

Chú giải Thái kinh Tăng Chi Bộ I - Chương 3 - 2.1. Phẩm Người Đóng Xe

Giải thích về phần “Aṅguttaranikāya” – Tiểu bộ Aṅguttara, Tự thuật và phần giải thích về pháp.

1. Phẩm “Những điều liên quan đến thân quyến”.

Giai đoạn thứ hai của phần giải thích về các điều luật.

Giải thích về phẩm “Những điều liên quan đến thân quyến”, phần đầu tiên.

Nên hiểu về sự phân tích trong phẩm “Những điều liên quan đến thân quyến”, phần giải thích thứ hai dưới đây:

Các hành động thân, khẩu, ý.

Từ “Những người thân” có nghĩa là các Tỳ-khưu có tên tuổi, tức là những người được công chúng biết đến rộng rãi, đã nổi tiếng.

Từ “Anulomika” có nghĩa là các hành động thân không phù hợp với giáo lý, không thích hợp với tôn giáo. Trong các hành động thân không phù hợp ấy.

Từ “Hành động thân” có nghĩa là trong các hành động xấu, bao gồm việc sát sinh.

Một điều nữa, hành động thân không đúng là điều thô thiển, nhưng Tỳ-khưu có thể khuyến khích người khác thực hành những hành động thân xấu này, nghĩa là khuyến khích họ thực hành, xem đó là những hành động hợp lý như việc lễ bái các hướng hay việc dâng cúng cho các linh hồn.

Ngay cả trong các hành động khẩu, lời nói dối là điều thô thiển, nhưng Tỳ-khưu có thể khuyến khích người khác thực hành các hành động khẩu xấu này, xem việc nói dối người ngu dốt là không có hại, vì không mong muốn chia sẻ tài sản của mình với người khác, nên có thể nói dối.

Ngay cả trong các hành động tâm, lòng tham cũng là điều thô thiển, nhưng khi Tỳ-khưu chỉ dẫn về thiền không đúng, thì không được coi là khuyến khích thực hành hành động tâm đúng đắn, giống như trường hợp của vị Tỳ-khưu từ Taksin Vihara.

1. Từ “Atātukāmo” theo bản Myanmar có dạng “Atātukāmen” dịch theo bản Myanmar.

Vị Tỳ-khưu từ Taksin Vihara.

Có kể rằng, một người con trai của một quan chức đã đến gặp vị Tỳ-khưu đó và hỏi rằng: “Khi một người muốn phát triển lòng từ bi, thì nên phát triển lòng từ bi đối với người như thế nào trước?”

Vị Tỳ-khưu không nói về những người là bạn đồng hành hay bạn đồng môn, mà lại nói rằng nên phát triển lòng từ bi đối với người mình yêu quý.

Người con trai của quan chức đó yêu quý vợ mình, nên anh ta đã phát tâm từ bi đối với bà, trong khi đang bị rối bời.

Anh ta hỏi rằng, “Vậy vị Tỳ-khưu người chỉ dẫn thiền này có phải là người thực hành không vì lợi ích cho nhiều người hay không?”

Vị Tỳ-khưu trả lời rằng: “Vì những người hộ pháp của Tỳ-khưu đó, như các tín đồ và người hỗ trợ, cũng như các vị thần và những người bạn của họ, từ các vị thần bảo vệ họ cho đến các cõi trời, tất cả sẽ làm theo những gì Tỳ-khưu đó đã làm, với suy nghĩ rằng nếu Tỳ-khưu này không biết, họ sẽ không làm.”

Vị Tỳ-khưu này được cho là người thực hành không vì lợi ích của số đông, như đã được giải thích ở trên.

Trong pháp của những người tu hành theo chánh pháp, cần hiểu rõ các hành động thân, khẩu, ý, với sự chế ngự của tâm, nhằm từ bỏ các hành động như sát sinh, v.v.

Vị Tỳ-khưu chỉ dạy thiền mà không sai sót được gọi là người giữ gìn pháp đúng đắn, giống như Tỳ-khưu Tissa, người thông thạo các pháp của bốn tông phái tại Goliti Vihara.

Vị Tỳ-khưu Tissa.

Có kể rằng, vị Tỳ-khưu Tattābhaya, anh trai lớn của Tỳ-khưu Tissa, đang ở trong chùa Jetavana, khi mắc phải một căn bệnh, đã gọi em trai đến và nói: “Anh, anh hãy chỉ cho tôi một phương pháp thiền nhẹ nhàng nào đó.”

Em trai trả lời: “Thưa anh, có lợi ích gì từ các phương pháp thiền khác đâu. Anh nên tập trung vào việc thiền quán về ‘Vālingkārāhārā’, tức là sự nuôi dưỡng bằng cách ăn uống.”

Anh trai hỏi lại: “Em, phương pháp ‘Vālingkārāhārā’ này có lợi ích gì?”

Em trai trả lời: “Thưa anh, ‘Vālingkārāhārā’ là sự hình thành của các dạng hình, và khi một dạng hình được thấy rõ, các dạng hình tiếp theo sẽ hiện rõ.”

Anh trai nghe vậy rồi đáp: “Em, phương pháp thiền này có vẻ đủ rồi.” Sau đó, anh gửi em trai trở lại và bảo em quán ‘Vālingkārāhārā’, rồi quán các dạng hình trở đi trở lại, cuối cùng đạt được quả vị A-la-hán.

Ngay lập tức, anh trai gọi em trai, người vẫn chưa ra khỏi chùa, và nói rằng: “Em, em là nơi nương tựa lớn lao của tôi!” Sau đó, anh chia sẻ kết quả đạt được với em trai.

Từ “Pahuchan-hita” có nghĩa là những người hộ pháp của Tỳ-khưu này, như các tín đồ, đã làm theo những gì Tỳ-khưu này làm, vì họ nghĩ rằng nếu Tỳ-khưu này không biết, họ sẽ không thực hiện. Các vị thần bảo vệ tín đồ, các vị thần trời đất, cũng như các vị thần từ cõi trời, tất cả đều làm theo những gì Tỳ-khưu đó làm.

Vị Tỳ-khưu này được xem là người thực hành vì lợi ích của số đông như đã được mô tả.

Kết thúc phần giải thích về phẩm “Những điều liên quan đến thân quyến”, phần đầu tiên.