

中有成就秘笈

佛法精粹

中有成就秘笈

——中有闻教得度释义

元音老人 述

藏
平
和
知
覺
PDG

目 录

第一部分 绪说	(1)
一、翻译缘起	(2)
二、卷头语	(100)
(一) 中有的种类	(100)
(二) 密法成就的种类	(102)
(三) 本法是中、下根人、凡夫或大罪者最方便的 解脱法	(111)
(四) 本密法的殊胜功德	(119)
(五) 度亡时期注意事项十四条	(127)
第二部分、正文	(172)
[初] 前导	(174)
一、颇哇法	(178)
二、诵法须知	(181)
[次] 正述	(183)
三、诵法实施	(183)
四、行法须知	(218)
五、行法实施	(225)
(一) 第一阶段行法	(225)
(二) 第二阶段行法	(232)
(三) 第三阶段行法	(244)
(四) 第四阶段行法	(306)
[后] 结归	(356)
附编：汉文咒音表	(361)

第一部分 绪说

今天，有无上胜缘，和诸上善人共同研究佛法。诸位切莫看轻自己，因为一切众生均具如来智慧德相，只要我们发心、修法，知道世间一切相都是假的，都不可得，不去追求，回心向善，自度度他，就是大菩萨。我们平常说：“人身难得，佛法难闻。”是呀，试看六合之内、宇宙之中的芸芸众生，得人身者能有多少啊？！胎、卵、湿、化四生不知道有多少，就象大地的土那么多，得人身者只如一指甲里的土，真是少得可怜；可那些昆虫、蚂蚁遍地都是，还有我们平常喂鱼的鱼虫，用网一兜不知道有多少。所以说“人身难得”真是不错！而既得人身又能听到佛法的人有多少呢？那就更少了。整个世界这么多人，没有多少人能听到佛法；即或能听到佛法，而能听到大乘了义的经文就更少了；听到大乘佛法而又能发心实修，证得本性的又更少了！大部分信佛者只是接触佛法的边缘，烧烧香，拜拜佛，求点福报，种点善根，只能作为将来修法成道的资粮。真正能了解佛法的真义，又能按之实修的，真是凤毛麟角了。

今天我们讲的这部《中有教授听闻解脱密法》^①，是密教中的密中密，是不轻传的秘密法宝，是不需要经过修行

---

^① 《中有教授听闻解脱密法》是上海佛学书局一九九四年印制的版本。

就能成就的大法。一般净土宗、禅宗、密宗，都要经过修禅观、打坐、入定才能把妄想歇下来，打开本来亲见佛性，而这部法，不需要这样修行，你只要懂得成佛了生死是怎么一回事，得到这个秘诀之后，到临终时就可以解脱了。所以这是密中密的无上大法。

我们今天能有幸听到这个法，真是多生历劫所种善根得的福报。在未讲此法之前，我们先看看“翻译缘起”和“卷头语”。了解一下这个法的流传经过和修习本法所必需具备的基本知识。我们明白之后，就会知道它的珍贵之处。

一、翻 译 缘 起

(一)

我们大家活在这个世上，天天有人生，天天有人死。长寿者一百多岁，短寿者十几年，还有的生下来就死了。人的一生一世，虽有长短不同，但都是一转眼就过去了。那么，人究竟生从什么地方来？死又到什么地方去了呢？大家都不知道。所以生死是个大事！佛就为这个大事因缘出生于世，指点我们的迷津。让我们知道生从何来，死往何去，打破这个迷闷的疑闭，打破这个哑谜。

没有智慧的人，他也不知生从何处来，死到何处去。他既不管，也不会去研究这个问题。他以为生到这个世上来，就是穿衣吃饭、娶妻生子的，就这样糊里糊涂地混过了一生。从前梁启超曾就这个问题问大家：“人生到这个

世上来究竟是因为什么？”是叫你来穿衣吃饭的吗？难道这个世上的饭太多衣太多，没人吃无人穿，叫你来吃来穿的吗？可见不是！是要你来娶妻生子繁衍后代吗？要是只为娶妻生子的话，那等于粪坑里的蛆一样，又有什么意义！显然不是那么一回事。那究竟是因为什么呢？但愚者无知，也不知研究。就这么从梦中来，到梦中去。糊里糊涂转眼几十岁，乃至一百岁，人生一世就这样昏昏沉沉地混过去了。

在我们人类，想研究人生宇宙真理，打破这生死谜团的人，确是少数。大部分人只知道升官发财，赚钞票，娶老婆，生活过得舒服一点，能享受，就满足了。从不知研究人生宇宙的真理和人生于世的价值所在！有智慧的人就不甘迷闷，要研究研究我们人究竟是从什么地方来的？死了又到什么地方去？这个宇宙又是怎样形成的？他要得出一个正确的答案，所以就产生了哲学。古今中外很多杰出之士纷纷研究这个世界、人生的由来，但是他们费尽心机、竭尽脑力，却得不到一个真实正确的答案。有的说唯心；有的说唯物；有的说一元，有的说二元。但究竟是怎么回事？得不到真实的结论。只有佛陀能指点迷津，能解开这个谜，能正确地告诉我们人生宇宙之由来。

今天我们能听到这大乘了义的佛教秘密经典，真是无上的福报。这个福报不是世间的洪福可比的。所谓洪福，就是地位高一些，收入多一些，生活得舒服一些。但是你生活得再好，也离不了生、老、病、死。到时还是赤裸裸地去了。钞票再多，一分钱也带不走。只有研究佛法之

后，明白了这个真理，明白了人究竟是怎么一回事，从而脱离出这生死的圈套，这才是了义的大福报。

很多聪明人在做学问时走不通，得不到答案时，于是就从宗教上来研究，看看是不是能得到一个真实的答案。“人究竟是从什么地方来的？”不同的宗教说法各别。基督教说：“是上帝创造的。”伊斯兰教说：“是真主创造的”。但是要真正再深究一下，上帝创造了我们大家，那么上帝又是谁创造的呢？！就无法解答了。

所以，只有佛法说的透彻，不是谁创造谁！佛法告诉我们：无始以来就有这个佛性（无始就是没有开头）。这个佛性是什么呢？就是我们见闻觉知的能量，就是我们见闻觉知的性能。我们以六根（眼、耳、鼻、舌、身、意）对六尘（色、声、香、味、触、法），根尘相对，就起知觉。所以眼见色、耳闻声、鼻嗅香臭、舌尝味道、身体就是对外边环境的触觉、第六意识大脑就起知觉和分别。所以说意属知、身属觉、眼属见、耳属闻、鼻属嗅、舌属尝，这些就是见闻觉知的性能。这就是我们的本性。这个本性人看不见，就以为没有。其实这个性能就象电。我们把电线接好，电灯泡装好，开关一开，灯就亮了。但这个电也是看不见的，我们的大脑神经就象电线一样，靠这个性能来起作用。假如我们一口气不来，就是气断了，大脑神经还在，但它却不能起作用了。所以禅宗人在修法的时候就参：“念佛是谁？”这个佛究竟是谁念的呢？是你念的，把什么东西称作你呢？把身体称作你，还是把思想称

作你？这个身体不是你，因为身体只是你住的房子。佛性一走，离开身体以后，你的身体就不会念了。那么，思想也不是你，因为思想是外界客观环境在人脑中的反映。没有外界的客观环境，就没这个思想了。身体不是，思想也不是，那么究竟是谁呢？把这个话头在心里思索，就起了疑情，就把你的妄念割断了。就在能所双亡的时候，回光自见，就看到这个无相的佛性。这个佛性虽然是无相，但是它有功能。还是有啊！所以我们研究来研究去，还是佛法讲的是真理。为什么呢？因为它必须经过实证，才得真实受用。我们做功夫做到妄想断了，妄念绝了，即前念已断、后念未起的真空时，它一丝不挂，一尘不染，但是了了分明，非同木石，这个“了了分明”的是什么？这就是我们的知觉性，就是我们无所不能的性能！也就是大家时刻想 明心见性的佛性呀！我们如果在这上面着眼，明悟了，体会了，再能在境上锻炼，顺境不喜，逆境不恼，对境无沾染、爱嗔、取舍之情，就叫“开悟”！因佛法有办法叫我们打开迷团，亲自见到这人生宇宙的本性，所以佛法是人生唯一正确的指南。

佛教是无神论者，和其它宗教讲的不同。佛教不讲上帝或神来创造、支配我们，而是自己支配自己，自己创造自己，所以叫“一切唯心造”。而其它宗教都有个至高无上的真神或真主来支配你。有不明白的人说：“佛教不是说人死了之后有十殿阎罗吗？由阎罗王来判决你，那不就是由阎罗王来支配、发落你了吗？”不是！那是误会了。

实际上是我们自己支配自己。造善业的有善报，到好的地方去；造恶业的，就要受恶报，到坏苦的地方去。并不是阎罗王来支配你。阎罗王就等于我们的公安局。比如我们没做犯法的事情，公安局能来干预我们吗？假如你做了犯罪的事情，公安局就对你不客气，要来抓你判刑了。所以一切都是自己支配自己，不是谁来支配你的。我们说造十善就生天；贪嗔痴具足造恶就下地狱。都是你自己造的。十法界就是一心。十法界是指四圣六凡（四圣：即佛、菩萨、辟支佛、罗汉；六凡：即天人、人、修罗、地狱、饿鬼、畜牲）。这十法界都是我们一心创造的。

佛教讲的“因果轮回”就是告诉我们：要懂得“种瓜得瓜，种豆得豆”的因果律，要怕受果报，首先在因地上不要造业。凡夫是不怕造因，只怕受果。菩萨是只怕造因。他不造因，就不会受果。比如我们现在做了犯法的事情，就造了恶因，那就一定要吃官司，受审判坐监牢。我们没有干坏事，就不会受这个恶果了。凡夫不是这样，他只怕受果，不怕造因。为了达到他享受的目的，不择手段造恶业，所以社会上就有许多犯法的事情。于是就有了《刑法》、《民法》等等的法律制裁手段。实际上人们就是因为执着这个色身为我，才要尽情享受。尤其现在这个世界，科学昌明，物质丰富，有很多的享受。而人的物欲高涨、欲壑难填，有了这样，还要那样，都是高消费。自己没有这个收入，就免不了要做犯法的事情。因此社会上犯法的事件层出不穷，皆由于此。由于我们错误地认这个色

身为我，于是就产生了造业的因，生出了妄情。又因为这个虚妄的情见，就随情造业，随业受报，生死轮回，无有了期。可见佛教讲的“因果轮回”是颠扑不破的真理。与科学家研究出来的“因果律”一样，是真实可信、颠扑不破的。

佛教讲的“无常迅速”，就是告诉我们，人生如朝露，短暂得很。活一百岁，看是长寿了，其实一眨眼就过去了。比如我们现在都几十岁了，回想当初，就好象刚发生一样，几十年一下就过去了，所以快的很。佛看我们就好象朝生暮死一样。我们这里一百年，在天人看来，只是一会儿工夫。假如我们在兜率天，那里的一天，就是我们这里的三百多年。我们这里一个人能活四百岁吗？假如有，也很少，不过在他们看来，也只有一天哪！人生苦短，很快就要走了，我们该怎么办呢？不好好用功修法，以期了生脱死，对得住自己来这个世上走一遭吗？！佛讲的种种警策的话，都是给我们敲警钟，让我们赶快用功，不要错过这难得的人生！因此，不要再执着这个色身，这个色身不是我们自己，它只不过是我们住的房子。真人是我们的佛性，佛性就是我们刚才讲的见闻觉知的性能。要保护这个性能不被客尘烦恼所沾染。客尘烦恼，就是我们刚才讲的“色、声、香、味、触、法”。“客尘”就等于是灰尘，它不是主人，所以叫客。我们粘在上面，要享受，要达到满足欲望的目的而不择手段，那就坏了。

所以佛教就是要我们明白“因果轮回”、“无常迅速”

的道理，从而改造人生，做一个真实的人，做一个符合人格的人，更由此而超越人成佛。人生是不久长的，须赶快放下来，不要追逐物境，让我们回归原来的一丝不挂、净裸裸、赤洒洒的净境，以免枉受生死轮回之苦。我们现在都是颠倒妄想而不自觉。佛在二千五百多年前的一个腊月初八，夜睹明星悟道之后说：“奇哉！奇哉！一切众生都具如来智慧德相”。为什么不自见呢？都是因为妄想颠倒执着之故，而迷盖了本来。我们现在都是在妄想、颠倒、执着之中。佛警策我们要一切放下，等于当头敲我们一棒，叫我们赶快梦醒。

我们人一生的过程，就是连续不断的苦，所谓生、老、病、死苦。生下来的苦大家可能忘记了。试看小孩生出来都是“哇”的一声哭叫着，没有哈哈笑的。为什么没有笑的呢？因为他在母胎的时候，都是暖烘烘的，皮肤很嫩，不接触外境。一出娘胎，冷空气一刺激他，象针戳一样的痛。他在母胎里本来是头朝上的，要生出来的时候，头要先下来，翻一个颠倒，从母亲的骨盆里挤出来，像在两座大山的夹缝中挤出来一样，孩子很痛苦，所以都是哭着出来。小孩苦，大人也是苦。在产房里母亲也都叫啊，痛得要死。老了也是苦，眼睛花了，看不见了；耳朵聋了，听不清了；牙齿落了，吃东西咬不动了。身体老化，精力衰颓，要依靠别人来扶侍，就不自由，不自在了。一旦生了病，就更苦了。大家都知道生个小小的牙病都疼得不得了。俗语说：“牙痛不是病，疼起来要性命！”何况是

别的大病呢？要是生了癌症什么的，那就更痛得不得了了！我曾看到一个生癌症的人，最后痛的满床滚，所以病是人生最苦的事。讲到死，那就更苦了。死的时候是四大分散，犹如生龟剥壳，苦不堪言。我们人的身体，是以地、水、火、风四大相聚而成的。死的时候，先是地大分散。地大分散时，象泰山压到身上一样，沉重气闷得透不出气来，因之家人搬他都搬不动；水大分散象整个人浸到水里面一样，潮湿得难受；火大分散时人浑身发烧，临死的人两个颧骨都烧得通红，这是火大分散的征兆；风大分散就更苦了，犹如大风把地皮一层层吹掉了一样，病人的感觉就象用刀把皮肉一层层削掉一样的痛苦，到后来呼吸要断时，只有出气，没有进气，而且有一口海底痰闷在喉咙里，使呼吸不得，最后这口痰一落就断气了，痛苦的很。所以人的一生，生、老、病、死都很苦啊！当然，我们还有其它的苦，什么“求不得苦”、“爱别离苦”、“怨憎会苦”等等，就不去讲它了。

孙景风居士说：“有些人专为‘怖畏生死’而学佛的；又有一类发大心学佛的人，体会到六道众生，都是我过去的父母，沉沦苦海，头出头没，无有出期。因而要依大乘教义，无我精神，由‘观无常’，了生死，进一步发现四无量心，学六度万行，行菩萨道，愿众生都成佛，”（见原文三十四页）。这里就讲到我们发心学佛，是有种种不同的原因。有的是害怕生死来学佛的，现在活着将来死的时候要痛苦，死了以后要到什么地方去呢？也不知道，还是

来学佛吧，找个归宿。比如现在修净土宗，将来可以往生到西方极乐世界。有的人是为了救度众生而发心的。所以，佛教有五乘的区别：第一是凡夫乘。他只知道做好事，不做坏事，也不想了生死，也不知道怎样了生死。比如庙里面初一、十五烧香拜佛的人很多，他们没有真正了解佛法是怎么一回事，也不知道了生死，只沾了点佛法的边，这就叫凡夫乘，也叫人天乘。第二就是罗汉乘。有的人是专为了自己了生死而修行的，知道生死可怖，无常迅速，为赶快脱离六道轮回而发心修行，这就是罗汉乘。第三是辟支佛乘（或缘觉乘）。与罗汉一样，只顾自了，但比罗汉聪明，见微知著，从因悟果，所以他们修的法是十二因缘，不象罗汉修四谛法门由果究因。他们在无佛出世时，见花开花落，即悟空苦无常而证道，所以较罗汉略胜一筹。第四就是菩萨乘，是为救度众生而发心修行的。因看到世间大众都是生、老、病、死苦，为使大众都能解脱，先发心自己修行，自己先解脱出来，然后再救大众。比如有人掉到黄浦江里，你想救他，可自己又不会游泳，怎么救？所以要先学会游泳，再学会救生术。光会游泳不会救生术还不行，你救他的时候，他会把你拚命抱住，你自己就游不动了。是故佛法有六度万行，就是讲怎样救度众生的，让人知道度人的方法。先自度再度他，这就是菩萨乘。第五是佛乘。明白一切众生都有这个无漏智性，和佛无二无别。同释迦牟尼佛、药师佛、阿弥陀佛等都一样没有分别。我们只因妄想执着，误认色身为我，不知道这

个知觉性就是我们的法身。现在应赶快回头，一切放下，恢复自己本有的智慧德相，圆成佛果，这就是佛乘。所谓佛教有五乘区别，实则都是一心所造，就是由于大家发心程度不同，佛教才分为五乘。

佛教育我们只有一真法界——佛性是真，其它一切都是虚假，都是无常的。我们住的这个地球也不例外，它在成、住、坏、空四个劫中轮回生灭。成、住、坏、空各是一个中劫，一个中劫合二十个小劫而成。四个中劫为一个劫，一个大劫一过，地球就要坏了。总而言之，一切无常，无可执取。所以学佛就是“观无常”，也就是叫我们一切放下，不要执着，根本没有长久的、真实的东西。我们生在这个世界上，长寿者一百多岁，转眼就过去了，何况长寿并不多见，又何必斤斤计较于声、色、货、利，而不宽恕对人呢？！比如我们乘汽车，被别人碰一下就吵起来了。人家不是有意碰你的，不要这么斤斤计较。我见报上有一段记载，很发人深思：一位体育记者去国外采访，因为走路走的太急，不小心，一脚踩在一位外国老者的脚上。这位外国老者反过来向他道歉“对不起、对不起，是我走的慢，阻碍了你。假如我走快点，你就踩不着我的脚了”。这位记者直觉得脸红。明明是他踩了老者，人家反而向他道歉。看！人家有这么高的修养。假如我们都有这样的精神，这个社会就安宁了，就不会发生争斗了。学佛就是教育我们做个符合人格的人，更向上，做个超人，大家都有高尚的情操，时时处处都能退己让人。这样社会安

宁，国家富强，世界也不会发生战争了。所以佛教对整个世界都是有好处的。因此，时时刻刻要观我无常，我们都是到这个世界上来做客的。诗人李白说：“夫天地者，万物之逆旅；光阴者，百代之过客”。天地是个大旅馆，我们只不过在里面住一下就离去了，为什么不讲礼貌，执着不放，不宽待别人呢？！所以学佛要退己让人，把自己的一切执着、贪、嗔、痴、慢、疑消尽，才能成道。我们之所以有贪心，就是因为误认色身为我，要享受，想长寿。秦始皇当了皇帝之后，想长寿，永远享受做皇帝的乐趣，派人觅仙丹，正是贪心的幻现。现在社会不安宁，贪污、贿赂风盛，也是贪心在作祟。假如我们醒悟了，一切皆幻不可得，还贪什么？还是尽一己之力，为大众谋福利，积点德吧。俗语说的好：“留万金于子，不如积德贻子一经”。这是告诫后人留金钱给子孙不好，不如教诫后人造福积德好。如若我们知道一切虚幻无常，就不贪取执着了；不执着，就放下了；放下，就心空了；心空，本性就现前了，也就了生死了。这是很简单的道理。懂得这个道理很容易，但做起来就不那么简单了。因为执着的习气太深了！让你放，你却放不下来。所以我们时时刻刻要学习锻炼，与自己作斗争，才能慢慢地将这执着的旧习渐渐消尽。

大乘佛教的四弘誓愿就是：法门无量誓愿学；烦恼无尽誓愿断；众生无边誓愿度；佛道无上誓愿成。要发这四弘誓愿，时时刻刻、兢兢业业的督促自己用功。不只是为

自了。六度万行就是施、戒、忍、精、禅、慧。第一个就是布施。为什么要修布施呢？就是要断掉我们的吝啬心、执着心。我们都执着、吝啬得很，不肯舍。肯舍，那么心量就大了。

第二是持戒，是指戒心不动。如果你心常常在动，妄念丛生就不行。

第三是忍辱，并不是说我们要发火了，硬压制自己把这股火气捺下去。不是！那样肝火旺，会生病的。那怎么办呢？要观空，一切都不可得，连“我”也没有。既无我，哪有辱呢？没有我，谁来受这个污辱？如此观察，即如《金刚经》所说：“无我相，无人相，无众生相，无寿者相”。无人、我，辱从何来？既无辱，又何须忍呢？不忍之忍，是为大忍。因为一切都没有，一切色相都是因缘合成。“因缘所生法，我说即是空”。一切事物本身没有，都是因缘相聚之后才有的。所以就不要再着相了，不着相，那么你心就空了；心空了，辱也就没有了。

第四，是要精进。修法、学佛就是要精进。如何精进呢？就是勤除自己的妄习。所以净土宗一天要念几万遍佛号。就是为扫除我们的妄想、妄念。因为我们妄想不停，妄念多端。一天到晚妄念在脑筋里转，没有停的时候，只有坐下来念佛的时候才看见妄念。这个念头起了，那个念头来了。当你忙忙碌碌的时候，看不见妄念，还以为没有妄念。实际是妄念不停，你没有看见。这就犹如一杯浑水，浑的时候，你看不见泥沙，待泥沙沉淀下去，上面水

清了，才能看见泥沙。所以，当我们妄念、妄心清静下来，才能看见妄念在不停的动。我们打坐，念佛看见妄念是好事。因为心逐渐清静了。有人说他打坐时看见妄念不好，还是不打坐好。不打坐看不见妄念，看不见妄念他以为就没有。不是！妄念永远不会息，不会停。所以我们做功夫要精进不懈，朝于斯，夕于斯，流离于斯，颠沛于斯。时时刻刻观照，念头一起就看见它，不跟它跑。我们果真能这样精进不懈地做功夫，不过三、五年，就能打开来，见到自己的本性。有人修行许多年也不行，这是什么缘故？就是时时刻刻还在动念头，没有看住它，没有精进。假如时时刻刻看住它，只要三、五年就一定会把念头歇下来，一定会把身、心、世界化空，再经不断地在事境中锻炼，勤除习气，最后定能打成一片。肯定的！所以我们说修心中心法的人，要时时刻刻打坐。并不是打坐两小时后，下坐就放野马，任妄念蠢动，而须绵密观照，看住妄念不跟它跑。“打坐”打什么？打妄念，要看见念头起处，不跟它走；坐就是见本性，要时时刻刻见本性才行。这个性能如影随形，要离也离不开。傅大士说：“夜夜抱佛眠，朝朝还共起。”夜夜睡觉是抱着佛，早上也是抱着佛一起起来。说明自性离不开啊！只要我们真肯用功，精进不懈，三、五年保你们成就。假如不是这么精进，有修无修的，高兴的时候打一坐，不高兴的时候，就不坐了。或者打坐时胡思乱想，一面念佛持咒，一面脑筋里妄念不停地转，那有何用？！我们打坐，必须死心塌地的放下一