

請掀開經本二百七十九面，第一行：

解【況佛度眾生。不簡怨親。恆無疲倦。苟聞佛名。佛必護念。又何疑焉。】

這一段是說通義，也是告訴我們，諸佛菩薩都是大慈大悲，所謂「無緣大慈，同體大悲」，這才教給我們要修怨親平等。前面我們一再提出來討論過，大乘佛法皆是以菩提心為基礎，菩提心的體就是直心，也就是真心，直心就是平等心。假如我們這個心，在一切境界裡面常常不平等，我們的菩提心，幾時才能現前？怨親平等，不是對別人有好處，實在是幫助自己早一天成佛，幫助自己早一天發菩提心。如果就念佛法門來說，幫助我們早一天證得理一心不亂。

如果一開頭就修怨親平等，我們的功夫進展一定是很快的，縱然成就不了理一心，事一心是很可能得到的，功夫成片決定可以得到的。由此可知，心境要是常常不平，障礙我們功夫。換句話說，障礙我們在這一生當中往生西方，這是我們應當要向諸佛菩薩學習的。如果我們在修學當中，常常能修怨親平等，執持名號，諸佛菩薩當然護念。為什麼？跟諸佛菩薩的心相同，與諸佛菩薩的行相同，與諸佛菩薩的願相同，必得護念。再看下面一段：

解【然據金剛三論。根熟菩薩。為佛護念。位在別地圓住。蓋約自力。必入同生性。乃可護念。】

這是就教理上來說，這一段大師引用無著天親菩薩，解釋他註解的《金剛經》，《金剛般若經三論》。菩薩告訴我們，必得根熟的菩薩才為諸佛護念。這個地方我們也要特別注意到，通常所講根

熟，是什麼樣的地位？別教是初地，圓教是初住，這叫『根熟』。這種地位，在斷證功夫上來說，他已經斷見思、塵沙，也斷了一品無明，證一分法身，這個叫根熟的菩薩。換句話說，在《華嚴經》裡面講是法身大士，就本門來說是理一心不亂，當然諸佛護念。這個時候你既然證得一分法身，當然也證得一分的報身，這個時候你所見到的佛，是報身如來，而不是應化身。

諸佛護念，這個意思是『同生性』。什麼叫同生性？與佛自性相同。佛完全用真性，不用八識，菩薩也確確實實證得心性，明心見性了，雖不圓滿，但是他用的是真心。在這個地方再跟諸位提示，真心是平等心、清淨心、大慈悲心。我們現在待人接物當中，要用真心，絕不欺騙任何一個眾生，這個眾生是善也好、是惡也好，決定不欺騙他。對人、對事都用真誠心，絕不染污，用清淨心，絕無揀別，用平等心。我們現在雖然沒見性，我們用這個心是相似的同生性，雖不是真正的同生性，可是與同生性很接近。只要你肯這樣用心，你這個修學的進展一定非常快，不久就能夠證得真實的同生性，也就是法身大士。所以用功最重要的是要會用心，要善用心，會用心的人成就快，而且成就得非常的踏實。

前面我們常講三不退，意思都講得很明白，到同生性那就是圓證三不退，證到念不退。從此以後，真是念念流入薩婆若海，就是如來果地上的一切種智，這是與諸佛完全相應。這是講通途的法門，而我們這個法門很特別。我們看底下這段：

解【今仗他力。故相似位。即蒙護念。】

這是修其他的法門裡頭沒有的，只有修淨土法門。這個地方所講的『護念』，跟剛才的意思又不一樣。剛才我說過了，我們以相似的菩提心來修行，通途當然也蒙佛護念，但是與同生性的法身大士要差一等。可是以相似的菩提心來念佛，這個蒙佛護念就與法身

大士完全相同，並沒有差別，這個功德實實在在不可思議！所以這裡我們一定要記住，真正是難信之法；換句話說，我們念到功夫成片，就蒙諸佛護念了。像諸佛對法身大士一樣的，無二無別。為什麼？因為你這一生決定生淨土；換句話說，你這一生決定成佛，道理在此地。不但如此，再看看底下：

解【乃至相似以還。亦皆有通護之義。】

『相似以還』就是它不到相似位。這些地位，每一個地位我們都要清楚，不到相似位那就是觀行位。觀行位前面也講得很清楚，相當於別教的十信位，圓教的五品位，這個地位是沒有斷見思，雖沒有斷見思，已經有能力降伏見思煩惱的現行，正所謂是帶業往生，見思煩惱的習氣種子沒有斷。現行能夠伏得住，自己有這個定力，有這個功夫，這是凡聖同居土的帶業往生，也就是我們平常所講的功夫成片，就蒙佛護念了。

解【下至一聞佛名。於同體法性。有資發力。亦得遠因。終不退也。】

這幾句話是說，所謂「一歷耳根，永為道種」。這一句佛號他聽了，或者佛的形像、佛的名號，他見了，在見聞之後，他沒有能夠生起信心，阿賴耶識裡已經落下這個種子，而這個種子永遠不會消滅，一定有一天因緣成熟，這個種子會幫助他發心，就是『資發力』，資助他發心念佛、求生淨土，它有這個力量。這個時間長短不定，我們在同修道友當中，也常常看到這種情形。

他說：從小跟著父母到寺院裡面去拜佛，當時不相信，現在年歲大了，也退了休，想想過去那個情形，還是學佛好，他現在也發心學佛了。為什麼會發心？小時候跟父母上寺院燒香拜佛，他有這個種子在，幾十年這個種子都沒起現行，現在老了忽然覺悟了，要來學佛了，或者在社會上種種事業不太順利，受一些打擊，他也覺

悟、回頭了，還是學佛好，不定時間的長短，像這種情形，我們會遇到很多很多人。所以『一聞佛名』，確確實實於同體法性有資助他發心的力量。『亦得遠因，終不退也』，他能夠在某一個階段裡面回頭、覺悟了，都是佛菩薩神力護念的結果。這也是我們能夠信得過的。底下說：

解【阿耨多羅。此云無上。三藐三菩提。此云正等正覺。即大乘果覺也。】

前面給我們說明護念，現在再跟我們解釋果覺。菩薩在因地，佛在果地，所以菩薩稱為正等正覺，如來稱為無上正等正覺。這是把梵語跟我們中文在此地做一個對照。『阿耨多羅，此云無上』，中國的意思叫無上，「阿」翻作無，「耨多羅」翻作上。『三』翻作正，『藐』翻作等，底下那個『三』又翻作正，『菩提』翻作覺，「阿耨多羅三藐三菩提」完全翻成中國話，是「無上正等正覺」。這一句梵語翻成中國的意思很清楚、很明白，古人為什麼不翻？這是古時候翻經大德，他們有個例子，就是有個規矩，有五種不翻。這一句在五種不翻裡面，叫做「順古不翻」。因為古時候對於這個名詞，大家都非常熟悉，意思也是大家都知道的，所以成為一種習慣語，成為一種佛門的普通名詞，所以就用不著再翻，叫「順古」。

此地所講的無上正等正覺，在四教裡面是屬於圓教的果地，這個名號才名副其實。藏教、通教的佛，不能稱「無上正等正覺」，連別教也不行。別教的佛，四十一品無明只斷了十二品，還有上，不是無上，唯有圓教佛四十一品無明統統斷盡，再沒有上，這個地方我們也要把它牢牢的記住。這是一切經裡面沒有第二個講法，無上菩提是圓教佛才有，圓教佛以下統統稱為正等正覺。正等正覺是菩薩，是藏通別佛。單單講正覺，小乘的果地就有了，阿羅漢、辟

支佛，他們就是正覺。正覺與正等正覺如何揀別？有一個很簡單的區分，破了我執就是正覺，破了法執就是正等正覺，這是最容易區分的。換句話說，我們處處還有我，那就是不覺，這是凡夫。有「我」就不覺，無我就是正覺，破了我執。再說得粗一點，有見思煩惱就是不覺，見思煩惱統統斷掉就是正覺。

我們現在一天到晚心裡頭還起煩惱，還有貪瞋痴慢這些東西，這是不覺；由此可知，覺悟真是談何容易。在念佛人來說，念到事一心不亂這才是正覺，理一心不亂是正等正覺，功夫成片、帶業往生的依然是不覺。淨土法門的殊勝，這些不覺也能往生，這個是特別法門。其他法門不覺不能成就，這個法門是不覺也能成就，這就是經上常講的難信之法，道理在此地。諸位一定要記住，如果不修念佛法門，不肯求生淨土，那你不將見思煩惱斷得乾乾淨淨，你沒法子，你不能出三界，不能了生死；換句話說，六道輪迴、三途果報決定免不了。你要想從此以後真正免除三途六道，除了修念佛法門之外，沒有第二條路好走了，這是要真正覺悟的，我們在一生當中是不是能夠用其他的方法達到正覺。下面一段大師告訴我們：

解【圓三不退。乃一生成佛異名。故勸身子等。皆當信受。】

圓證三不退是佛在本經裡面所講的，以及大本《十六觀經》，這是淨土法門裡面所說的，這個意思就是一生成佛。實實在在是如來徹底悲心，是如來圓滿度脫一切眾生的法寶，問題就是眾生他願不願意接受，肯不肯依教奉行，他這個一生當中，他要是肯接受、肯依教奉行，那正是諸佛之所懷，不僅是釋迦牟尼佛一個人的願望，每一尊佛他們的期望都是如此。那怎麼不護念？這是我們一定要多想想，你就會相信，然後你就知道十方三世一切諸佛，對我們自己是何等的關心。知道諸佛這樣護念我們，我們無論在什麼地方，一定是平安的、是吉祥的，自己要有這個堅定的信心。為什麼這麼

多佛護念你？因為你發心修念佛法門，因為你發願這一生當中求生淨土，所以有這麼多佛菩薩，這麼多護法善神來護持你，道理在此地。所以這部經是一生成佛的經。

『故勸身子等』，這句話要特別的留意。「身子」就是舍利弗，「等」就是等我們自己，我們也包括在其中，不是等的別人，等是包括我們自己。如果你要是不信，那就沒法子。確實佛是為我們開示這個法門，我們今天讀到經，又讀到蓮池大師的介紹，這個註解就是他替我們介紹的。『皆當信受』，這句話非常非常的懇切，我們都應當要相信，都應當要接受。

解【聞名功德如此。釋迦及十方諸佛。同所宣說。可不信乎。初勸信流通竟。】

『聞名功德』已經是不可思議，如前面所說的，何況你具足了信願行三資糧，行是真幹。二六時中，心裡面念念有佛，二六時中真正能把這個世界看破、放下，什麼事情值得掛在我們心上？一句南無阿彌陀佛，除這句彌陀佛號之外，什麼事情都要放下。不但世間拉雜的事情要放下，出世間的一切佛法也要把它放下，從此以後再沒有障礙，一句佛號念到底，我們決定成就。千經萬論它的作用，都是幫助我們破迷生信。我們今天迷破了，不迷了，疑惑也沒有了，信心建立了。換句話說，一切經典可以把它束之高閣，讓別人去讀。我們的一切經典裡面，畢業了，畢業就是不要再讀了。從此之後，這一部經是西方公據，誰的西方公據？我們自己的。我自己往生西方的憑據、憑證！這是本師釋迦牟尼佛、十方諸佛異口同宣的，如果我們再不相信，那就沒法子了。

勸信這個文就到此地，也是把勸信的這個話說到了極處，信了以後，趕快發願，這個事情愈早愈好。

請看底下這一段經文，勸願流通：

經【舍利弗。若有人。已發願。今發願。當發願。欲生阿彌陀佛國者。是諸人等。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。於彼國土。若已生。若今生。若當生。是故舍利弗。諸善男子。善女人。若有信者。應當發願。生彼國土。】

這是本師勸勉我們的一段話，言詞十分的懇切。『若有人』這一句是假設的話，假設有人。『已發願』，已經往生的，可見得西方淨土正如永明延壽大師所說，萬修萬人去。這種修學要如理如法，就是我們在講席裡面一再提起的，要具足三資糧，具足三學、三慧，這個念法就是如理如法，用這個方法來念佛，沒有不生淨土的。我們看藕益大師的註解：

解【已願已生。】

已經發願的人，他已經往生了。

解【今願今生。】

『今』是現在，現在發願的，現在往生。佛說這個話是指當時的人。

解【當願當生。】

『當』是當來，就是指我們現在。釋迦牟尼佛滅度以後，將來，將來指我們現在，將來有人發願，那將來他能往生。這三句豈不是萬修萬人去？一個都不落空。

解【正顯因信所發之願無虛也。】

『顯』是非常明瞭的顯現出，你真信，真正相信了，你發的這個願決定不虛。

解【非信。不能發願。】

一般人，指我們念佛的人，他有沒有信？有那麼一點點，他對理論、境界並不很透徹，方法也模模糊糊，所謂是人云亦云，因此他這個願不切。譬如，如果佛來接引你了，說今天我們就往生西方

極樂世界去，他大概嚇得趕快就跑掉，這不得了，今天要死了，這不行，可見得那個願是假的，不是真的。他對這個世界非常留戀，放不下，這個願不是真的。如果是真的願，聽到這個消息，那比什麼都歡喜，那個願是真的。生生世世就等這麼一天，等佛來接引，這一下等到了，你想那多歡喜。現在這一天等到了，自己嚇得不得了，趕快跑，他不肯去了，這個願是假的，不是真的。所以這樣念佛，他怎麼能往生？不能！

佛也很慈悲，不會來嚇唬他。你不願意去，好，不來接引你，免得嚇唬你把你嚇壞了。所以臨命終的時候，牽腸掛肚的事情還很多，還是不願意往生，臨命終佛也不來接引，這就是所謂塵緣未了。塵緣未了是自家的事情，不是佛的事情，你對於三界六道還有所牽掛，還沒放下，放下就了了。塵緣了了的人，就是成熟的根性，在這個法門裡面來說，就等於法身大士。雖然你見思煩惱完全沒斷，可是決定沒有貪戀，一心一意天天念佛，等佛來接引，什麼時候得到這個消息，比什麼事情都歡喜，比什麼都高興，這個就是等於同生性，等於同生性的菩薩，實際上他就得三不退，就是圓證三不退了。

雖然現在這個身在娑婆世界，名字早已經標列在西方淨土，這個時候你念的佛號，聲聲佛號壯大七寶池中的蓮花，聲聲佛號增長蓮花的光彩，這是一個真念佛人，把世間什麼樣的事情統統放下。

解【非願。信亦不生。】

非信，不能發願。信願行是一而三，三而一，互相資助的，互為因緣。所以佛在此地才勸勉我們：

解【故云。若有信者。應當發願。】

生彼國土。佛與祖師都是這麼樣的懇切。

解【又。願者。信之券。行之樞。尤為要務。舉願。則信行在

其中。所以殷勤三勸也。】

《華嚴經》末後一品叫「普賢行願品」，意思跟這個一樣。三資糧裡面，願是樞紐，有願，一定有信，一定有行。信真正具足了，大師在玄談裡面給我們講的，信自、信他，「他」是指十方諸佛、釋迦、彌陀。信自是信心現識變，十法界依正莊嚴唯心所現、唯識所變，這是信自己。信本師、信彌陀、信十方諸佛，是信教。佛教給我們，我們相信，信他。信事，確確實實有西方極樂世界，有娑婆世界。信理，有事必有理。信因、信果，因是具足信願行三資糧，果報是西方四土三輩九品，這叫信。

所以一個人真正發願了，必定具足信心，一樣都不缺，『信之券』，券就是憑證，真的信。如果你沒有發願，這個信不真，不是真信。發了願，這個信是真信。『行之樞』，樞是樞要。換句話說，真正在修行了，「行」是行為。平素我們的行為，無不是貪戀世間的五欲六塵，心裡所想的是五欲六塵，口裡面所談的也是五欲六塵，一切作為都是要求得世間的五欲之塵，所以造作的是三界六道生死業，我們身口意三業行為，幹的是這些。從今天起，把它修正過來，三界六道生死之行統統把它放下了，一心一意修西方淨土之行，心裡面念念阿彌陀，口裡面念念阿彌陀，身體念念是恭敬禮拜阿彌陀。所以，行之樞。如果沒有真信，沒有一個堅定的願望，怎麼有真的修行？因此信願行，願就顯得特別的重要，『尤為要務』。

『舉願』，說了一個願，信、行都包括了，所以在本經，世尊才殷勤三次的勸勉我們，這個三次都要把它記住。圓瑛法師在講義裡面都引出來了，怕我們忘掉。二百八十四面倒數第三行，第一次佛勸我們的話，「眾生聞者，應當發願，願生彼國」。第二次勸勉我們，就是正宗分末後的一段，「若有眾生，聞是說者，應當發願

，生彼國土」。到此地我們所念的，這是第三次勸我們，「若有信者，應當發願，生彼國土」。這部經不算長，這麼短短經文裡面勸了三次，一而再、再而三，可見得發願的重要！只要你真正發願就蒙諸佛護念，就像諸佛護念華藏會上法身大士一般無二，我們應當要珍惜。再看底下一段文：

解【復次願生彼國。即欣厭二門。厭離娑婆。與依苦集二諦。所發二種弘誓相應。欣求極樂，與依道滅二諦。所發二種弘願相應。故得不退轉於大菩提道。】

這一段文也很重要，因為它發明了三資糧與三菩提心、四弘誓願，原來是一體的，說法儘管不同，意思是相通的。讀了這段經文，雖然是蕩益大師的開示，開示符合經義，就可以把它當作經文來讀，與經文同樣的尊重。

我們自己想想，我們自己『欣厭二門』做到什麼樣程度？「欣」是對於西方極樂世界，是不是真正的嚮往？「厭」是對於娑婆世界，現前我們的生活環境，是不是真正想捨？我們這個厭的程度到什麼樣的一個境界？娑婆苦，實實在在是苦！諸位如果很冷靜的去觀察一下，在這個世界無論是自由世界、共產極權，無論是中國、西方，沒有不苦，仔細想來真正是苦！覺悟的人不是沒有，沒有辦法，無可奈何，知道苦，沒有法子離苦。

佛法確確實實有能力解決，但是真正見到正法的人不多。換句話說，眾生業障太重，沒有聞法的機緣，這也正是開經偈所說的「百千萬劫難遭遇」，他沒遇到，這是沒這個福分，沒遇到。遇到了佛法，對佛法不能理解，遇到了不懂，遇到了等於沒有遇到，或者是懂，懂得不多，懂得不夠深度。換句話說，影響了他的信心，他不能夠建立堅固的信心，那個信心就像俗話所謂的露水道心，若有若無。說他不相信，他又信，說他信，他又不是真信，若有若無，

所以願不切、行不力，這一生還是空過了，這都是信願程度不夠，必定誤了這一生大好因緣。

可以說今天這個世界上，我們這個小道場因緣特別殊勝，因緣既然特別殊勝了，這個我們可以能相信的，十分的相信，決定的相信，十方諸佛對這個小道場特別護念。為什麼？我們對於這部經確確實實深入，仔細的來探討，真正幫助我們理解這個道理，真正幫助我們明瞭娑婆、極樂這兩個世界，幫助我們建立信心，幫助我們發願修行，自己要明瞭。十方諸佛護念我們，護念這個小道場，我們能信得過。

文裡面告訴我們，『厭離娑婆，與依苦集二諦所發二種弘願相應』。第一個是依苦諦，眾生太苦了，所以我們發願，「眾生無邊誓願度」。如何才能真正度得了這些苦難的眾生？唯有這個法門。除這個法門，要度眾生真難！所以華藏世界，到最後要想究竟度脫一切眾生，普賢菩薩只有以十大願王勸大家求生淨土，這才成就究竟度、圓滿度。第二，這個世間眾生們煩惱習氣太重，沒有法子斷，菩薩才發願「煩惱無盡誓願斷」。如何才能真正把煩惱斷盡？也得靠這一句佛號，聲聲具足三學、三慧、三資糧，才能把見思、塵沙、無明斷盡，這是與苦集二諦相應。

旁邊這個小註上面說：「此皆淨宗指訣。世人多夢。夢不了。所以雖修無功」，這個話說得一點都不錯！我們想想我們過去念佛，的確是雖修無功，不相應，與四弘誓願不相應，那就是與欣厭二門不相應。四弘誓願，諸位一定要記住，要覺悟，每一願裡面所講的眾生，不是指別人，是指的自己。「眾生無邊誓願度」，這個「眾生」是自己，不是別人，自己怎麼叫眾生？無始劫以來，在六道裡頭生死輪迴捨身受身不曉得多少生，這叫眾生。捨身受身，真正是無邊，無量無邊，這一生覺悟了，誓願度，這一生要度。換句話

說，從此以後不再生死輪迴了，這一生是無量劫以來生死輪迴身是最後一身，來生就不要生死輪迴了，這個身從今得度，是這個。無量劫以來的生死煩惱，也是今生要斷，所以四弘誓願裡面講的眾生，是指自己，不是指別人。我們平素的功夫不得力，都是把那個眾生指作別人，把自己都忘掉了，結果怎麼樣？「泥菩薩過河，自身不保」，度別人沒度了，自己還是拖下水，還是要生死輪迴，兩頭都落空了。所以關鍵就在那個眾生，眾生是指自己，不是指別人。

底下一段說『欣求極樂』，這個與依滅道二諦，四諦裡面，苦集是世間法，滅道是出世間法。欣求極樂世界，助道的因緣具足，這是發了「法門無量誓願學」的願，這要記住。你看法門無量誓願學，到哪裡學？到西方極樂世界學。如果你在此地學，糟了！為什麼？耽誤了往生。你要費多少精神去學這些經典？這些經典統統都學會，還是往生不了。佛說的這一切經就是告訴你，法門是無量無邊，到哪裡學？到西方極樂世界去學。

實在講，釋迦牟尼佛四十九年所說的，只說了一點皮毛而已，那是真的，一點不假。你看龍樹菩薩龍宮裡面所看到的《華嚴經》，上本經十個三千大千世界微塵偈，一四天下微塵品，無量無邊，我們現在的《華嚴經》是略本；換句話說，是《華嚴經》的提要，《華嚴經》的綱目，才不過五萬偈而已。明白這個道理，我們發願修無量法門，必得到西方極樂世界。現在我們曉得，法門有無量無邊，暫時放下，一樣也不學，趕緊到西方極樂世界去，在那邊成就無量無邊的智慧，這是正知正見。你要在此地來修學無量法門，給諸位說，邪知邪見，一定耽誤你往生。縱然是往生了，耽誤了你的品位，要覺悟！

末後講到「無上佛道誓願成」，這都是自己。我們要修成無上佛道，還是在西方極樂世界，唯有往生西方極樂世界，才能真正的

在一生當中達到等覺的地位，一生補處。這樁事情，我們在《華嚴經》裡面看得太清楚，為什麼華藏世界四十一位法身大士要求生西方世界？在他們來說，度眾生、斷煩惱、學法門，都無須往生西方極樂世界，為什麼還要到西方極樂世界？末後一願，「無上佛道誓願成」，不到西方極樂世界，無上佛道成不了，為了要成就無上正等菩提，不能不往生西方極樂世界。

念佛法門、西方極樂世界有這樣的好處，你要是不相信，真是當面錯過了，百千萬劫難遭遇的因緣，你們當面錯過，真正是太可惜！這種損失，實實在在講不能原諒。除非你沒有遇到，遇到當面錯過，太可惜了！多少有情眾生希求不到的，居然你在這一生當中這麼樣的好運碰上，碰上了當面錯過，實在是對不起自己、對不起諸佛菩薩、對不起父母、對不起師長、對不起祖先。我們要真正曉得這個道理，真正有這個認識。

我們自己今天遇到了，怎麼能不勸我們的同修專一？怎麼能不把這個這麼好的一個法門，這麼好的一個寶貝，介紹給我所認識的人？介紹，盡了我們的責任，盡了我們的心，他不相信，那是他當面錯過。換句話說，我們給了他這個機會，給了他這個因緣，他自己當面錯過，他不能怪我們。你往生西方極樂世界了，他墮落了，你們兩個好朋友，他會找你麻煩：「這麼好的法門，當時為什麼不告訴我？你只曉得你成就了，我還在墮落」。如果你早告訴他，他不相信，「不是我不告訴你，我早告訴你了，你自己不相信，怪誰！」那個時候就不怨天尤人。所以我們要盡心盡力勸告所有認識的同修，或者是認識的親友們。

佛在此地殷勤對我們三勸，我們也得要殷勤對我們所有認識的人三勸，不要四勸，三勸就可以了。三勸就盡到責任，三勸不來，那沒有法子了。因為四勸，勸太多了，他就起反感，他就厭惡，所

以我們也做到三勸，佛勸我們三勸，我們勸一切大眾也三勸。

末後，大師在此地給我們做一個總結，『故得不退轉於大菩提道』，就是阿耨多羅三藐三菩提。為什麼？與四弘誓願完全相應，這個欣厭二門才是圓滿具足。這樣的人一生當中決定往生，這就是所謂的「根熟眾生」，根熟的眾生，諸佛是特別的護念。為什麼？他這一生要成就了，好像學校裡頭應屆畢業班的學生，老師特別照顧他，要特別輔導、幫助他成就，特別的關心他，就是這個道理。這段文我們要多念幾遍。今天我們就講到此地。