

DUYÊN SANH VÀ TÔI BI

Nguyễn Thị Đăng

1. Tôi duyên sanh đến tôi bi và ngôn cố lời.

Sẽ hiln huu ca a mỗi i chúng ta hiln giỏi và o đây là do, tôi, bé i, nhិu nguyên nhân và đến u kin. Tôi có một tử đây là nhិ cha mỗi tôi đã lួយ nhau, nhិu gia đình nuôi dោng, nhិu xã hី i dួយ dោ, ngôn ngữ tiếng nói nhិ vào dân tộc này. Tôi hiln huu bây giỏi cũng là nhិ đang có khុង khí, đang có một tử i, đang có đោt đោ đi đោng, đang có nៅ cố uោng và tូ m rូa. Sẽ có một cá a tôi là do đោc cho. Cha mỗi tôi cho tôi sិ sិng, đោt cho tôi một cái tên, cho tôi sិ khុង nhិu nuôi dោng, xã hី i cho tôi sិ giáo dើc, cូm gូo, cho tôi đោ sិng và yên bình.

Khi nhìn ra tất cứ hiln huu ca a mình là do rូt nhិu cái khác cho mình, tôi nhiên chúng ta có lòng tôi bi. Cái nhìn duyên sanh- tôi sិng là nៅng dូa vào, tùy thuộc vào mỗi i cái khác- đោa chúng ta đោn lòng tôi bi.

Chúng ta ít khi thấy đោc sិ rូng lូn, sិ nៅng dូa lូn nhau, sិ kូt nូi lូn nhau ca a đោi sិng. Chúng ta sិng trong chូ nghĩa quy giỏin (reductionism). Chính vì sិ quy giỏin này, chúng ta dូ dàng sិng bូng thូng ghét, lួយ bូ, đào sâu thêm hូ cách biោt giỏia “ta” và “cái chូng phូi ta”... Dូn dូn xa cách đោi sិng đូc, đó là sិ bូt hូnh ca a chúng ta.

Không có cái nhìn duyên sanh, chúng ta dូ dàng gán tên, gán nhãn hiln, vូi vàng phê phán, kូt án. Thូm chí một đោu xូu ca a một ngែ i nào, đâu phូi hoàn toàn do ngែ i oូy, mà còn do gia đình, do xã hី i, do hoàn cូn hី. Nhìn rូng ra theo duyên sanh, chúng ta dូ thông cូm, khoan dung, tha thូ. Chính trên tូm lòng rូng mỗi này chúng ta mỗi i có ca a hី i làm ngែ i oូy chuyូn hóa.

Duyên sanh hay nhân duyên sanh cho ta cái nhìn rូng mỗi hីn, không ca chូp, vូ đោi sិng đោ

thấy rằng đói súng là vô vàn tánh quan, vô vàn liên hỷ, vô vàn kết nối lẫn nhau. Duyên sanh cho chúng ta thấy đói súng là một toàn thể đặc biệt thành bùng súng có một cái tên là Cái đói súng toàn thể này nồng đói vào, liên hỷ với những phần tử của nó và một phần tử liên hỷ với tất cả những phần tử khác. Chính từ cái nhìn mỉm cười liên hỷ với nhau, kết nối với nhau, chúng ta có thể biết.

Công việc kết nối, hài hòa tất cả những hiện hữu của đói súng là lòng tự bi. Bởi đi những cái phá hoại mỉm cười liên hỷ tánh quan của đói súng như thế nào, tham lam giành giật, mê mẩn cho rằng đói này chỉ có ta và bối rối ngỗng sú thân thiền, thiền cảm, thiền ý trong những mỉm cười liên hỷ là lòng tự bi. Nhưng thật sự là tự bi súng không chỉ trong một cuộc đói riêng mình, mà còn súng trong những cuộc đói khác. Cuộc súng ngỗng ý đặc biệt mở rộng qua những cuộc đói khác. Nhưng lòng tự bi, cuộc đói của một người đặc biệt rộng ra, trái khớp trong mỉm súng khác, trong tất cả những hiện hữu khác, nghĩa là cuộc súng của ngỗng ý có tầm mức vũ trụ.

Ngoài ra, nếu phát khai tự bi chúng ta sẽ nhìn rõ ràng ra hiện đói thấy những liên hỷ, những tánh quan tách thành xã hội. Tự bi làm cho chúng ta thấy rõ ràng ra, thấy một thể duyên sanh.

Duyên sanh và tự bi hỗ trợ lẫn nhau.

Tự bi là sự mở ra, sự thông cảm, sự thấu cảm khi chúng ta nhìn thấy tính chất duyên sanh, vô tánh của ngỗng khác và cảm chính chúng ta. Nếu ta và ngỗng khác là có tánh, là những sự thấu kín bùng tinh hiện hữu đặc biệt, thì chúng thể nào có sự tánh thông, thấu cảm đặc biệt. Nếu ta và ngỗng không là vô ngã, vô tánh thì không có tánh giao nào cả ngoài những thành kiến, những cách chia, những phê phán và khen án. Những tánh giao đã chia trong mỗi ý nghĩ cách chia chia tánh đó.

Nhưng vì không có tánh- cả chung thể và đói tánh- tự bi mỗi cái có thể hiện hữu, hoạt động, thông thấu. Vô tánh hay tánh Không là môi trường, là điều kiện và để cho tự bi phát khai, hoạt động và bao trùm. Nhưng tánh Không mà lòng bi tự nên vô ngã, nhưng chúng ta vẫn thấy tánh, “Thiên thể thiêng nhân vô ngã đói bi tâm đà la ni”.

Tự bi thắc súng, khách quan thì nhìn thấy tính chất duyên sanh, vô tánh, không vĩnh viễn như vậy, cảm con ngỗng. Nếu không thấy vô tánh cảm ta và ngỗng thì tình tánh chung là tánh ta và cái cảm ta”. Đây là “đói bi ái kiến”, nhưng Kinh Duy Ma Cật nói:

“Nếu khói đói bi ái kiền thì phổi i lìa bờ. Tối sao thó? Bởi tát đòn trống phiến não khách trống (phiến não khách trống là không thấy các sự vật là vô tánh) mà khói đói bi. Nếu có đói bi ái kiền thì đói vẫn sanh tối có sự mệt mỏi chán ngán. Lìa đòn lòng bi ái kiền mệt mỏi không có tâm mệt mỏi chán ngán. Dù sông có chỗ nào cũng không bao giờ ái kiền che lấp. Sóng không bao giờ trói buộc mệt mỏi có thó vì chúng sanh nói pháp đòn cõi mệt mỏi trói buộc cho hở”.

2. Tánh Không và đói bi

Khi thấy sự thay đổi nào là do nhân duyên sanh, không có tự tánh, không có chỗ thó, là vô tự tánh, là tánh Không, tức khói đói bi xuất hiện. Khi thấy sự ngói khác không/gà cái gì cõi, không có cái gì cõi, lấp tực mệt thóng xót nỗi lên, mệt lòng bi không thó chán đòn nỗi. Khi chúng ta thấy sự ngói là mệt hổn thó duyên sanh làm mệt cho sanh lão bõnh tối, lòng bi tự đòn khói lên, không gì chán đòn nỗi, không gì ngăn cản nỗi.

Chúng ta hãy nhìn mệt ngói thân cõi a mình. Khi thấy ngói i thấy không/gà cái gì cõi, không có cái gì cõi, lấp tực mệt thóng xót nỗi lên, mệt lòng bi không thó chán đòn nỗi. Khi chúng ta thấy sự ngói là mệt hổn thó duyên sanh làm mệt cho sanh lão bõnh tối, lòng bi tự đòn khói lên, không gì chán đòn nỗi, không gì ngăn cản nỗi.

Chính sự “chỉu kiền ngũ uôn đòn Không” khi nhìn vào người khác làm khói lên lòng bi. Chính cái nhìn thấy vô tự tánh, nhìn thấy tánh Không cõi người khác làm khói lên đói bi.

Ngài Duy Ma Cật nói về sự vô tự tánh cõi a thân thó, và việc lòng đói bi, ngài khéo thiết kêu gọi hãy tìm thấy và thó nhõp Pháp thân không có bõnh sanh lão bõnh tối:

“Các nhân giõ! Thân này vô thóng, không sõc mõnh, không kiên cõi, là thó mau hõi hoõi, chõng thó tin đõõc. Nó là khói, là não, chõ chõa các nhóm bõnh tối.

“Các nhân giõ! Cái thân này đây ngõi sáng suốt không bao giờ nõõng cõy nó. Thân này nhõ bõt đõng, không thó cõm nõm. Thân nõy nhõ bong bóng nõõc, không thó còn lâu. Thân này nhõ ngõn lõa, do khát ái sanh. Thân này nhõ cây chuõi, bên trong không cõng đõc. Thân này

nhữ huyễn, tột điên dại khờ i. Thân này nhữ mang, do hữ vắng mà thấy ra. Thân này nhữ ỏ nh, theo duyên nghiệp hiền. Thân này nhữ tiếng vang, tùy thuộc các nhân duyên. Thân này nhữ mây nỗi, chừc lát biến mất. Thân này nhữ tia chớp, nỗi m niềm chớng dỗng ỏ. Thân này không có chử, nhữ đột vô tri. Thân này không có ngã, nhữ lão tử cháy. Thân này không có thữ mang, nhữ gió dỗng tan. Thân này không có ngõi, nhữ nỗi cùi chỏy xuôi. Thân này chớng thứt, bỗn đột i làm nhà. Thân này là không, chớng có ta và cái cõa ta...

“Các nhân gi! Thân này đáng lo đáng chán, hãy nên a muôn Phật thân. Bại vì sao? Phật thân là Pháp thân vầy. Thân ỏ y tột vô lõi công đắc trí huỷ sanh, tột gi i đanh huỷ giải thoát gi i thoát tri kiến sanh, tột Tột Bi Hỷ Xử sanh, tột Sáu Ba la mệt sanh...”

Quỷ thết, khi nhìn thấy thân tâm người khác là không có tột tánh nhữ vây, không cách gì không khờ i lòng bi, không cách gì không mong muôn và tìm cách đột a ngõi khác vào con đòn th ногi m sỗ bột tột cõa chính hữ.

Con đòn Đột a kột hởp tánh Không và lòng bi ngay tột đòn bỗng viếc phát Bột đột tâm. Bột đột tâm là hồn nguyễn đột đòn trí huỷ viên mãn soi thấu suýt tánh Không đột cõu giúp chúng sanh bỗng lòng bi. Thay nén vui ngõi đón con đòn Đột a, khi phát Bột đột tâm là đã xem ngõi khác quan trung hồn mình, thì tánh Không luôn luôn đón lién vui đột bi. Chính nhữ tánh Không mà thấu hiểu thay gi i này, và nhữ đột bi mà ôm trọn đòn đắc thay gi i này. Nhữ mệt trai, ánh sáng cõa nó là trí huỷ và sực chiểu tột cõa nó là đột bi. Vì tánh Không ỏ khởp tột cõi mõi hiến hủ và không có trung tâm nên lòng bi cũng ỏ khởp tột cõi chay và không có trung tâm. Số tron vùn cõa trí huỷ và đột bi cũng là số tron thành cõa con đòn Bột tát.

Theo Văn Hóa Phật Giáo số 141