

牧牛十一法與比丘十一法

釋厚觀（福嚴推廣教育班，2017.4.29）

各位法師、各位居士，大家好！

今天跟大家分享一則佛典故事，這故事出自《大智度論》，在《大正藏》第 25 冊 73 頁中欄到 74 頁中欄。

《大智度論》提到，有人不相信佛陀是一切智人，因此舉《放牛譬喻經》來說明。

經中說，摩伽陀國的頻婆娑羅王，在僧眾結夏安居的三個月期間，發心供養佛及佛的五百位弟子。由於國王需要新鮮的乳酪、酥來供養佛和比丘僧，因此就叫放牛人到附近來居住，每天送來新鮮的乳酪與酥。

三個月結夏安居結束了，國王憐愍這些放牛人們的辛勞，對他們說：「你們去見見佛，之後再回去放牛吧！」

放牛人們前往佛住的地方，在途中他們就互相討論說：「我們聽人家說佛是一切智人，而我們都是下劣的小人，怎麼能分辨是不是真的有一切智人呢？」

因為有許多婆羅門也喜歡吃酥、乳酪，經常與放牛人交往，彼此的交情很好；因此，放牛人也從他們那裡聽聞了一些婆羅門的經書名字。所以，放牛人就說：「四吠陀經中的治病法、戰鬥法、星宿法、祭拜天的法、歌舞、論議難問法等，六十四種世間的技藝，淨飯王的兒子釋尊廣學多聞，要知道這些事並不是很困難。不過，釋尊從出生以來不曾放過牛，我們就用放牛的祕法來問他，如果能夠解答的話，我們就知道佛真的是一切智人。」

大家討論之後，就一起去竹園，看到佛的光明遍照在林間。再向前，就看見佛坐在樹下，佛的樣貌好像金山，又好像把酥投入火之中，生起大光明的火焰，又好像熔化的金子散落在竹林間，紫金色的光芒，怎麼看都不會感到厭倦，大家心裡都很歡喜，都讚歎佛，說：

「釋尊就像人中的獅子，先不論釋尊是否具有一切智，現今看到佛的容貌，沒有人不歡喜的；僅僅看到佛的容貌這件事，已經足以說明佛是一切智者了。」

佛的光明第一、遍照一切，容顏相貌高貴莊嚴，身相、威德完全具備，與佛的名號相符合。

佛的相好都很分明，威神也滿足，福德自然圍繞在身邊，看見佛身的眾生沒有不敬愛的。

佛身處在中央，周圍有丈光圍繞，觀看的人都不會厭倦！如果是具有一切智的聖者，一定有這樣的功德。

一切彩畫或珠寶裝飾的形像，想要與殊勝的佛身相比，有如天壤之別，簡直不能比！

佛這樣的相好莊嚴，能滿足來瞻禮的眾生，能夠令眾生得第一樂，能夠讓眾生發清淨的信心，由此看來，佛一定是一切智者！」

放牛人這樣思惟之後，就頂禮佛，然後坐在一旁，請問佛：「放牛人有幾法成就，可以讓牛群繁衍興旺？有幾法不具足的話，就會讓牛群不興旺、不安穩？」

佛回答說：「有十一法，放牛人能讓牛群繁衍興旺。哪十一法呢？1、知色，2、知相（相就是特徵的意思），3、知道刮刷，4、知道覆蓋瘡傷，5、知道燻煙，6、知好的道路，7、知道適宜牛安住的地方，8、知道安全渡水的地方，9、知道安穩的處所，10、知道擠牛乳不要全部擠光要留一些，11、知道好好養育牛群的首領。如果放牛人知道這十一法，就能讓牛群繁衍興旺；比丘也是一樣，能知十一法就能夠讓善法增長。

1、什麼是知色呢？放牛人知道牛的顏色是黑色、白色或雜色，藉此分辨是哪一頭牛。比丘也是一樣，要知道一切色法都是由四大及四大所造色所組成的。（四大就是地、水、火、風；四大所造色，就是眼、耳、鼻、舌、身這五根，以及色、聲、香、味、觸這五塵等。比丘不只是知道外在的顏色，更要瞭解色的實際內涵只不過是四大及四大所造色而已。）

2、什麼是知相？放牛人知道牛的相狀是美好或不美好，是否能與其他的牛群融和在一起，藉由其相狀可以知道。比丘也是一樣，看到善業相就知道他是智者，看到惡業相就知道他是愚人。

3、什麼是刮刷？如果有蟲來吸牛的血，牛就會長瘡；如果能為牛刮刷，就能夠去除蟲害。比丘也是如此，貪欲、瞋恚、惱害等邪惡的覺觀就像是害蟲一樣，會吸善根的血，讓心的瘡增大；如果能夠刮除乾淨，就能夠得到安穩。

4、什麼是覆蓋瘡傷？如果用布、草葉覆蓋牛的身體，就能防止蚊蟲、惡刺。比丘也是如此，正念、正觀諸法實相，眼、耳、鼻、舌、身、意這六根如果放逸，就像瘡一樣，應該要密護根門，不要讓煩惱貪欲、瞋恚惡蟲或是刺棘所傷。

5、什麼是知道燻煙？在牛舍內燻煙去除蚊蟲，牛遠遠看到燻煙，就會到牛舍來。比丘也是一樣，將所聽聞的法為大眾解說，可以去除煩惱。煙比喻說法，蚊蟲比喻煩惱，用說法的煙引導眾生入於無我實相空的房舍中，能去除煩惱。

6、什麼是知道路？放牛人知道牛往來的道路是安全、好走的道路，或是危險的道路。比丘也是如此，知道八聖道能到達涅槃，遠離斷見、常見等惡道。

7、什麼是知道適宜牛安住的地方？放牛人知道什麼地方適合牛居住，能夠讓牛繁衍、少病。比丘也是如此，聽他們說法時，能夠得清淨法喜、善根增長。

8、什麼是知道安全渡水的地方？有時候牧牛人要趕牛渡河到對岸去吃草，必須知道什麼地方深，什麼地方淺，什麼地方容易度過，沒有波浪、沒有惡蟲。比丘也是如此，能到博學多聞的比丘那裡請問佛法；說法者知道來的人是利根或鈍根，煩惱是輕或重，能教導他們契理契機的法門，讓他們能夠安穩得度。

9、什麼是知道安穩的處所？牧牛人知道放牛的地方沒有虎、狼、獅子、惡蟲、毒

獸，這樣牛就能安穩無憂。比丘也是一樣，知道四念處是安穩的處所，沒有煩惱、惡魔、毒蟲猛獸，比丘能安住於四念處，就能安穩、沒有過患。

10、什麼是殘留牛乳？母牛愛念小牛，會餵牠牛乳，放牛人擠牛乳時若能留一些給小牛，母牛就會感到歡喜；小牛能喝到牛乳，就不會窮盡；牛主及放牛人每天都能得到利益。比丘也是如此，到居士家去乞食，應該知節量，不要使施主完全匱乏，這樣的話，施主就歡喜，信心不會斷絕；而接受布施的人也能乞食得到，不會缺乏。（如果比丘不知節量，施主財物匱乏、失去信心，就不會再布施給比丘了。）

11、什麼是知道好好養育牛群的首領？大公牛能守護牛群的緣故，應該好好養育、保護牠，不要讓牠變得瘦弱，應該給牠喝麻油，用瓔珞來裝飾牠，掛上鐵角作標誌，幫牠按摩、刮刷，並讚歎牠等等。比丘也是如此，僧眾當中有威德大人，護衛佛法，摧伏外道，能讓八眾種各種善根（八眾是刹帝利眾、婆羅門眾、居士眾、沙門眾、四天王眾、忉利天眾、魔眾與梵天眾），因此應該以恰當的方式恭敬、供養有威德的人。」

放牛人聽了這些話之後，心想：「我們所知道的只不過是其中的三、四件事，放牛的老前輩們最多也只是知道五、六件事而已，現今我們聽聞佛說了十一種放牛法，實在令人讚歎，真是前所未有！佛沒有放過牛，連放牛的事都知道，其他的事也應該都知道，由此可知，佛真的是一切智人，不用再懷疑了！」

這一則故事提到，一群牧牛人為了要考驗世尊是不是一切智人，故意請問世尊，有什麼方法可以讓牛群繁衍興旺？結果世尊一連說了十一種方法，讓這群牧牛人大為讚賞。可是重點不是在教人家怎麼牧牛、放牛，世尊說的牧牛十一法，其實也是在勉勵修行人，應該利用十一法讓道業增上、成就解脫果。例如：

修行人應該瞭解色法的內涵只不過是四大及四大所造色而已，不要執著外表的色相。

修行人應該如實知道什麼是善相，什麼是惡相。看到善業相就知道他是智者，看到惡業相就明了他是愚人。我們要捨惡行善，如果造惡業的話，那自己就是愚癡人。

如果有蟲來吸食牛的血，牛就會長瘡。修行人也是一樣，如果有貪欲、瞋恚、惱害等惡蟲來吸食善根的血，心就會長瘡，必須要刮除乾淨才能得到安穩。不要等蟲來咬，再去刮、再去去除，更要防範未然，因此要進一步密護根門，正念、正知，以避免被煩惱惡蟲或是棘刺所傷。

牧牛人有時會在牛舍內燻煙以去除蚊蟲，牛為了避免蚊蟲叮咬，會聚集到牛舍來。比丘也是一樣，用說法的煙引導眾生入於無我空相的房舍中。就像我們一起來研討《十住毘婆沙論》，大家來這裡熏法香，藉由多聞熏習深入無我空相。

牧牛人必須知道哪裡是安全的處所、哪裡有美好的水草，能讓牛群安穩地成長；修行人也是一樣，應該遠離邪見、惡行，常行八正道、親近善知識請問佛法，才能讓善根、智慧不斷地增長。

以上以這些與大家共勉。

※經典原文

一、《大智度論》卷2〈序品 1〉(大正 25, 73b19-74b17):

如《放牛譬喻經》¹中說：

摩伽陀國王頻婆娑羅請佛三月，及五百弟子。王須新乳酪酥供養佛及比丘僧，語諸放牛人：「來近處住，日日送新乳酪酥。」竟三月，王憐愍此放牛人，語言：「汝往見佛，還出放牛。」

諸放牛人往詣佛所，於道中自共論言：「我等聞人說佛是一切智人，我等是下劣小人，何能別知實有一切智人？」

諸婆羅門喜好酥酪故，常來往諸放牛人所作親厚，放牛人由是聞婆羅門種種經書名字。故言：「四違²陀經中治病法、鬪戰法、星宿法、祠天法、歌舞、論議難問法，如是等六十四種世間伎藝，淨飯王子廣學多聞，若知此事不足為難。其從生已來不放牛，我等以放牛祕法問之，若能解者，實是一切智人。」

作是論已，前入竹園，見佛光明照於林間。進前覓佛，見坐樹下，狀似金山，如酥投火，其炎大明，有似融³金散竹林間上，紫金光色，視之無厭，心大歡喜，自相謂言：

今此釋師子，一切智有無，見之無不喜，此事亦已足。

光明第一照，顏貌甚貴重，身相威德備，與佛名相稱。

相相皆分明，威神亦滿足，福德自纏絡⁴，見者無不愛；

圓光身處中，觀者無厭足！若有一切智，必有是功德。

一切諸彩畫，寶飾莊嚴像，欲比此妙身，不可以為喻！

能滿諸觀者，令得第一樂，見之發淨信，必是一切智！

如是思惟已，禮佛而坐，問佛言：「放牛人有幾法成就，能令牛群番息⁵？有幾法不成就，令牛群不增、不得安隱？」

佛答言：「有十一法，放牛人能令牛群番息。何等十一？」

(¹) 知色，(²) 知相，(³) 知刮刷⁶，(⁴) 知覆瘡，(⁵) 知作煙，(⁶) 知好道，(⁷) 知牛所宜處，(⁸)

¹ 參見〔劉宋〕求那跋陀羅譯，《雜阿含經》卷47(1249經)(大正2, 342c-343b)，〔後秦〕鳩摩羅什譯，《佛說放牛經》(大正2, 546a-547b)，〔東晉〕瞿曇僧伽提婆譯，《增壹阿含經》卷46(49放牛品)(大正2, 794a-795a16)。《增支部》A.11.18.Gopalakla; M.33.Mahagopalakasuttam。

² 違=韋【宋】【元】【明】【宮】。(大正25, 73d, n.51)

³ 融：5.融化。(《漢語大詞典》(八)，p.941)

⁴ 纏絡：纏繞。(《漢語大詞典》(九)，p.1052)

⁵ (1) 案：「番息」即「蕃息」。

(2) 蕃息：滋生，繁衍。(《漢語大詞典》(九)，p.553)

⁶ 刮刷：刮除刷淨。刷、刮，同義。(《漢語大詞典》(二)，p.669)

知好度濟⁷，⁽⁹⁾知安隱處，⁽¹⁰⁾知留乳，⁽¹¹⁾知養牛主。

若放牛人知此十一法，能令牛群番息；比丘亦如是，知十一法能增長善法。

- (1) 云何知色？知黑、白、雜色；比丘亦如是，知一切色皆是四大，四大造⁸。
- (2) 云何知相？知牛吉不吉相，與他群合，因相則識；比丘亦如是，見善業相，知是智人；見惡業相，知是愚人。
- (3) 云何刮刷？為諸虫飲血則增長諸瘡，刮刷則除害；比丘亦如是，惡邪覺觀虫飲善根血增長心瘡，除則安隱。
- (4) 云何覆瘡？若衣若草葉以防蚊虻惡刺；比丘亦如是，念正觀法，覆六情⁹瘡，不令煩惱貪欲、瞋恚惡虫刺棘所傷。
- (5) 云何知作煙？除諸蚊虻，牛遙見煙則來趣向屋舍；比丘亦如是，如所聞而說，除諸結使蚊虻，以說法煙引眾生入於無我實相空舍中。
- (6) 云何知道？知牛所行來去好惡道；比丘亦如是，知八聖道能至涅槃，離斷、常惡道。
- (7) 云何知牛所宜處？能令牛番息、少病；比丘亦如是，說佛法時，得清淨法喜，諸善根增盛。
- (8) 云何知¹⁰濟？知易入易度無波浪惡虫處；比丘亦如是，能至多聞比丘所問法。說法者知前人心利鈍、煩惱輕重，令人好濟，安隱得度。
- (9) 云何知安隱處？知所住處無虎、狼、師子、惡虫、毒獸；比丘亦如是，知四念處安隱，無煩惱、惡魔、毒獸，比丘入此，則安隱無患。
- (10) 云何留乳？犢母愛念犢子故與乳，以留殘乳故犢母歡喜，則犢子不竭¹¹，牛主及放牛人日日有益；比丘亦如是，居士白衣給施衣食，當知節量，不令罄竭¹²，則檀越歡喜，信心不絕，受者無乏。
- (11) 云何知養牛主？諸大特牛¹³能守牛群故，應養護，不令羸瘦¹⁴，飲以麻油，飾以瓔珞，標以鐵角，摩刷、讚譽稱等；比丘亦如是，眾僧中有威德大人，護益佛法，摧伏外道，能令八眾¹⁵得種諸善根，隨其所宜，恭敬供養等。」

⁷ 濟：1.渡河。2.渡口。(《漢語大詞典》(六)，p.190)

⁸ 參見安慧菩薩造，〔唐〕地婆訶羅譯，《大乘廣五蘊論》(大正 31，850c24-25)：

云何四大所造色？謂眼根、耳根、鼻根、舌根、身根，色、聲、香、味，及觸一分、無表色等。

⁹ 案：「六情」即是六根。

¹⁰ 知+ (度)【宋】【元】【明】【宮】。(大正 74d，n.22)

¹¹ 竭：3.窮盡。(《漢語大詞典》(八)，p.393)

¹² 罄竭：1.空竭，匱乏。多指財物。2.竭盡，用盡。(《漢語大詞典》(八)，p.1078)

¹³ (1) 特=犢【宋】，明註曰「犢」，南藏作「特」。(大正 25，74d，n.31)

(2) 特牛：2.公牛。(《漢語大詞典》(六)，p.261)

¹⁴ 羸瘦：瘦瘠。(《漢語大詞典》(六)，p.1402)

¹⁵ 參見〔後秦〕佛陀耶舍共竺佛念譯，《長阿含經》卷 3 (2)《遊行經》(大正 1，16b18-28)：佛告阿難：「世有八眾。何謂八？一曰剎利眾，二曰婆羅門眾，三曰居士眾，四曰沙門眾，五曰四天王眾，六曰忉利天眾，七曰魔眾，八曰梵天眾。我自憶念：『昔者，往來與剎利眾坐起言語，不可稱數，以精進定力，在所能現。彼有好色，我色勝彼；彼有妙聲，我聲勝彼；彼

放牛人聞此語已，如是思惟：「我等所知不過三四事，放牛師輩遠不過五六事，今聞此說，歎未曾有！若知此事，餘亦皆爾，實是一切智人，無復疑也。」

二、《雜阿含經》卷 47（1249 經）（大正 2，342c11-343b6）：

如是我聞：

一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：「若牧牛人成就十一法者，不能令牛增長，亦不能擁護大群牛，令等安樂。何等為十一？謂不知色、不知相、不去蟲、不能覆護其瘡、不能起烟、不知擇路、不知擇處、不知度處、不知食處、盡犖其乳、不善料理能領群者，是名十一法成就，不能黨護大群牛。

如是，比丘成就十一法者，不能自安，亦不安他。何等為十一？謂不知色、不知相、不能除其害蟲、不覆其瘡、不能起烟、不知正路、不知止處、不知度處、不知食處、盡犖其乳，若有上座多聞耆舊久修梵行、大師所歎，不向諸明智修梵行者稱譽其德，悉令宗敬、奉事、供養。

云何名不知色？諸所有色，彼一切四大，及四大造，是名為色不如實知。

云何不知相？事業是過相，事業是慧相，是不如實知，是名不知相。

云何名不知去蟲？所起欲覺能安，不離、不覺、不滅；所起瞋恚、害覺能安，不離、不覺、不滅，是名不去蟲。

云何不覆瘡？謂眼見色，隨取形相，不守眼根，世間貪憂，惡不善法，心隨生漏，不能防護；耳、鼻、舌、身、意根亦復如是。是名不覆其瘡。

云何不起烟？如所聞，如所受法，不能為人分別顯示，是名不起烟。

云何不知正道？八正道及聖法、律是名為道，彼不如實知，是名不知道。

云何不知止處？謂於如來所知法，不得歡喜、悅樂、勝妙、出離、饒益，是名不知止處。

云何不知度處？謂彼不知修多羅、毘尼、阿毘曇，不隨時往到其所，諮問請受：『云何為善？云何不善？云何有罪？云何無罪？作何等法為勝非惡？』於隱密法不能開發，於顯露法不能廣問，於甚深句義自所知者不能廣宣顯示，是名不知度處。

云何不知放牧處？謂四念處及賢聖法、律是名放牧處，於此不如實知，是名不知放牧處。

云何為盡犖其乳？彼剎利、婆羅門長者自在施與衣被、飲食、床臥、醫藥、資生眾具，彼比丘受者不知限量，是名盡犖其乳。

云何為上座大德多聞耆舊，乃至不向諸勝智梵行者所稱其功德，令其宗重承事供養，令

辭我退，我不辭彼；彼所能說，我亦能說；彼所不能，我亦能說。』阿難！我廣為說法，示教利喜已，即於彼沒，彼不知我是天、是人？如是至梵天眾，往返無數，廣為說法，而莫知我誰？」

得悅樂？謂比丘不稱彼上座，乃至令諸智慧梵行者往詣其所，以隨順身、口、意業承望奉事，是名不於上座多聞耆舊，乃至令智慧梵行往詣其所，承望奉事，令得悅樂。

彼牧牛者成就十一法，堪能令彼群牛增長，擁護群牛，令其悅樂。何等為十一？謂知色、知相，如上清淨分說，乃至能領群者，隨時料理，令得安樂，是名牧牛者十一事成就，能令群牛增長、擁護，令得安樂。如是，比丘成就十一法者，能自安樂，亦能安他。何等十一？謂知色、知相乃至十一……如清淨分廣說，是名比丘十一事成就，自安安他。」佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

三、《佛說放牛經》（大正 2，546a13-547b4）：

聞如是：

一時，婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。

是時，佛告諸比丘：「有十一法，放牛兒不知放牛便宜，不曉養牛。何等十一？一者放牛兒不知色，二者不知相，三者不知摩刷，四者不知護瘡，五者不知作烟，六者不知擇道行，七者不知愛牛，八者不知何道渡水，九者不知逐好水草，十者繫牛不遺殘，十一者不知分別養可用不可用。如是十一事，放牛兒不曉養護其牛者，牛終不滋息，日日有減。

比丘！不知行十一事，如放牛兒者，終不成沙門，此法中終不種法律根栽，無有葉枝¹⁶覆蔭；不行十一事強為沙門者，死墮三惡道。何等比丘十一行？比丘不知色，不知相，應摩刷不知摩刷，應護瘡不知護瘡，應作烟不知作烟，不知擇道行，不知愛牛，不知何道渡水，不知食處，不知敬長老。

比丘！云何不知色？比丘！不知四大，不知四大所造色。比丘！如是不知。

比丘！云何不知相？比丘！不知癡因緣相、不知黠因緣相。云何不知癡因緣相？比丘！不知黑緣，不知白緣，不知黑白緣。云何不知黠相？不知黑緣，不知白緣，不知白黑緣。比丘！如是不知相。

比丘！云何應摩刷而不摩刷？比丘！設欲心發便樂著，不捨、不忘、不斷絕，起愚癡、貪慳及餘惡心，盡懷不吐捨。如是，比丘！應摩刷而不摩刷也。

比丘！云何應護瘡而不護瘡？比丘！見色起想、聞聲愛著，思想形體不知為惡，不護眼根、耳、鼻、舌、身、心，盡馳外塵而不能護。如是，比丘！應護瘡而不護瘡。

云何比丘應作烟而不作烟？比丘！所學聞不知為人說。如是比丘應起烟而不起烟。

云何比丘不知擇道行？比丘！不入直道行，行於非道。云何行非道？比丘！入婬女里及酒會、博戲處。如是比丘為不知行道。

云何比丘不知愛？比丘！講說法寶時，不至心愛樂聽。如是比丘為不知愛。

云何比丘不知渡水？比丘！不知四諦。何等四諦？比丘！不知苦諦、苦習¹⁷諦、苦盡諦、苦盡道諦。如是比丘為不知渡水。

¹⁶ 葉枝 = 枝葉【宋】【元】【明】。（大正 2，546d，n.6）

¹⁷ 習 = 集【宋】*【元】*【明】*。（大正 2，546d，n.11）

云何比丘不知食處？比丘！不知四意止。何等四意止？比丘！不知內觀身、外觀身、內外觀身，不知內觀痛、外觀痛、內外觀痛，不知內觀意、外觀意、內外觀意，不知內觀法、外觀法、內外觀法。如是比丘為不知食處。

云何比丘不知食不盡？比丘！設為國王、長者、清信士女請食，設種種餽饌至心進上，比丘不知齊限，食已有餘復欲持歸。如是比丘為不知食不盡。

云何比丘不知敬長老？比丘！恭敬、供養之云何不知？設有長老比丘，久習道德、學問廣博，小比丘不至心禮敬，見之不起、不為避坐，輕慢、調戲、不以善心待。如是比丘不知敬長老。

其有比丘不知行十一法，於吾法中不應為沙門，不種法律根栽，無枝葉覆蔭皆自朽壞，不如還為白衣。若強為沙門者，必入三惡道。

比丘！知放牛兒十一行養護，其能使滋息。云何十一？此放牛兒為：知色，知相，摩刷，護瘡，起烟，擇道，渡水，愛牛，逐水草，擊知遺殘齊限多少，分別牛好惡、養視可用者。如是放牛者，便能養護增益其牛。」

佛於是頌曰：

「放牛兒審諦，牛主有福德，六頭牛六年，成六十不減。

放牛兒聰明，知分別諸相，如此放牛兒，先世佛所譽。

如是十一法，比丘當行，便能於是法中種法律根栽，枝葉茂盛覆蔭大地，不復朽壞。何等十一？比丘知色，知相，知摩刷，知覆瘡，知時作烟，知行道，知愛，知渡水，知食處，知不盡，知敬長老、舊學者艾恭敬供養。

云何比丘知色？比丘！知四大造起色。如是比丘為知色。

云何比丘知相？比丘！別癡、別黠。云何癡？非所思而思、非所行而行、非所說而說，是為癡。云何為黠？思可思、行可行、說可說，是為黠。能別癡黠，是為知相。

云何比丘應摩刷知摩刷？比丘！設生欲心，能制遠避如吐惡見；設起瞋恚、慳貪及餘諸惡，能制遠避如吐惡見。如是比丘應刷知刷。

云何比丘應護瘡而護？比丘！眼見色不分別好惡、守護眼根不著外色、遠捨諸惡護於眼根，耳聽聲、鼻嗅香、舌嗜味、身貪細滑、意多念，制不令著，護此諸根不染外塵，如吐惡見。如是比丘為知護瘡。

云何比丘時時放烟？比丘！如所學、所聞、所知，以是廣說，如是比丘為知放烟。云何比丘知行道？比丘行審諦八道，知不可行處，婬里、酒家、博戲處，終不妄入。如是比丘為知行道。

云何比丘知愛？比丘！見說法寶時，至心聽受、踊躍愛樂。如是比丘名為知愛。

云何比丘知渡水處？比丘！知四諦。云何四諦？苦諦、苦習¹⁸諦、苦盡諦、苦盡道諦。如是比丘為知渡水。

云何比丘知食處？比丘！知四意止。云何四意止？比丘！觀內身、觀外身、觀內外身，觀內痛、觀外痛、觀內外痛，觀內意觀、外意觀、內外意，觀內法、觀外法、觀內外法。如是比丘為知食處。

¹⁸ 習=集【宋】*【元】*【明】*。(大正2, 546d, n.11-1)

云何比丘知食不盡？比丘！若國王、長者、清信士女，以信樂心請於比丘，供養飲食種種餽饌，加敬進勸，比丘知節供身則止，思惟佛語：『施者雖豐，當自知限，不為盡受。』如是比丘知食不盡。

云何比丘知敬長老、舊學者艾恭敬供養？比丘！當親近是輩禮敬供養，出入迎逆、見來避坐，任力進上，勿以懈慢。如是比丘知敬長老。

比丘！能行是十一事者，於此法中種法律根栽、枝葉滋茂，多所覆蔭、清淨無垢。」

爾時，世尊以偈頌曰：

「有信精進學，受食知節限，恭敬¹⁹於長老，是行佛稱譽。

如此十一法，比丘學是者，晝夜定心意，六年得羅漢。」

諸比丘聞佛所說，歡喜受行。

¹⁹ 恭敬=供養【宋】【元】【明】。(大正2, 547d, n.6)