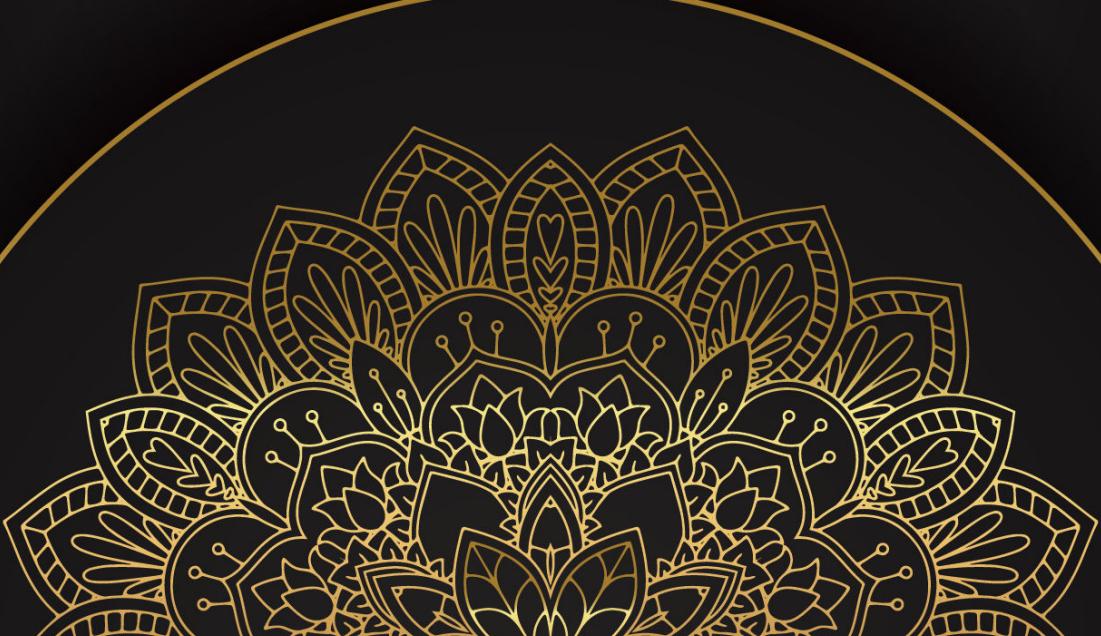

Dịch giả: Tỳ-kheo-ni Hải Triều Âm

KINH

THỦ LĂNG NGHIÊM

NXB TÔN GIÁO - HÀ NỘI | PL 2553 - 2009

Cố Đại Lão Sư Trưởng
Hải Triều Âm

Dịch giả: Tỳ-kheo-ni HẢI TRIỀU ÂM

**KINH
THỦ LĂNG NGHIÊM**

NXB TÔN GIÁO – HÀ NỘI
PL. 2553 - 2009

CÁC SÁCH THAM KHẢO:

- Bản chữ nho của Sư cụ Tuệ Nhuận.
- Bản dịch của cư sĩ Tâm Minh.
- Lăng Nghiêm Chính Mạch của Tổ Giao Quang.
- Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa của Pháp-sư Viên Anh.
- Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa của hai ngài Hòa-thượng Bích Liên và Liên Tôn. Nhà in Thạnh Mậu xuất bản năm 1954.

— KINH —

THỦ LĂNG NGHIÊM

I. TỰA

Như vậy tôi nghe, một thời Phật ở tinh
xá Kỳ Hoàn thành Thất La Phiệt, cùng
với chúng đại Tỳ-kheo 1250 A-la-hán,
Phật tử trụ trì khéo vượt ba cõi, ở các
quốc độ đầy đủ oai nghi, theo Phật
chuyển pháp luân, kham lãnh lời Phật di
chúc, nghiêm giữ giới luật thanh tịnh
đáng bậc khuôn mẫu, hiện thân vô số cứu
vớt chúng sanh tận đời vị lai thoát khỏi
trần lụy. Đại trí Xá Lợi Phất, Ma-ha Mục

**Kiền Liên, Ma-ha Câu Si La, Phú Lâu Na
Di Đa La Ni Tử, Tu Bồ Đề, Ưu Ba Ni Sa
Đà làm thượng thủ.**

**Lại có vô số Bích Chi, vô học và sơ
tâm đồng đến đạo tràng.**

**Nhầm ngày Tỳ-kheo mãn hạ tự tú, các
Bồ-tát từ mười phương đến xin Phật giải
quyết nghi hoặc, kính vâng đức Từ
Nghiêm, thỉnh cầu nghĩa thâm mật.**

**Như Lai tại pháp tòa, khoan thai tảo
bày nghĩa ẩn sâu. Giọng nói hòa nhã như
Ca Lăng Tân Già vang khắp mười
phương. Hằng sa Bồ-tát đều đến đạo
tràng. Văn Thủ Sư Lợi làm thượng thủ.**

**Nhân ngày giỗ phụ vương, vua Ba Tư
Nặc đích thân thỉnh Phật và Bồ-tát vào
cung cúng dường. Trong thành, trưởng
giả cư sĩ đồng thời thiết trai. Phật sai Văn
Thủ chia các Bồ-tát và A-la-hán đến
chứng.**

Duy có Anan đi xa mới về, không kịp cùng Tăng chúng phó thỉnh. Một mình không có Thượng tòa hay A-xà-lê. Ngày ấy trong chùa không ai cúng dường. Ông cầm bình bát vào thành thứ lớp khất thực. Trong tâm mong cầu gặp người chưa từng biết cúng dường làm trai chủ. Lòng từ bình đẳng không kể sang hèn, phát tâm viên thành vô lượng công đức cho tất cả chúng sanh. Anan đã biết Thế Tôn quở Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp là A-la-hán tâm chẳng quân bình. Kính vâng lời Phật dạy mở lòng từ vô ngại, độ người đời thoát khỏi tội chê bai nghi báng, ông thong thả vào cửa thành, oai nghi nghiêm chỉnh, kính cẩn tùy thuận trai pháp.

Qua nhà dâm nữ Ma Đăng Già, ông bị huyền thuật tà chú Phạm Thiên đạo Sa Tỳ Ca La bắt vào phòng riêng, gân phá giới thể.

Như Lai biết Anan mắc nạn, ngọ trai vừa xong liền trở về tinh xá. Vua cùng đại thần trưởng giả cư sĩ đều đi theo Phật, mong nghe pháp yếu.

Khi ấy trên đỉnh đầu đức Thế Tôn phóng hào quang bách bảo vô úy (^(*)Chú thích: Quang minh từ đỉnh đầu phát ra tiêu biểu trí tuệ. **Bách bảo:** trăm báu. **Vô úy:** không sợ. Tà ma như giã gắp nóng phải tan, như tối gắp ánh mặt trời phải sáng, không thể còn năng lực chống đối). **Trong hào quang hiện ra hoa sen báu ngàn cánh.** Có hóa thân Phật kiết già ngồi trên tuyên đọc thần chú. Giao cho Văn Thủ đem thần chú đi tiêu diệt tà thuật nâng giác Anan và Ma Đăng Già đưa về pháp hội.

Anan thấy Phật, đánh lẽ khóc lóc, hận từ vô thủy một bồ học rộng chưa toàn đạo lực, tha thiết xin Phật dạy ba phép Samatha, Tam-ma, Thiên-na⁽¹⁾ là những phương tiện tu hành đầu tiên của mười

phương Như Lai. Lúc ấy lại có hằng sa
Bồ-tát, đại A-la-hán, Bích Chi Phật từ
mười phương đến nghe pháp, lui về chỗ
ngồi, yên lặng lãnh thọ Thánh chỉ.

II. CHÁNH TÔNG

A- KIẾN ĐẠO - SAMATHA

Mục 1: GẶN HỎI TÌM TÂM

a) Nguyên do thường trú và luân chuyển:

Phật bảo Anan: “Tôi với ông đồng khí huyết, tình anh em. Khi mới phát tâm ông thấy cái gì hay trong Phật pháp mà xả ngay được ân ái sâu nặng thế gian?”.

– Con thấy Như Lai 32 tướng tốt đẹp lạ thường, hình thể sáng ánh như ngọc lưu ly, thường tự suy nghĩ: Tướng ấy không thể do dục ái sanh ra. Vì dục khí nhơ nhớp, tanh hôi kết cấu, máu mủ xen lộn,

**làm sao sanh được thân vàng sáng chói
thắng tịnh nhiệm mầu. Nên con khát
ngưỡng cắt tóc theo Phật.**

**- Hay thay Anan! Hết thảy chúng sanh
từ vô thủy, sống chết nối tiếp, đều do
không biết thường trú chân tâm thể tánh
tịnh minh, chỉ dùng vọng tưởng. Vọng
tưởng không thật vì thế luân chuyển. Nay
ông cầu đạo Vô-thượng Bồ-đề phát minh
chân tánh, ông phải ngay thẳng đáp lời
tôi hỏi. Mười phương Như Lai một đường
thoát ly sanh tử là tâm ngay thẳng. Từ
đầu đến cuối, chẳng giữa, lời nói tâm
nghĩ không bao giờ có tướng quanh co.**

**Anan! Đương khi duyên theo 32 tướng,
ông lấy gì để thấy? Cái gì ưa muối?**

**- Thưa Thế Tôn! Ưa muối phát sanh
do Tâm và Mắt. Mắt thấy tướng tốt, tâm**

sanh ưa muốn, khiến con phát nguyện xả ly sanh tử.

- Như lời ông nói, ưa muốn thật do Tâm và Mắt. Không biết Tâm và Mắt ở đâu làm sao hàng phục? Ví như quốc vương phát binh đánh giặc, cốt yếu phải biết giặc ở chỗ nào. Khiến ông lưu chuyển do Tâm và Mắt. Vậy Tâm và Mắt ông hiện ở đâu?

b) Bảy lần tìm tâm:

1. Tâm ở trong thân:

Anan bạch Phật: Thưa Thế Tôn! Tất cả mười loài chúng sanh đều cho tâm hay biết là ở trong thân. Con mắt như hoa sen xanh của Như Lai ở trên mặt Phật. Mắt thịt của con cũng ở mặt con. Như vậy quyết định tâm hay biết thật ở trong thân.

- Hiện nay ông ngồi trong giảng đường, ông thấy rừng Kỳ Đà ở đâu?
- Thưa Thế Tôn! Giảng đường cao lớn thanh tịnh này ở trong vườn Cấp Cô Độc, còn rừng Kỳ Đà hiện thật ở ngoài giảng đường.
- Anan, ông ở trong giảng đường thấy cái gì trước?
- Thưa Thế Tôn, con ở trong giảng đường trước thấy Như Lai, đại chúng, rồi sau trông ra ngoài mới thấy vườn rừng.
- Anan, do đâu ông thấy được vườn rừng?
- Thưa Thế Tôn, do các cửa giảng đường mở rộng nên con ở trong thấy suốt được ngoài xa.

Khi ấy đức Thế Tôn đưa cánh tay kim sắc xoa đầu Anan, bảo đại chúng rằng:

“Có chánh định tên là Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Vương, gồm đủ muôn hạnh. Mười phương Như Lai đều do một môn này siêu vượt lên đường diệu trang nghiêm. Ông hãy lắng nghe”. Anan đảnh lễ kính vâng lời Phật.

- Như ông vừa nói, thân tại giảng đường, do cửa mở rộng nên thấy được vườn rừng. Phỏng có chúng sanh nào, ở trong giảng đường, không thấy Như Lai mà lại thấy ngoài giảng đường chăng?
- Thưa Thế Tôn, ở trong giảng đường không thấy Như Lai mà thấy được rừng suối ở ngoài, thật không có lý.
- Anan, chính ông thế đấy. Tâm ông rõ biết hết thảy, nếu hiện nay thật ở trong thân thì trước hết phải rõ biết trong thân. Vậy có chúng sanh nào, trước thấy trong thân rồi sau mới thấy những vật ở ngoài

**không? Dầu không thấy tim gan lòng dạ
nhưng móng tay mọc, tóc dài, gân
chuyển, mạch nhảy, lẽ phải rõ biết. Đã
không biết bên trong, sao biết bên ngoài?
Vậy nói tâm hay biết hiện ở trong thân,
thật không có lý.**

2. Tâm ở ngoài thân:

**Anan cúi đầu bạch Phật: Con nghe
Phật dạy mới rõ tâm con thật ở ngoài
thân. Ví như đèn thấp trong phòng, trước
hết phải chiếu trong phòng, rồi sau mới
do cửa mở soi sáng ngoài sân. Hết thấy
chúng sanh không thấy trong thân chỉ
thấy bên ngoài. Cũng như ngọn đèn để ở
ngoài phòng, không thể chiếu sáng trong
phòng. Nghĩa áy rõ ràng có lẽ không lầm,
chưa biết có đúng với nghĩa lý rốt ráo
của Phật không?**

- Vừa rồi các Tỳ-kheo theo tôi khất thực trong thành Thất La Phiệt, nay đã về rừng Kỳ Đà. Tôi đã thọ trai rồi. Theo ông, trong hàng Tỳ-kheo, một người ăn các người khác có no không?

- Thưa Thế Tôn, không. Các Tỳ-kheo tuy là A-la-hán nhưng thân thể khác nhau, lẽ nào một người ăn cả chúng đều no.

- Nếu tâm hay biết thật ở ngoài thân, thân tâm riêng cách. Cái gì tâm biết, thân không thể hay. Cái gì thân hay, tâm không thể biết. Nay tôi giơ tay đâu-la-miên. Trong khi mắt ông thấy, tâm ông có biết là tay tôi không?

- Thưa, biết.

- Nếu tâm với thân cùng biết thì sao tâm lại ở ngoài thân? Vậy ông nói tâm hay biết hiện ở ngoài thân, thật không

có lý.

3. Tâm núp sau con mắt:

Anan bạch Phật: Vì không thấy bên trong nên tâm không ở trong thân. Vì thân tâm cùng biết, không thể rời nhau, nên tâm không ở ngoài thân. Nay con suy nghĩ biết tâm ở một chỗ.

- Chỗ ấy ở đâu?

- Tâm đã không biết bên trong lại thấy bên ngoài. Theo ý con nó núp sau hai mắt. Ví như người lấy chén lưu ly úp vào mắt. Tuy có vật úp nhưng không chướng ngại, mắt vừa thấy tâm liền phân biệt. Tâm con không thấy bên trong vì nó ở mắt. Lại thấy bên ngoài rõ ràng vì tâm núp sau mắt.

- Vậy đương khi chén lưu ly úp vào

hai mắt, trông thấy núi sông, có thấy chén lưu ly không?

- Thưa Thế Tôn, khi đó thật có thấy chén lưu ly.

- Nếu tâm ông núp sau mắt như mắt núp sau chén lưu ly thì trong khi trông thấy núi sông, sao không trông thấy mắt? Nếu trông thấy mắt thì mắt thành ngoại cảnh, không thể mắt vừa thấy tâm liền biết. Nếu không thấy mắt thì nói tâm hay biết núp sau mắt như mắt núp sau chén lưu ly, thật không có lý.

4. Nhắm mắt thấy tối là thấy trong thân:

Anan bạch Phật: Thưa Thế Tôn! Thân thể chúng sanh phủ tượng ở trong, khiếu huyệt ở ngoài, có tượng thì tối, có khiếu thì sáng. Mở mắt thấy sáng là thấy bên ngoài. Nhắm mắt thấy tối là thấy bên

trong. Nghĩa ấy thế nào?

- Dương khi nhắm mắt thấy tối. Cảnh tối có đối với mắt hay không? Nếu đối với mắt thì cái tối ở trước mắt chớ sao lại ở trong thân? Nếu thành ở trong thân thì khi trời tối không trăng không đèn, những gì trong phòng tối đều là tam tiêu lục phủ của ông sao?

Còn như cái tối nếu không đối với mắt làm sao thành thấy? Dầu cho rằng con mắt đối vào trong nén thấy tối, khi nhắm mắt thấy tối gọi là thấy trong thân, mở mắt thấy sáng sao không thấy mặt? Nếu không thấy mặt, cái nghĩa con mắt đối vào trong không thành. Còn như thấy mặt thì tâm và mắt phải ở hư không, sao ở trong thân được? Nếu tâm và mắt đều ở hư không tất nhiên không phải của ông. Vả lại như thế mắt biết, thân phải không

biết. Nếu thân và mắt đều có biết thì ông có hai tánh biết. Một ông Anan sẽ thành hai đức Phật. Vậy ông nói thấy tối là thấy trong thân, thật không có lý.

5. Tâm theo duyên phát sanh:

Anan thưa: Con thường nghe Phật dạy bốn chúng: “Do tâm sanh nên các pháp sanh. Do pháp sanh nên các tâm sanh”. Nay con suy nghĩ tức cái thể suy nghĩ là tâm tánh của con. Hễ hợp với chỗ nào thì tâm liền có ở chỗ đó, chứ không phải ở trong, ở ngoài hay ở chặng giữa.

– Nay ông nói: “Do pháp sanh nên các tâm sanh, hễ hợp với chỗ nào tâm liền có ở chỗ đó”. Tâm ấy nếu không có tự thể thì không hợp được. Không tự thể mà vẫn hợp thì giới thứ 19 cùng trần thứ 7 hợp lại được sao? Còn nếu có tự thể thì khi ông lấy tay gãi thân ông, cái tâm biết gãi

ở trong thân ra hay từ ngoài vào? Ở trong thân ra phải thấy bên trong. Từ ngoài vào phải thấy mặt trước.

- Thấy là mắt. Tâm chỉ biết chớ không thấy. Nói tâm thấy là không đúng.
- Nếu mắt thấy thì những người chết vẫn còn mắt, lẽ ra phải thấy.

Anan, tâm hay biết của ông phải có tự thể. Vậy có một thể hay nhiều thể? Nếu tâm có một thể thì khi ông gãi đầu, toàn thân phải đều biết. Như thế thì lại không biết gãi ở chỗ nào. Nếu biết chỗ gãi thì cái thuyết một thể không thành. Nếu có nhiều thể, thành ra nhiều người, biết thể nào là Anan? Vậy hễ hợp với chỗ nào, tâm liền sanh ở chỗ đó, thật không có lý.

6. Tâm ở chặng giữa:

Anan bạch: Thưa Thế Tôn, khi Phật

nói thật tướng với các Pháp-vương-tử như Văn Thù, có dạy: “Tâm không ở trong, không ở ngoài”. Theo ý con nghĩ: Vì tâm không biết bên trong nên không thể nói tâm ở trong thân. Vì thân và tâm cùng biết nên nói tâm ở ngoài không đúng. Vậy thì tâm phải ở chặng giữa.

- Ông nói ở chặng giữa. Cái giữa này phải rõ ràng và có nơi chỗ. Nếu ở giữa thân thì cũng như ở trong thân. Giữa cảnh thì nêu ra được hay không nêu ra được? Không nêu ra được tức là không có. Nếu nêu ra được thì giữa không có chỗ nhất định. Ví như có người lấy một cây nêu, nêu một chỗ làm giữa. Phương Đông thấy nêu ở Tây, phương Nam thấy nêu ở Bắc. Cái giữa đã không nhất định thì không rõ tâm ở đâu.

Anan bạch Phật: Cái giữa con nói là như đức Thế Tôn thường dạy: “Nhẫn căn duyên sắc trần phát sanh nhẫn thức”. Nhẫn căn có phân biệt, sắc trần không hay biết, nhẫn thức sanh ra ở giữa là tâm.

- Nếu tâm ông ở giữa căn và trần thì tâm thể có gồm cả hai hay không? Nếu gồm cả hai, vật chất và tinh thần xen lộn, lấy gì làm tâm ở giữa. Nếu không gồm cả hai, không phải vật chất cũng không phải tinh thần, tức là không có thể tính. Vậy ông nói tâm ở chặng giữa, thật không có lý.

7. Tâm không vướng mắc vào đâu:

Anan bạch Phật: Thưa Thế Tôn! Trước đây Phật chuyển pháp luân với bốn đại đệ tử: Đại Mục Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na, Xá Lợi Phất, thường dạy: “Tâm không

ở trong, không ở ngoài, không ở chǎng giữa. Hễ cứ không vướng mắc vào đâu thì gọi là tâm”. Vậy con lấy cái không vướng mắc làm tâm được chǎng?

- Các vật tượng như hư không và các loài thủy lục không hành, tất cả sự vật mà ông không vướng mắc, là có hay không có? Nếu không, thì đồng như lông rùa sừng thỏ, còn lấy gì để vướng mắc? Nếu có, dù không vướng mắc, cũng không thể gọi là không. Không có tướng tức là không, không phải không tức có tướng. Có tướng thì có chỗ ở. Cố chấp vào cái không vướng mắc tức là vướng mắc. Vậy ông nói không vướng mắc vào đâu gọi là tâm hay biết, thật không có lý.

c) Chỉ rõ vọng tâm:

THÍNH PHÁP

Anan liền từ chô ngồi đứng dậy, trật vai áo bên phải, gối phải chấm đất, chắp tay cung kính bạch Phật: “Con là em rất nhỏ của Như Lai, nhờ Phật thương yêu, thân tuy xuất gia tâm còn ỷ lại. Học rộng nghe nhiều mà chưa chứng quả vô lậu, không uốn dẹp được tà chú, còn bị bắt vào nhà dâm nữ, nguyên do vì không biết đâu là chân thật. Cầu xin Thế Tôn đại từ thương xót, khai thị đường tu Samatha, khiến những người không tin trừ bỏ ác kiến”.

Nói rồi, năm vóc gieo xuống đất cùng với đại chúng hết lòng mong được nghe lời Phật dạy.

ĐÍCH CHỈ VỌNG TÂM

Bấy giờ Thế Tôn từ trước mặt (diện mông) phóng hào quang chói sáng như trăm ngàn mặt trời. Khắp các thế giới chư Phật sáu thứ chấn động. Đồng thời thấy rõ cõi nước mười phương nhiều như vi trân. Oai thần Phật khiến các thế giới hợp thành một thế giới. Các vị Bồ-tát an trụ ở nước mình chắp tay xa nghe.

Phật bảo Anan: Chúng sanh từ vô thủy điên đảo nhiều cách, giống nghiệp tự nhiên như chùm ác-xoa. Người tu không thành Vô-thượng Bồ-đề mà chỉ thành Thanh-văn, Duyên-giác, chư Thiên hoặc đến nỗi thành ngoại đạo ma vương quyến thuộc, đều do không biết hai thứ căn bản. Tu tập sai lầm cũng như nấu cát muốn thành cơm, trái vi trần kiếp rốt cuộc vô

ích:

- 1. Căn bản sanh tử** từ vô thủy tức như ông ngày nay cùng các chúng sanh dùng tâm phan duyên làm tự tánh.
- 2. Căn bản Bồ-đề** từ vô thủy, thể tánh bản lai thanh tịnh. Như hiện nay thức tinh nguyên minh sanh ra các duyên, ông lại bỏ quên. Nên tuy cả ngày sống trong bản minh mà không tự giác, oan uổng vào sáu đạo.

Anan, nay ông muốn biết đường tu Samatha, nguyện ra khỏi sanh tử. Tôi lại hỏi ông. Liền đó đức Như Lai giơ cánh tay kim sắc, co năm ngón lại, bảo Anan: Ông có thấy không?

- Thưa thấy.
- Thấy cái gì?
- Con thấy Như Lai giơ bàn tay, co

năm ngón thành nắm tay sáng ngời,
chói lòa TÂM và MẮT con.

- Ông dùng cái gì để thấy?
 - Con cùng đại chúng đều dùng mắt thấy.
 - Mắt ông, tôi đã thấy. Còn ông lấy gì làm tâm để đương với nắm tay chói sáng của tôi?
 - Như Lai lại hỏi tâm ở đâu. Con suy nghĩ tìm cầu. Chính cái suy nghĩ tìm cầu là tâm con.
 - Sai rồi Anan, cái ấy không phải tâm ông.
- Anan giật mình đứng dậy, chắp tay bạch Phật: Cái ấy không phải tâm con thì là cái gì?
- Đó là tưởng đến những tưởng hư vọng của tiền tràn. Chính nó làm ông mê

lầm chân tánh của ông. Do từ vô thủy đến nay, ông nhận giặc làm con, bỏ mất tánh bản lai thường trụ nên phải chịu luân hồi.

PHÂN BIỆT CHÂN VỌNG

Anan bạch Phật: “Thưa Thế Tôn, con là em Phật vì quý Phật nên xuất gia. Tâm con chẳng những cúng dường Như Lai mà còn ở hằng sa quốc độ, thừa sự chư Phật và các thiện tri thức. Phát đại dũng mãnh, làm những pháp sự khó làm đều dùng tâm ấy. Dầu cho hủy báng Phật pháp, rời bỏ hẳn thiện căn, cũng nhân tâm ấy. Nay Phật phát minh cái ấy không phải tâm. Vậy con đồng như cây như đất, không có tâm sao? Ngoài cái hay biết ấy ra, con không còn gì nữa. Sao đức Như Lai lại bảo cái ấy không phải là tâm?

Con thật kinh sợ. Cả đại chúng đều nghi hoặc, xin Phật rủ lòng từ bi chỉ dạy kẻ chưa ngộ”.

Bấy giờ Thế Tôn muốn khiến Anan và cả đại chúng vào vô sanh pháp nhẫn, xoa đầu Anan bảo rằng: Như Lai thường nói “Các pháp phát sanh duy tâm biến hiện. Tất cả nhân quả, thế giới vi trần, đều nhân tâm thành thể”. Anan, hết thảy sự vật hiện có, dù là ngọn cỏ, lá cây, sợi dây, cái nút, gạn xét cõi gốc đều có thể tánh. Cho đến hư không cũng có tên có tướng. Huống chi diệu tịnh minh tâm là thể tánh của vạn vật, lại tự không có thể chất hay sao?

Nếu ông quyết chấp giác quan suy xét phân biệt làm tâm thì khi rời các trần sắc thanh hương vị xúc pháp, tâm ấy phải riêng có toàn tánh hay biết. Như hiện nay

ông vâng nghe pháp âm của tôi. Đó là nhân tiếng mà có phân biệt. Dầu cho diệt hết thấy nghe hay biết, bên trong chỉ nắm giữ một u nhàn, cũng vẫn là phân biệt bóng ảnh pháp trần. Ta không cấm ông nhận suy nghĩ làm tâm. Ta chỉ khuyên ông tinh vi suy xét. Nếu rời tiền trần còn tánh phân biệt (minh) mới thật là tâm ông. Nếu rời tiền trần tánh phân biệt không còn tự thể, thì đó chỉ là phân biệt bóng ảnh tiền trần. Trần lao là thứ vô thường. Một khi biến diệt đi rồi, tâm ông đã diệt theo. Vậy còn gì để tu chứng vô sanh pháp nhẫn?

Mục 2: KHAI TRI KIẾN PHẬT

Anan và đại chúng lặng im ngơ ngác.
Phật bảo Anan: Tất cả những người tu học, dù đã đạt chín bậc định mà vẫn không diệt hết mê lầm để đến nỗi chỉ thành A-la-hán, đều do nhận vọng tưởng sanh diệt làm tâm chân thật. Nên nay ông tuy học rộng nghe nhiều mà vẫn chưa thành Thánh quả.

Anan đau xót khóc lóc, nặm vó gieo xuống đất, quì thảng chắp tay bạch rằng: “Con theo Phật xuất gia, ý cậy Phật oai thần, cho rằng không cần phải tu. Như Lai sẽ ban pháp tam muội. Không biết thân tâm không thay thế cho nhau được.

BỎ MẤT BẢN TÂM, THÂN TUY XUẤT GIA TÂM KHÔNG VÀO ĐẠO. Như người con cùng khổ bỏ cha trốn lánh. Ngày nay mới biết, tuy nghe rất nhiều Phật pháp, nếu không tu hành, khác gì không nghe? Nói ăn mà không ăn, biết bao giờ no? Thưa Thế Tôn, chúng con hiện nay bị hai chướng ràng buộc⁽²⁾ chỉ vì không biết tịch thường tâm tánh. Xin đức Như Lai thương xót kẻ đường cùng, khai diệu minh tâm, mở con mắt đạo cho chúng sanh”.

Như Lai từ chữ Vạn []⁽³⁾ trước ngực, phóng hào quang báu rực rỡ trăm ngàn sắc, đồng thời chiếu khắp vi trấn thế giới chư Phật, rơi trên đỉnh đầu các đức Như Lai mười phương Tịnh-độ. Rồi trở về rơi đến Anan và đại chúng.

Phật bảo Anan: Nay tôi vì ông dựng pháp tràng lớn, khiến mười phương

**chúng sanh được diệu vi mật tánh tịnh
minh tâm, khai mở con mắt thanh tịnh⁽⁴⁾.**

a) *Mười lần chỉ kiến tinh:*

1. *Kiến tinh là tâm linh giác:*

**Anan, ông nói thấy nắm tay chói sáng.
Chói sáng do đâu mà có? Làm sao thành
nắm tay? Ông lấy gì để thấy?**

- Toàn thân Phật như vàng Diêm-phù-đàn, sáng ngồi như núi báu. Do đức tánh thanh tịnh sanh ra nên có ánh sáng chói lòa. Thật con dùng mắt để thấy. Nắm ngón tay Phật co lại, giơ cho mọi người xem, nên có tướng nắm tay.

- Như Lai xác thật bảo ông. Những người có trí cần do ví dụ mà được khai ngộ. Anan, ví như nắm tay, nếu không có bàn tay thì không thành nắm tay. Lại nếu

không có con mắt thì không thành cái thấy. Lấy cái thấy của ông so sánh với nắm tay tôi, ý nghĩa có cân nhau không?

- Không có con mắt không thành cái thấy. Đem cái thấy so với nắm tay, sự nghĩa giống nhau không khác.

- Ông nói giống nhau nghĩa ấy không đúng. Không có bàn tay thì tuyệt nhiên không có nắm tay. Không có con mắt, không phải hoàn toàn không thấy. Ông thử hỏi những người mù thấy gì. Họ sẽ trả lời: “Hiện nay trước mắt tôi chỉ thấy tối đen, không thấy gì khác”. Lấy nghĩa ấy mà xét thì tiền trân tự tối, cái thấy nào có hao kém.

- Người mù chỉ thấy tối đen sao gọi là thấy?

- Anan! Người mù chỉ thấy tối đen so với người mắt sáng ở trong nhà tối, hai

cái tối có khác nhau không?

- Thưa Thế Tôn, người ở trong nhà tối với người mù kia, so sánh hai cái tối không hề khác nhau.

- Anan, người mù thấy tối. Bỗng nhiên chữa khỏi mắt, thấy các hình sắc, gọi là mắt thấy. Người trong nhà tối toàn thấy tối đen. Bỗng được đèn sáng, thấy các hình sắc, lẽ ra phải gọi là đèn thấy. Nếu đèn đã thấy được, dĩ nhiên không phải là đèn. Như vậy nên biết: đèn hay hiển sắc, thấy là mắt chứ không phải đèn. Mắt hay hiển sắc, thấy là tâm chứ không phải mắt.

Anan cùng với đại chúng nghe lời Phật dạy, miệng tuy im lặng nhưng tâm chưa khai ngộ, chắp tay sạch lòng mong đức Như Lai từ bi chỉ bày.

2. Kiến tinh bất động:

Bấy giờ Thế Tôn duỗi tay đâu-la-miên sáng ngồi, mở năm ngón tay, bảo Anan và đại chúng: “Lúc tôi mới thành đạo ở vườn nai, dạy nhóm ông A Nhã Đa, năm vị Tỳ-kheo: “Tất cả chúng sanh không thành đạo Bồ-đề và A-la-hán, đều do phiền não khách trân mê hoặc”. Thuở đó, các ông do đâu khai ngộ để thành Thánh quả?”.

Kiều Trần Na đứng dậy bạch Phật: Con nay già cả, ở trong đại chúng, riêng được tên là “Hiểu”. Do con ngộ được hai chữ KHÁCH TRÂN mà thành Thánh quả. Bạch Thế Tôn, khách vào quán trọ, ăn ngủ xong rồi thu xếp lên đường. Nếu thật chủ nhân, không có đến đi. Con nghĩ: “Đến rồi đi gọi là khách. Ở yên không đi đâu gọi là chủ”. Ánh nắng mặt trời rời qua khe cửa, bụi tràn dao động lăng xăng còn hư không vẫn tịch lặng. Con nghĩ: “Đứng lặng gọi là hư không, dao động gọi

**là trân". Con lấy dao động làm nghĩa chữ
trân⁽⁵⁾.**

Phật dạy: Đúng thế!

**Như Lai ở trong đại chúng co nắm
ngón tay. Co rồi lại mở, mở rồi lại co. Hỏi
Anan: Ông thấy gì?**

**- Con thấy bàn tay trăm báu của Như
Lai, ở trong chúng lúc mở lúc nắm.**

**- Anan! Ông thấy tay tôi khi mở khi
nắm, đó là tay tôi mở nắm hay cái thấy
của ông có mở có nắm?**

**- Bàn tay báu của Thế Tôn khi mở khi
nắm. Con thấy bàn tay tự mở tự nắm.
Tánh thấy của con không có mở nắm.**

- Cái nào động, cái nào tĩnh?

**- Bàn tay Phật động, tánh thấy của
con còn không tĩnh huống chi là động.**

- Đúng thế!

Như Lai từ trong bàn tay, phát một đạo hào quang báu qua bên phải Anan. Anan liền quay đầu qua bên phải. Phật lại phát một đạo hào quang qua bên trái. Anan lại quay đầu trông qua bên trái. Phật bảo: “Hôm nay vì sao đầu ông dao động?”.

- Như Lai phóng quang qua bên trái bên phải của con, vì quay về bên trái bên phải nên đầu con dao động.
- Anan, vậy đầu ông động hay cái thấy động?
- Thưa Thế Tôn, đầu con tự động tánh thấy còn không tĩnh huống chi động⁽⁶⁾.
- Đúng thế! Chúng sanh lấy nghĩa dao động gọi là trần, bất trụ gọi là khách. Nay các ông xem đầu Anan tự dao động, tánh thấy không dao động. Tay ta có nắm có mở, tánh thấy không hề co duỗi. Tại

sao các ông cứ lấy động làm thân, lấy động làm cảnh. Từ khi sanh cho tới khi chết cứ nhận vọng tưởng niệm niệm sanh diệt làm tâm. Quên mất tánh chân thật, điên đảo hành sự, nhận vật làm mình, tự chuốc lấy luân hồi lưu chuyền.

3. Kiến tinh bất diệt:

Anan cùng đại chúng nghe lời Phật dạy, thân tâm thư thái, nghĩ mình từ vô thủy đến nay bỏ mất bản tâm, lầm nhận phân biệt bóng dáng tiền trần làm tâm. Ngày nay được khai ngộ như trẻ mất sữa bỗng gặp mẹ hiền, chấp tay lễ Phật. Ông xin đức Như Lai, ở ngay thân tâm ông, chỉ rõ chỗ chân chỗ vọng, chỗ hư chỗ thật, hiện tiền phát minh hai tánh sanh diệt và không sanh diệt.

Vua Ba Tư Nặc đứng dậy bạch Phật:

“Trước con chưa được vâng nghe lời Phật. Con thấy bọn Ca Chiên Diên, Tỳ La Chi đều nói thân này chết rồi mất hẳn là Niết-bàn. Nay tuy được gặp Phật nhưng con vẫn còn hồ nghi. Xin Phật chỉ rõ tánh không sanh diệt ở ngay thân tâm này. Hàng hữu học trông mong được nghe”.

- **Đại vương, nhục thân hiện nay như kim cang thường còn hay cũng biến đổi và tan rã?**
- **Bạch Thế Tôn, thân con đang thay đổi và rốt cuộc sẽ tiêu diệt.**
- **Đại vương chưa hề diệt, làm sao biết thân này sẽ diệt?**
- **Bạch Thế Tôn, như lửa đốt gỗ thành tro dần dần gỗ phải tiêu hết. Vì biến hoại vô thường nên thân quyết định chắc chắn sẽ diệt.**
- **Đúng thế! Đại vương nay đã già yếu,**

nhan mạo so với lúc trẻ thế nào?

- **Bạch Thế Tôn**, lúc còn bé nhỏ da thịt mỏn mơ. Đến khi trưởng thành huyết khí sung túc. Nay về già ngày càng suy yếu, hình sắc khô gầy, tinh thần lãnh lộn, tóc bạc da nhăn. Tuổi thọ chẳng còn bao lâu nữa. Làm sao so sánh được với lúc đương còn trẻ mạnh.

- **Đại vương**, thân thể nào phải đương trẻ mà già liền đâu?

- **Thân con** vô thường biến hoại, niệm niệm không dừng, âm thầm thay đổi lúc nào không biết. Năm 20 tuổi tuy nói là trẻ mà thật đã già hơn năm lên 10. Năm 30 lại già hơn khi 20. Bây giờ 62 tuổi so với ngày 50 thật kém cường tráng. Xét kỹ hàng tháng, hàng năm, hàng ngày, niệm niệm đổi dời. Nên biết thân này chắc chắn hoại diệt.

- Đại vương thấy biến hóa dời đổi không ngừng, ngộ biết thân này phải diệt. Vậy Đại vương có biết trong thân cái gì không diệt chăng?
- Thật con không biết.
- Nay tôi chỉ cho Đại vương tánh không sanh diệt. Đại vương năm lên mấy thấy sông Hằng?
- Khi con 3 tuổi, mẹ con dắt đi lễ thần Kỳ Bà Thiên, lúc đó con được thấy sông Hằng.
- Như lời Đại vương nói, 20 tuổi già hơn năm lên 10. Đến nay 62 tuổi, năm tháng ngày giờ dời đổi. Vậy khi 3 tuổi thấy sông Hằng so với năm 13 tuổi có khác nhau không?
- Thưa cũng giống khi 3 tuổi như nhau không khác. Nay con 62 tuổi thấy

sông Hằng vẫn không khác.

**- Đại vương tự tui tóc bạc da nhăn.
Cái thấy hiện nay so với cái thấy lúc nhỏ
có già trẻ không?**

- Bạch Thế Tôn không.

**- Đại vương, mặt già nhăn mà cái thấy
không hề già nhăn. Có già nhăn là có
biến hoại. Không già nhăn là không biến
hoại. Có biến hoại át phải diệt⁽⁷⁾. Không
biến hoại không sanh diệt. Làm sao cái
không sanh diệt lại chịu luật lệ sanh diệt
mà đại vương dẫn những thuyết của bọn
Mạt-già-lê, bảo rằng thân này chết rồi
diệt hẳn.**

**Vua nghe lời Phật dạy, tin biết bỏ
thân này sẽ có thân khác, cùng với đại
chúng phần khởi vui mừng được điều
chưa từng có.**

4. Kiến tinh viên mãn:

Anan lẽ Phật chấp tay quỳ thảng bạch: “Thưa Thế Tôn, nếu cái thấy nghe thật không sanh diệt, sao Thế Tôn lại trách chúng con bỏ mất chân tánh điên đảo hành sự? Xin Phật mở lòng từ bi rửa sạch trần cấu cho chúng con”.

Như Lai duỗi cánh tay kim sắc, ngón tay chỉ xuống, hỏi Anan: Ông thấy tay mẫu-đà-la của tôi là chánh hay ngược⁽⁸⁾?

- Thế gian cho đó là ngược (vì đâu ngón tay chúc xuống đất) còn con thì không biết thế nào là chánh là ngược.

- Anan! Nếu thế gian cho đó là ngược thì thế nào là chánh?

- Như Lai đưa cánh tay đâu-la-miên chỉ lên trên không thì gọi là chánh⁽⁹⁾. Phật liền đưa cánh tay lên và bảo Anan: “Xuôi ngược chỉ là đâu đuôi thay đổi lần

nhau⁽¹⁰⁾. Tất cả thế gian đều thấy như thế. Vậy ông hãy xét vì sao thân Như Lai gọi là chánh biến tri mà thân các ông lại gọi là diên đảo tánh?”.

Anan và đại chúng ngẩn ngơ không biết thân tâm mình diên đảo chỗ nào. Phật từ bi thương xót phát tiếng hải triều khắp bảo trong hội: Các thiện nam tử, ta thường nói rằng: “Sắc, tâm, các duyên và các tâm sở, các pháp sở duyên, đều duy tâm biến hiện”. Thân ông tâm ông đều là những vật hiện trong diệu minh chân tinh diệu tâm. Làm sao các ông lại bỏ tâm tánh quý báu, nhận cái mê trong ngộ. Mê muội thành hư không. Trong hư không tâm tối kết ám thành sắc. Sắc tạp vọng tưởng. Tưởng của vọng tưởng là thân. Tụ duyên dao động bên trong, rong ruổi theo cảnh bên ngoài. Một khi đã nhận cái mịt mờ rối loạn ấy làm tâm tánh thì quyết

phải lâm tâm ở trong thân. Đâu có biết rằng cả thân lân núi sông thế giới đều là vật hiện trong diệu minh chân tâm. Thí như bỏ trăm ngàn biển lớn trong lặng, chỉ nhận một mảnh bọt nổi. Trở lại cho bọt là tất cả biển lớn. Bọn ông là những người mê trong mấy tầng mê như cánh tay ta rủ xuống không khác. Thật đáng thương xót⁽¹¹⁾!

5. Kiến tinh vô sanh:

Anan vâng nghe lời Phật từ bi cứu độ, khóc lóc chắp tay bạch Thế Tôn: “Con tuy đã hiểu diệu minh tâm địa viên mãn thường trụ. Nhưng hiểu đây là do dùng tâm phan duyên chiêm ngưỡng suông mà thôi. Thật chưa dám nhận là bản tâm của mình. Mong Phật thương xót, viên âm gỡ nghi đưa con về đạo vô thượng”.

- Còn dùng duyên tâm nghe pháp thì

chỉ được pháp duyên chớ chưa được pháp tánh⁽¹²⁾. Pháp âm như ngón tay trỏ mặt trăng. Người nghe nhân ngón tay mà thấy mặt trăng. Nếu chỉ xem ngón tay, cho đó là mặt trăng, thì chẳng những mất mặt trăng mà cũng mất luôn ngón tay nữa. Vì nhận ngón tay là mặt trăng. Đâu những bỏ mất ngón tay mà còn không phân biệt được sáng tối. Vì lấy ngón tay tối làm mặt trăng sáng⁽¹³⁾. Ông cũng như vậy.

Nếu lấy cái phân biệt pháp âm làm tâm thì khi rời âm thanh phải có toàn tánh phân biệt. Ví như khách trọ chỉ ở tạm rồi đi. Chủ nhân ông không đến cũng không đi. Nếu thật tâm ông thì làm sao rời âm thanh lại không còn toàn tánh phân biệt. Chẳng những tâm phân biệt âm thanh mà tâm phân biệt hình dung, khi rời sắc tướng, cũng phải còn toàn tánh phân biệt. Cho tới tất cả phân biệt

đều không, chẳng phải sắc chẳng phải không mà bọn Câu Xá Ly lầm là minh đế, khi rời các pháp trần cũng không còn tánh phân biệt. Như vậy tâm tánh của ông đều có chỗ trả về còn lấy gì làm chủ?

- Nếu tâm tánh của con đều có chỗ trả về thì tâm tánh Như Lai nói làm sao không có chỗ trả về? Xin Phật thương xót chỉ dạy.

- Nay Anan, tánh thấy của ông đang thấy tôi đây, tuy không phải là diệu tịnh minh tâm. Như mặt trăng thứ hai không phải thật là mặt trăng, nhưng cũng không đến nỗi là bóng trăng đáy nước. Ông hãy nghe kỹ. Tôi chỉ cho ông cái nghĩa không thể trả về.

Anan, đại giảng đường này mở rộng về phương Đông. Mặt trời lên thì sáng, đêm không trăng hoặc mây mù mờ

thì tối ; cửa mở thì thông suốt, chỗ có tường nhà thì ngăn bịt ; chỗ phân biệt át thấy cảnh sắc duyên, trong rỗng trống là hư không ; cảnh mù mịt vì bụi nổi lên, mưa tạnh trời thanh lại thấy trong trẻo. Anan, ông đã thấy rõ các tướng biến hóa. Nay tôi trả các tướng ấy về bản nhân của nó. Nay Anan, sáng trả về cho mặt trời vì không mặt trời thì không sáng. Tối trả về cho đêm không trăng. Thông trả về cho cửa mở. Bít trả về cho tường vách. Các duyên trả về cho phân biệt. Hư không trả về cho rỗng trống. Mù mịt trả về cho bụi nổi. Trong sáng trả về cho trời tạnh. Thế gian có những gì đều không ra ngoài mấy loại ấy.

Tánh thấy của ông đứng nhìn tám thứ kia, ông định trả về đâu? Nếu đem tánh thấy trả về cho sáng thì lúc không sáng

không thể thấy tối. Các thứ sáng tối khác nhau, cái thấy không sai khác. Các thứ có chỗ trả về dĩ nhiên không phải của ông. Tánh thấy không chỗ trả về, không phải của ông vậy của ai? Nên biết tâm ông vốn diệu minh, ông tự mê muội, bỏ mất bản tâm mà chịu luân hồi chìm đắm trong bể sanh tử. Như Lai gọi là đáng thương xót⁽¹⁴⁾.

6. Kiến tinh chân ngã:

Anan bạch: “Tuy con biết tánh thấy không thể trả về đâu nhưng làm sao biết được tánh thấy thật là chân tánh của con?”.

- Nay tôi lại hỏi ông. Hiện ông chưa được vô lậu đạo quả thanh tịnh, nhờ thần lực Phật, thấy được cõi sơ thiền không bị ngăn ngại. Ông A Na Luật Đà thấy cõi Diêm-phù-đê như xem quả am-ma-la trên

bàn tay. Các vị Bồ-tát thấy trăm ngàn cõi. Mười phương Như Lai, cùng tột vi trấn quốc độ thanh tịnh, không chỗ nào không thấy. Còn chúng sanh thấy rõ được không quá gang tấc.

Anan, nay tôi cùng ông hãy xem cung điện của Tứ Thiên Vương, chặng giữa các loài thủy lục không hành, tuy có nhiều hình tượng sáng tối khác nhau nhưng không gì chẳng phải là tiền trân phân biệt. Ông hãy nhìn kỹ, tôi cùng ông lựa xem đâu là tâm thể của ông, đâu là hình tượng của vật. Anan, cùng tột sức thấy của ông, mặt trời mặt trăng đều là vật chớ không phải ông. Đến Thất Kim Sơn tuy có hào quang nhưng cũng là vật chớ không phải ông. Lần lần đến mây kéo, chim bay, gió động, bụi nổi, cây cối, núi sông, cỏ rác, người vật, đều là vật chớ không phải ông.

Anan, các vật gần xa tuy sai khác nhau nhưng đồng do cái thấy của ông thanh tịnh trông thấy. Các vật kia tự có sai khác. Tánh thấy của ông không có sai khác. Cái thấy nhiệm màu sáng suốt đó thật là tánh của ông.

Nếu cái thấy là vật, thì ông cũng có thể thấy cái thấy của tôi. Nếu cho rằng đồng thấy sự vật là thấy cái thấy của tôi thì khi tôi không thấy, sao lại không thấy được chỗ không thấy của tôi? Nếu nói rằng thấy cái không thấy thì dĩ nhiên không đúng. Còn nếu không thấy được chỗ không thấy của tôi thì cái thấy bản nhiên không phải là vật, làm sao lại không phải là ông?

Nếu cái thấy là vật, đương khi ông thấy vật, vật cũng thấy ông, thế thì thế tánh xen lộn. Ông cùng tôi và cả thế gian không thành lập được.

Anan, khi ông thấy là chính ông thấy
chớ không phải tôi. Cái thấy cùng khắp
đó không phải ông thì là ai? Làm sao tự
nghi chân tánh của mình? Chân tánh ông,
ông không tự nhận, lại cứ theo tôi cầu
chứng chân thật.

7. Kiến tinh tùy duyên bất biến:

Anan: “Bạch Thế Tôn, nếu tánh thấy
đó quyết là con thì sao khi con cùng Như
Lai xem bảo điện Tứ Thiên Vương, mặt
trời mặt trăng, cái thấy ấy cùng khắp cõi
Ta Bà. Trở về tinh xá chỉ thấy cảnh vườn
chùa. Thanh tâm trong nhà chỉ thấy thềm
vách. Thế là cái thấy rút lớn thành nhỏ
hay tường nhà chia cắt làm cho đứt đoạn?
Con không biết nghĩa đó thế nào, xin
Phật từ bi chỉ rõ”.

- Tất cả các thứ lớn nhỏ trong ngoài
của thế gian đều thuộc tiên trần. Không

nên nói cái thấy có co duỗi⁽¹⁵⁾. Ví như trong hộp vuông thấy hư không vuông. Hư không này có nhất định vuông không? Nếu nhất định vuông thì khi thay hộp tròn, lẽ ra không thấy hư không tròn. Nếu không nhất định vuông thì sao trong hộp vuông lại thấy hư không vuông? Ông nói không biết nghĩa đó do đâu. Nghĩa đó như vậy.

Anan, muốn hết chuyện vuông tròn chỉ cần trừ bỏ những cái hộp. Không nên nói rằng phải trừ tướng vuông tròn của hư không.

Lại như lời ông hỏi: Nếu khi vào trong phòng cái thấy rút nhỏ lại thì khi ngửa xem mặt trời, há phải kéo cái thấy tới mặt trời? Nếu tường nhà chia cắt cái thấy làm cho đứt đoạn thì ở một chỗ hổng sao không thấy dấu nối? Nghĩa ấy không đúng.

**Tất cả chúng sanh từ vô thủy tới nay
lầm mình là vật⁽¹⁶⁾, bỏ mất tâm tánh, bị
vật xoay chuyển, cho nên trong đó thấy
lớn thấy nhỏ. Nếu chuyển được vật tức
đồng Như Lai, thân tâm viên minh,
không động đạo tràng, một đầu lông,
ngậm chứa mười phương quốc độ.**

8. Kiến tinh bất nhị:

**Anan: “Bạch Thế Tôn, nếu cái thấy
hiện ở trước mắt thật là chân tánh của
con thì thân tâm con hiện nay là vật gì?
Mà nay thân tâm thật có biết, cái thấy
không phân biệt. Thế thì làm sao đức
Như Lai trước kia lại hỏi vặt: “Vật thấy
được con”? Xin Phật rủ lòng đại từ chỉ
bày cho con chỗ chưa ngộ”.**

**- Ông nói cái thấy ở trước mắt, nghĩa
ấy không đúng. Nếu thật ở trước mắt
ông và ông thật thấy được thì cái thấy**

đó đã có chỗ ở, ắt chỉ ra được. Vậy tôi cùng ông ngồi trong vườn Kỳ Đà, nhìn khắp rừng suối và các điện đường, trên đến mặt trời mặt trăng, trước đối sông Hằng. Ông hãy giơ tay chỉ bày trong các tướng kia: chỗ râm là rừng, sáng là mặt trời, ngăn ngại là vách, thông suốt là hư không... Như thế cho đến cỏ cây mẩy mún lớn nhỏ khác nhau, phàm đã có hình thì phải đích chỉ ra được. Vậy nếu cái thấy hiện ở trước mắt thì ông hãy lấy tay chỉ ra. Anan, nếu hư không đã là cái thấy, vậy cái gì là hư không? Nếu vật là cái thấy, vậy cái gì là vật? Ông hãy chín chắn chia chẻ, trong muôn hiện tượng tách ra cái thấy, chỉ bày cho tôi như các vật kia, rõ ràng không lầm lẫn.

- Nay con ở giảng đường này, trông xa

đến sông Hằng, ngửa lên thấy mặt trời
mặt trăng, giơ tay chỉ được, dùng mắt
thấy được, đều toàn là vật chớ không có
cái thấy. Bạch Thế Tôn, như lời Phật vừa
dạy, chẳng những hàng hữu lậu sơ học
Thanh-văn chúng con mà các Bồ-tát cũng
không thể ở nơi muôn vật, chỉ ra cái thấy,
rời tất cả vật, riêng có tự tánh.

- Đúng thế, đúng thế! Anan, như lời
ông nói: Không có cái thấy rời tất cả
vật, riêng có tự tánh. Nay tôi lại bảo
ông: Ông cùng Như Lai ngồi trong rừng
Kỳ Đà, lại xem rừng vườn cho đến mặt
trời mặt trăng, nhiều thứ hình tượng
khác nhau. Ông hãy phát minh cái gì
không phải cái thấy.

- Thật con nhìn khắp rừng Kỳ Đà. Nếu
cây không phải cái thấy thì sao thấy được
cây? Nếu cây tức là cái thấy thì sao còn

gọi là cây? Như thế cho đến nếu hư không không phải cái thấy, làm sao thấy được hư không? Còn nếu hư không tức là cái thấy thì sao gọi là hư không? Con suy nghĩ chín chắn, trong muôn hình tượng, phát minh thật không có cái gì không phải cái thấy.

- Đúng thế, đúng thế!

Đại chúng, những vị chưa chứng vô học mờ mịt chẳng biết nghĩa ấy đâu đuôi thế nào, mất chỗ yên chí từ xưa nên hoảng hốt.

Như Lai thương xót an ủi: “Các thiện nam tử, bậc Vô-thượng Pháp-vương lời nói chân thật, xứng tánh chân như mà nói, không lừa không dối, không như bốn thứ luận nghị bất tử càn rỡ của bọn Mạt-già-lê. Các ông hãy suy nghĩ cho chín chắn, chớ phụ lòng tôi thương quý”.

Pháp-vương-tử Văn Thủ Sư Lợi thương xót tú chúng, đánh lẽ chân Phật, chắp tay cung kính: Bạch Thé Tôn, nếu cái thấy là tiền cảnh thì lẽ ra chỉ được. Nếu tiền cảnh không phải cái thấy thì lẽ ra không thể thấy được. Đại chúng không rõ nghĩa ấy nên mới kinh sơ chứ không phải thiện căn ít ỏi. Kính mong đức Như Lai thương xót, chỉ dạy các vật tượng và cái thấy vốn là vật gì mà ở trong đó không thể nói “phải” hay “không phải”.

- Đối với mười phương Như Lai, các đại Bồ-tát trụ trong Tam-ma-địa, thì cái THẤY (căn), cảnh trần cùng các tướng tướng (thức) đều là hoa đốm ở hư không, vốn không hề có. Cái THẤY và cảnh trần chính là Bồ-dề diệu tịnh minh tâm, làm sao còn hỏi phải hay không phải. Như ông phải là Văn Thủ hay không phải Văn Thủ?

- Bạch Thế Tôn! Đúng thế! Nếu nói phải Văn Thù, thành ra có hai Văn Thù. Nếu nói không phải Văn Thù thì sai, vì chính con là Văn Thù. Trong đây không có hai tướng “phải” và “không phải”.

Phật bảo: “Cũng như vậy, tánh thấy nhiệm màu sáng suốt cùng với các thứ sắc không vốn là tâm tánh Vô-thượng Bồ-đề. Như mặt trăng thứ hai thật là mặt trăng hay không phải mặt trăng? Văn Thù, chỉ có một mặt trăng thật. Ngoài ra không có cái gì phải mặt trăng hay không phải mặt trăng. Vậy nay các ông phát minh đủ thứ “thấy nghe” và “trần cảnh” đều là vọng tưởng. Cho nên không thể ra khỏi những luẩn quẩn “phải” hay “không phải”. Nếu biết tất cả đều là chân tịnh diệu giác, liền hết những rắc rối “chỉ được” hay “không chỉ được”⁽¹⁷⁾.

9. Kiến tinh siêu tình:

Anan: “Bạch Thế Tôn, nếu quả thật như lời Pháp-vương, tâm tánh tịch thường không sanh diệt, biến khắp mười phương, thì so với thuyết minh đế của phạm chí Sa Tỳ Ca La và thần ngã của các ngoại đạo khác nhau thế nào? Đức Thế Tôn ở núi Lăng Già vì Đại Tuệ nói rằng: “Ngoại đạo chủ trương tự nhiên. Còn Phật nói nhân duyên, không phải cảnh giới của họ”. Nay con xét tâm tánh không sanh diệt, xa rời tất cả các đên đảo hư vọng, tựa như không phải nhân duyên mà giống như thuyết tự nhiên. Xin Phật khai thị cho chúng con khỏi mắc tà kiến để nhận được Diệu Tịnh Minh Tâm”.

Phật bảo Anan: Nay tôi phương tiện chân thật chỉ bày. Ông còn chưa ngộ, lại làm là tự nhiên. Anan, nếu quyết là tự

nhiên thì phải chỉ rõ thể tánh tự nhiên. Ông hãy xét tánh thấy lấy gì làm tự thể. Lấy sáng làm tự thể? Lấy tối, lấy hư không hay lấy ngăn bịt làm tự thể? Anan, nếu lấy sáng làm tự thể thì lẽ ra không thấy được tối. Nếu lấy hư không làm tự thể thì lẽ ra không thấy được ngăn bịt. Như vậy cho đến lấy tối làm tự thể thì đến khi sáng, tánh thấy đã diệt mất rồi, làm sao còn thấy được sáng?

- Tánh thấy, nếu không phải là tự nhiên thì nó hẳn do nhân duyên sanh. Xin hỏi đức Như Lai, nghĩa lý thế nào cho hợp với tánh nhân duyên?

- Ông nói nhân duyên. Tôi lại hỏi ông: Cái thấy nhân gì mà có? Nhân sáng, nhân tối, nhân hư không hay nhân ngăn bịt mà có? Anan, nếu tánh thấy nhân sáng mà có thì lẽ ra không thấy được tối, nhân tối mà

có thì lẽ ra không thấy được sáng. Nhân hư không, nhân ngăn bịt cũng vậy.

Anan, cái thấy duyên sáng, duyên tối, duyên hư không hay duyên ngăn bịt mà có? Anan, nếu duyên hư không mà có thì không thể thấy ngăn bịt. Duyên ngăn bịt, duyên sáng, duyên tối cũng thế.

Nên biết tánh thấy không phải nhân, không phải duyên, không phải tự nhiên, không phải không tự nhiên, không có nghĩa phải hay chẳng phải, không có nghĩa tức là hay không tức là. Rời tất cả tướng, tức tất cả pháp. Đem danh tướng hí luận thế gian mà phân biệt chỉ như lấy tay nhọc sức nắm bắt hư không. Hư không có bao giờ để cho ông nắm bắt.

- Thưa Thế Tôn, nếu tâm tánh không phải nhân duyên, làm sao Thế Tôn thường dạy các hàng Tỳ-kheo: “Cái thấy

có bốn duyên là hư không, ánh sáng, con mắt và cái tâm”. Nghĩa ấy thế nào?

- Đó là tướng nhân duyên thế gian, không phải đệ nhất nghĩa. Anan, thế nào người thế gian gọi là THẤY, thế nào họ gọi là KHÔNG THẤY?

- Người đời nhân ánh sáng mặt trời, mặt trăng và đèn, thấy các hình tướng thì gọi là thấy. Nếu không có ba thứ ánh sáng đó thì không thể thấy.

- Anan, gọi là không thấy, lẽ ra cũng không thấy tối. Nếu đã thấy được tối thì chỉ là không sáng chứ đâu phải là không thấy. Sáng và tối tự lấn át nhau. Tánh thấy của ông không hề tạm thời không có. Thế thì biết cả hai lúc đều gọi là thấy. Làm sao thấy tối lại gọi là không thấy? Anan, thấy sáng, cái thấy không phải là sáng. Thấy tối, cái thấy không phải là tối.

Thấy hư không, cái thấy không phải là hư không. Thấy ngăn bịt, cái thấy không phải là ngăn bịt.

Bốn nghĩa đó đã thành lập rồi, ông lại nên biết: Khi kiến tánh nhận thấy kiến tinh thì kiến tánh không phải là kiến tinh. Kiến tinh còn xa kiến tánh. Kiến tinh không thể kịp được kiến tánh. Làm sao ông còn nói đến những nhân duyên tự nhiên, hòa hợp cùng phi hòa hợp? Thanh-văn các ông hẹp hòi không thông đạt được thật tướng thanh tịnh. Nay tôi chỉ dạy, ông nên khéo suy nghĩ, đừng trễ nải trên đường Bồ-đề.

10. Kiến tinh chưa phải kiến tánh:

Anan bạch: “Thế Tôn vì chúng con chỉ dạy lý nhân duyên tự nhiên, các tướng hòa hợp và không hòa hợp, tâm con còn

chưa khai ngộ. Nay lại nghe Phật dạy: “Kiến tinh chưa phải kiến tánh”, càng thêm mờ mịt. Cúi xin Thế Tôn thương xót khai mở con mắt đại trí tuệ, chỉ bày cho chúng con tâm tánh trong sạch sáng suốt”. Anan khóc lóc đảnh lẽ, vâng nghe Thánh chỉ.

Thế Tôn thương xót Anan và đại chúng, chỉ dạy pháp Đại Tổng Trì⁽¹⁸⁾ là con đường nhiệm mầu vào Tam-ma-dề: Nay Anan, ông tuy nhớ lâu chỉ ích học rộng. Nhưng nơi vi mật quán chiếu Samatha tâm còn chưa rõ. Ông hãy nghe kỹ, tôi sẽ vì ông phân tích chỉ bày. Đồng thời khiến cho những kẻ hữu lậu tương lai được quả Bồ-đề. Nay Anan! Tất cả chúng sanh luân hồi trong thế gian đều do hai vọng kiến diên đảo, ngay nơi tâm phát sanh, theo nghiệp báo xoay vần:

1. Biệt nghiệp vọng kiến

Anan, mắt lóa ban đêm trông vào đèn, thấy bóng tròn năm sắc. Bóng tròn hiện ra nơi đèn là sắc của đèn hay của cái thấy? Anan, nếu là sắc của đèn, những người mắt lành sao không thấy? Nếu là sắc của thấy thì thấy đã thành sắc, sao người lóa kia còn thấy bóng tròn?

Lại nữa Anan, nếu bóng tròn rời đèn tự có, lẽ ra khi trông bình phong bức màn đều có bóng tròn. Nếu rời cái thấy, bóng tròn riêng mình tự có, thì làm sao người lóa lại thấy bóng tròn? Vậy nên biết sắc thật ở nơi đèn, mắt bệnh thấy có bóng tròn. Cả bóng tròn và cái thấy đều là bệnh. Thấy được bệnh lóa tự không bệnh. Rốt cuộc không nên nói rằng bóng tròn là do đèn hay do thấy. Huống chi lại còn nói không phải do đèn, không phải do

thấy.

2. Đồng nghiệp vọng kiến

Này Anan, cõi Diêm-phù-đề, trừ biển cả, đất bằng có 3.000 châu. Châu lớn chính giữa bao quát từ Đông sang Tây có đến 2.300 nước lớn. Các châu nhỏ khác, ở trong các biển. Mỗi châu có từ 10, 20 cho đến 200, 300 nước. Anan, thí dụ một châu nhỏ chỉ có hai nước. Nhân dân bên này đồng cảm ác duyên hoặc thấy hai mặt trời, hai mặt trăng, nhật thực, nguyệt thực, sao phướn, sao chổi, sao băng v.v... còn nước bên cạnh không thấy cũng không nghe.

Anan, như biệt nghiệp vọng kiến thấy bóng tròn ở đèn tựa hồ như thật có tiền cảnh. Nhưng đây chỉ do bệnh lóá.

Người biết như thế là chánh kiến. Hiện nay ông thấy núi sông, cõi nước, chúng sanh, đều là bệnh từ vô thủy. Căn trán duyên nhau tựa hồ thật có tiền cảnh, chung quy chỉ là bệnh lóa. Năng kiến sở kiến đều là bệnh.

Giác ngộ được năng kiến sở kiến đều là bệnh lóa. Tâm giác ngộ này không lóa. Giác ngộ như thế là nhận được kiến tánh, là không còn ở trong vòng thấy, nghe, hay, biết (các kiến tinh). Vậy nên nay ông thấy tôi cùng mười loại chúng sanh đều là cái thấy lóa, không phải là giác ngộ được bệnh lóa. Kiến tánh vốn không phải là bệnh lóa, không phải là kiến tinh.

Anan, nay lấy đồng phật vọng kiến của chúng sanh so với biệt nghiệp vọng kiến của một người. Người đau mắt thấy

bóng tròn là do bệnh lóa giả dối hiện ra. Đây là biệt nghiệp. Ở nước kia nhân dân đồng phận thấy các tướng không tốt. Đây là đồng nghiệp. Các chướng ác khởi lên trong đồng kiến nghiệp đều do vọng kiến từ vô thủy. Cho đến 3.000 châu, bốn biển lớn, các nước hữu lậu và mười phương chúng sanh, đều là nơi giác minh vô lậu diệu tâm, thấy nghe hay biết hư vọng bệnh duyên hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử. Nếu xa rời được các duyên hòa hợp và không hòa hợp ắt diệt trừ các nguyên nhân sanh tử, viên mãn tánh Bồ-đề không sanh diệt, bản tâm thanh tịnh, bản giác thường trú⁽¹⁹⁾.

b) Phá xích hòa hợp:

Anan, ông tuy đã ngộ tâm tánh nhiệm màu sáng suốt vốn không phải nhân

duyên, không phải tự nhiên. Nhưng còn chưa rõ giác tánh không phải hòa hợp sanh cũng không phải không hòa hợp. Nay Anan, cái thấy của ông hòa với sáng, với tối, với thông suốt hay với ngăn bit? Nếu hòa với sáng thì cái sáng ông đang thấy, chỗ nào xen lộn với cái thấy? Nếu sáng không hòa với thấy thì làm sao thấy được sáng? Còn nếu sáng tức là thấy thì làm sao thấy được cái thấy? Cái thấy cùng khắp, còn chỗ nào hòa được với sáng? Cái sáng cùng khắp, còn chỗ nào hòa được với thấy? Thấy với sáng khác nhau, khi xen lộn, cả hai phải mất bốn tánh. Như thế làm sao nói thấy hòa với sáng. Đối với cái tối, thông suốt và ngăn bit cũng như vậy.

Lại nữa Anan, cái thấy của ông hợp với sáng, với tối, với thông suốt hay với ngăn bit? Nếu hợp với sáng thì làm sao

thấy được tối? Nay thấy cả sáng tối thông
bịt nên biết rằng thấy không hợp riêng
với thứ nào.

Anan bạch Phật: “Thưa Thế Tôn, giác
tánh đối với trần cảnh và các tâm niệm
không hòa hợp chăng?”.

- Ông nói giác tánh không hòa hợp.
Vậy thấy không hòa với sáng, với tối, với
thông hay không hòa với bí? Nếu không
hòa với sáng thì giữa thấy và sáng phải
có ranh giới. Ông hãy xét kỹ, bên sáng ắt
không có thấy, bên thấy ắt không có
sáng. Hai cái không đến với nhau, làm
sao thấy được sáng? Đối với tối, thông và
bí cũng như vậy.

Cái thấy không hợp với sáng, với tối,
với thông hay không hợp với bí? Nếu
không hợp với sáng thì thấy với sáng
tánh trái ngược nhau. Thấy còn không

biết sáng ở đâu, làm sao phát minh
những lẽ hợp hay không hợp? Đối với tối,
thông, bít cũng như vậy⁽²⁰⁾.

c) Vạn pháp quy về Như Lai Tạng:

Anan, bởi vì ông còn chưa biết hết
thảy các tướng huyền hóa phù trần,
đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận⁽²¹⁾.
Huyền vọng gọi là tướng. Tánh chân thật
là diệu giác minh thể. Như vậy cho đến 5
Ấm, 6 nhập, 12 xứ, 18 giới, đều là nhân
duyên hòa hợp hư vọng có sanh, nhân
duyên biệt ly hư vọng gọi là diệt. Đâu có
biết rằng sanh diệt đi lại vốn là Như Lai
Tạng⁽²²⁾ thường trụ diệu minh bất động
chu viền diệu chân như tánh. Trong tánh
chân thường cầu các pháp đến đi, mê
ngộ, sanh tử, rốt ráo chẳng thể được⁽²³⁾.

1- NĂM ẤM:

**Anan, làm sao 5 ấm vốn là Như Lai
Tặng diệu chân như tánh?**

SẮC ẤM

**Anan, ví như có người mắt sáng nhìn
hư không trong trẻo, hẳn không thấy gì
khác. Nếu vô cớ cứ nhìn trùng trùng, mỏi
mệt, liền ở giữa hư không thấy có hoa
đốm lăng xăng. Nên biết sắc ấm như vậy.**

**Anan, hoa đốm không phải từ hư
không đến, không phải từ mắt ra. Nếu từ
hư không đến thì phải trở về hư không.
Đã có vật ra vào sao gọi là hư không?
Nếu hoa đốm từ mắt ra thì phải trở về
mắt. Hoa đốm đã từ mắt ra hẳn biết
thấy, khi trở về phải thấy mắt. Nếu
không thấy thì khi đi ra làm mờ hư
không, khi trở về phải che con mắt. Lại**

**thấy được hoa đốm lẽ ra phải là mắt tốt,
làm sao chỉ khi thấy hư không trong suốt
mới gọi là mắt sáng?**

Vậy nên biết rằng sắc ấm giả dối,
không phải nhân duyên, không phải tự
nhiên mà là Như Lai Tặng diệu chân như
tánh⁽²⁴⁾.

THỌ ẤM

Anan, ví như có người tay chân yên
ổn, trăm vóc điệu hòa, không gì trái
thuận như quên hẳn mình. Người ấy lấy
hai bàn tay xoa vào nhau. Nơi hai bàn tay
giả dối sanh ra những cảm xúc trơn, rít,
lạnh, nóng. Nên biết thọ ấm cũng như
vậy.

Anan, các cảm xúc không từ hư không
đến, không từ bàn tay ra. Nay Anan, nếu

từ hư không đến sanh cảm xúc nơi bàn tay, sao không sanh cảm xúc nơi thân thể? Không lẽ hư không lựa chõ để sanh cảm xúc. Nếu cảm xúc từ bàn tay ra thì cần gì hai bàn tay phải hợp lại? Nếu hợp sanh cảm xúc thì khi rời, cảm xúc phải chạy vào xương tủy cánh tay. Vậy nên biết rằng thọ ám giả dối, không phải nhân duyên tự nhiên mà là Như Lai Tặng diệu chân như tánh.

TƯỞNG ÁM

Anan, ví như có người nói mơ chua, miệng chảy nước bọt ; nghĩ đến đứng trên dốc cao, lòng bàn chân ghê rợn. Nên biết tưởng ám cũng như vậy.

Anan, câu chuyện mơ chua không phải do quả mơ sanh, không phải do miệng vào. Thật vậy Anan, nếu do quả mơ sanh

thì quả mơ tự nói sao phải đợi người? Nếu từ miệng vào thì miệng tự nghe cần gì đến tai? Nếu riêng tai nghe thì nước bọt sao không từ tai chảy ra? Câu chuyện nghĩ đến đứng trên dốc cao cũng như vậy. Nên biết tưởng ấm giả dối, không phải nhân duyên, không phải tự nhiên mà là Như Lai Tặng diệu chân như tánh.

HÀNH ẤM

Anan, ví như dòng nước mạnh. Sóng cuốn cuộn, lớp trước lớp sau không vượt nhau. Hành ấm cũng vậy.

Anan, tánh chảy không nhân hư không sanh, không nhân nước có, không phải tánh nước, cũng không lìa hư không và nước. Thật vậy Anan, nếu nhân hư không sanh thì mười phương hư không vô cùng phải thành dòng nước vô tận. Thế

giới sẽ bị chìm đắm. Nếu chảy do nước ra thì hiện tại phải có hai tướng riêng biệt nước và chảy. Nếu chảy là tánh của nước thì khi nước đứng lặng, lẽ ra không phải nước. Rồi hư không và nước, không thể có tánh chảy. Vậy nên biết rằng hành ám giả dối, không phải nhân duyên, không phải tự nhiên mà là Như Lai Tạng diệu chân như tánh.

THỨC ÁM

Anan, ví như có người lấy bình Tân-già bịt cả hai vòi. Rồi vác đầy bình hư không đi xa ngàn dặm đem biếu nước khác. Nên biết thức ám cũng như vậy.

Anan, hư không không đến từ phương kia cũng không vào phương này. Thật thế Anan, nếu đến từ phương kia thì bình đã đựng hư không đem đi, chỗ cũ phải thiếu

hư không. Nếu đưa vào phương này thì khi mở miệng bình trút ra, phải thấy hư không ra. Nên biết thức ám giả dối, không phải nhân duyên tự nhiên mà là Như Lai Tạng diệu chân như tánh⁽²⁵⁾.

2- SÁU NHẬP⁽²⁶⁾:

Anan, vì sao 6 nhập vốn là Như Lai Tạng diệu chân như tánh?

NHÃN NHẬP

Anan, nếu mắt ngó trùng trùng, khi mỏi sẽ thấy có hoa đốm ở hư không. Cái thấy và hoa đốm đều là tướng lao nhọc của tánh Bồ-đề chăm chú phát ra.

Nhân hai vọng trần sáng tối phát ra cái thấy thâu nạp các trần tượng. Cái thấy rời hai trần sáng tối rốt ráo không có tự thể. Thật vậy Anan, ông nên biết

cái thấy không từ sáng tối đến, không từ con mắt ra cũng không phải do hу khоng sanh. Nếu từ sáng đến thì khi tối đã theo sáng diệt, làm sao thấy tối? Nếu từ tối đến thì khi sáng đã theo tối diệt, làm sao thấy sáng? Nếu do con mắt sanh, không có sáng tối, cái thấy vốn khоng. Nếu do hу khоng ra ngó thấy các trân tượng, xoay về phải thấy con mắt.

Vậy nên biết nhᾶn nhập luống dối, không phải nhᾶn duyên tự nhiên mà là Như Lai Tạng diệu chân như tánh.

NHĨ NHẬP

Anan, ví như người lấy hai ngón tay bịt chặt hai lỗ tai. Tai mỏi mệt, trong đầu hóa ra có tiếng. Cả cái nghe cùng cái tiếng đều là tướng lao nhọc của tánh Bồ-đề chăm chú phát ra.

Nhân hai vọng trân động tĩnh phát ra cái nghe thâu nạp các trân tượng. Tánh nghe rời hai trân động tĩnh rốt ráo không có tự thể. Thật vậy Anan, cái nghe không từ động tĩnh đến, không từ tai ra, không do hư không sanh. Nếu nghe từ tĩnh đến thì khi động đã theo tĩnh diệt, lẽ ra không nghe động. Nếu từ động đến thì khi tĩnh đã theo động diệt, lẽ ra không biết tĩnh. Nếu do tai sanh, không có động tĩnh làm sao nghe? Nếu do hư không ra, đã có tánh nghe tức không phải là hư không.

Vậy nên biết rằng nhĩ nhập luống dối, không phải nhân duyên, không phải tự nhiên mà là Như Lai Tạng diệu chân như tánh.

TÝ NHẬP

Anan, ví như có người bịt chặt hai lỗ mũi. Bịt lâu thành mồi mệt. Trong mũi nghe có cảm xúc lạnh. Nhân cảm xúc mà phân biệt thông tắc, rỗng đặc, các mùi thơm thối. Cả cái ngửi cùng các hương trần đều là tướng lao nhọc của tánh Bồ-đề chăm chú phát ra.

Nhân hai vọng trần thông và tắc phát ra cái ngửi thâu nạp các trần tượng. Cái ngửi rời hai trần thông và tắc rốt ráo không có tự thể. Ngửi không phải từ thông tắc đến, không từ mũi ra, cũng không do hư không sanh. Nếu từ thông đến thì khi tắc cái ngửi đã mất rồi, làm sao biết tắc? Nếu nhân tắc có thì khi thông, không còn cái ngửi, làm sao biết được các mùi thơm thối? Nếu từ mũi ra, không có thông tắc, cái ngửi vốn không. Nếu do hư không sanh thì cái ngửi đó quay về ngửi mũi ông.

Vậy nên biết rằng ty nhập luống dối,
không phải nhân duyên tự nhiên mà là
Như Lai Tạng diệu chân như tánh.

THIỆT NHẬP

Anan, ví như người dùng lưỡi liếm mép, liếm mãi sanh mội mệt. Nếu bệnh thì có vị đắng, không bệnh thì có chút vị ngọt. Do những cảm xúc ngọt đắng bày tỏ tánh ném. Bình thường thì có tánh nhạt. Cả ném và các vị trần đều là tướng lao nhọc của tánh Bồ-đề chăm chú phát ra.

Nhân hai vọng trần nhạt và ngọt đắng phát ra cái ném thâu nạp các trần tượng. Tánh ném rời hai trần nhạt và ngọt đắng rốt ráo không có tự thể. Thật vậy Anan, cái ném không từ ngọt đắng đến, không nhân nhạt mà có, không từ lưỡi ra cũng không do hú không sanh. Nếu từ ngọt

đắng đến thì khi nhạt cái ném đã diệt rồi, làm sao biết nhạt? Nếu từ nhạt ra thì khi ngọt cái ném đã mất, làm sao biết ngọt? Nếu do lưỡi sanh, không có ngọt đắng và nhạt thì lưỡi vô dụng. Nếu do hureau không sanh thì hureau không tự biết, nào có dính gì đến thiêt nhập của ông?

Vậy nên biết thiêt nhập luống dõi, không phải nhân duyên tự nhiên mà là Như Lai Tạng diệu chân như tánh.

THÂN NHẬP

Anan, ví như có người dùng bàn tay lạnh nắm bàn tay nóng. Thế bên lạnh nhiều hơn thì bên nóng lạnh theo. Thế bên nóng nhiều hơn thì bên lạnh thành ra nóng. Như vậy cảm xúc lúc hợp hiển rõ lúc ly. Cái thế chênh lệch giữa nóng và lạnh sanh ra cảm xúc. Cả cái biết xúc

cùng các xúc trần đều là tướng lao nhọc
của tánh Bồ-dề chăm chú phát ra.

Nhân hai vọng trần ly và hợp phát ra
cái biết cảm xúc thâu nạp các trần tượng.
Rời hai trần ly và hợp, trái và thuận, cái
biết cảm xúc rốt ráo không có tự thể.
Thật vậy Anan, cảm xúc không từ ly hợp
tới, không từ trái thuận có, không do
thân thể ra cũng không phải hư không
sanh. Nếu từ hợp đến, khi ly cái biết đã
mất làm sao biết ly? Đối với hai tướng
trái thuận cũng vậy. Nếu từ thân ra,
không có ly hợp trái thuận, làm sao có
cảm xúc? Nếu từ hư không ra thì dính gì
đến chõ thâu nạp của ông?

Vậy nên biết rằng thân nhập luống
dối, không phải nhân duyên tự nhiên
mà là Như Lai Tặng diệu chân như

tánh.

Ý NHẬP

Anan, ví như người mỏi nhọc thì ngủ. Ngủ chán thức dậy. Nhận biết trần cảnh gọi là nhớ. Không nhớ gọi là quên. Nên có các pháp trần đên đảo sanh trụ diệt. Thói quen thâu nạp các pháp trần thành một dòng không lộn lạo gọi là ý căn. Cả ý căn cùng các pháp trần đều là tướng lao nhọc của tánh Bồ-đề chăm chú phát ra.

Nhân hai vọng trần sanh và diệt nhóm cái biết ở trong, thâu nạp các pháp trần. Ý hay biết thấy nghe ngược dòng vào trong, chẳng những duyên với pháp trần mà còn có thể dung thông với tất cả năm căn ngoài. Đó là chỗ năm căn ngoài không bì kịp. Ý hay biết rời hai trần thức và ngủ, sanh và diệt, rốt ráo không có tự

thể. Thật vậy Anan, ý hay biết không từ thức ngũ đến, không do sanh diệt có, không từ ý căn ra cũng không do hư không sanh. Nếu từ thức đến, thì khi ngũ đã theo thức diệt rồi còn lấy gì làm cái ngũ? Nếu lúc sanh mới có thì khi diệt đã thành không, còn lấy gì biết diệt? Nếu do diệt mà có thì khi sanh không có diệt, lấy gì biết sanh? Nếu do ý căn ra, rời hai tướng thức ngũ, bộ thần kinh vô dụng. Nếu do hư không sanh thì hư không tự biết, quan hệ gì đến ông?

Vậy nên biết ý nhập luống dối, không phải nhân duyên tự nhiên mà là Như Lai Tặng diệu chân như tánh.

3- MUỜI HAI XỨ⁽²⁷⁾:

Anan, vì sao 12 xứ vốn là Như Lai Tặng diệu chân như tánh?

- 2 xứ sắc trần và nhã căn

Anan, ông hãy xem rừng cây Kỳ Đà và các suối ao. Ý ông thế nào? Sắc trần sanh ra cái thấy hay cái thấy sanh ra sắc tướng? Nếu cái thấy sanh ra sắc tướng thì khi thấy hư không, tánh thấy đã tiêu, làm sao thấy hư không? Nếu cái thấy sanh ra hư không thì cũng như vậy. Nếu sắc trần sanh ra cái thấy thì khi thấy hư không, cái thấy đã tiêu, lấy gì rõ được hư không và sắc tướng?

Vậy nên biết cái thấy cùng sắc không đều không có xứ sở, không phải nhân duyên tự nhiên mà là Nhu Lai Tạng diệu chân như tánh.

- 2 xứ thanh trần và nhĩ căn

Anan, ông nghe trong vườn Kỳ Đà, khi bữa ăn dọn rồi thì đánh trống, khi

chúng nhóm lại thì đánh chuông. Tiếng chuông tiếng trống trước sau nối nhau. Ý ông nghĩ sao? Cái tiếng đến bên cái nghe hay cái nghe đến chỗ cái tiếng? Anan, nếu cái tiếng đến bên cái nghe thì cũng như khi tôi khất thực trong thành Thất La Phiệt, tại rừng Kỳ Đà không có tôi nữa. Cái tiếng đã đến bên cái nghe của Anan thì lẽ ra Mục Kiền Liên, Ca Diếp không cùng nghe. Huống chi trong vườn có 1250 Sa-môn, một khi nghe tiếng chuông đồng đến chỗ ăn cơm cả. Nếu cái nghe đến bên cái tiếng thì cũng như tôi khi đã về rừng Kỳ Đà rồi, trong thành Thất La Phiệt không có tôi nữa. Cũng vậy khi ông nghe tiếng trống, cái nghe của ông đã đến cái trống rồi. Tiếng chuông cùng phát, lẽ ra ông không thể nghe cả hai. Huống chi ông còn nghe tiếng voi ngựa trâu dê và

nhiều tiếng khác. Còn như nghe và tiếng nếu không gặp nhau, làm sao thành nghe?

Vậy nên biết rằng cái nghe và cái tiếng đều không có xứ sở, không phải nhân duyên tự nhiên mà là Như Lai Tạng diệu chân như tánh.

- 2 xứ hương trần và tỳ căn

Anan, lư trâm vừa đốt, ông hãy ngửi hương chiên đàn. Hương này đốt một thù thì cả thành Thất La Phiệt trong vòng 40 dặm đồng thời đều ngửi mùi thơm. Ý ông nghĩ sao? Mùi thơm sanh do gỗ chiên đàn, do mũi ông hay do hú không? Nếu mùi thơm do mũi ông ra, mũi không phải chiên đàn sao lại có mùi thơm chiên đàn? Vả lại ngửi mùi thơm thì mùi thơm phải bay vào mũi. Nay từ mũi phát ra mùi thơm, sao gọi là

ngửi? Nếu mùi thơm từ hư không ra, tánh hư không thường còn, mùi thơm phải thường có, cần gì đốt trầm trong lư? Nếu mùi thơm do cây chiên đòn ra thì chất thơm do đốt trầm thành khói xông vào mũi mới thành ngửi. Nay khói đó bay lên hư không chưa được bao xa, làm sao những người trong 40 dặm đều ngửi thấy thơm cả?

Vậy nên biết rằng hương trần và ngửi đều không xứ sở, không phải nhân duyên tự nhiên mà là Như Lai Tạng diệu chân như tánh.

- 2 xứ vị trần và thiệt căn

Anan, ông thường hai thời cầm bình bát đi khất thực. Có khi gặp những món tô, lạc, đê hô gọi là vị quý. Ý ông nghĩ sao? Vị đó sanh ra do hư không, do lưỡi hay do món ăn? Anan, nếu vị trần sanh

**ra do lưỡi, lưỡi đã là vị tô rồi nếu gấp
đường phèn chắc không biết vị. Lưỡi
không có nhiều thể, làm sao biết được
nhiều vị? Nếu món ăn sanh ra vị, nào có
dính gì đến ông? Nếu do hưu không sanh
ra vị, đã có thể làm mặn lưỡi ông ắt
cũng làm mặn mặt ông. Mọi người trong
thế gian sẽ như cá biển.**

**Vậy nên biết rằng vị trần và cái ném
đều không có xứ sở, không phải nhân
duyên tự nhiên mà là Như Lai Tạng
diệu chân như tánh.**

- 2 xứ xúc trần và thân căn

**Anan, ông thường sớm mai lấy tay xoa
đầu. Ý ông nghĩ sao? Cái biết cảm xúc ở
nơi tay hay ở nơi đầu? Xoa đầu sanh ra
giác biết. Cả đầu và tay đều có biết. Vậy
cái nào là năng xúc, cái nào là sở xúc?**

Anan, cần phải xét kỹ nghĩa chữ xúc. Bên nǎng xúc có biết, bên sở xúc không biết, nǎng sở tương hợp mới thành nghĩa xúc. Nếu nói nǎng xúc ở tay thì đâu phải không biết. Nay đâu cũng biết thành ra cả đâu và tay đều là nǎng xúc. Không có sở xúc làm sao thành xúc? Nay cả đâu và tay đều có biết thì ông Anan có hai cái biết, lý ưng phải có hai thân. Nếu đâu và tay sanh ra một xúc thì đâu và tay đồng một thể. Nếu một thể thì làm sao thành xúc? Nếu hai thể thì xúc ở bên nào? Ở bên nǎng không ở bên sở. Ở bên sở không ở bên nǎng. Chẳng lẽ hư không tạo thành cái xúc cho ông.

Vì thế nên biết cảm xúc và thân căn đều không có xứ sở, không phải nhân duyên tự nhiên mà là Như Lai Tạng diệu chân như tánh⁽²⁸⁾.

- 2 xứ pháp trần và ý căn

Anan, ông thường trong ý duyên với ba tánh thiện, ác và vô ký. Những pháp trần đó tức nơi tâm sanh hay rời tâm riêng có chỗ? Anan, nếu pháp trần tức là tâm, không phải trần cảnh, không phải chỗ duyên của tâm làm sao thành một xứ? Nếu rời tâm, pháp trần riêng có chỗ thì có biết hay không có biết? Nếu có biết tức là tâm, thành ra ông có hai tâm. Nếu không biết, pháp trần đã không phải sắc, thanh, hương, vị, ly hợp, lạnh nóng và hư không thì nó ở chỗ nào? Hiện nay nơi sắc không, không thể chỉ nó ra được. Không lẽ trong nhân gian lại có cái ngoài hư không? Không có cảnh sở duyên, ý căn do đâu lập thành xứ?

Vậy nên biết pháp trần cùng ý căn đều không có xứ sở, không phải nhân

**duyên tự nhiên mà là Như Lai Tạng diệu
chân như tánh.**

4- MUỜI TÁM GIỚI⁽²⁹⁾:

**Anan, làm sao 18 giới vốn là Như Lai
Tạng diệu chân như tánh?**

- Nhãm, sắc, nhãm thức giới

**Anan, ông đã biết nhãm căn và sắc
trần làm duyên sanh ra nhãm thức. Thức
nhãm nhãm căn sanh, lấy nhãm căn làm
giới ; hay nhãm sắc trần sanh, lấy sắc trần
làm giới?**

**Anan, nếu nhãm nhãm căn sanh, không
có sắc không, không thể phân biệt. Cái
thấy không có xanh vàng đỏ trắng, không
thể biểu hiện, do đâu lập giới?**

**Nếu nhãm sắc trần sanh ra thì khi chỉ
có hư không, không có sắc, cái thức đã**

không có làm sao biết được hư không? Thế thì do đâu mà lập sắc trán làm giới? Nếu gồm hai thứ nhãn căn và sắc trán chung cùng sanh ra thức. Khi căn trán hợp lại thì thức ở giữa phải lìa ra. Khi căn trán lìa nhau, hai đầu của thức phải nối với căn và trán. Thế tánh xen lộn, làm sao thành giới?

Vậy nên biết nhãn căn sắc trán làm duyên sanh ra nhãn thức, cả ba giới đều không, không phải nhân duyên tự nhiên mà là Như Lai Tạng diệu chân như tánh.

– Nhĩ, thanh, nhĩ thức giới

Anan, nhĩ căn và thanh trán làm duyên sanh ra nhĩ thức. Thức này nhân nhĩ căn sanh, lấy nhĩ căn làm giới hay nhân thanh trán sanh, lấy thanh trán làm giới?

Anan, nếu nhân nhĩ căn sanh mà hiện tiền không có hai tướng động tĩnh thì cái biết của nhĩ căn không thành, huống nữa còn sanh ra thức phân biệt. Nếu nhân thanh trần sanh ra thức, thanh trần không dính líu gì đến cái nghe? Đã không nghe thì cũng không biết được thanh trần ở đâu, làm sao lập giới? Không lẽ thanh trần và cái nghe xen lộn thành giới ở giữa? Giới ở giữa đã không thì các tướng nội căn ngoại trần do đâu thành lập?

Vậy nên biết nhĩ căn thanh trần làm duyên sanh ra nhĩ thức, cả ba giới đều không, không phải nhân duyên tự nhiên mà là Như Lai Tạng diệu chân như tánh.

- Tỵ, hương, tỗ thức giới

Anan, tỗ căn và hương trần làm duyên sanh ra tỗ thức. Thức này nhân tỗ căn sanh ra, lấy tỗ căn làm giới hay nhân

**hương trân sanh ra, lấy hương trân làm
giới?**

Anan, nếu nhân ty căn sanh. Ông lấy hình tướng mũi thịt như hai móng tay làm ty căn hay lấy tánh biết ngửi làm ty căn? Nếu lấy hình tướng mũi thịt thì chất thịt là thân căn. Cái biết của thân căn là cảm xúc. Vậy còn không phải là ty căn, do đâu mà lập thành giới? Nếu lấy cái biết ngửi làm ty căn mà không có hai trân thông tắc thì ty căn đã không, làm sao có ty thức? Nếu từ hương trân mà có ty thức, cũng như nhân con mắt mà thấy nên không thể thấy trở lại con mắt. Ty thức nếu nhân hương trân mà có, lẽ ra không biết được hương trân. Nếu biết được hương trân thì không phải do hương trân sanh. Nếu không biết được hương trân thì không phải là ty thức. Đã không

có cái thức trung gian thì nội căn ngoại
trần cũng không thành.

Vậy nên biết ty căn hương trần làm duyên sanh ra ty thức, cả ba giới đều không, không phải nhân duyên tự nhiên mà là Nhu Lai Tạng diệu chân như tánh.

- Thiệt, vị, thiệt thức giới

Anan, thiệt căn và vị trần làm duyên sanh ra thiệt thức. Thức đó do thiệt căn sanh ra, lấy thiệt căn làm giới hay nhân vị trần sanh ra, lấy vị trần làm giới?

Anan, nếu nhân thiệt căn sanh mà không có hai trần nhạt và ngọt đắng thì thiệt căn đã không, làm sao có thiệt thức?

Nếu nhân vị trần sanh, thiệt thức lẽ ra không có phân biệt. Mà đã không có phân biệt thì không thể gọi là thức, làm

sao lập giới? Không lẽ hư không sanh ra cái thức của ông?

Nếu thiệt căn, vị trấn hòa hợp sanh thì cái thức ở giữa không tự tánh, làm sao lập giới?

Vậy nên biết thiệt căn vị trấn làm duyên sanh ra thiệt thức, cả ba giới đều không, không phải nhân duyên tự nhiên mà là Như Lai Tạng diệu chân như tánh.

- Thân, xúc, thân thức giới

Anan, thân căn và xúc trấn làm duyên sanh ra thân thức. Thức đó nhân thân căn sanh, lấy thân căn làm giới, hay nhân xúc trấn sanh, lấy xúc trấn làm giới?

Anan, nếu nhân thân căn sanh mà không có hai trấn hợp ly thì thân căn còn không có, làm sao sanh ra thân thức? Nếu

**nhân xúc trần sanh mà không có thân
căn, thì làm sao biết hợp biết ly?**

Anan, vật không cảm xúc, thân căn
biết cảm xúc. Tức nơi cảm xúc mà biết có
thân căn. Tức nơi thân căn mà biết có
cảm xúc. Nhưng đã là cảm xúc thì không
phải thân căn. Đã là thân căn thì không
phải cảm xúc. Cả hai tướng thân căn và
xúc trần vốn không có xứ sở. Nếu xúc
trần hợp một với thân căn thì tức là tự
thể của thân căn rồi. Còn nếu rời hẳn
thân căn thì xúc trần thành không. Nội
căn ngoại trần đã không, làm sao có thức
ở giữa để lập giới?

Vậy nên biết thân căn xúc trần làm
duyên sanh ra thân thức, cả ba giới đều
không, không phải nhân duyên tự nhiên
mà là Như Lai Tạng diệu chân như tánh.

- Ý, pháp, ý thức giới

Anan, ý căn và pháp trần làm duyên sanh ra ý thức. Thức đó nhân ý căn sanh ra, lấy ý căn làm giới hay nhân pháp trần sanh, lấy pháp trần làm giới?

Anan, nếu nhân ý căn sanh ý thức. Tâm ý ông có chỗ nghĩ ngợi. Chính dòng suy nghĩ là ý căn của ông. Vì thế rời pháp trần, ý căn không có hình tướng. Tự mình đã không làm sao sanh ra ý thức?

Tánh tư lường (ý căn) và tánh liễu biệt (ý thức) là đồng hay khác? Ý thức nếu đồng với ý căn thì tức là ý căn, sao còn nói do ý căn sanh? Nếu không đồng với ý căn thì lẽ ra không biết gì. Chỉ hai tánh đồng và khác còn không thành, làm sao lập được giới?

Nếu nhân pháp trần sanh ý thức. Các pháp trong thế gian không ngoài năm

trần. Sắc thanh hương vị xúc có tướng rõ ràng đối với năm căn, đều không phải là pháp trần, không thuộc về phần thâu nạp của ý căn. Nếu ý thức quyết định do pháp trần sanh thì pháp trần của pháp trần hình trạng thế nào? Pháp trần là nguyên nhân đã không thành thì cái thức do nó sanh ra có hình tướng gì? Hình tướng còn không có làm sao lập giới?

Vậy nên biết ý căn pháp trần làm duyên sanh ra ý thức, cả ba giới đều không. Không phải nhân duyên tự nhiên mà là Như Lai Tạng diệu chân như tánh.

5- BÂY ĐẠI⁽³⁰⁾:

Anan: “Bạch Thế Tôn, Như Lai thường nói về nhân duyên hòa hợp. Tất cả các thứ biến hóa trong thế gian đều nhân bốn đại hòa hợp mà thành. Nay đức Như

**Lai lại bác bỏ cả nhân duyên tự nhiên.
Con không biết nghĩa đó thế nào, xin
Phật rủ lòng thương xót chỉ bày cho
chúng sanh chỗ rốt ráo của trung đạo,
không còn hí luận”.**

- Ông nhảm chán tiểu thừa, phát tâm
tha thiết cầu Vô-thượng Bồ-đề nên tôi chỉ
bày đệ nhất nghĩa đế. Làm sao ông còn
đem những nhân duyên vọng tưởng hí
luận thế gian mà tự ràng buộc. Ông tuy
nghe nhiều nhưng cũng như người nói
tên vị thuốc, đến khi thuốc thật ở trước
mắt lại không phân biệt được. Nay ông
nghe kỹ. Như Lai thương xót vì ông phân
tích. Cũng để cho những người tu đại
thừa sau này thông suốt thật tướng.

Anan yên lặng kính vâng Thánh chỉ.

**Phật dạy: Anan, như ông đã nói: “Bốn
đại hòa hợp phát ra các thứ biến hóa**

trong thế gian". Nếu tánh các đại không hòa hợp thì không thể lấn lộn với các đại khác. Cũng như hư không không thể hòa hợp với sắc tướng. Nếu tánh các đại là hòa hợp thì cũng đồng như các thứ biến hóa, thủy chung thành nhau, sanh diệt nối nhau. Sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, sanh sanh diệt diệt như vòng lửa quay tròn không dừng nghỉ. Anan, như nước thành băng, băng lại thành nước.

ĐỊA ĐẠI

Ông hãy xét tánh địa đại, to là đất liền, nhỏ là vi trần. Cực vi là sắc tướng nhỏ tột. Nếu đem chẻ ra làm bảy phần thì sẽ có lân-hư-trần. Nếu chẻ lân-hư-trần nữa thì chỉ còn hư không.

Anan, nếu lân-hư-trần chẻ thành hư không thì ra hư không sanh sắc tướng.

Nếu hòa hợp sanh ra các tướng biến hóa trong thế gian, ông hãy xét một lân-hư-trần phải dùng bao nhiêu hư không hợp lại mới có. Lân-hư-trần đã ché được thành hư không thì phải dùng bao nhiêu sắc tướng để ché cho thành cả bầu hư không kia? Nhưng trên sự thật, sắc tướng hợp lại không thể thành hư không. Cũng như hư không hợp lại không thể thành sắc tướng.

Ông vốn không biết trong Như Lai Tạng, tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, bản nhiên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, tùy tâm chúng sanh ứng lượng sở tri, tuần nghiệp phát hiện. Thế gian không biết lầm là nhân duyên tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, toàn không có nghĩa chân thật.

HỎA ĐẠI

Anan, hỏa đại không có tự thể, nương các duyên mà phát hiện. Ông hãy xem các nhà ở trong thành, khi muốn nhóm bếp, tay cầm kính dương-toại đưa trước mặt trời mà lấy lửa.

Anan, phàm gọi là hòa hợp thì như tôi cùng ông và 1250 Tỳ-kheo hiện nay hợp thành một chúng. Chúng chỉ có một, song gạn xét về căn bản, mỗi người đều có thân và tên họ riêng. Như Xá Lợi Phất thuộc dòng Bà-la-môn, Ưu Lâu Tân Loa thuộc dòng Ca-diếp-ba cho đến Anan thuộc dòng họ Cù-dàm.

Anan, nếu lửa nhân hòa hợp mà có thì khi cầm kính lấy lửa nơi mặt trời, lửa đó từ kính ra, do bùi nhùi có hay từ mặt trời đến?

Anan, nếu từ mặt trời đến thì lửa đã đốt được bùi nhùi trong tay ông, những

rừng cây, ánh sáng mặt trời đi qua, lẽ ra đều bị cháy. Nếu từ kính ra thì lửa đã có thể đốt cháy bùi nhùi, làm sao kính lại không bị cháy? Tay ông cầm kính sao không thấy nóng? Nếu do bùi nhùi sanh thì cần gì ánh sáng mặt trời và kính tiếp đối? Ông hãy xét kỹ, kính do tay cầm, mặt trời ở trên cao, bùi nhùi từ đất sanh. Vậy lửa từ phương nào đến? Mặt trời và kính xa nhau, không hòa không hợp. Không lẽ lửa không do đâu tự có.

Ông còn không biết trong Như Lai Tạng, tánh hỏa chân không, tánh không chân hỏa, bản nhiên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh đáp ứng với lượng hay biết. Anan, ông nên biết một người cầm kính, một chỗ có lửa. Khắp pháp giới cầm kính, khắp pháp giới bốc lửa. Lửa ở khắp thế gian, đâu có phương sở riêng biệt, chỉ theo nghiệp

phát hiện. Thế gian không biết lầm là nhân duyên tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, toàn không có nghĩa chân thật.

THỦY ĐẠI

Anan, tánh nước không nhất định, khi chảy khi dừng. Thành Thất La Phiệt, các tiên ông và các nhà huyền thuật cầu tinh thái âm để hòa với thuốc, đợi những đêm sáng trăng, tay cầm chầu phuơng-chư hứng nước trong ánh trăng. Vậy nước ấy từ hạt chầu ra, do hư không có hay từ mặt trăng đến?

Này Anan, nếu từ mặt trăng đến, từ phuơng xa còn có thể làm cho hạt chầu chảy nước thì những rừng cây ánh trăng đi qua lẽ ra đều phải đẫm nước. Nếu đẫm nước thì sao lại phải đợi có chầu phuơng-

chu? Nếu không đầm nước thì rõ ràng nước không phải từ mặt trăng xuống. Nếu nước từ hạt chàu ra thì hạt chàu thường chảy nước, sao phải đợi ánh trăng? Nếu hư không sanh, hư không không bờ bến, nước cũng phải vô tận. Cõi người cõi trời lẽ ra phải chìm ngập hết. Ông hãy xét kỹ, mặt trăng ở trên trời, hạt chàu do tay cầm, mâm hứng nước đặt trên bàn. Vậy nước từ phương nào chảy đến? Mặt trăng và hạt chàu xa nhau, không hòa không hợp, không lẽ nước kia không do đâu mà tự có.

Ông còn không biết trong Như Lai Tạng, tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, bản nhiên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh đáp ứng với lượng hay biết. Một chõ cầm hạt chàu, một chõ nước chảy. Khắp pháp giới cầm hạt chàu, đầy pháp giới nước sanh.

Thủy đại ở khắp thế gian, đâu có chỗ riêng biệt, chỉ theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết làm là nhân duyên tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, toàn không có nghĩa chân thật.

PHONG ĐẠI

Anan, phong đại không có tự thể, khi động khi tĩnh không chừng. Ông thường sửa áo Tăng-già-lê có chút gió phẩy qua mặt người bên cạnh. Gió này do áo cà sa ra, do hư không phát khởi hay do mặt người kia sanh? Anan, nếu gió từ cà sa ra thì ông đã mặc gió. Lẽ ra cái áo phải bay tung, rời khỏi thân ông. Nay tôi thuyết pháp, ông hãy xem áo tôi rủ xuống, gió ở chỗ nào. Không lẽ trong áo lại có chỗ chứa gió? Nếu gió do hư không sanh thì khi áo không động sao không có gió? Nếu

gió sanh do mặt người, lẽ ra phải phẩy lại ông. Sao đợi ông sửa áo mới phẩy ngược đến người kia?

Ông hãy xét kỹ: Sửa áo do ông, mặt thuộc người kia, hư không yên lặng. Tánh gió và tánh hư không khác nhau, không hòa không hợp, không lẽ gió không do đâu mà tự có.

Ông thật không biết trong Như Lai Tạng, tánh phong chân không, tánh không chân phong, bản nhiên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh đáp ứng với lượng hay biết. Anan, như một mình ông động, một chút gió phát ra. Khắp pháp giới đều phẩy, khắp pháp giới có gió. Phong đại đầy thế gian, đâu có phương sở riêng biệt, chỉ theo nghiệp phát hiện. Thế gian không biết làm là nhân duyên tự nhiên, đều là

những so đo phân biệt của ý thức, toàn không có nghĩa chân thật.

KHÔNG DẠI

Anan, hư không vô hình, nhân sắc tướng mà tò bày. Trong thành Thất La Phiệt chõ cách xa sông, các dòng họ khi dựng nhà mới, đào giếng lấy nước. Đào đất ra một thước thì trong giếng có một thước hư không. Đào đất ra một trượng thì trong giếng có một trượng hư không. Hư không nông sâu tùy đào đất nhiều ít. Hư không nhân đất ra, nhân đào có hay không nhân gì tự sanh?

Anan, nếu hư không không nhân gì tự sanh thì trước khi chưa đào đất, sao nơi đó không trống rỗng mà chỉ thấy toàn đất? Nếu nhân đất có thì khi đất ra phải thấy hư không vào. Còn nếu không

ra không vào thì hư không và đất không khác nhau. Vậy khi đất ra sao hư không không ra? Nếu nhân đào mà có thì phải đào ra hư không chớ sao đào lại ra đất? Nếu không nhân đào ra thì sao đào lại thấy hư không?

Ông hãy xét kỹ, nhận rõ chính xác, đào do tay người, đất từ đất liền dời đi. Đào là sự việc, hư không rỗng trống, không hòa không hợp, không lẽ hư không không do đâu mà tự có.

Hư không bản tánh viên mãn cùng khắp bất động và bốn thứ đất nước gió lửa đều gọi là ngũ đại, tánh thật viên dung, vốn là Nhu Lai Tạng không sanh không diệt.

Anan, tâm ông mê muội không ngộ được năm đại tánh Nhu Lai Tạng. Ông hãy xét kỹ hư không ra vào hay không ra

vào. Ông toàn không biết trong Như Lai Tạng, tánh giác chân không, tánh không chân giác, bản nhiên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh đáp ứng với lượng hay biết. Anan, một giếng trống không thì hư không sanh trong một giếng. Mười phương trống không thì hư không sanh khắp mười phương. Không đại cùng khắp, đâu có phương sở riêng biệt, chỉ theo nghiệp phát hiện. Thế gian không biết, lầm là nhân duyên tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, toàn không có nghĩa chân thật⁽³¹⁾.

KIẾN ĐẠI

Anan, kiến-dại giác mà không phân biệt, nhân sắc không mà hiển lộ. Như hiện nay ban ngày sáng ban đêm tối, nửa đêm trăng tròn cũng sáng, vắng trăng lại tối. Những tướng sáng tối ấy do cái thấy

phân tách. Cái thấy đồng một thể với các tướng sáng tối hư không hay không đồng một thể? Hoặc cũng đồng cũng không đồng. Cũng khác cũng không khác?

Anan, sáng tối tiêu diệt lẫn nhau. Nếu sáng đồng một thể với thấy thì khi tối, thấy đã tiêu diệt. Nếu tối đồng một thể với thấy thì khi sáng, thấy phải tiêu diệt. Làm sao còn thấy được sáng tối? Sáng tối khác nhau, thấy không sanh diệt, làm sao đồng một thể? Rời sáng tối và hư không, thấy trở thành lông rùa sừng thỏ, làm sao không đồng? Sáng và tối trái ngược nhau, thấy tối thấy sáng, tánh thấy không dời đổi, làm sao không phải khác?

Anan, hãy xét cho kỹ, suy xét chín chắn, nhận cho cùng, nghiên cứu cho rõ. Sáng do mặt trời, tối tại đêm không trăng, thông suốt thuộc về hư không,

ngăn bịt thuộc về đất liền. Vậy cái thấy nhân đâu mà ra? Cái thấy tánh giác, hư không vô tri, không hòa không hợp, không lẽ cái thấy không do đâu mà tự có.

Tất cả thấy nghe hay biết bất động, bản tánh cùng khắp. Kiến đại cùng với hư không không bờ bến không lay động. Bốn đại đất nước gió lửa chuyển biến. Tất cả sáu đại, tánh thật viên dung, vốn là Như Lai Tạng không sanh không diệt.

Anan, tánh ông chìm đắm, không ngộ được thấy nghe hay biết vốn là Như Lai Tạng. Ông chưa từng biết trong Như Lai Tạng, tánh thấy là tánh minh của bản giác. Tịnh minh của bản giác biểu lộ nơi cái thấy. Bản nhiên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh đáp ứng với lượng hay biết.

Như nơi nhẫn căn, Thấy cùng khắp

pháp giới, thì Nghe Ngửi Nếm Xúc Biết, công năng nhiệm mâu sáng suốt cũng cùng khắp pháp giới. Đâu có phương sở riêng biệt, chỉ theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết làm là nhân duyên tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, toàn không có nghĩa chân thật.

THÚC ĐẠI

Anan, thức đại không có nguồn gốc, nhân sáu thứ căn trần giả đối phát ra. Nay ông hãy xem Thánh chúng trong hội. Cái thấy lướt qua, trông khắp chỉ như những bóng hiện trong gương, không phân tách riêng biệt. Cái thức của ông liền thứ lớp chỉ ra: Đây là Văn Thù, đây là Phú Lâu Na, đây là Xá Lợi Phất. Cái thức nhận biết như thế sanh ra do cái thấy, do các tướng, do hư không hay

không nhân gì bỗng nhiên có?

Này Anan, không có sáng tối sắc không, cái thấy còn không có, do đâu phát sanh ra thức? Nếu các tướng sanh ra thức thì thức này không có tánh biệt, làm sao biết được sáng tối sắc không? Nếu hư không sanh ra thức thì hẳn thức cũng phải vô tri như hư không. Nếu thức không nhân gì bỗng nhiên phát ra, làm sao không phân biệt mặt trăng sáng giữa lúc mặt trời đứng bóng?

Ông hãy xét kỹ, nhận xét chín chắn. Cái thấy nương con mắt. Các tướng trả về cho tiền cảnh. Thức lay động, thấy trừng lặng, không hòa không hợp. Nghe, Ngửi, Hay, Biết cũng đều như vậy. Nên xét Thức đại phân biệt và Kiến đại thấy nghe hay biết viên mãn trạm nhiên, bản tánh không nương vào đâu, cùng với hư không, đất nước gió lửa, chung gọi là bảy đại,

tánh thật viên dung, vốn là Như Lai Tạng không sanh diệt.

Anan, ông vốn không biết trong Như Lai Tạng, tánh Thức là cái biết của Bản Minh. Giác Minh thật là chân Thức. Bản giác diệu minh trừng lặng khắp pháp giới, ẩn hiện mười phương, đâu có phương sở riêng biệt chỉ theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết lầm là nhân duyên tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, toàn không có nghĩa chân thật.

d) Anan giác ngộ phát nguyện:

Anan và đại chúng ôn đức Như Lai vi diệu khai thị, thân tâm sáng tỏ được không quản ngại, tự biết tâm mình ở khắp mười phương. Thấy mười phương hư không như xem chiếc lá trong lòng bàn

tay. Vạn vật trong thế gian đều tức là tâm Bồ-đề diệu minh. Ngó lại cái thân cha mẹ sanh thành, chẳng khác hạt bụi chợt còn chợt mất, như mảnh phù âu thoạt nổi thoạt tan. Tự biết rõ ràng bản diệu giác tâm thường trụ bất diệt, chắp tay lễ Phật, được điều chưa từng có, nói kệ ca ngợi công đức Phật:

*Diệu trạm, tổng trì, đãng bất động,
Thủ Lăng Nghiêm thế gian hiếm có.
Tiêu diên đảo tưởng từ ức kiếp,
Khiến tu hành mau chứng Pháp-thân.*

*Nguyễn con sớm chứng quả Bảo Vương,
Như Phật tέ độ hằng sa chúng.
Thâm tâm phụng thờ vi trần cõi,
Như thế gọi là báo Phật ân.*

Lại thỉnh Thế Tôn vì chứng minh:

Ngũ trước ác thế thề vào trước.

Còn một chúng sanh chưa thành Phật

Thì con còn chưa hưởng Niết-bàn.

Đại hùng, đại lực, đại từ bi,

Vì con thầm trừ vi tế hoặc,

Khiến con sớm lên Vô Thượng Giác,

Ngồi đạo tràng ở khắp mười phương.

Hư không kia có thể tiêu vong,

Tâm kim cang chẳng bao giờ chuyển.

Mục 3: QUYẾT NGHI

1

a) Như Lai Tặng thanh tịnh do đâu hốt nhiên có chúng sanh?

Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử trật vai áo bên phải, gối phải chấm đất, quỳ thẳng chắp tay, cung kính bạch: Đại oai đức Thế Tôn khéo vì chúng sanh diễn bày đệ nhất nghĩa đế. Phật tuyên minh cốt để trừ mê hoặc cho chúng con. Bạch Thế Tôn! Bọn ông Anan tuy nói là đã khai ngộ nhưng thật chưa trừ hết tập khí hữu lậu. Đến như bản thân con đã dự hàng vô học, đã được Thế Tôn cho là người thuyết

**pháp đứng hàng đầu. Vậy mà con nay
vẫn còn nhiều nghi hoặc. Như kẻ điếc ở
xa trăm bước, lảng nghe tiếng muỗi
mòng. Mắt sáng còn không thấy nổi,
huống chi tai điếc làm sao nghe?**

**1.- Bạch Thế Tôn, Như Lai Tặng bản
nhiên thanh tịnh. Vì sao hốt nhiên thành
các tướng hữu vi thứ lớp thiên lưu, diệt
rồi lại sanh, nối tiếp không dứt?**

**2.- Làm sao bảy đại đồng viên dung
khắp pháp giới mà không lảng diệt lẫn
nhau? Con nay không biết nghĩa ấy do
đâu. Xin Phật phát lòng đại từ vén mây
mê lầm cho con và đại chúng.**

**Nói rồi năm vóc gieo xuống đất, kính
mong lời dạy từ bi vô thượng của Như
Lai.**

b) Chỉ rõ căn nguyên hư vọng:

Đức Thế Tôn bảo Phú Lâu Na và các A-la-hán: Ngày nay Như Lai chỉ bày tánh chân thắng nghĩa trong thắng nghĩa, kхиến:

- a. Hàng định tánh Thanh-văn cùng những ai chưa được nhị không (nhân-không, pháp-không) phát tâm hôi hướng thượng thừa.
- b. Các bậc A-la-hán đều được Nhất thừa, cảnh giới tịch diệt, chân a-lan-nhã, chính tu hành xứ.

Ông hãy nghe kỹ, tôi sẽ vì ông mà nói.

Các ông Phú Lâu Na lắng lặng kính vâng.

- Này Phú Lâu Na! Như ông vừa hỏi, đã là bản nhiên thanh tịnh làm sao bỗng

sanh ra núi sông đất liền? Vậy ông không thường nghe Như Lai chỉ dạy: “Tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu” hay sao?

- **Bạch Thế Tôn! Vâng, con thường được nghe.**
- **Giác Minh nghĩa là bản tánh Minh nên gọi là Giác hay vì Giác không minh nay phải minh thêm?**
- **Không minh mà gọi là Giác ắt Giác vô sở minh (không biết gì).**
- **Theo ý ông hễ vô sở minh ắt không minh giác. Nhưng thật ra hễ có sở (để đối với năng) thì không phải là Giác. Không minh sao gọi là Giác Tánh Trạm Minh? Nay Phú Lâu Na, tánh giác vốn minh, vọng mà muốn minh thêm cái giác (sanh tướng vô minh). Giác không năng sở⁽³²⁾. Nhân minh lập sở (tướng phần) liền có vọng năng (kiến phần). Trong tánh không**

khác không đồng, bỗng thành có khác (chuyển tướng: thức thứ 8). **Nhân khác** với **cái khác** mà **lập đồng** (hiện tướng) **dễ rồi** lại **có không đồng không khác** (hữu tình chúng sanh, thân không đồng vì thân căn bốn đại chất ngại, tánh không khác vì kiến tinh vẫn diệu minh). **Vọng tâm vọng cảnh đối đãi sanh lao** (dẫn khởi thức bảy). **Lao lự mãi** (hăng thầm tư lường, phân biệt pháp chấp) **phát sanh trần niệm nhiễm trước** (ý thức, ngã chấp câu sanh) **tự vẫn đục lấn nhau** (theo danh chấp tướng: ngã chấp phân biệt), **đưa đến trần lao phiền não** (khởi nghiệp tướng). **Nối lên thành thế giới, lặng xuống thành hư không.** **Hư không là đồng, thế giới là khác** (y báo). **Cái không đồng không khác là các pháp hữu vi** (chánh báo. Khổ tướng: chúng sanh đọa trong ngục năm ám bao giờ xuất ly?).

c) Ba tướng tiếp tục:

Tánh giác sáng suốt, hư không mê muội, đối đãi nhau thành chuyển động nên có phong luân nắm giữ thế giới. Trong hư không dao động, tánh Minh kiên ngưng để chướng ngăn, thành tánh cứng. Các loại kim bảo đều do Minh Giác kiên ngưng cho nên có kim luân nắm giữ cõi nước. Phong đại và kim bảo cọ xát nhau nên có hỏa đại là tánh biến hóa. Ngọn lửa xông lên, kim bảo chảy nước cho nên có thủy luân ở mười phương. Lửa bốc lên, nước sa xuống, giao nhau phát hiện lập thành chất đặc. Chỗ ướt là biển lớn, chỗ khô là gò nỗi. Vì vậy trong biển thường khởi sáng lửa, trong gò nỗi sông ngòi thường chảy. Thế nước kém thế lửa kết thành núi cao. Vì vậy đá núi đập bật tia lửa, nấu chảy ra nước. Thế đất kém thế nước rút thành

cỏ cây. Vì vậy rừng rú đốt ra đất, vắt ra nước.

Vọng tưởng giao xen phát sanh, xoay
vần làm chủng tử cho nhau. Do nhân
duyên áy thế giới tiếp tục.

Này Phú Lâu Na, vọng chẳng phải gì
khác, tánh giác vốn minh lại thêm phân
biệt hóa ra lầm lỗi. Sở minh đã vọng lập
thì năng minh không vượt khỏi. Do nhân
duyên áy nghe không ngoài tiếng, thấy
không ngoài sắc. Sáu trần sắc thanh
hương vị xúc pháp đã vọng lập thì một
tinh minh phân khai thành sáu căn Thấy
Nghe Ngửi Nếm Xúc Biết.

Đồng nghiệp ràng buộc nhau mà hợp,
ly, thành, hóa. Cái thấy phát minh các
sắc. Vọng tâm thấy vọng cảnh, khởi vọng
hoặc. Ý kiến khác nhau thành ghét, đồng
nhau thành ái. Dục tưởng thành hạt

giống. Thâu nạp hạt giống thành thai. Giao cấu phát sanh, hấp dẫn đồng nghiệp nên có nhân duyên sanh ra yết-la-lam, át-bồ-đàm v.v...⁽³³⁾. Thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, hóa sanh, tùy phận sở ứng. Noãn duy tưởng sanh, thai nhân tình có, thấp hợp ẩm ướt thành thân. Còn hóa sanh thì lìa thân cũ mà ứng hiện.

Tình tưởng hợp ly thay nhau dời đổi nên các loài theo nghiệp mà lên xuống luân hồi. Do nhân duyên ấy chúng sanh tiếp tục.

Này Phú Lâu Na, tưởng ái thắt chặt, ái chẳng thể rời nên cha mẹ con cháu sanh nhau không ngớt. Bọn này lấy tham dục làm gốc. Thai noãn thấp hóa tùy sức mạnh yếu ăn nuốt lấn nhau, bọn này lấy tham sát làm gốc. Người ăn thịt dê, dê chết làm người, người chết làm dê. Cứ

như vậy mười loài sanh rồi chết, chết rồi sanh, cướp mạng lẫn nhau, cùng với nghiệp ác cùng sanh cùng tử. Bọn này lấy tham trộm làm gốc. Người này mắc nợ thân mạng người kia, người kia trả nợ người này. Vì nhân duyên ấy trải trăm ngàn kiếp ở trong luân hồi. Người này yêu tâm người kia, người kia mến sắc người này. Vì nhân duyên ấy trải trăm ngàn kiếp trong vòng ràng buộc. Duy 3 món sát đạo dâm là gốc. Do đó nghiệp quả tiếp tục.

Phú Lâu Na, ba thứ đài tên đảo tiếp tục ấy đều do tánh Giác Minh. Nhân phân biệt thấy có tướng, theo vọng tưởng kiến chấp sanh. Các tướng hữu vi, núi sông đất liền, thứ lớp đổi dời. Nhân đây hứ vọng cứ hết lại bắt đầu.

d) Giác không sanh mê:

Phú Lâu Na bạch: Bản diệu giác minh của chúng sanh vốn đồng tâm Phật, không tăng không giảm, vô trạng hốt sanh núi sông đất liền các tướng hữu vi. Như Lai nay được Diệu Không Minh Giác. Vậy bao giờ núi sông đất liền cùng chúng sanh nghiệp quả lậu tập lại sanh ra⁽³⁴⁾?

- Ví như người mê nơi một xóm làng, lầm phương Nam thành phương Bắc. Mê này nhân mê mà có hay nhân ngộ mà ra?
- Cũng không nhân mê, cũng không nhân ngộ. Mê vốn không có gốc, làm sao nhân mê? Còn ngộ không phải là cái sanh ra mê, làm sao nói nhân ngộ?
- Người mê kia, chính trong lúc mê bỗng có người ngộ chỉ bày cho tỉnh. Phú Lâu Na, ý ông thế nào? Người ấy tỉnh rồi còn mê nữa không?

- Thưa không.
- Phú Lâu Na, mười phương Như Lai cũng vậy. Mê không có gốc. Tánh rốt ráo không. Xưa vốn không mê, chỉ hình như có mê có giác. Giác rồi mê diệt. Giác không sanh mê. Người đã khỏi bệnh lóá, hoa đốm đã diệt. Ở chỗ hư không mong đợi hoa đốm sanh nữa. Ông xét người ấy là ngu hay trí?
- Hư không vốn không hoa đốm. Thấy hoa đốm sanh diệt đã là điên đảo. Lại còn muốn nó sanh trở lại thì thật là điên cuồng. Chẳng thể gọi là ngu hay trí!
- Ông hiểu như vậy, làm sao còn hỏi tánh diệu giác minh của chư Phật lúc nào lại sanh ra núi sông đất liền. Vàng đã luyện thành ròng rồi, không xen quặng nữa. Cây đã đốt thành tro, không trở lại hình cây. Bồ-đề Niết-bàn của chư Phật cũng vậy.

(2)**a) *Bảy đại viên mãn dung hòa:***

Phú Lâu Na, ông hỏi về đất nước gió lửa, bản tánh viên mãn dung hòa, cùng khắp pháp giới. Ông nghĩ sao nước lửa lại không lấn nhau diệt nhau. Hư không và địa đại đều cùng khắp pháp giới, lẽ ra không dung nhau.

Này Phú Lâu Na, hư không bẩn thể không phải sắc tướng nhưng không ngăn cản sắc tướng phát huy. Trong hư không, mặt trời soi thì sáng, mây kéo thì tối, gió lay thì động, trời tạnh thì trong, hơi động thì đục, bụi nổi thì mù, nước đứng thì ánh. Ý ông nghĩ sao? Các tướng hữu vi khác nhau như vậy do vật sanh hay nhân hư không có? Phú Lâu Na, khi mặt trời chiếu soi, đã là mặt trời sáng thì mười

phương thế giới phải thành sắc mặt trời, làm sao giữa hư không còn riêng thấy mặt trời tròn? Nếu là hư không sáng thì hư không tự soi chiếu, làm sao giữa đêm mây mù không sáng? Vậy nên biết sáng không phải mặt trời, không phải hư không. Cũng không lìa hư không và mặt trời. Xét tướng vốn vọng không thể chỉ bày. Cũng như hoa đốm ở hư không, bao giờ kết quả? Làm sao còn gạn hỏi cái nghĩa lấn diệt lấn nhau? Xét tánh vốn chân, nguyên diệu giác minh. Tánh giác diệu minh vốn không phải là nước hay lửa, làm sao còn hỏi nghĩa không dung được nhau?

Bản tánh diệu minh chân thật cũng như vậy. Ông phát minh hư không thì có hư không hiện ra. Đất nước gió lửa mỗi mỗi phát minh thì mỗi mỗi hiện ra. Nếu cùng phát minh thì cùng hiện.

Thế nào là cùng hiện? Phú Lâu Na, như trong một dòng sông hiện bóng mặt trời. Hai người cùng thấy mặt trời trong nước. Rồi một đi về Đông, một đi về Tây. Hai bên đều thấy có mặt trời theo mình cùng đi. Không nên gạn hỏi mặt trời có 1 sao lại thành 2? Mặt trời đã thành 2, làm sao trước kia chỉ thấy 1? Hư vọng uyển chuyển không thể bằng cứ.

b) Hợp với trần tướng:

Phú Lâu Na, ông đem sắc không lấn cướp lấn nhau nơi Như Lai Tạng. Như Lai Tạng sẽ theo ông làm sắc làm không cùng khắp pháp giới. Vậy nên trong ấy gió thổi thì động, hư không yên lặng, mặt trời chiếu sáng, mây mù thành tối. Chúng sanh mê lầm, trái với giác tánh, hợp với trần tướng, phát lao nên có các tướng thế gian.

c) Hợp với Như Lai Tạng:

Tôi dùng tánh diệu minh không sanh diệt hợp với Như Lai Tạng thì Như Lai Tạng diệu minh tịch chiếu khắp pháp giới. Một là vô lượng, vô lượng là một. Trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ. Không động đạo tràng mà cùng khắp mươi phương, thân hàm cả hư không vô tận. Cõi bảo vương hiện trong đầu mẩy lông. Ngồi trên mẩy bụi chuyển bánh xe pháp lớn. Diệt trần hợp giác nên phát chân như diệu giác minh tánh.

d) Thể tịch “phi” tất cả:

Nhưng Như Lai Tạng bản tánh diệu viễn, không phải là tâm, là không, là đất nước gió lửa. Không phải là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý ; không phải là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ; không phải là nhỡn

thức giới đến ý thức giới. Không phải vô minh hay vô minh tận... cho đến không phải lão tử, lão tử tận. Không phải khổ tập diệt đạo. Không phải là trí là đắc. Không phải là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã ba la mật đà. Cho đến cũng không phải là Nhu Lai, ứng cúng, chánh biến tri. Không phải là đại Niết-bàn, thường lạc ngã tịnh. Vì Nhu Lai Tạng không phải là các pháp thế gian hay xuất thế gian.

d) Dụng chiếu “tức” tất cả:

Nhu Lai Tạng bản tánh minh diệu cũng tức là tâm, là không, là đất nước gió lửa. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý ; tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ; tức là nhõn thức giới cho đến ý thức giới. Tức là vô minh, tức là hết vô minh... cho đến tức là lão tử, hết lão tử. Tức là khổ tập diệt

đạo. Tức là trí là đắc. Tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã ba la mật đà. Cho đến tức là Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri. Tức là đại Niết-bàn, thường lạc ngã tịnh. Vì Như Lai Tạng tức là các pháp thế gian và xuất thế gian.

e) *Diệu trí phát diệu dụng:*

Tánh giác diệu minh Như Lai Tạng rời các nghĩa “tức” “phi” cũng là “tức” là “phi”. Làm sao thế gian ba cõi và các hàng xuất thế gian (Thanh-văn, Duyên-giác) có thể đem chỗ hiểu biết của mình mà đo lường Vô-thượng Bồ-đề Như Lai? Làm sao dùng tiếng nói thế gian mà vào được tri kiến Phật? Như chiếc dương cầm, ngón tay vụng về chỉ phát ra bản nhạc trần lao mệt nhọc. Còn tay tài tử thì ở ngay nơi đó, phu tấu nhạc diệu du dương. Ông cùng chúng sanh cũng vậy. Tâm tánh

chân thật ai nấy đầy đủ. Nhưng tôi chỉ cần ấn ngón chân, hải ấn phát quang⁽³⁴⁾. Còn các ông vừa mống tâm, trần lao đã khởi. Do không siêng năng cầu đạo vô thượng giác, chỉ ưa nhớ tiểu thừa, được chút ít đã cho là đủ.

③

a) Chúng sanh nhân đâu có vọng:

Phú Lâu Na bạch: “Chân tâm viên giác diệu minh của con và Như Lai đều viên mãn không hai. Con vì vọng tưởng khiến ở lâu trong luân hồi. Nay được thánh thừa còn chưa rốt ráo. Thế Tôn đã diệt trọn tất cả các vọng, chỉ có diệu dụng chân thường. Xin hỏi Như Lai: Hết thảy chúng sanh nhân đâu có vọng, tự lấp diệu minh mà chịu luân chuyển?”.

b) Mê không nguyên nhân:

Phật bảo Phú Lâu Na: “Ông tuy trừ nghi nhưng còn lầm chưa dứt. Nay tôi lại đem những việc hiện tiền thế gian để hỏi ông. Há ông không nghe, trong thành Thất La Phiệt, có anh Diễn Nhã Đạt Đا, buổi mai soi gương, thấy lông mày con mắt. Rồi giận trách đâu mình sao không thấy mặt mày, cho là giống yêu quái, bỗng nhiên phát điên bỏ chạy. Theo ý ông, người ấy vì sao phát điên?

– Người ấy tâm cuồng, không có cớ gì khác.

– Diệu giác minh viên vốn vẫn viên minh diệu. Đã gọi là vọng làm sao có nhân. Nếu có nguyên nhân đâu còn gọi là vọng. Vọng tưởng xoay vần làm nhân lẫn nhau. Mê lại chứa mê trải vi trần kiếp. Phật tuy phát minh mà chúng sanh vẫn

không thể trở về. Nếu rõ mê không nhân thì vọng không chỗ nương. Còn không có sanh, lấy gì để diệt. Được đạo Bồ-đề như người tinh giác, kể chuyện chiêm bao. Nhớ biết rõ ràng nhưng làm sao lấy được vật trong mộng. Diễn Nhã Đạt Đa nhân duyên gì tự sợ đầu bỏ chạy? Bỗng nhiên hết điên nhưng cái đầu đâu phải từ ngoài đưa tới. Nay khi đang điên, đầu cũng không hề mất. Phú Lâu Na, tánh vọng là như vậy, nguyên nhân ở đâu?

c) *Diệu pháp liên hoa bất hoại:*

Chỉ cần không theo phân biệt 3 tướng tiếp tục là thế giới, chúng sanh, nghiệp quả. Tham sân si đã đoạn, sát đạo dâm không sanh. Tánh Diễn Nhã Đạt Đa trong tâm ông sẽ tự hết. Hết tức Bồ-đề thắng tịnh minh tâm, bản lai cùng khắp pháp

giới, không từ ai đem lại. Nào cần gì phải tu chứng nhọc nhằn vất vả.

Ví như có người ở vật áo buộc một hạt châu như ý mà không hay biết. Người này phải đi xin ăn rong ruổi phương xa, tuy thật nghèo nàn nhưng hạt châu không hề bị mất. Bỗng nhiên có người trí chỉ cho. Từ đó người ấy muốn gì được nấy, thành giàu có lớn. Hạt châu quý báu không từ ngoài tới.

4

a) Nghi nhân duyên tự nhiên:

Anan đánh lẽ chân Phật bạch rằng: “Đức Thế Tôn hiện nói 3 duyên tham sân si đoạn rồi, 3 nhân sát đạo dâm không sanh, tánh đìen Diễn Nhã Đạt Đa trong tâm tự hết. Hết tức Bồ-đề, không nhờ ai

khác đưa tới. Như thế rõ ràng là nhân duyên rồi. Nay sao đức Như Lai lại bác bỏ nghĩa nhân duyên? Chính con do nhân duyên mà tâm được khai ngộ. Bạch Thế Tôn! Đâu phải chỉ hàng Thanh-văn hữu học chúng con, hiện trong hội này, đại Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, Tu Bồ Đề v.v... cũng từ lão Phạm Chí nghe lý nhân duyên của Phật mà phát tâm tu hành, nay đã được quả vô lậu. Nếu Bồ-đề không do nhân duyên thì các thuyết tự nhiên của Câu Xá Ly ở thành Vương Xá lại thành đệ nhất nghĩa. Xin Phật rủ lòng đại bi, khai mở chỗ mê lầm cho chúng con”.

b) Dùng thí dụ bài xích:

- Nay Anan, tức như Diễn Nhã Đạt Đa, nếu diệt trừ nhân duyên tánh diên thì tánh không diên tự nhiên hiện ra. Các lý nhân duyên tự nhiên rốt cùng chỉ có vậy.

Anan, đâu Diễn Nhã Đạt Đa vốn tự nhiên. Đã tự nhiên thì có lúc nào không tự nhiên. Vậy nhân duyên gì sơ đâu mà phát diên bỏ chạy? Đâu vốn không mất. Vì diên mà sơ chạy chớ nào có thay đổi gì mà phải nhờ đến nhân duyên. Nếu tánh diên vốn là tự nhiên và vốn sẵn có thì khi chưa diên, cái diên núp ở chỗ nào? Nếu tánh không diên là tự nhiên thì cái đâu vẫn không mất, sao lại phát diên bỏ chạy? Nếu tinh ngộ biết đâu vẫn đây, biết mình chạy chỉ vì diên thì nhân duyên và tự nhiên đều là hí luận.

c) Dẫn vào Bồ-đề:

Vậy nên tôi nói 3 duyên đoạn trừ tức tâm Bồ-đề. Tâm sanh-diệt diệt, tâm Bồ-đề sanh, đó vẫn là sanh diệt. Bao giờ diệt và sanh đều hết mới là vô công dụng đạo.

Nếu có tự nhiên, như vậy rõ ràng tâm tự nhiên sanh, tâm sanh-diệt diệt, đây cũng là sanh diệt. Cái không sanh diệt gọi là tự nhiên. Cũng như các tướng hòa lẫn thành ra một thể gọi là tánh hòa hợp. Cái không hòa hợp gọi là tánh bản nhiên. Bản nhiên không phải bản nhiên. Hòa hợp không phải hòa hợp. Hòa hợp và bản nhiên đều rời bỏ. Rời bỏ và không rời bỏ đều “phi”. Câu này mới không hí luận.

Bồ-đề Niết-bàn còn xa. Nếu không nhiều kiếp siêng năng tu chứng thì ghi nhớ thanh tịnh diệu lý 12 bộ kinh của mười phương hằng hà sa Như Lai, càng thêm hí luận.

Ông nói lý nhân duyên tự nhiên chắc chắn rõ ràng. Người đời khen ông là học giỏi bậc nhất. Lịch kiếp huân tập nghe nhiều vãn không thoát nạn Ma Đăng Già.

Phải đợi thần chú Phật Đỉnh của tôi dập tắt tâm đâm, cô chứng quả A-na-hàm thành rường tinh tấn ở trong Phật Pháp, ông mới được giải thoát. Vậy nên Anan, nhiều kiếp vâng giữ Như Lai bí mật diệu nghiêm chẳng bằng một ngày tu vô lậu nghiệp, xa rời thế gian hai khổ yêu ghét. Dâm nữ Ma Đăng Già nhờ sức thần chú tiêu diệt tâm ái, nay là Tánh Tỳ-kheo-ni. Cùng với mẹ La Hầu La là Gia Du Đà La, rõ biết nhiều đời đã qua chỉ khổ vì tham ái nên một lòng huân tu pháp vô lậu thiện. Một người đã giải thoát, một người được thọ ký. Sao ông tự khinh, còn vướng thấy nghe.

— CHÚ THÍCH —

(1) Samatha: Chỉ, như để yên ly nước tự lăng. Theo văn kinh dùng Quán (Tỳ Bà Xá Na: vipassana) để ngẫm xét vạn pháp hư vọng, bản tánh là Như Lai Tạng. Rồi dùng vi mật quán chiếu để an định tinh thần. Sáu căn định chỉ không chạy theo sáu trần. Tổ Vĩnh Nghiêm gọi phần Samatha là từ tuệ vào định.

Tam-ma: Chánh định, như gạn lấy nước trong bồ phần cặn đục. Tổ Vĩnh Nghiêm gọi phần này là từ định phát tuệ. Đức Quán Thế Âm phản văn, phá xong năm ấm, chứng tích diệt hiện tiền tức là hoàn toàn trở về bốn giác.

Thiền-na: Tinh lự, đã gạn được nước trong rồi, phải khuấy lên để nghiệm xem còn chút cặn đục nào thì gạn nốt. Tổ Vĩnh Nghiêm gọi phần này là định tuệ cân phân. Nghĩa là tướng sáng đã tinh thuần rồi, ra vào sanh tử độ chúng sanh không còn phiền não. Từ đây an lập Thánh vị.

(2) Phiên não chướng: Thuộc ngã chấp. Thô là phân biệt, tế là câu sanh. Thô là thân kiến. Tế là nhậm vận khởi tham sân, nỗi tiếp sanh tử, chướng việc tu chứng. Cũng gọi là sự chướng, không được hưởng những vui thắng diệu cõi trời cõi người.

Sở tri chướng: Thuộc pháp chấp. Thô là phân biệt, tế là câu sanh. Thô là không đạt sáu trần duy tâm, cho là thật có ở ngoài nên hư vọng thủ chấp. Tế là pháp ái, không đạt tu chứng tánh không, nhậm vận sanh ái-trước không thể xả ly. Hai chữ sở-tri không phải là chướng mà nếu ngại chánh tri kiến tức chướng Bồ-đề. Cũng gọi là lý chướng, làm chướng chố chứng lý pháp không.

(3) Chữ vạn: Tàu gọi là cát tường hải vân: Một tường lành do công phu thực hiện vạn đức mới thành. *Chữ Vạn:* căn bản trí ; *phóng quang:* hậu đắc trí ; *tù chữ vạn phóng quang:* dùng cả hai trí để hiển chân.

(4) Khai mở mắt thanh tịnh: Như như trí. Xa lìa phân biệt, sáu trần không can thiệp.

(5) Khách: Kiến hoặc. **Trần:** Tư hoặc. Kiều Trần Như thấu rõ cái khổ luân hồi nên phá kiến-hoặc tư hoặc. Dứt được Tập, liền chứng A-la-hán.

(6) Tay co mở: Đại diện cảnh trần nay nắng mai mưa, nay vinh mai nhục v.v...

Đầu quay trái phải: Đại diện thân căn động loạn.

Tĩnh: Trước động nay dừng nghỉ. Tánh thấy bần lai không hề động nên Anan trả lời “còn không tĩnh huống chi là động”.

(7) Người già mắt nhìn không rõ chữ: Đeo kính vào lại thấy rõ như người trẻ. Chúng tỏ con mắt già chớ tánh thấy không già.

(8) Mẫu-dà-la: bắt ấn.

(9) Đầu-la-miên: mềm như bông.

(10) Đầu ngón tay giơ lên là chánh, chúc xuống là đảo. Dù chánh hay đảo, cánh tay vẫn y nguyên không thêm bớt. Dụ cho tâm chúng ta, dù làm Phật hay làm ma, chân tâm vẫn y nguyên không thêm bớt. Phật nhấn mạnh chỗ này để cho phàm phu vững tin mình có khả năng thành Phật. Kinh Phạm Võng: “Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Thường có lòng tin như vậy thời giới phẩm đã trọn vẹn”.

Tuy chánh tà đều hư vọng nhưng “chánh” cảm quả báo nhân thiên còn hy vọng có đường giải thoát, chớ “tà” vào địa ngục, thai trâu, bụng ngựa, bao giờ tinh

ngộ? Khách còn ở trong ba cõi xin lưu ý.

(11) Sắc: 5 căn + 6 trần. **Tâm:** 8 tâm vương. **Các duyên:** nhân duyên, sở duyên duyên v.v... **Tâm sở:** 51 thiện ác. **Các pháp sở duyên:** 24 bất tương ứng hành là chồ thức sở duyên + 6 vô vi là chồ trí sở duyên.

Mê muội thành hư không. Trong tăm tối kết ám **thành sắc:** Mê muội (vô minh) nhìn xung quanh thấy là hư không. Mê muội tăng trưởng, trong hư không thấy ra bảy đại. Từ đây biến hóa thành vạn pháp.

Sắc tạp vọng tưởng: Do ăn uống và thở, thâu nạp bốn đại kết thành thân.

Tướng của vọng tưởng là thân: Hỗn láo cảm quả báo làm chó. Ngang ngược cảm quả báo làm cua v.v...

Tụ duyên giao động bên trong: Sáu căn lanh sáu trần đem vào tâm suy nghĩ rồi lại tham sân chạy theo vọng cảnh. Tâm phan duyên này chính là gốc của luân hồi, còn có tên là vọng tâm hay căn bản sanh tử.

(12) Pháp: Chân tâm ; **Duyên:** Trợ duyên để nhận được chân tâm.

Pháp tánh: Tánh của chân tâm.

(13) Mặt trăng: Chân tâm ; **Ngón tay:** Kinh pháp ;

Sáng: trí tuệ ; **Tối:** ngu ; **Mắt tối:** ngu mà không biết mình ngu.

(14) Vô sanh: Vạn pháp đều có chỗ trả về: có nhân duyên để phát sanh cũng như có cha mẹ để thành thân.
Cái thấy không chỗ trả về: Không cha mẹ: không sanh.

(15) Cũng như máy ảnh, tùy theo các tia sáng mặt trời mà ảnh có gần xa rộng hẹp. Plack là chỗ nhận hình vẫn bất động. Con mắt cũng thế, thấy cảnh gần xa rộng hẹp là do các tia sáng chiếu qua con ngươi. Còn thị giác thần kinh là nơi lãnh các hình ảnh vẫn bất động.

(16) Trong bài kiến tinh bất động, Phật quở chúng sanh nhận vật làm mình nghĩa là thâu đất nước gió lửa kết làm thân, lấy bóng ảnh pháp tràn nhận làm tâm. Vì thế chịu luân hồi sanh tử.

Còn ở đây nói làm mình là vật: Chỉ nhận kiến phần của thức A-lại-da làm ta. Còn tướng phần chấp là cảnh. Cho nên xa trái viễn thông, ngược đạo Bồ-đề.

(17) Kiến tinh bất nhị (tánh thấy không hai): Bởi kiến tánh lượng quát mười phương, thể chu vạn pháp, cùng với vạn pháp chẳng tức, chẳng ly:

a) *Trí cảnh phân minh:*

Linh quang độc rõ, thoát cả cản trán, thân giới

không can, sanh tử không hêt. Chúng sanh không đạt nghĩa này nên lân lộn chân vọng, trầm nịch luân hồi.

b) *Trí cảnh phi đồng phi dị*. (Nếu cây không phải là cái thấy làm sao thấy được cây. Nếu cây tức là cái thấy làm sao gọi là cây):

Trần sát phồ dung, vạn vật nhất thể, sắc tâm không hai. Tiểu thừa không đạt nghĩa này nên trầm không trệ tịch, mắc ở hóa thành.

Từ đầu kinh tới đây Phật chỉ nói nghĩa “Bất Tức” (thấy không phải vật) để phân chân lọc vọng, quyết chọn thể ly trần độc lập. Nay nói về nghĩa “Bất Ly”, đem vọng về chân, để hiển cái diệu cùng vật hồn dung. Vì sợ người đương cơ chỉ biết kiến tánh ly nhất thiết tướng (cái cây là cái cây, không phải cái thấy) mà không biết kiến tánh thị nhất thiết pháp (nếu cái cây không phải là cái thấy thì làm sao thấy được cây).

c) *Trí cảnh nhất như* (như ông là Văn Thù, lại có ai là Văn Thù thật hay không có Văn Thù?): Tánh Phật tuyệt đối (không năng sở đối đãi). Chân tâm chỉ có một, không có hai để so sánh mà hỏi phải chân tâm hay không phải chân tâm. Câu này tiêu biểu ngoài tâm không pháp, vạn pháp là tâm. Không có gì khác cả, chỉ có tâm thôi.

Phụ chú Kiến Tinh Bất Nhị

Bốn thánh đế mông mênh tóm lại có 2 chiêu:

1. Khổ và Tập là nhân quả lưu chuyển sanh tử. Khổ: Quả sanh già bệnh chết. Tập: Tham sân si các phiền não là nhân.
2. Diệt và Đạo là nhân quả trở về chân tâm bản tính mình để thành Phật.

Phật gọi tâm chúng ta là đại thừa (*cỗ xe lớn*). Học Lăng Nghiêm là nghiên cứu về cỗ xe này. Tùy duyên bất biến như nước nổi sóng, cùng hiển nghĩa Bất nhị.

Y một Tâm có hai cảnh khác nhau:

Chân như: Như Lai Tạng: tĩnh.

Sanh diệt: Thức tạng: mê.

Tùy theo lực dụng nhiễm tịnh mạnh yếu mà có thánh phàm các nghiệp báo. Chân: chân thật. Như: cứ như thế. (*Tâm Kinh: không nhơ không sạch, không sanh không diệt, không thèm không bót*), tuyệt đối ly tướng, ly niệm. Ngoài xa lìa tướng sai biệt của tất cả pháp (*dứt cảnh*). Trong không tâm niệm lăng xăng (*dứt tâm*). Tâm và Cảnh đều dứt gọi là Tánh Không. (*Tâm Kinh: Trong tánh Chân Không không có sắc, thọ, tướng,*

hành, thức... vô sở đặc). Nhưng tiếp theo ngay nói: Bồ-tát y Bát Nhã ba la mật đa nên tâm không quẩn ngại... nên được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Vậy không phải là cái không rỗng tuếch mà tiềm tàng hằng sa tánh đức nên gọi là chân không. Chỉ vì vô minh chấp vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh nên bị ngăn che. Cứ mỗi niệm khởi là một ngăn che. Chân tâm liền bị chia 2 (*vọng tâm đối với vọng cảnh*). Vô niệm là trở về Phật trí. Thiền tông coi phương pháp này là chìa khóa vào đạo Phật. Đức Quán Thế Âm khi sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền tức là đã chứng được Diệu Pháp Liên Hoa (*chân tâm*) nên có thần thông diệu dụng như phẩm Phổ Môn nói. Phật A Di Đà đã trở về tâm bất nhị (*vô lượng thọ*) nên mới có khả năng thiết lập cõi An Lạc để đón pháp giới hữu tình, bảo đảm thành công cho những ai cầu Phật đạo.

Chúng ta không biết chân như là pháp duy nhất, động tâm sanh niêm thành căn bản vô minh, gốc sanh tử (*bất giác*). Mỗi niệm phân Như Lai Tạng thành hai tướng Năng và Sở. Chân trí thành vọng kiến. Năng đã vọng thì sở kiến hẳn toàn vọng cảnh. Vọng tưởng niệm niêm phan duyên sáu trần, đóng trụ sở ngay ở tâm thể chân như. Vì không biết nhất chân pháp giới tánh thể

chân như bất nhị nên cứ khởi niệm phân biệt tức là theo vô minh.

Trong vọng tưởng vẫn có cái Biết (*tùy duyên bất biến*). Tỉnh ra trở về vô niệm là căn bản Bồ-đề (*kiến tinh*) liền chứng bản hữu (*vô sanh pháp nhẫn*). Muốn trở về trước hết phải quán ngã (*năng*) và pháp (*sở*) đều không để tỉnh ra.

Trải 10 ngôi Tín chuyên quán để phá kiến-hoặc, tu-hoặc.

Kế 10 ngôi Trụ + 10 ngôi Hạnh + 10 ngôi Hồi Hướng + 7 ngôi Địa giải thoát vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh.

Từ Địa 8 – 9 bắt đầu trở về tánh không hai. Địa 10 mới xong căn bản vô minh. Vào Như Lai địa mới thật hết vô minh, thấu rõ pháp giới chỉ có một, không chi khác nên gọi chân tâm chúng ta là Nhất chân pháp giới.

Chúng ta hiện nay tu hành toàn nương ý thức, tâm phan duyên (*vọng tâm*). Trên đường sanh tử nó là tội vi tiên, ma vương chúa quỷ từ nó mà ra. Nay nó đã tỉnh ngộ biết chán khổ đọa lạc, sợ sanh tử. Trong sứ mạng trở về thì công của nó cũng lại đứng đầu. Bao giờ nhận

được kiến tinh là căn bản Bồ-đề, như đức Quán Thế Âm tu phản văn, chuyên soi chiếu tánh nghe, an định lìa niệm. Dùng chân trí soi chân lý, được vô công dụng đạo mới có dụng của chân như. Đức Phật lìa năng kiến sở kiến đối đai. Tâm ở khắp pháp giới chính là tánh thể của vạn pháp nên không gì chẳng biết, biết khắp và biết đúng gọi là chánh biến tri.

Công đức. Nghe pháp này mà không sợ hãi thì có khả năng hưng long giống Phật, sẽ được thọ ký. Giáo hóa tất cả chúng sanh cõi Ta Bà tu mười thiện, công đức không bằng suy ngẫm tu hành pháp này khoảng một bữa ăn (*đây là nói tu Thiền, pháp môn niệm Phật công đức cũng thế*). Thọ trì quan sát một ngày một đêm, mười phương Phật khen công đức trải a tăng kỳ kiếp cũng không hết.

Hủy báng không tin, tội báo vô lượng kiếp.

Tất cả Như Lai y pháp này được Niết-bàn.

Tất cả Bồ-tát y pháp này được thật trí.

Tất cả Phật tử y pháp này được lòng tin thanh tịnh.

Viết phỏng theo Luận Đại Thừa Khởi Tín của Mã Minh Bồ-tát.

(18) Đà-la-ni: Tổng trì: Tổng nhất thiết pháp, trì vô lượng nghĩa.

Nhiều chữ: chú Thủ Lăng Nghiêm.

Đà-la-ni Một chữ: chữ Ám.

Không chữ: tịnh Viên Giác tâm.

(19) Kiến văn giác tri hư vọng bệnh duyên hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử: Y báo chánh báo đều do nhân duyên nên sanh diệt không đình. Vô minh là nhân, nghiệp thức là duyên. Nhân duyên hòa hợp, trong vô sanh hư vọng có sanh. Có mà huyền có. Nhân duyên biệt ly, hư vọng gọi là diệt. Đây là từ chân khởi vọng. **Nếu có thể lìa các duyên hòa hợp cùng không hòa hợp liền diệt trừ nhân sanh tử:** Đây là phản vọng quy chân.

Hai thứ điên đảo vọng kiến là gốc luân hồi. Biệt nghiệp vọng kiến thuộc sự thức là nhân phận đoạn sanh tử. Đồng phận vọng kiến thuộc nghiệp thức là nhân biến dịch sanh tử. Lìa gốc thì ngọn trù, tức văn dưới nói rằng: “Không tùy phân biệt thế giới, nghiệp quả, chúng sanh, ba món tương tục”. Hòa hợp duyên tức cảnh biệt nghiệp, không những Hoặc hiện còn có nghiệp hòa hợp thành. Như nghiệp thức ở trong sanh tử lại còn cộng thêm nghiệp trộm cắp để phải đầu thai

làm trâu đên nợ. Hoặc cộng thêm nghiệp bốn sển để phải đầu thai làm quỷ đói. Bất hòa hợp duyên tức cảnh đồng phận chỉ do Hoặc hiện không có nghiệp hòa hợp. Như nghiệp thức tuy tự mình vẫn là biến dịch sanh tử nhưng không cộng thêm những nghiệp để phải vào phận đoạn sanh tử.

Nếu có thể xa lìa: Vì mật quán chiếu có công lìa vọng về chân. Tu đại định Thủ Lăng Nghiêm rõ biết cảnh duyên biệt nghiệp hay đồng phận đều hư vọng không thật có, tức xa lìa cả hai hòa hợp và không hòa hợp. Nếu không lìa duyên liền bị vật chuyển. Nếu có thể lìa duyên tức là chuyển được vật. Chân giác có rõ rệt mới lìa được vọng kiến. Có lìa vọng kiến mới trở về được chân giác. Bằng cứ luống giữ cái thấy nghe, chẳng lìa vọng thì làm sao dứt nghiệp luân hồi mà chứng quả thường trụ (tri kiến lập tri tức vô minh bản).

Chỉ có việc không thủ kiến duyên, không theo vọng kiến, trọn ngày đổi cảnh, trọn ngày không có cảnh nào để đổi. Năng sở không lập, pháp pháp toàn chân. Thế là thường trụ Thủ Lăng Nghiêm tam-muội (tri kiến vô kiến tư tức Niết-bàn).

(20) Vì văn trên trong bài “Kiến tinh chưa phải kiến tánh”, Anan có lời bạch rằng: “Con còn chưa rõ

nhân duyên tự nhiên, các tướng hòa hợp và bất hòa hợp. Nay nghe “Kiến tinh chưa phải kiến tánh” càng thêm mê muội...”. Nên Phật phải nói hai vọng kiến để trả lời câu hỏi hiện tại, gỡ mê cấp bách. Xong rồi nói bài này để minh tỏ bản diệu giác minh không phải hòa hợp hay bất hòa hợp, nêu bày ý chỉ nhất thể của vạn pháp. Nói tánh giác do hòa hợp sanh ắt trái câu “Ly nhất thiết tướng”. Nói phi hòa hợp ắt trái câu “Tức nhất thiết pháp”. Cuối cùng không văn kết riêng vì khoa này chỉ giải thích mê tình còn rót lại của khoa trên.

(21) Đương xứ xuất sanh: Như cái bàn không từ đâu đến mà ngay tại chỗ đủ duyên hòa hợp (gỗ, đinh, công thợ) thành cái bàn.

Tùy xứ diệt tận: Cái bàn không đi về đâu mà ngay chỗ các duyên tan rã (đinh long, gỗ mục, không người sửa chữa) cái bàn diệt.

(22) PHÁP SƯ VIÊN ANH GIẢNG BÀI TÓM THÂU:

Anan, ông còn chưa biết hết thấy phù trần các tướng huyền hóa, đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận, huyền vọng gọi là tướng, tánh thể chân thật là diệu giác minh.

Khoa trên nói về kiến tinh không có văn kết chính để hiển kiến tinh tướng vọng tánh chân. Cùng với văn

dưới hội thông 4 khoa Âm, Nhập, Xứ, Giới. Quán tướng sanh diệt toàn vọn, luận tánh tức vọn đều chân. Kiến tinh đầy đủ trong căn là ước về gần. Thật ra thì lượng chu biến cả pháp giới, khắp làm thể cho vạn pháp. Cho nên cùng hội họp dung thông, nghiệp sự quy lý, hội tướng nhập tánh, tình và vô tình đồng thể, xứ xứ đồng chân pháp giới. Từ đây không dùng danh từ kiến tinh kiến tánh nữa mà cải là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Kiến tánh là biệt, riêng ước về một căn. Tạng tánh là tổng, nghiệp cả 6 căn. Chỉ có cái tên tổng biệt khác nhau chớ bản thể không khác.

Tất cả các pháp như hoa đốm trong hư không, như bóng trong gương, như cảnh trong mộng. Hoàn toàn không có thật thể nắm bắt được. Tướng tuy vọng mà tánh thật là diệu giác minh. Tướng không lìa tánh. Điệu: không tướng mà có thể hiện tất cả tướng.

Như vậy cho đến 5 ấm, 6 nhập, 12 xứ, 18 giới nhân duyên hòa hợp hư vọng có sanh, nhân duyên biệt ly hư vọng gọi là diệt.

Các nơi chỉ nói về Âm Xứ Giới. Duy kinh này thêm 6 nhập vì viên thông pháp môn đặt trọng căn tánh.

Bốn khoa thâu hết vạn pháp, tóm lại có 2 là Sắc và Tâm, tùy theo căn cơ mà khai hợp.

a) Người mê tâm nhiều, mê sắc ít thì hợp sắc khai tâm. Hợp tất cả sắc làm một sắc ấm ; khai một tâm thành 4 (thọ tưởng hành thức). Nên nói 5 ấm.

b) Mê sắc nặng, mê tâm nhẹ thì hợp tâm khai sắc mà nói 12 xứ. Hợp tất cả tâm pháp làm một ý căn. Khai một sắc pháp thành 5 căn 6 trần.

c) Mê cả sắc và tâm đều nặng thì khai cả sắc và tâm mà nói 18 giới. Tâm khai làm ý căn + 6 thức. Sắc khai làm 5 căn + 6 trần.

d) Tâm và sắc đều nhẹ, chỉ nói 2 pháp.

Nhân duyên hòa hợp hư vọng có sanh:

A- Chân tâm tuyệt đối không đợi nhân duyên. Còn 6 tâm hư vọng sanh diệt ắt nhờ nhân duyên:

a) *Nhân*: Chân như không thủ tự tánh.

Duyên: Vô minh vọng động.

Ba bất tương ứng nhiễm tâm (vô tham, vô sân, vô si) sanh trong biển Như Lai Tạng.

b) *Nhân*: Nghệp thức nội huân.

Duyên: Cảnh giới kích động.

Ba tương ứng nhiễm tâm (tham, sân, si) sanh.

Đây là ước về tâm pháp.

B/- Phật giới chân thiện diệu sắc tánh bản thanh tịnh không mượn nhân duyên. Còn 9 giới kia, y báo chánh báo hư vọng sanh diệt, ắt nương nhân duyên:

a) *Nhân*: Chủng tử.

Duyên: Hiện hành.

Huân sự thức vọng có 6 pháp giới phàm do nhiễm sắc sanh.

b) *Nhân*: Bản giác nội huân.

Duyên: Thánh giáo ngoại huân.

Huân nghiệp thức vọng thành 3 pháp giới Thánh do tịnh sắc sanh.

Nhân duyên biệt ly hư vọng gọi là diệt:

A/- Tâm pháp:

a) Nếu y bản giác nội huân khởi trí thủy giác, nơi cảnh không chấp là thật, lìa tướng sai biệt, ắt sóng thức tự dừng. Ba nhiễm tâm tương ứng diệt.

b) Rõ biết tâm niệm do vô minh bất giác sanh khởi, kiến phần tướng phần của nghiệp thức đều do mê chuyển hiện, vô minh sẽ tắt, biến thức trừng lặng. Ba nhiễm tâm bất tương ứng diệt.

B/- Sắc pháp:

a) Thủy giác đắc lực. Rõ biết thân tâm thế giới không ta, không của ta. Quán trí hiện tiền, sự thức đã chuyển, nhiễm sắc sáu phàm diệt.

b) Rõ biết tịnh sắc Niết-bàn cũng chẳng thật. Vô minh phá thì nghiệp thức chuyển thành tánh bản giác. Ba Thánh tịnh sắc cũng diệt.

**Đâu có biết rằng sanh diệt đi lại vốn là Như Lai Tạng
diệu minh thường trụ, bất động chu viền diệu chân như
tánh.**

Trên nói về tướng vọng nay luận về tánh chân. Vọng tâm và khí thế gian có tướng sanh diệt. Căn thân có tướng đi lại. Tướng y tánh khởi. Tánh của hoa đốm chính là tánh của hư không. Thể của bóng chính là thể của gương. Người mộng chính là người tỉnh.

Như Lai Tạng: Tâm chúng sanh. Bản giác tánh thể tất cả chúng sanh đều đầy đủ. Bản giác này là Phật tánh.

Thường trụ: Không sanh diệt.

Diệu minh: Vượt ngoài mê ngộ.

Bất động: Vốn không đi lại.

Chu vien: Không chỗ nào không khắp.

Diệu chân nhu: Không thể nghĩ bàn vì toàn vẹn tức chân. Như kinh Pháp Hoa nói: “Thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ”.

Trong tánh chân thường cầu các pháp đi lại, mê ngộ, sanh tử rốt ráo không thể được.

Trên đã tỏ rõ toàn vẹn tức chân. Đây minh định chân vốn không vẹn. Vạn pháp duy tâm. Thấy kia đây, đi lại, thánh phàm, mê ngộ là sai. Tướng sanh tử ví như hoa đốm ở hư không chỉ do bệnh lóa khiến vẹn thấy. Như mộng đi ngàn dặm, tỉnh dậy thì ra mình vẫn không lìa giường gối. Chúng ta đang mộng ở trong nhân gian, từ nhỏ đến già, báo hết mệnh chung, nắm bắt được gì? Mê ngộ ước về nghĩa là ở tâm ; ước về người là thánh phàm ; ước về pháp là sanh tử Niết-bàn. Người có mê ngộ, lý không mê ngộ. Vì biết đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận, cho nên vô sở đắc.

(23) TỔ CHÂN GIÁM CHÙA BÍCH LIÊN DẠY: Sau đoạn này, Phật vạch kỹ tướng hư vẹn của Âm, Nhập, Xứ, Giới, gốc là tánh diệu chân như của Như Lai Tạng. Có 5000 lời, chữ đã nhiều, nghĩa lại sâu. Sơ học khó lý hội. Nên đọc đoạn tóm thâu này cho thật thuộc, suy

nghĩ thật kỹ, ý nghĩa tự nhiên rõ ràng. Đó là phương pháp học kinh cần phải biết.

(24) Sắc ám không phải nhân duyên mà là Như Lai Tạng: Sắc ám đã không thì chưa từng sanh. Đâu phải nhân duyên đã sanh ra hoa đốm. Chỉ Như Lai Tạng thường trú mới là có thật ví như hư không bất động.

Phụ chú 5 ám:

Đại thừa, tiểu thừa các kinh đều khuyên 5 uẩn là vọng tưởng, gốc trầm luân, nguồn biển khổ. Chăm quan sát như thế sẽ thoát vòng luân hồi. Giác tỉnh hướng về thánh pháp, học sống với Phật tánh là cảnh giới an lạc vô thương.

Sắc ám

Con mắt mỗi thấy ở hư không trong tréo có hoa đốm. Mê muội thấy ra hư không. Kết ám thành đất nước gió lửa mới có các trần sáng tối, động tĩnh, hợp ly, sanh diệt. Sở minh đã lập hẳn có năng minh thấy nghe hay biết phát sanh. Bản thể vẫn là Như Lai Tạng diệu chân như tánh.

Thọ ám

Một người bình an, không trái thuận, tựa hồ quên thân. Nếu lấy hai tay cọ vào nhau liền có cảm giác nóng ám. Phật cho thí dụ chỉ cốt bày tỏ thọ ám hư vọng. Thật là cái không có. Miễn tỉnh ra là xong. Nhưng nếu không tỉnh ngộ thì tâm nguồn ác, thân rùng tội, gốc chính từ thọ ám mà ra. Chúng ta đã mê muội vâng theo nó hút máu trong tử cung mẹ, thiết tha nhận là thân thể mình. Hiện nay chúng ta vẫn ngon lành thọ cơm uống nước. Thân là một guồng máy phức tạp chỉ để nuôi dưỡng sáu căn, cơ quan thâu nạp sáu trần. Tâm cầu thọ hưởng của phàm phu, trải vi trần kiếp, quả tình không đáy. Đọa lạc do đây. Chỉ bao giờ như đức Quán Thế Âm phản văn, vào kim cang tam muội, phá xong thọ ám, chúng ta mới thoát thân kiến. Như chim sổ lồng, rời thân thể, quay lại thấy mặt, được Ý-sanh-thân.

Tưởng ám

Nghe nói mơ chua, miệng chảy nước. Tưởng ám ngày đêm sai thân như anh lái đò chỉ huy con thuyền trên dòng sông sanh tử. Chúng ta quên hẳn chân tâm bản tánh, một lòng phụng thờ ông chủ đần độn này. Nên cả đời chỉ chảy nước miếng để lo tiêu hóa những trái mơ không có. Một khi đã nhận cái hôn nhiễu nhiễu

này làm tâm tánh thì quyết định nó ở trong thân. Đâu còn biết gì đến diệu tịnh minh tâm bất động chu vien diệu chân như tánh ở khắp pháp giới?

Hành ấm

Nước gấp hư không liền chảy. Ngã chấp gấp cảnh sanh tư lường, kích thích miệng nói thân động, tạo nghiệp thiện ác, đưa đến các tái sanh quả báo. Những hiện tượng tâm lý và sinh lý hiện tại là kết quả của Hành trong quá khứ. Hành tạo năng lực tiềm ẩn điều khiển thúc đẩy tâm thức trong chiêu sâu (phiên não tùy miên cũng gọi là câu sanh). Dẫn dắt hữu tình dần dần đi đến tương lai. Nương Phật pháp biết rõ Hành ấm duyên sanh vô thường, vô ngã, không thật, con người nhờ định lực, có thể dừng bước sanh tử. Bởi vì bản tánh chúng ta vô sanh.

Thức ấm

Sáu thức bắt đầu hoạt động trong bào thai, ta gọi là thân thức đến. Khi chết, sáu thức không hiện hành, ta gọi là thân thức đi. Thật ra tánh thể Như Lai Tạng thường trụ bất động ở khắp pháp giới. Nơi nào đủ duyên có sáu căn không hư thì sáu thức hiện hành. Thức tinh nguyên minh y hai trần sáng tối nhận ra sắc cảnh gọi là nhỡn thức. Chiếu nơi tai, y hai trần động

tĩnh, biến ra âm thanh, gọi là nhĩ thức. Nơi mũi lưỡi thân, y hai trán hợp ly, biến ra thơm hôi, ngọt chua, nóng lạnh, gọi là ty thức, thiệt thức, thân thức. Y pháp trán sanh diệt, tại bộ não phân biệt gọi là ý thức.

Hết duyên, sáu căn hư hoại thì sáu thức không hiện hành. Chỉ như ảo thuật biến hóa. Thật ra trong Như Lai Tạng không hề có sanh diệt đi lại.

(25) TỔ GIAO QUANG GIẢNG VỀ THỨC ẤM:

Nói đi và đến đều lầm. Xả thân dụ như ở phương kia đến mà thức ở thân trước chưa từng thiếu. Thọ thân dụ như vào phương này mà thức ở thân sau chưa từng đến.

Hỏi: Thức là rõ biết. Thân chết không còn biết, làm sao bảo là không thiếu? Thân mới sanh biết đau biết khóc làm sao bảo là thức không vào?

Đáp: Thể chu biến vốn vẫn đủ, dụng hiểu biết đây ước về mê. Thể thường trụ không động. Dụng hằng dời đổi. Nếu mê ắt nhậm vận bị lôi đi. Ngộ thì thể và dụng không hai. Phật chính muốn chúng sanh ngộ toàn thể để tròn đại dụng. Dụ thức như hư không, khiến biết thân chết thức không hề đi. Khi chưa chết thức không riêng cuộc ở đây. Thân sanh ra, thức không phải đến.

Thân chưa sanh, thức vốn vẫn thường khắp thì hẳn vẫn ở đây. Nghiệp dời đổi khiến thức như có đến có đi. Tập hằng sống với bản giác bất động. Sắc ám tận, trí sẽ đồng khai.

Hư không dụ thức ám. **Bình tần già** dụ nghiệp báo nên có đổi dời thiêng lưu. **Hai vời** dụ trí và lý. **Bị đút nút** dụ trí mờ lý mịt nên không biết thức ám không có đến đi.

Ám: Che lấp chân tánh.

Uẩn: Chứa gộp các tướng hữu vi.

Phải dùng cả hai nghĩa này mới đủ ý.

(26) Sáu nhập: Căn là năng nhập vì vào trần thủ cảnh. Căn cũng là sở nhập vì đây là chỗ để cho trần vào tâm. Kinh nói: “Hút trần tượng” nên 6 nhập là chỗ để hút 6 trần. Tánh không sanh diệt ở 6 căn chính là định thể Thủ Lăng Nghiêm, mật nhân tu chứng viên thông. Sáu nhập là chỗ hạ thủ công phu phản chiếu, yếu chỉ của kinh Lăng Nghiêm.

Vốn là Như Lai Tạng:

Nhu: Thể bất biến.

Lai: Dụng tùy duyên.

Tạng: Chứa tất cả công đức thế gian và xuất thế gian như cái kho báu.

Diệu chân như tánh:

Diệu: Tức lý tức sự, không trệ ở một pháp cũng không xả một pháp. Nếu kia chân mà đây không chân, kia như mà đây không như, ắt có đối đai, hẳn không viên mãn. Nay vạn pháp duy tâm, không một pháp nào không chân như. Nên sáu nhập chính là diệu chân như.

Ý nhập: Ý căn đặc biệt duyên được với cả chỗ biết của năm căn kia. Trong khi năm căn chỉ riêng biệt căn nào biết cảnh của căn ấy, không tối chỗ dung thông được.

(27) Xứ: Phương sở. Quyền giáo tướng tông dạy căn trong trần ngoài, mắt duy đối sắc, tai duy đối thanh v.v... Trong ngoài đều có sáu chỗ thành mười hai xứ. Thủ cảnh ắt do căn nhập trần. Thọ cảnh tức do trần nhập căn.

Văn quán trong kinh, nhän sắc và nhĩ thanh bốn xứ phá cả căn và trần. Hai xứ thân và xúc riêng phá căn. Còn sáu xứ kia phá trần. Mỗi mỗi cốt yếu hiển tướng vọng tánh chân, toàn sự tức lý. Văn dưới nói: “Căn trần đồng nguồn, cột cởi không hai. Mê muội tức

vô minh. Phát minh tức giải thoát”. Nay căn trần quy cả về tạng tánh, chính muốn người phát minh.

(28) Thông thường thân có biết, vật không biết, hợp nhau thành xúc. Áo chưa mặc vào thân thuộc sắc trần. Mặc vào người rồi biết thuận nghịch mới gọi là xúc. Mùa hạ mặc áo bông là nghịch, mặc áo lụa là thuận. Xúc tức là giác biết của thân phần. Đầy đủ công dụng hay biết là năng xúc. Còn không giác biết là sở xúc. Thế là căn trần năng sở hợp thành. Trong văn kinh, đâu tay đều là thân căn, không có ngoại xúc. Căn trần lẫn nhau, không phân định được năng sở, để tỏ rõ các xúc đều hư vọng. Khoa này riêng phá căn.

Phật dạy các đệ tử xuất gia mỗi ngày xoa đau, thâm tụng bài kệ: “Giữ miệng, nghiệp ý, thân chớ phạm. Chớ nao bất cứ hữu tình nào. Xa lìa thói làm khổ người vô ích. Tu hành như vậy độ thế gian”. Khổ vô ích ở đây ý nói những khổ hạnh của ngoại đạo. Chẳng phải nhân làm sao kết quả. Mê là gốc khổ nên chủ yếu của giải thoát là giác tỉnh chớ không phải ở khổ hạnh.

(29) **Giới:** Ranh giới, nòi giống riêng biệt từng loài. Sáu căn, sáu trần, sáu thức, mỗi mỗi có ranh giới phận hạn của mình. Mỗi thứ có chủng tử tộc loại riêng. Khoa này cốt yếu phá thức. Thức giới đã phá thì căn trần tự

không. Như căn nhà ba gian, chỉ cần phá hai vách của gian giữa thì cả ba đều thành không. Chỉ cốt phá tường vọng để hiển lộ tánh chân là Như Lai Tạng diệu chân như tánh.

Phụ chú 18 giới:

Ngã và pháp đủ các thứ tướng chuyên, duy thức biến! Năng biến có 3: a) Liễu biệt. b) Tư lường. c) A-lại-da.

I. Sáu liễu biệt:

- 1- Nhờn thức thấy các sắc tướng.
- 2- Nhĩ thức nghe các âm thanh.
- 3- Tỵ thức ngửi các mùi thơm.
- 4- Thiệt thức nếm các vị ngon.
- 5- Thân thức biết các cảm giác.
- 6- Ý thức chuyên phân biệt các pháp trần.

Năm cảnh ngoài có để ý mới thấy rõ ràng. Ý thức tỉ mỉ phân biệt. Tác dụng của ý thức rất mạnh và phức tạp, tính toán tạo tác. Bao nhiêu thiện ác đều do thức này nên nói “công vi thủ, tội vi khôi”. Chấp ngã chấp pháp, tĩnh hay mê đều do nó. Lên thánh vị nó chuyển

tên là Diệu Quan Sát Trí. Thông thường chúng ta gọi là Tâm, chính là ý thức. Khảo xét thì ý thức sanh diệt triền miên nhưng lúc chết ngắt lại gián đoạn. Hắn phải có một bộ phận làm nòng cốt để ý thức có thể tiếp tục phát sanh.

II. Đây là ý căn thường gọi tắt là Ý. Cũng có tên là Tư Lường để khỏi lẫn với ý thức Liễu Biệt. Căn thận hơn các Tổ để nguyên chữ Phạn là Matna, không phiên dịch sang tiếng Tàu. Tác dụng đặc biệt của thức thứ 7 này là ngã chấp, ngã ái, ngã mạn, ngã si. Loài vật nào cũng nặng nề chấp Ta. Thông minh nhất là loài người cũng cứ trọn đời chồ nào, lúc nào, cũng thân ta, nước ta, nhà ta. Cho đến chết cũng than thở ta sắp chết rồi. Mở ra bao nhiêu thảm quả vì ba độc tham sân si. Người tu đến ngôi thập Địa, thức này mới chuyển thành Bình Đẳng Tánh Trí. Chứng quả vị Phật thì hiện thân tha thọ dụng để giáo hóa các Bồ-tát.

III. Matna là năng chấp. Sở chấp là kiến phần của thức thứ 8. A-lai-da (Tàng Thức), cái kho chứa hạt giống tất cả vạn pháp nên cũng có tên là căn bản thức. Biển tạng thức rất sâu rộng, theo duyên phát khởi 7 thức sanh sanh diệt diệt. Các căn thân thế giới đều từ thức này mà có nên thức này còn được gọi là dị thức

(quả báo khác thời, khác loại mà chín). Lên đến ngôi vị đẳng giác đổi tên là Vô Cấu Thức hay Bach Tinh Thức. Thành Phật thì chuyển thành Đại Viên Kính Trí, chiểu khắp pháp giới hằng hà sa cõi. Thị hiện các báo thân hóa thân cứu độ hữu tình suốt đời vị lai.

Tên A-lại-da đặc biệt thường dùng để nói về cái kho chứa các pháp tạp nhiễm trong khi chữ Như Lai Tạng bản ý lập ra để chuyên chỉ về phần công đức pháp thân thanh tịnh đang bị vô minh che lấp. So sánh các danh từ thì chỉ dùng chữ A-dà-na là hoàn bị hơn cả. A-dà-na rất vi tế, tập khí chủng tử sanh diệt như dòng nước thác. Nó chân vì tương tục không gián đoạn nhưng phi chân vì sanh diệt triền miên. Phàm phu chấp một bề chân hay phi chân đều sai.

A-dà-na có 3 nghĩa: **1.** Chấp thủ (giữ gìn) việc kết nối đời sau. **2.** Chấp thọ căn thân thế giới (thân đang sống). Sau khi chết sẽ tiếp có trung ấm và thân đời sau đều do A-dà-na giữ gìn). **3.** Chấp trì chủng tử các pháp, khiến không mất.

Con đường trở về:

1. Hàng phục dần dần các hiện hành.
2. Đoạn phân biệt ngã pháp chấp.

3. Đoạn câu sanh ngã pháp chấp.
4. Kim cang dụ định đoạn sạch, viên mãn quả Phật.
Năm thức trên sẽ chuyển tên là Thành Sở Tác Trí.

Matna có tên là Truyền Tống Thức vì đưa chủng tử ra hiện hành và đưa các pháp vào tàng thức. Đến Địa 8 (vô công dụng đạo) thức này đoạn được câu sanh ngã chấp.

*Anh em tám chú một chàng si,
Duy có ý thức tối linh ly.
Năm người ngoài cửa lo buôn bán.
Làm chủ giữ kho anh thứ tám.*

*Hiện tiền lập thiểu vật,
Cho là duy thức tánh.
Vì còn có sở đặc
Chưa thật trụ duy thức.
Vô đặc chẳng nghĩ bàn
Là trí xuất thế gian
Chuyển phiền não được Niết-bàn.
Chuyển sở tri, giác vô thượng.*

(30) Phụ chú 7 đại:

Bốn khoa bảy đại phát huy thật tướng của vạn pháp. Căn cứ vào tâm gọi là khai thị Phật tri kiến cho chúng sanh ngộ nhập. Đây căn cứ vào pháp 5 ấm, 12 xứ v.v... nên gọi là thật tướng.

Tánh thể phân tán thành muôn vật nhưng lý thể không biến đổi. Vàng ròng làm thành vòng xuyến hoa hột mà bản chất vẫn y nguyên cũng không ẩn giấu. Dương thể vòng xuyến vẫn hiện đầy đủ tướng vàng. Vàng là thật tướng. Vòng xuyến là vạn pháp. Căn cứ vào thể chất gọi là thật tánh. Căn cứ vào hình tướng gọi là thật tướng.

Gốc ngọn nhân quả cứu cánh của chúng sanh đều là thật tướng. Vì để chỉ thật tướng cho chúng sanh Phật nói kinh Lăng Nghiêm. Gọi là Khai Thị Phật Tri Kiến, khi Phật thuyết minh 5 ấm, 18 giới, 7 đại đều là thường trụ diệu minh diệu chân như tánh.

Đầu kinh Phật chọn lựa dứt khoát, chân vọng minh bạch, để xả vọng quy chân, mở ra một đường lối nhập Tông, Phật dạy 10 kiến tinh. Nay Phật lại bình đẳng phổ dung chân vọng để hướng chúng ta về cực quả. Mọi

sai biệt đều bất khả đắc vì chỉ có nhất chân. Hạt bụi, giọt nước, đốm lửa, làn gió, pháp nào cũng là chân tánh, là toàn thể pháp giới. Nếu chẳng không thì chẳng gọi là hư vọng. Chẳng khắp, chẳng gọi là chân tâm.

Tánh chân tuy bản hữu nhưng mê đã lâu, phải dùng phương tiện để hiển thị cho tỏ ngộ. Hư vọng tuy bản không nhưng cố chấp quá sâu, phải dùng phương tiện để tỉnh giác. Dù đã minh bạch chánh tà, nếu không phương tiện bỏ vọng theo chân, rút cuộc cũng không kết quả. Tuy biết rõ vạn pháp chỉ một tâm, một vị bình đẳng, sơ tâm vẫn khéo dùng phương tiện. Được cá mới buông nôm. Nhập chân rồi mới bỏ phương tiện.

Anan thỉnh tối sơ phương tiện của mười phương Như Lai. Phật dạy Samatha phá thức hiển kiến. Chân vọng đã rõ rệt. Nhận được chân thể rồi thì không bó hẹp ở căn nã mà bình đẳng phổ dung với vạn pháp để phát minh viên lý thành viên tu. Người học mới thông đạt được lý toàn vọng tức chân.

(31) Tác nhân biến đổi thành quả báo lấy bản tánh chúng ta làm môi trường. Luật nhân quả tác động từ trong tư tưởng mà thâm thấu vạn vật. Nhỏ nhiệm trong hạt bụi mà thênh thang khắp pháp giới. Môi trường này mắt không thể thấy, tai không thể nghe, tay

không thể rờ chạm, không hình tướng mà tác dụng rung chuyển cả quả đất. Tốt đẹp thì mưa gió thuận hòa mùa màng tươi tốt, tai hại thì bão bùng lũ lụt.

Ứng nơi vạn pháp thì gọi là pháp tánh chân như.

Ứng nơi con người gọi là chân tâm trí tuệ, giải thoát Niết-bàn.

Nhân quả nghiệp báo vận hành trong môi trường kỳ diệu này. Chỉ những bậc lăng tâm đến tột cùng mới giác ngộ được.

Thể tánh này tuy vẫn ở tâm mỗi người mà bao hàm cả không gian và thời gian. Với kiến thức hạn chế của phàm phu thì điểm A không phải điểm B, lúc 5 giờ không phải là 10 giờ. Bậc đã giác ngộ viên mãn thể tánh này thì chẳng những hiện hữu ở A, đang có mặt ở B mà đang đầy đủ có mặt ở cả pháp giới. Dòng thời gian đều đặn trôi chảy vô cùng vô tận, vẫn nầm gọn trong thể tánh kỳ diệu. Mắt chúng ta thấy quá khứ đã mất, vị lai chưa đến. Mắt giác ngộ thấy quá khứ vị lai đang hiện tại.

Tác nhân chuyển vận thành quả báo. Khi duyên đầy đủ, môi trường thể tánh thông suốt cả tâm và vật, nên có những tâm quả như thông minh đần ngu, từ bi

ích kỷ. Có những y báo như mùa màng thuận lợi, hạn hán cây khô. Hoặc tâm vật kết hợp như người được hoàn cảnh may mắn để thành công.

Dụng của thể tánh không thể nghĩ bàn. Quả có thể rất lớn như ác nghiệp, thì núi phun lửa, động đất sụp nhà. Thiện nghiệp thì thú dữ quy phục, cây trái thịnh mậu. Có phước thì trực giác bén nhạy quyết đoán chính xác.

(32) Từ vô minh đến thô cảnh, kinh hay dùng hai chữ nồng sở vì đây là mối sanh vạn pháp. Người tu, sau khi đã phân minh chân vọng, chỉ lìa vọng duyên liền vào định Thủ Lăng Nghiêm.

(33) Yết-la-lam: Cái thai bảy ngày hình bọt nhớt.

Át-bồ-đàm: Bảy ngày sau thành bong bóng.

Vân vân: 21 ngày thành thịt mềm ; 28 ngày thành thịt cứng ; 35 ngày thành hình người.

(34) Phú Lâu Na yên chí nhân tánh chúng sanh có thủy nên ngờ Như Lai quả đức có chung.

(35) Hải Ăn tam muội: Phật Tâm tam muội. Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Hiền Thủ: “Chúng sanh hình tượng mỗi mỗi không đồng, hành nghiệp âm thanh vô lượng. Như thế tất cả đều hiện rõ, Hải Ăn tam muội oai thần

lực”. Định tâm trùng trộm, ứng vật hiện hình, như biển nước lặng bao nhiêu hình tượng đều hiện rõ.

Phật Tâm Hải Án tam muội phát quang là đại dụng hiện tiền, chiết phá các vọng trở về bản tâm, chứng cực Vô-thượng Bồ-đề, thấy chín giới chúng sanh đều đủ tri kiến Phật.

Các ông mõng tâm trần lao liền khởi: Vì không diệu trí nên không phát được diệu dụng. *Mõng tâm*: Phân biệt các pháp, tâm hướng ra bên ngoài, cho cảnh ngoài là thật. Kinh Duy Ma Cật: “Bồ-tát muốn được cõi Phật thanh tịnh phải giữ tâm thanh tịnh. Tùy lượng tâm thanh tịnh mà thành tựu cõi Phật thanh tịnh. Khi ấy Xá Lợi Phất nghĩ rằng: “Tâm đức Thích Ca thanh tịnh mà sao cõi Ta Bà của Ngài lại toàn hầm hố gai chông nhơ nhớp thế này?”. Đức Phật biết tâm niệm của ông liền bảo: “Mặt trời sáng rực rõ vì sao người mù vẫn thấy tối?”. Rồi Phật ấn ngón chân xuống đất, tức thời tam thiền đại thiền thế giới liền hiện trăm ngàn trân bảo trang nghiêm”.

Phụ Chú

Pháp tướng tông (Duy Thức) có **bốn thắng nghĩa đế**:

- a) Thể gian thăng nghĩa (ám, xứ, giới).
- b) Đạo lý thăng nghĩa như khố tập diệt đạo.
- c) Chứng đắc thăng nghĩa (nhị không chân như).
- d) Thăng nghĩa thăng nghĩa (chân pháp giới).

Như Lai Tạng là chân pháp giới, lý thể bất biến hay khởi sự dụng tùy duyên. Trên Anan chấp hòa hợp nhân duyên là chấp Quyền nghi Thật vì mê mất thể tâm bất biến. Nay Phú Lâu Na chấp Thật mà mờ mịt phần Dụng tùy duyên.

Phật đáp:

- a) Vạn pháp sanh diệt nối tiếp không lìa tánh giác và bản giác.
- b) Ngũ đại viên dung quy một tâm ba tạng (không Như Lai Tạng, bất không Như Lai Tạng, không bất không Như Lai Tạng). Đó là chân thăng nghĩa trong thăng nghĩa.

Tịch diệt tràng địa: Mật nhân Bồ-đề. Cảnh tịnh không phải chân a-lan-nhã. Chân tâm bản lai bất động, cùng cảnh vô can, tức là định thể Thủ Lăng Nghiêm, mới là “muời phương Bạc-già-phạm nhất lộ Niết-bàn môn”, chính tu hành xứ. Ngộ được tâm này là khai viên

giải để khởi viên tu hy vọng viên chứng.

Dặn dò nghe kỹ: Đừng chấp lý mê sự. Tặng tâm thể tuy không biến nhưng dụng vẫn tùy duyên. Nếu tùy nhiệm duyên thì ba thứ nối tiếp (chúng sanh, thế giới, nghiệp quả), năm đại lấn nhau. Nếu tùy tịnh duyên, diệt trần hợp giác thì phát diệu giác minh tánh. Văn trên “Vạn pháp quy về Như Lai Tặng” là Không Như Lai Tặng, ước về tâm chân-như-môn, hội vọng quy chân, để hiển thể tặng tâm bất biến. Phần Quyết Nghi, ước về tâm sanh-diệt-môn, từ chân khởi vọng, để hiển cái dụng của tặng tâm vẫn tùy duyên. Tùy nhiệm khởi sáu phàm, tùy tịnh khởi bốn thánh. Ở đây muốn chuyển mê về ngộ nên riêng nói nhiệm dụng. Còn toàn dụng sẽ nói ở phần Không Bất Không Như Lai Tặng (cuối phần Quyết Nghi, đoạn bảy đại viên dung).

Tánh giác, bản giác nguyên một chân giác. Nói tánh là ước về một thể chân lý. Bản là chân nguyên của vạn pháp, không thiệp sự dụng, không luận tu thành.

Diệu minh: Tịch mà thường chiểu.

Minh diệu: Chiểu mà thường tịch.

Diệu: Thể không biến (tịch). *Minh:* Dụng tùy duyên (chiểu), chiếu dụng của lý-cụ, chẳng phải do sự-tạo. Phật

cử hai lời này là có mật ý.

- a) Vạn pháp vô minh lìa đây không chồ nương.
- b) Hiển tịch chiếu bản cự không mượn vọng minh.

Phú Lâu Na hỏi nghĩa này để người học lưu tâm. Tánh tự linh minh là chân giác chân minh. Nay thêm minh cho giác (tức minh chẳng phải bản hữu của giác), liền lạc về sanh diệt, liền mất cả hai mà thành vọng giác vọng minh. Đây chính là căn bản vô minh. Như châu ma ni vốn tự sáng, thêm đèn chẳng những vô ích mà người, qua ánh đèn, không thấy được thật sáng của châu. Hoặc này có trước tam tế (huống chi là lục thô). Bồ-tát đãng giác còn chưa rõ. Như Lai hiện lượng thân thấy, dùng thăng phương tiện biện tài khiến kẻ sơ tâm dùng tỷ lượng cũng hiểu được.

Khi mê từ chân khởi vọng, chân thể không biến. Vọng tánh bản không. Vọng y chân khởi như bóng y gương mà khởi. Thể của bóng không phải gương mà là hư vọng y gương giả hiện. Mê không căn gốc cũng vậy. Chính lúc đương mê mê còn không có, huống chi đã ngộ làm sao còn tái mê? Trí quang bốn hữu chuyển thành vọng kiến, trong chân không pháp tánh, thấy có thế giới chúng sanh nghiệp quả. Nay đã thành Phật, đâu còn vọng kiến mà sợ không hoa tái phát. Phật nói Bất

Không Như Lai Tạng xong. Lại nói Không Bất Không
Như Lai Tạng để trừ nghi năm đại lán diệt lân nhau.

a) *Không Như Lai Tạng*: Chân tâm tịch thể không
lập một pháp.

b) *Bất không Như Lai Tạng*: Minh là chiêu dụng
biến hiện các pháp.

c) *Không Bất Không Như Lai Tạng*: Đồng thời thể
tịch dụng chiêu viễn dung không ngại.

B- TU ĐẠO – TAMMA

Mục I: HAI NGHĨA QUYẾT ĐỊNH

ANAN THỈNH PHÁP

Anan và đại chúng nghe lời Phật dạy, tiêu hết nghi hoặc, ngộ được thật tướng, thân ý khinh an, được pháp chưa từng có. Rồi lại thương khóc đánh lẽ chân Phật, quỳ thảng chắp tay bạch rằng: “Vô thương đại bi thanh tịnh bảo vương khéo khai ngộ tâm chúng con, dùng các nhân duyên phuơng tiện dắt dùn những kẻ chìm đắm ra khỏi bể khổ. Bạch Thế Tôn, nay con được vâng nghe pháp âm, nhận biết tâm tánh diệu minh

Như Lai Tạng cùng khắp thế giới mươi phương. Như Lai Tạng hàm dục cả bốn thánh sáu phàm trong các Thật Báo Trang Nghiêm độ và Biến Hóa độ. Như Lai trách con nghe nhiều vô dụng, không bằng tu tập vô lậu nghiệp. Con như kẻ lênh đênh phiêu bạt, tuy bỗng nhiên được Thiên Vương cho cái lâu dài nhưng cốt yếu phải biết cửa vào. Nguyện Như Lai chỉ bày cho kẻ mờ tối rời bỏ pháp tiểu thừa, nhận được con đường Vô dư Niết-bàn. Khiến hàng hữu học biết cách uốn dẹp tâm phan duyên, được pháp tổng trì, vào tri kiến Phật”.

Nói rồi năm vóc gieo xuống đất, một lòng mong đợi từ chi.

- Nay Anan! Các ông đối với pháp Tam-ma-đề của chư Phật quyết tâm không mệt mỏi thì trước hết phải rõ hai nghĩa quyết định:

a) Nhân quả tương ứng:

Xét kỹ chỗ phát tâm tu nhân với quả cầu giác ngộ là đồng hay khác. Anan, đem tâm sanh diệt làm nhân tu hành để cầu quả Phật bất sanh diệt, thật không thể được. Trong thế gian các pháp làm ra đều biến diệt. Không bao giờ nghe hư không bị tan rã vì hư không không do tạo thành.

Trong thân ông tướng đặc là đất, thấm ướt là nước, hơi ấm là lửa, chuyển động là gió. Bốn đại ràng buộc, chia tâm diệu giác minh thành ra thấy nghe hay biết. Xét từ đầu đến cuối tạo thành năm lớp ô trước. Thế nào là trước? Anan, ví như nước bản nhiên trong sạch. Bụi đất tro cát bản chất ngăn ngại. Có người lấy đất bụi ném vào nước sạch. Đất mất tánh

ngăn ngại. Nước mất đức trong tréo. Hình trạng đục bẩn hiện ra gọi là trược. Năm lớp ô trược nơi ông cũng thế.

1- Anan, ông thấy hư không khắp mười phương. Bên không bên thấy không tách rời nhau. Có cái không mà không thật thể. Có cái thấy mà không chánh giác. Hai thứ xen lộn giả dối thành kiếp trược.

2- Thân ôm bốn đại làm tự thể, khiến thấy nghe hay biết bị chướng ngại. Đất nước gió lửa trở thành có hay biết. Vật chất tinh thần xen lộn giả dối thành kiến trược.

3- Tâm nhớ biết học tập phát ra tri kiến. Rời tiền trần không có tướng. Rời tri giác không có tánh. Tánh tướng xen lộn giả dối thành phiền não trược.

4- Thân tâm ngày đêm sanh diệt không ngừng. Tri kiến muốn lưu lại thế

gian, nghiệp báo xoay vần dời đổi đi cõi khác. Hai năng lực xen lộn giả dối thành chúng sanh trước.

5- Thấy và nghe bản tánh không khác. Vì các trần cách trở thành có khác. Đồng thể tánh nhưng dụng trái nhau. Đồng và khác mất chuẩn đích, xen lộn giả dối thành mệnh trước.

Nay Anan muốn cho thấy nghe hay biết xa hợp với Như Lai bốn đức thường lạc ngã tịnh. Trước hết phải lựa bỏ cõi gốc sanh tử, nương theo cái không sanh diệt để thành tựu tánh viên trẠm. DÙng tánh viên trẠm xoay các thứ hư vọng sanh diệt trở về bốn giác. Được tánh không sanh diệt của bản giác làm nhân tu mới viên thành quả vị. Như lăng nước đục, để yên không động, đất cát tự chìm, nước trong hiện ra gọi là uốn dẹp khách trân phiền não. Gạn bùn sạch hết

chỉ còn nước trong gọi là dứt căn bản vô minh. Tâm sáng suốt đã tinh thuần, hành giả có thể tùy cơ hiện hình trong mười pháp giới tế độ chúng sanh, tâm thường hợp với diệu đức thanh tịnh Niết-bàn.

b) Thẩm tường căn bản phiền não:

Các ông phát tâm Bồ-đề, nơi Bồ-tát thừa sanh đại dũng mãnh, quyết định rời bỏ các tướng hữu vi, cần phải xét rõ cõi gốc phiền não. Những gì là vô minh phát nghiệp? Những gì là nhuận sanh? Từ vô thủy ai làm ai chịu?

Anan, tu đạo Bồ-đề, không biết căn trần hư vọng đên đảo ở chỗ nào làm sao uốn dẹp? Không thấy chỗ thắt làm sao cởi nút? Không hề nghe hư không bị phá vì hư không không hình tướng nên không

thắt cởi. Còn ông từ vô thủy vơ bốn đại kết thành sáu căn, chấp làm thân ta, vọng sanh trói buộc. Đem tâm quảng đại viên mãn cuộc trong bốn đại, chôn vùi trong năm ấm như chim trong lồng. Hiện nay, sáu thứ mắt tai mũi lưỡi thân ý làm mai mối cho giặc, tự cướp gia bảo trong nhà.

1- Số lượng công đức sáu căn:

Anan, thế nào là thế giới chúng sanh? Thế là dời đổi, giới là phương vị. Những phương Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, hai phương trên dưới là Giới. Quá khứ, hiện tại, vị lai là Thế. Phương vị có 10. Thời gian lưu chuyển có 3. Thế giới gắn bó nhau thành sự dời đổi trong thân tất cả chúng sanh. Giới tuy 10 song chính định chỉ có bốn là Đông Tây Nam Bắc. Giới đan dệt với Thế

3 x 4 = 12. Nhân luôn 3 lớp 12 x 10 x 10 = 1200⁽¹⁾. Tổng quát mỗi căn có đến 1200 công năng.

Anan, ông xét định sáu căn chõ hơn chõ kém. Mắt thấy đằng trước không thấy đằng sau, bên phải bên trái ba phần thấy hai. Tóm lại công năng của mắt ba phần thiếu một nên chỉ có 800.

Tai nghe khắp mười phương. Động có xa gần, tĩnh không bờ mé. Tai đủ 1200 công đức. Mũi thở ra vào còn thiếu khoảng giữa, ba phần khuyết một, chỉ có 800 công đức. Lưỡi phô bày cùng tật trí thế gian và xuất thế gian. Lời nói có hạn nhưng lý vô tận nên tròn 1200 công đức. Thân khi hợp biết xúc trần trái thuận, khi ly không biết. Ly có một. Hợp có hai. Ba phần thiếu một nên thân có 800 công đức. Ý căn thâm lặng dung nạp tất cả các

pháp thế gian và xuất thế gian suốt ba đời mười phương nên đủ 1200 công đức.

Anan, ông muốn ngược dòng sanh tử, xoay về tột gốc lưu chuyển đến chỗ không sanh diệt, thì nên xét sáu căn hiện dương thọ dụng cái nào là hợp là ly, cái nào là sâu là nồng, cái nào viên thông cái nào không viên mãn⁽²⁾. Tu căn viên thông so với căn không viên thông, hiệu quả nhanh chóng một ngày bằng một kiếp. Tôi đã chỉ rõ số lượng công năng sáu căn viên minh. Tùy ông lựa chọn một căn để nhập đạo, tôi sẽ chỉ bày khiến ông tăng tấn tu hành. Mười phương Như Lai, trong 18 giới, giới nào cũng tu hành được Vô-thượng Bồ-đề, không có hơn kém. Chỉ vì căn cơ thấp chậm, ông khó viên mãn trí tuệ tự tại nên cần lựa chọn. Một khi đã vào sâu đến chỗ không còn vọng tưởng thì cả sáu căn đều cùng thanh tịnh.

2- Nguồn gốc kết căn:

Anan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, làm sao ngược dòng hư vọng, đi sâu vào một căn, lại có thể khiến cả sáu căn một thời thanh tịnh?

- Ông đã diệt kiến-hoặc chứng Tu-dà-hoàn song còn chưa biết những tập khí hư vọng chứa nhóm trong căn từ vô thủy. Các tập khí phải tu đạo mới đoạn được. Huống chi còn rất nhiều phân loại số mục sanh trụ dị diệt. Nay ông hãy xét sáu căn hiện tiền là một hay là sáu. Nếu một thì tai sao không thấy, mắt sao không nghe? Nếu sáu thì khi tôi đang chỉ dạy đây, ông dùng căn nào lãnh thọ?

- Con dùng tai nghe.

- Tai nghe nào dính gì đến thân và miệng mà miệng ông hỏi nghĩa, thân ông đứng dậy tỏ ý kính vâng. Vậy nên biết

các căn chẳng phải một, chẳng phải sáu. Do từ vô thủy đên đảo luân chuyển có thân nên tánh viên trạm mới có chuyện một và sáu. Nay ông đã chứng Tu-dà-hoàn, đã tiêu được cái sáu nhưng chưa quên cái một (Niết-bàn).

Như những nhà vuông tròn ở trong thái hư không. Do hình trạng các ngôi nhà khác nhau mà ở trong đó có hư không vuông tròn. Một khi phá bỏ hết các ngôi nhà, trở lại ta nói hư không là một. Hư không vẫn là hư không, đâu có vì ta thành đồng hay khác. Huống chi còn nói là một hay không phải một. Sáu căn của ông cũng vậy.

Do hai thứ sáng và tối tỏ bày lẩn nhau, niêm tánh trạm diệu viễn, phát ra cái thấy. Cái thấy ánh ra thành sắc, kết sắc thành căn, gốc căn là tứ đại thanh

tịnh. Hình thể con mắt như quả bồ-đào. Bốn trần của phù căn rong ruổi chạy theo sắc.

Do hai thứ động tĩnh kích thích lẫn nhau, niêm tánh trạm diệu viễn, phát ra cái nghe. Cái nghe ánh ra thành tiếng, cuốn tiếng lại thành căn. Gốc căn là tứ đại thanh tịnh. Hình thể cái tai như lá mới cuốn. Bốn trần của phù căn rong ruổi chạy theo tiếng.

Do hai thứ thông và tắc phát hiện lẫn nhau, niêm tánh trạm diệu viễn, phát ra cái ngửi. Cái ngửi ánh ra thành hương, thâu nạp hương thành căn. Gốc căn là tứ đại thanh tịnh. Hình thể cái mũi như hai móng tay rủ xuống. Bốn trần của phù căn rong ruổi chạy theo hương.

Do hai thứ nhạt và có vị tham trước lẫn nhau, niêm tánh trạm diệu viễn, phát

ra cái ném. Cái ném ánh ra thành vị, thường thức vị thành căn. Gốc căn là tứ đại thanh tịnh. Hình thể cái lưỡi như mặt trăng mới khuyết. Bốn trần của phù căn rong ruổi chạy theo vị.

Do hai thứ ly và hợp cọ xát lấn nhau, niêm tánh trạm diệu viễn, phát ra biết xúc. Cái biết ánh ra thành xúc, ôm nắm xúc thành căn. Gốc căn là tứ đại thanh tịnh. Hình thể cái thân như dáng trống cơm. Bốn trần của phù căn rong ruổi chạy theo xúc.

Do hai thứ sanh và diệt tiếp tục lấn nhau, niêm tánh trạm diệu viễn, phát ra cái biết. Cái biết ánh ra thành pháp, tóm thu các pháp thành căn. Gốc căn là tứ đại thanh tịnh. Cái ý như thấy trong phòng tối. Bốn trần của phù căn rong ruổi chạy theo pháp.

3- Phát minh chân tánh thì viên thoát:

Anan, giác minh chuyển thành minh giác, mắt sáng suốt, dính vọng phát ra hay biết. Vì vậy nay ông rời sáng tối thì không thấy, rời động tĩnh thì không nghe, không có thông tắc thì không ngửi, không vị không nhạt thì không có nếm, không ly không hợp thì cái biết xúc vốn không, không diệt không sanh thì cái rõ biết không chõ nương.

Ông chỉ cần dừng theo những động tĩnh, hợp ly, không vị có vị, thông tắc, sáng tối, sanh diệt, 12 tướng hữu vi. Rút một căn ra khỏi cái dính, phục vào trong, trở về tánh nguyên chân, phát minh tánh sáng suốt bắn lai, thì năm chõ dính kia cũng đồng thời giải thoát.

Không do tiền trần khởi tri kiến thì cái sáng suốt không theo căn, chỉ gá nơi

căn mà phát hiện. Nhân đó sáu căn có thể dùng thay lẫn nhau.

Anan, há ông không biết ở trong hội đây, A Na Luật Đà không mắt mà thấy. Rồng Bạt Nan Đà không tai mà nghe. Thần nữ Căng Già không mũi mà ngửi. Kiều Phạm Bát Đề lưỡi trâu mà biết vị trời, người. Thuấn Nhã Đa không thân mà biết xúc (nương hào quang Như Lai, thần hư không tạm hiện thân chớ không có bản chất). Các vị Thanh-văn được tịch diệt nhờ tu diệt-tận-định, như Ma-ha Ca Diếp đã diệt ý căn từ lâu mà vẫn rõ biết cùng khắp, không cần tâm niệm.

Anan, sáu căn viên thoát thì cái sáng suốt từ trong tâm tánh hiển lộ. Các tướng biến hóa trong thế gian đều tiêu như bỗng gặp nước sôi, ứng niệm hóa thành vô thượng tri giác.

Anan, người đời chỉ thấy bằng mắt. Nhắm mắt tướng tối hiện ra, không thể biện biệt được đâu và chân người đứng trước mặt. Nếu lấy tay rờ quanh thân thể người kia thì tuy không thấy nhưng một phen nhận được đâu và chân rồi, cái biết đồng như thấy bằng mắt.

Nhân sáng mới thấy nên khi tối thành ra không thấy. Nếu thấy không cần ánh sáng thì các thứ tối không thể làm mờ. Căn và trần đã tiêu, làm sao giác minh không thành viên diệu?

4- Dánh chuông thật nghiêm tánh chân thường:

Anan bạch Phật: “Nhân địa tu hành cốt yếu phải tương ứng với quả chứng. Bạch Thế Tôn, quả vị gọi là Bồ-đề, Niết-bàn, Chân như, Phật tánh, Am-ma-la thức, Không Như Lai Tạng, Đại viên kính trí.

**Bảy danh hiệu nhưng đồng một thể tánh
thanh tịnh viên mãn thường trụ.**

**Nếu thấy nghe lìa sáng tối, động tĩnh
rốt ráo không tự thể cũng như tâm niệm
rời tiền trần vốn không hề có, sao lại đem
cái rốt ráo đoạn diệt làm nhân tu để cầu
bảy quả thường trụ? Bạch Thế Tôn, lui tới
vẫn xoay, suy xét chín chắn, thật không
có tâm và tâm sở của con. Vậy lấy gì làm
nhân để cầu vô thượng giác? Như Lai
trước kia nói tánh thấy bất động viên
mãn thường trụ. Nhưng đã trái với lý
chân thì rốt cuộc chỉ thành hý luận. Xin
Phật rủ lòng đại từ khai mở chỗ mê chấp
cho con”.**

**- Ông học về mặt nghe nhiều nhưng
chưa hết các lậu. Trong tâm chỉ biết
suông cái nhân điên đảo. Khi điên đảo
thật hiện trước mắt thì ông không nhận**

ra. E ông còn chưa tin phục. Nay tôi đem những việc thông thường trừ nghi cho ông.

Như Lai bảo La Hầu La đánh một tiếng chuông rồi hỏi Anan: Ông có nghe chǎng?

- Thưa, có nghe.

Chuông hết, ngân không còn vang,
Phật hỏi: Ông có nghe chǎng?

- Thưa, không nghe.

La Hầu La lại đánh một tiếng chuông,
Phật lại hỏi: Ông có nghe chǎng?

- Thưa, có nghe.

- Nay Anan, thế nào là có nghe, thế nào là không nghe?

- Tiếng chuông đánh lên, chúng con đều nghe. Đánh lâu tiếng hết, ngân vang không còn gọi là không nghe.

Như Lai lại bảo La Hầu La đánh chuông rồi hỏi Anan: Theo ông nay có tiếng không?

- Thưa có tiếng.

Ít lâu tiếng hết, Phật lại hỏi: Theo ông nay có tiếng không?

- Thưa không tiếng.

Lát sau, La Hầu La lại đánh chuông. Phật lại hỏi: Theo ông nay có tiếng không?

- Thưa có tiếng.

- Thế nào ông gọi là có tiếng, thế nào ông gọi là không tiếng?

- Tiếng chuông đánh lên gọi là có tiếng. Đánh lâu tiếng hết, ngân vang không còn gọi là không tiếng.

- Hôm nay các ông sao nói lộn xộn như thế?

- Bạch Thế Tôn, làm sao Phật bảo chúng con nói lộn xộn?

- Tôi hỏi ông về nghe, ông nói là nghe. Tôi hỏi về tiếng, ông nói là tiếng. Chỉ cái nghe và cái tiếng mà trả lời lẫn lộn. Nay Anan, tiếng tiêu không còn ngân vang, ông gọi là không nghe. Nếu thật không nghe, tánh nghe đã diệt, tiếng chuông lại đánh lên, làm sao ông còn biết? Tự cái tiếng hoặc có hoặc không. Đâu phải tánh nghe vì thế mà không mà có. Nếu tánh nghe thật đã không thì còn cái gì để biết là không nữa.

Vậy nên Anan, tiếng ở trong nghe tự có sanh, có diệt. Không phải vì ông nghe tiếng sanh diệt mà tánh nghe của ông thành có, thành không. Ông còn lộn lạo lẫn tiếng với nghe. Lạ gì chẳng mê mờ, cho thường là đoạn, nói rằng rời các thứ động tĩnh tánh nghe không còn.

Người ngủ mê nằm trên giường. Trong nhà có kẻ giã gạo. Người ngủ trong chiêm bao nghe tiếng giã gạo, làm cho là tiếng trống hoặc tiếng chuông. Tức trong chiêm bao người ấy cũng lấy làm lạ sao tiếng chuông lại nghe như tiếng cây, tiếng đá. Tỉnh dậy nghe tiếng chày, người ấy bảo người nhà rằng: “Trong lúc chiêm bao tôi nghe tiếng chày thành tiếng trống”. Nay Anan, người đó trong chiêm bao, thân hình tuy ngủ mê nhưng tánh nghe không mờ. Mai đây thân hình tan rã, mạng sống đổi dời, tánh nghe đâu có theo thân mà tiêu diệt.

Chúng sanh từ vô thủy chạy theo thanh sắc, niệm niệm lưu chuyển, không hề khai ngộ bản tánh thanh tịnh diệu thường. Bỏ chân thường chạy theo sanh diệt nên đời đời tạp nhiễm luân hồi. Nay bỏ sanh diệt trở về chân thường, tánh

**sáng suốt hiện tiền. Căn trần thức ngay
đó tiêu tan. Tưởng tượng là trần, thức
tình là cấu. Trần cấu đã xa rời, pháp
nhẫn thanh tịnh, làm sao lại không thành
vô thượng tri giác?**

Mục 2: PHƯƠNG PHÁP GIẢI KẾT

a) Xin khai thị cách cởi nút:

Anan bạch Thê Tôn: “Tuy Như Lai đã dạy nghĩa quyết định thứ hai, nếu không biết nút ở đâu hẳn không thể cởi. Hàng hữu học Thanh-văn chúng con từ vô thủy đến nay cùng sanh cùng diệt với các thứ vô minh. Tuy được thiện căn nghe nhiều Phật pháp, gọi là xuất gia mà vẫn như sốt rét cách nhật. Nguyện đức đại từ xót thương kẻ chìm đắm, chính nơi thân tâm hiện tại, chỉ cho

chúng con biết thế nào là nút, do đâu mà cởi?”.

Anan và đại chúng năm vóc gieo xuống đất, khóc mong thành khẩn Như Lai vô thượng khai thị.

b) Đích chỉ sáu căn là gốc giải thoát:

Thế Tôn xót thương Anan cùng hàng hữu học, lại cũng vì vị lai chúng sanh tạo nhân xuất thế, khai mở đạo nhãnh, bàn tay sáng ngồi xoa dầu Anan. Ngay khi ấy mười phương thế giới chư Phật sáu thứ chấn động. Hào quang từ đỉnh đầu vi trần Như Lai đồng thời rọi vào đỉnh đầu đức Phật tại rừng Kỳ Đà. Đại chúng được thấy việc chưa từng có. Ai nấy đều nghe rõ mười phương vi trần Như Lai khác miệng đồng lời nói rằng: “Hay thay Anan! Đầu nút câu sanh vô

minh khiến ông luân hồi sanh tử chính là sáu căn của ông chớ không gì khác. Vô-thượng Bồ-đề khiến ông mau chứng đạo quả an vui giải thoát tịch thường cũng chính là sáu căn của ông chớ không gì khác”.

c) Đức Thích Ca giải nghĩa:

Anan cúi đầu bạch Phật: “Làm sao khiến con luân hồi sống chết hay được an vui diệu thường cũng đều là sáu căn?”.

- Căn trần đồng nguồn nên cột và cởi không ở hai nơi. Thức phân biệt như hoa đốm trong hư không. Nay Anan! Căn nhân trần phát ra cái biết. Trần nhân căn tướng mới hiện. Năng-kiến sở-kiến đều không tự tánh như hình cây lau. Thấy biết cho là thật biết tức gốc vô minh. Thấy biết không chấp, đây là Niết-bàn (tri

kiến lập tri túc vô minh bản, tri kiến vô kiến tư túc Niết-bàn).

Muốn trùng tuyên ý này, Thế Tôn nói kệ:

Nơi chân tánh, hữu vi là không.

Vì duyên sanh nên bảo như huyền.

Vô vi vốn không sanh không diệt.

Cũng chẳng thật, khác nào không hoa.

Nói cái vọng để hiển cái chân.

Vọng chân áy, cả hai đều vọng.

Còn không phải chân và phi chân,

Làm sao có năng-kiến sở-kiến?

Thức ở giữa không có thật tánh,

Nên như hình cây lau gác nhau.

Kết và giải đồng do một chỗ,

Thánh hay phàm đâu ở hai nơi.

*Ông hãy quan sát tánh cây lau,
Dù không hay có đều không đúng.
Mê mờ nghĩa đó là vô minh,
Khai hiểu nghĩa ấy liền giải thoát.*

*Gỡ nút cần phải theo thứ lớp.
Sáu đã cởi, một cũng không còn.
Nơi các căn chọn tánh viên thông,
Nhập lưu được thì thành chánh giác.*

*Thức A-dà-na rất vi tế,
Tập khí lưu hành như nước dốc,
E lâm là chân hay phi chân,
Nên ta thường ít khi diễn giảng.*

*Tự tâm trở lại chấp tự tâm,
Không phải huyền thành ra pháp huyền.
Không chấp trước, không gì chẳng huyền,
Phi huyền không, pháp huyền sao thành?*

*Áy gọi là như huyền Tam-ma-đè,
Bảo giác chắc như Kim Cang Vương.
Không nhiễm, tịnh như Diệu Liên Hoa,
Gẩy móng tay vượt hàng vô học.*

*Giáo pháp không gì so sánh được.
Hai tử hết, vạn đức viên thành.
Đường thẳng vào vô dư Niết-bàn
Của mười phương các đức Như Lai.*

d) Cột khăn chỉ nút:

Anan và đại chúng nghe kệ tụng
diệu lý tinh túy, tâm được khai ngộ, tán
thán pháp chưa từng có, chắp tay đảnh
lễ: “Bạch Thế Tôn! Còn nghĩa cởi cả sáu
thì một cũng không, con chưa rõ. Xin
đức đại bi thương xót bõ thí pháp âm,
rửa sạch cầu nhiễm trầm trọng cho
chúng con”.

Như Lai nơi sư tử tòa, sửa Niết-bàn-tăng, vén Tăng-già-lê, dựa ghế thát bảo, đưa tay lấy khăn hoa của trời Kiếp Ba La mới cúng, cột một nút rồi hỏi Anan: “Cái này gọi là gì?”.

- Thưa cái nút.

Như Lai cột một nút nữa, lại hỏi: Cái này gọi là gì? - Thưa cũng gọi là nút.

Phật tuần tự cột sáu nút. Cứ xong mỗi nút lại hỏi: “Cái này gọi là gì?”. Anan và đại chúng đều tuần tự đáp: “Thưa cái nút”.

- Khăn báu vốn chỉ có một. Ông hãy xét kỹ. Nút ban đầu gọi là nút thứ nhất. Nút cuối cùng gọi là nút thứ sáu. Nay tôi muốn gọi nút thứ sáu là nút thứ nhất được không?

- Bạch Thé Tôn, không! Đầu con cố gắng biện bạch bao nhiêu cũng không

làm cho sáu nút đổi tên được.

- Đúng thế, sáu nút không đồng nhau tuy vốn chỉ là một cái khăn. Sáu căn của ông cũng vậy, trong thể vốn vẫn đồng nay rốt ráo thành khác.

d) Thú lớp cởi nút:

Nay ông không thích để sáu nút khác nhau mà muốn trở về một thể khăn, phải làm thế nào?

- Còn nút còn thị phi. Nút này không phải nút kia, nút kia không phải nút này. Nếu cởi bỏ tất cả, không để nút nào, không còn kia đây thì một còn không có huống chi sáu.

- Sáu cởi, một không còn. Nơi sáu căn cũng thế. Do từ vô thủy điên loạn, tri kiến vọng phát, vì lao nhọc nên thấy các tràn tướng. Như mắt mòi thấy hoa đốm.

**Tất cả thế gian núi sông đất liền, sanh tử
Niết-bàn, đều là hoa tướng cuồng lao điên
đảo.**

- Như thế làm sao cởi gỡ?

**Như Lai cầm cái khăn có nút, kéo xiết
về bên trái, hỏi Anan: Thế này cởi được
chăng?**

- Thưa không.

**Phật lại xiết về bên phải, hỏi Anan:
Thế này cởi được chăng?**

- Thưa không.

**- Vậy ông dùng phương tiện gì thì cởi
được?**

- Ngay giữa lòng nút tháo ra liền được.

**- Đúng thế, đúng thế, muốn cởi nút
phải từ trung tâm. Này Anan, ta nói Phật
pháp từ nhân duyên sanh chăng phải lấy
thô tướng hòa hợp của thế gian. Như Lai**

biết rõ bản nhân của tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian. Hằng sa thế giới ngoài kia mưa bao nhiêu giọt Như Lai đều biết. Hiện tiền tùng thẳng, gai cong, quạ đen, hạc trắng, Như Lai đều rõ nguyên do. Anan, tùy ông lựa lấy một trong sáu căn để cởi. Căn kết nếu trừ, trần tướng tự tiêu. Các vọng đã hết chẳng phải chân còn đợi gì?

Nay tôi lại hỏi ông: Cái khăn hoa này hiện có sáu nút, đồng thời trừ cả một lần được chăng?

- Bạch Thế Tôn không. Khi cột có thứ lớp thì nay cởi cũng phải theo thứ lớp.

- Cởi gỡ sáu căn cũng vậy. Trước hết được nhân-không. Tánh-không viên minh thành pháp giải thoát. Giải thoát pháp rồi câu-không chẳng sanh. Thế gọi là Bồ-tát từ Tam-ma-đề được vô sanh nhẫn.

*Mục 3:***A) TRÌNH BÀY VIÊN THÔNG****ANAN THỈNH PHÁP**

Anan và đại chúng được Phật khai thị, tuệ giác viên thông, không còn nghi hoặc, đồng thời chấp tay đảnh lễ chân Phật bạch rằng: “Chúng con đã ngộ được nghĩa một và sáu đều không. Nhưng còn chưa biết bản căn viên thông. Bạch Thế Tôn! Chúng con phiêu bạt bơ vơ nhiều kiếp như trẻ mất sữa. Nay may mắn gặp Phật như được mẹ hiền. Phải nhân cơ hội này mà thành đạo, chỗ ngộ phù hợp với diệu lý đã nghe. Nếu không thì khác gì chưa

**nghe. Cúi xin đại bi thùy từ khai thị mật
nghiêm tối hậu". Nói rồi năm vóc gieo
xuống đất, trông mong Phật thầm truyền.**

PHẬT THỈNH ĐẠI CHÚNG TỰ TRÌNH BÀY

**Thế Tôn khắp bảo Bồ-tát và A-la-hán
sanh trưởng trong Phật pháp đã chứng
quả vô học: "Lúc ban đầu mới phát tâm,
trong 18 giới các ông ngộ được giới nào
viên thông, do phương tiện gì nhập Tam-
ma-đề?".**

24 THÁNH PHÚC TRÌNH

SÁU TRẦN

1 - Thanh trân:

**Nhóm Kiều Trần Na, năm vị Tỳ-kheo,
đánh lẽ chân Phật bạch rằng: Ở Lộc Uyển
và Kê Viên, chúng con được thấy Như Lai**

khi mới thành đạo. Nhân nghe Phật dạy con ngộ Tứ Đế. Trước tiên trong chúng, con thưa đã hiểu, được Phật ban cho tên là A Nhã Đà. Diệu âm mật viên, con nơi âm thanh chứng A-la-hán. Phật hỏi Viên Thông, như chỗ con chứng, thanh tràn hơn cả.

2 - Sắc trần:

Ưu Ba Ni Sa Đà đánh lẽ chân Phật bạch rắng: Con cũng được thấy Phật khi mới thành đạo. Quán tướng bất tịnh, con sanh tâm cực kỳ nhảm chán, ngộ được tánh của các sắc, từ tướng bất tịnh đến tướng xương trắng, tướng bụi nhỏ rồi tan về không. Không Sắc đều không, thành đạo vô học, con được Phật ban cho tên là Ni Sa Đà. Trần sắc đã hết, diệu sắc mật viên. Con do sắc tướng chứng A-la-hán.

**Phật hỏi Viên Thông, như chõ con chứng
sắc trân hơn cả.**

3 - Hương trân:

**Hương Nghiêm đồng tử đánh lẽ chân
Phật bạch rằng: Như Lai dạy quan sát
chín chấn các tướng hữu vi. Tĩnh tọa
trong nhà thanh trai, con thấy các Tỳ-
kheo đốt hương trầm thủy. Hương thơm
thoang thoảng vào mũi, con quán hương
không phải cây, không phải khói, không
phải lửa, không phải hư không, không từ
đâu đến, không đi về đâu. Ý niệm phân
biệt tiêu diệt, phát minh tánh vô lậu,
được hiệu là Hương Nghiêm. Hương trân
đã diệt, diệu hương mật viên. Phật hỏi
Viên Thông, như chõ con chứng hương
trân hơn cả.**

4 - Vị trân:

Hai Pháp-vương-tử Dược Vương, Dược Thượng cùng với 500 Phạm Thiên đánh lẽ chân Phật bạch rồng: Từ kiếp lâu xa, chúng con làm thầy thuốc, miệng ném cỏ cây vàng đá, số mục có đến 10 vạn 8 ngàn. Đắng chua, mặn nhạt, ngọt cay, hòa hợp, câu sanh, biến đổi, lạnh nóng, lành độc, con đều biết cả. Thừa sự Như Lai, con quan sát vị trần chẳng phải không chẳng phải có, không rời thân tâm cũng chẳng phải tức là thân tâm. Chúng con nhân vị trần mà giác ngộ, được danh hiệu là Dược Vương Dược Thượng Bồ-tát. Phật hỏi Viên Thông, như chỗ con chứng vị trần hơn cả.

5 - Xúc trần:

Bạt Đà Bà La với 16 khai sĩ đánh lẽ chân Phật bạch rồng: Chứng con xuất gia từ thời Phật Oai Âm Vương. Ngày chúng

Tăng tắm, con theo thứ lớp vào nhà tắm. Bỗng nhiên ngộ được nước không rửa bụi cũng không rửa thân. Căn, trần, thức đều không. Túc tập không quên, nay theo Phật được quả vô học. Do phát minh diệu tánh xúc trần, thành Phật tử trụ. Phật hỏi Viên Thông, như chõ con chứng xúc trần hơn cả.

6 - Pháp trần:

Ma-ha Ca Diếp và Tử Kim Quang Tỳ-kheo-ni đánh lẽ chân Phật bạch rằng: Kiếp xưa trong cõi này Phật Nhật Nguyệt Đăng diệt độ. Chúng con thắp đèn sáng mãi cúng dường xá-lợi, lấy vàng thăm thếp hình tượng Phật. Từ đó đến nay đời đời thân thể viên mãn sáng ngời. Tử Kim Quang Tỳ-kheo-ni là quyến thuộc của con hồi đó, cùng con đồng phát tâm. Quan sát thế gian sáu trần dời đổi, con tu định diệt

tận, thân tâm trải qua trăm ngàn kiếp như gảy móng tay. Do quán pháp “Không” thành A-la-hán. Tu hạnh đầu đà được tôn xưng là bậc nhất. Diệu pháp khai minh con sạch hết lậu. Phật hỏi Viên Thông, như chỗ con chứng pháp trần hơn cả.

NĂM CĂN

7 - Nhẫn căn:

A Na Luật Đà đánh lẽ chân Phật bạch rằng: Khi mới xuất gia con thường ưa ngủ. Như Lai quở con như loài súc sanh. Con hối hận, bảy ngày không ngủ, hứ luôn hai mắt. Thế Tôn dạy con tu pháp “Nhạo kiến chiếu minh kim cang tam muội”. Con không dùng mắt mà thấy mười phương, thấu suốt tinh tướng như

xem trái xoài trên bàn tay, thành A-la-hán. Phật hỏi Viên Thông, như chõ con chứng, xoay cái thấy trở về bản tính là hơn cả.

8 - Ty căn:

Châu Lợi Bàn Đặc Ca đánh lẽ chân
Phật bạch rằng: Con thiếu tụng trì,
không tuệ đa văn. Gặp Phật xuất gia, cố
nhớ một câu kệ, trải một trăm ngày cứ
nhớ trước quên sau, nhớ sau quên trước.
Phật thương con ngu, dạy con ngồi yên
điều hòa hơi thở. Con quán hơi thở sanh
trụ diệt, cùng tột các tướng nhỏ nhiệm
từng sát-na. Tâm con bừng khai, được đại
vô ngại, sạch lậu thành A-la-hán. Phật hỏi
Viên Thông, như chõ con chứng, xoay hơi
thở về tánh tịch diệt là hơn cả.

9 - Thiết căn:

Kiều Phạm Bát Đề đánh lẽ chân Phật bạch rằng: Vì khẩu nghiệp khinh rẻ chế diễu Sa-môn trong kiếp quá khứ, nay con mắc bệnh nhai lại như trâu. Như Lai chỉ dạy pháp môn “Nhất vị thanh tịnh tâm địa”. Con diệt phân biệt vào chánh định, quán tánh biết vị không ở thân, không ở vật, liền đó vượt khỏi các lậu thế gian. Trong thoát thân ngoài bỏ thế giới, xa rời ba cõi như chim sổ lồng. Hết cầu nhiệm, diệt trần tướng, pháp nhãn thanh tịnh, thành A-la-hán. Phật hỏi Viên Thông, như chỗ con chứng, không phân biệt vị trần, xoay cái biết về tự tánh là hơn cả.

10 - Thân căn:

Tất Lăng Già Bà Ta đánh lẽ chân Phật bạch rằng: Hồi con mới vào đạo, nghe Như Lai dạy về những khổ thế gian. Di

khất thực trong thành, tâm đang suy ngẫm pháp môn, bỗng giãm phải gai độc, toàn thân đau đớn. Con giác biết nơi tâm thanh tịnh không có cái đau và cái biết đau. Con suy nghĩ một thân đâu có hai tánh biết. Nhiếp niệm chưa bao lâu, bỗng nhiên vong cả thân tâm. Trải hai mươi mốt ngày các lậu tiêu hết, thành A-la-hán. Phật hỏi Viên Thông, như chõ con chứng, xả bỏ ngã chấp, thuần một giác tánh, đó là hơn cả.

11 - Ý căn:

Tu Bồ Đề đánh lẽ chân Phật bạch rằng: Từ nhiều kiếp tâm con đã được vô ngại, tự nhớ thọ sanh nhiều đời như cát sông Hằng. Còn trong thai mẹ đã biết tánh không tịch, mười phương đều không, cũng khiến chúng sanh chứng được tánh-không. Như Lai phát minh tánh giác chân

không, tánh không viên minh, con liền vào được Bảo Minh Không Hải của Như Lai. Tri kiến đồng với Phật, được ấn chứng thành quả vô học. Giải thoát tánh-không con là đệ nhất. Phật hỏi Viên Thông, như chỗ con chứng, quán vạn tướng đều không, năng-không sở-không cũng hết, đó là hơn cả.

SÁU THỨC

12 - Nhẫn thức:

Xá Lợi Phất đánh lẽ chân Phật bạch rằng: Từ nhiều kiếp đến nay chỗ nhận thấy của con được thanh tịnh. Thọ sanh nhiều đời như số cát sông Hằng, con thấy thông suốt tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian. Đọc đường nghe ba anh em Ca Diếp luận bàn về pháp nhân duyên, con ngộ được tâm không bờ bến. Theo

Phật xuất gia, nhãm thức sáng suốt cùng cực thành A-la-hán, làm trưởng tử của Phật. Từ miệng Phật ra, từ pháp hóa sanh. Phật hỏi Viên Thông, như chõ con chứng, do nhãm thức thấu triệt thành vô ngại trí. Trí quang cùng cực vào Phật tri kiến là hơn cả.

13 - Nhĩ thức:

Phổ Hiền Bồ-tát đánh lễ chân Phật bạch rằng: Con đã từng làm Pháp-vương-tử nòi hằng hà sa số chư Phật. Mười phương Phật dạy các đệ tử căn cơ Bồ-tát tu hạnh Phổ Hiền, đó là mượn tên con. Thưa đức Thế Tôn, con dùng nhĩ thức phân biệt tất cả tri kiến chúng sanh. Dù cách xa bao nhiêu thế giới, có ai phát minh hạnh nguyện Phổ Hiền, con phân thân trăm ngàn, cõi voi sáu ngà đến xoa đầu an ủi. Dầu người áy nghiệp chướng

còn nặng chưa thấy được con. Con cũng thầm ủng hộ khiến được thành tựu. Phật hỏi Viên Thông, chỗ bản nhân con, phát minh nhĩ thức phân biệt tự tại là hơn cả.

14 - Tỵ thức:

Tôn Đà La Nan Đà đánh lễ chân Phật bạch rằng: Hồi mới xuất gia, con đủ giới luật nhưng tâm thường tán loạn. Thế Tôn dạy con và Câu Si La quán đầu mũi. Trải hai mươi mốt ngày thấy hơi thở ra vào như khói. Tướng khói lần tiêu, hơi thở thành màu trắng. Tâm khai ngộ, trong tỏ sáng thân, ngoài thông thế giới, khắp thanh tịnh như ngọc lưu ly. Tới khi lậu sạch chứng A-la-hán, hơi thở ra vào hóa thành hào quang soi khắp mười phương thế giới, được Phật thọ ký sẽ thành Bồ-đề. Phật hỏi Viên Thông, con dùng hơi thở nghiệp niệm lâu ngày, sáng suốt viên

mᾶn, đó là hơn cả.

15- Thiết thức:

Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử đánh lẽ **chân Phật bạch rồng:** Nhiều kiếp biện tài vô ngại, tuyên dương các pháp khổ không, thấu suốt thật tướng, con được đại vô úy trong chúng, phương tiện chỉ bày các pháp môn bí yếu của hằng sa Như Lai. Thế Tôn dạy con tuyên dương chánh pháp, giúp Phật chuyển pháp luân. Phật hỏi Viên Thông, con dùng pháp âm hàng phục tà ma ngoại đạo, tiêu diệt các lậu, thành A-la-hán, đó là hơn cả.

16- Thân thức:

Ưu Ba Ly đánh lẽ **chân Phật bạch rồng:** Chính con theo Phật vượt thành xuất gia, chứng kiến đức Phật sáu năm

khổ hạnh, hàng phục tà ma, đối trị ngoại đạo, giải thoát các lậu thế gian. Con giữ giới ba ngàn oai nghi tám vạn tết hạnh, tánh nghiệp giá nghiệp thảy đều thanh tịnh. Thân tâm tịch diệt thành A-la-hán. Giữ giới tu thân con là đệ nhất cương kỵ trong chúng. Phật hỏi Viên Thông, con do giữ thân, thân được tự tại. Con lại giữ tâm, tâm được thông suốt. Thân tâm thông lợi đó là hơn cả⁽³⁾.

17- Ý thức:

**Đại Mục Kiền Liên đánh lẽ chân
Phật bạch rằng:** Con nghe ba anh em Ca
Diếp giảng nói nghĩa lý nhân duyên,
tâm được thông suốt. Như Lai ban cho
con áo cà sa, râu tóc tự rụng, thành A-
la-hán. Mười phương Như Lai đều khen
sức thần thông của con thanh tịnh viên

minh tự tại. Phật hỏi Viên Thông, con do xoay ý niệm trở về tánh viễn trãm nên tâm trí khai quang, như lăng nước đục lâu thành trong sáng, đó là hơn cả.

BÂY ĐẠI

18- Hỏa Đại:

Ô Sô Sắt Ma đánh lẽ chân Phật bạch rằng: Từ kiếp xa xưa con nhiều tham dục. Không Vương Như Lai dạy: “Đa dâm như đống lửa hồng”. Quan sát trăm vóc tứ chi nóng lạnh, thân quang trùng lặng, hóa tâm đa dâm thành lửa trí tuệ. Từ đấy các đức Phật đều gọi con là Hỏa Đầu. Nhận Hỏa Quang Tam Muội thành A-la-hán, con phát đại nguyện làm lực sĩ hộ pháp uốn dẹp tà ma, ở bên các Bồ-tát khi sắp thành đạo. Phật hỏi Viên Thông, con do quán các hơi ấm nơi thân tâm, các lậu tiêu dần,

**sanh lửa đại trí, lên vô thượng giác, đó là
hơn cả.**

19- Địa Đại:

**Trì Địa Bồ-tát đánh lễ chân Phật
bạch rằng:** Con nhớ kiếp xưa thời Phật
Phổ Quang, con làm Tỳ-kheo. Các nẻo
đường, bến đò, đất đai hiểm trở gồ ghề
tổn hại xe cộ, con đều đắp bằng. Hoặc
làm cầu cống, hoặc gánh đất cát, siêng
năng khó nhọc trải vô lượng Phật ra
đời. Ở các chợ búa, ai cần mang gánh,
con đều hộ giúp, không lấy tiền thuê.
Thời Phật Tỳ Bà Thi, gấp khi đói kém,
con cống giúp người, không kể gần xa,
chỉ lấy một đồng tiền. Hoặc có xe trâu
sa xuống bùn lầy, con dùng sức mạnh
đẩy bánh xe lên, cứu khỏi khổ não. Nhà
vua thiết trại thỉnh Phật, con sửa sang
đường đất bằng phẳng đợi Phật đi qua.

Như Lai xoa đỉnh đầu con bảo rằng: “**Bình tâm địa thì tất cả thế giới đều bình**”. Con liền khai ngộ, thấy đất trong thân ngoài thế giới như nhau không khác (chẳng những không chấp nội tú đại là ta mà đồng minh cả ngoài bốn đại duy tâm). **Tự tánh vi trần không chạm xát nhau, cho nên các thứ đao binh không dụng chạm vào thân con được.** Con xứng tánh ngộ vô sanh nhẫn, thành A-la-hán, hồi hướng đại thừa. Trong hàng Bồ-tát nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa dạy về tri kiến Phật, con chứng tỏ đầu tiên, được làm thượng thủ. Phật hỏi Viên Thông. Con do quán kỹ 2 trần, nơi căn thân và thế giới, bình đẳng không sai khác, vốn là Như Lai Tạng. Trần tướng tiêu diệt, trí tuệ viên mãn, thành đạo vô thượng, đó là hơn cả.

20- Thủy Đại:

**Nguyệt Quang đồng tử đánh lẽ chân
Phật bạch rằng: Hằng sa kiếp xưa kia,
Phật Thủy Tiên dạy các Bồ-tát quán
nước. Quán ở trong thân, nước bọt, nước
mũi cho đến tất cả các thứ tân dịch,
tinh huyết, đại tiện, tiểu tiện, đều đồng
một tánh nước. Quán nước trong thân
cùng nước các biển Hương Thủy của
phù-tràng-vương-sát đều bình đẳng
không khác.**

Khi ấy con tọa thiền chỉ thấy được
nước, chưa không được thân. Có đứa đệ
tử đi qua, từ cửa sổ trông vào, thấy toàn
nước, liền lấy miếng ngói ném, nghe rõ
tiếng “bõm” rồi bỏ đi. Con xuất định
thấy đau tim. Nghĩ đã được A-la-hán, từ
lâu không bệnh, làm sao nay lại đau tim?
Bấy giờ đồng tử đi đến kể lại các việc.
Con bảo nó, nếu lại thấy nước thì phải
mở cửa vào lấy viên ngói ra. Đệ tử vâng

lời. Con nhập định, nó lại thấy nước và viên ngói rõ ràng. Sau khi nó lấy viên ngói đi rồi, con xuất định, thân thể bình an như cũ.

**Trải vô lượng Phật, đến đức Sơn Hải
Tự Tại Thông Vương Như Lai con mới
quên được thân. Cùng với các bể Hương
Thủy ở mười phương, đồng một tánh
chân-không không hai không khác, con
được dự hàng Bồ-tát hiệu là Đồng Chân.
Phật hỏi Viên Thông, con do quán tánh
nước chân không, tánh không thật nước,
được vô sanh nhẫn, viên mãn đạo Bồ-đề,
đó là hơn cả.**

21- Phong Đại:

**Lưu Ly Quang Pháp-vương-tử đánh lẽ
chân Phật bạch rồng: Hằng sa kiếp trước,
đức Phật Vô Lượng Thanh khai thị tánh**

Bản Giác Diệu Minh cho các hàng Bồ-tát.
Ngài dạy quan sát thế giới thân tâm chúng sanh đều do vọng duyên chuyển biến. Khi ấy, con quán không gian an lập, thời gian thiên lưu, thân thể động tĩnh, thức tâm niệm niệm sanh diệt. Tất cả chuyển biến bình đẳng không sai khác. Con giác ngộ tánh động không từ đâu đến, không đi về đâu. Mười phương chúng sanh đồng một hư vọng. Tam thiền đại thiền thế giới chúng sanh chỉ như muỗi mạt vo vo ôn náo trong một cái chai. Con gặp Phật chưa bao lâu, được vô sanh nhẫn. Tâm khai ngộ, thấy cõi Phật Bất Động ở phương Đông, con làm Pháp-vương-tử. Thừa sự mười phương Phật, thân tâm phát quang, rỗng thấu không ngại. Phật hỏi Viên Thông, con do quan sát phong lực không nương vào đâu, ngộ tâm Bồ-đề nhập vào chánh định, hợp với

nhất diệu tâm của mười phương Phật, đó là hơn cả.

2- Không Đại:

**Hư Không Tạng Bồ-tát đánh lẽ chân
Phật bạch rằng: Con cùng Như Lai
chứng thân vô biên nơi đức Phật Định
Quang. Khi ấy tay con cầm bốn hạt châu
báu lớn, soi chiếu mười phương vi trần
cõi Phật đều hóa thành hư không. Trí
đại viên kính hào quang soi khắp. Các
phù-tràng-vương-sát đều hiển hiện,
đồng nhập vào thân con. Thân con như
hư không khéo vào vi trần quốc độ,
rộng làm việc Phật được đại tùy thuận.
Thần lực lớn đó là do con quán kỹ bốn
đại không chỗ nương, chỉ là vọng tưởng
sanh diệt. Hư không không hai. Cõi
Phật vốn đồng. Do phát minh tánh đồng
con chứng vô sanh nhẫn. Phật hỏi Viên**

**Thông, con quan sát hư không không bờ
bến, vào Tam-ma-đề, diệu lực viễn
minh, đó là hơn cả⁽⁴⁾.**

23- Thức Đại:

**Di Lặc Bồ-tát đánh lẽ chân Phật bạch
rằng: Vi trân kiếp về trước có đức Phật
Nhật Nguyệt Đăng Minh. Con xuất gia,
tâm trọng hư danh, ưa giao du với các
dòng họ sang trọng. Thế Tôn dạy con tu
tập định duy tâm thức. Từ đó đến nay
con dùng pháp tam muội này phụng sự
hàng sa Phật. Đến đời đức Nhiên Đăng
con mới thành tựu vô thượng diệu viễn
thức tâm tam muội. Tất cả cõi nước tịnh
uế có không đều do tâm con biến hóa.
Bạch Thế Tôn, do con rõ được tánh duy
tâm thức nên nơi thức tánh xuất hiện vô
lượng Như Lai. Nay con được thọ ký sẽ bổ
xứ thành Phật ở cõi này. Phật hỏi Viên**

**Thông, con dùng pháp quán mười phương
đều duy thức, thức tâm viên minh, chứng
nhập viên thành thật, xa rời y tha khởi và
biến kế chấp, được vô sanh nhẫn, đó là
hơn cả⁽⁵⁾.**

24- Kiến Đại:

**Đại Thế Chí Bồ-tát cùng 52 vị đồng
hạnh lễ chân Phật bạch rằng: Nhiều
kiếp xa xưa có Phật Vô Lượng Quang.
Mười hai Như Lai cùng nối ngôi nhau ra
trong một kiếp. Vị cuối cùng hiệu là
Siêu Nhật Nguyệt Quang dạy con niêm
Phật tam muội. Ví như hai người, một
người chuyên nhớ, một người cứ quên.
Hai người như thế dù có gặp nhau cũng
như chẳng gặp. Dù có thấy nhau cũng
như chẳng thấy. Vậy hai người phải
cùng nhớ đến nhau rất là thâm thiết,
kiếp này kiếp khác, như bóng với hình**

chẳng hề rời nhau. Mười phương Như Lai thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con trốn chạy thì mẹ dấu nhớ có làm gì được. Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, mẹ con dời dời chẳng rời xa nhau. Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật niệm Phật, dời này dời sau quyết định thấy Phật, cách Phật chẳng xa. Chẳng nhờ phương tiện, tự được tâm khai. Như người ướp hương thân có hương thơm. Pháp này gọi là Hương Quang Trang Nghiêm. Chỗ bản nhân con dùng tâm niệm Phật vào vô sanh nhẫn. Nay ở cõi này nghiệp người niệm Phật về Tịnh-độ. Phật hỏi Viên Thông, con không chọn lựa, nghiệp cả sáu căn, tịnh niệm nối tiếp, được Tam-ma-đề, đó là hơn cả.

B) QUÁN ÂM QUẢNG TRẦN

25- Nhĩ Căn:

TU CHỨNG

**Quán Thế Âm Bồ-tát đánh lẽ chân
Phật bạch rằng: Thế Tôn, hằng hà sa kiếp xưa,
con phát tâm Bồ-đề nơi Phật Quán Thế Âm.
Ngài dạy con nghe pháp, suy ngẫm rồi tu hành để vào chánh định.**

**Ở trong tánh nghe, nhập lưu vong sở.
Sở nhập đã tịch, động tĩnh hai tướng rõ ràng không sanh. Như vậy tiến tu, văn sở văn tận. Tận văn không trụ, giác sở giác không. Không giác cực viễn, không sở không diệt. Sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiễn⁽⁶⁾.**

**Hốt nhiên siêu vượt thế xuất thế gian,
mười phương viên minh, được hai thù
thắng:**

- 1. Trên hợp mười phương chư Phật
bản diệu giác tâm, cùng Phật Như Lai
đồng một từ lực.**
- 2. Dưới hợp mười phương chúng sanh,
cùng với chúng sanh một lòng bi
ngưỡng⁽⁷⁾.**

32 ỨNG THÂN

**Bạch đức Thế Tôn! Nhân con cúng
dường Quán Âm Như Lai, được truyền
pháp định “như huyền văn huân văn tu
kim cang”. Cùng Phật Như Lai đồng một
từ lực, khiến con thân thành 32 diệu ứng
vào các quốc độ.**

**Bạch đức Thế Tôn! Bồ-tát vào định
tiến tu vô lậu, thắng giải hiện viễn, con**

hiện thân Phật để vì nói pháp khiến được giải thoát.

Nếu hàng hữu học tịch tĩnh diệu minh, thắng diệu hiện viên, con hiện Độc-giác để vì nói pháp khiến được giải thoát.

Nếu hàng hữu học đoạn 12 duyên, duyên đoạn thắng tánh, thắng diệu hiện viên, con hiện Duyên-giác để vì nói pháp khiến được giải thoát.

Nếu hàng hữu học chứng lý sanh-không của pháp Tứ Đế, hành đạo tịch diệt, thắng tánh hiện viên, con hiện Thanh-văn để vì nói pháp khiến được giải thoát.

Nếu có chúng sanh tò biết lòng dục, không phạm dục trần, dục thân đã tịnh, con hiện Phạm Vương để vì nói pháp khiến được giải thoát.

Nếu có chúng sanh muốn làm thiên chúa thống lãnh cõi trời, con hiện Đế Thích để vì nói pháp khiến được thành tựu.

Nếu có chúng sanh muốn thân tự tại du hành mười phương, con liền hiện thân làm trời Tự Tại để vì nói pháp khiến được thành tựu.

Nếu có chúng sanh muốn thân tự tại bay trong hư không, con liền hiện thân trời Đại Tự Tại để vì nói pháp khiến được thành tựu.

Nếu có chúng sanh muốn thống quy thần cứu hộ quốc độ, con liền hiện thân Thiên Đại Tướng Quân để vì nói pháp khiến được thành tựu.

Nếu có chúng sanh muốn thống thế giới bảo hộ quân linh, thì con liền hiện Tứ Thiên Vương thân để vì nói pháp khiến được thành tựu.

Nếu có chúng sanh muốn sanh thiên cung sai sứ quý thần, con hiện thái tử của Tứ Thiên Vương để vì nói pháp khiến được thành tựu.

Nếu có chúng sanh muốn làm vua người, con hiện thân vua vì họ nói pháp khiến được thành tựu.

Nếu có chúng sanh ưa thích muốn làm chủ dòng quý tộc, thế gian kính nhường, con hiện trưởng giả để vì nói pháp khiến được thành tựu.

Nếu có chúng sanh ưa nói danh ngôn, sống đời thanh tịnh, con hiện cư sĩ để vì nói pháp khiến được thành tựu.

Nếu có chúng sanh ham thích chánh trị phán đoán việc nước, con hiện Tể Quan để vì nói pháp khiến được thành tựu.

Nếu có chúng sanh ưa thích số thuật, điều dưỡng vệ sanh, bảo tồn thành kiến, con sẽ hiện thân làm Bà-la-môn để vì nói pháp khiến được thành tựu.

Nếu có những ai ham học xuất gia, giữ gìn giới luật, con hiện thân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni để vì nói pháp khiến được thành tựu.

Nếu có chúng sanh thích trì năm giới, con sẽ hiện thân hoặc Uu-bà-tắc, hoặc Uu-bà-di để vì nói pháp khiến được thành tựu.

Nếu có nữ nhân, nội chánh lập thân, tề gia trị quốc, con sẽ hiện thân nữ chúa, hoàng hậu, mệnh phụ đại gia, để vì nói pháp khiến được thành tựu.

Nếu có chúng sanh không hoại nam cǎn, con hiện đồng nam để vì nói pháp khiến được thành tựu.

**Nếu có trinh nữ giữ gìn thân thể
không ưa xâm bạo, con hiện đồng nữ để
vì nói pháp khiến được thành tựu.**

**Nếu có Trời Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-
bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-
la-già, nhân và phi nhân, có hình không
hình, có tướng không tướng, trong lòng
ước mong cứu độ đồng loại, con hiện thân
họ để vì nói pháp khiến được thành tựu.**

**Thế là 32 diệu tịnh ứng thân vào các
quốc độ, đều nhờ tam muội văn huân văn
tu vô tác diệu lực tự tại thành tựu.**

14 THÍ VÔ ÚY

**Bạch Thế Tôn, con cũng lại nhờ “văn
huân văn tu kim cang tam muội vô tác
diệu lực” nên cùng mười phương ba đời
sáu đạo hết thảy chúng sanh đồng một bi
ngưỡng, khiến cho chúng sanh nơi thân**

tâm con được hưởng mười bốn công đức vô úy⁽⁸⁾.

1. Không nghe âm thanh, chỉ nghe tánh nghe nên con có thể khiến khắp mười phương khổ não chúng sanh tự nghe âm thanh mà được giải thoát⁽⁹⁾.

2. Xoay thấy trở vào khiến các chúng sanh dù gặp lửa lớn, lửa chẳng thể đốt⁽¹⁰⁾.

3. Xoay nghe trở vào khiến các chúng sanh dù gặp nước lớn, nước chẳng thể chìm⁽¹¹⁾.

4. Đoạn diệt vọng tưởng, tâm không sát hại, khiến các chúng sanh dù vào nước quỷ, quỷ không thể phá⁽¹²⁾.

5. Huân tập cái nghe trở thành linh diệu, sáu căn tiêu tan. Vì nghe đã đồng thể với âm thanh nên khiến chúng sanh sắp bị giết hại, dao gãy từng đoạn, như

**gươm chém nước, gió thổi ánh sáng, tánh
chẳng động giao⁽¹³⁾.**

**6. Văn huân tinh minh, sáng khắp
pháp giới, dẹp tan u ám, khiến cho chúng
sanh bị quý dữ như Dược-xoa, La-sát,
Cưu-bàn-trà, quý Tỳ-xá-già, Phú-đơn-na
v.v... tuy gần một bên mà mắt chẳng
thấy⁽¹⁴⁾.**

**7. Âm thanh tiêu dung, xoay máy nghe
vào, lìa các trần vọng, hay khiến chúng
sanh thoát nạn xiềng trói⁽¹⁵⁾.**

**8. Diệt âm viên văn, khắp sanh từ lực
hay khiến chúng sanh đi qua đường hiểm
thoát nạn giặc cướp⁽¹⁶⁾.**

**9. Huân văn lìa trần, không mắc sắc
tướng hay khiến hết thảy đa dâm chúng
sanh xa lìa tham dục⁽¹⁷⁾.**

10. Thuần văn không trần, căn cảnh

viên dung không đối sở đối, hay khiến hết thảy phần hận chúng sanh xa lìa sân giận.

11. Tiêu trần về sáng, pháp giới thân tâm như ngọc lưu ly trong suốt không ngại, hay khiến những kẻ hôn độn tánh chướng, bọn thiếu thiện căn xa lìa si ám.

12. Văn cơ tiêu dung, trở về văn tánh, không động đạo tràng thiệp vào thế gian chẳng hoại thế Ggiới, cúng dường mười phương vi trần Như Lai, nơi mỗi vị Phật làm Pháp-vương-tử. Chúng sanh không con muốn cầu con trai, liền sanh con trai phước đức trí tuệ⁽¹⁸⁾.

13. Sáu căn viên thông minh chiếu tròn sáng, ngậm mười phương giới, lập đại viên kính, Không Như Lai Tạng, thừa thuận mười phương vi trần Như Lai bí mật pháp môn, thọ lãnh không mất.

**Chúng sanh không con muốn cầu con gái,
sẽ sanh con gái phước đức nhu thuận,
hình tướng đoan chính mọi người kính
yêu.**

**14. Tam thiên đại thiên thế giới trăm
ức mặt trời mặt trăng, hiện có sáu mươi
hai ức hằng hà sa Pháp-vương-tử, tu pháp
tự lợi, đủ pháp lợi tha, giáo hóa chúng
sanh trí tuệ tùy thuận phương tiện chẳng
đồng. Vì con đã được viên thông bốn căn,
căn tai phát diệu nên sau thân tâm vi
diệu hàm dung chu biến pháp giới, hay
khiến chúng sanh trì danh hiệu con cùng
với người trì sáu mươi hai ức hằng hà sa
danh hiệu, công đức hai người bằng nhau
không khác. Bạch đức Thế Tôn, một danh
hiệu con, công đức ngang với nhiều danh
hiệu kia, vì con tu tập được chân viễn
thông⁽¹⁹⁾.**

Như thế gọi là 14 công đức thí vô úy lực ban phước chúng sanh⁽²⁰⁾.

4 DIỆU ĐỨC KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

Bạch đức Thế Tôn! Bởi con nương pháp nhĩ căn viên thông chứng đạo vô thượng nên con được bốn vô tác diệu đức không thể nghĩ bàn.

1- Vì con đã được diệu diệu văn tâm, tâm tinh thoát căn, kiến văn giác tri không còn phân cách, thành một viên dung thanh tịnh bảo giác. Con có thể hiện rất nhiều hình dung kỳ lạ nhiệm mầu. Con có thể nói rất nhiều thần chú. Hoặc hiện 1 đầu, 3 đầu, 5 đầu, 7 đầu, 9 đầu, 11 đầu cho đến 108 đầu, ngàn đầu, vạn đầu, 8 vạn 4 ngàn đầu như kim cương ; 2 tay, 4 tay, 6 tay, 8 tay, 10 tay, 12 tay, 14 tay, 16 tay, 18 tay, 20 tay cho đến 24 tay,

108 tay, ngàn tay, vạn tay, 8 vạn 4 ngàn tay bắt ấn ; 2 mắt, 3 mắt, 4 mắt, 9 mắt, như vậy cho đến 108 mắt, ngàn mắt, vạn mắt, 8 vạn 4 ngàn mắt báu thanh tịnh hoặc từ, hoặc oai, hoặc định, hoặc tuệ, cứu hộ chúng sanh được đại tự tại⁽²¹⁾.

2- Chỗ nghe, chỗ nghĩ đã thoát sáu trần, cũng như âm thanh vượt qua tường vách không bị ngăn ngại. Cho nên khéo hiện ra nhiều hình dung, dùng nhiều thần chú, khiến cho chúng sanh thoát khỏi sợ hãi. Vì thế mười phương vi trấn quốc độ đều gọi con là bậc Thí Vô Úy.

3- Bởi con tu tập tánh bốn diệu của nhĩ căn viễn thông, bốn căn thanh tịnh. Nên khi con dạo chơi các thế giới hay khiến chúng sanh phá tâm xan tham, xả thân trân bảo, cầu con thương xót.

4- Con chứng Phật tâm tới chỗ cứu

cánh nên có thể đem của báu cúng dường
mười phương Như Lai. Sáu đạo chúng
sanh ở khắp pháp giới, cầu vợ được vợ,
cầu con được con, cầu chánh định được
chánh định, cầu sống lâu được sống lâu.
Như thế cho đến cầu đại Niết-bàn được
đại Niết-bàn.

THỌ KÝ DANH HIỆU

Phật hỏi Viên Thông, con từ căn tai
viên chiếu tam muội, duyên tâm tự tại,
nhân nhập lưu tưởng được vào chánh
định thành tựu Bồ-đề, áy là hơn cả.

Bạch đức Thế Tôn! Phật Quán Thế Âm
khen con khéo được Viên Thông pháp
môn. Ở trong đại hội thọ ký cho con hiệu
là Quán Thế Âm. Bởi con xem nghe mười
phương viên minh cho nên Quán Thế Âm
danh vang khắp mười phương thế giới.

*Mục 4:***VĂN THÙ ĐÍCH CHỈ PHÁP VIÊN TU***a) Cảnh Viên thông:*

Nơi tòa sư tử, đầu và tay chân đức
Phật đồng phóng bảo quang xa chiếu
đỉnh đầu mười phương Như Lai cùng
Pháp-vương-tử các vị Bồ-tát. Mười phương
vi trần Như Lai cũng từ năm thể, đồng
phóng bảo quang, rọi về đỉnh đầu Phật,
Bồ-tát và A-la-hán ở trong pháp hội.
Rừng cây ao đầm đều diễn pháp âm.
Ánh sáng giao dệt như lưới tơ báu. Đại
chúng được điều chưa bao giờ có. Tất cả

đồng chứng Kim Cang Tam Muội. Tức thời mưa hoa trăm thứ sen báu, xanh vàng đỏ trắng phơi phới tung bay. Mười phương hư không thành sắc bảy báu. Núi sông đất liền thế giới Ta Bà nhất thời liền ẩn. Chỉ thấy mười phương vi trấn quốc độ hợp thành một cảnh. Phạm âm vịnh ca tự nhiên phu tấu.

b) *Phật bảo Văn Thủ chọn căn viên thông:*

Phật bảo Văn Thủ: Này Pháp-vương-tử! Nay ông hãy xem 25 vị vô học Bồ-tát và A-la-hán, ai nấy đều trình tối sơ phương tiện khi mới hành đạo. Vị nào cũng nói mình tu tập được chân thật viên thông. Các ngài tu hành quả tình không ai có hơn có kém. Và cũng không có sai biệt khác nhau. Ta nay trong 25 hạnh muốn khiến Anan tỏ ngộ pháp nào

**hợp với căn cơ. Và sau khi ta diệt độ,
chúng sanh vào Bồ-tát thừa cầu Vô-
thượng-đạo nên dùng pháp nào cho dễ
thành tựu⁽²²⁾.**

c) Văn Thủ kệ đáp:

**Văn Thủ Sư Lợi Pháp-vương-tử đánh
lẽ chân Phật, nương oai thần Phật nói
kệ bạch rằng:**

1. Giác tánh vốn diệu, mê vọng vốn không:

Bể giác tánh trường viễn,

Viễn trường giác nguyên diệu.

Nguyên minh chiếu sanh sở,

Sở lập tánh chiếu vong.

Mê vọng có hư không,

Y không lập thế giới.

*Tưởng trùng thành quốc độ,
Tri giác là chúng sanh.*

*Hư không trong biển giác
Như bọt nổi mặt bể.
Vi trân cõi hữu lâu
Y hư không mà thành.*

*Bọt tan hư không mất
Huống chi là ba cõi.
Về nguồn tánh không hai,
Phương tiện có nhiều cửa.*

*Tánh Thánh đâu chẳng thông,
Thuận nghịch do phương tiện.
Sơ tâm vào chánh định,
Mau chậm có khác nhau.*

*2. Lọc bỏ:***SÁU TRÂN**

- 1/- Vọng tưởng kết lại thành sắc trân,
 Hay biết không thể thông suốt được.
 Làm sao dùng nhân không giác biết
 Để tu hành cầu tánh viên thông?*
- 2/- Âm thanh vốn dùng vào lời nói,
 Ở trong ngâm ý vị danh từ.
 Nếu một không suốt được tất cả
 Thì làm sao được tánh viên thông?⁽²³⁾*
- 3/- Hương chỉ lúc hợp mới rõ biệt,
 Rời cảnh vốn thật là không có.
 Sở giác đã không phải thường xuyên
 Thì làm sao được tánh viên thông?*

**4/- Vị không phải bản nhiên tự có,
Cân phải ném mới biết có vị.
Nếu vị trân không thường hằng nhất
Thì làm sao được tánh viên thông?**

**5/- Xúc do chạm các vật mà biết,
Không vật chạm không có xúc giác.
Khi hợp khi ly không nhất định
Thì làm sao được tánh viên thông?**

**6/- Pháp cũng còn tên là nội trân,
Nương theo trân tất có đối đai.
Năng sở không viên dung thành một
Thì làm sao được tánh viên thông?**

NĂM CĂN

**1/- Cái thấy tuy rỗng suốt rất xa
Nhưng thấy đãng trước, không thấy sau.**

Bốn bề còn thiếu mất một phần

Thì làm sao được tánh viên thông?

2/- Mũi chuyên thở ra và thở vào,

Chẳng giữa hiện tiền không công năng.

Chẳng thể viên dung sự cách bức

Thì làm sao được tánh viên thông?

3/- Vật không chạm lưỡi, làm sao ném?

Nhân có trần mới có phân biệt.

Giác quan không trần không hiển lô

Thì làm sao được tánh viên thông?

4/- Thân biết xúc với cảnh sở xúc

Đều có hạn, không phải cùng khắp.

Nếu không nhận tánh không bờ bến

Thì làm sao được tánh viên thông?

*5/- Ý căn hiện rõ nhờ loạn tưởng,
Đứng lặng rốt cuộc không thấy gì.
Còn không thoát nổi các tưởng niệm
Thì làm sao được tánh viên thông?*

SÁU THÚC

1/- Nhẫn thức phát khởi nhờ căn Trần,

Gạn cùng vốn không có tự tưởng.

Ngay tự thể còn không nhất định

Thì làm sao được tánh viên thông?

2/- Tâm nghe rỗng thấu cả 10 phương

Là do sức hoằng thệ rộng lớn.

Sơ tâm không thể đến chỗ ấy

Thì làm sao được tánh viên thông?

3/- Quán tưởng trắng ở nơi chót mũi

Vốn quyền tạm nghiệp tâm an trú.

Cảnh quán đã thành nơi sở trụ

Thì làm sao được tánh viên thông?

4/- Thuyết pháp khéo dùng các danh từ,

Trước hết mình phải đã khai ngộ.

Chính lời nói là pháp hữu vi

Thì làm sao được tánh viên thông?

5/- Trì giới chỉ câu thúc cái thân,

Rời thân ra lấy gì câu thúc?

Vốn không phải cùng khắp tất cả

Thì làm sao được tánh viên thông?

6/- Thần thông do nhân tu đời trước

Quan hệ gì đến thức phân biệt?

Niệm duyên trần, đâu thoát sự vật

Thì làm sao được tánh viên thông?

BÂY ĐẠI

- 1/- Nếu quan sát bản nguyên địa đại,
Thể chất ngăn ngại không thông suốt.
Pháp hữu vi đâu phải thánh chủng
Thì làm sao được tánh viên thông?**
- 2/- Nếu quan sát bản nguyên thủy đại,
Tưởng niệm đâu phải là chân thật.
Diệu chân như chẳng do quán tưởng
Thì làm sao được tánh viên thông?**
- 3/- Nếu quan sát bản nguyên hỏa đại,
Còn phải chán tức chưa thật ly.
Phương tiện này sơ tâm khó tập
Thì làm sao được tánh viên thông?**
- 4/- Nếu quan sát bản nguyên phong đại,
Động tĩnh tức còn phải dõi dõi.**

Đối đãi trái với Vô-thượng-giác

Thì làm sao được tánh viên thông?

5/- Nếu quan sát bản nguyên không đại,

Trước hết ngoan ngu chẳng phải giác.

Không giác khác hẳn với Bồ-đề

Thì làm sao được tánh viên thông?

6/- Nếu quan sát bản nguyên thức đại,

Thức sanh diệt đâu phải thường trụ.

Để tâm trong phân biệt hư vọng

Thì làm sao được tánh viên thông?

7/- Tất cả các hành đều vô thường,

Tưởng niệm vốn trong vòng sanh diệt.

Nhân và quả khác nhau như thế,

Thì làm sao được tánh viên thông? ⁽²⁴⁾

3. Chọn láy nhĩ căn viên thông:

1- Hợp với giáo thể cõi Ta Bà:

Con nay bạch Thế Tôn!

Phật giáng cõi Ta Bà,

Phương này chân giáo thể

Thanh tịnh tại âm văn.

Muốn nhập vào chánh định

Thật phải do tánh nghe.

2- Xứng tán Quán Thể Âm:

Lìa khổ được giải thoát,

Hay thay Quán Thể Âm!

Trong hằng hà sa kiếp

Vào vi trần cõi Phật,

Được lực đại tự tại

Khắp bá thí an vui.

*Diệu Âm, Quán Thể Âm,
Phạm Âm, Hải Triều Âm,
Cứu thế tất an ninh,
Xuất thế được thường trụ.*

3- Xứng tán nhĩ căn:

a) Con nay bạch Như Lai:

*Như Quán Thể Âm nói,
Thí như người an tĩnh,
Muời phương cùng đánh trống,
Muời chõ nhất tè nghe.
Đây là VIÊN chân thật!*

b) Có ngăn mắt chẳng thấy,

*Miệng mũi cũng như vậy.
Thân nhân hợp mới biết,
Tâm niệm loạn không mối.*

Cách vách phân biệt tiếng,

Xa gần đều cùng nghe.

Năm căn chẳng thể bằng.

Đây là THÔNG chân thật!

c) *Âm thanh tánh động tĩnh,*

Cái nghe thành có không.

Không thanh gọi không nghe,

Chẳng phải thật không nghe.

Thanh không đã không diệt,

Thanh có cũng chẳng sanh.

Sanh diệt đều xa lìa,

Đây là THƯỜNG chân thật!

d) *Dù ở trong mộng tưởng,*

Không nghĩ, nghe chẳng không.

Giác quan vượt tư duy,

Thân tâm đâu bì kịp.

4- Nhĩ căn thiết yếu:

*Nay ở cõi Ta Bà,
Âm thanh được tuyên minh.
Chúng sanh mê tánh nghe,
Theo âm thanh lưu chuyễn.*

*Anan dù nhớ giỏi
Vân không miến tà tu.
Chỉ cần đừng theo nữa,
Xoay lại liền hết vọng.*

*Anan hãy nghe kỹ:
Tôi nương oai lực Phật,
Tuyên nói Kim Cang Vương.
Như huyền khó nghĩ bàn,
Phật mẫu chân tam-muội.*

*Ông nghe vi trần Phật
Hết thảy bí mật môn,
Dục lậu trước chẳng trù,
Nghe nhiêu thành lâm lõi.
Đem nghe trì Phật Phật,
Sao chẳng tự Nghe Nghe?*

*Nghe không tự nhiên sanh,
Nhân thanh có tên gọi.
Xoay nghe thoát thanh trần,
Năng thoát gọi tên gì?
Một căn đã về nguồn,
Sáu căn đồng giải thoát.*

*Thấy nghe như huyền lúa.
Ba cõi tựa không hoa.
Nay xoay nghe trở lại.
Căn nghe huyền lúa trù.*

Trần tiêu, giác viễn tịnh.

Tịnh cực, quang thông suốt.

Tịch chiếu khắp hư không.

Trở lại xem thế gian

Chỉ như việc trong mộng.

Ma Đăng Già trong mộng

Làm sao lưu giữ ông?

Thầy ảo thuật thế gian

Huyễn hóa các nam nữ.

Tuy thấy thân hình động

Chỉ do chiếc máy giật.

Tắt máy liền êm ru

Vì huyễn hóa không thật.

Sáu căn cũng như vậy,

Nguyên y một tinh minh

Chia thành sáu hòa hợp.

Một chõ đã hưu phục,

Sáu dụng đều không còn.

Trần cầu ứng niêm tiêu

Thành viên minh tịnh diệu.

Trần cầu nếu còn dư

Là ở ngôi tu học.

Sáng suốt tối cùng tốt

Tức chứng quả Như Lai.

Đại chúng và Anan

Hãy quay máy nghe lại,

Xoay nghe nghe tự tánh,

Tánh thành vô thương đạo.

Viên thông thật như vậy!

5- Nhĩ căn độc diệu:

Đây là đường Niết-bàn

Của vi trần đức Phật.

Quá khứ các Như Lai,

Môn này đã thành tựu.

Hiện tại các Bồ-tát,

Nơi đây vào viên minh.

Vị lai ai tu học

Nên y theo pháp này.

Chính ta cũng nhân đây

Mà đã tu cùng chúng.

Chẳng những Quán Thế Âm.

Thành thật bạch Thé Tôn!

Tận cùng các phương tiện

Để cứu đời mạt kiếp,

*Những người xuất thế gian
Thành tựu tâm Niết-bàn
Quán Thế Âm hơn cả.*

*Ngoài ra các phương tiện
Đều nương Phật oai thần.
Tức sự xả trần lao,
Người thường khó tu học.
Pháp có cạn có sâu.
Các Thánh đã trình bày.*

6- Cầu gia bị:

*Đánh lê Nhu Lai Tạng
Vô lậu khó nghī bàn,
Xin gia hộ vị lai,
Với môn này không làm ⁽²⁵⁾.*

7- Văn kết:

Phương tiện dễ thành tựu

Nên dạy cho Anan

Và mặt kiếp trầm luân.

Hãy noi căn tai tu,

Viên thông hơn tất cả,

Chân thật tâm như vậy!

d) *Nghe pháp được chứng:*

Khi ấy Anan cùng với đại chúng thân tâm tò ngô, xem quả Bồ-đề và đại Niết-bàn cũng như có người nhân việc đi xa, chưa thể về nhà nhưng đã biết rành ngành ngọn đường lối. Khắp hội đại chúng, thiên long tám bộ, hữu học nhị thừa cùng hết thảy tân phát tâm Bồ-tát, con số có tới mười hàng hà sa, đều được

bổn tâm, xa trân lià cấu, chứng pháp
nhẫn tịnh. Tánh Tỳ-kheo-ni nghe nói kệ
xong thành A-la-hán. Vô lượng chúng
sanh hoan hỷ phát tâm Vô-thượng Bồ-dề.

*Mục 5:***YẾU PHÁP HỘ ĐỊNH***a) Giới luật nghiêm trì:*

Anan tâm tích viên minh⁽²⁶⁾, vừa mừng vừa tủi, sửa áo chỉnh tề, cúi đầu bạch Phật: Đại bi Thế Tôn! Con nay đã ngộ pháp môn thành Phật, trong sự tu hành được không nghi hoặc. Con thường nghe Như Lai dạy: Tự mình chưa được độ, trước lo độ người là Bồ-tát phát tâm. Tự giác đã viên, giác ngộ kẻ khác là Như Lai ứng thế. Con tuy chưa được độ, nguyện độ tất cả chúng sanh về sau. Bạch Thế Tôn! Chúng sanh cách Phật

**ngày càng xa, tà sự thuyết pháp như cát
sông Hằng, muốn nhiếp tâm vào chánh
định phải dựng lập đạo tràng thế nào
để thoát ma sự?**

**- Hay lắm, hay lắm! Ông hỏi về cách
thức dựng lập đạo tràng, cứu giúp
chúng sanh chìm đắm trong đời mạt
pháp. Ông hãy nghe kỹ, tôi vì ông nói.**

**Này Anan, ông thường nghe trong
tặng luật ba nghĩa quyết định:**

1 - Nhiếp tâm trì giới.

2 - Nhân giới sanh định.

3 - Nhân định phát tuệ.

Thế gọi là ba học vô lậu.

1. Đoạn dâm:

**Anan, sáu đạo chúng sanh tâm không
dâm, sẽ không còn sanh tử tiếp tục. Tu**

tam-muội cốt ra khỏi trần lao, tâm dâm không trừ, dù trí tuệ thiền định hiện tiền cũng quyết lạc ma đạo. Hạng trên làm ma vương, hạng giữa làm ma dân, hạng dưới làm ma nữ. Ma có đông đồ chúng, tự xưng thành đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ rồi, bọn ma này đầy dãy thế gian, giả làm thiện tri thức, dùng việc tham dâm đưa chúng sanh vào hầm ái kiến, mất đường Bồ-đề.

Tu chánh định trước hết phải đoạn tâm dâm. Đây là lời dạy bảo quyết định thứ nhất của các đức Như Lai. Này Anan, không đoạn tâm dâm mà tu thiền định cũng như nấu cát để thành cơm, dù trải ngàn kiếp cũng chỉ có cát nóng. Vì cát không phải là bản nhân của cơm. Dem dâm tâm câu Phật diệu quả, dù được diệu ngộ cũng vẫn là gốc trói buộc. Trôi lăn trong tam đồ không thể ra khỏi, còn

**đường nào tu chứng Niết-bàn? Thân tâm
đoạn tiệt giống dâm, tướng đoạn cũng
không còn thì Bồ-dề mới hy vọng.**

**Nói như thế là Phật nói. Không nói
như thế là ma nói.**

2. Đoạn sát:

**Anan, sáu đạo chúng sanh tâm không
sát sẽ không còn sanh tử tiếp tục. Tu
tam-muội cốt ra khỏi trần lao, tâm sát
không trừ, dù trí tuệ thiền định hiện tiền
cũng quyết lạc thần đạo. Hạng trên làm
đại lực quý, hạng giữa làm phi hành dạ-
xoa các loài quý soái, hạng dưới làm địa
hành la-sát. Quý thần cũng có đồ chúng,
tự xưng thành đạo vô thượng. Thời mạt
pháp, quý thần đầy dãy trong thế gian, tự
nói ăn thịt được đạo Bồ-dề. Anan, ta cho
phép các Tỳ-kheo ăn năm thứ tịnh nhục.**

Thịt này do thần lực ta hóa sanh, không có mạng căn. Vì xứ nhiều cát đá, rau cỏ không thể sanh sản. Sau khi Như Lai diệt độ, làm sao ăn thịt chúng sanh lại tự xưng là Thích tử? Các ông nên biết, dù tâm đã khai ngộ, tựa như vào chánh định mà còn ăn thịt, thì quả báo phải làm la-sát, chìm đắm trong biển khổ sanh tử. Giết nhau ăn nhau làm sao ra khỏi ba cõi? Tu Tam-ma-đề kế phải đoạn lòng sát sanh. Đây là lời dạy rõ ràng thanh tịnh quyết định thứ hai của các đức Như Lai.

Anan, không đoạn sát sanh mà tu thiền định cũng như bịt tai kêu lớn, mong mọi người không nghe, càng muốn giấu càng lộ. Thanh tịnh Tỳ-kheo và các Bồ-tát không dãm cỏ tươi trên đường đi, huống là lấy tay nhổ cỏ. Làm sao đại bi lại ăn máu thịt chúng sanh?

Tỳ-kheo không mặc tơ lồm, áo cùu áo len, không đi dép da thú, không dùng sữa và các thức ăn làm bằng sữa, đối với thế gian thật là giải thoát, không trở lại ba cõi nữa. Vì còn dùng một phần thân thể chúng sanh là còn duyên nợ. Như người ăn bách cốc của đất, chân không thể rời khỏi đất. Quyết khiến thân tâm đối với thân thể hay một bộ phận thân thể chúng sanh, không dùng không ăn. Ta ấn chứng người này chân thật giải thoát.

Nói như thế là Phật nói. Không nói như thế là ma nói.

3. Đoạn trộm:

Anan, sáu đạo chúng sanh tâm không trộm cắp, sẽ không còn sanh tử tiếp tục. Tu tam-muội cốt ra khỏi trần lao, dầu có trí tuệ thiền định hiện tiền, nếu không

đoạn tâm trộm cắp quyết lạc tà đạo. Hạng trên thành tinh linh, hạng giữa làm yêu mị, hạng dưới là người tà bị quỷ my nhập. Bọn tà này rất nhiều đồ chúng, tự xưng thành đạo vô thượng. Thời mạt pháp yêu mị đầy dãy thế gian, tự nhận là thiện tri thức để lường gạt người không biết. Chúng đi đến đâu, nhà người hao tổn tan nát. Không tự nấu ăn, Tỳ-kheo thứ lớp khất thực, không chứa giữ gạo thóc, để xả bỏ lòng tham, hướng đạo Bồ-đề, làm khách đi qua ba cõi, một phen ra khỏi không trở lại nữa. Bọn giặc mượn y phục đạo Phật buôn bán Như Lai, gây đủ thứ nghiệp tự gọi là Phật sự, chê bai Tỳ-kheo trì giới là tiểu thừa, gây nghi ngờ cho vô lượng chúng sanh, tự dẫn mình vào ngục vô gián.

Sau khi ta diệt độ, Tỳ-kheo quyết tâm tu Tam-ma-đề, đối trước hình tượng Như

Lai, đốt một ngón tay một ngọn đèn hay một mồi hương ở trên thân. Ta ấn chứng người này một thời trả hết túc trái từ vô thủy. Bởi vì tuy chưa hiểu rõ đạo vô thượng nhưng đối với Phật pháp tâm đã quyết định. Nếu không gieo được chút nhân xả thân như thế thì dù thành đạo vô vi cũng phải trở lại làm người để trả nợ cũ. Như quả báo ăn lúa ngựa của ta không khác. Tu Tam-ma-đề phải đoạn lòng trộm cắp là lời dạy rõ ràng thanh tịnh quyết định thứ ba của các đức Như Lai. Nay Anan, nếu không đoạn trộm cắp mà tu thiền định thì cũng như người rót nước vào chén thủng, trải vi trần kiếp không bao giờ đầy. Tỳ-kheo ngoài y bát mảy may không tích trữ. Xin ăn còn dư đều bố thí cho chúng sanh đói. Chắp tay lễ chúng, coi đánh mắng như khen ngợi, xả bỏ cả thân và tâm, coi xương máu là sở

**hữu chung. Không đem những lời dạy bất
liễu nghĩa của Như Lai làm lầm lạc kẻ sơ
học. Phật ấn chứng vị này thật được tam-
muội. Nói như thế là Phật nói. Không nói
như thế là ma nói.**

4. Đoạn đối:

Anan, sáu đạo chúng sanh thân tâm
không còn sát đạo dâm, ba hạnh đã viên
mãn. Nếu còn đại vọng ngữ thì Tam-ma-
đề không được thanh tịnh, thành ma ái
kiến mất giống Như Lai. Chưa được tự
cho là được, chưa chứng tự cho đã chứng.
Tự nhận đã được quả Tu-dà-hoàn, Tư-dà-
hàm, A-na-hàm, A-la-hán hay các quả vị
Bồ-tát, trông mong người nghe lễ bái
cúng dường. Những kẻ bất tín này tự tiêu
diệt giống Phật như chặt cây đa-la, bị
Phật ấn ký là vĩnh đoạn thiện căn, mất
chánh tri kiến, chìm trong ba đường khổ.

Phật dạy các hàng Bồ-tát và A-la-hán ứng thân trong đời mạt pháp, hiện nhiều hình tướng khác nhau để độ cho những ai còn trong vòng luân hồi. Hoặc hiện thân làm Sa-môn, cư sĩ, vua chúa, quan dân cho đến làm dâm nữ, quả phụ, trộm cắp, gian dối để khen ngợi Phật thừa, đưa người đời vào chánh định nhưng không bao giờ được tiết lộ mật tích, chỉ trừ lúc lâm chung mới được di chúc. Làm sao lừa gạt chúng sanh để thành đại vọng ngữ?

Tu Tam-ma-đề phải đoạn trừ đại vọng ngữ. Đây là lời dạy rõ ràng quyết định thanh tịnh thứ tư của các đức Như Lai. Khắc phân thành hình cây chiên đàn mà muốn được hương thơm của chiên đàn, thật không bao giờ có. Tỳ-kheo lấy trực tâm làm đạo tràng, trong hết thảy hành động, nơi bốn oai nghi không giả dối. Làm sao lại có kẻ dám tự xưng được pháp

vô thượng? Dân cùng càn xưng đế vương
còn tự chuốc lấy tội tru di huống tự nhận
là đáng Pháp-vương? Nhân không thật
quả át quanh co, cầu đạo Bồ-đề như
người muốn tự căn rốn làm sao thành
tựu? Hàng Tỳ-kheo tâm thẳng như dây
đàn, tất cả đều chân thật, vào Tam-ma-đề
hắn không ma sự. Ta ấn chứng vị này
thành tựu Bồ-tát vô thượng tri giác. Nói
như thế là Phật nói. Không nói như thế là
ma nói.

b) *Thần chú trừ tập khí:*

Anan, muốn vào Tam-ma-đề tu học
diệu pháp cầu Bồ-tát đạo, cốt yếu giữ bốn
luật nghi thanh tịnh như băng sương, tự
không thể sinh ra tất cả cành lá. Ba thân
nghiệp, bốn khẩu nghiệp không còn nhân
để phát sanh. Bốn việc như vậy không
thiếu sót, tâm không duyên sáu trần, tất

cả ma sự làm sao có được. Nếu còn tập khí không thể diệt trừ phải nhất tâm tụng thân chú “Phật đindh quang minh ma ha tát đát đa bát đát ra”. Đây là vô vi tâm Phật ngồi trên hoa sen, ở vô kiến đindh tướng của Như Lai tuyên nói.

Ông cùng Ma Đăng Già tập khí ân ái nhiều đời mà chỉ cần một phen nghe qua, cô liền tâm ái cạn khô, nay thành A-la-hán. Cô là dâm nữ không tâm tu hành, nương sức thần chú cô đã mau chứng quả vô học. Huống chi hàng Thanh-văn các ông cầu tối thượng thừa thì thành Phật như tung bụi thuận gió nào khó khăn chi?

Thời mạt pháp muôn ngồi đạo tràng, trước hết phải giữ cấm giới Tỳ-kheo thanh tịnh. Cần cầu thỉnh những bậc Sa-môn trì giới làm thầy. Nếu không gặp được Tăng chúng thanh tịnh thì giới phẩm luật nghi không thành tựu. Đắc

giới rồi mặc áo mới sạch, đốt hương, ở chỗ an nhàn, tụng thần chú 108 biến. Về sau kết giới dựng lạp đạo tràng, cầu mươi phương Như Lai phóng hào quang đại bi rọi đỉnh đầu. Này Anan, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, bạch y đàn việt, trong thời mạt pháp, tâm diệt tham dâm, giữ giới thanh tịnh, ở trong đạo tràng phát nguyện Bồ-tát, ra vào tắm rửa, sáu thời hành đạo, hai mươi mốt ngày không ngủ. Thích Ca Như Lai tự hiện thân đến trước người ấy, xoa đầu an ủi khiến được khai ngộ.

1- Nghi thức lập đạo tràng:⁽²⁷⁾

Anan bạch Phật: Nương lời dạy bảo vô thượng của Như Lai, tâm con khai ngộ, tỏ biết đường tu thành quả vô học. Thời mạt pháp muốn lập đạo tràng cần kết giới thế nào cho hợp với quy tắc thanh tịnh của

chư Phật?

- Trước hết phải lấy phân đại lực bạch ngưu ở núi Tuyết Sơn. Trâu trắng này chỉ ăn cỏ thơm ngon và uống nước trong trên núi nên phân mịn màng. Lấy phân ấy hòa hợp với hương chiên đàn để quét trên mặt đất. Nếu không phải trâu ở Tuyết Sơn thì phân hôi nhớp không dùng được. Phải riêng ở nơi bình nguyên, đào bới lớp đất trên mặt, lấy thứ đất vàng từ năm thước trở xuống. Mười thứ hương: chiên đàn, trầm thủy, tô hợp, huân lục, uất kim, bạch giao, thanh mộc, linh lăng, cam tùng và kê thiệt, nghiền rây thành bột trộn với đất ấy để trát trên mặt đạo tràng. Đàn bát giác mỗi bèle một trượng sáu. Trung tâm an trí một hoa sen vàng bạc đồng hay gỗ tùy sức. Giữa hoa để một cái bát đựng nước mù sương tháng tám. Trong bát cắm các hoa lá hiện có. Để tám cái

gương tròn, mỗi cái một phía chung quanh hoa sen. Ngoài gương lại an trí mười sáu hoa sen, giữa mỗi hoa sen để một lư hương, trong lư đốt toàn trầm thủy không cho nỗi lửa. Mười sáu bình sữa bò trắng, đường cát, bánh rán, bột sữa, tô hợp, mứt gừng, mật ong, bơ tốt, mật tốt, mỗi thứ mười sáu, đặt quanh vòng ngoài hoa sen.

Để cúng đường chư Phật Bồ-tát, trong mỗi thời ăn và nửa đêm, lấy nửa thăng mật ba cáp bơ. Trước đàm để riêng một lư lửa nhỏ. Lấy hương đâu-lâu-bà nấu nước thơm rửa than cho sạch. Đốt than trong lư đỏ hồng rồi rót mật và bơ vào, đốt cho lên khói. Ở bốn phía ngoài, treo phan và hoa. Bên trong an trí hình tượng mười phương Như Lai và các Bồ-tát ở bốn vách. Chính giữa để hình tượng Phật Lư Xá Na, Thích Ca, Di Lặc, A Sơ, Di Đà và các hình

tượng Quán Âm đại biến hóa. Lại thêm hình tượng các Kim Cang Tạng Bồ-tát để ở hai bên. **Những tượng Đế Thích, Phạm Vương, Ô Sô Sắt Ma, Lam Địa Ca, Quân Trà Ly, Tỳ Câu Chi và Tứ Thiên Vương, Tần Na, Dạ Ca treo ở hai bên cửa.** Lại lấy tám gương treo úp trên cao đối chiếu với tám gương đã để trong đàn tràng, khiến các hình ảnh lồng nhau nhiều lớp.

a) **Bảy ngày đầu chí thành đánh lễ danh hiệu mười phương Phật, các đại Bồ-tát và A-la-hán.** Sáu thời nhiều quanh đàn tụng chú mỗi thời 108 biến.

b) **Bảy ngày chuyên phát nguyện Bồ-tát tâm không gián đoạn theo mẫu đã dạy trong luật nghi⁽²⁸⁾.**

c) **Bảy ngày trì chú bát đát ra.** Đến ngày thứ bảy sẽ thấy mười phương Như Lai đồng thời xuất hiện trong ánh sáng các mặt gương giao xen và được Phật

xoa đǐnh. Như thế người tu học trong thời mạt pháp, thân tâm sáng suốt như ngọc lưu ly.

Anan, nếu trong số các giới sư của vị Tỳ-kheo ấy hay trong số mười vị cùng tu đồng hội, có một người giới phẩm không thanh tịnh thì phần nhiều đàn tràng không thành tựu.

Hai mươi một ngày xong rồi, ngồi nghiêm chỉnh an cư 100 ngày. Lợi căn không rời chỗ ngồi được quả Tu-đà-hoàn. Dầu cho Thánh quả chưa đạt nhưng tự biết quyết sẽ thành Phật không nghi.

*2- **Thân chú:***

Anan đánh lẽ chân Phật bạch rằng: “Từ khi xuất gia, ý lại Phật thương, con chỉ cầu tuệ đa văn, chưa chứng quả nên bị tà thuật Phạm Thiên sai sứ. Tâm tuy

tỏ biết mà không sức tự chủ. Nhờ ngài Văn Thủ trùng tuyên thần chú khiến con giải thoát. Tuy thầm nhờ sức thần chú nhưng con chưa được thân nghe. Nguyện Như Lai đại từ tuyên nói lại, cứu giúp người tu hành đời này và đời sau, nhờ Phật mật âm, được thân ý giải thoát". Tất cả đại chúng đánh lẽ chờ nghe thần chú.

Đức Thế Tôn từ nơi nhục kế phóng hào quang trăm báu. Trong hào quang hiện ra hoa sen báu ngàn cánh có hóa thân Như Lai ngồi, đỉnh đầu chiếu ra mười đạo hào quang bách bảo. Trong mỗi mỗi hào quang đều hiện mười hằng hà sa Kim Cương Mật Tích xách núi cầm chày khắp cõi hư không. Đại chúng ngẩng lên vừa mừng vừa sợ, cầu Phật thương xót che chở. Nhứt tâm nghe đức phóng quang Như Lai, nơi Phật vô kiến đánh tướng,

tuyên nói thần chú:

- I -

1. **Nam mô sát tát tha, sô ga đa da, a ra ha tê, sam mya sam bô đa sê.**
2. **Nam mô sát tát tha, bu đa cô ti, si ni sam.**
3. **Nam mô sát va, bu đa bu ti, sát ta bê tê.**
4. **Nam mô sát ta nam, sam mya sam bô đa cô ti nam.**
5. **Sa sê ra pa ca, sảng ga nam.**
6. **Nam mô lu kê a ra han ta nam.**
7. **Nam mô su ru ta pa na nam.**
8. **Nam mô sa khít ri ta ca mi nam.**
9. **Nam mô lu kê sam mya ca ta nam.**
10. **Sam mya ca pa ra, ti pa ta na nam.**
11. **Nam mô đê va li si nan.**

12. **Nam mô si ta da pi ti da, ta ra li si nan.**
13. **Sê pa nu, gơ ra ha, sô ha sa ra ma tha nam.**
14. **Nam mô pát ra ha ma ni.**
15. **Nam mô in ða ra da.**
16. **Nam mô ba ga va tê.**
17. **Ru ða ra da.**
18. **U ma pun ti.**
19. **Sô hê da da.**
20. **Nam mô ba ga va tê.**
21. **Na ra da, na da.**
22. **Phun cha ma ha, sam mu ta ra.**
23. **Nam mô si khít ri ta da.**
24. **Nam mô ba ga va tê.**
25. **Ma ha ca ra da.**
26. **Ti ri pa ra na ga ra.**
27. **Pi ta ra, pa na ca ra da.**

28. **A ti mu tê.**
29. **Si ma sa na ni, ba si ni.**
30. **Ma tát ri ga na.**
31. **Nam mô si khít ri ta da.**
32. **Nam mô ba ga va tê.**
33. **Ta tha ga ta cô ra da.**
34. **Nam mô pát tâu ma cô ra da.**
35. **Nam mô pát cha ra cô ra da.**
36. **Nam mô ma ni cô ra da.**
37. **Nam mô ga cha cô ra da.**
38. **Nam mô ba ga va tê.**
39. **Ti ri đa su ra si na.**
40. **Pa ra ha ra na ra cha da.**
41. **Ta tha ga ta da.**
42. **Nam mô ba ga va tê.**
43. **Nam mô a mi ta ba da.**
44. **Ta tha ga ta da.**
45. **A ra ha tê.**

46. **Sam mya sam bô ða da.**
47. **Nam mô ba ga va tê.**
48. **A sô bi da.**
49. **Ta tha ga ta da.**
50. **A ra ha tê.**
51. **Sam mya sam bô ða da.**
52. **Nam mô ba ga va tê.**
53. **Bi sa cha da, cu ru phi chu ri da.**
54. **Pa ra bà ra cha da.**
55. **Ta tha ga ta da.**
56. **Nam mô ba ga va tê.**
57. **Sam pu su pi ta.**
58. **Sát lin nai ra si cha da.**
59. **Ta tha ga ta da.**
60. **A ra ha tê.**
61. **Sam mya sam bô ða da.**
62. **Nam mô ba ga va tê.**
63. **Sê kê dê mu na dây.**

64. **Ta tha ga ta da.**
65. **A ra ha tê.**
66. **Sam mya sam bô ða da.**
67. **Nam mô ba ga va tê.**
68. **Si tát na kê tu ra cha da.**
69. **Ta tha ga ta da.**
70. **A ra ha tê.**
71. **Sam mya sam bô ða da.**
72. **Ti piêu, nam mô sát khít ri ta.**
73. **Ê ðam, ba ga va ta.**
74. **Sát tát tha, ga tu si ni sam.**
75. **Sát tát ta, pát tát lam.**
76. **Nam mô a ba ra si ðam.**
77. **Pát ra ti, dang ky ra.**
78. **Sát ra ba, pu ta gơ ra ha.**
79. **Ni gơ ra ha, khít ca ra ha ni.**
80. **Pát ra, pi ti da, cha ða ni.**
81. **A ca ra, mórt ri chu.**

82. **Pát ri tát ra da, nang khít ri.**
83. **Sát ra ba, pun đa na, mu sa ni.**
84. **Sát ra ba, tát si cha.**
85. **Tát si pháp, pun ma ni, phát ra ni.**
86. **Chê tu ra, si ti nam.**
87. **Gơ ra ha, sô ha sát ra nha cha.**
88. **Pi ta pang sa na khít ri.**
89. **A si cha pinh sê ti nam.**
90. **Na sa sát tát ra nha cha.**
91. **Pa ra sát tha na khít ri.**
92. **A si cha nam.**
93. **Ma ha gơ ra ha nha cha.**
94. **Pi ta pang sát na khít ri.**
95. **Sát va sê tu ru, ni ba ra nha cha.**
96. **Hu lam tát si pháp, nan cha na sê ni.**
97. **Pi sa sê, si tát ra.**
98. **A kít ni, u đa ca ra nha cha.**
99. **A pát ra si ta khu ra.**

100. **Ma ha pát ra chên chi.**
101. **Ma ha tip ta.**
102. **Ma ha ti cha.**
103. **Ma ha suê ta cha ba ra.**
104. **Ma ha pát ra pun da ra, ba si ni.**
105. **A ri da ta ra.**
106. **Pi ri cô ti.**
107. **Si va pi cha da.**
108. **Pát cha ra, ma ly ty.**
109. **Pi sê ru ta.**
110. **Pút tang mang ca.**
111. **Pát cha ra, chi hô na a cha.**
112. **Ma ra chi ba, pát ra chi ta.**
113. **Pát cha ra sin chi.**
114. **Pi sê ra cha.**
115. **Sin ta sê, bê đê va, pu si ta.**
116. **Su ma ru pa.**
117. **Ma ha suê ta.**

118. **A ri da ta ra.**
119. **Ma ha ba ra, a pát ra.**
120. **Pát cha ra, xương khít ra chê ba.**
121. **Pát cha ra, cu ma ri.**
122. **Cu lam ta ri.**
123. **Pát cha ra, hốt sát ta cha.**
124. **Pi ti da khin chê na, ma ri ca.**
125. **Quát su mu, ba khít ra ta na.**
126. **Vê rô cha na, cu ri da.**
127. **Da ra thâu, si ni sam.**
128. **Pi chi lam ba ma ni cha.**
129. **Pát cha ra, ca na, ca pa ra ba.**
130. **Rô cha na, pát cha ra, tân chi cha.**
131. **Suê ta cha, ca ma ra.**
132. **Sát sa si, pa ra ba.**
133. **Ê tê di tê.**
134. **Mu ta ra, kít na.**
135. **Sô bê ra sam.**

136. **Quát pham tu.**
137. **In thâu na, ma ma sê.**

- II -

138. **U hum,**
139. **Ry si kít na.**
140. **Pa ra, sê si ta.**
141. **Sát tát tha, ga tu si ni sam.**
142. **Hu hum,**
143. **Tu ru ung,**
144. **Chim pa na.**
145. **Hu hum,**
146. **Tu ru ung,**
147. **Si đam ba na.**
148. **Hu hum,**
149. **Tu ru ung,**

150. **Pa ra si đì da, sam pát soa, na khít
ra.**
151. **Hu hum,**
152. **Tu ru ung,**
153. **Sát va dác sa, hát ra sát sa.**
154. **Gơ ra ha nha cha.**
155. **Pi tang pang sát, na khít ra.**
156. **Hu hum,**
157. **Tu ru ung,**
158. **Chê tu ra, si ti nam.**
159. **Gơ ra ha, sa ha sát ra nam.**
160. **Pi tang pang sát na ra.**
161. **Hu hum,**
162. **Tu ru ung,**
163. **Ra soa,**
164. **Ba ga va.**
165. **Sát tát tha, ga tu si ni sam.**
166. **Pa ra tim, cha kít ri.**

167. **Ma ha, sô ha sát ra.**
168. **Bút su sa, ha sát ra, si ri sa.**
169. **Cô ti, sô ha sát ni, ti lê.**
170. **A pi đì si, ba ri ta.**
171. **Cha cha ang ca.**
172. **Ma ha pát cha ru ta ra.**
173. **Ti ri bô ba na.**
174. **Man ta ra.**
175. **U hum,**
176. **Sa si ti, bô ba tu.**
177. **Ma ma,**
178. **In thâu na, ma ma sê.**

- III -

179. **Ra cha ba da.**
180. **Chu ra pát da.**
181. **A chi ni ba da.**
182. **U đa ca ba da.**

183. **Pi sa ba da.**
184. **Sê sát ta ra ba da.**
185. **Ba ra chước khiết ra ba da.**
186. **Tát sít soa ba da.**
187. **A sê ni ba da.**
188. **A ca ra mơ ri chu ba da.**
189. **Đa ra ni, pu mi kim, ba ga va ta ba da.**
190. **U ra ca, ba đà ba da.**
191. **Rát cha than đà ba da.**
192. **Na ga ba da.**
193. **Pi thiêu tát ba da.**
194. **Sô pa ra na ba da.**
195. **Dác soa gó ra ha.**
196. **Ra soa si gó ra ha.**
197. **Pê ri ta gó ra ha.**
198. **Pi sa cha gó ra ha.**
199. **Pu ta gó ra ha.**

200. **Cu ban đà go' ra ha.**
201. **Pu tan na go' ra ha.**
202. **Ca cha pu tan na go' ra ha.**
203. **Si kin tu go' ra ha.**
204. **A pa si ma ra go' ra ha.**
205. **U than ma ta go' ra ha.**
206. **Sa da go' ra ha.**
207. **Hê ri ba ti go' ra ha.**
208. **Sê ta ha ri nam.**
209. **Khít ba ha ri nam.**
210. **Ru ti ra ha ri nam.**
211. **Mang sa ha ri nam.**
212. **Mê ta ha ri nam.**
213. **Ma cha ha ri nam.**
214. **Cha ta ha ri nu.**
215. **Si pi ta ha ri nam.**
216. **Pi ta ha ri nam.**
217. **Ba đà ha ri nam.**

218. **A su cha ha ri nu.**
219. **Chít ta ha ri nu.**
220. **Ti sam sát bi sam.**
221. **Sát va gợ ra ha nam.**
222. **Pi đa da cha, san đa da mi**
223. **Kê ra da mi,**
224. **Pa ri pát ra chê ca, cát ri tam.**
225. **Pi đa da cha, san đa da mi**
226. **Kê ra da mi,**
227. **Đa din ni, cát ri tam.**
228. **Pi đa da cha, san đa da mi**
229. **Kê ra da mi,**
230. **Ma ha pát su pát tát da,**
231. **Ru đa ra, cát ri tam.**
232. **Pi đa da cha, san đa da mi**
233. **Kê ra da mi,**
234. **Na ra da na, cát ri tam.**
235. **Pi đa da cha, san đa da mi**

236. **Kê ra da mi,**
237. **Tát toa ga ru đa si, cát ri tam.**
238. **Pi đa da cha, san đa da mi**
239. **Kê ra da mi,**
240. **Ma ha ca ra, ma tát ri ga na, cát ri tam.**
241. **Pi đa da cha, san đa da mi**
242. **Kê ra da mi,**
243. **Ca pa ri ca, cát ri tam.**
244. **Pi đa da cha, san đa da mi**
245. **Kê ra da mi,**
246. **Cha da khít ra, ma tu khít ra.**
247. **Sát va ra tha sa tát na, cát ri tam.**
248. **Pi đa da cha, san đa da mi**
249. **Kê ra da mi,**
250. **Chư chát ra, ba ky ni, cát ri tam.**
251. **Pi đa da cha, san đa da mi**
252. **Kê ra da mi,**

253. **Pi ri dang cát ri chi**
254. **Nan ḍa kê sa ra, ga na phun ti.**
255. **Sát hê da, cát ri tam.**
256. **Pi ḍa da cha, san ḍa da mi**
257. **Kê ra da mi,**
258. **Na khít na sa ra ba na, cát ri tam.**
259. **Pi ḍa da cha, san ḍa da mi**
260. **Kê ra da mi,**
261. **A ra han, cát ri tam, pi ḍa da cha,
san ḍa da mi,**
262. **Kê ra da mi,**
263. **Pi ta ra ga, cát ri tam.**
264. **Pi ḍa da cha, san ḍa da mi**
265. **Kê ra da mi, pát cha ra pa mi,**
266. **Cu hê da cu hê da,**
267. **Ca ḍi pát ti cát ri tam.**
268. **Pi ḍa da cha, san ḍa da mi**
269. **Kê ra da mi,**

- 270. **Ra soa mang,**
- 271. **Ba ga va,**
- 272. **In thâu na ma ma sê.**

- IV -

- 273. **Ba ga va,**
- 274. **Si ta ta, pa tơ ra.**
- 275. **Nam mô suy tu tê.**
- 276. **A si ta na ra chi ca.**
- 277. **Pa ra va, si phu cha.**
- 278. **Pi ca sát tát ta pát ti ri.**
- 279. **Sập phật ra sập phật ra,**
- 280. **Đa ra đa ra,**
- 281. **Văn đa ra, văn đa ra, san đa san đa.**
- 282. **Hu hum,**
- 283. **Hu hum.**
- 284. **Phun cha,**

285. **Phun cha, phun cha, phun cha, phun cha.**
286. **Sô ha,**
287. **Hê hê phun.**
288. **A mâu ca da phun.**
289. **A pa ra đê ha ta phun.**
290. **Ba ra pa ra ta phun.**
291. **A sô ra, pi ta ra, pa ca phun.**
292. **Sát va đê bê pi phun.**
293. **Sát va na ga pi phun.**
294. **Sát va dác sa pi phun.**
295. **Sát va gan da va pi phun.**
296. **Sát va pu ta na pi phun.**
297. **Ca cha pu ta na pi phun.**
298. **Sát va tát lang chi ti pi phun.**
299. **Sát va tát sít pi lây, cát si ti pi phun.**
300. **Sát va sấp ba lay pi phun.**
301. **Sát va a pa si mô lay pi phun.**

302. **Sát va sê ra ba na pi phun.**
303. **Sát va ti tê kê pi phun.**
304. **Sát va tát ma ta ky pi phun.**
305. **Sát va pi ta da ra si cha lây pi phun.**
306. **Cha da khít ra, ma tu khít ra,**
307. **Sát va ra tha sa đa kê pi phun.**
308. **Pi ti da cha lây pi phun.**
309. **Chê tu ra, phác ky ni pi phun.**
310. **Pát cha ra, cu ma ri,**
311. **Pi ta da, ra si pi phun.**
312. **Ma ha pa ra tinh dang, soa ky ri pi phun.**
313. **Pát cha ra sang khít ra da,**
314. **Pa ra chang ky ra cha da phun.**
315. **Ma ha ca ra da,**
316. **Ma ha mút tát ri ca na,**
317. **Nam mô sa khít ri ta da phun.**
318. **Pi si na phi dây phun.**

319. **Pu ra ha mâu ni dây phun.**
320. **A ky ni dây phun.**
321. **Ma ha khít ri dây phun.**
322. **Khít ra than chi dây phun.**
323. **Mít tát ri dây phun.**
324. **Ru tát ri dây phun.**
325. **Cha man đa dây phun.**
326. **Khít la ra tát ri dây phun.**
327. **Ca phun ri dây phun.**
328. **A ti mu chít ta, ca si ma sa na,**
329. **Ba su ni dây phun.**
330. **Din kít chít,**
331. **Sát tô va sê,**
332. **Ma ma in thâu na ma ma sê.**

- V -

333. **Tát si cha chít ta.**
334. **A mút tát ri chít ta.**

335. **U cha ha ra.**
336. **Ga ba ha ra.**
337. **Rô ti ra ha ra.**
338. **Ba sa ha ra.**
339. **Ma cha ha ra.**
340. **Cha ta ha ra.**
341. **Si pi ta ha ra.**
342. **Pát lác da ha ra.**
343. **Khin ta ha ra.**
344. **Pu sư pa ha ra.**
345. **Phô ra ha ra.**
346. **Ba sê ha ra.**
347. **Pún pa chít ta.**
348. **Tát si cha chít ta.**
349. **Lu ta ra chít ta.**
350. **Dác sa gó ra ha.**
351. **Ra sát sa gó ra ha.**

352. Pay lê ta go' ra ha.
353. Pi sa cha go' ra ha.
354. Pu ta go' ra ha.
355. Cu ban đà go' ra ha.
356. Si khin ta go' ra ha.
357. U tát ma ta go' ra ha.
358. Sê dê go' ra ha.
359. A pa sát ma ra go' ra ha.
360. Chác khu cát, đà ky ni go' ra ha.
361. Ri pút ti go' ra ha.
362. Cha mi ca go' ra ha.
363. Sa cu ni go' ra ha.
364. Mu ta ra, nan ti ca go' ra ha.
365. A lam ba go' ra ha.
366. Khin tu pa ni go' ra ha.
367. Sập phạt ra, in ca hô ca.
368. Chuy ti đặc ca.

369. **Tát lê ti dác ca.**
370. **Chê tát thác ca.**
371. **Ni đê sập phat ra, pi sam ma sập phat ra.**
372. **Pô ti ca,**
373. **Pi ti ca,**
374. **Sít lê si mi ca.**
375. **Sa ni pun ti ca.**
376. **Sát va sập phat ra.**
377. **Sít ru kít tê.**
378. **Mút đa bi tát ru chê kim.**
379. **A y ru khim.**
380. **Mu khu ru khim.**
381. **Khít ri tát ru khim.**
382. **Khít ra ha, khít lam.**
383. **Khít na su lam.**
384. **Tan ta su lam.**
385. **Ngát ri da su lam.**

386. **Mát ma su lam.**
387. **Pát ri si ba su lam.**
388. **Pi lát si cha su lam.**
389. **U ta ra su lam.**
390. **Khít chi su lam.**
391. **Pát si ti su lam.**
392. **U ru su lam.**
393. **Sang ca su lam.**
394. **Hát si ta su lam.**
395. **Pát ta su lam.**
396. **Sa phang ang ca pát ra, chang kha su lam.**
397. **Pu ta bi ta đa.**
398. **Đa ky ni sáp ba ra.**
399. **Ta tát ru ca, kin chát ru kít chi, ba lu ta pi.**
400. **Sát pát ru ha lang ca.**
401. **Su sa tát ra, sa na khít ra.**

402. **Pi sa du ca.**
403. **A ky ni, u ta ca.**
404. **Mát ra bê ra, kin ta ra.**
405. **A ca ra, mít ri chát, than lim pu ca.**
406. **Ti lát chi cha.**
407. **Pi ri sít chít ca.**
408. **Sát va na khu ra.**
409. **Si dan ga pi, khít ra ri dác sa, tát ra sô.**
410. **Mát ra si, phê ti sam sa bê sam.**
411. **Si ta ta, pa tơ ra.**
412. **Ma ha pát cha ru, sít ni sam.**
413. **Ma ha pa ra chang ky lam.**
414. **Da pa tát đa sa du cha na.**
415. **Pin tan ly na.**
416. **Pi đa da, ban đam ca ru mi.**
417. **Ti su, ban đam ca ru mi.**
418. **Pát ra pi đa, ban đam ca ru mi.**

419. **Ta đya tha.**
420. **A ôm,**
421. **A na lê,**
422. **Bi su đê,**
423. **Bê ra, pát cha ra, đa ri.**
424. **Pun đa pun đa ni,**
425. **Pát cha ra pang ni phun.**
426. **Hu hum tu ru ung phun,**
427. **Sô va ha.**

[Âm Việt Nam theo bản tiếng sanscrit (*chữ Phạn*). Sư cụ Tuệ Nhuận xuất bản ở Hà Nội năm 1949].

3- Công đức thần chú:

Anan, những câu nhiệm màu, những bài kệ bí mật Phật đǐnh quang tụ Tát đát đa bát đát ra xuất sanh mười phương chư

Phật. Mười phương Như Lai nhân chú tâm này, thành vô thượng chánh biến tri giác. Mười phương Như Lai nắm chú tâm này uốn dẹp các ma, chế phục ngoại đạo. Mười phương Như Lai vận chú tâm này ngồi hoa sen báu, ứng hiện vi trần cõi nước. Mười phương Như Lai ngâm chú tâm này nơi vi trần cõi chuyển đại pháp luân. Mười phương Như Lai giữ chú tâm này xoa đỉnh thọ ký cho các Bồ-tát. Tự mình quả vị chưa thành, nương chú tâm này sẽ được mười phương Phật thọ ký. Mười phương Như Lai nương chú tâm này cứu vớt các khổ địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh, đui điếc ngọng câm, oán thù gắp gỡ, ân ái biệt ly, cầu bất đắc, năm ám xí thịịnh. Tai nạn lớn nhỏ đồng thời giải thoát. Nạn giặc, binh, vua, nước, gió, lửa, tù ngục cho đến đói khát bần cùng đều được tiêu tan. Mười phương Như Lai theo

chú tâm này ở khắp mười phương phụng sự thiện tri thức, cúng dường như ý. Trong pháp hội hằng sa Như Lai, trì chú tâm này được suy tôn là đại Pháp-vương-tử. Mười phương Như Lai dùng chú tâm này nhiếp thọ thân nhân, khiến hàng tiểu thừa nghe tạng bí mật không sanh kinh sơ. Mười phương Như Lai truyền chú tâm này, sau khi diệt độ, phó chúc pháp sự được cứu cánh trụ trì, nghiêm tịnh giới luật át được thanh tịnh.

Nếu ta nói chú Phật đǐnh quang tụ Bát đát ra này từ sáng đến tối, âm thanh nối nhau, chữ câu không trùng điệp, trải qua kiếp số như cát sông Hằng cũng không cùng tận⁽²⁹⁾. Chú này cũng gọi là Như Lai Đǐnh.

Các ông còn hữu học cầu quả A-la-hán, không trì chú này quyết không

tránh khỏi ma sự. Anan, viết chép chú này trên vỏ cây, lá bối, giấy trắng, lụa là, đựng trong túi thơm hoặc đeo trên mình, hoặc thờ trong nhà thì trọn đời tất cả các thứ độc không hại được, kiếp kiếp chẳng sanh vào những nơi bần cùng hạ tiện chẳng được vừa ý.

Anan, ta tuyên lại chú này để cứu giúp thế gian thoát khổ sợ hãi, thành tựu trí tuệ xuất thế gian. Sau khi ta diệt độ, đời mạt pháp ai tụng hay dạy người tụng thì những thần chú ác của thiên long quỷ thần tinh kỳ ma mị đều vô can. Dù chưa được chánh thọ, tất cả trú trú yểm cổ thuốc độc, kim độc, ngân độc và các độc khí vào miệng người ấy đều thành cam lồ. Tất cả ác tinh, ác quỷ thần, không thể khởi ác niệm. Dạ Ca và các ác độc quỷ vương, vì đã lãnh ơn sâu nên thường giữ gìn ủng hộ. Thần chú này có 84.000 na do

tha hằng hà sa câu chi chủng tộc Kim Cương Tạng Vương Bồ-tát cùng quyến thuộc ngày đêm theo hầu. Trì chú này dù tâm tán loạn, các ngài vẫn không bỏ. Đối với người Bồ-dề tâm quyết định thì các ngài chuyên thâm xúc tiến để khai sáng thần thức, khiến có thể nhớ lại 84.000 hằng hà sa kiếp. Đời đời không sanh vào các loài ác độc.

Mười phương Như Lai có bao nhiêu công đức đều cho người trì chú. Hằng hà sa kiếp thường cùng chư Phật đồng sanh một chỗ. Vô lượng công đức nhóm lại như chùm ác-xoa. Vì đồng với Phật một chỗ huân tu, nên phá giới trở về thanh tịnh, chưa được giới khiến được giới, không trì trai giới tự thành trai giới, chưa tinh tấn khiến tinh tấn, không trí tuệ khiến có trí tuệ. Dù xưa kia đã phạm cấm giới, sau khi trì chú, bao tội nặng nhẹ nhất thời

tiêu diệt. Uống rượu, ăn ngũ tân, các thứ không sạch, tất cả chư Phật, Bồ-tát, Kim Cương, thiên tiên, quý thần đều tha thứ. Tất cả hành vi cử động đều được coi như thanh tịnh. Y phục rách nát bẩn thỉu cũng không lỗi. Dù không lập đàn, không vào đạo tràng, không hành đạo mà trì chú này công đức vẫn viên mãn. Ngũ nghịch, vô gián, tứ khí, bát khí, một khi tụng chú này như gió mạnh thổi tan đống cát. Đọc, tụng, chép thần chú, đeo trên thân, để nơi chỗ ở, tất cả tội chướng nặng nhẹ từ vô lượng kiếp đều tiêu tan như tuyết gấp nước sôi, chẳng bao lâu sẽ chứng vô sanh nhẫn.

Chí tâm nhớ niệm thần chú hoặc đeo trên mình thì cầu con liền được con trai, con gái phước đức trí tuệ. Cầu sống lâu được sống lâu, cầu quả báo mau viên mãn, mau được viên mãn. Về thân mệnh

sắc lực cầu gì cũng được như ý. Mệnh chung tùy nguyện vãng sanh mười phương Tịnh-độ. Chắc chắn không lạc về biên địa hạ tiện, huống nữa là các tạp hình.

Này Anan, viết thần chú này để trên bốn cửa thành, các tháp hay trên nóc nhà ; khiến nhân dân kính rước chú này, lễ bái cung kính nhất tâm cúng dường ; khiến mỗi người đeo chú trong mình hoặc để nơi chỗ ở ; thì tất cả các nạn đói kém, bệnh dịch, đao binh... tất cả các thứ tai ách thảy đều tiêu tan.

Này Anan, nơi nào có thần chú này, thiên long vui mừng, mưa gió thuận thời, ngũ cốc được mùa, dân chúng an vui, đêm ngày ngủ yên không ác mộng. Cõi Ta Bà có 84.000 ác tinh, 28 đại ác tinh làm thượng thủ, đứng chủ là 8 đại ác tinh,

xuất hiện nhiều hình trạng, gây ra các tai nạn dị kỳ. Chỗ nào có thần chú này, nội trong 12 do tuần, không còn những tai biến hung dữ ấy.

Vậy nên Như Lai truyền dạy chú này để bảo vệ vị lai các hàng sơ học vào chánh định được thân tâm thư thái an ổn. Những oan khiên đời trước, nghiệp cũ nợ xưa không còn khuấy hại. Anan cùng hàng hữu học, những kẻ tu hành vị lai, y pháp lập đàn tràng, giới sư giới tử thanh tịnh, đối với chú tâm này không nghi hối, nếu chính nơi thân cha mẹ sanh ra không được tâm thông, thì mười phương Như Lai đều là vọng ngữ.

4- Kim Cương thiện thần phát nguyện bảo hộ:

Vô lượng trăm ngàn Kim Cương chấp tay đánh lẽ bạch rằng: “Như lời Phật dạy,

chúng con thành tâm bảo hộ những người tu đạo Bồ-đề”.

Phạm Vương, Đế Thích, Tứ Thiên Vương cũng đồng thời đánh lẽ bạch rằng: “**Chúng con hết lòng chí thành bảo hộ người tu học khiến một đời được như nguyện”.**

Vô lượng đại tướng Dược-xoa, các vua La-sát, Phú-đơn-na, Cưu-bàn-trà, Tỳ-xá-già, quỷ vương, quỷ soái đồng chắp tay đánh lẽ bạch rằng: “**Chúng con thề nguyện hộ trì người tu khiến tâm Bồ-đề mau được viên mãn”.**

Vô lượng Nhật thiên tử, Nguyệt thiên tử, Thần gió, Thần mưa, Thần mây, Thần sấm sét, Thần điện chớp, cùng các Thần coi về năm tháng, các tinh sao và quyển thuộc v.v... đánh lẽ bạch rằng: “**Chúng con bảo hộ người tu hành ở trong đạo**

tràng được không sợ hãi”.

Vô lượng Thần núi, Thần biển, tất cả linh kỳ đất đai muôn vật, thủy lục không hành, Phong thần vương và chư thiên vô-sắc giới đồng thời cúi đầu bạch rằng: “Chúng con bảo hộ người tu hành không còn ma sự, sớm thành Bồ-đề”.

84.000 na do tha hằng hà sa câu chi Kim Cang Tạng Vương Bồ-tát đảnh lễ bạch rằng: “Thế Tôn, chúng con thành đạo Bồ-đề đã lâu, không nhập Niết-bàn, thường theo chú này cứu giúp những bậc chân chánh tu Tam-ma-đề trong đời mạt pháp. Bạch Thế Tôn, những vị này dù ở trong đạo tràng kinh hành hay tán tâm đi trong làng xóm, quyến thuộc chúng con thường theo hộ vệ. Ma vương, Đại Tự Tại Thiên, muốn dùng phương tiện khuấy phá, chúng con dùng chày báu đập nát

**đầu họ như vi trần. Các quý thần nhỏ
phải ở xa bậc thiện lành ấy mười do tuần,
trừ khi họ phát tâm ứng hộ.”**

— CHÚ THÍCH —

(1) Giới đan dệt với Thế $3 \times 4 = 12$. Nhân luôn 3 lớp $12 \times 10 \times 10 = 1.200$. Tổng quát trước sau mỗi căn có 1.200 công năng.

Ngẫu Ích đại sư dạy: 3 đời x 4 phương = 12. Mỗi Thế có đủ mười pháp giới nên $12 \times 10 = 120$. Mỗi Giới cũng có đủ mười pháp giới: $120 \times 10 = 1.200$.

Phụ chú Nghĩa quyết định thứ 2:

Phát tâm Bồ-đề, nơi Bồ-tát thừa sanh đại dũng mãnh, quyết định rời bỏ các tướng hữu vi, cần xét rõ cõi gốc phiền não. **Vô minh phát nghiệp** như ăn cắp thì phải làm trâu kéo cày trả nợ. Sát sanh thì phải đền mạng, chịu quả báo nhiều đời chết non. **Những gì là nhuận sanh?** Phải nhiều duyên hội họp mới thành

chánh báo y báo. Như người ăn cắp kia lại ngu si, không tu giới định tuệ, không thể đi lên cõi trời người. Cũng chẳng ác đến nỗi đọa địa ngục quỷ thú. Vậy thì sẽ làm bàng sanh. Lại thêm có nghiệp dâm dục, ắt phải thai sanh. Lâm chung, thân trung ám thấy hai trâu hội hợp, khởi tâm vui theo. Thế là đậu thai, thành con trâu kéo cày trả nợ. Vì cần nhiều nhân duyên nên rất ít có hiện báo. Số đông trải hàng chục, hàng trăm đời mới trả quả.

Từ vô thủy ai làm ai chịu? Pháp quán để phá tan vô minh từ lịch kiếp. Ai ăn cắp? Da thịt xương là đất, máu là nước, đi lại nói cười là gió, hơi ấm là lửa. Vậy thứ nào ăn cắp? Tâm ăn cắp bây giờ đứng đâu? Con trâu cũng thế. Đất nước gió lửa, thứ nào là trâu? Cả nhân lân quả đều hư vọng. Quan sát thật kỹ, giải thoát ngã chấp, được nhân-không liền chứng A-la-hán, ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Tổ Đạt Ma bảo Huệ Khả đưa tâm ra đây ta an cho. Tổ đệ tam hỏi Tăng Xán: Ai trói buộc ngươi mà nay cầu giải thoát? Tổ Anan nghe xong phần Samatha, mừng rằng: Tiêu ngã úc kiếp đên đảo tưởng. Ngay đây mà tỉnh ra tức là chân thật biết đên đảo để hàng phục mà giữ vững ngôi Như Lai.

Anan, tu đạo Bồ-đề, không biết căn trần hư vọng

điên đảo chõ nào, làm sao uốn dẹp? Điên đảo có gốc có ngọn. Gốc gọi là sanh tướng vô minh. Phần Samatha đã dạy: Chân trí diệu minh bẩn hữu bị vô minh lực chuyển thành kiến phần. Rồi chia ra 6 dụng: thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Cành ngọn gọi là chi mạt vô minh, tức ở đây, căn trần thức khai nguồn ba độc tham sân si. Đầu kinh đã đích chỉ vọng thức phan duyên là căn bản sanh tử. Sau đây mười phương Phật cùng tuyên bố: Đầu mối lưu chuyển chính từ sáu căn không chi khác.

Không thấy chõ thắt làm sao cởi nút? Chõ thắt chính là chõ căn gấp trần, thủ chấp thật chặt. Ta thấy, ta nghe, ta ngửi, ta nếm, ta xúc, ta biết. Những cảnh hàng ngày thuận nghịch rõ ràng. Khổ vui yêu ghét, mấy ai chịu cởi gỡ những cái nút này? Đầu kinh Phật đã tuyên bố gốc lưu chuyển là ở Tâm và Mắt. Quốc vương muốn hưởng thái bình phải biết giặc ở đâu mà trừ.

Không hề nghe nói hư không bị phá vì hư không không hình tướng nên không thắt cởi. Bài trước ví chân tâm với hư không vì hư không không sanh diệt. Nay dùng thí dụ không thắt cởi. Thật vậy đã là chân không thì đâu có những phiền não sanh sanh diệt diệt. Cần tinh ra, rũ sạch vạn duyên nhất tâm niệm Phật. Đừng vơ những vọng tưởng, vọng tình, vọng tập, nhận làm tâm tánh mình. Nhất tâm niệm Phật, một bê sống với

tánh Vô Lượng Thọ Quang thì tịch thường chân tánh an nhiên hiện rõ. Trần tướng thế gian như hoa đốm ở hư không làm sao ảnh hưởng đến mình. Cửa báu trong nhà đó làm sao không trân trọng giữ gìn.

Từ vô thủy vơ bốn đại kết thành sáu căn, chấp làm thân ta, vọng sanh trói buộc. Như tằm kéo kén, niệm niệm khin khít đan dệt kiếp trước, kiến trước, phiền não trước, chúng sanh trước, mạng trước.

Đem tâm quảng đại cuộc trong đất nước gió lửa. Tự chôn vùi trong năm ấm như chim trong lồng. Bốn đức thường lạc ngã tịnh hoàn toàn trở thành cuộc sống vô thường, vô ngã, khổ, không, bất tịnh.

Hiện nay sáu thứ mắt tai mũi lưỡi thân ý đang làm mai mối cho giặc, tự cướp gia bảo trong nhà. Ông vẫn mê muội thấy hư không, kết ám để cho thế giới chúng sanh nghiệp quả tiếp nối. Năm ấm sắc thọ tưởng hành thức ngày đêm đan dệt vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Nếu quyết định tìm trân bảo của mình, thì ngay bây giờ, ngay tại đây, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, truyền bá chánh pháp. Bậc thượng sĩ một phen quyết định là hết thảy phải xong. Kiến hoặc, tư hoặc, 5 cái, 10 triền v.v... diệt sạch. Tâm chứa như ý châu, lợi vật ứng cơ thật rộng rãi. Sắc

thanh không quản ngại là tối pháp vương thành.

Nhuận sanh: Trì 5 giới: Có phước đức trí tuệ nên được ở cõi trên. Nghiệp đâm dục đưa vào bào thai. Tướng mạo tươi đẹp vì đã tu đức hoan hỷ. Bá thí được giàu có. Cao sang là quả đức nhẫn nhục. Nhiều duyên nghiệp hoàn thành một con người.

Diên đáo: Từ sáu căn chiếu ra sáu trần. Ý thức cho là ngoại cảnh, khởi tham sân khiến hằng sa tánh đức ẩn mất. Nghiệp thức phát lao hiện toàn khổ quả.

(2) a- Hợp: Cái biết ở mũi, lưỡi, thân đòi điều kiện xúc chạm với vật mới phát hiện. **Ly:** mắt, tai, ý, dù vật ở xa vẫn biết nên dễ thực hiện. Đức Bổn Sư khuyên lựa ra những căn hợp và chọn lấy những căn ly.

b- Được ba căn dễ tu rồi. Nay lại xét: Ý thức quá sâu khó hàng phục nên lọc bỏ ý căn. Nhẫn thức, nhĩ thức đần độn dễ phục nên chọn nhẫn căn và nhĩ căn.

c- Còn lại hai căn dễ tu. Nay xét nhẫn căn chỉ có 800 công năng nên lọc bỏ. Còn nhĩ căn đủ 1.200 công

năng, đích là căn viễn thông. Đức Thích Ca đã chỉ cho chúng ta phương pháp chọn lọc. Bồ-tát Quán Thế Âm trình bày kinh nghiệm bản thân để đại chúng trong hội thêm vững lòng tin.

(3) Thân tâm thông lợi: Vô tác diệu giới. Không thấy có giới phải trì mà nhậm vận không bao giờ phạm.

(4) Tay cầm bốn hạt châu báu lớn: Đã lấy Không-tánh làm thân thì hẳn cũng dùng Không-tuệ làm tay. Trí chiếu bốn đại là không.

Mười phương cõi Phật đều hóa thành hư không: Đây chẳng phải là không của đoạn diệt. Chỉ không các vọng tưởng. Vọng tận thì chân thuần. Chân không diệu trí soi chiếu chân không diệu lý, chứng Pháp Thân đức.

Trí Đại Viên Kính: là tổng tướng. Lại hiện mười biệt trí, không một thế giới nào không ở trong trí quang. Toàn sự túc lý mà thành lý sự vô ngại pháp giới, chứng Bát Nhã đức.

Rộng làm việc Phật được đại tùy thuận: Thân nhập cõi, cõi nhập thân. Y báo, chánh báo thiệp nhập lẫn nhau. Đây là nghiệp dụng không thể nghĩ bàn của sự sự vô ngại pháp giới, chứng Giải Thoát đức.

(5) Người đang khi chiêm bao vẫn chấp các cảnh ấy

thật có và ở ngoài tâm. Thức giắc rồi mới biết là không thật.

Thành Duy Thức Luận:

a) Tánh y tha khởi: Ngoại cảnh tuy không nhưng nội thức lại có. Ngoại cảnh y nội thức mà sanh (y tha khởi). Nếu không nội thức thì ngoại cảnh chẳng có. Trong thế gian núi, sông, người, vật v.v... không một cảnh nào chẳng y nội thức biến.

b) Tánh biến kế sở chấp: (vọng chấp). Các cảnh vật đều từ nội thức biến mà trở lại điên đảo chấp là thật có và ở ngoài tâm.

c) Tánh viễn thành thật: Nhận định đúng với lẽ thật. Như người khi đã thức tỉnh, biết rõ ràng cảnh chiêm bao là giả, không bận lòng nữa. Tu theo Duy Thức dùng ba tánh này quan sát các pháp chân vọng. Người đời trong đêm dài sanh tử mê man trong đại mộng. Quốc gia, gia đình, tài sản v.v... đều chấp là thật có. Học Duy Thức là cầu tỉnh mộng, dùng đủ phương tiện để tự chứng minh muôn vật đều duy thức biến hiện. Khi tỉnh được, biết vạn vật chỉ do tâm biến hiện (y tha khởi). Trừ bỏ được biến kế sở chấp sẽ hiểu biết đúng sự thật (viễn thành thật).

Thí dụ: Nhìn thấy con rắn bò bên đường, sợ hãi bỏ chạy. Đến khi hoàn hồn nhìn lại mới biết không phải rắn mà chỉ là sợi dây bện bằng gai.

Thấy rắn: Biến kế sở chấp.

Nhận ra sợi dây làm bằng gai: Y tha khởi. Chính sợi gai cũng tuần nghiệp giả hiện, duy thức biến. Tỉnh ra thì người và vật đều là Như Lai Tạng diệu chân như tánh.

Thấy rõ sự thật rồi, không sợ hãi nữa, vĩnh viễn an lòng: Viên thành thật.

(6) Danh hiệu **Quán Thế Âm** nêu tỏ hai đức tự lợi và lợi tha nhưng cảnh sở quán thì không đồng.

Y cứ theo kinh Pháp Hoa, Phật dạy: “Bởi vì quan sát âm thanh của thế gian để cứu khổ cho nên gọi là Quán Thế Âm”. Cảnh sở quán ở đây là âm thanh thế gian (quả môn, nêu tỏ thịnh đức lợi tha).

Y cứ theo kinh Lăng Nghiêm, Bồ-tát tự nói: “Do con quan sát mười phương viên minh nên Quán Thế Âm danh vang khắp mười phương thế giới”. Cảnh sở quán ở đây là tánh nghe (nhân môn, để nêu rõ chỗ thâm sâu của tự lợi).

Hai kinh ẩn hiển lẩn nhau để nêu rõ chỗ viễn diệu của danh hiệu.

Có người gọi là Quan Thế Âm. Nhưng chữ Quan nghĩa là xem, dùng con mắt để thâu nạp sắc tướng, dùng cái tai để thâu nạp âm thanh. Ở đây phải dùng chữ Quán nghĩa là quan sát để hiểu rõ, không phải để đạt ý nghĩa âm thanh mà phải đạt lý tánh của tánh nghe.

Hỏi: Sao không gọi là Quán nhĩ căn? *Xin thưa:* Quán nhĩ căn chỉ nêu rõ phần tự lợi. Còn chữ Quán Thế Âm nêu cả hai phần tự lợi, lợi tha. Vì cảnh sở quán tuy khác mà pháp năng lợi lại đồng.

Pháp môn phản văn thật đặc biệt thù thắng. Danh hiệu Quán Thế Âm là giáo pháp đậu cơ có một không hai.

Quảng tràn: Rộng bày. Rộng bày chỗ tận diệu để khuyến tu.

Vừa mở lời Bồ-tát đã nói ngay pháp môn phản văn là do Quán Thế Âm Như Lai truyền trao, để nhắc hàng hậu học nhớ rằng pháp giải thoát không thể tự sáng tạo mà phải nương bậc Thầy có tu có chứng.

Tu hành không vâng theo Thánh giáo, cứ rông rỡ

theo ý mình, hoặc nương theo tà sư thì lôi lầm đến vô lượng.

Cho nên giới luật phải nghiêm tịnh như băng sương. Tự xét còn tội chướng phải sám hối cho đến khi thấy thoại ứng.

Phát tâm tu phản văn theo đức Quán Thế Âm **trước hết phải phát đại đạo tâm**. Tâm Bồ-đề gồm có 3: Thiện tâm, bi tâm và trực tâm. Khởi Tín Luận: “Thiện tâm là rộng làm các việc lành, đình chỉ các việc ác. Bi tâm là rộng độ chúng sanh. Trực tâm là chánh niệm chân như”. Phối về bốn hoằng nguyện thì phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học là thiện tâm. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ là bi tâm. Phật đạo vô thượng thề nguyện thành là trực tâm.

Ước về chỗ hồi hướng thì Lăng Nghiêm hướng về tánh tu ; Luận Khởi Tín hướng về chân như ; bốn hoằng thề nguyện hướng về Phật đạo. Ba danh từ tuy có khác nhưng ý chỉ không hai.

Tâm Bồ-đề rất quý trọng như vương tử khi còn ở trong thai đã cao sang hơn tất cả quần thần. Tâm Bồ-đề mới khai phát thì chư Phật đã hộ niệm, vạn Thánh đã gia trì. 100 thí dụ trong kinh Hoa Nghiêm chưa nói hết

thịnh đức của tâm Bồ-đề. Ai quên tâm Bồ-đề mà tu các công hạnh liền bị ma nhiếp trì. Không phát tâm Bồ-đề mà tu các công hạnh cũng như cày bừa không gieo giống, không bao giờ thành Phật.

Bắt buộc kẻ sơ cơ khi hạ thủ công phu tu phản văn phải đầy đủ ba tuệ.

Ước theo nghĩa thông thường thì **Văn tuệ** là học rộng nghe nhiều. Thể của đa văn là nhĩ thức câu ý thức phân biệt hiểu rõ. Ở đây thể của văn tuệ là văn tánh, trí lý như như vô phân biệt.

Tư tuệ: Theo nghĩa thông thường là suy đi xét lại một vấn đề. Ở đây tư tuệ là một mục phản văn, ngoài thoát thanh tràn, trong thâm hợp với lý trí, không bị nghĩa có nghĩa không lôi cuốn.

Tu tuệ: Theo nghĩa thông thường là thực hành giáo lý. Tu tuệ ở đây là phải đạt được vạn hạnh cùng thiền quán không trái nhau. Khạc nhổ vung tay không lúc nào không định, huống chi trong lúc thực hành các thiện hạnh.

Phát tâm Bồ-đề: Nguyên.

Giải kết: Y nguyện khởi hạnh.

Ban sơ ở trong tánh nghe: Văn tánh là lý cảnh sở

chiếu, là diệu lý bản giác ở trong căn. Khởi diệu trí thủy giác như huyễn, đem trí chiếu lý là văn huân văn tu. Ba chữ “trong tánh nghe” cần phải phân minh, tâm nhân địa không thể lầm lẫn:

- a) Không phải tai thịt.
- b) Chẳng phải nhĩ thức.
- c) Chẳng phải ý thức.

Khi Anan thỉnh pháp, Phật luôn ba phen phá thức, mười phen hiển thấy, muốn Anan nắm lấy cái Thấy mà dùng. “Trong tánh nghe” tức là cái Thấy mà Phật đã mười lần nói. Về sau hội bốn khoa, dung bảy đại để hiển ba Như Lai Tạng cũng chỉ là bàn về tánh này. Nếu có thể nơi đây nghiệm xét phân minh nhân tu căn bản thì mới có thể viên thành quả địa.

Nhập lưu vong sở: Quán Âm Như Lai dạy từ văn, tư, tu vào Tam-ma-địa. Quán Thế Âm Bồ-tát vâng lời hạ thủ công phu túc là văn tuệ. Từ đây trở đi gồm cả tư tuệ và tu tuệ cho đến khi nhập chánh định. Nhĩ căn thuận dòng chảy theo âm thanh là gốc trói buộc. Phản văn nhập lưu chiếu tánh túc là gốc giải thoát. Cho nên chư Phật khác miệng đồng lời bảo Anan: “Luân hồi sanh tử, giải thoát Niết-bàn gốc đều ở sáu căn”. Bồ-tát tu pháp

môn này chính hợp với ý chỉ của Phật Thích Ca và mười phương Phật.

Nhập lưu: Năng nhập là quán-trí. Sở nhập là nhī môn. Nhập túc là xoay máy nghe lại chiêu tánh, không xuất lưu duyên âm thanh. Túc là ngược lại với dòng nghiệp vọng đan dệt từ vô thủy. Tùy thuận dòng Thánh là văn tánh ở nhī căn. Nhập lưu túc là tư tuệ kiêm tu tuệ, dùng quán trí mà tư duy (không phải thức tâm phân biệt tư duy). Phật dạy chỉ có việc dùng theo động tĩnh các trần, thoát niêm để nội phục, quay trở về chân nguyên. Như thế trí-quang không rời ra ngoài. Không cần vong trần mà trần vẫn vong.

Nhập lưu: Hợp giác.

Vong sở: Bội trần.

Bội trần hợp giác là diệu chỉ tu hành của Lăng Nghiêm, rất giản yếu, rất xảo diệu. Vong sở giải kết động của thanh trần là công phu bước đầu. Chẳng phải tiêu diệt âm thanh mà là định lực có công. Nhập lưu là tu chứng viên thông. Động trần diệt rồi tĩnh trần mới hiện. Từ nay suốt ngày nghe cảnh tĩnh. Tịnh trần là một kết phải giải trừ. Vẫn dùng hai tuệ tư và tu. Không duyên tĩnh trần sở văn, tham cứu người nghe tĩnh trần là ai? Tịnh trần là cảnh, tánh nghe là tâm.

Chỗ nhập đã tịch, hai tướng động tĩnh rõ ràng không sanh: Vong sở là giải động trần. Tối đây là giải tĩnh kết. Tịnh trần là còn ở trong khu vũ của sắc ám như người sáng mắt ở trong nhà tối. Đến khi chỗ nhập đã tịch tức là cả hai kết động và tĩnh đều giải.

Liễu nhiên không sanh: Động tĩnh, hai trần tướng rõ ràng bất khả đắc. Giải xong hai kết động và tĩnh là đã phá xong sắc ám.

Như thị tiệm tăng, văn sở-văn tận: Hai kết trần đã giải thì kết căn mới hiện. Căn là chỗ tụ cái nghe. Thêm công phu hành đạo, định lực vào sâu, căn năng văn tùy theo mà giải. Không có người thọ túc là thọ ám cũng phá. Căn và trần đã tiêu, thức từ đâu sanh? Cho nên tướng ám cũng phá. Ở trên Phật đã nói “căn này giải, trước chứng nhân không”, tức ngang noi đây. Trần vong, căn tận, thức tiêu vào chỗ vô sở y. Ba mối kết này, Phật đã chỉ khi nói “lao kiến phát trần”. Nay ba mối kết phần thô đã giải túc là trần không còn phát mà kiến cũng không còn lao.

Tận văn bất trụ, giác sở-giác không: Đây là giải mối kết giác. Năng-văn sở-văn đều tận, căn trần đều tiêu, sáu dụng không hiện hành. Chỉ mông mênh một giác. Nếu trụ ở cảnh này thì chỉ được ngã không, không được

pháp không, ắt vĩnh viễn đọa vào cái hố sâu vô vi. Nếu không trụ, gia công tiến nữa, vẫn quán văn tánh. Sau khi hoàn toàn thoát cả trần lẫn căn, hiện tiền cảnh sở-giác trùng lặng vô biên. Năng-giác tức là trí chiếu soi cảnh ấy. Cảnh và trí đối nhau, năng sở tồn tại là chướng phải giải.

Giác, sở-giác không:

Hỏi: Giác là trí phần thuộc Bát Nhã. Trí khế lý làm sao cũng không?

Đáp: Nên biết đây là phá pháp chấp. Nếu còn tiếc cái trí này không chịu xả túc là pháp ái (ái trí) trở thành một kết cần phải giải trừ. Nay giác kết đã giải ắt tri kiến không phát thì vọng mới không nối tiếp.

Không giác cực viễn, không sở-không diệt: Giác kết tuy giải. Năng-không sở-không hiện tại rõ ràng thì không-tánh chưa tròn. Nếu ái tiếc lý không túc là pháp ái (ái lý). Nay tham cứu “Không nương về đâu?” mới viên mãn tánh không.

Không, sở-không diệt: Cũng như cọ gỗ thành lửa, lửa cháy, cả hai cây gỗ cùng tiêu. Kết “Không” gỡ được là phá xong hành ấm. Như trên Phật nói “không-tánh viễn minh thành pháp giải thoát”. Đây là tới cảnh câu-

không.

Sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền: Giải kết diệt.
Hai chữ sanh diệt tổng nêu các mối kết:

- Động diệt thì tĩnh sanh.
- Tĩnh diệt thì căn sanh.
- Căn diệt thì giác sanh.
- Giác diệt thì không sanh.
- Không diệt thì diệt sanh.

Kết diệt không cởi thì hằng trụ ở cảnh câu-không là một tế chướng của viên thông. Bên Thiền nói đâu sào trăm thước, bước thêm bước nữa, gọi là cửa lao nhọc cuối cùng. Vì mối kết này rất khó giải trừ. Một khi giải được thì thân thấy bản lai diện mục. Cho nên người nhập lưu chiểu tánh thoát được kết diệt đến chỗ không sanh diệt mới là về đến nhà.

Đã diệt: Tức là quán-trí trở về nguồn. Tất cả sanh diệt đã diệt rồi. Kết diệt này tức là ở trên Phật đã nói: “Do ông từ vô thủy tâm tánh cuồng loạn”. Giải xong là năm ấm toàn phá. Cuồng tâm tắt, tắt tức Bồ-đề.

Tịch diệt hiện tiền: Chữ tịch chẳng phải là đối với động mà là từ vô thủy đến nay vẫn không động tĩnh.

Diệt chẳng phải đối với sanh mà từ vô thủy đến nay vẫn không sanh diệt. Hư tâm tuyệt đai, diệu thể cô viễn, tức là Như Lai Tạng diệu chân như tánh, cũng tức là nhất thừa tịch diệt tràng địa, chính là chân tâm chúng ta. Phật nói Bồ-tát tới đây là từ Tam-ma-địa được vô sanh nhẫn.

Pháp của cổ Phật Quán Thế Âm cùng với tu chứng giải kết của Thích Ca Mâu Ni Phật không hai không khác. Vào Thủ Lăng Nghiêm tam muội là chứng được Sơ Trụ ở Viên-giáo.

(7) Bồ-tát và chúng sanh thể tuy đồng nhưng dụng lại khác. Chúng sanh thân đầy khổ nạn ngửa lên ai cầu cứu vớt, hy vọng ban vui. Bồ-tát lòng đầy thương xót, cúi xuống bá thí không sợ hãi.

(8) Bồ-tát tánh nghe nội huân, huân khởi trí thủy giác. Trí quang không soi ra ngoài mà phản văn chiếu tánh. Chiếu triệt bản tâm không động không hoại gọi là **Kim Cang Tam Muội**. **Vô tác**: Xứng tánh ; **diệu lực**: Nhậm vận thành ích. Lực dụng không thể nghĩ bàn: Mười phương ba đời sáu đạo hữu tình đồng hưởng thương xót cứu khổ ban vui.

Công đức vô úy: Đại sĩ có công đức khiến chúng sanh thoát sợ hãi.

(9) Tổng quát cả tám nạn. **Khổ:** Thân bị bức bách.
Não: Tâm bị bức bách.

Trong chánh văn mỗi đoạn đều có hai phần:

a) Bản tu tự lợi là chứng tánh thể. **b)** Công dụng lợi tha. Trí quang không quan sát âm thanh bên ngoài mà hoàn toàn chiếu tánh ly trần. Chúng sanh niệm danh hiệu ngài tức là trở về với ngài. Kim cang tam muội văn huân văn tu vô tác diệu lực gia bị nêu họ được giải thoát.

(10) **Tri kiến:** Sáu căn. **Quay về:** Bỏ vọng về chân. Trước kia sống với vọng tri vọng kiến nay quay về chân tri chân kiến. Một căn đã về nguồn, sáu căn thành giải thoát.

Thế gian mượn ánh sáng của lửa để thấy. Kiến nghiệp giao báo sẽ có lửa hiện ra. Nay xoay tri kiến trở vào, không còn kiến nghiệp nên thoát nạn lửa. Đây là tự lợi. Còn lợi tha thì như cây có bóng mát, ai đến gần cũng được mát.

(11) Thế gian muốn nghe phải mượn không khí rung động thành làn sóng âm ba. Cho nên nghiệp giao báo sẽ có nước hiện ra. Nay đã xoay nghe trở về tự tánh, không còn nghiệp nghe nên thoát nạn nước. **Xoay**

nghe vào: Diệu lực. **Cứu thoát nạn nước:** Đại dụng.

(12) Ý thức vọng tưởng giết hại giới thân tuệ mạng, đáng sợ như la-sát ăn thịt người. Đại sĩ nhập lưu, ngoài không duyên trần, trong không theo căn. Căn trần đã không giao tiếp thì thức tâm phải diệt: **Đoạn diệt vọng tưởng.** Không vọng tưởng, không sát hại tức là hoàn toàn ra khỏi tâm hạnh quý thần.

(13) **Huân văn thành văn:** Đại sĩ phản văn, nghe và thanh đều trở về nguồn chân.

a- Do lực Kim Cang tam muội bất động bất hoại nên dao vừa chém vào thân, chính dao bị gãy từng đoạn.

b- Sắc trần là Như Lai Tạng, thân bị chém cũng là Như Lai Tạng, viên dung hòa hợp như dao chém nước, gió thổi ánh sáng. Cả thân và dao đều bình an.

(14) **Văn huân tinh minh:** Sáng khắp pháp giới. Quý thần u ám không kham ở bên cạnh ánh sáng. Chim cú ban ngày không trông thấy, ban đêm lại rất tinh tường. Quý La-sát cũng thế. Nhớ niệm Bồ-tát là hướng về ánh sáng. Quý thần hoặc sợ lánh hoặc không trông thấy nên không thể làm hại.

(15) **Âm tánh viễn tiêu:** Cả động và tĩnh đều hết.

Thấy nghe trở vào: Quán chiếu tánh nghe ; không thọ lãnh cả sáu trần: **lìa trần vọng.** Biết vọng thân là huyễn, vọng trần đã ly, dùng diệu lực này gia hộ chúng sanh. Khiến người bị nạn mà có thể niệm danh hiệu Bồ-tát, liền có cảm ứng. Gông cùm xiềng xích, tất cả các hình pháp trị tội không thể trói buộc được thân.

(16) Diệt âm: Giải thoát thanh trần.

Viên văn: Chúng đầy đủ căn tánh. Trần ngoài không đối đai, căn viên là quay về nhất tâm cho nên khắp sanh từ lực. Thảm tâm lòng độc đối diện liền chuyển thành từ bi hỷ xả.

(17) Tham, sân, si: Gốc nhân dọa tam đồ. Tham dâm dọa địa ngục, tâm sân làm ngã quỷ, ngu si lạc bàng sanh. Ba độc này giết hại Pháp-thân tuệ mạng.

Bồ-tát phản văn nhập lưu lìa trần nên có năng lực khiến chúng sanh không bị sắc trần cướp đoạt tinh thần, thoát lửa đâm dục.

Thuần âm không trần: Chuyên nghe diệu tánh, không thọ thanh trần (hai tướng động tĩnh rõ ràng không sanh). Không căn năng đối, không cảnh sở đối, duy thanh tịnh bảo giác một tánh viên dung. Đại sĩ dùng năng lực không đối không ngại này gia hộ những

chúng sanh nặng về sân giận phần nộ. Chỉ cần họ thường cung kính tin niệm danh hiệu Quán Thế Âm. Nương gió từ quạt trừ nóng nhiệt, họ thoát độc sân giận oán hại và do đó giải gỡ biết bao quả báo nguy hiểm đáng sợ.

Tiêu trần trở về ánh sáng: Xả vọng trần sở duyên quay về tự tánh bốn minh. Kinh văn gọi là thoát niêm để nội phục. Thế giới bên ngoài, thân tâm bên trong đều như ngọc lưu ly sáng rõ. Bọn hôn độn tánh chướng nương trí lực như vậy của đại sĩ được vĩnh viễn xa lìa si ám.

A-diēn-ca: Mất chánh tri kiến, không còn thiện tâm. Tà kiến xí thịnh, không tin nhân quả. Nếu cung kính thường niệm Quán Thế Âm, chánh niệm khử tà chấp, sẽ không còn si độc. Do đây giải thoát những quả báo khủng khiếp.

(18) Người đời không con có ba điều sợ:

- 1- Võ già không người phụng dưỡng.
- 2- Tài sản không người giao phó.
- 3- Tông đường không người thờ cúng.

Kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn dạy: “Muốn cầu con trai thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ-tát lê

bái cúng dường, sẽ sanh con trai phuộc đức trí tuệ". Phổ Môn chỉ phương pháp cầu con trai. Lăng Nghiêm bàn về năng lực của Bồ-tát. Hai kinh hợp lại mà giải thích, nghĩa sẽ toàn vẹn.

Văn cơ tiêu dung: Văn sở-văn tận (giải kết thứ ba).

Trở về văn tánh nhất chân: Sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền (giải kết chót). Tức là nhất thừa tịch diệt tràng địa, đức Thích Ca đã nói ở trên.

Thiệp vào thế gian, không hoại thế giới: Xứng thể khởi đại dụng. Bồ-tát thân khéo vào vi trần cõi Phật, hiện vô lượng thân thiệp nhập cả ba thế gian (hữu tình thế gian, khí thế gian, chánh giác thế gian).

Tùy loại hiện thân mà không hoại tướng thế gian: Y lý thành sự, từ chân thiệp tục tức là phương tiện trí (quyền trí). Do đây có khả năng cảng đáng các công việc (khả năng của con trai).

Cúng dường Như Lai:

a) *Thân cúng dường:* Phục dịch vật vả được phuước báo.

b) *Tâm cúng dường:* Theo Phật học, thay Phật chuyển pháp luân, hằng khéo thuận ý Phật, thỏa mãn

bản hoài của Phật. Đây là câu tuệ.

Con trai phước đức trí tuệ: Có phước thì vừa giàu vừa sang. Có tuệ thì đời sống liêm chính. Có phước không tuệ thì kiến thức thiển cận tầm thường. Có tuệ không phước thì nghèo cùng khổ thế lực.

Cầu con gái cũng phải thường cung kính niêm Thành hiệu, lễ bái cúng đường. Bồ-tát đủ bốn diệu đức:

a- Sáu căn viên thông.

b- Lập đại viên kính.

c- Không Như Lai Tặng.

d- Hàm mười phương giới. Đủ bốn khả năng mới có thể thừa thuận thọ lãnh không mất hết thảy pháp môn của mười phương vi trần Như Lai. Thừa thuận, thọ lãnh và bảo trì là đặc tánh của phái nữ.

Có tướng: Có tướng phước đức.

Nhan mạo doan chính: Có phước, đáng quý.

Tánh nết nhu hòa: Có đức, đáng kính.

(19) Trì một danh hiệu sơ còn thiếu sót.

Đã được viên thông bốn căn, căn tai phát diệu: Minh tỏ lý do một danh hiệu công đức ngang với hằng

hà sa danh hiệu các Bồ-tát khác.

Bổn căn:

a- Bổn lợi ích cho cõi Ta Bà. Kinh nói: “Thật do tánh nghe mà vào Tam-ma-đè”.

b- Bổn căn viên thông. Kinh nói: “Đây là vi trần Phật một đường vào cửa Niết-bàn”.

Diệu: Văn tánh y trong căn.

a) Diệu lý không sanh diệt.

b) Diệu trí phản văn chiếu tánh, phá 5 ấm, giải sáu kết.

Thân tâm vi diệu hàm dung chu biến pháp giới:

Thân vi diệu: Xứng thể khởi dụng ứng hóa khắp mười phương.

Tâm vi diệu: Ứng hợp mỗi căn cơ không lầm.

Hàm dung: Tâm diệu.

Chu biến: Thân diệu.

Đức Quán Thế Âm một mình độc diệu, vượt 24 Thánh, ngang với 62 ức hằng hà sa Pháp-vương-tử. Công đức một mình cân bằng với tất cả Bồ-tát cõi Ta Bà vì nhĩ môn đủ ba thứ chân thật: Viên, Thông,

Thường. Xét đoạn này, ta nhận định chính Bồ-tát đã mật tuyên nhĩ căn là độc tôn trong 25 pháp viên thông. Phật sai Văn Thủ lọc chọn là để minh định thêm khiến người học được vững tin.

(20) Kết:

Năng thí: Thân tâm Bồ-tát.

Sở thí: Vô úy lực. Tam luân thể không, bá thí không trụ tướng.

Thọ thí: 14 loại chúng sanh.

Phước đức không thể nghĩ bàn. Như thế mới có thể khắp giúp mười phương ba đời tất cả chúng sanh lìa khổ thọ ích.

(21) Diệu diệu văn tâm:

a- Trí và lý cùng diệu.

b- Tánh của sáu căn diệu. Nhĩ căn là diệu trong diệu.

Tâm tinh thoát căn: Văn sở-văn tận (giải kết ba).

Sáu căn không còn phân cách: Chứng nhân-không.

Thành một viên dung thanh tịnh bảo giác: Sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, xong cả sáu kết.

Bảo giác: Chân tâm tùy duyên thành các pháp trong mười giới như chau ma-ni tùy phương hiện sắc. Chân tâm tùy duyên mà thể không biến cũng như chau tùy phương hiện sắc nhưng thể không đổi.

(22) Bởi vì tu căn vien thông so với căn không vien thông, nhanh chóng khác nhau như một ngày với một kiếp. Cho nên Phật sai Văn Thù chọn lọc minh bạch.

(23) Âm thanh là kính-trực thanh. Ngữ ngôn là khuất-khúc thanh.

Kính-trực thanh: Tiếng gió, tiếng xe v.v... những loại âm thanh không kích động lôi cuốn tâm ý con người.

Khuất-khúc thanh: Tiếng khen chê, tiếng hát v.v... những loại âm thanh dễ xúc động lòng người.

Tạp ngữ ngôn: Âm thanh dùng vào lời nói.

Ngậm ý vị danh cú: (*danh*: danh từ ; *cú*: câu nói). Tuy chỉ cốt hiểu nghĩa lý mà dùng ngôn ngữ. Nhưng dù lý vien mà âm thanh vẫn thiêng. Sơ tâm đâu có thể đạt được một lời khắp cai hết thảy nghĩa lý. Y đây tu sơ rất khó vào vien thông.

(24) Vì nghiệp cả sáu căn nên thuộc về kiến đại. Nói tịnh niệm rõ ràng là có khởi niệm. Nói tương tục là thành một chuỗi sanh diệt. Kiến đại là mật nhân Bồ-

đề, chính thể viên thông nên Văn Thủ không hề bác bỏ phương pháp tu hành nghiệp cả sáu căn. Chỉ vì lấy niệm sanh diệt cầu chứng viên thông vô sanh bất diệt thì nhân quả trái nhau. Còn những ai dùng niệm Phật làm nhân tu để cầu vãng sanh Tịnh-độ thì nhân quả tương ứng. Các Tổ đều nói: Vạn người tu vạn người thành công.

(25) a- Đánh lẽ tôn pháp. Nhĩ căn tu chứng ba Như Lai Tạng tự tánh thanh tịnh lý thể. Định dụng thuộc sự dụng vô lậu vô vi không thể nghĩ bàn. Đây chính là chân như Pháp-thân toàn thể đại dụng của Như Lai.

b- Đánh lẽ Tam-bảo. **Như Lai:** Phật ; **Tạng:** Pháp ; **Vô Lậu:** A-la-hán ; **Bất tư ngã:** Bồ-tát thần dụng khôn lường. A-la-hán và Bồ-tát là Tăng-bảo.

TỔNG Ý BÀI KỆ CỦA VĂN THÙ

Bợt phù âu vốn không mà vọng thành có. Diệt rồi trở về bốn gốc là không. Hư không trong biển giác như bợt nổi thì ba cõi trong hư không làm sao bền. Nêu rõ tánh thể hư vọng vô thường để khuyên mau chọn đường quy nguyên.

Bồ-tát vong âm thanh để về văn tánh. Nay khen ngợi công đức lại chỉ nêu toàn diệu dụng của âm mà chẳng nói đến văn. Để thấy rõ Bồ-tát hạnh khác tiểu thừa, vong trần mà không hoại cảnh.

Thuyết pháp không trệ gọi là Diệu Âm. Tâm thanh cứu khổ là Quán Thế Âm. Âm tánh không vướng mắc là Phạm Âm. Ứng cảm chẳng lỡ thời là Hải Triều Âm. Ba mươi hai ứng thân thuyết pháp, bất tư nghì nói chú là năng lực của Diệu Âm ; tám nạn thí vô úy là năng lực Quán Thế Âm ; trừ ba độc phá xan tham là Phạm Âm ; tất cả hy cầu cảm ứng không lỡ thời là năng lực Hải Triều Âm.

Quốc độ này nhĩ căn thông lợi, phân biệt được ý nghĩa thâm sâu vi tế của các pháp thế xuất thế gian. Cho nên Phật lập thanh danh văn cú, tạo nên bao nhiêu kinh luận để đối các căn cơ. Song chỗ tuyên minh kinh nào cũng chỉ hiển tánh diệu minh viên trạm. Diệu tánh này ở ngay bản căn năng văn. Chúng sanh chỉ cần do thanh luân sở-văn mà phản nghe bản căn năng-văn liền được ngay ý chỉ. Cõi Ta Bà nhĩ căn đã thông lợi mà thanh luân của Như Lai lại sáng tỏ. Phàm ai đã được nghe thanh giáo đều miễn lưu chuyển. Nay có người được nghe mà không giải thoát, chính vì chỉ chạy theo

thanh giáo sở-văn để lợi đường hí luận mà chẳng chịu quay về bốn cǎn nǎng-văn. Nhờ giỏi đến như Anan cũng không miēn bị tà cảnh lôi cuốn. Đã biết theo thanh trần là thuận dòng lưu chuyển thì chỉ cần xoay lại, ngược dòng phản văn đến chỗ không hư vọng là xong.

Trước nói lôi lầm rất lớn của người không phản văn. Anan vô số đời chỉ vụ đa văn, chẳng tu vô lậu thǎng nghĩa. Cho nên dục lậu sâu nặng, các lậu khác cũng chưa tận. Đến nỗi học nhiều đã chẳng tiến mà còn đọa lạc. Văn Thủ dặn dò Anan nghe kỹ, lại nương oai thần Phật mà nói, để thấy pháp này bạc phước vô duyên chẳng dễ gấp, cần phải trịnh trọng.

Pháp môn này đối với cõi Ta Bà như thuốc chữa bệnh. Hết thấy sơ tâm không ai chẳng thể không dùng. Pháp môn này giản dị, thiết yếu, dễ tu, nhanh chóng. Kinh nói gẩy móng tay đã siêu bậc A-la-hán.

Bởi vì tự tánh chánh định nên giản dị. Chúng sanh nhọc mệt ngoại cầu. Đem bốn văn đi học giáo lý, không quay trở về nhận diệu tánh của mình, như đem bát vàng đi khất thực, không biết bát tự giá trị hơn thức ăn nhiều. Phật giáo vốn muốn người nhận tự tánh. Nay quên tự tánh chạy theo giáo lý, thật chẳng biết ý của giáo lý vậy. Xét đó chỉ nghe một văn tánh liền hơn vô

lượng đa văn. Rõ ràng thiết yếu mà dễ tu.

Kinh dạy:

a) Nhân thâu thanh mà kết thành căn thì nay phải thoát thanh để giải. Như nước nhân lạnh thành băng thì nay muốn trở về nước hẵn cần thoát lạnh.

b) Một căn trở về nguồn, sáu căn đồng giải thoát.

c) Sáu trần toàn nương sáu căn mà có. Nay tình căn đã phục thì đồng thời dĩ nhiên siêu vượt thế giới. Không hoa chỉ là bóng ảnh của mắt lúa. Không hoa và mắt lúa có thì cùng có, không thì cùng không. Căn thân giải thì khí thế giới cùng tiêu.

Ba điểm này chứng tỏ pháp phản văn vừa dễ tu vừa nhanh chóng.

Căn trần tiêu, viên minh tịnh diệu liền hiển lộ. Tánh nghe vốn là viên trạm bất sanh diệt tánh, là cái nhân chân thật để chứng Bồ-đề Niết-bàn. Đức Văn Thủ đã nhấn mạnh: Ba đời mười phương chư Phật đều do một con đường này vào quả vị. Chính ngài cũng do đây tu chứng. Vậy ta là người nào mà không cần tu pháp môn này?

Bởi vì Anan là bậc đa văn đệ nhất nên nhĩ căn viên thông độc đương với căn cơ của ông. Vì ai cũng vốn đủ

văn tánh nên pháp môn này có thể phổ cứu khắp đời mạt kiếp. Hai điều này là khế cơ.

Trước được nhân-không sau thoát pháp chấp cho nên đáp ứng những tâm cầu xuất thế. Sanh diệt đã diệt tịch diệt hiện tiền, rõ ràng đường lối Niết-bàn. Hai điều này là khế lý.

Cơ lý song khế, Thánh chỉ hoàn toàn trải rõ dưới mắt chúng sanh. Đây là tha thiết khuyên tin. Pháp môn thì thâm sâu, căn cơ mạt kiếp lại nông cạn. Muốn tin và hiểu cần cầu tha lực. Văn Thủ đánh lẽ Như Lai Tạng nguyện gia bị vị lai đổi với pháp môn này không nghi hoặc. Hiển pháp môn này tối quan trọng, độ khắp căn cơ, ai cũng có thể tu, cạn sâu đều có thể vào. Đây cực lực khuyên chuyên tu nhĩ môn.

(26) Tâm đã khai ngộ tựa như có dấu vết sắp chứng viên minh.

(27) Thánh nhân thi thiết, lý sự song nêu. Sự y lý thành. Không phải lập đàn tràng trang nghiêm cho đẹp mắt. Người tu ngày đêm sáu thời ở trong đàn, mắt đưa tới đâu, thấy sự nhớ lý. Ất biết Phật, tâm, chúng sanh, ba không sai khác.

Tuyết Sơn tiêu biểu chân như.

Bò trắng tiêu biểu cǎn bản trí.

Nước trong, mù sương tiêu biểu trung đạo diệu định.

Cỏ thơm hoa lá tiêu biểu trung đạo diệu tuệ.

Phân bò + chiên đòn trát đất: ba vô lậu học huân Pháp-thân thành nhân địa chân thật.

Nếu không bò: là bậc trung cǎn.

Đào năm thước đất: buông xả ngoại vụ chuyên phản văn phá năm ấm.

Hòa mười thứ hương: 10 ba-la-mật.

Nghiền thành bột: 10 ba-la-mật rộng thành vạn hạnh.

Đàn tám góc: 8 chánh đạo.

Gương tròn nêu biểu trí dụng.

Đàn tràng nêu biểu lý thể.

Mỗi gương phản chiếu một góc vuông của đàn. Mười sáu gương tròn phản chiếu lẫn nhau. Các hình ảnh tròn và vuông, vuông và tròn xen nhau nêu biểu thể dụng

không hai, sự lý vô ngại.

Mười thứ hương:

- 1- Chiên-dàn trăng nêu biểu tánh vô sanh diệt.
- 2- Trầm: bột lõi rất nặng thả xuống nước liền chìm.
- 3- Tế hợp: hòa nấu thành cao.
- 4- Hắc lăng: để chống đau nhức.
- 5- Uất kim: để an thần.
- 6- Bạch mậu: trừ khí độc, khỏi mụn nhọt.
- 7- Thanh thủy: như cam thảo khiến ngủ ngon.
- 8- Linh lục: khiến sáng mắt.
- 9- Cam tùng: trừ bụng chướng hay hạ khí.
- 10- Kê thiệt: uống lâu thì thân miệng lúc nào cũng tỏa hương thơm.

Đốt trầm không bật lửa: vô tướng diệu giới.

Bánh: thiền duyệt pháp hỷ.

Cúng Phật: hương về quả đức.

Tần Na: sứ giả đầu heo.

Dạ Ca: sứ giả mũi voi.

(28) Khi an cư bảy ngày chuyên phát nguyện Bồ-tát: mười đại nguyện vương trong kinh Phạm Võng hay bài phát nguyện trong kinh Vạn Phật hoặc bốn hoằng thệ.

(29) Tổ Giao Quang dạy: sử dụng vô tận của chư Phật, trí lực chúng sanh khó hiểu tối.

Tu hành xong, phải giải giới, triệt đàn. Không được lưu đến minh tướng xuất hiện.

C- NHẬP ĐẠO – THIỀN NA

Mục 1: BẢN NHÂN 12 LOÀI SANH

a) Anan thỉnh pháp:

Anan dảnh lẽ chân Phật bạch rằng:
“Chúng con ngu độn ưa tuệ đa văn, chưa
biết cầu thoát ly các tâm hữu lậu. Nay
Phật từ bi chỉ dạy pháp huân tu chân
chánh. Chúng con thân tâm khoan khoái
được lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, những
người tu chứng Tam-ma-đề, chưa đến
Niết-bàn, thế nào gọi là càn tuệ địa?
Trong 44 tâm đến thứ bậc nào mới gọi là
tu hành, đến phương sở nào mới gọi là

nhập địa? Thế nào gọi là đỗng giác Bồ-tát?”.

Nói rồi năm vóc gieo xuống đất. Đại chúng nhất tâm chăm chú mong đợi từ âm.

- Hay thay! Hay thay! Ông và đại chúng vì mạt pháp chúng sanh tu Tam-ma-đề cầu pháp đại thừa, xin ta chỉ trước con đường từ phàm phu đến đại Niết-bàn. Các ông hãy nghe kỹ.

b) Hai nhân diên đảo:

Này Anan, diệu tánh viên minh rời các danh tướng. Bản lai không có thế giới và chúng sanh. Nhân vọng có sanh, nhân sanh có diệt. Sanh diệt gọi là vọng. Diệt vọng gọi là chân. Ấy là hai hiệu chuyển y của Như Lai (chuyển phiền não thành Bồ-đề, chuyển sanh tử thành Niết-bàn).

Muốn tu chân Tam-ma-đề thảng đến
Niết-bàn, trước hết phải biết hai nhân
diên đảo Thế giới và Chúng sanh. Diên
đảo không sanh tức Tam-ma-đề chân
thật. Thế nào là CHÚNG SANH ĐIÊN ĐẢO?

Bản tâm vốn minh, tánh minh viên
mãn. Nay vì vọng minh nên chuyển thành
nghiệp thức mà có thấy nghe hay biết. Từ
rốt ráo không, thành rốt ráo có. Vô minh
chính là chỗ nương chỗ trụ của vạn pháp.
Từ vô minh không thật thể, không căn
bản, kiến lập thế giới và chúng sanh.

Hư vọng vì mê không biết tánh viên
minh săn có. Dầu muốn trở lại chân tánh,
ngay cái muốn trở về đó đã không phải là
tánh chân như bèn thành phi tướng.

Không phải sanh cho là sanh, không
phải trụ cho là trụ, không phải tâm cho
là tâm, không phải pháp cho là pháp.

Xoay vần phát sanh các hoặc, huân tập thành nghiệp. Đồng nghiệp cảm nhau nên sanh nhau diệt nhau. Do đó có chúng sanh đên đảo⁽¹⁾.

Thế nào là THẾ GIỚI ĐIỀN ĐẢO?

Chúng sanh có căn thân phận đoạn. Mỗi thân có bốn phương (đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải) gọi là giới. Thân vô thường biến đổi nên có ba đời (quá khứ, hiện tại và vị lai) gọi là thế. Giới có bốn phương. Thế có ba đời. Hòa hợp đan dệt cùng nhau biến hóa chúng sanh thành 12 loài.

Vậy nên trong thế giới nhân động có tiếng. Nhân tiếng có sắc ; nhân sắc có hương ; nhân hương có xúc ; nhân xúc có vị ; nhân vị biết pháp. Sáu vọng tưởng càn loạn thành nghiệp tánh. Do đây 12 khu phận xoay vần mãi mãi. Cùng hết

một vòng 12 biến hóa rồi trở lại.

Dựa trên những tướng đên đảo xoay
vần đó nên có thế giới noãn sanh, thai
sanh, thấp sanh, hóa sanh, hữu sắc, vô
sắc, hữu tưởng, vô tưởng, hoặc phi hữu
sắc, phi vô sắc, hoặc phi hữu tưởng, phi
vô tưởng⁽²⁾.

c) 12 loài sanh:

1.- **Anan, nhân thế giới** (thân tâm chúng
sanh, năm ám) **tạp nhiễm luân hồi, dục**
đên đảo, lâm chung hòa hợp với chất
tinh ướt, thành 84.000 loạn tưởng ngang
dọc. Vì vậy có bọc thai trôi lăn trong các
cõi nước. Người, súc, rồng, tiên, các loài
đầy dãy.

2.- **Nhân thế giới hư vọng luân hồi,**
vọng động đên đảo, hòa hợp với hơi khí,
thành ra 84.000 loạn tưởng bay lăn. Vì vậy

có mầm trứng trôi lăn trong các quốc độ.
Cá chim rùa rắn, các loài đầy dây.

3.- Nhân thế giới chấp trước luân hồi,
su phụ điên đảo, hòa hợp với ám khí,
thành 84.000 loạn tưởng phản phúc. Vì
vậy có thịt mềm thấp sanh trôi lăn trong
cõi nước, sâu bọ nhung nhúc quậy động,
các loài đầy dây.

4.- Nhân thế giới biến dịch luân hồi,
giả trá điên đảo, hòa hợp với xúc, thành
84.000 loạn tưởng có mới nói cũ. Vì vậy có
yết-nam hóa sanh trôi lăn trong các cõi
nước. Tầm bướm chuyển thoát bay đi, các
loài đầy dây.

5.- Nhân thế giới lưu ngại luân hồi,
chuồng điên đảo, hòa hợp với cảnh sáng,
thành 84.000 loạn tưởng tinh diệu. Vì vậy
có yết-nam sắc tưởng trôi lăn trong các
cõi nước, sao lành sao dữ, các loài đầy dây.

6.- Nhân thế giới tiêu tán luân hồi, mê hoặc điên đảo, hòa hợp với ám tối, thành 84.000 loạn tưởng âm ẩn (mờ tối). Vì vậy có yết-nam vô sắc lưu chuyển trong các cõi nước. Không, tán, tiêu, trầm, các loài đầy dãy.

7.- Nhân thế giới vồng tượng luân hồi, bóng ảnh điên đảo, hòa hợp với nhớ nghĩ, thành 84.000 loạn tưởng tiêm kết (âm thầm kết trói). Vì vậy có yết-nam hữu tưởng trôi lăn trong các cõi nước. Thần quỷ tinh linh, các loài đầy dãy.

8.- Nhân thế giới ngu độn luân hồi, si mê điên đảo, hòa hợp với ngoan (vô tri vô giác), thành 84.000 loạn tưởng khô khao. Vì vậy có yết-nam vô tưởng trôi lăn trong các cõi nước, tinh thần hóa đất cây vàng đá, các loài đầy dãy.

**9.- Nhân thế giới tương dãi luân hồi,
ngụy đên đảo, hòa hợp với nhiễm, thành
84.000 loạn tướng nhân y. Vì vậy có yết-
nam không phải sắc mà có sắc trôi lăn
trong các cõi nước. Như con sứa lấy bọt
nước làm thân, các loài đầy dãy.**

**10.- Nhân thế giới tương dẫn luân hồi,
tánh đên đảo, hòa hợp với bùa chú,
thành 84.000 loạn tướng hô triệu. Vì vậy
có yết-nam không phải vô sắc mà vô sắc
trôi lăn trong các cõi nước như âm binh
(theo chú trớ mà hiển linh, theo bùa yểm mà
tác quái), các loài đầy dãy.**

**11.- Nhân thế giới hợp vọng luân hồi,
man muội đên đảo, hòa hợp với loài
khác, thành 84.000 loạn tướng hồi hố (lẫn
lộn). Vì vậy có yết-nam không phải có
tướng mà có tướng. Những giống bồ-lô,
khác chất thành thân, các loài đầy dãy.**

(Một loài ong có con rất nhỏ giống như sâu dâu màu xanh nuôi ở trên lưng. Bồ-lô tha đất bùn làm tổ, bắt sâu xanh bỏ trong đó, tâm tâm niệm niệm đây là con mình. Bảy ngày sau sâu hóa bồ-lô. Sâu không hề tưởng mình là bồ-lô. Nhân sức chúc nguyện của bồ-lô mẹ mà thành thân).

12.- Nhân thế giới oán hại luân hồi, sát diên đảo, hòa hợp với quái, thành 84.000 tư tưởng ăn thịt cha mẹ. Vì vậy có yết-nam vô tưởng mà không phải vô tưởng trôi lăn trong các cõi nước. Như chim Thổ Cửu ấp khói đất làm con, chim Phá Kính ấp trái cây độc làm con. Con lớn lên ăn thịt cha mẹ, các loài đầy dây.

Ấy là 12 chủng loại chúng sanh.

CHÚNG SANH 12 NHÂN QUẢ ĐIỀN ĐÁO

SỐ	LOÀI	THÓI QUEN	TẠO NGHIỆP	TRÁI VỚI CHÂN NHƯNH Ủ	GẶP DUYÊN ĐẦU THAITH AI	QUẢ BÁO	
						TÂM	THÂN
1	Thai	Tạp nhiễm luyến ái	ái dục	Thanh tịnh	Tư: chất tinh ướt.	Dọc: chánh. Ngang: tà.	Người, vật, tiên, rồng.
2	Đèo trứng	Hư vọng	vọng loạn	Bất động	Hơi khí	Bổng, chìm	Cá, chim, rùa, rắn.
3	Thấp	6 căn đắm 6 trần, chấp tình tham trước	Xu thế phụ lợi nịnh hót thế lực	Trạm tịch	Hơi ấm	Sấp ngửa tráo trở	Sâu bọ
4	Hóa	Biến đổi	Giả trá	Bất biến	Xúc cảnh	Ái mới quên cũ	Bướm, sâu gạo v.v...
5	Hữu sắc	Lưu ngại (không	Thờ nước lửa, thờ quỷ thần	Diệu minh	Trú: thấy rõ tướng sáng bên	Cầu thế lực siêu	Sao lành, sao dữ.

		thông minh giác (tinh)			ngoài	phàm ở ngoài tâm	
6	Vô sắc	Diệt sắc về không	Cho sắc là hoạn ách	Tánh sắc chân không	Tướng tối,	Âm ẩn mờ mịt,	<u>Không:</u> không vô biên xứ; <u>Tán:</u> thức vô biên xứ; <u>Tiêu:</u> vô sử hữu xứ; <u>Trầm:</u> phi phi tưởng xứ.
7	Hữu tưởng	Sống với bóng dáng vợng tưởng, mơ mộng	Lầm chấp ảnh tượng tà vọng	Pháp thân thật tưởng	Ái niệm nhớ tưởng	Tiềm kết. Tiềm: âm thầm. Kết: trói.	Thành hoàng quý thần.
8	Vô tưởng	Lấy ngu xuẩn ám độn ngu ngoan	Hủy bỏ thông minh diệt trù tri thức	Diệu minh	Nơi vô tri giác, vọng sanh hòa hợp.	Như than lạnh, cây khô.	- Tinh thần hóa thành vàng đá, - Vô tưởng thiên.

		làm chí đạo					
9	Phi hữu sắc	Giả trá dựa người. Đợi người ra sức rồi lấy công về mình	Xảo quyết	Chân thật	Nhiễm cảnh	Khuất mìntheo người. Ỷ mượn quyền thế kẻ khác	Sứa lầy bợt bể làm thắn; giun sán trong ruột; các ký sinh trùng.
10	Phi vô sắc	Dẫn dụ người	Huyễn mị khiến người mê muội	Chánh trực	Bùa chú	Đợi hô triệu	Âm binh.
11	Phi hữu tưởng	chẳng phải con cưỡng nhện là con; chẳng phải của cưỡng nhện là của	Man muội	Viên minh	Khác chất khác loài	Gian dối gây lẩn lộn	Những loài như ong hóa thành Bồ-lô.
12	Phi vô tưởng	Oán hại	Giết hại bêncạnh	Tử bi	Quái	Ăn thịt cha mẹ	Chim Thổ Cưu,

							chim Phá Cánh.
--	--	--	--	--	--	--	----------------------

d) Kết luận: diên đảo như hoa đốm

Anan, như thế chúng sanh mỗi loài
đều đủ 12 nhân diên đảo cũng như dụi
mắt thì hoa đốm đủ thứ phát sanh. Quên
chân tâm tinh minh diệu viễn thì đủ thứ
tư tưởng càn loạn phát hiện.

Mục 2: TAM TIỆM THÚ

Tu Tam-ma-đề cần lập ba tiệm thứ để trừ các điên đảo. Như bình đã đựng thuốc độc nay phải dùng nước nóng tro thơm rửa sạch rồi mới đựng nước cam lồ.

a) Trừ trợ nhân:

Này Anan, 12 loại chúng sanh phải nương 4 cách ăn mới tự toàn: đoàn thực, xúc thực, tư thực và thức thực. Ăn lành thì sống, ăn độc thì chết. Cầu Tam-ma-đề phải dứt bỏ năm thứ rau cay vì ăn chín phát dâm, ăn sống thêm sân. Mười phương thiên tiên hiềm mùi hôi nhơ

nên tránh xa. Các loài ngã quỷ đến liếm môi mép. Vì thường gần quỷ nên phước đức dần tiêu. Người ăn rau cay dù giảng nói 12 bộ kinh, tu pháp Tam-ma-đề, Bồ-tát, Trời, Tiên, Thiện Thần không đến ủng hộ. Đại lực ma vương được phuơng tiện hiện thân thuyết pháp, chê cấm giới khen dâm dục, tán thán nóng giận si mê. Mạng chung làm quyến thuộc ma. Hưởng hết phước ma, đọa vô gián ngục.

b) Nạo sạch chánh tánh:

Này Anan, vào Tam-ma-đề cốt yếu giữ giới thanh tịnh, đoạn hận lòng dâm, không dùng rượu thịt. Lấy lửa làm tịnh thức ăn, không ăn sinh khí. Tu hành không đoạn dâm dục mà ra khỏi được ba cõi thật là vô lý. Phải coi dâm dục như rắn độc, như giặc thù. Trước giữ tứ khí bát khí của Thanh-văn, thân không động.

Sau trì Bồ-tát luật nghi, tâm không mõng khởi. Cấm giới thành tựu thì không còn những nghiệp sanh nhau giết nhau. Không trộm cướp không có những quả báo trả nợ kiếp này kiếp khác. Người tu thanh tịnh chính nơi nhục thân cha mẹ sanh ra, không cần thiên nhã, cũng thấy được mười phương thế giới. Nhân giới sanh định, nhân định được sáu căn thanh tịnh, phát tương tự ngũ thông. Vì biết túc mạng nên cẩn thận đường nhân quả, không còn nguy hiểm đọa lạc nữa.

c) Trái nghiệp hiện tiền:

Này Anan, người trì giới thanh tịnh ấy tự quay về tánh bản nguyên. Trần đã không duyên, căn không chõ mắc, ngược dòng trở về toàn nhất, sáu dụng không hiện hành. Cõi nước mười phương như

ngọc lưu ly trong treo trăng sáng. Thân tâm khoan khoái, tánh diệu viên bình đẳng, được đại an ổn. Tất cả mật viên tịnh diệu các đức Như Lai đều hiện trong đó⁽³⁾. Người này liền được vô sanh pháp nhẫn, tùy theo công hạnh mà tiến lên Thánh vị.

MỤC 3: AN LẬP THÁNH VỊ

CÀN TUỆ ĐỊA

Này Anan, dục ái cạn khô, căn cảnh không tương hợp, không còn tái sanh. Tâm rỗng sáng thuần trí tuệ. Trí tuệ rực rõ soi thấu mười phương gọi là Càn tuệ địa. Vì tập khí ngũ dục mới khô cạn, chưa tiếp giáp với dòng nước pháp của Như Lai.

THẬP TÍN

(*Mười ngôi tu tập để viên mãn chánh tín*)

- 1) Tâm càn tuệ dùng trung đạo quán trí dần vào tính viên diệu. Viên thông diệu tánh trùng trùng khai phát như hoa sen dần dần nở. Từ chân diệu viên lại thêm chân diệu viên. Diệu tín không thoái. Tất cả vọng tưởng diệt hết không còn. Trung đạo thuần chân gọi là *Tín tâm*.
- 2) Chân tín tỏ rõ, tất cả đều viên thông, năm ấm không thể che phủ, 12 xứ không thể hạn cuộc, 18 giới không thể ngăn ngại. Vô số kiếp quá khứ vị lai, xả thân thọ thân đều biết. Những tập khí cần đoạn trừ đều nhớ nghĩ không quên gọi là *Niệm tâm*.
- 3) Tánh diệu viên thuần chân. Hết

thảy hoặc tập chuyển thành trí tuệ. Các tập khí vô thủy đều thông vào một tánh tinh minh. Chỉ dùng tinh minh này tiến đến chân tịnh gọi là *Tinh tấn tâm*.

4) Tâm tinh hiện tiền, thuần dùng trí tuệ gọi là *Tuệ tâm*.

5) Trí tuệ sáng suốt, tịch trạm cùng khắp, tánh tịch diệu thường gọi là *Định tâm*.

6) Định phát tuệ. Tuệ càng sáng, định càng thâm. Định tuệ đẳng trì chỉ tiến không lui gọi là *Bất thoái tâm*.

7) An nhiên đi tới, giữ gìn không mất, giao tiếp với khí phần mười phương Như Lai gọi là *Hộ pháp tâm*.

8) Giữ gìn tánh giác minh, dùng diệu tuệ lực xoay từ quang Phật về mình. Hướng về Phật an trụ. Như hai gương

sáng đối nhau, Phật quang tâm quang, bóng Phật bóng ta tương nghiệp tương nhập gọi là **Hồi hướng tâm** (hồi hướng tha Phật là hồi hướng Phật đạo. Hồi hướng tự Phật là hồi hướng chân như. Phật đạo: trí. Chân như: lý).

9) **Tự quang cùng Phật quang thâm giao tiếp, được vô tác giới thể, vô thượng diệu tịnh thường trú của Phật, gọi là Giới tâm** (an trụ nơi vô vi, một niệm luân lạc về hữu vi là phạm giới).

10) **Tự tại an trụ nơi giới, tùy nguyện đi khắp mười phương gọi là Nguyên tâm.**

THẬP TRÙ

(*Mười ngôi tu tập hoàn toàn sống với tánh Phật*)

1) **Mười tín đã thành tựu, tâm tinh phát huy. Mười đức dụng trên viên thành**

một tâm gọi là *Phát tâm trù*.

2) Tâm sáng suốt như ngọc lưu ly (diệu tâm), ở trong hiện ra vàng ròng (diệu trí). Diệu trí khế chân lý khởi chân tu gọi là *Trí địa trù*.

3) Trí thủy giác và lý bốn giác tương thiệp, hiểu biết rõ ràng. Đi khắp mười phương trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh được không chướng ngại gọi là *Tu hành trù*.

4) Hạnh đồng với Phật, nhận khí phần của Phật. Như thân trung ám tự cầu cha mẹ, âm tín thâm thông vào giống Như Lai gọi là *Sanh quý trù* (thật trí là cha, quyền trí là mẹ).

5) Đã vào đạo thai, sống theo tánh giác. Phương tiện trí tuệ dần dần đầy đủ như thai dần dần đủ tướng người không

thiếu khuyết gọi là *Phương tiện cụ túc trù.*

6) **Dung mạo như Phật** (quyền trí giáo hóa chúng sanh). **Tâm tướng cũng đồng** (nội chiểu chân như) **gọi là Chánh tâm trù.** (quyền trí giúp Bát Nhã thật trí được viên mãn).

7) **Thân tâm hợp thành, ngày càng tăng trưởng** gọi là **Bất thoái trù.**

8) **Linh tướng mười thân một thời đầy đủ** gọi là **Đồng chân trù** (tuy đủ hình hài nhưng chưa đại hiển như thai đã đủ hình nhưng chưa thật dụng: 1- Bồ-đề thân. 2- Nguyện thân. 3- Trang nghiêm thân. 4- Hóa thân. 5- Lực thân. 6- Oai thế thân. 7- Ý sanh thân. 8- Phước thân. 9- Pháp thân. 10- Trí thân. Như Lai thân tự đủ mười thân).

9) **Hình đã thành, ra khỏi thai, thân làm Phật tử** gọi là **Pháp-vương-tử trù.**

**10) Nghi biểu đã thành người lớn. Như
lẽ quán đindh công nhận thái tử đã trưởng
thành, kham lanh quốc sự. Gọi là Quán
đindh trụ.**

THẬP HẠNH

(*Mười ngôi tu tập để thực hiện diệu dụng của
tánh Phật*)

- 1) Phật tử đầy đủ vô lượng diệu đức
của Như Lai, tùy thuận mười phương
chúng sanh gọi là *Hoan hỷ hạnh* (bá thí).**
- 2) Khéo lợi ích tất cả chúng sanh gọi là
Nhiều ích hạnh (trì giới).**
- 3) Tự giác giác tha không chống trái
gọi là *Vô sân hận hạnh* (nhẫn nhục).**
- 4) Theo các chủng loại hiện thân, ba
đời bình đẳng, mười phương thông suốt
gọi là *Vô tận hạnh* (tinh tấn).**

- 5) Tất cả hợp về đồng, bao nhiêu pháp môn đều không sai lầm gọi là *Ly si loạn hạnh* (thiền định. Ngàn khó bao vây mà trí tuệ không mờ. Vạn cơ khắp ứng mà tâm không rối loạn).
- 6) Trong đồng hiển hiện những khác. Mỗi mỗi tướng khác đều thấy là đồng, gọi là *Thiện hiện hạnh* (tuệ Bát Nhã: lý sự vô ngại).
- 7) Mười phương hư không toàn bụi tí. Trong mỗi bụi tí hiện mười phương thế giới. Bụi tí, thế giới không chướng ngại nhau gọi là *Vô trước hạnh* (sự sự vô ngại: phương tiện độ).
- 8) Hạnh nào cũng đệ nhất ba-la-mật-đa gọi là *Tôn trọng hạnh* (nguyện).
- 9) Như vậy viên dung thành tựu quý tắc của mười phương Phật gọi là *Thiện pháp hạnh* (lực).

10) **Nhất nhát đều là thanh tịnh vô lậu
nhất chân vô vi gọi là *Chân thật hạnh*** (trí
độ. Viên mãn hậu-đắc-trí là cùng tột cẩn-bản-
trí).

THẬP HỒI HƯỚNG

(*Chuyển vạn hạnh hướng về Bồ-đề,
chúng sanh và chơn như*)

1) **Đầy đủ thân thông, thành tựu Phật
sự, toàn một tinh chân thuần khiết xa các
lỗi lầm.** Hóa độ chúng sanh hằng diệt
tướng năng-độ sở-độ, hồi tâm vô vi hướng
đường Niết-bàn, gọi là *cứu hộ nhất thiết
chúng sanh ly chúng sanh tướng hồi
hướng*.

2) **Hoại những gì cần diệt hoại. Lìa
những sự phải xa lìa** (diệt tướng độ sanh,
không mắc pháp hữu vi sanh tử. Không thấy ta
năng ly, người sở ly, pháp độ sanh cho đến

chuyện ly cung xa lìa nên không trệ ở vô vi Niết-bàn) gọi là **Bát hoại hồi hướng**.

3) **Bản giác viên trạm, giác ngộ ngang Phật** gọi là **Đẳng nhất thiết Phật hồi hướng**.

4) **Tâm nhân địa khai phát sáng tỏ như quả địa** gọi là **Chí nhất thiết xứ hồi hướng** (Bồ-tát đến khắp chỗ Phật, ba nghiệp phô nhập hết thảy thế giới để làm Phật sự).

5) **Thế giới (lý) và Như Lai (trí) thiệp hợp không ngăn ngại** gọi là **Vô tận công đức tạng hồi hướng** (y báo chánh báo trung đạo).

6) **Đồng với Phật địa, phát huy các nhân thanh tịnh đi đến Niết-bàn** gọi là **Tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng** (thiện căn tuy nhiều thứ nhưng đồng một thể bình đẳng và cùng hay sanh vô thượng đạo quả. Lý sự, một và nhiều, trung đạo diệu

nghĩa).

7) **Chúng sanh cùng ta đồng thể Phật tánh.** Nay ta đã viên mãn thành tựu sự nghiệp trở về bản tánh. Không nên buông bỏ một chúng sanh nào, gọi là *Tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sanh hồi hướng.*

8) **Tức tất cả pháp, ly tất cả tướng, cả tức và ly đồng giải thoát** gọi là *Chân như tướng hồi hướng.*

9) **Sự sự vô ngại, thật được như như, nhập pháp giới bất tư nghì giải thoát,** gọi là *Vô phược giải thoát hồi hướng.*

10) **Tánh đức viên mãn thành tựu, pháp giới lượng diệt** (bởi vì thể không đâu chǎng khắp, dụng không đâu chǎng tròn. Tùy cùi một sắc một hương đều là trung đạo. Mẩy bụi mẩy lông lượng đẳng đồng pháp giới mỗi mỗi không có hạn lượng). **Gọi là Pháp giới**

vô lượng hồi hướng⁽⁴⁾.

BỐN GIA HẠNH

(*Bốn ngôi vào trung đạo giữa
Tâm mình và Phật*)

1) **Lấy Phật giác làm tâm.** Như được mà chưa được, như dùi cây lấy lửa mới thấy hơi ấm, gọi là *Noãn địa*.

2) **Tự tâm tức Phật cảnh giới.** Tâm như nương Phật nhưng không phải nương (Tâm tướng nếu tận gọi là chẳng phải nương. Nay chưa hoàn toàn quên tâm tướng nên gọi là như nương). Ví như người ở chót núi, toàn thân đã vào hư không nhưng dưới chân còn dính mặt đất, gọi là *Đỉnh địa*.

3) **Tâm và Phật đồng, khéo được trung đạo** (noãn địa lấy Phật giác làm tâm. Đỉnh địa lấy Tâm làm chỗ đi của Phật giác. Thế là vẫn còn hai tướng Phật và Tâm. Gia công đến đây

thì tức tâm tức Phật. Tuy tâm và Phật rõ ràng, thường ở nơi tâm gia hạnh thấy Phật nghiệp dụng. Cũng ở các Phật hành xứ, đồng triệt tự tâm, gọi là khéo được trung đạo). **Trong tâm rõ ràng nhưng chưa thổi lộ, sắp chứng mà chưa thật chứng gọi là Nhẫn địa.**

4) **Số lượng tiêu diệt, mê giác cho đến trung đạo đều không. Gọi là Thế đệ nhất địa.** (1. Mê là giác bị mê ; 2. Giác là mê mà đã tỉnh ; 3. Trung đạo là nhận được lý này ; 4. Tất cả danh từ đều không ; nay tan cả con số 4 nên nói số lượng tiêu diệt. Không còn ngăn cách giữa Tâm và Phật, vượt hết chấp thế gian nên gọi là Thế đệ nhất).

THẬP ĐỊA

(*Mỗi ngôi chứng một phần Pháp-thân,
muỗi ngôi hoàn mãn Thánh quả*)

1) **Hoan hỷ địa:** Khéo thông đạt đại Bồ-

đề. Tự tâm bản giác cùng Phật diệu giác dung thông không hai, tận Phật cảnh giới.

2) **Ly cấu địa:** Chín giới hữu tình vào Như Lai bình đẳng đồng tánh. Tuy đồng cảnh Phật mà cảnh Phật chưa vong, chưa thật thanh tịnh. Đối khác nói đồng. Khác là cấu thì đồng cũng còn cấu. Nay hết đồng mới là hết cấu.

3) **Phát quang địa:** Cả Ly cấu địa cũng ly. Như lau kỹ thì gương sáng, chân giác hiển lộ.

4) **Diệm tuệ địa:** Minh cực giác mãn (trí tuệ rực rõ, thắng dụng tuyệt vời).

5) **Nan thắng địa:** Tất cả đồng và dị chõ chẳng thể đến (đồng: Phật, dị: chúng sanh. Còn quan tâm đến nhiễm tịnh thì chưa được tự tại. Phải không thiệp cả hai đường Chân Tục, đại tự tại, mới là đệ nhất thiền ba-

la-mật. Lời Tổ Đơn Hà).

6) **Hiện tiền địa:** Thân chứng bản tánh tịnh minh vô vi chân như (mới tỏ lộ, còn đại dụng ở các ngôi sau).

7) **Viễn hành địa:** Tột bờ bến toàn thể chân như.

8) **Bất động địa:** Pháp pháp đều chân, pháp pháp đều như. Mẩy bụi mẩy lông không gì chẳng phải chân như tự tâm.

9) **Thiện tuệ địa:** Chân như phát dụng (đủ 4 biện tài vô ngại).

10) **Pháp vân địa:** Mây từ che khắp nhiệm mầu, trùm cả biển quả Niết-bàn. (Pháp: pháp giới tức là lý. Vân: mây ví cho trí. Địa: tâm. Trí lý phù hợp. Trí như mây tưới nước thấm nhuần nuôi sống sinh linh. Bi như bóng mát che cả pháp giới hữu tình được thanh lương).

ĐẮNG GIÁC - DIỆU GIÁC

Như Lai ngược dòng trở lại. Bồ-tát thuận dòng đi tới. Thủy giác Bồ-tát và Phật diệu giác, lượng giác ngang nhau gọi là *Đoblins giác*.

Anan, từ tâm Càn tuệ đến Đoblins giác rồi mới bắt đầu được Sơ Càn tuệ địa trong tâm Kim Cương. Như vậy lớp lớp tu đơn tu kép 12 ngôi mới cùng tột *Diệu giác*, thành đạo Vô-thượng⁽⁵⁾. Các ngôi ấy đều lấy trí Kim Cương quan sát mười ví dụ sâu xa như huyễn. Trong Samatha dùng pháp Tỳ Bà Xá Na của các đức Như Lai mà thanh tịnh tu chứng lần lượt vào sâu⁽⁶⁾. Dùng ba tiệm thứ tăng tần khéo thành tựu 55 ngôi vị trên đường chân thật Bồ-đề.

**Quán như vậy gọi là chánh quán. Nếu
quán cách khác gọi là tà quán.**

Mục 4: TÊN KINH

Văn Thủ Sư Lợi Pháp-vương-tử đánh
lẽ **Phật bạch** rằng: “**Kinh này tên gì? Con
và chúng sanh phải phụng trì thế nào?**”.

- Kinh này tên là:

**1) Đại Phật đindh tát đát đa bát đát ra,
vô thượng bảo ấn, thập phuong Như Lai
thanh tịnh hải nhān.**

**2) Cứu hộ thân nhān, độ thoát Anan và
trong hội này Tánh Tỳ-kheo-ni được Bồ-
đề tâm vào biển biến tri.**

**3) Như Lai mật nhān. Tu chứng liễu
nghĩa.**

4) **Đại phương quảng diệu liên hoa vương, thập phương Phật mẫu đà-la-ni chú.**

5) **Quán đĩnh chuông cú, chư Bồ-tát vạn hạnh Thủ Lăng Nghiêm.**

Các ông nên phụng trì⁽⁷⁾.

Anan và đại chúng ơn đức Như Lai khai thị ý nghĩa mật ấn Bát đát ra, lại được nghe những tên liễu nghĩa của kinh, liền ngộ được diệu lý tăng thượng để tiến tu lên các Thánh vị trong Thiền-na. Tâm lự hư ngưng, Anan đoạn trừ sáu phẩm phiền não vi tế trong tư-hoặc tam giới.

— CHU THÍCH —

(1) Giác là thể thường trú bất động. **Mindh** là dụng tùy duyên năng biến. Vì không an định nơi bản giác bất động, bị Minh lôi cuốn đi phân biệt. Thế là thành vọng minh (nghịệp thức) mở ra các vọng kiến (thấy nghe). Từ rốt ráo không, thành rốt ráo có.

- Năng hữu (vô minh).
- sở hữu (tam tế lục thô). **Tất cả rốt ráo không căn**
- Năng nhân (vô minh). **bản**.
- sở nhân (vạn pháp).
- Năng trú (quần tướng).
- sở trú (vô minh).

Muốn trở về chân cõng sai vì đâu ông Diẽn Nhã
Đạt Đa đâu có mất mà phải lo trở về nhận lấy cái đầu.

Vọng hoặc huân tập cảm nghiệp sanh nhau diệt nhau. Nhân nghiệp tương cảm, trong thai tướng hậu ấm sanh. Mười tháng sau ra khỏi bụng mẹ thành tướng con người nên gọi là **chúng sanh diên đảo**. Căn thân phận đoạn thành bốn giới. Vô thường biến đổi nên có ba thế. Đan dệt biến hóa $3 \times 4 = 12$ loại **thế giới diên đảo**.

(2) **Sáu vọng tưởng càn loạn thành nghiệp tánh:** Đây chính chỉ tướng huân biến. Do vọng lực vô minh mà thế giới vọng sanh. *Tìm lại nguồn xưa*: Vô minh động thành gió nên có tiếng. Động niệm tập khí huân biến thành cuồng hoa. Sắc cảnh trở lại huân vọng tâm. Hương có nghĩa là năng huân, phản huân khí phẫn. Tâm xúc cảnh thọ lãnh ý vị. Đắm vào vị liền vơ lấy pháp trần.

Chữ **biết** thuộc về ý căn. So sau hiểu trước, đây nói biết pháp thì trên hẳn có nghe tiếng thấy sắc. Thế thì vọng tưởng tập khí nội huân phát ra sáu căn sáu trần. Do đây sáu thức huân thành nghiệp tánh. Nghiệp cảm quả luân chuyển các thú, sanh tử không ngừng. Trên đây là lời giảng của Đại lão Pháp sư Viên Anh. Còn trong Lăng Nghiêm Trực Chỉ, Tổ Đơn Hà nói:

Âm thanh tánh động tĩnh nén động là tướng của thanh. Song thanh chẳng phải nhân của sắc... vị chẳng

phải nhân của pháp. Mà đây đều do chúng sanh ức thức tụng tập, vọng tưởng dung thông, một thời đốn hiện. Sáu loạn tưởng do căn trần tương thiệp thành nhân nghiệp tánh, cảm quả báo biến hóa 12 loại luân chuyển.

(3) Tánh diệu viễn bình đẳng: 1- Thân và tâm đều khắp pháp giới. 2- Hữu tình vô tình đồng thể. 3- Tự tâm chúng sanh và Phật không cao thấp.

Tất cả mật viễn tịnh diệu của Như Lai đều hiện trong đó:

Mật: Cảnh thăm sâu ít ai tới được.

Viễn: Viễn dung giao triệt hổ nhiếp, trùng trùng vô tận.

Tịnh: Mảy trần không lập, minh tướng tinh thuần.

Diệu: Biến hiện không cùng.

Bốn Phật cảnh này hiện trong y báo và chánh báo của Bồ-tát.

(4) Mười ngôi hồi hướng: Hồi Phật sự hướng Phật tâm (chân như). Có khéo hồi hướng trung đạo mới không hoại sự nghiệp độ sanh. Mười ngôi hồi hướng là mười diệu nghĩa trung đạo:

- 1- Tức tướng ly tướng.
- 2- Hữu vi vô vi.
- 3- Bản giác diệu giác.
- 4- Nhân địa quả địa.
- 5- Y báo chánh báo.
- 6- Lý và sự, một và nhiều.
- 7- Thân ta và thân người.
- 8- Bất biến và tùy duyên.
- 9- Trói và cởi.
- 10- Pháp giới hữu lượng vô lượng.

(5) Đẳng giác: Như hai người vào biển tìm báu. Người trước đã được báu ngược dòng trở về cửa biển. Người sau thuận dòng cũng vừa tới cửa biển. Hai con thuyền vừa vặn ngang nhau. Nhưng có khác là mũi thuyền trên xoay ra, mũi thuyền sau quay vào.

Càn tuệ: Con đường Thánh vị thủy chung đều nêu tên Càn Tuệ khiến người học phân vân. Nguyên vì càn tuệ trước là Kim Cương sơ tâm đoạn dục lưu và hữu lưu, ra khỏi phận đoạn sanh tử. Từ ngôi Tín trở đi đã đoạn vô minh lưu nhưng vì nguồn sâu tích chứa, 54 ngôi mài dần, đến Đẳng giác kim cương hậu tâm, định tuệ kiên

cường mới vĩnh đoạn được sanh tướng vô minh.

Trùng trùng 12 đơn kép mới xong Diệu giác thành vô thượng đạo:

Đơn: Một tên một ngôi (Càn, Noãn, Đỉnh, Nhẫn, Thế, Đẳng, Diệu). Kép: Một tên nhiều ngôi (Tín, Trụ, Hạnh, Hướng, Địa). 7 đơn + 5 kép = 12 trùng.

Diệu giác: Ở Đẳng giác, thủy giác và bản giác mới hợp nhất. Nay ở Diệu giác chỉ có bản giác, không nói tới thủy giác nữa. Thế của ba Như Lai Tạng tánh toàn phô. Dụng của bốn vô ngại pháp giới hiển hiện. Cùng huyền cực diệu bất khả tư ngã thành vô thượng đạo.

(6) Mười ví dụ sâu xa như huyền:

- 1- Nghiệp như huyền.
- 2- Pháp như lửa bùng.
- 3- Thân như trăng đáy nước.
- 4- Diệu sắc như không hoa.
- 5- Diệu âm như vang trong hang.
- 6- Phật độ như thành Càn-thát-bà.
- 7- Phật sự như mộng.
- 8- Phật thân như ảnh.

9- Báo thân như tượng.

10- Pháp thân như hóa.

Dụ tuy 10 nhưng pháp không ngoài: 1) Độ sanh. 2) Thuyết pháp. 3) Trang nghiêm Phật độ. 4) Cúng dường Tam-bảo.

Đã nói không thủ thì hẵn không chúng sanh để độ, không Phật để cúng dường.

Đã nói không xả thì nhậm vận vẫn độ chúng sanh, vẫn cúng dường Tam-bảo.

Đã nói hết thảy không thì thủ hay xả cũng buông, cả tâm buông cũng tịch. Nên gọi là *Thâm sâu*.

Mười thâm dụ này rút ở đại phẩm Bát Nhã.

(7) Nghĩa kinh diễn đủ biệt tướng. Tên kinh nêu tổng tướng. Nhờ biệt tướng tỏ tường mà khai ngộ. Nhân tổng tướng giản yếu mới có thể phung trì. Cho nên Như Lai trần bày tường tận nhiều tên. Để người tu dùng trí chiếu cảnh tùy cơ thọ ích, tận chô yếu diệu mà viên mãn đường nhân quả. Xét năm tên đều có hai phần mật giáo và hiển giáo. Nay chú thích cũng chia hai phần: a) Mật đê. b) Hiển đê.

I. a) ĐẠI PHẬT ĐỈNH TÁT ĐÁT ĐA BÁT ĐÁT RA VÔ THƯỢNG BẢO ẤN:

Đại: Tâm chúng sanh ngang không bờ, sâu không đáy. Chữ Đại ở đây không đối với nhỏ mà là bản thể của tất cả lớn tất cả nhỏ.

Phật đỉnh: Tướng nhục kế ở đỉnh đầu Phật nêu biểu vô thượng tối tôn, vô kiến tối diệu, tức là nhất chân pháp giới (thể đại).

Tát đát đa bát đát ra: Bạch tán cái.

Bạch: Sắc trắng là gốc của các sắc, thuần tịnh tuyệt nhiên (tướng đại).

Tán cái: Lọng trùm che (dụng đại).

Vô thượng bảo ấn: Nhất chân pháp giới viên dung tuyệt đối. Phật Tổ đều truyền tâm ấn.

b) THẬP PHƯƠNG NHƯ LAI THANH TỊNH HẢI NHÃN: **Thanh tịnh:** Lìa phân biệt, tuyệt năng sở.

Hải: biển: Tâm mông mênh bát ngát.

Nhãm: mắt: trí. **Hải nhãm:** Mắt trí tuệ soi biển tâm như ánh sáng hạt châu tự chiếu sáng hạt châu.

II. a) CỬU HỘ THÂN NHÃN ĐỘ THOÁT ANAN:

Thần chú Thủ Lăng Nghiêm cứu hộ Anan và Ma Đăng Già.

b) TÁNH TỲ-KHEO-NI ĐƯỢC TÂM BỒ-ĐỀ NHẬP BIẾN TRI HẢI: **Được tâm Bồ-đề:** Đốn ngộ căn tánh. **Nhập biến tri hải:** Vào biển chân tâm, viên trí biết vạn pháp duy Tâm.

III. a) NHƯ LAI MẶT NHÂN: **Nhân:** Căn tánh không sanh diệt, viên thông diệu thể, y đây sẽ chứng Bồ-đề. **Mặt:** Phàm phu, ngoại đạo, tiểu thừa, quyền thừa không biết.

Như Lai mặt nhân: Nhân tu để thành Phật mà ít người biết đến.

b) TU CHÚNG LIỄU NGHĨA: Đúng nghĩa chân thật.

1- Tu không liễu nghĩa là lẩn mò theo các sự tướng đến nỗi nhọc nhằn vi trán kiếp mà không kết quả.

2- Tu không liễu nghĩa là chỉ lo dẹp phiền não thành khuyết điểm trang nghiêm Tịnh-độ, như người làm ruộng chăm lo cày bừa mà không gieo giống.

3- Tu không liễu nghĩa là dùng thức tâm phân biệt là tánh sanh diệt làm nhân tu. Kết quả mau chậm so với tu liễu nghĩa như một ngày với một đai kiếp.

Tu liễu nghĩa: Dùng căn tu. Y theo thức tinh nguyên minh để trở về Phật tánh. Nhĩ căn là liễu nghĩa trong liễu nghĩa.

Chứng liễu nghĩa: Nhân không, pháp không, câu không, đi đến đây đủ quả dụng Vô-thượng Bồ-đề.

IV. b) ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG DIỆU LIÊN HOA VƯƠNG:

Đại: Tánh thể ngang dọc không bờ.

Phương: Đầy đủ vạn tướng.

Quảng: Diệu dụng vô tận.

Diệu: Không thể nghĩ bàn.

Liên hoa: Hoa sen dụ cho Như Lai Tạng Tâm lược vì hai nghĩa: a- Thanh tịnh. b- Ngay hoa có quả.

Vương: Vua, quyền thế tự tại.

a) THẬP PHƯƠNG PHẬT MÃU ĐÀ-LA-NI CHÚ:

Phật mẫu: Sanh ra chư Phật.

Đà-la-ni: Tổng trì, tổng hết thảy pháp, trì vô lượng nghĩa.

V. a) QUÁN ĐỈNH CHƯƠNG CÚ: Ấn Độ có 5 mặt bộ:

- 1- Kim Cang bộ thờ Phật A Súc ở Đông phương.
 - 2- Quán Đỉnh bộ thờ Phật Bảo Sanh ở Nam phương.
 - 3- Liên Hoa bộ thờ Phật A Di Đà ở Tây phương.
 - 4- Yết ma bộ thờ Phật Thành Tựu ở Bắc phương.
 - 5- Như Lai bộ thờ Phật Tỳ Lư ở Trung ương. Chùa Na Lan Đà ở Ấn Độ y bộ Quán Đỉnh tìm được xuất xứ kinh Thủ Lăng Nghiêm.
 - b) CHƯ BỒ-TÁT VẠN HẠNH: Công hạnh Bồ-tát tu từ Càn tuệ đến Viên giác.
- THỦ LĂNG NGHIÊM: Định tự tánh có ba tướng:
- 1- *Diệu định*: Dù ở trong nghiệp báo si mê loạn động, tự tánh bản lai thường định. Công phu tu hành chỉ để trở về bốn định. Nếu phải tu mới có định thì chưa gọi là diệu định.
 - 2- *Viên định*: Chẳng những riêng tâm bất động mà còn thống nghiệp cả vạn sự vạn vật không động. Nếu chỉ kèm chế riêng tâm không động thì chưa phải là viên định.
 - 3- *Đại định*: Động tĩnh nhất như. Nếu còn nhập định xuất định thì chưa phải đại định.

HIỂM NẠN CẦN ĐỀ PHÒNG

A- BẨY THÚ

1. Anan hỏi

Anan đảnh lễ chân Phật bạch rằng:
Đại oai đức Thế Tôn! Khéo khai ngộ
những mê hoặc vi tế trầm trọng, khiến
chúng con hôm nay thân tâm khoan
khoái, được lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn!
Nếu chân tâm diệu minh tịnh bản lai viên
mãn, làm sao lại có sáu đạo hữu tình? Đó
là bản lai tự có hay do tập khí chúng
sanh khởi ra?

Bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo-ni Bảo Liên
Hương trì Bồ-tát giới, lén dâm dục lại nói
còn rằng việc này không có nghiệp báo.
Nói vừa xong, nữ căn bốc lửa, sa vào địa
ngục vô gián. Vua Lưu Ly giết họ Cù-
đàm. Tỳ-kheo Thiện Tinh chủ trương các
pháp đoạn diệt. Cả hai đương sống sa vào
ngục A-tỳ. Các địa ngục này có chỗ nhất
định hay mỗi người tạo nghiệp tự thọ báo
riêng? Xin Phật rủ lòng đại từ khai thị
khiến người trì giới nhận nghĩa quyết
định, vui mừng kính giữ không dám
phạm.

- Hay thay câu hỏi khiến chúng sanh
thoát tà kiến. Nghe kỹ, ta vì ông nói. Này
Anan, tất cả chúng sanh chân tánh vốn
thật thanh tịnh. Vì vọng kiến thành vọng
tập mà chia ra có phận trong và phận
ngoài.

2. Tình và tưởng phân chia

Này Anan, nhân ái nhiệm phát khởi vọng tình, tình chứa không thôi sanh ái thùy. Gặp thức ăn ngon, miệng chảy nước miếng ; thương nhớ người thân, con mắt lệ tràn ; tham cầu vật báu, thân toát mồ hôi ; vướng mắc dâm dục, hai căn nam nữ chảy dịch khí. Anan, vật ái tuy khác nhưng đồng cảm nước chảy. Nước chảy xuống là tướng sa đọa. Đây là nội phận chúng sanh.

Này Anan, khát ngưỡng phát minh lý tưởng. Tưởng mãi sanh thăng khí. Tâm giữ cấm giới, thân thể khinh thanh ; tâm trì chú ấn, con mắt hùng nghị ; tâm ước sanh thiêng, chiêm bao bay lên ; tâm tưởng cõi Phật, thánh cảnh thầm hiện ; thờ thiện tri thức, coi nhẹ thân mình.

Này Anan, đối tượng tâm tưởng tuy khác nhưng thắng khí cát lên thì đồng. Đây là ngoại phận chúng sanh.

Này Anan, thế gian sống chết tiếp nối. Sống thuận tập quán, chết theo nghiệp đổi dời. Mạng chung khi chưa hết hơi nóng, thiện ác một đời cùng hiện ra. Chết nghịch sống thuận, hai tập khí giao xen.

Thuần tưởng bay lên. Nếu có phước đức trí tuệ và tịnh nguyện thì tự nhiên tâm khai ngộ, thấy mười phương Tịnh-độ, theo nguyện vãng sanh.

Tình ít tưởng nhiều, bay lên không cao, làm đại lực quý vương, phi hành dạ-xoa, đi khắp bốn cõi trời. Nếu có nguyện hộ pháp thì theo người trì giới, trì chú, thiền định v.v... thường ở dưới pháp tòa Như Lai.

Tình tưởng cân nhau, không lên không xuống, sanh về nhân gian. Nhiều tưởng thì thông minh, nặng tình thì ngu độn.

Tình nhiều tưởng ít lạc về bàng sanh, nặng làm loài có lông, nhẹ làm giống có cánh.

Bảy tình ba tưởng chìm xuống dưới thủy luân, sanh nơi mé hỏa luân, chịu khí phần của lửa. Thân làm ngã quỷ thường bị đốt cháy, trái trăm ngàn kiếp không ăn không uống.

Chín tình một tưởng xuống thấu hỏa luân, vào giữa giao giới phong luân và lửa. Nhẹ vào hữu gián địa ngục, nặng vào vô gián.

Thuần tình chìm sâu vào ngục A-tỳ. Nếu lại có tội hủy báng đại thừa, phá cấm giới Phật, giả dối nói pháp để cầu danh lợi, hoặc phạm ngũ nghịch, thập

trọng thì còn sanh về mười phương địa ngục.

Theo ác nghiệp gây ra, tự chuốc lấy quả báo nhưng trong đồng phận vẫn có chỗ săn.

3. Mười tập nhân

Này Anan, nghiệp báo chúng sanh tự chiêu cảm lấy như gây mười tập nhân thì chịu sáu giao báo.

1) Dâm tập giao tiếp phát sanh cọ xát. Cọ xát không thôi phát ra lửa mạnh. Như người lấy hai bàn tay cọ xát lẩn nhau, cảm giác nóng hiện ra. Hai tập khí đốt nhau nên có những việc giường sắt, trụ đồng. Tất cả các đức Như Lai gọi dâm dục là lửa mạnh. Bồ-tát tránh dâm dục như tránh hầm lửa.

2) **Tham tập thâu hút không thôi cảm thành hơi lạnh nên có giá cứng nẻ nứt.** Ví như hút gió có cảm xúc lạnh. Hai tập khí lấn nhau nên có các địa ngục ba ba, tra tra, la la, sen xanh. Mười phương Như Lai gọi tham cầu là biển nước. Bồ-tát tránh tham như tránh biển độc.

3) **Mạn tập lấn lướt lấn nhau, ý thế không thôi nên có sự bôn ba sôi nổi, chửa lại thành nước.** Ví như chép miệng, tự khiến nước bọt chảy ra. Hai tập khí cổ động lấn nhau cảm quả báo sông máu, sông tro, cát nóng, biển độc, uống nước đồng sôi v.v... Mười phương Như Lai gọi ngã mạn là uống nước si mê. Bồ-tát tránh ngã mạn như sợ vực thẳm.

4) **Sân tập xung đột lấn nhau, chống đối mãi không thôi.** Tâm nóng phát lửa nấu cái khí thành kim loại, cảm quả báo

núi dao, đòn sắt, cây gươm, bánh xe gươm v.v... Như người hàm oan sát khí hiện rõ. Hai tập khí kích thích nhau nên có các sự thiến, cắt, chém, chặt, dùi, đập, đánh. Mười phương Như Lai gọi nóng giận là dao gươm bén. Bồ-tát tránh nóng giận như sợ chém giết.

5) Tập quán giả dối dụ dỗ, lôi kéo, dẫn dắt không thôi nên có dây, cây, thòng lọng, cẳng nọc. Ví như nước thẩm ruộng thì cỏ cây chóng lớn. Hai tập khí kéo nhau nên có các sự gông cùm xiềng xích, roi gậy, qua bỗng. Mười phương Như Lai gọi giả dối là sàm tặc. Bồ-tát tránh gian dối như tránh beo sói.

6) Tập quán lừa gạt, gian phỉnh mãi không thôi, cảm quả báo bụi đất, đại tiện, tiểu tiện, các đồ nhơ nhớp. Như gió tung bụi khiến mờ mịt không trông thấy rõ.

Hai tập khí giúp nhau nêu có những sự chìm đắm, nhảy, ném, rơi, trôi lăn. Mười phương Như Lai gọi sự lừa gạt là cướp giết. Bồ-tát tránh lừa gạt như dãm phải rắn độc.

7) Oán tập hiềm khích lẫn nhau phát sanh hiềm giận, cảm quả báo quăng đá, ném gạch, xe cũi, bình đựng, đay bọc. Như người hiềm độc ôm áp lòng ác. Hai tập khí nuốt nhau nêu có những sự ném, quăng, nấm, bắt, đánh, bắn, gieo, ôm. Mười phương Như Lai gọi thù oán là quỷ Vi-hại. Bồ-tát tránh thù oán như sợ rượu độc.

8) Tập quán ác kiến tranh cãi với nhau. Ngã kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và các nghiệp tà ngộ, phát sanh chống trái lẫn nhau. Nên có quan lại chứng thực nấm giữ giấy tờ. Như đông người đi đường qua lại gặp nhau. Hai tập khí giao

nhau nên có các sự khám hỏi, mưu mẹo, khảo tấn, đòi hỏi gạn xét, cứu tra. Những đồng tử thiện ác cầm sổ sách biện bạch tranh cãi. Mười phương Như Lai gọi ác kiến là hầm ái kiến. Bồ-tát tránh những thiên chấp như đứng bên hố độc.

9) **Tập quán vu vạ làm hại lẫn nhau** nên có núi ép, đá ép, cối nghiền, cối xay. Ví như kẻ sàm tặc áp bức vu oan người lương thiện. Hai tập khí an bài lẩn nhau nên có các sự áp giải, đè đập, ép huyết, lột da. Mười phương Như Lai gọi **sự vu vạ** là **sàm hổ** (sàm: gièm pha ; hổ: ăn thịt người). **Bồ-tát tránh sự vu vạ như sợ sấm sét.**

10) **Tập quán kiện thưa, phát sanh do** sự che giấu. Như thế nên có gương soi, đuốc chiếu như giữa ban ngày không giấu bóng được. Hai tập khí phô bày lẩn nhau nên có bạn ác, nghiệp kinh, hỏa châu, phơi bày nghiệp xưa, đối nghiệm

các việc. Mười phương Như Lai trách sự che đây là giặc hại ngầm. Bồ-tát coi sự che đây như đội núi cao lội trong biển lớn.

— CHÚ THÍCH — **MUÒI NHÂN ĐỊA NGỤC**

Theo văn kinh, mỗi nghiệp đều có 2 tập khí: Chủng tập (chủng tử) và hiện tập (hiện hành). Hai tập làm nhân, làm duyên lẫn nhau. Nhân duyên đầy đủ quả báo mới kết thành sự việc:

1- DÂM. Dâm là chủng tử. Cọ xát là hiện hành. **Nhị tập tương nhiên:** Hai tập đốt nhau. Chủng tử là gốc nhân ví như củi khô. Hiện hành ví như cọ củi, lửa đã phát hiện. Nay lửa có củi khô, củi khô thêm lửa. Chủng tử tham dâm từ nhiều đời đã mạnh. Hiện tập

làm tăng thượng duyên. Nhân duyên viên mãn thành lửa địa ngục.

2- THAM. Tham là chủng tử. Thâu hút là hiện hành. **Nhị tập tương lăng:** Hai tập lấn cướp nhau. Đời trước đã nhiều tham cầu. Đời này lại gấp duyên để thường phát nghiệp thâu thập. Chủng tử khởi hiện hành, chủng tử càng thêm mạnh. Hiện hành nhân chủng tử mạnh càng dẽ bén duyên. Hai tập khí xoay vần làm nhân duyên cho nhau không còn có thể biết gốc nghiệp thật do bên nào.

3- MẠN. Mạn là chủng tử, hiện tướng cậy mình khinh người. **Nhị tập tương cổ:** Hiện tập cổ động chủng tử, chủng tập cổ động hiện hành. Hai tập cùng nổi dậy. Ngã mạn càng cao, vực thẳm càng sâu.

4- SÂN. Chủng tử là sân, phát tướng bạo nghịch gây gỗ. **Nhị tập tương kích:** Chủng tập kích thích hiện hành phát khởi, hiện hành kích thích chủng tử nung nấu tinh khí biến thành quả dị thực những đao gươm. Nghiệp ngõ nghịch xung đột chiêu vời sự chém chặt.

5- GIẢ TRÁ là chủng tử, hiện các tướng gian phỉnh quyến rũ dẫn dụ. **Nhị tập tương diên:** Chủng tử nhờ hiện hành mà tồn tại lâu dài. Hiện tập nhờ chủng tử mà

thường được phát khởi. Cứ thế mà thói giả trá kéo dài cả đời, rồi còn đời này sang đời khác. Làm sao tinh ngộ được gốc khổ chính ở ngay mình.

6- CUỐNG ĐỒI. Chủng tử là khinh dối, hiện hành các tướng lường gạt buông lung gian trá. **Nhị tập tương gia:** Hai tập khí giúp nhau gia tăng khiến nghiệp gấp bội. Người gian dối nuôi rắn độc trong lòng mà không ngờ.

7- OÁN là chủng tập, phát ra hiện tập hiềm hận. **Nhị tập tương thôn:** Hai tập nuốt nhau. Oán kết đời trước vẫn còn chủng tử. Đời nay hiện hành thành nghiệp nuốt hận. Hiềm ghét ngại trong lồng ngực làm độc. Oán tập hiềm giận càng nuốt vào càng thâm sâu.

8- TÀ KIẾN. Tà kiến không giải thành thói bảo thủ mở ra những biện bạch tranh cãi chống đối biện biệt thị phi đem cả sáu căn tạo nghiệp. **Nhị tập tương giao:** Chủng tập thông giao tiếp tay hiện hành, hiện hành thông giao tiếp tay cho chủng tập. Bảo thủ quyết liệt vì kiến chấp vững mạnh, kiến chấp vững mạnh do sức bảo thủ quyết liệt. Cứ như thế nhân càng nhiều tướng mạo thì quả báo càng mở ra lầm sự việc.

9- **UỐNG TẬP.** Uống tập là chủng tử. Vu vạ là hiện tập. **Nhị tập tương bài:** Hai tập an bài hoàn cảnh cho nhau. Vu vạ là do lòng dạ cong queo. Lòng dạ cong queo thành thói gieo oan vu vạ. Như Lai quả là sàm hổ. Vì đã giết người lại thêm thói gièm pha khuất khúc, dùng áp lực bức người vào cảnh khổ không ánh sáng để soi thấu oan tình. Đâu có dè chính tâm thức mình đang đan dệt lưới thảm độc cho mình.

10- **KIỆN THUA.** Kiện tụng là hiện tập. Che giấu (phú tang) là chủng tập. **Nhị tập tương trần:** Hai tập khí phô bày lẩn nhau. Để dành phần phải, che giấu lỗi mình mà bối lỗi người thành có chuyện kiện cáo chiêu cảm khổ báo.

4. Sáu giao báo

1) Giao báo về thấy chiêu cảm ác quả.
Lâm chung trước thấy lửa hồng đầy khắp
mười phương. Thần thức theo khói vào
ngục vô gián. Một là thấy sáng, thấy
nhiều vật dữ khiếp sợ vô cùng. Hai là
thấy tối đen kịt một màu, hoảng hốt vô
lượng.

Lửa thấy đốt cái nghe làm vạc dầu sôi,
nước đồng chảy. Đốt hơi thở làm khói
đen, lửa đỏ. Đốt cái ném làm viên sắt
nung đỏ bắt ăn. Đốt cảm xúc làm tro
nóng, lò than. Đốt tâm ý sanh ra sao lửa
ruồi khắp cõi hư không.

2) Giao báo về nghe chiêu cảm ác quả.
Lâm chung thấy sóng cuộn ngập trời đất.
Thần thức theo dòng vào ngục vô gián.

Một là nghe tò các thứ ồn ào, tinh thần rối loạn. Hai là điếc hǎn lặng lẽ không nghe gì, thức thần chìm lịm.

Sóng nghe rót vào cái nghe làm trách, làm hỏi. Rót vào cái thấy làm sấm, làm thét, làm hơi độc dữ. Rót vào hơi thở làm mưa, làm mù, rưới các sâu độc đầy khắp thân thể. Rót vào cái ném làm mủ, làm huyết các thứ nhơ nhớp. Rót vào cảm xúc làm con vật, con quỷ, phân tiêu. Rót vào ý nghĩ làm chớp, mưa đá đập nát tâm thức.

3) Giao báo về ngửi chiêu cảm ác quả. Lâm chung thấy hơi độc đầy dãy xa gần. Thần thức từ đất trồi lên vào ngực vô gián. Một là ngửi thông, bị các hơi dữ xông töt bức làm cho tâm rối loạn. Hai là mũi ngạt, hơi thở ngộp nầm chết giấc dưới đất.

**Hơi xông vào mũi làm ngạt, làm thông.
Xông vào cái thấy làm lửa, làm đuốc.
Xông vào cái nghe làm chìm ngập, làm chết đuối, làm nước lớn, làm nước sôi.
Xông vào cái ném làm thối, làm ương.
Xông vào cái xúc làm trương, làm nát, làm núi thịt lớn có trăm ngàn con mắt
trùng dòi hút ăn không cùng. Xông vào ý nghĩ làm tro, làm chướng khí, làm gạch
đá bay lên quật xuống đánh nát thân thể.**

**4) Giao báo về vị chiêu cảm ác quả.
Lâm chung thấy lưới sắt nung đỏ che
khắp thế giới. Thần thức từ dưới tung
lên, mắc lưới treo ngược đầu xuống vào
ngục vô gián.**

**1 - Nuốt vào thì kết thành giá lạnh,
làm nứt nẻ thân thể.**

**2 - Mửa ra thì bay lên thành lửa hồng
đốt tận xương túy.**

Vị báo như thế qua cái ném làm nhện, làm chịu. Qua cái thấy làm các thứ kim thạch đốt cháy. Qua cái nghe làm binh khí sắc bén. Qua hơi thở làm lồng sắt lớn che khắp cõi nước. Qua cảm xúc làm cung, làm tên, làm nỏ, làm bắn. Qua ý nghĩ làm sắt nóng bay từ trên không rơi xuống.

5) Giao báo về xúc chiêu cảm ác quả. Lâm chung thấy núi lớn bốn mặt hợp lại không có đường ra. Thần thức thấy thành sắt lớn, rắn lửa, chó lửa, hùm sói, sư tử, ngục tốt đầu trâu, La-sát đầu ngựa tay cầm thương sóc lùa vào cửa thành hướng về ngục vô gián.

1 - Hợp xúc thì núi kẹp ép mình, xương thịt nát ra máu.

2 - Ly xúc thì dao gươm chém vào mình, cắt xẻ tim gan.

Xúc báo qua cái xúc làm đường, làm quán, làm sảnh, làm án. Qua cái thấy làm đốt, làm nung. Qua cái nghe làm đậm, bắn, đánh, đậm. Qua hơi thở làm trùm, đẩy, làm trói, làm tra. Qua cái nếm làm cay, kìm, chém, chặt. Qua ý nghĩ làm rơi, làm bay, làm nấu nướng.

6) Giao báo về ý nghĩ chiêu cảm ác quả. Lâm chung thấy gió dữ thổi nát cõi nước. Thần thức người chết bị thổi lên trên không, theo gió rơi vào ngục vô gián.

1 - Tột mê hoang mang rong chạy không thôi.

2 - Có hay biết thì khổ bị đốt cháy đau đớn không cùng.

Ý báo kết vào ý nghĩ thì làm phương, làm sở. Kết vào cái thấy làm gương soi, làm chứng cứ. Kết vào cái nghe làm đá ép, làm giá, làm sương, làm đất, làm mù.

Kết vào hơi thở làm xe lửa lớn, làm thuyền lửa, cũi lửa. Kết vào cái ném làm kêu la to, làm ăn năn khóc lóc. Kết vào cảm xúc làm gió thổi thân phồng lên xẹp xuống, một ngày muôn lần sống chết, làm nghiêng làm ngửa.

5. Nghiệp riêng báo chung

Này Anan, thế gọi là mười nhân sáu quả địa ngục, đều do mê vọng mà ra. Nếu sáu căn đồng tạo nghiệp dữ thì vào ngục A-tỳ chịu khổ vô cùng trong vô lượng kiếp. Nếu từng mỗi căn tạo nghiệp, gồm cả cảnh và căn thì phải vào một trong tám ngục vô gián. Nếu cả thân miệng ý làm việc sát đạo dâm thì phải vào một trong mười tám địa ngục. Nếu không đủ ba nghiệp thân miệng ý, hoặc chỉ làm một tội, hoặc sát, hoặc đạo, hoặc dâm thì

phải vào một trong 36 địa ngục. Nếu chỉ một căn riêng làm một việc thì phải vào một trong 108 địa ngục.

Chúng sanh riêng gây nghiệp, vào chỗ đồng phận, đều do vọng tưởng phát sanh, không phải bản lai tự có.

6. Dư báo

Này Anan, các chúng sanh đó nếu không gây tội chê phá luật nghi, phạm Bồ-tát giới, hủy báng Niết-bàn của Phật mà chỉ phạm những nghiệp tạp khác, thì sau khi bị đốt cháy nhiều kiếp, đèn tội ở địa ngục xong rồi sẽ ra làm quỷ.

QUÝ: Nếu nơi bản nhân do tham vật làm tội, gấp vật thành hình gọi là *Quái quỷ*. Do tham sắc làm tội, gấp gió thành hình gọi là *Bạt quỷ*. Do dõi trá làm tội,

gặp loài vật thành hình gọi là *Mỵ quỷ*. Do nóng giận làm tội, gặp sâu độc thành hình gọi là *Cổ độc quỷ*. Do thù oán làm tội, gặp vận suy của kẻ thù thành hình gọi là *Lệ quỷ*. Do ngã mạn làm tội, gặp khí thành hình gọi là *Ngã quỷ*. Do lừa gạt làm tội, gặp bóng tối thành hình gọi là *Yểm quỷ*. Do tà kiến làm tội, gặp ánh sáng thành hình gọi là *Võng lượng quỷ*. Do vu vạ làm tội, gặp bùa chú thành hình gọi là *Dịch sử quỷ*. Do bè phái làm tội, gặp người thành hình gọi là *Truyền tống quỷ*.

Này Anan, thuần tình phải đọa lạc. Lửa nghiệp đốt khô rồi ra làm quỷ, đều do vọng tưởng. Nếu ngộ Bồ-đề thì vốn không có gì.

BÀNG SANH: Ngày Anan, nghiệp quý hết, tình tưởng đều không mới làm thân súc sanh, oán đối gặp nhau, đèn trả nợ cũ.

Quái quỷ theo vật, vật tiêu báo hết,
sanh nơi thế gian phần nhiều làm *loài chim kiêu*. Bạt quỷ theo gió, gió tiêu báo hết,
sanh nơi thế gian phần nhiều làm những *loài báo diêm xấu như cú quạ*. Mỵ
quỷ theo súc, súc chết báo hết, sanh nơi
thế gian phần nhiều làm *loài cáo hồ*. Cổ
quỷ theo sâu, sâu chết báo hết, sanh nơi
thế gian phần nhiều làm *loài hại độc*. Lê
quỷ theo vận suy, suy tột báo hết, sanh
nơi thế gian phần nhiều làm *loài giun*.
Ngã quỷ theo khí, khí tiêu báo hết, sanh
nơi thế gian phần nhiều làm *loài cung cấp thịt ăn*. Yểm quỷ theo bóng tối, tối
tiêu báo hết, sanh nơi thế gian phần
nhiều làm *loài cung cấp y phục*. Võng
lượng quỷ theo ánh sáng, sáng tiêu báo
hết, sanh nơi thế gian phần nhiều làm
các *loài chim mùa*. Dịch sử quỷ theo bùa
chú, bùa chú diệt báo hết, sanh nơi thế

gian phần nhiều làm các *loài báo điềm tốt*. Truyền tống quý theo người, người chết báo hết, sanh nơi thế gian phần nhiều làm các *loài quấn quít bên người*.

Anan, như thế đều do vọng tưởng chiêu dẫn. Nếu ngộ tánh Bồ-đề, các vọng duyên ấy vốn vẫn không có.

Bọn Bảo Liên Hương, Lưu Ly Vương, Thiện Tinh Tỳ-kheo vốn tự gây nghiệp. Nghiệp không từ trên trời sa xuống, không từ dưới đất bật lên, cũng không do người đưa tới. Chỉ tự mình gây ra, tự mình chịu quả. Nơi tâm Bồ-đề đều là phù hu vọng tưởng giả dối ngưng kết.

Này Anan, các loài vật ấy trả quá nợ cũ thì khi lên làm người sẽ đòi lại chỗ thừa. Nếu bên kia có phước đức thì ở trong loài người mà hoàn lại. Không phước đức thì phải làm súc sanh mà đền trả.

Anan nên biết, nếu dùng tiền của hoặc sức người ta thì đèn đủ là xong. Nếu nợ thân mạng hoặc máu thịt thì ăn nhau giết nhau trải vi trần kiếp. Trừ khi được pháp Samatha hoặc gặp Phật ra đời, oan nghiệp mới dứt.

NGƯỜI: Loài chim kiêu trả nợ đủ, sanh trong cõi người vào *hang ngoan cố*. Giống báo điem xấu trả nợ đủ, sanh trong cõi người vào *hang quái dị*. Những loài hổ, cáo trả nợ đủ, sanh trong cõi người vào *hang nguẠI*. Những loài hại độc trả nợ đủ, sanh trong cõi người vào *hang nham hiỂM*. Những loài giun trả nợ đủ, sanh trong cõi người vào *hang hèn nhát*. Những loài cung cấp thịt ăn trả nợ đủ, sanh trong cõi người vào *hang nhu nhược*. Những loài cung cấp y phục trả nợ đủ, sanh trong cõi người vào *hang lao động*. Những loài chim mùa sanh trong cõi

người vào *hạng văn học*. Những loài báo điềm tốt sanh trong cõi người vào *hạng thông minh*. Những loài quấn quít theo người sanh trong cõi người vào *hạng thông đạt*.

Anan, bọn ấy đều từ vô thủy đến nay, điên đảo gây nghiệp, vay trả thừa thiếu, sanh nhau giết nhau. Nếu không gặp Như Lai, không nghe chánh pháp thì còn xoay vần mãi mãi trong trần lao. Thật đáng thương xót!

7. Mười Tiên

Anan, lại có những người không nương theo chánh giác tu Tam-ma-đề, riêng để tâm củng cố hình hài, vào trong rừng núi, những chỗ ít ai đến được, tu tập thành mười thứ Tiên.

- 1) Kiên cố dùng đồ bổ không ngừng, đạo ăn thành tựu, gọi là *Địa-hành tiên*.
- 2) Kiên cố dùng cỏ cây không ngừng, đạo thuốc thành tựu, gọi là *Phi-hành tiên*.
- 3) Kiên cố dùng kim thạch không ngừng, đạo hóa chất thành tựu, gọi là *Du-hành tiên*.
- 4) Kiên cố làm những động tác không ngừng, khí tinh thành tựu, gọi là *Không-hành tiên*.
- 5) Kiên cố luyện nước bọt không ngừng, nhuận đức thành tựu, gọi là *Thiên-hành tiên*.
- 6) Kiên cố hấp thụ tinh hoa không ngừng, hấp thụ thành tựu, gọi là *Thông-hành tiên*.
- 7) Kiên cố làm thuật phù chú không ngừng, thuật pháp thành tựu, gọi là *Đạo-hành tiên*.

8) Chuyên chú kiên cố tâm niệm không ngừng, chuyên niệm thành tựu, gọi là *Chiếu-hành tiên*.

9) Kiên cố thủy hỏa giao cấu không ngừng, cảm ứng thành tựu, gọi là *Tinh-hành tiên*.

10) Kiên cố tập luyện biến hóa không ngừng, giác ngộ thành tựu, gọi là *Tuyệt-hành tiên*.

Anan, bọn ấy đều ở trong loài người luyện tâm, tuy không tu chánh giác nhưng riêng được lẽ sống, thọ ngàn vạn tuổi, nghỉ ở trong núi sâu hoặc trên đảo giữa bể cả, cách tuyệt chố người ở. Đó cũng là vọng tưởng luân hồi lưu chuyển. Nếu không tu chánh định thì khi quả báo hết rồi, trở lại tản vào trong sáu đạo.

8. Các cõi trời

DỤC GIỚI

Anan, người không cầu thường trụ, chưa rời bỏ được ân ái nhưng không tà dâm, tâm định phát sáng. Mệnh chung ở gần mặt trời, mặt trăng gọi là *Tứ Thiên Vương*.

Dâm ái ít ỏi, trong lúc tịnh cư chưa được toàn vị. Mệnh chung vượt mặt trời mặt trăng gọi là *trời Dao Lợi*.

Gặp cảnh dục tạm theo, bỏ đi không nhớ, ở thế gian động ít tĩnh nhiều. Mệnh chung sáng rõ ở yên trong hư không, mặt trời mặt trăng không soi tới được. Tự thân mình có ánh sáng gọi là *trời Tu Diệm Ma*.

Lúc nào cũng tĩnh nhưng gấp cảm xúc
chưa chống đối được, mệnh chung lên
trên chỗ tinh vi, kiếp hoại tam tai không
đến nơi, gọi là *trời Đâu Suất*.

Tự không dục tâm, chỉ đáp ứng với
người khác, dục cảnh vô vị như ăn sáp.
Mệnh chung vượt lên sanh vào cảnh biến
hóa, gọi là *trời Lạc Biển Hóa*.

Tuy đồng với thế gian trong ngũ dục
nhưng tâm siêu thoát. Mệnh chung vượt
trên tất cả những cảnh biến hóa và
không biến hóa, gọi là *trời Tha Hóa Tự Tại*.

Anan, sáu cõi trời này thân hình tuy
không động nhưng tâm còn dấu vết gọi là
Dục-giới.

SẮC GIỚI

Anan, thế gian tu tâm không nhờ
Thiền-na, không có trí tuệ, chỉ giữ thân

không dâm dục. Đi đứng nằm ngồi ái
nhiễm không sanh, thân làm phạm lữ gọi
là *trời Phạm Chúng*.

Tập quán ngũ dục đã trừ, vui vẻ thuận
theo luật nghi, thật hành phạm đức gọi là
trời Phạm Phụ.

Thân tâm viên thoát, oai nghi không
thiếu, cấm giới trong sạch lại thêm minh
ngộ, liền được thống lãnh Phạm chúng,
làm đại phạm vương gọi là *trời Đại Phạm*.

Anan, ba thắng lưu này, tất cả khổ não
không bức bách được. Tuy không phải
chánh định nhưng tâm thanh tịnh không
nhiễm những lỗi lầm của dục giới, gọi là
SƠ THIỀN.

Anan, các hàng Phạm Thiên thống
lãnh phạm chúng, phạm hạnh viên mãn,
trừng tâm phát sáng gọi là *trời Thiếu
Quang*.

**Quang quang rực rỡ chói rọi không
cùng, ánh ra mười phương thế giới trong
sáng như ngọc lưu ly gọi là *trời Vô Lượng
Quang*.**

**Hút giữ viên quang thành tựu giáo
thể, giáo hóa thanh tịnh, ứng dụng không
cùng gọi là *trời Quang Âm*.**

**Anan, ba thăng lưu này tất cả lo buồn
không bức bách được. Tuy không tu
chánh định nhưng tâm thanh tịnh, đã dẹp
thô lậu gọi là *NHỊ THIỀN*.**

**Anan, dùng hào quang viên mãn làm
việc giáo hóa. Do giáo hóa càng rõ lẽ
nhiệm mầu, tinh tấn với cái vui tịch diệt
gọi là trời *Thiếu Tịnh*.**

**Cảnh thanh tịnh hiện tiền dẫn phát
không bờ bến, thân tâm khinh an, thành
cái vui tịch diệt gọi là *trời Vô Lượng Tịnh*.**

Thế giới thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, cảnh thù thắng hiện tiền, khắp vui tịch diệt gọi là *trời Biển Tịnh*.

Anan, ba thắng lưu này tuy chẳng phải chân chính Tam-ma-đê nhưng thành tựu đầy đủ đại tùy thuận, thân tâm an ổn, được vui vô lượng gọi là *TAM THIỀN*.

Anan, quan sát vui không thường còn nên xả cả khổ vui. Tướng thô nặng đã diệt, sanh phước thanh tịnh gọi là *trời Phước Sanh*.

Tâm phóng xả viên mãn, sự nhận hiểu cao xa càng thanh tịnh, được đại tự tại lâu dài gọi là *trời Phước Ái*.

Anan, từ cõi trời này có hai đường rẽ:

a) Dùng tâm sáng suốt thanh tịnh vô lượng đã sẵn mà tu chứng, an trụ nơi phước đức viên minh gọi là *trời Quảng Quả*.

b) Nghiền ngâm nhàm chán khổ vui đi đến xả cùng tột, trải 500 kiếp thân tâm tiêu diệt, ý nghĩ bất lặng. Vì không phát minh được tánh vô sanh diệt, lấy diệt làm nhân tu nên vẫn ở trong vòng sanh diệt. Nửa kiếp đầu diệt, nửa kiếp sau sanh gọi là *Trời Vô Tưởng*.

Anan, bốn thắng lưu này, tuy chẳng phải chân chính Tam-ma-đề nhưng tâm hữu sở đắc công hạnh thuần thục, khổ vui thế gian không động tới được gọi là **TÚ THIỀN**.

Cõi này lại có năm cảnh giới của những vị đã diệt hết tập khí chín phẩm tư hoặc của dục giới. Không có ngôi vị ở hạ giới nên an lập trong chúng đồng phận của tâm xả: 1) *Trời Vô Phiên* khổ vui đều diệt, không ưa ghét. 2) *Trời*

Vô Nhiệt tự tại không còn nǎng xả sở xả.
3) **Trời Thiện Kiến** khéo thấy 10 phương
thế giới viên trừng, không còn trần tướng
hôn trầm ô trước. 4) **Trời Thiện Hiện** đào
luyện nung đúc thân tâm khiến tri kiến
được thanh tịnh tinh sáng không bị
chướng ngại. 5) **Trời Sắc Cứu Cảnh** rốt
ráo biết rõ quần cơ, cùng tột tánh của sắc
pháp, vào vô biên tế.

5 BẤT HOÀN THIỀN ở Tứ thiền, bốn
Thiên Vương chỉ kính nghe biết, chớ
không hề được thấy. Cũng như nhân gian
rừng sâu đồng rộng vẫn có A-la-hán trụ
trì trong các Thánh đạo tràng nhưng
người đời không thể thấy.

Anan, 18 cõi trời này sống độc thân
trong sạch, không giao hợp, sắc thân tốt
đẹp nhưng còn cái lụy về hình hài.

VÔ SẮC GIỚI

Đỉnh Sắc-giới có hai đường rẽ:

- 1) Xả tâm phát tuệ, tuệ quang viền thông, ra khỏi trần giới thành A-la-hán vào Bồ-tát thừa gọi là *Hồi tâm đai A-la-hán*.
- 2) Nếu tại xả tâm có cảm giác còn thân còn chướng ngại nên tiêu ngại vào Không, gọi là *Không xứ*. Ngại đã tiêu nhưng còn vô ngại vì còn thức A-lại-da và nửa phần vi tế của Mạt-na, gọi là *Thức xứ*. Sắc không đã hết, thức tâm đã diệt, mười phương tịch lặng gọi là *Vô Sở Hữu Xứ*. Thức tánh không động, lại diệt đến cùng. Cái không thể tận cứ cho là đã tận, như không mà còn, gọi là *Phi tưởng phi phi tưởng xứ*. Xét cùng cái không mà

chẳng nắm được Không-lý:

a) **Ở cõi trời Bất Hoàn dùng Thánh đạo để nghiên cùng gọi là *Bất hồi tâm độn Ala-hán.***

b) **Ở cõi trời vô tưởng ngoại đạo để xét cùng, không quay trở lại, không nghe chánh pháp, thì sẽ luân hồi.**

Này Anan, các cõi trời phàm phu nói trên còn y nhiên trong vòng sanh tử. Thiên Vương thường là Bồ-tát tu Tam-ma-đề để tiến lên các Thánh vị.

9. A tu la

1) **Quỷ, sanh trứng, ở hư không, do sức bảo hộ chánh pháp được thần thông.**

2) **Loài người, thai sanh, ở gần mặt trời mặt trăng. Từ cõi trời vì đức kém phải sa đọa.**

3) Loài trời, hóa sanh, sức mạnh không sợ ai, tranh quyền với cả Phạm Vương Đế Thích, bàn tay nắm cầm được cả thế giới.

4) Bàng sanh, thấp sanh, sanh trong biển lớn, ban ngày đi chơi trên hư không, tối về ngủ dưới nước.

10. Kết khuyễn

Này Anan, bảy thú đều là những tướng hữu vi tối tăm, vọng tưởng thọ sanh, vọng tưởng theo nghiệp, chỉ như không hoa ở trong bản tâm vô tác diệu minh, vốn là hư vọng chẳng có cõi gốc mạnh mối. Chỉ vì không chứng được chân tánh thanh tịnh nên cứ luân hồi trải vô lượng kiếp. Thuận sát đạo dâm thì đi xuống. Không sát đạo dâm thì đi lên. Lên xuống, xuống lên thành tánh luân hồi. Khéo tu tập phát huy pháp Tam-ma-đê, bản tánh diệu tịch

còn không có bất sát bất đạo bất dâm
huống chi lại có sát đạo dâm. Không đoạn
ba nghiệp, mỗi mỗi đều có phần. Ai nấy
riêng tạo tội nhưng đồng nghiệp chịu quả
vẫn có chỗ nhất định. Từ vọng phát sanh
mà vọng lại không nguồn gốc.

Ông tận sức cố gắng tu hành nhưng
cốt yếu phải trừ ba hoặc. Ba hoặc chưa
hết, dầu được thần thông cũng chỉ là
công dụng hữu vi của thế gian. Tập khí
mê lầm không diệt quyết lạc vào đường
ma, tuy muốn trừ vọng càng thêm hу
ngụy. Như Lai bảo là rất đáng thương xót.
Như thế đều do vọng tự lầm, không phải
lỗi của tánh Bồ-đề. Nói như vậy là chính
thuyết. Không nói như vậy là ma vương.

B- NGŨ ÂM MA

1. Nguyên Do Ma Sư

Thời thuyết pháp đã chấm dứt. Nơi sư tử tòa, Như Lai xoay thân tử-kim-sơn trở lại dựa vào ghế, bảo Anan và đại chúng:

“Hàng Thanh-văn Duyên-giác hữu học các ông ngày nay đã hồi tâm hướng về Vô-thượng Bồ-đề. Tôi đã chỉ dạy đường tu chân chính nhưng còn những ma sự vi tế. Trong khi tu Chỉ Quán, cảnh ma phát hiện, ông không đề phòng tâm kĩ sẽ lạc tà kiến. Hoặc ma ngũ ấm khởi, hoặc gặp Thiên ma quỷ thần ly

my. Trong tâm không rõ, nhận giặc làm con, hoặc được một ít đã cho là đủ. Như vô văn Tỳ-kheo mới được đệ tử thiền, tự xưng chứng Thánh. Báo tận, tướng suy hiện ra, báng Phật rằng: “Phật bảo A-la-hán không còn tái sanh mà nay tôi là A-la-hán lại phải thọ sanh”, đọa ngục A-tỳ. Các ông nghe kỹ, tôi vì các ông phân biệt chín chắn”.

Anan đứng dậy cùng hàng hữu học vui mừng đánh lễ, kính nghe đức Phật từ bi dạy bảo.

- Các ông nên biết, 12 loài chúng sanh trong thế giới hữu lậu, tâm thể giác viễn bản giác diệu minh, không hai không khác. Do mê chân lý, dùng vọng tưởng thành ra lỗi lầm. Si ái phát sanh, phát mê cùng khắp nên có hư không. Mê mải không thôi mới có thế giới. Mười phương vi trấn cõi, trừ những

cảnh giới vô lậu, đều do vọng tưởng kiến lập. Nên biết hư không sanh trong tâm ông chỉ như phiến mây điểm trên bầu trời, huống nữa là các thế giới ở trong hư không. Một người phát tâm quy nguyên thì mười phương hư không tiêu sạch. Làm sao trong hư không các quốc độ không bị chấn liệt? Các ông tu thiền định, trang nghiêm pháp Tam-ma-đề, tâm tinh thông hợp với mười phương Bồ-tát và vô lậu đại A-la-hán, tại chỗ trạm nhiên trùng lặng. Còn các ma vương quỷ thần, trời phàm phu thấy cung điện mình vô cớ đổ vỡ. Đất liền chấn động nứt vỡ. Các loài trên cạn dưới nước bay nhảy kinh sợ. Phàm phu tối tăm không rõ. Bọn ma này đã có năm thần thông, chỉ thiếu lậu tận thông nên còn luyến tiếc trần lao, làm sao lại để cho ông đập vỡ chỗ ở. Vậy nên các

quỷ thần thiên ma, vỗng lượng yêu tinh
xúm nhau quấy phá chánh định.

Ma tuy giận dữ nhưng còn trân lao,
đối với các ông ở trong diệu giác như
gió thổi ánh sáng, như dao chém nước
đâu có ngại gì. Ông như nước sôi, họ
như nước đá, tạm gần hơi ấm liền bị
chảy tan. Họ nhiều thần lực nhưng vẫn
là khách. Chỉ tại ngũ ấm chủ nhân mê
muội nên khách mới được phương tiện
khuấy phá.

Tu thiền, giác tỉnh không mê, ma
không làm gì được. Năm ấm tiêu trừ,
vào tánh viên minh. Tà ma tối tăm đến
gần tự tan, đâu dám bén mảng. Nếu
không tỏ ngộ, để ngũ ấm làm mê, thời
chính Anan là con của ma, mai đây sẽ
thành ma. Cô Đǎng Già sức còn hèn
kém, chỉ dùng chú thuật khiến ông phá
Phật luật nghi. Vì tâm thanh tịnh nên

ông chưa bị chìm đắm. Còn bọn ma này có thể phá hại toàn thân bảo giác của ông. Như quan tể tướng bỗng nhiên bị cách chức, tịch thu gia sản, lênh đênh tan nát không người thương cứu.

2. Liệt Kê Năm Ám Ma

SẮC ÁM

Anan, ông ngồi đạo tràng tiêu diệt các niệm. Nếu tâm ly niệm sáng tỏ, động tĩnh không rời, nhớ quên như một, thì tánh biết được diệu tịnh nhưng chưa phát quang. Trong Tam-ma-đề như người mắt sáng ở chỗ rất tối. Đây là còn ở trong khu vũng của sắc ám. Nếu mười phương đỗng khai, tăm tối tan đi mới là hết sắc ám, vượt khỏi *kiếp trước*. Xét kiếp trước cõi gốc nguyên do là *Kiên cố vọng tưởng*.

1) Anan, đương khi tinh nghiên tánh diệu minh, bốn đại không kết hợp, trong một thời gian ngắn thân có thể ra khỏi các ngăn ngại. Ấy là tinh minh trào ra tiền cảnh. Đây do công phu cố gắng tạm được như thế. Không phải chứng Thánh. Biết rõ thì là cảnh giới tốt. Nếu tự cho chứng Thánh liền mắc tà kiến.

2) Anan, đương khi chín xét tánh diệu minh, bỗng thấu suốt được trong thân, tay nhặt ra các giun sán mà thân không bị tổn thương. Đây là tinh minh trào vào hình thể. Tu hành tinh tấn tạm được như vậy. Nếu biết rõ thì là cảnh giới tốt. Nếu tự cho chứng Thánh liền mắc tà kiến.

3) Dương khi chín xét trong ngoài, ý chí hồn phách xáo trộn đắp đổi nhau làm chủ khách, bản thân vẫn bình an. Bỗng dung ở giữa hư không nghe tiếng

thuyết pháp hoặc nghe mười phương đồng diễn bày nghĩa thâm mật. Ấy là tinh thần đắp đổi khi ly khi hợp thành tựu thiện chủng. Tạm được như thế. Biết rõ thì tốt. Nếu tự cho chứng Thánh liền mắc tà kiến.

4) Lại dùng tâm đứng lặng sáng suốt ấy, nội quang phát minh, khắp cả mười phương thành sắc diêm-phù-dàn, tất cả các loài hóa thành Như Lai. Bỗng thấy đức Tỳ Lư Giá Na ngồi dài Thiên Quang, ngàn Phật vây quanh. Trăm ức quốc độ cùng với hoa sen đồng thời hiện ra. Ấy là ý thức tiêm nhiệm những Thánh giáo đã nghe. Nay ở trong diệu định, tâm quang nghiên cứu, cùng cực phát minh, chiếu soi các thế giới. Tạm được như thế, không phải chứng Thánh. Biết rõ thì là cảnh giới tốt. Nếu tự cho chứng Thánh liền mắc tà kiến.

5) **Đương** khi chín xét tánh diệu minh, quán chiếu không ngừng, đè nén uốn dẹp thái quá. Bỗng nhiên mười phương hư không thành sắc bảy báu hoặc trăm báu, đồng thời cùng khắp xen hòa với nhau. Xanh, vàng, đỏ, trắng mỗi mỗi thuần hiện. Biết rõ thì là cảnh giới tốt. Nếu tự cho chứng Thánh liền mắc tà kiến.

6) **Đương** khi chín xét tánh diệu minh, tâm trong sáng không tán loạn. Nửa đêm bỗng thấy sáng như ban ngày. Lại thấy trong nhà có những vật lạ mà những vật cũ vẫn y nguyên. Đây là do định tâm trừng lặng nên sáng suốt. Biết rõ thì là cảnh giới tốt. Nếu tự cho chứng Thánh liền mắc tà kiến.

7) **Đương** khi dùng tâm áy khắp vào tánh hư dung, bốn vóc bỗng đồng như cỏ cây, lửa đốt, dao chém, không hề

thấy đau. Ấy là đã viên dung với trần cảnh, diệt tánh của túc đại, thuần giác quên thân. Biết rõ thì là cảnh giới tốt. Nếu tự cho chứng Thánh liền mắc tà kiến.

8) **Đương** khi tâm ấy thành tựu tánh thanh tịnh, công dụng tột bức. Bỗng thấy mười phương núi sông đại địa đều là cõi Phật, bảy báu chói sáng. Lại thấy hằng hà sa Như Lai, đầy khắp hư không lâu dài hoa lệ. Dưới thấy địa ngục, trên thấy thiên cung, không gì chướng ngại. Đây là tư tưởng ưa tịnh chán uế chưa nhóm đã lâu. Nay công phu bức cực, tâm quang phát hiện các cảnh Tịnh-độ, uế độ. Biết rõ thì gọi là cảnh giới tốt. Nếu tự cho chứng Thánh liền mắc tà kiến.

9) **Đương** khi tâm ấy nghiên cứu thâm sâu, bỗng nửa đêm thấy rõ chợ

búa, làng mạc, bà con quyền thuộc ở phương xa cũng nghe họ nói. Đây là nén ép tâm linh tột bậc nên nó bay ra, thấy được chỗ xa cách. Biết rõ thì gọi là cảnh giới tốt. Nếu tự cho chứng Thánh liền mắc tà kiến.

10) Dương khi tâm ấy nghiên cứu cùng tột, thấy thiện tri thức vô cớ hình thể thay đổi nhiều thứ trong giây lát. Đây là tà tâm bị lý my thiên ma nhập vào tim gan, thuyết pháp thông suốt diệu nghĩa. Biết rõ thì ma sự dần dần tự tiêu. Nếu tự cho chứng Thánh liền mắc tà kiến.

Anan, mười cảnh hiện ra trong thiền định đều do sắc ấm và tâm công dụng giao xen. Chúng sanh ngu mê không biết suy xét tự lượng. Gặp nhân duyên ấy tự nói là chứng Thánh, thành tội đại vọng ngũ, đọa ngục vô gián. Sau khi

Như Lai diệt độ, các ông nên y lời Phật dạy, khai thị nghĩa này cho đời mạt pháp, không để thiên ma được dịp khuấy phá. Giữ gìn che chở cho người tu hành sớm thành đạo Vô-thượng.

THỌ ÁM

Anan, thiện nam tử tu Tam-ma-đề, sắc ám đã hết. Thấy tâm chư Phật như bóng hiện trong gương, tuy thấy bản giác minh tâm mà chưa phát dụng tự tại. Như người bị bóng đè, tay chân y nguyên, thấy nghe rõ ràng nhưng vướng khách tà nên không cử động được. Đây là còn ở trong khu vũ của thọ ám.

Hết thọ ám, thoát *kiến trước*, tâm có thể rời thân, quay lại thấy mặt, đi ở tự do không chướng ngại. Xét nguyên do của *kiến trước* là *Hư minh vọng tưởng*.

1) Thiện nam tử trong định sáng suốt, phát minh chân tâm nhưng chưa tự tại. Công phu đè nén quá phật, bỗng bi tâm mãnh liệt, coi muỗi mòng như con đỏ, xót thương chảy nước mắt. Tỉnh ngộ thì lâu dần tự hết. Nếu nhận mình chứng Thánh, ma sâu bi liền vào tim gan, đau xót kêu khóc, sai mắt chánh thọ sẽ bị luân trùy.

2) Thiện nam tử trong định, sắc ấm đã tiêu, thọ ấm hiển lộ, cảnh tốt hiện ra, cảm kích quá phần, dũng mãnh vô hạn, chí bằng chư Phật. Cho rằng một niệm vượt quá 3 a-tăng-kỳ. Đây là dụng công quá mức. Ngộ thì dần dần tự hết. Nếu tự nhận đã chứng Thánh liền có ma ngông cuồng vào tim gan. Gặp ai cũng khoe. Ngã mạn trên không thấy Phật dưới không thấy người, sai mắt chánh thọ sẽ bị luân trùy.

3) Thiện nam tử trong định, sắc ấm
đã tiêu, thọ ấm tỏ rõ, đường trước
không chõ chứng mới, lui về thì chõ cũ
đã mất. Trí lực suy kém sanh khô khao.
Trong tất cả thời thầm nhớ tưởng sâu
kín không tan, tự cho như thế là tinh
tấn. Đây là tu hành kém tuệ, tự sanh
lầm lạc. Nếu biết thì dần dần sẽ hết.
Nếu tự cho là chứng Thánh, ma nhớ liền
vào tim gan, ngày đêm để tâm một chõ,
sai mất chánh thọ sẽ bị luân trụy.

4) Thiện nam tử trong định, sắc ấm
đã tiêu, thọ ấm hiển lộ. Sức tuệ mạnh
mẽ sắc bén. Thấy tâm mình và Phật
nhất như, tự tánh bản lai là Phật. Tự
ngờ mình là Phật Lư Xá Na, ôm ấp niệm
ấy trong lòng. Biết thì dần dần tiêu.
Nếu nhận mình chứng Thánh, ma hạ-liệt
liền vào tim gan, tự xưng đã được Vô-
thượng đệ nhất nghĩa đế, sai mất chánh

thọ sē bị luân trụy.

5) **Thiện nam tử trong định, sắc ấm đã tiêu, thọ ấm hiển lộ.** Chưa chứng chổ mới mà tâm cũ đã mất, cho là nguy hiểm, ưu lo vô tận, như ngồi giường sắt, như uống thuốc độc. Tâm không muốn sống, thường cầu người khác hại thân mạng mình. Đây là tu hành sai mất phương tiện. Biết thì dần dần tự hết. Nếu nhận mình chứng Thánh, ma lo sâu liền vào tim gan, cầm dao tự cắt thịt mình để được bỏ mạng. Hoặc trốn vào rừng núi không muốn thấy ai. Sai mất chánh thọ sē bị luân trụy.

6) **Thiện nam tử trong định, sắc ấm đã tiêu, thọ ấm hiển lộ.** Tâm thanh tịnh an ổn bỗng mừng vô hạn không thể tự kiềm. Đây là khinh an không tuệ tự chủ. Nếu biết thì dần dần hết. Nếu nhận mình chứng Thánh, ma vui mừng liền vào tim

gan. Gặp ai cũng cười, ra đường ca múa, tự cho là đã được vô ngại giải thoát, mất chánh thọ sẽ bị luân trùy.

7) Thiện nam tử trong định, sắc ấm đã tiêu, thọ ấm hiển lộ. Tự cho là đủ, sanh đại ngã mạn. Cho đến mạn, quá mạn, mạn quá mạn, tăng thượng mạn, ty liệt mạn, một thời đều đủ. Trong tâm khinh thường cả mười phương Như Lai, huống là các bậc dưới như Thanh-văn, Duyên-giác. Đây là thăng giải quá cao, không tuệ tự cứu. Biết thì dần dần hết. Nếu nhận mình chứng Thánh, liền có ma ngã mạn vào tim gan. Không lẽ chùa tháp, phá hư kinh tượng, dạy đàn việt rằng: “Phật là đất gỗ đồng vàng. Kinh là lá cây giấy lụa. Xác thịt chân thường không kính trọng, lại đi sùng bái đất gỗ thật là trái ngược”. Những người mê tin phá vứt chôn bỏ. Vì nghi ngờ lầm lạc chúng sanh

đọa vô gián ngục. Vì mất chánh thọ mà luân trùy.

8) **Thiện nam tử trong định, sắc ấm đã tiêu, thọ ấm hiển lộ.** Ở trong tinh minh, viên ngộ tinh lý được đại tùy thuận. Tự thấy vô lượng khinh an, tự cho là đã chứng Thánh, được đại tự tại. Đây là nhân tuệ được khinh an. Biết thì là cảnh giới tốt. Nếu nhận mình chứng Thánh, mà ưa khinh thanh liên vào tim gan, tự cho đã đủ không cần tu nữa. Bọn này phần nhiều là các Tỳ-kheo ít học, gây nghi ngờ lầm lạc cho chúng sanh, đọa ngục A-tỳ. Vì mất chánh thọ nên bị luân trùy.

9) **Thiện nam tử trong định, sắc ấm đã tiêu, thọ ấm hiển lộ.** Vì tỏ ngộ được tánh hư minh nên chủ trương đoạn diệt, bác không nhân quả, một mực cho rằng vạn pháp rỗng không. Biết thì dần dần sẽ hết.

Nếu nhận mình chứng Thánh, ma Không liền vào tim gan, chê bai người giữ giới là tiểu thừa. Bồ-tát đã ngộ tánh Không thì có gì là trì với phạm. Ở nhà đàn việt uống rượu, ăn thịt, làm điều dâm uế. Sức ma nghiệp phục khiến người không nghi báng. Ma thâm nhập lâu ngày, ăn phân uống nước tiểu coi như rượu thịt. Phá Phật luật nghi, khiến người lầm lạc. Mất chánh thọ sẽ bị luân truy.

10) **Thiện nam tử trong định, sắc ám đã tiêu, thọ ám hiển lộ. Cái ý vị của hú minh, thấm thía tận xương tủy. Tâm ái phát cuồng, làm việc dâm dục. Đây vì đắm trước cảnh định an thuận, không tuệ tự giác. Ngộ thì dần dần tự hết. Nếu nhận mình chứng Thánh liền có ma tham dục vào tim gan. Cho dâm dục là Bồ-đề. Người đồng hành dâm là trì pháp tử. Sức tà ma nghiệp phục phàm phu thời mạt pháp, số**

đến trăm ngàn. Khi ma chán rời, không còn oai đức, sa vào pháp luật. Do nghi ngờ lầm lạc chúng sanh, đọa vô gián ngục. Vì mất chánh thọ nên bị luân trùy.

Anan, mười cảnh xảy ra trong thiền định đều do thọ ấm và tâm công dụng giao xen. Chúng sanh ngu mê không suy xét tự lượng, gặp nhân duyên ấy tự cho là chứng Thánh. Đại vọng ngữ thành, đọa ngục vô gián. Sau khi ta diệt độ, các ông phải đem những lời này truyền dạy trong đời mạt pháp. Khai ngộ chúng sanh, đừng để thiền ma quấy phá, giữ gìn che chở người tu hành sớm thành đạo vô thượng.

TƯỞNG ẤM

Anan, thiện nam tử tu Tam-ma-đề. Thọ ấm đã hết, tuy chưa tận lậu nhưng tâm đã rời khỏi hình hài như chim sổ lồng. Từ

phàm thân tiến lên trải qua 60 Thánh vị. Bồ-tát được Ý-sanh-thân, đi ở tùy tâm không còn ngăn ngại. Ví như có người ngủ say nói mơ. Tuy chính người này không hay biết gì nhưng lời nói có âm vận thứ tự, người không ngủ đều hiểu được. Như thế gọi là còn ở trong khu vũ của tưởng ấm.

Bao giờ hết động niệm, phù tưởng hư vọng tiêu trừ, tâm giác minh không còn trần cấu. Căn nguyên sanh tử đầu đuôi soi khắp. Gọi là tưởng ấm tận, hành ấm phơi lộ, vượt khỏi *phiền não trước*. Xét lại tưởng ấm nguyên do cõi gốc là *Dung thông vọng tưởng*.

1) Anan, thiện nam tử thọ ấm hư diệu không mắc tà lỵ, viên định phát minh. Trong Tam-ma-đề, ưa thích viên minh, thúc dục tinh tư tham cầu thiện xảo.

Thiên ma được dịp, gá vào người khác, miệng nói kinh pháp. Người này không biết bị ma gá, tự cho là đã được vô thượng Niết-bàn, đến chỗ thiện nam tử cầu thiện xảo kia, trải tòa thuyết pháp. Trong giây lát người ấy biến thành Tỳ-kheo, vua Đế Thích, hoặc thân phụ nữ, hoặc nằm trong nhà tối thân tỏa hào quang. Người tu mê lầm cho là Bồ-tát, tin nghe, chuyển tâm, phá Phật luật nghi, làm việc dâm dục. Ma ưa nói may rủi, Như Lai ra đời chỗ mõ, kiếp hỏa đao binh để khủng bố. Ma khiến cho gia tư mọi người hao tán. Đây là Quái quỷ tuổi già thành ma, quấy rối sự tu hành. Ma chán bỏ, đệ tử cùng Thầy đều sa pháp luật.

Ông nếu không giác ngộ, đọa vô gián ngục.

2) Anan, thiện nam tử thọ ám hú diệu
không mắc tà lự, viên định phát minh.
Trong Tam-ma-đề, ưa thích du lịch. Cho
tư tưởng bay đi, tham cầu sự từng trải.

Thiên ma được dịp, gá vào người khác.
Người này không biết bị ma gá, tự cho là
đã được Vô-thượng Bồ-đề, đến chỗ thiện
nam tử thích đi chơi kia, trải tòa thuyết
pháp. Thính giả tự thấy mình ngồi trên
sen báu, thân vàng chói sáng. Người tu
mê lầm cho là Bồ-tát, tin nghe, chuyển
tâm, phá Phật luật nghi, làm việc dâm
dục. Ma ưa nói các đức Phật ứng hóa ra
đời. Người mõ ở chỗ mõ là hóa thân Phật
mõ. Người mõ sẽ đến tức là Bồ-tát mõ.
Người tu hâm mộ. Tà trí tiêu diệt chủng
trí. Đây là Bạt quý tuổi già thành ma,
quáy rối sự tu hành. Ma chán bỏ, đệ tử
cùng Thầy đều sa pháp luật.

Ông nếu không giác ngộ, đọa vô gián ngục.

3) Anan, thiện nam tử thọ ấm hư diệu không mắc tà lỵ, viên định phát minh. Trong Tam-ma-đề, tham cầu khế hợp.

Thiên ma được dịp, gá vào người khác, đến chỗ thiện nam tử cầu khế hợp, trải tòa thuyết pháp. Người này không biết bị ma gá, tự cho là đã được vô thượng Niết-bàn. Các thính giả trước khi nghe pháp tâm đã khai ngộ, hoặc được túc mạng thông, hoặc được tha tâm thông, hoặc thấy địa ngục, hoặc biết các việc lành dữ thế gian, hoặc nói kệ tụng kinh. Ai nấy vui vẻ được sự chưa từng có. Người tu mê lầm cho là Bồ-tát, phá Phật luật nghi, tâm ái triền miên, làm việc dâm dục. Ma ưa nói Phật có lớn nhỏ, đức Phật mõ trước, đức Phật mõ sau, Phật thật Phật giả, Phật trai Phật gái. Người tu mê mất bản

tâm, lâm vào tà ngộ. Đây là My quỷ tuổi già thành ma, quấy rối người tu, chán rồi buông bỏ. Đệ tử cùng Thầy đều sa pháp luật.

Ông nếu không giác ngộ, đọa vô gián ngục.

4) Anan, thiện nam tử thọ ám hú diệu không mắc tà lự, viên định phát minh. Trong Tam-ma-đề, khởi tâm ưa biết cõi gốc vạn vật, vận trí biện biệt phân tách sự chuyển hóa từ thủy đến chung.

Thiên ma được dịp, gá vào người khác, đến chỗ thiện nam tử cầu hiểu biết kia trải tòa thuyết pháp. Người này không biết bị ma gá, tự cho là đã được vô thượng Niết-bàn. Những thính giả chưa nghe đã kính phục. Ma nói Niết-bàn, Bồ-đề tức là xác thịt hiện tiền. Cha con sanh nhau nối tiếp tức là pháp thân thường

trụ. Hiện tại là cõi Phật. Không có tịnh cư và thân kim sắc nào khác. Người tu tin lanh mê mất bản tâm, phá Phật luật nghi, lén làm việc tham dục. Ma ưa nói sáu căn chính là Tịnh-độ. Hai căn nam nữ chính là Niết-bàn. Đây là Cổ-độc quý tuổi già thành ma, quấy rối người tu, chán rồi buông bỏ. Đệ tử cùng Thầy đều sa pháp luật.

Ông nếu không giác ngộ, đọa vô gián ngục.

5) Anan, thiện nam tử thọ ấm hư diệu không mắc tà lự, viên định phát minh. Trong Tam-ma-đề, khởi tâm ưa biết trước các việc, chín xét cùng khắp tham cầu thâm cảm.

Thiên ma được dịp, gá vào người khác, đến chõ thiện nam tử cầu cảm ứng kia, trải tòa thuyết pháp. Người này không

biết bị ma gá, tự cho là đã được vô
thượng Niết-bàn. Thính chung thấy Pháp
sư như đã trăm ngàn tuổi, tâm sanh ái
mộ, thân làm nô bộc, cúng dường bốn sự
không biết mỏi mệt. Người tu lầm là Bồ-
tát, mê mất bản tâm, phá Phật luật nghi,
làm việc tham dục. Ma ưa nói ta trước
trong đời mõ, độ tên mõ. Khi đó là thê
thiếp anh em nên nay lại độ cho nhau.
Hoặc nói có cõi trời Đại Quang Minh là
chỗ nghỉ ngoi của tất cả Như Lai. Đây là
Lệ quỷ tuổi già thành ma, quấy rối người
tu, chán rối buông bỏ. Đệ tử cùng Thầy
đều sa pháp luật.

**Ông nếu không giác ngộ, đọa vô gián
ngục.**

**6) Anan, thiện nam tử thọ ấm hư diệu
không mắc tà lự, viên định phát minh.
Trong Tam-ma-đề, siêng năng khắc khổ,
thích chỗ thâm vắng, tham cầu yên lặng.**

Thiên ma được dịp, gá vào người khác, đến chỗ thiện nam tử cầu tĩnh lặng, trải tòa thuyết pháp. Người này không biết bị ma gá, tự cho là mình thật được vô thượng Niết-bàn. Thính chúng ai nấy đều biết nghiệp cũ của mình. Ma nói: “Người này chưa chết đã làm súc sanh”, rồi sai chặn cái đuôi. Người kia đứng dậy không được. Ai vừa mồng tâm ma đã biết trước. Ngoài Phật luật nghi ma còn thêm khắc khổ, chê bai Tỳ-kheo, mắng nhiếc đồ chúng, phơi lộ việc người không ngại hiềm oán. Ma ưa nói họa phước chưa tới, về sau chiêm nghiệm mảy may không sai. Đây là Đại-lực quý tuổi già thành ma, quấy rối người tu, chán rồi buông bỏ. Đệ tử cùng Thầy đều sa pháp luật.

Ông nếu không giác ngộ, đọa vô gián ngục.

7) Anan, thiện nam tử thọ ám hú diệu không mắc tà lự, viên định phát minh. Trong Tam-ma-đề, khởi tâm muốn biết túc mạng.

Thiên ma được dịp, gá vào người khác, đến chõ thiện nam tử kia, trải tòa thuyết pháp. Người này không biết bị ma gá, tự cho là mình thật được vô thượng Niết-bàn. Người tu hành bỗng nhiên ở pháp tòa được hạt châu lớn. Hoặc có súc sanh miệng ngậm hạt châu hay những vật lạ như trân bảo, giản sách, phù độc, đến trao cho người tu. Ma ăn cây thuốc hoặc mỗi ngày một hạt mè mà vẫn mập tốt. Đây là quỷ thần ở núi rừng, thổ địa thành hoàng tuổi già thành ma, phá Phật luật nghi. Cùng với những kẻ thừa sự lén làm việc ngũ dục. Quấy rối người tu, chán rồi buông bỏ. Đệ tử cùng Thầy đều sa pháp luật.

Ông nếu không giác ngộ, đọa vô gián ngục.

8) Anan, thiện nam tử thọ ấm hư diệu không mắc tà lỵ, viên định phát minh. Trong Tam-ma-đề, khởi tâm ưa thần thông biến hóa.

Thiên ma được dịp, gá vào người khác, đến chỗ thiện nam tử kia trải tòa thuyết pháp. Người này không biết bị ma gá, tự bảo đã được vô thượng Niết-bàn. Ma cầm lửa chia trên đỉnh đầu thính chúng. Lửa bốc dài vài thước mà không ai thấy nóng. Ma đi trên nước như trên đất bằng, ngồi ở hư không bất động. Vào trong bình, trong dây, vượt cửa sổ, đi qua tường vách không chút chướng ngại. Chỉ đối với dao binh là không được tự tại. Ma tự nhận là Phật, thân mặc áo trắng, chịu Tỳ-kheo lẽ bái, chê bai thiền luật, mắng nhiếc người

xuất gia, khen ngợi hành dâm, không bỏ việc thô tục, gọi sự ôm ấp là truyền pháp. Đây là Sơn tinh, Hải tinh, Phong tinh, Hà tinh, Thổ tinh, những tinh mị của tất cả cây đã sống nhiều kiếp hoặc là Long-mị, hoặc là Tiên chết rồi sống lại làm Mị, hoặc quả báo đạo Tiên đã hết, hình hài không hư nát, loài quái khác gá vào. Bọn này quấy rối người tu hành, chán rồi buông bỏ. Đệ tử cùng Thầy đều sa pháp luật.

Ông nếu không giác ngộ, đọa vô gián ngục.

9) Anan, thiện nam tử thọ ám hú diệu không mắc tà lự, viên định phát minh. Trong Tam-ma-đề, khởi tâm ưa nghiên cứu tánh “Không” thâm diệu.

Thiên ma được dịp, gá vào người khác, đến chố thiện nam tử, trái tòa thuyết

pháp. Người này không biết bị ma gá, tự bảo đã được vô thượng Niết-bàn. Ở trong đại chúng ma bỗng biến mất rồi từ hư không hiện ra. Hoặc hiện thân trong suốt như ngọc lưu ly. Hoặc duỗi tay chân phát ra mùi thơm chiên đàn. Chê bai phá hoại Phật giới luật. Khinh rẻ những người xuất gia. Thường nói không nhân quả, chết rồi là diệt hẳn. Làm việc dâm dục. Những người thọ lãnh dâm dục cũng được tâm không, bác không nhân quả. Đây là tinh khí nhật thực, nguyệt thực⁽¹⁾ khiến lân, phụng, quy, hạc, ngàn vạn năm

⁽¹⁾ Mặt trời bình thường tỏa những tia hồng ngoại xuống khắp nơi để nuôi sống muôn loài. Khi có nhật thực nguyệt thực thì những tia này không phản ứng được khắp nơi mà rơi vào một chỗ. Các loài lân, phụng, quy, hạc và cỏ Linh Chi nếu gặp được dịp này sẽ sống cả ngàn vạn năm.

**không chết thành tinh, tuổi già thành ma.
Quấy rối người tu, chán rồi buông bỏ. Đệ tử cùng Thầy đều sa pháp luật.**

Ông nếu không giác ngộ, đọa vô gián ngục.

10) Anan, thiện nam tử thọ ám hú diệu không mắc tà lự, viên định phát minh. Trong Tam-ma-dề, tâm cầu sống lâu, muốn thoát phận đoạn sanh tử để được biến dịch sanh tử, cho là thường trụ.

Thiên ma được dịp, gá vào người khác, đến chõ thiện nam tử, trải tòa thuyết pháp. Người này không biết bị ma gá, tự bảo đã được vô thượng Niết-bàn. Ma đi muôn dặm giây lát trở lại, lấy được những vật ở nơi kia đem về. Hoặc ma ở một chõ chỉ cách vài bước, bảo người ta từ Đông qua Tây, đi thật nhanh mà cả năm không đến. Ma ưa nói: “Mười phương

chúng sanh đều là con ta, ta sanh ra chư Phật, ta sanh ra thế giới, ta là Phật đầu tiên”. Đây là ma Tự Tại Thiên xuống thế gian. Ma khiến những bọn như Giá-van-trà, Tỳ-xá đồng tử của Tứ Thiên Vương, đến ăn tinh khí người tu hành, mong lợi ích hư minh của mình. Bọn này tự xưng là thần Chấp Kim Cương đến cho trường thọ. Ma hiện thân gái đẹp đưa người tu vào việc dâm dục, khiến cho chưa đầy một năm gan não đã khô kiệt. Người ngoài chưa biết nguyên do thì phần nhiều đã sa vào pháp luật, chưa kịp hành hình đã chết khô.

Ông nếu không giác ngộ, đọa vô gián ngục.

Anan, đời mạt pháp, mười thứ ma này xuất gia tu hành trong đạo Phật. Hoặc gá thân người, hoặc tự hiện hình, tự xưng đã thành chánh giác. Thầy trò dâm dục

truyền nhau, ít thì chín đời, nhiều đến trăm đời, khiến các người tu hành chân chánh thành ma quyến thuộc. Mệnh chung làm ma dân, mất chánh biến tri, đọa vô gián ngục.

Ông chưa nên vào Niết-bàn vội. Dù đã được quả vô học cũng phát nguyện ở lại đời mạt pháp, từ bi cứu độ những ai có lòng tin sâu chân chính, khiến cho khỏi mắc tà ma, được chánh tri kiến. Ông vâng lời Phật dạy là báo ơn Phật.

Này Anan, mười cảnh như thế đều do tưởng ấm và tâm công dụng giao xen. Chúng sanh ngu mê tự xưng chứng Thánh. Đại vọng ngũ thành, đọa ngục vô gián. Sau khi ta diệt độ, các ông phải truyền lại những lời Như Lai cho đời mạt pháp. Không để thiên ma được dịp khuấy rối. Giữ gìn che chở cho người tu hành thành đạo Vô-thượng.

HÀNH ẤM

Này Anan, thiện nam tử tu Tam-ma-đề, tưởng ấm đã hết, thức không tâm niệm, ngủ không mộng mị, giác minh hữ tinh, không còn những ảnh sự tiền trần thô trọng. Xem núi sông, đại địa, thế gian như gương soi chiếu, đến không vướng mắc, đi không để lại dấu vết. Rõ ràng không còn tập quán cũ, thuần một tánh tinh chân.

Căn nguyên sanh diệt từ đó phơi lộ. Tuy chưa thông suốt manh mối mạng sống của mỗi chúng sanh nhưng đã thấy cơ sở sanh diệt chung, giống như bóng dã-mã, lớp lớp chớp nhoáng hiện ra, làm cái then chốt phát sanh các phù Trần căn. Ấy là còn ở trong khu vũ của hành ấm.

Nếu những lăng xăng chớp nhoáng uẩn đó vào được tánh trạm nhiên, những tập khí sanh diệt dừng lại như sóng mòi trường lặng hóa thành nước đứng, mới là hết hành ấm, vượt khỏi *chúng sanh trước*. Xét chúng sanh trước nguyên do là *U ẩn vọng tưởng*.

Anan nên biết, các thiện nam tử chính tâm định tuệ, tới đây mười loài Thiên ma không thể khuấy phá. Nay nghiên cứu tinh vi cùng tột cõi gốc sinh loại, lại mộng tâm so đo chấp trước, sai lạc vào ngoại đạo, mất chánh biến tri, mê lầm Bồ-đề:

1

Hai luận vô nhân:

1) *Chấp gốc không nhân*. Vì cơ sở sanh diệt đã toàn lộ. Nương theo 800 công đức

của nhẫn căn, thấy trong tám vạn kiếp tất cả chúng sanh theo dòng nghiệp báo xoay vần. Ngoài tám vạn kiếp mờ mịt không thấy gì, bèn quyết định: mười phương chúng sanh không do nhân gì mà tự có.

2) *Chấp ngọn không nhân.* Vì đã thấy cõi gốc sanh diệt, biết người sanh người, chim sanh chim, người và trời thân vẫn đứng thẳng, súc sanh thân vẫn nằm ngang. Quạ đen không do nhuộm, hạc trắng không cần tẩy. Suốt tám vạn kiếp không thay đổi, không thấy Bồ-đề, làm sao có việc thành đạo Bồ-đề?

2

Bốn luận biến thường:

1) Thấy trong hai vạn kiếp, mười phương chúng sanh sanh diệt xoay vần

không hề tan mất nên chấp hành ám là thường.

2) **Do tu tập biết được trong bốn vạn kiếp, mười phương chúng sanh sanh diệt nhưng bốn đại là bản thể vẫn thường hằng.**

3) **Tu tập biết được trong tám vạn kiếp tất cả chúng sanh xoay vẫn không mất. Xét tột tánh của tám thức tuy biến đổi nhưng thường còn.**

4) **Tưởng ám là tướng động của thức thứ tám. Nay tưởng ám hết, tướng động tận. Như thế sanh diệt đã hết, hiện tại là chân thường.**

(3)

Bốn chấp một phần thường,
một phần vô thường:

1) Quán tâm diệu minh trạm nhiên
cùng khắp mười phương thế giới cho là
thần ngã. Do đây chấp có cái ta cùng
khắp mười phương. Tất cả chúng sanh ở
trong tâm ta tự sanh tự chết. Vậy tâm ta
chân thường. Bọn sanh diệt kia vô
thường.

2) Xét khắp hằng sa quốc độ, chỗ bị
kiếp tai phá hoại là vô thường, chỗ không
bị kiếp tai phá hoại là thường.

3) Quan sát riêng tâm mình tinh tế
nhỏ nhiệm biến chuyển mười phương
nhưng tánh không dời đổi, cho là thường.
Còn thân sanh diệt là vô thường.

4) **Tưởng ám hết rồi, thấy dòng hành ám chấp là tánh thường. Còn sắc, thọ, tưởng đã diệt gọi là vô thường.**

4

Bốn luận hữu biên:

1) Xét cõi gốc sanh diệt lưu chuyển không ngừng. Chấp quá khứ vị lai là hữu biên, tâm tương tục là vô biên.

2) Xét trong tám vạn kiếp thấy có chúng sanh. Tám vạn kiếp trước bắt không thấy gì. Chỗ không thấy là vô biên. Chỗ có chúng sanh là hữu biên.

3) Mình biết cùng khắp là tánh vô biên. Tất cả những người kia hiện ra trong cái biết của mình là tánh hữu biên.

4) Xét cùng hành ám là không. Thân tất cả chúng sanh một nửa sanh, một nửa

diệt. Tất cả sự vật trong thế gian một nửa hữu biên, một nửa vô biên.

5

Bốn luận hư vọng đên đảo biển
kế càn loạn bất tử:

1) Quan sát cõi gốc biển hóa, thấy chỗ dời đổi là biến, chỗ tương tục là thường. Thấy được là sanh, không thấy được là diệt. Các nhân tương tục không đứt đoạn là thêm. Chính trong tương tục chỗ rời nhau ở giữa là giảm. Sanh ra là có, diệt là không. Có ai đến câu pháp thì đáp: “Cũng sanh, cũng diệt, cũng có, cũng không, cũng thêm, cũng bớt”.

2) Chín xét tâm mình mỗi mỗi không xứ sở. Nhân cái Không mà chứng, nên ai hỏi chỉ đáp một chữ “Không”.

3) Chín xét tâm mình mỗi mỗi đều có.
Nhân cái Có mà chứng, nên ai hỏi chỉ
đáp một chữ “Phải”.

4) Do cảnh rời rạc tâm cũng rối loạn,
có ai đến hỏi chỉ đáp: “Cũng có tức là
cũng không. Trong cái cũng không tức là
cũng có”.

6

Sau khi chết có tướng:

Hoặc tự củng cố cái thân, bảo sắc là
Ta. Hoặc thấy cái Ta bao trùm khắp cõi
nước, bảo rằng Ta có sắc. Hoặc thấy tiền
trần theo ta mà xoay chuyển thì bảo rằng
sắc thuộc về ta. Hoặc thấy cái Ta nương
theo lưu chuyển tương tục, bảo rằng Ta ở
nơi sắc. Xoay vẫn như thế có đến mười
sáu tướng. Hoặc chấp rốt ráo phiền não,

hoặc chấp rốt ráo Bồ-đề. Cho rằng hai tánh này song song với nhau, không dung chạm gì nhau.

7

Tâm luận vô tướng sau khi chết:

Sắc ấm diệt, thân hình nào có gốc.
Tưởng ấm diệt, tâm không chỗ ràng buộc.
Thọ ấm diệt, sáu trần không dính dáng.
Tánh các ấm đã tiêu, dầu có sinh lý mà không thọ tưởng thì khác gì cỏ cây. Hình chất hiện tiền còn không nắm được, làm sao sau khi chết lại có tướng? Từ đó chấp Niết-bàn nhân quả đều không. Chỉ có tên suông, rốt ráo đều đoạn diệt.

8

Sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không:

Xét sắc, thọ, tưởng có mà chẳng phải có. Xét hành ấm chuyển biến, không mà chẳng phải không. Xoay vần như thế cùng tột các ấm, thành tám tướng không phải có, không phải không. Tùy gặp duyên gì đều nói: “Sau khi chết có tướng cũng không tướng”.

9

Bảy luận đoạn diệt:

Xét cùng cõi gốc sanh loại thường chuyển động u ẩn kia, càng về sau càng thấy sẽ là không, sanh tâm đo lường: hoặc chấp hết thân này là diệt, hoặc chấp hết ngũ dục là diệt, hết khổ là diệt, tột

vui là diệt, xả hết là diệt. Xoay vần như thế cùng tột đến bảy cách chấp hiện tiền là tiêu diệt, diệt rồi không trở lại nữa.

10

Năm luận Niết-bàn:

- 1) **Nhận Dục-giới là Niết-bàn chân chánh. Sanh lòng ái mộ vì quán thấy viên minh.**
 - 2) **Hoặc nhận sơ thiền vì đây không còn ưu lo.**
 - 3) **Nhận nhị thiền vì không còn khổ thọ.**
 - 4) **Nhận tam thiền vì rất vui đẹp.**
 - 5) **Nhận tứ thiền vì khổ vui đã hết, cho là không còn sanh diệt luân hồi.**
- Người này lầm những cõi trời hữu lậu
cho là quả vô vi.**

Anan, mười thứ nhận hiểu điên cuồng trong Thiền-na đều do hành ám và tâm công dụng giao xen. Chúng sanh ngu mê không tự lượng xét. Nhận mê làm ngộ, tự xưng chứng Thánh. Đại vọng ngữ thành, đọa vô gián ngục.

Các ông quyết phải đem lời Như Lai truyền lại trong đời mạt pháp, khiến tất cả chúng sanh hiểu rõ nghĩa này. Không để cho tâm ma tự gây oan nghiệt sâu nặng. Giữ gìn che chở giúp cho chúng sanh tiêu diệt tà kiến. Dạy cho thân tâm họ khai giác chân nghĩa, không mắc vào các đường rẽ. Nơi đạo Vô-thượng, chớ để chúng sanh được ít đã cho là đủ. Các ông phải vâng lời chỉ dạy thanh tịnh của bậc Đại Giác Vương.

THỨC ẤM

Anan, thiện nam tử tu Tam-ma-đề hành ấm đã hết. Cái then chốt trầm tế của bộ máy sanh tử, thường u ẩn chuyển động, bỗng nhiên liệt tan. Bồ-đặc-ca-la, mạch cảm ứng gây nghiệp chịu báo, nay bắt dứt. Người đó sắp đại giác ngộ bản tánh Niết-bàn như sau gà gáy, xem qua phương Đông đã có ánh sáng. Sáu căn hưng tĩnh không còn rong ruổi. Trong ngoài lặng sáng vào vô sở nhập. Thấu suốt nguyên do thọ sanh ắt chừng tử mười hai loài không thể lôi triệu đi đầu thai. Nơi mười phương hữu tình đã nhận được tánh đồng (sáu đã tiêu nhưng chưa vong một). Dụ như trời rạng sáng. Thế gọi là còn ở trong khu vũ của Thức ấm.

Nếu trong tánh đồng với các loài, sáu

căn hợp khai tự tại, thấy nghe thông nhau, tác dụng thanh tịnh thay thế lẫn nhau, thì mười phương thế giới cùng thân tâm như ngọc lưu ly trong ngoài sáng suốt. Thế là thức ấm đã tận, vượt khỏi *mạng trước*. Xét nguyên do mạng trước là *Vọng tưởng diên đảo võng tượng hư vô*. (Võng: chẳng có, vì là huyền. Tượng: chẳng không, vì có hiện hình tướng).

1) **Thiện nam tử** xét cùng tánh không của hành trong lúc trở về bản tánh của thức. Đã diệt sanh diệt nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Sáu căn tự tại khai hợp, rõ biết tâm niệm mười phương chúng sanh. Giác tri thông tịch có thể vào tánh bản viễn. Do không đạt mình còn ở trong thức ấm, vội cho đây đã là cảnh rốt ráo chân thường cực quả. Liên chấp “nhân sở nhân”, cũng như bọn Sa Tỳ Ca La chấp minh đế. Mê

muội Bồ-đề, mất chánh tri kiến, *lập tâm sở đắc thành quả sở quy*, trái tánh viên thông, ngược đạo Niết-bàn, sanh giống ngoại đạo.

2) **Thiện nam tử xét cùng tánh không của hành, đã diệt sanh diệt nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Lấy đây làm tự thể của mình. Cho rằng tất cả chúng sanh đều từ thân mình phát xuất và quyết định như thế là đúng. Vị này sa vào cái chấp “năng phi năng”, thành bạn bè với bọn Ma Hê Thủ La, hiện thân vô biên. Mê muội Bồ-đề, mất chánh tri kiến, *lập tâm năng vi thành quả năng sự*, trái tánh viên thông, ngược đạo Niết-bàn, sanh giống đại-mạn thiên, chấp một mình cùng khắp viên mãn.**

3) **Thiện nam tử xét cùng tánh không các hành, đã diệt sanh diệt nhưng chưa**

viên mãn chõ tinh diệu của tịch diệt. Trong lúc quay về thấy có sở quy. Tự nghĩ từ thân tâm đến mươi phương hư không đều do thể chân thường này sanh ra. Ở trong sanh diệt sớm cho là thường trụ, chẳng những lầm tánh bất sanh mà cũng mê cả tánh sanh diệt, chấp “thường phi thường”, thành bè bạn với bọn Tự Tại Thiên. Mê muội Bồ-đề, mất chánh tri kiến, *lập tâm nhân y thành quả vọng kế*, trái tánh viên thông, ngược đạo Niết-bàn, sanh giống viên đảo.

4) Thiện nam tử xét cùng tánh không của các hành, đã diệt sanh diệt nhưng chưa viên mãn chõ tinh diệu của tịch diệt. Nhân biết thức ấm là bản thể của vạn pháp nên quyết định rằng cỏ cây mươi phương đều là hữu tình, cùng người không khác. Cỏ cây sẽ làm người, người chết sẽ trở lại làm cỏ cây. Cỏ cây và

người lấn nhau lưu chuyển. Hữu tình vô tình đều có tánh biết. Quyết định như thế là đúng. Chấp “tri vô tri”, thành bạn bè với bọn Bà-trạ Tiễn-ni. Mê muội Bồ-đề, mất chánh tri kiến, *chấp tâm viên tri thành quả sai lầm*, trái tánh viên thông, ngược đạo Niết-bàn, sanh giống đảo tri.

5) Thiện nam tử xét cùng tánh không của các hành, đã diệt sanh diệt nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Trong lúc tùy thuận sáu căn hổ dụng, biết nơi tánh viên dung biến hóa phát sanh vạn vật. Vì cần lửa sáng, ưa nước mát trong, thích gió chu lưu, đất cứng rắn thành tựu các sự việc nên sùng phụng mỗi mỗi, nhận bốn đại là bản nhân thường trụ. Vì chấp “sanh vô sanh” thành bạn bè của bọn Ca Diếp Ba, đem hết thân tâm thờ lửa thờ nước để cầu ra khỏi sống chết. Mê muội Bồ-đề, mất

chánh tri kiến, mê tâm theo vật, lập vọng nhân cầu vọng quả, trái tánh viên thông, ngược đạo Niết-bàn, sanh giống đên hóa (Điên hóa: điên đảo về hóa lý. Đạo Phật chủ trương nhất thiết duy tâm tạo. Đây nhận bốn đại làm tạo hóa).

6) **Thiện nam tử xét cùng tánh không của các hành, đã diệt sanh diệt nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt.** Vì thấy bốn ấm đã tận nên chấp vạn pháp tánh không, lấy vĩnh diệt làm chỗ quy y và quyết định như thế là đúng. Vì chấp “quy vô quy” thành bạn bè của bọn Vô Tưởng Thiên và Thuần Nhã Da. Mê muội Bồ-dề, mất chánh tri kiến, *dụng tâm hư vô để thành quả không vọng, trái tánh viên thông, ngược đạo Niết-bàn, sanh giống đoạn diệt.*

7) **Thiện nam tử xét cùng tánh không**

của các hành, đã diệt sanh diệt nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Quyết định củng cố thân hình cầu được thường trụ như tánh tinh viễn. Chấp “tham phi tham”, thành bè bạn của bọn A Tư Đà cầu trường sanh. Mê muội Bồ-đề, mất chánh tri kiến, *lập cái nhân tu hüz vọng để kết quả kéo dài lao nhọc*, trái tánh viễn thông, ngược đạo Niết-bàn, sanh giống vọng diên (diên: kéo dài).

8) Thiện nam tử xét cùng tánh không của các hành, đã diệt sanh diệt nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Xét nguyên do thọ mạng là thức ấm cùng với các loài giác thông lẫn nhau. Muốn lưu giữ trần lao sợ nó tiêu thì thân mạng không nơi y thác. Vả lại hành ấm tận, thức ấm hiện tiền, biến hóa tùy tâm tự tại. Nên ngồi cung hoa sen hóa ra rất nhiều bảy báu, buông lung tâm minh

cùng những gái đẹp. Lấy diệu lạc làm thắng giải. Chấp “chân vô chân” (vọng chấp nghiệp thức mệnh nguyên làm chân thật), thành bè bạn với bọn Ca Chỉ Ca La. Mê muội Bồ-đề, mất chánh tri kiến, nhân tà tư lập quả xí trần, trái tánh viễn thông, ngược đạo Niết-bàn, sanh giống thiên ma.

9) Thiện nam tử xét cùng tánh không của các hành, đã diệt sanh diệt nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Biết rõ cõi gốc sanh mạng chúng sanh là thức thể viên minh. Liễu đạt Thánh pháp, xả bỏ phàm định. Quyết đoán nội giáo nhân duyên là chân, chấp đoạn thường của ngoại đạo là ngụy. Tin nhân quả báo ứng. Chỉ cầu tu chứng, trái với đại đạo liễu nghĩa vì thấy khổ đế, đoạn tập đế, tu đạo đế, chứng diệt đế rồi không cầu tiến thêm. Vị này sa

vào hàng định tánh Thanh-văn, đồng với bọn vô văn Tăng. Vì tăng thượng mạn, mê muội Bồ-đề, mất chánh tri kiến, *dày là viên mãn tâm tinh ứng thành quả thú tịch*, trái tánh viên thông, ngược đạo Niết-bàn, sanh giống **triền-không** (bị không-trí trói buộc).

10) Thiện nam tử xét cùng tánh khôngh của các hành, đã diệt sanh diệt nhưng chưa viên mãn chô tinh diệu của tịch diệt. Vội nhận tánh giác minh thanh tịnh viên dung thâm diệu là Niết-bàn, không tiến lên nữa. Vì này sa vào hàng định tánh Bích Chi, bạn bè của các Duyên-giác, Độc-giác không hồi tâm hướng về đại thừa. Mê muội Bồ-đề, mất chánh tri kiến, *viên thành giác tâm vắng lặng kết quả trạm minh*, trái tánh viên thông, ngược đạo Niết-bàn, sanh giống giác ngộ viên minh nhưng không

Bí dụng độ sanh.

Này Anan, mười Thiên-na như thế giữa
đường thành cuồng. Chưa đủ tự cho là
đủ, đều do thức ấm và tâm công dụng
giao xen. Chúng sanh mê mờ không biết
tự xét. Những tập quán ưa thích cũ, nay
gặp duyên cảnh khởi ra hiện hành, khiến
tự dừng nghỉ. Tự nói đã đầy đủ đạo Vô-
thượng Bồ-dề, thành tội đại vọng ngữ.
Khi nghiệp báo hết rồi, ngoại đạo tà ma
vào ngục vô gián. Thanh-văn, Duyên-giác
không tiến thêm được nữa. Các ông để
tâm giữ đạo Như Lai. Sau khi ta diệt độ,
đem pháp môn này truyền bày cho đời
mạt pháp, khiến tất cả chúng sanh rõ
biết, không để kiến-ma gây nạn. Giữ gìn
thương cứu, tiêu diệt tà duyên, đưa thân
tâm chúng sanh vào tri kiến Phật. Từ sơ

tâm đến thành tựu không lạc đường rẽ.

Vi trân Như Lai trong hằng sa kiếp quá khứ đều dùng pháp môn này để tự khai ngộ đạo Vô-thượng. Thức ấm tận rồi, sáu căn hổ dụng, tiến lên Kim Cang Càn tuệ Bồ-tát vị. Tâm tinh diệu lịch siêu các ngõi vị như trong ngọc lưu ly có mặt trăng báu. Cứ thế vượt lên thập Tín, thập Trụ, thập Hạnh, thập Hồi Hướng, bốn Gia Hạnh và thập Địa Kim Cương, Dảng giác viên minh vào bể diệu trang nghiêm của Như Lai (Giải-thoát đức), viên mãn đạo Bồ-đề (Bát-nhã đức), về chỗ vô sở đắc (Pháp-thân đức).

KẾT KHUYẾN

Đó là những ma sự vi tế, quá khứ các đức Phật Thế Tôn đã giác ngộ, nghiệm xét và phân tích. Trong lúc tu Chỉ Quán,

cảnh ma hiện tiền, nếu ông nhận biết thì sửa trừ cầu nhiễm không mắc tà kiến. Âm ma tiêu diệt, thiên ma phá tan, đại lực quỷ thần hoảng hốt, ly my vong lượng chạy trốn. Thắng đến Bồ-dề không còn các điều thiếu sót. Những căn cơ hạ liệt cũng được tăng tiến, đối với đại Niết-bàn tâm không lầm mê.

Chúng sanh ngu độn đờm mạt pháp chưa hiểu Thiên-na, không biết Phật pháp mà muốn tu Tam-muội, sợ lạc tà kiến thì nên nhất tâm trì chú Phật đindh đà-la-ni. Nếu chưa tụng được thì viết nơi thiền đường hoặc đeo trong thân, tất cả tà ma không thể động đến. Ông nên kính vâng lời dạy bảo cuối cùng về đường tu hành rốt ráo của mười phương Như Lai.

3. Ngũ ám bốn nguyên vọng tưởng

a) Anan thỉnh khai thị

Anan đánh lẽ kính vâng, ghi nhớ không sót, lại bạch Phật rằng: “Năm ám lấy vọng tưởng làm cõi gốc, chúng con bình thường chưa được khai thị kỹ càng. Năm ám ấy tiêu trừ một lần hay phải theo thứ lớp? Mỗi ám đến đâu làm giới hạn? Nguyên đức đại từ khai sáng đạo nhân cho chúng con và chúng sanh đời mạt pháp”.

b) Năm ám hư vọng

Phật bảo Anan: Tinh chân diệu minh, bản giác viễn tịnh, không có sống chết và trần cấu. Khí thế gian cho đến hư không cũng nhân vọng tưởng sanh. Như Diễn

Nhã Đạt Đa mê đâu nhận bóng. Vọng vốn không nhân. Ở trong vọng tưởng lập tánh nhân duyên. Mê nhân duyên gọi là tự nhiên. Hư không còn huyễn thì nhân duyên tự nhiên hẳn chỉ là những so đo của vọng tâm. Anan, biết do vọng khởi nên nói nhân duyên vọng. Vọng đã không thì nhân duyên vọng hẳn cũng không. Huống còn không biết cho là tự nhiên. Vậy nên Như Lai phát minh bản nhân ngũ ấm đều là vọng tưởng.

1) Thân thể ông trước hết nhân tưởng của cha mẹ mà sanh. Tâm ông nếu không phải tưởng, thì không thể đến gá mạng vào trong tưởng. Như trước tôi đã nói: Tâm tưởng vị chua, trong miệng nước bọt chảy. Tâm tưởng lên cao, lòng bàn chân ghê rợn. Vật chua không đến, dốc cao không có. Thân ông nếu không cùng loại hư vọng, sao nhân nghe nói chua miệng

lại ứa nước bọt? Vậy nên biết sắc thân hiện tiền của ông là *kiên cố vọng tưởng*.

2) Tâm tưởng lên cao, thân chịu ghê rợn. Các thọ xúc động sắc thân. Hiện nay hai thứ thuận-ích và nghịch-tổn ông đang cảm thọ, gọi là *hư minh vọng tưởng*.

3) Ý nghĩ sai khiến sắc thân. Nếu sắc thân không phải cùng loài thì sao lại hiểu được ý nghĩ? Hễ tâm phân biệt, thân liền chấp nhận vâng theo. Thức thì tâm tưởng, ngủ thời chiêm bao. Tưởng niệm dao động vọng tình gọi là *dung thông vọng tưởng*.

4) Chuyển hóa không dừng, thầm thầm dời đổi, móng tay dài, tóc mọc, khí lực tiêu, da mặt nhăn, ngày đêm thay đổi mà không hề hay biết. Anan, nếu không phải ông, sao thân ông dời đổi. Nếu thật là ông, sao ông không biết? Vậy các hành

niệm niệm không dừng gọi là *u ẩn vọng tưởng*.

5) Thể tinh minh trạm bất động thường trụ, ở thân ông không ra ngoài những thấy nghe hay biết. Thật tinh chân thì đã không huân tập hư vọng. Vậy mà các ông từ mấy năm trước đã thấy một vật lạ. Trải qua nhiều năm không nghĩ đến. Nay bỗng nhiên gặp vật ấy, nhớ lại rõ ràng. Nên biết tánh tinh minh đứng lặng không động này từng niệm từng niệm minh ký ức trì làm sao đếm xuể⁽¹⁾. Nay Anan, cái đứng lặng đó không thật, như nước chảy gấp, xa trông như đứng lặng. Vì chảy quá nhanh

⁽¹⁾ **Minh:** sáu căn biết rõ ràng sáu trần. **Ký:** ghi trong lòng.
Úc: khi cần thì nhớ ra. **Trì:** thầm giữ mãi mãi trong tạng thức. Thức 8 như máy tự động làm bốn việc này không nghỉ.

nên thấy không kịp chờ không phải không chảy. Gốc vốn vọng tưởng nên mới chịu hư vọng huân tập. Sáu căn chưa giải, chưa tịch diệt hiện tiền thì vọng tưởng này chưa thể tiêu diệt. Hiện nay tập khí sâu suốt những thấy nghe hay biết của ông là *võng tượng hư vô diên đảo vi tế tinh tưởng*.

c. Biên giới năm ấm

Anan, năm ấm do năm vọng tưởng tạo thành:

Sắc và không là biên giới của Sắc ấm.

Xúc và ly là biên giới của Thọ ấm.

Nhớ và quên là biên giới của Tưởng ấm.

Sanh và diệt là biên giới của Hành ấm.

Trạm và hợp trạm là biên giới của Thức ấm.

Năm ấm vốn thứ lớp sanh khởi. Sanh nhân thức ấm mà có. Nay diệt phải từ sắc ấm mà trừ. Lý thì ngộ liền nhưng sự phải theo thứ lớp mà giải.

d. Kết khuyến

Ông cần thông suốt cõi gốc vọng tưởng để truyền bày cho đời mạt pháp, khiến người tu hành biết hư vọng tự sanh nhảm chán, biết có Niết-bàn không luyến tiếc ba cõi.

IV. LƯU THÔNG

1. Được phước – Tiêu tội

Anan, ví như người đem bảy báu đầy
khắp mười phương hư không cúng dường
vi trân chư Phật, tâm không lúc nào xao
lãng, người đó được phước nhiều chăng?

- Hư không vô tận, trân bảo không
cùng. Ngày xưa có chúng sanh cúng Phật
bảy đồng tiền mà khi xả thân còn được
ngôi vị Chuyển Luân Vương. Huống nay
hư không vô tận, coi Phật không cùng,
đều cúng trân bảo thì đâu suy nghĩ cùng
kiếp cũng không thể biết. Phước ấy làm
sao có bờ bến?

Phật bảo Anan: chư Phật Như Lai lời nói không hứ vọng. Ví như có người gây đủ các tội, 4 trọng, 10 ba-la-di, giây lát trải qua địa ngục A-tỳ phương này phương khác, cho đến cùng tột các địa ngục vô gián mười phương, không nơi nào không phải tới. Nếu người đó khởi một niệm đem pháp môn này khai thị cho người chưa học trong đời mạt pháp thì tội chướng liền được tiêu diệt. Biến cái nhân phải chịu khổ địa ngục thành cái nhân sanh về cõi An Lạc. Lại được phước vượt hơn người thí chúng nói trên trăm lần, ngàn lần, ngàn vạn ức lần. Như thế cho đến toán số thí dụ lần không thể nói hết được.

Anan, chúng sanh tụng kinh này, trì chú này, công đức ta nói cùng kiếp cũng không hết. Nếu y giáo tu hành thì thẳng đến Bồ-đề không còn ma sự.

2. Đại chúng hoan hỷ giải tán

Phật nói kinh này rồi các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Uú-bà-tắc, Uú-bà-di, tất cả Trời, người, a-tu-la, cùng với cõi khác, các vị Bồ-tát, nhị thừa, Thanh-văn, đồng tử, các đại lực quý thần mới phát tâm đều rất vui mừng làm lễ rồi lui.

GỠ GIẢI NĂM ẤM

LĂNG NGHIÊM CHÍNH MẠCH
————— **TỔ GIAO QUANG**

Trong thiền định, ma cảnh vi tế chẳng phải chõi tới của trí lực phàm phu. Bởi vì đại định thành hay hoại là ở chõi này nên động thâm từ, không ai hỏi mà Phật tự nói. Đặc biệt Phật gọi hàng hữu học lắng nghe. Vì vô học đã phá xong 4 ấm. Chỉ còn thức ấm, thiền ma quỷ thần không hại nổi.

Sắc ấm tự hiện vọng cảnh, không phải ngoại ma. Thọ ấm vòi ngoại ma, thâm nhập

thân tâm. Tưởng ám mới có thiên ma quỷ thần lỵ my. Không học, không biết, ắt nhận giặc làm con, tự cho chứng Thánh hoặc nhận ma làm Thánh. Hành ám chỉ có tâm ma, do những tập khí từ quá khứ, nay gặp cảnh dễ sanh mê lầm. Thức ám phát kiến ma, theo chỗ thấy mà thành ngoại đạo. Đức Phật hứa phân biệt chín chắn vì ma tướng u vi khó nhận. Vả lại ma đã phá thì hủy liệt tan tành nên lao nhọc đức đại từ phải tận tình cẩn kẽ.

Chúng sanh vốn đồng thể với đức Tỳ Lú Giá Na, quang minh biến khắp. Chỉ vì năm ám che ám cho nên toàn thành mê muội. Năm ám chưa tiêu cùng ma đồng phật ở trong u ám. Cho nên ma thấy mà nhiễu phá. Chân vọng nếu không tương quan thì ma đâu có sợ hãi mà phải tận lực quấy rầy.

Mười phương Phật, mười phương ma, cũng như tất cả chúng ta, đang sống chung trong pháp giới, như 1.000 ngọn đèn trong một nhà.

Không ai phân biệt được ánh sáng nào của ngọn đèn nào. Nhưng nếu tắt đi một ngọn, ngay lúc ấy khói sáng trong nhà bị động. Xong rồi, ngọn nào tắt thì tắt, các ngọn kia trở về vô can. Thánh phàm chung sống một pháp giới tuy không ngăn cách nhưng phàm mê thấy như có cách. Người tinh ngộ trở về chân tánh ngay tại chỗ một niệm không sanh, cùng với Thánh nhân không sai biệt.

Bởi vì một người trụ đại định viên thông thì mười phương cõi nước đều rung động. Phàm phu thấy nhà cửa bị chấn động đổ vỡ cho là động đất, hay âm dương thất độ, hoặc một ông thần nào cưa mình. Các thiên ma đã có thân thông, biết ngay nguyên do nên xúm nhau vào phá thiền định. Người ngộ, ma chẳng tổn thương được. Ta là chủ, họ là khách. Chính họ sợ mà ta an. Biết chắc sự thật là như vậy, cứ một bồ không động tâm. Cảnh họ biến hóa ra, thiện ác hay dở, ta bình tĩnh không mừng không sợ, không ưa không ghét.

Duy chỉ chiếu lý chánh niệm, chẳng đoái hết thảy. Đúng như câu: “Đường lối của quý núi có cùng, giác tỉnh của ta không tận” thì ma làm gì?

Người tu hoặc như pháp ở trong đạo tràng, hoặc bình thường, trong hết thảy thời, bốn oai nghi, chuyên chú phản văn. Công phu nông cạn chẳng kể làm gì. Nếu có thể vào sâu, nhất định sẽ đi đến niêm tận. Luận Khởi Tín nói: “Tâm thể ly niêm đắng hú không giới”.

Tánh nghe không liên can đến cảnh. Cảnh động tĩnh không thể đổi dời tánh nghe. Tánh nghe cũng không can gì đến ý thức. Ý thức nhớ quên không bận gì đến tánh nghe. Dù ý thức hốt khởi nhớ cảnh, tánh nghe như gương sáng, cảnh như bóng hiện rồi tan. Gương vẫn bất động. Đây là thời tiết nhà Thiền gọi là đả thành một phiến. Chỗ này tức là tiêu niêm, định tuệ cân phân.

Đêm tối là cảnh hiện tại của vô minh

chúng ta, trong nhà tuy có đèn nhưng ngoài nhà là vô biên đen ngòm. Người tu không đoái hiện cảnh trước mắt, chuyên chú vào tánh nghe. Định này thành tựu ắt như mắt sáng ở trong đại u tối. Long Tiêu thổi tắt đèn phát minh cho Đức Sơn vào tam muội này.

Hỏi: Bản tâm viên minh, sao lại tối đen?

Đáp: Bản tánh quang minh nhưng bị năm ấm vô minh che lấp. Tâm pháp giới thành tối. Như người bị hôn trầm, bao nhiêu tinh táo nay thành mê muội đến nỗi còn chiêm bao. Chúng ta ngày nay la liệt trước mắt, nào núi sông, nào thành phố, nào người vật đều là vọng kiến đênh đảo của loại chiêm bao mở mắt. Trong chiêm bao làm sao nhớ được rằng mình đang ở trong hắc ám. Mở mắt thì sáng, nhắm mắt thì tối, cả hai trần sáng tối đều giả dối hư vọng. Cái thấy không thoát khỏi căn Trần, toàn ở nơi hắc ám. Chấp đó làm cảnh giới thật của mình. Đâu có hẹn kỳ tinh ngộ?

Tu chánh định cốt yếu xả huyền thân huyền cảnh, tơ hào không duyên, nõ lực phản văn. Khi ấy mới biết rõ mình như người mất sáng ở trong vô biên hắc ám. Đây là ở trong khu vũ của sắc ám. Bao giờ thoát hẳn căn trần, trong đạo được tự tại gọi là **Điệu**. Vượt cả có và không, chẳng nhiễm bên nào, gọi là **Tịnh**. Nếu sắc ám chưa khai, tâm quang chưa tỏ, vô biên u ám, thì chỉ mới là hư tịnh. Song định cảnh hư dung rất thoái mái. Người không biết thường thủ trước không tiến. Nếu biết mình ở trong sắc ám như cuộc trệ trong tường vách của nhà tù u tối, thì đời nào chịu đắm trước trong vui thiền định. Tới khi định lực phát huy, tâm quang đồng chiếu, không dùng mắt để thấy nữa thì hết tối, trong thấu năm tạng trăm xương, ngoài suốt núi sông đại địa, trên trời nhân gian thấy rõ như ban ngày nhìn ngón tay. Phật không ước lượng thấy đến đâu nhưng chắc ít nhất cũng được một thế giới.

Sắc ấm tận là không bị ấm che chìm chớ
sắc thì càng thấy rõ và thấy đúng sự thật,
chân tâm tùy duyên hiện sắc nên sắc chẳng
khác tâm.

Đã tưởng vĩnh viễn trầm chìm trong hắc
ám, mắt hắn cái sáng chiếu khắp pháp giới.
Duyên may được pháp Samatha khai thị bốn
khoa bảy đại nguyên một tạng tâm, mới tự
biết tâm biến mười phương. Khi ấy mới giác
biết mình đang tối tăm, phải cầu thân chứng
bản minh. Vội vàng nghiệp giải thành hạnh,
nhập Tam-ma-địa. Trong u ám nhẫn trụ một
phiến công phu. Ngày kia mây sắc ấm tan đi,
thân chứng bản minh. Hết thấy kiên ngoan
ám muội căn trần trở thành như ngọc lưu ly,
trong ngoài tỏ rõ. Đâu chẳng phải vì thoát
được căn trần mà tâm thể chu biến sáng suốt
phát huy công dụng. Thế gọi là sắc ấm tận.

Kinh dạy: “**Mê muội thấy có hư không.
Trong hư không tăm tối kết ám thành sắc**”,

tức là vào kiếp trước. Từ vô lượng kiếp tới nay trường miên trong hắc ám sanh tử. Thể trước này toàn y sắc ám u ám mà có. Lìa sắc ám, rốt ráo không thể. Nay sắc ám đã tận, tối tăm đã khai. Nên nói là siêu vượt kiếp trước. Quan sát nguyên do kiếp trước hay sắc ám là vì kiên chấp bốn đại bên ngoài thật ở ngoài tâm, bốn đại bên trong thật là chỗ trụ của tâm. Vọng tưởng kết mà không giải như thế, thành thể hắc ám của sắc ám gọi là kiên cố vọng tưởng. Văn Thù kệ rằng: “**Tưởng trừng thành quốc độ, tri giác là chúng sanh**”.

Nếu sắc ám chỉ cuộc một thân thì tận sắc ám, đáng lẽ chỉ rõ suốt trong thân. Nay kinh nói rõ ràng mười phương đồng khai, minh bạch là sắc ám biến khắp cả phù Trần bảy đại. Kinh tuy bàn chuyện ma mà ý chỉ là dạy chúng ta hạ thủ công phu tu tiến. Cho nên phải giải thích tường tận. Người tu kiệt lực cùng nghiên đến chỗ chí cực chí tịnh. Chính là

thời tiết Thánh tâm thâm hợp. Sắp phá được sắc ấm. Sắc ấm chấn liệt giao động tâm ma. Ma lo mà khởi sự. Trong kinh Phật tạm chỉ mười tướng để các đệ tử biết trước mà phòng thân.

Hoặc thấy mình đi qua tường vách. Hoặc thấy Phật, Bồ-tát, Thiên long. Người tu phòng tâm không kỹ, lanh vọng tưởng, bị quỷ vật mê hoặc hiện hư ảnh. Thiên ma nhập tâm khiến người tu bỗng nhiên thuyết pháp đạt diệu. Lúc này chỉ cần nhận là tác chứng hay không, liền thành hai đường Ma Phật. Thận trọng té xét sẽ rõ không ngoài hai mối vọng kiến và cuồng tuệ mà ma có phuơng tiện. Phật ân cần nhắc đi nhắc lại, khuyên ông Anan và Thánh chúng trong hội, phải giữ gìn che chở những người chân chính tu hành đời vị lai. Truyền dạy cho họ biết, khi quán lực thắng vọng tưởng thì tâm quang sáng lộ, phát hiện nhiều cảnh phi thường. Chỉ nên bình tĩnh tiếp tục công phu

thì đó là cảnh giới tốt. Nếu động tâm liền với ma tới. Nếu nhận là chứng Thánh liền nhập quan tà.

Nhập lưu là quán, vong sở là chỉ. Chỉ Quán song tu. Sắc ám đã hết, thấy rõ được diệu giác minh tâm nhưng chưa phát dụng tự tại. Kinh dụ như người bị bóng đè, chân tay rõ ràng, thấy nghe không lầm nhưng tâm xúc khách tà không thể cử động. Tâm chúng ta vốn không cuộc trong thân. Vì vô thủy mê chấp nên sống thì tự cuộc vào hiện ám, chết thì cuộc vào trung ám. Đâu có lúc nào hưởng cái tự do lìa thân. Nay thọ ám hết, liền có thể lìa thân, thấy mặt, đi ở tự do.

Thân kiến là gốc các tà kiến. Thọ ám tận, thoát thân kiến tức là siêu vượt kiến trước. Lúc này mới thật nhận được tâm không ở trong thân. Chỉ có thọ ám vọng lanh nạp, hư phát minh mà thôi.

Trong khi sắc ám đã hết, thọ ám chưa tan,

người tu nhận được hết thảy chúng sanh đều đồng một quang minh diệu lý, oan uổng mà họ luân nịch. Liền tự trách mình không phát bi tâm sớm ngộ độ sanh, đây là cảnh giới tốt. Nhưng nếu thái quá thì phải giác tỉnh, phục hoàn chánh niệm, dần dần sẽ hết. Nếu tự cho là đồng Phật đại bi, ma Bi liền tới làm cho điên cuồng. Phật tạm kể mười trường hợp để các đệ tử đề phòng, chớ để tà ma dẫn dụ đọa lạc. Thọ ám tận liền được tự tại lìa thân như chim thoát lồng.

Tưởng tuy ở giữa năm ám mà hai trước hai sau đều y vọng tưởng. Huống chi hết thảy căn bản phiền não và tùy phiền não lìa tưởng ám rốt ráo không chỗ nương. Vì thế tưởng tận là hết phiền não trước. Tưởng năng dung biến, sai tâm theo cảnh như nghe nói mơ chua, miệng liền chảy nước. Nên gọi tưởng ám là dung thông vọng tưởng. Trong khi dụng tâm phản văn để phá tưởng ám, hành giả khởi ý

mong cầu thiện xảo để dễ bê giáo hóa chúng sanh. Vì thọ ấm đã hết, ma chẳng thể nhập tâm nên gá người khác đến dấn dụ, khiến tự mình chuyển loạn. Vì là chỗ sở thích nên dễ bị mê hoặc. Vì thế không muốn bị ma xoay sở, người tu chỉ cần an tâm, tắt hết ái cầu. Vì ba học không thiếu, sức tiến như bay, ma cung chấn động. Ma lập kế náo loạn. Cứ phá giới dấn dâm tức định tuệ quay tà, thân làm ma tử. Người trí thấy hủy giới dụ dâm liền biết ngay đây là ma.

Đã lên Thánh vị tự ưng bất thoái mà nay sao Phật nói rõ ràng đọa vô gián ngục? *Thưa rằng:* Ở Quyền giáo và Tiệm giáo, người tu như leo núi từng bước, ắt thuần có lén không có xuống. Còn viễn đốn không thủ chứng. Kinh nói: “**Từ đây phàm thân trải qua Thánh vị**”. Cho nên biết thức ấm chưa khai, chưa nhập viễn thông, chưa bảo đảm sự không đọa lạc. Vả lại viễn đốn lấy ngộ làm cốt yếu. Như bay

là cây có cánh, đọa cő nhiên dẽ đọa nhưng thăng chặng phải khó thăng. “**Ngộ ắt không lỗi**” nghĩa là ngay lúc sắp đọa mà lại thăng. Huống chi thượng căn viên đốn phần nhiều có thể tuyệt niệm ái cầu, phàm Thánh tình vong, tự không lỗi vời ma tiếm Thánh. Đức Phật từ mẫn dặn dò cho biết mà tránh. Cho nên chặng phải quyết không nghĩa đọa nhưng cũng chặng phải có nhiều trầm luân.

Tưởng ấm tận thì ngủ không mộng, thức không tưởng, tâm hằng thường, một niệm không sanh. Như gương soi vạn vật không lưu trệ hình ảnh. Tập khí từ ngàn xưa khó trừ, nay nhất đán diệt tận. Hành ấm rất vi tế khi ấy hiển lộ.

Chúng sanh ở trong tam giới sanh diệt không định, căn nguyên là do hành ấm thiên lưu. Ba ấm trước đã phá nên nay thấy căn nguyên 12 loài, cai tận cả cõi trời và sáu đạo. Tứ-không vô-sắc, cũng chặng ra ngoài được

hành khổ. Văn trên ở mục “**Vạn Pháp Quy Về Như Lai Tạng**”, Phật ví hành ám phàm phu với dòng nước chảy. Ở đây hành ám của người đã tu chứng vi tế hơn, Phật ví với dã-mã. Dã-mã là dưới mặt trời khí đất bốc lên, trạng như nước, sáng như lửa. Dùng thí dụ dã-mã chính để nêu biểu sự vi ẩn khó thấy. Hành ám là căn nguyên phận đoạn sanh tử, căn bản già chết thiêng lưu tàn tạ. Tưởng ám ví như sóng to. Hành ám ví như sóng nhỏ. Thức ám ví như nước chảy không sóng. Giác tánh thể ví như nước không chảy không động.

Sanh diệt không ngừng, nghiệp vận mật di, nay làm thân bò, mai làm thân trâu, gọi là chúng sanh trước. Tuy hằng dời đổi mà thế gian chưa từng giác nhận nên gọi là u ẩn vọng tưởng. An định được hành ám, thâu những làn sóng lăn tăn về biển thức trùng lặng, là diệt xong hành ám. Trong khi công phu chánh định để trùng lặng hành ám, ma không quấy

phá được vì sắc thọ tưởng đã tiêu. Nhưng do cuồng giải, nhiều vị tu hành mắc vào chấp đoạn, chấp thường, chấp có, chấp không, tự xưng chứng Thánh, đại vọng ngữ thành, đọa ngục vô gián.

Do chính tâm kiên ngưng đại định, không bị lạc đọa, công phu thăng tới. Gièng mối cực kỳ thâm sâu vi tế, tức là gốc kết trói vào đường sanh tử luân hồi, bỗng nhiên hủy liệt. Mạch u kín thù đáp túc nghiệp bị cắt đứt, phận đoạn sanh tử hết, nhân quả trong tam giới vĩnh dứt.

Tổ Ôn Lăng thí dụ: Trời Niết-bàn bị năm ám che lấp như đêm dài. Sắc thọ tưởng ám tiêu như gà đã gáy, báo tin sắp sáng. Vì còn hai ám nữa nên tinh sắc chưa phân. Hành ám hết như trời tang táng. Chỉ còn xong một ám nữa là đại minh ngộ.

Thức ám là nguyên do thọ mệnh mỗi cá nhân, là gốc biến dịch sanh tử. Hành ám tận

tại ngôi TÍN 7 ngang với A-la-hán tiểu thừa. Thức ám tận là tròn 10 Tín, vào Sơ Trụ chứng nhập viên thông. Dụng của viên thông không chỉ hữu tình thoát triền mà khí thế gian cũng giao triệt. Tức Kinh chô nói: “**Núi sông đất liền ứng niệm hóa thành vô thượng trí giác**”. Tới đây thức ám tận. Kết định.

Tánh vốn nhất chân, do trần phân cách thành có sáu căn. Tánh và dụng mất chuẩn đích gọi là mệnh trực. Nay tận thức là siêu thoát mệnh trực. Thức là vọng giác ảnh, do điên đảo khởi. Nhưng nương mượn chân tánh làm thể. Nên gọi là vãng tượng hư vô điên đảo vi tế tinh tưởng.

Nhưng khi chưa được tịch diệt hiện tiền, còn ở trong khu vũ của thức ám, còn bị huyền ảnh vãng tượng hư vô của vô minh chi phổi, nhiều vị tu hành chuyển tâm thành ngoại đạo. Nội giáo cứu cánh quy vô sở đắc. Nay các vị thấy có đắc thì khác gì mộng được vàng. Vàng

tuy quý nhưng đã gọi là mộng thì ích gì? Trái viên thông là mất nhân địa. Bởi Niết-bàn là mất quả địa. Nhị thừa đoạn hoặc thủ chứng hẳn không có đọa. Chỉ bị vĩnh tắc ở hóa thành.

Từ sơ phát tâm đến thành chánh giác, đại để cứu xét viên nhân chỉ có hai ngôi:

1- Đoạn tiền thông-hoặc, từ mãn quán hạnh một phen lên thẳng Sơ Trụ, trung gian không thủ chứng.

2- Đoạn hậu biệt-hoặc, từ ngôi Sơ Trụ lên thẳng Đẳng giác, trung gian không thủ chứng.

Mà nơi viên nhân Phật luôn liệt nhiều ngôi. Vì mắt Phật cực sáng mới có thể ở nơi tần tốc mà tách bạch nói ra.

Nhập Như Lai diệu trang nghiêm hải đây
đủ vạn đức trang nghiêm của biển quả, là
phước cứu cánh tức Giải-thoát đức.

Viên mãn Bồ-đề nhất thiết chủng trí, tức
bi trí cứu cánh là Bát-nhã đức.

Quy vô sở đắc, khế hợp tánh chân bản
hữu, không từ ngoài được, là lý cứu cánh tức
Pháp-thân đức.

Hai câu trên là tu thành. Câu dưới là tánh
vốn đủ. Bởi vì tòng tánh khởi tu mà tu để trở
về khế hợp với tánh.

Đâu chẳng kính thừa mà tự lợi lợi tha sao?

— MỤC LỤC —

Trang

I. TỰA.....	7
II. CHÁNH TÔNG.....	12
<i>A- KIẾN ĐẠO – SAMATHA</i>	<i>12</i>
<i>MỤC 1: GẶP HỎI TÌM TÂM.....</i>	<i>12</i>
a) Nguyên do thường trú và luân chuyển.....	12
b) Bảy lần tìm tâm	14
c) Chỉ rõ vọng tâm	26
<i>MỤC 2: KHAI TRI KIẾN PHẬT</i>	<i>34</i>
a) Mười lần chỉ kiến tinh	36
b) Phá xích hòa hợp.....	74
c) Vạn pháp quy về Như Lai Tạng	76
d) Anan giác ngộ phát nguyện.....	123

MỤC 3: QUYẾT NGHI	126
1. Như Lai Tặng thanh tịnh do đâu hốt nhiên có chúng sanh?	126
2. Bảy đại viên mẫn dung hòa.....	137
3. Chúng sanh nhân dâu có vọng	143
4. Nghi nhân duyên tự nhiên	146
CHÚ THÍCH.....	151
B- TU ĐẠO – TAMMA	187
MỤC 1: HAI NGHĨA QUYẾT ĐỊNH.....	187
a) Nhân quả tương ứng	189
b) Thẩm tường căn bản phiền não	192
MỤC 2: PHƯƠNG PHÁP GIẢI KẾT	209
MỤC 3:	
a) Trình bày viên thông.....	219
b) Quán Âm quảng tràn.....	244
MỤC 4: VĂN THÙ ĐÍCH CHỈ PHÁP VIÊN TU	258
MỤC 5: YẾU PHÁP HỘ ĐỊNH.....	280
a) Giới luật nghiêm trì.....	280
b) Thần chú trừ tập khí	290
CHÚ THÍCH	333

C- NHẬP ĐẠO - THIỀN NA	367
MỤC 1: BẢN NHÂN 12 LOÀI SANH	367
MỤC 2: TAM TIỆM THỨ	380
MỤC 3: AN LẬP THÁNH VỊ.....	383
MỤC 4: TÊN KINH	399
CHÚ THÍCH	401
III. HIỂM NẠN CẦN ĐỀ PHÒNG	411
A - BẨY THÚ	411
B - NGŨ ÁM MA	450
IV. LUU THÔNG	513
<i>Phụ Chương: GỒ GIẢI NĂM ÂM.....</i>	<i>517</i>

