：一、有相名。二、無相名。

有相名者→如無常、苦、空、無我等。

無相名者→如我、人、有情、意生等。

若佛出世，則有相名多，無相名少；若不出世，則無相名多，有相名少。

問：火名為是有相？為是無相？

答：若云尸棄，是有相名；若云阿耨尼，是無相名。

復次，「名」有二種：一、共名。二、不共名。

不共名者→如佛、法、僧、蘊、界、處等。

共名者→謂餘世間，共所立名。

有餘師說：無不共名，以一法可立一切名，一切法可立一名故。名皆是共，如共、不共名。曾、未曾名，亦爾！

復次，「名」有二種：一、定名。二、不定名。

定名者→如蘇迷盧大海、洲渚等。

不定名者→謂餘世間，隨共立名。

有餘師說：無決定名，所以者何？蘇迷盧等，邊方亦為作種種名，此方文頌，亦作餘名。

如是說者：蘇迷盧等，有決定名。劫初成時，蘇迷盧等，名已定故。

問：前劫壞時，一切失壞；今劫成已，誰傳彼名？

答：有諸仙人得宿住智，憶前劫事，復傳彼名；或劫初人，由法爾力，心想歟有，彼名現前。

問：諸所有名，為皆先有，展轉傳說，為新立耶？

答：蘇迷盧等，諸名先有，餘名不定，或有新立！

復次，「名」有二種：一者、詮體。二者、詮用。

詮體名者→如盆中果、舍中人等。

詮用名者→如刈者、誦者等。

有說：詮體名者→如堅、濕、煖、動等；詮用名者→如持、攝、熟、長等。

有說：詮體名者→調諸惡等；詮用名者→調莫作等。

問：「名」為有邊際不？

有作是說：名無邊際，法無邊故，於一一法，有多名故。

復有說者：名有邊際，唯佛能知；餘無知者，以佛能知，名邊際故，名一切智。

有說：佛及獨覺，知名邊際，餘不能知。

有說：佛及獨覺到彼岸，聲聞知名邊際，餘不能知。

評曰：初說為善。唯佛能知「名」之邊際，餘皆無有一切智故。

問：有佛、無佛，世間恒有名、句、文身，何故經言：「如來出世，便有種種多名身等，出現世間」？

答：依不共名，故作是說。如佛、法、僧、蘊、界、處等，唯佛出世，方有此名。

有作是說：唯佛出世，有順解脫、順空、無我，違生死苦、違我、我所，斷諸見、生覺意，背煩惱、向出要，止愚癡、生智慧，斷猶豫、生決定，厭生死、樂涅槃，毀外道、讚正法。諸如是等，名、句、文身，出現於世，餘時不爾，故作是說。

如《契經》說：「有三種言依。」無第四、第五，云何為三？

謂：依過去說「曾諸法」。依未來說「當諸法」。依現在說「今諸法」。

問：言依，以何為自性？

答：《品類足》說言：依十八界、十二處、五蘊所攝。

問：言即是語，彼依是名，但應一界、一處、一蘊所攝，何故言十八界、十二處、五蘊所攝耶？

答：彼論應說～「言」依一界、一處、一蘊所攝。

而言十八界、十二處、五蘊所攝者，依展轉因，故作是說。

謂：語依名轉，名依義轉。義是言展轉。依義中，具有十八界、十二處、五蘊故。

說者、聽者，皆為於義，是故彼論，依展轉因，說言依自性。

有說：言依是名及所說義，是故具有十八界等，以言依名及義轉故。

問：何故但依三世法，說三言依？不依無為法，說言依耶？

答：亦應說無為法是言依，而不說者，當知此義有餘。

有說：無為攝在現在品中，以現在法，得無為故。

有說：言多分依有為法轉故；無為法不說言依。

有說：為止有情增上愚故，說三言依。於有為法所起無明，多增上故。

有說：有情多於三世-猶豫故，佛為說三種言依。

有說：為止外道執～有我，故說三言依。謂：外道言：「若無我者，我言何依故？」佛為說三種言依，我言但依三世起故。

有說：為止～撥無-去、來二世，并止～現在是無為，執說三言依。

依→是有體、有用、法故；無→必無體、無為、無用，故非言依。

有說：有為法「麤」，多信是有，易起言說，故立言依；無為法「細」，少信是有，難起言說，故非言依。

尊者世友作如是說：有為、無為？分為二聚。若彼聚中，三事可得。謂：語、名、義立為言依；無為聚中，雖得有義，而無餘二，故非言依。

大德說曰：若法-有用，取果、與果，可立言依；無為-無用，是故不說。

脇尊者言：有為諸法與言可有，俱時轉義，故立言依；無為不然，是故不說。

問：若依過去說～未來、現在法，依未來說～過去、現在法，依現在說～過去、未來法，彼是何等「言依-攝」耶？

有作是說：彼不攝在三言依中。

復有說者：若依過去說～未來、現在，即攝在過去中…乃至若依現在說～過去、未來，即攝在現在中。

有餘師說：若依過去說～未來、現在，未來者攝在未來，現在者攝在現在，乃至若依現在說～過去、未來，過去者攝在過去，未來者攝在未來。

前說，言依義為體故。

問：若於一時，頓說二世，或復三世，何「言依-攝」？

有作是說：彼不攝在三言依中。

復有說者：隨能顯名，在何世攝，即說攝在彼世言依。

有餘師說：隨所顯義，在何世攝，即說攝在彼世言依。

前說，言依義為體故。

問：《契經》但說：「有三種言。」依於義已足，何故復說～無第四、第五？

答：無第四者，遮第四世，恐有執～有第四世故；無第五者，遮無為法，恐執～無為是言依故。

有說：二言鄭重遮止，欲令所說義決定故。

《契經》依「世」建立言依故。說～有三，無四、無五。

若依「如理作意」建立言依，應說～有一，無第二、第三。

無第二者→遮有第二，如理作意；無第三者→遮如理作意，所不攝法。

若依「止觀」建立言依，應說～有二、無第三、第四義，如前說。

若依「三解脫門」建立言依，應言～有三、無第四、第五義，如前說。

若依「四聖諦」建立言依，應說～有四、無第五、第六義，如前說。

若依「五蘊」建立言依，應說～有五、無第六、第七義，如前說。

若依「六隨念」建立言依，應說～有六、無第七、第八義，如前說。

若依「七等覺支」建立言依，應說～有七、無第八、第九義，如前說。

若依「八聖道支」建立言依，應說～有八、無第九、第十義，如前說。

若依「九次第定」建立言依，應說～有九、無第十、第十一義，如前說。

若依「如來十力」建立言依，應說～有十、無第十一、第十二義，如前說。

如是若依「餘法」建立言依，應如理說～此經依世建立言依，故但說三，無四、無五。

即此經中，作如是說～應以「**四事**」**觀察**補特伽羅，知彼具壽，為可與語、為不可與語。

云何為四？一者、處、非處。二者、智論。三者、分別。四者、道跡。

若於此四，善安住者，彼可與語；與此相違，不可與語。

問：如是四事，有何差別？

答：不善安住-處、非處者。謂：不如實知-是處、非處。

不善安住-智論者。謂：不如實知-智及爾焰。

不善安住-分別者。謂：不如實知-世俗、勝義。

不善安住-道跡者。謂：不如實知-趣苦、集行及趣苦、滅行。

有說：不善安住-處、非處者。謂：不如實知-眼、色為緣生眼識…乃至意、法為緣生意識是處；耳等為緣生眼識…乃至眼等為緣生意識非處。

不善安住-智論者。謂：不如實知-十智差別。

不善安住-分別者。謂：不如實知-了義經及不了義經。

不善安住-道跡者。謂：不如實知-四種行跡。

有說：不善安住-處、非處者。謂：不如實知-有理、無理。

不善安住-智論者。謂：不如實知-聖者正論。

不善安住-分別者。謂：不如實知-假設言論。

不善安住-道跡者。謂：不如實知-他言句義。

前、中、後-別，而輒酬對。

有說：不善安住-處、非處者。謂：不能如實-立所、立宗。

不善安住-智論者。謂：不能堪受-他所問難。

不善安住-分別者。謂：不善了知-詭誑、真實。

不善安住-道跡者。謂：不能成辦-增上覺慧。

有說：不善安住-處、非處者。謂：於自宗、他宗-不善安住，而有所說。

不善安住-智論者。謂：不了知他-以量為先，有所詰難。

不善安住-分別者。謂：不了知他-前後、次第，相應言論。

不善安住-道跡者。謂：不能滿足-所求勝事。

有說：不善安住-處、非處者。謂：不善了知-現、非現量。

不善安住-智論者。謂：於先所聞，堅執不捨，不欲觀察前、後德失。

不善安住-分別者。謂：於他正說，心懷猶豫，如不能決是飯、是酥。

不善安住-道跡者。謂：不了知-現、比至教，為先問難。

脇尊者言：不善安住-處、非處者。謂：於所知境-不善了知。

不善安住-智論者。謂：於能知智-不善了知。

不善安住-分別者。謂：於邪、正教-不善了知。

不善安住-道跡者。謂：於邪、正行-不善了知。

尊者僧伽筏蘇說曰：不善安住-處、非處者。謂：於多界，經中所說，處、非處義-不善了知。

不善安住-智論者。謂：於四十四智、七十七智事-不善了知。

不善安住-分別者。謂：於雜染、清淨-不善了知。

不善安住-道跡者。謂：於趣色滅行乃至趣識滅行-不善了知。

與上相違，名善安住。

即此經中，復作是說～應以「**四事**」觀察補特伽羅，知彼具壽，為可與語，為不可與語。云何為四？

一者、應一向記問。二者、應分別記問。三者、應反詰記問。四者、應捨置記問。
若於此四，如應記者，彼可與語；與此相違，不可與語。

云何名「**應一向記問**」？

此問，應以「一向記」故。謂：

有問言：「如來應正等覺耶？法善說耶？僧妙行耶？一切行無常耶？一切法無我耶？涅槃寂靜耶？」應一向記，此皆如是。

問：何故此問應一向記？

答：此問**能引**義利、**能引**善法，隨順梵行，能發覺慧，能得涅槃！是故此問，應一向記。

云何名「**應分別記問**」？

此問，應以「分別記」故。謂：

有請言：「為我說法。」

應告彼言：「法有多種，有過去、有未來、有現在，有善、有不善、有無記，有欲界繫、有色界繫、有無色界繫，有學、有無學、有非學非無學，有見所斷、有修所斷、有不斷欲，說何者？」

云何名「**應反詰記問**」？

此問，應以「反詰記」故。謂：

有問言：「為我說法。」

應反詰言：「法有眾多。汝問何者眾多法者？」調過去等，如前廣說。

問：應分別記論，應反詰記論，有何差別？

答：**答意雖無差別，而問意有異**。謂：彼問者，有為**知解**故問、有為**觸惱**故問。

若為「**知解**」故問，應告彼言：「法有多種。有過去、有未來、有現在，廣說乃至…有見所斷、有修所斷、有不斷，欲說何者？」

若言：「為我說過去法！」應告彼言：「過去法亦有多種，有善、有不善、有無記，欲說何者？」

若言：「為我說善法！」應告彼言：「善法亦有多種，有色、有受、想、行、識，欲說何者？」

若言：「為我說色法！」應告彼言：「色法亦有多種，有離殺生乃至有離雜穢語，欲說何者？」

若言：「為我說離殺生！」應告彼言：「離殺生有三種，謂從無貪生、從無瞋生、從無癡生，欲說何者？」

若言：「為我說從無貪生！」應告彼言：「無貪生者，復有二種，謂表、無表，欲說何者？」

若為「**知解**」故發問者，則應如是「分別，而**答**。」

若為「**觸惱**」故問，應反詰言：「法有眾多，汝問何者不？」應為說～有過去乃至有不不斷。

若言：「為我說過去法！」應反詰言：「過去法多，汝問何者不？」應為說～善、不善、無記。
若言：「為我說善法！」應反詰言：「善法亦多，汝問何者不？」應為說～色…乃至識。
若言：「為我說色法！」應反詰言：「色法亦多，汝問何者不？」應為說～離殺生…乃至離雜穢語。
若言：「為我說離殺生！」應反詰言：「離殺生亦多，汝問何者不？」應為說～從無貪生…乃至從無癡生。
若言：「為我說從無貪生！」應反詰言：「從無貪生亦有眾多，汝問何者不？」應為說～表及無表。

若為「觸惱」故發問者，則應如是「總相反詰，令彼問盡，或令自答！」

如有為「知解」故問、有為「觸惱」故問、如是有為「求善」故問、有為「試他覺慧淺深」故問、有為「求義」故問、有為「摧他」故問、有「質直」故問、有「諂曲」故問、有「柔和」故問、有「憍傲」故問，應知亦爾！

如是名為分別、反詰，二論差別。

云何名「應捨置記問」？

此問，應以捨置記故：

謂有外道，來詣佛所，白佛言：「喬答摩！世間常耶？…乃至廣說四句；世間有邊耶？…乃至廣說四句。」世尊告曰：「皆不應記。」

問：何故世尊不答此問？

答：彼諸外道執「有實我，名為世間。」來詣佛所，作如是問。

佛作是念：「實我定無！若答言『無！』彼當作是言『我不問有、無』；若答言『常』或『無常』等，便不應理。實我本無，如何可說常、無常等？」

如有問他『此石女兒，恭敬、孝順及愛語不？』彼作是念『石女無兒。』若答言『無！』彼當作是言『我不問有、無』；若我答言『恭敬、孝順及愛語者』，便不應理。石女無兒，如何可說有恭敬等？」

此亦如是所問～非有、非真、非實，不應道理，故佛不答。

復有外道，來詣佛所，白佛言：「喬答摩！命者即身？為異身耶？」世尊告曰：「俱不應記問。」

何故世尊不答此問？

答：彼諸外道執「有實我，名為命者。」來詣佛所，作如是問。

佛作是念：「實我定無！若答言『無！』彼當作是言『我不問有、無』；若我答言『即身』或『異』，便不應理，實我本無，如何可說與身一異？」

如有問他『兔角、牛角為相似不？』彼作是念『兔角本無』。若答言『無！』彼當作是言『我不問有、無』；若我答言『相似』或『不相似』，便不應理，兔角本無，如何可說與牛角相似、不相似耶？」

此亦如是所問～非有、非真、非實，不應道理，故佛不答。

復有外道，來詣佛所，白佛言：「喬答摩！如來死後，為有？為無？乃至四句。」世尊告曰：「皆不應記。」

問：何故世尊不答此問？

答：彼諸外道執「有實我，名為如來」，彼執～「此我本無」，而有問～「佛死後，為有？為無？」…乃至廣說。

佛作是念：「如是本無，今有實我，畢竟無體。若答『此我，今尚是無。』彼當作是言『我不問今有、無』；若我答言『死後有等』，便不應理，如是實我，今尚是無，如何可說死後有等？」

所問～非有、非真、非實，不應道理，故佛不答。

復有外道，來詣佛所，白佛言：「喬答摩！自作自受耶？」世尊告曰：「此不應記。」

問：何故世尊不答此問？

答：彼諸外道執「有實我，自作自受。」佛說：「無我故，不應答義」，如前說。

彼復問言：「他作他受耶？」世尊告曰：「此不應記。」

問：何故世尊不答此問？

答：彼諸外道執「有實我，名自在天等，彼能作，我受果。」佛說：「無我，故不應答」，義如前說！

彼復問言：「自、他作自受耶？」世尊告曰：「此不應記。」

問：何故世尊不答此問？

答：彼諸外道執「有實我，名為自他」。佛說：「無我，故不應答」，義如前說。

彼復問言：「非自、他作，無因而生，無作無受耶？」世尊告曰：「此不應記。」

問：何故世尊不答此問？

答：世尊常說「果從因生，自作自受」，故不應答。

問：何故於彼外道諸問，應捨置耶？

答：彼問，不引義利、不引善法、不順梵行、不發覺慧、不得涅槃，是故彼問，皆應捨置。

問：前三有答，可名為記；第四無答，云何名記？

答：佛雖告言此不應記，而實已與答，理相應！是根本答，故亦名記！令彼問者，得正解故；或有默然，於理得勝，況酬彼問，而非記耶？

昔有外道，名扇帙略，聰明廣學，是大論師。為論議故，來入迦濕彌羅國。

爾時，此國有阿羅漢，名筏素羅。三明六通，具八解脫。學窮內外，恒住波利質咀羅林中。

時，扇帙略為拏論（拏 ニヒセ：動. 競爭）故，來詣其所，共相問訊，種種慰勞，在一面坐。白言：「苾芻！欲相拏論。尊者與我，誰先立宗？」

筏素羅言：「我是舊住，應先立宗！但汝遠來，稍當疲倦，隨意先立！」

時，扇帙略便立宗，言：「一切立論，皆有報答！覺慧若盡，其論乃窮。」

時，筏素羅默然而住！

彼扇帙略與諸弟子歡喜而起，唱如是言：「今此苾芻，已墮負（失敗）處！」

時，筏素羅告彼弟子：「汝師若是扇帙略者，不久當悟，誰墮負處！」

彼諸弟子聞之嗤笑，隨逐其師，從林而出。

時，扇帙略尋即思惟：「何故沙門，作如是說？乃便自悟？我立論言～一切立論，皆有報答；苾芻默然，是我墮負！」

深生慚赧（面慚赤也），告弟子言：「吾所立論，今已墮負！可與汝等，馳還懺謝！」

弟子白言：「何名墮負？」

時，扇帙略具為述之。

弟子報言：「已對，大眾得勝而來，何須復往懺謝取辱！」

其師報曰：「我寧於智者邊，受劣！不能於愚者邊，取勝！」

即與弟子，還入林中，到尊者所，頂禮雙足，作如是言：「尊者得勝！我已墮負！尊者是師，我是弟子。從今以後，請常教誨！」

如是「默然」，於理得勝，況酬彼問，而不名答。是故四種，皆名為「記」。