Khenpo Tsultrim giảng ngày 17/11/2018

 Pháp bảo của sự giải thoát

CHƯƠNG 5. NỖI KHỔ ĐAU CỦA LUÂN HỒI

1. **Nỗi khổ lan tỏa khắp**
2. **Khổ bởi sự thay đổi**
3. **Khổ đau chồng khổ đau**

3.1. Cõi Địa ngục

3.2. Cõi Ngạ quỷ

3.3. Cõi súc sinh

3.4. Cõi người

----------- Tiếp tục -----------

3.4. Cõi người

Khi ở trong Luân hồi này rồi, ai cũng **không hài lòng** với cuộc sống của mình, ai cũng có nỗi khổ đau, sự bất hạnh. Đó là do những nghiệp tiêu cực cũ mà chúng ta đã tạo tác, và chịu quả của nó, có nghĩa là mỗi chúng ta có khổ đau, mức độ cũng khác nhau. Một khi đã khổ đau, hay bị xúc tình tiêu cực chi phối rồi, thì ngay cả ý nghĩ của chúng ta cũng không thiện lành (xấu, tiêu cực). Điều quan trọng là, khi muốn thoát khỏi khổ đau, thì phải nhận biết được khổ đau đó là gì – là chìa khóa chính yếu của chúng ta. Khi đã biết, đã hiểu rồi về nỗi khổ đau, chúng ta mới tìm cách loại bỏ nỗi khổ đau. Khi còn trong Luân hồi, nghĩa là chúng ta luôn luôn phải chịu khổ đau. Trong Luân hồi có 6 cõi tất cả: cõi địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ - 3 cõi thấp. Sau đấy đến cõi người, bán thiên, cõi thiên – 3 cõi cao hơn. Dù ở cõi nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải chịu nỗi khổ đau. Ở từng cõi có nỗi khổ đau riêng, nhưng ai cũng nghĩ nỗi khổ đau của mình là kinh khủng nhất rồi, và không còn ai khổ đau hơn được nữa. Nhưng không phải như vậy, mỗi chúng sinh, mỗi cõi có nỗi khổ đau riêng. Mỗi người ở trong 1 điều kiện riêng, trong cái duyên riêng của mình. Cách duy nhất để thoát khỏi khổ đau, là chúng ta nhận biết được khổ đau, từ đó sẽ tìm cách giải thoát bản thân.

Thầy đã giảng về tất cả các cõi rồi, các sự khổ đau. Hôm nay thầy sẽ nói đến giai đoạn Thân trung ấm, nỗi khổ đau Trung ấm và lúc chết.

Thầy nói lại buổi lần trước, về nỗi khổ đau khi chúng ta bị **ốm**, phải chịu những sự đau đớn của bệnh tật, do bị điều trị như phải mổ, phải uống những loại thuốc không dễ chịu chút nào, phải làm theo lời của bác sỹ. 1 ví dụ rất đơn giản, khi đi massage không thôi, thì cũng có những lúc massage gây ra những đau đớn. Khi chịu những khổ đau do ốm như vậy, chúng ta phải uống những loại thuốc rất là đắng, khó uống. Nhưng dù khó như vậy, chúng ta bắt buộc phải nghe theo lời của bác sỹ. Chúng ta không thể nào tránh được những điều đó.

Đồng thời, khi bị ốm, chúng ta phải tiêu rất nhiều tiền, vì còn phải vào khám trong bệnh viện. Lúc chữa bệnh, tài sản đội nón ra đi, nên khi bị ốm có những thất thoát về tài sản.

Thầy nghĩ rằng buổi trước đã giảng qua những bài này rồi, hôm nay thầy chỉ nhắc lại như vậy thôi.

Vào thời điểm **chết**, khi gậy của thần chết tìm đến rồi, thì không có cái gì có thể bảo vệ cho chúng ta cả. Những người thân đứng quanh khóc lóc kêu gào, nhưng không ai làm gì được. Chúng ta cũng không có được sự bảo vệ nào, thậm chí khi đức Phật có hiện ra, cũng sẽ không giúp gì được, khi thời điểm chết.

Và cũng có vô vàn nỗi khổ của chết. Trong kinh lời khuyên dạy của đức vua có nói:

 Vị vua tuyệt vời, khi ông bị cái gậy của thần chết bắt, khi ông bị xa lìa khỏi sự ngạo mạn-không nơi nương tựa, không người bảo hộ, không sự hỗ trợ, và bị hành hạ bởi đau ốm. Miệng sẽ khô khốc, mặt sẽ thay đổi; ông cử động tứ chi nhưng không được, nước dãi, đờm, nước tiểu và nôn mửa sẽ dính lấy thân thể ông; hơi thở ngắn lại; những người thầy thuốc sẽ tránh xa, ông sẽ ngủ trong chiếc giường cuối cùng; sự tiếp diễn của cuộc sống luân hồi dừng lại, khi nhận được thông điệp của Yama, thần chết, sẽ xuất hiện nỗi sợ hãi kinh hoàng; hơi thở ông dừng lại, mũi và miệng ông vẫn mở ra. Ông sẽ để lại thế gian này đằng sau và tiến tới đời tiếp theo, di trú hoàn toàn từ nơi chốn này sang chốn khác. Ông sẽ đi vào bóng đêm mịt mờ, ngã khỏi những vách núi dựng đứng, sẽ bị cuốn theo những đại dương vô tận, bị săn đuổi bởi những ngọn gió nghiệp, và sẽ đi vào một hướng vô định. Ông không thể phân chia tài sản. Khi ông kêu gào “hỡi mẹ ơi! Than ôi cha ơi! Than ôi con ơi!” sẽ không có nơi nương tựa, không có người bảo vệ, không có những sự hỗ trợ khác ngoài một vị vua hùng mạnh, Giáo Pháp.

Ở đây nói rằng, khi bị gậy của thần chết chạm vào, thì tất cả sự ngã mạn của chúng ta phải để lại, lúc đấy không còn sự lựa chọn nào nữa, vì không thể kiểm soát được bất cứ điều gì nữa. Lúc đó, chúng ta rất yếu, những yếu tố tạo nên thân thể, bắt đầu rời ra. Lúc đó, yếu tố đất bắt đầu tan vào nước, yếu tố nước bắt đầu tan vào lửa. Khuôn mặt thay đổi, chúng ta rất yếu ớt, thậm chí không đi được nữa. Lúc đấy, chúng ta còn không kiểm soát được việc đại tiện, tiểu tiện. Những cái đó, chúng ta có thể kiểm soát được hàng ngày, nhưng thời điểm chết thì không thể. Cứ như vậy, nước tiểu và nôn mửa sẽ dính lấy thân thể chúng ta như đã tả ở đây. Lúc đấy, 9 khiếu – 9 cửa nằm ngoài hoàn toàn tầm kiểm soát. Đến khi hơi thở tan vào trong không gian, hơi thở ngắn lại, chúng ta chỉ có 1 cách duy nhất phải chết thôi. Khi biết rằng sẽ chết rồi, những gì sẽ đi theo chúng ta: tài sản, gia đình không đi theo được. Chỉ có 1 thứ duy nhất có thể đi theo, đó là nghiệp của chúng ta đã tạo tác. Khi còn sống, chúng ta còn có sự tự do, lựa chọn cái này cái kia, nhưng vào thời điểm chết thì không có 1 cái gì có thể lựa chọn được nữa. Lúc đấy, chúng ta sẽ bị cơn gió nghiệp cuốn đi. Trong Thân trung ấm, tất cả các nghiệp đã tạo tác, sẽ nương theo và hóa hiện, chúng ta không có sự lựa chọn, mà bắt buộc phải đi theo quả của nghiệp đã gây ra. Lúc đấy, âm thanh sẽ trở nên to hơn, mạnh mẽ, và đáng sợ hơn, chúng ta sẽ phải chạy trốn và tìm những chỗ để trốn. Nhưng những gì xảy ra là theo những nghiệp quả, những nơi chúng ta trốn, những tiếng động gây ra sự sợ hãi, là do nghiệp quả, và chúng ta không được lựa chọn. Lúc này chẳng có ai giúp đỡ chúng ta cả, chỉ có 1 thứ duy nhất giúp được, đó là bài giảng về Giáo pháp – có thể đi với chúng ta trong giai đoạn Thân trung ấm. Nếu muốn thoát khỏi sự đau khổ, thì việc tự trang bị vũ khí mạnh mẽ vào thời gian Thân trung ấm, là chỉ có Giáo pháp mà thôi.

Bây giờ, thầy sẽ nói qua về nỗi khổ đau, khi phải xa lìa những thứ chúng ta **yêu mến**. Đối với những người chúng ta yêu mến, thân thiết với họ, họ rất quý giá đối với chúng ta, khi phải xa rời họ, chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ. Điều này không phải là ai cũng phải trải qua. Nhưng đa số chúng ta trong Samsara (Luân hồi) này, luôn luôn phải chịu sự đau khổ, khi phải xa lìa người thân yêu. Khi họ mất đi, chúng ta chẳng có cách nào, mà chỉ có thể khóc, và đau khổ. Nhưng những người thực hành giáo pháp, sẽ không có nỗi đau khổ như vậy, vì họ biết sẽ phải làm gì, và biết làm thế nào để giúp đỡ cho người chết. Khi hiểu được rồi, họ sẽ đọc những lời nguyện, họ sẽ thực hành những lễ puja, và làm tất cả những gì để giúp cho người chết có thể đến được cõi tái sinh tốt hơn. Khi đi học và hiểu giáo pháp, chúng ta không chỉ giúp đỡ cho bản thân, mà còn cho tất cả những người xung quanh, những chúng sinh khác. Những người chúng ta yêu mến, họ cũng được rất nhiều sự giúp đỡ từ chúng ta.

Bên cạnh đó, còn có những nỗi khổ đau là phải gặp những **kẻ thù**, gặp những người mà chúng ta ghét. Chúng ta phải tranh đấu với họ, và cảm thấy không hài lòng với họ, nhưng chúng ta luôn luôn phải sống cùng, gặp gỡ. Việc tranh đấu với họ là do nghiệp quả của chúng ta cho nên việc tranh đấu hay cãi cọ sẽ làm cho chúng ta luôn luôn cảm thấy không hài lòng và bất an. Thường khi chúng ta ở trong cõi Người, chúng ta luôn luôn cảm thấy không hài lòng về những gì mình có.

Ví dụ: Chúng ta có tiền thì lại muốn có **nhiều** tiền **hơn**, khi có một cái nhà, lại muốn có 1 cái nhà tốt hơn. Khi có 1 công việc thì đương nhiên chúng ta lại cảm thấy cần một công việc tốt **hơn nữa** và cứ như vậy liên tục, liên tục phải chịu trôi lăn trong cái khổ đau liên tiếp như vậy mà hoàn toàn không biết bởi vì:

- thứ nhất, chúng ta có những nỗi khổ đau phải xa lìa những người chúng ta yêu mến,

- chúng ta luôn có những nỗi khổ đau phải gặp những người mà ta không thích và ghét bỏ,

- Rồi những nỗi khổ đau khi những điều chúng ta muốn nhưng không thể nào đạt được.

Và như vậy khi mà chúng ta vẫn còn ở trong Samsara này thì chẳng có chỗ nào để cho chúng ta thoát được nỗi khổ đau cả.

3.5. Cõi bán thiên

Nỗi khổ đau của cõi Bán thiên tựa như nỗi khổ đau của cõi Thiên. Thầy muốn nói thêm một chút là tại sao về cõi Bán thiên và cõi Thiên. Khi mà chúng ta cúng dường Mandala thì núi Tu Di nằm ở giữa và xung quanh có 4 châu lục. Cõi Bán Thiên nằm dưới đáy núi Tu di và ở cõi Bán Thiên có 1 cái cây rất cao và quả của nó mặc dù cây được trồng ở cõi Bán Thiên nhưng nó rất là cao và quả chạm đến cõi Thiên. Những chúng sinh ở cõi Bán Thiên luôn luôn ghen tỵ và tức tối là tại sao những quả của cây rất ngon như vậy nhưng họ không được hưởng thụ mà những chúng sinh ở cõi Thiên lại được hưởng thụ cái quả cây đó. Chính vì có sự không hài lòng như vậy nên cõi Bán Thiên luôn ghen tỵ với chúng sinh của cõi Thiên và họ luôn tìm cách tranh đấu với chúng sinh ở cõi Thiên vì bởi sự ghen tỵ như vậy cho nên họ tranh đấu với nhau suốt và nỗi khổ đau của họ gần giống như ở cõi Thiên. Thầy sẽ nói thêm rằng ngoài ra ở cõi Bán Thiên, họ luôn luôn phải chịu sự khổ đau về tinh thần bởi vì họ ghen tức với những cái mà chúng sinh ở cõi Thiên có được, nên tinh thần luôn nảy lên sự ghen tỵ như vậy.

3.6. Cõi thiên

Cõi Thiên có thể chia ra làm 3: Thứ nhất cõi Thiên ở tầng Dục giới, Thứ hai là cõi Thiên ở tầng Sắc giới và thứ ba là cõi Thiên ở tầng Vô sắc giới.

Chúng sinh cõi Thiên ở tầng **Dục giới**, họ luôn luôn đánh nhau với chúng sinh ở cõi Bán Thiên và việc này là do họ tranh chấp với nhau cây Như ý. Khi mà chúng ta còn đang ở trong Samsara chúng ta không bao giờ cảm thấy hài lòng với những gì ta có và chúng ta luôn mơ tưởng tới những cái gì tốt hơn và vì một cái gì đó tốt nên chúng ta không bao giờ cảm thấy hài lòng. Cái việc chúng ta không hài lòng chiếm rất nhiều, đa phần trong cuộc sống của chúng ta. Ở đây, nếu những chúng sinh ở cõi Thiên mà đánh nhau với chúng sinh ở cõi bán Thiên thì chỉ có chúng sinh ở tầng trời thứ 33 bởi vì chúng sinh ở cõi trên tầng trời 33 thì cõi Bán Thiên không thể nào đụng tới họ được nên cõi Bán Thiên chỉ tranh chấp và đánh nhau với chúng sinh ở cõi trời 33 chỉ vì cây Như ý.

Và chúng sinh ở tầng trời 33 trở lên họ phải chịu nỗi khổ đau gì. Ở đây họ phải chịu nỗi khổ đau của sự **dịch chuyển của cái chết**, và **không có nơi chốn tự do** và họ phải trải nghiệm nỗi **khổ đau của cõi thấp**, tại sao lại như vậy. Bởi vì những chúng sinh trên tầng trời 33 hay còn gọi là những chúng sinh ở cõi Sắc và Vô Sắc thì họ không bị động chạm bởi những chúng sinh ở cõi Bán Thiên, thế nhưng bởi vì họ luôn có lạc thú ở đây nên đến lúc gần chết, họ có thể nhìn được trước nơi chốn khi mà họ phải đi tái sinh, nơi chốn mà họ phải đi tái sinh ở những nơi, những cõi thấp, chính vì nhìn thấy những điều như vậy rồi nên trước khi mà họ chết 01 tuần, họ cảm thấy vô cùng buồn bã, tiếp theo là những dấu hiệu khi họ gần tới cái chết, quần áo của họ trở nên bẩn thỉu, với những rác rưởi, vòng hoa nhạt màu đi, mồ hôi bắt đầu thoát ra từ hai nách và mùi hôi hám bốc ra từ thân thể họ. Họ còn không thích cả những chỗ ngồi của mình nữa. Những chúng sinh ở đây thường rất đẹp đẽ, họ không có mùi và cơ thể tỏa ra mùi thơm. Nhưng khi thời điểm họ gần chết thì họ không hài lòng và rồi sau đó những bạn bè của họ bỏ và rời họ đi bởi vì họ có những mùi sợ như vậy và bạn bè không ai muốn tiếp xúc. Sau đó, những chúng sinh ở cõi Thiên vì họ cócuộc sống quá xa xỉ rồi nên họ không cảm thấy cần phải thực hành giáo Pháp, họ quên mất điều đấy, cho nên đến thời điểm chết, họ không có giáo Pháp đi theo để bảo vệ họ. Cho nên họ sợ hãi, nên họ nhìn thấy nơi chốn của họ, khi Nghiệp của họ đã cạn kiệt rồi thì họ sẽ rơi xuống cõi thấp. Sự sợ hãi của họ trong vòng một tuần tương đương với 700 năm cuộc sống trong cõi Người, và 700 năm như vậy sẽ chịu sự khổ đau như vậy và chúng ta biết là nó sẽ như thế nào rồi.

Cõi trời: cõi **Sắc giới** và cõi **Vô sắc giới** không phải chịu khổ đau của già chết. Vòng hoa của họ không bị úa tàn hay cơ thể họ không bị bốc mùi nhưng họ phải chịu nỗi khổ đau của sự chuyển dịch khi họ chết và tiếp theo là họ không có nơi chốn tự do. Tại sao họ lại không có nơi chốn tự do vì khi họ chết, họ nhìn trước được nơi họ đã sinh ra ở đâu và nếu như họ vẫn còn một số các công đức thì họ vẫn sẽ được tái sinh vào những nơi chốn tốt. Nếu như công đức đã cạn kiệt thì đương nhiên họ sẽ tái sinh vào những cõi thấp. Những vị ở cõi Trời, cõi Sắc giới và cõi Vô sắc giới là những vị an trụ trong **thiền định** rất là giỏi. Vì an trụ trong thiền định rất là giỏi cho nên họ nghĩ rằng họ đã nhập niết bàn rồi cho nên khi họ nghĩ như vậy thì họ hay bị tà kiến bởi vì khi họ rơi xuống cõi thấp thì họ nói rằng niết bàn không tồn tại. Chính vì họ có tà kiến như vậy cho nên họ phải trả nghiệp ở những cõi thấp.

Tiếp theo là những chúng sinh ở tầng Trời: cõi Sắc giới và cõi Vô sắc giới thì họ đã đốt cháy đi, sử dụng hết những công đức họ đã tích lũy và như vậy thì họ không còn gì đi theo họ cả và đương nhiên họ cũng rơi vào cõi thấp.

Chúng ta cũng vậy: Khi mà có một cuộc sống tốt lành và có đầy đủ mọi thứ và cuộc trôi đi êm ấm và không có 1 cái điều gì xảy ra chưa chắc đã tốt bởi vì chúng ta nghĩ sẽ không phải làm gì hơn, **không phải cố gắng hơn**, mặc dù tất cả những gì có được trong đời này là do những Nghiệp mà kiếp trước đã tạo ra nhưng vì do cuộc sống ở kiếp này quá thanh bình, quá đầy đủ nên không nghĩ đến việc tích lũy công đức. Và như vậy đã tiêu tán tất cả và một ngày nào đó, chúng ta tiêu tán hết tất cả công đức ở kiếp trước rồi thì đương nhiên chúng ta sẽ phải tái sinh vào nơi thấp.

Tương tự như vậy đối với chúng sinh ở cõi Trời, cõi sắc Giới và cõi Vô sắc giới nếu như họ tiêu tán công đức của họ rồi thì khi rơi xuống, sẽ rơi xuống cõi thấp tùy theo nghiệp của họ.

Đôi khi cuộc sống trôi đi **quá nhẹ nhàng**, chúng ta có đầy đủ mọi thứ và không thể nhớ lại những gì mình có là do nghiệp chướng đã tạo.

Nếu như làm cạn những công đức đó trong kiếp này và không tạo thêm được một công đức nào nữa thì việc tái sinh của chúng ta sẽ không được tốt lành như những gì đang có bây giờ.

Và đó là nỗi khổ đau cùng cực, nó giống như căn nhà bị lửa cháy và chúng ta bị thiêu đốt bởi những ngọn lửa.

Trong Kinh nhập vào bào thai nói:

 Than ôi, đại dương luân hồi đang rừng rực bốc cháy-rực cháy, cháy dữ dội, mãnh liệt và cực kỳ mãnh liệt. Chính vì vậy, không một chúng sinh nào không bị hành hạ bởi ngọn lửa này. Loại lửa nào mà cháy sáng dữ dội đến vậy? Đó là ngọn lửa của ham muốn, giận dữ và vô minh. Ngọn lửa của sinh, già và chết. Những ngọn lửa này rực cháy và thiêu đốt liên tục bởi lửa của khổ đau, lửa của sự than khóc, của sự khốn cùng và của những cuộc xung đột. Không một ai thoát được khỏi chúng cả.

Một người cần phải nhận biết được những **khiếm khuyết** của luân hồi. Khi nhận ra được những khiếm khuyết của luân hồi thì chúng ta mới tìm cách để giải thoát được vì luân hồi giống như mật ngọt, mật rất là ngọt nhưng mật ngọt là thứ thuốc độc, chúng ta ăn vào cảm thấy ngọt ngào nhưng sẽ bị tra tấn vì khổ đau bởi nó. Chính vì vậy chúng ta phải nhận ra được những khiếm khuyết của luân hồi. Khi nhận ra được khiếm khuyết của luân hồi là toàn khổ đau thì chúng ta mới có thể có **quyết tâm tránh** không ở lại trong luân hồi này nữa.

Trong kinh Sự gặp gỡ của cha và con nói:

Khi một người nhìn thấy những khiếm khuyết của luân hồi

Sẽ tự thấy nỗi buồn sâu sắc

Khi một người sợ ngục tù của ba cõi

Sẽ tạo mọi nỗ lực để tránh chúng xa

Thầy có nói là đoạn này cũng không phải nằm trong kinh ‘Sự gặp gỡ của Cha và con ‘mà theo thầy thì nó nằm ở trong kinh ‘Sự khẩn nguyện của Perna hay Kinh ngài Gangpo – một trong những học trò của đức Phật và Ngài có hỏi và đức Phật trả lời. Thầy không rõ là tại sao ở đây họ lại nói là ở trong kinh ‘Sự gặp gỡ của Cha và con’.

Ngài Long Thọ cũng đã từng nói:

Luân hồi là vậy

Tái sinh giữa cõi thiên cũng chẳng lành

Cõi người, địa ngục, ngạ quỷ hay súc sinh

Hiểu rằng sự sinh là dòng của bao nỗi khổ

Đối với ngài Long Thọ, Ngài nhìn nhận rằng ở luân hồi chẳng có gì là tốt lành, Ngài tìm ra rằng, để chấm dứt luân hồi thì ta chấm dứt việc không sinh ra nữa. Đó là cách duy nhất để làm sao chấm dứt khổ đau luân hồi.

Đã hết chương thứ 5 ‘Đương đầu với những nỗi khổ nơi luân hồi’ trong Pháp bảo của sự giải thoát, kinh ngọc như ý của những bài giảng cao quý’.

Tiếp theo, cái gì làm ta phải chịu khổ đau như vậy, câu trả lời nó sẽ là Nghiệp và Quả.

Tiếp theo ta học sang chương sáu ‘Nghiệp và quả’.

CHƯƠNG 6. NGHIỆP VÀ QUẢ

Nghiệp là những gì làm cho chúng ta phải chịu khổ đau trong cõi luân hồi là như vậy, Nghiệp trong tiếng Sanskrit gọi là ‘Karma’ đây là từ chung và tất cả chúng ta ai cũng quen thuộc với từ này. Cách hiểu đôi khi hơi khác nhau một chút.

Ví dụ: Đối với những người phương Tây, khi mà nói về nghiệp thì họ nghĩ nghiệp là sự trừng phạt, khi có một cái gì xấu xảy ra đối với chúng ta thì như những người phương Tây nói họ nói nghiệp là của người đấy: phải đáng bị hưởng, đáng bị trừng phạt như vậy.

Đối với người Tây Tạng, nghiệp là cái gì không thể tránh khỏi, không thể làm gì được nữa, là do một việc họ đã gây ra trong quá khứ và bây giờ phải trả. Nghiệp không phải như vậy. Nghiệp là hành động. Khi ta có một hành động thì ta sẽ nhận được kết quả trên những hành động đó.

Tất cả vạn pháp trong luân hồi đều được vận hành như vậy, tất cả đều sinh ra từ Nghiệp. Chúng ta có Niết bàn, có luân hồi đều là từ Nghiệp và Quả của chúng ta. Nếu chúng ta có những hành động xấu thì đương nhiên chúng ta sẽ sinh vào luân hồi. Nếu chúng ta có những hành động tốt, thiện hạnh tốt thì chúng ta sẽ sinh ra trong cõi niết bàn. Nghiệp và Quả là như vậy.

Nghiệp chính là là hành động: khi chúng ta có những hành động tiêu cực là do chúng ta có những xúc tình tiêu cực.

Ví dụ khi ta có những sự cáu giận thì đương nhiên ta không thể thực hành được giáo Pháp, chúng ta sẽ không lễ lạy được nữa, chúng ta sẽ không học giáo Pháp nữa mà chúng ta chỉ ngồi nghĩ làm thế nào có những hành động và bị xử sai bởi những xúc tình tiêu cực cho nên chúng ta có những hành động tiêu cực.

Khi chúng ta ghen tị thì đương nhiên chúng ta sẽ không có hành động tốt mà chúng ta chỉ có những hành động tiêu cực mà thôi. Lúc đó khi chúng ta có những xúc tình tiêu cực như vậy thì đương nhiên chúng ta sẽ có những hành động tiêu cực. Do vậy sao có thể nói nghiệp là hệ quả của những hành động của chúng ta bởi hành động bị xử sai bởi những xúc tình tiêu cực là như vậy.

Trong này có nói rằng, trong sách Chương 6:

Các con có thể ngạc nhiên tìm hiểu nhân của khổ đau mà chúng ta phải trải nghiệm. Một người có thể biết rằng chúng đến từ nghiệp của những hành động bất thiện. Trong kinh Một trăm nghiệp quả có nói:

Từ những nhân khác nhau của nghiệp

Chúng ta tạo tác những nơi tái sinh khác nhau

Cõi luân hồi của chúng ta được xây dựng bởi những **nghiệp khác nhau**, mức độ nghiệp khác nhau tạo ra những luân hồi khác nhau. Chính vì vậy tại sao mỗi một người có 1 tình trạng riêng của mình, có 1 cuộc sống riêng không giống nhau vì do những nghiệp quả khác nhau của họ.

Trong kinh “Đại hoa Liên bi” có nói: Thế gian này được tạo ra bởi nghiệp, thế gian này hóa hiện qua bởi nghiệp, mọi chúng sinh tạo ra bởi nghiệp. Họ hóa hiện qua nhân, và hoàn toàn bị phân loại bởi Nghiệp. Tạo sao lại như vậy, bởi vì mỗi một chúng ta có 1 nghiệp khác nhau, khi mà nói về nghiệp, có 2 cách để nói là về nghiệp.

- Thứ nhất là **cộng nghiệp**

- và thứ 2 là **nghiệp cá nhân**.

Thế nào được gọi là cộng nghiệp. Công nghiệp là chúng ta có cùng chung một nghiệp quả giống nhau.

Ví dụ: Có những người cùng ở chung trong điều kiện thời tiết nóng và có người cùng ở chung trong điều kiện thời tiết lạnh. Giống như vậy, những người cộng nghiệp họ sẽ có những trải nghiệm giống nhau nhưng mà mặc dù chúng ta ở cùng nhau trong một thời tiết nóng, nhưng những người mà có nghiệp quả tốt hơn thì họ sẽ có điều hòa để làm mát. Còn những người nào mà không có điều kiện tốt thì họ phải ở trong những nơi rất là nóng. Đó là sự khác nhau. Đấy là nghiệp cá nhân của từng người, mặc dù chúng ta có một sự cộng nghiệp hay một sự trải nghiệm chung nhưng trong đó đều có nghiệp cá nhân và mỗi người đều có một nghiệp quả cá nhân riêng hay là điều kiện riêng của mình. Và cho dù chúng ta có ở cùng phòng thì mỗi người cũng sẽ có trải nghiệm riêng, một cuộc sống riêng. Cái này gọi là nghiệp cá nhân của từng người là như vậy.

Trong kinh Đại Bi Liên Hoa có nói

 Thế gian này được tạo ra bởi nghiệp; thế gian này hóa hiện là bởi nghiệp. Mọi chúng sinh được tạo bởi nghiệp; họ hóa hiện qua nhân, nghiệp và hoàn toàn được phân loại bởi nghiệp.

Họ hóa hiện qua nhân chúng ta được hình thành là do nhân mà chúng ta đã tạo tác từ trước đến giờ. Cho nên có thể nói, khi mà chúng ta được hình thành là hóa hiện qua **nhân**.

Trong A tỳ Đạt ma câu xá luận nói:

 Những thế gian khác nhau được hình thành bởi những nghiệp.

-> là như vậy. Tùy theo những nghiệp quả, chúng ta có những điều kiện khác nhau, do vậy, những thế gian khác nhau là do những nghiệp khác nhau.

Có nghiệp của **tâm trí** và nghiệp của **niệm**, đó chính là từ những hành động của chúng ta, những nghiệp mà để đưa tâm trí là những nghiệp mà do chúng ta tạo tác bởi những xúc tình tiêu cực.

Khi ta bị xúc tình tiêu cực thì lập tức chúng ta cũng có những lời nói và có những hành động tiêu cực đi theo.

Chính vì vậy, *trong A tỳ Đạt ma câu xá luận nói:*

 Nghiệp được hình thành bởi tâm trí và sức mạnh của nó

Sức mạnh của **tâm trí** ở đây là gì, đó chính là lời nói hay hành động khi mà chúng ta bị xử sai bởi những xúc tình tiêu cực của chúng ta thì mức độ thế nào thì tùy vào tâm trí của chúng ta lúc đó, khi nó bị xử sai như vậy thì lời nói và hành động của chúng ta tương tự đến đâu.

Trong Các đoạn căn bản về Trung đạo nói:

 Đấng tối cao Rishi đã từng nói “mọi nghiệp từ tâm trí và niệm của nó….”

(Đấng tối cao Rishi ở đây có nghĩa là đức Phật) có nghĩa rằng là gì.

Khi có những **niệm**, từ những niệm đó thì chúng ta mới có những hành động, những hành động đó đã bị niệm dẫn hướng, chịu những sự xử sai từ những niệm của chúng ta, từ những niệm ta mới có hành động, hành động của **lời nói**, hay hành động về **thân thể** đều đến từ niệm của chúng ta là như vậy.

Nghiệp của **tâm trí**: Chúng ta đã có nghiệp tâm trí, tạo thành tâm thức, và lúc đó tâm trí bắt chúng ta nghĩ và nói như thế nào, tâm trí bắt hành động thế nào. Khi tâm trí cảm thấy tốt đẹp thì lúc đó chúng ta sẽ đọc những câu chú, chúng ta sẽ làm những thiện hạnh. Ngược lại, khi tâm trí ở trong trạng thái tồi tệ thì thậm chí ta sẽ tìm những từ rất nặng nề để nói, và chúng ta sẽ làm những điều không tốt đẹp và thậm chí chúng ta chỉ nghĩ cách làm thế nào để làm hại người khác. Đấy là hoàn toàn chúng ta bị xử sai bởi tâm trí, hoàn toàn bị phụ thuộc vào tâm trí, lời nói và thân thể hay những hành động của chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào nó là như vậy.

A tỳ Đạt ma câu xá luận nói:

Tâm trí là nghiệp của ý thức

Bởi sức mạnh của ý thức, nghiệp của thân và ngữ thi triển

-> đó chính là như vậy.

Để giải thích cho những loại nghiệp này và quả được tạo bởi từ sức mạnh của nó, tóm tắt như sau:

Sự phân loại và đặc điểm sơ khởi

Sự đổ tại và quả nghiêm ngặt

Sự tăng lên từ những điều nhỏ nhặt và không thể tránh khỏi

Bao gồm sáu loại nghiệp và quả của chúng

1. Phân loại

Sau đó chúng ta có phần phân loại: Phân loại có ba loại nghiệp và quả của chúng:

- Thứ nhất là nghiệp và quả không thiện lành,

- thứ hai là nghiệp và quả thiện lành,

- thứ ba là nghiệp và quả của thiền định không dao động.

Thầy có nói rằng nghiệp và quả thiện lành và nghiệp và quả không thiện lành thì chúng ta có thể dễ hiểu.

Về phần nghiệp và quả của **thiền định không dao động**, Thầy có giải thích một chút là: đối với những người, chữ thiền định không dao động là không đúng vì Nghiệp không dao động. Nghiệp không dao động được dùng cho chúng sinh ở cõi Sắc giới và cõi Vô sắc giới, bởi vì một khi họ đã tái sinh ở đó thì cuộc sống của họ không thay đổi một chút nào cả cho tới ngày họ chết, đối với chúng ta thì nghiệp của chúng ta nó có thay đổi. Ngày hôm nay chúng ta có thể gặp những điều xấu nhưng ngày mai chúng ta có thể gặp những điều tốt. Đối với chúng ta, nghiệp của chúng ta có thể nói rằng nghiệp của chúng ta thay đổi.

Đối với những chúng sinh ở cõi Sắc giới và cõi Vô sắc giới thì khi đã tái sinh vào đó rồi thì nghiệp của họ không thay đổi cho nên dịch ta có thể bỏ đi và chỉ có thể để là nghiệp và quả không dao động hay nghiệp và quả không thay đổi.

2. Đặc điểm sơ khởi của từng phân loại

A. Đầu tiên, nghiệp và quả của nó **không thiện lành**. Bình thường, có một số hành động không thiện, được tóm tắt thành mười-ba từ thân, như lấy đi mạng sống vv…, bốn từ ngữ, như nói dối, vv….; và ba từ ý như tham lam và vv….

Ba loại nghiệp này có ba phạm trù nhỏ hơn cho mỗi loại của mười bất thiện này: phân loại, quả, và hành động đặc biệt.

Mười bất thiện hạnh gồm:

- **3 của** **thân**: sát sinh (lấy đi mạng sống của người khác), trộm cắp, có hành vi tình dục không đúng.

- **4 của** **khẩu**: nói dối, nói những điều làm đau lòng người khác, nói chuyện phiếm và nói những lời gây chia rẽ.

- **3 của** **ý**: có tà kiến, mong muốn làm hại người khác và tham lam.

Đó là 10 bất thiện hạnh của chúng ta. Tương đương với 10 bất thiện hạnh sẽ có mười quả tương ứng với nó.

2.1. Lấy đi mạng sống

2.1.1. Phân loại

Chia thành ba loại: lấy đi mạng sống qua cửa ham muốn, lấy đi mạng sống qua cửa sân hận, và lấy đi mạng sống qua cửa vô minh.

1. Loại đầu tiên: Có nghĩa là lấy đi mạng sống để lấy thịt lấy lông để thể thao hay vì tài sản của người đó hay là vì bản thân hay những người thân yêu của mình.

2. Loại thứ 2: Lấy đi mạng sống bởi sự căm ghét nảy nở hay oán giận để cạnh tranh.

3. Loại thứ 3: Lấy đi mạng sống để hiến dâng hay cúng tế.

Ví dụ : Trong thể thao, giải Olympic lúc ban đầu là đánh nhau và làm hại nhau. Olympic ban đầu xuất phát không có gì tử tế một chút nào cả mà ý nghĩa của Olympic lúc đầu rất kinh khủng vì nó là sự đánh sau và sau đó người ta hại nhau trong những trận đánh như vậy. Tiếp theo là những người đi săn, người đánh cá: họ làm vì tài bảo nên họ phải đi săn, đánh cá.

Và tiếp theo, ví dụ trong những cuộc chiến tranh hay trong cuộc thi thể thao thì ngày xưa có những trận đánh từ lâu rồi, những trận đó họ đánh nhau chẳng vì một lý do gì cả mà bởi vì nhà vua tổ chức những trận đánh như vậy và họ lao vào đánh nhau. Trong chiến tranh, họ giết nhau bởi sự thù ghét lẫn nhau mà cũng không có một lý do gì cả.

Việc giết để cúng tế : Ở Nepal, hàng năm có giết 100.000 con vật để lấy thịt để cúng tế.

Ngày xưa ở Tây Tạng trước khi đức Phật đến cũng như vậy, khi cúng tế, họ cũng giết rất nhiều sinh vật. Họ giết như vậy là bởi vì sự vô minh.

Chúng ta giết thịt để ăn, lấy xương, da của những con vật đó để làm áo, làm túi. Bởi vì nếu không có sự giết chóc như vậy thì chúng ta nghĩ là nó sẽ không tồn tại. Tại sao chúng ta có thể nói rằng cái sự lấy đi mạng sống như vậy là bởi sự vô minh.

Hoàn thiện một hành động tiêu cực: Chúng ta có **5 yếu tố**:

1. Thứ nhất là chúng ta phải có một nền tảng xuất phát từ đâu: Đầu tiên xuất phát là chúng ta nghĩ đến việc chúng ta cần một con hươu,

2. sau đó chúng ta nảy sinh ra ý thức phải giết con hươu đó,

3. sau đó có 1 niệm đến ‘tôi muốn phải giết con hươu đấy’

4. và sau đó chúng ta có xúc tình yêu cực và chúng ta tìm cách để giết nó,

5. cuối cùng là kết luận.

Chúng ta cần có 05 yếu tố như vậy thì chúng ta mới thể có một hành động tiêu cực. Để có 1 hành động tiêu cực hoàn thành dựa 05 yếu tố như vậy.

2.1.2. Quả của việc lấy đi mạng sống

1. Quả khi hành động đã **chín muồi**: khi chủ thể đã làm ra hành động đó sẽ tái sinh ở cõi địa ngục.

2. Quả ứng với **nhân**: Có nghĩa là chủ thể cho dù có tái sinh lại trong cõi người thì cuộc sống của người đó rất ngắn hay phải trải qua nhiều sự đau ốm.

3. Quả chung tùy theo **mức độ**: Chủ thể của hành động sẽ tái sinh vào một nơi không may mắn, hầu như có ít giá trị. Thầy có giải thích là nơi có rất ít giá trị là nơi hay xảy ra những điều xấu và vùng đó không có một tí giá trị nào cho nên có thể nói là như vậy.

2.1.3. Hành động đặc biệt của **lấy đi mạng sống**

Thứ nhất, tước đoạt mạng sống của cha, mẹ và của một vị A la hán.

Ví dụ: Nếu như cướp đi mạng sống của cha, mẹ mình mà cha mẹ mình là vị A La Hán nữa thì nó là một nghiệp tiêu cực còn nặng nữa bởi vì khi đó chúng ta đã phạm 02 trọng nghiệp và trọng nghiệp đó còn nặng hơn cả việc phỉ báng đức Phật.