

B

205

BA CÁCH HÁCH

Phạm: Bāgh. Là quần thể hang đá của Phật giáo Đại thừa đào được vào khoảng thế kỉ VII Tây lịch, ở sườn núi mặt nam núi Văn đề da (Vindhya), ven sông Na ba đạt (Narmada) ở mạn tây nam thị trấn Ấn đa nhĩ (Indore) tại Ấn độ. Nguyên có chín hang, nhưng hiện nay chỉ còn lại hang thứ hai đến thứ sáu. Sự cấu tạo của hang đá này có liên quan mật thiết với hang đá A chiên đa (Phạm: Ajantà), hang này chỉ có nhà Tăng chứ không có chùa, tháp. Hang hình vuông, rộng, trừ cửa vào, chung quanh có những phòng tăng nhỏ, chính giữa đặt một bàn thờ nhỏ. Những bức vẽ trên vách trông rất đẹp, nhưng phần nhiều đã bị tróc mất, tuy nhiên, những bức còn lại có thể được coi là nghệ thuật Phật giáo đẹp ngang hàng với các bức bích họa ở hang đá A chiên đa. [X. J. Burgess: Notes on the Bauddha Rock-temples of Ajantà, 1879; Fergusson: History of Indian and Eastern Architecture, 1910, vol. I; Ấn độ Nam hải chi Phật giáo mỹ thuật (Cao điền tu)].

BA DẬT ĐỀ

.....

Phạm: pàyattika, Pàli: pàcittiya hoặc pàcittika. Là một trong những giới Cụ túc mà tỉ khuru và tỉ khuru ni phải giữ. Còn gọi là Bái dật đề, Ba la dật ni kha, Ba dật đề già, Ba chất đề ca. Dịch ý là đọa (rơi), linh đọa (làm cho rơi), hay đốt nóng, phải đối trị, phải sám hối. Một trong năm thiên, một trong sáu tụ, một trong bảy tụ. Là một thứ tội nhẹ, có nghĩa là khi phạm các điều lỗi, nếu chịu sám hối thì có thể diệt được tội, nếu không sám hối thì sẽ rơi vào ngã ác.

Có hai thứ là Xả đọa (Phạm:

nai#sargikapràyazcittika)

và Đơn đọa (Phạm: zuddhapràyazcittika),

tội đọa phải bỏ của cải mà

sám hối, gọi là Xả đọa; tội đọa chỉ cần đối trước người khác mà sám hối cũng có thể được thanh tịnh, gọi là Đơn đọa. Cứ theo kinh Tì ni mẫu quyển 7 chép, thì vì phạm

B

Một phần bích họa trong hang đá

(Tấu nhạc và khiêu vũ)

B2

06

tội nhỏ nhẹ, không phải là tội dứt hết gốc lành, gây ít thương tổn, nên gọi là Ba dật đề. Lại theo Tứ phần luật hàm chú giới bản số quyển 1 phần dưới, thì người phạm tội này sẽ rơi vào địa ngục đốt nấu, cho nên gọi là đọa tội; lại phải dùng công dụng để đối trị, nên gọi là Ứng đối trị hoặc Ứng công dụng.

Về việc Ba dật đề phối với bảy tụ thì có nhiều thuyết khác nhau, như luật Tứ phần quyển 17, đem hợp Xả đọa và Đơn đọa làm một tụ và đặt vào hàng thứ ba. Tứ phần luật san phồn bổ khuyết hành sự sao quyển trung đoạn một, và Bát tông cương yếu quyển thượng cũng hợp làm một, nhưng đặt vào hàng thứ tư. Kinh Tì ni mẫu quyển 3 thì chia làm hai tụ và đặt Xả đọa ở hàng thứ ba, Đơn đọa hàng thứ tư. Luật nhị thập nhị minh liễu luận, Tứ phần luật số quyển 2 phần đầu, cũng chia làm hai tụ và đặt vào hàng thứ tư, thứ năm. Lại Tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma số quyển 4 chép, phép sám hối tội Xả đọa là phải đối trước Tăng chúng, còn tội Đơn đọa thì chỉ cần đối chứng cũng có thể diệt tội. [X. kinh Đại ban Niết bàn (bản Bắc) Q.4, Q.7; Hữu bộ tỉ nại da Q.25; Mục liên vấn giới luật trung ngũ bách kinh trọng sự ngũ thiên sự phạm; Căn bản tát bà đa bộ luật nhiếp Q.8; Tứ phần luật số Q.4 phần đầu; Tứ phần luật hành sự sao tư trì kí Q. trung đoạn 1 phần trên; Tứ phần luật hàm chú giới bản số Q.3 phần trên].

BA DI LA THẦN

.....

Là một trong mười hai thần tướng trong kinh Dược sư. Còn gọi là Bà di la thần, Ba dị la thần, Bạt y la thần, Ba da la thần. Dịch ý là thần giữ việc uống. Cầm đầu bảy ức chúng Dạ xoa, giữ gìn Phật pháp, là thủ lĩnh các vua thần Dạ xoa. Về hình tượng của thần này, có nhiều thuyết khác nhau;

cứ theo Dược sư
lưu li quang
vương thất Phật
bản nguyện
công đức kinh
niệm tụng nghi
quĩ cúng dường
pháp chép, thì
thân hình mâu
đỏ lợt, tay cầm
chiếc dùi nhọn.

[X. kinh Quán
đỉnh Q.12; kinh
Dược sư Như lai
bản nguyện].

BA ĐAN XÀ LÊ

Phạm:Patañjali. Là nhà học giả văn
pháp (grammar) Ấn độ ở thế kỉ thứ II trước
Tây lịch. Còn gọi là Bàn đạ xà lí, Bát đầu
xà la. Ông viết cuốn sách Ma ha ba hạ
(Phạm: Mahābhāṣya), chú giải sách Khai
đề a á na (Phạm: Kātyāyana) rất tường
tận, và từng bổ chính văn điển Ba nhĩ ni
(Phạm: Pāṇini), xác lập khuôn phép văn
phạm của tiếng Phạm Ba nhĩ ni cho được
hoàn bị, lại phê phán đính chính văn điển
và, trong phần thuyết minh, có nói nhiều
đến cách sinh hoạt xã hội của thời bấy giờ,
cho nên nó là tư liệu quý báu cho việc nghiên
cứu lịch sử Ấn độ. Không biết Ba đan xà lê
cùng với nhà triết học phái Du già đã viết
cuốn kinh Du già (Phạm: Yogasūtra) là
một người hay khác, thì điều đó không có
cách nào biết được. Nội dung kinh Du già
bao hàm triết học, giới luật và phương pháp
tĩnh tọa, lấy việc chỉ dẫn người học nhận
biết “thần tính” làm chủ yếu; tác giả kinh
Du già cũng gọi là Ba đan xà lê, nhưng sự
tích của ông, về mặt sử thực, không thấy
được truyền, và kinh Du già được viết vào
thời đại nào, cũng có nhiều thuyết phân
Thần Ba Di La

BA DI LA THẦN

B2

07

vân, người ta chỉ có thể phỏng đoán là ông
đã sống ở khoảng 400 năm trước Tây lịch

đến 400 năm sau Tây lịch.

BA ĐẾ

Phạm: pati. Còn gọi là Bát đế, Ba đế.

Tức chỉ người chồng, chủ, vua, người chi
phối. Cứ theo kinh Khởi thế quyển 10 chép,
thì chúng sinh trong kiếp sơ, vì nếm nhiều
mùi đất, ăn đất, cây cỏ, lúa gạo, nên dần
dần sinh ngã mạn, hình sắc, da thịt và mỡ
tủy, hình dáng nam nữ căn, tâm ái dục cũng
theo đó mà sinh khởi, do đó, có các chúng
sinh đến chỗ vắng vẻ làm việc ái dục bất
tịnh, người khác trông thấy chê cười, các
chúng sinh ấy liền sinh xấu hổ, rơi vào trong
các ác pháp, những nam chúng sinh được
gọi là “Ba đế”. Ba đế hàm ý là “đọa” (rơi),
nhưng ở thời nhà Tùy (thời đại kinh Khởi
thế được phiên dịch), “đọa” lại hàm ý là
người chồng, là chủ nhân. [X. Phiên dịch
danh nghĩa tập Q.2]. (xt. Bà Lê Da).

BA HÁCH ĐẶC (BHARHUT)

Là nơi di tích Phật giáo nằm về phía tây
nam A lạp cấp ba (Allahabad) cách hai trăm
cây số. Tức di

tích của

Vương triều

Huân ca

(Zuīga) từ

năm 180 đến

năm 172

trước Tây

lịch. Do nhà

học giả người

Anh là Sir

Alexander

Cunningham,

(1814 - 1893)

phát hiện vào

năm 1873 Tây lịch. Lúc đó, tháp (Phạm:

stūpa) tuy đã đổ nát, nhưng một bộ phận

lan can và cửa tháp phía đông vẫn còn sót

lại. Năm 1874 lại đào thêm được nhiều di

vật, trong đó, cột và lan can đều có chạm

trở, nội dung toàn là sự tích Phật giáo, như

các bức chạm Phật nói pháp, tiền thân của

Phật, lịch sử của Phật v.v... đây là chủ đề

sớm nhất lấy sự tích Phật giáo biểu hiện

thành mỹ thuật. Trong các bức chạm trở ấy

vẫn chưa trực tiếp diễn tả pháp của Phật, mà chỉ dùng bánh xe pháp, tòa ngòai, lột chân đế tượng trưng đức Phật.

BA KIẾT SĨ

BURGESS JAMES (1832 - 1917)

Nhà học giả người Anh nghiên cứu Ấn độ cổ đại. Lúc đầu học kiến trúc, năm 1855, ông vượt biển qua Ấn độ, nhận dạy tại các trường Đại học Calcutta và Đại học Bombay, điều tra nghiên cứu Ấn độ khảo cổ học, thu tập nhiều tư liệu, và đã công bố kết quả của sự nghiên cứu nhiều lần. Ông từng là hội trưởng hội điều tra khảo cổ học tây Ấn độ (1873), Tổng thư kí hội điều tra khảo cổ học toàn Ấn độ (1886) và đại biểu cho các quan hệ về Đông phương học. Ông đã ấn hành Ấn độ khắc minh tập (Epigraphia Indica, 1889 - 1894), chuyên nghiên cứu văn bia, tiền cổ. Ông đã có các trứ tác, như Indian Antiquary, 1872 - 1884; Archeological Survey of Western India, 5 vols. 1875 - 1883; The Ancient Temples and Sculpture of India, 1897 - 1910 v.v..., đối với sự nghiên cứu về khảo cổ học và lịch sử Ấn độ cổ đại, Ba-kiết-sĩ đã có những công tích không bao giờ quên được.

BA LA DI

.....

Phạm, Pàli: pàràjika. Là một trong những giới Cụ túc mà Một phần lan can ở Ba hách đặc tỉ khuru, tỉ khuru ni

BA LA DI

B2

08

phải giữ. Là giới căn bản cực ác trong giới luật. Còn gọi là Ba la xà dĩ ca, Ba la thị ca. Dịch ý là tha thắng, cực ác; trọng cấm, đọa, đọa bất như, đọa đầu, vô dư, khí. Là tội gốc trong giới luật. Cũng gọi là Biên tội. Là một trong năm thiên, một trong sáu tụ, một trong bảy tụ. Người tu hành nếu phạm giới này thì:

1. Mất tư cách tỉ khuru, tỉ khuru ni, không có phần trong đạo quả.
2. Bị giáo đoàn trục xuất, không được ở chung với tăng.
3. Sau khi chết rơi vào địa ngục.

Tội này cũng giống như tội hình bị chặt đầu, không sống lại được, vĩnh viễn bị đui ra ngoài cửa Phật, nên gọi là cực ác. Lại tội này hay phá giới thể của sa môn, khiến người

ấy rơi xuống, bọn ma chắc thắng thế, nên gọi là tha thắng; pháp lành gọi là mình, pháp ác gọi là người, vì pháp ác thắng pháp lành, nên phạm tội này gọi là tha thắng tội. Bốn Ba la di của tỉ khuru là chỉ bốn tội: giết hại, trộm cướp, dâm dục, nói dối; tỉ khuru ni thì ngoài bốn tội trên đây còn thêm bốn tội nữa là: vuốt ve, tám việc thành tội nặng, che dấu tội nặng cho tỉ khuru ni khác, về hòa với tỉ khuru đã bị xử tội mà ni đoàn can gián ba lần không nghe, tất cả tám Ba la di. Bốn tội Ba la di của tỉ khuru giới và tám tội Ba la di của tỉ khuru ni giới, gọi chung là bốn nặng tám nặng.

Trong giới Đại thừa, tội Ba la di của Bồ tát khác với Tiểu thừa, hơn nữa, trong các kinh luận nói cũng có chỗ bất đồng. Như kinh Bồ tát anh lạc bản nghiệp lấy mười tội: giết hại, trộm cướp, dâm dục, nói dối, bán rượu, nói xấu bốn chúng, khen mình chê người, keo kiệt bòn sẻn, nóng giận không chịu hồi cải, chê bai Tam bảo, lập thành mười tội Ba la di. Kinh Đại nhật quyển 6 phẩm Thụ phương tiện học xứ, lấy bốn pháp: chê bai các pháp, lia bỏ tâm bồ đề, keo kiệt, não hại chúng sinh, làm bốn tội căn bản. Đại nhật kinh sơ quyển 17 thì, ngoài bốn pháp kể trên ra, thêm sáu giới nữa là: không chê tất cả kinh pháp ba thừa, đối với tất cả pháp không sinh tâm keo kiệt, không được tà kiến, đối trước người phát tâm lớn khuyên họ phát tâm không để họ trở lui, đối trước người Tiểu thừa, nếu chưa xét kỹ căn cơ thì không được nói pháp lớn và các việc làm bố thí v.v... mà gọi chung là mười trọng giới của Bồ tát. [X. luật Thập tụng Q.1; luật Ma ha tăng kì Q.2; Hữu bộ tỉ nại da Q.1; luật Ngũ phần Q.17, Q.23; Thiên kiến luật tỉ bà sa Q.7]. (xt. Thập Giới, Tứ Trọng Bát Trọng, Chế Tài, Luật).

BA LA ĐẠI TẾ

Là lễ tiết hàng năm trọng yếu nhất của

Phật giáo tại Bhutan. Ba la (Paro) là đô thị lớn thứ hai tại Bhutan, là cung mùa hạ của nhà vua, nằm trong hang núi, trong đó có ngôi chùa Đan tông khách thiền đã có bốn trăm năm lịch sử, là trung tâm tôn giáo trên toàn quốc. Hằng năm đến tháng tư, cử hành đại lễ bốn ngày liên tiếp kỉ niệm Liên hoa sinh (Phạm: Padma Saôbhava), một nhân vật truyền kì trong lịch sử Phật giáo Bhutan. Ngài Liên hoa sinh nguyên là người nước Ô trượng na ở Ấn độ, giữa thế kỷ thứ VIII, Ngài đến Tây tạng truyền pháp, hai lần lưu lại Bhutan, đem Phật giáo hòa làm một với tín ngưỡng địa phương, khai sáng ra phái Hồng giáo, dùng thần chú Đà là ni dẹp trừ tai nạn và ma quái, có thần thông lớn, được nhân dân ở Tây tạng và Bhutan xem như là hóa thân của bồ tát Quán thế âm vậy.

Mỗi lần đến tiết Ba la, Lạt ma đem treo “thần tạp” lên tường chùa để nhân dân các địa phương đến lễ bái. “Thần tạp” là hình tượng của Ngài Liên hoa sinh được thêu trên bức gấm lớn, rộng sáu trăm mét vuông, là nghệ thuật phẩm Phật giáo dệt bằng gấm BA LA ĐẠI TẾ

B2

09

to nhất thế giới, đã có ba trăm năm lịch sử, ngoài hình tượng Liên hoa sinh ra, còn vẽ các hình tượng trưng cho vận may và sự tốt lành. Khi tín đồ đi qua Thần tạp, đưa trán chạm vào Thần tạp để tỏ lòng tôn sùng. Trong thời gian lễ mừng, có các tiết mục như khoa đàn, cầu nguyện, tụng kinh lễ bái, do vị Lạt ma chủ trì. Mãi đến sáng ngày sau chót, Thần tạp mới được thu quần xuống và kết thúc lễ mừng. (xt. Bát Đan Phật Giáo).

BA LA ĐỀ ĐỀ XÁ NI

Phạm: pratidezaniya, Pàli:

pàtidesaniya. Là một trong những giới Cụ túc của tỉ khuru và tỉ khuru ni. Còn gọi là Baladêđêxani, Bađêđêxani, Bátlat đêđêxana. Hoặ gọi tắt là Đêxani. Dịch ý là đối tha thuyết, hướng bỉ hồi, các đối ung thuyết, hồi quá pháp, khả ha pháp.

Là một trong năm thiên, một trong sáu tụ, một trong bảy tụ. Khi tỉ khuru phạm giới này, phải hướng vào vị tỉ khuru thanh tịnh khác để giải bày sám hối, là một thứ tội nhẹ.

Giới này, giữa tỉ khuru và tỉ khuru ni có khác, đều liên quan đến việc ăn uống, tỉ khuru có bốn giới gọi là bốn Đề xá ni, đó là:

1. Tòng phi thân ni thụ thực giới (Phạm: bhikwuiipiđakagrahaja), cũng gọi là Tại tục gia tòng phi thân ni thụ thực giới, Tòng phi thân ni thụ thực học xứ, Tại bạch y xá tự thụ tòng phi thân lí ni thụ thực giới. Có nghĩa là tỉ khuru không ôm đầu, vào trong làng xóm, nhận thức ăn từ nơi tay tỉ khuru ni không phải là họ hàng thân thuộc hay người đồng hương.

2. Thụ ni chỉ thụ thực giới (Phạm: paiktivaiwamyavàdànivàritabhukti), còn gọi là Tại tục gia thiên tâm thụ thực giới, Thụ ni chỉ thụ thực giới, Tại bạch y gia thực ni thiên tâm chỉ thụ thực giới, Thụ bát sô ni chỉ thụ thực học xứ. Có nghĩa là, khi tỉ khuru ăn cơm ở nhà tại gia, có tỉ khuru ni không theo thứ tự mời thức ăn, mà lại đặc biệt trao thức ăn ngon cho một tỉ khuru nào đó.

3. Học gia quá thụ thực giới (Phạm: kulazikwàbhaigapravftti), còn gọi là Học gia quá thụ giới, Học gia thụ thực học xứ, Vi chế học gia thụ thực giới. Có nghĩa là, tỉ khuru vào nhà bậc Thánh Hữu học, không được tự nhận thức ăn một cách bừa bãi, khiến vị ấy cúng dường quá mức đến phải thiếu hụt.

4. Lan-nhã thụ thực giới (Phạm: vanavicayagata), còn gọi là Khủng bố lan nhã thụ thực giới, Hữu nạn lan nhã thụ thực giới, Lan nhã an tọa thụ thực giới, A lan nhã trụ xứ ngoại thụ thực học xứ. Có nghĩa là, tỉ khuru đến nhà tại gia nhận thức ăn, nhưng sợ đến giữa đường gặp tai nạn, bèn bảo người đàn việt (thí chủ) đưa thức ăn đến chỗ mình ở, tình hình này cũng bị Phật cấm chỉ.

Ngoài ra, cứ theo Tứ phần tỉ khuru ni

giới bản, Ngũ phần tử khuru ni giới bản, Ma-ha tăng kì tử khuru ni giới bản chép, thì tám giới của tử khuru ni, không cho phép một tử khuru ni không đau ốm được xin tám thứ thực vật sau đây: bơ, dầu, mật, sữa, mật hắc thạch, phómát, cá, thịt. Nhưng về các loại thực vật được ghi trong Hữu bộ bậtsônì tinaida quyển 20, Thập tụng tử khuru ni baladêmộcxoa giới bản, có hơi khác nhau. Tuy nhiên, theo các Giới bản nói, thì người phạm các giới trên đây, nếu hướng vào một vị tử khuru thanh tịnh mà sám hối thì cũng được diệt tội. [X. kinh Tinimẫu Q.7; kinh Giải thoát giới; luật Thập tụng Q.19, Q.47; luật Ma ha tăngki Q.40; Tứ phần luật san phồn bổ khuyết hành sự sao Q.trung phần 1]. (xt. Ngũ Thiên, Lục Tự).

BA LA ĐỀ ĐỀ XÁ NI

B2

10

BA LA ĐỀ MỘC XOA

Phạm: pràtimokwa hoặc pratimokwa, Pàli: pàimokkha hoặc pàtimokkha. Chỉ các giới luật mà bảy chúng phải giữ gìn để phòng ngừa các tội lỗi do bảy chi thân khẩu gây ra, để xa lìa các phiền não hoặc nghiệp mà được giải thoát. Còn gọi là Ba la đề đề mộc xoa, Ban la đề mộc xoa, Bát lạt đề mộc xoa. Dịch ý là Tùy thuận giải thoát, Xứ xứ giải thoát, Biệt biệt giải thoát, Biệt giải thoát, Tối thắng, Vô đẳng học. Giới này để giữ gìn các căn, nuôi lớn các pháp lành, là cửa đầu tiên (Phạm: pramukha, Pàli: pamukha) trong các pháp lành, cho nên gọi là Ba la đề mộc xoa. Nếu giữ giới thì có thể dứt bỏ được sự trói buộc của hoặc nghiệp, được trí tuệ vô lậu thanh tịnh, là bậc nhất trong các cái học của thế gian, vì thế nên gọi là Vô đẳng học. Như Thiện kiến luật tỉ bà sa quyển 7 (Đại 24, 719 thượng), nói: “Trong các ánh sáng, ánh sáng mặt trời là chúa, trong các núi, núi Tu di là vua, trong tất cả cái học của thế gian, Ba la đề mộc xoa là đầu (...) vì thế mà Phật chế Vô đẳng học”. Lại giới luật có khả năng thuận theo

cái quả của hai loại giải thoát hữu vi, vô vi, cho nên cũng gọi là Tùy thuận giải thoát. Giới này bao gồm tám loại là: Ba la di, Tăng tàn, Bất định, Xả đọa, Đơn đọa, Ba la đề đề xá ni, Chúng học và Diệt tránh pháp. Ngoài ra, Giới bản, do thu tập các điều mục giới pháp mà cấu thành, được các tử khuru sử dụng trong ngày Bồ tát sám hối mỗi nửa tháng, nếu có người phạm giới thì vào ngày ấy, phải đối trước vị tử khuru Thượng tọa tụng các giới điều và chúng tăng đề giải bày sám hối. [X. kinh Đại ban Niết bản Q.hạ; kinh Tì bà thi Phật Q.hạ; kinh Phạm võng Q.hạ; luật Ngũ phần Q.18; Thiện kiến luật tỉ bà sa Q.18]. (xt. Biệt Giải Thoát Luật Nghi).

BA LA MẬT

.....

Phạm: pàramità, Pàli: pàrami hoặc pàramità. Tức là từ bờ sông chết cõi mê bên này mà đến bờ Niết bản giải thoát bên kia. Còn gọi là Ba la mật đa, Ba la nhĩ đa. Dịch ý là Đáo bỉ ngạn, Độ vô cực, Độ, Sự cứu kính. Thông thường, nói về sự tu hành của Bồ tát, đại hạnh của Bồ tát có khả năng hoàn thành tất cả mọi việc lợi mình lợi người một cách mỹ mãn rốt ráo, cho nên gọi là Sự cứu kính. Làm theo hạnh lớn ấy mà có thể từ bờ sông chết bên này đến được bờ Niết bản bên kia, cho nên gọi là Đáo bỉ ngạn. Hạnh lớn ấy có khả năng cứu giúp mọi loài một cách bao la vô hạn, cho nên gọi là Độ vô cực.

Tiếng Phạm pàramità, có các nghĩa: đến bờ bên kia, trọn vẹn, đầy đủ; tiếng Pàli pàrami, thì có các nghĩa: tối thượng, chung cực. Đối với Ba la mật, các nhà phiên dịch, giải thích, mỗi nhà có cách nói riêng. Cứ theo kinh Di lặc bồ tát sở vấn chép, thì Ba la mật thông cả nghĩa đã đến và sẽ đến, tức là Phật đã đến bờ bên kia, còn Bồ tát thì sẽ đến bờ bên kia. Cứ theo Nhiếp đại thừa luận thích quyển 9 (bản dịch đời Lương) chép, thì Đáo bỉ ngạn có ba nghĩa khác nhau:

1. Tùy chỗ tu hành mà đạt đến vô dư rốt ráo.

2. Vào chân như, vì chân như là cùng tột, cũng như các dòng sông đổ vào biển cả là chung cực.

3. Được quả vô đẳng, không quả nào khác hơn được quả này, bởi vì các pháp mà Bồ tát tu hành, cái lí mà Bồ tát thâm nhập và cái quả mà Bồ tát chứng đắc, đều là rốt ráo, tròn đầy.

Lại cứ theo kinh Giải thâm mật quyển 4 chép, thì Ba la mật đa có năm nhân duyên, tức là không nhiễm trước, không luyến tiếc, BA LA ĐỀ MỘC XOA

B2

11

không tội lỗi, không phân biệt và không quay trở lại. Cứ theo kinh Kim quang minh tối thắng vương quyển 4 chép, thì Ba la mật có mười bảy nghĩa, như tu tập thắng lợi, không dính dấp điều gì, không cố chấp thiên kiến, không hệ lụy v.v... Cứ theo kinh Đại bảo tích quyển 53 chép, thì Ba la mật có mười hai nghĩa, chẳng hạn như biết được tất cả các pháp lành vi diệu có khả năng đến bờ bên kia, trong các pháp môn sai biệt của tạng Bồ tát, an trụ nơi chính nghĩa v.v...

Còn về thuyết bờ bên này, bờ bên kia thì giữa các sư cũng có những ý kiến khác nhau. Cứ theo Đại thừa nghĩa chương quyển 12 mục Lục ba la mật chép, thì :

1. Sống chết là bờ bên này, Niết bàn rốt ráo là bờ bên kia.

2. Sống chết Niết bàn có hình tướng là bờ bên này, bình đẳng không hình tướng là bờ bên kia.

Cứ theo Đại phẩm kinh du ý chép, thì:

1. Tiểu thừa là bờ này, Đại thừa là bờ kia.

2. Ma là bờ này, Phật là bờ kia.

3. Thế gian là bờ này, Niết bàn là bờ kia. Còn Thành luận sư thì bảo hữu tướng là bờ này, vô tướng là bờ kia; sống chết là bờ này, Niết bàn là bờ kia; phiền não (hoặc) là bờ này, chủng trí là bờ kia.

Theo các kinh luận thì có sáu Ba la mật, mười Ba la mật và bốn Ba la mật khác nhau.

1. Sáu ba la mật, còn gọi là sáu độ, là

thuyết của các bộ kinh Bát Nhã; chỉ sáu hạnh tu mà Bồ tát Đại thừa phải thực hiện. Đó là:

a. Bồ thí ba la mật, còn gọi là Đàn na (Phạm, Pàli: dāna) ba la mật, Đàn na ba la mật, có nghĩa là bố thí hết cả, không sên tiếc vật gì.

b. Trì giới ba la mật, còn gọi là Thi la (Phạm: zila) ba la mật, có nghĩa là giữ gìn giới luật của giáo đoàn một cách trọn vẹn.

c. Nhẫn nhục ba la mật, còn gọi là Sằn đề (Phạm: kwānti) ba la mật, hàm ý là triệt để nhịn nhục.

d. Tinh tiến ba la mật, còn gọi là Tì lê da (Phạm: virya) ba la mật, hàm ý là cố gắng hết mức.

e. Thiền định ba la mật, còn gọi là Thiền na (Phạm: dhyāna) ba la mật, có nghĩa là hoàn toàn để tâm vào một cảnh.

f. Trí tuệ ba la mật, còn gọi là Bát nhã (Phạm: prajñā) ba la mật, Tuệ ba la mật, Minh độ, Minh độ vô cực, có nghĩa là trí tuệ tròn đầy, là trí tuệ không phân biệt, siêu việt lí tính của con người. Y vào Bát nhã ba la mật thì có thể làm việc bố thí mà hoàn thành Bồ thí ba la mật, cho đến tu Thiền định mà hoàn thành Thiền định ba la mật, vì thế, Bát nhã ba la mật là gốc của năm ba la mật kia và được mệnh danh là mẹ của chư Phật.

2. Mười ba la mật, còn gọi là mười độ, mười thắng hạnh, là thuyết trong kinh Kim quang minh tối thắng vương phẩm Tối tịnh địa đà la ni. Thêm bốn Ba la mật dưới đây vào sáu Ba la mật kể trên thì thành mười Ba la mật, đó là:

a. Phương tiện ba la mật, còn gọi là Âu ba da (Phạm: upāya) ba la mật, chỉ các phương pháp khéo léo cứu giúp chúng sinh.

b. Nguyện ba la mật, còn gọi là Bát la ni đà na (Phạm: praṭidhāna) ba la mật, có nghĩa là thệ nguyện cứu giúp chúng sinh sau khi đã được trí tuệ (tức bồ-đề).

c. Lực ba la mật, còn gọi là Ba la (Phạm: bala) ba la mật, nghĩa là cái năng lực có thể phán đoán điều mình tu hành một cách hoàn toàn chính xác.

d. Trí ba la mật, còn gọi là Nhã na

(Phạm: jīana) ba la mật, có nghĩa là thụ hưởng niềm vui Bồ đề, đồng thời, chỉ dạy chúng sinh được trí tuệ siêu việt.

3. Bốn ba la mật, là thuyết trong các chương Điên đảo, Chân thực của kinh Thắng man. Tức là:

BA LA MẬT

B2

12

a. Thường ba la mật, nghĩa là Ba la mật triệt để vĩnh viễn.

b. Lạc ba la mật, nghĩa là Ba la mật triệt để an ổn.

c. Ngã ba la mật, nghĩa là Ba la mật có tính chủ thể triệt để.

d. Tịnh ba la mật, nghĩa là Ba la mật triệt để thanh tịnh.

Bốn ba la mật trên đây tức là bốn đặc chất (bốn đức) thù thắng của Niết bàn.

4. Mật giáo, trong Kim cương giới mạn đà la lấy Đại nhật Như lai làm trung tâm, gọi bốn Bồ tát đặt ở bốn phương đông nam tây bắc là bốn Ba la mật, tức Đông phương Kim cương ba la mật, Nam phương Bảo ba la mật, Tây phương Pháp ba la mật, Bắc phương Nghiệp ba la mật.

Ngoài ra, trong các kinh điển tiếng Pāli Nam truyền, như Sở hành tạng (Pāli: Cariyāpiṭaka), Phật chủng tính (Pāli: Buddhavaṇṇa), Pháp cú kinh chú (Pāli: Dhammapadaṅgikā) v.v..., cũng lập mười ba la mật là: Bồ thí ba la mật, Trì giới (Pāli: sila) ba la mật, Xuất li (Pāli: nekkhamma) ba la mật, Bát nhã (Pāli: pañña) ba la mật, Tinh tiến (Pāli: viriya) ba la mật, Nhẫn nhục (Pāli: khanti) ba la mật, Chân đế (Pāli: sacca) ba la mật, Quyết ý (Pāli: adhiṅghāna) ba la mật, Từ (Pāli: mettā) ba la mật và Xả (Pāli: upekkhā) ba la mật. [X. kinh Bồ tát nội tập lục ba la mật; kinh Quán phổ hiền Bồ tát hành pháp; kinh Hoa nghiêm phẩm Li thể gian; luận Đại trí độ Q.53; luận Câu xá Q.18; luận Du già sư địa Q.49; Đại tuệ độ kinh tông yếu; Nhân vương hộ quốc bát nhã kinh số Q.1 (Trí khải); Nhân vương hộ quốc bát nhã ba la mật đa kinh số Q.thượng (Lương bí); Bát

nhã ba la mật đa kinh tán].

BA LA NẠI QUỐC

Ba-la-nại, Phạm: Vārāṇasī hoặc Vārāṇasī, Varāṇasī, Pāli:

Bārāṇasī. Là một vương quốc cổ tại trung Ấn độ. Còn gọi là Ba la nại quốc, Ba la ni tư quốc, Ba la nại tả quốc. Các nhà dịch cũ phiên là Già thi quốc (Phạm: Kāzi). Đồi gần đây gọi là Bái na lập tư (Benares), tức nay là Ngõa lập na tây (Varanasi). Cứ theo Đại đường tây vực kí quyển 7 chép, thì đô thành nước này gần sông Hằng về phía tây, dài chừng mười tám, mười chín dặm, rộng năm, sáu dặm. Dân cư đông đúc, tính người hòa nhã cẩn trọng, đa số tin ngoại đạo, ít người kính Phật pháp, tăng đồ phần nhiều học pháp nghĩa của Chính lượng bộ Tiểu thừa. Ở mạn đông bắc đô thành là sông Bà la nê (Phạm: Varāṇā), phía tây sông có tháp vua A dục, cách sông hơn mười dặm về phía đông bắc có nền cũ, nơi thụ kí cho bồ tát Di lạc và bồ tát Hộ minh, phía tây bắc thành là vườn Lộc dã, nơi đức Phật nói pháp lần đầu tiên sau khi thành đạo độ cho năm vị tỉ khưu, từ đó về sau, Phật thường đến đây giáo hóa chúng sinh, đây là một trong sáu nơi thuyết pháp lớn, nay trong thành có đến cả nghìn ngôi đền thờ của Ấn độ giáo, nổi tiếng nhất trong số đó là đền vàng.

Xưa kia, tại đất này học thuật hưng thịnh, cùng với Đán xoathuy la (Phạm: Takwasilā) ở bắc Ấn độ đều là đất trung tâm của Bà la môn giáo học, khi ngài Huyền trang du lịch đến đây thì phái Thấp bà thịnh hành. Sau cuộc xâm lăng của Hồi giáo vào năm 1194 Tây lịch, Phật giáo cơ hồ tuyệt tích. Ngày nay, thành Ba lanại không những chỉ là Thánh địa của Ấn độ giáo, mà cũng còn là Thánh địa của Phật giáo và Kì na giáo nữa. Sản phẩm nổi tiếng của nước này ngày xưa là vải bông, và áo Balanại (Phạm: bārāṇā) trứ danh đã được sản xuất tại đây. [X. kinh Tạng a hàm Q.23; kinh Phật bản hạnh tập Q.33; Thiên kiến luật tibāsa Q.6; luận Đại trí độ Q.3; Tuệ lâm âm nghĩa Q.10].

BA LA NẠI QUỐC

B2

13

BA LA PHẢ CA LA MẬT ĐA LA (565-633)

Phạm: Prabhākaramitra. Người nước Ma yết đà thuộc trung Ấn độ. Còn gọi là Ba la phả mật đa la, Ba phả mật đa la. Hoặc gọi tắt là Ba-phả. Dịch ý là Minh tri thức, Minh hữu, Quang trí. Sư thuộc giòng Sát đế lợi, mười tuổi xuất gia, học kinh Đại thừa. Sau khi thụ giới Cụ túc, sư học tập tạng Luật, tu tập định nghiệp, sau nam du đến chùa Na lan đà, nghe luận sư Giới hiền giảng luận Thập thất địa, còn đọc các luận Tiểu thừa. Sư giới hạnh tinh cần, tài trí minh mẫn, được mọi người kính trọng. Sau, vào niên hiệu Trinh quán năm đầu (627) đời Đường thái tông, sư mang kinh Phạm đến Trường an, ở chùa Đại hưng thiện. Tháng 3 năm Trinh quán thứ 3, sư cùng với Tuệ thừa, Tuệ trách, Pháp lâm, Huyền mô, gồm mười chín vị thạc đức, chuyên việc dịch kinh. Số kinh luận dịch được gồm có: kinh Bảo tinh đà la ni 10 quyển, luận Bát nhã đấng 15 quyển, Đại thừa trang nghiêm kinh luận 13 quyển. Năm Trinh quán thứ 7 sư thị tịch tại chùa Thắng quang, hưởng thọ sáu mươi chín tuổi. [X. Tục cao tăng truyện Q.3; Đại đường nội điển lục Q.5; Khai nguyên thích giáo lục Q.8].

BA LA SA ĐỀ GIÀ

Phạm: Prāsādikā-sūtra. Còn gọi là Bà la sa đề già, Ba la sa đề già tu đồ lộ. Dịch ý là Thanh tịnh kinh. Cứ theo luật Thập tụng quyển 24 chép, thì nếu có Thức xoa ma ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di và Sa di ni hiểu nhiều biết nhiều, nếu muốn học, muốn tụng các kinh lớn như kinh Ba la sa đề già (thời Tấn dịch là Thanh tịnh kinh), cho đến Tát kì đà xá tu đồ lộ (thời Tấn dịch là Kiến kinh) v.v... mà xin được các đại đức tỉ khưu chỉ bảo, thì được phép xa Tăng đoàn bảy đêm để chuyên tâm tập tụng kinh văn.

BA LA TÁI HÍ

Ba-la-tái, Phạm: prasena, dịch ý là binh. Là loại trò chơi bắt chước quân lính đánh nhau. Cũng gọi là Tượng mã đấu, Song lục.

Sự vật dị danh lục Ngoại hí chương Song lục điều chép: “Song lục có xuất xứ từ Thiên trúc, kinh Niết bàn gọi là Ba la tái hí”. Tổ chức binh đội Ấn độ xưa có Tượng binh, Mã binh, Xa binh và Bộ binh, trò chơi này bắt chước bốn binh chủng đánh nhau, tương tự như trò chơi cờ tướng ở Trung quốc. [X. kinh Phạm võng Q.hạ; kinh Đại ban Niết bàn (bản Bắc) Q.11; Phạm võng kinh Bồ tát giới bản số Q.6 (Pháp tạng); Bồ tát giới kinh số chú Q.8 (Dữ hàm)].

BA LA VƯƠNG TRIỀU

Ba la, Phạm: Pāla. Triều vua được kiến lập tại Mạnh gia lạc (Bengal) vào giữa thế kỉ VIII đến cuối thế kỉ XII Tây lịch. Người sáng lập là Cù ba la (Phạm: Gopāla), trong thời loạn, thống nhất được Mạnh gia lạc mà lập nên Vương triều Bala. Các vua của Vương triều này đều tin theo Phật giáo, thời kì này, Mật giáo đặc biệt hưng thịnh, chủ yếu lấy địa

phương Ti cấp nhĩ (Bihār) làm trung tâm, tức lúc đó lấy các khu vực nước Ma yết đà và Mạnh gia lạc làm trung tâm để phát triển, tức khu vực trung và hạ lưu sông

Hằng. Nơi trung tâm giáo học Tượng Phật kiểu Ba La

BA LA VƯƠNG TRIỀU

B2

14

Phật giáo thời ấy là chùa Na lan đà và Phật đà già da. Lại thời đại Vương triều này có phái Ma yết đà (thời kì trước Vương triều Ba la), và cái gọi là phái Ba la (thời kì Vương

triều Ba la hưng thịnh trở về sau), đã sản sinh các tượng Phật điêu khắc đặc thù. Ngoài ra, đồ tượng học về tượng Phật cũng được xác lập vào thời kì này. Đầu thế kỉ XIII, Vương triều Ba la diệt vong, Phật giáo cũng

theo đó mà tiêu hoại.

BA LA XA THU

Balaxa, Phạm: Palāza. Dịch ý là Xích hoa thụ (cây hoa đỏ). Là cây thiêng liêng của Bà la môn giáo Ấn độ. Thân cây có thể chế làm các đồ thờ thần, nhựa cây màu đỏ lợt, có thể chế thuốc uống hoặc làm thuốc nhuộm, lá to màu xanh; và hoa balaxa cũng gọi là xích sắc hoa (hoa màu đỏ). Cứ theo Niết bàn kinh sơ quyển 1 chép, khi mặt trời chưa mọc thì hoa nó màu đen, sau khi mặt trời mọc thì chuyển thành màu đỏ, sau khi mặt trời lặn lại biến thành màu vàng. Cũng có người bảo cây Balaxa tức là cây Tạt natap (Phạm: Kanaka), tên khoa học là Mesua ferrea hoặc Butea frondosa. Lại cứ theo Huyền ứng âm nghĩa quyển 25 chép, thì cây Balaxa cũng tức là cây Chânthúc, nhưng theo kinh Đại ban Niết bàn (bản Bắc) quyển 9 nói, thì hai loại này khác nhau. [X. Huyền ứng âm nghĩa Q.23, Q.24]. (xt. Chân Thúc Ca Thụ).

BA LĂNG TAM CHUYỆN NGŨ

Là tên công án trong Thiền tông. Còn gọi là Balăng tam cú. Chỉ ba câu nói mà Thiền sư Hạo giám ở Ba lăng Nhạc châu sử dụng để chỉ dạy học trò khiến họ chuyển mê khai ngộ. Tức ba câu: “Chén bạc đựng đầy tuyết”. “Cành san hô chống đỡ mặt trăng”, “Gà lạnh nhảy lên khung cửa, vịt lạnh lội xuống nước”. Nhân thiên nhãn mục quyển 2 (Đại 48, 313 thượng), nói: “Có vị tăng hỏi Ba lăng: “Thế nào là tông Đề-bà?” Lăng đáp: “Trong chén bạc đựng đầy tuyết”. Hỏi: “Thế nào là kiếm xuy mao?” Lăng đáp: “Cành san hô chống đỡ mặt trăng”. Hỏi: “Tổ ý, giáo ý, giống nhau hay khác nhau?” Lăng trả lời: “Gà lạnh nhảy lên khung cửa, vịt lạnh lội xuống nước”. Khi Văn yển ở núi Vân môn nghe được ba câu nói ấy, cảm thấy quá hợp ý mình, bèn nói (Đại 48, 313 thượng): “Ngày kia khi giỗ (kị) lão tăng, chỉ cần đưa ba câu chuyện ngữ ấy cúng dường lão tăng là đủ!”

BA LĂNG XUY MAO KIỂM

Tên công án trong Thiền tông. Còn gọi là Xuy mao kiếm. Là một trong ba chuyện ngữ của ngài Hạo giám ở Ba lăng. Bích nham

lục Tắc 100 (Đại 48, 223 trung), nói: “Vị tăng hỏi Ba lăng: “Thế nào là xuy mao kiếm?” Lăng đáp: “Cành san hô chống đỡ mặt trăng”. Xuy mao kiếm, chỉ lưỡi gươm sắc bén, sợi lông, sợi tóc đặt trên lưỡi gươm ấy thì chỉ cần thổi một cái rất nhẹ cũng có thể đứt làm hai đoạn. Đứng về phương diện tâm tính mà nói, thì đó là dụ chỉ cái tác dụng của gươm trí bát nhã, lưỡi sắc bén sáng loáng của nó có thể chiếu phá muôn tượng, cắt đứt càn khôn. Câu trả lời của Ba lăng hàm ý là, khi đã rửa sạch hết vô minh vọng niệm, thì tâm tính sáng rực, cũng như các cành san hô mỗi mỗi phản chiếu ánh trăng lồng lộng, tám mặt lung linh, hiển thị sức vận dụng tự như của ánh sáng và cảnh cùng mất cùng thu, ngụ ý là sự sự vật vật đều là xuy mao kiếm. Còn ý ngoài lời nói thì muốn nhắc người ta phải nhận cho ra cái tự tính bát nhã mà ai ai cũng sẵn có, ai ai cũng đầy đủ vậy.

BA LA XA THU

B2

15

BA LÍ DẠ ĐÁT LA QUỐC

Ba lí dạ đất la, Phạm: Pàriyàtra, Pàripàtra, Paryàtra. Tên một nước xưa tại trung Ấn độ. Nằm về phía tây bắc nước Mạt nâu la. Cứ theo Đại đường tây vực kí quyển 4 chép, thì nước này chu vi hơn ba nghìn dặm, đô thành rộng mười bảy, mười tám dặm, trồng lúa, ngô, khí hậu nóng bức, phong tục cứng cỏi, không chuộng văn học, nghệ thuật, tin theo ngoại đạo. Có tám ngôi chùa, nhưng đã hư hại nhiều, tăng đồ rất ít, học tập Tiểu thừa. Có mười ngôi đền thờ trời, ngoại đạo hơn nghìn người.

BA LÍ ĐẢO (BALI ISLAND)

Còn gọi là Bà lệ, Bà lí. Nằm về phía đông đảo Trảo oa (Java), trong eo biển Ba li. Trên đảo có rất nhiều đền chùa, cho nên gọi là Thiên tự đảo (The Island of the Thousand Temples, Đảo nghìn chùa). Là

hòn đảo duy nhất trong quần đảo Ấn độ ni tây á (Indonesia) còn vẫn giữ được kiểu xã hội Ấn độ. Tôn giáo có tính địa phương (tôn giáo nguyên thủy), Phật giáo (được truyền vào từ trước thế kỉ IX), phái Thấp bà thuộc Ấn độ giáo (được truyền vào khoảng thế kỉ XV), được dung hợp với nhau mà hình thành nên văn hóa kiểu mẫu Ấn độ, vì thế, tôn giáo, kiến trúc, văn học và chế độ hôn nhân là một thể, giữ lại sắc thái Ấn độ rất sâu đậm. [X. Đại đường tây vực cầu pháp cao tăng truyện; Tùy thư Nam man truyện; Goris: Bali, Religion and customs in Bali, Batavia, 1939; N. Sastri: South - Indian Influences in the Far East, Madras, 1949].

BA LỊ CHẤT ĐA THU

Ba lị chất đa, Phạm: pàrijàta hoặc pàrijàtaka, pàriyàtraka, Pàli: pàricchattaka.

Là tên cây

trên cung trời

Đao lợi. Còn gọi

là Ba li da đất la

câu đà la thụ, Ba

lị da đa thụ, Ba

lị chất đa la thụ,

Bà lị xà đa ca

thụ, Bà nghi

chất câu thụ, Bà

lị da đất la câu

đà la thụ, Bà lị

da đất la câu ti

đà la thụ. Dịch

ý là Viên sinh

thụ, Trú độ thụ, Hương biến thụ. Vì nó là

vua trong các cây nên còn gọi là Thiên thụ

vuơng. Thuộc loài đậu, tên khoa học là

Erythrina indica, lá dáng như lông chim,

cánh hoa dài và màu đỏ thẫm, hình giống

san hô, nên có tên là cây san hô (coral

tree). Cây này ở góc đông bắc thành Thiện

kiến trên cung trời Đao lợi, nằm ở khoảng

giữa vườn tạp loạn và vườn hoan hỉ, chu vi

bảy do tuần, cao một trăm do tuần, cành lá

trải ra bốn phía tới năm mươi do tuần, thân

cây cành lá hoa quả đều toát ra mùi thơm,

lan tỏa khắp cung trời Đao lợi, vì thế gọi là Hương biến thụ. Cây này có thần tên là Mạn đà, thường ca hát để tự vui, thành ra Đền chùa trên đảo Ba Li

Cây Ba lị chất đa

BA LỊ CHẤT ĐA THU

B2

16

cây ấy là nơi vui chơi của cõi trời Ba mươi ba. [X. kinh Trường a hàm Q.20 phẩm Đao lợi thiên; kinh Đại lâu thán Q.1; kinh Khởi thế nhân bản Q.7; kinh Pháp hoa Q.6 phẩm pháp sư công đức; luận Câu-xá Q.11; Tuệ lâm nhất thiết kinh âm nghĩa Q.25].

BA LỊ LUẬT TẠNG

Pàli: Vinaya-piika. Là tạng Luật do Phân biệt Thượng tọa bộ của Tích lan truyền, được viết bằng tiếng Pàli, là một trong ba tạng Pàli. Những qui tắc liên quan đến giới luật do đức Phật chế định được thuật lại trong kì kết tập kinh điển lần thứ nhất, gọi là Luật (Pàli: vinaya). Sau , Giáo đoàn Phật giáo nguyên thủy phát triển, đem chỉnh lí thêm mà thành là tạng Luật. “Tạng”, hàm ý là chứa đựng, là tổ chức “luật”, dùng tổ chức ấy để biểu thị nội dung của luật. Sau khi đức Phật nhập diệt khoảng một trăm năm, Giáo đoàn Nguyên thủy chia thành hai bộ Thượng tọa và Đại chúng, thì luật Pàli thuộc về Thượng tọa bộ (Pàli: Theravàda), bộ này còn gọi là Phân biệt thuyết bộ (Pàli: Vibhajjavàdin). Vào thời đại vua A dục, thế kỉ thứ III trước Tây lịch, Thái tử Ma hi đà (Pàli: Mahinda), mang luật này truyền đến Tích lan. Trong Phật giáo bộ phái, tuy các phái đều có truyền trì tạng Luật riêng, nhưng trong các tạng luật hiện còn đến ngày nay, thì luật Pàli trong đời còn giữ được hình thức cổ xưa hơn cả.

Nội dung của tạng Luật Pàli được chia làm ba bộ phận là:

- Kinh phân biệt (Pàli: Suttavibhaiga).

-Kiền độ (Pàli: Khandhaka).

- Phụ lục (Pàli: Parivàra).

Kinh phân biệt là trọng tâm của tạng Luật, thuyết minh giới bản (tạng Luật gọi

văn giới luật là “kinh”, kinh thu chép các giới điều là “Giới kinh”); những lí do thành lập các giới điều, sự giải thích các câu văn và những thực lệ vận dụng văn chữ, thì có hai loại là Đại phân biệt (Pàli:

Mahāvibhaṅga)

và Tỉ khuru ni phân biệt (Pàli:

Bhikkhuni-vibhaṅga); loại trước nói về

227 (luật Tứ phần có 250) giới tỉ khuru, loại sau thì nói về 311 giới tỉ khuru ni.

Bộ phận Kiên độ nêu rõ các qui định về việc xử lí những vấn đề trong Tăng-già, chia làm Đại phẩm (Pàli: Mahāvagga) và Tiểu phẩm (Pàli: Cullavagga); Đại phẩm gồm mười Kiên độ, Tiểu phẩm có mười hai Kiên độ.

Bộ phận Phụ lục thứ ba thì thuyết minh bổ sung cho hai bộ phận trên, lại liệt kê những điều cương yếu của hai bộ phận trên, và phân loại, trích yếu những sự kiện có liên quan đến tạng Luật, tổng cộng có mười chín chương.

Kinh phân biệt là Kiên độ trong tạng Luật Pàli, tương đương với luật Ngũ phân, luật Tứ phần và luật Thập tụng trong Hán dịch, trong đó, tuy có các chi tiết khác nhau, nhưng phân đại cương thì vẫn nhất trí. Còn phần Phụ lục trong tạng Luật Pàli, nếu so với Tỉ ni tăng nhất trong luật Tứ phần quyển 55 trở xuống, Tăng nhất pháp trong luật Thập tụng quyển 40 trở đi, Ưu ba li vấn pháp v.v... thì hai tổ chức khác nhau rất lớn. Thông thường, các học giả cho rằng, người biên soạn bộ phận Phụ lục, Đệ phạ (Pàli: Dīpa), có thể là một tỉ khuru người Tích lan, và niên đại biên soạn cũng mãi về sau này. Luật Pàli hiện thịnh hành tại các nước Tích lan, Miến điện, Thái lan, Cao miên; trước nay có rất nhiều sách chú thích, nổi tiếng nhất trong số đó là Thiện kiến luật tỉ bà sa của Phật âm. Tạng Luật Pàli hiện nay, ngoài nguyên bản tiếng Pàli ra, còn có các bản dịch bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Đức (bộ phận) và tiếng Ấn độ, song cho đến nay, vẫn chưa có bản dịch tiếng Tây tạng và tiếng Hán [X. B. C. BA LI LUẬT TẠNG

B2

17

Law: A History of Pāli Literature; S. Dutt: Early Buddhist Monachism].

BA LI NGŨ

Pàli: pāli-bhāsā. Là ngôn ngữ được dùng trong các Thánh điển và chú sớ của Phật giáo phương nam. Thuộc ngữ hệ Ấn - Âu, một thứ tiếng địa phương (Phạm: Prakrit) thời kì đầu trong ngôn ngữ Á lợi an - Ấn độ. Ba li là dịch âm của chữ pāli hoặc pāoī, paōī, dịch ý là tuyến (giây, chỉ), qui phạm (khuôn, thước) chuyển dụng thành ý Thánh điển. Trong luận Thanh tịnh đạo văn Pàli (Visuddhimagga), ở phần chú thích (Pàli: aīhakathā), gọi căn bản Thánh điển là Pàli. Thời cận đại mới gọi ngôn ngữ được dùng trong ba tạng và sách chú thích tại Tích lan là Pàli ngữ.

Tổng số chữ cái gồm có bốn mươi (có thuyết nói là ba mươi chín), có tám mẫu âm (a, à, i, ì, u, ù, e, o), ba mươi hai phụ âm (k, kh, g, gh, í, c, ch, j, jh, ã, ã, ã, đ, đh, ã, t, th, d, dh, n, p, ph, b, bh, m, y, r, l, v, s, h, lê. có thuyết cho là ba mươi một), còn có riêng một chấm không (ô). Cách phát âm và văn pháp Pàli đơn giản hơn tiếng Phạm, cách viết cũng không nhất định, là vi viết theo cách viết của các nước phương nam; nhờ có ba tạng tiếng Pàli mà Thánh điển của Phật giáo nguyên thủy được lưu truyền. Bộ phận chủ yếu trong tiếng Pàli được hình thành ở khoảng thế kỉ thứ III trước Tây lịch. Có thuyết cho nơi phát sinh ra tiếng Pàli là nước Ma yết đà (Phạm: Magadha) và nước Ô xà diển na (Phạm: Ujjayani), nhiều thuyết phân vân, hoặc có thuyết cho là ngôn ngữ Thánh điển mà, sau đức Thế tôn nhập diệt, Giáo đoàn Phật giáo sử dụng khi dần dần truyền bá giáo pháp về phía tây. Nhà học giả người Đức là Cái cách nhĩ (W. Geiger) cho rằng, tiếng Pàli có bốn giai đoạn phát triển, tức ngôn ngữ của các bài kệ tụng trong các kinh, ngôn ngữ văn xuôi trong kinh điển, ngôn ngữ văn xuôi mới của các sách vở ngoài tạng, và ngôn ngữ thơ mới. Năm 1833 Tây lịch,

Ngô-lung (E. Upham) đã dịch Đại thống sử (Pàli: Mahāvāsa) được viết bằng thổ ngữ Tích lan ra tiếng Anh, đồng thời, ấn hành tác phẩm của ông, nhan đề “Tích lan Thần Thánh đích cập lịch sử đích tác phẩm” (The sacred and historical works of Ceylon, Những trứ tác lịch sử và tôn giáo của Tích lan), đã mở ra một phong trào nghiên cứu tiếng Pàli. Năm 1855, Hào tư bồi nhĩ (V. Fausbøll) hiệu đính và xuất bản kinh Pháp cú (Pàli: Dhammapada) là ấn phẩm tiên khu của Thánh điển Pàli. Về sau, các học giả Âu châu, Tích lan, Nhật bản làm các việc hiệu đính, phiên dịch nguyên điển cũng nhiều. Các sách về văn pháp thì có: Ba li văn pháp trích yếu (Compendious Pàli Grammar, 1824) của Khố la (B. Clough), Xúc tiến khảng đặc châu chi Pàli ngữ (Beitrag zur Kenntnis der Pàli-Sprache, 1867 - 1868) của Mục lạc (Fr. Müller), Pàli ngữ văn điển của Lập hoa tuần đạo, Pàli ngữ văn pháp của Thủy dã hoằng nguyên, Độc tập Pàli ngữ văn pháp của Trường tỉnh chân tâm v.v... Về phần Tự điển thì có: Kinh Pháp cú bằng tiếng Pali (bản viết tay) BA LI NGỮ

B2

18

Pàli ngữ tự điển của Cơ lỗ đạt tư (R. C. Childers: Dictionary of the Pàli Language, 1875), Pàli - Anh văn từ điển (Pàli - English Dictionary, 1921 - 1925) của Đại-vệ-tư (Rhys Davids) và Sử-đại-đức (W. Stede), Pàli ngữ từ điển của Thủy dã hoằng nguyên v.v... [X. Âu mẽ đích Phật giáo; Căn bản Phật điển đích nghiên cứu].

BA LI PHẬT GIÁO

Chi Phật giáo Nam truyền. Vua A dục ở Ấn độ, sai các nhà truyền đạo đi các nước để hoằng truyền chính pháp, đầu tiên, hoằng dương Phân biệt Thượng tọa bộ tại Tích lan, rồi về sau, lần lượt truyền đến các nước Miến điện, Xiêm la, Trảo-oa và các bán đảo phía đông nam, trong hệ thống Phật giáo, gọi là Phật giáo phương nam. Hệ thống này dùng tiếng Pàli làm ngữ văn truyền trì ba tạng, cho nên còn được gọi là Phật giáo

Pàli. (xt. Nam Truyền Phật Giáo).

BA LI THÁNH ĐIỂN HIỆP HỘI

(The Pàli Text Society, viết tắt là P.T.S.) Được thành lập vào năm 1881, là cơ quan chuyên môn ấn hành xuất bản kinh điển Pàli của Phật giáo nam truyền và các trứ tác nghiên cứu có liên hệ. Do nhà học giả Phật giáo người Anh là Đại vệ tư (T. W. Rhys Davids, 1843 - 1922) sáng lập tại Luân đôn, mục đích chủ yếu là hiệu đính xuất bản nguyên điển Pàli và các bản dịch ba tạng Pàli ra tiếng Anh. Ngoài ông Đại vệ tư phụ trách làm chủ sự ra, kế tiếp thay ông, có bà Đại vệ tư (Mrs. Rhys Davids, 1922 - 1942), Bác sĩ La tư (W. H. D. Rose, 1942 - 1950), Bác sĩ Sử đại đức (William Stede, 1950 - 1958), Nữ sĩ Hà na (I. B. Horner, 1959) v.v... Hơn một trăm năm qua, thành quả xuất bản ba tạng Pàli và các nguyên điển ngoài tạng, cùng với các bản dịch Anh văn rất là rạch ròi. Hiệp hội được các học giả Đông Tây duy trì và các nơi giúp tài chính, như vua Thái lan là Lạp ma đệ ngũ (Rama V), các doanh nghiệp Tam tỉnh, Bản tòng của Nhật bản đã giúp kinh phí to lớn.

Các trứ tác do Hiệp hội ấn hành cực phong phú, như:

1. Pàli Thánh điển hiệp hội học báo (Journal of the Pàli Text Society, 1882).
2. Ba la đề mộc xoa (Pàli: Pàtimokkha).
3. Đại phẩm (Pàli: Mahāvagga).
4. Tiểu phẩm (Pàli: Cullavagga), ba bộ sách trên đây do Đại vệ tư và nhà học giả người Đức là Áo đăng bách cách (H. Oldenberg, 1854 - 1920) cùng dịch.
5. Di lan đà vấn kinh (Pàli: Milindapañha, 1894), do Đại vệ tư dịch.
6. Phật giáo (Buddhism, 1896), do Đại vệ tư trước tác.
7. Trường bộ Ni kha da (Pàli: Dīghanikāya, 1899), quyển 1, do Đại vệ tư dịch.
8. Pháp tụng luận (Pàli: Dhammasaṅgani, 1909) do bà Đại vệ tư dịch.
9. Pàli - Anh văn từ điển (Pàli - English Dictionary, 1925), do Đại vệ tư và Sử

đại đức soạn chung.

10. Ngũ bộ Ni kha da, năm 1930 in trọn bộ, về sau tiếp tục xuất bản các chú thích. (Pàli: Aññhakathà).

11. Luật tạng toàn quyền (1952), do Hà na dịch.

12. Pàli tam tạng sách dẫn (Pàli: Pàli Tipiṭakaṅgā Concordance. 1956).

13. Pàli ngữ chuyên hữu danh từ từ điển (Dictionary of Pàli Proper Names, 1960) bản in ảnh.

BA MÊ LA XUYÊN

.....

Phạm:Pamira. Vùng đất nằm giữa dãy núi Thông lĩnh, tương đương với nơi mà BA LỊ PHẬT GIÁO

B2

19

các nhà địa lí học ngày nay cho là thuộc cao nguyên Pamir. Đại đường tây vực kí quyển 12 ghi rằng, vùng đất ấy chiều đông tây dài, chiều nam bắc hẹp, nằm kẹt giữa hai dãy núi tuyết, cho nên khí hậu cực lạnh, hoàn toàn hoang vắng, tuyết không có dấu vết của loài người. Cũng trong quyển 12 sách đã dẫn, mục Thương di quốc (Đại 51, 941 trung), nói: “Trong Ba mê la xuyên, có ao rộng lớn (...) nằm kẹt giữa dãy đại Thông lĩnh trong châu Thiệm bộ, địa thế cao nhất (...). Phía tây ao có dòng sông lớn chảy về tây đến biên giới phía đông đế quốc Đat ma tất thiết, rồi hòa vào sông Phọc sô mà tiếp tục chảy về tây, cho nên từ đây về phía hữu, nước đều chảy về tây. Phía đông ao cũng có dòng sông lớn, chảy theo hướng đông bắc đến biên giới phía tây nước Khur sa, rồi hòa vào sông Sí đa mà chảy về đông, cho nên từ đây về phía tả, nước đều chảy về đông”. Sự tường thuật trên đây là nói về cao nguyên Pamir nhỏ ở phía nam, thế nhưng, vì phạm vi hơi rộng, nên không được phù hợp lắm với địa hình ngày nay. Ao rộng lớn lúc ấy là chi hồ Tái lợi khổ nhĩ (Sirikul) ngày nay. [X. Đại từ ân tự Tam tạng pháp sư truyện Q.5].

BA NA SA THỤ

Ba na sa, Phạm,Pàli: Panasa. Còn gọi

là Bà na sa thụ, Nẳng già kết thụ, A tát thỏa thụ, Dao sinh quả, Ưu đàm bát thụ.

Thuộc họ nhà dâu, có hai loại:

1. Jack-fruit tree, tên khoa học là *Artocarpus integrifolia*, Li. Cây cao, có thể cao tới chín đến mười một mét, lá dài cuống, hình tròn và xanh luôn, quả cũng dài cuống và tròn, to, khi chín trông đẹp và ngọt, người Ấn độ thường lấy làm thức ăn, gỗ có thể đóng đồ dùng, lõi cây có thể chế làm thuốc nhuộm. Trung quốc gọi là cây Ba la mật (Phạm:phalasa, dịch ý là quả to).

2. Bread-fruit tree, tên khoa học là *Artocarpus incisa*. Quả to bằng đầu đũa trẻ (quả mít), xanh có thể kho làm

thức ăn với cơm, chín ăn thì ngọt; cây có thể dùng đóng thuyền độc mộc, vỏ cây có thể được biến chế làm nguyên liệu dệt vải. Phần nhiều sản sinh ở Ấn độ, Tích lan và các đảo Nam dương. [X. Thiệm kiến luật tì bà sa Q.14; Đại đường tây vực kí Bôn na phạt đàn na quốc; Tăng quảng bản thảo cương mục Q.31].

BA NHÃ (562 - 613)

.....

Vị tăng đời Tùy. Người nước Cao cú li. Là một trong ba mươi hai người theo học ngài Trí Khải ở núi Thiên thai mà đắc pháp. Đến Trung quốc vào đời Trần thuộc Nam triều, đầu tiên nghe các bậc đại đức giảng học tại Kim lăng. Niên hiệu Khai hoàng năm đầu, sư đi du học khắp bốn phương. Năm Khai hoàng 16 (596), sư vào núi Thiên thai theo ngài Trí Khải học phép Thiền, lên chóp núi Hoa phong, ngày đêm tinh cần, đạm bạc khổ hạnh, suốt mười sáu năm không ra khỏi núi. Năm Đại nghiệp thứ 9,

thành linh sư đến chùa Quốc thanh, lễ Phật, từ biệt chúng, rồi nghiêm nhiên ngồi mà hóa, thọ năm mươi hai tuổi.

BA NHĨ NI

.....

Phạm: Pàṇini. Còn gọi là Ba nhị ni, Ba

Cây Ba na sa

BA NHĨ NI

B2

20

ni nhĩ, Ba ni ni. Là nhà văn pháp trú danh của Ấn độ xưa. Người Sa la đồ la (Phạm: Zalatura) nước Kiện đà la, sinh từ thế kỉ IV đến thế kỉ III trước Tây lịch. Cứ theo Đại đường tây vực kí quyển 2 mục Kiện đà la quốc chép, thì Ba nhĩ ni sinh ra đã biết rộng hiểu nhiều, thương đời khinh bạc, muốn tiêu trừ cái phù phiếm, lọc bỏ cái phiền hà, nên lập chí trú thuật, bèn được Tự tại thiên dạy bảo cho, từ đó, suy nghĩ tìm tòi, thu nhặt tất cả các lời mà viết thành Tự thư. (sách chữ). Sách này cùng suốt xưa nay, tóm thâu văn tự, nhà vua thấy sách quý lạ, ra lệnh cho toàn quốc phải truyền bá học tập, nếu ai đọc thông suốt thì thưởng vàng bạc, vì thế, lúc bấy giờ, thầy trò đều trao truyền cho nhau, khiến cho bộ sách cực thịnh hành.

Tương truyền sách này tức là văn điển của luận Tì già la (Phạm: Vyākaraṇa) gồm một nghìn bài tụng ba vạn hai nghìn lời, nguyên bản cuốn sách vốn không có tiêu đề, thông thường người ta gọi là Âm thanh giáo (Phạm: Zabdanuzāsana), hoặc là Bát chương thiên (Phạm: Awiādhyāyī), làm phương tiện tụng đọc và lấy phép tắc đơn thuần hóa và sự biểu hiện giản dị làm mục đích. Nội dung sách dùng lời nói dễ dàng làm yếu tố phân giải, thuyết minh ngôn ngữ được hình thành như thế nào, trong trường hợp nào phải thêm những lời nói khác mới phát huy được công năng, đồng thời, đối với văn từ biến hóa trong văn chương, nêu ra những qui tắc nhất định, xác lập khuôn phép xưa nhất trong tiếng Phạm cổ điển, là sách tập đại thành ngữ pháp trong văn chương, là sách văn pháp rất có uy tín từ

xưa đến nay tại Ấn độ, phạm các nhà văn học sử dụng ngữ pháp đều không vượt qua qui tắc này, vì thế cho đến nay, nó vẫn là bộ sách ngữ pháp văn chương được Ấn độ cộng đồng sử dụng. Ngôn ngữ mà Ba nhĩ ni sáng chế đã chẳng phải là tiếng Phạm Phệ đà, cũng chẳng phải là tiếng Phạm cổ điển về sau, mà là tiếng Phạm thuộc thời kì khoảng giữa, và tiếng Phạm này cũng lại không giống với các phương ngôn khác.

[X. Đại từ ân tự Tam tạng pháp sư truyện Q.3; Du già sư địa luận lược toàn Q.6; Nam hải kí qui nội pháp truyện Q.4].

BA THẬP PHẬT NA ĐÀ

Phạm: Pārzanātha. Tương truyền là tổ thứ 23 của Kỳ na giáo. Cưới công chúa Ba la bà ba đề (Phạm: Pra-bhābati) nước A du đà làm vợ. Tương truyền khi ba mươi tuổi ông làm thầy tu khổ hạnh và sau tám mươi ba ngày tu luyện thì thành đạo, đề ra bốn giới không giết hại, không nói dối, không trộm cắp, không giữ của riêng; Đại hùng (tên vị giáo chủ của Kỳ na giáo) lại thêm không gian dâm mà thành ra năm giới.

BA THÍCH TƯ QUỐC

Ba thích tư, Phạm: Pārasya. Còn gọi là Ba tư quốc, Ba la tất quốc. Là một nước lớn ở miền Tây á tể á, tương đương với Ba tư (Iraq) sau này. Cứ theo Đại đường tây vực kí quyển 11 chép, thì nước này chu vi vài vạn dặm, Thủ đô là Tô thích tất thắng na, rất nhiều đền thờ trời, là những nơi tôn thờ của tín đồ ngoại đạo Đề na bạt. Có vài, ba ngôi chùa, tặng đồ vài trăm, học giáo pháp của Thuyết nhất thiết hữu bộ Tiểu thừa. Trong chùa còn giữ bình bát của đức Phật Thích Ca mâu ni. Nước này được sáng lập vào khoảng giữa thế kỉ VI trước Tây lịch, đã từng trải qua sự thống trị của đế quốc Á lịch sơn đại, đế quốc La mã và đế quốc Thành cát tư hãn, lại chịu ảnh hưởng học thuật tôn giáo Ấn độ và văn hóa Trung quốc (Hán, Đường), nên văn hóa phát đạt khác thường, Ma ni giáo, Cảnh giáo, Thiên

BA THẬP PHẬT NA ĐÀ

B2

giáo cũng từ đây truyền sang đông mà vào Trung quốc. Ngoài ra, cứ theo Khai nguyên thích giáo lục quyển 6 mục Bồ đề lưu chi dịch kinh chép, thì ngài Bồ đề đạt ma đã từng đến Lạc dương, nhìn thấy ngôi đại tháp ở chùa Vĩnh ninh mà phát kinh ngọc và trầm trồ khen ngợi không ngớt, chính là người nước này.

BA TỊ

Tiếng dùng trong Thiền lâm. Cũng gọi là Bả tị, Ba tí, Bả tí. Ba, tức cầm, nắm; tị, chi mũi bò. Tức xỏ dây thừng qua mũi bò để dắt điều khiển. Sau chuyển thành nghĩa cái chỗ có thể nắm giữ được, như nói cái giữ lấy làm gốc (căn cứ), nắm lấy cán, chuôi. Bích nham lục Tắc 3 (Đại 48, 142 hạ), nói: “Chỉ như Mã đại sư nói như thế thì ý nằm ở chỗ nào? Có kẻ nói: “Điểm bình vị tán nhất trần lai”. Có căn cứ gì? (hữu thậm ma ba tị?) Đến đây phải hiểu thế nào mới bình ổn?” [X. Bích nham tập Phổ chiếu tự].

BA TRA LI THU

Ba tra li, Phạm: pàiali. Cũng gọi là Bà tra la thụ, Ba la la thụ, Ba la lợi thụ, Ba la thụ. Dịch ý là cây lá kép, cây hoa kép, cây vòng. Tên khoa học là Bignonia sauveolens. Giống loại cây thu, thân cây cao, mùa xuân hoa nở màu đỏ tía, mùi rất thơm. Đại đường tây vực kí quyển 8, bảo rằng, lúc bắt đầu xây thành Ba tra li tử, Thủ đô của nước Ma yết đà, loại cây này được gọi là cây nữ tế thụ [X. kinh Tăng nhất a hàm Q.45; kinh Đại ban Niết bàn (bản Bắc) Q.9; kinh Đại bảo tích Q.37].

BA TRA LI TỬ THÀNH

Ba tra li tử, Phạm: Pàialiputra, Pàli:

Pàialiputta. Là Thủ đô của nước Ma yết đà thuộc trung Ấn độ. Pàiali, dịch âm là Ba tra li; putra, dịch ý là tử (con). Còn gọi là Ba la lợi phát thành, Ba tra la thành, Ba lân thành. Dịch ý là Hoa thị thành. Nằm về nam ngạn sông Hằng. Thành này do vua A xà thế xây dựng. [X. luận Đại trí độ Q.3; Đại đường tây vực kí Q.8; Huyền ứng âm nghĩa Q.25]. (xt. Hoa Thị Thành).

BA TRU (1918 - ?)

Người Vạn huyện tỉnh Tứ xuyên. Ham học Phật từ nhỏ, năm Dân quốc 27 (1938), ông sang Đại học Quốc tế tại Ấn độ để nghiên cứu văn hóa và ngữ văn Ấn độ. Sau khi đậu văn bằng Thạc sĩ, ông lại chuyển đến học tại Đại học Bombay. Năm Dân quốc 37, ông làm luận án Tiến sĩ bằng tiếng Anh với đề tài “So sánh đối chiếu Ba la đề mộc xoa giữa Phạm, Pàli, Hán, Tạng văn”, và đậu Tiến sĩ tại Đại học ấy. Trong thời gian nghiên cứu tại Ấn độ, ông cũng đã dạy học tại các Đại học Quốc tế và Đại học A Lạp cáp ba (Allahabad). Năm Dân quốc 43, ông nhận chức giáo thụ tại Đại học Tích lan. Sau khi đã dạy mười bốn năm, ông sang nước Mỹ và nhận dạy tại Đại học Ái hà hoa (Iowa), chuyên giảng các môn văn hóa Á châu, tôn giáo, triết học và Phật học v.v... Ngoài việc giảng dạy ra, thi thoảng ông lại đi du khảo tại các nước trên thế giới. Từng đến Luân đôn, Ba lê để nghiên cứu các bản viết tìm được Cây Ba tra li ở Đôn hoàng.

BA TRU

B2

22

Ông trứ tác rất nhiều, ngoài luận án Tiến sĩ ra, còn có: Nghiên cứu so sánh kinh Đại Niết bàn và bản Hán dịch, Đôn hoàng vận văn tập, và bản dịch Nam truyền Đại ban Niết bàn kinh. Các bài viết của ông đã được công bố trong Đại Anh bách khoa toàn thư, Tích lan Phật giáo đại từ điển, Hoa học nguyệt san và Phật quang học báo v.v... Đã mấy lần ông tham dự các Đại hội về Đông phương học có tính cách quốc tế. Là nhà học Phật nổi tiếng của Trung quốc ở

hải ngoại.
BA TUẦN

.....

Phạm: Pàpiyas hoặc Pàpman, Pàli:
Pàpiyahoặc Pàpimant. Còn gọi là Ba ti
chuyên, Ba chuyên, Ba bệ, Ba tí, Bá tí.

Trong
các kinh điển cũng thường gọi “Ma ba tuần”
(Phạm: Māra-pāpman). Dịch ý là ác giả,
ác vật, ác trung ác, ác ái. Chi loài ác ma dứt
mất sự sống và gốc lành của con người.
Tên ma chúa ở thời đức Phật Thích ca còn
tại thế. Cứ theo kinh Thái tử thụy ứng bản
khởi quyển thượng chép, thì Ba tuần tức là
chủ cõi trời thứ sáu ở Dục giới. Luận Đại trí
độ quyển 56 bảo, ma tên là “Tự tại thiên
vương”. Ma vương này thường theo dõi Phật
và các đệ tử, mưu đồ quấy nhiễu; mà tội trái
nghịch Phật và nhiễu loạn tăng là tội lớn
nhất trong các tội, cho nên ma này còn
được mệnh danh là “cực ác”.

Lại có người bảo Ba tuần là từ dịch sai
của chữ Phạm pàpiyàn, vốn dịch âm là ba
tí dạ, ba tí diện, ba tuần du, ba tuần. Đại
thừa pháp uyển nghĩa lâm chương quyển 6
của ngài Khuy cơ (Đại 45, 348 trung), nói:
“Tiếng Phạm là Ma la, Hán dịch là nhiễu
loạn chướng ngại, phá hoại; nhiễu loạn thân
tâm, chướng ngại thiện pháp, phá hoại việc
tốt. (...). Lại nói Ba tí dạ, Hán dịch là kẻ ác,
tên riêng của Thiên ma, nói Ba tuần là nói
sai; ác giả là thành tựu ác pháp, hoại bảo ác
ý”. Lại cứ theo Tuệ lâm nhất thiết kinh âm
nghĩa quyển 10 (Đại 54, 369 thượng) thì
nói: “Chữ Tuần.. gốc từ chữ mục , âm
“huyện”, viết lầm từ chữ nhật làm chữ
tuần.., nay xét trong bản chữ Phạm thì
không có âm tuần, chỉ vì viết lầm rồi
truyền lầm đã từ lâu”. Có nghĩa là từ ngữ
Ba tuần đã bị viết sai và truyền lầm đã từ
lâu đời. [X. kinh Tạp a hàm Q.39; Trung a
hàm Q.30 kinh Hàng ma; Trường a hàm
Q.2 kinh Du hành; kinh Phương quảng
đại trang nghiêm Q.7, Q.9]. (xt. Ác Ma,
Ma).

BA TƯ NẶC VƯƠNG

Ba tư nặc, Phạm: Prasenajit, Pàli:

Pasenadi. Còn gọi là Bát la tê na thị đa
vương, Bát la tấy năng dụ na vương. Dịch
ý là Thắng quân vương, Thắng quang
vương, Hòa duyệt vương, Nguyệt quang
vương, Quang minh vương. Là vua nước
Kiều tát la (Phạm: Kauśāla) thuộc trung
Ấn độ, cùng thời đại với đức Thế tôn. Vua
ở thành Xá vệ (Phạm: Zrāvastī), là nhà
ngoại hộ lớn của giáo đoàn đức Thế tôn,
kiêm lãnh nước Ca thi (Phạm: Kāśī), là
một đại cường quốc ngang hàng với nước
Ma yết đà.

Cứ theo kinh Tăng nhất a hàm quyển
26 chép, thì đức Như lai thành đạo chưa
bao lâu, vua Ba tư nặc lên ngôi, muốn cưới
con gái giòng họ Thích làm vợ, Ma ha nam
(Phạm: Mahānāma), thuộc giòng Thích
ca, bèn chọn một người tì nữ gả cho, nhà
vua lập làm đệ nhất phu nhân, sinh người
con đặt tên là Tì lưu lạc (Phạm: Viḍūḍabha).
Nhà vua lúc đầu bạo ác, không tin, sau
khi qui y Phật, nhờ Phật giáo hóa luôn, nên
dốc lòng tin Phật pháp, từng cùng với phu
nhân Ma lợi ca (Phạm: Mallikā, tức Mạt
lợi phu nhân) vấn đáp, và rút ra được kết
BA TUẦN

B2

23

luận là “người ta ai ai cũng tự yêu mình
hơn cả”. Về sau, thỉnh ý đức Thế tôn chỉ
giáo và cuộc đối thoại của Ngài, cho đến
nay, vẫn còn được biết đến ở đời. Kinh Tăng
nhất a hàm quyển 26 chép, sau khi nhà
vua mệnh chung, Tì lưu lạc lên làm vua.
Nhưng Hữu bộ tì nại da tạp sự quyển 8 và
Tây tạng Phật truyện thì lại chép khác, bảo
rằng, nhà vua bị thái tử Tì lưu-lạc cướp ngôi,
phải chạy trốn và chết đói giữa đường. [X.
kinh Tạp a hàm Q.42, Q.46; Trung a hàm
Q.60 kinh Ái sinh; Trường a hàm Q.6 kinh
Tiểu duyên; kinh Tăng nhất a hàm Q.18,
Q.28, Q.43; kinh Xuất diệu Q.8; luật Tứ
phần Q.15, Q.16; Hữu bộ tì nại da tạp sự
Q.7, Q.26].

BÀ

.. Chữ Tất đàm (bha). Là một trong
năm mươi chữ cái, một trong bốn mươi hai

chữ cái Tất đàm. Nghĩa tóm tắt như sau:

1. Về tướng chữ nông cạn thì giải nghĩa là “Hữu”...(có), về nghĩa chữ sâu kín thì giải nghĩa là “Hữu bất khả đắc”..... (có chẳng thể được). Kinh Đại nhật quyển 2 và kinh Phương quảng đại trang nghiêm quyển 4 bảo, nghĩa “hữu”(có) là giải thích từ chữ Phạmbhava (phiên âm bà phạ).
2. Kinh Đại phẩm bát nhã quyển 5 và luận Đại trí độ quyển 48, giải nghĩa là “phá hoại”, là giải thích từ chữ Phạm bhaiga (phiên âm bà già)
3. Kinh Niết bàn (bản Bắc) quyển 8 giải nghĩa là “gánh vác”, là chuyên thích từ nghĩa chữ Phạm bharam.
4. Kinh Hoa nghiêm (bản dịch mới) quyển 76, giải thích là “cung điện”, là theo nghĩa của chữ Phạm bhavana.
5. Kinh Đại nhật quyển 6 và kinh Thủ hộ quốc giới chủ đà la ni quyển 3, giải nghĩa là “tu tập, quán tập, quán tưởng”, là giải thích từ chữ Phạm bhavana(phiên âm bà phạ na). [X. kinh Quang tán bát nhã Q.7 Quán phẩm; Đại nhật kinh sơ Q.7]. (xt. Tất Đàm).

BÀ BÀ HÒA HÒA

.....
Tiếng dùng trong Thiền lâm. Nguyên ý là bất chước trạng thái ú ớ của tiếng trẻ con; chuyển dụng để thí dụ lời nói việc làm của Như lai không thiên vị. Tiếng dùng để thí dụ như Anh nhi hành được chép trong kinh Niết bàn (bản Nam) quyển 18. Thụy châu Động sơn Lương giới thiền sư ngữ lục (Đại 47, 526 thượng), nói: “Như trẻ con mới sinh, năm tướng đầy đủ, chẳng đi, chẳng lại, chẳng đứng, chẳng ngồi, ú a ú ớ (bà bà hòa hòa), câu được câu chẳng, cuối cùng chẳng được cái gì, vì nói chưa rõ”. (xt. Anh Nhi Hành).

BÀ ĐA HA DI THI

.....
Dịch ý là vô căn. Tức là không có năm căn mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Luận Thích ma ha diễn quyển 10 (Đại 32, 664 hạ), nói: “Một lòng chuyên nhất, không phân biệt nên làm hay không nên làm, như người bà

đa ha di thi”.

BÀ ĐÁ

I - Bà đá. Chi phong đại (gió) mát thẳng bằng trong bốn đại không điều hòa. Thân thể người ta do bốn đại (bốn yếu tố lớn) đất, nước, lửa, gió cấu thành, một khi bốn đại mất điều hòa, không quân bình thì sinh ra bệnh tật. Nam hải kí qui nội pháp truyện quyển 3 mục Tiên dược phương pháp, dẫn lời trong kinh Y phương, bảo rằng, bốn đại mất quân bình là:

1. Lũ rô,
2. Tiếp bả,
3. Tất đá,

BÀ ĐÁ

B2

24

4. Bà đá.

Bà đá tức là phong đại không điều hòa, mất quân bình, hơi thở gấp, muồn nghẹt, khiến người khó chịu. [X. kinh Kim quang minh Q.3; Pháp uyển châu lâm Q.95]. (xt. Tứ Đại Bệnh Tướng).

II - Bà đá. Tên Trưởng giả. Cứ theo kinh A dục Vương quyển 7 chép, thì tôn giả A nan lúc sắp vào Niết bàn, có dặn ngài Xá na bà tư rằng, đức Phật đã nói sau khi Ngài nhập diệt một trăm năm, nên xây ngôi chùa trên núi Ưu lưu mạn đà (núi Đại đề hồ) tại nước Ma thâu la, và những người đàn việt ủng hộ việc xây chùa sẽ là hai người con của vị Trưởng lão nước ấy tên là Na đá và Bà đá. Bà-tư y theo lời dặn bảo của tôn giả A nan, liền đến nói cho hai người biết, Na đá và Bà đá bèn hộ trì việc xây chùa, khi dựng xong, đặt tên chùa là Na đá bà đá.

BÀ ĐẠT

.....

Phạm: vadana. Trong Thanh minh học, Bà đạt chi nghĩa tiếng nhiều lời. Nhân minh nhập chính lí luận sơ quyển thượng (Đại 44, 94 thượng), nói: “Y theo Thanh minh, một lời gọi là Bà đạtnam, hai lời gọi là Bàđạtnê, nhiều lời gọi là Bàđạt”.

BÀ ĐẠT LA BÁT ĐÀ

.....

Phạm: Bhàdrapada. Tên của tháng 6 theo lịch Ấn độ. Còn gọi là Bà đạt la bạt đà, Bạt đà la bạt đà, Bạt nại la bà na, Bà nại la bà nại, Bà nại la bà nại ma tấy. Dịch ý là hiền tích, mạnh thu. Tương đương từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 theo Âm lịch Trung quốc. [X. kinh Thập nhị duyên sinh tường thụy Q.thượng; kinh Tú diệu Q.thượng; Đại đường tây vực kí Q.2]. (xt. Lịch).

BÀ ĐỀ

.....

I - Bà đề. Phạm: Bhadrīka, Pàli: Bhaddiya. Còn gọi là Bạt đề lê ca, Bạt đà la, Bạt đề. Dịch ý là Tiểu hiền, Hiền thiện, Nhân hiền, Hữu hiền. Gọi tắt là Hiền. Một trong năm vị tử khuru. Sau khi đức Thế tôn xuất gia, cùng với nhóm các ông Kiều trần như, Bà đề vâng mệnh vua Tịnh phạn, đi hầu hạ đức Thế tôn, cùng tu khổ hạnh. Sau đức Thế tôn thành đạo, khi chuyển pháp luân lần đầu tiên tại vườn Lộc dã, Bà đề là một trong các đệ tử lớn được đạo. Về chủng tính của Bà đề thì có nhiều thuyết khác nhau, kinh Phương quảng đại trang nghiêm quyển 6, bảo sư là hậu duệ của vị Đại thần trong thành Ca tì la. Trung a hàm quyển 8 kinh Thị giả, luật Tứ phần quyển 4, nói sư là con vua Bạt đề giòng họ Thích. Luận Đại tì bà sa quyển 182, Đại đường tây vực kí quyển 7, trong mục Bà la nê tư quốc, bảo sư thuộc một họ với đức Thế tôn. (xt. Bạt Đề).

II - Bà đề. Phạm: vana. Còn gọi là Bà na, Phọc ni. Dịch ý là lâm (rừng). [X. Hoa nghiêm kinh thám huyền kí Q.19; Phạm ngữ tạp danh].

BÀ GIÀ

Phạm: bhaḡga. Dịch ý là phá, diệt. Còn gọi là Bà nga, Bạc già. Luận Đại trí độ quyển 48 (Đại 25, 408 hạ), nói: “Bà già, Hán dịch là phá”. Lại Phạm ngữ tạp danh cũng nói: “Bà nga, hàm ý là phá”. [X. Đại nhật kinh sơ Q.1].

BÀ GIÀ BÀ

Phạm: bhagavat.

I - Bà già bà. Một trong các hiệu chung của chư Phật. Cũng gọi là Bạc già phạm, BÀ ĐẠT

B2

25

Bà già phạm, Bà già bạn, Bạc a phạm, Bà nga phá đế, Bà nga phá đễ, Bạc già bạt đế. Dịch ý là có đức, có công đức lớn, có thanh danh, giúp mọi người, khéo phân biệt, hay phá, Thế tôn. Tức hàm ý là bậc có đầy đủ mọi đức, được người đời tôn trọng cung kính.

Cũng tức là tôn xưng đức Phật.

Về ngữ nghĩa của Bà già bà, thì trong các kinh luận, như luận Đại trí độ quyển 2, Phật địa kinh luận quyển 1, luận Pháp uẩn túc quyển 2 phẩm Chứng tịnh v.v... đều có dẫn dụng hoặc giải nghĩa. Lại cứ theo Phật địa kinh luận quyển 1, Huyền ứng âm nghĩa quyển 3 chép, thì Bà già bà (Bạc già phạm) bao nhiếp mọi đức, bởi thế mà được đặt ở đầu các kinh. Đây tức chi chữ “Phật”, dịch từ Bà già bà, trong “Nhu thị ngã văn, nhất thời Phật tại...” đặt ở đầu các kinh. Như thế đủ biết từ ngữ Bà già bà được người ta biết rất rộng rãi. Ngoài ra, Bà già bà vốn không có nghĩa “Thế tôn”, tiếng “Thế tôn” thông thường ai ai cũng hiểu một cách dễ dàng, bởi vậy, từ xưa tới nay, các nhà phiên dịch phần nhiều đều cho đó là dịch ý từ tiếng Bà già bà.

Lại cứ theo Phật địa kinh luận quyển 1 chép, thì Bạc già phạm có sáu nghĩa, đó là:

1. Nghĩa tự tại,
2. Nghĩa xí thịnh,
3. Nghĩa đoan nghiêm,
4. Nghĩa danh xưng,
5. Nghĩa cát tường,
6. Nghĩa tôn quý.

Lại kinh Niết bàn (bản Bắc) quyển 18 thì bảo Bà già bà có bảy nghĩa, tức là:

1. Hay phá phiền não,
2. Hay thành tựu các pháp lành,
3. Khéo hiểu các pháp nghĩa,
4. Có công đức lớn, không ai hơn được,
5. Có thanh danh lớn, truyền khắp mười phương,

6. Có thể thực hiện những việc huệ thí lớn,

7. Trong vô lượng a tăng kì kiếp không phải chịu nữ căn, bỏ hết sạch các phiền não xấu ác. Ngoài ra, thông thường, người Ấn độ cũng dùng từ ngữ Bà già bà để tôn xưng Thần tiên, quý nhân, trong trường hợp ấy, Bà già bà có đủ sáu nghĩa: tự tại, chính nghĩa, li dục, cát tường, danh xưng, giải thoát

v.v... (xt. Thế Tôn).

II - Bà già bà. Một trong ba mươi bảy hiệu của đức Phật A di đà. Trong Tán A di đà Phật kệ có câu: “Ngã đỉnh lễ Bà già bà”, tức lấy hiệu chung của chư Phật mà đặt tên, vì Bồ tát trong mười phương cung kính tán thán công đức rộng lớn vô biên của Phật A di đà, nên mới dùng Bà già bà là từ có đầy đủ ý vị của công đức lớn để ca tụng Phật A di đà. [X. kinh Tăng nhất a hàm Q.14; Bách luận Q.thượng; luận Du già sư địa Q.38; Đại thừa nghĩa chương Q.20 phần cuối; Di bộ tôn luận luận thuật kí; Phiên Phạm ngữ Q.1].

BÀ GIÀ TIÊN

Bà già, Phạm:Bhàrgava. Còn gọi là Bạt già bà tiên, Bà già bà tiên, Bạt già tiên. Dịch ý là Ngõa sư, Vô bất đạt. Là người tiên trong rừng Khổ hạnh thuộc nước Tì xá li. Nhờ có Thái tử Thích ca, sau khi vượt thành xuất gia, đến rừng này hỏi đạo nơi ông một đêm mà ông tiên này nổi tiếng. Tuy nhiên, học thuyết của ông này không được rõ.

Theo kinh Quá khứ hiện tại nhân quả quyển 2 tường thuật, thì ông tiên này và đồng bạn đều tu khổ hạnh để cầu sinh lên trời, mình che cỏ, vỏ cây, ăn hoa quả, hoặc tự nhịn đói, thờ nước lửa, lạy mặt trời mặt trăng, có người chỉ đứng một chân, nằm trên bùn đất, chông gai v.v... Thái tử xem phép tu khổ hạnh ấy, biết chỉ có thể đạt được quả báo sinh lên cõi trời, rồi cùng đàm đạo với tiên Bạt già và các tiên khác, biết đó không phải là đạo giải thoát chân chính,

BÀ GIÀ TIÊN

B2

26

Thái tử bèn từ biệt mấy ông mà đến nơi tiên A la la (có thuyết nói khi Thái tử đến Tì xá li thì giữa đường gặp ông tiên này). [X. kinh Phật bản hạnh tập Q.20 phẩm Quán chư dị đạo; luận Đại trí độ Q.1].

BÀ HA

.....

Phạm: vàha. Dịch ý là cái vựa để lúa.

Tức đồ dùng có thể chứa được hai mươi khur lê. Khur lê, tức một học, tương đương với mười đầu. Lại có từ “bà ha ma”, bà ha là tên đồ dùng; còn ma..., chỉ cho hồ ma(vùng, mè). Phiên dịch danh nghĩa tập quyển 3 (Đại 54, 1107 thượng), nói: “Câu

xá bảo thọ lượng của Át bộ đà như một Bà ha vùng (mè), cứ mỗi trăm năm bỏ ra một hạt, khi nào hết vùng thì thọ lượng cũng hết. Hán dịch là một vựa, hai mươi học vùng, cứ một trăm năm lấy ra một hạt, bao giờ vùng hết thì thọ lượng của Át bộ mới hết”. [X. Câu xá luận quang kí Q.11; Huyền ứng âm nghĩa Q.24].

BÀ HÒA

.....

Chi sự phát tiếng (oa oa) của trẻ con.

Kinh Niết bàn (bản Bắc) quyển 20 (Đại 12, 485 trung), nói: “Cái gọi là bà hòa, hòa là hữu vi, bà là vô vi, ấy là trẻ con”. (xt. Đa Đa Bà Hòa).

BÀ KÌ XÁ

Pàli: Vaigisa. Là một trong các đệ tử của Phật. Còn gọi là Bà kì sa, Bằng kì xá. Là nhà thơ nổi tiếng nhất trong hàng ngũ đệ tử Phật, thường xuất khẩu thành thơ để tán thán đức Phật và các vị đệ tử Thượng tọa. Ngoài ra, ngài còn giỏi lời lẽ biện luận, không bị vấp vấp. Từng làm “Yém li kệ” để tự khích lệ; đến khi chứng được lậu tận minh thì làm thơ tán thán tam minh (Túc mệnh minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận minh). Về sau, khi bệnh nặng, ngài ngâm “Vô thượng kệ” mà ban Niết bàn. Kinh Tăng nhất a hàm quyển 3 (Đại 2, 557 trung), nói: “Tôi là tỉ khuru thứ nhất trong hàng Thanh văn, (...) hay làm thơ tán thán đức Như lai, đó là tỉ khuru Bằng kì xá; lời lẽ biện luận

không vấp vấp, cũng là tử khưu Bằng kì xá”.

BÀ LA

.....

I - Bà la. Phạm: viharapala. Nói đủ là Tì-ha-la-ba-la. Dịch ý là thứ đệ, hộ tự (hộ chùa), là gọi riêng chức Duy-na. Tức là chức vụ trông nom sắp đặt thứ tự tăng chúng trong Thiền lâm. Đại đường tây vực cầu pháp cao tăng truyện quyển thượng, có ghi chế độ chùa tại chùa Na lan đà như sau (Đại 51, 5 hạ): “Nếu đến phiên trực thì trông nom cửa chùa và hòa Tăng bạch việc, gọi là Tì ha la ba la, dịch là hộ tự”. [X. Tứ phần luật san phần bổ khuyết hành sự sao Q.hạ đoạn 2]. (xt. Duy Na).

II - Bà la. Phạm: Bala. Dịch ý là trẻ con mới sinh, ngu. Đây là dịch đúng, còn có người dịch là “lông”, là do lầm lẫn với chữ Phạm Vāla (phạ la), có nghĩa là lông, mà dịch sai. [X. Duy thức xu yếu Q.thượng phần đầu]. (xt. Phạm Phu).

III - Bà la. Phạm Bālaha . Gọi đủ là Bà la ha, ý là ngựa mây. Tên vua ngựa. Chỉ ngựa quý báu của Luân vương. Ngựa này có khả năng đi trong hư không một cách nhanh chóng, không trở ngại, vì thế gọi là ngựa mây. [X. Hoa nghiêm kinh thám huyền kí Q.8; Huyền ứng âm nghĩa Q.12].

BÀ LA A ĐIẾT ĐA VƯƠNG

Bà la a điệt đa, Phạm: Bālāditya, dịch là Tân nhật, Áo nhật. Còn gọi là Bà la dật để dã vương. Cứ theo Đại đường tây vực kí BÀ HA

B2

27

quyển 9 chép, thì ông này là vua nước Ma yết đà ở Ấn độ, thâm tín Phật pháp, xây dựng rất nhiều chùa tháp, từng can gián bạo chúa nước Trách ca và chiết phục bạo chúa này, sau xuất gia làm sa môn. Nhưng cứ theo Bà tâu bản đạu pháp sư truyện chép, thì ông này là vua cai trị nước A du xà vào thời đại ngài Thế thân (còn gọi là Thiên thân), khi còn là Thái tử đã thụ giới nơi Thế thân, bà mẹ cũng xuất gia làm đệ tử Thế thân. Sau khi lên ngôi, rước Thế thân

về ở nước Aduxa để cúng dường. Về cuộc đời của ông vua này, theo Sūmāttu (V. A. Smith) cho rằng, vua Tân nhật chính là vua Sa mẫu đà la cấp đa (Phạm Samudragupta)

thuộc giòng vua Cấp đa (Phạm Gupta), lúc ông tại vị, gồm hợp cả nước Aduxa và Mayêđà, vì thế gọi là Aduxa quốc vương, Mayêđà quốc vương, Thất laphattátđề quốc vương [X. Thích Ca phương chí Q.hạ; Chỉ quật dịch thổ tập Q.19; M. A. Stein: Kāhāna's Chronicle of the Kings of Kashmir; V. A. Smith: The Early History of India]. (xt. Tân Nhật Vương).

BÀ LA BÀ XOA

.....

Phạm: bālabhakra. Một loại quỷ đói. Dịch ý là thực tiểu nhi (ăn trẻ con). Cứ theo kinh Chính pháp niệm xứ quyển 16 nói, thì tất cả quỷ đói đều vì kiếp trước hay sinh ác tâm, ghen ghét, phá hoại, thân, khẩu, ý tạo các nghiệp độc ác, nên phải sinh vào đường quỷ đói, bị nghiệp ác dắt dẫn, chịu tất cả khổ não, không thoát khỏi được sống chết. Những món mà loài quỷ đói này ăn, cũng là các chúng sinh đã gây nghiệp giết hại mà sinh vào cõi người. Lại quỷ đói có ba mươi sáu loại, loại thứ hai mươi bốn tức là Bālabāxoa, là quỷ đói ăn thịt trẻ con. [X. kinh Chính pháp niệm xứ Q.27].

BÀ LA ĐỌA BẠT XÀ

Phạm: Bharadvāja

I - Bà la đọa bạt xà. Chi cõi trời Bà la đọa bạt xà. Một trong tám mươi cõi trời. Dịch ý là Trùng ngũ thiên. Là một trong tám mươi cõi trời tướng đẹp mà Bồ tát, vì hóa độ chúng sinh, tu hành. Cứ theo kinh Đại ban Niết bàn (bản Bắc) quyển 24 chép, thì Bồ tát ma ha tát tu trì vô lượng phúc đức, sau khi thành tựu đầy đủ ba mươi hai tướng, lại tu tám mươi thứ vẻ đẹp. Đó là vì ở thế gian có những người phụng thờ tám mươi thứ thần, tức là mười hai vị Nhật thần, mười hai vị Đại thiên, Bà la đọa bạt xà thiên, Công đức thiên v.v..., vì độ những loại

chúng sinh ấy mà Bồ tát tu tướng đẹp của tám mươi trời để trang nghiêm thân mình. Bồ tát ma ha tát, nhờ sự tu thân thanh tịnh ấy mà khiến chúng sinh đã tin, đã thấy lại càng tăng thêm kính tín, mà phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

II - Bà la đọa bạt xà. Chi Bà la đọa, một vị tăng Bà la môn. Cứ theo kinh Trường a hàm quyển 6 chép, thì khi đức Phật trú tại giảng đường Lộc mẫu, trong vườn Thanh tín lâm ở nước Xá vệ, có hai người Bà la môn, vì lòng tin vững chắc, đến nơi Phật cầu xin xuất gia tu đạo. Hai người Bà la môn ấy tức là Bà tát tra và Bà la đọa vậy.

BÀ LA LƯU CHI

Phạm: Balaruci. Còn gọi là Balaruchi. Là tên gọi riêng của vua A xà thế. Dịch ý là Chiết chỉ (bẻ gãy ngón tay), Vô chi (không có ngón tay). Khi vua A xà thế mới sinh, thầy tướng đoán sẽ hung ác, vua cha bèn sai người ném từ trên lầu xuống mà không chết, chỉ gãy một ngón tay, vì vậy mà có tên riêng là Bà la lưu chi. [X.

BÀ LA LƯU CHI

B2

28

Pháp hoa văn cú Q.hạ phần dưới]. (xt. A xà thế Vương).

BÀ LA MÔN

Phạm: brāhmaṇa. Còn gọi là Bà la ha ma nô, Bà la hấp mặt nô, Một la hám ma. Dịch ý là Tịnh hạnh, Phạm hạnh, Phạm chí, Thừa tập. Là tăng lữ ở địa vị cao nhất trong bốn giai cấp ở Ấn độ, giai cấp học giả. Là giai cấp lũng đoạn tất cả tri thức ở Ấn độ xưa, tự nhận là giai cấp hơn hết trong xã hội Ấn độ. Trường a hàm quyển 6 kinh Tiểu duyên, quyển 15 kinh Chung đức, Tuệ lâm âm nghĩa quyển 29, đều chép là giai cấp này từ miệng Phạm thiên sinh ra, hình tướng đẹp đẽ, trong sạch cao thượng, lấy việc học tập kinh Phệ đà và trông nom việc tế tự làm nghề nghiệp. Theo qui định của Ma nô pháp điển, Bà la môn trong bốn chủng tính có sáu pháp, là học tập kinh Phệ đà, dạy kinh Phệ đà, tế lễ cho mình, tế

lễ cho người khác, bố thí, nhận của bố thí. Trong bốn chủng tính, trừ chủng tính Thủ đà la thấp nhất ra, còn ba chủng tính kia đều được tụng kinh Phệ đà, tự tế lễ cho mình, nhưng làm thầy tế lễ cho người khác, dạy Phệ đà cho người khác và nhận của bố thí, thì chỉ có Bà la môn được quyền làm mà thôi.

Một đời của người Bà la môn chia làm bốn thời kì:

1. Thời kì Phạm hạnh (Phạm: brahma-càrin), tám tuổi đi theo thầy, sau đó, trong mười hai năm, học kinh Phệ đà, tập các nghi thức tế lễ.
 2. Gia trụ (Phạm: gṛha-stha), là thời kì về nhà lấy vợ sinh con, thờ tổ tiên, lo việc đời.
 3. Thời kì thê lâm (Phạm: vānaprastha), lúc tuổi già, giao gia sản lại cho con và vào rừng tu khổ hạnh, chuyên tâm tư duy, sống cuộc đời tôn giáo.
 4. Thời kì độn thế (Phạm: saṅnyāsin), dứt sự ham đắm thế tục, mặc áo thô, mang bình nước, chu du khắp nơi.
- Những hành pháp của Bà la môn trong thời kì độn thế (trốn đời), về sau được Phật giáo thu dụng rất nhiều, như du hành, khát thực, ở yên trong mùa mưa (hạ an cư) v.v..., bằng chứng là những người Bà la môn trong thời kì này được gọi là tỉ khuru (Phạm: bhikṣu), sa môn (sramaṇa), người du phương (parivrajaka). Kinh Tạp a hàm quyển 17, quyển 19, Trung a hàm quyển 48 kinh Mã-áp, kinh Tăng nhất a hàm quyển 47, lại cho sa môn và Bà la môn là đồng nghĩa.

Trường a hàm quyển 16 kinh Tam minh, có liệt kê những người Bà la môn tụng trì kinh Phệ đà, là: A tra ma, Bà ma, Bà ma đề bà, Bà bà tát, Tì bà thâm, Y ni la tư, Xà bà đề già, Ca điếp, A lâu na, Cù đàm ma, Thủ chi, Bà la tôn đà v.v... Luận Du già sư địa quyển 29, lại chia Bà la môn thành ba loại:

1. Người sinh vào nhà Bà la môn chủng, gọi là Chủng tính Bà la môn.
2. Người giả xưng Bà la môn, gọi là Danh

tượng Bà la môn.

3. Người trừ bỏ các pháp ác mà làm các điều thiện, gọi là Chính hành Bà la môn. [X. kinh Tạp a hàm Q.4; Trường a hàm Q.5 kinh Điển tôn; kinh Tăng nhất a hàm Q.11, Q.46; Kim cương châu luận; luận Thành thật Q.7 phẩm Tam nghiệp; luận Đại từ bà sa Q.77; Huyền ứng âm nghĩa Q.18]. (xt. Tứ Tánh, Phạm Chí).

BÀ LA MÔN GIÁO (BRAHMANISM)

Là tôn giáo Ấn độ cổ đại lấy giai cấp Bà la môn làm trung tâm mà phát triển. Là giáo phái bắt nguồn từ tín ngưỡng Phệ đà xưa, hình thành vào khoảng thế kỉ XII trước Tây lịch, tôn sùng Phệ đà, tín đa thần, tuân

BÀ LA MÔN

B2

29

thủ chế độ Tứ tánh, chủ trương Bà la môn là cao nhất, coi trọng việc tế lễ, kì vọng được sinh lên Niết bàn trên cõi trời, giáo phái này sau diễn tiến thành Ấn độ giáo. Người Nhã-lợi-an (Aryan) từ miền Trung á xâm nhập Ấn độ, định cư tại các địa phương Ngũ hà thuộc miền thượng du sông Ấn độ, bấy giờ phần lớn là những người sùng bái các thần tự nhiên, tin rằng nhờ ân huệ của nhiều thần mà có thể được hạnh phúc, rồi những lời ca tụng các thần được biên tập thành Lê-câu-Phệ đà (Phạm: Fgveda). Các thần nói trong Lê-câu-Phệ đà được chia làm ba cõi (tam giới) Trời, Hư không và Đất, Athátbà-

Phệ đà thì lập riêng một cõi gọi là Quang giới (cõi ánh sáng) ở trên ba cõi, mỗi cõi có mười một tầng trời, mà thành là ba mươi ba tầng trời. Do đó, trời trong Bà la môn giáo cũng như trong Phật giáo, không những là chỉ cho thần trời, mà cũng chỉ thần hư không và thần đất nữa.

I. Các thần cõi trời tương đối trừ danh thì có:

1. Đạc-vưu-tư (Phạm:Dyaus), là thần có hình thái nguyên thủy nhất trong dân tộc Nhãlợi-an, đã xuất hiện từ thời đại các dân tộc Ấn - Âu sống chung, là ánh sáng được thần cách hóa. Đối với mẹ đất mà

nói thì vị thần này được gọi là cha trời.

Hình tượng của thần này là dáng con bò mộng, cùng với đám mây trút mưa xuống cũng được gọi là bò mộng, có quan hệ.

2. Bà lâu na (Phạm:Varuṇa), là thần mạnh nhất trong thần giới Phệ đà, có nguồn gốc rất sớm, là thần tư pháp đầy uy quyền, cũng là thần cách hóa của trời, vì thế, lấy trời làm tòa ngò, lấy thần lửa làm mắt, lấy nữ thần thái dương làm mắt, lấy thần gió làm hơi thở; thần này là đại vương của vũ trụ, là người bảo hộ các qui luật (Phạm: fta). Tư tưởng Chuyển luân vương trong Phật giáo tức đã được diễn hóa từ đặc tính của vị thần này.

3. Mật đặc la (Phạm: Mitra), đại biểu cho ân huệ của Thái dương, nữ thần Tô lợi da (Phạm: Sūrya), đại biểu cho sự thị hiện cụ thể của Thái dương, Sa du đặc lợi (Phạm: Savitṛ), đại biểu sinh hoạt của Thái dương, Bồ hàm (Phạm:Pūwan), đại biểu sự dưỡng dục của Thái dương, Tì tu nô bà (Phạm: Vaiw-ṛjava), đại biểu sự mọc đằng đông, lên giữa trời và lặn đằng tây của Thái dương.

4. Ô xá(Phạm: Uvas), là nữ thần đại biểu lúc mờ mờ sáng, là con gái của thần trời (cha) Đạc vưu tư, là em gái của thần đêm Lạp thoát li (Phạm: Rātri), là mẹ của thần ngày Tô lợi da. Tuổi tuy đã già, nhưng ngày ngày trẻ lại, mãi như con gái, là nữ thần đẹp nhất trong Phệ đà.

5. A tu vân (Phạm: Azvin), là thần đường biển và thần y dược, cứu vớt loài người một cách phổ biến, nếu người nào bị trôi dạt vào nơi biển cả đen tối thì lập tức có thuyền lớn đến cứu. Lại hay cho người mù được mắt, người gãy chân được chân, người góa vợ được vợ, người góa chồng được chồng.

II. Các thần nổi tiếng trong cõi hư không thì có:

1. Nhân đà la (Phạm: Indra), là thần hùng mạnh nhất trong cõi thần Phệ đà, là thần cách hóa của sấm sét, thần này xé hông của mẹ là thần mây

bò mộng (Phạm: Gfwii) mà sinh ra, vừa sinh ra đã hùng dũng, chấn động trời đất, trong tay thường cầm chày kim cương làm vũ khí, vì thế nên còn gọi là Kim cương thủ.

2. La đặc la (Phạm: Rudra), thần cách hóa của sơn lâm, chướng khí và điện lực,
3. Mã nhĩ thù (Phạm: Muruts), lấy La đặc la làm cha, bò khỏe (thần mây) làm mẹ, thông thường hoạt động tập thể, hai mươi một hoặc một trăm tám mươi, thực ra là thần cách hóa của cuồng phong.

BÀ LA MÔN GIÁO

B2

30

4. Oa vuu (Phạm: Vâyuu), là thần đại biểu cho gió cuốn.
5. Ba nhĩ cường da (Phạm: Parjanya), là thần đại biểu cho mưa rào.

III. Các thần nổi tiếng ở cõi đất thì có:

1. A kì ni (Phạm: Agni), là thần cách hóa của lửa.
2. Bột lợi cấp tư phạt đế (Phạm: Bfhaspati), là thần tế-đàn.
3. Tô ma (Phạm: Soma), là thần rượu, về sau diễn biến thành thần mặt trăng, trong Lê câu phê đà có truyền thuyết thần Tô ma kết hôn với nữ thần Thái dương Tô lợi da.
4. Tát la tư phạt đế (Phạm: Sarasvati), nguyên là nữ thần sông ngòi, hay trừ sự nhơ bẩn cho loài người, cho người ta được giàu có, mạnh mẽ và con cháu. Về sau lại được coi là thần của ngôn ngữ, rồi lại phát triển mà thành vợ của Phạm thiên, Thiên nữ Cát tường, Biện tài thiên v.v... Ngoài các thần trong ba cõi, còn có thần cách hóa của động vật, như thần ngựa, thần dê hoang, thần lợn (heo) hoang, thần chim, thần rắn v.v...; thần cách hóa thực vật, như Chúa rừng rậm, nữ thần toàn thể rừng rậm. Lại có thần ma A tu la (Phạm: Asura), La sát (Phạm: Rakwas), Tát xá già (Phạm: Pizaca). Ngoài ra, kinh điển Phê đà cho loài người đều là con cháu của thần, thần tổ chia thành hai cõi là cõi sống và cõi chết; thần tổ cõi sống là Ma nu (Phạm: Manu),

những người chết đầu tiên là hai người anh Da ma (Phạm: Yama) và em gái Da di (Phạm: Yami), thành là thần tổ của cõi chết, cùng với Ma nu đều do con gái của thần Biến chiếu Tì bà tư phạt đặc (Phạm: Vivasvat) và thần Công xảo, là Sa lang vuu (Phạm: Saraiyu) sinh ra, Ma nu tức là ông tổ đầu tiên của loài người.

Cứ theo Nguyên nhân ca trong Lê câu phê đà chép, thì chủng tính Bà la môn là từ đầu Nguyên nhân Phạm mà sinh ra, chủng tính Sát đế lợi từ vai sinh ra, chủng tính Phệ xá từ bắp vế sinh ra, chủng tính Thủ đà la từ bàn chân sinh ra, bốn chủng tính này tức là bốn giai cấp lớn: tế sư, vũ sĩ, công thương và nô lệ, và mỗi giai cấp đều đòi đòi cha truyền con nối. Ở thời đại thần quyền, người trông coi việc tế thần là nhiều quyền lực nhất, dù có là giai cấp vũ sĩ cũng phải tuân theo sự chỉ đạo của thầy tế, đến nỗi người ta tin rằng những kẻ tiên tri tiên giác đều xuất thân từ giai cấp tế sư, rồi dần dần sản sinh quan niệm giai cấp tế sư là quyền uy tối thượng, do đó đã hình thành cái cơ sở giáo chế của Bà la môn giáo. Qui định của Bà la môn giáo là lấy giai cấp Bà la môn làm trung tâm mà thiết lập ba giai cấp kia, xác định chế độ Tứ tính, qui định địa vị và nghĩa vụ của mỗi tính. Trong Tứ tính, giai cấp Bà la môn được coi như thần thánh ưu việt, có đặc quyền chỉ dạy, trao truyền kinh Phê đà, và coi các nghi lễ tế tự của họ có thể chi phối vũ trụ vạn tượng. Do đó, Dạ nhu phê đà (Phạm: Yajurveda) và các loại Phạm thư (Phạm: Bràhmaia) lại được biên thành để giải thích nghĩa tế tự và xác lập ba cương lĩnh lớn của Bà la môn giáo:

1. Chủ nghĩa Phê đà thiên khai, tức cho các điều được ghi chép tường thuật trong bốn Phê đà là do Đại Phạm thiên mở bày ra.
 2. Chủ nghĩa Bà la môn tối thượng, tức là chủng tính Bà la môn là giai cấp cao nhất, không ai hơn.
 3. Chủ nghĩa tế tự vạn năng.
- Những Thánh điển kinh thư (Sùtra)

của Bà la môn giáo được thành lập từ khoảng thế kỉ VI đến thế kỉ II trước Tây lịch, có ba loại liên quan đến Phê đà:

1. Pháp kinh (Phạm: Dharma Sùtra), trong đó, ghi chép các qui định về nghĩa vụ xã hội của bốn tính khác nhau và những qui định sinh hoạt hàng ngày.

BÀ LA MÔN GIÁO

B2

31

2. Thiên khải kinh (Phạm: Zrauta Sùtra), sách đại tế nói rõ các việc mà tế quan trông coi.

3. Gia đình kinh (Phạm: Gfhya), nói rõ các nghi thức trong gia đình do người gia trưởng thực hành.

Đây là chế độ tôn giáo của Bà la môn giáo trong sinh hoạt thực tế, mà sinh hoạt thực tế lấy việc tế lễ làm trọng tâm, mỗi ngày có khóa lễ tế vào giờ nhất định, mỗi tháng có lễ tế đầu tháng và hết tháng, mỗi năm có lễ làm niên tế và nhiều tế lễ bất thường, rồi lại vài năm một lần đại tế.

Những nghi thức tế tự, đại thể chia làm ba loại:

1. Gia đình tế, bao gồm các việc thụ thai, sinh nở, đặt tên, dứt sữa, đi chơi, búi tóc, cạo tóc, nhập học, về nhà, kết hôn, tang táng.

2. Cúng dường tế, bao gồm tế đầu tháng, tế cuối tháng, tế lửa, tế tổ tiên, tế lúa mới, tế tháng tư, tế cúng thú.

3. Tô ma tế, ngoài gia đình tế và Cúng dường tế ra, các đại tế khác đều thuộc loại này, như tế khi vua lên ngôi, tế đàn lửa, tế người.

Đời xưa dùng người làm vật hy sinh để tế, tế ngựa khi nhà vua mưu việc thôn tính các nước nhỏ lân cận. Người chủ tế trong Gia đình tế là gia trưởng; Cúng dường tế và Tô-ma tế đều là Thiên khải tế, cho nên người chủ tế phải là tế quan chuyên môn. Xem thế đủ biết, ngoài những người giai cấp Bà la môn ra, không có chức tư tế có quyền lợi nào, cho nên phạm có việc tế tự đều phải mời giai cấp Bà la môn làm lễ. Để đề cao Phiếm thần luận của Đa thần

giáo, đồng thời với tín ngưỡng các thần trong Lê câu vệ đà, lại nhận định một thần tối thượng của phiếm thần luận trên các thần và lấy đó làm nguyên lí thống nhất mà thuyết minh vũ trụ vạn hữu. Lúc đầu lấy Sinh chủ (Phạm: Prajapati) làm thần tối thượng, kế đó lấy Phạm thiên (Phạm: Brahman)

thay thế, đến thời đại Áo nghĩa thư (Phạm: Upaniwad) lại lấy “Ngã” (Phạm: àtman) làm nguyên lí sinh thành của vũ trụ, sau lại chủ trương luân hồi chuyển sinh, dùng phép thờ lửa để mong được sinh cõi trời. Trong các kinh điển Phật, như Trường a hàm quyển 13 kinh A ma trú, quyển 16 kinh Kiên cố, kinh Tạp a hàm quyển 4, quyển 44, kinh Ma đăng già quyển thượng phẩm Thị chân thực v.v... đều có ghi chép về tín ngưỡng và các pháp tu hành của tín đồ Bà la môn giáo thời bấy giờ.

Cứ theo kinh Trường a hàm quyển 6 chép, thì giai cấp Bà la môn tự cho chủng tính Bà la môn là nhất, còn ba chủng tính kia là thấp kém, chủng tính Bà la môn là trong trắng, ba chủng tính kia đều đen bản; giống Bà la môn từ Phạm thiên mà ra, sinh từ miệng Phạm thiên, trong hiện pháp được thanh tịnh, sau cũng thanh tịnh. Lại như kinh Trường a hàm quyển 15 chép, giai cấp Bà la môn có đủ năm pháp thành tựu:

1. Bảy đời trở lại, cha mẹ chân chính, không bị người khác khinh rẻ.
2. Đọc tụng thông suốt các loại sách của các học phái bất đồng, giới phân biệt, hiểu thấu chỗ sâu kín của các sách đời, biết hết tướng pháp của các đại nhân, thấy rõ các lễ nghi tế tự lành dữ.
3. Dung nhan đoan chính.
4. Giữ giới đầy đủ.
5. Trí tuệ siêu việt.

Bởi thế, pháp điển Ma nô (Phạm: Mànava-dharma-zàstra) qui định chỉ có giống Bà la môn mới có thể làm thầy tế, có thể dạy Thánh điển Phê đà cho người khác, có thể nhận sự bố thí cơm áo từ người khác, đồng thời, có đặc quyền cưới một người con gái của bốn giai cấp làm vợ và nàng hầu.

Còn con trai của giai cấp này, đem chia một đời làm bốn thời kì, mỗi thời kì đều có một nghề vụ nhất định.

BÀ-LA-MÔN GIÁO

B2

32

Lại nữa, cứ theo luận Thành thật quyển 7 phẩm Tam nghiệp chép, theo quan điểm của Bà la môn giáo, trong thế gian có bốn hạng người, mỗi hạng đều có các phép tắc khác nhau:

1. Bà la môn có sáu pháp: tự làm đền thờ trời, làm thầy tế tế trời, tự đọc Phệ đà, dạy người khác đọc Phệ đà, bố thí, nhận sự bố thí.
2. Sát đế lợi có bốn pháp: tự làm đền thờ trời, nhưng không được làm thầy tế tế trời, nhận Phệ đà từ người khác chứ không được truyền trao Phệ đà cho người khác, bố thí chứ không được nhận sự bố thí, bảo hộ nhân dân.
3. Phệ xá có ba pháp: tự làm đền thờ trời mà không được làm thầy tế tế trời, tự đọc Phệ đà nhưng không được dạy người khác, tự bố thí chứ không được nhận sự bố thí.
4. Thủ đà la có một pháp: là người cung cấp các thứ nhu yếu cho ba chủng tính trên. Do chế độ giai cấp của Bà la môn giáo bất bình đẳng, mà cái số mục lấy vợ nuôi nàng hầu, cũng có đẳng cấp khác nhau. Khoảng trước sau thời đại đức Phật, vì các học thuyết chống Bà la môn bột phát, nên giới Bà la môn bèn biên tập các loại kinh sách để qui định nội dung tế tự, như Thiên khai kinh, Pháp kinh và Gia đình kinh đã tường thuật ở trên, đều đã được hoàn thành vào thời kì này, đồng thời, nghiêm khắc nhấn mạnh sự sai khác giữa các đẳng cấp trong chế độ bốn chủng tính. Về sau, do sự biến thiên của thời đại, dần dần tư tưởng triết học phân hóa mà đưa đến sự xuất hiện các học phái Số luận, Du già, Thanh luận (Di mạn tha, Phệ đàn đa), trong đó, phái Di mạn tha, Phệ đàn đa thừa kế Phiếm thần luận, đề xướng Phệ đà là “tuyệt đối thường trụ”, thuộc Bà la môn

chính thống. Đồng thời với tư tưởng này, các tín ngưỡng sùng bái thần nhân cách Phạm thiên, Tì sắt nô (Na la diên thiên) và Thấp bà cũng hưng khởi. Về sau, sự sùng bái hai thần Tì sắt nô và Thấp bà dần dần thịnh đạt mà hình thành học thuyết “Tam thần đẳng vị” (tức cùng một thể mà chia làm ba), rồi sau lại phân hóa thành phái Tì sắt nô lấy Tì sắt nô làm thần tối thượng và phái Thấp bà lấy Thấp bà làm thần cao nhất.

Thông thường, người ta gọi Bà la môn giáo nguyên thủy là Bà la môn giáo cũ, hoặc chỉ gọi là Bà la môn giáo; còn gọi hai phái Tì sắt nô và Thấp bà là Bà la môn giáo mới; hoặc là Ấn độ giáo (Hinduism). Thời đại ngài Long thụ, Bà la môn giáo mới đã được xác lập. Cứ theo Trung luận quyển 1 chép, thì có thuyết chủ trương vạn vật do trời Đại tự tại (tức Thấp bà) sinh ra, hoặc có người chủ trương do trời Vi nữ (tức Tì sắt nô) sinh. Bách luận quyển thượng của ngài Đề bà, trong phẩm Xả tội phúc, cũng nói đến trời Vi nữ, trời Ma hê thủ la (đại tự tại), Ca tì la, Ưu lâu ca, Lặc sa bà v.v... Trong hai mươi loại ngoại đạo được nói đến trong luận Ngoại đạo Tiểu thừa Niết bàn, thì luận sư Vi đà, luận sư Na la diên, luận sư Y xa na, luận sư Nữ nhân quyền thuộc, luận sư Ma đà la, luận sư Ma hê thủ la, tức là các phân phái của Bà la môn giáo mới. Lại trong ba mươi loại ngoại đạo được đề cập trong kinh Đại nhật quyển 1 phẩm Nhập chân ngôn trụ tâm và Đại nhật kinh sơ quyển 1, thì ngoại đạo Tôn quý và ngoại đạo Nho đồng tức là các chi phái của phái Tì sắt nô, còn các ngoại đạo Thời, Kiên lập, Lưu xuất, Tự tại thiên, Biến nghiêm và Ý sinh, tức là các chi phái của phái Thấp bà. Ngoài ra, trong toàn bộ Đại đường tây vực kí của ngài Huyền trang có nhiều chỗ nói đến tín ngưỡng Đại tự tại thiên đang thịnh hành tại các nước Ấn độ vào thời ấy, như vậy, ta có thể biết chắc là sau thế kỉ VI, VII trở đi, thế lực phái Thấp bà cực kì hưng

BÀ-LA-MÔN GIÁO
B2

thịnh. Lại Thánh điển Phú lan na (Phạm: Purāṇa) của Ấn độ giáo cũng đã được biên soạn vào khoảng trước hoặc sau thời đại ngài Huyền trang, trong sách tường thuật về sự sáng tạo và phá hoại của vũ trụ, về hệ thống các thần, các tiên, về trạng thái các thời kì của thế giới, về Vương triều đời xưa và về các nghi thức tông nghĩa của Ấn độ giáo v.v...

Khoảng thế kỉ VIII Tây lịch, trong học phái Phệ đàn đa, có Thương yết la (Phạm: Zaikara) ra đời, đề xướng Nhất nguyên luận tuyệt đối, mưu đồ phục hưng tư tưởng Bà la môn chính thống, cực lực công kích Phật giáo, do đó, cuộc giáo vận của Bà la môn giáo lại một lần nảy mầm. Về sau, sự phân phái tiếp tục diễn tiến, có người chủ trương Chế hạn nhất nguyên luận, kẻ chủ trương Bất nhất bất dị luận, người chủ trương Thần nhân nhị nguyên luận, kẻ chủ trương Thanh tịnh bất nhị luận v.v... Kịp đến thế kỉ XIX, Lam mẫu hán la y (Rām Mohan Roy) sáng lập Phạm hiệp hội (Brāhma-samāj) chịu ảnh hưởng của Cơ đốc giáo, mưu đồ cải chính Ấn độ giáo, lại có Sa-nhiệt tư bà địa (Dayānanda Sarasvati) cổ xúy tư tưởng phục cổ, chủ trương lấy chủ nghĩa Phệ đà làm cốt cán, nhấn mạnh tôn giáo dân tộc Ấn độ thuần túy. [X. Trường a hàm Q.14 kinh Phạm động, Q.15 kinh Cứu la đàn đầu; luận Đại tì bà sa Q.4, Q.77, Q.199; luận Thành duy thức Q.1; Đại đường tây vực kí Q.2, Q.4, Q.7, Q.11; Ấn độ sử cương yếu (Lí chí thuần); Bà la môn giáo thần quan (Thánh nghiêm); Bà la môn giáo giáo chế (Thánh nghiêm); E. W. Hopkins: The Religions of India; J. N. Fargur: Outline of the Religions Literature of India]. (xt. Tứ Tính, Ấn Độ Giáo, Phệ đà, Bà La Môn).

BÀ LA MÔN QUỐC

Phạm: Brāhmaṇa-deza. Là tên gọi khác của Ấn độ. Trung quốc cũng gọi Tích lan là Bà la môn quốc. Ngày xưa, các chủng tính ở Ấn độ chia làm nhiều tộc loại, đặc

biệt coi Bà la môn là thanh quý, vì sự thanh quý được truyền lâu thành tục, mà không còn phân biệt ranh giới nữa, nên gọi chung là nước Bà la môn. Lại Thích ca phương chí quyển thượng chép, từ núi Tuyết về phương nam, gọi là nước Bà la môn, cách tuyết hãn với các nước Hồ. Chú thích trong Nam hải kí qui nội pháp truyện quyển 3 (Đại 54, 222 thượng), nói: “Các đất nam Thiên trúc đều gọi là nước Bà la môn”. [X. Đại đường tây vực kí Q.2].

BÀ LA MÔN TĂNG

Chi người tu hành thuộc giòng Bà la môn ở Ấn độ, hoặc chi người nguyên trước kia tin theo Bà la môn giáo mà chuyển sang qui y đức Phật và xuất gia theo Phật để học đạo. Chẳng hạn như tôn giả Xá lợi phất là trí tuệ bậc nhất trong hàng đệ tử Phật, thân mẫu là con gái của một người Bà la môn ở thành Vương xá nước Ma yết đà, lúc đầu theo ngoại đạo San xà da tì la chi tử xuất gia học đạo, sau gặp đệ tử Phật là A thuyết thị (tì khuru Mã thắng), nói pháp nhân duyên của Phật cho nghe, bèn quay về xuất gia

BÀ LA MÔN TĂNG

Lễ Tế của Bà La Môn Giáo

B2

34

theo Phật, vào Tăng đoàn Phật giáo. Lại như tôn giả Mục kiên liên là thân thông bậc nhất trong hàng đệ tử Phật, cũng là con của người con gái Bà la môn, lúc đầu cùng với Xá lợi phất xuất gia tu học theo ngoại đạo San xà da, sau được Xá lợi phất nói pháp nhân duyên của Phật cho nghe tức thì cùng với Xá lợi phất cùng về qui y đức Phật. Ngoài ra, sau khi Phật giáo được truyền sang Đông, trong các tăng nhân đến Trung quốc, có Bà la môn tăng Phật đà ba lợi từ nước Kế tân, Bà la môn tăng Cầu na bạt đà từ nước Vu điền, Bà la môn tăng Đạt ma cấp đa từ nước Thiên trúc v.v... đều được sử truyện ghi chép và “Bà la môn tăng” được đặt ở trước tên người (sa môn). [X. kinh Tạp a hàm Q.16, Q.23; kinh Trung a hàm Q.5 đến Q.7, Q.9; Phật đính tôn thắng đà la ni kinh tự; Lịch đại Tam bảo kỉ Q.10,

Q.12].

BÀ LA MÔN THÀNH

.. Đức Phật đã từng vào làng xóm Bà la môn này khát thực mà không được, bèn mang bát không trở về. Đó là một trong chín cái phiền não mà đức Phật đã tạo nghiệp nhân trong các kiếp trước và đời nay phải chịu quả báo. Cứ theo luận Đại trí độ quyển 8 chép, thì sau khi đức Phật rời khỏi nước Xá bà đề, ngài A nan theo Phật du hành các nước, đến thành Bà la môn, nhà vua biết thân đức của Phật hay cảm hóa mọi người, sợ sau đó không ai tin phục nhà vua nữa, ông ta bèn ra lệnh cho dân chúng trong thành, không được cho cơm Phật ăn, không được nghe theo lời Phật nói, đến nỗi Phật phải mang bát không mà về. (xt. Cửu Nãi).

BÀ LA MÔN TỊ TỬ KINH

Có một quyển. Do ngài An thế cao đời Đông Hán dịch vào năm Kiến hòa 2 đến năm Kiến ninh 3 (148 - 170). Cũng gọi là Tị tử kinh, thu vào Đại chính tạng tập thứ 2. Kinh này tương đương với kinh A hàm phẩm 30 kinh thứ 4. Nội dung tường thuật bốn người tiên Bà la môn tu hành tinh tiến, được năm thân thông, luôn luôn sợ chết, một người lên giữa hư không, một người lặn xuống biển lớn, một người đi vào hang núi, một người chui xuống đất để trốn cái chết, nhưng đều chết ngay tại các nơi đó. Rồi chỉ dạy nếu muốn giải thoát sống chết thì phải tư duy các hành là vô thường, các hành là khổ, các hành là vô ngã, Niết bàn tịch tĩnh. Xuất tam tạng kí tập quyển 4, Chúng kinh mục lục (pháp kinh) cũng có ghi kinh này, nhưng không ghi tên người dịch.

BÀ LA MÔN TIÊN

Còn gọi là Bán thiên Bà la môn. Là một quỷ đạo. Là một trong các đối tượng được cho ăn trong hội Thí ngã quỷ. Cứ theo kinh Cứu bạt diệm khẩu ngã quỷ đà la ni chép, thì bố thí cho trăm nghìn na do tha hằng hà sa số quỷ đói và trăm nghìn Bà la môn tiên, mỗi quỷ, mỗi tiên một hộc thức ăn uống, đồng thời, vì chúng mà cúng

dường Tam bảo, thì có thể khiến chúng thoát khỏi cái khổ của loài quỷ đói mà sinh lên cõi trời. Thích môn chính thống quyển 4 (Vạn tục 130, 401 dưới), nói: “Cái gọi là khoáng dã quỷ và Ha lợi để mẫu, nay là người vì đệ tử Phật, mỗi bữa ăn sinh ra cơm; cái gọi là Diệm khẩu quỷ và Bà la môn tiên, nay là người vì đệ tử Phật dốc lòng sửa soạn thức ăn”. (xt. Thí Ngã Quỷ Hội).

BÀ LA MÔN TỬ MỆNH CHUNG ÁI NIÊM

BÁT LI KINH

.. Có một quyển. Còn gọi là Bà la môn tử

BÀ LA MÔN THÀNH

B2

35
mệnh chung ái niệm kinh, Ái niệm bát li kinh. Do ngài An thế cao đời Đông Hán dịch vào năm Kiến hòa 2 đến năm Kiến minh 3 (148 - 170), thu vào Đại chính tạng tập 1. Kinh này với Trung a hàm phẩm 216 kinh Ái sinh, Trung bộ bản Pàli kinh 87 Piyajātika Sutta, Tăng nhất a hàm phẩm 13 kinh 3, Sinh kinh phẩm 15 Tử mệnh quá v.v... là những bản đồng loại. Nội dung tường thuật, khi đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, thành Xá vệ, có người Phạm chí vì con chết mà đau buồn thương nhớ mãi không thôi, đức Phật bảo ông ta nếu cứ sinh ái niệm thì đau buồn khổ não càng nhiều. Vua Ba tư nặc nghe được lời nói ấy, bèn sai Bà la môn Na lê ương già đến xin đức Phật chỉ dạy, nhân đó, đức Phật giải thích rộng ra, vua Ba tư nặc liền tín thụ và xin qui y làm Ưu bà tắc. [X. Lịch đại Tam bảo kỉ Q.4; Khai nguyên thích giáo lục Q.1].

BÀ LA NA ĐÀ

.....
Phạm: Varanāda, Pranāda. Là tên Dạ xoa được nói đến trong kinh Khổng tước vương chú quyển hạ. Còn gọi là Ba la na đà. Đời Lương thuộc Nam triều dịch là Đại thanh (tiếng to). Là một trong các anh em Tì sa vương. Anh em họ đều có sức thần thông, có ánh sáng lớn. Thống lãnh chủ quân, bảo hộ chúng sinh trong thế gian,

diệt trừ tất cả tai hại, nã loạn, vì nhiếp thụ giáo hóa mà chu du khắp thế gian. Lại Bát la nô đà được xoa (Phạm: Prajāda, ý là đại thanh) được chép trong kinh Đại không tước vương chú quyển trung, tên tiếng Phạm giống với Bà la na đà.

BÀ LA PHÙ ĐỒ (BOROBUDUR).

.....
Dịch ý là Tinh xá trên núi. Cũng gọi là Ba la phù đồ, Xà bà la phù đồ. Là Thánh địa Phật giáo cực kì tráng lệ, ở thôn Bà la phù đồ thuộc Mã cát lãng, trung bộ đảo Java của Ân ni (Indonesia), có thể sánh ngang với Vạn lí trường thành ở Trung quốc, Kim tự tháp của Ai cập, Đệ thiên đế thích ở Cao miên, lăng Thái cơ ma cấp (Taj Mahal) ở Ân độ, là một trong những kiến trúc vĩ đại của thế giới. Công trình này được xây dựng vào thế kỉ thứ IX Tây lịch, dưới triều vua Tái lãng độ lạc tư, trải tám mươi năm mới hoàn thành. Bản thân kiến trúc là một bậc thềm giống như Kim tự tháp. Bề dài bề ngang đều một trăm hai mươi ba mét, cao bốn mươi hai mét, sau vì ngọn tháp nhọn Đại Phật khám bị sét đánh đổ, nên nay độ cao chỉ còn là ba mươi một mét rưỡi, chia thành mười tầng. Hình thức kiến trúc biểu lộ sự kết hợp giữa Phật giáo Đại thừa và Mật giáo, toàn bộ kiến trúc cũng như một Mạn đà la vĩ đại, dưới rộng trên nhọn, không có cửa ra vào, đàn tế và chỗ ngồi cố định.

Là chùa lộ thiên, phân biệt tầng trên, tầng giữa, tầng dưới, tượng trưng cho Vô sắc giới, Sắc giới, Dục giới: tầng nền bằng với mặt đất, do một trăm sáu mươi khối đá bản điêu khắc nổi miêu tả Dục giới cấu thành, dùng thủ pháp có tính hí kịch để biểu hiện sự làm ác ở hạ tầng, đậm đà ý vị quả báo thiện ác khuyên răn người đời.

Thuận theo phương hướng, quanh co trùng Toản cảnh Tháp Phật ở Bà La Phù Đồ

BÀ LA PHÙ ĐỒ

B2

36

điệp, đi vòng thang nền mà lên, cộng là năm tầng; trên vách đá đường hành lang

của mỗi tầng, trải khắp hơn một nghìn ba trăm tám đá khối chạm nổi, đại biểu Sắc giới, trên đó khắc hai nghìn sáu trăm bức tranh sự tích bản sinh của Phật, và tượng Phật chạm trở, lấy thể tài khác nhau trong các kinh điển Đại thừa, như kinh Đại nghiệp phân biệt, kinh Phổ diệu, kinh Bản sinh man, cộng tất cả dài đến năm cây số và chỉ có búa qui, thợ thần mới có thể nói hết được cái trân quý của nghệ thuật điêu khắc. Cứ cách vài bước lại có một Phật khám, trong đặt một tượng Phật ngồi Thiên, tất cả có bốn trăm hai mươi vị. Lại hướng thượng đi lên, chùa đột nhiên từ vuông biến ra tròn, phong cách chạm trở cũng từ mỹ lệ chuyển sang chất phác. Trên nền ba tầng hình tròn, có bảy mươi hai tòa tháp Phật nhỏ bằng đá giống như cái chõ, trong mỗi tháp đều có một tượng Phật ngồi xếp bằng, các Phật tháp này, như các vì tinh tú châu về mặt trăng, đi vòng quanh đức Phật Thích ca mâu ni ngồi trong tháp một tầng hình lọng cao nhất, tất cả cấu thành Vô sắc giới. Toàn bộ kiến trúc, cộng tất cả có năm trăm lẻ năm pho tượng Phật lớn nhỏ, thủ pháp chạm trở phần nhiều noi theo cách thức từ thời đại Cấp đa, nét chạm trở rất tinh khéo. Đúng về phương diện qui mô mà nói, thì không những thời bấy giờ, mà cả ngày nay nữa, đây là một kiến trúc Phật giáo lớn nhất thế giới.

Năm 1006, núi lửa Ma lạc thất bộc phát, đưa đến động đất có tính hủy diệt, tro bụi núi lửa rơi xuống che lấp Bà la phù đồ khiến bị bỏ quên trong tám trăm năm, nhưng cũng may, nhờ thế mà tránh được tai họa bị cướp bóc đập phá khi Hồi giáo truyền vào Java. Năm 1814, phó Tổng đốc Java là Thang ma sĩ lai phát sĩ bắt đầu sửa sang trên qui mô nhỏ, công việc sửa sang tuy kéo dài hơn một trăm năm, nhưng vì qui mô không lớn nên không có hiệu quả rõ rệt. Năm 1973, được tổ chức văn hóa, giáo dục và khoa học của Liên hiệp quốc tài trợ kinh phí, mới bắt đầu trên qui mô lớn sửa chữa để bảo trì cái di sản văn hóa quý báu này của nhân loại, đến nay công việc đã

hoàn thành và mở cửa toàn bộ cho du khách tham quan. Nhưng rất bất hạnh, ngày 21-1-1985, bọn côn đồ chống chính phủ Indonesia, đã đặt mười một quả lựu đạn trong tháp Phật, chín quả phát nổ, phá hủy chín tòa tượng Phật ngồi rất quý.

BÀ LA SÍ THỤ

Bà la sí, Phạm: balàka, balàkikà. Còn gọi là Sa la sí thụ. Dịch ý là cò trắng. Sức sống của loại cây này rất mạnh, cành và thân dù bị chặt đứt vẫn có thể sinh trưởng, không giống như cây Sa la, sau khi bị chặt, không thể nào sinh lại được nữa. Cứ theo kinh Đại ban Niết bàn (bản Bắc) quyển 9 nói, thì cỏ rặng ngựa, cây sa la sí, cây ni ca la tuy thân cây và cành bị chặt, nhưng vẫn có khả năng tiếp tục sinh trưởng. Đức Phật dùng cây này để thí dụ chúng sinh cho dù đã phạm bốn giới trọng cấm và năm tội vô gián, nhưng nếu được nghe kinh Niết bàn thì nhân duyên Bồ đề cũng có thể tái sinh. [X. Tuệ lâm âm nghĩa Q.25].

BÀ LA TẮT LẬT THÁC NGẬT NA

Phạm: bàlapfthagjana. Dịch ý là ngu Tranh khắc nổi trên Tháp Phật (Tượng Ma Da Phu Nhân Thụ Thai)

BÀ LA SÍ THỤ

B2

37

dị sinh. Còn gọi là Bà la tất lí tha ngật na, Bà la tất lợi tha già xà na. Bà la, dịch ý là ngu; pfthagjana, dịch ý là dị sinh (phàm phu). Vì phàm phu ngu dại mê tối, không có trí tuệ, chỉ khởi ngã kiến, không phát được trí vô lậu, theo nghiệp chịu báo, rơi vào các ngã, các loài sắc tâm đều có sai biệt, cho nên gọi là dị sinh (sinh ra đã khác nhau). Lại các nhà dịch cũ gọi là Tiểu nhi biệt sinh, Tiểu nhi phàm phu, Anh ngu phàm phu, bởi vì phàm phu dại khờ như trẻ con, nên khác với Thánh sinh. [X. luận Đại tì bà sa Q.45; Đại nhật kinh sơ Q.1; Huyền ứng âm nghĩa Q.24, Q.25]. (xt. Phàm Phu, Dị Sinh).

BÀ LẠT NOA

Phạm: Vàrafā. Cũng gọi Bà la na. Hán dịch: Lưu chuyển. Ông từng làm vua nước

Mi hi la, sau theo tỉ khuru Ca chiên diên xuất gia, vào núi thuộc nước A ban địa tu hành. Bấy giờ, vua nước A ban địa đem cung nhân vào rừng săn bắn, vì Bà lạt noa có dáng vóc đẹp dễ nên cung nhân vây quanh để ngắm. Nhà vua thấy thế sinh lòng ghen ghét bực tức, đánh Bà lạt noa chết đi sống lại mấy lần khiến ông muốn trở về nước dấy binh phục thù. Sau nhờ tỉ khuru Ca chiên diên dùng sức phương tiện khiến ông thấy con ác mộng bị thua và bị bắt, từ đó ông bỏ ý niệm dấy binh phục thù. Tỉ khuru Ca chiên diên nhân thế mới giảng nói cho ông nghe tất cả các pháp như đất nước chỉ là giả danh chứ không có thực, nếu bỏ hết nhà cửa thì không có đất nước, rồi ngài phân tích các thứ nhân duyên hòa hợp cho đến một cực vi cũng không thật có, thì làm gì có mình, người và oán, thân. Sau khi nghe pháp, ông liền ngộ đạo chứng quả. [X. Duy thức xu yếu Q. thượng phần cuối; Nhị thập duy thức thuật kí Q. hạ].

BÀ LÂU NA LONG VƯƠNG.

Bà lâu na, Phạm: Varuṇa. Còn gọi là Phọc rô noa long vương. Dịch ý là Thủy thiên. Là chúa các loài cá và rồng. Một trong mười hai thiên, một trong Hộ thế bát phương thiên, là thần thủ hộ phương Tây. Trong Thai tạng giới mạn đồ la của Mật giáo, thần này được đặt ở cạnh bắc cửa phía tây viện ngoài của Kim cương bộ, thân hình màu đỏ, trên đầu có bảy đầu rồng, tay phải cầm Luân sách, tay trái nắm lại, chống vào cạnh sườn. [X. kinh Đại phương đẳng đại tập Q.58; Hoa nghiêm kinh thám huyền kí Q.2]. (xt. Ngũ Đại Long Vương, Thủy Thiên).

BÀ LÊ DA

Phạm: bhàryā. Dịch ý là phụ (đàn bà). Còn gọi là Bà lí dã, Bà dữ. Tức chi vợ, đàn bà, nàng hầu, con gái, phu nhân v.v... Cứ theo kinh Khởi thế quyển 10 chép, thì lúc kiếp sơ, trên quả đất có mùi vị đất, có vỏ đất, rừng cây, lúa, bắp v.v..., lần lượt tự nhiên sinh, sắc hương vị đầy đủ, chúng sinh theo nhau ăn các mùi vị ấy, nên hình sắc

hiển hiện, ngã mạn dần sinh, rồi mờ tủy, da thịt, gân xương, máu mủ, mạch máu lưu thông khắp mình, hình dáng nam nữ căn hiện rõ, tâm ái dục cũng theo đó mà sinh, và có đôi trai gái rủ nhau đến chỗ vắng vẻ làm việc dâm dục bất tịnh, người khác trông thấy chê cười, lúc đó chúng sinh (nam) liền xấu hổ, rơi vào các pháp bất thiện, được cái tên là “Ba đế”. Về sau, người đàn bà cùng làm dâm dục đưa cơm đến để cùng ăn, nhưng vì Ba đế bị rơi vào các pháp ác nên hổ thẹn không vui, thấy người đàn bà kia liền nói (Đại 1, 362 thượng): “Người ăn đi! Người ăn đi!”, bèn đặt tên là “Bà lê da”. Bà lê da hàm ý là “ăn cơm”, mà ở thời đại nhà

BÀ LÊ DA

B2

38

Tùy (tức thời đại kinh Khởi thế được phiên dịch), từ ngữ “ăn cơm” tức là ý “đàn bà”. [X. kinh Khởi thế nhân bản Q.10].

BÀ LỊ

Phạm: bali. Dịch ý là thí thực, tế tự, tế thực. Là tên ấn khế “Thí dữ nhất thiết thực pháp ấn” trong Mật giáo. Khi kết ấn khế này, miệng tụng đại tâm chú “Án ti lê câu tri câu tri ha”. Về phép kết ấn, cứ theo kinh Đàlani tập quyển 5 chép (Đại 18, 830 trung), thì: “Ngửa hai tay, duỗi tám ngón, hai ngón út sát nhau, hai đầu ngón cái co lại đặt giữa lòng bàn tay, đó là Nhất pháp ấn, trong ấn đã dựng các thức ăn, đem bố thí cho các thần hộ pháp và hết thầy chúng sinh, tất cả được ăn đều sinh vui mừng. Năm ấn trước đều tụng chung Đại tâm chú trên đây, rất hiệu nghiệm”.

BÀ LỢI

.....

I - Bà lợi. Phạm: vadiza, valiza. Còn gọi là áng cú xa. Dịch ý là cái móc câu. [X. Phiên dịch danh nghĩa tập Q.3].

II - Ba lợi. Phạm: vâri. Còn gọi là Bà lê, Ba lợi, Bà da. Tên riêng của nước. Phiên Phạm ngữ quyển 9 (Đại 54, 1045 hạ), nói: “Ba lợi, dịch là nước”. [X. kinh Niết bản (bản Bắc) Q.12].

BÀ LỢI A TU LA

Phạm: Vadizasura. Còn gọi là Bà lê a tu la. Là một trong các chúa A tu la. Cứ theo kinh Phật bản hạnh tập quyển 23 chép, thì xưa kia, khi đức Phật còn là Bồ tát, một ngày nọ, Ngài đi vào thành Vương xá, các quan dân nước ấy thấy ngài uy nghi hiển hách, liền bảo nhau đó là Thiên vương, Long vương, hoặc có người khen ngợi mà cho là Bà lê a tu la vương. [X. kinh Phật bản hạnh tập Q.24].

BÀ LỢI MA NI

.....

Phạm: Balimaii hoặc Valimaii. Dịch ý là Châu lục (sức ngọc). Còn gọi là Bàtrĩ mặtnhĩ. Một đại Dạ xoa bảo hộ chúng sinh. Đại Dạ xoa này thống lãnh các đoàn quân, có sức thần thông, có ánh sáng lớn, hay đi khắp thế gian, trừ khử hết thầy tai họa não hại. [X. kinh Không tước vương chú Q.hạ].

BÀ LỢI SƯ CA HOA

Bàlơisurca, Phạm: vârwika. Dịch ý là vũ thời sinh (nở khi mưa), vũ thời, hạ sinh (sinh vào mùa hạ), hạ chí, vũ. Còn gọi là bàsur hoa, bàlisur hoa, bàsurca hoa, mặt suca hoa, mặtlâtsaca hoa, bàlâtsurca hoa, bàlĩsũcala hoa. Tên khoa học là *Jasminum sambac*, sinh sản ở Ấn độ, thuộc khoa thực vật mộc tê (cây hoa mộc), hoa màu trắng, rất thơm. Lí do mà hoa này được đặt tên như trên, là vì cứ đến mùa mưa thì chúng nở, hoặc cứ đến mùa hè thì sinh hoa. [X. Tuệ lâm âm nghĩa Q.25; Tuệ uyển âm nghĩa Q.thượng; Hi lân âm nghĩa Q.5].

BÀ NA BÀ TƯ QUỐC

Bà na bà tư, Phạm: Vanavàsin, Pàli: Vanavàsi. Tên một nước xưa thuộc nam Ấn độ. Vua A-dục đã từng sai Lạc khí đa (Pàli: Rakkhita) đến đây truyền bá Phật pháp. Vị trí nước này, nay là địa phương Tích nhĩ tích đạt lỗ khắc (Sirsi Taluk) ở nam Ấn độ. [X. Thiện kiến luật từ bà sa Q.2; V. A. Smith: Early History of India; S. N. Majumdar: Cunningham's Ancient Geography

of India].

BÀ LỊ

B2

39

BÀ NHĨ LA BA A XÀ LÊ PHÁI

Bà nhĩ la ba a xà lê, Phạm: Vallabhaàcàrya.

Là phân phái của phái Tì thấp nô

(Phạm: Viwìu) trong Ấn độ giáo. Người

mở đầu là Bà nhĩ la ba a xà lê. Luật thừa kế

qui định chỉ có con trai của ông tổ sáng lập

là Uy đạt lỗ nạp đạt (Phạm: Vitthalnàtha)

và con trai của người này, tức cháu nội của

ông tổ khai sáng, mới được cầm đầu phái

này và chủ quản Tăng viện (chế độ thế tập

cha truyền con nối mãi mãi). Đặc sắc của

phái này là, đối với ông giáo tổ, phải qui y

một cách cuồng nhiệt, tín đồ phải tôn xưng

giáo tổ là A xà lê (Phạm: àcàrya), sau lại

tôn là Đại vương (Mahàrāja), cung kính

tôn thờ như thần tối cao Cát lật sắt nô

(Phạm: Kfwià). Một đặc trưng nữa của

phái này là lưu truyền thơ tôn giáo được

làm bằng cách dùng các tục ngữ. Bởi thế,

lấy nhà thơ mù là Tô nhĩ đạt tư (Phạm:

Sùr Dàs) ở hậu bán thế kỉ XVI làm đầu, đã

xuất hiện nhiều nhà thơ trữ tình. Khu vực

có nhiều người sùng tín giáo phái này hiện

nay là các địa phương Cô gia tháp đặc

(Gujarat).

Bà nhĩ la ba (1479 - 1531), tự xưng là

hóa thân của thần lửa A kì ni (Phạm: Agni),

được sự mở bày trực tiếp của thần Cát lật

sắt nô, rồi nhờ tài biện luận với các học giả

thuộc phái Thương yết la mà nổi tiếng. Học

thuyết của ông này là “Thanh tịnh bất nhị

thuyết”, cho rằng nhờ cái “biết” mà được

giải thoát, nhấn mạnh phải lấy niềm tin

yêu (Phạm: bhakti) mà sùng bái thần tối

cao Cát lật sắt nô và thần phối ngẫu (vợ) là

Lađạt (Phạm: Ràbhà). Những trứ tác chủ

yếu của Bà nhĩ la ba là: Anubhàwya,

Subhodini, Tattvadìpa-nibandha,

Prakàza, Siddhàntarahasya.

BÀ NI

.....

Phạm: Bàni. Là quan đại thần của nước

Yết nhĩ súc xà (tức nước Khúc nữ thành)

thuộc trung Ấn độ cổ đại. Còn gọi là Biện
liễu. Cứ theo Đại đường tây vực kí quyển 5
chép, thì vua nước Yết nhĩ súc xà bị nước
Yết la nô tô phạt thích na (nước Kim nhĩ)
ở đông Ấn độ dụ rồi giết, lúc đó đại thần
Ba ni quyền cao chức trọng, bèn lập người
em của nhà vua lên ngôi, hiệu là Thi la a
điệt đa, tức là vua Giới nhật nổi tiếng.

BÀ PHẢ SA

Phạm: prabhàsa. Dịch ý là Quang minh

(sáng sủa), Quang. Còn gọi là Bà bà ta, Phọc

bà sa. Kim quang minh tối thắng vương

kinh số quyển 1 (Đại 39, 180 trung), nói:

“Nay nói đủ là Tô bạt na bà bà sa uất đa ma

la xà tô đất lăm. Tô bạt na (dịch là kim -

vàng) bà bà sa (dịch là quang - sáng), nói

quang minh cũng là nói cho tiện”.

BÀ SA TỨ ĐẠI LUẬN SƯ

Còn gọi là Bà-sa tứ bình gia, Tứ bình

gia. Thời vua Ca nị sắc ca cai trị nước Ca

thấp di la, vua triều tập năm trăm vị La hán

bình giải luận Phát trí, biên soạn luận Đại tì

bà sa, trong đó, bốn luận sư lớn là các ngài

Pháp cứu (Phạm: Dharmatràta), Diệu âm

Bà Nhĩ La Ba và các đệ tử

BÀ SA TỨ ĐẠI LUẬN SƯ

B2

40

(Phạm: Ghowa), Thế hữu (Phạm:

Vasumitra) và Giác thiên (Phạm:

Buddhadeva), xưa nay được coi là bốn nhà

bình giải luận Bà sa. Bốn luận sư này lập

pháp thể hằng hữu, mà khi bàn về ba đời

riêng biệt thì lại có những kiến giải bất đồng.

Cứ theo luận Đại tì bà sa quyển 77 chép,

thì Thuyết nhất thiết hữu bộ có bốn luận

sư lớn đều kiến lập riêng ba đời có khác:

Pháp cứu nói loại có khác, Diệu âm nói

tướng có khác, Thế hữu nói vị có khác và

Giác thiên bảo đãi (đội) có khác. (xt. Tam

Thế Thực Hữu).

BÀ SAN BÀ DIỄN ĐỂ CHỦ DẠ THẦN

.....

Bà san bà diễn để, Phạm: Vàsanta-vayanti.

Còn gọi là Bà tân đa bà diễn để thần,

Bà la bà tát na thần, Bà ta bà đà thần, Bạt

tăng-đa thần.

Dịch ý là
Xuân hòa
thần, Xuân
sinh thần,
Xuân chủ
thần, hoặc Y
chỉ bất úy chi
thần. Nói tắt
là Chủ dạ
thần (thần
làm chủ ban
đêm), Thủ dạ
thần (thần
trông giữ ban đêm). Là thiện tri thức thứ ba
mười hai trong số năm mươi lăm thiện tri
thức mà đồng tử Thiện tài đến tham hỏi, là
thần trừ sự sợ hãi trong đêm tối, cứu hộ
chúng sinh và lúa mạ, hay sinh muôn vật.
Cứ theo kinh Hoa nghiêm (bản dịch mới)
quyển 68 phẩm Nhập pháp giới chép, thì
thần đêm này ở giữa hư không, ngồi trên
tòa sư tử trong Bảo lâu các hương liên hoa
tạng, mình màu vàng ròng, mắt biếc tóc
xanh, hình dáng đoan nghiêm, trang sức
bằng các thứ anh lạc quý báu, mình mặc áo
đỏ, đầu đội mũ Phạm, sáng rực như tất cả
tinh tú, các lỗ chân lông trên mình đều
hiện hình tượng “hóa độ vô lượng vô số
chúng sinh trong ác đạo, khiến cho thoát
khỏi hiểm nạn”. Tục truyền, nếu thấy ác
mộng, đọc tên thần này thì hết sợ hãi. [X.
kinh Hoa nghiêm (60 quyển) Q.1; kinh Hoa
nghiêm (40 quyển) Q.17; Hoa nghiêm kinh
sớ Q.58; Hoa nghiêm kinh thám huyền kí
Q.19].

BÀ SƯ

.....

1 - Tên gọi tắt của hoa Bà lợi sư ca.
Hoa màu trắng, rất thơm. (xt. Bà Lợi Sư
Ca Hoa).

2 - Nghĩa tán thán, là chuyển âm của
Bái nặc. (xt. Bái).

BÀ SƯ BA

.....

Phạm: Vāvpa, Pàli: Vappa. Còn gọi
là Bà thấp bà, Bà sa ba, Bà phu, Bà phá, Bà
phả, Bà phạm, Hòa phá. Dịch ý là Khởi

khí, Trường khí, Lệ xuất, Chính ngữ. Là
một trong năm vị tỉ khuru được độ trước
nhất khi đức Phật chuyển pháp luân lần
đầu tiên ở vườn Lộc dã. Kinh Tăng nhất a
hàm quyển 3 phẩm Đệ tử, khi liệt kê các
loại tỉ khuru bậc nhất trong hàng ngũ đệ tử
Phật, bảo (Đại 2, 557 thượng): “Thâm lặng
giáo hóa, ý không mong vinh dự, đó là tỉ
khuru Bà phá”. Lại sau đức Phật nhập diệt,
cùng với tôn giả Đại ca điếp, khi kết tập tại
hai nơi quật ngoại (bên ngoài hang), quật
nội (bên trong hang), Bà sư ba là thượng
thủ của đại chúng ở quật ngoại, tự lãnh đạo
đại chúng ở ngoài giới kết tập ba tạng, trở
thành ông tổ của Đại chúng bộ. Vị La hán
này thường vì thương xót nỗi khổ của
chúng sinh mà luôn luôn rơi nước mắt, do
Thần Bà San Bà San Bà Diễn Đế
BÀ SAN BÀ DIỄN ĐẾ CHỦ DẠ THẦN
B2

41

đó gọi là Lệ xuất (nước mắt tràn ra). Trung
a hàm quyển 3 kinh Hòa phá chép, ở nước
Ca duy la vệ có một người giống họ Thích,
tên là Hòa phá, lúc đầu theo Ni kiên tử, sau
được đức Thế tôn giáo hóa mà quy y cửa
Phật, đây có thể là một người khác với Bà
sư ba. [X. kinh Phật bản hạnh tập Q.34
phẩm Chuyển diệu pháp luân; kinh Tì ni
mẫu Q.1; Tam luận huyền nghĩa Q.hạ; Đại
thừa pháp uyển nghĩa lâm chương Q.2 phần
đầu].

BÀ TẮC YẾT LA PHẠT MA VƯƠNG
Bàtácýétlaphatma, Phạm: Bhàskaravarman.

Là vua nước Già malūba ở
đông Ấn độ vào thế kỉ VII Tây lịch. Cứ
theo Đại đường tây vực kí quyển 10 chép,
thì vua Bàtácýétlaphatma hiếu học,
kính người hiền, tuy không thuần tín Phật
pháp, nhưng rất mến mộ các sa môn bác
học; nghe tiếng samôn “Chi na quốc” (tức
ngài Huyền trang) tu học Phật pháp tại
chùa Nalandà, nước Mayếtđà, nhà vua
ân cần mời mọc hai ba lần, đồng thời, bày
tỏ lòng mong ước được triều cống nhà Đại
Đường.

BÀ TẤU

.....

Phạm: Vasu. Còn gọi là Bàtâuphọc tư. Là người tiên thờ Bà la môn giáo. Xưa kia ông là vua nước Mayétđà, sau xuất gia làm tiên, thường theo lời tán thán pháp Phệ đà, chủ trương sát sinh để tế trời, sau rơi vào địa ngục; lại nhờ sự răn dạy của Phật mới qui y Tam bảo, rồi dựng am cỏ ở dưới chân núi Bôđàlạc cúng phụng Quan âm. Đứng về phương diện tiên Bà tâu tuân theo học thuyết Bà la môn giáo mà nói, thì tương đương với thuyết Bà tutra là giòng Bà la môn đại biểu tính tiên, cho nên, thông thường người ta cho tiên Bà tâu tức là tiên Bàtutra. Lại Mật giáo đem đặt người tiên này ở phía đông trong viện Kim cương bộ ngoài trên Thai tạng giới mạnđòla. [X. kinh Đại phương đẳng đà lani Q.1; luận Đại trí độ Q.3]. (xt. Bà Tư Tra).

BÀ TÂU BÀN ĐẬU PHÁP SƯ TRUYỀN

.....

Có một quyển. Do ngài Chân đế dịch vào đời Trần thuộc Nam triều. Bà tâu bàn đậu là dịch âm từ tiếng Phạm Vasubandhu, còn gọi là Bà tâu bàn đà, Phật tô bàn đậu, Bà tu bàn đà. Bà tâu dịch là thiên hoặc thế, Bàn đậu dịch là thân, tức là Thiên thân, Thế thân. Thu vào Đại chính tạng tập 50. Nội dung sách này chép: quốc sư của nước Phú lâu sa phú la thuộc bắc Ấn độ xưa là Kiền thi ca có ba người con đều gọi là Bà tâu bàn đậu, tên riêng của người con cả là A tăng già (dịch là Vô trước), tên riêng của người con thứ ba là Tỉ lân trì bạt bà, chỉ một mình người thứ hai (Thế thân) là gọi theo tên chung Bà tâu bàn đậu mà được nổi tiếng. Cả ba anh em đều xuất gia theo Thuyết nhất thiết hữu bộ, về sau Vô trước, Thế thân chuyển sang Đại thừa và trở nên những người khai sáng Du già hành phái của Phật giáo Đại thừa. Sách này chủ yếu tóm tắt truyện về hai ngài Vô trước và Thế thân.

BÀ TÂU THIÊN

Phạm: Vasu-deva. Dịch ý là Thế thiên. Tuệ lâm âm nghĩa quyển 26 dịch ý là thực,

địa, vật. Cứ theo Bà tâu bàn đậu pháp sư truyện chép, thì trời này là con của trời Tỉ nữ, Bồ tát Thế thân (Bà tâu bàn đậu) tức đã do cầu tự nơi thần này mà sinh, vì thế đặt tên là Bà tâu bàn đậu. Ấn độ giáo gọi trời này là cha của thần Cát lật sắt nô (Kfwia). (xt. Tỉ-Nữ Thiên).

BÀ TÂU THIÊN

B2

42

BÀ THA

I - Bà tha. Là một trong các đệ tử của đức Phật. Còn gọi là Bà ta. Bà tha thường tu khổ hạnh, được đức Phật tán thán. Kinh Tăng nhất a hàm quyển 3 (Đại 2, 557 hạ), nói: “Tỉ khru bậc nhất trong chúng Thanh văn của ta, (...) khổ thân ngồi ngoài trời, không tránh mưa gió, đó là tỉ khru Bà ta vậy”.

II - Bà tha. Là người cùng thời đại với đức Phật. Cứ theo kinh điển A hàm chép, thì người này đã từng nhiều lần thỉnh ý đức Phật và ngài Mục kiên liên về các vấn đề, như: sự quan hệ giữa thân và mệnh, sau khi chết, Như lai có hay không có, có ngã hay không ngã, thế gian là thường hay vô thường v.v... Kinh Tạp a hàm quyển 34, khi chép về sự tích của người này, gọi là “Bà tha chủng xuất gia”(Pàli: Vacchagotta pribbajaka). Bà tha, nguyên là tên của một người thuộc chủng tộc Ấn độ, nhưng ở đây lại bảo là người xuất gia tu hành thuộc giòng Bà tha, mà sự qui y xuất gia cũng không phải theo Phật giáo, nhưng là một người xuất gia ngoại đạo.

III - Bà tha. Gọi tắt tên Phạm

Vàtsiputriya. Cũng gọi là Phiệt tha. Nói đủ là Bà tha phú lâu, Bạt tư phát để lê dữ. Dịch ý là Độc tử bộ. Tức là một trong hai mươi bộ phái Tiểu thừa. Bộ phái này là từ Thuyết nhất thiết hữu bộ mà phân tách ra, chủ trương “Phi tức phi li uẩn ngã” (cái “ta” chẳng phải chính là uẩn cũng chẳng phải là uẩn), đồng thời, “Bất khả thuyết pháp tạng” của bộ phái này nằm trong năm Pháp tạng, đã trở thành một đặc sắc lớn của giáo nghĩa bộ này. Cứ theo ý kiến của Xích chiểu

trí thiện, một học giả Nhật bản, thì nguyên do tên gọi của bộ phái này là vì các sư trong bộ phái ấy phần nhiều là các tỳ khưu thuộc nước Phiệt tha (Phạm: Vatsa), một trong mười sáu nước lớn ở Ấn độ thời bấy giờ, cho nên tên gọi của bộ phái mới là Vatsiputriya.

Lại tên Bà tha, hoặc chi bộ phái này, hoặc chi rộng ra một tỳ khưu nào đó thuộc trong bộ phái này, nếu là chi tỳ khưu thì còn gọi là Phiệt tha phạm chí, Phiệt -tha tử. (xt. Độc Tử Bộ).

BÀ THA NA BÀ

Phạm: vastsanābha. Là một loại thuốc độc, dược tính rất mạnh. Cứ theo kinh Đại bảo tích quyển 110 nói, thì đức Phật đã từng bảo con của Đại dược vương rằng, nếu lấy một lượng nhỏ thuốc độc bà tha na bà và ha la ha la (Phạm: halahala) chỉ bằng hạt cải thôi mà cho hai đại long vương Nan đà và Ưu ba nan đà ở núi Tu di uống, thì cũng có thể chết ngay tức khắc. Bởi thế, chuyện này được dùng để thí dụ thần thức tuy nhỏ xíu, nhưng nếu đủ nhân duyên hòa hợp, sức nghiệp hiển hiện, thì cũng có thể thành tựu quả báo lớn.

BÀ THÊ ĐIỀU

Tức chim cắt, giống con điều hâu nhưng nhỏ hơn, màu hoàng thổ, mỏ cũng vàng, là loài chim dữ, ăn thịt. Chim này có cách giấu mình; nó cùng với quạ, ó và đã can đều vây chung quanh Diêm ma thiên trong Phong mạn đồ la [X. kinh Đại nhật Q.5 phẩm Bí mật mạn đồ la; Đại nhật kinh số Q.16].

BÀ THI LA

.....

Là vị thiện tri thức thứ hai mươi ba trong số năm mươi lăm thiện tri thức mà đồng tử Thiện tài đến tham vấn, đó là Thuyền sư của Lâu các thành. Còn gọi là Thuyền sư, Tụ tại hải sư (Phạm: Vairocana, tức trong biển Phật pháp, biển sống chết, đã thông)

BÀ THA

B2

43

suốt hết, cho nên nói là tụ tại). Đối với câu

hỏi của đồng tử Thiện tài là học hạnh Bồ tát như thế nào, tu đạo Bồ tát như thế nào, vị này đã nêu lên nhiều phương tiện giáo hóa chúng sinh và thành tựu hạnh đại bi. Những phương tiện hóa độ chúng sinh là bố thí đồ trân quý, pháp tài, khiến được lợi ích, an vui; dùng thuyền vận chuyển những người đi buôn, khiến cho an ổn, không sợ hãi, lại nói pháp cho nghe, khiến họ vui vẻ, được lợi ích lớn. [X. kinh Hoa nghiêm (bản 40 quyển) Q.14]. (xt. Ngũ Thập Tam Tham).

BÀ THU LÂU ĐA KHA

Phạm: Bāhuzrutiya. Dịch ý là Đa văn bộ. Là một trong hai mươi bộ Phật giáo Tiểu thừa. Sau khi Phật nhập diệt, giáo đoàn Phật giáo chia thành hai bộ Thượng tọa và Đại chúng, sau dần dần chia thành bốn, năm cho đến hai mươi bộ phái. Trong giáo nghĩa của bộ phái này, có hình thái triết học Áo nghĩa thư. (xt. Tiểu Thừa Nhị Thập Bộ).

BÀ TRĨ A TU LA

Phạm: Balinasura. Là một trong các chúa A tu la. Còn gọi là Bạt trĩ a tu la, Bạt trĩ a tu la, Mạt lợi a tu la. Bà trĩ, dịch ý là bị trời buộc, bị năm chỗ trời buộc, năm cái ác, tức là bị năm cái xấu ác là: giết hại, trộm cướp, gian dâm, nói dối và uống rượu trời buộc, không gỡ ra được. Còn gọi là hữu phược (có trời buộc), hàm ý là bị trời Đế Thích trời buộc. Hoặc vì mạnh mẽ cho nên còn dịch là hữu lực. [X. kinh Diệu pháp liên hoa Q.1; Thêm phẩm diệu pháp liên hoa kinh Q.1; Pháp hoa văn cú Q.2; Pháp hoa huyền tán Q.2; Hoa nghiêm kinh tùy sở diễn nghĩa sao Q.3; Tuệ uyển âm nghĩa Q.thượng].

BÀ TU ĐẠT ĐA

.....

Phạm: Vasudatta. Dịch ý là cho của cải, làm việc thiện thí (giúp đỡ người nghèo khó). Cứ theo kinh Hoa nghiêm (bản 80 quyển) quyển 62 chép, thì khi ngài Văn thù sư lợi đến Phúc thành (kinh Hoa nghiêm bản 60 quyển, thì là Giác thành), gần nơi đại tháp miếu, nói pháp, có rất đông

ưu bà tắc ở trong thành đến nghe ngài Văn thù sư lợi, Bà tu đạt đa là một trong số đó. [X. kinh Hoa nghiêm (bản 60 quyển) Q.45; Tuệ uyển âm nghĩa Q.hạ].

BÀ TU MẬT ĐA

.....

Phạm: Vasumitra. Còn gọi là Phật tô mật đất la, Bà tu mật, Bà tu mật đa la, Hòa tu mật đa. Dịch ý là Thế hữu, Thiên hữu.

I - Bà tu mật đa. Một trong năm mươi lăm thiện tri thức trong kinh Hoa nghiêm. Là vị thiện tri thức thứ 25 mà đồng tử Thiên tài đến tham hỏi. Cứ theo kinh Hoa nghiêm (bản dịch cũ) quyển 50 chép, thì Bà tu mật đa ở trong thành Bảo trang nghiêm nước Hiêm nạn, dung mạo đoan chính, từ nơi thân phát ra ánh sáng lớn, đã thành tựu pháp môn thanh tịnh li dục thực tế, liền vì chúng sinh nói pháp môn li dục để được thanh tịnh. Ma ha chỉ quán quyển 2 phần dưới (Đại 46, 17 hạ), nói: “Ngay trong cái xấu ác mà tu quán tuệ; (...) Hòa tu mật đa dâm mà Phạm hạnh thanh tịnh, Đề bà đạt đa tà kiến mà ngay thẳng”. [X. kinh Hoa nghiêm (bản 80 quyển) Q.68]. (xt. Ngũ Thập Tam Tham).

II - Bà tu mật đa. Vị đại luận sư sau thời đức Phật nhập diệt bốn trăm năm. Một trong bốn nhà nghị luận của hội Bà sa. Là bậc Thượng thủ đứng đầu năm trăm vị Hiền Thánh trong lần kết tập ba tạng của bộ Tát

BÀ TU MẬT ĐA

B2

44
bà đa tại nước Ca thấp di la, dưới triều vua Ca nhị sắc ca. (xt. Thế Hữu).

BÀ TƯ TIÊN

.....

Phạm: Vasiwiha, Pàli: Vaseiīha. Dịch âm là Bà tử sắt đà, Bà tư sắt tra, Bà tư sắt sá, Phạ tí sắt tha, Phọc tư sắt xá, Bà tư sá, Phạ tư, Bà tra. Dịch ý là tối thắng, vô thượng. Là một trong bảy vị tiên lớn, một trong mười đại tiên, một trong hai mươi bộ chúng Quan âm. Người tiên có tính cách đại biểu cho chủng tộc Bà la môn cổ đại vào thời

Lê câu phê đà ở Ấn độ, tức là tác giả của các bài tán tụng trong Lê câu phê đà quyển 7. Đồng thời với tiên Hưng xà đề (một trong mười tiên) thuộc Ngoại đạo tà kiến. Đại nhật kinh số quyển 16 chép, Phạ tự tiên tức là tiên Bà tâu. Tiên Bà tâu trong Thai tạng giới mạn đồ la của Mật giáo, được đặt ở viện Hư không tạng và phía đông viện ngoài. Hình tượng màu trắng, nửa mình trên để trần, tay phải cầm cành hoa sen và nắm tay đặt nơi cạnh sườn, tay trái cầm tràng hạt và co vào ngang bả vai, đầu gối trái chống thẳng, ngồi trên bệ tròn. [X. kinh Đại nhật Q.5 phẩm Bí mật mạn đồ la; Tuệ lâm âm nghĩa Q.26]. (xt. Bà Tư Tra).

BÀ TƯ TIÊN HẬU

.....

Bà tư tiên Hậu là vợ của Bà tư tiên, được đặt ở phương đông trong Thai tạng giới mạn đồ la ngoại Kim cương bộ thuộc Mật giáo, ở phía bắc tiên Bà tư. Hình tượng là hình đàn bà màu đỏ, hai tay cầm hoa sen, ngồi trên bệ tròn. Chủng tử là (haô), hình Tam muội da là hoa sen nở. (xt. Bà Tư Tra).

BÀ TƯ TRA

.....

Phạm: Vasiwiha.

I. Bà tư tra. Còn gọi là Bà tử sắt đà, Phọc tư tiên, Bà tư tiên, Bà tâu tiên nhân. Gọi tắt là Bà tư, Bà tra. Là một trong bảy đại tiên, một trong mười đại tiên, một trong hai mươi tám bộ chúng. Là người tiên vào thời đại Phê đà ở Ấn độ. Bà tư tra ở thời đại Lê câu phê đà, là người tiên đại biểu cho giòng dõi Bà la môn, cũng tức là tác giả những bài ca tán trong Lê câu phê đà quyển 7. Cứ theo luận Đại trí độ quyển 3 chép, thì xưa kia vua Bà tâu nước Ma yết đà vì chán đời mà xuất gia làm tiên nhân. Khi ấy có các Bà la môn tại gia cùng bàn luận với các người tiên xuất gia là, khi tế trời, nên hay không nên sát sinh, ăn thịt. Câu hỏi này được đặt ra cho tiên Bà tâu, Bà tâu trả lời là nên, những người tiên xuất gia trách cứ và bảo phải nói thực, Bà tâu bèn dẫn chứng trong bốn Phê đà bảo khi tế trời phải

sát sinh, ăn thịt và không thay đổi ý kiến của mình. Bà tẩu vì thế mà bị tội lớn và toàn thân mất vào trong đất. Lại kinh Đại phượng đăng đà la ni quyển 1 bảo, người tiên ấy từ địa ngục ra, được liệt vào chúng hội nghe đức Phật nói pháp.

Trong Mật giáo,
Bà tư tra được đặt ở
phương đông trong
Thai tạng giới mạn
đồ la Kim cương bộ.
Hình tượng màu da
người, hình vị tiên,
nửa trên thân để
trần, tay phải cầm
hoa sen, nắm tay lại,
đặt nơi cạnh sườn,
tay trái co lên ngang bả vai và cầm tràng
hạt, đầu gối trái dựng thẳng, ngồi trên bệ
tròn. Hình Tam muội da là tràng hạt, chúng
tử là (va). Còn là thị giả đứng hầu bên trái
Thiên thủ Quan âm trong viện Hư không
tạng, là một trong hai mươi tám bộ chúng
Tiên Bà Tư Tra (Thai Tạng
Giới Mạn Đồ La)

BÀ TƯ TIÊN

B2

45

của Quan âm. Hình tượng màu trắng, hình người tiên khổ hạnh, tay phải đưa lên tựa hồ như búng ngón tay, tay trái chống gậy tiên mà đứng. Hình Tam muội da là gậy tiên, chúng tử là (rwaô). [X. Trung a hàm Q.28 kinh Anh vũ; kinh Đại nhật Q.5 phẩm Bí mật mạn đồ la; luận Đại tì bà sa Q.14; Đại nhật kinh số Q.16].

II. Bà tư tra. Là một trong hàng đệ tử của Phật. Còn gọi là Bà tất tra. Trường a hàm quyển 6 kinh Tiểu duyên chép, ở nước Xá vệ, có người Bà la môn tên là Bà tất tra, cùng với Bà la môn Bà la đọa (Phạm, Bhāradvāja,) cùng đến nơi Phật, được Phật giáo hóa. Lại kinh Tăng nhất a hàm quyển 3 phẩm Đệ tử, cho Bà tư tra là tì khuru hạng nhất trong chúng Thanh văn, thường ưa tam muội, lấy Thiền duyệt làm thức ăn.

III. Bà tư tra. Người đàn bà Bà la môn. Còn gọi là Bà tư tất đà, Bà tư tra. Vì chết mất sáu đứa con nên thần trí bà ta thác loạn, thân thể trần truồng chạy nhảy trên đường, sau khi gặp đức Thế tôn thì bà ta trở lại tỉnh táo, và nghe đức Phật nói pháp mà chứng quả vị. [X. kinh Tạp a hàm Q.44; luận Đại tì bà sa Q.126].

BÀ TƯ QUYẾN THUỘC

Tên công án trong Thiền tông. Biểu thị sự tích “Thiền nhất thể quán”. Cứ theo Thiền uyển mônng cầu quyền hạ chép, thì có vị tăng hỏi một bà già ở một mình trong túp lều tranh là bà có họ hàng hay không, thì bà lão trả lời là tất cả cỏ cây trong khoảng sông núi đất liền đều là họ hàng của bà cả. Đây là biểu thị phép quán “nhất thể” của Thiền tông cho rằng trời đất cùng một gốc, muôn vật cùng một thể vậy.

BÀ TƯ TÁC TRAI

.....

Tên công án trong Thiền tông. Chỉ sự tích bà Bàng hạnh cúng trai để diệt trừ tất cả vọng niệm. Bà Bàng hạnh, pháp hệ không rõ. Ngũ đẳng hội nguyên quyển 6 (Vạn Tục 138, 113 hạ), chép: “Bà Bàng hạnh vào chùa Lộc môn cúng trai, thầy duy na hỏi ý kiến, bà Bàng hạnh cầm lược chải tóc xong, nói: “Hồi hướng rồi!”, nói đoạn bỏ đi”.

BÀ TƯ THẬU DUẬN

.....

Tên công án trong Thiền tông. Tức là công án mà Thiền sư Tùng thẩm ở Triệu châu đời nhà Đường, gặp một bà già giữa đường, mượn cơ duyên hỏi đáp về việc ăn trộm măng mà dẫn phát. Duẩn, tức là măng tre. Cứ theo Thiền uyển mônng cầu quyền thượng chép, thì Thiền sư Triệu châu gặp một bà già giữa đường, hỏi bà ta đi đâu, thì bà ta đáp là đi ăn trộm măng của Triệu châu; Triệu châu lại hỏi giả sử gặp Triệu châu thì sẽ ra sao; bà lập tức đưa tay đánh Triệu châu một cái. Ở đây lấy măng của Triệu châu làm nghĩa chân thực của Thiền, bà già lấy đó biểu thị muôn người muôn vật đều bình đẳng, không nệ có của hay chẳng có.

BÀ TỬ THIÊU AM

.....

Tên công án trong Thiền tông. Còn nói là Bà tử phần am. Ý nói sự tu hành chân thực không những chỉ cần ức chế những ham muốn của mình, mà phải đặc biệt thấy rõ thấu triệt cái mặt mày thật của mình.

Ngũ đăng hội nguyên quyển 6 (Vạn Tục 138, 113 thượng), nói: “Xưa có một bà già cúng dường một vị chủ am trải hai mươi năm, thường sai một trăm hai mươi tám người con gái mang cơm đến hầu ăn. Một hôm, bà bảo người con gái tên là Bảo định hỏi rằng: “Khi tu hành chân chính là thế nào?” Chủ am trả lời: “Cây khô tựa đá lạnh, ba mùa đông không có hơi ấm”. Người con

BÀ TỬ THIÊU AM

B2

46

gái về thuật lại, bà già nói: “Hai mươi năm qua, ta chỉ cúng dường một gã phàm tục!” rồi đến đuổi chủ am ra và đốt am”. Công án này biểu thị cái ý chủ am chỉ ức chế những ham muốn của mình mà thành trạng thái cây khô núi lạnh, chứ không phải chân chính tu hành Phật đạo.

BÀ XÁ TƯ ĐA

Người nước Kế tân. Vị tổ truyền pháp thứ 25 của Thiền tông. Ngài xuất thân từ dòng Bà la môn. Thân mẫu ngài nằm mộng được thanh gươm thần mà mang thai. Khi đản sinh, tay trái ngài nắm hạt châu, không mở ra. Một hôm gặp Tôn giả Sư tử nói rõ nhân đời trước, ngài liền xin xuất gia làm đệ tử. Tôn giả ghép tên Tư đa với tên Bà xá đời trước, đặt tên cho ngài là Bà xá tư đa rồi bí mật trao truyền tâm ấn. Sau, ngài được vua Ca thắng lễ kính. Vì tôn giả Sư tử bị hại nên ngài ở ẩn trong rừng núi,

được quốc vương Thiên đức đương thời cúng dường. Về sau, ngài truyền pháp cho Thái tử Bất như mật đa. Năm Thái ninh thứ 3 đời Minh đế nhà Đông Tấn ngài thị tịch, không rõ tuổi thọ. [X. Bảo lâm truyện Q.6; Cảnh đức truyền đăng lục Q.2]

BÁ DU (THẬU) BÁT ĐA

...

Phạm:Pàzupata. Còn gọi là Ba du bát đa. Dịch ý là Thú chủ ngoại đạo. Hoặc gọi là Đồ khôi ngoại đạo, Nguu chủ ngoại đạo. Là một trong các ngoại đạo ở Ấn độ xưa. Ngoại đạo này thờ trời Đại tự tại (còn gọi là Ma hê thủ la thiên, trời này cười bò mà đi), coi là thân sáng tạo muôn vật, học pháp của trời này và lấy đó làm chủ. Vì trời Đại tự tại còn được gọi là Thú chủ (chủ các thú vật, Pazupati), cho nên ngoại đạo này còn có tên là Nguu chủ ngoại đạo, Thú chủ ngoại đạo. Vì mong cầu được sinh lên cõi trời Đại tự tại mà Bá du bát đa tu khổ hạnh, lấy tro trát lên người, dùng trâu (vỏ hạt thóc) nấu nước uống, giết dê tế trời, giữ các giới bò, chó, gà, chim trĩ, cho đó là cái nhân của sự giải thoát. Kinh Đại ban Niết bàn (bản Bắc) quyển 16 (Đại 12, 462 thượng), nói: “Không ăn muối, không ăn thịt bò (...) trước khi giết dê để tế, đọc chú rồi mới giết, bốn tháng thờ lửa, bảy ngày cúng gió, trăm nghìn ức hoa cúng dường các trời, nhờ thế những điều mong cầu đều được thành tựu”. [X. Câu xá luận quang kí Q.9; Huyền ứng âm nghĩa Q.23, Q.24, Đại nhật kinh sơ chỉ tâm sao Q.8].

BÁ HI HÒA - PELLIOT, PAUL (1878 - 1945)

.....

Là nhà khảo cổ học và Đông phương học người Pháp. Năm 1900 là nhân viên nghiên cứu trong viện Viễn đông học của nước Pháp (École Française d'Extrême - Orient), cùng năm, ông đến Bắc kinh, đứng vào lúc xảy ra sự kiện Nghĩa hòa đoàn, nên phải hết sức phòng ngự Đại sứ quán. Năm 1906 đến 1909, ông tham gia đoàn thám hiểm của nước Pháp đến miền Trung á tế á, năm 1907, vào điều tra trong động Nghìn

Phật ở Đôn hoàng thuộc tỉnh Cam túc của Trung quốc, ông đã phát hiện được mấy nghìn quyển kinh sách cổ viết tay, do đó, lừng danh một thời. Tất cả tư liệu được sưu tập lúc ấy đều tàng trữ tại Quốc dân đồ thư quán ở Ba lê và Cát mĩ (Gime) bắc vật quán. Năm 1911, Bá hi hòa bắt đầu giảng dạy khoa ngôn ngữ, lịch sử và khảo cổ học của Bà Xá Tư Đa

BÀ XÁ TƯ ĐA

B2

47

miền Trung á té á tại học viện nước Pháp (Collège de France) và trở thành vị giáo sư đầu tiên về khoa này. Trong thời kì thế giới đại chiến lần thứ nhất, ông giữ chức Tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Pháp ở Bắc kinh, ngoài công

việc chính ra,

còn thì giờ ông

lại nghiên cứu về

Trung quốc và

Mông cổ. Năm

1920, ông là hội

viên viện Học sĩ,

năm 1935, giữ

chức Hội trưởng

Á châu học hội

(Société

asiatique). Ngoài

ra, ông còn được

bầu làm Phó hội trưởng hội Địa lí học, đồng

thời, là một trong các biên tập viên Đông

phương học tạp chí, Thông báo (T'ung Pao).

Năm 1945, ông giảng tại Đại học Cáp-phật

(Harvard) ở nước Mĩ, sau về Pháp lâm bệnh

và mất, thọ sáu mươi tám tuổi.

Bá hi hòa thông thạo mấy thứ tiếng

Đông, Tây, học thức rất rộng, đặc biệt tâm

đắc các môn lịch sử miền Trung á té á,

Trung quốc mục lục học, lịch sử mĩ thuật,

lịch sử Mông cổ và lịch sử bang giao Đông,

Tây v.v... Về trứ tác thì Bá hi hòa có viết

chung với Sa uyển (Emanuel Edouard

Chavannes) người Pháp, các sách: Trung

quốc phát hiện Ma ni giáo di văn khảo thích

(Un traité Manichéen retrouvé en Chine,

1913, khảo cứu và giải thích những bản văn còn lại của Ma ni giáo được tìm thấy tại Trung quốc), Đôn hoàng đồ lục (Les Grottes de Touen-houang, 1920 - 1926, 6 vols., Những hang động Đôn hoàng), và viết chung với Vũ điền hanh, người Nhật bản, sách: Đôn hoàng di thư đệ nhất tập, 1926 (Những sách còn lại ở Đôn hoàng tập I, 1926), và các sách báo cáo của đội thám hiểm Bá hi hòa nhan đề: La Mission Pelliot en Asie Centrale (Đoàn điều tra Bá hi hòa tại Trung á) được tiếp tục ấn hành từ sau năm 1923. Sự phát hiện các cổ vật tại Đôn hoàng của ông là một cống hiến cực lớn đối với toàn thể học thuật giới. [X. Vũ điền bác sĩ sử học luận văn học tập hạ, J. J. L. Duyvendak: Paul Pelliot, TP. XXXVIII, 1948).

BÁ NI

.....

Phạm: pàni. Dịch ý là Thủ chương (bản tay) Đại nhật kinh sơ quyển 1 (Đại 39, 582 thượng), nói: “Mười chín Kim cương thủ bí mật chủ, tiếng Phạm gọi là Bá ni, tức là bản tay cầm kim cương, đồng nghĩa với thủ chấp”

(tay cầm).

BÁ TỬ KHẮC LÍ KHẮC THẠCH QUẬT

.. ..

Là chùa Hang đá nằm ở mỏm núi thè ra sông Mộc nhĩ thác khắc, cách Thổ lỗ phiên bốn mươi lăm cây số về phía đông bắc. Bá tử khắc lí khắc (Bezeklik), nguyên ý là “nhà trang sức”. Chùa hang này được xây đắp vào khoảng Nam bắc triều đến đời Nguyên. Hang đá phần nhiều được trang sức bằng các bức vẽ trên vách, các tượng chạm trổ, nhưng đến đời Minh trở đi, tín đồ Hồi giáo xâm nhập, phá hoại hết các bức vẽ trên vách. Đến đầu thế kỉ này, lại bị những

người thám

hiểm, như Lư

khảo khắc

Cảnh bên ngoài hang động

Bezeklik

BÁ TỬ KHẮC LÍ KHẮC THẠCH QUẬT

Bá Hi Hòa đang chọn lấy các

kinh trong động ở Đôn Hoàng

B2

48

(Albert von Le Coq), Sử thần nhân (Aurel Stein) phá hủy cướp bóc, thành ra chỉ còn lại những cái khám trống không, không có tượng Phật, những tòa ngòai không, và cả những di tích các bức vẽ cũng bị khoét mất.

BẢ BẢN TU HÀNH

Tiếng dùng trong Thiên lâm. Ý nói

Thiên tăng tu hành còn chấp chặt vào Phật

pháp, mà chưa có thể siêu việt đến cảnh

giới khoáng đạt tự tại. Hư đường Hòa thượng

ngữ lục quyển 1 (Đại 47, 991 hạ), nói: “Xưa

nay bả bản tu hành, không dám nghi ngờ

coi thường nhân quả”.

BẢ BỔNG HOÁN CẦU

Tiếng dùng trong Thiên lâm. Nguyên ý

là cầm gậy gọi chó, nhưng đây không phải

như một cử chỉ tầm thường, mà nó hàm

chứa tính nguy hiểm của một cái đánh thêm

vào tiếng gọi nữa. Trong Thiên lâm, từ ngữ

này được chuyển dụng để chỉ cái cơ pháp

được thi hành một cách dữ tợn hiểm ác

khi thầy điếm hóa trò. Thung dung lục Tắc

41 (Đại 48, 254 thượng), nói: “Nếu chọn ra

được thì trao bát, túi cho. (Bả bổng hoán

cầu)”.

BẢ CHÂM

Hàm ý là may khâu quần áo. Trong các

Tùng lâm thời xưa, ngoài thì giờ tu hành

tụng kinh ngòai Thiên ra, chúng tăng thường

tự khâu vá lấy áo pháp và các loại y phục

khác. Thiên uyển thanh qui quyển 10 Bách

trượng qui thăng tụng (Vạn Tục 111, 468

thượng), nói: “Hoặc khâu vá (bả châm: cầm

kim), cạo tóc, cắt giấy, trộn thuốc, hoặc phơi

giày dép, áo lót, đồ tắm, tất cả phải ở chỗ

vắng đặng sau nhà”.

BẢ KẾ ĐÀU NHA

Tiếng dùng trong Thiên lâm. Bả kế, tức

khi chiến bại, lột bỏ mũ trụ trên đầu, chạy

vào trận địch; cũng chỉ khi chém đầu, nắm

lấy tóc phạm nhân xoắn lại cho chắc. Nha,

tức quan nha, quan phủ. Bả kế đầu nha,

nguyên ý là tự thú tội; trong Thiên lâm

chuyển dụng để chỉ trình độ ngu xuẩn của

Thiên tăng, hoàn toàn không tự thấy tự

biết mình đã làm gì, đã hành động ra sao.

Bích nham lục Tắc 81 (Đại 48, 207 trung),

nói: “Vị tăng hỏi Dược sơn: “Ruộng bằng

cỏ thừa, hươu nai thành đàn, làm thế nào

bắt được con nai chúa?” (bả kế đầu nha,

cao đầu mang sừng đến, nhổ tên sau ót)

Sơn nói: “Cho xem mũi tên đây!”. Vị tăng

phóng mình liền ngã.”

BẢ PHÓNG TRƯỞNG

Tức sổ sách ghi các khoản tiền chi thu

trong Thiên viện. Bả, tức là ý thu nhập;

phóng, tức là ý chi ra. Còn gọi là vô lậu

quan, xuân thu bả phóng trướng.

BẢ THỦ DUỆ BẮT NHẬP

Tiếng dùng trong Thiên lâm. Nguyên ý

là tuy đã được dắt dẫn, nhưng không có

cách nào tiến vào được. Trong Thiên lâm

chuyển dụng để chỉ không còn cách nào

cứu độ được. Hư đường Hòa thượng ngữ

lục quyển 2 (Đại 47, 1001 trung), nói: “Tăng

hỏi: Chưa rõ Nhị lâm gặp tăng thì nên tiếp

như thế nào? Sư nói: Bả thủ duệ bắt nhập”.

BẢ TRỤ PHÓNG HÀNH

Tiếng dùng trong Thiên lâm. Là phương

pháp chỉ đường tiếp hóa học nhân trong

Thiên môn. Nói cùng lúc bả trụ và phóng

BẢ BẢN TU HÀNH

B2

49

hành. Còn gọi là bả phóng, bả định phóng

hành, nhất thu nhất phóng. Bả trụ, còn

gọi bả định, hàm ý là bắt giữ; trong Thiên

môn là pháp thầy dùng để khử trừ vọng

kiến trong đầu óc học trò, khiến họ không

còn giữ lại một mảy may ngã kiến. Phóng

hành, là phương pháp phóng nhiệm tự do

thầy dùng khi chỉ dạy học trò. “Bả trụ” là

pháp thầy dắt dẫn học trò hướng thượng,

“Phóng hành” thì là phương pháp hướng hạ thuận theo sự tự do chứng ngộ của học trò. Lại khi bả trụ thì tất cả đều tĩnh lặng, không có một vật gì; khi phóng hành thì muôn tượng hiển bày la liệt, mỗi mỗi đều sống động. Nếu có thể vận dụng bả trụ và phóng hành một cách hỗ tương dung hợp, thì liền đạt đến cảnh giới toàn nhiên tự tại. Bích nham lục Tắc 76 (Đại 48, 203 trung), nói: “Bả trụ phóng hành thấu tóm ở nơi đây” [X. Bích nham lục đệ bát thập nhị tắc bình xướng, đệ Cửu thập cửu tắc bình xướng].

BÁC ÁI

Tiếng tương đương với chữ “Tù” (Phạm: maitrì, yêu thương), diễn sinh từ chữ “Hữu” (Phạm: mitra, bạn) trong giáo nghĩa Phật giáo. Tù là tình thương, tức là người bạn yêu thương chân thật của các chúng sinh, nhất luật bình đẳng đối với tất cả mọi người, chứ không phải chỉ thương yêu đặc biệt một người nào. Nếu không có “Bi” (Phạm: karuṇā, xót thương) thì từ không thành lập được. Tù và bi phải đi song song với nhau mới có khả năng tác dụng. Bi, vốn là ý rên rỉ, chỉ cái ý xót xa đối trước sự thống khổ của người đời, hoặc đối với cảm giác khổ đau của chính mình. Nếu biết được nỗi đau xót của chính mình một cách sâu xa, thấm thía như thế nào thì đối với nỗi đau đớn của người khác mới có thể phát sinh đồng cảm, thương xót, trước hết đối với bạn bè thân thuộc, rồi mở rộng ra mà đồng cảm và thương yêu tất cả chúng sinh, nhân loại. (xt. Tù Bi).

BÁC BÌ

Là một trong những sự tích kiếp trước của đức Phật Thích ca. Đức Thích ca Như lai, trong một kiếp ở quá khứ, khi tu hạnh Bồ tát, tên là Ái pháp Phạm chí (còn gọi là Nhạo pháp Phạm chí). Thời ấy ở thế gian không có Phật, cũng không nghe thấy có thiện pháp. Phạm chí đi cầu pháp bốn phương, siêng năng chịu khổ, nhưng không tìm đâu được. Lúc ấy, có một con ma biến làm Bà la môn, tự nhận có một bài kệ Thánh pháp, nếu Phạm chí quả thật có lòng

thiết tha cầu pháp, chịu lấy da làm giấy, lấy xương làm bút, lấy máu làm mực để chép bài kệ, thì nó sẽ tặng kệ cho. Ái pháp Phạm chí nghe xong, liền tự lột da (bác bì) mình, phơi khô, rồi chích máu viết kệ. Cứ theo luận Đại trí độ quyển 16 chép, thì bài kệ ấy là (Đại 25, 178 hạ): “Phải tu hành chính pháp, tà pháp không được theo; đời nay và đời sau, người tu pháp an ổn”. Nhờ nhân duyên tinh cần cầu pháp ấy mà Ái pháp Phạm chí được Vô sinh pháp nhẫn. [X. luận Đại trí độ Q.49].

BÁC ĐÓA NGÕA (1031 - 1105)

Tên Tây tạng là Po to ba. Tên chính là Nhân khâm tái, một vị tăng thuộc phái Cam đan (Tạng: Bka#-gdams-pa) của Lạt ma giáo Tây tạng. Sư từng đã sáng lập chi phái Giáo điển thuộc phái Cam đan, là một trong ba người học trò lớn của Lạc mẫu đông (Tạng: Hbrom-ston, còn gọi là Chung đôn ba), người mở đầu phái Cam đan. Theo ngài Luân giới bồ đề (Tạng: Glai-st#ul-byan) xuất gia, sư rất coi trọng nhân quả, từng trông nom chùa Trát giác (Tạng:

BÁC ĐÓA NGÕA

B2

50

Braggyab) trong một năm, trí tuệ rộng lớn, thông hiểu các kinh. Vì muốn đến Tây khang tìm nơi yên tĩnh chuyên tu, nên năm hai mươi tám tuổi sư đến chùa Nặc trần (Tạng: Rwa-sgren) bái kiến ngài Lạc mẫu đông, sinh lòng tin kính sâu xa, bèn xin ở lại học pháp đến ba mươi năm; cùng với Phác khung ngôa (Tạng: Phu chun pa), Cẩn nga ngôa (Tạng: Spyana sna ba), được gọi là ba đệ tử lớn, và sau giữ chức vụ Tăng viện trưởng của chùa ấy.

Từ năm năm mươi bảy tuổi (có thuyết nói năm mươi một tuổi) trở về sau, sư mới đi các nơi hoằng pháp, chú trọng kinh điển giới luật, người theo có đến cả nghìn. Lấy luận Bồ đề đạo đẳng làm chủ đề giảng, rồi kiêm giảng Đại thừa trang nghiêm kinh luận, Bồ tát địa, Đại thừa tập Bồ tát học luận, Bồ đề hành luận, Bồ tát bản sinh man luận, Pháp tập yếu tụng luận, gọi chung là Cam

đan lục luận (sáu bộ luận của phái Cam đān), nhờ đó mà thanh danh phái Cam đān nổi mạnh. Về cuối đời, sư xây dựng chùa Bác đóa (Tạng:Po to), việc giảng kinh truyền trao cho học trò. Sư thị tịch vào năm 1105 Tây lịch, thọ bảy mươi lăm tuổi (có thuyết nói bảy mươi chín tuổi). Đệ tử nổi tiếng nhất thì có: Giả vũ ngĩa (Tạng:Bya yul ba), Đóa ba (Tạng:Dol pa), Lăng nhật đường ba (Glan ri thanpa, 1054 - 1123), Bà nặc ngĩa (Tạng: Sa ra ba, 1070 - 1141). [X. S. Candra Das: Pag sams jon zang; G. N. Roerich: The Blue Annals].

BẠC CÂU LA

Phạm: Vakkula, Bakkula, Bakula, Vakula. Pāli: Bakkula, Bākula. Là một trong các đệ tử của Phật. Còn gọi là Bà câu la, Ba câu lư, Phạ củ la, Bạc la. Dịch ý là Trọng tính, Mại tính, Thiện dung. Lúc nhỏ, mẹ kê (dì ghẻ) mưu sát năm lần mà không thành. Sau khi xuất gia, suốt đời sư không đau ốm, sống một trăm sáu mươi tuổi, đời gọi là Trường thọ đệ nhất. [X. Trung a hàm Q.8 kinh Bạc câu la; kinh Tăng nhất a hàm Q.13; luận Đại trí độ Q.22, Q.29; Pháp hoa kinh văn cú Q.2; Trung luận sớ Q.10 phần cuối].

BẠC CHỨNG

Chỉ sự chứng ngộ nông cạn mỏng manh. Ma-ha chỉ quán quyển 7 phần dưới (Đại 46, 99 hạ), nói: “Đoan tâm chính quán, mới chứng được một chút Thiền mỏng manh đã lấy làm mừng, vậy mới thấy một chút điều ác có lấy làm lo không?”

BẠC ĐỊA

.....

I. Bạc Địa. Ý là địa vị thấp kém hèn mọn. Chỉ địa vị phàm phu hèn kém. Trong Tịnh tâm giới quán pháp quyển hạ của ngài Đạo tuyên (Đại 45, 826 hạ), nói: “Phàm phu bạc địa, thân thối (thúi) què mùa, quả báo hèn hạ”. Thông thường dẫn dụng những từ ngữ như Bạc địa phàm phu, Bạc địa để hạ phàm phu. Bạc có ý “bức”, vì phàm phu ở trong địa vị luôn bị các khổ đau và phiền não bức bách, cho nên gọi là Bạc địa. Lại bạc có ý là “bác”, bởi vì

địa vị phàm phu quá nhiều, quá rộng, cho nên gọi là Bạc địa (Bác địa). Ngoài ra, tông Tịnh độ đem chia địa vị phàm phu làm ba loại là Nội phàm vị, Ngoại phàm vị và Bạc địa, tức Tam hiền vị gọi là Nội phàm, Thập tín vị gọi là Ngoại phàm, trở xuống gọi là Bạc địa.

II. Bạc Địa. Là một trong Tam thừa cộng Thập địa. Thập địa là: Càn tuệ địa, Tính địa, Bát nhân địa, Kiến địa, Bạc địa, Li dục địa, Dĩ tác địa, Bích chi Phật địa, Bồ tát địa, Phật địa. Trong địa vị này (Bạc địa), người ba thừa quán Tư hoặc tức không, phát sáu trí vô ngại, dứt trừ sáu phẩm trong BẠC CÂU LA

B2

51

chín phẩm hoặc thuộc Dục giới, do đó mà dục hoặc trở nên nhẹ, mỏng, cho nên gọi là Bạc địa. Địa vị này cũng giống như quả Tư-đà-hàm của Tiểu thừa. [X. luận Đại trí độ Q.49, Q.75].

BẠC GIÀ PHẠM

Phạm:Bhagavat, Pāli: Bhagavā hoặc Bhagavant. Là một trong mười hiệu của đức Phật, một trong hiệu chung của chư Phật. Còn gọi là Bà già bà, Bà già phạm, Bà nga phạ đế. Dịch ý là Hữu đức, Năng phá, Thế tôn, Tôn quý. Tức hàm ý là người có đức được đời tôn trọng. Tại Ấn độ, từ này được dùng để tôn xưng các vị thần có đức hoặc các bậc Thánh giả, trong trường hợp ấy, nó có đầy đủ sáu nghĩa: tự tại, li dục, cát tường, chính nghĩa, danh xưng và giải thoát. Trong Phật giáo, đó là từ tôn xưng đức Phật. Lại vì đức Phật có đầy đủ các đức như: có đức, hay phân biệt, được mọi người tôn kính, có thể phá trừ phiền não, cho nên, Bạc già phạm cũng có đủ bốn ý nghĩa là: có đức, khéo phân biệt, có danh tiếng, và có khả năng phá trừ các phiền não. Lại cứ theo Phật địa kinh luận, quyển 1 chép, thì Bạc già phạm có đủ sáu nghĩa là: tự tại, xí thịnh, đoan nghiêm, danh xưng, cát tường và tôn quý. Ngoài ra, cũng có người đem chép chung Phật và Bạc già phạm làm một mà gọi là “Phật bạc già phạm”. [X. luận Đại trí

độ Q.2; Thanh tịnh đạo luận Q.7; Đại thừa nghĩa chương Q.20]. (xt. Thế Tôn, Bà Già Bà).

BẠC GIÀ PHẠM CA

Phạm: Bhagavad-gītā. Còn gọi là Thánh bà già phạm ca. Dịch ý là Thế tôn ca. Là thơ tôn giáo của Ấn độ cổ đại. Tức là bộ phận trong Đại tự sự thi (Phạm: Mahābhārata, dịch âm: Ma ha bà la đa) từ chương 25 đến chương 42 trong quyển 6 phẩm Tì tu ma. Tác giả cũng như tác phẩm được viết vào thời đại vào đều không rõ, người ta chỉ có thể suy định nó đã được viết vào khoảng thế kỉ thứ I Tây lịch. Đây là các “bài ca Thần Thánh”, là Thánh kinh của phái Tì thấp nô thuộc Ấn độ giáo, mà đến nay, tín đồ Ấn độ giáo trên toàn quốc đều đọc tụng. Nội dung chủ yếu tiếp thu tư tưởng triết học và quan niệm luân lí của ba phái Số luận, Du già và Phệ đàn đa, ứng dụng phương pháp tu luyện Du già, khiến cho linh hồn cá thể là “Ngã” và linh hồn vũ trụ là “Phạm” kết hợp với nhau, để đạt đến cảnh giới tối cao (Niết bàn) mà thoát khỏi luân hồi sinh tử. Tức dựa vào cuộc đối thoại giữa vương tử A nhĩ nhu na (Phạm: Arjuna) và hóa thân của Tì thấp nô là Cát lật sắt nô (Phạm: Kṛṣṇa) mà nhấn mạnh hành vi không chấp trước là con đường duy nhất mà loài người nên theo, tức nương vào chính trí mà triển khai tư tưởng “trí, hành hợp nhất”, coi đó là con đường giải thoát vậy. Mà nếu muốn tu đạo giải thoát một cách dễ dàng, thì phải tuyệt đối tin yêu (Phạm: bhakti) thần duy nhất, thuyết này là nguồn gốc phát triển của phái Tì thấp nô. Sự phát triển tư tưởng triết học của

Ấn độ giáo, thường là do hình thức chú thích các bài ca Bạc già phạm. [X. F. Edgerton: The Bhagavad-Gītā, 2 vols., 1945; Thánh bà già phạm ca (Cao nam thuận thứ lang)].

Bài ca Bạc Già

BẠC GIÀ PHẠM CA

B2

52

BẠC GIÀ PHẠM THÁP PHÁI

Phạm: Bhāgavata-sampradāya. Là một chi phái trong phái Tì thấp nô thuộc Ấn độ giáo. Nói theo nghĩa rộng, chi phái Tì thấp nô tôn xưng thần Tì thấp nô là Bạc già phạm (Phạm: Bhagavat, thế tôn). Nói theo nghĩa hẹp, thì là phái Phan ca lập đóa lập (Phạm: Pāñcarātra) đặc biệt chỉ các phái lấy các bài ca tán Phạm y khải na tát (Phạm: Vaikhānasa-sāṅghita) làm căn cứ. Phái này noi theo nghi thức tế tự trong Phệ đàn, thừa nhận Tì thấp nô và Thấp bà là một thể tính, đồng thời, thừa kế Nhất nguyên luận của Thương yết la, nhấn mạnh thuyết tín ái (bhakti). Hiện còn sinh hoạt tại nam Ấn độ. (xt. Tì Nữ Thiên Giáo).

BẠC PHÚC

Phạm: alpa-puiya. Có nghĩa là đức mỏng, phúc ít. Kiếp này phúc đức mỏng manh là do đời trước làm ác nhiều, làm thiện ít, đời trước không gốc lành, cho nên khổ nhiều, vui ít, không được thấy, nghe Tam bảo. Kinh Hoa nghiêm (bản dịch mới) quyển 10 (Đại 10, 52 thượng), nói: “Loài hữu tình ngu muội, tạp nhiễm lo sợ lớn, khổ nhiều mà vui ít, vì phúc đức mỏng manh”. [X. kinh Đại ban Niết bàn (bản Nam) Q.9].

BÁCH BÁT ÁI HÀNH

Bách bát, tức là một trăm linh tám; Ái hành, chỉ Tu hoặc. Luận Du già sư địa quyển 95 chép, Tập để bao hàm một trăm linh tám thứ ái hành, do bốn loại nhân duyên mà thành:

1. Sự sai biệt do trong, ngoài, chỉ sáu chỗ sở y chia làm sáu chỗ trong, sáu chỗ ngoài.
2. Sự sai biệt do sở y, chỉ sự y chỉ ở sáu

chỗ.

3. Sự sai biệt do tự tính, chỉ ba phẩm
nhuyễn (mềm yếu), trung, thượng.

4. Sự sai biệt do thời phận, chỉ đời quá
khứ, đời hiện tại, đời vị lai.

Cái gọi là một trăm linh tám ái hành là,
tự tính của “hữu ái” được chia làm ba phẩm
nhuyễn, trung, thượng, ba phẩm đều y vào
sáu chỗ, cho nên thành mười tám ái hành
($3 \times 6 = 18$), sáu chỗ có trong, ngoài khác
nhau, cho nên thành ba mươi sáu ái hành
(18×2), lại phối với ba thời quá khứ, hiện
tại, vị lai khác nhau, thành ra một trăm
linh tám (36×3) ái hành.

Nhưng kinh Đại phương đẳng đại tập
quyển 60, phẩm Thập phương Bồ tát, bảo
tâm, ý, thức đều có năm trăm bốn mươi
thứ trăm tám ái hành, lại nói các đối cảnh
sắc, thanh v.v... mà năm thức trước mắt,
tai, mũi, lưỡi, thân duyên theo, đều có ba
thứ ưa, vừa, ghét, cũng đều có năm trăm
bốn mươi thứ trăm tám ái hành. Lại luận
Xá lợi phát a ti đàm quyển 4 phẩm Vấn
phần tứ thánh đế, bảo do mười tám ái hành
khởi mở cái được tạo bên trong, cái được
tạo bên ngoài mà thành ba mươi sáu ái hành,
có khác với thuyết ái hành của luận Du già
sư địa. [X. kinh Tạp a hàm Q.35; luận Câu
xá Q.6, Q.26; Câu xá thích luận Q.5; Câu
xá luận quang kí Q.6; Câu xá luận bảo số
Q.6].

BÁCH BÁT CHUNG

.....

Chỉ cho một trăm linh tám tiếng chuông
mà các chùa viện đóng lên vào mỗi buổi
sớm, chiều. Đó là tượng trưng cho sự phá
trừ một trăm linh tám cái phiền não, nên
gọi là trăm linh tám tiếng chuông. Hành
pháp này bắt đầu từ Trung quốc. Cứ theo
Sắc tu Bách trọng thanh qui quyển 8
chương Pháp khí chép, thì buổi sáng sớm

BẠC GIÀ PHẠM THÁP PHÁI

B2

53

lên chuông là để phá trừ đêm dài, cảnh
giác sự mê ngủ, buổi tối lên chuông là để
gọi tỉnh người đời khỏi cơn mê muội tối

tăm. Lại nói, nâng vò chuông chậm chậm,
dóng tiếng chuông êm ái ngân dài, chia làm
ba hồi, mỗi hồi ba mươi sáu tiếng, lúc bắt
đầu rung chuông và lúc hồi chuông thì hơi
nhẹ, cộng tất cả là một trăm linh tám
tiếng. Lại cứ theo Thiên lâm tượng khí tiên
Bái khí môn chép, thì trăm linh tám tiếng
chuông chia làm ba hồi, mỗi hồi ba mươi
sáu tiếng, mười tám tiếng trước nhanh vừa,
mười tám tiếng sau nhanh gấp. Lại đánh
tất cả một trăm linh tám tiếng là để phối
hợp với mười hai tháng, hai mươi bốn khí,
bảy mươi hai hậu. Lại trước khi đi ngủ, đóng
một trăm linh tám tiếng chuông, còn được
gọi là chuông u minh. Tại Nhật bản, lúc
giao thừa, thỉnh một trăm linh tám tiếng
chuông, gọi là chuông trừ tịch. [X. Loại tu
danh vật khảo Q.334].

BÁCH BÁT PHIÊN NÃO

Nghĩa là phiền não của chúng sinh có
một trăm linh tám thứ. Còn gọi là Bách
bát kết nghiệp, vì phiền não hay sinh các
nghiệp ác. Về nội dung phiền não, có nhiều
thuyết khác nhau.

1. Cứ theo luận Đại trí độ quyển 7, Đại
thừa nghĩa chương quyển 6 chép, thì trăm
linh tám phiền não là chỉ mười triền và
chín mươi tám kết. Mười triền tức là không
hỗ, không thẹn, ghen ghét, keo bần, hối
tiếc, ngủ say, thô động, trầm trệ, tức giận
và che đậy; chín mươi tám kết tức là tám
mười tám Kiến hoặc và mười Tư hoặc trong
ba cõi.

2. Cứ theo kinh Minh độ ngũ thập hiệu
kế (kinh Đại phương đẳng đại tập quyển
59), Chỉ quán phụ hành truyền hoàng quyết
quyển 5 đoạn 5 (hội bản) chép, thì khi sáu
căn mắt, tai, mũi v.v... lấy sáu trần cảnh
sắc, thanh, hương v.v... làm đối tượng thì
đều có ba loại ưa, ghét, trung bình (không
ưa không ghét) khác nhau, hợp thành mười
tám loại, lại mỗi mỗi đều có như nhuốm,
trong sạch sai khác, hợp thành ba mươi
sáu loại, lại phối với ba đời quá khứ, vị lai,
hiện tại hợp thành một trăm linh tám loại
phiền não.

3. Cứ theo Chỉ quán phụ hành truyền

hoàng quyết quyển 5 đoạn 5 chép, thì sáu căn đều có ba cảm thụ khổ, vui, không khổ không vui, hợp thành mười tám loại, sáu căn mỗi mỗi lại có ba thứ ưa, ghét, trung bình, hợp thành mười tám thứ, tổng cộng ba mươi sáu thứ; lại phối với ba đời quá khứ, vị lai, hiện tại, hợp thành một trăm linh tám thứ phiền não.

Ngoài ra, các chùa viện sớm hôm đóng lên một trăm linh tám tiếng chuông, hàm ý là tiêu trừ một trăm linh tám thứ phiền não. Lại cũng tùy theo con số trăm linh tám phiền não mà có trăm linh tám niệm tụng, trăm linh tám hạt tràng hạt, trăm linh tám tam muội và trăm linh tám vị tôn v.v... [X. kinh Mộc hoạn tử; luận Đại trí độ Q.36, Q.68; Thích thị yếu lãm Q.trung].

BÁCH BÁT SỔ CHÂU

.....
Tức do một trăm linh tám hạt châu xâu lại thành một chuỗi tràng hạt. Một trăm linh tám hạt là một loại phổ biến nhất trong các loại tràng hạt. Kinh Mộc hoạn tử (Đại 17, 726), nói: “Phật bảo nhà vua, nếu muốn diệt trừ phiền não chướng, báo chướng, thì xâu một trăm linh tám hạt mộc hoạn, thường mang theo mình, lúc đi, lúc ngồi, lúc nằm, luôn luôn chú tâm chí thành xưng niệm Phật, Pháp, Tăng cho đến hết một tràng. (...) Nếu niệm được một trăm vạn lần như thế thì sẽ có thể diệt trừ một trăm linh tám kết nghiệp.” (xt. Niệm Châu).

BÁCH BÁT SỔ CHÂU

B2

54

BÁCH BÁT TAM MUỘI

.....
Bách bát, tức một trăm linh tám; Tam muội (Phạm: samàdhi), tức trạng thái tĩnh lặng chú tâm vào một cảnh. Cứ theo kinh Đại phẩm bát nhã quyển 3 phẩm Tướng hành, quyển 5 phẩm Vấn thừa, kinh Đại Bát nhã quyển 414, luận Đại trí độ quyển 43, quyển 47 chép, thì có một trăm linh tám thứ Tam muội, gọi là Bách bát Tam muội. Đó là:

1. Thủ lăng nghiêm Tam muội (Phạm: Zuraô-gama), còn gọi là Kiện hành tam muội. Thủ lăng nghiêm, hàm ý là nhiếp trì các pháp một cách bền chắc. Bồ tát trú nơi tam muội này, thì đối với hành tướng nhiều ít sâu cạn của các tam muội, đều có thể phân biệt một cách rõ ràng, hết thấy ma nào không phá hoại được.

2. Bảo ân tam muội (Phạm: Ratnamudra), Bồ tát trú trong tam muội này, có thể ấn chứng tất cả tam muội; trong các thứ báu, Pháp bảo là thù thắng hơn hết, đời nay đời sau cho đến Niết bàn, đều có thể làm ích lợi.

3. Sư tử du hí tam muội (Phạm: Siôha-vikrìdita), Bồ tát trú nơi tam muội này, thì trong tất cả tam muội ra, vào, chậm, mau đều được tự tại, đối với các ngoại đạo, kẻ cứng cỏi có thể phá được, kẻ tin thì độ cho, cũng như lúc sư tử chơi đùa, có thể chế phục các loài thú.

4. Diệu nguyệt tam muội (Phạm: Sucandra), Bồ tát vào tam muội này, có thể trừ được các pháp tà kiến vô minh che lấp, cũng như trăng tròn trong sáng, có thể phá tan bóng tối.

5. Nguyệt chàng tướng tam muội (Phạm: Candra-dhvaja-ketu), Bồ tát vào tam muội này, thì tất cả các pháp đều thông suốt không ngại, thuận theo hết thấy; cũng như đại tướng, dùng cờ báu làm hình tượng mặt trăng, người thấy tướng ấy đều thuận theo.

6. Xuất chư pháp tam muội (Phạm: Sarva-dharmodgata), còn gọi là Xuất chư pháp ấn tam muội, Nhất thiết pháp dừng tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, có thể khiến tất cả tam muội phát sinh và thêm lớn; cũng như các trận mưa đúng thời, khiến cho cây cỏ đều nảy sinh.

7. Quán đỉnh tam muội (Phạm: Vilokita-mùrdha). Bồ tát vào tam muội này, có thể thấy khắp hết thấy tam muội; như đứng trên chóp núi, thấy suốt mọi vật.

8. Tất pháp tính tam muội (Phạm: Dharma-dhātu-niyata), còn gọi là Pháp giới quyết định tam muội. Thế tính các pháp,

vô lượng vô nhị, khó nắm giữ được. Bồ tát vào định này, thì có thể quyết định biết các pháp tính, mà được định tướng; cũng như hư không, chẳng ai ở được, nhưng có sức thần thông, có thể cư trú.

9. Tát chàng tướng tam muội (Phạm: Niyata-dhvaja-ketu), cũng gọi là Quyết định chàng tướng tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, có thể quyết định cầm cờ pháp của các tam muội, tôn quý hơn hết đối với các tam muội; cũng như đại tướng cầm cờ, biểu trưng tướng tôn quý to lớn của mình.

10. Kim cương tam muội (Phạm: Vajra), còn gọi là Kim cương dụ tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, thì trí tuệ kiên cố, có thể phá các tam muội khác, cũng như kim cương cứng chắc không nát, nhưng có khả năng phá tan muôn vật.

11. Nhập pháp ấn tam muội (Phạm: Sarva-dharma-praveza-mudra), như người nhập cảnh nội, có dấu ấn mới được vào, không thì không được vào. Bồ tát trú nơi tam muội này, tức có thể vào thực tướng của các pháp.

12. Tam muội vương an lập tam muội (Phạm: Samādhi-rājā-supratīhita), còn gọi là Thiện lập định vương tam muội. **BỒ BÁT TAM MUỘI**

B2

55

tát trú nơi tam muội này, thì trong tất cả tam muội khác đều được an trú; cũng như đại vương ngồi trên chính điện, sai các quân thần đều phải tuân mệnh.

13. Phóng quang tam muội (Phạm: Razmi-pramukta), Bồ tát trú nơi tam muội này, có thể phóng các thứ ánh sáng, soi các tam muội, tất cả đều rõ ràng.

14. Lực tiến tam muội (Phạm: Balavyūha), còn gọi là Tinh tiến lực tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, thì trong các tam muội, được sức tự tại, thường hay biến hóa thần thông để độ chúng sinh.

15. Cao xuất tam muội (Phạm: Samudgata), còn gọi là Xuất sinh tam muội, Đẳng dũng tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, thì phúc đức trí tuệ đều được

tăng trưởng, được từ nơi tâm xuất sinh tính của các tam muội.

16. Tát nhập biện tài tam muội (Phạm: Niru-kti-niyata-praveza), còn gọi là Nhập nhất thiết ngôn từ tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, có thể biện thuyết tất cả tam muội, đối với thứ tự lời nói của chúng sinh và các văn tự trong kinh sách, đều có thể phân biệt rõ ràng, không ngại trở.

17. Thích danh tự tam muội (Phạm: Adhiva cana-praveza), còn gọi là Nhập danh tự tam muội, Đẳng nhập tăng ngữ tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, thì có thể giải thích danh tự và pháp nghĩa của các tam muội, khiến người khác hiểu.

18. Quán phương tam muội

(Phạm: Digvilokita),

Bồ tát trú nơi tam muội này, thì ra vào các tam muội khác một cách tự tại vô ngại, cho nên có thể đem lòng thương xót quán chiếu chúng sinh trong mười phương để mà độ thoát.

19. Đà la ni ấn tam muội (Phạm: Àdhāraja-mudra), cũng gọi là Tổng trì ấn tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, có thể nắm dấu ấn của các tam muội, phân biệt các tam muội.

20. Vô cuồng tam muội (Phạm: Asāpamo-wa), còn gọi là Bất vong tam muội, Vô vong thất tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, thì không sinh các tà kiến vô minh ái, khuể (yêu, giận), ở trong các tam muội đều không có việc mờ ám.

21. Nhiếp chư pháp hải tam muội

(Phạm: Sarva-dharma-samavasaraḥsāgaramudra),

cũng gọi là Nhiếp chư pháp

hải ấn tam muội, Chư pháp đẳng thú hải ấn tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, pháp ba thừa đều thu vào bên trong tam muội này, như tất cả dòng sông, đều chảy ra biển.

22. Biến phú hư không tam muội

(Phạm: Àkāśa-spharāja), Bồ tát trú trong tam muội này, dùng sức tam muội, che khắp hư không vô lượng vô biên, hoặc phóng ánh sáng, hoặc dùng âm thanh vang dội

trong đó.

23. Kim cương luân tam muội (Phạm: Vajra-maṇḍala), Bồ tát trú nơi tam muội này, có thể giữ các tam muội, đạt tới hết thấy các pháp, không trở ngại; cũng như bánh xe kim cương, đi bất cứ đâu đều không bị ngăn trở.

24. Bảo đoạn tam muội (Phạm:Rajaôjaha), Bồ tát trú nơi tam muội này, có thể trừ diệt tất cả phiền não như bản trong tam muội;

cũng như có vật quý báu thật thì có thể sửa sang mọi thứ báu cho được trong sáng.

25. Năng chiếu tam muội (Phạm: Vairocana), còn gọi là Năng chiếu diệu tam muội, Biến chiếu tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, có thể dùng trí tuệ soi rọi các pháp; cũng như mặt trời mọc, chiếu khắp thế gian, mọi vật đều rõ ràng.

26. Bất câu tam muội (Phạm:Aniôiwa), còn gọi là Bất tuần tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, có thể soi tỏ các pháp, đều như huyền hóa, dứt hết ái dục trong ba cõi, không còn cầu mong gì.

27. Vô trụ tam muội (Phạm:Aniketa-
BÁCH BÁT TAM MUỘI

B2

56

sthita), còn gọi là Tam muội vô xứ trú tam muội, Vô tướng trú tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, có thể soi tỏ các pháp, niệm niệm vô thường, không có tướng dừng trụ.

28. Vô tâm tam muội (Phạm:Nizcinta), còn gọi là Bất tư duy tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, các pháp tâm, tâm sở không còn sinh khởi tác dụng nữa.

29. Tịnh đấng tam muội (Phạm: Vimala-pradīpa), còn gọi là Vô cấu đấng tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, liả các phiền não cấu bẩn, nhờ thế, đèn trí tuệ phát sáng trong sạch.

30. Vô biên minh tam muội (Phạm: Ananta-prabha), còn gọi là Vô biên quang tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, có thể đem ánh sáng trí tuệ, soi khắp chúng sinh trong mười phương thế giới vô biên và vô lượng các pháp đều sáng tỏ.

31. Năng tác minh tam muội (Phạm: Prabhā-kara), còn gọi là Phát quang tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, thì hay soi sáng các pháp, cũng như ngọn đuốc trong bóng tối, không một vật gì mà không rõ.

32. Phổ chiếu minh tam muội, còn gọi là Phổ biến minh tam muội, Phổ chiếu tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, có thể chiếu khắp các pháp tam muội môn; cũng như viên ngọc báu của Luân vương, chiếu sáng bốn bên.

33. Kiên tịnh chư tam muội (Phạm: Zuddha-sāra), còn gọi là Tịnh kiên định tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, hay khiến các tam muội trong sạch bền chắc, không bị tất cả các pháp như nhớp làm hại.

34. Vô cấu minh tam muội (Phạm: Vimala-prabha), còn gọi là Vô cấu quang tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, hay liả sự như nhớp của tất cả tam muội, phá trừ hết thấy phiền não ái dục vô minh, cũng hay soi tỏ tất cả tam muội.

35. Hoan hỉ tam muội (Phạm: Ratikara), còn gọi là Phát diệu lạc tam muội, Tác lạc tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, hay sinh ra vô lượng vô biên niềm vui với chính pháp.

36. Điện quang tam muội (Phạm: Vidyut-pradīpa), còn gọi là Điện đấng tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, đối với cái đạo đã mất từ vô thủy đến nay, lại có thể được lại, như ánh chớp vụt hiện, soi đường cho người hành giả.

37. Vô tận tam muội (Phạm:Akwaya), Bồ tát trú nơi tam muội này, diệt tướng vô thường của các pháp mà vào lí chân thực không sinh không diệt.

38. Uy đức tam muội (Phạm:Tejovati), còn gọi là Cụ uy quang tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, hay được vô lượng uy đức tự tại trang nghiêm.

39. Li tận tam muội (Phạm: Kwayāpagata), Bồ tát trú nơi tam muội này, có thể thấy các tam muội không cùng tận,

đồng thời, thấu suốt cái lí của các thứ quả báo công đức tương ứng trong vô lượng a tăngki kiếp, mà xa lìa tất cả cái thấy đoạn diệt.

40. Bất động tam muội (Phạm: Anījya), còn gọi là Vô động tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, hay biết thực tướng các pháp, rớt ráo vắng lặng, trí tuệ và tam muội tương ứng, đối với tất cả tam muội và tất cả các pháp đều không bàn phiếm.

41. Bất thoái tam muội (Phạm: Avivarta), còn gọi là Trang nghiêm tam muội, Vô hà khích tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, thường không chuyển lui, tức là A bệ bát trí.

42. Nhật đăng tam muội (Phạm: Sūryapradīpa), còn gọi là Nhật quang tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, hay soi tỏ mọi loại pháp môn và các tam muội; cũng như mặt trời chiếu rọi tất cả thế giới, lại như đèn sáng, hay chiếu phá phòng tối.

BÁCH BÁT TAM MUỘI

B2

57

43. Nguyệt tịnh tam muội (Phạm: Candra-vimāla), còn gọi là Tịnh nguyệt tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, trí tuệ trong sáng, lợi ích chúng sinh, lại hay phá màn vô minh của các tam muội; cũng như vầng trăng tròn sáng, phá màn đen tối.

44. Tịnh minh tam muội (Phạm: Zuddha-prabhāsa), cũng gọi là Tịnh quang tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, hay thấy rõ các pháp, không bị chướng ngại.

45. Năng tác minh tam muội (Phạm: Āloka-kāra), còn gọi là Phát minh tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, thì cùng với trí Bát-nhã tương ứng mà chiếu soi rỗng suốt các môn tam muội.

46. Tác hành tam muội (Phạm: Kārakāra) còn gọi là Đại bát-nhã quyết tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, hay phát khởi những tam muội đã được từ trước.

47. Tri tướng tam muội (Phạm: Jñānaketu),

còn gọi là Trí chằng tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, thì thấy trong tất cả tam muội, có cái tướng của trí tuệ chân thực.

48. Như kim cương tam muội (Phạm: Vajro-pāma), Bồ tát trú nơi tam muội này, có thể phá hết thấy phiền não kết sử, không sót một chút nào; cũng như kim cương hay phá các vật, diệt hết không sót.

49. Tâm trú tam muội (Phạm: Cittasthiti), còn gọi là Trú tâm tam muội, tướng tâm của chúng sinh vụt hiện vụt biến, thay đổi luôn luôn, khó chế khó giữ, Bồ tát trú nơi tam muội này, thì có thể thu nhiếp sự tán loạn, tâm không lay động.

50. Phổ minh tam muội (Phạm: Samantāloka), còn gọi là Biến chiếu tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, trong tất cả pháp, thấy tướng ánh sáng, không bị tối tăm, dùng sức thần thông chiếu khắp thế gian, thấy suốt không ngại.

51. An lập tam muội (Phạm: Supratīvihita), còn gọi là Thiện trú tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, ở trong tất cả công đức thiện pháp, an lập vững chắc, như núi Tu di đứng yên không động.

52. Bảo tụ tam muội (Phạm: Ratnakōṭi), còn gọi là Bảo đỉnh tam muội, Bảo tích tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, có khả năng chuyển tất cả những cái mà cõi nước có, đều thành bảy thứ báu.

53. Diệu pháp ấn tam muội (Phạm: Vara-dharma-mudra), Bồ tát trú nơi tam muội này, được các tam muội pháp ấn công đức sâu xa mầu nhiệm của chư Phật, Bồ tát.

54. Pháp đẳng tam muội (Phạm: Sarvadharmasamata), còn gọi là Nhất thiết pháp bình đẳng tính tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, hay thấy suốt chúng sinh và hết thấy pháp đều bình đẳng.

55. Đoạn hỷ tam muội (Phạm: Ratijaha), còn gọi là Sinh hỷ tam muội, Xả ái lạc tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, hay quán xét các tướng khổ, không, vô thường, vô ngã, bất tịnh, đối với tất cả thế gian, sinh tâm chán xa, không khởi ý tưởng ham vui.

56. Đáo pháp đỉnh tam muội (Phạm:

Dhar-modgata), còn gọi là Nhập pháp đĩnh tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, hay dùng sức phương tiện Bát nhã, lên đến đỉnh núi pháp.

57. Năng tán tam muội (Phạm: Vikiraja), còn gọi là Phiêu tán tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, cùng với không tuệ tương ứng, hay phá tan các pháp.

58. Phân biệt chư pháp cú tam muội (Phạm: Sarva-dharma-pada-prabheda), còn gọi là Hoại chư pháp xứ tam muội, Phân biệt pháp cú tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, phân biệt được các lời nói câu văn của tất cả các pháp, vì chúng sinh mà nói pháp, lời lẽ không bị trở ngại.

59. Tự đẳng tướng tam muội (Phạm: Samà-kwaràvakàra), còn gọi là Bình đẳng tự tướng tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, quán các chữ, các lời, tất cả đều bình

BÁCH BÁT TAM MUỘI

B2

58
đẳng, chửi mắng khen ngợi, không có yêu, ghét.

60. Li tự tam muội (Phạm: Akwaràpagata), còn gọi là Li văn tự tướng tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, thấu suốt nghĩa chân như của các pháp, không bị văn chữ lời nói làm chướng ngại, bởi thế, trong biển nghĩa, không có cái vọng kiến văn chữ tồn tại. Tức là đối với văn chữ trong quyền kinh, có thể thấy trực tiếp nghĩa chân thực, mà xa lìa sự chấp chặt vào văn chữ danh tướng.

61. Đoạn duyên tam muội (Phạm: Àramba-ja-cchedana), còn gọi là Đoạn sở duyên tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, có thể ở cảnh hoan lạc mà không sinh tâm vui mừng, ở trong cảnh đau khổ mà không sinh tâm buồn bực, trong cảnh không khổ không vui, cũng không sinh tâm bám níu, đối với ba cảm thụ ấy đều xa lìa không dính, nên tâm đoạn, duyên diệt.

62. Bất hoại tam muội (Phạm: Avikàra), còn gọi là Vô biến dị tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, hay thấy rõ pháp tính rốt ráo vắng lặng, bản phẩm không phá

được, vô thường cũng không chuyển được.

63. Vô chủng tướng tam muội (Phạm: Aprakàra), còn gọi là Vô phẩm loại tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, biết rõ các pháp không có tướng, vì thế không thấy có tướng các pháp.

64. Vô xứ hành tam muội (Phạm: Aniketa-càrin), còn gọi là Vô tướng hành tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, hay biết ngọn lửa ba độc tham, sân, si thiêu đốt ba cõi, vì thế tâm không nương tựa; biết Niết bàn cũng rốt ráo là không, nên cũng không nương tựa.

65. Li môn tam muội (Phạm: Timirà-pagata), còn gọi là Li ám tam muội, Li ế ám tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, ở trong các tam muội, chỉ còn một mảy may vô minh, cũng có thể trừ diệt hết.

66. Vô khứ tam muội (Phạm: Càritravati), Bồ tát trú nơi tam muội này, không thấy tướng đi lại của tất cả các pháp.

67. Bất biến dị tam muội (Phạm: Acala), còn gọi là Bất động tam muội, Bất biến động tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, hay quán tất cả pháp tam muội; đều không thấy tướng đối khác.

68. Độ duyên tam muội (Phạm: Viwaya-tirja), còn gọi là Độ cảnh giới tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, đều diệt hết các phiền não duyên theo sáu trần, có khả năng vượt qua biển lớn sáu trần, cũng có thể vượt qua tất cả trí tuệ duyên sinh tam muội.

69. Tập chư công đức tam muội (Phạm: Sar-va-guṇa-saṅcaya-gata), còn gọi là Tập chư đức tam muội, Tập nhất thiết công đức tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, tu tập hết thấy thiện căn công đức, lúc đầu đêm, lúc cuối đêm, không ngưng nghỉ, cũng như mặt trời mặt trăng vận chuyển không ngừng.

70. Trú vô tâm tam muội (Phạm: Sthita-niscitta), còn gọi là Vô tâm trú tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, chỉ theo trí tuệ chứ không theo tâm thức, ở yên trong thực tướng của các pháp.

71. Tịnh diệu hoa tam muội (Phạm:

Zubha-puwpita-zuddhi), Bồ tát trú nơi tam muội này, có thể trong các tam muội, nở những hoa công đức, để tự tại trang nghiêm, cũng như cây nở hoa, cây tự trang sức.

72. Giác ý tam muội (Phạm: Bodhyaigavati), Bồ tát trú nơi tam muội này, khiến các tam muội biến thành vô lậu, cùng với bảy giác chi tương ứng.

73. Vô lượng biện tam muội (Phạm: Ananta-pratibhàna), còn gọi là Cụ giác chi tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, được vô lượng biện tài, chỉ nói một câu mà trải vô lượng kiếp cũng không cùng tận.

74. Vô đẳng đẳng tam muội (Phạm: BÁCH BÁT TAM MUỘI

B2

59

Asama-sama). Bồ tát trú nơi tam muội này, quán hết thấy chúng sinh đều đồng như Phật, quán tất cả pháp đều đồng Phật pháp, cùng với Vô đẳng đẳng Bát nhã ba la mật tương ứng.

75. Độ chư pháp tam muội (Phạm: Sarva-dharmàtikramaia), còn gọi là Siêu nhất thiết pháp tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, có thể vào cửa ba giải thoát vượt khỏi ba cõi, hóa độ chúng sinh ba thừa.

76. Phân biệt chư pháp tam muội (Phạm: Pari-cchedakara), còn gọi là Quyết phán chư pháp tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, hay phân biệt tướng của các pháp thiện, bất thiện, hữu lậu, vô lậu, hữu vi, vô vi v.v...

77. Tán nghi tam muội (Phạm: Vimativikiraia), còn gọi là Tán nghi vãng tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, có thể trong tất cả pháp, cắt hết lưới ngờ, được thực tướng của hết thấy các pháp.

78. Vô trú xứ tam muội (Phạm: Niradhi-wihàna), còn gọi là Vô xứ tam muội, Vô sở trú tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, thì thông suốt các pháp mà không chấp chặt ngưng trệ ở một chuẩn tắc nhất định nào của mỗi pháp.

79. Nhất trang nghiêm tam muội (Phạm: Eka-vyùha), còn gọi là Nhất tướng

tam muội, Nhất tướng trang nghiêm tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, hay quán thấy các pháp đều là một, bất luận là có tướng hay không, hoặc thấy tất cả pháp đều không, biết rõ cái lí “hết thấy tức một”, và dùng trí tuệ một tướng mà trang nghiêm tam muội này.

80. Sinh hành tam muội (Phạm: Àkàràbhì-nirhàra), còn gọi là Dẫn phát hành tướng tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, hay quán các loại tướng đi, tướng vào, tướng đứng, tướng ra và biết các tướng ấy đều là không.

81. Nhất hạnh tam muội (Phạm: Ekàkàra), còn gọi là Nhất hành tướng tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, cùng với tất kính không tương ứng, không còn thứ tự của hành nào khác nữa.

82. Bất nhất hành tam muội (Phạm: Àkàrà-navakàra), còn gọi là Li hành tướng tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, không thấy tướng đơn nhất của các tam muội, là vì trong tam muội này có thể kiêm tu các loại quán hành khác.

83. Diệu hành tam muội (Phạm: Sucàrin), còn gọi là Diệu hành tướng tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, không thấy các tam muội có từ hai hành tướng trở lên, mà chỉ có một tam muội duy nhất tương ứng với tất kính không, bởi thế, tất cả hí luận đều không phá được.

84. Đạt nhất thiết hữu để tán tam muội (Phạm: Nairvedhika-sarva-bhavatalopagata), còn gọi là Đạt chư hữu để tán hoại tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, có thể dùng trí tuệ vô lậu, thông suốt ba cõi, cho đến tận đáy của cõi Phi hữu tướng phi vô tướng, hết thấy các cõi đều khiến tan hoại.

85. Nhập danh ngữ tam muội (Phạm: Saô-keta-ruta-praveza), cũng gọi là Nhập ngôn ngữ tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, thì có thể biết tất cả danh tự lời nói của hết thấy chúng sinh, hết thấy vật và hết thấy pháp, không một cái gì mà không hiểu.

86. Li âm thanh tự ngữ tam muội (Phạm: Nirghowàksara-vimukta), còn gọi là Giải thoát âm thanh văn tự tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, quán hết thấy các pháp đều không có tiếng tăm lời nói, thường là tướng vắng lặng.

87. Nhiên cự tam muội (Phạm: Jvalanolka), cũng gọi là Cự xí nhiên tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, hay dùng đước trí tuệ, soi sáng tất cả pháp, không một mảy may lầm lạc lẫn lộn; như người đi

BÁCH BÁT TAM MUỘI

B2

60
đêm cầm đước, không sa vào hang hầm nguy hiểm.

88. Tịnh tướng tam muội (Phạm: Lakwaia-parizodhana), còn gọi là Nghiêm tịnh tướng tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, được trong sạch đầy đủ mà trang nghiêm ba mươi hai tướng, lại có thể quán xét các tướng tổng, biệt của mọi pháp đúng như pháp, cũng có thể quán các pháp thanh tịnh không có tướng.

89. Phá tướng tam muội (Phạm: Anabhi-lakwita) còn gọi là Vô tiêu xí tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, thì không thấy tất cả pháp tướng, cũng không thấy tướng của các tam muội.

90. Nhất thiết chủng diệu túc tam muội (Phạm: Sarvākāra-varopeta), còn gọi là Cự nhất thiết diệu tướng tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, hay lấy các công đức để trang nghiêm Thiên định, khiến được thanh tịnh mà đầy đủ hết thấy diệu tướng.

91. Bất hí khổ lạc tam-muội (Phạm: Sarva-sukha-duḥkha-nirabhinandī), còn gọi là Bất hí khổ lạc tam muội, Bất hí nhất thiết khổ lạc tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, hay quán xét cái vui ở đời có nhiều nổi đắng cay, hoạn nạn, giả dối đảo điên, chẳng đáng ham thích; quán xét cái khổ ở thế gian, như bệnh tật, như mũi tên đâm vào mình, lòng không ưa muốn. Vì tất cả các pháp đều là hư dối, nên khổ cũng như vui, đều không đáng mừng.

92. Vô tận tướng tam-muội (Phạm:

Akwaya-karaḍa), còn gọi là Bất tận hành tam muội, Vô tận hành tướng tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, hay quán hết thấy pháp, không thường không đoạn, chẳng hoại chẳng hết.

93. Đà la ni tam muội (Phạm: Dhāraṇīmat), còn gọi là Đa đà la ni tam muội, Cự đà la ni tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, thì hay giữ các tam muội, nên các đà la ni cũng đều tự nhiên mà được.

94. Nhiếp chư tà chính tướng tam muội (Phạm: Samyaktva-mithyātvasarvasaṅgraha), còn gọi là Thủ chư tà chính tướng tam muội, Nhiếp phục nhất thiết chính tính tà tính tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, đối với tất cả chúng sinh thuộc chính định tụ, tà định tụ, bất định tụ đều không lìa bỏ, một lòng nhiếp thủ mà không thấy các tướng tà, chính.

95. Diệt tăng ái tam muội (Phạm: Anurodhā pratirodha), cũng gọi là Li tăng ái tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, hay diệt mọi tình yêu ghét, trong các pháp đáng ghét, không sinh tâm tức bực.

96. Nghịch thuận tam muội (Phạm: Sarva-rodha-virodha-saṅprazamana), còn gọi là Tĩnh tức nhất thiết vi thuận tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, đối với các pháp có thể nghịch, thuận tùy ý, có thể phá tất cả chúng sinh tà nghịch, hay thuận với tất cả chúng sinh có thể cảm hóa được, nhưng lại không chấp vào tướng thuận, nghịch.

97. Tịnh quang tam muội (Phạm: Vimala-prabha), còn gọi là Vô cấu minh tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, đối với các tam muội đều được sáng sủa trong sạch, không một mảy may phiền não.

98. Kiên cố tam muội (Phạm: Sāravat), còn gọi là Cự kiên cố tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, đối với thực tướng của các pháp, trí tuệ tương ứng và rất bền chắc; cũng như hư không, không gì phá hoại được.

99. Mãn nguyệt tịnh quang tam muội (Phạm: Paripūriya-candra-vimalaprabha),

Bồ tát trú nơi tam muội này, có đủ trí sáng suốt thanh tịnh, diệt ngọn lửa vô minh yêu, giận, công đức mát rượi, lợi ích chúng sinh; cũng như vùng trăng tròn mùa thu, phá tan các bóng tối, mát mẻ dịu dàng.

100. Đại trang nghiêm tam muội (Phạm: Mahà-vyùha), Bồ tát trú nơi tam BÁCH BÁT TAM MUỘI

B2

61

muội này, thì thành tựu đại trang nghiêm, thấy thế giới trong mười phương nhiều như cát sông Hằng, đem hương hoa bằng bảy thứ báu để làm đẹp cõi Phật, công đức trang nghiêm như thế mà tâm không đắm trước.

101. Năng chiếu nhất thiết thế tam muội (Phạm: Sarvàkàra-prabhà-kara), còn gọi là Chiếu nhất thiết thế gian tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, có thể soi rọi tất cả pháp trong chúng sinh thế gian, trụ xứ thế gian và ngũ chúng thế gian.

102. Tam muội đẳng tam muội (Phạm: Samàdhi-samatà), còn gọi là Đẳng tam muội, Định bình đẳng tính tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, thì hay quán các tam muội một cách bình đẳng, không thấy có sâu cạn cao thấp khác nhau, quán tất cả pháp hữu vi đều do nhân duyên sinh, và cùng với tướng tam muội cũng đều bình đẳng.

103. Nhiếp nhất thiết hữu tránh vô tránh tam muội (Phạm: Araja-sarajasarvasamavasaraia), còn gọi là Vô tránh hành tam muội, Hữu tránh vô tránh bình đẳng lí thú tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, thì trong tất cả pháp có thể thông suốt vô ngại, không thấy pháp này tướng như thế này, không thấy pháp này tướng như thế kia, đối với chúng sinh cũng không tranh cãi xấu, tốt, chỉ theo tâm hành của họ mà nhiếp thủ độ thoát.

104. Bất nhạo nhất thiết trụ xứ tam muội (Phạm: Anilambha-niketa-nirata), còn gọi là Vô trụ xứ tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, thì không ưa ở thế gian, vì thế gian là vô thường; cũng không ưa trú

nơi phi thế gian, là vì chẳng chấp trước vào cái không.

105. Như trụ định tam muội (Phạm: Tatha-tà-sthita-nizcita), còn gọi là Quyết định an trụ chân như tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, thì biết tướng như thực của tất cả pháp, không thấy có pháp nào siêu vượt thực tướng đó.

106. Hoại thân suy tam muội (Phạm: Kàya-kali-saôpramathana), còn gọi là Hoại thân tam muội, Li thân uế ác tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, dùng sức trí tuệ phá trừ các loại tướng suy tự nhiên hoại diệt sắc thân.

107. Hoại ngũ như hư không tam muội (Phạm: Vāk-kali-vidhvaôsanagaganakalpa), còn gọi là Li ngũ uế ác tam muội. Bồ tát trú nơi tam muội này, không thấy ngũ nghiệp của các tam muội nương vào âm thanh mà có, như hư không, như huyễn hóa, không sinh yêu, ghét.

108. Li trước hư không bất nhiễm tam muội (Phạm: Akàsasaiga-vimuktinirupalepa), còn gọi là Vô nhiễm trước như hư không tam muội. Bồ tát tu hành Bát nhã ba la mật, quán xét các pháp rốt ráo là không, chẳng sinh chẳng diệt, cũng như hư không. Tuy được tam muội ấy, nhưng đối với tướng của hư không tam muội cũng không nhiễm trước. [X. luận Đại trí độ Q.5].

BÁCH BÁT TÔN

.....

Chỉ một trăm linh tám đấng tôn Phật Bồ tát, được bày trong Kim cương giới mạn đồ la hội Căn bản thành thân thuộc Mật giáo. Tức là năm đức Phật, bốn Ba la mật, mười sáu đại Bồ tát, bốn Nhiếp, tám Cúng, mười sáu vị tôn Hiền kiếp, hai mươi trời Kim cương bộ ngoài, và ba mươi lăm vị tôn từ năm Đỉnh luân vương trở xuống.

BÁCH CHÚNG HỌC

.....

Chúng học, Phạm: Zikvà-karajì, Pàli:

Sikkhà-karaiya. Dịch ý là ung đương học (phải nên học), ung đương tác (phải nên làm). Là giới cấm xúc phạm tội Đột cát la (Phạm:duwkfta, dịch ý là ác tác). Loại giới
BÁCH CHÚNG HỌC

B2

62

này tuy nhẹ nhưng lại khó giữ, dễ phạm, cần phải chú ý từng tí, luôn luôn nhớ nghĩ tu học, vì thế, đặc biệt dùng chữ “học” mà đặt tên. Lại con số Chúng học, các bộ luật nói bất nhất, trong đó, luật Tứ phần nêu tổng quát một trăm giới, cho nên thường gọi là Bách chúng học. [X. luật Tứ phần Q.19]. (xt. Đột Cát La, Chúng Học).

BÁCH DỤ KINH

Gồm bốn quyển. Còn gọi là Bách cú thí dụ kinh, Bách cú thí dụ tập kinh, Bách thí kinh, Bách dụ tập. Do ngài Tăng già tư na (Phạm:Saighasena), một vị tăng người Ấn độ, trứ tác vào thế kỉ V Tây lịch, và do học trò là Cầu na ti địa (Phạm:Guiavfdhi) dịch ra chữ Hán vào năm Vĩnh minh thứ 10 (492) đời Nam tề. Thu vào Đại chính tạng tập 4.

Kinh này do sự gom góp chép nhặt những sự tích thí dụ về quả báo thiện ác tội phúc mà thành, viết theo hình thức ngụ ngôn, dùng một trăm (nay còn chín mươi tám dụ) trường hợp để thuyết minh giáo lí cơ bản của Phật giáo. Phần lớn sự tích lấy dân chúng phổ thông làm đối tượng, cũng có khi đối với tín đồ ngoại đạo, chúng xuất gia và cả nhà vua mà nói. Nội dung bao gồm: dụ người ngu ăn muối, dụ đàn bà muốn cầu con, dụ vào biển lấy trầm thủy, dụ qui Tì xá xà, dụ viên thuốc hoan hỷ, dụ miệng tụng pháp đi thuyền mà không hiểu cách dùng v.v... tất cả đều dùng thí dụ dạy bảo để tăng thêm sự hiểu biết.

Ngoài ra, tác giả kinh này là ngài Tăng già tư na, còn gọi là Tăng già tư, Tăng già tiên, là một vị luận sư Đại thừa, người Ấn độ. Lại trong Đại tạng Hán dịch, các kinh điển được biên soạn cùng một mục đích với kinh này, thì có bốn loại kinh Tập thí dụ, và “Chúng kinh soạn tập thí dụ”. [X.

Lương cao tăng truyện Q.3; Xuất tam tạng kí tập Q.2, Q.9, Q.14; Khai nguyên thích giáo lục Q.6, Q.20].

BÁCH ĐẠI KIẾP

.....

Là thời hạn tu hành của Bồ tát. Nói tắt là Bách kiếp. Cứ theo luận Đại tì bà sa quyển 178, luận Đại trí độ quyển 4, quyển 27 chép, thì Bồ tát trong ba A tăng kì kiếp (nói tắt là tam kì) tu sáu độ muôn hạnh, sau đó khoảng trăm kiếp thì tu hành ngôi vị Đẳng giác, đồng thời, trong kì gian này, gieo hạt giống nghiệp tương hảo. Nhưng, luận Du già sư địa quyển 48, luận Nhiếp đại thừa quyển hạ, thì chỉ nói ba kì, chứ không lập riêng thuyết trăm kiếp. Vì thế, các ngài Trí khải, Pháp tạng cho rằng, “Thuyết tam kì bách kiếp” là do các nhà Tiểu thừa lập ra. [X. kinh Đại thừa bản sinh tâm địa quán Q.1; kinh Bồ tát anh lạc bản nghiệp Q.hạ; luận Câu xá Q.18; Thiên thai tứ giáo nghi tập chú Q.trung]. (xt. Tam A Tăng Kì Kiếp).

BÁCH GIỚI THIÊN NHƯ

.....

Tông Thiên thai đem phân loại tất cả các pháp trong cảnh mê ngộ sai biệt làm mười cõi (giới) là: địa ngục, ngã qui, súc sinh, tu la, nhân gian, Thiên thượng, Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát và Phật. Mười cõi này, trong mỗi cõi lại có đủ tự tướng mười cõi, cộng thành một trăm pháp giới. Trăm pháp giới này, trong mỗi pháp giới đều có đủ mười

thứ sự lí (thập như thị), là: tướng, tính, thể, lực, tác, nhân, duyên, quả, báo, bản mạt cứu kính đẳng, cho nên, trăm giới cộng có nghìn như. Nếu đem nhân với ba thế gian thì thành là ba nghìn, đó tức là cái mà tông Thiên thai gọi là “Tam thiên chư pháp”(ba nghìn các pháp); quán pháp tam thiên này có đầy đủ trong một niệm, đó tức là phép quán “Nhất niệm tam thiên”. Vì thế, khi đề cập đến cảnh sở quán, thì gọi là “Bách giới

BÁCH DỤ KINH

B2

63

thiên như”, hoặc gọi là “Tam thiên tính tướng”. Pháp hoa huyền nghĩa quyển 2 (Đại 33, 696 thượng), nói: “Nếu thuyết minh một cách rộng rãi về Phật pháp, thì Phật đâu có pháp nào khác, chỉ là bách giới thiên như mà thôi: đó là cảnh giới Phật mà chỉ có Phật với Phật mới thấu suốt cùng tột lý ấy”. Lại trong giáo nghĩa của tông Thiên thai, còn thêm tam chuyển độc (đọc theo ba cách) thì có thể hiển bày cái lý ba đế viên dung: không, giả, trung. (xt. Nhất Niệm Tam Thiên).

BÁCH LUẬN

Tiếng Phạm: Zatazàstra. Gồm hai quyển. Do ngài Đề-bà (Phạm: Àryadeva, Thánh thiên), người Ấn độ, trú tác vào khoảng thế kỉ III Tây lịch, Bà tâu khai sĩ chú thích, Cưu ma la thập (Phạm: Kumàrajiva) dịch vào năm Hoàng thủy thứ 6 (404). Thu vào Đại chính tạng tập 13. Nội dung luận này thừa kế thuyết trong “Trung luận” của ngài Long thụ, dùng nghĩa lí Không, Vô ngã của Phật giáo Đại thừa để luận phá những kiến chấp của các phái ngoại đạo Số luận, Thắng luận, như phái Thắng luận cho các pháp là một mà cũng là khác, phái Số luận thì bảo nhân quả là một và trong nhân có quả. Toàn bộ luận bao gồm:

1. Xả tội phúc phẩm.
2. Phá thân phẩm.
3. Phá nhất phẩm.
4. Phá dị phẩm.
5. Phá tình phẩm.
6. Phá trần phẩm.
7. Phá nhân trung hữu quả phẩm.
8. Phá nhân trung vô quả phẩm.
9. Phá thường phẩm.
10. Phá không phẩm.

Tất cả có mười phẩm. Ở đầu các phẩm đều có năm bài kệ, sau mỗi bài kệ, có đoạn văn xuôi ngắn của Đề bà phụ thêm, và tiếp theo đó là văn chú thích của Bà tâu khai sĩ. Cứ theo Tăng triệu nói trong bài tựa Bách luận, thì bản Hán dịch chỉ mới dịch được mười phẩm trước của nguyên tác, còn mười phẩm sau thì chưa dịch, nhan đề

“Bách luận” là vì mỗi phẩm có năm bài kệ, hai mươi phẩm thành là trăm kệ. Tuy nhiên, bản Hán dịch chưa nêu rõ con số bài kệ, và nguyên bản tiếng Phạm và bản dịch Tây tạng đều không truyền, vì thế không rõ sự cấu thành của nguyên bản ra sao. Vả lại, Đề bà còn là tác giả của Tứ bách luận, mà đại cương Tứ bách luận cùng với Bách luận nhất trí, cho nên có người bảo Bách luận là sách cương yếu của Tứ bách luận, hoặc cũng có người bảo Tứ bách luận do phụ diễn từ Bách luận mà thành.

Lại nữa, trong bản Hán dịch, có một quyển “Bách tự luận”, được coi là của Đề bà làm, do Bồ đề lưu chi đời Hậu Ngụy dịch, tức là khái quát từ phẩm Phá thân trở xuống trong Bách luận, tương đương với “Bách tự chú” (Tạng: Yi-ge brgya-pa shesbyaba#

i #grel-pa) trong bản dịch Tây tạng, mà Bách tự chú lại được xem là tác phẩm của ngài Long thụ. Như vậy, Bách tự luận hay Bách tự chú, rốt cùng, là tác phẩm của ngài Đề bà hay của ngài Long thụ? Không xác định được. Tuy nhiên, cứ theo quá trình trừ thuật mà suy thì cũng có thể cho là tác phẩm của Đề bà, là vì, trong khi viết Bách luận, Tứ bách luận, thuận theo thứ tự thêm rộng ra mà hình thành tác phẩm ba bộ Bách luận này.

Có nhiều chỗ trong Bách luận cho thấy học thuyết của phái Số luận, phái Thắng luận. Và mối quan hệ mật thiết giữa bản văn kinh Chính lí với học thuyết Thắng luận, bởi thế, đối với tình hình các phái triết học Ấn độ khoảng thế kỉ III, đặc biệt là sự hình thành của phái Chính lí, thì Bách luận đã cung cấp một tư liệu trọng yếu. Tại

BÁCH LUẬN

B2

64

Trung quốc, Bách luận cùng với Trung luận và Thập nhị môn luận, được gọi song song là Tam luận, là Thánh điển căn bản của tông Tam luận. Các bản chú thích có nhiều thứ, nổi tiếng hơn cả thì có Bách luận số ba quyển của ngài Cát tạng đời Tùy. [X. Đại

đường tây vực kí Q.5; Xuất tam tạng kí tập Q.2, Q.12; Khai nguyên thích giáo lục Q.4]. (xt. Tam Luận).

BÁCH LUẬN SỞ

Gồm ba quyển. Do ngài Cát tạng đời Tùy soạn. Thu vào Đại chính tạng tập 42. Là sách chú thích bản dịch “Bách luận” của ngài Cưu ma la thập. Mở đầu, giải thích bài tựa Bách luận của Tăng triệu, chia làm mười chương: Thán luận công năng (tán thán công năng của luận), Minh tạo luận thời tiết (nói rõ thời gian làm luận), Thán tạo luận chi nhân (tán thán người làm luận), Trần ngoại đạo hưng thế (tường thuật sự ra đời của ngoại đạo), Thích luận đề mục (giải thích đề mục của luận), Thuật chú luận Bà tâu (tường thuật về Bà tâu - người chú thích luận). Tự luận đại tông (trình bày tôn chỉ lớn của luận), Minh phiên luận La thập (nói rõ về La thập - người dịch bộ luận), Biện đàn việt Diêu tung (nói về người thí chủ là Diêu tung), Định phẩm kệ đa thiểu (định các phẩm, các bài kệ nhiều hay ít). Chính văn của quyển thượng là phẩm Xả tội phúc, thì trước hết lập sáu khoa: nói rõ phẩm kệ, giải thích nghĩa kệ, xét rõ nhiều ít, giải thích tương sinh, giải thích tên phẩm, chọn Xả, Phá; kế đó, biện minh về số kệ trong nguyên bản và bản dịch, chủng loại của kệ, các phẩm dài ngắn khác nhau, thứ tự tương sinh của các phẩm v.v... Quyển trung có năm phẩm: Phá thân phẩm, Phá nhất phẩm, Phá dị phẩm, Phá tình phẩm, Phá trần phẩm; quyển hạ có bốn phẩm: Phá nhân trung hữu quả phẩm (phá trong nhân có quả), Phá nhân trung vô quả phẩm (phá trong nhân không quả), Phá thường phẩm và Phá không phẩm... Bách luận lấy sự luận phá tà chấp của ngoại đạo làm chủ yếu, vì thế bản số này tường thuật rất nhiều về ngoại đạo, lại viện dẫn nhiều thuyết, giá trị nghiên cứu của nó rất cao.

BÁCH LỤC THẬP TÂM

Là một trăm sáu mươi thứ phiền não vọng tâm mà người tu hành chân ngôn phải vượt qua, được liệt kê trong phẩm Trụ tâm của kinh Đại nhật quyển 1. Tức chúng sinh

do đắm trước năm phiền não căn bản là tham, sân, si, mạn, nghi, nên các phiền não ấy cứ lần lượt đắp đôi tương sinh cho đến một trăm sáu mươi thứ vọng tâm. Trăm sáu mươi tâm, nói rộng ra, là từ tám vạn trần lao đến vô lượng phiền não; nhưng, nếu nói gọn lại, thì là ba vọng chấp thô, tế, cực tế. Hành giả vượt qua được trăm sáu mươi tâm này mới có thể vào được ngôi vị Sơ địa. Bởi vì, phiền não vọng tâm của chúng

sinh luôn luôn chấp chặt lấy hai bên có, không mà mất lí trung đạo, rồi lại sinh thêm ngành lá, cho nên hình thành trăm sáu mươi tâm, cho đến vô lượng phiền não. Ngoài ra, trăm sáu mươi tâm phiền não, thông thường được gọi là trăm sáu mươi vọng chấp. [X. Đại nhật kinh số Q.1, Q.2]. (xt. Tam Vọng Chấp).

BÁCH NẠP Y

Chỉ áo vá, tức áo của nhà tu hành. Do chấp vá những mảnh vải cũ rách khâu lại mà thành. Còn gọi là Tệ nạp y, Đàn nạp y. Vì hay dùng năm màu hoặc nhiều màu sắc lẫn lộn may thành, nên cũng gọi là Ngũ nạp y. Vì tăng lữ mặc áo vá, nên thường tự xưng là Nạp tăng, Lão nạp, Bá tăng, Dã tăng, Chuyết nạp v.v...

BÁCH LUẬN SỞ

B2

65

Cứ theo Thích thị yếu lãm quyển thượng chép, thì nguồn gốc áo vá có năm thứ:

1. Áo có người cho (thí chủ).
2. Áo không người cho.
3. Áo bọc người chết.
4. Áo người chết.
5. Áo phần tảo (Phạm:pàosu-kùla).

Áo phần tảo, chỉ những mảnh vải rách, vụn người ta đã bỏ đi, có thể chia làm:

1. Áo vút trên đường đi.
2. Áo ở nơi bản thỉu.
3. Áo bỏ ở bên bờ sông.
4. Áo đã bị mối ăn.
5. Áo rách nát.

Nhưng, sau khi Phật giáo đã thịnh hành thì y phục của tăng, ni không còn như thế

nữa.

Nguyên ngữ tiếng Phạm về áo vá, thì trong kinh Thập nhị đầu đà, luật Thập tụng quyển 39, Tuệ lâm âm nghĩa quyển 11, đều cho áo vá (nạp y) là tên gọi khác của áo phân tảo; kinh Pháp hoa quyển 4 phẩm Khuyến trì thì bảo áo vá, tiếng Phạm là Kanthà, còn luật Tứ phần quyển 43 Ka hi na y kiện độ, luật Ma ha tăng kì quyển 8, luận Giải thoát đạo quyển 2 phần Đầu đà, Đại thừa nghĩa chương quyển 15 Đầu đà nghĩa lưỡng môn phân biệt điều v.v..., đều cho là áo vá và áo phân tảo có khác nhau. Vì thế, áo vá và áo phân tảo có thể là chỉ cùng một vật, nhưng, đứng về mặt tài liệu mà nói, thì gọi là áo phân tảo, còn đứng về mặt cắt may mà nói thì gọi là áo vá. [X. luật Thập tụng Q.4, Q.36, Q.37; luật Tứ phần Q.41 Y kiện độ; Tứ phần luật san phồn bổ khuyết hành sự sao Q.hạ phần 1; Đại tổng tăng sử lược Q.thượng; Tổ đình sự uyển Q.3].

BÁCH NHẤT VẬT

.....

Chỉ những vật cần thiết của chúng tăng. Còn gọi là Bách nhất chúng cụ, Bách nhất cung thân. Tức là ngoài ba tấm áo một chiếc bát ra, các loại đồ dùng cần thiết của tỉ khuru sử dụng hàng ngày, đều chỉ được giữ mỗi thứ một cái mà thôi. Cứ theo Tứ phần luật số sức tông nghĩa kí quyển 5 phần đầu, Thích thị yếu lăm quyển trung chép, thì chữ “trăm” (bách) ở đây tuyệt chẳng phải là con số một trăm thực sự, mà chỉ là phẩm chỉ con số của các vật dụng thôi. Cứ theo Tát bà đa tì ni tì bà sa quyển 5 chép, thì trăm lẻ một vật là các vật đều được giữ một cái, ngoài trăm lẻ một ra là thuộc về trướng vật. Vì thế, các vật thừa, vượt quá số lượng qui định, gọi là trướng vật. Chẳng hạn như cất giữ nhiều áo ngoài ba tấm áo, hoặc cất giữ nhiều bát ngoài một cái bát, tức là trướng vật.

Luật Ngũ phần quyển 20, liệt kê các loại trăm một vật được phép cất giữ, như: ba tấm áo, áo lót mình, áo ngủ, áo mưa, áo che bệnh ngoài da, màn muỗi (để ngồi

Thiền), đồ trải chỗ đi kinh hành; vải chắn côn trùng (như con tò vò trong tường vách bay ra), vải trải đơn, vải che bụng chân (bọng chân), khăn lau mình, túi đựng kim chỉ, túi lọc nước v.v... Ngoài ra, Thiện kiến luật tì bà sa quyển 4, cũng liệt kê Ni sư đàn (toa cụ), phu cụ (ca sa), khăn lau tay, áo chu la, áo ba lợi ca la v.v...

Cứ theo Tứ phần luật san phồn bổ khuyết hành sự sao quyển hạ phần 1 chép, thì thời giáo một đời của đức Phật được phân định làm hai giáo môn là Ché (cấm) và Thính (cho phép), và lấy hai môn này mà phân biệt những vật tỉ khuru được phép cất giữ là: ba tấm áo và sáu vật khác: đó là những vật do đức Phật chế định, cho nên thuộc về Ché môn; còn trăm một vật và các trướng vật khác là vì phương tiện cho cất giữ, nên thuộc Thính môn. Lại cứ theo Tứ phần luật hàm chú giới bản số quyển 3 phần trên chép, thì đức Phật đã vì căn cơ và quả báo của các tỉ khuru đều bất đồng, BÁCH NHẤT VẬT

B2

66

nên phương tiện châm chước mà cho phép cất giữ những vật dụng khác nhau. Nếu là tỉ khuru thượng phẩm, thì chỉ cho phép có một áo hoặc ba áo; nếu là trung phẩm thì cho phép có trăm một vật; nếu là hạ phẩm thì cho phép có “trướng vật” cho đến các thứ báu, duy người có trướng vật thì trước phải làm phép “thuyết tịnh” mới được nhận giữ. [X. Tát bà đa tì ni tì bà sa Q.4, Q.6; Tứ phần luật khai tông kí Q.3 phần cuối; Tứ phần luật hành sự sao tư trì kí Q.hạ phần 1; Nam hải kí qui nội pháp truyện Q.2]. (xt. Ché Thính Nhị Giáo, Trướng Vật).

BÁCH NHẤT YẾT MA

.....

Gồm mười quyển. Do ngài Nghĩa tịnh đời Đường dịch. Nói đủ là Căn bản Thuyết nhất thiết hữu bộ bách nhất yết ma. Thu vào Đại chính tạng tập 24. Bách nhất, là chỉ nhiều số mục một cách khái quát; yết ma, là chỉ cái tác pháp trong đó khi tăng, ni

làm việc phải được sự tán đồng của đại chúng thì công việc mới thành tựu. Nội dung trình bày một trăm linh một thứ pháp yết ma, chia làm ba loại: Đơn bạch, Bạch nhị và Bạch tứ. Đơn bạch yết ma, bao gồm 22 loại từ Đơn bạch sai người đi giáo giới trở xuống; Bạch nhị yết ma, bao gồm 42 loại từ việc bạch kết tiểu giới đàn trở xuống; Bạch tứ yết ma, bao gồm 32 loại từ bạch thụ cận viên trở xuống.

Lời Bát ở cuối quyển cùng trong sách này (Đại 24, 500 trung), nói: “Trong yết ma này nói một trăm linh một là chỉ nói về số lớn một cách tổng quát mà thôi, chứ kiểm điểm lại trong luật thì thấy có nhiều ít khác nhau, nhưng về chủng loại thì không sai trái”.

BÁCH NHỊ THẬP CHUYỀN

Là tên gọi các con số cực lớn trong phép kế toán ở Ấn độ cổ đại, tức là con số từ đơn vị ức cứ lần lượt theo thứ lớp tự nhân với nhau mà thành. Có xuất xứ từ kinh Hoa nghiêm (bản dịch cũ) quyển 29, kinh Hoa nghiêm (bản dịch mới) quyển 45. Dịch mới là trăm hai mươi một chuyễn. Dịch cũ thiếu mất Bát đầu ma chuyễn thứ chín mươi chín, vì thế, là trăm hai mươi chuyễn. Nay theo tên gọi trong Tân dịch làm lệ, lạc xoa (Phạm: lakwa) gấp bội số lạc xoa là câu chi (Phạm: koii), câu chi gấp bội số câu chi là a dữu đa (Phạm: ayuta). Nhưng theo Huyền ứng âm nghĩa quyển 23, thì lạc xoa tương đương với mười vạn, một trăm lạc-xoa bằng một câu chi. (Tức là: $100.000 \times 100 = 10.000.000$)

Sau đây là những tên gọi của các số:

1. A dữu đa (Phạm: ayuta)
2. Na do đa (Phạm: nayuta),
3. Tàn bà la (Phạm: bimbara),
4. Căng yết la (Phạm: kaikara),
5. A già la (Phạm: agara),
6. Tối thắng (Phạm: pravara),
7. Ma bà la (Phạm: mavara),
8. A bà la (Phạm: avara),
9. Đa bà la (Phạm: tavara),
10. Giới phần (Phạm: sima),
11. Phổ na (Phạm: human),

12. Nễ ma (Phạm: neman),
13. A bà hàm (Phạm: avagamam),
14. Di bà già (Phạm: mivagam),
15. Tì la già (Phạm: viragam),
16. Tì già bà (Phạm: vigavam),
17. Tăng yết la ma (Phạm: saikrama),
18. Tì tát la (Phạm: visara),
19. Tì đả bà (Phạm: vicambha),
20. Tì thịnh già (Phạm: vicaga),
21. Tì tổ đà (Phạm: visota),
22. Tì bà sa (Phạm: vivaha),
23. Tì bạc đê (Phạm: vibhakti),
24. Tì khu đả (Phạm: vikhyata),
25. Xứng lượng (Phạm: tulanam),

BÁCH NHẤT YẾT MA

B2

67

26. Nhất trì (Phạm: gharanam),
27. Dị lộ (Phạm: vipaza),
28. Điền đảo (Phạm: viparya),
29. Tam mặt da (Phạm: samarya),
30. Tì đô la (Phạm: vituriam),
31. Hê bà la (Phạm: hevara),
32. Tư sát (Phạm: vicara),
33. Chu quảng (Phạm: vicasta),
34. Cao xuất (Phạm: atyudgata),
35. Tối diệu (Phạm: viziwia),
36. Nê bà la (Phạm: nevala),
37. Ha lí bà (Phạm: hariva),
38. Nhất động (Phạm: vikwibha),
39. Ha lí bồ (Phạm: halibhu),
40. Ha lí tam (Phạm: harisa),
41. Hê lỗ già (Phạm: heluga),
42. Đạt la bộ đà (Phạm: drabuddha),
43. Ha lỗ na (Phạm: haruia),
44. Ma lỗ đà (Phạm: maluda),
45. Sám mộ đà (Phạm: kwamuda),
46. Y la đà (Phạm: elada),
47. Ma lỗ ma (Phạm: maluma),
48. Điều phục (Phạm: sadama),
49. Li kiêu mạn (Phạm: vininda),
50. Bất động (Phạm: vaimatra),
51. Cực lượng (Phạm: pramatra),
52. A mạ đất la (Phạm: amatra),
53. Bộ mạ đất la (Phạm: bhramatra),
54. Già ma đất la (Phạm: gamatra),
55. Na mạ đất la (Phạm: namatra),

56. Hề mạ đất la (Phạm:hemàtra),
57. Bề mạ đất la (Phạm:bhemàtra),
58. Bát la mạ đất la (Phạm:paramàtra),
59. Thi bà mạ đất la (Phạm:zivamàtra),
60. É la (Phạm:ela),
61. Bệ la (Phạm:vela),
62. Đế la (Phạm:tela),
63. Kê la (Phạm:gela),
64. Tót bộ la (Phạm:spela),
65. Nê la (Phạm:nela),
66. Kê la (Phạm:kela),
67. Tê la (Phạm:sela),
68. Bê la (Phạm:phela),
69. Mê la (Phạm: mela),
70. Sa la trà (Phạm:sarata),
71. Mê rô đà (Phạm: meruda),
72. Khê lỗ đà (Phạm:kharda),
73. Ma đô la (Phạm: màtula),
74. Sa mẫu la (Phạm: samula),
75. A dã bà (Phạm:ayava),
76. Ca ma la (Phạm: kamara),
77. Ma già bà (Phạm:magava),
78. A đất la (Phạm:atara),
79. Hê lỗ da (Phạm:heluya),
80. Bệ lỗ bà (Phạm:veluva),
81. Yết la bà (Phạm:kalàpa),
82. Ha bà bà (Phạm:havava),
83. Tì bà la (Phạm:vivara),
84. Na bà la (Phạm:navara),
85. Ma la la (Phạm: malara),
86. Sa bà la (Phạm:savara),
87. Mê la phổ (Phạm: meruhu),
88. Giả ma la (Phạm: camara),
89. Đà mạ la (Phạm: dhamara),
90. Bát la ma đà (Phạm: pramada),
91. Tì già mạ (Phạm:vigama),
92. Ô ba bạt đà (Phạm: upavartta),
93. Diễn thuyết (Phạm:nirdeza),
94. Vô tận (Phạm:aksaya),
95. Xuất sinh (Phạm:sambhùta),
96. Vô ngã (Phạm: amama),
97. A bạn đa (Phạm:avànta),
98. Thanh liên hoa (Phạm: utpala),
99. Bát đầu ma (Phạm: padma),
100. Tăng kì (Phạm: saikhya),
101. Thú (Phạm:gati),
102. Chí (Phạm: upagama),

103. A tăng kì (Phạm: asaikhya),
104. A tăng kì chuyển (Phạm: asaikhya-parivartta),
105. Vô lượng (Phạm: aparimàia),
106. Vô lượng chuyển,
107. Vô biên (Phạm: aparyanta),
108. Vô biên chuyển,
109. Vô đẳng (Phạm: asamanta),
110. Vô đẳng chuyển,

BÁCH NHỊ THẬP CHUYỂN

B2

68

111. Bất khả sở (Phạm:agaieya),
112. Bất khả sở chuyển,
113. Bất khả xung (Phạm:atulya),
114. Bất khả xung chuyển,
115. Bất khả tư (Phạm:acintya),
116. Bất khả tư chuyển,
117. Bất khả lượng (Phạm: ameya),
118. Bất khả lượng chuyển,
119. Bất khả thuyết (Phạm: anabhilàpya),
120. Bất khả thuyết chuyển,
121. Bất khả thuyết bất khả thuyết (Phạm:anabhilàpya anablilàpya).

BÁCH PHÁP

.....

Chỉ một trăm thứ pháp. Nhà Duy thức đem tất cả pháp hữu vi, vô vi tổng quát lại thành một trăm thứ, tức là:

1. Tám thứ tâm pháp, là tám thức: nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý, mạng na và a lại da.
2. Năm mươi một thứ Tâm sở hữu pháp, là: tác ý, xúc, thụ, tưởng, tư, dục, thắng giải, niệm, định, tuệ, tín, tầm, quý, vô tham, vô sân, vô si, cần (tinh tiến), khinh an, bất phóng dật, hành xả, bất hại, tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, phẫn, hận, phú, nã, tật, xan, cuống, xiêm, hại, kiêu, vô tầm, vô quý, trạo cử, hôn trầm, bất tín, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chính tri, hôn, miên (thụy), tầm, tứ.
3. Mười một thứ sắc pháp là: nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ sở nhiếp sắc.
4. Hai mươi bốn thứ tâm bất tương ứng hành pháp là: đắc, mệnh căn, chúng đồng

phân, dị sinh tính, vô tướng định, diệt tận định, vô tướng báo (vô tướng sự), danh thân, cú thân, văn thân, sinh, lão, trụ, vô thường, lưu chuyển, định dị, tương ứng, thể tức, thứ đệ, phương, thời, số, hòa hợp tính, bất hòa hợp tính.

5. Sáu thứ vô vi pháp là: hư không, trạch diệt, phi trạch diệt, bất động diệt (bất động), tướng thụ diệt, chân như.

Năm loại lớn kể ở trên gọi là năm vị; khi được kể chung với một trăm pháp thì gọi là năm vị trăm pháp.

Thuyết trăm pháp có xuất xứ từ luận Đại thừa bách pháp minh môn, luận Thành duy thức, trong đó cũng có điều khác với các nhà khác, chẳng hạn như:

1. Về tâm sở hữu pháp, luận Du già sư địa quyển 1, ngoài năm mươi một thứ tâm sở hữu pháp được ghi ở trên ra, còn kể thêm hai thứ nữa là tà dục và tà thắng giải, thành ra năm mươi ba thứ tâm sở hữu pháp; luận Đại thừa a tì đạt ma tạp tập quyển 1, đem ác kiến trong tâm sở hữu pháp tách riêng thành năm là sát ca da kiến, biên chấp kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến và tà kiến, thành ra là năm mươi lăm thứ tâm sở hữu pháp.

2. Về sắc pháp, thì luận Hiển dương Thánh giáo quyển 1, trong sắc pháp còn liệt kê bốn thứ địa, thủy, hỏa, phong, thành ra là mười lăm thứ sắc pháp.

3. Về bất tương ứng hành pháp, thì luận Đại thừa ngũ uẩn, trong bất tương ứng hành pháp duy chỉ kể có mười bốn thứ, tức trong hai mươi bốn thứ pháp ghi ở trên, liệt kê từ “đắc” đến “lưu chuyển” là mười bốn hạng mục; luận Đại thừa a tì đạt ma tạp tập quyển 2, thì loại bỏ bất hòa hợp tính, mà thành là hai mươi ba thứ bất tương ứng hành pháp.

4. Về Vô vi pháp, thì luận Du già sư địa quyển 3, lại kể hai thứ nữa là thiện bất thiện pháp vô vi, vô kí pháp vô vi, thành ra là tám thứ vô vi pháp. Lại nữa, Thuyết nhất thiết hữu bộ Tiểu thừa, y theo thứ tự sinh khởi của các pháp mà chia chúng thành sắc pháp, tâm pháp, tâm sở hữu pháp, tâm bất tương ứng hành pháp, vô vi pháp v.v....,

còn các nhà Duy thức Đại thừa thì lại y theo thứ tự chuyển biến của thức mà phân chia. [X. luận Thành duy thức Q.7; Đại thừa BÁCH PHÁP

B2

69

bách pháp minh môn luận giải; Đại thừa bách pháp minh môn luận số].

BÁCH PHÁP GIỚI

.....

Chỉ mười pháp giới từ địa ngục giới đến Phật giới, trong mỗi pháp giới lại cũng có đủ mười giới, cộng thành một trăm pháp giới. Tông Thiên thai đem chia một cách khái quát tất cả pháp làm mười loại, tức là địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, tu la, nhân gian, thiên thượng, Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát và Phật, là mười pháp giới; nhưng mỗi pháp giới không phải tự cô lập, không tương can, mà mỗi mỗi cũng lại đầy đủ mười giới, cho nên cộng là một trăm pháp giới. Lại trong một trăm pháp giới, mỗi một pháp giới đều có đủ mười thứ sự lý (thập như thị), trăm pháp giới tức có một nghìn như thị, gọi là “bách giới thiên như” (trăm giới nghìn như), đây là dụng ngữ thông thường của tông Thiên thai khi dung nhiếp hết thảy các pháp. (xt. Bách Giới Thiên Như).

BÁCH PHÁP MINH MÔN

Chỉ pháp môn trí tuệ mà Bồ tát đạt được ở ngôi Sơ địa (Hoan hỉ địa). Bách pháp (trăm pháp), là chỉ cho nhiều số mục một cách khái quát; minh, tức là thông suốt; môn, là pháp môn, hàm ý là vào, là sai biệt. Trọn ý tức là cửa trí tuệ tỏ rõ thông suốt trăm pháp. Đối với chữ “bách pháp” trong Bách pháp minh môn, các nhà cũng có những cách nói khác nhau:

1. Thập địa kinh luận quyển 3 nói, bách pháp, tức chỉ các loại pháp môn.

2. Cứ theo Hoa nghiêm kinh thám huyền kí quyển 11 chép, thì bách pháp là chỉ các pháp môn Uẩn, Xứ, Giới, chứ không phải chỉ con số một trăm thực sự.

3. Kinh Bồ tát anh lạc bản nghiệp quyển thượng phẩm Hiền thánh danh tự chép, thì mười tâm tin là tín tâm, niệm tâm, tinh

tiền tâm, tuệ tâm, định tâm, bất thoái tâm, hồi hướng tâm, hộ tâm, giới tâm và nguyện tâm, trong mỗi tâm đều có mười tâm mà thành trăm pháp. Sau khi thành tựu đầy đủ mười tâm mười tín này mới có thể vào địa vị Sơ trụ.

4. Trong Thích quán vô lượng thọ Phật kinh kí của ngài Pháp thông, và trong Quán vô lượng thọ Phật kinh số diệu tông sao quyển 6 của ngài Tri lễ ở núi Tứ minh chép, bách pháp, tức là thuyết “Năm vị trăm pháp” của tông Pháp tướng.

5. Thích quán vô lượng thọ Phật kinh kí nói, khi một trong mười tâm số pháp là thụ, tưởng, tư, xúc, dục, tuệ, niệm, giải thoát, ức, định v.v..., sinh khởi, thì chín tâm kia cũng cùng giúp đỡ mà khởi, nên thành trăm pháp.

Còn kinh Nhân vương bát-nhã ba la mật quyển thượng phẩm Bồ tát giáo hóa chép, nếu Bồ tát ở trong một trăm nước Phật, thì làm Tứ thiên vương cõi Diêm phù, tu trăm pháp môn, tâm nhị đế bình đẳng, giáo hóa hết thấy chúng sinh. Nếu Bồ tát ở trong một nghìn nước Phật, thì làm vua trời Đao lợi, tu hành nghìn pháp môn. Nếu ở trong mười muôn nước Phật, thì làm Viêm thiên vương mà tu hành mười muôn pháp môn, cho đến ở trong bất khả thuyết bất khả thuyết nước Phật, thì làm vua cõi trời Tứ thiên đại tĩn, là chúa ba cõi, mà tu hành bất khả thuyết bất khả thuyết pháp môn. Lại cứ theo kinh Bồ tát anh lạc bản nghiệp quyển hạ phẩm Phật mẫu chép, thì tâm Thập tín là gốc của các hạnh, từ đó đáp đối tăng tiến mà thành trăm pháp minh môn, nghìn pháp minh môn. [X. kinh Hoa nghiêm (bản dịch cũ) Q.23 phẩm Thập địa. kinh Quán vô lượng thọ; kinh Bồ tát anh lạc bản nghiệp Q.thượng phẩm Hiền thánh học quán, Q.hạ phẩm Đại chúng thụ học; Nhân vương kinh số Q.trung phần đầu;

BÁCH PHÁP MINH MÔN

B2

70

Nhân vương hộ quốc bát nhã ba la mật đa kinh số Q.trung đoạn 1; Quán vô lượng

thọ kinh nghĩa số Q.hạ (Nguyên chiếu)].

BÁCH PHI

.....

Bách (trăm), nói một cách khái quát về số nhiều; phi (chẳng phải), chỉ sự phủ định chẳng có, chẳng không. Còn gọi là Tứ cú bách phi. Có nghĩa là tất cả văn chữ lời nói chẳng phải là thực tại. Ý nhằm quét sạch hết sự mê chấp của chúng sinh, khiến ngộ nhập lí các pháp là vô tướng, bất khả đắc. Kinh Niết bàn (bản Bắc) phẩm Kim cương thân, đã đưa ra thực số bách qui về thân kim cương của đức Như lai. (xt. Tứ Cú Bách Phi).

BÁCH PHÚC TRANG NGHIÊM

Phạm: Zata-puīya-vicitrita. Ba mươi hai tướng của đức Như lai, mỗi tướng đều do trăm phúc trang nghiêm mà thành. Còn gọi là Bách tư trang nghiêm, Bách phúc đức trang nghiêm. Bách phúc, tức là Bách tư. Cứ theo luận Đại tì bà sa quyển 177 chép, thì trong mười thiện nghiệp đạo, từ không giết hại cho đến chính kiến, mỗi nghiệp đạo đều có năm tư như nghiệp đạo không giết hại có: li sát tư (không giết hại), khuyến đạo tư (khuyên dạy không nên giết hại), tán mĩ tư (khen ngợi sự không giết hại), tùy hỉ tư (thấy không giết hại thì vui theo), hồi hướng tư, hợp lại là năm mươi tư. Khi Bồ tát tạo tác một nghiệp tướng, thì trước hết phát khởi năm mươi tư để sửa trị cái thân, tiếp theo, phát một tư để dắt dẫn tướng ấy, sau cùng, lại phát khởi năm mươi tư để viên mãn tướng ấy: đó tức là trăm phúc trang nghiêm. Cũng sách và quyển đã dẫn, còn chép có mấy thuyết nữa về năm mươi tư:

1. Mười nghiệp đạo đều có năm phẩm tư là hạ, trung, thượng, thượng thắng, thượng cực (dưới, vừa, trên, trên hơn, trên hết), hợp lại thành năm mươi tư.

2. Mười nghiệp đạo đều có năm tư: gia hành tịnh, căn bản tịnh, hậu khởi tịnh, phi tầm sở hại, niệm nhiếp thụ, hợp lại thành năm mươi tư.

3. Duyên theo ba mươi hai tướng, ở mỗi tướng, phát khởi ý nghĩ năm mươi sát na

chưa từng luyện tập, chuyển xoay liên tục, đó là năm mươi tư.

Về lượng của một phúc, cũng có nhiều thuyết khác nhau. Cứ theo luận Câu-xá quyển 18 chép, thì:

1. Trừ Bồ tát ra, còn tất cả hữu tình khác, nhờ tu hành mà được quả nghiệp giàu có vui sướng, tức là lượng một phúc.
2. Khi thế giới sắp thành, hết thấy hữu tình cảm được sức nghiệp tăng thượng trong cõi đại thiên, tức là lượng một phúc.
3. Duy có Phật mới biết được cái lượng một phúc. Ngoài ra, nghiệp dị thực của ba mươi hai tướng, phải tu tập trải qua một trăm đại kiếp mới đầy đủ viên mãn, duy có bồ tát Thích ca là cực tinh tiến, nên mới có thể rút ngắn được chín kiếp mà thành tựu ba mươi hai tướng ở kiếp thứ chín mươi mốt. [X. kinh Niết Bàn (bản Bắc) Q.24; kinh Pháp hoa Q.1 phẩm Phương tiện; luận Đại trí độ Q.4; Pháp uyển châu lâm Q.9]. (xt. Bách Đại Kiếp).

BÁCH TÂM THÀNH PHẬT

Tức là mười tâm của Thập địa cuối cùng trong các giai vị tu hành, nếu thành tựu được một trăm tâm này thì có thể đạt đến cảnh địa Phật. Theo thứ tự tu hành, giai vị cuối cùng là mười địa, trong mỗi một địa đều chia làm mười tâm, hành giả sơ tâm vào mỗi địa đến tâm thứ tư, tức là đã đạt đến cảnh giới năm thân thông, từ tâm thứ năm đến tâm thứ tám, thì tiến vào cảnh

BÁCH PHI

B2

71

giới Nhị thừa, đến tâm thứ chín thì tu hành đạo Bồ tát, cuối cùng, đến tâm thứ mười tức thành Phật đạo. Vì mỗi địa trong mười địa đều chia làm mười tâm, cho nên gọi là trăm tâm thành Phật (bách tâm thành Phật). [X. Đại nhật kinh số Q.15].

BÁCH TẾ QUAN ÂM

Chỉ pho tượng Quan âm đứng ở thời đại Phi điều trong điện Đại bảo tạng chùa Pháp long ở Nhật bản.

Phong cách tạo tượng khác với tượng Phật của

phái Chỉ lợi, thân hình của tượng rất mỏng và thon dài, mấy lọn tóc xoắn xuống hai bờ vai trông như những ngọn sóng, hình tượng tả thực, thiên y từ hai cổ tay rủ xuống, nếu nhìn ngay chính diện thì không thấy biến hóa, nhưng, nếu nhìn ở hai bên thì thấy như sắp cử động. Minh cao hai mét hai mươi phân, nhìn những đường nét tròn trịa tươi tắn, người ta có thể suy đó là sự mô phỏng kiểu tượng lưu truyền tại miền nam Trung quốc.

BÁCH THÁP TỰ

Là ngôi chùa nằm tại cửa hang Tiệp tử, chân núi phía bắc núi Chung nam, thuộc huyện Trường an, tỉnh Thiểm tây. Vị tổ khai sáng của Tam giai giáo là sư Tín hành, sau khi tịch, được chôn cất tại đây; về sau, các pháp tôn của Tam giai giáo nối nhau đề phần mộ xung quanh tháp xá lợi của Tín hành. Năm Trinh quán thứ 5 (631), đệ tử của Tín hành là Tăng ung, trước khi tịch, dặn học trò chôn cất ở bên trái tháp của Tín hành, năm Hiên khánh thứ 2 (657), sư Tuệ liễu ở chùa Quang minh, Thiên sư Tăng hải ở chùa Hóa độ, niên hiệu Tổng chương năm đầu (668), Thiên sư Đạo an, năm Khai nguyên thứ 4 (716), Thiên sư Pháp tạng ở chùa Tịnh vực v.v... đều xây tháp ở đây, khoảng năm Đại lịch (766-779), mới có tên là chùa Trăm tháp. Đến năm Thái bình hưng quốc thứ 3 (978) đời Tống, chùa được đổi tên là chùa Hưng giáo. Từ đời Minh, Thanh về sau, chùa này rất là hoang phế, nay chỉ còn lại một gian phòng tăng bé nhỏ. Bên ngoài chùa có một tòa tháp gạch năm tầng, cao khoảng hai mươi mét, hai tòa Tôn thắng đà la ni kinh chàng, trong đó, một tòa được làm vào năm Thái hòa thứ 5 (831) đời Đường văn tông, mặt sau có bài Minh do tử khuru ni Hành luật làm đề kỉ niệm lễ trà tì của sư trưởng là Tống tĩnh. Ngoài ra, còn có những phiến đá nhẵn, hình vuông,

dài, to, và mấy tòa
lọng đá, tòa đá, được
làm vào cuối đời
Đường, và những
phiến đá rơi từ thân
tháp đá v.v... Những
người thờ phụng
trăm tháp đều là
chúng tăng thuộc
Tam giai giáo. Cứ
theo văn bia của
Trương phân được
thấy trong Kim
thạch tụy biên chép,
thì khu đất dựng
chùa trăm tháp là do
tướng Bùi hưu nhà Đường cúng dường. [X.
Thiền tây thông chí; Kim thạch tụy biên
Q.57].

BÁCH THIÊN ÁN ĐÀ LA NI KINH

.....
Có một quyển. Do ngài Thực xoa nan
Bách Tế Quan Âm
BÁCH THIÊN ÁN ĐÀ LA NI KINH
Tháp gạch ở chùa
Bách Tháp
B2
72

đà đời Đường dịch. Còn gọi là Bách thiên
ấn. Thu vào Đại chính tạng tập 21. Kinh
này thuộc Tạp Mật kinh, nội dung bao gồm
căn bản Đà la ni, Đà la ni tâm chú, Tùy
tâm chú... Nếu hành giả viết chép kinh này
để thờ trong tháp, thì công đức ngang với
tạo lập trăm nghìn ngôi tháp.

BÁCH TỌA HỘ MA

.....
Chỉ một trăm lần tu phép Hộ ma. Số
lượt tu phép Hộ ma được gọi là “tọa” hoặc
“tòa”, cho nên một trăm lần tu phép Hộ
ma gọi là Bách tọa hộ ma. Chiếu theo qui
định, hành giả Mật giáo tu phép Hộ ma
không thể thiếu phép tu tế lửa. (xt. Hộ Ma).
BÁCH TRƯỢNG DÃ HỒ

.....
Tên công án trong Thiền tông. Là cơ
duyên đối thoại giữa con cáo đồng và thiền

sur Hoài hải ở núi Bách trượng. Công án
này nêu lên lí nhân quả rõ ràng. Còn gọi là
Bất lạc bất muội, Ngũ bách sinh dã hồ, Bách
trượng bất muội nhân quả, Bách trượng dã
hồ đạo thoát. Thung dung lục Tắc 8 (đại
48, 231 hạ), nói: “Bách trượng lên nhà giảng,
thường có một ông già đến nghe pháp, nghe
xong, theo mọi người giải tán. Một hôm,
ông già không đi, Bách trượng bèn hỏi: “Ai
đứng đó?”. Người già đáp: Vào thời đức
Phật

Ca diếp xưa kia, tôi đã từng ở núi này. Có
một người đến học đã hỏi: Bậc đại tu hành
có còn rơi vào nhân quả nữa không? Tôi
trả lời: Không rơi vào nhân quả. Cũng vì
câu nói ấy mà tôi đã phải đọa làm thân cáo
đồng năm trăm kiếp rồi. Nay xin Hòa
thượng thay cho một chuyển ngữ. Bách
trượng nói: “Không mờ tối nhân quả”. Ngay
sau câu nói đó, người già đại ngộ”.

Trong công án này, người già xưa kia
nói: “Không rơi vào nhân quả” là bác không
có nhân quả, tức là phủ nhận lí nhân quả;
và do phủ nhận lí nhân quả, cho nên phải
đọa vào ác thú. “Không mờ tối nhân quả”
là khẳng định nhân quả, khác với “không
rơi vào nhân quả”, vì khẳng định nhân quả,
cho nên thoát li ác thú. Đúng về phương
diện giáo thuyết cơ bản của Phật giáo mà
nói, thì tin sâu nhân quả là Phật pháp chính
truyền, là một loại pháp tắc rất tự nhiên. Vì
thế, người ta không thể phân biệt cần bậy,
ức đoán, phủ định, nếu tin sâu lí pháp nhân
quả tự nhiên ấy rồi theo đó mà tu hành, thì
nó sẽ là con đường đưa đến thành Phật.
Cho nên, trong tác công án này, người già
nhờ ngài Bách trượng thay cho chuyển ngữ
“không mờ tối nhân quả” mà phút chốc
tiêu sạch cái mê mộng độc đoán ở quá khứ,
rồi ngay ở câu nói đó mà đại ngộ, vứt bỏ
được thân cáo đồng. Xưa nay, trong Thiền
gia phần nhiều gọi những kẻ bác không có
nhân quả mà lại tự cho mình là người thấu
suốt nhân quả là “dã hồ thiên” (thiền cáo
đồng) chính đã từ điển cổ này. [X. Liên
đăng hội yếu Q.4; Ngũ đăng hội nguyên
Q.3; Thiền tông vô môn quan Tắc 2].

BÁCH TRƯỢNG ĐỘC TỌA ĐẠI HÙNG PHONG

.....
Tên công án trong Thiền tông. Là công án mà thiền sư Hoài hải ở núi Bách trượng đời Đường mượn việc ngồi một mình trên ngọn Đại hùng để tỏ bày cái yếu chỉ của tông môn. Còn gọi là Bách trượng độc tọa, Bách trượng đại hùng phong, Bách trượng kì đặc sự. Ngũ đăng hội nguyên quyển 3 (Vạn tục 138, 44 hạ) nói: “Tăng hỏi: việc kì đặc là thế nào? Sư đáp: Ngồi một mình trên ngọn Đại hùng! Vị tăng lễ lạy, sư liền đánh”. Độc tọa, có ý là đứng một mình trong vũ trụ, cho đến “trên trời dưới trời, chỉ có ta độc tôn”. Đại hùng phong, là tên gọi khác của núi Bách trượng ở Giang tây. Vì ngài Hoài hải đến núi này để hoằng dương Thiền phong nên đời gọi là Bách trượng Hoài hải.
BÁCH TỌA HỘ MA

B2

73

Độc tọa đại hùng phong, đại khái có nghĩa là ngài Bách trượng đã nhiều năm ngồi thiền trên ngọn núi Đại hùng, đã là sự tu hành tối thượng, đứng một mình trong vũ trụ, nhưng cũng lại là một việc bình thường, chẳng có gì kì lạ, phạm sự sinh hoạt của Thiền giả, như đi đứng ngồi nằm nói im động tĩnh, đều là thiền lí thiền hành cả. Vì thế Bách trượng đặc biệt lấy câu “Ngồi một mình trên ngọn Đại hùng” để trả lời câu hỏi “Việc kì đặc là thế nào”, là pháp cơ linh hoạt, thu vào phóng ra một cách tự như tự tại, quét sạch mọi dấu vết. Vị tăng nghe xong, sụp lạy, là biểu thị việc khéo dùng cơ đầu cơ, lấy ý khiến ý, toàn nhiên lãnh hội cơ pháp của Bách trượng, cho nên ngài Phật quả Viên ngộ đã khen (Đại 48, 167) rằng: “Vị tăng này lễ lạy khác với tăng tầm thường, phải có con mắt toàn triệt mới được. (...) Vị tăng này lễ lạy cũng giống như vượt râu hùm (cọp), chỉ giành chỗ xoay mình”.

Tuy nhiên, lại bị cái đánh của Bách trượng, là vì Bách trượng biết vị tăng ấy đã lãnh hội rồi, nhưng vẫn lễ lạy để muốn cầu một việc

cao hơn nữa, nên dùng cây gậy để cảnh giác rằng, ngoài việc lãnh hội ra, còn phải gắng sức tu hành thực tiễn nữa.

BÁCH TRƯỢNG HOÀI HẢI (720-814)

Vị tăng đời Đường. Người huyện

Trường lạc, Phúc châu, họ Vương (có thuyết cho là họ Hoàng). Từ nhỏ đã thích đến thăm các chùa viện, năm hai mươi tuổi theo ngài Tuệ chiếu ở Tây sơn xuất gia, sau theo luật sư Pháp triều ở Nam nhạc thụ giới cụ túc, không lâu, đến Lu giang (ở Tứ xuyên) đọc Đại tạng. Gặp được ngài Mã tổ Đạo nhất hoằng pháp tại Nam khang, đem tâm hướng theo và được Đạo nhất ân khả. Vì cùng với các sư Trí tạng ở Tây đường, Phổ nguyện ở Nam tuyền đều được trao truyền phép thiền, nên thời bấy giờ gọi là Tam đại sĩ. Sau ra làm chủ tại Tân ngô (huyện Phụng tân tỉnh Giang tây), núi Bách trượng, tự lập ra Thiền viện, chế định thanh qui, suất chúng tu trì, thực hành sinh hoạt nông thiền (làm ruộng). Sư từng nói (Đại 48, 1119 trung); “Một ngày không làm, một ngày không ăn”. Năm nguyên hòa thứ 9, nhập tịch, thọ thế chín mươi lăm tuổi. Nhà vua ban thụy “Đại trí thiền sư”, tháp hiệu “Đại bảo thắng luân”. Môn hạ có Hi vận ở Hoàng bá, Linh hựu ở Qui sơn đứng đầu. Về sau, các vua đời Tống, Nguyên lại ban thụy hiệu “Giác chiếu thiền sư”, “Hoằng tông diệu hành thiền sư”. Ngoài ra, cứ theo Toàn đường văn quyển 446 Đường hồng châu Bách trượng sơn cổ Hoài hải thiền sư tháp minh tinh tự chép, thì Thiền sư sinh vào năm Thiên bảo thứ 8 (794) cho nên thọ sáu mươi sáu tuổi.

Thanh qui do sư chế đính đời gọi là Bách trượng thanh qui, không một tòng lâm nào trong thiên hạ mà không làm theo, là công tích vạch ra thời đại của lịch sử Thiền tông.

Tống Nho phỏng theo nó mà sáng lập các thư viện, ba triều Nguyên, Minh, Thanh lại

lấy thư viện làm

Hương học

(trường làng) là nơi

dưỡng sĩ (đào tạo

kẻ sĩ), đều là ơn của

su. [X. Bách trượng thanh qui Q.thượng

Trụ trì chương; Tổng cao tăng truyện Q.10;

Cảnh đức truyện đăng lục Q.6]. (xt. Hoài

Hải).

BÁCH TRƯỢNG HOÀI HẢI THIÊN SU NGŨ LỤC

Do Thiên sư Hoài hải (720-814) đời

Bách Trượng Hoài Hải

BÁCH TRƯỢNG HOÀI HẢI THIÊN SU NGŨ LỤC

B2

74

Đường ở núi Bách trượng soạn. Cứ theo Toàn đường văn quyển 446, thì trong Đường hồng châu Bách trượng sơn cổ Hoài hải thiên sư tháp minh tinh tự, do Trần hủ soạn, có nói rằng, người biên tập Bách trượng ngữ lục là môn nhân Thần hành Phạm vân, nhưng Ngữ lục của Bách trượng đã từng một phen bị thất lạc, đến đời Minh mới được biên tập lại và ấn hành, song không rõ tên họ người biên tập. Bản hiện nay được gọi dưới cái tên Ngữ lục, Quảng lục, thu vào Vạn tục tạng tập 119 (Tứ gia ngữ lục quyển 2, quyển 3) và tập 118 Cổ tôn túc ngữ lục quyển 1, quyển 2. Nội dung đều là văn xuôi, Bách trượng dẫn dụng các kinh Báo ân, Niết bàn, Ca diếp, Bảo tích, và những câu nói của Báo chí, Phó hấp, Tăng triệu, đồng thời, thuật bản các thuyết trong các kinh Hoa nghiêm, Kim cương, Bát nhã, qua các thuyết ấy, ta có thể thấy một cách khái quát tư tưởng chung của Bách trượng.

BÁCH TRƯỢNG PHẬT ĐỒ

Chỉ tòa tháp Phật cao khoảng một trăm trượng. Cứ theo Bắc sử tây vực truyện chép, thì về phía đông thành của nước Tiểu nguyệt chi mười dặm, có một tòa tháp Phật, chu vi ba trăm năm mươi bước, cao tám mươi trượng, đây tức là Bách trượng Phật đồ. Phật đồ là tên gọi khác của tháp, phần

hiều được kiến tạo bằng gạch, đá và gỗ, thường là nơi thờ phụng xá lợi của đức Phật. [X Huyền ứng âm nghĩa Q.7]. (xt. Tháp).
BÁCH TRƯỢNG SƠN

.....

Núi nằm về phía tây bắc huyện Phụng tân tỉnh Giang tây, gần núi Động. Bằng vào nước từ trên chóp núi chảy xuống, có thể cao tới nghìn thước, vì thế gọi là Bách trượng; do thế núi vượt hẳn các núi khác, cho nên còn gọi là núi Đại hùng. Niên hiệu Hưng nguyên năm đầu (784) đời Đường đức tông, Thiên sư Hoài hải đến núi này cất am Hương đạo (tức chùa Bách trượng) mở rộng thiền phong, thời bấy giờ, có các bậc tài trí như Hi vận ở Hoàng bá, Linh hựu ở Qui sơn và Niết bàn ở Bách trượng vân tập về đây, rồi mở mang kiến thiết thêm các nhà pháp, nhà tăng, đồng thời, chiết trung luật điển Đại thừa, Tiểu thừa mà chế định Thiên lâm thanh qui (Bách trượng thanh qui). Từ đó mới có Thiên viện độc lập, hoàn chỉnh; vì trước đó, Thiên tăng phần nhiều ở trong các chùa Luật tông. Năm nguyên hòa thứ 9 (814) đời Hiến tông, ngài Hoài hải nhập tịch, môn nhân là Niết bàn thừa kế chức trú trì. Không bao lâu, vâng sắc lệnh của Đường tuyên tông, sư Niết bàn xây dựng chùa Đại trí thánh thiên, trở thành đạo tràng của Thiên tông. Từ đời Tống trở về sau, các Thiên tăng ưu tú xuất hiện đông đảo, như: Minh chiếu an, Siêu, Đạo hằng, Bảo nguyệt, Nguyệt, Duy

chính, Nguyên túc, Duy cổ và Tịnh ngộ v.v... nối nhau trú trì. Niên hiệu Chí thuận năm đầu (1330) đời Nguyên văn tông, Đức huy ở Đông dương, trùng tu nhà Pháp, trên nhà đặt gác "Thiên hạ sư biểu" (bậc thầy trong thiên hạ) để thờ tượng của sư Hoài hải. Niên hiệu Chí nguyên năm đầu (1335) đời Thuận đế, Bách trượng thanh qui được biên tập lại và ban hành khắp các Thiên lâm trong toàn quốc, nhờ thanh qui đó mà núi Bách trượng lừng danh ở đời. Năm Chính thống thứ 7 (1442) đời Minh anh tông, sa môn Trung trí biên lại thanh

qui. Khoảng năm Sùng trinh (1628-1644), Thụy bạch Minh tuyệt trú trì, soạn một thiên Tịch ngữ, một thiên Tịch vọng thuyết, bác bỏ thuyết Thông dung của Phí ẩn. Khoảng năm Thuận trị (1644-1661) đời Thế tổ nhà Thanh, Lâm đạo bá đến đây hoằng pháp. Những cổ tích hiện còn đến nay, có bia BÁCH TRƯỢNG PHẬT ĐỒ

B2

75

của Thiền sư Niết bàn, mã người gỗ, mã chó vàng, núi cáo đồng, đá đại nghĩa và bốn chữ “Thiên hạ sư biểu” do Liễu công quyền viết trên một bia đá lớn. [X. Tổng cao tăng truyện Q.10; Cảnh đức truyện đăng lục Q.6, Q.9, Q.20, Q.25; Thích môn chính thống Q.3; Ngũ đẳng hội nguyên tục lược Q.2; Đại Minh nhất thống chí Q.49; Cổ kim đồ thư tập thành sơn xuyên điển thứ 136]. (xt. Bách Trượng Thanh Qui).

BÁCH TRƯỢNG THANH QUI

.....

Gồm hai quyển. Còn gọi là Sắc tu bách trượng thanh qui. Thu vào Đại chính tạng tập 48. Nguyên là bản Thanh qui (đời gọi là cổ thanh qui) do Thiền sư Bách trượng Hoài hải (720-814) soạn. Lúc Thiền tông mới hình thành, trong Thiền lâm vẫn chưa có chế độ, nghi thức, cho nên bản thanh qui này mới đặt ra các chế độ pháp đường, tăng đường, phương trượng v.v... lại qui định các chức vụ mà chúng tăng đảm trách là Đông tự, Liêu nguyên, Đường chủ, Hóa chủ... là những phép tắc tất yếu khi mà Thiền tông Trung quốc thoát li các chùa Luật để duy trì những sinh hoạt Tăng đoàn độc lập vào khoảng thế kỉ VIII, IX Tây lịch.

Nội dung sách này chia làm hai quyển thượng và hạ, gồm có chín chương. Quyển thượng có năm chương là Chúc li, Báo ân. Báo bản, Tôn tổ, và Trú trì. Quyển hạ có bốn chương là Lương tự, Đại chúng, Tiết lập và Pháp khí. Trong đó, chương Chúc li ghi chép các lễ nghi như: Thánh tiết chúc tán (chúc mừng khen ngợi ngày sinh của vua), Cảnh mệnh nhật chúc tán (chúc

mừng khen ngợi ngày vua lên ngôi), Tứ trai nhật chúc tán (chúc mừng khen ngợi vào các ngày 1, 15, 8, 23) và Đán vọng chúc tán (chúc tán vào các ngày 1, 15 mỗi tháng), các nghi lễ trên đây được cử hành tại Tạng điện, rồi mỗi nhật chúc tán (chúc mỗi ngày), Thiên thu tiết chúc tán, Thiên nguyệt chúc tán (chúc tán vào ba tháng ăn chay trường là tháng 1, 5 và 9 âm lịch), đề cầu nguyện cho nhà vua sống lâu muôn tuổi, đây là các lễ nghi của giáo đoàn tôn giáo dưới sự Thống chế của quyền lực quốc gia. Chương Tôn tổ ghi chép các điển lễ vào những ngày kì (giỗ) của các tổ sư. Chương Đại chúng thu chép những phương pháp ngồi Thiền, các phép tắc sinh hoạt tu nghiệp trong thiền viện. Và những chi tiết khác được chế định trong Bách trượng thanh qui.

Nguyên hình bản thanh qui do ngài Hoài hải soạn đã thất lạc vào đời Tống, mãi đến niên hiệu Chí nguyên năm đầu (1335) đời Thuận đế nhà Nguyên, Đức huy ở Đông dương vâng mệnh Thuận đế lấy các bản “Thiền uyển thanh qui” của Tông trách, và “Tùng lâm hiệu định thanh qui” của Duy miễn làm mẫu để biên tập lại thành bản thanh qui mới này, do Toàn ngộ Đại hân hiệu chính, tức là bản Sắc tu bách trượng thanh qui hai quyển hiện nay.

BÁCH TỤNG THI TẬP

Phạm:Zataka. Còn gọi là Bách thi chương. Trong văn học tiếng Phạm, Bách tụng thi tập không chỉ cho một tác phẩm đặc định nào, mà nó chỉ là tập thơ của các cá nhân gồm khoảng một trăm bài thơ. Trong đó, nổi tiếng nhất có các bài Luyến ái bách tụng (Phạm:Zfigàra-zataka, trăm lần ca tụng sự luyến ái), của Phật trí ha lợi (Phạm:Bhartfhari) ở khoảng thế kỉ VII tây lịch. Xử thế bách tụng (Phạm: Nitizataka, trăm lần ca tụng sự cư xử ở đời), Li dục bách tụng (Phạm: Vairàgya zataka, trăm lần ca tụng sự lia dục). Tuy nhiên, trong tập thơ cũng có lẫn các bài của một BÁCH TỤNG THI TẬP

B2

76

số ít người khác. Luyến ái bách tụng tuy ca tụng mãnh lực của tình yêu và nữ tính, nhưng hàm ý khuyên người ta dứt bỏ phiền não mà tìm cầu giải thoát. Xử thế bách tụng, Li dục bách tụng thì thuật bàn về ý chí của đạo đức thực tiễn, về nhân sinh quan và về tư tưởng triết học đề cao sự thoát li phiền não, tìm cầu lí tưởng tối cao. [X. D. D. Kosambi: The Epigrams attributed to Bhartfhari, including the three centuries, Bombay 1948, do. Zataka-trayam of Bhartfhari, Bombay, 1946].

BÁCH TỰ CHÂN NGÔN

.....
Tức là bài chú gồm một trăm chữ được trì tụng trong Kim cương giới Mật giáo. Nội dung bao quát bản tôn gia hộ thân tâm hành giả được bền chắc và mau chóng thành tựu tất cả điều mong cầu. Cũng gọi là Bách tự minh, Bách tự mật ngữ. Trong năm bộ thuộc Kim cương giới là Phật bộ, Kim cương bộ, Liên hoa bộ, Bảo bộ và Yết ma bộ đều có Bách tự chân ngôn, gọi chung là Ngũ bộ bách tự chân ngôn. Phạm khi tu đại pháp Kim cương giới, trước khi niệm tụng chính thức, phải tụng Ngũ bộ bách tự chân ngôn chung, hoặc tụng Bách tự chân ngôn của riêng bộ mình tu, rồi mới tụng Căn bản chân ngôn của bộ mình tu. Hoặc cũng có người bảo chỉ có Kim cương bộ trì tụng Bách tự chân ngôn và căn bản chân ngôn. Nhưng cứ theo Bất động sứ giả niệm tụng pháp và kinh Đề lí tam muội da (bản ba quyển) chép, thì bài chú này chỉ có bảy mươi lăm chữ. [X. Lược xuất kinh Q.2, Liên hoa bộ tâm quỹ].

BÁCH VẠN BIẾN NIỆM PHẬT

Có nghĩa là niệm danh hiệu Phật một trăm vạn lần. Tức niệm tụng danh hiệu Phật A di đà một trăm vạn lần. Nói tắt là bách vạn biến. Cứ theo kinh Mộc hoạn tử chép thì nếu xưng niệm danh hiệu Tam bảo Phật, Pháp Tăng đủ một trăm vạn biến thì dứt trừ được một trăm linh tám kết nghiệp

mà hướng tới Niết bàn. Cứ theo luận Tịnh độ quyền hạ của Ca tài chép, thì ngài Đạo xước đời Đường đã theo kinh Mộc hoạn tử và kinh Di đà nói mà tu bảy ngày niệm Phật, nghĩa là, trong bảy ngày, niệm Phật trăm vạn lần, thì quyết định được vãng sinh trong nước Cực lạc của Phật A di đà. Tại Nhật bản, có chùa Tri ân ở Kinh đô, thuộc tông Tịnh độ, tặng chúng và tín đồ tập hợp lại vừa niệm danh hiệu Phật, vừa đếm hạt tràng hạt, đếm đủ một trăm tràng. Thiên a, người kế thừa đời thứ 8 của chùa Tri ân, để chữa trị bệnh dịch, đã trong bảy ngày niệm Phật trăm vạn biến mà có hiệu nghiệm. Sau Thiên hoàng Đề hồ ban hiệu chùa là “Bách vạn biến” và ban một chuỗi tràng lớn gồm một nghìn linh tám mươi hạt. Từ đó về sau, cứ mỗi khi gặp tai ách, lại tu hành niệm Phật trăm vạn biến, bèn trở thành định lệ. Vì thế, Bách vạn biến cũng là tên gọi khác của chùa Tri ân.

BÁCH VẠN THÁP

Tức là một trăm vạn ngôi tháp nhỏ, trong có để Mật tạng đà la ni, đặt thờ trong mười ngôi chùa lớn tại Nhật bản. Cứ theo Tục nhật bản kỉ quyền 30 chép, thì năm Thiên bình bảo tự thứ 8 (764), sau khi dẹp tan cuộc nổi loạn của Huệ mỹ, để trấn giữ đất nước và sám hối diệt tội, Thiên hoàng Hiếu Đà La Ni Căn Bản trong Bách Vạn Pháp

BÁCH TỰ CHÂN NGÔN

B2

77

khiêm, theo lời dạy trong kinh Vô cầu thanh tịnh quang đà la ni, làm một trăm vạn ngôi tháp nhỏ ba tầng bằng gỗ, cao bốn tấc năm phân, đường kính nền tháp ba tấc năm phân, trong để các Đà la ni căn bản, Tự tâm ấn, Tướng luân và lục độ. Tháng 4 năm Bảo qui Nguyên niên (770), hoàn thành toàn bộ, số tháp được chia cho mười chùa lớn (bảy chùa lớn ở Nam đô, chùa Tứ thiên vương ở Nhiếp tân, chùa Sùng phúc ở Cận giang, và chùa Hoằng phúc ở Đại hòa), các chùa liền kiến thiết nhà viện để đặt tháp, gọi là Tiểu tháp viện, hoặc gọi là Vạn tháp viện. Trong đó, hiện

nay, ở chùa Pháp long còn khoảng bốn vạn tòa tháp.

Phần thân của các tháp làm bằng gỗ cây cối (cũng là một loại tùng), cao độ hai mươi ba phân tây (một số ít hình lớn thì cao bốn mươi lăm phân tây). Dem tháo bộ phận tương luân xuống thì thân tháp rộng, trong đó có để những Đà la ni nói trong kinh Vô cầu thanh tịnh quang đà la ni, in trên giấy thô vàng (có số ít viết tay), dài từ khoảng sáu đến bảy phân tây, rộng khoảng bốn mươi bảy đến sáu mươi phân tây. Cứ theo chỗ suy đoán thì những đà la ni này có thể đã được in trên các bản đồng, là những ấn loát phẩm sớm nhất của Nhật bản, hoặc cũng có người bảo đây là một trong những vật ấn loát xưa nhất thế giới mà nay hiện còn. [X. Đông đại tự yếu lục Q.1, Q.4; Nguyên hanh thích thư Q.23; Quốc bảo mục lục; Bách vạn tiểu tháp tứ khảo]. (xt. Tháp).

BÁCH VỊ ẨM THỰC

Phạm: zata-rasa-bhojana. Chỉ các thức ăn uống thơm ngon. Còn gọi là Bách vị thượng diệu ẩm thực, Bách vị tịnh thực, Bách vị phạn thực. Cứ theo kinh Vô lượng thọ quyển thượng chép, thì ở cõi Tịnh độ cực lạc tự nhiên đầy đầy những thức ăn uống trăm mùi thơm ngon. Về trăm mùi vị, có nhiều thuyết phân vân. Cứ theo luận Đại trí độ quyển 93 chép, thì Bồ tát dâng trăm vị cúng dường chư Phật và Tăng, về trăm vị ở đây, có thuyết cho là dâng trăm thứ canh cúng dường, gọi là trăm vị; có thuyết bảo bánh có năm trăm thứ, vị của nó có một trăm, gọi là trăm vị; có thuyết nói dùng trăm thứ cây thuốc quả thuốc, chế thành các viên thuốc hoan hỷ, gọi là trăm vị; có thuyết cho rằng các thức ăn

uống canh bánh cộng có một trăm vị, gọi là trăm vị; lại có thuyết nói đầy đủ các thức ăn uống, gọi là trăm vị. Còn cứ theo Vu lan bồn kinh sơ quyển hạ của Tông mật nói, thì trăm ở đây không phải con số thực, mà chỉ là nói nhiều số mục một cách khái quát mà thôi. Lại cứ theo luận Đại trí độ cùng quyển ở trên chép, thì các thức ăn uống trăm vị chủ yếu là chỉ thức ăn uống của loài người, thức ăn uống của loài trời có trăm nghìn thứ mùi vị, còn thức ăn uống của Bồ tát là do quả báo phúc đức sinh ra, thức ăn uống do sức thần thông biến hóa, thì có vô lượng mùi vị.

Ngoài ra, cứ theo Vãng sinh lễ tán của ngài Thiện đạo chép, thức ăn uống trăm vị là chỉ sự nghe Bách pháp minh môn, Vô lượng pháp môn, lấy niềm vui pháp (Pháp hỷ) làm thức ăn. [X. Trường a hàm Q.5 kinh Xà ni sa; kinh Đạo hành bát nhã Q.4; kinh Đại bát nhã Q.394; kinh Soạn tập bách duyên Q.8; kinh Vu lan bồn; kinh Phạm võng Q.hạ; Quán kinh tự phần nghĩa; Tổ Tháp nhỏ ba tầng trong có

ĐỀ ĐÀ LA NI BÁCH VỊ ẨM THỰC

B2

78

đình sự uyển Q.6; Pháp uyển châu lâm Q.3; Q.5, Q.42].

BẠCH ẨM TUỆ HẠC (1685 - 1768)

Là vị tăng thuộc tông Lâm tế của Nhật bản. Hiệu Hạc lâm. Người Tuấn hà (huyện Tĩnh cương). Mười lăm tuổi xuất gia ở chùa Tùng âm (huyện Tĩnh cương, quận Tuấn đông, đình Nguyên), nối pháp của ngài Tín nùng (huyện Trường dã), ở núi Phạn, đứng đầu trong chùa Diệu tâm. Bình sinh sư không thích danh lợi, từng du lịch nhiều nước, thích đời sống nông dân, suốt đời ở trong ngôi chùa nghèo nàn tại đồng quê. Đời gọi là Tổ Trung hưng tông Lâm tế, hoặc là cha của tông Lâm tế hiện đại. Sinh bình đề xướng giảng diễn để mở rộng Phật pháp. Ngoài việc phục hưng chùa Tùng âm ra, sư còn khai sáng chùa Quan âm trên núi Diệu trí, chùa Tân vô lượng, chùa Tam đảo long

trạch v.v... Năm Minh trị thứ 5, sư nhập tịch ở chùa Tùng âm, hưởng thọ tám mươi tư tuổi. Có Ngũ lục gồm 103 quyển, Hòe an quốc ngữ 7 quyển, Tứ canh lục 1 quyển, Viên la thiên phũ,

Dạ thuyền nhân ngữ và Bích sinh thảo tự truyện, đều thu vào Bạch ân

Thiền sư toàn tập (sáu tập), trong đó có chép cả thi văn,

thư họa. Thụy hiệu là “Thần cơ độc diệu Thiền

sư”. “Chính tông quốc sư”. Trong số đệ tử nổi pháp, nổi

tiếng nhất là Viên từ ở Đông lĩnh, Nguyên lô ở Toại ông, Từ trao ở Nga sơn, Huệ đào ở Linh nguyên, Nguyên minh ở Lương tai,

Nghi vận ở Thượng hải, Đại hư, Khoái nha, Viên trụ, Ngoan cực v.v... Từ vài trăm năm trở lại đây, trong số các Thiền sư Nhật

bản, Bạch ân tuệ hạc là người đỉnh ngộ siêu quần, nhiều tài nghệ nhất, trọn đời dốc sức vào việc hệ thống hóa các công án, và

đơn thương độc mã phục hưng tông Lâm tế đang mỗi ngày một suy vi. Công án “Tiếng

vỗ của một bàn tay” do sư sáng lập, là công án nổi tiếng nhất trong số những công án do người Nhật tự đặt ra. Ngoài ra, “Tọa

Thiền hòa tán” do sư trú tác, cũng được các Thiền viện đời sau tụng tập một cách

phổ biến. [X. Chính tông quốc sư niên phổ; Cận thể thiên lâm tạng bảo truyện Q.thượng; Tục Nhật bản cao tăng truyện Q.8].

BẠCH BẠCH NGHIỆP

Thông thường chỉ thiện nghiệp ở Sắc giới. Còn gọi là Bạch bạch báo nghiệp, Bạch bạch dị thực nghiệp (Phạm: Karmaô suklaô zukla-vipakaô, Pàli: Kammaô zukkaô sukka-vipakaô). Là một trong

bốn nghiệp (hắc hắc dị thực nghiệp, bạch bạch dị thực nghiệp, hắc bạch hắc bạch dị

thực nghiệp, phi hắc phi bạch dị thực nghiệp); bốn loại nghiệp này y cứ vào nghiệp thiện và bất thiện mà khu biệt bốn loại nghiệp quả báo ứng. Bạch bạch nghiệp là

ng nghiệp thứ hai trong bốn nghiệp, vì tính chất của nghiệp này là thiện, không lẫn

phiền não ô uế và xấu ác, nên quả báo cũng thanh tịnh, tức nhân là thiện nên cảm quả

vui, nghĩa là thiện thì có thiện báo. Vì nghiệp trong trắng, dị thực (quả báo) cũng trong trắng, cho nên gọi là Bạch bạch

ng nghiệp (ng nghiệp trắng phau). Trong ba cõi, thiện nghiệp ở cõi Dục

phần nhiều có lẫn lộn các pháp xấu ác, ô uế, nên thông thường không được gọi là

bạch bạch nghiệp; còn thiện nghiệp ở cõi

Vô sắc có được gọi là “bạch bạch” hay

Bạch Ân Tuệ Hạc

BẠCH ÂN TUỆ HẠC

B2

79

không thì có nhiều thuyết khác nhau. Cứ theo luận Thành thực nói, thì người và trời

ở cõi Sắc, cõi Vô sắc và một phần cõi Dục, có thể cảm được những chỗ không khổ

não, tức là bạch bạch nghiệp; cứ theo đó thì thiện nghiệp ở cõi Vô sắc cũng có thể

gọi là Bạch bạch nghiệp. Nhưng luận Đại từ-bà-sa quyển 114 có chép hai thuyết, một

thuyết cho rằng, thiện ở cõi Vô sắc tuy cũng được gọi là bạch nghiệp, nhưng vì cõi Vô

sắc còn thiếu “Trung hữu”, sắc nghiệp, hai nghiệp thân, khẩu, nên tuy có thể chiêu

cảm dị thực, song không thể gọi là bạch dị thực, cho nên không được nhận là Bạch

bạch nghiệp. Còn một thuyết thì bảo thiện ở cõi Vô sắc cũng gọi là Bạch bạch. [X. luận Câu xá Q.16; luận Thành thực Q.8; luận Thuận chính lí Q.41]. (xt. Tứ Nghiệp).

BẠCH BÁO

Chỉ quả báo trong sạch nhờ bạch

ng nghiệp (ng nghiệp thiện) mà cảm được. Tương

đôi với “hắc báo”. Bạch nghiệp cảm được

bạch báo, tức quả báo như ý; hắc nghiệp

(ng nghiệp ác) cảm được hắc báo, tức quả báo

bất như ý.

BẠCH CÁI

Tức chỉ cái lọng trời may bằng tơ lụa màu trắng che trên đỉnh đầu đức Phật. Ý là đem lòng từ bi trong trắng che khắp pháp giới chúng sinh, cũng như cái lọng che trên đầu người. Trong Mật giáo, khi làm lễ quán đảnh, sử dụng lọng “Tản cái hành đạo”, tại Kim cương giới dùng lọng đỏ, ở Thai tạng giới dùng lọng trắng. Lọng đỏ có xuất xứ từ kinh Đà la ni tập, quyển 4, quyển 12, lọng trắng có xuất xứ từ Đại nhật kinh sơ quyển 8 và kinh Nhất tự Phật đảnh luân vương quyển 5. Ngoài ra, A xà lê dùng lọng trắng che cho đệ tử là biểu thị sự gia trì đại bi của Đại nhật Như lai; màu trắng tức là màu của Đại nhật. Lại hình Tam muội da của Bạch tán cái Phật đảnh tôn ở Thai tạng giới là chiếc lọng màu trắng. [X. Tuệ lâm âm nghĩa Q.35; Truyền pháp quán đảnh sơ dạ tác pháp lí kí Q.hạ]. (xt. Tản Cái Hành Đạo).

BẠCH CHÂN

Hàm ý là tán thán tượng thực của Tổ sư. Còn gọi là Thán chân. Chân, chỉ cho tượng đắp hoặc vẽ của Tổ sư, hoặc của Phật, Bồ tát. Ngày kị (giỗ) các Tổ sư, trước khi hồi hướng, đọc một bài văn xuôi hoặc văn kệ để bày tỏ trước hình tượng (chân), cho nên gọi là Bạch chân. [X. Bị dụng thanh qui Q.1 Đạt ma tổ sư kị; Động thượng tăng đường thanh qui hành pháp sao Q.4 Chư sơ pháp].

BẠCH CHIÊM (NIÊM) TẶC

Tiếng dùng trong Thiền lâm. Nói tắt là Bạch chiêm. Bạch, nghĩa là không, trống trơn; chiêm, dùng ngón tay cầm lấy vật. Tức tay không cầm vật nhọn mà dùng ngón tay nhọn để lấy trộm, lại không để lại một dấu vết gì cả, gọi là Bạch chiêm tặc, chỉ kẻ trộm có ngón khéo nhất. Một thuyết cho “bạch” là ý ban ngày, tức là giữa thanh thiên bạch nhật, trước mắt mọi người mà kẻ cắp lấy của người ta một cách tài tình, nhanh chóng, cũng là chỉ cái ngón cực khéo của kẻ cắp. Trong Thiền lâm, từ ngữ “Bạch chiêm tặc” được chuyển dụng để chỉ cái thời cơ nhanh chóng khéo léo mà thầy dùng để tiếp dẫn học trò. Liên đăng hội yếu quyển 9 (Vạn tục 136, 289 hạ), chép:

“Tuyệt phong nói: “Lâm tế rất giống bạch chiêm tặc” (...) Tuyệt đầu nói: “Kẻ tài ăn cắp, đến quỷ thần cũng không biết. Đã bị Tuyệt phong trông thấy, Lâm tế không phải là tay giỏi””. [X. Bích nham lục Tắc 73].

BẠCH CHIÊM (NIÊM) TẶC

B2

80

BẠCH CỐT QUÁN

Phạm:asthi-saôjĩa. Còn gọi là Tượng tướng sinh, Cốt tướng, Khô cốt tướng. Là một trong các phép quán tướng, tức là cốt tướng trong chín tướng quán (nói tắt là chín tướng). Quán (Phạm: vipazyana), hàm ý là dùng trí tuệ chuyên tâm nhất trí quán xét, tướng niệm Phật, Pháp hay một đối tượng đặc định nào, mà dốc sức vào việc chứng ngộ, là một phương pháp tu hành thực tiễn phổ thông trong Phật giáo, Bạch cốt quán tức là một trong những phép quán trọng yếu ấy. Đây là phép quán tướng cái trạng thái như bản của xác chết gân đứt xương lia, hình hài tan rữa, xương trắng vung vãi, nhờ đó mà biết lẽ vô thường, dứt trừ niệm tham dục đắm đuối. Đệ tử đức Phật là ngài Ubanisađà nhờ phép quán này mà thành đạo. Kinh Lăng nghiêm quyển 5 (Đại 19, 125 hạ), nói: “Quán tướng như bản, sinh tâm nhằm chán, ngộ các sắc tính, từ nơi bất tịnh, xương trắng bụi nhỏ, trở về hư không, không sắc đều không, thành đạo Vô học”. (xt. Cửu Tướng).

BẠCH CƯ DỊ (772 – 846)

Thi nhân đời Đường. Tự Lạc thiên, hiệu Hương sơn cư sĩ, Túy ngâm tiên sinh. Người huyện Hạ khuê (phía đông bắc huyện Vị nam), tỉnh Thiểm tây. Xuất thân nhà Nho, thông tuệ hơn người. Năm Trinh nguyên 14 (798) đậu tiến sĩ, năm Nguyên hòa 2 (807) giữ chức Hàn lâm học sĩ, năm Nguyên hòa 9, giữ chức Thái tử tả tán thiện đại phu. Viết “Thượng hoa” và “Tân tinh thi” (thơ giềng mới) thuật bày sự phù hoa và đua nịnh của người đời, bèn bị giáng chức làm Tư mã châu Giang. Sau lại đổi làm Tư môn viên ngoại lang. Khoảng năm Hội

xương, giữ chức Thượng thư bộ Hình, sau khi mất, được truy phong “Thượng thư hữu bộc xạ”. Những văn phẩm còn lại, có Bạch thị văn tập 75 quyển, Bạch thị lục thiếp sự loại tập 30 quyển.

Lúc trung niên, họ Bạch qui Phật, gần gũi các bậc cao Tăng, thụ tịnh giới, tập Thiền pháp. Lòng thành kính thờ Phật và tư tưởng Phật giáo của ông có thể được thấy trong các văn tập của ông. Cứ theo Túy ngâm tiên sinh mộ chí minh (bài minh khắc trên bia mộ của Túy ngâm tiên sinh) do ông tự soạn vào lúc cuối đời chép, thì chí bình sinh của ông đại khái là “bên ngoài dùng Nho để tu thân, bên trong dùng Thích (Phật) để sửa tâm, khoảng còn lại thì lấy núi sông gió trăng thơ ca đàn rượu để vui chí”. Ông thường tán thán Phật:

“Mười phương thế giới, trên trời dưới trời, con nay biết hết, không ai bằng Phật, rờ rờ vôi vọi, là thầy trời người, nên con lễ chân, tán thán qui y”. Năm

Thái hòa thứ 6 (832), ông trùng tu chùa Hương

son ở Lạc dương, đồng thời, cùng với vị tăng chùa Phật quang ở Lạc dương là Như mẫn kết hội Hương hỏa để sửa sang việc Phật, phát nguyện vãng sinh Tây phương, không biếng không nhác, cho đến trọn đời. Năm Hội xương thứ 6 ông qua đời, hưởng thọ bảy mươi lăm tuổi. [X. Phật tổ thống kê Q.42; Phật tổ lịch đại thông tải Q.15, Q.16; Đại Thanh nhất thống chí Q.163; Lư sơn chí Q.13; Lư sơn cổ kim du kí từng sao; Cựu Đường thư Q.166; Đường thư Q.119].

Bạch Cư Di

BẠCH CỐT QUÁN

B2

81

BẠCH CƯ TỰ

Chùa nằm tại huyện Giang tư thuộc Tây tạng. Do Nhiều đan công tạng và Lạt ma Khắc chủ kiệt ở Giang tư cùng kiến thiết vào đầu thế kỉ XV. Nguyên trước thuộc phái Tát ca (Hoa giáo) của Phật giáo Tây tạng, sau bị các phái Bá giáo, Cách lỗ (Hoàng giáo) lần lượt đến chiếm cứ, bèn trở thành chùa viện chung của các phái. Trong chùa có một tòa tháp, tiếng Tây tạng gọi là Bối khảo khúc đăng, tục gọi là tháp tám góc. Tháp cao mười một tầng, tầng nền tháp rộng hai nghìn hai trăm mét vuông, tạo hình cực đẹp, hùng vĩ cứng chắc. Bên trong tháp còn giữ được các bức bích họa và điêu khắc rất tinh mỹ, phong cách dung hợp những đặc điểm của nghệ thuật Phật giáo Ấn độ, Ni bạc nhĩ (Nepal), Khách thập mễ nhĩ (Kashmira) và nghệ thuật Phật giáo Hán tộc, hình thành phong cách nghệ thuật độc đáo của địa khu Giang tư.

BẠCH DIÊN

Vị tăng đời Tam quốc. Người nước Cưu tư. Tư chất thông minh, giỏi hai thứ tiếng Tấn, Hồ, đọc sách rất rộng, kiêm thông nội, ngoại điển. Sư đến Lạc dương vào đời Tào nguy dưới triều phé đế Mao (254 - 260), ở chùa Bạch mã. Có dịch các kinh Thủ lăng nghiêm, Tu lại, Trừ tai hoạn, Bồ tát tu hành và Bình đẳng giác. Năm sinh năm mất đều không rõ. Lại cứ theo Thủ lăng nghiêm hậu kí trong Xuất tam tạng kí tập quyển 7 chép, thì vào niên hiệu Ninh khang năm đầu (374) đời vua Giản văn đế nhà Đông Tấn, vương tử nước Cưu tư là Bạch diên, cùng với Chi thi luân, từng ở Châu lương, cùng dịch các kinh Thủ lăng nghiêm, Tu lại, Thượng kim quang thủ và Như huyền tam muội v.v... Hai người tuy cùng tên là Bạch diên, dịch kinh cũng giống nhau, nhưng e rằng có hai người khác nhau. [X. Xuất tam tạng kí tập Q.13; Lịch đại Tam bảo kí Q.3; Khai nguyên thích giáo lục Q.4].

BẠCH DƯƠNG GIÁO

Tôn giáo dân gian đời Thanh. Hưng khởi vào khoảng năm Đạo quang (1821 - 1850),

giáo chủ là Vương pháp trung, từng theo học tập giáo lý với Thân lão tự ở huyện Thiệp, tỉnh Hà nam. Thân lão tự xưng hiệu “Na mô Thiên quốc A di đà Phật”, truyền trao Vinh hoa kinh, Vị lai tinh đầu đồ, Hà đồ, Lạc thư v.v... Vương pháp trung lại đặt ra thuyết “Kì môn tức Phật môn”, truyền giáo ở Bắc kinh, các tín đồ phần nhiều ở các địa phương Hà nam, Hà bắc và Sơn đông.

BẠCH DƯƠNG TỰ

Chùa dê trắng. Vị trí chùa nằm ở núi Bạch nham, quận Trường thành, tỉnh Toàn la nam, nước Đại hàn (Triều tiên). Nguyên tên là chùa Bạch nham. Là một trong ba mươi một núi chính ở nước Hàn. Do sư Như huyển sáng lập vào thời Bách tế Vũ vương năm thứ 33 (632, năm Trinh quán đời Đường Thái tông). Cao li Đức Chùa Bạch Cư

BẠCH DƯƠNG TỰ

B2

82

tông năm thứ 3 (1034), sư Trung diên mở rộng bằng cách xây dựng thêm hơn tám mươi ngôi nhà, hết sức hoằng dương pháp môn Tịnh độ, nên đổi lại tên chùa là chùa Tịnh độ. Về sau, môn đồ của Trung diên trú trì chùa này. Sau một thời rục rờ, sư Giác nghiêm, đời thứ 13 của chùa Tùng quang, cùng với môn nhân và các bậc thạc đức trong sơn môn hiệp lực xây lại cửa chùa, điện Phật, nhà trụ, nhà kho v.v... chùa Tịnh độ bèn trở thành một đại Thiền uyển ở phương nam nước Hàn (Triều tiên). Vì pháp bảo chưa đầy đủ, nên theo lời đề nghị của Tướng quốc Hồng công tụy, các sư Tâm bạch và Trí phù được phái đi Trung quốc thỉnh Đại tạng kinh. Cung mẫn vương năm thứ 2 (1353), để báo đáp Thánh ân, nhà vua thỉnh hơn một nghìn vị Trưởng lão về đây tu các Phật sự, ban ngày đọc ba tạng, ban đêm bàn Tổ giáo, giảng đạo, tu Thiền, sáu thời tu pháp. Khoảng đời Nghi tổ (1567 - 1607), khi ngài Hoán tỉnh Chí an mở tràng thuyết pháp, có con dê trắng đến nghe, vì thế mới đổi

lại tên chùa như hiện nay (tức chùa dê trắng). Chùa hiện còn điện Đại hùng, điện Cực lạc, điện Minh phủ, lầu Song khê v.v... [X. Triều tiên tự sai sử liệu Q.thượng; Triều tiên Phật giáo thông sử; Triều tiên tự sai tam thập nhất bản sơn tả chân trướng].

BẠCH ĐÀN

Là một loại chiên đàn (Phạm:candana). Còn gọi là Bạch chiên đàn, Bạch chiên hương thụ. Chiên đàn là một loại cây thơm, sinh sản ở các vùng nhiệt đới, như Ấn độ, có các loại vàng, trắng, đỏ, tía. Vì thân cây màu trắng nên gọi bạch đàn. Loại cây này phần nhiều được dùng làm thuốc, đàn đỏ trừ phong thũng, đàn trắng trị bệnh nhiệt. Ngoài ra còn có thể dùng làm hương, hương đàn trắng là thơm nhất, gọi là bạch đàn hương, bạch chiên đàn hương. Nhưng Tuệ lâm âm nghĩa quyển 8 lại bảo hương đàn đỏ là tốt nhất. Mật giáo cho rằng thấp hương đàn trắng, mùi thơm có thể diệt trừ tội chướng, và cho là một trong năm hương, được sử dụng khi tu pháp. Còn phong tục Ấn độ thì dùng gỗ bạch đàn để tạc tượng Phật. [X. kinh Mật lợi tử đề bà hoa man; kinh Bất không quyền sách thần biến chân ngôn Q.18; Đại nhật kinh số Q.7; Pháp uyển châu lâm Q.36 thiên Hoa hương; Đại đường tây vực kí Q.10 Mật la củ tra quốc điều; Tăng quang bản thảo cương mục Q.34]. (xt. Chiên Đàn Thụ).

BẠCH ĐÀN MẠN-ĐỒ-LA

Trong Mật giáo, trước khi tạo lập Đại mạn đồ la thì làm Bạch đàn mạn đồ la trước, là đàn “Tiền phương tiện”. Là mạn đồ la được làm vào ngày thứ tư trong bảy ngày làm Pháp đàn, thông thường dùng làm giới đàn Tam muội-da khi hành lễ quán đảnh. Khi làm đàn, trước hết, lấy bùn trộn lẫn với hương bạch đàn, đắp một đàn tròn cỡ bằng mười hai ngón tay ở chính giữa để làm tòa Ngũ Phật, sau đó lần lượt đắp các đàn tròn của chư Tôn khác. Các Tôn vị được bày trong mạn đồ la, theo kinh Đại nhật phẩm Cụ duyên liệt kê là: Ngũ Phật Chùa Bạch Dương

BẠCH ĐÀN

B2

83

vị, Chư cứu thế, Phật mẫu, Liên hoa thủ, Chấp kim cương, Bất động tôn, v.v..... nhưng

Đại nhật kinh sơ quyển 4 thì lại nói khác. Ngoài ra, trong Tôn thắng đà la ni nghi quỹ, do ngài Bất không dịch, liệt kê danh xưng và vị trí của các Tôn vị cũng khác với thuyết trong kinh Đại nhật, như được đề biểu sau đây:

. Phổ hiền . Kim cương thủ . Văn thù sư lợi . Hư không tạng . Tì lô giá na . Trừ cái chướng

. Từ thị . Quán tự tại . Địa tạng

BẠCH GIAO HUƠNG

Phạm:sarja-rasa, tiếng Tây tạng:sra, rtsi-phog. Tức là nhựa cây sa la. Là một trong năm thứ hương mà Mật giáo thấp khi tu pháp kinh Không tước. Theo kinh Không tước nói, tu pháp kinh Không tước là để trừ tai họa và cầu mưa. Khi tu pháp này, năm phương trên đại đàn thấp năm thứ hương, trong đó, hương bạch giao thấp ở phương đông. [X. Đại nhật kinh sơ Q.7; Không tước minh vương họa tượng đàn tràng nghi quỹ].

BẠCH GIỚI TỬ

Chỉ hạt cải màu trắng. Giới tử, nguyên là hạt của cây rau cải, vì tính nó cay, chắc, có đủ sức dụng hàng phục, nên Mật giáo coi nó như vật tương ứng hàng phục. Từ xưa đã có truyền thuyết Bồ tát Long mãnh (Long thụ) dùng bảy hạt cải trắng để mở toang tháp sắt Nam thiên mà được nhận Mật giáo. Ngoài ra, còn có sự tích luận sư Thanh biện đã dùng bảy hạt cải trắng để mở hang đá của thần Chấp kim cương ở nam Ấn độ rồi đi vào đó để chờ Bồ tát Di lạc ra đời.

Lại Mật giáo, khi tu pháp Hộ ma, đem hạt cải trắng bỏ vào lửa để đốt, gọi là giới tử thiêu, có thể đuổi tà, trừ bệnh. Lại khi tu pháp Đà đô, đặt hạt cải trắng cúng dường bản tôn, gọi là giới tử cúng. Bởi vì pháp Đà đô là pháp bảo châu như ý, mà khi bảo

châu tràn lan thì tất có các ma rình rập chung quanh, vì để xua đuổi các ma nên làm phép cúng này. Cách làm phép là: lấy hạt cải đựng vào một chiếc bình đất hoặc bình đồng nhỏ, đặt ở bên cạnh bình hoa trước bình át già (bình nước công đức cúng Phật); sau khi cúng dường rồi, lấy bình hạt cải ra, thur vào đó chữ (raô), để gia trì, và chữ (oô) dâng cúng, xong lại đặt vào chỗ cũ, đừng để người khác thấy. Nếu lúc có đông người, thì chỉ để trong bình hoa mà cúng dường thôi. Phép làm này cũng còn có nhiều truyền thuyết khác. [X. kinh Tô tất địa yết la Q.hạ phẩm Chư tôn gia bị thành tựu; Đại nhật kinh nghĩa thích Q.7; Kim cương đính kinh nghĩa quyết; Đại đường

tây vực kí Q.10]. (xt. Giới Tử).

BẠCH HÀ THIÊN HOÀNG (1053 - 1129)

Là Thiên hoàng đời thứ 72 của Nhật bản. Niên hiệu Thừa lịch năm đầu (1077), khai sáng chùa Pháp thắng ở Bạch hà, không bao lâu, tu hội Đại thừa ở chùa Pháp thắng, hội Pháp hoa ở chùa Viên tôn, định chế độ Tăng cương và giảng sư cho hai hội. Năm Ứng đức thứ 2 (1085), thụ Pháp hoa ở trong cung. Sau nhường ngôi cho Thiên hoàng Quật hà và vào niên hiệu Vĩnh trường năm đầu (1096) xuất gia, từng dùng chữ vàng để viết Đại tạng kinh, mấy lần lên thăm các đại đạo tràng trên núi Cao dã, Hùng dã, cúng dường tượng Phật, xây tháp Phật rất nhiều. Lại nghiêm cấm sát sinh, thả hết chim trong lồng, đình chỉ các nước dâng cá và đốt hơn tám nghìn tấm lưới cá. Năm Đại trị thứ 4 nhập tịch, thọ bảy mươi Đông

Tây

BẠCH HÀ THIÊN HOÀNG

B2

84

bảy tuổi. [X. Nguyên hanh thích thư Q.25; Đại Nhật bản sử Q.44].

BẠCH HÀ

Hàm ý là trong ba tháng hạ an cư, ngày ngày cáo bạch đại chúng khuyến khích tinh tiến. Tứ phần luật hành sự sao tư trì kí quyển

thượng phần 4 (Đại 40, 239 hạ), nói: “Vào bữa ăn sáng, Duy na đánh kiếng bạch rằng: “Bạch đại chúng! An cư đã qua một ngày, còn lại tám mươi chín ngày nữa, hãy siêng năng tinh tiến, cẩn thận đừng buông lung!” (ngày khác cứ theo đó mà gia giảm). Ngoài ra, từ Bạch hạ cũng là tên gọi khác của Hạ an cư. Cũng gọi là Hạ hành, Hạ kinh, Hạ lung, Hạ thư, Hạ đoạn, Tọa lạc, Tọa hạ. [X. Tứ phần luật san phồn bổ khuyết hành sự sao Q.thượng phần 4; Thiên lâm loại tập Q.14; Thiên lâm tượng khí tiên Q.3 Tiết thời môn]. (xt. An Cư).

BẠCH HÀO CHI TỨ

Hàm ý là vật thụ dụng của chúng tăng. Bạch hào, chỉ sợi lông trắng ở khoảng giữa chân mày của đức Thế tôn, tướng này gọi là tướng Bạch hào, là tướng tốt đẹp hơn hết trong các tướng của Như lai. Bạch hào chi tứ (cái ơn mà tướng Bạch hào ban cho), có nghĩa là sau khi đức Như lai diệt độ, do một phần phúc đức trong tướng bạch hào của Như lai, hết thầy đệ tử xuất gia ở đời mật pháp, nếu dốc lòng siêng năng tu đạo, thì ăn mặc đều có thừa, thụ dụng không hết, vì thế cũng gọi là Hào tướng nhất phần. Kinh Phật tạng quyền hạ (Đại 15, 802 thượng), nói: “Người chỉ cần chăm chỉ một lòng tu đạo, thì trọn đời sẽ không phải lo đến việc ăn mặc. Tại sao vậy? Là vì kho tàng phúc đức của Như lai vô lượng vô tận. Nay Xá lợi phát! Sau khi Như lai nhập diệt, trăm nghìn ức phần trong tướng Bạch hào, để ra một phần cúng dường xá lợi và các đệ tử. Xá lợi phát! Giả sử tất cả người thế gian đều xuất gia thuận theo chính pháp, gắng sức tu hành, thì cũng không thụ dụng hết một phần trong trăm nghìn ức phần của tướng bạch hào. Nay Xá lợi phát! Như lai có vô lượng phúc đức như thế đấy, nếu các tỉ khuru chí tâm hành đạo thì sự ăn uống và các vật cần dùng đều được đầy đủ”. Thích môn chính thống quyền 3 (Vạn tực 130, 391 hạ), nói: “Như lai lưu lại một phần công đức Bạch hào để cúng dường các đệ tử đời mật pháp”.

BẠCH HÀO TƯỚNG

Phạm: ùrija-lakwana, Pàli: ujjalakkhaja. Còn gọi là Hào mi, Hào tướng, Bạch mao tướng, Bạch hào trang nghiêm diện tướng, Bạch hào mao quang tướng, Mi gian bạch hào quang tướng, Mi gian bạch hào tướng, Mi gian hào tướng, Ngạch thượng hào tướng công đức mãn túc tướng, Mi gian sinh mao khiết bạch hữu oanh tướng, Mi gian bạch hào trường hảo hữu toàn tướng, Mi gian bạch hào nhuyến bạch đầu la miên tướng. Là một trong ba mươi hai tướng của đức Như lai. Đức Thế tôn có một sợi lông trắng mềm mại ở giữa hai chân mày, kéo ra thì dài một tầm (có thuyết bảo khi mới sinh dài năm thước (Tàu), khi thành đạo dài một trượng năm thước), buông ra thì cuộn vòng quanh về bên phải, cũng như xoáy ốc, tươi tắn sáng sạch, như viên ngọc quý, như mặt trời giữa trưa, có thể phóng ra ánh sáng, gọi là bạch hào quang. Nếu chúng sinh gặp được ánh sáng ấy, thì có thể tiêu trừ nghiệp chướng, thân tâm yên vui. Cứ theo kinh Vô thượng y quyền hạ nói, diệu tướng này là do đức Phật, khi còn ở địa vị tu nhân, thấy chúng sinh thiện căn tu tập giới, định, tuệ thì ca tụng tán thán mà cảm được tướng này, biểu thị cái đức tiêu trừ trọng tội sinh BẠCH HÀ

B2

85

tử hàng trăm ức na do đà hàng hà sa kiếp. Lại kinh Quán Phật tam muội hải quyền 1, quyền 2 phẩm Quán tướng nói, Như lai có vô lượng tướng tốt, nhưng tướng này là thù thắng hơn hết trong các tướng. Ngoài ra, không phải chỉ có Phật mới có tướng này, mà nổi tiếng nhất, thì như kinh Quán vô lượng thọ chép, sợi lông trắng ở giữa chân mày của Phật Vô lượng thọ như năm núi Tu di, người nào thấy tướng ấy thì tự nhiên được tám vạn bốn nghìn tướng tốt. Lại trong tượng các Bồ tát cũng có tướng bạch hào, như nạm ngọc trắng, thủy tinh ở giữa chân mày tượng để biểu thị tướng này. [X. kinh Trường a hàm Q.1; kinh Đại bát nhã Q.381; luận Đại tì bà sa Q.177; Pháp hoa nghĩa số Q.3 (Gia

tường); Hoa nghiêm thám huyền kí Q.3].
(xt. Tam Thập Nhị Tướng).

BẠCH HẮC BỐ-TÁT

Chỉ hai kì thuyết giới (bố tát) vào ngày cuối cùng (ngày thứ 15) của tháng trắng (bach nguyệt) và ngày cuối cùng (ngày thứ 14 hoặc 15, tức ngày cuối tháng) của tháng đen (hắc nguyệt). Vào hai ngày này, chúng tăng tụng giới kinh để được thanh tịnh. Nếu có người phạm giới thì phải ra trước mọi người để sám hối. Đây là một chế độ nghiêm khắc trong các viện Luật. (xt. Bồ Tát, Bạch Nguyệt, Hắc Nguyệt).

BẠCH HẮC LUẬN

Còn gọi là Quân thiện luận, Quân thánh luận. Do Sa môn Tuệ lâm soạn. Là bộ luận chủ yếu tranh cãi về vấn đề “Thần diệt hay không diệt” trong giới Phật giáo ở thời Nam Bắc triều. Tác giả Tuệ lâm là một cao tăng thời Lưu Tống, là học trò của ngài Đạo uyên, tài cao nhưng kiêu ngạo, bác thông nội ngoại điển, đặc biệt giỏi về cái học Lão Trang và rất thạo môn hài hước. Khoảng năm Nguyên gia 10 (433), sư soạn luận Bạch hắc, chủ trương thân thể một khi đã rữa nát thì tâm thần cũng theo đó mà tan diệt; khi luận này ra đời đã gây chấn động trong giới Phật giáo. Thời đó, Thái thú Hành dương là Hà thừa thiên cũng soạn “Đạt tính luận” để đáp ứng phụ họa với thuyết của Tuệ lâm, rồi cứ lục tục soạn mấy thiên luận văn nữa biện luận thay cho Tuệ lâm. Lâm, Hà hai người cùng đi lại xướng họa, chê bai Phật giáo. Những người thâm tín Phật giáo thời đó, thấy thế rất bất bình, bèn cùng nhau viết văn bác lại luận điểm của hai người một cách gay gắt. Trong các trú tác đó, nổi tiếng hơn cả thì có “Thích Hà Hành dương Đạt tính luận” của Nhan diên, Thái thú Vĩnh gia, “Minh Phật luận” và “Nạn Bạch hắc luận” của Tôn bính, đệ tử ngài Tuệ viển ở Lư sơn.

Thuyết “Thần tùy hình diệt” (Tinh thần diệt theo thể xác) của Tuệ lâm và Hà thừa thiên, tuy một thời đã lắng xuống vì bị các nhà nhiệt tâm bảo vệ đạo pháp công kích thường xuyên, nhưng nó đã tạo ra một cuộc

tranh luận về tâm thần còn hay mất trong lịch sử Phật giáo Trung quốc, mà trải qua các đời Tống, Tề, Lương, Trần thuộc Nam triều vẫn không suy, trong đó, trừ danh nhất là “Thần diệt luận” của Phạm chân đã đưa đến cuộc luận chiến kịch liệt. [X. Lương cao tăng truyện Q.7; Phật tổ thống kỉ Q.36; Hoàng minh tập Q.2, Q.3, Q.4; Quảng hoàng minh tập Q.5, Q.7; Phá tà luận Q.thượng; Tống thư liệt truyện thứ 57 Thiên trúc Ca tì lê quốc truyện]. (xt. Tam Giáo Luận Hành, Thần Diệt Bất Diệt Luận Tranh).

BẠCH HỌC HẮC HỌC

Chỉ Nho học và Phật học. Từ ngữ này được dùng trong Bạch hắc luận của sa môn BẠCH HỌC HẮC HỌC

B2

86

Tuệ lâm ở thời đại Lưu Tống Nam triều. Trong Bạch hắc luận, bạch học dùng để dụ Nho học; hắc học ví dụ Phật học. Trong luận có đoạn: “Có ông Bạch học cho bậc Thánh nhân Trung quốc có đức rộng lớn, kinh luân trăm đời! Trí khắp vạn biên, lí trời, người biết hết! Đạo không ẩn ý, giáo không úp mở, thông suốt sáng láng, nào kém gì đâu! Có nhà đạo sĩ Hắc học nông cạn lại chê là không chiếu rọi được con đường tối tăm, chưa biết được cái hóa trong kiếp sau, tuy chuộng hư tâm nhưng còn chấp sự, chưa bằng cái sâu xa của Tây vực”. Trong đoạn văn trích dẫn trên đây, “Có ông Bạch học” tức chỉ người sùng thượng đạo Chu công, Khổng tử, còn “Đạo sĩ Hắc học” là chỉ người theo giáo nghĩa Phật giáo. Trong Bạch hắc luận, Tuệ lâm dùng Bạch học tiên sinh và Hắc học đạo sĩ đối đáp cật vấn nhau để diễn bày các vấn đề chủ yếu. Quan điểm trong luận, cho hình hài rữa nát thì tâm thần cũng tan diệt theo, đồng thời, nhấn mạnh nhân nghĩa của Chu Khổng, vô dục của Lão Trang, cũng giống như từ bi hóa nhiếp của Thích ca, cho nên, kết quả của cuộc đối thoại giữa hai nhân vật Hắc, Bạch đã được an bài là Bạch học tiên sinh thắng, do đó, đi đến kết luận “Lục

độ và Ngũ giáo tịnh hành, tín thuận và từ bi tề lập, khác đường mà cùng về”. Khi quan điểm trên đây được tung ra, giới Phật giáo đương thời đã công kích kịch liệt, và nhân đó, cũng đã mở ra cuộc tranh luận về tâm thần còn hay mất nổi tiếng trong lịch sử Phật giáo Trung quốc. [X. Hoàng minh tập Q.2, Q.3; Tổng thư liệt truyện thứ 57 Thiên trúc Ca tì lê quốc truyện]. (xt. Bạch Hắc Luận, Thần Diệt Bất Diệt Luận Tranh).

BẠCH HÒA

Có nghĩa là bày tỏ ra và hòa hợp nhau. Bạch, là cáo bạch; hòa, hòa hợp. Tức là trong chùa khi làm các việc pháp, triệu tập chúng tăng lại để trình bày rõ ràng việc ấy để chúng tăng biết và tán đồng.

BẠCH LIÊN GIÁO

Là giáo hội bí mật, thuộc trong hệ thống Tịnh độ giáo, kết đoàn với bọn giáo phi, mượn danh Di lạc giáo hỗn hợp với Ma ni giáo, Đạo giáo, Bạch liên tôn và tín ngưỡng dân gian, lưu hành trong ba đời Nguyên, Minh và Thanh. Trong đó, Di lạc giáo là đoàn thể tôn giáo tại gia thờ phụng Phật Di lạc, từ sau thời Tùy, Đường, những phần tử tham vọng thường mượn tên Di lạc ra đời để mưu đồ tạo phản. Ma ni giáo được truyền vào Trung quốc trong thời Vũ hậu nhà Đường, nhân việc Đường Vũ tôn bài Phật, Ma ni giáo cũng bị cấm, nên rút vào bí mật, vì đạo này sùng bái ánh sáng, vị thần được sùng bái gọi là Minh vương, cho nên đổi tên là Minh giáo. Trong giáo nghĩa của Di lạc giáo và Ma ni giáo đều hàm chứa hiện trạng bất mãn, tư tưởng mong cầu tương lai, rồi những nghi thức như thắp hương, ăn chay v.v... cũng có nhiều chỗ tương đồng, cho nên, sau khi hai đạo tiếp xúc với nhau, tự nhiên đưa đến sự dung hợp. Mỗi khi xảy ra hiện tượng chính trị khiến trăm họ thất vọng, thì những truyện đồng dao Di lạc, Minh vương xuất thế lại được lan truyền rộng rãi. Ngoài ra, Đạo giáo là tín ngưỡng cố hữu của Trung quốc, nên Di lạc giáo, Minh giáo lưu truyền ở dân gian không thể không chịu ảnh hưởng. Bởi thế, về sau, Bạch liên giáo hưng khởi vào thời nhà

Nguyên, cũng dung hợp cả ba thứ tín ngưỡng Di lạc giáo, Minh giáo và Đạo giáo. Ngoài điều này ra, Bạch liên giáo còn có một nguồn gốc nữa, đó là Bạch liên xã. Vị cao tăng đời Đông Tấn là ngài Tuệ viễn ở Lư sơn, sáng lập Bạch liên xã chuyên tu niệm Phật tam muội, cầu nguyện vãng BẠCH HÒA

B2

87

sinh Tây phương Tịnh độ. Vào những năm đầu đời Nam Tống, Từ chiêu Tử nguyên (Mao tử nguyên), sùng mộ di phong lập Bạch liên xã của ngài Tuệ viễn, bèn sáng lập một đoàn thể thứ dân niệm Phật, tức là Bạch liên tôn (tín đồ được gọi là Bạch liên thái), nhưng vì môn nhân là Tiểu mao xâlê làm cho giáo lí sai lệch, đến nỗi vào những năm cuối đời Tống bị coi là một thứ tà tông, thịnh hành ở một giải Giang nam. Còn cái tên Bạch liên hội thì vào năm Chí nguyên 18 (1281) đời Nguyên thế tổ, do Đỗ vạn nhất tập hợp thành lập mà có. Thời đó, hội này có liên quan gì với tín đồ Bạch liên tông thuộc hệ thống Tử nguyên hay không thì không rõ, nhưng có thực hành các Phật sự Bạch liên. Hội Bạch liên này, vào thời Nguyên, bị coi là giặc, nên bị đàn áp, và có sắc lệnh cấm tên gọi hội Bạch liên và tất cả thủ thuật mượn đạo làm loạn đời. Thời ấy, Ưu đàm phổ độ, vị tăng Bạch liên tôn, ở chùa Đông lâm, núi Lư sơn, tỉnh Giang tây, soạn “Lư sơn liên tông bảo giám” 10 quyển, nói rõ chân nghĩa của Bạch liên tông do Tử nguyên sáng lập, đồng thời, bác bỏ những lời nói và việc làm tà bậy của hội Bạch liên đương thời. Đến niên hiệu Chí đại năm đầu (1308), vì việc làm trái phép của Bạch liên đạo nhân ở Bạch liên đường, Hậu sơn, lộ Kiến ninh, tỉnh Phúc kiến, nên lại bị đàn áp và cấm chỉ. Nhưng, nhờ Ưu đàm phổ độ đích thân lên kinh đô cố gắng vận động phục giáo, vào khoảng vua Nhân tông lên ngôi (1312), lại được cho phép hoạt động lại. Về sau, năm Chí trị thứ 2 (1322) đời Anh tông, lại ba lần bị cấm chỉ. Đến thời Thuận đế, cha con Hàn sơn đồng ở

Loan thành, nói láo là hoa sen trắng nở,
Di lạc ra đời, rồi chính thức thành lập hội
Bạch liên, dựa vào Phật giáo mà viết ra
những kinh sách phù lục truyền bá trong
dân gian, vào năm Chí chính 11 (1351),
cầm đầu dân ngu làm loạn, không bao lâu,
đều bị xử tử, đó tức là “Hồng cân tặc” (giặc
khăn đỏ). Thời Minh thái tổ cũng cấm ngặt.
Từ đời Minh trở về sau, hội Bạch liên
chịu ảnh hưởng của La giáo (do La thanh
đời Minh sáng lập, tông chỉ gần giống như
Nam phái Thiên tông), hấp thu tư tưởng
“Chân không gia hương, vô sinh phụ mẫu”
(quê hương là chân không, cha mẹ là vô
sinh), thờ mẹ già Vô sinh là chúa sáng thế,
tuyên bố mẹ già Vô sinh sai thần Phật Di
lạc xuống phạm để bắt hết con gái đã mê
mất trong hồng trần đưa trở về quê hương
chân không. Từ đó về sau, các giáo phái
mọc lên như nấm, các phái không ai chịu
ai, giáo chủ thu tóm hết quyền trong tay,
cha chết con nối; đẳng cấp nghiêm khắc,
khi tín đồ nhập đạo, phải cử hành nghi
thức nhất định, giao nạp tiền của, định kỳ
hội họp, thấp hương lễ bái, tuyên giảng kinh
quyển, dạy tập đánh đá. Đến khoảng năm
Vạn lịch đời Thần tông, Từ hồng nho và
Vương sâm lại khởi lên, đề xướng Bạch liên
giáo, tên gọi Bạch liên giáo bắt đầu từ đó.
Tuy nhiên, nếu bàn về nguồn gốc tư tưởng
Di lạc chuyển thế trong Bạch liên giáo, thì
phải bắt đầu từ đời Tùy, Đường; còn nếu
đứng về phương diện hình thái hỗn hợp
các tín ngưỡng mà nói, thì nó hình thành
từ đời Nam Tống hay đời Nguyên. Vương
sâm vì đã được mùi thơm khác lạ của con
chồn ma quái nên tự xưng là Văn hương
giáo chủ, đốc thúc dân chúng mưu phản,
lan tràn các tỉnh Sơn đông, Sơn tây, Hà
nam, Thiểm tây, nhưng cũng bại vong.
Khoảng năm Càn long đời Thanh, Bạch
liên giáo lại trỗi dậy, giáo chủ là Lưu tùng,
người tỉnh An huy, bị bắt sung quân đưa đi
Cam túc, lại mưu phản, việc bại lộ, bị giết.
Về sau, Lưu chi hiệp, Tống chi thanh,
Vương
tam hòe và Lãnh thiêm lộc lại nổi dậy, kêu

gọi tín đồ, mưu dấy binh lật đổ nhà Thanh,
việc bị phát giác, lần lượt bị giết. Quan lại
ra sức càn quét và rất nhiều người vô tội đã
BẠCH LIÊN GIÁO

B2

88

bị vạ lây. Những người khác ở Kinh châu,
Tương dương, Tứ xuyên, Thiểm tây, Cam
túc, vì bị quan lại ép buộc phải thú nhận là
làm phản, bèn ùn ùn gậy gộc nổi lên, lan
tràn khắp năm tỉnh, thời bấy giờ gọi là
“Xuyên sở giáo đồ chi dịch” (quân lữ giáo
đồ Xuyên Sở). Quân nhà Thanh đánh
không lại, bèn thi hành chính sách “thanh
dã” (đưa hết dân quê vào thành để tránh
sự tiếp tế cho địch); sau nhờ Ngạch lạc
dăng bảo, Dương ngô xuân, và Dương
phương dần dần bình định được. Nhưng
cái gốc của Bạch liên giáo vẫn chưa bị tuyệt
diệt.

Xét tổng quát, trong quá trình phát triển,
cái tên gọi Bạch liên giáo đã nhiều lần biến
thiên, chi phái thì nhiều danh mục phồn
tạp, tuy nhiên, về phương diện giáo nghĩa,
tổ chức, qui tắc và phương thức hoạt động,
thì phần nhiều vẫn như nhau, cho nên có
thể gọi chung là Bạch liên giáo. Từ đời
Minh, Thanh đến Dân quốc, số giáo phái
kể có tới một trăm thứ trở lên. Như đời
Minh có Hồng dương Tịnh không, Vô vi,
Tây đại thừa, đời Thanh đến Dân quốc có
Hoàng dương, Hỗn nguyên, Thu nguyên,
Lão quan trai, Long hoa, Bát quái, Thiên lí,
Nhất quán đạo, Hòa nghĩa đoàn, Hồng
thương hội, Đại đạo hội, Tiểu đạo hội, Thiên
môn hội, Vô cực hội, Khoái đạo, Phiến tử
hội, Diệu đạo hội, Hồng đăng hội, Cửu tiên
hội, Thiên hoàng hội, Lục li hội, Phương
đạo hội, Đại đạo môn, Báo đức môn, Thập
tổ môn, Kim đan đạo, Lão sư đạo, Tọa công
đạo, Lão Phật môn, Học hảo giáo, Hiền
thánh giáo, Đại Phật giáo v.v... [X. Đại
nguyên thông chế điều cách 28; Nguyên
điển chương Q.33 Lễ bộ 5; Lư sơn liên tôn
bảo giám; Lư sơn phục giáo tập].

BẠCH LIÊN HOA

Phạm:puḍarika. Dịch âm là Phần đà

lợi hoa. Tức hoa sen trắng. Nói tắt là bạch liên. Nguyên là một loại sen sản sinh ở Ấn độ, cùng với một loại sen khác nữa là hoa Câu vật đầu, đều được gọi là hoa sen trắng. Để phân biệt giữa hai loại, hoa phần đầ lợi được gọi là Đại bạch liên. Hoa sen trắng lớn này có năm đặc tính:

1. Mùi thơm lan xa.
2. Một khóm một hoa.
3. Hoa và hạt đồng thời.
4. Không nhuốm bùn nhơ.
5. Ong mật bu lại.

BẠCH LIÊN TÔNG

Là một phái thuộc tông Tịnh độ của Phật giáo Trung quốc. Do Mao tử nguyên sáng lập vào đầu năm Thiệu hưng đời Cao tông triều Nam Tống. Tử nguyên, còn gọi là Từ chiếu Tử nguyên, lúc đầu thờ ngài Tịnh phạm ở chùa Diên tường, Ngô quận, làm thầy, học giáo nghĩa Thiên thai, tập Thiền pháp Chỉ quán. Nhân hâm mộ di phong lập Bạch liên xã của ngài Tuệ viễn đời Đông Tấn, nên khuyên nhủ sĩ dân qui y Tam bảo, giữ năm giới, niệm Phật A di đà năm tiếng để chứng năm giới, biên thành “Liên tông thần triều sám nghi” (nghi thức sám hối buổi sớm mai), thay cho pháp giới chúng sinh lễ Phật sám hối, cầu nguyện chúng sinh vãng sinh Tịnh độ. Sau đến hồ Diễm sơn ở Bình giang (nay ở phía tây huyện Thanh phố tỉnh Giang tô, phía nam huyện Côn sơn), sáng lập Bạch liên sám đường, tự xưng là Bạch liên đạo sư, tu Tịnh nghiệp, soạn “Viên dung tứ độ tam quán tuyển Phật đồ”, đề xướng nghĩa mới bèn thành một phái. Thời đó có người chê bai cho là sư thờ ma, sư mới dời đến châu Giang (huyện Cửu giang tỉnh Giang tây), song vẫn khuyến hóa xa gần, không hề mệt mỏi. Năm Kiến đạo thứ 2 (1166) đời Hiếu tông nhà Nam Tống, sư vâng mệnh vua, vào điện Đức thọ BẠCH LIÊN HOA

B2

89

diễn thuyết về pháp môn Tịnh độ, được ban hiệu là “Từ chiếu tông chủ”. Không bao lâu, sư lại về Bình giang, lấy Phổ giác

diệu đạo làm tên tông, chủ trương Thiền, Tịnh nhất trí, Di đà tức là bản tính của chúng sinh, Tịnh độ tức ở trong tâm chúng sinh, chỉ cần tín nguyện niệm Phật, thì dù chẳng dứt được phiền não, chưa bỏ duyên đời, không tu Thiền định, sau khi mệnh chung, cũng có thể được vãng sinh Tịnh độ. Trứ tác có: Di đà tiết yếu, Pháp hoa bách tâm, Kệ ca tứ cú, Phật niệm ngũ thanh, Chúng đạo ca, Phong nguyệt tập v.v... (nay phần lớn đã thất truyền), một thời tông phong đại thịnh.

Phật tổ thống kê nguyên 47 chép, tông này cấm tín đồ ăn hành tỏi, uống sữa, giữ giới nghiêm túc, không sát sinh, không uống rượu, tên hiệu là Bạch liên thái (rau sen trắng), còn gọi là Nhự mao xà lê thái (Mao xà lê ăn rau). Sau đó có Tiểu mao xà lê kế thừa giáo pháp của Tử nguyên, thịnh hành ở phương nam, dần dần phát sinh tệ đoan, phong tục bại hoại, nhiễu loạn. Đến niên hiệu Chí đại năm đầu (1308) đời Vũ tông triều Nguyên, vào tháng năm, nhà vua xuống lệnh cấm Bạch liên xã; thời ấy, có Ưu đàm phổ độ (? - 1330) ở chùa Đông lâm, Lư sơn, soạn “Lư sơn Liên tôn bảo giám” 10 quyển, xiển minh nghĩa chân thực của Bạch liên tông do Tử nguyên sáng lập, sau chịu mệnh vua, làm giáo chủ, đời gọi là Ưu đàm tông chủ. Vì Ưu đàm dốc sức vào việc vận động khôi phục Bạch liên tôn, nên vào năm vua Nhân tông lên ngôi (1312) lại được phục giáo, nhưng các mối tệ vẫn chưa cải thiện. Lại tín đồ Bạch liên tông xưa nay cứ tập hợp vào ban đêm, tạo cơ hội cho những phần tử bất bình với xã hội thâm nhập, mưu đồ phản loạn; vì e sợ mầm mống gây rối loạn xã hội; nên vào năm Chí trị thứ 2 (1322) đời Anh tông lại bị nhà vua cấm đoán. Về sau dung hợp với tín ngưỡng Di lạc và gọi là Bạch liên giáo, trở thành một trong những tôn giáo dân gian bí mật, lưu truyền khá rộng rãi. Hồng quân (giặc khản đỏ) của Hàn sơn đồng ở cuối đời Nguyên và Chu nguyên chường dấy binh mưu phản cũng đều lợi dụng Bạch liên giáo; trong đời Minh, Thanh tuy bị nghiêm cấm,

nhưng vẫn ngấm ngấm lưu hành trong dân gian. [X. Thích môn chính thống Q.4; Minh sử liệt truyện thứ 10, thứ 145]. (xt. Bạch Liên Giáo).

BẠCH LIÊN TỰ

Vị trí chùa nằm về phía tây huyện Thanh phố tỉnh Giang tô, phía nam huyện Côn sơn, ở bên cạnh hồ Điền sơn và núi Điền sơn. Tên hồ vốn là Bệ điền, núi nguyên ở giữa hồ, hiện nay vì ứ đọng nên gần liền với bờ. Chùa do Tử nguyên sáng lập trong năm Long hưng (1163 - 1164) đời Tống, lúc đầu đặt tên là Bạch liên quán đường. Tử nguyên cầm đầu bốn chúng đệ tử ở trong chùa tu pháp môn Thập lục quán, cầu sinh Cực lạc Tịnh độ, vì thế còn gọi là Bạch liên sám đường. Trong năm Kiến đạo, vua Nhân tông ban hiệu là “Bạch liên tự”. Trong năm Đại đức đời nhà Nguyên, chùa bị hủy, đến niên hiệu Chí chính năm đầu lại trùng hưng, dưới thời Minh, Thanh đều là ngôi chùa lớn, nhưng trong năm Hàm phong (1851 - 1861), chùa bị phá hủy bởi cuộc chiến Thái bình quân.

BẠCH LIÊN XÃ

Là đoàn thể được kết hợp để tu hành niệm Phật. Nói đủ là Bạch liên hoa xã. Gọi tắt là Liên xã. Nguồn gốc là đoàn thể niệm Phật do ngài Tuệ viễn đời Đông Tấn sáng lập, nay trở thành tên gọi chung cho các đoàn thể thuộc loại này. Năm Thái nguyên thứ 9 (384) ngài Tuệ viễn đến Lư sơn, ở BẠCH LIÊN XÃ

B2

90

chùa Đông lâm tại Hồ Khê, tăng, tục từ bốn phương qui tụ về đây cầu đạo. Niên hiệu Nguyên hưng năm đầu (402) vào tháng 7, Tuệ viễn, Tuệ trì, Đạo sinh, Lưu di dân, Tôn bính, Lôi thứ tông v.v... gồm một trăm hai mươi ba người, tụ họp tại chùa Đông lâm, trước tượng Phật Vô lượng thọ trên đài Bát-nhã, kiến trai lập thế, chuyên tu niệm Phật tam muội, nguyện cầu vãng sinh Tây phương. Vì trong ao chùa trồng nhiều sen trắng, lại cũng vì đoàn thể nguyện cầu sinh cõi hoa sen, cho nên gọi là Bạch liên

xã. Về sau, người đến theo mỗi ngày một nhiều, mở đầu sự hưng thịnh của Tịnh độ giáo. Đặc biệt được thịnh hành vào cuối đời Đường, đầu đời Tống. Mỗi khi kết hợp những người cùng chí hướng để dựng đạo tràng Tịnh độ, chuyên tu tịnh nghiệp, thì lại lấy ngài Tuệ viễn làm vị thủy tổ của Liên xã, lấy kinh Ban chu tam muội làm tư tưởng chủ yếu cho Liên xã niệm Phật, lấy việc thấy Phật vãng sinh làm mục đích. Niên hiệu Chí đại năm đầu (1308) đời Nguyên, Liên xã bị cấm, thời ấy, Ưu đàm phổ độ (? - 1330) ở chùa Đông lâm, dâng mười quyển “Lư sơn liên tôn bảo giám” xiển minh ý chỉ của Liên tông, bèn được giải tỏa, đồng thời, chịu mệnh vua, Ưu đàm làm giáo chủ. Về sau, trải qua các đời Minh, Thanh đến nay, vẫn còn có những người kết đoàn niệm Phật. Lại phong khí kết đoàn niệm Phật cũng truyền đến Nhật bản, Triều tiên và rất thịnh hành. [X. Thích thị yếu lãm Q.thượng; Xuất tam tạng kí tập Q.15; Lương Cao tăng truyện Q.6; Phật tổ thống kỉ Q.9, Q.12, Q.45, Q.47].

BẠCH LIÊN XÃ THẬP BÁT HIỀN

Trong Bạch liên xã do ngài Tuệ viễn đời Đông Tấn sáng lập, số nhân tài xuất chúng gồm cả tăng và tục, có mười tám người, gọi là mười tám bậc hiền. Đó là: Tuệ viễn, Tuệ Vĩnh, Tuệ trì, Đạo sinh, Đàm thuận, Tăng duệ, Đàm hằng, Đạo bính, Đàm tân, Đạo kính, Giác minh, Phật đà bạt đà, Lưu trình chi, Trương dã, Chu tục chi, Trương thuyên, Tôn bính, Lôi thứ tông. [X. Phật tổ thống kỉ Q.26; Lư sơn Liên tôn bảo giám Q.4].

BẠCH LIÊN XÃ THẤT TỔ

Chỉ bảy người gồm các ngài Tuệ viễn, Thiện đạo v.v..... Pháp sư Thạch chi Tông hiệu ở núi Tứ minh (tỉnh Triết giang) đời Tống, chọn lựa các bậc cao đức ở các thời đại khác nhau, nhưng cùng tu tịnh nghiệp, mà lập thành bảy vị tổ Liên xã. Tức là: thủy tổ là Tuệ viễn ở Lư sơn, đời Tấn; tổ thứ hai là Thiện đạo ở Trường an, đời Đường; tổ thứ ba là Thừa viễn ở Hành sơn, đời Đường; tổ thứ tư là Pháp chiếu ở núi Ngũ

đài, đời Đường; tổ thứ năm là Thiếu khang ở núi Ô long, đời Đường; tổ thứ sáu là Diên thọ ở Vĩnh minh, đầu đời Tống; tổ thứ bảy là Tĩnh thường ở Tây hồ, đời Tống. [X. Phật tổ thống kê Q.26].

BẠCH LỘ TRÌ

Vị trí hồ nằm trong vườn Trúc lâm, thành Vương xá. Đức Phật tuyên thuyết sáu trăm quyển kinh Bát nhã ba la mật đa, cộng mười sáu hội trải qua bốn nơi, trong đó, quyển năm trăm chín mươi ba đến quyển sáu trăm đã được nói ở đây, tức là trong mười sáu hội, đây là hội thứ mười sáu. Kinh Đại bát nhã ba la mật đa quyển 593 (Đại 7, 1065 hạ) nói: “Tôi nghe như vậy : một thời kia, đức Bạc già phạm trú tại thành Vương xá, trong vườn Trúc lâm, bên cạnh hồ Bạch lộ (hồ cò trắng) cùng với chúng đại Bát sô đủ một nghìn hai trăm năm mươi người”, vì lí do đó mà kinh Bát nhã còn được gọi là Bạch lộ trì kinh.

BẠCH LIÊN XÃ THẬP BÁT HIỀN

B2

91

BẠCH MÃ

I. Bạch mã. Tức là con ngựa màu trắng. Về con ngựa trắng trong Phật giáo, có hai mẫu truyện nổi tiếng, đó là:

1. Cứ theo Lương cao tăng truyện quyển 1 chép, thì ngày xưa bên Thiên Trúc (Ấn độ) có ông vua tàn ác, tham lam hiếu lợi, muốn phá hủy ngôi chùa Chiêu đề để lấy của.

Nhưng, trước khi nhà vua thực hiện ý định thì có một con ngựa trắng cứ chạy vòng quanh cây tháp mà kêu suốt đêm, vua bèn hỏi ngộ và đổi tên là chùa Bạch mã.

2. Cứ theo Quảng hoằng minh tập quyển 1, Lạc dương già lam kí quyển 4 chép, thì vào năm Vĩnh bình thứ 10 (67) đời vua Minh đế nhà Đông Hán, các ngài Ca điếp ma đăng (Nhiếp ma đăng) và Trúc pháp lan, mang tượng Phật và Kinh điển cõi ngựa trắng từ phương tây đến, trú tại Lạc dương, đây là sự tích sớm nhất về việc Phật giáo truyền vào Trung quốc. Bởi vậy, từ “ngựa trắng” đối với ý nghĩa lịch sử Phật giáo và

việc Phật giáo truyền vào Trung quốc có mối quan hệ rất mật thiết.

II. Bạch mã. Là vị tăng thuộc tông Tào động ở cuối đời Đường. Năm sinh năm mất không rõ. Là người nổi pháp tổ Động sơn Lương giới của tông Tào động. Pháp danh là Độn nho, ở chùa Bạch mã tại Lạc dương (tỉnh Hà nam) khá lâu, khiến cho tông phong vang dội, đời gọi là Bạch mã Độn nho. [X. Cảnh đức truyền đăng lục Q.17; Liên đăng hội yếu Q.22; Ngũ đăng hội nguyên Q.13].

BẠCH MÃ NHẬP LƯ HOA

Tiếng dùng trong Thiên lâm. Chỉ cảnh giới siêu việt sự phân biệt đối đãi. Bởi vì, ngựa trắng đi vào lùm hoa lau, trên phương diện thị giác, không có phân biệt, ngựa trắng và hoa lau cùng một màu, hồn nhiên hợp nhất. Trong Thiên lâm, từ ngữ này được chuyển dụng để chỉ cảnh giới siêu việt mọi thứ thấy biết phân biệt mình người, lớn nhỏ, cao thấp, và đẹp xấu. Bích nham lục Tắc 13 (Đại 48, 153 hạ) nói: “Vị tăng hỏi Ba lãng: Thế nào là tông Đề bà? (Ngựa trắng vào hoa lau, nói làm sao?)”.

BẠCH MÃ PHÁP THÂN

Tên công án trong Thiên tông. Bạch mã, chỉ Thiên sư Bạch mã Độn nho thuộc tông Tào động ở cuối đời Đường. Cứ theo Cảnh đức truyền đăng lục quyển 17 chép, thì một ngày nọ, có vị Thiên tăng hỏi: (Đại 51, 338 hạ): “Thế nào là việc Pháp thân hướng thượng?”. Thiên sư Độn nho đáp: “Con ếch ương dưới đáy giếng nuốt mặt trăng”. Trong công án này, vị Thiên tăng hỏi: “Việc Pháp thân hướng thượng” tức là việc lớn triệt ngộ thành Phật. Vì hết thấy chúng sinh đều có tính Phật, vốn có thể thành Phật, chỉ vì tình kiến phân biệt, mê chấp đảo điên, nên dần dần xa lìa con đường thành Phật. Độn nho không trả lời thẳng vào câu hỏi của Thiên tăng, mà lại bảo con ếch ương dưới đáy giếng nuốt mặt trăng trên trời, mới nghe thì tựa hồ như không trả lời, song bản ý của Độn nho là ở chỗ ám thị cảnh giới triệt ngộ, vốn là một thứ cảnh giới phi tư lự, lia tứ cú, tuyệt bách phi,

phải dứt bỏ hết mọi khái niệm tư duy mới có thể lãnh hội được. [X. Ngũ đăng hội nguyên Q.13; Liên đăng hội yếu Q.22].

BẠCH MÃ TỰ

I. Chùa Bạch mã. Vị trí chùa nằm về phía đông huyện Lạc dương tỉnh Hà nam (phía tây thành Lạc dương cũ). Được kiến tạo vào thời Minh đế nhà Đông Hán, có

BẠCH MÃ TỰ

B2

92

thuyết nói xây dựng vào năm Vĩnh bình thứ 18 (75) thời Minh đế. Tương truyền là ngôi chùa cổ nhất tại Trung quốc. Vì có hai vị tăng người Thiên trúc (Ấn độ) là Nhiếp ma đăng và Trúc pháp lan, cỡi ngựa trắng mang kinh điển từ Tây vực đến Trung quốc, có thuyết bảo hai vị đến Trung quốc vào năm Vĩnh bình thứ 10 (67) nên vua Minh đế hạ lệnh kiến tạo Tinh xá ở ngoài cửa Tây ung (cửa Tây dương) của thành Lạc dương gọi là chùa Bạch mã để hai vị ở. Lạc dương già lam kí quyển 4 (Đại 51, 1014 trung), nói: “Chùa Bạch mã do Minh đế nhà Hán xây dựng, lần đầu tiên Phật đến Trung quốc; chùa nằm ngoài cửa Tây dương cách ba dặm, phía nam Ngự đạo (đường đắp để vua đi chơi). Vua mộng thấy thần vàng, cao trượng sáu, đằng sau gáy và lưng sáng chói như mặt trời mặt trăng; thần vàng, hiệu là “Phật”. Nhà vua sai sứ sang Tây vực tìm cầu, bèn được kinh và tượng. Lúc ấy ngựa trắng chở kinh đến, nhân thế đặt tên là chùa Bạch mã. Minh đế băng, trên lăng dựng kì hoàn; từ đó về sau trăm họ có người làm phù đồ (tháp) ở trên mộ. Hòm kinh để trên chùa, đến nay vẫn còn, thường thấp hương cúng dường. Hòm kinh đôi khi phóng ra ánh sáng, chiếu khắp điện đường, thấy thế, đạo tục lễ kính, như chiêm ngưỡng chân dung”. Cứ theo Lương cao tăng truyện quyển 1 chép, tương truyền nước Thiên trúc có ngôi chùa tên là Chiêu đề. Nhà vua thường phá hủy các chùa, duy chùa Chiêu đề chưa kịp phá, sau vì có con ngựa trắng ban đêm chạy quanh chùa tháp kêu thảm thiết, nhà

vua bèn không phá nữa và đổi tên chùa là Bạch mã. Cho nên có thuyết nói vua Minh đế nhà Đông Hán, khi làm chùa Phật đầu tiên tại phía tây thành Lạc dương, nhân theo điển tích trên đây mà gọi là chùa Bạch mã. Tương truyền kiêu chùa bắt chước Tịnh xá Kì viên ở Ấn độ, trong chùa có tháp, trên điện có các bức bích họa, Nhiếp ma đăng và Trúc pháp lan từng ở đây dịch kinh Bốn mươi hai chương, là kinh được dịch sớm nhất trong các kinh điển Phật dịch ra chữ Hán. Hai bên cổng chùa có mộ của hai vị Nhiếp ma đăng và Trúc pháp lan. Lại phía đông nam chùa này, có một chùa tháp, gọi là Đông bạch mã tự, một tên nữa là Tề vân tự (có thuyết nói là Trai vân tự) do Đường trang tông (ở ngôi 923 - 925) tạo dựng, kiêu tháp là tháp chín tầng bằng gỗ, sau bị nạn binh lửa Tĩnh khang đời Tống phá hủy, đến năm Đại định thứ 15 (1175) pháp sư Ngạn công dựng lại, năm Gia khánh thứ 3 (1798) đời Thanh, pháp sư Viên lãng lại tu bổ, hiện còn đến nay là tòa tháp gạch mười ba tầng.

Cổng chùa Bạch Mã

Phần mộ của hai ngài Nhiếp Ma Đăng và Trúc Pháp Lan

BẠCH MÃ TỰ

B2

93

Niên đại chùa Bạch mã quá lâu xa, và lại thường bị nạn binh lửa, cho nên, vào khoảng các năm Thủy cung đời Đường, Thuần hóa đời Tống, Chí thuận đời Nguyên, Hồng vũ đời Minh đã lần lượt khôi phục. Vào cuối đời Đường và thời Ngũ đại, các sư Thiên tông hoằng hóa tại đây. Thời Kim mạt thì là nơi hoằng hóa của các sư tông Hoa nghiêm, giảng đạo rất thịnh, qua các đời, pháp duyên đều không suy. Các ngài Khang tăng khái, Đàm đế, Bạch diên thời Tào Ngụy, Trúc pháp hộ thời Tây Tấn, Đàm ma lưu chi, Phật đà phiến đa đời Bắc Ngụy, Phật đà đa la đời Đường v.v... các vị cao tăng trên đây đều đã từng dịch kinh ở chùa này. Vua Chân tông nhà Tống cũng đã từng đến đây và lễ bái di tích cũ của

Nhiếp ma đăng. Có thể nói, từ thời Bắc Ngụy trở đi, chùa Bạch mã đã là trung tâm Phật giáo của Bắc triều. Năm Dân quốc thứ 17 (1928) chùa bị quân phiệt Phùng ngọc tường phá hủy. Năm Dân quốc 20, nhà hộ pháp Đái quế đào và Đỗ nguyệt sanh ở Thượng hải đứng ra xây dựng lại. [X. Phật tổ thống kê Q.53; Hoàng minh tập Q.1; Độc sử phương dư ký yếu (Hà nam phủ, Lạc dương huyện); Đại Minh nhất thống chí Q.29; Đại Thanh nhất thống chí Q.163].

II. Chùa Bạch mã. Vị trí chùa nằm ở huyện Tây an tỉnh Thiểm tây. Do Mẫn đế (ở ngôi 313 - 316) nhà Tây Tấn kiến thiết. Đời đời đều là đạo tràng giảng học, đến đời Tùy thì bỏ hẳn. [X. Lịch đại Tam bảo ký Q.4].

III. Chùa Bạch mã. Vị trí chùa ở Nam kinh tỉnh Giang tô. Được sáng lập vào năm Thái hưng thứ 2 (319) đời Nguyên đế nhà Đông Tấn. Pháp bình, Tăng nhiều, Đàm bằng đời Lưu Tống Nam triều và Tăng môn đời Lương đều đã từng hoàng pháp tại đây. Cảnh thiều, Trí nghiêm, Trí thông đời Trần đều cũng đã ở chùa này.

IV. Chùa Bạch mã. Vị trí chùa ở huyện An dương tỉnh Hà nam. Do Phật đồ trùng thời Hậu triều kiến tạo, lúc đầu là tháp bằng gỗ. Cuối năm Vũ bình (570 - 575) đời Bắc Tề vua xuống lệnh trùng tu, tương truyền đào được ba viên xá lợi ở dưới đất.

V. Chùa Bạch mã. Vị trí chùa ở huyện Giang lăng tỉnh Hồ bắc. Cứ theo truyền thuyết, thì đầu đời Tấn, An thế cao, nhân đi hóa độ, qua một ngôi miếu thờ thần ở ấp Cung mà được của cải, bèn kiến thiết chùa này ở góc đông nam Kinh thành. Không bao lâu, Đạo an từ Tương dương đến đây, bảo chùa quá chật hẹp, cho nên lại sáng lập chùa Đàn Khê. Theo truyền thuyết sa môn Huyền trang đời Đường cũng đã từng ở chùa này. [X. Kinh châu ký (Sưu trọng ung)].

BẠCH NẠP

Chỉ áo các sư, màu trắng. Còn gọi là bạch ca sa. Cứ theo luật Tứ phần quyển

16, luật Thập tụng quyển 15, luật Ngũ phần quyển 9 chép, thì đức Phật chế màu ca sa là ba màu xanh, đen, đỏ là màu đúng phép, còn các màu khác là không hợp với chính pháp của Phật, vì thế, ca sa màu trắng là màu trái phép. Đại Tổng tạng sử lược quyển thượng (Đại 54, 238 thượng), nói: “Gần đây có kẻ mặc áo màu trắng, rất là sai trái. Đức Phật đã nói ca sa biến trắng, không chịu nhuộm màu, như vậy không là trái phép hay sao? (...) Thiên khách phương nam phân nhiều đắp áo trắng”. Song chư Tôn trong Di tích chùa Bạch Mã

BẠCH NẠP

B2

94

mạn đồ la thuộc Mật giáo, các Bồ tát Hư không tạng, Bạch y, Mã minh v.v... đều mặc áo trắng. Hơn nữa, trong Du già quĩ, Chuẩn đề quĩ, ca sa trắng là thể áo tương ứng với pháp trừ tai, cho nên, các hành giả Chân ngôn, khi tu pháp trừ tai, mặc ca sa trắng, vì màu trắng biểu thị nghĩa trong sạch tinh lặng.

BẠCH NGHIỆP HẮC NGHIỆP

Là nghiệp trắng và nghiệp đen nói gộp lại. Nghiệp tính thiện, gọi là nghiệp trắng; nghiệp tính bất thiện, gọi là nghiệp đen, nghiệp đen tối. Cái mà nghiệp trắng cảm được gọi là báo trắng, tức là báo như ý, báo thiện; cái mà nghiệp đen cảm được gọi là báo đen, tức là báo không như ý, báo ác. [X. kinh Niết bàn (bản Nam) Q.34; luận Tập dị môn túc Q.7]. (xt. Tứ Nghiệp).

BẠCH NGUYỆT

Phạm: zukla-pakwa, Pàli: sukkapakka.

Dịch âm là Thú ca la bác khát-sử.

Chính tên là Bạch bán (nửa trắng). Cũng gọi là Bạch nguyệt phần (phần tháng trắng), bạch phần (phần trắng). Chỉ cho khoảng thời gian từ trăng mới nhú đến trăng tròn. Đối lại với “Hắc nguyệt”. Lịch pháp Ấn độ, theo sự tròn, khuyết của mặt trăng mà lập tên trắng, đen. Và cách ghi tháng của Ấn độ là đen trước trắng sau, vì thế tháng trắng là nửa phần đầu của tháng, tương đương với ngày mùng 1 đến 15 mỗi tháng âm lịch

của Trung quốc và Nhật bản. Đại đường tây vực kí quyển 2 (Đại 51, 875 hạ) nói: “Trắng như đến tròn đầy gọi là phần trắng; trắng khuyết đến tối đen, gọi là phần đen. Phần đen có mười bốn ngày hay mười lăm ngày, vì có tháng đủ, tháng thiếu. Đen trước trắng sau, gộp làm một tháng”. [X. kinh Tú diêu Q.thượng; luận Lập thế a ti đàm Q.6; Câu xá luận quang kí Q.11]. (xt. Hắc Nguyệt).

BẠCH NHỊ YẾT-MA

Phạm: jīaptidvitiyā-karmavacanā.
Còn gọi là Bạch nhất yết ma, Bạch nhị pháp. Là một trong ba pháp (pháp đơn bạch, pháp bạch nhị, pháp bạch tứ) của chúng tăng. Bạch (Phạm: jīapti) tức là cáo bạch, là công bố cho mọi người biết. Yết ma (Phạm:

karma) dịch ý là nghiệp, làm việc, thủ tục làm việc. Ở trong chùa, khi làm việc, tùy theo công việc, phải triệu tập chúng tăng trong chùa họp bàn để quyết định, lịch trình quyết định là một bạch yết ma. Như khi tiến hành nghi thức thụ giới, thì trên đàn giới, thầy yết ma đối trước chúng tăng, đọc văn biểu bạch một lần, trình bày lý do của việc thụ giới, kể đó, lấy một yết ma (một lần trình bày để trưng cầu ý kiến xem chúng tăng có tán đồng hay không) xét xem việc đó có được không, nếu không có ai phản đối thì công việc được thành. Vì đây là một lần trình bày, một lần quyết nghị, nên gọi là Bạch nhất yết ma; gộp cả lại thì gọi là Bạch nhị yết ma. Bạch nhất và Bạch nhị là ý tương đồng, chứ không phải chỉ cho hai thứ thủ tục khác nhau. Lại cứ theo luật Tứ phần chép, thì Bạch nhị yết ma có năm mươi bảy thứ, gồm có lìa áo, ngày nhận v.v...., nhưng luật Thập tụng thì chỉ liệt kê có bốn mươi bảy thứ. [X. Tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma sớ Q.thượng; Tứ phần luật hành sự sao tư trì kí Q.thượng Chương 1 đoạn 5]. (xt. Bạch Tứ Yết Ma, Yết Ma).

BẠCH PHẠN VƯƠNG

Bạch phạn, Phạm: Zuklodana, Pàli: Sukkodana, dịch âm là Du câu lô na. Còn gọi là Thiết tịnh vương. Là con thứ hai của

Sư tử giáp vương (Phạm: Siôhahanu, có BẠCH NGHIỆP HẮC NGHIỆP

B2

95

thuyết nói là Ni hiu la vương), là em của Tịnh phạn vương, chú ruột của đức Phật. Về vấn đề con cái của nhà vua, thì các kinh ghi chép khác nhau; cứ theo luật Ngũ phần, thì có A nan đà, Đề bà đạt đa v.v... [X. kinh Phật bản hạnh tập Q.5 phẩm Hiền kiếp vương chúng; kinh Chúng hứa ma ha đế Q.2; luật Ngũ phần Q.15; luận Đại trí độ Q.3; Thích ca phổ Q.1].

BẠCH PHÁP

I. Bạch Pháp. Chỉ pháp lành trong sạch. Đối lại với “hắc pháp” (pháp tà ác như nhớp). Kinh Đại phương đẳng đại tập quyển 55 (Đại 13, 363 thượng) nói: “Sau khi ta nhập diệt trong năm trăm năm, các tử khuru còn trong pháp của ta được giải thoát kiên cố. (...) Năm trăm năm kế tiếp, các tử khuru ở trong pháp ta đấu tranh giành giật, bạch pháp ần mất, tổn hại kiên cố”. Lại luận Cửu kính nhất thừa bảo tính quyển 4 (Đại 31, 847 hạ) nói: “Kẻ ngu không tin bạch pháp, tà kiến và kiêu mạn, do nghiệp báng pháp ở quá khứ, cứ chấp chặt những cái mà nghĩa lý không rõ ràng, tham đắm sự cúng dường cung kính, duy chỉ thấy các pháp tà”. Đây là lấy chính pháp do đức Phật nói làm bạch pháp, pháp do ngoại đạo nói làm hắc pháp. cho nên, đến đời mạt pháp, tất cả giáo pháp của Phật đã diệt hết, thì gọi là “bạch pháp ần trệ” (pháp lành ần mất). Lại nếu nói theo “nghiệp” thì hết thấy pháp có thể chia làm hắc pháp, bạch pháp, phi hắc bạch pháp. Cứ theo luận Nhiếp đại thừa (bản dịch đời Lương) quyển 11, quyển 13 chép, thì các pháp phiền não bất thiện là hắc pháp, các pháp thiện hữu lậu (lậu, tức là tên gọi khác của phiền não) là bạch pháp, còn các pháp thiện vô lậu là pháp phi hắc bạch, cũng tức là Đệ nhất nghĩa đế, không dính dấp một mây tạp nhiễm nào của hắc hay bạch pháp.

Lại “hai thứ bạch pháp” là chỉ thiện và hổ. Có nghĩa là hai thứ này có thể khiến

cho các hành động được sáng sửa sạch sẽ, cứu độ chúng sinh, cho nên gọi là bạch pháp. Cứ theo Hoa nghiêm kinh tùy sở diễn nghĩa sao quyển 44 chép, thì:

1. Tàm bạch pháp, nghĩa là bên trong tự thẹn thùng không dám làm điều xấu ác.
2. Quý bạch pháp, nghĩa là bên trong tự thấy xấu hổ sợ hãi, rồi dãi bày tội lỗi không dám làm lại nữa. Vì thế, bảo người tu hành đạo Phật phải tu trì bạch pháp, vứt bỏ hắc pháp, tức phải tu tập pháp lành, dứt trừ hạnh ác.

Ngoài ra, “bốn thứ bạch pháp” là chỉ dục bạch pháp, hành bạch pháp, mãn túc công đức bạch pháp, chứng bạch pháp. Thắng tư duy Phạm thiên sở vấn kinh luận quyển 1 nói rằng, người tu hạnh Bồ tát, phải tập tất cả pháp lành trắng sạch, xa lìa hắc pháp bốn ngã (tu la, ngã qui, súc sinh, địa ngục). Bởi thế, người tu hạnh Bồ tát phải tu tập:

1. Dục bạch pháp, nghe chính giáo của đức Phật, tâm sinh vui thích không muốn bỏ trong giây phút nào.
2. Hành bạch pháp, siêng năng tu hành sáu độ, chỉ nhằm làm lợi ích cho thế gian, cho hết thấy chúng sinh, chứ không cầu quả báo cho chính mình.
3. Mãn túc công đức bạch pháp, tinh tiến dũng mãnh, tu khắp mọi hạnh, khiến cho các công đức tròn đầy.
4. Chứng bạch pháp, hạnh trong sạch đã thành, công đức đã đủ, chứng ngộ được quả Phật. [X. kinh Niết bàn (bản Bắc) Q.19; luận Phạm loại túc Q.6; luận Câu xá Q.16]. (xt. Hắc Pháp).

II. Bạch Pháp. Chỉ cách biểu bạch. Tứ phần luật san phồn bổ khuyết hành sự sao quyển thượng phần 3 (Đại 40, 25 thượng), nói: “Không tác bạch đúng bạch pháp, không làm việc đúng yết ma pháp”.

BẠCH PHÁP

B2

96

BẠCH PHÁP TÔ

Vị tăng thời Ngụy Tấn. Người Hà nội (huyện Thẩm dương tỉnh Hà nam), họ Vạn.

Là em của sa môn Bạch viễn. Lúc thiếu thời đã sớm nổi danh, đã từng từ chối không nhận chức quan Bác sĩ. Hai mươi lăm tuổi xuất gia, thông suốt lý Phật, nổi tiếng như cồn. Thứ sử châu Lương là Trương quang bắt phải hoàn tục, sư không chịu, bèn bị hại, thọ năm mươi bảy tuổi. Năm sinh năm mất không rõ. Có viết: Phóng quang Bát nhã kinh chú, Hiền tông luận v.v... [X. Lương cao tăng truyện Q.1].

BẠCH PHÁT

Nói theo nghĩa rộng, là chỉ tất cả chổi phát trần làm bằng lông thú màu trắng; còn nói theo nghĩa hẹp thì chỉ cái chổi phát trần làm bằng lông đuôi của con mao ngưu (một loài bò đuôi rất dài), còn gọi là Mao ngưu phát, Bạch mao phát. Bạch mao ngưu (Phạm: camara, hoặc camara) là loài bò lông dài, sống ở núi Hi mã Lạp nhã, phát trần làm bằng lông đuôi của loài bò này là quý nhất trong các loại phát trần, thông thường cùng với “bạch mã vĩ phát” (phát trần làm bằng lông đuôi ngựa trắng) đều gọi là Bạch phát.

Phát trần, nguyên là một dụng cụ mà người Ấn độ dùng để xua đuổi mòng muỗi. Cứ theo luật Ma ha tạng kì quyển 32, Hữu bộ tì nại da tạp sự quyển 6 chép, thì đức Phật đã cho phép các tỉ khuru dùng loại phát trần thông thường, và cấm chỉ dùng các loại phát hoa mỹ trân quý như loại bạch mao phát chẳng hạn. Ngoài ra, trong các kinh luận thường có chép các Bồ tát hoặc trưởng giả tay cầm bạch phát, như kinh Đà la ni tập quyển 6 có chép, tay trái Quan âm, tay phải Phổ hiền cầm bạch phát; trong số bốn mươi tay của Thiên thủ Quan âm, có một “Bạch phát thủ” (tay cầm bạch phát). Lại khi đức Phật lên cung trời Đao lợi nói pháp cho mẫu hậu nghe xong, trở về, Phạm thiên thường cầm bạch phát đứng hầu bên phải đức Phật. Mật giáo thì khi truyền pháp quán đỉnh trong đàn nhỏ, bạch phát cùng

với “bảo phiến” (quạt báu) đều là pháp cụ quét sạch những phiến não, trừ hết chướng nạn. Trong Thiền tông Trung quốc, trú trì và người đại diện trú trì, tay cầm phát tử lên nhà giảng nói pháp cho đại chúng, đó tức là cái được mệnh danh là Bình phát. Tại Nhật bản, ngoài Chân tông ra, các tông khác cũng dùng phát tử làm một trong các vật trang nghiêm. (xt. Phát Tử).

BẠCH PHÁT

Hướng lên đức Phật để tâm bày. Như các từ ngữ “Bạch Phật ngôn” (bạch Phật rằng), “Bạch Thế tôn ngôn” thường được dùng trong kinh điển. Hoặc dùng ở đầu tờ số và văn hồi hướng, là lời tán thán Phật. Sắc tu bách trượng thanh qui quyển 1 Thánh tiết (Đại 48, 113 trung), nói: “Duy na bạch Phật đọc số rồi, Tri khách quý xuống nhận lấy để đi hóa”. [X. Thiền lâm tượng khí tiên Q.13].

BẠCH QUAN ÂM

Là hóa thân của Bồ tát Quan thế âm. Là một trong những vị tôn chính của Phật giáo Tây tạng.

BẠCH SẮC

Màu trắng, là một trong năm màu.

Tay cầm Bạch phát

BẠCH PHÁP TỘ

B2

97

Trong sáu đại (sáu nguyên tố lớn) nói trong Mật giáo, màu trắng là màu của “thủy đại”. Cứ theo Đại nhật kinh số quyển 6 chép, thì sạch trắng là màu Tịnh pháp giới của đức Tì lô giá na, cội nguồn của hết thủy chúng sinh cũng sạch trắng như Tịnh pháp giới, vì thế, màu trắng cũng có thể được giải thích là “màu đầu tiên”. Trong năm đức Phật, thì màu trắng là màu của Đại nhật Như Lai; trong năm bộ, thì màu trắng thuộc Như lai bộ; trong bốn loại phép tu của Mật giáo, thì màu trắng tương ứng với phép trừ tai, là vì màu trắng là màu trong sạch, tượng trưng xa lìa các cấu bần và dứt tuyệt hết thủy lí luận. Nếu đem năm màu phối trí với năm căn năm lực, thì màu trắng phối với

tín căn, tín lực. Trong hai bộ Kim cương, Thai tạng của Mật giáo, thông thường lấy màu đỏ làm màu tương ứng với Kim cương bộ. Nhưng nói một cách rất ráo, thì màu trắng là màu tương ứng dùng cho cả hai bộ Kim cương và Thai tạng [X. Đại nhật kinh số Q.12].

BẠCH TÁN

Là tiếng tâm bày khen ngợi đức của Phật, hoặc là lời văn xướng, tụng tán trước đức Phật. Còn gọi là Bạch Phật tán, Phật tán, Tán Phật, Bạch Phật. [X. Sắc tu bách trượng thanh qui Q.6 Bệnh tăng niệm tụng; Thiền lâm tượng khí tiên Q.13 Phúng xướng môn].

BẠCH TẢN CÁI PHẬT ĐÍNH

Phạm: Sitatapatrowiwa, Sitatapatra.

Dịch âm là Tất đất đa bát đất la. Dịch ý là Bạch tản cái (cái lọng trắng). Lọng trắng (tàn trắng), có nghĩa là đem cái đức trong sạch của Phật mà che cho tất cả. Còn gọi là Bạch tản Phật đính, Bạch tản cái Phật đính luân vương, Bạch tản cái đính luân vương Bồ tát. Là một trong năm Phật đính, cũng là một trong tám Phật đính. Là vị thứ nhất được bày ở bên phải, hàng dưới, trong viện Thích ca thuộc Thai tạng giới mạn đồ la của Mật giáo. Là quyển thuộc của đức Thích ca, đem cái lọng từ bi trắng sạch mà che chở cho chúng sinh làm bản thể. Mật hiệu là Di tướng Kim cương. Chủng tử là (laô), biểu thị cái ý dùng ánh sáng trí tuệ vô tướng bất khả đắc mà che cho pháp giới chúng sinh. Hình Tam muội da là cái lọng trắng trên hoa sen, hoặc gọi là cái lọng. Hình tượng màu vàng, tay trái cầm bông sen, trên bông sen có cái lọng, cánh tay phải gấp lại, năm ngón tay co lại, ngón tay cái, ngón tay trở chập vào nhau, ngồi xếp bằng trên tòa sen màu đỏ. Cũng có hình tượng tay cầm lọng trắng, phóng ra ánh sáng trắng, ngồi trên hoa sen

trắng lớn, hoặc
năm ngón tay
mở ra, đầu ngón
cái và ngón vô
danh chạm
nhau làm thành

hình cái vòng, các kinh chép đều khác
nhau.

Về chân ngôn của vị Tôn này, các kinh
quĩ nói cũng không giống nhau. Cứ theo
Tứ bộ nghi quỹ chép là: Qui mệnh lam
(laô, chủng tử) tất đất đa bát đất la
(sitātapatra, bạch tản cái) ô sắt ni sái
(uwīwa, Phật đĩnh) sa phạ hạ (svàhà). Về
ấn khế của vị Tôn này, các kinh quĩ cũng
chép khác nhau, vì đều mang hình trạng
cái lọng, loại ấn khế này được gọi là Tản
cái ấn. Cứ theo kinh Đại nhật phẩm Mật
ấn và Tứ bộ nghi quỹ chép, thì bàn tay trái

Bạch Tản Cái Phật Đỉnh

(Thái tạng giới mạn đồ la)

BẠCH TẢN CÁI PHẬT ĐỈNH

B2

98
đuổi thẳng và úp xuống, tay phải nắm lại,
một ngón tay trở gờ lên chống vào giữa
lòng bàn tay trái, thành hình cái lọng; trong
đó, năm ngón tay trái biểu thị năm đại của
chúng sinh, ngón trở của tay phải biểu thị
trí của Phật giới, ý tức là dùng cái lọng “Sinh
Phật bất nhị” (Chúng sinh và Phật chẳng
phải là hai) mà che chở cho chúng sinh.
[X. kinh Nhất tự Phật đỉnh luân vương Q.3;
Đại nhật kinh số Q.5; Đại nhật kinh nghĩa
thích Q.7]. (xt. Bát Phật Đỉnh, Ngũ Phật
Đỉnh).

BẠCH TẢN CÁI THẦN CHÚ

Chỉ Đà la ni do Phật đỉnh tôn nói ra.

Còn gọi là Phật đỉnh chú. Bạch tản cái
(Phạm: Sitātapatra), dịch âm là Tất đất đa
bát đất la. Là tên của Phật đỉnh tôn, vì thế,
chú được gọi là Bạch tản cái thần chú. Kinh
Đại Phật đỉnh thủ lăng nghiêm quyển 7
nói là có bốn trăm hai mươi bảy câu. Trong
đó, tám câu cuối cùng, gọi là Tâm chú,
Chính chú, tức là (Đại 19, 141 trung): “Án
a na lệ ti xá đề bệ la bạt xà la đà rị bàn đà

bàn đà nề bạt xà ra bàng ni phán hồ hồng
đô lô ung phán sa bà ha”. Nếu một lòng trì
tụng chú này, thì không sợ các độc hại nước,
lửa, đồng thời, có thể được sự che chở của
các quỷ dữ Tì na dạ ca.

BẠCH THÁNH (1904 - ?)

Người huyện Ứng thành tỉnh Hồ bắc,
họ Hồ. Tên tự là Khiết nhân. Năm mười
tám tuổi, y vào ngài Long nham ở chùa Ki
viên núi Cửu hoa thuộc tỉnh An huy xuất
gia, không bao lâu, được thụ giới Cụ túc.
Đã từng tu học nơi các sư Độ ách, Từ chu
và Diệu trí. Sau đến Hồng sơn thuộc Vũ
xương đóng cửa ba năm đọc Đại tạng, sau
đó, tất nghiệp tại viện Phật học Pháp tạng
ở Thượng hải. Sau nữa, đến chùa Cao môn
ở Giang tô để được gần Thiền sư Lai quả.
Rời đi chu du bốn phương, bái yết các đạo
tràng nổi tiếng của Phật giáo. Đã từng giữ
các chức Trị sự trưởng phân hội Phật giáo
Triết giang, Thượng hải, Giám đốc viện Phật
học Lăng nghiêm Thượng hải, trụ trì chùa
Phượng lâm ở Tây hồ, Hàng châu, Giám
viện chùa Tĩnh an kiêm Viện trưởng viện
Phật học ở Thượng hải v.v... Năm Dân quốc
37 (1948), ra Đài loan, tổ chức hội Phật
giáo Trung quốc và giữ chức Trị sự trưởng
trong nhiều năm. Lại giữ chức trú trì chùa
Thập phổ ở Đài
bắc, chùa Lâm tế
hộ quốc, chùa
Cực lạc ở Mã lai
á, sáng lập học
viện Tam tạng
Phật giáo Trung
quốc, Viện
nghiên cứu Phật
giáo Trung quốc.
Đã từng truyền
giới nhiều lần ở
Đài loan và Mã
lai á. Lại mở Đại
hội Hoa tạng thế giới, đoàn kết lực lượng
Hoa tạng bảo vệ đất nước và đạo pháp. Năm
Dân quốc 70, sư đứng ra triệu tập Đại hội
Tăng già Phật giáo thế giới lần thứ 3. Có viết
các sách: Thập mạt thị Phật giáo, Tự viện trú

trì thủ sách, Lăng nghiêm kinh biểu giải, Tứ phần giới bản biểu giải, Học Thiền phương tiện đàm, Thiền tông sử luận tập, Phạm võng kinh Bồ tát giới bản giảng kí, Duymacát kinh giảng lục v.v... lưu hành ở đời.

BẠCH THÂN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT

Phạm:Zveta-bhagavati. Dịch âm là Thi phệ đa ba nga phạt đề. Còn gọi là Thấp phệ đa Bồ tát, Bạch thân Bồ tát, Ma ha thấp phệ đa Bồ tát, Thấp phệ đa bạch thân Bồ Bạch Thánh

BẠCH TẢN CÁI THẦN CHÚ

B2

99

tát, Đại bạch Bồ tát, Bạch thân Quan âm, Bạch tôn giả, Bạch Quán tự tại Bồ tát. Bạch, nghĩa là bạch tịnh đại bi; thân, có nghĩa tụ tập. Vì thế, “bạch thân” tức là ý tập hợp bạch tịnh đại bi. Là vị thứ hai được bày ở phương trên hàng thứ ba trong viện Quan âm thuộc Thai tạng giới mạn đồ la của Mật giáo. Mật hiệu là Phổ hóa kim cương. Chúng tử là (sa). Hình Tam muội da là hoa sen chớm nở. Hình tượng toàn thân màu vàng lợt, tay trái cầm hoa sen, tay phải duỗi năm ngón hướng bàn tay vào vai, co cánh tay đặt trên đầu gối bên phải, đầu gối bên phải hơi dựng lên, ngồi trên hoa sen màu đỏ. Về ý nghĩa bao hàm trong hình tượng của vị Tôn này, thì thân hình màu vàng lợt, tay trái cầm hoa sen, là biểu thị cái đức xưa nay vốn thanh tịnh; nhờ tu hành thành tựu nên hiển bày trí Phật; tay phải đặt trên đầu gối, biểu thị sự giáo hóa khắp chúng sinh. Ấn khế của vị Tôn này là ấn hợp chương phổ thông của bộ Liên hoa. Lại kinh Bất không quyển sách thần biến chân ngôn quyển 4 nói có ấn Đại bạch Quan thế âm, trong quyển 23 lại chép có năm thứ ấn của vị Tôn này. Cứ theo kinh Bất không quyển sách thần biến

chân ngôn

quyển 4

chép, thì

Chân ngôn

của vị Tôn

này là: Án (Oô) ma ha (mahà, đại) bát đầu mê (padme, hoa sen) thấp phế đang nghe (zvetaige, mình trắng) hồ rô hồ rô (huru huru, che che) sa phạt ha (svàhà). Ngoài ra, trong các kinh quỹ thường đem vị Tôn này hợp làm một với Bạch y Quan âm làm một Tôn. [X. kinh Bất không quyển sách thần biến chân ngôn Q.9, Q.15, Q.30; A sa phọc sao Q.94; Thai tạng hiện đồ mạn đồ la]. (xt. Bạch Y Quan Âm).

BẠCH THI LÊ MẬT ĐA LA

Phạm:Zrimitra. Cũng gọi là Thi lê mật đa la. Dịch ý là Cát hữu (bạn tốt).

Một vị tăng người Tây vực ở đời Tấn. Năm sinh năm mất không rõ. Nguyên là con vua nước Cưu tư, sau nhường ngôi cho em để xuất gia. Suốt thông kinh luận, giỏi cả pháp bí mật. Đến Trung quốc khoảng năm Vĩnh gia, gặp thời loạn, qua sông ở chùa Kiến sơ huyện Kiến Khang. Vì thiên tư cao sáng, thần thái siêu việt, được nhà vua kính phục, do đó, danh tiếng chùa ngày càng nổi, những hiền sĩ tranh nhau đến làm bạn. Lúc đầu, miền Giang đông chưa có chú pháp, sư bèn dịch kinh Không tước vương, nói rõ các thần chú. Lại truyền cho học trò phép xướng Phạm bá mà vẫn còn truyền đến nay không dứt. Người thời bấy giờ gọi sư là Cao tọa. Khoảng năm Hàm Khang (335 - 343) viên tịch, thọ hơn tám mươi tuổi, chôn ở phía đông gò Thạch tử. Thành đế nuôi tiếc phong độ của sư, bèn dựng chùa ở nơi mộ phần, sau có sa môn cũng làm chùa ở cùng một chỗ, gọi là chùa Cao tọa. Các kinh mà sư dịch lúc sinh thời, cứ theo Xuất tam tạng kí tập quyển 2 chép, thì có Không tước vương thần chú, Không tước vương tạp thần chú, mỗi thứ một quyển; Lịch đại tam bảo kí quyển 7 thì lại thêm kinh Quán đảnh 9 quyển. [X. Xuất tam tạng kí tập Q.13; Lương cao tăng truyện Q.1; Pháp kinh lục Q.1].

BẠCH THỦY A DI ĐÀ ĐƯỜNG
Vị trí nằm trong chùa Nguyệt thành
Bồ tát Bạch Thân Quán Tự Tại
(Thai tạng mạn đồ la)
BẠCH THỦY A DI ĐÀ ĐƯỜNG
B3
00

thuộc phái Trí sơn, tông Chân ngôn, tại thị trấn Nội hương, huyện Phúc đảo, Nhật bản. Còn gọi là Biến chiếu quang viên. Do vợ của Bình tắc thông, người Nhật, để cầu siêu cho chồng, đã kiến thiết A di đà đường theo kiểu Đàng nguyên vào niên hiệu Vĩnh lịch năm đầu (1160). Kiến trúc theo kiểu “bảo hình tạo” ba gian vuông, bên trong có bốn cột thiên trụ phân chia đại diện, là kiểu kiến trúc A di đà đường được lưu hành ở thời kì sau của thời đại Bình an tại Nhật bản. Trên Phật đàn bày ba pho tượng A di đà Tam tôn bằng gỗ và hai pho tượng đứng của Tri quốc thiên và Đa văn thiên cũng bằng gỗ. Các bức bích họa và sắc thái trong chùa, đến nay tuy đã phai mờ và tróc lở, nhưng vẫn còn là một trong những di tích văn hóa trọng yếu của Nhật bản. Nhà A di đà này là kiến trúc quý báu được đặc biệt bảo hộ. [X. Nhật bản cổ mỹ thuật án nội (Lang tinh nhất); Quốc bảo đồ lục đệ nhị tập giải thuyết (Nhật bản văn hóa tài hiệp hội)].

BẠCH THỦY DỤ

Còn gọi là Nhị thử khiết đặng dụ (hai con chuột nhấm giầy cây leo). Thất dụ. Hoặc nói tắt là Bạch hắc nhị thử. Thử, tiếng Phạm làm từ wika. Dùng hai con chuột trắng, đen để thí dụ tháng trắng, tháng đen trong một tháng, hoặc thí dụ ngày, đêm trong một ngày. Hàm ý bảo rằng đời người như ánh sáng qua mau. Tháng trắng tức khoảng

thời gian từ ngày mùng 1 trăng mới đến ngày trăng tròn 15; tháng đen từ ngày 16 sau trăng tròn đến ngày 30 trước trăng mới. Lại “nhật” (mặt trời) chỉ ngày, “nguyệt” (mặt trăng) chỉ đêm. Vì thế, chuột trắng thí dụ tháng trắng và ngày, chuột đen thí dụ tháng đen và đêm. Cứ theo kinh Tân đầu lưu đột la xà vị Ưu đà diên vương thuyết pháp chép, thì thừa xưa có một người đang đi trên đường vắng, giữa đồng không mông quạnh, chợt gặp một con voi lớn rất dữ tợn, bị voi đuổi, bèn sợ hãi tháo chạy, mà không nơi trú ẩn. Đang lúc khốn cùng, người ấy thấy một cái giếng bên gò đất và có rễ cây thông xuống giếng, anh ta bèn bám lấy rễ cây chui xuống giếng để trốn tránh. Lúc đó, có hai con chuột trắng và đen đang nhấm rễ cây; bốn bên bờ giếng có bốn con rắn độc, muốn mổ anh ta, và dưới đáy giếng lại có một con rồng độc. Anh ta đã sợ bốn con rắn ở bờ giếng, lại cũng sợ con rồng độc dưới đáy giếng, mà cái rễ cây anh ta bám lấy lại đang rung rung. Cùng lúc ấy có ba giọt mật rơi vào miệng anh. Vì anh ta bám rễ cây làm cho cành cây rung động mà vỡ tổ ong, đàn ong bay ra tán loạn, cứ nhắm anh ta mà đốt, hơn nữa, cây lại đang bị lửa đồng đốt cháy. (Đại 32, 787 trung): “Đồng không mông quạnh, thí dụ sống chết; người đàn ông kia, thí dụ phạm phu; voi dụ vô thường, gò giếng dụ thân người, rễ cây dụ mệnh sống. Chuột trắng đen dụ ngày đêm; nhấm rễ cây dụ niệm niệm diệt, bốn rắn độc dụ bốn đại, mật dụ ngũ dục, đàn ong dụ ác giác quán, lửa cháy cây dụ sự già, rồng độc dưới đáy giếng dụ sự chết”. Lại kinh Duy ma quyền thượng phẩm Phương tiện, Phiên dịch danh nghĩa tập quyền 5, kinh Thí dụ do ngài Nghĩa tịnh dịch... đều có chép thí dụ trên đây. Trong truyện cổ thí dụ này, cũng có chỗ lấy hổ (cọp) thay cho voi, gọi là hổ vô thường. [X. Tính linh tập Q.4; Thái bình kí]. (xt. Bạch Nguyệt, Hắc Nguyệt).

Bạch Thủy A Di Đà Đường
BẠCH THỦY DỤ
B3

BẠCH TRÙY

Đánh kiếng để thông báo công việc.

Bạch, tức là cáo bạch, là thông báo, là tâu bày. Trùy, là một khí cụ (như cái kiếng chẳng hạn) trong các viện luật, thông thường được đóng lên để thông báo cho đại chúng biết giờ phút trang nghiêm im lặng. Người bạch trùy gọi là Bạch trùy sư, phần nhiều giao cho vị tôn túc thông thạo luật pháp đảm trách. Lúc xưa, phạm đánh trùy để thông báo công việc, đều gọi là Bạch trùy, nhưng, đặc biệt trong Thiền lâm, chỉ khi nào khai đường hoặc chúc quốc (như lễ tân trú trì nhập tự, đồng thời, nhân dịp ấy, cử hành nghi lễ trọng đại cầu nguyện quốc thái dân an và chúc mừng Thánh thọ, đặc biệt có thuyết pháp giảng đạo) thì mới đánh kiếng, gọi là Bạch trùy. Thoạt tiên, Bạch trùy sư đánh một hồi kiếng kéo dài, để lắng hết sự ồn ào, cho đại chúng chuẩn bị y phục nghiêm trang và giữ im lặng, rồi mới bạch chúng (Đại 48, 1126 thượng), nói:

“Pháp diên chúng long tượng, đương quán đệ nhất nghĩa” (đại chúng trong đạo tràng này đều là các bậc như rồng, như voi, bởi thế luôn phải quán xét chân lý tuyệt đối), gọi là “Bạch trùy”. Kế đó, sau khi vị trưởng lão đã kết thúc lời đáp, Bạch trùy sư lại đánh một hồi kiếng, rồi bạch: “Đế quán pháp vương pháp, pháp vương pháp như thị” (Hãy xét kỹ pháp của Pháp vương, pháp của Pháp vương là như thế), gọi là “kết trùy”.

Tổ đình sự uyển quyền 8 (Vạn tục 113, 118 hạ), nói: “Bạch trùy, là luật nghi của đức Thế tôn. Muốn làm các Phật sự, trước tiên phải tâu bày, là phép hòa kính đại chúng. Ngày nay việc bạch trùy trong Tông môn phải giao cho bậc tôn túc biết rõ luật

pháp đảm nhiệm. Bạch trùy sư, quan sát đại chúng ngồi đầu vào đầy rồi, mới bạch rằng: “Chúng Pháp diên long tượng, nên quán đệ nhất nghĩa”. Sau khi vị Trưởng lão trong Pháp hội đã trả lời rồi, Bạch trùy sư lại nói: “Xét kỹ pháp Pháp vương, pháp Pháp vương như thế”. Đây là phép tắc đích thực của các bậc tiên đức, đều không trái với ý của đức Phật. Và thấy các Tùng lâm phần nhiều nhắc việc Thế tôn thăng tòa, Văn thù bạch trùy”. [X. Sắc tu bách tượng thanh qui Q.thượng Trú trì chương nhập viện khai đường chúc thọ điều; Thiền uyển thanh qui Q.1; Thiền lâm tượng khí tiên Q.13 Phúng xướng môn]. (xt. Trùy Chiêm).

BẠCH TÚC

Một vị Tăng khác lạ ở thời đại Lưu Tống. Người Quan trung, họ Trương. Thờ ngài Cưu ma la thập làm thầy. Cuối năm Thái nguyên (376 - 396) đời Tấn vũ đế, sư đem mấy chục bộ kinh luật đến Liêu đông tuyên giảng, đó là đầu mối của người Cao cú li nghe đạo. Sư có nhiều dấu tích kì lạ, có thuyết nói sư hơn năm mươi năm chưa từng ngủ nằm. Lại mu bàn chân thì trắng, tuy lội vào bùn cũng không bị lấm, nhưng lại càng trắng tươi, người thời bấy giờ gọi là Bạch túc thiền sư, Bạch túc hòa thượng hoặc là Bạch cước sư (thầy chân trắng). Quảng hoằng minh tập quyển 2, Phá tà luận quyển thượng, khi chép về sự tích của sư, đều gọi là Bạch túc a luyện, Bạch túc a luyện nhĩ. Người đời sau, nhân thế mà gọi thầy chân trắng. Thái vũ đế nhà Bắc Ngụy diệt đạo, giết các tăng lữ, sư đến can, Thái vũ đích thân chém đầu, nhưng sư không Tranh Dụ Chuột Trắng

BẠCH TÚC

B3

02

chết, nhà vua sợ hãi, tạ tội (446). Sau không biết sư tịch ở đâu. Lại Phật tổ thống kê quyển 38, chép pháp hiệu của sư là “Đàm thủy”, nhưng, Quảng hoằng minh tập thì ghi là “Huệ thủy”, Phá tà luận chép là “Tuệ thủy”. [X. Lương cao tăng truyện Q.10; Lịch đại Tam bảo kỉ Q.9; Phật tổ lịch đại thông tải

Q.8; Kê chích tập].

BẠCH TỨ YẾT-MA

Phạm: jīapticaturtha-karman, Pàli: ãatti-catuttha-kamma. Còn gọi là Bạch tứ, Bạch tứ pháp, Nhất bạch tam yết ma. Bạch (Phạm:jīapti) tức là ý thông báo, tâu bày; yết ma (Phạm:Karma), dịch ý là nghiệp (sự tạo tác), tác pháp (phép làm). Bạch tứ yết ma, nghĩa là khi thi hành các sự vụ trong tăng chúng, như phép thụ giới chẳng hạn, khi thụ giới Cụ túc, qui định là thầy yết ma trong ba thầy, có nhiệm vụ trình bày trước với chúng tăng là những ai đã xin được xuất gia, đây tức là “bạch” (tức là văn trình bày, tường trình). Kế đó, thầy yết ma hỏi chúng tăng ba lần xem có bằng lòng (tán thành) hay không, gọi là Tam yết ma (Phạm: tftiya karmavacanà). Nếu không có ai phản đối thì nhận cho được thụ giới làm tăng. Gộp một lần trình bày và ba lần hỏi (yết ma), cho nên gọi là Bạch tứ yết ma, là một cách làm việc (tác pháp) hết sức thận trọng. Tất cả các việc khác, như việc sám hối tội nặng, việc xử phạt, việc can gián, việc dập tắt sự tranh cãi v.v....., tóm

lại, các việc lớn nhỏ đều phải theo cách làm này để hỏi ý kiến chúng tăng. Yết ma số quyển 1 phần trên (Vạn tục 64, 270 thượng), nói: “Vì sự tình nặng nề, sự đồng ý khó khăn, như sám hối tội nặng, phạt nặng trực xuất, nên phải một lần trình bày, ba lần gạn hỏi, việc mới thành được, vì thế gọi là Bạch tứ. Cũng lấy một bạch ba yết ma gộp làm bốn”. [X. luật Tứ phần hành sự sao tư trì kí Q.thượng chương 1 đoạn 5]. (xt. Nhất Bạch Tam Yết Ma).

BẠCH TƯỢNG

Chỉ con voi toàn thân thuần màu trắng. Vì con voi có uy sức lớn mà tính tình lại hiền hòa, nên khi Bồ tát vào thai mẹ, hoặc cỡi voi trắng sáu ngà, hoặc mang hình voi trắng, là biểu thị Bồ tát tính tình hiền hòa mà có uy thế lớn; hơn nữa, sáu ngà của voi trắng biểu thị sáu độ, bốn chân biểu thị bốn như ý. Bồ tát Phổ hiền cỡi voi trắng, tức thí dụ sức đại từ của Ngài. Kinh

Quá khứ hiện tại nhân quả quyển 1 (Đại 3, 624 thượng), nói: “Lúc bấy giờ, Bồ tát thấy giờ giáng thai đã đến, liền cỡi voi trắng sáu ngà, ra khỏi cung Đâu suất. Vô lượng chư thiên, nổi các kỹ nhạc, đốt các thứ hương quý, tung các thứ hoa trời, đi theo Bồ tát”. Ma ha chỉ quán quyển 2 phần trên (Đại 46, 14 thượng), chép: “Nói voi trắng sáu ngà, là chỉ sáu thần thông vô lậu của Bồ tát. Ngà có nghĩa nhanh chóng như thần, voi có sức lớn, biểu thị gánh vác Pháp thân. Vô lậu vô nhiễm, gọi là trắng”. [X. kinh Thụy ứng bản khởi Q.thượng; luận Di bộ tông luận].

BẠCH VÂN

Mây trắng. Tiếng dùng trong Thiền lâm. Lây sự đi lại tự do của mây trắng mà ví dụ sự tự tại vô ngại của một người đã liễu ngộ hết thảy đều là không, không chấp không trước; lại thông thường thí dụ người ở ẩn. Cảnh đức truyền đăng lục quyển 14 (Đại 51, 309 hạ), nói: “Đạo ngộ hỏi: “Đại ý Phật pháp là thế nào?” Sư đáp: “Không được biết”. Ngộ nói: “Con đường hướng thượng lại có khúc quanh nữa hay không?” Sư nói: “Khoảng không chẳng ngại mây trắng bay.””

BẠCH TỨ YẾT MA

B3

03

BẠCH VÂN THỦ ĐOAN THIỀN SƯ QUẢNG LỤC

Gồm bốn quyển. Còn gọi là Bạch vân Đoan hòa thượng ngữ lục. Do vị tăng đời Tống là Bạch vân Thủ đoan (1025 - 1072) soạn, nhóm Xứ ngưng biên chép. Thu vào Vạn tục tạng tập 120. Sách này do học trò của Thủ đoan biên tập những lời nói của thầy trong khi thầy xây dựng các Thiền viện tại sáu nơi là: Viên thông sùng thắng Thiền viện ở châu Giang (tỉnh Giang tây), Thừa thiên Thiền viện và Chứng đạo Thiền viện trên núi Pháp hoa ở châu Thu (tỉnh An huy), Càn minh Thiền viện trên núi Long môn, Hưng hóa Thiền viện, Hải hội Thiền viện trên núi Bạch vân, cho đến Tổ đường cương kỉ tự, Kệ tụng, Tụng cổ gồm một

trăm mười Tắc.

BẠCH VÂN TÔNG

Còn gọi là Vân tông. Là một phái thuộc tông Hoa nghiêm. Từ đời Tống về sau, lưu hành ở vùng Giang nam. Do tăng Thanh giác (1043 - 1121) chùa Bảo ứng ở Tây kinh (nay là Lạc dương) sáng lập vào khoảng năm Đại quan (1107 - 1110) đời Huy tôn nhà Bắc Tống. Vì sư Thanh giác trú trì am Bạch vân ở Hàng châu, lấy chỗ ở mà đặt tên, nên gọi là Bạch vân tông. Tín đồ của tông này ăn chay cả nên người ta gọi là dân đạo “ăn rau”, còn gọi là rau Bạch vân, rau Thập địa. Thanh giác có viết Chứng tông luận, Tam giáo biên, Thập địa ca, Sơ học kí và Chính hành tập, phát huy giáo nghĩa tông Hoa nghiêm. Tông này lấy kinh Hoa nghiêm làm chỉ qui của giáo pháp một đời của đức Phật, lập giáo tương “Thập địa tam thừa đốn tiệm nhị giáo” làm giáo thuyết. Tông này chia quả vị tu hành làm mười ngôi (mười bậc), tức là:

1. Tu đà hoàn quả.
2. Tư đà hàm quả.
3. A na hàm quả.
4. A la hán quả.
5. Bích chi phật quả.
6. Viễn hành địa.
7. Bất động địa.
8. Thiện tuệ địa.
9. Pháp vân địa.
10. Diệu giác địa.

Trong đó, bốn ngôi trước là Thanh văn thừa, ngôi thứ năm là Duyên giác thừa, ngôi thứ sáu đến thứ chín là Bồ tát thừa, ngôi thứ mười là Phật thừa. Dem phối trí ngôi thứ nhất với Sơ thiên, ngôi thứ hai với Nhị thiên, ngôi thứ ba với Tam thiên, ngôi thứ tư với mười ba Phạm thiên trong Tứ thiên, ngôi thứ năm với mười tám Phạm thiên, bốn ngôi từ thứ sáu đến thứ chín với bốn Vô sắc thuộc Không vô biên xứ., năm ngôi sau lần lượt phối với Bát nhã, Duy thức, Pháp hoa, Thiền, Hoa nghiêm, và cho rằng chín ngôi trước là Tiệm giáo, ngôi thứ mười là Đốn giáo; so sánh thì ngôi thứ chín còn thua ngôi thứ mười một bậc, cho nên gọi

ngôi thứ mười là Đẳng giác Đại thừa. Lấy Hoa nghiêm làm Đốn giáo Phật thừa mà chê Thiền tông và Pháp hoa là Tiệm giáo, đặc biệt bài xích Thiền tông. Tông này đề xướng thuyết ba giáo Nho, Thích, Đạo là đồng nhất, coi trọng đức trung hiếu từ thiện, tín đồ sớm hôm tụng kinh lễ bái, làm ruộng để sống, không chuộng rượu thịt, không lấy vợ, các cuộc hội họp của tông đoàn đều cử hành vào ban đêm.

Tông này bị Thiền đồ đương thời coi là đảng tà và rất bài xích. Chứng tông luận của Thanh giác bị vạch ra là có tính cách ngang ngược đối với triều chính, cho nên, vào năm Chính hòa thứ 6 (1116), Thanh giác bị đưa đi đày ở Quảng nam thuộc Ân châu. Đến năm Tuyên hòa thứ 2 (1120) được tha, tháng chín năm sau thì tịch, thọ bảy mươi chín tuổi. Được đưa về táng tại BẠCH VÂN TÔNG

B3

04

Dur hàng, Nam sơn, dựng tháp Bạch vân, cất viện Phổ an (tức sau này là chùa Đại phổ ninh). Học trò là Chính bá, Tuệ năng thừa kế sự nghiệp của thầy, vẫn noi theo phong độ cúng dường Pháp bảo, làm ruộng để sống, đồ chúng càng đông. Đến thời Ninh tôn nhà Nam Tống, có Trầm trí nguyên, ở am Bạch vân, tự xưng là Đạo dân. Năm Gia thái thứ 2 (1202), tâu xin nhà vua ban cho tên ngạch, nào ngờ có một viên quan tâu vua về việc ăn rau thờ ma, gian dân kết bè đảng, sáng lập am riêng, mê hoặc ngu dân, nhà vua hạ lệnh phá am, Trầm trí nguyên phải chạy trốn đến nơi khác.

Sau khi nhà Nam Tống mất, tông này, khác với Phật giáo phổ thông, là các Tăng quan, đặt sở Tổng quản trị của tông Bạch vân, đặt ti Tăng lục của tông, sai Đạo an ở chùa Phổ ninh tại Nam sơn làm chức Tăng lục. Đến đời Nguyên, phát triển thành đại Giáo đoàn. Năm Chí nguyên thứ 14 (1277) đời Thế tổ, trú trì Đạo an và tín đồ chùa Đại phổ ninh ở Nam sơn của tông Bạch vân, khuyến hóa in Đại tạng kinh; đến năm Chí nguyên thứ 27 thì hoàn thành, tức đời

gọi là Nguyên tạng, còn gọi là bản Đại Phổ
ninh tự. Năm Diên hựu thứ 6 (1319) đời
Nhân tông nhà Nguyên, đại Ngự sử tâu nhà
vua là các tăng thuộc sở Tổng quản trị của
tông Bạch vân để tóc, không nuôi cha mẹ,
trốn dịch, hại dân. Cùng năm ấy, vào tháng
10 (có thuyết nói tháng 7), Trung thư tỉnh
lại tâu Tổng quản Trầm minh nhân đoạt
hai vạn khoảnh ruộng của dân, dụ dỗ ngu
tục mười vạn người, phong tước càn bậy.
Vua bèn tịch thu sách, ấn của Trầm minh
nhân, rồi đuổi về làm dân, phá bỏ sở Tổng
quản trị, và các ty Tăng lục, Tăng chính...,
tăng phải hoàn tục hết, cấm chỉ không được
lưu truyền. Vua Thái tổ nhà Minh (ở ngôi
1368 - 1398) cũng hạ lệnh nghiêm cấm
tông này. Trở về từ năm Nguyên hựu thứ 8
(1093), Thanh giác khai sáng tông đến đây
cộng tất cả là hai trăm hai mươi bảy năm,
và từ đó, tông Bạch vân tuyệt tích. [X. Thích
thị kê cổ lược Q.4; Phật tổ thống kê Q.47,
Q.54; Nguyên sử bản kỉ thứ 21 đến 27].

BẠCH VIỄN

.....

Là vị tăng đời Ngụy Tấn. Người Hà nội
(Thâm dương....., Hà nam), họ Vạn. Tên
chữ là Pháp tổ, vì thế còn gọi là Bạch pháp
tổ. Phát tâm đạo từ lúc thiếu thời, xin cha
cho xuất gia, lời lẽ rất khẩn thiết, cha đành
phải chấp nhận, bèn đổi y phục vào đạo.
Tài trí tuyệt luân, mỗi ngày sư tụng kinh
tám, chín nghìn lời, học tập kinh Phương
đẳng, ngộ triết lí huyền, kiêm bác thông
kinh điển nội ngoại. Kiến tạo Tinh xá tại
Trường an, chuyên việc diễn giảng, số tăng
tục đến học kể có nghìn người.
Cuối năm Huệ đế nhà Tấn, Thái tử Hà
gian Vương ngưng trản thủ Quan trung,
đối với sư thập phần cung kính, mỗi buổi
tối đều đến hỏi đạo. Lại sư thường cùng với
quan Tế tửu là Vương phù tranh luận
về lẽ tà chính của Phật và Đạo gia, Vương
phù thường bị núng thế, phần uất bèn viết
Lão tử hóa Hồ kinh để phỉ báng Phật pháp.
Sư từng chú thích kinh Thủ lăng nghiêm,
lại giỏi tiếng Hồ, dịch các kinh như Phật
ban Nê hoàn, gồm mười sáu bộ, mười tám

quyển. Về sau, Thứ sử Tần châu là Trương
phụ.....xin sư hoàn tục để làm quan, sư
kiên quyết cự tuyệt mà bị hại, cuối cùng, bị
đánh đến chết, lúc đó mới là tráng niên
nhưng không rõ bao nhiêu tuổi. [X. Lịch
đại Tam bảo kỉ Q.6; Xuất Tam tạng kỉ tập
Q.2; Lương cao tăng truyện Q.1].

BẠCH XÀ ẤN

Là ấn tướng trong Mật giáo, thông dụng
đối với tất cả các rồng, vì thế còn gọi là
Chư long ấn, Nhất thiết long ấn. Thông

BẠCH VIỄN

B3

05

thường dùng trong phép Thủy thiên. Tướng
ấn là hai tay mười ngón duỗi xòe ra, hai
ngón tay cái giao nhau, ngón phải đè lên
ngón trái như hình rắn bò, rồi đặt trước
ngực. Đại nhật kinh sơ quyển 14 (Đại 39,
721 trung), nói: “Xòe duỗi mười ngón, hai
ngón cái giao nhau”.

BẠCH Y

Phạm: avadāta-vasana, Pāli: odātavasana.

Nguyên ý là áo màu trắng, được
chuyển dụng mà gọi người mặc áo trắng,
tức chỉ những người tại gia. Thông thường,
người Ấn độ đều cho áo màu trắng tinh là
sang, cho nên, ngoài tăng lữ ra, tất cả đều
mặc áo trắng, từ đó, gọi người tại gia là bạch
y, trong kinh Phật phân nhiều cũng dùng
từ ngữ “bạch y” để thay cho người tại gia.
Đối lại với bạch y, sa môn thì gọi là truy y
(áo thâm), nhiễm y (áo nhuộm).

Lại thông thường, những người Tây vực tại
gia cũng mặc áo trắng, cho nên cũng gọi là
bạch y. Nhưng theo phục chế ở Trung quốc
và Nhật bản thì lại khác. Cứ theo Phật tượng
tiêu xí nghĩa đồ thuyết kí chép, thì tại Trung
quốc, những người mặc áo trắng là người
thấp hèn, như người đầy tớ, người giúp việc.
Trái lại, ở Nhật bản, nếu không phải là người
cao quý thì không được mặc áo trắng; người
bình dân, chỉ trong các dịp tế lễ, tang lễ
mới mặc áo trắng, để tiêu biểu sự chay tịnh
trong sạch. Vì đó là quốc phong của Nhật
bản, cho nên, các sa môn tuy mặc áo
nhuộm, nhưng khi lễ Phật, nghe pháp, cũng

phải mặc áo trắng dưới áo pháp. [X. Niết bàn kinh hội số Q.14; Đại đường tây vực kí Q.2]. (xt. Truy Y).

BẠCH Y BÁI TƯỚNG

Tiếng dùng trong Thiên lâm. Bạch y, trong Phật giáo, phân nhiều chỉ những người tại gia, nhưng ở đây, chỉ chung những người dân quê mùa vô danh tiểu tốt. Bạch y bài tướng, có nghĩa là một người dân quê vốn chẳng có quan chức địa vị gì, mà bỗng nhiên được phong làm Tể tướng! Trong Thiên lâm, từ ngữ trên đây được chuyên dụng để chỉ ý “hoát nhiên đại ngộ,.....”, chuyên phạm thành Thánh. Hư đường hòa thượng ngữ lục quyển 1 (Đại 47, 990 thượng), nói: “Kẻ đại trọng phu, bậc người như thế, tại sao không dạy người ta xô lông, tháo cũi, cũng hết như bạch y bài tướng vậy?”.

BẠCH Y ĐẠI BI CHÚ

Chỉ Đà la ni của Bạch y Quan âm, tức là Chân ngôn được nói trong phẩm Phổ thông chân ngôn tạng và phẩm Mật ấn của kinh Đại nhật. Cũng tức là: Nam mạ tam mạn đa bột đà nâm (nama# samanta buddhànām, qui mệnh phổ biến chư Phật) đát tha nghiệt đa vi sái dã (tathāgata viwaya, Như lai đối tượng) tam bà phệ (sambhave, sinh) bát đàm ma ma lữ nễ (padmamālini, hữu liên hoa man giả) sa ha (svāhā). Cả bài chú có nghĩa là: Xin qui mệnh bậc đã từ nơi cảnh giới Như lai sinh ra và lấy công đức của Phật làm trang nghiêm. Tu phép Bạch y Quan âm mà trì chú Bạch y đại bi thì có thể tiêu trừ nạn chiến loạn và các tai họa do thiên nhiên gây ra.

BẠCH Y PHÁI

Phạm:Zvetāmbara. Là một trong các phái thuộc Kì na giáo tại Ấn độ. Vì tín đồ của phái này mặc áo trắng, tượng trưng cho sự liêm khiết, nên có tên gọi như thế. Nhưng, tín đồ Phật giáo thì gọi họ là những người ngoại đạo áo trắng. Cứ theo truyền thuyết, thì tổ thứ hai mươi bốn của Kì na giáo là Ni

BẠCH Y PHÁI

B3

06

kiền đà nhã đề tử (một thuyết bảo là Khai tổ). Sau khi Ni kiền tử qua đời được hơn hai trăm năm, thì giữa tín đồ, nảy sinh vấn đề: có nên dùng áo trắng quần mình không, rồi mỗi người chấp mỗi ý kiến mà thành đầu mối của sự chia rẽ, rồi trong khoảng một thế kỉ đã phân hóa thành phái áo trắng, lấy Trưởng lão Thánh phổ đức vĩ ca á (Phạm:Saōbhutavijaya) làm đầu, và phái áo trời (Phạm: Digambara, Thiên y) lấy Trưởng lão Ba đức lập ba hồ (Phạm: Bahadra-bāhu) làm đầu.

Tôn chỉ của phái áo trời là ở chỗ quán xét các nỗi khổ của kiếp người, tu khổ hạnh để diệt trừ nghiệp nhân ở các kiếp trước, chủ trương không tạo tác nghiệp thân, không khởi các phiền não để cầu chứng ngộ mà đạt giải thoát. Còn phái áo trắng thì ngoài việc tu khổ hạnh ra, còn chủ trương nam nữ bình đẳng. Nghi thức tôn giáo của phái này hạn định chỉ được cử hành trong các đền miếu của Kì na giáo. Cho phép tín đồ được có một cái áo dài trắng, một chiếc quạt, một khăn che miệng để phòng vi trùng vào mồm. Phái này có nhiều ảnh hưởng tại khu vực Mạ sách nhĩ thuộc bắc Ấn độ. Cứ theo Đại đường tây vực kí quyển 3 Tăng ha bồ la quốc (nước Tăng ha bồ la nằm về phía bắc Ấn độ, là nơi mà bản sư của phái áo trắng bắt đầu truyền bá giáo pháp) điều chép, thì giáo đồ phái này tu khổ hạnh, uy nghi luật hạnh rất giống với phép của tăng chúng Phật giáo, duy có điều khác là họ để một ít tóc, và khóa thân hoặc có mặc áo thì là màu trắng. Ngoài ra, luận Đại trí độ quyển 68, dùng các từ ngữ “cầu vui” và “khổ hạnh” để phân biệt chỗ khác nhau giữa phái áo trắng và phái áo trời, có nghĩa là phái áo trắng cầu vui, cho nên cất giữ nhiều thứ áo. Tứ phần luật hành sự sao tư trì kí quyển thượng chương 1 đoạn 1, thì dùng “có” và “không” để nói sự sai khác của hai phái, tức là phái áo trắng chấp trước “có”. Sau khi Phật giáo hưng thịnh thì phái áo trắng dần dần suy vi, chỉ còn lưu hành ở một vùng tây nam

Ấn độ. Đến thế kỉ XI, XII, Phật giáo bị Hồi giáo phá hoại, đi đến chỗ suy vong, thì phái áo trắng mới bắt đầu vẫn hồi được thể lực và tiến tới dung hợp với Ấn độ giáo, sùng bái Thấp bà và Tì thấp nô. Thời xưa, các chi phái của phái áo trắng, có tới tám mươi tư chi phái. Sùng bái tượng Tổ sư thì có các phái Thấp ba (Phạm:Tapa), Tạt la tháp la (Phạm:Kharatara), và An khê la (Phạm:Ancara). Khoảng thế kỉ XV, từ phái áo trắng tách ra phái nữa là Tư đặc na ca ngõa tây (Phạm:Sthànaca-vàsi), đề xướng phục cổ, bài xích sự sùng bái ngẫu tượng. Ngoài ra, còn có phái Mục nhĩ để bá trát (Phạm:Mùrtipùja), phái Đặc la ban đề (Phạm:Terapanthi) v.v... Về sau, vì sự chia rẽ nội bộ mà thể lực của phái này cũng tiêu tan. [X. kinh Tạt a hàm Q.21; Trung a hàm Q.4 kinh Ni kiền, Q.25 kinh Khổ ẩm, Q.52 kinh Chu na; Trường a hàm Q.12 kinh Thanh tịnh; kinh Tăng nhất a hàm Q.35; luận Du già sư địa Q.7; luận Hiện dương Thánh giáo Q.10]. (xt. Thiên Y Phái, Kì Na Giáo).

BẠCH Y QUAN ÂM

Bạch y, Phạm:Pàiđaravàsinì. Tên Tây tạng:Gos-dkar-mo, dịch âm là Bạt đà na phọc tự ni, Bạt nô la phạ tất ninh, Bạt nô la phạ tất nễ, Bạt nô phọc tất ni. Dịch ý là Bạch xứ, Bạch trụ xứ. Chỉ vị tôn thứ sáu trong ba mươi ba Quan âm, thường mặc áo trắng ngồi trên hoa sen trắng. Trắng, biểu hiệu tâm bồ đề, hàm ý là trú nơi tâm bồ đề trắng sạch. Bởi thế vị tôn này được gọi là Đại Bạch y Quan âm, Bạch xứ tôn Bồ tát, Bạch xứ Quan âm, Phục bạch y Quan âm, Bạch y Quán tự tại mẫu. Chúng tử là (paô). Mật hiệu là Li cầu (hoặc Li khổ)

BẠCH Y QUAN ÂM

B3

07

kim cương. Hình Tam muội da là Bát đàm ma hoa. Bày ở ngôi thứ bảy hàng thứ ba trong viện

Quan âm trên

Thai tạng giới

mạn đồ la thuộc

Mật giáo. Về hình tượng thì trong các kinh quỹ chép không giống nhau, nếu cứ theo Hiện đồ Thai tạng giới mạn đồ la ghi chép, thì thân hình tượng màu vàng lợt, mặc áo trắng, tay trái cầm hoa sen trắng cầu nguyện trừ tai, tay phải làm hình dáng ban nguyện, tức duỗi năm ngón tay ra, bàn tay hướng ra ngoài, đặt bên cạnh sườn phía trước, ngồi xếp bằng trên hoa sen đỏ.

Lại cứ theo kinh Đại nhật phẩm Mật ấn chép, thì ấn khế là hai tay chắp lại để rộng lòng bàn tay, hai ngón vô danh co vào trong lòng bàn tay, hai ngón cái cũng co lại và chạm vào hai ngón vô danh, biểu thị vị tôn này là bộ mẫu của Liên hoa bộ, có thể sinh ra các vị tôn của Liên hoa bộ. Còn chân ngón thì được chép rõ trong kinh Đại nhật phẩm Chân ngôn tạng và phẩm Mật ấn. Lại phép tu lấy vị tôn này làm bản tôn thì gọi là Bạch y Quan âm pháp, Bạch xứ tôn pháp, tu phép này để xin sống lâu và trừ tai. Còn một thuyết nói Quan âm này có hai vị là Bạch y và Đại bạch y, Đại bạch y tức là Bạch xứ Quan âm, Bạch y tức là Đại minh bạch thân quan âm, bày ở ngôi thứ sáu, hàng thứ nhất trong viện Quan âm. Vị tôn này mặc áo trắng ngồi trên đá là đề tài rất thú

vị cho các bức vẽ thủy mặc từ xưa đến nay. [X. kinh Bất không quyên sách thần biến chân ngôn Q.8, Q.30; Đại nhật kinh số Q.5, Q.10; Đồ tượng sao Q.7; Biệt tôn tạp kí Q.20].

BÀI

.. Cái thẻ hoặc cái bảng để niêm yết điều gì. Là cái bảng gỗ được dùng trong Thiền lâm để viết thông báo các việc cho đại chúng rõ. Thông thường dài độ bốn mươi tám phân Tây và rộng khoảng hơn ba mươi tám phân. Nếu căn cứ vào công việc được thông báo mà phân loại, thì có Giới lạp bài, ghi số năm chúng tăng đã thụ giới để sắp xếp ngôi thứ; Xướng y bài, thông báo việc bán đấu giá các di vật của vị tăng đã quá cố; Thượng đường bài, yết thị giờ giảng pháp và treo ở nhà giảng; Tọa thiền bài, ghi giờ giấc ngồi Thiền và treo ở trước nhà Tăng; Tiểu tham bài, ghi việc nói pháp ngoài giờ qui định (phi thời); Phóng tham bài, thông báo việc miễn giờ tham Thiền vì vị trú trì hoặc vị Thủ tọa mắc bận các Phật sự cần thiết khác; Phổ thỉnh bài, ghi việc thỉnh khắp đại chúng; Khai dục bài, thông báo giờ tắm, và Phóng sinh bài, ghi giờ phóng sinh. [X. Bách trượng thanh qui Q.7 Giới lạp bài điều; Thiền uyển thanh qui Q.1, Q.2, Q.4, Q.6; Hư đường trí ngu thiền sư ngữ lục Q.4; Thiền lâm tượng khí tiên Thù thuyết môn].

Quan Âm Bạch Y

(Thai Tạng Giới Mạn Đồ La)

Quan Âm Bạch Y

BÀI

B3

08

BÀI VỊ

Tám bảng gỗ hình chữ nhật viết họ tên người chết trên đó để tiện việc cúng tế. Còn gọi là Vị bản, Vị bài, Thần chủ, Thần bài, Thần bản, Chủ bài, Linh bài. Phong tục này bắt nguồn từ nhà Nho; theo lễ nhà Nho, bảng gỗ hình chữ nhật dài từ mười đến bốn mươi phân Tây, trên đó, viết họ tên và chức quan (nếu có) của người chết để linh hồn có nơi trú ngụ. Phong tục này

của nhà Nho bắt đầu từ đời Đông Hán, về sau, Phật giáo cũng dùng theo, tức như Thiền gia đời Tống đã dùng. Sắc tu bách trượng thanh qui quyển 3 Thiên hóa điều (Đại 48, 1129 thượng), nói: “Mỗi ngày ba thời dâng trà, hạp chúng tụng kinh. Đến khi rước bài vị vào nhà Tổ thì thôi, hoặc đợi tân trú trì đến mới vào nhà Tổ cử hành Phật sự”.

Phong tục bài vị cùng với Thiền tông đồng thời truyền vào Nhật bản, lưu hành khoảng từ thời đại Liêm thương trở về sau, mà thịnh nhất là vào thời đại Giang hộ. Tại Nhật bản, mọi người gọi bài vị là “Vị bài”, thông thường, người chưa chết mà đặt vị bài trước, gọi là Thọ bài, Lộc bài. Thọ bài của Thiên hoàng Nhật bản, gọi là Thiên bài; bài cúng vong linh, gọi là Tam giới vạn linh bài; bài cúng hàng ngày, gọi là Nhật bài, mỗi tháng cúng một lần thì gọi là Nguyệt bài. Lại ngôi nhà đặt các vị bài của tín đồ để cử hành các Phật sự, gọi là Vị bài đường. [X. Thiền lâm tượng khí tiên Đồ bài môn].

BÁI

Phạm:pàiha. Còn gọi là Bái nặc, Bà trác, Bà sư. Dịch ý là khen ngợi, ngưng chỉ. Dùng âm vận dài ngắn trầm bổng ngâm vịnh hạp với khúc hát, là pháp nhạc của cõi Phạm, cho nên gọi là Phạm bài. Tức phúng tụng kinh văn với giọng trầm bổng có khúc điệu. Bắt đầu làm pháp sự, bên ngoài dứt hết các duyên, bên trong ngưng chỉ vọng niệm mới có thể làm được pháp sự. Lại phần nhiều các kệ tụng là khen ngợi các đức của Phật, vì thế gọi là Bái tán. Thời đức Phật còn tại thế, người nào tốt tiếng, bài tán các bài kệ hay, thì gọi là Bái tỉ khuru hoặc Linh thanh(như tiếng chuông) tỉ khuru. Phật giáo mới truyền vào Trung quốc, người Hán chưa biết tán tụng có âm điệu, cứ theo truyền thuyết, đến đời Ngụy, Trần tư vương Tào thực, nhân đến du ngoạn Ngưu sơn, nghe trong không trung vang khúc Phạm thiên, thâm cảm thần lí, mới bắt chước âm thanh tiết điệu ấy mà làm ra khúc hát rồi phổ nhạc, về sau lưu

truyền rất rộng [X. Pháp hoa huyền tán Q.4 phần cuối; Tứ phần luật san phần bổ khuyết hành sự sao Q.thượng phần 4; Chư kinh yếu tập Q.4 Bái tán thiên; Huyền ứng âm nghĩa Q.6]. (xt. Phạm Bái).

BÁI CỤ

Chỉ các phẩm vật hoặc tiền tài mà hàng tăng lữ trao tặng cho nhau. Phần nhiều dùng vào các giờ lễ thỉnh, lễ tạ và thăm hỏi. Cái nghi lễ trình bạch bái cụ rất là trịnh trọng. [X. Hành trì quỹ phạm Q.2].

BÁI KHÍ

Các pháp khí được dùng trong việc phúng tụng trong Pháp hội, như gậy tích, chuông, khánh, trống... gọi chung là Bái khí.

BÁI SÁM

Còn gọi là Lễ sám. Tụng kinh lễ Phật, vì mình hoặc thay cho người mà sám hối,

BÁI VỊ

B3

09

gọi là Bái sám. Bắt đầu từ Vũ đế nhà Lương đời Nam triều, tức như bộ Lương hoàng sám còn truyền đến nay.

BÁI SĨ

Còn gọi là Bái sư. Người bái tán, xưng Phạm bái hay, hoặc trong Pháp hội, xưng Như lai bái, Vân hà bái v.v...

BÁI THẦN GIÁO

Đổi lại với “Bái vật giáo”. Là tôn giáo lấy thần linh làm đối tượng sùng bái. Bắt đầu từ hậu kỳ của xã hội nguyên thủy. Tùy năng lực trừu tượng của nhân loại, và do các vật kiện cá biệt được tổng hợp, năng lực trừu tượng tăng trưởng, các vật kiện được phân biệt minh xác mà dần dần sản sinh quan niệm thần linh. Cái đối tượng mà nhân loại sùng bái là do vật kiện tự thân chuyển làm vật kiện chủ thể, hoặc làm tinh thần thể của một vật kiện nào đó, tức là thần linh. Các tôn giáo của xã hội văn minh, trên cơ bản, phần nhiều thuộc Bái thần giáo, bao gồm Đa thần giáo, Nhị nguyên thần giáo, Nhất thần giáo v.v...

BÁI TỈ KHUU

Còn gọi là Linh thanh (tiếng chuông) tỉ

khuru, Xú lậu (quê mùa xấu xí) tỉ khuru, Diệu thanh (tiếng hay) tôn giả. Thời đức Phật còn tại thế, có một vị tỉ khuru bái tán rất khéo, hình tướng cực xấu xí, nhưng giọng tiếng lại tuyệt hay, tiếng ngâm vịnh Phạm bái có thể cảm động đến cả người và vật, vì thế gọi là Bái tỉ khuru. Ở đời quá khứ, đã từng cúng dường chuông đồng ở nơi tháp Phật mà nay được quả báo tiếng tốt, cho nên gọi là Linh thanh tỉ khuru. [X. kinh Hiền ngu Q.11 phẩm Vô não chỉ man; Tì nại da tạp sự Q.4].

BÁI TỊCH

I. Bái tịch. Chỉ cái tòa ngồi để lễ bái tụng niệm. Tức chỗ vị trí lễ Phật tụng kinh.

II. Bái tịch. Tức cái chiếu trải ra khi lễ Phật. Thiên uyển thanh qui quyển 1 Nhập thất (Vạn tục 111, 442 thượng) nói: “Đến giờ nhập thất, thị giả báo các hành giả sửa soạn hương đèn và trải chiếu lễ”. (Thiết bái tịch).

BÁI VẬT GIÁO

Là tôn giáo của người nguyên thủy sùng bái những vật thể đặc định nào đó mà họ coi như những vật sống động có đủ ý chí và năng lực, khi quan niệm về thần linh chưa được xác định rõ ràng. Đối tượng mà họ sùng bái được gọi là “vật thần”, có thể là vật tự nhiên, mà cũng có thể là vật nhân tạo (như những công cụ, vũ khí v.v...), Trong các xã hội văn minh ngày nay, sự tin tưởng đối với bùa hộ mệnh, lòng sùng kính đối với di cốt của các bậc Thánh nhân, cũng có thể được xem là các dấu tích của quan niệm bái vật giáo còn sót lại.

BẠI CĂN

Còn gọi là Bại chủng, Bại chủng nhị thừa, Tiêu chủng. Đại thừa chê trách hai thừa Thanh văn, Duyên giác, bảo hai thừa này như hạt giống của cây cỏ đã bị hỏng, hoặc rễ đã thối nát, để thí dụ vĩnh viễn họ sẽ không thể thành Phật. Nhị thừa an trú nơi Niết bàn khô thân diệt trí, tự nhận mãi mãi không thành Phật, lại cũng không có chí cầu vô thượng Bồ đề, vì thế Đại thừa chê trách, ví như hạt giống cây cỏ đã hư hỏng, hoặc như hạt giống đã bị đốt

cháy, dù có được tưới bằng nước cam lộ đi nữa thì trăm nghìn muôn kiếp cũng không

BẠI CĂN

B3

10

thê nầy mầm được. Duy có tông Thiên thai thì bảo thuyết này là thuyết của các bộ kinh Phương đẳng trước thời Pháp hoa, đến thời Pháp hoa mới hiển bày lại cái nghĩa chân thực Nhị thừa thành Phật mà lấy “bại căn tô sinh,” (rễ hư sống lại) làm chân lí mâu nhiệm. [X. kinh Đại ban Niết bàn (bản Bắc) phẩm Như lai tính; Tam luận huyền nghĩa; Pháp hoa huyền nghĩa Q.9 phân dưới].

BẠI HOẠI BỒ TÁT

Đổi lại với “Thành tựu Bồ tát”. Chỉ Bồ tát đã làm hư hỏng hạt giống Phật. Cứ theo luận Đại trí độ quyển 29 chép. thì Bại hoại Bồ tát là người vốn đã phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, nhưng vì không gặp duyên lành, năm cái..... (ngũ cái) che tâm, tu các hạnh tạp nhiễm, đời sau được giàu sang lớn, hoặc làm quốc vương hay đại quý thân vương, long vương v.v... vì vốn tạo các nghiệp thân khẩu ý không trong sạch, nên không được sinh nơi chư Phật và chôn vùi tội của trời, người. Trái lại, Thành tựu Bồ tát thì không mất tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề và lại thương xót chúng sinh.

BÃI BÃI PHÁI

Là một giáo phái Phật giáo Tiểu thừa ở khu vực hạ du sông Lan thương thuộc tỉnh Vân nam Trung quốc. Chủ yếu lưu truyền ở vùng Phật hải, lấy Tùng liệt mãnh hỗn phật da làm đầu và lấy chùa Mãnh hỗn phật làm trung tâm tín ngưỡng. Phái này lúc đầu không có chùa Phật, chỉ che rạp cỏ trong rừng núi để thay chùa, Tăng lữ đều lìa xa làng xóm, ở ẩn trong rừng rậm, buổi sáng sớm đi vào làng xóm hóa duyên (khất thực), chỉ ăn ngày một bữa, lấy da con hoẵng (con ki) làm nệm, vỏ cây làm chăn, đá làm gối, sống thanh đạm khổ hạnh, trọn đời ở một mình.

BÃI GIẢNG TRAI

.....

Bãi giảng, chỉ sự kết thúc khóa giảng kinh văn. Thông thường, người thuộc giáo gia (tức các nhà tu học nghiên tập theo kinh giáo) tham Thiên có chỗ tĩnh ngộ, bèn thôi, không giảng kinh giáo nữa, rồi đặt một bữa trai soạn cúng dường chúng tăng, gọi là Bãi giảng trai. Hư đường hòa thượng ngữ lục quyển 1 (Đại 47, 989 hạ) nói: “Toại chủ Lương toại đến tham Ma cốc, Cốc thấy đến, vác bừa đi bừa cỏ. Hôm sau lại đến, Cốc liền đóng cửa, Toại nhân đó tĩnh ngộ, bèn nói: “Hòa thượng đừng lừa dối Lương toại này nghe! Nếu không đến gặp Hòa thượng, thì Toại sẽ bị mười hai phần giáo khiến cho sai lầm cả một đời!” Toại bèn đem bán phòng liêu rồi làm một bữa trai bãi giảng”. [X. Thiên lâm tượng khí tiên Tế cúng môn].

BÃI THAM

Tiếng dùng trong Thiên lâm. Hàm ý là thôi, nghỉ tham Thiên. Chỉ người tham học trong Thiên lâm đã khai ngộ, việc lớn đã xong, không phải tu đạo tham Thiên nữa. Bích nham lục Tắc 96 (Đại 48, 219 thượng), nói: “Nếu ông thấu suốt được ba bài tụng này thì cho ông bãi tham”. Cảnh đức truyền đăng lục quyển 8 (Đại 51, 262 thượng) nói: “Từ khi bãi tham đại tịch, đi chơi đến Hải xương”.

Lại khi tham Thiên xong rồi (tức tĩnh ngộ rồi), thiết trai cúng dường đại chúng, gọi là Bãi tham trai. Người tu hành đi khắp các nơi, đã hoàn thành sự hiểu biết, hoặc người đã đạt đến kiến giải khai ngộ, gọi là Bãi tham hội. [X. Cảnh đức truyền đăng lục Q.18; Bích nham lục Tắc 89; Thiên

BẠI HOẠI BỒ-TÁT

B3

11

quan sách tiến tự; Thiên lâm tượng khí tiên Tham thỉnh môn].

BÃI TÔN PHÁI

.....

Là một giáo phái Phật giáo Tiểu thừa ở khu vực hạ lưu sông Lan thương thuộc tỉnh Vân nam Trung quốc. Còn gọi là Điền viên

phái. Giới luật của phái này lỏng lẻo hơn của phái Bãi bá. Các chùa viện đều dựng ở trong làng. Chủ yếu lưu truyền ở vùng Xa lí. Giống người Thái ở địa phương tin thờ phái này chiếm ưu thế.

BÃI TRANG PHÁI

Là một tông phái Phật giáo Tiểu thừa của giống người Thái ở khu vực Đức hoẵng thuộc tỉnh Vân nam Trung quốc. Còn gọi là Cảnh long phái. Phái này được người ta tin theo rất đông, tín đồ không cần giữ năm giới một cách nghiêm khắc. Giai cấp tăng lữ chia làm bốn bậc là Kiết bị, Triệu thương, Triệu môn và Triệu cát. Kiết bị là con trẻ mới vào chùa học văn tự, học ba qui y và năm giới; Triệu thương là tăng lữ sơ cấp do Kiết bị đã qua các nghi thức Phật giáo mà được thăng tiến; Triệu môn là tăng lữ trung cấp, hai mươi tuổi trở lên, có thể tuân thủ các qui luật Phật giáo và học tập kinh điển; Triệu cát là người lãnh đạo tối cao trong chùa do Triệu môn đưa lên, cần phải tinh thông kinh điển và chí thành với sự nghiệp Phật giáo.

BAN CHU

I. Ban chu. Phạm: pratyutpanna. Dịch ý là Phật lập (Phật đứng), thường hành (thường đi). Nguyên là ý hiện tại, hiện tiền. Vì tu Tam muội này, có thể được hết thấy chư Phật hiện ra trước mắt, cho nên gọi như thế.

II. Ban chu. Tiếng gọi tắt của Ban chu tam muội. (xt. Ban Chu Tam muội).

BAN-CHU TAM MUỘI

Phạm:pratyutpanna-samàdhi. Là một loại Định hành. Còn gọi là Thường hành tam muội, Ban chu định, Chư Phật hiện tiền tam muội, Phật lập tam muội. Trong một thời gian nhất định (từ bảy ngày đến chín mươi ngày), tu hành tam muội; được thấy chư Phật. Cứ theo Ban chu tán chép, thì lấy chín mươi ngày làm một kì, thường đi không nghỉ, trừ các bữa ăn ra, đều phải đi, không được nghỉ, từng bước từng tiếng, duy chỉ nghĩ đến Phật A di đà. Ban chu tán còn nói, tu phép định này, cần chính nghiệp thân, miệng niệm danh hiệu Phật, ý quán

thể Phật, ba nghiệp tương ứng, vì thế gọi là Tam nghiệp vô gián (ba nghiệp không gián cách, xen hở). Tại Trung quốc, kể từ ngài Tuệ viễn ở Lư sơn, đầu tiên họp chúng kết đoàn tu phép định này, về sau các ngài Trí khải, Thiện đạo, Tuệ nhật, Thừa viễn, Pháp chiếu nối tiếp phát dương loại định đi này, bèn trở thành phổ biến thịnh hành ở Trung quốc và Nhật bản. [X. kinh Ban chu tam muội Q.thượng phẩm Vấn sự, phẩm Hành; kinh Tọa thiền tam muội Q.hạ; luận Đại trí độ Q.33]. (xt. Niệm Phật Tam Muội).

BAN CHU TAM MUỘI KINH

Phạm: Pratyutpanna-buddhasamukhàvasthita-samàdhi-sùtra. Gồm ba quyển. Còn gọi là Thập phương hiện tại Phật tất tại tiền lập định kinh. Thu vào Đại chính tạng tập 13. Do Chi lâu ca sấm dịch vào năm Quang hòa thứ 2 (179) đời Linh đế nhà Đông Hán. Toàn bộ kinh chia làm mười sáu phẩm. Nội dung tường thuật việc đức Phật thuyết pháp cho Bồ tát Hiền hộ nghe. Bản tiếng Phạm của kinh này đã thất

BAN CHU TAM MUỘI KINH

B3
12
lạc. Cứ theo Khai nguyên thích giáo lục chép, kinh này vốn có bảy loại bản Hán dịch, nhưng hiện còn thì chỉ có bốn bản, trong số bốn bản, thì Bạt pha Bồ tát kinh (mất tên người dịch) là bản dịch sớm nhất. Lại theo kinh Đại tập phận Hiền hộ phẩm Giới hạnh cụ túc ghi chép, một trăm năm thứ năm sau Phật nhập diệt, khi chính pháp gần diệt, các nước công phạt lẫn nhau, thì chính lúc đó, kinh này lưu hành ở cõi Diêm phù đề. Nói cách khác, kinh Ban chu tam muội được biên soạn vào khoảng thế kỉ I trước hoặc sau Tây lịch.

Ban chu (Phạm: pratyutpanna) hàm ý là hiện tiền, Phật đứng. Tức nói những người tu Ban chu tam muội có thể thấy chư Phật mười phương đứng ngay trước mắt. Trong các kinh điển hiện còn của Đại thừa, kinh này là tác phẩm ở thời kì sớm nhất có liên quan đến kinh điển về Di đà. Ngoài ra, kinh

này là tiên khu của các kinh điển Tịnh độ, cho nên được đặc biệt chú ý. Các bản chú sớ của kinh này, tương đối trọng yếu thì có Ban chu tam muội hành pháp (Trí khải) và Ban chu tam muội kinh sớ (Nguyên hiệu). [X. Xuất tam tạng kí tập Q.2; Lịch đại Tam bảo kỉ Q.4; Q.12; Đại Đường nội điển lục Q.6, Q.9; Phật giáo kinh điển sử luận (Xích chiêu trí thiện)].

BAN CHU TÁN

Có một quyển. Nói đủ là Y quán kinh đẳng minh Ban chu tam muội hành đạo vãng sinh tán. Cũng gọi là Ban chu tam muội vãng sinh tán. Do ngài Thiện đạo đời Đường soạn. Thu vào Đại chính tạng tập 47. Sách này y cứ vào kinh Quán vô lượng thọ, kinh Di đà, kinh Vô lượng thọ, kinh Ban chu tam muội mà làm thành văn khen ngợi sự vãng sinh, chỉ bày rõ phương pháp tu Ban chu tam muội. Chia làm ba khoa Tự văn, Chính tán, Kết khuyến. Trong bài tựa, lấy việc khuyên mình khuyên người làm nhân chính yếu cho sự vãng sinh Tịnh độ, đồng thời, tán thán rộng các thứ trang nghiêm ở cõi Tịnh độ. Phần chính tán, có mười bảy bài kệ tán, thể bảy chữ, gồm hai trăm tám mươi một hàng rưỡi, đều xướng họa câu trên thêm nguyện vãng sinh, câu dưới thêm vô lượng lạc v.v... để tán rộng các tướng đẹp đẽ của y báo, chính báo và ba hạng chín phẩm vãng sinh ở cõi Tịnh độ cực lạc. Những câu kệ cuối cùng trong phần kết khuyến (Đại 47, 456 thượng) nói: “Các hành giả hãy gắng sức gắng sức, chăm chỉ mà làm, thường phải hổ thẹn, kính tạ ơn Phật, nên biết”. Trong kệ, luôn luôn nêu cao sự báo đáp từ ân của đức Thích ca, đức Di đà, đây là ý chính để soạn ra sách này.

BAN ĐA GIÀ DASA XOA ĐỀ Ồ LÂM
Hàm ý là “Qui tập lâm”. Là nơi rừng rậm, trong đó, các quỷ thần bạc phúc tụ họp. Những quỷ thần ấy, vì sự huân tập, nên khiến cho nơi rừng rậm mà chúng tụ họp, xông lên mùi hôi hám thối tha đáng sợ.

BAN-ĐÀ-LA

Phạm: Pandara. Là vợ của một Trưởng giả ở nước Ba la nại đời quá khứ. Cứ theo kinh Bách duyên quyển 5 chép, thì Ban đà la từng đã đem đồ đại tiện để cho vị Bích chi Phật, vì thế mà phải chịu ác báo làm loài qui đói hôi thối vô lượng kiếp.

BAN-ĐỒ-CA

Phạm, Pàli: paḍaka. Còn gọi là Ban tra, Bán thác, Bán trạch ca. Dịch ý là Hoàng môn, Bất nam. Chỉ người không đủ nam căn, là một trong năm loại bất nam.

BAN CHU TÁN

B3

13

[X. Huyền ứng âm nghĩa Q.17; Tứ phân luật sớ súc tông nghĩa kí Q.7 phần cuối]. (xt. Ngũ Chủng Bất Năng Nam).

BAN ĐỒ LÔ GIÀ PHÁP

Pàli: Paḍuka Lohitaka. Còn gọi là Yết ma kiên độ (Pàli: Kamma-khandaka). Là một trong hai mươi thứ Kiên độ. Ban đồ và Lô già vốn là tên của hai vị Tỳ khưu, hai tỳ khưu này thích đánh nhau với người, Phật muốn cấm, mới chế phép yết ma mắng trách. Luật Thập tụng quyển 31 gọi là Ban đồ lô già pháp, hoặc Khổ thiết yết ma pháp; luật Tứ phân quyển 44 gọi là Ha trách kiên độ. Phép trị tội những người mắc ha trách yết ma, gồm có ba mươi lăm thứ “bất ưng tác” (không được làm), Ha trách kiên độ như pháp, phi pháp và giải yết ma, gồm có Sáu yết ma (cấm đến nhà tại gia), Bất kiên tội yết ma (không thấy tội), Bất sám hối tội yết ma (không sám hối), Bất xả kiến yết ma (không chịu đổi ý kiến) v.v... cho đến các qui định về phép giải yết ma.

BAN GIÀ TUẦN

Phạm: pāicābhijjā. Dịch ý là năm thân thông, năm tuần. Tức Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, Tức mệnh thông và Như ý thông. [X. luận Đại trí độ Q.5]. (xt. Ngũ Thông).

BAN GIÀ VU SẮC HỘI

Phạm: paīca-vārūka-maha. Là Pháp hội trong đó nhà vua làm thí chủ, tất cả hiền thánh, đạo tục, sang hèn, cao thấp

đều không hạn chế, đều nhận được tài thí, pháp thí một cách bình đẳng. Dịch ý là Vô già đại hội. Còn gọi là Ban xà vu sắt hội, Ban già bạt lợi sa hội, Ban già bà lật ca sử hội. Dịch trực tiếp là Ngũ niên nhất đại hội (năm năm một đại hội); Ngũ niêm công đức hội, Ngũ tuế hội, Ngũ tuế diên. Hội Ban già vu sắt, ngoài ý nghĩa là Đại hội vô già ra, theo luật Thập tụng quyển 5 chép, nó còn mang ý nghĩa kỉ niệm cuộc tập hợp trong dịp đức Phật cắt lọn tóc trên đỉnh đầu lúc Ngài lên năm tuổi, vì thế còn gọi là Ngũ tuế hội. Loại pháp hội này được cử hành rộng rãi tại Ấn độ và các địa phương Tây vực, phần nhiều mở vào mùa xuân, tập hợp chư tăng khắp nơi, làm các thứ cúng dường, kéo dài đến ba tháng. Theo Cao tăng Pháp hiển truyện Kiệt xoa quốc ghi chép, thì thấy sự tổ chức rất là to lớn. Lại Đại đường tây vực kí quyển 5 Yết nhã cục xà quốc, luận A ti đàm ti bà sa quyển 14, Tây vực kí quyển 1 Khuất chi quốc, Phạn diễn na quốc v.v... đều có ghi chép về pháp hội này. (xt. Vô Già Hội).

BAN-NÊ-HOÀN

Phạm:parinirvāia. Còn gọi là Ban-Niết bàn. Chỉ trạng thái dập tắt hoặc thối tắt. Sau khi lửa phiền não đã bị dập tắt, thối tắt hết, thì đạt đến hoàn thành trí tuệ mà tới cảnh giác ngộ, Phật giáo lấy việc đạt đến cảnh giới này làm mục đích cuối cùng. Niết bàn tịch tĩnh là một trong ba ấn. (xt. Niết bàn, Thường Lạc Ngã Tịnh).

BAN THÍCH MẬT ĐẾ

Tên Phạm:Pramiti. Dịch ý là Cự lượng. Vị tăng dịch kinh ở đời Đường. Người trung Ấn độ. Đi du hóa lần lần sang phương đông, đến Trung quốc truyền bá Phật pháp. Niên hiệu Thần long năm đầu (705) đời Đường trung tôn, sư đến ở chùa Chế chỉ thuộc Quảng châu dịch kinh Thủ lăng nghiêm 10 quyển, do sa môn Di già thước khư người nước Ô tránh dịch lời, cư sĩ Phòng dung

BAN THÍCH MẬT ĐẾ

B3

14

thụ bút, sa môn Hoài dịch chứng nghĩa.

Không bao lâu, nhà vua giận vì Ban thích mật đế đã đưa bộ kinh Lăng nghiêm ra khỏi nước, bèn sai người đuổi bắt, Ban thích mật đế liền đáp thuyền về Tây (Ấn độ). [X. Tổng cao tăng truyện Q.2; Trinh nguyên tân định thích giáo mục lục Q.14].

BAN THIÊN LẠT MA

Tên Tây tạng:Pai-chen-lama. Nhà cải cách Phật giáo Tây tạng là Tôn khách ba, người đã sáng lập phái Hoàng mao (phái mũ vàng), có hai đệ tử lớn là Căn đôn châu ba và Khái châu mỗi người đều tự thành lập hệ thống riêng của mình, và đời đời dùng “hô tất lạc hãn” (ý là hóa thân) để chuyển sinh, đó tức là Đạt lại lạt ma và Ban thiên lạt ma, loại tư tưởng Phật sống chuyển sinh này chỉ có Phật giáo Tây tạng đặc biệt phát triển. Từ Đạt lại lạt ma đời thứ 5 là A vương la bốc tàng gia mục thác (Tạng: Gu zfikhan) nắm quyền chính trị và tôn giáo trên toàn nước Tây tạng, sau khi đã xác lập chủ quyền tối cao chính trị tôn giáo hợp nhất, Đạt lại lạt ma bèn trở thành Thủ trưởng của phái mũ vàng, thống suất hơn ba nghìn mấy trăm ngôi chùa và khoảng ba bốn mươi vạn tăng lữ. Còn giáo chủ của giáo đoàn thuộc hệ thống chuyển sinh Khái châu là Ban thiên lạt ma, tuy là một trong hai Phật sống lớn, nhưng về phương diện chính trị, thì chỉ nắm chính quyền ở địa phương mà thôi.

Ban thiên, có nghĩa là nhà trí tuệ lớn, nhà bác học lớn; lạt ma, có nghĩa là người trên (thượng nhân). Vào năm Thuận trị thứ 2 (1645) đời vua Thế tổ nhà Thanh, Cố thủy hãn, Thủ lãnh của Mông cổ hòa thạc đặc bộ cai trị Vệ và Tạng, suy tôn người đệ tử thứ tư của Tôn khách ba là La tang khước tiếp làm “Ban thiên bác khắc đa” (bác khắc đa là tiếng Mông cổ, là tiếng tôn xưng người anh tài xuất chúng) và mời trụ trì chùa Trát thập luân bá, đồng thời, cắt bộ phận Hậu tạng sát nhập vào quản hạt của La tang, đó là Ban thiên đời thứ tư (ba đời trước đó do người Hậu tạng suy tôn). Đến Ban thiên đời thứ 5, vua Thánh tổ nhà Thanh phong hiệu là: “Ngạch nhĩ đức

ni” (Ertini hoặc Erdeni), hàm ý là sáng sủa, sáng rõ. Người Tây tạng bảo Ban thiên là hóa thân của Kim cương, hoặc là hóa thân của Phật A di đà. Đại đô của Ban thiên qua các đời đều đóng ở chùa Trát thập luân bá (Tạng: Bkra-zis lhum-po) thuộc Nhật khách tặc, Hậu tạng.

Dưới đây là pháp danh và năm sinh năm mất của các đời Ban thiên: Đời thứ 1, Khải châu (Tạng: Mkhas-rab-rje. 1385-1438), đời thứ 2, Tỏa lăng tiếp ngang (Tạng:Bsodnamsphyogsglan, 1439-1504) đời thứ 3, Ân soái ba (Tạng:Dben-sa-pa, 1505-1556), đời thứ 4, La tang khước tiếp (Tạng:Blobzaichoskyi rgyal-mtshan, 567-1662), đời thứ 5 La tang ích tây (Tạng: Blo-bzaí ye-zes, 1663-1737), đời thứ 6 Ban hưu ích hi (Tạng:Dpal-ldan ye-zes, 1738-1779), đời thứ 7 Đẳng tất ni ma (Tạng: Blo-bzaí bstan-pahi ãi-ma 1781-1852), đời thứ 8 Đẳng-tất-vương-tu (Tạng: Chos-kyigragspa bstan-pa#i lban-p#yug, 1854-1882), đời thứ 9 La tang khước kinh (Tạng: Blo-bzaí thub - bstan chos-kyi ãi-ma, 1883-1935), đời thứ 10 Cung bảo từ đan (Tạng: Blo-bzaí phrin-las lhum - grub 1938 -).

Mối quan hệ giữa Ban-thiên và Đạt-lại chẳng phải hoàn toàn tốt đẹp, như Ban thiên đời thứ 9 là La tang khước kinh đã từng ở lâu tại nội địa Trung quốc, mãi đến Đạt lại lạt ma đời thứ 13 là A vương la bốc, truyền ra từ Đơn gia mục thác ngạc hao, đất Tây tạng, La tang khước kinh mới trở về Tây tạng, nhưng đã qua đời trên đường về. Năm 1944, Ban thiên đời thứ 10 là Cung

BAN THIÊN LẠT MA

B3

15

bảo từ đan bị đưa đến Hậu tạng, chủ quyền thay đổi. Sau khi Tây tạng bị xâm chiếm, toàn quốc đã trở thành một trong các chính quyền địa phương của Cộng sản Trung quốc, Đạt lại lạt ma đời thứ 14 lưu vong sang Ấn độ, còn Ban thiên lạt ma thì giữ

thái độ dung hòa với Cộng sản để tỏ bày cái lập trường vi diệu của sự phát triển Phật giáo Tây tạng từ xưa đến nay. [X. Mông Tạng Phật giáo sử (Diệu chu); Thế giới Phật giáo thông sử thượng sách (Thánh nghiêm); Thánh vũ khí đệ ngũ quốc triều phủ tụy Tây tạng kí thượng; L.A.Waddell: Lhasa and its mysteries; W.W.Rockhill: The Dalai Lamas of Lhasa and their relations with the Manchu Emperors of China].

BAN TÚC VƯƠNG

Ban túc, Phạm: Kalmàwapàda, Pàli: Kammà-sapàda. Dịch âm là Cu sa ba đà vương, Kiệp ma sa ba đà vương, Ca ma sa bạt vương, Yết ma sa ba la vương. Còn gọi là Bác túc vương. Lộc túc vương. Là tên vua trong chuyện cổ bản sinh. Về lí do tên “ban túc”, cứ theo kinh Hiền ngu quyển 11 phẩm Vô não chỉ man chép, thì cha của vua này là Ba la ma đạt đã tư thông với sư tử mà sinh ra vua, hình dáng thì giống người, duy có chân thì loang lổ, nhiều màu sắc, vì thế gọi là Ca ma sa ba đà. Kinh Đại thừa nhập lăng già quyển 6 phẩm Đoạn thực nhục, gọi là Ban túc, kinh Tạp thí dụ quyển thượng kinh thứ 8, gọi là Đạm nhân vương (vua ăn thịt người), kinh Lục độ tập quyển 4 kinh Phổ minh vương gọi là A quân.

Cứ theo kinh Bản sinh 537 bằng văn Pàli truyện Đại tu đát ó ma (Mahàsutasomajàtaka) chép thì đồng tử Ba la ma đạt (Brahmadatta-Kumàra) vốn là con vua nước Ba la nại (Bàrànasi). Đã từng với vương tử Tu đà tổ ma (Sutasoma) con vua nước Câu lưu (Kuru), du học tại Đức xoa thi la (Takkasilà), nhà vua là Dạ xoa, có thói quen ăn thịt người, nên rất nhiều người đã bị nhà vua ăn thịt. Vì thế mà nhân dân trong nước oán ghét, bèn đuổi vào rừng, song vẫn không bỏ được thói ác ăn thịt người. Một hôm, đuổi bắt một người Bà la môn để ăn, không may bị thương ở chân, nhà vua mới cầu khẩn thần cây Ni câu luật đà (Nigrodha), nếu khỏi sẽ hậu tạ thần cây. Chân khỏi, lại bắt cả bạn học cũ và nhiều

người khác gồm một trăm linh một người. Sau nhân được nghe một bài kệ của Phật Ca điếp (Kassapa) do từ cửa miệng một người

Bà la môn nói ra, hơn nữa, lại được vua Tu đà tồ ma giáo hóa, bèn phóng thích mọi người, không ăn thịt nữa, rồi trở về nước lên ngôi lại. Vua Tu đà tồ ma đây tức là tiền thân của đức Thế tôn.

Nhưng sự tích Ban tức vương được chép trong kinh Nhân vương bát nhã có khác với truyện được ghi ở trên. Cứ theo kinh Nhân vương bát nhã quyển hạ nói về nhân duyên xuất gia của vua Ban tức nước Thiên la, bảo rằng nhà vua khi còn là Thái tử, từng đã theo một ngoại đạo học tà giáo, muốn lấy đầu của một nghìn ông vua để tế thần voi. Sau khi lên ngôi, đã có được chín trăm chín mươi chín vua rồi, lại đi lên phía bắc gặp vua Phổ minh, vua Phổ minh thỉnh Bách pháp sư giảng kinh Bát nhã cho nghe mà tỏ ngộ, rồi đến nước Thiên la, vì chín trăm chín mươi chín vua mà tụng kệ kinh Bát nhã, vua Ban tức cũng nghe pháp, được Không tam muội, bèn xuất gia, chứng Vô sinh pháp nhẫn. [X. kinh Bồ tát bản hạnh Q.hạ; kinh Tăng già la sát sở tập Q.thượng; luận Đại trí độ Q.4]. (xt. Tu Đà Tồ Di Vương).

BAN-XÀ-LA-QUỐC

Ban xà la, Phạm,Pàli:Pañcāla. Còn

BAN XÀ LA QUỐC

B3

16

gọi là Ban già la quốc, Ban xà đồ quốc, Ban già da quốc, Ban sa la quốc. Là một trong mười sáu nước lớn thuộc Ấn độ cổ đại. Vị trí tại trung Ấn độ, cách sông Hằng và đối diện với nước Cù lâu (Phạm: Kuru). Ban xà la, dịch ý là Ngũ chấp, Ngũ bất động, vốn là tên đất, sau trở thành tên nước, dùng để xưng tụng cái đức tốt đẹp của nhà vua. Cứ theo Tuệ lâm âm nghĩa quyển 18 nói, thì tính vua nước Ban xà la rất nhân từ, bỏ án tử hình, nếu có người phạm tội tử hình, không nỡ giết, chỉ trói lại rồi sai đem bỏ nơi giữa cánh đồng, người thời bấy giờ cho là

cử chỉ đẹp, nên lấy Ban xà la làm tên nước. Nước ấy sau chia thành hai phần Nam, Bắc, và đánh nhau luôn. Ở thời đại Phật, vua Nam, Bắc Ban xà la thường công phạt nhau, đức Phật từng đã khuyên can. Vào thời ấy, đô thành nước Ban xà la Nam là Khâm ti lạp (Phạm:Kaôpilla), Đô thành nước Ban xà la Bắc là Khúc nữ thành (Phạm: Kanyakubja). [X. Trường a hàm Q.5 kinh Xà ni sa; kinh Soạn tập bách duyên Q.1; luận Đại ti bà sa Q.124].

BÀN CỐC

.....

Vị tăng đời Nguyên. Người huyện Hải diêm tỉnh Triết giang. Hiệu Lê thủy. Chí khí hơn người, đọc rộng kinh sử. Tính ưa sông núi, trong năm Chí nguyên, đi du ngoạn các danh sơn thắng cảnh, như núi Ngũ đài, Nga mi, Phục ngư, Thiếu thất v.v....,

từng tự nhủ (Đại 50, 903 hạ): “Dấu chân nửa thiên hạ, tiếng Thơ khắp thế gian”. Thời ấy, Phò mã Cao li phiên vương, nghe danh đức, thỉnh đến chùa Tuệ nhân ở Hàng châu giảng đại ý kinh Hoa nghiêm, bảy chúng kính phục, Phiên vương đẹp lòng, từ đó tiếng tăm càng lừng lẫy. Sau đến Tùng quận, cất Tinh xá, hàng ngày niệm danh hiệu Phật Di đà. Năm Chí nguyên thứ 9, không bệnh mà tịch, thọ hơn bảy mươi tuổi. Có tác phẩm “Du sơn thi tập” 3 quyển. [X. Đại Minh cao tăng truyện Q.1; Tục thích thị kê cổ lược Q.1].

BÀN ĐÀ

Tên đơn vị đo chiều dài. Còn gọi là Ban đà. Tức hai mươi tám khuỷu tay. Tứ phần luật san phồn bổ khuyết hành sự sao quyển thượng phần 1 (Đại 40, 7 thượng), nói: “Ranh giới A lan nhã vương tròn nhỏ nhất là bảy bàn đà. Mỗi bàn đà hai mươi tám khuỷu tay”. [X. Tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma số Q.1].

BÀN ĐẠI TỬ

.....

I.Bàn đại tử. Phạm:bandhya-putra.

Thí dụ cái hư giả không thực như lông rùa sừng thỏ. Kinh Lăng già a bạt đa la bảo

quyển 2 (Đại 16, 493) trung: “Nhu hư không, sùng thờ, cùng với bàn đại tử, không mà có nói năng, tính vọng tưởng như thế, do nhân duyên hòa hợp, phàm ngu khởi vọng tưởng, không biết được như thực, vòng quanh nhà ba cõi”.

Từ ngữ bandhyà-putra, kinh Lăng già abaddala bảo bốn quyển, dịch là Bàn đại tử, nửa trên dịch âm, nửa dưới dịch ý. Nhưng kinh Đại thừa nhập lăng già bảy quyển, thì lại dịch là Thạch nữ nhi (người đàn bà đá), dịch ý này chính hơn. Phiên dịch danh nghĩa tập quyển 2 (Đại 54, 1083 thượng), nói: “Phiền đê la, Hán dịch là Thạch nữ, vì không có nam nữ căn. Bàn đại tử có xuất xứ từ Lăng già, còn Đại thừa nhập lăng già thì nói là Thạch nữ nhi”.

II. Bàn đại tử. Tiếng dùng trong Thiền lâm. Còn gọi là Bàn đại tử, Bàn đại nhi. Nói việc không thể dùng kiến thức tầm thường phổ thông mà đánh giá những người ưu việt siêu phàm, cũng tức là nhân vật vĩ

BÀN CỐC

B3

17

đại vượt hẳn lên trên lí trí và tình cảm thế tục. Hoặc chỉ đức Thế tôn. Trúc tiên hòa thượng ngữ lục quyển trung (Đại 80, 377 hạ): “Tiên rằng: “Lúc này có vị tăng hỏi: “Bồ sinh con, tại sao không nói?” Sơn bảo: “Cầm đèn lại đây! Cầm đèn lại đây!” Lại hỏi: “Hiểu thế nào?” Đáp: “Nhu ban đại tử””.

BÀN PHỤC

Chỉ cho cái mâm và cái khăn, tức trải cái khăn lên mâm để đựng các giấy sớ và con dấu... Sắc tu bách tượng thanh qui quyển 2 Thụ pháp y điều (Đại 48, 1122 trung), nói: “Đem mâm và trải khăn lên rồi để áo pháp và các tín vật”.

BÀN SƠN BẢO TÍCH

.....

Vị tăng đời Đường. Pháp tự của ngài Mã tổ Đạo nhất, ở Bàn sơn thuộc U châu, tỉnh Hà bắc, tuyên dương tông phong, vì

thể đời gọi là Bàn sơn bảo tích. Quê quán, năm sinh và năm mất đều không rõ. Thụy hiệu “Ngưng tịch đại sư”. [X. Tô đường tập Q.15; Cảnh đức truyền đăng lục Q.7; Liên đăng hội yếu Q.4; Ngũ đăng hội nguyên Q.3].

BÀN SƠN TAM GIỚI VÔ PHÁP

.....

Tên công án trong Thiền tông. Là lời của sư Bàn sơn Bảo tích dẫn dắt người học. Cảnh đức truyền đăng lục quyển 7 Bàn sơn bảo tích chương (Đại 51, 253 trung), nói: “Các Thiền đức! Hãy tự xét mình, không ai thay thế được đâu. Trong ba cõi chẳng có pháp gì thì tìm tâm ở đâu? Bốn đại vốn không, Phật nương vào đâu mà trú? Cơ trí chẳng động, lặng bật không lời. Mặt mày rõ ràng, không việc gì khác”. “Vô pháp”, trong tam giới vô pháp, đồng nghĩa với “vô tâm”, “vô sự”, nghĩa là các sự tượng trong ba cõi, đứng trên lập trường căn nguyên mà nói, là không tồn tại. Công án này chỉ bày cái phương thức tồn tại vô niệm vô tướng mới là sự tồn tại chân thực. [X. Bích nham lục Tắc 37; Ngũ đăng hội nguyên Q.3].

BÀN SƠN TINH ĐỂ NHỤC

Tên công án trong Thiền tông. Còn gọi là Bàn sơn nhục án. Là nhân duyên tinh ngộ của Bàn sơn Bảo tích. Ngũ đăng hội nguyên quyển 3 (Vạn tục 138, 50 hạ), nói: “Thiền sư Bàn sơn Bảo tích ở U-châu, nhân đi qua chợ, thấy một người khách mua thịt lợn (heo), bảo người hàng thịt: “Tinh để, bán cho một cân nào!” Người hàng thịt buông con dao, xoa tay nói: “Trưởng sử! Cái đó không phải tinh để!”, ngay lúc ấy, sư có chỗ tinh ngộ”. Cái gọi là tinh ngộ tức là khế nhập với chân lí vốn đủ tính Phật, cũng tức là tìm ngay trong các sinh hoạt thường ngày, không một cái gì không là tính Phật, không một chỗ nào không hàm lí Phật.

BÀN TỌA

.....

Ngồi xếp bằng, tức là phu tọa. Tục ngữ

Trung quốc nói là tréo gỏi, tức hai ống chân chồng tréo lên nhau.

BÁN ÁN

.....

Phép kết ấn của Mật giáo, hai tay kết một nửa ấn khế, gọi là Bán ấn. Cũng tức là kết ấn bằng một tay, thông thường dùng tay phải kết nửa ấn; nửa ấn dùng vào việc gia trì thì có bốn loại là một chẽ, ba chẽ, năm chẽ và kiếm ấn, phân biệt là nửa ấn một chẽ, nửa ấn ba chẽ, nửa ấn năm chẽ và nửa ấn kiếm (ấn gươm).

BÁN ÁN

B3

18

BÁN CÁ THÁNH NHÂN

Bán cá (nửa cái), thí dụ số ít, hiếm có. Bán cá Thánh nhân, hàm ý là một nửa bậc Thánh thôi. Trong Thiên lâm, thí dụ bậc có đầy đủ uy đức lớn thì rất hiếm có. Tổ đường tập quyển 14 Thạch củng tuệ tạng chương, chép: “Su liền bỏ cung tên xuống, nói: “Ở đây đã ba mươi năm, hôm nay mới bán được một nửa Thánh nhân””. [X. Minh giác thiên sư ngữ lục Q.2 Minh giác Thiên sư hậu lục].

BÁN CHẾ ĐẠI NHIẾP TÂM

Là qui tắc trong Tùng lâm tại Nhật bản. Hàng năm, mùa hạ, từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7, là An cư mùa mưa; mùa đông, từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 15 tháng 1 năm sau, là An cư mùa tuyết. Các tông Lâm tế, Tào động tại Nhật bản, đặc biệt ở khoảng thời gian giữa an cư mùa mưa và an cư mùa tuyết, tức là khoảng thời gian đã chấm dứt mùa mưa, nhưng chưa đến mùa tuyết, hoặc đã chấm dứt mùa tuyết mà mùa mưa chưa bắt đầu, cứ lấy khoảng đó làm một kỳ, cử hành hội ngòì Thiên Tiếp tâm, để chúng tăng thu nhiếp tâm, khiến thâm tâm đạt đến trạng thái ngưng lặng. Vì an cư mùa mưa cũng gọi là Bán hạ đại tiếp tâm, nên qui chế này cũng gọi là Bán chế đại nhiếp tâm. (xt. An Cư, Tiếp Tâm).

BÁN CHI CA

Phạm: Pāṭīka. Còn gọi là Bán chỉ ca,

Bán chỉ ca đại tướng, Bán chỉ kha, Tán chi, Tán chi ca, Bán xà ca, Đức xoa ca. Là quyển thuộc của Tì sa môn thiên trong Mật giáo, đứng hàng thứ ba trong tám đại Dược xoa tướng, là chồng của Quỷ tử mẫu. Cứ theo kinh Ha lí đề mẫu chép, thì Quỷ tử mẫu tên là Hoan hỉ, duyên dáng xinh đẹp, có năm nghìn họ hàng, thường ở nước Chi na hộ trì thế giới, là con gái của Sa đà đại Dược xoa tướng. Về sau làm vợ đại Dược xoa tướng

Bán chỉ ca, sinh được năm trăm người con. Lại kinh Tạp bảo tạng quyển 9 (Đại 4, 492 thượng), nói: “Quỷ tử mẫu là vợ của quỷ thần vương già Ban xà ca”. [X. Đại Dược xoa nữ hoan hỉ mẫu tinh ái tử thành tựu pháp; kinh Không tước vương Q.hạ; Tì nại da tạp sự Q.31].

BÁN CHUNG

.....

Tức là quả chuông nhỏ, là một trong sáu vật trong Phật đường, hình dáng chỉ bằng nửa quả chuông lớn. Còn gọi là Hoán chung (chuông báo hiệu), Phạm chung (chuông báo giờ ăn cơm), Hành sự chung (chuông báo giờ làm việc). Thông thường cao khoảng hai thước (Tàu) hoặc hai thước trở xuống, phần nhiều treo ở nhà Tăng, nhà giảng, trong hành lang, để đánh thức chúng tăng, báo hiệu ăn cơm v.v... Lại treo trên điện Phật thì gọi là điện chung, treo ở nhà Tăng thì gọi là Tăng đường chung. Trong Thiên tông, khi vào nhà Tăng, đánh bảy tiếng chuông ở nhà Tăng, báo hiệu giờ thụ trai, thôi ngòì thiên (phóng tham), giờ uống trà v.v... thì đánh ba tiếng. [X. Sắc tu bách trượng thanh qui Q.hạ Pháp khí chương; Khảo tín lục Q.1; Trì bảo thông lãm Q.trung Bán chung điều].

BÁN ĐỘC CỔ ÁN

Là một trong những ấn khế của Mật giáo. Tức là ấn căn bản bất động. Là nửa ấn một chẽ, còn gọi là Tiểu độc cổ ấn. Ấn này có tác dụng phá hủy, dùng để tiêu trừ kết giới. Về phép kết ấn, cứ theo Đê lí tam muội da Bất động sứ giả niệm tụng pháp

BÁN CÁ THÁNH NHÂN

B3

19

chép, thì ngón giữa, ngón vô danh và ngón út của tay phải co xuống nắm lấy đầu ngón cái, còn ngón trở duỗi thẳng đứng, là thành ấn. Nếu xoay ấn này về bên phải thì thành kết giới, mà xoay về bên trái thì thành giải giới.

BÁN GIÀ LA ĐẠI TƯỚNG

.....

Bán già la, Phạm:Pàicàla. Còn gọi là Ban già la đại tướng, Mật nghiêm đại tướng, Giáo lệnh sứ, Ban già la chiên đà (Phạm: Pàicàla-caiḍa, dịch ý là Ngũ khả úy: năm chỗ đáng sợ), Ban già la kiện đồ (Pàicàlagaiḍa, dịch ý là Ngũ xứ). Là một trong tám đại Dược xoa tướng, quyền thuộc của Tì sa môn Thiên trong Mật giáo. Cứ theo mạn đồ la do A xà lê truyền chép, thì vị tôn này là vị thứ sáu bày ở phía đông Tì sa môn thiên vương, là vua nước Bán già la, ở Bán già la ngôn nô, nước Đạt di nô. [X. kinh Không tước vương chú Q.hạ; kinh Đại Không tước vương chú Q.trung; Đại nhật kinh số Q.5; Đại nhật kinh số diễn áo sao Q.15].

BÁN GIÀ PHU TỌA

Là một trong các phép ngồi. Còn gọi là Bán già chính tọa, Bán già tọa, Bán kết già, Bán già, Bán tọa, Hiền tọa. Tục gọi là ngồi tréo một nửa. Tức là phép ngồi tréo một chân, còn chân kia đặt lên trên chân tréo. Nếu cả hai chân tréo vào nhau và đặt trên bắp vế, thì gọi là Kết già phu tọa, Như lai tọa (ngồi xếp bằng, ngồi kiểu đức Như lai). Có hai loại ngồi bán già là Cát tường và Hàng ma. Chân phải đặt lên bắp vế bên trái là ngồi bán già Cát tường, Mật giáo phần nhiều dùng phép ngồi này, cũng gọi là Cát tường tọa, Phổ hiền già, Kim cương tát đỏa già, Tát đỏa già. Trong mạn đồ la thuộc hai bộ Kim cương, Thai tạng, trừ các Bồ tát Hư không tạng, Thiên thủ Quan âm, Kim cương tạng vương và Bát nhã ra, còn hơn vài trăm vị tôn Bồ tát đều ngồi bán già trên tòa hoa sen. Và đối ứng phép ngồi này với phép

ngồi của Như lai mà gọi là Bồ tát tọa (phép ngồi của Bồ tát). Chân trái đặt trên bắp vế phải là ngồi bán già Hàng ma, cũng gọi là Hàng phục tọa, phần nhiều trong Thiên gia ứng dụng phép ngồi này. Lại cứ theo luật Tứ phần quyển 49 chép, thì ngồi bán già nguyên là kiểu ngồi riêng của tử khuru ni được

Phật cho phép, để phòng ngừa kinh huyết rịn ra hoặc bị rần rết

xâm hại. Có lẽ chỉ vì lí do ấy mà đời sau đắp vẽ tượng các Bồ tát, phần nhiều đắp vẽ hình đàn bà. [X. kinh Bất không quyển sách thần biến chân ngôn Q.8; Hữu bộ tì nại da tạp sự Q.31; luật Ma ha tăng kì Q.40; Thập bát kệ ấn. Thiên uyển thanh qui Q.8 Tọa thiền nghi]. (xt. Kết Già Phu Tọa).

BÁN GIÀ TƯ DUY TƯỢNG

Một loại tượng Phật được tạo hình theo kiểu ngồi tựa. Thông thường chân trái thông xuống đất, chân phải xếp ngang đặt trên đầu gối trái, tay trái thoải xuống một cách tự nhiên và đặt lên mắt cá chân phải; nửa mình trên hơi cúi xuống, cả năm ngón tay phải hoặc hai ngón trở và giữa chống vào má bên phải, tỏ cái dáng đang suy nghĩ điều gì. Loại tượng Phật này, phổ thông nhất, là tượng Thái tử Tát đạt đa tư duy và tượng Di lặc tư duy.

Tác phẩm tạo hình loại này đã được lưu truyền ở Ấn độ từ xưa, nguyên là biểu Ngôi Bán Già

BÁN GIÀ TƯ DUY TƯỢNG

B3

20

hiện cái tư thái của Thái tử Tát đạt đa trước khi xuất gia. Đại khái có ba loại:

1. Khi thái tử ngồi dưới gốc cây

Diêm phù xem
người nông dân
đang cày ruộng, đàn
chim theo sau, hễ
thấy con nèn con đế
nào từ trong đất cày
bò ra là chúng tranh
nhau mổ ăn, thấy
thế, Thái tử sinh tâm
thương xót và suy tư
về cảnh tượng ấy.

2. Để làm nhụt chí xuất gia của Thái tử,
vua Tịnh phạn sai bày những yến tiệc liên
miên, cung nhân mỹ nữ ca hát vui nhộn,
khi tiệc tàn, Thái tử nhìn vẻ xấu xí của các
cung nữ mệt mỏi đang ngủ và ngáy o o, mà
nảy sinh tư duy.

3. Thái tử bỏ thành xuất gia, đến rừng
khổ hạnh, khi từ biệt con ngựa Kiền trắc
yêu quý mà nảy sinh tư duy. Những tượng
tư duy lưu truyền ở Trung quốc phần nhiều
thuộc loại này. Tại Trung quốc, từ thời Nam
Bắc triều trở
đi đã có các
tác phẩm
tượng Bán
già tư duy.
Từ khoảng
thế kỉ thứ V
thời Bắc
Ngụy, đã thấy
xuất hiện
kiểu tượng
độc lập hình
bán già tư
duy, sớm
nhất là tượng
bán già tư duy được tạc bằng đá vào năm
Thái bình chân quân thứ 3 (442) đời Thái
vũ đế; áo của tượng dính sát vào mình, tạo
hình tả thực, rõ ràng là đã chịu ảnh hưởng
của nghệ thuật phương tây, vì vào thời ấy,
sự qua lại giữa các nước Tây vực đã rất dễ
dàng. Hậu bán thế kỉ thứ V, hang đá Vân
cương lục tục được đục khoét, trong đó tại
các hang thứ 6, thứ 7, thứ 8 cũng đã xuất
hiện loại tạo hình tượng tương tự. Lại Tây

an là điểm giao thông then chốt giữa Đông
và Tây vào thời ấy, từ sớm đã là địa phương
giáo hóa của ngài Cư ma la thập, văn hóa
rất cao, những tượng tư duy được tạo với
thể thái trọng
hậu, biểu
hiện phẩm
cách cao
thượng.

Ngoài ra, còn
có tượng bán
già tư duy
bằng ngọc
trắng do
Triệu thị, vợ
của Minh
nhưng ái lạc,
tạo vào năm
Vũ định thứ
2 (544) đời

Đông Ngụy, tượng này là di phẩm tượng
bán già ở đời Đông Ngụy đến thời kì đầu đời
Bắc Tề. Vào thời đại Bắc Tề, cách tạo hình
dần dần đi đến hình thức nhất định, nhưng
thân tượng hơi gầy (ốm) hơn và đường nét
thanh nhã bóng bẩy, cho thấy cái phong
thái mỹ lệ ít có trong lịch sử điêu khắc của
Trung quốc, mà đại biểu là tượng bán già tư
duy bằng ngọc trắng được tạo vào niên hiệu
Vũ bình năm đầu (570) đời Hậu chủ. Ngoài
ra, những tượng bán già tư duy tại Hàn quốc
và Nhật bản cũng chịu nhiều ảnh hưởng
phong cách của Bắc Ngụy, Bắc Tề.

Tượng Bán Già Tư Duy Thời

Đông Ngụy

Tượng Bán Già Tư Duy Thời Bắc Tề

Tượng Bán Già Tư Duy Thời Phi Điều

của Nhật Bản

BÁN GIÀ TƯ DUY TƯỢNG

B3

21

Tượng tư duy sớm nhất ở nước Hàn,
được tạo vào thế kỉ thứ IV, thời đại cổ Tân
la. Còn có tượng bán già tư duy bằng kim
đồng, mũ, xiêm... được tạo từ khoảng thế kỉ
thứ VI đến thứ VII. Tại Nhật bản thì loại
tượng này được lưu hành vào các thời đại

Phi điều (552 - 644), thời đại Bạch phượng (645 - 707). Tại chùa Quảng long cho đến nay vẫn còn tàng trữ tượng bán già tư duy bằng hai hình thức bảo quan (mũ báu) và bảo kế (tóc quý).

BÁN GIẢ BỒ-THIÊN-NI

.....
Phạm:pañcabhojaniya. Còn gọi là Bán giả bồ xà ni. Bán giả, là số 5; bồ thiên ni, chỉ các đồ ăn. Dịch ý là năm thức ăn, năm thức ăn chính. Cứ theo Hữu bộ tì nại da quyển 36 chép, thì năm thức ăn chính ấy là: cơm, cơm đậu mạch, miến, thịt và bánh. Tứ phần luật số súc tông nghĩa kí quyển 5, thì bảo năm bồ thiên ni là: cơm, miến, cơm khô, cá và thịt. [X. Nam hải kí qui nội pháp truyện Q.1]. (xt. Nhị Ngũ Thực, Bán Giả Kha Đán Ni).

BÁN GIẢ KHA ĐÁN NI

Phạm:pañcakhàdanīya. Còn gọi là Bán giả khư xà ni, Bán giả khư đán ni. Bán giả, là số năm; Kha đán ni, chỉ các thức ăn cắn nhai. Dịch ý là năm thứ ăn cắn nhai, năm thứ ăn không chính thức. Các bộ luật ghi chép những loại thức ăn này có hơi khác nhau; cứ theo Hữu bộ tì nại da quyển 36 chép, năm thứ ăn cắn nhai không chính thức là: củ, cây, lá, hoa và quả. Tứ phần luật số súc tông nghĩa kí quyển 5, thì bảo năm thứ kha đán ni là: cành, lá, hoa, quả và thức ăn nghiền nhỏ. Lại năm thức thực vật này, tuy ăn dùng được, nhưng không đủ no, vì thế không được coi là những thực vật chính thức. Khi đức Phật chế giới đã qui định, nếu đã ăn năm thứ ăn chính xong, no rồi, thì không được dùng năm thứ ăn không chính thức nữa. [X. Nam hải kí qui nội pháp truyện Q.1]. (xt. Nhị Ngũ Thực).

BÁN HẠ

.....
Tức là ngày ở khoảng giữa ba tháng kết hạ đến giải hạ trong mùa hạ an cư của Thiên lâm. Hạ an cư bắt đầu vào ngày 15 tháng 5 (lịch cũ là 15 tháng 4), gọi là kết hạ; chấm dứt vào ngày 15 tháng 8 (lịch cũ 15 tháng 7), gọi là giải hạ. Vì thế, ngày nửa hạ là 1 tháng 7 (lịch cũ là 1 tháng 6), từ ngày này

trở về trước, gọi là nửa hạ trước, về sau, gọi là nửa hạ sau. Vào ngày bán hạ, Hòa thượng đương đầu hoặc vị Thủ tọa, có lời chúc mừng đại chúng, đại chúng ngày hôm ấy, làm thêm rau trái để ăn mừng, tiết ăn mừng này gọi là Bán hạ tiết, cũng gọi là Băng tiết (tiết trong sạch). Nếu an cư vào mùa đông, thì ngày bán hạ tương đương ngày Đông chí. Lâm tế lục (Đại 47, 505 trung), nói: “Su nhân ngày bán hạ, đến Hoàng bá”. [X. Thiên lâm tượng khí tiên Q.3 Tiết thời môn].

BÁN KÊ

Chỉ nửa sau của bài kệ “Các hành vô thường, là pháp sinh diệt, sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui”. Cứ theo kinh Đại ban Niết bàn (bản Bắc) quyển 14 nói, thì khi đức Thích ca Như lai còn là phàm phu trong đời quá khứ, vào núi Tuyết tu hạnh Bồ tát, trời Đế Thích hóa hiện làm quỷ La sát nói cho nghe nửa trước của bài kệ, Bồ tát vui mừng xin được nghe nốt nửa sau của kệ, nhưng quỷ La sát không chịu, Bồ tát liền thề bỏ thân cho quỷ mới được nghe hết. Vì lí do ấy nên cũng gọi là Tuyết sơn bán kệ (nửa bài kệ trong núi Tuyết), hoặc Tuyết sơn bát tự (tám chữ trong núi Tuyết). Kinh

BÁN KÊ

B3

22

Tâm địa quán quyển 1 (Đại 3, 295 hạ), nói: “Thừa xưa, đức Phật còn là phàm phu, đi vào núi Tuyết cầu Phật đạo; nhiếp tâm mạnh mẽ hăng hái, vì nửa bài kệ mà bỏ cả thân mệnh”. Lại nửa bài kệ do quỷ La sát nói ghi ở trên, cũng có thuyết bảo do Dạ xoa nói, vì thế còn gọi là Dạ xoa nói nửa kệ. [X. Vân môn khuông chân thiên sư quảng lục Q.trung]. (xt. Tuyết Sơn Đại Sĩ).

BÁN KHAI BÁN HỢP

.....
Tiếng dùng trong Thiên lâm. Còn nói là Bán hợp bán khai. Vốn là thuật ngữ được dùng để phán định, giải thích về giáo tướng trong Phật học. Khai, có nghĩa hiển bày, hợp, có nghĩa là bỏ bớt. Trong Thiên lâm, thường dùng từ ngữ này để biểu thị một

nửa hợp, một nửa khai, chứ không thiên hẳn về một bên nào. Minh giác thiên sư ngữ lục quyển 2 (Đại 47, 679 trung), nói: “Long tuyền và dao búa đồng sắt, sắc bén, cùn lứt khác nhau lắm. (...) Thế đó! Thế đó! Một ra một vào, nửa hợp nửa khai; những ai biết rộng, thử biện đen trắng”. [X. Bích nam lục Tắc 18].

BÁN LẠC

.....

Chỉ Tu-đa-la trong chín bộ Tiểu thừa. Trong “Bán mãn nhị giáo” (hai giáo Nửa và Đủ), Tu đa la được thí dụ như Bán tự giáo (giáo nửa chữ); trong năm vị của kinh Niết bàn, thì được thí dụ như vị lạc (sữa đặc), vì thế hợp cả hai thí dụ mà gọi là Bán lạc.

Pháp hoa huyền nghĩa quyển 10 phần dưới (Đại 33, 809 dưới), nói: “Tu đa la là giáo Bán lạc, nếu bàn riêng thì ở vào thời thứ hai, nếu bàn chung thì cũng ở thời kì sau”.

BÁN LẠP THÀNH

Vị trí thành nằm về phía đông bắc Cát lâm, nơi cách huyện Hồn xuân về phía tây độ bốn cây số, là di tích ở phủ Long nguyên, Đông kinh, nước Bột hải, người ta suy định nó được kiến tạo vào đầu đời Đường. Bên chung quanh có một dãy vách đất dài đến vài trăm mét, trong đó, từ nam đến bắc liên tục có nền đất, trên nền đất có di tích cung điện. Con đường lớn chính giữa thành chia làm hai khu đông tây, thấy có nền cũ của ba ngôi chùa,

khu đông có hai,

khu tây có một.

Đồng thời, phát

hiện mấy pho

tượng hai đức

Phật ngồi sánh

ngang nhau,

được khắc bằng

đá, cho thấy ảnh

hưởng của tín

ngưỡng Pháp

hoa. Hiện nay,

cứ theo kiểu cách

tượng Phật mà suy tính, thì tượng có thể đã được tạc vào cuối thời kì Lục triều, hoặc đã

được tạc vào trước thời kì Bột hải và chịu ảnh hưởng của Cao li.

BÁN LIÊN HOA ÁN

Thủ ấn trong Mật giáo. Có hai tướng ấn:

1. Nói tắt là Bán liên hoa. Tức là nửa ấn Liên hoa hợp chướng. Là ấn Phạm thiên được chép trong Thập nhị thiên quĩ, thông thường, người ta quen gọi là ấn nửa hoa sen. Tướng ấn là tay phải nắm lại, đặt vào cạnh sườn bên phải, năm ngón tay trái dính vào nhau và hơi co xuống, rồi giơ lên qua bả vai một chút.

2. Tay phải nắm lại và đặt nơi thắt lưng, ngón cái và ngón vô danh của tay trái dính hai đầu ngón với nhau, làm như dáng ngắt hoa.

Tượng Phật ở Thành Bán Lạp

BÁN KHAI BÁN HỢP

B3

23

BÁN LỘ XUẤT GIA

Xuất gia, ra khỏi nhà phiền não trói buộc, tức là tách rời khỏi nếp sống tại gia mà chuyên tâm tu tịnh hạnh của sa môn. Bán lộ xuất gia (nửa đường xuất gia), tức chỉ người tín đồ Phật giáo bỏ tục xuất gia ở tuổi trung niên. Lại thông thường, người ta chuyển dụng từ ngữ “nửa đường xuất gia” để nói về người thay đổi nghề nghiệp nửa chừng, chứ đã không làm nghề ấy ngay từ đầu, hàm ý là kĩ thuật vẫn chưa được tinh chuyên.

BÁN MÃN NHỊ GIÁO

Còn gọi là Bán mãn giáo, Bán mãn nhị tự giáo. Tức nói tắt của Bán tự giáo và Mãn tự giáo. Bán tự, nửa chữ, nguyên là chỉ chữ gốc trong tiếng Phạm, tức là tự mẫu; Mãn tự, cả chữ, thì chỉ văn tự đã được làm thành bởi các tự mẫu tập hợp lại. Luận Tì già la (Phạm:Vyākaraṇa) của Ấn độ cổ đại, là một cuốn sách về văn pháp nổi tiếng, trong năm chương, chương thứ nhất là Tất đàm nêu rõ “bán tự giáo” của các tự mẫu, còn nếu trao truyền toàn bộ cả năm chương thì thuộc về “mãn tự giáo”. Trong Phật giáo, ý ấy được chuyển dụng để chỉ chín bộ kinh của Tiểu thừa Thanh văn là Bán tự giáo,

và chỉ các kinh điển Phương đẳng Đại thừa là Mãn tự giáo. Sự phân chia hai giáo Bán, Mãn đại khái cũng giống như cách phân loại hai thừa Đại, Tiểu vậy. Bán tự giáo căn cứ theo lời thí dụ trong kinh Niết bàn (bản Bắc) quyển 5 và quyển 8 mà có; kinh Niết bàn chép, cũng như dạy dỗ con trẻ, trước dạy nửa chữ, sau mới dạy cả chữ trong luận Tỳ già la. Đức Phật cũng thế, trước nói chín bộ kinh Tiểu thừa, sau mới nói các kinh điển Phương đẳng Đại thừa.

Ngoài những nghĩa được ghi trên, cứ theo Xuất tam tạng kí tập quyển 1, Niết bàn kinh nghĩa kí quyển 4 phần trên, giải thích là, nói các việc thế gian khiến sinh phiền não, gọi là Bán tự, còn nói các việc xuất thế gian khiến sinh các pháp thiện, gọi là Mãn tự. Xưa nay các sư phần nhiều gọi sự giải thích này là Giáo phán:

1. Tương truyền, Đàm vô sâm đời Bắc Lương và Tuệ viên đời Tùy, cho tạng Tiểu thừa Thanh văn là Bán tự giáo, tạng Đại thừa Bồ tát là Mãn tự giáo.
 2. Do Bồ đề lưu chi đời Bắc Ngụy lập ra, bảo giáo pháp mà đức Phật nói trong khoảng mười hai năm sau khi thành đạo, là Bán tự giáo, còn giáo pháp nói từ mười hai năm trở về sau, là Mãn tự giáo.
 3. Trí Khải và Khuy cơ cho rằng, ý hai giáo Bán, Mãn tức là hai thừa Đại, Tiểu.
 4. Trạng nhiên ở Kinh Khê thì đem phối với giáo của Thiên thai, tức ba giáo Tạng, Thông, Biệt là Bán tự giáo, chỉ có Viên giáo là Mãn tự giáo.
 5. Luận Niết bàn thì đem hai giáo phối với thuyết Tiệm giáo và Đốn giáo, nhưng Tiệm giáo ở đây là chỉ giáo Thanh văn, mà Đốn giáo là chỉ giáo Niết bàn, chứ không liên quan gì đến giáo pháp đốn tiệm của Thiên tông đời sau.
- Tóm lại, hết thầy Phật giáo có thể được qui nạp thành hai giáo Bán, Mãn, hai giáo Quyền, Thực (quyền giả giáo và chân thực giáo, tức giáo pháp tạm thời và giáo pháp chân thực), vì thế, toàn bộ giáo thuyết Phật giáo cũng có thể được gọi chung là “Bán mãn quyền thực”. [X. Hoa nghiêm kinh sơ

Q.1; Pháp hoa huyền nghĩa Q.10 phần dưới; Đại thừa pháp uyển nghĩa lâm chương Q.1; Thiên thai tứ giáo nghi tập chú Q.thượng]. (xt. Nhị Giáo, Bán Tự Mãn Tự).

BÁN NA BÀ QUẢ

.....

Gọi tắt là Bán na. Cứ theo Đại đường tây vực kí quyển 10 chép, thì quả hình giống

BÁN NA BÀ QUẢ

B3

24

như quả bí đỏ, khi chín thì màu đỏ ửng, trong có mấy chục quả nhỏ, cỡ bằng cái trứng gà, nước quả đỏ và vị rất ngọt. Nhưng Tây vực kí ghi tên gọi là Ban hạch sa quả, tức quả của cây Ba na sa; còn tên Bán na bà quả thì thấy trong Khả hồng âm nghĩa quyển 1, Huyền ứng âm nghĩa quyển 24.

BÁN NGUYỆT ĐƯỜNG NGHI

Trong Thiên lâm, mỗi tháng, vào ngày 15 và 30 cử hành nghi thức Bồ tát tại nhà Tăng, gọi là Bán nguyệt đường nghi (nhà nghi thức nửa tháng). Thông thường thì phần nhiều lễ Bồ tát được cử hành trên điện Phật. Thiên uyển thanh qui quyển 1 Thỉnh nhân duyên (Vạn tục 111, 442 hạ), nói: “Hoặc nửa tháng đường nghi, hoặc một hai ngày thang trà, đều do người trú trì sắp đặt”.

BÁN NGUYỆT MÃN NGUYỆT

1. Bán nguyệt, tức là khi mặt trăng hiện nửa hình như cái cung, là hình Tam muội da của Bồ tát Nguyệt quang và Nguyệt thiên thuộc Kim cương giới trong Mật giáo; Mãn nguyệt, tức dụ cái thể tròn sáng của tâm bồ đề trong sạch, đồng thời, đem mười sáu phần của mặt trăng thí dụ với mười sáu vị tôn của Tuệ môn thuộc Kim cương giới. [X. luận Bồ đề tâm].

2. Chỉ viên ngọc hình bán nguyệt và hình mãn nguyệt. Là vật dùng làm đẹp cung điện hoặc trang sức thân thể. Cứ theo kinh Lí thú chép, thì Vương cung của trời Tha hóa tự tại dùng châu man, anh lạc, bán mãn nguyệt... để trang nghiêm.

BÁN QUẢ

.....

Nửa quả. Chỉ một nửa quả Am malặc (Phạm:àmala) mà vua Adục đã đem cúng dường chúng tăng. Vua Adục lúc về già thập phần vất vả, nhưng vẫn đem tất cả cái gì còn lại để cúng dường. Lúc lâm chung chỉ còn lại có nửa quả am malặc, nhà vua cũng sai đem cúng dường chúng tăng ở chùa Kêđâuma (Phạm:Kurkuia), nhờ thế mà được tự tại. Quả am malặc giống như quả Hồ đào, vị vừa chua vừa ngọt, dùng ăn, nhưng cũng có thể dùng làm thuốc. [X. kinh A dục vương thí bán a ma lặc quả nhân duyên; A dục vương truyện Q.3].

BÁN SIÊU

.....
Siêu việt một nửa. Chỉ sự siêu việt chưa hoàn toàn. Quả A na hàm (Phạm: Anàgamin) thứ ba trong bốn quả Thanh văn, có thể chia làm năm loại, gọi là năm loại Bất hoàn, loại thứ năm là bậc Thượng lưu ban (Phạm: Ûrdhvasrota-parinirvàyin). Thượng lưu ban lại có thể được chia thành ba thứ, mà Bán siêu là một trong ba thứ Thượng lưu ban đó. Bất hoàn, không trở lại, tức đã thoát hẳn sống chết ở cõi Dục, cho nên không còn phải trở lại nhân gian để thụ sinh nữa. Loại này là bậc Thánh quả Bất hoàn ưa thích trí tuệ, trong mười sáu tầng trời cõi Sắc, hoặc vượt qua một tầng, hoặc vượt qua hai tầng cho đến năm ba tầng, nhưng không hoàn toàn vượt hết được, vì thế gọi là Bán siêu. [X. kinh Tạp a hàm Q.27; luận Hiển dương thánh giáo Q.3; Đại thừa nghĩa chương Q.17 phần đầu].

BÁN THÁC CA

.... ..Phạm: Panthaka. Là một trong mười sáu vị La hán. Còn gọi là Bán tha ca, Bán nhạ ca, Bàn đà già, Ban đặc, Ban thổ. Hoặc gọi là Ma ha ban thác ca, Ma ha ban đà. Dịch ý là Đạo sinh, Đại lộ biên sinh, Đại lộ.

BÁN NGUYỆT ĐƯỜNG NGHI

B3

25

Là con một người Bà la môn ở thành Xá vệ thuộc trung Ấn độ, tức là anh của ngài

Chu lợi bàn đặc. Sở trường các cái học thu toán, xướng tụng, tứ minh, lục tác, có trí tuệ lớn, năm trăm đồng tử đến theo học. Sau nghe đức Phật nói pháp mà xuất gia, không bao lâu, đã chứng quả A la hán. Em là Chu lợi bàn đặc thì lại ngu độn, tuy nhiên, sau cũng xuất gia chứng quả. Kinh tạng nhất a hàm quyển 3 (Đại 2, 558 thượng), nói: “Nhờ sức thần túc, có thể tự ẩn mình: đó là tỳ khưu Bàn thổ vậy”. Xưa nay, người ta vẽ rất nhiều tượng của vị La hán này, trong đó, Quán hươu đời Đường vẽ ngài trải tọa cụ ngồi trên đá, áo pháp choàng cả hai vai, hai tay cầm quyển kinh đọc tụng.

Trong Pháp trụ kí, Đại a la hán Nan đề mật đa la xếp ngài vào vị thứ 10 trong mười sáu La hán. Trong Thập lục La hán tán, Hoàng đế Càn long nhà Thanh, thì đặt ngài vào hàng Lahán thứ 13, gọi là Banaphákiết. [X. kinh Alahán cụ đức; Thiện kiến luật tibàsa Q.16; Hữu bộ tìnàida Q.31; luận Phân biệt công đức Q.5].

BÁN THỂ

Chỉ cái kí hiệu được dùng khi viết các tự mẫu (Ma đa) trong văn Tất đàm bằng thể lược (chữ tắt). Khi dùng chữ phức hợp, thêm kí hiệu đó vào hai bên hoặc trên dưới, vì thế gọi là Bán thể.

BÁN THIÊN BÀ LA MÔN

Là thân đơn của Tì sa môn hai thân (Song thân tì sa môn). Tì sa môn hai thân, thông thường là Tì sa môn thiên (Đa văn thiên), cùng với Cát tường thiên chẳng phải hai, trong Mật giáo, phân biệt tượng trưng cho cái lí lí và trí bình đẳng của Thai tạng giới và Kim cương giới. Lại cứ theo Khê lam

thập diệp tập quyển 38 chép, thì thừa xưa, Bán thiên Bà la môn và Đa văn thiên cùng phát tâm một lúc với nhau, về sau, Đa văn thiên tu hành tinh tiến, mau chóng thành phúc trí, còn Bán thiên Bà la môn thì biếng nhác ham vui, cho nên còn là địa vị phàm phu. Do đó, Bán thiên Bà la môn tức giận, thề sẽ trở ngại tất cả những ai tu tập theo pháp của Đa văn thiên. Vì thế nên biết, Đa văn thiên biểu thị pháp tính, Bán thiên biểu thị vô minh. Vô minh và pháp tính là các pháp tương phản, cho nên hai thân này đứng xoay lưng vào nhau. Tuy nhiên, vô minh và pháp tính cũng lại là đồng thể, pháp tính vô thể nương vào vô minh, vô minh vô thể nương vào pháp tính, bởi thế hai thân này cũng lại không tách lìa nhau. Ngoài ra, cứ theo Diêm la vương cúng dường

thứ đệ (Đại 21, 376 thượng) chép: “Năm trăm chúng quỷ đói, các chúng quỷ đói Bán thiên Bà la môn”, thì Bán thiên Bà la môn là tên của một người tiên trong cõi quỷ đói, còn gọi là Bà la môn tiên. [X. Thích môn chính thống Q.4].

BÁN TIỀN

Thí dụ sự ích lợi của việc tu hành thực tế. Như người nghèo khó đếm tiền hộ người hàng xóm, tuy cũng thích thú, nhưng chính thực thì mình chẳng có đến một nửa đồng tiền. Đây thí dụ những người nghe Thánh giáo của đức Như lai, nhưng nếu chẳng thiết

BÁN TIỀN

B3

26

thực gắng sức tu hành, thì sẽ chẳng có mấy may ích lợi nào cả. Kinh Hoa nghiêm quyển 13 (Đại 10, 68 thượng), nói: “Như người đếm tiền hộ người khác, chính mình không có đến nửa đồng; đối với pháp chẳng tu hành, nghe nhiều cũng như thế”.

BÁN TÒA

.....

Phạm: ardhāsana. Tức nhường một nửa chỗ ngồi cho người khác cùng ngồi, ý cho là địa vị của người ấy cũng ngang bằng với

địa vị của mình. Cứ theo kinh Tạp a hàm quyển 41, kinh Hoa thủ quyển 1, kinh Phật bản khởi quyển hạ chép, thì vì ngài Ca diếp có đủ đức lớn, nên đức Thế tôn, giữa đại chúng, đã từng chia nửa chỗ ngồi của mình khiến Ca diếp ngồi, là biểu thị nghĩa Nhị thừa và Phật cùng ngồi giường giải thoát. Lại cứ theo kinh Pháp hoa quyển 4 chép, thì khi đức Thế tôn nói kinh Pháp hoa, đức Đa bảo Như lai xuất hiện, chia nửa tòa ngồi cho đức Thế tôn. Đến đời sau, thuyết “Hai Phật cùng ngồi ngang nhau” đã rất thịnh hành, đến mức đã có các bức vẽ và chạm trổ hai Phật cùng ngồi được lưu truyền ở đời. Trong Trung a hàm quyển 11 kinh Tứ châu thì nói, vì vua Đỉnh sinh có thần thông như ý túc và sức uy đức lớn, nên đã được nửa tòa ngồi của trời Đế Thích. Trong Thiên lâm, sự chia tòa nói pháp tức đã do sự tích đức Thế tôn chia nửa chỗ ngồi cho ngài Ca diếp mà có, thông thường phân nhiều để hình dung tình hình vị Thủ tọa thay thế vị trú trì nói pháp cho chúng tăng nghe, vì thế Thủ tọa còn được gọi là “Bán tòa chức”. Trong tông Tịnh độ, người đã được vãng sinh Tịnh độ ngồi trên đài hoa sen, chừa lại nửa chỗ để dành cho người đồng tu, kiếp sau sẽ cùng đến Tịnh độ mà ngồi, tức biểu tỏ cái ý người có cùng một tâm tin sẽ được cùng một chứng ngộ. [X. kinh Trung bản khởi Q. hạ phẩm Đại ca diếp thủy lai; Pháp hoa kinh luận Q. hạ; Pháp hoa nghĩa số Q.9; Y Quán kinh đăng minh ban chu tam muội hành đạo vãng sinh tán]. (xt. Phân Tòa).

BÁN TRẠCH CA

Phạm: paḍḍaka hoặc kaḍḍaka. Còn gọi là Bán thích ca, Bán thác, Ban đồ ca, Ban tra. Dịch ý là hoàng môn, bất năng nam. Chỉ người không đủ nam căn hoặc nam căn không được hoàn chỉnh. Trong các kinh luận nói không giống nhau; cứ theo luận Câu xá quyển 3, quyển 15 chép, thì hoàng môn (Phạm: paḍḍaka) theo nghĩa rộng, bao gồm hai thứ là Phiến sĩ (Phạm: waḍḍha, người thiếu hẳn nam căn) và Bán trạch ca (Phạm: Kaḍḍaka, người tuy đủ

nam căn, nhưng không hoàn toàn); Phiến sĩ có tiên thiên (bản tính) và hậu thiên (hủy hoại) khác nhau. Bán trạch ca thì có ba loại khác nhau là: bán trạch ca ghen tương, bán trạch ca nửa tháng và bán trạch ca tắm gội. Còn hoàng môn theo nghĩa hẹp thì chỉ nói về Bán trạch ca mà thôi. Ngoài ra, cứ theo luận Đại thừa a ti đạt ma tập quyển 8 chép, thì Bán trạch ca có năm thứ: bán trạch ca sinh tiện, bán trạch ca ghen tương, bán trạch ca nửa tháng, bán trạch ca tắm gội và bán trạch ca trừ bỏ. Bán trạch ca lại có thể chia: Sinh bán trạch ca (sinh ra đã thiếu căn), bán nguyệt bán trạch ca (khoảng nửa tháng không có khả năng), đố bán trạch ca (nếu không ghen tương thì không có khả năng), tinh bán trạch ca (khi hành dâm thì không có khả năng), bệnh bán trạch ca (sau khi sinh, căn bị hoại) v.v... Năm trường hợp kể trên đây cũng gọi là Ngũ chủng bất năng nam, Ngũ chủng bất nam, Ngũ chủng hoàng môn. Những người bán trạch ca, phiến sĩ và hai căn cùng sinh, theo giới luật qui định, cấm chỉ xuất gia, thụ giới. [X. luật Tứ phần Q.35; BÁN TÒA

B3

27

luận Thuận chính lí Q.9; luận Du già sư địa Q.53; Đại thừa pháp uyển nghĩa lâm chương Q.3; Tứ phần luật hành sự sao tư trì kí Q.thượng chương 3 đoạn 1]. (xt. Ngũ Chủng Bất Năng Nam).

BÁN TRAI

.....

1. Chỉ sự giữ chay tịnh trong nửa ngày, cũng tức là ý phá chay. Bởi vì, phép giữ chay phải lấy một ngày làm chuẩn, nếu chỉ giữ nửa ngày thì việc giữ chay không được trọn vẹn, cũng không khác gì phá chay. Thông thường, phép giữ chay trọn ngày là khoảng thời gian một ngày một đêm, từ lúc sáng rõ ngày hôm nay đến lúc trời sáng rõ ngày hôm sau làm chuẩn, cũng tức là lúc qua chính Ngọ ngày hôm nay đến lúc trời sáng rõ ngày hôm sau, không được ăn bất cứ thực vật gì. Nếu đến tối, phá chay mà

ăn, thì gọi là Bán trai, là vì chỉ giữ chay nửa ngày từ lúc chính Ngọ đến chiều tối mà thôi. Lại giờ phá chay, nếu là ban ngày thì gọi là bán trai, nếu là ban đêm thì gọi là phá trai, nhưng thực thì cả hai đều là ý phá chay cả. Trong các kinh luận, có nhiều chỗ ghi chép về công đức thù thắng của sự trì trai, cho nên, người giữ chay nửa ngày, tuy có cái lỗi phá chay, nhưng, đứng về phương diện quả báo công đức mà nói, thì cũng có phúc đức lớn. Bởi thế, Kinh luật dị tướng quyển 44 Phá trai do đắc sinh thiên điều nói (Đại 53, 229 trung): “Phúc giữ nửa chay, cũng được sinh thiên, bảy đời sinh cõi người, thường được tự nhiên; giữ chay một ngày, được sáu mươi vạn năm lương thực tự nhiên”.

2. Trong Thiên môn, chỉ khoảng thời gian giữa bữa cháo sáng và bữa cơm Ngọ, là Bán trai. Lại chỉ bữa điếm tâm vào khoảng giữa bữa cháo và bữa Ngọ là Bán trai điếm tâm; và vào giờ này, hiền trai ở trước Tổ sư, tụng kinh hồi hướng, gọi là Bán trai cúng dường hoặc Bán trai phúng kinh. Thiên lâm tượng khí tiên quyển 3 Tiết thời môn, chép: “Xưa nói: Ở giữa bữa cháo và bữa cơm trưa, nên gọi là Bán trai (...) Bán trai là tên gọi thời giờ vậy”. Ngoài ra, Bán trai còn nói là Phán trai, vì hai chữ phán và bán thông nhau, vậy Bán trai tức là Phán trai. Phán có ý là phán thích, Phán trai có ý là phán thích hiền trai, vì thế, Bán trai cũng còn chỉ văn hồi hướng hiền trai trong Thiên gia, hoặc chỉ pháp sự hồi hướng hiền trai. [X. Thiên lâm bị dụng thanh qui Q.6; Chư hồi hướng bảo giám Q.2; Thiên lâm tượng khí tiên Q.13 Phúng xướng môn].

3. Chỉ bữa ăn chính Ngọ, lấy lúc chính giữa giờ Ngọ làm chính giữa một ngày, đem một ngày đối lại phần nửa chính, cho nên gọi Bán trai. Không hoa đàm tụng quyển 2 nói, trong Luật viện và Thiên viện, gọi Ngọ trai là Bán trai. Vì thế biết Bán trai cũng là tên gọi khác của Ngọ trai. Lại nếu quá giờ Ngọ rồi mà còn ăn thì gọi là ăn phi thời, là điều mà giới luật Phật giáo không cho phép. Cái thói quen ấy được gọi là “quá Ngọ bắt

thực” (quá giờ ngộ không ăn).

BÁN TRANG THỨC NIÊM CHÂU

Là một loại tràng hạt. Còn gọi là Bán trang thức sô châu. Toàn bộ tràng hạt dùng thuần thủy tinh xâu thành, gọi là Bán trang thức, hoặc Trang thức niêm châu, thông thường dùng trong dịp các pháp hội lớn. Còn tràng hạt chỉ có phần nào là thủy tinh, ngoài ra là các chất liệu khác lẫn lộn, thì gọi là Bán trang thức, loại này thường dùng hàng ngày. (xt. Niêm Châu).

BÁN TỰ MÃN TỰ

.....

Đây có bốn nghĩa.

1. Đứng về phương diện thể chữ mà nói, thì chỉ những chữ gốc trong chương

BÁN TỰ MÃN TỰ

B3

28

Tất đàm của tiếng Phạm, như mười hai chữ ma đa (mẫu âm), ba mươi lăm chữ thể văn (tử âm), đều đứng riêng rẽ, chưa thành toàn chữ, vì chưa lộn nghĩa, nên gọi là Bán tự (nửa chữ). Khi ma đa và thể văn hợp lại mà thành toàn chữ, vì nghĩa lí đều đầy đủ, nên gọi là Mãn tự (cả chữ), như luận Tì già la (Phạm: Vyākaraṇa, tức sách Văn phạm). Cứ theo kinh Niết bàn (bản Bắc) quyển 5 chép, thì ví như Trưởng giả, duy có một con, Trưởng giả muốn con mình học mau thành công, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên chỉ dạy nửa chữ, chứ không dạy cả chữ Tì già la (luận). Nửa chữ trong thí dụ này là chỉ chín bộ kinh của Tiểu thừa Thanh văn; cả chữ Tì già la (luận) thì chỉ kinh điển Phương đẳng Đại thừa. Cũng kinh trên, quyển 8 chép, đức Phật nói pháp, mới đầu nói nửa chữ để làm căn bản, phàm các loại kí luận, chú thuật, văn chương, các thực pháp chư âm v.v... đều thuộc nửa chữ căn bản này, phàm phu học để làm nền tảng, rồi sau mới có thể biết rõ và phân biệt được pháp nào đúng pháp nào sai.

2. Đứng về phương diện pháp được nói mà bàn, thì nói “thể pháp” là nửa, nói “xuất thể pháp” là cả. Lại trong pháp xuất thể, nói Tiểu thừa là nửa, nói Đại thừa là cả.

3. Đứng về phương diện cái được phát sinh mà nói, thì sinh phiền não là nửa, sinh điều thiện là cả. Lại trong sinh thiện, sinh thể thiện là nửa, sinh xuất thể thiện là cả; lại trong thiện xuất thể, sinh hành giả Tiểu thừa là nửa, sinh hành giả Đại thừa là cả. Kinh Niết bàn (bản Bắc) quyển 8 nói, nửa chữ là căn bản của các lời nói phiền não, cả chữ là căn bản của hết thảy lời nói thiện pháp. Ví như ở thế gian, người làm ác gọi là bán nhân (nửa người), người tu thiện gọi là mãn nhân (cả người, người hoàn toàn). [X. Niết bàn kinh

nghĩa kí Q.4 (Tuệ viễn); Xuất tam tạng kí tập Q.1; Đại Niết bàn kinh sơ (Cát tạng); Tất đàm tạng Q.7 (An nhiên)].

4. Về phương diện phán giáo, trước nay có các vị Đàm vô sấm, Tuệ viễn, Bồ đề lưu chi, Trí khải, Khuy cơ, Tràm nhiên v.v... dựa theo nghĩa gốc của hai chữ bán mãn mà chuyển dụng thành sự giải thích độc đáo về giáo tướng phán thích. Các thuyết phán lập của các nhà tuy khác nhau, nhưng đại để đều lấy hai giáo này để phân biệt biểu thị hai giáo Đại thừa (mãn), Tiểu thừa (bán). (xt. Bán Mãn Nhị Giáo).

BÁN VÃN

Buổi xế trưa. Trong Tùng lâm, thời giờ giữa khoảng sau bữa ngộ trai đến buổi chiều, gọi là bán văn, độ hai giờ trưa hiện nay. Vào giờ ấy, người coi về việc tắm giặt (gọi là dục đầu), đánh chuông báo cho đại chúng biết để đi tắm giặt. Bị dụng thanh qui quyển 7 Tri dục điều (Vạn tục 112, 55 hạ), nói: “Bán văn, dục đầu thừa Thủ tọa, Phương trượng, Duy na rồi đánh ba hồi trống, (...) đánh trống báo tắm”. Còn theo Sắc tubách trượng thanh qui, thì giờ đánh trống báo tắm được làm vào sau ngộ trai. [X. Thiên lâm tượng khí tiên Q.3 Tiết thời môn].

BẠN CHÂN THANG

Trong Thiên lâm, vào các ngày giỗ (kì) Tổ sư, Trú trì xuất tiền cho người giữ kho sấm sửa trai nghi cúng dường, sau giờ ngộ trai, đặc biệt thỉnh các vị ở Tây đường, Lương tự dâng nước trà nóng cúng dường

trước tượng Phật và tượng các Tổ sư để cùng uống trà, gọi là Bạn chân thang. Sắc tu bách trọng thanh qui quyển 2 Tự pháp sư kị điều (Đại 48, 119 thượng), nói: “Nên thỉnh riêng làm bạn chân thang (sau bữa ngộ trai, Phương trọng khách đầu thỉnh các vị ở Tây đường, Luỡng tự, buổi chiều đối trước tượng cùng uống trà)”.

BẠN VẤN

B3

29

BẠN DẠ

Trong Thiền lâm, đối với vị tăng đã quá cố, một đêm trước khi hỏa thiêu (trà tì), các sư nhỏ thức suốt đêm, đứng bên cạnh vị tăng quá cố để túc trực cúng dường, gọi là Bạn dạ. Còn gọi là Văn dạ. Tục gọi là Thông dạ - Cứ theo Thiền lâm tượng khí tiên loại thứ 4 Tiết thời môn - trích dẫn Đại giám thanh qui nói, cái đêm mà vị tăng nhập diệt gọi là Đương dạ, đêm thứ hai gọi là Văn dạ, ngày thứ ba trà tì (hỏa táng). Văn dạ còn gọi là Đại dạ, vì chỉ còn để lại một đêm này mà thôi, ngày mai ra đi thì không trở về nữa, vì thế ân cần cúng dường, các sư nhỏ đứng vòng quanh một bên, suốt đêm không ngủ, cho nên gọi là Bạn dạ, đêm ấy chỉ tụng kinh Kim cương và đánh khánh.

BẠN HẠC TÙY PHONG ĐẮC TỰ DO

Tiếng dùng trong Thiền lâm. Nguyên chỉ mây, hạc bay giữa hư không, chẳng nghĩ gì khác, theo ngọn gió đưa, tự do tự tại. Trong Thiền lâm, từ ngữ này được chuyển dụng để thí dụ cái cảnh giới của Thiền giả, cũng lâng lâng tự tại như mây, như hạc, chẳng có gì cản trở. Thung dung lục Tác 19 (Đại 48, 239 trung), nói: “Cửa biển xanh rờn, mây trắng bay chơi. (bạn hạc theo gió được tự do)”.

BẠN LIÊU

Trong Thiền viện, chỉ ý có thể tự do ra vào phòng liêu. Thông thường chỉ có Thủ tọa là có quyền bạn liêu. Thiền uyển thanh qui quyển 10 Bách trọng qui thăng tụng điều (Vạn Tục 111, 467 hạ), nói: “Chỉ Thủ tọa có quyền bạn liêu, ngoài

ra phải được phép của chủ liêu mới được ra vào, đại chúng phải tuân theo qui định này”.

BẠN TĂNG

1. Còn gọi là phiên tăng, trợ tu. Là vị tăng theo thầy tu tập trong phép tu của Mật giáo.

2. Còn gọi là dịch tăng, chỉ vị tăng giúp vị trú trì trong các việc tụng kinh lễ bái, trong Tịnh độ chân tông của Nhật bản.

3. Còn gọi là tông tăng, là tăng theo hầu vị trú trì.

BẠN THIỀN

Cũng gọi là Bồi Thiền. Tức chỉ vị trú trì, sau năm canh lễ bái, vào nhà Tăng cùng ngồi Thiền với đại chúng. Tiểu tụng lâm lược thanh qui quyển thượng Trú trì điều (Đại 81, 690 trung), nói: “Trú trì bạn cùng đại chúng ngồi Thiền, đây gọi là Bồi thiền”. [X. Thiền lâm tượng khí tiên loại thứ 9 Tụng quỹ môn].

BẠN TRAI

Tức ý là phụ giúp vị tân trú trì sửa soạn trai nghi trong bữa ăn trưa. Tại Thiền viện, bạn trai, là chỉ bữa ngộ trai, hoặc khi làm Phật sự, chỉ việc cúng dường ăn uống. Sắc tu bách trọng thanh qui quyển 3 Thịnh tân trú trì điều (Đại 48, 1124 trung), nói: “Sau khi đại chúng nhận sản vật xong, về chỗ bạn trai”.

BẢN

..

I. Bản. Là một trong những khí cụ để đánh. Bản được treo tại một chỗ nhất định trong chùa, là khí cụ được đánh lên để báo hiệu giờ giấc hoặc giờ tập họp. Phần nhiều làm bằng gỗ, trên mặt có viết các câu kệ

BẢN

B3

30

như: “Cẩn bạch đại chúng, sống chết việc lớn, vô thường nhanh chóng, phải nên tỉnh thức, chớ có buông lung”. Cũng có khi làm bằng đồng xanh, nhưng trường hợp này rất ít. Lại y theo hình dáng của bản mà có các tên gọi như bản mây, bản cá (hình áng mây, hình con cá).

Trong Thiền lâm, bản có lớn, nhỏ khác nhau. Tám bản treo trước nhà kho to hơn các bản treo ở những nhà khác, cho nên gọi là đại bản. Bản treo trước nhà Phương trượng, gọi là Phương trượng bản; treo trước liêu (phòng) của chúng tăng, gọi là ngoại bản; treo bên trong liêu, gọi là nội bản; treo ở dưới quả chuông nhỏ, gọi là chung bản. Ngoài ra, còn có bản Thủ tọa, bản nhà Tổ, bản nhà khách. Trong các Thiền đường trong chùa thuộc Thiền tông, bản phải treo ở dưới quả chuông báo hiệu; tông Lâm tế treo ngang, tông Tào động thì treo dọc để tỏ sự khác biệt của tông mình.

II. Bản. Những chiếc giường được đặt trong nhà Tăng thuộc chùa viện Thiền tông, cũng gọi là bản. Tùy theo cỡ lớn nhỏ của nhà

Tăng mà

có bốn

bản, sáu

bản, mười

hai bản

k h a c

nhau; rồi

tùy theo vị

trí mà

cũng có

các tên gọi như: tiền bản, hậu bản, xuất nhập bản, Thủ tọa bản (giường ở hướng đông bắc), Tây đường bản (giường đông nam), hậu đường bản (giường tây bắc), lập tăng bản (giường tây nam) v.v... Lại cái bản để dựa lưng cho đỡ mỏi khi ngồi Thiền, thì gọi là Thiền bản hoặc ý bản. [X. Sắc tu bách trượng thanh qui Q.thượng Chúc li chương Thánh tiết điều, Q.hạ Pháp khí chương Bản điều; Thiền uyển thanh qui Q.1, Q.2, Q.5].

BẢN BẢN HẠNH NAM (1899 - 1973)

.....

Là nhà học giả Phật giáo Nhật bản. Tiên sĩ văn học. Người huyện Cương sơn. Tốt nghiệp tại Đại học Đông kinh năm 1929. Từng là giáo sư tại Đại học Lập chính và Giám đốc sở nghiên cứu văn hóa Pháp hoa. Ông thuộc tông Nhật liên. Có uy tín về

giáo học Hoa nghiêm tại Nhật bản hiện đại. Những trứ tác chủ yếu của ông gồm có: Hoa nghiêm kinh thám huyền kí dịch chú, Hoa nghiêm giáo học đích nghiên cứu, Pháp hoa kinh dịch chú, Đại tì bà sa luận dịch chú...

BẢN BÁT SINH TẾ

Là cái bản thể chẳng sinh chẳng diệt, tức chỉ cái tâm tự tính thanh tịnh sẵn có của mọi người. Đại nhật kinh sơ quyển 1 (Đại 39, 589 hạ), nói: “Bản bất sinh tế tức là tâm tự tính thanh tịnh. Tâm tự tính thanh tịnh tức là chữ A”. Đại nhật kinh sơ quyển 7 (Đại 39, 651 hạ), nói: “Bất sinh tế là gốc của muôn pháp, (...) nếu người nào thấy được bản bất sinh tế, thì biết được tâm mình một cách như thực. Biết được tâm mình một cách như thực, tức là nhất thiết trí trí”. (xt. A Tự Bản Bất Sinh).

BẢN BI

.....

Là một loại di vật của Phật giáo Nhật bản. Một loại tháp bà. Trên phiến đá nhỏ, dài, hình dẹt, bằng phẳng, khắc hai, ba đường ngang. Ở phía trên khắc núi, phía dưới khắc chủng tử của Phật Bồ tát, hoặc tượng Phật, danh hiệu Phật, đồng thời, ghi rõ năm, tháng, ngày, Pháp hiệu và mục đích Bản

BẢN BẢN HẠNH NAM

B3

31

tạo dựng... Niên đại lưu hành là vào thời kì Liêm thương và đến cuối thời kì Thất định tại Nhật bản, phổ biến ở các vùng Sơn hình và Đức đảo; ở Quan đông cũng có và, tất nhiên, Kì ngọc, Đông kinh. Tài liệu chủ yếu để chạm trở là những phiến đá màu lục được sản ở Trật phụ; tấm bia bản xưa nhất được biết hiện nay, đã được tạo dựng vào năm 1227, và tấm mới nhất dựng năm 1598. Những bia bản thời kì đầu rất to lớn, mỗi tấm cao đến năm mét; bia thời gần đây thì cứ dần dần nhỏ đi, cho đến nhỏ nhất chưa được một mét. Mục đích tạo dựng thường là truy tiến, khổ hạnh, cúng dường Canh thân, cúng dường niệm Phật v.v...

(xt. Canh Thân).

BẢN CẢM ỨNG DIỆU

.....

Là “Diệu” thứ tư trong Bản môn thập diệu do Đại sư Trikhải tông Thiên thai lập ra khi giải thích về chữ “Diệu” trong đề kinh của “Diệu pháp liên hoa kinh”. Có nghĩa là sự cảm ứng của quả Phật bản địa là bất khả tư nghị. Đã thành quả rồi thì vốn đã chứng được hai mươi lăm thứ Tam muội và từ bi thể nguyên tương ứng với cơ cảm của chúng sinh mà tùy duyên hóa độ. [X. kinh Pháp hoa Q.5 phẩm Như lai thọ lượng; Pháp hoa huyền nghĩa Q.7 phần trên]. (xt. Thập Diệu).

BẢN CAO TÍCH HẠ

Là một trong bốn câu do tông Thiên thai lập ra khi bàn luận và giải thích về sự cao thấp của hai môn Bản và Tích. Cứ theo Tịnh danh huyền số quyển 4, Pháp hoa huyền nghĩa thích tiêm quyển 15 chép, đứng về phương diện Phật thân mà nói, như Phật thị hiện thân Bồ tát, thì gọi là Bản cao Tích thấp; Bồ tát thị hiện thân Phật, thì gọi là Bản thấp Tích cao. Lại như Phật thị hiện thân Phật thì là Bản, Tích đều cao; Bồ tát Sơ địa thị hiện tướng sơ địa, thì là Bản, Tích đều thấp. [X. Pháp hoa huyền nghĩa Q.7]. (xt. Bản Tích Nhị Môn).

BẢN CHẤT

Là giáo nghĩa của tông Pháp tướng. Đối lại với “ảnh tượng”, là chỗ nương tựa của ảnh tượng. Khi tâm và tâm sở (tác dụng của tâm) nhận thức đối tượng, thì trong nội tâm biến hiện ra cái tướng trạng của đối tượng được nhận thức, là đối tượng trực tiếp của nhận thức, cái ấy gọi là ảnh tượng. Trái lại, cái căn cứ thực chất và tự thể y tồn của ảnh tượng, thì gọi là bản chất, là đối tượng gián tiếp của sự nhận thức. Vì thế, tướng phần có thể được chia làm hai loại, là bản chất tướng phần và ảnh tượng tướng phần. Như khi nhãn thức duyên theo sắc cảnh, thì ngoài cái ảnh tượng do nhãn thức biến hiện ra, còn có sắc pháp thực chất do hạt giống của thức A-lại-da thứ tám sản sinh, đây tức là bản chất, là nơi kí thác

tựa của ảnh tượng, gọi là Đối chất cảnh. Còn như các tướng hoa đốm, sừng thỏ nổi hiện lên trong ý thức thứ sáu, duy chỉ có ảnh tượng chứ không có bản chất kí thác nương tựa, thì gọi là Độc ảnh cảnh. Duy thức thuật kí quyển 6 phần cuối (Đại 43, 456 hạ), nói: “Ngoài ảnh ra, còn có chỗ y thác (gửi gắm nương tựa), gọi là bản chất”.
BẢN CỰC

.....

Chỉ lí thể của pháp tính. Là cái cội gốc cùng cực của các pháp. Pháp hoa huyền nghĩa quyển 7 phần trên (Đại 33, 766 thượng), nói: “Pháp thân bản cực, huyền nhiệm sâu xa”.

BẢN DUYÊN

.....

I. Bản duyên. Đồng nghĩa với “Bản

BẢN DUYÊN

B3

32

sinh”. Gồm các truyện sự tích của chư Phật Bồ tát như đức Thế tôn, Di đà, Di lặc, hoặc các đệ tử Phật, trong các kiếp quá khứ xa xưa, đã từng sinh vào các ngã, các loài, hình tướng, màu sắc, thân phận khác nhau mà tu hạnh Bồ tát. Các loại truyện cổ tích này, trong các kinh điển, được qui nạp thành Bản duyên bộ, gọi là Bản sinh kinh, Bản sinh đàm, là một trong chín bộ kinh (hoặc mười hai bộ kinh). Kinh Duy ma cật sở thuyết quyển trung phẩm Bồ tát. (Đại 14, 544), nói: “Các Bồ tát lần lượt đối trước đức Phật, nói về bản duyên của mình”. (xt. Bản Sinh Kinh).

II. Bản duyên. Tức là nhân duyên bản lai. Chỉ cái nguyên do xuất hiện của sự vật. Nhân, là cái nguyên nhân nội tại trực tiếp dẫn sinh kết quả; duyên, là cái nguyên nhân ngoại tại, giúp đỡ một cách gián tiếp. Phật giáo thừa nhận các pháp đều do nhân duyên mà sinh, diệt, vì thế, phàm cái căn bản sinh thành các pháp, đều gọi là bản duyên.

BẢN ĐẦU

.....

Đầu, hàm ý là đầu tiên, bắt đầu. Chỉ ngôi vị bắt đầu của các bản trong nhà Tăng.

Như bốn cái giường ở các phía đông bắc, tây bắc, tây nam, đông nam, mỗi giường đều có năm người, ngồi theo thứ tự tuổi hạ, vị đầu tiên của bốn giường gộp lại gọi chung là Tứ bản đầu. Theo thứ tự nói là Thủ tọa bản đầu, Hậu đường bản đầu, Lập tăng bản đầu và Tây đường bản đầu. Thiên uyển thanh qui quyển 1 (Vạn tục 111, 440 thượng), nói: “Ở trong cửa trước, giáp giường dưới phía nam bản đầu thứ ba, theo thứ tự mà ngồi”.

BẢN ĐỊA

.....

Chỉ thực tướng Pháp thân của Phật Bồ tát. Tức đối với Hóa thân sở hiện mà gọi Bản thân năng hiện là Bản địa. Bản, là căn bản; địa, là nghĩa sở y (chỗ nương tựa); ý nói thực tướng Pháp thân là gốc của vạn hóa, cũng như đất là chỗ nương tựa của muôn vật, vì thế gọi là bản địa. [X. Pháp hoa văn cú Q.9].

BẢN ĐỊA THÂN

.....

Còn gọi là Bản địa pháp thân. Là thuyết về thân Phật của Mật giáo, là Tự tính thân trong bốn loại Pháp thân. Tức là thân bản địa. Đối lại với “Gia trì thân”. Là thân căn bản làm chỗ nương tựa cho hết thảy vạn hóa, cũng tức là thực tướng Pháp thân của Phật Tỳ lô giá na. Theo giáo nghĩa của Mật giáo, thực tướng Pháp thân của Phật Tỳ lô giá na, Giáo tổ của Mật giáo, là gốc của muôn

hóa, cũng như đại địa là chỗ nương tựa của muôn vật, vì thế gọi là Bản địa thân. Đối lại với Bản địa thân, người tu hành Chân ngôn, tu hạnh Tam mật, khi đã được tương ứng với Tam mật mà Phật thân xuất hiện trong Du già quán, thì gọi là Gia trì thân. Thuyết bản địa thân là căn cứ theo giáo chỉ “Bản môn” trong kinh Pháp hoa mà có. Đại nhật kinh sơ quyển 7 bảo, Bản địa thân là chỗ sâu thẳm vắng bặt của Diệu pháp liên hoa, cho nên, Bản địa thân cũng đồng nghĩa với “Bản môn thân” mà kinh Pháp hoa bảo là thường nói pháp trên núi

Linh thú. Cùng sách đã dẫn, quyển 3, lại nói Diệu pháp liên hoa tức là Thai tạng giới mạn đà la, mà trong đó, Đại nhật Như lai ngự ở Trung đài bát diệp viện tức là Bản địa pháp thân.

Tại Nhật bản, về tự thể của Bản địa thân và Gia trì thân, có rất nhiều thuyết khác nhau. Chẳng hạn như tông Cổ nghĩa chân ngôn, lấy Đại nhật Như lai ở Trung đài bát diệp viện làm Bản địa thân, và lấy chư tôn ở ba lớp ngoài mạn đà la làm Gia trì thân; thuyết này gọi là Bản địa thuyết, Tự chứng BẢN ĐẦU

B3

33

thuyết. Tông Tân nghĩa chân ngôn thì từ Bản địa thân mà lập Gia trì thân, cho nên nhận Đại nhật Như lai ở Trung đài bát diệp viện cũng là Gia trì thân, thuyết này gọi là Gia trì thuyết. Thai mật thì nhận Bản địa thân là Lí pháp thân năng gia trì, mà Gia trì thân thì là Trí pháp thân sở gia trì. Những thuyết khác nhau trên đây, là vì những kiến giải bất đồng về vị giáo chủ của kinh Đại nhật mà có.

Ngoài ra, dựa trên thuyết Đại nhật Như lai là Bản địa thân, lại sản sinh chủ trương cho chư tôn cũng có Bản địa thân, chẳng hạn như Bản địa thân của Quan âm là Di Đà, Bản địa thân của Nhật thiên là Quan âm v.v... Và Phật giáo Nhật bản, với chủ trương “Thần Phật tập hợp”, lại tiến thêm một bước nữa mà cho rằng, các Thần mà người Nhật đã tôn thờ từ xưa, mỗi thần đều có Bản địa thân, do đó mà phát sinh ra thuyết Thần Phật bản địa thù tích, thành ra là một đặc sắc chủ yếu của Phật giáo Nhật bản. (xt. Bản Tích Nhị Môn).

BẢN ĐỊA THÙY TÍCH

Là Bản địa và Thù tích nói gộp lại.

Cũng gọi là Bản tích. Có nghĩa là chư Phật Bồ tát vì cứu độ chúng sinh mà từ nơi thân thực của chính mình biến hóa ra nhiều phân thân (thân chia ra từ thân chính), rủ lòng thương đời, hóa độ chúng sinh, thân thực là bản địa, phân thân là thù tích. Địa, có nghĩa là hay sinh. Vì làm lợi vật mà từ

bản thân rử xuống (thùy tích) vạn hóa, cho nên, gốc hay hiện gọi là Bản địa, ngọn bị hiện gọi là Thùy tích. Như đức Bản sư Thích ca mâu ni, thực đã thành Phật từ lâu xa lắm rồi (Bản môn), thị hiện ra Ứng thân xấu kém (Tích môn) cao một trượng sáu thước để hóa độ chúng sinh.

Tư tưởng Bản địa thùy tích đã dựa trên cơ sở của hai môn Bản tích trong kinh Pháp hoa và thuyết Bản địa gia trì trong kinh Đại nhật. Lại như sự phân thân nhiếp hóa của bồ tát Quan thế âm, sự hiện hình tử khuru của bồ tát Địa tạng, sự ứng hóa vô phương (tức không bị ràng buộc) của các vị La hán trụ thế v.v... đều là những phương tiện dẫn dụ kẻ phàm phu mạt thế, bởi vậy mà có thuyết Thùy tích nhiếp hóa.

Thuyết luân hồi chuyển sinh đã thịnh hành ở Ấn độ xưa, những thuyết các thần ứng hóa cũng không phải ít. Sau khi Phật giáo truyền vào Trung quốc, như chủ trương cho Không tử, Nhan hồi và Lão tử là sự ứng hóa của Bồ tát, La hán được ghi chép trong kinh Thanh tịnh hành pháp mà có người cho là ngụy tác. Và, Đạo giáo có thuyết

Lão tử tám mươi một hóa, ngoài ra, Thiên tông cũng có thuyết Hàn sơn, Thập đắc, Bồ đại v.v... cũng là do Thùy tích mà ra, tất cả những điều đó cho thấy Trung quốc cũng có thuyết Bản địa thùy tích. Song, tại Nhật bản thì chuyên tâm chú ý các thần truyền thống cố hữu trong “Thần đạo” mà nói bản địa thùy tích. Chẳng hạn, các tông Thiên thai, Chân ngôn thì lấy Phật làm bản, lấy thần làm tích, mỗi một thần đều có một Phật, Bồ tát đáp phối, thần kì đều là thùy tích của Phật và Bồ tát [X. Bản triều cao tăng truyện Q.73, Q.74; Nhật bản giáo sử chi nghiên cứu]. (xt. Bản Tích Nhị Môn).

BẢN ĐIỀN TỰ

Chùa Bản điền. Còn gọi là Kim cương tự, Tiểu khản điền bản điền ni tự. Là ngôi chùa sớm nhất tại Nhật bản, nay đã hoang phế. Vị trí nằm tại huyện Nại lương, quận Cao thị, làng Minh nhật, thôn Bản điền. Là đền thờ của giòng họ An tác bộ, được

bắt nguồn từ cuộc lễ an vị Đại đường thần do Tư mã đạt cử hành vào năm Kế thể Thiên hoàng thứ 16 (522) tại đền này, sau người con của giòng họ An là Đa tu nại

BẢN ĐIỀN TỰ

B3

34

mới làm thành chùa vào năm thứ 2 (587) đời Dục minh Thiên hoàng. Điều Phật sư đời thứ 3 dâng cúng hai mươi đỉnh ruộng (bằng một trăm mẫu Bắc bộ VN), đến đầu thời kì Nại lương nó đã trở thành một ngôi chùa lớn, và cũng từ đó, ngưng phát triển. Về sau suy vi dần đến chỉ còn lại Già lam thạch, và một ít ngôi Bá mục đào được ở chung quanh.

BẢN ĐƯỜNG

Chỉ tòa nhà trong chùa viện, nơi đây, vị Bản tôn (vị tôn chính) được bài trí, phần nhiều do Phật giáo Nhật bản dùng. Ngày xưa gọi là Kim đường, như Kim đường trong chùa Pháp long, Kim đường ở chùa Kim cương phong. Tây vực cầu pháp cao tăng truyện quyển thượng gọi là Căn bản hương điện. Bản đường của tông Tịnh độ và tông Chân tông Nhật bản còn được gọi là Di-đà đường, để phân biệt với Tổ sư đường, Ngự ảnh đường; Thiên tông gọi Bản đường là Phật điện. Trung quốc và Hàn quốc thông thường gọi là Đại hùng bảo điện, Đại hùng điện, Đại điện. [X. Thiên lâm tượng khí tiên Điện đường môn].

BẢN GIÁC

.....

Chỉ tính giác sẵn có. Đối lại với “Thùy giác”. Trải qua sự tu tập hậu thiên, lần lượt phá trừ những mê hoặc từ vô thủy đến nay, dần dần hiểu biết mà mở tỏ được nguồn tâm tiên thiên, như thế gọi là Thủy giác; còn cái giác thể tiên thiên vốn có mà bản tính nó từ xưa đến nay vẫn trong sạch sáng suốt, không bị phiền não mê vọng nhiễm ô chi phối, ảnh hưởng, thì gọi là Bản giác. Tư tưởng hai giác Bản, Thủy, trong luận Đại thừa khởi tín của Hiền giáo, luận Thích Ma ha diển của Mật giáo và trong giáo nghĩa của tông Thiên thai Nhật bản đều có tràn

thuật về nghĩa, nhưng về ý thú thì lại bất nhất. Nay thuật khái quát như sau:

I. Thuyết của luận Đại thừa khởi tín:

chủ trương vạn hữu đều về một tâm, và trong một tâm lập thành “Tâm chân như môn,” và “Tâm sinh diệt môn,”

1. Đứng về mặt Tâm chân như môn mà nói, thì tâm là sự tồn tại trong sạch tuyệt đối chẳng hai, siêu việt tất cả tướng sai biệt, vốn không có cái tên Bản giác, Thủy giác.

2. Nếu đứng về mặt Tâm sinh diệt môn mà nói, thì vô thủy đến nay, tâm bị vô minh làm như nhuốm, nên sinh ra các tướng sai biệt, vì vậy, trong thức Alêda mới có Bản giác, Thủy giác khác nhau. Chân như gặp duyên vô minh mà sinh khởi các hiện tượng mê vọng, trong mê vọng, tâm hoàn toàn mờ mịt chẳng biết, gọi là Bất giác; nhưng cái bản tính giác thể của tâm không hề bị thương tổn, vẫn thường đủ tướng bình đẳng và bao hàm cái đức đại trí tuệ sáng suốt, là cái thể thanh tịnh, xa lìa tất cả tâm niệm sai biệt của thế tục, tức là tính giác ngộ sẵn có, cho nên gọi là Bản giác.

Tâm đã bị vọng nhiễm, nếu biết dựa vào sức huân tập của chân tâm bản giác bên trong (tác dụng của bản giác bên trong, gọi là bản giác nội huân) và sức huân tập bên ngoài (tức chỉ giáo pháp làm trợ duyên bên ngoài) mà phát tâm tu hành, thì có thể dần dần đánh thức tính giác, xa lìa vô minh, tìm về bản chân, đến lúc dứt hết vọng nhiễm bất giác mà hợp làm một với bản giác để trở thành cái đại giác “Thủy, Bản chẳng hai”, đó tức là cảnh giới đồng với chư Phật. Quá trình từ lúc bắt đầu phát tâm tu hành cho đến giai đoạn đạt được trí tuệ trở thành đại giác ấy, gọi là Thủy giác. Về mối quan hệ và tác dụng hỗ tương giữa Bản giác và Thủy giác nói trên đây, trong Đại thừa khởi tín luận nghĩa kí quyển 3, ngài Pháp tạng **BẢN ĐƯỜNG**

B3

35

đã bàn một cách khá rõ ràng và qui kết là:

y vào Bản giác mà sinh Bất giác, y vào Bất giác mà khởi Thủy giác, lại y vào Thủy giác mà phá trừ Bất giác để trở về tính thể Bản giác. Như thế thì biết, hai giác Thủy, Bản tuy có mối quan hệ tương đối, nhưng Thủy giác rốt ráo cũng đồng như Bản giác, cho nên, Thủy, Bản chẳng phải hai mà tuyệt đối bình đẳng, và toàn nhiên siêu việt phạm vi của tính đối lập.

Nếu phối với các loại giai đoạn tu hành của Bồ tát Đại thừa, thì có thể chia Thủy giác làm bốn vị thứ:

a. Bất giác....., chỉ những người thuộc giai vị Thập tín (vị Ngoại phạm), tuy đã biết cái nhân của nghiệp ác sẽ đưa đến quả khổ, đồng thời, đã xa lìa nghiệp ác, nhưng vẫn chưa sinh khởi trí đoạn hoặc, cho nên gọi là bất giác.

b. Tương tự giác, chỉ những người Nhị thừa Thanh văn, Duyên giác và các Bồ tát giai vị Thập trụ, Thập hành, Thập hồi hướng..., tuy đã xa lìa ngã chấp, hiểu rõ lí “Ngã không”, nhưng vẫn chưa lìa bỏ được niệm phân biệt pháp chấp, đối với lí chân như, chỉ mới được cái pháp vị phảng phất ang áng như thế thôi, cho nên gọi là Tương tự giác.

c. Tùy phần giác....., chỉ các Bồ tát từ Sơ địa trở lên đến Cửu địa, đã xa lìa pháp chấp, biết rõ lí tất cả pháp đều do nơi tâm thức biến hiện; đối với lí chân như Pháp thân, có thể tùy sự tu chứng từng cảnh địa chuyển lên, cứ mỗi địa ngộ thêm được một phần lí chân như, cho nên gọi là Tùy phần giác.

d. Cứu kính giác....., chỉ các Bồ tát Thập địa, đã hoàn thành nhân hành, dùng trí tuệ một niệm tương ứng, biết rõ nguồn gốc đầu tiên của tâm, đồng thời, xa lìa những niệm nhỏ nhiệm và thấy suốt tâm tính, cho nên gọi là Cứu kính giác. Từ đó đến quả Phật thì thành tựu được đại giác Thủy, Bản chẳng hai, tuyệt đối bình đẳng.

Bốn giai vị kể trên được gọi là Thủy giác tứ vị, hoặc là Phản lưu (ngược dòng) tứ vị. Bởi vì, cái dòng trôi chảy của mê giới

không ngoài các tướng “sinh, trụ, dị, diệt” của tâm chúng sinh, theo nghĩa ấy, do thứ tự phản lưu hoàn diệt, tức theo thứ tự ngược lên mà hiểu bốn tướng, cho nên được bốn vị. Tức Bất giác là hiểu biết được tướng diệt của tâm chúng sinh, Tương tự giác là hiểu được tướng dị của tâm, Tùy phần giác là hiểu được tướng trụ của tâm, cho đến Cứu kính giác là biết được tướng sinh của tâm. Cái gọi là ngược dòng, tức là ngược dòng sống chết mà hướng tới cái phương hướng trở về diệt của Bồ đề giác ngộ.

Lại về tướng của Bản giác, có thể dùng hai nghĩa tùy nhiệm và tính tịnh để thuyết minh, về mặt tác dụng, thì dùng Tùy nhiệm bản giác để thuyết minh, về mặt thể đức, thì dùng Tính tịnh bản giác để thuyết minh.

a. Tùy nhiệm bản giác....., dựa vào phiền não nhiễm ô để nói rõ cái tác dụng của Bản giác, lại chia làm hai: một là tướng trí tịnh, tức y vào trí tuệ Thủy giác mà dứt hết vọng nhiễm bất giác để trở về tướng Bản giác xưa nay vốn trong sạch, gọi là Trí tịnh tướng; hai là tướng nghiệp bất tư nghị, tức đã khôi phục Thủy giác, dứt hết vọng nhiễm mà hiện tính đức Bản giác, rồi tùy căn khí của chúng sinh mà tương ứng một cách tự nhiên để làm các việc lợi tha, không gián đoạn.

b. Tính tịnh bản giác....., tức là thể Bản giác, tính nó xưa nay vốn thanh tịnh, hiển hiện vô hạn tác dụng. Nếu dùng gương để thí dụ, thì có thể chia làm bốn cái gương để nêu tỏ bốn nghĩa lớn của Tính tịnh bản giác. Đó là:

a. Như thực không kính , có nghĩa cũng như mặt gương sạch trong không, chẳng phản chiếu bất cứ vật gì bên

BẢN GIÁC

B3

36

ngoài, tâm thể của Tính tịnh bản giác đã tách lìa mọi tâm niệm, tự nó đã xa rời tất cả tướng cảnh giới tương ứng với tâm, rất mực thanh tịnh.

b. Nhân huân tập kính , có nghĩa cũng như mặt gương chẳng không,

phản chiếu tướng cảnh giới một cách như thực; tính nó chẳng ra, chẳng vào, không mất, không hoại, tâm thể thường trụ, là tính chân thực của hết thủy pháp, tự nó lại đầy đủ tính công đức vô lậu, dùng tính công đức vô lậu ấy làm “nhân,..” để huân tập chúng sinh, vì thế gọi là Nhân huân tập kính.

c. Pháp xuất li kính , có nghĩa cũng như lau hết bụi bậm khiến mặt gương trắng sạch, tính giác đã từ trong phiền não chướng, trí chướng thoát ra rồi thì tách lìa cái tướng nhiễm tịnh hòa hợp, chỉ còn thuần là sáng láng trong sạch, cho nên gọi là Pháp xuất li kính.

d. Duyên huân tập kính , có nghĩa cũng như mặt gương đã được lau sạch bụi bậm rồi, người ta có thể dùng để soi muôn tượng, trí tính Bản giác đã thuần tịnh, tức có thể soi khắp tâm chúng sinh mà tùy niệm thị hiện, trở thành sức duyên ngoài huân tập chúng sinh siêng tu thiện căn, phát khởi trí Thủy giác, cho nên gọi là Duyên huân tập kính.

Trên đây dùng gương để thí dụ bốn nghĩa lớn của Tính tịnh bản giác, gọi tắt là bốn gương. Trong đó, cái ý trong hai gương trước cho biết Bản giác còn “tại triền, ” (còn bị trói buộc). Triền, hàm ý là phiền não trói buộc. Tại triền, có nghĩa là, tâm tự tính thanh tịnh Như lai tạng còn ẩn mất trong phiền não trói buộc, ngược lại, từ trong sự trói buộc thoát ra mà hiển hiện Pháp thân, thì gọi là “Xuất triền, ”. Là vì Bản giác tuy bị phiền não trói buộc, nhưng tự tính nó trước sau vẫn thanh tịnh vô nhiễm. Luận Đại thừa khởi tín, khi giải thích về “Tâm chân như môn”, đặc biệt nêu hai nghĩa Như thực không và Như thực bất không, cũng giống như thế, Bản giác tại triền cũng có hai nghĩa Không (về mặt lìa tướng) và Bất không (về mặt đầy đủ các công đức). Cái ý trong hai gương sau cho biết Bản giác đã “Xuất triền”, có nghĩa là Bản giác đã tách rời phiền não cấu nhiễm mà thuần là trong sạch sáng láng, đồng nghĩa với trí tịnh tướng và bất tư nghị nghiệp

tướng của Tùy nhiễm bản giác. Còn chia làm hai gương nhân huân và duyên huân, tức chỉ nhân trong và duyên ngoài của việc trở về với trí thể Bản giác; cũng tức là lấy sự tịnh huân của Bản giác bên trong làm nhân mà khởi Thủy giác (nhân huân), đồng thời, Bản giác cũng lại là sức huân duyên ngoài (duyên huân) của sự sinh khởi Thủy giác. [X. kinh Bồ tát địa trì Q.1 phẩm Chứng tính; luận Phật tính Q.2 phẩm Tam nhân; Đại thừa trang nghiêm kinh luận Q.6; Giải thâm mật kinh số Q.3; Khởi tín luận số bút tước kí Q.3].

II. Thuyết của luận Thích ma-ha-diễn quyển 3. “Giác” có bốn nghĩa là Bản giác, Thủy giác, Chân như và Hư không, gọi là bốn vô vi; đối với bốn môn này đều chia làm hai thứ Thanh tịnh và Nhiễm tịnh để thuyết minh. Trong đó, Bản giác thanh tịnh, là chỉ Pháp thân từ vô thủy đến nay vốn có vô lượng hằng hà sa số công đức, thường hằng sáng sạch; còn bản giác nhiễm tịnh thì chỉ tâm tự tính thanh tịnh, chịu sự huân tập của vô minh mà trôi dạt trong dòng sống chết. Thủy giác thanh tịnh là chỉ tính trí vô lậu xa lìa hết thảy vô minh, không chịu sự huân tập của vô minh; còn Thủy giác nhiễm tịnh thì chỉ Thủy giác khi chưa được rớt ráo thì vẫn còn bị vô minh huân tập khiến cho ô nhiễm. Vị khai tổ của tông Chân ngôn Nhật bản là Không hải rất coi trọng thuyết của luận Thích ma ha diễn, đã dẫn dụng rất nhiều trong các trứ tác của

BẢN GIÁC

B3

37

sur. Do đó, tông Chân ngôn của Nhật bản bèn đứng trên lập trường tất cả sự tồn tại bản lai là Phật mà lập thành chủ trương “Bản hữu bản giác môn”, và lấy Thai tạng giới làm Bản giác, Kim cương giới làm Thủy giác mà chủ trương thuyết hai bộ Kim cương,

Thai tạng “Hai mà chẳng Hai”. (xt. Tứ Vô Vi).

III. Tông Thiên thai Nhật bản: đem hai giác Thủy, Bản và hai môn Bản, Tích

trong kinh Pháp hoa kết hợp làm một, gọi Bản môn là pháp môn Bản giác hạ chuyển (từ quả về nhân), Tích môn là pháp môn Thủy giác thượng chuyển (từ nhân vào quả). Vị Khai tổ của tông Thiên thai Nhật bản là Tồn trư, khi đến Trung quốc học Phật (thời nhà Đường), theo học sư Đạo thụy, thừa tập pháp môn Bản giác, lấy Ma ha chỉ quán làm trung tâm mà nghiên cứu học tập các giáo lý Nhất tâm tam quán, Cửu thức tu hành, Tông quả hướng nhân, Quán tâm vi bản v.v... Tồn trư còn theo sư Hành mãn thừa tập pháp môn Thủy giác, lấy Pháp hoa huyền nghĩa, Pháp hoa văn cú làm trung tâm mà nghiên cứu học tập các giáo lý Tứ giáo ngũ thời, Lục thức tu hành, Tông nhân hướng quả, Giáo tướng vi bản v.v... Từ thời trung cổ trở đi, dòng Tuệ tâm chuyên truyền bá pháp môn Bản giác, dòng Đản na thì truyền bá pháp môn Thủy giác.

BẢN GIÁC HẠ CHUYỂN

Đối lại với “Thủy giác thượng chuyển”.

Là giáo pháp của Mật giáo căn cứ theo tướng “Tùy nhiễm Bản giác” (một trong hai thứ Bản giác) nói trong luận Thích ma ha diễn mà thành lập. Nghĩa là trong tâm chúng sinh đều có giác thể tiên thiên sẵn có, xưa nay vốn thanh tịnh, giác thể thanh tịnh ấy bị vô minh huân tập mà trôi dạt trong dòng sống chết, gọi là Tùy nhiễm Bản giác; Tùy nhiễm Bản giác lại theo thứ tự chuyển hướng xuống dưới, theo duyên nhiễm của chúng sinh, thuận theo tướng chúng sinh mà làm các việc ích lợi, gọi là Bản giác hạ chuyển. Hạ chuyển, có nghĩa là theo thứ tự mà chuyển hướng xuống, chẳng hạn như đã đạt đến quả vị rồi, lại từ quả vị mà chuyển hướng xuống nhân vị tu hành nhiếp hóa, hoặc từ Thánh vị lại chuyển xuống phàm phu mà tùy thuận điều phục giáo hóa, đều thuộc pháp môn Bản giác hạ chuyển “từ quả hướng nhân”. Trái lại, từ nhân vị chuyển hướng quả vị, hoặc từ phàm phu vị hướng lên mà chuyển tới Thánh vị để tìm cầu Bồ đề, thì thuộc pháp môn Thủy giác thượng chuyển “từ nhân đến quả”. Luận Thích ma ha diễn quyển 3 (Đại 32, 619

hạ), nói: “Thủy giác quay lưng lại phàm mà hướng tới Thánh, chuyển theo thứ tự đi lên; Tùy nhiên Bản giác thì quay lưng với Thánh mà hướng tới phàm, theo thứ tự chuyển đi xuống”. (xt. Bản Giác).

BẢN GIÁC NỘI HUÂN

.....
Chỉ tác dụng huân tập bên trong của Chân như bản giác. Cứ theo luận Đại thừa khởi tín chép, thì trong tâm chúng sinh đều có chân như Phật tính bản lai thanh tịnh, gọi là Bản giác, mà tự thể nó có đủ tác dụng “tướng huân tập, ”, cũng tức là từ vô thủy đến nay, các pháp vô lậu trong tâm chúng sinh đã bị tâm vọng nhiễm huân tập, có khả năng khiến cho chúng sinh, một cách không hay không biết, chán xa cái khổ sống chết mà tìm cầu Niết bàn, tự tin trong mình cũng có pháp chân như mà phát tâm tu hành. Luận Đại thừa khởi tín (Đại 32, 578 trung), nói: “Chân như huân tập, nghĩa có hai thứ. Thế nào là hai? Một là tự thể tướng huân tập, hai là dụng huân tập. (...) Dụng huân tập tức là sức ngoại duyên của chúng sinh”. (xt. Bản Giác).

BẢN GIÁC NỘI HUÂN

B3

38

BẢN GIÁC PHÁP MÔN THỦY GIÁC PHÁP MÔN

Tiếng dùng của Phật giáo Nhật bản. Là giáo thuyết của tông Thiên thai Nhật bản dựa theo thuyết “Bản tích nhị môn” của kinh Pháp hoa, điều hợp với tư tưởng “tâm tính nhiễm tịnh” trong luận Đại thừa khởi tín và luận Thích ma ha diễn của Mật giáo mà thành lập. Pháp môn Bản giác, chỉ pháp môn tu hành theo thứ tự hướng ngược từ “quả vị” hướng “nhân vị”; pháp môn Thủy giác, chỉ pháp môn tu hành theo thứ tự hướng thuận từ “nhân vị” hướng “quả vị”. Nếu đứng trên quan điểm hai môn Bản, Tích mà nhìn, thì Bản môn thuộc pháp môn “sự viên”, Tích môn thuộc pháp môn “lí viên”; Bản môn là pháp môn chín thức, Tích môn là pháp môn sáu thức; Bản môn

là pháp môn Bản giác hạ chuyển, Tích môn là pháp môn Thủy giác thượng chuyển. Phương pháp tu hành trong Mật giáo là đem tâm bồ-đề của hành giả chuyển theo hai hướng từ nhân tới quả, từ quả tới nhân và phân biệt thành hai nghĩa Thủy giác thượng chuyển và Bản giác hạ chuyển. Tông Thiên thai Nhật bản, muốn dung hợp tư tưởng “tâm tính nhiễm tịnh” của Hiền giáo và Mật giáo, bèn nêu lên pháp môn hai giác Bản, Thủy. (xt. Ngũ Chuyển, Bản Giác, Tông Quả Hướng Nhân).

BẢN GIÁO

Có nghĩa là giáo căn bản. Là một trong hai giáo. Nói đủ là “Xưng tính bản giáo, ”, đối lại với “Trục cơ mật giáo, ”. Tức chỉ pháp môn Biệt giáo nhất thừa của tông Hoa nghiêm. Cứ theo lời giải thích của sư Đạo đình trong Đồng nghĩa uyển sớ, thì Biệt giáo nhất thừa hiển bày thẳng pháp gốc và là nguồn chung của mọi kinh điển, vì thế gọi là Bản giáo. [X. Hoa nghiêm ngũ giáo chương Q.1 Thừa giáo khai hợp]. (xt. Nhị Giáo).

BẢN HÀNH

Chỉ hành tích lúc vẫn còn ở giai vị Bồ tát (nhân vị) trước khi thành Phật. Là pháp tu hành căn bản làm nhân cho sự thành Phật. Trong Duy ma nghĩa kí quyển 1 phần đầu, ngài Tuệ viễn nói, pháp tu hành của Bồ tát là nhân để thành Phật, vì thế gọi là Bản hành. Kinh Đại bảo tích quyển 30 (Đại 11, 22 trung), nói: “Ngã nhất thiết bản sơ, hiệu danh thế sở y”. Trong “Tức thân thành Phật nghĩa”, ngài Không hải giải thích là: Ngã, là đức Đại nhật Như lai tự xưng; bản sơ là chân lí bản lai như thế, đức Đại nhật đã chứng được hết thấy pháp đại tự tại như thế. Lí thú thích quyển thượng (Đại 19, 609 hạ), nói: “Bản sơ, có nghĩa là pháp giới bản lai thanh tịnh”.

BẢN HÓA

.....
Tức là sự giáo hóa của “Bản Phật” thực hành từ lâu xa rồi. Đối lại với “Bản hóa”, sự giáo hóa của “Tích Phật” mới thành ở Già da

thì gọi là “Tích hóa”. Kinh Pháp hoa quyển 5 phẩm Tòng địa dũng xuất chép, có một Bồ tát xin gánh vác công việc mở rộng kinh này sau khi đức Phật diệt độ, nhưng đức Phật gạt đi và trả lời (Đại 9, 39 hạ):

“Thôi, Thiện nam tử! Không cần các ông hộ trì kinh này. Tại sao vậy? Bởi vì, trong thế giới Sa bà, ta đã có sáu muôn Hằng hà sa Bồ tát ma ha tát, mỗi mỗi Bồ tát đều có sáu muôn hằng hà sa quyển thuộc. Sau khi ta diệt độ, những người ấy sẽ hộ trì đọc tụng và rộng nói kinh này”. Lúc đó, thế giới Sa bà, đất đều rung động và nứt ra, rồi có vô lượng nghìn muôn ức Bồ tát ma ha tát từ trong đất xuất hiện. Điều này giải rõ đức Thế tôn Thích ca là Bản Phật đã thành **BẢN GIÁC PHÁP MÔN THỦY GIÁC PHÁP MÔN**

B3

39

từ kiếp lâu xa, và các Bồ tát từ dưới đất xuất hiện là những đệ tử được đức Thế tôn giáo hóa từ nhiều kiếp xa xưa lắm rồi. Các đệ tử này được gọi là Bản quyển thuộc hoặc Bản hóa Bồ tát. Đối lại với Bản Phật, Bản hóa Bồ tát, mà gọi đức Thế tôn Thích ca giảng kinh hơn bốn mươi năm là Tích Phật, mới thành ở Già da, và các đệ tử được ngài giáo hóa, thì gọi là Tích hóa Bồ tát.

Còn về vấn đề tại sao đức Thế tôn lại không cho Tích hóa Bồ tát mở rộng kinh mà lại cho Bản hóa Bồ tát làm việc ấy, thì Đại sư Trí Khải thuộc tông Thiên thai, trong Pháp hoa văn cú quyển 9 phần trên phẩm Dũng xuất, có nêu ra sáu nghĩa để giải thích. Đó là:

1. Việc đức Thế tôn không cho Tích hóa Bồ tát truyền bá kinh, có ba nghĩa:

a. Các Tích hóa Bồ tát đều có nhiệm vụ, nếu trụ ở cõi này thì bỏ lợi ích ở phương khác.

b. Sự kết duyên giữa phương khác và cõi này thì mỏng manh, tuy muốn tuyên thuyết và truyền bá kinh, nhưng lợi ích không được mấy.

c. Nếu cho Tích hóa Bồ tát truyền kinh, thì không mời được Bản hóa Bồ tát, như

thế, gần sẽ không được mở, xa không được hiển.

2. Việc đức Thế tôn triệu các Bản hóa Bồ tát để giao nhiệm vụ truyền bá kinh, cũng có ba nghĩa:

a. Đã là đệ tử của Thế tôn thì phải truyền bá pháp của Thế tôn.

b. Vì các Bồ tát ấy có duyên sâu rộng, ngoài việc có thể làm lợi ích tràn khắp ở cõi này, còn có thể lợi ích khắp các cõi Phân thân, Tha phương.

c. Có thể mở gần, hiển xa.

Lại các Bồ tát Bản hóa từ dưới đất xuất hiện, có bốn đạo sư, gọi là Thượng hành, Vô biên hành, Tịnh hành và An lập hành. Kinh Pháp hoa quyển 6 phẩm Như Lai thân lực chép, đức Thế tôn đem trọng trách truyền bá pháp trong đời vị lai giao phó cho các Bồ tát ấy, gọi là Biệt phó chúc, vì giao phó ở trong tháp, nên còn gọi là Tháp trung phó chúc. Cũng kinh trên, phẩm Chúc lụy chép, sau khi đức Thế tôn ra khỏi tháp, đem pháp giao phó cho vô lượng Bồ tát Tích hóa các phương khác, khiến truyền bá, việc giao phó ấy gọi là Tổng phó chúc hoặc là Tháp ngoại phó chúc. [X. kinh Pháp hoa Q.5 phẩm Như lai thọ lượng]. (xt. Bản Tích Nhị Môn).

BẢN HÓA TỨ BỒ TÁT

Bản hóa, có nghĩa là sự giáo hóa của “Bản Phật” đã thành từ lâu xa. Bản hóa tứ Bồ tát, chỉ bốn Bồ tát đã do Bản Phật giáo hóa ở thời lâu xa. Kinh Pháp hoa quyển 5 phẩm Tòng địa dũng xuất chép, sau khi Phật nhập diệt, từ không trung ở phương dưới thế giới Sa bà xuất hiện sáu vạn hằng hà sa số Bồ tát, để đáp lại nhu cầu truyền bá kinh Pháp hoa ở đời mạt pháp, trong đó, lấy bốn bồ tát Thượng hành (Phạm: Viziwiacàritra), Vô biên hành (Phạm: Anantacàritra), Tịnh hành (Phạm: Vizuddhacàritra), An lập hành (Phạm: Supratiwihitacàritra) làm thượng thủ, là bốn đạo sư trong chúng Bồ tát. Lúc đó, Bồ xứ bồ tát Di lặc thấy, kinh ngạc, (Đại 9, 40 hạ), nói: “Trong chúng Bồ tát đây, con chẳng quen biết một người nào!”. Đức Thế tôn bảo (Đại 9, 41

trung): “Đó là chúng Bồ tát ta đã giáo hóa từ lâu xa lắm rồi”. Bởi thế biết bốn Bồ tát ấy là quyền thuộc ứng sinh đã từ bản thời lâu xa.

Trong kinh Pháp hoa quyển 5 phẩm Như lai thọ lượng, đức Thế tôn đã nhiều lần tuyên thuyết là ngài thành Phật đến nay đã trải trăm nghìn muôn kiếp a tăng kì, đời sau căn cứ vào đó mà gọi là “Cửu viễn thực thành chi Bản Phật” (Phật gốc thực BẢN HÓA TỬ BỒ-TÁT

B3

40

đã thành từ lâu rồi), và các đệ tử được giáo hóa vào thời ấy, thì gọi là Bản quyền thuộc, Bản hóa Bồ tát; đổi lại, đức Thế tôn chứng đạo thành Phật ở Bồ đề già da, thì gọi là “Già da thủy thành chi Tích Phật”(Phật ứng hóa thì mới thành ở Bồ đề già da), và các đệ tử được giáo hóa vào thời ấy thì gọi là Tích hóa Bồ tát. Lại đức Thế tôn đem giao phó trách nhiệm hoằng pháp ở đời mạt pháp vị lai cho bốn Bồ tát Bản hóa từ Thượng hành v.v..., gọi là Biệt phó chúc, Thập trung phó chúc; đổi lại, việc giao phó cho các Tích hóa Bồ tát ở vô lượng phương khác truyền bá đại pháp, thì gọi là Tổng phó chúc, Thập ngoại phó chúc.

Tại Nhật bản, tông Nhật liên, lấy tín ngưỡng kinh Pháp hoa làm chủ, dựa vào thuyết được trình bày ở trên làm chuẩn, gọi vị khai tổ của tông Nhật liên là bồ tát Thượng hành trong bốn Bồ tát Bản hóa tái giáng sinh, đồng thời, trong bốn Bồ tát, bảo bồ tát Thượng hành biểu thị cái đức của “hỏa đại”, bồ tát Vô biên hành biểu thị đức của “phong đại” bồ tát Tịnh hành biểu thị đức của “thủy đại”, bồ tát An lập hành biểu thị đức của “địa đại”, còn đức Thế tôn thì biểu thị đức của “Không đại”, và hợp cả lại mà thành năm chữ “Diệu pháp liên hoa kinh”.

BẢN HOÀI

.....

Còn gọi là Tổ chí, Tổ hoài. Tức là những ý niệm suy tư căn bản trong lòng. Như tâm

niệm căn bản của Phật Bồ tát từ lâu xa đến nay, vẫn ấp ủ trong lòng, mong cứu độ chúng sinh ra khỏi bể khổ sống chết. Pháp hoa huyền nghĩa thích tiêm quyển 1 (Đại 33, 819 hạ), nói: “Chỉ đặt cái tên gọi Đốn đại..... (tức Đại thừa đốn giáo), mà chẳng lập danh xưng Nhất thừa độc diệu, thì đó chẳng phải là bản hoài của Phật”. [X. Tứ phần luật san phồn bồ khuyết hành sự sao Q.hạ phần 2].

BẢN HOẶC

.....

Đổi lại với “Tùy hoặc,.....”. Là các phiền não căn bản cảm được quả mê, tức là thể của các hoặc. Còn gọi là Căn bản hoặc, Căn bản phiền não. Có sáu loại: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, trong đó, ác kiến được chia làm năm kiến là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, hợp cả lại thành mười loại phiền não. Lại có cách chia Bản hoặc làm hai là Kiến hoặc và Tư hoặc; lần lượt phối với ba cõi, thì Kiến hoặc tám mươi tám sử, Tư hoặc có mười thứ, cộng tất cả là chín mươi tám thứ. (xt. Kiến Tư Hoặc, Căn Bản Phiền Não).

BẢN HỘI

.....

Là một loại “chương bích họa,” (bức vẽ trên vách hoặc trên tấm bình phong) của Nhật Bản. Một nghệ thuật vẽ trên bản gỗ. Trên cỗ khám Ngọc trùng ở chùa Pháp long tại Nhật bản, trên cửa và bốn vách của cỗ khám Niệm trì Phật của Quát phu nhân, đều có các bức vẽ sơn dầu. Phong tục vẽ trên bản gỗ này bắt nguồn từ thời kì đầu Bình an bằng những bức vẽ hình Phật. Trong nhà Kim đường ở chùa Thất sinh tại Nhật bản, trên vách cũng có tượng Đế thích thiên mạn đồ la, vẽ ở đằng sau thân tượng chư Phật, bức vẽ này lấy tượng Phật Tam thế làm trung tâm, còn chín mươi tám tượng Phật ngồi khác bày ở hai bên. Vào khoảng giữa thời đại Bình an, năm Thiên lịch thứ 5 (915), người ta đã hoàn thành các bức vẽ Mạn đồ la biến hình thuộc hai giới Thai tạng và Kim cương, trên trụ cột chính giữa và cột bốn chung quanh,

trong tầng thứ nhất của tòa tháp năm tầng ở chùa Đề hồ, Nhật bản. Kĩ thuật vẽ trên

BẢN HOÀI

B3

41

bản gỗ là trên nền trắng, người ta dùng sơn dầu vẽ các màu sắc mờ ảo lung linh và tươi thắm rực rỡ. Vào cuối thời đại Bình an, trên các cánh cửa, vách sau nhà Phụng hoàng, viện Bình đẳng và nhà Đại đường của chùa Phú quý, đều có vẽ tranh Tịnh độ biến tướng. Thời đại Liêm thương, trên các cửa của cỗ khám Cát tường ở chùa Lưu li cũng có các bức vẽ thuộc loại nghệ thuật vẽ bản gỗ.

BẢN HỮU

.....

I. Bản hữu. Chỉ tính đức bản lai sẵn có. Đối lại với “Tu thành, .”, “Tu sinh, ”. Cả hai sánh ngang nhau gọi là “Bản hữu tu sinh”. Tức bất luận là hữu tình phi tình, bản tính của chúng vẫn đầy đủ muôn đức, ở Thánh không thêm, ở phàm không bớt. Đối lại với bản hữu, nếu nhờ vào sự tu hành mới nảy sinh hoặc thành lập, thì gọi là Tu sinh, Tu thành. Pháp hoa huyền nghĩa quyển 7 phần dưới (Đại 33, 774 thượng), nói: “Bốn đức sẵn có mà còn ẩn, gọi là Như lai tạng; bốn đức tu thành, đã hiển bày, gọi là Pháp thân”.

Lại trong Duy thức học, những hạt giống tiên thiên tồn tại trong thức A lại da, gọi là “bản hữu chủng tử” (hạt giống vốn sẵn có), còn những hạt giống hậu thiên do các pháp hiện hành mới huân tập, thì gọi là “tân huân chủng tử”. Cả hai loại hợp lại thì phát sinh các pháp hiện hành và hết thảy hiện tượng. Ngoài ra, nếu đứng về phương diện khẳng định để hiển bày chân như, thì nói là “bản lai hữu” (xưa nay vốn có); nếu đứng về mặt phủ định mà nói hết thảy sự vật là giả tướng, không có thể thực tại, thì bảo là “bản lai không” (xưa nay vốn không).

II. Bản hữu. Là một trong Tứ hữu

..... Từ sau khi sinh, đến trước khi chết, cái thân ở khoảng giữa, gọi là bản hữu. (xt. Tứ Hữu).

BẢN HỮU CHUNG TỬ

Tức các hạt giống vốn có từ xưa đến nay. Nói tắt là Bản hữu chủng. Còn gọi là Bản tính trụ chủng. Có nghĩa là trong thức A lại da (thức thứ 8) xưa nay vốn hàm chứa hạt giống của hết thảy pháp hữu vi hữu lậu, vô lậu. Còn hạt giống hậu thiên do pháp hiện hành mới huân tập, thì gọi là “Tân huân chủng tử”. (xt. Chủng Tử).

BẢN HỮU GIA

.....

Các nhà Duy thức học Ấn độ đem chia hạt giống làm ba loại Bản hữu (vốn có), Tân huân (mới uơm), và Tân cựu hợp sinh (mới cũ cùng sinh) để thuyết minh. Các nhà Bản hữu cho rằng, hạt giống tàng chứa trong thức thứ 8 đều là tiên thiên có sẵn, chứ không phải mới huân tập, sức huân tập của hiện hành chỉ làm cho các hạt giống sẵn có thêm lớn mà thôi; còn gọi là Duy bản hữu gia. Hộ Nguyệt luận sư là đại biểu của phái này. (xt. Chủng Tử).

BẢN KHÔNG

.....

Có nghĩa là các pháp bản lai tính vốn không, tức bản tính của hết thảy muôn vật đều là không. Kinh Vô lượng thọ quyển hạ (Đại 12, 273 trung), nói: “Tịnh tuệ biết vốn không, ức kiếp nhớ trí Phật”.

BẢN KIẾP BẢN KIẾN

.....

Bản kiếp, chỉ đời quá khứ. Đối với đời quá khứ, khởi lên cái thấy phân biệt, gọi là Bản kiếp bản kiến. Còn đối với cuối đời vị lai mà khởi lên cái thấy phân biệt, thì gọi là Mạt kiếp mạt kiến. Những thấy biết sai lầm mà các ngoại đạo ở Ấn độ cổ đại cố chấp, đại để có thể chia làm hai loại là Bản kiếp BẢN KIẾP BẢN KIẾN

B3

42

bản kiến và Mạt kiếp mạt kiến. Trong đó, Bản kiếp bản kiến gồm năm loại mười tám kiến chấp, bao quát bốn thứ Thường luận, bốn thứ Cũng thường vô thường luận, bốn thứ Biên vô biên luận, bốn thứ Chủng chủng luận, hai thứ Vô nhân nhi hữu luận.

Mạt kiếp mạt kiến gồm năm loại bốn mươi tư kiến chấp, bao quát mười sáu thứ luận Hữu tướng, tám thứ luận Vô tướng, tám thứ luận Phi hữu tướng phi vô tướng, bảy thứ luận Đoạn diệt, năm thứ luận Hiện tại nê hoàn. Cộng cả hai thành mười loại sáu mươi hai kiến chấp. [X. Trường a hàm Q.14 kinh Phạm động]. (xt. Lục Thập Nhị Kiến).

BẢN KINH

.....
Chỉ bản kinh gốc trong luận số. Tức là kinh được giải thích hoặc nương vào đó mà lập thành các thuyết. Còn như nghĩa lí, câu văn của kinh được dẫn dụng trong các luận số, thì gọi là Bản cứ (căn cứ gốc), đồng nghĩa với từ ngữ “Xuất điển”.

BẢN LAI

Có nghĩa lúc ban đầu chưa có vật gì. Cũng như từ vô thủy đến nay. Nhiếp đại thừa luận thích quyển 5 (Đại 31, 344 thượng), nói: “Tự tính thanh tịnh có nghĩa là tự tính bản lai trong sạch, tức là tự tính chân như”. Kinh Pháp hoa quyển 1 (Đại 9, 8 trung), nói: “Các pháp từ bản lai, tự tướng thường vắng lặng”.

BẢN LAI DIỆN MỤC

Tiếng dùng trong Thiền lâm. Là cái mày mặt thật chẳng mê chẳng ngộ mà ai ai cũng vốn có. Còn gọi là Bản địa phong quang, Bản phận điền địa, Tự ki bản phận, Bản phận sự. Tức là cái thân tâm tự nhiên thoát rời mắt và cái tâm tính thật mà mọi người đều vốn có hiện ra ở trước mắt. Ý nghĩa tương đồng với “Bản giác” của Hiền giáo và “Bản sở” của Mật giáo. Kinh Lục tổ đàn (Đại 48, 349 trung), chép: “Năng nói: chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, ngay trong lúc đó, cái ấy là bản lai diện mục của thượng tọa Minh đây”. [X. Vô môn quan Tác 23; Chính pháp nhãn tạng biện đạo thoại].

BẢN LAI KHÔNG

Nghĩa là các pháp thế gian xưa nay đều là có giả, chứ chẳng phải có thực. Hết thấy vạn hữu đều là hiện tượng giả lập mà tồn tại. Vĩnh gia chứng đạo ca (Đại 48, 396 hạ), nói: “Rõ rồi nghiệp chướng bản lai không, chưa rõ nên tu đền nợ trước”.

BẢN LAI THÀNH PHẬT

Nghĩa là chúng sinh vốn có đủ tính thành Phật. Nếu đứng trên lập trường vạn vật nhất như mà nhận xét, thì chúng sinh và Như lai là một, không khác, đó là lí “phiền não tức Bồ đề, chúng sinh tức Như lai” vậy.

BẢN LAI VÔ NHẤT VẬT

Tiếng dùng trong Thiền lâm. Nghĩa là muôn tượng trong vũ trụ là do vọng tưởng phân biệt của người ta sinh khởi, chứ thực thì từ xưa đến nay vốn không có bất cứ vật gì có thể nắm bắt được. Hết thấy các pháp đều không, chỉ nhờ mối quan hệ hỗ tương y tồn mà có. Trong mối quan hệ hỗ tương luôn luôn biến hóa, không có một chủ thể nào độc lập tự tồn tại, cho nên chẳng có vật gì có thể chấp trước được, mà cũng không nên nắm bắt vật gì. Từ ngữ “bản lai vô nhất vật” có xuất xứ từ kinh Pháp bảo đàn của Lục tổ (Đại 48, 349 thượng): “Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không

BẢN KINH

B3

43

đài, xưa nay (bản lai) không một vật, bụi bám vào chỗ nào?”. Ý nói hết thấy đều rỗng lặng, khi thấu suốt được lí ấy thì không có một vật gì, mà chỉ là một cảnh giới thiên chân độc chiếu. Cứ theo kinh Pháp bảo đàn nói, thì bài kệ trên đây do Lục tổ làm ra để đối lại với bài kệ của Đại thông Thần tú (Đại 48, 348 trung): “Thân là cây Bồ đề, tâm như đài gương sáng; phải chăm lau chùi luôn, chớ để bụi bám vào”. Tuệ năng đã nhờ bài kệ trên mà được ngũ tổ Hoàng nhãn trao truyền áo bát và trở thành tổ thứ sáu của Thiền tông.

BẢN LAI VÔ SỰ

Tiếng dùng trong Thiền lâm. Chủ trương tu hành của Thiền Ngu đầu trong Thiền tông. Còn gọi là Bản vô sự nhi vong tình, Hữu tâm bất khởi. Chủ trương cho tâm và cảnh vốn không có, phạm có tạo tác đều là mê vọng, vì thế nên quên mình, bỏ tình thì tâm không có chỗ dựa. Người ta mê hay ngộ là hoàn toàn ở chỗ có chứng

được cái lí “bản lai vô sự” hay không, mà nếu muốn chứng được lí ấy, thì chỉ có cách quên mình bỏ tình mà thôi. Đó là đặc điểm của Thiền Ngưu đầu. [X. kinh Viên giác đại số sao Q.3 phần dưới].

BẢN LỢI ÍCH DIỆU

.....
Là Diệu thứ mười trong Bản môn thập diệu, do đại sư Trí khải tông Thiên thai lập ra, khi giải thích chữ “Diệu” của đề kinh “Diệu Pháp Liên Hoa”. Có nghĩa là những việc lợi ích cho chúng sinh do đức Bản Phật đã làm từ lâu xa, cho đến sau khi đức Thích Phật diệt độ, những việc lợi ích chúng sinh được thực hiện trong thời chính pháp, tượng pháp v.v... đều là màu nhiệm không thể nghĩ bàn. [X. kinh Pháp hoa Q.5 phẩm Như lai thọ lượng; Pháp hoa huyền nghĩa Q.7 phần trên]. (xt. Thập Diệu).

BẢN MẬT CHẾ ĐỘ

Chế độ Phật giáo Nhật bản. Vào đầu thời Đức xuyên (1603 - 1867), để khống chế các chùa chiền và tăng, ni Phật giáo trên toàn quốc, sự quan hệ giữa Bản, Mật ở cuối thời Liêm thương chỉ theo pháp thống, nay sự quan hệ ấy được qui định bằng pháp lệnh thành quan hệ lệ thuộc. Hiến chương Bản, Mật được ban bố, trong đó, qui định mối quan hệ lệ thuộc rất chặt chẽ giữa Bản sơn và các chùa chiền Mật phái trực thuộc, đặt tất cả chùa chiền của Mật phái dưới sự cai quản tuyệt đối của Bản sơn. Mạc phủ (bọn quân phiệt) lợi dụng chế độ đó để, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, khống chế các tông Bản sơn, Mật tự trên khắp nước; đến thời Minh trị Duy tân vẫn theo chế độ đó. Mãi đến sau hai trận thế giới đại chiến, phái Mật tự mới giành được địa vị độc lập về mặt pháp luật.

BẢN MẬT (1606 - 1665)

.....
Vị tăng tông Lâm tế vào đầu đời Thanh, cuối đời Minh. Hoặc gọi Hạnh mật. Người châu Xương, Cổ du (tỉnh Hà bắc), họ Kim. Hiệu là Nhị ản. Lúc nhỏ xuất gia ở chùa làng, là chùa Ngọa Phật trên núi Văn bút, sau đến tham học sư Phá sơn Hải minh ở

Đông tháp. Sau lại tham học các sư Thiên ản Viên tu ở Khánh sơn, Tuyết kiêu Viên tín ở Kính sơn. Rồi đến tham cứu Mật vân Viên ngộ ở Thiên đồng, rất là khổ hạnh, một đêm kia chợt tỉnh ngộ. Sư Thông kì ở Lâm dã kế vị Viên ngộ trú trì chùa Thông huyền, bèn mời Bản mật về để thay thế mình và trao kí biệt. Sư đã từng ở qua các chùa Pháp tường tại Diệm Khê, chùa Pháp nhẫn ở Hoa đình, chùa Long xuyên ở Gia hòa và chùa Bảo an ở Kinh Khê. Năm

BẢN MẬT

B3
44
Khang hi thứ 4 nhập tịch, thọ sáu mươi tuổi. Ngũ đăng toàn thư quyển 7 tác 18 thì bảo sư tịch vào năm Khang hi thứ 3. Các trứ tác của sư gồm có: Nhị ản Mật Thiên sư ngữ lục 10 quyển, Thi văn tập, tất cả vài chục quyển.

BẢN MỆNH ĐẠO TRÀNG

Tức là đạo tràng cầu nguyện sao bản mệnh của Hoàng đế trấn giữ đất nước. Đạo tràng Trấn quốc ở chùa Thanh long đời Đường tức là đạo tràng bản mệnh của Hoàng đế. (xt. Trấn Quốc Đạo Tràng).

BẢN MỆNH NGUYÊN THẦN

.....
Tiếng dùng trong Thiên lâm. Chỉ bản tính. Bản mệnh, chỉ Can (thiên can), Chi (địa chi) năm người ta sinh ra. Gặp sao của Can, Chi, gọi là sao bản mệnh. Nguyên thần, có nghĩa là vận mệnh của người ta nhận sự giúp đỡ của hai sao Âm, Dương, và dùng Dương tám, Âm sáu phối hợp để tính toán xem số. Vì thế, Bản mệnh và Nguyên thần đều là các sao chi phối vận mệnh của con người. Thiên tông lấy đó để thí dụ bản tính của chính mình.

BẢN MỆNH TINH

.....
Sao bản mệnh. Theo các kinh điển của Mật giáo nói, thì sao bản mệnh nằm trong Bắc đầu thất tinh, là sao năm người ta sinh ra. Cứ theo kinh Tú diệu, Bắc đầu hộ ma pháp, Phạm thiên hỏa la cửu diệu chép, thì trong bảy sao Bắc đầu đều có tính loại tốt,

xấu khác nhau, do đó mà quyết định sự lành, dữ của vận mệnh con người, như người sinh năm Tí, thì sao bản mệnh là sao Tham lang, người sinh năm Sửu, Hợi thì sao bản mệnh là sao Cự môn. Lại nếu đem mười hai cung phối hợp với tháng sinh của người ta, thì gọi là Bản mệnh cung; đem hai mươi bảy (hoặc hai mươi tám) tú, bảy diêu, phối hợp với ngày sinh của người ta, thì gọi là Bản mệnh tú, Bản mệnh diêu. Cứ theo kinh Tú diêu quyển hạ chép, thì phép tính Bản mệnh tú là: nếu người sinh vào ngày 17 tháng 2, thì trước hết lấy ngày 17 làm đơn vị, rồi tính thêm mười ba ngày nữa, cộng là ba mươi ngày, tức từ sao Đốc tháng 2, qua các sao Cang, Đê, Phòng đến Chân hai mươi bảy, là một vòng, trừ số này ra, còn lại ba, tức lại tính qua Đốc, Cang, Đê, đến Đê là hết, thì người ấy sinh nhằm sao Đê, vậy sao Đê là sao bản mệnh của người ấy. Còn phép tính lấy năm sinh trong mười hai Chi mà suy biết sao bản mệnh, thì sự phân phối tính toán ấy do đâu, chưa được rõ.

BẢN MINH

Còn gọi là Nguyên minh. Chỉ bản giác. Vì thể của bản giác trong sạch và có trí tuệ đại quang minh, cho nên gọi là Bản minh. Kinh Lăng nghiêm quyển 1 (Đại 19, 108 hạ), nói: “Vì các chúng sinh quên mất bản minh, nên suốt ngày hành động mà không tự biết, đến nỗi phải vào các ngã một cách oan uổng”.

BẢN MÔN BẢN TÔN

Là một trong ba phép bí mật của tông Nhật liên, Nhật bản. Chỉ Thập giới mạn đồ la. Ở chính giữa Thập giới mạn đồ la viết năm chữ “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”, hai bên vẽ các vị tôn thuộc các Thiên bộ, để biểu thị mười giới đều đầy đủ, hình Phật biểu thị Tam thân vô tác (Pháp thân, Báo thân, Ứng thân không tạo tác). Hành giả tu theo ba phép bí mật, lấy Bản Phật thực thành lâu xa được cụ thể hóa trong Thập giới mạn đồ la, thờ làm Bản tôn mà qui y,

BẢN MỆNH ĐẠO TRÀNG

B3

45

cho nên gọi là Bản môn Bản tôn. [X. Tam đại bí pháp sao; Tam đại bí pháp chỉ yếu sao].

BẢN MÔN ĐỀ MỤC

Là một trong ba phép đại bí mật của tông Nhật liên, Nhật bản. Tức người tu Pháp hoa, khi tu ba phép đại bí mật, miệng đọc “bảy chữ” “Na mô Diệu pháp liên hoa kinh”. Đề mục, chỉ năm chữ “Diệu pháp liên hoa kinh”. Là đề hiệu của kinh Pháp hoa hai mươi tám phẩm. Lại năm chữ này bao quát ý nghĩa sâu kín của tám cuốn Pháp hoa, nghĩa sâu kín của Bản tôn cũng hoàn toàn ở năm chữ này mà không thể dò được. Vì thế, để biểu tỏ cái ý qui y Bản tôn mà thêm hai chữ “Na mô” để đọc bảy chữ này, là phương pháp trở về với Bản tôn. Nếu người không hiểu được ý nghĩa Bản tôn, mà chỉ đọc lên thì tự nhiên cũng sinh ra hình ảnh của Bản tôn, cuối cùng cũng được thành Phật. [X. Tam đại bí pháp sao; Tam đại bí pháp chỉ yếu sao].

BẢN MÔN GIỚI ĐÀN

Là một trong ba phép đại bí mật của tông Nhật liên, Nhật bản. Trò đàn tràng thụ giới của hành giả Pháp hoa. Khi hành giả tu ba phép đại bí mật, qui y Bản môn Bản tôn, miệng xưng bản môn đề “Na mô Diệu pháp liên hoa kinh”, nơi mà trong đó nghi thức này được cử hành, gọi là Bản môn giới đàn. [X. Tam đại bí pháp sao; Tam đại bí pháp chỉ yếu sao].

BẢN MÔN KHAI HIỂN

Xưa nay các nhà giải thích kinh Pháp hoa, phần nhiều đem chia kinh Pháp hoa thành hai môn Bản, Tích, tức lấy mười bốn phẩm trước trong kinh Pháp hoa làm Tích môn, cũng như Phật mới mới thành Chính giác, mười bốn phẩm sau làm Bản môn, cũng như Phật cũ đã thành từ lâu xa rồi. Dùng Bản môn để mở cái dấu tích gần mới thành ở Già da mà hiển bày Phật cũ thực thành từ lâu xa, đó tức là mở tích hiển bản, mở gần hiển xa, mà cũng tức là Bản môn khai hiển. (xt. Bản Tích Nhị Môn, Khai Tích Hiển Bản, Khai Cận Hiển Viễn).

BẢN MÔN TỰ

Là một trong bốn đại Bản sơn của tông Nhật liên Nhật bản. Vị trí chùa nằm ở Đông kinh đô Đại điền khu trì thượng. Hiệu núi là núi Trường vinh chùa Đại quốc. Thông thường gọi là chùa Trì thượng bản môn. Trước nay, cùng với chùa Cửu viễn, núi Thân diên, chùa Pháp hoa kinh núi Trung sơn, gọi chung là “Tam đầu”. Lại cùng với chùa Diệu bản núi Trường hưng, và chùa Bản độ núi Trường cốc, gọi chung là núi “Tam trường tam bản”, hoặc thêm chùa Bản thành núi Trường cửu nữa mà gọi là núi “Tứ trường tứ bản”. Do Trì thượng tông trọng hóa nhà làm chùa vào năm Chính ứng thứ 4 (1291), là nơi Nhật liên nhập tịch. Đã từng mấy lần bị đốt, lại bị chiến nạn, song đều được xây dựng lại.

Chùa rộng hơn sáu vạn chín nghìn bình (mỗi bình 36 thước vuông), ngoài điện Phật, nhà Tổ, cửa lầu, còn có Tông môn, nhà chung Thanh chính, gác chuông, Luân tạng, Chùa Bản Môn

BẢN MÔN TỰ

B3

46

nhà Trường vinh, nhà thờ Qui tử mẫu thân, tháp năm tầng, nhà khách, nhà Phương trượng, nhà Bảo tạng, nhà kho v.v... Phía tây bắc nội tự, có nhà Chân cốt thờ di cốt của Nhật liên thượng nhân, phía tây nhà khách là nơi hỏa thiêu (trà tì) Nhật liên thượng nhân, có dựng tháp Đa bảo; ngoài ra, còn có mộ phần của Nhật lăng, Nhật luân. Cây tháp năm tầng là Kiến trúc thuộc thời kì đầu Giang hộ; trong nhà Tổ thờ tượng của Nhật liên thượng nhân, một kiệt tác của nghệ thuật chạm trổ tiểu tượng (tượng giống hệt người) vào thời đại Liêm thương. Thời gần đây, ba mươi sáu nhà viện được xây dựng ngày trước trong nội tự, được trùng tu và thu gọn lại còn mười tám viện. Hàng năm, cứ đến ngày 13 tháng 10, mở hội Tông tổ, dân chúng các nơi đổ về, muôn ngọn đèn, lũ lượt làm tắc nghẽn cả quả núi, quang cảnh phía trước thật là tráng lệ.

BẢN NANG GIÀ TRA

.....

Phạm: pùriaghaia. Còn gọi là Bản na già tra. Dịch ý là đầy bình; hoặc dịch là bình công đức, bình hiền, bình như ý. Cái bình này tượng trưng cho tướng điềm lành, chúc phúc. Cứ theo luận Đại trí độ quyển 13 chép, nếu ai được cái bình này mà mong cầu các thứ hiện báo trong thế gian, thì không một điều gì không như ý. Ngoài ra, cũng đem hình dáng tròn trịa đầy đặn của cái bình tượng trưng tướng tốt của Phật, như tướng cái chậu đầy đặn tròn trịa nói trong kinh Quán Phật tam muội hải quyển 3 phẩm Quán tướng; hay như kinh Bát không quyển sách đà la ni phẩm Thành tựu duyên pháp, nói về phép tạo tượng Bồ tát Quan thế âm, là ở trên đàn đặt những chiếc bình đầy đặn, đều lấy hình dáng tròn đầy của bình, chậu để tượng trưng các bộ phận tròn trịa đầy đặn trong thân hình của Phật, Bồ tát.[X. Đại nhật kinh số Q.8; Tuệ uyển âm nghĩa Q.thượng]. (xt. Hiền Bình).

BẢN NGUYÊN

.....

Chỉ tự tính thanh tịnh tâm. Cũng tức là chỗ căn bản. Tự tính của tâm chúng sinh xưa nay vốn trong sạch, nhưng vì những khách trần phiền não khởi lên sau này mà làm cho tự tính như nhuốm. Những người có trí nghe được Thánh pháp biết rõ điều đó, rồi siêng năng tu tập tâm tính để trở về cái nguồn gốc trong sạch ấy mà được giải thoát. Kinh Phạm võng quyển thượng (Đại 24, 997 hạ) nói: “Bấy giờ, đức Phật Lô xá na rất vui mừng, hiện Pháp thân tam muội bản nguyên thành Phật thường trụ, thể tính sáng lạn như hư không”. Trong bài tựa kinh Viên giác lược số (Đại 39, 523 trung), Bùi hưu nói: “Cái gọi là trong sạch sáng suốt màu nhiệm, thấu triệt linh thông, sừng sừng tồn tại một mình, đó là bản nguyên của chúng sinh, cho nên gọi là Tâm địa”. [X. Cảnh đức truyền đăng lục Q.19 Bảo phúc tông triển truyện].

BẢN NGUYÊN THANH TỊNH ĐẠI VIÊN KÍNH

Có nghĩa là tính Phật (bản nguyên) sẵn có của chúng sinh trong suốt sáng láng cũng như tấm gương tròn lớn không hề dính dấp bụi nhơ. Đây là từ ngữ trong kinh Viên giác, cực tả cái trong sáng vô nhiễm của bản tính.

BẢN NGUYÊN

.....

Phạm:pùrva prañidhàna. Chỉ sự thê nguyên ở “Nhân vị, ” (giai vị tu nhân). Nói đủ là Bản hoằng thê nguyên (thê nguyên xưa rộng lớn). Còn gọi là Bản thê, Túc nguyên (nguyên kiếp trước). Tức là lời thê nguyên cứu độ chúng sinh mà Phật và

BẢN NANG GIÀ TRA

B3

47

Bồ tát phát ra ở các kiếp quá khứ trước khi thành quả Phật. Còn ở nhân vị mà phát nguyên đến ngày nay được quả, cho nên, đôi với “quả vị” mà gọi là Bản thê (thê xưa). Lại chữ “bản” được hiểu là căn bản, tuy nói là tâm Bồ tát rộng lớn, thê nguyên cũng vô lượng, nhưng chỉ lấy nguyên này làm gốc (tức nguyên cứu độ chúng sinh), nên gọi là “Bản nguyên”. Nói theo nghĩa rộng thì đầu mối của sự phát nguyên cũng gọi là hoằng thê (thê rộng). Từ ngữ Bản nguyên có xuất xứ từ kinh Vô lượng thọ quyển thượng, luận Thập trụ tì bà sa quyển 5 phẩm Di hành. Bản nguyên của Phật và Bồ tát phát có nhiều loại, như hết thấy Bồ tát đều phải phát tâm Bồ đề, phát nguyên kiên trì cứu độ chúng sinh, phát nguyên đoạn trừ phiền não, chứa góp đức hạnh, cho đến nguyên thành tựu quả Phật, như thế gọi là tổng nguyên trang nghiêm v.v... Nếu phát đại nguyên riêng rẽ, như nguyên làm cho cõi nước Phật trong sạch, các cõi nước trong mười phương trong sạch, thành tựu chư chúng sinh, hoặc nguyên ở trong cõi nước ô uế mà thành Phật cứu độ các chúng sinh khó cảm hóa. Những thê nguyên như thế, theo ý thích riêng của mỗi Bồ tát mà phát, thì gọi là biệt nguyên, như bốn mươi tám nguyên của Phật A di đà (bồ tát Pháp tạng) được chép trong kinh Vô lượng thọ quyển

thượng (bản tiếng Phạm chép có bốn mươi sáu nguyên, những bản dịch của các kinh điển khác cũng chép có ba mươi sáu nguyên hoặc hai mươi bốn nguyên), năm trăm đại nguyên của Phật Thích ca được chép trong kinh Bi hoa quyển 7, và mười thiện nguyên do bồ tát Di lạc phụng hành nói trong kinh Di lạc bồ tát sở vấn bản nguyên v.v... đều là biệt nguyên cả.

Lại như năm nguyên nói trong kinh Đạo hành bát nhã quyển 6 phẩm Đất kiệt ưu bà di, hai mươi chín nguyên nói trong kinh Phóng quang bát nhã quyển 13 phẩm Mộng trung hành và hai mươi nguyên nói trong kinh A súc Phật quốc quyển thượng v.v... cũng đều thuộc biệt nguyên. Ngoài ra, còn đặc biệt vì cứu bệnh tật hoặc diệt trừ hết thảy phiền não, sự sợ hãi cho chúng sinh mà lập chí nguyên, như mười hai nguyên nói trong kinh Dược sư Như lai bản nguyên, bốn mươi bốn nguyên nói trong kinh Dược sư lưu li quang thất Phật bản nguyên công đức quyển thượng, Quan thế âm cứu khổ nguyên trong kinh Bi hoa v.v... Lại còn mười nguyên lớn của bồ tát Phổ hiền và kinh Hoa nghiêm (bản dịch cũ) nói mười thứ hành nguyên của các Bồ tát Sơ địa, Sơ học phát, trong đó, nguyên mới phát ở hiện tại gọi là “Duy phát nguyên” để phân biệt với Túc nguyên đã phát ở nhân vị.

Sư Tuệ viễn ở Lư sơn đem bốn mươi tám nguyên Di đà chia làm ba nguyên là Nhiếp pháp thân, Nhiếp tịnh độ và Nhiếp chúng sinh. Đại sư Thiện đạo giải thích nguyên thứ 18 là, người xưng niệm danh hiệu Phật A di đà (niệm Phật) thì được nguyên Vãng sinh Tịnh độ, cũng tức là bất luận kẻ ác nào đều nhờ sức nguyên ấy mà được cứu. Tông Tịnh độ coi nguyên thứ 18 là “vương bản nguyên” (vua các bản nguyên). Vị khai tổ của Tịnh độ chân tông Nhật bản là Thân loan, đem tám nguyên trọng yếu trong bốn mươi tám nguyên chia làm Chân nguyên (nguyên chân thực), Giả nguyên (nguyên giả tạm), tức sáu nguyên 11, 12, 13, 17, 18, 22 là chân, và hai nguyên

19, 20 là giả, gọi là tám nguyện chân giả. Đồng thời, trong nguyện 18, chúng sinh phát nguyện niệm Phật, nếu không được vãng sinh, thì Ngài (Phật A di đà) không lấy Chính giác (không thành Phật), cho nên, nguyện 18 cũng gọi là Nhược bất sinh giả thể (nguyện nếu người chẳng được sinh). Ngoài ra, những mục tiêu, đối tượng mà bản nguyện cứu giúp, gọi là Bản nguyện

BẢN NGUYÊN

B3

48

thực cơ, hoặc Bản nguyện chính cơ, tức chỉ chúng sinh trong đời mạt như đực. Bản nguyện thể thực hành niệm Phật, gọi là Bản nguyện hành. Lại tán thán đức Phật A di đà là Bản nguyện công đức tụ, vì bản nguyện của Phật Di đà ở nhân vị đã nhiều kiếp chứa góp công đức vậy. [X. kinh Bi hoa Q.2 phẩm Đại thí; kinh Pháp hoa phẩm Thí dụ, kinh Đại A di đà Q.thượng; kinh Đại phương đẳng đại tập Q.17 phẩm Hư không tạng bồ tát; kinh Bình đẳng giác Q.1; kinh Văn thù sư lợi Phật độ nghiêm tịnh; kinh Địa tạng bản nguyện; luận Câu xá Q.9; Vãng sinh luận chú; Vãng sinh lễ tán; An lạc tập; Tuyển trạch bản nguyện niệm Phật tập]. (xt. Thệ Nguyện, Nguyện).

BẢN NGUYÊN CÔNG ĐỨC TỤ

.....

Là một trong ba mươi bảy đức hiệu của Phật A di đà. Trong Tán A di đà Phật kệ của sư Đàm loan, có câu “Cúi lạy Bản nguyện công đức tụ”, tức dùng để biểu thị tên gọi khác của Phật A di đà. Thông thường, “Công đức tụ” cũng được dùng làm tên gọi khác của chư Phật, vì chư Phật khi còn ở nhân vị đã chứa góp vô lượng công đức mới thành thân Phật. Về Phật Di đà mà nói, thì bản nguyện là nhân năng thành, mà công đức tụ là quả sở thành. Nhân hành và quả đức đều thành tựu đầy đủ, mà đức thì tụ tập vào Phật thể, vì thế, tán thán Phật A di đà là Bản nguyện công đức tụ.

BẢN NGUYÊN ĐỀ HỒ DIỆU DƯỢC

Chỉ bản nguyện của Phật A di đà. Tức nhờ vào bản nguyện của Phật Di đà thì bất

luyện kẻ ác như thế nào cũng đều được cứu vớt, cho nên dùng thuốc đề hồ nhiệm màu bậc nhất để thí dụ. Giáo hành tín chứng quyển 3 phần cuối quyển Tín (Đại 83, 614 hạ), nói: “Cõi đời như đực, quần sinh uế ác nên cầu niệm chân tâm kim cương bất hoại; chấp trì bản nguyện đề hồ diệu dược”.

BẢN NGUYÊN LỰC

.....

Chỉ lực dụng của bản nguyện. Nói tắt là Nguyện lực. Cũng gọi là Túc nguyện lực, Đại nguyện nghiệp lực. Tức là cái sức thề nguyện mà chư Phật và Bồ tát ở các kiếp quá khứ, trước khi thành Phật, đã phát khởi lúc còn ở “nhân vị”, và đã thành tựu được thể nguyện ấy ở quả vị. Theo bồ tát Thế thân nói trong luận Vãng sinh, thì sức bản nguyện của Phật, có khả năng nhanh chóng thành tựu đầy đủ vô lượng công đức thù thắng như bửu báu lớn. Lại trong Quán vô lượng thọ kinh sơ quyển 1, đại sư Thiện đạo đời Đường nói, hết thảy phàm phu thiện ác đều nhờ sức nguyện lớn của Phật A di đà làm duyên tăng thượng mà được vãng sinh Tịnh độ.

Hoặc chia bản nguyện và lực làm hai, bản nguyện chỉ lời thề nguyện ở nhân vị, lực chỉ thần lực của quả thượng. Như sư Đàm loan, trong Vãng sinh luận chú, khi giải thích về “Quán Phật bản nguyện lực”, đã nói (Đại 40, 840 thượng): “Nhờ vào bốn mươi tám bản nguyện của bồ tát Pháp tạng mà thành thần lực của A di đà Như lai ngày nay, nguyện để thành lực, lực để tựu nguyện, nguyện không luống phí, lực chẳng hư dối, lực nguyện hợp nhau, rốt ráo chẳng sai, vì thế nói là thành tựu”. [X. kinh Quán vô lượng thọ; luận Câu xá Q.9]. (xt. Bản Nguyện).

BẢN NGUYÊN NHẤT THỰC

Có nghĩa là bản nguyện của Như lai là cái lí chân thực bình đẳng duy nhất. Tịnh độ chân tông Nhật bản, kì vọng nhờ sức bản nguyện của Phật A di đà mà được vãng sinh thành Phật, tức lấy pháp môn tha lực

BẢN NGUYÊN CÔNG ĐỨC TỤ

B3

niệm Phật làm con đường tất duy nhất để đạt đến Niết bàn chân thực, gọi là Bản nguyện nhất thực đại đạo. Vị khai tổ của Chân tông là Thân loan, trong Giáo hành tín chứng văn loại quyển 3 Tín quyển (Đại 83, 606 trung) nói: “Đạo, tức là con đường thẳng bản nguyện nhất thực”. [X. Cao tăng hòa tán].

BẢN NGUYÊN TAM TÂM NGUYÊN

Tức là nguyện niệm Phật vãng sinh. Là nguyện thứ 18 trong bốn mươi tám nguyện của Phật A di đà được liệt kê trong kinh Vô lượng thọ quyển thượng, trong đó, bao gồm ba thứ tâm là Chí tâm, Tín nhạo, Dục sinh ngã quốc, vì thế cũng gọi là Tam tâm. Phật A di đà, khi còn ở nhân vị, đã từng phát bốn mươi tám nguyện cứu độ vô lượng chúng sinh; nếu chúng sinh có đầy đủ ba tâm chuyên chí niệm Phật, thì chắc chắn, nhờ vào nguyện thứ 18, sẽ được vãng sinh Tịnh độ.

BẢN NGUYÊN TỰ

.....

Là Bản sơn của Tịnh độ chân tông, một tông phái lớn nhất của Phật giáo Nhật bản. Chia làm hai chùa Đông và Tây.

1. Chùa Tây bản nguyện. Vị trí chùa nằm tại Kinh đô thị Hạ kinh khu Quạt xuyên thông đường 6. Là bản sơn của phái chùa Bản nguyện thuộc Chân tông. Còn gọi là Bản phái Bản nguyện tự, hiệu núi là núi Long cốc. Tục gọi là A tây. Năm Hoàng trường thứ 2 (1262), vị khai tổ của Chân tông là Thân loan nhập tịch, môn đồ đem chôn ở Đông sơn Đại cốc. Chưa bao lâu, con gái của Thân loan là ni Giác tín và học trò là Hiển trí, dời đi chôn ở phía bắc Cát thủy vào năm Văn vĩnh thứ 9 (1272), xây dựng nhà Ngự ảnh và Qui sơn Thiên hoàng ban hiệu là “Cửu viễn thực thành A di đà Phật bản nguyện tự”, đồng thời, đặt vào hàng chùa nhà vua.

Vị trú trì đời thứ 8 là Liên như, muốn vãn cứu vận suy đồi của chùa, bèn ra sức hoàng pháp, tín chúng đến đông, thanh thế mỗi ngày một thịnh, tín đồ của sơn môn

Tỉ duệ thuộc tông Thiên thai thấy thế ghen ghét, nên vào năm Khoan chính thứ 6 (1465), phóng hỏa đốt tan chùa này. Liên như chạy đến chùa Viên thành ở Cận giang, sau lại gặp loạn, lần hồi trốn đến Bắc lục, thiết lập đạo tràng, giáo hóa tín chúng ở bảy châu. Đến năm Văn minh thứ 11 (1479), xây dựng chùa Bản nguyện núi Tùng lâm tại địa khu Kinh đô sơn khoa. Một lần nữa, chùa này lại bị tín đồ tông Nhật liên đốt cháy rụi (1553). Vị trú trì đời thứ 10 là Chứng như, lấy chùa Bản nguyện Thạch sơn ở Đại phản làm Bản sơn, lại khởi sự Nhà Tổ chùa Tây Bản Nguyên xây dựng Chùa Đông Bản Nguyên

BẢN NGUYÊN TỰ

B3

50

Năm Thiên chính thứ 8 (1580), Hiển như đời thứ 11 và Chức điền tín trường cùng mưu dời tượng Tổ đến Kì châu lộ sâm, sau đó, dời đến Hòa tuyên (phủ Đại phản) bồi trùng, rồi lại dời đến Nhiếp tân (thị trấn Đại phản) thiên mãn. Năm Thiên chính 19 (1591), tiếp nhận Phong thần tú cát hiến đất cho chùa, là khởi nguyên của chùa Tây bản nguyện ngày nay, Hoài như đời thứ 12 mới bắt tay vào việc kiến tạo. Các nhà cửa hiện nay được kiến thiết vào những năm sau trận hỏa tai năm Nguyên hòa thứ 3 (1617) gồm có các kiến trúc Tổng môn, Đường môn, Tổ đường, Thư viện, Kinh tạng, Canh tác các, Hồ chi gian, Thanh liên xã, Lăng hoa đình v.v... [X. Tùng lâm tập Q.9; Đại cốc bản nguyện tự thông kí Q.1 đến Q.5, Q.9; Chân tông toàn sử; Bản nguyện tự luận].

2. Chùa Đông bản nguyện. Vị trí chùa nằm tại Kinh đô thị Hạ kinh khu Ô hoàn thông đường 7. Là Bản sơn của phái Đại cốc thuộc Chân tông. Cũng gọi là Đại cốc bản nguyện tự. Tục gọi là A đông. Năm Khánh trường thứ 7 (1602), Đức xuyên Gia khang hiến đất cho con trưởng của Hiển như là Giáo như để làm chùa, do đó, Giáo như sáng lập chùa Đông bản nguyện. Gia khang thỉnh được tượng Tổ ở chùa Diệu

an tại Thượng đã tiền kiều về thờ. Năm Khoan vĩnh thứ 16 (1693), Tướng quân Gia quang lại hiến đất để mở chùa rộng thêm. Niên hiệu Vạn trị năm đầu (1658) trở đi, tiếp tục thiết lập các viện riêng, như viện Đại cốc, viện Thiền thảo v.v... Song, niên hiệu Khoan chính năm đầu (1789), năm Văn chính thứ 6 (1823), nhà cửa đã từng vài lần bị lửa thiêu rụi; những kiến trúc hiện nay thuộc thời đại Minh trị, có Đại sư đường, Sắc sử môn, Cung ngự điện, Đại huyền quan, Đại tâm điện, Tập hội sở, Bảo tàng v.v... trong đó, to rộng nhất là Đại sư đường, được kiến trúc vào năm Minh trị thứ 13, và phải mất mười lăm năm mới hoàn thành. [X. Tùng lâm tập Q.9; Chân tông cổ thực truyền lai sao; Đại cốc bản nguyện tự thông kí Q.6; Đại cốc phái bản nguyện tự yếu lãm].

BẢN NHÂN DIỆU

.....
Là một trong Bản môn thập diệu do đại sư Trí Khải tông Thiên thai lập ra khi giải thích về chữ “Diệu” trong đề kinh “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”. Có nghĩa là trí tuệ, tu hành và giai vị của đức Như lai khi mới thành đạo đều là màu nhiệm không thể nghĩ bàn, đó là bản thời trí diệu, bản thời hành diệu và bản thời vị diệu. Tức nói rõ về nhân tu hành của Bản Phật trong các thời quá khứ lâu xa. [X. kinh Pháp hoa Q.5 phẩm Như lai thọ lượng; Pháp hoa huyền nghĩa Q.7 phần trên]. (xt. Thập Diệu).

BẢN NHỊ

.....
Phạm:pùrva dvitiya. Dịch âm là Bao la na địa da. Còn gọi là Cố nhị..... Chỉ vợ của tỳ khưu khi còn ở nhà. Bản, có nghĩa là cũ, cố cựu, đối lại với lúc đã xuất gia mà gọi lúc còn ở nhà là bản. Nhị, là nghĩa phối ngẫu, sánh đôi. Bản nhị, tức là vợ chồng sánh đôi khi xưa. Luật Ngũ phần quyển 1 (Đại 22, 3 trung), nói: “Tôi cùng bản nhị làm hạnh như bản”. [X. Huyền ứng âm nghĩa Q.14].

BẢN NHƯ (981 - 1050)

.....

Vị tăng thời Bắc Tống. Người Tứ minh cú chương (Ngân huyện tỉnh Triết giang). Lúc nhỏ xuất gia ở chùa Quốc minh, Ngân huyện, thờ Tri lễ Pháp trí làm thầy, tinh thông phép Tam quán thập thừa của Thiên thai, văn từ đứng đắn nhã nhặn, theo tông Tịnh độ. Năm Đại trung tường phù thứ 4

BẢN NHÂN DIỆU

B3

51

(1011) đời Bắc Tống, sư ra ở chùa Thừa thiên núi Đông dịch ba mươi năm, giảng cao cò pháp, diễn giảng kinh Pháp hoa, kinh Niết bàn, kinh Kim quang minh, kinh Quán vô lượng thọ, Ma ha chỉ quán v.v... môn đồ thường trực có đến năm, sáu trăm người. Thường tập họp một trăm vị tăng tu sám Pháp hoa kéo dài một năm, thấy điềm lành luôn. Năm Khánh lịch thứ 2 (1042), vua ban hiệu “Thần chiếu pháp sư” và áo bào tía. Nhân ngưỡng mộ di phong Lư sơn, sư cùng với Thừa tướng Chương tuân công và một số người khác kết xã Bạch liên, siêng tu niệm Phật, sáu, bảy năm sau, chùa trở nên to lớn và vua Nhân tông ban ngạch là Bạch liên, vì thế gọi là chùa Bạch liên. Một thời, các đại nhân danh sĩ được ghi tên vào Bạch liên xã đều lấy làm vinh dự. Tháng 5 năm Hoàng hựu thứ 3, sư nhập tịch, thọ bảy mươi tuổi, tăng lạp (tuổi hạ) năm mươi ba. Sư có làm Nhân vương sám nghi, Phổ hiền hành pháp kinh nghĩa sơ lưu hành ở đời. Học trò nổi pháp có: Thần ngộ Xứ khiêm, Pháp chân Xứ hàm, Lô am Hữu nghiêm, Năng nhân Pháp bảo, Thừa thiên Hoài nhã, Thiên thai Bảo tiêm, Tiền đường Toàn nghĩa v.v... [X. Thích môn chính thống Q.2; Tân tục cao tăng truyện Q.3; Phật tổ thông kí Q.8, Q.12, Q.25, Q.27, Q.44, Q.45; Thích thị kê cô lược Q.4; Ngũ đăng hội nguyên Q.6; Vãng sinh tập Q.thượng, Tịnh độ thánh hiền học Q.3].

BẢN NIẾT BÀN DIỆU

.....

Là Diệu thứ tám trong Bản môn thập diệu do đại sư Trí Khải tông Thiên thai lập ra khi giải thích về chữ “Diệu” của đề kinh

“Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”. Có nghĩa Niết bàn mà Bản Phật thị hiện là không thể nghĩ bàn. Đây chẳng phải Niết bàn thị hiện ra để điều phục những chúng sinh lười biếng, mà là Bản thời Niết bàn vốn thường trụ vắng lặng. [X. kinh Pháp hoa Q.5 phẩm Như lai thọ lượng; Pháp hoa huyền nghĩa Q.7 phần trên]. (xt. Thập Diệu).

BẢN PHẬT

Chỉ Phật bản môn, bản địa (Phật gốc). Kinh Pháp hoa quyển 5 phẩm Như lai thọ lượng (Đại 9, 42 hạ), nói: “Ta thành Phật đến nay đã rất lâu xa, sống lâu vô lượng a tăng kỳ kiếp, thường trụ chẳng diệt”. Đây là thuyết minh đức Thế tôn Thích ca bản Phật đã thực thành từ lâu xa rồi. Nếu đối lại với Bản Phật mà nói, thì đức Thế tôn Thích ca mới thành Chính giác, gọi là Tích Phật. Ngoài ra, bản Phật còn chỉ tính Phật trong tự tâm. Chân tông của Nhật bản thì lấy Phật A di đà làm vua trong chư Phật, là Bản Phật, còn chư Phật khác hiện ở trong biển Cực lạc thì là Mật Phật (Phật ngọn). (xt. Bản Tích Nhị Môn).

BẢN TIÊU

... Chỉ hình Tam muội da. Tức là cờ hiệu của chư Phật Bồ tát biểu thị bản thể, hiển bày cái tâm nguyện cứu độ chúng sinh. [X. Tính linh tập Q.7]. (xt. Tam Muội Da Hình).

BẢN QUẢ DIÊU

.....

Là Diệu thứ hai trong Bản môn thập diệu do đại sư Trí Khải tông Thiên thai lập ra khi giải thích về chữ “Diệu” trong đề kinh “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”. Tức là Bản quả do bản địa viên diệu rốt ráo chứng được, có đủ ba đức chân tính, quán chiếu (giác), tư thành (do đường bản hữu mà đến), màu nhiệm không thể nghĩ bàn. [X. kinh Pháp hoa Q.5 phẩm Như lai thọ lượng; Pháp hoa huyền nghĩa Q.7 phần trên]. (xt. Thập Diệu).

BẢN QUẢ DIÊU

B3

52

BẢN QUỐC ĐỘ DIÊU

Là Diệu thứ ba trong Bản môn thập diệu do đại sư Trí Khải tông thiên Thiên thai lập ra khi giải thích về chữ “Diệu” trong đề kinh “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”. Tức cái cõi nước mà bản địa quả Phật cư trú là không thể nghĩ bàn. Kinh Pháp hoa phẩm Như lai thọ lượng (Đại 9, 42 trung), nói: “Từ xưa đến giờ, ta thường ở thế giới Sa bà này, nói pháp giáo hóa, cũng ở trăm nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi nước khác, dẫn dắt làm lợi ích chúng sinh”. Trong đó, Sa bà là cõi Đồng cư của bản thời, còn các nơi khác là cõi Phương tiện, cõi Thực báo, cõi Tịnh quang của bản thời. [X. Pháp hoa huyền nghĩa Q.7 phần trên]. (xt. Thập Diệu).

BẢN QUỐC TỰ

Chùa Bản quốc. Là một trong bốn đại bản sơn của tông Nhật liên Nhật bản. Vị trí chùa nằm tại Kinh đô thị Quạt xuyên đường 5. Hiệu núi là núi Đại quang. Vào năm Kiến trường thứ 5 (1253), Nhật liên dựng một ngôi nhà tranh ở Tùng điệp cốc tại Liêm thương, gọi là nhà Pháp hoa. Trinh hòa năm đầu (1345), Túc lợi tôn thị mới di đến địa chỉ hiện nay. Chùa ấy đã từng bị tín đồ sơn môn Tỉ duệ phóng hỏa thiêu hủy, nhờ được bảo hộ mà xây dựng lại, mở trường, họp chúng học tập. Nay còn các kiến trúc Nhân vương môn, Tổ sư đường, Thích ca đường, Kinh tạng, chung lâu v.v... [X. Bản quốc tự văn thư; Bản hóa biệt đầu Phật tổ thống kê Q.17].

BẢN QUYẾN THUỘC DIÊU

Là Diệu thứ bảy trong Bản môn thập diệu do đại sư Trí Khải tông Thiên thai lập ra khi giải thích về chữ “Diệu” trong đề kinh “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”. Tức những người nghe nói pháp ở bản thời là màu nhiệm không thể nghĩ bàn. Như vô lượng Bồ tát từ dưới đất hiện lên rồi ở trong cõi Pháp tính tịch quang giữa hư không, lấy Bản Phật làm thầy, ngồi đây trong Pháp hội Bản môn thuyết pháp. [X. kinh Pháp hoa Q.5 phẩm Như lai thọ lượng; Pháp hoa huyền nghĩa Q.7 phần dưới]. (xt. Thập Diệu).

BẢN SINH AN ĐỒ LUẬN SƯ

Là một phái ngoại đạo ở Ấn độ xưa. Trong luận Ngoại đạo tiểu thừa Niết bàn của mình, Bồ tát Đề Bà đem chia Niết bàn do tất cả ngoại đạo chủ trương làm hai mươi loại, mà Bản sinh an đồ luận sư tức là một phái trong số đó. Luận sư phái này cho rằng, trong vũ trụ vốn không có mặt trời, mặt trăng, tinh tú, hư không, đất liền, mà duy chỉ có nước tồn tại, lúc đó có đại an đồ sinh ra, hình dáng cũng như quả trứng gà màu vàng, khi thành thực rồi thì vỡ ra làm hai mảnh, một mảnh ở trên là trời, một mảnh ở dưới là đất, lúc đó sinh ra Phạm thiên, là tổ của hết thảy chúng sinh, nuôi nấng hết thảy sinh vật, vô sinh vật, ở những nơi mà các sinh vật và vô sinh vật ấy tan biến mất, thì gọi là Niết bàn.

BẢN SINH CHÚ

Pàli: Jàtakaiihakathà. Còn gọi là Bản

Chùa Bản Quốc

BẢN QUỐC ĐỘ ĐIỀU

B3

53

sinh nghĩa thích (Pàli: Jàtakaiiha vaijāna), Bản sinh thích (Pàli: Jàtaka vaijāna). Không rõ tác giả. Bộ sách viết bằng tiếng Pàli, nội dung là sự chú thích kinh Bản sinh (Pàli: Jàtaka) của “Tiểu bộ” trong tạng kinh Pàli, toàn bộ sách được chia làm hai loại là Nhân duyên cổ sự (Pàli: Nidāna kathā) và Chú thích bản văn.

Nhân duyên cổ sự gọi chung là Bản sinh kinh Phật truyện, nói rõ sự tích nhân duyên tu hành và nửa kiếp trước của đức Thế tôn Thích Ca, tất cả chia làm ba chương là Viễn nhân duyên (Pàli: Dūre nidāna, nhân duyên xa), Bất viễn nhân duyên (Pàli: Avidūre nidāna, nhân duyên không xa), và Cận nhân duyên (Pàli: Santike nidāna, nhân duyên gần):

1. Viễn nhân duyên , nghĩa là bốn A tăng kì mười muôn kiếp trước, tiền thân đức Thích tôn là Bà la môn Thiện tuệ (Pàli: Sumedha brahmaia), theo đức Phật Nhiên đấng (Pàli: Dīpaokara buddha) nhận kí biệt thành Phật trong vị lai, phát nguyện tu hành mười Ba la mật.

Sau lại đối trước đức Phật Kiều trần như (Pàli: Koḍaṭṭhā buddha), cho đến Phật Ca điếp (Pàli: Kassapa buddha), tất cả hai mươi ba đức Phật mà nhận sự kí biệt thành Phật, thành tựu đầy đủ tám thứ Bồ đề tư lương và mười hạnh Ba la mật, thụ sinh trên cõi trời Đâu suất v.v... Đồng thời, có phụ thêm chủng tính của Phật và chú thích rõ các hành tàng (Pàli: Cariyā piika) siêu quần bạt tụy của ngài.

2. Bất viễn nhân duyên....., trước hết có Thế gian trang nghiêm thiên (Pàli: Lokbyūhā), dự báo đức Phật sẽ xuất hiện, lại nhân sự thỉnh cầu khẩn khoản của chư thiên, đức Thích tôn mới thác thai giáng sinh, cho đến xuất gia, thành đạo.

3. Cận nhân duyên , ghi việc sau khi đức Phật thành đạo bảy bảy (49) ngày, tự thụ pháp lạc, nhân việc Phạm thiên khuyến thỉnh mà quay bánh xe pháp lần đầu tiên, cho đến việc các đệ tử qui Phật, thiết lập tinh xá Kỳ viên v.v... đều có ghi chép tỉ mỉ rõ ràng.

Trong văn hiến Pàli, các nhân duyên sự tích trên đây là truyện Phật có tổ chức nhất, so với truyện Phật bằng văn Phạm và Hán dịch, thì Phật truyện này ít tô vẽ hơn cả. Toàn văn lấy văn “trường hàng, ” (văn xuôi) làm chủ, có hai trăm chín mươi tám bài kệ tụng xen kẽ.

Kể đến chú thích bản văn thì trong có năm trăm bốn mươi bảy thứ bản sinh, mỗi thứ bản sinh chia làm năm bộ phận để giải rõ, đó là sự tích hiện tại (Pàli: paccuppanna vatthu), sự tích quá khứ (Pàli: atīta vatthu), bản kệ, bản thích (Pàli: veyyākaraia), và liên lạc (Pàli: samodhāna). Trong đó, sự tích hiện tại thuộc phần tựa, trình bày bản sinh và nguyên lai của đức Thích tôn; sự tích quá khứ chép các nhân duyên tu hành ở quá khứ khi đức Thích tôn còn là Bồ tát, tức là sự tích tiền thân của ngài, đồng thời, có phụ thêm kệ kinh Bản sinh. Phần kệ thích thì giải rõ về nghĩa tiếng của bản kệ, phần liên lạc thì nối liền kiếp trước với hiện tại. Năm trăm bốn mươi bảy thứ bản tụng được giải thích, về thứ tự và nội dung, đều

giống với kinh Bản sinh trong Tiểu bộ. Cứ theo Thánh điển sử (Pàli: Gandha vaôsa) chép, thì sách này là do ngài Phật âm (Pàli: Buddhaghosa) dịch từ thổ ngữ Tích lan được lưu truyền mà thành, nhưng thuyết này vẫn chưa được xác định. Lại học giả Phật giáo người Anh là Đại vệ tư (Rhys Davids, 1843 - 1922), cho rằng sách này được hoàn thành vào thế kỉ thứ V, nhưng mất tên người biên tập.

Trong các sự tích bản sinh tiếng Phạm, tiếng Pàli và Hán dịch hiện còn đến nay, thì nội dung của bộ sách này bao la trác tuyệt nhất, có thể nói là sách tập đại thành của các sự tích bản sinh từ đời xưa đến nay.

BẢN SINH CHÚ

B3

54

Nhưng trong các sự tích bản sinh mà sách này thu tập, thì chỉ có không quá một trăm sáu mươi thứ là giống với nội dung của văn Phạm và Hán dịch, kì dư thì duy sách này mới có. Ngoài ra, cũng có không ít bản sinh được thu trong văn Phạm và Hán dịch, nhưng chưa được thu chép vào sách này.

Sách này đã có xuất bản nguyên văn (The Jàtaka together with its Commentary, 6 vols, London, 1877 - 1896; Bản sinh chú, 6 quyển, xuất bản vào các năm 1877 - 1896, Luân đôn), và bản dịch tiếng Anh (The Jàtaka, or Stories of the Buddha's Former Births, 7 vols, Cambridge, 1895 - 1913, Bản sinh, hay sự tích các kiếp trước của đức Phật, 7 quyển, Đại học Cambridge xuất bản vào các năm 1895 - 1913), bản dịch tiếng Nhật (thu vào bản dịch Nhật của Nam truyền đại tạng kinh quyển thứ 28 đến 39) v.v...

[X. H. J. Francis and E. J. Thomas; Jàtaka Tales, 1916; Rhys Davids: Buddhist Birth stories (Jàtaka Tales), 1880; Buddhist India; B. C. Law: A History of Pàli Literature).

BẢN SINH ĐỒ

Tranh bản sinh. Dựa vào nội dung kinh Bản sinh mà thể hiện thành những bức tranh vẽ hoặc là những bức chạm nổi. Bản sinh đồ được sáng tác bắt đầu ở Ấn độ, rồi truyền lên phía bắc qua các nước vùng

Trung á, Tây vực đến Trung quốc, Nhật bản, truyền xuống phía nam thì lưu hành tại các nước vùng Đông nam á. Di phẩm hiện còn đến nay rất nhiều, như trong bức bao lan ở Ba hách đặc tháp (Bharhut) tại Ấn độ, có các bức chạm trở con hươu chín màu, voi trắng sáu ngà, Thái tử Mộ phách, Thiêm tiên nhân, Đại thiên vương, Thương chủ, vua vợ, vua gà đồng v.v... gồm hơn hai mươi loại. Trên cửa tháp Sơn kì (Sanchi), có Thiêm tiên nhân, Thái tử Tu đại noa v.v... Trên bao lan tháp ở Á ma Lạp oa đề (Amaravati), có tượng Thi tỉ vương, Tu đại noa. Trong hang thứ 17 ở A chiên đa (Phạm: Ajantà), có voi trắng sáu ngà, gấu, hươu, Phò minh vương, Thi tỉ vương, Tu đề la vương và nhận; trong các hang khác thì có Nguyệt quang vương được chạm nổi, hoặc Phò thí đạo sĩ được vẽ trên vách. Lại ở địa phương Ca ma nhĩ ca nhĩ tích (Jamalgafhi) ở phía bắc Kiện đà la, trong các di vật đào thấy, có tượng của Thiêm tiên nhân và Thái tử Tu đại noa. Ngoài ra, tại Mật lan (Miran) thuộc Trung á, có đào được tranh Tu đại noa Thái tử, ở Cru tu (Kizil) có các tranh Thi tỉ vương, Nguyệt quang vương, Tát đỏa vương tử, Nhẫn nhục tiên, Di hầu vương; lại ở Hưu khâu khắc (Chorchuk), có đào được di phẩm Tát đỏa vương tử.

Bản sinh đồ tại Trung quốc vào thời đại Bắc Ngụy, cũng thường thấy các đề tài nghệ thuật Phật giáo, như trong các hang động ở Đôn hoàng, phần nhiều đều có Thi tỉ vương, Tát đỏa na, Lộc vương, Tu đại noa v.v... được vẽ trên vách. Ở Vân cương, hang thứ 10, có bản sinh Nho đồng được chạm nổi, trong động Tân dương ở Long môn, có bản sinh Tát đỏa vương tử được chạm nổi. Từ đời Đường về sau, đề tài Bản sinh đã một Sự tích hươu ở tháp Bharhut (Ấn độ)

BẢN SINH ĐỒ

B3

55

độ lắng xuống. Đời Ngũ đại, trong tháp của Ngô việt vương tiên hoàng thực, có bản sinh của Tát đỏa na, Nguyệt quang vương,

Từ lực vương được khắc nổi. Đồi Tổng, trên núi Bảo đỉnh thuộc huyện Đại túc, Đại Phật loan vách đá 17, có chạm bản sinh đồ của Tu xà đề, Chuyển luân vương, Nhân nhục thái tử, Thiêm tử và Tát đỏa na. Ở chùa Pháp long, Nhật bản quanh đài tòa của khám Ngọc trùng, cũng có tranh Tuyết sơn đồng tử, Tát đỏa vương tử hiện còn. Cứ theo Pháp hiển truyện Sư tử quốc Vô úy sơn tự điều chép, thì Tích lan có khắc năm trăm bản sinh, hoặc là tượng Tu đại noa, hoặc Thiêm biên, Tượng vương, Lộc vương, các hình tượng đều đẹp đẽ trang nghiêm trông như sống. Lại trên mặt các bức vách dọc theo lối hành lang ở chùa Bà la phù đồ (Borobudur) trên đảo Trảo oa (Java), có còn các tượng chạm nổi của Thi ti vương, Phổ minh vương, Thái tử Tu đại noa v.v...

BẢN SINH KINH

Bản sinh, Phạm, Pàli: jātaṅkya. Dịch âm là Xà đa già, Xà đà già, Xả đặc ca, dịch ý là Bản khởi, Bản duyên, Bản sinh đàm. Nói tắt là Sinh. Là một trong chín bộ kinh, một trong mười hai bộ kinh. Nội dung kinh điển Phật có thể chia làm chín thể loại, mười hai thể loại, gọi là chín bộ kinh, mười hai bộ kinh, kinh bản sinh tức là một thể loại trong đó. Chủ yếu ghi chép tường thuật các sự tích của đức Thích ca trong các kiếp quá khứ đã sinh làm nhiều loại thân hình và thân phận khác nhau mà tu hành đạo Bồ tát. Trong đó cũng gồm có những sự tích bản sinh liên quan đến các đệ tử như bồ tát Di lặc, và chư Phật như Phật A di đà. Trong kinh tạng Pàli, ngoài bốn bộ Ni kha da (Pàli: nikāya, tương đương với A hàm Hán dịch), còn có bộ thứ năm là Tiểu bộ kinh (Pàli: Khuddaka nikāya), gồm mười lăm kinh điển, trong đó, kinh thứ 10 thu chép các loại sự tích bản sinh, miêu tả tường thuật đức Thích ca đã mang những thân hình quốc vương, thầy Bà la môn, lái buôn, đàn bà, và các loại động vật như voi, vượn, hươu, gấu v.v... , hoặc cứu chúng sinh qua khỏi tai nạn hiểm nguy, hoặc vì cầu Pháp mà tinh tiến tu hành các thiện nghiệp

công đức. Toàn bộ có tất cả năm trăm bốn mươi bảy (hoặc bảo năm trăm bốn mươi sáu) loại sự tích bản sinh, phần nhiều viết bằng hai thể văn xuôi và văn vần, đồng thời, lại căn cứ theo thiên, đoạn dài ngắn hoặc số kệ tụng nhiều ít mà chia làm hai mươi hai tập (Pàli: nipāta, thiên), trong đó, tập thứ nhất đến tập thứ tám còn lập riêng tên phẩm. Tính chất của kệ trường thiên là sự tích bản sinh độc lập, đầu cuối nhất quán; kệ ngắn thì là những lời vàng nhảm mục đích cảnh tỉnh người đời, cũng như một loại đồng dao, phần nhiều không giống với thể văn sự tích bản sinh phổ thông. Cả hai đều không phải đã lấy kệ trong “Bản sinh chú” làm căn cứ, mà chỉ thu dụng đại ý trong các sự tích bản sinh mà thôi. Trong kinh đây đầy tinh thần hi sinh: giáo chỉ đại bi lợi tha của Phật giáo Đại thừa có lẽ cũng đã phôi thai từ đó; lại sáu pháp Ba la mật e cũng đã từ các loại bản sinh đàm này mà được phân loại và tổ chức thành các hạnh Bồ tát ấy chăng? Kinh Bản sinh văn Pàli được biên tập thành sách vào khoảng thế kỷ thứ III trước Tây lịch, không rõ tác giả, có lẽ người bấy giờ đã dựa vào những truyện cổ tích lưu hành ở đương thời làm mẫu, rồi dung hoà thêm sắc thái Phật giáo mà thành. Đến thế kỷ thứ XIX, nhà học giả Đan mạch là Hào tư bồi nhĩ (Fausbøll, Micheal Viggo), đã bỏ công sức

ra trong hai mươi năm (1877 - 1897), so sánh, đối chiếu kĩ càng các bản viết của kinh Bản sinh văn Pàli tại các nước Tích

BẢN SINH KINH

B3

56

lan, Miến điện, cộng có sáu quyển, quyển đầu lại thêm cả truyện Phật do ngài Phật âm trú tác, rồi cho ấn hành, đã có ảnh hưởng rất lớn đối với giới học Phật phương Tây.

Ngoài tạng kinh Pàli ra, các sự tích bản sinh còn được thấy trong các tác phẩm văn học tiếng Phạm, như Cổ sự tập (Phạm: Pañcatantra, dịch âm: Ngũ đất đặc la), Cổ sự tổng hối (Phạm: Kathāsarigaṅgā), và

Bản sinh man (Phạm: Jàtakamàlà). Trong mười hai bộ kinh, các kinh điển Hán dịch thuộc loại kinh Bản sinh thì có: Lục độ tập kinh, Sinh kinh, Thí dụ kinh, Hiền ngu kinh, Tạp bảo tạng kinh, Soạn tập bách duyên kinh, Bồ tát bản hành kinh, Bồ tát bản duyên kinh, Bồ tát bản sinh man luận v.v... Trong đó, Bồ tát bản sinh man luận là do sư Tuệ tuân đời Bắc Tống dịch từ tác phẩm Bản sinh man bằng tiếng Phạm, cộng có ba mươi tư loại sự tích Bản sinh, dịch thành mười sáu quyển. Ngoài ra, trừ những bản in bằng các thứ văn được ghi ở trên mà đến nay đã ngưng ra, tại các nước Tích lan, Miến điện, Thái lan, kinh Bản sinh cũng được xuất bản, nhưng chỉ có nguyên văn mà thôi. Còn tại Nhật bản và châu Âu, thì kinh Bản sinh được xuất bản chung với bản dịch “Bản sinh chú” hợp làm một. Sự tích bản sinh của đức Thích tôn từ ngàn xưa đã được sùng tín một cách sâu xa, dân chúng phổ thông cũng rất thích dùng làm đề tài cho hội họa và điêu khắc, cho nên các di tích mỹ thuật Phật giáo có liên quan đến sự tích bản sinh của đức Phật đã được thấy rải rác tại Ấn độ, Trung quốc và các nước vùng Nam hải. Đồng thời, sự tích bản sinh, song song với sự phát triển của Phật giáo, cũng lưu truyền một cách rộng rãi, và truyền cả đến các nước phương Tây, trở thành nền văn học thông tục có tính quốc tế, và nguồn gốc của sự giáo huấn đạo đức. Những ngụ ngôn của Y sách (Esop) tại cổ Hi Lạp, những sự tích đồng thoại trong Thiên phương dạ đàm, văn học ngụ ngôn của A Lạp bá (Arabia), tức cũng đã có mối quan hệ uyên nguyên sâu xa với kinh Bản sinh của Phật giáo. Sự tích bản sinh cũng thấy rải rác trong các tác phẩm Kim tích vật ngữ, Vũ tích thập di vật ngữ của Nhật bản. Có thể nói, đứng về phương diện nghiên cứu ngọn nguồn và sự truyền bá của nền văn học thế giới, văn học tỉ giáo và lịch sử giao lưu mà nói, kinh Bản sinh đã chiếm một địa vị và giá trị cực kì trọng yếu. [X. kinh Đại ban Niết bàn (bản Nam) Q.14; Thiên kiến luật tỉ bà sa Q.1, Q.2; luận Đại

tỉ bà sa Q.1; luận Đại trí độ Q.33; luận Du già sư địa Q.25; Đại đường tây vực kí Q.3; Rhys Davids: Buddhist India; M. Winternitz: Geschichte der indischen Literature, Bd. II; B. C. Law: A History of Pàli Literature]. (xt. Bản Sinh Đồ, Bản Sinh Man).

BẢN SINH MAN

Phạm: Jàtakamàlà. Không rõ tác giả.

Có thuyết cho là do Thánh dũng (Phạm: Àrya zùra) biên tập. Là bộ sách Phật, trong đó thu chép ba mươi lăm loại sự tích bản sinh và giải thích pháp nghĩa của những sự tích đó. Có bản Hán dịch do Thiệu đức và Tuệ tuân đời Bắc Tống dịch chung và đặt tên là Bồ tát bản sinh man luận, tất cả mười sáu quyển, nội dung có hơi khác với nguyên bản tiếng Phạm, thu vào Đại chính tạng tập 13. Còn có bản dịch Tây tạng cũng đề tên Thánh dũng (Tạng: Hphags-pa dpah bo, hoặc Dpah bo) trú tác.

Sách này không phải được biên tập theo một phương châm đặc định nào cả, nhưng vẫn có tình cảm tôn giáo. Nhận xét qua các kệ tựa của tác giả thì thấy sách này là do tuyển chọn các loại sự tích bản sinh từ đời xưa, rồi lọc lấy đại cương mà biên tập thành và biểu hiện bằng thủ pháp văn học. Trong

BẢN SINH MAN

B3

57

có văn xuôi và văn vần xen lẫn, về kĩ thuật văn pháp và tu từ đều đã đạt đến trình độ rất cao. Sách này có phần chú sớ do ngài Pháp xưng soạn, thu vào tạng kinh Tây tạng Bản sinh bộ. Năm 1891, H. Kern ấn hành Bản sinh man bằng tiếng Phạm, thu trong Cáp Phật đại học đông dương tùng thư (Harvard Oriental Series, vol. I). Năm 1895, J. S. Speyer ấn hành bản dịch tiếng Anh, thu vào Phật giáo Thánh điển tập (Sacred Books of the Buddhists, vol. I). Cương giáo thúy (trong quyển Sách dẫn thì viết là Cương giáo toại) của Nhật bản, cũng đã dịch ra tiếng Nhật, thu vào “Quốc dịch nhất thiết kinh” của Nhật bản, tập 17. Ngoài ra, qua truyện kí của Nghĩa tịnh, thì được biết là những sự tích bản sinh trong Bản sinh man,

từ xưa đã được lưu hành tại các nước miền Nam hải. Hiện nay, trên các bức vẽ trên vách của hang động A chiên đa (Phạm: Ajantà) ở Ấn độ, trong các bức chạm nổi của chùa Bà la phù đồ (Borobudur) ở đảo Trảo oa (Java), đều còn hình đồ của các sự tích bản sinh thuộc loại này. [X. Phạm ngữ Phật điển đích chú văn hiến (Sơn điền long thành)].

BẢN SƠ

Hàm ý là sự bắt đầu từ gốc. Chỉ giác thể của Như lai, hoặc chân như pháp giới, hoặc sự bắt đầu của sự vật. Kinh Đại nhật quyển 3 (Đại 18, 22 trung), nói: “Ngã nhất thiết bản sơ, hiệu danh thể sở y”. Trong “Tức thân thành Phật nghĩa”, sư Không hải giải thích là: Ngã, là Đại nhật Như Lai tự xưng; bản sơ, chân lí bản lai như thể, Như lai, vị tổ gốc, đã chứng được hết thảy pháp đại tự tại như thể. Lí thú thích quyển thượng (Đại 19, 609 hạ), nói: “Bản sơ, tức là Pháp giới bản lai trong sạch. Tóm lại, bản sơ là nguồn gốc của thế giới, tất cả sự vật đều bắt nguồn từ đó và dựa vào đó mà tồn tại, cho nên gọi là thể sở y (chỗ nương tựa của thế gian).

BẢN SƠ PHẬT

Phạm: Ædi buddha. Tức là Phật lúc ban đầu, nguyên thủy nhất, căn bản nhất. Mật giáo kim cương thừa (Phạm: Vajra-yàna) ở thời kì sau tại Ấn độ, cho rằng Bản sơ Phật là nguồn gốc của các pháp, là người sáng tạo muôn vật, đồng thời, có thuyết thừa nhận năm Phật ở trong định (Phạm: Dhyàni buddha) cũng từ nơi Phật bản sơ mà ra. Cứ theo kinh Đại thừa trang nghiêm bảo vương (Phạm: Kàraidda vyùha) bản tiếng Phạm chép, thì ở kiếp đầu tiên xuất hiện Bản sơ Phật, Tự sinh giả (Phạm: Svayambhù, người tự sinh), hoặc Bản sơ chủ (Phạm: Ædi nàtha, chủ đầu tiên), dựa vào Thiên định mà sáng tạo thế giới, lại từ tinh thần của mình mà sản sinh ra Bồ tát Quán tự tại (Phạm: Avaloki tezvara), lại từ hai con mắt của vị Bồ tát này mà sinh ra mặt trời, mặt trăng, từ nơi trán

sinh ra Đại tự tại thiên (Phạm: Mahezvara), từ nơi vai sinh ra Phạm thiên, từ nơi tâm tạng sinh ra Na la diên thiên (Phạm: Nàràyaia), từ nơi răng nanh sinh ra Biện tại thiên nữ (Phạm: Sarasvati).

Cứ theo “Tự sinh phú lan na”. (Phạm: Svayambhù puràia) bản tiếng Phạm chép, thì Bản sơ Phật đầu tiên xuất hiện tại Ni bạc nhĩ (Nepal) trong tư thái lửa cháy; Bồ tát Văn thù sư lợi liền dựng Tự sinh chi Phật Bản Sơ

BẢN SƠ PHẬT

B3

58

đề (Phạm: Svaymabhù caitya, tháp tự sinh) để bảo tồn lửa ấy. Vào thế kỉ thứ X trở về sau, để thống hợp tư tưởng Ngũ Phật tại định mà giữa các học Tăng ở chùa Na lan đà (Phạm: Nàlandà) đã nảy sinh tư tưởng Phật bản sơ. Đến đời sau, phái Ngải tư vĩ lực tạp (Phạm: Aizvarika) của Ni bạc nhĩ và Lạt ma giáo của Tây tạng thu dụng làm giáo nghĩa. [X. M. Monier Williams: Buddhism; H. Kern: Manual of Indian Buddhism; Benoytosh Bhattacharyya: An Introduction to Buddhist Esoterism; M. Winternitz: Geschichte der indischen Literatur, Bd.II; H.V. Glasenapp: Der Buddhismus).

BẢN SƠN

.....

I. Bản sơn. Còn gọi là Bản tự, Bản sát.

Có hai nghĩa:

1. Chỉ chùa xưa nay thường ở.
2. Còn nói là Đương sơn, Đương tự, ý tức là bản sơn.

II. Bản sơn. Tiếng dùng của Phật giáo Nhật bản. Còn gọi là Bản tự, Tổ sơn. Gọi đạo tràng căn bản của các tông phái. Bản

son, ý tức là chùa gốc, là đạo tràng chính truyền đăng phó pháp của một tông. Còn khu biệt là Tông bản sơn, Đại bản sơn, Trung bản sơn, Biệt cách bản sơn, Hoài biệt cách bản sơn. Các chùa chiền lệ thuộc các loại trên đây thì gọi là Mạt sơn, Mạt tự. Các Mạt tự cũng có Tôn mạt, Ngạn mạt, Trục mạt khác nhau. Cũng là một bộ phận thuộc bản sơn, nhưng nếu cấu trúc chùa viện riêng thì gọi là Biệt viện.

Tên gọi Bản sơn bắt đầu từ thời đại Bình an (794 - 1192). Thời bấy giờ, tông Thiên thai lấy chùa Diên lịch trên núi Tỉ duệ làm trung tâm truyền pháp, tông Chân ngôn lấy chùa Kim cương phong trên núi Cao dã làm trung tâm, các tông này đều quản lãnh nhiều chùa chiền, vì thế mà có tên gọi bản (gốc), mạt (ngọn). Về sau, các tông phái khác cũng noi gương mà dùng danh xưng này. [X. Khảo tín lục Q.1; Nhật bản tôn giáo chế độ sử liệu loại tự khảo].

BẢN SỰ

.....

Tức là vị thầy chính, thầy căn bản, bậc đạo sư. Thông thường dùng để xưng hô đức Thích ca Như lai. Đồng nghĩa với các danh từ giáo chủ, bản chủ, bản Phật. Ngoài ra, các đệ tử tôn xưng thầy mình, cũng gọi là bản sự. Kinh Uế tích kim cương cấm bách biến pháp (Đại 21, 161 thượng), nói: “Nếu thường niệm Bản sự Thích ca mâu ni Phật của ta, thì ta thường theo ở bên cạnh để khiến hết thầy pháp đều giúp cho việc thành tựu”. [X. kinh Đại quán đỉnh thần chú Q.12; Pháp hoa huyền nghĩa Q.6].

BẢN SỰ

.....

I. Bản sự. Phạm: iti vfttaka, ityuktaka; Pàli: itivuttaka. Phiên âm là Y để viết đa già, Y để mục đa già, Y để viết đa già, Nhất mục đa ca, Nhất trúc đa. Là một trong chín bộ kinh, một trong mười hai bộ kinh. Có hai nghĩa:

1. Nếu là tiếng Phạmiti-vfttaka, thì là “việc như thế”, được dịch là Xuất nhân duyên, Bản sự kinh, Bản sự thuyết, tức trình bày tường thuật những sự tích nhân duyên

của Phật và đệ tử Phật trong các kiếp quá khứ.

2. Nếu là tiếng Phạmity-uktaka, thì là “nói như vậy”, được dịch là Như thị ngữ kinh, Thử sự quá khứ như thị. Loại sau là chỉ các kinh bắt đầu bằng câu “Phật như thị (tư) ngữ” (Phật nói như vậy). Trong phần thứ tư của Tiểu bộ kinh thuộc ba tạngPàli, thu tập tất cả một trăm mười hai kinh, tức là các kinh Như thị ngữ (Itivuttaka), tính chất cũng tương đương với kinh Như thị

BẢN SƠN

B3

59
ngữ được nói trong luận Đại trí độ quyển 33. [X. luận Du già sư địa Q.8; luận Đại tì bà sa Q.126; Đại thừa nghĩa chương Q.1; Đại thừa pháp uyển nghĩa lâm chương Q.1 phần đầu]. (xt. Như Thị Ngữ Kinh).

II. Bản sự. Gồm bảy quyển. Là Bản sự kinh nói tắt. Do ngài Huyền trang dịch vào đầu năm Vĩnh huy (650) đời Đường. Thu vào Đại chính tạng tập 17. Có ba Pháp phẩm, Pháp phẩm 1 có sáu mươi kinh, Pháp phẩm 2 có năm mươi kinh, Pháp phẩm 3 có hai mươi tám kinh, cộng tất cả là một trăm ba mươi tám kinh. Các kinh Như thị ngữ hiện còn trong kinh điển Pàli, tính chất rất gần gũi với nội dung kinh này, các học giả hiện đại phần nhiều cho rằng, hai kinh này cùng xuất phát từ một nguồn, duy kinh Như thị ngữPàli, gồm bốn thiên, có một trăm mười hai kinh so với kinh Bản sự này, thì thiếu mất hai mươi sáu kinh. Lại “Bản sự” trong mười hai bộ kinh, về nguyên ngữ, có hai ý:

1. Là kinh điển thu tập các sự tích bản sinh của Phật hoặc đệ tử Phật ở các kiếp quá khứ.

2. Chỉ các kinh điển bắt đầu bằng câu “Phật như thị ngôn thuyết” (Phật nói như thế đó).

Tuy nhiên, kinh Bản sự này, về nội dung, đều chỉ lấy “Như thị ngữ” làm sự khởi kết của mỗi kinh, về mặt kết cấu thì lấy sự tăng gia theo thứ tự pháp số làm nền tảng, chứ chưa bao hàm bất cứ sự tích bản sinh nào.

Trong hệ thống kinh điển Hán dịch, trước nay đều cho kinh này thuộc kinh điển A hàm, các học giả hiện đại thậm chí còn thừa nhận kinh này được thành lập sớm nhất trong các kinh điển A hàm, hay ít ra cũng đã rất xưa. Lại đại sư Trí húc đời Minh cho rằng, cứ xem nội dung giáo pháp cho thấy thì kinh này phải thuộc kinh Tạp a hàm, nhưng đại đa số học giả hiện nay, căn cứ vào thể tài tạng gia pháp số trong kinh, mà chủ trương kinh này phải thuộc kinh Tăng nhất a hàm.

Lại cứ theo Khai nguyên thích giáo lục quyển 18 chép, thì ngoài kinh này ra, còn có kinh bản sự một quyển, nhưng vì “lời văn lặt vặt lộn xộn, ý nghĩa hời hợt lỏng bông” (Đại 55, 678 trung), nên xưa nay đều cho là kinh giả. [X. Đại đường nội điển lục Q.5; Kim cổ dịch kinh đồ kỉ Q.4; Khai nguyên thích giáo lục Q.8; Trinh nguyên tân định thích giáo mục lục Q.28; Nam bắc lưỡng truyền đích bản sự kinh (Độ biên hải húc, Hồ nguyệt toàn tập thượng quyển)].

BẢN TÀI

.....
Vị Tăng phái Hoàng long thuộc tông Lâm tế đời Tống. Người huyện Trường Khê, Phúc châu (tỉnh Phúc kiến), họ Diêu. Hiệu là Phật tâm, đời gọi là Phật tâm Bản tài. Năm sinh năm mất không rõ. Sau khi thụ giới Cụ túc, chu du bốn phương, lần lượt tham học các sư Hải ấn long ở chùa Đại trung, Đông lâm Thường tông, Tử tâm Ngô tân, Linh nguyên Duy thanh, và nối pháp Linh nguyên Duy thanh. Về sau, trú trì chùa Thượng phong ở Đàm châu (tỉnh Hồ nam), rồi trú trì chùa Đạo lâm. Sau trở về Phúc kiến hoằng dương đại pháp, lần lượt ở các chùa Đại thừa, Càn nguyên, Linh thạch và Cổ sơn. Nhập tịch vào khoảng năm Thiệu hưng (1131 - 1162). Để lại sách: Phật tâm Tài hòa thượng ngữ yếu 1 quyển, thu vào Tục cổ tôn túc ngữ yếu quyển 4. [X. Gia thái phổ đăng lục Q.10; Ngũ đăng hội nguyên Q.18; Tục truyền đăng lục Q.23; Đại minh cao tạng truyện Q.7].

BẢN TAM MUỘI DA AN

.....
Tức là ấn Liên hoa hợp chưởng, ấn đầu tiên trong phép tu của Mật giáo. Cách kết ấn là mười ngón tay dựng thẳng lên và hai

BẢN TAM MUỘI DA AN

B3

60

bàn tay chấp lại. Ấn này biểu tỏ ba nghiệp thân, khẩu, ý của hành giả đều thanh tịnh, vì thế còn gọi là Tam nghiệp ấn. Cứ theo Bí tạng kí tư sao quyển 6 chép, thì ấn này nguyên là ấn mà mọi người đã kết khi còn ở trong thai mẹ, là thể tính lí, trí chẳng hai, bản địa tự chứng, cho nên gọi là Bản tam muội da ấn. (xt. Tịnh Tam Nghiệp Ấn).

BẢN TÂM

Chỉ bản tính, tức tâm tính chân như xưa nay vốn có của chính mình. Còn gọi là Bản thân. Lục tổ đàn kinh (Đại 48, 349 thượng), nói: Tổ biết tuệ năng đã ngộ được bản tính, bèn bảo rằng: “Không biết bản tâm, học đạo vô ích”. Luận Đôn ngộ nhập đạo yếu môn quyển thượng (Vạn tục 110, 421 thượng), nói: “Hỏi: Tâm giống vật gì? Đáp: Tâm chẳng xanh chẳng vàng, chẳng đỏ chẳng trắng, chẳng dài chẳng ngắn, chẳng đi chẳng lại, chẳng bản chẳng sạch, chẳng sinh chẳng diệt, yên lặng thường tịch, đó là hình tướng của bản tâm, cũng là bản thân. Bản thân, tức là thân Phật vậy”.

BẢN TẾ

1. Chỉ các biên tế căn bản rốt ráo. Tức là lí thể tuyệt đối bình đẳng, phần nhiều nói về Niết bàn. Còn gọi là Chân tế, Chân như, Thực tế. Kinh Viên giác (Đại 17, 913 thượng), nói: “Bản tế bình đẳng, tròn đầy mười phương”. Kinh Thắng man (Đại 12, 222 trung), nói: “Sống chết y vào Như lai tạng, mà Như lai tạng thì kín nhiệm, cho nên nói bản tế không thể biết được”.

2. Chỉ quá khứ, trạng thái trở về trước. Đồng nghĩa với “Tiền tế”. Kinh Pháp hoa quyển 1 (Đại 9, 72 thượng), nói: “Hành vi quá khứ của chúng sinh, chí tính nương

vào bản tế” [X. Trung a hàm Q.10 kinh Bản tế]. (xt. Tam thể).

3. Chỉ căn nguyên của chân lí, là gốc của muôn vật. Trung quán luận số quyển 6 phần cuối (Đại 42, 101 thượng), nói: “Bản tế, là chỗ bắt đầu của người và pháp”.

BẢN TẾ NGOẠI ĐẠO

Là một trong mười ba thứ ngoại đạo tại Ấn độ đời cổ. Chủ trương quá khứ ban đầu có bản tế, từ đó diễn sinh muôn vật. Bản tế, tức là biên tế đầu tiên. [X. Thành duy thức luận thuật kí Q.1 phần cuối].

BẢN THÀNH

.....
Có hai nghĩa:

1. Chỉ sự thành đạo của Bản địa Phật. Đối lại với “Tích hóa, ”. Pháp hoa văn cú kí quyển 5 phần trên (Đại 34, 234 thượng), nói: “Tích hóa nêu ba nghìn chám mục, Bản thành dụ năm trăm bụi nhỏ”.
2. Nói tắt của “Bản lai thành Phật”. Có nghĩa là hết thảy chúng sinh xưa nay vốn là Phật.

BẢN THÀNH TỰ

.....
Là chùa Đại bản sơn của tông Pháp hoa (Trận môn lưu) Nhật bản. Vị trí nằm ở huyện Tân tích, thị trấn Tam điều. Hiệu núi là núi Trường cửu. Do Nhật ấn khai sáng vào năm Vĩnh nhân thứ 5 (1297), lúc bấy giờ gọi là chùa Thanh liên hoa. Sau Nhật ấn lễ thỉnh thầy mình là Nhật lãng làm Sơ tổ khai sơn, tự mình nhận đời thứ 2 và đổi tên gọi là chùa Bản thành. Là đạo tràng căn bản của ba Bí pháp thuộc bản môn, cũng là chùa nhà vua đến phát nguyện qui y. Được sự ngoại hộ của ba dòng họ làm chủ nước là Trường vĩ, Thượng sam Bản Tam

Muội Da Ấn

BẢN TÂM

B3

61

và Cầu khẩu. Từng vài lần bị hỏa hoạn thiêu rụi, sau lại trùng hưng. Năm Minh trị thứ 9 (1876), là chùa của tông Pháp hoa. Diện tích chùa có năm nghìn ba trăm bình

(mỗi bình bằng 36 thước vuông); các kiến trúc hiện nay gồm có: cổng tam quan, lầu chuông, lầu trống, chùa chính, nhà tổ, đền vua, hồ sen, nhà khách, cửa huyền, nhà nghìn Phật (nhà sáu góc), tháp hai tầng, ngư trì (ao bò, sự tích khai sơn) v.v...

BẢN THẦN THÔNG DIỆU

.....
Là Diệu thứ năm trong Bản môn thập diệu do đại sư Trí Khải tông Thiên thai lập ra khi giải thích chữ “Diệu” trong đề kinh “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”. Tức là Thần thông diệu bản thời. Nghĩa là thần thông mà đức Như lai thị hiện khi mới thành đạo để hóa độ chúng sinh là không thể nghĩ bàn. Kinh Pháp hoa quyển 5 phẩm Như lai thọ lượng (Đại 9, 42 trung), nói: “Sức thần thông bí mật của Như lai, (...) hoặc nói thân mình, hoặc nói thân người, hoặc tỏ thân mình, hoặc tỏ thân người, hoặc tỏ việc mình, hoặc tỏ việc người”. Trong những câu dẫn trên đây, thân mình và việc mình là thần thông viên (tròn đầy), thân người, việc người là thần thông biến (biến khắp), bí mật là nghĩa màu nhiệm, đều là thần thông diệu bản thời. [X. Pháp hoa huyền nghĩa Q.7 phần trên]. (xt. Thập Diệu).

BẢN THỂ

Thông thường, các nhà triết học phương Tây giải thích bản thể: bản thể là cái tự nó tồn tại đích thực đối lập với “hiện tượng”. Trong Phật giáo, danh từ “pháp thể” được dùng để diễn đạt ý nghĩ tương đồng như thế, tức chỉ cái “thể tính các pháp”, hoặc những danh từ như bản chất các pháp, bản tính, pháp tính, chân như v.v... là những dụng ngữ đồng loại. Trước thời Phật giáo, người Ấn độ cổ đại nhận bản thể của vũ trụ là “Phạm” (Phạm:brahman), bản thể của cá nhân là “Ngã” (Phạm: atman) và cho rằng bản chất của Phạm và Ngã là một (Phạm ngã nhất như). Về bản thể ngã của cá nhân, thì Phật giáo lập thuyết “Vô ngã”, chủ trương hết thảy các pháp đều do mối quan hệ tương y tương hỗ (nhân duyên) mà tồn tại; trong Phật giáo Đại thừa tư tưởng này còn triệt để hơn nữa mà sản sinh tư

tướng “không” (Phạm: sùnya).

Trong các phái thuộc Phật giáo Bộ phái, có những phái như Độc tử, Pháp thượng, Chính lượng v.v... khẳng định sự tồn tại của ngã thể chủ quan (phi tức phi li uẩn ngã), cũng khẳng định các pháp hiện tượng giới, các phái này thuộc tông “Pháp ngã câu hữu” (ngã pháp đều có). Lại như Thuyết nhất thiết hữu bộ cho rằng, thể tính của vạn hữu là thường hằng bất diệt suốt trong quá khứ, hiện tại và vị lai, đây tức là thuyết “Tam thể thực hữu, pháp thể hằng hữu” (ba đời thực có, pháp thể hằng có), nhưng ở một mặt khác, thì lại không thừa nhận sự tồn tại của “Ngã”, vì thể thuộc tông “Ngã không pháp hữu” (ngã không pháp có). Còn các phái Kinh lượng, Hóa địa, Pháp tạng, Đại chúng, Kê dân, Tây sơn trụ, Bắc sơn trụ v.v... thì chủ trương các pháp quá khứ Chùa Bản Thành

BẢN THỂ

B3

62

và vị lai không có thể tính, duy chỉ pháp hiện tại là thực có, đây tức là thuyết “Quá vị vô thể” (quá khứ vị lai không có thể tính). Lại như Thuyết giả bộ, thì không những chỉ nhận quá vị vô thể, mà ngay cả đối với các pháp hiện tại cũng chủ trương có giả có thực. Theo Thuyết giả bộ nói, thì vạn hữu chia làm năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới, trong đó năm uẩn là thực thể, nhưng mười hai xứ, mười tám giới là những pháp sở y, sở duyên, thuộc pháp tích tụ, là có giả, đây tức là thuyết “Hiện pháp giả thực” (pháp hiện tại có giả có thực). Ngoài ra, Thuyết xuất thế bộ thì cho các pháp thế gian đều là có giả, duy chỉ pháp xuất thế gian là có thực thể, đây tức là thuyết “Tục vọng chân thực” (tục đế vọng chân đế thực). Nhất thuyết bộ thì chủ trương hết thảy vạn hữu, dù là pháp thế gian hay xuất thế gian, đều chỉ có giả danh chứ không có thực thể, đây tức là thuyết “Chư pháp danh” (các pháp chỉ có cái tên). Vào giữa thế kỉ thứ IV Tây lịch, Ha lê bạt ma (Phạm: Harivarman), viết luận Thành thực 16 quyển, nêu cao tư

tướng “không”, phản đối thuyết “Tam thể thực hữu, pháp thể hằng hữu” của Nhất thiết hữu bộ, không những chỉ phủ nhận sự tồn tại của ngã thể chủ quan, mà còn bác luôn cả sự tồn tại của pháp thể vạn tượng khách quan, đây tức là thuyết “Ngã pháp câu không” (cả ngã và pháp đều là không).

Giáo hệ Phật giáo có liên quan đến vấn đề bản thể tính tướng, mở đầu từ Hữu không luận của Tiểu thừa, biến chuyển mà thành Hữu không luận của Đại thừa, như giáo nghĩa Duy thức dùng thuyết Tam tính, Tam vô tính để trình bày hữu không quan về vạn hữu, và khảo sát thực lí Hữu, Không, Trung đạo. Tức dựa vào ba tính Biến kế sở chấp, Y tha khởi, Viên thành thực, từ phương diện “có” thuyết minh tự tính của vạn hữu, đồng thời, dựa vào ba vô tính: Tướng vô tính, Sinh vô tính, Thắng nghĩa vô tính, từ phương diện “không” hiển bày cái chí lí các pháp đều không, cho nên nhấn mạnh hiện tượng tuy là không hoặc có giả, nhưng thực thể thì là có thật, đây tức là luận “Hữu Không Trung Đạo”. Tông Tam luận thì bác bỏ loại tư tưởng có, không tương đối ấy, mà lấy cái “Không” tuyệt đối bất khả đắc làm lí tướng cùng cực, cho nên đem Tứ trùng nhị đế, Bát bất trung đạo để thuyết minh chân đế pháp tính siêu việt tình chấp, bất hết tư lự, đây tức là luận “Vô tướng giai không”.

Tư tưởng “Không” này của tông Tam luận bị coi là Bản thể luận tiêu cực; đối lại, được coi là Bản thể luận tích cực, phát huy giáo chỉ cao nhất của Đại thừa, là luận “Chư pháp thực tướng” của tông Thiên thai. Tông Thiên thai dựa vào kinh Pháp hoa và mấy câu kệ trong phẩm Quán tử đế của Trung luận (Đại 30, 33 trung): “Các pháp nhân duyên sinh, Tôi bảo đó là không, cũng tức là giả danh, cũng là nghĩa trung đạo”, và câu nói trong luận Đại trí độ “Trong một tâm được ba trí”, mà thuyết minh cái lí màu nhiệm Không, Giả, Trung ba đế viên dung, và nêu tỏ thể tính của các pháp xưa nay vốn viên dung vô ngại. Đồng thời, chủ

trương nếu người ta phá tan được khối mê vọng thì lập tức bước vào cảnh giới thông suốt sáng chói, thể nhận hết thấy các pháp thuần là thực tướng, ngoài thực tướng ra, không có một pháp nào khác. Pháp giới muôn tượng la liệt, mỗi mỗi đều là thực tướng, vì thế sai biệt tức là bình đẳng, hiện tượng tức là thực thể, sự tướng và thực thể chẳng hai chẳng khác, muôn pháp là nhất như. Trong Phật giáo Đại thừa, ngoài luận “Chư pháp thực tướng” của tông Thiên thai ra, như Pháp giới duyên khởi của tông Hoa nghiêm, Lục đại duyên khởi của Mật tông, đều là tư tưởng lí luận chủ trương hiện tượng tức là bản thể.

BẢN THỂ

B3

63

Tóm lại, cái Không mà Phật giáo Đại thừa thuyết minh, tức là cái trạng thái không thể chấp trước. Bát nhã tâm kinh (bản dịch của ngài Huyền trang) dùng những tiếng sau đây để thuyết minh mối quan hệ giữa bản thể và hiện tượng (Đại 8, 848 hạ): “Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; sắc tức là không, không tức là sắc”. Trong kinh Phổ biến trí tạng bát nhã ba la mật đa tâm do ngài Pháp nguyệt dịch, trước hai câu trên đây, còn có hai vế (Đại 8, 849 thượng): “Sắc tính là không, không tính là sắc”. Thông thường người ta dùng hiện tượng để nắm bắt vật chất tồn tại. Nhưng cái gọi là hiện tượng, tức phải dựa vào vô số nguyên nhân, điều kiện và luôn luôn biến hóa; trên đời tuyệt không có một hiện tượng nào là không biến hóa, vì biến hóa không ngừng nên mới có hiện tượng sản sinh, cho nên người ta mới mong nắm bắt sự tồn tại của chúng, đây tức là thế giới “Sắc tính là không, không tính là sắc”, tương đương với cái “Không” trong ba đế Không Giả Trung do đại sư Trí Khải lập ra. Cái thế giới hỗn độn không chủ thể, chưa chia thành chủ khách, là thế giới duy nhất, toàn nhất, thế giới một tức hết thấy, hết thấy tức một, người ta nên nắm bắt cái thế giới ấy. Nhưng, muốn đạt được cảnh giới ấy, người

ta không thể không dựa vào hiện tượng làm cơ sở. Duy có điều là một hiện tượng tuyệt không có bản thể, mà do nhiều hiện tượng và hết thấy pháp hỗ tương quan hệ mới có thể thành lập được; đồng thời, cũng do sự quan sát hiện tượng mới có khả năng thể nhận được thế giới duyên khởi tất cả đều do nguyên nhân và điều kiện hỗ tương y tồn mà vận hành. Giả sử hiện tượng “Ngã” không hoạt động, thì hãy quan sát mối liên quan với người khác, lúc đó có thể hiểu hiện tượng “Ngã” thường không phải do “Ngã” mà do các nhân tố ngoại lai người khác thêm vào khiên chế mà dần dần khác với cái “Ngã” hiện tại. Đứng trên lập trường lí luận mà nói, cũng có thể lí giải hết thấy sự vật ngoại tại không ngừng phủ định tự kỉ, hoặc đối lập với tự kỉ, và trong những điều kiện như thế, người ta phải hạn định quan hệ để khẳng định tự kỉ, đây tức là thế giới “Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc”, tương đương với thế giới “Giả” của tông Thiên thai. Đã có thể nắm bắt được sự thể nghiệm ở giai đoạn thứ nhất, thứ hai trên đây mà bàn đến giai đoạn thứ ba, nếu thuyết minh bằng lời nói, thì hoàn toàn tương đồng với giai đoạn trước. Song, trong kinh nghiệm sinh động của nhân loại, trên thực cảm, xác thực có cái thế giới có thể nắm bắt được và so với giai đoạn thứ hai thì thế giới ấy cao hơn, đó tức là thế giới “Sắc tức là không, không tức là sắc”, tương đương với thuyết “Trung” của tông Thiên thai. Nói theo nghĩa cùng tột thì ba đế Không Giả Trung không có thứ tự trước sau cách lịch, mà là viên dung vô ngại, một tức ba, ba tức một, đó là nghĩa đích thực của Viên giáo tam đế viên dung trong tông Thiên thai. Mà tư tưởng ấy không những chỉ là một trong những giáo nghĩa trung tâm của tông Thiên thai, mà cũng là chứng minh của Phật pháp Đại thừa đối với bản thể viên thực nhất của muôn pháp. (xt. Không, Không Hữu Luận Tranh).

BẢN THỌ MỆNH ĐIỀU

Là Diệu thứ chín trong Bản môn thập diệu do đại sư Trí Khải tông Thiên thai lập

ra khi giải thích về chữ “Diệu” trong đề kinh “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”. Tức quả báo của bản thời, có thể tự do thị hiện sự sống dài hay ngắn, là căn bản của tất cả thọ mệnh, màu nhiệm không thể nghĩ bàn. [X. kinh Pháp hoa Q.5 phẩm Như lai thọ lượng; Pháp hoa huyền nghĩa Q.7 phần dưới]. (xt. Thập Diệu).

BẢN THỌ MỆNH DIỆU

B3

64

BẢN THỜI

.....

Chỉ thời xưa vốn đã lâu xa lắm. Tức là thời mà đức Phật đã thành đạo (thành Phật) đầu tiên. Cứ theo kinh Pháp hoa quyển 5 phẩm Như lai thọ lượng nói, thì người thế gian thông thường đều cho đức Thế tôn Thích ca mới thành Phật ở Già da, nhưng thực ra thì Ngài đã thành Phật từ trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp trước rồi.

BẢN THUY

Vị tăng tông Lâm tế đời Minh. Năm sinh năm mất không rõ. Người huyện Chung lăng, phủ Nam xương tỉnh Giang tây, họ Giang, tự Thiên kì. Người đời gọi là Quỳnh tuyệt lão nhân. Năm hai mươi tuổi đến tham yết Vô thoát (thuyết) năng ở Kinh môn, được nhận cho xuất gia. Chưa bao lâu, đi đến Sở sơn đất Thục (Tứ xuyên), tham vấn khắp các bậc kì túc; sau đến núi Bảo phong yết kiến Bảo phong Minh tuyên, được truyền tâm ấn, trở thành đời thứ 29 của dòng Nam nhạc. Ngũ đăng nghiêm thống quyển 23 có chép lời dạy chúng của sư (Vạn tục 39, 503 hạ): “Hết thầy không dư, hết thầy không ngại; hết thầy không ngại, hết thầy không dư. Thấu được không ngại, tự nhiên không dư; thấu được không dư, tự nhiên không ngại”.

Sau đời về ở Kính lăng (Hồ bắc), Kinh môn, cổ xúy Thiên thoại đầu. Trứ tác có: Quỳnh tuyệt lão nhân Thiên kì trực chú Tuyết đầu Hiền hòa thượng 1 quyển, Thiên đồng Giác hòa thượng tụng cổ 1 quyển. [X. Tục thích thị kê cổ lược Q.3; Ngũ đăng toàn thư Q.60].

BẢN THUYẾT PHÁP DIỆU

.....

Là Diệu thứ sáu trong Bản môn thập diệu do đại sư Trí khải tông Thiên thai lập ra khi giải thích về chữ “Diệu” trong đề kinh “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”. Có nghĩa là sự khai thị thuyết pháp của Bản Phật là không thể nghĩ bàn, khiến chúng sinh đều phát đạo tâm lớn. Bởi vì sự nói pháp trong các kinh cũng như sữa bò biến chế thành năm vị, giáo pháp ứng cơ thì có bốn giáo năm thời khác nhau, đều là sự nói pháp từ khi thành đạo ở Già da đến nay, chỉ thuộc về sự thị hiện Tích hóa chứ không như sự màu nhiệm của bản thời. [X. kinh Pháp hoa Q.5 phẩm Như lai thọ lượng; Pháp hoa huyền nghĩa Q.7 phần trên]. (xt. Thập Diệu).

BẢN THU

Chỉ sách căn bản mở tông của các tông. Còn gọi là Bản điển. Như tông Thiên thai lấy ba bộ sách lớn là Pháp hoa huyền nghĩa 20 quyển, Pháp hoa văn cú 20 quyển và Ma ha chỉ quán 20 quyển, gốc, ngọn hợp làm sáu mươi quyển, gọi là Bản thư. Tông Chân của Nhật bản lấy Hiền tịnh độ chân thực giáo hành chứng văn loại 6 quyển do Thân loan soạn làm sách căn bản mở tông lập giáo của Chân tông. [X. Thích môn chính thống Q.3].

BẢN TÍCH NHỊ MÔN

Gọi chung Bản môn và Tích môn. Còn gọi là Bản địa thù thích. Nói tắt là Bản tích. Do đại sư Trí khải tông Thiên thai lập ra. Bản, có nghĩa bản địa (chỗ gốc) thành đã lâu; tích, có nghĩa là cái dẫu tích mới thành gần đây. Tức chỉ thực thể và sự ảnh hiện của thực thể. Bản môn, có nghĩa là đức Như lai đã thành đạo (Bản Phật thực thành từ lâu xa) xưa kia trong quá khứ lâu xa lắm rồi, để hiển bày thuyết bản địa, căn nguyên và bản thể của đức Phật, cho nên gọi đó là thực thể. Tích môn, chỉ đức Phật

BẢN THỜI

B3

65

mới thị hiện gần đây (thân mới thành ở Già da), để hiển bày thuyết Bản Phật vì hóa

độ chúng sinh mà đã từ bản địa ứng hóa ra thù tích, vì thế gọi đó là Ứng tích, Ảnh hiện.

Cứ theo kinh Pháp hoa quyển 5 phẩm Như lai thọ lượng chép, thì hết thầy thế gian trời, người đều cho là đức Thế tôn Thích ca mới thành Phật ở Già da, nhưng thực thì Ngài đã thành Phật từ trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp trước kia rồi, còn thân Phật mới thành ở Già da chỉ là “thù tích” (tức rủ lòng thương mà thị hiện giáng sinh) mà thôi. Vì thân Phật có sinh thân và pháp thân khác nhau, nghĩa là sinh thân đã diệt độ, mà pháp thân thì vẫn còn, hoặc cũng có thuyết bảo sinh thân tức pháp thân. Về thọ lượng thì bảo sinh thân chỉ có tám mươi tuổi, mà chân thân thì sống tới bảy trăm a tăng kì kiếp. Thuyết cứu viễn thành Phật của kinh Pháp hoa là một loại Phật đà quan, đặc biệt bàn luận giải thích vấn đề thành Phật, cho thân mới thành ở Già da là Bản Phật thực đã thành từ lâu xa. Thuyết của ngài Trí Khải tức đã bắt nguồn từ đó. Thuyết Bản, Tích, nguyên đã được khởi xướng bởi các môn nhân của ngài Cưu ma la thập đời Diêu Tần là Tăng triệu và Tăng duệ, đến đời Tùy, Trí Khải mới chuyển dụng nghĩa ấy để giải thích phẩm Như lai thọ lượng trong kinh Pháp hoa. Cứ theo Tăng triệu trong Chú duy ma cật kinh quyển 1 tinh tự (Đại 38, 327 trung), nói: “Gốc, tích tuy khác, nhưng mà là một không thể nghĩ bàn”. Lại cứ theo Pháp hoa kinh truyện kí quyển 2 Tăng duệ truyện chép, thì Tăng duệ chia kinh Pháp hoa ra làm chín triệt, trong đó, triệt Bản tích vô sinh thứ 7 là nói rõ về bản tích trong phẩm Bảo tháp kinh Pháp hoa.

Ngài Trí Khải chủ trương nghĩa hai thân Bản, Tích, chia nội dung kinh Pháp hoa làm hai môn Bản, Tích, tức trong hai mươi tám phẩm kinh Pháp hoa, thì mười bốn phẩm đầu là Tích môn, mười bốn phẩm cuối là Bản môn. Tích môn lấy phẩm Phương tiện làm chủ, mở phương tiện tạm thời ba Thừa để hiển bày nghĩa chân thực một Thừa, đó tức là khai quyền hiển thực.

Bản môn lấy phẩm Như lai thọ lượng làm chủ, mở dấu tích gần mới thành Phật ở Già da để hiển bày cái gốc đã thành Phật từ lâu xa, đó tức là khai tích hiển bản. Tích môn là “tạm thời” (pháp phương tiện), Bản môn là “chân thực” (lí thực tướng) tạo thành pháp mầu nhiệm tạm thời và chân thực là một thể (quyền thực nhất thể).

Tiến lên bước nữa mà nói, thì Tích môn là Phật mới thành ở Già da nói ba giáo Tạng, Thông, Biệt trước thời Pháp hoa, đều là phương tiện để đưa đến Viên giáo pháp hoa, vì để trừ sự chấp trước của chúng sinh vào các giáo phương tiện mà hiển bày Viên giáo (sự mở bày của Tích môn), tức là nói về pháp một Thừa Thanh văn, Duyên giác đều thành Phật. Còn Bản môn thì vì diệt trừ quan niệm cho Như lai là Tích Phật mới thành gần đây, mà trực tiếp hiển bày Bản Phật vốn đã thành từ lâu xa để khiến các Bồ tát tăng trưởng trí tuệ trung đạo mà giảm thiểu biến dịch sinh tử (thêm đạo bớt sinh). Nếu đối chiếu Bản và Tích, thì Bản môn là sự viên, Tích môn là lí viên (viên, hàm ý là Viên giáo), tuy nhiên, hai môn Bản, Tích đều là hiển bày cái lí một thực tướng.

Lại Trí Khải, trong Pháp hoa huyền nghĩa quyển 7, khi giải thích chữ “Diệu” trong đề kinh “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”, lập ra Bản Tích nhị Trùng thập diệu, tức trong mười bốn phẩm Tích môn và mười bốn phẩm Bản môn đều có mười diệu. Trong Bản môn thập diệu, lập ra sáu trùng Bản Tích (sáu loại Bản Tích), đó là:

1. Lí sự bản tích.
 2. Lí giáo bản tích.
- BẢN TÍCH NHỊ MÔN**
B3
66
3. Giáo hành bản tích.
 4. Thể dụng bản tích.
 5. Thực quyền bản tích.
 6. Kim dĩ bản tích.

Lại khi giải thích hai chữ “Liên Hoa”, thì trong Tích môn và Bản môn đều lập ba thí dụ, gọi là Tích Bản tam dụ, Liên hoa

tam dụ.

Trong những trứ thuật của mình, ngài Trí Khải đã tùy từng nơi đem giáo chỉ của hai môn Bản Tích mà tuyên dương, đối với phương pháp giải thích kinh điển, ngoài việc dùng ba giải thích nhân duyên, ước giáo, quán tâm ra, còn lập Bản tích thích, hợp làm bốn giải thích.

Thuyết hai môn Bản, Tích ảnh hưởng rất rộng, như thuyết Bản địa thân, Gia trì thân của Mật giáo, thuyết Thần Phật bản tích của Nhật bản, đều đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của thuyết Bản Tích nhị môn. Ngoài ra, Giác vận của Nhật bản chuyên thích thuyết ấy, chia Phật A di đà làm hai môn Bản Tích, không lâu sau, Hạnh tây của tông Tịnh độ và Thân loan của Chân tông kế thừa thuyết của Giác vận mà lập Di đà thập kiếp chính giác và Di đà cửu viễn thực thành,

Thập kiếp chính giác là Di đà Tích môn, Cửu viễn thực thành là Di đà Bản môn, đồng thời, chủ trương Bản môn Di đà và chúng sinh đều có đủ Phật tính đồng thể. Còn Chứng không của phái Tây sơn thuộc tông Tịnh độ thì chủ trương Di đà mười kiếp biểu thị từ bi, Di đà lâu xa biểu thị trí tuệ, cả hai đều là chân thực, đó tức là Thập cửu lưỡng thực vậy. [X. Pháp hoa văn cú Q.9 phần dưới; Đại thừa tứ luận huyền nghĩa Q.9; Pháp hoa huyền nghĩa Q.8 phần trên; Tịnh danh huyền nghĩa Q.4; Pháp hoa huyền luận Q.9; Chỉ quán nghĩa lệ Q.thượng; Quan âm huyền nghĩa kí Q.1]. (xt. Thập Kiếp Di Đà, Thập Diệu, Ngũ Thời Bát Giáo, Lục Trưng Bản Tích, Liên Hoa Tam Dụ).

BẢN TÍCH THẬP DIỆU

Chỉ Bản môn thập diệu và Tích môn thập diệu. Cái không thể tưởng tượng, nghĩ bàn được gọi là diệu, tức chỉ lí thực tướng. Đại sư Trí Khải tông Thiên thai, trong Pháp hoa huyền nghĩa, khi giải thích chữ “Diệu” trong đề kinh “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”, có lập ra Bản tích thập diệu, bàn tổng quát về nhân quả, tự tha nói trong kinh Pháp hoa đều có đủ mười diệu. Trong mười bốn

phẩm Tích môn của kinh Pháp hoa, từ phẩm Phương tiện lập mười diệu Tích môn: cảnh diệu, trí diệu, hành diệu, vị diệu, tam pháp diệu, cảm ứng diệu, thần thông diệu, thuyết pháp diệu, quyền thuộc diệu và công đức lợi ích diệu, và đối chiếu so sánh với Thập thô trong các kinh đức Phật nói trước thời Pháp hoa mà bàn tường tận về cái cảnh, trí nói trong kinh Pháp hoa đều là tuyệt diệu không thể nghĩ bàn.

Trong mười bốn phẩm Bản môn, từ phẩm Như lai thọ lượng lập mười diệu Bản môn: bản nhân diệu, bản quả diệu, bản quốc độ diệu, bản cảm ứng diệu, bản thần thông diệu, bản thuyết pháp diệu, bản quyền thuộc diệu, bản niết bàn diệu, bản thọ mệnh diệu và bản lợi ích diệu, và đối chiếu so sánh với Thập thô của Tích môn mà thuyết minh một cách tỉ mỉ về nhân quả của Bản môn đều là tuyệt diệu không thể nghĩ bàn. [X. Pháp hoa huyền nghĩa Q.2, Q.7]. (xt. Thập Diệu, Bản Tích Nhị Môn).

BẢN TÍCH THÍCH

Là một trong bốn Thích của tông Thiên thai. Ngài Trí Khải dùng bốn phương pháp Nhân duyên thích, Ước giáo thích, Bản tích thích và Quán tâm thích để giải thuyết kinh Pháp hoa, gọi là Thiên thai tứ thích. Bản tích thích, tức là dựa vào hai môn Bản địa

BẢN TÍCH THẬP DIỆU

B3

67

và Thùy tích mà giải thích kinh Pháp hoa. Phần nhiều dùng để tường thuật các sự tích liên quan đến đức Phật và các đệ tử, chẳng hạn như giải thích câu “Xá lợi phát đặng chư Phật đệ tử”, nếu nói họ là tỉ khưu Thanh văn thì dựa vào Tích môn để giải thích, nếu nói họ nguyên là Bồ tát thì dựa vào Bản môn để giải thích. (xt. Thiên Thai Tứ Thích, Bản Tích Nhị Môn, Pháp Hoa Văn Cú).

BẢN TÍCH TƯƠNG NHIỆP

Tức là Bản tích thập diệu và Thập bát nhị môn cùng bao nhiếp nhau. Ngài Trạm nhiên ở Kinh Khê thuộc tông Thiên thai, dựa theo Bản tích thập diệu của ngài Trí

khải trong Pháp hoa huyền nghĩa mà sáng lập Thập bát nhị môn để bao nhiếp nhau mà qui kết ở cái tâm một niệm, nêu rõ đại cương phép quán để hiển phát ý sâu xa. [X. Pháp hoa huyền nghĩa Q.7]. (xt. Thập Bát Nhị Môn, Thập Diệu).

BẢN TỊCH (840 - 901)

.....

Vị Thiên tăng đời Đường. Người huyện Bồ điền (Cổ điền, Phúc kiến) Tuyên châu, họ Hoàng. Là pháp tự của tổ Lương giới ở Động sơn thuộc tông Tào động. Đời gọi là Tào sơn Bản tịch. Lúc nhỏ học Nho. Mười chín tuổi đến núi Linh thạch huyện Phúc đường Phúc châu xuất gia. Hai mươi lăm tuổi thụ giới Cụ túc. Khoảng năm Hàm thông (860 - 873) Thiên phong cực thịnh, sư đến ra mắt tổ Lương giới ở Động sơn, rồi đi lại hỏi đạo và ngấm ngấm lãnh hội được ý chỉ sâu kín của tông môn. Sau mở trường thuyết pháp tại huyện Cát thủy Vũ châu, đổi tên là Tào sơn để bày tỏ tình nhớ mến Tào Khê.

Không bao lâu, rời đến ở núi Hà ngọc (có thuyết nói sư đã đổi tên núi này thành Tào sơn), học đồ vân tập, tông phong Động môn lừng lẫy, truyền trao chỉ quyết ngữ vị của Động sơn thành tiêu chuẩn của từng lâm, đồng thời giảng thơ Hàn sơn để nuôi chí người học. Lúc bấy giờ có họ Chung ở Hồng châu thỉnh mấy lần mà sư không đi, chỉ chép một bài thơ Cư sơn tụng của Pháp thường ở Đại mai để đáp lại lời mời. Tháng 6 đầu năm Thiên phục, thấp hương an tọa mà tịch, thọ sáu mươi hai tuổi. Sắc thụy là “Nguyên chứng Thiên sư”. Về sau, tông phong Động

sơn, Tào sơn càng thịnh, môn đồ mỗi ngày một đông, bèn gọi là Tào động tông. Trứ tác có Tào sơn ngữ lục 2 quyển. Môn nhân có Tuệ hà ở Tào sơn, Tông

chí ở Kim phong,

Xử chân ở Lộc môn, Quang tuệ ở Hà ngọc và Hoằng thông ở Dục vương. [X. Tổng cao tăng truyện Q.3; Cảnh đức truyền đăng lục Q.17; Ngũ đăng hội nguyên Q.13].

BẢN TÍNH

.....

Chỉ tính đức sẵn có. Tức tính chân thực tuyệt đối thường còn chẳng biến. Kinh Viên giác (Đại 17, 919 trung), nói: “Nếu bản tính giác tâm này vốn trong sạch, thì do đâu mà ô nhiễm?”

BẢN TÍNH TRỤ CHỨNG TÍNH

Phạm: prakftistha-gotra. Nói tắt là Tính chủng tính, Tính chủng. Là một trong hai chủng tính Đại thừa. Chủng tính, là bản tính có khả năng chứng được bồ đề.

Bản tính trụ chủng tính, tức là chủng tính Bản Tịch

BẢN TÍNH TRỤ CHỨNG TÍNH

B3

68

tự nhiên tự tồn từ vô thủy đến nay. Đối lại, chủng tính hậu thiên tu được, gọi là Tập chủng tính. Cả hai được gọi gộp lại là “Tính tập nhị tính”. Bản tính trụ chủng tính từ vô thủy đến nay nương tựa vào thức A lại da thứ tám, là chủng tính Đại thừa nhân vô lậu tự nhiên tự tồn từ vô thủy đến nay, tức cái gọi là tính thiên bẩm. Cái tính đó trong thân người ta, dù bị phiền não vô minh trói buộc che lấp, dù phải luân hồi trong sáu ngã bốn loài, nhưng nó vẫn tự nhiên tự tồn trong thức A lại da, không hoại không mất.

BẢN TỊCH (667 - 761)

.....

Vị Thiên tăng đời Đường. Người Ráng châu (tỉnh Sơn tây) họ Trương. Lúc nhỏ được Lục tổ Tuệ năng ấn khả, ở chùa Vô tướng núi Tư không (tỉnh An Huy). Năm Thiên bảo thứ 3 (744), vua Huyền tôn sai Trung sứ là Dương quang đình đến hỏi đạo sư, sư chỉ dạy cho câu “Tâm tức là Phật, vô tâm là đạo”. Họ Dương về cung tâu lại, nhà vua nghe, bèn rước sư về ở chùa Bạch liên trong Kinh đô. Sư thường thảo luận về pháp

nghĩa với các bậc danh tăng và thạc học tại kinh đô. Năm Thượng nguyên thứ 2, nhập tịch, thọ chín mươi lăm tuổi. Thụy hiệu là “Đại Hiếu Thiền sư”. [X. Tổ đường tập 3; Cảnh đức truyền đăng lục Q.5; Liên đăng hội yếu Q.3].

BẢN TỊNH VÔ LẬU

.....
Có nghĩa là tâm tính chúng sinh xưa nay vốn trong sạch, xa lìa tất cả phiền não ô nhiễm. Nhưng sau vì khởi lên các khách trần phiền não mà chịu tạp nhiễm, sự tạp nhiễm này phàm phu không thể hiểu biết được đúng như thực, chỉ có Thánh đệ tử mới biết được và gắng tu tâm để hoàn lại bản tính của nó và từ trong khách trần phiền não mà được giải thoát. (xt. Tâm Tính, Tâm Tính Bản Tịnh).

BẢN TOÁN

Khi vấn đáp về luận đề, cái đề đầu tiên được hỏi, gọi là Bản toán, từ đề thứ hai trở đi thì gọi là Mật toán.

BẢN TÔN

.....
Tức là vị chủ tôn căn bản, vị tôn chính. Chỉ bậc tối tôn tối thắng, xuất thế gian mà từ vô thủy đến nay vốn có, làm chỗ nương tựa cho người tu hành Phật đạo. Hoặc chỉ một vị tôn chủ yếu đặc thù nào đó trong nhiều tôn tượng, thờ tại một chùa, một viện, tức lấy vị tôn đặc thù ấy làm gốc để tôn sùng. Còn gọi là Trung tôn (vị tôn chính giữa) để phân biệt với các quyền thuộc thân cận đứng hầu hai bên, hoặc tùy tông chung quanh.

Ở Ấn độ nguyên thờ tượng đức Phật Thích ca mâu ni. Lại vì qui y Phật, Pháp, Tăng tam bảo nên gọi là Tam tôn. Ấn độ thời xưa thì chạm trở cây Bồ đề, tòa Kim cương, bánh xe Pháp, tháp Phật, lột chân Phật v.v... để thay cho tượng Phật. Vì dùng các vật tượng trưng để hiển bày tôn hình và chạm trở đắp vẽ tôn hình, ý nghĩa có khác nhau. Đến sau thời Mật giáo hưng khởi, thì dùng chữ, ấn, hình hiển bày Phật Bồ tát.

Thông thường, vị trí của Bản tôn trong

các chùa viện, tùy theo mục đích của người sáng lập và niềm tin của người chủ phát nguyện, mà được qui định an vị, cho nên Bản tôn cũng vì đó mà có khác. Như trong Kim đường chùa Pháp long, Tây Phật điện chùa Hưng phúc tại Nhật bản, thờ đức Thích ca Như lai, Căn bản trung đường chùa Diên lịch, Kim đường chùa Kim cương phong thì thờ đức Dược sư Như Lai. Tông Tịnh

BẢN TỊNH

B3

69
độ và Tịnh độ chân tông của Nhật bản thì lấy Phật A di đà làm Bản tôn của họ; cứ theo Lương cao tăng truyện quyển 6 chép, thì trong Bát nhã tinh xá ở Lu sơn, sư Tuệ viễn đã thờ tượng Phật A di đà sớm nhất. Mà trong các tông phái phần nhiều cũng có vị Bản tôn nhất định của phái đó. Lại ngôi nhà trong đó Bản tôn được an vị thì gọi là Bản đường, đồng thời, cũng theo danh hiệu của Bản tôn mà có các tên gọi như Di đà đường, Dược sư đường.

Trong Mật giáo, Đại nhật Như lai được gọi là Phổ môn Bản tôn, còn các Phật Bồ tát khác thì gọi là Nhất môn Bản tôn. Đồng thời, tùy theo các pháp tu và mục đích khác nhau mà các Bản tôn cũng đều bất đồng. Đại khái Bản tôn có ba loại: Chữ, Ấn và Hình, và chia ra hữu tướng, vô tướng khác nhau. Chữ, thì như các chữ (vạn), (hrih), (hùô) v.v... là chủng tử của Đại nhật Như lai, Phật A di đà và Phật A súc. Ấn, thì như Tam muội da hình hoa sen của bồ tát Quán thế âm, đàn tì bà của Biện tài thiên. Hình, chỉ hình tượng của các vị Tôn có đầy đủ tướng tốt đẹp. Trong đó, Bản tôn hữu tướng là chỉ ngoài chính mình ra, lập Bản tôn riêng, là bậc tôn quý nhất trong các tôn, hoặc chỉ chính mình và Phật Bồ tát mà, sau khi kết duyên, mình đã sùng bái từ lâu. Còn Bản tôn vô tướng thì lấy tự thân mình làm Bản tôn, sinh ra tức đã đầy đủ công đức, là người tối thượng trong thế gian và xuất thế gian (tức duy ngã độc tôn). Mật giáo nhận là Phật và mình hỗ tương nhiếp nhập (Phật vào mình, mình

vào Phật), hoặc là một thể cùng tốt. Cho nên, trong phép tu, sức gia hộ của Bản tôn và công đức của hành giả nhiếp nhập thành nhất thể, sự gia bị mà Bản tôn ban cho, gọi là Bản tôn gia trì. Lại phép quán trong đạo tràng, quán tướng tốt đẹp của Bản tôn, gọi là Bản tôn quán. Tịnh độ giáo thì xưa nay lấy Phật Di Đà hoặc Di Đà Tam tôn (Phật Di Đà và các Bồ tát Quán âm, Thế Chí) làm Bản tôn. Tịnh độ chân tông của Nhật bản thì, ngoài tượng vẽ, tượng gỗ là Bản tôn ra, còn lấy danh hiệu làm Bản tôn. Danh hiệu có ba loại sáu chữ (Na mô A di Đà Phật), chín chữ (Na mô bất khả tư nghị quang Như lai) và mười chữ (Qui mệnh tận thập phương vô ngại quang Như lai). Liên như cho là Chân tông coi trọng danh hiệu Bản tôn nhất, thứ đến tượng vẽ, và thứ nữa đến tượng gỗ. Ngoài ra, Chân tông còn gọi các Tổ sư và tiên đức của Ấn độ, Trung quốc, Nhật bản được vẽ trong một bức họa, là Quang minh Bản tôn. Tông Nhật liên của Nhật bản chuyên tôn sùng kinh Pháp hoa, vì thế lấy đề mục kinh Pháp hoa “Na mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh” làm Bản tôn, hoặc lấy Thập giới khuyến thỉnh Đại mạn đồ la do Nhật liên vẽ làm Bản tôn, hoặc lấy Thích ca bản môn và bốn Bồ tát bản hóa cùng làm Bản tôn. Lại nữa, tông Nhật liên gọi Bản tôn, Đề mục, Giới đàn là Tam đại bí pháp (ba phép bí mật lớn), nhưng vật Bản tôn được định là người hay pháp, thì xưa nay có sự bàn luận. Lúc đầu bảo cả hai có khác, lấy tượng Phật làm Bản tôn người, lấy Thập giới mạn đồ la làm Bản tôn pháp, và cho Bản tôn pháp là chủ yếu. Nhưng, về sau sư Nhật đạo không cho là Bản tôn có hai loại khác nhau, mà chủ trương lấy Bản Phật Thích ca của ba thân vô tác làm Bản tôn, còn các Bản tôn khác thì chỉ khác nhau ở điểm các Bản tôn được khắc gỗ và vẽ rộng hay lược mà thôi. Trong đó, Bản tôn bằng gỗ, hoặc vẽ được tạo nên để thích nghi với năng lực và tính chất của chúng sinh. Đặt Bản tôn bằng gỗ là vì phương tiện tín, hành, cho nên gọi là Giáo môn Bản tôn; còn Bản tôn

vẽ Thập giới mạn đồ la thì vì tiện cho sự hành pháp mà đặt ra, cho nên gọi là Quán tâm Bản tôn. [X. kinh Lục độ tập Q.4; kinh Đại nhật Q.6 phẩm Thuyết bản tôn tam BẢN TÔN

B3

70

muội; Đại nhật kinh sơ Q.3, Q.20; Bí tạng kí; Ngô thê kinh Q.26; Tổ sư cương yếu san lược Q.7]. (xt. Phổ Môn, Quảng Lược Bản Tôn).

BẢN TRIỀU CAO TĂNG TRUYỀN

.....
Gồm bảy mươi lăm quyển. Do Vạn nguyên sư man thuộc tông Lâm tế Nhật bản trứ tác vào năm Nguyên lộc 15 (1720). Phỏng theo các Cao tăng truyện của Trung quốc thuộc ba triều đại Lương, Đường và Tống. Là bộ truyện kí mà nội dung thu chép hơn một nghìn sáu trăm danh Tăng thuộc các tông phái, bắt đầu từ thời thượng cổ Khâm minh Thiên hoàng (540 - 570) khoảng hơn một nghìn hai trăm năm. Năm Diên bảo thứ 6 (1678), trước hết, tác giả soạn Diên bảo truyền đăng lục 41 quyển, trong đó, đã thu chép truyện kí của một nghìn vị Thiên tăng, sau đó, khi biên soạn tiếp bộ sách, tác giả lại thu chép thêm hành trạng của các bậc cao đức, danh nạp thuộc cả hai môn Giáo và Thiên một cách rất rõ ràng, và lập thành mười khoa là Pháp bản, Tịnh tuệ, Tịnh thiên, Cảm tiến, Tịnh luật, Đàn hưng, Tịnh nhẫn, Viễn du, Độc tụng và Nguyên tạp. Sách này là tác phẩm rõ ràng, đầy đủ và đáng tin nhất trong các Tăng truyện của Nhật bản, cũng là tư liệu không thể thiếu trong việc nghiên cứu lịch sử Phật giáo Nhật bản. Về sau lại có Tế xuyên đạo khế (1816 - 1876) soạn thêm Tục Nhật bản cao tăng truyện gồm 11 quyển, đều được thu vào Đại Nhật bản Phật giáo toàn thư quyển 102, quyển 103.

BẢN TRIỀU LỊCH ĐẠI PHÁP HOÀNG NGOẠI KÍ

Có một quyển. Do Nguyên sách thuộc tông Tịnh độ Nhật bản soạn vào năm Khoan văn thứ 7 (1667). Thu chép tóm tắt

các việc từ đức Thế tôn Thích ca trở xuống đến các giai tầng nhân sĩ thành là pháp quyền; đồng thời, tường thuật tình hình sau khi Phật pháp truyền sang đông, các Hoàng gia Nhật bản và các đời Hoàng đế Trung quốc sùng tín Phật pháp, rồi đoán định là các Thánh vương hiền thần đều là vì hộ trì Phật pháp mà phương tiện hiện ở Nhật bản. Nội dung bao gồm các sự tích vào đạo của hai mươi chín vị Thiên hoàng, như Thánh vũ, Hiếu liêm, Bình thanh, Thanh hòa, Bạch hà, Hậu thủy vĩ v.v... và danh sách những người Hoàng tộc, quý môn, Vũ gia đi tu. Trên đầu quyển có Tự tựa (Bài tựa của tác giả), Tiểu tựa và Mục lục của Nguyên sách.

BẢN TRIỀU TÂN TU VÃNG SINH TRUYỀN

Có một quyển. Do Đẳng nguyên tôn hữu, người Nhật bản, biên soạn vào đầu năm Nhân bình (1151). Ghi chép truyện của bốn mươi một người được vãng sinh tính đến đầu năm Nhân bình. Hiện nay, chùa Chân phúc tại Nhật bản còn giữ được bản chép tay của sách này, được chép vào năm Chính gia thứ 2 (1258).

BẢN TƯỚNG

Chỉ tướng gốc của bốn tướng hữu vi là Sinh, Trụ, Di, Diệt. Còn gọi là Đại tướng. Là vì bốn tướng có bản tướng và tùy tướng khác nhau. (xt. Tứ Tướng).

BẢN VỊ HỮU THIÊN

.....
Đổi lại với “Bản dĩ hữu thiện,.....”. Chỉ căn cơ ở thời đại Mạt pháp. Căn cơ thời đại đức Phật còn tại thế và sau khi nhập diệt, ở thời Chính pháp, Tượng pháp, gọi là căn cơ “bản dĩ hữu thiện” (vốn đã có duyên lành); đổi lại, căn cơ ở vào thời đại Mạt pháp, gọi là căn cơ “bản vị hữu thiện”

BẢN TRIỀU CAO TĂNG TRUYỀN

B3

71

(vốn chưa có duyên lành). Vốn đã có duyên lành, là nói ở quá khứ, hạt giống thành Phật đã được gieo vào lòng chúng sinh, đây là duyên lành có thể có được ở thời đại

Chính pháp và Tượng pháp. Còn vốn chưa có duyên lành, thì chưa từng mong nhờ có thiện duyên gieo hạt giống Phật, cho nên, chúng sinh ở thời này (thời Mạt pháp), gọi là căn cơ vốn chưa có duyên lành, phần nhiều là những kẻ phỉ báng, không tin giáo pháp. Kinh Pháp hoa phẩm Thường bất khinh bồ tát chép, bồ tát Thường bất khinh bị những kẻ bất tín chửi mắng, ném đá, đánh đập, nhưng Thường bất khinh trước sau vẫn cung kính, gặp ai cũng chấp tay vái chào mà nói “Các ông đều sẽ thành Phật cả”. Đại sư Trí Khải tông Thiên thai, giải thích việc này như sau: Đối với những hạng căn cơ vốn chưa có duyên lành ở thời Mạt pháp, Thường bất khinh đã mạnh mẽ nói Nhất thừa Viên giáo, gieo hạt giống Phật xuống, dùng sức mạnh Đại thừa để tiêu diệt mầm ác của họ. Đó tức là nghĩa “cưỡng độc hạ chủng, ” (gắng sức gieo hạt giống Phật) vậy. Pháp hoa văn cú quyển 10 phần trên (Đại 34, 141 thượng) nói: “Vốn đã có duyên lành, Thích ca dùng nhỏ mà hộ trì, vốn chưa có duyên lành, Bất khinh dùng lớn mà áp đảo”.

BẢN VÔ

.....

Vị tăng đời Minh. Người Côn minh, họ Trương. Năm sinh năm mất không rõ. Su mồ côi sớm, một hôm đến chơi hồ Côn minh, chỉ một mình thấy hoa sen xanh nổi trên mặt nước, mọi người thấy lạ đều cho là phi phạm. Năm mười chín tuổi y vào Không công núi Tú sơn xuất gia, thụ tâm pháp nơi Thiên sư Sở am, chuyên chí tham cứu. Một hôm đi thác bát (đi xin ăn) trong thành Nhĩ hải, nghe nhà bên cạnh có người nói: “Đậu phụ họ Trương, đậu phụ họ Lí, đêm nằm suy nghĩ trăm lời nghìn đường, sáng dậy vẫn là anh bán đậu phụ”, bèn đại ngộ. Thời ấy, Mộc công trấn giữ Điền nam,

nghe danh sư,
đặc biệt mở đàn
thỉnh sư khai
giảng. Có viết

Phong hướng tập lưu hành ở đời. [X. Tăng
đỉnh Phật tổ đạo ảnh Q.4 (Hư vân)].

BẢN VÔ DỊ TÔNG

.....

Là một trong Lục gia Thất tông thuộc
Bát nhã học ở thời Đông Tấn. Trong Trung
quán luận số, sư Cát tạng bảo tông này do
sư Trúc đạo tiếm thành lập, trong Triệu
luận số, Nguyên kang lại nói do Trúc pháp
thải lập. Về tông nghĩa của tông này không
có chính văn nguyên thủy để khảo sát, mà
chỉ biết sơ qua văn trích dẫn trong Danh
tăng truyện sao Đàm tế truyện, thì tông này
chủ trương “Trong cái không trống rỗng
có thể sinh ra vạn hữu”. Trong Trung quán
luận số quyển 2 phẩm Nhân duyên (Đại
42, 29 thượng), Cát tạng nói rõ hơn: Sau
đó, Thâm pháp sư nói: “Bản vô, là chưa có
sắc pháp, trước có cái không, cho nên từ
không ra có, tức không ở trước có, có ở sau
không, vì thế gọi là bản vô”. Đây có nghĩa
là khi chưa có muôn vật, thì trước hết có
cái không, từ không sinh ra có, cho nên
muôn vật từ cái không mà ra, dùng cái không
để giải thích thuyết chẳng có chẳng không
trong kinh luận. Cái gọi là “chẳng phải có
là có” tức là không, “chẳng phải không là
không” cũng là không, tất cả chỉ là không,
đó chính là tông nghĩa của tông này. Song,
Bản Vô

BẢN VÔ DỊ TÔNG

B3

72

sư Tăng triệu đã luận phá thuyết này, cho
rằng không phù hợp với tư tưởng Bát nhã,
vì mỗi lời nói ra đều xu hướng không vô.
Cái bản ý chẳng có chẳng không được
thành lập trong kinh luận, là vì hết thảy
các pháp đều nương vào nhân duyên mà
có, chẳng phải thật có, cho nên gọi là chẳng
có; lại vì các pháp nương nơi nhân duyên
mà có, chẳng phải toàn không, cho nên
bảo là chẳng không, vì thế coi tông này là

vọng sinh xuyên tạc, nói gượng “chẳng có
là không thì cái này có, chẳng không là
không thì cái kia không”, và chê là Tông
này thích bàn về không. [X. Hán ngụy lương
tân nam bắc triều Phật giáo sử (Thạnh tích
dư)].

BẢN VÔ TÔNG

.....

Đứng đầu Lục gia Thất tông thuộc Bát
nhã học ở thời Đông Tấn. Thuyết Bản vô,
nói theo nghĩa rộng, gần như có thể được
coi là tên gọi khác của Bát nhã học. Từ
thời Ngụy, Tấn trở đi, thuyết Bản vô được
nhiều người dùng, nhất là các nhà Bát nhã
học, nhưng cũng nêu lên nhiều nghĩa khác
nhau. Bộ luận Lục gia thất tông do Đàm tế
soạn đã mất, chỉ còn nhờ các truyện kí và
chú sớ của luận này mà tìm hiểu nguyên
do các thuyết. Cứ theo Danh tăng truyện
sao Đàm tế truyện dẫn dụng văn trong luận
Lục gia Thất tông nói (Vạn tục 134, 18
thượng), thì: “Trước khi nguyên khí nung
đúc thì chỉ là trống không mà thôi, đến khi
nguyên khí nung hóa thì muôn tượng có
hình, hình tuy được hóa, nhưng cái gốc
tạm hóa lại từ tự nhiên, tự nhiên như thế,
nào có ai tạo tác đâu?! Do đó mà nói, vô ở
trước nguyên hóa, vô là đầu các hình, vì
thế gọi là Bản vô, chứ không phải nói trong
cái khoảng trống không có thể sinh ra vạn
hữu”.

Tông này nhận rằng, thế giới ở trong
trạng thái tự nhiên không, vô, rồi do nguyên
khí biến hóa mà thành, cho nên nói là Bản
vô, chứ không thể bảo vạn hữu từ trong
cái không, vô sinh ra. Thời nam triều Trần,
trong Triệu luận số, sư Tuệ đạt ở chùa Tiểu
chiêu đề, đã chỉ rõ rằng, những lời trên đây
là do Đạo an nói, trong Trung quán luận
sớ, Cát tạng cũng đồng quan điểm, như vậy,
thuyết này không còn nghi ngờ gì nữa. Kế
đó, trong Trung quán luận số nói, Bản vô
là Tăng duệ gọi tính không, hàm ý là bản
tính của các pháp vốn rỗng lặng, cũng tức
là ý tính không duyên khởi, duyên khởi vô
tính. Đây là chủ trương “chẳng có, có tức
không, chẳng không, không cũng không”,

mà Phật giáo gọi là Ác thủ không, vì chẳng những cho cái “có” là không, mà cả cái “không” cũng là không nốt. Tăng triệu cho chủ trương ấy không phù hợp với tư tưởng Bát nhã, bèn bài xích nghĩa Bản vô trong luận Bất chân không Q.3, nhưng Trung quán luận số bảo cái bị bài xích là Bản vô dị tông, chứ không phải cái học của Đạo an. Từ thời Lục triều trở đi, ai cũng nhận Đạo an là người giữ gìn giáo lí Bát nhã, đồng thời, cũng là trọng tâm, của Bát nhã học. [X. Hán ngụy lưỡng tẩn nam bắc triều Phật giáo sử (Thang tích dư)].

BANG

Là cái bảng dùng trong Thiền lâm đánh lên để thông báo đại chúng về giờ ăn, giờ tắm v.v... Cũng gọi là phạn bang (bảng báo giờ ăn cơm), mộc ngư (cá gỗ), ngư cổ (trống cá), ngư bản (bảng hình cá), ngư bang, Minh ngư (cá gáy). Trong các Thiền lâm thời xưa, bảng thường treo ở nhà tắm, đánh, để thông báo đại chúng biết giờ tắm. Thiền lâm tượng khí tiên đệ nhị thập thất loại Bài khí môn, nói: “Sa di luật nghi nhập dục nói: Nước lạnh nóng, theo lệ đánh bang, không được gọi to”. Bang cũng thường dùng để thông

BẢN VÔ TÔNG

B3

73

báo đại chúng giờ thụ trai, như hiện nay, trong Thiền gia, bang gỗ khắc đầu rồng mình cá được treo ngoài nhà Tăng hoặc phía ngoài nhà trai. Nhưng, mộc ngư ngày xưa tức là chỉ bang hiện nay. Sắc tu bách trượng thanh
q u i
quyển 8
Pháp khí
chương
(Đại 48,
1 1 5 6
thượng),
nói: “Mộc ngư, hai thời cháo, cơm, đánh hai hồi dài, phổ thỉnh tăng chúng, đánh một hồi dài, phổ thỉnh hành giả, hai hồi dài”.

Ngoài ra, bang còn chỉ một loại bản gỗ dùng để đánh hiệu thông cáo đại chúng trong các cơ quan công quyền ở Trung quốc thời xưa. (xt. Mộc Ngư).

BÀNG BẰNG NGHĨA TÔNG

Chữ dùng trong Nhân minh. Là một trong bốn tông Nhân minh. Trong Nhân minh, khi tranh luận, người lập luận thành lập Tông (mệnh đề), đối với điều mình muốn lập, không nói thẳng ra cho rõ ràng, mà lại mượn việc khác để nói một cách quanh co mập mờ, có tính cách ám chỉ mà thôi, như vậy gọi là Bàng bằng nghĩa tông (bàng, nghĩa đen là một bên; bằng, nghĩa đen là nhờ vào, dựa vào, tức dựa vào nghĩa bên cạnh, chứ không trực tiếp). Chẳng hạn, muốn lập ba mươi hai tướng tròn đầy tốt đẹp của đức Phật, thì trong lời tranh luận, người lập luận chỉ nói “Phật là bậc giác ngộ”,

chủ ý thì không nói thẳng ra, chỉ mong qua câu “Phật là bậc giác ngộ” mà ý ba mươi hai tướng tự nhiên được thành lập. Như thế thì nghĩa “bàng bằng” dù có khiến cho đối phương (người vấn nạn) biết được Phật có đủ ba mươi hai tướng qua câu “Phật là bậc giác ngộ”, thì ý ấy cũng chỉ hàm súc, giấu kín, chưa được bày tỏ ra bằng lời tranh luận, vì thế không thể trở thành tông hoàn toàn, chính xác. Nhân minh nhập chính lí luận số quyển thượng (Đại 44, 100 hạ), nói: “Nghĩa bằng tông, chẳng phải dùng lời để tranh luận, vậy dùng làm gì? Tranh luận vốn dùng lời nói để mong đối phương hiểu ý mình, đằng này lại quanh co, lập lò thì làm sao thành được, cho nên không thể cho là chính luận”. (xt. Tứ Tông).

BÀNG CƯ SĨ BÁT MUỘI BẢN LAI NHÂN

Tên công án trong Thiền lâm. Là cơ duyên đối thoại giữa Thiền sư Mã tổ Đạo nhất và Bàng cư sĩ đời Đường về câu nói “Bát muội bản lai nhân”. Bản lai nhân, tức là chỉ cái tự tính xưa nay vốn trong sạch của người ta, đồng nghĩa với “Bản lai thân, Bản lai diện mục”. Liên đăng hội yếu quyển 6 (Vạn tực 136 - 262 hạ), nói: Cư sĩ hỏi Mã

tổ: “Bất muội bản lai nhân, xin thầy nương cao mắt”. Mã tổ nhìn thẳng xuống. Sĩ nói: “Một thứ đàn không dây, chỉ có thầy là gảy được tuyệt diệu”. Mã tổ nhìn thẳng lên, Sĩ sụp xuống lạy, tổ liền về phòng. Sĩ theo vào sau, nói: “Đùa khéo mà thành vụng!” Trong công án này, Bàng cư sĩ hỏi Mã tổ là muốn thấy rõ bản lai diện mục thì phải dụng tâm như thế nào, Mã tổ trả lời bằng cách nhìn xuống, rồi lại nhìn lên, biểu thị ý là hai mắt phải phân minh thì chân tâm thấy được. [X. Đại tuệ phổ giác ngữ lục Q.8].

BÀNG CƯ SĨ HẢO TUYẾT PHIẾN PHIẾN

Tên công án trong Thiên lâm. Sự tích Bàng cư sĩ đời Đường nhìn tuyết rơi trước mắt, và lại dùng cái đánh để kích thích sự Bang

BÀNG CƯ SĨ HẢO TUYẾT PHIẾN PHIẾN

B3

74

liễu ngộ của Toàn thiên khách. Bích nham lục Tắc 42 (Đại 48, 179 trung), nói: “Bàng cư sĩ từ biệt Dược sơn, Sơn sai mười người Thiên khách tiễn chân. Đến đầu ngõ, Sĩ chỉ vào đám tuyết trong không trung, nói: “Tuyết rơi đẹp quá, không rơi ở nơi khác”. Lúc ấy, có thiên khách Toàn hỏi: Rơi ở nơi nào?, Sĩ liền thụi cho một thụi. Toàn nói: Cư sĩ không được thô lỗ như thế! Sĩ nói: Sao ông lại xưng là Thiên khách, lão già Diêm (vương) chưa tha ông mà! Toàn hỏi: Cư sĩ hiểu thế nào? Sĩ lại thụi cho một thụi nữa, nói: Mắt thấy như mù, miệng nói như câm”.

Trong Tắc công án này, Bàng cư sĩ lúc đầu nói “Tuyết rơi đẹp quá, không rơi ở nơi khác”, ý là cảm thán cảnh tuyết rơi là tả trước mắt rất là đẹp, nhưng Toàn thiên khách không hiểu được ý ấy, mà lầm tưởng ý Bàng cư sĩ muốn hỏi nơi tuyết rơi nên sau một lúc suy nghĩ, mới hỏi “Rơi ở nơi nào?” Như thế đã chẳng biết cảm thương cái cảnh đẹp ngay trước mắt, lại vọng tưởng suy nghĩ lông bông, vì thế mới bị Bàng cư sĩ đánh cho một thụi. Nhưng, dù bị đánh, Toàn thiên khách vẫn không tỉnh ngộ, mà lại

nói “Cư sĩ không được thô lỗ như thế”, lại bị Bàng cư sĩ bồi cho câu “lão già Diêm chưa tha ông mà”, để hiển bày cái ý trước sau Toàn thiên khách đều chưa thoát được sự cố chấp vào lời nói, rồi lại đánh cho thụi nữa mà mắng là như mù như câm.

Không gì đẹp bằng những sợi tuyết trắng tinh đang rơi là tả trước mặt, giữa đất trời lồng lộng, phong quang tiêu sái, vốn không chấp nhận một tí suy tư tính toán nào, tại sao không lắng hết tâm tư mà tận hưởng cảnh thiên nhiên kì thú ấy, mà lại vọng tưởng suy nghĩ vẩn vơ, tìm hiểu xem tuyết rơi ở nơi này hay ở chỗ khác, như Toàn thiên khách kia, thật là uổng! Bởi thế, đối với cảnh tuyết rơi trước mắt, nhìn mà chẳng thấy (mắt thấy như mù), tuy miệng có thể nói năng, nhưng trước sau vẫn bị lời nói trói buộc, mà chưa thể chỉ trong một lời, nửa câu (miệng nói như câm) lãnh hội được chỗ qui thú của muôn pháp là pháp tự nhiên như thế, cho nên lại bị đánh một lần nữa mà vẫn không thể nhận được cái “cá trung hữu ý” (chân lí chỉ có thể thể nghiệm được trong im lặng).

BÀNG CƯ SĨ NGŨ LỤC

Gồm ba quyển. Do Bàng uẩn đời Đường soạn. Vu địch biên. Được in lại vào năm Sùng trinh thứ 10 (1637) đời Minh. Thu vào Vạn tục tạng tập 120. Quyển thượng thu chép cơ duyên đối thoại giữa Bàng uẩn và Mã tổ, Thạch đầu, Đơn hà Thiên nhiên, Phổ tế, Tùng sơn và Đại mai, hiển bày cái tâm hành không không vô tướng, vô vi vô ngã của Bàng uẩn; quyển trung và quyển hạ, chép các bài thơ và tạp cú thể năm chữ, bảy chữ, phần nhiều có thể là tấm gương giúp người học tham ngộ.

BÀNG GIÀ PHỔ (PAIJÀB)

.....

Tức là dịch âm Ngũ hà địa phương thuộc Ấn độ. Trong các chi nhánh của sông Ấn độ, có năm nhánh chảy ra địa phương này. Thời thái cổ, người Á lợi an, đi xuống phía nam, xâm nhập địa phương này, rồi định cư tại đây mà sản sinh văn hóa Phệ đà (Veda) độc đáo, trong lịch sử văn hóa Ấn

độ, là địa khu rất trọng yếu, nay ở vào khoảng bắc bộ tỉnh Bàng giã phổ.

BÀNG MIẾT NGŨ

.....

Tiếng dùng trong Thiên lâm. Trong Thiên lâm, khi thầy dạy học trò, không dùng phương pháp nói thẳng để chỉ bày, mà dùng lời nói vắn tắt xa xôi, chỉ hé cho thấy cái ý chỉ chủ yếu. Vì không chỉ thẳng mà là chỉ

BÀNG CƯ SĨ NGŨ LỤC

B3

75

sang một bên, cho nên gọi là Bàng miết ngữ (bàng, nghĩa đen là một bên, bên cạnh; miết, nghĩa đen là nhìn liếc qua). Bích nham lục Tắc 30 (Đại 48, 169 hạ), nói: “Viển lục công nói: Đây là lời bàng miết”.

BÀNG SINH

Tức chỉ súc sinh. Trên từ long thú cầm súc, dưới đến thủy lục côn trùng, đều bởi nghiệp mà phải luân hồi trong ngã ác, không phải là đường chính của người, trời, cho nên gọi là bàng sinh. (xt. Súc Sinh).

BÀNG UẨN (? - 808)

.....

Là Thiên giả tại gia trừ danh đời Đường. Đời gọi là Bàng cư sĩ, Bàng ông. Người huyện Hành dương tỉnh Hồ nam. Đời đời theo Nho học, chỉ một mình Uẩn mộ Phật pháp. Năm đầu Trinh nguyên (785 - 804), yết kiến Thạch đầu Hi thiên, có chút lãnh ngộ. Sau mến cái phong thái của Đơn hà Thiên nhiên (739 - 824) mà suốt đời kết bạn. Ngoài ra, cũng đi lại tham vấn các bậc thạc đức trong chốn Thiên lâm, như các ngài Dục sơn Duy nghiêm, Tề phong, Bách kinh, Tùng sơn, Đại mai Pháp thường, Lạc phổ và Ngưỡng sơn v.v...

Một hôm, Thạch đầu hỏi (Đại 51, 263 trung): “Ông hiểu việc làm hàng ngày của lão tăng từ trước đến nay như thế nào?”

Bàng uẩn trả lời: “Nếu hỏi việc làm hàng ngày, thì không có chỗ mở miệng”. Rồi trình một bài kệ, hai câu cuối nói: “Thần thông cùng diệu dụng, gánh nước và bửa củi”.

Thạch

đầu có ý cho là được, lại hỏi: “Ông là tăng?”

Hay tục?” Đáp: “Nguyện theo cái mà mình mến chuộng”, rồi không xuống tóc, nhuộm áo và suốt đời làm thân phận tại gia, nêu cao phong thái phương ngoại (người ngoài xã hội thường, tức đạo sĩ, Thiên sư).

Sau đến Giang tây tham lễ Mã tổ Đạo nhất, hỏi: “Không cùng làm bạn lựa với muôn pháp là người thế nào?”. Tổ nói: “Đợi khi nào ông hớp một hớp cạn hết nước sông Tây giang, tôi sẽ nói cho biết”. Ngay sau câu nói đó, Bàng uẩn lãnh hội, đốn ngộ huyền cơ, bèn lưu lại hai năm. Về sau, cơ biện bác sắc bén mau lẹ, khiến các phương đều chú mục. Khoảng năm Nguyên hòa (806 - 820), đi chơi Trương dương miền bắc, vì ưa thích phong thổ nơi đó, nên bỏ hết gia sản rồi cùng vợ con cày ruộng ở chân núi Lộc môn. Những người đến hỏi đạo mỗi ngày mỗi đông, những lời ông nói đều là Thiên cơ, vợ con đều nhờ đó mà triệt ngộ. Ông mất năm Nguyên hòa thứ 3 (có thuyết cho là Nguyên hòa thứ 10, hoặc là khoảng năm Thái hòa). Đời sau gọi tôn là Trương dương Bàng đại sĩ, Đông độ Duy ma, gọi song song với Phó đại sĩ đời Lương. Có để lại Bàng cư sĩ ngữ lục, do Tiết độ sứ Vu địch, người bạn thân lúc sinh tiền, biên tập, được các Thiên lâm qua các đời rất coi trọng, như Tổ đường tập đời Ngũ đại, Tông kính lục đầu đời Tống, Cảnh đức truyền đăng lục v.v... đều có dẫn dụng một phần nội dung. Bản hiện còn đến nay là bản đã được in lại vào năm Sùng trinh thứ 10 đời Minh, cộng có ba quyển.

Khi Bàng uẩn sắp nhập tịch, sai con gái là Linh chiếu ra xem mặt trời sớm hay muộn, Linh chiếu xem rồi trở vào báo (Đại 51, 263 hạ): “Mặt trời đã lên giữa trời mà có nhật thực”. Bàng uẩn bèn ra ngoài cửa xem, thì lập tức Linh chiếu leo lên chỗ ngồi của cha và chấp tay ngòai mà mắt. Bàng uẩn cười, nói: “Con gái ta nhanh thế!”. Rồi kéo dài thêm bảy ngày nữa mới nhập tịch.

Truyện này được chép trong các sách Thiên tổ đường tập quyển 15, Cảnh đức truyền đăng lục quyển 8. Những Thiên cảnh độc đáo của Bàng uẩn trên đây và các truyện

tương tự khác như vừa cười vừa nói mà tịch, ngồi mà hóa, đứng mà mất v.v... được

BÀNG UẨN

B3

76

ghi chép trong các Thiền lâm, đã trở thành những giai thoại truyền tụng nghìn đời. [X. Phật tổ cương mục Q.32; Cư sĩ truyện Q.17; Bích nham lục Tắc 42, Chiêm bát phương châu ngọc tập Q.thượng].

BÀNG VỊ

Ý chỉ những sự tượng hiện thực sai biệt. Đứng về mặt triết học Phật giáo mà nói, thì vạn pháp có thể chia làm bản thể của các pháp và hiện tượng thiên sai vạn biệt, bản thể là “lí” (ở bên trong), hiện tượng là “biểu” (bày ra bên ngoài); bản thể là “thể”, hiện tượng là “dụng”; bản thể là chính vị, hiện tượng là bàng vị. Tuy nhiên, bản thể và hiện tượng nguyên cũng là nhất thể, hỗ tương dung nhiếp, cho nên, nếu đứng trên lập trường của các sự tượng sai biệt mà nắm bắt các sự tượng, thì các pháp rốt cùng là cái tính tướng giải thoát chân thực. Nếu đứng trên quan điểm đó mà quan sát hiện thực, thì trong hiện thực đều là chân thực. Vì thế nói chúng sinh và Phật, mê vọng và giác ngộ, trên bình diện bản thể, chẳng phải là hai, chẳng phải là khác. [X. Bất năng ngữ ngữ vị thuyết].

BÀNG Y

Đổi lại với “Chính y, ”. Những kinh luận chủ yếu mà một tông y cứ vào để lập nghĩa của tông, gọi là Chính y; ngoài ra, các kinh khác thì gọi là Bàng y. Nói đủ là Bàng sở y. Chẳng hạn, tông Tịnh độ lấy các kinh luận chính thức nói rõ việc vãng sinh Tịnh độ, như kinh Vô lượng thọ, kinh Quán vô lượng thọ, kinh Di Đà, luận Vãng sinh v.v... làm chính y; và lấy các kinh luận chỉ nói phụ qua về việc vãng sinh Tịnh độ, như kinh Hoa nghiêm, kinh Pháp hoa, luận Đại thừa khởi tín, luận Bảo tỳ, luận Thập trụ tì bà sa, luận Nhiếp đại thừa v.v... làm bàng y. Nhưng tông Thiên thai và Hoa nghiêm thì lấy các kinh Pháp hoa và Hoa nghiêm làm chỗ sở y, chứ không phân biệt

la bàng hay chính. [X. Bát tông cương yếu; Thập tông lược kí]. (xt. Chính Y).

BÁNG PHẬT

I. Báng Phật. Chỉ các sự tích phỉ báng gây phương hại cho việc giáo hóa của đức Phật. Sự tích nổi bật nhất là liên quan đến Đề bà đạt đa. Đề bà đạt đa vốn là em con chú bác của Phật, sau xuất gia làm đệ tử Phật. Về cuối đời, định đề lần Phật để tự thay thế Phật, đồng thời, phá hoại sự đoàn kết của các đệ tử Phật để lôi kéo họ về phe mình, nhưng ý đồ chưa đạt mà thân đã bị rơi xuống địa ngục. Còn có trường hợp Chiên già ma na, vì ghen ghét sự hóa đạo của đức Phật quá thịnh, bèn đến tinh xá Ki viên vu cáo Phật đã cùng nàng tư thông đến mang thai, do đó mà hiện thân Chiên già ma na phải chịu nghiệp báo. Lại có ngoại đạo ở thành Xá vệ, giết chết dâm nữ Tôn đà lợi, rồi rêu rao là do Phật giết để đạt mục đích phỉ báng Phật. (xt. Chiên Già Ma Na, Báng Tam Bảo Giới).

II. Báng Phật. Chỉ chung sự dèm chê Phật pháp. Cảnh đức truyền đăng lục quyển 6 (Đại 51, 247 thượng), nói: “Su bèn hỏi: Đại đức nói pháp gì để độ người? Đáp: “Giảng kinh Kim cương bát nhã” (...) Su hỏi: “Kinh ấy do ai nói?” Vị tăng sẵn giọng đáp: “Thiền

su đùa giỡn nhau vậy, há không phải là Phật nói sao?” Su đáp: “Nếu bảo Như lai có nói pháp, thì là báng Phật, người ấy không hiểu nghĩa ta nói; nếu bảo kinh ấy chẳng phải Phật nói, thì là báng kinh, thỉnh đại đức nói xem”. Vị tăng không trả lời được”.

BÁNG PHẬT KINH

Có một quyển. Do Bồ đề lưu chi đời

BÀNG VỊ

B3

77

Nguyên Ngụy dịch. Thu vào Đại chính tạng tập 17. Cùng bản khác dịch với kinh Quyết định tông trì do Trúc pháp hộ dịch. Nội dung tường thuật bồ tát Su tử du hí cùng với mười vị đại Bồ tát, đã bảy năm tu phép Đà la ni, tuy hăng hái tu hành mà không

thành tựu diệu quả, nhân đó, đối với Phật pháp sinh nghi hoặc, bèn bỏ giới hoàn tục, làm nhiều hành vi bất thiện. Khi ấy, vua A xà thế thiết đại thí hội, mười đại Bồ tát có mặt trong hội, bồ tát Vô úy hành liền thỉnh vấn đức Phật về việc mười đại Bồ tát ấy, đức Phật bèn nói rõ nhân duyên báng Phật của họ ở đời quá khứ, đồng thời, nói về sức tiêu diệt nghiệp ác của phép Đà la ni.

BÁNG PHÁP XIÊN ĐỀ

.....
Là một trong hai loại Xiển đề. Còn gọi là Đoạn thiện xiển đề. Chỉ người không thể thành Phật được, vì đã sinh khởi tà kiến sâu đậm, phỉ báng Đại thừa mà dứt hết tất cả căn lành. Xiển đề là gọi tắt của Nhất xiển đề (chỉ người không có tính thành Phật). [X. kinh Nhập lăng già Q.2]. (xt. Nhất Xiển Đề).

BÁNG TAM BẢO GIỚI

Là một trong mười giới trọng cấm của Hiền giáo. Tức là giới cấm chỉ việc phỉ báng tam bảo Phật, Pháp, Tăng. Còn gọi là Hủy báng tam bảo giới, Trợ báng tam bảo giới, Báng loạn chính pháp giới, Phỉ báng giới, Báng Bồ tát pháp giới, Tà kiến tà thuyết giới. Theo thuyết của Thắng tạng trong Phạm võng kinh bồ tát giới bản thuật kí quyển 2, thì người dèm chê Phật, tức chê Phật chẳng phải là bậc nhất thiết trí, Phật cũng chẳng phải người thực, chê mười hai phần giáo và giáo pháp Tứ đế, bảo trong thế gian chẳng thật có A la hán và Bồ tát tăng. Lại theo Pháp tạng trong Phạm võng bồ tát giới bản sơ quyển 2, thì ý chế giới này có mười nghĩa nghiệp đạo nặng nhất. Bởi vì giới này là giới Báng loạn chính pháp nói trong Bồ tát giới bản do Đàm vô sám dịch, trong kinh Bồ tát địa trì phẩm Phương tiện xứ giới và kinh Bồ tát thiện giới v.v..., tức là bác không có nhân quả, hủy báng Tam bảo, dèm chê Đại thừa, đều thuộc tội nặng. [X. kinh Tăng nhất a hàm Q.48; Lục độ tập kinh kinh Thích gia tất tội; kinh Phật ngũ bách đệ tử tự thuyết bản khởi phẩm Thế tôn; kinh Phạm võng Q.hạ; luận Thành thật Q.2 phẩm Lạp luận; Vãng

sinh luận chú Q.thượng; Bồ tát giới kinh nghĩa số Q.hạ (Trí khải)]. (xt. Thập Trọng Cấm Giới).

BẢNG CẤP THIÊN

Thiên trai hén. Tiếng dùng trong Thiên lâm. Con trai khi mở mồng mới thấy ruột, thí dụ Thiên đem chân diện mục trình bày với thầy mình. Vô môn quan Tác 18 (Đại 48, 295 trung), nói: “Ông già Động sơn đã tham cứu được Bảng cấp Thiên”.

BẢNG BÀI THỨ

Là một trong bốn mươi tay của Thiên thủ Quan âm. Bảng bài, còn gọi là Bành bài....., Bành bảng, Bảng bài. Bành, là nghĩa ngăn chống kẻ địch; bài, tức chỉ cái khiên, cái mộc, dùng để chống đỡ mũi tên, mũi giáo của địch. Nếu ai muốn tránh khỏi các thú dữ thì nên tu phép Bành bài. [X. kinh Thiên quang nhãn quán tự tại bồ tát bí mật pháp; Thiên thủ thiên nhãn Quan thế âm bồ tát đại bi tâm đà la ni; Bồ đà lạc hải hội quĩ]. (xt. Thiên Thủ Quan Âm).

BẢNG TRẠNG BÀI THỊ

Là phương pháp thông báo cho đại

BẢNG TRẠNG BÀI THỊ

B3

78

chúng biết các việc được làm trong Tùng lâm. Chẳng hạn như vị trú trì muốn mời vị Thủ tọa hoặc các vị tôn túc từ xa đến thăm trụ xứ để đãi trà, thì lập danh sách các vị, rồi sai thị giả đưa đến từng vị một để mời, gọi là Tri đơn (cái đơn báo cho biết). Còn vị trú trì, quản kho khi mời đại chúng uống trà, thì niêm yết lên tấm bảng để thông báo mời mọi người gọi là Thiếp bảng (dán trên bảng). Nếu vị Thủ tọa chiêu đãi đại chúng, thì dùng tờ trạng. Địa điểm đặt bảng trạng cũng khác nhau, trú trì thỉnh Thủ tọa thì bảng đặt ở mé bên đông trước nhà Tăng, quản kho thỉnh Thủ tọa thì bảng đặt ở mé tây, Thủ tọa chiêu đãi đại chúng thì tờ trạng dán ở khoảng dưới tấm bảng đặt trước nhà Tăng.

Lại thông báo có tính cách hành chính trong Tùng lâm, thì dùng phương thức treo bảng để truyền đạt, gọi là Bài thị. Địa điểm

treo bảng tùy từng việc mà khác nhau, như thông báo về việc kết hạ, tụng giới, bầu các chức sự, công bố tên các chức vụ hoặc nhân viên trong chùa thường niên, triệu tập toàn thể đại chúng v.v... thì đều treo ở trước nhà trai. Về việc thuyết pháp, cầu an, cầu mưa, thì bảng treo trước đại điện; việc mở khóa tu bảy ngày, kết thúc khóa tu bảy ngày, thì bảng treo trước nhà Thiền; việc lên khóa tụng, miễn làm lễ thì treo trước điện Vi đà phía trong. [X. Cao môn tự qui ước].

BÀNH THIÊU THĂNG (1740-1796)

Nhà học giả, cư sĩ đời Thanh. Người Trường châu (Ngô huyện) tỉnh Giang tô. Tự là Doãn sơ, hiệu Xích mộc, hiệu nữa là Nhị lâm cư sĩ. Pháp danh Tế thanh. Xuất thân từ gia đình sĩ tộc, đậu Tiến sĩ năm Càn long, nhưng không chịu làm quan. Thường đọc các sách tiên Nho, thông suốt lí học đời Tống, Minh, giỏi văn cổ. Sau tập thuật tu luyện của đạo sĩ, ba năm không thành, năm hai mươi chín tuổi, nhân đọc sách Phật bèn chuyển hướng mà tin Phật và tự đặt hiệu là Tri qui tử..... (kẻ biết quay về). Hàng ngày lấy việc lễ Phật tụng kinh làm chính, đọc Đại tạng kinh, thụ giới Bồ tát, ăn chay, tịnh hạnh. Lại theo học Định công (1712-1788), thụ giáo nghĩa Tịnh độ, đóng cửa gác Văn tinh tại Tô châu, chuyên tu Nhất hạnh tam muội. Ông rất ham làm việc bố thí, bình sinh dốc toàn lực vào công cuộc truyền bá Tịnh độ, soạn thuật rất nhiều. Luận Nhất thừa quyết nghi của ông chủ trương Phật Nho nhất trí; luận Hoa nghiêm niệm Phật tam muội, chủ trương Thiền, Tịnh dung hợp; Tịnh độ tam kinh tân luận phát huy giáo nghĩa Tịnh độ. Ngoài ra, còn có Cư sĩ truyện, Thiện nữ nhân truyện, Tịnh độ thánh hiền lục v.v... Gần đây, Tịnh độ tông hưng thịnh hơn các tông khác, thực ông đã đóng góp rất nhiều công lao. Ông mất vào tháng giêng niên hiệu Gia khánh năm đầu, thọ năm mươi bảy tuổi. [X. Cư sĩ truyện Q.56; Tịnh độ thánh hiền lục tục biên Q.2].

BAO NHĨ VĂN THƯ (THE BOWER MANUSCRIPT)

Là bộ sách Phật được đào thấy đầu tiên ở Tây vực. Do Thượng úy người Anh là Bao nhĩ (Captain Bower, còn dịch là Bảo nhĩ) tìm thấy những mẫu bản sao bằng vỏ cây hoa, dọc theo dải Khố xa (Curu tur) thuộc Tân cương Trung quốc. Văn thư này có xuất xứ từ di tích Sa mạc cổ thành, hình gốc là lá bối, trên viết chữ Phạm thuộc cổ văn, nội dung bao gồm kinh Không tước vương chú, Dược pháp, Chú pháp, Chiêm bốc pháp, tất cả bảy loại. Bảo nhĩ mang văn thư đó về Gia nhĩ các đáp (Calcutta) thuộc Ấn độ, giao cho nhà học giả người Anh tên là Lỗ đạo phu hoặc nặc nhĩ (Rudolf Hoernle, 1841-1918), sau không bao lâu, Hoắc nặc nhĩ tuyên bố văn thư ấy là kinh **BÀNH THIÊU THĂNG**

B3

79

điển Phật giáo, viết bằng tiếng Phạm cổ Ấn độ, khoảng thế kỉ thứ IV, thứ V, loại tiếng Phạm đã thất truyền từ lâu tại Ấn độ. Lời tuyên bố của ông gây chấn động quốc tế, các học giả Anh, Nga, Đức, Pháp, Thụy điển, Nhật bản rầm rộ đi Tây vực thám hiểm, bèn mở ra một phương hướng mới nghiên cứu về lịch sử Tây vực và lịch sử Phật giáo. Ngoài ra, cùng thời với Bao nhĩ, Vi bá (F. Weber), cũng tại Khố xa, đã phát hiện những bản vụn viết trên giấy và, qua sự khảo chứng,

Hoắc nặc nhĩ xác định những bản vụn ấy là sách thuốc viết bằng tiếng Curu tur, đời gọi là Vi bá văn thư (The Weber Manuscript).

BÀO ANH

.....

Bọt nước và bóng. Thí dụ các pháp thế gian hư giả không thực, cũng như bọt nước và bóng dáng. Bởi vì bọt nước hư ảo vô thường, gió thổi liền tan; bóng dáng giả mượn mà thành không có thực thể. Cho nên kinh điển Phật hay dùng làm thí dụ, để hiển bày các sự vật trong thế gian là giả dối không thật. Kinh Kim cương (Đại 8, 752 trung) nói: “Hết thầy pháp hữu vi, như chiêm bao, như trò dối, như bọt nước, như bóng dáng, như sương móc và như chớp nháy, nên

quán xét như thế”.

BẢO HỮU LA LAN

Phạm:Prabhūta-ratna. Dịch ý là Đại bảo Phật, Bảo thắng Phật, Đa bảo Phật. Là một trong năm đức Như lai, tức chỉ đức Phật ở thế giới Bảo tịnh phương đông. (xt. Đa Bảo Phật).

BẢO THƯỜNG

.....

Còn gọi là Thường bào phục, Bào phục. Y phục của Phật giáo Nhật bản. Áo dài và quần, thông thường may bằng lụa. Bào, vốn chỉ cho Kì chi (một mảnh vải hình vuông, dài, đắp trên vai trái để che bắp tay trái, còn một đầu thì rủ xuống che nách bên phải) và áo che vai, sau hợp làm một và có thêm tay mà thành áo dài. Thường, tiếng Phạm lànivāsana, dịch âm là Niết bàn tăng, tức là quần. [X. Hiển mật uy nghi tiện lãm Q.thượng].

BẢO ÂN

I. Báo ân. Ý là đền trả ân đức. Là một trong ba ruộng phúc. Tức báo đền ơn đức cha mẹ, sư trưởng, tam bảo và quốc vương. Ôn có nhiều thứ khác nhau, trong nhiều kinh điển có nói đến, như kinh Hiếu tử, kinh Phụ mẫu trọng ân, chuyên nói về ơn cha mẹ. Trong kinh Phật thăng đạo lợi thiên vị mẫu thuyết pháp, tức ghi chép việc đức Phật vì nhớ ơn mẫu hậu Ma ha ma da mà lên cung trời Đạo lợi nói pháp cho mẫu hậu nghe; kinh Chính pháp niệm xứ quyển 61 nêu lên bốn ơn là ơn mẹ, ơn cha, ơn Như lai, ơn thầy dạy; kinh Đại thừa bản sinh tâm địa quán quyển 2 phẩm Báo ân, nêu lên bốn ơn là ơn cha mẹ, ơn chúng sinh, ơn quốc vương và ơn Tam bảo. Trí giác thiên sư tự hành lục thì nêu bốn ơn là ơn thầy dạy bảo, cha mẹ nuôi nấng, quốc vương giữ gìn và thí chủ cung cấp. Về việc làm để trả ơn thì như kinh Hiếu tử nói, kính khuyên cha mẹ bỏ ác làm lành, qui y Tam bảo, giữ gìn năm giới để còn sống thì được yên vui, sau khi chết được sinh cõi trời, đó là việc làm báo ân; nếu chỉ làm cho miệng, bụng, tai, mắt của cha mẹ được thỏa mãn thì dù có hai vai công cha mẹ đi chu

du bốn biển cũng không phải là hạnh của người con hiếu. Trong các kinh phần nhiều lấy việc giáo hóa lợi tha làm hạnh báo ân, bố thí, cúng dường, tụng kinh, dựng tháp, tạo tượng cũng là hạnh báo ân. Lại thường mở các pháp hội để báo ân, như Sắc tu BẢO ÂN

B3

80

bách tượng thanh qui quyển thượng Báo ân chương nêu hai hội Quốc kị và Kì đảo. Báo bản chương nêu các hội Phật giảng đàn, Phật thành đạo niết bàn, Đế sư niết bàn (tức Đế sư Bát tư .ba đời Nguyên) v.v... đều là các pháp hội được mở để báo ân Phật tổ, quốc vương. Tại Nhật bản, Tịnh độ chân tông cho việc xưng danh niệm Phật là hạnh báo ân tổng quát. Ngoài ra, các tông phái, hàng năm đến ngày kị Tổ sư, làm các Phật sự gọi là Báo ân giảng. [X. kinh Tạp a hàm Q.47; kinh Tăng nhất a hàm Q.11; kinh Đại phương đẳng đại tập Q.6; kinh Đại bảo tích Q.87 Đại thần biến hội; kinh Phụ mẫu ân nan báo; kinh Đại phương tiện Phật báo ân Q.1, Q.2, Q.7; luận Đại trí độ Q.49; luận Đại từ bà sa Q.66; Pháp uyển châu lâm Q.50 Báo ân thiên].

II. Báo ân(1058-1111). Vị tăng thuộc tông Tào động đời Bắc Tống. Người huyện Lê dương tỉnh An huy, họ Lưu. Đã từng làm quan, sau hâm mộ pháp xuất thế mà xuất gia, tham vấn Thiên sư Nghĩa thanh ở núi Đâu tử thuộc Thục châu, ngộ được tâm yếu. Mở pháp tràng ở chùa Thiếu lâm, Tây kinh (Lạc dương Hà nam), sau dời về Thiên viện Sùng ninh bảo thọ núi Đại hồng (Hồ bắc), đổi Luật viện thánh Thiên viện, làm trú trì đời thứ nhất, phát dương tông phong Tào động. Kết giao thân mật với Vô tận cư sĩ Trương thương anh. Niên hiệu Chánh hòa năm đầu đời Huy tôn thị tịch, thọ năm mươi tư tuổi, tuổi hạ ba mươi hai. Cứ theo truyền thì sư có các trú tác: Tào động tông phái lục, Thụ Bồ đề tâm giới văn, Lạc phát thụ giới nghi văn, nhưng nay đều đã mất. [X. Liên đăng hội yếu Q.28; Ngũ đăng hội nguyên Q.14; Gia thái phổ đăng lục Q.3;

Tục truyền đăng lục Q.10].

BÁO AN TỰ

I. Báo ân tự. Vị trí chùa nằm về góc phía bắc Ngô huyện tỉnh Giang tô. Thông thường gọi là Bắc tự, trong chùa có tượng Phật năm, nên còn gọi là Ngọa Phật tự. Cứ theo Đại thanh nhất thống chí quyển 55 chép, thì chùa Báo ân ở góc phía bắc Phủ thành, vốn là chùa Thông nguyên đời Ngô thời Tam quốc, đời Đường đổi là chùa Khai nguyên, Ngô việt là chùa Báo ân, cũng có khi gọi Bắc tự. Lại cứ theo Ngô địa kí, Ngô quận đồ kinh tục kí chép, thì chùa Thông nguyên là do mẹ Tôn quyền hóa nhà làm chùa; khoảng năm Khai nguyên (713-741) đời Đường, nhà vua ban chiếu chỉ làm chùa Khai nguyên, bèn đổi tên là chùa Khai nguyên. Năm Đồng quang thứ 3 (925) đời Hậu đường, Ngô việt vương Tiền lưu xây lại chùa mới, đồng thời, di tấm biển hiệu “Báo ân tự” (do Chi độn đời Đông Tấn sáng lập) trên núi Chi hình về đây, cho nên mới gọi là chùa Báo ân. Các kiến trúc trong chùa rất là hoa mỹ tráng lệ, đứng đầu các chùa ở vùng đông nam.

Khoảng năm

Sùng ninh

(1102-1106) đời

Bắc Tống, lại

thêm hiệu là

“Vạn tuế” khi sư

Phật nhật Khế

tung trụ trì chùa

này, khai giảng

Hoa nghiêm

kinh sớ, được

sắc phong là

“Hiên thủ giáo

tự”. Về sau, trải

qua các cuộc binh lửa và trùng tu, đến năm

Quang tự 33 (1907) đời Thanh, pháp sư

Chiêu tam về trụ trì chùa này và đã sửa

sang lại rất nhiều.

Tháp Bắc tự gồm mười một cấp, bị nạn binh lửa thời Nam tống hủy hoại, về sau Đại Tháp chùa Báo Ân ở huyện

Ngô Giang Tô

BÁO AN TỰ

B3

81

được kiến thiết lại. Tháp Bắc tự hiện còn là tòa tháp lớn tám góc chín tầng, cao tám mươi mét, đường trục kính hơn bảy mét, tầng thứ nhất có lan can bao bọc chung quanh cho người ta cái cảm giác yên định. Bộ phận bên ngoài tháp làm bằng gỗ là được tu bổ, hoàn thành vào năm Quang tự 26, còn bộ phận bên trong bằng gạch thì được coi là do Đại viên kiến tạo vào đầu đời Nam tống. Tháp đại đồng bằng đá và bia Ngô vương ghi công vẽ tượng ở đằng sau tháp, đều được cho là do Trương sĩ thành kiến thiết khi trùng tu chùa Báo ân khoảng năm Chí chính (1341-1376) đời Nguyên. [X. Ngô huyện chí Q.36 Báo ân tự điều; Báo ân vạn tuế hiên thủ giáo tự bi (Nguyên đại diêm phục); Bắc tự trùng tu cửu cấp phù đồ kí (Vương thế trình); Giang tô chi tháp (Giang tô tỉnh văn vật quản lí ủy viên hội biên); Chi na văn hóa sử tích giải thuyết Q.4 (Thường bàn đại định, Quan dã trình); Chi na đích Phật tháp (Thôn điền trị lang)].

II. Báo ân tự. Vị trí chùa nằm bên ngoài cửa Tụ bảo, phía nam thành Kim lăng, huyện Giang ninh tỉnh Giang tô. Hiệu là Tụ bảo sơn. Nguyên tên là chùa Kiến sơ, do đại đế Ngô tôn quyền đời Tam quốc kiến thiết vào khoảng năm Xích ô (238-251), đồng thời, xây tháp A dục để thờ xá lợi Phật do sa môn Khang tặng hội tặng. Là tòa chùa tháp lâu dài nhất trong suốt dòng lịch sử Giang nam, tương truyền là một trong tám vạn bốn nghìn tháp của vua A dục. Về sau hoang phế, từng được kiến thiết lại làm chùa Trường can, rồi đổi tên một lần nữa là chùa Thiên hỉ. Khoảng năm Chí nguyên (1264-1294) đổi là chùa Nguyên hưng thiên hỉ từ ân tinh trung. Năm Vĩnh lạc thứ 10 (1412), vua Thành tổ nhà Minh hạ lệnh xây lại, ban hiệu chùa “Đại báo ân tự”. Qua các đời, có các sư Khang tặng hội, Trúc tuệ đạt, Trúc pháp khoáng, Minh triết,

Tăng hựu và Pháp nhãn Văn ích hộ trì, các pháp sư Huyền tặc, Pháp an cũng từng ở đây. [X. Kim lãng Phạm sái chí Q.31; Đại thanh nhất thống chí Q.32].

III. Báo ân tự. Vị trí chùa nằm ở góc đông bắc Thọ huyện tỉnh An huy. Tương truyền do đại sư Huyền trang vâng mệnh vua xây dựng vào khoảng năm Trinh quán (627-649) đời vua Thái tông nhà Đường. Nguyên tên là Sùng giáo Thiền viện, Đông thiên viện, Đông thiên tự, đến đầu năm Hồng vũ nhà Minh mới đổi tên như hiện nay. Toàn diện chùa bao quát Sơn môn, Phật điện môn, Đại hùng bảo điện, Thiên đường, khách đường v.v... Trong đại điện thờ các tượng được tạo qua các triều đại, trong đó, tượng khắc bằng gỗ ở đời Đường điềm tĩnh trang nghiêm, tượng chạm bằng gỗ ở đời Tống ngồi nhìn xuống mặc niệm, tượng đồng đời Minh đúc rất điêu luyện, hồn hậu, tượng mười tám La hán đắp bằng đất trong thời Minh, Thanh, tư thái đều khác, tạo hình kì đặc, có thể nói là những tác phẩm nghệ thuật cực kì trân quý.

IV. Báo ân tự. Vị trí chùa nằm ngoài cửa tây huyện Vĩnh phong tỉnh Giang tây. Do quan Trung thư thị lang là Từ an chính hóa nhà của mình để làm chùa vào khoảng năm Thiên bảo (742-557) đời Đường, vì tên đất là trấn Báo ân nên chùa cũng gọi là chùa Báo ân. Đời Nguyên bỏ, đến năm Hồng vũ thứ 2 (1369) đời Minh, hậu duệ họ Từ mới xây tháp bên phía hữu của chùa, khoảng những năm Hoàng trị, Vạn lịch đã hai lần được sửa lại. Cây tháp hiện nay là một kiến trúc chín tầng bốn mặt, mỗi tầng cao khoảng ba mét; có sáu góc, hai cửa, đi theo thềm đá vòng quanh, có thể đi thẳng tới tầng năm đến tầng bảy. Mặt bằng tháp hình vuông, tầng trên hết thì hình cột tròn; từ tầng thứ bảy trở xuống, mặt chính mỗi tầng đều đặt một cỗ khám, trong khám có thờ tượng Phật.

BÁO AN TỰ

B3

82

BÁO ĐỘ

Có nghĩa là cõi nước báo đền nghiệp nhân. Tức là cái đất nước y báo do tự nghiệp của chúng sinh cảm được, và cõi Phật trong sạch do nguyện hành của Bồ tát lúc còn ở nhân vị tu hành mà cảm được.

I. Báo độ. Đất nước do tự nghiệp chúng sinh chiêu cảm. Còn gọi là Quả báo độ. Cứ theo kinh Nhân vương bát nhã ba la mật quyển thượng phẩm Giáo hóa, kinh Bồ tát anh lạc quyển thượng phẩm Hiền thánh học quán chép, thì cõi Phật ở là Tịnh độ, ngoài ra, các cõi do Tam hiền, Thập thánh cho đến hết thầy chúng sinh ở thì đều do hoặc nghiệp chiêu cảm, cho nên gọi chung là Quả báo độ. Lại cứ theo thuyết trong Tịnh danh huyền luận quyển 8 của Cát tạng, Đại thừa huyền luận quyển 5, thì cõi Quả báo có năm loại khác nhau là: Tịnh độ, Bất tịnh độ, Bất tịnh tịnh độ, Tịnh bất tịnh độ và Tạp độ, Phật vì đã sạch hết hoặc nghiệp cả trong lẫn ngoài ba cõi, nên không có đất nước, nhưng Phật vào đất nước quả báo của chúng sinh để hóa độ, cho nên gọi là ứng độ. Lại vì báo độ năm loại, nên ứng độ cũng theo đó mà có năm loại, cộng thành mười độ.

Ngoài ra, trong Đại thừa nghĩa chương quyển 19, Tuệ viễn nêu lên ba loại Tịnh độ là Sự tịnh, Tướng tịnh và Chân tịnh, trong Duy ma kinh lược số quyển 1, Trí khải nêu bốn loại là Phạm Thánh đồng cư độ, Phương tiện hữu dư độ, Thực báo vô chướng ngại độ và Thường tịch quang tịnh độ, trong Đại thừa huyền luận quyển 5, Cát tạng kể bốn loại là Phạm Thánh đồng cư độ, Đại tiểu đồng trụ độ, Độc Bồ tát sở trụ độ và Chư Phật độc cư độ, trong hai quyển Vô lượng thọ kinh tông yếu, Nguyên hiệu, vị tăng người Tân la, nêu lên bốn loại là Nhân quả tương đối, Nhất hướng bất nhất hướng tương đối, Thuận tạp tương đối và Chính định phi chính định tương đối, đây là dựa vào đất nước người ta ở đối với Tịnh độ mà phân loại. Trong đây, ba cõi trước của Trí khải và Cát tạng, ba cõi sau của Nguyên hiệu, hai cõi trước của Tuệ viễn và Chân độ lia vọng trong Chân tịnh độ, tương

đương với Quả báo độ; Thuần tịnh chân độ trong Chân tịnh độ của Tuệ viễn, cõi thứ tư của Trí khải và Cát tạng, cõi đầu của Tuệ viễn, cõi thứ tư của Trí khải và Cát tạng, cõi đầu của Nguyên hiểu, thì là Chân tịnh độ của một mình Phật ở. [X. Quán vô lượng thọ kinh sơ (Trí khải); Quán vô lượng thọ kinh nghĩa sơ (Cát tạng); Pháp hoa nghĩa sơ Q.10; Duy ma kinh sơ Am la kí Q.7, Q.8].

II. Báo độ. Là cõi trong đó Báo thân Phật ở. Còn gọi là Thực báo độ, Chân thực báo độ. Đồng nghĩa với “Thụ dụng độ”. Tức là cõi Tịnh độ được thành tựu để báo đáp lại các hành nguyện của đức Phật khi tu hành nhân vị ở quá khứ. Cho nên, Báo độ của Phật là do các hành nghiệp vô lậu ở nhân vị un đức mà hiển phát ra cái cõi nước vô lượng trang nghiêm thanh tịnh; cõi này nhiếp trong Đệ nhất nghĩa đế, không thể bị các kiếp hỏa thiêu đốt hết được. Như cõi Tịnh độ cực lạc là Báo độ được thành tựu bởi bốn mươi tám nguyện của tử khưu Pháp tạng (tên đức Phật A di đà lúc còn ở nhân vị) vậy.

Phật địa kinh luận quyển 1 nói Báo thân Phật có hai loại là Tự thụ dụng thân và Tha thụ dụng thân, do đó, cõi nước mà Ngài ở cũng chia làm Tự thụ dụng thân độ và Tha thụ dụng thân độ. Trong Pháp hoa nghĩa sơ quyển 10, Cát tạng bảo Ứng thân (tức báo thân) có Nội ứng thân và Ngoại ứng thân, độ cũng có Nội ứng thân độ, Ngoại ứng thân độ. Hai cõi Nội ứng, Ngoại ứng ở đây tương đương với Tự thụ dụng độ, Tha thụ dụng độ nói trong Phật địa kinh luận;

BÁO ĐỘ

B3

83

trong đó Nội ứng tự thụ dụng thân độ là thường còn, không bị hủy hoại, còn Ngoại ứng tha thụ dụng thân độ thì không thường còn, cuối cùng sẽ bị hủy diệt. Trong luận Tịnh độ quyển thượng, Ca tài cũng nêu hai loại Báo độ là thực báo độ và sự dụng độ, loại trước, người và đất nước là đồng thể, chỉ có Phật thấy được, loại sau người và đất

nước khác thể, các Bồ tát từ sơ địa trở lên tùy phần mà được thấy, tùy theo giai vị mà cái thấy có thô, có diệu khác nhau. Ngoài ra, Hoa nghiêm kinh không mục chương quyển 1 thập chủng tịnh độ chương của Trí nghiêm và Pháp uyển nghĩa lâm quyển 15, Du tâm an lạc đạo v.v... đều kể hai loại Báo độ là thực báo độ và sự dụng độ. Nhưng, trong ba loại Tịnh độ do Tuệ viễn lập thành là Sự tịnh, Tướng tịnh và Chân tịnh, thì Chân tịnh độ lại được khu biệt làm hai thứ là cõi Chân lìa vọng do Bồ tát cảm được, và cõi Chân thuần tịnh do Phật chứng đắc; rồi cõi Chân thuần tịnh lại được chia làm ba cõi là Pháp tính, Thực báo và Viên ứng. Trong Duy ma kinh lược sơ quyển 1, thì Trí khải cho rằng ngoài cõi Thực báo do Bồ tát cảm ra, không có riêng cõi Tịnh độ của báo Phật, tức là trong bốn cõi được thành lập, thì lấy cõi Phạm Thánh đồng cư và cõi Phương tiện hữu dư làm cõi Ứng thân Phật cư trụ, cõi Thực báo vô chướng ngại làm cõi Báo thân Phật cư trụ (tức chỗ ở của các Bồ tát đã đoạn hết vô minh), còn cõi Thường tịch quang thì là cõi Pháp thân cư trụ (tức là cõi cư trụ của chư Phật Như lai). Lại trong Tịnh danh huyền luận quyển 8, Cát tạng cũng chủ trương thuyết ứng độ tức là báo độ. [X. Kim cương tiên luận Q.5; luận Thành duy thức Q.10; Đại thừa huyền luận Q.5; Nhiếp đại thừa luận thích (bản dịch đời Lương) Q.13; Đại thừa nghĩa chương Q.19; Lược luận an lạc Tịnh độ nghĩa; Pháp hoa kinh huyền nghĩa Q.7 phần trên; Pháp hoa văn cú Q.10 phần trên; Nhân vương kinh sơ Q.3; Đại thừa pháp uyển nghĩa lâm chương Q.7 phần cuối, luận Thích tịnh độ quần nghi Q.1; Duy ma kinh sơ Am la kí Q.7]. (xt. Tứ Độ, Thụ Dụng Độ).

BÁO OAN HÀNH

Là một trong bốn hành quán của tổ Bồ đề đạt ma. “Oan”, chỉ tội nghiệp oan trái ở các kiếp trước. Người tu hành, trong khi tu đạo, nếu gặp nghịch cảnh khổ nạn, thì tự nghĩ đó là quả báo của ác nghiệp mà mình đã phạm ở kiếp trước, nay tuy không phạm,

nhưng đều là quả ác nghiệp của kiếp trước đã chín, thì cam tâm nhận chịu, không phàn nàn, không kêu oan. Khi tâm ấy sinh khởi thì tương ứng với lí, thể nhận oan mà tiến tu đạo nghiệp, vì thế gọi là Báo oan hành. [X. luận Nhị nhập tứ hành]. (xt. Tứ Hành).

BÁO QUỐC TỰ

I. Báo quốc tự. Vị trí chùa nằm trong cửa Quảng an ở Bắc bình. Sáng lập vào đời Liêu, đến đầu đời Minh thì đổ nát. Năm Thành hóa thứ 2 (1466) đời Hiến tôn, em Chu thái hậu là Cát tường xuất gia ở đây, nên mới sửa lại chùa cũ và đổi tên là chùa Từ nhân; năm Càn long 19 (1754) đời Thanh lại trùng tu, đổi gọi là chùa Đại báo quốc từ nhân. Mé tây chùa có đền Cố xử sĩ, do Hà thiệu cơ và Trương mục góp công của dựng lên vào năm Đạo quang 23 (1843) để kỉ niệm nhà tư tưởng Cố viêm vũ.

II. Báo ân tự. Vị trí chùa nằm tại chân núi Nga mi thuộc tỉnh Tứ xuyên, là cửa của núi Nga mi. Là chùa thuộc Thiên tông, được xây dựng vào khoảng niên hiệu Vạn lịch đời Thần tôn nhà Minh. Nguyên tên là Hội tôn đường, còn gọi là Hội tôn phường. Được trùng tu vào thời Khang hi nhà Thanh và đổi tên gọi như hiện nay. Trên tấm biển

BÁO QUỐC TỰ

B3

84

ngoài cổng chùa có ba chữ “Báo quốc tự” do chính tay Khang hi viết. Các điện đường chủ yếu trong chùa gồm có Di lạc điện, Đại hùng bảo điện, Thất Phật điện, Tàng kinh lâu v.v... từ trước vào sau, cấp bậc cứ cao lên dần. Kiến trúc rất là to lớn, tượng Phật trong các điện đều thếp vàng, rực rỡ chói mắt. Và tại đây còn tàng trữ pho tượng Phật bằng sứ trắng men từ năm Vĩnh lạc 13

(1415) đời

Minh, cao bốn mét hai mươi phân tây. Trước điện Thất Phật có tòa tháp đúc

bằng đồng cao bảy mét, nguyên là tháp Phật của chùa

Thánh tích

đã bị bỏ ở đời Minh, trên tháp đúc hơn bốn nghìn bảy trăm tượng Phật và toàn bộ văn bản kinh Hoa nghiêm, là một kiệt tác rèn đúc tinh xảo.

BÁO SINH

Còn gọi là Sinh đắc, Quả báo. Có nghĩa là quả báo không do tu tập mà được, tức chỉ quả báo tự nhiên sinh. Khi các Bồ tát từ bát địa trở lên chịu thân biến dịch, thì tự nhiên được định đồng thời phát sinh, gọi là Báo sinh tam muội.

BÁO SINH TAM MUỘI

Là tam muội mà pháp thân Bồ tát từ địa thứ tám trở lên có được. Đồng nghĩa với “Báo định”. Tức quả báo của địa thứ tám tự nhiên mà sinh, cho nên gọi là Báo sinh tam muội. Sau khi vào tam muội này, tâm tự nhiên trở thành vô công dụng, có khả năng nhậm vận vô tác mà thị hiện các loại thân để tế độ chúng sinh hoặc cúng dường Phật. Bồ tát địa thứ tám, ngoài việc được báo sinh tam muội ra, cũng còn trụ nơi Như huyễn tam muội. Luận Đại trí độ quyển 50 (Đại 25, 418 trung), nói: “Được báo sinh tam muội, như người thấy màu sắc, không dùng đến tâm lực. Trụ trong tam muội này độ chúng sinh thì an ổn hơn ở trong Như huyễn tam muội, tự nhiên mà thành việc, không cần dùng sức vất vả. Cũng như cầu của cải, có người vất vả mới được, có người tự nhiên mà được”. Như thế thì biết sự sai khác giữa Như huyễn tam muội và Báo sinh tam muội là ở chỗ có dùng tâm lực hay không, nhưng sự thuyết pháp độ sinh, cúng dường thì như nhau không khác. Lại theo Vãng sinh luận chú quyển hạ, thì Bồ tát bát địa trở lên, nhờ báo sinh tam muội mà chứng được pháp thân bình đẳng. Tức nhờ thần lực của báo sinh tam muội, có thể trong một lúc một niệm biến khắp mười phương thế giới, thị hiện các loại giáo hóa, thường

làm nhiều Phật sự, mà tuyệt không có tướng đi lại, cúng dường, độ thoát. [X. kinh Đại phẩm bát nhã Q.6, luận Vãng sinh; Thập địa kinh luận Q.9].

BÁO TẠ

Thông thường chỉ ý cảm tạ báo đáp ơn Phật, ơn sư trưởng. Ngoài ra, như tạ lễ cúng dường chư tăng, hoặc khi đi lễ các nơi thánh địa làm việc bố thí, cũng có thể gọi là báo tạ. [X. Chính pháp nhãn tạng ca sa công đức chương (Đạo nguyên); Giáo hành tín chứng hóa độ quyển].

BÁO THÂN

I. Báo thân. Phạm: saôbhoga-kàya.

Tam quan chùa Báo Quốc ở núi Nga Mi

BÁO SINH

B3

85

Chỉ thân quả báo của Phật. Còn gọi là Báo Phật, Báo thân Phật, Thụ pháp lạc Phật. Hoặc dịch là Thụ dụng thân, Thực thân, Ứng thân. Cũng gọi là Đệ nhị thân. Là một trong ba thân, một trong bốn thân. Tức là quả báo đền trả vô lượng hành nguyện ở nhân vị, là thân Phật tròn đầy muôn đức. Cũng tức là quả thân của Bồ tát lúc mới phát tâm tu tập cho đến khi tu hành đầy đủ mười địa đền đáp những hành nguyện ấy, cho nên gọi là Báo thân. Như Phật A di đà, Dược sư Như lai, Phật Lô xá na v.v... đều là báo thân Phật. Luận Đại thừa khởi tín lấy nghĩa đền nhân cảm quả để giải thích báo thân, nói báo thân là sắc thân mà các Bồ tát ngôi Tam hiền, Thập địa tùy phận được thấy không đều nhau.

Báo thân lấy đại trí (thánh trí vô phân biệt), đại định (vô tác ý), đại bi (có thể nhỏ hết các gốc khổ cho chúng sinh) làm thể, có đủ vô lượng sắc tướng và vô lượng công đức mười lực, bốn vô úy. Cứ theo luận Đại trí độ quyển 9 nói, thì Phật có hai thân là thân pháp tính và thân do cha mẹ sinh, thân pháp tính tràn khắp mười phương hư không, tướng tốt đẹp đẽ, có vô lượng ánh sáng và vô lượng âm thanh. Cũng luận trên quyển 30 nêu lên thân Phật có hai thứ là chân thân và hóa thân, chân thân tràn đầy

hư không, tiếng nói pháp cũng vang khắp mười phương vô lượng thế giới, nhưng chỉ có các Bồ tát Thập trụ có thể dùng trí lực phương tiện bất khả tư nghị nghe được mà thôi. Quyển 33 thì nêu lên hai thứ là pháp tính sinh thân và Tùy thế gian thân, Pháp tính sinh thân thường có vô lượng vô số a tăng kỳ Bồ tát nhất sinh bồ xứ theo hầu. Tất cả loại thân vừa kể đều chỉ thân thực báo của đức Phật.

Các nhà Thiên thai, đối với phần nội chứng, ngoại dụng của Báo thân, về nghĩa thụ dụng, đem chia báo thân thành Tự thụ dụng thân, Tha thụ dụng thân; rồi theo báo thân và cõi nước báo thân ở mà chia thành cõi báo thân thực và cõi báo thân ảnh hiện. Cõi chân báo thân là vì các Bồ tát địa thượng mà hiện để làm cõi báo thân chứng đạo (thực lí chư Phật đã chứng); đối lại với cõi này, cõi báo thân ảnh hiện là đặc biệt vì những người Địa tiền mà hiện để làm cõi báo thân dạy đạo (đạo phương tiện chỉ dạy). Thân thụ dụng trong ba thân do các nhà Pháp tướng duy thức chủ trương tức đồng nghĩa với thân này. Lại cứ theo luận Nhiếp đại thừa quyển hạ (bản dịch đời Lương), Nhiếp đại thừa luận thích quyển 13 (bản dịch đời Lương), thì Tịnh độ của chư Phật và Bồ tát nghe pháp Đại thừa hoặc vì người khác nói pháp mà thụ hưởng pháp lạc, đều lấy Báo thân Phật làm nhân, đều do Báo thân thành tựu. Kinh Đại thừa đồng tính quyển thượng, đối lại với sự thành Phật ở uế độ là Hóa thân, báo thành Phật ở Tịnh độ là Báo thân, tức hàm ý là Tịnh độ của chư Phật là lấy báo thân làm nhân mà hiển hiện. Bởi vì Nhiếp đại thừa luận quyển hạ (bản Lương dịch) liệt kê thân Thụ dụng và thân Tự tính có sáu thứ khác nhau, thân biến hóa và thân Tự tính có tám thứ bất đồng. Cũng sách trên, luận thích trong quyển 13 đến quyển 15, thuyết minh hai thân Thụ dụng, Biến hóa đều lấy thân Tự tính làm nơi nương tựa. Pháp thân là phương tiện tự lợi, thụ dụng thân và biến hóa thân là phương tiện lợi tha, có nghĩa là Báo thân chỉ là thân lợi người lợi vật, vì

các Bồ tát địa thượng mà hiển hiện, còn Pháp hoa kinh luận thì nói Báo Phật (thân tốt đẹp trang nghiêm do tu hành tròn đầy mười địa được báo đền) và Pháp thân đều là thân tự lợi. Về điểm này, cứ theo ý của Cát tạng trong Pháp hoa huyền luận quyển 9, trong Pháp hoa kinh luận, lấy Phật tính làm Pháp thân, cái mà Phật tính hiển hiện là Báo thân, thân hóa độ chúng sinh là Hóa thân, là y vào nghĩa mở Bản hợp Tích.

BÁO THÂN

B3

86

Trong luận Nhiếp đại thừa hợp Phật tính và cái mà Phật tính hiển hiện làm Pháp thân, hóa Bồ tát là Báo thân, hóa Nhị thừa là Hóa thân, là y vào nghĩa mở Tích hiển Bản. Phật địa kinh luận quyển 7 chia thân Thụ dụng làm hai thân là Tự thụ dụng và Tha thụ dụng, lấy thân Tự thụ dụng làm thực thân của phần tự lợi, thân Tha thụ dụng là Hóa thân vì các Bồ tát Địa thượng mà hiển hiện để nêu tỏ hai phương diện của Báo thân. [X. kinh Hợp bộ kim quang minh Q.1 phẩm Tam thân phân biệt; kinh Vô thượng y Q.thượng; Pháp hoa kinh luận Q.hạ; luận Phật tính Q.4 phẩm Vô biên dị; luận Cứu kính nhất thừa bảo tính Q.4 phẩm Chuyển thanh tịnh thành bồ đề, phẩm Như lai công đức; Kim cương Bát nhã ba la mật kinh luận Q.thượng. Thập địa kinh luận Q.3; Kim cương tiên luận Q.5. Q.8, Q.9, Đại thừa nghĩa chương Q.19, Đại thừa pháp uyển nghĩa lâm chương Q.7 phần đầu]. (xt. Tam Thân, Phật Thân, Thụ Dụng Thân, Tượng Trung Chủ Nghĩa).

II. Báo thân. Chỉ cái thân của chúng sinh vì nghiệp phải chịu báo sinh trong sáu ngã trời, người, a tu la, địa ngục, súc sinh, và ngã quỷ.

BÁO THÂN NGŨ CHỨNG TƯỚNG

Chỉ Báo thân có năm tướng là Thuyết pháp, Khả kiến, Chư nghiệp bất hưu tức, Hưu tức ẩn một, Thị hiện bất thực thể.

1. Tướng thuyết pháp, nghĩa là Báo thân vì chúng sinh mà nói pháp.
2. Tướng khả kiến, nghĩa là tướng tốt

đẹp của Báo thân mà người khác có thể thấy được.

3. Tướng chư nghiệp bất hưu tức, nghĩa là những hành nghiệp Báo thân hóa độ lợi vật không diệt mất.

4. Tướng hưu tức ẩn một, nghĩa là tướng Báo thân tùy cơ cảm mà thị hiện nhập diệt.

5. Tướng thị hiện bất thực thể, tức như thân ứng hóa thị hiện cái thể chẳng thực của Báo thân. [X. Luận Bảo tính Q.4]

BÁO ỨNG

Chỉ việc hễ có làm tất có báo, có cảm tất có ứng, cho nên cái nhận được ở hiện tại, dù họa hay phúc, đều là báo ứng cả. Như làm các nghiệp thiện phóng sinh, bố thí, phạm hạnh v.v... Tức do gieo nhân lành mà cảm quả lành, trái lại, làm các nghiệp ác như giết hại, trộm cướp, gian dâm v.v... tức do gieo nhân ác mà chiêu cảm báo ác.

BAO LƯU

.....

Phạm,Pali: Ogha. Còn gọi là Bộc lưu.

I. Bạo lưu. Là tên gọi khác của phiền não. Dịch cũ là Bạo hà. Khi nước lớn dâng lên dữ dội, có thể cuốn trôi cả người, súc vật và nhà cửa, phiền não cũng thế, có thể cuốn mất những đức tốt, phẩm hạnh tốt của người ta, cho nên gọi là Bạo lưu (dòng nước chảy xiết). Trong các kinh, khi dùng bạo lưu để thí dụ phiền não, thì thông thường chia làm bốn loại là dục bạo lưu, hữu bạo lưu, kiến bạo lưu và vô minh bạo lưu. [X. kinh Tạp a hàm Q.18; kinh Tăng nhất a hàm Q.23; kinh Đại ban niết bàn (bản Bắc) Q.27]. (xt. Tứ Bạo Lưu, Phiền Não).

II. Bạo lưu. Theo Duy thức nói, thì trong khoảng luân hồi vô tận, thức A lại da vẫn nối tiếp không dứt, cũng như dòng nước chảy xiết. [X. Duy thức tam thập tụng; luận Thành duy thức Q.2].

BẢO

..

I. Bảo. Trong Phật giáo, chữ “Bảo” thường được dùng để diễn tả sự cao cả tôn quý của chư Phật Bồ tát và pháp, như tôn

BÁO THÂN NGŨ CHỨNG TƯỚNG

xung đức Phật tối cao vô thượng là “Bảo vương” (vua báu), gọi pháp tướng đẹp đẽ của chư Phật Bồ tát là “Bảo tướng”, gọi Phật tính chân như thanh tịnh là “Bảo tính”, gọi Phật, Pháp, Tăng trong Phật giáo là “Tam

Bảo”, gọi đất nước trong sạch của chư Phật là “Bảo độ”, “Bảo địa” v.v... đều là lệ thường.

II. Bảo. Trong các kinh luận phần nhiều có chép việc chư Phật Bồ tát và đất nước của các Ngài dùng các thứ anh lạc, vật báu để trang sức, trong đó, tiếng “thất bảo” được thấy khắp trong các kinh luận. Thất bảo chỉ bảy thứ bảo vật trân quý trong thế gian là vàng, bạc, lưu li, pha lê, xà cừ, xích châu và mã não, trong các kinh luận tuy gọi có khác nhau đôi chút, nhưng phần nhiều đều lấy bảy thứ vừa kể ở trên làm chính, nay lược thuật như sau:

1. Vàng (Phạm: Suvarīa), dịch âm là Tô phạ lí nô, Tô phạt thích na, Tu bạt nô, Tô phạt duy. Dịch ý là diệu sắc, hảo sắc. Còn gọi là hoàng kim (vàng ròng), tử kim (vàng đỏ tía). Cứ theo luận Đại trí độ quyển 10 nói, thì vàng từ cát đá núi và đồng đỏ mà ra, vì thế vàng cát cũng gọi là vàng thóc.

Phiên dịch danh nghĩa tập quyển 3, dẫn dụng sự giải thích của Chân đế, nêu lên bốn nghĩa của vàng, đó là:

- Màu sắc không biến đổi.
- Thẻ không nhiễm bẩn.
- Chuyển dùng làm các vật không ngại.
- Làm cho người ta giàu có

Đồng thời, đem bốn nghĩa này để thí dụ với bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh của pháp thân chư Phật. Lại thông thường gọi tướng tốt đẹp trang nghiêm của thân Phật là diệu sắc thân, kim sắc thân, gọi vàng ròng quý nhất là diêm phù đàn kim.

2. Bạc (Phạm: Rūpya), phiên âm là Rô ti dã, A lộ ba, Nhạ đa. Còn gọi là bạc trắng. Cứ theo luận Đại trí độ quyển 10 nói, thì bạc là do đốt đá mà ra, bạc và vàng là hai thứ vật báu ai cũng biết, trong Phật giáo

cũng thường được dùng để gọi thay tên chùa, như gọi Kim địa, Ngân địa v.v... (đất vàng, đất bạc).

3. Lưu li (Phạm: Vaidūrya), phiên âm là Phê lưu li da, Phê nỗ li dã, Bệ trừ li dạ, Tì lưu li, Bệ đầu lê, Lưu li. Dịch ý là thanh sắc bảo (vật báu màu xanh), viễn sơn bảo (vật báu từ núi xa). Cứ theo Huyền ứng âm nghĩa quyển 24, Tuệ lâm âm nghĩa quyển 1 nói, thì lưu li là ngọc đá màu xanh, ánh sáng trong suốt, là vật thần do trời sinh chứ không phải do người ta mài dũa đá rồi rèn đúc mà thành. Tuy nhiên, chú thích trong Tiên hán thư tây vực truyện quyển 66 phần trên, dẫn dụng thuyết trong sách Ngụy lược, bảo rằng lưu li có hai loại là vật tự nhiên và vật nhân tạo. Vật tự nhiên ở nước Đại Tần, có mười loại là: đỏ, trắng, đen, vàng, xanh, xanh lá cây, vừa xanh vừa trắng, xanh biếc, đỏ lợt, đỏ tươi, màu sắc sáng bóng, các thứ ngọc không bì kịp, màu sắc thay đổi luôn, còn vật nhân tạo là do đốt lấy chất đá rồi đúc và pha thêm các loại thuốc mà thành, là vật giả tạo không thật.

4. Pha lê (Phạm: Sphaīka), dịch âm là Tát giả trí ca, Phả trí ca, Phả lê sắc, Phả chi ca, Pha li, Phả lê. Dịch ý là thủy ngọc, bạch châu, thủy tinh. Theo luận Đại trí độ quyển 10 nói, thì pha lê là từ trong hang núi mà ra, là thứ ngọc báu do băng đá hàng nghìn năm kết hóa. Nhưng, Huyền ứng âm nghĩa quyển 6, thì bảo nó là một loại đá, chứ không phải băng hàng nghìn năm kết tinh. Lại Tăng quảng bản thảo cương mục quyển 8, có nêu lên thuyết của Lí thời trần, cho rằng Pha lê nguyên là Phả lê, tên của một nước, đồng thời, bảo pha lê trong sáng lấp lánh như nước, cứng chắc như ngọc, cho nên gọi là thủy ngọc.

5. Xà cừ (Phạm: Musāragalva), dịch âm là Mâu sa lạc yết bà, Mục sa la già la bà, Mâu hô bà yết lục bà, Ma sa la già lệ, Mâu sa la, Mô tát la, Mâu sa lạc. Dịch ý là BẢO

B3

88

tử sắc bảo (vật báu màu đỏ tươi), cảm sắc

bảo (vật báu màu xanh biếc). Tên gọi của vật báu này bắt nhất, như Pháp hoa kinh huyền nghĩa quyển 2 phần cuối. Phiên dịch danh nghĩa tập quyển 8, dùng tên Mâu sa lạc yết bà phối với Xà cừ để gọi. Nhưng Huyền ứng âm nghĩa quyển 21, quyển 22, thì bảo vì màu nó trắng xám như óc của con ngựa, nên gọi là mã não. Lại theo Tăng quảng bản thảo cương mục quyển 46, nêu thuyết của Lí thời trần, bảo rằng Xà cừ là chỉ con ngao lớn, dài độ hai ba thước (Tàu), rộng độ một thước, dày độ hai ba tấc, vỏ ngoài có những vân lớn và sâu, trong vỏ thì trắng toát như ngọc, vì thế bị người ta nhận lầm là một loại đá ngọc. Đời sau thì thường gọi các vật được chế bằng san hô trắng và vỏ ngao là Xà cừ; bởi vì san hô thông thường phần nhiều là màu đỏ, mà san hô trắng thì bị gọi là Xà cừ. Thường thì người ta hay lẫn lộn vật báu này với mã não và hổ phách.

6. Xích châu..... (Phạm: lohita-muktika, ngọc đỏ), còn gọi là xích bảo, xích chân châu. Theo Phật địa kinh luận quyển 1 nói, thì ngọc này là do trùng đỏ mà ra, vì thế gọi là xích chân châu; hoặc thể của ngọc này là màu đỏ, cho nên gọi xích chân châu. Lại theo luận Đại trí độ quyển 10 nói, thì ngọc này và san hô có khác, rất trân quý, vì loại chân châu thông thường phần nhiều màu tro, tro nhạt, còn xích chân châu thì màu hơi đỏ, nếu là chân châu thuần đỏ thì rất khó mà kiếm được.

7. Mã não . (Phạm: azmargabha), phiên âm là A thấp ma yết lạc bà, A xá ma yết bà, A thấp phạ yết bà, Át thấp ma yết bà, A thâu ma kiệt bà. Dịch ý là Thạch tàng, Thai tàng, Chủ tàng. Vật báu này cùng với cái mà đời sau gọi là mã não có khác, là ngọc xanh biếc, sáng lóng lánh. Người ta thường lầm lẫn ngọc này với mã não (chỉ xà cừ), nhưng Tuệ uyển âm nghĩa quyển thượng bảo hai loại này khác nhau. Lại Huyền ứng âm nghĩa quyển 24, bảo mã não là ngọc màu đỏ, cũng sách ấy quyển 21, lại nói mã não hoặc chỉ hổ phách. Bấy vật báu thuật trên đây có xuất xứ từ

kinh Trường a hàm quyển 18 phẩm Diêm phù đề châu, kinh Đại lâu thân quyển 1, kinh Khởi thế nhân bản quyển 1, kinh Xung tán tịnh độ Phật nhiếp thụ, kinh A di đà, luận Đại trí độ quyển 10 v.v... trong đó, kinh A di đà nói nước Cực lạc được trang sức bằng bảy thứ báu, rồi do tông Tịnh độ lưu truyền rộng rãi, khiến ai ai cũng biết. Ngoài ra, kinh Khởi thế quyển 1 phẩm Diêm phù châu, kinh Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm quyển trung, đem xích châu trong bảy thứ báu kể trên đối thành chân châu (Phạm: Mukti, mục ca đề). Phật địa kinh luận quyển 1, bỏ pha lê ra mà thay bằng mai côi.....(một thứ ngọc đỏ: Phạm: Karketana, yết kê đất nặc ca, Huyền ứng âm nghĩa quyển 6 bảo thứ đá quý này là ngọc hỏa tề, sản ở núi Côn lôn khai minh). Kinh Đại bảo tích quyển 17 trừ xà cừ mà thêm nữ ngọc. Kinh Vô lượng thọ quyển thượng trừ pha lê, xích châu, thêm san hô .(Phạm: Pravāda, bát ra bà phúc la; hoặc vidruma), hổ phách

(còn gọi là giang châu. Bấy vật chỉ bảo nó là nhựa cây tùng nằm dưới đất hàng nghìn năm trở lên kết tinh mà thành). Kinh Hằng thủy thì trừ lưu li, xích châu, mã não, mà thêm san hô, minh nguyệt châu (Phạm: candra-maṇi, chiêm đà ma ni), ma ni châu (Phạm: maṇi, còn gọi là du ma, mạt ni, là tên chung của ngọc). Lại Nhân đà la ni la (Phạm: indra nila, còn gọi là nhân đà ni la, dịch ý là thiên chủ đại châu (ngọc thiên chủ màu xanh sẫm), cốt thanh .(màu xanh giống màu chim cắt), Đế thích thanh. Tuệ uyển âm nghĩa quyển hạ, cho ngọc này là quý nhất trong các ngọc màu xanh, cho nên gọi là chúa màu xanh).

BẢO

B3

89

Long mai.....cũng được coi là một trong bảy thứ báu.

Trong Mật giáo, khi làm đàn tu pháp, thì đem năm thứ thuốc, năm thứ hương, năm loại hạt và năm thứ báu chôn xuống dưới nền đàn, hay khi quán đảnh, thì đem

năm thứ sáu bỏ vào năm cái bình trên đại đàn. Năm thứ sáu ở đây là chỉ vàng, bạc, hổ phách, thủy tinh và lưu li trong bảy báu, tuy nhiên, tên gọi của năm thứ sáu nói trong các kinh điển đều không giống nhau.

Lại Chuyển luân thánh vương cũng có đủ bảy báu (tức bảy thứ báu của vua), nhưng bảy báu ở đây có khác với bảy báu được thuật ở trên, đó là: bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, đàn bà báu, cư sĩ báu và chủ binh thân (tức tổng chỉ huy quân đội) báu. [X. kinh Trường a hàm Q.3; kinh Pháp hoa phẩm thụ kí; kinh Đại A di đà Q.thượng; kinh Bình đẳng giác Q.1; kinh Hải bát đức; Kinh Đà la ni tập Q.12; kinh Nhất tự Phật đảnh luân vương Q.4; Nhiếp đại thừa luận (bản dịch đời Đường) Q.10; Huyền ứng âm nghĩa Q.23; Tuệ lâm âm nghĩa Q.4; Phiên phạm ngữ Q.10]. (xt. Ngũ Bảo, Chuyển Luân Vương).

BẢO ÁN

.....

I. Bảo ấn. Gọi các loại ấn khế (Phạm: mudrà) của chư Phật Bồ Tát. Hoặc chuyên gọi ấn khế lấy việc sinh của báu làm mục đích, song của báu ở đây không hẳn là chỉ của cải có hình tướng. Như ấn tam muội da của Bảo sinh Phật, của Kim cương bảo bồ tát đều là bảo ấn, phân biệt gọi là Bảo tam muội da ấn, Tam muội da bảo ấn. Theo nghi quỹ hành pháp của Liên hoa bộ tâm quỹ thuộc Kim cương giới hệ, sau khi hành giả đã làm “bát khiển,.....”, thì phải kết ấn này và tụng chú. Vì ấn này là ấn chung của Ngũ Phật quán đỉnh, Tứ Phật hệ man, Như lai giáp trụ ấn, bao nhiếp hết thảy các ấn khác, cho nên, trong trường hợp khẩn cấp, có thể bỏ tất cả ấn khác mà chỉ cần kết một ấn này và tụng chân ngôn. [X. kinh Giáo vương (bản 2 quyển) Q.hạ; Liên hoa bộ tâm quỹ; Thắng sơ du già quỹ].

II. Bảo ấn. Là ấn có khắc chủng tử và chân ngôn của bản tôn. Tại Nhật bản, thông thường ở chính giữa bảo tháp, bảo châu có viết chủng tử của bản tôn, giản đơn thì trong bánh xe vẽ hình vuông hoặc hình tròn viết chữ “..” hoặc (Zri, thất li). Để trả lời

người mời đi chiêm bái thánh tích, cũng đóng ấn này.

BẢO ÁN TAM MUỘI

.....

Phạm: Ratna mudrà-samàdhihê. Là một trong Bát bát tam muội (108 tam muội). Bảo ấn, chỉ ba pháp ấn. Tam muội quán thực tướng ba pháp ấn mà thể nhận được các pháp là vô ngã, các hành là vô thường, Niết Bàn là tịch lặng, thì gọi là Bảo Ấn tam muội. Cũng có thuyết nói Tam muội này tương ứng với Bát nhã ba la mật. Luận Đại trí độ quyển 47 (Đại 25, 399 thượng) nói: “Tam pháp ấn gọi là bảo ấn tam muội, hết thảy pháp vô ngã, hết thảy pháp tạo tác là vô thường, Niết bàn tịch diệt, đó là ba pháp ấn hết thảy trời người không thể phá hoại được. Vào tam muội này, có thể quán thực tướng các pháp trong ba pháp ấn, nên gọi là Bảo ấn. Lại nữa, Bát nhã ba la mật là bảo, tương ứng với tam muội là ấn, cho nên gọi là bảo ấn”. [X. kinh Đại bát nhã Q.41; kinh Phóng quang bát nhã Q.4; kinh Đại phẩm bát nhã Q.5].

BẢO ÁN THỦ BỒ TÁT

Bảo ấn thủ, Phạm:Ratna-mudrà-hasta, dịch âm là Ra đát năng mô nại la hạ tát đa. Là vị Bồ tát được đặt ở ngôi thứ hai bên trái bồ tát Địa tạng (chủ tôn) trong viện Địa

BẢO ÁN THỦ BỒ TÁT

B3

90

tạng trên Thai tạng giới mạn đồ la của Mật giáo.

Vị tôn này mật hiệu là Chấp trì kim cương, chủng tử là (phaô), là nghĩa đám bọt nước không cứng chắc, hình Tam muội da là bảo thượng ngũ cổ chủ (chày báu năm chẽ). Hình tượng thân màu trắng, tay trái rủ xuống đặt trên đầu gối, cầm bông sen đứng

thẳng, trên hoa
có chày một chẽ,
co cánh tay phải
đặt ở trước ngực,
ngửa bàn tay đỡ
nguyệt luân, ngồi bán già trên tòa hoa sen
đỏ [X. kinh Đại nhật Q.2 phẩm Cù duyên,
phẩm Phổ thông chân ngôn tạng; Nhiếp
đại nghi quỹ Q.2, Đại nhật kinh số Q.5]
BẢO BA LA MẬT BỒ TÁT
Bảo ba la mật, Phạm:Ratna-pàramità,
dịch âm là La đất na ba la mật đa, dịch ý là
bảo đảo bĩ ngạn; hoặc làRatna-vajrì, dịch
âm là La đất na phạ nhật li, La đất na bạt
chiết lệ. Là một trong ba mươi bảy vị tôn
của Kim cương giới thuộc Mật giáo, một
trong bốn Bồ tát Ba la mật. Là vị thứ hai
trong bốn Bồ tát thân cận của Đại nhật
Nthur lai. Được bày ở chính giữa nguyệt luân
trong hội Thành thân của Kim cương giới
mạn đồ la, về phía nam Đại nhật Nthur lai.
Hình tượng, ấn khế của vị tôn này trong
các hội Kim cương giới mạn đồ la đều khác
nhau. Như trong hội Thành thân thì toàn
thân màu vàng lợt, với hình Thiên nữ, mặc
áo yếm ma, khuỷu tay trái co lại cầm hoa
sen, trên hoa có ngọc báu, bàn tay phải
ngửa lên cầm kim luân, ngồi xếp bằng trên
hoa sen, ấn khế dùng ấn Thí nguyện của
Phật Bảo sinh, chủng tử là (tràhê).
Vị tôn này đem tất cả công đức tích tụ
được tung rải khắp hư không giới, soi rọi trí
chân như mà có thể khiến chúng sinh
chứng bồ đề. Cứ theo kinh Đại giáo vương
quyển 2 chép, thì Bảo sinh Nthur lai vào
tam muội Bảo ba la mật, vì cúng dường đức
Tì lô giá na Nthur lai mà sinh ra bồ tát Bảo
ba la mật. Lại cứ theo Kim cương đỉnh du
già tam thập thất tôn xuất sinh nghĩa chép,
thì bốn Bồ
tát Ba la mật
là mẹ nuôi
dưỡng hết
thầy hiền
thánh. [X.
kinh Kim
cương đỉnh

du già trung
lược xuất
niệm tụng
Q.2; Kim
cương đỉnh
du già lược
thuật tam thập thất tôn tâm yếu].

BẢO BÌNH

.....

Bình báu. Phạm:Kalaza, dịch âm là Ca
la xa, yết la xa; hoặcKuiđikà, dịch âm là
Quân trì. Còn gọi là Hiền bình, Đức bình,
Nthur ý bình, Cát tường bình, Át già bình.
Trong Mật giáo, chiếc bình đựng nước công
đức, nước thơm, nước hoa, đặc biệt được
gọi là bình Át già, còn các tên khác như
Hiền bình, Đức bình v.v... đều là tên gọi
chung về đức hiệu. Còn bảo bình được dùng
vào khi làm lễ quán đỉnh thì gọi là Quán
đỉnh bình.

Bảo bình đựng năm thứ báu, năm thứ

Bồ Tát Bảo Ấn Thủ

(Thai Tạng Giới Mạn Đồ La)

Bồ Tát Bảo Ba La Mật

(Kim Cương Giới Mạn Đồ La)

BẢO BA LA MẬT BỒ TÁT

B3

91

hạt, năm thứ thuốc, năm thứ hương, gồm
hai mươi vật, đồng thời, chứa đầy nước sạch,
nước thơm, miệng bình cắm bảo hoa, điệu
hoa làm nắp đậy, cổ bình thì buộc giải lụa
trắng để trang sức. Bảo bình hiển bày hình
địa đại (nguyên tố đất), địa đại là ngôi vị
“chữ A vốn chẳng sinh”, tức biểu trưng cái
lí đức chúng sinh vốn có tâm Bồ đề thanh
sạch. Nước trong bình biểu thị chữ (vaô),
tượng trưng trí đức. Hai mươi vật tức hiển
bày cái đức tâm Bồ đề thanh sạch. Lại bảo
bình là hình Tam muội da thuộc Bảo bộ
phía nam, hoa cắm trong bình là biểu trưng
cái tướng muôn đức của Phật Sa la thụ
vương
mở ra khi lí và trí ngầm hợp, Khai phủ hoa
vương Nthur lai lấy đó làm hình Tam muội
da.

Nguyên liệu để làm bình có nhiều loại,

như vàng, bạc, đồng, pha lê hoặc đất nung, còn theo kinh Vi diệu đại mạn nô la quyền 1 do ngài Thiên tức tai dịch chép, do các loại phép tu bất đồng mà các loại bình và sắc tướng cũng đều khác nhau. Bảo bình cũng là vật cầm tay của chư tôn. [X. kinh Tô tát địa Q.trung, Q.hạ; kinh Đại nhật Q.2].

BẢO BỘ

.....

Là một trong năm bộ Kim cương giới của Mật giáo. Còn gọi là Ma ni bộ. Trong muôn đức tròn đầy của Phật, phúc đức là vô biên, cũng như kho báu ma ni, cho nên gọi là Bảo bộ. Trong năm luân giải thoát của Kim cương giới mạn đồ la, thì Bảo sinh Như lai phương nam và bốn Bồ tát thân cận là Kim cương bảo, Kim cương quang, Kim cương chàng, Kim cương tiểu, và, bồ tát Bảo ba la mật trong bốn Bồ tát Ba la mật thuộc bộ này. Trong đó, Bảo sinh Như lai là bộ chủ, Bảo ba la mật bồ tát là bộ mẫu. Bảo bộ biểu thị sự diệu dụng nội chứng của Bảo sinh Như Lai, vì thế còn hiển bày cái trí tính bình đẳng trong năm trí, chư tôn bên trong chứng được đức ấy tức gọi là Bảo bộ tôn. Chủng tử của bộ này là (tràhê), hình Tam muội da là bảo châu như ý. [X. kinh Kim cương đỉnh du già lược xuất niệm tụng Q.1; Kim cương đỉnh du già lược thuật tam thập thất tôn tâm yếu; Bí tạng kí]. (xt. Ngũ Bộ).

BẢO BÚC BÍCH CHI PHẬT

Phạm: Ratna-nimi. Dịch âm: La đất na nễ nhĩ. Vị A la hán thứ 21 của Kỳ na giáo Ấn độ ở kiếp dưới trong hiện tại. Có thuyết cho Nễ nhĩ (Bảo=báu) là nguồn gốc của vị tôn này. Vị thứ ba được bày ở phía nam đức Phật bên ngoài viện Thích ca của Thai tạng giới Hiện đồ mạn đồ la Mật giáo. Mật hiệu là Viên tịch kim cương, có nghĩa là bánh xe báu tròn đầy. Một trong bốn Duyên giác. Hình tượng vị tôn này màu vàng lợt, hiện hình Như lai, đắp ca sa kín hai vai, bàn tay phải ngửa lên hướng ra ngoài, ngón tay rử xuống ngang ngực, tay trái nắm hai góc ca sa để ngửa ở phía dưới rốn.

BẢO CÁI

.....

Gọi chiếc lọng báu, tức chỉ cái lọng cõi trời được trang sức bằng bảy thứ báu. Treo trên tòa cao của Phật Bồ tát hoặc giới sư để làm vật trang nghiêm. Cứ theo kinh Duy ma cật sở thuyết phẩm Phật quốc chép, thì con một Trưởng giả ở thành Tì da li tên là Bảo tinh, cùng với năm trăm con trưởng giả khác, cầm lọng bảy báu đi đến chỗ Phật ở.

Ngoài ra, trong các kiến trúc đời xưa, trên đỉnh các kinh chàng (cột đá có khắc kinh văn), tháp đá, có chạm trổ rất tinh tế hình cái lọng, cũng gọi là Bảo cái, còn gọi là Hoa cái. [X. kinh Bồ tát bản hạnh Q.trung; kinh Phổ diệu Q.5]. (xt. Cái).

BẢO CÁI

B3

92

BẢO CÁT TƯỜNG THIÊN

Phạm:Candra. Dịch âm là Chiến nại la, Chiến đà la, Chiến đạt la. Còn gọi là Nguyệt thiên, Danh nguyệt thiên tử, Nguyệt thiên tử. Tức là Thiên tử ở trong cung trăng, là một trong mười hai thiên. Là thần cách hóa nguyệt cầu, còn có các tên khác là Tô ma đề bà, Tinh tú vương v.v... Từ nơi thân phát ra ánh sáng, tuổi thọ là năm trăm tuổi của cõi trời. Vì trong các kiếp quá khứ đã tu nhân nghiệp thiện như bố thí làm phúc, nên được thụ hưởng cuộc sống vui sướng trong cung điện mặt trăng. Cũng là họ hàng của Thích đề hoàn nhân (Đế thích thiên), là thân biến hóa của bồ tát Thế chí. Mật giáo coi là thần Hộ pháp của Phật giáo. Trong các chùa thuộc Thiên tông, vị trời này được thờ làm thần phúc thọ, danh hiệu của thần này cùng với Nhật thiên tử cùng được bày ở hai bên Đại thiện thần Tuế đức, thờ trên điện Vi đà thiên. [X. kinh Tăng nhất a hàm Q.22 phẩm Tu đà, kinh Trường a hàm Q.22 phẩm Thế bản duyên; kinh Pháp hoa phẩm tựa; kinh Pháp hoa huyền tán Q.2 phần đầu].

BẢO CHÀNG

.....

I. Bảo chàng. Còn gọi là Pháp chàng. Tức lá cờ đề trang nghiêm Phật và Bồ tát, thường được trang sức bằng các thứ báu. Cứ theo Đại nhật kinh sơ quyển 5 chép, trên chàng đặt ngọc như ý, cho nên gọi là Bảo chàng. Kinh Quán vô lượng thọ (Đại 12, 343 thượng), nói: “Trên đài tự nhiên có bốn cột bảo chàng, mỗi mỗi bảo chàng như trăm nghìn muôn ức núi Tu di, trên chàng những tơ lụa báu bông rủ như cung trời Dạ ma, lại có năm trăm ức viên ngọc báu vi diệu lấp lánh đề trang sức”. [X. kinh Đại thừa bản sinh tâm địa quán Q.5; Chư kinh yếu tập Q.4].

II. Bảo chàng. Là thần trời coi về âm nhạc. Cứ theo kinh Di lạc thượng sinh chép, thì ở cung trời Đâu suất có năm thần lớn, thần lớn thứ nhất tên là Bảo chàng, tự mình có thể mưa tuôn bảy thứ báu, rải khắp tường trong cung, mỗi mỗi ngọc báu hóa thành nhạc khí, treo giữa không trung, không đánh mà tự kêu. [X. kinh Quán vô lượng thọ].

BẢO CHÀNG NHƯ LAI

Bảo chàng, Phạm: Ratna -ketu, dịch âm: La đất nặng kể đồ. Còn gọi là Bảo chàng Phật, Bảo tinh Phật. Là đức Phật được đặt ở phía đông trong viện Trung đài bát diệp trên Thai tạng giới mạn đồ la của Mật giáo. Vị tôn này chủ về đức của tâm bồ đề, dùng bảo chàng để biểu thị nghĩa phát tâm Bồ đề, dùng nguyện nhất thiết trí làm cờ, ở dưới gốc cây Bồ đề hàng phục chúng ma, cho nên được gọi là Bảo chàng.

Mật hiệu của vị tôn này là Phúc thọ kim cương, Phúc tu kim cương, hình Tam muội da là ngọn lửa, chúng tử là (a). Hình tượng màu vàng lợt, mặc ca sa đỏ, để trần vai bên phải,

tay trái hướng vào trong, cầm hai góc ca sa để ở trước ngực, cánh tay phải co lại, hơi duỗi và xòe bàn tay hướng ra ngoài, lại hơi ngửa bàn tay rủ ngón tay xuống, kết ấn Dữ nguyện, ngồi xếp bằng trên hoa sen báu.

Cũng có thuyết cho rằng, Bảo chàng Như lai với A súc Như lai ở phía đông Kim Bảo Chàng Như Lai

BẢO CÁT TƯỜNG THIÊN

B3

93

cương giới, Phật Bảo tướng phương tây trong

kinh A di đà và Đại bảo chàng Như Lai phương tây trong kinh Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thụ, là cùng một vị tôn. [X. kinh Hợp bộ kim quang minh Q.1 phẩm Thọ lượng; kinh Đại nhật Q.1 phẩm Cụ duyên Đại nhật kinh sơ Q.4, Q.16, Q.17, Q.20].

BẢO CHÂU

.....

I. Bảo châu. Thí dụ đất vi diệu của quả Phật. Kinh Hoa nghiêm (bản dịch mới) quyển 35 (Đại 10, 186 trung), nói: “Lìa nhiễm, vắng lặng, trụ nơi nhất thiết trí tuệ bảo châu”.

II. Bảo châu (1286 - ?). Vị tăng đời Nguyên. Tên là Giác ngạn. Người huyện Ô trình (Ngô hưng, Triết giang), họ Ngô. Có soạn Thích thị kê cổ lược bốn quyển. (xt. Giác Ngạn).

BẢO CHÂU

.... .

Ngọc báu. Phạm: maii. Dịch âm: ma ni, mạt ni. Còn gọi là Như ý bảo châu. Tức gọi chung các thứ ngọc. Bảo châu đoan nghiêm thù diệu, tự nhiên phát ra ánh sáng trong sạch chiếu rọi khắp bốn phương. Là một trong bảy thứ báu của Chuyển luân thánh vương. Kinh Ma ha bát nhã ba la mật quyển 10 nói về công năng của nó, như trong chỗ tối, nó làm cho sáng, thời tiết nóng, nó làm cho mát, khi lạnh làm cho ấm; nơi nào có ngọc ấy thì không rét không nóng; người nào mắc các bệnh hàn, nhiệt, phong hoặc ghẻ, lở, phù thũng, đeo ngọc ấy trong mình thì bệnh khỏi hết. Lại

ngọc ma ni bỏ vào nước, thì nước theo đó mà hiện một sắc. Luận Đại tì bà sa quyển 102, liệt kê năm loại bảo châu là: quang minh mặt ni, thanh thủy mặt ni, phương đẳng mặt ni, vô giá mặt ni và như ý châu v.v... [X. kinh Hoa nghiêm (bản dịch cũ) Q.47; kinh Đại phương đẳng đại tập Q.47; kinh Bảo tất địa thành Phật đà la ni; luận Đại trí độ Q.59].

BẢO CHÂU PHÁP

.....
Còn gọi là Đà đô pháp (Phạm:dhātu), Như ý bảo châu pháp. Lấy ngọc báu như ý làm phép tu của Bản tôn. Trong các phép bí mật, phép này bí mật sâu xa nhất, thường không nói đủ mà chỉ nói tắt là “nhybcp” , hoặc nói như bảo, như pháp, như . hoặc nói pháp, như như b. Như ý bảo châu tức biểu trưng xá lợi Phật, vì thế cũng gọi là Xá lợi pháp. Lại pháp bí mật này không y cứ vào kinh quĩ nào cả. [X. Bí sao vấn đáp Q.18].

BẢO CHÂU TỈ KHUU NI

Còn gọi là Bảo quang tỉ khuru ni. Là một trong các đệ tử của đức Phật. Cứ theo Soạn tập bách duyên kinh quyển 8 phẩm Tỉ khuru ni chép, thì ở nước Xá vệ, có một trưởng giả sinh một người con gái rất đoan chính xinh đẹp, trên đời hiếm có, trên đỉnh đầu tự nhiên có viên ngọc báu, chiếu sáng cả thành nội, cha mẹ cực kì vui mừng, vì thế đặt tên là Bảo châu. Nếu có ai đến xin thì Bảo châu liền lấy ngọc cho, cứ cho rồi ngọc lại sinh. Lớn lên, đến chỗ Phật xin xuất gia, tu tập tinh cần chứng được A la hán.

BẢO CHÍ (418-514)

.....
Vị tăng thời Nam triều. Đời gọi là Bảo công, Chí công hòa thượng. Người huyện Kim thành (Nam trịnh, Thiểm tây, hoặc Cú dung, Giang tô), họ Chu. Thờ ngài Tăng kiệm ở chùa Đạo lâm làm thầy, tu tập Thiền nghiệp. Khoảng năm Thái thủy (466-471) đời Lưu Tống, sư đi lại nơi ĐỒ BẢO CHÍ B3

94

áp, không ở chỗ nào nhất định, có khi làm thơ, mỗi câu nói tựa hồ như sấm kí, nhân dân tranh nhau hỏi về họa phúc. Vũ đế nhà Tề thấy thế cho là mê hoặc quần chúng, bèn hạ ngục. Nhưng ngày ngày vẫn thấy sư ra chơi ngoài làng, chợ, nếu vào khám trong tù thì lại thấy sư đang ngồi trong tù. Nhà vua nghe tin, bèn mời vào vườn Hoa lâm cúng dường, cấm không cho ra vào. Vậy mà sư cũng chẳng bị bó buộc, vẫn thường đến thăm các chùa Long quang, Kế tân, Hưng hoàng và Tịnh danh. Đến Vũ đế nhà Lương dựng nước mới bỏ lệnh cấm. Mỗi lần sư nói chuyện với vua, những điều sư nói toàn là nghĩa trong các kinh luận.

Tháng 12 năm Thiên giám 13, sư tịch, thọ chín mươi sáu tuổi. Nhà vua ra lệnh táng ở Chung sơn, gò Độc long, dựng chùa Khai thiện bên cạnh mộ phần.

Thụy hiệu là

Quảng tế đại sư.

Đời sau tiếp tục

truy tặng các

thụy hiệu như

Diệu giác đại sư,

Đạo lâm chân

giác bồ tát, Đạo

lâm chân giác đại

sư, Từ ứng huệ

cảm đại sư, Phổ

tế thánh sư bồ tát, Nhất tế chân mật thiên

sư v.v... Sư từng vì những người học tập mà

soạn Văn tự thích huấn 30 quyển, Thập tứ

khoa tụng 14 bài, Thập nhị thời tụng 12

bài, Đại thừa tán 10 bài. Phật tổ lịch đại

thông tải bảo ý chỉ của sư ngầm hợp với

tông môn. [X. Lương cao tăng truyện Q.10;

Phật tổ thông kí Q.36, Q.37; Phật tổ thông

tải Q.10, Q.26; Bảo hoa sơn chí Q.7 Chí

công pháp sư mộ chí minh; Thần tăng

truyện Q.4].

BẢO CHỦ

.....

Là một trong bốn vị chủ nước ở bốn

phương. Khi vua Chuyển luân thánh vương chưa ra đời, Bảo chủ là một trong bốn vị chủ xuất hiện ở châu Nam thiêm bộ. Từ phía tây núi Tuyết đến Tây hải, khoảng đó có rất nhiều cửa báu, cho nên vua xứ ấy gọi là Tây phương bảo chủ. [X. kinh Thập nhị du; Đại đường tây vực kí Q.1; Pháp uyển châu lâm Q.2]. (xt. Tứ Chủ).

BẢO CHỦ

.....
Nghĩa là còn bãi trên báu; thí dụ Niết bàn rốt ráo. Từ ngữ này có xuất xứ từ kinh Niết bàn. Cùng với từ ngữ “Bảo sở,” của kinh Pháp hoa là thí dụ đồng loại. [X. kinh Niết bàn (bản Bắc) Q.25]. (xt. Bảo Sở).

BẢO CHƯỞNG (? - 657)

.....
Người trung Ấn độ. Đòi gọi là Bảo chưởng thiên tuế hòa thượng, Thiên tuế bảo chưởng. Vì khi sinh ra, bàn tay trái nắm lại, đến bảy tuổi xuất gia mới mở nắm tay ra, vì thế lấy tên là Bảo chưởng (bàn tay báu). Cứ theo truyền thuyết thì sư đông du đến Trung quốc khoảng thời Ngụy Tấn, vào đất Thục tham bái Bồ tát Phổ hiền. Sư có lòng đại từ, thường không ăn, ngày tụng kinh Bát nhã đến hơn nghìn quyển. Một hôm, sư nói với đại chúng (Vạn tục 138, 41 thượng): “Tôi có nguyện ở đời một nghìn năm, nay đã là sáu trăm hai mươi sáu năm”, vì thế có tên là Thiên tuế.

Về sau, sư đi tham lễ các nơi Ngũ đài, Lư sơn, gặp đúng lúc tổ Bồ đề đạt ma đến Trung quốc, sư liền đến hỏi đạo mà được khai ngộ. Sau năm Trinh quán 15 (641), ở chùa Bảo nghiêm thuộc Phổ giang, cùng Bảo Chí

BẢO CHỦ

B3

95

với thiền sư Lãng giao du rất thân mật; mỗi lần sư sai con chó trắng đem thư đến hỏi; thì thiền sư Lãng lại sai chú vượn xanh đến trả lời, bởi thế mà có câu “Chó trắng ngâm thư đến, vượn xanh rửa bát về”. Sư tịch vào năm Hiên khánh thứ 2, truyền là sống

đến nghìn tuổi.

Ngoài ra, cũng có thuyết nói sư đến Trung quốc vào năm Khai hoàng 17 (597) đời Tùy và sáng lập chùa Thiên minh vĩnh tộ; cũng có thuyết bảo sư sáng lập chùa Vĩnh tộ vào năm Trinh quán 15. [X. Ngũ đăng hội nguyên Q.2; Gia thái phổ đăng lục Q.24; Phật tổ thống kí Q.40; Đại minh nhất thống chí Q.38].

BẢO ĐÀI

.....
Tức là đài trang sức bằng các vật trên báu. Như kinh Quán thế âm bồ tát thụ kí chép, bồ tát Quán thế âm cùng với bồ tát Đắc đại thế muốn dẫn đầu tám mươi ức quyến thuộc đến chỗ đức Phật, bèn dùng sức thần thông, mỗi vị hóa hiện ra bốn mươi ức bảo đài, các đài đều rộng bốn mươi do tuần, lần lượt được trang sức bằng các thứ trên quý như vàng, bạc, lưu li, pha lê, và các loại hoa như bát đằm ma, câu vật đầu, phân đà lợi, trên đài lại có ngọc nữ tấu các thứ nhạc khí, phát ra âm thanh mâu nhiệm, hoặc cầm các thứ hương, hoặc hét thảy các loại hoa. Lại trên bảo đài đặt tòa sư tử, trên đài đều có hóa Phật, đoan nghiêm thù thắng, không thể ví được. Hai vị Bồ tát bảy giờ mới dẫn đầu quyến thuộc cầm các đài báu cùng đến chỗ đức Phật. [X. kinh Pháp hoa phẩm Thụ kí].

BẢO ĐÀM

Vị tăng thuộc tông Lâm tế đời Tống. Còn gọi là Thiểu đàm. Người huyện Long du, phủ Gia định, tỉnh Tứ xuyên, họ Hứa. Hiệu Thiểu vân. Đòi gọi là Quát châu lão nhân (ông già châu Quát). Là pháp tự của ngài Đại tuệ Tông cáo, ở Thiên viện Diên thọ, núi Trượng tích, phủ Khánh nguyên tỉnh Triết giang. Sư biên tập các truyện kí của bảy đức Phật ở quá khứ và các tổ Thiên tông đến Đại tuệ Tông cáo thành bộ Đại quang minh tạng, gồm ba quyển. [X. Đại quang minh tạng tự].

BẢO ĐỈNH SƠN MA NHAI

.....
Là núi Bảo đỉnh nằm về phía đông bắc huyện Đại túc tỉnh Tứ xuyên khoảng mười

lăm cây số. Chung quanh sườn núi khoét ra mười ba chỗ thành vách đá để tạo tượng Phật, có vòm Phật to và vòm Phật nhỏ qui mô rất lớn, hơn ba mươi bức chạm trổ tạo hình lớn nhất, do Triệu trí phượng thời Nam Tống khai sáng để truyền bá Mật tông do Kim cương trí đời Đường truyền, cho nên đại bộ phận tượng được tạo thuộc tượng cúng dường trong Mật tông; cũng có một bộ phận tạo tượng Thiên tông, vì Tứ xuyên là địa khu trọng yếu của thời kì đầu kết hợp giữa Mật tông và Thiên tông. Trong đó, những đề tài điêu khắc thể hiện sự kết hợp Phật giáo với tư tưởng nhà Nho và các

BẢO ĐÍNH SƠN MA NHAİ

Đại Phật bằng đá

B3

96

truyện cổ Phật giáo, cho thấy nghệ thuật Phật giáo đã tiến một bước Trung quốc hóa và biểu hiện một cách cụ thể sự đi sâu vào xã hội hạ tầng, cũng là cách tạo tượng Phật giáo ít thấy ở Trung quốc. Tại đây còn có tạo tượng Nho, Đạo đều là những văn vật trọng yếu của Trung quốc.

BẢO ĐỐI ĐÀ LA NI KINH

Có một quyển. Do Thí hộ đời Bắc Tống dịch. Thu vào Đại chính tạng tập 21. Nội dung tường thuật việc đồng tử La hầu la cứ về đêm là bị La sát làm cho sợ hãi, đồng tử đến khóc lóc trước đức Phật, Ngài bèn bảo đồng tử thắt một cái đai báu, rồi nói chú Đại minh, bảo đồng tử trì chú ấy thì tránh xa được ác la sát, dao gậy, bọ xấu, độc ác và tật bệnh mà được yên vui. Kinh này là bản dịch khác của kinh Thánh trang nghiêm đà la ni.

BẢO ĐƯỜNG TÔNG

Một tông phái thuộc Thiên tông vào thời kì đầu. Do sư Vô trụ (714-774) ở chùa Bảo đường phủ Thành đô đời Đường khai sáng, trên vâng theo các bậc Ngũ tổ Hoàng nhân, Trí tân ở Tư châu, Xứ tịch, Vô tướng v.v..., lấy ba câu của Vô tướng và ba học của Thân hội ở Hà trạch làm nền tảng mà đứng riêng ra một phái. Đặc điểm của tông này là không câu chấp giáo hành, vứt bỏ lễ

sám, tụng kinh, tạo tượng, viết kinh. Lại chủ trương hễ khởi tâm là vọng, có phân biệt là oán gia, không phân biệt là diệu đạo, cho nên đem câu “mạc vọng” trong ba câu vô ức, vô niệm, mạc vọng của thầy là Vô tướng đổi thành “mạc vọng”. Suốt đời Vô trụ không màng đến việc ăn mặc, cũng không đón gặp kẻ sang người hèn, mà theo hạnh đầu đà một cách tự do tự tại. Học trò có Tịnh tạng (Siêu tạng) ở chùa Thắng quang, Tri nhất (Siêu nhiên), Trung tín ở Đãng châu. Về các câu nói cơ duyên của Vô trụ, hãy xem trong Lịch đại pháp bảo kí. [X. Thiên môn sư tu thừa tập đồ; Viên giác kinh đại số Q.3 phần dưới; Long hưng Phật pháp biên niên thông luận Q.1; Ngũ đăng hội nguyên Q.2; Thiên tông sử nghiên cứu (Vũ tinh bá thọ)]. (xt. Tịnh Chúng Tông, Vô Trụ).

BẢO GIÁC THIỀN SƯ NGŨ LỤC

Có một quyển. Nói đủ là Tam thánh khai sơn tuệ nhật đệ nhị thế Bảo giác thiền sư ngũ lục. Còn gọi là Đông sơn trạm chiếu thiền sư ngũ lục. Do Đông sơn Trạm chiếu (1231-1291), vị Tăng thuộc tông Lâm tế Nhật bản soạn. Thu vào Đại chính tạng tập 80. Thu chép các lời nói pháp của Trạm chiếu chùa Tam thánh, như Tiên sơn, Thượng đường, Tiểu tham, Kệ tụng, Tế văn và Tự tán v.v...

BẢO GIÁC THIỀN TỰ

.....

Vị trí chùa nằm ở Đài trung thuộc Đài loan. Do Hòa thượng Lương đạt trụ trì chùa Hậu quả ở Bồ huyện tỉnh Phúc kiến sáng lập vào năm Dân quốc thứ 6 (1917). Hiện trong chùa còn để mười bốn nghìn bộ di Phật Di Lạc chùa Bảo Giác Thiền

BẢO ĐỐI ĐÀ LA NI KINH

B3

97

cốt của những người Nhật trong kì thế chiến II. Năm Dân quốc 52, khởi công tạo một tòa Di lạc đại Phật, cao tới tám mươi tám mét, đồng thời, xuất bản tạp chí “Tân giác sinh” và mở cơ quan xuất bản văn hóa Phật giáo quốc tế. Ngoài ra, còn tổ chức các khóa

giảng kinh định kì tại các nơi. Chùa này là một danh lam ở trung bộ Đài loan.

BẢO GIÁC TỔ TÂM THIÊN SƯ NGŨ LỤC.

Có một quyển. Còn gọi là Hoàng long am chủ ngữ lục, Hồi đường hòa thượng ngữ lục. Do Hồi đường Tổ tâm (1025-1100) đời Tống soạn, Tử hòa chép, Trọng giới biên lại, ấn hành vào niên hiệu Nguyên phong năm đầu (1078) đời Thần tôn. Thu vào Vạn tục tạng tập 120 Hoàng long tứ gia lục quyển 2. Sách này ghi chép những lời nói pháp, các câu hỏi đáp trong phòng, bình giảng công án xưa, và các bài kệ tụng...

BẢO GIAI

.....

Nghĩa là thêm bậc được làm bằng các thứ trân bảo, tức chỉ các bậc thêm mà đức Thế tôn Thích ca dùng khi từ cung trời Đao lợi trở xuống lại thế gian. Cứ theo Đại đường tây vực kí quyển 4 Kiếp tỉ tha quốc điều chép, thì tại nơi cách Đô thành nước ấy hơn hai mươi dặm về phía tây, có một ngôi chùa lớn, trong khuôn viên chùa có ba bậc thêm báu, đó là lối mà đức Phật đã dùng để trở lại thế gian sau khi nói pháp trên tầng trời Ba mươi ba (trời Đao lợi). Lúc ấy, trời Đế thích dùng sức thần hóa hiện ra ba tòa thêm báu bằng vàng ròng, thủy tinh và bạc trắng, đức Phật đã do thêm báu bằng vàng ròng ở chính giữa mà đi xuống. Khi ngài Huyền trang đến thăm nước Kiếp tỉ tha, thì ba thêm báu nguyên gốc xưa kia đã không còn nữa, mà chỉ còn thêm báu do các vua chúa các nước làm phỏng theo để thay thế, bằng gạch và đá, trang sức bằng các thứ trân bảo, cao hơn bảy mươi thước (Tàu).

BẢO HẢI

I. Bảo hải. Có nghĩa là biển quý báu, thí dụ công đức vô lượng vô biên. Hình dung sự thề nguyện của đức Phật A di đà cứu độ chúng sinh, không bỏ không chán, không phân biệt, tất cả đều tiếp dẫn nhiếp thụ, cũng như biển lớn không bỏ các dòng nước nhỏ, công đức của Ngài vô lượng vô biên. [X. Vô lượng thọ kinh ưu ba đề xá].

II. Bảo hải. Gọi tắt của Bảo hải Phạm chí. Trong một kiếp quá khứ, đức Thế tôn là Bảo hải Phạm chí, từng đối trước đức Phật Bảo tạng và chư thiên đại chúng, thành tựu tâm đại bi, lập năm trăm thề nguyện để cứu độ chúng sinh. [X. kinh Bi hoa Q.2].

III. Bảo hải(474-553). Là vị tăng đời Bắc Chu. Người huyện Lăng trung tỉnh Tứ xuyên, họ Cung. Lúc nhỏ đã có chí xuất gia, khoảng năm Thiên giám (502-519), xuống phương nam, y chỉ vào sư Pháp vân ở Kim lăng, học tập luận Thành thực. Khi Vũ đế nhà Lương giảng kinh Niết bàn ở chùa Đồng thái, sư nhận lệnh cùng nhà vua bàn luận về nghĩa Phật tính. Sau trở về đất Thục, ở chùa Tạ trấn, hoằng dương giáo pháp. Sư tịch vào năm Nguyên đế thừa thánh thứ 2 đời Lương, thọ tám mươi tuổi. [X. Tục cao tăng truyện Q.9].

BẢO HÀNH VƯƠNG CHÍNH LUẬN

Phạm:Ratnàvali (hàm ý là vòng hoa báu). Có một quyển. Nguyên tác của Bồ tát Long thụ, do ngài Chân đế đời Trần dịch (557-569). Thu vào Đại chính tạng tập 32. Bộ luận chia làm năm phẩm: An lạc giải thoát phẩm, Tạp phẩm, Bồ đề tư lương phẩm, Chính giáo vương phẩm và Xuất gia BẢO HÀNH VƯƠNG CHÍNH LUẬN B3

98

chính hành phẩm. Đây là bộ luận mà ngài Long thụ đã đứng trên lập trường của Phật giáo Đại thừa để nói về đạo làm chính trị cho vua Bảo hành (Phạm: Zātavāhana) nghe, vì thế nó rất được mọi người coi trọng. Phẩm thứ nhất nói về thế giới quan của Phật giáo, phê phán thế giới quan ngoại đạo, rồi nói về giáo nghĩa nghiệp và duyên khởi. Phẩm thứ hai bàn về các hành vi thiện ác, khuyên điều thiện, răn điều ác. Phẩm thứ ba thuyết minh do làm các việc thiện mà có thể thành tựu được công đức của vị vua vĩ đại, tức nhà vua nên dựng chùa tháp, tạo tượng Phật để hiến dâng cho xã hội. Phẩm thứ tư nói rất tường tận về đạo làm vua. Phẩm thứ năm nói về tư tưởng Thập địa Bồ tát và đạo tu hành trong Phật giáo. [X.

Đại đường nội điển lục Q.5; Khai nguyên thích giáo lục Q.7].

BẢO HIỀN

Vị ti khuru ni đời Lưu Tống. Người quận Trần tỉnh Hà nam, họ Trần. Mười sáu tuổi, mẹ chết, trong ba năm cư tang không ăn mễ cốc, chỉ ăn rau trái, không mặc tơ lụa, không ngồi giường chiếu. Mười chín tuổi xuất gia, ở chùa Kiến an, hạnh kiểm tinh thuần, thông suốt cả Thiền học, Luật học. Các vua Văn đế, Hiếu vũ đế, Minh đế đều rất kính trọng. Niên hiệu Thái thủy năm đầu (465), vâng mệnh vua về trụ trì chùa Phổ hiền, năm sau, vua sai giữ chức Đô ấp Tăng chính. Trong thời gian nhậm chức, làm việc rất chăm chỉ và công minh, yêu kính người trên kẻ dưới, đời càng kính trọng. Niên hiệu Thăng minh năm đầu nhập tịch, thọ bảy mươi bảy tuổi. [X. Ti khuru ni truyện Q.2 Bảo hiền ni truyện].

BẢO HIÊU

.....

Tôn xưng danh hiệu Phật Bồ tát. Đời sau cũng dùng để gọi danh hiệu của Tô sư.

BẢO HOA

Có nghĩa là hoa rất quý báu. Kinh pháp hoa phẩm Thí dụ (Đại 9, 11 trung), nói: “Nếu khi đi thì bảo hoa theo chân”. Lại khi vô số hoa báu tích tập lại thì gọi là Bảo hoa tụ. Kinh Pháp hoa phẩm Kiến bảo tháp (Đại 9, 33 hạ), nói: “Dùng bảo hoa tụ cõi trời, rải lên Phật Đa bảo và Phật Thích ca mâu ni”. Ngoài ra, cũng có chỗ gọi tòa cao (tòa Tu đi) ngồi thuyết pháp là “Bảo hoa vương tọa”. [X. Bích nham lục Tắc 74].

BẢO HOA SƠN CHÍ

Gồm mười lăm quyển. Do Lưu danh phương đời Thanh soạn. Thu trong Trung quốc Phật tự sử chí vãng san đệ nhất tập. Núi Bảo hoa nằm ở Cú dung tỉnh Giang tô, tương truyền nơi đó là đạo tràng của Thiền sư Bảo chí đời Lương, vì quá lâu đời nên đã hoang phế. Đến khoảng năm Vạn lịch đời Minh, Thiền sư Diệu phong mới dựng điện đồng, đặt hiệu là “Thánh

hóa long xương tự”, đến năm Khang hi đời Thanh, vua ban hiệu là “Tuệ cư tự”, nhân đó chùa nổi tiếng ở đời. Thời ấy, có Lưu danh phương soạn Sơn chí, chia làm hai mươi bốn mục: Sơn đồ, hình thắng, tinh dã, sơn thủy, kiến trí, cổ tích, linh dị, cao tăng, luật sư, bi minh (bài minh khắc vào bia đá), bi kí (văn bia), tháp minh (bài minh khắc trên tháp), chiếu sắc (chiếu chỉ của vua), tấu sớ, công di, kí, phú, tự, truyện, tán, khảo, thư, khái, thi. Khoảng năm Càn long, sa môn Thánh tính chỉnh lí lại rồi ấn hành. Bản chí tuy đặt tên là Sơn chí, nhưng thật ra đã vì chùa Tuệ cư mà làm.

BẢO HIỀN

B3

99

BẢO HOA THÁI TỬ

Tức là Bảo hoa Phật. Luận Đại trí độ quyển 6 (Đại 25, 124 hạ), nói: “Khi đức Phật Bảo hoa sinh thì khắp bên mình đều có các thứ hoa màu sắc sáng rỡ, vì thế đặt tên là Bảo hoa thái tử”.

BẢO HƯƠNG HỢP THÀNH NGUYÊN

.....

Là nguyện thứ ba mươi hai trong bốn mươi tám nguyện của Phật A di đà. Tức là thề nguyện rằng muôn vật trong cõi Tịnh độ đều do vô lượng thứ quý báu và trăm nghìn thứ hương thơm hợp thành. Kinh Vô lượng thọ quyển thượng (Đại 12, 268 hạ), nói: “Nếu khi ta thành Phật, thì từ mặt đất lên đến hư không, cung điện lầu gác, hồ ao hoa cây, tất cả muôn vật trong cõi nước ta đều do vô lượng thứ quý báu, trăm nghìn thứ hương thơm cùng hợp lại mà tạo thành, đẹp đẽ kì lạ, hơn các người trời, mùi thơm xông khắp thế giới mười phương, các Bồ tát nghe mùi thơm ấy đều tu hạnh Phật”.

BẢO KHÁNH TỰ

.....

Vị trí chùa nằm ở huyện Hàm ninh phủ Tây an tỉnh Thiểm tây. Trong chùa có một tháp báu, trong tháp thờ ba mươi tư pho tượng Phật chạm trở bằng đá vào thời nhà

Đường. Kỹ thuật tạo tượng rất tinh xảo, dung hợp giữa Trung quốc và Ấn độ, có thể cho là đại biểu của kỹ thuật chạm trổ tượng Phật ở Trung quốc. Tượng Phật ở đây có hai loại, một loại được khắc trên tấm đá dài một trăm mười hai phân tây, rộng độ sáu mươi tư phân, dày độ hai mươi phân, loại này là tượng Tam tôn. Loại thứ hai là tượng Quan âm mười một mặt đơn độc, được chạm trên tấm đá chiều dài, bề dày cũng giống như loại trên, nhưng chiều rộng thì độ ba mươi phân. Trong đó, tượng Quan âm có những đường nét tuyệt đẹp, là kỹ thuật chạm trổ tượng Phật của Trung quốc đã đạt đến mức cao nhất. Những tượng Phật này là do Vũ hậu nhà Đường dùng để trang sức cho đài hoa bảy báu trong chùa Quang trạch vào năm Trường an thứ 3 (703), và do vị tăng dịch kinh là Đức cảm cùng với Diên quý, Vương tuyên, Vi quân, Diêu nguyên chi và Tiêu nguyên duệ cùng phát nguyện làm tượng.

BẢO KHIẾP ẮN ĐÀ LA NI

Nói đủ là Nhất thiết Như lai tâm bí mật toàn thân xá lợi bảo khiếp Ắn đà la ni. Tức là đà la ni tích tụ công đức của toàn thân xá lợi của Như lai, gồm bốn mươi câu, trích ra từ kinh Nhất thiết Như lai tâm bí mật toàn thân xá lợi bảo khiếp Ắn đà la ni. Viết chép, tụng niệm đà la ni này, hoặc đặt vào trong tháp để lễ bái, có thể tiêu trừ tội chướng, thoát khỏi khổ ba đường, thọ mệnh lâu dài, được vô lượng công đức. Lại ngôi tháp hình vuông làm để tàng trữ thần chú này, thì gọi là Bảo khiếp Ắn tháp, khắc tượng Phật hoặc chủng tử ở bốn góc. Ngô việt vương Tiên hoàng thực đời Ngũ đại thập quốc, y theo trong kinh nói, đúc tám vạn bốn nghìn bảo tháp nhỏ, đặt thần chú này vào trong rồi ban bố ra bốn phương, đây là một sự kiện nổi bật. [X. kinh Nhất thiết Như lai chính pháp bí mật khiếp Ắn tâm đà la ni].

BẢO KHIẾP ẮN THÁP

Là tháp có đặt Bảo khiếp Ắn đà la ni ở trong. Theo kinh Nhất thiết Như lai tâm bí mật toàn thân xá lợi bảo khiếp Ắn đà la ni nói,

thì trong tháp thất bảo tích tụ hết thầy toàn thân xá lợi của Như lai, có cất giữ ẩn bí mật

BẢO KHIẾP ẮN THÁP

B4

00

Bảo khiếp Ắn đà la ni, có đủ uy đức đại thần lực; cho nên, nếu người nào tạo tượng, xây tháp, cúng dường Bảo khiếp Ắn đà la ni, thì tức thành tháp làm bằng bảy thứ báu, cũng tức là thờ phụng toàn thân xá lợi của các đức Như lai

trong ba đời. Xưa nay, phong tục tạo dựng tháp này rất thịnh, như Ngô việt vương Tiên hoàng thực ở đời Ngũ đại thập quốc, đã tạo tám vạn bốn nghìn tòa Bảo khiếp Ắn tháp bằng đồng, đời ai cũng biết.

Tháp có thể làm

bằng đất, đá, gỗ, vàng, bạc, đồng, chì v.v..., nhưng đa số làm bằng đồng và đá. Theo như kinh nói, thì thêm cấp trên dưới của tháp, lộ bàn, lọng tán, chuông khánh, bánh xe, tất cả là thất bảo, lại nói nơi bốn góc tháp có hình tượng Như lai, vì thế tạo bốn tượng Phật A súc v.v... hoặc khắc chủng tử của các Ngài. Khi dựng tháp, dùng đá hình vuông đặt ở tầng dưới cùng, trên đá ấy đặt nền tháp, cột tháp, thân tháp, nón tháp, tướng luân v.v... càng lên cao càng thu nhỏ lại, trên đỉnh tháp làm hình chóp nón. Nón là hình thức đặc trưng nhất. [X. Phật tổ thống kê Q.43].

BẢO KIM (1308-1372)

Vị tăng thuộc tông Lâm tế đời Nguyên. Người huyện Vĩnh thọ, Càn châu (tỉnh Thiểm tây), họ Thạch. Thời ấy, có vị sa môn, cho thân mẫu sư một pho tượng Quan âm và dặn bà phải cung kính cúng dường, sẽ sinh được con trai thông minh, chẳng bao lâu, quả nhiên bà thân mẫu sinh ra sư, lúc sinh ra, ánh sáng trắng chiếu khắp nhà. Nhưng, từ nhỏ đã lăm bệnh, cha mẹ ngờ là

người con này phải đi tu, nên sáu tuổi đã cho xuất gia. Lớn lên, sau khi thụ giới Cụ túc, đi khắp nơi tham học, giảng cứu, cùng suốt ý chỉ tính tướng, bèn đến Tấn vân tham yết ngài Như hải.

Một hôm, sư cầm rô theo Như hải ra hái rau ngoài vườn, thỉnh linh ngồi yên bất động, vào định ba giờ sau mới dậy, Như hải bảo sư đó mới là trần lao tạm nghỉ mà thôi, định lực vẫn chưa sâu, phải cắt đứt hết mọi ngõ ngách của tâm, thì sau đại pháp mới bừng sáng được. Sau sư lên ở trên núi Nga mi, suốt ba năm lưng không dính chiếu, một hôm nghe tiếng chặt cây mà đại ngộ.

Năm Chí nguyên thứ 8 (1348) đời Nguyên, vua sai sứ lên rước sư về kinh, nhà vua rất cung kính, thỉnh sư trụ trì chùa Hải ấn, sư cáo bệnh từ chối, vua bèn ban hiệu là “Tịch chiếu viên minh”. Khi vua Thái tổ nhà Minh lên ngôi, xuống chiếu thỉnh sư về Nam kinh,

mời vào nội điện để hỏi về đại ý Phật pháp. Đồng thời, vua mở hội Phổ tế ở Chung sơn, tuyển chọn mười vị cao tăng tới dự hội, sư là một trong mười người đó. Nhà vua lại tự tay viết ban cho mười

hai vản thơ, ý tứ rất man mác. Sư thị tịch vào năm Hồng vũ thứ 5, thọ sáu mươi lăm tuổi. Sau khi trà tì (thiêu), tìm thấy xá lợi năm sắc, răng, lưỡi đều không cháy. [X. Ngũ đăng hội nguyên tục lược Q.4].

BẢO KÍNH

Có nghĩa là tám gương rất quý báu, là Tháp Bảo Khiếp Ấn

Bảo Kim

BẢO KIM

B4

01

tên đẹp để gọi tám gương. Trong Mật giáo thường được dùng làm vật cúng dường hoặc

để trang nghiêm đạo tràng. Trong hai mươi một vật cúng dường được liệt kê trong kinh Đà la ni tập quyển 3, thì bảo kính là vật thứ mười tám. Khi làm lễ quán đảnh cũng dùng bảo kính. Lược xuất kinh quyển 4 (Đại 18, 252 thượng), nói: “Sau đó, cầm gương để người ấy soi xét, vì họ mà nói tính tướng của các pháp bằng bài kệ như sau: hết thấy các pháp tính, như sạch không thể được, chẳng thực cũng chẳng hư, đều từ nhân duyên hiện”. [X. kinh Đại nhật Q.2; Đại nhật kinh số Q.8, Q.9]. (xt. Kính).

BẢO KÍNH TAM MUỘI CA

Có một quyển. Còn gọi là Động sơn Lương giới thiên sư bảo kính tam muội, Bảo kính tam muội. Do tổ Động sơn Lương giới (807-869) thuộc tông Tào động đời Đường soạn. Thu vào Đại chính tạng tập 47 (Quần châu Động sơn ngô bản thiên sư ngữ lục) và Đại chính tạng tập 48 (Nhân thiên nhãn mục quyển 3).

Tập thơ này là diễn tả ý chỉ sâu xa của thuyết Chính thiên hồi hỷ trong tông Tào động. Nhưng thật ra, thuyết Chính thiên hồi hỷ đã bắt nguồn từ Tham đồng khế do sư Thạch đầu Hi thiên soạn. Về sau, Thạch đầu truyền cho Dược sơn, Dược sơn truyền Vân nham, Vân nham truyền Động sơn, đến Động sơn mới tập đại thành thuyết Ngũ vị. Bởi thế, tập thơ này cùng với Tham đồng khế đều là sách của tông Tào động và đều được coi trọng. Toàn tập có chín mươi tư câu thể bốn chữ, gồm ba trăm bảy mươi sáu chữ tổ thành.

Các sách chú giải về tập thơ này thì có:

1. Bảo kính tam muội huyền nghĩa 1 quyển, được in trong phần Phụ lục của sách Trùng biên Tào động ngũ vị hiển quyết quyển hạ. Do Vân ngoại Vân tự (1242-1324) đời Tống viết. Vân tự chú thích Bảo kính tam muội rất tường tận để nói rõ cái nguyên nghĩa của nó.

2. Bảo kính tam muội bản nghĩa 1 quyển, do Hành sách đời Thanh viết. Dùng sáu loại đồ thuyết Bảo kính tam muội, Thiên chính hồi hỷ, Tam điệp phân quái, Ngũ biến thành vị, Nhị dụ hiển pháp và Lục

hào nhiếp nghĩa để nêu tỏ cái tinh nghĩa của Trùng li lục hào và Thiên chính hồi hồ; còn giải rõ thuyết Ngũ vị và bác bỏ sự nhận xét của Giác phạm và Vĩnh giác.

3. Bảo kính tam muội nguyên tông biện mậu thuyết 1 quyển, do Vân tông Tịnh nạp đời Thanh viết. Tịnh nạp trình bày nghĩa gốc của Bảo kính tam muội, đồng lời:

- Nói rõ về Trùng li lục hào, Thiên chính hồi hồ của Vân nam.

- Lấy Chính thiên của Động sơn Lương giới làm gốc mà dựng Ngũ vị công huân.

- Lấy công huân của Tào sơn bản tịch làm gốc mà lập Ngũ vị quân thân.

- Lấy Chính thiên công huân quân thân của Thạch sương làm gốc mà lập Ngũ vị vương tử v.v... để hiển bày cái nguyên ý của Bảo kính tam muội ca, mà bác bỏ thuyết của Giác phạm và Đại tuệ.

Ba tác phẩm kể trên đây đều được thu vào Vạn tục tạng tập 111. Ngoài ra, còn có Bảo kính tam muội bất năng ngữ do vị tăng người Nhật bản là Chỉ nguyệt Tuệ ẩn soạn, và Bảo kính tam muội xuy xướng của Diện sơn Thụy phương.

BẢO KÍNH TỰ

Vị trí chùa nằm ở Khánh thượng bắc đạo Nghinh nhật quận Tùng la diện, Hàn quốc. Tương truyền được sáng lập vào thời đại vua Thánh đức (ở ngôi 702-736) nước Tân la, do Đại sư Nhật chiếu ở chùa Bạch mã huyện Lạc dương, Trung quốc, chủ sự xây cất. Cứ theo truyền thuyết, thời vua Minh

BẢO KÍNH TỰ

B4

02

để nhà Đông Hán, sai sứ sang Tây vực cầu pháp, giữa đường gặp các ngài Ca diếp ma đảnh và Trúc pháp lan chở kinh sách cùng với một tấm gương tám mặt, một tấm mười hai mặt đang đi sang Đông độ. Về sau, tấm gương mười hai mặt thì chôn ở dưới nhà Pháp đường của chùa Bạch mã, còn tấm gương tám mặt thì do sư Nhật chiếu mang đến nước Tân la. Vì từng có câu dự ngôn rằng: “Men bờ bán đảo bể đông, nếu tìm

được cái hồ sâu mà chôn gương, rồi làm ngôi chùa ở đó, thì nơi ấy sau sẽ trở thành trung tâm hưng thịnh của Phật pháp”. Nhật chiếu tìm được cái hồ sâu trăm thước, liền chôn gương xuống dưới rồi làm chùa ở trên, nhân đó mà đặt tên là chùa Bảo kính. Lại theo văn hiến ghi chép thì tám gương tám mặt hiện nay được chôn ở dưới điện Tịch quang của chùa này.

BẢO LÂM

.....

Chỉ rừng cây bảy báu trong thế giới Cực lạc của Phật A di đà ở phương Tây, gọi tắt là Bảo lâm. Cũng tức là rừng cây báu được nói trong kinh Quán vô lượng thọ. Kinh Đại bảo tích quyển 18 (Đại 11, 97 trung), nói: “Gió thổi rừng cây bảy báu, hoa rụng cuốn lại thành đồng, lượng cao bằng bảy người đứng, màu sắc rực rỡ soi sáng cõi Phật”.

[X. kinh Vô lượng thọ Q.thượng].

BẢO LÂM TRUYỀN

.....

Gồm mười quyển. Hiện còn bảy quyển, mất ba quyển bảy, chín, mười. Còn gọi là Đại đường thiêu châu song phong sơn tào Khê bảo lâm truyện, Tào Khê bảo lâm truyện. Song phong sơn tào hậu Khê bảo lâm truyện. Do sa môn Trí cự (hoặc Tuệ cự) ở Chu lăng đời Đường, soạn vào năm Trinh nguyên 17 (801). Thu vào Tổng tạng di trân tập thứ 2 (nhà xuất bản Tân văn phong ở Đài loan in ảnh phát hành). Chùa Bảo lâm ở núi Tào Khê thuộc Thiêu châu là đạo tràng của Lục tổ Tuệ năng thuộc Thiên tông tuyên dương Thiên pháp, cho nên lấy đặt tên sách để xiển minh pháp thống của Lục tổ Tuệ năng. Nội dung thu chép những tư liệu có liên quan đến lịch sử Thiên tông, như Lục tổ đàn kinh, Ngũ minh tập, Tục pháp truyện, Quang xán lục, Lịch đại pháp bảo kí, mà tập đại thành, và chủ trương thuyết hai mươi tám tổ truyền thừa. Sau có Tổ đường tập, Cảnh đức truyền đăng lục, Quảng đăng lục, Tục đăng lục, dưới đến Truyền pháp chính tông kí, Định tổ đồ của Đại sư Minh giáo Khế tung đã xác định

thuyết hai mươi tám tổ truyền thừa ngày nay. Soạn giả soạn bộ sách này rất có dụng ý, tức trong đó có nêu lên mối quan hệ giữa Sư tử tôn giả và Bồ đề đạt ma, cho nên, khi bộ sách này xuất hiện đã bị những trứ tác của người đời sau trách hỏi.

BẢO LÂM TỰ

.....

I. Bảo lâm tự. Vị trí chùa nằm trên núi Tào Khê về phía nam huyện Khúc giang ba mươi lăm cây số thuộc tỉnh Quảng đông. Nay gọi là Nam hoa tự, Nam hoa cổ tự, Nam hoa Thiên tự. Do vị tăng người Thiên trúc tên là Trí được sáng lập vào niên hiệu Thiên giám năm đầu (502) đời Lương.

Điện Tịch Quang chùa Bảo Kính

BẢO LÂM

B4

03

Khoảng năm Nghi phụng (676-678) đời Đường, Lục tổ Đại giám Tuệ năng mở đạo tràng rộng thêm, học đồ đông đảo, đạo pháp đại thịnh, Hoài nhượng ở Nam nhạc, Hành tự ở Thanh nguyên đều là những người nổi pháp Lục tổ. Niên hiệu Thần long năm đầu (705) đổi tên là Trung hưng tự. Năm Cảnh long thứ 2 (708) xây lại, đổi là Pháp tuyên tự. Đời Ngũ đại lại lấy tên cũ Bảo lâm tự. Trong năm Khai bảo (968-975) đời Tống bị nạn binh lửa thiêu hủy tháp Linh chiếu, lập tức phải tu bổ lại chùa tháp, rồi đổi là Nam hoa tự. Thời Minh, Đức thanh ở Hàm sơn nhận lời thỉnh vào núi phục hưng toàn bộ. Những di vật còn đến nay thì có tượng nhục thân của Lục tổ, chiếc bát ăn cơm và đôi guốc, và những cổ tích như: suối Trác tích đời Đường, tháp Linh chiếu đời Tống v.v... [X. Lục tổ đàn kinh; Lục tổ đại sư duyên kí ngoại kí; Tống cao tăng truyện Q.8; Hàm sơn đại sư mộng du toàn tập Q.50 đến Q.55].

II. Bảo lâm tự. Vị trí chùa nằm ở quận Trường hưng, Toàn la nam đạo nước Đại hàn. Hiệu là Ca trí sơn. Do vị tăng tên là Thê trừng sáng lập. Vua Hiến kang năm thứ 9 (883) ban hiệu chùa là Bảo lâm. Đại hùng bảo điện trong chùa là kiến trúc

của Triều tiên ở thời kì đầu, rất là tráng lệ; cây đèn đá được chạm trổ bằng một thủ pháp rất tinh tế vi diệu, là di phẩm của thời đại Tân la, cực kì trân quý; tháp Linh chiếu là tháp Xá lợi đẹp đẽ trang nghiêm, cũng là một kiệt tác. [X. Triều tiên Phật giáo thông sử; Triều tiên kim thạch tổng lãm thượng].

III. Bảo lâm tự. Vị trí chùa ở tỉnh Hồ bắc, cách huyện Ứng sơn về phía bắc mười hai cây số. Phía trước gần sông lớn. Hiện còn các bia đá dựng vào đời Tống, Nguyên. Tương truyền, vua Thái tổ nhà Minh lúc còn nhỏ đã chăn bò ở đây. Khoảng năm Hồng vũ (1398), vua ban hiệu là Chính giác tự.

BẢO LÂU CÁC KINH

Có ba quyển. Nói đủ là Đại bảo quảng bác lâu các thiện trụ bí mật đà la ni kinh. Do ngài Bất không đời Đường dịch. Thu vào Đại chính tạng tập 19. Nội dung tán thán công đức lâu gác, chia làm chín phẩm, phẩm Tự, Căn bản đà la ni, Thành tựu tùy tâm đà la ni pháp, Hộ ma v.v... Y theo kinh này mà tu pháp Bí mật đường cúng dường, Diệt tội, thì gọi là Bảo lâu các kinh pháp. Có hai bản dịch khác nữa là Quảng đại bảo lâu các thiện trụ bí mật đà la ni kinh 3 quyển (do Bồ đề lưu chi đời Đường dịch), Mâu lê mạn đà la chú kinh 2 quyển (đời Lương, mất tên người dịch).

Chùa Bảo Lâm ở Hàn Quốc

Chùa Nam Hoa Cổ ở Quảng Đông

BẢO LÂU CÁC KINH

B4

04

BẢO LÂU CÁC KINH PHÁP

Tức là phép tu lấy đức Thích ca Như lai làm bản tôn để cầu diệt tội và cầu cho linh hồn người chết được giải thoát. Còn gọi là Đại bảo lâu các pháp, Bảo lâu các pháp. Tức lấy thuyết trong kinh Quảng đại bảo lâu các thiện trụ bí mật đà la ni, do ngài Bồ đề lưu chi dịch, kinh Đại bảo quảng bác lâu các thiện trụ bí mật đà la ni, do ngài Bất không dịch và kinh Mâu lê mạn đà la chú

(khuyết danh), làm phép tu cơ bản. Khi tu phép này, ở trong đạo tràng vẽ mạn đồ la lầu gác báu, trước mạn đồ la đặt đàn lớn, cũng thiết đàn Hộ ma, và tụng Quảng đại thiện trụ bí mật lâu các đà la ni. [X. Đồ tượng sao Q.3].

BẢO LÂU QUÁN

Còn gọi là Tổng tướng, Tổng tướng quán. Là phép quán tướng thứ sáu trong mười sáu phép quán tướng nói trong kinh Quán vô lượng thọ. Tức quán tướng các cõi nước quý báu, mỗi cõi có năm trăm ức lầu gác báu, trong lầu gác có vô lượng chư thiên hòa tấu các nhạc trời, lại có những nhạc khí treo giữa hư không, như Thiên bảo chàng, không đánh mà tự kêu.

BẢO LIÊN TỰ

.....
Vị trí chùa nằm trên khu đất bằng, cao của núi Đại tự tại Hương cảnh. Chung quanh có các núi Phượng hoàng, Di lạc, Liên hoa, Mộc ngư, Sư tử đầu v.v... Trước kia, có danh xưng là “Hương cảnh đệ nhất Thiên lâm”. Khoảng năm Tuyên thống (1909-1911) cuối đời Thanh, hai Thiền sư Đại duyệt và Đôn tu từ Kim sơn tỉnh Giang tô đến đây mở núi. Năm Dân quốc 13 (1924), Hòa thượng Kỉ tu ở chùa Giang thiên Kim sơn đến đây, nhận lời mời giữ chức trụ trì, mới đặt tên chùa là Bảo liên tự, năm sau xây cất đại điện. Dân quốc 19, Hòa thượng Phiệt khả kế nhiệm trụ trì, mở rộng thêm nữa, lần lượt hoàn thành điện Địa tạng, nhà Tổ, nhà Ngũ quán, nhà Thiên Bát nhã, viện dưỡng bệnh. Dân quốc 53, lại mở rộng Đại hùng bảo điện, đến năm 58 thì hoàn thành, khí thế to lớn, giữa điện thờ tượng Tam tôn đại Phật mình vàng, hai bên thờ mười tám vị La hán, chùa trở thành là một trong các ngôi chùa danh tiếng tại Đông nam á.

BẢO LINH

.....
I. Chuông báu. Là một trong năm loại chuông. Còn gọi là Bảo châu linh. Là pháp khí được dùng trong Mật giáo. Năm chuông là chày ngọc báu, trên tay cầm có khắc mắt quỷ, mình chuông không hoa văn trang sức.

Chuông, bày tỏ nghĩa nói pháp; trong phép tu, cùng với bốn loại chuông khác, nó được đặt ở trên đại đàn trong vị trí tương ứng. (xt. Ngũ Chung Linh).

II. Chuông báu. Là chuông được trang sức bằng năm thứ báu. Kinh Vô lượng thọ quyền thượng (Đại 12, 272 thượng), nói: “Bốn mặt chung quanh treo chuông báu rủ xuống, màu sắc sáng rỡ, rất là đẹp đẽ”. [X. kinh Đại nhật Q.5 phẩm Nhập bí mật mạn đồ la vị].

BẢO LOA

.....
Tức là Loa báu (cái tù và), một trong những pháp cụ, tiêu biểu âm thanh nói pháp của đức Như lai. Vì tôn trọng tiếng loa pháp nên gọi là Bảo loa. Kinh Thiên thủ (Đại 20, 111 thượng), nói: “Nếu cần vờ gọi hết thầy chư thiên thần, thì dùng tay Bảo loa”. Kinh Bất không quyền sách quyền 18 phẩm Thế gian thành tựu chép, chúng sinh nghe tiếng loa, có thể diệt trọng tội, BẢO LÂU CÁC KINH PHÁP

B4

05

hoặc vãng sinh Tây phương cực lạc quốc. [X. kinh Nhất tự Phật đảnh luân vương Q.4; Thích ca văn ni Phật tu hành nghi quỹ]. (xt. Pháp Loa).

BẢO LƯỢNG

.....
Vị tăng thời Nam bắc triều. Người huyện Đông lai (Dịch huyện Sơn đông), họ Từ. Mười hai tuổi theo pháp sư Đạo minh ở Thanh châu xuất gia, học các kinh luận, hiểu thấu thông suốt. Sau khi thụ giới Cụ túc, sư đi xuống nam đến kinh ấp, ở chùa Trung hưng, chuyên tâm Thiền tư. Thời bấy giờ, vua Kính lăng văn tuyên nhà Tề, nghe danh sư đạo cao, đích thân đến chỗ sư ở, thỉnh sư làm bậc pháp tượng. Sau đó không lâu, sư đến ở chùa Linh vị, mở tràng giảng các kinh luận Niết bàn, Thành thực, Pháp hoa, Vô lượng thọ v.v... thao thao ngang dọc, biện luận sắc bén, không hề vướng mắc, cho nên những người hỏi đạo đều hỏi được hết ý của mình. Sư chơi thân

với sư Bảo chí, từng tặng áo cho nhau. Đến đời Lương cũng được Vũ đế tôn sùng. Năm Thiên giám thứ 8 (509), sư sưu tập các thuyết của mọi nhà, soạn thành bộ Niết bàn kinh tập giải 71 quyển, Vũ đế tự tay viết bài tựa. Tháng 10 năm thứ 8 nhập tịch tại chùa Linh vị, thọ sáu mươi sáu tuổi. Vua Văn tuyên vẽ tượng sư để thờ ở chùa Phổ hồng. Học trò có các vị Tăng môn ở chùa Trang nghiêm, Pháp vân ở chùa Quang trạch và Tăng thiên ở chùa Linh căn. [X. Lương cao tăng truyện Q.8, Q.10 Bảo chí truyện; Nam sử liệt truyện thứ 66].

BẢO MAN DỤ KINH

Tên Phạm: Ratnamàlavādāna, ý là thí dụ dùng các thứ báu mà trang sức. Cũng có bản viết là Ratnavādānamālā, Ratnavādānatatva. Kinh này là loại văn học thí dụ (Avadāna), tường thuật về nhân duyên các đệ tử của Phật, kiếp trước nhờ tạo nghiệp thiện mà kiếp sau được chứng quả báo tương ứng với nghiệp thiện. Trong một số nguyên điển bằng tiếng Phạm, Ratnavādānamālā thu chép mười hai duyên, đó là:

1. Dũ nạn tử Nan đà kiến Phật duyên (Phạm: Kauzīdyaviryotsāhanāvādāna, nhân duyên kẻ lừa dối Nan đà gặp Phật).
2. Pháp hộ vương thỉnh Phật tẩy dục duyên (Phạm: Snātāvādāna, nhân duyên vua Pháp hộ thỉnh Phật tắm gội).
3. Nữ nhân dĩ kim luân trịch Phật duyên (Phạm: Cakrāvādāna, nhân duyên người đàn bà lấy bánh xe vàng ném Phật).
4. Ác kiến bất thí thủy đọa ngã qui duyên (Phạm: Pretikāvādāna, kẻ ác kiến không bố thí nước phải rơi vào cõi qui đói).
5. Thái hoa cúng dường Phật đắc sinh thiên duyên (Phạm: Zālapuwpāvādāna, nhân duyên hái hoa cúng dường Phật được sinh cõi trời).
6. Phật thuyết Ta vạt năng Pháp thiên tử thụ tam qui hoạch miễn ác đạo kinh (Phạm: Sūkaryāvādāna, kinh Phật nói về Pháp thiên tử Ta vạt năng thụ tam qui được thoát khỏi ngã ác).
7. Hữu đại uy đức duyên (Phạm:

Vapuwma-*tkumārāvādāna*, nhân duyên có uy đức lớn).

8. Vấn đáp duyên (Phạm: Praznottarāva-dāna, nhân duyên hỏi đáp).

9. Bạch tịnh tử khuru ni y lí thâm sinh duyên (Phạm: Zuklāvādāna).

10. Bảo thủ tử khuru duyên (Phạm: Hiraiya-pāiyāvādāna).

11. Ngọt thủ tử khuru duyên (Phạm: Hastakā-vādāna).

12. Ngũ bách thương khách nhập hải thái bảo duyên (Phạm: Sārthāvāhavādāna, nhân duyên năm trăm lái buôn xuống biển)

BẢO MAN DỤ KINH

B4

06

tìm ngọc). Một bản tiếng Phạm nữa là Ratnavādānatatva thì thu chép hai mươi ba duyên.

Kinh này do các bài kệ tụng bằng tiếng Phạm tổ thành, là những bài kệ do tôn giả Ưu bà cúc đa (Phạm: Upagupta nói ra nhằm khuyên vua A dục tu nghiệp thiện để được ích và công đức. Nội dung phần nhiều lấy đề tài từ kinh Soạn tập bách duyên và kinh Tạp bảo tạng nhằm mục đích truyền bá rộng rãi nghĩa Đại thừa. Do đó, toàn bộ lấy việc tuyên dương Phật giáo Đại thừa làm tiền đề, đặc biệt nhấn mạnh sự cung kính Tam bảo, khuyên tu mười Ba la mật để được công đức, hạnh phúc, cho đến vãng sinh cõi Phật.

Về niên đại thành lập kinh này có nhiều thuyết. Đúng về phương diện tư tưởng mà nói, thì kinh này tương đương với tư tưởng Đại thừa tiền bộ; còn nói về mặt ngôn ngữ và thể văn thì hoàn toàn giống với văn học Phú lan na. Cho nên, nhà học giả Hà lan là Sử bá nhĩ (Speyer, Jacob Samuel; 1854-1913), suy định là kinh này đã được thành lập khoảng bốn trăm năm đến một nghìn năm sau Tây lịch. Học giả người Áo đại lợi là Ôn đặc nhĩ ni tư (Winternitz, Moriz; 1863-1937) và nhà học giả Nhật bản là Cao hoàng khoan ngã, thì cho rằng, kinh này được thành lập từ sau thế kỉ thứ VI Tây lịch.

Năm 1955, Cao hoàng khoan ngã hợp hai bản Ratnàvadānamālā và Ratnàvadānatatva làm một là Ratnāmālāvadānarōi hiệu đính và xuất bản. [J. Speyer: Avadānazataka; M. Winternitz: Geschichte der indischen Literatur; Ấn độ học Phật giáo học nghiên cứu tam chi nhị (Cao hoàng khoan ngã)].

BẢO NINH TỰ
Vị trí chùa nằm trong nội thành Nam kinh tỉnh Giang tô. Do ngài Khang tăng hội, vị tăng người Tây thiên trúc, sáng lập vào năm Xích ô thứ 4 (241) đời Ngô đại đế thời Tam quốc. Ở thời Lưu Tống nam triều, được gọi là Kì viên tự. Khoảng năm Khai nguyên (713-741) đổi là Trường khánh tự. Trong năm Bảo đại (943-957), lại đổi là Phụng tiên tự. Đến khoảng năm Thái bình hưng quốc (976-984) đời Tống, nhà vua ban tên hiệu là Bảo ninh tự. Trong chùa có các kiến trúc như đài Phụng hoàng, tháp trắng, điện Quan âm, nhà La hán, nhà Thủy lục v.v..., chư tăng trong chùa độ năm trăm người. Đến năm Chính hóa thứ 7 (1117), nhà vua ra lệnh đổi tên là Thần tiêu cung. Niên hiệu Kiến viêm năm đầu (1127) lại lấy làm Hành cung và như thế là chùa bị bỏ hẳn. Lại chùa này lấy tổ Pháp dung ở núi Ngưu đầu làm tổ sư khai sơn, đã một thời cực thịnh, trước sau có các vị cao tăng như Tuệ đồng ở Phụng tiên, Nhân dũng chùa Bảo ninh, Thanh mậu ở Cổ lâm trụ trì. [X. Kim lăng Phạm sát chí Q.48].

BẢO NỮ

.....
Còn gọi là Nữ bảo, Ngọc nữ, Ngọc nữ bảo. Là một trong bảy thứ báu của Chuyển luân Thánh vương. Chuyển luân Thánh vương là người đã thành tựu bảy thứ báu, đầy đủ bốn đức thống nhất bốn châu Tu di, mà dùng chính pháp trị đời. Ngọc nữ trong bảy báu là bảo thành tựu, tức thành linh thị hiện thành ngọc nữ, diện mạo đoan chính, các lỗ chân lông trên toàn thân đều phát ra mùi hương chiên đàn, lời nói êm ái, cử chỉ dịu dàng. [X. kinh Trường a hàm Q.3; kinh Hoa nghiêm (bản dịch cũ) Q.43].

BẢO NGUYỆT ĐỒNG TỬ VẤN PHÁP KINH

Có một quyển. Còn gọi là Đại thừa bảo nguyệt đồng tử vấn pháp kinh, Nguyệt đồng tử vấn pháp kinh. Do ngài Thí hộ đời Bắc

BẢO NINH TỰ

B4

07
Tổng dịch. Thu vào Đại chính tạng tập 14. Nội dung tường thuật việc con vua Tần bà sa la là Bảo nguyệt hỏi đức Phật về công đức xưng danh hiệu của Phật, đức Phật trả lời là trong mười phương, mỗi phương đều có danh hiệu của một đức Phật, nếu tin và trì danh hiệu của mười vị Phật, thì trừ diệt được các điều ác và chứng Vô thượng chính đẳng giác.

Ngoài ra, trong luận Thập trụ tì bà sa quyển 5, có các câu (Đại 26, 41 trung): “Nên nghĩ đến chư Phật ở mười phương, xưng niệm danh hiệu của các Ngài, như đã được nói trong phẩm A duy việt trí của kinh Bảo nguyệt đồng tử sở vấn”. Như vậy, còn có kinh Bảo nguyệt đồng tử sở vấn nào khác nữa, mà bản dịch của Thí hộ chỉ là một phẩm được rút ra từ kinh ấy chăng?

BẢO PHIỆT

.....

Chiếc bè báu. Thí dụ giáo pháp của đức Phật như chiếc bè quý báu. Bảo, là quý báu; phiệt, là công cụ để chở người. Bởi vì Phật pháp có thể đưa người qua khỏi bể khổ sống chết mà đến bờ Niết bàn yên vui, cũng như cái bè có thể chở người qua sông, cho nên ví như thế. Trong A hàm quyển 54 kinh Đại phẩm a lê tra (còn gọi là kinh Phiệt dụ) có chép Phiệt dụ pháp.

BẢO PHÚC ĐIỀU PHONG ĐỈNH

Tên công án trong Thiền tông. Sự tích dùng một câu đưa một câu đây (nhất ai nhất tạt) của ba nhà Tông triển núi Bảo phúc, Tuệ lăng chùa Trường khánh và Đạo phủ ở Kính thanh đời Đường để phát huy tông phong. Bích nham lục Tắc 23 (Đại 48, 164 thượng), nói: “Bảo phúc, Trường khánh đi chơi trên núi, Phúc đưa tay chỉ, nói: “Chỉ trong chỗ này là Diêu

phong đỉnh” Khánh nói: “Đúng thế, song đáng tiếc!” (...) Sau kể lại cho Kính thanh, Thanh nói: “Nếu không phải là Tôn công, thì liền thấy đầu lâu khắp đồng hoang”.
Mấy câu đối thoại đưa đẩy trên đây là thế này: Một hôm, Bảo phúc và Trường khánh vào núi chơi, Bảo phúc chỉ khu đất ở trong núi bảo đó là Diệu phong đỉnh. Diệu phong đỉnh (đỉnh núi nhiệm mầu) có xuất xứ từ kinh Hoa nghiêm, dùng để hiển bày thí dụ sự tròn đầy bình đẳng của bản thể vũ trụ; ý của Bảo phúc muốn nói, cái thấy ngay ở trước mắt tức là diệu phóng đỉnh, cần gì phải tìm đâu xa mới thấy suốt được bản lai diện mục. Trường khánh cho là đúng thế, nhưng đáng tiếc là diệu phong đỉnh nay đã băng hoại rồi. Ý Trường khánh muốn nói, chỉ có người mắt sát con người đồng mới không bị lừa dối. Sau Kính thanh khen và nói, nếu chẳng phải là Trường khánh (họ Tôn), thì những người tham Thiền trong thiên hạ đều coi diệu phong đỉnh sống động như vật chết khô cứng. Vì Bảo phúc thì theo cái thấy hướng thượng mà đề khởi toàn tướng của sự viên mãn bình đẳng; còn Trường khánh thì đứng trên quan điểm hướng hạ để hiển bày sự hoạt dụng sống động vô tận; cho nên Kính thanh khen Trường khánh ở điểm này. Tóm lại, sự đưa đẩy của ba người tốt cùng là hiển bày cái cảnh giới đồng chiêm đồng dụng đồng xướng đồng họa. Khi bình giảng công án này, Tuyết đậu nói: “Trăm nghìn năm sau, chẳng nói không, chỉ là số ít”, để tán thán. Lại có bài kệ rằng: “Diệu phong sùng sùng sùng nhiệm mầu thay, Tới rồi biết ngỏ với ai đây? Chẳng phải Tôn công bày lẽ ấy, Đầu lâu mặt đất mấy ai hay?”

BẢO PHÚC VIÊN

Viện Bảo phúc. Vị trí nằm trong núi Bảo phúc huyện Long Khê tỉnh Phúc kiến. Do Thứ sử Chương châu là Vương công

BẢO PHÚC VIÊN

B4

08

khâm sáng lập vào năm Trinh minh thứ 3 (917) nhà Hậu Lương đời Ngũ đại. Lấy pháp

tự của Nghĩa tồn ở núi Tuyết phong là Tông triển ở núi Bảo phúc làm tổ khai sơn, Tông triển ở đây khoảng mười hai năm, học chúng bốn phương đến y chỉ thường là hơn bảy trăm người; Tông triển nhập tịch vào năm Thiên thành thứ 3 (928). Về sau tiếp nối có các sư thuộc phái Tuyết phong, như Siêu ngộ, Khả trù, Thanh hoát v.v... trụ trì, hoàng dương tông phong. [X. Đại thanh nhất thống chí Q.329; Phúc kiến thông chí Q.9].

BẢO PHƯỜNG

.....

Ở giữa khoảng Dục giới và Sắc giới có đại bảo phùng (phùng báu lớn), đức Phật đã từng ở đây nói kinh Đại tập. Kinh Đại tập quyển 1 (Đại 13, 2 trung, hạ), nói: “Lúc bấy giờ, Như lai thị hiện vô lượng thần thông đạo lực, dần dần đến trong phùng thất bảo ấy, (...) các Bồ tát nơi ấy đều cùng khởi hành, đi đến phùng đại bảo ở thế giới Sa bà”.

Lại trường giả Cấp cô độc ở nước Xá vệ đã đem vàng ròng (một trong bảy thứ quý báu) rải mặt đất, mà mua được khu vườn của Thái tử Kì đà để làm tinh xá cúng dường đức Phật, do tích ấy, về sau, các chùa viện cũng được gọi bằng các mỹ danh như bảo phùng, kim địa. Ngoài ra, cũng có nơi gọi chùa viện là Bảo địa, như nói Hương thành bảo địa, Trường ca du bảo địa. [X. Lục tổ đàn kinh].

BẢO QUAN

.....

Còn gọi là Thiên quan. Chỉ chiếc mũ được trang sức bằng ngọc báu. Còn là vật dùng để trang nghiêm Phật và Bồ tát, như bồ tát Bảo quan ngồi trên hoa sen, tay trái cầm mũ báu. Mũ báu có nhiều loại, chủ yếu có mấy loại sau đây:

1. Ngũ trí bảo quan, trong mũ có năm vị hóa Phật, biểu thị cái đức đầy đủ năm trí.
2. Tam phong bảo quan, biểu thị nghĩa ba bộ Thai tạng.
3. Vô lượng thọ Phật bảo quan, trong mũ có Phật Vô lượng thọ, do bồ tát Quán tự tại đội. Vì nhân quả của hai đẳng tôn này có

khác nhau, dùng mũ này để biểu tỏ nghĩa Quán tự tại vào quả vị là Vô lượng thọ.

4. Tháp bà bảo quan, là mũ có đặt tháp bà. Ngoài ra, có mũ một Phật của hóa Phật (mũ hóa Phật), mũ sư tử có đặt đầu sư tử, mũ kim tuyến, mũ đầu lâu, mũ hoa và mũ lợn tóc v.v...

BẢO QUAN BỒ TÁT

Bảo quan, Phạm: Ratna-kūia, hoặc Ratna-makuia (dịch âm là La đất na ma câu tra). Còn gọi là Bảo quan đồng tử, Bảo quan đồng tử bồ tát. Là vị Bồ tát bày ở ngôi thứ hai phía bắc bồ tát Văn thù sư lợi trong viện Văn thù thuộc hiện đồ Thai tạng giới mạn đồ la. Bảo quan (mũ báu) hàm ý là trang nghiêm, Phạm thiên, Đế thích, vua chúa, công khanh đều đội mũ báu đẹp đẽ. Vị tôn này tuy lấy cái đức phúc tuệ trang nghiêm của bồ tát Văn thù làm chủ, nhưng không phải chỉ trang nghiêm cho chính mình, mà còn làm lợi ích cho chúng sinh, khiến được phúc tuệ trang nghiêm.

Mật hiệu của vị tôn này là Trang nghiêm Bồ Tát Bảo Quan

(Thai Tạng Giới Mạn Đồ La)

BẢO PHƯỜNG

B4

09

kim cương, chủng tử là (ka), hình Tam muội da là mũ báu trên hoa sen xanh. Hình tượng màu vàng, ngửa bàn tay phải để ở ngực, tay cầm ba cánh hoa bằng ngọc báu, khuỷu tay trái mở ra và ngửa lên, bốn ngón tay hơi co lại để cầm hoa sen, trên hoa có mũ báu, ngồi bán già trên tòa sen đỏ. Chân ngón thì dùng Nhất thiết chư Phật chân ngón được nói trong kinh Đại nhật quyển

2 phẩm Phổ thông chân ngôn tạng. [X. kinh Đại nhật Q.5 phẩm Bí mật mạn đồ la; Đại nhật kinh số Q.6, Q.16; Bí tạng kí].

BẢO QUAN THÍCH CA

.....

Chỉ tượng đức Thích ca đội mũ báu trên đầu. Loại tượng vẽ này, ở chính giữa đặt Phật Đại nhật, cạnh bên trái Phật A súc, Phật Bảo sinh, cạnh bên phải Phật Di đà, Phật Thích ca, đó là năm Phật. Lúc đầu có lẽ chỉ tạo tượng cho đẹp đẽ, nên trang sức bằng mũ báu

anh lạc, nhưng đời sau thì cho

Bảo quan

Thích ca tức là

tướng Chuyển

luân thánh

vương của Phật

Đại thừa, dùng

để phân biệt với

tướng chán tục

xuất gia của

Phật Tiểu thừa.

Khi trong chùa

viện có thờ mười sáu vị la hán, thì vị tôn ở

chính giữa là Bảo quan Thích ca. [X. Đại

đường tây vực kí Q.8; Tập thần châu tam

bảo cảm thông lục Q.trung phần 5].

BẢO QUANG THIÊN TỬ

Là một trong Tam quang thiên tử. Còn

gọi là Bảo ý nhật thiên tử, Nhật thiên tử.

Là hóa thân của bồ tát Quan thế âm, nội

thần của trời Đế thích. [X. kinh Pháp hoa

phẩm Tự; Pháp hoa văn cú Q.2]. (xt. Tam

Quang Thiên Tử).

BẢO QUANG TỰ

Vị trí chùa nằm ở Tân đô tỉnh Tứ

xuyên. Xây dựng vào đời Đông Hán, đến

đời Tùy gọi là chùa Đại thạch. Năm Quảng

minh thứ 2 (881), Vua Hi tôn nhà Đường

đã đến ở đây để tránh loạn Hoàng sào, tháp

xá lợi trong chùa bỗng nhiên phóng ra ánh

sáng, vua Hi tôn liền cho xây lại tháp, đồng

thời, sai quốc sư Ngô đạt sửa sang chùa cảnh

và đổi tên là chùa Bảo quang. Cứ nghe

truyền thì vào thời toàn thịnh ở đời Tống,

tăng chúng trong chùa đông tới ba nghìn người, thành là ngôi danh lam nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Trong đời Minh, chùa trở nên hoang phế, đến năm Khang hi thứ 9 (1670) đời Thanh được xây cất lại. Cuối đời Thanh, trong thời kì pháp sư Tông hưng trụ trì, được đại sư Thanh phúc tặng ba viên Xá lợi và hai pho tượng Phật bằng ngọc. Chùa có diện tích bằng hai mươi nghìn mét vuông đất, ngoài điện Thất Phật, điện Đại hùng, nhà thờ năm trăm La hán ra, trong chùa còn có mười sáu đình viện khác. Ngoài ra, chùa còn bảo tồn năm quyển “Đại phương quảng Phật

hoa nghiêm kinh” từ đời

Minh, được viết trên

nền giấy màu xanh

bằng vàng và bạc trộn

lẫn với nhau và Tháp Xá Lợi Quang

BẢO QUANG TỰ

Tượng Phật Thích Ca Bảo Quan

B4

10

tám bìa đá Nghìn Phật khắc vào năm Đại

đồng thứ 6 (540) đời Lương nam triều.

BẢO QUÍ

.....

Vị tăng đời Tùy. Là học trò của ngài Đạo an đời Bắc Chu. Rộng thông các sách, đặc biệt tinh thông Luật học. Năm sinh năm mất và quê quán đều không rõ. Chi mẫn độ đời Tấn đã biên soạn “Hợp duy ma kinh” 5 quyển, tổng hợp tinh nghĩa của ba dịch giả Chi khiêm, Trúc pháp hộ và Trúc thúc lan mà thành. Bảo quý bắt chước phương pháp của Chi mẫn độ, tổng hợp tinh nghĩa của ba loại kinh kim quang minh mà biên tập thành “Hợp bộ kim quang minh kinh” 8 quyển, còn gọi là Tân hợp Kim quang minh kinh. Thời bấy giờ, kinh Kim quang minh có ba loại dịch bản, tức bản bốn quyển

của Đàm vô sám, bản năm quyển của Da xá quật đa, và bản bảy quyển của Chân đế. Sư lại thỉnh Xà na quật đa dịch phẩm Ngân chủ đà la ni và phẩm Chúc lụy để thêm vào. Năm Khai hoàng 17 (597) dâng trình vua Văn đế, nhà vua viết tựa. [X. Lịch đại Tam bảo kỉ Q.12; Thích thị kê cổ lược Q.2].

BẢO QUYỀN

Là loại văn học diễn biến từ thể văn biến đời Đường. Sản sinh vào khoảng đời Tống, Nguyên và lưu hành ở khoảng năm Chính đức (1506-1521) đời Vũ tôn nhà Minh đến cuối đời Thanh, đầu thời Dân quốc. Thời vua Chân tôn nhà Tống, các tăng sĩ bị cấm không được giảng tụng bằng văn biến thể, từ đó văn biến thể biến thành hình thức “Đàm kinh”, “Thuyết kinh”, “Thuyết tham thỉnh”, cũng tức là cái biến tướng của văn biến thể được phát triển, bảo quyền cũng nhân thời vận đó mà sản sinh. Nội dung kết cấu của bảo quyền với văn biến thể đại khái chỉ khác nhau chút ít, phần nhiều ngôn ngữ thông tục dễ hiểu, phối hợp âm nhạc, thêm giọng ngâm tụng nhằm mục đích thông tục hóa. Cái được tụng giảng là bảo quyền Phật giáo lấy nhân quả báo ứng, sự tích trong đạo Phật làm chủ yếu, cũng có khi lấy bảo quyền phi Phật giáo như truyện cổ dân gian, truyện cổ Thần đạo làm chủ yếu.

Tương truyền bảo quyền đầu tiên là bảo quyền Hương sơn, do Thiền sư Phổ minh đời Tống viết. Nhưng khảo sát thực tế thì cho thấy, bảo quyền Hương sơn, bảo quyền Tiêu thích chân không, bảo quyền Mục liên cứu mẫu xuất li địa ngục thăng thiên v.v... là những bảo quyền sớm nhất. Bảo quyền Phật giáo có thể chia làm hai loại là kinh văn khuyên đời và truyện cổ Phật giáo. Ở thời kì đầu, bảo quyền thường được gọi là Kinh. Như bảo quyền Dược sư bản nguyện công đức là hoàn toàn điển kinh Dược sư bản nguyện chứ không thuật kĩ truyện cổ. Những bảo quyền phi Phật giáo tương đối nổi tiếng thì có bảo quyền Trân châu tháp, bảo quyền Mạnh khương

nữ, bảo quyền Anh đài v.v... Những bảo quyền kể truyện cổ Phật giáo rất được dân gian hoan nghênh, và bảo quyền Mục liên cứu mẹ thoát khỏi địa ngục sinh lên cõi trời là thí dụ đẹp nhất. Ngoài ra còn có bảo quyền Mục liên (khác với bảo quyền Thăng thiên), bảo quyền Hương sơn, bảo quyền Diệu anh v.v... hoặc tường thuật về sự tu đạo cứu đời của Bồ tát, hoặc nói về quá trình tu hành của thiện nam tín nữ dân gian, đối với phụ nữ rất có ảnh hưởng.

Danh từ “bảo quyền” chỉ là tên gọi chung cho loại sách này, chứ tên sách riêng biệt thì chưa chắc đã có hai chữ bảo quyền, mà chỉ gọi là “quyển”, là “kinh”, cũng có khi gọi là chân kinh, khoa nghi, bảo sám, bảo truyện v.v... Tuyên BẢO QUÍ

B4

11

giảng bảo quyền, gọi là “Tuyên quyền”. Khi tuyên quyền, trước hết phải thắp hương thỉnh Phật, bao hàm sắc thái tôn giáo đậm đà, khác với sự giảng diễn thông thường.

Thể lệ của bảo quyền lấy văn vần làm chủ, dùng văn xuôi thuyết minh bổ sung. Thông thường mỗi bản chia làm hai mươi bốn phẩm, trong mỗi phẩm lại tách ra làm bốn phần:

1. Phần nghi thức, mở đầu và kết thúc đều phải thắp hương nghinh thỉnh, nghinh tống Phật Bồ tát Thần linh, những bài kệ đọc lúc này là kệ khai kinh, kệ tán hương, kệ thu kinh.
2. Phần tâm bạch, trước văn vần trong mỗi phẩm, dùng văn xuôi nói miệng để tâm bạch.
3. Phần ngâm tụng, là thể thường của bảo quyền, phần nhiều dùng văn vần thể bảy chữ hoặc mười chữ để ngâm tụng.
4. Phần ca xướng, dùng các bài hát thêm vào giữa phẩm hoặc cuối phẩm. Các bài thông dụng hơn cả là Trú vân phi, Hoàng oanh nhi, Sơn pha dương, Nhạn nhi lạc, Bàn trang đài (áng mây bay, chim hoàng

oanh, con dê dốc núi, con nhạn lạc, bên đài trang), hoặc phối với các sênh tre, điệu đàn để dễ xướng tụng.

Bảo quyền thường bị lạm dụng thành tôn giáo dân gian bí mật, làm công cụ tổ chức của các hội đoàn bí mật, các tôn giáo dân gian như Bạch liên giáo, La giáo, Hoàng dương giáo, Văn hương giáo trong đời nhà Minh, đều dùng bảo quyền làm kinh quyền phụng trì, cho nên bảo quyền thường bị các thế lực chính trị cấm lưu truyền. Những tác phẩm hiện còn không được bao nhiêu, theo những người sưu tập gần đây thì tổng số ước chừng chỉ còn độ một trăm bản mà thôi. [X. Trung quốc tục văn học sử (Trịnh chấn đặc); Bảo quyền chi nghiên cứu (Trạch điền thụ huệ)].

BẢO QUỲNH

.....

Vị tăng đời Lương thời Nam bắc triều. Người huyện Đông hoàn (Thủy tổ, Sơn đông), họ Từ. Sau lánh nạn đến ở Tì lăng khúc a (huyện Đơn dương tỉnh Giang tô). Xuất gia từ nhỏ, thờ sa môn Pháp thông làm thầy, được coi là đạo khí. Hơn mười lăm tuổi, thụ học tông nghĩa Thành thực của ngài Pháp vân chùa Quang trạch, sau chuyển đến chỗ Nam giản Tiên sư, nghiên tập Tì đàm học. Tiên sư thấy người trong bụng rất mừng, bèn dẫn môn đồ dạy viết. Trong năm thụ giới Cụ túc đã có thể thuật lại những lời mà vị giảng kinh đã nói, sau năm năm được bổ nhiệm chức Pháp chủ, rồi cùng với Tiên sư hoàng hóa ở Hàng châu và Hành châu, từng được Lương vũ đế vời vào điện Thọ quang để đàm đạo. Về sau, xin cáo từ trở về làng, giảng đạo ở chùa Kiến an, rồng trắng thường đến chỗ sư ngồi giảng, mọi người trông thấy đều kinh lạ và gọi sư là “Bạch quỳnh” (ngọc trắng). Vì lời thỉnh cầu của Giản tử Chu hoàng chính, sư lại một lần nữa về Kinh đô, giảng luận Thành thực, trong thời kì này cũng có nhiều hiện tượng linh dị. Kịp đến thời Vũ đế, Văn đế nhà Trần, sư được cử làm Kinh áp Đại tăng chính, ra sức sửa đổi thói tệ cũ, khiến Tăng Ni tự kiểm điểm nghiêm túc. Thanh

danh của sư truyền khắp bốn phương, cả các nước Đông hải cũng sai sứ đến xin vẽ hình tượng của sư để về thờ vọng. Năm Chí đức thứ 2 đời Trần, sư nhập tịch, thọ tám mươi một tuổi, an táng ở phía sau Chung sơn.

Sư giảng thuyết giỏi, như giảng luận Thành thật chín mươi một lần, kinh Niết bàn ba mươi lần, kinh Đại phẩm Bát Nhã năm lần; trừ tác cũng nhiều, như Thành thật huyền nghĩa 20 quyển, Thành thật văn số 16 quyển, Niết bàn số 17 quyển, Đại BẢO QUỲNH

B4

12

phẩm số 13 quyển, Đại thừa nghĩa 10 quyển, Pháp hoa, Duy ma văn số mỗi thứ đều mấy quyển. [X. Tục cao tăng truyện Q.7; Lục học tăng truyện Q.22; Phật tổ lịch đại thông tải Q.10].

BẢO QUỐC TỰ

.. Vị trí chùa nằm ở sườn núi Linh sơn, cách huyện Ngân về phía tây mười lăm cây số thuộc tỉnh Triết giang. Được sáng lập vào đời Đường, lúc đầu gọi là chùa Linh sơn. Năm Hội xương thứ 5 (845), Vũ tôn diệt Phật, chùa bị phá hủy. Niên hiệu Quảng minh năm đầu (880), được xây lại, nhà vua ban hiệu là “Bảo Quốc Tự”. Niên hiệu Trị bình năm đầu (1064) đời Tống, đổi tên là viện Tinh tiến, về sau lại lấy lại tên cũ Bảo quốc tự. Đại điện được dựng vào khoảng năm Đại trung tường phù (1008-1016) nhà Bắc Tống, là cấu trúc bằng gỗ lâu đời nhất hiện còn của vùng Giang nam. Còn các điện khác như điện Thiên vương, điện Quan âm v.v... phần nhiều được sửa lại hoặc làm thêm từ sau năm Khang hi (1662-1722) đời Thanh.

BẢO SÁT

.....

I. Bảo sát. Tôn xưng cõi Phật. Sát, tiếng Phạm: Kwetra, hàm ý là ruộng đất, như kinh Đại A di đà, kinh Quán vô lượng thọ, đều nói cõi Phật được trang nghiêm bằng bảy thứ báu, cho nên gọi là Bảo sát. Cũng có chỗ gọi là Bảo quốc, Bảo giới.

[X. kinh Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm Q.hạ; luận Tịnh độ Q.thượng (Ca tài)].

II. Bảo sát. Mĩ danh gọi chùa Phật, tháp Phật. Pháp uyển châu lâm quyển 55 (Đại 53, 707 trung), nói: “Phá tà ngoại đạo, giữ chắc chính quốc, già lam, bảo sát, giảng hội truyền kinh, tiếng đức vang vọng”.

BẢO SINH ÁN

Chỉ ấn hình báu do đức Bảo sinh Như lai kết trong hội Kim cương giới Tam muội da thuộc Mật giáo. Ấn này tức tay thành kim cương phọc, dựng thẳng hai ngón giữa của tay trái tay phải để biểu thị hình báu.

[X. kinh Diệu cát tường bình đẳng bí mật tối thượng quán môn đại giáo vương Q.3].

BẢO SINH ĐÀ LA NI KINH

Có một quyển. Còn gọi là Bảo sinh kinh. Do ngài Thích hộ đời Tống dịch. Thu vào Đại chính tạng tập 21. Trước hết, kinh dẫn thuật đà la ni, sau đó nói rõ về công đức của đà la ni, bảo nếu đọc tụng đủ bảy ngày thì có thể được thiên nhân thanh tịnh. Lại nếu có người được nghe đà la ni này rồi thường nhớ nghĩ không dứt, thì sẽ có thể chứng được Bồ đề.

BẢO SINH PHẬT

Bảo sinh, Phạm: Ratna - saôbhava, dịch âm là La đất nằng tam bà phạ; tên Tây tạng là Rin-chen #byun-ba. Còn gọi là Bảo sinh Như lai. Là một trong năm đức Phật thuộc Kim cương giới trong Mật giáo. Đặt trong năm giải thoát luân trên Kim cương giới mạn đô la Thành thân hội, chính giữa nguyệt luân ở phương nam. Vị tôn này dùng ngọc báu đầy đủ công đức để làm cho hết thảy chúng sinh đều đạt được điều sở nguyện; cũng có thể làm phép quán đảnh cho hành giả khi lên đến địa vị Pháp vương. Nhiếp trong Bảo bộ thuộc năm bộ, chủ về bình đẳng tính trí trong năm trí.

Ấn Bảo Sinh

BẢO QUỐC TỰ

B4

13

Mật hiệu của vị tôn này là Bình đẳng kim cương, chủng tử là (trà#) hoặc (ja), hình Tam muội da là ngọc báu. Về hình tượng thì trong các hội thuộc Kim cương giới có khác nhau, như trong hội Thành thân thì toàn thân là màu vàng, tay trái nắm lại đặt ở dưới rốn, tay phải duỗi xuống và bàn tay hướng ra, ngón vô danh và ngón út hơi co lại, còn ba ngón kia thì duỗi thẳng, kết ấn Thí nguyện, ngồi xếp bằng trên tòa sen. Còn theo Đại lục kim cương tát đỏa tu hành thành tựu nghi quỹ chép, thì thân màu vàng, tay trái nắm lại, cầm góc áo đặt trước ngực, tay phải kết ấn Thí nguyện. Lại xưa nay, hình tượng của vị tôn này giống với Bảo chàng Như lai ở phương đông trong Thai tạng giới mạn đồ la, cho nên được coi là đồng thể. Kinh Kim quang minh quyển 1, kinh Quán Phật tam muội hải quyển 9, kinh Đà la ni tập quyển 10, bảo trong bốn đức Phật ở bốn phương, thì vị tôn này tương đương với Phật Bảo tướng ở phương nam, và cũng tương đương với Phật Bảo chàng ở phương nam nói trong kinh Kim quang minh tối thắng vương quyển 8. [X. kinh Kim cương đĩnh du già trung lược xuất niệm tụng Q.1; kinh Thủ hộ quốc giới đà la ni Q.2; kinh Kim cương đĩnh Q.thượng; Kim cương đĩnh du già lược thuật tam thập thất tôn tâm yếu].

BẢO SỞ

Đổi lại với “Hóa thành”. Có nghĩa là chỗ ở quý báu, thí dụ Niết bàn cùng tột. Hóa thành, thí dụ Niết bàn của Tiểu thừa, ở gần nhưng chưa phải là đích thực; Bảo sở, tức thí dụ Niết bàn của Đại thừa, trở nơi đích thực chứng ngộ an trú. [X. kinh Pháp

hoa phẩm Hóa thành dụ].

BẢO SỞ

.....

Gồm ba mươi quyển. Còn gọi là A tì đạt ma câu xá luận số, Câu xá luận bảo số, Câu xá luận số. Do ngài Pháp bảo đời Đường soạn. Thu vào Đại chính tạng tập 41. Cùng với Câu xá luận số của Thần thái, Câu xá luận kí của Phổ quang, gọi chung là ba bộ đại số của luận Câu xá. (xt. Câu Xá Luận Số).

BẢO SƠN THẠCH QUẬT

Hang đá Bảo sơn. Vị trí nằm về phía tây huyện An dương tỉnh Hà nam. Do học trò của Luật sư Quang thông là Đạo bằng đục mở vào năm Vũ định thứ 4 (546) đời Đông Ngụy, lúc đầu gọi là chùa Bảo sơn, sau đổi là chùa Linh tuyên. Năm Thiên bảo thứ 10 (559), Đạo bằng nhập tịch ở đây. Có hai nơi hang đá, hang Đại lưu ở phía nam chùa (còn gọi là đông Chu sa), hang Đại trụ ở phía bắc chùa (còn gọi là động Hưởng đường).

Trong hang Đại lưu có ba tôn tượng Thích ca. Di đà, Di lạc, cứ theo cách tạo hình mà suy đoán thì Đạo bằng đã đục mở vào thời đại Đông Ngụy.

Hang Đại trụ đã do đệ tử của Đạo bằng là Linh dụ Phật Bảo Sinh Thần Vương Ca Tì La ở ngoài hang đá núi Bảo Sơn

BẢO SƠN THẠCH QUẬT

B4

14

đục mở vào năm Khai hoàng thứ 9 (589) đời Tùy. Tên gọi của hai hang là do Linh dụ đặt định, căn cứ theo tính lực kim cương của trời Na la diên để biểu thị ý Chính pháp tồn tại lâu dài. Đồng thời, trên vách đá ở cả

trong lần ngoài hang, có chạm trở tượng của Ca tì la thần vương, Na la diên thần vương, và khắc các kinh văn trong kinh Pháp hoa phẩm Thọ lượng, kinh Thắng man chương Nhất thừa, kinh Đại tập phần Nguyệt tạng phẩm Pháp diệt tận và kệ vô thường của Tuyết sơn đồng tử bỏ mình cầu pháp trong kinh Niết bàn.

Bản thân sư Linh dụ đã từng trải nỗi đau đớn của thời Bắc Chu phá diệt Phật pháp, sợ rằng Phật pháp sẽ tuyệt diệt, cho nên phát nguyện khắc kinh đá, cùng với kinh đá ở chùa Vân cư núi Phòng sơn, cùng là những sản vật của tư tưởng thời đại mặt pháp sắp đến, đều dự phòng pháp diệt mà khắc kinh điển trên bản đá. (xt. Phóng Sơn).

BẢO TẠNG

.....

Có nghĩa là kho tàng cất chứa những vật trân quý. Có hai thí dụ:

I. Bảo tạng. Thí dụ Diệu pháp huyền nhiệm có khả năng cứu giúp chúng sinh khổ nạn. Còn gọi là Pháp tạng. Kinh Vô lượng thọ (Đại 12, 269 hạ), nói: “Kho báu vô lượng tự nhiên phát ứng, giáo hóa an lập vô số chúng sinh”. [X. kinh Pháp hoa phẩm Tín giải; kinh Văn thù sư lợi hiện bảo tạng].

II. Bảo tạng. Thí dụ tự tính bản lai, cũng tức là Phật tính. Cảnh đức truyền đăng lục quyển 28 (Đại 51, 440 hạ), nói: “Kho báu của chính nhà người đầy đủ hết thảy, tự do sử dụng, chẳng phải đi tìm ở ngoài”.

BẢO TẠNG LUẬN

I. Bảo tạng luận. Có một quyển. Do ngài Tăng triệu (374-414) đời Hậu Tần soạn. Thu vào Đại chính tạng tập 45. Nội dung thuyết minh thể dụng của chân như pháp tính, chia làm ba phẩm là phẩm Quảng chiếu không hữu, phẩm Li vi thể tịnh, phẩm Bản tế hư huyền. Những điều trình bày trong luận này thường được dẫn dụng trong các bộ Ngũ lục của các sư Lương giới ở Động sơn, Văn yển ở Vân môn cuối đời Đường và trong Tông kính lục của Diên thọ ở thời Tống, đủ chứng tỏ luận này là chỗ dựa trọng yếu của Thiền gia.

Tuy nhiên, luận này khác với các luận

trong Triệu luận do Tăng triệu soạn, và nó cũng chưa được ghi trong các kinh tịch chí như: “Pháp luận mục lục” (thu vào Xuất tam tạng kí tập quyển 12) của Lục trùng thời Lưu Tống, Lương cao tăng truyện quyển 6 Tăng triệu truyện, Tùy thư và Đường thư v.v... Và lại, cách hành văn trong luận này rất khác với các câu văn của Tăng triệu trong Triệu luận và trong các bài tựa của những kinh luận do Tăng triệu soạn, mà trái lại, phần nhiều là cách dùng lời của Thiền gia, cho nên có thể ngờ luận này là tác phẩm ngụ thác của Thiền gia đời Đường. [X. Tống sử Q.205, Q.208 Nghệ văn chí; Thông sử lược Q.19; Tân biên chư tôn giáo tạng tổng lục Q.3; Đông vực truyền đăng mục lục Q.hạ; Hán nguy lương tấn nam bắc triều Phật giáo sử đệ nhị phần đệ cửu chương Tăng triệu truyện lược (Thang dụng đồng); Triệu luận nghiên cứu (Trung bản Thiện long); Bảo tạng luận chi tư tưởng sử đích ý nghĩa (Liên điền mậu hùng)].

II. Bảo tạng luận. Là tác phẩm Nhân minh của Tây tạng. Do Giả tào kiệt đạt mã nhân khâm trú tác. Là sách giải thích các tác phẩm “Định lượng luận” và “Chính lí trích luận” thuộc Nhân minh học.

BẢO TẠNG NHƯ LAI

Còn gọi là Bảo tạng Phật. Là con trai

BẢO TẠNG

B4

15 của Phạm chí Bảo hải, sau khi xuất gia thành đạo, hiệu là Bảo tạng Như lai. Khi còn là vua Vô tránh niệm ở đời quá khứ xa xưa, Phật A di đà đã y vào đức Phật này mà phát tâm thành đạo. [X. kinh Tăng nhất a hàm Q.43 phẩm Mã huyết Thiên tử; kinh Bi hoa Q.8].

BẢO TẠNG THẦN

.....

Phạm: Jambhala. Là vua Đại dạ xoa trông coi kho của báu vô tận. Cứ theo kinh Bảo tạng thần đại minh mạn nô la nghi quỹ quyển thượng chép, thì khi đức Thích tôn tu hạnh Bồ tát ở kiếp quá khứ đã từng chữa trị cho một bệnh tử khuru, tử khuru ấy liền vì

đức Thích tôn mà nói ra Bảo tạng thần mạn nô la bí mật tam muội nghi quỹ. Về công đức trì kinh, thì cũng kinh trên nói, nếu tụng kinh này thì người không có của sẽ được của, người không có yên lành sẽ được yên lành, tất cả những điều mong cầu đều được thành tựu. Lại nếu người được thấy, được nghe thì tất cả trọng tội đã do ngu dại mà tạo nên trong nhiều đời nhiều kiếp ở quá khứ, đều được tiêu trừ.

Hình tượng của thần Bảo tạng màu mây xanh, dùng các loại vật báu trang sức; tay phải làm dáng cho nguyện ước, có quả am ma lạc trong bàn tay, tay trái cầm cái túi chứa đầy của báu, ngồi xếp bằng trên tòa sư tử.

BẢO TẠNG THIÊN

Còn gọi là Bảo tạng thiên nữ. Thần chủ về phúc đức, vì thế được coi là đồng với Cát tường thiên, Biện tài thiên. Dịch âm của tiếng Phạm là Tra la khư, nhưng không phải phiên từ chữ Phạm “bảo tạng”, mà là do Tra la khư, tên gọi của Bảo tạng thiên vương nói trong Bảo tạng thiên nữ đà la ni pháp. Tiếng Phạm của Tra la khư thế nào thì chưa được rõ, mà tiếng Phạm tarakalà nghĩa “người cứu giúp”, lại cũng là tên của ác ma.

Cứ theo Bảo tạng thiên nữ đà la ni pháp chép, thì trời này có uy đức lớn, sức thần không gì sánh kịp, có thể làm những việc thù thắng ở thế gian, như xoay trời chuyển đất, nghiêng núi lật biển, đánh nhau được thua do ý chí mà thành, lụa là vàng bạc chất cao như núi, có thể thỏa mãn những điều mong ước như quan chức, kỹ nghệ, phòng giặc, chữa bệnh v.v... Hình tượng là hình Thiên nữ, thân cao hai thước năm tấc (Tàu), đầu đội mũ hoa, mình mặc áo đỏ tươi, thắt đai vàng, đi hài đen, tay phải cầm hoa sen, tay trái cầm ngọc báu như ý tròn sáng lấp lánh.

BẢO TÁT ĐỊA THÀNH PHẬT ĐÀ LA NI KINH

Có một quyển. Do ngài Bất không đời Đường dịch. Thu vào Đại chính tạng tập 19. Khi đức Phật ở nước Ma già đà, vườn

Thanh tịnh bên bờ hồ Bạch liên, vì Kim cương thủ và các đại Bồ tát nói rõ về công đức của xá lợi Phật cùng với nội dung thần chú và phép tu trì mà thuyết kinh này. Chữ “Bảo” trong đề kinh tức chỉ ngọc báu như ý và ẩn báu; ngọc, biểu trưng tâm tính của chúng sinh; ẩn, biểu trưng công đức của Xá lợi Phật. Nghĩa là khi tu pháp và cúng dường Xá lợi thì có thể tiêu trừ tất các tội nặng như bốn tội trọng, năm tội nghịch và tội phỉ báng pháp và được vô lượng phúc trí, thoát khỏi sinh tử, kéo dài tuổi thọ, sau khi mệnh chung, tùy theo ý nguyện của mình, các cõi Tịnh độ trong mười phương, muốn sinh vào cõi nào thì liền được sinh vào cõi ấy.

BẢO THẠCH TỰ

Là một trong ba mươi một bản sơn

BẢO THẠCH TỰ

B4

16

(chùa chính) của nước đại Hàn. Vị trí chùa nằm trên núi Tiên lạc, phía nam quận Cẩm sơn thuộc Trung thanh nam đạo, do vị tăng người Tân la tên là Tổ khuru sáng lập vào năm vua Hiến khang thứ 11 (885) sau khi cùng với sư

Nguyên giác và Nguyên thuận đến Trung quốc vào thời nhà Đường học đạo ở vùng Bảo chí núi Chung nam trở về. Về sau, dần dần hoang phế. Năm Tuyên tổ thứ 26 (1592) triều Lí, Phong thân Tú cát xâm nhập, chùa bị bỏ hẳn. Năm Tuyên tổ 33, vị tăng tên là Tam khâu làm lại. Năm Nhân tổ thứ 6 (1628), Khâu hải lại dựng lại. Về sau lại bị cháy, điện đại hùng biến thành đồng tro tàn. Lí thái vương năm 18 (1681), tín sĩ Lưu thiên hách, vâng mệnh vua tổ chức lễ cầu đảo một trăm ngày và khởi công làm chùa lại, đến năm sau thì hoàn tất. Trong chùa có dựng bia kỷ niệm đại sư Linh khuê. Lối đi vào chùa rậm rạp, có

dựng một tấm bia “Nghĩa binh tăng tướng” (vị tăng tướng chỉ huy nghĩa binh) để kỉ niệm các tăng lữ đã bỏ mình trong cuộc kháng chiến chống quân Nhật. [X. Đông quốc dư địa thắng lãm Q.33; Triều tiên Phật giáo chi tự dữ lịch sử].

BẢO THÀNH

.....

Có nghĩa là thành đầy đầy của báu, thí dụ chính pháp của Phật. Kinh Niết bàn (bản Bắc) quyển 2 (Đại 12, 376 trang), nói: “Này các tỳ khưu! Thế nào gọi là thành báu chính pháp trang nghiêm? - Có đầy đủ mọi thứ công đức quý báu - giới, định, trí tuệ làm tường vách hào lũy”.

BẢO THÁNH TỰ

.....

Vị trí chùa nằm ở Ngô huyện tỉnh Giang tô. Được dựng vào đời Đường, thường bị hủy hoại qua các thời đại rồi lại được khôi phục. Trong Đại hùng bảo điện có tượng của mười tám vị La hán đắp bằng đất, rất nổi tiếng. Năm Dân quốc 16 (1927) bị hỏa hoạn, số tượng mười tám La hán nay chỉ còn một nửa, cùng với các tượng La hán của chùa Linh ẩn và am Tử kim, người đời gọi là “La hán trong thiên hạ còn có hai nhà rưỡi”. Trong số một nửa La hán của chùa Bảo thánh, thì năm vị còn hoàn chỉnh, bốn vị kia là do đời sau đắp thêm để chỉnh tu.

Nhận xét qua tác phẩm may mà còn đến nay, thì thấy không phù hợp với cái khí phách mạnh mẽ to lớn của các tượng được đắp vào đời Đường; nhưng cái kĩ

thuật nặn đắp về tỉ lệ tinh vi, thần tình sinh động và chất phác hồn hậu, thì thực đã bắt chước cái phong cách của Dương huệ chi, nhà điêu khắc đại tài ở đời Đường.

BẢO THÁP

Là mỹ danh để gọi tháp Phật, cũng chỉ tháp được trang sức bằng các thứ quý báu. Cứ theo kinh Pháp hoa phẩm Bảo tháp chép, thì có tháp bảy báu từ dưới đất nhô lên ở trước mặt đức Phật, lơ lửng giữa hư không, có năm nghìn lan can, nghìn muôn cỗ khám, được trang sức bằng vô số phan phướn, treo những vòng anh lạc và chuông Chùa Bảo Thạch

Một vị La Hán ở chùa Bảo Thánh

BẢO THÀNH

B4

17

báu; những phan phướn làm bằng bảy thứ báu vàng, bạc, lưu li, xa cừ, mã não, chân châu, mai khô, và bốn mặt tháp đều tỏa ra mùi hương chiên đàn Đa ma la bát. [X. kinh Pháp hoa phẩm Tựa; Lạc dương già lam kí Q.2 Hồ thông tự; Phật tổ thống kỉ Q.41].

BẢO THIÊN TỈ KHUÛU

Bảo thiên, Phạm: Ratnadeva, phiên âm là Lạc na đề bà. Là một trong các đệ tử của Phật. Cứ theo kinh Hiền ngu phẩm Bảo thiên nhân duyên thứ 11 chép, thì Bảo thiên nguyên là con của một trưởng giả ở nước Xá vệ, khi sinh ra thì trời mưa bảy thứ báu khắp trong nhà, do đó mà đặt tên là Lạc na ma đề. Lớn lên, rộng thông tài nghệ. Sau được nghe danh đức Phật, bèn từ biệt cha mẹ, đến chỗ Phật xin xuất gia làm tỳ khưu và chứng được quả A la hán.

BẢO THỤ

I. Bảo thụ. Có nghĩa là rừng cây được tạo thành bằng các thứ trân báu, chỉ cây cỏ ở cõi Tịnh độ cực lạc. Kinh Vô lượng thọ quyển hạ (Đại 12, 273 hạ), nói: “Bốn phương tự nhiên gió động, thổi khắp các hàng cây báu, phát ra năm thứ âm thanh, mưa xuống vô lượng hoa vi diệu”. [X. kinh Pháp hoa phẩm Thọ lượng; kinh Vô lượng thọ Q.thượng].

II. Bảo thụ. Tên gọi khác của cây kiếp ba (Phạm: kalpa, nói tắt là kiếp thụ). Cây kiếp ba sinh trưởng trong vườn vui sướng của trời Đế Thích, có thể tùy thời mà sinh ra tất cả vật cần thiết, như áo xiêm, đồ trang

sức v.v... cho nên gọi là cây báu. Ngoài ra, trong Kim cương giới thuộc Mật giáo, cây báu được coi là một trong mười bảy vật tạp cúng dường. Liên hoa bộ tâm nghi quỹ (Đại 18, 308 thượng), nói: “Kết Tát - đóa tam muội, nên nghĩ như thế này: cây kiếp ba vân, vân... hay cho các loại áo, để làm vật nghiêm thân, đều là thứ cúng dường, thành tựu mọi sự nghiệp, nay con dâng cúng hiến”. [X. kinh Lục ba la mật Q.3; Kim cương đính du già trung lược xuất niệm tụng kinh Q.4]. (xt. Kiếp Ba Thụ).

BẢO THỤ BỒ TÁT BỒ ĐỀ HÀNH KINH
Có một quyển. Còn gọi là Bảo thụ bồ đề hành kinh. Do ngài Pháp hiền đời Bắc Tống dịch. Thu vào Đại chính tạng tập 14. Nội dung chép thuật truyện đồng tử Bảo thụ mới ba tuổi mà đã dâng sen vàng cúng Phật, đồng thời lại cùng với các tôn giả Đại mục kiên liên, Xá lợi phất và bồ tát Cát tường hỏi đáp lẫn nhau để nêu rõ pháp nghĩa Đại thừa. Sau đó, Bảo thụ dâng một đồ dùng đựng đầy thức ăn uống cúng dường đức Phật và khắp cả chúng tăng mà dùng không hết.

BẢO THỤ QUÁN

... ..

Còn gọi là Thụ quán. Là phép quán thứ tư trong mười sáu phép quán được nói trong kinh Quán vô lượng thọ; tức là quán tưởng ở cõi Tịnh độ cực lạc có bảy lần hàng cây, mỗi mỗi cây cao tám nghìn do tuần, các cây đều có hoa lá bảy báu, mỗi mỗi hoa lá hiện màu sắc báu khác nhau. Lại trên mỗi mỗi cây có bảy lớp lưới giăng, và ở mỗi khoảng lưới giăng có năm trăm ức cung điện hoa báu, cũng như cung điện của Phạm vương.

BẢO THỤ BỒ TÁT

Bảo thụ, Phạm: Ratna-pàñi, dịch âm là Ra đát nãng bá ni. Còn gọi là Bảo chương bồ tát. Là vị tôn ngôi thứ sáu trong chín vị tôn bày ở viện Địa tạng trên hiện đồ Thai tạng giới mạn đồ la của Mật giáo. Vị Bồ tát này dùng ngọc báu như ý của tâm bồ đề

BẢO THỤ BỒ TÁT

B4

18

thanh tịnh để thành tựu Tất địa trong thế gian và xuất thế gian, cũng như ngọc báu trong tay, có khả năng thỏa mãn hết thảy điều mong ước, cho nên gọi là Bảo thụ bồ tát. Mật hiệu là Mãn túc kim cương, chủng tử là (paô), hình

Tam muội da là chày

ba chẽ. Hình tượng

là tay trái đặt ở cạnh

sườn, cầm hoa sen,

trên hoa có chày kim

cương ba chẽ, trên

chày có những lọn

tóc ngọc báu sáng

chói, bàn tay phải

duỗi thẳng đặt

ngang ngực và giữa

lòng bàn tay để viên

ngọc báu, ngồi bán già trên hoa sen màu

đỏ. [X. kinh Đại nhật Q.2 phẩm Cụ duyên;

Đại nhật kinh số Q.5, Q.10, Q.13; Nhiếp

đại nghi quỹ Q.2].

BẢO THỤ TỈ KHUƯ

Bảo thủ, Phạm:Hiraiyapàñi. Là một trong các đệ tử của đức Phật. Cứ theo kinh Soạn tập bách duyên quyển 9 Bảo thủ tỉ khuư duyên chép, thì thân phụ của Bảo thủ là một trưởng giả ở nước Xá vệ, của báu vô lượng. Khi Bảo thủ sinh ra, tướng mạo đẹp đẽ đoan chính, ở đời hiếm có, trong hai bàn tay tự nhiên sinh ra tiền vàng, lấy đi không hết. Vì thế nên đặt tên là Bảo thủ. Lúc nhỏ đã đến chỗ Phật xin xuất gia, siêng chăm tu tập bèn chứng được quả A la hán. Đức Phật nhân sự thỉnh cầu của ngài A nan, mới nói về nhân duyên kiếp trước của Bảo thủ.

BẢO TÍCH BỘ

.....

Là bộ thứ hai trong năm bộ lớn của kinh Đại thừa. Tức thu tập kinh Đại bảo tích bốn mươi chín hội, một trăm hai mươi quyển, và các bản dịch khác được tách riêng ra từ kinh Đại phương quảng tam giới trở xuống có ba mươi ba bộ, bốn mươi chín quyển, cộng cả lại là tám mươi hai hội một trăm sáu mươi chín quyển. Con số này là

do Khai nguyên thích giáo lục quyển 11 đời Đường qui định, tương đồng với con số được liệt kê trong Đại tạng kinh mục lục quyển thượng của chùa Tư khê pháp bảo tư phúc Thiền ở Châu An cát, và Đại tạng kinh mục lục quyển 1 của chùa Đại phổ ninh thuộc tông Bạch vân núi Nam sơn huyện Du hàng lộ Hàng châu, nhưng lại khác với Đại tạng mục lục quyển thượng của Cao li, Chí nguyên pháp bảo khám đồng tổng lục quyển 1 đời Nguyên, và Đại minh tam tạng thánh giáo bắc tạng mục lục quyển 1 đời Minh v.v... Lại Đại chính tân tu đại tạng thì thu rộng các bản dịch khác của kinh Bảo tích và các kinh điển tương quan, tập thành sáu mươi tư bộ ba trăm linh hai quyển. Trong Đại tạng kinh bản dịch Tây tạng cũng lập Bảo tích bộ, thu nhập tương đương mười vạn phẩm thuộc pháp môn Đại bảo tích trong kinh Đại bảo tích Hán dịch. Ngoài ra, Duyệt tạng tri tân triều Minh thì bỏ Bảo tích bộ mà sáp nhập vào Phương đẳng bộ.

BẢO TÍCH PHẬT

Đức Phật này dùng Thánh đạo vô lậu mà tích tập và trang nghiêm pháp bảo để thành tựu Phật đạo, cho nên gọi là Bảo tích Phật. Luận Đại trí độ quyển 9 (Đại 25, 124 trung), nói: “Dùng căn lực giác đạo vô lậu mà tích tập pháp bảo nên gọi là bảo tích; (...) khi đáng xuất sinh thì nhiều vật báu cũng sinh, hoặc từ đất sinh, hoặc các thứ báu tích tập từ trên trời mưa xuống, nên gọi là bảo tích”.

Bồ Tát Bảo Thủ

(Thái Tạng Giới Mạn đồ La)

BẢO THỦ TỈ KHUU

B4

19

BẢO TÍCH TAM MUỘI

.....

Người vào Tam muội này, thấy suốt một cách triệt để vô lượng cõi Phật, trong đó chư Phật đang ở trong Tam muội này thuyết pháp, cũng như ngọc báu ma ni có khả năng ánh hiện hết thảy các thứ trân bảo, cho nên gọi là Bảo tích tam muội.

Kinh Nhập pháp giới thể tính (Đại 12, 234 trang), nói: “Ví như ngọc báu ma ni, mài chuốt xong rồi, để ở nơi sạch sẽ, tùy theo địa phương ấy mà hiện ra các thứ trân báu, không thể cùng tận. Cũng thế, này Văn thù sư lợi! Ta ở trong Tam muội này, nhìn về phương đông, thấy vô lượng a tăng kỳ thể giới hiện tại chư Phật Như lai ala ha tam miệu tam phật đà, rồi đến các phương nam tây bắc và bốn duy trên dưới cũng như thế, tức trong mười phương vô lượng a tăng kỳ thể giới hiện tại, ta đều thấy các đức Như lai đang ở trong Tam muội này vì mọi người mà nói pháp”. [X kinh Bảo tích tam muộivăn thù sư lợi bồ tát vấn pháp thân].

BẢO TÍCH TRƯỞNG GIẢ TỬ

Cứ theo kinh Duy ma cật sở thuyết phẩm Phật quốc chép, thì ở thành Tì da li có người con của một trưởng giả tên là Bảo tích, đã cùng với năm trăm người con của các trưởng giả khác, đều cầm lọng bảy báu đến dâng cúng đức Phật. Phật dùng thần lực hợp tất cả các lọng báu làm một cái, rồi khiến núi Tu di, núi Thiết vi, sông ngòi, tinh tú, cung trời, cung rồng và chư Phật trong mười phương đang nói pháp, tất cả đều hiển hiện trong chiếc lọng báu ấy. Sau đó, Bảo tích dâng kệ tán Phật, rồi thỉnh vấn đức Phật về phép tu Tịnh độ của Bồ tát; đức Phật bèn nói pháp cho Bảo tích nghe, bảo rằng, nếu Bồ tát muốn được Tịnh độ, thì phải làm cho tâm mình trong sạch, tùy nơi tâm mình sạch mà cõi Phật sạch.

BẢO TÍNH

.....

Phạm:ratna gotra. Là tên gọi khác của Như lai tạng (Phạm: tathàgata-garbha). Trong những phiền não thâm của chúng sinh, Như lai tạng vẫn không mất cái tính chân như thanh tịnh, cũng như vàng trong đồng phần như không đổi tính của nó, cho nên gọi là bảo tính. Trong luận Cứu kính nhất thừa bảo tính giải thích rất tường tận.

BẢO TÍNH CÔNG ĐỨC THẢO

Chỉ bảy thứ báu làm đẹp cõi Tịnh độ; bảy thứ báu này mềm mại như cỏ, ai đụng

vào thì cảm thấy niềm vui sướng thù thắng, vì thế gọi là cỏ công đức có tính quý báu. Vô lượng thọ kinh ưu ba đề xá nguyện sinh kệ nói (Đại 26, 230 hạ): “Cỏ công đức tính báu, mềm mại lướt xuống hai bên, người nào đụng chạm tới thì sinh niềm vui sướng thù thắng hơn cả ca chiên lân đà”. Danh từ “ca chiên lân đà” được dẫn trong câu văn trên đây, cứ theo sự giải thích trong Vô lượng thọ kinh ưu ba đề xá nguyện sinh kệ chú quyền thượng, thì đó là một giống cỏ sinh sản ở Ấn độ, cực kỳ mềm mại, người đụng vào cỏ ấy thì cảm thấy vui sướng, cho nên dùng làm thí dụ. Có nghĩa là đụng vào bảy thứ báu ở cõi Tịnh độ, có thể sinh ra niềm vui pháp hỉ giải thoát, cao hơn cái cảm giác vui sướng nhiệm trước do cỏ ca chiên lân đà mang lại rất nhiều.

BẢO TĨNH (1899-1940)

.....

Người huyện Thượng ngu tỉnh Triết giang, họ Vương. Ngay từ nhỏ, nhân đọc Cao tăng truyện mà có chí xuất trần, sau khi tốt nghiệp Đại học, xuất gia thụ giới Cụ

BẢO TĨNH

B4

20

túc. Về sau, gàn gửi pháp sư Đế nhàn, học Thiên thai giáo quán. Năm Dân quốc 16 (1927), xuất bản Hoàng pháp nguyệt san. Thường qua lại Thượng hải, Hàng châu, Hương cảng, Áo môn để giảng kinh điển giáo. Năm Dân quốc thứ 29, nhập tịch ở chùa Phật ngọc tại Thượng hải, thọ bốn mươi một tuổi. Có những trứ tác như: Đại thừa khởi tín luận giảng nghĩa; Tu tập chỉ quán tọa thiền pháp yếu giảng thuật; Phổ môn phẩm dư giảng; Phật di giáo kinh giảng nghĩa v.v...

BẢO TỌA

.....

Chỉ tòa sen trang sức bằng ngọc báu. Thông thường gọi tòa ngồi của chư Phật là tòa sen. Lại phần nhiều dùng bảy thứ báu để trang sức, cho nên gọi là tòa sen báu, hoặc gọi là bảo tọa. Cứ theo kinh Văn thù bồ tát Phật sát trang nghiêm nói, thì đức

Như lai dùng sức thần thông, hể ấn ngón chân xuống chỗ nào thì nơi ấy mọc lên hoa sen báu, to bằng bánh xe, dùng bạc trắng làm cây, vàng ròng làm lá, phệ lưu li làm tua, ở trong đài hoa ấy có hóa Bồ tát ngồi kết già. Lại trong các pho tượng chạm hoặc vẽ, người ta thường chạm hình các cánh sen bằng ngọc báu chung quanh tòa sen, như tòa sen của Đạinhật Như lai, bồ tát Địa tạng và chư tôn khác. [X kinh Kim quang minh Q.12 phẩm Thiên tập; kinh Bảo lâu các Q.thượng (do Bất không dịch)].

BẢO TRÌ QUÁN

.....

Còn gọi là Trì quán. Là phép quán thứ năm trong mười sáu phép quán được nói trong kinh Quán vô lượng thọ, tức quán tưởng ao nước công đức trong cõi Tịnh độ cực lạc, trong mỗi ao có sáu mươi ức hoa sen bảy báu, nước ma ni chảy rót trong ao, diễn tiếng nói pháp, lại có các chim màu sắc trăm báu thường khen niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

BẢO TÙNG LÂM

.....

Có nghĩa là trường kỳ tham thiền, làm việc đạo trong Tùng lâm. Đối lại với “Thiếu tùng lâm”. Lại người trường kỳ chuyên tham thiền tu nghiệp, cũng gọi là Bảo tùng lâm, hoặc gọi là Cụ tham, Lão tham, Cửu tham. Cổ tôn túc ngữ lục quyển 39 (Vạn tục 118, 332 hạ), nói: “Cho nên Triệu châu đã tám mươi tuổi mà còn tự đi hành cước, đó chỉ là bảo tùng lâm, chứ không phải gánh trách nhiệm”.

BẢO TỤ

.....

Có hai nghĩa:

1. Tức là vô số đồ trân quý tích tụ ở một chỗ. Kinh Đại bảo tích quyển 81 (Đại 11, 466 thượng), nói: “Mỗi mỗi bảo tụ cao một do tuần, phát ra ánh sáng lớn chiếu khắp thế giới ấy”.
2. Dùng sự tích tụ những vật quý báu để thí dụ Vô thượng diệu đạo. Kinh Pháp hoa phẩm Tín giải (Đại 9, 17 hạ), nói: “Đức Phật

nói Thanh văn sẽ được làm Phật, vô thượng bảo tụ không cầu mà tự được”.

BẢO TỤ TAM MUỘI

.....

Là một trong một trăm linh tám Tam muội. Vào Tam muội này thì thấy hết thủy cội nước đều như bảy thứ báu tích tụ lại. Luận Đại trí độ quyển 47 (Đại 25, 400 hạ), nói: “Bảo tụ tam muội có nghĩa là, khi được tam muội ấy rồi, thì tất cả những cái có trong đất nước đều trở thành bảy báu. Hỏi: đây là do mắt thịt thấy hay do Thiên định thấy? Đáp: Mắt trời, mắt thịt đều có thể thấy. Vì sao vậy?”

BẢO TỌA

B4

21

Vì ngoài sáu trần bất định vậy. Hành giả thường tu tập Thiên định, cho nên có khả năng chuyển bản tướng”.

BẢO TUỞNG HOA

Còn gọi là Bảo tướng hoa văn. Là một loại hoa được chạm trổ hoặc vẽ làm vật trang sức, Phật giáo cũng dùng. Nguyên sử quyển 80 Du phục chí nghi vệ điện hạ hoàng huy tượng điều chép: “Mặc áo bào lụa đào sinh màu hoa bảo tướng”. Về hình sắc thì bất nhất, nhưng thông thường thì cái gọi là bảo tướng hoa văn có thể được chia làm hai loại. Một loại biểu hiện có tám cánh hoa, và dùng hoa văn hoa sen mà phức tạp hóa, như bức vẽ giếng trời tại động Thiên Phật ở Đôn hoàng, gạch vuông ở thời đại Tân la, những vật dẹt ở viện Chính thương của Nhật bản v.v... đều thuộc loại này. Loại thứ hai thì có bốn cánh hoa, lá chung quanh hình tròn.

BẢO TƯỢNG

.....

Có nghĩa là tượng Phật được tạo bằng các thứ trân báu. Kinh Pháp hoa phẩm Phương tiện (Đại 9, 9 thượng), nói: “Nếu người nào với tâm cung kính, dâng hoa

hương phan lọng mà cúng dường trước tượng báu hay tượng vẽ ở nơi chùa tháp (...) hoặc với lòng hoan hỉ ca xướng tán tụng đức của Phật, dù chỉ là một âm thanh nhỏ nhẹ, thì sẽ thành Phật đạo”.

Lại về uy nghi trang nghiêm của tượng Phật thì gọi là bảo tướng. Như trong “Văn tương kim tượng minh”, Hình thiệu đã nói: “Thần nghi sáng rực bên trong, bảo tướng tuyên hóa bên ngoài”.

BẢO VÂN

.....

Vị tăng thời Đông Tấn sang Tây vực cầu pháp dịch kinh. Người Lương châu (có thuyết bảo là người Hà bắc). Siêng năng và có học, có hạnh. Xuất gia từ nhỏ, lập chí đích thân đi chiêm bái các linh tích, tìm cầu các kinh quan yếu. Vào đầu năm Long an (387-401) đời vua An đế nhà Tấn, cùng với các sư Pháp hiền, Trí nghiêm lần lượt đến các nước Tây vực, qua Lưu xa, vượt dải Tuyết lĩnh, đến Vu điền, Thiên trúc v.v... đi lễ khắp các nơi Thánh tích, rồi học tiếng Phạm, đọc sách Phạm, nghiên cứu, chú giải âm tự xưa. Sau cùng với Tuệ đạt, Tăng cảnh cùng trở về Trường an; sư thờ Phật đà bạt đà la làm thầy, tu học phép Thiên.

Vào thời Lưu Tống, sư ở chùa Đạo tràng tại Kiến Khang, dịch Vô lượng thọ kinh. Chưa bao lâu, lại dời đến ở chùa Chỉ viên, cùng với Trí nghiêm cùng dịch kinh Phổ diệu, kinh Quảng bác nghiêm tịnh, kinh Tứ thiên vương. Về sau, ở chùa Trường can, cùng với Tăng già bạt ma cùng dịch Tạp a tì đàm tâm luận; ở các chùa Kỳ hoàn, Đông an, cùng với Cầu na bạt đà la cùng dịch kinh Tạp a hàm, kinh Lăng già a bạt đà la bảo, kinh Pháp cổ, kinh Thắng man, lại ở chùa Lục hợp sơn dịch Phật sở hành tán. Sư kiêm thông Hoa, Phạm, âm tự chính xác, tài phiên dịch thì độc đáo ở thời Tấn, Tống, sa môn Tuệ quán kết bạn chí thân. Lại cứ theo Pháp kinh lục, Lịch đại Tam bảo kỉ quyển 10 chép, thì ngoài các kinh luận do sư phiên dịch kể ở trên ra, sư còn dịch kinh Tịnh độ tam muội, kinh Phật bản hạnh, kinh Phó pháp tạng, kinh Tì la tam

muội v.v... Su nhập tịch vào năm Nguyên gia 26, thọ bảy mươi tư tuổi (có thuyết nói bảy mươi tám tuổi). [X. Danh tăng truyện sao Q.26; Lương cao tăng truyện Q.2 Phật đà bạt đà la truyện, Q.3 Trí nghiêm truyện, Bảo Tướng Hoa

BẢO VÂN

B4

22

Tăng già bạt ma truyện, Cầu na bạt đà la truyện; Xuất tam tạng kí tập Q.2, Q.14 Tăng già bạt ma truyện, Cầu na bạt đà la truyện, Q.15 Trí nghiêm truyện, Pháp dũng truyện; Pháp kinh lục Q.1, Q.3, Q.5].

BẢO VÂN KINH

.....

Phạm: Ratna-megha-sùtra. Gồm 7 quyển. Do ngài Mạn đà la tiên đời Lương dịch. Thu vào Đại chính tạng tập 16. Bản tiếng Phạm đã thất truyền, nhưng trong luận Tập bồ tát học bằng tiếng Phạm có dẫn dụng một phần kinh này. Nội dung kinh nói rất tỉ mỉ về các đức hạnh mà vị Bồ tát phải đủ. Có bồ tát Trừ cái chướng đến thế giới Sa bà, đem 102 câu hỏi để xin đức Thế tôn chỉ dạy, mỗi câu hỏi, đức Thế tôn dùng mười pháp trả lời, tất cả đều là chính pháp cụ thể dạy bảo các Bồ tát. Những bản dịch khác thì có Kinh Đại thừa bảo vân 7 quyển, do Mạn đà la tiên và Tăng già bà la dịch chung; kinh Bảo Vũ 10 quyển, do Đạt ma lưu chi dịch, kinh Trừ cái chướng bồ tát sở vấn 20 quyển, do ngài Pháp hộ dịch. [X. Hoa nghiêm kinh tùy sở diễn nghĩa sao Q.16; Đại đường nội điển lục Q.4; Duyệt tạng tri tân Q.8].

BẢO VÕNG

Có nghĩa là tấm lưới được kết thành bằng các thứ trân bảo. Tấm lưới ở cung Đế thích, gọi là Đế võng, còn gọi là Nhân đà la võng. Kinh Vô lượng thọ quyển thượng (Đại 12, 271 thượng), nói: “Tấm lưới quý báu giăng che ở trên”. Ngoài ra, trong Thiên lâm có câu nói “Bảo võng man không”, có nghĩa là tấm lưới báu của Đế thích dãn trải ra khắp hư không, để thí dụ với sự rộng lớn của Phật pháp, không một nơi nào mà

không đến được. [X. kinh Đại phương quảng bồ tát tạng văn thù sư lợi căn bản nghi quỹ Q.1; Bích nham lục Tắc 38]. (xt. Nhân Đà La Võng).

BẢO VŨ KINH

.....

Gồm mười quyển. Còn gọi là Hiển thụ bất thoái chuyền bồ tát kí. Do ngài Đạt ma lưu chi đời Đường dịch. Thu vào Đại chính tạng tập 16. Đầu tiên thuật việc Phật thụ kí cho Thiên tử Nguyệt quang ở phương đông sẽ làm nữ vương của nước Chi na, dùng Chính pháp để hóa dân, cho đến khi Di lạc thành Phật sẽ lại được thụ kí. Sau đó, thuật việc bồ tát Chi nhất thiết cái từ thế giới Liên hoa nhãn Phật ở phương đông, vì sự lợi ích, sự an lạc và sự thương xót hết thảy hữu tình, đến hồi đức Phật một trăm linh một việc, đức Phật đều lấy mười pháp để trả lời, nếu các Bồ tát thành tựu được mười pháp ấy, thì tức đã làm tròn đầy thí, giới, nhẫn, tinh tiến, phương tiện và bát nhã v.v... [X. Khai nguyên thích giáo lục Q.9].

BẢO VƯƠNG

I. Bảo vương. Bảo, hàm ý là trang nghiêm; vương, hàm ý là tối thượng. Ý nói người dùng bảy thứ báu để trang nghiêm; biểu thị ý tối thắng, tối thượng. Kinh Hoa nghiêm (60 quyển) (Đại 9, 410 thượng), nói: “Ma ni bảo vương thanh tịnh chiếu sáng, thần uy tối thắng không đâu không thấy”.

II. Bảo vương. Tôn xưng đức Phật. Còn gọi là Bảo vương Như lai. Kinh Lăng nghiêm quyển 3 (Đại 19, 119 trung), nói: “Nguyện nay được quả thành Bảo vương, lại độ hằng sa chúng như thế”. [X. kinh Đại phương đẳng đà la ni Q.3; Vãng sinh luận chú Q. thượng].

BẢO VƯƠNG TAM MUỘI

.....

I. Bảo vương tam muội. Thiên vô sự,

BẢO VÂN KINH

B4

23

siêu việt phạm thánh, không trú nơi sinh tử, Niết bàn, cao hơn hết trong tất cả tam

muội, cho nên gọi là Bảo vương tam muội. Nhất sơn quốc sư ngữ lục quyền thượng (Đại 80, 324 trung), nói: “Một lòng vô sự, muôn cảnh chẳng sinh, tâm cảnh hư dung, Thánh phàm đâu có? Thánh phàm tình hết, thể hiện chân thường, thể nếu rỗng không, chân thường vốn lặng, không đâu có ba cõi, tìm Bồ đề ở đâu? Một đạo rỗng lặng, siêu nhiên tuyệt đối, đó là Bảo vương tam muội, học trò các tổ sư bảo đó là Kim cương vương bảo kiếm” (gươm báu của vua Kim cương).

II. Bảo vương tam muội. Tông Tịnh độ nhận rằng, niệm Phật tam muội là tam muội cao hơn hết, cho nên gọi là Bảo vương tam muội. Trùng khắc Bảo vương tam muội niệm Phật trực chỉ tự (Đại 47, 354 trung), nói: “Niệm Phật tam muội được gọi là Bảo vương, là vì cũng như ngọc ma ni mưa rải hết thấy các thứ báu tam muội, như vua Chuyển luân thống quản hết thấy các vua tam muội, cũng thế, Niệm Phật tam muội là pháp môn rất viên rất đốn vậy”. [X Đại tập kinh bồ tát niệm Phật tam muội phần Q.9; Bảo vương luận Q.hạ].

BẢO XA

.....

Còn gọi là Bảo thừa. Chi cỗ xe lớn do trâu trắng kéo, được trang sức bằng các thứ báu, thí dụ pháp Nhất thừa. Trong kinh Pháp hoa phẩm Thí dụ có chép thí dụ Hỏa trạch tam xa (nhà lửa ba xe) mà các tông Thiên thai và Hoa nghiêm, ngoài ba xe, lấy xe trâu trắng lớn thí dụ Nhất Phật thừa. [X. kinh Trường a hàm Q.2; kinh Đại bảo tích Q.66]. (xt. Tam Xa Tứ Xa).

BẢO XÚ BỒ TÁT

Bảo xú, Phạm:Ratna-kalà, Ratnakara, dịch âm là Ra đát đàm ca la. Còn gọi là Bảo quang bồ tát, Bảo sinh bồ tát, Bảo tác bồ tát, Bảo chương bồ tát. Là vị Bồ tát ở ngôi thứ tư bắt đầu từ phía đông trong chín vị tôn ở viện Địa tạng trên hiện đồ Thai tạng giới mạn đà la của Mật giáo. Theo Đại nhật kinh sơ quyển 13 nói (Đại 39, 719 hạ), thì: “Sở dĩ gọi là Bảo xú là vì, cũng như các thứ báu sinh ở nơi bể, từ nơi ấy sinh ra,

cho nên gọi là bảo xú”.

Mật hiệu của vị tôn này là Tường thụ kim cương, chủng tử là (jaô), hình tam muội da là chày ba chẽ trên hoa sen hoặc chày ba chẽ trên ngọc báu. Hình tượng màu trắng, cánh tay phải co lại và bàn tay duỗi thẳng, các đầu ngón tay xú xuống, ngón tay trở hơi mở, bàn tay trái dựng thẳng, co hai ngón trở, giữa cầm hoa sen, trên hoa sen có chày ba chẽ, ngòai xếp bằng trên tòa sen đỏ. [X. kinh Đại nhật Q.2 phẩm Cụ duyên; Phổ thông chân ngôn tạng phẩm; Đại nhật kinh sơ Q.5, Q.10; Nhiếp đại nghi quỹ Q.2; Quảng đại nghi quỹ Q.trung].

BẢO XÚ TAM MUỘI

.....

Chỉ tam muội mà đức Thích ca Như lai ở trong đó. Chủng tử của đức Thích ca là (bha#), là nghĩa trừ bỏ ba cõi; lại có nghĩa bất khả đắc, nên lấy trở về cái không làm nội chứng, vì từ nơi cái không ấy mà các thứ trân báu xuất sinh, tức chỉ nơi đấng hư không là bảo xú. Đức Thích ca từ nơi Bồ Tát Bảo Xú

(Thai Tạng Giới Mạn Đà La)

BẢO XÚ TAM MUỘI

B4

24

Tam muội này mà hóa hiện ra đời, mang lại vô lượng vô biên pháp báu.

Đại nhật kinh sơ quyển 10 (Đại 39, 683 thượng), nói: “Sau đó, đức Thích ca Như lai vào nơi Bảo xú tam muội, các thứ trân bảo từ đáy mà ra nên gọi là Bảo xú; cũng như bể lớn sinh ra các thứ báu, nếu đến bãi bể ấy thì tùy ý cần dùng, đều được đầy đủ”. [X. kinh Đại nhật Q.2 phẩm Phổ thông

chân ngôn tạng; Đại nhật kinh nghĩa thích Q.7].

BẢO XUỐNG

Vị tằng đời Lương. Người Ngô quận (Ngô huyện tỉnh Giang tô), họ Sâm. Năm sinh, mất không rõ. Lúc nhỏ y vào ngài Tăng hựu ở chùa Kiến sơ xuất gia, học khắp các kinh luật. Sau ở chùa Trang nghiêm, xem rộng các sách, rút tĩa lý nghĩa tinh vi. Năm Thiên giám thứ 4 (505) vào Kinh, lãnh sắc chỉ ở chùa Tân an, tham dự việc trước thuật Chúng kinh yếu sao 88 quyển với Tăng mân, thuật tác Chú đại banniet bàn kinh 72 quyển của Tăng lãng. Tham dự trường dịch kinh của ngài Tăng già bà la, bút thụ mười một bộ kinh bắt đầu từ kinh A dục vương. Sửa đổi lại Hoa lâm Phật điện chúng kinh mục lục (đời gọi là Bảo xướng lục) của Tăng thiệu ở chùa An lạc, nhà vua khen thưởng và cử trông coi Hoa lâm viên Bảo vân kinh tạng.

Sư học rộng và có tài làm văn, lừng danh đương thời, trứ tác rất nhiều, còn có Chúng kinh phạm cúng thánh tạng pháp 5 quyển, Chúng kinh sám hối tội phương pháp 3 quyển, Pháp tập 140 quyển, Tục pháp luân luận hơn 70 quyển, Xuất yếu luật nghi 20 quyển, Kinh luật dị tướng 50 quyển, Tỉ khuru ni truyện 4 quyển, Danh tạng truyện sao 1 quyển v.v...; ba bộ sau hiện còn. [X. Lương cao tăng truyện Q.3; Tục cao tăng truyện Q.1; Pháp kinh lục Q.6; Lịch đại Tam bảo kỉ Q.3].

BẢO UYÊN

.....

Vị tằng đời Lương nam triều. Người Ba tây lãng trung (Tứ xuyên), họ Trần. Hai mươi ba tuổi xuất gia tại Thành đô, ở chùa La thiên cung. Niên hiệu Kiến vũ năm đầu (495) đời vua Minh đế nhà Nam Tề, tham yết ngài Tăng mân ở chùa Trang nghiêm, nghiên cứu học tập luận Thành thực. Không bao lâu, vào chùa Khai thiện học Trí tạng. Sau khi học thành tài, trở về Thành đô ở chùa cũ tự mở đàn diễn giảng để tiếp dẫn đồ chúng, gọi là Dương tây thù (hoảng

dương đạo pháp ở biên thù phía tây). Về sau, nhân việc chống trái ý quan mà phải tự vẫn vào năm Phổ thông thứ 7 đời Vũ đế nhà Lương, thọ sáu mươi một tuổi. [X. Tục cao tăng truyện Q.6 Tăng kiêu truyện, Bảo uyên truyện].

BÁT

Phạm:Pàtra, Pàli:patta. Là tiếng gọi tắt của Bát đa la, Bát hòa la. Còn gọi là Bát vu. Là đồ dùng mà tăng ni thường mang theo mình (là một trong sáu vật của tỉ khuru, một trong mười tám vật của tỉ khuru), thông thường gọi là thực khí (đồ để đựng thức ăn). Hình tròn, hơi dẹp, đáy bằng, miệng hơi nhỏ. Về nguyên liệu, màu sắc, cỡ lớn nhỏ, đều có định chế, là thực khí đúng như pháp, là thực khí dùng để nhận sự cúng dường của người, trời, cũng là thực khí đúng với phân lượng mà một người có sức ăn, vì thế còn gọi là ứng khí, ứng lượng khí. Là chiếc bát mà người xuất gia tu hành phải dùng đúng với qui định luật đã chế.

Về nguyên liệu, nếu làm bằng sắt thì gọi là thiết bát (Pàli:ayo patta); nặn bằng đất thì gọi là ngõa bát, nê bát, thổ bát. Cái BẢO XUỐNG

B4

25

túi để đựng bát thì gọi là Bát nang, Bát đại. Cái để để giữ cho bát khỏi nghiêng đổ thì gọi là Bát chi; cái bát do đức Thế tôn dùng, gọi là Phật bát (bát đá thì chỉ có đức Phật được dùng). Đời sau cũng có người dùng bát gỗ sơn, nhưng đây là bát của ngoại đạo dùng, không phải trong phạm vi giới luật chế định.

Có năm cách sửa chữa cái bát đã thủng, gọi là Ngũ chuế bát (năm cách vá bát). Đó là:

1. Lấy cái đinh nhỏ bít lấy chỗ thủng.
2. Lấy mẫu sắt nhỏ đóng chỗ thủng cho bền.
3. Nếu lỗ thủng chia ra như răng cưa, thì đóng lại cho trong ngoài giáp nhau.
4. Lấy mẫu sắt mỏng bung lấy lỗ thủng rồi nện chung quanh.
5. Dùng vụn sắt hoặc vụn đá nghiền.

Những bát thủng, nếu thủng từ năm chuế (mỗi chuế dài bằng hai ngón tay, tức khoảng sáu phân tây) trở xuống thì mới vá sửa, nếu năm chuế trở lên thì không cần vá mà có thể yêu cầu đổi bát mới. Sau khi cái bát đã sửa vá mà dùng lại thì gọi là Ngũ chuế bát.

Cỡ bát lớn nhỏ, trong các luật điển đều có sai khác, dung lượng tùy theo tên gọi mà cũng khác; thông thường có Thượng bát, Trung bát và Hạ bát khác nhau. Theo luật Thập tụng quyển 43 nói, thì Thượng bát có thể chứa ba bát tha cơm, một bát tha canh và các thực vật khác nửa canh; Hạ bát có thể chứa một bát tha cơm, nửa bát tha canh và các thực vật khác nửa canh; còn dung lượng của Trung bát thì ở khoảng giữa. Lại Tát bà đa tì ni tì bà sa quyển 5 bảo, một bát tha tương đương với ba mươi lạng cơm, như vậy ba bát tha cơm bằng hai thăng, một bát tha ruối, thành là một thăng. Ngoài ba bát Thượng, Trung, Hạ ra, còn có:

1. Quá bát, còn gọi là Đại bát, to hơn Thượng bát.

2. Giảm bát, còn gọi là Phi bát, nhỏ hơn Hạ bát.

3. Tùy bát, tức chiếc bát sắt nông, tương đương với bốn tử (một thứ đồ đồ đựng thức ăn). [X. Căn bản tát bà đa bộ luật nhiếp Q.7 Khất học xứ; luật Tứ phần Q.9, Q.43; luật A tăng kì Q.37; Thiện kiến luật tì bà sa Q.15].

BÁT ÂM

.....

Tám tiếng. Còn gọi là tám thứ tiếng trong sạch. Có nghĩa là khi đức Như lai phát âm, thì tiếng nói trong trẻo hòa nhã, có đủ tám thứ công đức thù thắng, khiến chúng sinh nghe xong thì hiểu rõ ngay. Tám thứ tiếng nói ấy là:

1. Tiếng rất tốt. Cũng gọi là tiếng êm tai. Nghĩa là tất cả các trời, Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát v.v... tuy đều có tiếng tốt, nhưng chưa đạt đến cực điểm. Duy có tiếng nói của đức Phật là có khả năng làm cho người nghe không chán, được vào đạo nhiệm màu.

2. Tiếng êm dịu. Nghĩa là tâm đức Phật hiền lành, cho nên tiếng Ngài nói ra rất êm dịu, thuận với tình cảm của mọi người, có thể khiến người nghe bỏ tính ương ngạnh, bướng bỉnh.

3. Tiếng hòa nhã. Nghĩa Bát Bằng Đồng Xanh là đức Phật

BÁT ÂM

B4

26

thường giữ đạo trung chính, vì thế tiếng Ngài nói ra hòa nhã nhẹ nhàng, làm cho người nghe cảm thấy thoải mái.

4. Tiếng trí tuệ tôn quý. Cũng gọi là tiếng vào lòng. Nghĩa là đức của Phật ở ngôi tôn quý, tâm trí tuệ sáng láng, tiếng Ngài nói ra khiến người nghe tôn trọng và trí hiểu biết được mở mang.

5. Không là tiếng đàn bà. Nghĩa là đức Phật ở trong định Thủ lăng nghiêm, có đức đại hùng, cho nên tiếng Ngài nói ra khiến tất cả người nghe đều kính và sợ, các ma trời, ngoại đạo đều qui phục.

6. Tiếng không lầm. Cũng gọi là tiếng rõ ràng. Nghĩa là trí của Phật tròn sáng, soi rọi không bị ngăn ngại, cho nên tiếng Ngài nói ra sâu xa chân thật, không có sai sót, khiến mọi người nghe đều được thấy hiểu ngay thẳng.

7. Tiếng sâu xa. Nghĩa là trí tuệ của Phật sâu thẳm, hành vị cao tột, vì thế tiếng Ngài nói ra như từ gần mà xa, suốt đến mười phương, khiến tiếng nói gần mà chẳng to, xa mà không nhỏ, đều hiểu được lí sâu xa thăm thẳm.

8. Tiếng không hết. Nghĩa là nguyện hành của đức Như lai vô tận, ở trong pháp tạng vô tận, cho nên tiếng Ngài nói ra khiến người nghe mà tìm nghĩa của tiếng ấy thì vô cùng, vô tận.

Trên đây là nói về cái đức của âm thanh của Phật. Mặt khác, trong kinh Tối thắng vấn bồ tát thập trụ trừ câu đoạn kết quyển 8, có nêu ra tám thứ âm thanh là: chẳng phải tiếng đàn ông, không phải tiếng đàn bà, chẳng phải tiếng cứng, không phải tiếng mềm, chẳng phải tiếng trong, không phải

tiếng đục, chẳng phải tiếng mạnh, không phải tiếng yếu. Đây là nói về thể của âm thanh của Phật.

Cũng kinh đã dẫn quyển 7, còn nêu ra tám thứ tiếng là: thấy khổ, hướng khổ, thấy tập, hướng tập, thấy diệt, hướng diệt, thấy đạo, hướng đạo. [X. Trung a hàm Q.14 kinh Phạm ma; kinh Phạm ma du; luận Đại tì bà sa Q.17; Pháp giới thứ đệ sơ môn Q.hạ phần cuối].

BÁT BÁT CHÍNH KIẾN

.....
Tám thứ thấy biết trái với lẽ chân chính. Đó là : ngã kiến, chúng sinh kiến, thọ mệnh kiến, sĩ phu kiến, thường kiến, đoạn kiến, hữu kiến, vô kiến.

Đại minh tam tạng pháp số quyển 33 giải thích như sau :

1. Ngã kiến, tức chúng sinh chấp bậy rằng, trong năm uẩn có cái ta và cái của ta.
2. Chúng sinh kiến, tức chấp bậy rằng năm uẩn hòa hợp có thể sinh ra chúng sinh thực.
3. Thọ mệnh kiến, tức chấp rằng trong năm uẩn có một kì quả báo hoặc thọ mệnh dài ngắn.
4. Sĩ phu kiến, tức chấp bậy trong ta có cái dụng sĩ phu, có khả năng làm các việc thương nghiệp, công nghiệp, nông nghiệp...
5. Thường kiến, tức chấp bậy rằng, cái thân năm uẩn đời này, đời sau, có thể nối tiếp mãi không dứt.
6. Đoạn kiến, tức vọng chấp rằng, thân năm uẩn đời này chết đi, đời sau không sinh ra nữa.
7. Hữu kiến, tức chấp bậy rằng, các pháp do nhân duyên sinh đều là có thật.
8. Vô kiến, tức cho rằng các pháp là rỗng không, không có gì cả. [X. kinh Đại phương đẳng đại tập Q.25].

BÁT BÁT ĐẠO NHÂN TRUYỀN

.....
Có 1 quyển. Là bộ tự truyện của ngài Ngẫu ích Trí húc, người làm rạng rỡ tông Thiên thai vào cuối đời Minh. Về sau, học trò kể thêm các hành trạng của ngài lúc về già và việc ngài viên tịch, thì bộ truyện mới

BÁT BÁT CHÍNH KIẾN

B4

27

được đầy đủ. Sách được viết theo thể biên niên, ghi thuật lại các việc từ lúc ngài sinh tháng 5 năm Vạn lịch 27 (1599), đến năm 70 tuổi viên tịch vào tháng 1 năm Vĩnh lịch thứ 9 (1655) thì chấm dứt.

BÁT BÁT HIỀN THỰC

Nghĩa là cái thể màu nhiệm của thực tướng các pháp do nơi chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng đi, chẳng đến, chẳng một, chẳng khác, chẳng đoạn, chẳng thường mà được hiển bày. (xt. Bát Bát Trung Đạo).

BÁT BÁT TỊNH VẬT

.....
Tám vật không sạch. Chỉ tám việc bị giới luật cấm các tỉ khuru, tỉ khuru ni không được nuôi giữ, tích chứa hoặc làm. Đó là : vàng, bạc, người ở, bò, dê, kho tàng, buôn bán, canh tác v.v...

Ngoài ra, một thuyết khác về tám vật không sạch là: ruộng vườn, chăn nuôi, thóc, lúa, người ở, chim, thú, tiền bạc, đồ đồng, ngà voi, vàng, giường trang sức và các vật quý báu. [X. Niết bản kinh sơ Q.6; Phật tổ thống kê Q.4]. (xt. Bát Uế).

BÁT BÁT TƯ NGHỊ

Tám việc không thể nghĩ bàn. Cũng gọi A nan bát bát tư nghị. Cứ theo kinh Niết bản (bản Bắc) quyển 20 chép, thì tôn giả A nan đã theo hầu đức Phật hơn hai mươi năm, có đầy đủ tám việc sau đây:

1. Không nhận lời mời riêng. Nghĩa là nhất cử nhất động, ngài A nan đều theo chúng tăng, không nhận lời mời riêng của thí chủ, không ăn riêng, mà luôn luôn ăn với chúng tăng.
2. Không nhận áo cũ. Nghĩa là dù cho áo cũ rách của Như lai chẳng nữa, A nan cũng không dám nhận.
3. Không phải thời, không gặp. Nghĩa là A nan tuy là người theo hầu Phật, nhưng gặp Phật phải đứng giờ giấc. Như khi Đức Phật đang nói pháp, hoặc phải thay mặt chúng tăng thưa trình điều gì, thì mới đến chỗ Phật.

4. Thấy đàn bà con gái, không động lòng ham muốn, không có ý tưởng ham muốn, hoàn toàn xa lìa ái dục, không đắm trước.
5. Nghe pháp không hỏi lại. Nghĩa là A nan nghe đức Phật nói mười hai bộ kinh, có khả năng hiểu ngay, không cần hỏi lại.
6. Biết chỗ đức Phật vào định. Nghĩa là A nan thường biết các cõi Thiên định mà đức Như lai đang ở trong đó, và thấy rõ Phật sẽ đối với căn cơ nào mà nói các pháp nghĩa nào.
7. Biết rõ chúng sinh nghe pháp, được lợi ích gì, chúng các tướng gì, đều có thể biết.
8. Biết hết ý đức Phật nói pháp. Nghĩa là ngài A nan nghe các pháp Như lai nói, tuy căn khí người nghe có lớn nhỏ khác nhau, giáo pháp có nông sâu bất đồng, nhưng đều biết được hết ý kín đáo.

BÁT BỊ THẬP ĐIỀU

Đủ tám việc mười điều. Do sa môn Ngạn tông đời Đường đặt ra. Ngạn tông soạn luận Biện chính, đặt ra tám việc mười điều trong việc phiên dịch kinh điển.

Tám việc:

1. Thành tâm nhận lãnh pháp, chí cốt làm ích lợi cho người.
2. Sắp bước vào trường sở phiên dịch, chân giới phải vững chắc.
3. Về văn, phải giải bày rõ ba tạng; về nghĩa, phải thông suốt năm thừa.
4. Phải xem nhiều sử sách bên ngoài, trau chuốt lời văn, không được thô kịch, vụng về.
5. Tâm địa rộng rãi, độ lượng bao dung, không ưa chuyên chấp.

BÁT BỊ THẬP ĐIỀU

B4

28

6. Đậm mùi đạo, nhạt danh lợi, không tăng bốc khoe khoang.
7. Phải biết tiếng Phạm, nhưng không để bị rơi vào cái học ấy.
8. Xem nhiều, đọc rộng và hiểu qua lời viết chữ triện, chữ lệ v.v.....

Mười điều:

1. Văn câu.

2. Hỏi đáp.
3. Tên nghĩa.
4. Kinh luận.
5. Ca tụng.
6. Công năng thần chú.
7. Tên phẩm.
8. Chuyên nghiệp.
9. Các bộ chữ.
10. Các tiếng chữ.

[X. Phiên dịch danh nghĩa tập Q.1; Nghĩa sử lục thiếp Q.9].

BÁT BIÊN

.....

Tám thứ tài hùng biện của Bồ tát.

1. Không nói líu nhíu. Nghĩa là uy đức của đám đông không làm cho Bồ tát sợ hãi, nên không nói líu nhíu.
2. Bình tĩnh, thân nhiên, vững chãi, rõ ràng, không bối rối, khiếp nhược.
3. Không sợ hãi, đứng giữa đám đông, như sư tử chúa, dũng dạc, không run sợ, không nao núng.
4. Không kiêu căng, ngạo mạn; trái lại, rất khiêm tốn, nhũn nhặn.
5. Không nói những điều vô nghĩa, nói những lời phù hợp pháp tướng, pháp nghĩa.
6. Có khả năng thông suốt sách luận, văn chương.
7. Không vụng về, thô kịch, những lời nói phương tiện khéo léo đã được tích tập từ nhiều kiếp đến nay.
8. Khéo thuận bốn mùa xuân hạ thu đông và ba phần đầu giữa cuối, không so le hỗn tạp.

Tám tài hùng biện trên đây còn được gọi là biện tài trong sạch. [X. Kinh Thắng thiên vương bát nhã Q.1].

BÁT BỘ BÁT NHÃ

Tám bộ Bát nhã. Trong thời thứ tư, đức Phật đã nói rất nhiều kinh, mà pháp cũng bất nhất, cho nên mới có tên tám bộ. Cứ theo Đại minh tam tạng pháp số quyển 31 chép, thì tám bộ Bát nhã là:

1. Đại phẩm bát nhã. Theo đức Phật nói, các pháp năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới, ba mươi bảy đạo phẩm, tất cả đều do ba la mật sinh ra, mà trong đó, Bát nhã

ba la mật là trên hết, là bậc nhất; nếu không có Bát nhã ba la mật dẫn đường, thì năm độ còn lại không thể được gọi là ba la mật. Vì số kinh quyển quá nhiều, cho nên gọi là Đại phẩm bát nhã.

2. Tiêu phẩm bát nhã. Các pháp được nói trong Tiểu phẩm đại khái cũng giống như trong Đại phẩm, nhưng vì số kinh quyển ít hơn, nên gọi là Tiêu phẩm bát nhã.

3. Phóng quang bát nhã. Đức Thế tôn vào Thiên đình, từ tướng bánh xe nghìn nan hoa ở chân, phóng ra ánh sáng lớn, rồi từ trên đỉnh đầu và các lỗ chân lông, đều phóng hào quang, soi khắp các cõi nước trong mười phương, vì các Bồ tát mà nói kinh này. Do đó, gọi là Phóng quang bát nhã.

4. Quang tán bát nhã. Quang, nghĩa là sáng sủa; tán, hàm ý giảng nói. Tức là đức Phật từ nơi lưỡi phóng ra vô số ánh sáng, chiếu khắp ba nghìn thế giới. Trong ánh sáng ấy, tự nhiên hiện ra vô số bông sen vàng, và trên các hoa sen ấy đều có chư Phật giảng nói kinh này. Vì thế gọi là Quang tán bát nhã.

5. Đạo hạnh bát nhã. Nghĩa là đức Phật nói pháp, khiến các chúng sinh nghe rồi vui mừng, lần lượt bảo nhau theo đó tu

BÁT BIÊN

B4

29

học mà thành tựu đạo hạnh, cho nên gọi là Đạo hạnh bát nhã.

6. Kim cương bát nhã. Chất kim cương rất cứng, rất sắc, có khả năng chặt đứt những vật khó chặt, có thể phá vỡ mọi vật. Bởi thế, dùng nó để ví dụ với Bát nhã không tuệ, có khả năng đoạn trừ các phiền não khó đoạn của chúng sinh, vì vậy gọi là Kim cương bát nhã.

7. Thắng thiên vương bát nhã. Kinh này do Thắng thiên vương hỏi mà đức Phật nói ra, cho nên gọi là Thắng thiên vương bát nhã.

8. Văn thù vấn bát nhã. Kinh này do bồ tát Văn thù hỏi mà Phật nói ra, vì thế gọi là Văn thù vấn bát nhã.

BÁT BỘ CHÚNG

.....

Tám bộ chúng. Chỉ các thần giữ gìn pháp của Phật. Cũng gọi là Thiên long bát bộ, Long thần bát bộ, Bát bộ. Đó là: Trời (Phạm: deva), Rồng (Phạm: nàga), Dạ xoa (Phạm: yakwa), Càn thất bà (Phạm: gandharva - thần hương hoặc thần âm nhạc), A tu la (Phạm: asura), Ca lâu la (Phạm: garuđa - chim kim sí), Khẩn na la (Phạm: kiônara - không phải người, ca sĩ), Ma hầu la già (Phạm: mahoraga - thần trăng).

Các loài trên đây đều do đức của Phật cảm hóa mà qui phục và trở thành quyền thuộc của Phật, thường ở các cõi Thụ dụng của chư Phật để che chở, giữ gìn Phật pháp. Cũng chỉ riêng tám bộ tộc do bốn vua trời cầm đầu. Đó là: Càn thất bà, Tì xá bà, Cưu bàn đồ, Bệ lệ đa, Rồng, Phú đàn na, Dạ xoa, La sát. Trong các kinh điển cũng thấy ghi chép lẫn lộn về tám bộ trời rồng và tám bộ Càn thất bà.

Ở Trung quốc, từ xưa đã có ghi chép về việc đắp vẽ hình tượng của tám bộ chúng. Xuất tam tạng kí tập quyển 12 Pháp uyển tạp duyên nguyên thủy tập mục lục ghi: “Minh đế nhà Tống, Văn hoàng, Văn tuyên nhà Tề làm tượng tám bộ qui thần”. [X. kinh pháp hoa Q.2 phẩm Thí dụ; kinh Đại bát nhã Q.600; kinh Văn thù sư lợi vấn Q.hạ; Nhân vương hộ quốc bát nhã kinh số Q.2].

BÁT BỘ QUI CHÚNG

.....

I. Tám bộ qui chúng. Tức tám loại qui thần do bốn vua trời cầm đầu.

1. Càn thất bà (Phạm: gandharva), dịch là hương âm. Loài này không ăn thịt, uống rượu, chỉ dùng mùi thơm (hương) để nuôi thân, tức là thần âm nhạc của trời Đế thích.

2. Tì xá xà (Phạm: pizàca), dịch là đạm tinh khí. Nghĩa là ăn tinh khí của người và ăn năm giống hạt thực vật.

3. Cưu bàn đồ (Phạm: kumbhàjda), dịch là úng hình .. Vì thân hình giống như cái hũ, cái vò, cho nên gọi là úng hình, tức là yếm vị qui.

4. Bệ lệ đa (Phạm: preta), dịch là ngã

quí. Vì suốt kiếp không từng được nghe tên nước và thức ăn, thường bị đói khát bức bách.

5. Các rồng (Phạm:nàga). Rồng có bốn loại:

- Giữ cho cung điện cõi trời đừng rơi xuống.
- Làm mây làm mưa để mang lại lợi ích cho nhân gian.
- Mở thông sông ngòi.
- Giữ gìn kho báu cho vua Chuyển luân và các nhà có phúc lớn.

6. Quỷ đói hôi hám (Phạm:pùtana) hoặc quỷ chủ về bệnh nhiệt.

7. Dạ xoa (Phạm:yakwa), quỷ mạnh mẽ. Có ba loại: dạ xoa trên mặt đất, dạ xoa trong hư không, dạ xoa trên trời.

8. La sát (Phạm:ràkwsa), quỷ nhanh nhẹn, còn gọi là quỷ đáng sợ. Vì tính hung bạo của loài quỷ này rất đáng sợ. [X. Phiên dịch danh nghĩa tập Q.2].

BÁT BỘ QUỶ CHÚNG

B4

30

II. Tám bộ chúng quỉ. Cũng chỉ tám bộ chúng trời, rồng..... [X. Đại minh tam tạng

pháp số Q.23]. (xt. Bát Bộ Chúng).

BÁT CHI

I. Bát chi. Tám đạo chính được chia ra làm tám thứ, gọi là tám chi. Tức là: chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mệnh, chính tinh tiến, chính niệm, chính định. (xt. Bát Chính Đạo).

II. Bát chi. Chỉ tám bộ luận do các ngài Vô trước và Thế thân soạn. Đó là: luận Nhị thập duy thức, luận Tam thập duy thức, luận Nhiếp đại thừa, luận Đối pháp, luận Biện trung biên, luận Duyên khởi, luận Đại thừa trang nghiêm, luận Uy nghiệp. (xt. Bát Luận, Thập Chi Luận).

III. Bát chi. Chỉ tám thứ trai giới: giết hại, trộm cướp, gian dâm, nói dối, uống rượu, bôi nước hoa, nghe xem múa hát, ngồi giường cao rộng, ăn trái giờ. Đó là tám việc phi

pháp. (xt. Bát Quan Trai Giới).

BÁT CHỈ ĐẦU ĐÀ (1851 - 1912)

Người huyện Trương đàm tỉnh Hồ nam, họ Hoàng, tên Kính an, tự Kí thiên. Là thầy của đại sư Thái hư. Bảy tuổi mất mẹ, mười một tuổi mất cha. Năm Đồng trị thứ 7 (1868), theo Hoà thượng Đông lâm ở chùa Pháp hoa huyện Trương âm xuất gia, y vào luật sư Hiền khai chùa Chúc thánh núi Nam nhạc thụ giới Cụ túc. Sau đến Kì sơn theo thiền sư Hằng chí tham học năm năm, rồi từ Kì sơn xuống chùa A dục lễ xá lợi Phật, tự cắt thịt ở cánh tay, lại đốt hai ngón bên tay trái và tự gọi là: “Bát chỉ đầu đà” (Người có tám ngón tay tu hạnh đầu đà). Sau nối pháp ngài Lạp vân ở núi Nhạc lộ, hành cước mười năm, qua khắp các chùa.

Thời đó đang ở vào cuộc cách mạng Tân hợi, giáo giới hoang mang, sư bèn kết hợp những người có chí ở Giang tô và Triết giang, tổ chức thành lập Tổng hội Phật giáo Trung quốc, với niềm hi vọng thống nhất Tăng giới. Sư được bầu làm Hội trưởng. Năm 1912, thỉnh cầu chính phủ lâm thời ở Nam kinh bảo hộ các chùa. Nhưng chưa bao lâu đã phát sinh xung đột với chính phủ mới ở Bắc kinh, sư bị phần quá mà chết tại chùa Pháp nguyên. Chính nhờ biên cố này mà Quốc vụ viện buộc phải thừa nhận chương trình hoạt động của Tổng hội Phật giáo Trung quốc.

Sư bình sinh có tài làm thơ, ham học không biết mỏi mệt. Người đương thời đã so sánh sư với thi sĩ Giả đảo đời Đường. Sư giao du thân mật với Vương tương ý, Dương độ. Làm rất nhiều thơ, nổi tiếng khắp nước. Có Bát chỉ đầu đà thi tập 8 quyển, Tước mai ngâm cáo 1 quyển.

BÁT CHÍNH ĐẠO

.....

Phạm: àryàwiàigika-màrga. Tám con đường chân chính đạt tới Niết bàn. Cũng gọi Bát thánh đạo, Bát chi chính đạo, Bát thánh đạo phần, Bát đạo hành, Bát trực hành, Bát chính, Bát đạo, Bát chi, Bát pháp. Bát lộ. Là pháp môn thực tiễn tiêu biểu nhất cho lời Phật dạy trong 37 đạo phẩm, tức là tám phương pháp hoặc tám con đường chính xác thông suốt tới Niết bàn giải thoát. Khi quay bánh xe pháp, đức Thích tôn bảo phải xa lìa hai cực đoan khoái lạc và khổ hạnh mà hướng tới con đường chính giữa, tức chỉ tám con đường Bát Chi Đầu Đà chân chính này.

BÁT CHI

B4

31

1. Chính kiến, cũng gọi đế kiến. Tức thấy khổ là khổ, thấy tập là tập, thấy diệt là diệt, thấy đạo là đạo; có nghiệp thiện ác, có nghiệp báo thiện ác, có đời này đời khác, có cha mẹ, đời có các bậc chân nhân đi đến các nơi tốt lành, đi từ thiện đến thiện, ở đời này đời khác, tự giác, tự chứng thành tựu.

2. Chính tư duy, còn gọi chính chí, chính phân biệt, chính giác hoặc đế niệm. Có nghĩa là không nghĩ đến tham muốn, không nghĩ đến giận tức, không nghĩ đến việc tổn hại người khác.

3. Chính ngữ, cũng gọi chính ngôn, đế ngữ. Tức không nói dối, nói hai lưỡi, nói độc ác, nói thêu dệt v.v.....

4. Chính nghiệp, còn gọi chính hành, đế hành, tức không giết hại, không trộm cướp...

5. Chính mệnh, cũng gọi đế thụ. Tức không sinh nhai bằng những nghề nghiệp bất chính, như bói toán, bùa chú v.v.. mà phải sống đúng như pháp bằng cách xin các thức cơm ăn, áo mặc, giường nằm, thuốc thang v.v....

6. Chính tinh tiến, cũng gọi chính phương tiện, chính trị, đế pháp, đế trị. Phát nguyện là các pháp ác đã sinh rồi thì trừ diệt ngay, pháp ác chưa sinh thì làm cho không sinh; các pháp lành chưa sinh, làm cho phát sinh, pháp lành đã sinh rồi thì

làm cho lớn thêm và đầy đủ.

7. Chính niệm, cũng gọi đế ý. Tức dùng tự tướng cộng tướng mà quán xét thân, thụ, tâm, pháp.

8. Chính định, còn gọi đế định. Tức xa lìa các pháp tham dục xấu ác mà thành tựu Sơ thiền đến Tứ thiền.

Tám con đường chân chính trên đây là cái sức giúp chúng sinh từ cõi mê ở bờ bên này mà vượt qua đến cõi tỉnh ở bờ bên kia, vì thế dùng thuyền hoặc bè làm ví dụ mà có tên là tám thuyền, tám bè. Lại như cái bánh xe, nhờ có trục xe, vành xe và nan hoa xe hỗ trợ nhau mà chiếc xe chuyển động, cho nên cũng ví tám chính đạo như tám bánh xe. Lại đây là chỗ các bậc Thánh du hành, cho nên cũng gọi là tám du hành. Trái lại, tà kiến, tà tư, tà ngữ, tà nghiệp, tà mệnh, tà tinh tiến, tà niệm, tà định, gọi là tám tà, tám hạnh tà. [X. Trung a hàm Q.7 kinh Phân biệt thánh đế; luận Tứ đế Q.4; luận Đại tì bà sa Q.96].

BÁT CHÍNH ĐẠO KINH

.....

Có 1 quyển. Ngài An thế cao đời Hậu Hán dịch. Thu vào Đại chính tạng tập 2. Kinh này nói tên tám tà đạo, tám chính đạo, và nói rõ nội dung của tám chính đạo là: đế kiến, đế niệm, đế ngữ, đế hành, đế thụ, đế trị, đế ý, đế định... [X. Xuất tam tạng kí tập Q.2; Lịch đại tam bảo kí Q.4; Đại đường nội điển lục Q.1; Khai nguyên thích giáo lục Q.1]. (xt. Bát Chính Đạo).

BÁT CHỨNG

.....

Tám chúng. Tức là tám loài hữu tình thuộc người và trời. Đó là: chúng Sát lợi, chúng Bà la môn, chúng cư sĩ, chúng sa môn, chúng Tứ thiên vương, chúng Đạo lợi thiên, chúng ma, chúng phạm thiên... [X. kinh Trường a hàm Q.3; luận Tập dị môn túc Q.18; luận Đại trí độ Q.25].

BÁT CHỨNG BIẾT GIẢI THOÁT GIỚI

Tám loại giới biệt giải thoát. Nghĩa là tám loại giới luật của tám chúng. Tức là: giới tỳ khưu, giới tỳ khưu ni, giới chính học,

giới sa di, giới sa di ni, giới ưu bà tặc, giới ưu

bà di và giới cận trụ.

BÁT CHŨNG BIỆT GIẢI THOÁT LUẬT NGHI VÔ

BIỂU SẮC

Vô biểu sắc biệt giải thoát luật nghi do

BÁT CHŨNG BIỆT GIẢI THOÁT GIỚI

B4

32

phát động tính thiện nơi thân và miệng mà sinh trong khi thuận theo phép nhận giới, gồm có tám loại khác nhau.

1. Bất sô luật nghi vô biểu sắc, nương vào tỉ khuru nhận giới Cụ túc mà phát.

2. Bất sô ni luật nghi vô biểu sắc, nương vào bất sô ni nhận giới Cụ túc mà phát.

3. Chính học luật nghi vô biểu sắc, nương vào thức xoa ma na (tức chính học nữ) nhận sáu pháp mà phát.

4. Cần sách luật nghi vô biểu sắc, nương vào sa di (tức cần sách) nhận mười giới mà phát.

5. Cần sách nữ luật nghi vô biểu sắc, nương vào sa di ni nhận mười giới mà phát.

6. Cận sự luật nghi vô biểu sắc, nương vào ưu bà tặc nhận tám giới mà phát.

7. Cận sự nữ luật nghi vô biểu sắc, nương vào ưu bà di nhận tám giới mà phát.

8. Cận trụ luật nghi vô biểu sắc, nương vào ưu bà tặc, ưu bà di nhận năm giới mà phát.

BÁT CHŨNG CANH DƯỢC

Tám thứ nước uống:

1. Nước mơ chua (Phạm: coca).

2. Nước chuối chín (Phạm: moca).

3. Nước táo chua (Phạm: kurakà).

4. Nước hột bồ đề (Phạm: azvattha).

5. Nước quả mận (Phạm: udumbara).

6. Nước hột anh túc (Phạm: parùwa).

7. Nước quả nho (Phạm: mfvikà).

8. Nước quả khát thụ la (Phạm: kharjura), dáng như quả táo nhỏ.

[X. Bách nhất yết ma Q.5; luật Thập tụng Q.26].

BÁT CHŨNG CHỨC

Tám thứ cháo. Có lần đức Phật cùng

với các vị tỉ khuru an cư trong vườn trúc ở nước Ca thi. Lần ấy, có các cư sĩ nấu các thứ cháo đưa cúng dường Phật và chư tăng, vì thế có tám thứ cháo khác nhau.

1. Tô chúc....., dùng tinh sữa bò, tinh sữa ngựa hòa lẫn với gạo nấu thành cháo. Tô có hai thứ sinh tô và thực tô, là từ tinh sữa chế thành.

2. Du chúc....., dùng dầu đậu, dầu vừng (mè), trộn lẫn với gạo nấu thành cháo.

3. Hồ ma chúc....., dùng hạt vừng trộn lẫn với gạo nấu cháo.

4. Nhũ chúc....., dùng sữa bò, sữa ngựa trộn với gạo nấu cháo.

5. Tiểu đậu chúc....., dùng đậu xanh, đậu đỏ lẫn với gạo nấu cháo.

6. Ma sa đậu chúc....., ma sa đậu có lẽ là đậu to, trộn với gạo nấu cháo.

7. Ma tử chúc....., dùng hạt cây hoàng ma lẫn với gạo mà nấu cháo.

8. Bạc chúc....., dùng gạo hoặc hột lật mà nấu cháo xoàng. [X. luật Thập tụng Q.26].

BÁT CHŨNG CÔNG ĐỨC

Tám thứ công đức nghe kinh. Cứ theo kinh Phương quảng đại trang nghiêm chép, thì tám thứ công đức ấy là:

1. Sắc thêm đẹp đẽ, không có tướng xấu xí, khó coi.

2. Sức lực khỏe mạnh, hàng phục tất cả mà không khiếp nhược.

3. Tâm trí thông suốt, hiểu thấu hết thầy pháp tướng, không bị ngăn ngại.

4. Có tài hùng biện, có thể trong một câu mà giải nghĩa rộng đến vô cùng.

5. Thu liễm ý niệm, không khởi vọng tưởng, vào sâu trong Thiền định.

6. Trí tuệ sáng láng, soi rọi suốt hết, không bị trở ngại.

7. Xuất gia học đạo vượt trội, truyền pháp làm lợi ích mọi người.

8. Quyển thuộc cường thịnh. Nghĩa là những người nghe kinh của Phật, lại hay

BÁT CHŨNG CANH DƯỢC

B4

33

nương vào kinh mà nói cho người khác

nghe, nhờ công đức ấy mà pháp thân của người khác được phát sinh, tức thành quyến thuộc, đáp đối truyền dạy, mỗi ngày thêm thịnh.

BÁT CHỦNG DỊ THỰC NHÂN QUẢ

Tám thứ nhân quả dị thực. Có nghĩa là gieo nhân ở đời này đến đời khác (dị thế) quả của nó mới chín (thực). Vì nghiệp thông cả ba đời, như những nhân gieo ở đời trước đều tốt lành, thì đời này được hưởng phúc báo. Trái lại, nếu đời trước gây nhân bất thiện,

thì đời này phải chịu ác báo. Còn nếu đời này tạo những nhân tốt, xấu khác nhau, thì đời sau quả báo thiện, ác cũng bất đồng. Bởi thế, loại nhân quả này mới có tám thứ.

1. Thọ lượng viên mãn. Nghĩa là Bồ tát tu hành, đối với chúng sinh khởi tâm thương xót, không bao giờ có ý giết hại. Lấy đó làm nhân, đời khác sẽ được quả báo sống lâu dài, không bị tổn giảm, tu tập thiện pháp, lợi mình lợi người.

2. Sắc tướng viên mãn. Nghĩa là Bồ tát tu hành, đối trước hình tượng của chư Phật và Bồ tát ở các nơi tối tăm, thấp đèn nền lên làm cho sáng sủa. Lấy đó làm nhân, đời khác sẽ được quả báo sắc tướng đầy đủ, kiến thức cao sáng, mọi người kính mến, không dám sinh tâm khinh nhờn.

3. Chủng tộc viên mãn. Nghĩa là Bồ tát tu hành, đối với đồng loại nhịn nhục nhu hòa, tâm thường khiêm tốn. Lấy đó làm nhân, đời khác sẽ được quả báo sinh trong dòng quý tộc, được người đời tôn trọng, thuận theo lời dạy.

4. Tự tại viên mãn. Nghĩa là Bồ tát tu hành, đối với những người nghèo khó, tùy theo khả năng, giúp đỡ những nhu cầu cần thiết. Lấy đó làm nhân, đời khác sẽ được quả báo giàu có, họ hàng đông, tùy ý làm gì cũng được tự tại.

5. Tín ngôn viên mãn. Nghĩa là Bồ tát tu hành, thường dùng lời chân thật dịu dàng để giáo hóa chúng sanh. Lấy đó làm nhân, đời khác sẽ được quả báo nói ra chân thật, hễ quyết đoán điều gì, ai cũng tin chịu.

6. Đại thế viên mãn. Nghĩa là Bồ tát tu

hành, đối trước Phật, Pháp, Tăng, cha mẹ, thầy dạy, thường sinh tâm hèn kém, kính thờ hiếu dưỡng. Lấy đó làm nhân, đời khác sẽ được quả báo hào phú tự tại, có thể lực lớn, nói ai cũng theo.

7. Trọng phu tướng viên mãn. Nghĩa là Bồ tát tu hành, đối với chư Phật, Bồ tát sinh tâm kính ngưỡng, đối với nữ nhân, tâm thường chán xa. Lấy đó làm nhân, đời khác sẽ được quả báo thân đàn ông, các căn đầy đủ, không bị sút mẻ.

8. Dũng lực viên mãn. Nghĩa là Bồ tát tu hành, thường đem thân sức của chính mình để phụng sự chúng sinh, cấp cho thức ăn uống, khiến hơi sức của họ thêm mạnh. Lấy đó làm nhân, đời khác sẽ được quả báo sức đạo mạnh mẽ, tu tập hết thầy pháp lành, dũng mãnh tinh tiến, cầu đạo vô thượng. [X. Đại minh tam tạng pháp số Q.32].

BÁT CHỦNG MẬU

Tám thứ sai lầm xằng bậy, hay làm cho chúng sinh gây ra các phiền não để rồi bị trói buộc và vòng quanh trong ba cõi.

1. Tính sai lầm. Nghĩa là đối với sắc, luôn nghĩ tưởng về sắc, gọi là tính sai lầm.

2. Phân biệt sai lầm. Nghĩa là phân biệt sắc là sắc, chẳng phải sắc, sắc có thể thấy không thể thấy, sắc có đối hay không có đối v.v... gọi là phân biệt sai lầm.

3. Tích tụ sai lầm. Nghĩa là ở trong sắc thấy ta, thấy chúng sinh, sĩ phu, mệnh sống, nhà cửa, bốn chúng, quân đoàn, áo, ăn, hoa sen, xe cộ, cây cối, tích chứa, ... cứ thế trong các thứ ấy đều nghĩ tưởng một tướng, gọi là tích tụ sai lầm.

BÁT CHỦNG MẬU

B4

34

4. Sai lầm về cái ta.

5. Sai lầm về cái của ta. Đối với các pháp hữu lậu chấp ta, của ta, trong vô lượng kiếp thường sinh chấp trước ta, của ta, gọi là sai lầm về ta, của ta.

6. Sai lầm về yêu đương. Nghĩa là đối với các thứ nhớp nhúa, lòng sinh đắm đuối.

7. Sai lầm về không ưa thích. Nghĩa là đối với các vật nhớp nhúa, sinh tâm tức

giận.

8. Sai lầm về chẳng phải ưa thích chẳng phải không ưa thích. Nghĩa là đối với tất cả các vật sạch không sạch sinh tâm tham đắm và tức giận.

Ba thứ sai lầm đầu (1,2,3) là cội rễ của hết thảy sự sai lầm, chấp tính, chấp tên là do không hiểu rộng, từ đó đắp đổi sinh ra vô lượng sai lầm.

Sai lầm về ta, của ta gọi là ngã kiến (thấy có ta); ngã kiến lại là gốc của các kiến. Hai cái sai lầm này là căn nguyên của các kiến.

Ba thứ sai lầm sau (6,7,8) là do tham sân si mà sinh. [X. kinh Bồ tát thiện giới Q.2].

BÁT CHỦNG NGÔN

Ngôn, chỉ tiếng nói. Theo Du già sư địa quyển 81, thì vị pháp sư nói pháp trong chúng, phải có đủ tám đặc điểm về tiếng nói.

1. Vị pháp sư nói pháp lấy văn kinh làm chứng cứ, với người chưa hiểu thì dùng thí dụ nói cho họ hiểu. Câu văn phải thanh nhã, lời nói phải rõ ràng, làm cho người nghe đều thích thú muốn nghe.

2. Vị pháp sư nói pháp phải phát hiện nghĩa sâu kín cho được rõ ràng, lại cũng phải tìm ra ý sâu xa mà nhiệm vụ ở trong nghĩa thô cạn, khiến mọi trình độ đều được ích lợi.

3. Phải giải thích chỗ khó hiểu hoặc còn ngờ vực. Tức người nghe còn có chỗ khó hiểu, khả nghi thì vị pháp sư phải giải thích một cách khéo léo, khiến nghĩa lý được rõ ràng, dễ hiểu.

4. Vị pháp sư nói pháp phải có tài biện bác trôi chảy, có thể trong một pháp mà dùng các lời nói khéo léo phân tích thành vô lượng nghĩa lý.

5. Vị pháp sư nói pháp, phải thuận theo kinh Phật, giảng giải rõ ràng, khiến người nghe đều tin thuận mà vào chính đạo, chứ không trích dẫn những tà luận của ngoại đạo khiến người nghe hoang mang.

6. Vị pháp sư nói pháp, về nghĩa nếu chưa thông suốt thì phải dẫn lời nói trong các kinh khác để mình chứng cho điều mình nói, khiến người nghe tin nhận.

7. Vị pháp sư nói pháp, phải dùng tài biện luận ưu việt để phân biệt hết thảy nghĩa lý, khiến người nghe không còn chỗ nghi nan.

8. Vị pháp sư nói pháp, phải thuận theo tông nghĩa, giải thích đúng như lý, khiến người nghe hiểu rõ pháp yếu.

BÁT CHỦNG NHÂN QUẢ

Tám loại nhân quả. Là tám loại báo nhân của Bồ tát và do đó mà được tám loại quả. Cứ theo kinh Bồ tát địa trì quyển 1 chép, thì Bồ tát có bảy chỗ phải học, trong đó, chỗ lợi mình lợi người nói sơ qua có mười thứ, quả của mười thứ ấy bao nhiếp chỗ lợi mình lợi người có ba loại nhân ba loại quả : “Báo nhân báo quả” là một trong ba loại đó. Rồi lại chia nhỏ nữa làm tám loại nhân tám loại quả, gọi là Bát chủng nhân quả.

1. Thọ nhân thọ quả. Thọ, là sống lâu. Không giết các sinh vật, không có tâm làm thương tổn sự sống của chúng, gọi là nhân thọ (nhân của sự sống lâu); nhờ đó mà được sống lâu, thì gọi là thọ quả.

2. Sắc nhân sắc quả. Sắc tức là sắc thân.

Thắp đèn sáng cúng Phật, hoặc đem vật

BÁT CHỦNG NGÔN

B4

35

trong sạch cho người, gọi là sắc nhân. Nhờ thế mà được đáng mặt sáng bóng, sắc hình ngay thẳng, thì gọi là sắc quả.

3. Chủng tính nhân chủng tính quả.

Chủng, là giống loài; tính, là giống họ. Lìa bỏ lòng kiêu mạn, gọi là chủng tính nhân; nhờ lìa bỏ kiêu mạn mà được sinh vào dòng dõi cao sang, gọi là chủng tính quả.

4. Tự tại nhân tự tại quả. Dem những thứ cần dùng ban phát cho người, khiến họ được tự tại, gọi là tự tại nhân. Nhờ đó được giàu to, họ hàng đông vui, được đại tự tại, thì gọi là tự tại quả.

5. Tín ngôn nhân tín ngôn quả. Xa lìa bốn tội của miệng, gọi là tín ngôn nhân (cái nhân nói người ta tin); nhờ đó mà lời mình nói ra, người ta đều tin, thì gọi là tín ngôn quả.

6. Đại lực nhân đại lực quả. Lực, tức là sức dùng. Tạo công đức lớn, lập thề nguyện lớn. Cung kính Tam Bảo, hiếu dưỡng cha mẹ, gọi là đại lực nhân. Nhờ đó mà tiếng tăm lừng lẫy, phúc đức to lớn, được mọi người kính trọng, thì gọi là đại lực quả.

7. Trọng phư nhân trọng phư quả. Ưu pháp trọng phư, lại hay nói pháp trọng phư, lợi ích người khác, gọi là trọng phư nhân. Nhờ thành tựu pháp trọng phư, đời sau được thân con trai, thì gọi là trọng phư quả.

8. Lực nhân lực quả. Tùy khả năng làm những việc đúng luật pháp để giúp đỡ người khác, gọi là lực nhân. Nhờ thế mà ít bệnh ít phiền, làm được việc lớn, tu các pháp lành, gọi là lực quả.

BÁT CHỦNG PHÁP

Tám loại pháp. Tức là ba Tam muội, bốn Thiên định, bốn tâm Vô lượng, bốn định Vô sắc, tám Bối xả, tám Thắng xứ, chín định Thứ đệ, mười Nhất thiết xứ..., gộp chung lại là năm mươi pháp. Trong đây, bốn Thiên và bốn tâm Vô lượng thuộc Thiên định cõi Sắc. [X. luận Câu xá Q.29]. (xt. Ngũ Thập Pháp).

BÁT CHỦNG THANH

I. Bát chủng thanh (tám loại tiếng). Cứ theo luận Câu xá quyển 1, thì tiếng phát ra từ loài hữu tình do bốn đại chủng (bốn nguyên tố đất, nước, lửa, gió) cấu thành, gọi là tiếng lấy đại chủng làm nhân (như tiếng phát ra từ miệng lưỡi người ta). Tiếng phát ra từ loài phi hữu tình (loài không có tình thức) do bốn đại chủng tạo thành, gọi là tiếng không nhận đại chủng làm nhân (như tiếng phát ra từ gỗ đá). Hai loại tiếng này đều có lời nói và không phải lời nói, gọi là tên hữu tình, tên chẳng phải hữu tình. Tiếng chấp nhận bốn đại chủng làm lời nói mà phát ra là tiếng thông thường; tiếng không là lời nói, thì như tiếng vỗ tay. Còn tiếng không chấp nhận bốn đại chủng làm lời nói, thì như tiếng nói của người hóa, do sức thần thông của Phật biến hóa ra; tiếng không là lời nói, thì như tiếng của khe nước. Bốn thứ tiếng trên đây lại chia

làm hai tiếng hay, và không hay hợp chung lại làm tám thứ tiếng.

II. Bát chủng thanh. Chỉ tám thứ tiếng trong sạch. (xt. Bát Âm).

BÁT CHỦNG THÁP

Tám loại tháp. Còn gọi là tám hạng người được xây tháp. Nghĩa là Như lai, Bồ tát, Duyên giác, A la hán, A na hàm, Tư đà hàm, Tu đà hoàn, Chuyển luân vương, v.v..., sau khi nhập diệt, đều được xây tháp để cúng dường, gọi là Bát chủng tháp.

Cứ theo Phiên dịch danh nghĩa tập quyển thượng chép, tám loại ấy là :

1. Tháp Như lai. Như lai muôn đức đều đủ, ba giác (tự giác, giác tha, giác hành viên

BÁT CHỦNG THÁP

B4

36

mãn) tròn đầy, trời, người đều kính ngưỡng, cho nên, sau khi Ngài nhập diệt, người ta đã xây tháp để cúng dường.

2. Tháp Bồ tát. Bồ tát trên cầu đạo Phật, dưới hóa chúng sinh, tùy loại hiện thân, độ thoát vô lượng, cho nên, sau khi các Ngài nhập diệt đều đã được xây tháp cúng dường.

3. Tháp Duyên giác.

4. Tháp A la hán.

5. Tháp A na hàm.

6. Tháp Tư đà hàm.

7. Tháp Tu đà hoàn.

Năm hạng người Duyên giác, A la hán, A na hàm, Tư đà hàm và Tu đà hoàn ghi trên đây đều đáng được nhận sự cúng dường của người và trời, làm ruộng phúc cho đời, bởi thế được dựng tháp để cúng dường.

8. Tháp vua Chuyển luân. Chuyển luân thánh vương, tuy chưa dứt phiền não, chưa ra khỏi ba cõi, nhưng nhờ sức phúc đức, trị bốn thiên hạ, lại dùng mười điều thiện nuôi dạy chúng sinh, được người đời tôn kính, cho nên, sau khi chết, đáng được xây tháp cúng dường.

BÁT CHỦNG THẮNG PHÁP

Tám thứ pháp hơn. Chỉ tám thứ công đức thù thắng do nhận giữ tám trai giới mà được. Đó là:

1. Không rơi vào địa ngục.
2. Không rơi vào quỷ đói.
3. Không rơi vào đường a tu la.
4. Không rơi vào loài súc sinh.
5. Thường được sinh trong loài người, xuất gia, được đạo niết bàn.
6. Nếu được sinh cõi trời, thì thường làm Phạm thiên.
7. Được gặp Phật ra đời; xin Phật nói pháp.
8. Được vô thượng chính đẳng chính giác. [X. kinh Thụ thập giới].

BÁT CHỨNG THÍ

Tám thứ bố thí. Tức là :

1. Tùy theo người gần mình mà cho.
2. Sợ hãi tai ách, vì muốn được yên ổn mà cho. Lại thấy của cải sắp tiêu tan và tự nghĩ chẳng thà đem cho đi còn hơn để mất mà bố thí.
3. Trước kia được người ta giúp đỡ, bây giờ biểu lại để trả ơn.
4. Nay cho người ta, hy vọng một ngày nào đó họ sẽ đền trả lại.
5. Noi theo phép nhà do tiên tổ truyền lại mà làm nhiệm vụ bố thí.
6. Mong ước được sinh lên cõi trời mà cho.
7. Mong được người ta khen ngợi, tán tụng mà bố thí.
8. Vì trang nghiêm tâm, giúp cho Thiền định để được niết bàn mà bố thí. [X. luận Câu xá Q.18].

BÁT CHỨNG THỤ KÍ

Tám phương pháp thụ kí (trao ghi). Thụ kí, nghĩa là đối với chúng sinh phát tâm tu hành, đức Phật trao cho lời ghi nhận trước là trong vị lai, nhất định được thành Phật. Căn cứ vào sự hay biết hoặc không hay biết mà chia làm tám phương pháp :

1. Mình biết người khác không biết. Nghĩa là phát tâm mà mới tự mình phát thề nguyện, chứ chưa rộng đến người khác, chưa được bốn chỗ không sợ, chưa được phương tiện khéo léo.
2. Mọi người biết hết, chỉ có mình không biết. Nghĩa là phát tâm rộng lớn, được chỗ không sợ, được gốc lành.

3. Mình và mọi người đều biết. Nghĩa là ở vào ngôi thứ bảy được không sợ, được phương tiện khéo léo, được không quán.
4. Mình và mọi người đều không biết.

BÁT CHỨNG THẮNG PHÁP

B4

37

Nghĩa là chưa vào được ngôi thứ bảy, chưa được không quán, chưa được hạnh không chấp trước.

5. Gần biết xa không biết. Nghĩa là các căn đầy đủ không bỏ hạnh vô trước của Như lai, như bồ tát Di lạc.
6. Xa biết gần không biết. Nghĩa là chưa có khả năng diễn nói các hạnh của Thánh hiền, như ngài Sư tử ung.
7. Gần xa đều biết. Nghĩa là các căn đầy đủ, không sợ bỏ hạnh vô trước, đi khắp các thế giới trong mười phương, làm các việc không thể nghĩ bàn để hiển bày thân đức của Phật, như bồ tát Nhu thuận.
8. Gần xa đều chưa biết. Nghĩa là chưa được giác ngộ, đều không thể biết hết các hạnh ẩn kín của Như lai, như bồ tát Đăng hành. [X. Pháp hoa văn cú Q.7 thượng]. (xt. Thụ Kí).

BÁT CHỨNG TOÀN CHUYỂN THÍCH

Tám giải thích chuyển quanh. Tức là phương pháp được Mật giáo dùng để giải thích văn kinh. Đó là: một chữ giải nhiều, nhiều chữ giải một, một chữ thành nhiều, nhiều chữ thành một, một chữ phá nhiều, nhiều chữ phá một, chuyển quanh xuôi, chuyển quanh ngược v.v... (xt. Thập Lục Huyền Môn).

BÁT CHUYỂN THANH

Tám tiếng chuyển. Phạm: awia vibhaktaya#. Pàli: aiiha vibhatti. Là tám loại vĩ ngữ biến hóa của danh từ, đại danh từ và hình dung từ trong tiếng Phạm. Cũng gọi là Bát chuyển, Bát thanh, Bát lệ. Tức là:

1. Thễ cách (Phạm: mirdeze), cũng gọi là Thễ thanh, Phiếm thuyết thanh. Ngày nay gọi là chủ cách, như “..... là”.
2. Nghiệp cách (Phạm: upadewaie), còn gọi là Sở tác nghiệp thanh, Dụng cách. Ngày nay gọi là Thụ cách, như “cầm”.

3. Cự cách (Phạm:kartfkaraje), cũng gọi là Năng tác cụ thanh. Hoặc gọi Tác cách. Ý là “nuơng vào”.

4. Vi cách (Phạm: sàmpradànike). Cũng gọi là Sở vi thanh, hoặc gọi là Dữ cách thanh. Như “là”.

5. Tòng cách (Phạm: apàdàne). Còn gọi là Sở âm thanh. Hoặc gọi là Đoạt cách, như “theo”.

6. Thuộc cách (Phạm: svàmivacane). Nay gọi là Sở hữu cách. Ý là “..... của”.

7. Ư cách (Phạm: saônidhànàrthe), cũng gọi là Sở y thanh. Hoặc gọi là Y cách, ý là “ở”.

8. Hô cách (Phạm : àmantraje), cũng gọi là Hô triệu thanh. Ý là “.....a !”.

Trừ hô cách ra, còn bảy cách kia được gọi là câu bảy lệ, bảy lệ, bảy câu bàn nói. Những cách biến hóa của các vĩ ngữ thuộc danh từ trên đây cũng còn gọi là Tô mạn đa thanh. Tô mạn đa là dịch âm từ tiếng Phamsubanta, cũng đọc Tô bàn đa, hàm ý ở cuối chữ có vần SU. Cách biến hóa của những động từ thì gọi là Đề ngạn đa thanh, trái ngược hẳn với Tô mạn đa thanh.. Đề ngạn đa là dịch âm của chữ PhạmTiianta, cũng gọi Đinh ngạn đá, hàm ý là đuôi chữ có vần TI. Động từ chia làm hai loại là nói về mình và nói về người, mỗi loại đều gọi một người, gọi hai người, gọi ba người khác nhau, và có ba cách biến hóa là số đơn, số kép, số nhiều. Như vậy là có chín tiếng chuyển và cộng hai loại nói về mình, nói về người lại, thì thành mười tám tiếng chuyển biến (18 chuyển, 29 vần). [X. luận Du già sư địa Q.2; Hoa nghiêm kinh thám huyền kí Q.3; Nam hải ký qui nội pháp truyện Q.4 Tây phương học pháp].

BÁT CÔNG ĐỨC THỦY

Nước tám công đức. Tức là nước có đủ

BÁT CÔNG ĐỨC THỦY

B4

38

tám thứ công đức thù thắng. Cũng gọi Bát chi đức thủy, Bát vị thủy (nước có tám mùi vị), Bát định thủy. Bên cõi Tịnh độ của đức Phật A di đà có ao tám công đức, chứa đầy

nước tám công đức ở trong. Tám công đức thù thắng của nước trong ao là : lặng trong, sạch mát, ngọt ngào, mềm nhẹ, thấm nhuần, an hòa, trừ đói khát, nuôi lớn các căn. Đồng thời, bảy biển bao quanh núi Tu di cũng đầy nước tám công đức. Như : ngọt, mát, mềm, nhẹ, trong, sạch, không có mùi hôi, uống không đau cuống họng, uống không đau bụng ... Tức có đủ tám tính chất đặc biệt. [X. kinh Di lạc đại thành Phật; luận Đại tỳ bà sa Q.133; luận Câu xá Q.11].

BÁT CÚ NGHĨA

.....

Nghĩa tám câu. Tám câu biểu hiện nghĩa mâu nhiệm sâu thẳm của Thiên tông. Tám câu ấy là :

Chính pháp nhãn tịnh (con mắt chính pháp).

Niết bàn diệu tâm (tâm Niết bàn mâu nhiệm).

Thực tướng vô tướng (thực tướng không tướng).

Vi diệu pháp môn (cửa pháp xa thẳm).

Bất lập văn tự (không lập văn chữ).

Giáo ngoại biệt truyền (truyền riêng ngoài giáo).

Trực chỉ nhân tâm (chỉ thẳng lòng người).

Kiến tính thành Phật (thấy tính thành Phật).

BÁT CÚNG DƯỜNG

Tám cúng dường. Tức là bốn vị Bồ tát cúng dường ở phía trong và bốn vị Bồ tát cúng dường ở phía ngoài. Cúng dường phía trong, có nghĩa là đức Đại nhật Như lai ứng với đức của các bậc Như lai ở bốn phương đã chứng Tam ma địa (Thiền định) mà, từ nơi trong tâm, sinh ra bốn vị Bồ tát để cúng dường. Tức là bốn bồ tát Hi (chơi giỡn), Man (vòng hoa), Ca (hát), Vũ (múa) chia nhau cúng dường các đức A súc Như lai ở phương đông, Bảo sinh Như lai ở phương nam, Di đà Như lai ở phương tây và Bất không thành tựu Như lai ở phương bắc. Bốn Bồ tát cúng dường phía ngoài là bốn đức Như lai ở bốn phương sinh ra để cúng dường Đại nhật Như lai. Tức A súc

Như lai đem bồ tát Hương để cúng dường, Bảo sinh Như lai đem bồ tát Hoa cúng dường, A di đà Như lai đem bồ tát Đền cúng dường, Bất không thành tựu Như lai đem bồ tát Hương hoa cúng dường.

Tám Bồ tát cúng dường trên đây cùng với bốn Bồ tát Nhiếp và bốn Bồ tát Ba la mật, đều thuộc cửa Định và đối lại với mười sáu Bồ tát thuộc cửa Tuệ, gọi là mười sáu vị tôn cửa Định.

BÁT DANH KINH

.....

Kinh tám tên. Có một quyển. Gọi tắt của kinh Bí mật bát danh đà la ni. Do ngài Pháp hiền đời Tống dịch. Thu vào Đại chính tạng tập 21.

Kinh này do đức Phật nói chobồ tát Kim cương thủ ngheở trong vườn của ông Cấp cô độc. Trước hết, Ngài nói có người nhận giữ đà la ni này sẽ được những lợi ích gì. Kế đó, Ngài nói về tám tên gọi kín đáo trong Tối thắng trì minh tạng thuộc Kim cương bộ và giải rõ tám tên là : tai voi, trang nghiêm

màu nhiệm, biển báu công đức, không động, mây chân thật, sắc tướng đáng mến, ánh sáng, màu sắc tuyệt đẹp. Rồi nói đà la ni, cuối cùng, Phật bảo những người nhận giữ đọc tụng tên Kinh kín đáo và đà la ni này sẽ không bị rơi vào địa ngục, khi chết, chư Phật Bồ tát hiện thân nói pháp an úy, sau khi chết, được sinh vào cõi trời Đâu suất.

BÁT CÚ NGHĨA

B4

39

Kinh Bát danh phổ mật đà la ni 1 quyển, do ngài Huyền trang dịch là cùng bản mà khác dịch của kinh này.

BÁT DANH TAM MUỘI

.....

Tam muội tám tên. Nói đủ là Bát danh kinh Tam muội. Tức là pháp hội lấy bồ tát Di lạc làm vị tôn chính (bản tôn), đọc tụng kinh Bí mật bát danh đà la ni.

BÁT DIỆP

.....

Diệp, hàm ý là thời, là đời. Bát diệp, tức

là tám thời, tám đời. Hoặc hàm ý hàng chầu pháp tám đời. Sắc tu bách tượng thanh qui quyển 8 thiên hạ sư biểu các kí (Đại 48, 1157 trung), nói : “Sau đại sư Bồ đề đạt ma tám đời, có vị tử khuu lớn, ở núi Bách tượng thuộc Hồng châu, người ta gọi là Bách tượng thiên sư.”

BÁT DIỆP ẮN

.....

Ắn tám cánh hoa. Một loại ắ tay. Hai tay chụm lại, lòng bàn tay để rộng, hai ngón cái và hai ngón út sáp vào nhau, làm thành tướng ắ tám cánh hoa sen đang nở rộ. Đây là ắ của đức Phật A di đà. Cũng là khế ắ thứ tư trong mười tám đạo, là ắ Tam muội da của bộ Liên hoa. [X. Thai tạng giới mạn đồ la đại sao Q.3].

BÁT DIỆP LIÊN HOA

Hoa sen tám cánh. Ở khu chính giữa của mạn đồ la thuộc Thai tạng giới vẽ một hoa sen tám cánh, gọi là Trung đài bát diệp viện (viện tám cánh đài giữa). Vẽ đức Đại nhật Như lai ở chính giữa, trên tám cánh hoa sen ở bốn chung quanh, vẽ bốn đức Phật và bốn vị Bồ tát, gọi là tám cánh (hoa) chín vị tôn. Trong các phép quán của Mật giáo, cũng có phép quán hoa sen tám cánh. (xt. Bát Diệp Liên Hoa Quán).

BÁT DIỆP LIÊN ĐÀI

.....

Đài hoa sen tám cánh. Chỉ cái đài ở chính giữa viện thứ nhất trong mạn đồ la thuộc Thai tạng giới Mật giáo, vì có vẽ đóa hoa sen tám cánh, cho nên gọi Bát diệp liên đài. Cũng gọi Bát diệp trung đài. Đức Đại nhật Như lai ngồi ở chính giữa hoa sen, gọi là trung tôn của tám cánh. Bốn chung quanh tám cánh lần lượt phối với bốn đức Phật Bảo sinh, Khai phủ hoa vương, Vô lượng thọ, Thiên cô lô âm, và bốn vị Bồ tát Phổ hiền, Văn thù, Quan âm, Di lạc v.v... , gộp chung lại là chín vị tôn, là tướng trái tim của người ta khi ứng hợp với thân mật, ngữ mật và ý mật. [X. kinh Đại

nhật Q.2; Đại nhật kinh số Q.4].

BÁT DIỆP LIÊN HOA QUÁN

Quán tướng hoa sen tám cánh. Là phép quán của người tu Mật tông, quán tướng trái tim của mình là đóa hoa sen tám cánh hiện bày chín vị tôn của Thai tạng giới. Bởi vì, nói theo giáo nghĩa của Mật giáo, trái tim của hết thầy chúng sinh là nhân để thành tựu Liên hoa tam muội (Thiền định hoa sen), nhưng vì nó chưa được làm cho nở ra, nên bị các phiền não trói buộc, mà không biết rõ được cái tướng của tâm mình một cách như thực. Bởi thế, trước phải soi rọi tâm này, quán tướng nó là đóa hoa sen tám cánh, khiến các nhị hoa nở ra đầy đủ, quán tướng chữ (a) nằm ở chính giữa đài sen. Tại sao phải quán tướng hoa sen tám cánh? Vì hai nghĩa sau đây:

1. Quán tam muội, nơi tâm hết thầy

Ấn Bát Diệp

BÁT DIỆP LIÊN HOA QUÁN

B4

40

phàm phu tuy chưa thể tự biết rõ, nhưng trên đó tự nhiên đã có tám cánh như hình dạng bông sen cúp, quán chiếu tâm này, khiến nó nở ra, tức là quán tam muội.

2. Nhị hoa đầy đủ, nghĩa là tâm tam muội hoa sen này, khi đã nở rộ, thì đầy đủ vô lượng pháp môn, không thiếu một pháp môn nào. [X. Kim cương đỉnh liên hoa bộ tâm niệm tụng nghi quỹ; Đại nhật kinh số Q.12; Tông kính lục Q.26].

BÁT DIỆP NHỤC ĐOÀN TÂM

Trái tim thịt tám cánh. Hình thể trái tim của phàm phu giống như hoa sen cúp, nếu tu quán tướng Du già mà in nhau với thân mật, ngữ mật và ý mật thì trái tim mở ra giống như hoa sen tám cánh, hiện chứng chín vị tôn ở tám cánh đài giữa, cho nên gọi Bát diệp nhục đoàn tâm.

Nhục đoàn tâm, tiếng Phạm: hfdaya, dịch âm : hãn lật đà, ô lật đà, chỉ trái tim của người ta, là tiếng đối lại với “tâm nghĩ biết”. Đại nhật kinh số quyển 4 (Đại 39, 623 thượng), nói : “Hình dáng tâm ô lật đà của phàm phu giống như hoa sen chưa nở,

có gân mạch cấu tạo thành tám phần, con trai hướng lên, con gái hướng xuống. Trước hết, quán tướng sen này, khiến nó nở ra làm tòa sen trắng tám cánh.” (xt. Tâm).

BÁT DỤ

I. Bát dụ. Tám ví dụ. Là tám phép tắc được sử dụng trong kinh điển Phật để ví dụ.

1. Thuận dụ. Nghĩa là đức Phật nói pháp thuận theo thứ tự của đời thường, từ nhỏ tới lớn, tức thuận theo thứ tự đầy sinh của sự vật mà nói.

2. Nghịch dụ, ngược với thuận dụ. Tức ngược với thứ tự của đời thường, ví dụ từ lớn tới nhỏ.

3. Hiện dụ. Ví dụ như sự thật ở trước mắt.

4. Phi dụ. Tức Phật nói pháp, giả đặt lời làm ví dụ, chứ không phải việc đó có thực.

5. Tiên dụ. Tức trước đặt giả dụ, rồi sau mới nêu việc thực tế kết hợp.

6. Hậu dụ. Tức trước nói pháp, rồi sau mới đặt ví dụ để làm rõ.

7. Tiên hậu dụ. Tức khi Phật nói pháp, điều nói trước nói sau đều là ý ví dụ.

8. Biến dụ (dụ khắp). Tức toàn là ví dụ. Tức Phật nói pháp, đầu cuối đều mượn ví dụ để hiển bày. [X. kinh Niết bàn (bản Bắc) Q.29 phẩm Sư tử hồng bồ tát]. (xt. Thí Dụ).

II. Bát dụ. Tám ví dụ. Dùng tám sự tượng làm tám ví dụ để chỉ bày rõ thân người là không, là vô thường. Kinh Năng đoạn kim cương bát nhã ba la mật đa nêu ra tám thứ như sau: ánh sao, đom đóm mắt, ánh đèn, ảo thuật, sương móc, bọt nước, tia chớp, mây. Kinh Đại bát nhã quyển 11 thì nêu: ảo thuật, chiêm bao, tiếng vang, bóng dáng, gợn nắng, bóng sáng, biến hóa, thành tìm hương. [X. kinh Đại bát nhã Q.48, Q.41]. (xt. Thí Dụ).

BÁT ĐA LA THU

Gấp tám cây đa la. Là hình dung từ được dùng trong các kinh điển để biểu thị nghĩa rất cao lớn. Cây đa la là loại cây to, cho nên gọi một vật gì cao là cây bát đa la, hàm ý là cao gấp tám lần cây đa la. Như kinh

Pháp hoa phẩm Phân biệt công đức chép, dùng chiên đàn đồ làm các nhà điện, cao gấp tám cây đa la. [X. Huyền ứng âm nghĩa Q.2].

BÁT ĐẠI BỒ TÁT

Tám Bồ tát lớn. Là tám vị Bồ tát giữ gìn chính pháp, che chở chúng sinh. Cũng gọi **BÁT DIỆP NHỤC ĐOÀN TÂM**

B4

41

Bát bồ tát. Về tên hiệu có nhiều thuyết khác nhau. Chẳng hạn:

1. Kinh bát chu tam muội nêu : Bát đà hòa, La lân na kiệt, Kiều nhật đầu, Na la đạt, Tu thâm, Ma ha tu tát hòa, Nhân đề đạt và Hòa luân điều.
2. Kinh Dược sư thì nêu: Văn thù sư lợi, Quan thế âm, Đắc đại thế, Vô tận ý, Bảo đàn hoa, Dược vương, Dược thượng, Di lạc.
3. Kinh Lí thú nêu: Kim cương thủ, Quán tự tại, Hư không tạng, Kim cương quyền, Văn thù sư lợi, Tài phát tâm chuyển pháp luân, Hư không khổ, Tối nhất thiết ma.
4. Bát đại bồ tát mạn đồ la nêu : Quan thế âm, Di lạc, Hư không tạng, Phổ hiền, Kim cương thủ, Diệu cát tường, Trừ cái chướng và Địa tạng.

Pháp tu nương vào các kinh này mà tu, gọi là Đại bồ tát pháp. Ngoài ra, kinh Thất Phật bát bồ tát, kinh Đại phương quảng Bồ tát tạng, Văn thù sư lợi căn bản nghi quỹ v.v... cũng đều nói khác.

BÁT ĐẠI BỒ TÁT KINH

Có 1 quyển. Ngài Pháp hiền đời Tống dịch. Thu vào Đại chính tạng tập 14. Trong kinh này, đức Phật nói với tôn giả Xá lợi phát rằng, nếu người nào hay một lòng nhớ nghĩ tới tên hiệu của năm đức Phật ở phương đông là: Thiện tinh tiến cát tường Như lai ở nước Vô năng thắng, Phổ chiếu Như lai ở nước Vô ngã, Cát tường Như lai ở nước Thiện ái, Ấn nại la kế đô đặc phạt nặc vương Như lai ở nước Tịch tĩnh tạng, Hỉ công đức quang tự tại vương Như lai ở nước Li trần, hoặc viết chép, đọc tụng giảng nói kinh này, thì người ấy sẽ không rơi vào

ngã ác, hoặc trong nơi hạ tiện, mà được sinh lên cõi trời Trường thọ, thoát khỏi năm trọc, ba tai, tám nạn..... và có thể thành

đạo tốt bậc.

Tên kinh này được đặt theo tên của tám vị Đại bồ tát ở ngay đầu kinh (Diệu cát tường, Thánh quán tự tại, Từ thị, Hư không tạng, Phổ hiền, Kim cương thủ, Trừ cái chướng, Địa tạng), vì thế gọi là kinh Bát đại bồ tát.

BÁT ĐẠI BỒ TÁT MẠN ĐỒ LA KINH

Có 1 quyển, ngài Bất không dịch vào đời Đường, thu vào Đại chính tạng tập 20. Nội dung trình bày phương pháp kiến lập Bát mạn đồ la, và nói rõ người tu hành nên nương theo pháp nào thì mau chứng bồ đề.

(xt. Bát Đại Mạn Đồ La Kinh).

BÁT ĐẠI DẠ XOA

.....

Tám dạ xoa lớn. Dạ xoa, Phạm: Yakwa. Là loại thứ ba trong tám bộ chúng. Cùng với la sát đều là họ hàng của Tì sa môn thiên vương. Cũng gọi là Bát đại dược xoa, Dạ xoa bát đại tướng, Bát đại thiên vương, Tì sa môn bát huynh đệ (tám anh em Tì sa môn).

1. Ma ni bạt đà la (Phạm: Majibhadra) tức là Bảo hiền.
 2. Bồ rô na bạt đà la (Phạm: Puriabhadra) tức là Mãn hiền.
 3. Bán chỉ ca (Phạm: Pācika) tức là Mật chủ, Mật thân.
 4. Sa đa kì li (Phạm: Zatagiri), tức là Uy thần, chúng đức.
 5. Hê ma phọc đa (Phạm: Himavanta), người ở núi Tuyết, tức Ứng niệm.
 6. Tì sai ca (Phạm: vizakha), tức là Đại mãn, Trì pháp.
 7. A tra phạt ca (Phạm: Āivaka), tức là Vô tỉ lực, Vô tỉ thân.
 8. Bán già la (Phạm: Pācala), tức là Mật nghiêm. [X. Nhiếp đại nghi quỹ Q.2; Đại nhật kinh sơ Q.5]
- BÁT ĐẠI BỒ TÁT MẠN ĐỒ LA KINH**
B4

BÁT ĐẠI ĐỒNG TỬ ÁN NGÔN

.....
 Án khế và chân ngôn của tám đồng tử lớn, sứ giả của Bất động tôn.

1. Tuệ quang; Án: Kim cương hợp chưởng, nhẫn, nguyện, ngón tay giữa bên trái và bên phải chấp lại, dựng thẳng như hình cây kim. Chân ngôn: Án (oô) phạ nhật ra (vajra, kim cương) ma đế nhân phược la (matijvala, tuệ quang) bồ địa chất đa (bodhicitta, bồ đề tâm) năng (na, chúng tử).

2. Tuệ hỉ, Án: Kim cương hợp chưởng, hai ngón giữa chấp lại dựng thẳng như hình bấu. Chân ngôn: Án (oô) la đất năng (ratna, bảo) ma đế sa độ (matisàdhu, tuệ hỉ) ma ha ma ni (mahàmani, đại bảo châu) mạc (ma#, chúng tử).

3. A nậu đạt, Án: Kim cương hợp chưởng, hai ngón giữa như lá sen. Chân ngôn: Án (oô) bát nập ma (padma, hoa sen) tát phạ na hạ (sarvadaha, nhất thiết não nhiệt) bát la xả nhĩ năng (prazamina, trần áp) ma ha đạt ma (mahàdharma, đại pháp) tam (saô, qui mệnh chúng tử của Bất động tôn).

4. Chỉ đức, Án: Kim cương hợp chưởng, hai ngón giữa chấp lại để trong lòng bàn tay. Chân ngôn: Án (oô) yết la ma (karma, tác nghiệp) ma ha phệ lí da (mahàvairya, đại vô úy) bát lí bố la ca (paripùraka, mãn nguyện), mãn (maô, chúng tử).

5. Ô câu bà nga, Án: Kim cương hợp chưởng. Chân ngôn: Án (oô) phạ phật la (vajra, kim cương) tát đỏa bà (sattva, hữu tình) ô câu bà nga (ukubhaga, siêu việt trụ thế) ma ha tảo xí đa (mahàsaukhya, đại hạnh phúc) đa (ta, chúng tử).

6. Thanh tịnh tỉ khuru, Án: Phạm khiếp, bàn tay trái ngửa lên, đầu ngón hướng về bên phải; bàn tay phải úp lên bàn tay trái, đầu ngón hướng về trái. Chân ngôn: Án (oô) ma ni (maị, bảo châu) vĩ du đà đạt ma câu rô (vizudhadharmaguru, thanh tịnh pháp sư) la khát xoa đạt ma (rakwa dharma, hộ pháp) phạ (va, chúng tử).

7. Căng yết la, Án: Liên hoa hợp chưởng. Chân ngôn: Án (oô) đạt rô ma (dharma, pháp) căng yết la (kiikara) đề sắt tra (tiwia, phát khởi) nhật la (jra, chúng tử).

8. Chế tra ca, Án: Ngoại phọc ngũ cổ. Chân ngôn: Án (oô) yết rô ma (karma, tác nghiệp) chế tra ca (ceiaka) hồng hồng (hồ hồ, khủng bố) phát tra (phai, phá hoại) nam (iaô, qui mệnh chúng tử của Bất động tôn). [X. Thánh vô động tôn bát đại đồng tử bí yếu pháp; Bất động sứ giả pháp].

BÁT ĐẠI KIM CƯƠNG ĐỒNG TỬ

I. Bát đại kim cương đồng tử (tám đại kim cương lớn). Chỉ các sứ giả của Bất động minh vương. Cũng gọi là Bát đại đồng tử. Tức là: Tuệ quang, Tuệ hỉ, A nậu đạt, Chỉ đức, Ô câu bà nga, Thanh tịnh, Căng yết la, Chế tra ca. [X. Thánh vô động tôn bát đại đồng tử bí yếu pháp].

II. Bát đại kim cương đồng tử. Chỉ tám đồng tử theo hầu bồ tát Văn thù. Đó là: Quang võng, Địa tuệ tràng, Vô cầu quang, Bất tư nghị tuệ, Thịnh triệu, Kế thiết ni, Cứu hộ tuệ, Ô ba kế thiết ni. [X. Thai mạn đại sao Q.4].

III. Bát đại kim cương đồng tử. Là tám đồng tử kim cương rất được phái Tu nghiệm đạo Nhật bản tôn sùng. Về tên gọi của các đồng tử này có nhiều thuyết khác nhau, phổ thông, những tên sau đây là đại biểu: Trừ ma, Hậu thế, Từ bi, Ác trừ, Kiểm quang, Hương tinh, Kiểm đặng, Hư không. Gốc của tám đồng tử lớn kể trên, theo thứ tự là tám đức Phật: Thích ca, Sư tử âm, Vân tự tại, A di đà, Đế tướng, Chiên đàn

BÁT ĐẠI ĐỒNG TỬ ÁN NGÔN

B4

43
 hương, A súc, Hư không trụ. [X. Linh dị tương thừa tuệ ấn nghi quỹ].

BÁT ĐẠI LINH THÁP

Tám tháp thiêng liêng lớn. Là tám tòa tháp lớn được xây dựng ở tám nơi thiêng liêng của một đời đức Thế tôn. Gọi tắt là tám tháp.

1. Tháp ở vườn Lâm tì ni thành Ca tì la, nơi đức Phật giáng sinh.
2. Tháp ở gốc cây bồ đề bên bờ sông Ni liên nước Ma già đà, nơi đức Phật thành đạo.
3. Tháp ở vườn Lộc dã thành Ba la nại nước Ca thi, nơi đức Phật quay bánh xe pháp
4. Tháp ở vườn Kỳ đà nước Xá vệ, nơi đức Phật hiện đại thần thông.
5. Tháp ở thành Khúc nữ nước Tang già thi, là nơi đức Phật từ thềm bảy báu bước xuống, sau khi an cư trên cung trời Đao lợi trở lại nhân gian.
6. Tháp ở thành Vương xá, nơi Đề bà đạt đa phá tăng, khiến chúng tăng chia làm hai nơi, đức Phật cảm hóa trở về một mối.
7. Tháp ở thành Quảng nghiêm, nơi đức Phật nghĩ về tuổi thọ sắp vào niết bàn.
8. Tháp ở rừng Sa la thành Câu thi na nơi đức Phật vào niết bàn

Truyền thuyết xây dựng tám đại linh tháp là dựa theo truyện A dục vương quyển 2 ghi chép việc vua A dục xây cất các tháp nơi Phật sinh, cây bồ đề, nơi quay bánh xe pháp, nơi ban Niết bàn. Lại theo Thập địa kinh luận quyển 3, luận Đại thừa khởi tín có nêu thuyết tám tướng thành đạo, thêm vào bốn tháp ở bốn nơi, như ở Kỳ viên hiện thần thông v.v... mà diễn biến thành tám đại linh tháp.

Vào khoảng thế kỉ thứ VII, thứ VIII tây lịch việc đi chiêm bái tám linh tháp lớn này rất thịnh. Hoặc lấy bốn tháp ở nơi Phật sinh, nơi thành đạo, nơi quay bánh xe pháp, nơi vào niết bàn, gọi là bốn tháp lớn, hoặc là bốn tháp ở cõi người, để đối lại với bốn tháp Đế thích gọi là bốn tháp trên cõi trời. [X. kinh Bát đại linh tháp danh hiệu; kinh Đại thừa bản sinh tâm địa quán Q.1; Bát đại linh tháp phạm tán].

BÁT ĐẠI LINH PHÁP DANH HIỆU KINH
 Có 1 quyển. Ngài Pháp hiện đời Tống dịch. Thu vào Đại chính tạng tập 32. Kinh này tường thuật khi đức Phật còn tại thế, chính ngài đã nêu tên của tám linh tháp lớn và khuyên người nghe cúng dường tháp.

Kinh tuy nhỏ nhưng ở cuối quyển có phụ thêm phần biên niên sử về cuộc đời đức Phật, kinh Thập nhị du và kinh Tăng già la sát v.v... là tư liệu quý báu để nghiên cứu truyện đức Phật. (xt. Bát Đại Linh Tháp).

BÁT ĐẠI LONG VƯƠNG

Tám vua rồng lớn. Tám vị long vương này là những thiên thần hộ pháp được nói đến trên hội Pháp hoa. Cũng gọi là Bát long vương

1. Nan đà long vương (Phạm:Nanda), dịch ý là vua rồng vui mừng, là vị đứng đầu trong các thần rồng hộ trì Phật pháp.
2. Bạt nan đà long vương (Phạm: Upananda), cũng gọi là Ưu ba nan đà long vương, dịch ý là vua rồng hiền vui, là anh em với long vương Nan đà ở trên.
3. Sa già la long vương (Phạm:Sàgara), dịch ý là vua rồng biển. Cũng gọi là Sa kiết la long vương. Là vị tôn chính trong phép cầu mưa xưa nay, cũng là một trong hai mươi tám vị bộ chúng Quan âm.
4. Hòa tu cát long vương (Phạm: Vàsuki), dịch ý là vua rồng có cửa báu, vua rồng nhiều đầu, vua rồng chín đầu. Cũng gọi là Bà tu thụ long vương, Phiệt tô chỉ

BÁT ĐẠI LONG VƯƠNG

B4

44

long vương, có thể quán quanh núi diêu

cao (Tu di), và lại ăn rồng con.

5. Đức xoa già long vương (Phạm: Takwaka), dịch ý là vua rồng nhiều lưỡi; vua rồng hai lưỡi, vua rồng hiện độc, vua rồng hay tổn hại người. Một cái nhìn tức giận của rồng này cũng khiến người và súc vật chết ngay.

6. A na bà đạt đa long vương (Phạm: Anavatapta), dịch ý là vua rồng không nhiệt nảo. Cũng gọi là vua rồng A nậu đạt. Ở trong ao A nậu đạt trên đỉnh núi Tuyết.

7. Ma na tư long vương (Phạm: Manasvin), dịch là vua rồng ý lớn, vua rồng ý cao, vua rồng lòng từ, vua rồng đức lớn, vua rồng thân lớn. Cũng gọi là Ma na tô bà đế long vương.

8. Ưu bà la long vương (Phạm:

Utpalaka), dịch ý là vua rồng sen xanh. Vì ở trong ao hoa sen xanh, cho nên gọi là thanh liên long vương. [X. kinh Pháp hoa Q.1 phẩm Tựa; Đà la ni tập tập Q.3; Pháp hoa kinh văn cú Q.2 hạ].

BÁT ĐẠI MẠN NÔ LA KINH

Có 1 quyển. Ngài Pháp hiền đời Tống dịch. Cũng gọi Bát đại ma nô la kinh, Đại thừa bát đại mạn nô la kinh. Thu vào Đại chính tạng tập 20. Là pháp của tám vị Bồ tát lớn. Nội dung là đại minh tâm căn bản của tám đại bồ tát: Quán tự tại, Từ thị, Hư không tạng, Phổ hiền, Kim cương thủ, Mạn thù sư lợi, Trừ cái chướng và Địa tạng.

BÁT ĐẠI MINH VƯƠNG

Tám minh vương lớn. Cứ theo kinh Đại diệu kim cương chép, thì Bát đại minh vương là do tám vị Bồ tát lớn thị hiện làm tám minh vương kim cương. Tức là: Hàng tam thế, Đại uy đức, Đại tiểu, Đại luân, Mã đầu, Vô năng thắng, Bất động, Bộ trịch. Tám bồ tát lớn thì theo thứ tự là: Kim cương thủ, Diệu cát tường, Hư không tạng, Từ thị, Quán tự tại, Trừ cái chướng, Phổ hiền. Hoặc bỏ Bất động minh vương mà thêm Uế tích kim cương thay vào, gọi là Bát đại minh vương, lấy làm quyển thuộc của Bất động. Hoặc có thuyết thêm Uế tích (Ôsôsama), Vô năng thắng, Mã đầu vào năm đại minh vương Bất động, Hàng tam thế, Quân đồ lợi, Đại uy đức và Kim cương dạ xoa mà thành Bát đại minh vương.

BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC

.....
Tám thứ giáo pháp của bậc đại nhân. Cũng gọi Đại nhân bát niệ, Bát sinh pháp. Là tám thứ giáo pháp vào đạo bồ đề mà các bậc thánh (đại nhân) Thanh văn, Duyên giác và Bồ tát phải tinh biết và ghi nhớ. Cứ theo kinh Bát niệ trong Trung a hàm quyển 18, thì bát đại nhân giác là:

1. Ít muốn, người tu đạo không tham cầu nhiều thứ.
2. Biết đủ, lòng luôn thỏa mãn với cái mình đã có.
3. Xa lìa, thân lìa khỏi sự trói buộc của thế gian, tâm thoát ly mọi phiền não.

4. Tinh tiến, làm chính cần, tu thiện pháp không biếng nhác.

5. Giữ ý niệm ngay thẳng, đối với thân, thụ, tâm, pháp, thường tu chính niệ.

6. Định tâm chân chính, tu tập thiền định, dẹp hết loạn tưởng.

7. Trí tuệ chân chính, dùng mắt trí tuệ mà nhìn Phật pháp, tinh biết chính đạo.

8. Không bàn phiếm, xa lìa sự bàn nói lông bông, trụ nơi chính ngữ.

Còn theo kinh Bát đại nhân giác nói, thì tám điều tinh biết là: biết cõi đời là vô thường, biết tham muốn nhiều là đau khổ, biết tâm luôn mong cầu, biết lười biếng là rơi rụng, biết sống chết là ngu dại, biết nghèo khổ nhiều oán, biết năm dục là tai họa, biết

BÁT ĐẠI MẠN NÔ LA KINH

B4

45

sống chết bốc cháy là khổ não. [X. luận Thành thực Q.5 phẩm vô tương ứng; Di giáo kinh luận ký Q.trung]. (xt. Đại Nhân Bát Niệ).

BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC KINH

.....

Có 1 quyển. Ngài An thế cao đời Hậu Hán dịch. Thu vào Đại chính tạng tập 17. Kinh này nói rõ tám pháp mà các bậc đại nhân, như chư Phật, Bồ tát biết rõ và ghi nhớ. Đệ tử của Phật phải xem xét và hiểu rõ tám điều mà các bậc đại nhân đã biết để tu hành mà tự giác, giác tha.

Bát đại nhân giác trong kinh này là chỉ: biết thế gian vô thường, biết nhiều tham muốn, biết tâm không chán, biết lười biếng, biết ngu si, biết nghèo oán, biết muốn là tai họa, biết sống chết.

Bát đại nhân giác trong kinh A hàm, kinh Phật di giáo và trong luận Thành thực đều có bàn nói rộng rãi, về thứ tự, tên gọi tuy có khác, nhưng về ý chỉ thì giống nhau. Ngài Trí húc đời Minh có soạn “Bát đại nhân giác kinh lược giải”. [X. Bát đại nhân giác chi nguyên thủy nghiên cứu (Tăng vĩnh Linh phương)]. (xt. Bát Đại Nhân Giác).

BÁT ĐẠI QUAN ÂM

.....

Các kinh nói về tên của tám vị Quan âm lớn có khác nhau, mà hai thuyết sau đây là phổ biến hơn cả:

Thuyết thứ nhất, tám Quan âm là: Bát không quyên sách, Tì câu chi, Thập nhất diện (mười một mặt), Mã đầu (đầu ngựa), Phần nộ câu, Như ý luân, Bát không câu và Nhất kế la sát.

Thuyết thứ hai, tám Quan âm là: Như ý luân, Quán tự tại, Đắc đại thế, Đa la, Tỳ câu chi, Bạch xứ, Nhất kế la sát và Mã đầu.

[X. kinh Như ý luân đà la ni phẩm Đản pháp].

BÁT ĐẠI SƠN NHÂN

.....

Người Giang tây cuối đời Minh. Nổi tiếng về hội họa, là một trong “bốn vị tăng ở cuối đời Minh” hoặc một trong “bốn vị tăng đầu đời Thanh” trong lịch sử hội họa của Trung quốc. Là hậu duệ của Chu quyền, tôn thất nhà Minh.

Vốn tên Chu hấp, tự Tuyết cá, hiệu Lư, Cá sơn lư, Truyền khê, Thập đắc, Tuyết nạp, Nhân ốc... Tám tuổi đã biết làm thơ, tính tình độc lập khác thường, hay khôi hài, chữ viết đẹp, khắc chữ triện, đặc biệt giỏi vẽ: vẽ những tranh non nước chim hoa mà người đời cho là thần tác. Năm hai mươi tuổi, vua Tư tông nhà Minh chết, Sơn nhân bị phần rỗi tự

làm khổ mình, vào trong rừng sâu núi thẳm mấy năm, vì uất hận quá mà hóa điên. Sau xuất gia làm tăng, lúc ấy khoảng hai mươi ba tuổi, giả câm giả ngọng. Năm hai mươi tám tuổi bắt đầu giảng

Tô Đông Pha

Bát Đại Sơn Nhân

BÁT ĐẠI SƠN NHÂN

B4

46

kinh Phật, số người đến theo học thường hơn trăm.

Sơn nhân thường giữ kinh Bát đại nhân giác, do đó tự hiệu là Bát đại sơn nhân. Lại trông nom đạo quán Thanh vân phồ, giao du với nhiều vị tăng, như Đạm tuyết, Thạch đào đều là bạn chí thân, và sánh ngang các họa sĩ trong Thiền lâm, như Quán hưu, Tề ki... Sau đời Thanh vân phồ, đến ở “Ngụ ca thảo đường” tại Nam xương. Su mất năm Khang hi thứ 44, thọ 80 tuổi. [X. Bi truyền tập Q.126; Quốc triều tiên chính sự lược Q.48].

BÁT ĐẠI THÀNH

.....

Tám thành lớn. Chỉ tám tòa đô thành của Ấn độ đời xưa. Đó là: Xá vệ, Sa kì, Chiêm ba, Ba la nại, Câu thiêm di, Tì xá lý, Vương xá, Ca tì la vệ. [X. luật Ma ha tăng kì Q.33].

BÁT ĐẠI THẦN TƯỚNG

.....

Tám thần tướng lớn. Chỉ tám vị tướng thần được bày chung quanh tạng kinh bánh xe, tức là: Phạm thiên, Đế thích, Trì quốc, Tăng trưởng, Quảng mục, Đa văn và hai vị lực sĩ Mật tích, Kim cương (tục gọi là Nhân vương). Tám vị này đều là các thiện thần giữ gìn Phật pháp. [X. Thích môn chính thống Q.3; Thiền lâm tượng khí tiên đệ ngũ loại Linh vương môn].

BÁT ĐẠI TỔNG TRÌ VƯƠNG KINH

Có 1 quyển. Ngài Thích hộ đời Tống dịch. Nói đủ là Trì minh tạng bát đại tổng trì vương kinh. Thu vào Đại chính tạng tập 21. Kinh này tuy nêu tám tổng trì lớn trong tạng Trì minh, nhưng cũng nêu cả tâm chú, cùng ghi mười thứ chân ngôn. Những chân ngôn này không có tên gọi đặc biệt, chủ ý ở chỗ người trì chú có thể gặt hái được lợi ích ở hiện tại. Chẳng hạn như đàn bà không có sữa sẽ có sữa, không có con sẽ được con...

BÁT ĐẠI TỰ TẠI NGÃ

Cái ta có tám thứ tự tại lớn. “Ngã”, là nghĩa tự tại không ngại, một trong bốn đức Thường, Lạc, Ngã, Tịnh trong kinh Niết

bàn. Đại ngã tức là pháp thân của Như lai, đầy đủ tám thứ đại tự tại, cho nên gọi là Bát đại tự tại ngã. Cũng gọi Bát tự tại, Bát biến hóa, Bát thân biến. Đó là:

1. Có thể hiển bày một thân làm nhiều thân.
2. Hiển bày thân một mảy bụi đầy khắp ba nghìn thế giới.
3. Thân to lớn, nhưng nhẹ nhàng lướt đi xa.
4. Hiện vô lượng loại thường ở.
5. Các căn được dùng lẫn cho nhau, tức mắt có thể nghe, tai có thể thấy...
6. Được hết thấy pháp nhưng không có ý tưởng được.
7. Nói nghĩa của một bài kệ trải vô lượng kiếp.
8. Thân biến khắp nơi cũng như hư không.

Tuy nhiên, các kinh nói hơi khác nhau. Cứ theo Pháp giới thứ đệ sơ môn quyển hạ chép thì:

1. Có thể dùng sức biến hóa làm cho thân mình thân người và thế giới trở thành hạt bụi cực nhỏ.
2. Có thể dùng sức biến hóa làm cho thân mình thân người và thế giới tràn đầy cõi hư không cực lớn.
3. Có thể dùng sức biến hóa làm cho thân mình thân người và thế giới trở nên cực nhẹ như mây lông hồng.
4. Có thể dùng sức biến hóa lớn nhỏ dài ngắn... chuyển hóa một cách tự tại.

BÁT ĐẠI THÀNH

B4

47

5. Có thể dùng sức biến hóa tự biến mình thành người lớn, người nhỏ, nhưng lòng không cao thấp, hàng phục hết thấy, nhiếp thụ tất cả.
6. Dùng sức biến hóa có thể đến nơi xa xôi bằng bốn cách: bay đi nơi xa, lặn ở đây hiện ở kia, dời xa lại gần không đi mà tới, trong một niệm biến khắp mười phương.
7. Dùng sức biến hóa khiến quả đất nổi lên sáu thứ chấn động hoặc mười tám thứ chấn động.

8. Dùng sức biến hóa có thể một thân làm ra nhiều thân, nhiều thân thu vào một thân, đi qua vách núi thẳng đứng, dẫm lên nước lửa, đi trong hư không, chuyển bốn đại, biến đất làm nước, biến đá làm vàng... đều được như ý. [X. kinh Niết bàn (bản Bắc) Q.23; Đại minh tam tạng pháp số Q.21].

BÁT ĐẦU MA ĐỊA NGỤC

.....

Bát đầu ma, Phạm: Padma, Pàli: Paduma. Cũng gọi Ba đầu ma địa ngục, Bát đặc ma địa ngục, Ba đầu địa ngục. Là một trong tám địa ngục lạnh. Cứ theo luận Du già sư địa quyển 4 chép, thì những người sống trong địa ngục này, bị cái lạnh kinh hồn làm cho toàn thân đỏ lừng, da thịt nứt cứng, cho nên gọi là sen hồng (Padma). Còn theo luận Lập thế a tì đàm quyển 1 phẩm Địa động chép, thì địa ngục Bát đầu ma là thứ mười trong mười địa ngục lạnh, vì phi báng các ngài Xá lợi phất và Mục kiên liên mà tử khưu Cù già li phải rơi vào địa ngục này. Nhưng kinh Trường a hàm quyển 19 phẩm Địa ngục thì cho địa ngục này là một địa ngục nóng, trong ngục đều là màu đỏ, như màu của hoa bát đầu ma (hoa sen hồng), cho nên gọi Bát đầu ma.

Lại nói về lửa địa ngục này bốc cháy ngàn ngút. Các tội nhân đứng cách ngọn lửa một trăm do tuần, thì nóng sém da; cách sáu mươi do tuần, thì điếc cả hai tai, cách năm mươi do tuần thì mù hai mắt, không còn thấy được nữa. [X. kinh Đại lâu thân Q.2 phẩm Nê lê; kinh Khởi thế Q.4 phẩm Địa ngục].

BÁT ĐẦU MA HOA

Bát đầu ma, Phạm : Padma, Pàli: Paduma. Dịch ý là hoa sen đỏ, hoa sen đỏ lợt. Cũng gọi là Bát đặc ma hoa, ban đầu ma hoa. Tên khoa học: Nelumbium speciosum. Là loài thực vật thuộc họ thuy liên (sen ngủ), sinh sản ở các miền đông Ấn độ, Ba tư, Tây tạng, Trung quốc, Miến điện, bắc Úc đại lợi và vùng đầm lầy ở Nhật bản. Thân cây to mập có thể dùng làm thức ăn, tơ nhỏ trong thân cây có thể làm tim

đèn.

Ấn độ từ xưa đến nay, coi hoa này là hoa cao quý nhất trong các loài thực vật sống dưới nước, trong sách Phật, thường được liệt làm một thứ quý báu trong bảy thứ quý báu. Trong các kinh luận cũng thường được đề cập song song với các hoa câu vật đầu, ưu bát la, phân đà lợi. Ngoài ra cũng là tòa báu của Phật, Bồ tát, hoặc là vật cầm tay của bồ tát Quan thế âm để trang nghiêm thân. [X. Trường a hàm Q.1 kinh Đại bản; Đại nhật kinh số Q.15; Tuệ uyển âm nghĩa Q.thượng, Q.hạ]. (xt. Liên Hoa).

BÁT ĐẾ

Tám đế. Cũng gọi là tám Thánh đế.

I. Bát đế. Tức gọi chung bốn đế hữu tác và bốn đế vô tác. Cứ theo Thắng man bảo quật quyển hạ của ngài Cát tạng nói, thì bốn đế hữu tác là phép quán bốn chân lý của Tiểu thừa, phép quán này chưa được rốt ráo, sau còn cần có chỗ dụng công tu hành, vì thế gọi là hữu tác (có làm). Bốn đế

BÁT ĐẾ

B4

48

vô tác là phép quán bốn chân lý của Đại thừa, sau không còn cần dụng công tu tác nữa, cho nên gọi là vô tác (không làm). Lại trí lực của hai thừa (Thanh văn, Duyên giác) có hạn lượng, nên còn gọi là có lượng; trí của Phật thì không có hạn lượng, cho nên cũng gọi là vô lượng. [X. kinh Thắng man phẩm Pháp thân; Nhân vương bát nhã kinh số Q.3]. (xt. Tứ Đế).

II. Bát đế. Mở rộng bốn đế làm tám thứ:

1. Hành khổ đế, các hành hữu vi sinh diệt, đổi dời, trôi chảy không dừng.
2. Hoại khổ đế, các pháp như ý mình muốn bị hoại.
3. Khổ khổ đế, luôn luôn gặp các pháp không như ý.
4. Lưu chuyển đế, chỉ phân đoạn sinh tử.
5. Lưu tức đế, chỉ Niết bàn, cũng gọi là hoàn diệt đế.
6. Tập nhiễm đế, chỉ phiền não, nghiệp,

sinh, ba pháp này rất nhớ nhớt.

7. Thanh tịnh đế, chỉ pháp vô vi đã đạt được do đoạn trừ các pháp tạp nhiễm. Pháp vô vi này cực kì trong sạch.

8. Chính phương tiện đế, có nghĩa là hết thấy đạo vô lậu thực là con đường đưa đến Niết bàn.

Bốn đế đầu là khổ đế, đế thứ năm là diệt đế, đế thứ sáu thông cả hai đế khổ, tập, đế thứ bảy thông cả hai đế diệt, đạo, đế thứ tám là đạo đế. [X. luận Du già sư địa Q.46; Đại thừa pháp uyển nghĩa lâm chương Q.2 phần cuối].

III. Bát đế. Là tám đế nói trong kinh

Nhân vương. Trong tác phẩm Nhân vương kinh số quyển trung phần đầu của mình, sa môn Viên trúc đã rút tám đế sau trong mười bốn đế nói trong kinh Thập địa ra, để giải thích tám đế trong kinh Nhân vương như sau:

1. Nhờ hiểu rõ tự tướng, cộng tướng của pháp mà thấu suốt chân lý của các tướng.
2. Hiểu rõ sự sai biệt của các pháp, nên mới thấu suốt chân lý của sự sai biệt.
3. Hiểu rõ sự sai biệt của năm ấm, mười tám giới, mười hai nhập, nên thấu suốt được chân lý của sự nói thành.
4. Hiểu rõ sự khổ não của thân tâm, nên thấu suốt chân lý của sự.
5. Hiểu rõ sự sinh trong các đường là tương tục, nên thấu suốt chân lý sự sinh.
6. Hết thấy nhiệt não được diệt trừ, nên thấu suốt chân lý của tận trí, vô sinh trí.
7. Phát khởi hạnh chẳng hai, nên thấu suốt chân lý của trí đạo.
8. Hiểu rõ một cách chân chính tướng của các pháp, nên thấu suốt lý chân thật thành tựu hết thấy địa vị Bồ tát theo thứ lớp và thấu suốt chân lý thành tựu trí Như lai. [X. kinh Nhân vương Q.thượng phẩm Bồ tát giáo hóa].

BÁT ĐIÊN ĐẢO

.....

Tám diên đảo. Chỉ tám thứ diên đảo mà người phàm phu và Thanh văn, Duyên giác mê chấp. Gọi tắt là Bát đảo. Tức phàm phu thủ chấp các pháp hữu vi là thường

còn, là vui thú, là có ta, là sạch sẽ; còn Thanh văn, Duyên giác thì chấp pháp vô vi Niết bàn là chẳng phải thường còn, chẳng phải vui sướng, chẳng phải có ta, chẳng phải sạch sẽ, bởi thế cũng gọi là tám điên đảo của phàm phu và Tiểu thừa.

1. Thường điên đảo, nghĩa là đối với các pháp vô thường ở thế gian, khởi lên cái thấy thường còn mãi.

2. Lạc điên đảo, nghĩa là sự vui sướng của năm dục của thế gian đều là nhân dẫn đến khổ đau, nhưng người phàm phu không thấy rõ lý ấy, nên chấp bậy là vui sướng.

3. Ngã điên đảo, thân này là do bốn đại hòa hợp giả tạm mà thành, vốn không có ta, phàm phu không rõ điều đó, nên chấp có ta làm chủ.

BÁT ĐIÊN ĐẢO

B4

49

4. Tịnh điên đảo, thân mình thân người, đều có năm thứ dơ bẩn, phàm phu không rõ lý ấy, lại sinh tham đắm mà chấp cần là sạch sẽ.

5. Vô thường điên đảo, nghĩa là đối với pháp thân thường trụ của Như lai thì cho là tướng có sinh diệt đối khác.

6. Vô lạc điên đảo, nghĩa là đối với niềm vui trong sạch của Niết bàn thì lại cho rằng không vui.

7. Vô ngã điên đảo, nghĩa là trong cái ta chân thật của tính Phật lại chấp không có ta.

8. Vô tịnh điên đảo, nghĩa là thân thường trụ của Như lai chẳng phải thân ăn uống tạp nhạp, chẳng phải thân phiền não, chẳng phải thân máu thịt, chẳng phải thân gân xương nối kết. Vì Thanh văn, Duyên giác không rõ lý ấy, nên cho là không trong sạch. [X. kinh Niết bàn (bản Bắc) Q.2; luận Câu xá Q.19; Ma ha chỉ quán Q.2].

BÁT ĐỊNH

.....

Tám định. Định, có nghĩa thu nhiếp tâm tán loạn mà đưa nó về trạng thái lặng yên bất động. Cõi Sắc, cõi Vô sắc, ở mỗi cõi có bốn định, vì thế gọi là tám định.

1. Sơ thiền thiên định (định ở trời Thiền đầu), nghĩa là khi người tu tập thiền định ở cõi Dục, chợt thấy thân tâm lắng yên, hơi khe khẽ động, như mây như bóng. Lại cảm biết hơi thở ra vào qua khắp các lỗ chân lông trên toàn thân, vào không tích tụ, ra không phân tán, gọi là Sơ thiền thiên định.

2. Nhị thiền thiên định (định trời Thiền hai); nghĩa là đã được định Sơ thiền thiên rồi, tâm chán Sơ thiền, chán giác quán động tán, nhân đó thu tâm vào định, giác và quán liền diệt, diềm nhiên lặng yên. Nhờ vậy, niềm vui của tầng định phát sinh. Cũng như người từ căn phòng tối tăm đi ra, trông thấy mặt trời mặt trăng sáng rõ, quang đấng trong suốt, gọi là Nhị thiền thiên định.

3. Tam thiền thiên định (định trời Thiền ba), nghĩa là đã được định Nhị thiền thiên rồi, lại chán Nhị thiền, Tâm vui mừng xung động, làm cho định không bền chắc, nhân đó, thu tâm quán xét kỹ, lòng mừng liền diệt, từ đó lặng yên vào định, niềm vui liên miên phát ra từ trong tâm. Pháp lạc tăng thêm, tràn khắp trong thân, là niềm vui bậc nhất trong thế gian, gọi là Tam thiền thiên định.

4. Tứ thiền thiên định (định trời Thiền bốn), nghĩa là đã được định Tam thiền rồi, lại thấy niềm pháp lạc ở Tam thiền làm cho tâm nhiễu loạn, không được thanh tịnh, bèn sinh chán lìa, cố gắng không ngừng được an ủi, hơi thở ra vào dứt bật, láng láng trong sáng như gương, như nước lắng trong, chiếu soi vàng vạc, muôn tượng đều hiện, dứt mọi vọng tưởng, chính niệm kiên cố, gọi là Tứ thiền thiên định.

5. Không xứ thiên định, Không tức là hư không. Đã được định Tứ thiền thiên rồi, nhưng chán nổi thân tâm còn bị ràng buộc, không được tự tại, bèn vận dụng thêm công sức, quán xét thân mình cũng như lựa là, trong ngoài thông suốt, một lòng nghĩ không. Chỉ thấy hư không, không thấy sắc tướng, tâm mình sáng trong, tự tại vô ngại, như chim ra khỏi lồng, tự do tự tại,

gọi là Không xứ thiên định.

6. Thức xứ thiên định. Thức, hàm ý là tâm. Nghĩa là đã được định Không xứ thiên rồi, liền dùng thức tâm duyên khắp hư không, mà hư không thì không có bờ bến. Vì không có bờ bến, nên tâm định lại tán, do đó, lại bỏ hư không, chuyển tâm duyên theo thức, cùng thức ứng nhau, tâm định chẳng động. Thức ở hiện tại, quá khứ, vị lai, tất cả đều hiện trong định, ứng hợp với định, tâm không phân tán. Định này yên

BÁT ĐỊNH

B4

50

ôn, trong sạch tĩnh lặng, gọi là định Thức xứ thiên.

7. Vô sở hữu xứ thiên định (định không có nơi chốn). Nghĩa là lìa không xứ, thức xứ ở trên, nên gọi là vô sở hữu xứ. Đã được định thức xứ thiên rồi, dùng tâm duyên với thức ở ba đời hiện tại, quá khứ, vị lai, vô lượng vô biên, như thế có thể làm hỏng định, nên chỉ có chỗ không có tâm thức, tâm không chỗ nương tựa, mới là yên ổn. Do đó, liền bỏ thức xứ mà buộc tâm vào vô sở hữu xứ, tinh cần không biếng nhác, một lòng lắng trong, tuyệt nhiên vắng lặng, không khởi các tướng, gọi là định Vô sở hữu xứ thiên.

8. Phi tướng phi phi tướng xứ thiên định (định không phải tướng không phải chẳng tướng). Nghĩa là thức xứ ở trước là có tướng. Đến đây, bỏ hữu tướng ở trước, gọi là Phi tướng; bỏ vô tướng ở trước gọi là Phi phi tướng. Vì đã được định Vô sở hữu xứ thiên rồi, lại cảm thấy nơi ấy như đại như say, như ngủ như ám, do vô minh che lấp, không còn biết gì, như thế chẳng đáng ưa thích. Vì vậy, một lòng tinh chuyên, thường niệm chẳng có chẳng không, thì định vô sở hữu xứ liền diệt. Lại cố gắng không ngừng, hốt nhiên phát ra định chân thực, không còn thấy tướng hữu vô, an nhiên rỗng lặng, thanh tịnh vô vi, không thấy tướng định trong ba cõi, gọi là phi tướng phi phi tướng xứ thiên định. [X. luận Câu xá Q.28; Thích thiên ba la mật thứ đệ pháp môn Q.9].

BÁT ĐOẠN

.....

Tám đoạn. Cách chia loại trong giới Cự túc của tỉ khuru, tỉ khuru ni. Như hai trăm năm mươi giới của tỉ khuru được chia làm tám luật là: Ba la di, Tăng tàn, Bát định, Xả đọa, Đơn đề, Đề xá ni, Chúng học, Diệt tránh. [X. Bát tông cương yếu Q.thượng].

BÁT GIÁC

.....

Tám ý nghĩ xấu. Cũng gọi Bát chủng ác giác, Bát bất thiện giác. Nghĩa là chúng sinh hay nảy ra tám ý xấu xa. Đó là: tham muốn, tức giận, làm hại người, xóm làng thân, đất nước, không chết, giòng họ, khinh khi. Dịch mới dịch là “Tâm tư” (tìm nghĩ), cũng dịch là niệm.

1. Dục giác, là ý nghĩ tham muốn.
 2. Sân giác, ý nghĩ tức giận.
 3. Hại giác, cũng gọi kiêu giác, ý nghĩ hại người.
 4. Thân lí giác, thường nhớ nghĩ xóm làng, người thân.
 5. Quốc độ giác, thường nghĩ đến sự an nguy của đất nước.
 6. Bất tử giác, chứa góp của báu, thường nghĩ đến sự sống mãi không chết.
 7. Tộc tính giác, thường nghĩ đến giòng họ cao sang.
 8. Khinh vũ giác, có ý cậy mình tài đức mà khinh rẻ người khác.
- [X. kinh Bồ tát địa trì Q.4; luận Du già sư địa Q.40; luận Thành thực Q.14; Hoa nghiêm kinh sơ Q.13; Đại minh tam tạng pháp số Q.31].

BÁT GIẢI THOÁT

Tám giải thoát. Phạm: awau vimokwà#, Pàli: aha vimokkhà. Nghĩa là dựa vào tám loại sức định mà diệt bỏ lòng tham muốn đối với sắc và không sắc. Cũng gọi Bát bối xả, Bát duy vô, Bát duy vụ.

1. Nội hữu sắc tướng quán chư sắc giải thoát. Nghĩa là diệt trừ ý tưởng có sắc ở trong tâm, và tu phép quán chẳng sạch đối với các sắc ở bên ngoài.
2. Nội vô sắc tướng quán ngoại sắc giải

thoát. Nghĩa là tuy đã trừ diệt hết ý tưởng về sắc ở trong lòng, nhưng vì sự tham muốn

BÁT ĐOẠN

B4

51

ở cõi Dục khó dứt, cho nên phải quán xét cái tướng chẳng sạch ở bên ngoài, khiến sinh tâm chán ghét mà đoạn trừ.

3. Tịnh giải thoát thân tác chứng cụ túc trụ. Nghĩa là sự tu luyện căn lành đã thành tựu, vứt bỏ tâm quán chẳng sạch ở trước, mà tu quán xét tướng sạch của cảnh sắc bên ngoài, làm cho phiền não không nảy sinh, thân chứng sự an trụ trong giải thoát thanh tịnh đầy đủ.

4. Siêu chư sắc tướng diệt hữu đối tướng bất tư duy chủng chủng tướng nhập vô biên không không vô biên xứ cụ túc trụ giải thoát, vượt các ý tưởng về sắc, diệt hết ý tưởng có đối đãi, không suy nghĩ về các loại ý tưởng, vào chỗ không biên giới, trụ nơi giải thoát đầy đủ. Nghĩa là diệt hết ý tưởng về sắc có đối đãi, tu hành tướng không vô biên xứ nhập vô biên để thành tựu không vô biên.

5. Siêu nhất thiết không vô biên xứ nhập vô biên thức thức vô biên xứ cụ túc trụ giải thoát, vượt hết thấy chỗ không không biên tế, vào cõi thức không biên giới, trụ chỗ giải thoát đầy đủ. Nghĩa là vứt bỏ tâm không không vô biên giới, mà tu tướng thức không bờ bến để thành tựu thức vô biên.

6. Siêu nhất thiết vô biên xứ nhập vô sở hữu vô sở hữu xứ cụ túc trụ giải thoát, vượt hết thấy chỗ thức vô biên, vào nơi vô sở hữu, trụ chỗ giải thoát đầy đủ. Nghĩa là vứt bỏ tâm thức vô biên, tu tướng vô sở hữu mà thành giải thoát.

7. Siêu việt nhất thiết vô sở hữu xứ nhập phi tướng phi phi tướng xứ cụ túc trụ giải thoát, vượt tất cả chỗ vô sở hữu mà vào cõi chẳng phải tướng chẳng phải không tướng, trụ nơi giải thoát đầy đủ. Nghĩa là bỏ tâm vô sở hữu, không có tướng minh thắng, trụ nơi tướng chẳng phải không tướng mà thành tựu giải thoát.

8. Siêu nhất thiết phi tướng phi phi tướng xứ nhập thụ tướng diệt thân tác chứng cụ

túc trụ giải thoát, vượt hết thấy chỗ chẳng phải tướng chẳng phải không tướng, vào chỗ diệt hết tướng thụ, thân chứng giải thoát đầy đủ. Nghĩa là bỏ cảm thụ và tướng tượng v.v... mà vào định diệt tận, trừ bỏ hết thấy các pháp tâm và tâm sở.

Trong tám giải thoát trên đây, hai giải thoát trước nương vào Thiền đầu và Thiền thứ hai mà đối trị lòng tham về hiển sắc.

Giải thoát thứ ba nương vào Thiền thứ tư mà tu quán trong sạch, đều lấy không làm tính chất. Giải thoát thứ tư đến thứ bảy, theo thứ tự, lấy bốn định vô sắc làm tính chất. Giải thoát thứ tám nương cõi trời có óc, lấy tâm diệt hết chỗ duyên theo làm tính chất. Lại nữa, hai giải thoát đầu đều chia làm hai, giải thoát thứ ba chia làm bốn, gom chung lại gọi là tám thắng xứ. [X. Trung a hàm Q.24 kinh Đại nhân; luận Câu xá Q.29; luận Phạm loại túc Q.7]. (xt. Bát Thắng Xứ).

BÁT GIÁO NHIẾP PHỦ

Có bao nhiêu tám giáo không? Là danh mục của tông Thiên thai bàn về kinh Pháp hoa có bao nhiêu tám giáo không. Tám giáo, tức là bốn giáo hoá nghi: Đốn giáo, Tiệm giáo, Bí mật giáo, Bất định giáo và bốn giáo hoá pháp: Tạng giáo, Thông giáo, Biệt giáo, Viên giáo.

Về vấn đề kinh Pháp hoa có bao quát tám giáo trên đây không, thì có nhiều thuyết khác nhau, mà trong Nhị bách đề quyền 15 của tông Thiên thai bảo là không. [X. Pháp hoa huyền nghĩa Q.1; Pháp hoa văn cú kí Q.1; Pháp hoa huyền nghĩa thích tiêm Q.2; Thiên thai tứ giáo nghi tập chú Q.Thượng]. (xt. Siêu Bát Đề Hồ).

BÁT HÀN ĐỊA NGỤC

.....

Tám địa ngục lạnh. Là tám loại địa ngục lạnh lẽo băng giá. Trong các kinh

BÁT HÀN ĐỊA NGỤC

B4

52

luận có nhiều tên gọi và sự giải thích khác nhau.

I. Cứ theo luận Câu xá quyển 11, luận

Thuận chính lí quyển 31, luận Du già sư địa quyển 4, luận Đại tì bà sa quyển 172 nêu, thì tám địa ngục là:

1. Át bộ đà (Phạm: Arbuda), cũng gọi At phù đà. Dịch là phồng lên, phồng lên. Nghĩa là chúng sinh chịu tội, vì giá buốt như cát, nên da thịt phồng lên.

2. Ni thích bộ đà (Phạm: Nirarbuda), cũng gọi Nê lại phù đà. Dịch là nứt nẻ. Nghĩa

là chúng sinh chịu tội, vì rét buốt quá mà nổi phồng trên da thịt nứt nẻ ra.

3. Át tích tra (Phạm: Aiaia), cũng gọi A tra tra. Nghĩa là chúng sinh chịu tội, vì giá rét quá đến nỗi môi không cử động được, lưỡi chỉ nói được tiếng tra tra!

4. Hoắc hoắc bà (Phạm: Hahava), cũng gọi A ba ba. Nghĩa là chúng sinh chịu tội, vì rét đến cực độ, nên lưỡi cứng đờ, không cử động được, chỉ có thể phát ra tiếng ba ba như trên.

5. Hổ hổ bà (Phạm: Huhuva). Ba loại địa ngục nêu trên, đều vì giá buốt quá mà phát ra các tiếng khác lạ như thế.

6. Ôn bát la (Phạm: Utpala), dịch là hoa sen xanh. Nghĩa là chúng sinh chịu tội, vì cực rét buốt, nên da thịt nứt ra, giống như hoa sen xanh.

7. Bát đặc ma (Phạm: Padma), cũng gọi Ba đầu ma. Dịch là hoa sen hồng. Nghĩa là chúng sinh chịu tội, vì rét buốt quá nên da thịt đỏ ửng, trông như hoa sen hồng.

8. Ma ha bát đặc ma (Phạm: Mahàpadma), dịch là hoa sen hồng lớn. Nghĩa là chúng sinh chịu khổ, vì rét đến cực độ, da thịt nứt nẻ, toàn thân đỏ ửng, trông giống như một bông sen hồng lớn.

II. Kinh Niết bàn (bản Bắc) quyển 11 phẩm Hiện bệnh thì nêu tám loại: A ba la, A tra tra, A la la, A bà bà, Ưu bát la, Ba đầu ma, Câu vật đầu, Phân đà lợi. Bốn loại trước biểu thị chúng sinh chịu khổ, vì rét quá khó chịu nỗi mà phát ra những tiếng ú ớ; bốn loại sau dùng bốn thứ hoa sen để thí dụ tướng nứt nẻ trên thân thể của chúng sinh chịu khổ.

III. Luận Đại trí độ quyển 16, Phiên dịch

danh nghĩa tập quyển 7, thì nêu: At phù đà, Ni la phù đà, A la la, A bà bà, Hầu hầu (ba loại trên đều biểu thị cái giọng nói bị rét buốt), Âu ba la (có nghĩa là tường vách phía ngoài của địa ngục trông giống như hoa sen xanh), Ba đầu ma (tội nhân sinh trong hoa sen hồng để chịu khổ), Ma ha ba đầu ma.

IV. Kinh Trường a hàm quyển 19 phẩm Địa ngục thì liệt kê mười tên: Hậu vân (mây dày), Vô vân (không mây), Ha ha (cười ha hả, hà hơi cho ấm), Nại hà (làm sao được), Dương minh (dê kêu), Tu càn đê, Ưu bát la, Câu vật, Phân đà lợi và Bát đầu ma. Cứ theo luận Câu xá quyển 11 nói, thì vị trí của tám địa ngục lạnh này nằm ở phía dưới châu Diêm phù, bên cạnh tám địa ngục nóng. Nói về tuổi thọ của chúng sinh ở địa ngục At bộ đà, thì có hai mươi học hạt vùng (mè), cứ mỗi trăm năm bỏ đi một hạt, cho đến khi hết hai mươi học hạt vùng, thì các chúng sinh đó mới chết được. Còn số tuổi thọ của các chúng sinh ở các địa ngục lạnh, từ Thích bộ đà trở xuống, thì gấp hai mươi lần số tuổi thọ ở At bộ đà!

BÁT HÒA LA

.....

Phạm: pravàrajà. Pàli: pavàrajà.

Dịch âm: bát lạt bà lạt nô. Cũng gọi bát hòa la, bát hòa lan. Dịch ý là tự tứ, việc tùy ý. Tức là nghĩa thỏa mãn, vui vẻ, đẹp lòng. Nghĩa là, ngày 15 tháng 7 là ngày kết thúc thời kì ở yên (an cư), các tỉ khuru tự dãi bày những tội lỗi mà mình đã phạm phải trong thời gian an cư để xin sám hối, sám hối xong được trong sạch mà sinh lòng vui mừng.

BÁT HÒA LA

B4

53

Ngày kết thúc an cư, gọi là ngày tự tứ.

Vào ngày này, dâng cơm cúng dường Tam bảo, gọi là cơm bát hòa la, dịch ý là cơm tự tứ. Lại trong Vu lan bồn kinh số quyển hạ, Ngũ tổ tông Hoa nghiêm là ngài Tôn mật cho rằng “bát hoà la” là truyền lầm từ chữ “bát đa la” (ứng lượng khí: lượng bát đủ cho sức của một người ăn). [X. luật Ma ha

tăng kì Q.27; Tứ phần luật san phồn bổ khuyết hành sự sao Q.thượng 4 thiên Tứ tứ tông yếu]. (xt. An Cư, Tự Tứ).

BÁT HOÀN BIÊN KIẾN

Hoàn, nghĩa là trở lại. Các tướng biên hóa ở thế gian đều trở lại nơi gốc mà từ đó chúng đã phát ra, gồm có tám loại, gọi là Bát hoàn. Biện, nghĩa là phân biệt. Kiến, tức là tính hay thấy.

Bát hoàn biện kiến, là dùng tám loại cảnh (đối tượng) bị thấy (sở kiến) có thể trở lại, hoặc trả về để biện minh cho tính hay thấy (năng kiến) không trở lại, không thể trả về.

Cứ theo Kinh lãng nghiêm quyển 2 chép, thì tôn giả A nan không biết được cái lí “Cảnh trần (cảnh bụi) có sinh diệt, tính thấy thì không lay động”, mà nhận lầm duyên trần, theo trần phân biệt, nên đức Như lai mới dùng “tâm”, “cảnh” để biện minh chân, vọng. Nói về “tâm” thì Như lai bảo “Ta sẽ chỉ cho ông biết không có chỗ trở về”. Nói về “cảnh” thì Như lai bảo “Nay ta trả nó trở lại nơi mà từ đó nó đã xuất phát”, để hiển bày “cảnh bị thấy có thể trả về, còn tính hay thấy thì không thể trả về”. Cho nên mới dùng tám loại tướng biên hóa để biện minh.

1. Sáng trả về mặt trời. Có mặt trời thì sáng, không mặt trời thì tối, như vậy, sáng là từ mặt trời, cho nên lại trả về mặt trời. Nhưng sáng là trần cảnh (Cảnh bụi = đối tượng) bị trông thấy, chứ không phải tính hay thấy. Vì trần cảnh thì có sinh diệt, còn tính thấy thì vốn không sinh diệt, cho nên cái sáng bị thấy có thể trả về, còn cái tính hay thấy thì không thể trả về.

2. Tối trả về tháng đen (hắc nguyệt = từ ngày 16 đến ngày 29 hoặc 30), vì tháng trắng (bach nguyệt = từ ngày 1 đến ngày 15) thì sáng, tháng đen thì tối. Như vậy, tối là từ tháng đen, lại trả trở về tháng đen. Cho nên biết cái tối bị thấy có thể trả về, còn cái tính hay thấy thì không thể trả về. Nếu tính hay thấy có thể trả về thì, khi không tối, cũng lại không thấy sáng.

3. Thông thoáng trả về cửa sổ. Vì có

cửa sổ nên thấy thông thoáng, nếu không có cửa sổ thì không thấy thông thoáng. Như vậy, thông thoáng thuộc về cửa sổ, cho nên trả về cửa sổ. Bởi thế nên biết, cái thông thoáng bị thấy thì có thể trả về, mà tính hay thấy thì không thể trả về. Nếu tính hay thấy cũng có thể trả về, thì ở chỗ không thông thoáng, cũng lại không thấy cái lấp bít.

4. Lấp bít trả về tường vách. Vì có tường vách nên thấy lấp bít, nếu không có tường vách thì không có lấp bít. Như vậy, lấp bít thuộc về tường vách, cho nên lại trả về tường vách. Bởi thế nên biết, cái lấp bít bị thấy có thể trả về, nhưng cái tính hay thấy thì không thể trả về. Nếu tính hay thấy cũng có thể trả về, thì khi không lấp bít, cũng lại không thấy cái thông thoáng.

5. Các duyên trả về cho phân biệt.

Duyên, là nghĩa buộc, là thuộc với nhau. Nghĩa là có chỗ phân biệt đối đãi, thì có tướng được duyên theo, nếu không có năm trần (sắc thanh hương vị xúc) làm đối tượng, thì không có tướng duyên theo (mắt tai mũi lưỡi thân) để phân biệt. Như vậy, duyên thuộc phân biệt, cho nên lại trả về phân biệt. Bởi thế nên biết cái tướng duyên bị phân biệt có thể trả về, còn cái tính hay phân biệt thì không thể trả về. Nếu tính

BÁT HOÀN BIÊN KIẾN

B4

54

hay phân biệt cũng có thể trả về, thì khi không duyên theo cảnh, cũng lại không biết có phân biệt.

6. Không hay biết, không hình tướng, trả về hư không. Nghĩa là không có hình tướng thì không bị trở ngại, có thể tràn khắp hư không. Nếu có hình tướng, thì không thấy khoảng rỗng không. Như vậy, không hình tướng lại trả về không. Bởi thế nên biết, cái rỗng không có thể trả về, còn tính hay thấy thì không thể trả về. Nếu tính hay thấy cũng có thể trả về, thì khi rỗng không, cũng lại không thấy hình tướng.

7. Vì có bụi, nên có bụi mù, nếu không có bụi thì không có bụi mù. Như vậy, bụi

mù thuộc về bụi, cho nên trả về bụi. Bởi thế nên biết, bụi mù được trông thấy có thể trả về, còn tính hay thấy thì không thể trả về. Nếu tính hay thấy cũng có thể trả về, thì khi không có bụi, cũng chẳng thể thấy cái sáng rõ.

8. Quang đăng thì thấy sáng sủa, âm u thì không thấy sáng sủa. Như vậy, sáng sủa thuộc về quang đăng, vì thế lại trả về quang đăng. Cho nên biết cái sáng sủa thuộc về quang đăng, vì thế lại trả về quang đăng. Cho nên biết cái sáng sủa được trông thấy có thể trả về, nhưng tính hay thấy thì không thể trả về.

Nếu tính hay thấy cũng có thể trả về, thì khi không sáng sủa cũng lại chẳng thấy sự u ám. [X. Lăng nghiêm kinh giảng nghĩa (Viên anh); Lăng nghiêm đại nghĩa kim thích (Nam hoài cẩn)].

BÁT HỘC THỰC

Tám hộc (mười đầu) thức ăn. Gọi tắt của Bát hộc tứ đầu (tám hộc bốn đầu). Lúc đức Phật sắp vào Niết bàn, người thợ gốm tên Thuần đà dâng cúng đức Phật tám hộc bốn đầu gạo tám thơm của nước Ma kiệt đà. Đức Phật dùng thần thông bố thí hết thảy đại chúng trong pháp hội khiến đều được no đủ. Đây là lần cúng dường cuối cùng. [X. kinh Niết bàn (bản Bắc) Q.10].

BÁT KHÍ

Tám bỏ. Tức là tám tội Ba la di của tứ khuru ni. Cũng gọi Ni bát khí giới, Bát khí giới. Đó là: Phi phạm hạnh (dâm dục), Bát dữ thủ (ăn trộm), Sát (giết hại người và gia súc), Thượng nhân pháp (nói dối mình đã chứng được Thánh quả, mình là Thánh nhân), Ma xúc (đụng chạm, xoa vuốt thân thể con trai), Bất sự thành trọng (động lòng dâm mà cầm tay đàn ông, nắm lấy áo, đến chỗ vắng vẻ, đứng chung, nói chuyện với nhau, cùng đi với nhau, dựa mình vào nhau, hẹn hò làm dâm), Phú tử khuru ni trọng tội (biết rõ một tứ khuru ni khác phạm tội nặng mà cố tình che giấu, không nói cho các tứ khuru ni khác biết), Tùy thuận bị cử tứ khuru vi ni tăng tam gián (một tứ khuru tăng đã bị

lên án vì phạm tội, mà lại hòa theo, hoặc cung cấp các thứ cần dùng, hoặc cùng trò chuyện, mặc dù các tứ khuru ni khác đã can gián đến ba lần mà vẫn không nghe). (xt. Luật).

BÁT KHIÊN

.....

Hàm ý là mời đi. Cũng gọi Phát khiên. Trong Mật giáo, khi tu phép, trước hết, mời rước chư Phật và Bồ tát ở các thế giới phương

khác về đàn tràng chứng minh. Sau khi hoàn tất phép tu, lại triệu thỉnh các Ngài trở về chỗ cũ, đồng thời, cũng thỉnh đức Phật mà mình quán tưởng trong lòng, lại trở về trong nội tâm của mình như trước. Như thế gọi là bát khiên. Về ấn khế và chân ngôn bát khiên, thì tùy loại phép tu mà có khác. Lại khi sửa sang tượng Phật, cũng dùng phép Bát khiên. Tức trước hết,

BÁT HỘC THỰC

B4

55

thỉnh Phật tạm thời rời khỏi tượng, đợi khi sửa sang xong, lại rước Phật về. Ngoài ra, đức Thích ca Như lai khuyên chúng sinh cõi Sa ba cầu sinh về Tịnh độ của đức Phật A di đà, cũng gọi là phát khiên. Quán huyền nghĩa phần (Đại 37, 246 trung) nói: “Ngưỡng mong Thích ca phương này phát khiên, liền được Di đà cõi kia đến đón”. [X. kinh Đà la ni tập Q.11; kinh Tô tất địa yết la Q.hạ phẩm Tăng uy; Đại nhật kinh số Q.9].

BÁT KHỔ

.....

I. Bát khổ. Tám khổ. Là tám thứ quả khổ mà chúng sinh vòng quanh trong sáu đường phải lãnh chịu, là nội dung chủ yếu của Khổ đế trong bốn đế.

1. Sinh khổ. Có năm thứ:

a. Thụ thai, nghĩa là khi thần thức gá vào thai mẹ, ở trong bụng mẹ chật chội dơ bẩn.

b. Chủng tử, nghĩa là khi thần thức được gá vào di thể (tinh trùng và trứng) của cha mẹ, hạt giống thức phải tùy thuộc hơi thở

ra vào của người mẹ, không được tự tại.

c. Tăng trưởng, nghĩa là ở trong bụng mẹ chín tháng mười ngày, nóng bức nung nấu, thân hình lớn dần, dưới ruột non trên ruột già, khoảng giữa chật hẹp như tù ngục.

d. Xuất thai, nghĩa là khi mới sinh, có gió lạnh gió nóng thổi vào thân mình và quần áo cọ sát vào da mỏng mềm nhũn, đau rát như đâm như cắt.

e. Chủng loại, nghĩa là về nhân phẩm có giàu sang, nghèo hèn, về tướng mạo thì có đầy đủ, khiếm khuyết, xinh đẹp, xấu xí v.v...

2. Lão khổ. Có hai thứ:

a. Tăng trưởng, nghĩa là từ trẻ thơ đến trai tráng đến già cả, khí lực suy yếu, đi đứng không vững.

b. Diệt hoại, nghĩa là thịnh đi suy đến, tinh thần hao mòn, mệnh sống qua mau, dần dần hoại diệt.

3. Bệnh khổ. Có hai thứ:

a. Thân bệnh, nghĩa là khi bốn đại (bốn nguyên tố đất, nước, lửa, gió) mất thăng bằng thì tật bệnh phát sinh. Như khi đất mất thăng bằng thì thân nặng trĩu, gió không điều hoà thì toàn thân tê cứng, nước mất thăng bằng thì thân thể phù thũng, lửa không điều hoà thì khắp mình nóng bức.

b. Tâm bệnh, nghĩa là trong lòng khổ não, lo buồn thương đau.

4. Tử khổ. Có hai thứ:

a. Thân tử, nghĩa là vì hết số nên đau ốm mà chết.

b. Ngoại duyên tử, nghĩa là hoặc gặp duyên ác, hoặc gặp các tai nạn nước, lửa mà chết.

5. Ái biệt li khổ, nghĩa là những người thân yêu mà phải chia lìa, không được sống chung

6. Oán tắng hội khổ, nghĩa là những kẻ cừ thù oán ghét, mình muốn xa lánh mà không được, trái lại, cứ phải chung sống bên nhau.

7. Cầu bất đắc khổ, nghĩa là hết thấy sự vật trong thế gian, lòng mình ưa thích, mà cầu mong không được.

8. Ngũ ấm thịnh khổ, nghĩa là sắc, thụ, tưởng, hành, thức gọi là năm ấm. Âm, có nghĩa che lấp; tức năm ấm hay che lấp chân tính, không cho hiển lộ ra. Thịnh, có nghĩa thịnh vượng, dung chứa. Tức là tất cả các nỗi khổ của sinh, lão, bệnh, tử kể ở trên tụ tập lại, cho nên gọi là ngũ ấm thịnh khổ.

[X. Trung a hàm Q.7; luận Đại tì bà sa Q.78; luận Đại thừa a tì đạt ma tập tập Q.6].

II. Bát khổ. Luận Du già sư địa quyển 44 còn nêu ra tám nỗi khổ khác nhau như sau: khổ vì rét, khổ vì nóng, khổ vì đói, khổ vì khát, khổ vì mất tự do, khổ vì tự mình già yò mình, khổ vì người khác ức

BÁT KHỔ

B4

56

hiếp, khổ vì phải sống dưới một loại quyền

uy nào đó trong một thời gian dài.

BÁT KIỀN ĐỘ

Tám kiên độ. Kiên độ, Phạm:khandha, hàm ý chứa nhóm, tích tụ, chia đoạn, tức là ngài Ca chiên diên đem các pháp môn, theo từng loại, mà chia làm tám tụ, gọi là Bát kiên độ luận. Bát kiên độ là chỉ tám thiên chương trong luận. “Bát kiên độ”, cũng gọi là Bát uẩn, Bát tụ. Tức là:

1. Tụ kiên độ, như kinh vì Thanh văn mà nói các pháp bốn thiện căn, bốn quả Thánh, hữu dư, vô dư Niết bàn v.v... không nhất định một pháp nào nên gọi là Tụ kiên độ.

2. Kết sử kiên độ, kết là ràng buộc, sử là sai khiến. Nghĩa là các hoặc (phiền não) ba kết, năm cái, năm phần trên, năm phần dưới v.v... tổng cộng không ngoài một trăm linh tám phiền não. Các phiền não hoặc nghiệp này trói buộc, sai khiến tâm thần người tu hành, khiến phải trôi lăn trong ba cõi, vì thế gọi là kết sử kiên độ.

3. Trí kiên độ, trí là trí tuệ. Nghĩa là những người quả đầu tiên, quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư, nhờ tu các đạo phẩm giới định tuệ, dứt trừ hoặc chướng, mà phát ra trí tuệ vô lậu.

4. Hành kiên độ. Hành, là các hành động thiện ác, do ba nghiệp thân miệng ý

phát khởi. Tức thân không giết hại, không trộm cướp, không dâm dục; miệng không nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, nói ác; ý thì không tham sân si, như thế gọi là thiện hành. Còn ác hành thì, trái lại, thân giết hại, trộm cướp, dâm dục; miệng nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, nói ác; ý thì tham sân si v.v...

5. Tứ đại kiên độ. Tứ đại là đất, nước, lửa, gió. Vì không đâu là không có bốn yếu tố đó, nên gọi là đại (to lớn). Đứng về phương diện ba đời quá khứ vị lai hiện tại mà bàn về cái sắc thiện, sắc ác do bốn đại tạo thành, nên gọi là Tứ đại kiên độ.

6. Căn kiên độ. Căn là sáu căn, năm căn v.v..., đứng về phương diện bốn quả ba đời mà nói sáu căn, năm căn.

7. Định kiên độ. Định, là các định ở cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc và các định mà Thanh văn, Duyên giác tu tập, có nhiều loại khác nhau.

8. Kiến kiên độ. Kiến, tức là hai cái thấy đoạn, thường của phàm phu ngoại đạo, và sáu mươi hai thứ kiến giải khác nhau.

BÁT KIỀN ĐỘ LUẬN

Gồm 30 quyển. Là tên gọi tắt của A tì đàm bát kiên độ luận. Cũng gọi Ca chiên diên a tì đàm. Ngài Ca đa diên ni tử soạn, do các sa môn Tăng già đề bà và Trúc phật niệm cùng dịch vào năm Kiến nguyên 19 (383) đời Phù Tần. Thu vào Đại chính tạng tập 26.

Toán bộ luận chia làm tám thiên: Tạp, Kết Sử, Trí, Hành, Tứ đại, Căn, Định, và Kiến. Bộ sách này là bản dịch khác của luận A tì đạt ma phát trí, nhưng vì luận Phát trí được lưu hành quá rộng, nên ít có người biết đến sách này.

BÁT KIÊU

Tám kiêu. Kiêu, hàm ý ngạo mạn, khoe khoang. Nghĩa là người có tính hay khoe mình hơn người, như loài chim bay trên cao mà khinh thường những gì ở dưới. Bởi thế, Pháp hoa văn cú quyển 6 mới dẫn kinh Văn thù vấn, đem tám thói kiêu phối với tám giống chim:

1. Thịnh tráng kiêu như si (con cú

tai mèo). Nghĩa là kẻ cậy mình mạnh khoẻ to lớn mà lấn lướt người yếu kém, như con cú tai mèo, cậy mạnh hiếp yếu.

BÁT KIỀN ĐỘ

B4

57

2. Tính kiêu như kiêu (loài chim cú vọ). Nghĩa là kẻ cậy giồng giồng của mình to mạnh, mà khinh khi lấn lướt người khác, như loài chim kiêu bắt hiếu, ăn thịt mẹ nó.

3. Phú kiêu như điêu (chim cắt).

Nghĩa là kẻ cậy mình giàu có, nhiều của, mà lấn lướt người khác, như loài chim cắt cậy thế mạnh, bắt nạt các chim khác.

4. Tụ tại kiêu như thừ (chim ưng), nghĩa là kẻ cậy mình to lớn, làm theo ý muốn mà được tụ tại, lấn lướt người khác, như loài chim ưng ăn ở trong rừng, đi, ở tự do.

5. Thọ mệnh kiêu như ô., nghĩa là kẻ cậy mình tuổi cao, khinh khi người khác, như loài quạ mớm mồi cho quạ già, sống lâu không chết.

6. Thông minh kiêu như thước ., nghĩa là cậy mình sáng suốt lanh lợi, lấn lướt người khác, như tính chim khách rất thông minh, hay báo tin lành, dữ cho người.

7. Hành thiện kiêu như cru ., nghĩa là kẻ cậy mình làm được chút việc tốt, liền khinh dễ người có đức, như chim tu hú tuy hiền, nhưng không tự biết mình vụng về.

8. Sắc kiêu như cấp., nghĩa là kẻ cậy mình có nhan sắc, khinh thường lấn lướt người khác, như loài chim bồ câu, tuy đẹp hơn các loài khác, nhưng lại đa dâm, vì thế gọi là sắc kiêu như cấp.

BÁT KÍNH ĐẮC

.....

Tám kính được. Cũng gọi thụ trọng pháp đắc (nhận pháp kính trọng mà được), bát pháp đắc (nhờ tám pháp mà được), sư pháp đắc, kính trọng đắc, kính đắc, bát bất khả việt đắc (không thể vượt qua tám pháp mà được). Là một trong mười duyên được giới Cụ túc của tử khuru ni. Các tử khuru ni nhờ vào tám pháp tôn kính (ni trăm tuổi lễ chân tử khuru một hạ, không được chê bai

chửi mắng tỳ khuru, không được bắt lỗi tỳ khuru, theo tăng nhận giới Cụ túc, có lỗi theo tăng sám hối, nửa tháng theo tăng dạy bảo, nương vào tăng trong ba tháng an cư, hạ xong theo tăng tự tứ) mà được giới, gọi là Bát kính đắc. [X. Đại thừa pháp uyển nghĩa lâm chương Q.3]. (xt. Bát Kính Giới, Đắc Giới Xả Giới).

BÁT KÍNH GIỚI

Tám giới kính. Pàli: aiiha garudhammā.

Cũng gọi bát kính pháp, bát trọng pháp, bát tôn trọng pháp, bát tôn sư pháp, bát bất khả vi phạm pháp, bát bất khả quá pháp. Nói tắt là bát kính. Là tám phép của tỳ khuru ni tôn trọng cung kính tỳ khuru tăng.

Sau khi đức Như lai thành đạo được mười bốn năm, người dì của Ngài là bà Ma ha ba xà ba đề, cùng với năm trăm phụ nữ xin đức Phật cho xuất gia, đức Phật không chấp nhận, vì lý do: nếu cho phụ nữ xuất gia, thì lẽ ra chính pháp được một nghìn năm, sẽ bị giảm mất năm trăm năm. Tôn giả A nan thỉnh cầu ba lần thay cho bà Ma ha ba xà ba đề, đức Phật mới chế định pháp Bát kính, bảo A nan nói cho bà dì biết, nếu giữ được thì Phật sẽ cho xuất gia. Bà Ma ha ba xà ba đề và các phụ nữ cúi đầu tin nhận, bèn được xuất gia thụ giới. Và do mười duyên

thụ giới mà chính pháp lại được đủ một nghìn năm. Tám giới kính ấy là:

1. Ni trăm tuổi lễ chân tỳ khuru một hạ. Nghĩa là, một vị tỳ khuru ni tuy đã trăm tuổi, nhưng thấy một vị tỳ khuru mới thụ giới, cũng phải đứng dậy đón rước, lễ bái và trải toà ngồi sạch sẽ mời ngồi.
2. Không được mắng chửi tỳ khuru, tức tỳ khuru ni không được mạ lị tỳ khuru.
3. Không được nói lỗi của tỳ khuru, nghĩa là tỳ khuru ni không được cử tội tỳ khuru, nói những lỗi lầm của họ. Trái lại, tỳ khuru được phép nói lỗi của ni.

BÁT KÍNH GIỚI

B4

58

4. Theo tăng nhận giới Cụ túc, tức là,

thức xoa ma na (học pháp nữ), sau khi học giới pháp xong, phải theo chư tăng mà xin thụ đại giới.

5. Có lỗi phải theo tăng sám hối: nghĩa là nếu tỳ khuru ni phạm tội tăng tàn, thì trong nửa tháng, phải ở trong hai bộ tăng (và ni), mà làm ma na đóa.

6. Nửa tháng theo tăng dạy bảo. Nghĩa là cứ mỗi nửa tháng, tỳ khuru ni đến theo tăng cầu xin dạy bảo

7. Ba tháng an cư nương tựa nơi tăng. Nghĩa là tỳ khuru ni không nên ở nơi không có tỳ khuru mà hạ an cư.

8. Hạ xong, theo tăng tự tứ. Nghĩa là tỳ khuru ni hạ an cư xong, phải đến trong tỳ khuru tăng cầu xin ba việc để tự tứ sám hối. [X. Trung a hàm Q.28 kinh Cù đàm di; luật Tứ phần Q.48; luật Thiện kiến tỳ bà sa Q.18].

BÁT LA DA GIÀ QUỐC

Bát la da già, Phạm: Prayāga. Tên một nước xưa ở trung Ấn độ. Nằm về phía tây nước Ba la nại, là điểm giao lưu giữa sông Hằng và sông Diêm mâu na (Phạm: Yamnā). Cứ theo Đại đường tây vực kí quyển 5 chép, thì nước Bát la da già chu vi hơn năm nghìn dặm, Đô thành nằm ở cửa giao lưu giữa hai con sông, rộng hơn hai mươi dặm. Lúa mạ xanh tốt, cây quả thì thừa thớt. Khí hậu hoà dịu, phong tục tốt, dân ham học nghề, tin ngoại đạo. Có hai ngôi chùa, rất ít chư tăng, đều học tập giáo pháp Tiểu thừa. Lại có tới vài trăm đền thờ trời, vô số dị đạo. Ở nước này có nhiều nơi di tích của Phật giáo. Trong vườn hoa Chiêm bác ca ở phía tây nam Đô thành, có một tòa tháp do vua A dục xây dựng để đánh dấu nơi đức Phật đã hàng phục ngoại đạo; bên cạnh tháp có ngôi chùa cũ là nơi bồ tát Đề bà đã ở để soạn luận Quảng bách bát bử Tiểu thừa và hàng phục ngoại đạo. Lại trên bờ sông phía đông Đô thành có một “Thí trường” lớn, là nơi vua chúa và các nhà giàu có làm việc bố thí. Khi ngài Huyền trang ở Ấn độ, tại Thí trường này, vua Giời nhật đã bỏ của cải tích góp trong năm năm để cúng dường Tam bảo và cho những

người nghèo khó đi xin ăn. Đại đường tây vực kí quyển 5 (Đại 51, 897 hạ), nói: “Phía đông Thí trường giáp cửa sông, mỗi ngày có tới vài trăm người nhảy xuống sông tự tử. Phong tục xứ này tin rằng, nếu muốn cầu sinh lên cõi trời, thì đến đây nhịn ăn, rồi nhảy xuống sông tắm gội trăm mình cho sạch tội. Do vậy mà những người ở các nước khác cũng đến đây, ngồi nhịn ăn bảy ngày rồi tuyệt mệnh”. Nhân đó có thể biết, nơi này từ xa xưa đã là đất Thánh tích phồn thịnh. Lại tên của nước này là Bát la da già, có nghĩa là nơi hi sinh cúng dường. [X. Đại từ ân tụtam tạng pháp sư truyện Q.3].

BÁT LA XA KHU

Phạm:Prazàkhà, Pàli: sàkha. Cũng gọi Bạt la xa khư, Bà la xá khư, Ba la xá khư. Dịch ý là chi chi....., chi tiết (chân tay mình mây). Là giai đoạn thứ năm trong năm giai đoạn ở trong bào thai, tức là tuần lễ thứ năm từ sau khi thụ thai; chân tay mình mây đã đầy đủ.

Pháp hoa huyền tán quyển 4 (Đại 34, 725 thượng), nói: “Trong năm tuần lễ, gọi là Bát la xa khư, Hán dịch là giai đoạn thành hình: một thân, hai tay và hai chân, cũng như cục đất năm phần liền nhau; gió trong thổi ra, kích thích phát sinh hình tướng các căn khác nhau, tức cục thịt trước đây, giờ lớn thêm mà hình thành các bộ phận của thân thể”. [X. luận Tập dị môn túc Q.9; luận Câu xá Q.9; Huyền ứng âm nghĩa Q.23].

BÁT LA DA GIÀ QUỐC

B4

59

BÁT LOÁT

Cái bàn chải cọ bát. Tức sau các bữa ăn, dùng bàn chải để cọ rửa những hạt cơm còn dính trong bát. Nó rộng khoảng hai phân tây, dài độ hai mươi phân, một đầu hình tròn, có sơn phủ. [X. Thiên uyển thanh qui Q.1 Phó chúc phạn; Thiên lâm tượng khí tiên khí vật môn].

BÁT LỘ LA QUỐC

Bát lộ la, Phạm:Bolor. Tên một nước

xưa ở bắc Ấn độ. Cũng gọi Bát lộ lạc quốc, Ba lộ quốc, Bá lộ quốc, Bột lộ quốc. Nằm về phía bắc nước Ca thập di la. Ở thời nhà Đường của Trung quốc, nước Bát lộ la được chia làm hai phần Tiểu bột luật và Đại bột luật.

Cứ theo Đại đường tây vực kí quyển 2 chép, thì nước này chu vi hơn bốn nghìn dặm, nằm giữa núi Đại tuyết, chiều đông tây dài, chiều nam bắc hẹp. Sản xuất nhiều lúa mạch và đậu, khoáng sản có nhiều vàng bạc, nước rất giàu có. Khí hậu lạnh giá, tính người thô bạo, không chuộng nhân nghĩa, không có lễ tiết. Tướng mạo xấu tệ, mặc áo lông thú. Chữ viết giống Ấn độ, tiếng nói thì khác các nước. Có vài trăm ngôi chùa, với vài nghìn chư tăng, học hành không chuyên, giới luật lỏng lẻo.

Lại trong bài tựa kinh Đại nhật, Thôi mục có nói: “Ở lưng chừng núi Đại thạch trong nước Bột rô la thuộc bắc Thiên trúc, có cái hang, trong có một tạng pháp bí mật; người ta bảo, kinh Đại nhật đã từ hang này được truyền ra”. Nước “Bột rô la” nói trong đây, là chỉ “Bột luật”, cũng tức là nước Bát lộ la. [X. Đại đường trình nguyên tân dịch Thập địa đẳng kinh kí; Lạc dương già lam kí Q.5; Đường thư tây vực liệt truyện 146 hạ].

BÁT LUẬN

I. Bát luận. Tám luận. Chỉ tám luận trong mười tám bộ luận lớn của ngoại đạo.

1. Luận Kiên vong bà (hoặc là luận Mi vong sa), lựa chọn các pháp đúng hay sai.
2. Luận Na tà tì tát (Phạm: Nayavistara?), nói rõ đạo lí của các pháp.
3. Luận Y đề ha bà (Phạm: Itihàsa), nói rõ các việc trong truyện kí đời trước.
4. Luận Tăng khư (Phạm: Sàôkhya), nói rõ hai mươi lăm lí chân thực.
5. Luận Khóa già (Phạm:Garga?), nói rõ phương pháp thu nhiếp tâm.
6. Luận Đà nâu (Phạm: Dhanur), giải thích phép dùng binh khí.
7. Luận Kiền thát bà (Phạm: Gangharva), nói rõ phép âm nhạc.
8. Luận A du (Phạm:Àyur), giải thích

về y học. [X. Bách luận số Q.thượng].

II. Bát luận. Tám luận. Chỉ tám luận khen ngợi và trình bày nghĩa của luận Du già sư địa. Là tám chi luận của Pháp tướng.

1. Luận Duy thức nhị thập, ngài Thế thân soạn, ngài Từ ân làm Thuật kí 2 quyển.
2. Luận Duy thức tam thập, ngài Thế thân làm văn vần, mười vị luận sư soạn văn xuôi, ngài Từ ân viết Thuật kí 20 quyển.
3. Luận Nhiếp đại thừa, ngài Vô trước soạn, các ngài Thế thân, Vô tính giải thích, các ngài Chân đế, Đạt ma cấp đa, Huyền trang dịch.
4. Luận Đối pháp, ngài Vô trước soạn, ngài Sư tử giác giải thích, ngài An tuệ tập hợp, ngài Từ ân soạn số.
5. Luận Biện trung biên, bồ tát Di lặc soạn tụng, ngài Thế thân giải thích.
6. Luận Duyên khởi.
7. Luận Đại trang nghiêm, ngài Vô trước soạn, ngài Ba la phả giá la mật đa la dịch
8. Luận Thành nghiệp, ngài Thế thân soạn.

BÁT LUẬN

B4

60

Trong tám luận trên đây, tuy cũng có do người khác soạn, nhưng đều qui công cho ngài Vô trước, bởi thế mới gọi chung là Vô trước bát chi luận. [X. Nam hải kí qui nội pháp truyện Q.4].

III. Bát luận. Tám luận. Là tám bộ luận về Nhân minh do ngài Trần na soạn.

1. Luận Quán tam thế, chưa dịch.
2. Luận Quán tổng tướng, do ngài Nghĩa tịnh dịch.
3. Luận Quán cảnh, ngờ là luận Quán sở y, do ngài Huyền trang dịch.
4. Luận Nhân minh, chưa dịch.
5. Luận Tự nhân minh, chưa dịch.
6. Luận Lí môn, do ngài Huyền trang dịch.
7. Luận Thủ sự thi thiết, chưa dịch.
8. Luận Tập lượng, ngài Nghĩa tịnh dịch.

[X. Nam hải kí qui nội pháp truyện Q.4].

BÁT LỤC TỨ NHỊ VẠN THẬP THIÊN KIẾP

.....
Tám muôn, sáu muôn, bốn muôn, hai muôn, một muôn kiếp.

Các bậc Thánh Tiểu thừa, sau khi hưởng tâm quay về Đại thừa, đến khi vào được giai vị của tầng ki đầu, số kiếp phải trải qua trong thời gian ấy, thì có tám muôn kiếp, sáu muôn kiếp, bốn muôn kiếp, hai muôn kiếp và một muôn kiếp khác nhau, nói tắt là Bát lục tứ nhị vạn thập thiên kiếp. (xt. Bát Vạn Kiếp Tiểu Thừa).

BÁT MÊ

.....
Tám mê. Đây là tông Tam luận tóm thu tất cả sự mê chấp của chúng sinh. Cũng gọi bát kế, bát mậu, bát sự. Tám cái mê này là sự hiểu biết xằng bậy trái với lí chân chính, bởi thế cũng gọi Bát mê hí luận. Tức là tám cái thấy biết sai lầm, chấp mê các pháp có sinh, diệt, đi, lại, một, khác, đoạn, thường v.v..., có thể dùng Bát bát trung đạo để đối trị. [X. Tam luận huyền nghĩa Q.1]. (xt. Bát Bát Trung Đạo).

BÁT MÔN LƯƠNG ÍCH

Tám cửa hai ích. Tiếng dùng trong Nhân minh. Luận sư của nền Nhân minh (Luận lí học) mới của Ấn độ là ngài Thương yết la chủ tóm thu lí chính xác của Nhân minh làm tám nghĩa môn. Tám nghĩa này lại có thể tổng quát làm hai loại lợi ích.

Tám nghĩa là: năng lập, năng phá, tự năng lập, tự năng phá, hiện lượng, tỉ lượng, tự hiện lượng, tự tỉ lượng. Hai ích cũng gọi hai ngộ: ngộ tha (Phạm: parārtha-làm cho người khác hiểu rõ) và tự ngộ (Phạm: svartha làm cho chính mình hiểu rõ).

Trong tám nghĩa thì bốn nghĩa trước có tác dụng khiến người khác hiểu rõ, còn bốn nghĩa sau thì có tác dụng khiến chính mình hiểu rõ.

Trong đây, năng lập, năng phá có thể khiến cho người vấn nạn (Địch giả) hiểu rõ, tự năng lập, tự năng phá có thể nhờ vào sự chỉ trích của người vấn nạn mà hiển bày sự sai lầm của năng lập, năng phá. Điều đó có thể giúp người lập luận (Lập giả) tự hiểu rõ, nhưng cũng có hiệu năng giúp các

người khác (người vắn nạn và người chứng nghĩa v.v...) hiểu rõ, vì thế bốn nghĩa này (năng lập, năng phá, tự năng lập, tự năng phá) được gọi chung là Ngô tha môn.

Hiện lượng và tỉ lượng là chính người lập luận biết rõ đối tượng một cách chính xác cả về lí và sự, còn tự hiện lượng và tự tỉ lượng thì là lượng tính đối tượng một cách sai lầm cả về lí lẫn sự. Tuy có chính xác và tương tự khác nhau, nhưng bốn môn này (hiện lượng, tỉ lượng, tự hiện lượng, tự tỉ lượng) đều chỉ có thể làm cho chính mình hiểu rõ, chứ không thể dùng để khiến cho người khác hiểu rõ được. [X.

Nhân minh nhập chính lí luận số
BÁT LỤC TỬ NHỊ VẠN THẬP THIÊN
KIẾP

B4

61

Q.thượng phân đầu]. (xt. Nhị Ngô, Nhân Minh, Nhân Minh Bát Môn).

BÁT NẠN

I. Bát nạn. Tám nạn. Phạm: awiàv akwajàøø#, Pàli: aiiakkhaja. Là tám loại chướng nạn khiến không được gặp Phật, không được nghe chính pháp. Cũng gọi bát nạn xứ, bát nạn giải pháp, bát vô hạ, bát bất nhân, bát phi thời, bát ác, bát bất vắn thời tiết. Trường a hàm quyền 9 kinh Thập thượng, Trung a hàm quyền 29 kinh Bát nạn, nêu tám nạn như sau:

1. Nạn ở địa ngục, vì gây các nghiệp ác, chúng sinh phải rơi vào địa ngục, đêm dài mờ mịt, chịu khổ không ngớt, không được thấy Phật nghe pháp.

2. Nạn ở trong quỷ đói. Có ba loại quỷ đói:

- Quỷ đói nghiệp nặng nhất, suốt kiếp không được nghe tên nước uống.
- Quỷ đói nghiệp nặng vừa, chỉ ở nhân gian rình mò kiếm được máu mủ phần giải để ăn.
- Quỷ đói nghiệp nhẹ, thỉnh thoảng được bữa no, nhưng bị đánh đập xua đuổi, bị ngăn sông lấp biển, chịu vô lượng khổ.

3. Nạn ở trong súc sinh, súc sinh có nhiều loại, nhưng cũng đều theo nhân chịu

báo, hoặc được người ta nuôi, hoặc ở núi rừng biển cả, thường bị đánh đập giết hại, hoặc ăn nuốt lẫn nhau, chịu khổ vô cùng.

4. Nạn ở cõi trời sống lâu, cõi trời này sống lâu năm trăm kiếp. Tức là trời Vô tướng

trong Thiên thứ tư ở cõi Sắc. Vô tướng, có nghĩa là tâm tướng không hoạt động nữa, như côn trùng tôm cá dưới lớp băng đóng cứng; những người tu hành ngoại đạo phân nhiều sinh vào cõi này, nên bị ngăn không được thấy Phật nghe pháp.

5. Nạn sinh vào Uất đơn việt. Uất đơn việt, dịch là nơi sung sướng. Những người sinh nơi đây, sống một nghìn tuổi, không ai chết non, tham đắm hưởng lạc, không nhận sự dạy bảo, nên Thánh nhân không sinh vào đây, không được thấy Phật nghe pháp.

6. Nạn mù điếc câm ngọng, những người này tuy được sinh ở trung quốc (chỉ vùng Ma kiệt đà ở trung bộ Ấn độ xưa), nhưng nghiệp chướng sâu nặng, mù điếc câm ngọng, các giác quan không hoàn toàn, tuy gặp Phật ra đời, nhưng không thấy được Phật, không nghe được Ngài nói pháp.

7. Nạn thế trí biện thông, nghĩa là tuy khôn ngoan lanh lợi, nhưng chỉ đắm theo kinh sách ngoại đạo, không tin chính pháp xuất thế.

8. Nạn sinh ra trước Phật sau Phật, nghĩa là do nặng nghiệp ít phúc, nên sinh trước Phật sau Phật, không được thấy Phật nghe pháp.

Cứ theo kinh Tăng nhất a hàm quyền 16 nói, thì vâng giữ pháp tám trai giới, có thể đối trị tám nạn trên đây. Còn theo luận Thành thực quyền 2 nói, thì dùng bốn luân để đối trị tám nạn. Tức là:

a. Trụ nơi thiện, có thể được sinh nơi trung quốc.

b. Nương nơi người thiện, có thể sinh gặp đời có Phật.

c. Tự phát nguyện chân chính, có thể đầy đủ chính kiến.

d. Đời trước trồng căn lành, có thể được

các căn toàn vẹn. [X. luận Đại trí độ Q.13; Đại thừa nghĩa chương Q.8; kinh Duy ma, Q.hạ phẩm Hương tích Phật].

II. Bát nạn. Khi thụ giới, tự tứ v.v...

nếu xảy ra tám nạn, thì được phép nói tự tứ vắng tắt. Tám nạn ấy là: nạn vua quan, nạn giặc cướp, nạn lửa cháy, nạn nước lụt, nạn đau ốm, nạn người, nạn chẳng phải người, nạn trùng độc. [X.luật Tứ phần Q.34, Q.38].

BÁT NẠN

B4

62

BÁT NANG

.. Túi bát, cũng gọi là bát đại, bát lạc, lạc nang. Là cái túi đựng bát (ứng lượng khí) để tiện mang đi theo mình. Luật Tứ phần quyển 12 (Đại 22, 953 thượng) nói: “Tay mang bát, cầm khó, đức Phật dạy: “Cho khâu cái túi mà đựng”. Không buộc túi, bát rơi ra, Phật bảo: “Phải buộc miệng túi lại”. Túi không, khó cầm bát, Phật bảo: “Nên làm quai đeo vào vai””. [X. Tì nại da tạp sự Q.4; Căn bản tát bà đa bộ luật nhiếp Q.12 Tàng tha y bát học xứ] .

BÁT NĂNG LẬP

Tám năng lập. Tiếng dùng trong Nhân minh. Là tám yếu tố lập luận trong Nhân minh xưa, cũng gọi Bát thành lập nhân. Có hai thuyết: luận Du già sư địa quyển 15 và luận Hiền dương thánh giáo quyển 11, nêu tám phần: Tông, Nhân, Dụ, Đồng loại, Dị loại, Hiện lượng, Tỉ lượng, Thánh giáo lượng, luận Đại thừa a tì đạt ma tạp tập thì dùng Hợp và Kết thay cho Đồng loại và Dị loại.

Tông, là đoán án của lập luận, tức nay là Mệnh đề. Nhân là lý do của Tông. Dụ là ví dụ. Như tiếng là vô thường (Tông), vì nó được tạo ra (Nhân), như cái lọ (Dụ). Như vậy, vô thường được tạo ra là đồng; trái lại thì là dị loại.

Hiện lượng là trực giác hiện trước; tỉ lượng là so sánh suy lý; Thánh giáo lượng là căn cứ nơi Thánh điển. Ba lượng này là nền tảng đề ra lập luận về mặt tri thức. Hợp, là chỗ Tôn Nhân Dụ hợp thành, như

“cái lọ có tính được tạo tác, lọ là vô thường, tiếng có tính được tạo tác, tiếng cũng vô thường”. Đây gọi là phương pháp năm chi (phần): Tông, Nhân, Dụ, Hợp, Kết. [X. Nhân minh nhập chính lý luận sơ Q.thượng phần đầu; Nhân minh luận sơ minh đăng sao Q.1 phần cuối; Ấn độ triết học nghiên cứu Q.1, Q.5]. (xt. Ngũ Chi Tác Pháp).

BÁT NGHĨA

.....

Tám nghĩa. Tiếng dùng trong Nhân minh. Là tám hạng mục nghiên cứu Nhân minh. Cũng gọi là bát môn. Tức là :

- (1) Năng lập,
- (2) Năng phá,
- (3) Tự năng lập,
- (4) Tự năng phá,
- (5) Hiện lượng,
- (6) Tỉ lượng,
- (7) Tự hiện lượng,
- (8) Tự tỉ lượng.

Trong đây, bốn nghĩa (1), (2), (5), (6) là chính xác, cũng gọi Tứ chân (bốn chân xác, đúng); còn bốn nghĩa (3), (4), (7), (8) là tương

tự, cũng gọi Tứ tự (bốn tương tự, sai). Bốn chân bốn tự làm tám nghĩa. [X. Nhân minh nhập chính lý luận ngộ tha môn thiền thích]. (xt. Nhị Ngộ, Bát Môn Lương Ích, Nhân Minh Bát Môn).

BÁT NGHĨA CHỨNG HỮU BẢN THỨC

Tám nghĩa chứng minh có thức gốc.

Bản thức, chỉ thức thứ tám, nghĩa là thức thứ tám là gốc nguồn sinh ra tất cả các pháp thiện ác. Luận Du già sư địa quyển 51, dùng tám nghĩa để minh chứng tướng của thức thứ tám. Tức là:

1. Nương tựa chấp nhận, nghĩa là thức này có khả năng làm chỗ nương tựa cho các pháp như sạch, nó nắm giữ các pháp ấy, không để mất.
2. Dây sinh đầu tiên, nghĩa là khi gá thai trong bụng mẹ, thì thức này dây sinh trước tiên, như từ thạch hút sắt (Từ thạch ví dụ thức, sắt ví dụ tinh cha huyết mẹ).

BÁT NANG

B4

63

3. Có tính sáng suốt, nghĩa là đối với ba tính thiện, ác, vô kí (không thiện không ác) của hết thảy các pháp, thức này biết rõ ràng sáng tỏ, không mờ tối.

4. Có tính hạt giống, nghĩa là thức này có khả năng nắm giữ hạt giống của các pháp thế gian xuất thế gian, không để mất mát.

5. Nghiệp dụng sai khác, nghĩa là thức này theo duyên nhơ nhớp mà tạo nghiệp ác, theo duyên sạch sẽ mà tạo nghiệp thiện, sai khác không đồng.

6. Thân phận khác nhau, thân nghĩa là tích tụ. Thức này có thể chứa nhóm tất cả các pháp, vì thế gọi là thân. Do hay nhận lãnh các duyên nhơ sạch được hun ướp bởi thức mặt na thứ bảy, mà đối với các pháp thiện ác không trộn lẫn với nhau, vì thế gọi là thân phận khác nhau.

7. Ở trong định không tâm, nghĩa là người vào định không tưởng hoặc định diệt hết, tuy tâm thụ tướng đã diệt, hơi thở ra vào đã dứt, mà thức này không diệt.

8. Thức lúc hấp hối, nghĩa là lúc sắp chết, tất cả lạnh dần, chỉ có thức này giữ được thân, nếu thức này bỏ, thì bốn đại tan rã.

BÁT NGHIỆP

.....

Tám nghiệp. Nghĩa là nghiệp thiện ác dị thực, căn cứ theo thời gian có định hay không định và quả báo có định hay không định, mà phân biệt làm tám thứ. Tức là, với thuận hiện nghiệp có thời gian quả báo đều định và thời gian định quả báo không định, với thuận sinh nghiệp, thuận hậu nghiệp cũng đều có hai thứ như trên, hợp làm sáu nghiệp. Thêm nghiệp không định cũng có hai thứ là thời gian không định quả báo định và thời gian quả báo đều không định, hợp là tám nghiệp.

Người chú thích luận Câu xá, gọi các nhà chủ trương thuyết này, là Bát nghiệp gia. (xt. Định Nghiệp Bất Định Nghiệp).

BÁT NGŨ TAM NHỊ

.....

Tám năm ba hai. Đây dùng số mục bằng chữ để hiển bày pháp môn của tông pháp tướng. Tức nói về tám thức, năm pháp, ba tính và hai vô ngã, đã được thuyết minh trong kinh Lăng già và Luận thành duy thức. Tám thức là các thức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mặt na và a lại da. Năm pháp là tướng, danh, phân biệt, như như và chính trí. Ba tính là tính vọng kế, tính duyên khởi và tính viên thành. Hai vô ngã là nhân vô ngã, pháp vô ngã.

BÁT NHÃ

Phạm: Prajñā.

I. Bát nhã. Cũng gọi ba nhã, bát la nhã, bát lạt nhã. Dịch ý là tuệ, trí tuệ, minh, hiệt tuệ (tuệ sáng). Tức là trí tuệ chân thực nhờ tu tâm chính đạo và các ba la mật mà phát được. Trí tuệ cao sâu, thấy suốt hết thảy sự vật và đạo lý, thì gọi là Bát nhã. Để đạt đến chỗ cùng tột rốt ráo và trọn vẹn, Bồ tát phải tu sáu hạnh, gọi là sáu ba la mật. Trong đó, Bát nhã ba la mật (trí tuệ ba la mật), được coi là “mẹ của chư Phật”, trở thành căn cứ cho năm ba la mật kia và chiếm địa vị trọng yếu nhất.

Nói về chủng loại, thì Bát nhã có hai loại, ba loại, năm loại khác nhau. Về hai loại thì có ba bát nhã sau đây :

1. Cộng bát nhã và Bất cộng bát nhã.

Cộng bát nhã tức là bát nhã nói chung cho cả Thanh văn, Duyên giác và Bồ tát. Còn Bất cộng bát nhã thì chỉ là bát nhã nói riêng cho hàng Bồ tát.

2. Thực tướng Bát nhã và Quán chiếu bát nhã. Thực tướng bát nhã là cái tướng chân thực tuyệt đối của hết thảy sự tượng

BÁT NHÃ

B4

64
do trí tuệ bát nhã soi rọi. Đây tuy không phải là bát nhã, nhưng có thể khơi nguồn cho bát nhã nên gọi là Bát nhã. Quán chiếu Bát nhã là trí tuệ hay soi rọi tướng chân thực tuyệt đối của tất cả các pháp.

3. Thế gian bát nhã và Xuất thế gian bát nhã. Thế gian bát nhã tức là bát nhã

thế tục, tương đối. Xuất thế gian bát nhã tức là bát nhã siêu thế tục, tuyệt đối. Về ba loại bát nhã, nếu thêm Phương tiện bát nhã hoặc Văn tự bát nhã vào Thực tướng và Quán chiếu, thì gọi là ba bát nhã. Phương tiện bát nhã là dùng trí tương đối mà suy luận phán đoán để thấy rõ sự khác nhau giữa các pháp. Còn Văn tự bát nhã là các kinh điển Bát nhã bao hàm cả Thực tướng và Quán chiếu bát nhã.

Về năm loại bát nhã, nếu thêm Cảnh giới bát nhã (tất cả các pháp đối tượng khách quan của trí tuệ bát nhã) và Quyển thuộc bát nhã (các phương pháp tu hành, đi đôi với bát nhã để giúp đỡ sáu ba la mật) vào Thực tướng, Quán chiếu và Văn tự, thì gọi là năm bát nhã.

II. Bát nhã(734-?). Vị tăng dịch kinh ở đời Đường. Cũng gọi Bát lật nhã. Người nước Ca tât thí (Kê tân) thuộc miền bắc Ấn độ, họ Kiền đáp ma. Bảy tuổi xuất gia, hai mươi tuổi thụ giới Cụ túc. Hai mươi ba tuổi đến chùa Na lan đà ở trung Ấn độ, theo các ngài Trí độ, Tiến hữu, Trí hữu v.v... học tập nghiên cứu Duy thức, Du già, Trung biên, kinh Kim cương, Ngũ minh v.v... Sau đáp thuyền đi khắp các nước vùng biển Nam.

Năm Kiến trung thứ 2 (781) đời vua Đức tôn nhà Đường, sư đến Quảng châu, rồi từ đó vào Trường an. Năm Trinh nguyên thứ 4 (788), sư dịch kinh Đại thừa lí thú lục ba la mật đa 10 quyển, năm sau, lại dịch phần chân ngôn ấn khế và pháp môn trong kinh ấy. Năm Trinh nguyên thứ 6, tháng 7 sư vâng lệnh vua đi sứ nước Ca thập di la. Sau đó, sư được vua ban danh hiệu “Bát nhã tam tạng” và áo đỏ. Về sau, sư dịch lại các kinh Bát nhã ba la mật đa tâm, Hoa nghiêm (bản 40 quyển), Đại thừa bản sinh tâm địa quán, Thủ hộ quốc giới chủ đà la ni v.v... Sư tịch ở Lạc dương, được an táng tại gò phía tây Long môn, không rõ tuổi thọ. [X. Tổng cao tăng truyện Q.2, Q.3; Trinh nguyên tân định thích giáo mục lục Q.17].

BÁT NHÃ BA LA MẬT

Phạm:prajñā-pāramitā. Cũng gọi Bát

nhã la ba la mật đa, Bát la nhã ba la mật. Dịch ý là tuệ đáo bỉ ngạn (tuệ đến bờ kia), trí độ (trí vượt qua), minh độ, phổ trí độ vô cực. Hoặc gọi là tuệ ba la mật đa, trí tuệ ba la mật. Là một trong sáu ba la mật, một trong mười ba la mật. Tức là đại trí tuệ của Bồ tát, soi rọi rõ thực tướng các pháp, cùng suốt biên tế của hết thấy trí tuệ, vượt bờ sông chết bên này mà qua đến bờ Niết bàn bên kia, gọi là bát nhã ba la mật.

Bát nhã ba la mật là gốc của sáu ba la mật, là nguồn của tất cả pháp lành, cho nên cũng gọi mẹ của chư Phật. Bát nhã tức là tuệ, Thanh văn, Duyên giác tuy có chỗ được, nhưng họ chỉ cần mau tới Niết bàn, chưa đến chỗ tận cùng của trí, vì thế không thể được bát nhã ba la mật. Duy có Bồ tát cầu hết thấy trí, nhờ đó tới được bờ bên kia, gọi là đầy đủ bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật này, khi thành Phật, chuyển làm nhất thiết chủng trí, bởi thế, bát nhã ba la mật không thuộc về Phật, không thuộc Thanh văn, Bích chi Phật, cũng chẳng thuộc phạm phu, mà chỉ thuộc về Bồ tát.

Về tự tính của Bát nhã ba la mật, luận Đại trí độ quyển 11 nêu ra nhiều thuyết. Còn Đại thừa trang nghiêm kinh luận quyển 8, trình bày về tự tính, nhân, quả, nghiệp, tương ứng và phẩm loại của nó, bảo bát nhã ba la mật lấy pháp chân chính xuất

BÁT NHÃ BA LA MẬT

B4

65
thế gian làm tự tính, lấy định làm nhân, lấy thiện giải thoát làm quả, lấy sự lựa chọn chân chính làm sự sống, lấy chính thuyết chính pháp làm nghiệp, lấy tất cả pháp trên hết làm tương ứng, lấy thế gian, xuất thế gian, đại xuất thế gian làm phẩm loại.

Về phép tu tập bát nhã ba la mật, các kinh nêu ra rất nhiều. Như kinh Kim quang minh tối thắng vương quyển 4 nêu năm phép, kinh Đại thừa bảo vân quyển 2 nêu mười phép. Còn như kinh Đại thừa bản sinh tâm địa quán quyển 7 phẩm ba la mật đa, luận Trí độ quyển 4, kinh Đại phẩm bát nhã quyển 8 phẩm Tán hoa v.v... cũng có

bàn đến. Lại trong các kinh, phần nhiều cũng khen ngợi bát nhã ba la mật, và nêu các tên khác của nó. [X. kinh Đại phẩm bát nhã Q.14 phẩm Phật mẫu; kinh Lục độ tập Q.8; kinh Phóng quang bát nhã Q.4 phẩm Ma ha diên; luận Đại trí độ Q.18, Q.43]. (xt. Bát Nhã).

BÁT NHÃ BA LA MẬT BỒ TÁT
Phạm: Àrya-prajñā-pāramitā. Cũng gọi Ba la mật bồ tát. Là một trong mười bồ tát Ba la mật. Ngồi ở phía nam bồ tát Hư không tạng trong viện Hư không tạng trên Hiện đồ Thai tạng giới mạn đồ la Mật giáo. Mật hiệu là Đại tuệ kim cương. Hình tượng của vị Bồ tát này là toàn thân màu da người, tay phải để ở cạnh sườn, cầm gươm; bàn tay trái dựng thẳng, co ngón trỏ, ngón giữa, ba ngón còn lại thì duỗi ra. Đầu gối phải hơi dựng lên. Trên áo ngoài, mặc một tấm áo ca sa. Ấn khế: năm ngón tay trái duỗi thẳng, ngửa lên để ở dưới trái tim, rồi lấy tay phải úp lên trên tay trái.

Chân ngôn: Án (oồ) địa (dhi-hạt giống) thất lí (zri-tốt lành) du rô đa (zruta-nghe) vĩ nhạ duệ (vijaya-thù thắng) sa phạ ha (svàhà).

Kinh Kim cương đính du già thiên thủ thiên nhãn quán tự tại bồ tát tu hành nghi quỹ quyển hạ chép, kết ấn tụng chú của vị Bồ tát này có thể diệt hạt giống nghiệp ngu si của vô lượng kiếp, mà được ba tuệ là tuệ nhân không vô phân biệt, tuệ pháp không vô phân biệt và tuệ nhân pháp đều không vô phân biệt. Đồng thời, được trí tuệ bát nhã ba la mật tròn đầy thông sáng, nhờ đó hiểu rõ pháp thế gian, xuất thế gian, thấu suốt lí năm minh rất sâu. (xt. Bát Nhã Bồ Tát).

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CĂN BẢN
ẤN

Cũng gọi Kinh đài ấn. Là ấn chung của Bát nhã. Khi kết ấn này, hai mu bàn tay dựa vào nhau, thu hai ngón trỏ, hai ngón út co vào trong lòng bàn tay, dùng hai ngón cái đè lên đầu hai ngón út, đặt ở trên chỗ trái tim, rồi tụng bảy biến đà la ni trong kinh.

Cứ theo Nhân vương bát nhã niệm tụng pháp nói, thì người tu hành kết ấn và tụng đà la ni này, liền có thể biến thành bồ tát Bát nhã ba la mật, là mẹ của hết thầy chư Phật. Kinh Đà la ni tập quyển 3 thì nói, đặt yên tạng kinh, kết ấn và tụng chú này, một lòng chuyên niệm, thì hết thầy tạng kinh đều từ ấn này mà ra, và tất cả đều vào trong tâm.

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
Phạm: Prajñāpāramitā-hfdayasūtra.

Có 1 quyển. Nói đủ là Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh. Nói tắt Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật là Bát nhã tâm

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
B4

66

kinh, Tâm kinh. Ngài Huyền trang dịch.

Thu vào Đại chính tạng tập 8.

Tâm (Phạm: hfdaya), chỉ trái tim, hàm ý là tinh yếu, tâm tủy. Kinh này đem đúc kết nội dung rộng lớn của kinh Bát nhã, mà thành cuốn kinh biểu hiện tinh thần “Bát nhã đều không” một cách ngắn gọn trong sáng. Toàn kinh nêu ra năm uẩn, ba khoa, mười hai nhân duyên và bốn đế để trình bày lí các pháp đều không một cách tổng quát. Câu “Sắc tức thị không, không tức thị sắc” đã có xuất xứ từ kinh này.

Kinh có tất cả sáu bản dịch khác nhau:

Bát nhã ba la mật đại minh chú kinh (Cưu ma la thập), Bát nhã ba la mật đa na đề kinh (Bồ đề lưu chi), Bát nhã ba la mật đa tâm kinh (Bát nhã, Lợi ngôn), Phổ biến trí tạng bát nhã ba la mật đa tâm kinh (Pháp nguyệt), Bát nhã ba la mật đa tâm kinh (Trí tuệ luận), Thánh phật mẫu bát nhã ba la mật đa kinh (Thí hộ). Trong các bản dịch kể trên, bản dịch của ngài Cưu ma la thập nổi tiếng hơn cả, và cũng là bản dịch được

lưu truyền rộng rãi nhất.

Bản tiếng Phạm của kinh này, hiện nay có bản Bí tạng ở chùa Pháp long bên Nhật bản. Năm 1884, Max Müller và Nam điều Văn hùng cùng sửa chữa và xuất bản. Năm 1894, Max Müller đã dịch ra tiếng Anh và xuất bản. Ngoài ra, năm 1864, nhà học giả Phật giáo học người Anh là ông Samuel Beal cũng dịch Bát nhã tâm kinh - bản dịch của ngài Huyền trang ra Anh văn và xuất bản. Kinh này cũng còn bản dịch âm tiếng Phạm ra âm chữ Hán, gọi là Đường Phạm phiên đối tự âm bát nhã ba la mật đa tâm kinh (kinh Bát nhã ba la mật đa tâm phiên âm Đường (Hán) Phạm đối chiếu), tương đương với bản của ngài Huyền trang. Bản dịch này do Stein tìm được ở động đá Đôn hoàng, là tư liệu trọng yếu của học thuật Phật giáo. Kinh này có rất nhiều bản chú sớ, trọng yếu hơn cả thì có: Bát nhã ba la mật đa tâm kinh lược sớ (Pháp tạng), Bát nhã ba la mật đa tâm kinh u tán (Khuy cơ), Bát nhã ba la mật đa tâm kinh tán (Viên trặc), Bát nhã ba la mật đa tâm kinh sớ (Tuệ tịnh) v.v... [X. Đại đường nội điển lục Q.2, Q.5; Khai nguyên thích giáo lục Q.4, Q.8, Q.9, Q.11, Q.14; Lịch đại tam bảo kỉ Q.4].

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH LƯỢC SỚ

Có 1 quyển. Gọi tắt: Bát nhã tâm kinh lược sớ. Do ngài Pháp tạng soạn. Thu vào đại chính tạng tập 33. Là sách chú sớ Bát nhã tâm kinh. Sách chia làm bốn môn: Giáo hưng, Tạng nhiếp, Tông thú, Thích đề. Đầu quyển sách có bài tựa của soạn giả. Những bản chú sớ về sách này có: Đề chính kí 3 quyển (Trọng hi), Liên châu kí 2 quyển (Sư hội), Thám yếu sao 2 quyển (Phổ tịch) v.v...

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH U TÁN

Gồm 2 quyển. Gọi tắt: Tâm kinh u tán. Ngài Khuy cơ đời Đường soạn. Thu vào Đại chính tạng tập 33. Sách này là sách chú thích Bát nhã tâm kinh sớm nhất. Toàn sách nương theo ý nghĩa của Pháp tướng duy thức, rồi theo văn mà giải thích nội dung của Tâm kinh.

Trước hết, dẫn phần giáo 3 thời của kinh Giải thâm mật, và kệ tụng của phẩm Bát Nhã Tâm Kinh (bằng tiếng Phạm viết trên lá bói)

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH LƯỢC SỚ

B4

67

Biện tướng trong luận Biện trung biên để tán thán nghĩa trung đạo. Kế đến, giải thích tên kinh, và trình bày ý nghĩa của năm loại bát nhã và bảy tối thắng. Sau cùng, giải bày nghĩa của văn kinh.

Các bản chú sớ về sách này thì có:

Không đồng kí 3 quyển (Thủ thiên), Giải tiết kí 6 quyển (Hộ mệnh) v.v...

BÁT NHÃ BA LA MẬT THỦ

Tay bát nhã ba la mật. Chỉ cho tay phải, đối lại với tay trái là “Định thủ” (tay định). Đại nhật kinh sớ quyển 4 (Đại 39, 619 hạ), nói: “Vì bát nhã ba la mật thủ luôn luôn phóng ra năm lực”.

BÁT NHÃ BỒ TÁT

Phạm:Prajñā-pāramitā. Gọi đủ là Bát nhã ba la mật đa Bồ tát.

I. Bát nhã bồ tát. Dịch ý là dùng trí tuệ vượt sang bờ bên kia. Là tên gọi chung các bậc thánh loại này. Kinh Đà la ni tập quyển 8 (Đại 18, 852 hạ) nói: “Phật, Bát nhã, Bồ tát hoặc Kim cương, tùy nơi ý muốn mà làm pháp hội”.

II. Bát nhã bồ tát. Một trong mười Bồ tát Ba la mật, là quyển thuộc của Quan âm nghìn tay. Ngồi ở chính giữa viện Trì minh trong Hiện đồ Thai tạng giới mạn đồ la Mật giáo, hoặc được đặt ở mé nam trong viện Hư không tạng. Bồ tát Kim cương ba la mật đa trong kinh Nhân vương bát nhã

là cùng một thể với vị tôn này. Mật hiệu là Đại Tuệ Kim Cương, là vị tôn trong viện Trì minh của Thai tạng giới mạn đồ la. Hình tượng vị này là ba mắt sáu tay, đầu đội mũ báu, mình màu da người, mặc áo giáp. Khuỷu tay trái thứ nhất co lại, cầm Phạm khiếp để ngang ngực; bàn tay thứ hai ngửa lên đặt ở dưới rốn, ngón áp út của tay thứ ba co lại, bốn ngón còn lại thì duỗi thẳng. Ngón trỏ của tay phải thứ nhất co lại, bốn ngón kia dựng thẳng, tay thứ hai thông xuống đặt trên đầu gối, duỗi năm ngón và mở ra, làm ấn ban nguyện ước; cánh tay thứ ba co lại, bàn tay dựng lên, ngón áp út co lại, bốn ngón kia duỗi thẳng, ngòai trên hoa sen đỏ.

Vị tôn trong viện Hư không tạng trên Hiện đồ mạn đồ la, thì bàn tay trái dựng thẳng, hai ngón trỏ, giữa co lại, tay phải cầm gương, đầu gối phải hơi dựng đứng, ngòai trên hoa sen đỏ. [X. Nhân vương kinh nghi quỹ; Bí tạng kí Q.cuối].

BÁT NHÃ BỒ

Là một trong năm bộ lớn của giáo pháp Đại thừa. Gọi chung kinh Đại bát nhã và các kinh từ đó được rút riêng ra, cùng tất cả kinh điển Bát nhã thuộc các chi phái khác. Cứ theo Khai nguyên thích giáo lục quyển 16 nói; thì Bát nhã là mẹ của chư Phật, cho nên bát nhã bộ được đặt ở đầu năm bộ lớn, gồm 21 bộ 736 quyển. Trinh nguyên tân định thích giáo mục lục quyển 20 thì ghi 32 bộ 757 quyển. Chí nguyên pháp bảo khám đồng tông lục quyển 1 thì ghi 40 bộ 794 quyển. Duyệt tạng tri tân của sa môn Trí húc, dựa theo thuyết năm thời giáo của tông Thiên thai, đổi vị trí của Bát nhã bộ, đem đặt vào hàng thứ ba trong năm bộ lớn, và ghi tất cả có 28 bộ 756 quyển. Đại chính tân tu đại tạng kinh hiện nay, tổng thu kinh điển bát nhã, gồm 42 bộ 776 quyển.

Bồ Tát Bát Nhã

(Thai Tạng Giới Mạn Đồ La)

BÁT NHÃ BỒ

B4

68

Trong Cam châu nhĩ của Đại tạng kinh

Tây tạng, lập riêng Bát nhã bộ (Tạng :zerphyin).

[X. luận Kim cương tiên Q.1; Đại phẩm kinh du ý; Trinh nguyên tân định thích giáo mục lục Q.20 ; Đại tạng thánh giáo pháp bảo tiêu mục Q.1; Đại minh tam tạng thánh giáo mục lục Q.1; Đại tạng mục lục Q.thượng]. (xt. Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh).

BÁT NHÃ CHUYỂN GIÁO

Có nghĩa là, trên hội Bát nhã, đức Phật sai các vị Thanh văn Tu bồ đề, Xá lợi phất thay Phật mà diễn nói pháp môn Bát nhã cho hàng Bồ tát nghe. (xt. Chuyển Giáo Dung Thông).

BÁT NHÃ ĐA LA (? - 457)

Phạm:Prajñātāra. Là tổ thứ 27 trong 28 tổ ở Tây thiên (Ấn độ) do Thiên tông lập. Cũng gọi Anh lạc Đồng tử. Người đồng Thiên trúc, dòng Bà la môn. Cha mẹ mất sớm, thường đi rong trong làng xóm, hành động gần giống như “Thường bất khinh Bồ tát”. Khoảng hai mươi tuổi, gặp tổ thứ 26 Bất như mật đa, nhận sự phó chúc mà trở thành tổ thứ 27 ở Tây thiên. Sau khi được pháp, tổ đến nước Hương chí ở miền nam Thiên trúc, độ cho người con thứ ba của nhà vua là Bồ đề đa la (tức Bồ đề đạt ma) và giao phó pháp. Sau đó không lâu, tổ tự thiêu mà tịch, không rõ tuổi thọ. Sau, ngài Bồ đề đạt ma đồng du đến Trung quốc, là tổ đầu tiên của Thiên tông Trung quốc. [X. Xuất tam tạng kí tập Q.9 ; Cảnh đức truyền đăng lục Q.2; Ngũ đăng hội nguyên Q.1].

BÁT NHÃ ĐÀO THẢI

Bát nhã gạn lọc. Theo giáo phán do tông Thiên thai thành lập, thì kinh Bát Nhã tuyên nói lý các pháp đều không là

để gạn lọc gột bỏ tư tưởng chấp pháp của Thanh văn. Lại kinh Bát nhã hội thông hết thấy pháp làm pháp Đại thừa, muốn dùng pháp Đại thừa dung thông tình chấp của hai thừa, vì thế mới dùng bốn chữ “Dung thông đào thải” để giải rõ ý của Bát nhã bộ.

BÁT NHÃ ĐĂNG LUẬN

Gồm 15 quyển. Cũng gọi Bát nhã đăng luận thích, Bát nhã đăng. Ngài Thanh biện (Phạm: Bhavya) soạn, sa môn Na la phả ca la mật đa la đời Đường dịch. Thu vào Đại chính tạng tập 30. Nội dung sách này là ngài Thanh biện đã đứng trên quan điểm của phái Trung quán tự lập (Phạm: Madhyamaka-svatantrika) để chú thích các chương trong luận Trung quán của bồ tát Long thụ mà thành.

Đặc trưng tư tưởng trong sách này là lấy việc giữ gìn một cách nghiêm túc cái học Trung quán của bồ tát Long thụ đã được truyền nối từ trước đến nay làm nền tảng, cho nên, không những chỉ luận phá tà kiến của ngoại đạo và Tiểu thừa, mà còn phê phán ngay cả học thuyết của luận sư Phật hộ là người cùng trong phái Trung quán nữa.

Một đặc điểm khác, đối với lập trường của phái Du già, chủ trương của sách này trái hẳn với quan điểm của các học giả Trung quán trước nay, nhất là kiến giải đối với Bát Nhã Đa La

BÁT NHÃ CHUYỂN GIÁO

B4

69

Thế tục đế và Thắng nghĩa đế, thì ý thú lại càng khác xa.

Ngoài ra, tác giả sách này còn vận dụng luận lí Nhân minh rất thạo. Trong suốt bộ sách, phương thức biện luận một cách sắc bén, khéo léo, các chi Tôn Nhân Dụ hoàn chỉnh cân đối, dùng chúng để đánh phá lập luận của đối phương: đó là điểm độc đáo của sách này.

Nguyên văn tiếng Phạm của tác phẩm này hiện nay đã mất, bản Hán dịch thì không được hoàn bị, bản dịch Tây tạng

được thu vào Đan châu nhĩ, đề tên là: Bát nhã đăng căn bản trung luận tụng (Phạm: Prajñāpradīpa-mulamādhyamaka-vṛtti), đến nay vẫn còn, được các học giả coi trọng hơn bản Hán dịch.

Trong các bản chú sớ sách này, bản nổi tiếng hơn cả là: Bát nhã đăng sớ (Phạm: Prajñāpradīpa-īkā) của Quan thế (Phạm: Avalokitavrata), là tư liệu trọng yếu để tìm hiểu về phái Trung quán và phái Du già ở thời kỳ cuối tại Ấn độ. [X. luận Biện chính Q.4; Đại đường nội điển lục Q.5; Khai nguyên thích giáo lục Q.8].

BÁT NHÃ ĐÀU

Một chức vị trong Thiên viện, trông coi việc đọc tụng kinh Bát nhã, khuyến hóa đàn việt (tín đồ) giúp đỡ Thiên lâm để mở rộng ruộng phúc. [X. Thiên uyển thanh qui Q.4 mục Nhai phùng thủy đầu thân đầu].

BÁT NHÃ HỌC

Một trong các học phái của Phật giáo Trung quốc. Vào những năm cuối đời Đông Hán, sau khi ngài Chi lâu ca sấm dịch kinh Bát nhã đạo hành phẩm, thì các kinh điển Bát nhã mới lục tục được truyền vào Trung quốc, và qua đời Ngụy Tấn đến Nam Bắc triều đã hình thành học phong một thời và ảnh hưởng nền huyền học lúc bấy giờ. Đến đời Hậu Tần, về phương diện phát triển tư tưởng Bát nhã, đã hình thành cái gọi là “sáu nhà bảy tông” (lục gia thất tông) rồi. Sau, nhờ có ngài Cưu ma la thập truyền dịch và giới thiệu học thuyết Trung quán của các bồ tát Long thụ, Đề bà một cách có hệ thống mà cái học Bát nhã đã đạt đến cao trào. Phổ thông, sự nghiên cứu về nghĩa lí của Bát nhã, được gọi là Bát nhã học, là lí luận nền tảng của Phật giáo ở thời kì Ngụy Tấn Nam Bắc triều, và đã ảnh hưởng đến tông phái hữu quan ở các đời Tùy, Đường như tông Tam luận chẳng hạn, đã trực tiếp noi theo truyền thống của Bát nhã học. (xt. Lục Gia Thất Tông).

BÁT NHÃ KIM CƯƠNG

Là mật hiệu của bồ tát Kim cương lợi của Kim cương giới và bồ tát Tri kim cương lợi của Thai tạng giới trong Mật giáo.

BÁT NHÃ KINH ĐIỂN

Gọi chung tất cả kinh điển thuyết minh lí cao sâu của Bát nhã ba la mật. Dịch cũ là Bát nhã ba la mật kinh, dịch mới là Bát nhã ba la mật đa kinh. Có mấy chục bộ, như kinh Đại phẩm bát nhã, kinh Tiểu phẩm bát nhã, kinh Đại bát nhã, kinh Bát nhã tâm, kinh Kim cương v.v... đều thuộc loại này.

Về sự truyền bá kinh Bát nhã, ở Ấn độ, sau đức Phật nhập diệt khoảng năm trăm năm, Tiểu phẩm bát nhã đã thịnh hành tại miền bắc Ấn độ, lấy ngài Tu bồ đề làm vị chủ nói pháp, ngài Xá lợi phất cũng thường lên tòa diễn giảng. Về sau, “Đại phẩm bát nhã” được thành lập, các ngài Xá lợi phất và Tu bồ đề đắp đố cứu xét lí không. “Văn thù bát nhã” thì lấy các ngài Văn thù, Ca diếp làm chủ. Các bản Đại phẩm được lưu

BÁT NHÃ KINH ĐIỂN

B4

70
thông rộng rãi. Từ khoảng sáu trăm năm sau đức Phật nhập diệt trở đi, các phẩm loại bộ hệ đã được thành lập.

Về các luận chú thích kinh điển Bát nhã ở Ấn độ, thì sau đức Phật nhập diệt khoảng bảy trăm năm, có các bồ tát Long thụ, Đề bà thuộc học phái Đại thừa Trung quán Không tông soạn các luận. Về Đại phẩm bát nhã, bồ tát Long thụ soạn Ưu bà đề xá mười vạn kệ (tức là luận Đại trí độ do ngài Cưu ma la thập dịch) luận Vô úy, luận Trung quán, luận Thập nhị môn. Bồ tát Đề bà thì soạn luận Quảng bách, luận Bách, luận Bách tự bản kệ v.v...

Đối lại với các ngài Long thụ, Đề bà, có các ngài Di lạc, Vô trước thuộc Du già hữu tông. Ngài Di lạc soạn Kim cương bát nhã tụng (Phạm: Aryasina), ngài Vô trước soạn luận chú thích Kim cương bát nhã của ngài Di lạc và luận Thuận trung v.v... Các ngài Thế thân, Thanh biện, Nguyệt xung v.v... cũng nối tiếp nhau soạn các luận.

Kinh điển Bát nhã được truyền dịch ở Trung quốc, thì bắt đầu với kinh Bát nhã đạo hạnh phẩm do ngài Chi lâu ca sám

dịch vào đời vua Linh đế nhà Đông Hán. Về sau sa môn Chu sĩ hành thỉnh được Phóng quang bát nhã tại nước Vu điền. Vào thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều, do quan điểm của các học giả bàn về tông yếu của Bát nhã có khác nhau, mà đã hình thành thuyết “sáu nhà bảy tông”.

Đến khi ngài La thập sang Đông độ (Trung quốc), đứng vào lúc Phóng quang, Đạo hành bát nhã đang thịnh, ngài La thập bèn phiên dịch các Bát nhã “Đại Tiểu phẩm”, “Tâm kinh”, “Kim cương” và “Nhân vương” v.v... đồng thời, ngài cũng dịch các luận chú thích của bồ tát Long thụ, Đề bà v.v... xiển dương Bát nhã không môn, càng khiến ánh sáng Bát nhã tỏa ra bốn phương rực rỡ. Các vị đệ tử của ngài La thập là Tăng triệu, Đạo dung, Tăng duệ, Đạo sinh v.v... đua nhau tôn sùng Bát nhã, đặc biệt luận Bảo tạng, luận Triệu của sư Tăng triệu đã rút tĩa được nghĩa sâu xa mâu nhiệm nhất của Bát nhã. Rồi học trò của các sư Tăng duệ, Tăng triệu thành lập tông Tam luận, lấy các luận Trung quán, luận Bách, luận Thập nhị môn làm chỗ y cứ.

Về bộ hệ của kinh điển Bát nhã, luận Kim cương tiên Q.1, do ngài Bồ đề lưu chi dịch, nêu ra tám bộ Bát nhã: Bộ thứ nhất mười vạn kệ (Đại phẩm), bộ thứ hai hai vạn năm nghìn kệ (Phóng quang), bộ thứ ba một vạn tám nghìn kệ (Quang tán), bộ thứ tư tám nghìn kệ (Đạo hành), bộ thứ năm bốn nghìn kệ (Tiểu phẩm), bộ thứ sáu hai nghìn năm trăm kệ (Thiên vương vấn), bộ thứ bảy sáu trăm kệ (Văn thù), bộ thứ tám ba trăm kệ (Kim cương bát nhã). Sáu trăm quyển Đại bát nhã do ngài Huyền trang dịch chính là đại thành của Bát nhã căn bản và Bát nhã tạp bộ. Đại bát nhã là gốc, còn các bát nhã khác, đều là Bát nhã ngọn được rút riêng từ các hội Bát nhã gốc. (xt. Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh).

BÁT NHÃ KINH THẬP DỤ

Mười dụ của kinh Bát nhã. Để hiển bày tính không của các pháp, kinh Bát nhã nêu ra mười ví dụ. Tức ví dụ các pháp như trò

Kinh Bát Nhã tiếng Phạm gồm 25.000 bài tụng

BÁT NHÃ KINH THẬP DU

B4

71

ảo thuật, như ánh lửa, như trăng dưới nước, như hư không, như vang tiếng, như thành kiên thất bà, như chiêm bao, như bóng, như hình trong gương, như hóa v.v... [X. kinh Phóng quang bát nhã Q.17; kinh Đại phẩm bát nhã Q.4; luận Đại trí độ Q.6]. (xt. Thí Dụ).

BÁT NHÃ LƯU CHI

Phạm: Prajñāruci. Dịch ý là Trí hi (Trí hiêm có). Cũng gọi Cù đàm Bát nhã lưu chi, Cù đàm lưu chi. Người thành Ba la nại ở nam Ấn độ, họ Cù đàm, giòng Bà la môn. Sư đến Trung quốc vào niên hiệu Hi bình năm đầu (516) đời Hiếu minh đế nhà Bắc Ngụy, ở thủ đô nhà Ngụy tại đất Nghiệp. Khoảng năm 538 đến năm 543, cùng với các sư Đàm diệu, Bồ đề lưu chi dịch chung kinh Chính pháp niệm xứ, luận Thuận trung v.v... Gồm 14 bộ 85 quyển. Từ đó về sau như thế nào, không được biết. [X. Khai nguyên thích giáo lục Q.6; Lịch đại tam bảo kỉ Q.9; Tục cao tăng truyện; Bồ đề lưu chi truyện].

BÁT NHÃ LÝ THỨ KINH

Phạm: Prajñā-pāramitā-nayazatapaicāzatikā. Có một quyển, gọi đủ là Đại lạc kim cương bất không chân thực tam ma da kinh. Gọi tắt là Lý thứ kinh. Ngài Bát không đời Đường dịch. Thu vào Đại chính tạng tập 8. Đại lạc kim cương bất không là tên khác của Kim cương tát đóa, biểu thị Tát đóa tự chứng niềm vui lớn trong việc giáo hóa người khác, việc giáo hóa bền chắc không gián đoạn cũng như kim cương. Tam ma da là nghĩa thệ nguyện gốc.

Kinh này do pháp thân Trí của đức Đại nhật Như lai, vì bỏ tát Kim cương tát đóa, tuyên nói lý thứ trong sách của bát nhã, đồng thời, bỏ tát Kim cương tát đóa cũng nói lên thệ nguyện gốc chân thật của mình. Toàn kinh được cấu thành bởi ba phần

Duyên khởi, Chính tông và Lưu thông, trong đó, phần Chính tông được chia làm 17 đoạn, lần lượt giảng nói 17 pháp môn: Đại lạc pháp môn, Chứng ngộ, Hàng phục, Quán chiếu, Phú, Thực động, Tự luân, Nhập đại luân, Cúng dường, Phần nộ, Phổ tập, Hữu tình gia trì, Thất mẫu thiên, Tam huynh đệ, Tứ tử muội, Các cụ, Thâm bí, v.v... để nêu tỏ việc xây dựng nước Phật trong sạch ngay trong cuộc sống ngày thường, là cực ý “ngay thân này thành Phật” trong Mật giáo. Các tông phái Mật giáo đều nương dùng kinh này và sớm hôm đều đọc tụng.

Kinh này còn năm bản dịch khác dưới đây:

1. Đệ thập hội Bát nhã lý thú phần, 1 quyển, trong kinh Đại bát nhã, ngài Huyền trang dịch, thu vào Đại chính tạng tập 8.
2. Thực tướng bát nhã ba la mật kinh, một quyển, ngài Bồ đề lưu chi đời Đường dịch, thu vào Đại chính tạng tập 8.
3. Kim cương đỉnh du già lý thú bát nhã kinh, một quyển, ngài Kim cương trí đời Đường dịch, thu vào Đại chính tạng tập 8.
4. Biến chiếu bát nhã ba la mật kinh, 1 quyển, ngài Thí hộ đời Tống dịch, thu vào Đại chính tạng tập 8.
5. Tối thượng căn bản kim cương bất không tam muội đại giáo vương kinh, 7 quyển, ngài Pháp hiền đời Tống dịch, thu vào Đại chính tạng tập 8.

Ngoài ra, còn có bản tiếng Phạm, bản Tây tạng, bản dịch tiếng Nhật v.v...

Kinh này cũng có rất nhiều chú sớ, nổi tiếng hơn cả thì có: Lý thú thích, 1 quyển, Thập thất tôn nghĩa thuật 1 quyển của ngài Bát không, Lý thú kinh văn cú 1 quyển của ngài Không hải v.v... [X. Khai nguyên

BÁT NHÃ LÝ THỨ KINH

B4

72

thích giáo lục Q.8, Q.11; Trinh nguyên tân

định thích giáo mục lục Q.15].

BÁT NHÃ LÝ THỨ PHẦN

Chỉ hội thứ mười trong mười sáu hội

của kinh Đại bát nhã. Nội dung trình bày ý chí sâu xa của thực tướng Bát nhã. Phần Bát nhã lý thú này sau được dùng làm khóa tụng hàng ngày, và ý chí sâu xa của nó cũng đã được giải thích rõ trong sách Lý thú phần thuật tán 3 quyển của ngài Từ ân.

Giáo thuyết trong phần này cũng gần giống như giáo thuyết trong kinh Bát nhã lý thú trong Mật tạng, bởi thế, các nhà Mật giáo, mỗi khi đề cập đến Lý thú phần, thì cho đó là sự giải nói về hành tướng nông cạn, sơ lược trong kinh Lý thú.

Những bản dịch khác của kinh này còn có: Thực tướng bát nhã ba la mật kinh do ngài Bồ đề lưu chi dịch, Kim cương đỉnh du già lý thú bát nhã kinh do ngài Kim cương trí dịch, Đại lạc kim cương bất không chân thật tam ma da kinh do ngài Bất không dịch và Biến chiếu bát nhã ba la mật kinh do ngài Thí hộ dịch.

Về con số các bài tụng trong nguyên bản tiếng Phạm của kinh này, thì phổ thông có hai thuyết: một thuyết bảo có ba trăm tụng (Pháp uyển châu lâm, Khai nguyên thích giáo lục), còn thuyết kia thì nói có một trăm năm mươi tụng (Chí nguyên pháp bảo khám đồng tông lục).

Năm 1917, hai ông Tuyên phương cảnh và Mẫu vĩ tường vân - người Nhật bản - đã đem hợp chung cả nguyên bản Phạm văn, bản dịch Tây tạng và bản Hán dịch lại, rồi xuất bản.

BÁT NHÃ NHỊ CHỨNG TƯỚNG

Hai loại tướng Bát nhã. Cứ theo kinh Địa tạng thập luân quyển 10 phẩm Phúc điền tướng chép, thì Bát nhã có hai tướng thế gian và xuất thế gian:

1. Bát nhã thế gian, nghĩa là các Bồ tát chỉ nương vào sự đọc tụng, viết chép, lắng nghe, rồi vì người khác mà nói giáo lý trung đạo của ba thừa, khuyên họ tu hành chân chính để diệt trừ phiền não hoặc nghiệp. Nhưng đây chưa phải là Bát nhã tịch lặng chân thực, mà là Bát nhã có thấy có tướng (tức trí thế gian), cho nên vẫn còn bám dính, đắm trước, đó là Bát nhã thế gian.
2. Bát nhã xuất thế gian, nghĩa là khi

các Bồ tát siêng năng tu tập đạo Bồ đề, tùy sức đọc tụng, viết chép, lắng nghe, rồi vì người khác, diễn nói chính pháp ba thừa, song trong lòng cũng như hư không, bình đẳng, rỗng lặng, lia các danh tướng, cho nên không có chỗ bám dính, đắm trước, đó là Bát nhã xuất thế gian. (xt. Bát Nhã).

BÁT NHÃ PHẬT MẪU

I. Bát nhã Phật mẫu. Bát nhã là mẹ của Phật. Bát nhã là mẹ của các đại Bồ tát, hay sinh ra chư Phật, giữ gìn các Bồ tát. Vì giữa cha mẹ, thì công của mẹ là sâu nặng nhất, cho nên Phật lấy Bát nhã làm mẹ. [X. kinh Đại phẩm bát nhã phẩm Tát đà ba luân; luận Đại trí độ Q.34].

II. Bát nhã Phật mẫu. Bát nhã Phật mẫu trong Mật giáo được chia làm hai vị tôn, một của một môn và một của khắp các môn. Vị trước chỉ Bồ tát bát nhã trong viện Hư không tạng và viện Trí minh của Thai tạng giới, còn vị sau thì chỉ đức Đại nhật Như lai.

BÁT NHÃ PHONG

Mũi nhọn Bát nhã. Trí tuệ Không của Bát nhã có khả năng chặt đứt hết các loại phiền não, cho nên dùng mũi nhọn để ví dụ. Chứng đạo ca (Đại 48, 396 trung) nói:

BÁT NHÃ LÝ THỨ PHẦN

B4

73

“Đại trượng phu, cầm gươm tuệ, mũi nhọn Bát nhã và ngọn lửa Kim cương”.

BÁT NHÃ QUÁN TỰ TẠI

Một trong bốn mươi Quan âm. Cũng gọi Bảo kinh Quan âm. Hình tượng: tay phải để ở trước ngực, trên tay cầm kinh Bát nhã lý thú do ấn trí sinh ra; tay trái kết ấn Quyền (ấn nắm tay). Chân ngôn: Án (om) phạ nhật ra đạt ma (vajradharma-pháp Kim cương) bát ra nhã (parjñā-trí tuệ) tô đát lam (sùtraô-kinh) Ma ha na dã (mahodayalón rộng) sa phạ hạ (svàhà).

Người nào muốn cầu nghe nhiều, nên tu phép Bát nhã quán tự tại. [X. kinh Thiên quang nhãn bí mật pháp].

BÁT NHÃ SA DI PHẬT GIÁO SỬ

Pàli: Zàsanavaôsa. Vốn gọi là Phật giáo

sử. Do tĩ khuru Bát nhĩ sa di (Pàli:Paññasàmi) của Miến điện soạn. Nội dung chủ yếu tường thuật cuộc đời đức Phật, ba lần kết tập kinh điển Phật giáo ở Ấn độ và sự phát triển Phật giáo tại Miến điện. Đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ giữa Phật giáo với quốc gia bắt đầu từ vua A nô luật đà, và sự liên quan giữa Phật giáo Miến điện và Phật giáo Tích lan, có dẫn ra hơn một trăm tác phẩm về Phật giáo.

Trong tác phẩm này tác giả có giành khoảng một phần ba các chương để tường thuật lịch sử Phật giáo tại các nơi Tất la ha, Kim địa, Du na ca, Phạt na bà tư, A ba nan đà và Ca thập di la.

BÁT NHÃ TẬN TỊNH HƯ DUNG

Bát nhĩ, chỉ kinh Bát nhĩ. Tận tịnh (hết sạch), chỉ các pháp đều là không. Hư dung (rỗng không), vì các pháp đã là không thì không có tự tính cho nên có thể dung thông nhau và hòa nhập vào nhau mà không trở ngại. Nghĩa là kinh Bát nhĩ nói về lí các pháp đều không. (xt. Tận Tịnh Hư Dung).

BÁT NHÃ THANG

Nước sôi Bát nhĩ. Tiếng lóng dùng trong Thiền lâm để gọi rượu. Đông pha chí lâm: “Các tăng sĩ gọi rượu là nước sôi Bát nhĩ, cá là thoi (để dẹt cửi) lội nước, gà là rau xuyên qua bờ rào”.

BÁT NHÃ THẬP LỢI

Mười điều lợi ích do tu Bát nhĩ mà được. Cứ theo kinh Nguyệt đăng tam muội quyển 6 chép, thì Bát nhĩ nghĩa là trí tuệ; Bồ tát nhờ tu hành Bát nhĩ mà thông suốt không ngại và được mười lợi ích sau:

1. Bồ tát soi rõ muôn pháp đều vắng lặng, cho nên tuy làm việc bố thí, nhưng không có ý tưởng về “người bố thí”, cũng không bám dính vào các vật dùng để bố thí, mà cũng chẳng thấy có người nhận của bố thí.

2. Bồ tát tuy giữ giới trong sạch, không hủy phạm; nhưng dùng tuệ Không soi rọi, nên không thấy có tướng “người giữ”, “người phạm”.

3. Bồ tát an trú nơi sức nhẫn, tuy hóa độ chúng sinh, nhưng nhờ tuệ Không soi rọi, nên không dấy lên ý tưởng “chúng sinh được độ”.

4. Bồ tát đối với các phạm hạnh (hạnh trong sạch) tuy dũng mãnh tinh tiến, nhưng nhờ tuệ Không soi rọi, nên không thấy có tướng thân tâm tinh tiến.

5. Bồ tát tuy ở trong Thiền định, nhưng nhờ tuệ Không soi rọi, nên đối với tất cả công đức Thiền định, tâm không bám dính đắm trước.

6. Bồ tát hay dùng tuệ Không soi rọi,
BÁT NHÃ THẬP LỢI

B4

74

thấy suốt bản tính các pháp rỗng lặng, cũng biết rõ giữa Phật và ma thể vốn không khác, vì thế khi ma hiện tướng, Bồ tát vẫn không sợ hãi.

7. Bồ tát đối với hết thảy các pháp thế gian, xuất thế gian, không một pháp nào mà không thông suốt tỏ rõ, cho nên đối với các lời bàn luận của mọi người đều biện biệt được chính tà phải trái, mà không bị mê hoặc.

8. Bồ tát chiếu rọi các pháp, thấy suốt ngọn nguồn sống chết, không còn bị luân hồi làm chìm đắm.

9. Bồ tát tuy quán hết thảy tính không, nhưng thường đem lòng thương xót rộng lớn, thể cứu khổ cho hết thảy chúng sinh, khiến được giải thoát.

10. Bồ tát biết rõ pháp hai thừa Thanh văn, Duyên giác còn chìm nơi lí rỗng lặng mà chưa cùng tột, cho nên chỉ cầu đạo vô thượng bồ đề để được giải thoát.

BÁT NHÃ THỜI

Là thời thứ tư trong năm thời giáo do tông Thiên thai đặt ra. Tức sau khi đã nói các kinh Phương đẳng, đức Phật bắt đầu tuyên thuyết các bộ kinh Bát nhĩ; thời kì này kéo dài khoảng 20 năm, bởi thế, y theo tên kinh mà gọi là thời Bát nhĩ. (xt. Ngũ Thời Bát Giáo).

BÁT NHÃ THUYỀN

Trí tuệ Bát nhĩ ví như thuyền bè đưa

chúng sinh vượt qua biển sống chết, đến bờ Bồ đề, cho nên gọi là Bát nhã thuyền. [X. Thiên thủ kinh nhị thập bát bộ chúng thích].

BÁT NHÃ TỰ

Chùa Bát nhã. Vị trí chùa ở Lâu quan cốc ngọn núi phía đông của núi Ngũ đài thuộc tỉnh Sơn tây. Cứ theo truyền, sư Vô trước - người Ô châu - đời Đường đã từng đến đây để bái kiến bồ tát Văn thù, người đời sau mới xây chùa ở chỗ ấy.

Khoảng năm Thành hóa đời Minh, pháp sư Lập thiên trụ trì chùa này, đạo hạnh rất thịnh, triều đình cho tiền của để làm lại

phòng
nhà. Ở
sườn núi
phía trái
Lâu quan
cốc có
động Kim
cương,
t r o n g
động có
tàng trữ
răng của
bồ tát
Văn thù.

Đây là trung tâm tín ngưỡng của Phật giáo từ xưa, nay thuộc về chùa Lạt ma.

BÁT NHÃN ĐỊA

.....
Tám pháp nhãn. Tông Thiên thai lập bốn giáo hóa pháp: Tạng giáo, Thông giáo, Biệt giáo và Viên giáo. Bát nhân địa là địa thứ ba trong mười địa của Thông giáo. Nhân, có nghĩa là nhãn: Tức là hàng ba thừa Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát cùng từ Thế đệ nhất pháp (hạnh cuối cùng trong bốn gia hạnh) vào mười sáu tâm kiến đạo, tức giai vị tu tám pháp nhãn để chính thức dứt trừ Kiến hoặc. Tám pháp nhãn là: Khổ pháp trí nhãn, tập pháp trí nhãn, diệt pháp trí nhãn, đạo pháp trí nhãn, khổ loại trí nhãn, tập loại trí nhãn, diệt loại trí nhãn, đạo loại trí nhãn v.v... [X. Chỉ quán phụ hành truyền

hoàng quyết Q.6].

Chùa Bát Nhã

BÁT NHÃ THỜI

B4

75

BÁT NHÃN BÁT TRÍ

Tám nhãn tám trí. Nghĩa là ở ngôi “Kiến đạo” quán xét lí bốn đế, mà sản sinh nhãn, trí vô lậu, đều có tám thứ. Đây cũng là mười sáu tâm kiến đạo. Cũng gọi bát nhãn bát quán.

Trong tám nhãn thì bốn nhãn trước là nhĩn chịu và ấn chứng bốn phép nhãn của bốn đế ở cõi Dục, tức là khổ pháp nhãn, tập pháp nhãn, diệt pháp nhãn và đạo pháp nhãn. Còn bốn nhãn sau là nhĩn chịu và ấn chứng bốn loại nhãn của bốn đế ở cõi Sắc và cõi vô Sắc, tức là khổ loại nhãn, tập loại nhãn, diệt loại nhãn và đạo loại nhãn.

Vì tám nhãn trên đây chính thức diệt trừ kiến hoặc trong ba cõi, cho nên là đạo vô gián. Kiến hoặc đã bị dứt hết, sự quán chiếu trở nên rõ ràng, thì là tám trí, tức khổ pháp trí, tập pháp trí, diệt pháp trí, đạo pháp trí, khổ loại trí, tập loại trí, diệt loại trí, đạo loại trí v.v... là đạo giải thoát. Nhãn là nhân của trí, trí là quả của nhãn. [X. luận Tạp a tì đàm tâm Q.5; luận Thành duy thức Q.9]. (xt. Thập Lục Tâm, Kiến Đạo).

BÁT NHIỆT ĐỊA NGỤC

Tám địa ngục nóng. Gọi chung các địa ngục trong đó tội nhân phải chịu cái khổ của sức nóng nung nấu. Cũng gọi Bát đại địa ngục, Bát đại nại lạc ca. Luận Đại tì bà sa quyển 172 chép, ở phía dưới châu Nam thiệm bộ, chỗ cách hơn năm trăm do tuần, có một khu địa ngục. Khu này, có mười sáu địa ngục lớn chia làm tám địa ngục lạnh, tám địa ngục nóng. Mỗi địa ngục lớn đều có mười sáu địa ngục nhỏ bao quanh, ăn thông với bốn cửa. Những chúng sinh chịu tội, khi vào các địa ngục nhỏ, thì nổi khổ lại thêm dần lên, bởi thế cũng gọi là Du tăng ngục.

Tám địa ngục nóng là:

1. Tường địa ngục (Phạm: Sàôjiva), cũng gọi Đẳng hoạt địa ngục. Chúng sinh

chịu khổ trong địa ngục này, tay mọc móng sắt, móng tay dài, sắc, mỗi khi tức giận, mang

ý tưởng độc hại, dùng móng tay cào cấu, vò bắt lẫn nhau, máu chảy thịt rơi, hoặc bị chặt đâm xay giã, tưởng là chết rồi. Nhưng gió lạnh thổi đến, da thịt lại lành, thấy mình sống lại, vì thế gọi là Tướng địa ngục.

Những

người phạm tội giết hại sinh vật, rơi vào ngục này.

2. Hắc thẳng địa ngục (Phạm:

Kàlasùtra), cũng gọi ngục dây đen. Trong ngục này, ngục tốt dùng dây sắt nóng, quấn thân người tội, đốt da nấu thịt, nung xương nấu tủy, đau đớn muôn bề, cho nên gọi là Hắc thẳng địa ngục.

3. Đồi áp địa ngục (Phạm: Saôghàta), cũng gọi Chủng hợp địa ngục. Trong địa ngục này có núi đá lớn, sau khi tội nhân đi vào, núi tự khép lại, đè ép thân tội nhân, xương thịt như nát, vì thế gọi là Đồi áp địa ngục (địa ngục đè ép). Những kẻ phạm tội sát sinh, trộm cướp, gian dâm, phải ở ngục này.

4. Khiếu hoán địa ngục (Phạm: Raurava - địa ngục kêu gào). Nghĩa là chúng sinh chịu tội, khi đến ngục này, ngục tốt liền ném vào vạc dầu lớn đang sôi để nấu. Vì đau đớn quá nên kêu gào khóc lóc, bởi thế gọi là Khiếu hoán địa ngục. Những kẻ phạm tội giết hại, trộm cướp, gian dâm, uống rượu phải rơi vào địa ngục này.

5. Đại khiếu hoán địa ngục (Phạm Mahàraurava). Nghĩa là khi ngục tốt đã nấu tội nhân trong vạc dầu sôi rồi, gió nghiệp liền thổi, làm cho sống lại, rồi lại bị ném vào chảo sắt nóng để rang, chiên. Đau đớn đến cùng cực, cất tiếng kêu lên thật to, nên mới gọi là Đại khiếu hoán địa ngục. Những kẻ phạm tội giết hại, trộm cướp, tà dâm và nói dối phải ở trong địa ngục này.

BÁT NHIỆT ĐỊA NGỤC

B4

76

6. Thiêu chích địa ngục (Phạm: Tapanā - địa ngục đốt, nướng). Cũng gọi Tiêu nhiệt

địa ngục, Viêm nhiệt địa ngục. Địa ngục này được bao bọc bằng thành sắt, lửa cháy bốc lên ngàn ngút, trong ngoài đốt nướng, da thịt nát như, đau đớn vô cùng, cho nên gọi Thiêu chích địa ngục.

7. Đại thiêu chích địa ngục (Phạm: Pratāpana), cũng gọi Đại thiêu chích nhiệt địa ngục, Đại cực nhiệt địa ngục. Nghĩa là ngục tốt đem tội nhân để trong thành sắt, lửa nóng đốt thành, trong ngoài đều đỏ, đốt nướng tội nhân. Lại có hầm lửa, như lò than hồng; trên hai bờ hầm, còn có núi lửa, ngục tốt cầm cái xoa sắt, xâu lấy tội nhân, ném vào trong lửa, da thịt như nát, đau đớn cùng cực, vì thế gọi là Đại thiêu chích địa ngục.

8. Vô gián địa ngục (Phạm: Avīci), cũng gọi A tị địa ngục, Vô cứu địa ngục. Nghĩa là chúng sinh có tội, chịu khổ trong địa ngục này, không bao giờ gián đoạn, không bao giờ thôi nghĩ, cho nên gọi là vô gián, là địa ngục cực khổ. Những kẻ tạo năm tội nghịch (tội trái với luân thường đạo lý) và phỉ báng Đại thừa, phải rơi vào ngục này.

Luận thành thực nêu rõ năm loại vô gián:

1. Thú quả vô gián, những kẻ phạm tội cực nặng, chịu quả báo ở địa ngục này, không bao giờ hết.

2. Thụ khổ vô gián, nghĩa là chịu các khổ ở đây, không bao giờ hết.

3. Thời vô gián, nghĩa là thời gian chịu khổ ở địa ngục này, không bao giờ hết.

4. Mệnh vô gián, nghĩa là sống ở địa ngục này một trung kiếp, không gián đoạn.

5. Hình vô gián, nghĩa là chúng sinh chịu khổ ở địa ngục này, sinh ra rồi chết, chết rồi sinh lại, không bao giờ cùng. [X. kinh Trường a hàm Q.19 phẩm Địa ngục; luận Câu xá Q.11; luận Thuận chính lí Q.13].

BÁT NIỆM

.....

I. Bát niệm. Tám niệm. Niệm, tức là nhớ nghĩ ở trong tâm. Luận Đại trí độ quyển 21 chép, các đệ tử Phật ở những nơi vắng vẻ, cho đến rừng núi hoặc đồng không mông

quạnh, khéo tu phép quán như bản, chán ngấy thân mình, chột sinh sợ hãi, lại bị ác ma làm những việc xấu, não loạn tâm mình, khiến càng thêm sợ hãi, bởi thế, đức Như lai vì các đệ tử ấy mà nói phép Bát niệm. Nếu trong tâm thường giữ tám niệm này, thì sự lo sợ sẽ tan biến.

1. Niệm Phật, nghĩa là người tu Thiền quán, khi gặp những chướng ngại sợ hãi, thì phải nhớ đến chư Phật từ bi cứu giúp chúng sinh, công đức vô lượng, một lòng như thế, niệm niệm không bỏ, thì chướng nạn sợ hãi sẽ tự tiêu trừ.

2. Niệm pháp, tức pháp rộng lớn, thông suốt vô ngại, có khả năng diệt trừ phiền não. Một lòng nhớ nghĩ như thế, niệm niệm không bỏ, thì chướng ngại sợ hãi sẽ tự tiêu diệt.

3. Niệm tăng, tăng là đệ tử của Phật, hay tu đạo chính, khéo chứng quả Thánh, là ruộng phúc ở đời. Nếu một lòng nhớ nghĩ, niệm niệm không rời, thì chướng ngại sợ hãi sẽ tự tiêu diệt.

4. Niệm giới, giới là gốc của vô thượng bồ đề, có khả năng ngăn ngừa mọi điều ác, được nơi an ổn. Nếu một lòng nhớ nghĩ, niệm niệm không rời, thì chướng ngại sẽ tự tiêu diệt.

5. Niệm xả, xả có hai thứ: thí xả (cho không tiếc), có thể sinh công đức lớn; xả phiền não (vứt bỏ phiền não), nhờ thế được trí tuệ lớn. Nếu một lòng nhớ nghĩ, niệm niệm không rời, thì chướng ngại sợ hãi sẽ tự tiêu diệt.

6. Niệm thiên (nhớ nghĩ trời). Trời tức Tứ thiên vương cho đến trời Tha hóa tự

BÁT NIỆM

B4

77
tại, quả báo trong sạch, lợi ích tất cả. Nếu một lòng nhớ nghĩ, niệm niệm không bỏ, thì chướng nạn sợ hãi sẽ tự tiêu diệt.

7. Niệm xuất nhập tức (theo dõi hơi thở ra vào). Hơi thở ra vào từ hai lỗ mũi, là phương thuốc thân diệu chữa bệnh tán loạn, là con đường dẫn dắt tới Thiền định. Nếu một lòng nhớ nghĩ, niệm niệm không

thôi, thì chướng nạn sợ hãi sẽ tự tiêu diệt.

8. Niệm tử (nhớ tới cái chết). Chết có hai thứ: chết vì quả báo đã hết, gọi là tự chết. Chết vì duyên khác, tức gặp tai nạn mà chết. Hai cái chết này, ngay từ lúc sinh ra, đã thường đeo theo thân người, không có chỗ trốn tránh. Nếu một lòng nhớ nghĩ, niệm niệm không thôi, thì chướng ngại sợ hãi sẽ tự tiêu diệt. [X. kinh Đại phẩm bát nhã Q.1 phẩm Tựa ; Pháp giới thứ đệ sơ môn Q.trung, thượng].

II. Bát niệm. Chỉ tám niệm của bậc đại nhân. (xt. Bát Đại Nhân Giác).

BÁT PHÁP

.....

I. Bát pháp (tám yếu tố). Bốn yếu tố cực lớn (tứ đại) đất, nước, lửa, gió và bốn yếu tố cực nhỏ (tứ vi) sắc, hương, vị, xúc gọi chung là bát pháp.

1. Đất, tính của đất cứng chắc, nghĩa là mất tai mũi lưỡi thân thuộc đất. Như tóc lông móng răng, da thịt gân xương v.v... đều thuộc đất.

2. Nước, tính của nước ướt át, như bọt nước, nước mắt, máu, mồ hôi, nước miếng, đờm, dãi, tinh khí, đại, tiểu tiện v.v... đều thuộc nước.

3. Lửa, tính của lửa là cháy nóng, tức hơi ấm trong người thuộc lửa.

4. Gió, tính của gió là chuyển động, tức hơi thở ra vào, và sự chuyển động của thân thể người ta thuộc về gió.

5. Sắc vi, nghĩa là mắt thấy các loại sắc, vì sắc nhỏ nhiệm vi tế, cho nên gọi là vi.

6. Hương vi, nghĩa là mũi ngửi các mùi thơm, vì nó nhỏ nhiệm, nên cũng gọi là vi.

7. Vị vi, nghĩa là lưỡi nếm các mùi vị, mùi vị cũng nhỏ nhiệm.

8. Xúc vi, nghĩa là thân thể cảm biết sự đụng chạm, cọ xát, vì nó nhỏ nhiệm, nên gọi là xúc vi. [X. kinh Viên giác].

II. Bát pháp. Chỉ tám pháp ở thế gian.

Tức là lợi, không lợi, tiếng tăm, không tiếng tăm, bàn cãi, không bàn cãi, khổ, sướng. [X. kinh Tăng nhất a hàm Q.39; kinh Âm trì nhập].

III. Bát pháp. Gọi tắt của Bát chính

đạo. Túc: Chính kiến, Chính tư duy, Chính ngữ, Chính nghiệp, Chính mệnh, Chính tinh tiến, Chính niệm, Chính định. (xt. Bát Chính Đạo).

BÁT PHẬT ĐA QUỐC

Bát phật đa, Phạm Parvata. Tên một nước nhỏ ở tây Ấn độ vào thế kỷ VII Tây lịch. Cứ theo Đại đường tây vực ký quyển 11 chép, thì nước này chu vi hơn năm nghìn dặm, dân cư đông đúc, lệ thuộc nước Trách ca. Khí hậu ôn hòa, phong tục chất trực, tính người nhanh nhẹn, nói năng đôi khi quê mùa, nghề học sâu rộng, tín ngưỡng chính tà lẫn lộn.

Có hơn mười ngôi chùa với hơn một nghìn chur tăng, học tập cả Tiểu thừa và Đại thừa. Có bốn cây tháp do vua A dục xây cất. Bên cạnh đô thành có ngôi chùa to, chur tăng học giáo pháp Đại thừa, tức là nơi mà xưa kia luận sư Thận na phát đất la (Tối thắng tử) đã ở để soạn bộ Du già sư địa thích luận; và cũng là nơi, ở đó, các luận sư Hiền ái, Đức quang đã xuất gia.

Theo sự khảo cứu thì vị trí nước Bát phật đa ở Harappa, chỗ vị trí cũ của sông Ravi, cách Montgomery khoảng 25 cây số về phía nam tỉnh Panjab hiện nay. [X. Đại từ ân tự tam tạng pháp sư truyện Q.4; S. N.

BÁT PHẬT ĐA QUỐC

B4

78

Majumdar: Cunningham's Ancient Geography of India].

BÁT PHẬT

Tám Phật. Đáp lời thỉnh vấn của tôn giả Xá lợi phất, đức Phật đã nói về tên hiệu của tám đức Phật phương đông, Ngài bảo người nghe, nếu nhận giữ đọc tụng tám tên hiệu ấy, thì đối với bồ đề, không trở lui nữa.

1. Thiện thuyết xưng công đức Như lai của thế giới Nan hàng phục ở phương đông.
2. Nhân đà la chàng tinh vương Như lai, thế giới Vô chương ngại phương đông.
3. Phổ quang minh công đức trang nghiêm Như lai, thế giới An lạc ở phương

đông.

4. Thiện đầu chiến nan hàng phục siêu việt Như lai, thế giới Phổ nhập phương đông.
5. Phổ công đức minh trang nghiêm Như lai, thế giới Tinh tụ phương đông.
6. Vô ngại dục thụ công đức xưng Như lai, thế giới Vô độc chủ phương đông.
7. Bộ bảo liên hoa Như lai, thế giới Trắc tắc hương mãn phương đông.
8. Bảo liên hoa thiện trụ sa la thụ vương Như lai ở thế giới Diệu âm minh phương đông [X. kinh Bát Phật danh hiệu].

BÁT PHẬT ĐÍNH

Tám Phật đính. Là năm Phật đính và ba Phật đính gộp chung lại. Đó là: Bạch tán Phật đính, Thắng Phật đính, Tối thắng Phật đính, Quang tụ Phật đính, Xả trừ Phật đính, Quảng đại Phật đính, Cực quảng đại Phật đính, Vô biên âm thanh Phật đính. Năm Phật đính trước biểu trưng đức dụng năm trí của Thích ca Như lai, ba Phật đính sau biểu trưng các đức thuộc ba bộ của Như lai. [X. kinh Đại nhật Q.5 phẩm Bí mật mạn đồ la; Đại nhật kinh số Q.5, Q.16].

BÁT PHONG

.....

Tám gió. Cũng gọi bát pháp, bát thế phong. Nghĩa là tám pháp này là những cái người đời yêu và ghét, hay khêu động lòng người, cho nên dùng gió để ví dụ, gọi là bát phong. Nếu tâm có chủ, ở yên nơi chính pháp, không bị cái yêu cái ghét mê hoặc làm cho tâm loạn, thì không bị tám gió lay động. Tám gió là :

1. Lợi, là lợi ích. Hễ cái gì có ích cho ta, đều gọi là lợi cả.
2. Suy, là suy diệt, phạm cái gì tổn hại cho ta, đều gọi là suy cả.
3. Hủy, là chê bai, vì ghét người ta mà dùng lời nói khác lạ để chê bai.
4. Dục, là khen ngợi, khi thích một người nào đó thì, tuy không có mặt người ấy, cũng dùng những lời tốt đẹp để khen ngợi.
5. Xưng, là tán tụng, vì tôn sùng một người nào đó, nên ở chỗ đông người đều tán tụng điều hay của người ấy.
6. Cơ, là dèm pha, nghĩa là vì ghét một

người nào đó, nên vốn chẳng có chuyện gì cũng đặt điều như thật để dèm pha họ trước công chúng.

7. Khổ, nghĩa là gặp duyên ác, trong cảnh ngộ éo le, cảm thấy buồn khổ.

8. Lạc, hàm ý vui sướng. Nghĩa là gặp duyên tốt, cảnh ngộ tốt, tâm tâm đều vui sướng.

Đại thừa vô sinh phương tiện môn (Đại 85, 1274) nói: “Thân thể và tay chân, lặng yên không động đậy, tám gió thổi chẳng lay”. [X. Phật địa kinh luận Q.5; Hành tông kí Q.1].

BÁT PHÚC ĐIỀN

I. Bát phúc điền. Tám ruộng phúc.

Nghĩa là ba bậc Phật, Thánh nhân và Tăng là ruộng kính. Bốn bậc hòa thượng, a xà lê, **BÁT PHẬT**

B4

79

cha, mẹ là ruộng ơn. Cứu giúp người bệnh là ruộng bệnh hoặc gọi là ruộng thương.

Tám thứ kể trên, đều có thể gieo được hạt giống phúc, cho nên gọi là “ruộng”. Nếu người nào hết sức phụng sự tám bậc trên đây, thì cũng như người nhà nông ra sức làm ruộng, sẽ thu hoạch lợi lớn.

1. Phật điền. Phật, tiếng Phạm:buddha, dịch âm: Phật đà, dịch nghĩa là giác (tỉnh biết). Nghĩa là giác đạo tròn đủ, chứng ngộ cực quả, cả thế gian và xuất thế gian, không có gì so sánh được. Nếu ai cung kính cúng dường, sẽ có thể được tất cả phúc và diệt hết tất cả tội, cho nên gọi là Phật điền.

2. Thánh nhân điền, các bậc Bồ tát, Duyên giác, Thanh văn đã ra khỏi ba cõi, giác ngộ đạo Thánh, đầy đủ vô lượng công đức trí tuệ. Nếu cung kính cúng dường thì sẽ được phúc, vì thế gọi là Thánh nhân điền.

3. Tăng điền. Tăng, tiếng Phạm: Saôgha, dịch âm: Tăng già, dịch nghĩa là chúng hòa hợp. Tức trên từ bậc hòa thượng, dưới đến hàng chúng tăng, đối với nhau, cung kính thuận hòa, không tranh giành cãi cọ, đó là đệ tử của Phật. Nếu người nào cung kính cúng dường, sẽ được phúc lợi,

cho nên gọi là tăng điền.

4. Hòa thượng điền. Hòa thượng, tiếng Phạm:Upādhyaya, là thầy dạy bảo. Nghĩa là người xuất gia, nhờ sức thầy dạy dỗ mà pháp thân được nuôi lớn, ơn ấy rất to. Nếu ai cung kính cúng dường sẽ được phúc lợi. Vì thế gọi là Hòa thượng điền.

5. Xà lê điền. Xà lê, Phạm:Àcarya. Dịch âm: a xà lê, dịch ý là chính hạnh. Vì hay sửa chính các hành vi của học trò, tức là vị thầy dạy răn về giới, dựa vào giới mà có được Thiên định và trí tuệ, ơn ấy thật là sâu nặng. Nếu ai cung kính cúng dường sẽ được phúc lợi. Cho nên gọi là A xà lê điền.

6. Phụ điền. Cha là người đầu tiên cho ta cái thân hình, có đức sinh thành, từ bé đến lớn, dạy dỗ nuôi nấng, ơn ấy như trời. Là con, cố nhiên phải hết sức phụng dưỡng, vâng lời, chứ đâu phải chỉ có ý niệm cầu phúc? Giả sử tâm chí thành, hiếu chí thuận, thì tự nhiên cũng được phúc, bởi thế gọi là phụ điền.

7. Mẫu điền, mẹ từ lúc mang thai, sinh nở, đến lúc bú mớm, nuôi nấng, che chở vất vả, thương mến nâng niu, ơn ấy như biển. Là con, cố nhiên phải hết lòng phụng dưỡng, chứ đâu phải chỉ có ý niệm cầu phúc? Giả sử tâm chí thành, hiếu chí thuận, thì tự nhiên cũng được phúc, bởi thế gọi là mẫu điền.

8. Bệnh điền, nghĩa là thấy người ốm đau, cảm thông nỗi đau khổ của họ, đau lòng thương xót cứu chữa, thì sẽ được phúc, vì thế gọi là bệnh điền. [X. kinh Ma ha ma da Q.hạ; Phạm võng kinh giới bản số Q.3; Pháp uyển châu lâm Q.21].

II. Bát phúc điền. Phạm võng kinh Bồ tát giới bản số quyển 5 có nêu tám loại ruộng phúc:

1. Bên cạnh những con đường cái dài, giữa nơi đồng không mông quạnh, đào những giếng nước, phòng khi những khách bộ hành qua lại, nếu khát thì có nước uống: đó là ruộng phúc.

2. Trên những sông ngòi nương lạch không có cầu cống, thì xây cống bắc cầu, giúp người qua lại khỏi lội lấm vạt vả: đó là

ruộng phúc.

3. Nếu trên đường có những ổ gà lõm hỏng nguy hiểm, thì san lấp cho bằng; hoặc chỗ quá chật hẹp thì mở rộng thêm ra, để dành cho người đi lại khỏi bị nạn sa ngã: đó là ruộng phúc.

4. Cha mẹ là gốc sinh ra thân thể, nuôi nấng dạy dỗ, yêu dấu nâng niu, phải hết lòng phụng dưỡng, kính thương cha mẹ để đền đáp công ơn khó nhọc, vâng lời cha mẹ để cha mẹ vui lòng.

5. Phật, pháp, tăng là ba ngôi báu, có

BÁT PHÚC ĐIỀN

B4

80

đầy đủ các công đức lớn, cứu độ khắp chúng sinh, đưa đến bờ giác ngộ giải thoát, vì thế nên quy y cung kính: đó là ruộng phúc.

6. Những người ốm đau, khổ sở vô cùng, giúp họ thuốc thang và những thứ cần dùng khiến họ hết bệnh, thân được yên vui: đó là ruộng phúc.

7. Những người nghèo khó, thiếu thốn đủ thứ, đói khổ bức thiết, không biết kêu ai. Nên khởi lòng thương, tùy theo khả năng, chu cấp cho họ những thứ cần dùng: đó là ruộng phúc.

8. Tổ chức đại hội phổ độ (vô già), khiến tất cả hồn phách chìm đắm, đều nhớ sức từ bi của Tam bảo, được thoát khỏi các ngã ác, sinh vào cõi thiện: đó là ruộng phúc.

BÁT PHÚC SINH XỨ

Tám nơi sinh đến nhờ có phúc báo.

Nghĩa là tu hành giữ năm giới, làm mười điều thiện và tập các nghiệp phúc, như bố thí, phóng sinh, v.v... , có hơn, có kém khác nhau, nên những nơi quả báo được đến cũng có cao, có thấp bất đồng, gọi là bát phúc sinh xứ.

1. Người giàu sang giữa mọi người. Nghĩa là trong khoảng trời đất, chỉ có con người là quý. Đã được làm người mà lại giàu sang, thì chắc hẳn cái nghiệp phúc đã tu phải hơn người khác, cho nên đời này mới được phúc báo như thế.

2. Bốn vua trời ở bốn phương. Tức là vua trời Trì quốc (giữ nước) ở phương đông,

vua trời Tăng trưởng (thêm lớn) ở phương nam, vua trời Quảng mục (mắt rộng) ở phương tây và vua trời Đa văn (nghe nhiều) ở phương bắc. Bốn vua trời này ở lưng chừng núi Tu di, nhờ tu hai loại nghiệp phúc hơn hết là bố thí và giữ giới mà cảm quả được sinh vào các cõi đó.

3. Trời Dao lợi, cũng gọi trời ba mươi ba. Xưa kia, có ba mươi ba người cùng tu nghiệp hơn hết, cùng được sinh vào cõi trời này, ở trên đỉnh núi Tu di. Bốn góc đều có tám cung, chính giữa là điện Đế thích, Đế thích là chủ cõi trời này. Trời này nhờ tu hai nghiệp phúc bố thí và giữ giới còn hơn cả bốn vua trời, cho nên cảm báo được sinh vào đây.

4. Trời Dạ ma. Trời này thường nói là mình vui sướng. Do tu hai nghiệp phúc bố thí và giữ giới còn hơn cả trời Dao lợi, cho nên cảm quả báo được sinh vào đây.

5. Trời Đâu suất. Trời này hưởng đầy đủ năm món dục lạc vi diệu, nhờ tu hai nghiệp phúc bố thí và giữ giới còn hơn cả trời Dạ ma, cho nên được quả báo sinh vào cõi trời này.

6. Trời Hóa lạc, nghĩa là khi muốn có năm dục lạc thì trời này tự biến hóa ra để vui chơi với nhau. Do tu hai nghiệp bố thí và giữ giới hơn cả trời Đâu suất, mà cảm quả báo sinh vào trời này.

7. Tha hóa thiên (trời khác biến hóa ra). Nghĩa là khi người trời này muốn được cảnh vui sướng, thì người ở cõi trời khác biến hóa ra cho họ, mượn cái vui của trời khác hóa ra làm cái vui của mình. Trời này tức là chủ của trời cõi Dục. Nhờ tu hai nghiệp phúc bố thí và giữ giới còn hơn cả trời Hóa lạc, nên cảm quả báo được sinh vào đây.

8. Trời Phạm, nghĩa là đã xa lìa sự nhớp nhúa ở cõi Dục mà lên cõi Sắc, nên gọi là Phạm. Phạm, hàm ý là sạch sẽ, trong trắng. Nhờ tu hai nghiệp phúc bố thí và giữ giới còn hơn cả trời Tha hóa, lại gồm tu cả Thiên định, nên cảm quả báo được sinh vào cõi này. [X. luận Du già sư địa Q.3].

BÁT PHƯƠNG THIÊN

Trời tám phương. Chỉ các thần kì hộ pháp làm chúa tể tám phương. Hành giả Mật giáo, khi kiến lập mạn đồ la cần phải biết, đó là: trời Đế Thích làm chủ phương

BÁT PHÚC SINH XỨ

B4

81

đông, trời Y xá na làm chủ phương đông bắc, trời Diêm ma làm chủ phương nam, trời Lửa làm chủ phương đông nam, trời Nước làm chủ phương tây, trời La sát làm chủ phương tây nam, trời Tì sa môn làm chủ phương bắc, trời Gió làm chủ phương đông bắc.

Đại nhật kinh số quyển 5 (Đại 39, 630 hạ) nói: “Hành giả nên biết tám vị giữ tám phương, hãy làm mạn đồ la, phải theo đó mà chuyển: phương Nhân đà la, theo thứ tự chuyển đến phương nam Diêm ma la, phương tây Phạ rô noa, phương bắc Tì sa môn, phương đông Y xá ni, đông nam là Hộ ma, tây nam Niết lí đế, tây bắc là Phạ dữu”. [X. Kiến lập mạn đồ la hộ ma nghi quỹ].

BÁT PHƯƠNG TIÊN

Tám phương tiên. Chỉ tám thứ phương tiên: tám gói áo sạch, kính lễ, sám hối, vui theo, khuyến mời, hồi hướng, phát nguyện và từ bi. Bát tự văn thù quỹ nói rằng, để làm phương tiên tụng niệm, trước hết phải tu tám phương tiên này.

Bát tự văn thù quỹ nói rằng: “Tám gói mặc áo sạch, thoa hương thơm thân thể, quy mệnh niệm chân ngôn, chí thành cung kính lễ, thấp hương sám hối tội, vui theo và khuyến mời, hồi hướng phát nguyện lớn, sinh khởi lòng đại bi. Tám phương tiên như trên, phải chăm làm chớ quên, sau đó sạch ba nghiệp, theo phép mà trì niệm”.

BÁT QUÁI GIÁO

Là một trong những tôn giáo dân gian ở đời nhà Thanh bên Trung quốc. Tôn giáo này tổ chức theo hình thức tám quẻ (cần, khảm,坎, chấn, tốn, li, khôn, đoài) của Trung quốc đời xưa, giáo đồ được chia bày xếp theo tám quẻ, cho nên gọi là Bát quái giáo. Cũng gọi Thiên lí giáo, một chi phái

của Bạch liên giáo.

Khoảng năm Khang hi, Lưu tá thần ở huyện Đơn, tỉnh Sơn đông, sáng lập Tu nguyên giáo (cũng gọi Ngũ luân đạo), có truyền một cuốn sách về thuyết tám quẻ, nhưng nội dung đến nay đã không thể khảo cứu được. Về sau, đồ chúng của Lưu tá thần ở huyện Lâm đình tỉnh Hà nam, buộc Vương trung lãnh quẻ Chấn trong tám quẻ và làm chủ quẻ này. Năm Càn long 38 (1773),

Vương trung bị bắt, tra trong các kinh sách thu được, có câu “Bình giặc Hồ công ai khác hơn họ Lưu, họ Chu, vào năm Mậu thìn, Kỉ tị sẽ khởi sự”. Đây là ghi chép về Bát quái giáo tương đối sớm. Năm Càn long 51, giáo chủ Lưu hồng (cháu bốn đời của Tá thần), bị bắt, giáo đồ khởi nghĩa ở Ứng thành, bị đàn áp mạnh.

Năm Gia khánh 18 (1813), Lâm thanh, Lí văn thành lại dùng danh nghĩa Thiên lí giáo (tên khác của Bát quái giáo) để khởi sự. Giáo này được lưu truyền ở các tỉnh Hà bắc, Sơn đông, Hà nam, Sơn tây v.v...

Về cách chia giáo theo tám quẻ, thì quẻ Khảm đứng đầu tám quẻ, thống lãnh bảy quẻ kia. Trong giáo cũng chia làm quẻ văn, quẻ vũ. Quẻ Li, quẻ Chấn trong giáo này, sau trở thành các giáo phái độc lập ở các tỉnh Sơn đông, Hà bắc, Hà nam v.v... như Li quái giáo, Chấn quái giáo...

Ngoài ra, như Kim đan bát quái giáo, Nhất chú hương li quái giáo, Nghĩa hòa môn li quái giáo v.v... đều thuộc hệ thống Bát quái giáo.

BÁT QUAN TRAI GIỚI

Tám giới chay tịnh.

Phạn:awiàígasamanvàgatopavàsa,

Pàli:aíhaígasamannàgata

uposatha, hoặc aiihaígika

uposatha. Là giới pháp đức Phật đặt ra cho hàng đệ tử tại gia để tu xuất gia trong thời

BÁT QUAN TRAI GIỚI

B4

82

gian ngắn. Những người nhận lãnh giới này, phải ra khỏi gia đình, đến ở trong chùa một

ngày một đêm để học tập đời sống của người xuất gia. Cũng gọi Trưởng dưỡng luật nghi, Cận trụ luật nghi, Bát giới, Bát chi trai giới, Bát phần trai giới, Bát giới trai, Bát cấm, Bát sở ưng li.

“Bát” chỉ sự giữ tám giới; “quan”, hàm ý là đóng cửa; “giới”, có tác dụng ngăn ngừa những hành vi xấu ác của ba nghiệp thân, miệng, ý và nhờ thế, có khả năng đóng cánh cửa của ngã ác lại.

Trong tám giới, bảy chi trước là giới, chi cuối cùng “không ăn ngoài giờ quy định” là trai, gộp chung lại gọi là Bát quan trai giới. Tám pháp này đức Phật chế định để nhận giữ vào sáu ngày trai trong mỗi tháng tức là vào các ngày 8,14,15,23,29,30 hàng tháng (nếu là tháng thiếu, thì tính ngày 28 và 29). Phật giáo tuy có hai hạng đệ tử xuất gia và tại gia, nhưng Phật pháp lấy việc xuất thế giải thoát làm mục đích, và coi việc xuất gia là hơn, cho nên nhận giữ tám trai giới là muốn cho người tại gia học Phật, ươm và nuôi lớn mầm thiện căn xuất thế, vì vậy mà gọi là Trưởng dưỡng luật nghi. Lại vì những người nhận giữ tám giới này phải xa gia đình một ngày một đêm, đến ở gần các vị tăng già hoặc A la hán, cho nên cũng gọi là Cận trụ luật nghi (luật nghi ở gần).

Tám trai giới ấy là:

- (1) Không giết hại.
- (2) Không trộm cắp.
- (3) Không dâm dục.
- (4) Không nói dối.
- (5) Không uống rượu .
- (6) Không đeo đồ trang điểm, như vòng hoa, vàng bạc, không múa hát hoặc không xem nghe múa hát.
- (7) Không ngồi tòa cao hoặc giường cao rộng lộng lẫy.
- (8) Không ăn phi thời (ăn ngoài giờ quy định).

Những người nhận giữ tám trai giới, trong một ngày một đêm, giữ giới không dâm dục, cho nên được gọi là Tịnh hạnh ưu bà tắc hoặc Tịnh hạnh ưu bà di. [X. kinh Biệt dịch tập a hàm Q.15; Trung a hàm Q.55 kinh Trì trai; luận Đại tì bà sa Q.124; luận

Câu xá Q.14; luận Đại trí độ Q.13]. (xt. Trai Giới).

BÁT QUAN TRAI KINH

Có một quyển .Thư cừ kinh thanh đời Lưu Tống dịch, thu vào Đại chính tạng tập 1.Kinh này và kinh Ưu bà di đọa xá ca (mất tên người dịch, thu vào Đại chính tạng tập 1) là cùng một bản mà dịch khác.

Điểm khác nhau giữa hai kinh này là: kinh Ưu bà di đọa xá ca chép rằng, đức Phật dạy Tì xá khư lộc tử mẫu tám trai giới, thụ trì vào sáu ngày trong mỗi tháng, và bảo công đức trì trai cũng to lớn như công đức đem của báu trong mười sáu nước mà bố thí cho chư tăng. Còn kinh Bát quan trai thì đã đơn giản hóa điều này, lại đối tượng nói pháp chỉ là tì khuru, và công đức trì trai thì được so sánh với lượng nước của năm con sông lớn. [X. Lịch đại tam bảo kỉ Q.10; Đại đường nội điển lục Q.4; Cổ kim dịch kinh đồ kỉ Q.3; Khai nguyên thích giáo lục Q.5; Trinh nguyên tân định thích giáo mục lục Q.8].

BÁT SẮC PHAN

Phan (một loại cờ) tám màu. Cũng gọi Lễ đường phan, Lễ đường chàng. Là tám lá phan được treo trong trường giới tam muội da (nhà lễ) Quán đảnh của Mật giáo. Kinh Cù hi quyển trung phẩm Phụng thỉnh cúng dường (Đại 18,767 thượng) nói: “Cần phan phải ngay thẳng và dài, phải đặt đúng phép ở tám phương nơi cách trường giới không

BÁT QUAN TRAI KINH

B4

83

xa. Phương đông treo phan màu trắng, đông nam phan màu hồng, chính nam phan màu đen, tây nam phan màu khói, phương tây phan màu đỏ, tây bắc phan màu xanh, chính bắc phan màu vàng, đông bắc phan màu đỏ lợt. Tám màu như thế, tùy phương mà đặt”. [X.

kinh Đại nhật phẩm Cù
duyên].

BÁT SƯ

.....

Chỉ tám việc giết hại, trộm cướp, gian
dâm, nói láo, uống rượu, già, bệnh, chết
v.v... Đức Phật làm thầy tám pháp này mà
tu đạo, cho nên gọi là bát sư. [X. kinh Bát
sư].

BÁT TÀ HẠNH

Tám hạnh tà. Trái với “Bát chính đạo”.
Tức ba nghiệp thân, miệng, ý phạm tám
thứ sai lầm. Cũng gọi bát tà chi, bát tà pháp.
Gọi tắt bát tà.

1. Tà kiến, chỉ sự thấy biết không tin có
nhân quả, công đức, cha mẹ, Thánh nhân
v.v...
2. Tà chí, cũng gọi tà tư duy. Chỉ sự suy
tư về ham muốn, giận tức, làm hại...
3. Tà ngữ, tức nói dối, nói hai lưỡi, nói
độc ác, nói thêu dệt.
4. Tà nghiệp, tức giết hại, trộm cướp,
gian dâm.
5. Tà mệnh, mưu sinh trái với đạo đức,
nhân nghĩa.
6. Tà phương tiện, cũng gọi là tinh tiến,
tức hăng hái, sốt sắng làm việc ác.
7. Tà niệm, nhớ nghĩ bậy, quán niệm
phi pháp.
8. Tà định, định tâm sai lầm, chẳng phải
chính định.

Tám điều trên đây, những người phạm
phu và ngoại đạo thường làm, những người
mong cầu giải thoát niết bàn thì phải tránh
xa. [X. kinh Tạp a hàm Q.28; kinh Trung
a hàm Q.49; kinh Bát chính đạo; kinh Duy
ma phẩm Đệ tử]. (xt. Bát Chính đạo).

BÁT TAI HOẠN

.....

Tám tai nạn. Chỉ bốn cảm giác lo, mừng,
buồn, vui làm trở ngại việc tiến vào Thiên
định thứ tư ở cõi Sắc, và bốn cái chướng
cho việc tu đạo là tìm kiếm, dò xét, thờ ra,
thờ vào v.v... Đối lại với các tai nạn ở bên
ngoài, như nạn lửa, nạn nước, bão gió v.v...
mà nói, thì tám tai nạn nêu ở trên, gọi là tai
nạn bên trong. Chúng có khả năng làm rối

loạn sự an hòa của lòng người và chướng
ngại cho việc tu Thiên định.

Luận A tì đạt ma thuận chính lý quyển

78 (Đại 29, 762 hạ) nói: “Tụng: Thứ tư gọi
là chẳng động, lia tám tai hoạn. Tám tai
hoạn là: tìm kiếm, dò xét, bốn cảm giác,
thờ vào, thờ ra. Luận: Ba tĩnh lự dưới gọi là
có động, vì có tai hoạn. Tĩnh lự thứ tư gọi
là chẳng động, vì không tai hoạn. Tai hoạn
có tám; tám ấy là gì? Là: tìm kiếm, dò xét,
bốn cảm giác (bốn thụ), thờ vào, thờ ra.
Tám tai hoạn này, (Thiên) thứ tư đều không
có”. [X. luận Câu xá Q.28].

BÁT TẠNG

.... .

I. Bát tạng. Thánh giáo do đức Phật
nói ra được chia làm tám thứ:

1. Thai hóa tạng, là các kinh Phật hóa
hiện nói ở trong thai.
2. Trung âm tạng, kinh nói giữa khoảng
từ lúc chết đến đời sống kế tiếp (trung âm).
3. Ma ha diễ phương đẳng tạng, tức
các kinh Đại thừa.

Phan treo ở
nhà lễ đường

BÁT TẠNG

B4

84

4. Giới luật tạng, tức luật điển.
5. Thập trụ bồ tát tạng, các kinh Đại
thừa nói việc Bồ tát tu nhân, chứng quả.
6. Tạp tạng, các kinh Đại, Tiểu thừa nói
việc ba thừa, người, trời, tu nhân chứng quả.
7. Kim cương tạng, các kinh nói việc Bồ
tát đẳng giác, tu nhân chứng quả.
8. Phật tạng, các kinh Đại thừa nói việc
chư Phật thuyết pháp, biến hiện thần thông
để hóa độ chúng sinh. [X. kinh Bồ tát xử
thai Q.7 phẩm Xuất kinh].

II. Bát tạng. Tám tạng. Đại thừa. Tiểu
thừa đều có bốn tạng Kinh, Luật, Luận, Tạp,
hợp chung lại, gọi là Bát tạng. Đó là:

1. Kinh tạng, tức bốn kinh A hàm.
2. Luật tạng, tức là luật Tứ phần (pháp
tỷ khuru, pháp tỷ khuru ni, phép thụ giới,
phép diệt tránh), luật Thập tụng v.v...
3. Luận tạng, tức luận A tì đàm v.v...

4. Chú tạng, tức đà la ni trừ tất cả tật bệnh, đà la ni diệt trừ các việc ác v.v... (trên đây là bốn tạng Thanh văn Tiểu thừa).

5. Kinh tạng, tức kinh Diệu pháp liên hoa, kinh Đại phương quảng Phật hoa nghiêm.

6. Luật tạng, tức kinh Bồ tát giới, kinh Phạm võng v.v...

7. Luận tạng, tức Đại trí độ luận, Thập địa kinh luận v.v...

8. Chú tạng, tức chú Lăng nghiêm, chú Đại bi v.v... (trên đây là bốn tạng Bồ tát Đại thừa). [X. Đại thừa nghĩa chương Q.13 Tạng nghĩa].

BÁT TÂM

Chỉ tám giai đoạn của tâm thiện theo thứ tự trở nên chín mùi.

1. Tâm hạt giống, người phàm phu nảy ra ý tưởng tiết chế ăn uống, giữ trai mà tu hành, là giai đoạn gieo giống nghiệp thiện bắt đầu.

2. Tâm hạt giống nứt mầm, lòng hiếu dưỡng cha mẹ, giúp đỡ họ hàng, thân thích v.v... là giai đoạn hạt giống nghiệp thiện bắt đầu nứt mầm.

3. Tâm mầm hạt giống lớn lên, lòng giúp đỡ lại mở rộng thêm đến những người ngoài họ hàng thân thuộc, là giai đoạn thân của cái mầm lớn lên.

4. Tâm hạt giống nảy lá, đặc biệt lựa chọn những người đạo đức cao mà cúng dường, là giai đoạn cái mầm nảy sinh ra lá.

5. Tâm nở hoa, sự giúp đỡ đạt đến sự lựa chọn đặc biệt là cúng dường những người kỹ nhạc hoặc các bậc tôn túc trong thế gian, là giai đoạn tâm nở hoa.

6. Tâm thành quả, là giai đoạn đầy đủ tâm từ ái làm việc bố thí cũng như quả trở nên chín.

7. Tâm hạt giống hưởng thụ, giữ giới được lợi ích, sau khi chết sinh cõi trời, là giai đoạn hưởng thụ quả chín mùi.

8. Tâm trẻ con, tuy sống trong thế giới mê hoặc, nhưng lòng không sợ hãi, là giai đoạn trên hết trong thế gian.

Tám tâm trên đây, thêm hai giai đoạn tâm thù thắng, tâm quyết định nữa, gọi là

mười tâm.

BÁT THÁNH

.....

I. Bát thánh. Tám bậc Thánh nhân.

Tức bốn hướng bốn quả của thừa Thanh văn. Cũng gọi là Bát bối. Đó là:

1. Tu đà hoàn hương

(Phạm: Srotàpattipratipannaka)

2. Tu đà hoàn quả (Phạm: Srotàpanna)

3. Tư đà hàm hương (Phạm:

Sakfdàgàmi-pratipannaka)

4. Tư đà hàm quả (Phạm: Sakfdàgàmin)

5. A na hàm hương (Phạm:

Anàgàmipratipannaka)

6. A na hàm quả (Phạm: Anàgàmin)

7. A la hán hương (Phạm:

Arhatpratipannaka)

BÁT TÂM

B4

85

8. A la hán quả (Phạm: Arhat). [X. kinh Đại ban niết bàn (bản Bắc) Q.27; luận Câu xá Q.23, Q.24; luận Đại trí độ Q.32; Nhân vương kinh số Q.thượng]. (xt. Tứ Quả Tứ Hướng).

II. Bát thánh. Chỉ tám đạo Thánh, tức chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mệnh, chính tinh tiến, chính niệm, chính định. [X. Tam tạng thánh giáo tự]. (xt. Bát Chính Đạo).

BÁT THÁNH NGÔN

.....

I. Bát thánh ngôn. Tám lời nói của bậc Thánh. Tức lời nói chân thực ngay thẳng. Đó là: không thấy nói không thấy, không nghe nói không nghe, không hay nói không hay, không biết nói không biết, hoặc nói đúng sự thật điều mình thấy, nói đúng sự thật điều mình nghe, nói đúng sự thật điều mình hay, nói đúng sự thật điều mình biết. Như thế gọi là bát thánh ngôn. Trái lại, thì gọi là phi thánh ngôn.

II. Bát thánh ngôn. Ngôn ngữ của Ấn độ đời xưa (tức tiếng Phạm), là tiếng nói tiêu chuẩn của trung Thiên trúc.

BÁT THẢO CHIÊM PHONG

...

Tiếng dùm trong Thiền lâm. Cũng gọi là bát thảo tham huyền.

Bát thảo chiêm phong, nghĩa đen là trừ diệt hết đám cỏ um tùm để ngăn trông lên mà hóng làn gió mát. Nghĩa bóng là diệt trừ cỏ dại vô minh để ngăn lên trông ngọn gió huyền diệu của Phật tổ. Ý là diệt trừ hết vọng tưởng để tham cứu chỗ nhiệm màu sâu kín. Cũng hàm ý là vượt suối băng ngàn, bát chấp hiểm nguy, để chiêm ngưỡng cái đức phong của bậc thiện tri thức. Động sơn ngữ lục (Đại 47, 507 trung) nói: “Từ đây đến Lễ lãng rất xa, núi non trùng điệp, có đạo nhân Vân nham ở ẩn nơi đó; nếu ai trừ diệt được vọng tưởng, tham cứu tới chỗ màu nhiệm (bát thảo chiêm phong), thì chắc chắn sẽ được Ngài coi trọng”.

BÁT THẮNG XÚ

Tám chỗ vượt hơn. Tiếng Phạm: Awiàvabhibhv-àyanani, Pàli: Aiiha abhibhà-yatanani. Cũng gọi là bát trừ nhập, bát trừ xú. Tức là tám giai đoạn quán tưởng sắc xú (chỗ màu sắc) và hình tướng ở cõi Dục để khắc phục mà trừ bỏ lòng tham. Thắng xú, nghĩa là chỗ nương vào đó để chiến thắng phiền não mà dẫn đến nhận biết Phật giáo.

1. Nội hữu sắc tướng quán ngoại sắc thiểu thắng xú (trong có sắc tướng, ngoài quán ít sắc). Nghĩa là, nếu trong tâm có ý tưởng về sắc, thì đó là vì tâm quán tưởng về đạo chưa được lớn mạnh; trong trường hợp ấy, nếu quán tưởng nhiều sắc, sẽ khởi tâm tham dục, thì khó mà giữ được tâm đạo, cho nên phải quán tưởng ít sắc để diệt trừ tham muốn.
2. Nội hữu sắc tướng quán ngoại đa sắc thắng xú (trong có sắc tướng, ngoài quán nhiều sắc). Nghĩa là tâm quán tưởng đạo dần dần đã lớn mạnh, thành thực, trong trường hợp này, có quán tưởng nhiều sắc bên ngoài, cũng không có gì trở ngại. Như quán tưởng kỹ một xác chết, cho đến mười trăm nghìn vạn cái xác chết, và tiến lên chiến thắng nhiều sắc xú.
3. Nội vô sắc tướng quán ngoại sắc thiểu

thắng xú (không có tướng sắc bên trong, quán tưởng ít sắc bên ngoài). Nghĩa là tâm quán tưởng về đạo dần dần nhỏ nhiệm thù thắng, trong tâm không còn ý tưởng về sắc, nhưng bên ngoài quán tưởng ít sắc để thắng nó.

4. Nội vô sắc tướng quán ngoại sắc đa thắng xú (trong không sắc tướng, ngoài quán

BÁT THẮNG XÚ

B4

86

nhiều sắc). Nghĩa là cũng như trên, chế phục và chiến thắng nhiều sắc.

5. Nội vô sắc tướng quán ngoại sắc thanh thắng xú. Nghĩa là trong không có ý tưởng về sắc, ngoài quán sắc xanh.

6. Nội vô sắc tướng quán ngoại sắc hoàng thắng xú. Nghĩa là, trong không có sắc tướng, ngoài quán sắc vàng.

7. Nội vô sắc tướng quán ngoại sắc xích thắng xú. Nghĩa là trong không có sắc tướng, bên ngoài quán sắc đỏ.

8. Nội vô sắc tướng quán ngoại sắc bạch thắng xú. Nghĩa là trong không có sắc tướng, bên ngoài quán sắc trắng.

Các mục số 5, 6, 7, 8 trên đây là trong tâm không còn ý tưởng về sắc nữa, mà bên ngoài lại quán tưởng các màu xanh vàng đỏ trắng của sắc, khắc phục và chiến thắng để đối trị tham muốn.

Tám thắng xú trên đây đều lấy căn lành không tham làm tính chất, bốn thắng xú đầu đều nương vào Thiền thứ nhất và Thiền thứ hai, bốn thắng xú sau thì đều nương vào Thiền thứ tư, chứ không nương vào Thiền thứ ba, vì Thiền thứ ba quá vui sướng nên tâm trì độn.

Còn về mối quan hệ giữa tám thắng xú và tám giải thoát, thì luận Câu xá quyển 29 (Đại 29, 151 hạ) nói: “Trong tám thắng xú, hai thắng xú đầu giống như giải thoát thứ nhất, hai thắng xú kế tiếp giống với giải

thoát thứ hai; bốn thắng xú cuối giống như giải thoát thứ ba. Như vậy, tám thắng xú khác với ba giải thoát ở chỗ nào? Trước tu giải thoát chỉ có thể buông bỏ, sau tu thắng xú

mới có thể chế phục các duyên, tùy chỗ ưa thích mà quán xét, cuối cùng phiền não không khởi lên nữa”.

Nghĩa là tu giải thoát, đối với các duyên, chỉ có thể theo thứ tự mà buông bỏ, đến bỏ lòng tham thì thôi, nhưng chưa được tự tại. Bởi thế lại phải tu tám thẳng xứ mới có thể chế phục các duyên, khiến phiền não dứt bật, không khởi lên nữa, tức chế phục đối cảnh mà được tự tại. [X. kinh Nhân vương Q.thượng; luận Đại trí độ Q.21; luận Đại tì bà sa Q.85; Pháp giới thứ đệ Q.trung hạ]. (xt. Bát Giải Thoát).

BÁT THẬP BÁT PHẬT

Tám mươi tám Phật. Tức là 53 Phật và 35 Phật cộng chung lại. Năm mươi ba Phật có xuất xứ từ kinh Quán đượ vương đượ thượng nhị bồ tát, ba mươi lăm Phật có xuất xứ từ kinh Đại bảo tích quyển 98 phẩm Ưu bà di. Văn đại sám hối trong các khóa tụng buổi chiều trong các tụng lâm, cũng gọi tắt là tám mươi tám Phật đượ thu vào văn sám hối để lễ niệm.

BÁT THẬP CHỨNG HẢO

Tám mươi vẻ đẹp. Tiếng Phạm: Azìyanuvyañjanani.

Nghĩa là thân tướng của Phật và Bồ tát có tám mươi vẻ đẹp. Cũng gọi là bát thập tùy hình hảo, bát thập tùy hảo, bát thập vi diệu chủng hảo, bát thập chủng tiểu tướng, chúng hảo bát thập chương. Trong thân của Phật và Bồ tát có đủ các tướng dáng thù thẳng, đặc biệt; những nét rõ rệt dễ thấy thì có ba mươi hai thứ, gọi là ba mươi hai tướng; còn những nét nhỏ nhiệm kín đáo khó thấy thì có tám mươi thứ, gọi là tám mươi vẻ đẹp. Gọi chung hai thứ là tướng tốt đẹp. Chuyển luân thánh vương cũng có thể đầy đủ ba mươi hai tướng, nhưng tám mươi vẻ đẹp thì đặc biệt chỉ có Phật và Bồ tát mới có.

Về thứ tự và tên gọi của tám mươi vẻ đẹp có nhiều thuyết phân vân. Nay cứ theo kinh Đại bát nhã quyển 381 chép, thì tám mươi vẻ đẹp ấy là:

1. Các móng tay thon dài, mỏng nhắn

bóng láng.

BÁT THẬP BÁT PHẬT

B4

87

2. Ngón tay ngón chân tròn trịa, thon dài, mềm mại.

3. Các ngón tay ngón chân đều bằng nhau, không so le, giữa khoảng các ngón đều đầy kín.

4. Chân tay bóng láng đỏ mịn.

5. Gân xương không nổi rõ.

6. Hai mắt cá chân đều bằng phẳng ẩn kín.

7. Dáng đi đĩnh đạc, uy nghi, nghiêm trang như rồng chúa.

8. Bước đi đường bệ tề chỉnh như sư tử chúa.

9. Bước đi chậm rãi an bình giống như trâu chúa.

10. Đi đứng uyển chuyển khoan thai như ngỗng chúa.

11. Lúc ngoái nhìn lại thì bao giờ cũng quay về bên phải, như rồng chúa, voi chúa lúc sắp chuyển mình cất bước.

12. Các khớp tay và chân đều đầy đặn, tròn trịa.

13. Các đốt xương giao kết như rồng cuộn.

14. Đầu gối tròn đầy.

15. Vân chổ kín xinh đẹp trong sạch.

16. Mồm và tay chân trơn bóng sạch sẽ.

17. Dáng mình nghiêm túc không sợ.

18. Thân thể mạnh khỏe.

19. Thân thể yên lành đầy đặn.

20. Thân tướng giống như vua tiên, toàn thân đoan nghiêm sáng sạch.

21. Chung quanh thân hình có hào quang chiếu sáng.

22. Bụng vuông vức đẹp đẽ.

23. Rốn sâu và xoay về bên phải.

24. Rốn dày, không lõm không lồi.

25. Da dẻ không gẻ lở.

26. Bàn tay mềm mại, dưới chân bằng phẳng.

27. Chi tay sâu dài rõ thẳng.

28. Môi thắm sáng mọng.

29. Mặt không dài không ngắn không to không nhỏ, xinh xắn vừa vặn.
 30. Tướng lưỡi mềm mỏng rộng dài, không to không nhỏ, xinh xắn vừa vặn.
 31. Tiếng nói oai nghiêm vang xa trong suốt.
 32. Âm vận rất hay, như tiếng vang trong hang sâu.
 33. Mũi cao mà thẳng, lỗ mũi kín đáo.
 34. Hàm răng đều đặn trắng muốt.
 35. Răng nanh tròn, trắng, bóng, bén nhọn.
 36. Mắt trong, đen trắng rõ ràng.
 37. Tướng mắt dài rộng.
 38. Lông mi đều đặn, dài và dày.
 39. Đôi mày dài và mịn màng.
 40. Hai mi xanh biếc như mầu lưu li.
 41. Lông mày nằm cao trên mắt và cong như trăng lưỡi liềm.
 42. Vành tai dày rộng, trái tai dài chắm vai.
 43. Hai tai bằng nhau, không có khiếm khuyết.
 44. Dung nhan khiến người thấy đều yêu kính.
 45. Trán rộng bằng phẳng.
 46. Thân uy nghiêm đầy đủ.
 47. Tóc dài xanh biếc, dày mượt.
 48. Tóc mượt mà thơm phức.
 49. Tóc đều, không rối.
 50. Tóc không rụng.
 51. Tóc sáng bóng rất đẹp, không dính bụi bặm.
 52. Thân thể cứng chắc đầy đặn.
 53. Thân thể cao lớn, ngay thẳng.
 54. Các lỗ trong sạch tròn đẹp.
 55. Sức mình thù thắng không ai sánh bằng.
 56. Thân tướng ai cũng thích nhìn.
 57. Mặt tròn như trăng tròn mùa thu.
 58. Nét mặt thư thái.
 59. Da mặt sáng bóng, không có nét nhăn.
- BÁT THẬP CHUNG HẢO**
B4
88

60. Da dẻ sạch sẽ không có cấu ghét,

- thường không hôi hám.
61. Các lỗ chân lông thường toát ra mùi thơm.
 62. Trên mặt thường tỏa ra hương thơm ngào ngạt nhất.
 63. Thân tướng tròn trặn đẹp đẽ.
 64. Lông trên mình xanh biếc sáng sạch.
 65. Tiếng pháp theo mọi người, hợp lý không sai.
 66. Tướng đỉnh đầu không ai trông thấy được.
 67. Ngón tay ngón chân có mạng rõ ràng.
 68. Khi đi chân không sát mặt đất.
 69. Tự mình giữ gìn không nhờ người khác hộ vệ.
 70. Uy đức bao trùm hết thảy.
 71. Tiếng nói không thấp, không cứng, tùy theo ý của chúng sinh.
 72. Tùy các hữu tình, thường vì họ mà nói pháp.
 73. Một tiếng diễn nói chính pháp, hữu tình tùy theo loại đều có thể hiểu được.
 74. Nói pháp theo thứ lớp, tùy nhân duyên.
 75. Xem xét hữu tình, khen thiện chê ác, nhưng không có tâm yêu ghét.
 76. Bất cứ làm điều gì, xem xét trước rồi sau mới làm, đầy đủ khuôn phép.
 77. Tướng tốt đẹp, loài hữu tình không thể xem hết được.
 78. Xương chỏm đầu cứng chắc tròn đầy.
 79. Dung nhan thường trẻ không già.
 80. Chân tay và trước lòng ngực, đều có đức tướng tốt lành vui mừng xoay vòng (tức chữ..).
- BÁT THẬP NHẤT KHOA**
Tám mươi một khoa. Chỉ 81 khoa danh tướng Bát nhã được chép trong Đại tạng nhất lãm tập quyển 3. Đó là: năm uẩn, sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu duyên sở sinh, bốn duyên, sáu đại, mười hai nhân duyên, sáu độ, ngã giả, sinh giả, thọ giả, mệnh giả, hữu tình giả, dưỡng dục giả, chúng số giả, tác giả, sử tác giả, khởi giả, sử khởi

giả, thụ giả, sử thụ giả, kiến giả, tri giả, hai mươi không, bốn đế, chân như, pháp giới, pháp tính, bất hư vọng tính, bất biến dịch tính, bình đẳng tính, li sinh tính, pháp định, pháp trụ, thực tế, xứ không giới, bất tư nghi giới, bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, bốn niệm xứ, bốn chính cần, mười biến xứ, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi giác, tám chi thánh đạo, không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn, Bồ tát thập địa, năm nhãn, sáu thông, mười lực, bốn vô úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp bất cộng, vô vong thất pháp, hằng trụ xả tính, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, nhất thiết đà la ni môn, nhất thiết tam ma địa môn, dự lưu quả, nhất lai quả, bất hoàn quả, a la hán quả, độc giác bồ đề, nhất thiết bồ tát ma ha tát hạnh (nhân tròn quả đầy) v.v... tất cả tám mươi một khoa.

BÁT THẬP NHẤT PHÁP

.....
Tám mươi một pháp. Giáo thừa pháp số quyển 12 tổng hợp các pháp môn được nói trong kinh Đại bát nhã làm tám mươi một khoa là: sắc, tâm, năm ấm, mười hai nhập, mười tám giới, bốn đế, mười hai nhân duyên, mười tám không, sáu độ, bốn trí v.v... hợp làm tám mươi một pháp.

BÁT THẬP TỤNG LUẬT

Tám mươi lần tụng luật. Là tạng luật căn bản của Phật giáo. Sau khi đức Phật

BÁT THẬP NHẤT KHOA

B4

89

nhập diệt, các vị đệ tử kết tập ba tạng, tỉ khuru Ưu ba li tụng tạng Luật tám mươi lần (mục đích để mọi người thuộc lòng) trong một mùa hạ, vì thế nên gọi là Bát thập tụng luật.

Về sau, các luật Tứ phần, Ngũ phần đã dựa vào đây mà được thành lập, thì luật Thập tụng không còn nữa. [X. Bồ tát giới số nghĩa Q.thượng; Xuất tam tạng kí tập Q.3 Tân tập luật lai hán địa tứ bộ tự lục].

BÁT THẬP ỨC KIẾP

Tám mươi ức kiếp. Ý nói vì tội nghiệp mà phải trôi lăn trong giòng sống chết qua số kiếp lâu dài như thế. An lạc tập quyển thượng. (Đại 47, 4 trung) nói: “Nếu một niệm

xưng tên đức Phật A di đà, thì có thể diệt trừ tội sống chết của tám mươi ức kiếp. Một niệm đã vậy, huống là tu thường niệm?”

BÁT THẬP VÔ TẬN

.....

Tám mươi không hết. Chỉ cho tám mươi pháp môn không hết do bồ tát Vô tận ý nói. Quan âm nghĩa số quyển thượng (Đại 34, 921 hạ) nói: “Bát thập vô tận, có thể chứa đựng hết thầy Phật pháp, do đó mà có tên vô tận ý” (ý không hết). [X. kinh Đại phương đẳng đại tập Q.27 phẩm Vô tận ý bồ tát; kinh A sai mật bồ tát].

BÁT THÍCH Ê CA PHẬT ĐÀ

Phạm:Pratyekabuddha. Dịch cũ: Bích chi phật, dịch mới: Độc giác, Duyên giác. Khi mới phát tâm, gặp Phật ra đời, nghe pháp tư duy, sau được thân đạo; ra đời không gặp Phật, thì tính ưa nơi vắng vẻ, không thích ở chung, tu đầy đủ gia hạnh, không thầy không bạn chỉ dạy, tự nhiên một mình ngộ đạo, vĩnh viễn ra khỏi thế gian; tu hành bậc trung, chứng quả bậc trung, cho nên gọi là Độc giác (giác ngộ một mình). Lại vì quán xét các duyên đối đãi mà ngộ quả Thánh, cho nên cũng gọi là duyên giác. [X. Du già luận kí Q.8 thượng].

BÁT THIÊN

Tám cõi trời. Chỉ bốn cõi trời Thiên ở cõi Sắc và bốn nơi không ở cõi Vô sắc. Tức là: trời Thiên đầu, trời Thiên hai, trời Thiên ba, trời Thiên bốn, nơi Không vô biên, nơi Thức vô biên, nơi Không chỗ có, nơi Chẳng phải tướng chẳng phải không tướng. (xt. Tứ Thiên Thiên, Vô Sắc Giới)

BÁT THIÊN MAI HỘ MA CÚNG

Hộ ma đốt tám nghìn thanh gỗ. Là phép tu Hộ ma đốt tám nghìn thanh gỗ có tầm sữa. Cũng gọi Thiêu bát thiên mai cúng. Kinh Kim cương thủ quang minh quán đỉnh phẩm Tối thắng lập ấn thánh vô động

tôn đại uy nộ vương niệm tụng nghi quỹ pháp (Đại 21, 5 thượng) chép: “Lại nói pháp môn Vô tỉ lực thánh giá vô động tâm, có khả năng thành tựu tất cả sự nghiệp, ăn chay niệm tụng, đủ mười vạn biến, nhìn ăn một ngày đêm, rồi mới bày lễ đại cúng dường.

Khi làm lễ Hộ ma, nên chọn lựa thật kỹ những thanh gỗ, bôi bơ vào hai đầu, đốt đủ tám nghìn thanh. Hạnh ban đầu đã làm xong, những điều mà lòng người mong cầu, đều được thành tựu”.

Đây là phép Hộ ma lấy Bất động minh vương làm vị tôn chính, đốt tám nghìn thanh gỗ có tẩm sữa. Còn về cách thức tu phép Hộ ma, làm trước, số ngày, v.v... thì tùy theo chỗ các phái truyền mà có khác.

BÁT THỜI

.....

Tám thời. Phép chia thời khắc của Ấn độ. Ngày đêm được chia làm tám thời, ngày

BÁT THỜI

B4

90

bốn thời, đêm bốn thời, và mỗi thời lại đều có bốn phần. Nhưng trong Thánh giáo thì chỉ lấy sáu thời làm khuôn phép, chứ không theo thế tục. [X. Đại đường tây vực kí Q.2; Nam hải ký qui nội pháp truyện Q.3].

BÁT THỦY

Tám sông. Tức là tám con sông lớn ở Ấn độ được ghi chép trong kinh Niết bàn:

1. Sông Hằng (Phạm: Gaigà)
2. Sông Diêm ma la (Phạm: Yamunà)
3. Sông Tát la (Phạm: Sarabhu)
4. Sông A di la bạt đề (Phạm: Aciravati)
5. Sông Ma ha (Phạm: Mahi)
6. Sông Tân đầu (Phạm: Sindhu)
7. Sông Bác xoa (Phạm: Vakwu)
8. Sông Tát đà (Phạm: Sità). [X. kinh Niết bàn (bản Nam) Q.3 phẩm Trường thọ].

BÁT THỨC

Tám thức. Phạm: awiauvijjānāni. Tám thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mặt na, a lại da thuộc tâm pháp trong năm vị pháp của hành phái Du già và tông Pháp tướng. Trong đây, sáu thức mắt, tai v.v... là theo

căn mà đặt tên; thức a lại da dựa vào nghĩa thu giữ nhân quả của các pháp, cũng tức là theo tự tính của nó mà đặt tên. Hoặc gọi năm thức mắt, tai v.v... là năm thức trước, thức ý là thức thứ sáu, thức mặt na là thức thứ bảy, thức a lại da là thức thứ tám. Lại nữa, từ thức mắt đến thức mặt na đều do thức a lại da sinh ra và chuyển đổi, nên được gọi chung là chuyển thức hoặc bảy chuyển thức, vì thức a lại da là nhân của bảy chuyển thức nên gọi là thức gốc (căn bản thức), thức hạt giống (chủng tử thức). Lại có thuyết chia tám thức làm ba thức năng biến: thức a lại da gọi là năng biến thứ nhất, thức mặt na là năng biến thứ hai, sáu thức đầu là năng biến thứ ba.

Nếu đứng về phương diện tính của tám thức mà nói, thì tính của sáu thức đầu là phân biệt các pháp một cách rõ ràng, duyên theo sáu đối tượng (cảnh) sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, và có đủ cả ba tính thiện, ác, vô ký (không thiện không ác); tính của thức mặt na là thường xét nét suy nghĩ, là tính “hữu phú vô ký” (tính vô ký hay che lấp tâm tính), chỉ duyên theo kiến phần của thức a lại da làm nội ngã (cái ta ở bên trong) của mình; tính của thức a lại da là vô phú vô ký (tính vô ký không che lấp tâm tính), vì hành tướng của nó nhỏ nhiệm duyên với khí thế giới (thế giới vật lý), chủng tử, và căn thân do chính nó biến ra. Các nhà Địa luận chủ trương a lại da (thức mặt na) là thức mê vọng, a lại da là thức chân thực. Các nhà Nhiếp luận thì cho a lại da là thức mê vọng, rồi lập riêng thức thứ chín gọi là vô cấu tịnh thức (thức trong sạch không cấu bẩn). Các nhà Duy thức thì bảo chỉ có tám loại thức mà thôi, và các thức này đều là tính y tha khởi, tức chẳng phải là thức chân thường trong sạch. [X. kinh Nhập lăng già Q.8 phẩm Sát na; luận Thành duy thức Q.7; Đại thừa pháp uyển nghĩa lâm chương Q.1 phần cuối].

BÁT THỨC DUYÊN CẢNH QUẢNG HIỆP

Tám thức duyên cảnh rộng hẹp. Tám thức do tông Duy thức thành lập, các cảnh

(đối tượng) mà tám thức duyên theo có rộng, hẹp khác nhau:

1. Thức mắt, duyên theo cảnh duy thực duy lượng, nghĩa là khi mắt thấy sắc, thì liền có thức sinh, duyên theo sắc có thực như xanh, vàng, đỏ, trắng, gọi là tính cảnh (cảnh có thực hiện thấy ở trước). Thức này đối cảnh, gọi là hiện lượng (thấy sắc hiện trước mà hay đo lường). Vì mắt chỉ thấy sắc, chưa khởi phân biệt, nên cảnh được duyên theo hẹp.

BÁT THUY

B4

91

2. Thức tai, duyên theo cảnh duy thực duy lượng, nghĩa là khi tai nghe tiếng thì liền có thức sinh, hay nghe tiếng nói có thực, gọi là tính cảnh. Thức này đối cảnh gọi là hiện lượng. Vì tai chỉ nghe tiếng, chưa khởi phân biệt, nên cảnh được duyên theo hẹp.

3. Thức mũi, duyên cảnh duy thực duy lượng, nghĩa là khi mũi ngửi mùi, thì liền có thức sinh, ngửi mùi có thật, như thơm hôi, gọi là tính cảnh. Thức này đối cảnh, gọi là hiện lượng. Vì nó chỉ ngửi mùi, chưa khởi phân biệt, nên cảnh được duyên theo hẹp.

4. Thức lưỡi, duyên cảnh duy thực duy lượng, nghĩa là khi lưỡi nếm vị thì liền có thức sinh, nếm vị có thật như mặn, chua, đắng, lạt, gọi là tính cảnh. Thức này đối cảnh, gọi là hiện lượng. Vì nó chỉ nếm vị, chưa khởi phân biệt, nên cảnh được duyên theo hẹp.

5. Thức thân, duyên cảnh duy thực duy lượng, nghĩa là khi thân chạm biết, liền có thức sinh, duyên sự va chạm có thật, như trơn, mịn, ráp, cứng v.v..., gọi là tính cảnh. Cái mà thức này duyên theo, được gọi là hiện lượng. Vì nó chỉ mới chạm biết, chưa khởi phân biệt, nên cảnh được duyên theo hẹp.

6. Thức ý, duyên khắp tất cả, thông suốt hai lượng giả và thật. Nghĩa là tâm thức này duyên khắp cảnh hiện trước có thật, rồi trên những cảnh thật ấy, phân biệt tướng dài, ngắn, vuông, tròn v.v... gọi là giả. Thức

này đều duyên theo ba cảnh (tính cảnh, độc ảnh cảnh, đối chất cảnh) và đủ cả ba lượng (hiện lượng, tỉ lượng, phi lượng). Vì thức này có thể phân biệt khắp các cảnh giả thật, cho nên cảnh được duyên theo rộng.

7. Thức thứ bảy, kiến phần duy giả duy thực. Nghĩa là thức này không phân biệt thể tướng, nương vào thức thứ tám mà dấy sinh, lại duyên kiến phần của thức thứ tám mà làm tướng phần, phân biệt tính lượng, thường bám lấy thức thứ tám làm ta, tâm hay duyên theo là giả, cảnh được duyên theo là thật. Vì thức này chỉ khởi ngã chấp, sinh các tập khi, không thể duyên khắp các cảnh, nên cảnh được duyên theo rất hẹp.

8. Thức thứ tám, duyên theo căn thân, khí giới duy thực duy lượng. Căn thân, tức là các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân v.v...; Khí giới, là giới đồ dùng, tức thể giới giống như đồ dùng để chứa đựng. Nghĩa là thức căn bản này chứa đựng hết thảy hạt giống của các pháp như, sạch, tất cả căn thân khí giới đều nương vào thức này mà dấy sinh. Thân căn và khí giới này là tướng phần của tám thức, là đối tượng (cảnh) để tám thức duyên theo, là lượng hiện trước có thật, cho nên cảnh được duyên theo rất rộng.

BÁT THỨC NGŨ TRÙNG

Năm lớp tám thức. Là phép quán do tông Pháp tướng đặt ra. Tức dựa vào tám thức để quán tướng năm lớp duy thức. Nghĩa là quán tướng lý muôn pháp duy thức từ nông đến sâu. (xt. Ngũ Trùng Duy Thức).

BÁT THỨC QUI CỬ BỔ CHỨ

Gồm 2 quyển. Ngài Phổ thái đời Minh soạn. Thu vào Đại chính tạng tập 45. Văn gọn, nghĩa sâu, có thể được coi là tinh túy của Duy thức học.

Bồ tát Thế thân đã rút lấy phần tinh túy trong luận Du già 100 quyển mà cô đọng thành 30 bài tụng, mở đường cho người sau dễ vào Duy thức học. Về sau, qua mười vị luận sư như ngài Hộ pháp v.v... giải thích quá rộng, nên đã trở thành phức tạp khó hiểu. Bởi vậy, sau khi từ Thiên Trúc (Ấn

độ) về nước, ngài Huyền trang đã tổng hợp một trăm bản luận của các luận sư mà soạn **BÁT THỨC QUI CỬ BỔ CHÚ**

B4

92

thành luận Thành duy thức 10 quyển, đến đây, Duy thức học mới được đại thành. Sau, ngài Huyền trang lại rút lấy phần tinh túy, soạn thành Bát thức qui cử 1 quyển 4 chương, 12 bài tụng, 48 câu, văn tuy giản lược nhưng nghĩa rất sâu xa, đời sau có nhiều

bản chú giải, nhưng chỉ sách Bát thức qui cử bổ chú là ngắn gọn và sáng sủa hơn cả.

Nội dung của bản chú giải này là vấn đề Tâm, Ý, Thức. Cả bộ gồm 12 bài kệ tụng: ba bài đầu giải thích rõ về tâm vương, tâm sở và sự tương ứng sinh khởi của năm thức trước; ba bài kế tiếp giải rõ ba tính, ba lượng và những tâm sở tương ứng của thức thứ sáu; ba bài tiếp nữa giải rõ thức thứ bảy, và ba bài cuối cùng giải thích rõ thức thứ tám.

BÁT THỨC QUI CỬ TỤNG

Gồm 4 chương 12 bài tụng 48 câu. Ngài Huyền trang đời Đường soạn. Trình bày một cách đại khái về học thuyết Duy thức, chú trọng nói rõ vấn đề tâm thức là trung tâm của học thuyết Duy thức.

Nội dung: ba bài tụng đầu nói về năm thức trước, bài 4 đến 6 nói về thức thứ sáu, bài 7 đến 9 nói về thức thứ bảy, ba bài cuối nói về thức thứ tám.

Sách này ở đời Minh, có rất nhiều bản chú thích, trong đó, các bản sau đây được xem như nổi tiếng hơn cả:

- Bát thức qui cử bổ chú của Phổ thái (2 quyển).
- Bát thức qui cử bổ chú chính nghĩa của Minh dục (1 quyển).
- Bát thức qui cử trực giải của Trí húc (1 quyển).

Bát thức qui cử toàn thích của Quảng ích (1 quyển).

BÁT THỨC TÂM VƯƠNG

Tám thức mắt, tai v.v... đều có tâm vương và tâm sở. Bản thể của thức là tâm vương, tương ứng với tâm vương mà khởi

lên tác dụng riêng là tâm sở, tức như tác ý, xúc, thụ v.v... là tâm sở hữu pháp, gọi tắt là tâm sở (tác dụng của tâm).

BÁT TIỆM KÊ

Tám kệ dần dần. Bạch cư dị đời Đường đã dựa vào tám chữ quán, giác, định, tuệ, minh, thông, tế, xả, mà làm tám bài kệ tụng, mỗi chữ một bài. Tám chữ này là cửa đưa vào đạo dần dần, cho nên gọi là Bát tiệm kệ. Tám kệ ấy là:

1. Quán: dùng mắt trong tâm, quán tướng ngoài tâm, từ đâu mà có? Do đâu mà mất? Xét đi xét lại, thì rõ chân vọng.
2. Giác: chân tâm vẫn đó, vì vọng che lấp, nếu rõ chân vọng, trong đó giác sinh, chẳng hề lìa vọng, mà được chân không.
3. Định: chân nếu không diệt, vọng liền chẳng sinh, nguồn của sáu căn, như nước phẳng lặng, đó là thiên định, thoát khỏi sống chết.
4. Tuệ: dùng định chuyên chú, định còn ràng buộc, dùng tuệ giúp sức, tuệ không trệ ngại, như ngọc trên mâm, mâm định ngọc tuệ.
5. Minh: định tuệ hợp nhau, trở nên sáng tỏ, soi rọi muôn vật, vật hiện nguyên hình, như gương tròn lớn, có ứng không tình.
6. Thông: tuệ cực thì sáng, sáng tức không tối, sáng cực liền thông, thông thì không ngại, không ngại là sao? Biến hóa tự tại!
7. Tế: sức thông chẳng thường, ứng niệm mà biến, tướng biến chẳng có, tùy cầu mà thấy, là đại từ bi, dùng một từ bi, cứu giúp muôn người.
8. Xả: đã hết các khổ, đại bi cũng bỏ, khổ đã chẳng thật, bi cũng là giả, bởi thế

BÁT THỨC QUI CỬ TỤNG

B4

93

chúng sinh, thật không ai độ. [Cảnh đức truyền đăng lục Q.29].

BÁT TỔ TƯƠNG THỪA

I. Bát tổ tương thừa. Tám tổ nối nhau. Thuyết này do tông Tịnh độ Nhật bản lập.

Trong Tịnh độ chân tông phó pháp truyện, Kiến thánh cảnh đã dựa theo những sách luận của các ngài Mã minh, Long thụ, Thiên thân, Bồ đề lưu chi, Đàm loan, Đạo xước, Thiện đạo và Nguyên không nói về Tịnh độ, mà lập thành hệ thống Bát tổ tương thừa.

1. Ngài Mã minh soạn luận Đại thừa khởi tín, kiến lập phương tiện sinh về Tịnh độ không trở lui.
2. Ngài Long thụ soạn luận Đại trí độ, trình bày rõ nghĩa sự tướng cõi Tịnh độ của Phật A di đà; và trong luận Thập trụ ti bà sa phẩm Di hành, ngài chia rõ hai đường tu hành dễ và khó, rồi lại định ra mười hai cách thức lễ bái để cầu sinh về nơi an dưỡng.
3. Ngài Thiên thân soạn Vô lượng thọ kinh ưu ba đề xá (cũng gọi luận Vô lượng thọ) nói rõ về hành nghiệp vãng sinh.
4. Bồ đề lưu chi dịch nhiều kinh luận, trong số đó có luận Vô lượng thọ. Ngài Lưu chi đem pháp trường sinh bất tử là kinh Quán vô lượng thọ trao cho ngài Đàm loan.
5. Ngài Đàm loan chú giải luận Vãng sinh, soạn Di đà kệ tụng tán đại kinh (kinh Vô lượng thọ bản 2 quyển) và An lạc độ nghĩa nói rõ về tướng Tịnh độ, và lại dựa theo thuyết khó làm, dễ làm của bồ tát Long thụ mà nói rõ tự lực khó làm, tha lực dễ làm, rồi ra sức khuyến mọi người cầu sinh về Tịnh độ.
6. Ngài Đạo xước vốn chuộng kinh Niết bàn, mở rộng tông chỉ Phật tính, giảng kinh Niết bàn hai mươi bốn lần, vào sâu nơi huyền nhiệm, kiêm việc truyền bá Tịnh độ, soạn An lạc tập.
7. Ngài Thiện đạo yết kiến ngài Đạo xước, nhận lãnh kinh Quán vô lượng thọ, rồi soạn Quán kinh sơ định rõ khuôn phép xưa nay, còn định các nghi thức tu niệm để cầu vãng sinh, như Pháp sự tán, Vãng sinh lễ tán, Quán niệm pháp môn, Ban chu tán v.v...
8. Ngài Nguyên không đọc Quán kinh sơ thâm tâm thích của ngài Thiện đạo, thỉnh

linh tinh ngộ về bản nguyện của đức Phật A di đà, bèn chuyên tu niệm Phật, chép Tuyên trạch bản nguyện niệm Phật tập 1 quyển, thành lập tông Tịnh độ giáo rất thịnh hành ở Nhật bản.

II. Bát tổ tương thừa. Thuyết này do tông Chân ngôn của Nhật bản lập. Lấy đức Đại nhật Như lai, bồ tát Kim cương tát đỏa và các ngài Long mãnh, Long trí, Kim cương trí, Bất không, Huệ quả, Không hải v.v... làm “Phó pháp bát tổ” (tám tổ trao phó pháp cho nhau). Trong tám tổ trên đây, trừ đức Đại nhật Như lai, bồ tát Kim cương tát đỏa ra, thêm hai ngài Thiện vô úy và Nhất hạnh vào, thì thành là “Truyền trì bát tổ” (tám tổ truyền nối nhau mà giữ gìn). Sự truyền nối huyết mạch của hai bộ một đôi này, gọi là “Đẳng điệp”. Ngoài ra, còn có người cho thuyết hai bộ truyền riêng, thuyết ba bộ truyền thừa, chỉ có Kim cương giới thì thêm ngài Văn thù vào giữa Kim cương tát đỏa và Long mãnh là có khác. Thai tạng giới thì bỏ Long mãnh mà thêm Huyền siêu, và cho ba ngài Kim cương trí, Bất không và Nhất hạnh là bàng hệ (không phải hệ phái chính).

Thuyết ba bộ truyền ba có hai loại: ngài Tồi trừng lập ba bộ Kim cương giới, Thai tạng giới và Tạp bộ. Ngài Viên nhân lập ba bộ Kim cương giới, Thai tạng giới và Tô tát địa pháp, biểu đồ như sau:

BÁT TỔ TƯƠNG THỪA

B4

94

BÁT TỔNG

.....

I. Bát tông. Tám tông. Chỉ tám tông phái của Phật giáo Đại thừa lưu truyền ở Trung quốc. Đó là: Luật tông, Tam luận tông, Tịnh độ tông, Thiền tông, Thiên thai tông, Hoa nghiêm tông, Pháp tướng tông và Mật tông.

II. Bát tông. Tám tông do ngài Khuy cơ (Tỳ n) thuộc tông Pháp tướng đời Đường lập ra để phân định và giải thích Phật pháp Tiểu thừa và Đại thừa, gọi là Từ

ân bát tông. Đó là: Ngã pháp câu hữu tông, Hữu pháp vô ngã tông, Pháp vô khứ lai tông, Hiện thông giả thực tông, Tục vọng chân thực tông, Chư pháp dẫn danh tông, Thắng nghĩa giai không tông, Ứng lí viên thực tông.

III. Bát tông. Tám tông phái Phật giáo lưu truyền ở Nhật bản: Hoa nghiêm, Pháp tướng, Tam luận, Thành thực, Câu xá ở Nam đô (Nara) và Thiên thai, Chân ngôn ở Bình an (Heian).

BÁT TÔNG CƯƠNG YẾU

Gồm hai quyển. Ngài Ngung nhiên ở chùa Đông đại Nhật bản soạn. Nội dung ghi chép một cách đại lược về sáu tông: Tam luận, Pháp tướng, Hoa nghiêm, Luật, Thành thực ở Nam đô (Nara) và Thiên thai, Chân ngôn ở Bình an (Heian).

Quyển thượng trình bày sơ lược về lịch sử Phật giáo của ba nước Trung hoa, Nhật bản, Ấn độ và đại khái về ba tông Câu xá, Thành thực, Luật v.v... Quyển hạ tường thuật tóm tắt về các tông Pháp tướng, Tam luận, Thiên thai, Hoa nghiêm, Chân ngôn v.v... Cuối quyển bàn thêm về Thiền tông và Tịnh độ tông.

Sách này được viết theo thể tài hỏi đáp, nội dung trình bày sơ lược về mỗi tông, như tên tông, kinh điển nương theo, hệ thống truyền thừa và giáo nghĩa. Lời văn rất gọn gàng sáng sủa, trước nay ở Nhật bản, sách này được những người mới học Phật pháp dùng làm sách nhập môn và được lưu truyền rộng rãi.

Những sách chú sớ về tác phẩm này có Khải môn lục 5 quyển của Tiềm long, Khảo chứng 2 quyển của ngài Huyền châu, Quan đạo 5 quyển của Xuân đồng, Tư kí 2 quyển của Nghĩa thành và Giảng nghĩa 3 quyển của Giác thọ.

BÁT TÔNG TỔ SƯ

.....

Tổ sư tám tông. Chỉ bồ tát Long thụ. Sự ra đời của ngài Long thụ là ứng hợp với lời đoán trước (huyền kí) trong kinh Lăng già, sẽ là người làm rạng rỡ nền Phật giáo Đại Viên

Nhân

Thành

Lập

* Kim cương giới: Đại nhật - Kim tát - Long mãnh - Kim trí - Bất không - Thuận hiểu - Tối trùng

* Thai tạng giới: Đại nhật - Kim tát - Vô úy - Nghĩa lâm - Thuận hiểu - Tối trùng

* Tạp bộ: Thích ca - Bồ đề lưu chi - Vô cực cao - Giang bí - Linh quang - Duy tượng - Tối trùng

* Kim cương giới: Đại nhật - Kim tát - Long thụ - Long trí - Bất không - Nhất hạnh - Tuệ

quả - Huệ định - Nghĩa thảo

* Thai tạng giới: Đại nhật - Kim tát - Long trí - Vô úy - Nhất hạnh - Huệ lãng

* Tô tất địa pháp: Đại

nhật - Kim tát - Long trí - Kim trí - Vô úy - Bất không - Nhất hạnh - Huệ định - Nghĩa thảo

Tối

Trùng

Thành

Lập

BÁT TÔNG

B4

95

thừa và quả đã như thế. Học thuyết của ngài rất rộng, có quan hệ giáo nghĩa với các tông Phật giáo Đại thừa, cho nên tất cả tám tông Đại thừa đều tôn ngài làm tổ sư. [X. Bát Tông Cương Yếu].

BÁT TRA

...

Phạm:Paia.Một bức lụa lớn không có nếp (như những điều của ca sa), gọi là bát tra, dùng để che thân. Dịch ý: bức lụa, áo không khâu may.

Hữu bộ tỉ nại da quyển 23 (Đại 23, 748 trung) nói: “Dệt lụa làm bát tra (bát tra là bức lụa lớn bằng khổ ca sa, nhưng không có điều nếp. Ở Trung quốc không có loại áo này, mà chỉ có áo vải mịn. Áo, bản tiếng Phạm đều gọi là bát tra, Hán dịch là mạn

điều)” (áo không văn sức). Phạm ngữ tạp danh (Đại 54, 123 thượng) nói: “Lựa gọi là bát tra”.

BÁT TRIỀN

Tám phiền não gốc. Triền (trói buộc), là tên gọi khác của phiền não, vì phiền não trói buộc chúng sinh trong lao ngục sống chết, cho nên gọi phiền não là triền. Tám phiền não ấy là:

1. Không thẹn: đối với tội lỗi đã gây ra, không biết tự thẹn.
 2. Không hổ: đối với tội ác mình đã gây ra, không biết xấu hổ với người khác.
 3. Ghen ghét: đối với việc tốt của người, lòng mình không vui.
 4. Bỏn xẻn: đối với của cải và pháp bảo, sinh tâm bỏn xẻn.
 5. Hối tiếc: đối với việc lành đã làm, sinh ra hối tiếc.
 6. Ngủ: ngủ nhiều khiến tâm mờ tối.
 7. Thô động: cử chỉ thô động, khiến tâm tán loạn, không yên tĩnh.
 8. Li bì: tâm thường mơ màng nặng nề.
- [X. luận Câu xá Q.21; luận Đại tì bà sa Q.47, Q.50].

BÁT TRUNG CHÂU

.....

Tám châu cỡ trung bình (cỡ vừa). Phạm: awiadvipa. Ở bên cạnh bốn châu lớn: Nam thiệm bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa và Bắc câu lô, đều có hai châu cỡ vừa phụ thuộc mỗi châu, cộng thành tám Trung châu:

1. Hai Trung châu của châu Nam thiệm bộ: Giá mặt la châu (Phạm: Càmarā), dịch là Miêu ngưu châu; Phiệt la giá mặt la châu (Phạm: Varacāmarā), dịch là Thắng miêu ngưu châu.
2. Hai Trung châu của châu Đông thắng thân: Đề ha châu (Phạm: Deha), dịch là Thân châu; Tì đề ha châu (Phạm: Videha), dịch là Thắng thân châu.
3. Hai Trung châu của châu Tây ngưu hóa: Xá đế châu (Phạm: Sāiha) dịch là Siêm châu; Ôt đát la mạn đát lí noa châu (Phạm: Uttaramantriya), dịch là Thượng nghi châu.

4. Hai Trung châu của châu Bắc câu lô: Cù lạc bà châu (Phạm: Kurava), dịch là Thắng biên châu; Kiêu lạc bà châu (Phạm: Kaurava) dịch là Hữu thắng biên châu. Kinh điển Phật nói rằng các châu này, đều có người ở. [X. Câu xá luận tụng số Q.11].

BÁT TƯ BA (1239-1280)

Tên Tây tạng: Chos-rgyal-hphags-pa.

Cũng gọi Phát tư bát, Phát hợp tư ba, Bát hợp tư ba, Bạt tư phát, Phạ khắc tư ba. Vị tăng học giả của Lạt ma giáo Tây tạng, là tổ sư đời thứ năm của phái Tát ca. Sư sinh ra trong một giòng họ của phái Tát ca, mười lăm tuổi đã làm thầy truyền giới cho vua Thế tổ nhà Nguyên là Hốt tất liệt, đồng

BÁT TƯ BA

B4

96

thời, trở thành vị cố vấn về tôn giáo. Năm mười chín tuổi, sư đã dùng quan điểm Phật giáo để phê phán kinh Lão tử hóa hồ và biện luận phá đạo sĩ.

Sau, Bát tư ba vào Mông cổ, được Hốt tất liệt tôn làm Quốc sư, thống lĩnh Tổng chế viện, quản lý Phật giáo toàn quốc và công việc của địa khu Tây tạng, nghiêm nhiên trở thành vị lãnh đạo Phật giáo Trung quốc. Sư lại được giao sứ mệnh sáng chế văn tự Mông cổ. Sư lấy chữ Tây tạng làm nền tảng để đặt ra chữ Mông cổ, tức là “văn Bát tư ba”, vua ban hiệu cho sư là Đại bảo pháp vương. Sư từng giảng luận Chương sở tri 2 quyển (bản Hán dịch hiện còn cho Thái tử Chân kim nghe.

N ă m C h í

nguyên 13 (1276), sư trở về Tây tạng, mở ra pháp hội khúc di, tự giữ ngôi Pháp vương đời thứ nhất của chùa Tát ca. Các tác phẩm soạn thuật của sư gồm hơn 30 loại,

trong đó, Tát ca ngũ
tổ tập được lưu
truyền rất rộng. Sư
còn xúc tiến việc
giao lưu văn hóa
giữa Trung quốc và
Tây tạng, như đem
kỹ thuật âm loát, nghệ thuật hí kịch truyền
vào Tây tạng, đem kỹ xảo kiến trúc, nghệ
thuật điêu khắc của Tây tạng truyền đến
Trung quốc. Do đó, sau thời đại Bát tư ba,
nhà Nguyên mới có sự qua lại mật thiết
với phái Tát ca.

Đệ tử của sư là Đám ba (Tạng:Dampa,
1230-1303), lúc làm quan dưới thời Hốt tất
liệt và Nguyên thành tông, đã hết sức chấn
hung Phật giáo. [X. Phật tổ thống kê Q.48;
Nguyên sử liệt truyện 89]

BÁT TƯ

.....

Tám con. Tức bốn ông vua giòng Thích
ca ở Ấn độ, mỗi vua sinh ra hai con, cộng
là tám người con. Cũng gọi Tứ vương sinh
bát tử (bốn vua sinh tám con).

Cứ theo Thích ca phổ quyển 1 chép,
thì bốn vua là: Tịnh phạn vương, Bạch
phạn vương, Học phạn vương và Cam lộ
phạn vương, đều là con của vua Sư tử giáp.
Tám người con của bốn vua là:

1. Vua Tịnh phạn: con trưởng là Tát
đạt đa (tức Phật Thích ca mâu ni), con thứ
là Nan đà.

2. Vua Bạch phạn: con trưởng là Điều
đạt, con thứ là A nan.

3. Vua Học phạn: con trưởng là Ma ha
nam (theo Phật xuất gia và là người được
độ đầu tiên ở vườn Lộc dã), con thứ là A
na luật (Thiên nhãn bặc nhất).

4. Vua Cam lộ phạn: con trưởng là Bà
sa, con thứ là Bạt đề (theo Phật xuất gia,
cũng được độ đầu tiên ở vườn Lộc dã).

BÁT TƯ BỐ TƯ

.....

Xếp đặt tám chữ. Tức là phép xếp đặt
tám chữ nói trong kinh Đại nhật phẩm A
xà lê chân thực trí và trong Đại nhật kinh
nghĩa thích quyển 12 phẩm A xà lê chân

thực trí. Tám chữ là:

1. Chữ (a), đặt ở trong tâm, là chỗ ở
của hết thảy Phật bộ.

2. Chữ (sa), đặt ở dưới ngực, là chỗ ở
của hết thảy Liên hoa bộ.

3. Chữ (hùô), đặt ở giữa khoảng chân
này, là chỗ ở của hết thảy Chấp kim cương.

4. Chữ (a), đặt ở dưới lưng, là địa luân
đệ nhất mệnh.

Văn tự Bát Tư

BÁT TƯ

B4

97

5. Chữ (va), đặt ở rốn, quán tưởng
buộc cùng với thủy luân.

6. Chữ (ra), đặt ở tâm, quán tưởng
cùng với hỏa luân.

7. Chữ (hùô), đặt ở trán, quán tưởng
cùng với phong luân tất cả phần nội trí minh.

8. Chữ (kha), đặt trên chòm đầu,
quán tưởng cùng với không luân.

BÁT TƯ VĂN THÙ

Văn thù tám chữ. Cũng gọi Bát tự văn
thù bồ tát. Vị tôn này lấy tám chữ (oô),

(à#), (vi), (ra), (hùô),

(kha), (ca), (ra#) làm

chân ngôn, vì thế gọi là

Bát tự văn thù. Lại trên

đầu có tết tám búi tóc,

cho nên cũng gọi Bát kế

văn thù bồ tát. Trong

trường hợp cầu tiêu trừ

tai nạn hoặc ác mộng,

thì trì tụng chân ngôn

này.

Hình tượng của vị

tôn này phóng ra ánh

sáng màu vàng, ngồi

trên tòa sư tử vương, tay

phải cầm gươm trí tuệ, tay trái cầm hoa sen

xanh, trên đài sen để chày trí tuệ dựng thẳng.

Mạn đồ la (đàn tràng) của vị tôn này được

kiến lập làm ba lớp hoặc năm lớp, gọi là

Bát tự văn thù mạn đồ la. [X. kinh Văn thù

sư lợi pháp bảo tạng đà la ni].

BÁT TƯỞNG

Tám thứ tướng uy đức. Cũng gọi Thích

ca bát tướng, Bát tướng thành đạo, Như lai bát tướng, Bát tướng thị hiện, Bát tướng tác Phật. Là tám tướng thành Phật và cũng là tám nghi thức giáo hóa chúng sinh trong một đời của Phật.

Đó là :

1. Tướng từ cung trời Đâu suất xuống.

Lúc Bồ tát từ cung trời Đâu suất sắp giáng thân, Ngài xem thấy nước Ca tì la vệ trong cõi Diêm phù đề là nơi chư Phật thời quá khứ đều sinh ra ở đây, khi ấy Bồ tát liền hiện ra năm điềm lành:

a. Phóng ánh sáng lớn

b. Quả đất chấn động

c. Cung điện của các vua bị che khuất không hiện

d. Mặt trời, mặt trăng và các tinh tú không chiếu sáng nữa

e. Hàng trời, rồng v.v... đều kinh sợ. Hiện những điềm lành ấy rồi, Bồ tát mới hạ sinh.

2. Tướng gá thai.

Lúc sắp gá thai, Bồ tát xem thấy vua Tịnh phạn tính hạnh hiền từ, Ma da phu nhân 500 đời trước đã từng làm mẹ Bồ tát, nên Ngài đến đó gá thai. Người có căn cơ lớn thấy Bồ tát ngồi trong lầu gác bằng gỗ chiên đàn, người căn cơ nhỏ thì thấy Ngài cỡi voi trắng sáu ngà, và vô lượng chư thiên trỗi các kỹ nhạc, đi vào hông bên phải của Bồ Tát Bát Tự Văn Thù

Đức Thế Tôn nói pháp

BÁT TƯỚNG

B4

98

Ma da phu nhân, thân ánh ra ngoài sáng như ở trong ngọc lưu li.

3. Tướng giáng sinh.

Ngài sinh ra vào ngày mồng tám tháng tư, lúc ấy Ma da phu nhân ở trong vườn Lâm tì ni, tay đang vin cành vô ưu thì Bồ tát dần dần từ hông bên phải sinh ra, lúc ấy dưới gốc cây mọc lên bảy hoa sen to bằng bánh xe, Bồ tát đứng trên hoa đi vòng bảy bước, đưa tay phải lên, nói (Đại 50, 16 thượng) : “Trong tất cả các trời người, ta là bậc tôn quý hơn hết”. Bấy giờ, Long vương

Nan đà và Long vương Bạt nan đà ở giữa hư không tuôn xuống hai thứ nước âm và mát rười lên mình Thái tử, lúc ấy thân Ngài lộ ra màu vàng ròng, đầy đủ 32 tướng, phóng ánh sáng lớn, chiếu khắp ba nghìn thế giới đại thiên.

4. Tướng xuất gia.

Đến năm 19 tuổi, Thái tử đi dạo bốn cửa thành, thấy tướng già, bệnh, chết, chán cõi đời vô thường, tâm nghĩ đến việc xuất gia, bèn đến thưa vua cha xin cho xuất gia, vua cha không bằng lòng, ngày mồng 7 tháng 2, thân Ngài phóng ra ánh sáng chiếu tới cung trời Tứ thiên vương và cung trời Tịnh cư. Chư thiên thấy rồi, đến chỗ Thái tử, đầu mặt lễ dưới chân Ngài, bạch rằng (Đại 50, 24 thượng): “Từ vô lượng kiếp đến nay Ngài đã tu các hạnh nguyện, nay chính là lúc đã thành thực”. Vào lúc đêm khuya, Thái tử lên ngựa đến rừng khổ hạnh của ông tiên Bạt già cạo bỏ râu tóc.

5. Tướng hàng ma.

Lúc sắp thành đạo dưới gốc cây bồ đề, quả đất rung động, Bồ tát phóng ánh sáng lớn che khuất cung điện của ma. Khi ấy, ma Ba tuần liền sai ba người con gái đến làm loạn tịnh hạnh của Ngài, Bồ tát dùng sức thần biến ba con ma trẻ đẹp thành các bà già. Ma vương nổi giận, hạ lệnh cho tất cả quân ma nổi sấm sét, mưa tuôn xuống những viên sắt nóng, bánh xe dao, gậy gộc, cung tên bắn ra để hại Thái tử, nhưng các thứ ấy đều dừng lại giữa hư không và biến thành hoa sen, không hại được Thái tử. Bọn ma vương buồn rầu, thất vọng và giải tán.

Từ dưới lên trên : Đản Sinh, Hàng Ma, Thành

Đạo, Sơ Chuyển Pháp Luân, Niết Bàn

BÁT TƯỚNG

B4

99

6. Tướng thành đạo.

Sau khi hàng phục quân ma, Bồ tát phóng ánh sáng lớn rồi vào định. Trong định, Ngài thấy suốt hết các việc thiện ác

đã làm ở các kiếp quá khứ, việc sinh đây chết kia... Ngày mùng 8 tháng chạp, lúc sao mai mọc, Ngài hoát nhiên đại ngộ, được đạo Vô thượng, thành tối chính giác.

7. Tướng nói pháp.

Sau khi thành đạo, Bồ tát muốn nói pháp để độ chúng sinh, nhưng lại tự nghĩ (Đại 50, 36 hạ): “Các chúng sinh không thể tin nhận được đạo của ta (...), nếu ta ở đời cũng không có ích lợi gì, chỉ bằng vào Niết bàn vô dư thì hơn”. Ngay khi ấy, Phạm thiên đến trước bạch Phật (Đại 50, 37 trung): “Bạch Thế tôn! Ngày nay biển pháp đã đầy, cờ pháp đã dựng, trống pháp đã đặt, tất cả đều sẵn sàng nay đã đúng lúc, tại sao Ngài lại định bỏ hết thầy chúng sinh mà vào Niết bàn, không chịu nói pháp?”. Bấy giờ, đức Như lai nhận lời thỉnh cầu của Phạm thiên, Ngài liền đến vườn Lộc dã, trước hết vì năm ông Kiều trần như quay bánh xe pháp Tứ đế, rồi về sau lần lượt nói các giáo pháp Đại thừa, Tiểu thừa.

8. Tướng Niết bàn.

Đức Như lai hóa độ thế gian được 45 năm thì vào Niết bàn. Ngày 15 tháng 2 Ngài ở thành Câu thi na, giữa hai cây sa la, nằm trên giường bảy báu, khu rừng bỗng nhiên biến thành màu trắng giống như bạch hạc. Bấy giờ, đức Thế tôn nhận bữa cơm cuối cùng do Trưởng giả Thuần đà cúng dường rồi Ngài bảo bồ tát Văn thù sư lợi (Đại 50, 70 hạ): “Các thiện nam tử hãy tự tu tâm, cẩn thận chớ buông thả!”. Thế rồi, vào nửa đêm đức Như lai nhập Niết bàn. Bấy giờ là năm 383 trước ki nguyên.

Sau khi đức Phật vào Niết bàn, các trời người dùng nghìn tấm lụa quấn quanh thân Ngài, làm áo quan bằng bảy thứ báu, tẩm đầy dầu thơm, chắt các cây thơm, châm lửa để đốt; đốt xong, thu lấy xá lợi chia làm tám phần, xây tháp cúng dường.

Trên đây là tám tướng nói trong Tứ giáo nghi quyển 7 và Thích ca phổ quyển 1 đến quyển 4, thông thường gọi là Tiểu thừa bát tướng (Tám tướng Tiểu thừa).

Còn luận Đại thừa khởi tín thì không có tướng Hàng ma mà thay vào đó bằng tướng Trụ thai và gọi là Đại thừa bát tướng, hoặc Bát tướng thành đạo theo Phật giáo Bắc truyền.

Ngoài ra, Phật giáo Nam truyền còn có thuyết Tứ đại sự (bốn việc lớn), như trong Phật truyện bằng bia đá đã khắc bốn tướng: Giáng đản, Thành đạo, Sơ chuyển pháp luân, nhập Niết bàn, gọi là Tứ đại sự. Còn những nơi thành tựu Tứ đại sự này thì gọi là Tứ thánh địa.

[X. Thập địa kinh luận Q.3; Tổ đình sự uyển Q.8]. (xt. Phật Diệt Niên Đại, Thích Ca Mâu Ni).

BÁT UẾ

.....

Tám thứ như bản. Chỉ cho tám hành vi của tỳ khưu không phù hợp với giới luật:

1. Tậu ruộng làm nhà, tỳ khưu nên ở chung với chư tăng, siêng tu đạo xuất thế vô vi trong sạch, nếu tậu ruộng làm nhà riêng để sống tự túc, thì đó là điều như nhóp.
2. Trồng trồng hoa màu, tỳ khưu nên chăm tu đạo nghiệp, đối với việc mưu sống ở thế gian, không sinh tham đắm, nếu không vì chúng tăng, mà lo trồng trồng ruộng vườn riêng cho mình, trở ngại việc tu đạo, thì đó là điều như nhóp.
3. Tích chứa thóc gạo, tỳ khưu nên xin ăn để nuôi thân, sống đời trong sạch, nếu không vì chúng tăng, mà chứa thóc gạo riêng, thì đó là điều như nhóp.
4. Nuôi dưỡng tôi tớ, tỳ khưu nên ở nơi

BÁT UẾ

B5

00

vắng vẻ, nhiếp tâm tu đạo, làm hạnh yên vui, nếu không vì chúng tăng mà nuôi tôi tớ, sai khiến họ làm việc, thì đó là điều như nhóp.

5. Nuôi dưỡng súc vật, tỳ khưu nên giữ giới cấm, tâm từ không giết, nếu nuôi các loài trâu ngựa, làm bản hạnh thanh tịnh, thì đó là điều như nhóp.

6. Tích chứa vàng bạc của báu, tỳ khưu nên nêu cao đời sống thanh nhã, mình

không giữ nhiều vật dụng, nếu tham chứa vàng bạc của cải ở thế gian, cho vay lấy lãi, thì đó là điều như nhóp.

7. Cát chứa những vật chạm trổ bằng ngà voi, tỉ khuru nên vâng giữ giới của Phật, chí sống giản dị, đối với các vật tốt đẹp, không sinh tham luyến, mặc áo vải, ngồi chiếu cỏ, thường nghĩ biết đủ. Nếu tham đắm những vật trang diện hiếm có ở thế gian, thì đó là điều như nhóp.

8. Tích chứa nồi chảo bằng đồng, sắt để tự nấu nướng, tỉ khuru ở trong chúng tăng, nên cùng ăn chung với mọi người, hoặc xin ăn để tự nuôi mình, gắng giữ phạm hạnh, thành tựu đạo nghiệp. Nếu cất giữ nồi chảo để tự nấu nướng, thì đó là điều như nhóp.

BÁT VẠN ĐỊA NGỤC

.....
Tám muôn địa ngục. Là tên gọi khác của địa ngục A tỳ. Kinh Quán Phật tam muội hải quyển 5 (Đại 15, 668 hạ) nói: “Địa ngục A tỳ dọc ngang tám nghìn do tuần. Bảy lớp thành sắt, bảy lớp lưới sắt giăng bên trên, ở dưới có mười tám khu cho tội nhân ở, bảy lớp rào bao quanh, đều là rừng đao. (...) Mỗi khu tội nhân ở, có tám vạn bốn nghìn con rắn và rắn sắt phun độc phun lửa. (...) Năm trăm ức côn trùng, loài trùng có tám vạn bốn nghìn mỏ, đầu mỏ phun lửa như mưa xuống phía dưới, tràn ngập thành A tỳ. Khi những côn trùng này bay xuống, thì lửa mạnh ở ngục A tỳ bốc cháy dữ dội, ánh lửa chiếu soi đỏ rực tám vạn bốn nghìn do tuần”. Kinh còn nói thêm: “Thành này có tám nghìn tỉ sự khổ, khổ trong mọi cái khổ đều tập trung ở thành này”. Địa ngục A tỳ còn gọi là Bát vạn địa ngục. [X. luận Câu xá Q.11; luận Đại tỳ bà sa Q.172]. (xt. Địa Ngục, A Tỳ Địa Ngục).

BÁT VẠN KIẾP TIỂU THỪA

.....
Tám muôn kiếp Tiểu thừa. Chỉ cho quả Dự lưu thứ nhất trong bốn quả Thanh văn. Người đã chứng được quả này, trải qua tám muôn kiếp liền phát tâm hướng tới Đại thừa,

vì thế gọi là Bát vạn kiếp Tiểu thừa. (xt. Tu Đà Hoàn).

BÁT VẠN TẾ HẠNH

Tám muôn hạnh nhỏ nhiệm. Những hành vi của một vị tỉ khuru hành sử hằng ngày cần phải chú ý, được phối hợp thành con số 84.000. Tức là: bốn uy nghi đi, đứng, ngồi, nằm đều có hai trăm năm mươi giới, tính là một nghìn ($4 \times 250 = 1000$). Nếu thu vào ba tụ tịnh giới, thì thành ba nghìn ($1000 \times 3 = 3000$). Lại phối với bảy chi giết hại, trộm cướp, gian dâm, nói hai lưỡi, nói độc ác, nói dối, nói thêu dệt, thì thành hai vạn một nghìn ($3000 \times 7 = 21.000$). Lại phối hợp với bốn phiền não tham, sân, si, đố kỵ phần (đủ cả tham sân si), thì thành tám vạn bốn nghìn ($21.000 \times 4 = 84.000$). Nếu chỉ lấy số chẵn thôi, thì gọi Bát vạn (80.000) tế hạnh.

Tịnh tâm giới quán pháp nói về sự khác biệt giữa giới Đại thừa và giới Tiểu thừa, bảo giới Bồ tát có tám vạn uy nghi, giới Thanh văn có ba nghìn uy nghi. [X. Thủ lạng nghiêm kinh văn cú Q.5]. (xt. Tam Thiên Uy Nghi Bát Vạn Tế Hạnh).

BÁT VẠN ĐỊA NGỤC

B5

01

BÁT VẠN THẬP NHỊ

.....
Tám vạn mười hai. Chỉ tám vạn bốn nghìn pháp tạng và mười hai bộ kinh. Tám vạn bốn nghìn pháp tạng biểu thị toàn bộ giáo pháp do đức Phật nói; còn mười hai bộ kinh là dựa theo hình thức và nội dung của những giáo pháp do đức Phật nói mà chia thành mười hai thể loại kinh. [X. kinh Pháp hoa phẩm Kiến bảo tháp]. (xt. Bát Vạn Tứ Thiên Pháp Tạng).

BÁT VẠN TỨ THIÊN

.....
Tám vạn bốn nghìn. Là tiếng hình dung số lượng rất nhiều. Cũng gọi bát vạn. Chủng loại phiền não rất nhiều, mượn số tám vạn bốn nghìn để ví dụ mà gọi tám vạn bốn nghìn phiền não, tám vạn bốn nghìn trần lao. Giáo pháp do đức Phật nói

và ý nghĩa của nó rất là phức tạp, cho nên cũng gọi chung là tám vạn bốn nghìn pháp môn (tám vạn pháp môn), tám vạn bốn nghìn pháp tạng (tám vạn pháp tạng), tám vạn bốn nghìn pháp uẩn (tám vạn pháp uẩn).

Cứ theo kinh Quán vô lượng thọ chép, thì đức Phật A di đà có tám vạn bốn nghìn tướng, mỗi tướng đều rất trang nghiêm tốt đẹp, có thể phóng ra tám vạn bốn nghìn ánh sáng.

Ngoài ra, địa ngục Vô gián ngang dọc mỗi chiều tám vạn do tuần, chúng sinh trong đó phải chịu tám vạn bốn nghìn thứ khổ, vì thế cũng gọi tám vạn địa ngục. [X. Vãng sinh yếu tập Q.thượng].

BÁT VẠN TỨ THIÊN BỆNH

.....
Tám vạn bốn nghìn bệnh. Tức là tám vạn bốn nghìn phiền não. Dùng bệnh ví dụ phiền não. Mà phiền não của phàm phu thì vô cùng, khó có thể tính đếm được, bởi thế, gọi một cách tổng quát là tám vạn bốn nghìn. Đức Phật nói pháp là để chữa trị các bệnh của chúng sinh, cho nên có tám vạn bốn nghìn pháp môn.

BÁT VẠN TỨ THIÊN PHÁP TẠNG

.....
Tám vạn bốn nghìn pháp tạng. Chỉ cho toàn bộ giáo pháp do đức Phật nói. Cũng gọi bát vạn tứ thiên độ môn, bát vạn tứ thiên pháp tụ, bát vạn tứ thiên pháp uẩn. Nêu số chẵn thì gọi Bát vạn pháp tạng, Bát vạn tạng. Tạng, nghĩa là chứa đựng, bao hàm. Đứng về phương diện giáo pháp do đức Phật nói gọi là pháp tạng, đứng về phương diện ý nghĩa của giáo pháp gọi là pháp môn. Chúng sinh có tám vạn bốn nghìn bệnh phiền não, đức Phật nói tám vạn bốn nghìn pháp môn để đối trị bệnh của chúng sinh.

Cứ theo Duy ma nghĩa kí quyển 7 của ngài Tuệ viễn nói, thì cái gọi là tám vạn bốn nghìn độ môn là trong ba trăm năm mươi môn công đức của Phật, mỗi môn đều có sáu độ bố thí, giữ giới, nhịn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ, cộng lại thành 2100

(350x6) độ môn. Đối với các phiền não tham dâm sân si mà chia thành bốn loại chúng sinh, mỗi loại đều dùng 2.100 độ môn này mà giáo hoá mở bày, hợp lại thành 84.000 (2.100x4) độ môn, một biến làm mười (84.000x10), thành tám vạn bốn nghìn độ môn. [X. Tát bà đa tì ni tì bà sa Q.1; luận Câu xá Q.1].

BÁT VẠN TỨ THIÊN THÁP

Tám vạn bốn nghìn tháp. Nghĩa là rất nhiều chùa tháp. Cứ theo Thiên kiến luật tì bà sa quyển 1 nói, thì sau khi đức Phật nhập diệt, vua A dục đã xây tám vạn bốn nghìn tháp báu để thờ xá lợi của Ngài. Pháp

BÁT VẠN TỨ THIÊN THÁP

B5
02
hiển truyện và Đại đường tây vực kí cũng đều ghi chép thuyết này. [X. kinh A dục vương Q.1; kinh Pháp hoa phẩm Dược vương; A dục vương truyện Q.1]. (xt. A Dục Vương Tháp).

BÁT VẠN TỨ THIÊN TRẦN LAO

Tám vạn bốn nghìn trần lao. Chỉ cho tám vạn bốn nghìn phiền não của chúng sinh. Trần lao (bụi bặm, nhọc nhằn), tên gọi khác của phiền não. Ma ha chỉ quán quyển 1 (Đại 46, 9 thượng) nói: “Mỗi một trần có tám vạn bốn nghìn cửa trần lao”. Vì phiền não hay làm bản chân tính của người ta, khiến mọi người phiền nhọc, cho nên gọi trần lao. Cũng tức là chúng sinh bị phiền não tà kiến sai khiến không ngừng, vòng quanh sống chết, không bao giờ hết. Bàn về cội gốc trần lao, thì không ngoài mười sử. Trong mười sử đều lấy một sử làm chính, chín sử còn lại làm phụ, thì thành một trăm sử (10x10=100). Tính theo ba đời, mỗi đời có một trăm sử cộng thành ba trăm sử (3x100=300 sử). Đời hiện tại một trăm, vì thời gian qua nhanh, nên không bàn đến vấn đề phụ trợ, đối với hai đời quá khứ, vị lai có hai trăm, đều lấy một sử làm chính, chín sử làm phụ, cộng thành hai nghìn, hợp với một trăm của đời hiện tại thì thành hai nghìn một trăm sử (200x10=2.000+100=2.100

sử). Lại phối với bốn loại chúng sinh nhiều tham, nhiều sân, nhiều si và đặng phần (tức ba tâm tham sân si đồng loạt nổi dậy), mỗi loại đều có hai nghìn một trăm, cộng thành tám nghìn bốn trăm sử ($2.100 \times 4 = 8.400$ sử). Rồi phối với bốn đại (đất, nước, lửa, gió), sáu suy (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp hay làm suy tổn các pháp tốt lành) là mười yếu tố, mỗi yếu tố đều có tám nghìn bốn trăm sử, tổng cộng thành tám vạn bốn nghìn trần lao ($10 \times 8.400 = 84.000$ sử = 84.000 trần lao). [X. luận Đại trí độ Q.59; Câu xá luận kí Q.1; Hoa nghiêm kinh không mục chương Q.3].

BÁT VẠN TỨ THIÊN TƯỚNG HẢO

Tám vạn bốn nghìn tướng tốt đẹp. Đức Phật Vô lượng thọ có tám vạn bốn nghìn tướng, mỗi tướng đều có tám vạn bốn nghìn nét tốt đẹp. Xét về liệt ứng thân (tức hóa thân của Phật), thì có ba mươi hai tướng tám mươi vẻ đẹp còn thặng ứng thân thì có tám vạn bốn nghìn tướng và vẻ đẹp. [X. kinh Quán vô lượng thọ].

BÁT VỊ

Ngôi thứ sắp bát. Cũng gọi hành bát vị. Trong nhà tăng, sáng dùng cháo, trưa thụ trai, sắp đến giờ ăn, chúng tăng sắp đặt chỗ ngồi tùy theo ngôi thứ. Trong Sắc tu bách trượng thanh qui quyển 7 có bản vẽ chỉ bày rõ ràng. [X. Sắc tu bách trượng thanh qui quyển 6 Phó trai chúc điều; Tăng đường thanh qui Q.1; Thiên lâm tượng khí tiên Tọa vị môn]. (xt. Bị Vị).

BÁT VỊ

I. Bát vị. Tám hương vị. Tức là tám pháp vị của đại Niết bàn mà đức Như lai đã chứng được:

1. Thường trụ; nghĩa là lí của Niết bàn này thường còn suốt ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai và thường ở khắp mười phương.
2. Tịch diệt, nghĩa là lí Niết bàn này tuyệt đối vắng lặng vô vi, các khổ đau đều diệt hết.
3. Bất lão, nghĩa là lí Niết bàn này không đổi dời, không thêm bớt.
4. Bất tử, nghĩa là lí Niết bàn này từ xưa không sinh, nay cũng không diệt.

5. Thanh tịnh, nghĩa là lí Niết bàn này an trụ mát mẻ, sạch hết các chướng. **BÁT VẠN TỨ THIÊN TRẦN LAO**
B5

03

6. Hư thông, nghĩa là lí Niết bàn này rỗng suốt linh thông, viên dung vô ngại.

7. Bất động, nghĩa là lí Niết bàn này vắng lặng không động, màu nhiệm vô vi.

8. Khoái lạc, nghĩa là lí Niết bàn này không còn khổ sống chết bức bách, mà có cái vui chân thường vắng lặng. [X. kinh Niết bàn (bản Bắc) Q.3; kinh Đại ban nê hoàn Q.2].

II. Bát vị. Tám mùi vị: ngọt, cay, mặn, đắng, chua, lạt, chát, không mùi vị v.v....

[X. kinh Niết bàn (bản Bắc) Q.1, Q.4; Thích thị yếu lãm Q.thượng; Chư thừa pháp số Q.2].

BÁT VỊ

Tám giai vị. Những giai vị tu hành của Viên giáo Pháp hoa. Viên giáo lấy “sáu tức” làm thứ lớp, nhưng vì giai vị “Phần chân tức” trong sáu tức dài quá nên phải mượn 52 giai vị của Biệt giáo để phối hợp mà lập thành tám giai vị, trong đó, không bao gồm “Lí tức” và “Danh tự tức” của Ngoại phạm. Tám giai vị đó là: Ngũ phẩm đệ tử vị, Thập tín vị, Thập trụ vị, Thập hành vị, Thập hồi hương vị, Đẳng giác vị, Diệu giác vị. Trong đây, giai vị đầu là Ngũ phẩm đệ tử vị được lập theo kinh Pháp hoa, còn bảy giai vị kia được lập theo kinh Anh lạc. Quan hệ được biểu đồ như sau:

BÁT VỊ TĂNG HỮU

.....

Tám pháp chưa từng có. Cứ theo bộ Tăng chi tập 8 kinh 21 chép, thì ở thành Tì xá li có một cư sĩ tên Úc già, đã thành tựu được tám điều hiếm có là:

1. Mới thấy đức Thế tôn từ xa tới, tâm liền sáng suốt trong sạch.
2. Dem tâm trong sạch sáng suốt lễ kính đức Thế tôn, Ngài liền theo thứ tự nói các pháp bố thí, giữ giới, sinh cõi trời, những tai họa của sự tham muốn, tà hại, nhơ nhớp tạp nhạp, và những công đức xa lìa các thứ

ấy cho ông nghe, khiến ông sinh tâm nhận lãnh, tâm nhu thuận, tâm lia chướng, tâm vui mừng, tâm sáng sạch. Sau đó, đức Thế tôn lại nói về chân lí của bốn đế khổ tập diệt đạo. Cư sĩ Úc già nghe xong liền thấy pháp, được pháp, biết pháp, ngộ pháp, hết ngờ, trừ do dự, được đại vô úy và qui y Phật Pháp Tăng, nhận giữ năm giới.

3. Cư sĩ Úc già có bốn người vợ trẻ, ông đều đáp ứng những điều họ mong muốn là: hoặc cho ở lại nhà, hoặc đi lấy chồng khác, hoặc về nhà người thân, mà tâm ông không hối tiếc.

4. Cư sĩ đem chia gia tài cho những người giữ giới Cự túc, những người tu các pháp lành cùng hưởng.

5. Ông hầu hạ tỉ mỉ rất cung kính.

6. Nếu các trưởng lão nói pháp cho ông, thì ông cung kính lắng nghe. Nếu các trưởng lão không nói pháp cho ông nghe, thì ông nói pháp lại cho các trưởng lão nghe.

7. Các trời tuy thường đến chỗ ông ở để thảo luận về Phật pháp, nhưng ông không vì thế mà khởi tâm kiêu mạn.

8. Đức Thế tôn nói cho ông nghe về năm kết sử ở cõi dưới (cõi Dục) là: Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, ông liền dứt sạch. [X. Trung a hàm Q.9 kinh Úc già trưởng giả].

Lí tức (chưa nghe Phật pháp)

Danh tự tức (đã nghe Phật pháp)

Quán hành tức (Ngoại phạm)

Ngũ phẩm đệ tử

Tương tự tức (Nội phạm) Thập tín vị

Thập trụ vị

Thập hành vị

Phản chứng tức (phản chứng) Thập hồi hướng vị

(phản chân tức) Thập địa vị

Đẳng giác vị

Cứu kính tức (cực chứng)Diệu giác vị

Lục tức

52 giai vị

Bát vị

BÁT VỊ TẶNG HỮU

B5

04

BÁT VỊ THAI TẶNG

Tám thời kì bào thai thành hình trong bụng mẹ. Cũng gọi Thai tạng bát vị. Đó là:

1. Yết la lam vị (Phạm: kalala), tinh huyết đọng lại thành cục lũng nhùng. Chỉ khoảng thời gian bảy ngày sau khi thụ thai.

2. Át bộ đàm vị (Phạm: arbuda) vết phỏng. Hai tuần lễ sau khi thụ thai, hình bào thai giống như vết phỏng.

3. Bế thi vị (Phạm: pezi), khối máu hoặc thịt mềm. Ba tuần lễ sau khi thụ thai, hình dáng nó giống như cục máu.

4. Kiện nam vị (Phạm: ghana), cục dày. Bốn tuần lễ sau khi thụ thai, hình dáng dần dần cứng chắc, có hai căn thân và ý, nhưng chưa đủ bốn căn mắt, tai, mũi, lưỡi.

5. Bát la xa khu vị (Phạm: prawakha), sau khi thụ thai được năm tuần lễ, khối thịt lớn thêm, bắt đầu hiện hai tay hai chân và mình.

6. Phát mao trảo vị (thời kì mọc tóc, lông, móng tay móng chân). Sáu tuần lễ sau khi thụ thai, đã mọc lông, tóc và móng tay móng chân.

7. Căn vị, bảy tuần lễ sau khi thụ thai, bốn căn mắt, tai, mũi, lưỡi đã đầy đủ.

8. Hình vị, thụ thai đến tuần thứ tám trở đi, hình tướng đầy đủ. [X. luận Du già sư địa Q.2; Pháp uyển châu lâm Q.69].

BÁT VIÊN

Tám viên dung. Tông Thiên thai nói pháp của Viên giáo có tám thứ viên dung là: giáo, trí, đoạn, hạnh, vị, nhân, quả v.v....

1. Giáo viên, là giáo nói phiền não tức bờ đề, sinh tử tức Niết bàn, hoặc nói hoặc, nghiệp, khổ là lí màu nhiệm bí tạng của ba đức pháp thân, bát nhã, giải thoát; hoặc bàn về thực tướng của các pháp, phạm thánh như một, chúng sinh và chư Phật chẳng hai, đó là tướng của viên giáo.

2. Lí viên, lí màu nhiệm của ba đế (không, giả, trung) trung đạo không thiên lệch, đó là tướng lí viên.

3. Trí viên, trí nhất thiết chủng chiếu rọi trung đạo, là trí viên.

4. Đoạn viên, một đoạn, tất cả đều đoạn, đoạn một hoặc (phiền não) thì tất cả hoặc

đều đoạn, lại đoạn mà chẳng đoạn, là đoạn viên.

5. Hạnh viên, là hạnh quán một tâm ba quán, một niệm ba nghìn, là hạnh tu khi tu một hạnh là tu hết thấy mọi hạnh, đó là hạnh viên.

6. Vị viên, là giai vị cùng lúc có đầy đủ các giai vị khác, một giai vị có đầy đủ công đức của các giai vị khác, đó là vị viên.

7. Nhân viên, chiếu rọi chân đế và tục đế song song, tự nhiên đi vào quả địa, đó là nhân viên.

8. Quả viên, quả ba đức (pháp thân, bát nhã, giải thoát) của Diệu giác chẳng thể nghĩ bàn, không dọc không ngang, là quả viên. [X. Tứ giáo nghĩa Q.1].

BÁT VỌNG TƯỚNG

.....

Tám vọng tướng (ý tướng xằng bậy). Tức là tám thứ vọng tướng nói rõ trong Tông kính lục quyển 76. Đó là:

1. Tự tính vọng tướng, nghĩa là chấp các pháp căn, trần đều có thể tính riêng rẽ, không lẫn lộn với nhau.

2. Sai biệt vọng tướng, nghĩa là chấp bậy rằng sắc có thể thấy có thể tiếp xúc, sắc không thể thấy có thể tiếp xúc, sắc không thể thấy không thể tiếp xúc. (Sắc có thể thấy có thể tiếp xúc, tức là các màu xanh, vàng v.v..., mắt có thể thấy, mà cũng có thể tiếp xúc. Sắc không thể thấy có thể tiếp xúc, là bốn thứ thanh hương vị xúc, tuy không trông thấy, nhưng có thể tiếp xúc với tai, mũi, lưỡi, thân. Sắc không thể thấy

BÁT VỊ THAI TẠNG

B5

05

không thể tiếp xúc, tức là ý thức duyên theo cảnh đã thấy ở quá khứ, đều không thể thấy, cũng không thể tiếp xúc).

3. Nhiếp thụ tích tụ vọng tướng, nghĩa là vọng chấp pháp năm uẩn: sắc thụ tướng hành thức, hòa hợp với nhau mà tạo thành hết thấy chúng sinh.

4. Ngã kiến vọng tướng, nghĩa là trong pháp năm uẩn, chấp bậy là có ta.

5. Ngã sở vọng tướng, nghĩa là trong

pháp năm uẩn, chấp bậy thân ta và các vật ta dùng đều thuộc của ta.

6. Niệm vọng tướng, nghĩa là phân biệt một cách xằng bậy cảnh (đối tượng) sạch sẽ đáng yêu, rồi duyên theo tướng nhớ không thôi.

7. Bất niệm vọng tướng, nghĩa là vọng phân biệt cảnh đáng ghét, không khởi tâm duyên theo nhớ tướng.

8. Niệm bất niệm câu tương vi vọng tướng, nghĩa là đối với cảnh yêu ghét nghĩ hoặc không nghĩ, hai niệm phân biệt đều trái lý. [X. Tam tạng pháp số Q.33].

BÁT VÔ NGẠI

.....

Tám vô ngại. Chỉ cho sáu thức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý trong mười tám giới và ý căn trong sáu căn, pháp giới trong sáu cảnh. Trong đây, sáu thức và ý căn gọi là bảy tâm giới. Vì tám pháp trên đây đều không chướng ngại, nên gọi là vô ngại. Luận Câu xá quyển 2 (Đại 29, 9 trung) nói: “Bát vô ngại, là bảy tâm giới, một pháp giới”.

BÁT VÔ NHÂN QUẢ

.....

“Bát”, hàm ý phủ nhận, bác bỏ. Bát vô nhân quả tức là phủ định đạo lý nhân quả. Là tà kiến trong năm kiến. Kinh Địa tạng thập luận quyển 7 (Đại 13, 757 hạ) nói: “Bát vô nhân quả, dứt tuyệt gốc lành”.

Quảng bách luận thích quyển 5 (Đại 30, 215 trung) nói: “Nếu không có thiện ác, thì khổ vui cũng không, như thế là phủ nhận tất cả nhân quả”. [X. luận Câu xá Q.17; Tuệ lâm âm nghĩa Q.72].

BÁT VU

....

Cũng gọi bát vu. Bát, dịch âm của tiếng Phạm; vu là tiếng Hán. Vậy bát vu là tên gọi do cả tiếng Phạm và tiếng Hán ghép lại.

Sắc tu bách trượng thanh qui quyển 5 Biện đạo cụ điều (Đại 48, 1139 thượng) nói: “Tiếng Phạm là bát đa la, Hán dịch ứng lượng khí, nay gọi tắt là bát, cũng gọi bát vu, tức là tên gọi do cả tiếng Phạm và tiếng Hán ghép lại”. (xt. Bát).

BÁT VƯƠNG NHẬT

Tám ngày vua. Chỉ tám ngày: lập xuân, xuân phân, lập hạ, hạ chí, lập thu, thu phân, lập đông, đông chí. Tám ngày này là những ngày mà các thần và âm dương trong trời đất tiếp xúc và thay thế cho nhau. Trong thời gian này, nếu những ai hay giữ gìn trai tịnh, thì sẽ được thêm tuổi thọ và nhiều lợi ích. [X. kinh Tịnh độ tam muội; Pháp uyển châu lâm Q.88].

BÁT VƯƠNG TỬ

Tám con vua. Phạm: awtaurajakumàrà#.

Tức là tám người con của đức Phật Nhật nguyệt đấng minh ở quá khứ khi Ngài chưa xuất gia.

1. Hữu ý vương tử (Phạm: Mati), cũng gọi Hữu chí vương tử.
2. Thiện ý vương tử (Phạm: Sumati).
3. Vô lượng ý vương tử (Phạm: Anantamati), cũng gọi Gia khuyến vương tử.
4. Bảo ý vương tử (Phạm: Ratna-mati), cũng gọi Bảo chí vương tử.

BÁT VƯƠNG TỬ

B5

06

5. Tăng ý vương tử (Phạm: Vizewamati), cũng gọi Trì ý vương tử.
 6. Trừ nghi ý vương tử (Phạm: Vimatisamudghatin), cũng gọi Trừ mạn vương tử.
 7. Hưởng ý vương tử (Phạm: Ghowamati).
 8. Pháp ý vương tử (Phạm: Dharma-mati)
- Kinh Pháp hoa quyển 1 phẩm Tựa chép, vô lượng kiếp quá khứ có Phật hiệu là Nhật nguyệt đấng minh, sau có hai vạn Phật mang cùng tên nối tiếp nhau ra đời. Đức Phật Nhật nguyệt đấng minh sau cùng, khi chưa xuất gia, có tám người con. Tám người này, nghe vua cha xuất gia thành chính giác, cũng đều bỏ ngôi vua đi tu, theo Bồ tát Diệu quang (tiền thân của ngài Văn thù sư lợi) học đạo Phật, và cúng dường vô lượng
- trăm nghìn muôn ức Phật. Về sau, tám vương tử đều thành Phật. [X. Pháp hoa kinh văn cú Q.3 thượng].

BÁT XIÊN BỐ

Tên gọi chức quan tăng tham chính ở nước Thổ phồn (Tây tạng) vào thời kì cuối. Cũng gọi Bát xiết bộ. Đường thư (mới và cũ) gọi chức quan này là Quốc chính Phồn tăng, nghĩa là vị tăng Phật giáo tham dự việc nước của nước Thổ phồn. Theo sự khảo cứu, nay được biết đã có hai người đảm nhận chức vụ này:

1. Thầy của vua Tán phổ xích đức tùng tán (ở ngôi 796-815) là sa môn Nương định ai tăng.

2. Thầy của vua Tán phổ xích tổ đức tán (ở ngôi 815-838) là sa môn Bột lan già bồi cát vân đan.

Ngài Bột lan già bồi cát vân đan đã từng chủ tọa cuộc họp liên minh giữa Đường (Trung quốc) và Phồn (Tây tạng) vào năm Trường khánh thứ 2 (822) đời Đường, tại vườn Đông triết đôi ở La ta (Lhasa ngày nay). Tên ngài được khắc trong tấm bia “Đường Phồn liên minh” đứng đầu danh sách các quan chức chủ trương liên minh với Trung quốc.

BÁT XÚC

.....

Tám xúc. Tức tám thứ cảm xúc sinh ra ở trong mình, lúc sắp được định đầu tiên. Đó là:

1. Động xúc, khi ngồi thiền, bỗng thấy trong mình có trạng thái động loạn.
2. Dưỡng xúc, bỗng chốc cảm thấy mình ngứa ngáy, không yên.
3. Khinh xúc, thành linh thấy mình nhẹ như mây, như bụi, có cảm giác như bay đi.
4. Trọng xúc, bỗng chốc thấy mình nặng như tảng đá, không nhúc nhích được.
5. Lãnh xúc, tự nhiên chợt thấy mình lạnh toát như băng giá.
6. Noãn xúc, thành linh thấy mình nóng rực như lửa.
7. Sáp xúc, thi thoảng thấy mình rấp, sít như vỏ cây.
8. Hoạt xúc, chốc lát lại thấy mình trơn trượt như sữa.

Nguyên nhân phát sinh tám xúc này, là khi sắp được định Thiền đầu tiên, cực vi ở cõi trên vào cực vi ở cõi Dục, trạng thái

giao tiếp và thay thế nhau của hai cõi khiến cho đất nước lửa gió trong mình rối loạn phát động. Người không rõ tướng pháp này bỗng thấy sợ hãi, cho là phát bệnh, tâm rong ruổi không ngừng, đường khí huyết lưu thông rối loạn, trở thành điên khùng. [X. Ma ha chỉ quán Q.8, Q.9].

BÁT Y

Tám chỗ nương tựa. Cứ theo luận Du già sư địa quyển 50 Hữu dư y địa 16 trong phần Bản địa chép, thì bát y là:

1. Thi thiết y, thi thiết có nghĩa kiến lập. Tức là người ta nương vào năm uẩn,

BÁT XIÊN BỐ

B5

07

tam dùng lời nói, kiến lập ta và chúng sinh, mỗi mỗi khác nhau, nào là loài sống như thế, giòng giống như thế, tên chữ như thế, khổ, vui, sống lâu, chết non như thế v.v...

2. Nhiếp thụ y, nhiếp thụ nghĩa là thu nhận dung chứa. Chỉ cho người nương tựa cha mẹ, vợ con, tôi đòi v.v... Cho đó là chỗ dung chứa mình, vì thế gọi là nhiếp thụ.

3. Trụ trì y, người ta nương vào bốn cách ăn đoạn thực, xúc thực, tư thực, thức thực, để nuôi dưỡng và duy trì các căn, cho nên gọi trụ trì y.

4. Lưu chuyển y, chỉ cho người nương vào bốn tâm thụ, tưởng, hành, thức trong năm uẩn, khởi các nghiệp nhân phiền não, sống chết trôi lăn trong ba cõi, cho nên gọi lưu chuyển y.

5. Chướng ngại y, các thiên ma ngoại đạo, hễ chỗ nào có người tu các pháp lành, thì đến trước người ấy, để gây chướng ngại, vì thế gọi chướng ngại y.

6. Khổ não y, người nương vào cõi Dục, nhận lãnh tất cả nỗi lo khổ, không sinh tâm nhằm chán xa lìa, cho nên gọi là khổ não y.

7. Thích duyệt y, người nương vào các thiên định, dứt bật suy nghĩ, thân tâm lặng lẽ, được pháp vui mừng, cho nên gọi thích duyệt y.

8. Hậu biên y, chỉ bậc A la hán đã dứt hết hoặc nghiệp trong ba cõi, không còn

sinh lại nữa, và thân sau cùng này của ngài an trụ nơi hữu dư Niết bàn, vì thế gọi là Hậu biên y.

BAT

.. Một loại nhạc khí gồm hai cái (tục gọi “chập chọc”). Là một trong những pháp khí của Phật giáo, cũng gọi đồng bạt, đồng bạt tử, đồng bát tử. Được đúc bằng đồng, hình tròn như cái mâm, ở chính giữa lồi lên, có lỗ xỏ dây để dễ mang đi. Khi cầm hai cái đập vào nhau thì phát ra tiếng. Thông thường, bạt này cùng với cái “nạo”, gọi là nạo bạt. [X. kinh Phật bản hạnh tập Q.14; luật Thập tụng Q.19; Sắc tu bách trọng thanh qui Q.hạ Pháp khí chương Nạo bạt điều]. (xt. Nạo Bạt).

BAT ĐÀ LA

Phạm:Bhadra. Cũng gọi Bạt đạt lạt, Đam một la bạt đà. Hán dịch là Hiền. Vị thứ sáu trong mười sáu vị La hán. Cứ theo truyền thuyết, vị La hán này và chín trăm vị La hán quyền thuộc cùng ở châu Đam một la, là những bậc Thánh giữ gìn chính pháp, làm lợi ích cho hữu tình. Cứ xem bức vẽ của đại sư Thiên nguyệt Quán hưu đời Đường, thì vị La hán này ngồi xếp bằng trên núi đá, tay phải ử vào trong áo pháp, tay trái cầm chuỗi tràng hạt để trên đầu gối. Song, theo bức vẽ trên vách trong hang 76 của động Nghìn Phật ở Đôn hoàng, thì Ngài ngồi xếp bằng trên phiến đá, tay phải đưa lên, tay trái đặt trên đầu gối, và trên tấm giấy màu bên trái có đề dòng chữ “Đam một la châu đệ lục tôn giả Bạt đà la đại la hán” (Đây là vị đại la hán Bạt đà la, tôn giả thứ sáu của châu Đam một la) và bài kệ tán

Nạo Bạt

Bạt Đà La

BAT ĐÀ LA

B5

08

thán bốn câu bảy chữ. [X. Đại la hán Nan đề mật đa la thuyết pháp trụ kí; La hán đồ tán tập Q.1, Q.2; Phật tượng đồ vụng Q.3].

BẠT ĐÀM MA HOA

Hoa Bạt đàm ma. Phạm: Padma. Cũng gọi Ba đầu ma hoa, Bạt đặc mang hoa. Dịch là hoa sen đỏ. Thuộc họ thuy liên. Tên khoa học là *Nelumbium Speciosum*, Will. Sinh sản ở Ấn độ, bán đảo Mã lai, Trung quốc, Nhật bản, Úc châu v.v... Lá tròn, đường trục kính khoảng 60 đến 100 phân tây.

Trồng tại các nơi đầm lầy, ruộng nước sâu, thân cây mập mập, có thể ăn được. Về mùa hạ, cuống hoa nhô lên khỏi mặt nước vài thước (Tàu). Nở hoa to, màu trắng, đỏ lợt, hạt to bằng hạt đậu oản, trong mỗi đài hoa có chừng mười hạt, ăn rất ngon.

Trong các kinh luận, hoa này thường được đặt ngang hàng với hoa Ưu bát la và các loại sen khác. Được dùng làm tòa ngồi hoặc để trang nghiêm thân của chư Phật và Bồ tát. [X. Đại nhật liên hoa thường kinh số Q.15].

BẠT ĐẦU

Một trong tám thứ vũ nhạc của xứ Lâm ấp. Cũng gọi Phát đầu, Bạt đầu. Cứ theo Thông điển quyển 146 chép, thì vũ nhạc bắt đầu có xuất xứ từ Tây vực, nhân một người Hồ bị mãnh thú cắn, con ông ta đi tìm mãnh thú để giết, người sau mới phỏng theo mẫu truyện cổ này mà soạn thành điệu múa.

Cứ theo Giáo huấn sao quyển 4 chép, thì khúc nhạc này là nhạc Thiên trúc, do Bà la môn truyền đến, không rõ tác giả. Cứ theo Nguyên hanh thích thư quyển 15 chép, thì bạt đầu do sa môn Phật triết nước Lâm ấp truyền vào Nhật bản.

Lại theo sự khảo cứu của ông Cao nam thuận thứ lang người Nhật cho rằng, vũ nhạc này do thần thoại Bội lỗ vương (Phạm: Pedu), ở thời đại Phệ đà tại Ấn độ biên soạn thành vũ khúc. Bội lỗ vương có con tuấn mã tên là Mật đặc ngõa (Phạm: Paidva), cho nên bạt đầu hoặc là dịch âm từ Pedu hoặc từ Paidva.

Cứ theo Nhạc phủ tập lục chép, thì

những người biểu diễn vũ nhạc này đều xõ tóc, mặc áo trắng, cất tiếng khóc. [X. Nam thiên trúc Bà la môn tăng chính bị; Đông đại tự yếu lục Q.2 Đại an tự Bồ đề truyền lai kí].

BẠT ĐỀ

.....

I. Bạt đề. Phạm: Bhadrīka. Cũng gọi Bà đề, Bạt đề lê ca, Bà đề lợi ca. Dịch là Tiểu hiền, Thiện hiền, Nhân hiền, Hữu hiền. Một trong năm vị tử khuru được đức Phật hóa độ đầu tiên; thuộc dòng họ Thích ca. Về thân phụ của sư, các truyện ghi chép không giống nhau. Có truyện bảo Bạt đề là con trai của vua Hộc phạn, có truyện cho là con thứ của vua Bạch phạn, có thuyết lại bảo là con của vua Cam lộ. Bạt đề và các vị A nhã Kiêu trần như là những đệ tử đầu tiên được đức Phật giáo hóa ở vườn Lộc dã. [X. Trung a hàm Q.8 kinh Thị giả; kinh Khởi thế Q.10; kinh Trung bản khởi Q. thượng phẩm Chuyển pháp luân; kinh Tì ni mẫu Q.1; luật Tứ phần Q.4, Q.23].

II. Bạt đề. Là tên một người nghèo ở Ấn độ thời đức Phật. Nhân cúng dường đức Phật một cây đuốc mà được thụ kí trong vị lai sẽ thành Bích chi Phật. [X. kinh Bách duyên Q.3].

III. Bạt đề. Phạm: Ajitavati. Tên sông. Dịch cũ là A lợi la bạt đề, dịch mới là A thị đa phạt đề. Cũng gọi sông Hi liên, sông Phạt đề, sông Phạ đề. Dịch ý là Vô thắng. Đức Phật đã nhập diệt ở bờ tây con sông

BẠT ĐÀM MA HOA

B5

09

này, nhờ thế mà nó nổi tiếng. (xt. A Thị Đa Phạt Đề Hà).

BẠT GIÀ BÀ TIÊN

Tiên Bạt già bà. Bạt già bà, Phạm: Bhārgava, Pāli: Bhaggava. Cũng gọi Bà già bà tiên, Bà già tiên, Bạt già tiên. Dịch ý là Ngõa sư, Vô bất đạt.

Người tiên tu trong rừng khổ hạnh thuộc nước Tì xá li. Sau khi xuất gia, đức Thích ca đã đến thẳng rừng này để hỏi đạo nơi tiên

Bạt già bà, nhờ thế mà vị tiên này nổi tiếng. Về học thuyết của tiên này như thế nào, thì không được rõ.

Cứ theo kinh Quá khứ hiện tại nhân quả quyển 2 chép, thì vị tiên này và các vị tiên tu hành khác, đều tu khổ hạnh cầu sinh lên cõi trời. Dùng cỏ và vỏ cây che thân, ăn hoa quả, hoặc thực hành phép nhịn đói, thờ nước lửa, mặt trời mặt trăng, hoặc đứng một chân, nằm trên bụi đất, gai góc v.v... Do đó, có thể biết vị tiên này thuộc Ngoại đạo khổ hạnh. Những sự tích khác nhau về vị tiên này không được rõ. [X. kinh Phật bản hạnh Q.2 phẩm Bình sa vương vấn sự; kinh Phật bản hạnh tập Q.20 phẩm Quan chư dị đạo; Hữu bộ tì nại da phá tăng sự Q.3].

BẠT KHỔ DỮ LẠC

Cứu khổ ban vui. Nguyên lực của chư Phật và Bồ tát là chặt hết gốc khổ phiền não cho chúng sinh, mang lại niềm yên vui phúc lợi cho họ. Bạt trừ khổ não gọi là đại bi, ban cho phúc lạc gọi là đại từ.

Cứ theo kinh Niết bàn (bản Bắc) quyển 15 nói, thì đại từ là diệt trừ tất cả những việc không có lợi ích cho chúng sinh. Đại bi là mang lại cho chúng sinh vô lượng sự lợi lạc. Phật và Bồ tát đem nguyên lực này cứu giúp cho chúng sinh phiền não thoát khỏi bể khổ. [X. luận Đại trí độ Q.20, Q.27]. (xt. Từ Bi).

BẠT KÌ

.....

Phạm: Vfji, Pàli: Vajji. Một trong mười sáu nước lớn ở Ấn độ vào thời đức Phật. Cũng gọi Bạt xà, Tì lê kì, Việt kì, Tì li tử, Phất lật thị. Dịch ý là Tăng thắng (thêm hơn), Tị (tránh đi), Tụ (hợp lại). Cũng là tên gọi một chủng tộc ở bắc bộ trung Ấn độ.

Cứ theo Đại đường tây vực kí quyển 7 chép, thì chu vi nước này hơn bốn nghìn dặm, chiều đông tây dài, chiều nam bắc hẹp. Đất đai màu mỡ, hoa quả xanh tốt, khí hậu hơi lạnh, tính người hấp tấp nóng nảy. Dân trong nước phần đông thờ kính ngoại đạo, ít tin Phật pháp, chúng tăng tu học cả Đại

thừa và Tiểu thừa. Thủ đô nước này là Chiêm thú noa, nhưng phần nhiều đã đổ nát. Phía tây thành cũ có tháp vua A dục và tháp thờ tóc, móng tay của Phật. Bên bờ sông phía tây thành có di tích đức Phật cứu độ con cá lớn và người đánh cá.

Cứ theo Trường a hàm quyển 2 kinh Du hành chép, thì khi vua A xà thế (Phạm: Ajàtaztru) nước Ma yết đà muốn đánh chiếm nước Bạt kì, vua sai đại thần Vũ xá (Phạm: Varwakàra) đến xin đức Phật chỉ dạy, Ngài bảo, người nước Bạt kì có đủ bảy pháp vững mạnh, cho nên nước ấy yên ổn lâu dài, không thể đánh chiếm được.

Bảy pháp đó là:

1. Nhân dân thường cùng nhau hội họp để bàn bạc việc nước.
2. Vua tôi hòa thuận, trên dưới kính trọng nhau.
3. Tuân theo pháp luật, biết giữ các điều cấm.
4. Hiếu thảo với cha mẹ, kính thuận bậc thầy dạy.

BẠT KÌ

B5

10

5. Cung kính nơi tôn miếu, kính trọng quý thần.
6. Việc phòng the chân chính, trình tiết trong sạch.
7. Kính thờ sa môn, cúng dường ủng hộ không lơ là.

Đại thần Vũ xá trở về tâu lại những lời răn dạy của đức Phật cho vua A xà thế nghe, vua bèn bỏ kế hoạch thôn tính nước Bạt kì, đồng thời, cho xây thành Ba lãng phất (Phạm: Pàialiputra) để phòng bị.

Lại cứ theo Thiện kiến luật tì bà sa quyển 1, luật Tứ phần quyển 54, và luật Ngũ phần quyển 30 chép, thì một trăm năm sau đức Phật nhập diệt 100 năm, tì khuru Bạt xà tử (Pàli: Vesàlikà Vajjiputtaka bhikhù) đã đề xướng “mười việc” hợp pháp mà đã đưa đến sự tranh luận trong giáo đoàn. Ngoài ra, cứ theo Trường bộ kinh bằng tiếng Pàli chép, thì phu nhân Vi đề hi, hoàng hậu

của vua Tần bà sa la nước Ma yết đà ở thời đại Phật, đã thờ kính Phật, hộ trì Phật pháp, là người nước Tì đề ha thuộc chủng tộc Bạt kì.

Cứ theo sự khảo chứng của nhà khảo cổ học người Anh là A. Cunningham, thì vị trí nước này là vùng đất dài độ 480 cây số, rộng chừng 160 cây số, nằm ở khoảng giữa hai con sông Can đạt khắc (Gandak) và Cáp na đê (Mahanadi) đều là chi nhánh của sông Hằng.

Lại cứ theo sự khảo chứng của học giả châu Âu là Đại vệ tư (Rhys Davids), thì chủng tộc Bạt kì là do tám nước nhỏ kết hợp lại với nhau, rồi tôn chủng tộc Lê xa tì và Tì đề ha làm hai chủng tộc đứng đầu. Đến khoảng thế kỷ thứ VI, chủng tộc Lê xa tì chinh phục nước Ni ba la (tức Ni bạc nhĩ - Népal ngày nay). Khi ngài Huyền trang đến Thiên Trúc, thì vua Ương du phạt ma (Phạm: Aôsuvarman) đang trị vì Ấn độ lúc bấy giờ cũng là dòng dõi vua nước Bạt kì. [X. Trung a hàm Q.55 kinh Trì trai; Trường a hàm Q.5 kinh Xà ni sa; kinh Hiền ngu Q.2 phẩm Hàng lục sư; kinh Pháp cú thí dụ Q.4 phẩm Nê hoàn; Hữu bộ tì nại da Dục sự Q.6; Huyền ứng âm nghĩa Q.23; Phiên Phạm ngữ Q.8; A. Cunningham: Ancient geography of India; T. Watters: On Yuan Chwang, vol.II; T. W. Rhys Davids: Buddhist India].

BẠT LỘC CA QUỐC

Bạt lộc ca, Phạm: Bhalukà, tiếng địa phương có nghĩa là cát hoặc gọi Cô mặc (Kum). Một trong các nước ở phía đông dãy núi vùng Tây vực, nằm về phía tây nước Cru tư, mạn đông bắc nước Khư sa. Thủa xưa người nước này sùng tín Phật giáo, có hơn mười ngôi chùa với hơn nghìn vị tăng, chuyên học giáo nghĩa của Thuyết nhất thiết hữu bộ.

Về vị trí nước này tuy có nhiều thuyết khác nhau, như có thuyết cho là ở A khắc tô (Aksu), Bái thành (Bai), hoặc có thuyết cho ở Cáp lạt ngọc nhĩ thuận (Kharayurgun) v.v... nhưng thuyết cho ở A khắc tô (Đường thư gọi là thành Bát hoán) là

đúng hơn cả.

A khắc tô có nghĩa là nước trong, đây là con đường giao thông giữa đông và tây, cho nên dân buôn nội địa buôn bán trao đổi với người bên ngoài, đi lại tấp nập, đường

phổ rất nhộn nhịp. [X. Đại đường tây vực kí Q.1; Tây vực văn kiến lục Q.2].

BẠT LỘC YẾT CÔ BÀ QUỐC

.....

Bạt lộc yết cô bà, Phạm: Bharukacchapa, hoặc Bhfgupura, Bhfgukaccha, Pali: Bharukaccha. Cũng gọi Bà nâu ca xa quốc. Nước này nằm về phía nam nước A lạp bà thuộc nam Ấn độ.

Cứ theo Đại đường tây vực kí quyển 11 chép, thì ở nước này có mười ngôi chùa với

BẠT LỘC CA QUỐC

B5

11

ba trăm vị tăng, tu học theo pháp của Thượng tọa bộ. Có hơn mười đền thờ trời, nhiều đạo khác ở lẫn lộn. Nước này có lẽ là thành Bồ lỗ kì (Broach) ở bờ bắc sông Na nhĩ ba đáp (Narmada) gần Mạnh mãi (Bombay) ngày nay. [X. Thiện kiến luật tì bà sa Q.8; A. Cunningham: Ancient Geography of India].

BẠT NGHIỆP NHÂN CHỦNG TÂM

Tâm thứ năm trong mười Trụ tâm do tông Chân ngôn Nhật bản lập ra. Nói đủ là Bạt nghiệp nhân chủng trụ tâm. Tức là trụ tâm của Duyên giác nhờ quán xét mười hai nhân duyên mà diệt trừ hạt giống vô minh. Nghiệp, chỉ cho hai nghiệp thiện, ác; Nhân, chỉ cho mười hai nhân duyên; Chủng, chỉ cho hạt giống vô minh, vì vô minh là gốc rễ của tất cả phiền não. Thuyết này có xuất xứ từ kinh Đại nhật phẩm Trụ tâm, cho rằng cội gốc của phiền não là mười hai nhân duyên, do hạt giống vô minh sinh ra, nếu nhổ hết gốc rễ vô minh thì có thể đạt đến cảnh giới an nhiên vắng lặng.

Vì gặp lúc không có Phật ra đời, nên có người tu hành vào nơi núi rừng làng xóm, thấy những hiện tượng hoa bay, lá rụng,

cảm nhận sự vô thường biến đổi của thế gian mà ngộ lí mười hai nhân duyên, diệt trừ thói quen chấp ngã, ra khỏi ba cõi phiền não, vào cảnh Niết bàn khô thân diệt trí: đó là trụ tâm của thừa Duyên giác.

Thừa Duyên giác được chia làm hai loại:

1. Lân giác, người tu đạo một mình, không có ai làm bạn.

2. Bộ hành, nhiều người cùng ở tu hành.

Nhờ căn tính hơn Thanh văn, nên bậc Duyên giác dầu chưa nghe tiếng Phật dạy bảo, cũng có thể được trí tuệ vô thượng, có đầy đủ giới pháp một cách tự nhiên. [X. Đại nhật kinh số Q.2, Q.3; luận Bí mật mạn đồ la thập trụ tâm Q.5 (Không hải)].

BẠT TRUYỀN THU

Trong Mật giáo, khi Chân ngôn a xà lê truyền trao sự tướng cho đệ tử, không truyền toàn bộ phép tu liên hệ, mà chỉ chọn một phần để trao truyền. Như kinh Đà la ni tập, kinh Bất không quyền sách thân biến chân ngôn v.v... đều được truyền trao theo phép này.

BẠT XÀ TỬ

Pàli: Vajjiputta. Cũng gọi Bạt kì tử. Vị tỉ khuru thuộc chủng tộc Bạt kì sống ở thời đại một trăm năm sau đức Phật nhập diệt. Vị này đề xướng “mười việc” hợp pháp mà đã gây ra sự tranh luận trong giáo đoàn, rồi đưa đến cuộc kết tập lần thứ hai, gọi là “Thất bách tập pháp tỉ ni” (bảy trăm vị Trưởng lão kết tập tạng Luật). Cũng có thuyết cho rằng, Bạt xà tử không phải tên của một vị tỉ khuru đặc biệt nào, mà là chỉ chung các tỉ khuru thuộc chủng tộc Bạt kì. Nguyên nhân cuộc tranh luận bắt đầu khi Trưởng lão Ca càn đà tử da xá (Pàli: Kàkaḍḍaka-putta-yasa) thuộc giáo đoàn phương tây đến thành Tì xá li ở phương đông, thấy các tỉ khuru nhóm Bạt kì tử lấy mười việc làm pháp thanh tịnh, chẳng hạn như dùng bát đồng đựng nước để giữa hội Bồ tát, khuyến khích tín đồ tại gia bố thí vàng bạc, rồi chia cho chúng tăng dùng để mua áo và thuốc men v.v... Trưởng lão Da xá cho việc làm ấy là trái phép, nên trong hội Bồ tát, Ngài từ chối không nhận vàng

bạc do nhóm Bạt kì tử chia cho, đồng thời, cực lực quở trách chúng tăng, và giải thích nghĩa lý cho tín đồ tại gia biết việc làm trái phép ấy. Nhóm Bạt kì tử thì cho rằng Trưởng lão Da xá phỉ báng đại chúng, khiến những người tại gia sinh ngờ, rồi trục xuất ngài Da xá.

BẠT XÀ TỬ

B5

12

Ngài Da xá lánh nạn về phương tây, lặn lội nghìn dặm, đi liên lạc với các vị tỉ khuru ở các xứ Ba bà (Pàli: Pāvā), A bán đề (Pàli: Avanti) v.v... rồi cùng nhau đến núi A hô hằng hà (Pàli: Ahogaṅgā) tham yết Trưởng lão Tam phù đà thương na hòa tu (Pàli: Sambhūta-sājavasi) để trình bày việc này. Lại đến xứ Tăng già xa (Pàli: Saḅkṣa) xin ý kiến của vị Trưởng lão nhiều tuổi hạ nhất là ngài Li bà đa (Pàli: Revata) để mong được sự ủng hộ của Ngài.

Nhóm Bạt kì tử cũng đến cầu xin sự giúp đỡ của Trưởng lão Li bà đa. Ngài Li bà đa liền đến Tì xá li tập hợp đại chúng để giải quyết việc ấy, nhưng ý kiến của đại chúng

phân vân, khó quyết đoán được. Đại chúng lại chia làm hai phe tán thành và phản đối, mỗi phe đều mời các vị Trưởng lão tham dự.

Phái Bạt xà tử đề cử các vị Tát bà ca mi (Pàli: Sabbakāmi), Sa lan (Pàli: Sāoḥa), Phủ xà tôn (Pàli: Khujjasobhita), Bà sa lam (Pàli: Vāsabhagāmika) v.v... làm đại biểu.

Phái Da xá thì đề cử các vị Li bà đa, Thương na hòa tu, Da xá, Tu ma na (Pàli: Sumana) v.v... làm đại biểu. Có bảy trăm người tham dự cuộc họp này, cùng nhau đến vườn Bà lợi ca (Pàli: Vālikārāma), ngài Li bà đa nêu lên từng việc một trong mười việc để hỏi, ngài Tát bà ca mi lần lượt giải đáp, cuối cùng hội nghị quyết định mười việc mà nhóm Bạt xà tử làm là trái phép. Lịch sử Phật giáo cũng gọi cuộc họp này là “Thất bách kết tập” (cuộc kết tập gồm bảy trăm người tham dự), Tì xá li

thành kết tập.

Về nội dung mười việc, trong các luật Ngũ phần quyển 30, luật Tứ phần quyển 54, luật Thập tụng quyển 60, Hữu bộ tì nại da tập sự quyển 40, Thiện kiến luật tì bà sa quyển 1 và luật điển v.v... đều có ghi chép, song những điều mục mười việc mà các luật nêu ra và giải thích có hơi khác nhau.

Chẳng hạn như việc thứ năm trong mười việc, Thiện kiến luật tì bà sa gọi là “Tùy ý tịnh” trong khi luật Ngũ phần gọi là “Cầu thỉnh tịnh”, và luật Tứ phần gọi là “Hậu thỉnh khả”. Nghĩa là: khi chúng tăng thảo luận quyết định việc gì, mặc dầu số người chưa tập họp đầy đủ, nhưng dự tưởng rằng việc ấy sau đó có thể được đại chúng chấp nhận, cho nên có thể cứ tiến hành bàn bạc trước. Hoặc có luật nói rằng, sau khi chúng tăng đã thảo luận mà không tìm ra giải pháp nào khả dĩ quyết đoán công việc, vậy nếu có ai xin được đại chúng chấp nhận, thì người ấy được tùy ý làm việc.

Mặc dầu mười việc do nhóm Bạt xà tử đã thực hành có hợp pháp hay không, nhưng điều chắc chắn là chúng đã gây ra cuộc tranh luận trong giáo đoàn. Tuy nhiên, các bộ luật Bắc truyền đều không nói do duyên sự này mà giáo đoàn đã chia rẽ thành Thượng tọa bộ và Đại chúng bộ. [X.kinh Tì ni mẫu Q.4; luật Thập tụng Q.56; luật Ma ha tăng kì Q.33; Đại đường tây vực kí Q.7; Đa la na tha Ấn độ Phật giáo sử; Pàli văn luật tạng tiểu phẩm 7; Đảo sử 5; Đại sử 4; W. W.Rockhill: The Life of the Buddha; P. Bigandet: The Life or Legend of Gaudama; Ấn độ chi Phật giáo chương 4 tiết 2 (Ấn thuận)]. (xt. Thập Sự Phi Pháp).

BẮC BẢN NIẾT BÀN KINH

.....
Gồm 40 quyển. Ngài Đàm vô sám đời Bắc Lương dịch. Tức là kinh Đại ban niết bản. Gọi tắt Niết bản kinh. Tuyên dương tư tưởng Đại thừa, như thân Phật thường còn và hết thảy chúng sinh đều có tính Phật v.v... Để phân biệt với kinh Niết bản bản Nam nên gọi riêng là kinh Niết bản bản

Bắc. Thu vào Đại chính tạng tập 12. (xt. Đại Ban Niết Bàn Kinh).

BẮC BẢN NIẾT BÀN KINH

B5

13

BẮC CÂU LƯ CHÂU

Phạm, Pàli: Uttara-kuru. Cũng gọi Bắc châu, Bắc đôn việt, Uất đôn việt, Bắc uất đôn việt, Uất đa la cứu lưu, At đất la cú lô. Dịch ý là Thắng xứ (chỗ hơn), Thắng sinh, Cao thượng. Một trong bốn châu Tu di. Cứ theo luận Câu xá quyển 11 và kinh Đại lâu thân quyển 1 phẩm Uất đôn việt chép, thì châu Bắc câu lưu nằm trong biển mặ, phía bắc núi Tu di, hình vuông, mỗi cạnh dài hai nghìn do tuần, giống như nắp hộp, được bao quanh bởi núi Thất kim và núi Đại thiết vi, đất bằng vàng ròng, ngày đêm thường sáng. Đất có đủ bốn tính chất bằng phẳng, vắng lặng, sạch sẽ và êm ả. Nhân dân ở châu này có gương mặt hình vuông, giống như hình thẻ cỏi đất của họ ở, sắc diện mọi người giống nhau và đều cao một trượng bốn thước (tức 4,8m). Họ sống một cách bình đẳng, yên vui và không bị trói buộc bởi bất cứ điều gì.

Châu này có núi rừng, sông ngòi, hồ tắm, vườn chơi, cây trái v.v...tất cả đều tốt đẹp. Các đồ vật toàn làm bằng vàng bạc, lưu li, thủy tinh; các vật đều là của chung, không ai chiếm làm của riêng, nên không có trộm cướp, người xấu và sự tranh giành đánh nhau. Nhân dân ở dưới gốc cây trong rừng. Trai gái ở riêng, không có cưới gả. Nếu khởi dâm dục, thì cùng chung vui sướng. Đàn bà có mang, bảy, tám ngày thì sinh con, đem đứa bé để ở đường đi, người bốn phương qua lại đều nuôi chung bằng cách đưa đầu ngón tay để vào miệng đứa trẻ, sữa tự nhiên chảy ra. Bảy ngày sau đứa trẻ đã to lớn bằng người hai mươi tuổi ở cõi Diêm phù đề, sống đủ một nghìn năm. Sau khi chết, sinh lên cõi trời Đạo lợi hoặc cõi trời Tha hóa tự tại. Trong bốn châu, quả báo ở châu này thù thắng hơn hết. Châu này có hai Trung châu (châu cỡ vừa) phụ thuộc: châu Củ lạp bà (Thắng

biên) và châu Kiêu lạc bà (Hữu thắng biên). Hai châu phụ thuộc này lại đều có năm trăm châu nhỏ phụ thuộc. Trong bốn châu lớn, ba châu kia đều có địa ngục, chỉ riêng châu này là không có. Các kinh luận ghi chép về châu này rất nhiều, tuy không nói giống nhau, nhưng đều cho châu này là tốt đẹp hơn hết trong bốn châu.

Theo sự nghiên cứu của các học giả ngày nay, thì vào thời Thái cổ, người Nhã lợi an Ấn độ (Indo Aryan) sống trên một giải đất miền Trung á, sau họ xuống phương nam vào khu vực Ngũ hà của Ấn độ, rồi dần dần di cư vào nội địa Ấn độ.

Châu Uất đơn việt, theo các kinh điển miêu tả thì rõ ràng là một giải đất hòa bình, yên ổn và vui tươi. Đất nước yên vui này, có lẽ đã do con cháu đời sau của những người Nhã lợi an, vì nhớ mền quê hương của tiên tổ mình, mà đã lí tưởng hóa chăng? Bởi vì chữ “Uttara” trong tiếng Phạm có nghĩa là “phương bắc”, cho nên trong kinh nói về vị trí châu Bắc câu lạc rất phù hợp với nghĩa chữ uttara. Ngoài ra, các thời đại trước kinh điển Phật giáo, như thời đại Phạm thư, thời đại La ma da na (Phạm: Ràmàyana), Ma ha bà la đa (Phạm: Mahàbhàrata) v.v... đều có ghi chép hoặc truyền thuyết về loại đất nước lí tưởng tượng trưng này mà dân tộc Ấn hằng ấp ủ trong lòng. [X. kinh Trường a hàm Q.18, Q.20; kinh Khởi thế Q.1; kinh Đại pháp cổ Q.hạ; luận Lập thế a tì đàm Q.2; Tuệ lâm âm nghĩa Q.thượng].

BẮC CHÂM

.....

Gối đầu hướng bắc. Trước khi nhập diệt, đức Phật đến thành Câu thi na ở phía bắc, giữa hai cây Sa la, quay đầu hướng bắc mà vào Niết bàn. Có thuyết cho rằng việc ấy biểu thị Như lai biết trước là ngày sau Phật

BẮC CHÂM

B5

14

giáo có duyên trụ ở phương bắc. [X. kinh Trường a hàm Q.3; kinh Niết bàn phần sau Q.thượng].

BẮC CHU VŨ ĐẾ (543-578)

Vị hoàng đế nhà Bắc Chu. Họ Vũ văn, tên Ung, tự Ni la đột, con thứ tư của Vũ văn thái. Sau khi ông lên ngôi vua, chú là Vũ văn hộ chuyên chính, niên hiệu Kiến đức năm đầu (572), vua giết Hộ rồi đích thân nắm quyền bính.

Lúc đầu nhà vua tôn trọng Phật pháp và tin sâu vào sấm vĩ học, bấy giờ có lời sấm nói người áo đen sẽ được thiên hạ, nhà vua rất sợ. Đạo sĩ Trương tân thừa cơ chê bai Phật giáo, ông ta bảo áo đen tức là những người họ Thích, đó là điềm chẳng lành cho đất nước, vua bèn trọng Đạo giáo mà khinh Phật giáo. Lại theo lời của Vệ nguyên tung một

tăng sĩ hoàn tục-vào năm Thiên hòa thứ 4 (569), vua triệu các sa môn, danh Nho, đạo sĩ và văn vũ bách quan hơn hai nghìn người họp tập ở điện Văn đức, thảo luận về chỗ hơn kém của ba giáo để quyết định nên để giáo nào nên bỏ giáo nào. Năm Kiến đức thứ 2 (573), vua định thứ tự của ba giáo là: Nho đứng đầu, Đạo thứ hai, Phật thứ ba. Năm Kiến đức thứ 3 (574), vua lại muốn bỏ Phật giáo, đạo sĩ Trương tân thừa cơ dâng lời qui quyết, tâu vua hạ bệ Phật mà đề cao Đạo giáo, qui kế này bị pháp sư Trí huyền bẻ gãy, vua đích thân lên tòa cao, tranh luận gạn hỏi, sư Trí huyền đối đáp một cách nhẹ nhàng từ tốn, trình bày nghĩa lí rất cao, vua nổi giận bỏ vào cung. Ngày hôm sau, vua hạ lệnh dẹp bỏ luôn cả Phật giáo và Đạo giáo, phá hủy chùa tháp, đốt hết kinh tượng, buộc tất cả sa môn, đạo sĩ phải hoàn tục, Phật pháp ở đất Quan lũng bị tiêu diệt gần hết.

Năm Kiến đức thứ 6 (577), Vũ đế đánh chiếm Bắc Tề, lại xuống lệnh phá hủy hết chùa Phật kinh tượng ở Bắc Tề, buộc hơn ba trăm vạn tăng ni hoàn tục, khiến Phật giáo đất Bắc một thời dứt tuyệt dấu vết tăm hơi. Sử gọi biến cố này là Pháp Nạn Chu Vũ.

Năm sau, nhà vua mắc bệnh dịch mà chết, làm vua 18 năm, sống 36 tuổi. [X. Lịch đại tam bảo Q.3; Phiên dịch danh nghĩa

tập Q.14; Phật tổ thống kê Q.38].

BẮC ĐÀI

.....

Chỉ cho núi Ngũ đài. Núi Ngũ đài nằm ở Đại châu tinh Sơn tây, phía bắc Trung quốc, vì thế gọi Bắc đài.

Từ xưa, núi này được coi là Thánh tích của Phật giáo, là nơi linh thiêng của bồ tát Văn thù. (xt. Ngũ Đài Sơn).

BẮC ĐẤU HỘ MA

Mật giáo lấy bảy sao Bắc đẩu làm bản tôn (vị tôn chính) của phép tu Hộ ma. Khi tu phép này, ngũ cốc và nhũ mộc (gỗ có tâm sứa để đốt) được sử dụng đều phải phối ứng với sao bản mệnh của người tu (hoặc thí chủ), gọi là Mệnh cốc, Mệnh mộc. Chẳng hạn như năm Tí thì mệnh mộc của người sao Tham lang là cây vông, mệnh cốc là đậu nành, thóc. Năm Sửu, Hợi, mệnh mộc của người sao Cự môn là cây hòe, cây chanh, mệnh cốc là lúa, cỏ vừng. Năm Mão, Dậu, mệnh mộc của người sao Văn khúc là cây dâu, mệnh cốc là đại mạch, lê v.v... Sau khi chuẩn bị mệnh mộc, mệnh cốc xong, triệu thỉnh bản tôn ở trong lò lửa, ném bảy cánh sen vào lò, thành bảy tòa lá sen, lại quán tưởng trên các tòa lá sen ấy có bảy sao Bắc đẩu. Ngoài đàn Hộ ma ở chính giữa đạo tràng ra, ở hai bên tả hữu còn bày thêm ba đàn nhỏ, cộng là bảy đàn, trên đàn Hộ ma và các đàn nhỏ đều treo Bắc đẩu mạn đồ la và thỉnh sáu vị tăng tuổi hạ

BẮC CHU VŨ ĐẾ

B5

15

cao ngồi trên các đàn nhỏ mà tu phép. Các sách Bắc đẩu thất tinh hộ ma pháp, Bắc đẩu thất tinh hộ ma bí yếu nghi quỹ, Bắc đẩu thất tinh niệm tụng nghi quỹ v.v... đều nói thực hành phép tu này có thể đạt được hiệu quả sống lâu, giàu sang.

BẮC ĐẤU PHÁP

Một trong những phép tu của Mật giáo. Là phép tu lấy Nhất tự kim luân Bắc đẩu tinh làm bản tôn (vị tôn chính thức), cúng dường bảy sao Bắc đẩu để cầu sống lâu hoặc cầu tiêu trừ các tai họa, tật bệnh v.v... Cũng

gọi Bắc đẩu cúng, Bắc đẩu tôn tinh vương pháp.

Bắc đẩu thất tinh hộ ma bí yếu nghi quỹ (Đại 21, 424 hạ) nói: “Bảy sao Bắc đẩu là tinh của mặt trời, mặt trăng và năm sao (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ), gồm bảy ngôi, chiếu soi tám hướng, trên từ thiên thần, dưới đến nhân gian, để xem xét thiện ác mà định họa phúc. Là chỗ các vì tinh tú châu về, muôn thiêng ngửa trông. Nếu ai hay lễ bái cúng dường, thì được sống lâu, giàu sang; người không kính tin, vận mệnh chẳng bền”.

Về cách bày đàn Hộ ma, đồ cúng lễ, các loại cây, hạt hộ ma, ngày giờ, phép lễ bái và công đức do tu phép này mà được v.v... đều có nói rõ trong sách Bắc đẩu thất tinh hộ ma bí yếu nghi quỹ.

Loại phép tu này chịu ảnh hưởng rất lớn của tư tưởng Đạo gia Trung quốc, như trong sách Bão phác tử v.v... [X. Bắc đẩu thất tinh niệm tụng nghi quỹ]. (xt. Bắc Đẩu Thất Tinh).

BẮC ĐẤU THẤT TINH

Bảy sao Bắc đẩu. Chỉ bảy ngôi sao ở phương bắc tụ thành hình cái môi. Gọi tắt là Bắc đẩu. Tức bảy ngôi sao cách bắc cực khoảng 30 độ: Thiên xu, Thiên toàn, Thiên cơ, Thiên quyền, Ngọc hành, Khai dương và Dao quang. Thiên văn học gọi là Đại hùng tinh. Tục gọi là sao Tham lang, Cự môn, Lộc tồn, Văn khúc, Liêm trinh, Vũ khúc và Phá quân.

Trong quan niệm đời xưa về tinh tú, sao Thiên xu được coi là sao chính trong bảy sao, chủ về đức dương; sao Thiên toàn là sao pháp, chủ về hình âm; sao Thiên cơ là sao lệnh chủ về phạt hại; sao Thiên quyền là sao phạt, chủ về lễ trời; sao Ngọc hành là sao sát, chủ về bốn phương và trung ương; sao Khai dương là sao nguy, chủ về thiên thực, ngũ cốc; sao Dao quang là sao bộ, chủ về binh. Trong Tôn tinh vương pháp, Bắc đẩu pháp, Bắc đẩu hộ ma pháp v.v... của Mật giáo đều cầu khẩn bảy sao này. Ngoài ra, trong Thiên lâm có câu “Bắc đẩu lí tàng thân”, là chỉ cho thần thông

diệu dụng của Thiên tăng, cũng như nói: giấu mình trong sao Bắc đẩu, linh dương giấu sừng không lộ dấu vết.

Vân môn khuông châu thiên sư quảng lục (Đại 47, 546 thượng) chép: “ ‘Hỏi: Thế nào là cầu thấu suốt pháp thân?’ Sư (Vân môn) đáp: ‘Giấu mình trong Bắc đẩu’”. [X. kinh Bắc đẩu thất tinh diên mệnh; Cảnh đức truyền đăng lục Q.12 Ba tiêu Tuệ thanh chương; Pháp uyển châu lâm Q.4].
BẮC ĐẪU THẤT TINH DIÊN MỆNH KINH

Có một quyển. Kinh điển Mật giáo được dịch vào đời Đường, nhưng đã mất tên người dịch. Thu vào Đại chính tạng tập 21. Kinh này là phép Tinh tú, nội dung nói rõ về công đức cúng dường kinh này và có phụ thêm bản vẽ hình bảy sao Bắc đẩu.

Trước hết, nói về ngày giờ sinh của người phải phối hợp với loại sao nào để điều hành lành dữ, kể đến nêu rõ các vị Phật mà bảy ngôi sao đại biểu; sau hết, nói
BẮC ĐẪU THẤT TINH DIÊN MỆNH KINH

B5

16

về công đức cúng dường này sẽ tránh khỏi được các tai họa và bệnh tật.

BẮC ĐẪU THẤT TINH HỘ MA BÍ YẾU NGHI QUỸ

Có một quyển. Ngài Bất không (705-774) đời Đường dịch. Thu vào Đại chính tạng tập 21.

Nghi quỹ này là phép tắc cúng dường hộ ma, mà đức Như lai vì chúng sinh bạc phúc ở đời mạt pháp, chỉ bày cách cầu đảo bảy sao Bắc đẩu để được sống lâu thêm phúc và lúa mạ tốt tươi. Trước hết, nói cách thức lập đàn tràng, kể đến nói về lời khấn, số tấu và ấn khế triệu thỉnh bảy sao Bắc đẩu, Nhật tự đỉnh luân vương chân ngôn, Bắc đẩu thất tinh chân ngôn v.v...

Nhưng căn cứ vào sự khảo chứng, thì nghi quỹ này có lẽ đã lấy từ Tư mệnh đoạt toán của Đạo giáo mê tín. [X. kinh Tứ thiên vương; kinh Tam phẩm đệ tử; kinh Dược sư lưu li quang Như lai bản nguyện công

đức; Bí mật nghi quỹ tùy văn kí Q.6]

BẮC ĐẪU THẤT TINH HỘ MA PHÁP

.....

Có một quyển. Ngài Nhất hạnh (683-727) đời Đường soạn. Cũng gọi Phúc xỉ thịnh

quang pháp. Thu vào Đại chính tạng tập 21. Nội dung sách này là những nghi thức phép tắc Hộ ma kì đảo bảy sao Bắc đẩu để cầu sống lâu thêm phúc, như những nghi tắc: Năng cát tường chân ngôn, Bắc đẩu thất tinh ấn ngôn, Cửu diệu ấn khế, Cửu chấp diệu thiên tổng ấn ngôn, Nhị thập bát tú tổng ấn ngôn v.v... và có phụ thêm phép cúng dường Bắc đẩu pháp.

BẮC ĐẪU THẤT TINH NIÊM TỤNG NGHI QUỸ

.....

Có một quyển. Ngài Kim cương trí đời Đường dịch. Thu vào Đại chính tạng tập 21. Nội dung nghi quỹ này là đức Thế tôn vì Nhật nguyệt tinh tú mà nói về công đức của Bát tinh chú và về phép cúng dường Bắc đẩu bát nữ. Ấn khế của chú Bát tinh này có xuất xứ từ kinh Kim cương đính phẩm Thất tinh. Nhưng, cứ theo sự khảo chứng, thì nghi quỹ này e rằng đã do đời sau ngụy tạo. [X. Trinh nguyên tân định thích giáo mục lục Q.14, Q.29; Bí mật nghi quỹ truyền thụ khẩu quyết Q.3]

BẮC ĐỘ

Lễ nghĩa thầy trò. Vì thầy đứng ở hướng bắc hóa độ đệ tử, đệ tử quay mặt về phía bắc lạy thầy, cho nên gọi là bắc độ. Trí giả đại sư biệt truyện (Đại 50, 191 hạ) nói: “Răn dạy luật nghi để nhiếp bắc độ”.

BẮC GIẢN CƯ GIẢN THIÊN SƯ NGŨ LỤC

Có một quyển. Cũng gọi Bắc giản hòa thượng ngũ lục, Bắc giản ngũ lục. Ngài Bắc giản Cư giản (1164-1246) đời Tống soạn. Ngài Vật sơ Đại quán biên chép, thu vào Vạn tục tạng tập 121. Biên tập các ngũ lục như: Thai châu Bát nhã viện ngũ lục, Hồ châu Thiết quan âm tự ngũ lục, An cát châu Viên giác tự ngũ lục, Bình giang phủ Tuệ nhật tự ngũ lục và các điều mục khác như:

Tiểu tham, Bình phát, Cáo hương, Phổ thuyết, Tụng cổ, Kệ tụng, Tiểu Phật sự v.v... và có phụ thêm lời tựa của nhóm các ngài Thạch khê Tâm nguyệt v.v...

BẮC GIÁP

.....

Chỉ chỗ cây cột ở bên phải của cửa trước nhà Tăng. Khi quay mặt vào nhà Tăng, chỗ cây cột ở bên phải của cửa trước nhà Tăng, gọi là bắc giáp. Thông thường, nhà Tăng phần nhiều quay về hướng đông. Theo cửa trước mà nói, nếu quay mặt vào Thánh tăng (Thánh tượng được đặt ở chính giữa nhà

BẮC ĐẤU THẤT TINH HỘ MA BÍ YẾU
NGHI QUĨ

B5

17

Tăng), thì chỗ cây cột ở bên phải của cửa trước là bắc giáp, chỗ cây cột ở bên trái là nam giáp. Theo cửa sau mà nói, nếu quay mặt vào Thánh tăng, thì chỗ cây cột bên trái của cửa sau là bắc giáp, chỗ cây cột bên phải là nam giáp.

Cứ theo Thiên uyển thanh qui quyển 1 Phó chúc phạn ghi, thì phép vào nhà Tăng, nếu theo cửa trước mà vào, thì nên từ nam giáp mà vào (bước chân phải trước). Sở dĩ không từ bắc giáp mà vào là vì tôn trọng vị trụ trì. Sau khi vào rồi, thì đến trước tượng Thánh tăng vái chào.

BẮC HÁN SƠN

.....

Núi Bắc hán. Nằm về phía bắc Thủ đô Hán thành của nước Đại Hán. Núi này cao hơn mặt biển 836 mét, là nền cũ của thành cổ, từ xưa tới giờ đã có rất nhiều chùa viện tại đây.

Hiện nay còn các chùa Tường vân, chùa Đạo tân, chùa Thái cổ, chùa Hoa khê, chùa Tăng già, chùa Tân khoan, am Văn thù v.v...

BẮC LỘ

.....

Pàli: Uttaràpatha. Đối lại với “Nam lộ”(Pàli: Dakkhiàpatha) . Cứ theo Đại sự (Phạm: Mahāvastu) II chép, thì Bắc lộ có nước Đức xoa thì la (Phạm:

Takzawilà), do đó mà suy thì Bắc lộ là chỉ cho khu vực gần biên giới phía tây bắc Ấn độ.

Cứ theo truyền thuyết, sau khi xuất gia, đức Thích tôn đi xuống phía nam đến nước Ma yết đà, lộ trình này bắt đầu từ thành Xá vệ, qua thành Ca ti la vệ, Câu thi na (Phạm: Kusinagara), Tì xá li (Phạm: Vezàli), đến sông Hằng, rồi tiến vào thành Vương xá nước Ma yết đà. Tuyến đường công cộng này, gọi là “Bắc lộ”. Còn Đại sự III thì chép, trong tuyến đường này có một thương cảng tên là “Ô khả lạp” (Pàli: Ukkhalàta), là nơi hai thương gia Đề vị và Bà lê ca thường qua lại buôn bán. Hai người này là những tín đồ tại gia đầu tiên qui y đức Phật. [X.kinh Bồ tát bản duyên; Ấn độ Phật giáo sử (Bình xuyên chương)]. (xt. Ô Khả Lạp).

BẮC NGUY ĐẠO VŨ ĐẾ

Vị Hoàng đế sáng lập nước Bắc Ngụy. Tên là Thác bạt khuê. Người Tiên ti. Ở ngôi vua từ niên hiệu Đăng quốc năm đầu đến năm Thiên tứ thứ 5 (386-408), trong thời gian này, vua đã dời đô đến Đại đồng. Vua tôn sùng Phật giáo, dùng sức của cả nước để thi hành chính sách phát triển Phật giáo. Niên hiệu Nguyên hưng năm đầu (398), vua ra lệnh làm rất nhiều chùa và tạo tượng Phật. Vua tôn kính ngài Tăng lãng, và còn bổ nhiệm ngài Pháp quả làm Đạo nhân thống (tức như chức Tăng thống ngày nay).

BẮC NGUY HIẾU VĂN ĐẾ (467-499)

Tức là Hoàng đế Thác bạt hoàng (sau đổi họ là Nguyên), đời thứ 6 của nhà Bắc Ngụy, cũng là vị vua anh minh của Bắc Ngụy trung hưng. Người Tiên ti, lúc còn nhỏ mới lên ngôi, có Phùng thái hậu phụ chính, thi hành chính sách kinh tế như ban bổng lộc và chia ruộng đất một cách đồng đều. Sau khi đích thân nắm quyền chính, vua ra sức vận động Hán hóa, đẩy mạnh việc dung hợp hai dân tộc Hồ Hán, cấm ăn mặc kiểu Hồ, nói tiếng Hồ và dời đô từ Bình thành (Đại đồng, Sơn tây) đến Lạc dương.

Hiếu văn để dốc lòng tin Phật pháp, thường cùng với Thái hậu đến các nơi Ngũ đài, Vân cương nghe các vị sa môn giảng

BẮC NGUY HIẾU VĂN ĐẾ

B5

18

dạy Phật pháp. Vua sáng lập các chùa Thiên (tức nay là chùa Thiếu lâm) ở núi Thiếu thất, thỉnh Thiên sư Phật đà trụ trì, đồng thời thiết lập nơi dịch kinh tại chùa. Vua lại tiếp tục sự nghiệp của ông nội là Văn thành đế đục mở hang đá Vân cương, mãi đến khi dời đô mới ngưng. Năm Thái hòa 19 (495), vua đến chùa Bạch tháp ở Từ châu, lễ thỉnh vị cao tăng đương thời là ngài Đạo đăng giảng luận Thành thực và cho Thái tử Thác bạt hưng cáo tóc ở chùa Tung nhạc. Năm Thái hòa 21 (497), vua xây tháp thờ ngài Cưu ma la thập để tưởng nhớ công đức của ngài.

Năm Thái hòa 23 (499), vua băng hà, hưởng dương 33 tuổi. [X. Phật tổ thống kê Q.38, Q.51].

BẮC NGUY TĂNG HUỆ SINH SỨ TÂY VỰC KÍ

.....

Còn gọi là Tống vân hành kí, Tuệ sinh hành truyện, Huệ sinh sứ Tây vực truyện. Truyện kí này được chép thêm vào bộ sách Lạc dương già lam kí quyển 5 (Đại 51, 1018 thượng) do Dương huyễn đời Đông Ngụy soạn.

Niên hiệu Thần qui năm đầu (518), Hiếu văn đế nhà Bắc Ngụy sai Tống vân, người Đôn hoàng, và sư Huệ sinh từ miền Bắc đi qua Tây vực đến Ấn độ. Đến năm Chính quang thứ 3 (522) trở về nước, có mang theo được 170 bộ kinh Phật, người đời sau đã ghi chép cuộc hành trình thỉnh kinh của hai người mà thành sách này: đây là những ghi chép quan trọng về Tây vực ở thế kỉ thứ 6 hiện còn.

BẮC NGUY THÁI VŨ ĐẾ (408-452)

Tức là Hoàng đế Thác bạt đảo đời thứ 3 của nhà Bắc Ngụy. Người Tiên ti. Ông có tài mưu lược, dùng binh giỏi. Sau khi lên ngôi, vua đánh đuổi Nhu nhiên, thôn tính

Hung nô, hàng diệt các nước Bắc yên, Tây lương, Tây hạ, thống nhất Giang bắc, đứng ngang hàng với Nam triều.

Lúc đầu, Thái vũ đế tiếp nối chính sách đối với Phật giáo của các vua Thái tổ, Thái tông, sùng tín Phật pháp, cung kính các vị sa môn, mời ngài Huyền cao làm thầy dạy Thái tử. Bấy giờ, Tể tướng Thôi hạo tin thờ Đạo giáo, về hòa với đạo sĩ Khâu khiêm chi, đã nhiều lần báng bỏ Phật giáo ngay trước mặt vua. Vua cho lời biện bác của Tể tướng là phải, nên tin theo. Đúng lúc ấy, bọn Hồ cái ngô họp nhau ở Hạnh thành làm phản, vua tiên quân vào Trường an, đến một ngôi chùa, thấy rất nhiều cung tên, đồ binh được giấu trong nhà xí, vua ngờ các sa môn làm việc trái phép, nổi cơn thịnh nộ, ra lệnh giết hết tăng sĩ trong chùa; Thôi hạo thừa cơ xúi giục thêm, vua bèn xuống lệnh giết hết sa môn ở Trường an, đốt phá kinh tượng.

Năm Thái bình chân quân thứ 5 (444), vua lại ra lệnh cấm các vương công và dân thường không ai được nuôi sa môn, và định thời hạn cho những ai giấu các sa môn trong nhà phải đem giao nộp, nếu cố tình che giấu quá thời hạn thì sẽ bị giết hết cả nhà. Thái tử Thác bạt hoảng, vốn sùng kính Phật giáo, đã hai ba lần dâng biểu can ngăn vua, nhưng đều chưa được chấp nhận.

Thôi hạo thấy Thái tử cung kính thầy học là sa môn Huyền cao, sợ khi Thái tử lên cầm quyền sẽ không lợi cho mình, nên lại dâng lời dèm pha, âm mưu giết chết Thái tử trong cung cấm và bắt cóc ngài Huyền cao ở Nam giao. Năm Thái bình chân quân thứ 7 (446), vua lại hạ lệnh diệt hết Phật pháp, tất cả chùa tháp, kinh tượng đều bị phá sạch, đốt sạch, còn các sa môn thì bắt luận lớn bé già trẻ đều bị chôn sống. Lời can gián của Thái tử trước kia tuy không được nghe theo, nhưng cũng khiến nhà vua

BẮC NGUY TĂNG HUỆ SINH SỨ TÂY VỰC KÍ
B5
19

ngần ngại và hoãn việc công bố tờ chiếu diệt Phật trên đây, nhờ biết trước nên nhiều sa môn đã trốn tránh được, những pho tượng Phật bằng vàng bạc quý báu và nhiều kinh luận cũng được bí mật cất giấu, chỉ có những chùa tháp ở Bắc Ngụy thì không còn sót một ngôi nào, trong sử gọi đây là Thái Vũ Pháp Nạn, là ách nạn thứ nhất trong “Tam Vũ Nhất Tôn” của lịch sử Phật giáo Trung quốc.

Lại trong quá trình diệt Phật, Khấu khiêm chi phản đối việc hủy diệt Phật giáo một cách toàn triệt, mà chủ trương nên giữ lại một phần, và chủ trương này đã đưa đến việc tranh cãi giữa Khấu khiêm chi và Tể tướng Thôi hạo. Sau đó, Khấu khiêm chi mắc bệnh mà chết, còn Thôi hạo thì tiếp tục thi hành chính sách diệt Phật.

Năm Thái bình chân quân thứ 8 (447), thành linh sét đánh trong cung, nội điện nghiêng đổ, vua bị thương. Năm Thái bình chân quân 11 (450) vua bị bệnh dịch, quần thần đều cho rằng, tai họa này là do việc Thôi hạo hủy diệt Phật giáo mà ra. Kịp đến khi Thôi hạo tự soạn bộ lịch sử nước Ngụy, trong đó, ông ta miệt thị dân tộc Hồ, xúc phạm đến tên húy của Vũ đế, bị vua hạ lệnh chém ngang lưng và giết hơn trăm người trong giòng họ.

Năm Thái bình chân quân 13 (452), vua mắc bệnh dịch mà chết (có thuyết nói quan Thường thị là Tông ái đã giết vua), hưởng dương 45 tuổi, ở ngôi vua 28 năm. Thái vũ đế chết, Văn thành đế lên nối ngôi, Phật giáo lại dần dần được khôi phục và phát triển. [X. Lịch đại tam bảo kỉ Q.3; Lương cao tăng truyện Q.11; Ngụy thư thích lão chí thứ 25].

BẮC NGUY TUYÊN VŨ ĐẾ (483-519)
Tức Hoàng đế đời thứ 7 của nhà Bắc Ngụy tên là Thác bạt khác (ở ngôi 499-515). Người Tiên ti, chịu ảnh hưởng của Hiếu văn đế (ở ngôi vua 471-499) mà tin thờ Phật giáo, chính vua đã giảng kinh Duy ma cật ở trong cung đình cho chư tăng và triều thần nghe.

Năm Cảnh minh (500-503), vì Hiếu văn đế và Văn chiêu hoàng thái hậu mà vua hạ lệnh kiến tạo hang đá Long môn ở phía nam Lạc dương, phỏng theo hang đá Vân cương ở Đại đồng. Nhờ vua đề xướng và lãnh đạo mà Phật giáo được hưng thịnh một thời.

Trong năm Diên xương (512-515), tổng kê số chùa viện ở Bắc Ngụy có hơn 13.727 ngôi. Nhưng về sau, do thế lực của giáo đoàn mỗi ngày một thêm mạnh, đồng thời, cũng sinh ra nhiều mối tệ, cho nên vua đã xuống lệnh giới hạn sự phát triển chế độ Tăng kì hộ và Phật đồ hộ.

BẮC NGUY VĂN THÀNH ĐẾ (440-465)
Vị Hoàng đế đời thứ 4 của nhà Bắc Ngụy, tên là Thác bạt tuần (ở ngôi 452-465). Người Tiên ti. Thừa kế Thái vũ đế, lên ngôi vào niên hiệu Hung an năm đầu. Vua thay đổi chính sách diệt Phật của Thái vũ đế, hạ lệnh khôi phục Phật giáo, cử ngài Sư hiền làm Đạo nhân thống, phụ trách lãnh đạo giáo đoàn. Phật giáo hưng thịnh một thời. Sau khi ngài Sư hiền tịch, ngài Đàm diệu lại được cử làm Sa môn thống, củng cố lại cơ sở của Phật giáo Bắc Ngụy, hang đá Vân cương cũng được đục mở vào thời gian này. Đàm diệu cho rằng vua là vị “đương kim Như lai”, nên đã phỏng theo hình tướng của vua mà khắc tượng Phật Thích ca.

BẮC PHƯƠNG THẮT DIÊU CHÚNG
Tức là bảy vị trời ở mé bắc của viện
BẮC PHƯƠNG THẮT DIÊU CHÚNG
B5
20

Ngoài trong Thai tạng giới hiện đồ mạn đồ la Mật giáo, đó là: Bách dục, Ái tài, Đa la, Hiền câu, Bách, Mãn giả và A thấp ti nhĩ, tương đương với bảy vị sao Hư, Ngụy, Thất, Khuê, Bích, Lâu và Vị trong Nhị thập bát tú. Nhưng trong kinh Tú diệu, bảy ngôi sao này không hẳn chỉ ở phương bắc. [X. kinh Tú diệu Q.hạ].

BẮC PHƯƠNG TÌ SA MÔN THIÊN
VƯƠNG TÙY
QUÂN HỘ PHÁP CHÂN NGÔN

Có một quyển, kinh điển Mật giáo, do ngài Bất không (705-774) đời Đường dịch. Cũng gọi Tì sa môn thiên vương tùy quân hộ pháp chân ngôn, Tì sa môn tùy quân hộ pháp chân ngôn. Thu vào Đại chính tạng tập 21. Sách này nói rõ về các pháp thành tựu, thần chú của Tì sa môn thiên vương, phương pháp vẽ tượng, ấn căn bản, ấn Cát tường thiên nữ, các bài tán v.v..., có dẫn dụng kinh Tứ thiên vương và nêu ra phép tụng niệm và Đà la ni giải uế.

Trong sách này, đoạn nói về Các pháp thành tựu là cùng một bản với Đa văn thiên vương đà la ni nghi quỹ, nhưng do người khác dịch.

BẮC PHƯƠNG TÌ SA MÔN THIÊN VƯƠNG

TÙY QUÂN HỘ PHÁP NGHI QUỸ

Có một quyển. Ngài Bất không đời Đường dịch. Cũng gọi Tì sa môn thiên vương tùy quân hộ pháp nghi quỹ, Tì sa môn tùy quân hộ pháp. Thu vào Đại chính tạng tập 21.

Nghi quỹ này do Tì sa môn thiên vương và cháu Ngài là Thái tử Na tra, vì hộ trì Phật pháp, nhiếp hóa người ác hoặc kẻ khởi tâm bất thiện mà nói ra. Nội dung nêu Chân ngôn tự tâm bạo ác hộ trì quốc giới, nói về phương pháp vẽ tượng và nghi tắc hộ ma.

Ở cuối quyển có ghi: Pháp này đã từng hàng phục năm vạn quân của năm nước, thế nên gọi là Tùy quân hộ pháp. [X. Bí mật nghi quỹ truyền thụ khẩu quyết Q.3].

BẮC SƠN LỤC

Gồm 10 quyển. Sa môn Thần thanh ở chùa Tuệ nghĩa thuộc Tử châu đời Đường soạn, ngài Tuệ bảo đời Bắc Tống chú giải. Cũng gọi Bắc sơn ngữ lục, Tham huyền ngữ lục, Bắc sơn tham huyền ngữ lục. Thu vào Đại chính tạng tập 52. Vì chùa Tuệ nghĩa nằm về mạn nam núi Trường bình, phía bắc thành, cho nên gọi là Bắc sơn.

Bộ sách này tổng hợp ý chỉ sâu kín của ba giáo Nho, Thích, Đạo mà được viết ra, vì thế gọi là “Tham huyền” (tìm xét lí sâu kín). Nội dung chia làm 16 thiên: Thiên địa thủy, Thánh nhân sinh, Pháp tịch hưng,

Chân tục phù, Hợp bá vương, Chí hóa, Tông sư nghị, Thích tân vấn, Tang phục vấn, Cơ dị thuyết, Tông danh lí, Báo ứng nghiệm, Luận nghiệp lí, Trụ trì hành, dị học, Ngoại tín... Có trích dẫn các kinh điển, như: kinh Pháp hoa, kinh Hiền ngu, kinh Hoa nghiêm, luận Tì đàm tâm, luận Tạp tì đàm tâm, luận Trung quán, luận Trí độ, luận Nhập đại thừa, luận Chương trần của ngài Thanh biện, luận Hình thần diệt của Phạm chân, Tục cao tăng truyện v.v... dùng giáo nghĩa Phật giáo để điều hợp các học thuyết của các nhà Khổng, Mạnh, Lão, Trang, Liệt, Tuân, Dương, Ban, Mã v.v..., nội dung bao quát cả ba giáo Nho, Phật, Đạo và bách gia chư tử. Thiên “Cơ dị thuyết”

trong quyển 6 phê bình sự biên tạo các thể hệ truyền thừa trong “Phó pháp tạng nhân duyên truyện” của Thiên tông, cho là đã uốn cong sự thật, bị các Thiên giả bài xích kịch liệt.

Các bản lưu truyền của bộ sách này rất ít. Đầu năm Dân quốc (1911) mới phát hiện hai bản cũ rách, về sau còn thấy có BẮC PHƯƠNG TÌ SA MÔN THIÊN VƯƠNG...

B5

21

hai bản in ảnh được lưu truyền và cũng được thu vào Đại chính tạng. [X. luận Truyền pháp chính tông Q.hạ; Quốc sử kinh tịch chí Q.4 (Tiêu hoằng đời Minh); Trung quốc Phật giáo sử tịch khái luận Q.5 (Trầnviên)].

BẮC SƠN TRỤ BỘ

Phạm: Uttara-zaila. Dịch âm: Uất đa la thi la. Cũng gọi Thượng thi la. Dịch ý: Bắc sơn bộ.

Cứ theo Tứ phân luật khai tông kí quyển 1 phần đầu (Vạn tục 66, 345 hạ) chép: “Mạt đa lợi bộ (Hán dịch là Bắc sơn)”, vì thế Bắc sơn trụ bộ cũng gọi là Mạt đa lợi bộ, là một trong hai mươi bộ Tiểu thừa, một phái trong Đại chúng bộ.

Về nguyên nhân phân phái của bộ này, luận Dị bộ tông luân ghi rằng, đúng hai

trăm năm sau Phật nhập diệt, có người ngoại đạo xuất gia theo Đại chúng bộ, ở núi Chế đa, khi bàn lại vấn đề “Đại thiên ngũ sự” (năm việc do tứ khưu Đại thiên nêu ra), rồi vì bất đồng ý kiến mà tách ra khỏi hai bộ Chế đa sơn và Tây sơn trụ thuộc Đại chúng bộ để thành lập phái riêng. Nhưng Bộ chấp dị luận sơ và Tam luận huyền nghĩa thì lại nói khác, bảo rằng nguyên nhân chia phái bắt nguồn từ sự bàn bạc về việc thụ giới, nghĩa là khi nhận giới từ vị hòa thượng không có giới hoặc phá giới thì có thể gọi là được giới không? Do bất đồng ý kiến về vấn đề này mà tách ra thành phái riêng.

Vì phái này ở trong dãy núi phía bắc núi Chế đa, cho nên gọi Bắc sơn trụ bộ. Chỗ lập tông nghĩa của phái này cũng gần giống với Chế đa sơn bộ, nhưng kinh sách Nam truyền và Tây tạng đều không ghi chép gì về bộ phái này. [X. Xuất tam tạng kí Q.3; Đại thừa pháp uyển nghĩa lâm chương Q.1 phần đầu; Dị bộ tông luân luận thuật kí]. (xt. Tiểu Thừa Nhị Thập Bộ, Tây Sơn Trụ Bộ, Chế Đa Sơn Bộ).

BẮC TÊ VĂN TUYÊN ĐẾ (529-559)

Vị Hoàng đế đầu tiên của Bắc Tê (ở ngôi 550-559), tên là Cao dương, miếu hiệu Hiến tổ. Thời gian ông trị vì, Phật giáo rất thịnh, đặt quan Tăng cai quản hơn bốn triệu tăng ni, có tới hơn bốn vạn ngôi chùa viện. Vua từng thỉnh Quốc sư Pháp thường tuyên giảng kinh Niết bàn, cử ngài Đàm diên làm Chiêu huyền thống, và nhờ ngài Tăng trù xây dựng chùa Vân môn ở Nghiệp đô. Lại lập Chiêu huyền thập thống, cử ngài Pháp thượng làm Đại thống, lãnh đạo toàn thể tăng ni. Mỗi tháng sáu lần cấm chỉ nhân dân không được sát sinh, định kì mỗi năm ba lần trai giới.

Lúc mới lên ngôi, vua rất lưu tâm đến việc trị nước, nhưng sau cậy có công lao sự nghiệp to lớn mà sinh kiêu căng, nên vua đông dờ bạo ngược, giết người vô cớ, tập mãi thành quen.

BẮC THẠCH QUẬT TỰ

Chùa hang đá bắc. Cũng gọi Tự câu

thạch quật. Đối lại với “Nam thạch quật tự”. Vị trí chùa ở gần trấn Tây phong, huyện Khánh dương, tỉnh Cam túc, trên bờ phía Chùa Bắc Thạch Quật

BẮC THẠCH QUẬT TỰ

B5

22

đông của sông Tự câu (Kinh thủy), chỗ hai chi nhánh sông Bồ, Như gặp nhau. Từ xa nhìn, những hang khám thờ giống như một cái tổ ong khổng lồ, không khí rất yên lặng trang nghiêm.

Cứ theo văn bia trùng tu chùa hang và các thần miếu vào năm Càn long 60 (1795) đời Thanh và Trấn nguyên huyện chí dẫn văn bia đời Đường ghi chép, thì hang này do quan Thứ sử Kinh xuyên tên là Hê Khang sinh kiến tạo vào năm Vĩnh bình thứ 2 (509) thời Bắc Ngụy. Về sau, trải qua các đời Tây Ngụy, Bắc Chu, Tùy, Đường đục hang tạc tượng mà thành.

Hiện nay còn gần ba trăm cái khám thờ đục trên vách đá, tượng đá lớn nhỏ hơn hai nghìn pho, và chữ khắc trên đá hoặc viết bằng mực cùng với những tấm bia v.v... Những bức tranh vách tương đối ít hơn, và phần nhiều đã bị sứt mẻ.

Những khám thờ được đục khoét trên mặt sườn núi Hoàng sa, chia làm ba tầng trên, giữa, dưới, chiều nam bắc dài hơn một trăm mét, chỗ cao nhất cách mặt đất chừng hơn mười mét, trong đó, hang

lớn có biên số hiệu thứ 165, tục gọi là “Động Phật”, là

hang to nhất và được giữ gìn hoàn

hảo nhất trong quần thể hang đá. Hang này cao 13,2 mét, rộng 21,7 mét, sâu 17,9

mét, trong có bảy pho tượng Phật, thân cao chừng 8,1 mét, mười vị Bồ tát đứng hầu hai bên Phật, thân cao từ ba mét đến bốn mét không đều nhau. Hai Bồ tát ngồi trên chân cũng cao tới 5,8 mét. Ngoài ra, còn có tượng Thiên vương ba đầu bốn tay, tượng bồ tát Phổ hiền cỡi voi, và tranh vẽ Thái tử Tát đỏa bỏ mình nuôi cọp đói. Tranh này là một bức chạm trở lớn về sự tích bản sinh của đức Phật.

Ngoài cửa hang, ở hai bên đều có khắc tượng kim cương lực sĩ và sư tử.

BẮC THẦN BỒ TÁT

Bắc thần, chỉ cho sao Bắc cực. Mật giáo cho sao Bắc cực là bảy sao Bắc đẩu và coi đó là sự hóa hiện của bồ tát Diệu kiến. Cứ theo kinh Diệu kiến đà la ni quyển hạ chép, thì vị Bồ tát này ở về phương bắc của thế giới Sa bà, cho nên gọi là Bắc thần bồ tát, hay cứu hộ chúng sinh, khiến họ được phúc lành yên ổn. Nhưng xưa nay đã có nhiều thuyết khác nhau về sự dị đồng giữa Bắc thần và bảy sao Bắc đẩu. Có thuyết cho bảy sao Bắc đẩu là Bắc thần, có thuyết nói sao Văn khúc trong Bắc đẩu là Bắc thần, có thuyết cho sao Thủy diệu là Bắc thần, lại có thuyết bảo sao Thiên đế là Bắc thần.

Nếu cứ theo kinh Thất Phật bát bồ tát sở thuyết đại đà la ni thần chú quyển 2 nói, thì Bắc thần, Diệu kiến, Tôn tinh vương, cả ba là cùng thể mà khác tên, là chúa của các vì sao. (xt. Diệu Kiến Bồ Tát).

BẮC THIÊN TRÚC

Là một trong năm xứ Thiên trúc tại Ấn độ đời xưa, tương đương với các nước ở phía tây bắc Ấn độ. Đại đường tây vực kí quyển 2, quyển 3 của ngài Huyền trang có nêu hai mươi nước. Bắc Thiên trúc là nơi Phật giáo thịnh hành tiếp theo sau trung Ấn độ, ở đây có rất nhiều dấu tích thiêng liêng. Bắc Thiên trúc có lẽ là vùng Punjab, Tượng bán thân của Bồ Tát (hang thứ 5)

BẮC THẦN BỒ TÁT

B5

23

Kashmir, tây bắc Ấn độ ngày nay. Nhờ đào

được những tấm đá khắc ở Kiện đà la xưa trong khu vực tây bắc mà người đời sau đoán biết được một cách đại khái tình hình Phật giáo thời cổ ở vùng đất này.

BẮC THIÊN PHANH NGƯU

Bắc thiên hàm trâu. Tên công án trong Thiên lâm. Bắc thiên, chỉ ngài Trí hiền là người nối pháp của Thiền sư Phúc nghiêm Lương nhĩ thuộc tông Vân môn đời Bắc Tống. Vì ngài ở lâu nơi viện Bắc thiên tại Thường ninh Hành châu (Hồ nam), nên người đời gọi ngài là Bắc thiên Trí hiền. Một năm nọ, vào giờ Tiểu tham trong đêm trừ tịch, Bắc thiên mở bày cho đại chúng, nói rằng (Vạn tục 148,105 hạ): “Năm hết tết đến, ta chẳng có gì mừng tuổi các ông, thôi, các ông hãy hâm một con “lộ địa bạch ngư”, rồi vo gạo nấu cơm, hái rau đồng nấu canh, và hát khúc làng quê bên đồng lửa dưới gốc cây. Vì sao? Vì không muốn các ông dựa vào cửa, vào tường nhà người ta!”

Lộ địa, chỉ khoảng đất trống ngoài cửa chùa, hoặc là nơi bình an vô sự. Bạch ngư (trâu trắng), nghĩa là trâu trong sạch. Bởi thế từ ngữ “lộ địa bạch ngư”, trong Thiên lâm, được dùng để ví dụ sự chứng ngộ rốt ráo, đạt tới cảnh giới trong sạch tự tại cao nhất. Lộ địa bạch ngư cũng là chìa khóa của tác công án trên đây. Bởi vì, ý ngài Bắc thiên muốn nói bữa cơm đêm giao thừa, không nên theo như thường lệ họp nhau cùng ăn, mà nên tự mỗi người thanh tịnh tự tại, vo gạo hái rau, thổi cơm nấu canh, rồi đốt lửa mà hát bài làng quê, tự hưởng thú vui vô cùng.

Ý trong câu nói là chỉ “đạo” rốt ráo chẳng phải ngoài tự tính quý báu của chính mình mà có, cũng chẳng phải cứ rập khuôn theo những qui tắc thường lệ mà được; cũng không nên tựa cửa nhà người ta, nhặt cái răng trí tuệ của người khác, mà không biết phát minh tự tâm để tìm ra cái trân quý mà mình vốn có. [X. Thiên uyển môn cầu Q.thượng].

BẮC THIÊN TỰ

.....

Chùa Bắc thiên. Chùa ở huyện Ngô tỉnh Giang tô. Cũng gọi Bắc thiên viện. Tương truyền thời Tam quốc, trong năm Xích ô (238-251), mẹ của vua Tôn quyền đã phá bỏ nhà riêng của mình mà xây dựng chùa này, lúc đầu gọi là chùa Thông huyền. Vào các đời Trần, Tùy và thịnh Đường, không một ngôi chùa nào hưng thịnh bằng. Khoảng năm Khai nguyên (713-741) đời vua Huyền tôn, chùa được đổi tên là chùa Khai nguyên. Vào năm Đồng quang thứ 3 (923) đời Ngũ đại Ngô việt lại đổi tên là chùa Báo ân. Đời Tống thì đổi tên là chùa Vạn thọ báo ân quang hiếu. Đến khoảng năm Vĩnh lạc (1403-1424) đời Minh lại được đổi tên là chùa Bắc thiên như hiện nay, gọi tắt là chùa Bắc. Từ đời Minh, Thanh trở lại đây chùa này là nơi đại Thiên lâm, sản sinh nhiều bậc tăng tài, lãnh đạo suốt miền đông nam.

Ngoài ra, trong năm Thiên giám đời Lương, thiền sư Chính tuệ xây ngôi tháp thờ xá lợi Phật trong khuôn viên chùa, tháp cao một trăm thước (Tàu), đứng trên tháp có thể nhìn khắp các vùng chung quanh. Năm Kiến viên thứ tư (1130) đời Cao tông nhà Nam Tống, Hồ kị qua sông, cho rằng chùa tháp không lợi cho mình, nên ông ta đốt phá hết. Đến khi thời thế yên định, chùa này được sửa lại, nhưng chỉ làm lại được chín phần. Nay tuy còn, nhưng chẳng phải cảnh quan ngày cũ. [X. Tô châu phủ chí Q.39; Đại minh nhất thống chí Q.8; Đại thanh nhất thống chí Q.55].

BẮC THIÊN TỰ

B5

24

BẮC TÔNG NGŨ PHƯƠNG TIÊN MÔN

Năm môn phương tiện của Thiên bắc tông, cùng với thuyết “Quán tâm” đều là điểm cốt cán của tư tưởng Thiên bắc tông. Gọi tắt là Ngũ phương tiện, Ngũ phương tiện môn. Có xuất xứ từ sách Đại thừa vô sinh phương tiện môn đào được ở Đôn hoàng, thu vào Đại chính tạng tập 85. Năm môn phương tiện gồm:

1. Tổng chương Phật thể li niệm môn, tức dựa theo thuyết của luận Đại thừa khởi tín mà hiển bày Phật thể xa lìa các niệm xằng bậy, sai quấy.
2. Khai trí tuệ môn, tức dựa theo lời dạy trong kinh Pháp hoa mà mở cửa trí tuệ. Cũng gọi là Bất động môn.
3. Hiển bất tư nghị môn, dựa theo thuyết của kinh Duy ma mà hiển bày giải thoát chẳng thể nghĩ bàn.
4. Minh chư pháp chính tính môn, tức nương theo thuyết trong kinh Tư ích phạm thiên sở vấn mà tỏ rõ chính tính của các pháp.
5. Liễu vô dị môn, tức nương theo lời dạy của kinh Hoa nghiêm mà được sự giải thoát tự nhiên vô ngại.

Năm pháp môn trên đây đều dựa vào giáo thuyết trong các kinh luận làm phương tiện để đạt tới chứng ngộ giải thoát, vì thế gọi là Ngũ phương tiện môn, là đặc sắc của pháp Thiên bắc tông.

BẮC TÔNG THIÊN

.....

Thiên Bắc tông. Cũng gọi Bắc thiên, Bắc tông. Đối lại với “Nam tông thiên”. Môn hạ của Ngũ tổ Thiên tông Hoàng nhẫn là Đại thông Thần tú, truyền pháp Thiên ở miền Bắc, cho nên gọi Bắc tông. Sau khi Ngũ tổ nhập tịch, ngài Thần tú dời đến núi Đương dương ở Giang lăng (Hồ bắc), hết sức chủ trương thuyết Tiệm ngộ, giáo thuyết của ngài thịnh hành ở miền bắc, như Trường An, Lạc dương v.v... Còn ở phương nam thì Lục tổ Tuệ năng thuyết pháp giáo hóa ở núi Tào Khê thuộc Thiều châu (Quảng đông), chủ trương tư tưởng Đốn ngộ, phát triển thành Thiên nam tông. Từ đó, lịch sử Thiên tông Trung quốc mới có tên gọi Nam tông, Bắc tông, Nam đốn, Bắc tiệm.

Nhưng, tên gọi “Bắc tông” không phải phái ngài Thần tú tự xưng, mà là do ngài Thần hội, đệ tử của Lục tổ Tuệ năng, gán cho. Thần hội tự cho tông mình là pháp hệ chính thống của Thiên tông, tự gọi tông mình là Nam tông, coi pháp môn tiệm ngộ

lưu truyền ở miền Bắc là thấp kém, mới dùng từ “Bắc tông” để gọi, hàm ý chê bai, miệt thị.

Những người được ngài Thần tú phó chúc gồm bốn vị Phổ tịch, Kính hiền, Nghĩa phúc và Ngọc sơn Huệ phúc. Dưới các triều Vũ tắc thiên, Trung tông, Duệ tông, ngài Thần tú đều được tôn làm Quốc sư. Ngài Phổ tịch cũng được gọi là Quốc sư của ba đời vua. Còn các ngài Nghĩa phúc, Kính hiền, Huệ phúc thì lấy Trường an, Lạc dương làm trung tâm, làm rạng rỡ môn phong Bắc tông. Đạo tuyên là đệ tử của ngài Phổ tịch, nhận lời mời của chư tăng Nhật bản, sang Nhật hoàng pháp, là nhân vật trọng yếu đem pháp Thiền truyền vào Nhật bản ở thời kì đầu. Tông này tuy đã từng thịnh hành ở miền Bắc, nhưng vì pháp nạn Hội xương xảy ra, Nam tông hưng thịnh, và bị Thần hội bài xích, do ba nguyên nhân ấy mà dần dần suy đồi, đến cuối đời Đường thì sự truyền thừa dứt tuyệt. Sách sử liên quan đến sự truyền thừa của tông phái này thì có Lăng già sư tư kí của Tịnh giác, Truyền

pháp bảo kí do Đỗ quật soạn.

Về giáo chỉ của tông này, Viên giác kinh đại số sao quyển 3 phần dưới của ngài Tôn BẮC TÔNG NGŨ PHƯƠNG TIÊN MÔN B5

25

mật nói (Vạn tục 14, 277 thượng): “Đại sư Thần tú là tổ khai sáng của tông này, các đệ tử Phổ tịch v.v... mở rộng thêm. Chữ phát trần (phủ bụi), trong bài kệ chính của Thần tú là: Thời thời tu phát thức, mạc khiến hữu trần ai (thường phải lau chùi luôn, chớ để nó dính bụi). Ý nói : chúng sinh sẵn có tính giác, cũng như gương có tính sáng; phiền não che lấp nó, như bụi phủ mờ gương. Dứt hết vọng niệm, thì bản tính tròn sáng, cũng như lau hết bụi thì gương sáng tỏ, không vật gì chẳng hiện ra”. Ngài Thần tú từng soạn luận Quán tâm và đề xướng thuyết Ngũ phương tiện môn, lấy đó làm pháp môn tu đạo theo thứ tự từng giai đoạn. Chính luận điểm này đã trở

thành mục tiêu cho Thần hội công kích Bắc tông. Tuy nhiên, nếu đứng trên quan điểm tư tưởng sử của Thiền tông mà nói, thì thuyết Quán tâm của ngài Thần tú thật đã kế thừa một cách trung thực pháp môn Đông sơn của Tứ tổ Đạo tín và Ngũ tổ Hoàng nhẫn. [X. Thiền môn sư tư thừa tập đồ; Đại thừa vô sinh phương tiện môn; Chú bát nhã ba la mật đa tâm kinh; Trung quốc Thiền tông sử (Ấn thuận); Thiền tông sử nghiên cứu (Vũ tinh Bá thọ)]. (xt. Thiền Tông).

BẮC TRUYỀN PHẬT GIÁO

Tên gọi chung cho nền Phật giáo được truyền từ bắc Ấn độ qua miền trung Á vào Trung quốc, Đại hàn đến Nhật bản, và nền Phật giáo từ Népal, Tây tạng truyền vào Mông cổ. Cũng gọi Bắc phương Phật giáo. Thế kỉ 19, các học giả châu Âu bắt đầu nghiên cứu Phật giáo, phần nhiều họ nghiên cứu kinh điển Phật giáo thuộc hệ thống tiếng Pàli Tích lan lưu hành ở các nước Tích lan, Miến điện, Thái lan và Cao miên, rồi gọi Phật giáo tại các nước ấy là Nam phương Phật giáo. Đối lại, kinh điển Phật giáo thuộc hệ thống tiếng Phạm (sanskrit) và tác phẩm phiên dịch từ tiếng Phạm được lưu hành tại Trung quốc, Nhật bản, Tây tạng v.v..., vì từ Ấn độ truyền bá theo hướng bắc, cho nên gọi là Bắc phương Phật giáo, Bắc truyền Phật giáo.

Vào niên hiệu Nguyên thọ năm đầu (năm thứ 2 tr.T.L) đời vua Ai đế nhà Tây Hán Phật giáo đã từ Ấn độ qua Tây vực mà truyền vào nội địa Trung quốc. Những năm cuối đời Đông Hán, các kinh điển Phật giáo liên tục được dịch ra chữ Hán, giáo nghĩa Phật giáo bắt đầu kết hợp với tư tưởng và văn hóa truyền thống của Trung quốc, thấm sâu vào nhân gian. Thời kì Ngụy Tấn Nam Bắc triều, Phật giáo lại kết hợp huyền học, rồi sự phiên dịch kinh điển Phật giáo, nghiên cứu giáo nghĩa, kinh tế chùa viện v.v... cũng đều được phát triển. Đến đời Tùy, Đường thì đạt đến cực thịnh mà hình thành các tông phái như Thiên thai, Hoa nghiêm, Pháp tướng, Luật, Tịnh độ, Thiền v.v...

những tông phái này đều dung hội với văn hóa vốn có của Trung quốc mà sản sinh ra Phật giáo Đại thừa. Từ đời Tống trở về sau, Phật giáo đã dần dần dung hợp với Nho giáo, Đạo giáo.

Về phía Tây tạng, thì sau thế kỉ thứ VII, Phật giáo được truyền vào, và dần dần đã trở thành Phật giáo Tây tạng (người ta quen gọi Lạt ma giáo), sau đó, truyền đến các khu vực Mông cổ và Tây bá lợi á.

Về phía Triều tiên, thì cuối thế kỉ thứ IV, Phật giáo từ Trung quốc được truyền vào Triều tiên. Từ thế kỉ thứ VII trở về sau lại có các vị tăng Triều tiên đến Trung quốc cầu pháp, đem Phật giáo Thiên tông Trung quốc truyền về Triều tiên, thành lập tông Tào Khê, là Thiên tông riêng của Triều tiên lưu hành trong nước.

Về phía Nhật bản, thì cuối nửa đầu của thế kỉ VI, Phật giáo từ Trung quốc, Triều tiên truyền vào và đã nhanh chóng phát

BẮC TRUYỀN PHẬT GIÁO

B5

26

triển thành tôn giáo chính của Nhật bản. Vào thời kì Nại lương (Nara, 710-794), Phật giáo Nhật bản đã có sáu tông: Tam luận, Pháp tướng, Thành thực, Câu xá, Luật, Hoa nghiêm v.v..., tất cả đều đã từ Trung quốc truyền sang. Đến thế kỉ IX, các tông Thiên thai, Chân ngôn lại được truyền vào. Sang thế kỉ XIII thì các tông Tịnh độ, Tịnh độ chân tông và tông Nhật liên dấy lên, rồi Thiên tông cũng được truyền vào. Mặc dầu tông phái phiền tạp, nhưng Phật giáo Nhật bản vẫn xem Đại thừa là chủ yếu, còn Tiểu thừa thì chỉ xen lẫn chút ít.

Về phía Việt nam, thì chủ yếu là Phật giáo từ Trung quốc được truyền sang vào thế kỉ thứ II, về sau cũng du nhập các tông phái Phật giáo Trung quốc, trong đó, Thiên tông và Tịnh độ tông là chính. Các phái Thiên chủ yếu thì có phái Diệt hi (Phạm : Vinitaruci=Tì ni đa lưu chi), phái Vô ngôn thông, phái Thảo đường, phái Trúc lâm, phái Liễu quán và phái Liên tôn.

Nói tóm lại, Phật giáo phương Nam vẫn

còn giữ được sắc thái đậm đà của Phật giáo nguyên thủy ở Ấn độ; tuy nhiên, không phải chỉ có Tiểu thừa, mà cũng có Đại thừa. Còn Phật giáo phương Bắc thì dung hợp với các nền văn hóa sẵn có của các địa phương, lấy Đại thừa làm chính, nhưng cũng không phải chỉ thuần túy Đại thừa, mà còn xen lẫn cả Tiểu thừa. Nói đúng ra, cả Kinh điển bằng tiếng Pàli hay tiếng Phạm đều vốn bắt nguồn ở trung Ấn độ, cho nên bất luận là Tích lan (Tiểu thừa) hay Népal (Đại thừa) cũng chỉ là nơi được truyền thừa mà thôi.

Nếu nhìn bao quát các khu vực nói ở trên, thì chia Phật giáo làm hai phương Nam, Bắc e không thích đáng, mà cũng không phải là cách chia loại xác thực. Hơn nữa, các Kinh luận phiên dịch của Phật giáo phương Bắc mông mênh như biển, trong đó, có các nguyên bản Thánh điển tiếng Phạm, rồi các loại bản dịch Tây tạng, Hán, Mông cổ, Mãn châu, Triều tiên, Nhật bản v.v... rất là đồ sộ. Ngoài ra, còn có các tác phẩm soạn thuật của các bậc cao tăng tổ sư cực kì phong phú, Phật giáo phương Nam không thể nào sánh kịp. (xt. Nam Truyền Phật Giáo).

BẢNG THƯỢNG NHIÊN HÒA DỤ

Dụ đốt lửa trên nước đá. Ví dụ hiển bày việc phàm phu nhờ niệm danh hiệu của đức Phật A di đà mà được vãng sinh. Trong Vãng sinh luận chú quyền hạ, ngài Đàm loan – một vị đại đức của Tịnh độ giáo Trung quốc – sau khi giải thích rõ về mười bảy thứ y báo trang nghiêm, khuyên rằng, người nào sinh niềm tin trong sạch chân thực, thì chắc chắn sẽ sinh về Tịnh độ, chứng được lí “sinh tức không sinh”. Ngài Đàm loan lại sợ rằng người đời sinh ngờ là “phàm phu trụ nơi thấy biết thật có sinh mà không được vãng sinh; tức dù có vãng sinh, cũng không suốt trí vô sinh”, cho nên ngài mới đặt ra ba thí dụ để nói rõ lí vãng sinh :

1. Ví như đem ngọc ma ni trong sạch bỏ vào nước đục, nước ấy trong ngay. Cũng thế, phàm phu tuy có tội như đục trong vô

lượng kiếp sống chết, nhưng nếu xưng niệm danh hiệu của Phật A di đà cũng có thể vãng sinh.

2. Ví như dùng lụa màu vàng sẫm gói ngọc ma ni rồi để vào trong nước, thì nước sẽ hiện màu vàng. Cũng thế, nếu phàm phu đã được vãng sinh, thì cũng nhờ công đức của cõi Tịnh độ mà không dấy sinh mê lầm “thấy có sinh”. Thấy có sinh (Kiến sinh), nghĩa là người mong cầu vãng sinh, hoặc đã được vãng sinh, do bám dính vào tình cảnh thù thắng của sự vãng sinh ấy, nên không thấu suốt được lý “sinh tức không sinh”.

BĂNG THƯỢNG NHIÊN HÓA DỤ

B5

27

3. Ví dụ đốt lửa trên nước đá. Tức gom cả hai thí dụ trên lại mà giải thích chung. Theo Tịnh độ luận chú quyển hạ nói, ví như đốt lửa trên nước đá, lửa mạnh thì nước tan, nước tan thì lửa tắt. Cũng thế, ví như người hạ phẩm vãng sinh, tuy không biết lý pháp tính không sinh, nhưng chỉ nhờ sức xưng niệm danh hiệu Phật A di đà, khởi ý vãng sinh, nguyện sinh Tịnh độ cực lạc. Lại vì Tịnh độ cực lạc vốn là cõi không sinh, người vãng sinh đến đó thì lửa “thấy có sinh” tự nhiên tắt.

Qua các thí dụ trên đây có thể biết, lòng tin nguyện sinh là do niệm danh hiệu Phật A di đà mà khởi, còn tình thức của người vãng sinh tuy bám dính vào cái thấy biết “thực có sinh”, nhưng vẫn có khả năng sinh vào thế giới không sinh. Bởi vì, một khi đã được vãng sinh, thì nhờ công đức của cõi Tịnh độ liền có thể dập tắt ngọn lửa tình thức “thấy có sinh” mà thành tựu được trí không sinh.

Thí dụ này đã trở thành một trong những luận đề quan trọng của Tịnh độ chân tông Nhật bản khi bàn rộng về vấn đề vãng sinh.

BĂNG TƯỞNG

.....

Quán tưởng băng giá cứng chắc. Đây là một phương tiện quán để vào chính quán,

nhờ phép quán này có thể tiến vào chân quán của thế giới cực lạc. Kinh Quán vô lượng thọ (Đại 12, 342 thượng) nói : “Thấy nước lắng trong, phải thấy cho rõ ràng, không để ý phân tán. Thấy nước rồi, nên khởi băng tưởng. Thấy băng cứng sáng choang, thì tưởng đó là lưu li”.

BĂNG YẾT LA THIÊN

Trời Băng yết la. Băng yết la, Phạm: Piigala. Là con cung của thần Quỷ tử mẫu Ha lí đề (Phạm:Hàriti). Cũng gọi Băng ca la thiên, Băng nga la thiên, Băng nguyệt la thiên, Tát lí dụng ca thiên, Băng yết la thiên đồng tử. Là một trong hai mươi vị trời bày ở phía nam (mé bên mặt của viện Ngoài trong hội Thành thân trên Hiện đồ Kim cương giới mạn đồ la Mật giáo). Chủng tử của vị trời này là (la), hình tam muội da là ngọn lửa.

Đại dược xoa nữ hoan hỉ mẫu tinh ái tử thành tựu pháp (Đại 21, 289 thượng) chép: “Phép khắc tượng Tát lí dụng ca, lấy hương chiên đàn trắng nhũn nhụi, dài sáu ngón hoặc một gang tay, nhờ thợ giỏi chạm trở thành hình tượng đồng tử, (...) lấy nhiều thứ hoa rải lên đàn, cháo sữa, quả ngọt, cơm sữa và hoan hỉ đoàn v.v..... cúng dường

đúng như pháp, đốt hương trầm thủy, đối trước tượng ấy, tụng đủ mười vạn biến đà la ni, thì chắc chắn Ái tử Tát lí dụng ca sẽ hiện thân đến”.

Nếu nhận giữ phép đà la ni này, thì tất cả quỷ thần ác không quấy phá được, mà Tát lí dụng ca lại hiện thân làm bạn với người trì tụng, và những điều mong cầu đều được như ý.

Về hình

tượng của vị

trời này, theo

Ái tử thành tựu pháp nói, thì trên chòm

đầu có năm búi tóc đỏ tía, tướng tốt tròn đầy, nhiều chuỗi anh lạc làm đẹp thân hình, ngồi xếp bằng trên lá sen. Tay phải cầm một quả tốt lành, làm ra dáng như đang ban cho người, tay trái thông xuống giữa bàn tay hướng ra ngoài, năm ngón duỗi thẳng xuống (đây là tay mãn nguyện).

Băng Yết La Thiên

BĂNG YẾT LA THIÊN

B5

28

Nhưng theo kinh Băng yết la thiên đồng tử nói, thì tay trái cầm quả, tay phải thông xuống, bàn tay hướng ra ngoài làm tay mãn nguyện. [X. kinh Phật mẫu đại không tước minh vương Q.trung; kinh Thủ hộ đại thiên quốc độ Q.trung; Hiền kiếp thập lục tôn; Kim cương giới thất tập Q.hạ; Đồ tượng sao Q.hạ].

BĂNG YẾT LA THIÊN ĐỒNG TỬ KINH

Có 1 quyển. Ngài Bất không đời Đường dịch. Thu vào Đại chính tạng tập 21. Nội dung trình bày về phép tụng niệm, phương pháp tạc tượng, phép Đà la ni và Ấn kệ v.v... của Băng yết la thiên đồng tử.

BĂNG KINH

Tiếng dùng của Phật giáo Nhật bản.

Cũng gọi Băng hành. Tức hằng năm, từ ngày 13 đến 15 tháng 7 hoặc tháng 8, cử hành Lễ hội Vu lan bồn. Vào những ngày này, mỗi nhà đều thỉnh sư đến tụng kinh ở trước rạp Tinh linh Phật đàn để đón mời và tế lễ linh hồn tổ tiên, gọi là Băng kinh (tụng kinh trước rạp). Tập tục này bắt nguồn từ “Tông môn cải” (là chế độ được đặt ra để cấm chỉ tín ngưỡng Cơ đốc giáo) ở thời đại Đức xuyên. Thời ấy đã sinh ra phong tục chửi tăng các chùa chia nhau đến nhà tín đồ của mình để tụng kinh. (xt. Vu Lan Bồn).

BÂN TÔNG (1911-1958)

Người Lộc cảng, huyện Chương hóa, Đài loan, họ Thi. Năm 14 tuổi, sư làm lễ xin xuất gia nơi Thiên sư Nhân vân ở núi Sư đầu (đầu sư tử). Năm 17 tuổi, sư kết am ở Biện phong tu khổ hạnh sáu năm. Năm 23 tuổi, sư về đại lục (Trung quốc trên đất liền),

đi khắp các chùa danh tiếng. Năm Dân quốc 23 (1934), sư lễ ngài Viên anh ở chùa Thiên đồng xin nhận giới Cụ túc. Sau, sư đến núi Thiên thai nương nơi lão hòa thượng Tĩnh quyền chuyên học về giáo quán của Thiên thai, Pháp hoa và bốn giáo nghi, lĩnh hội hết ý chỉ sâu xa của Tam quán Thập thừa. Năm Dân quốc 28 (1939), chiến tranh chống Nhật bùng nổ, sư trở về Đài loan, sáng lập Pháp nguyên giảng tự ở chân núi Cổ kì huyện Tân trúc và xây dựng viện Nghiên cứu Phật học. Sau lại mở viện Hoằng pháp ở Đài bắc, cất chùa Pháp tế tại Tân trúc, sư dốc sức giảng kinh hoằng pháp, mở rộng giáo nghĩa Thiên thai. Đại lục đổi chủ, các vị tăng trẻ dời đến Đài loan đều nương tựa nơi sư.

Năm Dân quốc 40 (1951), sư đóng cửa đọc Đại tạng. Năm 43 (1954), sư mở cửa ra thất, nhận lời mời của các nơi, sư nói pháp không biết mệt mỏi. Tháng 2 năm Dân quốc 46 (1957), sư tịch ở viện Hoằng pháp, thọ 48 tuổi. Những trứ tác của sư gồm có: Bát nhã tâm kinh yếu thích, Lăng nghiêm kinh nghĩa đặng, Ngã nhân sinh tử chi do lai, Vân thủy thi thảo v.v... Người sau biên thành Bản tông pháp sư di tập để lưu hành ở đời.

BÀN CÙNG HẢI

Biển nghèo cùng. Ví dụ nổi khổ sở của sự nghèo cùng sâu rộng cũng như biển cả. Luận Đại trí độ (Đại 25, 227 thượng) nói: “Sự bố thí là con thuyền bền chắc, có khả năng vượt qua biển nghèo cùng”.

BÀN CÙNG PHÚC ĐIỀN

Ruộng phúc nghèo cùng. Tất cả người nghèo cùng khôn khéo là ruộng đất, bố thí cho họ có thể nảy sinh mầm phúc. Là một trong ba thứ ruộng phúc nói trong kinh Ưu bà tắc giới quyển 3 phẩm Cúng dường tam bảo. Những người nghèo cùng ví như BĂNG YẾT LA THIÊN ĐỒNG TỬ KINH

B5

29

ruộng vườn hay sinh trưởng muôn vật, nếu bố thí cho họ có thể sinh phúc. Khi bố thí, tuy mình không mong cầu quả báo, nhưng cũng tự nhiên được phúc, nên gọi là bản

cùng phúc điền. (xt. Phúc Điền).

BẢN GIẢ NHẤT ĐĂNG

Người nghèo một ngọn đèn. Truyện một bà già nghèo, với tấm lòng chí thành, chỉ cúng dường một ngọn đèn mà được công đức còn lớn hơn công đức của một trưởng giả cúng dường một vạn ngọn đèn. Cũng gọi Bản nữ nhất đăng (người đàn bà nghèo một ngọn đèn).

Truyện này có xuất xứ từ kinh A xà thế vương thụ quyết và phẩm Bản nữ Nan đà trong kinh Hiền ngu quyển 3. Cứ theo kinh A xà thế vương thụ quyết chép, thì một hôm vua A xà thế thỉnh đức Phật vào cung cúng dường trai, ăn xong, đức Phật trở về tinh xá Kỳ hoàn. Ông Kỳ bà dâng kiến nghị tâu vua thấp đèn, vua liền ra lệnh đưa một trăm học đầu mè từ trong cung đến tinh xá Kỳ hoàn để thấp đèn. Bấy giờ có một bà già nghèo khó, lòng thành thường muốn cúng dường đức Phật, nhưng khôn nổi tiền của không có, hôm nay thấy vua làm công đức như thế, lại càng tủi thân. Bà liền đem hai đồng tiền đã xin được, đưa đến người bán dầu mè, mua được hai lẻ dầu (phép đong lường ngày xưa, mười lẻ là một đấu), nhưng nhà hàng dầu biết lòng chí thành của bà, nên đặc biệt cho thêm ba lẻ nữa là năm lẻ (khoảng 1/3 lít dầu). Bà lão rót dầu vào đèn, thấp lên rồi đem đặt ở trước đức Phật, nghĩ thầm dầu này sẽ chẳng đủ thấp đến nửa đêm, bèn tự thề nguyện: “Nếu đời sau được đạo như Phật, thì đèn này cháy suốt đêm không tắt”.

Trong khi những ngọn đèn của vua, có ngọn bị gió thổi tắt, có ngọn tắt vì cạn dầu, tuy có người thường trực để châm thêm dầu cho cháy tiếp, nhưng không cách nào giữ cho hoàn toàn cháy sáng hết được, chỉ có ngọn đèn của bà già là đặc biệt sáng hơn các đèn khác, chẳng những suốt đêm không tắt, mà dầu cũng không cạn. Mãi đến khi trời sáng, đức Phật mới bảo tôn giả Mục liên: “Trời sáng rồi, tắt hết đèn đi!”.

Ngài Mục liên tắt hết các đèn, chỉ có ngọn đèn của bà già Ngài thổi đến ba lần

mà vẫn không tắt. Ngài lại dùng áo ca sa sa để quạt, nhưng đèn càng cháy mạnh hơn, chiếu mãi đến cõi trời Phạm thiên, rồi chiếu khắp ba nghìn thế giới! Phật lại bảo Mục liên: “Đây là ánh sáng của công đức của vị Phật đương lai, sức thần thông của ông không dập tắt được đâu. Bà già này sau ba mươi kiếp sẽ được thành Phật, hiệu là Tu đi đăng quang Như lai”.

Truyện cổ “Người nghèo một ngọn đèn” trên đây cho thấy, vua A xà thế cúng dường tuy nhiều, nhưng lòng không chuyên chú, bởi thế không bằng sự cúng dường hết lòng thành kính chuyên chú của bà già. Nó cũng cho thấy bất luận vật cúng dường nhiều hay ít, nếu người đem lòng chí thành mà cúng dường thì mới thật là trân quý.

Phẩm Bản nữ Nan đà trong kinh Hiền ngu chép nội dung đại khái cũng tương tự, nhưng lấy tên người con gái nghèo là Nan đà.

BẢN NỮ BẢO TẠNG

.....
Kho báu của người con gái nghèo. Ví dụ tất cả chúng sinh đều có đủ tính Phật, cũng như người con gái nghèo có kho báu. Kinh Niết bàn (bản Bắc) quyển 7 (Đại 12, 407 trung), nói: “Tất cả chúng sinh đều có tính Phật, nhưng bị các phiền não che lấp, ví như người nghèo kia có kho vàng ròng mà không thấy được”. [X. kinh Niết bàn (bản Bắc) Q.34].

BẢN NỮ BẢO TẠNG

B5

30

BẢN TĂNG

.....

I. Bản tăng. Tăng nghèo. Phạm: Zramaia. Dịch âm: Sa môn na, Sa môn. Lời tự nhún của tăng sĩ. Cũng gọi bản đạo (nghèo đạo), phạp đạo (thiếu đạo). Cùng nghĩa với “Chuyết tăng” (tăng vụng, ngu). Tăng sĩ dứt đạo tà, siêng tu tám đạo chính để cầu giải thoát, thường tự cho là nghèo đạo, thiếu đức, nên có lối xưng hô nhún nhường này.

Đại Tổng tăng sử lược quyển hạ chép,

các vị sa môn đời Hán, Ngụy, Lương Tấn, đối với vua, hoặc xưng tên, hoặc xưng tôi, hoặc xưng bần đạo. Như các ngài Pháp khoáng dâng thơ lên Giản văn đế nhà Tấn, Chi độn dâng thơ xin về đất Diêm, Đạo an can gián vua Phù kiên v.v... đều tự xưng bần đạo. Người đời sau bắt chước dùng theo cách này. [X. Thích thị yếu lãm Q.thượng; Phiên dịch danh nghĩa tập Q.1; Thiên lâm tượng khí tiên Xung hô môn].

II. Bần tăng. Chỉ các tăng sĩ vô phúc nghèo khổ.

BẤT AN ỔN NGHIỆP

.....
Nghiệp không an ổn. Đối lại với “An ổn nghiệp”. Chỉ nghiệp bất thiện. Nghiệp này là nhân chịu quả báo khổ, cho nên gọi là nghiệp không an ổn. Luận Câu xá quyển 15 (Đại 29, 80 hạ), nói: “Nghiệp không an ổn gọi là bất thiện, bởi nghiệp này có thể đưa đến quả báo không như ý, vì nó trái với tính an ổn”.

BẤT ẨM TỬU GIỚI

Giới không uống rượu. Chỉ cho giới cấm uống rượu. Bất luận tại gia hay xuất gia, đều phải tuân theo qui định này. Rượu không những gây chướng ngại cho việc tu hành đạo Phật, mà nó còn làm cho tâm người ta cuồng loạn. Thông thường, trên tám đá ở cổng các Thiền viện đều có khắc dòng chữ: “Không được mang rượu thịt vào chùa”. (xt. Tửu).

BẤT BÁI

Không lạy. Văn Sa di thụ giới trong Thiên uyển thanh qui quyển 9 (Vạn tục 11, 462 thượng), nói: “Sau khi xuất gia, khác với thường tình, không lạy vua chúa”.

Vấn đề người xuất gia có nên lễ lạy vua chúa không, thì từ đời Đông Tấn trở đi đã được bàn cãi rất nhiều. Ngài Tuệ viễn ở Lư sơn đã viết “Sa môn bất kính Vương giả luận” (bàn việc sa môn không kính vua), chủ trương sa môn đã quy y Phật Pháp Tăng tam bảo, chí cầu Niết bàn, thì đương nhiên không cần lễ lạy vua chúa.

Ngài Ngạn tông đời Đường soạn sách Tập sa môn bất ung bái tục đẳng sự (Thu tập

những việc sa môn không nên lạy người thế tục), gồm 6 quyển. [X. Ban chu tam muội kinh phẩm Tứ bối; kinh Phạm võng Q.hạ].

BẤT BÁNG TAM BẢO GIỚI

Giới không chê bai Tam bảo. Một trong mười giới cấm nặng. Là giới cấm chê bai Phật Pháp Tăng tam bảo. Tức đối với Phật Pháp Tăng tam bảo phải nên tôn trọng, không được hủy báng. [X. kinh Phạm võng Q.hạ]. (xt. Thập Trọng Cấm Giới).

BẤT BIẾN CHÂN NHƯ

Chân như không biến đổi. Đối lại với “Tùy duyên chân như”. Thể của chân như rất ráo bình đẳng, không có đối khác, nên gọi là Bất biến chân như. Tức chỉ cho chân tâm bản tính, tính Phật thường còn. Thể bất biến này theo duyên mà sinh ra các

BẢN TĂNG

B5

31

tướng trạng trong ba cõi sáu đường, gọi là Tùy duyên chân như (chân như theo duyên). Các tông Pháp tướng, Tam luận (Quyển Đại thừa) vì không chấp nhận chân như duyên khởi, nên không lập nghĩa Tùy duyên chân như. Còn các tông Hoa nghiêm, Thiên thai (Thực Đại thừa) v.v..., đối với chân như, lập hai nghĩa bất biến, tùy duyên để nói rõ chân như vốn không biến đổi, nhưng theo duyên mà tạo tác các pháp hữu vi. [X. luận Kim cương ti].

BẤT BIẾN DỊCH TÍNH

Tính không thay đổi. Tên gọi khác của chân như. Chỉ tính chất không biến đổi. (xt. Chân Như).

BẤT BIẾN TÙY DUYÊN

I. Bất biến tùy duyên. Chân như có hai nghĩa bất biến và tùy duyên. Đây là thuyết thông dụng của tông Pháp tính. Chân như là thực thể của hết thảy các pháp, tồn tại ngoài thời gian và không gian, chẳng sinh chẳng diệt, thường trụ vô vi, gọi là bất biến. Tự tính chân như không biến đổi, nhưng lại hay theo các duyên như, sạch mà toàn thể khởi động, hiển hiện muôn tượng la liệt, gọi là tùy duyên. Nói theo pháp môn của luận Đại thừa khởi tín, thì

bất biến tức là Tâm chân như môn (về phương diện bản thể, tâm chân như không biến đổi) và tùy duyên tức là Tâm sinh diệt môn (về phương diện hiện tượng, tâm chân như có sinh diệt biến đổi). Tức là cùng một tâm chân như (cũng tức là tâm chúng sinh) mà được biểu hiện theo hai nghĩa bản thể và hiện tượng (tướng dụng). [X. Khởi tín luận số bút tước kí Q.2; Hoa nghiêm ngũ giáo chương Q.4; Hoa nghiêm huyền đàm Q.4].

II. Bất biến tùy duyên. Đối lại với “Tùy duyên bất biến”. Có nghĩa là các pháp tuy do nhân duyên mà đầy sinh, nhưng thể của chúng thì không biến đổi. Thập bát nhị môn chỉ yếu sao quyển thượng (Đại 46,709 hạ), nói: “Hai chữ tâm tính không khác mà khác, nhưng nói bất biến tùy duyên gọi là tâm, tức là sự của lí. Tùy duyên bất biến gọi là tính, là lí của sự. Nay muốn ở nơi sự mà hiển bày lí, nên nêu cả hai. Chiếu theo đây mà nói thì bất biến tùy duyên gọi là Phật, tùy duyên bất biến gọi là tính”.

BÁT CHÂN TÔNG

.....
Một trong sáu tông, một trong bốn giáo, một trong năm tông. Tên gọi dùng trong phán giáo. Chỉ các bộ Bát nhã nói lí “tức không” (bất chân=không chân thực), và giáo môn chỉ rõ tất cả các pháp đều có giả, cũng như trò ảo thuật.

Trong sáu tông do ngài An lập, trong bốn giáo do ngài Đàm ẩn lập và trong năm tông do ngài Tự quỹ lập, đều có tông này. (xt. Ngũ Tông Giáo).

BÁT CHÍ CẢNH

Cảnh (đối tượng) không đến (sát). Đối lại với “Chí cảnh”. Chỉ sắc cảnh và thanh cảnh. Trong năm căn duyên năm cảnh, thì căn mắt duyên lấy cảnh sắc, căn tai duyên lấy cảnh tiếng, căn mũi duyên lấy cảnh mùi, căn lưỡi duyên lấy cảnh vị, căn thân duyên lấy cảnh xúc (tiếp xúc). Trong đây, thể của mắt và tai phải cách xa với sắc và tiếng mới thấy và nghe được, nên gọi Bát chí cảnh (cảnh không đến sát), cũng gọi Li trung tri (cách rời nhau mới biết). Còn thể của mũi,

lưỡi, thân phải tiếp xúc sát với mùi, vị, cứng – mềm – trơn – ráp v.v... mới biết được, nên gọi là Chí cảnh (cảnh đến sát), cũng gọi Hợp trung tri (tiếp hợp với nhau mới biết). [X. luận Câu xá Q.1]. (xt. Ngũ Cảnh).

BÁT CHÍ CẢNH

B5

32

BÁT CHÍNH THỰC

.....

I. Bất chính thực. Thức ăn không chính thức, thức ăn phụ. Phạm: khādaniya. Dịch âm: kha đản ni, khư đà ni, khư xà ni. Dịch ý: ăn nhấm, ăn nhai. Tức thức ăn cứng, rắn, cần phải nhấm, nhai cho nhỏ rồi mới nuốt được. Cứ theo Hữu bộ tì nại da quyển 36 nói, có năm thứ không phải thức ăn chính thức là: rễ, cọng, lá, hoa, quả. Năm thứ này, ăn xong cũng không đủ no: nên gọi thức ăn không chính thức, hoặc thức ăn phụ thêm. Cũng gọi năm thứ cảnh, lá, hoa, quả và thức ăn nghiền nhỏ là năm thức ăn phụ, hoặc năm thức ăn nhấm, nhai.

Các bộ luật cũng nêu ra năm thứ thức ăn mà người ta ăn rồi có thể no bụng, gọi là Ngũ chính thực, tức năm thứ thực vật dùng cho bữa ăn chính. Nếu đã ăn năm thứ thức ăn chính này rồi thì không được ăn thêm năm thứ thức ăn phụ nữa. Bởi thế biết “bất chính thực” không phải những thức ăn mà tỉ khuru bị cấm không được ăn, mà là chỉ cho các thức ăn ngoài bữa ăn chính, bởi vì những thứ này tuy có ăn mà không no bụng. (xt. Nhị Ngũ Thực).

II. Bất chính thực. Chỉ cho sự ăn uống ngoài bữa ăn vào chính giờ Ngọ.

BÁT CHÍNH TRI

.....

Phạm: A-saôpranya. Tên của tâm sở (tác dụng của tâm). Chỉ tác dụng tinh thần hiểu biết sai cái cảnh được quán xét. Tức là nhận thức lầm lẫn không phù hợp với giáo nghĩa của Phật giáo. Vì trong tất cả tâm ô nhiễm đều có tâm sở bất chính tri, nên Thuyết nhất thiết hữu bộ xếp nó vào mười đại phiền não địa pháp. Tông Duy

thức cho nó là một trong tám đại tùy hoặc, che lấp cái biết chân chính, dễ đưa đến hành động hủy phạm, cho nên có tác dụng làm bại hoại giới luật. Tông Câu xá thì coi nó là trí tuệ bị phiền não làm ô nhiễm, nên không thừa nhận nó là tâm sở độc lập.

Còn luận Du già sư địa quyển 55 thì cho bất chính tri là một phần của “Si”. [X. luận Đại tì bà sa Q.42, Q.43; luận Câu xá Q.4; luận Thành duy thức Q.6].

BẤT CÔ TỬU GIỚI

Giới không bán rượu. Một trong mười giới cấm nặng. Là giới cấm tự mình bán rượu hoặc dạy người khác bán rượu. Vì rượu hay làm cho tinh thần người ta mê tối, tâm tính rối loạn, nên tất cả các loại rượu đều bị cấm không được bán. [X. kinh Phạm võng Q.hạ]. (xt. Thập Trọng Cấm Giới).

BẤT CỐ LUẬN TÔNG

Tiếng dùng trong Nhân minh. Một trong bốn loại Tông Nhân minh. Bất cố, nghĩa đen là “chẳng đoái hoài”. Bất cố luận tông là Tông (mệnh đề, chủ trương) chỉ có người lập luận đồng ý, chứ không được người vấn nạn chấp nhận (đoái hoài đến).

Trong Nhân minh, khi người lập luận nêu ra một vấn đề gì, mà được đối phương (người vấn nạn) chấp nhận ngay, không cần tranh cãi để tìm ra sự thật, thì là trái với qui định của luận lí Nhân minh. Nói cách khác, khi người lập luận lập Tông (đặt vấn đề), thì Tông ấy phải qua một quá trình biện luận theo đúng qui tắc của Nhân minh để thuyết phục đối phương chấp nhận, nó mới có giá trị. Cho nên, Bất cố luận tông là tông có ý nghĩa nhất trong bốn loại tông. [X. luận Nhân minh chính lí môn; Nhân minh nhập chính lí luận số Q.thượng]. (xt. Tứ Tông).

BẤT CHÍNH THỰC

B5

33

BẤT CỐ TƯ NGHIỆP

.....

Nghiệp không cố ý. Cũng gọi Phi cố tư

nghiệp. Đối lại với “Cố tư nghiệp”. Tức là những nghiệp thiện ác vì vô tâm vô ý mà gây ra, chứ không phải đặc biệt suy nghĩ mưu toan trước. Nghiệp này do thân và miệng gây ra, không có công năng mang lại quả báo. [X. luận Du già sư địa Q.90; Bách pháp vấn đáp sao Q.3]. (xt. Cố Tư Nghiệp).

BẤT CỘNG

.....

Không chung. Phạm, Pàli: àvejjika.

Chỉ pháp riêng biệt. Như mười tám pháp: mười lực, bốn không sợ v.v... chỉ riêng đức Phật có được, còn các bậc Thánh như A la hán v.v... chưa thể thông suốt, vì thế gọi là bất cộng pháp. Lại như thức gốc A lại da là chỗ nương chung cho các thức, cho nên gọi là cộng y. Còn sáu căn thì mỗi căn là chỗ nương riêng cho mỗi thức trong sáu thức, vì thế gọi là bất cộng y.

Ngoài ra, trong các pháp, mỗi pháp đều có tính tướng riêng, gọi là tự tướng, cũng gọi bất cộng tướng; các loài hữu tình đều chuộc lấy nghiệp quả dị thực riêng, gọi là bất cộng nghiệp. Lại như phương thức lập luận của luận lí học Nhân minh, tự (người lập luận), tha (người vấn nạn) cùng thừa nhận, gọi là cộng hứa; tự, tha đều không thừa nhận, thì gọi là bất cộng hứa. [X. luận Câu xá Q.27; luận Đại tì bà sa Q.38]. (xt. Cộng Bất Cộng).

BẤT CỘNG BẤT ĐỊNH QUÁ

.....

Lỗi bất cộng bất định. Tiếng dùng trong Nhân minh. Một trong sáu bất định, một trong mười bốn lỗi của Nhân trong ba mươi ba lỗi Nhân minh. Chỉ cho Nhân thiếu tướng thứ hai trong ba tướng Nhân, là lỗi Nhân không có liên quan đến đồng phạm và dị phạm (tức hoàn toàn không dính dáng gì đến Tông).

Luận Nhân minh nhập chính lí nêu ra trường hợp Thanh luận sư đối với đệ tử Phật, lập luận thức: “Tiếng nói là thường trụ (Tông, mệnh đề) vì là tính được nghe (sở văn tính) (Nhân, lí do), như hư không (đồng dụ), như cái bình (dị dụ)”. Trong luận

thức trên đây, hai thứ đồng dụ và dị dụ đều chẳng phải tính được nghe, tức đồng phẩm và dị phẩm đều không liên quan gì với Nhân. Và lại, ngoài hai tính thường trụ và vô thường của tiếng nói ra, cũng không pháp nào ở đây có tính được nghe. Cho nên Nhân trong luận thức này là Nhân bất định, bởi vì nó đã không quyết định được tính thường trụ của Tông (tiếng nói), mà cũng chẳng thành tựu tính vô thường của dị phẩm, tức nó có lỗi bất cộng bất định. [X. Nhân minh nhập chính lí luận số Q.trung phần đầu; Nhân minh nhập chính lí luận nghĩa toàn yếu]. (xt. Tam Thập Tam Quá, Lục Bất Định Quá, Nhân Thập Tứ Quá).

BẤT CỘNG BIẾN

Biến không giống nhau. Nghĩa là do nghiệp riêng của mỗi cá nhân mà biến hiện ra các cảnh không giống nhau. Như năm căn mắt tai mũi lưỡi thân v.v...

BẤT CỘNG CHUNG TỬ

Hạt giống riêng. Đối lại với “Cộng chủng tử” (hạt giống chung). Cũng gọi Bất cộng tướng chủng tử. Chỉ hạt giống có thể biến ra pháp cho một người thụ dụng. Tức là hạt giống năm căn. Thắng nghĩa căn trong năm căn không chung với người khác, cho nên là bất cộng trung bất cộng (không

BẤT CỘNG CHUNG TỬ

B5

34

chung trong không chung). Phù trần căn thì người khác cũng được thụ dụng, là bất cộng trung cộng (chung trong không chung). Hạt giống của nó cũng theo đó mà khác. [X. Thành duy thức luận thuật kí Q.3 phần đầu]. (xt. Bất Cộng Tướng).

BẤT CỘNG GIÁO

Giáo không chung. Đối lại với “Cộng giáo” (giáo chung). Cũng gọi Bất cộng bát nhã. Chỉ giáo pháp không chung cho hàng nhị thừa mà chỉ dành riêng cho hàng Bồ tát. Theo Hoa nghiêm ngũ thập yếu vấn đáp quyền thượng nói, thì Biệt giáo Nhất thừa chỉ được nói cho hàng Đại bồ tát nghe, chứ không cho hàng Thanh văn nghe

chung, vì thế gọi Bất cộng giáo. tức trong hai loại bát nhã ba la mật cộng và bất cộng nói trong luận Đại trí độ, thì lấy kinh Bất tư nghị (chỉ kinh Hoa nghiêm) làm bất cộng bát nhã ba la mật. Còn tông Thiên thai chia bát nhã làm hai thứ cộng và bất cộng, trong đó, bất cộng bát nhã chỉ cho hai giáo Biệt, Viên và cho đó là ý chính của bộ Bát nhã.[X. kinh Đại phẩm bát nhã Q.3; luận Đại trí độ, Q.34, Q.72, Q.100; Pháp hoa huyền nghĩa thích tiêm Q.6; Hoa nghiêm ngũ giáo chương Q.1; Hoa nghiêm kinh thám huyền kí Q.1; Thiên thai tứ giáo nghi tập chú Q.thượng]. (xt. Cộng Giáo).

BẤT CỘNG HỨA

.....

Không cùng thừa nhận. Tiếng dùng trong Nhân minh. Hứa, hàm có nghĩa là đồng ý, thừa nhận. Trong luận thức Nhân minh, điều kiện lập luận không được cả đôi bên người lập luận và người vấn nạn đều đồng ý thừa nhận, thì gọi là Bất cộng hứa.

Đứng về phương diện Tông y (chủ từ và khách từ của Tông) mà bàn, trong trường hợp Cộng tỉ lượng (sự suy lí được cả người lập luận và người vấn nạn đều thừa nhận), thì hai Tông y đều phải được cả đôi bên đồng ý (cộng hứa). Còn trong trường hợp Tự tỉ lượng (luận thức chỉ do người lập luận thừa nhận), hoặc Tha tỉ lượng (luận thức chỉ do người vấn nạn thừa nhận), thì có thể cả đôi bên không đồng ý.

Bất cộng hứa (không cùng thừa nhận) và Cộng bất hứa (cùng không thừa nhận), ý nghĩa có khác nhau. Người lập luận và người vấn nạn đều không thừa nhận, hoặc một bên thừa nhận, một bên không, đều là Bất cộng hứa, cho nên Cộng bất hứa chỉ là một thứ Bất cộng hứa.

Thế nhưng, để phân biệt, Nhân minh gọi việc cả đôi bên không thừa nhận là Lưỡng câu bất hứa (đôi bên đều không thừa nhận), còn gọi một bên thừa nhận, một bên không thừa nhận là Tùy nhất bất hứa (theo một bên không thừa nhận). Tùy nhất bất hứa lại chia làm hai thứ:

1. Người lập luận không thừa nhận, còn người vấn nạn thừa nhận, gọi là Tỳ tỳ nhất bất hứa (theo bên mình không thừa nhận).

2. Người lập luận thừa nhận mà người vấn nạn không thừa nhận, thì gọi là Tha tỳ nhất bất hứa (theo bên người khác không thừa nhận).

Cộng hứa (cùng đồng ý) tức là rất thành. Tỳ tỳ nhất bất hứa (mình không đồng ý mà người đồng ý), nếu đứng về phương diện người đồng ý mà nói, thì có thể gọi là Tha cực thành (người rất thành). Tha tỳ nhất bất hứa (mình đồng ý mà người không đồng ý), thì cũng như trường hợp ở trên, có thể gọi là Tỳ cực thành (mình rất thành).

Người lập luận và người vấn nạn cùng đồng ý về Tiền trần (đoạn trước của Tông) là có thực, gọi là Hữu thể; cả đôi bên cùng đồng ý về Hậu trần (đoạn sau của Tông) là có thực, thì gọi là Hữu nghĩa. Đôi bên không

BÁT CỘNG GIÁO

B5

35

cùng thừa nhận Tiền trần có thực, gọi là Vô thể, không cùng thừa nhận Hậu trần có thực, thì gọi là Vô nghĩa. Thể và Nghĩa ý nghĩa như nhau, chỉ vì vị trí của chúng khác nhau mà phân biệt là thể, nghĩa.

Bát cộng hứa đã được chia làm Lưỡng câu bất hứa và Tỳ nhất bất hứa, thì Vô thể và Vô nghĩa cũng phải chia làm hai thứ:

1. Lưỡng câu vô thể hoặc vô nghĩa (cả hai đều không có thể hoặc không có nghĩa).

2. Tỳ nhất vô thể hoặc vô nghĩa (theo một bên không có thể hoặc không có nghĩa).

Tỳ theo một bên không có thể hoặc không có nghĩa là giống nhau, tên gọi có, không tuy trái nhau, nhưng sự kiện được ám chỉ thì là một, chỉ vì nhận xét theo góc độ bất đồng, nên tên gọi có khác.

Cả đôi bên, tùy theo một bên, không có thể, không có nghĩa, tuy bày tỏ cùng đồng ý, một bên đồng ý, một bên không, nhưng chưa nêu rõ giữa người lập luận và người vấn nạn, ai đồng ý, ai không đồng ý, cho

nên có thể không thể và có nghĩa không nghĩa nên chia làm bốn loại:

1. Cả người lập luận và người vấn nạn đều thừa nhận có thực, thì gọi là Lưỡng câu hữu thể hoặc hữu nghĩa.

2. Cả đôi bên đều không thừa nhận là có thực, thì gọi là Lưỡng câu vô thể hoặc vô nghĩa.

3. Người lập luận thừa nhận có thực mà người vấn nạn không thừa nhận, gọi là Tỳ hữu tha vô thể, hoặc Tỳ hữu tha vô nghĩa (mình có thể, người không có thể, hoặc mình có nghĩa, người không có nghĩa).

4. Người vấn nạn thừa nhận có thực mà người lập luận không thừa nhận, thì gọi là Tha hữu tỳ vô thể, hoặc Tha hữu tỳ vô nghĩa (người có thể mình không có thể, hoặc người có nghĩa mình không có nghĩa).

[X. luận Nhân minh nhập chính lí; Nhân minh nhập chính lí luận ngộ tha môn thiện thích]. (xt. Cộng Hứa Pháp, Nhân Minh, Cực Thành).

BÁT CỘNG HỮU PHÁP

.....

Pháp không được người lập luận và người vấn nạn cùng đồng ý là có thực. Tiếng dùng trong Nhân minh. Trong Nhân minh, phần sau của Tông (Khách từ, hậu trần), được cả đôi bên người lập luận và người vấn nạn đều không thừa nhận là có thực, gọi là Bát cộng hữu pháp. Cùng với Bát cộng hứa pháp, Bát cực thành pháp, tên gọi khác, nhưng thực thì giống nhau.

BÁT CỘNG NGHIỆP

.....

Nghiệp không chung. Phạm: Àvejīkakarman. Đôi lại với “Cộng nghiệp” (nghiệp chung). Chỉ nghiệp thiện ác riêng của mỗi hữu tình. Trái lại, nghiệp nhân chung của tất cả chúng sinh gọi là Cộng nghiệp, là pháp phi hữu tình số, có khả năng mang lại quả báo cho mình, người cùng chung thụ hưởng.

Về sự tương tục của nghiệp, các nhà Duy thức lập ra Nghiệp chủng tử (hạt giống nghiệp), trong đây, gọi nghiệp chủng tử do Bát cộng nghiệp huân tập là Bát cộng chủng

tử. Chủng tử này thành thực ở trong thức A lại da, nhờ sức của chủng biến hiện thành sắc căn của hữu tình. Nhưng theo luận Du già sư địa quyển 60 nói, thì sự sản sinh của các pháp vô tình (Phi hữu tình số) cũng chia ra nghiệp chung và nghiệp riêng. Còn theo Du già sư địa luận lược toàn quyển 16 nói, thì những cái do nghiệp chung (cộng nghiệp) mà cảm được, như núi sông v.v... là chung trong chung, còn ruộng vườn, nhà cửa v.v... là riêng trong chung. Những cái do nghiệp riêng (bất cộng nghiệp) mà cảm được, như căn mắt trong thân mình là cái riêng trong riêng, căn phù trần v.v...
BẤT CỘNG NGHIỆP

B5

36

cũng có đủ nghĩa người khác thụ dụng, là cái chung trong riêng. [X. luận Thuận chính lí Q.18, Q.33; luận Đại thừa a tì đạt ma tạp tập Q.7; luận Thành duy thức Q.2; Thành duy thức luận thuật kí Q.3 phần đầu]. (xt. Bất Cộng Tướng, Cộng Bất Cộng Nghiệp).

BẤT CỘNG PHÁP

.....

Pháp không chung. Phạm: àveṃikbuddhadharma.

Cũng gọi Bất cộng Phật

pháp. Chỉ pháp công đức riêng. Là đặc chất thù thắng duy Phật và Bồ tát mới có đầy đủ, chứ phàm phu và Thanh văn, Duyên giác không có. Trong các kinh luận Đại thừa, Tiểu thừa, đối với bất cộng pháp này, nói rất khác nhau. Thông thường, mười lục, bốn vô sở úy, ba niệm trụ và đại bi của đức Phật được hợp lại, gọi là “Mười tám pháp bất cộng”. [X. kinh Đại bát nhã Q.411; kinh Tự tại vương bồ tát Q.hạ; kinh Văn thù sư lợi vấn Q.hạ phẩm Chúc lỵ; luận Đại tì bà sa Q.17; luận Đại trí độ Q.26].

BẤT CỘNG TƯỚNG

Tướng không chung. Cũng gọi Tự tướng. Đối lại với “Cộng tướng” (tướng chung). Nghĩa là cái tướng riêng của một người cảm được, một người thụ dụng, ví

như chính báo năm căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân trong sắc pháp. Chủng tử nhân duyên gần của chính báo gọi là chủng tử tướng riêng, được sự giúp đỡ của chủng tử nghiệp riêng mà khởi hiện hành, tức là chính báo riêng. Loại chính báo riêng được chia làm hai thứ: riêng trong riêng và riêng trong chung. Như Thắng nghĩa căn (thực thể của năm căn) trong năm căn là chỗ nương dùng riêng cho thức của mình, chứ không dùng chung với người khác, vì thế gọi là cái riêng trong cái riêng. Phù trần căn (hình ngoài của năm căn), tuy mỗi người cũng có năm căn riêng khác nhau, nhưng thụ dụng chung với người khác, nên gọi là cái chung trong cái riêng. [X. luận Thành duy thức Q.1; Thành duy thức luận thuật kí Q.3 phần đầu]. (xt. Cộng Tướng).

BẤT CỘNG VÔ MINH

Vô minh không chung. Đối lại với “Tương ứng vô minh” (vô minh ứng nhau). Cũng gọi Độc đầu vô minh (vô minh riêng một mình). Tức loại vô minh, khi khởi động, không tương ứng với các phiền não căn bản như tham, sân v.v..., mà khởi động riêng một mình. Tông Câu xá gọi loại vô minh khởi động không tương ứng với mười Tùy miên tham, sân v.v..... là Bất cộng vô minh.

Tông Duy thức lại chia Bất cộng vô minh làm hai :

1. Hằng hành bất cộng vô minh, tức vô minh tương ứng với thức mặt ma thứ bảy. Loại vô minh này trong tất cả phàm phu, từ vô thủy đến nay, nối nhau không dứt, cùng tương ứng với ba phiền não lớn là Ngã kiến, Ngã ái và Ngã mạn, có khả năng ngăn ngại chân nghĩa trí.
2. Độc hành bất cộng vô minh, chỉ cho vô minh tương ứng với thức thứ sáu, nhưng không tương ứng với các phiền não căn bản tham, sân v.v... mà đi một mình (độc hành). Độc hành bất cộng vô minh lại nương với các Tùy phiền não phần, hận v.v... mà có cùng khởi, không cùng khởi khác nhau. Loại không cùng khởi với các Tùy phiền não, gọi là Chủ độc hành bất

cộng vô minh. Trái lại, khi cùng khởi với các Tùy phiền não, thì gọi là Phi chủ độc hành bất cộng vô minh. [X. luận Thành duy thức Q.5, Q.6; luận Câu xá Q.10, Q.19; Câu xá luận quang kí Q.4; Bách pháp vấn đáp sao Q.1]. (xt. Vô Minh).

BẤT CỘNG PHÁP

B5

37

BẤT CỰC THÀNH

.....

Tiếng dùng trong Nhân minh. Cực thành, hàm ý là rất mực thành tựu, thành tựu đến tột bậc. Bất cực thành, là không thành tựu một cách rốt ráo.

Theo phương thức lập luận trong Nhân minh, cái Tông (mệnh đề, chủ trương) được nêu ra, nếu không được cả đôi bên người lập luận và người vấn nạn cùng thừa nhận là cái tồn tại thực tế, thì gọi là Bất cực thành. Bất cực thành với bất cộng hữu, bất cộng hứa, chỉ khác tên gọi mà thực thì giống nhau. Phạm tông pháp năng biệt tất phải là pháp bất cực thành mà người lập luận và người vấn nạn đều không thừa nhận. (xt. Cực Thành).

BẤT CỨU NGHÊ ĐẠO TRÀNG

Không lâu đến đạo tràng. Nghĩa là chẳng bao lâu nữa sẽ thành Phật. Kinh Pháp hoa phẩm Phân biệt công đức (Đại 9, 46 trung), nói: “Lại phải nghĩ rằng, không lâu đến đạo tràng, được vô lậu vô vi, làm lợi ích rộng lớn cho người, trời”.

BẤT DUYỆT

.....

Không vui thích. Tên gọi hữu tình khi vũ trụ mới thành lập. Vì thời bấy giờ, chúng sinh thấy mùi vị của đất dần dần tiêu mất, lòng không vui thích, nên gọi là Bất duyệt.

BẤT DỮ THỦ

Không cho mà lấy. Phạm:a-dattàdàna. Một trong mười đường nghiệp ác. Nghĩa là người ta không cho mà mình tự lấy, tức chỉ hành động trộm cắp. Cấm không cho mà lấy, gọi là Bất dữ thủ giới, là giới thứ hai trong năm giới. [X. luận Đại trí độ Q.13].

(xt. Thập Thiện Thập Ác).

BẤT ĐAN PHẬT GIÁO

Phật giáo Bất đan (Bhutan). Bất đan là một nước nhỏ nằm ở chân núi phía đông núi Tuyết (Himalaya), diện tích 47.000 km². Phía bắc giáp Tây tạng, nam giáp Ấn độ, tây giáp Sikkim, phần lớn là vùng núi non hiểm trở, sự giao thông với bên ngoài rất khó khăn, xưa kia gọi là nước “Bí cảnh long” (đất nước bí mật của loài rồng). Dân cư phần đông là chủng tộc Bất đan thuộc hệ thống người Tây tạng, chia làm ba giai cấp tăng lữ, quý tộc và thứ dân. Phong tục kì lạ nhất là bất luận tăng tục nam nữ đều để tóc ngắn, y phục đại thể phỏng theo Tây tạng.

Về phương diện tôn giáo, nhân dân nước này tôn thờ phái Hồng giáo thuộc Lạt ma giáo Tây tạng. Giáo phái này do ngài Liên hoa sinh (Phạm: Padma Saôbhava), một vị sư Mật tông nổi tiếng của Phật giáo Ấn độ, trên đường từ Tây tạng trở về Ấn, đã lưu lại Bất đan để truyền bá vào giữa thế kỉ thứ VIII.

Nhưng mãi đến cuối thế kỉ XII trở về sau, Mật giáo mới chính thức được truyền bá ở

Bất đan do vị giáo chủ Lạt ma cũ truyền

vào. Các chùa viện phần nhiều được xây dựng từ giữa thế kỉ XVI trở đi, và có khắc mục lục Đại tạng kinh, nhưng rất tiếc đã bị thiêu hủy vào thế kỉ XVIII vì nội loạn.

Lại vào giữa thế kỉ XVI, có một vị giáo

BIA KỈ NIỆM LẠT MA

BẤT ĐAN PHẬT GIÁO

B5

38

chủ Lạt ma, cậy có thế lực đi bừa vào xứ này và tự xưng mình là vua cai trị Bất đan, do đó mà ngày nay dân Bất đan gọi Giáo

chủ là Pháp vương (Phạm : Dharma Ràja, vua pháp). Vị Pháp vương này tổ chức chính phủ Trung ương, bổ nhiệm các quan địa phương, thi hành chính sách hợp nhất chính trị với tôn giáo. Vị Pháp vương được truyền nối theo phương thức chuyển sinh tái hiện. Lại hàng năm vào tháng 4, cử hành đại tế Ba la tại Ba la (Paro), liên tiếp trong bốn ngày để kỉ niệm đại sư Liên hoa sinh: đó là ngày lễ mừng lớn nhất trong năm của Phật giáo Bất đản. [X. Journal of Royal Geographical Society of Britain & Ireland 35,1910; L. A. Waddell : Buddhism of Tibet, 1895]. (xt. Ba La Đại Tế).

BẤT ĐẪN KHÔNG

Không những chỉ là không. Nghĩa Không của Trung đạo. Cũng gọi Bất khả đắc không (cái không chẳng thể được). Đối lại với “Đản không” (chỉ là không=thiên không). Nghĩa là chẳng những thấy chỉ là không, mà còn thấy cả chẳng không để đạt đến cái không của nghĩa Trung đạo. Quán xét lí Bất đản không gọi là Bất đản không quán, tức là lí không mà những người Thông giáo lợi căn trong bốn giáo Hóa pháp của tông Thiên thai quán xét. Phân biệt về lí Không của hàng ba thừa (Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát) thấy, trong Ma ha chỉ quán (hội bản) quyển 3 phần 3, ngài Trí Khải đã chỉ ra rằng: hàng nhị thừa (Thanh văn, Duyên giác) quán xét từ Giả vào Chân, là chỉ mới vào Đản không, chứ chưa từ Đản không vào Giả, nên không có cái dụng giáo hóa người khác. Còn hàng Bồ tát do thể hội mà vào Đản chân (chỉ là chân thực), nên có thể từ Đản không mà vào Giả, hóa độ chúng sinh, làm trong sạch nước Phật. Chỉ có Bồ tát thượng căn, nhờ thể chứng được Giả mà vào Chân, lần lượt vào Đản không, Bất đản không, cho nên có khả năng phá trừ vô minh mà thấy tính Phật. [X. Thiên thai tứ giáo nghi]. (xt. Đản Không).

BẤT ĐẪN TRUNG

Không những chỉ là Trung. Đối lại với “Đản trung” (chỉ là Trung). Tông Thiên thai đặt ra thuyết ba đế Không, Giả, Trung, cho

rằng phủ định cả hai (Không, Giả) và xác định cả hai là nghĩa thực của Trung đạo. Trong ba quán, quán Tức không, Tức giả, Tức trung, là ba quán viên dung. Đối lại với hai bên Không, Giả mà bàn về Trung đạo, thì gọi là Bất đản trung, là nghĩa lí Trung đạo của Viên giáo. Quán xét về lí Bất đản trung này, gọi là Bất đản trung quán. [X. Pháp hoa huyền nghĩa Q.2 hạ; Duy ma kinh văn số Q.21]. (xt. Đản Trung).

BẤT ĐẢO ĐỒN

Không rời chỗ ngồi. Tức ban đêm không ngủ, ngồi xếp bằng trên chân (già phu), hoặc niệm Phật, hoặc tham thiền, hoặc nghiên cứu công án, không rời chỗ ngồi, chẳng kể ngày đêm: đó là hạnh tu cần thiết để thấy rõ sự sống, thoát lìa cái chết, mau chứng Niết bàn.

BẤT ĐỊNH

.....

I. Bất định. Không xác định. Phạm : aniyata. Cũng gọi Bất định pháp, Nhị bất định (Phạm: dvav-aniyatau, hai không định). Là một bộ phận của giới Cụ túc mà tỉ khuru nhận giữ.

Bất định, nghĩa là chưa xác định rõ được là có phạm giới hay không, và, nếu phạm, thì phạm giới nào. Có hai thứ : Bình xứ bất định giới và Lộ xứ bất định giới.

BẤT ĐẪN KHÔNG

B5

39

1. Bình xứ bất định giới (giới bất định ở chỗ khuất, kín). Nghĩa là tỉ khuru ngồi chung với người con gái ở chỗ khuất lấp (chỗ không thấy không nghe được), chỗ kín, chỗ có thể làm việc dâm dục hoặc nói những lời trái phép.

2. Lộ xứ bất định giới (giới bất định ở chỗ trống trải). Nghĩa là tỉ khuru ngồi chung với đàn bà, con gái ở chỗ trống trải, nói lời dâm dục, lời thô tục xấu xa.

Hai giới bất định trên đây ở trong Năm thiên và Sáu tụ, Trăm chúng học, Bảy diệt tránh v.v... đều được qui vào tội Đột cát la. [X. Tứ phần luật hàm chú giới bản

Q.thượng; Tứ phần luật hàm chú giới bản số Q.3 thượng; Hành sự sao tư trì kí (hội bản) Q.19].

II. Bất định. Gọi tắt của Bất định địa pháp. Bất định địa pháp là một trong sáu loại tâm sở do tông Câu xá đặt ra. Bất định chỉ cho tám tâm sở: tầm, tứ, thụy miên, ác tác, tham, sân, si, mạn, nghi. (xt. Bất Định Địa Pháp).

III. Bất định. Tiếng dùng trong Nhân minh. Là sáu lỗi Bất định trong mười bốn lỗi của Nhân tương tự trong Nhân minh. Đó là: Cộng bất định, Bất cộng bất định, Đồng phẩm nhất phần chuyển dị phẩm biến chuyển bất định, Dị phẩm nhất phần chuyển đồng phẩm biến chuyển bất định, Câu phẩm nhất phần chuyển bất định, Tương vi quyết định bất định. (xt. Lục Bất Định Quá).

BẤT ĐỊNH CHỈ QUÁN

Một trong ba loại Chỉ quán do tông Thiên thai lập. Cũng gọi Bất định quán. Chẳng phải ban đầu quán xét thực tướng, cũng chẳng phải theo thứ tự từ nông đến sâu, mà là do sự tu tập một pháp nào đó trong quá khứ, bây giờ thành linh khai ngộ mà chứng thực tướng, được Vô sinh nhẫn. Ngài Trí Khải dựa theo đó mà soạn Lục diệu môn, 1 quyển. [X. Ma ha chỉ quán Q.1 thượng; Pháp hoa kinh huyền nghĩa Q.10; Chỉ quán tư kí Q.1]. (xt. Tam Chủng Chỉ Quán).

BẤT ĐỊNH CHỦ NGHĨA

.....
Chủ nghĩa không nhất định. Phạm: Syát-vàda.Cũng gọi Hoặc nhiên luận. Một thứ lí luận phán đoán của Kì na giáo Ấn độ, do nhà triết học Kì na giáo Bà đạt ba la hốt (Phạm :Bhadrabàhu) chủ trương. Ông cho rằng, do nhận xét sự vật từ những góc độ bất đồng mà có kết luận khác nhau, cho nên mỗi luận điểm đều có điều kiện, chứ không thể khẳng định hoặc phủ định một cách tuyệt đối được. Nếu muốn làm sáng tỏ để phán đoán chính xác một vấn đề nào đó, thì cần đặt ở trước các tiếng “có lẽ”, “có thể là” (hoặc nhiên), cho nên gọi là

Bất định chủ nghĩa. Cách lí luận phán đoán này chia làm bảy thứ, gọi là Thất chi luận pháp. (xt. Thất Chi Luận Pháp).

BẤT ĐỊNH CHỦNG TÍNH

Chủng tính không nhất định. Phạm: aniyataikatara-gotra.Cũng gọi Bất định tính, Tam thừa bất định tính. Một trong năm chủng tính do tông Pháp tướng thành lập, tức căn cơ chưa quyết định thuộc loại chủng tính nào trong ba chủng tính Thanh văn, Duyên giác và Bồ tát. Sự bất định này là bởi sự sai khác về chủng tử vô lậu sẵn có của chúng sinh. Tức là căn cơ tuy có đủ chủng tính ba thừa Thanh văn, Độc giác, Bồ tát, có thể là A la hán, Bích chi Phật, cho đến thành Phật, nhưng vì tính hướng không định, cho nên gọi Bất định chủng tính. Có bốn loại:

1. Bồ tát, Thanh văn hai tính bất định, người có đủ hai tính Bồ tát, Thanh văn

BẤT ĐỊNH CHỦNG TÍNH

B5

40

bất định, nên quả chứng được cũng bất định.

2. Bồ tát, Độc giác hai tính bất định, người có đủ hai tính Bồ tát, Độc giác bất định, nên quả chứng được cũng bất định.

3. Thanh văn, Độc giác hai tính bất định, người có đủ hai tính Thanh văn, Độc giác bất định, nên quả chứng được cũng bất định.

4. Thanh văn, Độc giác, Bồ tát ba tính bất định, người có đủ ba tính Thanh văn, Độc giác, Bồ tát bất định, nên quả chứng được cũng bất định.

Trong bốn loại bất định kể trên, ngoại trừ loại thứ ba vĩnh viễn không trông mong thành Phật, còn các loại kia thì, đến một lúc nào đó, đều có thể thành Phật. [X. kinh Nhập lăng già Q.2; kinh Giải thâm mật Q.2 phẩm Vô tự tướng tính; Phật địa kinh luận Q.2]. (xt. Ngũ Chủng Tính).

BẤT ĐỊNH ĐỊA PHÁP

.....

Phạm : aniyata-bhùmika dharma. Là một trong sáu loại tâm sở do tông Câu xá lập ra. Có tám thứ: tầm, tứ, thụy miên, ác

tác, tham, sân, mạn, nghi. Những tâm sở này không nằm trong Đại địa pháp, Đại thiện địa pháp, Đại phiền não địa pháp, Đại bất thiện địa pháp và Tiểu phiền não địa pháp. Chúng là những pháp đặc biệt, không giống với tâm sở của năm địa kia, mà vốn có đủ tính quyết định. Bất định địa pháp này không biến khắp hết thấy tâm hoặc tâm như chớp, cũng chưa có tính quyết định dù thiện dù ác, cõi (ba cõi), nơi (chín nơi) mà chúng tương ứng cũng bất định, cho nên gọi Bất định địa pháp. Trong đây, bốn tâm sở tầm, tứ, thùy miên, ác tác, là Tùy phiền não, còn bốn tâm sở tham, sân, mạn, nghi thì thuộc phiền não căn bản. Nhưng, các nhà Duy thức Đại thừa thì cho bốn thứ trước là bất định, bốn thứ sau thuộc phiền não. [X. luận Câu xá Q.4; luận Du già sư địa Q.58; luận Thành duy thức Q.6]. (xt. Ngũ Vị Thất Thập Ngũ Pháp).

BẤT ĐỊNH GIÁO

Một trong ba giáo, một trong bốn giáo hóa nghi. Tức là giáo hóa nghi không thuộc hai giáo Đốn và Tiệm. Cũng gọi Đắc ích bất định hóa nghi.

Theo Pháp hoa kinh huyền nghĩa quyển 10 phần trên và Hoa nghiêm kinh sơ quyển 1 nói, thì các sư ở miền Nam, Trung (Trung quốc) cho các kinh Thắng man, Kim quang minh v.v... là không câu nệ thứ tự đốn tiệm, rõ được ý chỉ tính Phật thường trụ, gọi là Thiên phương bất định giáo. Nhưng, ngài Trí Khải tông Thiên thai phản đối thuyết này, cho rằng Bất định là nghĩa “Nhất âm dị giải” (Phật chỉ dùng một tiếng nói pháp, nhưng chúng sinh tùy căn tính sai biệt mà hiểu khác nhau), trong năm vị (nhũ, lạc, sinh tô, thực tô, đề hồ) gồm có cả. Lại lập Hiền lộ bất định và Bí mật bất định khác nhau, rồi cùng với hai giáo Đốn, Tiệm gọi chung là bốn giáo hóa nghi.

Cứ theo Pháp hoa kinh huyền nghĩa quyển 1 phần trên và Bát giáo đại ý nói, thì đức Phật dùng một tiếng nói pháp, nhờ sức thần chẳng thể nghĩ bàn của Như lai, có thể khiến chúng sinh trong khi nghe nói Tiệm giáo mà được lợi ích Đốn giáo, trong khi

nghe nói Đốn giáo mà được lợi ích Tiệm giáo. Vì được lợi ích không giống nhau, nên gọi là Hiền lộ bất định giáo. Lại nữa, Tam luận của Như lai không thể nghĩ bàn: đối với người này nói đốn, đối với người kia nói tiệm, khiến mỗi người đều được ích lợi, mà họ không hay biết lẫn nhau, gọi là Bí mật bất định giáo. [X. Pháp hoa kinh huyền nghĩa Q.5 phần dưới; Ma ha chỉ quán Q.1 phần trên; Ma ha chỉ quán phụ hành giảng nghĩa Q.1]. (xt. Tam Giáo, Hóa Nghi Tứ Giáo).

BẤT ĐỊNH ĐỊA PHÁP

B5

41

BẤT ĐỊNH NGHIỆP

.....

Đôi lại với “Định nghiệp”. Nghiệp lãnh nhận quả báo thiện hay ác vẫn chưa quyết định, hoặc đã quyết định nhận quả báo, nhưng chưa quyết định thời gian, như thế gọi là Bất định nghiệp. So với định nghiệp, thì bất định nghiệp thuộc về nghiệp nhẹ. (xt. Định Nghiệp Bất Định Nghiệp).

BẤT ĐỊNH NHÂN

.....

Tiếng dùng trong Nhân minh. Chỉ cái lỗi trong cách lập luận Nhân minh phạm phải do thiếu tướng (nguyên lí) thứ hai (Đồng phẩm định hữu tính: Nhân phải có cùng một tính chất với chủ từ của Tông) hoặc tướng thứ ba (Dị phẩm biến vô tính: tính chất của Nhân phải hoàn toàn không có trong khách từ của Tông) của Nhân (lí do). Lỗi này gồm sáu loại:

1. Cộng bất định quá: Nhân cùng lúc thông với cả Tông đồng phẩm (cùng tính chất với khách từ của Tông) và Tông dị phẩm (khác tính chất với khách từ của Tông). Do lỗi này mà Nhân không cách nào xác định được Tông. Cũng tức là đã thiếu điều kiện “Dị phẩm biến vô tính” (hoàn toàn không liên quan gì đến khách từ của Tông).
2. Bất cộng bất định quá: Nhân cùng lúc không thông với cả Tông đồng phẩm và Tông dị phẩm.

3. Đồng phẩm nhất phần chuyển dị phẩm biến chuyển bất định: Nhân có liên quan với một phần chủ từ của Tông và liên quan với toàn bộ khách từ của Tông.
4. Dị phẩm nhất phần chuyển đồng phẩm biến chuyển bất định quá: Nhân có liên quan một phần với khách từ của Tông và liên quan toàn bộ với chủ từ của Tông.
5. Câu phẩm nhất phần chuyển bất định quá, cũng gọi Câu phần bất định quá: Nhân có liên quan một phần với chủ từ của Tông và một phần liên quan với khách từ của Tông.
6. Tương vi quyết định bất định quá, cũng gọi Tương vi bất định quá. Lỗi này khác với năm lỗi trước, không phải vì thiếu đồng phẩm định hữu tính, cũng không phải thiếu dị phẩm biến vô tính, mà là vì đôi bên người lập luận và người vấn nạn đều dùng một Nhân chính xác (Nhân có đủ cả ba tướng) để chứng minh Tông trái ngược nhau, đôi bên ngang nhau, không phân thắng bại, ai phải ai trái, không quyết định được, do đó mà cũng được xếp vào loại Nhân bất định. [X. luận Nhân minh nhập chính lí; Nhân minh nhập chính lí luận ngộ tha môn thiện thích]. (xt. Lục Bất Định Quá, Nhân Minh).

BẤT ĐỊNH TỰ

.....
Nhóm không định. Phạm : aniyataràzi, Pàli : aniyata-rasi. Cũng gọi Bất định tính tự, Bất định. Chẳng thuộc tà chẳng thuộc chính kiến. Một trong ba tự. Tự nghĩa là chia loại thành từng nhóm. Dựa theo sự sai khác của căn cơ chúng sinh, có thể chia thành ba nhóm. Tâm tính chúng sinh nào chưa thuộc chính hay tà, hễ gặp duyên lành thì thành quyết định chính, hễ gặp duyên ác thì thành quyết định tà. Vì bất định như thế, nên gọi Bất định tự [X. luận Thành thực Q.2; Viên giác kinh đại số sao Q.3]. (xt. Tam Định Tự, Chính Định Tự).

BẤT ĐOẠN

.....

I. Bất đoạn. Cũng gọi Phi sở đoạn. Một trong ba thứ đoạn. Chỉ cho hết thấy pháp vô lậu. [X. luận Câu xá Q.2, Q.4]. (xt. Tam Đoạn, Phi Sở Đoạn).

BẤT ĐOẠN

B5

42

II. Bất đoạn. Không gián đoạn. Nghĩa là ngày này qua ngày khác, siêng tu liên tục, niệm Phật tụng kinh không ngừng.

BẤT ĐOẠN KINH

.....

Chỉ việc đọc tụng một bộ kinh đặc biệt, như kinh Pháp hoa chẳng hạn, liên tục từ đầu đến hết mới thôi. Tại Nhật bản, để tăng tiến việc tu đạo, hoặc để cầu siêu cho người chết, mà trong một thời gian nhất định, tụng kinh không gián đoạn, cũng gọi là “Bất đoạn kinh”.

BẤT ĐOẠN LUÂN

Xướng niệm xoay vòng không dứt.

Trong chùa viện, khi cầu trời trong sáng hoặc cầu mưa, các tăng lữ tham dự cầu đảo một người nối tiếp một người, hoặc nhóm này nối tiếp nhóm khác, xoay vòng tụng niệm kinh chú suốt ngày không dứt, gọi là bất đoạn luân. [X. Sắc tu bách trượng thanh qui Q.1].

BẤT ĐOẠN QUANG

Ánh sáng không dứt. Một trong mười hai thứ ánh sáng. Chỉ ánh sáng vô lượng của đức Phật A di đà thường còn trong ba đời, hằng soi sáng làm lợi ích cho thế gian không gián đoạn. Do đức tướng của ánh sáng thường hằng này mà đức Phật A di đà còn được gọi là Phật Bất đoạn quang. [X. Kinh Vô lượng thọ Q.thượng; Vô lượng thọ kinh liên nghĩa thuật văn tán Q.trung]. (xt. Thập Nhị Quang, Quang Minh).

BẤT ĐỘNG

.....

Vị tăng đời Tống. Người Thiên trúc, tên Phạm được dịch ra âm Hán là A thiêm phiết cán tư la. Ngài học thông cả Hiền giáo, Mật giáo, Tịnh tông, Tướng tông. Mới đầu, ngài đến nước Tây hạ, ở chùa Hộ quốc, phiên dịch và truyền bá Kinh điển

thuộc Mật bộ, người thời ấy gọi ngài là Kim cương thượng sư. Sau dời đến Mông sơn (nay gọi là Sơn huyện) thuộc tỉnh Tứ xuyên; ở đây, ngài dựa theo Du già thí thực nghi quỹ của ngài Kim cương trí đời Đường mà dịch lại, đặt tên là Du già diệm khẩu. Rồi lại diễn thành pháp Tiểu thí thực, gọi là pháp Cam lộ, cũng gọi là pháp Mông sơn thí thực.

Đệ tử của ngài là sư Lạc bố truyền cho sư Bảo an, truyền đến đời thứ ba là sư Uy đức chàng, đến nay, pháp Mông sơn thí thực được lưu hành khắp Trung quốc. Về sau, không rõ thầy trò ngài cuối cùng như thế nào.

BẤT ĐỘNG ĐỊNH

.....

I. Bất động định. Định vững vàng không lay chuyển. Là thiền định trong đó Bất động minh vương của Mật giáo an trụ. Thiền định này lấy tâm đại bồ đề mà bản tính vốn thanh tịnh vô vi tịch định làm thể, vì thế gọi Bất động định. [X. kinh Đê lý tam muội da].

II. Bất động định. Chỉ định thứ tư trong bốn thiền định của cõi Sắc. Định (tĩnh lực) thứ tư này không có tám thứ gió tai hại như tìm kiếm, dò xét, lo âu, vui mừng, khổ đau, khoái lạc, thờ vào, thờ ra..... ..v.v..... làm

chao động được nước định, cho nên gọi Bất động định. Trái lại, ba định (tĩnh lực) dưới gọi là Hữu động định. [X. luận Câu xá Q.28; Câu xá quang kí Q.28].

BẤT ĐỘNG HỘ MA CÚNG

Một trong những phép tu của Mật giáo. Tức là tu phép Hộ ma cúng dường Bất động minh vương.

BẤT ĐOẠN KINH

B5

43

BẤT ĐỘNG MẠN ĐỒ LA

Mạn đồ la của Mật giáo lấy ngài Bất động minh vương làm vị tôn chính.

1. Theo kinh Đại nhật quyển 1 phẩm
Tức chương và Đại nhật kinh sơ quyển 9 nói, thì mạn đồ la gốc của Bất động minh

wang tức là mạn đồ la hình ba góc, ở giữa màu đen, người trì tụng quán tưởng thân mình là tượng của Bất động minh vương. Phép quán tưởng này có hai ý:

a) Quán tưởng Bất động tôn ở trong vòng tròn, dẫm lên trời Đại tự tại.

b) Quán tưởng thân mình là Bất động tôn, tức dùng chân ngón Bất động tôn in vào trời Đại tự tại rồi đạp lên trên. Trong ba góc, vẽ hình trời Đại tự tại là kẻ gây chướng ngại, sau đó, bước vào trong hình ba góc, dùng chân trái đạp lên đỉnh đầu trời Đại tự tại, với hình dáng đại phần nộ, lúc đó, trời Đại tự tại phải rút lui ngay.

2. Nương vào pháp Thánh vô động tôn an trấn gia quốc, trong bánh xe kim cương tám nan hoa, ở giữa vẽ Bất động tôn có hai tay, thân cao tám ngón tay, tay phải cầm gươm trí tuệ, tay trái cầm vòng giây lụa.

Trong

bánh xe ở tám hướng, đều vẽ thân phần nộ Đại nghiêm có bốn tay, ở tám hướng ngoài bánh xe vẽ đầu chày kim cương ba chạc.

Ngoài ra, còn có Bất động mạn đồ la dựa theo Đê lý tam muội da bất động tôn uy nộ vương sứ giả niệm tụng pháp mà vẽ. Lại mạn đồ la mười hai trời và mạn đồ la mười trời, đều vẽ Bất động tôn bốn tay ở chính giữa, cho nên cũng gọi Bất động mạn đồ la. [X. Bất động sứ giả đà la ni bí mật pháp; Đại nhật kinh nghĩa thích Q.7; Đại nhật kinh sơ diễn áo sao Q.32].

BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG

Bất động, Phạm: Acala. Dịch âm: A già la. Cũng gọi Bất động kim cương minh vương, Bất động sứ giả, Vô động tôn, Vô động tôn bồ tát. Là vị tôn chủ của năm Đại minh vương, tám Đại minh vương Mật giáo. Được đặt ở đầu cực nam của viện Trì minh trong Hiện đồ Thai tạng giới mạn đồ la. Mật hiệu là Thường trụ kim cương. Hình tam muội da là gươm sắc và vòng giây lụa. Gươm sắc biểu thị trí tuệ Phật, vòng giây lụa biểu thị phiền não nghiệp chướng, nghĩa là dùng gươm trí tuệ cắt đứt mọi thứ phiền não trói buộc mà sinh đại trí. Lại nữa, cây gươm, vòng giây tượng trưng cho định và

tuệ, lí và trí, mà Long vương Câu lợi ca la là biểu tượng của tam muội da này. Vị tôn này nhận mệnh lệnh của đức Như lai, thị hiện tướng giận dữ, cầm đầu nhiều sứ giả, ngày đêm thường ủng hộ người tu hành, khiến khởi tâm Bồ đề, dứt ác tu thiện, có đủ công năng giúp hành giả được đại trí thành Phật. Ngài cũng hay vào định Sinh lửa, tiêu trừ tội chướng, đốt cháy các thứ nhớp nhúa. Vì tâm Bồ đề của Ngài vắng lặng không lay động, nên gọi là Bất động tôn.

Cứ theo Đại nhật kinh số quyển 5 chép, thì vị tôn này hiện hình đồng tử, ngồi trên tòa bằng đá. Trên đầu có bảy búi tóc, bím tóc xoắn xuống bờ vai bên trái, mắt trái hơi nhắm lại, hàm răng dưới cắn vào môi trên, hiện tướng giận dữ, lưng mang lửa cháy, tay phải cầm gương sắc, tay trái cầm vòng giây lụa, làm ra dáng dứt phiền não. Còn theo Đề lí tam muội da bất động tôn uy nộ vương sứ giả niệm tụng pháp, Kim cương đính du già hộ ma nghi và kinh Bất Động Minh Vương (Thai Tạng Giới Mạn Đà La)

BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG

B5

44

Nhất thiết Như lai Kim cương tam nghiệp tối thượng bí mật đại giáo vương quyển 3 chép, thì ngoài hình tượng nói trên ra, vị tôn này còn có các loại hình tượng một mặt bốn tay, bốn mặt bốn tay, ba mặt hai tay v.v...

Về quyển thuộc, Bất động minh vương có tất cả tám đồng tử, ngoài hai đồng tử Căng yết la và Chế tra ca đứng hầu, còn có các Bồ tát Tuệ quang, Tuệ hi, A nậu đạt la, Chi đức và đồng tử Ô câu bà nga, ti khru

Thanh tịnh v.v... Lại Thắng quân bất động minh vương tứ thập bát sứ giả bí mật thành tựu nghi quỹ chép, Bất động minh vương có bốn mươi tám sứ giả, gồm Long vương Câu lí ca la cho đến tất cả thần vương. Còn kinh Thánh bất động thì nói, có tất cả ba mươi sáu đồng tử làm người hầu, như Căng ca la, Chế tra ca, Bất động tuệ v.v... Về ấn khế của Bất động minh vương, cứ theo kinh Đại nhật quyển 4 phẩm Mật ấn chép, thì tay trái làm nắm tay, ngón giữa, ngón trỏ duỗi ra, ngón cái đè lên phần trên ngón út và ngón áp út; duỗi ngón trỏ, ngón giữa để vào lòng bàn tay phải, cũng lấy ngón cái đè lên phần trên ngón áp út và ngón út. Ngoài ra, Bất động lập ấn quỹ, Bất động sứ giả pháp và kinh Đề lí tam muội da v.v... còn nêu ra mười bốn ấn căn bản, như: ấn Bí mật căn bản, ấn Kim cương ba chẽ v.v... Còn về chân ngôn thì có: chú Tàn thực, chú Hỏa giới, chú Từ cứu, chân ngôn Nhật tự tâm. Trong đây, chú Tàn thực là: Nặng mạc tam mạn đa phạ nhật la noãn (nama# samanta vajrànô, kính lạy khắp các kim cương) đất la tra (traí, tàn hại phá chướng) a mô già chiến noa (amogha caiđa, bất không bạo ác) ma hạ lộ sái ninh (mahà rowaja, rất giận dữ) sa phả tra dã (sphaiaya, phá hoại) hồng (hùô, sợ hãi) đất la ma dã (tramaya, bền chắc) hồng (hùô) đất la tra (traí) hàm hàm (hùô hùô, chủng tử). Thần chú này có xuất từ Đề lí tam muội da bất động tôn thánh giả niệm tụng bí mật pháp quyển trung.

Chú Hỏa giới là: Nặng mạc tát phạ đất tha nghiệt đế tì dục (nama# sarva tathagatebhya#, kính lạy hết thầy đức Như lai) tát phạ mục khế tì dục (sarva mukhebhya#, hết thầy các diện môn) tát phạ tha (sarvathà, hết thầy nơi chỗ) chớ la tra (traí, quát mắng phá chướng) tán noa (caiđa, bạo ác) ma ha lộ sái noa (mahàrowaja, rất giận dữ) khiêm (khaô) già hi già hi (khahi khahi?) tát phạ vĩ cận nam (sarva vighnaô, tất cả chướng ngại) hồng (hùô, phá hủy) đất la tra (traí) hàm mâu (hàô hàô, chủng tử). Thần chú này

có xuất xứ từ kinh Kim cương thủ quang minh quán đỉnh phẩm Tội thắng lập ấn thánh vô động tôn đại uy nộ vương niệm tụng nghi quỹ pháp.

Chú Từ cứu là: Năng mặc tam mạn đa phạt nhật la noãn, chiến noa ma ha lộ sái noa (caḍḍa mahā rowajja, bạo ác rất giận dữ) tát phá tra dã (sphaiyaya, phá hoại) hồng (hồ, sợ hãi) đất la ca (traka, bền chắc) hãn mạn (hào mào, chủng tử).

Chân ngôn Nhất tự tâm là: “Nam ma tam mạn đa phạt chiết la noãn hãn”. Chú Từ cứu và Chân ngôn nhất tự tâm đều được chép ra từ phẩm Phổ thông chân ngôn tạng trong kinh Đại nhật quyển 2.

Lại phép Bất động là phép tu trừ tai, thêm ích, cầu nguyện nước nhà thịnh vượng yên vui, nên gọi là An trấn pháp. [X. Đại nhật kinh sơ Q.10, Q.13; Thánh vô động tôn an trấn gia quốc đẳng pháp]. (xt. Bất Động Thập Tứ Căn Bản Ấn).

BẤT ĐỘNG NGHĨA

.....

Một trong mười nghĩa của tính hư không. Nghĩa là tự thể của chân như thường còn vắng lặng, không biến đổi không lay động. [X. luận Thích ma ha diển Q.3].

BẤT ĐỘNG NGHĨA

B5

45

BẤT ĐỘNG PHÁP

.....

I. Bất động pháp. Phép cầu đảo trong Mật giáo, lấy Bất động minh vương làm Bản tôn (vị tôn chính), tu để cầu tiêu trừ tai họa và tăng trưởng lợi ích. Tức là nương theo phẩm Tội thắng lập ấn thánh vô động tôn đại uy nộ vương niệm tụng nghi quỹ pháp trong kinh Kim cương thủ quang minh quán đỉnh mà tu, ngoài mười tám pháp đạo hạnh, còn tu thêm mười chín thứ quán tưởng, mười bốn khế ấn căn bản, mười chín Bộ tự quán.

Mười chín phép quán tưởng là:

1. Quán tưởng Bản tôn là hóa thân của đức Đại nhật Như lai, làm sứ giả của Ngài, chấp hành các nhiệm vụ.

2. Quán tưởng bốn chữ chân ngôn A, Lô, Hàm, Mâu biểu trưng bốn bí mật của Như lai. Chư Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai do đây mà ứng hiện ba thân, thành đẳng chính giác.

3. Quán tưởng thường ở trong định Sinh ra lửa, đốt cháy tất cả nghiệp chướng nhớp nhúa.

4. Quán tưởng thị hiện hình đồng tử, trên vầng theo lời chư Phật dạy bảo ủng hộ người tu, dưới hóa độ chúng sinh, giữ gìn giúp đỡ các loài.

5. Quán tưởng trên đỉnh đầu có bảy búi tóc, tượng trưng cho bảy phần giác.

6. Quán tưởng một bím tóc rủ xuống bên trái đầu, biểu trưng từ bi.

7. Quán tưởng trên trán có vết nhăn, tượng trưng sự lo nghĩ trong sáu đường.

8. Quán tưởng mắt trái nhắm xiên một bên, tượng trưng che lấp đường tà, khiến vào Nhất thừa.

9. Quán tưởng hàm răng dưới cắn vào môi trên, lộ răng ra ngoài, dùng sức từ bi dọa ma.

10. Quán tưởng miệng ngậm lại, diệt lời hí luận.

11. Quán tưởng tay phải cầm gươm, biểu thị diệt trừ tham, sân, si.

12. Quán tưởng tay trái cầm giầy lùa, tượng trưng trừ những kẻ không hàng phục.

13. Quán tưởng ăn thức ăn thừa của người tu, tượng trưng ăn tập khí vô minh của chúng sinh đời vị lai.

14. Quán tưởng ngồi trên tảng đá lớn, tượng trưng trấn áp nghiệp chướng nặng nề của chúng sinh làm cho thành tâm bồ đề trong sạch.

15. Quán tưởng sắc xấu xí xanh đen, tỏ tướng điều phục.

16. Quán tưởng khởi niệm giận dữ mau chóng, tỏ tướng oai mãnh.

17. Quán tưởng khắp mình có lửa Ca lâu la, biểu thị trí lửa của chim đại bàng cánh vàng hay ăn rồng con, trừ diệt loài hữu tình ác độc.

18. Quán tưởng biến thành rồng chúa Câu lợi ca la, biểu thị gươm trí tuệ có khả

năng tiêu diệt rồng ác ba độc tham sân si.
19. Quán tướng biến làm hai đồng tử
Căng yết la, Ché tra ca, thuận theo chính,
không thuận theo tà.

Mười bốn ấn căn bản, tức quán tướng
Bản tôn có mười bốn loại ấn căn bản. Đó
là: ấn Bí mật căn bản (ấn chà một chề),
ấn Núi báu, ấn Đầu kín, ấn Mắt kín, ấn
Miệng kín, ấn Tâm kín, ấn Gia trì, ấn Su tử
nhánh chóng, ấn Ngọn lửa, ấn Bánh xe
lửa, ấn Thương khư, ấn Khát nga và ấn
Kim cương ba chề.

Mười chín Bồ tát quán, tức quán tướng
mười chín loại chân ngôn được sắp đặt trên
khắp thân thể của người tu, để thân mình
trở thành Thánh tôn. Tức đặt chân ngôn
Đỉnh tướng “Năng mạc tát phạ đát tha nghiệt
đề ti được tát phạ mục khê ti được tát phạ
tha án a tả la tán noa khiếm” ở trên chòm
đầu, “Qui mệnh xí dụng” ở trên đầu, “Qui
mệnh khí” bên trái đầu, “Qui mệnh hám” ở
BẤT ĐỘNG PHÁP

B5

46

trán, “Qui mệnh hi” ở hai tai, “Qui mệnh đát
la tra” ở hai mắt, “Qui mệnh hồng” ở mũi,
“Qui mệnh hộ” ở miệng, “Qui mệnh hám” ở
đầu lưỡi, “Qui mệnh mãng” ở hai vai, “Qui
mệnh mâu” ở cổ họng, “Qui mệnh chiêm” ở
hai vú, “Qui mệnh mẫn” ở tim, “Qui mệnh
tra ám” ở hai bên hông, “Qui mệnh sá án” ở
lưng, “Qui mệnh sá” ở bắp vế, “Qui mệnh
hác” ở hai bên rốn, “Qui mệnh hám” ở hai
đầu gối, “Qui mệnh hám” ở hai chân. Nhờ
quán tướng này mà thân hành giả thành tựu
các tướng tốt lành của Bản tôn, cùng với
Bản tôn là một thể, không khác.

Lại phép tu dựa vào pháp Bất động sứ
giả đà la ni bí mật, lấy Bất động minh vương
làm Bản tôn, vì trấn an nhà cửa mà tu, thì
gọi là Bất động an trạch pháp, Bất động an
trần pháp, Bất động trấn trạch pháp.

II. Bất động pháp. Một trong sáu loại
A la hán, một trong chín bậc Vô học. Chỉ
chúng tính lợi căn nhất trong những người
chứng được quả A la hán, không còn bị
phiền não khuấy động mà trở lui. (xt. Bất

Động Pháp A La Hán).

BẤT ĐỘNG PHÁP A LA HÁN

Một trong sáu loại A la hán, một trong
chín bậc Vô học. Tức là người chứng tính
lợi căn nhất trong những người chứng quả
A la hán, được tận trí, vô sinh trí, không
còn bị phiền não làm loạn động mà trở lui
nữa. Có hai loại: do chứng tính sẵn có gọi
là Bất thoái pháp và người độn căn nhờ tu
luyện mà được gọi là Bất động pháp. Trong
sáu loại A la hán, hợp hai làm một, còn
trong chín bậc Vô học thì chia riêng ra mà
lập hai tên. [X. luận Câu xá Q.25]. (xt. Cửu
Vô Học, Lục Chứng A La Hán).

BẤT ĐỘNG PHẬT

Bất động Phật là dịch ý của tên tiếng
Phạn Akwobhya-buddha. Dịch âm: A súc
Phật. Bất động Phật (hoặc Bất động Như
lai) chép trong kinh Giáo vương và kinh
Lược xuất v.v... là chỉ đức Phật A súc ở
phương đông. Còn Phật Bất động ở
phương bắc nói trong kinh Đại nhật phẩm
Cụ duyên thì không phải Phật A súc ở
phương đông.

Đại nhật kinh sơ quyển 4 (Đại 39, 622
hạ), nói : “Kể đến, ở phương bắc quán tướng
Phật Bất động, trụ nơi tướng định tịch lặng
thanh lương (mát mẻ), đây là trí Như lai
niết bàn, nên có nghĩa bất động, chứ không
phải tên của đức Phật là bất động, chính
tên Ngài là Cồ âm Như lai”. Tức A súc nghĩa
là bất động, chỉ cho tâm bồ đề vững chắc
không lay động. Lại nữa, Phật Thiên cổ lõi
âm, nói theo nghĩa niết bàn tịch định, cũng
gọi là Phật Bất động. (xt. A Súc Phật).

BẤT ĐỘNG SINH TỬ

Sống chết chẳng động. Chỉ cho sống
chết tức là Niết bàn. Đại nhật kinh sơ quyển
1 (Đại 39, 581 hạ), nói: “Vừa mới phát tâm,
liền thành chính giác, chẳng động sinh tử
mà đến Niết bàn”.

BẤT ĐỘNG SỨ GIẢ

Cũng gọi Vô động sứ giả, Bất động Như
lai sứ. Chỉ hình đồng tử của Bất động minh
vương trong Mật giáo. Vì bản thể tam muội
da, mà Bất động minh vương, lúc mới phát
tâm, thị hiện hình tướng trẻ con, làm người

hầu hạ đức Như lai để Ngài sai khiến, đồng thời, giúp đỡ cung phụng người tu hành chân ngôn (Mật chú), bởi thế mà có tên là Bất động sứ giả. (xt. Bất Động Minh Vương).

BẤT ĐỘNG SỨ GIẢ PHÁP

I. Bất động sứ giả pháp. Phép tu cầu

BẤT ĐỘNG PHÁP A LA HÁN

B5

47

niệm sứ giả Bất động trong Mật giáo. Khi tu phép này, Bản tôn hiện thân làm người hầu hạ, cung phụng hành giả, ngày đêm ủng hộ, khiến hành giả thành tựu bồ đề.

[X. Bất động sứ giả đà la ni bí mật pháp].

II. Bất động sứ giả pháp. Có một quyển.

Gọi đủ: Bất động sứ giả đà la ni bí mật pháp.

Cũng gọi Bất động sứ giả đà la ni pháp, Bất động tôn sứ giả bí mật pháp, Bất động sứ giả quỹ. Thắng phân nộ vương chân ngôn.

Do ngài Kim cương trí đời Đường dịch. Thu vào Đại chính tạng tập 21.

Kinh này trình bày vị sứ giả đây tức là hóa thân của đức Tì lô giá na, Ngài hay thỏa mãn các lời cầu mong của mọi người.

Nội dung chia làm ba phần :

1. Trước hết, nói về bốn hạnh tinh tiến, phép chú trở, phép hộ ma.

2. Kế đến, nói cách vẽ tượng và vẽ sứ giả, phép kết giới hộ thân.

3. Sau hết, nói rõ phép Ưu khâu mãn nguyện.

BẤT ĐỘNG TAM MUỘI

.....

Quán xét tướng các pháp một cách chính xác, trạng thái tâm không dao động, là một trong những tam muội nói trong kinh Đạt ma đa la thiên quyển hạ. Tam muội (định) này do quán xét năm ấm mà sinh ra. Ý nói, đối với năm ấm, quán xét đầy đủ pháp tướng mà sự nhầm chán được thêm lên, trí tinh tiến bền chắc, không gì lay động được. Không lay động được tức là Bất động tam muội.

BẤT ĐỘNG THẬP TỨ CĂN BẢN ÁN

Mười bốn căn bản bất động. Cũng gọi Căn bản ẩn minh. Là mười bốn căn

của Bất động minh vương trong Mật giáo. Về thứ tự và tướng ẩn của mười bốn ẩn này, các kinh quỹ nói có hơi khác nhau. Theo mười bốn loại được chép trong Bất động lập ẩn quỹ là:

1. Căn bản bí mật ẩn, cũng gọi Châm ẩn, Độc cồ ẩn. Tức hai tay đan lại ở bên trong, hai ngón cái để ở bên cạnh hai ngón vô danh, đầu hai ngón giữa để ở trước hai ngón cái, hai ngón trở dựng thẳng dính vào nhau. Hai ngón trở tượng trưng gương, hai ngón cái, hai ngón vô danh tượng trưng giấy lụa. Hoặc hai ngón vô danh, hai ngón giữa tượng trưng bốn ma, lấy hai ngón cái đè lên, biểu thị nghĩa hàng phục bốn ma.

2. Bảo sơn ẩn, hai tay đan lại ở bên trong, hai ngón cái để trong lòng bàn tay, làm thành cái tòa ngồi tựa như phiến đá lớn, biểu thị nghĩa không chuyển động.

3. Đầu ẩn, hai tay làm năm tay Kim cương, nắm tay phải để ngửa, nắm tay trái úp lên trên nắm phải. Đây là hình búi tóc.

4. Nhãn ẩn (ẩn mắt), hai tay đan bên trong, hai ngón cái đưa vào lòng bàn tay, hai ngón trở chập lại dựng đứng, đem ẩn đặt ở hai mắt và giữa chân mày, tượng trưng trí của ba bộ, hoặc hai bộ và mắt trí chẳng hai.

5. Khẩu ẩn (ẩn mồm), hai ngón út treo nhau ở trong, hai ngón vô danh đè ở khoảng treo của hai ngón út, hai ngón giữa duỗi đều, hai ngón cái ẩn thêm vào móng của ngón vô danh, hai ngón trở đều ẩn thêm vào móng của ngón giữa. Đem ẩn đặt ở miệng, hoặc lấy hai ngón cái làm môi dưới, hai ngón trở làm môi trên, khoảng giữa đó là hình cái miệng, đây là miệng Đại không tam muội, đầu hai ngón út hiện ra, tượng trưng hai răng nanh.

6. Tâm ẩn, hai tay chập lại, giữa lòng bàn tay rỗng, hai ngón trở, hai ngón cái làm dáng như khay móng tay, tức là giống với ẩn Đại tuệ đao (dao đại trí tuệ). Tâm ẩn là tâm chân thật bền chắc của Bất động tôn, tượng trưng muôn đức ở trong tâm.

7. Tứ xứ gia trì ẩn (ẩn chú nguyện ở

BẤT ĐỘNG THẬP TỨ CĂN BẢN ÁN

B5

48

bốn chỗ). Cũng gọi giáp ấn. Hai tay chấp lại, lòng bàn tay rỗng, hai ngón giữa dựng đứng, hình dáng như cây cờ, hai ngón trở để ở lóng đầu của ngón giữa, hai ngón vô danh làm hình bấu, hai ngón út, hai ngón cái đứng tản ra, ấn để ở bốn chỗ là tim, hai vai, cổ họng rời xả ra ở trên đỉnh đầu. Dùng ấn này gia trì bốn chỗ của thân, liền thành thân bất động.

8. Sư tử phân tán ấn (ấn sư tử ra sức mau chóng). Như ấn trước, dựng thẳng ngón trở của tay phải và lay động, làm hình sư tử nhún mình chồm tới. Sư tử tượng trưng tâm bồ đề.

9. Hỏa diệm ấn (ấn ngọn lửa). Lấy ngón cái của tay phải ấn vào móng ngón giữa, ngón vô danh, ngón trở dựng đứng, chống vào chân của ngón giữa trong bàn tay trái. Là nghĩa dùng giáo phong đại bi của Phật mà dẫn phát lửa trí của chúng sinh.

10. Hỏa diệm luân chỉ ấn (ấn ngăn chặn bánh xe lửa). Cũng gọi Chế hỏa ấn, Già hỏa ấn. Ngón cái của hai tay đều để ở khoảng giữa (kê tay) của ngón trở và ngón giữa, hai tay nắm, xoay lưng hợp lại. Nếu gió (ngón trở) ở gần lửa (ngón giữa), thì lửa càng mạnh, nếu giữa lửa và gió có hư không (ngón cái ngăn cách), thì lửa tự diệt. Ấn này tượng trưng nghĩa dùng trí đại không diệt lửa nghiệp phiền não.

11. Thương khư ấn (ấn tù và pháp). Ngón cái của tay trái tay phải đều ấn vào ngón vô danh, ngón út, hai ngón giữa dựng thẳng chấp lại, ngón trở tay phải dính vào lóng (đốt) ngón giữa, ngón trở tay trái dựng thẳng. Tù và pháp tức là nghĩa nói pháp.

12. Khát nga ấn (ấn gươm). Về ấn này, các Quĩ và phẩm Mật ấn trong kinh Đại nhật nói đều giống nhau: ngón trở, ngón giữa của tay trái duỗi ra, lấy ngón cái đè lên móng ngón út làm thành hình dáng cái bao gươm, tay phải cũng như thế làm thành hình cây gươm. Bàn tay hình bao gươm

ngửa lên, bàn tay hình cây gươm úp xuống đặt ở trên tay hình bao gươm. Trong ấn này, hai ngón trở tượng trưng thân không lay động; hoặc ngón vô danh, ngón út ấn vào ngón cái, biểu thị Đại nhật (mặt trời lớn) của hai bộ Kim cương, Thai tạng.

13. Quyên sách ấn (ấn giây lụa), lấy ngón cái của tay phải đè lên móng của ba ngón giữa, vô danh và út, ngón trở duỗi thẳng, đặt vào lòng bàn tay trái, dùng ba ngón giữa, vô danh, út của tay trái nắm lấy nó, đầu ngón cái tay trái bám vào đầu ngón trở tay trái làm thành hình vòng tròn, tượng trưng vòng giây lụa mà Minh vương cầm ở tay.

14. Tam cò Kim cương ấn (ấn Kim cương ba chẽ). Lấy đầu ngón cái của tay phải bám vào đầu ngón trở, còn ba ngón kia duỗi thẳng ra, làm thành hình ba chẽ (chạc). [X. kinh Đề lí tam muội da; Bất động sứ giả pháp].

BẤT ĐỘNG TRẦN TRẠCH PHÁP

Phép Bất động trần yên nhà cửa. Cũng gọi Bất động an trần pháp, Bất động an trạch pháp. Là phép trong Mật giáo, lấy Bất động minh vương làm Bản tôn, tu để cầu trần yên nhà cửa. Bất động sứ giả đà la ni bí mật pháp (Đại 21, 27 thượng), nói : “Nếu trong nhà có điềm dữ gây sợ hãi, hoặc bị quan quyền bức nã, nên một lòng tụng chú căn bản, (...) chỉ ở trong nhà sạch sẽ kết giới giữ mình, buộc tâm nơi sứ giả Bất động, chuyên niệm không dứt”. (xt. Bất Động Pháp).

BẤT GIÁC

.....

I. Bất giác. Không tỉnh biết. Đối lại với “Giác”. Không đủ trí sáng để thấu suốt chân tướng của muôn vật. Tức cũng hàm ý là vô minh thịnh linh dấy lên. Luận Đại thừa

BẤT ĐỘNG TRẦN TRẠCH PHÁP

B5

49
khởi tín chia thức A lại da làm hai nghĩa giác và bất giác. Bất giác lại có thể chia làm hai thứ: căn bản bất giác và chi mật bất giác. Căn bản bất giác, nghĩa là vì vô minh

che lấp mắt chân tính, nên chúng sinh hoàn toàn không biết gì về chân như, vốn là pháp một vị bình đẳng. Còn chi mạng bất giác là do căn bản bất giác sinh ra, nên chúng sinh mới chấp bậy các pháp, rồi từ đó đẩy lên ba tướng nhỏ, sáu tướng thô, như: nghiệp tướng, chuyển tướng v.v... Như vậy, từ căn bản bất giác sinh ra chi mạng bất giác, rồi nương nơi chi mạng bất giác mà đẩy sinh các nghiệp phiền não, để phải chịu cái khổ sống chết trôi lăn. (xt. Giác).

II. Bất giác. Một trong bốn giai vị của Thủy giác. Những người ngoại phạm thuộc ngôi Thập tín, tin lí nhân quả thiện ác, niệm trước nghĩ ác liền biết, nên niệm sau không khởi ác. Nghĩa là giai vị này tuy có một phần giác, nhưng hãy chưa biết gì về phiền não, cho nên gọi là bất giác. Tức tuy biết lí nghiệp quả, nhưng chưa sinh khởi trí dứt phiền não, cho nên gọi bất giác, là tướng diệt của tâm giác. [X. luận Đại thừa khởi tín; Đại thừa khởi tín luận nghĩa kí Q.trung]. (xt. Thủy Giác).

BÁT GIÁC HIÊN HÀNH VỊ

Chỉ địa đầu tiên và địa thứ hai trong mười địa. Hai địa này tuy đã ở vào ngôi vị của bậc Thánh, nhưng tự nhiên còn đẩy sinh phiền não, vì thế có tên như trên.

BÁT HẠI

.....

Phạm:Ahiôsa.

I. Bất hại. Không giết hại, làm thương tổn tất cả sinh vật. Là tư tưởng cơ bản của tôn giáo, luân lí và đạo đức Ấn độ. Tư tưởng này bắt đầu từ thời đại Cổ áo nghĩa thư (Khương đa quý áo nghĩa thư III, 17 v.v...) và là đặc sắc mà các giáo thuyết ở Ấn độ đều có. Trong Phật giáo, “Chính nghiệp” trong tám Chính đạo là giáo nghĩa căn bản của Phật giáo nguyên thủy đã nói rõ về Bất hại, giới đầu trong năm giới là giới không được giết hại. Tám trai giới, mười giới của sa di và sa di ni, ba la đề mộc xoa (Phạm: pràtimokwa, Pàli: pàimokkha) của tỉ khuru và tỉ khuru ni đều có qui định nghiêm khắc. Trong các Pháp sắc (sắc lệnh dùng Phật pháp để răn dạy) của vua A dục cũng

đề cao Bất hại; trong các kinh luận của Phật giáo Đại thừa, như kinh Phạm võng, luận Đại trí độ v.v... ghi chép rất nhiều, không thể kể hết.

Phật giáo Trung quốc và Phật giáo Nhật bản chịu ảnh hưởng rất sâu, tiêu biểu là các nghi thức phóng sinh. Kỳ na giáo chủ trương muôn vật đều có linh hồn, cho nên giữ giới không giết hại một cách cực đoan. Điều thứ nhất trong giới Đại thế là giới không giết hại. Ấn độ giáo cũng có giáo lí luân hồi chuyển sinh, linh hồn bất diệt, nên đã đưa ra quan niệm “Sự sống của muôn vật đều là một thể” và nêu cao lí tưởng không làm thương tổn tất cả sinh vật. [X. kinh Tạp a hàm Q.28].

II. Bất hại. Tên tâm sở. Một trong 75 pháp thuộc tông Câu xá, một trong 100 pháp thuộc tông Duy thức. Đối lại với “Hại”, là tác dụng tinh thần không làm tổn não người khác. Thuyết nhất thiết hữu bộ chủ trương Bất hại có thể riêng biệt, thuộc một trong mười Đại thiện địa pháp. Nhưng các nhà Duy thức đại thừa thì cho rằng, Bất hại là dựa trên tác dụng Vô sân mà giả đặt, chứ không lập thể riêng biệt và là một trong 11 thứ Thiện tâm sở. Luận Thành duy thức quyển 6 nói, nghĩa của Vô sân và Bất hại có khác nhau: Vô sân là ban vui, thuộc tính chất từ (hiền lành), Bất hại là cứu khổ, thuộc tính chất bi (thương xót). [X. luận Nhập a tì đạt ma Q.thượng; luận Câu xá BÁT HẠI

B5

50

Q.29; luận Phạm loại túc Q.3; luận Đại tì bà sa Q.42; luận Thuận chính lí Q.11].

BÁT HÀNH NHI HÀNH

Không tu hành mà tu hành. Chỉ sự tu hành đã thấu suốt lí chân như. Lí chân như bình đẳng không có tướng, ngầm hợp với lí không tướng này mà tu hành, thì tức là không cố tâm cố ý hành mà vẫn tự khắc hợp với hành, gọi là bất hành nhi hành. Cứ theo Vãng sinh luận chú quyển hạ nói, thì chân như là thể chính của các pháp, thể đã như mà hành, thì là chẳng hành;

hành mà chẳng hành, gọi là như thực tu hành. [X. Đại nhật kinh số Q.1].

BẤT HÊ ĐỊNH

.....

Bất hệ, nghĩa là không trói buộc, chỉ cho vô lậu xuất thế gian. Bất hệ định là định vô lậu xuất thế gian. Đối với các thiền định trong ba cõi mà nói, thì định vô lậu ở cõi Tứ thiên và Tứ vô sắc của các bậc Thánh Tứ hướng Tứ quả là Bất hệ định. [X. luận Thanh tịnh đạo 3].

BẤT HÒA HỢP TÍNH

.....

Phạm:a-sàmagrì. Cũng gọi Di tính (tính khác). Đối lại với “Hòa hợp tính”. Là một trong 24 pháp Tâm bất tương ứng hành của tông Duy thức. Bất hòa hợp tính là cái năng lực hoặc tính chất làm trở ngại các duyên hòa hợp khiến cho các pháp không sinh ra được. [X. luận Hiền dương thánh giáo Q.1; luận Du già sư địa Q.3, Q.56; luận Đại thừa bách pháp minh môn].

BẤT HOẠCH

Không thu được. Phạm: a-làbha.

Cũng gọi Phi hoạch. Một trong Phi đắc. Tức chưa thu hoạch pháp chưa từng được, cũng gọi Sơ niệm chi phi đắc. Luận Thuận chính lý quyển 12 nói, phi đắc (chẳng được) có hai thứ: trước kia chưa từng được và từng được rồi nay đã mất. Trước kia chưa từng được gọi là Bất hoạch; từng được rồi nay đã mất gọi là Bất thành tựu. Nhưng luận Câu xá quyển 4 và Câu xá luận quang kí quyển 4 thì cho rằng, cái chưa từng được mà nay được, hoặc cái đã mất mà nay được, gọi là hoạch; cái chưa từng mất mà nay mất, hoặc đã được rồi mà nay mất, gọi là bất hoạch. [X. luận Đại tì bà sa Q.157; Câu xá luận bảo số Q.4; Thành duy thức luận diễn bí Q.2 phần đầu]. (xt. Phi Đắc, Đắc).

BẤT HOẠI CÚ

.....

Câu không hủy nát. Chỉ cho chữ “A” trong Mật giáo. Vì chữ A tượng trưng cho thể tính kim cương bất hoại, nên có tên này. Kinh Đại nhật quyển 2 (Đại 18, 10

hạ), nói: “Hành giả suy nghĩ về chữ A cho kĩ, sẽ được bất hoại cú” (tức thể tính kim cương không hủy nát).

BẤT HOẠI KIM CƯƠNG

Chất báu kim cương cứng chắc, không một sức nào bên ngoài có thể phá nát được nó.

BẤT HOẠI KIM CƯƠNG QUANG MINH TÂM ĐIỀN

Chỉ nơi nói pháp của đức Đại nhật Như lai trong Kim cương giới Mật giáo. “Bất hoại kim cương” là lời khen ngợi chung về thân thường trụ của các vị tôn; “Quang minh tâm” là khen ngợi tính đức giác ngộ của tâm các Ngài. Điện là chỉ thân tâm nương ở lẫn nhau. Trong năm trí, Quang minh tâm phối với Thành sở tác trí, nghiệp dụng

BẤT HÀNH NHI HÀNH

B5

51

của ba mật đều từ đây sinh ra. [X. luận Biện hiển mật nhị giáo Q.hạ].

BẤT HOẠI PHÁP

.....

I. Bất hoại pháp. Chỉ Niết bàn. Là pháp không bị bất cứ sự vật gì phá hoại được. [X. kinh Tạp a hàm Q.2].

II. Bất hoại pháp. Chỉ người lợi căn thành tựu quả A la hán. Khi người lợi căn tu quán xương trắng, nếu không khởi phép quán thứ 9 là Thiêu tướng (quán tướng xương bị đốt), thì được thấy từ trong xương phóng ra ánh sáng tám màu, rồi tu luyện tiếp mà được thần thông..., gọi là Bất hoại pháp. (xt. Hoại Pháp Bất Hoại Pháp).

BẤT HOẠI TỨ THIÊN

.....

Cõi Tứ thiên không bị hủy nát. Người ở cõi trời Tứ thiên, bên trong thì tâm định, giác quan không hủy nát, bên ngoài thì khí giới (thể giới tự nhiên) của họ không bị ba tai họa (lửa, nước, gió) phá hoại.

BẤT HOẠI TƯỚNG

Tướng không nát. Một trong chín bậc Vô học, một trong 27 Hiền thánh. Vì các thứ nhân duyên không làm hư nát được các tam muội mà bậc A la hán này đã chứng

được, nên gọi là Bất hoại tướng. Tức là loại Bất động pháp A la hán nói trong kinh Phúc điền của Trung a hàm quyển 30. [X. luận Thành thực Q.1 phẩm Phân biệt hiền thánh]. (xt. Cửu Vô Học, Nhị Thập Thất Hiền Thánh).

BẤT HOÀN HUỐNG

Phạm: anàgami-phala-pratipanna.

Cũng gọi A na hàm hướng. Một trong bốn hướng thuộc thừa Thanh văn. Hướng, nghĩa là hướng tới. Quả thứ hai trong bốn quả Thanh văn là quả Nhất lai; những người thuộc quả này một lòng hướng tới quả Bất hoàn, nên gia công gắng sức tu hành, khi dứt được bảy phẩm, tám phẩm Tu hoặc ở cõi Dục, thì gọi là Bất hoàn hướng. [X.

Trung

a hàm Q.30 kinh Phúc điền; luận Đại trí độ Q.22]. (xt. Tứ Hướng Tứ Quả).

BẤT HOÀN QUẢ

Phạm: Anàgamin. Dịch âm: A na hàm.

Chỉ bậc Thánh quả thứ ba trong bốn quả Thanh văn. Bậc này đã dứt trừ chín phẩm Tư hoặc ở cõi Dục, không còn chịu sinh ra lại ở cõi Dục nữa, nên gọi là Bất hoàn (không trở lại). Còn chia làm bảy thứ Bất hoàn, chín thứ Bất hoàn, bảy Thiện sĩ thứ v.v... [X. luận Đại trí độ Q.22; luận Câu xá Q.24]. (xt. Tứ Hướng Tứ Quả).

BẤT HOẠT ÚY

.....

Sợ không sống được. Cũng gọi Bất hoạt khủng bố. Một trong năm sợ hãi. Người mới tu hành tuy làm việc bố thí, nhưng còn nghĩ đến mình, còn thương thân mình, sợ sau khó giữ được kế sống, cho nên thường tích chứa để giành của cải, chưa dám cho hết những gì mình có, như thế gọi là Bất hoạt úy. [X. kinh Tạp a hàm Q.26; kinh Hoa nghiêm (bản dịch mới) Q.34]. (xt. Ngũ Bồ Úy).

BẤT HỒI HUỐNG

.....

Tiếng dùng của Phật giáo Nhật bản. Môn Tịnh độ lập ra hai thứ hồi hướng là: Vãng tướng hồi hướng (nguyện đem công đức đã tu hồi hướng đạo Bồ đề để được sinh về

Tịnh độ) và Hoàn tướng hồi hướng (nguyện sau khi thành Phật trở lại vào vòng sống chết giáo hóa hết thầy chúng sinh).

BẤT HỒI HUỐNG

B5

52

Nhưng, Tịnh độ Chân tông thì chủ trương, chỉ cần một niềm tin chí thành, tha thiết là hai thứ hồi hướng trên đều do đức Phật A di đà hồi hướng cho người tu hành, chứ người tu hành thì không cần phải hồi hướng, nên gọi là Bất hồi hướng. Bất hồi hướng là pháp tha lực, hiển bày chỗ cùng tột của tha lực; bởi thế, niệm Phật tha lực (tuyệt đối tin tưởng vào sự cứu vớt của Phật A di đà) gọi là Bất hồi hướng pháp. [X. Tuyên trạch bản nguyện niệm Phật tập; Giáo hành tín chứng Q.2; Chính tượng mật hòa tán].

BẤT HƯ TÁC TRỤ TRÌ CÔNG ĐỨC

Công đức chân thực không hư dối.

Cũng gọi Bất hư tác công đức. Là một trong tám thứ công đức trang nghiêm của đức Phật A di đà thuộc 29 thứ trang nghiêm của cõi Tịnh độ cực lạc. Nghĩa là sức nguyện của đức Phật A di đà không hư dối, có thể làm tràn đầy biển báu công đức to lớn của hành giả quán tưởng Phật một cách nhanh chóng. [X. luận Tịnh độ (Thiên thân); Vãng sinh luận chú Q.thượng].

BẤT KHẢ ĐẮC

.....

Không thể được. Phạm : an-upalambha. Tên khác của “không”. Dù có tìm cầu như thế nào đi nữa, cũng đều không thể biết được. Phật giáo cho rằng, sự tồn tại của tất cả các pháp, không có hình thái cố định bất biến, nếu có suy xét tìm cầu thì đều cũng không thể được, gọi là Bất khả đắc không. Danh từ bất khả đắc này bao hàm bốn nghĩa sau đây :

1. Không thể được.
2. Không tồn tại.
3. Không bám dính tự thể tồn tại, như “các pháp chẳng thể được”.
4. Đối với vật không xác định và không bản chất, tìm cũng không thể được. (xt. Tứ

Bất Khả Đắc).

BẤT KHẢ ĐẮC KHÔNG

.....

Cái “không” chẳng thể được. Phạm: anupala-mbha-zūnyatā. Cũng gọi Vô sở đắc không. Một trong 18 cái không. Tất cả các pháp như sống chết, Niết bàn v.v... tính, tướng đều tịch diệt, tìm nó không thể được, gọi là Bất khả đắc không. Tức do ba thứ không thể được mà gọi là không:

1. Tìm cái ta trong 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới không thể được.
2. Tìm tự tính các pháp trong nhân duyên của chúng không thể được.
3. Tìm nhân duyên của pháp không thể được.

Trong đây, loại Bất khả đắc thứ hai như tìm năm tay trong năm ngón tay không thể được, loại thứ ba thì tìm năm ngón tay cũng không thể được. [X. kinh Đại phẩm bát nhã Q.1 phẩm tựa, Q.3; luận Đại trí độ Q.31; Đại thừa nghĩa chương Q.2, Q.4]. (xt. Thập Bát Không).

BẤT KHẢ KHÍ

Không thể vứt bỏ. Tên vị tổ khai sáng của Hóa địa bộ Tiểu thừa. Tương truyền khi sinh ra, người mẹ bỏ ngài xuống giếng nước, rất may được người bố cứu sống cho nên gọi ngài là Bất khả khí. Lúc đầu ngài theo Bà la môn, thông hiểu các nghĩa của ngoại đạo, về sau qui y Phật giáo, học “Thuyết nhất thiết hữu bộ”. Sau lại thành lập riêng Hóa địa bộ, cũng gọi Bất khả khí bộ.

BẤT KHẢ KIẾN HỮU ĐỐI SẮC

Sắc không thể trông thấy được, nhưng có tính chất ngăn ngại. Một trong ba thứ sắc. Nó gồm năm căn, bốn trần trong 11

BẤT HƯ TÁC TRỤ TRÌ CÔNG ĐỨC

B5

53
sắc pháp. Năm căn là: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân; thẳng nghĩa căn (thần kinh) của năm căn và bốn trần thanh, hương, vị, xúc, đều là những thứ mà mắt không thể thấy đến được, chúng được tạo thành bởi cực vi, tính chất của chúng thường làm trở ngại, khiến mắt không thể thấy được, cho nên gọi là

Bất khả kiến hữu đối sắc. [X. luận Xá lợi phát a tì đàm Q.3]. (xt. Tam Sắc).

BẤT KHẢ KIẾN VÔ ĐỐI SẮC

Sắc có thể thấy nhưng không đối ngại. Một trong ba thứ sắc, là Vô biểu sắc trong 11 sắc pháp. Vô biểu sắc không phải mắt có thể thấy, cũng chẳng phải do cực vi tạo thành, tính chất của nó không đối ngại, cho nên gọi là Bất khả kiến vô đối sắc. Tính chất của nó tuy không đối ngại, nhưng nó lại là pháp do bốn đại có đối ngại tạo ra, cho nên được liệt vào sắc pháp. [X. luận Xá lợi phát a tì đàm Q.3]. (xt. Tam Sắc).

BẤT KHẢ THUYẾT

.....

Không thể nói ra được. Phạm: anabhilāpya. Cũng gọi Bất khả ngôn thuyết, Bất thuyết. Nghĩa là chân lý chỉ có thể chứng biết, chứ không thể dùng lời nói mà giải thích cho rõ được. Kinh Đại phương đẳng đại tập quyển 18 phẩm Hư không tạng bồ tát và kinh Đại phẩm bát nhã quyển 17 phẩm Thâm áo v.v... đều cho đệ nhất nghĩa rốt ráo là không, nên không thể nói được. Kinh Niết bàn (bản Bắc) quyển 21 thì đứng về phương diện sinh và không sinh của các pháp mà nói sáu câu bất khả thuyết. Tức là sinh sinh cũng bất khả thuyết, sinh không sinh cũng bất khả thuyết, không sinh sinh bất khả thuyết, không sinh không sinh cũng bất khả thuyết, sinh cũng bất khả thuyết, không sinh cũng bất khả thuyết. Ngài Thiên thai Trí Khải lấy bốn câu trước lần lượt phối hợp giải thích bốn giáo Tạng, Thông, Biệt, Viên; trong đó, dùng hai câu trước để nói rõ về sự (tướng) lý (tính) trong ba cõi, hai câu sau nói rõ về sự lý ngoài ba cõi.

Ngoài ra, Đại thừa huyền luận quyển 1 và luận Du già sư địa quyển 16... cũng đều có nêu ra vài thứ bất khả thuyết. Lại khi khen ngợi công đức của Phật không thể dùng ngôn ngữ nói cho cùng tận được, cũng dùng bất khả thuyết và phần nhiều hay dùng liền với các từ ngữ bất khả xưng, bất khả tư nghị v.v... [X. kinh Đại phẩm bát nhã Q.12; kinh Đại ban Niết bàn (bản Bắc) Q.18; luận

Đại trí độ Q.74; Tứ niệm xứ Q.1; Duy ma kinh huyền số Q.5]. (xt. Tứ Bất Khả Thuyết).

BẤT KHẢ TƯ NGHỊ

I. Bất khả tư nghị. Không thể nghĩ bàn. Phạm: a-cintya. Cũng gọi Bất tư nghị, Nan tư nghị (khó nghĩ bàn). Chỉ cho cảnh giới không thể nghĩ lường nói năng được. Chủ yếu được dùng để hình dung cảnh giới giác ngộ của chư Phật Bồ tát, cùng với sự màu nhiệm sâu xa của trí tuệ và sức thần thông. Đối với những sự lí sâu xa màu nhiệm và thần kì, không thể nhờ vào suy xét hoặc bàn thảo mà biết được, người đời cũng thường dùng “bất khả tư nghị” để hình dung. Nhưng từ ngữ này đã được viện dẫn từ kinh điển Phật.

Kinh Tăng nhất a hàm quyển 18 nói, thế giới, chúng sinh, rồng, cảnh giới Phật là bốn cái không thể nghĩ bàn. Kinh Đại bảo tích quyển 86 cũng nêu: nghiệp, rồng, thiên, Phật là bốn cảnh giới không thể nghĩ bàn. Luận Đại trí độ quyển 30 thì bảo: chúng sinh nhiều ít (chúng sinh không thêm không bớt), nghiệp quả báo (tất cả quả báo sai khác do sức nghiệp mà sinh), sức người ngời thiên (do sức thiên định mà hiện thần thông), sức các rồng (một giọt nước của rồng

BẤT KHẢ TƯ NGHỊ

B5

54 có thể trút xuống làm trận mưa lớn), sức của chư Phật (đức Phật đã thành tựu đầy đủ mười lực) v.v..., năm thứ kể trên đều không thể nghĩ bàn.

Lại kinh Hoa nghiêm (bản dịch cũ) quyển 30 phẩm Phật bất khả tư nghị pháp, cũng nêu ra mười thứ không thể nghĩ bàn của chư Phật là: cõi nước, tịnh nguyện, chủng tính, xuất thế, pháp thân, âm thanh, trí tuệ, sức thần tự tại, vô ngại trụ, giải thoát v.v... Cũng kinh trên, quyển 37 phẩm Li thế gian còn ghi chép mười thứ không thể nghĩ bàn của Bồ tát. Những ghi chép trên đây đều nhằm nói rõ rằng, sự giải thoát, trí tuệ, sức thần thông v.v... của chư Phật và Bồ tát không thể dùng lời nói mà diễn tả, hoặc suy tư mà biết được.

Thêm nữa, kinh Hoa nghiêm và kinh Duy ma được gọi là kinh Bất khả tư nghị giải thoát, đức Phật A di đà được gọi là Bất khả tư nghị quang như lai, Bồ tát được gọi là Bất khả tư nghị bồ tát, Nan tư nghị bồ tát v.v... đều thuộc những trường hợp kể trên. (xt. Tứ Bất Tư Nghị).

II. Bất khả tư nghị. Vị tăng đời Đường. Người nước Tân la ở chùa Linh diêu, tên là Bất khả tư nghị, làm đệ tử ngài Thiên vô úy. Vào cuối năm Khai nguyên (713-741), sư có soạn Đại nhật kinh cúng dường thứ đệ pháp số 2 quyển, người thời bấy giờ gọi là Bất tư nghị số. Còn những sự tích khác về sư không được rõ.

BẤT KHẢ TƯ NGHỊ GIẢI THOÁT PHÁP MÔN

Cửa pháp giải thoát không thể nghĩ bàn. Chỉ cho giáo pháp Đại thừa mà hàng Nhị thừa Thanh văn v.v... không thể nghĩ bàn được. Giải thoát là tên khác của tam muội. Sức thần diệu dụng của tam muội to nhỏ dung hòa nhau, tùy theo các pháp biến đổi mà tự tại vô ngại, lia tất cả sự trói buộc, cho nên gọi là giải thoát. Sự giải thoát này được nói rõ trong phẩm Bất tư nghị của kinh Duy ma. Cũng là pháp tướng “Một nhiều không ngại” được thuyết minh trong kinh Hoa nghiêm. [X. kinh Duy ma Q.trung phẩm Bất tư nghị].

BẤT KHẢ TƯ NGHỊ TÔN

I. Bất khả tư nghị tôn. Đấng tôn quý không thể nghĩ bàn. Là tiếng tôn xưng chung đối với chư Phật. Cảnh giới của Phật chẳng phải tâm trí con người có thể suy nghĩ phân biệt được, cũng không thể dùng lời nói mà diễn tả được, vì thế gọi là Bất khả tư nghị tôn.

Kinh Đại bảo tích quyển 37 chép, đức Như lai có đủ mười pháp không thể nghĩ bàn là: thân không thể nghĩ bàn, tiếng nói không thể nghĩ bàn, trí không thể nghĩ bàn, ánh sáng không thể nghĩ bàn, giới không thể nghĩ bàn, thần thông không thể nghĩ bàn, sức lực không thể nghĩ bàn, can đảm không thể nghĩ bàn, đại bi không thể nghĩ bàn và các pháp riêng không thể nghĩ bàn.

Căn cứ theo đó mà gọi chung chư Phật là Bất khả tư nghị tôn.

II. Bất khả tư nghị tôn. Là một trong ba mươi bảy hiệu của đức Phật A di đà. Sứ bản nguyện của Phật A di đà là cái không thể nghĩ bàn hơn hết trong những cái không thể nghĩ bàn, và quả báo trang nghiêm do bản nguyện này thành tựu cũng là không thể nghĩ bàn hơn hết. Bởi thế, kinh A di đà đã nói, hằng sa chư Phật ở sáu phương đặc biệt khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Phật A di đà, cho nên lấy Bất khả tư nghị tôn làm tên riêng của Phật A di đà. [X. kinh Vô lượng thọ Q.hạ; Tán A di đà Phật kệ].

BẤT KHẢ VIẾT THỦ HỘ

.....

Giữ gìn không cho vượt qua (người giữ BẤT KHẢ TƯ NGHỊ GIẢI THOÁT PHÁP MÔN

B5

55

cửa). Phạm:Durdharwa-dvārapāla.Là một trong hai vị Thủ hộ giữ cửa phía tây của viện Văn thù và viện Kim cương bộ (bên ngoài viện Văn thù) trên Thai tạng giới mạn đồ la. Cũng gọi Nan trì, Nan thắng (khó có ai hơn được), Đối hộ môn (giữ cửa đối diện), Phụng giáo giả (người vâng giáo lệnh), Vô năng kiến giả (người không ai thấy được). Vị này thường giữ cửa trong ở phía bên phải, đối diện với người giữ cửa bên trái, cả hai đều theo mệnh lệnh chỉ dạy của đức Như lai mà giữ gìn cửa pháp. Mật hiệu là Kim cương, hình tam muội da là con dao, thân màu da người, tay phải cầm cây mâu, nắm tay trái đưa lên ngang ngực, mặt hướng về phía trái, ngồi xếp bằng, kết ấn kim cương nan thắng. [X. kinh Đại nhật Q.3 phẩm Tát địa xuất hiện; Đại nhật kinh số Q.10, Q.11, Q13]. (xt. Nhị Thủ Hộ)

BẤT KHẢ XUNG

I. Bất khả xung. Đồng nghĩa với bất khả tư nghị, bất khả thuyết. Nghĩa là công đức to lớn của Phật thù thắng tuyệt vời, không thể dùng lời nói mà khen ngợi được.

II. Bất khả xung. Phạm:atulya. Một

trong 10 số lớn của Ấn độ đời xưa. Cứ theo kinh Hoa nghiêm (bản dịch mới) quyển 45 phẩm A tăng kì chép, thì 10 số lớn theo thứ tự là: a tăng kì, vô lượng, vô số, vô biên, vô đẳng, bất khả số (không thể đếm), bất khả xung, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết bất khả thuyết. Mười số lớn này, từ a tăng kì lần lượt thêm lên cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết, theo phép tính nhân như sau: bất khả số nhân với bất khả số thành một “bất khả số chuyển” (Phạm: agaīya-parivarta); bất khả số chuyển nhân với bất khả số chuyển thành một “bất khả xung”; bất khả xung nhân với bất khả xung thành một “bất khả xung chuyển” (Phạm: atulya-parivarta). [X. kinh Hoa nghiêm (bản dịch cũ) Q.29 phẩm Tâm vương bồ tát a tăng kì; Hoa nghiêm kinh thám huyền kí Q.15]. (xt. Thập Đại Số).

BẤT KHINH CHI HẠNH

Hạnh không dám coi khinh. Nghĩa là bất chước hạnh của bồ tát Thường bất khinh, gặp ai cũng lễ lạy cung kính và khen ngợi (Đại 9,185 thượng), nói : “Tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật”.

BẤT KHỒ BẤT LẠC THỤ

Cảm giác không khổ không vui. Phạm: adukkhāsukha-vedanā, Pāli: adukkhāsukha-vedanā. Một trong ba thụ. Cũng gọi Xả thụ (Phạm:upekwā-vedanā). Tức gặp cảnh ngộ không trái ý cũng không thuận ý, nên không cảm thấy khổ, cũng không cảm thấy vui. [X. luận Câu xá Q.1, Q.4; luận Thành duy thức Q.5]. (xt. Tam Thụ).

BẤT KHÔNG (705-774)

.....

Phạm: Amoghavajra. Cũng gọi Bất không kim cương. Nhà dịch kinh ở đời Đường và là người được truyền pháp làm vị tổ thứ sáu của Mật giáo. Sư là người nước Sư tử (Tích lan), ở mạn nam Ấn độ. Người rất thông minh, lúc nhỏ sư theo chú đi qua các nước vùng biển nam, về sau xuất gia. Năm 14 tuổi sư theo Tam tạng Kim cương

trí học chương Tất đàm, tụng trì kinh chữ Phạm. Năm 16 tuổi, sư vượt biển Nam đến Lạc dương vào năm Khai nguyên thứ 8 (720) đòi vua Huyền tôn nhà Đường. Có thuyết nói sư là con của Bà la môn ở miền bắc Thiên trúc, mồ côi từ nhỏ, theo chú đến Vũ uy, Thái nguyên, sau thờ ngài Kim cương

BẮT KHÔNG

B5

56
trí làm thầy. Năm 20 tuổi, sư thụ giới Cụ túc ở chùa Quảng phúc tại Lạc dương vào năm Khai nguyên 12. Sư thông minh hơn người, rất được thầy quý trọng, hiểu thấu hết các pháp năm bộ ba mật. Khi ngài Kim cương trí thị tịch, vâng theo lời thầy dạy, sư về Ấn độ cầu pháp, rồi cùng với các sư Hàm quang, Tuệ biện đáp thuyền đi Tây trúc, qua Quảng phủ, Ha lãng đến Tích lan, theo A xà lê Phồ hiền (có thuyết nói A xà lê Long trí) nhận lãnh 18 hội Kim cương đĩnh du già và Đại tì lô giá na đại bi thai tạng, mỗi thứ mười vạn bài tụng, năm bộ Quán đĩnh, Chân ngôn bí điển, hơn năm trăm bộ kinh luận tiếng Phạm, đồng thời, được truyền các ấn bí mật, văn nghĩa chữ tính tướng của chư tôn, rồi sư đi khắp năm xứ Ấn độ.

Vào năm Thiên bảo thứ 5 (746), sư trở về kinh đô, làm phép Quán đĩnh cho vua Huyền tôn và trụ trì chùa Tịnh ảnh. Vì sư cầu mưa linh nghiệm, nên được vua ban hiệu là Trí tạng và ban áo đỏ. Khi An lộc sơn và Sử tiêu minh làm phản, sư đến ở chùa Đại hưng thiện tại Trường an tu phép Nhưạng tai (câu thoát khỏi tai nạn). Đến khi Trường an bị phá, Huyền tôn đến Thành đô lánh nạn. Vua Túc tôn lên ngôi ở Linh vũ, lúc ấy sư tuy ở trong vùng loạn quân, nhưng nhiều lần

sư sai sứ bí mật dâng thư cho Túc tôn để thăm hỏi và bày tỏ lòng trung thành của sư. Túc tôn cũng bí mật sai sứ đến cầu đại pháp nơi sư. Thời vua Đại tôn, sư đặc biệt được phong chức Hồng lô khanh và ban hiệu Đại quảng trí tam tạng. Sư từng thiết lập đạo tràng Mật giáo trên núi Ngũ đại thuộc tỉnh Thái nguyên để mở rộng hoạt động tuyên dương Mật giáo.

Năm Đại lịch thứ 6 (771) sư dâng biểu trình 77 bộ 101 quyển kinh và một quyển mục lục đã được dịch từ năm Khai nguyên và xin vua cho đưa những kinh này vào Đại tạng. Giữa tháng 6 năm Đại lịch thứ 9, sư biết trước thời giờ đã đến, dâng biểu từ biệt vua và dâng kim cương linh chữ năm chữ (cái chuông nhỏ hình cái chày kim cương) rồi nằm nghiêng mà tịch, thọ 70 tuổi. Sư được truy tặng chức Tư không, thụy hiệu “Đại biện chính”, tháp thờ xá lợi của sư được xây tại chùa Đại hưng thiện.

Sư cùng với các ngài Cưu ma la thập, Chân đế, Huyền trang, được gọi là bốn nhà phiên dịch lớn, có công rất to trong việc tổ chức đối chiếu và xác lập âm vận một cách chặt chẽ giữa chữ Phạm và chữ Hán. Lại cùng với các ngài Thiện vô úy, Kim cương trí, được gọi là ba vị Đại sĩ thời Khai nguyên. Đệ tử nổi pháp của sư gồm: Hàm quang, Tuệ siêu, Huệ quả, Huệ lãng, Nguyên kiều và Giác siêu, trong đó, Huệ quả được chính truyền làm tổ thứ 7. [X. Tổng cao tăng truyện Q.1; Biểu chế tập Q.1, Q.6; Luỡng bộ đại pháp tương thừa sư tư phó pháp kí Q.thượng, Q.hạ; Đại đường trình nguyên tục khai nguyên thích giáo lục Q.thượng].

BẮT KHÔNG CẦU QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT

Bắt không câu, Phạm: Amoghàikuza. Vị Bồ tát được bày ở đầu cực tây hàng dưới trong viện Hư không tạng trên Hiện đô Thai tạng giới mạn đồ la Mật giáo. Bản thể của vị Bồ tát này là đem lòng đại từ bi dẫn dắt chúng sinh, hay móc nối (Câu: cái móc, dịch theo nghĩa đen) thánh trí của chư Phật

vào tâm chúng sinh và móc nối hết thủy

Bất Không

BẤT KHÔNG CÂU QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT

B5

57

chúng sinh vào cảnh giới của chư Phật, ý định của ngài quyết định chẳng không (Bất không). Mật hiệu là hóa hiện Kim cương, chủng tử là (sa), hoặc (dhi), hình tam muội da là cái móc trên hoa sen (cái móc dựng trên hoa sen).

Theo Bí tạng kí

nói, thì vị tôn này có bốn mặt bốn tay, mình màu da

người, hai tay bên

trái: một tay cầm

móc dựng trên hoa

sen, một tay cầm

giây lụa; hai tay bên

phải: một tay cầm

móc, một tay cầm

chày phá chiết la ba

chẽ. Còn cứ theo

Thai tạng giới thất

tập quyền trung, thì

vị tôn này chính là bồ tát Hạnh tuệ (quyển

thuộc của bồ tát Hư không tạng) nói trong

kinh Đại nhật quyển 1 phẩm Cự duyên và

trong Đại nhật kinh sơ quyển 5 v.v... Thai

tạng giới mạn đồ la tôn vị hiện đồ sao tư

quyển 5 thì cho vị tôn này và bồ tát An trụ

tuệ là một vị tôn. [X. kinh Đại nhật Q.2

phẩm Phổ thông chân ngôn tạng, Q.4 phẩm

Mật ấn; Huyền pháp tự nghi quỹ Q.2; Lương

bộ mạn đồ la nghĩa kí Q.2; Chư thuyết bất

đồng kí Q.6].

BẤT KHÔNG CÂU Y BỒ TÁT PHÁP

Là phép tu của bồ tát Bất không câu

quan âm. Cứ theo Tổng cao tăng truyện

quyển 1 chép thì vào năm Khai nguyên thứ

7 (719) đời Đường, từ tháng một đến tháng

năm trời không mưa, ngài Kim cương trí

nương theo phép Bất không câu y bồ tát

lập đàn tràng, đích thân vẽ tượng bồ tát

Thất câu chi, cầu mưa giải hạn.

BẤT KHÔNG CÚNG DƯỜNG BẢO BỒ TÁT

Bất không cúng dường bảo, Phạm:

Àryamogha-pùja-majì. Cũng gọi Bất

không cúng dường bồ tát, Cúng dường bảo

bồ tát. Là vị tôn thứ năm ngồi ở phía nam

trong viện Tô tất địa trên Hiện đồ thai tạng

giới mạn đồ la Mật giáo. Vị Bồ tát này chỉ

có một hạnh nguyện là đem công đức trí

tuệ Tô tất địa quý báu ban phát cho chúng

sinh trong pháp giới. Mật hiệu là Như ý

kim cương, chủng tử là (oô), hình tam

muội da là ngọc báu hoặc chày ba chẽ. Thân

ngài màu da người, hai bên có bốn tay, mỗi

tay cầm một vật:

hoa sen (trên có

đặt ngọc báu), giây

lụa, thanh ngườm,

kích ba chẽ, ngồi

xếp bằng trên đóa

hoa sen đỏ.

[X. Thanh long

nghi quỹ Q. trung;

Thai tạng giới mạn

đồ la tôn vị hiện

đồ sao tư Q.5; Bí

tạng kí; Thai tạng

giới thất tập

Q. trung; Chư

thuyết bất đồng kí Q.6; Lương bộ mạn đồ

la nghĩa kí Q.3].

BẤT KHÔNG ĐẠI QUÁN ĐỈNH QUANG CHÂN NGÔN

Cũng gọi Quang minh chân ngôn, Đại

quán đỉnh quang chân ngôn. Gọi tắt là

Quang ngôn. Chân ngôn của đức Đại nhật

Như lai, có thể sinh ra các công đức như :

ngọc báu, hoa sen, ánh sáng.v.v... và, nhờ

sức uy thần lớn hơn của Như lai, thần chú

này có khả năng chiếu phá vô minh phiền

Bồ Tát Bất Không Cúng

Dường Bảo

(Thai Tạng Giới Mạn Đồ La)

Bồ Tát Bất Không Câu Quán

Tự Tại

(Thai Tạng giới Mạn Đà La)

BÁT KHÔNG ĐẠI QUÁN ĐỈNH QUANG CHÂN NGÔN

B5

58

não, từ đó, có thể chuyển nỗi khổ địa ngục thành niềm vui Tịnh độ. [X. Đại quán đỉnh chân ngôn kinh sao; Quang minh chân ngôn kinh sao]. (xt. Quang Minh Chân Ngôn).

BÁT KHÔNG KIẾN BỒ TÁT

Bất không kiến, Phạm: Amoghadarzana.

Cũng gọi Bất không nhãn bồ tát,

Chính lưu bồ tát. Là một trong 16 bồ tát ở kiếp hiện. Trên các hội Tam muội da, Vi tế, Cúng dường, Hàng tam thế yết ma, Hàng tam thế tam muội da v.v... trong Kim cương giới mạn đồ la, vị Bồ tát này ngồi ở phía bắc bồ tát Kim cương câu tăng thứ nhất phương đông. Ngài dùng năm mắt xem khắp sự bình đẳng sai biệt của chúng sinh trong pháp giới, hay trừ hết thảy ngã ác, khiến chuyển hướng tới đường chính thiện Niết bàn bất diệt, vì thế gọi là Bất không kiến.

Mật hiệu là Phổ kiến kim cương, Chân như kim cương, chủng tử là (ahê), hình tam muội da là mắt một chẽ (tức cái chày một chẽ, hai bên đều có một con mắt). Hình tượng của vị tôn này tùy theo các hội mà hơi khác. Ở hội Vi tế thì vị Bồ tát này ngồi xếp bằng trên hoa sen, bàn tay trái ngửa lên đặt trên đầu gối, tay phải cầm hoa sen, trên hoa dựng mắt một chẽ.

Lại trong viện Địa tạng trên mạn đồ la Thai tạng giới, vị Bồ tát này là vị thứ hai ngồi ở phía đông,

mật hiệu là Phổ quán kim cương, hình tam muội da và thân đều có khác với hình tam muội da và thân trong mạn đồ la kim cương giới. [X. kinh Đại thừa quán tướng mạn đồ la tịnh chư ác thú Q.thượng; kinh Kim cương đỉnh du già trung lược xuất niệm tụng

Q.3; Hiền kiếp thập lục tôn; Đại nhật kinh số Q.6; Thai tạng thất tập Q.trung; Chư thuyết bất đồng kí Q.6]. (xt. Hiền Kiếp Thập Lục Tôn).

BÁT KHÔNG KIM CƯƠNG BỒ TÁT

Bất không kim cương, Phạm: Amoghavajra.

Được bày ở ngôi thứ tư phía nam trong viện Tô tát địa trên Hiện đồ Thai tạng giới mạn đồ la, vị Bồ tát này cùng thể với bồ tát Kim cương vương, một trong bốn vị thân cận đức A súc Như lai phương đông trên mạn đồ la Kim cương giới.

Bồ tát này dùng trí tuệ của Đại không

Như lai để phá

chấp có của phàm

phu và chấp

không của Nhị

thừa, có khả năng

thành tựu mọi việc,

cho nên gọi là Bất

không kim cương,

chủng tử là

(hùô), (ja)

hoặc (jahê).

Thân hình màu

da thịt, ngồi xếp

bằng trên hoa sen

đỏ, hai tay kết ấn để ở ngang ngực. [X. kinh

Kim cương đỉnh Q.thượng; Kim cương đỉnh

liên hoa bộ tâm niệm tụng nghi quỹ; Thanh

long tụng nghi quỹ Q.trung; Huyền pháp tự

nghi quỹ Q.2; Thai tạng giới thất lập

Q.trung].

BÁT KHÔNG NHƯ LAI TẠNG

Cũng gọi Bất không chân như, đối lại

với “Không như lai tạng”. Như lai tạng xa

lìa tất cả phiền não, gọi là Không như lai

Bồ Tát Bất Không Kiến

(Thai Tạng Giới Mạn Đồ La)

Bồ Tát Bất Không Kim Cương

(Thai Tạng Giới Mạn Đồ La)

BÁT KHÔNG KIẾN BỒ TÁT

B5

59

tạng. Còn Như lai tạng có đầy đủ hằng sa

Phật pháp chẳng thể nghĩ bàn, mà chẳng

lìa, chẳng thoát, chẳng khác, gọi là Bất

không như lai tạng. [X. kinh Thắng man
chương Không nghĩa ân phủ chân thực;
luận Đại thừa khởi tín]. (xt. Chân Như).

BẮT KHÔNG QUYÊN SÁCH QUAN ÂM

Bắt không quyên sách, Phạm: Amoghapāza.
Cũng gọi Bắt không quyên sách quan
thế âm bồ tát, Bắt không vương quan thế
âm bồ tát, Bắt không quảng đại minh vương
quan thế âm bồ tát, Bắt không tát địa vương
quan thế âm bồ tát. Một trong sáu Quan
âm. Ngồi ở vị trí thứ tư trong hàng thứ ba
của viện Quan âm trên Thai tạng hiện đồ
mạn đà la. Vị Bồ tát này dùng giây lụa từ bi
cứu giúp tiếp dẫn chúng sinh, tâm nguyện
chẳng thiên về không (bất không). Thân
màu da trắng, ba mặt bốn tay, mỗi mặt có
ba mắt, tay trái cầm hoa sen nở và giây lụa,
tay phải cầm tịnh bình và tràng hạt. Còn
có thuyết nói: Ngài
có một mặt, 11 mặt,
6 tay, 8 tay, 18 tay,
32 tay v.v..., mặt
hiệu là Đẳng dẫn
kim cương, hình
tam muội da là giây
lụa.

Cứ theo kinh
Bắt không quyên
sách thần biến
chân ngôn quyển 1
phẩm Mẫu đà la ni
chân ngôn tự chép,
thì bồ tát Quan thế âm ở kiếp cuối cùng
của 91 kiếp quá khứ đã nhận lãnh Bắt không
quyên sách tâm vương mẫu đà la ni chân
ngôn từ nơi đức Như lai Thế gian tự tại
vương. Nếu có thiện nam thiện nữ thụ trì
đọc tụng đà la ni chân ngôn này, thì cứ
mỗi tháng vào các ngày mùng 8, ngày 14
và ngày 15, tụng trì Bắt không quyên sách
vương mẫu đà la ni chân ngôn ở trước Bồ
tát, thì hiện tại được 20 thứ công đức và
khi lâm chung được 8 thứ lợi ích. Trong
các phép tu của Mật giáo, có phép tu lấy
Bắt không quyên sách quan âm làm bản
tôn. [X. kinh Bắt không quyên sách đà la

ni tự tại vương chú Q.thượng Thành tựu
họa tượng tránh pháp ; kinh Bắt không
quyên sách thần biến chân ngôn Q.8 phẩm
Tam tam muội da tượng, Q.22 phẩm Vô
cầu quang thần thông giải thoát đàn tam
muội da tượng; Bí tạng kí Q.cuối].

BẮT KHÔNG QUYÊN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN KINH

Gồm 30 quyển. Do ngài Bồ đề lưu chi
dịch. Cũng gọi Bắt không quyên sách kinh.
Nội dung nói về pháp môn tu hành bí mật
của bồ tát Bắt không quyên sách quan thế
âm. Được chia làm 78 phẩm, thu vào Đại
chính tạng tập 20. Những kinh như: Bắt
không quyên sách chú (ngài Xà na quật đa
đời Tùy dịch), kinh Bắt không quyên sách
thần chú tâm (do ngài Huyền trang đời
Đường dịch), Bắt không quyên sách chú
tâm (ngài Bồ đề lưu chi dịch), Thánh quán
tự tại bồ tát bắt không vương bí mật tâm đà
la ni (ngài Thích hộ đời Tống dịch) đều xuất
phát từ phẩm Mẫu đà la ni chân ngôn tự
trong quyển 1 của kinh Bắt không quyên
sách thần biến chân ngôn này. Còn kinh
Bắt không quyên sách đà la ni nghi quỹ 2
quyển (ngài A mục khứ đời Đường dịch)
thì phát xuất từ ba phẩm: Mẫu đà la ni chân
ngôn tự, Bí mật tâm chân ngôn và Bí mật
thành tựu chân ngôn của kinh này. Lại nữa,
văn trong kinh này có rất nhiều chỗ giống
với văn trong kinh Đại nhật, cứ đó mà suy
thì biết, việc biên soạn kinh Đại nhật cũng
có liên quan với kinh này. [X. Khai nguyên
Bắt Không Quyên Sách

Quan Âm

(Thai Tạng Giới MạnĐồ La)

BẮT KHÔNG QUYÊN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN KINH

B5

60

thích giáo lục Q.9; Chí nguyên pháp bảo
khám đồng tổng lục Q.4]

BẮT KHÔNG THÀNH TỰU NHƯ LAI

Phạm:Amogha-siddhi. Cũng gọi Bắt
không thành tựu Phật. Một trong năm đức
Phật của Kim cương giới. Vị Phật này ngồi
ở chính giữa nguyệt luân phía bắc trong

năm nguyệt luân giải thoát của Kim cương giới, tượng trưng trí Thành sở tác trong năm trí, làm chủ nghiệp bộ trong năm bộ.

Trong hội Thành thân, Bất không thành tựu Như lai thân màu vàng ròng, tay trái kết ấn nắm tay, đặt trên đầu gối, tay phải duỗi ra, úp năm ngón ngang ngực, ngồi xếp bằng

trên hoa

sen. Bốn

p h í a

c h u n g

quanh đức

Phật này,

bày bốn vị

bồ tát : Kim

c u r n g

nghiệp,

Kim cương

hộ, Kim

cương nha

và Kim cương quyền. Mật hiệu của ngài là

Bất động kim cương, chủng tử là (ahê),

hình tam muội da là chày yết ma chữ thập.

Trong Thai tạng giới, ngài được gọi là Phật

Thiên cổ lôi âm. [X. kinh Bất không quyền

sách thân biến chân ngôn Q.22; kinh Thủ

hộ quốc giới chủ đà la ni Q.2; kinh Chư

Phật cảnh giới nhiếp chân thực Q.trung;

luận Bồ đề tâm; Bí tạng kí Q.cuối].

BẤT KHÔNG VƯƠNG TAM MUỘI

Cũng gọi Kim cương vương tam muội.

Chỉ Đại lạc kim cương bất không tam muội,

tức là tam muội mà Đại nhật Như lai thường

vào. Cứ theo Kim cương đính du già tam

thập thất tôn xuất sinh nghĩa chép, thì Đức

Thích ca năng nhân Như lai trụ nơi thân

Tự thụ dùng, từ trời Sắc cứu kính mà vào

tam muội Bất không vương. Khi đức Thích

ca vào tam muội này, thì ngài chính là pháp

thân Đại nhật Như lai. [X. Chư nghi quỹ

bẩm thừa lục Q.12].

BẤT KIẾN CỬ

.....

Một trong ba cử. Tỉ khuru phạm tội mà

không nhận tội, gọi là bất kiến (không

thấy). Nếu cử (nêu) tội của người Bất kiến

(người không nhận tội) ra mà trị, gọi là Bất kiến cử. [X. Tứ phần luật san phần bồ khuyệt hành sự sao Q.thượng phần 1]. (xt. Tam Cử).

BẤT KIẾN TAM BẢO ÁCH

..... Một trong những ách nạn phải chịu ở

cõi Biến hóa của đức Phật A di đà. Trong

khi tu nhân, vì ngờ vực trí Phật, nên khi

hành giả được sinh vào cõi Biến hóa (Hóa

độ) của Phật A di đà, chưa được thấy Phật,

pháp, tăng tam bảo chân thực mà chỉ được

thấy phân thân của Phật, gọi là Bất kiến

tam bảo ách. [X. kinh Vô lượng thọ

Q.hạ]. (xt. Phương Tiện Hóa Độ).

BẤT LAI BẤT KHỨ

Không đến không đi. Phạm: anàvyaya.

Tiếng dùng trong kinh điển Phật

giáo biểu thị tự tính của các pháp. Nghĩa là

đứng về phương diện bản tính mà nói, thì

các pháp không đến không đi. Nói theo sự

thấy biết thế tục, thì nhân duyên muôn

pháp trong vũ trụ đều có sinh có diệt, có

thường có đoạn, có một có khác, có đến có

Bất Không Thành Tựu Như Lai

(Kim Cương giới Mạn Đà La)

BẤT KHÔNG THÀNH TỰU NHƯ LAI

B5

61

đi. Nhưng nếu đứng trên lập trường chân

lý trung đạo của Phật pháp mà nhận xét,

thì các pháp nhân duyên cố nhiên có tụ có

tán, nhưng tự tính của chúng thì thật chẳng

sinh chẳng diệt, chẳng đoạn, chẳng thường,

chẳng một chẳng khác, chẳng đến chẳng

đi. Đây là học thuyết mà phái Trung quán

Đại thừa ở Ấn độ và tông Tam luận của

Trung quốc đặc biệt xem trọng.

Luận Đại trí độ Q.5 (Đại 25, 97 trung),

nói: “Chẳng sinh chẳng diệt, chẳng đoạn

chẳng thường, chẳng một chẳng khác,

chẳng đến chẳng đi, là pháp nhân duyên

sinh”. (xt. Bát Bất Trung Đạo).

BẤT LAI NGHINH

Không đến đón. Tiếng dùng của Phật

giáo Nhật bản. Trong môn Tịnh độ, phần

những lúc sắp chết phải giữ được chính

niệm để mong chờ đức Phật đến đón về

cõi Tịnh độ cực lạc. Trái lại, Tịnh độ chân tông Nhật bản cho rằng: Người tu hành có lòng tin bền chắc như kim cương, tin vào tha lực, ngay lúc còn sống, họ đã một lòng chính niệm tin nơi bản nguyện của Phật A di đà, như vậy là đã thành tựu nghiệp vãng sinh ngay lúc bình thường nên lúc hấp hối họ không cần đợi Phật đến đón.

BÁT LÃO BẤT TỬ

Không già không chết. Chỉ sự đã ngộ vào thực tướng của các pháp. Người đã thấu suốt được thực tướng của các pháp, thì thấy sống già bệnh chết xưa nay vốn rỗng lặng vốn không có già chết. Bởi thế, kinh Pháp hoa phẩm Dược vương và Pháp hoa nghĩa số Q.11, đều nói người nghe kinh Pháp hoa có thể được ngộ vào thực tướng của các pháp mà không già không chết.

BÁT LẬP VĂN TỰ

Không lập văn chữ. Tiếng dùng trong Thiền lâm. Chỉ việc đem tâm truyền tâm. Thiền tông cho rằng, nội dung của sự giác ngộ, không có chữ nghĩa lời nói nào có thể truyền đạt được, mà phải từ nơi tâm của thầy truyền thẳng đến tâm học trò. Cái cảnh giới đem tâm truyền tâm này gọi là Bát lập văn tự. Ngũ đẳng hội nguyên quyển 1 và Vô môn quan Tắc 6, đều có ghi chép việc đức Thế tôn đem pháp môn màu nhiệm, không lập thành văn chữ mà truyền riêng ngoài giáo, đó là: “Chính pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng” truyền thẳng cho ngài Đại ca điếp. Thiền tông cố nhiên cũng thường dùng những câu nói khó hiểu làm phương tiện tiếp dẫn người học, nhưng cốt yếu vẫn là phương pháp lấy tâm truyền tâm.

BÁT LI QUÁ

Tiếng dùng trong Nhân minh. Một trong 33 lỗi Nhân minh, một trong năm lỗi Dị dụ. Bất li, Phạm:a-vyàvftta, hàm ý là không dùng Li tác pháp. Li, có nghĩa là không quan hệ dính liu gì với nhau. Trong phần Dụ (thí dụ) của phương pháp lập luận Nhân minh, khi dùng Dị dụ làm Li tác pháp, thì

quy tắc nhất định là Tông (mệnh đề) ở trước, Nhân (lý do) ở sau, mối quan hệ nhân quả giữa Tông và Nhân rất mật thiết, nghĩa là chỗ nào không có Tông thì không có Nhân, và nơi nào có Nhân thì tất phải có Tông.

Như Thanh luận sự lập luận:

Tông: Âm thanh là thường.

Nhân: Vì không chất ngại (không có tính chất ngăn ngại, chướng ngại).

Li tác pháp của lập luận trên là: “Những cái vô thường đều có tính chất ngại, ví như cái bình.v.v...”. Tức “Những cái vô thường”

BÁT LI QUÁ

B5

62

không liên quan dính liu gì (Li) với Tông “Âm thanh là thường” và “Đều có tính chất ngại” cũng chẳng dính dáng gì với Nhân “Vì không chất ngại”. Như vậy không thể thành lập Tông “Âm thanh là thường”, cho nên là Bất li quá, là lỗi Tự dụ (ví dụ sai). Nói cho rõ hơn, chẳng hạn như lập luận: “Âm thanh là thường” (Tông), vì không chất ngại (Nhân); những cái không chất ngại đều là thường, ví như hư không (Đồng dụ); những cái vô thường đều chất ngại, ví như cái bình (Dị dụ), đây là lập luận hoàn chỉnh và chính xác. [X. Nhân minh nhập chính lý luận số Q.hạ phần cuối].

BÁT LI VỤ THỊ GIẢ

Người hầu không làm việc. Li nghĩa là sửa trị, chỉ người tuy giữ chức thị giả, nhưng thực sự không làm việc. Tức là thị giả danh dự. Cứ theo Khô nhai mạn lục quyển thượng chép, thì Thiền sư Thiết tiên thiêu ở Mật am, giữ chức Bát li vụ thị giả những sáu năm. [X. Thiền lâm tượng khí tiên chức vị môn].

BÁT LIỄU PHẬT TRÍ

Không biết rõ trí của Phật. Nghĩa là đối với trí không thể nghĩ bàn của Phật, chúng sinh còn hoài nghi, chưa thấy rõ nguyên nhân tại sao đức Như lai lớn lao, tôn quý. [X. kinh Vô lượng thọ Q.hạ (Ngài Khang tăng khải đời Tào Ngụy dịch)].

BÁT LUẬT NGHI

Cũng gọi ác giới, ác luật nghi. Nghĩa là

tự nguyện làm các nghiệp ác, như giết hại, trộm cướp v.v... Không ngăn cấm thân làm điều ác, miệng nói lời ác, vì trái với luật nghi, nên gọi là Bất luật nghi: Là vô biểu sắc hay phát sinh điều ác.

Luận Câu xá quyển 15 nói, có hai nguyên nhân để được Bất luật nghi:

1. Do làm, tức sinh trong nhà Bất luật nghi, khi chuẩn bị làm các việc giết hại v.v... liền phát ra giới ác.

2. Do thê, tức sinh trong các nhà khác, vì cuộc sống mà thê nguyện làm nghề sát sinh trọn đời, lúc thê như thế liền phát ra giới ác [X. kinh Đại ban niết bàn (bản Bắc) Q.29; luận Câu xá Q.14]. (xt. Ác Luật Nghi, Vô Biểu Sắc).

BẤT LƯƠNG THIẾT

Không hai lưỡi. Phạm: paizunyat prativirati. Một trong mười điều thiện. Nghĩa là không nói những lời ly gián, chia rẽ dẫn đến tranh cãi phải trái v.v... (xt. Thập Thiện Thập Ác).

BẤT NAM

.....
Người không đầy đủ nam căn. Do sự sai khác bẩm sinh hoặc trong đời bị tai nạn, tật bệnh mà phân biệt có năm thứ Bất nam. (xt. Ngũ Chứng Bất Năng Nam).

BẤT NĂNG NGŨ

Không nói được. Chỉ lời nói của đức Như lai. Pháp đức Phật nói là pháp vô vi chân thật, chúng sinh có nghe cũng khó mà hiểu hết cả mười phần, cho nên Phật có vì chúng sinh mà nói pháp cũng ví như không nói. Bởi vậy lời đức Như lai nói gọi là “Bất năng ngữ”.

Kinh Niết bàn (bản Nam) quyển 18 phẩm Anh nhi hạnh (Đại 12, 728 hạ), nói: “Bất năng ngữ, nghĩa là Như lai tuy vì chúng sinh mà diễn nói tất cả pháp, nhưng thực thì không có chỗ nói. Vì sao? vì có chỗ nói gọi là Pháp hữu vi. Như lai Thế tôn không phải Hữu vi, cho nên không nói. Lại nữa,

BẤT LI VỤ THỊ GIẢ

B5

63

không nói ví như tiếng nói bập bẹ của trẻ

con chưa rõ, không ai hiểu gì, cho nên tuy có nói mà thực không nói. Như lai cũng thế, lời nói chưa rõ, tức là lời nói bí mật của chư Phật, tuy có nói mà chúng sinh không hiểu, thì cũng như không nói, vì thế gọi là không nói”.

BẤT NGHI SÁT

Không ngờ giết. Một trong ba thứ tịnh nhục (thịt sạch, loại thịt các tử khuru được phép ăn). Theo giới Tiểu thừa qui định, khi tử khuru không nghi ngờ là vì mình mà con vật bị giết thì thịt của nó gọi là tịnh nhục, tử khuru được phép ăn. (xt. Tam Chứng Tịnh Nhục).

BẤT NGU PHÁP NHỊ THỪA

.....
Hai thừa không ngu pháp. Đối lại với “Ngu pháp nhị thừa”. Cũng gọi Bất ngu pháp tiểu thừa. Chỉ các bậc Thanh văn, Duyên giác lợi căn, ngoài việc chứng ngộ tiểu quả nhị thừa, cũng hiểu được lý pháp không của Đại thừa. Bất ngu pháp nhị thừa chủ yếu chỉ cho bậc Thanh văn quyết trách nói trong luận Du già sư địa và Thanh văn trong luận Tập tập, Thanh văn, Duyên giác trong luận Phật tính và được xếp vào hàng Thủy giáo trong năm giáo của tông Hoa nghiêm. [X. Hoa nghiêm ngũ giáo chương Q.1, Q.2; Đại thừa nghĩa chương Q.17 phần cuối; Quán vô lượng thọ kinh nghĩa số Q.cuối (Tuệ viễn); Thành duy thức luận thuật kí Q.4 phần đầu, Q.7 phần đầu].

BẤT NHỊ

.....
Không hai. Cũng gọi Vô nhị, Ly lưỡng biên (lìa hai bên). Đối với hết thấy hiện tượng không phân biệt, hoặc vượt lên các thứ phân biệt. Cứ theo Đại thừa nghĩa chương quyển 1 nói, thì lí Nhất thực màu nhiệm, vắng lặng, lìa các tướng, như bình đẳng, không đây, không kia, cho nên gọi là Bất nhị. Cũng gọi Chân như, pháp tính. Nhưng đặc biệt được xem trọng về phương diện nhận thức luận và phương pháp luận. Như Trung luận v.v... đã tổng kết tư tưởng Bát nhã, dùng Bát bát: bất sinh, bất diệt v.v... để biểu hiện rõ bản chất của pháp

tính tạo thành nhận thức Phật giáo không
đính mắc thiên kiến, khế hợp pháp tính:
gọi là Trung đạo quán.

BÁT NHỊ BÁT DỊ

.....

Không hai không khác. Bất nhị tức là
Bất dị. Đứng về phương diện tính mà nói,
thì gọi là Bất nhị, đứng về phương diện
tướng mà nói, thì gọi là Bất dị. [X. Chỉ
quán phụ hành truyền hoàng quyết Q.5
phần 4].

BÁT NHỊ MA HA DIỄN

.....

Ma ha diễn chẳng hai. Chỉ biểu tính
đức tròn đầy (Tính đức viên mãn hải). Luận
Thích ma ha diễn (sách chú thích luận Khởi
tín), ở phần lập nghĩa gồm 33 thứ pháp
môn, cho bất nhị ma ha diễn là pháp môn
đệ nhất, là cảnh giới Bất nhị tuyệt đối, vượt
lên trên mọi căn cơ, xa lìa các giáo thuyết.

Vì vậy, đối ứng với 32 pháp môn kia, gọi
Bất nhị ma ha diễn là Biểu tính đức tròn
đầy, còn 32 pháp môn kia thì gọi là Biểu tu
hành gieo nhân (Tu hành chủng nhân hải).

BÁT NHỊ PHÁP MÔN

Pháp môn không hai. Là giáo pháp hiển
bày chân lí bình đẳng tuyệt đối, siêu việt
hết thảy tương đối sai việt. Tức pháp môn
bất nhị này thường thấy ngay Thánh đạo
(Chân lí tuyệt đối) trong tám vạn bốn nghìn

BÁT NHỊ PHÁP MÔN

B5

64

pháp môn của Phật giáo. Phẩm Bất nhị pháp
môn trong kinh Duy ma có chép 33 thứ
Bất nhị pháp môn. [X. kinh Hoa nghiêm
(bản dịch cũ) Q.10; Thập nhị môn luận số
Q.thượng]. (xt. Nhập Bất Nhị Pháp Môn).

BÁT NHỊ QUAN ÂM

.....

Một trong 33 ứng thân của bồ tát Quan
âm. Tức biểu hiện thân Cháp Kim cương
trong 33 thân. Nếu có
chúng sinh nào cần
đến thân Cháp kim
cương để hóa độ, thì
bồ tát Quan âm liền

hiện thân này để nói
pháp cho chúng sinh
ấy nghe. Thân Cháp
kim cương này là thân
thủ hộ của đức Phật;
thân này là Tích thân
của Quan âm và theo
nghĩa bản tích Bất
nhị mà gọi là Bất nhị Quan âm. Hình tượng
của ngài đan hai tay lại, đứng trên lá sen.

BÁT NHIÊM Ô

.....

Không như nhuộm. Phạm: akliwīa,
Pàli: aklittha. Cũng gọi vô nhiễm ô, bất
nhiễm, vô nhiễm. Tức là pháp thiện và pháp
vô phú vô kí không bị như nhuộm. Về tà
trí (Trí bất chính), luận Đại tì bà sa quyển 9
phân biệt làm hai thứ là nhiễm ô và bất
nhiễm ô. Nhiễm ô tương ứng với vô minh,
còn bất nhiễm ô thì không tương ứng với
vô minh. Lại đối với sự yêu, thương (ái),
luận Câu xá quyển 4 cũng phân biệt nhiễm
ô và bất nhiễm ô; nếu ái có nhiễm ô thì gọi
là tham, như yêu vợ con v.v...; nếu ái không
có nhiễm ô thì gọi là tin, như thương kính
thầy tổ v.v... [X. luận Phạm loại túc Q.6,
Q.14; luận Đại tì bà sa Q.22, Q.42; luận Nhập
a tì đạt ma Q.hạ]. (xt. Nhiễm Ô).

BÁT NHIÊM Ô VÔ TRI

.....

Phạm: akliwīajāna. Cũng gọi Bất
nhiễm vô tri, Bất nhiễm ngu. Một trong
hai loại vô tri. Đối lại với “Nhiễm ô vô tri”.
Tức tính của nó không nhiễm ô, nhưng vì
là loại trí tuệ còn yếu kém, nên đối với các
nghĩa sai biệt trong Phật pháp, nó chưa có
khả năng biết rõ được. Thanh văn, Độc
giác tuy rốt cùng đoạn nhiễm ô vô tri, hoặc
có thể đoạn, hoặc vẫn còn Bất nhiễm ô vô
tri, chỉ có Phật mới có thể vĩnh viễn dứt
hết Bất nhiễm ô vô tri, nên gọi là diệt tất cả
hạt giống. Bởi vì thể của Bất nhiễm ô vô tri
rộng hơn, bao gồm cả giải thoát chướng
mà Thanh văn, Độc giác tuy có thể đoạn
trừ nó, nhưng vì tập khí phiền não chưa
diệt hết nên có khi nó còn hiện hành.
Cứ theo ý của luận Đại tì bà sa Q.9 và

luận Thuận chính lý quyển 28, thì Câu giải thoát A la hán tuy đã đoạn giải thoát chướng nhưng bất nhiễm ô vô tri vẫn còn khởi hiện hành. Câu xá luận quang kí quyển 1 nói, Bất nhiễm ô vô tri lấy trí tuệ yếu kém có đầy đủ hữu lậu vô nhiễm từ lúc chưa thành Phật đến nay làm thể. Trong ba tính, nó thông với tính thiện và tính vô phú vô kí, khi định Kim cương dụ của Bồ tát hiện ở trước thì vô tri không còn là duyên thù thắng nữa, cho nên Bồ tát lập tức dứt hết bất nhiễm ô vô tri.

Bất nhiễm ô vô tri tương đương với Sở tri chướng trong hai chướng, song, theo luận Phật tính quyển 4 nói thì chướng có ba thứ là: phiền não chướng (lià chướng này thì được Tuệ giải thoát A la hán), Thiền định chướng (lià chướng này thì được Câu giải thoát A la hán và Độc giác v.v...), Nhất thiết trí chướng (lià chướng này thì được thành Chính giác). Theo đó thì biết Bất nhiễm ô vô tri rộng suốt cả giải thoát chướng và Sở Bất Nhị Quan Âm

BẤT NHỊ QUAN ÂM

B5

65

tri chướng, trong đây, Câu giải thoát A la hán tuy đã dứt giải thoát chướng, nhưng chưa lià Sở tri chướng, chỉ có Phật mới có thể dứt hết cả hai. Còn Đại thừa thì cho rằng: Bất nhiễm ô vô tri lấy vô minh làm thể của nó. [X. luận Đại từ bà sa Q.99, Q.141; luận Câu xá Q.1; luận Thuận chính lý Q.70; Phật địa kinh luân Q.4; Nhiếp đại thừa luận thích (bản dịch đời Lương) Q.10; Đại thừa khởi tín luận nghĩa số Q.hạ phần trên; Câu xá luận bảo số Q.1].

BẤT NHIỄM THẾ GIAN PHÁP

.....

Không nhiễm pháp thế gian. Tức không dính vào các pháp bụi bậm như nhớp của thế gian. Phẩm Tòng địa dũng xuất trong kinh Pháp hoa (Đại 9, 24 thượng) nói: “Trụ nơi sức thần thông, khéo học đạo Bồ tát, không nhiễm pháp thế gian, như hoa sen trong nước”.

BẤT NHIỄM TRƯỚC CHƯ PHÁP TAM MUỘI

Tam muội không dính mắc các pháp. Đây chính là bồ tát Văn thù trong viện Văn thù, tay trái của ngài cầm hoa sen xanh, tượng trưng cho Tam muội không dính mắc các pháp. Vì trí tuệ màu nhiệm vô tướng của ngài Văn thù không nhiễm các pháp, nên gọi là Bất nhiễm trước chư pháp, Đại Nhật kinh số quyển 5 (Đại 39, 635 thượng) nói: “Hoa sen xanh là Tam muội không dính mắc các pháp, vì tâm không bám vào đâu, nên thấy ngay thực tướng”.

BẤT NHƯ MẬT ĐA

.....

Vị tổ thứ 26 của Thiền tông Ấn độ. Ngài là con của vua Đắc thắng ở nam Ấn độ. Sau khi vị tổ thứ 25 là Bà xá tư đa được pháp, ngài đi đến miền nam Ấn độ để truyền đạo. Lúc đó vua Đắc thắng tin thờ ngoại đạo, gây nạn cho Bà xá tư đa, thái tử Bất như mật đa dâng lời can ngăn liền bị bỏ tù. Nhà vua muốn buộc tội truyền tà pháp để giết ngài nhưng khi hỏi ngài về lí Phật thì vua bị ngài chiết phục, lúc ấy vua mới hối lỗi và lễ lạy, đồng thời ra lệnh tha thái tử Bất như mật đa. Thái tử bèn xin xuất gia, và sau sáu năm được ngài Bà xá tư đa trao phó đại pháp và trở thành vị tổ thứ hai mươi sáu.

Sau khi được pháp, ngài Bất như mật đa đến miền đông Ấn độ giáo hóa, vua nước ấy tên là Kiên cố, tin theo ngoại đạo là Phạm chí Trường trào (Phạm chí để móng tay dài), ngài dùng chính pháp chiết phục tà pháp của Phạm chí, rồi vì nhà vua mà diễn nói pháp cốt yếu khiến vua theo về Đại thừa. Trong khoảng 60 năm sau đó, ngài vẫn hoằng pháp tại vùng đất này. Đến năm

Thái nguyên 13 (388) đòi vua Hiếu vũ nhà Đông Tấn, sau khi truyền pháp cho đệ tử là Bát nhã đa la, ngài ngồi xếp bằng nhập diệt, hóa lửa tự thiêu, vua Kiên cố thu lấy xá lợi để thờ. [X. Tổ đường tập Q.2; Bảo lâm truyện Q.6; Cảnh đức truyền đăng lục Q.2].

BÁT NHƯ PHÁP

.....
Không đúng như pháp. Đối lại với “như pháp”. Cũng gọi Bất pháp. Nghĩa là không đúng với Chính lý, hoặc là phản bội Phật pháp mà làm những việc trái đạo. Nói một cách tổng quát, tuân theo giáo pháp do đức Phật nói mà tu hành, hoặc làm những việc Bất Như Mật Đa

BÁT NHƯ PHÁP

B5

66

phù hợp với đạo lý Chính pháp, chính đáng, đều gọi là như pháp. Trái lại những hành vi ngược với chính lý không tương ứng với giáo pháp đức Phật đã chỉ dạy, thì gọi là Bất như pháp. Trong trường hợp bố thí chẳng hạn, nếu cho người ta một cách tôn trọng, cho người ta sự yên lòng không sợ hãi, cho người ta mà không mong cầu được báo đáp lại v.v... đều là bố thí “Như pháp”. Ngược lại, bố thí cầu báo, bố thí cầu danh, bố thí với niềm hi vọng được sinh lên cõi trời v.v... thì là bố thí “Bất như pháp”.

BÁT NHƯ VÔ TỬ

.....
Chẳng thà không có con. Nghĩa là có con ngõ nghịch thì thà không có con là hơn. Kinh Vô lượng thọ quyền hạ (Đại 12, 277 thượng) nói: “Cha mẹ dạy bảo, trọn mắt giận dữ, sai khiến không nghe, ngõ ngược cãi lại, con cái như thế, khác gì nhà oán, chẳng thà không con”.

BÁT PHÂN GIÁO NGŨ Ý

Năm ý không chia giáo. Nghĩa là có năm lý do không nên phân chia giáo pháp của đức Phật. Do ngài Trùng quán ở núi Thanh lương đòi Đường chủ trương. Đó là:

1. Lý bản nhất vị, thù đồ đồng qui (lí vốn một vị, đường khác về cùng). Nghĩa là

đức Phật nói các pháp, lí vốn không hai, tùy theo căn cơ mà có sự hiểu biết khác nhau, nên có đường lối bất đồng. Căn cơ tuy có sai biệt, nhưng cuối cùng đều trở về một lí chân thực. Vì thế không nên chia giáo pháp.

2. Nhất âm phổ ứng, nhất vũ phổ tu (một tiếng ứng khắp, một trận mưa thấm nhuần khắp). Nghĩa là đức Phật dùng một tiếng nói pháp bình đẳng ứng khắp, căn cơ lớn nhỏ đều được lợi ích, ví như một trận mưa tưới khắp cây cỏ trên mặt đất. Vì thế không nên phân chia giáo pháp.

3. Nguyên Phật bản ý, vị nhất sự cố (nguyên ý của Phật, vốn chỉ vì một việc). Nghĩa là Phật chỉ vì một việc nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời nhằm mở bày cho chúng sinh đều được thành Phật; cho nên giáo pháp tuy chia làm 9 bộ loại, nhưng đều thuận theo chúng sinh mà nói, đưa vào Đại thừa là gốc, ý Phật như thế, vì vậy không nên phân chia giáo pháp.

4. Tùy nhất nhất văn, chúng giải bất đồng (tùy mỗi câu văn, mọi người hiểu khác nhau). Nghĩa là khi Phật nói về pháp vô thường, hoặc cho sinh diệt là vô thường, hoặc cho không sinh không diệt là vô thường. Pháp vốn là một, mà căn cơ hiểu biết khác nhau, vì thế không nên chia giáo pháp.

5. Đa chủng thuyết pháp, thành chi lưu cố (nói nhiều thứ pháp, thành các chi nhánh). Nghĩa là lúc pháp sắp diệt, có nhiều thứ thuyết khác lạ, e một vị thuần nhất bị pha trộn thành nhiều chi nhánh khác nhau, vì thế không nên phân chia giáo pháp.

BÁT PHÓNG DẬT

Không buông lung. Phạm: apramāda.

Tên tâm sở. Một trong 75 pháp, một trong 100 pháp. Là tác dụng tinh thần ngăn ngừa phạm vào việc ác, chuyên chú ở pháp thiện. Được dùng để chống lại sự buông lung mà thành tựu tất cả pháp thiện, cho nên Thuyết nhất thiết hữu bộ đem Bát phóng dật xếp vào một trong mười Đại thiện địa pháp. [X. luận Câu xá Q.4; luận Phạm loại túc Q.3]. (xt. Phóng Dật).

BÁT SÁM CỬ

.....

Một trong ba cử. Tỉ khuru phá giới không chịu sám hối, chúng tăng khuyên bảo lại cho là xuyên tạc vu cáo, chứ tuyệt không

BÁT NHƯ VÔ TỬ

B5

67
ăn năn. Đối với hạng tỉ khuru không chịu sám hối này, chúng tăng có quyền nêu (cử) tội của họ ra để xử trị và đuổi ra khỏi chúng tăng, gọi là Bát sám cử. [X. Tứ phần luật san phồn bổ khuyết hành sự sao Q.thượng]. (xt. Tam Cử).

BÁT SÁT SINH GIỚI

Giới không giết hại. Giới thứ ba trong bốn giới Ba la di của Tiểu thừa, giới thứ nhất trong mười giới cấm nặng của Đại thừa. Ở trong giới luật, giới sát sinh thuộc về tội nặng nhất. Đại thừa cấm ngặt việc giết hại mệnh sống của hữu tình, Tiểu thừa thì chỉ coi trọng mệnh người, gọi giới giết người là giới sát nhân, gọi tắt là giới sát, là một trong bốn giới Ba la di; giới giết súc sinh gọi là Sát súc sinh giới, thuộc một trong 90 giới Đơn đoạ, tội nhẹ hơn tội giết người.

Trong năm giới tại gia và mười giới sa di, giới không giết hại đều được đặt ở đầu, cấm ngặt không được vi phạm. [X. kinh Phạm võng Q.hạ; Tứ phần luật san phồn bổ khuyết hành sự sao Q.trung phần 1]. (xt. Thập Trọng Cấm Giới, Tứ Ba La Di).

BÁT SINH

I. Bất sinh. Không sinh ra nữa. Phạm: arhan. Dịch âm: A la hán. Người đã được quả A la hán, không còn phải chịu sinh ra lại trong ba cõi sáu đường nữa. Tức đã vĩnh viễn vào Niết bàn, không còn chịu quả báo sống chết, nên gọi là Bất sinh. [X. luận Đại trí độ Q.3].

II. Bất sinh. Tên khác của Như lai. Như lai thường trụ, không sinh, không diệt nên gọi là Bất sinh. [X. kinh Lăng già Q.4].

III. Bất sinh. Nghĩa của chữ “Niết”.

Kinh Niết bàn (bản Nam và bản Bắc) quyển 5 nói: “ Niết, nghĩa là chẳng sinh. Bàn, nghĩa là chẳng diệt; chẳng sinh, chẳng diệt gọi là

Đại niết bàn”.

IV. Bất sinh. Phạm: anutpada. Dịch âm: a nậu ba đà. Luận Đại trí độ quyển 48 (Đại 25, 408 trung), nói: “A đề, Hán dịch: lúc đầu. A nậu ba đà, Hán dịch: chẳng sinh”.

BÁT SINH BÁT DIỆT

Đổi lại với “ Sinh diệt”. Hàm ý là thường trụ. Mỗi khi hình dung Niết bàn, các kinh luận thường dùng “bất sinh bất diệt” để biểu thị. Cứ theo Bát nhậ tâm kinh nói, thì đặc tính của tất cả cái tồn tại trong thế gian đều không có thực thể, không sinh không diệt. Trước thời đại Phật giáo, tư tưởng này đã manh nha trong xã hội Ấn độ, sau đó đã trở thành là một trong những giáo nghĩa căn bản của Phật giáo.

BÁT SINH BÁT SINH BÁT KHẢ THUYẾT

Một trong bốn Bất khả thuyết. Có xuất xứ từ phẩm Đức vương trong kinh Đại niết bàn. Nhà Thiên thai đem bất sinh bất sinh phối với chân lí của Viên giáo. Viên giáo nói lí chân như xưa nay vốn không sinh, sự (hiện tượng) trong mười cõi (vũ trụ) tuy sai biệt (có sinh diệt) nhưng lí (bản thể) thì không sinh, cho nên gọi là Bất sinh bất sinh. Ý tức là lí chân như và tướng sai biệt của mười cõi không hai. Lí bất sinh bất sinh này rất sâu xa mâu nhiệm, khó diễn tả được bằng lời nói, chỉ có thể dùng trí để chứng, ví thế gọi là Bất khả thuyết. [X. Tứ giáo nghi Q.1; Duy ma kinh huyền số Q.1]. (xt. Tứ Bất Khả Thuyết).

BÁT SINH ĐOẠN

Một trong ba đoạn. Đoạn, nghĩa là dứt. Vì các duyên (điều kiện) giúp sinh ra tất cả pháp đã bị dứt hết, nên cuối cùng không sinh, gọi là Bất sinh đoạn. Tức là người tu

BÁT SINH ĐOẠN

B5

68

hành đoạn trừ phiền não, khi chứng được pháp “không” ở Sơ địa, thì vĩnh viễn không còn chịu quả khổ trong ba đường ác, đồng thời, đoạn trừ hết những hạt giống sinh ra người không có căn (không có nam căn, nữ căn), người hai hình (nửa thàng có nam

căn, nửa tháng có nữ căn), sinh ở Bắc cầu
lư châu, sinh lên cõi trời Vô tướng v.v.....
Pháp vô vi nhờ vào Bất sinh đoạn mà chứng
được, gọi là Phi trách diệt vô vi. [X. Tông
kính lục Q.76; Đại minh tam tạng pháp số
Q.10]. (xt. Tam Đoạn).

BẤT TÀI TỊNH

.....
Tiếng dùng trong Thiên lâm. Thiên gia
dùng từ ngữ này ngụ ý chê bai ngôn ngữ
văn tự là những giây sắn giây bìm. Tức là
ngôn ngữ văn tự chỉ gây thêm rối rắm, chứ
không giúp người ta thấy rõ được lí Thiên.
Cùng nghĩa với “Bất tài bất tịnh”.

Lâm tế lục thị chúng (Đại 47, 502
thượng), nói: “Sơn tăng kim thời, sự bất
hoạch dĩ, thoại độ thuyết xuất hứa đa “bất
tài tịnh”, nhữ thả mạc thô!” Nghĩa là: “Hôm
nay, thế chẳng đặng đùng, sơn tăng mới
thốt ra những lời nói rối rắm, các ông cần
thận kéo làm!”.

BẤT TĂNG BẤT GIẢM

Không thêm bớt. Chỉ cho cái thường
còn, tức chân như, pháp tính, hoặc pháp
giới. Pháp thân là bất biến, thường trụ, ở
khắp tất cả chỗ, không thêm một pháp,
cũng không bớt một pháp. Kinh Hoa
nghiêm (bản dịch cũ) quyển 34 phẩm Bảo
vương Như lai tính khởi thứ 32 phần 2
(Đại 9, 614 hạ), nói: “Vị như tính như như,
tịch diệt lìa hư vọng, đã chẳng từng có sinh,
cũng chẳng từng có diệt. Như vậy các Như
lai, và tất cả cảnh giới, cũng đồng tính như
như, không thêm cũng không bớt.” Luận
Đại thừa khởi tín cũng nói (Đại 32, 579
thượng): “Tướng tự thể của chân như ở tất
cả phẩm phu, Thanh văn, Duyên giác, Bồ
tát, chư Phật, không có thêm bớt, không
phải sinh ở lúc trước, chẳng phải diệt ở lúc
sau, rốt ráo thường hằng”. [X. kinh Bất tăng
bất giảm; luận Phật tính Q.4; luận Bảo tính
Q.2; Trung biên phân biệt luận thích (bản
tiếng Phạm: Madhyānta-vibhāgavyākhyā);
Louis de la Vallée Poussin:

Mélanges chinois et bouddhiques, 1, 394].

BẤT TĂNG BẤT GIẢM KINH

Có 1 quyển. Ngài Bồ đề lưu chi dịch

vào đời Nguyên Ngụy. Thu vào Đại chính
tạng tập 16. Kinh này hiện không còn
nguyên bản tiếng Phạm, cũng không có bản
dịch Tây tạng, nhưng có tới một phần ba
nội dung chủ yếu của nó được trích dẫn
trong luận Bảo tính. Và căn cứ vào sự trích
dẫn này thì tên tiếng Phạm của kinh là:
Anūnatvāpūriyatva-nirdeza-parivarta.

Lại cứ theo tên tiếng Phạm mà suy, thì kinh
này nguyên là một phẩm của kinh điển Đại
bộ, nay trở thành kinh điển Tiểu bộ. Nội
dung kinh này là cuộc đối đáp giữa đức Phật
và tôn giả Xá lợi phất về vấn đề chúng sinh
giới luân hồi trong sáu đường, ba cõi, bốn
loài có thêm bớt hay không thêm bớt. Đây
là kinh điển trọng yếu thuyết minh tư tưởng
Như lai tạng. [X. Ấn độ triết học sử (Vũ
tĩnh bá thọ)].

BẤT TĂNG GIẢM CHÂN NHƯ

Cũng gọi Tướng độ tự tại sở y chân như.
Một trong mười chân như. Chân như này
xa lìa sự chấp trước thêm bớt, thuận theo
nhơ, sạch mà không bị thêm bớt, là chân
như mà hàng bồ tát Bất động địa (địa thứ
tám trong mười địa) chứng được. Lại như
chứng được chân như này rồi, thì đối với
BẤT TÀI TỊNH

B5

69

việc thị hiện hình tướng, thị hiện cõi nước
(độ) đều được tự tại, cho nên gọi là Tướng
độ tự tại sở y chân như. [X. luận Thành
duy thức Q.10]. (xt. Chân Như).

BẤT TĂNG TRƯỜNG NGHIỆP

Nghiệp không thêm lớn. Đối lại với
“Tăng trường nghiệp”. Những việc làm
không cố ý, hoặc những việc làm cố ý
nhưng vì bị kẻ có quyền thế cưỡng bức phải
làm (như kẻ cai tù bắt người tù tra tấn người
tù khác chẳng hạn), hoặc do chính bản
thân vì ngu si không biết mà làm v.v... đều
thuộc nghiệp nhẹ, gọi là Bất tăng trường
nghiệp. Bởi vì loại nghiệp này phần nhiều
có lòng hối hận, do đó không ươm thêm
hạt giống nghiệp, cho nên nghiệp không
tăng trường. Lại không quyết định đưa đến
quả dị thực, nên cũng gọi là Bất định nghiệp.

(xt. Cổ Tư Nghiệp).

BẤT THANH TỊNH THÍ

.....

Sự bố thí không trong sạch. Chỉ sự bố thí có tâm bám dính. Cũng gọi Bất tịnh thí. Đối lại với “Thanh tịnh thí”. Tức khi bố thí còn thấy có người cho, người nhận và vật để cho v.v..... là có thực, chứ chưa đạt được “Tam luân thể không”. Cứ theo Trung a hàm quyển 47, kinh Cù đàm di và kinh Đại bát niết bàn (bản Bắc) quyển 24, nếu căn cứ vào tịnh hay bất tịnh của người cho và của người nhận, thì có thể chia làm bốn:

1. Người cho tịnh, người nhận bất tịnh.
2. Người cho bất tịnh, người nhận tịnh.
3. Người cho, người nhận đều tịnh.
4. Người cho, người nhận đều bất tịnh.

Lại cứ theo Di lặc bồ tát sở vấn kinh luận quyển 6 nói, thì trong bất tịnh thí có hai tình huống: một là vì sợ hãi mà cho, hai là vì mong được đền ơn mà cho. [X. kinh Năng đoạn kim cương; kinh Tâm địa quán Q.7]. (xt. Bồ Thí).

BẤT THÀNH NHÂN

.....

Tiếng dùng trong Nhân minh. Theo phương thức lập luận Nhân minh, Nhân (lí do) phải đầy đủ ba tướng (ba tính chất), mới có thể thành Nhân chính xác, nếu thiếu bất cứ tướng nào trong ba tướng đều trở thành Tự nhân (nhân tương tự, nhân không chính xác). Trong ba tướng, nếu Nhân thiếu tướng thứ nhất (Biến thị Tông pháp tính, nghĩa là tính chất của Nhân phải bao gồm cả tính chất của Tông), thì không thể chứng minh được Tông (mệnh đề, chủ trương), gọi là Bất thành nhân. Có bốn loại bất thành: Cả hai đều bất thành; Tùy một bất thành; Do dự bất thành; Sở y bất thành. Nhân phải luôn luôn có mặt trong Tông mới có thể chứng minh được Tông, nếu không, hoặc chỉ hiện diện một phần, thì cũng không chứng minh được Tông. Tính chất bao trùm của Nhân trong Tông phải được cả đôi bên người lập luận và người vấn nạn đồng ý mới thành. Nói cách khác,

tính chất Nhân trong Tông phải được cả đôi bên quyết định, không một chút do dự hoài nghi mới thành, trái lại thì là bất thành. “Bất thành”; tức là tính chất Nhân trong Tông không được quyết định một cách dứt khoát và có thể được giải thích theo hai phương diện: một là Nhân không thể thành Tông; hai là Nhân không thể thành Nhân. Theo cách giải thích thứ nhất, chữ “Thành” là nghĩa thành lập, chú trọng vào mối quan hệ giữa Nhân và Tông mà lập thuyết. Còn theo cách giải thích thứ hai, thì chữ “Thành” là nghĩa thành tựu, chú trọng đến bản thân của Nhân mà lập thuyết. Dung hợp cả hai giải thích trên đây thì có đủ quan hệ nhân quả.

Phần Nhân vốn được dùng để chứng

BẤT THÀNH NHÂN

B5

70

minh thể của Tông, khiến thể của Tông được thành lập, cho nên, khi Nhân không đủ sức thành lập Tông thể, thì gọi là Nhân bất thành. Đứng về phương diện bản thân Nhân mà nói, trong trường hợp này, không những Nhân đã không có sức chứng minh Tông, mà Nhân cũng không làm hết cái trách nhiệm mà lẽ ra Nhân phải chu toàn, như vậy Nhân cũng chẳng thành Nhân. Cho nên có thể nói, tự chẳng thành Nhân là kết quả của sự không thành Tông. Lí do không thành Tông là vì tính chất của Nhân không bao quát khắp trong Tông, và lý do không thành được Tông và tự chẳng thành Nhân cũng đều từ đó mà ra. [X. luận Nhân minh nhập chính lí ngộ tha môn thiện thích]. (xt. Nhân Tam Tướng, Nhân Minh, Y Chuyển Cự Thành).

BẤT THẨM

.....

Không (xét) rõ. Lời thăm hỏi lễ phép khi các vị ti khuru gặp nhau trao đổi. Chẳng hạn như câu: “Bất thẩm tôn hậu như hà?” (Bạch tôn đức (hoặc tôn huynh) có được khỏe không ạ?) v.v..... Theo Đại tống tăng sử lược quyển thượng nói, thì khi các vị ti khuru gặp nhau, cúi mình chấp tay và miệng

nói “bất thãm” là bày tỏ ba nghiệp thân, miệng, ý kính mến, gọi là vấn tẩn (thăm hỏi).

BẤT THỂ THẤT VÃNG SINH

Tiếng dùng của Phật giáo Nhật bản. Đối lại với “Thể thất vãng sinh”. Thể, chỉ cái thân thể nhớp nhúa do năm uẩn hợp thành. Những người tu hành được vãng sinh, khi hấp hối, cái thân thể nhớp nhúa của họ mất đi, thì mới vãng sinh được, gọi là “ thể thất vãng sinh”. Đối lại, lúc đang sống, nghe và tin (nghe danh hiệu “Na mô a di đà Phật” rồi sinh lòng tin) là đã thành tựu sự nghiệp vãng sinh rồi, không cần đợi đến khi mất thân phàm phu nhớp nhúa mới quyết định vãng sinh, gọi là Bất thể thất vãng sinh. [X. Khâu truyền sao Q.trung].

BẤT THIÊN

.....

Phạm: akuzala, Pàli: akusala. Đối lại với “thiện”. Một trong ba tính, đồng nghĩa với ác. Nghĩa là tính chất của nó không làm cho người ta an ổn, là pháp xấu ác, hay làm tổn hại đời này đời sau. Theo luận Đại tì bà sa quyển 51 và luận Câu xá quyển 13, thì Bất thiên có bốn thứ:

1. Tự tính bất thiện, chỉ cho vô tâm (không then với mình), vô quý (không hổ với người), tham, sân và si. Trong các pháp hữu lậu, năm pháp này tự thể của chúng là bất thiện, cũng như thuốc độc.
2. Tương ứng bất thiện, chỉ cho tất cả tâm và tâm sở tương ứng với vô tâm, vô quý, tham, sân và si mà sinh ra cùng một lúc. Do sự tương ứng đó mà chúng thành là tính chất bất thiện.
3. Đẳng khởi bất thiện, chỉ cho thân nghiệp, ngữ nghiệp và pháp bất tương ứng hành. Đẳng khởi (cùng khởi lên như nhau), nghĩa là theo thiện khởi thiện, theo ác khởi ác, năng khởi và sở khởi giống nhau. Đây là do tự tính bất thiện và tương ứng bất thiện dẫn khởi.
4. Thắng nghĩa bất thiện, chỉ cho pháp sinh tử. Các pháp trong sinh tử tuy có thiện, có bất thiện, nhưng bản chất của chúng đều là khổ, cực kì bất an. Tức do thực nghĩa

của chân đế mà định nghĩa các pháp sinh tử là bất thiện, cho nên gọi là Thắng nghĩa bất thiện.

Các nhà phân biệt luận thì cho si là Tự tính bất thiện, thức là Tương ứng bất thiện, thân, ngữ là Đẳng khởi bất thiện, sinh tử là Thắng nghĩa bất thiện. Còn luận Đại thừa a tì đạt ma tạp tập quyển 4 thì lập 12 thứ bất BẤT THẨM

B5

71

thiện, tức là: tự tính, tương thuộc, tùy trực, phát khởi, đệ nhất nghĩa, sinh đắc, phương tiện, hiện tiền cúng dường, tổn hại, dẫn nhiếp, sở tri, và chướng ngại bất thiện. [X. luận Thành duy thức Q.5; luận Phẩm loại túc Q.2; luận Tạp a tì đàm tâm Q.3; luận Câu xá Q.2, Q.15; luận Thành thực Q.9 phẩm Quá hoạn]. (xt. Tam Tính, Thiện).

BẤT THIÊN CĂN

Phạm: akuzala-mùla. Trong các phiền não ở ba cõi, năm bộ của cõi Dục có ba thứ bất thiên căn là: tham, sân, si. Bản chất của ba phiền não này là bất thiện, hay dẫn sinh và nuôi dưỡng tất cả pháp bất thiện, cho nên gọi là Bất thiên căn (gốc rễ của tất cả cái bất thiện).

Cứ theo luận Đại tì bà sa quyển 12 chép, thì ba phiền não tham, sân, si có năm nghĩa dưới đây:

1. Thông cả năm bộ.
2. Ở khắp sáu thức.
3. Là tính tùy miên (tính hoạt động ngầm ngầm).
4. Hay đẩy sinh nghiệp thân, nghiệp miệng thô ác.
5. Giúp sức mạnh mẽ cho việc chặt đứt gốc lành.

[X. kinh Tăng nhất a hàm Q.13; luận Câu xá Q.6; luận Đại tì bà sa Q.47; luận Nhập a tì đạt ma Q.thượng; luận Thuận chính lí Q.41]. (xt. Thiên Căn).

BẤT THỈNH CHI HỮU

Cũng gọi Bất thỉnh hữu (bạn không mời). Chỉ cho người bạn rất thân chưa mời mà tự đến. Dùng để ví dụ Phật, Bồ tát vì cứu độ chúng sinh, không đợi chúng sinh

cầu thỉnh, nhưng vì lòng từ bi rộng lớn cảm ứng mà tự đến, ban pháp lành cho chúng sinh. Đối với chúng sinh mà nói, thì đó là người bạn không mời. [X. kinh Vô lượng thọ Q.thượng; kinh Duy ma Q.thượng phẩm Phật quốc (ngài Curu ma la thập dịch)].

BẤT THỈNH CHI PHÁP

Cũng gọi Bất thỉnh pháp. Nghĩa là tuy chúng sinh chưa thỉnh cầu, nhưng đức Phật cũng tùy cơ căn mà chủ động nói pháp để chỉ bày pháp môn lợi ích cho chúng sinh. Kinh Vô lượng thọ quyển thượng (Đại 12, 266 trung) nói: “Đem pháp không cầu thỉnh, ban phát cho mọi người”.

BẤT THOÁI

.....

Không lui. Phạm:avinivartaniya. Dịch âm: A duy việt trí, A bệ bạt trí. Cũng gọi Bất thoái chuyển, Vô thoái, Tất định. Thoái, hàm ý là lui bước, lui rơi, chỉ cho sự lui bước mà rơi vào đường ác và vào Địa vị Nhị thừa (Thanh văn, Duyên giác); tức lui khỏi địa vị Bồ tát đã chứng được và đánh mất pháp đã ngộ được. Trái lại, tu hành không trở lui, mạnh mẽ tiến bước, cho đến khi thành quả Phật, thì gọi là Bất thoái. Bất thoái vị cũng gọi là Bất thoái chuyển địa. Trong giai vị bốn thiện căn của Hữu bộ; đến được vị Nhẫn rồi thì không còn trở lui mà rơi vào đường ác nữa, cho nên gọi là Bất thoái. Kinh Đại bát nhã quyển 449 nói, vào ngôi Kiến đạo được vô sinh pháp nhẫn, thì không còn rơi vào Nhị thừa địa, nên được gọi là Bất thoái. Lại nữa, trong giai vị Bồ tát, trụ thứ bảy trong mười trụ, gọi là Bất thoái chuyển trụ, do đó đã sản sinh ra các thuyết về Bất thoái như sau:

1. Tam bất thoái, là thuyết của ngài Cát tạng trong Pháp hoa nghĩa sơ quyển 1. Có bốn thuyết giải thích về Tam bất thoái, nhưng ở đây chỉ lấy thuyết thứ nhất:

a) Vị bất thoái, trong mười trụ, Bồ tát từ

BẤT THOÁI

B5

72

trụ thứ bảy trở lên không còn lui trở lại

Nhị thừa địa.

b) Hạnh bất thoái, việc tu hành mà Bồ tát đạt được ở địa vị thứ bảy trong mười địa, không còn trở lui.

c) Niệm bất thoái, Bồ tát từ địa thứ tám trở lên không cần ghi nhớ tinh tiến, tự nhiên có thể tiến đạo mà không động niệm.

2. Tứ bất thoái, tức là Tam bất thoái ở trên cộng thêm Xứ bất thoái (sinh về tịnh độ của Phật A di đà, không trở lui), thành Tứ bất thoái. Đây là thuyết của ngài Ca tài trong luận Tịnh độ quyển thượng.

Ngoài ra, trong Pháp hoa huyền tán quyển 2, ngài Khuy cơ cũng lập Tứ bất thoái:

a) Tín bất thoái, trong giai vị mười tín, Bồ tát tâm thứ sáu trở lên không còn khởi tà kiến.

b) Vị bất thoái, trong giai vị mười trụ, Bồ tát ở trụ thứ bảy trở lên, không còn trở lui lại Nhị thừa địa.

c) Chứng bất thoái, pháp của Bồ tát từ Sơ địa trở lên, không còn lui mất.

d) Hạnh bất thoái, Bồ tát địa thứ tám trở lên, có thể tu hạnh hữu vi và vô vi mà không trở lui lại.

Trong luận Thích tịnh độ quán nghi quyển 4 của ngài Hoài cảm cũng có thuyết Tứ bất thoái ở trên. Trong A di đà kinh yếu giải, ngài Trí húc nêu ra thuyết Tứ bất thoái: Niệm, Hạnh, Vị, Tất kính. Còn trong Tứ độ đồ thuyết của ngài Từ ân thì có thuyết Tứ Bất thoái: Nguyên, Hành, Trí, Vị v.v... (xt. Tứ Bất Thoái).

3. Ngũ bất thoái, bốn bất thoái Tín, Vị, Chứng, Hành, cộng thêm Phiền não bất thoái (Bồ tát ở vị Đẳng giác không còn bị phiền não làm trở lui) mà thành Ngũ bất thoái. [X. kinh Đại bảo tích Q.27, Q.77, Q.111; kinh Đại bát niết bàn (bản Bắc) Q.28; Di lặc bồ tát sở vấn kinh luận Q.1; Nhiếp đại thừa luận thích Q.8; luận Đại tì bà sa Q.6; luận Câu xá Q.23; luận Thập trụ tì bà sa Q.5 phẩm Di hành].

BẤT THOÁI BỒ TÁT

Nghĩa là đối với vô thượng bồ đề (quả vị Phật), Bồ tát này đã được ở vào địa vị

không trở lui nữa. Nhưng có ba bốn thứ bất thoái và tùy theo thuyết của các tông mà vị thứ có khác. (xt. Bất Thoái).

BẤT THOÁI CHUYỂN PHÁP LUÂN
Cũng gọi Bất thoái luân. Phật và Bồ tát cho chính quán vô sinh nói pháp một cách trôi chảy, tròn đầy và thông suốt, gọi là Pháp luân (bánh xe pháp). Pháp luân này do Bồ tát đã chứng pháp bất thoái mà chuyển xoay, càng thêm càng tiến, thường không lui mất. Hơn nữa, lí của Bồ tát nói ra có tiên không thoái, khiến chúng sinh được bất thoái chuyển, cho nên gọi là bất thoái chuyển pháp luân. [X. Pháp hoa nghĩa sớ Q.2 (Gia trường); chú Duy ma kinh Q.1].

BẤT THOÁI ĐỊA

.....
Địa vị không trở lui. Bất thoái, Phạm: avinivartaniya. Dịch âm: A bệ bạt trí. Là giai vị không còn trở lui để lại rơi vào đường ác, vào địa vị Nhi thừa, đồng thời, pháp đã chứng được cũng không bị lui mất. Bất thoái có ba, bốn khác nhau, và vị thứ tùy theo các tông mà có sai biệt, nhưng nói chung thì đều chỉ cho địa vị Bồ tát từ Sơ địa trở lên, tức là Hạnh bất thoái trong ba bất thoái, Chứng bất thoái trong bốn bất thoái. (xt. Bất Thoái).

BẤT THOÁI ĐỘ

.....
Tịnh độ không trở lui. Tức chỉ thế giới Cực lạc của đức Phật A di đà ở phương

BẤT THOÁI BỒ TÁT

B5
73
tây. Người tu niệm Phật được sinh về Tịnh độ thì không bao giờ trở lui nữa. Môn Tịnh độ lập bốn bất thoái, lấy thế giới Cực lạc ở phương tây làm Xứ bất thoái (nơi chốn không trở lui). Vãng sinh thập nhân (Đại 84, 102 thượng) nói : “Ra khỏi luân hồi, đi tới cõi bất thoái”. (xt. Bất thoái).

BẤT THOÁI TƯỚNG

Một trong chín bậc Vô học, một trong 27 Hiền thánh. Chỉ cho bậc Thánh vô học lợi căn nhất mà công đức ngài đã tu được

hoàn toàn không bị lui mất. Tức là bậc Bất thoái pháp A la hán nói trong kinh Phúc điền của Trung a hàm quyển 30. [X. luận Thành thực Q.1 phẩm Phân biệt thánh]. (xt. Cửu Vô Học, Nhị Thập Thất Hiền Thánh).

BẤT THỜI GIẢI THOÁT

Phạm: Asamaya-vimukta. Cũng gọi Bất động tâm giải thoát, Bất thời bất di động tâm giải thoát. Đối lại với “Thời giải thoát”. Chỉ bậc Bất động pháp A la hán thứ sáu trong sáu loại A la hán. Loại Bất động pháp A la hán này căn tính thù thắng vào bậc nhất, ở giai vị Hữu học gọi là Tùy pháp hành, Kiến chí; nhờ lợi căn, nên ở ngay trong pháp hiện tiền được yên vui, chứ không cần đợi các sự duyên đầy đủ; được tự tại tùy thời chứng vào bốn định căn bản, bốn định vô sắc và định Diệt tận, trong tâm cõi bỏ hết chướng phiền não, bởi thế gọi là Bất thời giải thoát. Lại vì loại A la hán này đối với phiền não và tâm giải thoát không còn động loạn và trở lui, cho nên cũng gọi Bất động tâm A la hán. [X. luận Câu xá Q.25; luận Đại tì bà sa Q.101]. (xt. Thời Giải Thoát).

BẤT THỤ NHẤT THIẾT PHÁP

Không nhận tất cả pháp. Nghĩa là tâm không đắm trước, không dính mắc, hoàn toàn giải thoát, trút bỏ tất cả phiền não. [X. Pháp hoa kinh phẩm Hóa thành dụ].

BẤT THUYẾT BỒ TÁT

Bồ tát không nói. Chỉ cho cư sĩ Duy ma cật. Cứ theo kinh Duy ma phẩm Nhập bất nhị pháp môn chép, Thì khi bồ tát Văn thù sư lợi hỏi về pháp môn Bất nhị, cư sĩ Duy ma cật đã im lặng không nói, để hiển bày pháp môn bất nhị chân thực của bồ tát, cho nên gọi là Bất thuyết bồ tát.

BẤT THỰC CÔNG ĐỨC

Công đức không chân thực. Tức công đức không phù hợp với thực lí chân như. Đối lại với “Chân thực công đức”. Chỉ cho các việc tốt lành do phạm phu hoặc người, trời thực hiện. Vì động cơ của những việc tốt lành họ làm là tâm hữu lậu, không thuận

theo pháp tính, cho nên gọi là Bất thực công đức. [X. Vãng sinh luận chú Q.thượng].

BẤT TÍCH THÂN MỆNH

.....
Không tiếc mệnh sống của mình. Nghĩa là vì cầu đạo vô thượng mà có thể xả bỏ mệnh sống của mình. Phật giáo lấy việc cứu độ chúng sinh, cầu Vô thượng chính đẳng chính giác làm mục tiêu, và vì mục tiêu ấy mà không tiếc mệnh sống của mình. tức biểu thị quyết tâm tu hành đạo Phật.

BẤT TÍN

.....
Không tin. Phạm: Àzradhya. Tên tâm

BẤT TÍN

B5

74

sở. Một trong 75 Pháp Câu xá, một trong 100 pháp Duy thức. Chỉ tác dụng tinh thần như đục trong tâm. Đối với Tứ đế, Tam bảo v.v... chưa thể tin nhận ưa thích, tương bên ngoài, tâm bên trong đều như nhớp, vẫn đục, gọi là Bất tín.

Thuyết Nhất thiết hữu bộ cho Bất tín tương ứng với tà kiến và tương đương với tất cả tâm ô nhiễm, cho nên liệt nó vào hàng 10 Đại bất thiện địa pháp. Các nhà Duy thức thì cho nó là một trong tám Đại tùy hoặc. [X. luận Câu xá Q.4; luận Thành duy thức Q.6; luận Phẩm loại túc Q.3; luận Đại thừa quảng ngũ uẩn]. (xt. Tín).

BẤT TỊNH

.....
Không sạch. Chỉ chung các tính chất nhớp nhúa, thô tục, xấu xa, tội lỗi v.v... Trong Ngũ đình tâm quán, có phép quán xét thân mình, thân người bất tịnh gọi là Bất tịnh quán. (xt. Thất Chủng Bất Tịnh).

BẤT TỊNH HẠNH

Hạnh không sạch, cũng gọi là Phi phạm hạnh. Tức chỉ việc dâm dục. Làm dâm dục là việc đê tiện, thô bỉ, tâm ái nhiễm dơ bẩn, cho nên gọi là Bất tịnh hạnh. Lại vì nó trái với phạm hạnh trong sạch, nên cũng gọi là Phi phạm hạnh. [X. Phạm vãng kinh số Q.hạ].

BẤT TỊNH KIM CƯƠNG

Mật hiệu của Ô su sa ma minh vương (Phạm: Ucchuwma). Vị minh vương này là do Bất động minh vương hóa hiện, hay điều phục tất cả loài quỷ bất tịnh, cho nên thông thường vị này được đặt ở trong các nhà xí. [X. kinh Đà la ni tập Q.9; Đại nhật kinh số Q.9]. (xt. Ô Xu Sa Ma Minh Vương).

BẤT TỊNH LUÂN

Cái vòng không sạch. Hữu tình và vô tình đều là bất tịnh, khí thể gian cũng bất tịnh. Ba cái vô thường, bất tịnh và khổ nương nhau mà quay chuyển, cả ba đều cứng chắc khó có thể phá được, giống như ba cái vòng sắt cho nên gọi là Tam luân. [X. A di đà kinh thông tán số tự]. (xt. Tam Luân).

BẤT TỊNH NHỤC

Thịt không sạch. Tức loại thịt có tính chất bất tịnh, đệ tử Phật không được phép ăn. Loại thịt này có chia ra ba thứ , mười thứ khác nhau. (xt. Tam Bất Tịnh Nhục, Tịnh Nhục).

BẤT TỊNH QUÁN

.....
Phạm: A-zubhà-smfti, Pàli: asubhànu-passin. Cũng gọi Bất tịnh tướng. Một trong Ngũ đình tâm quán. Tức là phép quán tưởng cái xác thịt của mình của người nhớp nhúa, bản thiêu, hôi thối để đối trị phiền não tham dục. Xác chết của người ta theo thời gian biến hóa làm hình dáng xấu xí, cho nên trong các kinh điển có nêu ra nhiều phép quán tưởng về xác chết bất tịnh để khắc phục lòng tham muốn như sau:
1. Cứ theo Thiên pháp yếu giải quyền thượng nói, nếu người nhiều dâm dục, nên tu tập hai phép quán bất tịnh là:
a. Quán tưởng xác chết thối rữa như nhớp, rồi giữ lấy hình tướng thối rữa ấy trong tâm tưởng, đến chỗ vắng vẻ tự tu phép quán này.
b. Tuy mắt không thấy xác chết, nhưng theo pháp của thầy dạy bảo mà nhớ tưởng phân biệt, tự quán khắp trong thân mình đầy đầy 36 thứ bất tịnh, như: tóc, lông, nước

BẤT TỊNH

B5

75

mũi, nước mắt, mồ hôi, cáu ghét, đờm, dãi v.v... Sách trên còn nêu ra phương pháp tu Bất tịnh quán để đối trị lòng tham đắm của chúng sinh đối với sáu thứ: sắc đẹp, dáng vẻ, cách đi đứng, giọng nói, sự mịn màng; thì cần phải quán ô yếm bất tịnh. Đối với người mê đắm tướng người, thì khiến

quán tướng tướng xương trắng. Lại quán tướng xác chết còn nguyên vẹn, bất động, thì có thể dứt trừ hai thứ tham đắm dáng đi đứng và giọng nói; còn quán tướng xác chết đã rữa nát, thì đoạn trừ tất cả sáu thứ tham đắm.

2. Cứ theo luận Đại tì bà sa quyển 40 nói, tùy theo ý thích của người tu quán mà có thích ít, thích nhiều, thích trung bình khác nhau, mà phép quán cũng được chia làm ba thứ, mỗi thứ chỉ rõ ba giai đoạn: giai đoạn mới tu tập, giai đoạn tu đã thuần thục và giai đoạn vượt lên trên sự tác ý, cùng với thứ tự tu quán. Hãy lấy giai đoạn mới tu tập làm điển hình.

a. Giai đoạn mới tu tập. Trước hết, đi đến nơi nghĩa địa quán xét tướng bầm xanh của xác chết, rồi dùng sức hiểu biết thù thắng ấy quán sang thân mình, tức quán tướng thân mình từ trạng thái bầm xanh cho đến còn tro bộ xương. Trong bộ xương tro này, hành giả theo thứ tự quán tướng: xương bàn chân, xương mắt cá, xương ống chân, xương đầu gối, xương đùi, xương chày, xương cẳng, xương sống, xương sườn, xương bả vai, xương cánh tay, xương khuỷu tay, xương cổ tay, xương bàn tay, xương vai, xương cổ, xương hàm răng, xương sọ v.v...

b. Giai đoạn tu đã thành thục. Trong bộ xương tro, trước quán tướng bàn chân, xương mắt cá chân v.v... cho đến sau quán xương sọ, rồi trong đó lại bỏ một nửa quán một nửa, lại bỏ một phần quán một phần.

c. Giai đoạn tu vượt lên trên sự tác ý,

sau khi dùng sức hiểu biết thù thắng xem xét tướng bất tịnh như thế rồi, buộc niệm vào ở chặng giữa chân mày, ngồi yên lặng lẽ, chuyển niệm ấy vào thân niệm trụ, tuần tự cho đến vào pháp niệm trụ.

3. Cứ theo luận Câu xá quyển 22 nói, thì tu Bất tịnh quán có thể đối trị bốn thứ tham; Hiện sắc tham, Hình sắc tham, Diệu xúc tham và Cung phụng tham.

a. Quán các tướng xác chết bầm xanh v.v..., có thể đối trị Hiện sắc tham.

b. Quán các tướng xác chết sinh thối bị thú ăn, chim mổ v.v..., có thể đối trị cái tham về Hình sắc.

c. Quán tướng xác chết bị dòi bọ rúc rĩa v.v..., để đối trị cái tham về sự mịn màng êm ái.

d. Quán tướng xác chết cứng đờ để đối trị lòng muốn được cung phụng.

4. Cứ theo Đại thừa nghĩa chương quyển 12, quyển 13, thì Bất tịnh quán được chia làm 2 phần:

a. Quán thân người bất tịnh để chán thân người.

b. Quán thân mình bất tịnh để chán thân mình.

Phần a: Quán thân người có chín tướng là :

1. Tướng chết.
2. Tướng chương sinh lên.
3. Tướng bầm tím.
4. Tướng mũ rịn ra.
5. Tướng rữa nát.
6. Tướng máu bê bết.
7. Tướng trùng ăn.
8. Tướng bộ xương.
9. Tướng xương vương vãi.

Trong luận Đại trí độ thì thiếu tướng chết, nhưng thêm tướng cháy sém.

Phần b: quán trong thân mình có năm thứ bất tịnh là:

1. Hạt giống bất tịnh, thân thể do nhân duyên hình thành; các hạt giống bên trong (phiền não, nghiệp), bên ngoài (tinh huyết của cha mẹ) đều bất tịnh.

BẤT TỊNH QUÁN

B5

2. Chỗ ở bất tịnh, mùi thối ở trong thai bất tịnh.

3. Tự thể bất tịnh, thân này do bốn nguyên tố (đất nước lửa gió) bất tịnh tạo thành.

4. Tướng bên ngoài bất tịnh, thân hình có chín lỗ thường tiết ra những thứ hôi thối.

5. Rốt ráo bất tịnh, sau khi chết đem chôn xuống đất, rửa nát, mãi mãi bất tịnh.

Sách Đại thừa nghĩa chương còn nói, sắc tham của người ta có hai thứ:

1- Yêu thân mình, có thể quán xét năm thứ bất tịnh để đối trị.

2- Yêu thân người, có thể quán xét chín tướng để đối trị. Trong đó, yêu thân người có bốn thứ tham muốn:

a. Tham muốn cách đi đứng, có thể quán tướng chết trong chín tướng để đối trị.

b. Tham muốn hình dáng, có thể quán xét ba tướng: bầm xanh, rửa nát, máu mủ bê bết để đối trị.

c. Tham muốn nơi chỗ, có thể quán bốn tướng: chương sinh, rửa nát, trùng ăn, tan rã để đối trị.

d. Tham muốn xúc chạm, có thể quán tướng bộ xương để đối trị.

Từ chín tướng của xác chết người ta, như đã trình bày ở trên, mà nảy sinh chín thứ quán tướng, cho nên cũng gọi là Cửu tướng. Phật giáo Nam truyền thì cho có mười thứ quán tướng, gọi là Thập bất tịnh. Ngoài ra, Thiên thai tứ giáo nghi tập chú cũng nêu bảy thứ bất tịnh: Chủng tử bất tịnh, Thụ sinh bất tịnh, Trụ xứ bất tịnh, Thực đạm bất tịnh, Sơ sinh bất tịnh, Cử (toàn) thể bất tịnh và Cứu kính bất tịnh.

Bất tịnh quán và Sở tức quán (quán đếm hơi thở) được gọi chung là hai cửa cam lộ vào đạo. Bất tịnh quán lấy căn lành không tham làm tự tính. Trong ba cõi, duyên theo hai cõi Dục và Sắc suốt trong mười nơi (cõi Dục, Thiên trung gian, Tứ thiên, Tứ cận phần); người tu quán lấy mười nơi này làm chỗ nương và dùng thân sở y ở cõi Dục mà bắt đầu. Bất tịnh quán tương ứng với Thắng

giải tác ý, đây tức là hữu lậu quán, tương đương với vị Thân niệm trụ trong bốn niệm trụ.

Lại trong tám Giải thoát và tám Thắng xứ, Bất tịnh quán được dùng làm phép quán của Sơ thiên và Nhị thiên. [X. Trung a hàm Q.2 kinh Lưu tận, Q.28 kinh Chư pháp bản; kinh Tăng nhất a hàm Q.5; kinh Đại bát Niết bàn (bản Bắc) Q.36; kinh Tọa thiền tam muội Q.thượng; kinh Quảng nghĩa pháp môn; kinh Đại phẩm bát nhã Q.1; luận Đại trí độ Q.19, Q.21]. (xt. Thất Chủng Bất Tịnh, Cửu Tướng).

BẤT TỊNH THUYẾT PHÁP

.....

Bất tịnh nói pháp. Cũng gọi Tà mệnh thuyết pháp (nói pháp để mưu sinh). Người nói pháp tâm còn ô nhiễm, nhưng vì danh lợi mà nói, hoặc nói mà không hiểu rõ nghĩa lý của giáo pháp, gọi là Bất tịnh thuyết pháp. Kinh Phật tạng quyền trung phẩm Tịnh pháp nêu ra năm lỗi của người bất tịnh nói pháp:

1. Tự nói mình biết hết Phật giáo.
2. Khi giảng nói kinh, chỉ trích những lỗi trái ngược nhau trong các kinh.
3. Đối với các pháp ngờ vực không tin.
4. Tự đem chỗ hiểu biết của mình để phê phán kinh pháp.
5. Vì danh lợi mà nói pháp.

Kinh trên còn nêu ra năm nhược điểm của người bất tịnh nói pháp:

1. Khi nói pháp trong lòng hồi hộp, sợ người khác hỏi vặn.
2. Trong lòng lo sợ mình không nói được, nhưng vẫn gượng nói pháp cho người khác nghe.
3. Mình là phạm phu, không có trí tuệ chân thực.

BẤT TỊNH THUYẾT PHÁP

B5

77

4. Pháp nói ra bất tịnh, chỉ là lời nói suông mà thôi.

5. Bài nói pháp không có thứ tự trước sau, chấp vá lộn xộn, nên trong lòng hồi hộp lo sợ.

[X. kinh Ưu bà tắc giới Q.2 phẩm Tự lợi lợi tha; kinh Quán vô lượng thọ; Quán vô lượng thọ kinh số Q.4; Quán vô lượng thọ kinh nghĩa số Q.hạ; Quán vô lượng thọ Phật kinh số diệu tông sao Q.6].

BÁT TRI TÚC GIẢ

Người không biết đủ. Đối lại với “Tri túc”. Chỉ người có lòng tham cầu quá nhiều, không biết thế nào cho đủ, càng được càng tham, vượt ngoài sức mình. Tất cả khổ não đều do lòng tham muốn gây ra, cho nên người tu hành cần phải biết tự thỏa mãn với cuộc sống thanh đạm của mình. Kinh Di giáo nói: người không biết đủ thường bị năm dục lôi kéo, cho nên dù ở thiên đường cũng không vừa ý, tuy giàu có mà vẫn thấy mình nghèo khó, làm cho người biết đủ phải xót thương.

BÁT TRỤ BẠI

Lễ lạy không nghi, cho đến trăm nghìn lạy. Thiên lâm tượng khí tiên quyền 10: Khi đã được thầy truyền pháp rồi, mà đệ tử vẫn lễ lạy không ngừng, có thể đến trăm nghìn lạy, đó chính là phù hợp với cách lễ lạy thường được Phật tổ ứng dụng xưa nay.

BÁT TU NGOẠI ĐẠO

Là một trong những ngoại đạo Ấn độ ngày xưa, do San xà dạ tì la chi tử trong nhóm Lục sư sáng lập. Ông này chủ trương chẳng cần phải gắng sức cầu đạo, cứ trải qua nhiều kiếp sống chết, đến một lúc nào đó tự nhiên hết khổ mà được Niết bàn. Ngoại đạo này có khả năng được năm thần thông, cho nên có thể biết rõ các việc của tám vạn kiếp quá khứ, ngoài tám vạn kiếp thì không biết gì nữa. [X. Chú duy ma kinh Q.3; Tứ phần luật san phồn bổ khuyết hành sự sao Q.hạ phần 4].

BÁT TUỆ

.....

I. Bất tuệ. Không có trí tuệ, không có tài năng. Sách Liệt tử thiên Thang vấn nói: “Quá lắm! Ngươi là kẻ bất tuệ!”

II. Bất tuệ. Tiếng nói nhún của tăng sĩ, cũng như những tiếng Bàn tăng, Bàn đạo v.v...

BÁT TƯ NGHỊ CHÂN NGÔN TƯỚNG ĐẠO PHÁP

Chân ngôn tướng, nghĩa là thực tướng của Chân ngôn. Mỗi tiếng mỗi chữ của chân ngôn này đều được sức gia trì của đức Như lai hiện ra trong vàng ánh sáng, tức là dùng pháp thân vô tướng tạo thành các tiếng các chữ, lại dùng các thứ tiếng chữ để thành tựu pháp thân vô tướng. Đây là chỗ phạm phu không thể tưởng tượng nghĩ bàn được, vì thế gọi là Bát tư nghị chân ngôn tướng đạo pháp. [X. kinh Đại nhật Q.2 phẩm Cự duyên; Đại nhật kinh số Q.7].

BÁT TƯ NGHỊ DUYÊN KHỞI

Là pháp mạn đồ la của Mật giáo. Hành giả lấy phương tiện Tam mật (Thân mật, Khẩu mật, Ý mật) làm duyên, lấy quán tâm làm nhân, mà hiện cảnh giới Phổ môn hải hội chư Phật, là cảnh giới không thể nghĩ bàn.

BÁT TƯ NGHỊ HUÂN BIẾN

Chỉ Bát tư nghị huân và Bát tư nghị biến. Huân, nghĩa là xông ướp. Vô minh

BÁT TƯ NGHỊ HUÂN BIẾN

B5

78

xông ướp che lấp chân như mà sinh ra các pháp hư dối, nên nói là Bát tư nghị huân. Biến, nghĩa là biến chuyển, biến đổi. Tâm chân như bị vô minh xông ướp che lấp mà biến chuyển, nên nói là Bát tư nghị biến. Chân như là pháp chắc thực, không thể huân; không thể biến, nhưng hay biến đổi, nên nói là bát tư nghị. [X. kinh Lăng già Q.1; Lăng già kinh chú giải Q.1 phần trên; Khởi tín luận nghĩa kí Q.hạ phần đầu].

BÁT TƯ NGHỊ KHÔNG

I. Bất tư nghị không. Cũng gọi đệ nhất nghĩa không. tức là cái không do Phật và Bồ tát chứng được, dứt tuyệt sự sai biệt về hữu và vô, chẳng phải chỗ mà Nhị thừa và phạm phu có thể suy tính lường biết được, nên gọi là Bất tư nghị không (cái không chẳng thể nghĩ bàn).

Thắng man kinh bảo quật dẫn lời ngài Long thụ, nói rằng không có 3 loại: Không của ngoại đạo, Dẫn không và Không vô sở

đắc. Đắc không tức là trí không của Nhị thừa, Vô sở đắc không là trí không của Bồ tát. Trí không vô sở đắc này chẳng phải là chỗ Nhị thừa biết được, nên nói là Bất tư nghị.

II. Bất tư nghị không. Là trí Đại không tam muội chữ A chẳng sinh của Đại nhật Như lai. Đại không tam muội, cũng gọi Chính giác tam muội, Cứu kính tam muội. Là tam muội không dính mắc vào không hay có, mà soi rọi thấy rõ không và bất không rốt ráo vô tướng mà lại đầy đủ tất cả tướng, an trụ nơi trí vô ngại của Phật. Nói theo tự mẫu, thì tam muội Đại không là nghĩa của chữ (ia). Đại không này sâu xa màu nhiệm, vượt ngoài sự suy lường bàn nói của người ta, nên gọi là Bất tư nghị không. Đại nhật kinh số quyển 6 (Đại 39, 646 hạ), nói: “Biết cái không này cũng giống như hư không, xưa nay vốn chẳng sinh, tức là nghĩa không rốt ráo. Vì tự tính nó trong sạch, không bờ mé, không phân biệt, đồng với thái hư, cho nên đem cái không dễ hiểu của thế gian mà ví dụ với cái không bất tư nghị vậy”.

BẤT TƯ NGHỊ KHÔNG TRÍ

Trí không chẳng thể nghĩ bàn. Chỉ cho trí của Phật đã chứng được lí không chẳng thể nghĩ bàn. Kinh Thắng man chương Vô biên thánh đế thứ 6 (Đại 12, 221 thượng), nói: “Bất tư nghị không trí, dứt tất cả kho phiền não”.

BẤT TƯ NGHỊ KIẾP

Số kiếp nhiều không thể nghĩ bàn. “Kiếp” là đơn vị thời gian biểu thị thời gian rất dài của Ấn độ đời xưa. Phật giáo cũng dùng nó để thuyết minh quá trình vũ trụ sinh thành và hủy diệt. Quá trình này không thể dùng thán, năm mà tính toán, ngay cả đến dùng số kiếp cũng không thể đếm được. Chỉ có trí tuệ giác ngộ và sức thần thông của chư Phật, Bồ tát mới biết được, ngoài ra không có cách nào khác, cho nên gọi là Bất tư nghị kiếp.

BẤT TƯ NGHỊ NGHIỆP TƯỚNG

Tướng nghiệp chẳng thể nghĩ bàn. Một trong hai tướng bản giác theo nhiệm. Đối

lại với “Trí tịnh tướng” (tướng trí trong sạch). Chỉ cho tướng nghiệp dụng trở lại thể bản giác trong sạch. Tức nương vào tướng trí trong sạch (thủy giác cuối cùng đã hợp làm một với bản giác) mà tướng vô lượng công đức thường không dứt mất, tùy căn cơ chúng sinh, tự nhiên tương ứng, khiến được các loại nghiệp dụng chẳng thể nghĩ bàn. [X. luận Đại thừa khởi tín; Khởi tín luận nghĩa kí Q. trung; Khởi tín BẤT TƯ NGHỊ KHÔNG

B5

79

luận kí biệt (Pháp tạng)]. (xt. Tùy Nhiệm Bản Giác).

BẤT TƯ NGHỊ THÂN

Thân chẳng thể nghĩ bàn. Cũng gọi Bất tư nghị biến dịch thân. Tức thân chịu sự sống chết thay đổi chẳng thể nghĩ bàn. Bởi nhờ sức định vô lậu cùng sự cảm ứng trợ giúp của sức nguyện mà vận dụng màu nhiệm một cách khó lường. [X. luận Thành duy thức Q. 8]. (xt. Biến Dịch Sinh Tử).

BẤT TƯ NGHỊ TUỆ BỒ TÁT

Bất tư nghị tuệ, Phạm: Acintyamataidatta. Vị Bồ tát được bày ở đầu phía tây trong viện Trừ cái chướng trên Thai tạng giới Hiện đồ mạn đồ la Mật giáo. Vị Bồ tát này đem trí tuệ bất khả tư nghị quyền thực chẳng hai ban cho chúng sinh, lấy việc dứt trừ ngu si cho chúng sinh làm bản thể, mật hiệu là Nan trắc kim cương, chùng tử là (ù), hình tam muội da là ngọc báu. Trong Hiện đồ mạn đồ la, bồ tát Bất tư nghị tuệ thân màu da người, tay trái cầm hoa sen, trên hoa sen có hạt ngọc tròn (có ánh lửa sáng), cánh tay phải co và đưa lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, ngồi xếp bằng trên hoa sen đỏ. [X. kinh Đại nhật Q. 4 phẩm

Mật ấn, Q.5 phẩm Bí mật mạn đồ la; Nhiếp đại nghi quỹ Q.2; Quảng đại nghi quỹ Q.trung; Đại nhật kinh số Q.16; Đại nhật kinh nghĩa thích Q.7; Chư thuyết bất đồng kí Q.5].

BẤT TƯ NGHỊ TUỆ ĐỒNG TƯ

Bất tư nghị tuệ, Phạm: Acintyamati.

Một trong tám đồng tử lớn của bồ tát Văn thù. Đồng tử này được đặt ở góc đông nam của viện thứ hai trong Văn thù mạn đồ la.

Cũng có thuyết cho rằng đồng tử Bất tư nghị tuệ này là cùng thể với đồng tử Bất tư nghị trong nghi quỹ: Quảng đại, Huyền pháp và Thanh long. Có thuyết nói tên Phạm của đồng tử Bất tư nghị tuệ là Kiô-karmì (âm Hán: Chỉ ca lí), nghĩa là Phụng giáo sư, cho nên trong nghi quỹ lấy vị tôn này làm người phụng giáo. Vị này mình màu vàng, cỡi sư tử, hình tam muội da là cây gậy một chẽ. [X. Bất tư văn thù quỹ].

BẤT TƯ THIÊN BẤT TƯ ÁC

I. Bất tư thiện bất tư ác, không nghĩ thiện không nghĩ ác. Chỉ cho chủ trương dứt hết hai niệm thiện và ác.

II. Bất tư thiện bất tư ác, thấu suốt hai cái thấy thiện ác. An trụ nơi một niệm tuyệt đối duy nhất. Trong sách “Tọa thiền dụng tâm kí bất năng ngữ”, vị tăng Nhật bản là ngài Chỉ nguyệt Tuệ ấn (1689-1764) giải thích: “Không nghĩ thiện ác, không có nghĩa là trống không, không có thiện ác. người đã thấu suốt thực tính của thiện ác, thì chẳng suy nghĩ về thiện ác, bởi vì thiện ác vốn không phải vật, nên chẳng nghĩ về chúng.”

III. Bất tư thiện bất tư ác. Tên công án trong Thiền tông. Câu nói cơ duyên của Lục tổ Tuệ năng với Thượng tọa Mông sơn Huệ minh. Vô môn quan Tắc 23 (Đại 48, 295 hạ) chép: “Nhân lúc Thượng tọa Minh đuổi theo Lục tổ đến núi Đại dữu (...). Minh nói: ‘Tôi đến cầu pháp chẳng phải vì áo. Xin hành giả từ bi chỉ dạy.’ Tô bảo: ‘Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, chính lúc ấy, cái gì là mặt mày thật của Thượng tọa Minh?’.

Bồ Tát Bất Tư Nghị Tuệ
(Thai Tạng Giới Mạn Đồ La)

BẤT TƯ THIÊN BẤT TƯ ÁC

B5

80

Minh ngay đó đại ngộ, toàn thân đẫm mồ hôi”.

Ý trong câu “Chẳng nghĩ thiện chẳng nghĩ ác” của Lục tổ là phải vượt lên trên quan niệm phải trái, thiện ác đối đãi mới có thể biết rõ chân lí.

BẤT TƯ TẠI

I. Bất tự tại. Phạm:A-izvara.Dịch âm:

A y thấp phạt la. Kinh Hà khố trong phẩm Phạm chí của Trung a hàm quyển 36 (Đại 1, 659 hạ), nói: “Người tại gia lấy tự tại (phóng túng) làm vui, người xuất gia học đạo thì lấy bất tự tại (không phóng túng) làm vui.”

II. Bất tự tại. Một trong những tướng mê vọng (tướng đa ma) của cơ năng tư duy căn bản do phái triết học Số luận ở Ấn độ lập ra. Kim thất thập luận (Đại 54, 1251 thượng), nói: “Phi pháp, Phi trí, Ái dục, Bất tự tại, bốn pháp này là tướng đa ma”.

BẤT TƯ

.....

Không chết. Phạm: amfta. Chỉ cho sự sống vĩnh viễn. Phổ thông dịch là Cam lộ. Lời dạy của đức Phật gọi là Pháp cam lộ, vì là lời vĩnh hằng, vượt khỏi thời gian không gian, cho nên lúc Phật giáng sinh mưa cam lộ, tượng trưng ý nghĩa bất tử. Người ta hay dùng Cam trà (nước thơm) tắm tượng Phật, tức đã phát xuất từ cam lộ; âm đọc của cam trà rất giống âm gốc của cam lộ. Lại Niết bàn cũng gọi là bất tử. Trong phép quán đỉnh của Mật giáo, nước quán đỉnh được gọi là Cam lộ bất tử, tượng trưng Kim cương giới và Thai tạng giới là chẳng hai.

BẤT TƯ DƯỢC

.....

Thuốc không chết. Tức thứ thuốc có khả năng kéo dài tuổi thọ hoặc dứt hết bệnh tật. Đây có hai thuyết: một bảo là thuốc thơm Sa ha (Phạm:Sahà) trên núi Tuyết, một cho là thuốc A già đà (Phạm:Agada). [X. kinh Niết bàn (bản Bắc) Q.25; Vãng sinh thập nhân; Tuệ uyển âm nghĩa

Q.thượng]. (xt. A Già Đà Dược, Sa Ha).

BÁT TỬ GIÁC

.....

Một trong tám thứ ác giác. Nghĩa là người rất giàu có mà thường nhớ nghĩ đến sự không chết. Giác, dịch mới là tầm tứ (tìm kiếm, dò xét). Vì giác (tỉnh biết) này trái ngược với lí chân chính, nên gọi là ác giác. Đại thừa nghĩa chương quyển 5 phần cuối, cho tám thứ ác giác là bốn kết sử ở ngôi vị Tu đạo, xếp Bát tử giác vào phần si. [X. kinh Hoa nghiêm (bản 80 quyển) Q.3; Đại minh tam tạng pháp số Q.31; luận Du già sư địa Q.40]. (xt. Bát Giác).

BÁT TỬ KIỂU LOẠN LUẬN

Một trong 62 loại kiến chấp (bám dính chặt vào cái thấy biết của mình) của ngoại đạo tại Ấn độ đời xưa. Họ chấp trước vào thời quá mà dấy sinh kiến giải phân biệt. Chẳng hạn đối với vấn đề bất tử (không chết; có thuyết cho là ông trời được tôn thờ), chính mình chẳng hiểu một tí gì về vấn đề này, lại đem giải thích cho người khác một cách bừa bãi loạn xạ để lừa dối người ta. Loại ngoại đạo này có bốn thứ, nên cũng gọi là Tứ chủng bất tử kiểu loạn luận, Tứ bất tử kiểu loạn luận. Đó là:

1. Về vấn đề nghiệp báo thiện ác, cứ theo sự hiểu biết của riêng mình mà giải đáp cho người khác.
2. Về vấn đề đời khác có hay không, cứ theo ý kiến của người hỏi mà đáp “đúng thế đúng thế!”
3. Về vấn đề thiện, bất thiện, lại đáp chẳng phải thiện chẳng phải ác.

BÁT TỰ TẠI

B5

81

4. Lấy sự hiểu biết của người khác để đặt thành vấn đề mà giải đáp.

Loại chủ trương này tương đương với tông “Bất tử kiểu loạn” trong 16 tông ngoại đạo. [X. Trường a hàm Q.40 kinh Phạm động; luận Đại tì bà sa Q.119; Đại thừa nghĩa chương Q.6]. (xt. Lục Thập Nhị Kiến).

BÁT TỬ KIỂU LOẠN TÔNG

.....

Một trong 16 tông ngoại đạo. Tức là ngoại đạo bất tử kiểu loạn trong các ngoại đạo ở Ấn độ đời xưa. Ngoại đạo này chấp ông trời là thường còn sống mãi không chết, rồi họ tự nói họ không chết không rối loạn. Vì lời nói của họ là giả tạo ra để lừa dối người, nên gọi là Bất tử kiểu loạn (lừa dối loạn xạ) tông. [X. luận Du già sư địa Q.7; luận Hiền dương thánh giáo Q.10; Đại thừa pháp uyển nghĩa lâm chương Q.1]. (xt. Ngoại Đạo Thập Lục Tông).

BÁT TỬ MÔN

Chỉ cho cửa vào Niết bàn. Kinh Vô thường (Đại 17, 745 hạ), nói: “Cùng bỏ chốn vô thường, đi vào cửa bất tử”.

BÁT TỨC BẤT LI

Chẳng tức là một, cũng không lìa khỏi. Cũng gọi “Bất nhất bất dị” (chẳng phải một, chẳng phải khác). Như nước với sóng, hai thứ có khác nhau, nên nói bất tức; tính chất của nước và sóng không khác (cùng một tính ướt) nên nói bất ly.

Kinh Viên giác (Đại 17, 915thượng) nói: “Bất tức bất li, vô phục vô thoát” (chẳng tức chẳng lìa, không buộc không cởi).

BÁT TỨC LƯU

.....

Chỉ cho người không lanh lợi, người ám muội ngu độn, Tông tử kinh bút kí nói: “Những người ngu độn, không có trí tuệ, gọi là bất tức lưu”. [X. Trung phong lục Q.1 hạ; Bích nham lục tắc 1].

BÁT TƯƠNG ỨNG TÂM

Tâm không tương ứng. Tức là tâm không tương ứng với phiền não kết sử. Cứ theo luận Duy thức, do Ngài Cù đàm bát nhã lưu chi dịch, nói, thì tâm tự tính thanh tịnh đệ nhất nghĩa để thường trụ bất biến là tâm bất tương ứng. Kinh Thập địa nói: “Ba cõi hư dối, chỉ do một tâm tạo tác” là chỉ tâm bất tương ứng. [X. Đại thừa duy thức luận tự; Đại thừa khởi tín luận nghĩa kí Q.hạ]. (xt. Tương Ứng Tâm).

BÁT VONG THIÊN

Thiên không quên, một trong các loại thiên định. Tức là thiên định rèn luyện trí

nhớ. Kinh Xá lợi phát vấn chép, nhờ tu tập bất vong thiên mà tôn giả A nan được tam muện Phật giác.

BÁT XÁ THÊ ƯỚC

.....

Không bỏ lời thề ước, chỉ cho lời nguyện thứ 18 trong 48 lời nguyện của đức Phật A di đà. Nguyện này lấy niệm Phật cầu vãng sinh làm lời thề ước. Tức là đức Phật A di đà thề ước sẽ không bỏ rơi bất cứ một người niệm Phật nào. Lời văn thề ước được chép trong kinh Vô lượng thọ như sau (Đại 12, 268 thượng): “Khi tôi được thành Phật, nếu có chúng sinh trong mười phương dốc lòng tin, muốn sinh về cõi nước của tôi, niệm tên hiệu của tôi từ một đến mười niệm, mà không được vãng sinh, thì tôi không lên ngôi chính giác”.

BÁT XÁ THÊ ƯỚC

B5

82

BÁT Ý NGŨ

Không nói thêu dệt. Phạm Saôbhinnapralâpât prativirati. Một trong mười điều thiện. Nghĩa là không nói lời thêu dệt, bịa đặt, cũng không nịnh bợ ton hót. (xt. Thập Thiện Thập Ác).

BÁT SÔ

Phạm: bhikwu, Pàli: bhikkhu. Cũng gọi tĩ khuru, phức sô, bị sô. Hán dịch ý là khát sĩ, trừ sĩ, huân sĩ, phá phiền não, trừ cận (trừ cái đói), bố ma (làm cho ma sợ) v.v... Là một trong năm chúng, một trong bảy chúng của giáo đoàn Phật giáo. Tức là người con trai, đàn ông đã xuất gia vào đạo, thụ giới Cụ túc. Bát sô không kinh doanh để mưu sinh, mà đi xin ăn để sống cuộc đời thanh sạch, nên gọi là Khất sĩ (người đi xin ăn). Diệt trừ cái đói của sáu tình thức (tức mắt tai mũi lưỡi thân ý), dứt hết tham muốn nhớ nhớp và huân tu các pháp lành, cho nên gọi là trừ sĩ, trừ cận, huân sĩ (người xông ướp) v.v..., tu dưỡng đạo lành để phá trừ phiền não, nên gọi là phá phiền não. Vì nhận giữ giới trọn đời, nên cũng gọi tịnh trừ giới. Vì chắc chắn

vào Niết bàn, khiến bọn ma vương sợ hãi, nên gọi bố ma. [X. luận Đại trí độ Q.3; Thích ca phồ Q.7; Huyền ứng âm nghĩa Q.8]. (xt. Tĩ Khuru).

BÁT SÔ NI

Phạm: bhikwui, Pàli: bhikkhuni.

Cũng gọi phức sô ni, bị sô ni, tĩ sô ni. Gọi tắt là ni. Là danh từ giống cái của tĩ khuru (Phạm :bhikwu), tức tĩ khuru ni. Dịch ý là trừ nữ, huân nữ, hoặc sa môn ni, là người đàn bà, con gái xuất gia vào đạo, nhận giữ giới Cụ túc. (xt. Tĩ Khuru Ni, Bát Sô).

BÁT SÔ THẢO NGŨ ĐỨC

Năm đức của cỏ bát sô. Cứ theo phiên dịch danh nghĩa tập quyển 1 nói, thì bát sô là một loại cỏ thơm trên núi Tuyết. Dem năm tính chất của cỏ này để ví dụ tĩ khuru cũng có đủ năm đức:

1. Thể tính mềm mại, ví dụ tĩ khuru có thể chiết phục sự thô bạo của ba nghiệp thân, ngữ và ý.
2. Bò lan khắp chung quanh, ví dụ tĩ khuru truyền pháp độ người, liên tục không dứt.
3. Mùi thơm bay xa, ví dụ tĩ khuru giới đức thơm nức, khiến mọi người nghe tên đều vui mừng.
4. Có khả năng chữa khỏi sự đau nhức, ví dụ tĩ khuru có thể diệt trừ sự đau đớn của phiền não độc hại.
5. Không quay lưng lại với ánh sáng mặt trời, ví dụ tĩ khuru chính kiến tư duy, thường hướng về ánh sáng Phật. (xt. Bát Sô).

BẾ LÔ

.....

Tắt lò sưởi. Trong Thiên tông, hàng năm vào tháng 2 hoặc tháng 3 âm lịch, thì tắt lò sưởi. Đối lại với “khai lô” (đốt lò sưởi).

Thiền

uyển thanh qui quyển 4 Thánh tăng thị giả lô đầu trực đường (Vạn tục 111, 449 hạ) chép: “Mồng 1 tháng 10 đốt lò sưởi, mồng 1 tháng 2 tắt lò sưởi”.

BẾ QUAN

Đóng cửa. Tức là đóng cửa không tiếp khách, ở yên tu hành. Đặc biệt chỉ vị thiên tăng chắm dứt mọi tiếp xúc, giảng dạy người

khác, rồi một lòng một dạ ngồi thiền tu hành ở phòng riêng của mình. Phong tục “bế quan” rất thịnh hành trong giới Phật giáo Trung quốc. Ngoài Thiền tông ra, **BÁT Ỗ NGŨ**

B5

83

những người tu hành thuộc các môn phái khác, như tông Tịnh độ, tông Hoa nghiêm... v.v..... cũng thường bế quan.

Trong thời gian

bế quan, chỗ ở của các vị tu hành gọi là “quan phòng”.

Trong thời kỳ bế quan, hành giả hoặc xem tạng kinh, hoặc nghiên cứu giáo pháp, hoặc chuyên tu một môn nào đó, tùy theo mục tiêu của mỗi người mà có khác nhau. Thời hạn cũng không nhất định, có người vài tháng, cũng có người vài năm. Nguyên tắc trong thời kỳ bế quan là không ra khỏi phòng. Bởi thế, ở bên ngoài quan phòng, phải có người giúp đỡ việc ăn uống, thuốc thang v.v... gọi là Hộ quan.

BỆNH ĐẠO SƯ

.....

Phiền não trói buộc chúng sinh giống như bệnh hoạn, nếu do phạm phu tục tử giáo hóa chỉ bảo, thì chẳng những không khỏi mà bệnh của họ còn nặng thêm. Bởi thế gọi ông thầy phạm phu hóa đạo là Bệnh đạo sư. [X. Ma ha chỉ quán Q.5 phần đầu].

BỆNH GIẢ THANG GIA TRÌ PHÁP

Phép gia trì nước tắm để chữa bệnh. Một trong những phép tu của Phật giáo dành cho người đau yếu lâu ngày. Gọi đủ là bệnh giả mộc dục thang gia trì tác pháp (phép gia trì nước tắm để tắm cho người bệnh). Nếu tắm gội cho người bệnh đã mắc bệnh lâu ngày, phải làm phép hộ thân vào nước ở trong thùng, rồi bắt ấn và tụng các câu thần chú sau đây: 1. Hư không võng. 2. Hỏa viên. 3. Bất động (là kết giới chung). 4. Quân đồ lợi (là kết giới riêng, theo phép này, có thể nhờ uy lực của Quân đồ lợi để trừ bỏ chướng ngại của Tì na da ca). 5. Mã đầu (nhờ sức thần chú Cam lộ mà thân được trong sạch và tuổi thọ tăng thêm).

Sau đó, dùng chày năm chẽ thư hai chữ Ilaô, Vaô rồi lai tụng tiếp sáu loại chân ngôn: Bất động, Quân đồ lợi, Mã đầu, Lục tự, Bát tự văn thù và Diên mệnh; sau đó mới tắm cho người bệnh và miệng vẫn phải tiếp tục tụng chú Bất động. Khi tắm xong rồi, lại phải dùng ấn và chân ngôn Nhất tự kim luân gia trì ở năm chỗ trên thân của người bệnh. (xt. Ngũ Xứ Gia Trì).

BỆNH HẠ

.....

Xin nghỉ để dưỡng bệnh. Cũng gọi Bệnh Giả..... Trong Thiền lâm, vì bị bệnh, muốn xin nghỉ để tĩnh dưỡng, thông thường có quy định về việc này. Huyền trụ thanh qui (Vạn tục 111, 499 hạ) ghi: “Nếu gặp bệnh duyên, nên bạch đại chúng, xin dời đến nơi khám bệnh (.....)”. Sau khi chữa trị, bệnh được thuyên giảm, phải giữ đúng phép, hết lòng cảm tạ người trực bệnh, rồi về nhà nghỉ ngơi. [X. Thiền lâm tượng khí tiên Q.9 Tùng quỹ môn].

BỆNH HẠNH

Một trong năm phương pháp hành đạo của Bồ tát. Nghĩa là Bồ tát dùng đại hạnh vô duyên đại từ và tâm bình đẳng đồng thể đại bi, nhổ tận gốc các phiền não và chữa trị tội nghiệp cho chúng sinh. Tội nghiệp là bệnh. Bệnh ví dụ tội nghiệp cho chúng sinh. Tội nghiệp là bệnh, hạnh chữa bệnh, gọi là Bệnh hạnh.

BỆNH HOẠN

....

Gọi tắt là bệnh. Bệnh của chúng sinh đều là từ thân hữu lậu do bốn đại tạo thành. Khi một đại không điều hòa, sinh ra 101 bệnh, cả bốn đại không điều hòa thì sinh ra 404 bệnh. Có sáu nguyên nhân gây bệnh: bốn đại mất quân bình, ăn uống không chừng mực, ngồi Thiền không điều độ, qui

BỆNH HOẠN

B5

84

thần xâm nhập, ma thần quấy nhiễu, nghiệp ác nổi dậy. Thân hữu lậu của phạm phu mắc bệnh

là bệnh thật. Còn bậc thánh đã thoát khỏi thân hữu lậu, cho nên không có bệnh thật. Bậc thánh vốn không có bệnh, nhưng vì lòng đại bi muốn làm lợi ích cho người khác mà thị hiện có bệnh, gọi là bệnh tạm thời (quyền bệnh). Như lai Thích ca đau lưng, hoặc như bệnh tật của Cư sĩ Duy ma v.v..... Lại tông Thiên thai lấy bệnh hoạn làm một đối cảnh trong Thập thừa quán pháp. Quán tướng cái tướng thể của bệnh hoạn tức là thực tướng, tức là ba đế ba nghìn. [X. luận Đại trí độ Q.8; Ma ha chỉ quán Q.8 phần dưới; luận Thập trụ tâm Q.1 (Không hải)].

BỆNH KHỔ

.....
Phạm: Vyàdhi-duhêkha, Pàli: Vyàdhidukkha. Một trong bốn thứ khổ, một trong tám thứ khổ. Tức là khi chúng sinh bị bệnh thì cả thân tâm đều khổ não. Theo luận Đại tì bà sa quyển 78 nói, thì bệnh hay làm tổn hoại những gì đáng yêu và thỏa thích, nên gọi bệnh khổ. Nguyên nhân phát bệnh là do bốn đại không điều hòa, cũng có thuyết cho rằng, vì bốn đại không điều hòa mà sinh ra 404 bệnh. Cứ theo kinh Ngũ vương nói, thì bốn đại (bốn nguyên tố lớn) là đất, nước, lửa, gió. Khi nguyên tố đất không điều hòa thì thân xác nặng nề; nguyên tố nước không điều hòa thì thân hình phù thũng; nguyên tố lửa không điều hòa thì toàn thân nóng bừng; nguyên tố gió không điều hòa thì thân thể cứng đờ ra. Khắp mình đau nhức như bị người đánh, khí lực hư kiệt, ngồi dậy đi đứng phải nhờ người đỡ; mắt không thấy sắc, tai chẳng nghe tiếng, trong lòng khô não, nói năng rên rỉ, miếng ngon miếng ngọt vào miệng đều đắng; tất cả đều là nỗi khổ lớn.

Cứ theo luận Du già sư địa quyển 61 nói, thì bệnh khổ có năm tướng:

1. Thân thể biến hoại dần.
2. Nỗi lo khổ thêm nhiều gấp bội
3. Đối với cảnh vừa ý không ưa thích nữa.
4. Đối với cảnh không vừa ý mình lại phải gắng gượng thụ dùng.

5. Hay khiến gốc mệnh sống của mình mau hoại diệt.

Kinh Đại bát niết bàn (bản Bắc) quyển 12 cũng phân biệt thân bệnh và tâm bệnh: thân bệnh do nước, gió, nóng và những nguyên nhân khác gây ra. Còn tâm bệnh thì do hồi hộp, sợ hãi, lo sầu, ngu dại gây ra. [X. kinh Tăng nhất a hàm Q.6; kinh Tu hành bản khởi Q.hạ].

BỆNH KHỞI LỤC DUYÊN

.....

Sáu nguyên nhân phát bệnh. Cứ theo Ma ha chỉ quán quyển 8 phần trên, thì bệnh của chúng sinh đều do sáu nguyên nhân gây ra:

1. Bốn đại mất cân bằng.
2. Ăn uống không điều độ.
3. Ngồi Thiên không đúng phương pháp.
4. Quỷ được dịp xâm nhập.
5. Ma, thần thay nhau quấy nhiễu.
6. Nghiệp ác nổi dậy.

BỆNH TĂNG KHẨU TỬ

Lời trôi trăn của vị tăng bệnh nặng.

Trong tùng lâm, khi bệnh tình của vị tăng càng thêm nặng, khó có hy vọng qua khỏi, nên khi hấp hối thường để lại các lời dặn dò. Những lời này phần nhiều liên quan đến quê quán, lí lịch của vị tăng ấy, và những

vật sở hữu có những gì và để ở đâu v.v...

[X. Sắc tu bách trượng thanh qui Q.6 Bệnh tăng niệm tụng điều].

BỆNH KHỔ

B5

85

BỆNH TĂNG NIÊM TỤNG

.....

Cũng gọi Bệnh tăng giải thích. Trong tùng lâm, khi một vị tăng bị bệnh, đến ba ngày trở lên mà không khỏi, thì đưa vị ấy đến nhà Diên thọ (người chuyên chữa bệnh) để trị liệu và tĩnh dưỡng. Lúc ấy, những vị tăng đồng hương bạn cũ và cả chúng tăng đều cầu nguyện cho vị bệnh tăng ấy mau lành. Mọi việc tụng niệm tán Phật hồi hướng ấy, gọi là Bệnh tăng niệm

tụng. [X. Sắc tu bách trọng thanh qui Q.6 Bệnh tăng niệm tụng điều].

BỆNH TỬ

.... Đứa con đau ốm. Ví dụ chỉ cho hạng chúng sinh cực ác – Như người có bảy đứa con, trong đó có một đứa đau ốm; cha mẹ thương các con tuy không thiên vị, nhưng riêng với đứa con ốm đau thì có thương nhiều hơn. Đức Phật cũng thế, đối với chúng sinh, tâm Ngài không phân biệt, nhưng với hạng chúng sinh cực ác, Ngài thương xót nhiều hơn, cũng như cha mẹ thương đứa con bệnh hoạn vậy. [X. kinh Đại bát niết bàn (bản Nam) Q.30] .

BI

.. Phạm, Pàli: karuṇā. Dịch âm : ca lâu na, gia lư na. Là lòng thương xót những nỗi khổ đau của người khác và muốn cứu giúp. Một trong bốn tâm vô lượng. Kinh Đại bát niết bàn (bản Bắc) quyển 15 nói, muốn đem lại cho chúng sinh vô lượng sự lợi lạc, gọi là đại bi. Luận Đại trí độ quyển 20 thì nói, thương nhớ chúng sinh trong năm đường phải chịu những nỗi khổ của thân và tâm, gọi là bi. Còn Đại thừa nghĩa chương quyển thứ 11 thì bảo : từ hay ban vui, bi hay cứu khổ. [X. luận Câu xá Q.27]. (xt. Tứ Vô Lượng Tâm, Từ Bi).

BI ĐIỀN

Ruộng tình thương. Một trong ba thứ ruộng phúc. Đem lòng thương xót cứu giúp người nghèo khổ, thì được phúc vô lượng, cho nên, cứu giúp người nghèo khổ, hoặc người nghèo khổ nhận sự cứu giúp, đều gọi là Bi điền. Kinh Tượng pháp quyết nghị nói: ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng là kính điền (ruộng tôn kính), những người nghèo cùng cô độc già cả cho đến con kiến v.v... thì là bi điền.

Dựa theo ý nghĩa trên đây, vào thời đại nhà Đường, đã có các viện Bi điền được thiết lập. Cứ theo Cựu Đường thư Vũ tôn kỉ chép, thì khoảng năm Khai nguyên đời Đường, phường Bi điền dưỡng bệnh đã được thiết lập, để thu nhận những người hoàn tục mà nghèo khổ tàn tật không nơi nương

tựa, cũng thu nhận cả người nghèo khó nói chung. Đời sau cũng gọi chung những viện dưỡng tế là viện Bi điền. [X. kinh Chính pháp niện xứ Q.61; kinh Ưu bà tắc giới Q.3; luận Đại trí độ Q.12]. (xt. Phúc Điền).

BI HOA KINH

Phạm: Karuṇā-puṣṭarika-sūtra. Gồm 10 quyển. Ngài Đàm vô sấm (Phạm: Dharmarakwa) dịch vào đời Bắc Lương. Thu vào Đại chính tạng tập 3. Kinh này nói rõ về truyện tiền thân của đức Phật a di đà và Phật Thích ca, dùng phương thức trình bày đối chiếu tư tưởng thành Phật ở cõi Tịnh độ và cõi Uế độ, đặc biệt đề cao lòng đại bi của đức Phật Thích ca ở nơi Uế độ thành Phật.

Bộ kinh chia làm 6 phẩm. Phẩm 1 Chuyển pháp luân và phẩm 2 Đà la ni, BI HOA KINH

B5

86

miêu tả thế giới Liên hoa của đức Liên hoa tôn Như lai (Phạm: Padmottara) tương tự như thế giới cực lạc của đức Phật A di đà. Phẩm Đại thí thứ 3 tường thuật việc Bồ tát Tịnh ý (Phạm: Sāntimati) hỏi lý do đức Phật ra đời ở cõi Uế độ. Đức Phật bảo Ngài ra đời ở cõi nước nhơ nhớp là vì lòng đại bi và lời thề nguyện (bản nguyện) ở đời trước, nói nhiều về sự tích vua Vô tránh niệm. Phẩm Chư Bồ tát bản thụ ký thứ 4 thuật rõ việc vua Vô tránh niệm, do sự khuyến cáo của đại thần Bảo hải, phát khởi thề nguyện thành Phật ở cõi Tịnh độ, được đức Bảo tạng Như lai thụ kí sau sẽ thành Phật Vô lượng thọ (Phạm: Amitāyus, Amitābha, dịch âm A di đà). kể đó, một nghìn người con của vua lần lượt được thụ kí, tên là Quán thế âm, Đắc đại thế chí, Văn thù sư lợi, Phổ hiền, A súc Phật v.v... tám mươi người con của đại thần Bảo hải và 3 ức đệ tử cũng đều phát tâm vô thượng Bồ đề và được thụ kí thành Phật ở cõi nước nhơ nhớp. Còn chính đại thần Bảo hải phát khởi năm trăm nguyện lớn, nguyện thành Phật ở cõi đời có năm cái nhơ đục xấu xa.

Đức Bảo tạng Như lai thụ kí khi đại thần Bảo hải thành Phật thì có tên là Thích ca mâu ni Như lai, còn gọi Ngài là bồ tát Đại bi. Phẩm đàn ba la mật thứ năm thuật lại những truyện tiền sinh của bồ tát Đại bi, các hạnh tu của Ngài, mà trong đó hạnh bồ thí ba la mật là chính yếu. Phẩm nhập định tam muội môn thứ 6 chỉ bày rõ loại tam muội mà đức Phật Thích ca vào định, đồng thời nêu ra mười loại tên kinh. Kinh này hiện có hai loại bản dịch. Ngoài kinh này ra, còn có kinh Đại thừa bi phân đà lợi, gồm 8 quyển 30 phẩm, được dịch vào đời Tần, nhưng đã mất tên người dịch. Cứ theo Xuất tam tạng kí tập quyển 2 nói, thì có thuyết cho kinh này do Hòa thượng Đạo cung dịch vào đời Đông Tấn. Lại cứ theo Khai nguyên thích giáo lục chép, thì kinh này có tất cả bốn bản dịch, đó là:

- kinh Nhân cư 1 quyển, Ngài Trúc pháp hộ đời Tây Tấn dịch ;
- kinh Đại thừa bi phân đà lợi, được dịch vào đời Tần, nhưng mất tên dịch giả;
- kinh Bi hoa 10 quyển, Ngài Đạo cung đời Bắc Lương dịch.
- kinh Bi hoa 10 quyển, Ngài Đàm vô sâm đời Bắc Lương dịch.

Ngoài ra, theo Lịch đại tam bảo kỉ quyển 6 Pháp hộ dịch kinh điều chép, thì kinh Nhân cư có hai bộ 10 quyển và 1 quyển. Kinh một quyển là tách riêng ra từ sinh kinh (cũng do Ngài Pháp hộ dịch), còn kinh 10 quyển thì do bản dịch khác của kinh Bi hoa.

Nhưng theo nhận xét của người thời nay, thì sách do Ngài Đạo cung soạn có thể là kinh Đại thừa bi phân đà lợi 8 quyển, còn kinh Nhân cư 1 quyển đã được sao chép riêng ra từ sinh kinh mà thành, và kinh Nhân cư 10 quyển cũng không nên coi là bản dịch khác của kinh Bi hoa này. Và lại kinh Bi hoa này cũng có liên hệ mật thiết với các kinh Tăng nhất a hàm, kinh Vô lượng thọ, kinh A súc phật quốc, kinh Pháp hoa v.v...

Năm 1898, ông Das, Bahu Sarat Chandra - học giả Phật giáo Ấn độ - đã ấn hành bản

tiếng Phạm của kinh Bi hoa, chia làm 5 phẩm: Chuyển pháp luân, Đà la ni, Khí thí, Bồ tát thụ kí, Bồ thí.

Vào khoảng thế kỷ thứ IX, các học giả Ấn độ là: Thắng hữu (Phạm: Jinamitra), Thiên chủ giác (Phạm: Surendra-bodhi), Trí tuệ khả (Phạm: Prajiña-varman) và viên quan phiên dịch người Tây tạng tên là Trí tuệ quân (Tạng: Ye-ses-sde) v.v... đã cùng dịch kinh Bi hoa này ra tiếng Tây tạng, chia làm 15 quyển, 5 phẩm. Những ghi chép và tường thuật trong bản tiếng Phạm và bản dịch Tây tạng đều giống với kinh Bi hoa.

BI HOA KINH
B5
87

Kinh Bi hoa được lưu truyền rộng rãi ở Trung quốc, những bản kinh sao chép cũng nhiều. Trong Xuất tam tạng kí tập quyển 4 Thất dịch tạng kinh lục và Pháp kinh lục quyển 2 Chúng kinh biệt sinh lục, có liệt kê 19 bộ kinh như: Bảo hải phạm chí thành tựu đại bi v.v... [X. Xuất tam tạng kí tập Q.14; Tĩnh thái lục Q.2, Q.3; Đại chu san định chúng kinh mục lục Q.3; Cổ kim dịch kinh đồ kỉ Q.3; Khai nguyên thích giáo lục Q.2, Q.4, Q.14; Tịnh độ giáo chi nghiên cứu ; Tịnh độ giáo chi khởi nguyên cập phát đạt (Vọng nguyệt Tín hạnh)].

BI NGUYÊN

.....

Chỉ cho những lời thề nguyện cứu độ chúng sinh phát xuất từ lòng từ bi của chư Phật và Bồ tát. Cũng gọi Đại bi nguyện lục. Như 24 nguyện, 36 nguyện, 48 nguyện của đức Phật A di đà; 12 nguyện, 44 nguyện của đức Dược sư như lai; 20 nguyện của Phật a súc; 18 nguyện của bồ tát Văn thù và 40 nguyện của Sư tử hương v.v... Luận Thành duy thức quyển 4 có câu “Bi nguyện tương ứng với tâm thiện”. Vãng sinh yếu tập quyển thượng (Đại 48, 44 trung) thì nói: “Bồ tát Địa tạng mỗi buổi sáng sớm vào hàng sa định, đi khắp pháp giới, cứu khổ chúng sinh, bi nguyện của Ngài vượt hơn các Đại sĩ khác”.

Ngoài ra, bi nguyện của chư Phật và Bồ tát cũng như thuyền bè đưa người qua biển sống chết, cho nên ví dụ gọi là bi nguyện thuyền. [X. luận Đại trí độ Q.7]. (xt. Nguyện).

BI QUÁN

.....
Một trong năm phép quán. Bi hàm ý thương xót. Nghĩa là thường mang lòng thương xót quan sát chúng sinh mà cứu khổ cứu nạn cho họ. Kinh Pháp hoa quyển 7 phẩm Phổ môn (Đại 9, 58 thượng, nói: “Bi quán và từ quán, thường nguyện thường ngửa trông”. (xt. Ngũ Quán).

BI TRÍ

.....
Chỉ sự lấy lòng từ bi cứu độ chúng sinh và trí tuệ cầu bồ đề. Phật và Bồ tát đầy đủ hai thứ công đức này, gọi chung là hai cửa Bi Trí. Trong Pháp sư tán quyển thượng, ngài Thiện đạo nói, đức Thích ca và chư Phật đều nương theo thế nguyện rộng lớn mà thực hành cả bi và trí, không bỏ chúng sinh hữu tình. Trong hai cửa bi và trí này, trí tuệ thuộc về lợi mình, từ bi thuộc về lợi người. Nếu phối hợp với hai tay của người, thì bi là tay trái, trí là tay phải. Nếu phối hợp với hai bộ Kim, Thai của Mật giáo, thì bi là Thai tạng giới, trí là Kim cương giới. Nếu phối với hai vị Bồ tát ở hai bên đức Phật a di đà, thì bồ tát Quan âm bên trái biểu trưng bi, bồ tát Đại thế chí bên phải biểu trưng trí.

Hoàn toàn thực hiện được hai cửa Bi, Trí này, thì gọi là bi trí viên mãn. Duy có Phật đạt được cảnh giới này mà thôi.

BI TUYỀN NHUẬN BỒ TÁT

Bi tuyền nhuận, Phạm: Karuṇā-mreḍita-hē. Cũng gọi Bi mãn bồ tát, Đại bi triền bồ tát. Vị Bồ tát thứ bảy đặt ở phương đông viện Trừ cái chướng trong Hiện đồ mạn đồ la của Thai tạng giới Mật giáo. Mật hiệu là Bi niệm kim cương. Vị Bồ tát này dùng nước trí

đại bi thấm nhuần ruộng chúng sinh khô hạn làm tam muội (chính định); Bồ Tát Bi Tuyền Nhuận BI TUYỀN NHUẬN BỒ TÁT

B5

88

vì dùng đại bi buộc tâm, nên gọi là Đại bi triền.

Trong hiện đồ mạn đồ la, vị Bồ tát này thân màu vàng lợt, tay trái cầm hoa sen chưa nở, bàn tay phải ngửa lên, để ở trước ngực, ngón cái và ngón giữa bấm vào nhau, ngón út, ngón vô danh co lại, ngồi trên hoa sen đỏ. Hoa sen chưa nở bên tay trái biểu thị hoa sen tâm của tính Phật, ngón giữa (lửa), ngón cái (không) của tay phải bấm vào nhau, ngón vô danh (nước), ngón út (đất) co lại, là tượng trưng sự tưới nước từ bi trong sạch khiến cho tâm hoa sen của chúng sinh nở ra. [X. Đại nhật kinh số Q.13].

BI VÔ LƯỢNG TÂM

Tâm bi vô lượng.

Phạm: Karuṇā-apramāyā-cittāni.

Một trong bốn tâm vô lượng. Bi, hàm ý thương xót, là tâm cứu khổ cho vô lượng chúng sinh. Chỉ cho Bồ tát thương nhớ hết thấy chúng sinh chịu các nỗi thống khổ, thường mang lòng thương xót cứu giúp, khiến tất cả đều được thoát khổ, nên gọi là tâm bi vô lượng (lòng thương xót không tính lường được).

Cứ theo luận Đại trí độ quyển 20 nói, thì duyên theo vô lượng chúng sinh, suy nghĩ lia khổ mà vào Bi đẳng chí, gọi là tâm bi vô lượng. Còn cứ theo luận Câu xá quyển 22, thì tâm bi vô lượng có khả năng đối trị hai chướng trong bốn chướng.

Ngoài ra, định Đại bi (Phạm, Pàli: mahākaruṇā-samāpatti), là chỉ loại Thiền định của chư Phật vì thương xót hết thấy chúng sinh mà đem tâm đại bi vô lượng rải khắp pháp giới. [X. luận Giải thoát đạo Q.2]. (xt. Tứ Vô Lượng).

BỈ CÁCH KIỀN ĐỘ

Pàli: Camma-khandhaka. Kiềm độ thứ năm trong hai mươi kiềm độ. Là phép quy

định có được dùng và cất giữ những vật dụng làm bằng da, như giày dép, đồ nằm, giường chiếu v.v..... tức nói rõ việc các tỉ khuru mặc đồ bằng da trên mình có hợp pháp hay không. Chẳng hạn ở xứ lạnh lẽo, thì trong tình huống đặc biệt ấy, tỉ khuru được phép mặc áo bằng da thú. (xt. Nhi Thập Kiền Độ).

BÌ CHỈ

Giấy da. Tức dùng da trên thân người làm giấy mà viết văn kinh. Tông kính lục quyển 26 (Đại 48, 562 thượng), nói: “Giấy da bút xương, viết chép nhận giữ (Bì chỉ cốt bút, thiện tả thụ trì)”.

BÌ ĐẠI

Cái túi da. Tiếng dùng trong Thiên lâm. Tức chỉ cho cái thân thịt. Ý nói thân thể người ta cũng giống như cái túi da, chứa đựng tất cả xương thịt, tim phổi, ruột non, ruột già, lá lách, gan thận v.v..., cho nên cũng gọi Xú bì đại (túi da thối), Xú bì nang (đầy da thối).

Thung dung lục tắc 18 (Đại 48, 238 trung) chép, “Tăng hỏi Triệu châu: Con chó có tính Phật không? Châu đáp: Có! Tăng nói: Đã có, tại sao lại chui vào cái túi da (bì đại) ấy?”.

BÌ PHIÊN NÃO CHƯỞNG

Chướng phiền não da. Một trong ba thứ chướng phiền não: da, da mỏng, xương. Chỉ cho tư hoặc trong ba cõi, tức các hoặc tham, sân, si... Loại phiền não này đối với sáu trần sắc, thanh, hương v.v... ở bên ngoài mà đầy sinh, cũng như lớp da bao bọc ngoài thân, cho nên gọi là Bì phiền não chướng. Cũng gọi là Bì chướng, Bì thô trọng, Bì quá. [X. kinh Giải thâm mật Q.4; luận Du già sư địa BI VÔ LƯỢNG TÂM

B5

89

Q.48, Q.72; Thành duy thức luận liễu nghĩa đăng Q.7 phần cuối]. (xt. Tam Thô Trọng, Tam Chướng).

BÌ XÁC LẬU TỬ THIÊN

Tiếng dùng trong Thiên lâm. Bì xác lậu tử, cúng nghĩa với “bì đại” (cái túi da), ví dụ sự cứng chắc, không vỡ. Trong Thiên tông,

cụm từ Bì xác lậu tử thiên được chuyển dụng để chỉ thiên cơ nhậm vận tự tại. Cũng gọi Bì khả lậu tử thiên. Xác, là vỏ trứng, ví dụ thân xác người ta. Lậu, là sự bài tiết phân và nước tiểu. Xác lậu tử là chỉ thân xác con người. Cũng gọi khả lậu tử.

Bích nham lục tắc 98 (Đại 48, 222

thượng) nói: “Nếu muốn nhậm vận tự tại, chỉ tham Bì xác lậu tử thiên, dầu có bị xô xuống từ trên núi cao cũng không vỡ, không nát”. (xt. Khả Lậu Tử).

BÌ Y

Áo da. Tức áo may bằng da hươu nai.

Cũng gọi lộc bì y (áo da nai). Là sự tích của Thái tử Tất đạt đa, khi vào núi, mặc áo da nai. Cứ theo kinh Thái tử thụy ứng bản khởi quyển thượng chép, thì khi Thái tử Tất đạt đa vào núi tu đạo, gặp hai người thợ săn, bèn tự nghĩ: “Minh đã xuất gia, thì không nên mang áo sang trọng như người phạm phu, vì như thế là còn ham muốn”. Nghĩ thế, Thái tử liền cởi áo quý báu của mình để đổi lấy chiếc áo da nai của người thợ săn, mặc vào rồi đi. [X. kinh Dị xuấtbồ tát bản khởi; Ma ha chỉ quán Q.4].

BÍ ÁO

Tức pháp môn bí mật sâu kín, nói chung về Mật giáo. [X. kinh Đại bảo tích Q.61; luận Biện hiển mật nhị giáo Q.thượng].

BÍ ÁN

.....

Án bí mật. Chỉ những ấn khế. Ấn khế là bản thể nội chứng của chư Phật, Bồ tát, bao hàm ý nghĩa rất bí mật sâu xa, nên gọi là bí ấn.

BÍ BẢO

.....

Của báu bí mật. Trong tâm người tu hành Mật giáo có đầy đủ công đức của bí tạng Phật đức mạn đồ la, cũng giống như của báu bí mật trong kho quan phủ, cho nên gọi là Bí bảo.

BÍ KINH

.....

Kinh điển bí mật. Nói theo nghĩa rộng, chỉ chung cho các kinh điển Mật giáo. Nói

theo nghĩa hẹp, thì đặc biệt chỉ ba bộ kinh bí mật hoặc năm bộ kinh bí mật, là những bộ kinh mà ý nghĩa cực kỳ sâu kín trong các kinh điển Mật giáo.

Ba bộ kinh bí mật, tức là kinh Đại nhật (7 quyển), kinh Kim cương đỉnh đại giáo vương (3 quyển), kinh Tô tất địa (3 quyển). Còn năm bộ kinh bí mật là ba bộ kinh vừa kể ở trên cộng thêm kinh Yếu lược niệm tụng (1 quyển) và kinh Du kì (2 quyển). Có thuyết cho rằng kinh Yếu lược niệm tụng tức là bản dịch khác của kinh Đại nhật quyển 7, vốn đã nằm trong kinh Đại nhật rồi, nên phải thay thế bằng kinh Lược xuất niệm tụng (4 quyển).

BÍ MẬT

....

Phạm: guhya, Pàli: gūya. Những điều sâu xa ẩn kín mà người ta không thể hiểu biết một cách dễ dàng. Chẳng hạn như sức thần thông của đức Như lai, hoặc như ý kín đáo của Ngài chưa từng nói ra. **BÍ MẬT**

B5

90

thừa luận bản quyển trung nói, ý của Như lai gồm có bốn thứ bí mật (cũng gọi là Tứ bí mật, Tứ chủng hợp nghĩa, Tứ tiết, Tứ y):

1. Khiến vào bí mật, vì dẫn dắt chúng sinh đi vào trí chân thực, nên trước hết tùy theo cách suy tưởng của thế tục mà giảng nói.
2. Tướng bí mật, vì chỉ bày hết thấy pháp không có tự tính, chẳng sinh chẳng diệt, nên nói ba tính Biến kế sở chấp v.v...
3. Đối trị bí mật, vì đối trị nhiều thứ lỗi lầm mà nói nhiều thứ pháp.
4. Chuyển biến bí mật, ý nghĩa bên trong và sự trình bày bằng ngôn ngữ, văn tự bên ngoài hoàn toàn khác nhau; ý nghĩa chân thực ẩn chứa ở bên trong, không thể diễn tả bằng lời nói.

Ngoài ra, Phật giáo còn được chia thành giáo hiển lộ (Hiển giáo) và giáo bí mật (Mật giáo). Còn ngài Trí Khải đời Tùy thì chủ trương rằng, khi đức Phật nói pháp, tuy cũng nghe

giáo pháp của Phật, nhưng người nghe thì mỗi người hiểu mỗi khác, không ai giống ai, cho nên gọi là bí mật (giáo bí mật trong bốn giáo hóa nghi). [X. kinh Pháp hoa Q.5 phẩm Như lai thọ lượng; luận Đại trí độ Q.4, Q.65; Nhiếp đại thừa luận thích (bản dịch đời Lương)

Q.15; Hoa nghiêm kim sư tử chương; Pháp hoa huyền nghĩa thích tiêm Q.2].

BÍ MẬT ẨN HIỆN CÂU THÀNH MÔN

Một trong Thập huyền môn (mười cửa sâu kín) của tông Hoa nghiêm, môn này nói về “duyên”. Hết thấy mọi hiện tượng đều có đủ quan hệ biểu lí, mặt ẩn là lí (bên trong), mặt hiển là biểu (bên ngoài), biểu lí cùng chung một thể, cho nên ẩn không lìa hiển, hiển chẳng lìa ẩn, ẩn và hiển đồng thời, như mảnh trăng thu giữa bầu trời, tối sáng cùng lúc. Mảnh trăng một nửa sáng, một nửa tối. Nửa sáng ví dụ cho hiển, nửa tối ví dụ cho ẩn, bầu trời mùa thu thì ví dụ biến tính (tính hải); hai phần sáng tối cùng lúc của mặt trăng thí dụ các duyên khởi. Biến tính duyên khởi có thể khiến tất cả mọi pháp đều dung thông, cho nên ẩn và hiển đồng thời thành tựu mà không chướng ngại nhau.

Và lại, sự ẩn hiện vô ngại này chứa kín thu kín, sâu xa mâu nhiệm. Cái hay chứa kín (năng bí) là hiển, cái bị thu kín (sở bí) là ẩn, ẩn và hiển cùng là bí mật của nhau, không cái nào trước, cái nào sau, vì thế môn này được gọi là môn Bí mật ẩn hiện câu thành. Hãy lấy sư tử bằng vàng làm ví dụ: khi nhìn sư tử chỉ là sư tử, chứ không là vàng, thì vàng ẩn, sư tử hiển; nếu nhìn vàng chỉ là vàng, chứ không là sư tử, thì vàng là ẩn, sư tử là hiển. Nếu cùng lúc nhìn cả hai chỗ, thì đều ẩn đều hiển. Lại nếu lấy một người làm ví dụ, thì đối với cha mẹ xưng là con, đối với em xưng là anh, đối với vợ xưng là chồng. Như vậy, đối với cha mẹ xưng con là hiển, còn những tiếng “chồng”, “anh” là ẩn; đối với vợ, xưng chồng là hiển, những từ “con”, “anh” là ẩn. Trong một người mà đồng thời có thể là con, anh, chồng, tức là nghĩa ẩn hiện đều thành tựu

cùng một lúc.

Mục đích của môn Bí mật ẩn hiện câu thành này là nhằm giải tan mọi ngờ vực của chúng sinh cho rằng, tại sao đức Phật dùng một tiếng nói pháp mà người nghe lại mỗi người được lợi ích khác nhau? [X. các phẩm Dạ ma, Nhập pháp giới, Hiền thủ trong kinh Hoa nghiêm (bản 80 quyển); Hoa nghiêm kinh thám huyền kí Q.1; Hoa nghiêm ngũ giáo chương Q.trung; Hoa nghiêm kinh Tùy số diễn nghĩa sao Q.10]. (xt. Thập Huyền Môn).

BÍ MẬT BÁT ẨN

.....
Tám ẩn bí mật. Là tám thứ ẩn ngôn nói trong phẩm Bí mật bát ẩn của kinh Đại BÍ MẬT ẨN HIỆN CÂU THÀNH MÔN B5

91

nhật. Tám ẩn này là ẩn minh của tám vị tôn trong viện Bát diệp, là ẩn Quán đỉnh bí mật của Đại nhật Như lai, biểu trưng đức bốn trí bốn hạnh của Đại nhật Như lai. Bởi thế, trong các kinh và nghi quỹ đều cấm ngặt việc trao truyền tám ẩn bí mật này cho những người mới phát tâm tu hành.

1. Ẩn Thế tôn đại uy đức sinh. Ẩn này do uy đức lớn của Đại nhật Như lai sinh ra (thế lực của tâm bồ đề trong sạch), nên gọi Đại uy đức sinh. Ẩn này cũng là ẩn của Bảo chàng Như lai ở phương đông. Phương đông chủ về đức của tâm bồ đề trong sạch, vì thế gọi là đại uy đức sinh. Tướng ẩn này là hai tay chấp lại, lòng bàn tay để rộng, hai ngón út, hai ngón trỏ mở thẳng đứng. Ẩn ngôn là Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm (namahê samanta buddhànàm: kính lạy khắp cả chư Phật) Ram lạc (raur ahê: từ tâm Bồ đề sinh ra muôn đức) sa ha (svàhà: thành tựu).

2. Ẩn Thế tôn kim cương bất hoại. Trí của đức Đại nhật Như lai bền chắc không hoại, ví như kim cương, nên gọi là kim cương bất hoại. Ẩn này cũng là ẩn của đức Bảo sinh Như lai ở phương nam. Phương nam là địa vị đạt đến kim cương chân thực, bởi thế gọi là kim cương bất hoại.

3. Ẩn liên hoa tạng. Cũng gọi Như lai tạng ẩn, là ẩn của đức A di đà Như lai ở phương tây. Phật A di đà là chủ của Liên hoa bộ, nên gọi là liên hoa tạng. Tạng có nghĩa chứa Đại bi mạn đồ la. Tướng ẩn là ẩn tám cánh hoa sen. Ẩn ngôn là: Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm sam sách (chân lí) sa ha.

4. Ẩn Như lai vạn đức trang nghiêm. Cũng gọi ẩn nội ngoại trang nghiêm. Các đức trong ngoài của Như lai đều đầy đủ, cho nên gọi là vạn Đức trang nghiêm. Ẩn này cũng là ẩn của đức Thiên cổ lô âm Như lai ở phương bắc. Đức của đấng Như lai này là chủ về việc hoàn thành trọn đủ sự nghiệp lợi mình lợi người, nên cũng gọi nội tạng trang nghiêm. Tướng ẩn này là chấp hai tay thành hình hoa sen, hoặc chấp hai tay để lòng bàn tay rộng, hai ngón út co vào trong bàn tay. Ẩn ngôn là: Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm hàm hạc (haô hahê: nhân duyên sinh) sa ha.

5. Ẩn Như lai nhất thiết chi phần sinh. cũng gọi ẩn tông Phật chi phần sinh. Cũng là ẩn của bồ tát Phổ hiện phương đông. Chi phần sinh, ý nói từ các bộ phận thân thể của đức Phật mà sinh ra, tức chỉ cho bồ tát Phổ hiện. Phổ hiện chủ về đức của tâm bồ đề, là con trưởng của các đức Như lai, vì thế gọi là Chi phần sinh. Tướng ẩn là hai tay chấp lại thành hình hoa sen, hai ngón cái duỗi ra dựng thẳng, đầu ngón tay hơi co lại, giống như ẩn Nhập Phật tam muội da. Ẩn ngôn là: Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm ám á (aô ahê) sa ha.

6. Ẩn Thế tôn đà la ni. Cũng là ẩn của bồ tát Quán tự tại ở phương đông bắc. Vị tôn này là chủ của Pháp bộ, nên gọi là Đà la ni. Đà la ni nghĩa là tổng trì (tóm giữ tất cả), đó là thể tính của pháp môn. Tướng ẩn dùng ẩn Chi phần sinh, co hai ngón giữa, hoặc co vào trong lòng bàn tay, đầu ngón vào nhau, hoặc làm như hình cái móc câu đối nhau. Ẩn ngôn: Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm bột đà đà la ni (buddhà dhàrañi: Phật tổng trì) sa một lật để mặt la đà na yết li (smfiti vala dhanakari: sức

niệm làm lợi ích) ðà la ðã tát vām (dharaya satvaô: nắm giữ hữu hình) bạc già phạ ðề a ca la phạ ðề (dhagavati akàravati: ðức thể tôn ðủ các hình tướng) tam ma ðuệ (samaye: lời thề gốc) sa ha.

7. Ấn Như lai pháp trụ. Cũng là ấn của bồ tát Văn thù sư lợi ở phương tây nam. Văn thù là chủ về cửa trí tuệ, có ðức ở lâu nơi tất cả pháp môn, nên gọi là pháp trụ. Về tướng ấn, cứ theo Đại nhật kinh số, là chắp hai tay ðể lòng bàn tay rộng, hai ngón BÍ MẬT BÁT ẨN

B5

92

út, hai ngón cái bấm vào nhau ðể trong lòng bàn tay, hai ngón giữa dựng ðứng, ðầu ngón vô danh và ngón trở sáp vào nhau. Nhưng trong các kinh và nghi quỹ còn có các thuyết khác. Ấn ngôn: Nam ma tam mạn ða bột ðà nắm a(à) phệ na vĩ nê (Veda vide: ðã ðủ hết thầy trí và ban lợi ích cho người khác) sa ha.

8. Ấn Thế tôn tấn tất trì. Cũng là 12 ấn của bồ tát Di lạc ở phương tây bắc. Tấn tất trì, biểu thị sức thần thông bí mật của ðức Như lai gia trì một cách nhanh chóng.

Tướng ấn là dùng hai tay chắp lại, trước dùng bàn tay phải ðặt lên rồi xoay nó sang bên trái. Khi ðó bàn tay trái úp lên bàn tay phải, rồi lại chuyển nó sang bên phải. Lúc ðó bàn tay phải lại úp lên bàn tay trái. Ấn ngôn là: Nam ma tam mạn ða bột ðà nắm ma ha ðu già ðu nghi ninh (mahà yoga yogini: ðại ðu già ðu già) ðu nghệ sân phạ lí (yoge wvari: tự tại ðu già) khiêm nhĩ lí kê (khaô jari ke: không sinh tác) sa ha [X. kinh Đại nhật Q.5; Đại nhật kinh số Q.17; Thai tạng thứ ðệ yếu tập kí; Đại nhật kinh số diễn áo sao Q.55].

BÍ MẬT BÁT PHIÊN

.....

Vì bí mật nên không phiên. ðây là một trong năm trường hợp không nên phiên dịch khi dịch kinh ðiển. Nguyên tắc này do ngài Huyền trang ðặt ra. Khi dịch kinh chữ Phạm ra chữ Hán, có năm trường hợp chỉ nên phiên âm chứ không nên dịch nghĩa,

như ðà la ni chẳng hạn, thuộc loại bí mật bất phiên. Những ðà la ni trong kinh là lời nói bí mật của Phật, nhiệm màu sâu kín, không thể nghĩ bàn, cho nên không phiên. (xt. Ngũ Chủng Bất Phiên).

BÍ MẬT CHỦ

.....

Tức gọi chung tất cả chân ngôn ðà la ni. ðà la ni là văn chú bí mật, cho nên cũng gọi bí mật chủ. (xt. Chân Ngôn).

BÍ MẬT CHỦ

.....

Gọi ðủ là Kim cương thủ bí mật chủ.

Tức là Kim cương tát ðỏa. Trong các kinh, danh từ kim cương thủ và bí mật chủ ðược nêu chung. Kim cương tát ðỏa ðược gọi là bí mật chủ, có hai nghĩa: nếu theo sự giải thích nông cạn và vắn tắt, thì bí mật chủ là tên khác của vua Dạ xoa, thân, miệng, ý của Dạ xoa mau lẹ bí ẩn, khó lường biết ðược. Kim cương tát ðỏa hiện thân làm vua Dạ xoa, tay cầm chày kim cương, thường làm người hầu và bảo vệ chư Phật, cho nên gọi là kim cương thủ bí mật chủ. Còn nếu theo sự giải thích sâu xa bí mật, thì Dạ xoa tức là hiện thân mật, khẩu mật, ý mật của Như lai, chỉ có Phật với Phật mới có thể biết rõ ðược, mà Kim cương tát ðỏa nắm giữ bí mật của chư Phật, vì thế gọi là Bí mật chủ. [X. Đại nhật kinh số Q.1].

BÍ MẬT CHỦ TAM MUỘI

.....

Là tam muội (chính ðịnh) của Kim cương bộ trong Mật giáo. Đại nhật kinh số quyển 6 (Đại 39, 654 trung), nói: “Ðối với Tuệ ấn kim cương, một lòng không rối loạn, gọi là Bí mật chủ tam muội”.

BÍ MẬT DU GIÀ

Du già, hàm ý tương ứng (ứng nhau).

Phép chân ngôn lấy ba mật (thân mật, khẩu mật, ý mật) ứng nhau làm chủ yếu. Khi ba mật ứng nhau thì có thể thành tựu quả vị mình mong muốn, cho nên phép chân ngôn ðược gọi là Du già. Tuy nhiên, danh từ Du già ðược dùng chung cho cả Mật giáo và Hiển giáo, bởi thế mới ðặc biệt gọi Du già của Mật giáo là Bí mật du già.

BÍ MẬT BÁT PHIÊN

B5

93

BÍ MẬT DU GIÀ ĐÀN

Là đàn tràng của hành giả Mật giáo tu phép Du già bí mật, tức là mạn đồ la của hai bộ Kim cương và Thai tạng. (xt. Kim Cương Giới Mạn Đồ La, Thai Tạng Giới Mạn Đồ La).

BÍ MẬT ĐẠO THỨ ĐÊ LUẬN

Cũng gọi Thắng giả phổ biến kim cương trì đạo thứ đệ, Nhất thiết bí mật tinh yếu khai hiển. Tác phẩm của ngài Tông khách ba (Tạng:Tsoi-khapa, 1357-1419).

Nội dung bộ luận này mênh mông, những bản tóm lược và các sách nhập môn rất nhiều, là sách chủ yếu cơ bản của Mật giáo Tây tạng và Mông cổ. Bộ luận này chia Phật giáo Đại thừa làm Ba la mật đa thừa và Mật chú thừa. Mật chú thừa lại được chia làm bốn phần: Tác (Phạm:kriyà), Hạnh (Phạm:caryà), Du già (Phạm:yoga), Vô thượng du già (Phạm: anuttarayoga), hai phần sau đặc biệt được coi là trọng yếu hơn. Du già tức là nói rõ năm thứ hiện chứng bồ đề và phép quán năm tướng thành thân. Toàn bộ sách tuy có phân biệt thuyết minh ba hệ thống Tiểu thừa, Đại thừa, Mật giáo, nhưng đặc biệt chú trọng về Mật giáo hơn.

BÍ MẬT HIÊU

.....

Là tên khác của Đà la ni. Đà la ni là chân ngôn bí mật, cho nên gọi là bí mật hiệu. [X. Đại nhật kinh số Q.1]. (xt. Chân Ngôn).

BÍ MẬT MẠN ĐỒ KIM CƯƠNG TÂM ĐIÊN

Là nơi ở của đức Đại nhật Như lai, vị giáo chủ của Mật giáo. Đại nhật kinh khai đề (Đại 58, 3 thượng), nói: “Đến như bí mật mạn đồ kim cương tâm điện, thì là nơi ở của Tự tính pháp thân của đức Tì lô giá na, bậc cùng tốt rớt ráo Tâm vương Như lai”.

BÍ MẬT MẠN ĐỒ LA

I. Bí mật mạn đồ la. Cũng gọi Bí mật

đàn. Gọi chung tất cả mạn đồ la của Mật giáo. Bởi vì, trong Mật giáo, mạn đồ la được dùng để hiển bày tất cả các phép bí mật. Cứ theo đó, trong các phép tu Mật giáo, tùy nhu cầu, kiến lập đàn tràng mà tu hình tam muội da của chư tôn, những đàn tràng được kiến lập như vậy, đều có thể gọi là Bí mật mạn đồ la. Lại trong các loại bí mật đàn, đàn tu phép Hộ ma gọi là Hộ ma đàn, đàn làm lễ quán đảnh gọi là Quán đảnh đàn, đàn bố trí mạn đồ la gọi là Mạn đồ la đàn.

II. Bí mật mạn đồ la. Chỉ cho mạn đồ la hiện ra ở trong thiên định của vị A xà lê đã chứng được Du già tất địa nhờ công hạnh sâu dày, tức là tam muội da thứ năm trong năm thứ tam muội da.

Trong Mật giáo, với hạng người có căn cơ đặc biệt vượt trội, khi trao cho đàn Quán đảnh bí mật, thì không cần phải làm những việc cụ thể, như chọn đất, làm đàn v.v... mà là do vị Du già a xà lê ở trong thiên định hiện ra đàn bí mật, chẳng hạn như dùng đàn Tâm quán đảnh, Bí mật quán đảnh v.v., cũng như Chi phần sinh mạn đồ la nói trong kinh Đại nhật và Thai tạng đô hội cùng mạn đồ la của Biệt đàn nói trong phẩm Bí mật mạn đồ la đều thuộc dạng này. [X. Đại nhật kinh số Q.14; Thai tạng giới mạn đồ la sao Q.thượng].

BÍ MẬT NHẤT THỪA

.....

Chỉ cho Mật giáo. Các tông Thiên thai,

BÍ MẬT NHẤT THỪA

B5

94

Hoa nghiêm được gọi là “Hiển giáo nhất thừa”, để đối lại, Mật giáo được gọi là Bí mật nhất thừa.

BÍ MẬT PHÁP GIỚI TÂM ĐIÊN

Là cung Kim cương pháp giới và điện Tâm quang minh gọi chung lại. Cung Kim cương pháp giới là hội tòa tuyên thuyết kinh Đại nhật, điện Tâm quang minh là hội trường tuyên thuyết kinh Kim cương đảnh. Hợp chung cả hai lại, là chỉ cho điện Tâm quang minh trong cung Pháp giới. Hội

trường này thật chẳng phải là nơi mà hạng phàm phu, nhị thừa hoặc hàng Thập địa Đẳng giác của Hiền giáo có thể nghe thấy hiểu biết được, vì thế gọi là Bí mật pháp giới tâm điện.

BÍ MẬT PHẬT THỪA THẬP TRỤ TÂM

Trong mười trụ tâm do tông Chân ngôn nói, không lập ra pháp hơn kém sâu nông, vì chân ngôn là nghĩa thực, nên các loài người, trời, quỷ, súc v.v... tất thấy đều là pháp

thân bình đẳng. Đây có hai nghĩa:

1. Mười trụ tâm chủng tính mạn đồ la, biểu thị tính của chúng sinh vốn bình đẳng và đều là pháp thân.

2. Mười trụ tâm của muôn đức phổ môn, hiển bày muôn đức phổ môn mà đức Đại nhật Như lai đã chứng được.

BÍ MẬT QUÁN ĐỈNH

Rưới đầu bí mật. Gồm hai nghĩa:

1. Nói theo nghĩa rộng: Bí mật quán đỉnh gọi chung lễ quán đỉnh (lấy nước rưới lên đầu) do Mật giáo cử hành. Quán đỉnh nguyên là nghi thức được cử hành ở Ấn độ vào dịp vua lên ngôi hoặc lập Thái tử. Cũng như trong Phật giáo Đại thừa, Bồ tát tiến vào hạnh vị cuối cùng, chư Phật dùng nước trí rưới lên chỏm đầu, chứng minh vị Bồ tát đó kế thừa ngôi vị Pháp vương. Về sau, ý nghĩa này trở thành phép làm trọng yếu của Mật giáo, dùng nước tượng trưng năm trí của Như lai rưới lên chỏm đầu của vị đệ tử, biểu thị sự truyền thừa ngôi vị Phật.

2. Nói theo nghĩa hẹp: Bí mật quán đỉnh chuyên được dùng để gọi Tam muội da thứ năm trong năm loại Tam muội da, là quán đỉnh bí mật sau khi nhận ngôi vị a xà lê truyền pháp. Quán đỉnh này là quán đỉnh của vị a xà lê kiến đế (đã thấy rõ chân lí) và là quán đỉnh bí mật nhất. [X. kinh Đại nhật Q.1; Đại nhật kinh sơ diễn áo sao Q.52]. (xt. Quán Đỉnh).

BÍ MẬT SƯƠNG

.....

Cái rương (hòm) bí mật. Gọi đủ là Bí mật đạo cụ sương. Là cái rương đựng những đạo cụ bí mật, như chày kim cương, gậy,

mũ báu, vòng đeo tay, lược vàng, phát trần, quạt và đồ đựng hương bột v.v... của vị Đại a xà lê dùng khi làm lễ quán đỉnh trong Mật giáo. [X. Mật giáo pháp cụ tiện lãm].

BÍ MẬT TAM MUỘI KINH

.....

Kinh, gồm 4 quyển. Gọi đủ là Bí mật tam muội đại giáo vương kinh. Ngài Thích đời Tống dịch. Thu vào Đại chính tạng tập 18. Nội dung ghi chép các phép bí mật của Kim cương thủ bồ tát, Kim cương giới đại mạn noa la, Kim cương hàng tam thế mạn noa la, cho đến trời Ba mươi ba hiện tập hội đại mạn noa la v.v...

BÍ MẬT TẠNG

.....

Pháp tạng (kho pháp) rất sâu xa bí ẩn, duy có Phật với Phật mới biết rõ được, chứ chẳng phải pháp môn phổ thông mà mọi người đều hiểu biết. Lại vì là pháp kín nhiệm

BÍ MẬT PHÁP GIỚI TÂM ĐIÊN

B5

95

được đức Như lai đặc biệt hộ niệm, nếu không phải người có căn khí, thì giữ kín không nói ra, cho nên gọi là Bí mật tạng. Bởi vậy, Bí mật tạng là tên chung của các kinh hiển bày nghĩa rất sâu, bí ẩn. Trong Hiền giáo, kinh Niết bàn quyển 2 (bản Nam và bản Bắc) lấy pháp thân, bát nhã, giải thoát là chẳng một chẳng khác làm Bí mật tạng.

Nhưng, theo ý của Mật giáo, thì tất cả giáo pháp do hóa thân đức Thích ca nói là Hiền giáo, còn riêng giáo pháp do pháp thân đức Đại nhật nói mới là Bí mật tạng, cũng là tên gọi chung Chân ngôn nhất thừa.

Không chỉ là pháp môn sâu kín, mà còn là pháp nội chứng cực kỳ bí mật của Như lai, vì thế, đối với người chưa quán đỉnh, quyết không tuyên nói chỉ bày. Cũng giống như Thanh văn thừa, đối với người chưa thụ giới, không thể nói giới kinh cho họ nghe, bởi vậy, gọi giới kinh là Bí mật tạng. [X. Đại nhật kinh sơ Q.3].

BÍ MẬT TẬP HỘI

.....

Phạm: Guhyasamāja-tantra, hoặc Tathāgat-āgūhyaka. Cũng gọi Bí mật tập hội quỹ, Như lai bí mật. Bộ sách này được biên soạn trong hai giai đoạn: giai đoạn đầu biên soạn Pūrvaṛdha 18 chương; giai đoạn sau biên soạn Parāḍha khoảng 15 chương. Nguyên bản được thành lập vào thế kỉ thứ III, nhưng từ thế kỉ thứ III trở về sau thì bộ sách mới được hoàn thành đầy đủ.

Nội dung bộ sách, trước hết, trình bày về vị giáo chủ nói kinh là đức Đại từ lô giá na Như lai ở nơi cảnh giới trong sạch. Khi đức A súc Như lai cùng ở một chỗ với đức Đại từ lô giá na gia trì Đại tam muội da, thì mạn đồ la của chư Phật lần lượt từ trong đức Đại từ lô giá na Như lai hiện ra. Kế đến, bàn về ý nghĩa tâm bồ đề của chư Phật. Đứng về phương diện thực tiễn mà nói, thì tuy đức Đại từ lô giá na Như lai là vị chủ biểu hiện thân, ngữ, ý của tất cả các đức Như lai, nhưng tâm bồ đề của chư Phật cũng phải có đầy đủ tính chất nội tại thuộc nguyên lí thực tiễn của Bồ tát, cho nên nói tâm bồ đề cần phải được thấu qua thân, ngữ mới thể hiện đầy đủ. Những điều này đều do đức Đại từ lô giá na Như lai tóm thu hết. Sau cùng, nói rõ hành giả muốn đạt đến cảnh giới trên đây, thì phải nhờ vào các loại Du già hành, đặc biệt là Cấp đạt du già có đầy đủ nghệ thuật khéo léo, trong đó, lấy đức Đại từ lô giá na của Đại tam muội da mạn đồ la làm đối tượng quán tưởng, để đạt tới Du già nhỏ nhiệm ở giai đoạn tốt cùng hoặc quán tưởng cao nhất. Sách này hiện còn nguyên bản tiếng Phạm, bản dịch Tây tạng và bản Hán dịch (ngài Thí hộ dịch: Phật thuyết nhất thiết Như lai kim cương tam nghiệp tối thượng bí mật đại giáo vương kinh, 7 quyển, thu vào Đại chính tạng tập 18). Sách chú thích bản tiếng Phạm và tiếng Tây tạng rất nhiều. Đây là bộ sách Mật giáo trước đây được truyền bá rộng rãi tại các nước Phật giáo.

BÍ MẬT THỪA

.....
Chỉ cho chân ngôn Mật giáo. Gọi tắt: Mật thừa. Giáo thuyết chân ngôn pháp môn

tam mật (thân mật, ngữ mật, ý mật) là thừa giáo rất sâu xa kín nhiệm, nên gọi là Bí mật thừa. Đại nhật kinh số quyển 9 (Đại 39, 671 trung) chép: “Nói cách vắn tắt thì pháp có bốn thứ, nghĩa là ba thừa (Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát) và Bí mật thừa” (xt. Mật Tông).

BÍ MẬT TÔNG

.....

Tên khác của Mật giáo, hoặc chỉ cho tông chỉ của Mật giáo. [X.Đại nhật kinh số Q.2]. (xt. Mật Tông).

BÍ MẬT TÔNG

B5

96

BÍ MẬT TRANG NGHIÊM TÂM

Hành giả của tông Chân ngôn tu quán màu nhiệm ba mật năm tướng, dùng thể bí mật của pháp giới làm đẹp thân mình để mở bày trụ tâm cuối cùng của trí chân thực. Đó là trụ tâm thứ 10 trong 10 trụ tâm, tức là trụ tâm của Chân ngôn nhất thừa. Đây là trụ tâm của người tu hành chân ngôn khi ở địa vị đầu tiên của Bồ tát.

Ngài Không hải, vị tăng người Nhật cho rằng, trong 10 trụ tâm, 9 trụ tâm trước đều thuộc Hiển giáo, chỉ có trụ tâm thứ 10 là bí mật. Chín trụ tâm trước đều là nhân, riêng trụ tâm thứ 10 là quả rất mực sâu xa màu nhiệm. Và lại, trụ tâm này vượt khỏi vọng chấp cực nhỏ nhiệm trong ba kiếp, đoạn trừ được vô minh, được hết thảy pháp tự tính bình đẳng vô úy trong 6 vô úy, xa lìa tất cả ách nạn trói buộc, từ đó mở ra tâm bồ đề trong sạch như hư không, tiến vào địa vị Sơ địa. (xt. Thập Trụ Tâm).

BÍ MẬT VƯƠNG TAM MUỘI

Là một trong năm tên của kinh Viên giác. Pháp tu hành nói trong kinh Viên giác rất sâu xa kín nhiệm, thu tóm muôn hạnh, là pháp sâu kín nhất trong các pháp sâu kín, cho nên gọi là Bí mật vương. Đứng về phương diện pháp tu mà gọi là Tam muội.

BÍ PHÁP

.....

Phép kín đáo. Trong Mật giáo, cử hành pháp Hộ ma, xương tủy chân ngôn của

BÍ TẠNG BẢO THỰC

.....

Chìa khóa báu của kho bí mật. Tên sách, gồm ba quyển. Gọi tắt là Bảo thực, Lược luận. Tác phẩm của ngài Không hải người Nhật. Thu vào Đại chính tạng tập 77. Là sách tóm lược của luận Thập trụ tâm (Quảng luận) 10 quyển do ngài Không hải vâng mệnh vua mà biên soạn. Nội dung nói về pháp giáo Thập trụ tâm, là một trong 10 quyển (chương) của Quảng luận. Sách này được lưu hành khá rộng rãi, bản khắc gỗ rất nhiều, sách chú thích cũng có tới vài chục bản.

BÍ TẠNG KÍ

.... .

Bản sơ lược có một quyển, bản bản rộng có 2 quyển. Thu vào Đại chính tạng tập 86. Tương truyền là tập bút kí của ngài Không hải - vị tăng người Nhật - ghi chép những lời của sư phụ là A xà lê Huệ quả truyền miệng, niên đại trừ tác không được rõ.

Nội dung có liên quan đến khẩu quyết (sách truyền miệng) của Mật giáo, có khoảng một trăm điều mục, ghi chép nhiều thứ; giải nói về sự tướng (hành pháp), giáo tướng (giáo lí) của Mật giáo.

BÍ YẾU

.....

Là pháp môn thiết yếu không được chỉ bày cho người một chách cầu thả bừa bãi. Đây chỉ cho những pháp gia trì, cầu đảo của Mật giáo. [X. kinh Pháp hoa phẩm Phương tiện; kinh Duy ma phẩm Quán chúng sinh]. (xt. Tu Pháp).

BỊ GIÁP HỘ THÂN ẤN

Ấn mặc áo giáp để giữ mình. Cũng gọi Bị giáp hộ thân (mặc áo giáp giữ mình), Giáp trụ ấn, Hộ thân tam muội da. Một trong 18 khế ấn.

Hành giả Mật giáo bắt ấn này khiến thân mình mặc áo giáp kim cương để ngăn ngừa thần tà ma ác xâm hại trong khi tu pháp. Tướng ấn: Hai tay đan vào nhau để ở bên trong, hai ngón giữa đứng, hai ngón trỏ co

chư tôn v.v..., vì không hiển bày cho người ta biết rõ được, nên gọi là Bí pháp. Đồng nghĩa với Tu pháp, Ý pháp. Nói theo nghĩa hẹp, bí pháp là pháp bí mật của người thầy không thể truyền trao một cách dễ dãi.

Thông thường phép tu có thể được chia làm ba thứ là Đại pháp, Bí pháp và Phổ thông pháp. Bí pháp là phép thứ hai trong ba pháp trên.

Tại Nhật bản, phép tu bí mật này, cũng tùy dòng phái khác nhau mà có chỗ bất đồng: như có phái truyền trao pháp Tô tát địa, Pháp năm bí mật v.v.....; cũng có phái sau khi nhận quán đỉnh rồi mới truyền trao bí pháp. (xt. Tu Pháp).

BÍ PHẬT

Phật kín. Tức là tượng Phật không bày công khai. Thông thường, tượng Phật được đặt trong cỗ khám thờ hoặc trong cung kín, cách thờ phụng này là chịu ảnh hưởng của Mật giáo mà Phật giáo Nhật bản đặc biệt xem trọng. Chẳng hạn như Bản tôn của Mộng điện Nhật bản, mãi đến thời Minh trị mới chấm dứt. Bản tôn được bọc rất kín bằng nhiều lớp lụa, sắc thái chế tác từ thời đó, đến nay vẫn còn. Thông thường, trong các chùa viện Mật giáo, có rất nhiều tượng Phật được bọc kín.

BÍ SỰ

.....

Việc kín. Tức việc bí mật mà thầy trò truyền miệng cho nhau. Cũng gọi Bí truyền, Bí thuyết. Từ này chủ yếu dùng về sự tướng trong Mật giáo. Toàn bộ “Nghệ tôn pháp,” có đặt bí sự, các bộ phận của “Nghệ tôn pháp” như chủng tử, tam hình, tôn hình, ấn tướng, chân ngôn, quán hạnh... cũng có đặt bí sự.

BÍ TẠNG

... ..

Kho kín đáo. Giấu kín không truyền cho người, gọi là bí; chứa đựng ở bên trong, gọi là tạng. Bí tạng có nghĩa là pháp màu nhiệm của chư Phật, được chư Phật khéo giữ gìn, không tuyên nói một cách cầu thả bừa bãi.

BÍ MẬT TRANG NGHIÊM TÂM

B5

lại làm hình cái móc đặt trên lưng hai ngón giữa, hai ngón cái dựng thẳng, dính sát hai ngón áp út.

Chân ngôn: “Án phạ nhật la nghĩ nễ bát la nầm phả đá dã sa bà ha”. Nghĩa là lửa kim cương ngàn ngụt rực sáng, có khả năng thiêu rụi bọn quân ma phiền não.

BỊ TIẾP

.....

Cũng gọi Thụ tiếp . Theo giáo nghĩa của tông Thiên thai, những người tu hành theo Thông giáo hay Biệt giáo, có căn tính sắc bén, có tư chất và năng lực ưu việt, nhờ sự khai thị và chỉ dẫn của đức Phật mà phát được trí tuệ sẵn có của mình từ quá khứ đến nay, khiến linh hội được lí Trung đạo. Đến đây là giai đoạn trực tiếp vào Biệt giáo hay Viên giáo thù thắng hơn (tức là giai đoạn Bị tiếp, được tiếp vào).

Bị tiếp được chia làm ba loại :

1. Bị tiếp Thông: Người tu hành theo Thông giáo, khi đến kiến đạo ngộ lí không mới biết lí không mà Thông giáo nói, chẳng phải chỉ là Đản không, mà còn bao hàm cả Bất đản không của Bất không. Khi đã vượt qua lí không thì lí Trung đạo hiển bày. Khi lí Trung đạo độc lập đối với Không, Giả mà được hiểu là Đản trung (chỉ là Trung đạo), thì tức là tiến vào Biệt giáo (Biệt tiếp Thông).

2. Viên tiếp Thông: Nếu Không, Giả viên dung tương tức thì lí Trung đạo ở đây được lí giải là Bất đản trung (không chỉ là Trung) thì liền tiến vào Viên giáo (Viên tiếp Thông).

BỊ TIẾP

B5

98

3. Viên tiếp Biệt: Người tu hành Biệt giáo từ Sơ địa trở lên, do đã đoạn diệt vô minh, hiểu rõ lí Trung đạo thì hoàn toàn nhất trí với cảnh giới giác ngộ của Viên giáo, cho nên không cần phải tiến vào (Bị tiếp) nữa. Bồ tát Địa tiền nếu hiểu lí Trung đạo từ lí Đản trung tiến vào lí Bất đản trung, thì tức là tiến vào Viên giáo.

Sau khi tiến vào (bị tiếp) giai vị Thập

hồi hướng của Biệt giáo, Thập tín của Viên giáo, vì hành giả chỉ mới biết được lí Trung đạo, chứ chưa dứt hết vô minh, cho nên gọi là Tự vị bị tiếp giáo, vì đã ngộ lí Trung đạo, dứt sạch vô minh, nên gọi là Chân vị bị tiếp hoặc Thắng tiến tiếp.

[X. Ma ha chỉ quán Q.6 phần dưới; Pháp hoa kinh huyền nghĩa Q.2 phần dưới; Thiên thai tứ giáo nghi tập chú Q.hạ].

BỊ VỊ

Bị là bị đơn, miên đơn, hàm ý là tầm nệm hoặc chiếc chiếu dùng để nằm ngủ hay ngồi Thiền, bởi thế, trong nhà Tăng của Thiên tông, mỗi người trong đại chúng đều có chỗ ngồi riêng gọi là Bị vị.

Ngoài ra, chỗ ngồi lúc thụ trai, thì gọi là Bát vị. Bát là đồ dùng đựng thức ăn. Lại nữa, trong các tòng lâm, Bát vị thông thường có chia Bản thủ (người đứng đầu trong các phòng tăng), nhưng Bị vị thì không.

[X. Thiên lâm tượng khí tiên Tọa vị môn].

BỈ ĐỘ ĐẮC SINH

Được sinh cõi kia. Nghĩa là bỏ thế giới Sa bà này mà sinh về cõi Phật ở phương khác và chứng ngộ quả Phật ở cõi ấy. Cũng gọi tha độ đắc sinh. Tông Tịnh độ dùng thuyết này (Bỉ độ đắc sinh) để nói rõ nghĩa sinh về Tịnh độ cực lạc của đức Phật A di đà ở phương tây để được thành Phật. Trái lại, người ở ngay thế giới Sa bà này mà thành

Thánh, chứng được quả A la hán, quả Bích chi Phật hoặc quả Phật, thì gọi là Thủ độ nhập Thánh (ở cõi này vào Thánh) hoặc Thủ độ nhập Thánh đắc quả.

BỈ ĐỒNG PHẬN

.....

Phạm:tat-sabhàga. Cũng gọi Phi đẳng phận, Dư hữu phận. Vì căn, cảnh, thức quan hệ lẫn nhau, mỗi thứ tự tạo lấy nghiệp, nên gọi là Đồng phận (Phạm: Sabhàga), cũng gọi Hữu phận, Đẳng phận. Trái lại, căn, cảnh, thức quan hệ lẫn nhau, mà không tạo nghiệp riêng, thì gọi là Bỉ đồng phận. Tức là, tuy mỗi thứ không tạo nghiệp

riêng, nhưng lại là đồng phạm với chúng loại đồng phạm có tạo nghiệp, như “tướng” năng kiến, sở kiến không khác; hơn nữa, lại là cùng xứ, cùng giới, là nhân đồng loại và quả đẳng lưu của nhau, cùng thuộc lẫn nhau, cùng nhau dẫn khởi v.v... cho nên gọi là Bỉ đồng phạm. Trong 18 giới, chỉ có pháp giới là đồng phạm, còn 17 giới kia thì thông cả hai đồng phạm và bỉ đồng phạm. Luận câu xá quyển 2 (Đại 29, 10 trung), nói: “Nghĩa đồng phạm, bỉ đồng phạm là thế nào? Căn, cảnh, thức cùng giao thiệp với nhau, gọi là phạm. Hoặc có người cho phạm là tác dụng riêng, lại cũng có người cho phạm là Sở sinh xúc (va chạm sinh ra tác dụng), các thứ (căn, cảnh, thức) cùng có phạm này, nên gọi là Đồng phạm. Trái lại, thì gọi là Bỉ đồng phạm”. [X. luận Thuận chính lí Q.6; luận Đại tì bà sa Q.71, Q.72; luận Du già sư địa Q.56]. (xt. Đồng Phạm).
BỈ NGẠN

.....

I. Bỉ ngạn. Bờ kia. Phạm, Pàli: pàra. Đồi lại với “Thử ngạn,.....” (bờ này). Cõi mê là bờ bên này, gọi Thử ngạn; cõi ngộ là BỈ VỊ

B5

99

bờ bên kia, gọi Bỉ ngạn. Tức lấy nghiệp và phiền não làm giữa dòng, cảnh giới sống chết là bờ bên này, cảnh giới Niết bàn là bờ bên kia. [X. Thích thiên ba la mật thứ đệ pháp môn Q.1 phần trên].

II. Bỉ ngạn. Phạm: pàramitā. Dịch âm:

Ba la mật đa. Nói đủ là Đáo bỉ ngạn (đến bờ kia). Nghĩa là từ cõi mê ở bờ bên này mà đến cõi ngộ ở bờ bên kia. (xt. Ba La Mật).

III. Bỉ ngạn. Tiếng dùng của Phật giáo Nhật bản. Là gọi tắt của “Bỉ ngạn hội”. (xt. Bỉ Ngạn Hội).

BỈ NGẠN HỘI

.....

Hội bờ kia. Tiếng dùng của Phật giáo Nhật bản. Gọi tắt là Bỉ ngạn. Lấy ngày xuân phân và thu phân làm chuẩn, rồi trước và sau hai ngày đó đều cộng thêm ba ngày, thì thành bảy ngày. Pháp hội được cử hành

trong khoảng bảy ngày này, gọi là Bỉ ngạn hội. Chính ngày xuân phân, thu phân thì đặc biệt gọi là ngày giữa bờ kia. Bờ kia là cõi Niết bàn, tức ý là từ bờ mê hoặc bên này mà đến bờ giác ngộ bên kia. Bờ kia, Phạm: Pàramitā, dịch âm Ba la mật đa, nghĩa là đến bờ kia.

Thông thường, trong khoảng thời gian này, tín đồ đến các chùa viện lễ bái, hoặc đi viếng mộ; chư tăng thì tụng kinh, cử hành pháp hội hoặc làm các Phật sự v.v... đều gọi là Bỉ ngạn hội. Loại hội này chỉ có ở Nhật bản, chứ Ấn độ và Trung quốc không có.

BÍCH CHI PHẬT

Phạm: Pratyeka-buddha. Dịch ý là Duyên giác, Độc giác. Cũng gọi Bối chi ca, Bích chi. Là một trong hai thừa, một trong ba thừa. Chỉ cho bậc Thánh không có thầy mà tự giác tự ngộ. Cứ theo luận Đại trí độ quyển 18 và Đại thừa nghĩa chương quyển 17 phần đầu, thì Bích chi Phật có hai nghĩa:

1. Sinh vào thời đại không có Phật, lúc ấy Phật pháp đã diệt, nhưng nhờ nhân duyên tu hành đời trước, nương vào trí tuệ của chính mình mà được đạo.
2. Tự mình giác ngộ chứ không nghe theo người khác, nhờ quán xét và giác ngộ lí 12 nhân duyên mà được đạo. [X. luận Du già sư địa Q.34; Tuệ uyển âm nghĩa Q.thượng]. (xt. Duyên Giác).

BÍCH ĐỊNH

.....

Định vách, ví dụ sức thiên định chắc chắn như tường vách, nên gọi là Bích định. Định như vách, ác giác như gió, vách định chắc chắn thì gió ác giác (chỉ cho tám thứ gió: lợi, suy, hủy, dự, xung, cơ, khổ, lạc) không thể lùa vào được. Ma ha chỉ quán quyển 5 phần trên (Đại 46, 58 thượng), nói: “Chỉ là Bích định, tám gió ác giác không thể xâm nhập”. [X. Chỉ quán phụ hành truyền hoằng quyết Q.5].

BÍCH NHAM TẬP

Gồm 10 quyển. Ngài Viên ngộ Khắc cần đời Tống biên soạn. Thu vào Đại chính tạng tập 48. Cũng gọi là Bích nham lục,

Viên ngọc lão nhân bích nham lục, Viên ngọc Bích nham tập. Gọi đủ là Phật quả viên ngọc thiên sư bích nham lục. Sách này, đầu tiên do ngài Trùng hiễn (980-1052) ở núi Tuyết đậu chọn lấy 100 tác trọng yếu nhất trong số 1.700 tác công án của Cảnh đức truyền đăng lục, rồi thêm văn tụng vào. Về sau, ngài Viên ngọc Khắc cần (1063-1135) lại thêm phần thù thị, bình xướng và trú ngữ v.v... thì sách này mới được hoàn thành. Lúc đó là năm Tuyên hòa thứ 7 (1125). Các Tác, trước hết là thù thị (những lời ngắn gọn, sáng sủa nêu rõ điểm chủ yếu), kế đó nêu ra công án chính, tiếp đến BÍCH NHAM TẬP

B6

00

là cổ tụng (bài kệ tụng xưa), dưới mỗi câu có thêm trú ngữ (lời bàn ngắn) và tiểu sử của người nêu ra công án, rồi đến bình xướng

(lời giải thích) cơ phong, tự làm tụng và bình xướng tổng quát. Khi ngài Viên ngọc làm lời bình xướng ở viện Linh tuyên trên núi Giáp thuộc châu Lễ, trên tám biển nơi nhà Phương trượng của ngài, ngài đề hai chữ “Bích nham”. Hai chữ này có xuất xứ từ câu thơ của Thiên sư Thiện hội – người khai sáng núi Giáp – bày tỏ cảnh giới ngộ đạo của mình như sau:

Viên bảo nhi qui thanh chương hậu
Điều hàm hoa lạc “Bích nham” tiên.

(Nghĩa đen:

Vượn bông con về sau non xanh,

Chim ngậm hoa rơi trước núi biếc.)

Khoảng năm Kiến viêm (1127-1130), đệ tử của ngài Viên ngọc là Thiên sư Đại tuệ Tông cáo, theo đúng tông chỉ “truyền riêng ngoài giáo, chẳng lập văn chữ” (giáo ngoại biệt truyền bất lập văn tự), đem đốt bộ sách này ở trước mọi người, bởi thế, trong khoảng 200 năm sau đó, trong các tông lâm, không ai còn được thấy tác phẩm này. Cho mãi đến đời Nguyên, khoảng năm Đại đức (1297-1307), ông Trương minh viễn mới in lại, nó được coi là bộ sách quý nhất của Thiên tông, từ đó mới được thịnh hành

trong giới xuất gia và tại gia.

BÍCH NHÃN HỒ TĂNG

Tăng Hồ mắt biếc. Gọi tắt là Bích nhãn, Bích nhãn hồ. Từ ngữ này vốn được dùng để chỉ những vị tăng từ các nước Tây vực, nhưng, trong Thiên lâm, nó được chuyển dụng để gọi Sơ tổ Bồ đề đạt ma. Bích nham lục tác 24 (Đại 48, 180 thượng), nói: “Ngay cả Bích nhãn hồ tăng (tổ Đạt ma) cũng khó biện biệt; Bích nhãn Hồ tăng mà còn khó biện biệt, thì bảo sơn tăng này nói cái gì?” [X. Tổ đình sự uyển Q.4].

BÍCH QUÁN

.....

I. Bích quán. Ý là quay mặt vào vách mà yên lặng quán xét. Thời nhà Lương, tổ Bồ đề đạt ma ở chùa Thiếu lâm tại Tung sơn (núi Tung), quay mặt vào vách chín năm, người đời gọi ngài là Bích quán bà la môn. Cứ theo Cảnh đức truyền đăng lục quyển 3 chép, thì lúc ngài Đạt ma mới đến Kiến nghiệp, cùng với Lương vũ đế đàm đạo, ngài thấy Vũ đế chưa hiểu Phật pháp, nên từ biệt, rồi đến ở chùa Thiếu lâm tại Tung sơn. Suốt ngày, ngài ngồi im lặng quay mặt vào vách, người ta không lường được ý ngài, mới gọi là Bích quán bà la môn, Bích quán Hồ tăng. [X. Ngũ đăng hội nguyên Bồ đề đạt ma chương].

II. Bích quán. Một lòng ngồi thiền quán xét, thân tâm như tường vách, tịch lặng chẳng động, hết thấy vọng tưởng đều dứt bật. Tức chỉ phép thiền do Sơ tổ Bồ đề đạt ma truyền dạy. Tổ đạt ma chủ trương người ta ai cũng có sẵn tính thật, nhưng vì nhận thức sai lầm, nên cho giả là thật. Nếu người muốn đạt đến chân lý Phật giáo, thì phải tu thiền. Cứ theo Thiếu thất lục môn chép, thì phương pháp tu thiền là (Đại 48, 36 Q.hạ): “Quay mặt vào vách, tĩnh lặng quán xét, không mình không người, phàm thánh như một, ngồi yên vững chắc, không đòi không dòi, lại không theo văn chữ trong giáo, đây tức là ngậm hợp với lý, không có phân biệt, vắng lặng vô vi”. Nói “ngậm hợp lý”, tức là khế hợp với tính Phật sẵn có của chính mình. Còn “quay mặt vào vách, tĩnh

lặng quán xét” thì chính là phương pháp tu hành để đạt đến mục đích này.

Thiền nguyên chú thuyên tập đô tự quyển 2 nói, tổ Đạt ma dùng phương pháp quay mặt vào vách để dạy người ta an tâm, ngoài dứt các duyên, trong tâm không thờ, tâm như tường vách, mới vào được đạo.

BIỆCH NHÃN HỒ TẮNG

B6

01

“An tâm” tức tâm ở yên nơi đạo. “Ngoài dứt các duyên” tức là hoàn toàn chấm dứt tất cả nhận thức đối với thế giới bên ngoài.

“Trong tâm không thờ” có nghĩa là ngay cả hơi thở của mình, mình cũng không cảm thấy nữa. [X. Tục cao tăng truyện Bồ đề đạt ma truyện; Thích môn chính thống Q.8].

BIÊN CHẤP KIẾN

Thành kiến chỉ thấy một bên. Phạm: anta-gràha-dfwii, Pàli: anta-ggàhikà.

Kiến giải cực đoạn chỉ chấp có một bên.

Gọi tắt là Biên kiến. Là một trong mười tùy miên, một trong năm kiến. Có hai thứ:

1. Thường kiến, cho rằng sau khi chết, cái “ta” thường còn không thay đổi.
2. Đoạn kiến, cho rằng sau khi chết, cái “ta” diệt mất.

Hai kiến chấp trên cũng tức là cái thấy sai lầm đối với năm thủ uẩn chỉ chấp một bên đoạn và thường. Biên chấp kiến này duyên theo Tát ca da kiến (thấy có thân ta) mà cố chấp cái ta, cái của ta, rồi dấy sinh hai cái thấy cực đoạn đoạn, thường làm chướng ngại Đạo để trung dung và Diệt để thoát li. Cái nhận thức cực đoạn này lại tùy theo cái thấy có thân ta mà chuyển. Luận Thành duy thức quyển 6 tổng kết biên chấp kiến có 47 thứ, trong đó, bảy thứ chấp đoạn diệt thuộc về đoạn kiến, 40 thứ còn lại thuộc thường kiến.

Biên chấp kiến này thuộc về hoặc Biên hành, cũng giống như Hữu thân kiến, đều duyên theo cảnh giới của chính mình, cùng lấy tuệ trong Đại địa pháp làm thể, là loại phiền não mà người tu đến ngôi vị thấy lí của Khổ đế thì dứt hết. [X. luận Đại tì bà sa Q.46, Q.49; luận Tạp a tì đàm tâm Q.4].

BIÊN CHÂU

Châu ở ngoài biên giới. Đối với Phật giáo, Ấn độ được coi là trung tâm của châu Nam diêm phù đề, nên gọi các vùng đất ngoài Ấn độ là Biên châu.

BIÊN ĐỊA

I. Biên địa. Phạm: mleccha. Dịch âm: di lệ xa. Cũng gọi Biên di vô sở tri gia (người

mọi rợ ở biên giới không ai biết đến), Ti tiện. Chỉ cho chủng tộc hạ tiện ở nơi biên giới xa xôi hẻo lánh, không được thấy nghe Phật pháp. (xt. Di Lệ Xa).

II. Biên địa. Chỉ nơi biên địa của Tịnh độ cực lạc. Cũng gọi là Nghi thành (thành ngờ vực), Thai cung (cung đầu thai). Những người tu các công đức mà lòng còn ngờ vực, ứng với cơ cảm đó, sau khi chết, sinh về nơi biên địa này, trong 500 năm không được thấy nghe Tam bảo. (xt. Biên Địa Thai Sinh, Biên Địa Giải Mạn).

BIÊN ĐỊA GIẢI MẠN

Cứ theo Tịnh độ Chân tông của Nhật bản, thì đức Phật A di đà hóa hiện ra hai cõi nước là Biên địa và Giải mạn. Biên địa là cõi nước dành cho những người tu hành mà lòng còn nghi ngờ trí của Phật được sinh đến. Giải mạn là gọi tắt của Giải mạn giới, là nơi dành cho người tu hành “yếu môn” (pháp môn trọng yếu) được sinh đến. Lại nữa, Biên địa tức là Nghi thành, Thai cung nói trong kinh Vô lượng thọ, là nơi của những người tự lực niệm Phật được sinh tới, đúng với điều nguyện thứ 20 của đức Phật A di đà. Còn Giải mạn giới nói trong kinh Bồ tát xử thai quyển 3, thì là nơi của những người tu muôn hạnh lành được sinh đến, đúng với điều nguyện thứ 19 của đức Phật A di đà. [X. Hiện tịnh độ giáo hành chứng văn loại Q.6].

BIÊN ĐỊA GIẢI MẠN

B6

02

BIÊN ĐỊA THAI SINH

Thụ thai sinh ra ở biên giới. Những

người có công đức mà lòng còn ngờ vực, thì sau khi chết, được sinh ở biên địa của Tịnh độ cực lạc, gọi là Biên địa thai sinh, gọi tắt là Biên thai.

Kinh Vô lượng thọ quyền hạ chép, những người tu các công đức, nguyện sinh về cõi nước cực lạc; nhưng vì không biết rõ trí tuệ của Phật là trí tuệ chẳng thể nghĩ bàn, nên sinh lòng ngờ vực, không tin trí ấy. Tuy nhiên, còn tin tội phúc, tu tập gốc lành, nguyện sinh cõi kia, những chúng sinh này được sinh trong cung điện của nơi biên địa; trong năm trăm năm không được thấy Phật, không nghe kinh pháp, cũng chẳng gặp Bồ tát và các vị Thanh văn.

Lại cứ theo kinh Đại a di đà quyền hạ chép, thì người làm việc bô thí cầu vãng sinh, sau lại hối tiếc và sinh tâm nghi ngờ, không biết có được vãng sinh không. Những người như thế, sau khi chết, không được sinh đến chỗ của đức Phật A di đà, mà chỉ thấy cung điện bảy báu của Ngài ở nơi biên giới, lòng sinh vui mừng mà dừng lại ở trong thành, hóa sinh trong ao báu. Thành ấy chu vi hai nghìn dặm, có nhà bảy báu, cũng có ao tắm bảy báu, trong ao tự nhiên hoa thơm, hàng cây bảy báu đều phát ra năm âm thanh (cung, thương, độc, chủ, vũ). Đến giờ ăn cơm, tùy theo ý thích, tự nhiên được các thức ăn uống trăm mùi thơm ngon; những sự vui sướng trong thành đều giống như ở cung trời Đao lợi thứ hai. Nhưng, những người ấy chẳng được ra khỏi thành, không được thấy Phật, nghe kinh và gặp các tỳ khưu tăng, cũng chẳng được biết tướng mạo của các Bồ tát, các A la hán ở nước của đức Phật A di đà. Sau năm trăm năm ở biên thai mới được đến chỗ đức Phật A di đà và trí tuệ được mở tỏ dần dần. Về Biên địa thai sinh, giữa các nhà Tịnh độ cũng có nhiều giải thích khác nhau. Cứ theo ngài Đàm loan nói trong Lược luận an lạc tịnh độ nghĩa, thì người sinh nơi biên địa này, trong năm trăm năm không thấy Tam bảo, nghĩa cũng giống như nạn biên địa trong tám nạn, lại ở vào góc bên cạnh của Tịnh độ cực lạc, nên gọi là Biên

địa – Lại như người lúc mới sinh, chưa thành phép người, ví dụ với sự mờ tối của người mới sinh, cho nên gọi là thai sinh. [X. Quán kinh số Định thiện nghĩa, Tán thiện nghĩa; Vô lượng thọ kinh liên nghĩa thuật văn tán Q.hạ; Thích tịnh độ luận nghi luận thám yếu kí Q.8; Bồ đề tâm tập Q.thượng].

BIÊN NGŨ ĐẮC

Nghĩa là ở nơi biên cương thì chỉ cần năm người làm phép truyền trao cũng được giới. Là một trong mười loại đặc giới duyên (những điều kiện được giới). Cũng gọi ngũ nhân đắc (năm người được). Theo qui định chính thức, khi truyền giới Cụ túc, phải có mười vị sư (tam sư thất chứng: ba thầy và bảy vị chứng minh), song ở những vùng xa xôi hẻo lánh, có ít tăng sĩ, thì chỉ cần có năm vị (bốn vị tăng và một thầy yết ma) làm phép truyền trao giới Cụ túc cũng được. [X. luật Thập tụng Q.56; luận Tạp tâm Q.3; luận Câu xá Q.14]. (xt. Biên Quốc).

BIÊN QUỐC

Chỗ biên thù xa xôi hẻo lánh, nơi Phật pháp ít thịnh hành. Đối lại với “Trung quốc” (nơi thành thị đô hội). Ở thời kì đầu truyền bá Phật pháp, vì phải thích ứng với tình hình hoằng pháp, nên về phương diện chế giới, chia thành Trung quốc (nơi Phật pháp đã thịnh hành) và Biên quốc (nơi Phật pháp chưa thịnh hành mấy) để qui định nghi

BIÊN ĐỊA THAI SINH

B6

03
thức truyền giới cụ túc. Trong đó, khu vực Trung quốc, ít nhất phải có mười vị tăng, và khu vực Biên quốc ít nhất phải có năm vị.

Nơi biên quốc vốn không có tổ chức giáo đoàn, cho nên số người đủ tư cách trao truyền giới pháp rất có hạn, bởi vậy, thông thường ở trung quốc mười người, thì tại biên quốc chỉ cần năm người là đủ để truyền giới. Qui định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những người hâm mộ Phật pháp muốn được xuất gia. Trong các kinh luận có nêu tên những biên quốc thời

xưa như: Bôn đồ bạt đạt na, Tốt thổ nô, Ô ba tốt thổ nô, Du na, Đại tần, An tức, An đà la xá bà la (nước ở trường), Đâu khô la v.v... [X. luật Thập tụng Q.25; Bách nhất yết ma Q.5; luận Đại trí độ Q.25]. (xt. Trung Quốc).

BIÊN TẾ ĐỊNH

Chỉ cho phẩm cao nhất trong Thiên định thứ tư thuộc cõi Sắc. Biên, nghĩa là không vượt qua, tức là định này thù thắng không có định nào vượt qua được; Tế, nghĩa là loại tốt bậc, tức Biên tế định là định cao hơn hết trong các loại thiên định. Luận Câu xá quyển 27 (Đại 29, 142 trung), nói : “Hết thấy địa này, vì tùy thuận khắp cả, vì lên tới tốt cùng, nên gọi là Biên tế”. Trong đây, cái gọi là “Tùy thuận khắp cả” tức là hết thấy địa đều lấy việc thuận theo thiên định thứ tư này làm nhân mà phát khởi.

Còn “Lên tới tốt cùng” nghĩa là chuyên tu tập vào Thiên định thứ tư, nương theo thứ lớp từ hạ phẩm đến trung phẩm và thượng phẩm. Trong ba phẩm này, mỗi phẩm lại chia làm ba phẩm nữa, từ hạ phẩm lần lượt tu tập sinh ra phẩm thượng thượng cùng tốt. Nương theo hai nhân này, nên Thiên định thứ tư thượng thượng phẩm được gọi là Biên tế định.

BIÊN TẾ TRÍ

Là trí tuệ của bồ tát Đăng giác, vì trí tuệ này ở gần kề ngôi vị Diệu giác, nên gọi là Biên tế trí. Đại thừa nghĩa chương quyển 12 (Đại 44, 700 trung), nói : “Biên tế trí là theo cảnh mà đặt tên. Chỗ cùng tốt của báo thân gọi là biên tế. Bậc Thánh nhân tu được trí tự tại, ở nơi biên tế này tùy tâm tu tập, gọi là Biên tế trí”.

BIÊN TỘI

Tội ngoài bờ cõi. Tức là tội nặng căn bản: Giết hại, trộm cướp, dâm dục và nói dối mà tăng ni đã phạm phải. Bốn tội nặng căn bản này còn được gọi là bốn Ba la di. Bởi vì tăng, ni đã thụ giới mà lại vi phạm bốn tội nặng này, thì cũng như người ở ngoài bờ Phật pháp, không thể vào lại biển giới trong sạch được nữa, nên gọi là Biên tội. [X. Tứ phần luật san phồn bổ khuyết

hành sự sao Q.thượng phần 3]. (xt. Ba La Di).

BIÊN TỨC VÔ BIÊN

Nghĩa là cõi Tịnh độ của đức Phật A di đà tựa hồ như có biên giới, nhưng thực thì không có biên giới. Thông thường, tuy nói cõi Tịnh độ cực lạc ở bên phương Tây cách đây (cõi Sa Bà) mười muôn ức cõi Phật, nhưng tướng của cõi ấy tức là không tướng, sinh tức không sinh, phương tức không phương, biên tức không biên.

Kinh Vô lượng thọ quyển thượng (Đại 12, 269 hạ), nói : “Cõi nước Tịnh độ bao la rộng lớn, thù thắng nhiệm mầu hơn hết”.

Lại cõi Tịnh độ và thế giới Sa bà gần nhau, cho nên tiện việc vãng sinh. Đây là tùy theo cái thấy phân biệt của chúng sinh mà nói Tịnh độ ở phương tây cách thế giới Sa bà

BIÊN TỨC VÔ BIÊN

B6

04

mười muôn ức cõi Phật, chứ cảnh tự chứng của trí Phật thì trùm khắp pháp giới mà chẳng rời phương tây, cho nên phương tức vô phương, biên tức vô biên. [X. luận Tịnh độ; Vãng sinh luận chú Q.thượng; An lạc tập Q.thượng].

BIÊN VÔ BIÊN LUẬN

Luận thuyết chủ trương chấp thế gian có biên giới, không biên giới. Đây là loại tà kiến dựa theo quá khứ (tiền tế) mà phát khởi, là một trong 62 tà kiến cố chấp của ngoại đạo ở Ấn độ đời xưa. Tà kiến này có bốn thứ:

1. Vào định quán xét thế gian, chấp có biên giới.
2. Vào định quán xét thế gian, chấp không có biên giới.
3. Vào định quán xét thế gian, chấp cũng có biên giới, cũng không có biên giới.
4. Dùng trí lạnh lẽo quán xét thế gian, chấp chẳng phải có biên giới, chẳng phải không có biên giới.

Biên vô biên luận này tương đương với chủ trương của tông Biên vô biên đẳng trong mười sáu tông ngoại đạo. [X. Trường a hàm Q.14 kinh Phạm động; luận Đại tỷ

bà sa Q.199; Đại thừa nghĩa chương Q.6; Lục thập nhị kiến nghĩa]. (xt. Lục Thập Nhị Kiến).

BIẾN

I. Biến, Phạm: pariàama. Từ vật A biến đổi thành vật B, gọi là Biến. Phổ thông gọi là biến thành, biến hóa, biến hiện. Tông Duy thức cho rằng hết thấy hiện tượng tồn tại đều do nơi thức sinh ra, do thức biến hiện, gọi là Duy thức sở biến. Cứ theo Thành duy thức luận thuật ký quyển 3 phần đầu nói, thì biến có hai thứ là sinh biến và duyên biến:

1. Sinh biến, tức nhân năng biến (Phạm: hetupariàama), hàm ý là chuyển biến. Tức là tập khí của hai nhân đẳng lưu và dị thực trong thức A lại đa thứ tám có khả năng chuyển biến sinh ra các pháp.
2. Duyên biến, tức là quả năng biến (Phạm: phalapariàama), hàm ý là biến hiện. Tức do hai thứ tập khí đẳng lưu và dị thực trong thức thứ tám biến hiện ra các thức, rồi lại do tự thể của tám thức (năng biến) biến hiện ra kiến phần và tướng phần (Sở biến), trong đây, tướng phần (ảnh tượng) được gọi là Duyên biến, gồm các thức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý biến hiện ra tướng phần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Lại nữa, thức thứ tám hay nắm giữ hạt giống và căn thân (thân thể), gọi là chấp biến, hàm ý là nhận giữ cả ba thứ Sinh biến, Duyên biến và Chấp biến và gọi chung là Ba biến.

Nhưng các nhà chủ trương thuyết một phần, như ngài An tuệ chẳng hạn, thì chỉ thừa nhận phần tự thể của thức, còn kiến phần, tướng phần tuy tương tự pháp y tha, nhưng thực ra là không có pháp, do đó cho nghĩa chuyển biến là biến hiện hoặc biến khác. Đối với thuyết trên đây, tông Pháp tướng dùng pháp bốn phần của ngài Hộ pháp, cho kiến phần và tướng phần là pháp y tha, cho chuyển biến là nghĩa chuyển đổi, tức cho chủ thể của biến là thức năng biến, có nhân năng biến và quả năng biến; còn tướng phần sở biến của thức năng biến cũng có nhân duyên biến

và phân biệt biến khác nhau. [X. luận Thành duy thức Q.1, Q.2, Q.7; Thành duy thức luận thuật ký Q.1 phần đầu, Q.7, phần cuối].

II. Biến, biến tướng. Tức là các bức tranh, dựa theo sự ghi chép trong các kinh, vẽ lại sự tích tiền thân của đức Phật, sự trang nghiêm của Tịnh độ và các tướng trạng địa ngục... (xt. Biến Tướng).

BIÊN VÔ BIÊN LUẬN

B6

05

BIÊN CHU PHÁP GIỚI

.....

Tràn khắp pháp giới. Danh từ Pháp được dùng để gọi chung tất cả những cái thuộc có hình tướng, không có hình tướng, bao hàm sự, lí, sắc, tâm. Sự có hạn của Pháp gọi là Pháp giới. Tràn đầy pháp giới, không chỗ nào mà không có, gọi là Biên chu pháp giới. Thông thường, từ ngữ này được dùng để hình dung công đức của pháp thân.

BIÊN DỊCH

Thay đổi. Biên dịch, hàm ý là nhân đời quả đổi, trước biến sau đổi. Là gọi tắt của Biên dịch sinh tử. Tông Thiên thai cho rằng, không có hình sắc hơn kém, thọ mệnh ngắn dài mà chỉ có giảm dần mê tướng, tăng dần chứng ngộ. Cái quá trình thay đổi mê ngộ này, gọi là Biên dịch. Nhưng tông Duy thức thì lại chủ trương, bậc Thánh nhân thay đổi thân phần đoạn (chỉ cái thân có hình sắc hơn kém, có tuổi thọ ngắn dài sống chết trong ba cõi, năm ngã) để được thân thù thắng nhiệm màu không thể nghĩ bàn gọi là Biên Dịch. [X. kinh Tạp a hàm Q.2; luận Câu xá Q.22].

BIÊN DỊCH SINH TỬ

Sống chết thay đổi. Cũng gọi Vô vi sinh tử, Bất tư nghị biến dịch sinh tử, Bất tư nghị biến dịch tử, Biên dịch tử. Một trong hai thứ sinh tử. Đối lại với “Phần đoạn sinh tử”. tức là các bậc A la hán, Bích chi Phật và Bồ tát đại lực, lấy “hữu phân biệt nghiệp” vô lậu làm nhân, lấy Vô minh trụ địa làm duyên mà cảm nhận được thân quả báo nhiệm màu vượt ngoài ba cõi. Thân quả

báo này là do sức bi nguyện vô lậu chuyển đổi thân phần đoạn sinh tử thô nặng vốn có trước kia biến thành thân nhỏ nhiệm, không sắc không hình, không hạn định tuổi thọ... nên gọi là thân Biến dịch. Thân này do sức định, sức nguyện giúp thành, diệu dụng của nó khó lường được nên cũng gọi là thân Bất tư nghị (thân không nghĩ bàn được). Lại nữa, vì thân này do ý nguyện đại bi mà thành, nên cũng gọi là thân ý thành, thân Vô lậu, thân vượt ra ngoài ba cõi, lại vì thân này đã do sức định vô lậu chuyển thành, hoàn toàn khác với thân phần trước kia, giống như biến hóa mà được nên cũng được gọi là thân biến hóa.

Vì các bậc A la hán, Bích chi Phật và Bồ tát đại lực đã dứt bỏ hết phiền não hoặc chướng của bốn trụ địa, không còn thụ sinh thân phần đoạn trong ba cõi nữa mà thụ sinh thân biến dịch ở ngoài ba cõi. Tuy nhiên, sau đó, các vị ấy lại dùng thân biến dịch này trở lại trong ba cõi mà tu các hạnh Bồ tát trong thời gian dài để mong đạt đến Vô thượng bồ đề.

Theo nghĩa của tông Pháp tướng, có bốn hạng người chịu quả báo biến dịch sinh tử:

1. Các bậc Thánh Vô học của Nhị thừa hướng tâm về Đại thừa, sau khi được Niết bàn, liền có thể nhận quả báo thân biến dịch.

2. Các bậc Thánh Hữu học hướng về Đại thừa, từ Sơ địa trở về sau cũng được nhận thân biến dịch.

3. Bồ tát Bi tạng, từ Bát địa trở lên được nhận thân biến dịch.

4. Có một loại bồ tát Trí tạng từ Sơ địa trở lên được nhận thân biến dịch. Tông Pháp tướng thì cho rằng Vô học và Nhị thừa và Bồ tát chủng tính trở lên, được tùy theo loại ẩn hiện mà nhận thân biến dịch.

Cứ theo thuyết của ngài Cát tạng trong Thắng man bảo quật quyền trung phần cuối, thì biến dịch sinh tử và phần đoạn sinh tử khác nhau ở chỗ: thân phần đoạn sinh tử có hình sắc riêng biệt và hạn định tuổi thọ dài ngắn; còn thân biến dịch sinh tử thì do **BIẾN DỊCH SINH TỬ**

B6

06

tâm thức niệm niệm nối nhau, trước biến, sau đổi, cả thân và thọ mệnh đều không có hạn định. Đại thừa nghĩa chương quyền 8 phần đầu cũng nêu ba nghĩa của biến dịch sinh tử:

1. Lấy sự sinh diệt nhỏ nhiệm làm thân biến dịch sinh tử.

2. Lấy thân Pháp tính duyên chiếu pháp vô lậu làm thân biến dịch sinh tử.

3. Tuy đã chứng pháp thân Như Lai Tạng, nhưng vẫn chưa ra khỏi vòng sinh diệt nên còn phải theo các pháp sống chết vô thường gọi là biến dịch sinh tử.

Đại thừa nghĩa chương quyền 8 phần đầu cũng chia biến dịch sinh tử làm hai loại:

1. Biến dịch sinh tử trong Sự thức, thân quả báo do duyên chiếu pháp vô lậu trong sáu thức mà được thân này; lại chia làm 3 loại khác nhau:

a. Thân của A la hán và Bích chi Phật cảm nhận.

b. Thân của người có chủng tính giải thoát hạnh cảm nhận.

c. Thân của Bồ tát Sơ địa trở lên cảm nhận.

2. Biến dịch sinh tử trong vọng thức, là thân quả báo duyên chiếu pháp vô lậu trong thức thứ bảy (thức A đà na) mà được. Thân này cũng có ba loại khác nhau :

a. Thân của Bồ tát từ Sơ địa trở về trước cảm nhận.

b. Thân của Bồ tát từ Sơ địa trở lên cảm nhận.

c. Thân của Bồ tát từ Bát địa trở lên cảm nhận.

Thắng man bảo quật quyền trung phần cuối, chia thân biến dịch làm hai loại Tự báo và Vị vật:

1. Tự báo biến dịch, lấy năm ấm vô lậu làm thể, lấy nguyện vô lậu làm nhân, lấy vô minh làm duyên.

2. Vị vật biến dịch, lấy sắc ấm làm thể, lấy bi nguyện làm nhân, lấy căn dục của chúng sinh làm duyên.

Ngoài những điểm được trình bày ở trên, về việc thụ sinh thân biến dịch và các giai vị tu hành của thân này, giữa các nhà còn có nhiều thuyết khác nữa. [X. kinh Thắng man chương Nhất thừa; kinh Vô thượng y Q.thượng; luận Thành duy thức Q.8; Pháp hoa huyền nghĩa Q.2 phần trên; Thành duy thức luận chương trung xu yếu Q.hạ phần cuối]. (xt. Sinh Tử).

BIẾN DỊCH THÂN

Tức là thân biến dịch sinh tử, đổi lại với “phần đoạn thân”. Thân biến dịch sinh tử là chính báo của các bậc Thánh ba thừa A la hán, Bích chi phật và Bồ tát đại lực. Các bậc trên đây cảm nhận thân này ở các Tịnh độ bên ngoài ba cõi. Hoa nghiêm kinh thám huyền ký quyển 6 (Đại 35, 229 trung), nói : “Sự cảm nhận thân của các Bồ tát trong ba thừa là: các Bồ tát địa tiền nhận thân phần đoạn, các Bồ tát địa thượng mới nhận thân biến dịch”.

Thân biến dịch này là do lấy “Hữu phân biệt nghiệp” vô lậu làm nhân, lấy Vô minh trụ địa làm duyên mà cảm được thân quả báo thù thắng nhiệm mầu. Tức do sức bi nguyện vô lậu biến đổi cái thân phần đoạn sinh tử thô nặng trong ba cõi năm đường, mà được thân chẳng thể nghĩ bàn, thù thắng nhỏ nhiệm, không hình không sắc, không hạn định thọ mệnh. [X. luận Thành duy thức Q.8; Đại thừa huyền luận Q.5]. (xt. Biến Dịch Sinh Tử).

BIẾN DỤ

Là một trong 8 thứ ví dụ nói trong kinh Đại bát niết bàn (bản Bắc) quyển 29. Cũng gọi Toàn dụ. Nghĩa là đức Như lai nói pháp, từ đầu đến cuối, Ngài đều mượn các ví dụ

BIẾN DỊCH THÂN

B6

07

để làm cho nghĩa lý Ngài nói được sáng tỏ. Như trong kinh nói, ở cõi trời Ba mươi ba (trời Đao lợi) có cây Ba lợi chất đa la, rễ nó bám vào đất sâu năm do tuần, cành lá tỏa ra bốn phía, lá già trở thành màu vàng, vàng ắt rơi rụng, rụng thì đổi màu, đổi màu rồi khô, khô ắt nổi bọt, nổi bọt thì nở ra. Khi

mọt nở ra thì mùi thơm tỏa khắp, soi sáng tất cả, các trời được thấy liền sinh vui mừng, cứ ba tháng hè các trời đến dưới cây ấy để thụ hưởng các thú vui. Đây là ví dụ đệ tử Phật, lá vàng dụ xuất gia, lá rụng dụ cạo bỏ râu tóc, ba tháng hè dụ ba Tam muội (chính định), các trời thụ hưởng thú vui dụ chư Phật an trụ nơi đại Niết bàn được thường lạc ngã tịnh. [X. kinh Thí dụ; kinh Bách dụ; kinh Tạp thí dụ]. (xt. Thí Dụ).

BIẾN HÀNH

Phạm : Sarvatraga

I. Biến hành. Là một trong sáu loại (vị) tâm sở do tông Duy thức lập ra. Đổi lại với “Biệt cảnh, ”. Chỉ cho hoạt động tâm lý khi phát sinh tác dụng nhận thức, vì nó có tính phổ biến, nên gọi là Biến hành, gồm xúc, tác ý, thụ, tưởng, tư,..., gọi là năm Biến hành. (xt. Ngũ Biến Hành).

II. Biến hành. Đổi lại với “Phi biến hành”. Trong 98 phiên nào căn bản, có thể chia làm hai loại lớn là Biến hành và Phi biến hành. Những phiên nào này (Biến hành, Phi biến hành) ở trong các pháp của năm bộ (bốn đế, tu đạo) tự giới, tự địa, chúng trải qua biến duyên, biến tùy tăng, biến tùy nhân mà sinh ra pháp như nhớp (phiền não) của khắp năm bộ gọi là Biến hành hoặc (phiền não đi khắp). Biến hành hoặc gồm có 33 thứ phiền não, chia nhau thuộc ba cõi: cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc mỗi cõi đều có 11 thứ.

Biến hành hoặc của cõi Dục gồm 11 thứ: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, nghi, vô minh (thuộc Kiến đạo từ Khổ đế trở xuống) và tà kiến, kiến thủ, nghi, vô minh (thuộc Tập đế trở xuống). [X. luận Câu xá Q.19].

BIẾN HÀNH NHÂN

Phạm: Sarvatraga-hetu. Nghĩa là hoặc (phiền não) là nguyên nhân chung của các pháp như nhuôm. Cũng gọi Nhất thiết biến nhân. Một trong sáu nhân. Tức là tùy miên (phiền não) biến hành đã sinh rồi làm nguyên nhân chung cho các pháp ô nhiễm của bộ mình và các bộ khác sinh ra sau.

(xt. Lục Nhân).

BIẾN HÓA

I. Biến hóa. Phạm:nirmàja. Hàm ý là biến hóa ra các loại hình tượng. Cũng gọi Biến hiện, Hóa tác, Hóa hiện, Hóa. Tức là Phật và Bồ tát vì giáo hóa chúng sinh mà dùng sức thần thông biến hóa thành các loại hình tượng. Trong đó, nếu Phật vì sự lợi ích của phàm phu địa tiền mà biến hiện ra thân Phật hoặc thân Bồ tát, thì gọi là thân biến hóa, thân ứng hóa hay là Phật ứng hóa. Nếu vì chúng sinh trong năm đường mà biến hiện ra thân quỷ, súc sinh... thì gọi là thân hóa. Còn vốn không gì cả mà bỗng nhiên có hình Phật, hình Bồ tát, hình người, hình chim... thì gọi là Phật hóa, Bồ tát hóa, người hóa, chim hóa. Lại Phật vì giáo hóa phàm phu mà ứng cơ biến hiện ra các cõi nước trong sạch, nhớt nhúa, thì gọi là cõi biến, cõi hóa. Ngoài ra, tâm hay biến hóa, gọi là tâm hóa, việc được biến hóa ra gọi là việc hóa.

Phàm phu hoặc Thánh nhân tu tập định căn bản từ Thiền thứ nhất cho đến Thiền thứ tư, được Thần túc thông (Thần cảnh thông) trong sáu thần thông, lấy đó làm chỗ nương mà biến hóa ra các việc BIẾN HÓA

B6

08

(hiện tượng) ở cõi Dục và cõi Sắc, tâm biến hóa này chỉ phát sinh tác dụng ở cõi mình và cõi dưới; tổng cộng có 14 tâm, gọi là 14 tâm biến hóa, 14 biến hóa, 14 tâm hóa, chia ra như sau:

- Ở cõi Thiền thứ nhất có hai tâm: Tâm biến hóa những việc ở cõi Thiền thứ nhất và tâm biến hóa các việc ở cõi Dục.
- Ở cõi Thiền thứ hai có ba tâm: ngoài hai tâm vừa kể ở trên, cộng thêm tâm biến hóa các việc ở cõi Thiền thứ hai.
- Ở cõi Thiền thứ ba có bốn tâm: ngoài ba tâm vừa nói ở trên, cộng thêm tâm biến hóa các việc ở cõi trời thiền thứ ba.
- Ở cõi Thiền thứ tư có năm tâm: ngoài bốn tâm nêu ở trên, cộng thêm tâm biến hóa các việc ở cõi trời Thiền thứ tư. [X.

kinh Quán Phật tam muội hải Q.3; kinh Quán vô lượng thọ; luận Câu xá Q.27; Tứ giáo nghi chú Q.thượng phần cuối]. (xt. Cửu Địa).

II. Biến hóa. Chỉ cho loài yêu tinh, quỷ quái. Tức các loài ma quỷ ở trong năm đường hoặc sáu đường chúng sinh luân hồi có uy lực biến hóa tự tại và hình tượng ghê sợ.

BIẾN HÓA ĐỘ

Cõi nước được biến hóa ra. Là một trong ba cõi, một trong năm cõi, hoặc một trong bốn cõi, nơi thân đức Phật ở, do tông Duy thức lập ra. Gọi tắt là Hóa độ. Tức là cõi nước trong đó thân biến hóa của đức Phật cư trú.

Cứ theo luận Thành duy thức quyển 10 nói, thì cõi biến hóa là do nhân duyên các kiếp xa xưa đức Phật tu hành lợi tha, vô lậu, cõi Phật sạch, như nay đã thành thực, nên Ngài dùng sức đại từ đại bi của trí Thành sự (trí Thành sở tác), thích ứng với cơ nghi của hàng Bồ tát chưa lên địa vị, hàng nhị thừa, dị sinh và chúng sinh trong sáu đường mà thị hiện ra các loại cõi nước trong sạch, nhớt nhúa... Đại thừa pháp uyển nghĩa lâm chương quyển 7 (Đại 45, 369 trung), nói: “Cõi biến hóa gồm cả cõi trong sạch, cõi nhớt nhúa”. [X. Phật địa kinh luận Q.1]. (xt. Hóa Độ).

BIẾN HÓA NHÂN

Người biến hóa. Tức do sức thần thông mà biến hóa hiển hiện ra thân hình người. Như Phật, Bồ tát vì cứu độ các loài chúng sinh, thường tùy cơ biến hóa làm các loại hình người. Kinh Pháp hoa phẩm Pháp sư (Đại 9, 32 trung), nói: “Nếu có người sắp bị hại bằng dao gậy ngói đá, thì ta sai người biến hóa bảo vệ cho người ấy”.

Còn Tứ phần luật san phần bổ khuyết hành sự sao quyển thượng phần 3 thì nêu trường hợp tám bộ quỷ thần như: trời, rồng, a tu la, càn thất bà... biến thành hình người đến nhận giới Cụ túc.

BIẾN HÓA SINH

Tức là hóa sinh. Một trong bốn sinh. Vì sức nghiệp, chúng sinh được chia làm

bốn loại: thai sinh, noãn sinh, thấp sinh và hoá sinh. Cứ theo luận Câu xá quyển 8 nói trong năm đường chúng sinh, thì địa ngục, trời và tất cả thân trung hữu đều thuộc hóa sinh, còn các loại khác thì thông cả thai sinh, noãn sinh và thấp sinh. Như vậy, trong năm đường, loài hóa sinh là nhiều hơn cả. (xt. Hóa Sinh).

BIẾN HÓA THÂN

Thân biến hóa. Là một trong ba thân hoặc bốn thân của Phật. Cũng gọi Hóa thân, Biến dịch thân, tức là Ứng thân trong ba thân Pháp, Báo, Ứng, là phân thân hóa Phật của Ứng thân, nghĩa là hình

BIẾN HÓA ĐỘ

B6

09

tướng Phật nương nơi Ứng thân mà hóa hiện. Chư Phật vì muốn mang lại sự lợi ích yên vui cho hàng Bồ tát địa tiền, nhị thừa và chúng sinh trong sáu đường, mà do trí Thành sự (trí Thành sở tác), tùy loại biến hiện vô lượng hóa thân, khiến cho họ thoát li đường ác, ra khỏi ba cõi mà vào Sơ địa. [X. Phật địa kinh luận Q.7; luận Thành duy thức Q.10]. (xt. Tam Thân).

BIẾN KẾ SỞ CHẤP TÍNH

Phạm:parikalpita-svabhava. Là một trong ba tính do tông Duy thức thành lập. Cũng gọi Biến kế sở chấp tướng, Phân biệt tính, Phân biệt tướng, Vọng kế tự tính, Vọng phân biệt tính. Gọi tắt là Biến kế sở chấp, Kế sở chấp, Sở chấp tính.

Phàm phu do vọng tình, chấp pháp y tha khởi (pháp nương vào cái khác mà sinh khởi) mà sinh ra tính chấp bậy là thật có ta, thật có các pháp, gọi là Biến kế sở chấp tính. Cái tướng được hiện ra do tính chấp bậy này chỉ còn trong vọng tình chứ không còn trong lý thực, cho nên gọi là pháp “tình có lý không”, pháp “thể tính đều không”. Tính phân biệt chấp bậy này trùm khắp tất cả các cảnh, nên gọi là “Biến kế” (chấp khắp). [X. kinh Giải thâm mật Q.2; luận Du giả sư địa Q.74; luận Thành duy thức Q.8]. (xt. Tam Tính).

BIẾN KẾ SỞ KHỞI SẮC

Là một trong năm thứ “Pháp sở nhiếp sắc” do tông Duy thức lập ra. Chỉ cho những bóng dáng nương theo sự phân biệt xằng bậy của ý thức thứ sáu mà biến hiện ra; chúng là những sắc tướng không có thực thể, giống như hoa đóm giữa hư không, mặt trăng dưới đáy nước. (xt. Pháp Xứ Sở Nhiếp Sắc).

BIẾN KHẨU THANH

.....

Tiếng khắp miệng (khi phát âm, phải há to miệng), cũng gọi Mãn khẩu thanh (tiếng đầy miệng). Trong những phụ âm của bộ chữ cái Tất đàm, ngoại trừ năm tiếng được phát âm từ răng, nướu, cổ họng, lưỡi và môi, chín tiếng khác gọi là Biến khẩu thanh, chẳng hạn như ya, ra, la, trở xuống cho đến kva(xoa) ... đều thuộc biến khẩu thanh, khi phát những tiếng này không phải chỉ hạn ở một chỗ cổ họng, mà khắp nơi trong miệng đều phát tiếng, nên gọi là Biến khẩu thanh. (xt. Tất Đàm).

BIẾN QUÁN NHẤT THIẾT SẮC THÂN TƯỚNG QUÁN

Là phép quán thứ chín trong 16 phép quán nêu ra trong kinh Quán vô lượng thọ. Có nghĩa là quán tướng toàn bộ sắc thân Phật, cũng gọi Chân thân quán, Phật thân quán, Phật quán. Là phép quán tướng tốt đẹp sáng rõ của chân thân Phật A di đà, bắt đầu từ một tướng tốt, như quán tướng sợi lông trắng ở giữa hai chân mày khiến cho cực sáng, rồi quán tướng thân Phật A di đà cao 60 vạn ức na do tha hằng hà sa do tuần, từ tất cả các lỗ chân lông khắp toàn thân phóng ra ánh sáng như núi Tu di, trong ánh sáng lại có rất nhiều hóa Phật, Bồ tát, mỗi vị đều có đủ tám vạn bốn nghìn tướng tốt đẹp sáng rõ, mỗi luồng ánh sáng soi khắp mười phương, thu lấy chúng sinh niệm Phật. Đây tức là phép quán tướng toàn bộ sắc thân của Phật. Bởi vậy, nếu người tu niệm Phật, thành tựu phép quán này, thì tự nhiên thấy được tám vạn bốn nghìn tướng tốt đẹp của đức Phật A di đà, cũng có thể

được thấy thân tướng của chư Phật ở khắp mười phương. Thấy được vô lượng chư BIẾN QUÁN NHẤT THIẾT SẮC THÂN TƯỚNG QUÁN

B6

10

Phật, tức là được chư Phật hiện tiền thụ kí.

Phép quán trên đây được gọi là “Chân thân quán” là để đối lại với phép quán thứ tám là “Tượng quán”. (xt. Thập Lục Quán).

BIẾN SỞ HỨA TÔNG

Chủ trương được khắp mọi người công nhận. Tiếng dùng trong Nhân minh. Chỉ cho phần Tông của người lập luận mà chủ trương hoặc kiến giải đã được mọi người thừa nhận. Biến sở hứa tông là loại Tông (mệnh đề) đã được công chúng thừa nhận, mà người vấn nạn tất cũng cho đó là đúng và vui vẻ chấp nhận. Như vậy, đôi bên không có gì cần tranh luận nữa. Cho nên, Tông này không thể thành Tông chân xác.

BIẾN THAM

Tham khắp. Tức là đi khắp nơi để tham học. Chỉ cho vị tăng sĩ đi khắp nơi tham học với các bậc thiện tri thức để tăng tiến sự hiểu biết của mình, thấu suốt sự mê ngộ, thực giả của vấn đề sinh tử trọng đại. Như đồng tử Thiện tài đi tham học với 53 vị thiện tri thức, Thiền sư Đại tỳ Phá chân tham hỏi hơn 60 vị thiện tri thức.

Trường hợp các tăng sĩ đi du học bốn phương thì tông phái nào cũng có, nhưng riêng với Thiền tông thì phổ biến hơn. Vì cứu xét vấn đề sinh tử trọng đại, Thiền sinh đi tham học khắp nơi để hỏi pháp các bậc tông sư. Trong Thiền lâm, lối tham học khắp nơi này đã trở thành sự rèn luyện quan trọng đối với Thiền tăng trong quá trình cầu ngộ. Trong những công án của Thiền tông, có rất nhiều câu vấn đáp cơ duyên của sự biến tham được ghi chép. [X. Cảnh đức truyền đăng lục Q.18 Huyền sa Sư bị thiền sư chương; Thiền lâm tượng khí tiên Tham thỉnh môn].

BIẾN THÀNH CHƯ HÀNH

Thành khắp các hạnh. Đối lại với “Đón

thành chư hạnh” Bồ tát tu hành, từ khi phát tâm bồ đề cho đến khi thành bồ tát Đẳng giác, trong khoảng thời gian ấy, lần lượt trải qua các giai vị tu hành, nên gọi là Biến thành chư hành.

BIẾN THÀNH NAM TỬ

Biến thành con trai. Hàm ý con gái biến thành con trai. Cùng nghĩa với “Chuyển nữ thành nam”. Cứ theo các kinh luận chép, thì thân đàn bà có năm thứ chướng ngại, tức không trở thành Phạm thiên vương, Đế Thích, Ma vương, Chuyển luân vương và Phật. Vì có chướng ngại không được thành Phật, cho nên muốn thành Phật, trước hết phải chuyển thân đàn bà thành thân đàn ông. Như kinh Pháp hoa quyển 4 phẩm Đề bà đạt đa có chép việc Long nữ tám tuổi biến thành thân con trai, vãng sinh qua thế giới phương nam mà thành Phật. Bởi thế, chư Phật lập nguyện, cũng có nguyện hết thấy đàn bà sẽ biến thành đàn ông. [X. Trung a hàm Q.28 kinh Cù đàm di; Vô lượng thọ Q.thượng; kinh Dược sư lưu ly quang như lai bản nguyện công đức]. (xt. Chuyển Nữ Thành Nam, Biến Thành Nam Tử Nguyện).

BIẾN THÁNH NAM TỬ NGUYÊN

Nguyện biến thành đàn ông. Cũng gọi Nữ nhân vãng sinh nguyện. Là nguyện thứ 35 trong 48 nguyện của đức Phật A di đà. Khi đức Phật A di đà chưa thành Phật, Ngài là vị tỳ khưu hiệu Pháp tạng, từng đã phát nguyện trước đức Thế tự tại vương Như lai rằng, nếu có người đàn bà nào được nghe tên hiệu của Phật, tin ưa bản nguyện, phát BIẾN SỞ HỨA TÔNG

B6

11

tâm bồ đề, thì sau khi mệnh chung, được thân đàn ông, sinh về Tịnh độ cực lạc. Kinh Vô lượng thọ quyển thượng, (Đại 12, 268 hạ) chép toàn văn nguyện như sau: “Khi con thành Phật, trong vô lượng bất khả tư nghị thế giới của chư Phật ở 10 phương, nếu có người đàn bà nào nghe tên hiệu của con, vui mừng tin ưa, phát tâm bồ đề, nhằm chán thân đàn bà, sau khi chết,

nếu còn chịu thân đàn bà trở lại, thì con không lên ngôi chính giác”. Nhưng, đặc biệt Mật giáo thì chấp nhận thân đàn bà thành Phật. [X. kinh Dược sư lưu ly quang Như lai bản nguyện công đức; kinh Pháp hoa Q.14 phẩm Đề bà đạt đa].

BIẾN THÀNH VƯƠNG

Vua Biến thành. Cũng gọi Biện thành vương, Biến tính vương. Vị vua thứ sáu trong 10 vị vua ở dưới âm phủ. Cứ theo kinh Dự tu thập vương sinh thất và kinh Địa tạng thập vương chép, thì người chết xuống âm phủ, đến tuần thất thứ sáu, được đưa đến vị vua này để nhận sự phán xét về các việc thiện hay ác đã làm khi còn sống. Vị vua này là hóa thân của bồ tát Di lặc, giữ chức quan ở âm phủ chuyên về việc khuyên bảo người chết bỏ điều ác làm điều lành. Vị vua này coi điện thứ sáu ở cõi âm, là địa ngục Đại khiêu hoán phía dưới tầng đá ốc tiêu ở hướng chính bắc dưới đáy biển. Theo truyền thuyết, trước khi đến điện thứ sáu, giữa đường có một chỗ khổ nạn gọi là Thiết hoàn sở (chỗ viên sắt), nếu người chết làm nhiều việc ác lúc còn sống, thì ngục tốt áp giải họ đến chỗ này, bắt họ nằm mọp xuống rồi cho tảng đá lớn nện vào mình họ, chết đi sống lại, rồi bị nện nữa, chịu khổ như thế suốt bảy ngày bảy đêm, mới đến được điện thứ sáu. Tiêu chuẩn xử án của vua Biến thành là dựa theo tiêu chuẩn của hai điện thứ tư và thứ năm ở trước, tức là dùng cái cân và tấm gương (soi tội phúc) để tính toán mà quyết định tội phúc nặng nhẹ của người chết. [X. Địa tạng bồ tát tượng linh nghiệm kí Q.1]. (xt. Diêm La Thập Điện).

BIẾN THỊ TÔNG PHÁP TÍNH

.....

Phạm :pakwa-dharmatva. Tiếng dùng trong Nhân minh. Là một trong ba tướng của phần Nhân (lí do). Trong ba phần

(Tông, Nhân, Dự) của Nhân minh, mối quan hệ giữa Nhân và Tông (mệnh đề) là then chốt để kiểm tra xem cái phương thức lập luận có chính xác hay không. Nghĩa là tính chất của phần Nhân lúc nào cũng phải bao hàm trong chủ từ (tiền trần) của phần Tông trong tất cả mọi trường hợp, vì thế gọi là Biến thị tông pháp tính (tính chất bao trùm khắp Tông). Như khi lập luận: Tông: Tiếng nói là vô thường.

Nhân: Vì có tính sở tác (tính được làm ra).

Cái tính chất được làm ra này bao hàm khắp trong tất cả các loại tiếng nói (chủ từ của Tông), không một tiếng nào mà không mang “tính chất được tạo ra”. [X. luận Nhân minh nhập chính lý; Nhân minh nhập chính lý luận số Q.thượng; Nhân minh luận số thụy nguyên kí Q.2].

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN

Là thần chú biến hóa ra các thức ăn cho các trời và quỷ đói. Cũng gọi Biến thực chú, Biến thực đà la ni. Thần chú này được chép trong kinh Cứu bạt diệm khẩu ngữ quỷ đà la ni (Đại 21, 465 thượng) như sau:

Biến Thành Vương

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN

B6

12

“Na mô tát phạ đát tha nghiệt đa, phạ lô chỉ đế, án, tam ba ra, tam bạt ra hồng”.

Kinh này ghi chép khi đức Phật nói pháp ở Tăng già lam Ni câu luật na tại Ca tì la, lúc ấy, ngài A nan đang ngồi ở nơi thanh vắng tu tập thiền định, ban đêm, sau canh ba, chính ngài A nan thấy một quỷ đói Diệm khẩu (miệng lửa), thân hình xấu xí gầy đét, trong miệng lửa cháy, cổ họng nhỏ như mũi kim, đầu tóc rối bù, móng tay và răng dài, nhọn hoắt, trông rất đáng sợ. Quỷ Diệm khẩu bảo ngài A nan là 3 ngày sau Ngài sẽ chết và cũng rơi vào loài quỷ đói. A nan rùng mình sợ hãi liền hỏi quỷ đói làm cách nào để thoát được khổ? Quỷ Diệm khẩu mới chỉ bày cho ngài A nan, nói: nếu bố thí cho vô lượng quỷ đói và trăm nghìn tiên Bà la môn, rồi cúng dường Tam bảo cầu cho qui

đói được sinh lên cõi trời, thì Ngài (A nan) sẽ được sống lâu thêm. Ngài A nan vội đến chỗ đức Phật, đem việc thấy quý đói bạch với đức Phật và xin Ngài chỉ dạy. Đức Phật liền vì ngài A nan mà tuyên nói đà la ni có vô lượng uy đức tự tại quang minh thù thắng diệu lực (tức Biến thực chân ngôn). Cứ theo Tiêu thích kim cương khoa nghi hội yếu chú giải quyển 2 chép, thì hành giả niệm chân ngôn này, hoặc ba biến, bảy biến, hoặc 21 biến, thì nhờ sức thần của chân ngôn, các vật cúng tự nhiên biến thành các thức ăn thơm ngon của các trời, đều có năm thứ hương vị và nhiều như cả núi Tu di. Làm phép biến thực này, trước hết dùng chân ngôn Tịnh pháp giới chữ “Lam” và bắt ấn Cát tường gia trì 21 biến để làm cho thức ăn được trong sạch, kế đó niệm Biến thực chân ngôn và sau cùng niệm Phổ cúng dường chân ngôn (Vạn tục 92, 137 hạ): “Án, nga nga năng, tam ba phạt, phiệt nhật ra hồng”.

Ngoài ra, theo Oánh sơn hòa thượng thanh qui quyển hạ của Nhật bản nói, thì chân ngôn rảy nước được trì tụng trong hội cúng thí quý đói là (Đại 82, 446 trung): “Nam mô tát phạt đất tha nghiệt đa, phạt lô chỉ đế, án, tam ma la, tam ma la hồng”. [X. kinh Du già tập yếu cứu a nan đà la ni diệm khẩu quỹ nghi; Từ giác đại sư thỉnh lai mục lục; Phật môn tất bị khóa tụng bản].

BIẾN TỊNH THIÊN

Trời Biến tịnh. Biến tịnh,

Phạm: Zubhakftsna,

Pàli: Subha-kijja hoặc Subhakijja.

Dịch âm: Thủ ha kí na, Thủ ba ngật lật na, Tu ngật, Ma thủ. Cũng gọi Vô lượng tịnh thiên, Quảng thiện thiên, Tịnh nan đài thiên. Là một trong 18 tầng trời thuộc cõi Sắc, tức là cõi trời cao nhất trong Thiên thứ ba. Người sinh trong tầng trời này thụ hưởng các thú vui đầy khắp, nên gọi Biến tịnh. Luận Lập thế a tỳ đàm quyển 7 chép, do nghiệp tương ứng với thượng phẩm của Thiên thứ ba mà sinh ở tầng trời này, tuổi thọ là bốn đại kiếp, còn luận Chương sở tri quyển thượng và luận Tập a tỳ đàm tâm

quyển 2 thì bảo tuổi thọ ở đó là 64 kiếp và thân cao 64 do tuần. [X. luận Lập thế a tỳ đàm Q.6; luận Thuận chính lí Q.21].

BIẾN TRI

.....

Biết khắp tất cả. Phạm: Parijñā. Vốn chỉ cho trí vô lậu hoàn toàn biết rõ đạo lí bốn đế; nếu người ta biết rõ suốt hết tất cả mọi hiện tượng chung quanh, thì có thể được trí vô lậu. Sau gọi cái trí biết rõ khắp tất cả ấy là “Trí biến tri”, và lại còn lập riêng “Đoạn biến tri”, nghĩa là Đoạn biến tri dùng Trí biến tri làm nhân mà đoạn trừ phiền não, lấy Trạch diệt làm thể. Đây là quả biến tri, cũng tức là cái quá trình dùng trí biết rõ khắp hết để đoạn trừ tất cả phiền não gọi là Biến tri, thông thường đặc biệt gọi là “Biến tri sở duyên đoạn”, ý nói thường tình người ta vốn bám dính chặt vào cảnh

BIẾN TỊNH THIÊN

B6

13

sở duyên, nhưng nếu có thể giải thoát khỏi sự bám dính này một cách triệt để, thì đó chính là chân nghĩa biến tri. Bởi thế, kinh A hàm nói “Biến tri tức là sự diệt bỏ tham, sân, si”, hơn nữa, từ “biến tri” đầu tiên hàm ý là thực tiễn. Luận Câu xá quyển 21, trong đoạn biến tri, lập ra “chín biến tri”, là chín loại trí dứt trừ Kiến hoặc và Tư hoặc. [X. luận Phẩm loại túc Q.6; luận A tỳ đạt ma phát trí Q.4; luận Đại tỳ bà sa Q.34, Q.186; Câu xá luận quang kí Q.21]. (xt. Cửu Biến Tri).

BIẾN TƯỢNG

Chỉ cho các bức tranh dựa vào những ghi chép trong các kinh điển mà vẽ lại sự tích tiền thân (bản sinh) của đức Phật, hoặc cảnh Tịnh độ trang nghiêm và tướng trạng các địa ngục... nhằm phổ biến giáo nghĩa. Cũng gọi Biến tượng, Biến hội, gọi tắt là Biến. Biến, hàm ý là biến động, biến chuyển, tức miêu tả các động thái thực bằng cách vẽ hoặc chạm trổ, như vẽ về cảnh Tịnh độ của Phật A di đà, thì gọi là Di đà tịnh độ biến; vẽ cảnh Tịnh độ của bồ tát Di lạc trên cung trời Đâu suất, gọi là Di lạc tịnh

độ biến, dựa vào kinh Hoa nghiêm mà vẽ bảy chỗ tám hội hoặc bảy chỗ chín hội, gọi là Hoa nghiêm biến tướng; vẽ các cảnh địa ngục gọi là Địa ngục biến tướng...

Cứ theo Lạc dương già lam kí quyển 5 chép, thì vị tăng thời Bắc Ngụy là ngài Huệ sinh từng đã bắt chước tháp Tước li ở nước Kiện đà la mà vẽ Thích ca tứ tháp biến (cảnh bốn ngôi tháp của đức Thích ca; Tháp ở các chỗ Phật giáng sinh, thành đạo, chuyển pháp luân, vào Niết bàn). Lại trong các bức chạm trổ và tranh vẽ trên vách cũ ở Zànchì và Bànhhut còn đến nay, cũng có nhiều biến tướng về sự tích tiền thân và tiểu sử của đức Phật; điều đó cho thấy Ấn độ từ xưa đến nay đã có những bức điêu khắc hoặc hội họa về đủ loại biến tướng. Tại Trung quốc và Nhật bản, những biến tướng lúc đầu phần nhiều là cảnh Tịnh độ của đức Phật A di đà, Dược sư, Thích ca, Quan âm, Di lặc và cảnh tiếp dẫn của Phật A di đà, bồ tát Quan âm và Di lặc, về sau đã có những bức tranh vẽ Hoa nghiêm biến tướng, Pháp hoa biến tướng, Địa ngục biến tướng, Thập vương biến tướng...

Ngoài ra, những biến tướng trọng yếu khác, còn có bốn biến tướng bản sinh khắc trên bốn mặt tháp của chùa A dục vương ở huyện Mậu: Tát đỏa vương tử biến (cảnh Vương tử Tát đỏa), Xả nhãn biến (cảnh bỏ mắt), Xuất não biến (cảnh cho óc), Cứu cấp biến (cảnh cứu chim bồ câu) và Cổ kim phiên dịch đồ biến Tranh Tịnh Độ Biến Tướng ở Đôn Hoàng (Trung Quốc) (cảnh phiên dịch

Niết Bàn Biến
BIẾN TƯỚNG

B6

14

kinh xưa nay) vẽ trên vách của nhà dịch kinh ở chùa Đại từ ân. Trong chùa Bồ tát ở phường Bình Khang, có Trí độ luận sắc kệ biến và Duy ma biến do Ngô đạo huyền vẽ; trên vách hành lang trong chùa Đông sơn ở núi Hoàng mai có Lăng già kinh biến do Lưu Trân vẽ v.v... Tại Nhật bản cũng có các loại biến tướng như: Tứ Phật Tịnh độ, Bản

địa thùy tích, Nhị tôn khiển nghinh v.v...

Trong các bức biến tướng, có bức chỉ có hai hoặc ba hình tượng, nhưng đại đa số các bức khác thì có tới vài mươi thậm chí cả trăm hình tượng gồm: Phật, Bồ tát, các trời, người và các loại súc sinh, phối với cung điện, lầu gác, núi sông, cây cối, hoa cỏ v.v... nét vẽ và màu sắc rất là phức tạp. Lại tùy theo chất liệu mà có các loại biến tướng khác nhau, như vẽ trên vách, vẽ trên cột, vẽ trên lụa, giấy, hoặc chạm vào gỗ, khắc trên đá, nặn bằng đất v.v...

Ngoài ra, tại Nhật bản, Tịnh độ biến tướng cũng được gọi là Tịnh độ mạn đồ la, nhưng đây là do chịu ảnh hưởng của Mật giáo mà gọi lầm, chứ thực ra ý nghĩa biến tướng và mạn đồ la khác nhau rất xa. [X. kinh Bát không quyển sách thân biến chân ngôn Q.15; Hữu bộ tì nại da tạp sự Q.17; Cảnh đức truyền đăng lục Q.3 Hoàng nhãn truyện; Khai nguyên thích giáo lục Q.10; Cao tăng pháp hiển truyện Sư tử quốc Vô uy sơn tinh xá điều]. (xt. Mạn Đồ La).

BIẾN VĂN

Là những tác phẩm văn học, chịu ảnh hưởng Phật giáo, được lưu hành từ đời Đường trở đi. Phật giáo dùng loại văn này để trình bày những truyện cổ trong kinh Phật và để giảng giáo nghĩa nói chung. Biến nghĩa là thay đổi, cải biến lối viết. Lối hành văn lấy chất liệu từ những truyện giàu tinh thần biến trong các kinh điển Phật giáo, rồi trong lúc phô diễn, thay đổi làm cho lời văn sống động phổ cập, thích hợp với sự giáo hóa dân chúng, lối văn này gọi là Biến văn. Các học giả Nhật bản thông thường cho “Biến” là bức tranh biến tướng; pháp hội thuyết minh giảng xướng tranh biến tướng thì gọi là Tục giảng và những lời văn phổ thông dùng trong Tục giảng gọi là Biến văn. Khoảng đời Đường và Ngũ Đại, các chùa viện khi giảng kinh thuyết pháp, thường phối hợp Biến văn và tranh biến tướng với nhau; về sau thì Biến văn là chỉ chung văn học nói, hát dân gian cùng tính chất.

Niên đại sản sinh ra Biến văn có thể là

thời kì giữa đời Đường. Biến văn xưa nhất hiện còn đến nay là Biến văn “Thân ủy ngã hồ” (đem thân cho cạp đói ăn). Tổng số các nguyên bản hiện còn bao nhiêu không được rõ, nhưng đại khái có tới 80 hoặc 90 loại và về tên gọi cũng có trường hợp do người đời sau đặt lại. Phạm trù của Biến văn, ngoại trừ tên Biến văn ra, còn tất cả Biến, Duyên khởi (lời mở đầu Biến văn), Truyện, Truyện văn, Áp tọa văn (văn vắn đọc trước khi giảng kinh), Xướng văn, Giảng xướng văn, giảng kinh văn, Từ, Từ văn, Ca v.v... đều thuộc Biến văn. Trong đó, sự khác nhau giữa Giảng kinh văn và Biến văn là ở chỗ, hình thức giảng kinh văn có ba đoạn “Kinh, Bạch, Xướng”, còn hình thức Biến văn thì thường không dẫn văn kinh, hoặc giải nói câu văn kinh, mà chỉ có hai đoạn “Bạch, Xướng” để cho thích hợp với việc giáo hóa dân chúng phổ thông, cho nên nội dung giảng xướng đều lấy tranh vẽ làm trung tâm, và phương thức tuyên giảng thì không bị gò bó mà là thông tục hóa.

Nội dung Biến văn phần nhiều lấy tài liệu trong kinh điển Phật giáo hoặc những truyện cổ có sẵn của Trung quốc. Những Biến văn lấy tài liệu từ các kinh điển Phật giáo thì có: Diệu pháp liên hoa kinh biến văn, A di đà kinh biến văn, Duy ma kinh BIẾN VĂN

B6

15

biến văn, Mục liên cứu mẫu biến văn, Phụ mẫu ân trọng kinh biến văn, Hàng ma biến văn, Địa ngục biến văn, Bát tướng biến, Mục liên duyên khởi, Ôn thất kinh giảng xướng áp tọa văn v.v... Còn Biến văn lấy tài liệu từ các truyện cổ Trung quốc thì có: Vương lăng biến văn, Ngũ tử tư biến văn, Tô vũ Lí lăng chấp biệt từ, Trương hoài thâm biến văn, Vương chiêu quân biến văn, Thuần tử chí hiếu biến văn v.v...

Về hình thức đại khái có ba loại: Văn xuôi và văn vắn xen lẫn nhau, toàn văn xuôi, toàn văn vắn. Hình thức thứ nhất thường thấy hơn, đối với văn học thông tục về sau như Bảo quyển, Cổ từ, Đàn từ

v.v... có ảnh hưởng rõ rệt. Ngoài ra còn có hình thức xướng kinh, Áp tọa văn v.v... như đã nói ở trên. Duy ma kinh biến văn thì trước hết dẫn văn kinh, kể đến dùng văn vắn thuật rõ nghĩa kinh để tiện việc ca xướng. Còn như Bát tướng thành đạo biến văn, thì ở sau văn kinh, văn vắn lại chú thích nghĩa của văn vắn, dùng thể hội thoại để nói rõ thêm. Hoan hỉ quốc vương duyên biến văn thì ngay từ đầu đã trình bày sơ qua về nguyên do của chính văn.

Năm Quang tự 25 (1899) đời Thanh, những tư liệu văn học rất giàu tính dân gian ở thời Đường và Ngũ Đại đã được tìm thấy trong hang đá của nhà Nghìn Phật ở núi Minh sa thuộc huyện Đôn hoàng, trong đó có Biến văn. Từ đó về sau, nguyên điển Biến văn được sưu tập, rồi sửa chữa, khắc lại, làm thành mục lục, nghiên cứu giới thiệu v.v... Nguyên điển Biến văn hiện nay phần nhiều được cất giữ trong Đại anh bác vật quán ở Luân đôn, quốc gia đồ thư quán ở Ba lê và Đồ thư quán tại Bắc kinh. [X. Luân đôn bác vật quán đôn hoàng thư mục (La phúc trường biên soạn); Luân đôn sở tàng đôn hoàng quyển tử kinh nhãn mục lục (Hương đạt biên soạn); Ba lê quốc gia đồ thư quán đôn hoàng thư mục (La phúc trường); Ba lê đồ thư quán đôn hoàng tả bản thư mục (Trần tường); Biến văn cập xướng kinh văn mục lục (Hương đạt); Đôn hoàng sở xuất biến văn hiện tồn mục lục (Chu thiệu lương); Đôn hoàng linh thập (La chân ngọc); Đôn hoàng xuyết tảo (Lưu phục); Đôn hoàng thạch thất tả kinh đề kí dữ đôn hoàng tạp lục (Hứa quốc lâm); Minh sa dư vận (Thĩ xuy Khánh huy); Đại chính tân tu đại tạng kinh tập 85 Cổ dật bộ]. (xt. Đôn Hoàng Biến Văn).

BIÊN CHÍNH LUẬN

Gồm 8 quyển, do ngài Pháp lâm đời Đường soạn. Cũng gọi Biện chính lí luận. Thu vào Đại chính tạng tập 52. Vào thời vua Cao tổ nhà Đường, đạo sĩ Lí trọng khanh (cũng gọi thiếu khanh), soạn luận Thập di cửu mê, Lưu tiến hỉ soạn luận Hiển

chính, dèm chê Phật giáo là bỏ lễ nghĩa thân tộc, bất nhân bất hiếu. Phần đông người thời bấy giờ tin theo thuyết ấy. Đáp lời thỉnh của quan Hữu bộc xạ là Đỗ như hồi, ngài Pháp lâm mới soạn bộ luận này để bác lại hai bộ luận trên. Trong tác phẩm của mình, ngài Pháp lâm trích dẫn rất nhiều sách sử Phật điển để chứng minh rằng Phật giáo vượt trội hơn Đạo giáo.

Nội dung chia làm 12 thiên gồm Tam giáo trị đạo thiên v.v..., nói về lòng tin Phật của các bậc Đế vương, hoàng tộc cho đến các danh thần trải qua các đời, các vấn đề như đạo Phật có trước hay Đạo giáo có trước,

rồi đến các kinh điển và giáo lí nguy tạo của Đạo giáo v.v... Trong 12 thiên thì thiên thứ 5 là Thập dụ và thiên thứ 6 là Cửu châm là nhằm bác lại luận điệu của đạo sĩ Lí trọng khanh trong luận Thập dị cửu mê. Ở cuối quyển có phụ thêm thư của soạn giả gửi quan Thượng thư Hữu bộc xạ Thái quốc công.

BIÊN CHÍNH LUẬN

B6

16

BIÊN CHỦ VẤN

Cũng gọi Thiên tịch vấn. Một trong “Phân dương thập bát vấn”. Chủ, chỉ bậc thầy. Người học vì muốn thử bậc thầy mà đưa ra lời chất vấn, gọi là Biện chủ vấn. Thiên sư Thiện chiêu đời Tống, thuộc tông Lâm tế, ở Phân dương, đem những câu hỏi do người học đặt ra với bậc thầy chia làm 18 loại, mà trong Thiên lâm gọi là Phân dương thập bát vấn. Trong đó, loại thứ năm gọi là Thiên tịch vấn. Thiên, hàm ý là lệch hẳn về một bên; Tịch, có nghĩa gấp rút, khẩn cấp. Người học lập kiến giải một bên, vội vã chất vấn thầy để thử nghiệm thầy, gọi là Thiên tịch vấn. [X. Nhân thiên nhãn mục Q.2]. (xt. Phân Dương Thập Bát Vấn).

BIÊN CƠ

Vị tăng đời Đường. Sư dáng người to lớn, quốc thước, thừa nhỏ đã có hoài bão cao thượng, là đệ tử của ngài Đạo nhạc ở chùa Đại tông trì tại Trường an. Khi ngài

Huyền trang từ Ấn độ trở về, đem về hơn 600 bộ kinh chữ Phạm. Lúc dịch kinh ở chùa Hoàng phúc tại Trường an, trong dịch trường (viện dịch kinh) có 12 người chứng nghĩa am hiểu kinh luận Đại thừa Tiểu thừa, chín người nhuận sắc (trau chuốt câu văn), một người xem lại các chữ, một người chứng Phạm ngữ và nhiều người ghi chép. Sư Biện cơ là một trong chín người nhuận sắc, bộ Đại đường tây vực kí của ngài Huyền trang cũng chính do sư ghi chép và nhuận sắc mà thành. [X. Đại từ ân tự tam tạng pháp sư truyện Q.6; Đại đường tây vực kí Q.12].

BIÊN ĐẠO

Hoàn thành sự nghiệp tu đạo. Vào đầu đời Đường, trong Thiên tông chưa có danh từ “Biện đạo”, mãi đến giữa đời Đường, sau khi năm tông và hai chi phái hình thành thì danh từ này mới được sử dụng rộng rãi. Pháp ngữ của Quốc sư Đại đạt Vô nghiệp trong Cảnh đức truyền đăng lục quyển 28 (Đại 51, 444 hạ), nói: “Lại mưu đồ cái gì? các huynh đệ chỉ vì tham dục thành tính, nên bị 25 cõi trời buộc, không có hy vọng thành biện”. Hai chữ “Thành biện” ở đây hàm ý là hoàn thành đạo nghiệp.

Tại Nhật bản, tông Tào động vì coi trọng tinh thần tham thiên thực tiễn “chỉ quán đả tọa”, nên danh từ Biện đạo phần nhiều chỉ cho công phu ngồi thiền. [X. Sắc tu bách trọng thanh qui Q.6 Thị giả tiến thoái điều; Thiên lâm tượng khí tiên Tham thỉnh môn].

BIÊN HƯƠNG

Hình dáng những mẫu hương vụn giống như những hạt dưa châu lại một chỗ trong quả dưa, nên gọi là Biện hương. Ý nói một nén hương. Cũng gọi Nhất biện hương, Hương nhất biện.

BIÊN NGUY LỤC

Gồm 5 quyển. Ngài Tường mại soạn vào đời Nguyên. Cũng gọi Chí nguyên biện nguy lục. Thu vào Đại chính tạng tập 52. Năm Chí nguyên 28 (1291), ngài Tường mại vâng sắc lệnh của vua soạn bộ lục này để bác bỏ nguy thuyết của Đạo giáo. Nguyên nhân là năm Bảo hựu thứ ba đời

vua Lí tông nhà Nam Tống (năm Hiến tông thứ 5, 1255 đời Nguyên), thủ lĩnh của phái Toàn chân là Khâu xú cơ cùng với bọn Lí chí thường cưỡng chiếm 842 ngôi chùa viện, phá hủy tượng Phật, tháp báu, biến các chùa viện thành đạo quán, truyền bá ngũ kinh Lão tử hóa hồ và 81 bức tranh hóa của Lão tử, hành động này đã

BIÊN CHỦ VẤN

B6

17
đưa đến việc tranh luận gay gắt giữa Phật giáo và Đạo giáo.

Năm Chí nguyên 28 (1291), vua Thế tổ nhà Nguyên ra lệnh cho Phật giáo và Đạo giáo biện luận về điều thật giả của kinh điển Đạo gia, sau đó đem đốt hết sách của Đạo giáo ngoại trừ Đạo đức kinh và sai ngài Tường mai soạn bộ Biện ngũ lục này. Nửa trước của bộ lục này gồm 14 thiên bài bác thuyết của Đạo gia và Đạo giáo; nửa sau của bộ lục ghi rõ nguồn gốc sự tranh đấu giữa Phật giáo và Đạo giáo từ trước và sau thời kì triều Nguyên định quốc hiệu (1271) và kèm thêm các văn hiến hữu quan.

BIÊN PHÁT

Bím tóc. Phạm: zikhà-jaià. Cũng gọi Thi ca phát. Bất động minh vương trong Mật giáo xú một bím tóc xuống bên vai trái, biểu thị tướng hèn hạ của kẻ tội đời. Nhưng theo nghĩa sâu kín thì bím tóc này biểu thị Đệ nhất nghĩa đế, hoặc là nghĩa coi hết thảy chúng sinh đều bình đẳng mà rũ lòng từ bi. Kinh Đê lí tam muội da quyển thượng (Đại 21, 15 thượng), nói: “Xú một bím tóc xuống bên trái nghĩa là rũ lòng từ bi thương nhớ chúng sinh chịu nhiều khổ não trong đường ác”. [X. Hi lân âm nghĩa Q.5].

BIÊN SỰ

Gọi chung các chức sự trong thiền viện như: người trông coi các phòng tăng, người trông coi nhà dưỡng bệnh, tiếp khách, làm vườn, bửa củi, gánh nước, bếp núc, gặt hái v.v... đều gọi là Biện sự. [X. Sắc tu bách trọng thanh qui Q.4 Liệt chức tạp vụ điều; Thiền lâm tượng khí tiên Chức vị môn].

BIÊN SỰ CHÂN NGÔN

Cũng gọi Thành biện chư sự chân ngôn. Là bài chú được tụng khi làm các pháp sự trong Mật giáo, như dựng đàn tràng, sửa soạn các vật dâng cúng v.v... để mong hoàn thành công việc. Đây là chân ngôn của Biện sự minh vương. Đại nhật kinh sơ quyển 4 (Đại 39, 621 trung), nói: “Ba thời trong ngày, tụng biện sự chân ngôn 108 biến, gia trì chiếc bình này rồi sau mới làm các việc khác”. Cũng sơ ấy quyển 5 còn nói (Đại 39, 630 trung): “Biện sự chân ngôn diệt trừ các nạn khi đặt các vật cúng dường”.

BIÊN SỰ MINH VƯƠNG

Trong Mật giáo, vị Minh vương giúp việc cho đức Như lai, gọi là Biện sự minh vương. Đại nhật kinh sơ quyển 5 nói, Bất động minh vương là người hầu hạ để đức Như lai sai làm mọi việc. Lại theo sự khác biệt giữa ba bộ, năm bộ mà Biện sự minh vương cũng khác nhau, như Kim cương bộ lấy Kim cương quân đồ lợi làm Biện sự minh vương, Phật bộ lấy Bất động minh vương làm Biện sự minh vương.

BIÊN TÀI

.....

Tài biện luận giỏi. Nói tắt là Biện. Tức là khả năng nói các pháp nghĩa một cách khéo léo trôi chảy. Phật và Bồ tát trong nhiều kiếp, nhờ công đức trang nghiêm khẩu nghiệp mà có đủ các loại Biện tài, như Tứ vô ngại biện, Thất biện, Bát biện, Cửu biện v.v...

Tứ vô ngại biện gồm: Pháp vô ngại biện (biện luận về pháp trôi chảy không vấp vấp), Nghĩa vô ngại biện (biện luận về nghĩa trôi chảy), Từ vô ngại biện (biện luận về lời trôi chảy), Biện vô ngại biện (biện luận về chính cái tài biện luận cũng trôi chảy).

Tứ vô ngại biện còn được gọi là Tứ vô ngại giải, Tứ vô ngại trí, nghĩa là trí hiểu biết được tự tại không vấp vấp trong khi

BIÊN TÀI

B6

18

biện luận. Và trong Tứ vô ngại biện thì Biện vô ngại biện đặc biệt được xem là Trí

tự tại vô ngại, biện thuyết chính xác.
Phân tích về Biện vô ngại biện thì có bảy thứ:

1. Tiếp tạt biện (Biện luận nhanh chóng), nghĩa là giảng nói hết thầy các pháp một cách trôi chảy không vấp vấp (Vô ngại tự tại).

2. Lợi biện (biện luận lưu loát), nghĩa là thâm nhập thông suốt các pháp.

3. Bất tận biện (biện luận không hết), nghĩa là giảng nói thực tướng của các pháp, lời nói không cùng tận.

4. Bất khả đoạn biện (biện luận không thể dứt), nghĩa là giảng nói thao thao, không một nạn vấn nào cắt ngang được.

5. Tùy ứng biện (biện luận theo yêu cầu), nghĩa là tùy yêu cầu của mọi người mà nói pháp.

6. Nghĩa biện (biện luận về nghĩa), tức là có khả năng nói về các sự ích lợi đạt đến niết bàn.

7. Nhất thiết thế gian tối thượng biện (Biện luận về pháp cao hơn hết trong thế gian), nghĩa là có khả năng nói Đại thừa là pháp tốt bậc trong thế gian.

Bảy biện kể trên hoặc còn gọi là Tiếp biện, Tấn biện, Ứng biện, Vô sơ mậu biện (biện luận không sơ suất lầm lẫn), Vô đoạn tận biện, Phạm sở diễn thuyết phong nghĩa vị biện (bất cứ diễn nói pháp nào ý vị cũng rất phong phú), Nhất thiết thế gian tối thượng diệu biện.

Bát biện: chỉ cho tài biện luận có tám đặc điểm như sau: không lấp bắp, nói rõ ràng, không sợ hãi, không kiêu căng, nói đủ nghĩa, nói đủ ý vị, lời nói không vụng về khúc mắc, tùy theo lúc mà biện luận.

Cửu biện: chỉ cho tài biện luận có chín đặc điểm sau đây: vô trước, vô tận, tương tục, bất đoạn, bất khiếp nhược, bất kinh bố, bất cộng, thiên nhân sở trọng (được trời và người kính trọng), vô biên biện tài v.v... [X. kinh Đại phẩm bát nhã Q.8; kinh Thắng thiên vương bát nhã Q.1; luận Đại trí độ Q.55].

BIÊN TÀI THIÊN

Trời Biện tài. Phạm: Sarasvati-devi. Là

thần nữ Văn nghệ của Ấn độ giáo và của Bà la môn giáo ở Ấn độ đời xưa. Dịch âm: Tát ra tát phạt đề, Sa la thất phạt đề. Cũng gọi Đại biện thiên, Đại biện tài thiên nữ, Đại biện tài công đức thiên, Đại thánh biện tài thiên thần, Diệu âm thiên, Mĩ âm thiên. Gọi tắt là Biện thiên.

Trong Lê câu phê đà, Biện tài thiên là tên một con sông, là tên của vị thần sông, hay trừ sự nhớp nhúa của người, ban cho người sự giàu có, con cháu và lòng dũng cảm. Trong Phạm thư và Ma ha bà la đa, Biện tài thiên là nữ thần ngữ ngôn, trí thức, sau là vợ (hoặc con gái) của Phạm thiên. Cứ theo truyền thuyết, thần này là người đặt ra mẫu tự tiếng Phạm và thể Thiên thành (Deva-nàgari), là người trông coi về thi ca, âm nhạc và là

người bảo hộ nghệ thuật và khoa học, cuối cùng trở thành vị nữ thần trí tuệ và hùng biện. Có khi thần nữ này cũng được coi là vợ của thần Visnu, cùng với Cát tường thiên được tin thờ khắp mọi nơi.

Sau khi Biện tài thiên được Phật giáo thu dụng, thần này bèn thành là người thủ hộ trụ trì kinh Kim quang minh. Cứ theo kinh Kim quang minh tối thắng vương quyển 7 phẩm Đại biện tài thiên nữ chép, Biện Tài Thiên

(Thai Tạng Giới Mạn Đà La)

BIÊN TÀI THIÊN

B6

19

thì thần này có tám tay, các tay cầm những thứ vũ khí như: cung, tên, dao, dáo, búa, chày, vòng sắt, vòng lụa v.v... Trong viện Ngoại kim cương bộ trên Thai tạng giới mạn đà la Mật giáo, có tượng vẽ Biện tài thiên đang gảy đàn tì bà. Đàn tì bà là tượng trưng cho thần Biện tài thiên. Chủng tử là (su),

hình tam muội da là đàn tì bà, chân ngôn là: “Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm tát ra sa phạ đễ duệ sa ha”.

Tượng thần Biện tài thiên mà hiện nay tín đồ Ấn độ giáo thờ cúng là tượng cỡi chim nhạn (Phạm:haōsa), có bốn tay, tay thứ nhất bên phải cầm hoa, tay thứ hai cầm quyển sách tiếng Phạm, tay trái thứ nhất cầm vòng hoa của trời Đại tự tại, tay thứ hai cầm quả trứng nhỏ.

Ngoài ra, còn có tượng vẽ vị nữ thần này được Phạm thiên bồng trong tay, hoặc cỡi chim khổng tước (chim công), gậy đàn tì bà, phía trước có người hầu cầm cờ. [X. kinh Bất không quyển sách thần biến chân ngôn Q.9 phẩm Quảng đại giải thoát mạn noa la; kinh Đại nhật Q.1 phẩm Cụ duyên, Q.4 phẩm Mật ấn; Đại nhật kinh số Q.5, Q.10, Q.14; Kim quang minh tối thắng vương kinh số Q.5].

BIÊN THỂ

Tức nói rõ cái ý cốt tủy trong một bộ kinh. Là một trong Ngũ trùng huyền nghĩa (năm lớp nghĩa sâu kín) do ngài Thiên thai Trí Khải đặt ra. Khi giải thích các kinh, ngài Trí Khải đặt ra năm pháp giải nghĩa gọi là Ngũ trùng huyền nghĩa: Thích danh, Biện thể, Minh tông, Luận dụng và Phán giáo. Như ứng dụng phương pháp Ngũ trùng huyền nghĩa vào việc giải thích kinh Pháp hoa, khi đến trùng Biện thể, thì ngài Trí Khải giải thích rõ ràng, thể màu nhiệm (ý cốt tủy) của kinh Pháp hoa là “Thực tướng trung đạo”, vì thế, lấy thực tướng làm thể màu nhiệm của toàn bộ kinh. (xt. Ngũ Trùng Huyền Nghĩa).

BIÊN TÍCH BỒ TÁT

Biện tích, Phạm:Pratibhàna-kūia, dịch âm: Bát la đễ bà na câu tra. Cũng gọi Trí tích Bồ tát. Một trong 16 vị tôn trong kiếp Hiền. Là vị thứ tư trong bốn vị tôn ở phía bắc trên đàn vuông của viện Ngoài trong các hội: Tam muội da, Vi tế, Cúng dường trong mạn đồ la Kim cương giới. Vị Bồ tát này chủ về Trí đoạn của Như lai giáo hóa chúng sinh. Mật hiệu là Xảo biện Kim cương, Định tuệ kim cương. Chủng tử là

(vi) hoặc (va) . Hình tam muội da là Hoa vân. Thân tượng màu xanh nhạt hoặc màu da trắng.

Trong hội Vi tế, tay phải vị Bồ tát này cầm Hoa sen trên có hoa vân, tay trái nắm lại chống vào cạnh sườn, ngòi xếp bằng trên hoa sen. Trong hội Cúng dường thì cả hai tay đều cầm hoa sen, trên hoa sen cũng có hoa vân. Chân ngôn là: “Án bát la đễ bà na câu tra đả sa phạ hạ lam”.

Phổ thông, vị Bồ tát này được coi như cùng tôn vị với bồ tát Văn thù hoặc bồ tát Vô tận ý. [X. kinh Kim cương đỉnh du già trung lược xuất niệm tụng Q.3; Kim cương giới thất tập Q.hạ].

BIÊN TỔNG LUẬN

Có một quyển, do Tạ linh vận đời Lưu Tống soạn. Thu vào Quảng hoằng minh tập quyển 18 trong Đại chính tạng tập 52. Nội dung bàn về vấn đề thế nào là chân lí cùng tột và về phương pháp đạt đến chân lí ấy, đồng thời, thu chép những vấn đáp luận nạn với các vị Pháp úc, Tăng duy, Tuệ lân, Pháp cương, Tuệ lâm, Vương hoằng v.v... Tạ linh vận cho rằng cái lí mà bậc Thánh nhân Trung quốc thể nhập được

BIÊN TỔNG LUẬN

B6

20

và cái lí do bậc Thánh nhân Ấn độ thể nhập được là giống nhau, đối lại với sự tu hành có tính giai đoạn trong Phật giáo, Tạ linh vận chủ trương thánh nhân Trung quốc trong khoảng sát na có thể ngộ được chân lí. Thuyết đốn ngộ này của Tạ linh vận tuy thừa kế thuyết của ngài Đạo sinh, nhưng ông phủ định sự tu hành theo sự tướng mà chủ trương quay trở về với tính xưa nay vốn trong sạch của chính mình. Bối cảnh luận thuyết của ông hàm có tư tưởng Đạo gia.

BIÊN TRUNG BIÊN LUẬN

Phạm:Madhyànta-vibhàga-īikà. Gồm ba quyển. Cũng gọi Li tịch chương trung luận. Bồ tát Thế thân soạn, ngài Huyền trang đời Đường dịch. Thu vào Đại chính tạng tập 31. Bộ luận này là sách chú thích

bộ Biện trung biên luận tụng của ngài Di lặc, giải rõ chính hạnh trung đạo của Đại thừa. Nội dung bộ luận được chia làm 7 phẩm: Biện tướng, Biện chương, Biện chân thực, Biện tu đối trị, Biện tu phân vị, Biện đắc quả và Biện vô thượng thừa. Ngoài ra, còn có bản dịch là Trung biên phân biệt luận 2 quyển do ngài Chân đế đời Trần dịch. Vì hai bản dịch này truyền thừa khác nhau, nên khi giải thích về pháp tướng cũng có chỗ bất đồng.

Trong tạng kinh Tây tạng, ngoài Thích luận (luận chú thích) của bồ tát Thế thân và nguyên tác Biện trung biên luận tụng của bồ tát Di lặc ra, còn có Thích luận của ngài An tuệ và Biện trung biên luận. Về các sách chú thích bằng Hán văn thì có: Biện trung biên luận thuật kí 3 quyển của ngài Khuy cơ, Trung biên phân biệt luận số 4 quyển (hiện nay chỉ còn quyển 3) của ngài Nguyên hiểu v.v... [X. Đại đường nội điển lục Q.5; Khai nguyên thích giáo lục Q.7, Q.8; Thành duy thức luận liễu nghĩa đăng Q.1 phần đầu; Nam hải kí qui nội pháp truyện Q.4].

BIÊN TRUNG BIÊN LUẬN THUẬT KÍ
Gồm ba quyển. Cũng gọi Biện trung biên luận số, ngài Khuy cơ đời Đường soạn, thu vào đại chính tạng tập 44. Bản thuật kí này là sách chú thích luận Biện trung biên do ngài Huyền trang dịch và là bản chú thích duy nhất còn đến nay. Luận Biện trung biên còn một bản dịch nữa là Trung biên phân biệt luận của ngài Chân đế và sách chú thích luận này. Trung biên phân biệt luận số 4 quyển (chỉ còn quyển ba) do ngài Nguyên hiểu người Tân la soạn. Bản số của ngài Nguyên hiểu và bản thuật kí này của ngài Khuy cơ là những tư liệu không thể thiếu trong việc nghiên cứu luận Biện trung biên hoặc luận Trung biên phân biệt.

Lúc soạn bộ thuật kí này, ngài Khuy cơ đã từng đối chiếu với ba bản tiếng Phạm, rồi so sánh rất cẩn thận với bản dịch của ngài Chân đế.

BIÊN TRUNG BIÊN LUẬN TỤNG
Phạm: Madhyanta-vibhāga-kārikā.

Có 1 quyển. Cũng gọi Biện trung biên tụng, Trung biên phân biệt tụng, Trung biên tụng. Bồ tát Di lặc soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường. Thu vào Đại chính tạng tập 31. Nội dung gồm 7 phẩm, 113 bài tụng. Theo Biện trung biên luận thuật kí thì 7 phẩm ấy là: Biện tướng phẩm, Biện chương phẩm, Biện chân thực phẩm, Biện tu đối trị phẩm, Biện tu phân vị phẩm, Biện đắc quả phẩm và Biện vô thượng thừa phẩm. Luận tụng này có bản chú thích của bồ tát Thế thân và có hai bản dịch, một của ngài Chân đế, một của ngài Huyền trang. Đối với bộ Thích luận của bồ tát Thế thân, ngài An tuệ có chú giải thêm, nay chỉ còn **BIÊN TRUNG BIÊN LUẬN**

B6

21

những đoạn tiếng Phạm rời rạc, chỉ có bản dịch Tây tạng là hoàn toàn cả nguyên bản. Ở Trung quốc, sách chú giải Thích luận của bồ tát Thế thân thì có Trung biên phân biệt luận số 3 quyển của ngài Chân đế, Trung biên phân biệt luận số 4 quyển của ngài Nguyên hiểu và Biện trung biên luận thuật kí 3 quyển của ngài Khuy cơ v.v..., nhưng bộ luận số của ngài Chân đế đã thất truyền.

BIÊN TRƯỜNG (1162 - 1238)

Vị tăng Nhật bản. Tự Biện a, hiệu Thánh quang phòng. Cũng gọi Nhị tổ thượng nhân, Trấn tây thượng nhân, Trúc tử thượng nhân. Vua ban thụy hiệu “Đại thiệu chính tông quốc sư”, là vị tổ dòng Trấn tây, tông Tịnh độ Nhật bản. Ngài là người Trúc tiên huyện Phúc cương.

Lúc đầu ngài học tông Thiên thai ở núi

Tử duệ, sau thờ

tổ Pháp nhiên

làm thầy, quay

sang nghiên

cứu giáo nghĩa

Tịnh độ. Sau

ngài trở về quê

cũ, làm chùa ở

nhiều nơi như

chùa Thiện đạo

v.v... để hoàng

dương pháp

môn niệm Phật, số người qui y lên tới hơn hai nghìn. Ngài tịch vào niên hiệu Lịch nhân năm đầu, thọ 77 tuổi. Trứ tác có: Tịnh độ tông yếu 6 quyển, Danh mục vấn đáp 3 quyển.

BIÊN TƯỞNG (557 - 627)

Vị tăng đời Tùy, năm sinh năm mất không rõ. Sư người Doanh châu tỉnh Hà bắc, họ Sử, thờ ngài Tuệ viễn (523 - 592) ở chùa Thiếu lâm làm thầy, nghiên cứu Thập địa kinh luận, hiểu sâu kinh Niết bàn.

Năm Khai hoàng thứ 7 (587) đời Văn đế, sư theo thầy vào kinh đô Trường an làm chùa Tịnh ảnh và ở đó hoằng pháp. Về sau, vua Tùy Dạng đế mở đạo tràng tại Lạc dương, triệu thỉnh các bậc cao tăng giảng đạo, trong số đó có sư. Đến đời Đường, sư trụ trì chùa Thắng quang, rất được các vua Cao tổ và Thái tông nể trọng. Đầu năm Trinh quán sư tịch, thọ hơn 70 tuổi. [X. Tục cao tăng truyện Q.12].

BIÊN VÔ NGẠI GIẢI

Phạm:prati-bhàna-pratisaôvid. Một trong bốn vô ngại giải. Cũng gọi Biện vô ngại trí, Biện vô ngại biện, Nhạo thuyết vô ngại biện. Nghĩa là trí hiểu biết và tài biện luận của Phật, Bồ tát, tùy theo căn cơ chúng sinh mà nói pháp một cách khéo léo và pháp các ngài nói khế hợp với chính lý không bị trở ngại. Lại đối với pháp, nghĩa, lời v.v... trí Phật đều thông suốt, Phật vì chúng sinh muốn nói thì nói, muốn ngưng thì ngưng, đều được tự tại, không bị trở ngại, cho nên gọi là Nhạo thuyết vô ngại biện. [X. kinh Đại bát niết bàn (bản Nam) Q.15; luận Câu xá Q.27; luận Đại trí độ Q.25]. (xt. Tứ Vô Ngại Giải).

BIÊN Ý TRƯỞNG GIẢ TỬ SỞ VẤN KINH

Phạm:Pratibhàna-mati-paripfcchà.

Có một quyển. Ngài Pháp trảng dịch vào đời Bắc Ngụy. Cũng gọi Biện ý trưởng giả tử kinh, thu vào Đại chính tạng tập 14. Nội dung kể rõ việc đức Phật đáp lời hỏi của

con ông trưởng giả Biện ý mà nói nghĩa chủ yếu của 10 việc: sinh lên cõi trời, sinh vào cõi người, rơi xuống địa ngục, đọa loài Biện Trường

BIÊN Ý TRƯỞNG GIẢ TỬ SỞ VẤN KINH

B6

22

quí đối v.v... Mỗi việc lại có năm nhân

duyên.

Sau khi nghe pháp nghĩa của 50 việc ấy, con ông trưởng giả Biện ý vui mừng sung sướng, được mắt pháp trong sạch.

BIÊN KHÁNH

Một loại pháp khí bằng đá, hình dáng giống như vân bản (tấm biển được làm giống như hình đám mây), treo ngoài hành lang nhà Phương trượng (nhà vị trụ trì).

Mỗi khi có khách đến muốn gặp vị trụ trì, thì vị Tri khách (người giữ việc tiếp khách) đánh biển khánh 3 tiếng để thông báo.

BIỆT BẠNG TỰ

.....

Chùa Biệt bạng. Tạng: Hêbras-spuds.

Chùa ở cách Thủ đô Lhasa của Tây tạng độ 6 km về phía tây. Cũng gọi Triệt bạng tự là chùa của phái Mũ vàng thuộc Lạt ma giáo, chùa có nhiều quyền lực và đông tăng lữ nhất trong các chùa Lạt ma. Chùa này được kiến trúc theo kiểu chùa Tường cốc tích (Phạm: Zrì-Dhainyakaia-ka) lừng danh của Mật giáo Ấn độ.

(hêbrasspuđs là tiếng Tây tạng dịch từ chữ Phạmdhànya-kaiaka, hàm ý là nơi chứa nhiều thóc lúa và những điều tốt lành).

Chùa này cùng với chùa Cam đan và chùa Sắc lạc là ba chùa lớn ở Thủ đô Tây tạng.

Khoảng năm 1417 Tây lịch, đệ tử ngài Tôngkhách ba là Giáp dưỡng Khúc cát (Tạng: Hêjam-dbyais Chos-rje, 1379-1448) vâng lệnh của thầy mà xây dựng chùa này. Các đức Đạt lai Lạt ma đời thứ 2, thứ 3, thứ 4 đều đóng ở đây và cho cất cung Cam đan trong khuôn viên chùa để nắm hết quyền chính trị và tôn giáo ở Tây tạng.

Trong chùa vốn có bảy đại Trát thương (Tăng viện), nhưng sau thu gọn còn bốn

đại Trát thương là: Lạc sắc lâm, Quả mãng, Đức dương và Ngạc ba. Những vị tăng ở Lhasa học kinh phần đông vào ở trong Quả mãng trát thương của chùa này. Ở giữa chùa có nhà điện Hoàng kim, lúc hưng thịnh các sư tụ họp chung quanh điện đến bảy nghìn vị trở lên. Hải cốt của bốn đời Đạt lai an táng trong tháp gần đây. [X. Mông cổ Phật giáo (G. Huth: Geschichte des Buddhismus in der Mongolei, 1893 - 1896); L. A. Waddell: The Buddhism of Tibet on Lamaism, 1895; Mông Tạng Phật giáo sử (Diệu chu); Thế giới Phật giáo thông sử tập thượng (Thánh nghiêm)].

BIẾT CẢNH

Một trong các pháp tâm sở do tông Pháp tướng lập ra. Chỉ hoạt động tâm lí do cảnh giới riêng biệt dẫn khởi. Đối lại với “Biết hành”. Gồm năm biết cảnh: dục, thắng giải, niệm, định, tuệ. [X. luận Thành duy thức Q.5; Đại thừa bách pháp minh môn luận giải]. (xt. Ngũ Biết Cảnh).

BIẾT DỊ

.....
Riêng khác. Từ ngữ Biết dị thường được dùng trong các kinh điển, nhưng nguyên ngữ tiếng Phạm, Pàli thì có nhiều nghĩa:

1. Phạm: nànatva, hoặc pñthaktva, hoặc prabheda, chỉ cho mỗi sự vật khác nhau.
2. Phạm: paryàya-vacana, chỉ những cái khác, như tên gọi khác.
3. Pàli: àgatàgamo pabhinnapaisambhido, chỉ cho các loại các dạng (hình thức), như những lời giải thích dưới dạng chương, đoạn, câu khác nhau.
4. Phạm: viparyaya, là nghĩa và ý trái ngược nhau.
5. Trong Nhân minh: ngôn ngữ và pháp được thành lập mang ý nghĩa không giống nhau, cũng gọi là dị biệt. [X. kinh Na tiên ti

BIÊN KHÁNH

B6

23

khuru Q.thượng; luận Câu xá Q.30; luận Kim thất thập Q.thượng].

BIẾT ĐÀN MẠN ĐỒ LA

Là đàn riêng biệt của mỗi vị tôn trong Mật giáo, đối lại với “Đô hội đàn” của hai bộ Kim cương giới và Thai tạng giới. Cách vẽ đàn: Lấy vị tôn của một môn làm đài giữa, còn quyền thuộc của bộ môn ấy thì chia ra bày làm lớp thứ hai, lớp thứ ba. [X. kinh Đại nhật phẩm Bí mật mạn đồ la; Đại nhật kinh số Q.16].

BIẾT ĐỒ

.....

Đường riêng. Giáo thuyết chỉ giới hạn trong một tông, gọi là Biệt đồ. Còn giáo thuyết chung cho cả Phật giáo thì gọi là Thông đồ. Biệt đồ là giáo thuyết thù thắng của riêng một tông, đối với Thông đồ nó được coi là giáo thuyết bàn tới chỗ mâu nhiệm mà chưa tông nào khác bàn đến. Chẳng hạn như phạm phu sinh về cõi Báo độ của tông Tịnh độ bàn tới; lòng tin là nhân chính yếu là Biệt đồ của Tịnh độ chân tông Nhật bản bàn tới.

BIẾT GIẢI BIẾT HÀNH

Hiểu khác làm khác. Chỉ cho sự hiểu và tu hành khác với điều mình làm theo. Như tông Tịnh độ lập ra hai môn: Tịnh độ môn và Thánh đạo môn, trong đó môn Tịnh độ coi trọng việc tu hành cầu tha lực. Bởi thế, nếu đứng trên lập trường của môn Tịnh độ mà nói thì Thánh đạo đặt nặng việc tự lực tu hành, tức là Biệt giải biệt hành.

Ngoài ra cũng có thể chỉ cho người cùng trong môn Tịnh độ, nhưng lòng tin sai khác mà có tình chấp tự lực là Biệt giải biệt hành. [X. Quán kinh số tán thiện nghĩa].

BIẾT GIẢI THOÁT KINH

Tức là Giới bản. Vì trong giới bản nói Biệt giải thoát luật nghi, cho nên gọi là Biệt giải thoát kinh. (xt. Giới Bản).

BIẾT GIẢI THOÁT LUẬT NGHI

Phạm: pràtimokwa-saôvara. Pàli: pàtimokkha-saôvara. Là giới luật mà bảy chúng nhận giữ để lần lượt xả bỏ các điều ác do bảy chi miệng và thân gây ra. Cũng gọi Ba la đề mộc xoa luật nghi, Y biệt giải thoát giới, Biệt giải thoát giới, Biệt giải thoát pháp, Biệt giải thoát điều phục, Hộ tông

giải thoát, Giới luật nghi, Luật nghi giới, Mộc xoa giới, là một trong ba loại luật nghi. Đối lại với “Tĩnh lự luật nghi”, “Vô lậu luật nghi”. Là giới thể phát sinh khi thụ giới ở cõi Dục, vì vậy gọi là Dục triền giới (giới trói buộc ở cõi Dục), thuộc về giới hữu lậu. Căn bản tát bà đa bộ luật nhiếp quyền thượng (Đại 24, 525 thượng) nói: “Gọi Biệt giải thoát là do nương theo kinh Biệt giải thoát mà tu hành, dần dần dứt hết các phẩm dưới trong chín phẩm phiền não, vĩnh viễn không trở lui; vì giải thoát các phiền não nên được gọi là Biệt giải thoát. Lại nữa, phiền

não Kiến hoặc và Tư hoặc có nhiều loại, trong đó, cứ tu hành xả bỏ riêng từng phẩm một, gọi là Biệt giải thoát”. Luật nghi này có tám thứ: Bất sô luật nghi, Bất sô ni luật nghi, Chính học luật nghi, Cần sách luật nghi, Cần sách nữ luật nghi, Cận sự luật nghi, Cận sự nữ luật nghi, Cận trụ luật nghi v.v... Những luật nghi này cũng chính là những giới mà bảy chúng nhân giữ, bao gồm giới Cụ túc của tỳ khưu, tỳ khưu ni, 10 giới của sa di, sa di ni, 6 pháp của thức xoa ma na, 5 giới của ưu bà tắc, ưu bà di, 8 giới trai của ô ba bà sa.

Tám thứ luật nghi kể ở trên, ngoại trừ 8

BIẾT GIẢI THOÁT LUẬT NGHI

B6

24 giới trai của cận trụ nam, nữ chỉ nhận giữ một ngày đêm, bảy thứ còn lại phải nhận giữ trọn đời. [X. Trung a hàm Q.33 kinh Thích vấn; luận Đại tỳ bà sa Q.119, Q.120, Q.122; luận Tạp a tỳ đàm tâm Q.3; luận Câu xá Q.14; luận Thành thực Q.8 phẩm Thất thiện luật nghi; luận Đại trí độ Q.22; luận Du già sư địa Q.40 luận Nhập a tỳ đạt ma Q.thượng; Đại thừa nghĩa chương Q.10]. (xt. Giới, Ba La Đề Mộc Xoa).

BIẾT GIẢI TỨ LOẠI THẬP NHƯ THỊ

Giải thích riêng biệt bốn loại Thập như thị. Nghĩa là từ bốn phương diện (bốn chủng loại lớn) của thập pháp giới, Phật giới, Li

hợp, Vị thứ v.v... mà phân biệt giải thích thực tướng các pháp đều có đủ 10 thứ “như thị”. Đây là thuyết do ngài Trí khải tông Thiên thai lập ra. Kinh Pháp hoa quyển 1 phẩm phương tiện có nêu ra mười thứ Như thị để hiển bày nghĩa thực tướng của các pháp, gọi là “Thập như thị”. Nhưng trong kinh chưa giải nói rõ chi tiết Thập như thị là thế nào. Vấn đề này sau cũng có nhiều nhà giải thích, trong đó, các ngài Pháp dao đời Lưu Tống, Huyền sớ đời Tiêu Tề và Pháp vân đời Lương là trọng yếu hơn cả. Tuy nhiên ngài Trí khải cho rằng những điều mà các vị nêu trên giảng giải vẫn chưa đầy đủ, nên ngài mới soạn bộ Pháp hoa văn cú, trong đó ngài chia làm bốn loại lớn để giải thích lại về Thập pháp giới, Phật giới v.v..., gọi là Biệt giải tứ loại. Cứ theo Pháp hoa văn cú quyển 3 phần dưới, thì bốn loại Thập như thị được giải thích như sau :

I. Thập pháp giới: tất cả các loài chúng sinh trong mười pháp giới được rút lại thành bốn loại; mỗi loại đều có mười như thị khác nhau:

1. Mười như thị chung cho bốn ngã ác:

Địa ngục, quỷ đói, súc sinh, Tu la...

a. Chúng sinh trong bốn ngã ác rơi vào chỗ bất như ý, thường ở trong chỗ tướng ác và chỗ không vừa ý, khổ tướng này là “Như thị tướng” (tướng như thế đó) của bốn ngã ác.

b. Loại chúng sinh này thường có đủ các thói quen xấu ác, dường như sinh ra đã thành rồi, không thay đổi được, đó là Như thị tính.

c. Sắc, tâm thô lỗ xấu ác của chúng sinh này khó có thể điều phục, đó là Như thị thể.

d. Chúng sinh trong địa ngục thường chịu nỗi khổ núi đao nhọn, vạc dầu sôi; chúng sinh qui đói thường chịu nỗi khổ nuốt viên sắt nóng, lớn ăn bé, khỏe hiệp yếu, rắn, cá cắn lẫn nhau, hoặc kéo xe chở nặng, tất cả đều bởi nghiệp lực mang lại, đó là Như thị lực.

đ. Thân, miệng, ý của chúng sinh thường hay tạo tác các nghiệp ác, đó là Như thị tác.

e. Các nghiệp ác hữu lậu mà chúng sinh

đã tạo tác là nguyên nhân khiến chúng sinh phải chịu quả báo ác; đó là Như thị nhân.

g. Các phiền não yêu đương, đắm đuối v.v... trở thành trợ nhân giúp thêm cho việc hình thành nghiệp ác hữu lậu, đó là Như thị duyên.

h. Chúng sinh đa dâm chịu thân địa ngục, thấy các loại khổ cụ (dụng cụ tra tấn) lại cho đó là cảnh dâm dục mà khởi tâm yêu đương đắm đuối, đó là Như thị quả.

i. Chúng sinh nhiều tham muốn đã rơi vào địa ngục, vào cảnh dâm dục như vừa nói ở đoạn trên, chịu quả báo như nằm giường sắt, ôm cột đồng, đó là Như thị báo.

k. Những điều được trình bày trên đây, lấy Như thị tướng làm gốc, Như thị báo làm ngọn, chín Như thị đều là lí mâu nhiệm của thực tướng ba đế, tất cả đều không khác mười Như thị của Phật giới, đó là Như thị bản mặt cứu kính đấng.

2. Mười Như thị chung cho cả hai ngã thiện người và trời

a. So với đường ác thì tướng của người, **BIẾT GIẢI TỨ LOẠI THẬP NHƯ THỊ**
B6

25

trời tự nhiên thanh khiết tốt đẹp hơn, đó là Như thị tướng.

b. Những pháp lành mà họ làm ra thuộc tính thiện, đó là Như thị tính.

c. Sắc, tâm của họ có thể gọi là yên vui ổn đáng, đó là Như thị thể.

d. Họ giữ được năm giới, làm mười điều thiện, đáng được nhận làm pháp khí, đó là Như thị lực.

đ. Tất cả hành vi tạo tác của họ có thể dùng để ngăn điều ác làm điều thiện, đó là như thị tác.

e. Nghiệp lành như năm giới, mười thiện mà họ giữ gìn và thực hành là những nhân tố mang lại quả báo thiện ở đời sau, đó là Như thị nhân.

g. Đã lấy nghiệp thiện làm nhân, lại lấy ái, thủ của tính thiện làm trợ nhân, giúp thêm cho việc hình thành nghiệp thiện, đó là Như thị duyên.

h. Họ có thể nhậm vận tự tại mà sinh

tâm thiện, đó là như thị quả.

i. Nhờ nghiệp thiện cảm được, tự nhiên hưởng thụ sự yên vui của người, trời, đó là Như thị báo.

Theo đó có thể biết tướng như thị, tính như thị v.v... của hết thảy người, trời đều là thực tướng, đó là Như thị bản mặt cứu kính đấng.

3. Mười như thị chung cho hai thừa Thanh văn, Duyên giác.

a. Hai thừa đã xa lìa sống chết, chứng được Niết bàn, đó là Như thị tướng.

b. Đã thoát khỏi được trói buộc của chướng phiền não, cho nên được tính vô lậu, đó là Như thị tính. Lậu là tên khác của phiền não.

c. Có đủ năm phần pháp thân “hữu vi vô lậu”, đó là Như thị thể.

d. Hay chiết phục phiền não, là bậc có đạo đức cao, có thể ra khỏi ba cõi, đó là Như thị lực.

đ. Vì muốn đạt đến Niết bàn mà tinh tiến siêng tu 37 phẩm trợ đạo, đó là Như thị tác.

e. Có đủ chính trí vô lậu, đó là Như thị nhân.

g. Có các duyên lành làm trợ nhân giúp cho đạo nghiệp thêm lớn, đó là như thị duyên.

h. Nhờ những nhân lành duyên lành ấy mà tu thành bốn quả sa môn, đó là Như thị quả.

i. Nhờ duyên lành, nghiệp lành mà xa lìa phần đoạn sinh tử trong ba cõi, cảm được Biến dịch sinh tử ngoài ba cõi, đó là Như thị báo.

k. Cứ theo đó có thể biết, tướng như thị, tính như thị v.v... của tất cả hai thừa đều là thực tướng, đó là Như thị bản mặt cứu kính đấng.

4. Mười như thị chung cho Bồ tát và Phật giới.

a. Bồ đề sẵn đủ của các ngài là “Duyên nhân” mở tỏ chính tính, giúp cho việc thành phật, đó là Như thị tướng.

b. Trí tuệ các ngài là “Liễu nhân” soi rõ lí và trí, hiển phát pháp thân, đó là Như thị

tính.

c. Lí thể các ngài vốn đầy đủ, không nhờ tu hành, lí thể ấy là “Chính nhân” thành tựu quả Phật, đó là Như thị thể.

d. Có đủ vô lượng bốn thế nguyện rộng lớn, đó là Như thị lực.

đ. Dùng vô lượng sáu độ muôn hạnh hóa độ chúng sinh, đó là Như thị tác.

e. Lấy trí tuệ trang nghiêm không thể nghĩ bàn làm nghiệp nhân cho quả báo vị lai, đó là Như thị nhân.

g. Lấy các thứ phúc đức trang nghiêm làm trợ duyên giúp cho đạo nghiệp thêm lớn, đó là Như thị duyên.

h. Nhờ nghiệp nhân, trợ duyên mà chứng được quả bồ đề, đó là Như thị quả.

i. Chứng vào giải thoát rốt ráo, được đại Niết bàn, đó là Như thị báo.

BIẾT GIẢI TỨ LOẠI THẬP NHƯ THỊ
B6

26

k. Căn cứ vào đó mà biết tướng như thị, tính như thị, thể như thị v.v... của Bồ tát và Phật đều là thực tướng, đó là Như thị bản mặt cứu kính đấng.

II. Phật giới mười như thị:

1. Như thị tướng: chỉ cho muôn điều thiện mà chư Phật đã làm, các điều thiện này cũng chính là Duyên nhân trong ba nhân Phật tính.

2. Như thị tính: chỉ cho trí tuệ nội chiếu (soi bên trong) chứa trong tính Phật; trí tuệ này cũng tức là Liễu nhân trong ba nhân Phật tính.

3. Như thị thể: chỉ cho lí thể của chư Phật trong mười phương tức là tâm tự tính trong sạch. Lí thể này cũng tức là Chính nhân trong ba nhân Phật tính.

4. Như thị lực: chỉ cho thiện căn từ bi của tâm bồ đề mà chư Phật đã có đủ.

5. Như thị tác: chỉ cho lực dụng hiển hiện một cách tự nhiên không cần tạo tác trong sự nhậm vận tự tại của chư Phật.

6. Như thị nhân: tất cả những hạnh chư Phật đã tu ở các kiếp trước đều trở thành nghiệp nhân hiện tại.

7. Như thị duyên: hết thảy thiện duyên

đều trở thành trợ duyên giúp cho đạo bồ đề của chư Phật thêm lớn.

8. Như thị quả: chỉ cho quả Diệu giác nhờ vô lượng kiếp quá khứ tu hành chân thực mà đạt được.

9. Như thị báo: chỉ cho đại niết bàn chư Phật đã chứng được.

10. Như thị bản mặt cứu kính đấng: trong chín thứ như thị nói ở trên, từ Phật tướng phi bản phi mặt (chẳng phải gốc chẳng phải ngọn) cho đến Phật báo là phép “Quyền” (phép tạm thời) do chư Phật tự làm, còn cứu kính đấng phi đấng phi bất đấng (chẳng phải bằng nhau chẳng phải chẳng bằng nhau) là phép “Thực” (phép chân thực) của chư Phật tự làm; như vậy là quyền thực tương tức, bình đẳng không hai, đó là Như thị bản mặt cứu kính đấng của chư Phật.

III. Li hợp.

Chẳng hạn như đem pháp Quyền và Thực do Phật tự làm và giáo hoá người khác mà bàn về thực tướng các pháp thì:

1. Nếu đứng về phương diện “theo ý mình” mà nói, thì Thập giới, Thập như được quán chiếu trong tâm Phật đều là tướng vô thượng, tính vô thượng đến quả báo vô thượng; đó tức là Thập như thị của pháp giới Phật duy nhất; giống như biển cả có thể chứa nước trăm sông, cũng tức là Quyền, Thực tự làm.

2. Nếu đứng về phương diện “theo ý người khác” mà nói, thì có Thập như thị của chín giới, đó tức là Quyền, Thực giáo hoá người khác.

3. Nếu đứng về phương diện “theo mình, người” mà nói, thì trong Quyền tự mình làm gồm có Thực, trong Thực giáo hoá người khác gồm có Quyền. Bởi thế nên biết, nếu đứng trên quan điểm li hợp mà giải thích rõ chân nghĩa của thực tướng các pháp, thì Thập như thị, nếu mở rộng ra (li) là vô lượng thập như, còn nếu gộp lại (hợp) thì là thập như duy nhất. Tuy nhiên, cái lí này chẳng phải dùng trí lực tầm thường của người ta mà hiểu biết được, chỉ có Phật mới biết được một cách cùng tột.

IV. Theo thứ tự tu hành.

Dùng Thập như để hiển bày quá trình tu hành hướng thượng:

1. Như thị tướng: tất cả chúng sinh đều có thực tướng bản lai, tức là tướng mạo của Như lai tạng.

2. Như thị tính: chỉ cho trí tuệ tính đức.

3. Như thị thể: là lí của ba đức pháp tính trung đạo, lí này thông cả mười giới. Ba thứ Tướng, Tính, Thể nói trên đây, theo thứ tự là ba nhân của tính đức (là đức không nhờ tu hành mà khi sinh ra đã có BIẾT GIẢI TỨ LOẠI THẬP NHƯ THI B6

27

rồi), cũng tức Duyên nhân, Liễu nhân, Chính nhân của ba nhân Phật tính, tương đương với “Lí tức” kiêm “Danh tự tức”.

4. Như thị lực, Như thị tác, là nghiên cứu và tu hành ba đức về tính cụ mà vào ngôi Thập tín “Tương tự tức”.

5. Như thị nhân, Như thị duyên, là vào 41 ngôi từ Sơ trụ trở lên.

6. Như thị quả, Như thị báo, chỉ cho sự tu hành đến quả vị Phật địa. Lực và tác, nhân và duyên, quả và báo nói ở trên, là ba nhân tu đức (đức nhờ tu hành mà được).

7. Như thị bản mặt cứu kính đẳng, lấy ba đức tính cụ làm gốc (bản), lấy ba đức do tu hành mà hiển bày làm ngọn (mặt), từ đầu đến cuối đều gọi là ba đức, đó là cứu kính đẳng.

Cứ theo Pháp hoa kinh huyền nghĩa quyển 3 phần trên nói, thì Thập như cùng nghĩa với Lục cảnh: Thập nhị nhân duyên, Tứ đế, Tam đế, Nhị đế, Nhất đế, Vô đế, chỉ khác nhau ở chỗ mở rộng ra hay gộp chung lại mà thôi. Chẳng hạn như bàn về sự mở rộng ra và gộp chung lại của Thập như và Tứ đế thì: Khổ đế, Tập đế của Tạng giáo, Thông giáo là Thập như của sáu đường, tức khổ là Như thị thể, Như thị quả, Như thị Báo; Tập là như thị tướng, Như thị tính, Như thị lực, Như thị tác, Như thị nhân, Như thị duyên. Diệt đế, Đạo đế là Thập như của Nhị thừa, Bồ tát giới; tức Diệt là

như thị thể, Như thị quả, Như thị báo; Đạo là Như thị tướng, Như thị tính, Như thị lực, Như thị tác, Như thị nhân, Như thị duyên. Còn Khổ đế, Tập đế của Biệt giáo, Viên giáo là Thập như của Biến dịch sinh tử ngoài ba cõi của Tứ thánh; tức Khổ là Như thị thể, Như thị quả, Như thị báo; Tập là Như thị tướng, Như thị tính, Như thị lực, Như thị tác, Như thị nhân, Như thị duyên; Diệt đế, Đạo đế là Thập như của Niết bàn, tức Diệt là pháp thân thường trụ Như thị thể, Như thị quả, Như thị báo; Đạo là bát nhã giải thoát Như thị tướng, Như thị tính, Như thị lực, Như thị tác, Như thị nhân, Như thị duyên.

Lại cứ theo Pháp hoa kinh huyền nghĩa quyển 5 phần dưới nói, thì Thập như cùng nghĩa với tam quĩ (ba phép tắc) đó là:

1. Như thị thể nếu là chủ chất thì tức là Chân tính quĩ.

2. Như thị tính nương bên trong, Như thị lực là Liễu nhân, Như thị nhân là Tập nhân, Như thị quả là Tập quả. Bốn thứ trên đây là Quán chiếu quĩ.

3. Như thị tướng nương bên ngoài, Như thị tác là siêng tu muôn hạnh, Như thị duyên là báo nhân, Như thị báo là Báo quả. Bốn thứ trên đây là Tư thành quĩ.

4. Như thị bản mặt cứu kính đẳng nếu đứng về phương diện “không” mà nói thì là quán chiếu quĩ; đứng về phương diện “giả” mà nói thì là Tư thành quĩ; Còn đứng về phương diện “Trung” mà nói thì là Chân tính quĩ.

Ngoài ra cứ theo Pháp hoa kinh huyền nghĩa quyển 2 phần trên nói, thì Thập như thị trong kinh Pháp hoa có ba cách đọc quay chuyển như sau:

1. Thị tướng như, Thị tính như, cho đến Thị báo như, chuyển làm nghĩa “tức không” trong ba đế.

2. Như thị tướng, Như thị tính, cho đến Như thị báo, chuyển thành nghĩa “tức giả”.

3. Tướng như thị, Tính như thị, cho đến Báo như thị, chuyển làm nghĩa “tức trung”. [X. luận Pháp hoa Q.hạ; Pháp hoa

kinh huyền tán Q.3; Pháp hoa nghĩa số Q.4 phần trên]. (xt. Thập Như Thị, Thông Giải Thập Như Thị).

BIẾT GIẢN NGŨ VỊ

Cũng gọi Biệt thời chi giản. Biệt giản nghĩa là phân biệt lựa chọn, tức hàm ý đem

BIẾT GIẢN NGŨ VỊ

B6

28

những tư tưởng và học thuyết mà các bậc tiền bối đã phân biệt rõ chính, tà rồi lựa chọn lại một lần nữa.

Ngài Động sơn Lương giới - tổ khai sáng tông Tào động của Trung quốc đời Đường - có soạn tập sách nhan đề “Ngũ vị hiển quyết”. Sau đệ tử của ngài là Thiền sư Tào sơn Bản tịch tuyển chọn, phân biệt, giải thích để nêu rõ lí chính của thuyết Ngũ vị, nên gọi là Biệt giản ngũ vị. Nội dung của nó được chép trong Động thượng vân nguyệt lục quyển thượng, và trong Trùng biên Tào động ngũ vị quyển thượng v.v... (xt. Động Sơn Ngũ Vị Hiển Quyết).

BIẾT GIÁO

I. Biệt giáo. Một trong bốn giáo hóa pháp: Tạng, Thông, Biệt, Viên do tông Thiên thai thành lập. Biệt giáo tuyên nói ý chỉ trong các kinh Đại thừa riêng cho hàng Bồ tát, như kinh Hoa nghiêm v.v... Riêng đối với hàng Bồ tát, Biệt giáo nói hằng sa lí Tục đế, như dùng đạo chủng trí dứt trừ ba hoặc trần sa, kiến tư, vô minh (Kiến tư, vô minh thuộc ngoài ba cõi), tu các hạnh ba la mật tự hành hóa tha (tu cho mình hóa độ người khác), lập các ngôi Tam hiền, Thập thánh, lấy định vị như kim cương của đạo vô ngại làm nhân, lấy bốn đức Niết bàn (thường lạc ngã tịnh) của đạo giải thoát làm quả. Giáo này không làm lợi ích chung cho hai thừa Thanh văn, Duyên giác, mà chỉ làm lợi ích riêng cho hàng Bồ tát, vì thế gọi là Biệt giáo (giáo pháp riêng biệt). Lại vì nó không chung với hai thừa nên gọi là Bất cộng giáo (giáo pháp không chung). Trong bốn giáo hóa pháp, Biệt giáo là sự giáo thuộc ngoài ba cõi, cho nên tuy rõ thực tướng Trung đạo, nhưng lí “Đẫn trung” không

viên dung tương tức, mà cần phải theo thứ lớp tu ba quán Không Giả Trung, theo thứ lớp chiếu lí ba đế, thứ lớp qua 52 giai vị, thứ lớp phá ba hoặc kiến tư, trần sa và vô minh, để thứ tự được ba trí: Nhất thiết trí, Đạo chủng trí và Nhất thiết chủng trí. [X. Quán âm huyền nghĩa Q.hạ; Pháp hoa kinh huyền nghĩa Q.1 phần dưới, Q.2 phần dưới đến Q.5; Tứ niệm xứ Q.3, Q.4; Tứ giáo nghĩa Q.2, Q.3; Thiên thai tứ giáo nghi tập chú Q.hạ; Thiên thai bát giáo đại ý; Chỉ quán phụ hành truyền hoàng huyết Q.6 phần 4]. (xt. Hóa Pháp Tứ Giáo).

II. Biệt giáo. Từ gọi tắt của Biệt giáo nhất thừa do tông Hoa nghiêm thiết lập. Giáo nghĩa Nhất thừa của Hoa nghiêm khác biệt với căn cơ tam thừa, mà chỉ thích hợp với căn cơ Đại thừa viên đốn, vì thế nên gọi là Biệt giáo nhất thừa. (xt. Đồng Biệt Nhị Giáo).

BIẾT GIÁO THUYẾT THÍNH TỬ CÚ

Bốn câu nói nghe của Biệt giáo. Theo Hoa nghiêm kinh số quyển 3, sự nói pháp và nghe pháp của Biệt giáo có thể phối hợp thành bốn câu:

1. Chỉ nói không nghe, nghĩa là chúng sinh toàn ở trong tâm chư Phật, Quả môn thu nhiếp hết thấy pháp không sót, cho nên giáo pháp được nói ra, chỉ có Phật hiển hiện, gọi là chỉ nói không nghe (chỉ có người nói, không có người nghe).

2. Chỉ nghe không nói, nghĩa là Phật toàn ở trong tâm chúng sinh, Nhân môn thu nhiếp hết thấy pháp không sót, cho nên giáo pháp nói ra là tự hiện trong tâm chúng sinh, gọi là chỉ nghe không nói (chỉ có người nghe, không có người nói).

3. Nói, nghe đều hiện hữu, nghĩa là chúng sinh và Phật đều hiện diện, nhân quả dung hợp nhau, Phật nói pháp trong tâm chúng sinh, chúng sinh nghe pháp trong tâm Phật, gọi là nói nghe đều hiện hữu.

4. Nói, nghe đều dứt bật, nghĩa là chúng sinh toàn ở Phật, thì giống Phật chứ chẳng

BIẾT GIÁO

B6

29

phải chúng sinh; Phật toàn ở chúng sinh, thì giống chúng sinh chứ chẳng phải Phật. Hai hình tướng thu hút nhau, hai địa vị dung hợp nhau, thì chúng sinh trong tâm Phật không nghe, Phật trong tâm chúng sinh không nói, nên gọi là nói nghe đều dứt bật.

BIẾT GIÁO VÔ LƯỢNG TỨ ĐẾ

Trong bốn giáo hóa pháp do tông Thiên thai phán lập, Biệt giáo là giáo pháp dành riêng cho hàng Bồ tát, khác với Tạng giáo, Thông giáo là các giáo pháp ba thừa cùng tu. Hơn nữa, hành tướng của các pháp môn do Biệt giáo nói là tu hành theo thứ lớp: điều này cũng khác với Viên giáo là giáo viên dung tất cả.

Chúng sinh do Bồ tát giáo hóa đã là vô lượng, thì pháp môn được các Ngài dùng để giáo hóa cũng là vô lượng, gọi là Vô lượng tứ đế, tức là:

1. Khổ đế, nghĩa là Bồ tát Biệt giáo xét kỹ các nỗi khổ sống chết của chúng sinh trong mười cõi, vì quả báo khác nhau nên có vô lượng tướng: đó là khổ có vô lượng tướng.

2. Tập đế, nghĩa là Bồ tát Biệt giáo xét kỹ phiền não năm trụ của chúng sinh trong mười cõi đều không giống nhau, do phiền não mà chiêu tập nỗi khổ sống chết, đó là tập có vô lượng tướng.

3. Diệt đế, nghĩa là Bồ tát Biệt giáo xét kỹ hạnh sáu độ có thể chứng lí Niết bàn tịch diệt. Vì các hạnh ba la mật mỗi mỗi khác nhau, nên diệt cũng có vô lượng tướng.

4. Đạo đế, nghĩa là Bồ tát Biệt giáo xét kỹ chúng sinh trong mười cõi nhiều vô lượng, thì các pháp môn lợi mình lợi người mà Bồ tát Biệt giáo dùng cũng có hằng hà sa số, không thể tính đếm được: đó là đạo có vô lượng tướng.

BIẾT HÀNH

I. Biệt hành, lưu hành riêng. Từ một bộ kinh lớn trích lấy một phần để làm thành một quyển kinh độc lập lưu hành ở đời, gọi là Biệt hành. Như phẩm Phổ môn trong kinh Pháp hoa đã được lấy ra làm kinh

Quan âm độc lập để lưu hành riêng.

II. Biệt hành, tu hành đặc biệt. Đối lại với “Bình thường hành”. Nghĩa là sự tu hành đặc biệt có ấn định thời gian, như khi nhập thất.

BIẾT HIỆU

.....
Hiệu riêng. Là tên hiệu bày tỏ đức hạnh hoặc phong cách của người. Cũng gọi Biệt xưng. Tức ngoài tên thật ra, người ta tặng cho mình một tên hiệu để nêu rõ đức hạnh hoặc phong cách của mình. Thích thị thông giám quyển 5 (Vạn tục 131, 421 hạ), nói: “Pháp sư Chế trung ngoại vô xích tên là Huệ ước, biệt hiệu là Trí giả, biệt hiệu của sa môn cũng bắt đầu có từ đó”.

BIẾT HOẶC

.....
Hoặc (phiền não) riêng. Đối lại với “Thông hoặc” (hoặc chung). Chỉ cho Trần sa hoặc và Vô minh hoặc trong ba hoặc. Đây là những hoặc mà Bồ tát Biệt giáo phải dứt trừ, nên gọi là Biệt hoặc. Trong khi giáo hóa chúng sinh, lẽ ra Bồ tát phải thông suốt vô lượng vô số pháp môn nhiều như bụi cát (trần sa), nhưng vì tâm tính mờ tối, không thể thông suốt hết vô số pháp môn như bụi cát này để có thể giáo hóa một cách tự tại, vẫn còn chướng hóa đạo (cản trở việc giáo hóa truyền đạo), cho nên gọi là Trần sa hoặc. Còn vô minh hoặc là hoặc làm mê mất lí thể căn bản mà che lấp lí Trung đạo thực tướng. Dứt trừ được Biệt

BIẾT HOẶC

B6

30
hoặc này thì có thể thành Phật. [X. luận Đại trí độ Q.27; Pháp hoa huyền nghĩa thích tiêm Q.3 phần dưới; Ma ha chỉ quán Q.6]. (xt. Tam Hoặc).

BIẾT HƯƠNG VIÊN TU

Cũng gọi Thập hướng viên tu. Tông Thiên thai nói, Bồ tát Biệt giáo ở ngôi vị Thập hồi hướng tu trọn đủ (viên tu) ba quán Không, Giả, Trung. Đến giai vị Thập hồi hướng, hạnh đức của Bồ tát Biệt giáo đã viên dung sự lí, dần dần có đủ tính đức của

Viên giáo, nên gọi là Biệt hướng viên tu.
[X. Chỉ quán phụ hành truyền hoằng quyết
(hội bản) Q.6 đoạn 4].

BIỆT LÍ TÙY DUYÊN

.....

Là thuyết duyên khởi của Biệt giáo thuộc tông Thiên thai do ngài Tri lễ đời Bắc Tống ở núi Tứ minh thành lập. Cũng gọi Dẫn lí tùy duyên, Nhất lí tùy duyên. Nghĩa căn bản của Biệt giáo là giáo thuyết ba đế (Không, Giả, Trung) theo thứ tự, cho nên khi bàn về Duyên khởi, Biệt giáo chủ trương nguồn gốc của duyên khởi là lí chân như bình đẳng, vượt ra ngoài những hiện tượng, nghĩa là những hiện tượng sai biệt do vô minh tạo ra, chứ không phải đã có sẵn trong lí chân như. Tức lí chân như của Biệt giáo là trung đạo đế trong ba đế, đã xa lìa hai bên Không, Giả. Chân như bình đẳng của Biệt giáo vượt ngoài các hiện tượng sai biệt, là lí cách biệt, nên gọi là Biệt lí; lí này là lí thiên dẫn (chỉ lệch về một bên) nên gọi là Dẫn lí; trái với hiện tượng sai biệt, lí này là thuần nhất, nên gọi là nhất lí. Đây là đặc trưng của thuyết Duyên khởi của Biệt giáo.

Nghĩa chân như tùy duyên vốn đã được thuyết minh trong luận Đại thừa Khởi tín, khi ngài Hiền thủ của tông Hoa nghiêm chú sớ luận Khởi tín mới lấy chân như tùy duyên này làm giới hạn của ba giáo Tiệm, Đốn, Viên trong năm giáo của tông mình, lấy chân như không tùy duyên làm thủy giáo, lấy sự tùy duyên và không tùy duyên của chân như mà phán Quyền giáo, Thực giáo của Đại thừa. Người đã đem thuyết Duyên khởi ứng dụng vào Thiên thai giáo là ngài Trạng nhiên ở Kinh Khê, vị tổ thứ 6 của tông Thiên thai. Ngài Trạng nhiên dựa theo thuyết bất biến tùy duyên trong luận Khởi tín mà phán quyết sự khu biệt tùy duyên giữa Biệt giáo và Viên giáo. Về sau, các nhà học giả Thiên thai ứng dụng khuynh hướng luận Khởi tín ngày càng thịnh, nhưng họ không biết sự sai khác giữa Biệt giáo tùy duyên và Viên giáo tùy duyên, mà đều xem cùng là

Viên giáo.

Nhưng ngài Tứ minh Tri lễ đã từ thuyết Duyên khởi, nói rõ sự sai khác giữa Biệt giáo và Viên giáo, đặc biệt gọi những điều mà Biệt giáo bàn đến là Biệt giáo tùy duyên. Còn đối với chân như của Viên giáo, tính nó vốn đủ các pháp và tạo ra hết thảy pháp, thì gọi là Lí cụ tùy duyên. [X. Thập bất nhị môn chỉ yếu sao Q.hạ; Tứ minh tôn giả giáo hành lục Q.2, Q.3].

BIỆT NGŨ THỜI

.....

Là một trong hai thứ ngũ thời (Thông ngũ thời và Biệt ngũ thời) do tông Thiên thai phán lập. Trong sách Giáo quán cương tông quyền thượng, ngài Trí húc đem chia giáo pháp của đức Phật nói trong 50 năm làm năm thời, trong đó, Biệt ngũ thời là đức Phật tùy theo cơ nghi của các đệ tử mà nói pháp để hóa độ, tức như từ thời Hoa nghiêm cho đến thời Pháp hoa Niết bàn v.v... Pháp nhiếp hóa của Biệt ngũ thời là chính tắc. Đối lại, Thông ngũ thời là biến tắc. (xt. Ngũ Thời Bát Giáo).

BIỆT HƯỚNG VIÊN TU

B6

31

BIỆT NGUYÊN

.....

Thệ nguyện riêng của chư Phật, Bồ tát, gọi là Biệt nguyện. Như 48 điều nguyện của đức Phật A di đà hoặc 12 điều nguyện của đức Phật Dược sư v.v... đều không giống với thệ nguyện của các đức Phật khác. Đối lại bốn thệ nguyện rộng lớn là những điều nguyện chung của chư Phật, Bồ tát thì gọi là Tổng nguyện. (xt. Bản Nguyện, Thệ).

BIỆT NGŨ

.....

Lời nói riêng. Trong đối thoại, khi vị Thiên tăng hỏi người đối thoại một vấn đề nào đó, mặc dù họ đã trả lời rồi, nhưng vị Thiên tăng lại thêm ý kiến của mình vào câu trả lời của họ, gọi là Biệt ngữ. Thông thường được dùng chung với từ “đại ngữ” (nói thay) gọi là “Đại Biệt”. (xt. Đại Ngữ).

BIỆT PHÁP

.....

Đổi lại với “phổ pháp” (phép phổ thông). Biệt pháp chỉ cho giáo pháp có đối tượng hoặc nội dung đặc biệt. Tông Hoa nghiêm cho giáo pháp Tiểu thừa và Tam thừa là Biệt pháp, còn giáo pháp Nhất thừa Hoa nghiêm là một tức hết thảy, dung hợp không sai lệch, gọi là Phổ pháp. Đứng về phương diện đối tượng mà nói, thì có Biệt cơ, Phổ cơ khác nhau. [X. Hoa nghiêm kinh thám huyền kí Q.1]. (xt. Phổ Pháp Biệt Pháp).

BIẾT PHÓ CHÚC

Giao phó dặn dò riêng. Chỉ sự phó chúc pháp môn trong phẩm Thần lực của kinh Pháp hoa. Cũng gọi bản hóa biệt phó, đổi lại với “Tổng phó chúc, .” (trao phó dặn dò chung), hợp lại gọi là Tổng biệt nhị phó. Phó chúc, nghĩa là trao phó kinh pháp, rồi cứ theo lời dặn dò mà truyền bá, cũng gọi Chúc lụy. Kinh Pháp hoa quyển 6 phẩm Như lai thần lực nói, đức Phật thị hiện mười thứ thần lực lớn, đặc biệt đem pháp môn trong phẩm Thọ lượng phó chúc cho các vị Đại bồ tát bản hóa. Ngài Thiên thai Trí Khải chia phẩm này làm bốn đoạn: Xưng tán, Kết yếu, Khuyến tướng và Thích phó chúc. Kết yếu tức là phó chúc năm chữ “Diệu pháp liên hoa kinh” tâm yếu của kinh pháp hoa, và khi hoằng dương Pháp hoa thì đặc biệt phó chúc năm chữ tâm yếu này cho những người căn cơ thấp kém nhất trong đời mạt pháp.

Như vậy, pháp được phó chúc là năm chữ “Diệu pháp liên hoa kinh”, còn người được phó chúc là hàng Bồ tát bản hóa, đây là Biệt phó chúc.

BIẾT PHONG TƯƠNG KIẾN

Gặp nhau trên ngọn núi Biệt phong. Tên công án trong Thiền tông. Công án này có xuất xứ từ kinh Hoa nghiêm phẩm Nhập pháp giới đoạn nhân duyên đồng tử Thiện tài gặp ti khuru Đức vân ở ngọn núi Biệt phong. Bích nham lục tấc 23 (Đại 48, 164 hạ), chép: “Trong kinh nói, ngọn núi Diệu phong cao ngất, ti khuru Đức vân trước nay không xuống núi, Thiện tài đến tham

vấn, bảy ngày không gặp. Một hôm họ bỗng gặp nhau ở ngọn Biệt phong, gặp rồi Đức vân liền nói cho Thiện tài nghe về pháp môn: Một niệm thấy khắp trí tuệ quang minh của tất cả chư Phật trong ba đời. Đức vân đã không xuống núi, thế tại sao họ gặp nhau ở ngọn Biệt phong?”.

Ti khuru Đức vân không xuống núi là biểu thị Đức vân không rời cảnh giới màu nhiệm sâu kín của chân như bản lai, là cảnh giới mà đồng tử Thiện tài không thể thấy được. Do đó, sau bảy ngày, Đức vân mới BIẾT PHONG TƯƠNG KIẾN

B6

32

xuống cửa thứ hai, hiện thân trên ngọn Biệt phong, đáp lời thỉnh cầu của Thiện tài mà mở bày pháp môn. [X. kinh Hoa nghiêm phẩm Nhập pháp giới; Tông môn cát đăng tập Tấc 83].

BIẾT PHONG VÂN

.....

Vị tăng phái Dương kì tông Lâm tế đời Tống. Họ, quê quán và năm sinh năm mất đều không rõ. Là người nổi pháp ngài Thử am Thủ tịnh (cũng gọi là Thử am Cảnh nguyên). Sư lần lượt trụ trì các chùa Chi đề, Phúc tuyên ở Phúc châu (Phúc kiến) và chùa Hoa nghiêm ở hưng hóa (Phúc kiến). Sư có soạn Biệt phong vân thiền sư ngữ yếu 1 quyển, nội dung thu chép hơn 50 thiên gồm Thượng đường, Ngữ yếu và Bình phát, Tiểu tham, Niêm cổ, Tụng tán v.v... được thu vào Tục cổ tôn túc ngữ yếu quyển 6. [X. Tăng tục truyền đăng lục Q.1; Tục đăng tồnảo Q.1].

BIẾT SINH KINH

Kinh được trích riêng ra. Một bộ phận văn kinh được sao chép hoặc trích dịch từ một bộ kinh lớn mà thành và được lưu hành riêng biệt. Cũng gọi Chi phái biệt hành kinh, Chi lưu xuất sinh kinh, Chi phái kinh. Vì kinh điển quá đồ sộ, pháp môn thì mông mênh, nên người sau mới tùy nghi hóa độ, ứng vật thi duyên mà đặt ra, cho nên phần nhiều theo ý mình mà lấy hay bỏ, lược bớt, sao chép một phần văn hoặc những bài kệ

nào đó trong bộ kinh lớn để làm thành quyển kinh mà lưu hành riêng. Như kinh Tịnh hành phẩm, kinh Đại bát nhã đệ nhị hội, kinh Bồ tát địa trì v.v...

Chẳng hạn như:

1. Kinh Đâu sa 1 quyển, do ngài Chi lâu ca sấm dịch vào đời Hậu Hán, là kinh tương đương với phẩm Như lai danh hiệu và phẩm Như lai quang minh giác trong kinh Hoa nghiêm (bản 60 quyển).

2. Kinh Bồ tát bản nghiệp 1 quyển, ngài Chi khiêm dịch vào đời Ngô, là kinh tương đương với phẩm Tịnh hạnh và phẩm Bồ tát thập trụ trong kinh Hoa nghiêm (bản 60 quyển).

Hai quyển kinh trên đây đều là kinh biệt sinh của kinh Hoa nghiêm (bản 60 quyển).

Xưa nay, các kinh biệt sinh đều không được đưa vào tạng mà chỉ lập mục lục. Trong các bộ kinh lục của Trung quốc, như Pháp kinh lục, Khai nguyên thích giáo lục v.v... đều có liệt kê phần kinh, luật, luận biệt sinh của Đại thừa và Tiểu thừa.

[X. Khai nguyên thích giáo lục Q.16; Chúng kinh mục lục Q.2 (ngài Pháp kinh đời Tùy); Tĩnh thái lục Q.3; Trinh nguyên tân định thích giáo mục lục Q.26, Q.27].

BIẾT TẬP

.....
Loại sách do một người biên soạn. Như Xuất tam tạng kí tập quyển 12 (đời Lương) có ghi: Pháp tập lục của Tề Thái tử Kỉnh lăng văn tuyên vương, Pháp tập của Thích tăng hựu v.v... đều là biết tập. Còn vào đời Đường thì có: Thượng biểu kí của sa môn Huyền trang, Biểu chế tập của ngài Bất không v.v... Đời Tống thì có: Đàm tân văn tập của ngài Khế tung, Thạch môn văn tự thiên của ngài Huệ hồng giác phạm. Đời Minh cũng có: Vân thê pháp vịnh của ngài Châu hoành, Tử bách lão nhân tập của ngài Chân khả v.v....

BIẾT THÂN LUẬN

Đối lại với “Thông thân luận”.

Biết thân luận là bộ luận diễn giải ý nghĩa BIẾT PHONG VÂN

B6

33

riêng trong một bộ kinh, như luận Đại trí độ, luận Thập địa v.v... Trái lại, bộ luận diễn giải rộng ý nghĩa của các kinh mà đức Phật đã nói trong một đời, thì gọi là Thông thân luận, như Trung luận, Bách luận, Thập nhị môn luận v.v...

Biết thân luận và Thông thân luận nói trên là do tông Tam luận phán lập. [X. Tam luận huyền nghĩa]. (xt. Thông Thân Biệt Thân).

BIẾT THỊ NHẤT CÀN KHÔN

.....

Tiếng dùng trong Thiên lâm. Biệt thị có hai ý: còn có cái khác, e ngại, là từ ngữ mang ý nghĩa nửa tin nửa ngờ, suy đoán. Biệt thị nhất càn khôn, hàm ý nói còn có trời đất khác. Trong Thiên lâm, cụm từ này được dùng để chỉ cho cảnh giới mở tỏ, vượt ngoài tình thức phân biệt.

Thung dung lục tấc 92 (Đại 48, 287 thượng) chép:

“Thu quyển dư hoài yếm sự hoa
Qui lai hà xứ thị sinh nha (nhai)
Lạn kha tiều tử nghi vô lộ
Quải thụ Hồ công diêu hữu gia”
(Biết thị nhất càn khôn).

(Dịch ý:

Thu cuốn lại còn ngăn việc đời
Quay về nhưng nào biết về đâu
Tiều phu cán mục ngờ không lối(1)
Lơ lửng Hồ công (2) có chỗ màu.)
Lại khi hình dung cái gia phong đặc biệt
không có gì có thể so sánh được, thì gọi là
Biết thị nhất gia phong. Bích nham lục tấc
60 (Đại 48, 195 trung) chép:

“Công án viên lai vấn Triệu châu
Trường an thành lí nhậm nhân du
Thảo hài đầu đới vô nhân hội”
(Dã hữu nhất cá bán cá, biết thị nhất
gia phong, minh đầu dã hợp, ám đầu dã
hợp)

(Dịch ý :

“Đem công án đến hỏi Triệu chu (châu)

Trong thành Trường an mặc ngao du
Giày cỏ đội đầu không ai biết.

(Cũng có một người vượt trội, có gia
phong riêng, sáng cũng hợp, tối cũng
hợp”.)

(1) Đồi nhà Tấn bên Tàu có người tên
là Vương chất, vào núi đốn củi, đứng xem
hai ông tiên đánh cờ, xem hết một ván mà
cái cán rìu cầm ở tay đã mục.

(2) Hồ công: vị tiên vào đồi Hậu Hán
bên Tàu. Hàng ngày ông đến chợ ngồi bán
thuốc. Khi tan chợ, ông treo cái bình (hồ)
đựng rượu trên cây rồi vào đó nằm nghỉ.
Trong bình có cả trời đất trăng sao v.v...
(Người dịch chú thích).

BIẾT THỈNH

Mời riêng. Nghĩa là người tại gia thỉnh
riêng một vị tăng nào đó nhận sự cúng
dường. Còn mời riêng bốn người trở lên
trong chúng tăng, thì gọi là Biệt thỉnh
chúng thực. Khi tiếp nhận lời mời cúng
dường trai phạn của người tại gia, phải theo
thứ tự tuổi hạ của chư tăng mà phó trai
(đây gọi là Tăng thứ thỉnh, khác với Biệt
thỉnh) mới đúng phép, vì thế giới luật cấm
ngghiêm ngặt việc nhận Biệt thỉnh, vị ti
khuru nào nhận thì phạm tội Ba dật đề.
Bởi lẽ, lợi dưỡng cúng dường thức ăn thuộc
về tăng 10 phương, nếu nhận biệt thỉnh
tức là lấy vật của tăng 10 phương, cho
nên ngăn cấm.

Kinh Tỉ khuru ứng cúng pháp hành và
kinh Cư sĩ thỉnh tăng phúc điền cũng có
nói, nhận Biệt thỉnh lui mất một quả, hai
quả, ba quả, bốn quả. [X. kinh Tăng nhất a
hàm Q.45; kinh Phạm võng Q.hạ; kinh Đại
bát niết bàn (bản Bắc) Q.11 phẩm Thánh
hạnh; luật Thập tụng Q.48; luật Ma ha
tăng kì Q.20; Phạm võng kinh Bồ tát giới
bản số Q.3].

BIẾT THỈNH

B6

34

BIẾT THỜI NIỆM PHẬT

Thời niệm Phật riêng. Hàm ý là niệm
Phật trong thời gian nào đó đã được ấn
định. Cũng gọi Như pháp niệm Phật. Đối

lại với “Tâm thường niệm Phật” (niệm Phật
theo lệ thường hằng ngày), “Lâm chung
niệm Phật” (niệm Phật lúc hấp hối). Kì gian
ngắn là 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, dài thì 90
ngày. Mục đích là tránh cảm giác mệt mỏi
biếng nhác do niệm Phật thường ngày sinh
ra, nên mới đặt nhật kì niệm Phật nhất định
khiến hành giả chuyên tâm niệm Phật, tinh
tiến tu hành, mong đạt được chứng ngộ.
Đa số chùa viện thuộc Tông tịnh độ đều
theo cách tu hành này, đó là chịu ảnh hưởng
của phép Thường hành tam muội và Dẫn
thanh niệm Phật. [X. Quán niệm pháp môn;
Vãng sinh yếu tập Q.trung phần cuối].
BIẾT THỜI Ý

.....
Phạm:kàlàntaràbhipràya. ĐứC Như
lai dùng ý thú biệt thời mà nói pháp. Cũng
gọi Biệt thời ý thú, Thời tiết ý thú. Là một
trong bốn ý thú. Như nói người nào tụng
trì tên hiệu của đứC Phật Đa bảo thì, đối với
vô thượng bồ đề, quyết định không trở lui,
hoặc nói người ta chỉ cần phát nguyện liền
được sinh về cõi Phật yên vui v.v... Đây là
đứC Như lai vì khuyên nhủ những chúng
sinh biếng nhác không thích tu hành, nên
nói lúc khác (biệt thời) được lợi ích, chứ
không nói được liền ngay lúc này.
Nhiếp đại thừa luận thích quyển 6 (Đại
31, 194 trung), nói: “Những người căn lành
biếng nhác, nhờ tụng trì tên hiệu Phật Đa
bảo nên được tiến lên công đứC thượng
phẩm nhằm khuyên những chúng sinh có
công hạnh nông cạn, muốn khiến họ bỏ
tính lười biếng, tinh tiến tu hành, chứ không
phải chỉ nhờ tụng trì tên hiệu Phật mà được
không trở lui, quyết định được ngay vô
thượng bồ đề. Ví như từ một đồng tiền vàng
nhờ kinh doanh lâu ngày mà được một
nghìn đồng, chứ không phải trong một
ngày mà được, chính là do ở một lúc khác
(biệt thời) mới được như vậy, ý của Phật
cũng thế. Một đồng tiền vàng là nhân của
nghìn đồng tiền vàng; tụng trì danh hiệu
Phật là nhân của sự không trở lui đối với
vô thượng bồ đề”. [X. Nhiếp đại thừa luận
(bản dịch đời Lương) Q.trung; Di lặc thượng

sinh kinh số Q.thượng; Hoa nghiêm kinh thám huyền kí Q.3; Chư kinh yếu tập Q.1; Đại thừa pháp uyển nghĩa lâm chương Q.7 phần cuối]. (xt. Tứ Ý Thú).

BIẾT THỜI Ý HỘI THÔNG

.....
Do Tịnh độ chân tông Nhật bản thành lập. Vào thời đại Tùy, Đường, các học giả của tông Nhiếp luận cho rằng mười niệm vãng sinh nói trong kinh Quán vô thượng thọ tương đương với Biệt thời ý trong bốn ý của luận Nhiếp đại thừa; đó chỉ là thuyết phương tiện thôi. Bởi thế, tuy nói mười niệm vãng sinh là vãng sinh liền, nhưng thực ra không phải thế: mười niệm chỉ thành nhân xa của sự vãng sinh. Trái lại, các sư thuộc tông Tịnh độ hội thông ý trong các kinh luận, chủ trương mười niệm vãng sinh là vãng sinh ngay. Nhóm ngài Nguyên tín v.v... thuộc tông Tịnh độ Nhật bản cũng cùng quan điểm này, Chân tông gọi là Biệt thời ý hội thông.

Trong các bậc Đại đức Tổ sư Trung quốc, ngài Đạo xước cho rằng mười niệm được thành tựu là nhờ đã gieo nhân ở đời quá khứ, cho nên chẳng phải Biệt thời ý. Ngài Thiên đạo thì chủ trương nếu chỉ có nguyện không có hành, thì mười niệm vãng sinh là Biệt thời ý; còn nguyện hành đầy đủ thì không phải Biệt thời ý, nghĩa là mười niệm có đầy đủ mười nguyện mười hành.

BIẾT THỜI NIÊM PHẬT

B6

35

Luận Tịnh độ quyền trung của ngài Ca tài và Đại thừa pháp uyển nghĩa lâm chương quyền 7 của ngài Khuy cơ v.v... bảo rằng cõi Tịnh độ của đức Phật A di đà thông cả Báo độ và Hóa độ. Đứng về mặt vãng sinh Hóa độ mà nói, thì nguyện hành đầy đủ nên mười niệm vãng sinh không phải Biệt thời ý; đứng về Báo độ mà nói, thì chỉ có nguyện không có hành hoặc nguyện hành đầy đủ, mười niệm vãng sinh đều là Biệt thời ý. [X. Nhiếp đại thừa luận thích (bản dịch đời Lương) Q.6; luận Nhiếp đại thừa (bản dịch đời Lương) Q.trung; Quán kinh

sớ Huyền nghĩa phần; Di lạc thượng sinh kinh số Q.thượng; Du tâm an lạc đạo; Vô lượng thọ kinh liên nghĩa thuật văn tán Q.trung; Hoa nghiêm kinh thám huyền kí Q.3; Vãng sinh yếu tập Q.thượng phần cuối; Pháp uyển châu lâm Q.15].

BIẾT THU BỒ TÁT TĂNG

Biết thụ (nhận riêng) đối lại với “Thông thụ, .” (nhận chung). Nghĩa là chỉ nhận một phần Nhiếp luật nghi giới, chứ không nhận Nhiếp thiện pháp giới và Nhiếp chúng sinh giới; khi nhận giới này phải có đủ mười vị sư (tam sư thất chứng: Hòa thượng, Giáo thụ, Yết ma và bảy vị chứng minh) và phải làm phép yết ma. Cứ theo đó, vị Bồ tát nhận chung cả (thông thụ) giới Đại thừa và giới Tiểu thừa thì gọi là Thông thụ Bồ tát tăng; còn vị Bồ tát chỉ nhận giới Đại thừa thôi thì gọi là Biệt thụ Bồ tát tăng. [X. Thiên giới quyết Q.trung; Thiên giới quyết chú giải Q.trung]. (xt. Thông Thụ Biệt Thụ).

BIẾT TIẾP THÔNG

.....

Cũng gọi Tiếp nhập biệt. Là một trong ba loại Bị tiếp. Trong số người tu học Thông giáo trong bốn giáo hóa pháp của tông Thiên thai, nếu Bồ tát có lợi căn hiểu được lí Đăn trung của Biệt giáo thì được tiến vào Biệt giáo mà trở thành là người Biệt giáo. Đây gọi là Biệt tiếp Thông, tức Biệt giáo tiếp nhận Thông giáo tiến vào Biệt giáo. (xt. Bị Tiếp).

BIẾT TÔN MẠN ĐỒ LA

Cũng gọi Chủ tôn mạn đồ la, Tạp mạn đồ la. Là mạn đồ la lấy chủ tôn của hai bộ Kim cương, Thai tạng, ngoại trừ Đại nhật Như lai, của Mật giáo làm Trung tôn mà được kiến lập. Sự kiến lập này được căn cứ theo các kinh Bảo lâu các, kinh Bất không quyền sách thần biến chân ngôn và kinh Nhất tự kim luân Phật đảnh.

Các Biệt tôn mạn đồ la thuộc các bộ: Như lai, Phật đảnh, Chư kinh, Quan âm, Bồ tát, Thiên v.v... Như lai bộ có A di đà mạn đồ la, Thích ca mạn đồ la; Phật đảnh bộ có Phật đảnh mạn đồ la, Tôn thắng mạn

đồ la; Chư kinh bộ có Bảo lâu các mạn đồ la, Bồ đề tràng kinh mạn đồ la, Thịnh vũ kinh mạn đồ la, Đồng tử kinh mạn đồ la, Lí thú kinh mạn đồ la; Quan âm bộ có Như ý luân mạn đồ la; Bồ tát bộ có Kim cương thủ bồ tát mạn đồ la; Thiên bộ có Diêm ma thiên mạn đồ la, Cát tường thiên mạn đồ la, Bắc đầu mạn đồ la v.v... (xt. Mạn Đồ La).

BIẾT TÔN TẬP KÍ

Trứ tác gồm 57 quyển hoặc 50 quyển, do ngài Tâm giác ở viện Thường hi tại Nhật bản soạn. Cũng gọi Yếu tôn tập kí, Biệt tôn loại tụ sao, Ngũ thập quyển thư, thu vào Đại chính tạng tập 83. Sách này ghi chép tường tận các danh hiệu tiếng Phạm, chủng tử, hình tam muội da của chủ tôn và các kinh pháp thuộc Đông mật; đồng thời, có phụ thêm 300 bức mạn đồ la.

BIẾT TÔN TẬP KÍ

B6

36

BIẾT TÔNG

.....

Tiếng dùng trong Nhân minh. Trong phương thức lập luận của Nhân minh, phần tử cấu thành Tông thể (mệnh đề) gọi là Biệt tông. Cũng gọi Tông y. Biệt, hàm ý là bộ phận. Y, hàm ý là chỗ nương để cấu thành. Chẳng hạn như Tông “Tiếng nói là vô thường” là do hai phần tử “tiếng nói” và “vô thường” cấu thành. Hai phần tử này đều là một bộ phận của Tông thể, cũng là chỗ nương vào đó mà Tông thể được cấu thành, vì thế gọi là Biệt tông. [X. Nhân minh nhập chính lí luận ngộ tha môn thiền thích].

BIẾT TRỤ TRUNG THỰC

Chỉ cho nghĩa đế trung đạo chân thực thuận theo các pháp sai biệt. Đối lại với “Đẳng trụ trung thực”. Trung thực là trung đạo chân thực, tức chỉ cho Đế nhất nghĩa đế. Luận Thích ma ha diễn quyển 2, khi giải thích về Chân như môn và Sinh diệt môn đã nêu ra mười tên gọi, trong đó, tên thứ 9 tức là “Trung thực”. Trung thực lại được chia làm hai thứ là Đẳng trụ trung

thực và Biệt trụ trung thực. Đẳng trụ trung thực cũng gọi là Chân như sở nhập, dụ cho độc minh châu; Biệt trụ trung thực cũng gọi là Sinh diệt sở nhập, dụ cho thuận minh châu.

Biệt trụ nghĩa là trụ nơi sai biệt. Biệt trụ trung thực là chỉ cho trung đạo đệ nhất nghĩa đế trụ nơi pháp sai biệt, hay thuận theo tất cả pháp sai biệt thuộc môn Sinh diệt, ví như các vật khác nhau được để ở trước “thuận minh châu”, hạt châu ánh hiện các màu sắc giống với các vật khác nhau ấy. Cũng thế, “sinh diệt sở nhập” là thuận theo hết thấy pháp sai biệt mà trụ ở trong mỗi pháp ấy, nên gọi là Biệt trụ trung thực. (xt. Đẳng Trụ Trung Thực, Thuận Minh Châu).

BIẾT TRUYỀN TỰ

.....

Chùa ở trên triền núi Đan hà huyện Nhân hóa tỉnh Quảng đông. Đây là ngôi chùa danh tiếng ở Bách việt (Quảng đông) và được ví là cửa ải thứ nhất của núi Đan hà. Vào đời Đường có vị cao tăng ở đây, người bấy giờ gọi ngài là Trương lão trại. Đến đời Tống, Minh chùa đã có Lục tổ đường của Thiên tông, nhiều nhân văn học sĩ thường đến đây dựng lều đọc sách, khiến cho chùa nổi tiếng một thời. Cuối đời Minh, Tuần phủ Giang tây (Cám nam) là Lí vĩnh mậu đưa gia quyến vào đất Việt (Quảng đông), lấy Đan hà làm nguồn đào ngoài cuộc đời, rồi định cư luôn tại đây. Sau lại có quan Đại thần triều Vĩnh lịch tên là Kim bảo sáng lập chùa Biệt truyền ở núi này. Chùa quy mô rộng lớn, có thể sánh ngang với chùa Nam hoa ở Thiều quan và chùa Hạp sơn ở Thanh viễn.

BIẾT TUYỂN SỞ CẦU

Chọn riêng theo điều mong cầu. Đức Phật Thích ca mâu ni vì bà Vi đề hi mà hiện ra các cõi Tịnh độ của chư Phật, trong Công Chùa Biệt Truyền

BIẾT TÔNG

B6

37

đó, bà Vi đề hi đặc biệt chọn thể giới cực

lạc của Phật A di đà và nguyện sinh về thế giới ấy. [X. kinh Quán vô lượng thọ].

BIẾT TỰ

.....

I. Biệt tự, bài tựa riêng, đối lại với “Thông tự,.....” (tựa chung). Trong phần tựa các kinh, bộ phận đặc biệt chỉ giới hạn nơi nguyên do phát khởi bộ kinh, gọi là Biệt tự. Cũng gọi Phát khởi tự. Thắng man kinh nghĩa sớ (Đại 56, 1 trung) nói : “Quán thông cả các kinh, như Lục chủng thành tựu, kinh nào cũng có, gọi là Thông tự. Còn duyên khởi cảm Phật nói pháp thì chỉ kinh này có, các kinh khác không có, nên gọi là Biệt tự”.

II. Biệt tự. Bài tựa đầu tiên trong sách Hiền Tịnh độ chân thực giáo hành chứng văn loại của ngài Thân loan thuộc Tịnh độ Chân tông Nhật Bản, gọi là Tổng tự, còn bài tựa được viết riêng cho quyển Tín thì gọi là Biệt tự, tức đối với bài Tổng tự trong quyển thứ nhất mà gọi là Biệt tự .

BIẾT TƯỚNG

I. Biệt tướng. Tướng riêng, một trong hai tướng, đối lại với “Tổng tướng” (tướng chung). Hết thấy các pháp đều vô thường, vô ngã, đó là tổng tướng, tức là tướng trạng tổng quát. Nhưng, hết thấy các pháp cũng đều có tướng đặc thù riêng, như âm ướt là tướng của nước, cứng chắc là tướng của đất, nóng là tướng của lửa v.v..., đó là biệt tướng, tức là tướng bộ phận. [X. luận Đại trí độ Q.31]. (xt. Tổng Tướng Biệt Tướng).

II. Biệt tướng. Một trong sáu tướng.

Sáu tướng là: Tổng tướng, Biệt tướng, Đồng tướng, Dị tướng, Thành tướng, Hoại tướng. Tông Hoa nghiêm cho rằng trong một pháp duyên khởi ắt có nhiều yếu tố, như trong một ngôi nhà gồm có đòn tay, rường cột, gạch ngói, vôi cát v.v..., đó là tổng tướng. Nhưng trong những yếu tố ấy mỗi mỗi đều khác nhau, như đòn tay chẳng phải rường cột, gạch ngói không giống vôi cát v.v..., đó là Biệt tướng. (xt. Lục Tướng, Lục Tướng Viên Dung).

BIẾT TƯỚNG NIÊM TRỤ

Phạm: Vyasta-lakwaia-smftyupasthàna,

là gia hạnh (sự tu hành chuẩn bị) thứ hai trong bảy gia hạnh mà thừa Thanh văn đã tu hành từ trước khi đến ngôi kiến đạo.

Cũng gọi Biệt tướng niệm xứ. Lần lượt tu riêng từng pháp một trong bốn pháp quán niệm trụ: Thân, Thọ, Tâm, Pháp, tức là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Bốn phép quán này nhằm đối trị bốn cái chấp điên đảo: thường, lạc, ngã, tịnh của chúng sinh. Đây là do tu “Ngũ đình tâm vị” tiến lên mà đến giai vị này, nếu lại tiến tu nữa thì sẽ đến giai vị “Tổng tướng niệm trụ”. [X. Pháp hoa huyền nghĩa Q.4 phần dưới; Câu xá luận bảo sớ Q.22; Pháp hoa kinh nhiếp thích Q.2; Đại thừa pháp tướng tông danh mục Q.1 phần giữa]. (xt. Thất Hiền, Tứ Niệm Trụ).

BIẾT TƯỚNG TAM BẢO

Một trong hai loại tam bảo, một trong ba loại tam bảo, một trong bốn loại tam bảo. Cũng gọi Hóa tướng tam bảo, Biệt thể tam bảo, Chân thực tam bảo, Giai thể tam bảo. Vì bàn về thể tướng sai khác riêng của mỗi loại Tam bảo nên gọi Biệt tướng; lại tùy theo chỗ giáo hóa mà chia ra ngôi thứ Phật ở trên, Pháp ở giữa và Tăng ở dưới, nên gọi là Giai thể tam bảo (giai thể: bậc thang). Về thành phần Tam bảo do Đại thừa và Tiểu thừa lập cũng có khác nhau: Đại thừa lấy ba thân của chư Phật làm Phật

BIẾT TƯỚNG TAM BẢO

B6

38

bảo, sáu độ làm Pháp bảo, mười thánh làm Tăng bảo. Tiểu thừa thì lấy ứng hóa thân tượng sáu làm Phật bảo, 4 đế, 12 nhân duyên làm Pháp bảo, 4 quả, Duyên giác làm Tăng bảo.

Nếu theo năm giáo: Tiểu, Thủy, Chung, Đốn, Viên của giáo nghĩa Hoa nghiêm, thì có năm thứ Biệt tướng Tam bảo:

1. Tiểu thừa giáo: lấy năm phần pháp thân, thân tượng sáu, thân ứng hóa tùy theo loại làm Phật bảo, bốn đế, nhân không, 37 phẩm trợ đạo, trạch diệt Niết bàn làm Pháp bảo, bốn hướng, bốn quả

làm Tăng bảo.

2. Đại thừa thủy giáo: lấy pháp thân thanh tịnh, thân tự thụ dụng, thân tha thụ dụng, làm Phật bảo, chân lí hai không, sáu độ, bốn nhiếp, bồ đề niết bàn làm Pháp bảo, ba hiền, mười thánh làm Tăng bảo.

3. Đại thừa chung giáo: lấy pháp thân, thân tự thụ dụng, thân tha thụ dụng, thân ứng hóa làm Phật bảo, hai không, sáu độ, thủy giác, bản giác làm Pháp bảo, ba hiền, mười thánh làm Tăng bảo.

4. Đại thừa đốn giáo: theo nghĩa tỉnh biết gọi là Phật bảo, theo nghĩa giữ khuôn phép gọi là Pháp bảo, theo nghĩa không trái ngược gọi là Tăng bảo.

5. Đại thừa viên giáo: mười thân dung hợp trong ba thế gian là Phật bảo, Biệt giáo, Nhất thừa, pháp giới viên dung là Pháp bảo, Hải hội bồ tát là Tăng bảo. [X. Tứ phần luật hành sự sao tư trì kí Q.17; kinh Hoa nghiêm phẩm Minh pháp chương Nội lập Tam bảo Q.thượng; Hoa nghiêm không mục chương Q.2; Hoa nghiêm hành nguyện phẩm số sao Q.2; Đại thừa nghĩa chương Q.10; Đại thừa pháp uyển nghĩa lâm chương Q.6].

BIẾT TUỞNG TAM QUÁN

Là phép quán do Biệt giáo của tông Thiên thai đặt ra. Tức quán từ Giả vào Không, từ Không vào Giả, sau cùng, vào Trung đệ nhất nghĩa đế. Cũng gọi Thứ đệ tam quán, Cách lịch tam quán. Đối lại với “Nhất tâm tam quán” của Viên giáo Thiên thai.

1. Quán từ Giả vào Không, cũng gọi quán hai đế, gọi tắt là Quán không. Giả là Tục đế hư dối, Không là chân đế chắc thực, muốn bỏ tục về chân, vào Chân đế hai không chắc thực, thì trước hết, người tu hành phải quán Giả, biết rõ Giả là hư dối mà nhận hiểu được Chân nên gọi là quán hai đế. Người tu pháp quán này có thể dứt trừ Kiến tư hoặc trong ba hoặc (Kiến tư hoặc, Trần sa hoặc, Vô minh hoặc), được Nhất thiết trí, và giai vị tu tập thì tương đương với Thập trụ của Biệt giáo.

2. Quán từ Không vào Giả, cũng gọi Bình

đẳng quán, gọi tắt là Giả quán. Nghĩa là hành giả không dừng lại ở lí không của Chân đế, mà tiến lên kiến lập Tục đế sai biệt của Giả quán. Nếu dừng lại ở không thì chẳng khác gì hai thừa, chẳng thành Phật pháp, không ích lợi cho chúng sinh. Bởi thế, quán Không chẳng dừng lại ở Không mà vào Giả, đây là do biết bệnh mà biết thuốc, ứng bệnh mà cho thuốc, nên gọi là Quán từ Không vào Giả. Nói Bình đẳng là do quán từ Giả vào Không mà gọi là Bình đẳng. Phép quán trước (số 1) là phá Giả dùng Không, phép quán này thì phá Không dùng Giả, phá và dùng đều bằng nhau nên gọi Bình đẳng quán. Người tu phép quán này có thể dứt trừ hoặc Trần sa trong ba hoặc, được Đạo chủng trí trong ba trí, và giai vị tu tập thì tương đương với Thập hành của Biệt giáo.

3. Quán trung đạo đệ nhất nghĩa đế, gọi tắt là Trung đạo đệ nhất nghĩa quán, Trung đạo quán, Trung quán. Là phép quán dùng Không, Giả phương tiện soi rọi hai đường Chân, Tục. Nghĩa là trước hết hành giả quán BIẾT TUỞNG TAM QUÁN

B6

39

sống chết không, kể đến quán niết bàn không, hai hoặc Kiến tư, Trần sa đã hết, tâm không thiên chấp, cho nên được phương tiện che lấp cả hai hoặc, lại vì lần lượt dùng hai phép quán, quán xét hai đế, nên được phương tiện soi rọi cả hai; như vậy thì hiển bày được Phật tính trung đạo, là phép quán Trung đạo năng quán, đế và quán không hai, hoặc và trí là một. Người tu phép quán này có thể dứt trừ hoặc Vô minh trong ba hoặc, được Nhất thiết chủng trí trong ba trí, và giai vị tu tập tương đương với Sơ địa của Biệt giáo. [X. kinh Bồ tát anh lạc bản nghiệp Q.thượng; Quán vô lượng thọ phạt kinh số diệu tông sao Q.2; Quán vô lượng thọ phạt kinh số (Trí khải); Pháp hoa huyền nghĩa Q.3].

BIẾT VIÊN

....

Viện riêng. Ngoài ngôi chùa chính (bản sơn) của một tông ra, các chùa viện được xây cất ở những nơi khác, đều gọi là Biệt viện. Như Phật quang sơn ở Cao hùng, Đài loan, có Biệt viện là chùa Phổ môn ở Đài bắc và Biệt viện là chùa Phổ hiền ở huyện Cao hùng v.v...

BIỆT XỨ

.....
Chỗ riêng. Tiếng dùng của Phật giáo Nhật bản. Chỉ những viện chi nhánh phụ thuộc các chùa viện lớn ở Nhật bản. Tịnh độ chân tông Nhật bản gọi Biệt xứ là Quả sở, huyền sở (chỗ để treo gậy tích, ý nói treo gậy để nghỉ ngơi). [X. Khảo tín lục Q.5].

BIỆT YẾT MA

.....
Pali: Vagga-Kamma. Cũng gọi Biệt chúng yết ma, Biệt chúng. Cùng ở trong một kết giới, vì hoàn cảnh đặc biệt nào đó, một số ít tăng sĩ trong giáo đoàn tách rời đại chúng để làm “tác pháp” riêng, gọi là Biệt yết ma. Trong “10 việc” trái phép mà vốn đã là nguyên nhân chủ yếu đưa đến sự chia rẽ giáo đoàn Phật giáo nguyên thủy, Biệt yết ma là việc thứ tư. Thời bấy giờ có phái phản đối cho rằng Biệt yết ma là phạm tội phá tăng. Còn người làm Biệt yết ma gọi là Biệt chúng tăng.

Ngoài ra, cứ theo luật Tứ phần quyển 44 chép, thì đức Phật bảo các vị tỉ khưu là tăng có bốn loại: tăng bốn người, tăng năm người, tăng mười người, tăng hai mươi người

v.v... “Tăng” ở thời kì đầu là lấy bốn người xuất gia làm đơn vị cơ bản của chúng hòa hợp, còn gọi một nhóm nhỏ chỉ gồm hai, ba người xuất gia là Biệt chúng. [X. luật Thập

tụng Q.30 Chiêm ba pháp; Tứ phần luật san phần bổ khuyết hành sự sao Q.thượng].

BIỂU BẠCH

Bày tỏ rõ ràng. Khi cử hành pháp hội hoặc trong khoá tu niệm, ở trước đức Phật giải bày nguyện vọng và mục đích của mình để cầu xin Tam bảo chứng giám, gọi là Biểu bạch. Cũng gọi Khai bạch. Nếu bạch lúc

bắt đầu cử hành pháp hội thì gọi là Khai bạch, Khai khai. Cứ theo Đại tạng tăng sử lược quyển trung Hành hương xướng đạo điều và Thích thị yếu lâm quyển thượng Biểu bạch điều chép, thì Biểu bạch bắt nguồn từ sự chú nguyện của Ấn độ, nó đồng nghĩa với từ “Xướng đạo” thời xưa. Như văn xướng đạo do Giản văn đế nhà Lương soạn vào thời Nam triều được chép trong Quảng hoàng minh tập quyển 15, rất giống hình thức văn Biểu bạch đời sau. Lại trong các tụng lâm Trung quốc, khi “quá đường” (lên nhà trai thụ trai), Hòa thượng trụ trì có việc cần thông báo cho đại chúng biết, thì gọi là Biểu đường. [X. kinh Kim cương đính du già trung lược xuất niệm tụng Q.2; luận Thuyết pháp minh BIỂU BẠCH

B6

40

nhãn phẩm Biểu bạch; Thiên lâm tượng khí tiên phúng xướng môn].

BIỂU CHẾ TẬP

Sách, gồm 6 quyển do ngài Viên chiếu đời Đường biên tập, thu vào Đại chính tạng tập 52. Cũng gọi Đại tông triều tạng Tư không đại biện chính Quảng trí Tam tạng hòa thượng biểu chế tập, Đại Đường Đại hưng thiện tự Đại biện chính Đại Quảng trí Tam tạng biểu đáp bi. Nội dung thu tập các văn Biểu chế, Tạ biểu, Đáp phê, Tế văn, Di thư v.v... của 18 soạn giả: Bất không, Nghiêm đỉnh, Đàm trịnh, Phi tích, Tuệ lãng, Nguyên kiều, Huệ hiệu, Pháp cao v.v... Như: Bái Bất không Tam tạng đặc tiến thí Hồng lô khanh kiêm tứ hiệu chế thư (Thư chúc mừng Tam tạng Bất không được vua phong chức Hồng lô khanh và ban hiệu), Tạ ân tứ nữ ngu ngữ đầu tinh độc biểu (Biểu tạ ơn vua đã ban cho năm con bò sữa và bê con) v.v... gồm hơn 180 bài.

Sách này sưu tập các văn hiến Mật giáo vào thời kì thịnh nhất ở đời Đường, cho nên trước nay rất được các sử gia xem trọng.

BIỂU ĐỨC

Là một trong 16 cách giải thích huyền môn (cửa sâu kín). Giống như Biểu thuyên

(bày tỏ rõ ràng sự lí). Đối lại với “Già tình” (ngăn sự hiểu biết sai lầm). Biểu đức là trực tiếp chỉ rõ cái tính đức vốn có sẵn trong các pháp. “Già tình, Biểu đức” được dùng nhiều trong tông Hoa nghiêm, tông Chân ngôn, còn “Già thuyên, Biểu thuyên” thì được dùng nhiều trong tông Pháp tướng. Già tình, Biểu đức là nói theo Pháp thể (thể của các pháp), còn Già thuyên, Biểu thuyên thì nói theo ngôn thuyên (nói rõ lí sự). [X. Hoa nghiêm ngũ giáo chỉ quán (Đỗ Thuận)].

BIỂU NGHĨA DANH NGÔN

Đối lại với “Hiển cảnh danh ngôn”. Chỉ cho tên gọi, câu văn, lời nói v.v... có thể diễn tả nghĩa lí một cách rõ ràng. Luận Thành duy thức quyển 8 (Đại 31, 43 trung), nói: “Biểu nghĩa danh ngôn, tức là danh ngôn có thể giải thích rõ ràng nghĩa lí và sự sai khác của âm thanh”. (xt. Danh Ngôn, Danh Ngôn Chung Tử).

BIỂU NGHĨA DANH NGÔN CHUNG TỬ

Đối lại với “Hiển cảnh danh ngôn chung tử”. Chỉ cho những chung tử (hạt giống) do những tên gọi, câu văn, lời nói v.v... huân tập (xông ướp) mà thành. Những chung tử này có khả năng giải bày nghĩa lí rõ ràng. Chúng cũng là những chung tử được huân tập từ ngôn ngữ, âm thanh của tất cả các pháp. Trong danh ngôn chung tử, cái hiển bày thể của các pháp sắc, tâm, biến hiện ra hình tướng ở trước tâm, rồi được huân tập trong thức thứ tám: cái đó tức là Biểu nghĩa danh ngôn chung tử.

BIỂU SẮC

Phàm các hình thái động tác của người ta, như: đi, đứng, ngồi, nằm, lạy, bỏ, co, duỗi v.v... hiển nhiên có thể biểu hiện ra bên ngoài, khiến ai ai cũng thấy tức gọi là biểu sắc. Là một trong ba loại sắc cảnh do tông Duy thức lập ra. Các nhà dịch cũ dịch là “Tác sắc”. Cứ theo luận Du già sư địa quyển 1 nói, thì có ba thứ sắc: Hiển sắc, Hình sắc, Biểu sắc.

1. Hiển sắc: như xanh vàng đỏ trắng,

ánh sáng bóng tối, mây khói bụi sương và hư không v.v... đều là Hiển sắc.

BIỂU CHẾ TẬP

B6

41

2. Hình sắc: như dài ngắn vuông tròn, to nhỏ lớn bé, thẳng cong cao thấp v.v... đều là Hình sắc, là những tướng trạng của các sắc pháp.

3. Biểu sắc: những hình thái động tác như đi, đứng, ngồi, nằm, lạy, bỏ, co, duỗi v.v... đều là Biểu sắc. Biểu sắc này theo nhau sinh diệt, vì nhân biến đổi, nên không sinh lại ở cùng một chỗ sinh ra trước đó, mà chuyển dời đến chỗ khác. Hình thái của động tác trước sau hoặc có gián đoạn, hoặc không gián đoạn, hoặc gần, hoặc xa đều vì sai khác mà sinh, hoặc ở ngay chỗ ấy biến đổi mà sinh.

Thuyết nhất thiết hữu bộ và tông Câu xá của Tiểu thừa chỉ lập Hiển sắc và Hình sắc chứ không lập Biểu sắc. Luận Câu xá quyển 1 (Đại 29, 2 trung) chép: “Nói sắc có hai: một là Hiển sắc, hai là Hình sắc. Hiển sắc có bốn, (...) Hình sắc có tám”. Thuyết nhất thiết hữu bộ đem Biểu sắc nhiếp thuộc vào Hình sắc. Các nhà Duy thức thì ngoài Hiển sắc, Hình sắc, còn lập riêng Biểu sắc. [X. luận Đại tì bà sa Q.75; luận Hiển dương thánh giáo Q.1; luận Thành duy thức Q.1; Thành duy thức liễu nghĩa đặng Q.2; Bách pháp vấn đáp sao Q.1]. (xt. Hình Sắc, Hiển Sắc).

BIỂU SÁN

Đem chia vật của thí chủ cúng dường cho đại chúng, gọi là Biểu sán. Thiên uyển thanh qui quyển 6 trung Diên trai (Vạn tục 111, 454 hạ), nói: “Duy na đánh khánh, Thủ tọa phân phối vật cúng dường, hoặc thí chủ chia, hoặc vị Tri sự làm thay. Đại chúng ăn xong, Pháp sư đầu hoặc Duy na đánh khánh, niệm “Xử thế giới như hư không” v.v..., tóm tắt nghĩa chính trong số, hồi hướng, niệm Phật xong, đánh khánh đứng dậy.

BIỂU THUYỀN

Cũng gọi Y thuyên đàm chỉ. Đối lại với “Già thuyên”. Biểu, là hiển bày tính chất của sự vật; Thuyên, là giải thích rõ ràng về sự và lí của các pháp. Biểu thuyên là trình bày về tính chất của các pháp khiến hai mặt sự và lí của chúng được sáng tỏ.

Thiền nguyên chú thuyên tập đô tự quyền hạ phần một (Đại 48, 406 trung): “Nhu khi nói về muôi, nếu nói nó không lạt, là cách nói theo Già; nếu bảo nó mặn là lối nói theo Biểu. Khi nói về nước, nếu nói nó không khô là cách nói theo Già; nếu bảo nó ướt là lối nói theo Biểu. Trong các giáo, mỗi khi nói tuyệt bách phi; đều là nói theo Già; nhưng trực tiếp hiển bày chân như tuyệt đối là nói theo Biểu”.

Không tông chuyên dùng Già thuyên, còn Tịnh tông thì sử dụng cả hai môn Già và Biểu. Ngoài ra, trong nhân minh, đứng về phương diện khái niệm mà nói, thì Biểu thuyên là khái niệm mâu thuẫn với Già thuyên. [X. Tông kính lục Q.34; Bách pháp vấn đáp sao Q.4]. (xt. Già Thuyên Biểu Thuyên).

BIỂU TỬ

Biểu, hàm ý là đưa phẩm vật cho người. Trong các dịp ma chay, người ta thường bố thí các phẩm vật cho người nghèo khó. Trước khi cho, họ được phát những tờ phiếu hoặc những chiếc thẻ, các phiếu và thẻ này gọi là Biểu tử. Đến ngày ma chay, những người nghèo khó mang phiếu hoặc thẻ xuất trình để được cấp phát phẩm vật. [X. Thiền lâm tượng khí tiên loại 23 Bạ quyền môn].

BIỂU VÔ BIỂU

Biểu vô biểu là nói tắt của Biểu nghiệp

BIỂU VÔ BIỂU

B6

42

(Phạm: Vijīapti-karman) và Vô biểu nghiệp (Phạm: Avijīapti-karman). Cũng gọi Hữu biểu nghiệp vô biểu nghiệp, Hữu biểu sắc vô biểu sắc, Tác vô tác, Giáo vô giáo. Nghiệp biểu hiện ra ở ngoài khiến người khác biết rõ, là Biểu nghiệp; nghiệp không hiển hiện ra bên ngoài và người khác không biết được, là Vô biểu nghiệp. Nghĩa

là những hành vi biểu hiện ra bên ngoài, như động tác của cơ thể, lời nói, âm thanh, khiến người khác thấy được, nghe được, gọi là Biểu nghiệp. Trái lại, nghiệp do thân, ngữ dẫn khởi, nó có công năng cản trở thiện hoặc ác, nhưng người khác không thấy được, gọi là Vô biểu nghiệp.

Thuyết nhất thiết hữu bộ của Tiểu thừa chủ trương: trong ba nghiệp thân, ngữ, ý thì chỉ có thân nghiệp, ngữ nghiệp là có biểu nghiệp và vô biểu nghiệp. Và cho rằng thân biểu nghiệp lấy hình sắc làm thể, ngữ biểu nghiệp lấy âm thanh làm thể, Vô biểu nghiệp lấy sắc ở trong pháp xứ làm thể, đều là pháp có thật. Còn đối với Ý nghiệp thì không lập Biểu nghiệp, Vô biểu nghiệp. Biểu nghiệp thông cả ba tính thiện, ác, vô kí, nó do Tâm, Tứ phát khởi, cho nên nó tồn tại ở cõi Dục và Sơ thiền. Vô biểu nghiệp thì chỉ thông với hai tính thiện, ác, nên nó chỉ tồn tại ở cõi Dục và cõi Sắc. Các nhà Duy thức Đại thừa thì cho rằng vì ý nghiệp có khả năng biểu thị tự ngã trong nội tâm, nên không lập vô biểu nghiệp (có thuyết nói cũng lập vô biểu nghiệp) và chủ trương thể của biểu nghiệp và vô biểu nghiệp đều là có giả.

Luận Thành duy thức quyển 1 (Đại 31, 4 hạ), nói: “Thân biểu nghiệp chẳng phải có thật, nhưng vì tâm là nhân, khiến biến hiện ra các sắc tướng nối nhau sinh diệt, chuyển đến các phương khác, tựa hồ như có động tác biểu thị tâm, nên mới tạm gọi là Thân biểu. Ngữ biểu cũng chẳng phải thật có tính của tiếng nói, vì trong một sát na tiếng nói không bày tỏ rõ ràng được, mà phải trải qua nhiều sát na nối tiếp nhau, cho nên tính của tiếng nói chẳng phải có thật. Vì sắc hữu đối ở bên ngoài trước đã bị phá, nhưng vì tâm là nhân, nên thức mới biến ra tựa hồ như có tiếng nói, rồi sinh diệt liên tục dường như có biểu thị, nên tạm gọi là Ngữ biểu.” [X. kinh Ưu bà tắc giới Q.6; luận Câu xá Q.13; luận Thuận chính lí Q.33; luận Đại tì bà sa Q.122, Q.123; luận Thành duy thức Q.8; luận Du già sư địa Q.53; luận Tạp a tì đàm tâm Q.3; Đại thừa pháp uyển nghĩa lâm chương Q.3

phần cuối]. (xt. Nghiệp).

BÌNH

.. Bình là thứ đồ đựng, chứa làm bằng sành, sứ hoặc kim loại.

I. Bình. Phạm: Kalaza, dịch âm: ca la xa. Chiếc bình đựng ngũ cốc, nước thơm v.v... được dùng khi cúng dường Phật và Bồ tát. Lại vì bình thường được dùng để chứa cát của quý báu, có thể đáp ứng lòng mong cầu của người khác, làm cho họ được đầy đủ, nên gọi là Đức bình, Như ý bình, Mãn bình v.v... (xt. Hiền Bình).

II. Bình. Phạm: Kuḍḍikā, dịch âm: Quân trì, Quân trĩ ca. Là một trong 18 vật dụng mà vị tỉ khuru thường mang theo bên mình để đựng nước. Cũng gọi Thủy bình, Tháo bình (bình đựng nước rửa). Có hai loại: Tịnh bình và Xúc bình. Nước đựng trong Tịnh bình là nước sạch dùng để uống; nước đựng trong Xúc bình là nước dùng để rửa tay. Nam hải kí qui nội pháp truyện quyển 1 nói, có hai loại bình: bình sứ hoặc sành dùng để chứa nước sạch; bình đồng hoặc sắt thì dùng để đựng nước rửa. (xt. Quân Trì).

BÌNH CA SA

.....

Một trong các loại ca sa được giới Phật

BÌNH

B6

43

giáo Nhật bản sử dụng. Dùng gấm vóc lụa là, bất cứ loại nào, để may thành, khác với nạp ca sa nhiều màu sắc, loại ca sa này chỉ có một màu. Cũng gọi Nhất sắc thất điều (ca sa một màu bảy nẹp), Tổ ca sa (ca sa lụa). Đối lại với “nạp ca sa”. Bình ca sa được coi là quý, Nạp ca sa được xem là thường.

BÌNH CỬ

.....

Tức khi tụng kinh, tụng ngay vào bản văn của kinh chứ không tụng đề hiệu của kinh văn. Ngoài ra, khi cử hành lễ chôn người chết, vị Duy na không xướng văn khải thỉnh, mà trực tiếp xướng “Na mô tát đất tha”, cũng gọi là Bình cử. Vì không xướng văn khải thỉnh nên cũng đọc “Ma

ha bát nhã ba la mật”.

Sắc tu bách trọng thanh qui quyển 6

Đại dạ niệm tụng điều (Đại 48, 1148 trung),

nói: “Vị tri khách bình cử (tụng ngay) chú Lăng nghiêm”.

BÌNH ĐẠO GIÁO

Bình đạo giáo là giáo pháp thuận ứng với đạo lí pháp tính bình đẳng mà được nói ra, chứ không phải giáo pháp phương tiện thiện xảo tùy theo căn cơ của chúng sinh mà được nói ra. Là một trong hai giáo do pháp sư Ấn hoặc pháp sư Mãn ở đời Đường lập ra. Cũng gọi Bình đẳng đạo giáo. Đối lại với “Khuất khúc giáo” (Giáo công co). Chẳng hạn như kinh Hoa nghiêm do đức Phật Lô xá na nói là giáo pháp thuận theo pháp tính tự tại mà nói ra.

Hoa nghiêm ngũ giáo chương quyển 1 (Đại 45, 481 thượng), nói: “Pháp sư Mãn ở Giang nam lập ra hai giáo:

1. Kinh Thích ca, là khuất khúc giáo, vì tùy theo căn cơ của chúng sinh mà phá trừ chấp trước, như kinh Niết bàn v.v...

2. Kinh Lô xá na, là bình đẳng đạo giáo, vì thuận theo pháp tính tự tại mà được nói ra, như kinh Hoa nghiêm”. [X. Hoa nghiêm kinh sơ Q.1; Hoa nghiêm kinh thám huyền kí Q.1].

BÌNH ĐẰNG

.....

Phạm, Pàli: sama. Nghĩa là ngang bằng đều nhau, không cao thấp nông sâu. Chỉ hết thấy hiện tượng cùng chung một tính, hoặc tính không, tính Duy thức, tính tâm chân như. Đối lại với “Sai biệt”. Như đức Thích tôn đã phủ nhận chế độ giai cấp ở Ấn độ đã có từ thời đại Phệ đà và chủ trương “Tứ tính bình đẳng”.

Trong các kinh luận có rất nhiều tư tưởng và dụng ngữ về bình đẳng, chẳng hạn như cho rằng Tam bảo Phật, Pháp, Tăng và Tâm Phật, chúng sinh trên bản chất đều không có sai khác, cho nên nói là bình đẳng; hoặc hiển bày tướng mạo của bản thể thế giới, gọi là không bình đẳng, Chân như bình đẳng. Lại như kinh Đại bát nhã quyển 409 đã nói rõ về sự bình đẳng

giữa Bát nhã ba la mật, Tam ma địa và Bồ tát. Luận Đại trí độ quyển 100, thì thuyết minh lý pháp bình đẳng và Chúng sinh bình đẳng. Kinh Đại nhật quyển 1 thì nói ba mật: thân mật, ngữ mật, ý mật là bình đẳng. Vãng sinh luận chú quyển thượng nói, bình đẳng là thể tướng của các pháp, trí tuệ đã đạt đến thể tướng bình đẳng thì không còn phân biệt, chủ quan và khách quan cũng không sai khác: đây gọi là Trí bình đẳng. Đối với chúng sinh cũng phải coi là đồng đẳng, không phân biệt cao thấp oán thân, đáng được thương xót ngang nhau, vì đều có tính Phật giống như nhau: đây gọi là Chúng sinh bình đẳng. Lại nữa, Phật gọi là bình đẳng giác, Tự tính pháp thân gọi là Bình đẳng pháp thân.

Ngoài ra, pháp Nhất thừa biểu thị đại tuệ ngang bằng với trí tuệ của Phật, gọi là BÌNH ĐẲNG

B6

44

Bình đẳng đại tuệ. Yêu thương khắp tất cả không phân biệt, gọi là Bình đẳng đại bi. Tâm đối với tất cả đều bình đẳng, tỏ ngộ chân lý mà không dấy lên cái thấy biết sai khác, gọi là Bình đẳng tâm. Trong ba phép quán Không, Giả, Trung, quán từ Không vào Giả, cũng gọi là Bình đẳng quán, Quán thân mật, ngữ mật, ý mật là bình đẳng không sai khác, gọi là Tam bình đẳng quán. Chẳng kể oán, thân, tất cả đều thương yêu như nhau, gọi là Oán thân bình đẳng.

Kinh Hoa nghiêm (bản dịch mới) quyển 53 phẩm Li thể gian nói, Bồ tát có đủ mười thứ bình đẳng: 1. Hết thấy chúng sinh bình đẳng, 2. Hết thấy pháp bình đẳng, 3. Hết thấy cõi nước bình đẳng, 4. Hết thấy tâm sâu xa bình đẳng, 5. Hết thấy thiện căn bình đẳng, 6. Hết thấy Bồ tát bình đẳng, 7. Hết thấy nguyện bình đẳng, 8. Hết thấy Ba la mật bình đẳng, 9. Hết thấy hạnh bình đẳng, 10. Hết thấy Phật bình đẳng. Nếu Bồ tát an trụ nơi pháp này, thì được tất cả pháp bình đẳng vô thượng của chư Phật.

Cùng kinh đã dẫn quyển 30 phẩm Thập hồi hướng còn nêu ra 10 thứ bình đẳng,

như Nghiệp bình đẳng, Báo bình đẳng v.v... Còn kinh Đại phương đẳng, đại tập quyển 50 cũng nêu ra 10 thứ bình đẳng: Chúng sinh bình đẳng, Pháp bình đẳng, Thanh tịnh bình đẳng, Bồ thí bình đẳng, Giới bình đẳng, Nhẫn bình đẳng, Tinh tiến bình đẳng, Thiên bình đẳng, Trí bình đẳng và Nhất thiết pháp thanh tịnh bình đẳng. Nếu chúng sinh có đầy đủ 10 thứ bình đẳng trên đây, thì có thể mau chóng được vào đại thành vô úy. [X. Tập a hàm Q.20; kinh Đại bát nhã Q.570 phẩm Bình đẳng; kinh Đại bảo tích Q.60; Đại thừa trang nghiêm kinh luận Q.12; Phật địa kinh luận Q.5]. (xt. Sai Biệt). BÌNH ĐẲNG ĐẠI BI

.....
Chỉ cho lòng từ bi bình đẳng của Phật và Bồ tát. Tức lòng từ bi thương xót hết thấy chúng sinh như nhau, không phân biệt. Đại phương quảng Phật hoa nghiêm kinh sơ quyển 30 (Đại 35, 725 thượng), nói: “Vì có nhiều phương tiện, nên tuy khéo tu Không, Vô tướng, mà lòng từ bi của Bồ tát không bỏ chúng sinh, cho nên gọi là Bình đẳng đại bi”.

BÌNH ĐẲNG ĐẠI TUỆ

.....
Hàm ý là chỉ có Phật tuệ nhất thừa, tức là thực trí mà đức Phật đã tuyên nói trong kinh Pháp hoa, mà cũng là thực trí của chư Phật. Bởi vì trí này có khả năng chứng được lý tính bình đẳng, nên gọi là bình đẳng. Và lại, chúng sinh cũng đều có thể chứng được trí này, cho nên gọi là Bình đẳng. Kinh Pháp hoa phẩm Kiến bảo tháp (Đại 9, 32 trung), nói: “Lúc bấy giờ, từ trong bảo tháp vang ra tiếng nói, khen rằng: Lành thay! Lành thay! Đức Thích ca mâu ni thế tôn đã dùng bình đẳng đại tuệ vì đại chúng mà nói kinh Diệu pháp hoa là pháp dạy hàng Bồ tát được chư Phật hộ niệm”.

Pháp hoa kinh Khoa chú quyển 4 (Vạn tục 48, 454 hạ), nói: “Bình đẳng có hai thứ: một là Pháp bình đẳng, tức là lý trung đạo dùng đại tuệ quán xét; hai là chúng sinh bình đẳng, nghĩa là hết thấy chúng sinh

đều dùng lí từ nhân đến quả, cũng được Phật tuệ”.

BÌNH ĐẰNG GIÁC

.....

I. Bình đẳng giác, cũng gọi Bình đẳng chính giác. Chỉ cho chính giác của đức Phật và từ này được dùng làm biệt hiệu của Phật. Vì Phật đã chứng được lí các pháp bình đẳng, không có cao thấp nông sâu sai khác, Ngài trụ trong đại giác, ba nghiệp thân, ngữ, ý đều rỗng lặng, nên gọi là Bình đẳng giác.

BÌNH ĐẰNG ĐẠI BI

B6

45

Kinh Tri tâm phạm thiên sở vấn quyển 3 (Đại 15, 22 thượng), nói: “Bình đẳng giác, nghĩa là chẳng có chứng được gì, không nói năng hành động gì (...) Như lai hiểu rõ hết thấy pháp đều vốn thanh tịnh, tự nhiên nhi nhiên, chẳng có cội nguồn, được bình đẳng giác, cho nên gọi là Bình đẳng chính giác”.

II. Bình đẳng giác, là một trong 37 tên hiệu của đức Phật A di đà. Tán A di đà kệ (Đại 47, 421 thượng), nói:

“Mông quang xúc giả li hữu vô
Thị cố khổ thủ Bình đẳng giác”

(Tạm dịch:

“Ánh sáng soi tới là có không
Cúi đầu lạy đấng Bình đẳng giác”).

[X. Vãng sinh luận chú Q. thượng].

BÌNH ĐẰNG GIÁC KINH

.....

Kinh, gồm 4 quyển. Cũng gọi Vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác kinh, Vô lượng thanh tịnh kinh. Ngài Chi lâu ca sám đời Hậu Hán dịch. Thu vào Đại chính tạng tập 12, là một bản dịch khác trong năm bản dịch kinh Vô lượng thọ hiện còn.

Về dịch giả của kinh này xưa nay có mấy thuyết: Khai nguyên thích giáo lục quyển một nói là do ngài Chi lâu ca sám đời Hậu Hán dịch. Nhưng trong các bộ kinh lục trước Khai nguyên thích giáo lục thì có thuyết cho là do ngài Bạch diên đời Ngụy dịch, lại có thuyết bảo do ngài Trúc pháp

hộ dịch. Trong năm bản dịch kinh Vô lượng thọ hiện còn, thì kinh này cùng với kinh Đại a di đà do ngài Chi nghiêm dịch giống nhau, đều ghi chép lời phát nguyện của tử khuru Pháp tạng gồm có 24 nguyện. Nội dung kinh này chủ yếu nói rõ về nhân nguyện, quả thành, công đức trang nghiêm của y báo, chính báo và bi nguyện nhiếp thụ chúng sinh v.v... của đức Phật A di đà. [X. Lịch đại tam bảo kỉ Q.1; Trinh nguyên tân định thích giáo mục lục Q.1]. (xt. Vô Lượng Thọ Kinh).

BÌNH ĐẰNG LỰC

.....

Là một trong 37 tên hiệu của đức Phật A di đà. Phật A di đà chứng được các pháp bình đẳng, có đủ sức đại bi bình đẳng cứu độ chúng sinh, vì thế có hiệu này. Tán A di đà Phật kệ (Đại 47, 422 thượng), nói:

“Thân như hư không, thể vô cực,
Nên đĩnh lễ đấng Bình đẳng lực”.

BÌNH ĐẰNG NGHĨA

.....

Là một trong 10 nghĩa của hư không. Nghĩa là thể tính bình đẳng của chân như đối với hết thấy pháp đều bình đẳng không có sai khác. Tông kính lục quyển 6 (Đại 48, 446 hạ), nói; “Hư không có 10 nghĩa, thể của nó tuy giống nhau, nhưng nghĩa và sự thì mỗi mỗi sai khác. (...) Nghĩa thứ ba là nghĩa bình đẳng, vì hư không không có chọn lựa”. [X. luận Thích ma ha diển Q.3]. (xt. Hư Không).

BÌNH ĐẰNG PHÁP THÂN

.....

Chỉ cho Tự tính pháp thân. Tức các Bồ tát từ địa vị thứ tám trở lên đã chứng được chân như bình đẳng tịch diệt, nhậm vận tự nhiên, tuy không cần gia công dụng hạnh, nhưng cũng có thể đồng thời thị hiện các loại giáo hóa, làm các Phật sự trong khắp mười phương thế giới, mà không có ý tưởng đi lại, cũng không có ý tưởng tạo tác, cho nên gọi là Bình đẳng pháp thân. Bồ tát từ địa vị thứ bảy trở xuống, tuy đã chứng chân như, nhưng còn cần phải có gia công dụng

hạnh mới thành. [X. Vãng sinh luận chú Q.hạ].

BÌNH ĐẲNG PHÁP THÂN

B6

46

BÌNH ĐẲNG QUAN

.....

Quan niệm về sự bình đẳng. Chỉ cho thuyết “Tứ tính bình đẳng” do đức Thích tôn chủ trương. Bà la môn giáo Ấn độ chỉ cốt chi phối giai cấp, chứ không quan tâm đến vấn đề phúc lợi của dân chúng, do đó, giai cấp vua chúa và thứ dân đã hình thành một cách mau chóng. Rồi những tư tưởng tôn giáo mới, cũ đối chọi nhau, cũng do thiên kiến về giai cấp mà phát sinh.

Tư tưởng của đức Thích tôn vượt lên trên thiên kiến giai cấp, coi trọng ý nghĩa đạo đức, không chấp nhận giai cấp mà chủ trương bốn chủng tính đều bình đẳng. Sự sang hèn của người ta không phải do sinh ra hoặc do giòng họ, mà là do chính hành vi của người ta làm cho họ cao quý hay ti tiện; vì thế, lí tưởng bình đẳng, trước tiên, đã được đức Thích tôn thể hiện ngay trong giáo đoàn của Ngài. Tinh thần bình đẳng được biểu lộ qua từ bi; Phật giáo Đại thừa vốn đã chịu ảnh hưởng sâu xa của tinh thần này, cho bản chất của các pháp là không, tất cả sự tồn tại đều bình đẳng. Tư tưởng này phát triển tới Trung quốc thì thành là tư tưởng “Tức” (sự đồng nhất của tính tuyệt đối) của Phật giáo. Như tông Thiên thai, tông Hoa nghiêm chủ trương tướng tuyệt đối của các pháp là “Lí”, tướng cá biệt của chúng là “Sự”. Lí là bình đẳng, Sự là sai biệt, khi cả hai “tương tức” thì có mối quan hệ Lí tức Sự, Sự tức Lí, vì thế các tông trên cũng chủ trương bình đẳng.

Bản thân Phật giáo đã thành là tôn giáo rất phổ biến, cho nên Phật giáo đã dung hợp các kiến giải bất đồng để biểu tỏ thái độ thống nhất, và dựa vào đó, ở Ấn độ, Trung quốc, Nhật bản, Tây tạng v.v... Phật giáo đã có khả năng dung hợp được với các tôn giáo dân tộc cổ hữu của các quốc gia ấy mà phát triển. Giáo lí “Hết thầy chúng sinh

đều có tính Phật” là sự biểu hiện tư tưởng bốn chủng tính đều bình đẳng triệt để; và chủ trương mình người chẳng hai, lợi mình lợi người cũng lấy hạnh Bồ tát Đại thừa làm nền tảng.

Luận kim cương châm (Phạm: Vajrasùcì) là tác phẩm tiêu biểu cho việc phê phán chế độ bốn giai cấp. Sách này đứng trên lập trường của đức Phật mà công kích quan niệm cho Bà la môn là ưu việt. Còn đứng về phương diện chính trị để thực hiện lí tưởng bình đẳng thì có nền chính trị “Pháp” (Dharma: chính pháp) của vua A dục, đồng thời, có Bảo hành vương chính luận (Phạm: Ratàvali) của ngài Long thụ trình bày quan điểm của Ngài về nền nhân chính mà nhà vua cần thi hành. Nhà tập đại thành tông Thiên thai là ngài Trí khải (538-597) lấy tư tưởng kinh Pháp hoa làm nền tảng, nêu rõ giáo nghĩa “Mở hội” (thông nhất tuyệt đối) nhân mạnh giáo nghĩa Phật giáo mỗi mỗi đều có đủ tính đặc thù, đồng thời, cũng có tính tuyệt đối, nghĩa là mỗi mỗi giáo pháp đều có đủ lí do tồn tại bình đẳng. Như chủ trương mỗi pháp giới trong mười pháp giới đều có đủ địa ngục, quỷ đói, súc sinh, a tu la, người, trời, Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát, Phật v.v..., tức chứng minh tất cả pháp bình đẳng, đầy đủ tính Phật.

Lại nữa, khi tín ngưỡng Tịnh độ được phổ cập, thì đối tượng cứu độ của Phật A di đà cũng được mở rộng, bởi thế đa số đoàn thể tôn giáo giữa các giai cấp cũng dần dần hình thành.

Về phương diện thực tiễn, tư tưởng Thiên cũng được phổ biến hóa. Trong các thanh qui qui định sự sinh hoạt của Tăng đường, những điều khoản đã được đại chúng quyết nghị thì mọi người đều phải tuân thủ: đó là biểu hiện tinh thần bình đẳng trong giáo đoàn về mặt luân lí.

Vào thế kỉ thứ V Tây lịch, khi kinh Niết

BÌNH ĐẲNG QUAN

B6

47

bàn được truyền dịch, đã diễn ra cuộc tranh

luận đối nghịch nhau về hai vấn đề “Tất hữu Phật tính” (Tất cả đều có tính Phật) và “Ngũ tính các biệt” (Năm chủng tính đều khác nhau).

Vào tiền bán thế kỉ VII, ngài Huyền trang truyền bá học thuyết của phái Du già hành ở Trung quốc, khi thành lập tông Pháp tướng thì ngài theo thuyết “Ngũ tính các biệt”, chủ trương trong chúng sinh cũng có kẻ không có tính Phật, do đó, đã đưa đến cuộc tranh luận giữa các tông Thiên thai, Hoa nghiêm phủ định thuyết “Ngũ tính các biệt” và tông Pháp tướng thừa nhận thuyết này. Về sau, cuộc tranh luận lan sang cả Nhật bản, lấy ngài Tōi trùng làm trung tâm, học giả các tông tranh luận với nhau, cuối cùng, những người phủ định thuyết “Ngũ tính các biệt” và khẳng định thuyết “Tất hữu Phật tính” đã thắng, lí do là vì quan niệm tôn giáo này đã thâm sâu vào lòng tín chúng phổ thông rồi.

Ngoài ra, lấy tinh thần Phật giáo làm cơ sở, điều 17 trong Hiến pháp của Nhật bản đã phá chế độ xã hội thị tộc mà xúc tiến việc thống nhất quốc gia: đó chính là sự biểu hiện cách cụ thể tư tưởng bình đẳng của Thái tử Thánh đức vậy.

BÌNH ĐẲNG QUÁN

.....

Là tên khác của “Giả quán” trong ba phép quán (Không, Giả, Trung) của tông Thiên thai. Nếu phá Tục đế (tức Giả) mà dùng Chân đế (tức Không) thì chẳng gọi là bình đẳng. Bởi vì “Không quán” là ở trong quán biết Giả chẳng phải Giả mà phá Giả vào Không, và trong “Giả quán” thì biết Không chẳng phải Không mà phá Không vào Giả. Như vậy, Không, Giả cùng phá mà dùng lẫn nhau, nên gọi là bình đẳng. Duy ma kinh huyền số quyển 2 (Đại 38, 525 hạ), nói: “Nếu trước phá tục dùng chân, thì chẳng gọi bình đẳng; phép quán này phá cả Không, Giả mà dùng lẫn nhau, nên gọi bình đẳng”. Lại Không quán cũng được gọi là Bình đẳng quán, vì Không là bình đẳng mà mỗi mỗi tướng đều riêng khác. (xt. Tam Quán).

BÌNH ĐẲNG TAM NGHIỆP

.....

Ba nghiệp bình đẳng. Nghĩa là ba nghiệp thân, miệng, ý đã xa lìa các thứ phân biệt phải trái, đẹp xấu, lành dữ, kia đây v.v... mà được bình đẳng. Đó là những nghiệp mà chư Phật và Bồ tát đã thành tựu. Vãng sinh luận chú quyển hạ nói, đức Phật A di đà dùng nghiệp ý bình đẳng đại từ bi, nghiệp thân bình đẳng soi sáng, nghiệp miệng bình đẳng nói pháp để đối trị ba nghiệp hư dối bất bình đẳng của chúng sinh, khiến cho chúng sinh thành tựu ba nghiệp bình đẳng. Đây là sự diệu dụng đặc thù của ba nghiệp của Phật A di đà.

BÌNH ĐẲNG TÂM

Chỉ cho tâm từ bi đã chứng ngộ lí các pháp bình đẳng, đối với hết thảy chúng sinh không khởi cái thấy oán, thân sai khác. Kim quang minh tối thắng vương kinh số quyển 2 phần cuối (Đại 39, 211 trung): “Tâm ngay thẳng lấy gì làm gốc? Đáp: Lấy tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sinh làm gốc. Đây ý nói tâm bình đẳng thương xót hết thảy hữu tình không phân biệt kẻ oán người thân”.

BÌNH ĐẲNG TÍNH

.....

Là một trong 12 chân như. Tức là thể tướng bình đẳng bao trùm hết thảy các pháp. Vãng sinh luận chú quyển thượng (Đại 40, 828 hạ): “Bình đẳng là thể tướng của các pháp”. Luận Du già sư địa quyển 43

BÌNH ĐẲNG TÍNH

B6

48

(Đại 30, 528 hạ): “Đối với hết thảy pháp, ngộ tính bình đẳng, vào đại tổng tướng, thấu suốt cùng tột bờ mé của tất cả cái biết, xa lìa hai bên tăng thêm, giảm bớt mà thuận vào trung đạo”.

BÌNH ĐẲNG TÍNH TRÍ

.....

Phạm:samata-jāna. Cũng gọi Bình đẳng trí. Là một trong bốn trí tâm phẩm, một trong năm trí. Chỉ cho trí biết rõ mình, người bình đẳng. Tức là trí tuệ do chuyển

thức mặt na thứ bảy mà có được. Nhờ trí tuệ này mà biết rõ hết thấy sự tướng và mình, người đều bình đẳng, do đó nảy sinh lòng đại từ bi. Luận Phật địa quyển 3 nói rằng, Bình đẳng tính trí là trí quán xét mình, người tất cả đều bình đẳng, đại từ đại bi thường hằng khế hợp với nhau, không lúc nào gián đoạn, cho nên kiến lập cõi Phật “Vô Trụ Niết Bàn” (cõi Niết bàn không trụ nơi sống chết, cũng không trụ nơi Niết bàn), mà tùy theo sự ưa thích của hữu tình, thị hiện các thứ hình bóng của Tự thụ dụng thân, Tha thụ dụng thân và Tự thụ dụng độ, Tha thụ dụng độ v.v... Đối với hàng Bồ tát sơ địa trở lên, thị hiện Tha thụ dụng thân, Tha thụ dụng độ, thường làm các việc giáo hóa lợi ích với tâm đại từ đại bi.

Kinh Tâm địa quán quyển 2 (Đại 3, 298 hạ) nói: “Bình đẳng tính trí là do chuyển thức chấp có ta mà được; là vì trí tuệ này đã chứng ngộ tính của hai vô ngã (Nhân vô ngã, Pháp vô ngã) và thấy rõ lí mình, người bình đẳng, nên gọi là Bình đẳng tính trí”.

Ngoài ra, Bình đẳng tính trí trong năm trí do Mật giáo kiến lập, còn được gọi là Quán đỉnh trí, là trí của đức Phật Bảo sinh ở phương nam. Bí tạng kí quyển thượng phần đầu (Đại 86, 2 trung), nói: “Bình đẳng tính trí là nước trí trong sạch, vì không phân biệt hữu tình, phi tình, vì kia, đây như nhau, vì thường còn chẳng biến đổi, nên gọi là Bình đẳng tính trí”. (xt. Ngũ Trí, Tứ Trí, Tâm Phạm).

BÌNH ĐẲNG VƯƠNG

I. Bình đẳng vương: Là vị vua thứ tám trong mười vị vua ở cõi âm. Cứ theo kinh Dự tu thập vương sinh thất và kinh Địa tạng thập vương chép, thì vị vua này là hóa thân của bồ tát Quan thế âm, là ông vua cõi âm cai quản các linh hồn người mới chết trong vòng 100 ngày. Vì lẽ vua này xem xét nghiệp tội phúc rất công bằng, nên gọi là Bình đẳng vương.

Tín ngưỡng Bình đẳng vương đã lưu hành ở Trung quốc từ đời Đường. Trong sách Ngũ hội pháp sự tán quyển đầu, ngài Pháp chiếu đời Đường đã nói (Đại 47, 480

trung): “Nếu niệm Phật mà được vào sâu trong chính định, thì không còn sợ Bình đẳng vương nơi ba đường” (địa ngục, ngã qui, súc sinh). Lại như điều phụ chú trong sách Phật tổ thống kê quyển 33 (Đại 49, 322 trung) ghi: “Hoa nghiêm cảm ứng truyện nói, Quách thành lượng bị sứ giả lôi đến chỗ Bình đẳng vương, nhờ tụng bài kệ bốn câu “Nhuộc nhân dục liễu tri, Tam thế nhất thiết Phật, Ứng quán pháp giới tính, Nhất thiết duy tâm tạo” v.v... mà được tha về.

Ngoài ra, Tông kính lục quyển 74 của ngài Diên thọ cũng có nêu tên Bình đẳng vương. Nhưng Tuệ lâm âm nghĩa quyển 5 thì cho tên Bình đẳng vương là tên khác của Diêm ma vương. Tuệ lâm âm nghĩa quyển 5 (Đại 54, 338 hạ), nói: “Tiếng Phạm là Diêm ma, dịch Bình Đẳng Vương

BÌNH ĐẲNG TÍNH TRÍ

B6

49

nghĩa là Bình đẳng vương”. [X. Địa tạng bồ tát tượng linh nghiệm kí]. (xt. Diêm La Thập Điện, Diêm Ma Vương).

II. Bình đẳng vương. Chỉ ông thủy tổ của dòng Sát đế lợi. Ma ha tam ma đa (Phạm:

Mahāsammata) làm vua thừa kiếp sơ, gọi là Đại bình đẳng vương, coi việc trách phạt lòng tham muốn của chúng sinh và chia đều những vật như thóc lúa thu hoạch được. Phật tổ thống kê quyển 30 (Đại 49, 298 hạ) chép: “Bàn bạc lập ra một Bình đẳng vương thương thiện phạt ác”. Hoặc có thuyết cho Bình đẳng vương là tên của Diêm ma vương. Thuyết này có lẽ đã do đời sau lầm lẫn vua thừa kiếp sơ (Bình đẳng vương) với Diêm ma vương chăng? [X. kinh Trường a hàm Q.22 phẩm Thế bản duyên;

kinh Đại lâu thán Q.6; kinh Khởi thế Q.10; luận Đại trí độ Q.21].

BÌNH ĐẲNG Ý THỨ

Phạm: samatābhiprāya. Là một trong bốn ý thứ của đức Như lai khi ngài nói pháp. Cũng gọi Bình đẳng ý, Pháp đồng ý thứ. Nghĩa là đức Như lai y cứ vào cái ý chỉ bí mật và cái lí bình đẳng mà nói pháp. Chẳng hạn như khi Như lai nói pháp, chỉ rõ ra rằng đức Phật Tì Bà thi ở quá khứ nay tức là Phật Thích ca, là Ngài đã căn cứ vào lí “Phật Phật bình đẳng” mà nói lời này. Bởi vì duyên của hai đức Phật ở đời trước tuy có khác nhau, nhưng pháp thân bình đẳng mà hai Ngài đã chứng thì không khác.

Hoặc có chúng sinh thấy việc Phật Thích ca giảng sinh trong cung vua, thành đạo dưới gốc cây mà ngờ là công đức huân tu của Ngài nông cạn. Để đánh tan mỗi ngờ vực “Khinh Phật” này mà đức Như lai tuyên nói ý thứ bình đẳng. Lại bình đẳng ý thứ có hai thứ chung và riêng khác nhau. [X. luận Nhiếp đại thừa Q.trung (bản dịch đời Lương); Nhiếp đại thừa luận thích (bản dịch đời Lương) Q.6]. (xt. Tứ Ý Thứ).

BÌNH GIANG THAO

.....
Sợi dây thắt lưng được sản xuất ở Bình giang. Thao (sợi dây tết bằng tơ) cũng gọi là đới (cái đai, giải áo). Nghĩa là sợi dây bên bằng tơ, hai đầu có tết nút. Vì nó được sản xuất ở Bình giang huyện Lâm an tỉnh Triết giang, nên gọi là Bình giang thao. Thiên tăng dùng dây này làm thắt lưng, thông hai nút xuống hai bên phải trái. Dây có ba kiểu nẹp, vuông hoặc tròn. [X. Thiên lâm tượng khí tiên phục chương môn].

BÌNH GIAO

Tiếng dùng trong Thiên lâm. Chỉ cho việc giao tế bình đẳng không phân biệt trên dưới. Hoặc chỉ cho người mà đạo đức, tư cách và tuổi tác bằng vai với mình. Thiên uyển thanh qui quyển 5 (Vạn tục 111, 453 thượng), nói: “Như bình giao hoặc tuổi hạ ngang nhau (hoặc là loại pháp quyển, em, cháu) thì chỉ chào hỏi thôi”. Còn đối với vị

Thủ tọa mà tuổi tác, tư cách, đức hạnh ngang bằng với mình, thì gọi là Bình giao thủ tọa. [X. Oánh sơn thanh qui Q.hạ Niên trung hành sự].

BÌNH SINH NGHIỆP THÀNH

Trong các sinh hoạt hàng ngày vẫn có thể hoàn thành nhân vãng sinh Tịnh độ. Đây chính là chủ trương của các sư thuộc Tịnh độ chân tông Nhật bản, như Hạnh tây, Chứng không, Thân loan v.v... Đối lại với “Lâm chung nghiệp thành”. Cứ theo chủ trương của tông Tịnh độ, khi hấp hối niệm danh hiệu Phật, thì Phật và Bồ tát chắc chắn từ Tịnh độ đến đón rước, lúc ấy hành giả quyết định được sinh BÌNH SINH NGHIỆP THÀNH

B6

50

về Tịnh độ. Nhưng Tịnh độ chân tông thì cho rằng, ở ngay trong cuộc sống hàng ngày mà tin chắc vào thệ nguyện của Phật A di đà, thì tức đã được độ rồi. (xt. Nghiệp Sự Thành Biện).

BÌNH TĂNG

.....

Chỉ cho vị tăng đã cạo tóc xuất gia, nhưng chưa được xếp vào hàng tăng lữ phổ thông. Cùng nghĩa với “Phàm tăng”. Lại vị tăng chưa được nói pháp của thầy cũng gọi là Bình tăng. [X. Oánh sơn thanh qui Q.thượng Nguyệt trung hành sự]. (xt. Phàm Tăng).

BÌNH THÀNH THIÊN HOÀNG

Vị Thiên hoàng đời thứ 51 của Nhật bản. Niên hiệu Đại đồng năm đầu (806) nối ngôi Thiên hoàng Hoàn vũ lên làm vua. Ông có tư chất thông minh lanh lợi, xem nhiều kinh sách và giỏi về văn chương. Trong thời gian làm vua, ông rất chăm chỉ trong việc trị dân, nhưng sau khi nhường ngôi, ông lại tham dự cuộc sống dấy loạn của Đảng nguyên Trọng thành, sau thất bại bèn xuất gia. Năm Hoàng nhân 13 (822), ông theo ngài Không hải vào đàn thụ Quán đĩnh. Đó là vị đế vương Nhật bản đầu tiên nhận phép Quán đĩnh của Mật giáo. Niên hiệu Thiên trường năm đầu sư tịch,

thọ 51 tuổi.

BÌNH THÁP

Phạm: Drona-stùpa. Bình, chỉ cái bình dùng để chia xá lợi của đức Phật, Bình tháp tức là ngôi tháp trong đó có thờ chiếc bình này. Cũng gọi Anh tháp, Kim bình tháp (tháp bình vàng). Cứ theo kinh Trường a hàm quyển 4 và Phật sử hành tán quyển 5 chép, thì sau khi đức Phật vào Niết bàn, những người Mạt la ở thành Câu thi na thiêu thân Phật, rồi Bà la môn Hương tính đem xá lợi của Phật chia đều cho tám nước, tám nước đều xây tháp thờ xá lợi Phật. Riêng Bà la môn Hương tính thì được cái bình chia xá lợi và đem về nước dựng tháp để thờ, gọi là Bình tháp. Còn nhân dân của thôn Tất bát thì thu hốt những tro than còn lại ở chỗ trà ti (hỏa táng) đem về xây tháp để thờ, gọi là Khôi tán tháp (tháp thờ tro than). Như vậy cộng tất cả là mười tháp thờ xá lợi Phật.

Nhưng, tên của người Bà la môn được cái bình chia xá lợi này, trong các kinh ghi chép khác nhau. Còn vị trí của Bình tháp thì Đại đường tây vực kí quyển 7 ghi là ở nước Chiến chủ. [X. kinh Nê hoàn Q.hạ; kinh Đại bát niết bàn phần sau Q.hạ; Đại đường tây vực kí Q.6].

BÌNH THỂ VÔ THỰC

Thể của cái bình không có thật. Tông Thành thực dùng từ ngữ này để ví dụ các pháp vô ngã. Nghĩa là thân năm uẩn là giả hòa hợp chứ không có thực thể. Nhưng người phàm phu thì không biết được điều đó, cứ tưởng thân này là có thật.

BÌNH THƯỜNG TÂM THỊ ĐẠO

Tâm ngày thường là đạo. Tên công án trong Thiền tông. Cũng gọi Triệu châu bình thường tâm thị đạo, Bình thường thị đạo. Đây là câu nói của Thiền sư Nam tuyền Phổ nguyện khi tiếp hóa ngài Triệu châu Tùng thẩm. Ngài Triệu châu hỏi Thiền sư Nam tuyền:

- Thế nào là đạo?
- Tâm bình thường là đạo.
- Có thể hướng tới không?
- Có chỗ hướng tới liền sai trái.

- Không chỗ hướng tới làm sao biết là đạo?

BÌNH TĂNG

B6

51

- Đạo không thuộc biết, cũng chẳng thuộc không biết; biết là vọng giác, chẳng biết là vô kí. Nếu đạt được đạo này thì cũng như thái hư bao la rộng lạng, há có thể cưỡng nói là phải, là trái được chăng?” Ngài Triệu châu nghe câu nói ấy, ngộ liền ý chỉ màu nhiệm, tâm như vầng trăng tỏa sáng. Rồi làm bài tụng (Đại 48, 295 trung):

“Xuân hữu bách hoa, Thu hữu nguyệt,
Hạ hữu lương phong, Đông hữu tuyết ;
Nhược vô nhân sự quải tâm đầu
Tiện thị nhân gian hảo thời tiết”

(Dịch ý:

“Xuân có trăm hoa, thu có trăng,
Hè có gió mát, đông có tuyết;
Bằng không bận rộn, lòng thanh thản,
Còn thú nào hơn: đạo giữa trời!”)

Trong Thiền lâm, “Tâm bình thường là đạo” trở thành câu nói đã quen. Thấy các việc sinh hoạt tầm thường hàng ngày, như uống trà, ăn cơm, bô củi, gánh nước v.v...đều là cùng một thể với đạo. Tâm bình thường là chỉ các động tác đi, đứng, ngồi, nằm, vì bốn uy nghi này là Thiền chân thực.

Cảnh đức truyền đăng lục quyển 28 ghi lại những lời Thiền sư Giang tây Đại tịch Đạo nhất dạy đại chúng như sau (Đại 51, 440 thượng): “Đạo không cần tu, chỉ đừng ô nhiễm. Thế nào là ô nhiễm? Hễ có tâm sinh tử, tạo tác, hướng tới đều là ô nhiễm. Nếu muốn hiểu ngay được đạo thì tâm bình thường ấy là đạo. Nghĩa là tâm bình thường không tạo tác, không phải trái, không lấy bỏ, không đoạn thường, không phạm không thánh (...), chỉ như đi đứng ngồi nằm, ứng cơ tiếp vật đều là đạo”. [X. Triệu châu Chân tế thiền sư ngữ lục tinh hành trạng Q.thượng; Vô môn quan tác 19; Tổ đình sự uyển Q.7; Ngũ đăng hội nguyên Q.4 Triệu châu chương; Quang minh tạng Q.trung].

BÌNH TRIỂN

.....

Là phương pháp dạy người học trong Thiền lâm. Đối lại với “Đề trì”. Bình triển hàm ý là hình dáng thế nào thì hiện ra nguyên như thế. Thiền gia mượn từ này để chỉ cái phương pháp “thả lỏng” (phóng hành) mà thầy dùng để chỉ dạy học trò. Tức là thầy thừa nhận sự hiểu biết của học trò, và để mặc cho học trò tự do phát triển cơ ngộ đạo của họ.

Bích nham lục tắc 22 (Đại 48, 162 hạ), nói : “Nếu ông bình triển, cứ việc bình triển; nếu ông đả phá, mặc sức đả phá”. (xt. Đề Trì).

BÌNH TRUNG VÔ THỦY

Trong bình không có nước. Là từ ngữ mà tông Tam luận dùng để ví dụ phép Không quán. Nghĩa là trong năm uẩn (sắc, thụ, tưởng, hành, thức) không có nhân ngã (ý nói năm uẩn tạm thời hòa hợp, chỉ có tên giả chứ không có thể thật).

BÍNH ĐÌNH ĐỒNG TỬ

Cậu bé coi việc đèn lửa. Tiếng dùng trong Thiền lâm. Bính đình, tức là Bính và Đình trong Thiên can, phối hợp với ngũ hành thì thuộc về “hỏa” (lửa), vì thế dùng bính đình ví dụ lửa. Thiền lâm thường dùng câu “Bính đình đồng tử lai cầu hỏa” (cậu bé Bính đình đến tìm lửa) để ví dụ chúng sinh vốn đủ tính Phật lại đi tìm Phật ở bên ngoài. Bởi vì tự thân mình là lửa (bính đình) mà lại hướng ra ngoài tìm lửa, như vậy tự mình quên mất bản tính của mình, rồi đi tìm ở bên ngoài thì là hành vi ngu mê. [X. Cảnh đức truyền đăng lục Q.25 Báo ân viện Huyền tắc điều; Bích nham lục tắc 7 Bình xướng].

BÍNH ĐÌNH ĐỒNG TỬ

B6

52

BÍNH HƯƠNG LƯ

.....

Lư hương có cán cầm. Cũng gọi Bính hương lữ, Thủ lư (lư hương cầm tay), Bính lư, Đề lư. Là lư hương bằng kim loại có cán

cầm. Cán dài từ bảy tấc đến một thước (Tàu).

Có nhiều kiểu, kiểu cổ thì đầu ở cuối cán có hình sư tử. Có loại đúc có loại dọt, hoặc bằng đồng, hoặc bằng thau thạch.

Kinh Tịnh phạn vương bát niết bàn chép (Đại 14, 783 thượng): “Đích thân Như lai, tay cầm hương lư đi trước đám tang”.

Gần đây, ông Le Coq người Pháp đã tìm thấy cái lư hương bằng thau ở vùng Trung á, đây là di vật có vào khoảng thế kỉ II, III Tây lịch. Lại trong các bức tranh Phật do ông A. Stein người Anh phát hiện ở động Thiên Phật tại Đôn hoàng, có tượng Bồ tát Dẫn đường, tay trái cầm hoa sen, tay phải bưng lư hương có cán cầm.

Ngoài ra, ở Chính thương viện ngự vật của Nhật bản có chứa rất nhiều vật hình dáng mặt bằng có cán dài, người ta suy đoán đó là những chiếc lư hương có cán cầm được sử dụng ở Trung quốc thời xưa.

[X. Cổ kim đồ thư tập thành khảo công điển 236; A. Stein: The Thousand Buddhas, plates XXXVIII; Le Coq: Die Buddhistische Sp@tantika in Mittelasiien, Text].

BÍNH LINH TỰ THẠCH QUẬT

...

Chùa hang đá Bính linh. Là chùa hang xưa nhất hiện còn của Trung quốc. Chùa ở trong núi Tiểu thạch tích; núi này ở phía tây nam Lan châu tỉnh Cam túc, mạn tây huyện Vĩnh tĩnh, bắc ngạn Hồng sa nam thượng du sông Hoàng. Nghệ thuật ở đây chủ yếu là khắc đá, nhưng cũng có những tượng đắp bằng đất và các bức tranh vẽ trên vách. Tượng ở đây được tạc qua nhiều thời, nhưng tượng được tạc vào đời Đường là nhiều hơn cả.

Thời gần đây, một bài văn nguyện rất xưa khắc trên vách đá đã được phát hiện ở chùa này, nội dung như sau: “Năm Diên xuong thứ 2 (513) đời đại Bắc Ngụy, Quý sửu tháng 6 Giáp thân ngày 15 Canh tuất, Thái hạ quận, Vũ dương quận Trung chính là Tào tử nguyên đục mở một khu hang đá. Nguyên cầu Hoàng đế bệ hạ, trăm quan, nhân dân, cha mẹ bảy đời, cha mẹ hiện tại,

sáu thân quyến thuộc, được sinh phương Tây, sống trong diệu lạc, các loài hàm linh, đều cùng được phúc”.

Nhớ bài văn nguyện trên đây mà biết được niên đại của chùa hang Bính linh đã rất xưa, đến nay khu hang đá do Tào tử nguyên phát nguyện đục mở vẫn còn. Tại ba vách tây, nam, bắc, có những tượng rất đẹp được tạc vào thời đại Bắc Ngụy. Các bức tranh vách đã được vẽ mới lại vào đời Minh. Theo suy đoán, hang đá này đã được đục mở trước năm 513 và các pho tượng Lư Hương có cán cầm

Toàn cảnh chùa Bính Linh

BÍNH HUƠNG LƯ

B6

53

cũng bắt đầu được tạc vào thời ấy, phong cách có hơi khác với tượng ở các hang Vân cương, Long môn, Đôn hoàng v.v..... Trên vách đá có đục rất nhiều khám thờ Phật, phần nhiều bắt chước kiểu tháp bát úp ở Ấn độ.

Theo thống kê, hang đá hiện còn 36 hang, 88 khám thờ Phật. Chùa Bính linh chia làm hai chùa trên và dưới, khoảng giữa hai chùa là những hang động nhỏ và các dòng suối chảy róc rách. Chùa trên được xây vào đời Đường, vốn gọi chùa Long hưng; đời Tống đổi tên là chùa Linh nham. Chùa dưới được cất vào năm Diên xương thứ 2 (513) đời Bắc Ngụy, là nơi tập trung nhiều hang và khám nhất.

Bính linh nguyên là tiếng Tây tạng, có nghĩa là “Nghìn Phật, Vạn Phật”, từ đời Nguyên, chùa này là chùa Lạt ma của Mật giáo Tây tạng. Đến giữa đời Thanh chùa suy đồi dần, rồi trải qua hơn trăm năm, nhờ

phát hiện được nghệ thuật trong hang đá, nên nay rất được xem trọng. [X. Pháp uyển châu lâm Q.39; Thủy linh chú Hà thủy Q.2 (Lịch đạo nguyên)].

BÍNH NGŨ

.....

Là lời tựa ngắn viết ở đầu lá số của sơn môn khuyến thỉnh vị tân trụ trì nhập tự, hoặc là số của các sư đồng môn chúc mừng tân trụ trì. Vì lời tựa ngắn này để ở đầu lá số cũng như cái cán của một vật dụng, nên gọi là Bính ngữ (lời cán).

BÍNH CỤ

.....

Cầm đuốc. Một nghi thức làm lễ an táng trong Thiền gia. Hàm ý là cầm đuốc châm lửa lúc trà tì (thieu xác chết). Khi cử hành lễ an táng, vị sư dẫn đường cầm cây đuốc để tượng trưng hỏa táng (thieu) người chết. Thuyết cũ bảo Bính cụ đồng nghĩa với hạ hỏa, hạ cụ. Nhưng, cứ theo Thiền lâm tượng khí tiên chép, thì lời pháp nói lúc bính cụ dài hơn, còn lời pháp nói lúc hạ hỏa thì ngắn hơn. Hạ hỏa chỉ một người làm, bính cụ thì cần mấy người. Vì nghi thức Bính cụ lời pháp đã dài và lại nhiều người làm, nếu dùng lửa thật thì chỉ khoảng chốc lát là cháy hết, cho nên phải làm cây đuốc bằng gỗ, trên đầu sơn đỏ trông giống như lửa; hoặc làm hoa bằng tơ bông đỏ dán vào đầu cây đuốc, nhưng không châm lửa. [X. Sắc tu bách trượng thanh qui Q.3 Thiên hóa Phật sự điều; Thiền lâm tượng khí tiên Tang tiến môn]. (xt. Hạ Cụ).

BÍNH PHÁT

Phát, chỉ cho cây phát trần, là đồ trang nghiêm của nhà Thiền. Vị trụ trì hoặc người thay trụ trì tay cầm phát trần (phát tử) lên nhà giảng nói pháp cho đại chúng nghe, gọi là Bính phát. Những người có tư cách cầm phát tử là Thủ tọa tiền đường, Thủ tọa hậu đường, Đông tạng chủ, Tây tạng chủ, Thư kí v.v... gọi chung là Bính phát ngũ đầu thủ. Còn người thị giả cầm phát tử, gọi là Bính phát thị giả. [X. Sắc tu bách trượng thanh qui Q.7 Tứ tiết bính phát điều; Thiền lâm tượng khí tiên Chúc vị môn].

BÌNH PHÁT NGŨ LỤC

Sách gồm 2 quyển. Gọi đủ là Cổ sơn Vi lâm thiên sư cư thủ tọa liêu ngữ lục. Cũng Tượng đá trong hang 47 của chùa Bình Linh

BÌNH PHÁT NGŨ LỤC

B6

54

gọi Vi lâm thiên sư bình phát ngữ lục, Vi lâm đạo bá thiên sư bình phát ngữ lục. Ngài Vi lâm Đạo bá (1615-1702) thuộc tông Tào động soạn vào cuối đời Minh đầu đời Thanh, Thái tĩnh biên chép, thu vào Vạn tục tạng tập 125. Bộ sách này thu chép Pháp ngữ, Trà thoại, Cử cổ, Phật sự, Kệ, tụng, Tán v.v... của Đạo bá khi ngài ở Cổ sơn thuộc Phúc châu. Cuối quyển có ghi chép thêm Học lâm ai khôn 1 quyển, đây là văn truy điệu thầy của Đạo bá là ngài Vĩnh giác Nguyên hiền. Nội dung quyển Học lâm ai khôn gồm có: Tiên hòa thượng qui chân kí, Tội hậu ngữ tự, Tế văn, Tháp chí, Khởi khám cáo văn, Phong tháp cáo văn và lời bạt trao đổi với vị tăng người Nhật bản tên là Liên sơn.

BỒ ĐA NGOẠI ĐẠO

Tức là Đồ khôi ngoại Đạo (Phạm : Bhasman). Là một trong những ngoại đạo thờ trời Đại tự tại ở Ấn độ thời xưa. Họ lấy tro (khôi) bôi (đồ) khắp mình, trông giống như con mèo ngủ trong bếp. Họ tu khổ hạnh, giữ giới bò (bắt chước bò ăn cỏ), giữ giới chó (ăn phân!) với hi vọng được sinh lên cõi trời Đại tự tại. [X. kinh Niết bàn (bản Bắc) Q.16 phẩm Phạm hạnh; Tứ ân tự tam tạng pháp sư truyện Q.4].

BỒ CAM

Pagan. Bồ cam là cố đô của thượng Miến điện, Trung tâm văn hóa và tín ngưỡng của dân tộc Miến. Bồ cam nằm ở trung du sông Y lạc ngã rẽ vốn chảy qua giữa Miến, Bắc bộ, Đông bộ có dân tộc Đan, Nam bộ có tộc Đắc lãng. Tộc miến không có văn hóa riêng, vào thế kỷ XI họ mượn văn tự của tộc Đắc lãng ở Nam bộ để dùng; ở thời kỳ đầu hấp thụ văn hóa Ấn độ. Về tôn giáo thì tin theo Ấn độ giáo và Phật giáo Đại

thừa, rồi thế kỷ VIII thì Mật giáo được truyền

vào và kết hợp với sự sùng bái tinh linh vốn có từ xưa mà hình thành một thứ Phật giáo mất hết tính chất thuần túy. Giới tăng lữ được gọi là A li tăng (Ari), truyền thuyết nói rằng họ không tôn trọng giới luật, chịu ảnh hưởng của Mật giáo tả đạo và sống rất phóng dãng.

Vào thế kỉ XI, trong tộc Miến đã xuất hiện vị vua sáng suốt tên là A nô luật đà (Anawrata, trị vì 1044-1077), dựng lên Vương triều Bô cam (1044-1287). Miến điện trước đó không có lịch sử văn hóa, đến vua A nô luật đà mới bắt đầu có niên hiệu và lịch sử. A nô luật đà chịu ảnh hưởng của vị cao tăng A la hán (Arhan) người tộc Đắc lãng. đưa Phật giáo Nam truyền vào Bôcam. Vua sai sứ đến thủ đô Đắc lãng là Thaton thỉnh Thánh điển Pàli, tăng đoàn và các di vật của đức Phật được đưa về, rồi chinh đốn tăng đoàn A li bản xứ. Vua lại mở bang giao thân thiện với nước Tíchlan, thỉnh về đầy đủ ba tạng Kinh, Luật, Luận. Bấy giờ, cả nước từ vua đến dân đều tin theo Phật giáo Nam truyền, Bô cam nghiêm nhiên trở thành thủ đô của Vương triều Bô cam và là trung tâm Phật giáo Thượng tọa của Miến điện. Từ đó về sau các vị vua kế tiếp cũng tin thờ Phật giáo, xây dựng nhiều chùa tháp và thủ Di tích tháp của chùa Phật tại Bô Cam

BỒ ĐA NGOẠI ĐẠO

B6

55

đô Bô cam được gọi là “Thành bốn trăm vạn bảo tháp”.

Năm 1287, quân Mông cổ xâm lăng Miến điện, lật đổ Vương triều Bô cam. Sau đó dân tộc Đan thay thế Vương triều Bô cam cai trị Miến điện, Bô cam vẫn tiếp tục là trung tâm của Phật giáo. Cứ theo sự ghi nhận của cục Điều tra khảo cổ Miến điện năm 1973, thì Bô cam có 2217 tòa kiến trúc Phật giáo, trong đó nổi tiếng hơn cả là tháp Thụy hi cung, tháp Thụy sơn đô, tháp La già nan đà, tháp Ma nô ha, tháp Ma da,

tháp A nan đà, tháp Ngạch tối na đương, tháp Tha thủy du và lầu tàng kinh. (xt. Miên Điện Phật Giáo).

BỒ ĐỀ

I. Bồ đề. Phạm, Pàli: bodhi. Dịch ý là giác, trí, tri, đạo. Nói theo nghĩa rộng, bồ đề là trí tuệ đoạn tuyệt phiền não thế gian mà thành tựu Niết bàn. Tức là trí giác ngộ mà Phật, Duyên giác, Thanh văn đã đạt được ở quả vị của các ngài. Trong ba loại bồ đề này, bồ đề của Phật là rốt ráo tốt bậc, nên gọi là A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, dịch là vô thượng chính đẳng chính giác, Vô thượng chính biến trí, Vô thượng chính chân đạo, Vô thượng bồ đề.

Về bồ đề của Phật, theo luận Đại trí độ quyển 53, có năm loại sau:

1. Phát tâm bồ đề, nghĩa là Bồ tát ở giai vị Thập tín phát tâm bồ đề, tâm ấy là nhân đưa đến quả bồ đề.
2. Phục tâm bồ đề, nghĩa là Bồ tát ở các giai vị Thập trụ, Thập hành, Thập hồi hướng v.v... tu các hạnh ba la mật, chế phục phiền não, hàng phục tâm mình.
3. Minh tâm bồ đề, nghĩa là Bồ tát ở giai vị Đẳng địa biết rõ thực tướng các pháp rốt ráo trong sạch, là tướng bát nhã ba la mật.
4. Xuất đạo bồ đề, nghĩa là Bồ tát ở ba giai vị Bất động địa, Thiện tuệ địa, Pháp vân địa, ở trong bát nhã ba la mật, diệt trừ phiền não trói buộc, ra khỏi ba cõi, đến nhất thiết trí, nên gọi là xuất đạo bồ đề.
5. Vô thượng bồ đề, nghĩa là bậc Đẳng giác, Diệu giác chứng thành A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, tức là giác trí của quả Phật.

Trên đây gọi chung là năm loại bồ đề. Còn Pháp hoa kinh luận quyển hạ ở nơi ba thân pháp, báo, hóa của Phật, lập ba loại bồ đề là Pháp Phật Bồ đề (Pháp thân Bồ đề), Báo Phật Bồ đề (Báo thân Bồ đề), và Ứng Phật Bồ đề (Ứng thân Bồ đề), gọi là tam chủng Bồ đề. Đại thừa nghĩa chương quyển 18 thì chia Vô lượng bồ đề làm hai thứ là Phương tiện bồ đề và Tính tịnh bồ đề.

Ngoài ra, trong mười thứ Ba Pháp của

tông Thiên thai cũng có ba bồ đề, đó là:

1. Thực tướng bồ đề, cũng gọi Vô thượng bồ đề: chân tướng bồ đề ngộ lý thực tướng, tương đương với đức pháp thân.
2. Thực trí bồ đề, cũng gọi Thanh tịnh bồ đề: trí tuệ ngộ lý khế hợp, tương đương với đức bát nhã.
3. Phương tiện bồ đề, cũng gọi Cứu kính bồ đề: ngộ được tác dụng tự tại giáo hóa chúng sinh, tương đương với đức giải thoát. Lại cứ theo luận Vãng sinh tịnh độ nói, thì:

1. Chấp trước tự ngã.
2. Không muốn làm cho tất cả chúng sinh được yên ổn.
3. Chỉ cầu lợi ích cho bản thân mình. Ba điều trên đây trái với cửa bồ đề, gọi là ba tâm xa lìa hoặc là ba chướng lìa bồ đề. Cùng sách đã dẫn lại nêu ra ba thứ tâm thanh tịnh:

1. Không cầu yên vui cho bản thân mình (Vô nhiễm thanh tịnh tâm)
2. Trừ khổ cho chúng sinh khiến họ được yên vui (An thanh tịnh tâm)
3. Khiến chúng sinh đến bồ đề và cho BỒ ĐỀ

B6

56

họ yên vui vĩnh viễn (Lạc thanh tịnh tâm). Đây là ba thứ tâm thuận theo cửa bồ đề. Người tu Đại thừa cầu Vô thượng bồ đề, gọi là Bồ đề tát đỏa, gọi tắt là Bồ tát. Tâm cầu Vô thượng bồ đề, gọi là Vô thượng bồ đề tâm, Vô thượng đạo ý hoặc Bồ đề tâm. Hướng tới 73 đạo phẩm bồ đề, gọi là Bồ đề phần pháp. Nơi đức Phật thành đạo, gọi là Bồ đề đạo tràng, Bồ đề tràng, cây ở đạo tràng ấy gọi là Bồ đề thụ. Tu phúc cầu nguyện cho tổ tông thành Phật, gọi là Tăng thượng bồ đề. Kết khóa niệm Phật, nguyện cầu chúng sinh tăng tiến Phật đạo, gọi là Bồ đề giảng. Các chùa viện thuộc về đàn na (thí chủ), gọi là Bồ đề tự, Bồ đề sở. [X. kinh Bồ tát địa trí Q.3 phẩm Vô thượng bồ đề; kinh Đại phẩm bát nhã Q.22; kinh Bồ đề tâm Q.1; kinh Hoa nghiêm (bản dịch cũ) Q.38, Q.52; kinh Hoa nghiêm (bản dịch

mới) Q.70; kinh Duy ma Q.thượng; kinh Đại bảo tích Q.1, Q.27; luận Đại trí độ Q.44; luận Thành duy thức Q.1].

II. Bồ đề. Tức là ngài Bồ đề tiên na đến Trung quốc vào đời nhà Đường. (xt. Bồ Đề Tiên Na).

BỒ ĐỀ CHÍNH ĐẠO BỒ ĐỀ GIỚI LUẬN
Trứ tác của Phật giáo Tây tạng do ngài Tông khách ba soạn. Nội dung bàn rõ về giới luật của Phật giáo, toàn bộ kết cấu chặt chẽ và rất có hệ thống. Sách được hoàn thành ở chùa Lỗ nhậm vào năm Kiến văn thứ 4 (1402) đời Minh. Qua tác phẩm này, ngài Tông khách ba đã kêu gọi chúng tăng nghiêm giữ giới luật và tạo ảnh hưởng rất lớn đối với công cuộc chinh đốn Phật giáo Tây tạng đương thời.

BỒ ĐỀ ĐẠO ĐĂNG LUẬN

Phạm: Bodhipathapradipa hoặc Bodhima-rgapradipa, Tạng: Byai-chub lam-kyi sgron-ma. Cũng gọi Bồ đề đạo cự luận. Do ngài A đề sa (Phạm: Atiza) người Ấn độ soạn. Đây là cuốn sách nhỏ chỉ gồm 8 bài kệ, nội dung trình bày đại cương của giáo học A đề sa. Trước hết nói về thứ lớp tu tạo Tam sĩ giáo, kế đến trình bày về lời răn dạy trong Đát đặc la. Đặc biệt nhấn mạnh sự tu tập Phật pháp phải theo thứ lớp tam sĩ giáo (Hạ sĩ giáo, Trung sĩ giáo, Thượng sĩ giáo), tuần tự nhi tiên; người tu Pháp phải phát tâm bồ đề, giữ nghiêm giới luật, tu tập chỉ quán, tu cả phúc lẫn tuệ. Trên cơ sở của giai đoạn ở Hiền tông này tu trì viên mãn rồi, thì mới có thể tiến vào giai đoạn tu trì Mật tông mà đạt đến “Tức thân thành Phật” được. Về sau, các ngài Lạc mẫu đông v.v... chuyên truyền bá thuyết này, từ đó đã hình thành phái Ca đưng.

Đối với Phật giáo Tây tạng, sách này có ảnh hưởng rất sâu xa. [X. Tây tạng đại tạng kinh tổng mục lục (Đại học Đông Bắc); Trung đả giáo thụ cổ hi kí niệm luận văn tập; G. N. Roerich: The Blue annals; H. Hoffmann: Die Religionen Tibets]

BỒ ĐỀ ĐẠO THỨ ĐỀ LUẬN

Tạng:Byai-chub lam-gyi rim-pa. Gọi

tất là Lam rim (Đạo thứ đệ). Ngài Tông khách ba soạn. Luận này căn cứ vào Hiền giáo để nói rõ thứ tự tu tập đạo Phật. Trước hết, trong phần tựa, luận này nói về tiểu sử của ngài A đề sa (Phạm:Atiza) tổ sư của phái Ca đưng (Tạng: Bkahê-gdams-pa) và về sự quan trọng của tác phẩm Bồ đề đăng luận do ngài A đề sa soạn. Kế đến, nói về sự cần thiết phải gần gũi thiện tri thức và phép kính lễ họ, sau đó, phần chính văn, trình bày các thuyết của Tam sĩ giáo. Tam sĩ là Hạ sĩ (người, trời), Trung sĩ (Nhị thừa), Thượng sĩ (Đại thừa). Cuối cùng, nói qua về việc hướng tới Kim cương thừa.

BỒ ĐỀ CHÍNH ĐẠO BỒ ĐỀ GIỚI LUẬN
B6

57

Từ năm 53 tuổi trở về sau, ngài Tông khách ba lại viết bản tóm tắt luận Bồ đề luận thứ đệ đề là: Rgyalbahî gsuî-rab thams-cad-kyi sîin-pohêi gnad bsduste gtan-la-phab-pa byai-chub-lam-gyi rim-pa. Ngoài phần tóm tắt ra, Tông khách ba còn chép thêm nội dung của chương Tì bát xá na. Các bản khắc xưa của luận này có bản của chùa Sùng chúc ở Bắc Lương; bản dịch thì có Bồ đề đạo thứ đệ quảng luận của ngài Pháp tôn do viện Giáo lí Hán Tạng in năm Dân quốc 25 (1936). [X. Tông khách ba đại sư truyện (Pháp tôn dịch thuật)].

BỒ ĐỀ ĐẠO THỨ ĐỀ TRUYỀN ĐĂNG PHÁP SU

LIẾT TRUYÊN

Bộ truyện gồm 2 quyển ghi chép thứ tự truyền thừa đạo Bồ đề từ thời đức Phật cho đến các vị Lạt ma, do ngài Y hạ cách lỗ tân (Tạng: Yoîs hêdzin ye zes rgyal mtshan, 1713-1792) soạn ở cung Bồ đạt lạp (Potala) tại Lha sa.

Về nội dung của quyển thượng gồm có bốn phần:

1. Truyện về các bậc đại sư thuộc Quảng đại hành hệ (hệ thống Du già): từ đức Thích ca mâu ni, Di lạc, Vô trước, Thế thân, cho đến Tịch hộ, A đề sa (Phạm: Dîpaôkarazrijâna Atîza, 980-1054) v.v...

2. Truyện của các ngài thuộc Thập thâm kiến hệ (hệ thống Trung quán qui mâu luận): từ Bồ tát Văn thù, Long thụ, Nguyệt xứng, cho đến A đề sa v.v...

3. Truyện của các ngài thuộc Vô tế hạnh hệ (hai thứ Bồ đề tâm hạnh): từ Bồ tát Văn thù, Tịch thiên, cho đến A đề sa v.v...

4. Truyện của các sư từ ngài A đề sa trở về sau, bao gồm truyện ghi về A đề sa và các đệ tử thuộc hệ thống Tang bố, cho đến ngài Tông khách ba và các đệ tử của ngài. Về nội dung của quyển hạ thì gồm có hai phần:

1. Các chi hệ của phái Ca nhĩ cư: gồm truyện của các sư thuộc phái Da thiên ca nhĩ cư.

2. Truyện của các vị Đạt lại lạt ma đời thứ nhất cho đến đời thứ tám, ngoại trừ đời thứ sáu.

Bộ sách truyện này được thu vào Toàn tập của ngài Y hạ cách lỗ tân.

BỒ ĐỀ ĐẠT MA (? - 535)

Phạm: Bodhidharma, dịch ý là Đạo pháp. Cũng gọi Bồ đề đạt ma đa la, Đạt ma đa la, Bồ đề đa la. Phổ thông gọi là Đạt ma. Tổ thứ 28 của Ấn độ và là vị tổ đầu tiên của Thiền tông Trung quốc. Ngài là con thứ ba của vua nước Hương chí (có thuyết nói nước Bà la môn, nước Ba tư) thuộc Nam Thiên Trúc, học đạo nơi tổ Bát nhã đa la, cùng với ngài Phật đại tiên được coi là hai học trò ưu tú của tổ Bát nhã đa la, sau 40 tuổi ngài được truyền áo bát.

Niên hiệu Phổ thông năm đầu (520) đời Vũ đế nhà Lương (có thuyết nói năm cuối đời Nam triều Tống), ngài vượt biển đến huyện Phiên ngung thuộc Quảng châu, vua Vũ đế sai sứ đến rước ngài về kinh đô Kiến nghiệp (Nam kinh). Sau khi đàm đạo với Vũ đế, thấy không khế hợp, ngài bèn qua sông đến đất Ngụy, dừng lại ở chùa Thiếu lâm trên núi Tung sơn, ngồi thiền quay mặt vào vách, người thời bấy giờ không hiểu ý, gọi ngài là Bích quan Bà la môn (thầy Bà la môn nhìn vách).

Thời ấy, có sư Thần quang ở Y lạc, xem hết các sách, được nghe tiếng về ngài, hâm

mộ nhân cách cao thượng của ngài, sư đến cầu đạo. Và để tỏ lòng chí thành vì pháp, sư Thần quang liền chặt một cách tay. Tổ Đạt ma cảm kích trước tấm lòng cầu pháp cao quý ấy của sư nên truyền chân pháp an tâm phát hạnh, trao tâm ấn Thiền tông cho **BỒ ĐỀ ĐẠT MA**

B6

58

sư và đổi tên Thần quang làm Tuệ khả. Từ đó, chín năm đã trôi qua, tổ Đạt ma muốn trở về Ấn độ, mới đem chỗ sâu xa kín nhiệm của Thiền tông cùng với ca sa và kinh Lăng già 4 quyển dặn dò rồi trao phó cho sư Tuệ khả. Nhưng chưa bao lâu tổ đã nhập tịch và được an táng tại chùa Thượng lâm trên núi Hùng nhĩ. Hơn ba năm sau, khi sứ thần nước Ngụy là Tống vân đang vượt qua dãy núi Thông lĩnh thì bỗng gặp tổ Đạt ma quảy một chiếc giày đi về Ấn độ. Cuộc đời ngài có nhiều truyện thần kì, nhưng cũng khó phân biệt được thật giả.

Về năm thị tịch của ngài có mấy thuyết: có thuyết bảo ngài tịch vào năm Đại thông thứ 2 (528) đời Lương, có thuyết nói ngài tịch vào niên hiệu Đại đồng năm đầu (535) hoặc năm Đại đồng thứ hai (536) đời Lương v.v... Vua Lương vũ đế tôn xưng ngài là “Thánh trụ đại sư”, vua Đại tông nhà Đường ban thụy hiệu là “Viên giác đại sư”, tên tháp là Không quán.

Về các vị đệ tử của tổ Đạt ma thì ngoài sư Tuệ khả ra, còn có các vị khá nổi tiếng, như: Đạo dục, Tăng phó (có chỗ nói Đạo phó), Đàm lâm v.v...

Về pháp

Thiền của tổ Đạt ma, cứ theo sự khảo cứu các tư liệu đào được ở Đôn hoàng cho thấy, thì trong các tác phẩm lưu truyền học thuyết của tổ Đạt ma xưa nay,

hình như chỉ có luận “Nhị nhập tứ hành” là luận chứa đựng tư tưởng chân chính của ngài. Luận này lấy pháp môn Bích quán làm trung tâm. “Nhị nhập”, chỉ cho hai phương pháp tu hành là “Lí nhập” và “Hành nhập”. Lí nhập thuộc về tư duy giáo lí, đòi hỏi bỏ giả về thực, nhận thức và giải quyết vấn đề. Hành nhập thuộc về thực hành giáo pháp, dạy người bỏ hết tình dục yêu ghét, thực hành lời đức Phật dạy. Đây tức là giáo nghĩa Thiên

pháp kết hợp giữa lí luận và thực hành. Lại trong Lăng già sư tư kí Đạt ma truyện có chép cuốn sách nhan đề: Lược biện Đại thừa nhập đạo tứ hành (bản sơ lược về bốn hành vào Đạo đại thừa) do đệ tử của tổ Đạt ma là sư Đàm lâm đem lời nói và việc làm của tổ gom thành một quyển. Ngoài ra, còn có Thích lăng già yếu nghĩa 1 quyển, cùng với Lược biện Đại thừa nhập đạo tứ hành nói trên cũng đều được gọi là Đạt ma luận, lưu hành rất rộng ở đương thời.

Nay phổ thông cho những tác phẩm chứa đựng tư tưởng và học thuyết của tổ Bồ đề đạt ma gồm: Thiếu thất lục môn tập, Đạt ma hòa thượng tuyệt quán luận, Thích Bồ đề đạt ma vô tâm luận, Nam thiên trúc Bồ đề đạt ma thiên sư quán môn, Thiếu thất dật thư v.v... [X. Tục cao tăng truyện Q.16; Cảnh đức truyền đăng lục Q.3, Q.30; Truyền pháp chính tông kí Q.5; Nội chứng Phật pháp tương thừa mạch phổ; Tông kính lục Q.97; Truyền pháp chính tông luận Q.hạ; Tổ đình sự uyển Q.2, Q.5, Q.8; Cự Đường thư liệt truyện 141 Thần tú truyện]. (xt. Nhị Nhập Tứ Hành).

BỒ ĐỀ GIÀ DA

Phạm:Buddha-gaya. Cũng gọi Bồ đề đạo tràng (Phạm:Bodhi-maịđà), Phật đà già da, Ma ha bồ đề (Phạm: Mahà-bodhi), Bồ đề tràng. Là nơi đức Phật thành chính giác. Nơi này nguyên là làng Ưu lâu tần loa (Phạm: Uruvelà) phía nam thành Già da nước Ma yết đà thuộc Ấn độ đời xưa, nay là Bodhgaya cách thị trấn Già da 7 cây số, gần sông Ni liên thiên (Phạm:Nairājanā,

Bồ Đề Đạt Ma
BỒ ĐỀ GIÀ DA
B6
59

nay là sông Pháp nhĩ cô), một chi lưu của sông Hằng, thuộc Nam bộ Tiểu bang Bihar của Ấn độ. Cứ theo kinh điển ghi chép, sau sáu năm tu khổ hạnh, đức Phật đi đến nơi này, ngồi xếp bằng trên tòa kim cương dưới cây Tất bát la, chứng ngộ pháp Mười hai nhân duyên, Bốn đế, v.v... mà thành Chính giác. Vì thế cây Tất bát la cũng gọi là cây Bồ đề, nghĩa là “cây giác”.

Vào thời Trung cổ, thành Già da thuộc quyền sở hữu của tín đồ Bà la môn giáo, và để phân biệt với thành Già da của Bà la môn giáo đồ, nên đặc biệt gọi Thánh địa Phật thành đạo là Phật đà già da, rồi cùng với nơi đức Phật sinh (vườn Lâm tì ni), nơi quay bánh xe pháp lần đầu tiên (vườn Lộc dã) và nơi vào Niết bàn (rừng Sa la song thụ, thành Câu thi na) được gọi chung là bốn Đại thánh tích của đức Phật.

Sau khi đức Phật nhập diệt, trải qua các thời đại, đã có rất nhiều chùa tháp, tịnh xá được dựng lên ở nơi Bồ đề già da này để cúng dường, kỉ niệm, tuy đã nhiều lần bị hủy hoại, nhưng cho đến nay vẫn còn khá nhiều di tích:

1.Đại tháp, cũng gọi Đại giác tháp, Đại giác tự, Đại bồ đề tự, Ma ha bồ đề tăng già da (Phạm:Mahàbodhi-saôghàrama), tức là ngôi tịnh xá nằm về phía bắc cây bồ đề. Về năm xây cất tòa Đại tháp này có hai thuyết: hoặc vào thế kỉ II, hoặc vào thế kỉ IV tây lịch. Đầu thế kỉ V, khi ngài Pháp hiển đến Thiên trúc lễ bái các Thánh tích thì ở Bồ đề tràng đã có ngôi Đại tháp này rồi, và gần đó còn có ba tòa già lam, chúng tăng ở đây nổi tiếng về nghiêm trì giới luật. Giữa thế kỉ VI, đại luận sư Duy thức là ngài Hộ pháp, sau khi rời chùa Na lan đà, có lần đã đến đây ở ẩn để soạn văn chú thích “Duy thức tam thập tụng”. Khi ngài Huyền trang đến Ấn độ đã ghi chép tường tận về ngôi tháp này và các di tích khác chung quanh đó. Lại theo Pháp uyển châu lâm

quyển 29 chép, thì vào năm Trinh quán 19 (645) đời Đường, quan huyện huyện Hoàng thủy là Vương huyền sách đã từng đến đây và lập bia ở phía tây tòa tháp. Đại tháp hiện còn là do vua nước Miến điện tu tạo vào khoảng thế kỉ XII, XIII, tháp cao 52 mét, nhìn bề ngoài thì là chín tầng, nhưng thực ra bên trong chỉ có hai tầng, bốn mặt có khắc tượng Phật, khám thờ Phật, nét chạm trổ rất tinh vi đẹp đẽ. Vào thế kỉ XIII, tín đồ Hồi giáo xâm lăng Ấn độ, Phật tử sợ chúng phá hủy bèn lấy đất đắp lên tháp để che giấu, tháp biến thành một quả đồi đất. Cứ như thế Đại tháp bị phủ kín mấy trăm năm, cho mãi đến năm 1881 mới được nhà khảo cổ học người Anh là ông A. Cunningham tìm ra, khiến người đời ngạc nhiên. Hàng năm tín đồ Phật giáo khắp thế giới về hành hương chiêm bái rất đông, nhưng hiện nay chủ quyền vẫn còn ở trong tay những tín đồ Ấn độ giáo.

2. Cây Bồ đề, cây phía ngoài chỗ tiếp giáp với nền của Đại tháp, cao 12 mét. Vì mục đích truyền giáo, con gái vua A dục là Saôghamittà (Tăng già mật đa) đã từng đưa một nhánh cây này sang trồng ở nước Tích lan (nay là Sri Lanka). Về sau, cây chính ở Bồ đề đạo tràng bị tín đồ ngoại đạo tàn phá, người ta lại phải chiết lấy một nhánh Toàn cảnh Đại tháp ở Bồ Đề Già Da

BỒ ĐỀ GIÀ DA

B6

60 của cây này ở Tích lan đưa về trồng ở Bồ đề đạo tràng, tức là cây bồ đề hiện nay.

3. Tòa kim cương, ở gốc cây Bồ đề, đức Phật đã ngồi trên tòa này khi chứng được Vô thượng chính đẳng chính giác, chỗ này hiện nay có đặt một tòa bằng đá, dài 2,3 mét, rộng 1,2 mét, cao 0,9 mét, trên tòa có đặt tượng Phật bằng đá. Đời Đường, nhiều vị cao tăng Trung quốc như Huyền chiếu, Đạo hi, Trí quang, Ngô không v.v... lần lượt đến đây lễ bái tòa kim cương. Ngài Huyền chiếu lưu lại đây bốn năm, học tập nghiên cứu luận Câu xá và luật nghi. Ngài Trí quang

cũng lưu lại hai năm, học tập nghiên cứu Câu xá và Nhân minh v.v.... Đến đời Ngũ đại và Nam, Bắc Tống, các ngài Chí nghĩa, Qui bảo, Uẩn thuật v.v... cũng nối tiếp nhau đến đây, dựng bia, tháp ở gần tòa kim cương.

4. Lan can bằng đá, bao bọc chung quanh phạm vi Đại tháp là một lan can bằng đá cao hơn mười thước (Tàu) do vua A dục xây dựng. Theo truyền thuyết, khoảng 200 năm sau đức Phật nhập diệt, A dục làm vua nước Ma yết đà. Lúc đầu, nhà vua tôn thờ ngoại đạo, không tin Phật pháp, nên có ác ý ra lệnh chặt cây Bồ đề ở chỗ đức Phật thành đạo. Tuy cành và thân đã bị chặt gần hết, nhưng chẳng bao lâu, cây lại đâm chồi xanh tốt, Vua A dục bèn hối ngộ, mới cho thợ xây lan can chung quanh để giữ gìn. (Có thuyết cho rằng căn cứ vào văn khắc trên cột đá mà suy, thì lan can này đã được xây dựng sau thời vua A dục). Lại nữa, vào đầu thế kỉ VII, vua Thiết thưởng ca (Phạm: Zazàika) nước Yết la noa tô phạt lạt na (Phạm: Karia-suvaria), vì ghen ghét, hủy báng Phật pháp, phá hoại Đại tháp, đốn cây bồ đề, thiêu trụi gốc rễ, chỉ vài tháng sau, vua Bồ lạt noa phạt ma (Phạm: Pùrija-varman) nước Ma yết đà thuộc dòng dõi vua A dục, lại khôi phục, và để phòng ngừa đời sau đốn phá nữa, vua cho xây bức tường bằng đá cao 2 trượng, 4 thước (Tàu) bao bọc chung quanh để bảo vệ.

Ngoài ra, Bồ đề già da còn có các Thánh tích khác, như hứa nguyện tràng (nơi ban cho điều nguyện ước), chỗ đức Phật đi dạo, nơi Phật tắm gội sau khi thành đạo (sông Ni liên thiên) ... [X. Trung a hàm Q.56 kinh La ma; truyện A dục vương Q.2; Đại đường tây vực cầu pháp cao tăng truyện Q.thượng; Pháp uyển châu lâm Q.29; Đường thư liệt truyện 146 phần trên; A. Cunningham: Mahabodhi; V. A. Smith: Early History of India; B. Barna: Gayà and Buddha-Gayà].

BỒ ĐỀ HÀNH KINH

Phạm: Bodhicaryavatàra hoặc Bodhisattva-caryavatàra. Kinh, gồm 4 quyển, các bài tụng của bồ tát Long thụ,

ngài Thiên tức tai dịch vào đời Tống, thu vào Đại chính tạng tập 32. Kinh này nói về đạo hạnh thành bồ đề. Nội dung gồm 8 phẩm kệ tụng:

1. Tán bồ đề tâm phẩm (Phạm: Bodhicittà-nuzaôsa).
2. Bồ đề tâm thí cúng dường phẩm (Phạm: Pàpadezana).
3. Hộ giới phẩm (Phạm: Samprajanyarakwaia).
4. Bồ đề tâm nhẫn nhục ba la mật đa phẩm (Phạm: Kwanti-pàramità).
5. Bồ đề tâm tinh tiến ba la mật đa phẩm (Phạm: Virya-pàramità).
6. Bồ đề tâm tĩnh lự ba la mật đa phẩm (Phạm: Dhyàna-pàramità).
7. Bồ đề tâm bát nhã ba la mật đa phẩm (Phạm: Prajñā-pàramità).
8. Bồ đề tâm hồi hướng phẩm (Phạm: Pari-ia-manà).

Kinh này còn có nguyên bản tiếng Phạm và bản dịch Tây tạng, mà trong cả hai văn bản này, ở dưới phẩm thứ 2 đều có thêm hai phẩm nữa là: phẩm Bồ đề tâm trì

BỒ ĐỀ HÀNH KINH

B6

61

(Bodhicittaparigraha) và phẩm Bồ đề tâm bất phóng dật (Phạm: Bodhici-ttapramàda). Về tác giả của kinh này, bản Hán dịch đề là thánh Long thụ bồ tát tập tụng, nhưng nguyên bản tiếng Phạm và bản dịch Tây tạng thì lại nói do ngài Tịch thiên (Phạm: Zantideva) soạn thuật. Ở cuối phẩm Hộ giới trong kinh này nói (Đại 32, 547 trung): “Thánh Long thụ bồ tát một lòng soạn tập”. Nếu tác giả tự xưng là thánh Long thụ thì rất khó hiểu. Và lại, kinh Bồ đề hành có rất nhiều chỗ liên quan với bộ luận Đại thừa tập bồ tát học do ngài Tịch thiên soạn, trong khi đặc trưng tư tưởng của ngài Long thụ thì không thấy trong kinh này. Bởi thế, người ta có thể xác định là kinh Bồ đề hành đã do ngài Tịch thiên soạn. [X. Chí nguyên pháp bảo khám đồng tổng lục Q.10; Bồ đề hành kinh dữ kì chi nguyên thư (Đại cung hiếu nhuận); M. Winternitz: Geschichte der

indischen Literatur, Bd. II]. (xt. Nhập Bồ Đề Hành Luận).

BỒ ĐỀ LƯU CHI

Phạm: Bodhiruci. Vi tăng thời Bắc ngụy. Người bắc Thiên Trúc. Dịch ý là Đạo hi. Là vị tăng học giả của Phật giáo Đại thừa hệ Du già. Bẩm tính thông minh, học suốt ba tạng, tinh tường chú thuật, sớm có chí hoàng pháp. Niên hiệu Vĩnh bình năm đầu (508) đời vua Tuyên đế nhà Bắc Ngụy, ngài đến Lạc dương, rất được nhà vua kính trọng và mời ngài ở chùa Vĩnh ninh, từ đó ngài lo việc phiên dịch kinh tiếng Phạm ra Hán văn. Những kinh luận do ngài dịch gồm có: Thập địa kinh luận, kinh Kim cương bát nhã, kinh Phật danh, kinh Pháp tập, kinh Thâm mật giải thoát, Đại bảo tích kinh luận, Pháp hoa kinh luận, Vô lượng thọ kinh luận v.v... tất cả được 39 bộ 127 quyển. Ngoài ra, đối với việc phán giáo ngài cũng có cái nhìn độc đáo. Ngài căn cứ theo kinh Niết bàn mà phán thích giáo pháp do đức Phật nói cả một đời làm Bán tự giáo và Mãn tự giáo, nghĩa là pháp đức Phật nói trong 12 năm đầu sau khi Ngài thành đạo đều là Bán tự giáo (giáo nửa chữ), còn pháp Ngài nói từ sau 12 năm đó mới là mãn tự giáo (giáo đủ chữ). Theo truyền thuyết, Ngài còn phán lập Nhất âm giáo, nghĩa là đức Như lai nói một tiếng thì đồng thời nói ra muôn pháp, Đại thừa, Tiểu thừa đều rõ ràng, chỉ vì căn tính của chúng sinh không giống nhau, nên tùy theo loài mà hiểu khác. Ngài còn theo kinh Lăng già mà phán lập Đốn giáo và Tiệm giáo. Vì cùng dịch Thập địa kinh luận với ngài Lạc na ma đề nên ngài được tôn là Tổ của tông Địa luận. Và đối lại với phái Nam đạo thuộc pháp hệ của ngài Lạc na, Tuệ quang ở Tường châu, phái của ngài truyền trao kinh Quán vô lượng thọ cho sư Đàm loan, nên sau cũng được tôn làm Sư tổ của tông Tịnh độ. Khoảng năm Thiên bình (534-537) ngài vẫn còn sống, nhưng sau không rõ mất năm nào và ở đâu. [X. Thập địa kinh luận tự; Tục cao tăng truyện Q.1; Lịch đại tam bảo kỉ Q.3, Q.9].

BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (562-727)

Phạm: Bodhiruci. Dịch ý là Giác ái. Ban đầu tên là Đạt ma lưu chi (Phạm: Dharmaruci), xuất thân từ dòng Bà la môn ở nam Thiên Trúc. Thiên tư đỉnh ngộ, 12 tuổi xuất gia, thờ ngoại đạo Bà la xa la làm thầy, thông hiểu thanh minh, số luận, cũng thông cả âm dương lịch số, địa lí thiên văn, chú thuật y phương v.v... Năm 60 tuổi mới hiểu lí sâu xa mầu nhiệm của Phật giáo, bèn ở ẩn trong hang núi tu hạnh đầu đà. Lại theo ngài Da xá cù sa học ba tạng, chưa đầy năm năm đã thông hiểu hết, rồi đi khắp các trường giảng. Vua cao tông nhà Đường nghe danh ngài, sai sứ đến rước. Năm trường

BỒ ĐỀ LƯU CHÍ

B6

62

thọ thứ 2 (693) ngài đến kinh đô Trường an, Vũ hậu Tắc thiên rất trọng đãi, thỉnh ngài ở chùa Phật thụ kí tại Lạc dương; cùng năm ấy, ngài dịch các kinh Phật cảnh giới, Bảo vũ v.v... gồm 11 bộ. Năm Thần long thứ 2 (706) đời vua Trung tông, ngài dời về ở chùa Sùng phúc tại Trường an, dịch các kinh Bất không quyền sách thần biến chân ngôn, Nhất tự Phật đỉnh luân vương v.v... Ngài lại tiếp tục sự nghiệp của ngài Huyền trang còn bỏ dở mà dịch bộ kinh Đại bảo tích, suốt tám năm trời mới hoàn tất, dịch mới có 26 hội 39 quyển, dịch mới dịch cũ cộng lại có 49 hội 120 quyển. Về sau, ngài thôi không dịch kinh nữa mà chuyên việc Thiền quán. Tuy đã trên 100 tuổi nhưng không hề xao lãng việc đạo nghiệp. Năm Khai nguyên thứ 10 (722), ngài vào ở chùa Trường thọ tại Lạc dương. Tháng 9 năm Khai nguyên 15, ngài chấm dứt ăn uống thuốc thang, nhưng thần sắc vẫn như thường. Đến ngày mùng 5 tháng 11, ngài yên lặng mà thị tịch, thọ 166 tuổi (có thuyết nói 156 tuổi). Vua truy tặng chức “Hồng lô đại khanh”, thụy hiệu “Khai nguyên nhất thiết biến tri tam tạng”. (Bậc Tam tạng thời Khai nguyên biết khắp tất cả). Ngài là một nhà dịch kinh lớn ở đời Đường. Tất cả kinh luận ngài đã dịch gồm 53 bộ 111 quyển.

[X. Đại bảo tích kinh tự; Khai nguyên thích giáo lục Q.9; Tổng cao tăng truyện Q.3].

BỒ ĐỀ PHẦN

Phạm: Bodhyaíga, Pàli: bodhipakkhiya. Cũng gọi Giác chi, Giác phần. Phần nghĩa là chi phần, là nhân. Bồ đề phần giải thích theo nghĩa rộng là chỉ chung 37 phẩm trợ đạo, là những phương pháp tu hành để tìm cầu trí tuệ, gồm: Tứ niệm trụ, Tứ chính cần, Tứ như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất giác chi, Bát chính đạo v.v... Vì 37 pháp này đều thuận tới bồ đề, cho nên đều gọi là bồ đề phần pháp.

Bồ đề phần giải thích theo nghĩa hẹp thì chỉ riêng cho Thất giác chi (Thất bồ đề phần) trong 37 phẩm trợ đạo, tức là:

1. Niệm giác chi, trong tâm sáng láng, thường nhớ thiền định và trí tuệ.
2. Trạch pháp giác chi, nương vào trí tuệ có thể lựa chọn lấy pháp chân thực, vứt bỏ pháp hư dối.
3. Tinh tiến giác chi, siêng tu chính pháp, không biếng nhác.
4. Hỷ giác chi, được chính pháp mà vui mừng.
5. Khinh an giác chi, chỉ cho trạng thái thân tâm nhẹ nhàng yên ổn.
6. Định giác chi, vào thiền định tâm không tán loạn.
7. Xả giác chi, tâm không chấp trước thiên lệch, luôn giữ được thế quân bình.

[X. kinh Nhân vương hộ quốc bát nhã ba la mật đa Q.hạ; Đại thừa nghĩa chương Q.16]. (xt. Thất Giác Chi, Tam Thập Thất Đạo Phẩm).

BỒ ĐỀ PHÚC TẶNG PHÁP HÓA TAM MUỘI KINH

Có 1 quyển. Do vị tăng đời Nam Tề tên là Đạo bị (sau đổi tên là Đạo hoan) soạn vào thời Vũ đế nhà Tề (trị vì 482-493). Thu vào Đại chính tập 55 Xuất tam tạng kí tập quyển 5. Ngờ là kinh giả, vì xét về tác giả của kinh này thì cũng là sư Đạo hoan, người đã soạn Chúng kinh yếu lãm pháp kệ nhị thập nhất thủ vào năm Thiên giám thứ 2 (503) đời Lương. [X. Đại đường nội điển lục Q.10; Khai nguyên thích giáo lục Q.18;

Trình nguyên tâm định thích giáo mục lục Q.28].

BỒ ĐỀ SỞ

Tiếng dùng của Phật giáo Nhật bản.

Cũng gọi Bồ đề tự, Hương hoa viện. Xưa

BỒ ĐỀ PHẦN

B6

63

gọi là Thị tự. Những chùa viện được xây cất để thờ bài vị của tổ tiên các đời. Ở đây làm các pháp sự như tụng kinh, trì chú, cúng Phật, cúng tăng để cầu phúc cho mình hoặc cầu cho các vong linh được siêu thoát. [X. Tam đại thực lục Q.18; Hưng phúc tự lưu kí].

BỒ ĐỀ TẠNG

Chỉ Nhất Phật thừa. Ý nói tạng kinh khiến người ta ngộ được quả Phật Vô thượng bồ đề. Bồ đề là tên gọi của Phật, Nhất Phật thừa là pháp của nhân Phật, quả Phật, giáo tạng nói rõ pháp này, gọi là Bồ đề tạng. [X. kinh Thắng man; Y quán kinh đẳng minh ban chu tam muội hành đạo vãng sinh tán; Ban chu tán chân giải (Nhu viễn)].

BỒ ĐỀ TÂM

Phạm: bodhi-citta. Gọi đủ: A nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm. Cũng gọi là Vô thượng chính chân đạo ý, Vô thượng bồ đề tâm, Vô thượng đạo tâm, Vô thượng đạo ý, Vô thượng tâm, Đạo tâm, Đạo ý, Đạo niệm, Giác ý. Tức là tâm cầu Bồ đề vô thượng (cầu thành Phật). Tâm bồ đề là hạt giống sinh ra hết thảy chư Phật, là ruộng tốt nuôi lớn các pháp trong sạch. Nếu phát khởi tâm này mà tu hành tinh tiến, thì sẽ mau chóng được bồ đề vô thượng. Cho nên biết tâm Bồ đề là chỗ bắt đầu của tất cả thế nguyện chân chính, là gốc của Bồ đề, là chỗ dựa của đại bi và Bồ tát học. Bồ tát Đại thừa trước hết cần phải phát tâm rộng lớn, gọi là phát tâm Bồ đề, phát tâm, phát ý; mới bắt đầu phát tâm, gọi là sơ phát tâm, tân phát ý. Người cầu sinh về Tịnh độ, cũng phải phát tâm Bồ đề. Kinh Vô lượng thọ quyển hạ nói, ba bậc người cầu vãng sinh đều phải phát tâm Vô thượng bồ đề. Về thể tính của tâm Bồ đề, kinh Đại nhật quyển

1 phẩm Trụ tâm nói, biết tâm mình một cách như thực, đó là Bồ đề. Tức tâm tự tính trong sạch sẵn có là tâm Bồ đề.

Tâm Bồ đề nhờ vào nhiều duyên mà phát khởi. Theo kinh Bồ tát địa trì quyển 1, thì có bốn thứ:

1. Thấy nghe thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn của chư Phật và Bồ tát mà phát tâm.

2. Tuy chưa thấy thần biến, nhưng được nghe nói về Bồ đề và Bồ tát tạng mà phát tâm.

3. Tuy chưa nghe pháp, nhưng tự thấy tướng pháp diệt, vì muốn giữ gìn pháp mà phát tâm.

4. Tuy không thấy tướng pháp diệt, nhưng thấy chúng sinh đời ô trọc bị phiền não khuấy phá khó phát được nên mình phát tâm.

Lại Phát bồ đề tâm kinh luận quyển thượng phẩm Phát tâm cũng nói có bốn duyên:

1. Tư duy về chư Phật.

2. Quán xét lỗi lầm của thân.

3. Thương xót chúng sinh.

4. Cầu quả tối thắng.

Vô lượng thọ kinh tông yếu lấy “bốn thế nguyện rộng lớn” làm tâm Bồ đề và chia làm hai loại là Tùy sự phát tâm (do những việc cụ thể mà phát) và Thuận lí phát tâm (do chân lí phổ thông mà phát). Đại thừa nghĩa chương quyển 9 thì lập ba loại phát tâm:

1. Tướng phát tâm, thấy tướng sinh tử và Niết bàn, nhằm chán sinh tử mà phát tâm cầu Niết bàn.

2. Tức tướng phát tâm, biết bản tính của sinh tử vắng lặng không khác gì Niết bàn; lia tướng sai biệt mới khởi tâm bình đẳng.

3. Chân phát tâm, biết bản tính Bồ đề là tự tâm mình, bồ đề tức là tâm, tâm tức là bồ đề, mà quay về tâm gốc của chính mình.

BỒ ĐỀ TÂM

B6

64

Ma ha chỉ quán quyển 1 thượng nói,

các Bồ tát Tạng giáo, Thông giáo, Biệt giáo, cho đến Viên giáo đều do suy lường về cái lí của Sinh diệt tứ đế, Vô sinh tứ đế, Vô lượng tứ đế, Vô tác tứ đế mà phát tâm, cho nên gọi là suy lí phát tâm.

Luận Đại thừa khởi tín thì nói ba loại phát tâm: Tín thành tựu phát tâm, Giải hành phát tâm, và Chứng phát tâm. Trong tín thành tựu phát tâm mà sinh khởi Trực tâm, Thâm tâm, Đại bi tâm thì cũng gọi là ba loại phát tâm.

Mật giáo chủ trương phát tâm là một trong năm lần chuyển biến của chữ A, và dựa vào ba thứ tâm bồ đề: Hạnh nguyện, Thắng nghĩa, Tam ma địa trong luận Bồ đề tâm mà lập bốn loại phát tâm:

1. Tín tâm, chỉ cho tâm đối với việc cầu Vô thượng bồ đề không một mảy may ngờ vực. Vì tâm này là nền tảng của muôn hạnh nên cũng gọi là Bạch tịnh tín tâm (lòng tin trắng sạch).
2. Đại bi tâm, sau khi phát Bạch tịnh tín tâm, lại lập bốn thế nguyện rộng lớn, tâm này cũng gọi là Hạnh nguyện tâm, Hạnh nguyện bồ đề tâm.
3. Thắng nghĩa tâm, trong các giáo pháp, chọn lựa giáo pháp chân thực. Tâm này cũng gọi là Thâm bát nhã tâm, Thắng nghĩa bồ đề tâm.
4. Đại Bồ đề tâm, ngay lúc quyết định bỏ phần kém, chọn phần hơn, thì chư Phật mười phương liền hiện ở trước mặt để chứng minh, các ma thấy thế sợ mà rút lui. Đại Bồ đề tâm này cũng gọi Tam ma địa bồ đề tâm. Tuy chia ra bốn tâm như trên, nhưng vốn là một thể, cho đến lúc thành quả Phật cũng không giây phút nào rời nhau. Được như thế là nhờ tự hành hóa tha, thế gian xuất thế gian tu tam mật của chư tôn mà ra, nên gọi là Hữu tướng bồ đề tâm. Nhưng vì xưa nay vốn có tướng tức không tướng, cũng như hư không lia tất cả tướng, nên khế hợp với Vô tướng bồ đề tâm. Trong tông Tịnh độ Nhật bản, ngài Nguyên không có soạn Tuyền trạch bản nguyện niệm Phật tập, cho Bồ đề tâm là tạp hành, nên loại bỏ. Căn cứ vào lí này,

phái Trán tây thuộc tông Tịnh độ mới chia tâm Bồ đề thành Bồ đề tâm Thánh đạo môn và Bồ đề tâm Tịnh độ môn, và cho rằng Bồ đề tâm là Tổng an tâm, Tam tâm (Chí thành tâm, Thâm tâm, Hồi hướng phát nguyện tâm) là Biệt an tâm, vì thế chủ trương cần phải phát tâm Bồ đề.

Lại nữa, phái Tây sơn thuộc tông Tịnh độ chia Bồ đề tâm làm Bồ đề tâm hành môn và Bồ đề tâm quán môn, chủ trương không cần Bồ đề tâm hành môn là vì trong Bồ đề tâm quán môn đã đầy đủ tam tâm rồi. Còn Tịnh độ chân tông thì chia Bồ đề tâm thành Tự lực bồ đề tâm và Tha lực bồ đề tâm. Trong hai tâm này, Phật dùng thế nguyện gốc cho chúng sinh tâm tin ưa, tức là tín tâm chân thực vì tâm nguyện làm Phật (tâm tự lợi nguyện thành Phật), tâm độ chúng sinh (tâm lợi tha cứu độ hết thảy chúng sinh), cho nên gọi là Tha lực bồ đề tâm, Tịnh độ đại bồ đề tâm. [X. kinh Đại phẩm bát nhã Q.9; kinh Hoa nghiêm (bản dịch cũ) Q.9; kinh Ưu bà tắc giới Q.1; Kim cương đính liên hoa bộ tâm niệm tụng nghi quỹ; Đại nhật kinh sơ Q.1, Q.14; Ma ha chỉ quán Q.1hạ].

BỒ ĐỀ THỤ

Cây Bồ đề. Phạm: bodhi-druma, bodhi-taru, bodhi-vfkwa, hoặc gọi tắt: bodhi, Pàli: bodhi-rukkha. Cũng gọi Giác thụ, Đạo thụ, Đạo tràng thụ, Tư duy thụ, Phật thụ. Tức là cây Bồ đề ở phía nam thành Già da nước Ma yết đà trung Ấn độ, đức Thích tôn đã chứng được Vô thượng chính giác dưới cây này. Cây Bồ đề vốn tên là Bát đa (Phạm: azvattha), cũng gọi Bối đa, A BỒ ĐỀ THỤ

B6

65

thuyết tha, A bát đa, dịch ý là cát tường (tốt lành), nguyên cát (tốt lành lớn). Tên khoa học là Ficus religiosa. Quả của nó gọi là Tất bát la (Phạm: pippala), vì thế cũng gọi là cây Tất bát la. Cây này thuộc họ cây dâu, vốn mọc ở đông Ấn độ, là loại cây cao xanh quanh năm, cao từ ba mét trở lên; lá hình trái tim, đầu lá dài và nhọn; hoa ẩn trong

túi, hoa hình cầu, khi túi hoa chín thì có màu chanh sậm, trong có quả nhỏ. Cây Bồ đề nơi đức Phật thành đạo, trải qua các thời đại, tuy đã nhiều lần bị chặt phá bởi vua A dục, Vương phi Đề xá la hi đa, vua Thiết thương ca v.v..... nhưng vẫn đâm chồi nảy lá xanh tươi. Cứ theo Đại sử (Mahāvāṇsa, XIX văn Pāli) và Bồ đề thụ sử (bodhi-vāṇsa: lịch sử cây Bồ đề, văn Pāli) ghi chép, thì con gái của vua A dục tên là Tăng già mật đa đã lấy một cành của cây Bồ đề này đưa sang nước Tích lan và trồng nó trong rừng Đại mi già (Mahāmegha) ở phía nam thành A nâu la (Anurādhapura) là thủ đô nước Tích lan thời bấy giờ. Về sau, vào thế XII, khi tín đồ Hồi giáo xâm nhập Ấn độ, họ đã tàn phá cây Bồ đề chính một cách thâm hiểm: không những đốn chặt cây cành mà họ còn đào cả gốc rễ! Về sau, một cành cây Bồ đề ở Tích lan được chiết ra và đưa về trồng lại ở Bồ đề đạo tràng, tức là cây Bồ đề hiện nay. Cứ theo Nguyên hạnh thích thư quyển 2 chép, thì vào thời Lưu Tống Nam triều, vị tăng người trung Ấn độ là ngài Cầu na bạt đà la đã mang cây Bồ đề đến Trung quốc và trồng nó ở Quảng châu. Không bao lâu, ngài Đạo thúy lại chiết cành của cây này đưa về trồng ở núi Thiên thai. Niên hiệu Thiệu hi năm đầu (1190), vị tăng Nhật bản là ngài Vĩnh tây cũng chiết cành cây này đưa về trồng ở Nhật. Theo ý nghĩa hóa độ chúng sinh mà nói, thì sự thành đạo của chư Phật đều là cùng một hóa nghi, do đó, sự chứng ngộ thành đạo của các đức Phật quá khứ, vị lai đều giống hệt như đức Thích tôn, mỗi ngài

đều có “cây Bồ đề” của mình. Trong kinh điển đã ghi chép rõ tên cây Bồ đề của bảy đức Phật quá khứ, đó là: cây Ba ba la (Phạm: pāṇali) của Phật Tì bà thi, cây Phân đà lợi (puṇḍarika) của Phật Thi khí, cây Sa la (Phạm: sāla) của Phật Tì xá bà, cây Thi lợi sa (Phạm: sirīwa) của Phật Câu lưu tôn, cây Ô tam bà la (Phạm: udumbara) của Phật Câu na hàm, cây Ni câu luật (Phạm: nigrodha) của Phật Ca diếp, cây Bát đa của Phật Thích ca mâu ni, và khi bồ tát Di lạc giáng sinh thành Phật trong đời vị lai thì tên cây Bồ đề của ngài sẽ là Na già (Phạm: nāgapuṣpa, cây Long hoa). Còn kinh A súc phạt quốc quyển thượng và kinh Vô lượng thọ quyển thượng cũng chép, ở Tịnh độ của Phật A súc và Phật A di đà đều có riêng cây Đạo tràng của các ngài. Ngoài ra, còn có một loại cây Bồ đề cao to, tên khoa học là *Tilia migueliana*, thuộc họ cây Bồ đề, cao từ 12 đến 15 mét, lá khác với lá cây Tát bát la, đầu lá không nhọn, riềm lá hình sóng, quả màu đen, có thể dùng làm tràng hạt. Tương truyền, vào thời Nam triều Lương, ngài Trí dục mang cây Bồ đề từ Thiên trúc đến trồng ở Việt đông, hạt cây Bồ đề này mặt ngoài có vòng tròn lớn, đường vân giống như mặt trăng, những chấm nhỏ giống như các ngôi sao, gọi là Bồ đề trắng sao, cũng có thể dùng làm tràng hạt. Cây Bồ Đề ở nơi Đức Phật thành đạo
BỒ ĐỀ THỤ
B6
66
Hiện nay, cây Bồ đề thường được trồng ở các chùa viện là thuộc họ cây Tát bát la nơi đức Thích tôn thành đạo. [X. Trường a hàm Q.1 kinh Đại bản; kinh Tăng nhất a hàm Q.44, Q.45; kinh Tu hành bản khởi Q.hạ; kinh Bối đà la thụ hạ tư duy thập nhị nhân duyên; kinh Tì ni mẫu Q.5; luận Đại trí độ Q.12; luận Thập trụ tì bà sa Q.3; Cao tăng pháp hiển truyện; Pháp uyển châu lâm Q.8; Đại đường tây vực kí Q.8; Ma yết đà quốc điều; Quảng đông tân ngữ; Việt đông

bút kí].

BỒ ĐỀ THỤ THẦN

Thần cây Bồ đề. Thần giữ gìn cây Bồ đề. Luận Đại tì bà sa quyển 25 chép, thừa xưa, có một ông vua hủy diệt Phật pháp, khi đến chặt cây Bồ đề, thần bảo vệ cây Bồ đề liền hóa hiện thành người con gái tuyệt sắc, đứng ngay trước mặt vua. Thấy người con gái xinh đẹp, nhà vua sinh tâm tham đắm, thiện thần hộ pháp có được cơ hội thuận tiện liền giết vua và quân đội của ông ta, đồng thời, giết luôn các ác thần. [X. kinh Kim quang minh tối thắng vương Q.10 phẩm Bồ đề thụ thần tán thán; luận Đại trí độ Q.3].

BỒ ĐỀ TIÊN NA (704 - 760)

Phạm: Bodhisena. Dịch ý là Giác quân.

Ngài là người nam Thiên Trúc, dòng Bà la môn, họ Bà la trị, tinh thần sáng suốt, tính tình điềm đạm. Do lòng ngưỡng mộ sự linh ứng của bồ tát Văn thù ở núi Ngũ đài mà đến Trung quốc.

Năm Khai nguyên 23 (735, có thuyết nói năm Khai nguyên 18), Bồ đề tiên na lại cùng với các ngài Đạo tuyền và Phật triết người nước Lâm ấp vượt biển đông sang Nhật bản. Năm Thiên bình thắng bảo thứ 3 (751, có thuyết nói năm thứ 2), ngài nhậm chức Tăng chính. Tháng tư năm Thiên bình thắng bảo thứ 4, tượng Đại Phật của chùa Đông đại được hoàn thành, ngài được các sư Hành cơ v.v..... suy cử làm Đạo sư trong lễ “khai nhãn cúng dường” (tức lễ yểm tâm điểm nhãn).

Năm Thiên bình bảo tự thứ tư, ngài dặn dò các đệ tử rồi thị tịch trong tiếng niệm Phật, thọ 57 tuổi. Người đời gọi ngài là Bà la môn tăng chính, Bồ đề tăng chính, hoặc gọi tắt là Bồ đề. [X. Đại an tự bồ đề truyền lai kí; Đường đại hòa thượng đông chinh truyện; Đông đại tự yếu lục Q.1, Q.2, Q.6; Nhật bản cao tăng truyện yếu

văn sao Q.1].

BỒ ĐỀ TRĂNG KINH PHÁP

Phép tu tiêu trừ tội chướng, thành tựu quả Tất địa nói trong kinh Bồ đề tràng nghiêm đà la ni. Cũng gọi Bồ đề tràng đà la ni pháp. Tức treo mạn đồ la trong đạo tràng, lấy đức Thích ca Như lai làm Bản tôn (vị tôn chính), y theo pháp Thích ca mà tu. Cách vẽ tượng mạn đồ la: dưới cây báu (tượng trưng cây Bồ đề) ở chính giữa mạn đồ la, vẽ tượng đức Phật Thích ca mâu ni ngồi trên tòa sư tử, trên cây báu vẽ một tượng Phật thuyết pháp, bên phải Phật có bồ tát Văn thù sư lợi, hai tay bưng bình bát dâng cúng Phật, bên trái Phật có bồ tát Kim cương thủ, tay phải cầm chày kim cương, chiêm ngưỡng đức Như lai. Ở phía sau bồ tát Văn thù sư lợi có để bảo chàng, trong bảo chàng có đức Như lai ngồi tòa sư tử trong dáng an úy, phía dưới có thiên nữ Cát tường. Phía sau bồ tát Kim cương thủ đặt hộp báu bồ đề tràng đà la ni, bốn mặt Bồ Đề Tiên Na

BỒ ĐỀ THỤ THẦN

B6

67

hộp báu có hóa Phật vây quanh, ở dưới vẽ sứ giả kim cương. Phía dưới đức Phật phối trí bốn Thiên Vương: Trì quốc, Tăng trưởng,

Quảng mục và Đa văn. Người vào mạn đồ la này tiêu trừ được tất cả tội chướng, thành tựu hết thắng tất địa, phúc tuệ thêm lớn, được địa vị không trở lui, tất cả quỷ thần đều không xâm hại và được chư thiên hộ vệ. Chủng tử của phép tu này là (bahê), hình tam muội da là bình bát. Phép kết ấn: hai tay duỗi thẳng, ngửa lên, tay phải đề lên tay trái, ngửa bàn tay để ở trước ngực. Đây là ấn căn bản của Bồ đề tràng nghiêm đà la ni. [X. Đồ tượng sao Q.3; Biệt tôn tạp kí Q.14; Mạn đồ la tập Q.trung (Hưng nhiên)].

BỒ ĐỀ TỬ

Quả bồ đề. Là quả cây bo-di-ci trong tiếng Tây tạng, chứ không phải là quả của cây bồ đề mọc ở gần núi Tuyết. Cây của quả này

thuộc loại thảo mộc sống trong một năm, mùa xuân nảy mầm, thân cao ba đến bốn thước (Tàu), lá như lá lúa, nở hoa đỏ lọt giống như bông lúa, từ khoảng mùa hè đến mùa thu thì kết quả hình tròn, màu trắng, vỏ cứng, người ta dùng làm tràng hạt niệm Phật, cho nên gọi là Bồ đề tử, (tức là quả ý dĩ). Tại Trung quốc, chỉ trên núi Thiênthai có loại cây này, gọi là Thiênthai bồ đề. Lại trong Bản thảo cương mục vô hoạn tử điều, nêu ra bảy tên gọi khác nhau của cây Vô hoạn tử, và một trong đó tức là Bồ đề tử. Kinh Giáo lượng số châu công đức (Đại 17, 727 trung), nói: “Nếu dùng quả Bồ đề làm tràng hạt niệm Phật, cầm trên tay, lần niệm một biến, được phúc vô lượng”. (xt. Niệm Châu).

BỒ ĐOÀN

Cái đồ ngồi (tọa cụ) bện bằng cỏ lác (cỏ bồ) hình tròn, bằng phẳng. Cũng gọi Viên tọa. Là vật của vị tăng dùng khi ngồi thiền hoặc quỳ lạy. Về sau, nó cũng được bọc bằng gấm. Có nhiều chủng loại, dày thì gọi là Hậu viên tọa, bện bằng cỏ may thì gọi là Gian viên tọa, cũng có loại để một lỗ hồng ở giữa giống như cái vòng. [X. Thiên lâm tượng khí tiên khí vật môn].

BỒ MĨ BÔNG (1928-?)

Vị vua đời thứ 9 của nước Thái lan. Cha là Tống tạp, mẹ là Song uông, lên ngôi lúc 19 tuổi. Ông học ngành cầu đường và chính trị học ở Thụy sĩ, học kiêm các ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức và La tinh, thích âm nhạc và mỹ thuật. Năm Phật lịch 2514 (1946) nhà vua qui y ngài Tăng thống Thái lan, phát nguyện làm tỉ khuru nửa tháng, hành trì công khóa rất nghiêm cẩn, y như một vị tỉ khuru thực thụ.

Từ khi lên ngôi đến nay (1988), ông hết lòng hộ trì Phật pháp. Trong thời gian thăm nước Mĩ, ông đã giảng diễn tại Quốc hội Mĩ, lấy việc hoằng dương Phật pháp làm tông chỉ. Ông tài trợ cho hội Pàli Thánh Điển (PàliText Society) của nước Anh, in ba tạng kinh Pàli theo mẫu tự La tinh và dịch ba tạng Pàli sang tiếng Anh; đồng thời, giúp đỡ Phật tử Đông Hồi (East

Pakistan) mở rộng các chùa thờ Phật. Nhà vua cũng là người tán trợ cho Tổng hội Phật giáo Thái lan và hội Thanh niên Phật giáo, là người đã cống hiến rất lớn cho sự nghiệp hoằng dương Phật giáo Thái lan.

BỒ TÁT

Từ gọi tắt của Bồ đề tát đỏa. Bồ đề tát đỏa, Phạm: bodhi-sattva. Pàli: bodhisatta. Cũng gọi Bồ đề sách đa, Mạo địa tát đát phược, Phù tát. Dịch ý: Đạo chúng sinh, Giác hữu tình, Đại giác hữu tình, Đạo tâm

BỒ TÁT

B6

68 chúng sinh. Hàm ý là người cầu đạo, cầu đại giác, người có tâm cầu đạo rộng lớn. Bồ đề nghĩa là giác, trí, đạo. Tát đỏa nghĩa là chúng sinh, hữu tình. Bồ tát cùng với Thanh văn, Duyên giác gọi chung là Tam thừa. Cũng là một trong 10 giới. Bồ tát là chỉ cho người tu hành trên cầu vô thượng bồ đề bằng trí tuệ, dưới hóa độ chúng sinh bằng tâm từ bi, tu các hạnh ba la mật và trong vị lai sẽ thành tựu quả Phật. Cũng tức là người dũng mãnh cầu bồ đề, tròn đủ hai hạnh lợi mình và lợi người. Nếu đứng trên quan điểm cầu bồ đề (trí giác ngộ) mà nói, thì Thanh văn, Duyên giác cũng có thể được gọi là Bồ tát; bởi vậy, để phân biệt, mới gọi những người tu hành Đại thừa cầu vô thượng bồ đề là Ma ha tát đỏa (Phạm: mahà-sattva, maha nghĩa là lớn), Ma ha tát, Bồ tát ma ha tát, Bồ đề tát đỏa ma ha tát, Ma ha bồ đề chất đế tát đỏa v.v..... Những tên khác của Bồ tát được ghi trong kinh điển là: Khai sĩ (Bồ đề tát đỏa), Đại sĩ (Ma ha tát đỏa), Tôn nhân (Đệ nhất tát đỏa), Thượng nhân (Thượng tát đỏa), Vô thượng (Vô thượng tát đỏa), Lục sĩ (Lục tát đỏa), Vô song (Vô đẳng tát đỏa), Vô tư nghị (Bất tư nghị tát đỏa), Phật tử, Phật tri, Đại sư, Đại thánh, Đại công đức, Đại tự tại, Chính sĩ, Thủy sĩ, Cao sĩ, Đại đạo tâm thành chúng sinh, Pháp thần, Pháp vương tử, Thắng sinh tử, Quảng đại tát đỏa, Cực diệu tát đỏa, Thắng xuất nhất thiết tam giới tát đỏa, Thân nghiệp vô thất ngữ nghiệp vô

thất ý nghiệp vô thất (ba nghiệp không có lỗi), Thân nghiệp thanh tịnh ngữ nghiệp thanh tịnh ý nghiệp thanh tịnh, Thân nghiệp vô động ngữ nghiệp vô động ý nghiệp vô động, Thành tựu giác tuệ (Phạm: dhimat, người có trí tuệ), Tối thượng chiếu minh (Phạm:uttama-dyuti, thành tựu cao tột), Tối thắng chân tử (Phạm:jina-putra, người con hơn hết, người con hàng phục), Tối thắng nhậm trì (Phạm:jinadhàra, chỗ nương tựa hơn hết, nắm giữ hàng phục), Phổ năng hàng phục (Phạm:vijetf, người sai khiến hơn hết, hay hàng phục), Tối thắng mạnh nha (Phạm: jinàikura, cái mầm móng hơn hết), Dũng kiện (Phạm: vikranta, mạnh mẽ), Tối thánh (Phạm: paramàzcarya, bậc thầy khuôn phép cao hơn hết, Thượng thánh), Thương chủ (Phạm:sàrthavàha, thầy dẫn đường), Đại xung (Phạm: mahà-yazas, bậc có danh tiếng lớn), Lân mẫn (Phạm:kfpàlu, thành tựu tình thương), Đại phúc (Phạm: mahàpuiya, phúc đức lớn), Tự tại (Phạm:izvara), Pháp sư (Phạm:dhàrmika) v.v..... Lại vì Bồ tát là những vị phát đại Bồ đề tâm, đầy đủ các nguyện thù thắng thế gian và xuất thế gian, cho nên gọi chúng Bồ tát là “Thắng nguyện Bồ đề đại tâm chúng”.

Bồ tát được chia làm nhiều chủng loại, tùy theo sự liễu ngộ có cạn có sâu không giống nhau mà Bồ tát có những giai vị bất đồng. Ngoài điểm khác biệt này ra, kinh Bồ tát địa trì quyển 8 phẩm Bồ tát công đức còn nêu ra mười loại Bồ tát: Chủng tính (Phạm: gotra-stha), Nhập (Phạm: avatìrja), Vị tịnh (Phạm:a-zuddhà-zaya), Vị thực (Phạm:a-paripakva), Thực (Phạm: paripakva), Vị định (Phạm: a-niyatipatita), Định (Phạm: niyati-patita), Nhất sinh (Phạm:eka-jàti-pratibaddha), Tối hậu thân (Phạm: carama-bhavika).

Trong mười loại Bồ tát trên đây, loại chưa được tâm thanh tịnh, gọi là Chủng tính; phát tâm tu học, gọi là Nhập (vào); vào rồi mà chưa đạt đến địa vị tâm thanh tịnh, gọi là Vị tịnh (Chưa thanh tịnh); đã

vào địa vị tâm thanh tịnh, gọi là Tịnh; người tâm đã thanh tịnh nhưng chưa vào được địa vị rốt ráo, gọi là Vị thực (chưa chín); đã vào địa vị rốt ráo, gọi là Thực; thực rồi nhưng chưa vào địa vị định, gọi là Vị định (chưa Định); vào địa vị định rồi thì gọi là Định. Thực lại có hai loại:

BỒ TÁT

B6

69

1. Nhất sinh, là theo thứ lớp được Vô thượng bồ đề.

2. Tối hậu thân, là được Vô thượng bồ đề ngay trong đời này.

Ngoài ra, Bồ tát cũng còn được chia làm tại gia và xuất gia, bệ bạt trí (trở lui) và a bệ bạt trí (không trở lui), sinh thân (người chưa dứt phiền não), và pháp thân (người đã đoạn trừ phiền não, được sáu thần thông), sinh tử nhục thân và pháp tính sinh thân, đại lực và tân phát tâm, đốn ngộ và tiệm ngộ, trí tăng và bi tăng v.v.....

Thuyết trí tăng bi tăng là chủ trương của tông Pháp tướng, nghĩa là theo sự phân loại Bồ tát từ địa vị thứ tám trở về trước, thì Bồ tát Trục vãng (bồ tát đốn ngộ) chế phục sự hiện hành của phiền não Câu sinh khởi, liền chịu thân Biến dịch, thành là Trí tăng thượng Bồ tát. Đến địa vị thứ bảy (Mãn tâm), sau khi chế phục hết phiền não, chịu thân phần đoạn, thì thành là Bi tăng thượng Bồ tát hoặc Đại bi Bồ tát. Đối với các Bồ tát hồi tâm (hướng về Đại thừa, tức các Bồ tát tiệm ngộ), thì người hồi tâm từ “Bát hoàn” và “A la hán”, do đã dứt hết phiền não ở cõi Dục, cho nên là Trí tăng; còn người hồi tâm từ “Dục lưu” và “Nhất lai” thì là Trí tăng hoặc Bi tăng. Ngoài ra, còn có Bồ tát Trí bi bình đẳng. Đồng thời, Bồ tát của giai vị Thập tín gọi là Tân phát ý Bồ tát, Trụ tiền tín tướng Bồ tát, Giả danh Bồ tát v.v.....

Hạnh Bồ tát tu, gọi là Bồ tát hạnh, tất cả phép tắc nghi thức liên quan đến Bồ tát, gọi là Bồ tát pháp thức; giáo pháp nhằm đạt đến quả vị Phật, gọi là Bồ tát thừa; kinh điển của Bồ tát thừa, gọi là Bồ tát tạng. Kinh Phạm võng nói về giới Bồ tát do Bồ

tát nhận giữ. Tên các vị Bồ tát thường được nói đến trong các kinh gồm có các bồ tát Di lạc, Văn thù, Quán thế âm, Đại thế chí v.v.....

Trong giới tăng sĩ hoặc cư sĩ thuộc Đại thừa, cũng có các vị được tôn thành Bồ tát, như các học giả Long thụ, Thế thân v.v... .. của Phật giáo Đại thừa Ấn độ đã được tôn là Bồ tát. Ở Trung quốc thì ngài Trúc pháp hộ được tôn là Đôn hoàng Bồ tát, ngài Đạo an là Ấn thủ Bồ tát. Tại Nhật bản cũng có các vị cao tăng được vua ban hiệu Bồ tát. [X. kinh Phóng quang bát nhã Q.5; kinh Đại phương đẳng đại tập Q.12; kinh Đại a di đà Q.thượng; kinh Hoa nghiêm (dịch cũ) phẩm Li thế gian; kinh Hoa nghiêm (dịch mới) phẩm Phổ hiền hạnh; kinh Bồ tát địa trì Q.4; kinh Bồ tát anh lạc bản nghiệp Q.thượng; kinh Tiệm bị nhất thiết trí đức; kinh Đại bảo tích Q.3; kinh Đại thừa bản sinh tâm địa quán Q.7; kinh Phạm võng Q.hạ; luận Đại tì bà sa Q.176; luận Đại trí độ Q.4, Q.41, Q.44, Q.71, Q.94; luận Du già sư địa Q.46; Đại nhật kinh số Q.1; Đại thừa nghĩa chương Q.17; Khuyến phát bồ đề tâm tập Q.hạ; Đại tổng tăng sử lược Q.hạ]. (xt. Tam Thừa, Bồ Tát Giai Vị).

BỒ TÁT ANH LẠC BẢN NGHIỆP KINH
Kinh, 2 quyển, ngài Trúc pháp hộ dịch vào năm Kiến nguyên 12 đến 14 (376-378) đời Diêu Tàn. Cũng gọi Bồ tát anh lạc kinh, Anh lạc bản nghiệp kinh, hoặc gọi tắt Anh lạc kinh, Bản nghiệp kinh, thu vào Đại chính tạng tập 24. Nội dung nói về các giai vị tu nhân và ba tụ tịnh giới của Bồ tát. “Anh lạc bản nghiệp” là tiếng dùng trong hệ thống hoa nghiêm, vì thế kinh này có rất nhiều chỗ hợp nhau với giáo tướng Hoa nghiêm. Kinh này lập 52 giai vị tu hành của Bồ tát gồm: Thập tín, Thập trụ, Thập hành, Thập hồi hướng, Thập địa, Vô cầu địa và Diệu giác v.v.....

Toàn bộ kinh chia làm 8 phẩm: Tập chúng phẩm, Hiền thánh danh tự phẩm, Hiền thánh học quán phẩm, Thích nghĩa phẩm, Phật mẫu phẩm, Nhân quả phẩm, Đại chúng thụ học phẩm, Tập tán phẩm,

BỒ TÁT ANH LẠC BẢN NGHIỆP KINH
B6

70

để trình bày rõ các giai vị và sự tu hành của Bồ tát. Phẩm đại chúng thụ học nói về “Tam tụ tịnh giới”, lấy tám vạn bốn nghìn pháp môn làm Nhiếp thiện pháp giới; lấy bốn tâm vô lượng từ bi hi xả làm Nhiếp chúng sinh giới; lấy mười ba la di làm Nhiếp luật nghi giới (Mười ba la di trong kinh này cũng giống với mười giới nặng của kinh Phạm võng).

Kinh này chịu ảnh hưởng kinh Phạm võng rất sâu, nội dung Tam tụ tịnh giới đều thuộc về giới Đại thừa. Đặc điểm ở đây là giới Bồ tát có nhận pháp mà không bỏ pháp, một khi đã được giới thì vĩnh viễn không mất; cho dù có phạm giới ba la di cũng không mất giới thể. Và chủ trương giới lấy tâm làm thể.

Khảo xét về kinh này thì ở Ấn độ không thấy căn cứ sử thực. Còn ở Trung quốc, từ Pháp kinh lục trở đi, các kinh lục phổ thông đều ghi do ngài Trúc pháp hộ dịch vào đời Diêu Tàn, nhưng trong phần dịch kinh của Xuất tam tạng kí tập thì không có tên kinh này, và nó được xếp vào Thất dịch tạp kinh lục (phần ghi chép những kinh mất tên người dịch). Lịch đại tam bảo kỉ thì nói kinh này ngoài bản dịch của ngài Trúc pháp hộ ra, còn có bản dịch của ngài Trí nghiêm đời Tống nữa. Thời gần đây, đã có học giả căn cứ vào sự không xác định được người dịch và do xem xét phần nội dung, mà cho rằng kinh này đã được soạn ra ở Trung quốc. [X. Bồ tát giới kinh nghĩa số Q.thượng; Phạm võng bồ tát giới bản số Q.1; Cổ kim dịch kinh đồ kỉ Q.3; Đại đường nội điển lục Q.3; Khai nguyên thích giáo lục Q.4, Q.5, Q.12].

BỒ TÁT BẢN NGHIỆP KINH

Kinh, 1 quyển, ngài Chi khiêm dịch vào đời Ngô. Cũng gọi Hoa nghiêm kinh Tịnh hạnh phẩm, Bản nghiệp kinh, Tịnh hạnh phẩm kinh. Thu vào Đại chính tạng tập 10. Kinh này lấy phẩm Tịnh hạnh trong kinh Hoa nghiêm làm cốt mà soạn thành

một kinh riêng, mục đích nói rõ lí tưởng của Bồ tát tại gia. Đối chiếu kinh Hoa nghiêm

với kinh này, người ta khó có thể đoán định được kinh này đã được mở rộng ra thành kinh Hoa nghiêm, hay kinh Hoa nghiêm đã được rút gọn lại mà thành kinh này. [X. Xuất tam tạng kí tập Q.2; Lịch đại tam bảo kí Q.5; Đại đường nội điển lục Q.2].

BỒ TÁT BẢN SINH MAN LUẬN

Phạm : Jatakamàlà, 16 quyển, các ngài Thánh dũng (Phạm: Àrya-zùra) v.v..... người Ấn độ soạn, các sư Thiệu đức, Tuệ tuân đời Bắc Tống dịch, thu vào Đại chính tạng tập 3. Cũng gọi Bản sinh man luận, Bản sinh man. Sách này thuật lại sự tích của đức Phật trong các kiếp quá khứ khi tu hành đạo Bồ tát và giải thích pháp nghĩa của nó. Nội dung toàn bộ sách được chia làm hai phần, phần trước gồm 4 quyển kể 14 truyện của đức Phật như sau:

Gieo mình cho hổ (cọp) ăn, vua Thi tỉ cứu mạng chim bồ câu, Như lai đi xin ăn, hóa thân thông tối thắng, Như lai không bị chất độc làm hại, thỏ chúa bỏ mình cúng dường Phạm chí, vua rồng từ tâm tiêu trừ oán hại, vua Từ lực đâm vào mình lấy máu bổ thí năm quỷ dạ xoa, dạy rõ dù bổ thí ít cũng được công đức vì nhân chân chính, Như lai đầy đủ trí tuệ không ghen ghét điều thiện của người khác, Phật rưới nước lên đầu vị tử khuru bị bệnh nhờ thế được an lành, xưng niệm công đức của Tam bảo, xây tháp được phúc báo, công đức xuất gia. Phần sau gồm 12 quyển, tức từ quyển 5 trở đi, giải thích rõ về pháp tướng trong Hộ quốc bản sinh.... Đứng về phương diện kết cấu của toàn bộ bản Hán dịch hiện còn mà nói, thì 14 truyện của phần trước, văn nghĩa

BỒ TÁT BẢN NGHIỆP KINH

B6

71

dễ hiểu, còn nửa trước của phần sau thì thiếu sót, hơn nữa, hành văn trúc trắc, tối nghĩa khó hiểu, có lẽ đã do chấp nối từ nhiều nguyên bản mà ra, cho nên rất khác với nguyên bản tiếng Phạm hiện còn.

Bản tiếng Phạm hiện còn thu chép tất cả 34 truyện tích bản sinh của đức Phật, phổ thông đều cho là do ngài Thánh dũng soạn. Cứ theo Chí nguyên pháp bảo khám đồng tổng lục quyển 9 nói, thì nguyên bản tiếng Phạm đã do các ngài Thánh dũng, Tịch biến, và Thánh thiên soạn. Nhưng Duyệt tạng tri tân quyển 38 thì lại nói bốn quyển trước do Tôn giả Thánh dũng Hộ quốc biên tập, 12 quyển sau do các ngài Tịch biến, Thắng thiên soạn. Nếu ngài Thánh dũng, người làm luận Bồ tát bản sinh man này và ngài Đại dũng, soạn giả của kinh Phân biệt nghiệp báo (do ngài Tăng già bạt ma dịch vào đời Lưu Tống) là cùng một người, thì niên đại thành lập nguyên bản tiếng Phạm phải là vào thế kỉ IV Tây lịch.

Gần đây, lại có học giả cho rằng tác giả của luận Bồ tát bản sinh man (tiếng Phạm) và tác giả của 150 bài tán, 400 bài tán là một người. Nếu thuyết này đúng, thì niên đại thành lập nguyên bản tiếng Phạm của luận Bồ tát bản sinh man là khoảng thế kỉ II Tây lịch.

Tóm lại, về niên đại thành lập nguyên bản tiếng Phạm của luận Bồ tát bản sinh man có hai thuyết:

1. Nếu ngài Thánh dũng và ngài Đại dũng (soạn giả của kinh Phân biệt nghiệp báo) là một người, thì bộ luận Bồ tát bản sinh man bằng tiếng Phạm đã được soạn thành vào thế kỉ IV Tây lịch.
2. Nếu ngài Thánh dũng, người soạn luận Bồ tát bản sinh man (tiếng Phạm), đồng thời, cũng là tác giả của 150 bài tán và 400 bài tán khác nữa, thì luận Bản sinh man được soạn vào thế kỉ II Tây lịch.

Cứ theo Nam hải kí qui nội pháp truyện quyển 4 chép, thì Bản sinh man là bài tán vịnh hay nhất trong các bài tán vịnh. Hơn 10 nước thuộc các đảo Nam hải đều có phong tục phúng tụng Bản sinh man. Bản tiếng Phạm ấn hành vào năm 1891; bản dịch tiếng Anh thì được xuất bản vào năm 1895. [X. Anh dịch đại minh tam tạng thánh giáo mục lục; Phạm ngữ Phật điển

chi chur văn hiến (Sơn điền Long thành);
M. Winternitz: Geschichte der indischen
Literatur, Bd. II].

BỒ TÁT BỒ

Một trong những cách chia loại tượng
Phật. Chỉ Thánh chúng đầy đủ hình tướng
Bồ tát. Hình Bồ tát là tướng tại gia, trên
đầu có tóc, phần nhiều đội mũ báu, mặc
thiên y (áo cõi trời); cổ, ngực đeo vòng hoa
và chuỗi ngọc, tứ chi trang sức vòng, xuyên,
nói chung đều hiện tướng nhu hòa. Loại
tượng như tượng bồ tát Quán thế âm là
nhiều nhất. Ngoài ra, các bồ tát Văn thù,
Phổ hiền, Phổ hiền diên mệnh, Hư không
tạng, Đại thế chí v.v..... đều là Thánh chúng
thuộc Bồ tát bộ.

BỒ TÁT ĐẠO

Phạm: bodhisattva-carya.

I. Bồ tát đạo. Sự tu hành của Bồ tát.

Tức là con đường tu hành sáu độ muôn
hạnh, lợi mình lợi người để thành tựu quả
Phật. Bởi thế, đạo Bồ tát là nhân chính yếu
để thành Phật, và thành Phật là kết quả
của đạo Bồ tát. Người muốn thành Phật,
trước hết phải tu đạo Bồ tát. [X. kinh Pháp
hoa Q.1].

II. Bồ tát đạo. Chỉ cho Phật giáo Đại
thừa. Tức là giáo pháp trên cầu Phật đạo,
dưới hóa độ chúng sinh. [X. kinh Quán
đỉnh Q.12].

BỒ TÁT ĐẠO

B6

72

BỒ TÁT ĐỊA

I. Bồ tát địa. Chỉ chung cho 10 địa vị,
tức là 10 giai đoạn trong quá trình tu hành.
Phổ thông phần nhiều chỉ 10 giai vị chung
cho Tam thừa, hoặc chỉ cho 10 giai vị trong
quá trình tu hành của Bồ tát Đại thừa. Mười
giai vị chung cho Tam thừa cũng gọi là Cộng
địa, tức là 10 giai vị mà những người ba
thừa Thanh văn, Duyên giác và Bồ tát cùng
tu.

II. Bồ tát địa. Chỉ riêng cho giai vị thứ
chín trong 10 giai vị chung của Tam thừa,
cũng tức là giai vị thứ chín trong “mười giai
vị Thông giáo” của tông Thiên thai. Giai vị

này là giai vị của Bồ tát từ lúc mới phát tâm
cho đến trước khi thành đạo.

1. Cứ theo kinh Đại phẩm bát nhã
quyển 6 phẩm Phát thú chép, thì Bồ tát ở
nơi địa thứ chín này có đủ 12 pháp như
sau: mong được chur Phật ở vô biên thế
giới hóa độ; được toại nguyện ấy; biết rõ
tiếng nói của các trời, rồng, dạ xoa v.v.....
và nói pháp cho họ nghe; ở trong thai
thành tựu; nhà thành tựu; chỗ sinh thành
tựu; dòng họ thành tựu; quyến thuộc
thành tựu; sinh ra thành tựu; xuất gia
thành tựu; cây Phật (cây Bồ đề) trang
nghiêm thành tựu; thành tựu đầy đủ các
công đức tốt lành.

2. Lại theo Pháp hoa huyền nghĩa quyển
4 phần dưới và Ma ha chỉ quán quyển 6
phần trên nói, thì Bồ tát ở giai vị này, vì sự
giáo hóa và làm lợi ích cho chúng sinh mà
sinh trong ba cõi, phúc đức sâu dày, trí tuệ
sắc bén, thấu suốt chân đế và tục đế, lại
tiến thêm mà dứt trừ các tập khí phiền não
thuộc sắc pháp và tâm pháp v.v..., được
pháp nhãn đạo chủng trí, cho đến học các
pháp Thập lực, Vô sở úy... của Phật. Đến
lúc

ấy, tập khí còn sót lại sẽ hết, y như đóm lửa
cuối cùng đã tắt. Trong ba thừa, chỉ có Bồ
tát có khả năng tiến tới giai vị này, cho nên
gọi là Bồ tát địa.

III. Bồ tát địa. Chỉ chung cho 10 giai
vị tu hành của Bồ tát nói trong kinh Hoa
nghiêm (dịch cũ) quyển 23. Đó là: Hoan hỉ
địa, Li cầu địa, Minh địa, Diệm địa, Nan
thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất
động địa, Thiện tuệ địa, và Pháp vân địa.
Đây là giai đoạn tu hành từ giai vị thứ 41
đến giai vị thứ 50 trong 52 giai vị tu hành
của Bồ tát. (xt. Thập Địa).

BỒ TÁT ĐỊA TRÌ KINH

Phạm: Bodhisattva-bhumi. Gồm 10
quyển (hoặc 8 quyển). Cũng gọi Bồ tát địa
kinh, Địa trì kinh, Bồ tát giới kinh, Bồ tát
địa trì luận, Địa trì luận. Ngài Đàm vô sấm
đời Bắc Lương dịch. Thu vào Đại chính
tạng tập 30. Kinh này tuy gọi là “Kinh”,
nhưng thực ra vốn thuộc về “Luận”; truyền

thuyết nói rằng kinh này là do ngài Vô trước ghi chép những lời nói pháp của bồ tát Di lạc mà thành. Thế nhưng, luận Du già sư địa bản Hán dịch lại cho nó là tác phẩm của bồ tát Di lạc; còn bản dịch Tây tạng của kinh này thì coi nó là tác phẩm của ngài Vô trước. Kinh này và Bồ tát địa trong Bản địa phần của luận Du già sư địa là cùng bản, nhưng nó thiếu phẩm Phát chính đẳng bồ tát tâm. Kinh này còn có bản dịch khác là “Bồ tát thiện giới kinh” (bản 9 quyển) do ngài Cầu na bạt ma dịch.

Nội dung kinh này nói rõ phương tiện tu hành của Bồ tát, chia làm ba phần: Sơ phương tiện xứ, Thứ pháp phương tiện xứ, và Tắt kính phương tiện xứ, gồm 27 phẩm. Nhờ có giới Đại thừa, nên kinh này lại càng được coi trọng. [X. Xuất tam tạng kí tập Q.2; Đại đường nội điển lục Q.3; Cổ kim dịch kinh đồ kí Q.3; Khai nguyên thích giáo lục Q.4; Đại thừa giới kinh chi nghiên cứu (Đại đã pháp đạo)].

BỒ TÁT ĐỊA

B6

73

BỒ TÁT GIAI VỊ

Chỉ cho các giai vị (giai đoạn tu hành) mà Bồ tát phải trải qua, kể từ lúc mới phát tâm Bồ đề rồi qua nhiều kiếp tu hành chứa góp công đức, cho đến khi đạt đến quả vị Phật.

Thông thường chữ “Vị” hoặc chữ “Tâm” được dùng để gọi thay cho từ giai vị, như: Thập tín vị (cũng gọi là Thập tín tâm), Thập hồi hướng vị (cũng gọi Thập hồi hướng tâm) v.v..... đều là tên gọi giai vị Bồ tát. Tuy nhiên, về thứ tự và danh nghĩa của các giai vị Bồ tát thì các kinh luận nói không giống nhau. Chẳng hạn như thuyết “Thập trụ”: Phát tâm trụ, Trị địa tâm trụ v.v... thì đời xưa vốn bao gồm toàn bộ giai vị tu hành của Bồ tát, nhưng đến đời sau thì Thập trụ chỉ tương đương với giai vị đầu tiên của vị Tam hiền trước “Thập địa” mà thôi. Bởi thế nên biết thuyết giai vị Bồ tát cũng tùy thuộc sự phát triển của lịch sử giáo lí mà có thay đổi.

Trong các thuyết về giai vị Bồ tát như: 41 giai vị, 51 giai vị, 52 giai vị, 57 giai vị v.v... thì thuyết 52 giai vị (Thập tín vị, Thập trụ vị, Thập hành vị, Thập hồi hướng vị, Thập địa vị, Đẳng giác, Diệu giác) của kinh Bồ tát anh lạc bản nghiệp là hoàn chỉnh nhất cả về danh nghĩa và thứ bậc, nên từ xưa đến nay thuyết này đã được sử dụng rộng rãi. Liệt kê như sau:

- Thập tín tâm (Thập tín): Tín tâm, Niệm tâm, Tinh tiến tâm, Định tâm, Bất thoái tâm, Hồi hướng tâm, Hộ tâm, Giới tâm, Nguyện tâm.

- Thập trụ tâm (Thập trụ, Thập giải): Phát tâm trụ, Trị địa (tâm) trụ, Tu hành (tâm) trụ, Sinh quý (tâm) trụ, Phương tiện (tâm) trụ, Chính tâm trụ, Bất thoái (tâm) trụ, Đồng chân (tâm) trụ, Pháp vương tử (tâm) trụ, Quán đỉnh (tâm) trụ. (Mười tâm này thuộc Tập chủng tính).

- Thập hành tâm (Thập hành): Hoan hỉ (tâm) hành, Nhiêu ích (tâm) hành, Vô sân hận (tâm) hành (Vô vi nghịch hành), Vô tận (tâm) hành (Vô khuất tạo hành), Li si loạn (tâm) hành (Vô si loạn hành), Thiện hiện (tâm) hành, Vô trước (tâm) hành, Tôn trọng (tâm) hành (Nan đắc hành), Thiện pháp (tâm) hành, Chân thực (tâm) hành. (Mười tâm này thuộc Tính chủng tính).

- Thập hồi hướng tâm (Thập hồi hướng): Cứu hộ nhất thiết chúng sinh ly chúng sinh tướng hồi hướng tâm, Bất hoại hồi hướng tâm, Đẳng nhất thiết Phật hồi hướng tâm, Chí nhất thiết xứ hồi hướng tâm, Vô tận công đức tạng hồi hướng tâm, Tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng tâm, Tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sinh tâm, Như tướng hồi hướng tâm, Vô phược giải thoát hồi hướng tâm, Pháp giới vô lượng hồi hướng tâm (Mười tâm này thuộc Đạo chủng tính).

- Thập địa tâm (Thập địa): Tứ vô lượng tâm (Hoan hỉ địa), Thập thiện tâm (Li cầu địa), Minh quang tâm (Phát quang địa), Diệm tuệ tâm (Diệm tuệ địa), Đại thắng tâm (Nan thắng địa), Hiện tiền tâm (Hiện

tiền địa), Vô sinh tâm (Viễn hành địa), Bất tư nghị tâm (Bất động địa), Tuệ quang tâm (Thiện tuệ địa), Thụ vị tâm (Pháp vân địa) (Mười tâm này thuộc Thánh chủng tính).

- Đẳng giác - Nhập pháp giới tâm (thuộc Đẳng giác tính).

- Diệu giác - Tịch diệt tâm (tâm này thuộc Diệu giác tính).

Trên đây là 52 giai vị thuộc sáu chủng tính. Như đã nói ở trước, thuyết 52 giai vị là của kinh Bồ tát anh lạc bản nghiệp. Còn các kinh luận khác cũng có những thuyết bất đồng, biểu thị như sau:

- Kinh Anh lạc (52 giai vị): Thập tín (ngoại phàm), Thập trụ, Thập hành, Thập

BỒ TÁT GIAI VỊ

B6

74

hồi hướng (nội phàm-tam hiền), Thập địa

(Thập thánh), Đẳng giác, Diệu giác.

- Kinh Nhân vương (51 giai vị): Thập thiện, Thập tín (Ngoại phàm), Thập chỉ, Thập kiên (Nội phàm-tam hiền), Thập địa, Phật địa.

- Kinh Phạm võng (40 giai vị): Thập phát thú, Thập trưởng dưỡng, Thập kim cương, Thập địa.

- Kinh Hoa nghiêm (41 giai vị): (Thập phạm hạnh) Thập trụ, Thập hành, Thập hồi hướng, Thập địa, Phật địa.

- Kinh Thủ lăng nghiêm (57 giai vị): Càn tuệ địa, Thập tín, Thập trụ, Thập hành, Thập hồi hướng, Tứ thiện căn (Noãn, Đỉnh, Nhẫn, Thế đệ nhất), Thập địa, Đẳng giác, Diệu giác.

- Luận Thành duy thức (5 giai vị): Tư lương vị (nội phàm-Tam hiền), Gia hành vị (Tứ thiện căn), Thông đạt vị (mới vào sơ địa), Tu tập vị (Sơ địa trụ tâm trở về sau), Cứu kính vị.

- Luận Nhiếp đại thừa (4 giai vị): Nguyên nhạo hành địa, Kiến đạo, Tu đạo, Cứu kính đạo.

- Kinh Bồ tát địa trì (13 giai vị): Chủng tính trụ (chưa phát tâm), Giải hành trụ, Hoan hỉ trụ, Tăng thượng giới trụ, Tăng

thượng ý trụ, Bồ đề phần pháp tương ứng tăng thượng tuệ trụ, Đế tương ứng tăng thượng tuệ trụ, Duyên khởi tương ứng tăng thượng tuệ trụ, Hữu hành hữu khai phát vô tướng trụ, Vô hành vô khai phát vô tướng trụ, Vô ngại trụ, Tối thượng bồ tát trụ, Như lai trụ.

- Kinh Bồ tát địa trì (7 giai vị): Chủng tính địa, Giải hành địa, Tịnh tâm địa, Hành tích địa (bao gồm Tăng thượng giới trụ cho đến Hữu hành hữu khai phát vô tướng trụ ở trên), Quyết định địa, Quyết định hành địa, Tát kính địa (gồm Tối thượng bồ tát trụ và Như lai trụ ở trên).

Chủ trương của các tông phái đối với các giai vị bồ tát cũng không giống nhau. Nay hãy đề cập đến thuyết của ba tông phái lớn là Duy thức, Hoa nghiêm và Thiên thai như sau:

1. Tông Duy thức dùng thuyết 41 giai vị, điểm sai khác với thuyết 52 giai vị của kinh An lạc là ở chỗ “Thập tín” được gom chung vào Sơ trụ trong “Thập trụ”, Đẳng giác được gom chung vào địa thứ 10 trong “Thập địa” khi viên mãn thành tựu (tức lúc cuối cùng), còn tâm hồi hướng thứ 10 trong “Thập hồi hướng tâm” thì được mở rộng ra làm Tứ thiện căn: Noãn vị, Đỉnh vị, Nhẫn vị, Thế đệ nhất pháp vị, và lấy 29 tâm trước (tức Thập trụ tâm, thập hành tâm, chín tâm hồi hướng trước của Thập hồi hướng) trong 30 tâm trước Thập địa cùng với một phần tâm thứ 30 (Hồi hướng tâm thứ 10) mà làm “Đại thừa thuận giải thoát phần” (tức Tam hiền vị), lấy một phần khác nữa của tâm hồi hướng thứ 30 làm “Đại thừa thuận quyết trạch phần (tức Tứ thiện căn)” Về “Thập tín vị”, ngài Viên trắc ở chùa Tây minh đời Đường lập riêng hai thuyết khác nhau:

a. Chủ trương có “giai vị Thập tín”, tức thừa nhận rằng, trước khi tiến vào Sơ trụ cần phải có giai vị “Tiền phương tiện vị”, đây là Bồ tát thường tu “Thập thuận danh tự” trong Thập tâm.

b. Chủ trương “Thập tín hành giả”, tức chỉ cho tất cả 10 tâm mà các Bồ tát cùng

chung tu chứng từ “Sơ trụ vị” trở lên. Ngài Viên trắc và ngài Khuy cơ tổ của tông Duy thức ở Trung quốc vốn là anh em đồng môn, suốt cuộc đời dốc sức vào việc nghiên cứu, giảng nói, trứ tác Duy thức học, nhưng mỗi khi trình bày ngài Viên trắc thường phê phán bác bỏ thuyết của ngài Khuy cơ và chủ trương khác với sự giải thích chính thống của Duy thức học đương thời, cho nên ngài được coi là nhà Duy thức hiểu biết lệch lạc, như hai thuyết BỒ TÁT GIAI VỊ

B6

75

khác nhau về “Thập tín vị” trên đây là quan điểm rất đặc thù.

2. Tông Hoa nghiêm phán lập “Năm giáo” khác nhau, do đó có mấy thuyết về thứ bậc của Bồ tát như sau:

a. Tiểu thừa giáo trước kiến đạo, có Phương tiện vị tứ thiện căn.

b. Đại thừa thủy giáo, lại chia làm hai loại:

- Hồi tâm giáo: dắt dẫn người Nhị thừa ngu pháp vào Đại thừa giáo, y theo thứ bậc của Tiểu thừa và căn cứ vào thuyết “Tam thừa cộng thập địa” (10 địa chung cho ba thừa) của tông Thiên thai mà có 10 địa: Càn tuệ địa, Tính địa, Bồ tát địa, Phật địa v.v...

- Trục tiến giáo: tiến thẳng vào Đại thừa giáo, bao gồm các thứ bậc trong Thập tín nên có tất cả 51 giai vị, và lấy “Thập hồi hướng” trở lên làm “Bất thoái vị”, cũng tức là tùy theo tính chất, năng lực khác nhau giữa ba hạng người thượng căn, trung căn, hạ căn mà lần lượt ở các giai vị Đệ thất trụ, Thập hồi hướng, Sơ địa v.v... tiến vào ngôi vị Bất thoái chuyển.

c. Chung giáo: nghĩa là Bồ tát ở giai vị Thập tín vẫn chưa chứng được ngôi Bất Thoái chuyển, mà chỉ có hành, nên không lập thuyết Thập tín vị, chỉ lập 41 vị thôi. Trong 41 giai vị này, lấy Sơ trụ làm Bất Thoái vị.

d. Đốn giáo: trong giáo này, nếu người có thể một niệm chẳng sinh, rõ lí dứt hoặc,

thì có thể liền ngay đó mà vào ngôi vị Phật, vì thế không lập thứ bậc Bồ tát.

đ. Viên giáo chia làm hai loại:

- Đốn giáo nhất thừa, cũng không lập thứ bậc riêng biệt mà thu hết vào thứ bậc của bốn giáo trước.

- Biệt giáo nhất thừa, trong “Hàng bố môn” tuy có lập các thứ bậc Bồ tát, nhưng trong “Viên dung môn” thì chủ trương trong một giai vị có đầy đủ tất cả giai vị nên thừa nhận rằng khi giai vị thành tựu viên mãn thì có thể thành Phật liền, gọi là “Tín mãn thành Phật”.

3. Tông Thiên thai, trong bốn giáo hóa pháp, ba giáo Thông, Biệt, Viên được phối với các thứ bậc Bồ tát như sau:

a. Thông giáo, phối với giai vị “Tam thừa cộng thập địa”: Càn tuệ địa, Tính địa v.v.. Cũng gọi Thông giáo thập địa, là 10 giai vị của Bồ tát, Thanh văn, Duyên giác tu chung.

b. Biệt giáo, lấy 52 giai vị của kinh Bồ tát anh lạc bản nghiệp làm thứ bậc. Nhưng qui nạp 52 giai vị thành 7 khoa: “Tính, Trụ, Hành, Hướng, Địa, Đẳng (giác), Diệu (giác)”,

rồi tổng kết 7 khoa thành hai mục lớn là Phàm và Thánh. Tức là trong 52 giai vị lấy “Thập tín” làm giai vị ngoại phàm (áp phục Kiến hoặc, Tư hoặc trong ba hoặc của “giới nội”; giới: chỉ cho ba cõi Dục, Sắc, Vô sắc) và lấy Thập trụ, Thập hành, Thập hồi hướng làm giai vị nội phàm (cho đến áp phục vô minh hoặc của “giới ngoại”), lấy Sơ địa trở lên làm giai vị Thánh. Trong giai vị thánh, lấy Thập địa, Đẳng giác làm nhân của Thánh vị, và lấy Diệu giác làm quả.

c. Viên giáo, giáo nghĩa Viên giáo cho rằng tất cả những cái tồn tại xưa nay vốn đã đầy đủ ba nghìn pháp, cho nên nói theo mặt bản thể thì Phật và chúng sinh là bình đẳng không hai, nhưng nói về mặt hiện tượng thì có mê ngộ khác nhau; bởi thế nếu đứng trên lập trường thực tiễn mà nói thì việc tu hành cũng nên có thứ lớp, do đó mới lập ra thuyết “Lục tức vị” để giúp người tu hành lia bỏ tâm thấp hèn, ngã mạn. Ngoài ra còn mượn tên của 52 giai vị

Biệt giáo để nói rõ thứ bậc của Viên giáo, cho nên ở trước Thập tín vị, có thêm một khoa “Ngũ phẩm đệ tử vị”.

Đồng thời, Thập trụ vị của Viên giáo tương đương với Thập địa vị của Biệt giáo.

Lại nữa, thứ bậc của Bồ tát viên giáo cũng có thể được phối hợp sáu luân (bánh BỒ TÁT GIAI VỊ

B6

76

xe): Thiết luân (bánh xe sắt, Thập tín), Đồng luân (bánh xe đồng, Thập trụ), Kim luân (bánh xe vàng, Thập hồi hướng), Lưu li luân (bánh xe lưu li, Thập địa), Ma ni luân (bánh xe ngọc như ý, Đẳng giác) v.v... Vì luân bảo (bánh xe báu) của vua Chuyển luân Thánh vương có khả năng hơn tất cả các loại vũ khí, nên nó được dùng để ví dụ mỗi giai vị tu hành đều có thể đoạn trừ phiền não.

Trong các giai vị kể ở trên, thì Bồ tát Thập tín vị chỉ có tên chứ không có thực, nên gọi là “Danh tự bồ tát”, hoặc “Trụ tiền tính tướng bồ tát”. Đồng thời, Bồ tát từ Sơ trụ trở lên, nhờ tín căn đã thành tựu, không lui mất nữa, nên gọi 30 tâm Địa tiền (Thập trụ, Thập hành, Thập hồi hướng) là “Tín tướng ứng địa”. Lại nữa, Bồ tát từ “Tính địa” trở lên trong Thập địa: Càn tuệ, v.v... hoặc bồ tát “Sơ hoan hỉ địa” trở lên trong Thập địa: Hoan hỉ v.v... hoặc bồ tát “Sơ hoan hỉ địa”, vì lòng thương xót, nghĩ nhớ hết thấy chúng sinh hết như mẹ nhớ thương con, nên cũng gọi là bồ tát “Nhất tử địa”. Tịnh độ chân tông Nhật bản đem Nhất tử địa phối với Sơ hoan hỉ địa để làm hiện ích (ích lợi cho đời này) hoặc làm

đương ích (ích lợi cho đời sau) của lòng tin. Ngoài ra, luận Tịnh độ của ngài Thế thân có đề cập đến “Giáo hóa địa”, ý là chỉ cho chỗ giáo hóa của Bồ tát hoặc là giai vị của bồ tát giải tác. Nếu là giai vị giải tác thì tương

đương với Đệ bát địa trở lên. [X. kinh Nhân vương bát nhã ba la mật Q.thượng phẩm Bồ tát giáo hóa; kinh Đại phẩm bát nhã Q.6 phẩm Phát thú; kinh Phạm võng Q.thượng; kinh

Đại Phật đảnh thủ lãng nghiêm Q.8; kinh Hoa nghiêm (dịch cũ) Q.8 phẩm Thập trụ, Q.11 phẩm Thập hành, Q.14 phẩm Thập hồi hướng, Q.23 phẩm Thập địa; luận Đại trí độ Q.49; luận Thập trụ ti bà sa Q.1; Nhân vương kinh số Q.trung phần đầu; Hoa nghiêm kinh số Q.18; Đại thừa tứ luận huyền nghĩa Q.2; Pháp hoa huyền nghĩa thích tiêm Q.5 phần dưới; Đại thừa nghĩa chương Q.12]. (xt. Thập Địa, Ngũ Thập Nhị Vị, Tứ Thiện Căn Vị, Tứ).
BỒ TÁT GIẢI THOÁT NGŨ NGHĨA

Hoa nghiêm kinh tùy sở diễn nghĩa sao nêu năm nghĩa giải thoát của Bồ tát là:

1. Sinh tử bất năng phục, nghĩa là chúng sinh bị sống chết trôi buộc, nhưng Bồ tát không bị sống chết trôi buộc.
2. Cảnh tượng bất năng phục, cảnh tượng: chỉ cho tất cả tướng của cảnh giới. Nghĩa là Bồ tát tuy thấy tất cả cảnh giới, nhưng không bị dính mắc.
3. Hiện hoặc bất năng phục, hiện hoặc là cái thấy phân biệt trước mắt. Nghĩa là Bồ tát không để bị vướng mắc vào cái đối tượng mình thấy trước mắt, và biết rõ cái tâm hay thấy (năng kiến) cũng là không.
4. Hữu bất năng phục, hữu, chỉ cho tất cả các pháp có tạo tác. Nghĩa là tất cả các pháp có tạo tác (hữu vi) mà Bồ tát thấy đều là không, nên Bồ tát không chấp trước.
5. Hoặc bất năng phục, nghĩa là Bồ tát thấu suốt mê vọng tức chân như, phiền não tức bồ đề, nên dính mắc mà chẳng dính mắc gì cả.

BỒ TÁT GIỚI

Là giới luật của Bồ tát Đại thừa nhận giữ. Cũng gọi Đại thừa giới, Phật tính giới, Phương đẳng giới, Thiên Phật đại giới. Đối lại với “Tiểu thừa thanh văn giới”. Nội dung của giới Bồ tát là Tam tụ tịnh giới (ba nhóm giới trong sạch); đó là: Nhiếp luật nghi giới, Nhiếp thiện pháp giới và Nhiêu ích hữu tình giới. Cũng tức là thu tóm hết thấy Phật pháp vào ba môn lớn là: Giữ gìn luật nghi, Tu các pháp lành, Cứu độ chúng sinh, và lấy đó làm giới cấm để tuân thủ.

Có rất nhiều kinh sách Đại thừa nói về

BỒ TÁT GIẢI THOÁT NGŨ NGHĨA

B6

77

Bồ tát, nhưng có thể tổng hợp làm hai loại sách luật là Phạm võng và Du già. Bồ tát giới bản được lấy ra từ phẩm Luật tạng của kinh Phạm võng gồm có 10 giới nặng, 48 giới nhẹ, bất luận là người xuất gia hay người

tại gia đều có thể nhận giữ. Còn giới bản được trích ra từ luận Du già sư địa quyển 40, quyển 41 thì lấy Tam tụ tịnh giới, Tứ chủng tha thắng xứ pháp làm nền tảng. Trước phải nhận giới của bảy chúng Tiểu thừa trong thời gian dài, nếu người nào không vi phạm thì mới được nhận giữ giới Bồ tát. Đời xưa lấy giới Bồ tát trong kinh Du già sư địa làm chính, nhưng ngày nay thì giới Bồ tát trong kinh Phạm võng lại thịnh hành. Giới Viên đôn của tông Thiên thai tức là giới trong kinh Phạm võng.

Cứ theo kinh Phạm võng quyển hạ chép, thì nhận giữ giới Bồ tát được năm lợi ích:

1. Được chư Phật ở mười phương thương nhớ, che chở.
2. Khi sắp chết được chính kiến, tâm vui mừng.
3. Sinh ở nơi nào đều được làm bạn với các Bồ tát.
4. Chứa góp nhiều công đức, thành tựu giới ba la mật.
5. Đời này đời sau, tính giới phúc tuệ tròn đầy.

Giới Bồ tát là Ba la đề mộc xoa (giới biệt giải thoát) nằm ngoài giới của bảy chúng (Ưu bà tắc, Ưu ba di, sa di, sa di ni, thức xoa ma ni, tỉ khưu, tỉ khưu ni). Người nhận giữ giới Bồ tát có thể ở trong bảy chúng, mà cũng có thể ở ngoài bảy chúng, chỗ tôn quý của giới Bồ tát là vượt lên trên và bao trùm tất cả giới. Kinh Phạm võng nói giới Bồ tát là nguồn gốc của chư Phật, là cội rễ của Bồ tát và Phật tử. Tính chất của giới Bồ tát tương tự như tám giới (tám giới quan trai); tám giới cũng là một loại giới Biệt giải thoát nằm ngoài giới của bảy chúng. Nhưng, vì trong giới Bồ tát có một vài giới tương tự

như giới Bát quan trai, nên là “Đốn lập giới”, lại cũng có một số giới không giống giới Bát quan trai mà tương tự như “Tiệm thứ giới” của giới bảy chúng, cho nên giới Bồ tát có thể được chia làm hai loại:

1. Đốn lập: có thể nhận ngay giới Bồ tát.
2. Tiệm thứ: trước phải nhận ba qui y, năm giới v.v... rồi sau mới nhận giới Bồ tát. Trong tạng kinh Hán dịch, có sáu loại Bồ tát giới bản hoặc Bồ tát giới kinh rất được coi trọng là: kinh Bồ tát anh lạc bản nghiệp, Phạm võng kinh Bồ tát giới bản, Du già sư địa luận bồ tát giới bản, Bồ tát địa tri kinh giới bản, Bồ tát thiện giới kinh giới bản và Ưu bà tắc giới kinh giới bản. Nếu sáu thứ trên đây được chia theo hai loại đốn và tiệm, thì Anh lạc và Phạm võng thuộc về Đốn lập, còn các giới kinh Du già, Địa tri, Thiện giới, Ưu bà tắc v.v... thuộc Tiệm thứ.

Giới Bồ tát bắt đầu được truyền bá ở Trung quốc do ngài Cưu ma la thập (344 - 413). Trong các bản chép tay tìm thấy ở Đôn hoàng có Thụ bồ tát giới nghi quỹ 1 quyển do ngài soạn. Còn người đầu tiên làm phép thụ giới là ngài Đàm vô sám (358 - 433) khi ngài trao giới Bồ tát cho nhóm các sư Đạo tiến v.v... gồm hơn mười người ở Cô tang (tỉnh Cam túc, huyện Vũ uy). Đến đời Lương, đời Trần thuộc Nam triều, phong trào thụ giới Bồ tát khá thịnh hành, như Lương vũ đế, Trần văn đế đều nhận giới Bồ tát. Lương vũ đế từng lập đàn giới, thỉnh ngài Tuệ siêu trao giới Bồ tát. Lại năm Thiên giám 18 (519), nhà vua tự phát nguyện rồi theo ngài Tuệ ước nhận giới Bồ tát ở điện Đăng giác. Thái tử, Công khanh, xuất gia, tại gia v.v... xin thụ giới Bồ tát rất đông, có tới 84.000 người. Cũng có thuyết nói Lương vũ đế nhận giới Bồ tát nơi ngài Trí tạng.

Đến đời Tùy, vua Văn đế nhận giới Bồ

BỒ TÁT GIỚI

B6

78

tát nơi ngài Trí Khải, đều xưng là Bồ tát giới

đệ tử. Cứ đó mà suy, có thể biết phong trào thụ giới Bồ tát tại Trung quốc vào thời ấy đã thịnh hành đến mức nào. [X. kinh Bồ tát anh lạc bản nghiệp Q.hạ; kinh Bồ tát thiện giới Q.4; kinh Bồ tát thiện giới (1 quyển); kinh Ưu bà tắc giới Q.3; Bồ tát giới bản; Thụ bồ tát giới nghi (Trạm nhiên); luận Đại trí độ Q.46; Phạm võng kinh bồ tát giới bản số Q.1; Tứ phần luật hành sự soa tư trì kí Q.thượng; Bát tông cương yếu Q.thượng; Tục cao tăng truyện Q.5; Trí tạng truyện Q.6; Tuệ siêu truyện, Tuệ ước truyện; Quảng hoàng minh tập Q.22]. (xt. Tam Tụ Tịnh Giới, Giới, Truyền Giới, Viên Đôn Giới).

BỒ TÁT GIỚI BẢN

I. Bồ tát giới bản. Chỉ cho bản văn nói về các giới điều ở sau phần kệ tụng trong kinh Phạm võng quyển hạ. Cũng gọi Bồ tát giới kinh. Ngài Curu ma la thập (344 - 413) dịch vào đời Hậu Tần. Thu vào Đại chính tạng tập 24. Tên đầy đủ của kinh Phạm võng do ngài La thập dịch là: “Phạm võng kinh lô xá na Phật thuyết Bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập”. Cứ theo bài tựa kinh Phạm võng do ngài Tăng triệu viết, thì bản tiếng Phạm của kinh này có 112 quyển 61 phẩm, trong đó, Bồ tát giới bản là phẩm thứ 10 mà ngài La thập đã dịch thành hai quyển, người đời sau chép riêng phần văn nói về 10 giới nặng, 48 giới nhẹ trong quyển hạ ra làm một quyển để tiện việc tụng trì. Nội dung của Bồ tát giới bản: từ ”Ngã kim lô xá na” đến “đệ nhất thanh tịnh giả” là phần tựa của Giới bản này, rồi từ “Phật cáo chư Phật tử” đến “hiện tại chư Bồ tát kim tụng” là phần Chính tông. Văn giới bao gồm 10 giới nặng: giết hại, trộm cướp, dâm dục, nói láo, bán rượu, chê bai Tam bảo v.v... và 48 giới nhẹ: không kính thầy bạn, ăn ngũ tân (hành, tỏi v.v...). Sau đó là phần lưu thông nói về công đức lưu thông Giới bản này. Đối với tông Thiên thai, Giới bản này là giới bản mẫu mực cho Viên giới Đại thừa của tông mình.

Về sách chú thích thì có Bồ tát giới nghĩa số 2 quyển do ngài Trí Khải giảng và đệ tử

của ngài là Chương an (Quán đỉnh) ghi chép, Bồ tát giới văn số 5 quyển (hoặc 6 quyển) của ngài Pháp tạng, Bồ tát giới số 3 quyển của ngài Nghĩa tịnh...

II. Bồ tát giới bản, 1 quyển. Ngài Đàm vô sâm (385 - 433) dịch vào đời Bắc Lương. Cũng gọi Bồ tát giới bản kinh, Địa trì giới bản. Đây là phần giới văn nói về bốn Ba la di và 41 giới nhẹ được chép riêng ra từ phẩm Phương tiện xứ giới trong kinh Bồ tát địa trì quyển 4 mà thành. Là giới bản của Bồ tát Đại thừa nhận giữ và do bồ tát Từ thị nói. Thu vào Đại chính tạng tập 24.

Về nội dung, ở đầu quyển có bài kệ qui kính, kể đến phần giới nương theo phép tắc Bồ tát thuyết giới mà nêu ra những giới điều nặng nhẹ, cuối cùng là văn khuyên bảo trì tụng. Theo Bồ tát giới bản tiên yếu của ngài Trí húc đời Minh, thì tên gọi của bốn Ba la di là:

1. Tụ tán hủy tha (khen mình chê người).
2. Khan tích tài pháp (Sẽn tiếc của cải và Pháp bảo).
3. Sân bắt thụ hỏi (Tức giận không chịu nghe lời khuyên bảo mà ăn năn).
4. Báng loạn chính pháp (Chê bai làm loạn chính pháp).

Ngoài ra, Bồ tát giới bản tiên yếu còn chia giới thứ 26 là “Học chư ngoại đạo” và “Ái nhạo tà pháp”, nên tất cả là 42 giới nhẹ.

Các bản dịch khác của giới bản này còn có:

1. Du già giới bản của ngài Huyền trang nêu 43 giới nhẹ.

BỒ TÁT GIỚI BẢN

B6

79

2. Ưu bà tắc ngũ giới uy nghi kinh của ngài Cầu na bạt ma đời Lưu Tống cũng nêu 41 giới nhẹ, nhưng sắp đặt có hơi khác. Nội dung bao gồm kệ qui kính, văn giới, đồng thời nói rõ năm việc công đức giữ giới, khuyên người ta xa lià những việc xấu ác của thân, miệng, tà mệnh, nghiệm sự (việc đồng bóng nhảm nhí), buông lung

v.v... và nêu ra phép làm lễ sám hối, phép nhận giường giây (cái võng), nhận gậy tích v.v...

3. Bồ tát thiện giới kinh bản 1 quyển, cũng do ngài Câu na bạt ma dịch, liệt kê tám giới Ba la di và tổng cộng có 50 giới điều. Sách chú thích thì có Bồ tát giới bản tiên yếu 1 quyển của ngài Trí húc. [X. Đại đường nội điển lục Q.3; Lịch đại tam bảo kỉ Q.9; Khai nguyên thích giáo lục Q.4, Q.12, Q.14].

III. Bồ tát giới bản, 1 quyển, ngài Huyền trang dịch xong vào năm Trinh quán 23 (649). Giới bản này là những luật nghi của giới Bồ tát được sao chép ra từ phẩm Bồ tát sơ địa trì du già xứ giới của Bản địa phần trong luận Du già sư địa (quyển 40-41) mà thành. Giới bản này do bồ tát Di lạc nói, đời gọi là Du già giới bản, cũng gọi là Du già bồ tát giới bản, Bồ tát giới kinh, Bồ tát giới bản kinh, thu vào Đại chính tạng tập 24.

Những giới nhẹ nói trong bản này, tương đương với 48 giới nhẹ của kinh Phạm võng, sách này là cùng bản với Địa trì giới bản, nhưng khác dịch. Nội dung của giới bản này phần lớn giống với nội dung của Địa trì giới bản, nhưng có một vài điểm sai khác là: Giới bản này không có kệ qui kính, nêu tất cả 43 giới nhẹ, tức là chia giới 26 “Bất tập học phật” ra làm hai giới, rồi ở dưới giới thứ tám thêm riêng một giới nữa là “lợi ích phạm giới sinh công đức” và ở sau văn giới có đề ra phép sám hối. Ngoài ra, về số giới điều của giới bản này, thì thông thường phần nhiều y theo thuyết của Du già luận kí quyển 10 phần dưới, nêu 43 giới nhẹ; nếu căn cứ theo các bản luật số khác, thì vì cách sắp đặt không giống nhau, nên có các thuyết bất đồng, như có 42 giới (tức thường nói 4 nặng 42 nhẹ), 44 giới, 45 giới v.v... Sách chú thích có: Bồ tát giới bản trì phạm yếu kí 1 quyển của ngài Nguyên hiệu, Ứng lí tông giới đồ thích văn sao 2 quyển của ngài Duệ tôn v.v... [X. Đại đường nội điển lục Q.5; Cổ kim dịch kinh đồ kỉ Q.4; Khai nguyên thích giáo lục Q.8; Trinh nguyên tân định thích giáo mục lục Q.11].

BỒ TÁT GIỚI KINH ĐIỂN

Chỉ chung những kinh điển thu chép các giới luật mà Bồ tát phải thụ trì. Những kinh điển này được chia làm bốn loại:

1. Kinh Bồ tát địa trì do ngài Đàm vô sám dịch vào đời Bắc Lương, gồm 10 quyển, thu vào Đại chính tạng tập 30.

2. Kinh Phạm võng do ngài Cựu ma la thập dịch vào đời Diêu Tần, gồm 2 quyển, thu vào Đại chính tạng tập 24.

3. Kinh Bồ tát anh lạc bản nghiệp, cũng gọi là kinh Anh lạc, gồm 2 quyển, do ngài Trúc phật niệm dịch vào đời Diêu Tần, thu vào Đại chính tạng tập 24.

4. Ba loại Bồ tát giới bản được thu vào Đại chính tạng tập 24:

a. Bồ tát giới bản, 1 quyển, cũng gọi Địa trì giới bản, gồm những giới điều được chép riêng ra từ phẩm Phương tiện xứ giới trong kinh Bồ tát địa trì quyển 4, do ngài Đàm vô sám dịch vào đời Bắc Lương, để tiện việc thụ trì đọc tụng.

b. Kinh Ưu bà tắc ngũ giới uy nghi, 1 quyển, do ngài Câu na bạt ma dịch vào đời Lưu Tống, là cùng bản của Địa trì giới bản, nhưng khác dịch. Ngài Câu na bạt ma còn dịch kinh Bồ tát thiện giới, 1 quyển, thu vào Đại chính tạng tập 30.

c. Bồ tát giới bản một quyển, do ngài

BỒ TÁT GIỚI KINH ĐIỂN

B6

80

Huyền trang dịch vào đời Đường. Cũng gọi Du già sư địa quyển 40, quyển 41 do ngài Huyền trang dịch.

Trong những luật điển ghi ở trên, dựa theo thuyết của các học giả xưa nay, có thể tổng hợp lại làm hai loại là: Phạm võng và Du già; kinh Anh lạc và kinh Phạm võng đều thuộc về Phạm võng giới bản, ngoài ra có thể qui hết vào Du già giới bản. Hai hệ thống luật điển này có những chỗ khác nhau rất lớn sau đây:

1. Phạm võng giới bản do đức Phật Thích ca nói; Du già giới bản do bồ tát Từ thị Di lạc nói.

2. Phạm võng giới bản nói rõ 10 giới

nặng, 48 giới nhẹ, là những giới mà tăng và tục đều có thể thọ ngay, gọi là Đốn lập giới. Du già giới bản thì lấy ba tụ tịnh giới, bốn pháp tha thắng xứ làm mẫu mực, tuy cũng chung tăng và tục, nhưng trước phải thọ giới của bảy chúng Tiểu thừa trong thời gian lâu mà không trái phạm thì mới nhận giới Bồ tát, nên gọi là Tiệm lập giới.

3. Phạm võng giới bản nghiêm khắc, rườm rà hơn, người nhận lãnh phải tuyệt đối làm theo đúng những điều được chỉ bảo, khéo giữ uy nghi, ngăn ngừa tất cả sự nhơ nhuốm dù nặng hay nhẹ. Còn Du già giới bản thì phương tiện khéo léo hơn, thông quyền đạt biến, thị nhiệm, phi phạm, có khai, có giá (có chỗ cho phép, có chỗ cấm chỉ).

Ở Trung quốc, xưa nay Phạm võng giới bản thịnh hành hơn, còn ở Tây tạng thì thọ trì Du già giới bản, chứ không tin và biết đến Phạm võng. Thời gần đây, ngài Thái hư lấy Du già giới bản làm tiêu chuẩn hành trì cho bốn chúng đệ tử. [X. Bồ tát giới bản tiên yếu; Bồ tát giới kinh nghĩa số Q.thượng ; Du già bồ tát giới bản dữ Phạm võng kinh lược đàm (Minh tính, Hiện đại phật giáo học thuật tùng san tập 89); Giới luật học cương yếu (Thánh nghiêm)]. (xt. Bồ Tát Giới Bản).

BỒ TÁT GIỚI NGHĨA SỐ

Sách, 2 quyển, ngài Trí Khải (538 - 597) giảng vào đời Tùy, sư Quán đĩnh (561 - 632) ghi, thu vào Đại chính tạng tập 40. Cũng gọi Phạm võng bồ tát giới kinh nghĩa số, Bồ tát giới kinh nghĩa kí, Bồ tát giới kinh nghĩa số, Bồ tát giới nghĩa kí, Thiên thai giới nghĩa số, Giới số. Đây là sách chú thích kinh Phạm võng bồ tát giới. Trước hết, lập ba khoa: Thích danh, Xuất thế, Liệu giản, kể đến, giải thích văn kinh, giải nghĩa rất ngắn gọn, dễ hiểu. Tông Thiên thai, tông Tịnh độ đã căn cứ vào bộ sách này mà lập ra giới Đại thừa viên đốn để truyền thọ trong tông mình. Bồ tát giới nghĩa số này đã được thu vào Tịnh độ tông toàn thư quyển 15. Các sách chú thích về bộ Giới số này có: Bồ tát giới nghĩa số san bổ 3 quyển của

ngài Đạo hi, Bồ tát giới nghĩa kí 3 quyển của ngài Uẩn tề, Bồ tát giới nghĩa số kiến văn 6 quyển của ngài Đạo quang v.v... [X. Phật tổ thống kỉ Q.25; Luật tông quỳnh giám chương Q.6].

BỒ TÁT HA SẮC DỤC PHÁP KINH

Kinh, 1 quyển. Ngài Cưu ma la thập dịch vào đời Diêu Tần. Cũng gọi Bồ tát ha sắc dục kinh, Ha sắc dục pháp. Thu vào Đại chính tạng tập 15. Nội dung nói về nữ sắc và cho nó là gông cùm, là tai họa, là nạn suy bại của thế gian, khuyên răn người đời nên tránh xa nữ sắc, chớ để nó mê hoặc dụ dỗ. [X. Xuất tam tạng kí tập Q.2; Đại đường nội điển lục Q.3; Khai nguyên thích giáo lục Q.4].

BỒ TÁT HẠNH

Chỉ cho các hạnh sáu độ (sáu Ba la mật)

BỒ TÁT GIỚI NGHĨA SỐ

B6

81

mà hành giả tu để cầu thành Phật. Như đức Phật Thích ca mâu ni, trước khi thành đạo, đã từng đến nơi các vị tiên tu những khổ hạnh; và ở các kiếp trước hiện các loại thân tu những hạnh như bố thí, nhẫn nhục v.v... đều gọi là Bồ tát hạnh. Nội dung kinh Bản sinh là kể lại những hạnh Bồ tát mà đức Phật đã tu trong năm trăm thân đời trước.

BỒ TÁT HẠNH HỮU TỨ NAN

Hạnh Bồ tát có bốn cái khó. Cứ theo Hoa nghiêm kinh số quyển 6 nêu ra, thì người tu hạnh Bồ tát có bốn điều khó khăn:

1. Bội kỉ lợi thế nan (bỏ cái lợi của mình mà mưu lợi cho đời là khó), nghĩa là người tu hành chỉ vì lợi ích chúng sinh, chứ không có mảy may ý nghĩ vì mình.
2. Hành tướng duy khổ nan (chỉ một đường tu khổ hạnh là khó), nghĩa là người tu hành vì lợi ích chúng sinh, theo nguyện của mình mà tu khổ hạnh, không ưa tìm cầu những thú vui của thế gian.
3. Xứ kinh chư hữu nan (trải qua các chỗ khổ là khó), nghĩa là người tu hành vì lợi ích của chúng sinh mà không một chỗ khổ nào không trải qua.

4. Thời kiếp vô lượng nan (thời kiếp không có hạn lượng là khó), nghĩa là người tu hành mong cầu quả Phật vô lượng, lại gồm tu hạnh lợi người, cho nên phải trải qua vô lượng kiếp, không có hạn định.

BỒ TÁT HIỆU

Tôn hiệu cao nhất được tặng cho các cao tăng đại đức gọi là Bồ tát hiệu. Như ở Trung quốc đời xưa gọi ngài Trúc pháp hộ là Đôn hoàng bồ tát, gọi ngài Trúc pháp túc là Thiên trúc bồ tát; và ngài Chi khiêm được gọi là Nguyệt chi bồ tát. [X. Phật tổ thống kê Q.42; Đại tống tạng sử lược Q.hạ Bồ tát tạng; Tục cao tăng truyện Q.8 Tuệ viễn truyện, Q.12 Đạo phán truyện].

BỒ TÁT KIM CƯƠNG BẢO GIỚI

Là giới viên đôn. Tức là 10 giới nặng 48 giới nhẹ trong kinh Phạm võng được truyền thụ theo tinh thần khai hiển của kinh Pháp hoa. Cũng gọi Phạm võng bồ tát giới, Thiên thai giáo bồ tát giới, Viên đôn đại giới, Viên đôn vô tác giới. (xt. Viên Đôn Giới).

BỒ TÁT NGŨ CHŨNG SINH

Năm loại thụ sinh của Bồ tát. Cứ theo kinh Bồ tát địa trí quyển 10 phẩm Tát kính phương tiện xứ chép, thì Bồ tát do sức nguyện, sức tự tại mà có năm loại thụ sinh như sau:

1. Tức khổ sinh (sinh ra để chấm dứt các nỗi khổ) : gặp thời đói kém thì Bồ tát sinh làm thân cá lớn v.v... vào thời bệnh dịch hoành hành thì Bồ tát sinh làm thầy thuốc giỏi; vào thời chinh chiến thì Bồ tát sinh làm đại lực sĩ v.v... Bồ tát thụ sinh vào vô lượng chỗ như thế để cứu khổ cho chúng sinh.
2. Tùy loại sinh, nghĩa là Bồ tát thụ sinh trong hết thầy chúng sinh, trời rồng quỷ thần, a tu la, ngoại đạo v.v... để giáo hóa và dẫn dắt chúng sinh về đường chính thiện, bỏ đường tà ác.
3. Thắng sinh, nghĩa là Bồ tát tuy thị hiện thụ sinh, nhưng quả báo về tuổi thọ và sức lực đều hơn cả trời và người.
4. Tăng thượng sinh, nghĩa là trong tất cả nơi thụ sinh, Bồ tát đều là người kì lạ nhất trong đó.

5. Tối hậu sinh (sinh ra lần cuối cùng), nghĩa là trong các loại Bồ tát, Bồ tát này, khi thụ sinh, là “Tối thượng bồ tát trụ”, được đại pháp thân, đầy đủ sức tự tại, cầu chứng bồ đề, muôn hạnh trọn vẹn, sinh

BỒ TÁT NGŨ CHŨNG SINH

B6

82

vào dòng vua, được vô thượng chính đẳng chính giác và làm hết thầy Phật sự.

BỒ TÁT NGŨ CHŨNG TỰ TẠI

Năm thứ tự tại của Bồ tát. Cứ theo kinh Đại bảo tích quyển 68 phẩm Biến tịnh thiên thụ kí chép, thì Bồ tát nhờ vận dụng cả bi và trí, muôn hạnh trọn đủ, mà được năm thứ tự tại dưới đây:

1. Thọ mệnh tự tại, nghĩa là Bồ tát thành tựu pháp thân tuệ mệnh, đã thoát khỏi sống chết, nhưng vì hóa độ chúng sinh mà tùy cơ thị hiện chân tướng có tuổi thọ dài, ngắn, nhưng tâm Bồ tát không vướng mắc.
2. Sinh tự tại, nghĩa là Bồ tát vì tâm đại bi cứu độ chúng sinh mà tùy loại thụ sinh, làm lợi ích cho tất cả, ở trên cung trời không cho là sợ, vào trong địa ngục không lấy làm khổ, đi hay ở đều được tự do, không bị trở ngại.
3. Nghiệp tự tại, nghĩa là Bồ tát muôn hạnh đã đầy đủ, vận dụng cả bi và trí, vì hóa độ chúng sinh, hoặc hiện thân thông, tuyên nói diệu pháp, hoặc vào thiên định, tu hành khổ hạnh, nhậm vận vô ngại.
4. Giác quán tự tại, giác nghĩa là tâm thô, quán nghĩa là tâm tế. Nghĩa là Bồ tát hoặc tu hạnh Thiền quán, hoặc khởi tâm lợi sinh, tuy có tư duy, nhưng không rơi vào trạng thái tán loạn, rối ren, tùy nguyện độ sinh, bình đẳng vô ngại.
5. Chúng cụ quả báo tự tại, nghĩa là Bồ tát nhờ nhân hạnh của mình sâu rộng, quả báo thù thắng, nên tất cả vật dụng cần thiết, đều có đầy đủ, nhưng tâm không dính mắc.

BỒ TÁT NGŨ CHŨNG TƯỚNG

Trang nghiêm kinh luận nêu ra năm thứ tướng của Bồ tát như sau:

1. Lân mãn tướng, nghĩa là Bồ tát đem

thân từ bi giác ngộ thương nhớ tất cả chúng sinh, dùng nhiều phương tiện làm lợi ích cho tất cả chúng sinh.

2. Ái ngữ tướng, nghĩa là Bồ tát có thể giảng nói tất cả Phật pháp một cách khéo léo, lời nói dịu dàng thương mến, khiến chúng sinh được chính tín.

3. Dũng kiện tướng, nghĩa là Bồ tát vì độ chúng sinh, đối với các việc khó làm, đều làm hết, không chịu lùi bước.

4. Khai thủ tướng, nghĩa là bi nguyện của Bồ tát sâu rộng, dùng của cải và trí tuệ độ khắp tất cả, làm việc bố thí, giúp đỡ người nghèo khổ.

5. Thích nghĩa tướng, nghĩa là Bồ tát vì độ chúng sinh, nên dùng tài biện luận trôi chảy, giải thích nghĩa kinh, thu nhiếp chúng sinh bằng pháp tối thượng.

BỒ TÁT NGŨ TRÍ

Chỉ cho năm trí của Bồ tát, đó là:

1. Thông đạt trí, trí thấu suốt các pháp, biết rõ vạn hữu như huyễn.

2. Tùy niệm trí, trí có khả năng nhớ hết các việc quá khứ.

3. An lập trí, trí có khả năng kiến lập chính hạnh, khiến chúng sinh tu tập.

4. Hòa hợp trí, trí quán xét tất cả pháp theo duyên hòa hợp.

5. Như ý trí, trí có khả năng thành đạt những điều mong muốn. [X. Nhiếp đại thừa luận bản Q.hạ; Nhiếp đại thừa luận thích luận Q.9].

BỒ TÁT NHỊ TÂM

Hai tâm của Bồ tát, tức là tâm đại từ và tâm đại bi.

1. Đại từ tâm, từ là yêu mến, cũng tức là tâm ban vui. Nghĩa là Bồ tát yêu mến tất cả chúng sinh, thường làm lợi ích theo đúng điều họ mong cầu.

BỒ TÁT NGŨ CHỨNG TỰ TẠI

B6

83

2. Đại bi tâm, bi là thương xót, cũng tức là tâm cứu khổ. Nghĩa là Bồ tát thương xót tất cả chúng sinh, thường cứu tế giúp đỡ khiến họ khỏi khổ.

BỒ TÁT SỞ QUÁN TỨ TRÍ

Là bốn trí do Bồ tát thành tựu trước khi ngộ nhập lí duy thức. Tông Duy thức chủ trương các pháp đều do tâm thức biến hiện, cho nên phủ nhận các thuyết cho rằng ngoài tâm có thực pháp. Bốn trí này nhằm bác bỏ kiến giải “ thực ngã thực pháp” của ngoại đạo. Đó là:

1. Tương vi thức tướng trí, nghĩa là chúng sinh trong sáu ngã khác nhau, như : qui, thần, trời, người v.v... tuy cùng một cảnh vật, nhưng chỗ thấy của mỗi loài khác nhau, vì thế nên biết đó là tùy theo sức nghiệp mà có khác, chứ chẳng phải cảnh giới có thật.

2. Vô sở duyên thức trí, khi người ta duyên theo những cảnh hư huyễn ở quá khứ, vị lai, trong giấc mộng, thì những điều do tâm biến hiện, tùy lúc thay đổi, chứ chẳng phải thật có cảnh giới.

3. Tự ung vô đảo trí, nghĩa là tất cả phạm phu phải nhờ tu hành chứng ngộ mới được giải thoát, chứ không phải tự nhiên mà có thể thành Thánh thành Phật, cho nên biết cảnh giới là hư huyễn. Nếu như cảnh giới là có thật, thì chúng sinh phạm ngu đều có thể không cần trải qua tu chứng mà tự nhiên tỏ ngộ cảnh giới ở ngoài tâm để được giải thoát.

4. Tùy tam trí chuyển trí; lại có ba thứ:

a. Tùy tự tại giả trí chuyển trí, nghĩa là bậc Thánh đã chứng được tâm tự tại có thể tùy theo ý muốn mà chuyển biến cảnh giới bên ngoài đều được. Nếu cảnh giới là có thật thì bậc Thánh nhân không thể tùy tâm mà tự tại chuyển biến ngoại cảnh.

b. Tùy quán sát giả trí chuyển trí, nghĩa là bậc Thánh đã được thiên định thù thắng trong khi tu quán, chỉ quán xét một cảnh mà các tướng hiện ra trước mặt, vì thế nên biết cảnh giới chẳng phải thật có.

c. Tùy vô phân biệt tri chuyển trí, nghĩa là đối với bậc Thánh đã chứng được trí không phân biệt mà nói, thì tất cả cảnh tướng đều không hiện trước mặt, cho nên biết cảnh giới chẳng phải thật có.

BỒ TÁT TAM SỰ THẮNG

Ba việc thù thắng của Bồ tát. Nghĩa là Bồ tát sinh ở cõi trời Đâu suất, có ba việc thù thắng:

1. Mệnh thắng, nghĩa là Bồ tát đã xa lìa sự sống chết trong ba cõi, tuy không tu mệnh nghiệp (tu nhân nghiệp sống lâu), nhưng tuổi thọ của các trời sinh ở cõi Đâu suất là bốn nghìn tuổi, sau đó thì sinh nơi “Trung quốc” (nơi có văn hóa cao) để được bổ làm Phật.

2. Sắc thắng, Bồ tát tuy không tu sắc nghiệp (tu nhân nghiệp có sắc tướng tốt đẹp), nhưng sinh ở cung trời Đâu suất thì sắc thân vi diệu, ánh sáng rực rỡ, tự nhiên trang nghiêm, khác với các trời.

3. Danh thắng, nghĩa là Bồ tát sinh ở cõi trời Đâu suất, cho nên các trời liền gọi tên Bồ tát là Hộ minh (chỉ cho Phật thích ca), dần dần tiếng xưng hô ấy truyền thấu đến cõi trời Tịnh cư, rồi đến tận cõi trời cao nhất của sắc giới (Sắc cứu kính thiên).

BỒ TÁT TAM TU HỌC

Ba phép tu học của Bồ tát. Kinh Bồ tát anh lạc bản nghiệp quyển thượng phẩm Hiền thánh học quán có nêu ra ba phép tu học của Bồ tát Đẳng giác như sau:

1. Bách kiếp Đỉnh tịch định trung tu chư tam muội (100 kiếp tu tam muội ở trong định Đỉnh tịch), nghĩa là bồ tát Đẳng giác ở BỒ TÁT TAM TU HỌC

B6

84

trong định Đỉnh tịch (là định ở trên hết các định), dùng sức đại nguyện ở lâu trong đó 100 kiếp, tu tất cả tam muội mà vào tam muội Kim cương thì ngầm tương ứng với hết thấy pháp tính mà được một tướng chung.

2. Thiên kiếp Kim cương định trung học chư uy nghi (nghìn kiếp ở trong định Kim cương học các uy nghi), nghĩa là bồ tát Đẳng giác lại ở lâu trong định Kim cương 1000 kiếp để học tất cả uy nghi, tu vô lượng pháp thân thông hóa đạo không thể nghĩ bàn của Phật và vào chỗ hạnh Phật, ngồi ở đạo tràng của Phật.

3. Vạn kiếp Đại tịch định trung học Phật hóa hạnh (một vạn kiếp ở trong định Đại

tịch học hạnh giáo hóa của Phật), nghĩa là bồ tát Đẳng giác lại ở lâu trong định Đại tịch một vạn kiếp học hạnh giáo hóa của Phật để thị hiện các sắc tướng giáo hóa chúng sinh, và thị hiện hạnh trung đạo ngang bằng với chư Phật.

BỒ TÁT TẠNG

Phạm:bodhisattva-pitêaka.Kinh điển Đại thừa giải thích rõ về ý nghĩa tu nhân chứng quả của hàng Bồ tát Đại thừa. Là một trong hai tạng, một trong ba tạng, một trong tám tạng. Như các kinh Pháp hoa, Hoa nghiêm v.v... đều bao hàm các pháp tu học của Bồ tát. Kinh Giải thâm mật quyển 4 (Đại 16, 705 thượng), nói: “Bồ tát phải nên tu học như thế nào? (...) Phải nên tu học theo năm tướng: Thứ nhất, đối với Bồ tát tạng, trước hết, Bồ tát phải tin hiểu mạnh mẽ Ba la mật đa tương ứng với chính pháp vi diệu...” [X. luận Du già sư địa Q.16; Tam luận huyền nghĩa]. (xt. Nhị Tạng, Bát Tạng”, Tam Tạng).

BỒ TÁT TĂNG

I. Bồ tát tăng. Tiếng gọi chung các vị Bồ tát. Kinh Duy ma quyển hạ (Đại 14, 554 trung), nói: “Được nghe tiếng nói của Phật thân miệng ý đều lành, được thấy uy nghi của Phật chỗ tu các thiện pháp càng thù thắng hơn lên, nhờ giáo pháp Đại thừa thành bậc Bồ tát tăng”. [X. luận Du già sư địa Q.79].

II. Bồ tát tăng. Là một trong hai loại tăng (Thanh văn tăng và Bồ tát tăng). Người hiện tướng sa môn xuất gia tu học giới, định, tuệ Tiểu thừa, gọi là Thanh văn tăng. Trái lại, người hiện hình tướng tại gia tu học giới, định, tuệ, phối với sáu độ (bố thí, tri giới, nhẫn nhục, tinh tiến (giới), thiên định (định), trí tuệ (tuệ)) của Đại thừa, gọi là Bồ tát tăng. Bồ tát tăng cũng là một trong ba loại tăng: Thanh văn tăng, Duyên giác tăng, Bồ tát tăng, hoặc Thanh văn tăng, Bồ tát tăng, Phạm phu tăng”. [X. luận Đại trí độ Q.34].

III. Bồ tát tăng. Chỉ cho các vị cao tăng ở thời Bắc Chu bên Trung quốc, bị bắt buộc phải để tóc, đội mũ, mặc áo có

trang sức chuỗi ngọc như người ngoài đời. Trong “Tam Vũ nhất Tông pháp nạn” (Pháp nạn ở thời ba vua Vũ một vua Tông) của lịch sử Phật giáo Trung quốc, Vũ đế nhà Bắc Chu đã đặt ra những điều luật tàn ác để bức hại tăng, ni hòng đạt mục đích hủy diệt Phật pháp của ông ta. Như vào năm Kiến đức thứ 3 (574), Vũ đế ra lệnh lập riêng các đạo quán (nhà thờ của Đạo giáo), rồi tuyển chọn các bậc danh đức của Phật giáo, Đạo giáo buộc họ phải thay đổi hình tướng bằng cách để tóc và được gọi là “học sĩ”.

Sau khi Vũ đế chết, Tuyên đế lên nối ngôi, tuy nhà vua muốn phục hưng Phật giáo, nhưng vì pháp lệnh của Vũ đế còn đó, chưa thể bỏ ngay được, nên hạ lệnh cho chùa Trúc hổ ở kinh đô đặt 120 vị “Thông đạo quán viên”, rồi chọn các bậc đại đức của Phật giáo, Đạo giáo để tóc, đội

BỒ TÁT TẠNG

B6

85

mũ, mặc áo anh lạc (áo trang sức bằng chuỗi ngọc), gọi là “Thông đạo quán viên học sĩ”. Những vị cao tăng nổi tiếng thời bấy giờ, như các ngài Pháp tạng, Ngạn tông v.v... đều được tuyển chọn. Vì các bậc cao tăng được tuyển chọn đều phải “đội mũ hoa, mặc áo anh lạc” nên dùng từ “Bồ tát tăng” để gọi thay. [X. Đại tạng kinh lược Q.hạ].

BỒ TÁT THÁNH CHÚNG

Bồ tát chưa đoạn trừ phiền não là Phạm phu Bồ tát; Bồ tát từ “Sơ địa” trở lên đã dứt được mấy phần phiền não là Bồ tát Thánh chúng, cũng gọi là Thánh chúng Bồ tát.

BỒ TÁT THẬP THÍ

Trong kinh Hoa nghiêm quyển 21 phẩm Thập vô tận tạng có nói, Bồ tát vì lòng từ bi mà làm mười việc bố thí như sau:

1. Phân giãn thí (chia bớt để cho), nghĩa là Bồ tát có lòng nhân từ, thích làm việc bố thí, đem thức ăn ngon của mình trước chia bớt cho chúng sinh rồi sau mới ăn, lại nguyện cho tám vạn hộ trùng (các loại vi trùng) trong thân mình cũng được đủ no.
2. Kiệt tận thí (cho hết tất cả), nghĩa là

Bồ tát đem hết thức ăn ngon, áo mặc đẹp và những thứ cần thiết cho cuộc sống, hề có cái gì đem cho hết tất cả, ngay đến thân mệnh cũng không sên tiếc.

3. Nội thí (cho trong), nghĩa là Bồ tát tuổi còn trẻ khỏe, hình tướng đẹp đẽ, ở ngôi Chuyển luân vương, đầy đủ bảy thứ quý báu, làm vua bốn thiên hạ, nhưng vì cứu giúp chúng sinh, cho cả thân mệnh mà không hối tiếc.

4. Ngoại thí (cho ngoài), nghĩa là Bồ tát đem bảy thứ quý báu đẹp đẽ bố thí cho chúng sinh.

5. Nội ngoại thí, nghĩa là Bồ tát đem ngôi vua bố thí cho chúng sinh, đồng thời làm bảy tội cung kính phục dịch chúng sinh mà không ân hận.

6. Nhất thiết thí (cho tất cả), nghĩa là Bồ tát thương xót chúng sinh, tùy theo chỗ họ mong cầu mà đem tất cả những gì mình có như đất nước, vợ con, tay chân, gan óc v.v... cho hết, không hối tiếc.

7. Quá khứ thí, nghĩa là Bồ tát đối với tất cả pháp và công đức của chư Phật quá khứ không tham đắm, nhưng vì giáo hóa chúng sinh chấp trước để thành thực Phật pháp, nên giảng nói các pháp trọng yếu.

8. Vị lai thí, nghĩa là Bồ tát quán xét các pháp vị lai đều không thể được, nhưng vì nhiếp hóa chúng sinh, nên thường siêng năng tu hành.

9. Hiện tại thí, nghĩa là Bồ tát đối với công đức của các cõi trời lòng không tham đắm, chỉ mong cho chúng sinh lìa bỏ các đường ác, tu đạo thành Phật.

10. Cứu kính thí, nghĩa là Bồ tát từ bi bố thí hết cho tất cả chúng sinh, dù có trải qua nhiều kiếp thì cũng không hối tiếc, chỉ một lòng mong cầu thành tựu trí thân thanh tịnh.

BỒ TÁT THIÊN GIỚI KINH

I. Bồ tát thiện giới kinh, 9 quyển, ngài Cầu na bạt ma (367- 431) dịch vào đời Lưu Tống. Cũng gọi Bồ tát địa thiện giới kinh, Thiện giới kinh, thu vào Đại chính tạng tập 30. Nội dung kinh này chia làm 30 phẩm, trình bày về chủng tính, phát tâm, tu hành,

đắc quả, bản hữu chủng tử, tân huân chủng tử v.v... của Bồ tát. Mười vị luận sư lớn của Duy thức dựa vào sự giải thích của văn kinh này mà bản về chủng tử bản hữu (vốn có sẵn) và tân huân (mới được xông ướp). Lại Du già sư địa luận lược toàn quyển 9 đến quyển 12 của ngài Khuy cơ và Du già luận kí quyển 16 đến quyển 24 của ngài Đôn luân đều là những tư liệu trọng yếu cho

BỒ TÁT THIÊN GIỚI KINH
B6
86

việc nghiên cứu kinh này. Kinh này và kinh Bồ tát địa trí là cùng bản và khác dịch, cả hai đều được sao trích ra từ Bồ tát địa trong luận Du già sư địa rồi chỉnh lí thêm mà thành thể tài của kinh. Nhưng nội dung có hơi khác, vì thế có thuyết bảo hai kinh này là hai bản khác nhau.

II. Bồ tát thiện giới kinh, 1 quyển, ngài Cầu na bạt ma đời Lưu Tống dịch. Cũng gọi Thiện giới kinh, Bồ tát địa thiện giới kinh, Ưu ba li vấn bồ tát thụ giới pháp. Thu vào Đại chính tạng tập 30. Nội dung kinh này nói rõ về tác pháp và tâm đắc của việc thụ giới Bồ tát, bảo rằng người muốn thụ giới Bồ tát thì trước hết phải thụ đầy đủ các giới ưu bà tắc, sa di và tỉ khưu, đồng thời giải thích rõ ràng 10 giới nặng của kinh Phạm võng và 10 giới nặng của kinh Anh lạc.

Lại kinh Bồ tát thiện giới bản 9 quyển cũng như bản 1 quyển đều là được sao chép ra từ Bồ tát địa của luận Du già sư địa rồi sửa chữa thêm mà thành là thể tài riêng của kinh. Và bản 9 quyển bao gồm phần Tựa, phần Chính tông, phần Lưu thông, trong khi bản 1 quyển thì chỉ có phần Chính tông mà thôi. Cứ theo sự khảo chứng thì nội dung của bản 1 quyển nên được sáp nhập vào giữa quyển 4 quyển 5 của bản 9 quyển. [X. Xuất tam tạng kí tập Q.2; Lịch đại tam bảo kỉ Q.3; Khai nguyên thích giáo lục Q.5; Trinh nguyên tân định thích giáo mục lục Q.7]. (xt. Bồ Tát Địa Trí Kinh).
BỒ TÁT THỈNH PHÁP NGŨ CHỦNG TƯỚNG

Luận Du già sư địa quyển 44 phẩm Cúng dường thân cận vô lượng có nói, khi nghe pháp, Bồ tát nên sinh khởi năm thứ tướng niệm như sau:

1. Bảo tướng, nghĩa là nghĩ tưởng chính pháp tôn quý, hiếm có khó được.
2. Nhãn tướng, nghĩa là nghĩ tưởng chính pháp như cặp mắt mở toang màn tăm tối của mình, sinh ra trí tuệ.
3. Minh tướng, nghĩa là nên nghĩ chính pháp như ánh sáng mặt trời, chiếu soi tất cả một cách bình đẳng.
4. Đại quả thắng công đức tướng, nghĩa là nên nghĩ chính pháp làm cho mình được niết bàn và quả đại bồ đề công đức thù thắng.
5. Vô tội đại thích duyệt tướng, nghĩa là nên nghĩ đối với pháp hiện tại tuy chưa chứng quả, nhưng nếu nương theo pháp mà tu hành như thực, xa lìa các tội cấu bản, thì được niềm vui rất lớn.

BỒ TÁT THỤ TRAI KINH

Kinh, 1 quyển, ngài Niếp đạo chân dịch vào đời Tây Tấn. Cũng gọi Bồ tát thụ trai giới kinh, Thụ trai kinh. Thu vào Đại chính tạng tập 24. Nội dung tường thuật: để khích lệ việc hành đạo, nên giữ trai giới vào những ngày trai đặc biệt đã qui định, tu hành sáu ba la mật, tu niệm 10 niệm, 10 giới v.v... Sau khi đã được đời sống trong sạch, thì phát tâm cứu độ chúng sinh. Trong đây, tu niệm 10 niệm là: niệm Phật quá khứ, Phật vị lai, Phật hiện tại, giới ba la mật, thiền ba la mật, phương tiện thiện xảo, bát nhã ba la mật, thiền tam muội sáu vạn bồ tát ở nước Phật A di đà, hòa thượng, a xà lê v.v... khác với 10 niệm phổ thông: Phật, Pháp, tăng, giới, thí, thiên, chỉ quán, an ban, thân, tử v.v... và 10 giới ở đây cũng khác với 10 giới sa di.

Ngoài ra về tên người dịch kinh này thì các kinh chép cũng không giống nhau, như Lịch đại tam bảo kỉ quyển 6 và Khai nguyên thích giáo lục quyển 2 v.v... nói là do Niếp đạo chân dịch; nhưng Đại đường nội điển lục quyển 2 thì lại bảo không rõ người dịch. [X. Cổ kim dịch kinh đồ kỉ Q.2; Trinh

nguyên tâm định thích giáo mục lục Q.4].

BỒ TÁT THỈNH PHÁP NGŨ CHỨNG TUỞNG

B6

87

BỒ TÁT THỪA

Phạm: bodhisattva-yàna. Một trong ba thừa, một trong năm thừa. Cũng gọi Phật thừa. Thừa, hàm ý là chuyên chở, vận tải. Dùng pháp môn sáu độ bi và trí làm phương tiện (thừa: xe cộ, thuyền bè) vận chuyển chúng sinh vượt qua cảnh giới ba cõi ba thừa mà đến bờ vô thượng bồ đề đại niết bàn, như ngồi thuyền vượt biển, cho nên gọi là Bồ tát thừa. Cũng có chỗ gọi cơ loại Bồ tát là Bồ tát thừa. [X. Pháp hoa huyền luận Q.7; Đại thừa pháp uyển nghĩa lâm chương Q.1 phần cuối; Hoa nghiêm ngũ giáo chương Q.1; Quán kinh sơ huyền nghĩa phần truyền thông kí Q.2]. (xt. Tam Thừa, Ngũ Thừa).

BỒ TÁT TỈ KHUÛU

Chỉ cho người bên trong chứng quả Bồ tát mà bên ngoài hiện tướng Thanh văn tỉ khuru. Luận Đại trí độ quyển 6 (Đại 25, 107 trung), nói: “Có hai vị Bồ tát tỉ khuru, một vị tên là Hỉ căn, một vị tên là Thắng ý”. [X. kinh Pháp hoa phẩm Thường bất khinh bồ tát].

BỒ TÁT TỌA

Cách ngồi của Bồ tát, tức là ngồi bán già. Cũng gọi là Bán tọa, Bán già, Hiền tọa, tức là khi ngồi gác một chân lên chân kia. Thông thường đây là kiểu ngồi của Bồ tát, đối lại với kiểu ngồi của đức Như lai gọi là già phu tọa. Trong mạn đồ la của hai bộ Kim cương, Thai tạng Mật giáo, ngoại trừ một số ít Bồ tát như các ngài Hư không tạng, Thiên thủ quan âm, Kim cương tạng vương, Bát nhã v.v... còn hầu hết các Bồ tát khác đều ngồi bán già trên hoa sen. Cách ngồi bán già lại được chia làm hai kiểu:

1. Cát tường bán già tọa, cách ngồi chân phải gác lên chân trái, thường được Mật giáo sử dụng.

2. Hàng ma bán già tọa, cách ngồi chân trái gác lên chân phải, thông dụng trong

nhà Thiên.

Ngoài ra, cứ theo luật Tứ phần quyển 49, luật Ma ha tăng kì quyển 40 và Hữu bộ tỉ nại da tạp sự quyển 30 chép, thì lúc giáo đoàn Phật giáo mới được thành lập, chúng tăng vốn ngồi theo kiểu kết già (toàn già phu tọa), nhưng sau vì quan tâm đến các vị tỉ khuru ni khi ngồi thiền, để tránh việc trùng rấn xâm nhập và kinh nguyệt hiện ra, nên đức Phật mới cho phép các tỉ khuru ni ngồi theo kiểu bán già, và đây cũng là khởi đầu cách ngồi của Bồ tát. [X. kinh Bất không quyển sách thần biến chân ngôn Q.8; Tu tập chỉ quán tọa thiền pháp yếu; Thích thị yếu lãm Q.trung]. (xt. Kết Già Phu Tọa).

BỒ TÁT TỨ PHÁP

Theo luận Du già sư địa quyển 47 phẩm Du già xứ phần, thì người tu hạnh Bồ tát, phải tu tập bốn pháp dưới đây:

1. Thiện tu sự nghiệp, nghĩa là hành giả phải tu rộng rãi các hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ v.v...

2. Phương tiện thiện xảo, nghĩa là đối với những chúng sinh chưa vào Phật pháp, hành giả nên tìm cách đưa họ vào; người đã vào rồi thì giúp họ được thành thực; người đã thành thực thì làm cho họ được giải thoát, và đặt ra những phương tiện giúp chúng sinh được lợi ích.

3. Nhiều ích u tha, nghĩa là hành giả phải thực hiện những hạnh bố thí, ái ngữ, lợi tha, hoặc cùng làm các việc tốt lành để chúng sinh được yên vui.

4. Vô đảo hồi hướng, nghĩa là với tất cả nghiệp lành hạnh lành hành giả đã tu đều

BỒ TÁT TỨ PHÁP

B6

88

đem hồi hướng cho chúng sinh, cầu mong cùng chúng Vô thượng chính đẳng bồ đề, chứ không cầu quả báo thế gian.

BỒ TÁT TỨ PHÁP MÔN

Bốn pháp môn của bồ tát. Cứ theo kinh Như Lai bất tư nghị bí mật đại thừa quyển 17 phẩm Khứ lai, thì Bồ tát dùng bốn thứ pháp môn để hóa độ chúng sinh là:

1. Trí môn, Bồ tát nhờ có đại trí tuệ mà biết rõ căn tính của tất cả chúng sinh, rồi tùy thuận điều phục, giúp họ được giải thoát.

2. Tuệ môn, Bồ tát dùng đại diệu tuệ vì chúng sinh phân biệt giảng nói nghĩa lý sâu xa mâu nhiệm của Phật pháp, giúp họ mở bung trí tuệ, biết rõ muôn pháp xưa nay vốn rỗng lặng.

3. Đà la ni môn, đà la ni nghĩa là nắm giữ tất cả. Bồ tát nắm giữ tất cả pháp, thuận theo chúng sinh mở đường chính tín, giúp họ diệt các hạnh ác mà tu tất cả pháp lành.

4. Vô ngại giảng môn, Bồ tát dùng trí hiểu thông suốt vì chúng sinh giảng nói nghĩa pháp rất sâu vô tận để khiến họ được trí hiểu biết không trở ngại.

BỒ TÁT TỨ SỰ NHẬP PHÁP MÔN

Bồ tát vào pháp môn bốn việc. Cứ theo kinh Đại bảo tích quyển 13 hội Mật tích kim cương lực sĩ, Bồ tát muốn hóa độ chúng sinh, thì trước hết phải vào pháp môn gồm bốn việc: Thiên tư, Trí tuệ, Tổng trì và Biện tài.

1. Nhập thiên tư môn, nghĩa là Bồ tát nói pháp mở đường cho chúng sinh, trước hết phải vào định tư duy, quán xét căn khí của chúng sinh để tùy cơ nói pháp.

2. Nhập trí tuệ môn, nghĩa là Bồ tát nói pháp dùng trí tuệ soi rõ tất cả, đối với chương

cú nghĩa lý đều thông suốt không ngại, giúp chúng sinh tỏ ngộ để phá trừ sự ngu tối, sinh tâm pháp hỉ.

3. Nhập tổng trì môn, nghĩa là Bồ tát vào thiện pháp nắm giữ không để mất, đối với ác pháp thì giữ không cho phát sinh.

4. Nhập biện tài môn, Bồ tát đối với nghĩa lý Phật pháp quyết đoán phân minh, biện luận lưu loát, mở mang tâm trí của tất cả chúng sinh, giúp họ được vào chính đạo.

BỒ THẮT TẬP

.....
Sách, 15 quyển, do vị tăng đời Nguyên là Tiểu ản Đại hân soạn, nhóm các ông Diên tuần biên chép, khắc bản in vào đời Nguyên. Sách này thu chép pháp ngữ ở các chùa: Ô hồi, Thiên tông Đại báo quốc, Trung

thiên trúc, Đại long tường tập khánh; các bài chân tán, kệ tụng, tụng, đề bạt, cổ từ, cổ thi, luật thi, tuyệt cú, liên, kí, minh, thư vắn, số v.v... [X. Thiên tịch mục lục].

BỒ XÀ NI

Phạm:bhojaniya.Cũng gọi Bồ thiện ni. Dịch ý: thức ăn chính, thức ăn nhai (đạm thực). Bồ xà ni chỉ cho năm thức ăn chính là: cơm, miến, cơm khô, cá, thịt, hoặc: cơm, cơm đậu mạch, miến, thịt, bánh. Gọi thức ăn chính là những thức ăn đủ no bụng.

Còn đạm thực là đối lại với tước thực mà nói (tước thực không phải là thức ăn chính, tức không đủ no bụng, như kẹo, mía v.v...). [X. Tứ phần luật san phần bồ khuyết hành sự sao Q.hạ đoạn 2; Nam hải kí qui nội pháp truyện Q.1; Huyền ứng âm nghĩa Q.4]. (xt. Thực).

BỔ BÀO

.....

Áo pháp của giới tăng sĩ Phật giáo Nhật bản mặc; áo này do sửa đổi đạo phục mà thành. Áo màu đen, ống tay áo hẹp, phía dưới cửa tay áo và hai bên nách có dây cột

BỒ TÁT TỨ PHÁP MÔN

B6

89

(tết nút). Mùa đông có thể dùng vải dày, mùa hè thì dùng lụa và the để may.

BỔ ĐẠI HÒA THƯỢNG

.....

Hòa thượng mang cái dây bằng vải. Là vị tăng triều Lương thời Ngũ Đại bên Trung quốc. Ngài là người huyện Phụng hóa thuộc Minh châu (Triết giang), cũng có thuyết nói ngài là người Tứ minh. Họ và năm sinh năm mất đều không rõ. Tự xưng là Khế thử, hiệu là Trường đình tử. Người đời cho rằng ngài là hóa thân của bồ tát Di lạc. Ngài thường dùng gậy quảy một cái dây (túi) to bằng vải (bổ đại), thấy vật gì thì xin và cho hết vào dây, nên người đời gọi ngài là Bồ đại hòa thượng.

Có kệ rằng (Đại 51,434 trung):

“Nhất bát thiên gia phạn

Cô thân vạn lí du

Thanh mục đồ nhân thiếu

Vấn lộ bạch vân đầu”

(Dịch ý:

Một bát com nghìn nhà

Thân cô muôn dặm xa

Mắt xanh nhìn nhân thế

Mây trắng hỏi đường qua).

Bài kệ trên đây

phản ánh cuộc đời

vô định của ngài.

Cảnh đức truyền

đăng lục quyển 27

chép, Bồ đại hòa

thượng béo phê,

lông mày rậm, bụng

to, nói năng không

định, gập đầu ngủ

đó; thường dùng gậy

quấy một cái túi vải,

tất cả vật dụng đều chứa trong túi, người

thời ấy gọi ngài là Trường đình tử Bồ đại

su. Ngài có thể dự báo thời tiết và chỉ cho

người ta biết điều lành điều dữ.

Tháng 3 năm Trinh minh thứ 3 (917)

đời Lương, lúc sắp thị tịch, ngài ngồi ngay

thẳng trên một tấm đá dưới hồi lang phía

đông của chùa Nhạc lâm mà nói kệ rằng

(Đại 51,434 trung):

“Di lạc chân Di lạc

Phân thân thiên bách ức;

Thời thời thị thời nhân,

Thời nhân tự bất thức”

(Dịch ý:

Di lạc thật Di lạc.

Phân thân nghìn trăm ức;

Luôn luôn dạy mọi người,

Người đời chẳng tự biết).

Nói kệ xong, ngài an nhiên nhập tịch.

Về sau, có người ở châu khác trông thấy

ngài mang túi vải mà đi. Người ở Triết giang

phần nhiều vẽ tượng của ngài để lưu

truyền. Những bức vẽ về ngài ở đời Tống

hiện nay chỉ còn lại họa phẩm của ông

Lương khải. Sau khi được truyền đến Nhật

bản, Bồ đại hòa thượng đã trở thành một

trong bảy vị phúc thần được nhiều người

thờ cúng. [X. Tống cao tăng truyện Q.21;

Phật tổ thống kê Q.42; Phật tổ lịch đại

thông tải Q.25; Thích thị kê cổ lược Q.3;

Cổ kim đồ thư tập thành chức phương

điền 979].

Tượng Bồ Đại Hòa Thượng bằng đá ở chùa

Linh Ân tại

Hàng Châu (Trung Quốc)

Bồ Đại Hòa Thượng

(Tranh đời Tống)

BỒ ĐẠI HÒA THƯỢNG

B6

90

BỒ ĐẤT NA QUI

Bồ đất na, Phạm:Pùtanà.Cũng gọi Phú

đa na qui, Phú đan na qui, Bồ đan nang

qui, Bồ đan nang qui, Bồ đan nại qui, Phú

lâu đa na qui, Phú đà na qui. Dịch ý là qui

đôi hôi hám, qui bệnh nhiệt, qui tai quái.

Là loài qui có phúc báo hơn hết trong loài

qui đôi; thân hình của nó rất hôi thối (có

thuyết bảo thân hình nó giống như chim

anh vũ), hay gây tai họa cho người và súc

vật. [X. kinh Thủ hộ đại thiên quốc độ Q.hạ;

Tuệ lâm âm nghĩa Q.12, Q.18; Huyền ứng

âm nghĩa Q.21; Phiên phạm ngữ Q.7].

BỒ ĐẠT LẠP CUNG

Cung Bồ đạt lap. Cung điện này ở trên

núi Mã bố nhật mạn tây bắc Lhasa bên

Tây tạng, diện tích chiếm nửa quả núi. Bồ

đạt lap là phiên âm tiếng Tây tạng Potala.

Cũng gọi Phổ đà cung, Bồ đất la miếu, Bồ

đà la miếu, Bồ đất lạc già cung, Bồ đà lạc ca

cung. Potala là từ tiếng Phạm potalakamà

ra, hàm ý là Thánh địa Phật giáo. Tương

truyền vào thế kỉ VII, vua Tán phổ khí

tông lộng tán của Thổ phiên kết hôn với

công chúa Văn thành của triều Đường, mới

xây dựng cung thất này để đón dâu, đời sau

được tu bổ nhiều lần. Vào giữa thế kỉ XVII,

Đạt lại đời thứ 5 được triều đình nhà Thanh

sắc phong, lúc đó ngài Đạt lại mới ra lệnh

cho quan Tổng đốc của mình là Đệ ba tang

kết gia thổ sửa chữa và mở rộng thêm cung

này, trải qua thời gian 50 năm mới có được

qui mô như hiện nay. Trong chùa có tới

25000 vị tăng trở lên, phòng lầu lớn nhỏ

vài nghìn gian, không những là ngôi chùa

Phật lớn nhất ở Tây tạng, mà cũng là ngôi

chùa Phật lớn nhất trên thế giới. Đây là cung điện mùa đông và là nơi ăn ở của các đời Đạt lai Lạt ma, cũng là trung tâm tôn giáo, chính trị của Tây tạng, từ đời Đạt lai thứ 5 trở đi, phàm những nghi thức tôn giáo, chính trị trọng đại đều được cử hành ở đây.

Tòa lầu chính của cung này gồm 13 tầng, từ nền đất đến nóc cung cao 110 mét, gần bằng tòa nhà State Building ở New York. Chiều dài từ đông sang tây 600 mét. Toàn bộ cung này được làm bằng gỗ và đá mà không có bất cứ cái đà sắt thép nào để nâng đỡ, đáng gọi là một kì tích về mặt kiến trúc. Các cây cột và đòn xà được vẽ và chạm trổ với màu sắc vàng ngọc rực rỡ; trên bốn vách có đắp vẽ và chạm trổ hình nổi của người, rồng, phượng, hạc, sư tử v.v... sắc thái lộng lẫy, rất có giá trị nghệ thuật. Bên trong có cung điện, Phật đường, nhà học kinh, cung ngủ nghỉ, điện linh tháp, sân viên v.v... Trong chùa có tới hàng vạn tượng Phật, trong đó, tượng bản tôn Quan âm được nhiều người đến lễ bái coi là thiêng liêng nhất. Có tám tòa linh tháp của các đời Đạt lai Lạt ma, thân tháp được phủ kín bằng vàng bạc, khảm ngọc quý, rất huy hoàng tráng lệ. Trong cung còn tồn trữ một lượng lớn các văn vật trân quý, như những chiếu chỉ, sắc phong, ấn tín, lễ phẩm do các Hoàng đế của hai triều Minh, Thanh Trung quốc ban cho các quan, và những kinh văn điển tịch, những tượng Phật hiếm thấy ở các nơi khác..

Toàn cảnh cung Bồ Đạt Lạp

BỒ ĐÁT NA QUÍ

B6

91

BỒ ĐẠT LẠP TỰ

Chùa ở núi Sư tử phía bắc thành Thừa đức xứ Nhiệt hà. Cũng gọi Phò đà tông thừa miếu. Chùa được xây dựng vào khoảng năm Càn long (1736-1795) đời Thanh, là nơi tụng kinh của nhà vua trong mùa hè. Trong khuôn viên chùa có hơn 100 lầu đài, chia làm 78

khu, mỗi khu là một bộ, chính giữa các khu có một tòa lầu đài màu hồng xây cất trên cái gò cao, người địa phương gọi là “Đại hồng đài”.

Trong Đại hồng đài có sáu dãy

hành lang, dọc theo các hành lang bày xếp hơn 1000 cỗ khám thờ Phật, trong đó để hơn 1000 pho tượng Phật cao bằng người, còn các tượng Phật nhỏ thì có hơn bảy mươi vạn pho, đâu đâu cũng thấy tượng Phật, hết như đây là nước Phật. Chùa này được xây cất theo kiểu cung Bồ đạt Lạp kết hợp với nghệ thuật kiến trúc Trung quốc. Toàn chùa được bao quanh bằng một lớp tường thành, trên khoảnh đất hơn hai mươi dặm vuông, giữa cảnh núi non trùng điệp, hùng vĩ tráng lệ, đẹp ngang với kiến trúc cung điện.

BỒ ĐỐN (1290-1364)

.....

Tên Tây tạng : Bu-ston rin-chen grub hoặc Bu-ston kha-che. Cũng gọi Bồ đốn nhân khâm trát ba hoặc Bồ đốn bảo thành. Là vị tăng học giả thuộc phái Tát ca (Tạng: Sakya-pa) của Phật giáo Tây tạng, lúc đầu theo ngài Ni mã (Tạng: ĩi-ma rgyalmtshan dpal-bzaí-po) xuất gia học Hiển giáo, sau lại theo vị cao tăng của phái Đỗ phủ (Tạng: Khro-phu) tên là Dưỡng kiệt ba (Tạng: Yan-rtse-ba Rin-chen seí-ge) tu tập Mật giáo, do đó, sư tinh thông cả Hiển giáo và Mật giáo. Sau, sư đến trụ trì chùa Hạ lộ (Tạng :Sha-la) gần Tây ca kết (Tạng:Gshi-ga-tse), làm cho tông phong phát triển mạnh, người đời gọi tông phong của sư là phái Hạ lộ, có ảnh hưởng rất lớn đối với các phái ở đời sau. Sư viết cuốn Thiên

thệ giáo pháp sử (Tạng: Bde-gsegs bstanpa# i chos-#byuí, 1322, thường được gọi là Bồ đốn Phật giáo sử) và chính nhờ tác phẩm này mà sư được nổi tiếng. Sách này

tuy phần nhiều mang tính truyền thuyết, nhưng không vì thế mà mất giá trị sử liệu của nó, trái lại, nó cũng là bộ sách trọng yếu giúp cho việc nghiên cứu để hiểu rõ lịch sử của Tây tạng thời cổ.

Sur lại sưu tập những Thánh điển Phật giáo và các bản chú thích những Thánh điển ấy được viết tại Ấn độ, rồi đến các bản dịch Tây tạng của các bộ luận thư v.v... , các bản in tạng kinh Tây tạng cũ ở chùa Nại đường, sau đó, sur sửa chữa rồi thêm những kinh điển mới được dịch vào, tất cả khoảng 1000 bộ, sur chia làm hai loại lớn là : Cam châu nhĩ và Đan châu nhĩ, rồi sur biên soạn mục lục của hai bộ này.

Toàn cảnh chùa Bồ Đạt Lạp

Bồ Đốn

BỒ ĐÓN

B6

92

Ngoài ra, còn có Bồ đôn toàn thư (Tạng: Bu-ston gsúi-#bum) gồm 206 bộ và Tông khách ba toàn thư (Tạng: Tsoi-kha-pa) đều là những tư liệu trọng yếu của văn hiến Phật giáo bằng tiếng Tây tạng. [X. E. Obermiller: History of Buddhism by Buston, 1931-1932; G.N. Roerich: The Blue Annals, 1949-1953].

BỒ ĐÓN PHẬT GIÁO SỬ

Tạng: Bde-bar-gzogs-pahi bstan-pa#i gsal-byed, Chos-kyi #byuí-gnas gsuíabrin-po-che#i mdsod ces-bya-ba. Gọi tắt: Bde-gzes bstan-pa#i chos-#byuí.

Dịch ý: Thiện thế giáo minh pháp sinh bảo tạng sử, Thiện thế giáo pháp nguyên lưu, Thiện thế giáo pháp sử. Là bộ sử Phật giáo bằng tiếng Tây tạng. Tác giả Bồ đôn (Tạng: Bu-ston, 1290-1364) sinh ở trung bộ Tây tạng, một vị tăng đại học giả thông suốt giáo lí, lịch sử và văn hiến của cả Hiền giáo và Mật giáo. Sur trứ tác rất nhiều, bộ sử này được hoàn thành vào năm 1322, là tác phẩm tiêu biểu nhất của sur.

Sách này có thể được chia làm hai phần:

I. Văn hiến Phật giáo và khái luận về giáo pháp, gồm 3 tiết:

1. Giáo pháp (Phạm: dharma): học tập

giáo pháp và công đức của sự truyền thụ giáo pháp.

2. Khái luận về văn hiến của Phật giáo.

3. Phương pháp, qui tắc học tập và giảng dạy.

II. Bộ phận lịch sử của Phật giáo, gồm 2 tiết:

1. Bộ phận Ấn độ, trình bày rõ mười việc phi pháp, quá trình từ lần kết tập thứ hai, thứ ba đến giai đoạn chia ra 18 bộ phái.

2. Bộ phận Tây tạng, tường thuật lịch sử Phật giáo Tây tạng.

Bộ sách này trình bày rộng về giáo pháp và lịch sử Phật giáo, là tác phẩm hệ thống hóa Phật giáo học của tác giả, là tư liệu quan trọng cho việc nghiên cứu Phật giáo Ấn độ và Phật giáo Tây tạng. Cho nên nó được đời sau coi trọng. [X. Obermiller: History of Buddhism; Wassiljew : Der Buddhismus; Rockhill: The Life of the Buddha; Schiefner: Geschichte des Buddhismus in Indien; Tây tạng truyền Ấn độ Phật giáo lịch sử; Tây tạng soạn thuật Phật điển mục lục].

BỒ GIÁO

Đem giáo pháp nói cho người nghe.

Cùng nghĩa với các tiếng “Hoàng giáo”, “Tuyên giáo”, “Truyền giáo”. Pháp hoa huyền nghĩa quyển 10 phần trên (Đại 33, 800 trung, 812 hạ), nói : “Như lai bắt đầu bố giáo (...) Thánh nhân bố giáo, đều có người theo về, nhưng các nhà phán giáo thì chẳng phải một”. Như vậy, người ta có thể thấy từ ngữ bố giáo vốn chỉ cho việc Phật và Bồ tát giáo hóa chúng sinh. Đến đời sau, dần dần chỉ cho người vào đạo Phật đã lâu rồi chuyển sang dắt dẫn người khác, hoặc chuyên về việc học tập nghiên cứu kinh điển để giảng đạo nói pháp.

Ngược dòng lịch sử, ngay khi chấm dứt mùa an cư của năm đầu tiên sau đức Phật thành đạo, đã có 60 vị đệ tử Phật đi đến các nơi để truyền bá giáo pháp. Sau đức Phật nhập diệt, các bậc đại đức phần nhiều cũng khuyến khích người tu hành đi đến các nơi xa xôi để truyền đạo. Như vào thế kỉ III trước Tây lịch, sau khi Đại hội kết tập lần thứ ba bế mạc, vua A dục liền phái các

vị Trưởng lão đến những nước gần biên giới truyền bá giáo pháp: phía bắc đến nước Ca thập di la, Kiện đà la, phía nam đến châu Sư tử (nước Tích lan), phía tây đến miền Trung á, phía đông đến nước Kim địa thuộc Nam bộ Miên điện.

Phật giáo truyền đến Trung quốc vào hai thời Tây Hán, Đông Hán, ban đầu lấy **BỔ ĐÓN PHẬT GIÁO SƯ**

B6

93

Trường an, Lạc dương làm trung tâm, lưu hành ở một giải lưu vực sông Hoàng, thời Tam quốc truyền đến kinh đô Kiến nghiệp (Nam kinh) ven bờ Trường giang. Thời kì này đã có rất nhiều vị tăng người Trung quốc mạo hiểm đến Tây vực, Ấn độ, như các ngài Chu sĩ hành, Pháp hiển v.v... Năm Hàm an thứ 2 (372) vua Phù kiên phái ngài Thuận đạo đến nước Cao cú li hoàng pháp, dần dà Phật giáo đã truyền bá đến Tân la, Bách tế, để rồi khoảng 200 năm sau thì truyền đến Nhật bản. Hoặc có thuyết nói vào năm Đại minh thứ 5 (461) có năm vị sa môn người nước Kế tân đến nước Phù tang truyền bá Phật pháp.

Phật giáo được truyền đến các nước phương đông qua con đường buôn tơ lụa của Trung quốc, rồi các nước phương tây dần dần Phật pháp cũng được truyền bá đến, sớm nhất là các nước Anh, Pháp, kế đó là Thụy sĩ, Hà lan, Bỉ, Nga, Mĩ v.v..... Ở thế kỉ XX, các vị cao tăng đại đức, như ngài tỉ khuru A nan đà của Miên điện, tỉ khuru Kim cương trí và cư sĩ Đạt ma ba la của Tích lan đã lần lượt đưa Phật pháp truyền vào các nước Anh. Năm 1929, ngài Thái hư của Trung quốc đã sáng lập hội Phật giáo Ba lê ở nước Pháp, rồi sang Mĩ quốc hoàng pháp. Năm 1939, hội phát hành nguyệt san Tư tưởng Phật giáo bằng Pháp văn... [X. Thiện kiến luật tỉ bà sa Q.2; Phật tổ thống kỉ Q.36; Âu Mĩ Phật giáo chi phát triển (Hiện đại Phật giáo học thuật tùng san)]. (xt. Mĩ Quốc Phật Giáo, Âu Mĩ Phật Giáo).

BỔ GIÁO SƯ

Cũng gọi thuyết giáo sư. Chỉ cho người đảm nhiệm việc truyền bá Phật giáo, như giảng kinh, nói pháp, giảng đạo, diễn thuyết v.v... Cũng gọi tuần giáo sư, truyền giáo sư.

BỔ LỖ NA BẠT ĐÀ LA

Phạm: Puriabhadra#. Là quyển thuộc của trời Tì sa môn, một trong tám đại tướng dạ xoa. Cũng là một trong 16 vị Đại hộ (thần Dạ xoa) giữ gìn Phật pháp và đất nước được ghi trong các kinh và nghi quỹ của Mật giáo. Dịch ý là Mãn hiền, Mãn hiền đại tướng. Trong mạn đồ la do A xà lê truyền, trời Cát tường công đức ngồi ở mé tây của trời Tì sa môn, kế đó là vị tôn này, hai tay cầm cung và tên. Cứ theo kinh Thánh ca ni phần nghi quỹ quyển trung chép, nếu mỗi ngày lấy 8000 hoa tô ma na đốt ở trước tượng đại tướng Mãn hiền suốt trong sáu tháng, thì có thể được 1000 quan tiền vàng. [X. kinh Tô bà hô Q.thượng; Đại nhật kinh số Q.5].

BỔ LỘ SA BỔ LA

Phạm: Puruwapura. Kinh đô của nước Kiện đà la ở bắc Ấn độ, nay là thị trấn Bạch hạ ngõa (Peshawar) ở mạn tây bắc. Trong truyện Cao tăng Pháp hiển, Bồ lộ sa bổ la được gọi là Phát lâu sa quốc, dịch ý là nước Trượng phu. Thuở xưa, nước này nổi tiếng ở đời là nhờ có chiếc bát của đức Phật, tòa tháp lớn của vua Ca nị sắc ca và cây Tỳ bát la. Vào thời Đông Tấn, khi ngài Pháp hiển đến nước này gặp lúc Phật giáo đang thịnh, có hơn bảy trăm vị tăng giữ gìn chiếc bát của Phật, Đại tháp của vua Ca nị sắc ca cao hơn 40 trượng, tháp miếu nguy nga tráng lệ, đất nước phồn vinh. Nhưng đến Đại tướng Mãn Hiền

BỔ LỘ SA BỔ LA

B6

đời Đường, khi ngài Huyền trang đến Ấn độ, thì nơi này đã trở thành cảnh tượng hoang phế. [X. Đại đường tây vực kí Q.2].
BỐ LỢI CA

.....

Phạm:pùrikà.Dịch ý là bánh. Đại nhật kính số quyển 7 (Đại 39,658 hạ) nói : “Bố lợi ca, Hán dịch là bánh dẻo, làm bằng các chất liệu ngon nhất”.

BỐ MA

.... .

Làm cho ma sợ. Dịch ý từ tiếng Phạm bhikwu(ti khuru). Vì các tí khuru chắc chắn được vào Niết bàn, làm cho vua ma và dân ma sợ hãi, nên gọi là Bố ma. Luận Đại trí độ quyển 3 (Đại 25,80 thượng), nói: “Tỉ gọi là bố; khuru gọi là năng, nghĩa là tí khuru là người cạo tóc xuất gia, mặc áo nhuộm, nhận tịnh giới, có khả năng làm cho vua ma và dân ma sợ hãi. Tại sao phải sợ? Vua ma nói: Người ấy ắt được vào Niết bàn”. [X. Pháp hoa nghĩa sơ (Cát tụng) Q.1]. (xt. Tỉ khuru).

BỐ MAO THỊ GIẢ

Người hầu lông vải. Vị tăng thuộc tông Ngưu đầu đời Đường. Sư người Hàng châu, họ Ngô, tên Nguyên khanh, pháp danh Hội thông. Thời vua Đức tông nhà Đường, sư giữ chức Lục cung sứ. Khoảng năm Nguyên hòa (806-820) sư xin từ quan để xuất gia và theo thiền sư Điều khòa ở chùa Chiêu hiền tại Hàng châu. Một hôm sư xin đi nơi khác, ngài Điều khòa hỏi (Đại 51, 230 trung):

Nay ông định đi đến đâu? Sư đáp:

Hội thông này vì pháp xuất gia mà Hòa thượng chẳng rủ lòng thương dạy bảo, nên nay đến các nơi khác để học Phật pháp.

Thiền sư Điều khòa nói:

Tưởng là gì, chứ nếu để học Phật pháp thì ở đây ta cũng có chút ít.

Sư Hội thông hỏi:

Vậy Phật pháp của Hòa thượng như thế nào?

Ngài Điều khòa cầm lấy sợi lông vải (bố mao) trên áo của ngài rồi giơ lên mà thôi. Sư Hội thông liền ngay đó ngộ được ý chỉ

sâu sa màu nhiệm.

Vì cơ duyên này mà người thời bấy giờ gọi sư là Bố mao thị giả. Sư sinh và tịch năm nào không rõ. [X. Cảnh đức truyền đăng lục Q.4; Thích thị kê cổ lược Q.3; Phật tổ lịch đại thông tải Q.15].

BỐ NẶC PHU

Burnouf, Eugène (1801-1852). Học giả Đông phương học và ngôn ngữ học người Pháp. Năm 1826, ông và nhà Ấn độ học người Đức tên là Christian Lassen cùng công bố luận văn “TiếngPàli” (tức luận văn nghiên cứu về Thánh điển ngữ có liên quan đến bán đảo bờ bên kia sông Hằng) rất được giới học thuật châu Âu coi trọng. Năm 1832, ông nhận dạy tiếng Phạm ở Học viện Cao đẳng giáo dục của nước Pháp (CollègedeFrance). Ông thông hiểu tiếng Ba tư cổ đại, tiếng Phạm, tiếngPàlì và rất có uy tín trong ngành So sánh ngôn ngữ học Ấn Âu. Về phương diện nghiên cứu nguyên điển Phật giáo bằng tiếng Phạm, ông đã có những công hiến rất lớn. Ông có nhiều học trò ưu tú, đặc biệt nổi bật trong lãnh vực nghiên cứu ngôn ngữ học, đã một thời gây thành phong trào đề rồi dần dần hình thành nền tảng cho phái Phật giáo nước Pháp (Ecole française de bouddhologie).

Ông là người đi đầu trong việc giải thích văn tự cổ hình cái nôm, dịch và chú giải kinh Đại thừa trang nghiêm bảo vương (Phạm :Kàraṇḍa-vyūha), nghiên cứu tháp A phàm sĩ (Avesta) và nghiên cứu văn học

BỐ LỢI CA

B6

95

Phú lan na (Phạm:Bhàgavata-puràṇa) của Ấn độ. Trong tác phẩm Introduction à l’histoire du Bouddhisme Indien (Giới thiệu lịch sử Phật giáo Ấn độ), ông đã giới thiệu tóm tắt nội dung của các kinh điển Đại thừa như: Bát nhã, Lăng già, Hoa nghiêm, Kim quang minh, Pháp hoa v.v... Đối với Phật truyện và sự thuyết minh giáo lí Phật giáo mà nói, thì tác phẩm này của ông chứa nhiều ý nghĩa mới của thời đại; ngoài ra, nó cũng

xác lập nền tảng cho việc nghiên cứu nền Phật giáo tiếng Phạm.

Năm 1837, học giả Đông phương học người Anh là B. H. Hodgson, vì tán thưởng tài học của Burnouf mà đem hơn 170 bản văn Phạm cổ viết tay rất quý giá tặng cho nước Pháp. Năm 1852, Burnouf xuất bản “Lotus de la bonne loi” là bản dịch tiếng Pháp của kinh Pháp hoa. Do văn dịch nghiêm trang thận trọng mà dịch phẩm này trở thành khuôn phép cho đời sau, khi dịch tiếng Phạm ra các thứ tiếng phương tây.

Ông còn có những tác phẩm khác như : Essai sur le Pàli, 1826, Commentaire sur le Yazna, 1833-1834, Etudes sur la langue et les textes Zends, 1840-1850, Bhagavat Puràja, 3 vol, 1840-1844 v.v... Ông cũng sáng lập Pháp quốc Á châu hiệp hội.

BỔ NỄ A HÁT

Phạm: pùti-agada. Dịch ý là thuốc rửa nát, tức là thuốc bỏ đi, thuốc làm bằng vật mục nát người ta đã vứt đi. Là một trong bốn thứ cần dùng (tứ y) của tỉ khuru. Tứ phần luật khai tông kí quyển 7 phần đầu (Van tục 67, 10 hạ), nói : “Bổ nễ a hát (Hán dịch: Hủ lạn thực dược) tức là thuốc được làm từ những vật bỏ đi”. (xt. Trần Khí Dược).

BỔ SẮC YẾT LA PHẬT ĐẾ

Phạm: Puwkaravati. Là cố đô của nước Kiện đà la thuộc bắc Ấn độ xưa. Gọi tắt là Phất ca la thành. Thành này nằm về mạn đông bắc thành Bồ lộ sa bố la (thị trấn Bạch hạ ngã hiện nay), ngày xưa sử gia Hi Lạp gọi là Peukalaotis. Vào thế kỉ IV trước Tây lịch, khi Á lịch sơn đại đế (Alexander the Great) đánh sang phía đông, thành này là một đô thị lớn phồn hoa giàu thịnh và đã bị tướng Astes của Đại đế đánh chiếm. Vào thế kỉ V Tây lịch, ngài Pháp hiển có đến đây. Theo truyền thuyết, thành này là nơi cai trị của con vua A dục là Pháp ích. Trong một kiếp quá khứ, khi tu hạnh Bồ tát, tiền thân đức Phật đã từng bố thí mắt ở nước này và ở chỗ ấy cũng có một tòa tháp lớn trang sức bằng vàng bạc để đánh dấu. Dân chúng nước này phần đông học Tiểu

thừa. Về sau, vào đời Đường, khi ngài Huyền

trang đến Ấn độ, thì thành này đã được dời về Bồ lộ sa bố la, nhưng dân chúng vẫn còn đông đúc, nhà cửa san sát. Ngoài cửa thành phía tây có một đền thờ trời, phía bắc có một ngôi chùa, bên cạnh chùa có tháp, chính là nơi xưa kia đức Thích tôn đã bố thí mắt lúc tu hạnh Bồ tát. Ngoài ra, phía đông thành còn có một tòa tháp do vua A dục xây dựng để đánh dấu nơi bốn đức Phật quá khứ nói pháp. Trong thành này cũng có những di tích của các luận sư Thế hữu, Pháp cứu v.v... [X. Cao tăng pháp hiển truyện; Đại đường tây vực kí Q.2].

BỔ SỬ NGUYỆT

Tháng Bồ sử. Bồ sử, Phạm: Pauwa. Cũng gọi Báo sa nguyệt, Phú sa nguyệt, Báo sa nguyệt. Dịch ý: Quý tú nguyệt (tháng sao quý), Trọng đông nguyệt (tháng thứ 2 trong mùa đông), Quý nguyệt (tháng quý). Chỉ cho tháng 10 của lịch Ấn độ. Mặt trăng trong tháng này từ khi mới tròn cho đến lúc gặp tiết sao Quý mới lại thấy tròn nữa, tức tương đương từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 15

BỔ SỬ NGUYỆT

B6

96

tháng 11 theo lịch Tàu. Từ nửa tháng trước cộng với một nửa tháng sau là đúng một tháng, nên gọi là Quý nguyệt. Đại đường tây vực kí quyển 2 (Đại 51, 876 thượng), nói : “Ba tháng đông là: tháng Báo sa, tháng Ma khur và tháng Phả lạc lữ noa, chính là từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 15 tháng giêng”. [X. kinh Tú diệu Q. thượng; kinh Đại phương đẳng đại tập Q.41; luận Đại tỉ bà sa Q.136].

BỔ TÁT

.... .

Phạm: powadha, upavasatha, upowadha, upavàsa. Pàli: uposatha hoặc posatha. Cũng gọi Ưu ba bà tổ đà, Ưu bà sa, Bồ tát đà bà, Bồ sai tha, Bồ sa tha, U bà bà sa, Bô sa đà, Bao sai đà, Ô bô sa tha. Hán dịch: trưởng tịnh, trưởng dưỡng, tăng trưởng, thiện túc, tịnh trụ, trường trụ, cận

trụ, cộng trụ, đoạn, xả, trai, đoạn tăng trường, hoặc gọi là thuyết giới.

Nghĩa là các vị tỉ khuru ở chung, cứ mỗi nửa tháng tập họp đông đủ ở một chỗ, hoặc tụ tập ở nhà Bồ tát (Phạm:uposathàgàra, tức là nhà thuyết giới), thỉnh vị tỉ khuru thông thạo giới luật nói giới bản Ba la đề mộc xoa (tức giới kinh) để xét lại những hành vi trong nửa tháng vừa qua xem có phù hợp với giới bản không, nếu có ai phạm giới thì ra trước chúng tăng xin sám hối, để các tỉ khuru đều được ở yên lâu dài trong giới thanh tịnh, nuôi lớn pháp lành, thêm nhiều công đức. Lại nữa, tín đồ tại gia, vào sáu ngày trai, nhận giữ tám giới Quan trai, cũng gọi là Bồ tát, vì được tăng thêm các pháp lành.

Phép Bồ tát vốn bắt nguồn từ phép cúng tế trong kinh Phệ đà của Ấn độ xưa, tức là cúng tế dự bị được cử hành một ngày trước ngày cúng tế chính thức vào đầu tháng (Phạm:darza-màsa= trăng mới) và giữa tháng (Phạm:pauria-màsa= trăng tròn) gọi là Bồ tát. Vào ngày tế lễ này, người đứng làm chủ tế phải nhịn ăn, an trụ trong giới pháp thanh tịnh để thân tâm được trong sạch.

Về sau, phép Bồ tát được truyền đến thời đại đức Phật, ngoại đạo Ni kiền tử, vào những ngày Bồ tát, vẫn hội họp ở một chỗ, nhịn ăn giữ bốn giới v.v..., đức Phật cũng cho phép tăng đoàn của Ngài thực hành pháp này, cho nên biết nghi thức Bồ tát trong Phật giáo cũng đã bắt nguồn từ tập tục này mà ra. Duy có điều là, nếu y theo lời Phật dạy thì nên tụng toàn bộ Ba la đề mộc xoa, nhưng nếu như gặp các duyên như tám nạn v.v... thì chỉ tụng một phần cũng được. Bởi thế nên biết, tùy theo tình hình an nguy mà việc thuyết giới được đầy đủ hay tóm tắt có khác nhau.

Luật Tứ phần quyển 58 chia Bồ tát làm bốn loại: Tam ngữ bồ tát, Thanh tịnh bồ tát, Thuyết ba la đề mộc xoa bồ tát và Tự tứ bồ tát.

Luật Ngũ phần quyển 18 nêu ra năm thứ: Tâm niệm khâu ngôn, Hướng tha thuyết tịnh, Quảng lược thuyết giới, Tự tứ

bồ tát và Hòa hợp bồ tát.

Thiện kiến luật tỉ bà sa quyển 16 nêu ra chín thứ: Bồ tát ngày 14, Bồ tát ngày 15, Bồ tát hòa hợp, Bồ tát tăng, Bồ tát chúng, Bồ tát một người, Bồ tát thuyết Ba la đề mộc xoa, Bồ tát tịnh, Bồ tát sắc v.v... Còn về nhật kì của ngày Bồ tát thì các kinh luật đều nói khác nhau. Trung a hàm quyển 14 kinh Đại thiên nại lâm, và kinh Tăng nhất a hàm quyển 16 lấy các ngày mùng 8, 14, 15, 23, 29, 30 (tức là sáu ngày chay mỗi tháng) làm ngày Bồ tát. Luật Tứ phần quyển 58 thì lấy các ngày mùng 1, 14, 15 làm ngày Bồ tát. Luận Đại trí độ quyển 13 thì lấy các ngày mùng 1, 8, 14, 16, 23, 29 làm ngày Bồ tát.

Nói một cách tổng quát, trong nửa tháng mà thuyết giới những ba lần thì e quá phiền, nên về sau mới có qui định nửa tháng thuyết **BỒ TÁT**

B6

97

giới một lần. Ở Trung quốc và Nhật bản xưa nay phong tục bồ tát và trì trai cũng lưu hành khá rộng rãi. [X. kinh Tạp a hàm Q.40; kinh Tì ni mẫu Q.2; luật Tứ phần Q.36; luật Thập tụng Q.59; Căn bản tát bà đa bộ luật nhiếp Q.1; Tứ phần luật san phần bồ khuyết hành sự sao Q.thượng phần 4; Pháp uyển châu lâm Q.88; Huyền ứng âm nghĩa Q.14]. (xt. Bồ Tát Nhật).

BỒ TÁT HỘ

.....

Phạm:upavàsa-saôvara. Chỉ cho tám giới Quan trai (Cận trụ luật nghi). Đó là tám giới pháp: không giết hại, không trộm cướp v.v... mà người tại gia nhận giữ trong một ngày một đêm và luận Câu xá, luận Đại trí độ đặc biệt gọi là Bồ tát hộ. Hộ là giữ cho tâm trong sạch không nghĩ ác; giới là giữ cho thân, miệng không làm ác, nói ác, bởi vậy, hộ cũng có thể được coi là tên khác của giới. Những người tại gia ưu bà tắc, ưu bà di vào sáu ngày chay mỗi tháng và các tháng thần biến (ba tháng chay trường) nhận giữ tám giới mà làm phép Bồ tát, gọi là Bồ tát hộ. Luận Đại trí độ quyển

13 (Đại 25, 159 trung), nói: “Nhận lãnh và hành trì tám giới, đó là Bồ tát”. Tứ phần luật san phần bổ khuyết hành sự sao quyển thượng phần 4 (Đại 40,34 trung), nói: “Luận Câu xá gọi tám giới là Bồ tát hộ, nói cho rõ là: ở tâm gọi là hộ, ở thân, miệng gọi là giới vậy”. (xt. Bồ Tát).

BỒ TÁT KIỀN ĐỘ

Pàli:Uposatha-khandaka.Cũng gọi Thuyết giới kiền độ, Bồ tát pháp. Kiền độ có nghĩa tụ tập, chứa nhóm, tức là tập hợp những qui định về các loại hành pháp như: thụ giới, an cư v.v... của tăng, ni.

Bồ tát kiền độ là tên thiên, chương trong luật điển, nói rõ về phương pháp và nghi thức Bồ tát, vì pháp Bồ tát tập trung vào một thiên hoặc một chương để qui định, nên gọi là Bồ tát kiền độ. Như vậy, Bồ tát kiền độ là những qui định về nhật kì Bồ tát, về việc sắp đặt nhà thuyết giới, các loại thuyết giới, tư cách người thuyết giới, sự phạm tội trong ngày thuyết giới, mối quan hệ giữa vị tỉ khuru khách và tỉ khuru trụ xứ trong “cùng một chỗ thuyết giới” v.v...

Trong 20 kiền độ của luật Tứ phần, Bồ tát kiền độ được gọi là Thuyết giới kiền độ, đây là nói về mặt tác pháp; còn nếu nói theo công năng thì gọi là Bồ tát.

BỒ TÁT NHẬT

Ngày Bồ tát. Theo các kinh luật, có nhiều thuyết khác nhau, như mỗi tháng 2 ngày, 3 ngày, sáu ngày v.v..., nhật kì qui định cũng không giống nhau. Đến đời sau, phần nhiều cứ nửa tháng cử hành Bồ tát một lần, tức là vào 2 ngày: ngày 14 hoặc 15, và 29 hoặc 30 trong mỗi tháng. Nhưng hiện nay, thông thường các chùa viện phần nhiều không theo nhật kì Bồ tát như ngày xưa đã qui định, mà mỗi tháng cử hành Bồ tát vào ngày mùng 1, ngày rằm, có chùa tự chọn ngày thích hợp; cũng có chùa thỉnh thoảng hoặc hoàn toàn không cử hành. Còn các nước Tích lan, Miến điện, Nepal hiện giờ theo qui định trong Pháp điển Ma nô, cứ mỗi tuần cử hành Bồ tát một lần. Tây tạng thì cử hành vào các ngày 14, 15,

29, 30 mỗi tháng. (xt. Bồ Tát).

BỒ TÁT THỰC

.....

Chỉ cho các thức ăn uống thanh tịnh trong các ngày chay. Tứ phần luật yết ma số quyển 4 phần trên (Vạn tục 64, 472 thượng), nói: “Bồ tát thực, nghĩa là những thức ăn uống chay tịnh”.

BỒ TÁT THỰC

B6

98

BỒ THÍ

.....

Phạm:Pàli: dāna. Dịch âm: Đàn na, Đà na, Đàn. Cũng gọi Thí. Hoặc là dịch từ tiếng Phamdakwiià, dịch âm: Đạt sán, Đại sán, Sán. Dịch ý là tài thí, thí tụng, sán thí. Nghĩa là vì lòng từ bi đem phúc lợi ban cho người. Bồ thí vốn là pháp mà đức Phật khuyên hàng ưu bà tắc làm theo; nghĩa chính của nó là đem những vật như cơm ăn, áo mặc cho các bậc đại đức và những người nghèo khổ. Đến thời Đại thừa thì Bồ thí là một trong sáu ba la mật và, ngoài việc ban phát của cải, thức ăn uống ra, còn thêm hai thứ bồ thí nữa là Pháp thí (nói Pháp cho người nghe) và Vô úy thí (làm cho người khác không sợ hãi) để mở rộng ý nghĩa và phạm vi bồ thí. Tóm lại, Bồ thí là một phương pháp tu hành đem tài vật, thể lực, trí tuệ v.v... cho người khác, vì người mà tích lũy công đức, tạo phúc thành trí, để cuối cùng được giải thoát.

Đại thừa nghĩa chương quyển 12 giải thích nghĩa bồ thí như sau: Đem tài vật của mình chia xẻ cho người khác, gọi là Bồ. Lòng mình lo lắng cho người, gọi là Thí. Tiểu thừa bồ thí nhằm mục đích diệt trừ lòng tham lam bòn xén của cá nhân để thoát khỏi sự nghèo khổ của kiếp sau, Đại thừa thì liên kết bồ thí với giáo nghĩa đại từ bi nhằm siêu độ chúng sinh.

Người bồ thí tài vật gọi là Đàn việt (Phạm: dānapati, hàm ý chủ của sự bồ thí, dịch ý là Thí chủ, Đàn na chủ, nói tắt là Đàn na). Tài vật để bồ thí gọi là Sán tư ..Sán tài, Sán kim, Sán tiền, Đường sán (ý là

tài vật bố thí cho chư tăng của nhà Tăng), Biểu sán (ý là phân chia tài vật), Tín thí (ý là tài vật do tín đồ bố thí).

Bố thí là một trong sáu niệm (niệm thí), một trong bốn nhiếp pháp (Bố thí nhiếp), một trong sáu Ba la mật (Bố thí ba la mật), một trong mười ba la mật (Đàn ba la mật). Bố thí có thể khiến người ta trừ bỏ lòng tham, như bố thí những thứ áo mặc, cơm ăn cho Phật, tăng và người nghèo khổ, chắc chắn sẽ được quả báo hạnh phúc. Còn giảng nói chính pháp cho người nghe, khiến họ được công đức lợi ích, gọi là Pháp thí. Làm cho người khác thoát khỏi mọi sự sợ hãi, gọi là Vô úy thí. Tài thí, Pháp thí và Vô úy thí là ba hạnh của Bồ tát thực hành, trong đó, công đức của Pháp thí lớn hơn cả. Bồ thí nhằm diệt trừ lòng tham và mong cầu khai ngộ là bố thí trong sạch; ngược lại là bố thí không trong sạch. Về pháp thí, nếu nói pháp khuyên người ta cầu sinh ở cõi người cõi trời, gọi là Thế gian pháp thí. Còn giảng pháp (37 phẩm trợ đạo và 3 giải thoát môn) khuyên người thành Phật, gọi là xuất thế gian pháp thí.

Ngoài ra, về sự khác nhau giữa Bồ thí và Bố thí ba la mật, cứ theo kinh Ưu bà tắc giới quyển 2 chép, thì Bồ thí của Thanh văn, Duyên giác, phàm phu, ngoại đạo và Bồ thí của Bồ tát ở hai a tăng kì kiếp đầu thực hành gọi là Thí; còn Bồ thí của Bồ tát ở a tăng kì kiếp thứ ba thì gọi là Thí ba la mật.

Cứ theo phẩm Tựa trong kinh Bồ tát thiện giới quyển 1 nói, thì Bồ tát tại gia thực hành Tài thí và Pháp thí; Bồ tát xuất gia làm bốn pháp thí: Bút thí, Mặc (mực) thí, Kinh thí, và Thuyết pháp thí. Còn Bồ tát được vô sinh pháp nhẫn thì thực hành ba pháp thí: Cự túc thí, Đại thí và Vô thượng thí.

Luận Câu xá quyển 18 nêu ra tám loại bố thí: Đến đâu cho đó, cho sự can đảm, cho để đền ơn, cho cầu báo, cho vì theo thói quen của người trước, cho để cầu mong sinh cõi trời, cho để cầu danh, vì trang nghiêm tâm mà cho v.v... Cũng quyển 18

của sách đã dẫn còn nêu bảy thứ bố thí: cho người khách, cho người đi đường, cho

BỐ THÍ
B6
99

người bệnh, cho người săn sóc bệnh nhân, cho vườn rừng, cho ăn thường, cho tùy lúc v.v... Kinh Hoa nghiêm (bản dịch cũ) quyển 12 phẩm Vô tận tạng thì nêu mười pháp bố thí: tu tập thí, tối hậu nan thí (tức cho cả thân mệnh), nội thí, ngoại thí, nội ngoại thí, nhất thiết thí, quá khứ thí, vị lai thí, hiện tại thí, và cứu kính thí v.v...

Vì nội dung, thái độ và mục đích khác nhau của hành vi bố thí nói ở trên nên có những hình thức bố thí không giống nhau. Lại nữa, bản chất người cho, người nhận và vật để cho là không, không bị dính mắc, gọi là Tam luân thể không, Tam luân thanh tịnh. [X.Trung a hàm Q.30 kinh Phúc điền; kinh Tăng nhất a hàm Q.4, Q.9. Q.20; kinh Đại bát nhã ba la mật Q.469, Q.569; kinh Bồ tát địa trì Q.4; kinh Bồ thí; luận Đại trí độ Q.14, Q.29; luận Du già sư địa Q.39]. (xt. Đật Sán).

BỐ THÍ KÊ

Bài kệ bố thí trong kinh Tâm địa quán chỉ rõ người bố thí, người nhận, vật bố thí đều là không. Cũng gọi Tam luân thanh tịnh kệ. Tam luân: người cho, người nhận, vật cho; thanh tịnh, nghĩa là không nhớ nghĩ gì về tam luân này. Kinh Tâm địa quán quyển 1 (Đại 3, 296 trung), nói: “Người cho người nhận và vật cho, Ba đời không có gì để được. Chúng con an trụ tâm tốt thẳng, cúng dường tất cả Phật mười phương”.

BỐ THÍ LI NGŨ CHŨNG PHÁP

Bố thí li năm thứ pháp. Cứ theo kinh Ưu bà tắc giới quyển 5 chép, khi Bồ tát ban phát trí tuệ, nên xa li năm điều sau đây:

1. Chẳng lựa có đức không đức, nghĩa là khi Bồ tát bố thí, thì cho khắp cả như nhau, không lựa oán thân. Đối với người có đức sinh lòng yêu kính, đối với người không đức khởi tâm xót thương.

2. Không nói thiện ác: khi Bồ tát bố thí, đem lòng từ bình đẳng, đối với người thiện và người bất thiện, tùy chỗ họ mong cầu, đều làm lợi ích cho khắp cả.

3. Không lựa chùng tính: khi Bồ tát thực hành huệ thí không chia giòng họ, chẳng lựa sang hèn, ai cần giúp đỡ, đều ban cho hết.

4. Không khinh người xin: khi Bồ tát thực hành bố thí, thấy người đến xin, khởi tâm kính trọng, không dám coi khinh, tùy chỗ họ cần mà giúp đỡ họ.

5. Không nói lời thô tục: khi Bồ tát làm việc huệ thí, đối với người đến xin, không thốt ra những lời thô bỉ cục cằn, khiến họ tủi thân.

BỐ THÍ TỨ PHÚC BÁO

Bốn phúc báo của sự bố thí. Cứ theo Chư kinh yếu tập quyển 10, nói, thì vì hình thức bố thí khác nhau nên cũng có bốn thứ phúc báo sai biệt, đó là:

1. Cho nhiều được phúc ít: cho người uống rượu, cho xem nghe múa hát, phí tổn thì nhiều mà không có phúc báo.

2. Cho ít được phúc nhiều: nghĩa là đem từ tâm, cung phụng người có đạo đức, giúp họ hăng hái học đạo, vật cho tuy ít, phúc lại càng lớn

3. Cho ít được phúc ít: với lòng bòn xén và ý xấu bố thí cho kẻ ngoại đạo tà kiến, thì vật cho đã ít mà được phúc cũng ít.

4. Cho nhiều được phúc nhiều: nếu hiểu rõ thế gian là vô thường mà phát tâm dùng của cải xây dựng chùa tháp, cúng dường Tam bảo thì được phúc báo nhiều như cát sông Hằng, vật thí đã nhiều, được phúc cũng nhiều.

BỐ THÍ TỨ PHÚC BÁO

B7

00

BỐ TỰ PHẨM

.....

Tên phẩm thứ 17 trong 31 phẩm của kinh Đại nhật. Bồ tự là đem các chữ chủng tử Ca, Khư bố trí ở đầu, hai tay, hai chân của mình mà thành diệu quán. Đại nhật

kính nghĩa thích diễn mật sao quyển 9 (Vạn tục 37, 120 hạ), nói: “Bồ tự phẩm, bồ nghĩa là chia bày ra, tự tức là tự môn: từ các chữ Ca, Khư đến các chữ âm, á v.v... mỗi mỗi đều là vào môn Pháp giới. Tự tức là môn, nên gọi Tự môn. Còn theo Y chủ thích thì tự là sở bố (cái được chia bày ra), bố là Năng bố (cái chia bày). Hành giả tưởng tượng đem 10 chữ chia bày ở mỗi chỗ từ dưới yết hầu lên tới hàm ếch cho đến chòm đầu thật rõ ràng, rồi tâm thường hiện ở trước. Nếu được như thế thì hành giả có thể được gọi là thành bậc Chính đẳng chính giác, cho đến gọi là bậc Nhất thiết trí”.

BỐ TỰ QUÁN

.....

Cũng gọi Bồ tự nghiêm thân quán.

Trong phép quán Mật giáo, dùng chữ (a) để ở chỗ trái tim hoặc ở đầu và tay chân mà quán tưởng nghĩa chữ A để gia trì tự thân, phép quán này gọi là Bồ tự quán. Nếu đem chữ Pháp thân bố trí nơi chi phần thì tự thân tức là Phật. Các phép quán như: Ngũ tự nghiêm thân, Thập cửu bồ tự, Bách quang biến chiếu, Tam bộ tứ xứ luân v.v... đều là Bồ tự quán.

Đại nhật kinh sơ quyển 17 (Đại 39, 755 trung), nói: “Đem chữ A đặt ở chỗ trái tim của hành giả. (.....) Trái tim là chủ của tất cả chi phần (đầu, mình, chân, tay v.v...), chữ A cũng thế, là chủ của tất cả chân ngôn. Khi bố trí chữ A rồi thì bố trí những chữ còn lại ở tất cả các chi phần, như nói ở phẩm dưới (chỉ cho phẩm Bồ tự).

Đại nhật kinh sơ quyển 17 còn nói thêm về phép quán này, bảo rằng, trước hết hành giả quán tưởng trái tim của mình giống hoa sen nở tám cánh, lại quán tưởng trên hoa sen tim có chữ A, rồi nhờ sự tròn sáng rực rỡ của chữ A này đem tâm nhiễm dục của hành giả hòa nhập vào với tâm trí tuệ chân thực, biểu thị cùng ở trong chân thực, chung một bản chất. [X. kinh Đại nhật Q.5; kinh Đề lí tam muội da Q.hạ; Đại nhật kinh sơ Q.14].

BỐ ÚY

.....

Sợ hãi. Phạm: vibhìwaja. Theo kinh Hoa nghiêm (bản 60 quyển) quyển 34 nói, thì các chúng sinh chưa tỏ ngộ chân lí có năm thứ sợ hãi:

1. Sợ không sống được, tức là sợ cuộc sống bấp bênh, thường tích trữ tài vật.
2. Sợ tiếng xấu, sợ người khác chê cười mà tổn thương danh dự.
3. Sợ chết, sợ lúc sắp chết.
4. Sợ đường ác, sợ sẽ rơi vào địa ngục, quỷ đói.
5. Sợ uy đức của đại chúng, không có lòng tự tin và sợ phải xuất hiện trước đại chúng. Nếu lia năm sợ hãi này thì gọi là Ngũ li bố úy (lia năm sợ hãi). Các bậc thánh Hữu học, Vô học còn sợ hãi chút ít, nhưng Phật thì hoàn toàn không còn sợ hãi. Ngoài ra, tuy có lòng từ bi bố thí tiền của, nhưng sau khi cho rồi lại sợ là tiền của đã hao hụt, gọi là Bồ úy thí, một trong tám bố thí. (xt. Ngũ Bồ Úy).

BỘ CHẤP DỊ LUẬN

Sách, 1 quyển. Do bồ tát Thế hữu của Ấn độ soạn, ngài Chân đế dịch vào thời Trần. Cũng gọi Bộ dị tông luận. Một trong những sách luận của Thuyết nhất thiết hữu bộ. Thu vào Đại chính tạng tập 49. Nội dung của luận này trình bày sự chia rẽ của

BỘ TỰ PHẠM

B7

01

20 bộ phái Tiểu thừa và phần giáo nghĩa của các bộ phái này. Đây là bản dịch khác của luận Dị bộ tông luận. Về sách chú thích thì có Bộ chấp dị luận số 10 quyển của ngài Chân đế. (xt. Dị Bộ Tông Luận Luận).

BỘ CHỦ BỘ MẪU

.....

Trong Mật giáo, Thai tạng giới có ba bộ, Kim cương giới có năm bộ, vị Bản tôn (vị tôn chính) của mỗi bộ, gọi là Bộ chủ. Vị Bản tôn sinh ra bộ chủ hoặc các vị tôn khác, thì gọi là Bộ mẫu. Trong năm bộ Kim cương giới, Bộ chủ của Phật bộ là đức Phật Tì lô giá na là nguồn gốc của các pháp, nên không lập bộ mẫu riêng. Bộ chủ của Kim cương bộ là Phật A súc, bộ mẫu là bồ tát

Kim cương ba la mật. Bộ chủ của Bảo bộ là Phật Bảo sinh, bộ mẫu là bồ tát Bảo ba la mật. Bộ chủ của Liên hoa bộ là Phật A di đà, bộ mẫu là bồ tát Ba la mật. Bộ chủ của Yết ma bộ là Phật Bất không thành tựu, bộ mẫu là bồ tát Yết ma ba la mật. Trong đó, bốn bồ tát Ba la mật biểu thị “Định”, bốn Phật biểu thị “Trí”, hàm ý là nương vào Định mà sinh ra Trí.

Trong ba bộ Thai tạng giới, bộ chủ của Phật bộ là Kim luân Phật đảnh, bộ mẫu là bồ tát Phật nhãn. Bộ chủ của Liên hoa bộ là bồ tát Mã đầu Quan thế âm, bộ mẫu là bồ tát Bạch y Quan thế âm. Bộ chủ của Kim cương bộ là bồ tát Kim cương thủ, bộ mẫu là bồ tát Mang ma kê. Bộ chủ cũng biểu thị “Trí”, bộ mẫu biểu thị “Định”.

Trong ba bộ Thai tạng giới, ngoài bộ chủ, bộ mẫu ra, Đà la ni môn chư bộ yếu mục còn lập riêng Minh phi, Phần nộ tôn, tức là Phật bộ, Liên hoa bộ, Kim cương bộ đều lấy bồ tát Vô năng thắng, bồ tát Đa la và bồ tát Kim cương tôn na lợi làm Minh phi, lấy Bất động tôn, Phần nộ câu, Quân đồ lợi làm Phần nộ tôn. [X. Bồ đà lạc hải hội quỹ; Bí tạng kí].

BỘ HÀNH ĐỘC GIÁC

Vị Duyên giác cùng tu hành với số đông người nhưng chỉ một mình mình giác ngộ chứng quả. Đối lại với “Lân dác dụ độc giác”. Là một trong hai loại Độc giác. Độc giác, cũng dịch là Duyên giác. Cứ theo luận Câu xá quyển 12 và Câu xá luận quang kí quyển 12 nói, thì những người thuộc ba quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn trong Thanh văn thừa, cho đến người lợi căn nhất trong Tứ thiện căn (Noãn, Đỉnh, Nhãn, Thế đệ nhất pháp), lúc sắp chứng quả A la hán thứ tư, tạm rời bỏ giáo pháp của Phật, nhóm họp một số đông người cùng tu, nhưng chỉ một mình quán xét, một mình tư duy, hoặc quán ngoại duyên như hoa bay lá rụng, hoặc quán lí 12 nhân duyên mà chứng ngộ đắc quả, gọi là Bộ hành độc giác. Vì tụ họp một số đông người cùng tu hành ở một chỗ, tổ chức thành đảng bộ, nên gọi là Bộ hành. Lại vì không thầy chỉ dạy mà một mình tự

ngộ chứng quả, nên gọi là Độc giác. Trái lại, vị Duyên giác ở một mình một chỗ để chứng ngộ đắc quả, thì gọi là Lân dác dụ độc giác. (xt. Lân Dác Dụ Độc Giác).

BỘ LẠC THẦN

.....

Vị thần do tôn giáo bộ lạc tin thờ. Có quan hệ mật thiết với truyền thuyết thần thoại về nguồn gốc của bộ lạc; cũng có khi được coi là thủy tổ chung của bộ lạc.

BỘ LẠC TÔN GIÁO

Một trong những hình thái tôn giáo nguyên thủy ở thời kì đầu tiên tự nhiên phát sinh từ trong thị tộc. Vào thời ấy, văn hóa chưa phát triển, cơ cấu xã hội còn đơn giản, nên tôn giáo cũng mới ở trạng thái thô sơ. Về sau, các thị tộc gần gũi nhau dần

BỘ LẠC TÔN GIÁO

B7

02

dần kết thành thị tộc đồng minh, rồi liên kết thành bộ lạc, lúc đó hình thành tôn giáo mới được xác định, nhưng vẫn chưa hình thành hệ thống giáo nghĩa và thần học rõ ràng, song truyền thuyết thần thoại đã có nội dung phong phú hơn, đặc biệt là thần thoại về nguồn gốc bộ lạc từ đâu mà ra (bộ phận văn hóa tiến triển hơn thì còn có thần thoại về nguồn gốc trời đất). Những nghi tiết và các điều cấm kị đều tương quan mật thiết với thần thoại và sinh hoạt xã hội. Sự học tôn giáo, đối với việc nghiên cứu tôn giáo nguyên thủy, phổ thông đều lấy thần thoại làm điểm xuất phát cơ bản. Như Bà la môn giáo Ấn độ tôn thờ thần thoại Phê đà, trong đó đã ghi chép hình thái sinh hoạt và tôn giáo của người Aryan Ấn độ cổ đại.

BỘ PHÁI PHẬT GIÁO

Từ ngữ gọi chung các phái được phân chia ra từ trong giáo đoàn của Phật giáo nguyên thủy.

A. Sự thành lập Bộ phái Phật giáo:

Cứ theo luận Đại tì bà sa và luận Dị bộ tông luân chép, thì sau đức Phật nhập diệt hơn 100 năm, vị tì khuru Đại thiên đưa ra năm việc (Đại thiên ngũ sự),

yêu cầu giáo đoàn thừa nhận. Đây là nguyên nhân khiến giáo đoàn lần đầu tiên chia thành Thượng tọa bộ (phái phản đối năm việc) và Đại chúng bộ (phái tán thành).

Nhưng cứ theo Đại sử(Pàli:

Mahavaôsa), Đảo sử(Pàli:

Dìpavaôsa) của Phật giáo Nam truyền ghi chép, thì sau đức Phật nhập diệt 100 năm, có tì khuru thuộc chủng tộc Bạt kì ở đông bộ Ấn độ xưa đưa ra 10 điều giới luật mới (Thập sự). Chủ trương mới này bị các vị Trưởng lão tì khuru, đứng đầu là ngài Da xá, phản đối; sau đó, ngài Da xá triệu tập 700 tì khuru mở Đại hội kết tập, tuyên bố 10 điều giới luật mới là phi pháp; đồng thời, các tì khuru tán thành chủ trương mới cho mười điều ấy là đúng nên cũng tổ chức kết tập. Do đó mà giáo đoàn Phật giáo nguyên thủy chia thành Thượng tọa bộ và Đại chúng bộ mà trong sử gọi là sự chia rẽ căn bản. Về sau, từ hai bộ căn bản này lại chia thành 20 bộ (theo thuyết chia phái của Bắc truyền) hoặc 18 phái (theo thuyết chia phái của Nam truyền, tức trừ Tây sơn trụ bộ và Bắc sơn trụ bộ), gọi là sự chia rẽ ngành ngọn). Như vậy, tóm lại, giáo đoàn Phật giáo nguyên thủy lần đầu tiên bị chia thành hai bộ căn bản là Thượng tọa bộ và Đại chúng bộ, rồi về sau, từ hai bộ căn bản này lại chia ra thành 20 bộ phái (theo Bắc truyền) hoặc 18 phái (theo Nam truyền).

Cứ theo luận Dị bộ tông luân ghi chép, thì Phật giáo bộ phái gồm 20 bộ, tức là sau đức Phật nhập diệt khoảng 200 năm, từ Đại chúng bộ căn bản lại chia ra ba bộ phái nữa là:

1. Nhất thuyết bộ, chủ trương pháp thế gian, xuất thế gian chỉ là tên giả, không có thể thực.
2. Xuất thế bộ, cho rằng pháp thế gian chỉ có tên giả, pháp xuất thế gian thì đều là chân thực.
3. Kê dận bộ, chỉ hoằng dương tạng A tì đạt ma trong ba tạng, còn cho kinh, luật đều là giáo pháp phương tiện của đức Phật. Không bao lâu sau, từ Kê dận bộ lại chia ra hai bộ nữa là:

4. Đa văn bộ, vì sự học vấn của phái này vượt hơn Đại chúng bộ, nên gọi là Đa văn bộ (bộ phái nghe nhiều).

5. Thuyết giả bộ, chủ trương trong pháp thế gian và pháp xuất thế gian đều có phần ít là giả.

Vào cuối thời kì 200 năm sau đức Phật nhập diệt, một vị tỉ khưu ngoại đạo bỏ tà về chính, ở núi Chế đa; chư tăng thuộc Đại chúng bộ phần nhiều ở núi này. Trong

BỘ PHÁI PHẬT GIÁO

B7

03

một dịp bàn thảo lại vấn đề “năm việc” của ngài Đại thiên, vì chủ trương bất đồng nên chư tăng ở núi Chế đa lại chia ra ba bộ nữa là:

6. Chế đa sơn bộ, bộ này vẫn ở lại núi Chế đa.

7. Tây sơn trụ bộ, bộ này dời đến ở phía tây núi Chế đa.

8. Bắc sơn trụ bộ, bộ này dời về phía bắc của núi Chế đa.

Như vậy, Đại chúng bộ hợp cả gốc lẫn ngọn gồm có chín bộ phái.

Sau khi hai bộ gốc (tức là Thượng tọa bộ và Đại chúng bộ) bị phân chia lần đầu tiên (100 năm sau Phật nhập diệt) thì Thượng tọa bộ dời đến ở tại vùng Hi mã Lạp sơn (tức là núi Tuyết sơn). Đến khoảng 300 năm sau Phật nhập diệt, lại chia ra:

1. Thuyết nhất thiết hữu bộ, cũng gọi Thuyết nhân bộ, chủ trương tất cả pháp hữu vi, vô vi đều có thực thể.

2. Tuyết sơn bộ, tức là do Thượng tọa bộ gốc dời đến Hi mã Lạp sơn (Tuyết sơn) nên bộ này lấy tên là Tuyết sơn.

Không bao lâu sau, từ Thuyết nhất thiết hữu bộ lại chia ra:

3. Độc tử bộ, lấy A tì Đạt ma do ngài Xá Lợi Phất soạn làm luận điểm căn bản, tương truyền Bộ chủ là dòng dõi con bê con, nên gọi là Độc tử bộ..... Về sau, do nội dung giáo nghĩa của Độc tử bộ nghèo nàn nên có chủ trương lấy nghĩa kinh để bổ túc thêm, nhưng do quan điểm bất đồng nên Độc tử bộ lại chia làm:

4. Pháp thượng bộ, Pháp thượng là tên của Bộ chủ.

5. Hiền trụ bộ, là dòng dõi của A la hán Hiền.

6. Chính lượng bộ, chủ trương pháp nghĩa sâu xa do mình nói ra đã được san định không còn sai lầm nữa.

7. Mật lâm sơn trụ bộ, Bộ chủ ở tại núi Mật lâm.

Đồng thời, Thuyết nhất thiết hữu bộ lại chia ra:

8. Hóa địa bộ, 300 năm sau đức Phật nhập diệt, có người Bà la môn tên là Hóa địa, xuất gia được quả A la hán, đệ tử nổi danh, gọi là Hóa địa bộ. Rồi từ Hóa địa bộ lại chia ra:

9. Pháp tạng bộ, ngài Pháp tạng là đệ tử của tôn giả Mục kiền liên. Các sư của bộ này nói năm tạng: kinh, luật, a tì Đạt ma, minh chú, Bồ tát bản hạnh sự.

Vào cuối năm 300 sau Phật nhập diệt, từ Thuyết nhất thiết hữu bộ lại chia:

10. Âm quang bộ, cũng gọi Thiệu tuệ bộ. Âm quang tức là Ca điếp ba, là họ của Bộ chủ. Vào đầu năm 400 sau Phật nhập diệt, Thuyết nhất thiết hữu bộ lại chia ra:

11. Kinh lượng bộ, cũng gọi Thuyết chuyển bộ, chỉ nương vào kinh làm chính lượng, không dựa theo luật và đối pháp (luận), khi viện dẫn chứng cứ thì đều lấy kinh làm chứng.

Như vậy, Thượng tọa bộ hợp cả gốc lẫn ngọn gồm 11 bộ phái, cộng với 9 bộ của Đại chúng bộ thành là 20 bộ phái.

B. Giáo lí của Phật giáo Bộ phái: giáo lí của Phật giáo nguyên thủy, trong các kinh điển nguyên thủy (kinh A hàm), chưa có tổ chức, chưa được thống nhất. Dem các giáo thuyết do đức Phật giảng nói suốt cuộc đời Ngài được ghi chép trong kinh điển nguyên thủy ra mà thuyết minh, giải thích, chỉnh lí cả phần nội dung lẫn hình thức cho có hệ thống, phù hợp với tính cách học thuật nghiên cứu gọi là phương pháp nghiên cứu A tì Đạt ma. Phương pháp nghiên cứu này về sau dần dần phát triển, đến khi Phật giáo sắp bị phân hóa thành các bộ phái, thì

sự giải thích bất đồng về giáo lí đã trở thành nguyên nhân dẫn đến sự chia rẽ, vì thế, mỗi bộ phái đều tự tổ chức và giải thích giáo lí, viết ra các bộ luận về giáo lí của riêng mình, gọi là “A ti đạt ma căn bản”.

BỘ PHÁI PHẬT GIÁO

B7

04

Như bảy bộ luận của Phật giáo Nam truyền (Thượng tọa bộ phương Nam), bảy bộ luận Hán dịch của Thuyết nhất hữu bộ và luận A ti đàm của ngài Xá lợi phát thuộc Chính lượng bộ hệ đều là loại A ti đạt ma căn bản. Các bộ luận của mỗi bộ phái đều hiển bày đường lối phát triển giáo lí của riêng bộ phái đó.

Các bộ luận ở thời kì đầu chỉ là những sách thuyết minh và giải thích cùng hệ thống hóa giáo lí trong kinh điển nguyên thủy, cho nên trong thời kì này các bộ luận có quan hệ mật thiết với kinh. Nhưng trong các bộ luận ở thời kì sau, mối quan hệ với kinh điển nguyên thủy đã mờ nhạt dần, để rồi cuối cùng, A ti đạt ma đã thành lập học thuyết riêng biệt, không dính dáng gì đến nguyên thủy. Giáo lí Phật giáo nguyên thủy lấy thực tiễn làm lí luận nền tảng, luận thuyết nào không liên quan đến thực tiễn thì không tồn tại. Đây là dựa theo qui luật biến hóa của các pháp mà quan sát hiện tượng vũ trụ nhân sinh (duyên khởi phổ thông và duyên khởi lưu chuyển), ứng dụng qui luật để đạt thành lí tưởng (duyên khởi hoàn diệt).

Nhưng các bộ luận của Phật giáo bộ phái của thời kì sau thì dùng phương pháp luận cứu tồn tại luận không dính dáng gì tới thực tiễn mà khảo sát về tính có, không, giả, thực của sự vật, điều này được coi là đã chịu ảnh hưởng của ngoại đạo. Khác với ngoại đạo, Phật giáo không lập thực thể tồn tại vĩnh viễn bất biến, mà Phật giáo quan sát hiện tượng tồn tại sinh diệt biến hóa. Thuyết nhất thiết hữu bộ chủ trương pháp thể hằng có trong ba đời, đây cũng khác với thực thể luận của ngoại đạo. Phật giáo bộ phái khi bàn về sự tồn tại của các

pháp, đã đem các hiện tượng tồn tại biến hóa lập làm “pháp hữu vi”, tồn tại không biến hóa lập làm “pháp vô vi”. Tuy nhiên chủ trương “pháp thể hằng có” sau này đã bị Phật giáo Đại thừa bác bỏ, vì cho chủ trương này là một loại “Hữu ngã thuyết”, và Đại thừa đề xuất tư tưởng triệt để vô ngã (không).

Trong thời Phật giáo bộ phái đã có các cuộc tranh luận về học thuyết và giáo lí giữa các bộ phái với nhau. Các vấn đề giáo lí được các bộ phái thảo luận gồm có: Phật đà luận, Tăng già luận, Bồ tát luận, Phạm phu luận, Tu đạo luận, Thiền định luận, Thánh quả luận, Sắc pháp luận, Bồ đặc già la luận v.v... Các văn hiển chính lí và giới thiệu những vấn đề này, về phía Phật giáo Nam truyền thì có Luận sự (Pàli:

Kathavatthu) và chú thích của nó; về phía Phật giáo Bắc truyền thì có bản Hán dịch của các luận: Di bộ tông luận, Đại ti bà sa, Câu xá, Thuận chính lí, Thành thực, và bản Tạng dịch: luận Di bộ tông luận, Di bộ tông tinh thích, Di bộ thuyết tập v.v... [X. Đại thừa huyền luận Q.5; Di bộ tông luận thuật kí; Tam luận huyền nghĩa; Cao tăng pháp hiển truyện]. (xt. Tiểu Thừa Nhị Thập Bộ, Ấn Độ Phật Giáo).

BỘ THỬ

.....

Lùng đuôi chuột. Đức Phật dùng chim và chuột để ví dụ gọi những ông tăng phá giới, cho nên Bộ thử hàm ý là ông tăng phá hủy giới cấm. [X. kinh Phật tạng Q.thượng; Thích môn qui kính nghi Q.thượng]. (xt. Điều Thử Tăng).

BỘ TRỊCH MINH VƯƠNG

Bộ trịch, Phạm:Padanaksipa. Dịch âm: Bá ban năng kết sử ba minh vương. Một trong tám Đại minh vương. Cũng gọi Bộ trịch kim cương. Gọi đủ là Bộ trịch kim cương minh vương. Cứ theo kinh Đại diệu kim cương đại cam lộ quân đồ lợi diệm man xí thịnh Phật đính chép, thì Minh vương này là hóa thân của bồ tát Phổ hiền, tay

BỘ THỬ

B7

05

phải cầm cây lọng, tay trái cầm chày kim cương, khắp mình màu xanh da trời, phóng ra ánh lửa.

Nói về uy đức của vị Minh vương này, cứ theo Bá ban nâng kết sử ba kim cương niệm tụng nghi quỹ nói (Đại 21, 170 trung):

“Mở bày cho hàng Nhị thừa phát được không tuệ rất sâu của Đại thừa; trong thế giới phạm phu, ánh sáng uy đức của Ngài chiếu soi tới đâu thì những chúng tử tạp nhiễm chứa trong tạng thức của họ trở nên thanh tịnh, khiến họ xa lìa ba đường, đầy đủ hạnh Phổ hiền; bàng sinh quĩ đói hết kiếp này không còn thụ sinh lại nữa; các loại địa ngục đều hoại diệt hết; tội nhân giải thoát, phát tâm bồ đề; các loài ác ma gặp ánh sáng này đều phải khuất phục, bỏ chạy tứ tán. Một thời gian lâu, làm lợi ích như thế rồi, Ngài mới thu ánh sáng uy đức lại vào trong thân, sau đó ra khỏi thiên định”.

Về hình tượng của vị bản tôn Minh vương này, cũng theo nghi quỹ đã dẫn, toàn thân màu xanh, gồm 18 tay, lấy rồng làm chiếc mũ anh lạc, chau mày dữ tợn, răng nanh chìa ra, nhọn hoắt. Chúng tử là (hùô), chân ngôn: Ân (oô) hiệt lâm (hriô) khuất lâm (kroô) bộ lâm (bhroô) tổ lâm (sroô) nho lâm (jroô) ngược (gahê). [X. Kim cương phong lâu các nhất thiết du già du kì kinh tu hành pháp Q.1; Tứ thập thiếp quyết Q.7].

BỔ ĐÀ LẠC HẢI HỘI QUĨ

Nghi quỹ, 1 quyển, ngài Bất không dịch vào đời Đường. Gọi đủ là: “Nhiếp vô ngại đại bi tâm đà la ni kinh kế nhất pháp trung xuất vô lượng nghĩa nam phương mãn nguyện bồ đà lạc hải hội ngũ bộ chư tôn đẳng hoàng thế lực phương vị cập uy nghi hình sắc chấp trì tam ma da tiêu xí mạn đồ

la nghi quỹ”. Cũng gọi Bồ đà lạc hải hội chư tôn trụ lược xuất uy nghi hình sắc nghi quỹ, Bồ đà lạc hải hội chư tôn trụ lược xuất uy nghi hình sắc, Nhiếp vô ngại kinh. Thu vào Đại chính tạng tập 20. Sách này trình bày uy nghi hình sắc của các vị tôn thuộc năm bộ Kim cương giới và bồ tát Quan thế âm nghìn tay nghìn mắt cùng các vị tôn trong Đại mạn đồ la. [X. Tự tại kim cương tập Q.4; Bí tạng sao Q.6].

BỔ ĐÀ LẠC SƠN

Núi Bồ đà lạc. Phạm: Potalaka hoặc Potala, Potaraka. Dịch ý: cây hoa nhỏ, hoa trắng nhỏ, cây nhỏ xum xuê đẹp đẽ, hòn đảo ngoài biên, ánh sáng. Cũng gọi Bồ đất lạc ca sơn, Bảo đà lạc ca sơn, Bồ đà la sơn, Bảo đà la sơn. Núi nằm ở bờ biển nam Ấn độ, tương truyền là chỗ ở của bồ tát Quán thế âm, tức là ở phía đông núi Mạt lật da (Phạm: Malaya) thuộc nước Mạt la củ tra ở nam Ấn độ, trong đó có Thạch thiên cung (cung trời bằng đá) nơi bồ tát Quan thế âm thường qua lại.

Cứ theo kinh Hoa nghiêm (dịch mới) quyển 68 chép, thì núi này được tạo thành bằng các thứ quý báu, rất là thanh tịnh, đầy đầy hoa quả cây rừng, ao hồ khe suối. Đại đường tây vực kí quyển 10 nam Ấn độ Mạt la củ tra quốc điều cũng ghi: trên đỉnh núi có ao, nước ao trong suốt, chảy ra sông lớn, dòng chảy quanh núi rồi đổ vào biển Nam. Bên cạnh ao có cung trời bằng đá, là nơi bồ tát Quán tự tại thường lui tới, ai muốn được thấy Bồ tát, phải phát tâm nguyện lớn, trèo non vượt suối, quên cả hiểm nguy, thì Bồ Trịch Minh Vương

BỔ ĐÀ LẠC SƠN

B7

06

mới đến được, bởi thế, rất ít người đến được đây.

Vì núi Bồ đà lạc là linh địa do bồ tát Quan thế âm cư trú, nên rất nhiều nơi lấy Bồ đà lạc để đặt tên, như núi Phổ đà ở tỉnh Triết giang Trung quốc, chùa Bồ đà lạc ở núi Na trí Nhật bản v.v... [X. kinh Quan thế âm bồ tát vãng sinh tịnh độ bản duyên;

Hoa nghiêm kinh số Q.57; Tuệ lâm âm nghĩa Q.40; Phiên dịch danh nghĩa tập Q.3; Quan thế âm bồ tát chi nghiên cứu]. (xt. Phổ Đà Sơn).

BỔ ĐẶC GIÀ LA

Phạm: pudgala

I. Bồ đặc già la. Cũng gọi Phú đặc già la, Phất già la, Phúc già la. Dịch là người, chúng sinh, số thủ thú, chúng số giả. Chỉ cho chủ thể của sự luân hồi tái sinh. Số thủ thú ., hàm ý là nhiều lần đi lại vòng quanh trong năm đường. Một trong 16 tri kiến của ngoại đạo. Tức là tên khác của “ngã”, hoặc chỉ riêng cho người. Phật giáo chủ trương thuyết Vô ngã nên không thừa nhận Bồ đặc già la chân thực (Bồ đặc già la thẳng nghĩa) là chủ thể của sự sống chết, nhưng vì phương tiện giải nói nên tạm gọi người là Bồ đặc già la (Bồ đặc già la thế tục). Tuy nhiên, trong các bộ phái Phật giáo, thì Độc tử bộ, Chính lượng bộ và Kinh lượng bộ lại thừa nhận Bồ đặc già la là có thực. Lại có phái cho Bồ đặc già la đồng nghĩa với người, như luận Pháp uẩn túc quyển 2 gọi quả vị tu hành Tứ song bát bối (bốn đôi tám bậc) là Tứ song bát chích bồ đặc già la. [X. kinh Đại bát nhã Q.409; kinh Đại nhật Q.1 phẩm Trụ tâm; luận Đại trí độ Q.35; luận Đại thừa a tì đạt ma tạp tập Q.13; luận Du già sư địa Q.83; Huyền ứng âm nghĩa Q.23].

II. Bồ đặc già la. Kì na giáo giải nghĩa Bồ đặc già la là vật chất, gồm đủ sắc, hương, vị, xúc, nhưng không có ý thức. Vật chất này được chia làm hai loại: một loại là các nguyên tử đất, nước, lửa, gió vĩnh viễn không thể phân chia; loại kia là thể phức tạp do các nguyên tử cấu thành.

BỒC YẾT SA

.....

Phạm:pulkasa. Cũng gọi Bồ yết sa. Có ba nghĩa sau đây:

1. Tên gọi của chủng tộc giống lai ti tiện.
2. Người hạ tiện đi lượm lật phế liệu, quét dọn phân dơ hoặc khiêng xác người chết đi chôn.
3. Kẻ tà kiến, không tin nhân quả, tạo

các nghiệp ác.

[X. Du già luận kí Q.3 phần trên; Tuệ lâm âm nghĩa Q.5; Khả hồng âm nghĩa Q.1].

BỘC LƯU

.....

Dòng thác. Cũng gọi Bạo lưu. Tên khác của phiến não. Nghĩa là phiến não trong ba cõi hay cuốn trôi những cái thiện, giống như nước lũ cuốn trôi mất nhà cửa cây cối. Vì bực lưu có nghĩa cuốn trôi, xoáy tròn, chìm ngấm, phiến não cũng thế, có khả năng cuốn trôi chúng sinh và nhận chìm họ trong dòng sông chết của ba cõi sáu đường, nên dùng Bực lưu để ví dụ. Những phiến não đó là: Dục bực lưu, Hữu bực lưu, Kiến bực lưu và Vô minh bực lưu, gọi là 4 bực lưu.

Tông Duy thức ví dụ thức A lại da thứ tám như bực lưu, vì thức này hoạt động thường xuyên, liên tục không ngừng. Duy thức tam thập luận tụng (Đại 31, 60 trung), nói: “Sơ a lại da thức, dị thực nhất thiết chủng, (.....) hằng chuyển như bực lưu, A la hán vị xả”. Nghĩa là thức A lại da là hạt giống của tất cả quả dị thực, nó thường xuyên

hoạt động chuyển biến, y như dòng thác

BỔ ĐẶC GIÀ LA

B7

07

chảy xiết, chùng nào chúng quả A la hán thì mới bỏ thức a lại da, tức chuyển nó thành trí. [X. luận Đại tì bà sa Q.48; luận Câu xá Q.20]. (xt. Tứ Bạo Lưu).

BỘC NOA

Phạm:pùia. Kiểu chấp tay như hoa sen mới nở. Là kiểu chấp tay thứ tư trong 12 cách thức chấp tay. Hình thức kiểu chấp tay này là: trước tiên, chấp hai tay làm hình hoa sen chưa nở (mười ngón tay chập lại, hơi khum khum, lòng bàn tay để rộng), kế đến, hai ngón cái, hai ngón út áp sát nhau, các ngón còn lại hơi mở ra dáng như hoa sen mới nở. [X. Đại nhật kinh số Q.13]. (xt. Thập Nhị Hợp Chương).

BÔI ĐỘ (? - 426)

Vị tăng đời Tấn, người Kí châu, năm sinh, họ và tên đều không rõ. Sư thường ngồi trên một cái chén (bôi) bằng gỗ để qua sông (độ), nên người thời bấy giờ gọi sư là Hòa thượng Bôi độ, Thiên sư Bôi độ. Sư bất chấp uy nghi tế hạnh, uống rượu ăn thịt, nhưng có thần lực lớn. Có lần sư ngủ trọ ở một nhà tại miền Bắc, lấy trộm tượng vàng của chủ nhà rồi đi. Chủ nhà đuổi theo, mặc dầu thấy sư đi chậm, nhưng ông ta thúc ngựa rượt theo mà chẳng kịp, đến bờ sông Mạnh tân, sư thả chiếc chén gỗ xuống nước, rồi ngồi lên chén đi qua sông. Sư từng ở nhà cư sĩ Hoàng hân tại Bành thành, nhà này rất nghèo, chỉ ăn cơm độn với ngô mà thôi, nhưng sư vẫn ăn ngon lành. Năm sau, bỗng một hôm sư bảo Hoàng hân đi lấy 36 hạt cây lau mang về, sư gói kín lại, rồi trao cho Hoàng hân bảo mở ra; khi Hoàng hân mở ra thì thấy toàn là tiền bạc lụa là rất nhiều, ông đem dùng làm việc công đức hết. Qua một năm, sư từ biệt ra đi, Hoàng hân chuẩn bị lương thực cho sư mang theo, sáng hôm sau, Hoàng hân thấy lương thực vẫn còn đó, nhưng không thấy sư đâu. Vì sư có rất nhiều điều thần biến kì lạ nên người đời khó biết được lai lịch của sư. Sư có tác phẩm “Nhất bát ca” 1 quyển lưu hành ở đời. [X. Lương cao tăng truyện Q.10].

BÔI ĐỘ SƠN

Núi Bôi độ. Núi ở phía nam huyện Bảo an tỉnh Quảng đông. Còn gọi là Đôn môn sơn, nay là Thanh sơn ở Hồng Kông. Trên núi có chùa Thanh sơn, phía sau Đại hùng bảo điện hiện còn hang Bôi độ, trong hang có tượng bằng đá của thiền sư Bôi độ đang ngồi.

Cứ theo Dư địa kỉ thắng chép thì thiền sư Bôi độ vượt biển đến trú ngụ ở huyện Đông hoàn. Còn Quảng châu phủ chí Đông hoàn huyện chép, núi Bôi độ cách huyện thành 190 dặm về mạn nam; thời Nam Hán, vua ban tên là núi Thụy ứng (núi ứng điềm lành), vì trên núi có hang Thụy ứng. Vì thời xưa, thiền sư Bôi độ đã từng có lần đến ở núi này, cho nên gọi là núi Bôi độ.

(xt. Bôi Độ, Thanh Sơn Thiền Viện)

BÔI ĐƯỜNG

I. Bôi đường. Trong Thiền viện, căn nhà ở ngoài Tăng đường, nơi sắp cơm cho khách tăng ăn, gọi là Bôi đường. [X. Thiền lâm tượng

khí tiên đệ cửu loại Tùng quĩ môn].

II. Bôi đường. Trong nghi quĩ luật chế, giới sư đầu đơn là khai đường, giới sư nhị đơn là Bôi đường. Bôi đường là người phụ giúp vị khai đường dạy bảo phép tắc thụ giới cho các giới tử.

BÔI LƯ

.....

I. Bôi lư, Phạm:Bhairava. Cũng gọi Bôi ra phạ, Bôi la phược. Dịch ý: đáng sợ, BÔI LƯ

B7

08

bi thâm. Một trong những hình của trời Tự tại, một trong những tên của thần Kim cương. Là hóa thân của thần Tháp bà trong Bà la môn giáo, hoặc là con của thần này. Bôi lư được đặt ở góc đông nam của viện Bộ ngoài trong hội Hàng tam thế trên mạn đồ la Kim cương giới Mật giáo (nhưng ở Tây tạng thì gọi là Bôi ra phạ nữ). Hình tượng Bôi lư là một thân chín mặt, ở trần, màu đen, hiện thân phần nộ, 34 cánh tay, 16 chân. Chủng tử là (hùô), hình tam muội da là chày Kim cương. Vị tôn này mang đậm sắc thái Bà la môn giáo, chỉ có Mật giáo Nhật bản đặc biệt tôn sùng. [X. Phật thuyết diệu cát tường du già đại giáo kim cương bôi ra phạ luân quán tượng thành tựu nghi quĩ Mạn noa la phần; Quán tượng phần].

II. Bôi lư. Tên một loại nhạc múa. Cũng gọi Bôi lư, Bôi lư phá trận nhạc. Xưa nay Bôi lư cùng Hoàng đế, Tần vương, Vũ xương và Tán thủ v.v... là tên của năm khúc nhạc phá trận. Là nhạc cổ thuộc loại nhạc võ, được hát múa để cầu chúc khi ra trận. Loại nhạc này bắt nguồn ở Ấn độ.

BÔI SÂN

Người có nhiều công khó nhọc thì chia thêm vật cúng thí gắp đôi. Bôi.. nghĩa là

gấp đôi, dùng như chữ “bội...”. Sấn là vật do tín đồ Bồ thí cúng dường. Bị dụng thanh qui quyển 4 Tiên điền tây đường đầu thủ tân mệnh điều (Vạn tục 112, 44 hạ), nói: “Người chuyên trách đến trước vị trụ trì trình bày về các vật thí của vị trụ trì cũ, xong rồi lễ tạ, sau đó đem chia các vật thí đã được ấn định và công bố tên của người được chia thêm gấp đôi” (bôi sấn).

BÔI THIẾP

.....

Trong Thiên viện, ngoài những thứ cúng dường chính như cơm gạo, thuốc thang ra, những vật cúng dường phụ thêm như rau, đậu v.v..... được gọi là Bôi thiếp. Sắc tu bách

trượng thanh qui quyển 3 Thiên hóa (Đại 48, 1128 thượng), nói: “Người chủ tang phải cùng vị Thủ tọa tính xem y bát để lại nhiều hay ít, rồi thâm chia làm ba phần: một phần dành cho chi phí chôn cất, (...) một phần cúng dường phụ thêm (bôi thiếp) vào thường trụ, một phần biếu đại chúng để chi dùng cho việc tụng kinh và các Phật sự như bãng, trướng v.v..”

BÔI THỰC

.....

Trong Thiên tông, vào ngày kỵ Sơ tổ Đạt ma, vị trụ trì không đến nhà Tăng ăn cháo, mà ăn ở Pháp đường để tiếp đãi Tổ sư, gọi là Bôi thực. Ngoài ra, tiếp đãi khách ăn, cũng gọi Bôi thực. Sắc tu bách trượng thanh qui quyển 2 Đạt ma kỵ (Đại 48, 1118 thượng), nói: “Sáng sớm ngày thứ hai, vị trụ trì dâng hương lễ bái, dâng nước dâng cháo, rồi xuống tòa ngồi một bên tiếp đãi Tổ sư”.

BÔI ĐA LA DIỆP

.....

Là bôi đa la. Bôi đa la, Phạm:pattra. Loại lá cây dùng để viết tư liệu hoặc văn kinh. Gọi tắt là Bôi đa, Bôi diệp. Đời xưa, khi giấy chưa được phát minh, người Ấn độ dùng lá bôi đa thay giấy để viết. Hiện nay tại khu vực của Phật giáo Nam truyền cũng có người dùng lá bôi đa la để viết sách.

Pattra tuy là tên của loại thực vật đặc biệt mà tên khoa học là *Laurus oassia*, nhưng cũng chỉ cho lá của loại thực vật phổ thông, hoặc loại lá cây dùng để viết sách. Trong đó, loại thích hợp nhất cho việc viết chép là lá cây Đa la (Phạm:tàla). Lá cây đa la giống như lá cây cọ, dài và BÔI SẤN

B7

09

khít mịn. Trước khi viết chữ, đem lá này phơi khô, rồi cắt ra thành miếng, rộng độ sáu phân, dài khoảng sáu tấc, hai bên đều dùi một hay hai cái lỗ nhỏ rồi mới viết chép. Trước hết, dùng vật nhọn như kim, mũi dao hoặc bút sắt đâm khắc mặt lá, rồi lấy mực nước làm bằng mông hóng thấm lên trên, đợi cho mực khô, lau sạch thì có những dấu vết viết chữ lưu lại trên mặt lá. Nếu văn kinh được viết trên lá ấy thì gọi là kinh lá bôi. Khi viết xong, lại lấy chỉ khâu lá bôi lại thành bó, dùng hai tấm ván gỗ mỏng bằng khổ lá bôi làm bìa ép mặt trên và mặt dưới để khỏi lộn trang và rơi mất.

Từ thế kỉ I đến thế kỉ X, Phật tử Ấn độ xưa mang ba tạng Kinh, Luật, Luận viết trên lá bôi đến Trung á và Tân cương của Trung quốc, đến Tây tạng và Nepal để truyền bá Phật giáo, tín đồ Phật giáo ở các khu vực này cũng sang Ấn độ học Phật pháp, rồi mang theo về nước nhiều kinh lá bôi. Vào các thế kỉ XI, XII, Hồi giáo xâm nhập Ấn độ, tín đồ Phật giáo Ấn độ lại phát động phong trào đem kinh chữ Phạm truyền ra nước ngoài để phiên dịch, cho nên ở những khu vực kể trên rất nhiều kinh lá bôi viết bằng tiếng Phạm đã được tìm thấy, nội dung bao gồm kinh điển Phật giáo Tiểu thừa,

truyền thuyết, truyện cổ, thi ca, lịch sử, kĩ sư v.v... Trong đó, các Phạm giáp (bản kinh Phật viết bằng tiếng Phạm) tìm thấy ở Nepal là hoàn bị hơn cả. Mặc dầu sau khi giấy đã được phát minh, nhưng phổ thông kinh lá bối vẫn được bảo tồn, như kinh điển tiếng Tây tạng là một ví dụ. Những bản kinh bắt chước hình dáng kinh lá bối có bốn loại: lá đồng, vỏ cây hoa, giấy, bạch điệp (loại vải dày, mịn). Còn cái bìa bằng tấm ván gỗ mỏng ép kinh lá bối, hoặc là bìa sách, thì gọi là Phạm giáp.

Thân cây Đa la một khi đã bị chặt thì không bao giờ nảy chồi lại nữa, cho nên trong các kinh nó thường được dùng để ví dụ các tỉ khuru đã phạm trọng tội Ba la di. Như kinh Lăng già quyển 6 (Đại 19, 132 hạ), nói: “Hạng diên ca này đã tiêu diệt hạt giống Phật như người cầm dao chặt cây đa la. Phật nói kẻ ấy vĩnh viễn mất gốc lành, không bao giờ thấy lại nữa, chìm đắm trong biển ba khổ, không thành tam muội”.

Ngoài ra, những kinh sách được đóng phồng theo phương pháp đóng kinh điển lá bối, bất luận những kinh sách ấy được viết trên vỏ cây hoa hay trên giấy, cũng đều gọi chung là bản lá bối. Kinh điển viết trên vỏ cây hoa được lưu truyền rất ít. Cây hoa sinh sản dọc theo triền núi vùng cao nguyên, như Kế tân ở miền tây bắc Ấn độ, Trung á, Hòa điền và Cưu tư v.v., bởi thế kinh điển viết trên vỏ cây hoa mới được đào thấy ở những nơi đó, loại kinh này chỉ viết bằng chữ Ấn độ cổ xưa, và niên đại sao chép rất sớm, về sau vỏ cây hoa dần dần được thay thế bằng lá bối. Bản lá bối rất phổ biến ở Ấn độ, nhưng ở Trung á thì chỉ thông dụng đối với sách Phật mà thôi, và chủ yếu là chữ Phạm, chữ Tây tạng, chữ Hồi hột v.v., thỉnh thoảng cũng thấy có bản bằng tiếng Đồ hóa la, tiếng Thổ nhĩ kì cổ đại, tiếng Ấn độ xưa, và một số ít bản bằng chữ Hán.

Cây Bối Đa La

Kinh Lá Bối

BỐI ĐA LA DIỆP

B7

10

BỐI KHẮC (BECKH, HERMANN; 1875-1937)

.....

Học giả người Đức chuyên nghiên cứu Đông phương học và Phật giáo. Mới đầu ông học luật, nhưng khi xét xử ông nhận thấy luật pháp rất mâu thuẫn với tội ác. Nhân đó, ông chuyển hướng nghiên cứu các tông giáo phương đông với hi vọng tìm một lối thoát cho tâm hồn luôn băn khoăn thao thức. Ông học tiếng Phạm, tiếng Tây tạng, tiếng Pali, tiếng Hi Lạp, tiếng Ai Cập, tiếng Ả rập với lòng ham muốn nghiên cứu triệt để các tông giáo phương đông, đặc biệt về Ấn độ học và Phật học ông đã có kiến thức rất sâu sắc.

Ông có xuất bản kinh Đại bát niết bàn bản dịch tiếng Đức (Hingang des Vollendetes, 1925), Nghiên cứu về sự tích đức Phật (Buddha und seine Lehre 2 Bde, 1928) v.v... Trong tác phẩm này, ông đã chỉ rõ phần truyền thuyết và phần lịch sử thực của đức Thế tôn và có ảnh hưởng rất lớn đối với học giới.

BỐI NHĨ LẠP MẪU DỮ ƯỚC SẮT PHẬT ĐẶC

BARLAAM AND JOSAPHAT

Cuốn sách chứa đựng mẫu truyện lạ về các vị thánh Cơ đốc giáo lưu truyền ở châu Âu thời Trung cổ. Sách này phỏng theo truyện kí của đức Thích tôn và lấy tư liệu trong kinh Phổ diệu mà soạn thành. Sách này được các tín đồ Cơ đốc giáo ở Iran hoặc Trung á biên soạn vào khoảng thế kỉ VI, VII và viết bằng tiếng Ấn độ Nhật nhĩ man mà thành. Tên các nhân vật chính Barlaam và Josaphat trong truyện là lấy từ tiếng gốc Bhavagad (Thế tôn) và Bodhisattva (Bồ tát) trong Phật giáo mà ra. Về sau sách này được dịch ra nhiều thứ tiếng lưu truyền ở các nước Âu, Mỹ. Đây là sự kiện rất lí thú trong lịch sử truyền bá Phật giáo và sự giao lưu văn hóa đông tây; nó cũng là điển hình của văn hóa Âu tây chịu ảnh hưởng Phật giáo.

BỐI QUÁI KINH BÌNH

Dùng lưng tượng Phật bằng gỗ làm thớt cắt cá hoặc đem kinh luận của Phật dán làm bình phong. Là ví dụ chỉ cho hạng người chấp không một cách mù quáng, làm những điều trái đạo lý mà không biết hổ thẹn. [X. Ma ha chỉ quán Q.10].

BỘI NIÊM

.....
Niêm chán bỏ sống chết mà ở yên nơi Niết bàn. Du già luận kí quyển 6 phần trên (Đại 42, 435 trung), nói: “Niêm cầu ra khỏi thế gian, chán bỏ sống chết; nghĩa là niệm trái với sống chết, ở yên nơi Niết bàn vô lậu, nên gọi là Bội niệm”.

BÔN NA PHẬT ĐÀN NA QUỐC

Bôn na phật đàn na, Phạm: Puidravardhana. Pàli: Puidra-varddhana.

Cũng gọi Bôn đồ bạt đà na quốc, Phàn na bà đà na quốc, Bôn đà lâm quốc. Dịch ý: Mãn phú quốc, Mãn tăng quốc, Phúc tăng quốc, Phúc trường quốc. Tên một nước xưa ở miền đông Ấn độ, nằm về phía tây nam nước Ca ma lữ ba.

Cứ theo Đại đường tây vực kí quyển 10 chép, thì ngày xưa nước này có hơn hai mươi ngôi chùa với hơn 3000 vị tăng tu học cả Đại thừa và Tiểu thừa. Có trên 100 đền thờ trời, ngoại đạo ở lẫn lộn, đông nhất là ngoại đạo ở trần Ni kiền tử. Về phía tây thủ đô có chùa Bạt thủy bà, trong đó có hơn 700 vị tăng học thuần giáo pháp Đại thừa. Thuở xưa, phần nhiều các bậc thạc học danh tăng ở miền đông Ấn độ đều tập trung ở chùa này. Bên cạnh chùa còn cái

BỒI KHẮC

B7

11
nền tháp do vua A dục xây, tương truyền đó là nơi ngày xưa đức Thích tôn nói pháp. Mahàsthàna ở phía bắc nhà ga Bogra thuộc đông Bengal hiện nay là nơi thành cũ của nước này. [X. Tập a hàm Q.33; kinh Tăng nhất a hàm Q.22; kinh A dục vương Q.3; T. Watters: On Yuan Chwang, vol.II; S. N. Majumdar: Cunningham's Ancient Geography of India; N. L. Dey: The Geographical

Dictionary of Ancient and Mediaeval India].

BÔN TƯ

...
Cái bát sắt bé và nông. Là tên gọi chung cho ba loại bát lớn, nhỏ, vừa. Hình dáng Bôn tư hơi khác với úng lượng khí (đầu bát) mà giống như cái chén thông thường. Theo truyền thuyết, khi đức Thế tôn thành đạo, ngài nhận bốn chiếc bát do Bốn vua trời dâng cúng, chồng xếp lên nhau thành một bát, ngoài có bốn cái môi. Ngày nay, bôn tư là ba cái bát nhỏ lồng vào trong úng lượng khí (bát chính) làm thành bốn cái môi: đó là theo sự tích xưa của đức Thế tôn. [X. Thích thị yếu lãm Q.trung; Phiên dịch danh nghĩa tập Q.7; Thiền lâm tượng khí tiên khí vật môn].

BÔNG GIÁO

Tạng:Bon-po. Là tôn giáo nguyên thủy của người Tây tạng trước khi Phật giáo được truyền vào nước này. Một phái thuộc Tát mãn giáo (Shamanism). Cũng gọi Bôn giáo, Bôn ba giáo, Phạm giáo, Phàm giáo. Thông thường gọi là Hắc giáo. Tức là tín ngưỡng dân gian sùng bái linh hồn, chú thuật, cúng dường vật hi sinh. Theo truyền thuyết Tây tạng, vị tổ khai sáng của tôn giáo này tên là Tuyết lập ba (Tạng:Gshen-rab). Mới đầu lưu hành ở vùng A lí của Hậu tạng, sau truyền bá từ tây sang đông đến khắp các miền Tây tạng. Tôn giáo này thờ cúng thần quỷ tinh linh của trời đất, núi rừng, sông ngòi, đầm rạch và các vật tự nhiên, cho rằng trong vũ trụ có vô số linh hồn tồn tại, có khả năng biến hiện các việc lành dữ, phúc họa; vì các tinh linh nương ở trong những vật thể như cây, đá, chiêng, trống v.v... nên nảy sinh quan niệm sùng bái những vật ấy, coi trọng tế tự, đồng bóng, bói toán, giải hạn, tin tưởng ông đồng bà cốt là môi giới giữa người và các linh hồn, nên ông đồng có thể nói trước mọi việc lành dữ.

Ở thời kì đầu triều vua Thổ phồn, Bông giáo chiếm địa vị thống trị. Vào giữa thế kỉ thứ VII, sau khi Phật giáo từ Ấn độ, Nepal

truyền vào, BỔNG giáo đã từng chống đối Phật giáo trong thời gian dài. Sau thế kỉ VIII, vì Vương thất Thổ phồn nâng đỡ Phật giáo mà đè nén BỔNG giáo, nên thế lực BỔNG giáo suy dần. Sau BỔNG giáo hấp thụ một phần giáo nghĩa Phật giáo, đổi kinh Phật giáo thành kinh BỔNG giáo, phát triển giáo lí mà trở thành một giáo phái tương tự như Phật giáo Tây tạng. Vì chịu ảnh hưởng hình thức tín ngưỡng và giáo nghĩa của Phật giáo, nên BỔNG giáo đã chia làm hai thời kì mới và cũ: hình thái thời kì cũ là BỔNG giáo nguyên thủy, hình thái ở thời kì mới là BỔNG giáo tổ chức, tức tổ chức giáo nghĩa để làm thành kinh điển. Kinh điển BỔNG giáo bàn về lí luận tu hành gồm có ba bộ: Thập vạn bạch long, Thập vạn hắc long, Thập vạn ban long. BỔNG giáo chịu ảnh hưởng của Phật sâu đậm và đã thay đổi nhiều, được gọi là Bạch bốn ba. BỔNG giáo còn giữ được nhiều đặc điểm nguyên thủy thì gọi là Hắc bốn ba.

Đầu thế kỉ XV, sau khi ngài Tông khách ba lập nên Hoàng giáo (phái Mũ vàng trong Phật giáo Tây tạng), thế lực bành trướng khắp xứ Tây tạng, thì thế lực BỔNG giáo tàn lụi, chỉ còn sót lại chút ít trong đám dân du

BỔNG GIÁO

B7

12

mục ở vùng biên thùy phía bắc và miền đông Tây tạng mà thôi. Hiện nay người Tây tạng tin thờ Lạt ma giáo, tuy nói đặc sắc của Lạt ma giáo là Phật giáo hấp thụ thành phần BỔNG giáo và BỔNG giáo cũng lấy Phật giáo làm điểm tựa để tồn tại, nhưng, trong thực chất, cả hai vẫn nghiêm nhiên đối lập. [X. Đường thư Q.196 Thổ phồn truyện; Bạch lưu li luận (Vaidùrya dkar-po); Thập vạn bảo chiếu (Maij-bka#-#bum); Tây tạng văn hóa chi tân nghiên cứu (Thanh mộc văn giáo); Ch. Bell: Religion of Tibet (Kiểu bản quang bảo dịch, Tây tạng chi Lạt ma giáo)]. (xt. Tát Mãn Giáo).

BỔNG HÁT

Là phương pháp tiếp hóa đệ tử của các tổ sư Thiên tông. Bậc tông tượng (bậc thầy

nhiều kinh nghiệm) trong nhà Thiên, khi tiếp dẫn người học, hay dùng gậy đánh (bông) hoặc dùng tiếng hét (hát) để dứt hẳn tư duy vọng tưởng hoặc để xét nghiệm chỗ ngộ của họ. Đây cũng là cách chỉ bày và mở tỏ cho học trò.

Bích nham lục tác 2 (Đại 48, 142 trung), nói: “Dù có vung gậy như mưa, hét vang như sấm, cũng chưa thể đảm đương được việc hướng thượng trong tông thừa”.

Tương truyền việc dùng gậy đánh bắt đầu từ các Thiên sư Đức sơn Tuyên giám và Hoàng bá Hi vận; còn việc dùng tiếng hét thì bắt đầu từ ngài Lâm tế Nghĩa huyền (hoặc có thuyết nói ngài Mã tổ Đạo nhất). Vì ngài Đức sơn khéo dùng gậy, ngài Lâm tế giỏi dùng tiếng hét, nên đã có câu: “Cây gậy Đức sơn, tiếng hét Lâm tế”. Về sau, các Thiên sư tiếp dẫn người học phần nhiều dùng cả đánh và hét, không ngoài mục đích nhờ đó thúc giục người học giác ngộ. Đời sau, đối với việc thức tỉnh sự mê chấp của người gọi là “đương đầu bông hát” (đánh và hét đúng lúc đúng cơ). Ngũ gia tông chỉ toàn yếu (Vạn tục 114, 25 thượng), nói: “Gia phong Lâm tế, toàn cơ đại dụng, đánh hét đều dùng”.

Vị thủy tổ của tông Lâm tế là Thiên sư Nghĩa huyền chịu ảnh hưởng của ngài Hoàng bá có nói về cái gọi là bốn hét và tám gậy. Tám gậy là:

1. Gậy giải lệnh chi huyền, là gậy phạt.
 2. Gậy tiếp cơ theo chính, gậy tiếp dắt người theo về chính đạo.
 3. Gậy dựa vào lí huyền vi mà làm thương tổn điều chân chính, là gậy phạt.
 4. Gậy ấn thuận tông chỉ, tức là gậy ấn chính cơ đến, là gậy thưởng.
 5. Gậy nghiệm thử hư thực, tức là vừa thấy liền đánh để thử xem sự tu hành của người đến học thực hay hư, không liên quan gì đến thưởng phạt.
 6. Gậy mù quáng, tức là mắt mù, đánh loạn bậy, do lỗi của thầy.
 8. Gậy dẹp trừ phàm thánh, là gậy chân chính cao tột
- Bốn hét là:

1. Có lúc tiếng hét như thanh gươm kim cương quý báu, có tác dụng chặt đứt sự hiểu biết theo tình chấp.

2. Có khi tiếng hét như sư tử dậm chân, có tác dụng ngăn trở sự hiểu biết theo tình chấp.

3. Có khi tiếng hét như cây sào quơ bóng cỏ, có tác dụng khám nghiệm người học.

4. Có khi tiếng hét không có tác dụng của hét, có tác dụng không dám xúc phạm hủy.

BỘT ĐÀ

Phạm:buddha. Dịch ý là giác giả, tức là đức Phật. Đại thừa pháp uyển nghĩa lâm chương quyển 6 (Đại 45, 345 hạ), nói: “Phạm: Bột đà, nếu chỉ gọi tắt là Phật thì sai”. Kinh Niết bàn nói: “Phật là bậc giác

BÔNG HÁT

B7

13

ngộ, tức là tự mình giác ngộ và giác ngộ người khác”. (xt. Phật).

BÙI HỮU (797-870)

Ông là người huyện Tế nguyên, Mạnh châu (Hà nam), đời Đường, cũng có thuyết cho là người huyện Văn hỉ tỉnh Hà nam (Văn hỉ Sơn tây). Ông đậu Tiến sĩ khoảng năm Trường khánh (812-824). Khoảng năm Đại trung (847-859), ông được quan Bình bộ thị lang tiến cử làm Đồng trung thư môn hạ bình chương sự. Sau giữ chức Tiết độ sứ Tuyên vũ quân, rồi lần lượt làm Tiết độ Chiêu nghĩa, Hà đông, Phụng tường, Kinh nam v.v... Ông là người điềm đạm, phong độ nhàn nhã, hành xử nghiêm túc, vua Tuyên tông thường gọi ông là “chân Nho giả” (nhà Nho chân chính). Ông giỏi văn chương, viết chữ rất ngay thẳng đẹp đẽ. Ông vốn tin Phật giáo, theo ngài Khuê phong Tông mật học Hoa nghiêm. Ngài Tông mật soạn kinh số thường nhờ ông viết tựa. Ông từng tiếp ngài Hoàng bá Hi vận ở Uyển lăng, cùng nhau bàn về đạo Thiền, ông ghi những lời Thiền sư Hoàng bá nói rồi soạn thành Uyển lăng tập, lưu hành rất rộng rãi. Đời vua Vũ tông và

Tuyên tông, Phật giáo gặp đại nạn mới, với tư cách một đại thần trọng yếu, ông đứng ra bênh vực Phật giáo, nhờ thế, chỉ trong vài năm, Phật giáo được hưng thịnh trở lại. Từ trung niên về sau, ông ăn chay, thắp hương tụng kinh, người đời gọi ông là “Đại sĩ Hà đông”. Ông có các tác phẩm: Khuyến phát bồ đề tâm văn 1 quyển, Truyền tâm pháp yếu 1 quyển (Biên tập ngũ yếu của Thiền sư Hi vận). [X. Tổng cao tăng truyện Q.6, Q.11, Q.20, Q.25; Cảnh đức truyện đăng lục Q.6, Q.8, Q.9, Q.12, Q.13; Cư sĩ truyện Q.13; Đường thư liệt truyện 107].

BÚT THU

Tức là ở trong trường sở dịch kinh, người cầm bút dùng Hán văn ghi chép những văn kinh mà người dịch đã dịch từ nguyên văn ra. Bởi vì kinh Phật được truyền sang Trung quốc đều bằng tiếng Phạm, cần phải phiên dịch ra Hán văn thì người Trung quốc mới có thể đọc và hiểu được. Nhưng người thông thạo chữ Hán chưa chắc đã giỏi tiếng Phạm, và ngược lại, người biết tiếng Phạm chưa chắc đã hiểu Hán văn cho nên cả hai phải phối hợp với nhau mới thành việc được.[X. Sự vật kỉ nguyên Q.7].

BÚT THU

—