

Phẩm 3: PHÁ CHẤP VỀ THỜI

Bình ở nơi vị lai
Tức chẳng có quá - hiện
Có vị lai-quá-hiện
Thì vị lai ấy không.
Nếu vị lai đã hết
Mà có thể vị lai
Đây là hằng vị lai
Tại sao thành quá hiện?
Nếu pháp ở vị lai
Hiện có tướng vị lai
Phải chính là hiện tại
Làm sao gọi vị lai?
Khứ lai như hiện hữu
Lấy quả dụng sao không
Nếu thể luôn luôn có
Vì sao không thường trú?
Quá khứ nếu qua đi
Làm sao thành quá khứ
Quá khứ không qua đi
Làm sao thành quá khứ?
Vị lai nếu có sinh
Tại sao chẳng hiện tại
Vị lai nếu không sinh
Tại sao chẳng thường trú?
Nếu vị lai không sinh
Hoai nên chẳng thường trú
Quá khứ đã không hoai
Sao không gọi là thường?
Đời hiện tại không thường
Chẳng do các quá-hiện
Trừ hai xu hướng này
Thì không có thứ ba.
Nếu các hành sinh sau
Trước đã có định thể
Nói người có tánh định
Là sai là chấp tà.

*Nếu pháp do duyên sinh
Tức trước không có thể
Trước có mà sinh ra
Sinh rồi lại phải sinh.
Nếu thấy khứ-lai có
Làm sao chẳng thấy không
Đã thấy có khứ-lai
Nên không nói là xa.
Nếu có pháp chưa làm
Tu giới là uổng công
Nếu đã làm đôi chút
Thì quả chẳng có trước.
Các hành đã không thường
Thì quả chẳng hằng hữu
Nếu có đầu có sau
Thế gian đều chẳng thường.
Nên chẳng cầu giải thoát
Giải thoát không khứ-lai
Hoặc cho có khứ-lai
Tham phải lìa bỏ tham.
Nếu chấp quả có trước
Tạo nhà cửa trang nghiêm
Các cột thì trống rỗng
Trước không quả cũng thế.
Các pháp có chuyển biến
Bậc tuệ chưa từng có
Chỉ trừ người vô trí
Vọng phân biệt là có.
Không thường sao có trụ
Trụ không nào có thể
Đầu nếu có người trụ
Sao phải không biến suy.
Ví như không một thức
Hiểu được nơi hai nghĩa
Như vậy không một nghĩa
Hai thức đều biết được.
Thời nếu có trụ khác
Trụ tức không thành thời*

*Thời nếu không còn trụ
Sau diệt sẽ chẳng có.
Pháp khác với vô thường
Thì pháp chẳng không thường
Pháp một với không thường
Pháp sẽ không có trụ.
Không thường đâu đã kém
Trụ định lực nên mạnh
Cả hai lại duyên gì
Sau thấy thành diên đảo?
Nếu thể của các pháp
Không thường lực đều kém
Nên trụ đều không có
Hoặc tất cả đều thường.
Vô thường nếu hằng hữu
Tướng trụ sẽ thường không
Hoặc pháp kia trước thường
Sau là chẳng thường trụ.
Nếu pháp đều không thường
Mà nói có thường trụ
Tướng không thường sẽ vọng
Hoặc tướng trụ sẽ không.
Không chỗ thấy, thấy không
Tâm duyên theo cảnh vọng
Cho nên chỉ hư giả
Lại ức niệm gọi sinh.*

Phẩm 4: PHÁ KIẾN CHẤP

Bẩm và tuệ thù thắng
Là pháp khí nên biết
Khác đây có thầy dạy
Không nhân được thắng lợi.
Nói có và có nhân
Phương tiện tịnh với tịnh
Tư thế gian không hiểu
Lối nào ở Mâu-ni?
Bỏ các có Niết-bàn
Tông tà đều chấp nhận
Chân không phá tất cả
Vì sao họ không vui?
Không biết bỏ nhân chứng
Không do thường bỏ chứng
Cho nên Mâu-ni nói
Thanh lương định không khác.
Nếu noi lời Phật nói
Sự sâu để sinh nghi
Nên nương vô tướng không
Mà sinh tin quyết định.
Quán hiện còn có vọng
Biết sau định là hư
Đều nương pháp hành kia
Bị cuồng mãi không dứt.
Người trí tự Niết-bàn
Là làm được khó làm
Phàm ngu gặp thiện dẫn
Mà tâm không hướng theo.
Không biết không sợ hãi
Biết nhiều cũng như thế
Nhờ định biết phần nhỏ
Mà sinh tâm sợ hãi.
Sinh tử thuận giòng pháp
Phàm ngu thường học theo
Không hề tu ngược giòng
Cho nên sinh sợ hãi.

*Có nhiều người ngu si
Ngăn che thấy chân thật
Vì không sinh cõi thiện
Làm sao chứng Niết-bàn?
Thà trái phạm giới luật
Không hủy hoại chánh kiến
Giới luật sinh cõi thiện
Chánh kiến đạt Niết-bàn.
Thà khởi ngã chấp kia
Đừng thấy không-vô ngã
Sau gồm hướng cõi ác
Đầu chỉ trái Niết-bàn.
Diệu lý không-vô ngã
Là chân cảnh chư Phật
Thường sợ các ác kiến
Niết-bàn chẳng hai nẻo.
Người ngu nghe pháp không
Đều sinh tâm sợ hãi
Như thấy người khỏe mạnh
Khiếp vía trốn chạy hết.
Chư Phật tuy vô tâm
Nói pháp trừ luận khác
Mà luận khác tự hoại
Như lửa đồng đốt củi.
Những người ngộ chánh pháp
Tông tà chắc không vui
Vì đưa ra môn giả
Để bày nghĩa chân không.
Nếu biết lời Phật nói
Lý chân không-vô ngã
Không sinh vui tùy thuận
Làm trái không chán sợ.
Thấy các chúng ngoại đạo
Làm nhiều nhân vô nghĩa
Hữu tình vui chánh pháp
Ai không hề xót thương?
Bà-la-môn ly hệ
Ba tông của Nhu Lai*

*Nhĩ nhãm ý thường biết
Nên tường tận pháp Phật
Tông của Bà-la-môn
Phần nhiều hành đối trả
Pháp ngoại đạo Ly hê
Phần nhiều thuận ngu si.
Bà-la-môn cung kính
Là tụng các thần chú
Người niệm thường lìa hê
Do mình tự làm khổ.
Như chiêu cảm nghiệp khổ
Chẳng thật nhân giải thoát
Sinh thân nghiệp hơn hết
Cũng chẳng chứng giải thoát.
Lược nói lời Phật dạy
Đầy đủ hai tông khác
Không hại sinh trời người
Quán không chứng giải thoát.
Người đời đắm tự tông
Như yêu chốn quê mình
Chánh pháp thường diệt trừ
Nhóm tà không mừng vui.
Có trí cầu đức hơn
Nên tin nhận chân tông
Chánh pháp như mặt trời
Có mắt nên thấy được.*

Phẩm 5: PHÁ CĂN CẢNH

*Ở trong các phần bình
 Thấy được chỉ là sắc
 Nói thấy toàn thể bình
 Làm sao ngộ được chân?
 Những người có thăng tuệ
 Tùy nghĩa nói trước đây
 Nơi hương vị và xúc
 Mọi loại đều che lấp.
 Nếu chỉ thấy sắc bình
 Liền nói thấy bình ấy
 Đã không thấy các hương
 Nên gọi không thấy bình.
 Có các sắc chướng ngại
 Chẳng thấy được toàn thể
 Phần và trung gian kia
 Từ đó phân cách trở.
 Cực vi phân có không
 Nên suy xét tường tận
 Dẫn làm chứng không thành
 Nghĩa cuối cùng không thành.
 Mọi pháp có chướng ngại
 Đầu thành từ nhiều phần
 Ngôn từ cũng như vậy
 Nên căn chẳng giữ lấy.
 Lìa hiển sắc có hình
 Tại sao lấy hình sắc
 Tức hiển rõ hình sắc
 Vì sao không do thân.
 Lìa sắc có nhân sắc
 Nên chẳng phải mắt thấy
 Thể hai pháp đã khác
 Làm sao quán không khác?
 Thân cảm giác vững chắc
 Cùng địa-thủy... đặt tên
 Nên chỉ ở trong xúc
 Nói địa-thủy... sai biệt.*

Lúc sinh khởi thấy bình
Không thấy có đức khác
Thể sinh khởi như thấy
Vì thật tánh đều không
Mắt-tai... đều đại tạo
Sao mắt thấy chẳng khác
Nên nghiệp quả khó nghĩ
Mâu-ni nói chân thật.
Vị trí duyên chưa có
Trí chẳng ở trước thấy
Trí ở sau hoang đường
Cùng lúc thấy vô dụng.
Mắt nếu hành đến cảnh
Thấy sắc xa sẽ chậm
Sao cũng chẳng phân minh
Soi rõ sắc xa gần.
Nếu thấy rồi mới hành
Hành tức là vô dụng
Nếu không thấy mà đến
Định muốn thấy sẽ không.
Nếu không đến mà quán
Sẽ thấy tất cả sắc
Mắt đã không hành động
Không xa cũng không ngại.
Thể tướng dụng các pháp
Trước sau định sẽ đồng
Làm sao nhẫn cẩn nầy
Không thấy nơi nhẫn tánh.
Trong mắt không sắc thức
Trong thức không sắc nhẫn
Hai sắc nội đều không
Sao người cùng thấy sắc?
Nghe nếu biểu hiện được
Sao không thành phi âm
Nếu thanh chẳng chứng được
Vì sao giải duyên sinh?
Nếu thanh đến tai nghe
Làm sao hiểu gốc thanh

Nói lý thanh không thuần
Làm sao biết hết được?
Cho đến không chõ nghe
Sẽ không phải tánh thanh
Trước không mà sau có
Lý chắc chẳng tương ứng.
Nếu tâm lìa các căn
Bỏ cũng sẽ vô dụng
Giả như sinh mạng này
Sẽ thường không có tâm.
Khiến tâm vọng lấy trân
Dựa trước thấy dogn nắng
Vọng lập nghĩa các pháp
Nên biết là tưởng uẩn.
Các nhãnh sắc... làm duyên
Sinh các thức như huyền
Nếu chấp là thật có
Huyền dụ không thành tựu.
Mọi việc ở thế gian
Tất cả đều khó lường
Lý căn cảnh cũng vậy
Người trí nào kinh sơ.
Các pháp như vòng lửa
Sự huyền mong biến đổi
Trăng nước cùng tinh tú
Như mây nổi, dogn nắng.

Phẩm 6: PHÁ BIÊN CHẤP

*Các pháp nếu thật có
 Sẽ không y tha thành
 Tất đã y tha thành
 Biết chắc chẳng thật có.
 Chẳng nơi sắc có bình
 Chẳng lìa sắc có bình
 Chẳng nương bình có sắc
 Chẳng có bình nương sắc.
 Nếu thấy hai tướng khác
 Là lìa bình cùng có
 Hai tướng đã khác nhau
 Nên lìa bình có khác.
 Nếu một không gọi bình
 Bình sẽ không gọi một
 Bình một đã không hợp
 Bình sẽ không gọi một.
 Nếu sắc đều là thật
 Sắc được gọi là đại
 Cùng luận nếu chẳng khác
 Nên nói rõ tông nghĩa.
 Năng tướng các hữu số
 Hiển sở tướng không thành
 Ngoài ra lại không nhân
 Nên các pháp chẳng có.
 Lìa biệt tướng không bình
 Vì thể bình chẳng một
 Mỗi mỗi chẳng phải bình
 Thể bình cũng không nhiều.
 Thể xúc chẳng có không
 Hợp với có thể xúc
 Nên sắc thanh các pháp...
 Không thể hợp làm bình.
 Sắc là một phần bình Nên
 thể sắc khác bình
 Có phần đã là không
 Một phần làm sao có?*

Tánh tất cả sắc thanh... Tương
 sắc thanh... không khác Chỉ
 một loại là bình
 Chẳng có lý nào khác.
 Nếu sắc khác vị xúc...
 Không khác với thể bình
 Thể bình tức vị xúc...
 Sắc nào phải thể bình.
 Thể bình đã không nhân
 Thể sẽ không thành quả
 Vì nếu khác sắc thanh...
 Thể bình chắc là không.
 Nhân thể bình nếu có
 Đáng làm nhân thể bình
 Nhân thể bình đã không
 Làm sao sinh thể bình?
 Lúc sắc thanh... hòa hợp
 Không thành các hương sắc...
 Vì hòa hợp một thể
 Sẽ như thể bình không.
 Như lửa các sắc thanh...
 Thể bình thật là không
 Thể sắc cũng sẽ thế
 Lìa phong-hỏa... chẳng có.
 Nóng tức có tánh lửa
 Không nóng làm sao đốt
 Nên thể củi là không
 Bỏ lửa nầy chẳng có.
 Nhiều cái nóng tạo thành
 Vì sao không thành lửa
 Nếu nóng khác không thành
 Thị pháp lửa sẽ không.
 Nếu lửa nhỏ không củi
 Lìa củi sẽ có lửa
 Lửa nhỏ có củi thêm
 Nên lửa không còn nhỏ.
 Lúc quán kỹ các pháp
 Không một thể thật có

*Một thể đã chẳng có
Nhiều thể cũng sẽ không
Nếu pháp lại không khác
Người cho là một thể
Các pháp đều ba tánh
Nên một thể là không.
Có chẳng có cũng không
Một chẳng một cùng bắt
Tùy thứ tự phối hợp
Người trí hiểu chẳng chân.
Với pháp giả tương tục
Ác kiến gọi chân thường
Tích tập trong pháp giả
Tà chấp nói thật có.
Nhiều duyên thành các pháp
Tánh yếu, không tự tại
Hư giả nhờ duyên thành
Nên ngã pháp đều không.
Nhiều duyên hợp thành quả
Không quả nào lìa duyên
Như vậy hợp với quả
Các Thánh hiểu đều không.
Thức là các chủng có
Cảnh là chốn thức hành
Lúc thấy cảnh vô ngã
Các chủng có đều diệt.*

Phẩm 7: PHÁ TUỚNG HỮU VI

*Nếu vốn không mà sinh
 Trước không sao chẳng khởi
 Vốn có mà sinh ra
 Sau có lại sẽ sinh.
 Nếu quả thường trái nhân
 Trước không chẳng hợp lý
 Quả lập nhân không dụng
 Trước có cũng không thành.
 Lúc này chẳng có sinh
 Lúc kia cũng không sinh
 Lúc này lúc kia không
 Lúc nào sẽ có sinh?
 Như sinh nơi tự tánh
 Nghĩa sinh đã là không Ở
 tánh khác cũng vậy
 Nghĩa sinh đâu thành có?
 Ba nơi đâu giữa sau
 Trước sinh chắc không thành
 Hai - hai đã là không
 Mỗi mỗi làm sao có?
 Chẳng lìa nơi tánh khác
 Chỉ từ tự tánh sinh
 Chẳng theo khác và cùng
 Nên sinh chắc chẳng có.
 Trước sau và đồng thời
 Hai đều không thể nói,
 Vì sinh và thể bình
 Chỉ giả có chẳng thật.
 Cũ nếu ở trước mới
 Sinh trước không hợp lý
 Cũ nếu ở sau mới
 Sinh sau lý không thành.
 Hiện chẳng nhân hiện khởi
 Cũng chẳng nhân khứ-lai
 Vị lai cũng không nhân
 Khứ lai đời nay khởi.*

Nếu đủ tức không đến (lai)
 Đã diệt nhân chẳng đi (vãng)
 Thể tướng pháp như vậy
 Các dụ huyền chẳng hư.
 Ba tướng sinh trụ diệt
 Đồng thời có chẳng thành
 Trước sau cũng là không
 Làm sao chấp là có?
 Nếu các tướng sinh trụ...
 Lại có thành riêng biệt
 Thì trụ diệt như sinh
 Hoặc sinh trụ như diệt. Sở
 tướng khác năng tướng Vì
 sao thể chẳng thường
 Không khác bốn nên đồng
 Hoặc lại cùng chẳng có.
 Có không sinh pháp có
 Có không sinh pháp không
 Không không sinh pháp có
 Không không sinh pháp không.
 Có không thành pháp có
 Có không thành pháp không
 Không không thành pháp có
 Không không thành pháp không.
 Nửa sinh nửa chưa sinh
 Lúc sinh thể chẳng một
 Hoặc vì nơi chưa sinh
 Nên cũng là lúc sinh.
 Lúc sinh nếu là quả
 Thể tức chẳng lúc sinh
 Lúc sinh nếu tự nhiên
 Sẽ mất tánh khi sinh.
 Đã sinh khác chưa sinh
 Riêng có nơi trung gian
 Khi sinh khác hai nơi
 Nên riêng có trung gian.
 Nếu là bỏ lúc sinh
 Mới đạt được khi sinh

Tức là phải có khác
Được thời có thể thấy.
Nếu đến nơi sinh rồi
Lý chắc không lúc sinh
Đã sinh có lúc sinh
Vì sao từ kia khởi?
Chưa đến nơi đã sinh
Nếu cho là lúc sinh
Sao chẳng gọi không bình
Nên chẳng khác chưa sinh.
Chẳng có dụng lúc sinh
Thường chọn chưa sinh thời
Cũng trái thể chưa tròn
Khác ở nơi đã sinh.
Nơi trước lúc sinh không
Nơi sau mới nói có
Gồm thành nơi đã sinh
Nên nơi này chẳng không.
Có thời gọi đã sinh
Không thời gọi chưa khởi
Trừ nơi có không ấy
Ai lại gọi thời sinh?
Nhiều người chấp lìa nhân
Không khác chối thành quả
Chuyển sinh và chuyển diệt
Lý đều không thể thành.

Phẩm 8: GIÁO GIỚI ĐỆ TỬ

*Do vì thiếu nhân duyên
 Nghi không gọi chẳng không
 Dựa theo các phẩm trước
 Lý giáo cần nhắc lại.
 Năng-sở thuyết nếu có
 Lý không tức là không
 Giả duyên thành các pháp
 Nên ba sự chẳng có.
 Nếu chỉ nói lỗi không
 Nghĩa chẳng không sẽ thành
 Lỗi chẳng không đã rõ
 Nên trước lập nghĩa không.
 Muốn phá trừ tông khác
 Tất phải thành nghĩa mình
 Sao thích nói lỗi người
 Mà không lập tông mình?
 Vì phá trừ các chấp
 Giả lập khiến làm tông
 Ba chấp khác đã trừ
 Tự tâm tùy không lập.
 Cho bình là hiện thấy
 Nhân không chẳng có thể
 Tông khác hiện thấy nhân
 Tông này chẳng chấp nhận.
 Nếu lý không chẳng không
 Lý không làm sao thành
 Ông đã chẳng lập không
 Chẳng không nên không lập.
 Nếu cho có tông không Tông
 có mới lập được
 Tông không nếu chẳng có
 Tông có sẽ không thành.
 Nếu các pháp đều không
 Tại sao lửa gọi nóng
 Đây như trước có nêu
 Lửa nóng tục chẳng chân.*

Nếu cho pháp thật có
Ngăn kia nói là không
Nên bốn luận đều chân
Thấy lỗi gì mà bỏ?
Nếu các pháp đều không
Sinh tử sẽ chẳng có
Chư Phật đâu hề nhận
Chấp pháp nhất định không?
Nếu thật lìa có không
Duyên nào nói tục có
Tông của ông cũng vậy
Vì sao lại đến nạn?
Nếu các pháp đều không
Sẽ chẳng có sai biệt
Chấp các pháp đều có
Sai biệt cũng sẽ không.
Nếu cho pháp chẳng có
Không thể phá nhân có
Phá nhân có đã rõ
Tông ông sao không lập?
Nói phá nhân dễ đạt
Là hư ngôn thế tục
Duyên gì ông không thể
Chặn phá nghĩa chân không?
Danh có giảng pháp có
Cho pháp thật chẳng không
Danh không biểu pháp không
Pháp thật sẽ chẳng có.
Do danh giải pháp có
Liền cho pháp chẳng không
Nhờ danh biết pháp không
Nên tin pháp chẳng có.
Các pháp thế gian nói
Đều là giả chẳng chân
Lìa danh ngôn thế tục
Mới là chân chẳng giả.
Hủy báng pháp là không
Sẽ đọa ở vô kiến

*Chỉ trừ các vọng chấp Tại sao nói đọa
không? Vì có chẳng thật có
Không cũng chẳng thật không Đã không có thật
không
Vì sao có thật có?
Có nhân chứng pháp không Pháp không nên
chẳng lập Vì tông nhân không khác Thể nhân
thật là không.
Nói không dụ riêng có
Nếu các pháp chẳng không Chỉ dụ có nên
thành
Nội ngã như qua đen. Nếu pháp vốn tánh
không Thấy không có đức gì Phân biệt hư
vọng buộc
Chứng không trừ kiến chấp. Pháp thành một
thành không Trái chân cũng trái tục
Vì cùng có một - khác Cả hai không thể
nói.
Có, chẳng có, cùng không Các tông đều
tịch diệt Trong muôn khởi vấn nạn Rốt cuộc
không thể nói.*

Bồ-tát Thánh Thiên tạo luận đã xong, lại nêu bày việc diệt tà, tiếp nối tụng:
*Ta còn vì lửa tông tà cháy
Dùng sữa chánh giáo để tưới vào Lấy quạt nhân
minh gió rộng lớn Ai dám như bướm lao vào lửa.*

