

Tt c mi loi sng l d di tm hnh phúc. Bn nng gc ca mi loi l tm km hnh phúc. Ch mo vào mùa nng tm ch mt mt mm, ma lnh km ch mt mm ng.

Hnh minh họa

Cây lá hng v phía Đng ni mp phía mt tri đ phát triển, n hoa. Con ngi ch mun đn vi nhng ngi thng mn mình và tránh mt nhng ngi gin ghét mình.

Trong tt cả mi loi, k c loi tri (ch thin), con ngi là loi có kh năng cao nhất đ tm ra hnh phúc ti cao. Th nhng, cũng chính con ngi gây kh cho đng loi và các loi khác ni nht, cũng vì chính nhng kh nng đó đc s dng theo chiều hng sai lm.

Theo đỗ Phật, công cuộc tìm kiếm hồn phúc thốt đón giờ nhang đầy khó khăn, vì ngay i ta thòng hay lầm tòng: cái nguyên nhân gây ra khđ đau thì lầm tòng đó là hồn phúc. Con đỗng đi đón hồn phúc, con đỗng ý, nghĩa là hồn phúc, hoàn hố o t lúc đỗ u, hoàn hố o chòng giia, và hoàn hố o chòng cuối cùng, đỗc tóm tắt trong bài kí truyền đỗ i t nhng bắc giác ng xa xa trong khu t mù c a lch s nhn lo i, đỗc Đắc Phật Thích-ca nói l i:

Các x u ác ch làm T t thi n h y vui làm T thanh t nh tâm y Là i ch Ph t nói.

1. Các x u ác ch làm

Làm điu x u ác thì có ngay khđ đau, vì t o nhn khđ đau cho chính mình và cho ngay i thì ph i ch u qu khđ đau.

- Ngay khi làm m t điu x u ác, ngay n i tâm mình đã cảm thấy b t an, khó chịu. Nh k khi mu n làm h i ai thì tâm mình đã có nhng ý nghĩ đc h i làm ô nhi m tâm mình tr c. Ngay khi mu n ngay i nào m t bình an, tâm mình đã m t bình an tr c.

Ngay khi gieo m t nhn x u ác ngay i ta đ khđ đau. Ngay i ta khđ đau ngay khi có nhn c a khđ đau, ch khong đ i nhn y k t thành qu .

R t nh u ngay i khi ra tr c t oán thì b t khoc. Khóc vì h i h n khi nghe k l i hành đng x u ác c a mìn, khi ph i đ i di n v i gia đình n n nhn. Th t ra, n c m t đ t ng hình khi làm vi c x u ác, s h i h n đ hinh thành ngay khi làm vi c x u ác. Ch c điu t m tr h khong đ sáng, đ th c t nh đ nh n th y điu đó mà thôi.

Nói chung t i sao con ngay i bu n? M t cách vi t , con ngay i bu n v nhng điu x u ác tích t p trong t m y mìn. Con ngay i bu n v nhng t i l i c a mìn. Còn đâu s r ng r , trong sáng, t i vui c a th i b t ? Xa h n n a, theo Kinh Kh i th nhn b n, còn đâu s "nuôi s ng b ng hoan h , t c có ánh sáng, bay trên khong gian, s ng trong quang minh" c a loài ngay i khi m i t v a c i Quan Âm thi t xu ng trái đ t này? Ngay c l i, nhng ngay i đ i trên con đng t nh hóa, mà rõ nh t là nhng v Tăng Ni, đ u hoan h , sáng l ng v các v đ a và đang th i b nhng t i l i, nhng điu x u ác c a ki p ngay i.

- Trong đ i s ng th ng ngày, n u chúng ta làm điu x u ác thì b ngay i khac trach m c và

khinh ghét. S^ă d^ă nh^ă th^ă vì ta đ^ă ng^ăc l^ăi v^ăi b^ăn t^ănh và khuynh h^ăng c^ăa con ng^ăi. B^ăn t^ănh con ng^ăi là h^ăng đ^ăn cái t^ăt lành, cái thiⁿ, cái đ^ăp và chân lý. D^ău có th^ă chúng ta không th^ăc hiⁿ đ^ăc ph^ăn l^ăn s^ă lành thiⁿ trong đ^ăi m^ănh, nh^ăng ng^ăi nào cũng không có tình c^ăm v^ăi đ^ău x^ău ác.

N^ău làm đ^ău x^ău ác, dù không ph^ăm đ^ăn pháp lu^t, chúng ta cũng t^ă lo^ti m^ănh ra kh^ăi x^ă h^ăi. B^ăi vì x^ă h^ăi, dù m^ăt cách vô th^ăc, luôn luôn h^ăng đ^ăn Chân Thiⁿ M^ă.

- Khuynh h^ăng v^ă đ^ău thiⁿ khiⁿ con ng^ăi tr^ăng ph^ăt s^ă x^ău ác và tán d^ăng s^ă hiⁿ thiⁿ. Th^ă n^ăen x^ă h^ăi đ^ă l^ăp ra nh^ăng hình ph^ăt đ^ă tr^ăng ph^ăt nh^ăng ng^ăi t^ăo ra s^ă x^ău ác cho m^ănh và cho ng^ăi, khiⁿ x^ă h^ăi m^ăt c^ăn b^ăng tr^ăt t^ă.

Pháp lu^t là s^ă mong muⁿn th^ă hiⁿ công b^ăng theo đ^ănh lu^t nhân qu^ă. Dù nó là nhân t^ăo nh^ăng cái nhân t^ăo đó y theo đ^ănh lu^t nhân qu^ă mà con ng^ăi c^ăm th^ăy t^ăt y^ău ph^ăi có.

- Đ^ănh lu^t nhân qu^ă là m^ăt đ^ănh lu^t nh^ăng chi ph^ăi thân tâm cá nhân, và c^ăa m^ăi cá nhân, t^ăc là x^ă h^ăi. Theo khoa h^ăc, l^ăc^ăp đ^ă thô cũng nh^ă c^ăp đ^ă t^ă, không có cái gì x^ăy ra mà không có nguyên nhân. Ph^ăt giáo cũng nói nh^ă th^ă nh^ăng còn l^ăc^ăp đ^ă cao h^ăn n^ăa là c^ăp đ^ă tâm th^ăc. Tâm th^ăc là th^ăc th^ă mà hiⁿ gi^ă và có l^ă mai sau khoa h^ăc không th^ă dò tìm t^ăi. Ph^ăt giáo nói r^ăng không có cái gì x^ăy ra cho thân tâm mà không có nguyên nhân.

Đ^ăc kinh B^ăn sanh (Jataka), chúng ta s^ă th^ăy nh^ăng nguyên nhân t^ăi sao có đ^ău này đ^ău kia trong cu^c đ^ăi Đ^ăc Ph^ăt và nh^ăng ng^ăi xung quanh nh^ă th^ă nào.

Không có đ^ănh lu^t nhân qu^ă thì không có loài ng^ăi (chánh báo) và th^ă gi^ăi này (y báo), và cũng không có s^ă c^ăn b^ăng và công bình cho th^ă gi^ăi này. Nhân qu^ă là s^ă công bình tuy^t đ^ăi. Đ^ău này pháp lu^t do con ng^ăi đ^ăt ra cũng không đem l^ăi s^ă công bình chính xác đ^ăng. Ch^ăng h^ăn, m^ăt ng^ăi gi^ăt m^ăt ng^ăi và m^ăt ng^ăi gi^ăt m^ăt ng^ăi đ^ău b^ă t^ă hình nh^ă nhau. Ch^ăng l^ă hai t^ăi n^ăng nh^ă khác nhau đ^ău có chung m^ăt k^ăt qu^ă t^ă hình nh^ă nhau. Th^ă thì, qu^ă nào mà x^ă h^ăi không th^ă b^ăt ng^ăi y tr^ă h^ăt, đ^ănh lu^t nhân qu^ă s^ă b^ăt ng^ăi y tr^ă h^ăt. Ch^ăng h^ăn, ng^ăi th^ă nh^ăt n^ău b^ă đ^ăa vào nh^ăng c^ănh gi^ăi th^ăp m^ăt ki^ăp, thì ng^ăi sau ph^ăi g^ăn m^ăi ki^ăp.

Nhân quí vui ngõi thõng nhõi chúng ta thì chõ có tin và làm theo. Sáng suõt hõn, chúng ta sõ dõn dõn nhõn ra mõt sõ kõt quõ xõy ra trong đõi chúng ta là do nguyên nhân nào. Đõn mõc hoàn hõo, chõ có bõc giác ngõ hoàn toàn nhõ. Đõc Phõt mõi "biõt nghiõp báo nhân quõ cõa ba đõi tõt cõ chúng sinh" (Tri tam thõ nghiõp báo trí lõc, mõt trong Mõi Lõc cõa mõt võ Phõt).

Chữ cõp đõ con ngõi, vì nhân quõ phát khõi tõ tâm ý, nên sõ sám hõi, hõi hõn lõi lõm, và nhõng viõc làm thiõn lành, sõ làm giõm nhõ nhõng nhân quõ xõu, thõm chí tõy sõch chúng.

2. Tõt thiõn hõay vui làm

Nõu nhõng nguyên nhân tiêu cõc, xõu ác tõt yõu sõ đem lõi nhõng hõu quõ tiêu cõc, xõu ác; thì ngõõc lõi, nhõng nguyên nhân tích cõc, thiõn lành sõ đem lõi nhõng hõu quõ tích cõc, thiõn lành.

- Ngay khi làm điều thiõn lành, tâm ý ngõõi ta an vui. Mõt viõc thiõn đõõc làm qua ba thành phõn thân khõu ý cõa con ngõi, cái nhân thiõn lõy sõ đem lõi kõt quõ tõt lành cho ngõõi làm, dù kõt quõ lõy xõy ra bao giõ, chúng ta không biõt rõ. Nhõ thõ, cuõc đõi chúng ta là do chúng ta quyõt đõnh. Nõu cuõc đõi này là sõ tích tõp nhõng nhân thiõn, thân tâm chõa nhõng nhân thiõn lõy thì chúng sõ kõt thành quõ nõi chính thân tâm đó.

Trong đõi sõng bình thõng, ngõõi làm thiõn lành thì đõõc mõi ngõõi quý mên, xã hõi tôn vinh. Sõng trong mõt môi trõõng có nhiõu ngõõi quý mõn lõng hõ thì đó là mõt môi trõõng hõnh phúc. Sõ làm điều tõt lành cõa chúng ta lõi có lõnh hõõng đõn ngõõi khác, có ngõõi bõt chõõc làm theo, thì mõt nhân tõt không chõ cho ra mõt quõ tõt, mà nhiõu quõ tõt.

- Või xã hõi, thay vì làm điều xõu ác sõ bõ trõng trõ, ngõõi làm điều tõt thiõn đõõc xã hõi tôn trõng, tõõng thõõng.

Sõ tõõng thõõng này võn xõy ra trên bình diõn võt chõt: Ngõõi chãm chõ, tiõt kiõm, có lõõng tâm, có sáng kiõn cõng hiõn thì sõ đõõc trõ lõõng cao. Ngõõi không nói dõi thì đõõc ngõõi khác tin cõn. Ngõõi phõm vào năm giõi thì có khi bõ cho nghõ viõc.

Ngay c^ó nh^{ưng} đⁱu trên không x^uy ra, vì vi^c làm thiⁿ c^aa mình không ai bi^t, thì v^àn còn đó lu^tt nhân qu^ý. Ch^{úng} có m^{ột} vi^c thiⁿ nào, d^ù u nh^{ưng} đⁱn đ^âu, mà không sanh ra qu^ý t^ống

Chính nh^{ưng} đⁱnh lu^tt nhân qu^ý mà càng ngày chúng ta càng thêm giàu có ph^ốc đ^âc, nghĩa là giàu có h^{ạnh} phúc. Chúng ta th^úy nh^{ưng} v^ề B^{uddha}-tát trong kinh đⁱn, thân t^ống đ^âp đ^â, sáng láng, danh tiⁿng vang kh^{ắc}, đ^âa v^ề tôn quý trong xã h^{ội}, có uy tín, nói đ^âc nh^{ưng} u ng^{he} i nghe, có oai đ^âc, làm g^ì cũng thành công... đó là s^ự tích t^ốp g^ồc thiⁿ (thiⁿ c^{ăn}) trong nh^{ưng} u đ^âi, mà gom l^ài là tích t^ốp ph^ốc và tích t^ốp trí hu^{ân}.

Không làm đⁱu x^uu ác, đó là chúng ta không t^ốo cho mình nh^{ưng} nguyên nhân c^aa kh^{ắc} đau. Vui làm đⁱu t^ốt thiⁿ, đó là chúng ta t^ốo cho mình nh^{ưng} nguyên nhân c^aa h^{ạnh} phúc. N^{ếu} cu^c s^{óng} là s^ự gieo tr^{ái}ng nh^{ưng} nguyên nhân c^aa h^{ạnh} phúc cho mình và cho ng^{ười}i, đó là m^{ột} cu^c s^{óng} h^{ạnh} phúc, thành đ^ât.

Gi^áa h^{ạnh} phúc và b^{ết} h^{anh}, chúng ta luôn luôn có th^ể ch^{ín} l^àa đ^âi m^{ìn}h, b^{ết} ch^ép hoàn c^ónh. Đó là s^ự t^ố do c^aa ki^p ng^{he} i.

3. T^ố thanh t^ốnh tâm ý

Hai đⁱu trên, mà ch^ứ y^{ếu} là d^âa vào đ^ânh lu^tt nhân qu^ý đ^ể hoàn thiⁿ con ng^{he} i m^{ìn}h, nâng c^ốp cu^c đ^âi m^{ìn}h l^{ên}, đây là s^ự xây d^âng h^{ạnh} phúc c^aa con đ^âng làm ng^{he} i (nhân đ^âo). D^ù u đó là h^{ạnh} phúc, nh^{ưng} cũng ch^ứ h^{ạnh} phúc t^ốm th^úi, vô th^úng, có sanh có di^t mà ng^{he} i x^ua g^ì là "ph^ốc đ^âc c^aa tr^{ái}ng gi^ái". Đⁱu th^ú ba này thu^{ộc} v^ề con đ^âng gi^ái thoát và giác ng^{he} (Ph^{ật} đ^âo), c^ót l^{õi} c^aa Ph^{ật} giáo.

T^ốt c^ó m^{ỗi} t^{ông} phái, m^{ỗi} i th^úa c^aa Ph^{ật} giáo, d^âu l^ý đⁱu n^{ày} làm c^{ăn} b^{ản} cho con đ^âng c^aa m^{ìn}h. D^ù đó là thiⁿ đ^ânh, thiⁿ quán, ni^m Ph^{ật}, trì ch^ú, t^ống kinh, b^{ản} ni^m x^u, sáu ba-la-m^{itä}t... d^âu có m^{ỗi} c^ó đ^âch t^ố t^ốnh tâm ý m^{ìn}h. M^{ột} tâm hoàn toàn thanh t^ốnh thì đó là Ni^t-bàn. Các c^óp b^{ết} c^anh Ph^{ật} giáo cũng đ^âc xác l^õp tùy theo tâm ý đ^âc thanh t^ốnh đ^ân đ^âu. Nh^{ưng} v^ềy, cái thiⁿ r^{ất} ráo là m^{ột} tâm ý thanh t^ốnh, không còn nh^{ưng} m^{ột} b^{ết} i nh^{ưng} th^ú t^ố thành sanh t^ố luân h^{ội} kh^{ắc} đau.

Mỗi phái pháp Phật giáo đều có mục đích là "tự thanh tịnh tâm ý". Phật giáo là sự tịnh hóa tự tâm. Đó là sự tịnh hóa từ ngoài vào trong, từ tịnh vào tịnh, tịnh hóa nhung phiền não chung và sự tri chung; hay tịnh hóa từ bên trong ra bên ngoài, từ tịnh ra tịnh ("Bên tịnh cõi tâm mình vẫn thanh tịnh"), thì cốt lõi, sách lược, vẫn là tịnh hóa.

Nhưng, nhìn tổng thể a Phật giáo là có một thuật ngữ "bên lai thanh tịnh không hề sanh tự nhiên ô", đây chính là giải thoát, giác ngộ, đặc biệt bao gồm những tên khác nhau: Niết-bàn, Hạnh phúc tự thiêng bất diệt, Pháp thân, Chân nhẫn, Phật tánh... Điều惟 i thiêng tự này, nhung phiền não và các kiền chấp che chung chung là tựm thiêng, ngoại sanh, cho nên có thể tiêu trừ điều đó.

Con đường Phật giáo chính là sự tịnh hóa thân tâm, tịnh hóa thân phật làm người đón đón mục đích cõi của cuộc sống làm người là giải thoát và giác ngộ. Người ta càng tịnh hóa đón đâu thì càng chung nghĩa "Hạnh phúc tự thiêng bất diệt" hay "Thiêng Lực Ngã Tịnh" đón đó.

Qua cõi a Phật giáo là cái thiền rỗt ráo, không còn chung cho một xõu ác nhẫn nào, đó là một thân tâm hoàn toàn thanh tịnh. Thân tâm cõi con người đặc chung hóa thành thân tâm cõi một bồc giác ngộ, nghĩa là thân tâm ấy đặc biệt siêu thoát thành "Hạnh phúc tự thiêng bất diệt" hay "Thiêng Lực Ngã Tịnh".

Điều kia điều là hạnh phúc tự thiêng bất diệt ấy vẫn bình đằng nỗi mài chúng sanh chúng ta. Theo kinh luận nói, ngôi nhà cõi a hạnh phúc tự thiêng bất diệt ấy không phải vì có tự cõi mài nghĩa trên trái đất này mà chung hợp, cũng không phải là tựa ít nghĩa mà có rồng ra. Cái hạnh phúc tự thiêng bất diệt không phải đặc quyển cõi ai cõi, vì "Dù có Phật hay không có Phật ra đặc thiêng tự vẫn nhẫn vay. Thíc tựi ấy không do Phật làm ra, không do các Bồ-tát làm ra, không do các bồc Đắc giác Thanh văn làm ra, không do trai nghĩa hay đặc nỗi cõi gió là làm ra".

Thí nghĩa là cái hạnh phúc ấy luôn luôn có một trong bồt kia thi gián nào không gián nào, luôn luôn đặc trung mài mài nghĩa chúng ta. Chung vì nhung phiền não, nhung bám chấp, nhung tham sân si, kiêu căng, nghi ngờ, đặc kia... che chung chung mà hóa thành xa cách.

Với nhung nhẫn xét ngon và sự lòng trên, chúng ta cũng thấy con đường Phật giáo là con đường hạnh phúc. Hạnh phúc tự thiêng đặc là hạnh phúc làm nghĩa tiễn bồ trên con đường tự hoàn thiến

mình; và h^{ạnh} phúc tuy^{ệt} đ^ẹi khi t^{ính} hóa đ^ẹc kⁱp ng^{ay}i, chuy^{ển} hóa đ^ẹc con ng^{ay}i c^a sanh t^o phiⁿ n^{ão} kh^ó đau thành con ng^{ay}i toàn thiⁿ c^a h^{ạnh} phúc t^oi th^{ông} b^{ết} di^{ết}.

Ph^tt giáo không ph^ùi là s^ự h^ỗa h^ỗn h^{ạnh} phúc đ^ể ch^ỉ đ^ẹi. Ph^tt giáo là s^ự th^{ực} hành đ^ể tìm th^{ấy} đ^ẹc h^{ạnh} phúc l^ày l^à ngay trong t^ửm tay.

Qu^ý th^{ực}, n^óu Ph^tt giáo không nh^ó v^éy, không là con đ^ức đ^ẹa đ^ẹn h^{ạnh} phúc đích th^{ực} mà trong l^{òng} s^ự loài ng^{ười} luôn luôn có nh^óng ng^{ười} làm ch^íng cho h^{ạnh} phúc t^oi th^{ông} l^ày th^ì ch^íc ch^ín nó đ^ă chìm l^{òng} d^ếi nh^óng ng^{ười} tri^{ết} l^{òng} s^ự, ng^{ười} tri^{ết} c^a chi^{ến} tranh, ng^{ười} tri^{ết} c^a văn hóa, ng^{ười} tri^{ết} c^a khoa h^{ọc}, ng^{ười} tri^{ết} c^a ngh^{ìn} thu^{ật} và k^ỹ thu^{ật}, ng^{ười} tri^{ết} c^a m^ê l^{òng} và nghi^{ệp} qu^ý kh^ó đau cay đ^ểng c^a nh^{ân} loⁱ.

Nguy^{ễn} Th^{anh} Đ^{ặng} T^{ác} chí Văn hóa Ph^tt giáo