

THIÊN THỦ THIÊN NHÂN QUÁN ÂM ĐÀ LA NI KINH

Bản cập nhật tháng 6/2014

<http://kinhmatgiao.wordpress.com>

THAY LỜI TỰA

Theo các học giả cận đại thì tín ngưỡng **Thiên Thủ Quán Âm** (Avalokiteśvara-sahasrabhūja-locana) được hình thành từ truyền thuyết huyền thoại của Ấn Độ vì dạng *Thần Cách Hóa* của Thiên Thủ Quán Âm tương đương với các vị **Thần** (Devatā) như: Thần **Đế Thích** (Indra), Thần **Nguyên Nhân** (Puruṣa), Thần **Thấp Bà** (Śiva), Thần **Tỳ Nữu** (Viṣṇu)... bởi lẽ các vị Thần đều có 1000 mắt. Tương tự trong **Đại giáo Vương Kinh quyển 9** có ghi nhận là: “**Đại Tự Tại Thiên** (Maheśvara) có 1000 tay, 1000 mắt”.

Do sự pha trộn giữa tính cách của chư Thần trong Thần Thoại Ấn Độ với quan điểm mở rộng đặc tính “Từ Bi” của Phật giáo **Đại Thừa** (Mahā-yāna) nên tuy xuất phát từ Ấn Độ, tín ngưỡng “Thiên Thủ Quán Âm” vẫn không được phát triển mạnh mẽ trên đất Ấn và đợi đến khi lưu truyền qua các nước khác thì tín ngưỡng này mới được củng cố và lớn mạnh; như tại đất Tây Vực: Các Học Giả cận đại đã tìm thấy rất nhiều tượng vẽ, hình tượng, **Man Đa La** (Maṇḍala) của Thiên Thủ Quán Âm.

Ở Tây Tạng, do tín ngưỡng “**Quán Thế Âm**” được sùng bái thâm sâu nên tín ngưỡng “**Thiên Thủ Quán Âm**” cũng phát triển khá mạnh, theo giáo đồ Phật giáo Tây Tạng thì Thiên Thủ Quán Âm là một thân biến hóa toàn vẹn của **Thánh Quán Thế Âm** (Āryāvalokiteśvara) nhằm biểu hiện sự cứu độ rộng rãi qua sự hợp nhất của Trí Tuệ (1.000 mắt) với phương tiện Thiên Xảo của Tâm Từ Bi (1.000 tay).

Ở Trung Hoa, tín ngưỡng Thiên Thủ Quán Âm được khởi đầu từ đời Đường. Trong niên hiệu Vũ Đức (618-626) Có một vị tăng của nước Trung Thiên Trúc, tên là **Cù Đa Đề Bà** (?Gupta-deva) đem kinh bản **Thiên Nhân Thiên Tý Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú Kinh** cùng với hình tượng, Khế Đàn, Thủ ấn của Thiên Thủ Quán Âm đến Trung Hoa. Trong niên hiệu Trinh Quán (627-649) lại có vị cao tăng của Bắc Thiên Trúc đem bản Phạn văn của **Kinh Thiên Tý Thiên Nhân Đà La Ni** đến phụng tiến cho vua Đường .

Dựa vào các tài liệu này thì tín ngưỡng Thiên Thủ Quán Âm đã dần dần được hình thành trên đất Trung Hoa vào thế kỷ thứ VII và tỏa rộng ra các nước vùng Cận Đông. Cho đến nay thì hình ảnh của Thiên Thủ Quán Âm đã được các tín đồ Phật Giáo ở Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Đại Hàn ...phụng thờ rất thâm trọng. Hầu hết mọi người đều thuộc lòng bài “**Thiên Thủ Thiên Nhân Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni**”, gọi tắt là **Chú Đại Bi** và thường trì tụng trong nghi thức phổ truyền .

Trong năm 2006, 2007 vì muốn góp chút ít công sức cho sự phát triển của Phật Giáo Việt Nam, tôi không ngại tài hèn sức kém đã cố gắng phiên dịch các Kinh Bản có liên quan đến Pháp **Thiên Thủ Quán Âm** và đã được ấn hành qua hai tập sách **Đại Bi Quán Âm Căn Bản Pháp**, **Thiên Thủ Thiên Nhân Quán Âm Đà La Ni Kinh**... Đến tháng 02 năm 2008, tôi được cháu Hoá Trí (**Nguyễn Phương Minh**) ở Hà Nội gửi tặng quyển **Đại Bi Thần Chú Xuất Tượng** do cư sĩ **Ngô Trọng Đức** phát hành qua nhà xuất bản **Hoà Dục Xuất Bản Xã** và mong tôi phiên dịch ra tiếng Việt để cho mọi người cùng đọc. Sau đó, em Mật Trí (**Tổng Phước Khải**) phát tâm scan các hình ảnh và chỉnh sửa thành hình đen trắng nhằm hỗ trợ cho việc phổ truyền Kinh Điển.

Nay do sự yêu cầu của các bạn đồng tu cùng với sự nhiệt tâm phụng sự Giáo Pháp Giải Thoát của những người trẻ tuổi, muốn hiểu rõ hơn về Pháp tu **Đại Bi Tâm Đà La Ni** vì đây là phần mà đại đa số Tín Đồ Phật Giáo Việt Nam đã tu trì, nên tôi đã lựa phần **Đại Bi Tâm Đà La Ni Xuất Tượng** trong quyển **Đại Bi Thần Chú Xuất Tượng** đồng thời bổ sung thêm một số tư liệu về Tôn Tượng, Ấn Quyết, Nghi Quỹ,

nghi thức tụng niệm... về Pháp tu **Thanh Cảnh Quán Âm** nhằm giúp cho người đọc nghiên cứu dễ dàng hơn.

Điều tất yếu là bản ghi chép này vẫn còn nhiều thiếu sót. Ngưỡng mong chư vị Cao Tăng Đại Đức, các bậc Long Tượng trong Mật Giáo hãy rủ lòng Từ Bi giúp cho bản ghi chép này được hoàn hảo hơn.

Mọi Công Đức có được trong tập ghi chép này, con xin kính dâng lên hương linh của Thân Phụ (**Nguyễn Vũ Nhan**) và Thân Mẫu (**Vũ Thị Ni**) là hai bậc ân nhân đầu tiên của con.

Con xin kính dâng các Công Đức có được lên Thầy **Thích Quảng Trí** và Thầy **Pháp Quang** là các bậc Thầy luôn theo dõi, hỗ trợ, thúc đẩy con nghiên cứu các Pháp Tu Mật Giáo cho chính đúng.

Tôi xin cảm tạ em **Nguyễn Chí Cao**, em Mật Trí (**Tổng Phước Khải**) đã giúp tôi scan và chỉnh sửa một số đồ hình, em **Nguyễn Thị Mộng Lý** đã giúp tôi đánh một số bản vi tính trong tập sách này và tôi cũng xin cảm ơn cháu Hoá Trí (**Nguyễn Phương Minh**) đã gửi tặng quyển **Đại Bi Thần Chú Xuất Tượng** và tôi cũng rất mừng khi các con tôi **Nguyễn Vũ Tuấn, Nguyễn Vũ Nguyên** đã giúp tôi scan một số đồ hình và tạo một số chữ **Tất Đàn** (siddham) để hỗ trợ cho Kinh Bản.

Tôi xin chân thành cảm tạ anh **Nguyễn Đình Tạc**, chị **Nguyễn Thị Mộng Hương**, cháu **Nguyễn Thị Mộng Trâm** và nhóm Phật Tử Đạo Tràng **Phổ Độ** đã hỗ trợ phân vật chất cho tôi trong thời gian soạn dịch lại Pháp tu này.

Tôi xin chân thành cảm ơn người bạn đường Ngọc Hiếu (**Vũ Thị Thanh Hà**) đã cam chịu mọi sự khó khăn trong cuộc sống để giúp cho tôi an tâm trên con đường tìm hiểu Chính Pháp Giải Thoát của Đấng Phật Đà

Nguyên xin Tam Bảo, các vị Hiền Thánh, các vị Hộ Pháp hãy ban rải Thần Lực gia trì cho chúng con, các bậc ân nhân của chúng con và tất cả chúng Hữu Tình mau chóng tránh được mọi sai lầm trên bước đường tu tập Chính Pháp Giải Thoát và mau chóng cùng đạt được Quả Vị Giải Thoát.

Mùa Đông năm Đinh Tỵ (2013)
HUYỀN THANH (**Nguyễn Vũ Tài**) kính ghi

CÁC KINH BẢN THIÊN THỦ QUÁN THẾ ÂM

Theo Phật Quang Từ Điển thì Kinh Điển về Thiên Thủ Quán Âm có 4 bản là

1.Thiên Thủ Thiên Nhân Quán Thế Âm Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh.

Kinh này chỉ có một quyển do ngài **Già Phạm Đạt Ma** (Bhagavad Dharma-Tôn Pháp) dịch trong thời Đường (Niên hiệu Khai Nguyên). Lược xưng là Thiên Thủ Quán Âm Đại Bi Tâm Kinh, Thiên Thủ Đà La Ni Kinh, Thiên Thủ Thiên Nhân Quán Âm Đại Bi Tâm Kinh Đại Tổng Trì Kinh, Thiên Thủ Kinh.

Nội dung của Kinh này diễn nói về nguyên nhân phát nguyện, các Công Đức sinh 15 điều thiện và miễn trừ 15 điều ác, các Pháp Chú Trớ, Công Đức của 42 tay và 2 bài Chú ủng hộ của Nhật Quang Bồ Tát với Nguyệt Quang Bồ Tát .

Tôn chính của Kinh này là **Thanh Cảnh Quán Am**.

2.Thiên Thủ Thiên Nhân Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni.

Kinh này có một quyển do ngài **Bất Không** (Amogha-Vajra) dịch dưới thời Đường. Lược xưng là Thiên Thủ Quán Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh.

Nội dung của kinh này là tinh hoa của Thiên Thủ Kinh, từ lúc phát nguyện trở xuống là Đà La Ni, mỗi mỗi Công Đức của 42 tay, ngoài ra có thêm phần đồ hình của 42 tay kèm Chân Ngôn.

Kinh này chỉ là bản dịch khác của Thiên Thủ Kinh .

3.Thiên Thủ Thiên Nhân Quán Âm Bồ Tát Mẫu Đà La Ni Thân Kinh.

Kinh này có 2 quyển do ngài **Bồ Đề Lưu Chí** (Bodhi Ruci) dịch dưới thời Đường. Lược xưng là: Thiên Thủ Quán Âm Mẫu Đà La Ni Thân Kinh.

Nội dung của kinh này diễn nói về Mẫu Đà La Ni với công đức. Sau đó là 12 Ấn Minh về Thân Tổng Nhiếp, Đà La Ni Tổng Trì, Tam Muội của chư Phật , tiếp theo là Thiên Thủ Quán Âm Họa Đàn Pháp với pháp Chú Trớ. Sau cùng là 30 An Minh về sự biện tài, thành Đẳng Chính Giác.

4.Thiên Nhân Thiên tỳ Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thân Chú Kinh.

Kinh này có 2 quyển do Ngài **Trí Thông** dịch dưới thời Đường. Lược xưng là: Thiên Nhân Quán Thế Âm Đà La Ni Thân Chú Kinh .

Nội dung Kinh này nói về pháp Chú Ấn với Đàn Pháp của Thiên Thủ Quán Âm. Đây chỉ là một bản dịch khác với bản dịch của ngài Bồ Đề Lưu Chí.

Hai bản dịch của Kinh này đều ghi 25 loại Ấn, Chú pháp giống nhau trên đại cương nhưng khác nhau về chi tiết nhất là Đại Thân Chú với Man Đà La Đàn Pháp thì có sai khác.

Tôn chính của Kinh này là **Thiên Nhân Thiên Tỳ Quán Thế Âm**

Hai bản dịch này đều dựa theo bản Phạn do vị tăng Ấn Độ (?Gupta-Deva) phụng tiến cho vua Đường (niên hiệu Trinh Quán).

*) Ngoài ra, trong Mật Tạng Bộ III có ghi nhận một số Kinh Điển liên quan đến Thiên Thủ Quán Âm là :

Thiên Quang Nhân Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh do ngài **Tam Muội Tô Phộc La** dịch.

Nội dung kinh này nói về 25 vị Bồ Tát sở hiện của Đại Bi, nhập vào 25 Tam Muội, đoạn phá 25 Hữu. Một Hữu được phối trí với 40 mắt nên 25 Hữu được phối hợp với ngàn mắt ngàn tay. Sau đó nhấn mạnh vào 40 vị Hóa Bồ Tát là Thân Sở Hóa của Thí Vô Úy Quán Tự Tại Bồ Tát ở cõi Nam Thiệm Bộ Châu. 40 vị Hóa Bồ Tát này biểu thị cho 40 Pháp tu tập theo 40 tay cầm 40 báu vật nhằm thỏa mãn mọi nguyện cầu của chúng sinh ở cõi Nam Thiệm Bộ Châu. Chân Ngôn của 40 Pháp này hoàn toàn khác biệt với Chân Ngôn của 40 tay ghi trong Kinh Thiên Thủ Quán Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni. Xong, cách thức tu tập cũng tương đồng với nhau

Tôn chính của Kinh này là **Thiên Thủ Thiên Quang Nhân Đại Liên Hoa Vương**.

Kim Cương Đỉnh Du Già Thiên Thủ Thiên Nhân Quán Tự Tại Bồ Tát Tu Hành Nghi Quỹ Kinh, do ngài **Bất Không** dịch

Nội dung kinh này nói về pháp tu hành bí mật thuộc thân, khẩu, ý Kim Cương của Thiên Thủ Thiên Nhân Quán Thế Âm Bồ Tát trong Liên Hoa Bộ, gồm có quy tắc, An, Chân Ngôn. Riêng bài chú Đại bi căn bản thì dùng bài “Thế Tôn Thánh Giá Thiên Nhân, Thiên túc, Thiên Thiệt Thiên Tý Quán Tự Tại Bồ Đề Tát Đỏa Đát Phộc Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni”

Tôn chính của Kinh này là **Thiên Thủ Quán Âm** (27 đầu).

Đại Từ, Đại Bi Cứu Khổ Quán Thế Âm Tự Tại Vương Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Tự Tại Thanh Cảnh Đại Bi Tâm Đà La Ni, do ngài Đại Quảng Trí **Bất Không** dịch

Nội dung bản Chú này là một dị bản tinh yếu của Thiên Thủ Thiên Nhân Kinh. Có điều bài Chú ghi bằng Phạn văn và phiên âm theo Hoa văn chỉ có 75 câu và kèm theo tay ấn “Thanh Cảnh Đại Bi Tâm Ấn” và lời xưng tán danh hiệu của Chân Ngôn.

“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 Thệ Lực Phương Vị Cập Uy Nghi Hình Sắc Chấp Trì Tam Ma Gia Tiêu Xí Man Trà La Nghi Quỹ”, do Ngài Đại Quảng Trí **Bất Không** phụng Chiếu dịch.

Nội dung của kinh này minh họa về hình tượng, màu sắc, vật cầm tay và phương vị của các Tôn trong 5 Bộ.

Tôn chính của Kinh này là **Thiên Thủ Thiên Nhân Quán Thế Âm** (500 đầu mặt).

Thiên Thủ Quán Âm Tọa Thứ Đệ Pháp Nghi Quỹ do ngài **Thiện Vô Úy** dịch.

Nội dung kinh này nói về Tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhân Quán Thế Âm (500 đầu mặt) [**Thiên Thủ Thiên Quang Nhân Đại Liên Hoa Vương**] với ảnh tượng, màu sắc, vật cầm tay và chân ngôn của 28 bộ là quyển thuộc của Thiên Thủ Thiên Nhân Quán Thế Âm Bồ Tát .

Đại Bi Tâm Đà La Ni Tu Hành Niệm Tụng Lực Nghi do ngài Đại Quảng Trí **Bất Không** dịch.

Nội dung Kinh bản này nói về quy tắc giản lược về pháp tu hành niệm tụng “Đại Bi Tâm Đà La Ni” với phương cách Quán Tưởng, kết Ấn niệm Chân Ngôn.

Thiên Thủ Thiên Nhân Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni chú bản (1 quyển) do Ngài **Kim Cương Trí** dịch .

Bản này chỉ ghi 113 câu chú của bài Đại Bi chú.

Thiên Thủ Thiên Nhân Quán Thế Âm Bồ Tát Trị Bệnh Hợp Dược Kinh do ngài **Già Phạm Đạt Ma** dịch

Bản này minh họa các loại thuốc và dùng chú Đại Bi gia trì để trị các thứ bệnh tật. Đây là một phần nhỏ thuộc dị bản của kinh Thiên Thủ.

Phật Thuyết Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh do Tam Tạng **THIÊN TỨC TAI** dịch

Bản này minh họa về công đức to lớn của Lục Tự Minh Chú (OM MANI PADME HŪM) .

Tôn chính của Kinh này là **Thiên Thủ Thiên Nhân Thập Nhất Diện Quán Thế Âm**

Ý NGHĨA TÔN TƯỢNG THIÊN THỦ QUÁN ÂM

I) DANH HIỆU:

Thiên Thủ Quán Âm nếu xưng danh đầy đủ là: **Thiên Thủ Thiên Nhân Quán Tự Tại** (Avalokiteśvara sahasra-bhūja-locana) Hoặc xưng là: Thiên Thủ Thiên Nhân Quán Thế Âm, Thiên Thủ Thiên Tý Quán Thế Âm, **Thiên Thủ Thánh Quán Âm** (Sahasra bhūja arya avalokiteśvara), Thiên Tý Quán Âm, **Thiên Thủ Thiên Quang Nhân Đại Liên Hoa Vương Quán Tự Tại** (Sahasra-bhūjaya sahasra-jvala-netre mahā-padma-rāja avalokiteśvara), Thiên Nhân Thiên Thủ Thiên Túc Thiên Thiết Thiên Tý Quán Tự Tại.

Theo **Thiên Quang Nhân Kinh**, **Thiên Thủ Kinh**, **Mẫu Đà La Ni Kinh**... thì Thiên Thủ Quán Âm Bồ Tát là Thân Thần Biến của **Thánh Quán Thế Âm** (Ārya Avalokiteśvara).

Theo **Nghĩa Tịnh Thích Kinh** thì Thiên Thủ Quán Thế Âm là Thân Sở Hóa của **Đại Nhật Như Lai** (Vairocana Tathāgata)

Theo **Thiên Thủ Thiên Nhân Kinh** thì Thiên Thủ Quán Âm là hậu thân của **Chính Pháp Minh Như Lai** (Samyak-dharma-vidya Tathāgata)

Nhìn chung, do Đại Nguyên Từ Bi cứu nạn bạt khổ cho tất cả chúng sinh trong Thế Giới mà thân Thiên Thủ Quán Âm được hiển hiện. Đây chính là Pháp Môn Công Đức **Từ Bi Đồng Thể** của chư Phật ba đời mà Thiên Thủ Quán Âm dùng 1000 làm số, trong đó :

- **Thiên Nhân** biểu thị cho 1.000 vị Phật đời quá khứ.
  - **Thiên Thủ** biểu thị cho 1.000 vị Phật đời hiện tại.
  - **Thiên Túc** biểu thị cho 1.000 vị Phật đời vị lai
- (Tức là 10 hiệu của Như Lai)

II) TÔN TƯỢNG:

Nghi Quỹ tạo pháp thứ tự của Thiên Thủ Quán Âm và Nhiếp Vô Ngại Đà La Ni ghi nhận là: Ngài có 500 mặt, 1000 cánh tay.

Huệ Thập A Đô Lê Sớ cho rằng ngài có 30 mặt (hay 5 mặt) và 1.000 cánh tay.

Thiên Thủ Thiên Tý Mẫu Đà La Ni Kinh ghi rằng: Ngài có 1 mặt 1.000 cánh tay.

Thiên Quang Nhân Kinh ghi nhận Ngài có 500 đầu mặt với 25 thân biến hoá đều có 11 mặt, 1.000 cánh tay, trong đó có 40 tay cầm báu vật.

Thai Tạng ký, Mật Giáo Hiện Đồ Thai Tạng Giới Man Trà La và Quán Tự Tại Bồ Tát Liên Hoa Đỉnh Du Già Pháp ghi nhận rằng: Ngài có 27 mặt, 1000 cánh tay trong đó 40 tay (hoặc 42 tay) cầm khí trượng.

Theo nghĩa thứ thì Quán Tự Tại Bồ Tát hay **Chính Quán Âm** là Tổng Thể của các Quán Âm, biểu thị cho Nhân Vị của Liên Hoa Bộ nên có Mật Hiệu là **Chính Pháp Kim Cương** (Samyak-dharma-Vajra) chủng tử là SA (𑖀𑖡), Tam Ma Gia Hình là *hoa sen chưa nở*. Còn Chính Pháp Minh Như Lai tức Thiên Thủ Quán Âm là Thân Sở Hóa biểu thị cho Quả Thể của Liên Hoa Bộ nên có Mật Hiệu là **Đại Bi Kim Cương** (Mahā-kāraṇī-vajra) chủng tử là HRĪH (𑖥𑖩𑖨𑖪) Tam Ma Gia Hình là *hoa sen nở*.

Hoặc như trong “**Thiên Thủ Đà La Ni Kinh**”, “**Thiên Quang Nhân Kinh**”.... nói rằng: “*Cầu Trí Tuệ thì dùng cái gương báu, cầu bạn lành thì dùng Mũi Tên Báu, được mọi sự mong cầu, vật cầm của 40 tay cầm giữ đều là Tam Muội Gia Hình. Hoặc có nói là Viên Ngọc Báu trên Hoa Sen, gọi Viên Ngọc Báu này hay tùy theo nguyện*

mà sinh ra tất cả, cho nên không cần phân biệt chọn dùng vật cầm trên 40 tay làm Tam Muội Gia Hình”.

Hoa sen biểu thị cho *Thể Tính vốn có*, **viên ngọc báu** biểu thị cho *đầy đủ vạn Đức*, nhân đây viên ngọc báu trên hoa sen tức là tương ứng với Quả Đức của Liên Hoa Bộ, tức là **Bản Thệ** của Tôn này.

Bí Tạng Ký ghi rằng: *“Tâm phàm phu như hoa sen khép kín, tâm thánh nhân là hoa sen nở rộ”*

Vì thế, Chính Quán Âm biểu thị cho Nhân Vị “ Vô Nhiễm Cấu” vốn có trong tâm của mỗi một chúng sinh, còn Thiên Thủ Quán Âm là phương tiện thiện xảo làm nở rộ Quả Thể “Vô nhiễm cấu” ấy. Cho nên Thiên Thủ Quán Âm biểu thị cho Quả Đức của 11 Địa cho Phật Quả. Do vậy, trong các Tôn thuộc Liên Hoa Bộ thì Thiên Thủ Quán Âm là Tôn tối thắng và được xưng là **Liên Hoa Vương** (Padma-rāja).

Dựa vào ý nghĩa này thì Tôn Tượng 500 đầu mặt, 1.000 cánh tay biểu thị cho Phước Trí viên mãn của Phật Quả trong đó 500 đầu mặt (một đầu mặt có 2 mắt nên hợp thành 1.000 mắt) biểu thị cho Trí Đức viên mãn và 1.000 cánh tay biểu thị cho Phước Đức viên mãn.

— **Ý nghĩa của 11 mặt:** được nhận định theo nhiều cách khác nhau

—) **Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm Kinh Nghĩa Sớ** ghi là :

3 mặt phía trước có tướng hiền lành (Từ) biểu thị cho việc nhìn thấy chúng sinh hiền thiện mà sinh tâm Từ. **Đại Từ** là ban vui

3 mặt bên trái có tướng giận dữ biểu thị cho sự nhìn thấy chúng sinh ác mà sinh tâm Bi . **Đại Bi** là cứu khổ

3 mặt bên phải có tướng lộ nanh trắng biểu thị cho sự nhìn thấy kẻ có Tịnh Nghiệp liền phát lời khen **Hiểm có**, siêng năng tinh tiến trong Phật Đạo

1 mặt phía sau có tướng Bạo Đại Tiểu biểu thị cho sự nhìn thấy chúng sinh có Thiện Ác Tạp Uế mà sinh nộ cười quái dị, sửa ác hướng theo Đạo

1 mặt bên trên có tướng Như Lai biểu thị cho sự mãn túc Nguyên.

—) **Tiên Phòng** ghi nhận là:

11 mặt là 10 Địa và Phật Quả, mỗi một thứ đều có 1 mặt.

10 Địa là viên mãn 10 Ba La Mật.

—) **Dã Quyết** ghi nhận là:

11 mặt là 11 Địa (Hoan Hỷ Địa, Ly Cấu Địa, Phát Quang Địa, Diệu Tuệ Địa, Nan Thắng Địa, Hiện Tiền Địa, Viễn Hành Địa, Bất Động Địa, Thiện Tuệ Địa, Pháp Vân Địa, Phật Địa) biểu thị cho 11 phẩm Vô Minh, lại thêm mặt góc biểu thị cho 12 phẩm Vô Minh. Hoặc nói là : **Độ 12 nhân Duyên**

3 mặt phía trước có tướng Tịch Tĩnh biểu thị cho nghĩa: xưa nay vốn tịch lặng của Đông Phương Bất Động Phật

3 mặt bên trái có tướng phẫn nộ biểu thị cho nghĩa: giáng phục của Nam Phương Bình Đẳng Tính Trí

3 mặt bên phải có tướng lộ nanh bén biểu thị cho nghĩa: nói Pháp của Tây Phương Diệu Quán Sát Trí

1 mặt phía sau có tướng cười giận biểu thị cho Bắc Phương Sự Nghiệp Trí

1 mặt trên cùng có tướng Phật biểu thị cho Bất Nhị Pháp Giới Thể Tính Trí.

.) **Khẩu Quyết** ghi nhận là :

3 mặt phía trước có tướng Đại Từ biểu thị cho 3 vị Phật là: Thích Ca Thế Giới Năng Tịch Như Lai, An Lạc Thế Giới Vô Ngại Quang Như Lai, Cà Sa Tràng Thế Giới Kim Cương Kiên Cố Hoan Hỷ Như Lai

3 mặt bên trái có tướng Đại Bi biểu thị cho 3 vị Phật là: Bất Thoái Chuyển Âm Thế Giới Cực Diệu Viên Mãn Hồng Liên Hoa Sở Thân Như Lai, Tuyệt Trần Thế Giới Pháp Tràng Như Lai, Minh Đăng Thế Giới Sư Tử Như Lai

3 mặt bên phải có tướng ló nanh trắng biểu thị cho 3 vị Phật là: Trang Nghiêm Thế Giới Nhất Thiết Phật Thông Tuệ Quang Vương Như Lai, Kịch Luân Thế Giới Minh Giác Như Lai, Phổ Hiền Thế Giới Hiền Thủ Như Lai

1 mặt phía sau có tướng Bạo Tiếu biểu thị cho 1 vị Phật là: Nan Siêu Thế Giới Thân Phóng Pháp Quang Như Lai

1 mặt Phật trên đỉnh biểu thị cho 1 vị Phật là: Diệu Quang Thế Giới Biến Chiếu Như Lai

Ngoài ra để tăng cường cho lực gia trì của Chân Ngôn, các bậc Đạo Sư Mật Giáo đã truyền dạy thêm các bài tán Quy Mệnh là :

.) **Giác Thiên Sao** ghi nhận **Thập Nhất Diện Quán Âm Hối Quá Tán** là:

Nam mô Đương Tiền tam diện Từ Bi Tướng

Nam Mô Tiền tam Từ Diện Cầu Như Ý

Nam mô Tiền Tam Bi Diện Trừ Quỷ Tật

Nam mô Tả biên tam diện Sân Nộ Tướng

Nam mô Tả tam diện Giáng Oán Tặc

Nam mô Hữu biên tam diện Bạch Nha Tướng

Nam mô đương hậu nhất diện Bạo Tiếu Tướng

Nam mô Đỉnh thượng nhất diện Như Lai Tướng

Nam mô đỉnh thượng Phật Diện trừ tật bệnh

Nam mô tối thượng Phật Diện nguyện mãn túc

_) **Phòng Sao** ghi nhận là:

Nam mô Tả biên hậu diện tỳ Ma Đạo

Nam mô trung diện ly khổ nạn

Nam mô tiền diện trừ Quỷ tật

Nam mô Hữu biên tiền diện cầu Như Ý

Nam mô trung diện Cứu Nộ (Giận dữ lâu dài)

Nam mô hậu diện trừ chướng nạn

Nam mô Kiếp Độ Tiền

Nam mô Tả biên hữu diện trừ Quỷ Thần

Nam mô trung diện Điều Phong Vũ

Nam mô Tả diện tăng thọ mệnh

Nam mô Hậu biên nhất diện thành ngũ cốc

Nam mô đỉnh thượng nhất diện phá Ma Quân

Tôn tượng 27 mặt biểu thị cho chi tiết tu tập 11 Địa Quả của Phật Đạo với 26 mặt biểu thị cho 10 Độ và mặt Phật thứ 27 là mặt Chính Pháp Minh Như Lai (hay A Di Đà Như Lai) biểu thị cho Phật Quả .

*- Ý nghĩa 10 Độ mở rộng thành 26 mặt là:

6 Độ đầu mỗi độ có 3 Pháp tu tập nên lập thành 18 mặt, 4 Độ sau mỗi độ có 2 Pháp tu tập nên lập thành 8 mặt.

1) **Bố Thí Ba La Mật** (Dāna-pāramitā) có **ba Pháp Thí Phước** nhằm trừ Tâm keo kiệt ích kỷ là:

a) **Tư Sinh Thí** (hay **Tài Thí**): Giúp đỡ tiền bạc của cải cho người nghèo khó (giúp ích về vật chất)

b) **Vô Úy Thí**: Dùng mọi phương tiện giúp cho người khác tránh được sự sợ hãi buồn lo (giúp ích về tinh thần)

c) **Pháp Thí**: Đem Chính Pháp giảng giải khiến cho người nghe dựa vào đó dứt trừ phiền não, tinh tiến tu Phước Tuệ (giúp về phần thiện căn)

Khi viên mãn được Bố Thí Ba La Mật thì đời đời được đầy đủ duyên lành giàu có, tâm được tự tại, mau tăng thọ mệnh.

2) **Trì Giới Ba La Mật** (Śīla-pāramitā) có **ba Pháp Nghiêm Trì** nhằm diệt trừ hạt giống phá Giới là :

a) **Nhiếp Luật Nghi Giới**: Giữ gìn luật lệ, nghi thức do Đức Phật chế ra (nhằm trừ điều ác)

b) **Nhiếp Thiệt Pháp Giới**: Làm phát sinh các điều lành (tăng trưởng căn lành)

c) **Nhiều Ích Hữu Tình Giới**: Khiến cho chúng sinh được lợi ích an lạc (có tính cách lợi sinh)

Khi viên mãn được Trì Giới Ba La Mật thì thường dùng Giới Phẩm để trang nghiêm thân, khẩu, ý. Tất cả sự vi phạm vào 4 Giới cấm, 8 loại Bạc Sô, hay Bạc Sô Ni, Hóa Thắng Tội ... thấy đều thanh tịnh. Ngày sau tùy nguyện được sinh vào cõi Phật tịnh diệu

3) **Nhẫn Nhục Ba La Mật** (Kṣānti-pāramitā): có **ba Pháp Công Đức Nhẫn** nhằm diệt trừ nghiệp chủng sân nộ là:

a) **Nại Oán Hại Nhẫn** (hay **Sinh Nhẫn**): tuy bị người thù ghét, hãm hại cũng không oán hờn mà thường thương xót cứu độ kẻ ấy.

b) **An Thọ Khổ Nhẫn** (hay **Pháp Nhẫn**): dù gặp các sự khổ như nóng lạnh, đói khát, bệnh tật, nguy nan... vẫn cố gắng tu hành không có tâm thoái chuyển.

c) **Đế Sát Pháp Nhẫn** (hay **Vô Sinh Pháp Nhẫn**): dùng Trí Tuệ quán sát tu hành, chứng được chân lý hay pháp tính.

Khi viên mãn được Nhẫn Nhục Ba La Mật thì diện mạo trang nghiêm khiến người ưa nhìn, chẳng muốn ghét hại, đều muốn gần gũi. Lúc đó Hành Giả có Thắng Giải rất thâm sâu, tùy niệm biến hóa.

4) **Tinh Tiến Ba La Mật** (Vīrya-pāramitā) có **ba Pháp Tinh Tiến** nhằm diệt trừ nghiệp chủng lười biếng chậm chạp là:

a) **Bị Giáp Tinh Tiến**: Sốt sắng tu hành không ngại gian lao trở ngại như mặc áo giáp xông pha nơi chiến địa với thể lực hùng mạnh.

b) **Nhiếp Thiệt Pháp Tinh Tiến**: Siêng năng tu tập các Công Đức làm cho Pháp lành ngày càng tăng trưởng.

c) **Lợi Lạc Hữu Tình Tinh Tiến**: Dù thấy chúng sanh nhiều phiền não nhưng vẫn không sinh tâm chán nản lui sụt, cố gắng dùng phương pháp điều nhiếp hóa độ khiến cho loài hữu tình được lợi ích an lạc.

Khi viên mãn được Tinh Tiến Ba La Mật thì thân tâm an vui, xa lìa các bệnh tật, không có khổ não, hoàn thành được mọi nguyện về Phước Trí của Thế Gian và Xuất Thế Gian

5) **Thiền Định Ba La Mật** (Dhyāna-pāramitā) Có **ba Pháp Tĩnh Lự** nhằm diệt trừ chủng phóng túng loạn động là :

a) **An Trú Tĩnh Lự**: Tâm hằng ở yên trong cảnh sáng suốt lặng lẽ trống không của Pháp Lạc.

b) **Dẫn Phát Tĩnh Lự**: Sức Thiền Định có thể dẫn sinh 6 pháp Thần Thông .

c) **Biện Sự Tinh Lự**: Không đời Thiên Định mà có thể làm các việc lợi sinh, hoặc dùng sức Thiên Định hóa hiện để cứu độ chúng sinh trong cảnh phiền não, bệnh tật, đói khát .

Khi viên mãn được Thiên Định Ba La Mật thì thân tâm lạnh lợi, Thần Thông đã tu mau được thành tựu, các Ma chẳng thể xâm nhiễm, tiêu diệt được tất cả Nghiệp Chướng

6) **Bát Nhã Ba La Mật** (Prajña-pāramitā): Có **ba Pháp Tuệ** nhằm trừ diệt nghiệp chướng si mê này là:

a) **Nhân Không Vô Phân Biệt Tuệ**: Có tính cách đoạn tuyệt tâm chấp Ngã.

b) **Pháp Không Vô Phân Biệt Tuệ**: Cảnh giới niệm Chấp Pháp đã tiêu trừ .

c) **Câu Không Vô Phân Biệt Tuệ**: Dứt hẳn cảnh giới tâm niệm Chấp Ngã và Chấp Pháp .

Khi viên mãn được Bát Nhã Ba La Mật thì được thông minh Trí Tuệ , giải ngộ được các pháp Thế Gian và Xuất Thế Gian, truyền đạt được nghĩa thâm sâu của 5 Minh

7) **Phương Tiện Ba La Mật** (Upāya-pāramitā) Có **hai pháp Phương Tiện thiện xảo** nhằm dứt trừ nghiệp chướng của phương tiện không khéo léo là:

a) **Hồi Hướng Phương Tiện Thiện Xảo**: Đem các căn lành xoay về cầu chứng Đạo Vô Thượng Bồ Đề. Môn phương tiện này thuộc về Bát Nhã .

b) **Bạt Tế Hữu Tình Phương Tiện Thiện Xảo**: Dùng các phương pháp khéo léo, hoặc thuận hoặc nghịch để cứu vớt loài hữu tình trong vòng mê khổ. Môn phương tiện này thuộc về Đại Bi .

Khi viên mãn được Phương Tiện Ba La Mật thì Hành Giả tương ứng tu trì 6 Ba La Mật của Thế Gian chỉ dùng ít công sức là gặt được Phước Đức rộng lớn, mọi việc làm đều được thành tựu và đạt đến cứu cánh, thành tư lương của Bồ Đề Vô Thượng .

8) **Nguyện Ba La Mật** (Prañidhāna-pāramitā): Có **hai Pháp Thắng Nguyện** nhằm trừ diệt nghiệp chướng các nguyện ác là :

a) **Cầu Vô Thượng Bồ Đề Nguyện**: Cầu nguyện đạt thành Phật Quả

b) **Lợi Lạc Hữu Tình Nguyện**: Cầu nguyện luôn đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh

Khi viên mãn được Nguyện Ba La Mật thì trong khoảng thời gian từ Sơ Phát Tâm đến lúc thành Phật, mọi Thượng Nguyện thù thắng của Thế Gian và Xuất Thế Gian đều được viên mãn .

9) **Lực Ba La Mật** (Bala-pāramitā): Có **hai loại Lực** nhằm trừ diệt nghiệp chướng của ý kém cỏi trong Thế Gian và Xuất Thế Gian là:

a) **Tu Trạch Lực**: Dùng sức Trí Tuệ suy nghĩ lựa chọn phương pháp tu .

b) **Tu Tập Lực**: Đem hết khả năng thực hành những điều mình suy nghĩ lựa chọn trên đường đạo

Khi viên mãn được Lực Ba La Mật thì thành tựu các Pháp đối trị, hàng phục được các loại Phiền Não và Chướng Hoặc, tu Đạo thì quyết định thắng phục được nghiệp ác của Thiên Ma và đắc được sự chẳng thoái chuyển nơi quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

10) **Trí Ba La Mật** (Jñāna-pāramitā): Có **hai loại Thọ Dụng Trí** nhằm trừ diệt hạt giống của Câu Sinh Ngã Chấp và Câu Sinh Pháp Chấp là:

a) **Thọ Dụng Pháp Lạc Trí**: Trí nhận xét sự lợi ích của Phật Pháp, sinh tâm quyết định không rời bỏ và dùng Trí này thành lập 6 Độ, muôn Hạnh để đem lại sự an vui về Đạo Pháp cho mình.

b) **Thành Tựu Hữu Tình Trí**: Trí dùng 6 Độ, muôn Hạnh làm lợi ích thành tựu cho tất cả chúng sinh

Khi viên mãn được Trí Ba La Mật thì dứt trừ được hai Chương là Phiền Nã Chương và Sở Tri Chương, chúng đặc tất cả Pháp như huyền, như quán năng, như mộng, như ảnh tượng, như tiếng vang, như ánh sáng, như trăng trong nước, như biến hóa, như thành Càn Thát Bà, như hư không. Chẳng bao lâu đầy đủ **10 Địa** (Daśa-bhūmi), trụ **Pháp Vân Địa** (Dharma-megha-bhūmi) làm Đại Pháp Sư.

*- Hoặc có thuyết cho rằng, 27 biểu thị cho 10 Giới, trong đó:

.) **25 mặt** biểu thị cho 25 Hữu là 6 nẻo luân hồi sinh tử, gồm có

4 nẻo ác là Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh, Tu La (A Tu La).

4 châu là: Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Cu Lô Châu.

6 trời Dục giới là: Tứ Thiên Vương, Đạo Lợi Thiên, Diêm Ma Thiên, Đâu Suất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên

4 trời Sắc Giới là: Sơ Thiên, Nhị Thiên, Tam Thiên, Tứ Thiên .

3 trời: Vô Tướng Thiên, Tĩnh Cư Thiên, A Na Hàm Thiên.

4 trời Vô Sắc Giới: Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, Phi Tướng Phi Phi Tướng Xứ .

.) **Mặt thứ 26** biểu thị cho Quả Nhị Thừa .

Bồ Tát Đương Tôn không có mặt riêng.

.) **Mặt thứ 27** là mặt Phật ở trên đỉnh đầu biểu thị cho **Pháp Giới** (Dharma-dhātu).

Như vậy, 27 mặt biểu thị cho chín Giới hiển **Phật Giới** (Buddha-dhātu) tức là 10 Giới Thế.

Tôn tượng 30 mặt biểu thị cho 30 Độ của Phật quả nghĩa là trong 10 Ba La Mật (Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tiến, Thiên Định, Tuệ, Phương Tiện, Nguyện, Lực, Trí) mỗi ba la mật được tu tập theo 3 bậc là *bờ bên kia, bờ trên, bờ cao thượng*...Nên hợp thành **30 Độ**. Còn 1.000 tay biểu thị cho diệu dụng của Tâm Đại Bi nhằm dìu dắt chỉ dẫn cho chúng sinh tiến dần trên con đường tu tập Chính Pháp Giải Thoát.

Tôn Tượng 5 mặt biểu thị cho 5 Trí của Như Lai là: Đại Viên Kính Trí, Bình Đẳng Tính Trí, Diệu Quán Sát Trí, Thành Sở Tác Trí

Tóm lại, Tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát là biểu tượng minh họa cho Quả Đức của Phật Pháp đồng thời biểu thị cho Bản Nguyện **Từ Bi cố hữu** của Bồ Tát Đạo. Nói cách khác, Tôn Tượng này là biểu tượng nhằm kết tinh và hướng dẫn kẻ tu hành biết **“Nuông quả gieo nhân”** đập tắt tham ái, sân hận, chấp thủ để mau chóng vượt khổ đau là sinh tử vậy .

NĂM LOẠI TÔN TƯỢNG THIÊN THỦ QUÁN ÂM

Theo Truyền Thống Mật Giáo, để có thể rộng độ Chúng Sinh, chư Phật đã giảng dạy các Giáo Pháp tu hành qua Pháp tu Thiên Thủ Quán Âm. Tuy nhiên để phù hợp với căn cơ của từng loại chúng sinh nên chư Phật, chư Tổ đã vận dụng từng loại hình tượng kèm theo Chân Ngôn và Ấn Khế để giáo hóa.

A_ Vì muốn cho Chúng Sinh tự thấu ngộ rằng mình vốn có Lý Trí đầy đủ, **Giác Đạo** (Buddha-mārga) viên mãn chỉ vì **Vô Minh** (Avidya) che lấp mà chưa hiển lộ nên các vị Đạo Sư đã minh họa thân **Thiên Thủ Quán Âm** có 497 đầu mặt xếp làm ba tầng trên mào mặt chính, bên phải mặt chính có mặt Liên Hoa màu xanh, bên trái mặt chính có mặt Kim Cương màu trắng (Tổng cộng là 500 đầu mặt), thân có một ngàn cánh tay trong đó có 42 tay cầm khí tượng biểu thị cho việc thâm nhập vào 42 Tự Môn để tự chứng ngộ được Chính Pháp Giải Thoát. Danh hiệu của Tôn này là **Thiên Thủ Thiên Quang Nhân Đại Liên Hoa Vương** và Pháp chính của Ngài là **Liên Hoa Phật** (Padma-buddha)

42 tay tướng ứng với 42 Tụ Mẫu là:

1) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ A (A_𑖀) thời hiện ra tay **Hóa Phật**, ngộ tất cả Pháp *vốn chẳng sinh*.

2) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ LA (LA_𑖃) thời hiện ra tay cầm cái **Gương báu**, ngộ tất cả Pháp *lià bụi dơ*

3) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ BẢ (PA_𑖄) thời hiện ra tay cầm quyền Kinh **Bát Nhã**, ngộ tất cả Pháp *Thắng Nghĩa Đé chẳng thể đắc*.

4) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ TẢ (CA_𑖅) thời hiện ra tay cầm **Hoa Sen tím**, ngộ tất cả Pháp *không có các Hành, không có sinh tử*.

5) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ NẶNG (NA_𑖆) thời hiện ra tay cầm viên ngọc Như Ý (**Ma Ni Châu**), ngộ tất cả Pháp *Tính Tướng chẳng thể đắc*.

6) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ LA (LA_𑖃) thời hiện ra tay cầm **Hoa Sen xanh**, ngộ tất cả Pháp *Xuất Thế Gian nên ưa thích sự vĩnh viễn chẳng hiện của CHI NHÂN DUYÊN*.

7) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ NÁ (DA_𑖇) thời hiện ra tay cầm **cây Búa báu**, ngộ tất cả Pháp *điều phục tịch tĩnh Chân Như bình đẳng không có phân biệt*.

8) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ MA (BA_𑖈) thời hiện ra tay cầm **Chày Độc Cổ Kim Cương**, ngộ tất cả Pháp *lià cột giải*.

9) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ NOA (DA_𑖉) thời hiện ra tay cầm **nhành Dương Liễu**, ngộ tất cả Pháp *lià nóng bức ô uế, được mát mẻ trong sạch*.

10) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ SÁI (SA_𑖊) thời hiện ra tay **Vô Úy Dữ Nguyễn**, ngộ tất cả Pháp *không có trở ngại*.

11) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ PHỘC (VA_𑖋) thời hiện ra tay cầm cái **Chuông báu**, ngộ tất cả Pháp *cắt đứt đường ngôn ngữ*.

12) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ ĐA (TA_𑖌) thời hiện ra tay cầm Bánh Xe Kim Cương (**Kim Cương Luân**), ngộ tất cả Pháp *Chân Như bất động*.

13) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ DẢ (YA_𑖍) thời hiện ra tay cầm **Tràng Hạt** (Sổ Châu), ngộ tất cả Pháp *Như Thật chẳng sinh*.

14) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ SẮT-TRA (STA_𑖎) thời hiện ra tay cầm **chùm Bồ Đào**, ngộ tất cả Pháp *về tướng Chế Phục Nhậm Trì chẳng thể đắc*.

15) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ CA (KA_𑖏) thời hiện ra tay **Xả Ma Tha** (tay trái), ngộ tất cả Pháp *Tác Giả chẳng thể đắc*.

16) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ SA (SA_𑖐) thời hiện ra tay **Tỳ Bát Sa Ma** (Tay phải), ngộ tất cả Pháp *THỜI Bình Đẳng Tính chẳng thể đắc*.

Hai tay này biểu thị cho Lý Trí kết thành **Định Ấn**, bên trên Ấn có đặt cái **Bình Bát báu**.

17) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ MẶNG (MA_𑖑) thời hiện ra tay cầm **cây Phất Trần trắng**, ngộ tất cả Pháp *Ngã Sở Chấp Tính chẳng thể đắc*.

18) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ NGA (GA_𑖒) thời hiện ra tay cầm cái Vòng Ngọc (**Ngọc Hoàn**), ngộ tất cả Pháp *Hành Thủ Tính chẳng thể đắc*.

19) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ THA (THA_𑖓) thời hiện ra tay cầm cái rương báu (**Bảo Khiếp**), ngộ tất cả Pháp *xử sở chẳng thể đắc*.

20) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ NHA (JA_𑖔) thời hiện ra tay cầm **Hoa Sen hồng**, ngộ tất cả Pháp *Năng Sở sinh khởi chẳng thể đắc*.

21) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ SA-PHỘC (SVA_ 𑖦) thời hiện ra tay cầm **Sợi Dây** (Quyển Sách), ngộ tất cả Pháp *An Ẩn Tính chẳng thể đắc*.

22) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ ĐÀ (DHA_ 𑖧) thời hiện ra tay cầm **Nhật Tinh Ma Ni**, ngộ tất cả Pháp *Năng Trì Giới Tính chẳng thể đắc*.

23) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ XẢ (ŚA_ 𑖩) thời hiện ra tay cầm **Nguyệt Tinh Ma Ni**, ngộ tất cả Pháp *Tịch Tĩnh Tính chẳng thể đắc*.

24) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ KHƯ (KHA_ 𑖫) thời hiện ra tay cầm **Bàng Bài**, ngộ tất cả Pháp *Như Hư Không Tính chẳng thể đắc*.

25) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ KHẮT-SÁI (KṢA_ 𑖭) thời hiện ra tay cầm cây **Tích Trọng**, ngộ tất cả Pháp *Cùng Tận Tính chẳng thể đắc*.

26) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ ĐA-SA (STA_ 𑖯) thời hiện ra tay cầm **Cung Điện báu**, ngộ tất cả Pháp *Nhậm Trì Xứ Phi Xứ khiến cho Tính Bất Động chuyển chẳng thể đắc*.

27) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ NUONG (ÑA_ 𑖱) thời hiện ra tay cầm **Trí Ẩn**, ngộ tất cả Pháp *Năng Sở Trì Tính chẳng thể đắc*.

28) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ LA-THA (RTHA_ 𑖻) thời hiện ra tay cầm cây **Gậy Đầu Lô**, ngộ tất cả Pháp *Chấp Trước Nghĩa Tính chẳng thể đắc*.

29) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ BÀ (BHA_ 𑖼) thời hiện ra tay cầm cây **kiếm báu**, ngộ tất cả Pháp *Khả Phá Hoại Tính chẳng thể đắc*.

30) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ THA (CHA_ 𑖽) thời hiện ra tay cầm cái **Hồ Bình**, ngộ tất cả Pháp *Dục Lạc Phú Tính chẳng thể đắc*.

31) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ SA-MA (SMA_ 𑖿) thời hiện ra tay cầm **Hoa Sen trắng**, ngộ tất cả Pháp *Khả Ưc Niệm Tính chẳng thể đắc*.

32) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ HA-PHỘC (HVA_ 𑗀) thời hiện ra tay cầm cây **Thiết Câu**, ngộ tất cả Pháp *Khả Hộ Triệu Tính chẳng thể đắc*.

33) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ ĐÁ-SA (TSA_ 𑗁) thời hiện ra tay cầm **Bạt Chiết La**, ngộ tất cả Pháp *Dũng Kiện Tính chẳng thể đắc*.

34) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ GIÀ (GHA_ 𑗂) thời hiện ra tay **Từ Niệm Định** (tay trái), ngộ tất cả Pháp *Nguyên (cái nguồn) Bình Đăng Tính chẳng thể đắc*.

35) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ XÁ (ṬHA_ 𑗃) thời hiện ra tay **Bi Niệm Tuệ** (tay phải), ngộ tất cả Pháp *Tích Tập Tính chẳng thể đắc*.

Hai tay Định Tuệ này hợp thành **Liên Chương** an trước ngực.

36) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ NINH (ṆA_ 𑗄) thời hiện ra tay cầm cây **Kích Sao**, ngộ tất cả Pháp *liạ các Huyện Thỉnh Vô Vãng Vô Lai Hành Trụ Tọa Ngoạ (Không qua không lại, đi đứng ngồi nằm) chẳng thể đắc*.

37) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ PHẢ (PHA_ 𑗅) thời hiện ra tay cầm cây **Cung báu**, ngộ tất cả Pháp *Biến Mãn Quả Báo chẳng thể đắc*.

38) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ XA-CA (SKA_ 𑗆) thời hiện ra tay cầm **Mũi Tên báu**, ngộ tất cả Pháp *Tích Tự uẩn Tính chẳng thể đắc*.

39) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ DÃ-SA (YSA_ 𑗇) thời hiện ra tay cầm cái **Bình Quân Trì**, ngộ tất cả Pháp *Suy Lão Tính Tướng chẳng thể đắc*.

40) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ THẮT-TẢ (ŚCA_ 𑗈) thời hiện ra tay cầm đám **Mây Ngũ Sắc**, ngộ tất cả Pháp *Tụ Tập Tức Tích chẳng thể đắc*.

41) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ TRA (ṬA_ 𑗉) thời hiện ra tay **Định** (tay trái), ngộ tất cả Pháp *Tướng Khu Bách (thúc ép) Tính chẳng thể đắc*.

42) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ TRÀ (ḌHA_फ़) thời hiện ra tay **Tuệ** (tay phải), ngộ tất cả Pháp *Cửu Cánh Xir Sở chẳng thể đắc*.

Hai tay Định Tuệ này hợp đưa lên trên đỉnh đầu an vị Hóa Phật thành tay **Đỉnh Thượng Hóa Phật**.

Câu xung tán Thiên Thủ Thiên Quang Nhân Đại Liên Hoa Vương Bồ Tát là:

ॐ म मरुष सुदध मरुष क्खव मरुष पशरु मरुष मरुष पयसुदध ॐ सुदध

NAMO SAHASRA BHŪJAYA SAHASRA-JVALA-NETRE MAHĀ-PADMA-RĀJA _ SARVA APĀYAJAHĀYA VIŚUDDHA.

.)**Tâm Chú** Của Tôn này là:

ॐ वज्रधर्म ह्रीं

OM_ VAJRA-DHARMA HRĪḤ

.)**Đại Chú** của Tôn này là **Thiên Thủ Thiên Nhân Quán Tự Tại Bồ Tát Chân Ngôn**

1_ पशमव मरुषव

PADMA-SATVA (Liên Hoa Hữu Tình) MAHĀ-SATVA (Đại Hữu Tình)

2_ लोकेश्वर मरुषव

LOKĒŚVARA (Thế Tự Tại) MAHEŚVARA (Đại Tự Tại)

3_ अवलोकितेश्वर ह्रीं

AVALOKITEŚVARA (Quán Tự Tại) HRĪḤ (Chủng tử thanh tịnh của Liên Hoa Bộ)

4_ वज्रधर्म नम सुग

VAJRA-DHARMA (Kim Cương Pháp) NAMO STUTE (Quy mệnh kính lễ)

5_ धर्मरु मरुषुदध

DHARMA-RĀJA (Pháp Vương) MAHĀ-ŚUDDHA (Đại thanh tịnh)

6_ मरुषरु मरुषम

SATVA-RĀJA (Hữu Tình Vương) MAHĀ-MATI (Đại Tuệ)

7_ पश मरुष मरुषपश

PADMA-ATMAKA (Liên Hoa Thân) MAHĀ-PADMA (Đại Liên Hoa)

8_ पशमव नम सुग

PADMA-NĀTHA (Liên Hoa Tôn) NAMO STUTE (Quy mệnh kính lễ)

9_ पश उदधव सुपदधरु

PADMA-UDBHAVA (Liên Hoa hiển hiện) SUPADMĀBHĀ (Thiện Liên Hoa Quang)

10_ पश सुदध सु सुदधरु

PADMA-ŚUDDHA (Liên Hoa thanh tịnh) SUŚUDDHĀKA (Thiện thanh tịnh Pháp)

11_ वज्रपश सुपदधरु

VAJRA-PADMA (Kim Cương Liên Hoa) SUPADMAMGE (Thiện Liên Hoa Thân)

12_ पश पश नम सुग

PADMA (Liên Hoa) PADMA (Liên Hoa) NAMO STUTE (Quy mệnh kính lễ)

13_ मरुषधरु मरुषरु

MAHĀ-VIŚVA (Đại xảo diệu) MAHĀ-LOKA (Đại Thế Gian)

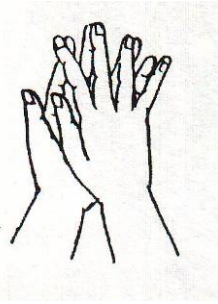

- 14_ महाकार्य महाउपमाः
MAHĀ-KĀRYA (Đại Hành) MAHĀ-UPAMAḤ (Đại loại suy)
- 15_ महाधीरा महावीरा
MAHĀ-DHĪRA (Đại thủ tri) MAHĀ-VĪRA (Đại tinh tiên)
- 16_ महाशैले नमो स्तुते
MAHĀ-ŚĪLE (Đại thanh lương) NAMO STUTE (Quy mệnh kính lễ)
- 17_ सत्त्वात्मिका महायाना
SATVA (Hữu Tình) AŚAYA (Tâm Tính) MAHĀ-YĀNA (Đại Thừa)
- 18_ महायोगा विद्वानाम्
MAHĀ-YOGA (Đại Du Già) VIDHAMANĀM (người sáng tạo)
- 19_ चंपकाकरा सुद्धार्था
CAMPAKA-KĀRĀ (Chiêm Bạc Hoa Thủ: Tay cầm hoa Chiêm Bạc) ŚUDDHA
ARTHA (Thanh tĩnh lợi ích)
- 20_ बुद्धपद्मनामो स्तुते
BUDDHA-PADMA (Phật Liên Hoa, Giác Tuệ Liên Hoa) NAMO STUTE (Quy
mệnh kính lễ)
- 21_ धर्मसत्त्वार्थसद्धर्म
DHARMA (Pháp) SATVA-ARTHA (Lợi ích cho Hữu Tình) SADDHARMA
(Điều Pháp)
- 22_ सुद्धार्थसद्धर्मः
ŚUDDHA-DHARMA (Thanh Tĩnh Pháp) SUDHARMA (Thiện Pháp) HRI
(Tâm, sự xấu hổ, biết hổ thẹn)
- 23_ महाधर्मसद्धर्मः
MAHĀ-DHARMA (Đại Pháp) SUDHARMA (Thiện Pháp) HRĪḤ (Chúng Tử
thanh tĩnh của Liên Hoa Bộ)
- 24_ धर्मचक्रनामो स्तुते
DHARMA-CAKRA (Pháp Luân: Bánh xe Pháp) NAMO STUTE (Quy mệnh
kính lễ)
- 25_ बुद्धसत्त्वसद्धर्मः
BUDDHA-SATVA (Giác Tuệ Hữu Tình) SUSATVA (Thiện Hữu Tình) HRĪḤ
(Chúng Tử thanh tĩnh của Liên Hoa Bộ)
- 26_ धर्मसत्त्वसद्धर्मवृत्तिः
DHARMA-SATVA (Pháp Hữu Tình) SUSATVA (Thiện Hữu Tình) DHR (Giữ
gìn, cầm nắm)
- 27_ सत्त्वात्मिका उत्तमा सुद्धार्था
SATVA (Hữu Tình) UTTAMA (Tối Thượng) SUSATVA (Thiện Hữu Tình)
JÑA (Trí Tuệ)
- 28_ सत्त्वात्मिका नामो स्तुते
SATVA-SATVA (Hữu Tình Chúng Sinh) NAMO STUTE (Quy mệnh kính lễ)
- 29_ अवलोकितेश्वरः
AVALOKITA-NĀTHA (Quán Chiếu Tôn) HRĪḤ (Chúng Tử thanh tĩnh của Liên
Hoa Bộ)
- 30_ महाशैले विद्वानाम्
MAHĀ-NĀTHA (Đại Tôn) VILOKITA (Quán chiếu)
- 31_ अलोका लोकाः
ALOKA (Siêu Thế, Xuất Thế Gian) LOKA (Thế Gian) ARTHA (lợi ích)

- 32_ लोकात्म्यं नमो स्तुते
LOKA-NĀTHA (Thế Tôn) NAMO STUTE (Quy mệnh kính lễ)
- 33_ लोकाक्षरं क्षरं क्षरं
LOKA KṢARA (Thế Gian biến chuyển) KṢARAM-AHAṀ (Tôi cũng biến chuyển)
- 34_ नक्षरं क्षरं उपमा
NAKṢARA (không biến chuyển) HRĪḤ (Chủng Tử thanh tịnh) KṢARA UPAMAḤ (Loại suy từ sự biến chuyển)
- 35_ अक्षरं क्षरं सर्वं
AKṢARA (Chẳng biến chuyển) KṢARA (Biến chuyển) SARVA KṢA (Tất cả Chúng)
- 36_ चक्रक्षरं नमो स्तुते
CAKRA-KṢARA (Vòng luân chuyển) NAMO STUTE (Quy mệnh kính lễ)
- 37_ पद्मस्तं मन्दस्तं
PADMA-HASTA (Liên Hoa Thủ: bàn tay cầm hoa sen) MAHĀ-HASTA (Đại Thủ)
- 38_ समश्वासं कान्तं
SĀMA-ŚVASA (Xoa dịu an ủi) KĀṆYAKĀḤ (Thánh Nữ đồng trinh)
- 39_ सुद्धं धर्मं मन्दं
ŚUDDHA-DHARMA (Thanh Tĩnh Pháp) MAHĀ-BUDDHA (Đại Giác)
- 40_ बुद्धात्मका नमो स्तुते
BUDDHĀTMĀKA (Phật Thân, Giác Tuệ Thân) NAMO STUTE (Quy mệnh kính lễ)
- 41_ बुद्धरूपं मन्दं
BUDDHA-RŪPA (Hình sắc của Phật) MAHĀ-RŪPA (Đại Sắc)
- 42_ वज्ररूपं सुरूपं वा
VAJRA-RŪPA (Kim Cương Sắc) SURŪPA (Thiện Sắc) VA (Chủng Tử Ngôn Ngữ của Kim Cương Bộ)
- 43_ धर्मपक्वसुतरं क्षरं
DHARMA PAKVA (Nấu thối tinh luyện Pháp) SUTEJA (Thiện Diễm Quang) HRĪḤ (Chủng Tử thanh tịnh)
- 44_ लोकात्म्यं अलोकात्म्यं नमो स्तुते
LOKA (Thế Gian) ALOKA (Xuất Thế Gian) NAMO STUTE (Quy mệnh kính lễ)
- 45_ पद्मश्रीलोकं क्षरं
PADMA-ŚRĪ-NĀTHA (Liên Hoa Cát Tường Tôn) NĀTHA (Tôn) HRĪḤ (Chủng Tử thanh tịnh)
- 46_ धर्मश्रीलोकं क्षरं
DHARMA-ŚRĪ-NĀTHA (Pháp Cát Tường Tôn) NĀTHA (Tôn) VAM (Chủng Tử chứng ngộ đường ngôn ngữ của Kim Cương Bộ)
- 47_ ब्रह्मलोकं मन्दं
BRAHMA-NĀTHA (Phạm Thiên Tôn) MAHĀ-BRAHMA (Đại Phạm Thiên)
- 48_ ब्रह्मपुत्रं नमो स्तुते
BRAHMA-PUTRA (Phạm Thiên Tử) NAMO STUTE (Quy mệnh kính lễ)
- 49_ दीपं दीपं क्षरं
DĪPA (Đăng: ngọn đèn) DĪPA (ngọn đèn) HRĪḤ (Chủng Tử thanh tịnh)

- 50_ दीप लोका सुदीपक
DĪPA (Ngọn đèn) LOKA (Thế Gian) SUDĪPAKĀḤ (Thiền Đăng Pháp)
- 51_ दीपनाथ महादीप
DĪPA-NĀTHA (Đăng Tôn) MAHĀ-DĪPA (Đại Đăng)
- 52_ बुद्धदेव नमो सुग
BUDDHA-DĪPA (Giác Tuệ Đăng) NAMO STUTE (Quy mệnh kính lễ)
- 53_ बुद्धदेवक बुद्ध क्री
BUDDHA-ABHIŠAKTĀ (Bồ Tát: Người gia công chuyên chú để đạt được quả vị Toàn Giác) BUDDHA (Giác Tuệ) HRĪḤ (Chủng Tử thanh tịnh)
- 54_ बुद्धपुत्र महाबुद्ध
BUDDHA-PUTRA (Phật Tử) MAHĀ-BUDDHA (Đại Giác)
- 55_ बुद्धदेवक बुद्ध क्री
BUDDHA ABHIŠAIKA (Phật Quán Đỉnh) BUDDHA (Giác Tuệ) HRĪḤ (Chủng Tử thanh tịnh)
- 56_ बुद्ध बुद्ध नमो सुग
BUDDHA (Giác Tuệ) BUDDHA (Giác Tuệ) NAMO STUTE (Quy mệnh kính lễ)
- 57_ बुद्धदेव महादेव
BUDDHA-CAKṢU (Phật Nhân) MAHĀ-CAKṢU (Đại Nhân)
- 58_ धर्मदेव महाकर्म
DHARMA-CAKṢU (Pháp Nhân) MAHĀ-KṢANA (Đại Sát Na)
- 59_ समधि कुन स्वस्व
SAMĀDHI (Đại Định) JÑĀNA (Trí Tuệ) SVABHĀVA (Tự Tính)
- 60_ वज्रनेत्र नमो सुग
VAJRA-NETRE (Kim Cương Nhãn, Kim Cương Mục) NAMO STUTE (Quy mệnh kính lễ)
- 61_ यनी सर्व श्चकार नववज्र
YONĪ (Nhìn ngó) SARVA ATMAKA (Tất cả Thân) NAKHINĀM (Chuyện khó khăn khó giải quyết)
- 62_ नमोष्टा नितव
NAMAṢṬA (Tôn trọng kính mến) ŚATA DHATVA (Hàng trăm cõi giới)
- 63_ भवये श्वये उदये
BHAVAYE (Hữu Đăng: nhóm có sự hiện hữu) STANUYA (Tán thán) UDBHAVE (Phát sinh hiển hiện)
- 64_ लोकेस्वामि वपुण (सि)
LOKE'SVARAM (Thế Tự Tại) AVAPUṆE SITI (Rốt ráo hoàn thành đầy đủ khắp cả)

Thủ Ấn của Tôn này là **Cửu Phong Mật Ấn**: Hai tay kết Kim Cương Hợp Chương (Vajra-jaliṃ) hơi cong ngón tay lia tướng Hợp Chương. Hợp 2 Độ Nhân Nguyệt (2 ngón giữa) với nhau, đều dựng 4 Độ Đàn Tuệ (2 ngón út) Thiền Trí (2 ngón cái) liền thành.

Ấn này làm hình 9 ngọn núi. 2 ngón út, 2 ngón cái là 4 ngọn. 2 ngón trỏ, 2 ngón vô danh là 4 ngọn. 2 ngón giữa hợp thành một ngọn, tổng cộng thành 9 ngọn, Năng Cư và Sở Cư đồng một Thế. Do đó Tướng của Căn Bản Ấn biểu thị cho 9 ngọn núi, đây là 4 Trí của 2 Bộ. 8 ngón tay biểu thị cho 8 Đức, 2 ngón giữa là một Trí của Bình Đẳng biểu thị cho Tổng Đức, nên thường dịch là Cửu Phong Mật Ấn

B_ Vì muốn giúp cho Chúng Sinh phá tan phiền não chướng đang ngăn che ánh sáng Thắng Diệu của Trí Tuệ bản nhiên trong tâm của mình nên các vị Đạo Sư đã minh họa thân **Thiên Thủ Thiên Nhân Thập Nhất Diện Quán Thế Âm.**

Ngài có thân màu trắng. 11 mặt xếp thành 5 tầng:

3 mặt của tầng một có mặt chính giữa màu trắng, mặt bên phải màu xanh lục, mặt bên trái màu đỏ

3 mặt của tầng thứ hai có mặt chính giữa màu xanh lục, mặt bên phải màu đỏ, mặt bên trái màu trắng

3 mặt của tầng thứ ba có mặt chính giữa màu đỏ, mặt bên phải màu trắng, mặt bên trái màu xanh lục. Tất cả khuôn mặt đều có mắt dài và nhỏ như đang mỉm cười

1 mặt của tầng thứ tư là khuôn mặt màu đen biểu lộ sự phẫn nộ, miệng lộ răng nanh, có 3 mắt và tóc màu cam dựng đứng

1 mặt của tầng thứ năm là khuôn mặt hiền hòa màu đỏ đội vương miện

2 tay đầu tiên chấp lại trước ngực cầm viên ngọc báu

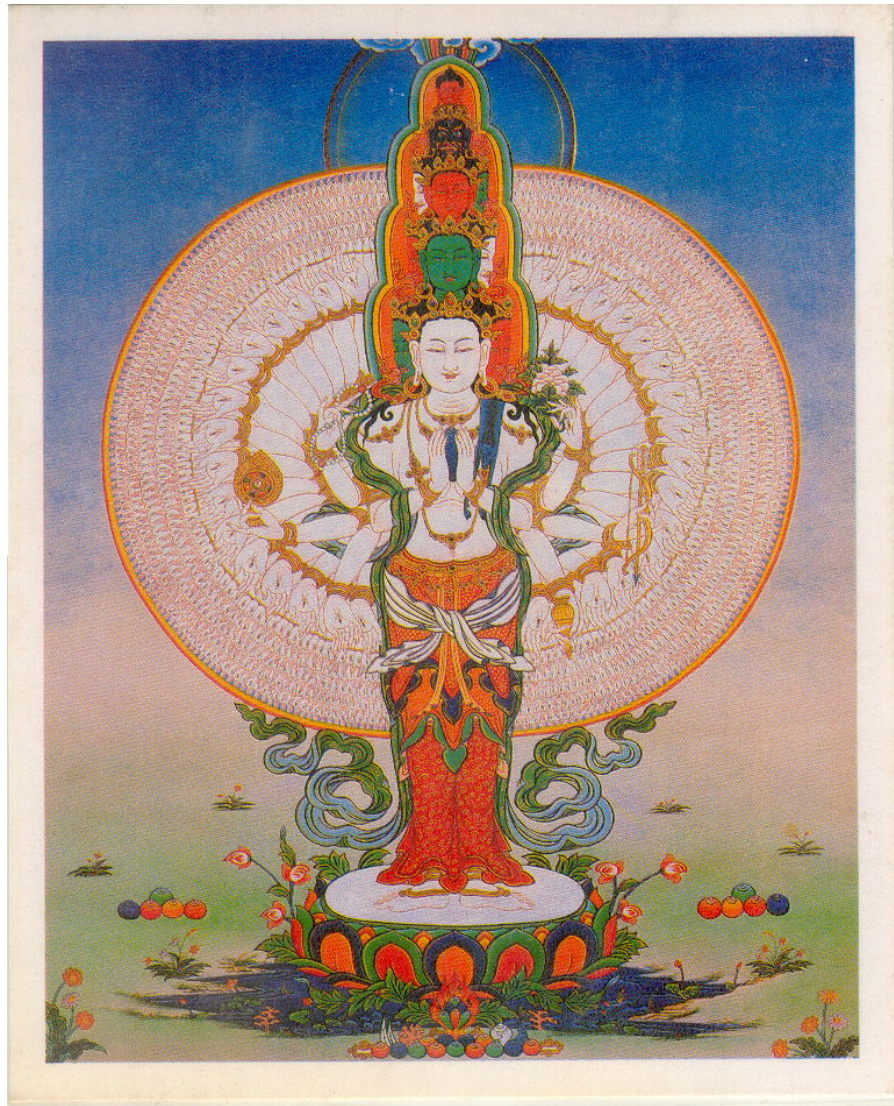
Bên phải: Tay thứ hai cầm tràng hạt, tay thứ ba kết Diệu Thí Thắng Ấn, tay thứ tư cầm Pháp Luân

Bên trái : Tay thứ hai cầm hoa sen vàng, tay thứ ba cầm bình có chứa nước Cam Lộ, tay thứ tư cầm cung tên

992 tay còn lại đều mềm mại như những cánh sen kết Diệu Thí Thắng Ấn.

Trong mỗi lòng bàn tay đều có một con mắt, không một cánh tay nào vượt quá vương miện và cũng không buông thấp quá đầu gối

Ngực trái của Ngài được che bằng miếng da hươu. Trang phục bên dưới làm bằng lụa vải tốt, thắt lưng bằng vàng có nạm ngọc quý, vương miện cũng nạm ngọc quý và thân của Ngài được trang điểm bằng mọi loại báu như vòng, xuyên, anh lạc, lụa nhiều màu ... tỏa ánh hào quang sáng ngời.

Pháp chính của Tôn này là **Liên Hoa Kim Cương (Padma-vajra)**

.)**Tâm Chú** của Tôn này là:

ॐ म॒म॒प॒द्मे॒ ह्॒रिः

OM_ MANI PADME HŪM HRĪḤ

.)**Đại Chú** của Tôn này là:

नमो॑ रत्न॒त्रय॑ाय

NAMO RATNA-TRAYĀYA (Quy mệnh Tam Bảo)

नमो॑ शृ॒ंग॒र॒व॒र॒ण॒स॒ग॒र॒व॒ैर॒ोक॒ाना॑-व्य॒ूहा॑-रा॒ज्या॑

NAMAḤ ĀRYA-JÑĀNA-SĀGARA-VAIROCANA-VYŪHA-RĀJĀYA

TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHĀYA (Kính lễ Thánh Trí Hải
Biển Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác)

नमो॑ स॒र्व॒त॒थ॒ग॒त॒भ्य॑ः शृ॒ंग॒र॒व॒र॒ण॒स॒ग॒र॒व॒ैर॒ोक॒ाना॑-व्य॒ूहा॑-रा॒ज्या॑

NAMAḤ SARVA TATHĀGATEBHYAḤ ARHATEBHYAḤ
SAMYAKSAMBUDDHEBHYAḤ (Kính lễ tất cả Như Lai Đẳng, Ứng Cúng Đẳng,
Chính Đẳng Chính Giác Đẳng)

नमो॑ शृ॒ंग॒र॒व॒र॒ण॒स॒ग॒र॒व॒ैर॒ोक॒ाना॑-व्य॒ूहा॑-रा॒ज्या॑

NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA MAHĀ-SATVĀYA MAHĀ-KĀRUNĪKĀYA (Kính lễ Bạc có Tâm Đại Bi là Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát)

ॐ वृष

TADYATHĀ (Như vậy)

ॐ

OM (cảnh Giác)

ॐ वृ २

DHARA DHARA (Gia trì cho Ta và người)

ॐ वृ २

DHIRI DHIRI (Người gia trì không kể nam nữ)

ॐ वृ २

DHURU DHURU (Lóa sáng, gom chứa tiêu đề)

ॐ वृ वृ

ITI VATI (Năng lực tự nhiên: Hư không, gió, mặt trời, mặt trăng... Như vậy)

ॐ वृ २

CALE CALE (Lay động, lay động)

ॐ वृ वृ २

PRACALE PRACALE (Lay động khắp, lay động khắp)

ॐ वृ वृ वृ वृ

KUSUME KUSUMA BALE (Sức lực của bông hoa bên trong bông hoa)

ॐ वृ वृ वृ वृ वृ

CITI JVALAMĀPANĀYA (Hiểu biết lưu ý đến ánh sáng theo hơi thở ra vào)

ॐ वृ

IRI (Che chở triệt để)

ॐ वृ

MIRI (Ngăn cản chặn đứng)

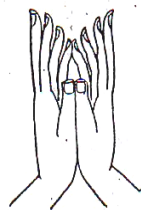
ॐ वृ

CIRI (Sự gây thương tích, giết chết)

ॐ वृ वृ वृ वृ वृ वृ वृ वृ

PARAMA-SUDDHA-SATVA MAHĀ-KĀRUNĪKA SVĀHĀ (Quyết định thành tựu bậc Chí Thượng Thanh Tĩnh Hữu Tĩnh có đầy đủ Tâm Đại Bi)

Thủ Ấn của Tôn này là **Bát Diệp Ấn**: Chắp 2 tay lại giữa trống không. 2 ngón cái, 2 ngón út cùng hợp nhau dựng đứng. 6 ngón còn lại bung duỗi thẳng như hình hoa sen nở. Kết Ấn xong. Quán tưởng trên Ấn có viên ngọc Như Ý.

Do Tôn này biểu thị cho lực gia trì của Kim Cương Bộ trong Quán Âm Bộ nên Mật Giáo Tây Tạng thường truyền dạy Pháp tu theo Tôn này.

C_ Vì muốn cho Chúng Sinh nuôi lớn Phước Đức đang tiềm ẩn trong tâm của mình khiến cho họ tự nhận biết rằng mình vốn có đầy đủ Công Đức như chư Phật không khác nên các vị Đạo Sư đã minh họa thân **Thiên Thủ Quán Âm** với **27 đầu mặt** xếp thành 5 tầng, biểu thị cho 9 Giới hiền Phật Giới. Thân có 42 tay cầm khí tượng và 958 tay còn lại xếp vòng quanh thân.

Tôn này biểu thị cho Đức **Pháp Tài** và có danh hiệu là **Thiên Thủ Quán Âm**. Pháp chính của Tôn này là **Liên Hoa Ma Ni** (Padma-maṇi)

.)Chân Ngôn của Tôn này là: **Thế Tôn Thánh Giả Thiên Nhân Thiên Thủ Thiên Túc Thiên Thiệt Thiên Tỷ Quán Tự Tại Bồ Đề Tát Đồa Đất Phộc Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni**

ॐ नमो रत्नत्रयै

NAMO RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo

ॐ नमः सप्तवक्रैर्गणेशाय वल्लभसुखमकरसुखमकरकर्मण्य

NAMAḤ ĀRYA AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA MAHĀ-SATVĀYA MAHĀ-KĀRUNĪKĀYA: Kính lễ Đấng có đầy đủ Tâm Đại Bi là Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

मकरगणैः मकरसुखैः मकरसुभाषैः मकरसुपदैः मकरसुकरैः मकरसुसुखैः

MAHĀ-VĪRĀYA, SAHASRA AKṢĀYA, SAHASRA ŚIRŚĀYA, SAHASRA PADĀYA, SAHASRA JIHVĀYA, SAHASRA BHUJĀYA: Đấng Đại Dũng Mãnh có ngàn mắt, ngàn đầu, ngàn chân, ngàn lưỡi, ngàn cánh tay

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

EHI BHAGAVAN ĀRYA AVALOKITEŚVARA: Đức Thánh Quán Tự Tại Thế Tôn như vậy

उग्र सत्य उग्र महाउग्र महानद

UGRA SATYA UGRA MAHĀ-UGRA MAHĀ-NĀDA: Đấng có uy đức, uy đức chân thật, uy đức to lớn, phát ra năng lực dưới hình thức âm thanh to lớn

किं किं किं किं

KILI KILI KILI KILI: Găm chặt, găm chặt

मिलि मिलि मिलि मिलि

MILI MILI MILI MILI: Ngăn chặn, cản trở

चिलि चिलि चिलि चिलि

CILI CILI CILI CILI: Lập lại lâu dài

नातु नातु नातु नातु

NAṬU NAṬU NAṬU NAṬU: Hướng dẫn đi đường

क्रसा क्रसा क्रसा क्रसा

KRASA KRASA KRASA KRASA: Nhu thuận

कुरु कुरु कुरु कुरु

KURU KURU KURU KURU: Tác làm

एहि महो विरा

EHYEHI MAHĀ-VĪRA: Hãy khéo đến ! Hỡi Đấng Đại Dũng Mạnh

वाम ददा

VARAM DADA: Ban bố ước nguyện

विद्यमि ददा

VĪRYAMĪ DADA: Ban boá söi tinh tieán

सर्व काम मे प्रयाच्छ

SARVA KĀMAM ME PRAYACCHA: Mau lẹ ban cho tôi tất cả sự mong ước yêu thích

सिंघम वसं मे रास्ता

ŚĪRGHAM VAŚAM ME RĀṢṬA: Giáo hóa ước mơ của tôi

सराजकं कुरु

SARĀJAKAM KURU: Tác làm hành động của vị vua tốt (Thiện Vương)

सहस्र भुजा सहस्र विरा लोकेश्वर सदय सहस्रसिद्धि सरव

SAHASRA BHUJA SAHASRA VĪRA LOKEŚVARA SĀDHAYA SADĀ SIDDHIM MEBHAVA: Chứng minh cho tôi thành tựu Nghi Thức của Đấng Thiên Tý Thiên Dũng Thế Tự Tại

धरादोभवा अगोभवा मि

DHARADOBHAVA AGROBHAVA MI: Trì giữ phát sinh cảnh hiện hữu nơi tôi

ॐ नमो स्तुते

OM NAMO STUTE: Quy mệnh kính lễ

भगवान् अर्या अलोकितेश्वर

BHAGAVAN ĀRYA AVALOKITEŚVARA: Thánh Quán Tự Tại Thế Tôn

प्रपुन्या प्रसिदामं वरदोमामा

PRAPUNYA PRASĪDAMAM VARADOMAMA: Ban bố cho tôi sự hiểu biết thấu đáo cao thượng của Phước Đức thù thắng

भव मि

BHAVA MI: Hiện hữu nơi tôi

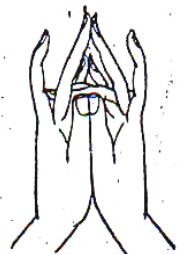
स्वाहा

SVĀHĀ : Quyết định thành tựu

)Thủ Ấn của Tôn này là **Liên Hoa Ngũ Cổ Ấn**: Còn gọi là Ngũ Phong Ấn, Ngũ Trí Ấn, Ngũ Đại Ấn, Ngoại Ngũ Cổ Ấn.

Hai tay cài chéo các ngón bên ngoài rồi nắm lại thành Quyển (Ngoại Phộc Quyển) dựng 2 ngón giữa dính nhau như cây kim (hoặc hình cánh sen úp) 2 ngón cái, 2 ngón út đều kèm nhau dựng thẳng đứng, duỗi bung 2 ngón trỏ.

Do 40 tay được chia làm 5 Bộ biểu thị cho diệu dụng của 5 Trí Như Lai nên Liên Hoa Ngũ Cổ Ấn biểu thị cho 5 Trí của Liên Hoa Bộ. Vì thế Ngũ Cổ Mật Ấn nhiếp 40 tay, tức là Tổng Ấn của 40 tay và được gọi là **Thiên Thủ Căn Bản Ấn**

D_ Vì muốn làm tươi tốt muôn điều lành và khai mở cho Chúng Sinh tự thâu ngộ được bản tâm Thanh Tịnh Vô Cấu Nhiễm vốn có nơi mình nên các vị Đạo Sư đã minh họa Thân Thiên Thủ Thiên Nhân Thanh Cảnh Quán Âm. Thân này có đầy đủ tướng tốt đẹp như thân Thánh Quán Âm với cái cổ màu xanh, hiện ngàn tay ngàn mắt.

Biến Thân của Tôn này là: Thân màu trắng có 3 mặt, mặt chính có dung mạo Từ Bi vui vẻ, bên phải là mặt sư tử, bên trái là mặt heo. Đầu đội mào báu, trong mào có vị Hoá Phật Vô Lượng Thọ. Thân có 4 cánh tay. Bên phải: Tay thứ nhất cầm cây gậy, tay thứ hai cầm Hoa Sen. Bên trái: Tay thứ nhất cầm bánh xe (Luân), tay thứ hai cầm vỏ ốc (Loa). Dùng da cọp làm quần, da hươu đen làm khăn quấn khoác ở góc vai trái, dùng con rắn đen làm Thần Tuyền. Ngồi trên hoa sen tám cánh, Anh Lạc, vòng xuyên tỏa ánh lửa trang nghiêm thân thể và Thần Tuyền từ bắp tay trái rũ xuống.

Do Tôn này biểu thị cho Pháp tu **Liên Hoa Pháp** (Padma-dharma) của Đức **Quán Tự Tại Vương Như Lai** (Avalokiteśvara-rājāya-tathāgata) nên Mật Giáo Trung Hoa thường truyền dạy Pháp tu theo Tôn này.

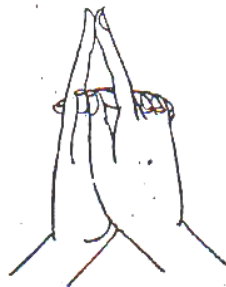
)**Tâm Chú** của Tôn này là :

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

OM_ AROLIK SVĀHĀ

Thủ Ấn của Tôn này có 2 loại là:

.) **Ngoại Phộc Thanh Liên Ấn**: 2 ngón út, 2 ngón vô danh, 2 ngón giữa cài chéo nhau bên ngoài. Dựng 2 ngón trỏ chạm đầu nhau như cánh sen. Dựng 2 ngón cái song song như cây phướng.

Chân Ngôn là: OM_ PADME NĪLAKAṆṬHI JVALA BHRŪ BHRŪ HŪM

.) Hai tay kết Kim Cương Phộc, 2 ngón giữa như cây phướng.

Chân Ngôn là: OM_ LOKE-JVALA-RĀJA HRĪH

Đại Chú của Tôn này có 2 bản:

.) Quảng Bản: **Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát Đà La Ni**

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

NAMO (Quy mệnh) RATNA-TRAYĀYA (ba báu, tam bảo)

ॐ ॐ

NAMAḤ (Kính lạy) ĀRYA (Thánh) AVALOKITEŚVARĀYA (Quán Tự Tại) BODHI-SATVĀYA (Bồ Tát) MAHĀ-SATVĀYA (Đại Bồ Tát) MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA (Đấng có Tâm Đại Bi)

ॐ ॐ

SARVA (Tất cả) BANDHANA (Sự cột trói, sự trói buộc) CCHEDANA (Chặt cắt) KĀRĀYA (Tác, làm)

स सर्व स्रु सुखम स्रुय
 SARVA BHAVA (Tất cả sự có sự hiện hữu) SAMUDRAM (Biển) SUKṢANA
 (Khô kiệt) KĀRĀYA (Tác, làm)
 स सर्व व्रु प्रसमन स्रुय
 SARVA VYADHI (Tất cả bệnh tật) PRAŚAMANA (Tiêu diệt) KĀRĀYA
 (Tác, làm)
 स सर्व त्रु ब्रुव व्रुव स्रुय
 SARVA TITYU BHANDRAVA (Tất cả tai họa) VINĀŚANA (Cắt đứt)
 KĀRĀYA (Tác, làm)
 स सर्व व्रु प्रम स्रुय
 SARVA BHAYEŚYO (Tất cả sự sợ hãi) TĀRĀṆA (Cứu độ) KĀRĀYA (Tác,
 làm)
 तस्मै नमस्कृत
 TASMAI (Như vậy) NAMASKRTVA (Tác kính lễ)
 इमं प्रवृत्तं कुरुयत् तं न
 IMAM (Của tôi) ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA (Thánh Quán Tự Tại)
 LAMTABHA (Nơi cư ngụ)
 नीलकण्ठं नम कुरुय
 NĪLAKANṬHA (Thanh Cảnh: Cái cổ màu xanh) NĀMA (Danh, tên gọi)
 HRDAYA (Tâm, trái tim)
 मव न इच्छमि
 MABRATA ICCHYAMI (Nay tôi nói)
 सर्वेषु सर्वेषु सुखे
 SARVĀRTHA (Tất cả sự lợi ích) SĀDHANAM (Phương cách thành tựu)
 ŚUDDHAM (Sự thanh tịnh)
 प्रकृतं सर्व सुखं
 AJIYAM (Vượt thắng) SARVA BHŪTANAM (Tất cả Chúng Sinh, tất cả Quỷ
 Thần)
 नृव मरु व्रुव क
 BHAVA (HỮU, Sự có hiện hữu) MĀRGA (Đạo, con đường) VIŚUDDHAKAM
 (Làm cho thanh tịnh)
 न तुय
 TADYATHĀ (Như vậy, liền nói Chú là)
 उ
 OM (Cảnh giác)
 प्रवृत्तं
 ĀLOKE (Siêu Thế, vượt qua Thế Gian)
 प्रवृत्तं मति
 ĀLOKA-MATI (Siêu Thế Tuệ: Trí Tuệ vượt Thế Gian)
 व्रुव व्रुव
 LOKATI (Thế Gian Tính: Tính chất của Thế Gian) VIKRAMTE (Ly tác: hành
 động xa lìa vượt qua...)
 न नृव प्रवृत्तं कुरुयत् मनुव्रुव स्रुय
 HE (Mừng thay) HĀRE (Một tên riêng để gọi Sư Tử) ĀRYA-
 AVALOKITEŚVARA MAHĀ-SATVĀYA (Thánh Quán Tự Tại Đại Bồ Tát)
 न व्रुव

HE BODHI-SATVA (Mừng thay Đấng Bồ Tát)
 𑀧𑀺𑀢𑀺𑀓𑀾𑀢𑀺𑀶

HE VĪRYA-BODHISATVA (Mừng thay Đấng Tinh Tiên Bồ Tát)
 𑀧𑀺𑀢𑀺𑀓𑀾𑀢𑀺𑀶𑀢𑀺𑀓𑀾𑀢𑀺𑀶

HE (Mừng thay) MAHĀ-KĀRUNĪKA (đấng Đại Bi) SMARA (Úc niệm, Ghi nhớ) HRDAYAM (Tâm)
 𑀧𑀺𑀢𑀺𑀓𑀾𑀢𑀺𑀶𑀢𑀺𑀓𑀾𑀢𑀺𑀶𑀢𑀺𑀓𑀾𑀢𑀺𑀶

HE HE (Mừng thay! Mừng thay!) HĀRE (Sur Từ) ĀRYA-AVALOKITEŚVARA (Thánh Quán Tự Tại)
 𑀧𑀺𑀢𑀺𑀓𑀾𑀢𑀺𑀶

MAHEŚVARA (Đại Tự Tại)
 𑀧𑀺𑀢𑀺𑀓𑀾𑀢𑀺𑀶

PRAMAITRA (Thắng Từ) CITTA (Tâm Ý)
 𑀧𑀺𑀢𑀺𑀓𑀾𑀢𑀺𑀶

MAHĀ- KĀRUNĪKA (Đấng Đại Bi)
 𑀧𑀺𑀢𑀺𑀓𑀾𑀢𑀺𑀶

KURU (Làm) KURU (Lại làm) KARMAM (Nghệp, sự nghiệp)
 𑀧𑀺𑀢𑀺𑀓𑀾𑀢𑀺𑀶

SĀDHAYA (Phương cách thành tựu) SĀDHAYA-VIDYAM (Thành tựu Minh: Bài Minh Chú thành tựu)
 𑀧𑀺𑀢𑀺𑀓𑀾𑀢𑀺𑀶

NIHE NIHE (Dẫn cho, dẫn cho) ME (Tôi) VARAM (Ước nguyện)
 𑀧𑀺𑀢𑀺𑀓𑀾𑀢𑀺𑀶

KĀMAM (Sự yêu đương luyện ái) GAMA (Nơi chốn, sự che dấu)
 𑀧𑀺𑀢𑀺𑀓𑀾𑀢𑀺𑀶

VIGAMA (Xa lìa sự che dấu)
 𑀧𑀺𑀢𑀺𑀓𑀾𑀢𑀺𑀶

SIDDHA (Thành tựu) YOGEŚVARA (Du Già tự tại)
 𑀧𑀺𑀢𑀺𑀓𑀾𑀢𑀺𑀶

DHURU DHURU (Gom chứa chủ đề)
 𑀧𑀺𑀢𑀺𑀓𑀾𑀢𑀺𑀶

VIYANTI (Bậc Du Không: Hàng đạo chơi trên hư không) MAHĀ-VIYANTI (Bậc Đại Du Không)
 𑀧𑀺𑀢𑀺𑀓𑀾𑀢𑀺𑀶

DHĀRA DHĀRA (Cầm giữ, gìn giữ)
 𑀧𑀺𑀢𑀺𑀓𑀾𑀢𑀺𑀶

DHĀRE INDREŚVARA (Tri giữ sự tự tại của bậc Đế Vương)
 𑀧𑀺𑀢𑀺𑀓𑀾𑀢𑀺𑀶

CALA CALA (Lay động, lay động)
 𑀧𑀺𑀢𑀺𑀓𑀾𑀢𑀺𑀶

VIMALA (Ly cấu: xa lìa sự dơ bẩn) AMALA (Vô Cấu : không có sự dơ bẩn)
 𑀧𑀺𑀢𑀺𑀓𑀾𑀢𑀺𑀶

AMRTE (Bất Tử : không có sự chết)
 𑀧𑀺𑀢𑀺𑀓𑀾𑀢𑀺𑀶

ĀRYA-AVALOKITEŚVARA (Thánh Quán Tự Tại) JINA (Da Hưu) KRṢṆI (Màu đen)
 𑀧𑀺𑀢𑀺𑀓𑀾𑀢𑀺𑀶

JATA (Búi tóc trên đỉnh đầu) MAKUTA (Cái mào lưu ly) VARAMMA (Tuân theo, bông rũ) PRARAMMA (Chuỗi kết bằng bông hoa)

मक (मङ्क) (अङ्क)

MAHĀ-SIDDHA (Đại thành tựu) VIDYA-DHĀRA (Trì Minh)

मल मल मङ्कमल

MALA (Sự dơ bẩn, Nội cầu) MALA (Ngoại cầu) MAHĀ-AMALA (Đại Vô cầu)

बल बल मङ्कमल

BALA (Sức mạnh, nội lực) BALA (Ngoại lực) MAHĀ-ABALA (Đại vô lực)

बल बल मङ्कमल

CALA (Nội động) CALA (Ngoại động) MAHĀ-ACALA (Đại vô động)

कृष्ण वृण कृष्णपक्ष दीर्घतान

KRṢṢNA-VRṢṢA (Sắc màu đen) KRṢṢNA-PAKṢA (Bè nhóm màu đen) DĪRGHATANA (Đập nát)

हे पद्मसुत

HE (Mừng thay) MAHĀ-PADMA-HASTA (Đại Liên Hoa Thủ)

ब्रह्म ब्रह्म नीलब्रह्म

CĀRYA (Hành: đi lại, công hạnh) CĀRYA (Hành) NĪSA-CĀRYA (Dạ hành: Đi lại trong bóng đêm) ISVARA (Tự tại)

कृष्ण सर्प कृष्ण कृष्ण

KRṢṢNA-SARPA (Hắc Xà: con rắn màu đen) KṚTVĀ (Tác làm) JYOPAVITRA (Thần Tuyên: sợi dây Thần)

एह्येहि मङ्क वृण मुख

EHYEHI (Khéo đến) MAHĀ-VARĀHA-MUKHA (Đại Trư diện: khuôn mặt heo to lớn)

त्रिपुरा हरत्रिपुरा

TRIPŪRA (Ba trùng thành, cái thành có ba lớp bao quanh) DAHANA (Thieu đốt) ISVARA (Tự Tại)

नारयण रूप

NĀRĀYANA (Na La Diên Thiên, Kiên cố dũng mãnh Thiên) RŪPA (Hình sắc)

वृण मार्ग

VARA-MĀRGA (Nguyện đạo: đường lối ước nguyện) DHĀRI (Trì giữ)

हे नीलकण्ठ

HE (Mừng thay) NĪLAKANṢHA (Đấng Thanh Cảnh)

हे मङ्कल

HE (Mừng thay) MAHĀ-HĀRA (Đại đặc thắng, sự thâm nhiếp to lớn)

हृण विष विहृण

HĀRA (Thâm nhiếp) VIṢA (Chất độc) NIRJITA (Sự phát sinh)

लोकस्य एत विष विहृण

LOKASYA (Thế gian đấng) RĀGA-VIṢA (Chất độc Tham ái) VINĀŚANA (Trừ diệt)

द्विष विष विहृण

DVAIṢA-VIṢA (Chất độc sân hận giận dữ) VINĀŚANA (Trừ diệt)

मोह विष विहृण

MOHA-VIṢA (Chất độc ngu si) VINĀŚANA (Trừ diệt)

हृष हृष मृ हृष

HULU (Mau chóng) HULU (Mau chóng) MAHĀ-HULU (Cực mau chóng)
 हलु मल पल नल
 HĀRE-MAHĀ-PADMA-NĀTHA (Sur Tử Đại Liên Hoa Tôn)
 हरि हरि
 SARA SARA (Kiên cố bền chắc)
 सर सर
 SIRI SIRI (Dũng mãnh thù thắng cát tường)
 सिर सिर
 SURU SURU (Tuôn nước Cam Lộ)
 सुर सुर
 BUDDHĀYA BUDDHĀYA (Sở giác, sở giác của Ta Người)
 बहय बहय
 BODDHĀYA BODDHĀYA (Giác ngộ, khiến cho Ta Người Giác Ngộ)
 बु भु निलकु
 HE (Mừng thay) MAITRE-NĪLAKAṆṬHA (Từ Ái Thanh Cảnh)
 ह्ये हे म निलकु मय
 EHYEHI (Khéo đến) VAMA (Bên trái) STHITA (An trú) SIMHA-MUKHA
 (Khuôn mặt Sư Tử)
 ह्ये हे म
 HASA HASA (Giọng cười, nụ cười)
 ह्ये हे म
 MUMCA MUMCA (Phóng tán, buông thả, buông lời)
 मल लल ह्ये हे म
 MAHĀ-TĀṬA-HASA (Cười lớn tiếng ha ha)
 ह्ये हे म
 EHYEHI (Khéo đến) PAM (Chứng tử biểu thị cho Đệ Nhất Nghĩa Vô Nhiễm)
 मल ह्ये हे म
 MAHĀ-SIDDHA-YOGEŚVARA (Đại thành tựu Du Già Tự Tại)
 मल मल ह्ये हे म
 SAṆA SAṆA VACA (Nay làm, nói năng)
 सवय सवय ह्ये हे म
 SĀDHAYA SĀDHAYA-VIDYA (Phương cách thành tựu Bài Minh Thành
 Tựu)
 ह्ये हे म
 SMARA (Ghi nhớ) SMARA ŚAM (ghi nhớ chính đúng)
 हरि ह्ये हे म
 BHAGAVAM (Đức Thế Tôn) TAM (Chứng tử biểu thị cho nghĩa Như Như Bất
 Khả Đắc)
 ह्ये हे म
 LOKITA (Quán sát) VILOKITAM (Quán chiếu)
 ह्ये हे म
 LOKEŚVARA TATHĀGATA (Thế Tự Tại Như Lai)
 ह्ये हे म
 DADĀ HIME (Ban bố cho tôi) SARVA-SATTVA (Tất cả chúng hữu tình)
 ह्ये हे म
 DARŚANA (Nhìn thấy, trông thấy) KĀMASYA (Đều yêu thích)

दरशनं प्रकृतय मन सन

DARŚANAM (Khiến khi nhìn thấy) PRAKRADĀYA (Vui thích, khánh duyệt)
MANA (khởi ý) SVĀHĀ (Quyết định thành tựu)

सिद्धय सन

SIDDHĀYA (Thành Tựu) SVĀHĀ (viên mãn Phước Trí)

महासिद्धय सन

MAHĀ-SIDDHĀYA (Đại thành tựu) SVĀHĀ (Viên mãn Phước Trí)

सिद्धयोगेश्वरय सन

SIDDHA YOGĒSVARA (Thành tựu Du Già Tụ Tại) SVĀHĀ (viên mãn Phước Trí)

नीलकण्ठ सन

NĪLAKANṬHA (Thanh Cảnh: Cái cổ màu xanh biếc thị cho nghĩa thọ nhận mọi sự đau khổ phiền não thay cho chúng sinh và ban niềm an vui hạnh phúc đến cho họ) SVĀHĀ (viên mãn Phước Trí)

महावाराहमुखय सन

MAHĀ-VARĀHA-MUKHĀYA (Đại Trư Diện) SVĀHĀ (Viên mãn Phước Trí)

महासिंहमुखय सन

MAHĀ-SIMHA-MUKHĀYA (Đại Sư Tử Diện) SVĀHĀ (Viên mãn Phước Trí)

सिद्धविद्यधाराय सन

SIDDHA VIDYA-DHĀRĀYA (Thành tựu Trì Minh) SVĀHĀ (Viên mãn Phước Trí)

कृष्णसर्पकृत्वा ज्योपावित्याय सन

KṚṢṆA-SARPA KṚTVA JYOPAVITĀYA (Con rắn đen được dùng làm Thần Tuyền) SVĀHĀ (Viên mãn Phước Trí)

महामुक्तय सन

MAHĀ-MUKTĀ (Đại Châu, viên ngọc lớn) DHĀRĀYA (Cầm nắm) SVĀHĀ (Viên mãn Phước Trí)

चक्रय सन

CAKRA (Luân, bánh xe) YUDHĀYA (Trượng, cây gậy) SVĀHĀ (Viên mãn Phước Trí)

पद्महस्तय सन

PADMA-HASTAYA (Liên Hoa Thủ: Đấng Bò Tát có bàn tay cầm hoa sen màu hồng) SVĀHĀ (Viên mãn Phước Trí)

शंखशब्दविशेषय सन

ŚAN̄KHA (Loa, vỏ ốc) ŚABDANI (Âm thanh) BUDDHA-NĀYA (Lý thú của sự giác ngộ) SVĀHĀ (Viên mãn Phước Trí)

वामकक्षेत्रय सन

VAMA (Bên trái) SKANDA VIṢA (Nghiêng lệch về bờ vai) STHITA (An trú) KṚṢṆA-JINĀYA (Áo khoác bằng da hươu đen) [Đấng khoác áo da hươu đen nghiêng lệch về vai trái] SVĀHĀ (Viên mãn Phước Trí)

व्याघ्रकामनिवासय सन

VYĀGHRA-CAMANI-VASANĀYA (mặc quần bằng da cạp) SVĀHĀ (Viên mãn Phước Trí)

लोकेश्वरय सन

LOKĒSVARĀYA (Đức Thế Tụ Tại) SVĀHĀ (Viên mãn Phước Trí)

सर्वयोगेश्वरय सन

SARVA SIDDHESVARĀYA (Tất cả thành tựu tựu tại) SVĀHĀ (Viên mãn Phước Trí)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय
NAMO (Quy mệnh) BHAGAVATE (Thế Tôn) ĀRYA (Thánh) AVALOKITESVARĀYA (Quán Tụ Tại) BODHI-SATVĀYA (Bồ Tát) MAHĀ-SATVĀYA (Đại Bồ Tát) MAHĀ-KĀRUNĪKĀYA (Bậc có đầy đủ Tâm Đại Bi)

ॐ (Hôm nay) SIDDHYANTU [SIDDHI (Thành tựu) YANTU (Ban cho)]

MANTRA (Thần Chú, Chân Ngôn) PADĀYA (Câu cú) SVĀHĀ (Viên mãn sự an lạc tịch tĩnh của Đại Niết Bàn).

Thủ Ấn của Quảng Bản là **THANH CẢNH ẤN**: Hai tay cài chéo nhau bên ngoài. Rút ngón cái trái vào lòng chưởng, duỗi thẳng ngón cái phải, 2 ngón giữa làm hình cánh sen. Duỗi thẳng 2 ngón vô danh, 2 ngón út (bên trái đè bên phải) cùng cài chặc nhau.

) Lược Bản: **Thiên Thủ Thiên Nhân Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni**

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

1) Nam mô hạt la dát na đá la dạ gia

NAMO (Quy y) RATNA (Bảo, Vật báu) TRAYĀYA (Tam đẳng, ba nhóm)

NAMO RATNA-TRAYĀYA: Quy y Tam Bảo

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

2) Nam mô a lò gia

NAMAḤ (Quy mệnh, kính lễ) ĀRYA (Bậc thánh)

NAMAḤ ĀRYA: Quy mệnh Thánh

वसुदेवाय नमो

3) Bà lô yết đế thước bát la gia

AVALOKITA (Quán sát, xem xét) ISVARĀYA (Đấng tựu tại)

AVALOKITESVARĀYA: Quán Tụ Tại

वसुदेवाय नमो

4) Bồ đề tát đỏa bà gia

BODHI (Giác tuệ, Phật Trí) SATVĀYA (Loài Hữu Tình)

BODHI-SATVĀYA : Bồ Tát (Bậc Giác Hữu Tình)

महासत्वयाय नमो

5) Ma ha tát đỏa bà gia

MAHĀ (Đại, to lớn) SATVĀYA (Loài Hữu Tình)

MAHĀ-SATVĀYA: Đại Giác Hữu Tình

महासत्वयाय नमो

6) Ma ha ca lô ni ca gia

MAHĀ (Đại) KĀRUNĪKĀYA (Bậc có Tâm Bi)

MAHĀ-KĀRUNĪKĀYA: Bậc có đầy đủ Tâm Đại Bi

NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITESVARĀYA BODHI-SATVĀYA MAHĀ-SATVĀYA MAHĀ-KĀRUNĪKĀYA: Kính lễ Đấng có đầy đủ Tâm Đại Bi là Thánh Quán Tụ Tại Bồ Tát

ॐ

7) Ấn

OM (Ba Thân, quy mệnh, cúng dường, cảnh giác, nhiếp phục)

OM: Quy mệnh

ॐ ॐ ॐ ॐ

8) Tát bà la phạt duệ

SARVA (Tất cả) RABHAYE (Cấp đẳng thường hay gánh vác đảm nhận công việc khó khăn)

SARVA RABHAYE: Tất cả Thánh Tôn hay đảm nhận các công việc khó khăn

ॐ ॐ ॐ ॐ

9) Số đất na đất tỏa

ŚUDDHA (Thanh tịnh) NĀDA (Âm thanh, âm giọng) ṢYA (Đẳng nhóm)

ŚUDDHA-NĀDASYA: Đẳng nhóm có âm thanh thanh tịnh. Câu này có nghĩa là: Vui vẻ dạy lời triệu mời CHÍNH GIÁO THÁNH DIỆU

ॐ ॐ ॐ ॐ

10) Nam mô tát kiết lật đỏa y mông a lị gia

NAMASKṚTVĀ (Quy y kính lễ) IMAM (của tôi) ĀRYA (Bậc Thánh)

ॐ ॐ ॐ ॐ

11) Bà lô cát đế thất phạt la lăng đà bà

ĀVALOKITEŚVARĀ (Quán Tự Tại) LAMTABHA (Sự nâng nhắc, nơi cư ngụ)

NAMASKṚTVĀ IMAM ĀRYA-ĀVALOKITEŚVARĀ LAMTABHA:

Kính lễ núi Bồ Đà Lạc Ca (Potalaka: Hương sơn) là nơi cư ngụ của Bản Tôn Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát của tôi

ॐ ॐ ॐ ॐ

12) Nam mô na la cần trì

NAMO (Quy Mệnh) NĪLAKANṬHA (Thanh Cảnh: Đấng có cái cổ màu xanh biểu thị cho Tâm Từ Bi Hiền ái của Bồ Tát Quán Tự Tại)

NAMO NĪLAKANṬHA: Quy mệnh Đức Thanh Cảnh Bồ Tát

ॐ ॐ ॐ ॐ

13) Hê lị Ma ha bàn đá sa mế

HṚ (Nội tâm) MAHĀ (Đại) PATA (Ánh sáng) ŚAMI (Hàm chứa ngọn lửa)

HṚ MAHĀ-PATAŚAMI: Tâm Từ Bi hiền ái phóng tỏa ánh Đại Quang minh

ॐ ॐ ॐ ॐ

14) Tát bà a tha đậu thâu bằng

SARVĀTHA (Khắp mọi nơi) DU (Đốt cháy) ŚUPHAM (Chiếu sáng)

SARVĀTHA DU ŚUPHAM: Đốt cháy khắp mọi nơi khiến cho chiếu sáng.

Câu này biểu thị cho Vô Vi nghiêm tịnh.

ॐ ॐ ॐ ॐ

15) A thệ dụng

AJIYAM (Không thể sánh, không thể vượt thắng hơn được)

AJIYAM: Vô tỷ Pháp, Vô tỷ Giáo

ॐ ॐ ॐ ॐ

16) Tát bà tát đá na ma bà già

SARVA (Tất cả) SATVA (Hữu tình, kẻ có Tâm dũng mãnh) NĀMA (Danh xưng) BHAGA (Đức tính, đức hạnh, sự mong muốn hạnh phúc, hiệu lực, hiệu nghiệm)

SARVA SATVA NĀMA BHAGA: Tất cả Đức hạnh, danh xưng của bậc có Tâm dũng mãnh. Câu này biểu thị cho Phật Pháp rộng lớn vô biên

ॐ ॐ ॐ ॐ

17) Ma phật đặc đầu

MĀ (Đừng làm như vậy, đừng bỏ rơi) BHĀTI (Chối lợi rục rở) DU (Đốt cháy, Làm hư hỏng)

MĀ BHĀTI DU: Đừng làm hư hỏng sự chối lợi rục rở. Câu này biểu thị cho Bản lãnh của Thế Gian mang thân cõi Trời (Thiên Thân Thế Hữu) khiến cho kẻ tu hành hết mê muội, giữ được Giới Thanh Tịnh

17 câu trên là phần: “QUY KÍNH TÔN ĐỨC MÔN”

𑖦 𑖩𑖪

18) Đát diệt tha

TADYATHĀ: như vậy, ấy là, liền nói Thần Chú là

𑖩 𑖦𑖩𑖪𑖫

19) Ân, a bà lô hê

OM (Ba Thân, Quy mệnh, cảnh giác, cúng dường, nhiếp phục)

AVALOKI (Quán sát xem thấu khắp mọi nơi)

OM AVALOKI: Cảnh giác kêu gọi Đức Quán Thế Am

𑖬𑖫𑖦

20) Lô ca đế

LOKATE (Hiểu biết, chiếu sáng)

LOKATE: Biểu hiện cho Thế Quang Minh

𑖫𑖬𑖦

21) Ca la đế

KALATI (Tính đếm, trừ hoạch, dự định, đặt đề)

KALATI: Biểu thị cho lòng Bi Mẫn cứu khổ cứu nạn để hưng vượng sự nghiệp

𑖦𑖩𑖪𑖫

22) Di hê li

I (Kêu gọi vang lừng) HELIH (Mặt Trời , sự chiếu sáng một cách vô tư)

I HELIH: Thuận dạy Vô Tâm phổ hóa chúng sinh

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬

23) Ma ha bồ đề tát đỏa

MAHĀ-BODHISATVA: Đại Bồ Tát

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬

24) Tát bà tát bà

SARVA (tất cả)

SARVA SARVA: Hết thấy Phật Pháp Bình Đẳng làm lợi lạc cho tất cả Chúng

Sinh

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬

25) Ma la ma la

MĀLA (Chuỗi Anh lạc, tràng hoa biểu thị cho sự gom chứa Pháp lành)

MĀLA MĀLA: Tặng trưởng Thiện Pháp Như Ý cho ta và người

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮

26) Ma hê ma hê li đà dộng

MASĪ (Nhìn về , trông vào , xem xét) HRDAYAM (Tâm Đẳng)

MASĪ MASĪ HRDAYAM: Quán sát Tâm mình và Tâm người để tu thành thân

Kim Cương Pháp được ngồi trên Toà Hoa Sen báu

9 câu trên là phần: “PHỔ CHÚNG ĐẠI BI TÂM MÔN”

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱

27) Câu lô câu lô yết môn

KURU (Tác làm) KARMAM (Nghệp Đẳng)

KURU KURU KARMAM: Làm Pháp tác dụng Trang Nghiêm, thổi Loa Pháp kết Giới, gieo trồng các Công Đức

कुुरु कुुरु कर्मम

28) Độ lô độ lô, phạt xà gia đế

TURU (Nhanh chóng vượt thoát) BHAṢI (Ngôn ngữ, giáo pháp) YATI (Điều khiển hướng dẫn)

TURU TURU BHAṢI YATI: Hướng dẫn giáo pháp nghiêm tịnh rộng khắp khiến cho ta và chúng sinh nhanh chóng vượt thoát sự khổ não của sinh tử

2 câu trên là phần: “TỊNH HÓA LỤC ĐẠO MÔN”

तुरु तुरु भषि यति

29) Ma ha phạt xà gia đế

MAHĀ-BHAṢI YATI: Hướng dẫn Đạo Pháp tối thượng rộng lớn hay giải thoát sinh tử khổ não chẳng bị các thứ độc làm hại

महा भषि यति

30) Đà la đà la

DHĀRA (Nhiếp trì, gia trì)

DHĀRA DHĀRA: Gia trì, gia trì

धारा धारा

31) Địa li ni

DHIRINĪ: Người Trì Chú (chẳng luận Nam Nữ)

द्विरिनि

32) Thất phạt la gia

ĪSVARĀYA (Tự Tại Đẳng)

ĪSVARĀYA: Tự tại phóng ra Đại Quang Minh

4 câu trên là phần: “THIỆN MINH QUÁN ĐỈNH MÔN”

इश्वर्या

33) Giá la giá la

CALA (Lay động, tác động, hành động)

CALA CALA: Hiện tướng Đại Phần Nộ rống tiếng sám Pháp phá hủy sự trì độn chậm chạp của chúng sinh

काला काला

34) Ma ma phạt ma la

MAMA (Chỗ thọ trì của tôi) VIMALA (Xa lìa cấu nhiễm)

MAMA VIMALA: Chỗ thọ trì của tôi là nơi ly cấu tối thắng, là cảnh thâm diệu khó lường

मम विमला

35) Mục đế lệ

MUKTE: Giải thoát

मुक्ति

36) Y hê di hê

EHYEHI (Khéo đến, khéo dạy dỗ)

EHYEHI: Thuận dạy, Tâm thuận theo các điều tự nhiên

येहि येहि

37) Thất na thất na

ŚINA (Quân nhân, chiến sĩ. Người có Tâm Kiên Định)

ŚINA ŚINA: Tâm Đại kiên định sinh Đại Trí Tuệ

𑖀𑖩𑖫𑖫 𑖀𑖩𑖫𑖫

38) A la sâm phạt la xá lợi

ARASIM (Sự trống rỗng về cảm giác và mùi vị) BHALA (Trông thấy, chứng kiến) ŚARI (Loài thú hoang, mãnh thú, trực giác nhạy bén)

ARASIM BHALA ŚARI: Tu hành Pháp Thân thanh tịnh vượt ra khỏi các pháp chướng ngại (chứng ngộ sự trống rỗng của các Pháp) mà làm Bạc Pháp Vương ở Pháp Tự Tại

𑖀𑖩𑖫𑖫 𑖀𑖩𑖫𑖫

39) Phạt xa phạt sâm

BHAŚĀ (Ngôn ngữ, giáo pháp) BHAŚIM (Người thành thạo ngôn ngữ , người có Đạo Hạnh)

BHAŚĀ BHAŚIM: Kẻ Đạo Hạnh thành Đạo Chân Lạc

𑖀𑖩𑖫𑖫 𑖀𑖩𑖫𑖫

40) Phạt la xá gia

BHARA (Ủng hộ, tán trợ) ŚAYA (Ngọa, nằm. Dùng Pháp Y đắp thân nằm, chính niệm chính giác mà chẳng mất uy nghi)

BHARA ŚAYA: Tự tĩnh ngộ Bản Lai Diện Mục (Khuôn mặt xưa nay. Đây là thuật ngữ của Thiên Tông nhằm chỉ bậc đã kiến Tính)

𑖀𑖩𑖫𑖫 𑖀𑖩𑖫𑖫 𑖀𑖩𑖫𑖫

41) Hô lô hô lô ma la

HULU (Nhanh chóng) PRA (Sự thắng thượng như ý)

HULU HULU PRA: nhanh chóng làm pháp Như Ý Thắng thượng

𑖀𑖩𑖫𑖫 𑖀𑖩𑖫𑖫 𑖀𑖩𑖫𑖫

42) Hô lô hô lô hê li

HULU (nhanh chóng) ŚRĪ (Cát tường)

HULU HULU ŚRĪ: Nhanh chóng làm pháp Cát Tường tự tại

𑖀𑖩𑖫𑖫 𑖀𑖩𑖫𑖫

43) Sa la sa la

SARA (Kiên cố, bền chắc)

SARA SARA: Sức kiên cố, thật bền chắc

𑖀𑖩𑖫𑖫 𑖀𑖩𑖫𑖫

44) Tát li tát li

SIRI (Dũng mãnh thù thắng)

SIRI SIRI: Dũng mãnh thù thắng cát tường

𑖀𑖩𑖫𑖫 𑖀𑖩𑖫𑖫

45) Tô rô tô rô

SURU (Ban rải nước Cam Lộ)

SURU SURU: Ban nước Cam Lộ tế độ khắp cả chúng sinh

𑖀𑖩𑖫𑖫 𑖀𑖩𑖫𑖫

46) Bò đề dạ, bò đề dạ

BUDHIYA (Giác ngộ, tỉnh ngộ)

BUDDHIYA BUDDHIYA: Khiến cho khắp cả chúng sinh Giác ngộ tỉnh ngộ

𑖀𑖩𑖫𑖫 𑖀𑖩𑖫𑖫

47) Bò đà dạ, bò đà dạ

BUDDHĀYA (Tuệ giác, Trí giác)

BUDDHĀYA BUDDHĀYA: Khiến cho khắp cả chúng sinh đạt được Tuệ Giác Trí Giác

15 câu trên là phần: “THẦN LỰC GIA TRÌ MÔN”

𑖀𑖩𑖫𑖮

48) Di đế lị dạ

MAITRIYA: Tâm Từ , ban vui cho người khác

𑖀𑖩𑖫𑖮

49) Na la cần trì

NĪLAKANṬHA (Thanh cảnh, cái cỏ màu xanh)

NĪLAKANṬHA: Đấng Thanh Cảnh Bồ Tát là Đấng Hiền Thủ hay thương yêu kẻ hiền bảo vệ người lành

𑖀𑖩𑖫𑖮

50) Tha lị sắt ni na

TRI (Ba) ŚARANA (sự cúng bèn)

TRISARANA: cương quyết tu Đạo của Ba Thừa (Thanh Văn Giác, Độc Giác, Toàn Giác)

𑖀𑖩𑖫𑖮

51) Bà dạ ma na

ABHAYA (Bậc vô úy) MAṆA (Tâm ý)

ABHAYA MAṆA: Tâm Ý của Đấng Vô Úy

𑖀𑖩𑖫𑖮

52) Sa bà ha

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn

𑖀𑖩𑖫𑖮

53) Tất đà dạ

SIDDHIYA (Thành tựu đấng)

SIDDHIYA: Pháp cõi bỏ danh lợi, nhận thức rõ các điều chân giá

𑖀𑖩𑖫𑖮

54) Sa bà ha

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn

𑖀𑖩𑖫𑖮

55) Ma ha tất đà dạ

MAHĀ-SIDDHIYA (Đại thành tựu đấng)

MAHĀ-SIDDHIYA: Tất cả sự lợi ích rộng lớn trong Phật Pháp

𑖀𑖩𑖫𑖮

56) Sa bà ha

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn

𑖀𑖩𑖫𑖮

57) Tất đà dụ nghệ

SIDDHA (Thành tựu) YOGA (Du già, sự tương ứng)

SIDDHAYOGA: Thành tựu Du Già, tức là Pháp Vô Vi

𑖀𑖩𑖫𑖮

58) Thất bàn la dạ

ĪSVARĀYA: Tự tại đấng

Siddhayoga+ Īsvarāya = siddhayogeśvarāya

सूक्त

59) Sa bà ha

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn

शिवसुक्त

60) Na la cần trì

NĪLAKANṬHA: Đấng Thanh Cảnh Bồ Tát biểu thị cho Công Đức nội chứng của Quán Tự Tại Bồ Tát là Pháp vô lượng Từ Bi hiền ái

सूक्त

61) Sa bà ha

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn

सर्वसुक्त

62) Ma la na la

PRA (Thắng thượng) VARĀHA (heo) MUKHĀYA (khuôn mặt)

PRAVARĀHA-MUKHĀYA: Khuôn mặt heo thắng thượng biểu thị cho Đạo Như ý thắng thượng vô lượng bền chắc

सूक्त

63) Sa bà ha

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn

शिवसुक्त

64) Tát la tăng a mục khư gia

ŚRĪ (Cát Tường) SIMHA (Sư Tử) MUKHĀYA (Diện mạo, khuôn mặt)

ŚRĪ-SIMHA-MUKHĀYA: Khuôn mặt sư tử cát tường biểu thị cho Tâm ái Hộ làm Đại Y Vương trừ các bệnh khổ não cho tất cả chúng sinh

सूक्त

65) Sa bà ha

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn

सर्वसुक्त

66) Sa bà ma ha a tát đà dạ

SARVA (Tất cả) MAHĀ (Đại, to lớn) MUKTĀYA (Viên ngọc)

SARVA MAHĀ-MUKTĀYA: Tất cả viên ngọc to lớn biểu thị cho Tất cả Pháp Đại Thừa vô thượng vô tỷ

सूक्त

67) Sa bà ha

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn

सर्वसुक्त

68) Giả cát la a tát đà dạ

CAKRĀ (Luân, bánh xe) YUDHĀYA (Cây gậy)

CAKRĀ YUDHĀYA: Đạo Thanh Tịnh vô thượng dùng Kim Cương Luân và cây gậy báu hàng phục ma oán

सूक्त

69) Sa bà ha

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn

सर्वसुक्त

70) Ba đà ma yết tát đà dạ

PADMA (Hoa sen hồng) HASTĀYA (Thủ đấng, bàn tay)

PADMA-HASTĀYA: Liên Hoa Thủ Đẳng (chư vị cầm hoa sen trong bàn tay), tức là Pháp Thiện Thắng của hoa sen hồng hay giải thoát tất cả sự trói buộc của khổ não

ॐ

71) Sa bà ha

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

72) Na la cần trì bàn già la gia

NĪLAKAṆṬHA (Thanh Cảnh) ŚAṆKHA (vỏ ốc biểu thị cho cái loa Pháp) RĀJA (Vương, vua chúa)

NĪLAKAṆṬHA-ŚAṆKHA-RĀJA: Thanh Cảnh Pháp Loa Vương Bồ Tát biểu thị cho sự chính tâm thành ý hay trừ bỏ sự ách nạn sợ hãi

ॐ

73) Sa bà ha

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

74) Ma bà lệ thắng yết la dạ

MĀ (Đùng buông bỏ) VARI (Tâm nguyện) ŚAṆKARĀYA (Sự câu tỏa)

MĀ VARI ŚAṆKARĀYA: Đùng buông bỏ sự câu tỏa của Tâm nguyện tức là bản tính Đại chí đại dũng của hàng Bồ Tát

ॐ

75) Sa bà ha

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn

28 câu trên là phần: “THÂM NHẬP ĐẠI BI TÂM MÔN”

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

76) Nam mô hạt la đát na đá la dạ gia

NAMO (Quy y , quy mệnh) RATNA (Bảo, vật báu) TRAYĀYA (Ba nhóm)

NAMO RATNA-TRAYĀYA: Quy y ba báu: Phật, Pháp, Tăng

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

77) Nam mô a lệ gia

NAMAḤ (Quy mệnh) ĀRYA (Thánh)

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

78) Bà lô cát đế

AVALOKITA (Quán , xem xét khắp nơi)

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

79) Thước bàn la dạ

ISVARĀYA (Tự tại đấng)

NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA: Quy mệnh Đức Thánh Quán Tự Tại

ॐ

80) Sa bà ha

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn công đức nội chứng

5 câu trên là phần: “HIỀN HIỆN ĐẠI BI TÂM MÔN”

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

81) Ân tất điện đô

OM (Thân khẩu ý) SIDDHI (Thành tựu) YANTU (Ban cho)
(SIDDHI YANTU viết gọn lại thành SIDDHYANTU)

ॐ

82) Mạn đà la

MANTRA: Thân Chú, Chân Ngôn

ॐ

83) Bạt đà gia

PADĀYA: Câu cú

ॐ

84) Sa bà ha

SVĀHĀ: Thành tựu tự tính an lạc của Đại Niết Bàn

4 câu trên là phần: “THÀNH TỰU NIẾT BÀN MÔN”

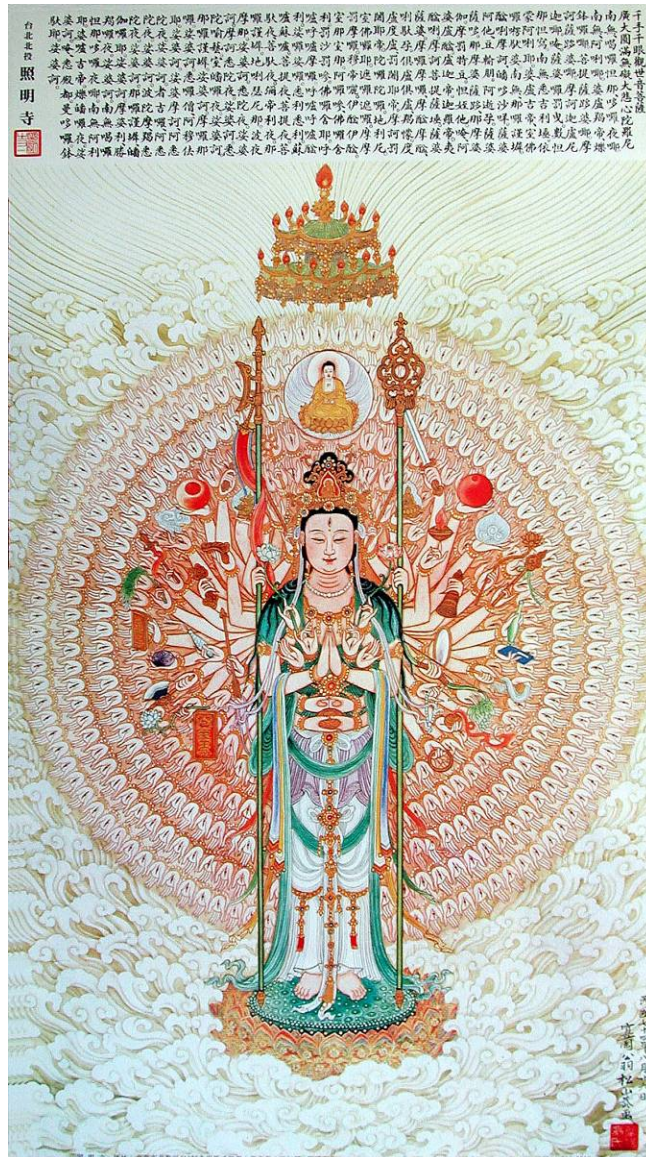
)Thủ Ấn của Lược Bản là **THANH CẢNH ĐẠI BI TÂM AN**: Chắp 2 tay lại giữa rỗng. Co 2 ngón trở đều móc lóng thứ hai của ngón cái (Đây là Loa Pháp). Dựng hợp 2 ngón giữa (Đây là Hoa sen). Dựng 2 ngón vô danh nghiêm tròn trịa (Đây là Bánh xe). Dựng hợp 2 ngón út (Đây là cây gậy). Nơi Một Ấn có đủ 4 Ấn là: Pháp Loa, Liên Hoa, Luân, Trượng vậy.

_Do Lược Bản hàm chứa đầy đủ Lý Thú tu hành của Pháp tu Quán Âm nên các vị Đạo Sư Mật Giáo (Trung Hoa, Đại Hàn, Nhật Bản, Việt Nam) thường truyền dạy Bản này.

E Vì Đức Hóa Tha Nghiệp Dụng của chư Phật vì thương xót Chúng Sinh mà thi hành tất cả sự nghiệp nhằm giúp cho đoạn trừ mọi mê vọng để tự chứng được bản tâm Tịch Tĩnh an nhiên của chính mình nên các vị Đạo Sư đã minh họa thân **Thiên Thủ Thiên Tý Quán Thế Âm** giống như thân Thánh Quán Âm với mọi tướng tốt đẹp, đầy đủ ngàn mắt ngàn tay.

Biên Thân của Tôn này là: Thân của Bồ Tát vẽ màu vàng Diêm Phù Đề, mặt có 3 mắt, tay có 1.000 bàn tay, ở mỗi lòng bàn tay đều có 1 con mắt, đầu đội mào báu, mào có vị Hóa Phật. Bàn tay lớn chính có 18 cánh tay. Trước tiên là hai tay để ngang trái tim chấp lại, 1 bàn tay cầm chày Kim Cương, 1 bàn tay cầm Tam Kích Xoa, 1 bàn tay kết Ấn Phạm Giáp, 1 bàn tay nắm cái Ấn Báu, 1 bàn tay cầm cây Thiết Trượng, 1 bàn tay nâng Viên ngọc báu, 1 bàn tay cầm Bánh xe báu, 1 bàn tay cầm hoa sen hé nở, 1 bàn tay cầm sợi dây, 1 bàn tay cầm cành Dương liễu, 1 bàn tay cầm Tràng hạt, 1 bàn tay cầm cái bình Táo Quán, 1 bàn tay ban nước Cam Lộ tuôn chảy, 1 bàn tay tuôn mọi loại mưa báu ban cho sự không sợ hãi. Lại dùng hai bàn tay để ngang rốn, bên phải đè bên trái, ngửa lòng bàn tay. 982 bàn tay còn lại ở trong bàn tay đều nắm Ấn của mọi loại khí tượng.

Pháp chính của Tôn này là **Liên Hoa Yết Ma (Padma-karma)**.

)Chân Ngôn của Tôn này là: **Thiên Thủ Thiên Tý Quán Thế Âm Đại Thân**

Chú

नमः सर्वज्ञाय

NAMO SARVA-JÑĀYA: Quy mệnh Nhất Thiết Trí Đẳng

नमः रत्नत्रय्याय

NAMO RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo

नमः अमिताभ्या तथगत्या अर्हाते

NAMO AMITĀBHĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE
SAMYAKSAMBUDDHĀYA: Quy mệnh Vô Lượng Quang Như Lai, Ứng Cúng,
Chính Đẳng Chính Giác

नमः अर्या-अवलोकितेश्वर्या बोधि-सत्वर्या महा-सत्वर्या महा-कारुणिक्याः

NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA MAHĀ-SATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đấng có đầy đủ Tâm Đại Bi là Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

नमः महा-स्थामा-प्राप्त्या बोधि-सत्वर्या महा-सत्वर्या महा-कारुणिक्याः

NAMAḤ MAHĀ-STHĀMA-PRĀPTĀYA BODHI-SATVĀYA MAHĀ-SATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đấng có đầy đủ Tâm Đại Bi là Đắc Đại Thế (Đại Thế Chí) Bồ Tát Ma Ha Tát

नमः भगवते विपुला-विमाना-सुप्रतिष्ठा-सुमग्या सूर्या-शता-साहास्रा-अत्रेका-प्रबहवभारिता-अमृत्ये

NAMO BHAGAVATE VIPULA-VIMANA-SUPRATIṢṬĀ-SUMGHYĀ SŪRYA-ŚATA-SAHASRA-ATREKA-PRABHĀVABHĀṢITA-AMṚTYE: Quy mệnh Quảng Bác Năng Lực Thiệu Thắng Trụ Chúng Nhật Bách Thiên Phú Nhiều Quang Chiếu Diệu Bất Tử Thế Tôn

महामणि मकुटा कुण्डला धारिणी

MAHĀ-MANI MAKUṬA KUṆḌALA DHĀRIṆI: Cầm giữ cái bình và mào báu Đại Như Ý

भगवते पद्मपत्राय

BHAGAVATE PADMA-PĀṆAYE: Đức Thế Tôn Liên Hoa Thủ

सर्वलोकपाया समान्याः

SARVA LOKĀPAYA ŚAMA-NĀYA: Ban lý thú êm dịu cho tất cả lỗi nẻo của Thế Gian

विविधा भया दुःखा समा वेसा विष्टा

VIVIDHA BHAYA DUḤKHA SAMA VEŚA VIṢṬĀ: Đi vào làm bạn với mọi thứ khổ não đáng sợ

सर्वसत्त्वा परिमोचन्याः

SARVA-SATVA PARIMOCANAYA: Khiến cho tất cả Hữu Tình được giải thoát

तद्यथा

TADYATHĀ: Như vậy, liền nói Chú là

ॐ ह्रूं ह्रूं

OM BHŪRU BHŪVAḤ: Hỡi sự sáng tạo ra đất và không gian

महा-लोका-कारुण्य-आत्म

MAHĀ-LOKA KĀRUṆĀTMA: Đại Thế Bi Thân

अथैव चैव तत्रैव चैव

STIMIRA PAṬARA VINAŚANA KARAYA: Điem tĩnh tác diệt trừ sự cuồng loạn lạc lõng

𑀧𑀸𑀓 𑀅𑀶𑀢𑀺𑀭𑀸𑀰𑀻𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻

RĀGA, DVAIṢA, MAHĀ-MOHA JĀLA ŚAMAKA ŚASAKA RAKṢAKA: Đấng hỗ trợ hủy diệt làm cho dòng nước Tham, Sân, Đại Si được an lành

𑀓𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻

SARVĀPAYA DUḤKHA DURGATI PRAŚAMANA KARAYA: Tác tiêu trừ tất cả lối nẻo khổ đau khủng khiếp, làm cho được yên tĩnh

𑀓𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻

SARVA TATHĀGATA-SAMA BANDHA KARA: Tác cột buộc với tất cả Như Lai Đấng

𑀓𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻

SARVA SATVĀ ŚAPARIPURAKA: Làm cho tất cả Hữu Tình thông minh lanh lợi hơn

𑀓𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻

SARVA SATVA SAMA ŚVASA KARA: Tác xoa dịu an ủi tất cả Hữu Tình

𑀧𑀸𑀓𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻

EHYEHI MAHĀ-BODHISATVA: Đại Bồ Tát hãy khéo đến !

𑀧𑀸𑀓𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻

VARADA PADMA RAKṢAṢ BHŪTA: Ban bố Hoa Sen ủng hộ chúng sinh

𑀓𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻

MAHĀ-KĀRUṆIKA: Đấng Đại Bi

𑀓𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻

JATA-MAKUṬA ALUMKṚTA: Trang sức bằng mào Lưu Ly đội trên búi tóc

𑀧𑀸𑀓𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻

ŚIRṢAI MAṆI-KANAKA-RĀJATA VAJRA VAIDURYA ALUMKṚTA: Đâu trang sức bằng mọi loại Lưu Ly, Kim Cương, vật của Đế Vương, Vàng, Ngọc Ma Ni

𑀧𑀸𑀓𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻

ŚARIRA AMITĀBHA-JINA MAHĀ-KAMALA ALUMKṚTA: Thân trang sức bằng hoa sen đỏ to lớn của đức Phật Vô Lượng Quang

𑀧𑀸𑀓𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻

PRAVARA NĀRA NĀRI, MAHĀ-JANA ŚATA-SAHĀSRA AVILA ŚITA KĀYA: Như những người đàn ông đàn bà có Thắng Nguyệt với thân thể màu trắng vượt hơn cả trăm ngàn con cừu của dòng Quý Tộc.

𑀧𑀸𑀓𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻

MAHĀ-BODHISATVA: Đại Bồ Tát

𑀧𑀸𑀓𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻

VIDHAMA VIDHAMA: Người sáng tạo

𑀧𑀸𑀓𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻

VIDHĀŚAYA VIDHĀŚAYA: Tâm tư sùng kính

𑀧𑀸𑀓𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻

MAHĀ-YANTRA: Đại Hộ Phù (Phù Chú Pháp)

𑀧𑀸𑀓𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻𑀭𑀻𑀲𑀺𑀭𑀻

KLEŚA KAVATĀBHA VARDHA SAṂSARA CARAKA
PRAMATHANA: Tội phục ánh sáng tạo thành phiền não tăng trưởng trong vòng
Luân Hồi Sinh Tử

पु र प प

PURUṢA-PADMA: Liên Hoa Trượng Phu

पु र प न ग

PURUṢA-NĀGA: Long Trượng Phu

पु र प म ग र

PURUṢA-SĀGARA: Hải Trượng Phu

पु र प र र प

PURUṢA-VIRAYA: Dững Mãnh Trượng Phu

सु तं ग र

SUTAMTA SUTAMTA: Khéo làm cho mất dần

पृ वृ न

PR VRNA: Hình thức khác

द म र

DAMA DAMA: Khiến được thuần hóa trở thành yên tĩnh

म म र

SAMA SAMA: Đẳng đẳng

व र र

DHURU DHURU: Gôm chứa chủ đề

धु र म र

PRĀŚAYA PRĀŚAYA: Tán dương thờ phụng

र र र

GIRI GIRI: Vững chắc như núi cao

र र र

VIRI VIRI: Dững mãnh tinh tiến

र र र

CILI CILI: Lập lại lâu dài

सु र र

MURU MURU: Trở nên sắc bén lạnh lợi

सु र र

MUYU MUYU: Trở nên đầy đủ

मु र र

MUMCA MUMCA: Trở nên tự do

म ग वं म म व र र र र र

BHAGAVAM ĀRYA-AVALOKITEŚVARA: Thánh Quán Tự Tại Thế Tôn

र र र म म र म र र र र

RAKṢA RAKṢA MAMASYA SARVA SATVĀNĀMCA: Ủng hộ ủng hộ cho
chúng con với tất cả chúng Hữu Tình

म र र र र र र र र

SARVA BHAYEBHYAḤ DHUMA DHUMA VIDHUMA VIDHUMA: Tất
cả sự sợ hãi đều bị giệt lác làm cho lung lay

व र र

DHURU DHURU: Gôm chứa chỉ tiêu

धु र र

GAYA GAYA: Ca hát

गद्यम्

GADAYA GADAYA: Thuật lại rõ ràng

कम्

HASA HASA: Cười, cười

सकम्

PRAHASA PRAHASA: Cười lớn

खम्

VIDHA VIDHA: Loại bỏ cắt đứt

कर्मन्

KLEŚA VĀSANA: Nơi cư ngụ của Phiền Não

ममृ

MAMASYA: Chúng con

कम्

HARA HARA: Thâu nhiếp

सकम्

SAMHARA SAMHARA: chân chính thu nhiếp

सकम्

DHURUṬI DHURUṬI: Gom giữ , gom giữ

मन्मन्त्रं कर्म निगमवत्कर्मण्येवमन्मन्त्रं

MAHĀ-MANḌALA KIRANA ŚATA PRASEVAKA BHĀṢA VIMANA ŚAMAKA: Đại Đạo Trường biến đổi hàng trăm ngôn thuyết kém cỏi, tạo nên năng lực làm cho yên lành

मन्त्रमन्त्रं वदन्

MAHĀ-BODHISATVA VARADA SVĀHĀ: Quyết định thành tựu sự ban bố của Đấng Đại Bồ Tát

.)Thủ Ấn của Tôn này là **Tổng Nhiếp Thiên Tý Ấn**: Đứng thẳng, hai chân song song nhau. Ngửa lòng bàn tay phải, năm ngón đều phụ nhau. Lại ngửa lòng bàn tay trái đè trên lòng bàn tay phải rồi để chạm đỉnh trái tim.

Ấn này hay giảng phục Ma Oán của ba ngàn Đại Thiên Thế Giới.

Chú là:

TADYATHĀ: AVALOKITEŚVARĀYA SARVA-DUṢṬA UHA MIYA SVĀHĀ

THANH CẢNH QUÁN ÂM

Thanh Cảnh Quán Âm có tên Phạn là Nīlakaṇṭha trong đó **Nīla** là màu xanh, **Kaṇṭha** là cái cổ. Như vậy **Nīlakaṇṭha** có nghĩa là cái cổ màu xanh nên gọi là THANH CẢNH. Một số bản truyền thừa dịch âm tên này là: Na La Giản Đà, Ni La Kiến Tha, Nễ La Cẩn Trì, Nễ La Kiến Thê, Na La Cẩn Trì... Hoặc ghi nhận tên Phạn là: Nilaghace, Arya Nilaghace, Nīlakaṇṭhi, Nalakiddhi ...

Theo truyền thống Mật Giáo thì Tôn này vì muốn dứt trừ mọi sự sợ hãi, oán nạn cho tất cả chúng sinh nên đã ăn nuốt tất cả chất độc, mọi loại bất thiện uế ác ... gom tụ ở cổ mà có cái cổ màu xanh và sau này cái cổ màu xanh được biểu thị cho nghĩa **Phiền Não tức Bồ Đề**. Do đây mới có tên là **Thanh Cảnh**.

Truyền thống này cũng tương đồng với truyện tích thần thoại cổ xưa của Ấn Độ về Śiva Thượng Đế. Tương truyền khi các Thiên Thần quấy động biển sữa tìm cầu **Cam Lộ** (Amṛta), thời Śiva (Thập Bà Thần) phát hiện trong biển có cái bình độc, do sợ cái bình độc này sẽ gây hại chúng sinh nên Śiva đã phát Tâm Đại Bi tự mình nuốt hết cái bình độc và bị chất độc hại phát tác cho nên cổ gáy biến thành màu xanh. Từ truyền thống này mà **Thanh Cảnh Quán Âm** có hình tượng tương tự với Śiva.

Theo truyền thống Hoa Văn thì Tôn này còn được xưng là **Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát**, là một Hoá Thân của Quán Âm Bồ Tát, thuộc vị Quán Âm thứ 14 trong 33 Thể Quán Âm. Hoặc là vị Minh Vương (Vidya-rāja) do Quán Âm Bồ Tát hoá hiện ra. Nếu có chúng sinh niệm vị Quán Âm này ắt xa lìa sợ hãi, ách nạn, được giải thoát các khổ.

Căn cứ vào **Ca Lô La Vĩ Sa Pháp** thì **Ma Hê Thủ La** (Maheśvara) có 3 mắt, tên cổ hiện màu xanh, toàn thân có 18 tay nên được xem là tương đồng với Tôn này.

Theo **Thai Tạng Giới Man Đà La của A Xà Lê** thì **Thanh Cảnh Quán Âm** (Lộc Bi Y Hình: Hình mặc áo da hươu) có vị trí trong Viện Quan Âm và là một trong 4 vị Đa La Tôn tu trì thành tựu pháp Quán Âm đồng thời biểu thị cho **Công Đức nội chứng** của Quán Tự Tại Bồ Tát.

Mật Giáo Trung Hoa ghi nhận rằng: do Đức **Quán Tự Tại Vương Như Lai** (Lokesvara-rāja-tathāgata) tu hành pháp yếu **Liên Hoa Đạt Ma** (Padma-dharma: Liên Hoa Pháp) nên Đức Phật **A Di Đà** (Amitāyus: Vô Lượng Thọ) có biệt hiệu là **Thanh Cảnh**.

❖ **HÌNH TƯỢNG:**

có 3 loại Tôn Tượng là 2 tay, 4 tay, 1000 mắt 1000 tay.

_ **Phật Giáo Ấn Độ** ghi nhận **Thanh Cảnh** là một trong 108 vị Quán Âm với danh xưng là **Thanh Cảnh Thế Tụ Tại** (Nīlakaṇṭha-Lokeśvara)

_ **Thanh Cảnh Quán Âm** (hay **Thanh Đầu Quán Âm**): Tôn thứ 14 trong 33 Thế Quán Âm, tương đương với hóa thân Phật Đà của Bồ Tát Quán Âm

_ **Quyển Sách Kinh 9** ghi là: Thanh Cảnh Quán Thế Âm có tay trái cầm hoa sen, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi kiết già.

Khẩu Quyết ghi là: như **Thánh Quán Âm** chỉ có cái cổ màu xanh, hiện 1000 mắt 1000 tay (Do Tôn tượng này mà Thanh Cảnh Quán Âm còn được tôn xưng là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Âm).

Thanh Cảnh Đại Bi Niệm Tụng Nghi Quỹ ghi: Tượng ấy có 3 mặt, bốn cánh tay cầm 4 loại vật là: cây gậy, hoa sen, bánh xe, vỏ ốc (loa). Thân màu trắng hồng, cổ màu xanh biểu thị cho nghĩa **Phiền Nã** tức **Bồ Đề**.

Thanh Cảnh Nghi Quỹ ghi là: Màu trắng có 3 mặt. Mặt chính có dung mạo từ bi vui vẻ, bên phải là mặt sư tử, bên trái là mặt heo. Đầu đội mào báu, trong mào có Vị Hóa Vô Lượng Thọ Phật. Toàn thân có 4 tay. Bên phải: tay thứ nhất cầm cây gậy, tay thứ hai cầm hoa sen. Bên trái: tay thứ nhất cầm bánh xe (Luân), tay thứ hai cầm vỏ ốc (Loa). Dùng da cạp là quần, da hươu đen làm khăn quấn khoác ở góc vai trái, dùng

con rắng đen làm Thần tuyền. Ngồi trên hoa sen tám cánh. Anh lạc, vòng xuyên tỏa ánh lửa trang nghiêm thân thể và Thần tuyền từ bắp tay trái rũ xuống.

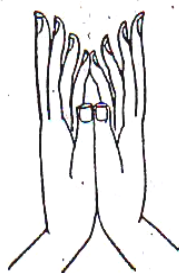
- * Tôn này có chủng tử là HRĪḤ (ॐ) hay SA (ॐ) hoặc SAḤ (ॐ)
- * Tam muội gia hình là *Hoa sen xanh mới nở* hoặc *vật báu có hình bánh xe*.

❖ **ÁN QUYẾT:**

1) Bát Diệp Liên Hoa Án :

Đây là Án thông dụng của các vị Quán Âm trong Liên Hoa Bộ. Bên trên hoa sen 8 cánh thù diệp, quán tướng viên ngọc báu, biểu thị cho hình Tam Ma Gia của Bản Tôn là dùng Pháp Đại Bi thanh tịnh giúp cho chúng Hữu Tình tự trực ngộ Giác Tính Tối Thượng vốn có trong Tâm mình. Vì kết Hiền Án nên gọi là Tối Mật Án

Chấp 2 tay lại giữa trống không. 2 ngón cái, 2 ngón út cùng hợp nhau dựng đứng. 6 ngón còn lại bung duỗi thẳng như hình hoa sen nở. Kết Án xong. Quán tướng trên Án có viên ngọc Như Ý.

Chân Ngôn là:

ॐ मम पद्मे ह्रीं

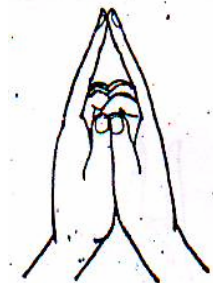
OM MAṆI PADME HŪM HRĪḤ

Nếu chỉ kết Án mà không quán viên ngọc Như Ý thì có thể dùng mọi Chân Ngôn của các vị Quán Âm trong Liên Hoa Bộ.

2) Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Âm Tùy Tâm Ấn

Ấn này tức là Diệu Hương Ấn và có tên là **Đại Bi Bạt Khổ Ấn**.

Hai tay cài chéo các ngón trong lòng bàn tay rồi nắm lại thành Quyền (Nội Phộc Quyền) Duỗi 2 ngón trở sao cho đầu ngón hợp lại như cánh sen, kèm song song 2 ngón cái duỗi thẳng.

Chân Ngôn là:

ॐ वज्र धर्म ह्रीं

OM _ VAJRA-DHARMA HRĪH

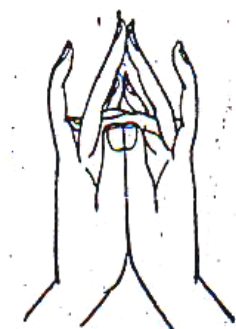
Nếu kết Ấn, tụng Chân Ngôn này thì hay trừ tất cả tai họa, bệnh tật. Sau khi chết được vãng sinh về cõi Cực Lạc. Ngoài ra mọi mong ước của Thế Gian hay Đại Nguyện Xuất Thế Gian đều thành tựu

3) Liên Hoa Ngũ Cổ Ấn

Còn gọi là Ngũ Phong Ấn, Ngũ Trí Ấn, Ngũ Đại Ấn, Ngoại Ngũ Cổ Ấn

Do 40 tay được chia làm 5 Bộ biểu thị cho diệu dụng của 5 Trí Như Lai nên Liên Hoa Ngũ Cổ Ấn biểu thị cho 5 Trí của Liên Hoa Bộ. Vì thế Ngũ Cổ Mật Ấn nhiếp 40 tay tức là Tổng Ấn của 40 tay và được gọi là **Thiên Thủ Căn Bản Ấn**

Hai tay cài chéo các ngón bên ngoài rồi nắm lại thành Quyền (Ngoại Phộc Quyền) dựng 2 ngón giữa dính nhau như cây kim (hoặc hình cánh sen úp) 2 ngón cái, 2 ngón út đều kèm nhau dựng thẳng đứng, duỗi bung 2 ngón trở.

Chân Ngôn dùng **Đại Bi Tâm Đà La Ni**

4) Bồ Đà Lạc Sơn Ấn

Do núi **Bồ Đà Lạc** (Potala) có 9 ngọn và núi này biểu thị cho trú xứ của Thiên Thủ Quán Âm, tức gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn Căn Bản Ấn. Theo Kinh Quỹ thì Ấn Tướng có 2 dạng là :

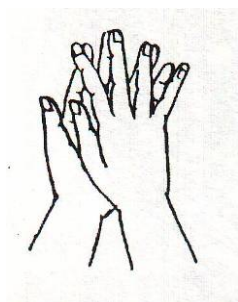
a **Đại Tạng Kinh Đồ Tượng 8**, phần Ấn Đồ có vẽ tay Ấn Bồ Đà Lạc Sơn là:

Chắp 2 tay lại giữa trống rỗng, duỗi bung các ngón: út, vô danh, trở, cái thành 8 ngọn và hơi hướng 2 lòng bàn tay về phía trước.

Câu xưng tán là “**Nam mô Bồ Đà Lạc Sơn Quán Âm Bảo Tháp**”

b_ Trong Quĩ ghi:

Căn Bản Ấn là 2 tay kết Kim Cương Hợp Chuông (Vajra-jalim) hơi cong ngón tay lia trướng Hợp Chuông. Hợp 2 Độ Nhẫn Nguyên (2 ngón giữa) với nhau, đều dựng 4 Độ Đàn Tuệ (2 ngón út) Thiên Trí (2 ngón cái) liền thành

Kim Cương Đỉnh Giáng Tam Thế Đại Nghi Quĩ Pháp Giáo Trung Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chân Ngôn Nhất Thiết Như Lai Đại Mạn Trà La Phẩm có ghi

Chấp 2 tay lại, 2 ngón vô danh 2 ngón trở giao nhau, 2 ngón cái 2 ngón út đều mở thẳng, 2 ngón giữa hợp nhau. Đây là **Căn Bản Ấn**

Bất Không Quyển Sách 8 ghi là:

Ấn này làm hình 9 ngọn núi. 2 ngón út, 2 ngón cái là 4 ngọn. 2 ngón trở, 2 ngón vô danh là 4 ngọn. 2 ngón giữa hợp thành một ngọn, tổng cộng thành 9 ngọn, Năng Cư và Sở Cư đồng một Thế. Do đó Tướng của Căn Bản Ấn biểu thị cho 9 ngọn núi, đây là 4 Trí của 2 Bộ. 8 ngón tay biểu thị cho 8 Đức, 2 ngón giữa là một Trí của Bình Đẳng biểu thị cho Tổng Đức, nên thường dịch là **Cửu Phong Mật Ấn**

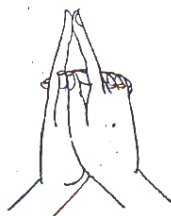
Khẩu ghi :

Ấn này: 2 ngón út, 2 ngón trở là ngàn ánh sáng (Thiên Quang) như Bảo Tràng Phật Ấn phóng ra ngàn ánh sáng. 2 ngón giữa là Hoa Sen chưa nở, trong hoa quán chữ Hrih (ॐ) tức là hoa sen của Bản Giác. 2 ngón vô danh, 2 ngón trở cài nhau biểu thị cho nghĩa **Cột Buộc** tức là Yết Ma (Karma:Nghiệp Dụng). Như vậy Ấn này thành cảnh nhỏ, biểu thị cho Sự Nghiệp

Chân Ngôn của Căn Bản Ấn là **Đại Bi Tâm Đà La Ni**.

5) Bí Mật Ấn:

2 ngón út, 2 ngón vô danh, 2 ngón giữa cài chéo nhau bên ngoài. Dựng 2 ngón trở chạm đầu nhau như cánh sen. Dựng 2 ngón cái song song như cây phượng. Ấn này có tên là Ngoại Phộc Thanh Liên Ấn

Chân Ngôn là:

ॐ पद्मे नीलाकण्ठे ज्वाला ब्रु ब्रु हुम्

OM_ PADME NĪLAKAṆṬHA JVALA BHRŪ BHRŪ HŪM

[Bản khác ghi là:

ॐ पद्मे नीलाकण्ठेश्वरे ब्रु ब्रु हुम्

OM_ PADME NĪLAKAṆṬHĒŚVARA BHRU BHRU HŪM]

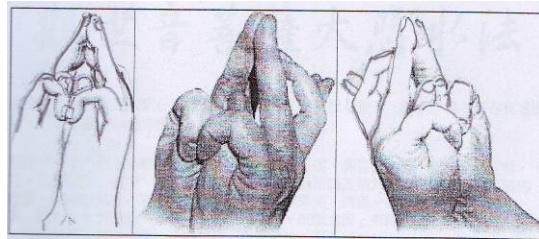
6) Thanh Cảnh Bồ Tát Ấn:

Hai tay cài chéo nhau bên ngoài. Đút ngón cái trái vào lòng bàn tay, duỗi thẳng ngón cái phải, 2 ngón giữa làm hình cánh sen, duỗi thẳng 2 ngón vô danh, 2 ngón út (bên phải đè bên trái) cùng cài chặc nhau

Chân Ngôn là **Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Đà La Ni**

7) Thanh Cảnh Đại Bi Tâm Ấn:

Chấp 2 tay lại giữa rỗng, co 2 ngón trở đều móc lóng thứ hai của ngón cái (Đây là Loa Pháp) dựng hợp 2 ngón giữa (Đây là Hoa Sen) dựng 2 ngón vô danh nghiêm tròn trịa (Đây là Vành xe Luân Pháp) dựng hợp 2 ngón út (Đây là Cây Gậy Trượng Pháp) Nơi một Ấn đủ 4 Ấn : Pháp Loa, Liên Hoa, Luân, Trượng.

Chân Ngôn là **Đại Bi Tâm Chú**

8) Thanh Cảnh Tâm Ấn:

Hai tay kết Kim Cương Phộc, 2 ngón giữa như cây phượng.

Chân Ngôn là:

ॐ लोकेज्वाले राज्ञे

OM_ LOKE-JVALA-RĀJA HRĪḤ

[Bản khác ghi là:

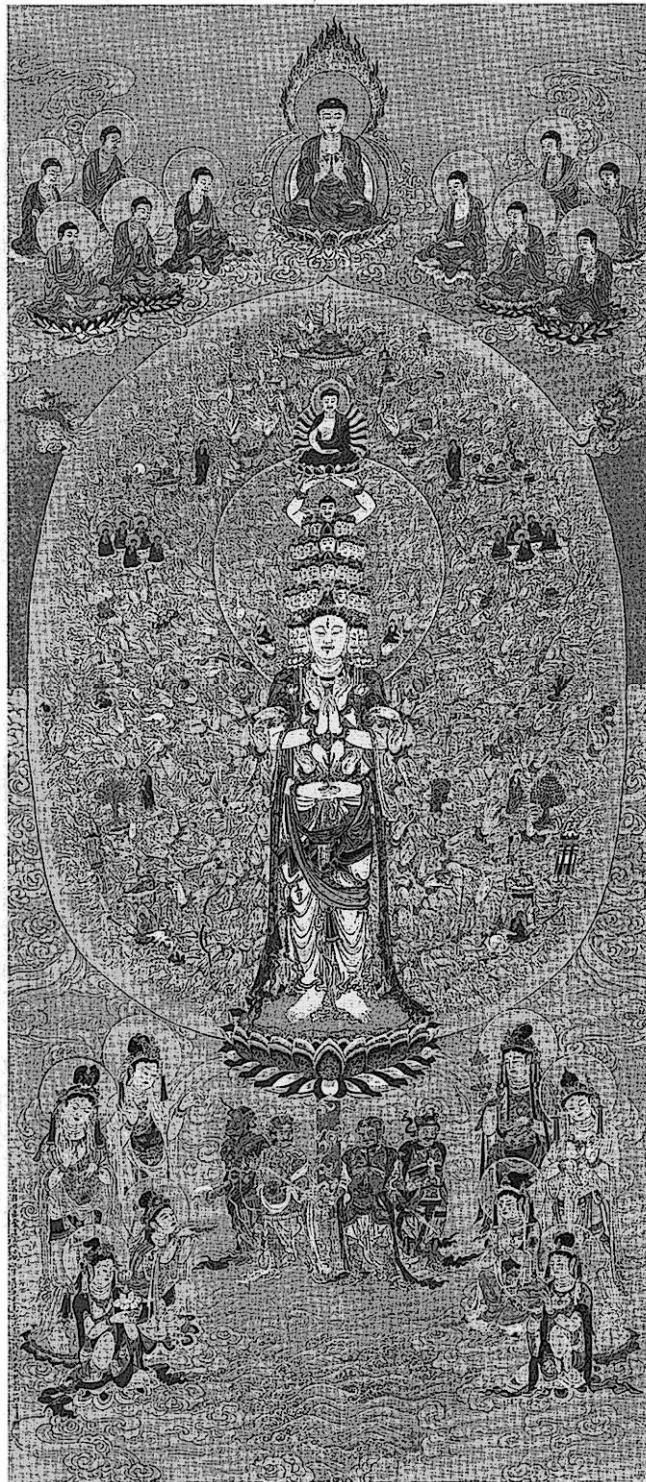
ॐ लोकेश्वरे राज्ञे

OM_ LOKEŚVARA-RĀJA HRĪḤ]

Thanh Cảnh Quán Tự Tại Pháp là Pháp cầu thỉnh **Thanh Cảnh Quán Âm**.

Dùng Tôn này làm Bản Tôn để cầu nguyện trừ bệnh, diệt tội, kéo dài mạng sống (diên mệnh)...làm Bí Pháp để tu thì xưng là **Thanh Cảnh Quán Âm Pháp**.

千手千眼觀世音菩薩

悲願
繫帶
解脫
度羣
險

古刺為蓮花居士法蓮白雲不若淨法音時年二十四歲

慈眷
睽股
豐懣
類化
實習
自社

歲次辛酉二月三日在法華寺繪

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

NAM MÔ THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

NAM MÔ THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI

Hán dịch: Đồi Đường_ Tây Thiên Trúc Sa Môn GIÀ PHẠM ĐẠT MA dịch
Phục hồi Phạm Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Như vậy tôi nghe. Một thời, Đức Phật **Thích Ca Mâu Ni** (Śākya-muṇi) ngồi trên Tòa Sư Tử báu trong Đạo Trường **Bảo Trang Nghiêm** (Ratna-vyūha-maṇḍala) tại cung điện của Quán Thế Âm trên núi **Bổ Đà Lạc Ca** (Potalaka). Tòa ấy toàn dùng vô lượng báu Ma Ni đủ loại để trang nghiêm với hàng trăm phan phương báu treo bày chung quanh.

Bấy giờ, Đức Như Lai ở trên Tòa, sắp muốn diễn nói Tổng Trì Đà La Ni cho nên có vô ương số Bồ Tát Ma Ha Tát đều đến dự hội. Tên các vị ấy là: **Tổng Trì Vương Bồ Tát** (Dhāraṇī-rāja), **Bảo Vương Bồ Tát** (Ratna-rāja), **Dược Vương Bồ Tát** (Bhaiṣajya-rāja), **Dược Thượng Bồ Tát** (Bhaiṣayottama), **Quán Thế Âm Bồ Tát** (Avalokiteśvara), **Đại Thế Chí Bồ Tát** (Mahā-sthāma-prāpta), **Hoa Nghiêm Bồ Tát** (Avatamsaka), **Đại Trang Nghiêm Bồ Tát** (Mahā-vyūha), **Bảo Tạng Bồ Tát** (Ratna-garbha), **Đức Tạng Bồ Tát** (Guṇa-garbha), **Kim Cương Tạng Bồ Tát** (Vajra-garbha), **Hư Không Tạng Bồ Tát** (Ākāśa-garbha), **Di Lạc Bồ Tát** (Maitreya), **Phổ Hiền Bồ Tát** (Samanta-bhadra), **Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát** (Mañjuśrī)... Bồ Tát Ma Ha Tát của nhóm như vậy đều là bậc **Quán Đỉnh Đại Pháp Vương Tử** (Abhiṣeka-mahā-dharma-rāja-putra)

Lại cùng với vô lượng vô số Đại Thanh Văn Tăng, đều hành **A La Hán** (Arahant), **mười Địa** (Daśa-bhūmi) mà Ngài **Ma Ha Ca Diếp** (Mahā-kāśyapa) làm bậc **Thượng Thủ** (Pramukha).

Lại cùng với vô lượng Phạm Ma La Thiên mà Ngài **Thiện Tra Phạm Ma** làm bậc **Thượng Thủ**.

Lại cùng với vô lượng các Thiên Tử ở cõi Dục mà Ngài **Cù Bà Già Thiên Tử** làm bậc **Thượng Thủ**.

Lại cùng với vô lượng Hộ Thế Tứ Vương đến dự mà Ngài **Đề Đầu Lại Tra** (Dhṛta-rāṣṭra) làm bậc **Thượng Thủ**.

Lại cùng với vô lượng hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lô La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Người, Phi Nhân đến dự mà Ngài **Thiên Đức Đại Long Vương** làm bậc **Thượng Thủ**.

Lại cùng với vô lượng các Thiên Nữ ở cõi Dục đến dự mà Ngài **Đồng Mục Thiên Nữ** làm bậc **Thượng Thủ**.

Lại cùng với vô lượng Thần Hư Không (Hư Không Thần) Thần sông biển (Giang Hải Thần), Thần suối nguồn (Tuyền Nguyên Thần), Thần ao sông (Hà Chiếu Thần), Thần cỏ thuốc (Dược Thảo Thần), Thần rừng cây (Thọ Lâm Thần), Thần nhà cửa (Xá Trạch Thần), Thần nước (Thủy Thần), Thần lửa (Hỏa Thần), Thần đất đai (Địa Thần), Thần gió (Phong Thần), Thần đất cát (Thổ Thần), Thần núi (Sơn Thần), Thần đá (Thạch Thần) Thần của nhóm cung điện (Cung Điện Đẳng Thần)... đều đến tập hội.

Thời **Quán Thế Âm Bồ Tát** (Avalokiteśvara) ở trong Đại Hội, kín đáo phóng ánh sáng Thần Thông chiếu sáng các cõi ở mười phương với ba ngàn Đại Thiên Thế Giới này đều thành màu vàng ròng. Cung Trời, cung Rồng, cung của vị Tôn Thần thấy

đều chấn động. Sông nhỏ, sông lớn, biển lớn, núi Thiết Vi, núi Tu Di, Thổ Sơn, Hắc Sơn cũng đều rung động mạnh. Ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, Tinh Tú, viên ngọc, lửa thảy đều chẳng hiện

Lúc đó, Tổng Trì Vương Bồ Tát thấy tướng hiếm có này, lấy làm lạ cho là việc chưa từng có, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, xoa tay chấp lại, dùng Kệ hỏi Đức Phật : “Như tướng của Thần Thông này là ai đã phóng ra ?”

Dùng **Kệ** (Gāthā) hỏi rằng:

Ai ở ngày nay thành Chính Giác?

Phóng khắp ánh sáng lớn như vậy.

Các cõi mười phương thành màu vàng.

Ba ngàn Thế Giới cũng như vậy.

Ai được tự tại trong ngày nay?

Diễn phóng Thần Lực lớn hiếm có

Vô biên cõi Phật đều chấn động,

Cung điện Rộng Thần thảy chẳng yên

Nay Đại Chúng này đều nghi ngờ

Chẳng lường Nhân Duyên là sức ai?

Là Phật, Bồ Tát, Đại Thanh Văn?

Hay Trời Phạm, Ma , hàng Đế Thích?

Nguyện xin Thế Tôn Đại Từ Bi

Nói Thần Thông này do ai dùng?

Đức Phật bảo Tổng Trì Vương Bồ Tát rằng: ”Thiện Nam Tử! Các ông nên biết, nay trong Pháp Hội này có một vị Bồ Tát Ma Ha Tát tên là **Quán Thế Âm Tự Tại**, từ vô lượng kiếp đến nay đã thành tựu Đại Từ Đại Bi, khéo hay tu tập vô lượng Đà La Ni Môn. vì muốn làm cho các chúng sanh được an vui, nên mới kín đáo phóng sức Thần Thông lớn như vậy.

Đức Phật nói lời đó xong. Bấy giờ Quán Thế Âm Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh sửa quần áo, chấp tay hướng về Đức Phật rồi bạch rằng: “Thế Tôn! Con có **Chú Đại Bi Tâm Đà La Ni** (Mahā-Kāraṇika-citta-dhāraṇī), nay đang muốn nói, vì muốn cho các chúng sanh được an vui, trừ tất cả bệnh, được sống lâu, được giàu có, diệt trừ tất cả tội nặng của nghiệp ác, lìa chướng nạn, tăng trưởng các Công Đức của tất cả Pháp trắng (Bạch Pháp), thành tựu tất cả các căn lành, xa lìa tất cả các sợ hãi, mau hay đầy đủ tất cả các việc mong cầu. Nguyện xin Đức Thế Tôn yêu mến xót thương (Từ Ái) nghe hứa”.

Đức Phật nói: “Thiện Nam Tử! Ông là bậc **Đại Từ Bi** muốn nói Thần Chú khiến cho chúng sinh được an vui. Nay chính là lúc thích hợp, ông nên mau nói, Như Lai tùy vui, chư Phật cũng vậy”.

Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con nhớ về vô lượng ức kiếp trong thời quá khứ, có Đức Phật ra đời, tên là **Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai**. Đức Phật Thế Tôn ấy vì thương nghĩ đến con với vì tất cả chúng sanh cho nên nói **Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni** này, dùng bàn tay màu vàng ròng xoa trên đỉnh đầu của con tôi rồi nói như vậy: “*Thiện Nam Tử! Ông nên trì **Tâm Chú** này, vì khắp tất cả chúng sanh ở đời ác trong thời vị lai, làm lợi ích lớn*”

Lúc đó con mới trụ **Sơ Địa** (Eka-bhūmi), do một lần được nghe **Chú** này cho nên vượt lên **Đệ Bát Địa** (Aṣṭa-bhūmi). Thời con khởi Tâm vui vẻ nên liền phát Thệ rằng: “*Nếu ngày sau tôi có thể hay làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh thì khiến cho tôi ngay tức thời thân sinh đầy đủ ngàn tay ngàn mắt*”.

Phát nguyện đó xong, ứng thời trên thân thấy đều đầy đủ ngàn tay ngàn mắt. Đại Địa ở mười phương chân động theo sáu cách, ngàn Đức Phật ở mười phương đều phóng ánh sáng chiếu chạm thân con với chiếu sáng vô biên Thế Giới ở mười phương. Từ đó về sau, lại ở trong vô lượng Pháp Hội của Vô Lượng Phật, lại được nghe, gần gũi thọ trì Đà La Ni đó. Lại sinh vui vẻ hơn hờ vô lượng liền được vượt qua sự sanh tử nhỏ nhiệm trong vô số ức Kiếp. Từ đó trở đi thường tụng trì chưa từng bỏ quên. Do trì Chú này cho nên nơi được sinh ra luôn ở trước mặt Đức Phật, hóa sinh ở hoa sen, chẳng nhận thân trong bào thai.

Nếu có Tỳ Khuru, Tỳ Khuru Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Đồng Nam, Đồng Nữ muôn tụng trì, đối với các chúng sanh khởi Tâm Từ Bi. Trước tiên nên theo con phát nguyện như vậy:

*Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Nguyện con mau biết tất cả Pháp
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Nguyện con sớm được mắt Trí Tuệ
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Nguyện con mau độ tất cả Chúng
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Nguyện con sớm được phương tiện khéo
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Nguyện con mau ngồi thuyền Bát Nhã
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Nguyện con sớm được qua biển khổ
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Nguyện con mau được Đạo Giới Định
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Nguyện con sớm lên núi Niết Bàn
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Nguyện con mau gặp nhà Vô Vi
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Nguyện con sớm đồng Thân Pháp Tính
_ Nếu con hướng núi Dao
Núi Dao tự sụp đổ
Nếu hướng lửa, nước sôi
Lửa, nước sôi tự diệt
Nếu con hướng Địa Ngục
Địa Ngục tự cạn khô
Nếu con hướng Ngã Quỷ
Quỷ đói tự no đủ
Nếu con hướng Tu La
Tâm ác tự điều phục
Nếu con hướng Súc Sinh
Tự được Trí Tuệ lớn*

Khi phát nguyện đó xong, chí tâm xưng niệm tên gọi của con, cũng nên chuyên niệm Bản Sư **A Di Đà Như Lai** (Amitābha-Tathāgata) của con, sau đó tụng Đà La Ni Thần Chú này, một đêm tụng đủ năm biến sẽ trừ diệt trừ được tội nặng trong trăm ngàn vạn Kiếp sinh tử”.

Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật rằng:”Thế Tôn! Nếu các Người, Trời tụng trì Đại Bi Chương Cú, lúc lâm chung thời chư Phật ở mười phương đều đên trao vào bàn tay, muốn sinh về cõi Phật nào, tùy theo Nguyên đều được vãng sinh.

Lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nếu chúng sanh tụng trì Thần Chú Đại Bi, mà bị đọa vào ba đường ác thì con sẽ chẳng thành Chính Giác.

Người tụng trì Thần Chú Đại Bi, nếu chẳng sinh về các cõi Phật thì con sẽ chẳng thành Chính Giác.

Người tụng trì Thần Chú Đại Bi, nếu chẳng được vô lượng Tam Muội Biện Tài thì con sẽ chẳng thành Chính Giác.

Người tụng trì Thần Chú Đại Bi, tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu chẳng được quả thỏa thích thì Chú này chẳng được gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni. Chỉ trừ việc chẳng lành, trừ kẻ chẳng chí thành.

Nếu các người nữ chán ghét khinh rẻ thân nữ, muốn thành thân nam. Tụng trì Thần Chú Đại Bi, nếu chẳng chuyển thân nữ thành thân nam tử thì con sẽ chẳng thành Chính Giác. Như kẻ nào tụng Chú này, nếu còn sanh chút lòng nghi, tất không được toại nguyện. Người sinh chút tâm nghi ngờ ắt chẳng được quả thỏa thích.

Nếu các chúng sanh xâm tổn tài vật, thức ăn uống của chốn Thường Trụ thì một ngàn Đức Phật ra đời cũng chẳng thông sám hối được, giả sử có ăn năn (Sám) cũng chẳng trừ diệt được. Nay tụng Thần Chú Đại Bi liền được trừ diệt.

Nếu xâm tổn, ăn dùng tài vật, thức ăn uống của chốn Thường Trụ thời cần thiết nên đối trước bậc Thầy ở mười phương, ăn năn tạ lỗi (sám tạ) như thế mới trừ diệt được. Tại sao thế? Vì nay lúc tụng Đại Bi Đà La Ni thời bậc Thầy ở mười phương liền đến làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt. Tất cả tội mười Ác, năm Nghịch, chê bai người, phỉ báng Pháp, Phá Trai, phá Giới, phá Tháp, hủy hoại chùa, trộm vật của Tăng Kỳ, làm như bản Phạm Hạnh trong sạch. Tất cả Nghiệp ác, tội nặng của nhóm như vậy thảy đều diệt hết. Chỉ trừ một việc: người đối với Chú còn sinh nghi ngờ, cho đến tội nhỏ, nghiệp nhẹ cũng chẳng diệt được, huống chi là tội nặng. Tuy chẳng ngưng diệt được tội nặng, nhưng còn có thể làm nhân Bồ Đề cho đời lâu xa

Lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nếu có Người, Trời tụng trì Đại Bi Tâm Chú sẽ được 15 loại sinh lành (thiện sinh), chẳng bị 15 loại chết ác.

Loại chết ác ấy là:

- 1) Chẳng bị chết do đói khát khốn khổ
- 2) Chẳng bị chết do gông tù đánh đập
- 3) Chẳng bị chết vì oan gia thù địch
- 4) Chẳng bị giết chết trong quân trận
- 5) Chẳng bị chết do chó sói, thú ác tàn hại
- 6) Chẳng bị chết bởi rắn , rắn hổ mang, bò cạp cắn
- 7) Chẳng bị chết bởi nước cuốn trôi , lửa thiêu cháy
- 8) Chẳng bị chết vì trúng thuốc độc
- 9) Chẳng bị chết do Cổ Độc (một loại chất độc gây mê hoặc hay giết chết do người mạn ngược chế ra từ loài sâu độc) làm hại
- 10) Chẳng bị chết vì điên cuồng , mất niệm
- 11) Chẳng bị chết do rớt té từ trên cây, ngọn núi, bờ vách cao
- 12) Chẳng bị chết bởi người ác trừ ếm
- 13) Chẳng bị chết bởi Tà Thần, Quỷ ác làm hại
- 14) Chẳng bị chết vì bệnh ác ràng buộc thân
- 15) Chẳng bị chết vì tự hại chẳng đúng phân số (Tự tử)

Người tụng trì Thần Chú Đại Bi, chẳng bị 15 loại chết ác như vậy. Được 15 loại sinh lành

- 1) Sinh ra nơi nào, thường gặp vị vua hiền lành (Thiên Vương)
- 2) Thường sinh vào nước tốt lành (Thiện Quốc)
- 3) Thường gặp Thời tốt đẹp
- 4) Thường gặp bạn lành
- 5) Thân căn thường được đầy đủ
- 6) Đạo Tâm thuần thực
- 7) Chẳng phạm Cấm Giới
- 8) Hết thấy quyến thuộc hòa thuận có ân nghĩa
- 9) Vật dụng cần thiết, tiền bạc, thức ăn thường được đầy đủ
- 10) Luôn được người cung kính giúp đỡ
- 11) Hết thấy tiền bạc, vật báu không bị người khác cướp đoạt
- 12) Ý muốn mong cầu thấy đều được toại nguyện
- 13) Rồng, Trời, Thiện Thần luôn thường ủng hộ, phòng giữ
- 14) Sinh ra nơi nào đều thấy Phật nghe Pháp
- 15) Đã nghe Chính Pháp thời ngộ giải được nghĩa thâm sâu

Nếu có người tụng trì Đại Bi Tâm Đà La Ni sẽ được 15 loại sinh lành của nhóm như vậy. Tất cả hàng Trời, Người nên thường tụng trì, đừng sinh tâm lười biếng. Quán Thế Âm Bồ Tát nói lời đó xong, ở trước chúng Hội, chấp tay đứng thẳng, đối với các chúng sinh khởi Tâm Đại Bi, nở mặt mỉm cười, liền nói **Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Thần Diệu Chương Cú Đà La Ni** là:

1) Nam mô hát la đát na đát la dạ gia

ॐ नमो रत्नत्रयै

NAMO RATNA-TRAYĀYA

2) Nam mô a lợi gia

ॐ नमो ऎर्या

NAMAḤ ĀRYA

3) Bà lô yết đế thước bát la gia

ॐ अवलोकितेश्वर्यै

AVALOKITEŚVARĀYA

4) Bồ đề tát đát bà gia

ॐ बोधि सत्वयै

BODHI-SATVĀYA

5) Ma ha tát đát bà gia

ॐ महा सत्वयै

MAHĀ-SATVĀYA

6) Ma ha ca lô ni ca gia

ॐ महा करुणिक्यै

MAHĀ-KĀRUNĪKĀYA

7) Án

ॐ

OM

8) Tát bà la phạt duệ

ॐ सर्वे रभयै

SARVA RABHAYE

9) Số đát na đát tả

सुद्ध नदप्र

ŚUDDHA-NĀDAŚYA

10) Nam mô tát cát lợi đỏa y mông a lợi gia

नमस्तुभ्य उमं नमः

NAMASKRTVA IMAM ĀRYA

11) Bà lô cát đế thất phật la lãng ðà bà

शिवलोकेश्वरं तं नमः

AVALOKITEŚVARA LAṂTABHA

12) Nam mô na la cần trì

नम निलकण्ठ

NAMO NĪLAKAṆṬHA

13) Hê lợi Ma ha bà ðá sa mế

हृ मन्मयं नमः

HR MAHĀ-PATAŚAMI

14) Tát bà a tha ðậu du bằng

सर्वथा दु सुभम्

SARVĀTHA DU ŚUPHAM

15) A thệ dựng

शिव्यं

AJIYAM

16) Tát bà tát ðá na ma bà già

सर्व सत्त्व नमः नमः

SARVA SATVA NĀMA BHAGA

17) Ma phật ðặc ðậu

म भति दु

MĀ BHĀTI DU

18) Đát ðiệt tha

तद्यथा

TADYATHĀ

19) Án, a bà lô hê

उं शिवलोकेश्वरं

OM AVALOKI

20) Lô ca ðế

लोकेश्वरं

LOKATE

21) Ca la ðế

कलेश्वरं

KALATI

22) Di hê lợi

ॐ हेलिह

I HELIH

23) Ma ha bò ðề tát ðỏa

मन्मयं नमः

MAHĀ-BODHISATVA

24) Tát bà tát bà

सर्व सर्व

SARVA SARVA

25) Ma la ma la

मल मल

MĀLA MĀLA

26) Ma hê ma hê lợi đà dưng

ममी ममी कृ रु दं

MASĪ MASĪ HRDAYAM

27) Câu lô câu lô yết môn

कुरु कुरु कर्म

KURU KURU KARMAM

28) Độ lô độ lô, phạt xà gia đế

तुरु तुरु रुष दं

TURU TURU BHAṢI YATI

29) Ma ha phạt xà gia đế

मह रुष दं

MAHĀ-BHAṢI YATI

30) Đà la đà la

दर दर

DHĀRA DHĀRA

31) Địa lợi ni

दरम

DHIRINI

32) Thất phạt la gia

ॐ ष्ट दं

ISVARĀYA

33) Giá la giá la

वल वल

CALA CALA

34) Ma ma phạt ma la

मम वमल

MAMA VIMALA

35) Mục đế lệ

मुक्ते

MUKTE

36) Y hê di hê

यहे दि हे

EHYEHI

37) Thất na thất na

शिन शिन

ŚINA ŚINA

38) A la sâm phạt la xá lợi

अरुष रुल अरु

ARASIM BHALA ŚARI

39) Phạt xa phạt sâm

रुष रुल

BHAṢĀ BHAṢIM

- 40) Phật la xá gia
 𑖔𑖩 𑖔𑖩𑖪𑖫
 BHARA ŚAYA
- 41) Hô lô hô lô ma la
 𑖔𑖩𑖩 𑖔𑖩𑖩 𑖔𑖩
 HULU HULU PRA
- 42) Hô lô hô lô hê lợi
 𑖔𑖩𑖩 𑖔𑖩𑖩 𑖔𑖩𑖫
 HULU HULU ŚRĪ
- 43) Sa la sa la
 𑖔𑖩𑖩 𑖔𑖩𑖩
 SARA SARA
- 44) Tát lợi tát lợi
 𑖔𑖩𑖩𑖩 𑖔𑖩𑖩𑖩
 SIRI SIRI
- 45) Tô rô tô rô
 𑖔𑖩𑖩 𑖔𑖩𑖩
 SURU SURU
- 46) Bò đề dạ, bò đề dạ
 𑖔𑖩𑖩𑖩𑖩 𑖔𑖩𑖩𑖩𑖩
 BUDDHIYA BUDDHIYA
- 47) Bò đà dạ, bò đà dạ
 𑖔𑖩𑖩𑖩𑖩 𑖔𑖩𑖩𑖩𑖩
 BUDDHĀYA BUDDHĀYA
- 48) Di đế lợi dạ
 𑖔𑖩𑖩𑖩𑖩
 MAITRIYA
- 49) Na la cần trì
 𑖔𑖩𑖩𑖩𑖩𑖩
 NĪLAKAṆṬHA
- 50) Địa lợi sắt ni na
 𑖔𑖩𑖩𑖩𑖩𑖩
 TRISĀRAṆA
- 51) Ba dạ ma na
 𑖔𑖩𑖩𑖩𑖩 𑖔𑖩𑖩𑖩
 ABHAYA MAṆA
- 52) Sa bà ha
 𑖔𑖩𑖩𑖩
 SVĀHĀ
- 53) Tát đà dạ
 𑖔𑖩𑖩𑖩𑖩
 SIDDHIYA
- 54) Sa bà ha
 𑖔𑖩𑖩𑖩
 SVĀHĀ
- 55) Ma ha tát đà dạ

मह (सिद्धि)
MAHĀ-SIDDHIYA

56) Sa bà ha

मह
SVĀHĀ

57) Tát ðà dụ nghệ

(सिद्ध योग)
SIDDHAYOGA

58) Thát bà la gia

इश्वर्य
ISVARĀYA

59) Sa bà ha

मह
SVĀHĀ

60) Na la cần trì

नीलकण्ठ
NĪLAKAṆṬHA

61) Sa bà ha

मह
SVĀHĀ

62) Ma la na la

प्रवरं मुख्य
PRAVARĀHA-MUKHĀYA

63) Sa bà ha

मह
SVĀHĀ

64) Tát la tăng a mục khur gia

श्री सिंह मुख्य
ŚRĪ-SIMHA-MUKHĀYA

65) Sa bà ha

मह
SVĀHĀ

66) Sa bà ma ha a tát ðà dạ

सर्व मह मुक्त्य
SARVA MAHĀ-MUKTĀYA

67) Sa bà ha

मह
SVĀHĀ

68) Giả cát la a tát ðà dạ

चक्र युध्य
CAKRĀ YUDHĀYA

69) Sa bà ha

मह
SVĀHĀ

70) Ba ðà ma yét tát ðà dạ

पद्म नम्य

PADMA-HASTĀYA

71) Sa bà ha

ॐ ह

SVĀHĀ

72) Na la cần trì bà già la gia

ॐ न ल क ण त्रि ब गि ल गि

NĪLAKAṆṬHA-ŚAṆKHA-RĀJA

73) Sa bà ha

ॐ ह

SVĀHĀ

74) Ma bà lợi thắng yết la dạ

ॐ म ब री श ण त य त ल द ा

MĀ VARI ŚAṆKARĀYA

75) Sa bà ha

ॐ ह

SVĀHĀ

76) Nam mô hát la đát na đá la dạ gia

ॐ न म र त न द ा त न ढ ा ल द ा गि

NAMO RATNA-TRAYĀYA

77) Nam mô a li gia

ॐ न म अ ल गि

NAMAḤ ĀRYA

78) Bà lô cát đế

ॐ ब ल क ण त

AVALOKITA

79) Thước bà la dạ

ॐ श क ण द ा

ISVARĀYA

80) Sa bà ha

ॐ ह

SVĀHĀ

81) Án tát điện đô mạn đá la bát mặc gia

ॐ (ॐ श क ण त म न ढ ा ल ष ण त गि

OM SIDDHYANTU MANTRA-PADĀYA

82) Sa bà ha

ॐ ह

SVĀHĀ

Quán Thế Âm Bồ Tát nói Chú này xong thời Đại Địa chấn động theo sáu cách, trời tuôn mưa hoa báu phơi phơi rơi xuống, chư Phật ở mười phương thấy đều vui vẻ, Thiên Ma Ngoại Đạo sợ hãi dựng đứng lông tóc, tất cả Chúng Hội đều được Quả Chứng. Hoặc được quả Tu Đà Hoàn, hoặc được quả Tư Đà Hàm, hoặc được quả A La Hán, hoặc được Nhất Địa, Nhị Địa, Tam Địa, Tứ Địa, Ngũ Địa cho đến Thập Địa. Vô lượng chúng sinh phát **Tâm Bồ Đề** (Bodhi-citta)

Bây giờ, Đại Phạm Thiên Vương từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh sửa quân áo, chấp tay cung kính bạch với Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: “Lành thay Đại Sĩ! Từ xưa đến nay tôi đã trải qua vô lượng Phật Hội, nghe mọi loại Pháp Yếu, mọi loại Đà La Ni, nhưng chưa từng nghe nói Chương Cú Thần Diệu của Vô Ngại Đại Bi Tâm Đại Bi Đà

La Ni này. Nguyên xin Đại Sĩ vì tôi, nói hình mạo tướng trạng của Đà La Ni này. Chúng tôi và Đại Chúng vui nguyện muốn nghe”.

Quán Thế Âm Bồ Tát bảo Phạm Vương rằng: “Ông vì phương tiện lợi ích cho tất cả chúng sanh, nên hỏi như thế. Nay ông hãy khéo nghe! Tôi sẽ vì ông mà lược nói đôi chút”.

Quán Thế Âm Bồ Tát nói: “Này Phạm Vương! Tâm Đại Từ Bi là Tâm Bình Đẳng, là Tâm chẳng nhiễm dính, là Tâm **Không Quán**, là Tâm Cung Kính, Tâm Khiêm Nhường (ti hạ tâm), là Tâm không tạp loạn, là Tâm không có Kiến Thủ, là Tâm Vô Thượng Bồ Đề. Nên Tâm của nhóm như vậy đều là tướng mạo của Đà La Ni đó. Ông nên y theo đây mà tu hành”.

Đại Phạm Vương nói: “Nay chúng tôi với Đại Chúng mới biết được Tướng Mạo của Đà La Ni này. Từ nay thọ trì chẳng dám quên mất”.

Quán Thế Âm Bồ Tát nói: “Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện tụng trì Thần Chú này, phải phát Tâm Bồ Đề rộng lớn, thệ độ tất cả chúng sinh, Thân phải giữ Trai Giới, đối với các chúng sanh khởi tâm bình đẳng, thường tụng Chú này đừng để đoạn tuyệt. Trụ ở Tịnh Tát, tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo sạch, treo Phan, thắp đèn, dùng hương hoa với thức ăn uống có trăm mùi vị để dùng cúng dường, kèm Tâm một chỗ, đừng theo Duyên khác như Pháp mà tụng trì. Lúc ấy sẽ có **Nhật Quang Bồ Tát** (Sūrya-prabha), **Nguyệt Quang Bồ Tát** (Candra-prabha), cùng vô lượng **Thần** (Devatā), **Tiên** (Rṣī) đến chứng minh, giúp thêm sự hiệu nghiệm. Thời Ta sẽ dùng ngàn mắt chiếu soi, ngàn tay hộ trì. Từ đó về sau có thể thọ trì hết thấy Kinh sách của Thế Gian, cũng hay thông đạt tất cả Pháp Thuật, sách **Vi Đà** (Veda) của Ngoại Đạo.

Người tụng trì Thần Chú này thấy đều trị lành tám vạn bốn ngàn loại bệnh của Thế Gian, không có bệnh gì không khỏi cũng hay sai khiến tất cả Quỷ Thần, giảng phục các Thiên Ma, chế ngự Ngoại Đạo.

Nếu người ở chốn núi non hoang vắng tụng Kinh ngài Thiên. Có các Sơn Tinh, đủ loại My, Võng Lược, Quỷ Thần ngang ngạnh gây nhiễu loạn khiến cho Tâm chẳng an định. Tụng Chú này một biến thì các Quỷ Thần ấy thấy đều bị cột trời.

Nếu người có hay như Pháp tụng trì, đối với các chúng sinh khởi Tâm Từ Bi. Thời Ta sẽ sắc cho tất cả Thiện Thân, Long Vương, Kim Cương Mật Tích thường theo vệ hộ, chẳng lia bên cạnh như giữ gìn trông con mắt, như giữ gìn thân mạng”

Nói Kệ răn bảo (Sắc) là:

*Ta sai **Mật Tích** (Vajra-pāṇi-guhyādhīpati), **Kim Cang Sĩ** (Vajra-satva)*

***Ô Sô** (Ucchuṣma), **Quân Đồ** (Kuṇḍali), **Uông Câu Thi** (Ankuṣe)*

*Tám Bộ Lược Sĩ **Thường Ca La** (Vajra-saṅkara)*

Thường sẽ ủng hộ người thọ trì.

*Ta sai **Ma Hê** (Mehesvara), **Na La Diên** (Nārāyaṇa)*

***Kim Tỳ La Đà** (Kumbhidhara) **Ca Tỳ La** (Kapila)*

Thường nên ủng hộ người thọ trì.

*Ta sai **Bà Cấp Sa Lâu La** (Matsya-varuṇa)*

***Mãn Thiện** (Pūrṇa-kuśala) **Xa Bát Chân Đà La** (Daśa-sindura)*

Thường nên ủng hộ người thọ trì.

*Ta sai **Tát Già Ma Hòa La** (Śacate-madhura)*

***Cưu Lan Đan Tra** (Kṛtānta), **Bán Kỳ La** (Pañcika)*

Thường nên ủng hộ người thọ trì.

Ta sai **Tất Bà Già La Vương** (Markada-rāja)
Ứng Đức (Arhaguna), **Tỳ Đa** (Śveta), **Tất Hòa La** (Śabara)
Thường nên ủng hộ người thọ trì.

Ta sai **Phạm Ma Tam Bát La** (Brahma-sambhara)
Ngũ Bộ Tịnh Cư (Pañca-suddhāvāsa), **Diêm Ma La** (Yama-rāya)
Thường nên ủng hộ người thọ trì.

Ta sai **Thích Vương** (Śakra), **Tam Thập Tam** (Trayastrimśa)
Đại Biện (Sarasvati), **Công Đức** (Śrī), **Bà Đát Na** (Vasīna)
Thường nên ủng hộ người thọ trì.

Ta sai **Đề Đầu Lại Tra Vương** (Dhṛta-rāṣṭra)
Nhóm **Thần Mẫu Nữ** (Hārtye-mātṛ), **chúng Đại Lực** (Mahā-bala)
Thường nên ủng hộ người thọ trì.

Ta sai **Tỳ Lô Lặc Xoa Vương** (Virūḍhaka)
Tỳ Lô Bác Xoa (Virūpakṣa), **Tỳ Sa Môn** (Vaiśravaṇa)
Thường nên ủng hộ người thọ trì.

Ta sai **Kim Sắc Không Tước Vương** (Suvarṇa-rūpa-mayūra-rāja)
Hai mươi tám Bộ Đại Tiên chúng (Aṣṭa-vimśati-nakṣatrām)
Thường nên ủng hộ người thọ trì.

Ta sai **Ma Ni Bát Đà La** (Maṇi-bhadra)
Tán Chi Đại Tướng (Śaṅjaya), **Phát La Bà** (Pūrṇa-bhadra)
Thường nên ủng hộ người thọ trì.

Ta sai **Nan Đà** (Nanda), **Bạt Nan Đà** (Upananda)
Bà Già La Long (Sāgara-nāga-rāja), **Y Bát La** (Elapatra)
Thường nên ủng hộ người thọ trì.

Ta sai **Tu La** (Asura), **Càn Thát Bà** (Gandharva)
Ca Lôu (Garuḍa), **Khẩn Na** (Kimnara), **Ma Hầu La** (Mahoraga)
Thường nên ủng hộ người thọ trì.

Ta sai **Thủy** (Udaka-deva-garjati) **Hỏa Lôì Diển Thần** (Agni-deva-garjati)
Cưu Bàn Trà Vương (Kumbhaṇḍa-rāja), **Tỳ Xá Xà** (Piśāca)
Thường nên ủng hộ người thọ trì.

Các vị Thiện Thần đó với Thần Long Vương, Thần Mẫu Nữ... đều có năm trăm Đại Lực Dạ Xoa làm quyến thuộc, thường theo ủng hộ người tụng trì Thần Chú Đại Bi.

Nếu người ấy ở nơi núi hoang, đồng vắng, ngủ nghỉ một mình thì các Thiện Thần ấy thay phiên nhau canh giữ, tịch trừ tai chướng.

Nếu ở núi sâu lạc mất đường đi. Vì tụng Chú này cho nên Thiện Thần, Long Vương hóa làm người lành chỉ lối đi chính.

Như ở núi, rừng, đồng vắng thiếu thôn nước lửa thì Long Vương hộ giúp, hóa ra nước lửa.

Quán Thế Âm Bồ Tát lại vì người tụng trì nói bài Kệ Thanh Lương tiêu trừ tai hoạ là:

*Nếu đi trong đồng vắng, núi, đầm
Gặp cọp, chó sói, các thú ác
Rắn, rết, Tinh My, Vọng Lương, Quỷ.
Nghe tụng Chú này chẳng thể hại.*

*Nếu đi trong sông, hồ, biển khơi
Rồng độc, Giao Long, thú **Ma Kiệt** (Makara)
Dạ Xoa, La Sát, cá, Ba Ba (loài rùa lớn)
Nghe tụng Chú này tự lặn nắp.*

*Nếu gặp quân trận, giặc vây quanh
Hoặc bị người ác cướp tài bảo
Chỉ thành xưng tụng Chú Đại Bi,
Chúng khởi tâm hiền, lại theo Đạo*

*Nếu bị vua quan bắt giữ thân
Gông cùm, xiềng xích bị ngục tù
Chỉ thành xưng tụng Chú Đại Bi,
Quan tự ban ân, thả trở về*

*Nếu vào đường vắng, nhà Cỏ Độc
Uống ăn tẩm thuốc muốn hại nhau,
Chỉ thành xưng tụng Chú Đại Bi,
Thuốc độc biến thành nước Cam Lô.*

*Người nữ gặp nạn khi sinh sản
Tà Ma ngăn che gây nạn khổ
Chỉ thành xưng tụng Chú Đại Bi,
Quỷ Thần lui tan, sinh an vui*

*Rồng ác, Dịch Quỷ tuôn hơi độc
Bệnh Nhiệt xâm lăng muốn mạng chung,
Chỉ Tâm xưng tụng Chú Đại Bi,
Bệnh Dịch tiêu trừ, mạng sống lâu.*

*Rồng, Quỷ lưu hành các nhọt độc
Ung nhọt máu mủ chịu đớn đau,
Chỉ Tâm xưng tụng Chú Đại Bi,
Nhỏ bọt ba lần, nhọt độc tiêu*

*Chúng sinh trước ác, khởi bất thiện
Yểm My, Chú Trớ kết oan thù,
Chỉ tâm xưng tụng Chú Đại Bi
Yểm My quay về nơi người ếm.*

*Đời ác, trước loạn khi Pháp diệt
Lửa dâm dục mạnh, tâm mê đảo*

*Bỏ nghĩa vợ chồng, mê kẻ khác
Ngày đêm nghĩ bậy không ngưng dứt
Nếu hay xung tụng Chú Đại Bi
Diệt lửa dâm dục, dứt Tâm Tà*

*Nếu Ta rộng khen công lực Chú
Một Kiếp xung dương không hết được*

Bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát bảo Phạm Thiên rằng: “Tụng Chú này năm biển, lấy chỉ ngũ sắc làm sợi dây rồi chú vào 21 biển kết làm 21 gút rồi đeo ở cổ”

Đà La Ni này là điều mà chín mươi chín ức hằng hà sa chư Phật đời quá khứ đã nói. Các Đức Phật ấy vì các Hành Nhân tu hành sáu Độ chưa mãn túc, mau khiến cho được đầy đủ. Người chưa phát Tâm Bồ Đề, mau khiến cho phát Tâm. Nếu người Thanh Văn chưa chứng quả, mau khiến cho chứng. Nếu các Thần, Tiên, Người trong ba ngàn Đại Thiên Thế Giới chưa phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề, mau khiến cho phát Tâm.

Nếu các chúng sanh chưa được Tín Căn của Đại Thừa, dùng sức uy thần của Đà La Ni này cho nên khiến mầm Pháp của hạt giống Đại Thừa được tăng trưởng. Dùng sức Từ Bi phương tiện của Ta, khiến cho chỗ tu của kẻ đó đều được thành tựu.

Chúng sinh nơi ba đường ác (Tam Đò), ở chỗ sâu kín tối tăm trong ba ngàn Đại Thiên Thế Giới nghe Chú này của Ta đều được lia khô. Có các Bồ Tát chưa lên được **Sơ Trụ**, mau khiến cho được... cho đến khiến được Địa **Thập Trụ**, lại khiến cho được đến **Phật Địa** (Buddha-bhūmi), thành tựu ba mươi hai Tướng với tám mươi tùy hình tốt đẹp.

Nếu người Thanh Văn nghe Đà La Ni này, một lần lọt qua lỗ tai, tu hành viết chép Đà La Ni này, dùng Tâm chất trực như Pháp mà trụ thì bốn quả Sa Môn chẳng cầu tự được.

Hoặc hay khiến cho núi, sông, vách đá, nước của bốn biển lớn... trong ba ngàn Đại Thiên Thế Giới phun vọt lên. Hay khiến cho núi **Tu Di** (Sumeru) với núi Thiết Vi lay động, lại khiến đập nát như bụi nhỏ.... thầy đều khiến cho chúng sinh trong ấy phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề.

Nếu các chúng sanh trong đời hiện tại muốn cầu nguyện việc chi. Ở 21 ngày trong sạch giữ Trai Giới, tụng Đà La Ni này ắt được toại nguyện. Từ bờ mé sinh tử đến bờ mé sinh tử, tất cả nghiệp ác thầy đều diệt hết. Tất cả chư Phật, Bồ Tát, Phạm Thiên, Đế Thích, bốn vị Thiên Vương, Thần, Tiên, Long Vương trong ba ngàn Đại Thiên Thế Giới thầy đều chứng biết.

Nếu các Người, Trời tụng trì Đà La Ni này. Nếu người đó tắm gội trong sông lớn, sông nhỏ, biển lớn .... chúng sinh ở trong đó được nước tắm thân của người này ngấm dính vào thân thì tất cả tội nặng, nghiệp ác thầy đều tiêu diệt, liền được chuyển sinh về Tịnh Độ nơi phương khác, hóa sanh nơi hoa sen; chẳng thọ thân trong thai, thân trong nơi ẩm ướt, thân trong trứng .....Huống chi là người thọ trì đọc tụng.

Nếu người tụng trì đi trên đường lộ. Lúc gió lớn thổi qua thân, lông, tóc, quần áo của người này, phần gió còn lại thổi xuống bên dưới thời các loại chúng sinh được gió lướt qua thân của người ấy thổi dính vào thân thì tất cả tội nặng nghiệp ác thầy đều diệt hết, chẳng chịu quả báo trong ba nẻo ác, thường sinh trước mặt Đức Phật. Nên biết quả báo Phước Đức của người thọ trì chẳng thể nghĩ bàn.

Trong miệng của người trì tụng Đà La Ni này, phát ra ngôn âm hoặc thiện hoặc ác, thời tất cả Thiên Ma, Ngoại Đạo, Trời, Rồng, Quỷ, Thần đều nghe thành tiếng

Pháp Âm thanh tịnh, đều đối với người ấy khởi tâm cung kính, tôn trọng như Đức Phật.

Người trì tụng Đà La Ni này. Nên biết người ấy tức là Tạng **Phật Thân** vì chín mươi chín ức hằng hà sa chư Phật đã yêu tiếc.

Nên biết người ấy tức là **Tạng Quang Minh** vì ánh sáng của tất cả Như Lai đều chiếu soi.

Nên biết người ấy là **Tạng Từ Bi** vì luôn dùng Đà La Ni cứu chúng sinh.

Nên biết người ấy là **Tạng Diệu Pháp** vì nhiếp hết tất cả cả môn Đà La Ni.

Nên biết người ấy là **Tạng Thiên Định** vì trăm ngàn Tam Muội thường hiện tiền.

Nên biết người ấy là **Tạng Hư Không** vì luôn dùng **Không Tuệ** quán chúng sinh.

Nên biết người ấy là **Tạng Vô Úy** vì Trời, Rồng, Thiên Thần thường hộ trì.

Nên biết người ấy là **Tạng Diệu Ngữ** vì trong miệng tuôn ra âm Đà La Ni không có đoạn tuyệt

Nên biết người ấy là **Tạng Thường Trụ** vì tam tai ác kiếp chẳng thể hoại được.

Nên biết người ấy là **Tạng Giải Thoát** vì Thiên Ma, Ngoại Đạo chẳng thể ngăn cản. Nên biết người ấy là **Tạng Dược Vương** vì thường dùng Đà La Ni trị bệnh cho chúng sinh.

Nên biết người ấy là **Tạng Thần Thông** vì được tự tại dạo chơi các cõi Phật.

Công đức người ấy, khen ngợi chẳng thể hết.

Thiện Nam Tử! Nếu lại có người chán ghét sự khổ ở Thế Gian, muốn cầu niềm vui sống lâu thì nên ở tại chốn Nhân Tịnh, trong sạch kết Giới, chú vào cái áo rồi mặc. Hoặc nước, hoặc thức ăn, hoặc hương, hoặc thuốc.... đều chú 108 biến rồi uống vào ắt sẽ được sống lâu.

Nếu hay như Pháp kết Giới, y theo Pháp thọ trì thì tất cả thành tựu.

Pháp Kết Giới ấy là: Lấy con dao, chú vào 21 biến rồi vạch đất làm giới hạn. Hoặc lấy nước sạch, chú vào 21 biến rồi rưới rảy bốn phương làm giới hạn. Hoặc lấy hạt cải trắng, chú vào 21 biến rồi ném rải bốn phương làm giới hạn. Hoặc dùng **Tướng** đến nơi nào thì chỗ đó là giới hạn. Hoặc lấy tro sạch, chú vào 21 biến rồi rải khắp làm giới hạn. Hoặc chú vào chỉ ngũ sắc 21 biến rồi giăng vòng quanh bốn bên làm giới hạn đều được. Nếu hay như Pháp thọ trì thì tự nhiên được quả.

Nếu người được nghe tên gọi của Đà La Ni này còn diệt được tội nặng trong vô lượng Kiếp sinh tử, huống chi là người tụng trì.

Nếu người được Thần Chú này rồi tụng, nên biết người ấy đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, rộng gieo căn lành.

Nếu người hay vì chúng sinh bứt nhỏ nạn khổ của họ, như Pháp tụng trì. Nên biết người ấy là bậc có đủ Đại Bi, chẳng lâu sẽ thành Phật. Vì các chúng sinh đã được nhìn thấy, thấy đều tụng khiến cho chúng được nghe qua tai để cùng tạo Nhân Bồ Đề thì người đó có Công Đức vô lượng vô biên, khen ngợi chẳng thể hết.

Nếu hay tinh thành, dùng tâm thân giữ gìn Trai Giới, vì tất cả chúng sanh sám hối tội của nghiệp trước cũng tự mình ăn năn tạ lỗi mọi loại nghiệp ác từ vô lượng Kiếp đến nay, trong miệng gấp rút tụng Đà La Ni này, tiếng tiếng chẳng dứt, thì trong đời hiện tại liền chứng bốn quả Sa Môn. Hàng lợi căn có phương tiện **Tuệ Quán** đạt được quả vị Thập Địa chẳng khó, huống chi là Phước Báo nhỏ nhất ở Thế Gian. Hết thầy Nguyễn Cầu không có gì không đạt được kết quả.

Nếu người muốn sai khiến Quỷ. Lấy cái đầu lâu ở chốn hoang vắng, tẩy rửa sạch sẽ. Ở trước Tượng **Thiên Nhân** thiết lập Đàn Trường, đem mọi thứ hương hoa, thức

ăn uống cúng tế, ngày ngày như vậy, đúng bảy ngày ắt đến, hiện thân tùy theo người sai khiến.

Nếu muốn sai khiến bốn vị Thiên Vương, thì chú vào Đàn Hương rồi thiêu đốt. Do nguyện lực Đại Bi sâu nặng của Bồ Tát này, cũng vì uy thần rộng lớn của Đà La Ni này.

Đức Phật bảo: “Này A Nan! Nếu có quốc thổ khởi tai nạn thời quốc vương của nước đó nên dùng Chính Pháp trị nước, buông thả người vật, chẳng gây oan uổng cho chúng sinh, tha thứ cho các kẻ bị lỗi lầm. Bảy ngày bảy đêm, thân tâm tinh tiến tụng trì Thần Chú **Đại Bi Tâm Đà La Ni** này sẽ khiến cho tất cả tai nạn trong đất nước thảy đều trừ diệt, ngũ cốc chín đầy, vạn họ an vui.

Nếu lại bị oán địch ở nước khác đi đến xâm nhiễu, trăm họ chẳng an; quan đại thần mưu phản, dịch khí lưu hành, mưa nắng chẳng điều hòa; mặt trời mặt trăng bị mất độ ... Lúc mọi thứ tai nạn như vậy khởi lên thời vị vua ấy nên làm tượng **Thiên Nhân Đại Bi Tâm**. Hướng mặt về phương Tây đem mọi thứ hương hoa, phượng, phan, lọng báu hoặc thức ăn uống có trăm mùi vị, chí Tâm cúng dường. Vị vua ấy lại hay bảy ngày bảy đêm, thân tâm tinh tiến tụng trì Chương Cú thần diệu của Đà La Ni như vậy thì oán địch của nước ngoài tự hàng phục đều quay về Chính trị chẳng gây nhiễu nhiễu, ngoại bang hòa hảo thương mến lẫn nhau, trong triều từ Vương tử cho đến trăm quan đều hết dạ trung thành, nơi cung vi phi tần thể nữ khởi lòng hiếu kính đối với Vua, các Thiên Long, Quỷ Thần đều ủng hộ trong nước khiến cho mưa gió thuận hòa, mùa hoa quả tốt, nhân dân vui đẹp.

Lại nếu trong nhà gặp bệnh đại ác, trăm điều quái dị tranh nhau khởi lên, Quỷ Thần Tà Ma ưa gây rối loạn. Trong nhà ấy, người ác ngang ngược dùng miệng lưỡi mưu hại nhau cho đến kẻ lớn người nhỏ, bên nội bên ngoại chẳng hòa thuận .... thời nên hướng về Tượng **Thiên Nhân Đại Bi**, thiết lập Đàn Trường trước mặt Tượng ấy, chí tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tụng Đà La Ni này mãn một ngàn biến thì việc ác như trên thảy đều tiêu diệt, vĩnh viễn được an ổn.

A Nan bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Chú này tên gọi như thế nào? Thọ trì như thế nào?”

Đức Phật bảo: “Này A Nan! Thần Chú như vậy có mọi thứ tên gọi là:

Một tên là: **Quảng Đại Viên Mãn**

Một tên là: **Vô Ngại Đại Bi**.

Một tên là: **Cứu Khổ Đà La Ni**.

Một tên là: **Diên Thọ Đà La Ni**.

Một tên là: **Diệt Ác Thú Đà La Ni**.

Một tên là: **Phá Ác Nghiệp Chướng Đà La Ni**.

Một tên là: **Mãn Nguyện Đà La Ni**.

Một tên là: **Tùy Tâm Tự Tại Đà La Ni**.

Một tên là: **Tốc Siêu Thượng Địa Đà La Ni**.

Như vậy mà thọ trì.

A Nan bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Tên gọi của Bồ Tát Ma Ha Tát là nhóm nào mà khéo hay tuyên nói Đà La Ni như vậy?”

Đức Phật nói: “Bồ Tát này có tên là Quán Thế Âm Tự Tại, cũng có tên là **Nhiên Sách**, cũng có tên là **Thiên Quang Nhân**.

Thiện Nam Tử! Quán Thế Âm Bồ Tát có có sức uy thần chẳng thể luận bàn. Trong vô lượng kiếp ở đời quá khứ đã là Phật có hiệu là **Chính Pháp Minh Như Lai**. Do nguyện lực Đại Bi, vì muốn phát khởi cho tất cả Bồ Tát, an vui thành thực cho các

chúng sanh cho nên hiện làm Bồ Tát. Các ông, Đại Chúng, các Bồ Tát Ma Ha tát, Phạm Vương, Đế Thích, Rồng, Thần đều nên cung kính, dùng sinh khinh mạn. Tất cả Người, Trời thường nên cúng dường, chuyên xưng Danh Hiệu sẽ được vô lượng phước, diệt vô lượng tội, khi mạng chung sinh về cõi Phật **A Di Đà**”.

Đức Phật bảo: “Này A Nan! Thần Chú do Quán Thế Âm Bồ Tát đã nói là chân thật không hư dối. Nếu muốn thỉnh Bồ Tát này đến thì chú vào hương Chuyết Cự La 21 lần rồi thiêu đốt ất Bồ Tát liền đến. (*Chuyết Cự La Hương là An Tát Hương*).

Nếu có người bị **Miêu Nhi** (một loại ma mèo) bám dính. Lấy **Nhĩ Lý Tra Na** (Xương đầu của con mèo đã chết) thiêu đốt thành tro, rồi hòa với bùn đất sạch, nắn làm hình con mèo. Ở trước tượng Thiên Nhân, chú vào con dao bằng thép đã tôi luyện 108 biến rồi mỗi một chặt đứt từng đoạn, cũng thành 108 đoạn. Cứ mỗi một lần thì chú một lần và xưng tên ấy, liền khỏi, chẳng bị bám dính nữa.

Nếu người bị **Cổ Độc** (Chất độc của loài sâu trùng) gây hại. Lấy Dược Kiếp Bồ La (Long Nảo Hương) hòa với hương Chuyết Cự La (An Tát Hương), mỗi thứ bằng nhau, hòa chung với một thăng nước hoa trong giếng (Tĩnh Hoa Thủy) rồi nấu sắc còn một chén. Ở trước Tượng **Thiên Nhân** chú vào 108 biến rồi uống vào liền khỏi.

Nếu người bị rắn ác, bò cạp cắn. Lấy bột Càn Khương (gừng già), chú vào 21 biến rồi bôi lên chỗ bị sưng, lập tức trừ khỏi.

Nếu người bị oán ác hăng hái mưu hại, Lấy đất sạch, hoặc bột gạo, hoặc sáp ong nắn thành hình kẻ ấy. Ở trước Tượng Thiên Nhân, chú vào con dao bằng thép đã tôi luyện 108 biến, một lần chú, một lần chặt cắt một lần xưng tên kẻ ấy rồi thiêu đốt, hết 108 đoạn thì kẻ ấy liền vui vẻ, trọn đời hậu trọng cùng yêu kính nhau.

Nếu có người bị bệnh, hư hoại trông con mắt. Hoặc bị mù lòa, đui tối. Hoặc mắt bị trắng đục, mắt kéo màng đỏ khong thấy ánh sáng. Lấy ba loại quả Ha Lê Lặc, quả Am Ma Lặc, quả Tỳ Hề Lặc, mỗi thứ một quả đem đâm giã nghiền nhỏ. Lúc nghiền thời chỉ cần giữ cho sạch (hộ tịnh) dùng để cho phụ nữ mới sinh với loài heo chó nhìn thấy, trong miệng niệm Phật. Dùng Bạch Mật hoặc nước cốt của sữa người hòa chung rồi đắp trong mắt. Lấy sữa của người, cần yếu là sữa của bà mẹ sinh con trai, nếu là sữa của bà mẹ sinh con gái thì chẳng thành. Khi hòa xong thuốc ấy lại nên ở trước Tượng Thiên Nhân chú vào 1008 biến rồi bôi trong mắt mỗi bảy ngày. (người bệnh) nên ở trong nhà sâu kín, cẩn thận gió máy thời trông con mắt được sinh trở lại. Các chứng mắt mù, mắt bị trắng đục đều được tràn đầy ánh sáng.

Nếu người bị bệnh sốt rét. Lấy da của cạp, beo, chó sói...chú vào 21 biến rồi khoác trên thân liền khỏi bệnh. Da của sư tử là tối thượng.

Nếu bị rắn cắn. Lấy chất ráy đóng trong lỗ tai của người bị cắn, chú vào 21 biến rồi bôi trong chỗ bị sưng lên, liền khỏi.

Nếu người bị chứng sốt rét ác tính nhập vào tim. mê man muốn chết. Lấy một viên chất nhựa của cây đào, lớn nhỏ cũng như trái đào thật lớn, đem hòa với một thăng nước sạch rồi chung cất lấy nửa thăng, chú vào bảy biến rồi mau chóng cho uống hết liền khỏi bệnh. Thuốc ấy dùng để cho phụ nữ chung cất.

Nếu người bị khí của Truyền Thi Quỷ ẩn nấp gây bệnh lâu dài. Lấy hương Chuyết Cự La, chú vào 21 biến thiêu đốt rồi xông vào trong lỗ mũi. Lại lấy bảy viên như miến phân (?lớn bằng lông tay cái) chú vào 21 biến rồi nuốt vào liền khỏi, cẩn thận tránh rượu thịt, ngũ tân với măng chửi ác độc.

Nếu lấy Ma Na Thi La (Hùng Hoàng) hòa với hạt cải trắng, ấn thành muối hột, chú vào 21 biến rồi thiêu đốt dưới giường của người bệnh thì loài Ma gây bệnh ấy liền bị kéo bung ra, bỏ chạy chẳng dám ở lại

Nếu người bị điếc tai, chú vào dầu mè, rồi nhỏ trong lỗ tai, liền khỏi.

Nếu người bị chứng Thiên Phong, bại xuy một bên. Tai, mũi chẳng thông, tay chân chẳng tiện dùng. Lấy dầu mè, Thanh Mộc Hương Mộc đã được chưng cất, chú vào 21 biển rồi xoa lau trên thân thì được khỏi hẳn bệnh.

Lại có cách, lấy Ngưu Tô thuần chất, chú vào 21 biển rồi xoa bôi, cũng khỏi.

Nếu có người nữ sinh sản khó. Lấy dầu mè, chú vào 21 biển rồi xoa trong rốn với ngọc môn (cửa mình) của sản phụ, liền sinh đẻ dễ dàng.

Nếu có người nữ mang thai mà đứa con bị chết trong bụng. Lấy cỏ A Bà Mạt Lợi (Ngưu Tất) hòa với hai thăng nước sạch trong một con mưa lớn, chưng nấu loại bỏ cạn, lấy một thăng, chú vào 21 biển rồi cho uống thì thai nhi liền xuất ra không có đau đớn. Nếu thai nhi chẳng ra, cũng uống thuốc này liền thoát ra khỏi bệnh

Nếu người bị đau nhức tim chẳng thể chịu nổi, gọi là **Độn Thi Chú**. Lấy hương Quân Trụ Lỗ (Huân Lục Hương) như đầu vú thành một viên, chú vào 21 biển, nhấm trong miệng rồi giữ ở cổ họng, chẳng kể nhiều ít, xong khiến nhổ ra liền khỏi. Cần thận tránh ngũ tân, rượu thịt.

Nếu có người bị lửa đốt thành nhọt. Lấy Cồ Ma Di (Phân bò đen) nóng, chú vào 21 biển rồi xoa trên nhọt liền khỏi.

Nếu có người bị giun sâu cắn tim. Lấy nửa thăng Cốt Lỗ Mạt Già (nước tiểu của con ngựa trắng), chú vào 21 biển rồi uống vào liền khỏi. Nếu bệnh nặng thì lấy một thăng ắt sâu trùng liền cuộn lại như sợi dây tuôn ra.

Nếu người bị Đinh Sang. Lấy lá Lãng Tỏa (?Lãng Tiêu) ngâm lấy nước cốt rồi chú vào 21 biển, nhỏ dính trên nhọt liền nhổ bớt rễ ra, tức khỏi

Nếu người bị chất độc của ruồi nhặng dính trong mắt. Lấy Cốt Lỗ Đất Khư (Phân mới của con lừa) lược vắt lấy nước, gia trì chú 21 biển, ban đêm trước khi ngủ, bôi trong mắt, liền khỏi

Nếu người bị bệnh đau nhức trong bụng. Lấy nước hoa trong giếng hòa với 21 hạt muốt hột, chú vào 21 biển rồi uống nửa thăng liền khỏi bệnh.

Nếu người bị bệnh mắt đỏ với trong mắt có thịt dư, mắt kéo màng. Lấy lá Xa Xa Di (Lá Cầu Kỳ) ngâm quết, lọc lấy nước cốt, chú vào 21 biển rồi tẩm vào đồng tiền lên meo xanh một đêm, xong chú vào bảy biển, đắp trong mắt liền khỏi

Nếu người sợ ban đêm, khiếp sợ chẳng yên, ra vào kinh hãi. Lấy chỉ trắng làm sợi dây, chú vào 21 biển, thắt 21 gút rồi buộc trên cổ liền trừ bỏ sợ hãi. Chẳng những chỉ trừ bỏ nỗi sợ, cũng được diệt tội.

Nếu ở trong nhà đột ngột khởi tai nạn. Lấy cành Thạch Lựu dài một thốn, chặt 1008 đoạn, hai đầu thấm bơ, lạc. Mật. Một lần chú một lần thiêu đốt, hết 1008 biển thì tất cả tai nạn thầy đều trừ diệt. Cần yếu là làm ở trước tượng Phật.

Nếu lấy Bạch Xương Bò, chú vào 21 biển rồi buộc trên cánh tay phải thì ở tất cả nơi đấu tranh, luận nghĩa thầy đều thắng kẻ khác.

Nếu lấy cành nhánh lá Xa Xa Di (lá Cầu Kỳ) chặt một thốn, hai đầu thấm Ngưu Tô, Bạch Mật, Ngưu Lạc. Một lần chú một lần thiêu đốt, hết 1008 đoạn. Một ngày riêng ba Thời, một Thời riêng 1008 biển, mỗi bảy ngày thì Chú Sư tự ngộ, biết thông suốt

Nếu người muốn giáng phục hàng Đại Lực Quỷ Thần. Lấy củ A Lợi Sắt Ca (Mộc Hoạn Tử) chú vào 49 biển rồi thiêu đốt trong lửa, lại nên xoa bôi bơ, lạc, mật. Cần yếu là làm ở trước Tượng **Đại Bi Tâm**

Nếu lấy một lượng lớn Hồ Lô Già Na (Ngưu Hoàng) bỏ trong bình Lưu Ly, đặt trước tượng **Đại Bi Tâm**, chú vào 108 biển rồi xoa bôi thân, điểm trên trán thì tất cả Trời, Rồng, Quỷ Thần, Người với Phi Nhân thầy đều vui vẻ.

Nếu người bị gông cùm xiềng xích. Lấy phân bò câu trắng, chú vào 108 biển rồi bôi ở trên bàn tay, xoa lên gông cùm xiềng xích, tức tự thoát khỏi gông xiềng.

Nếu vợ chồng bất hòa, dạng như nước với lửa. Lấy lông đuôi chim Uyên Ương , ở trước tượng **Đại Bi Tâm**, chú vào 1008 biến rồi đeo, tức vợ chồng ấy liền trọn đời vui vẻ, yêu kính nhau.

Nếu bị sâu trùng ăn ruộng lúa, cây mạ non với năm thứ trái cây. Lấy tro sạch, cát sạch, hoặc nước sạch...chú vào 21 biến rồi vẩy tán ở bốn bên ruộng mạ non thì sâu trùng lui tan. Nếu có các cây quả, kèm chú vào nước rưới vẩy dính trên cây thì sâu trùng chẳng dám ăn gây hại quả trái.

Đức Phật bảo A Nan:

1_ Nếu người nào vì sự giàu có, mọi thứ trân bảo, vật dụng cần thiết thì nên cầu nơi bàn tay cầm viên ngọc Như Ý.

2_ Nếu người nào vì mọi thứ chẳng yên, cầu an ổn thì nên cầu nơi bàn tay cầm sợi dây (Quyển Sách)

3_ Nếu người nào vì các bệnh trong bụng thì nên cầu nơi bàn tay cầm cát bát báu

4_ Nếu người nào vì giáng phục tất cả Võng Lượng, Quỷ Thần thì nên cầu nơi bàn tay cầm cây kiếm báu.

5_ Nếu người nào vì giáng phục tất cả Thiên Ma, Thần thì nên cầu nơi bàn tay cầm **Bạt Chiết La** (Vajra: chày Tam Cổ)

6_ Nếu người nào vì tội phục tất cả oán địch thì nên cầu nơi bàn tay cầm chày Kim Cương (chày Độc Cổ)

7_ Nếu người nào vì tất cả chôn sợ hãi, chẳng an thì nên cầu nơi bàn tay Thí Vô Úy

8_ Nếu người nào vì mắt bị mờ tối không có ánh sáng thì nên cầu nơi bàn tay cầm Nhật Tinh Ma Ni

9_ Nếu người nào vì bệnh nhiệt độc, cầu được mát mẻ thì nên cầu nơi bàn tay cầm Nguyệt Tinh Ma Ni.

10_ Nếu người nào vì thăng Quan tiến Chức thì nên cầu nơi bàn tay cầm cây Cung báu.

11_ Nếu người nào vì các bằng hữu tốt, sớm được gặp nhau thì nên cầu nơi bàn tay cầm mũi tên báu.

12_ Nếu người nào vì mọi loại bệnh trên thân thì nên cầu nơi bàn tay cầm cành Dương Liễu.

13_ Nếu người nào vì trừ chướng nạn ác trên thân thì nên cầu nơi bàn tay cầm cây phát trắng.

14_ Nếu người nào vì tất cả quyền thuộc khéo hòa thuận thì nên cầu nơi bàn tay cầm cái Hồ Bình.

15_ Nếu người nào vì tịch trừ tất cả cọp, chó sói, báo, các thú ác thì nên cầu nơi bàn tay cầm cái Bàn Bài.

16_ Nếu người nào vì tất cả Thời Xứ khéo lia nạn quan quyền thì nên cầu nơi bàn tay cầm cây búa

17_ Nếu người nào vì tội tứ nam nữ thì nên cầu nơi bàn tay cầm cái vòng ngọc.

18_ Nếu người nào vì mọi loại Công Đức thì nên cầu nơi bàn tay cầm hoa sen trắng.

19_ Nếu người nào vì muốn được sinh về Tịnh Độ ở mười phương thì nên cầu nơi bàn tay cầm hoa sen xanh.

20_ Nếu người nào vì Trí Tuệ lớn thì nên cầu nơi bàn tay cầm cái gương báu

21_ Nếu người nào vì muốn diện kiến tất cả chư Phật ở mười phương thì nên cầu nơi bàn tay cầm hoa sen tím.

22_ Nếu người nào vì kho tàng chôn vùi trong lòng đất thì nên cầu nơi bàn tay cầm cái rương báu

23_ Nếu người nào vì Tiên Đạo thì nên cầu nơi bàn tay cầm mây ngũ sắc

24_ Nếu người nào vì sinh về cõi Phạm Thiên thì nên cầu nơi bàn tay cầm cái bình Quân Trì

25_ Nếu người nào vì sinh về cung Trời thì nên cầu nơi bàn tay cầm hoa sen hồng.

26_ Nếu người nào vì tịch trừ giặc nghịch từ phương khác đến thì nên cầu nơi bàn tay cầm cây Kích báu

27_ Nếu người nào vì hô triệu tất cả chư Thiên, Thiện Thần thì nên cầu nơi bàn tay cầm cái Loa báu (vỏ ốc báu)

28_ Nếu người nào vì sai khiến tất cả Quỷ Thần thì nên cầu nơi bàn tay cầm cây gậy đầu lâu

29_ Nếu người nào vì chư Phật ở mười phương mau đến trao vào bàn tay thì nên cầu nơi bàn tay cầm tràng hạt

30_ Nếu người nào vì thành tựu tất cả tiếng Phạm Am thượng diệu thì nên cầu nơi bàn tay cầm cái chuông báu (Bảo Đạc)

31_ Nếu người nào vì Khẩu Nghiệp biện luận khéo léo thì nên cầu nơi bàn tay cầm cái An báu

32_ Nếu người nào vì Thiện Thần, Long Vương thường đến ủng hộ thì nên cầu nơi bàn tay cầm cây Câu Thi Thiết Câu

33_ Nếu người nào vì Từ Bi che giúp tất cả chúng sinh thì nên cầu nơi bàn tay cầm cây Tích Trượng.

34_ Nếu người nào vì tất cả chúng sinh thường cung kính yêu nhớ nhau thì nên cầu nơi bàn tay Hợp Chưởng

35_ Nếu người nào vì đời đời chẳng lìa bên chư Phật thì nên cầu nơi bàn tay Hóa Phật

36_ Nếu người nào vì đời đời kiếp kiếp thường ở trong cung điện của Phật, chẳng nhận thân ở trong bào thai thì nên cầu nơi bàn tay Hóa Cung Điện

37_ Nếu người nào vì nghe nhiều học rộng thì nên cầu nơi bàn tay cầm quyển Kinh báu

38_ Nếu người nào vì từ Thân hiện tại cho đến Thân Phật, Tâm Bồ Đề thường chẳng thoái chuyển thì nên cầu nơi bàn tay cầm Bất Thoái Kim Luân

39_ Nếu người nào vì chư Phật ở mười phương mau đến xoa đỉnh đầu thọ ký thì nên cầu nơi bàn tay Đỉnh Thượng Hóa Phật

40_ Nếu người nào vì quả trái, các thứ lúa đậu thì nên cầu nơi bàn tay cầm chùm Bồ Đào.

Như vậy, Pháp có thể cầu có cả ngàn điều. Nay chỉ lược nói chút phần mà thôi

Nhật Quang Bồ Tát (Sūrya-prabha) vì người thọ trì Đại Bi Tâm Đà La Ni, nói Đại Thần Chú để ủng hộ là:

Nam mô bột đà cù na mê (1) Nam mô đạt ma mặc ha đê (2) Nam mô tăng già đa dạ nê (3) Để lý bộ tất tất đốt diêm nạp ma.

ॐ नमो बुद्ध कुण्डलिनी

ॐ नमो धर्म महति

ॐ नमो शिवाय नमो

ॐ नमो बुद्ध कुण्डलिनी

NAMO BUDDHĀ KUṆAMI

NAMO DHARMA MAHATI

NAMO SAMGHA TAYĀNI
TIRABHŪBI SATVADAMA NAMA

Tụng Chú này diệt được tất cả tội, cũng hay đuổi được Ma và trừ thiên tai. Nếu kẻ nào tụng một biến, lễ Phật bái, Như vậy mỗi ngày, riêng ba Thời tụng Chú lễ Phật thì trong đời vị lai tùy theo chỗ thọ thân sẽ được mỗi một tướng mạo đoan chính, được quả báo đáng vui mừng.

Nguyệt Quang Bồ Tát (Candra-prabha) cũng lại vì Hành Nhân, nói Đà La Ni để ủng hộ là:

Thâm đề đế đô tô tra (1) A nhược mật đế ô đô tra (2) Thâm kỳ tra (3) Ba lại đế (4) Gia di nhược tra ô đô tra (5) Câu la đế tra kỳ ma tra (6) sa bà ha.

ॐ म ः व (१) सुभु० म (२) सुभु० ः (३) प (४) म (५) सुभु० सुभु०
ॐ म (६) सुभु० सुभु०

NAMO SAMDHETI TUSŪṬHA ĀMITI ŪTŪṬHA SAMKAIṬHA
PALAUTIYEMEJAṬHA ŪTŪṬHA KAULĀTAUṬHA KAIMOṬHA SVĀHĀ

Tụng Chú này năm biến, lấy chỉ ngũ sắc làm **sợi dây Chú** (Chú Sách) rồi cột buộc ở chỗ bị đau nhức. Chú này do bốn mươi hằng hà sa chur Phật đời quá khứ đã nói, nay tôi cũng nói, vì các Hành Nhân mà làm ủng hộ để trừ tất cả chương nạn, trừ sự đau nhức của tất cả bệnh ác, thành tựu tất cả Pháp lành, xa lìa tất cả các sự sợ hãi.

Đức Phật bảo: “Này A Nan! Ông nên dùng Tâm sâu xa trong sạch mà thọ trì Đà La Ni này, rộng nói lưu truyền nơi cõi Diêm Phù Đề dùng để cho đoạn tuyệt. Đà La Ni này có thể làm lợi ích lớn cho chúng sanh trong ba cõi. Tất cả bệnh khổ ràng buộc nơi thân, dùng Đà La Ni này mà trị thì không có bệnh nào chẳng khỏi.

Dùng Đại Thần Chú chú vào cây kho héo thì cây ấy còn được sinh cành lá, hoa quả hưởng chi hữu tình là chúng sanh Thức. Nếu thân có bệnh hoạn, dùng Chú này trị mà chẳng lành, ắt không có chuyện đó

Thiện Nam Tử! Sức uy thần của Đà La Ni này chẳng thể luận bàn! Chẳng thể luận bàn! Khen ngợi không thể hết được! Nếu chẳng phải là người từ đời quá khứ lâu xa đến nay đã rộng gieo căn lành, thì cho đến tên gọi còn chẳng được nghe, hưởng chi là được thấy! Đại Chúng các ông, Trời, Người, Rồng, Thần... nghe Ta khen ngợi đều nên tùy vui.

Nếu có kẻ nào chê bai Chú này tức là chê bai chín mươi chín ức hằng hà sa chur Phật.

Nếu người nào đối với Đà La Ni này sinh nghi chẳng tin, nên biết người ấy vĩnh viễn mất sự lợi ích lớn, trăm ngàn vạn Kiếp thường xoay vần trong nẻo ác không có kỳ ra, thường chẳng thấy Phật, chẳng nghe Pháp, chẳng thấy Tăng”.

Tất cả Chúng Hội, Bồ Tát Ma Ha Tát, Kim Cương Mật Tích, Phạm Vương, Đế Thích, bốn vị Thiên Vương, Trời, Rồng, Quỷ, Thần... nghe Đức Phật Như Lai khen ngợi Đà La Ni này thấy đều vui vẻ, vâng theo lời dạy mà tu hành.

KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI (Hết)

ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI XUẤT TƯỢNG

1) Nam mô hát la đát na đá la dạ gia

𑖀𑖄𑖆𑖇𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍

NAMO RATNA-TRAYĀYA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng tay cầm tràng hạt (Niệm Châu)

2) Nam mô a lợi gia
𑖀𑖄𑖄𑖄
NAMAḤ ĀRYA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng tay cầm bánh xe Pháp (Pháp Luân)

3) Bà lô yết đế thước bát la gia
𑖀𑖄𑖇𑖆𑖅𑖄𑖇𑖆𑖅𑖄𑖇𑖆𑖅𑖄
AVALOKITEŚVARĀYA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng tay cầm cái bát.

4) Bồ đề tát đả bà gia
𑖀𑖡𑖣𑖤𑖥
BODHI-SATVĀYA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng tay cầm sợi dây Bát Không (Bát Không quyển sách)

5) Ma ha tát đả bà gia
महासत्य
MAHĀ-SATVĀYA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Bản Thân trì tụng Chú

6) Ma ha ca lô ni ca gia
𑖀𑖃𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌
MAHĀ-KĀRUNĪKĀYA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Mã Minh Bồ Tát**

7) Âm
ॐ
OM

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng các **Quý Thần Vương** chấp tay tụng Chú

8) Tát bà la phạt duệ
𑖀𑖃𑖄𑖅𑖆
SARVA RABHAYE

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Tứ Đại Thiên Vương

9) Sô đát na đát tả
𑖀𑖄𑖆𑖅𑖄𑖆𑖅
ŚUDDHA-NĀDAṢYA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Bộ Lạc** của bốn Đại Thiên Vương

10) Nam mô tất cát lợi đóa y mông a lợi gia
𑖀𑖄𑖇𑖆𑖄 𑖀𑖄𑖇𑖆𑖄
NAMASKṚTVĀ IMAMĀ ĀRYĀ

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Long Thọ Bồ Tát

11) Bà lô cát đế thất phật la lãng ðà bà
𑖀𑖄𑖚𑖘𑖒𑖑𑖄𑖒𑖑𑖄𑖒𑖑𑖄𑖒𑖑𑖄𑖒𑖑𑖄𑖒𑖑𑖄𑖒𑖑𑖄
AVALOKITEŚVARA LAṂTABHA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Viên Mãn Bảo Thân Lô Xá Na Phật

12) Nam mô na la căn trì
𑖀𑖄𑖆𑖇𑖉𑖊
NAMO NĪLAKANṬHA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật

13) Hè lợi ma ha bà đá sa mé
𑖀 𑖄𑖅 𑖃𑖆 𑖄𑖅
HR MAHĀ-PATAŚAMI

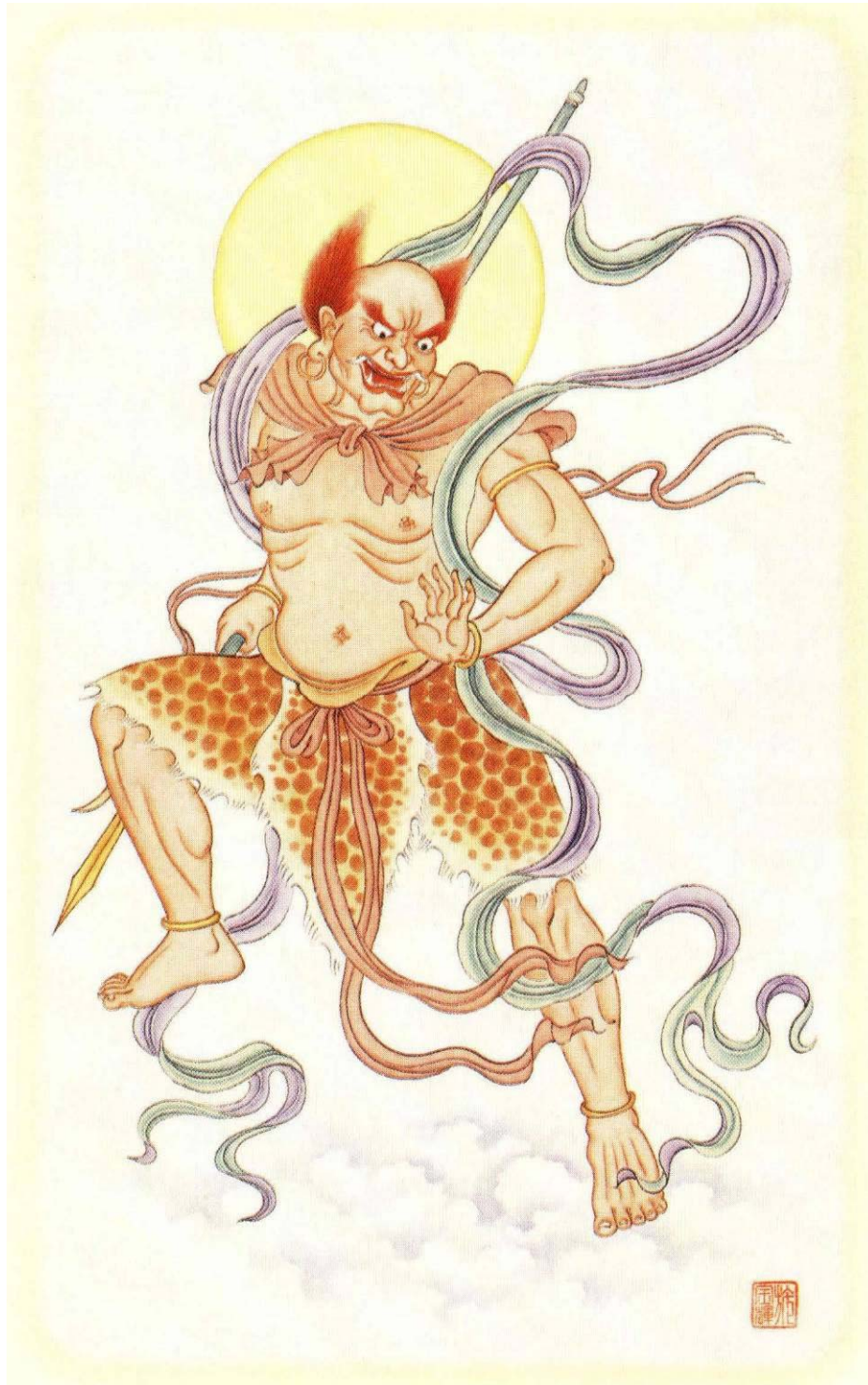
Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Dương Đầu Thần Vương

14) Tát bà a tha đậu du bằng
𑖀𑖂𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌
SARVĀTHA DU ŚUPHAM

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Cam Lộ Vương Bồ Tát

15) A thệ dụng
𑖀𑖄𑖂𑖄
AJIYAM

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Phi Đăng Dạ Xoa Thiên Vương**

16) Tát bà tát đá, na ma bà tát đá, na ma bà già
𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯
SARVA SATVA NĀMA BHAGA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Bà Già Bà Đế Thần Vương

17) Ma phật đặc đậu
𑖀𑖄𑖂𑖄
MĀ BHĀTI DU

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Quân Tra Lợi Bồ Tát

18) Đát điệt tha
𑖀𑖄𑖑𑖔
TADYATHĀ

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân tướng A La Hán

19) Án, a bà lô hê
ॐ 𑖀𑖃𑖄𑖅𑖆
OM AVALOKI

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Từ Bi vô lượng

20) Lô ca đê
𑖇𑖅𑖄
LOKATE

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Đại Phạm Thiên Vương**

21) Ca la đé
𑖀𑖄𑖂
KALATI

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Đế Thần**

22) Di hê lợi
ཨེ་ཤེལ་ལྷ་
I HELIH

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Tam Thập Tam Thiên, Ma Hê Thủ La Thiên Thần

23) Ma ha bô đề tát đỏa
महाबोधिस्त
MAHĀ-BODHISATVA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Thanh Tịnh Vô Ngã Từ Bi

24) Tát bà tát bà
𑖀𑖄𑖀𑖄
SARVA SARVA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Hương Tích Bồ Tát**

25) Ma la ma la
मल मल
MĀLA MĀLA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát**

26) Ma hê ma hê lợi đà dặng
𑖀𑖃𑖄𑖃𑖄𑖃𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈
MASĪ MASĪ HRDAYAM

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Bạch Phát A Di Đà Phật

27) Câu lô câu lô yết môn
𑖀𑖄 𑖀𑖄 𑖀𑖄
KURU KURU KARMAM

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Không Thân Bồ Tát**

28) Độ lô độ lô, phật xà gia đế
𑖀𑖄 𑖀𑖄 𑖀𑖄 𑖀𑖄
TURU TURU BHASI YATI

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Nghiêm Tuấn Bồ Tát**

29) Ma ha phật xà gia đế
महाशय यति
MAHĀ-BHAṢI YATI

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Đại Lực Thiên Tướng

30) Đà la đà la
𑖀𑖄 𑖀𑖄
DHĀRA DHĀRA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Thân Trượng Phu** tu khổ hạnh

31) Địa lợi ni
𑖀𑖄𑖆
DHIRINI

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân tướng **Sư Tử Vương**

32) Thất phật la gia
ཨེཤཱའུལ
ÍSVARĀYA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Phích Lịch Bồ Tát**

33) Giá la giá la
𑖀𑖄 𑖀𑖄
CALA CALA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Tài Toái Bồ Tát**

34) Ma ma phật ma la
𑖀𑖀 𑖀𑖀𑖀
MAMA VIMALA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Đại Giảng Ma Kim Cương

35) Mục đế lệ
적자
MUKTE

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng chư Phật Bồ Tát

36) Y hê di hê

▽ 卍 卍

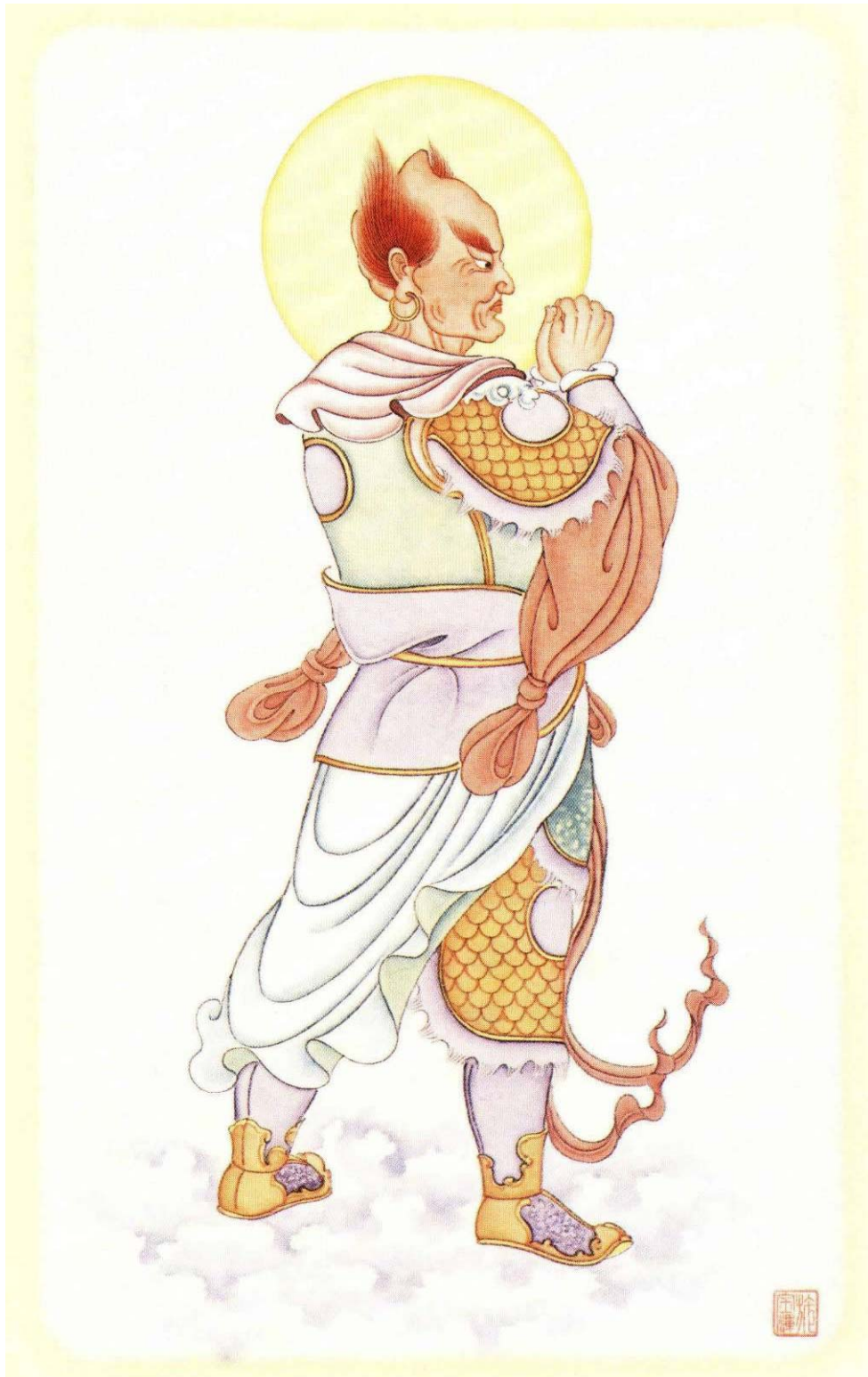
EHYEHI

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Ma Hê Thủ La Thiên Vương**

37) Thất na thất na
𑖀𑖄𑖂𑖄 𑖀𑖄𑖂𑖄
ŚINA ŚINA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Già Na Ma Tướng Thiên Vương

38) A la sâm phật la xá lợi
𑖀𑖩𑖫𑖫𑖫𑖫𑖫𑖫
ARAṢIṂ BHALA ŚARI

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng cầm giữ cái khiên (Bàì), cung tên

39) Phật xa phạt sâm
𑖀𑖃𑖄 𑖀𑖃𑖄
BHAṢĀ BHAṢIM

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Kim Khôi Địa Tướng**

40) Phật la xá gia
𑖀𑖩𑖫𑖞
BHARA ŚAYA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng A Di Đà Phật

41) Hô lô hô lô ma la
𑖇𑖆𑖅 𑖇𑖆𑖅 𑖇𑖆𑖅
HULU HULU PRA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Bát Bộ Thần Vương**

42) Hô lô hô lô hê lợi
𑖀𑖃𑖀𑖃 𑖀𑖃 𑖀𑖃
HULU HULU ŚRĪ

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Tứ Tỳ Tôn Thiên**

43) Sa la sa la
𑖀𑖃 𑖀𑖃
SARA SARA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng đời ác năm trước

44) Tất lợi tất lợi
𑖀𑖄 𑖀𑖄
SIRI SIRI

Quán Thế Âm Bồ Tát cầm Tịnh Bình, cảnh Dương hiện tướng Từ Bi

45) Tô rô tô rô
𑖦𑖩 𑖦𑖩
SURU SURU

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng tiếng lá cây rơi của chư Phật

46) Bồ đề dạ, bồ đề dạ
बुद्धि बुद्धि
BUDDHIYA BUDDHIYA

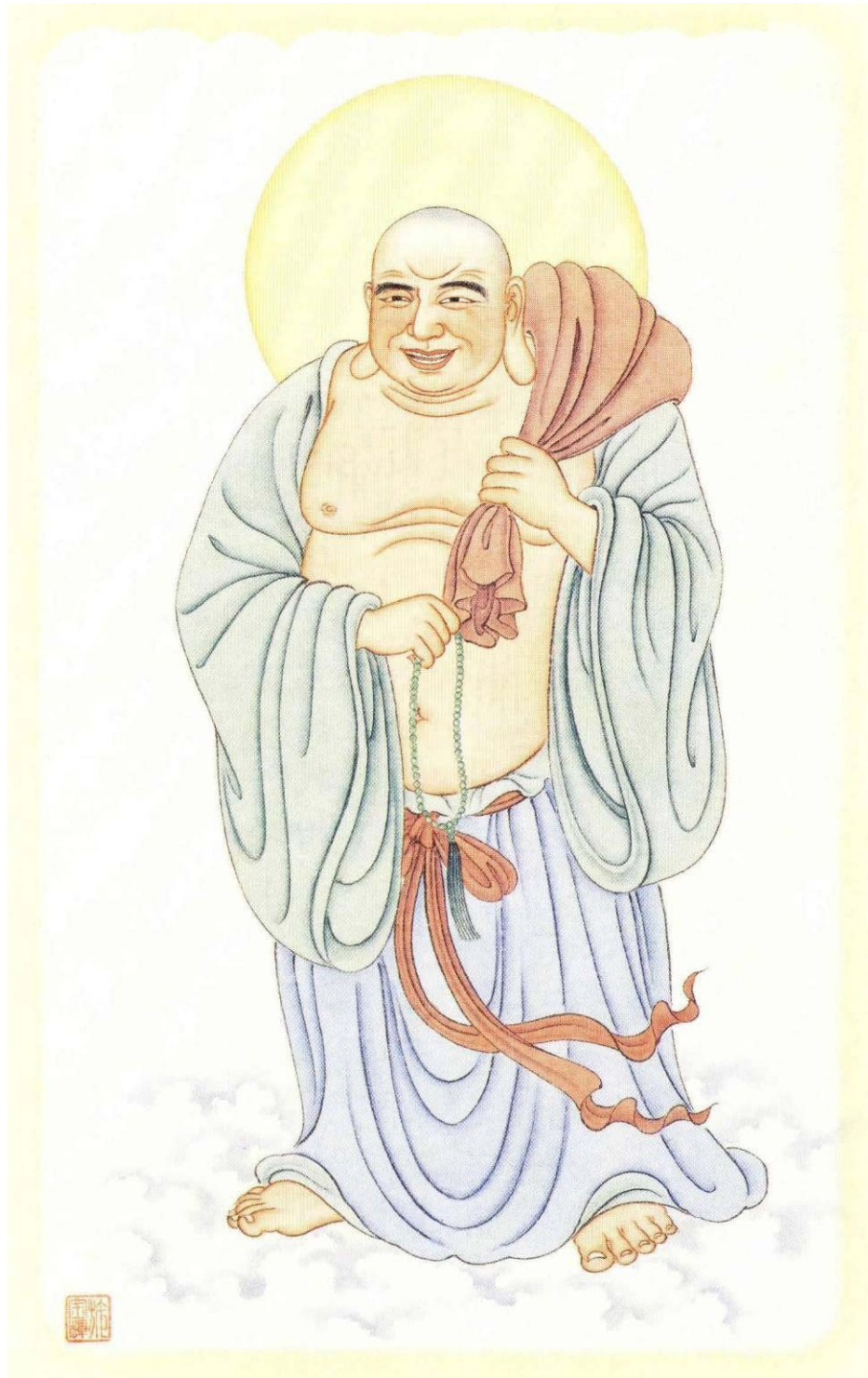
Quán Thế Âm Bồ Tát tùy dất trẻ thơ (ấu đồng) hiện tướng Đại Từ Đại Bi

47) Bô đà dạ, bô đà dạ
बुद्धय बुद्धय
BUDDHĀYA BUDDHĀYA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng A La Hán Tôn Giả

48) Di đê lợi dạ
𑖇𑖅𑖄
MAITRIYA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Di Lạc Bồ Tát**

49) Na la cần trì
𑖦𑖫𑖜𑖩
NĪLAKAṆṬHA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Địa Tạng Bồ Tát**

50) Địa lợi sắt ni na
𑖀𑖄𑖆𑖅
TRISARANA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Bảo Tràng Bồ Tát**

51) Ba da ma na
𑖀𑖄𑖂𑖄 𑖀𑖂
ABHAYA MANA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Kim Quang Tràng Bồ Tát**

52) Sa bà ha
𑖀𑖄
SVĀHĀ

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Tam Đầu Thiện Thánh

53) Tất đà dạ
𑖀𑖃𑖅
SIDDHIYA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Xá Lợi Phật Tôn Giả

54) Sa bà ha
𑖦𑖫
SVĀHĀ

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Hằng Hà Sa Bồ Tát**

55) Ma ha tát đà dạ
महासिद्धि
MAHĀ-SIDDHIYA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Phóng Quang Bồ Tát**

56) Sa bà ha
𑖀𑖄
SVĀHĀ

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Mục Kiên Liên Tôn Giả**

57) Tát đà dụ nghệ
མཛེ ཡཱུ
SIDDHA YOGA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiển tướng chư Thiên Bồ Tát trong Thế Giới Cực Lạc

58) Thất bà la gia
ॐ श्रृ ५
ISVARĀYA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Thiên Nữ.

59) Sa bà ha
𑖀𑖄
SVĀHĀ

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng A Xà Na Tôn Giả

60) Na la cần trì
𑖀𑖞𑖟𑖛
NĪLAKAṆṬHA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Sơn Hải Tuệ Bồ Tát

61) Sa bà ha

𑖀𑖄

SVĀHĀ

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Chiên Đà La Tôn Giả**

62) Ma la na la
པའ་རྗེ་མུ་ཁེ་ལ
PRAVARĀHA-MUKHĀYA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Bảo Ân Vương Bồ Tát**

63) Sa bà ha
𑖦𑖩
SVĀHĀ

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Câu Hy La Tôn Giả

64) Tát la tăng a mục khư gia
श्री सिंह मुख्या
ŚRĪ-SIMHA-MUKHĀYA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Được Vương Bồ Tát**

65) Sa bà ha

𑖀𑖡

SVĀHĀ

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Viên Mãn Bồ Tát**

66) Sa bà ma ha a tát đà dạ
सर्व मुक्त मुक्ति
SARVA MAHĀ-MUKTĀYA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Được Thượng Bồ Tát**

67) Sa bà ha
𑖀𑖄
SVĀHĀ

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Xá Lợi Phất Tôn Giả

68) Giả cát la a tát đà dạ
𑖀𑖄𑖆𑖇𑖉
CAKRĀ YUDHĀYA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Hổ Hàm Thần Tướng**

69) Sa bà ha
𑖦𑖫
SVĀHĀ

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Chư Thiên Ma Vương**

70) Ba ða ma yết tát ða ða
པདྨ་མཐོ་ཡི་
PADMA-HASTĀYA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Linh Hương Thiên Bồ Tát**

71) Sa bà ha
𑖀𑖄𑖆
SVĀHĀ

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Tán Thiên Bồ Tát

72) Na la cấn trì bá già la gia
𑖀𑖄𑖆𑖇𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏
NĪLAKANTHA ŚAṄKHA-RĀJA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Phú Lâu Na Tôn Giả**

73) Sa bà ha
𑖀𑖡𑖛
SVĀHĀ

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Đa La Ni Tử Bồ Tát

74) Ma bà lợi thắng yết la dạ
𑖀 𑖄𑖅 𑖀𑖄𑖅𑖂
MĀ VARI ŚĀṄKARĀYA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng **Tam Ma Thiên Na Bồ Tát**

75) Sa bà ha
𑖀𑖄𑖆
SVĀHĀ

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Đại Ca Diệp Tôn Giả

76) Nam mô hát la đát na đá la dạ gia
𑖀𑖄𑖂𑖄𑖄𑖄𑖄
NAMO RATNA-TRAYĀYA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Ứng Hoá Hư Không Tạng Bồ Tát

77) Nam mô a li gia
𑖀𑖄𑖄𑖄
NAMAḤ ĀRYA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Ứng Hoá Phổ Hiền Bồ Tát

78) Bà lô cát đế
𑖀𑖄𑖫𑖅𑖬
AVALOKITA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Ứng Hoá Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

79) Thước bá la dạ
འཇམ་མཁའ་ལྷོ་མ་
ÍSVARĀYA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng hoa sen vàng ngàn cánh (Thiên Diệp Kim Liên)

80) Sa bà ha
𑖦𑖯
SVĀHĀ

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng buông rũ cánh tay màu vàng ròng

81) Âm tát điện đô
𑖀 𑖔𑖧𑖫𑖯
OM SIDDHYANTU

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng mở năm ngón tay

82) Mạn đà la
मन्त्र
MANTRA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng bàn tay Đâu La Miên

83) Bạt đà dạ
𑖀𑖔𑖨
PADĀYA

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng giải thức ăn nhận các xúc chạm

84) Sa bà ha
𑖦𑖫
SVĀHĀ

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng giải phân các Pháp

18/08/2009

CÔNG NĂNG CỦA NGÀN MẮT NGÀN TAY

QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT vì muốn cứu độ chúng sanh nên hiển thị ngàn tay ngàn mắt, với ngàn mắt sinh ra 1000 vị Phật đời Hiền Kiếp, và ngàn tay sinh ra 1000 vị Chuyển Luân Thánh Vương. Khi Bồ Tát hiện ra thân Thắng Ma này thì tất cả chúng sanh trong Thế Giới đều được tiêu trừ tội chướng, xa lìa ba nẻo ác và đều được tái sanh vào cõi người, cõi Trời. Do vậy ngàn tay biểu thị cho phương tiện hoá độ thiện xảo và ngàn mắt biểu thị cho Trí Tuệ quán sát tỏ tường muôn sự. Nói theo cách khác thì ngàn mắt biểu thị cho tinh thần Chân Không của Bát Nhã, còn ngàn tay biểu thị cho tinh thần Diệu Hữu của Bát Nhã. Biểu tượng này nhằm đánh thức Tuệ Giác của chúng sanh khiến cho họ xa lìa sự chấp Thường, chấp Đoạn để đi vào Trung Đạo đồng thời giúp cho người tu hành tìm thấy sự giác ngộ trong công việc độ sanh cũng như tìm thấy sự giải thoát giữa biển sanh tử phiền não, tức không từ bỏ Pháp Tu cũng không từ bỏ cuộc đời và đây chính là nghĩa chân thật của Tâm Đại Bi vậy.

Theo *Thiên Quang Nhân Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh* thì ngàn tay là tổng số tay làm lợi ích cho 25 HỮU trong đó một HỮU thường có 40 tay hóa độ.

Lại nữa, khi Quán Tự Tại Bồ Tát nhập vào Tam Muội VÔ SỞ ÚY (Abhayam samādhi) thì trong ánh sáng Tam Muội hiện ra 25 vị Bồ Tát, mỗi vị đều có 11 mặt 40 tay, chúng đấng 25 Tam Muội. Riêng thân hiển thị ở **Nam Thiệm Bộ Châu** (Jambudvīpa) là 40 pháp hóa độ của **Thí Vô Úy Quán Tự Tại Bồ Tát** (Abhayamāda Avalokiteśvara Bodhi-satva).

40 pháp (tức 40 tay) được hoá hiện thành 40 vị Quán Tự Tại, mỗi một vị đều có 11 mặt 2 cánh tay, mỗi một tay cầm vật khác nhau, y theo cầu nguyện khác nhau của chúng sanh mà ban bố cho

CÁC TÔN QUÁN TỰ TẠI	VẬT CẦM
(1) Ma Ni Dữ Nguyện Quán Tự Tại	Hai tay bên trái bên phải cầm viên ngọc Ma Ni
(2) Trì Sách Quán Tự Tại	Tay trái cầm sợi dây , tay phải nắm quyền để ở giữa eo
(3) Bảo Bát Quán Tự Tại	Hai tay bên trái bên phải để ở trên rón cầm cái Bát báu
(4) Bảo Kiếm Quán Tự Tại	Tay trái kết Địa Thủy Phong ấn khế, tay phải cầm cây Kiếm
(5) Kim Cương Quán Tự Tại	Tay trái nắm quyền để ở giữa eo, tay phải cầm cái Chày Tam Cổ
(6) Trì Xử Quán Tự Tại	Tay trái nắm quyền để ở giữa eo
(7) Trừ Bồ Quán Tự Tại	Tay trái 5 ngón tay rũ xuống biểu lộ lòng bàn tay, tay phải 5 ngón tay nắm quyền, lòng bàn tay để ở trên vú.
(8) Nhật Tinh Quán Tự Tại	Tay trái cầm Nhật Tinh , tay phải nắm quyền ngửa lên trên
(9) Nguyệt Tinh Quán Tự Tại	Tay trái cầm Nguyệt Tinh , tay phải duỗi năm ngón tay xoa thân
(10) Bảo Cung Quán Tự Tại	Hai tay cầm cây Cung báu
(11) Tóc Trị Quán Tự Tại	Tay trái cầm đuôi mũi tên , tay phải cầm đầu mũi tên .

(12) Dược Vương Quán Tụ Tại	Tay trái để ở trên vú hiện chưởng (hiện rõ lòng bàn tay), tay phải cầm cành Dương Liễu
(13) Phát Nạn Quán Tụ Tại	Tay trái cầm cây phát trần trắng , tay phải co cánh tay lòng bàn tay hướng ra ngoài
(14) Trì Bình Quán Tụ Tại	Tay trái để cái Hồ Bình ở dưới, tay phải cầm cái Hồ Bình
(15) Hiện Nộ Quán Tụ Tại	Tay trái hướng ra ngoài cầm cái hình Bàng Bài , tay phải kết quyền ấn
(16) Chấn Nạn Quán Tụ Tại	Tay trái nắm quyền để ở giữa eo, tay phải cầm cây Búa
(17) Trì Hoàn Quán Tụ Tại	Tay trái cầm cái vòng ngọc để ở ngực, tay phải lật úp cái vòng ngọc
(18) Phân Trà Lợi Quán Tụ Tại	Tay trái cầm Hoa Sen trắng , tay phải kết Ấn Thuyết Pháp
(19) Kiến Phật Quán Tụ Tại	Tay trái để ở trên vú, hiện chưởng, tay phải cầm Hoa Sen xanh
(20) Kính Trí Quán Tụ Tại	Tay trái cầm cái Gương báu để ở ngực, tay phải kết Trí Quyền Ấn
(21) Kiến Liên Quán Tụ Tại	Tay trái để ở ngực ngửa lên trên, tay phải cầm Hoa Sen tím
(22) Kiến Ấn Quán Tụ Tại	Hai tay cầm cái Rương báu
(23) Tiên Vân Quán Tụ Tại	Hai tay cầm cái áo Trời (Thiên Y Đao)
(24) Thiên Định Quán Tụ Tại	Hai tay kết Pháp Giới Định Ấn
(25) Thiên Hoa Quán Tụ Tại	Tay trái cầm Hoa Sen đỏ , tay phải co cánh tay lại
(26) Phá Tặc Quán Tụ Tại	Tay trái cầm cây Kịch , tay phải mở ra để ở eo phải
(27) Niệm Châu Quán Tụ Tại	Tay trái để ở eo, tay phải cầm tràng hạt
(28) Trì Loa quán Âm	Tay trái cầm con Ốc báu , tay phải kết Quyền ấn, co ngón áp út, hiện bày thế vời gọi
(29) Phục Quỷ Quán Tụ Tại	Tay trái để ở giữa eo, tay phải cầm cây Gậy đầu lâu
(30) Pháp Âm Quán Tụ Tại	Tay trái cầm cái lệnh Kim Cương , tay phải kết Quyền ấn để ở giữa eo
(31) Trí Ấn Quán Tụ Tại	Tay trái nắm quyền để ở eo, tay phải cầm cái Ấn báu để ở ngực
(32) Câu Triệu Quán Tụ Tại	Tay trái cầm cái móc câu , tay phải nắm quyền để ở giữa eo
(33) Từ Trọng Quán Tụ Tại	Tay trái để trên rốn, tay phải cầm cây Tích Trọng
(34) Hiện Kính Quán Tụ Tại	Tay trái: trên lòng bàn tay an trí vị Hóa Phật , tay phải: ngón tay an trí tòa

	vị Hóa Phật
(35) Bát Ly Quán Tự Tại	Hai tay để ở ngực, chấp tay lại
(36) Đại Thế Quán Tự Tại	Tay trái hiện hình Cung Điện , tay phải co cánh tay và đưa lòng bàn tay hướng ra ngoài
(37) Bát Nhã Quán Tự Tại	Tay trái hiện cái Phạn Khiếp , tay phải cầm quyển Kinh Bát Nhã Lý Thú
(38) Bất Chuyển Quán Tự Tại	Tay trái hiện tướng chằng lui chuyển, tay phải cầm cái Chày Kim Cương
(39) Quán Đỉnh Quán Tự Tại	Trên đỉnh an trí vị Hóa Phật
(40) Hộ Địa Quán Tự Tại	Tay trái kết Thí Nguyện ấn khế, tay phải cầm chùm Bồ Đào

40 pháp (tức 40 tay) biểu thị cho **5 Trí Tuệ của Như Lai** nhằm minh họa cho vạn Đức cứu cánh là:

1.NHƯ LAI BỘ (Tathāgata-kulāya): biểu thị cho **Pháp Giới Thể Tính Trí** (Dharma-dhātu-prakṛti-jñāna) là cái Trí thâm nhập khắp nơi của Pháp Giới, 8 tay thuộc Bộ này là: Hóa Phật, Dây Lụa, Thí Vô Úy, Phát Trần Trắng, Bàng Bài, Việt Phủ, Kịch Báu, Dương Liễu minh họa cho Pháp **Tức Tai** Śāntika) là pháp tiêu trừ các loại bệnh nạn, việc ác của thân mình hoặc người khác.

2.KIM CANG BỘ (Vajra-kulāya): biểu thị cho **Đại Viên Kính Trí** (Adarśa-jñāna) là cái Trí phản chiếu mọi sự vật mà không dính mắc vào sự vật nào, cũng không bị sự vật ấy động chạm hay lay động được. Có 8 tay thuộc Bộ này là Bạt Chiết La (Tam Cổ Kim Cương), Chày Kim Cương (Độc Cổ Kim Cương) Kiếm báu, Cung điện, Bánh xe vàng (Kim Luân), Bát báu, Nhật Tinh Ma Ni, Nguyệt Tinh Ma Ni minh họa cho Pháp **Điều Phục** (Abhicāruka) là pháp tu chiết phục các nhóm ác hoặc điều phục các người ác.

3. BẢO BỘ (Ratna-kulāya): biểu thị cho **Bình Đẳng Tính Trí** (Samatā-jñāna) là cái trí phô bày tâm thức Từ Bi Bình Đẳng. Tám tay thuộc Bộ này là: Ngọc Như Ý, Kinh Báu, cây Cung Báu, Hoa Sen Trắng, Hoa Sen xanh, Chuông báu, Hoa Sen tím, Chùm Bồ Đào minh họa cho Pháp **Tăng Ích** (Puṣṭika) là pháp tu tăng ích về Trí Tuệ, Phước Đức, Thọ Mệnh cho mình và người khác .

4.LIÊN HOA BỘ (Padma-kulāya): biểu thị cho **Diệu Quán Sát Trí** (Pratyavekṣana-jñāna) là sự quán tưởng của Trí xem xét mọi tướng chung, tướng riêng của các pháp mà không hề bị ngăn ngại. Tám tay thuộc Bộ này là: Hợp Chuông, Gương báu, Ấn báu, Vòng ngọc, Hồ Bình, Quân Trì Bình, Hoa Sen hồng, Tích Trượng minh họa cho Pháp **Kính Ái** (Vasīkaraṇa) là pháp tu cho mình và người khác được Chư Phật, Bồ Tát gia hộ hoặc muốn được Quân Vương và mọi người yêu thương giúp đỡ.

5.YẾT MA BỘ (Karma-kulāya): biểu thị cho **Thành Sở Tác Trí** (Kṛtya-muṣṭhāna-jñāna) là cái trí khéo léo thi hành mọi việc của thế gian chuyển chúng thành phương tiện giải thoát. Tám tay thuộc Bộ này là: Thiết Câu, Đỉnh Thượng Hóa Phật, Tràng Hạt, Hoa Báu, mũi Tên Báu, Rương báu, Độc Lâu, Mây Ngũ Sắc minh họa cho Pháp **Câu Triệu** (Ākarṣaṇi) là pháp triệu thỉnh Bản Tôn, chư Thần. Thông thường thì pháp này thường được nhiếp trong Kính Ái .

Như vậy 40 tay này thông cả 5 loại Pháp **Hộ Ma** (Homa), xong bình thường theo lời Thầy dạy thì chỉ nhấn mạnh vào 2 pháp tu **TỨC TAI** và **KÍNH ÁI** mà thôi.

Lại nữa 4 loại Pháp: Tứ Tai, Tăng Ích, Kính Ái, Giáng Phục còn được biểu thị bằng 4 vị Bồ Tát: Bạch Y, Đại Bạch Y, Đa La, Tỳ Câu Đề là 4 Đức của Thiên Thủ Quán Âm.

BẠCH Y (Pāṇḍaravāsini) là biệt môn của Liên Hoa Bộ, là Mẫu của các Bộ Quán Âm nên biểu thị cho Đức **Tứ Tai** (Śāntika)

Bạch Y Quĩ ghi: *“Nếu có người ác, vô cớ gây tai họa cho ta, nên quán tưởng người ấy ở dưới chân Bạc Du Già (Yogī) tụng Chân Ngôn 21 biến thì tất cả sự gây hại thấy đều bị tiêu diệt, cùng với hướng tâm Từ Bi chẳng bị chướng ngại”*

Chân Ngôn là:

ॐ मः समं वृक्षं गणतं वषट् सं नम चक्रं ॐ सू न

NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀM (Quy mệnh khắp cả bậc Giác Giả) TATHĀGATA-VIṢAYA (Cảnh giới của Như Lai) SAMBHAVE (phát sinh) PADMA-MĀLĪNI (vòng hoa sen) SVĀHĀ (quyết định thành tựu).

Thiên Thủ Quĩ ghi bài Chú khác là:

ॐ कट वकट जकट कं कट कट वीज सू न

OM KATE VIKATE NIKATE KATAMKATE KAROTE VĪRYE SVĀHĀ

ĐẠI BẠCH Y (Mahā-pāṇḍara-vāsini): Do Pháp Giới Thể Tính Trí sanh ra Liên Hoa Bộ nên gọi là Đại Bạch Y, tức là Tổng Môn của Liên Hoa Bộ. Vì Tổng là **Năng Sinh** nên biểu thị cho nghĩa **Tăng Ích** (Puṣṭika)

Quĩ ghi: *“Muốn biết việc lành dữ ở thời vị lai có thành hay không, tụng Minh Phi (Vidya-rājñi) ấy thì năm mộng sẽ biết”*

Đây là đức chưa nảy mầm nên cũng biểu thị cho nghĩa Tăng Ích. Như vậy Đại Bạch Y biểu thị cho Tăng Ích. Chân Ngôn là:

ॐ म र व वय

ॐ मः रत्न वल्लभं गणतं वषट् सं नम चक्रं ॐ सू न

ॐ वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं

ॐ वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं

NAMO RATNA-TRAYĀYA (Quy mệnh Tam Bảo)

NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA, MAHĀ-SATVĀYA, MAHĀ-KĀRUNĪKĀYA (Kính lễ Đấng có đầy đủ Tâm Đại Bi là Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát)

TADYATHĀ (Như vậy liền nói chú là)

ŚVETE (màu trắng) ŚVETĀMGE (thân màu trắng) ŚVETA-BHŪJA (cánh tay màu trắng) ŚVETA-VASTRE (áo màu trắng) ŚVETA-MALYA RALAMKRTE (đeo tràng hoa trắng bông rũ) JAYE (Tôn thắng) VIJAYE (Tối thắng) AJITE (Vô năng thắng) SARVA SIDDHA NAMAḤSKRTE (Kính lễ tất cả sự thành tựu) HILI (kết hợp hòa hợp) MILI (ngăn chặn, cản trở) KILI (gãm chặt, giết chết) DARŚAYA SĀDHAYA (Nghĩ quĩ đã nhìn thấy) SVĀHĀ (viên mãn, quyết định thành tựu)

-ĐA LA (Tārā): Tôn này được sanh ra từ con mắt của Quán Tự Tại Bồ Tát . Do tôn này dùng mắt Từ xem xét chúng sanh để kịp thời cứu độ nên biểu thị cho nghĩa *“Bi Ngưỡng Ái”* vì thế ĐA LA biểu thị cho Đức **Kính Ái** (Vaśikaraṇa). Chân Ngôn là:

ॐ न र वृक्षं वृक्षं वृक्षं सू न

OM (Cảnh giác) TĀRE (sự tự do thoát khỏi luân hồi) TUTTĀRE (sự tự do thoát khỏi tám nạn) TURE (sự tự do thoát khỏi bệnh tai) SVĀHĀ (quyết định thành tựu)

-TỖ CẬU ĐÊ (Bhṛkuṭi): Tỳ câu đê theo tiếng Phạn nghĩa là nếp nhăn. Do nếp nhăn trên vàng trán là hình phần nộ nên Tỳ Câu Đê biểu thị cho Đức **Giáng Phục** (Abhicāruka). Chân Ngôn là :

ॐ नमोऽस्मिन् बुद्धाय नमोऽस्मिन् त्रयानुबोधाय नमोऽस्मिन्

NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀM (Quy mệnh khắp cả chư Phật) SARVA BHAYA (tất cả sự đáng sợ) TRASANI (ba tâm tham lợi) SPHATYA (phá bại tất cả) SVĀHĀ (Quyết định thành tựu)

Từ các ý nghĩa này mà Quỹ ghi là **“Ở 4 góc của lầu gác báu có 4 Vị Bồ Tát Bạch Y, Đại Bạch Y, Đa La, Tỳ Câu Đê cùng với vô lượng chúng của Liên Hoa Bộ trước sau vây quanh”**

Riêng một số vị Đạo Sư Tây Tạng đối với Quán Âm Pháp để tăng cường sức mạnh gia hộ của Bản Tôn cho người tu hành thì mỗi bộ đều có một cách quy mệnh kính lễ riêng:

1.NHƯ LAI BỘ:

NAMA RATNA-TRAYĀYA (Quy mệnh Tam Bảo)

NAMAḤ ĀRYA-JÑĀNA-SĀGARĀYA VAIROCANA-VYŪHA-RĀJĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHĀYA

(Kính lễ Thánh Trí Hải Biên Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác)

NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA, MAHĀ-SATVĀYA MAHĀ-KĀRUNĪKĀYA.

2.KIM CƯƠNG BỘ:

NAMA RATNA-TRAYĀYA (Quy mệnh Tam Bảo)

NAMAḤ ĀRYA-JÑĀNA-SĀGARĀYA AKṢOBHYA-VYŪHA-RĀJĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHĀYA

(Kính lễ Thánh Trí Hải Bất Động Trang Nghiêm Vương Như Lai ,Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác)

NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA, MAHĀ-SATVĀYA MAHĀ-KĀRUNĪKĀYA.

3.LIÊN HOA BỘ:

NAMA RATNA-TRAYĀYA (Quy mệnh Tam Bảo)

NAMAḤ ĀRYA-JÑĀNA-SĀGARĀYA AMITĀBHA-DEVA-VYŪHA-RĀJĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHĀYA

(Kính lễ Thánh Trí Hải Vô Lượng Quang Thiên Trang Nghiêm Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác)

NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA, MAHĀ-SATVĀYA MAHĀ-KĀRUNĪKĀYA.

4.BẢO BỘ:

NAMA RATNA-TRAYĀYA (Quy mệnh Tam Bảo)

NAMAḤ ĀRYA-JÑĀNA-SĀGARĀYA RATNA-SAMBHAVA-VYŪHA-RĀJĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHĀYA

(Kính lễ Thánh Trí Hải Bảo Sinh Trang Nghiêm Vương Như Lai, Ứng Cúng , Chính Đẳng Chính Giác)

NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA, MAHĀ-SATVĀYA MAHĀ-KĀRUNĪKĀYA.

5. YẾT MA BỘ:

NAMA RATNA-TRAYĀYA (Quy mệnh Tam Bảo)

NAMAḤ ĀRYA-JÑĀNA-SĀGARĀYA AMOGHA-SIDDHI-VYŪHA-RĀJĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHĀYA

(Kính Lễ Thánh Trí Hải Bất Không Thành Tựu Trang Nghiêm Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác)

NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA, MAHĀ-SATVĀYA MAHĀ-KĀRUNĪKĀYA.

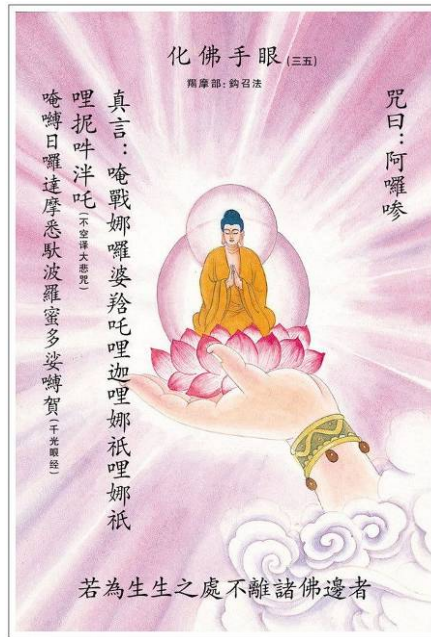
BẢNG TÓM TẮT PHÁP TU CỦA 5 LOẠI PHÁP HỘ MA

CHUNG LOẠI	TỨC TAI	ĐIỀU PHỤC	TẶNG ÍCH	KÍNH ÁI	CẦU TRIỆU
5 Bộ	Phật Bộ	Kim Cương Bộ	Bảo Bộ	Liên Hoa Bộ	Yết Ma Bộ
5 Trí	Pháp Giới Thê Tính Trí	Đại Viên Kính Trí	Bình Đẳng Tính Trí	Diệu Quán Sát Trí	Thành Sở Tác Trí
Hình lò	tròn	Tam giác	vuông	Cánh sen	Kim Cương
Vành của lò	Vành xe	Độc Cổ	Tam Cổ	Hoa sen	Móc câu
Màu	Trắng	đen	vàng	Đỏ	Tạp sắc
Cây	Cây ngọt	Cây đắng	Cây có quả	Cây có hoa	Cây có gai
Lúc bắt đầu	Đầu đêm	Ban ngày	Buổi sáng	Ban đêm	Tất cả thời
Hướng	Bắc	Nam	Đông	Tây	Các phương
Thế ngồi	Cát Tường	Tông Cú (ngồi xôm)	Toàn Già	Hiền	Bán Già
Ngày	01 đến 08	16 đến 23	9 đến 15	24 đến hết tháng	Tất cả ngày

Ý NGHĨA CỦA 40 TAY TRONG 5 BỘ

I/ TÁM TAY THUỘC BỘ PHẬT

1. HÓA PHẬT THỦ (Tay hiện vị Hóa Phật)

Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: ***“Nếu người muốn chẳng xa lìa và ở bên cạnh Đức Phật thì có thể tu pháp HÓA PHẬT THỦ. Trọng Bất Ly Quán Tự Tại có tướng tốt đẹp trang nghiêm như trên đã nói, chỉ đặt vị Hóa Phật trong lòng bàn tay trái, tay phải làm cái bàn tòa Hóa Phật”.***

Tượng Ấn là: Chắp hai tay lại giữa rỗng.

Chân Ngôn là: “**Ấn- Phộc nhật la đạt ma** (Kim Cương Pháp), **tất đà, ba la mật đa** (Thành tựu đạo bỉ ngạn), **sa phộc ha**”

ॐ वज्रदम सह परिसर

OM – VAJRA-DHARMA SIDDHA PĀRAMITA – SVĀHĀ.

Thiên Thủ Kinh ghi là: “*Nếu muốn tùy theo chỗ sinh, thường ở bên Phật, nên cầu nơi tay hiện Hóa Phật*”.

Chân Ngôn là: “**Ấn, chiến na ra ba hàm tra rị, ca rị na, chỉ rị na, chỉ rị nĩ hồng, phần tra**”

ॐ वज्रर मन्त्रे करेण ग्रहे ऋ र्दे

OM (Quy mệnh) CANDRĀBHA-MANDALI (Nguyệt Quang Đạo Trường) KARĪṆA (làm cho vui thích) GRĪṆA GRĪṆI (chấp giữ, giữ lấy) HŪM (hộ khắp) PHAT (phá bại khắp)

Trên bàn tay đặt một vị Hóa Phật nên có tên là Hóa Phật Thủ. Đây là pháp Hữu Vi Hóa, nghĩa là ứng cơ liền hiện như bóng tùy hình. Do ngoài Tam Giới (3 cõi) chẳng có chúng sanh cho nên 3 thân Phật: **Pháp Thân** (Dharma-kāya), **Báo Thân** (Sambhoga-kāya), **Hoá Thân** (Nirmāṇa-kāya) cũng chẳng xa lìa Tam Giới. Lại nữa, vị Hoá Phật kết Định Ấn nhằm hiển thị cho nghĩa “*Mỗi một chúng sanh đều có thân vi diệu của Như Lai*”.

Nay Quán Thế Âm Bồ Tát dùng bản nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội “**Chư Phật hiện tiền**” nên mới hiện vị Hoá Phật trên bàn tay, hiển thị cho nghĩa “**Tất cả chúng sanh chẳng xa lìa Phật**”

Muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả quán tưởng tượng tay ở trước vị Hoá Phật, tụng chú Đại Bi thì rốt ráo chẳng xa lìa Phật Đạo.

Như Kinh nói: “Nên biết người đó là TẠNG THÂN của Chư Phật, là nơi yêu mến của 90 ức hằng hà sa Phật vậy”.

2. QUYỀN SÁCH THỦ (Tay cầm sợi dây)

Thiên Quang Nhân Kinh ghi: “*Nếu muốn được an ổn, nên tu pháp Quyền Sách* (Pāśa: sợi dây). *Tượng Trì Sách Quán Tự Tại, tướng trí đẹp uy quang như trên đã nói, chỉ có tay phải nắm quyền đặt ở eo phải. Tay trái co cánh tay lại cầm sợi dây lụa*”.

Tượng Ân là: kết **Vị Phu Liên Hoa Ân** (Ân hoa sen chưa nở) hai ngón trở giữ nhau như cái vòng. Đây gọi là **Liên Hoa Sách** (Padma-pāsa) hay mãn các ý nguyện.

Chân Ngôn là: “**Ân, phộc nhật la đạt ma** (Kim Cương Pháp) **bát ná ma bá xả** (Liên Hoa Sách) **hông** (hộ khắp) **địa sắc tra** (phòng hộ, gia trì) **tát vông** (không có thể trái ngược) **ma hàm** (nơi tôi) **sa phộc ha**”

ॐ वज्रदम पद्मपद्म हूं म्(ॐ)ग म्(ॐ) म्(ॐ)

OM_ VAJRA-DHARMA PADMA-PĀSA HŪM_ ADHIṢṬITA SVAMĀM SVĀHĀ.

Thiên Thủ Kinh ghi là: “*Nếu có việc khuấy rối, muốn được an ổn, nên cầu nơi tay cầm sợi dây to*”

Chân Ngôn là: “**Ân, chỉ li, lã ra, mô nại ra, hông phần tra**”

ॐ (ॐ) (ॐ) (ॐ) (ॐ) (ॐ) (ॐ) (ॐ)

OM (Cảnh giác) KILI KILI (găm chặt, giết chết) RA RA (Nội Trần, Ngoại Trần: Chướng ngại trong ngoài) RAUDRA (bạo nộ) HŪM (Khủng bố) PHAT (phá bại)

Quyển Sách (Pāsa) là sợi dây to dùng để quật ngã, bắt giữ các loài cầm thú hoặc cột trời những kẻ khó giáng phục. Vì thế các **Tôn Phần Nộ** (Krodha-nātha) hay giáng phục Ma ác đều cầm sợi dây này.

Quán Thế Âm Bồ Tát vì muốn trị phục cột trời các ác thú Tà Quỷ và kẻ khó giáng phục nên nói cầm sợi dây bí mật (Guhya-pāsa) mà giáng phục tất cả. Sự kiện này minh họa cho ý nghĩa “*Trừ khử sợ hãi khiến cho được an ổn*” do đó Quyển Sách biểu thị cho sự kết hộ thường dùng để cột trời điều ác khiến cho chẳng lay động và làm pháp Kết Giới bảo hộ bốn bên chung quanh.

.)Có 2 cách tu trì pháp này:

a)Khẩu nói: “**Sách là sợi dây màu trắng**”

Thiên Thủ Kinh ghi: “*Lấy sợi dây trắng trì chú 21 biến, thắt 21 gút buộc quanh đỉnh đầu thì trừ được sự khủng bố, ngoài ra cũng được Phước diệt tội*” .

b) Diệu ghi: “**Muốn thành tựu pháp này, dùng chỉ ngũ sắc làm sợi dây, mỗi mỗi kết thành Hoa Sen hay Tam Cổ, chú 12 biến buộc quanh đỉnh đầu, thường được an ổn**”

3. THÍ VÔ ÚY THỦ (Tay ban cho sự không sợ hãi)

_Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: “**Nếu muốn lìa sợ hãi nên tu pháp Thí Vô Úy. Tượng Trừ Bồ Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp uy quang như trước không khác, chỉ duỗi 5 ngón tay phải hiển chưởng, tay trái duỗi 5 ngón nâng đặt ở trên vú trái hiển chưởng**”

Tượng Ấn là: Như tượng Tay Ấn ở tượng vẽ.

Chân Ngôn là: “**Án, phộc nhật la đạt ma** (Kim Cương Pháp) **tát phộc tha** (khấp kê khác) **nhĩ na nhĩ na** (thắng, năng thắng) **bội dã, năng xa na** (trừ khùng bố) **sa phộc ha**”.

ॐ वज्रधर्म सर्वथा जिन जिन भया नासाना

OM- VAJRA-DHARMA – SARVATHĀ JINA JINA- BHAYA NĀSANA-SVĀHĀ.

Thiên Thủ Kinh ghi là: “*Nếu muốn trừ tính ở tất cả chỗ sợ hãi không yên, nên cầu nơi tay Thí Vô Úy*”

Chân Ngôn là: “**Án, phạ nhật ra, năng dã, hồng phẩn tra**”

ॐ वज्रय हं ह्र

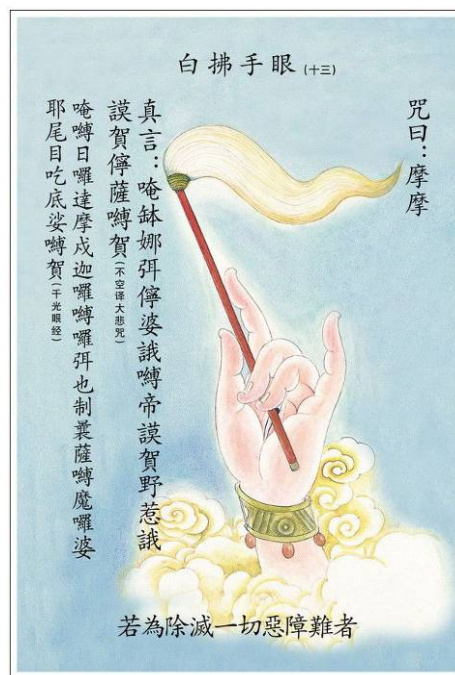
OM (Quy mệnh) VAJRA-NĀYA (Lý Thú Của Kim Cương) HŪM (Khùng bố) PHAT (phá bại)

Bàn tay rử xuống gọi là THÍ (Dāna) tức là nghĩa DŨ NGUYỆN (Varada). Do lòng bàn tay hướng ra ngoài nên gọi là **vô úy** (Abhaya). Như vậy Thí Vô Úy là tên của Án.

Khi gặp các sự sợ hãi do các loài Ly Mị ở núi, sông, khe, rạch.....gây não loạn. Hành Giả, tay phải kết Án Thí Vô Úy tụng Chú thì các Quỷ Thần sẽ bị cột trời và Hành Giả sẽ được an ổn.

Muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả ở trước Bản Tôn, quán tưởng tướng tay, tụng Chú thì sẽ trừ được sự sợ hãi.

4. BẠCH PHÁT THỦ (Tay cầm cây phát trần trắng)

Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: “*Nếu muốn giải thoát tất cả chướng nạn nên tu pháp BẠCH PHÁT. Tướng của tượng Phát Nạn Quán Tự Tại và sự trang nghiêm như trước không khác. Xong tay phải co cánh tay hướng lòng bàn tay ra ngoài, tay trái cầm cây phát trần trắng*”.

Tượng Ân là: Tay trái co cánh tay rũ các ngón xuống dưới, tụng Chú chuyển bên trái .

Chân Ngôn là: “**Ân, phộc nhật la đạt ma** (Kim Cương Pháp) **thú ca la, phộc la nhĩ dã chế năng** (phát trần trắng), **tát phộc ma la bà gia** (tất cả chướng nạn) **nhĩ mục khát để** (giải thoát) sa phộc ha”

ॐ वज्रधर्म सुक वलव्यजान सर्व मारय विमुक्ति स्वहा

OM- VAJRA-DHARMA ŚUKRA-VALAVYAJANA – SARVA MĀRA BHAYA, VIMUKTI – SVĀHĀ.

_Thiên Thủ Kinh ghi là: “*Nếu muốn trừ những chướng nạn bên thân, nên cầm nơi tay cầm cây phát trần trắng*”

Chân Ngôn là: “**Ân, bát na di nãnh, bà nga phộc đế, mô hạ dã, nhá nga, mô hạ nãnh, tát phạ ha**”

ॐ पद्मिनी भगवती मलय मलय रागमदल स्वहा

OM (Quy mệnh) PADMINI BHAGAVATI (Liên Hoa Thế Tôn) MOHAYA JAG (câu triệu sự ngu si đăm mê) AMOHANI SVĀHĀ (Quyết định thành tựu sự không ngu si)

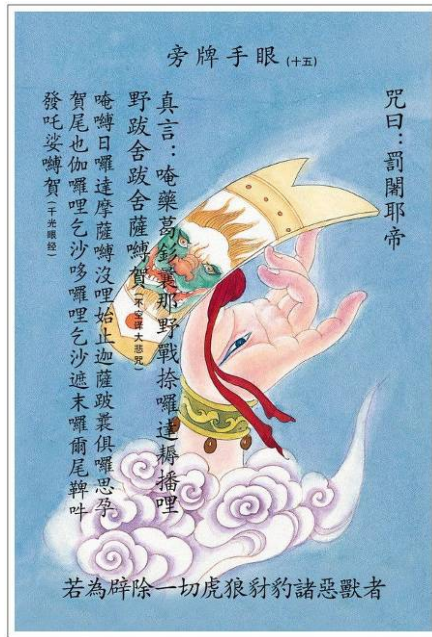
Bạch Phất (Śukra-valavyajana hay Śvete-valavyajana) là vật cầm ở tay trái của Quốc vương (Rāja) Trưởng Giả (Gṛhapati) dùng để đuổi muỗi mòng ...hoặc phủ các bụi dơ ւế.

Bạch Phất được làm bằng các sợi tơ màu trắng biểu thị cho nghĩa Bạch Tịch (trắng sạch). Màu trắng là gốc của các màu tức là lý “**vốn chẳng sanh**” sợi tơ mang nghĩa “**trừ bỏ hoặc gìn giữ**” cho nên minh họa lý “**nhiểm tịnh bất nhị, chính tà bình đẳng**”. Như vậy, dùng Chân Lý này mà trừ các chướng nạn .

Quán Thế Âm Bồ Tát dùng bản nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội nên cầm cây Phát Trần trắng biểu thị cho nghĩa “**Phủ trừ tất cả chướng nạn cho chúng sanh**”

Muốn thành tựu pháp này, Hành Giả đặt cây phát trần trắng ở trước **BẢN TÔN**, quán tưởng tướng tay, tụng chú 108 biến, dùng phát trần chạm vào thân mình để phủ các bụi chướng, trừ các nạn chướng và đắc được Thể của **Chân Như** (Tāthatā).

5. BÀNG BÀI THỦ (Tay cầm cái Bàng Bài):

Thiên Quang Nhân ghi là: “*Nếu muốn tịch trừ tất cả loài thú ác, nên tu pháp Bàng Bài. Tượng Hiện Nộ Quán Thế Âm Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trước nói, chỉ có tay trái hướng ra ngoài cầm cái hình Bàng Bài, tay phải kết Quyền Ấn*”.

Tượng Ấn là: Tay trái hướng ra ngoài, duỗi các ngón tay xoay chuyển. Tay phải nắm quyền, làm ra thế đánh kẻ khác.

Chân Ngôn là: “**Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) tát phộc mật ly thủy chỉ ca, tát phả, năng câu la (nguyên xà với chuột lang ...) tu xưng hạ (sư tử) vĩ dã già la (đại trùng) ly khát sa (con gấu) đả la ly khát sa (con Bi) giá mạc la nhĩ vĩ nga (cá Ma Kiệt) hồng (Niệm khùng bố) phát (phá hoại) sa phộc ha**”

ॐ वज्रधर्म सर्ववृक्षिन् सर्व शत्रुन् क्षन् शृणु विद्म नृशिक्र
वमृि ऋवन् ॐ कन्द ॐ

OM- VAJRA-DHARMA –SARVA VRŚCIKA (Bò Cạp) SARPA (Rắn) NAKULA (Chuột hoang, loài Chồn dữ) SIMHA (Sư Tử) VYĀGHRA (Cọp) RIKṢA (Gấu Heo) TARARIKṢA (Gấu Ngựa) CAMARA (Loài Trâu Yak) JIVAKA (Loài sống dưới nước) HŪM PHAT SVĀHĀ

Thiên Thủ Kinh ghi là: “**Nếu muốn xua đuổi cọp, báo, sài lang và tất cả thú ác, nên cầu nơi tay cầm cái Bànng Bài**”

Chân Ngôn là: “**Án, dược các sam năng na dã, chiến nại ra, đạt đậu bá rị dã, bạt xá, tát phạ ha**”

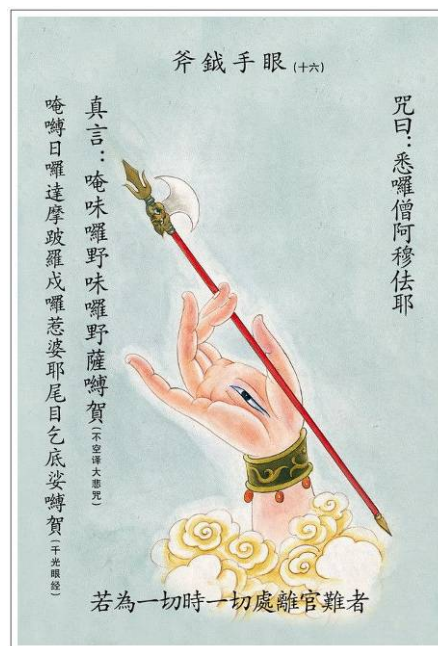
ॐ यक्ष नश्य वज्रि वृ पुरैद्यपि पपि ॐ

OM (Cảnh giác) YAKṢAM-NĀDĀYA (Âm giọng của hàng Dạ Xoa) CANDARA (Bạo nộ) DHĀNU (Thành lập) PARIYAPĀŚA (Sợi dây thăng thượng) PĀŚA (Cột trời , bắt giữ) SVĀHĀ (Quyết định thành tựu)

Bànng Bài là tấm bảng vẽ hình có khuôn mặt giận dữ, cau mày trợn mắt khiến cho người trông thấy đều sợ hãi .... trên Bànng Bài thường vẽ các hình Rồng, mặt Thần, mặt Quỷ ..... xong phần nhiều là mặt Quỷ.

Quán Thế Âm Bồ Tát cầm Bànng Bài mặt Quỷ hiển thị cho nghĩa Kiến Bồ (nhìn thấy đều sợ hãi) nhằm trừ khử các loài cọp, sói , ác thú .....

6. PHỦ VIỆT THỦ (Tay cầm cây Búa lớn)

Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: “**Nếu muốn lia nạn của Quan Quyền nên tu pháp Phủ Việt. Tượng Trấn nạn Quan Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trước không khác. Xong tay phải cầm cây Búa lớn, tay phải nắm Quyền đặt ở eo**”.

Tướng Ấn là: Co tay phải như thế cầm Búa, dùng Ấn chuyển hồi .

Chân Ngôn là: “**Ấn, Phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) phả la thú** (cây búa lớn) **la nhạ bà gia** (nạn vua chúa) **vĩ mục khát để** (giải thoát) **sa phộc hạ**”

ॐ वज्रधर्म पराशु राजभय विमुक्ते स्वहा

OM- VAJRA-DHARMA PARAŚU – RĀJA-BHAYA VIMUKTE_ SVĀHĀ

_Thiên Thủ Kinh ghi là: “*Nếu muốn trong tất cả thời, tất cả chỗ, lia nạn Quan Quân vây bắt, nên cầu nơi tay cầm cây Búa lớn*”

Chân Ngôn là: “**Ấn, vị ra dā, vị ra dā, tát phạ ha**”

ॐ वीर्य वीर्य ह्र

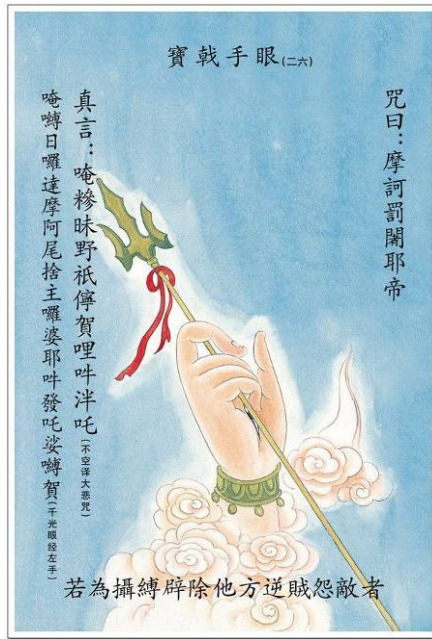
OM (Quy mệnh) VĪRAYA (đăng Tinh Tiên) VĪRAYA (Đăng anh dũng) SVĀHĀ (Quyết định thành tựu)

Trong các nạn thì nạn quan quân là tối phiền não. **Phủ Việt** (Paraśu) là binh khí có sức mạnh để phá nạn quan binh, hoặc Phủ Việt là binh khí phá nát các vật khí tồi phá khác.

Quán Thế Âm Bồ Tát dùng Bản Nguyên Từ Bi cầm cây búa lớn biểu thị cho ý nghĩa phá nạn.

Muốn thành tựu pháp này, Hành giả đem cây Búa đặt trước Bản Tôn, tác tưởng niệm Chú, hướng cây búa về phía quân địch, rung động cây búa, liền được hòa bình.

7. KÍCH SAO THỦ (Tay cầm cây Kích búa)

_Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: “Nếu có người râu nhiếp cột trời giặc cướp đổi nghịch , nên tu pháp kích sao. Tượng Phá Tặc Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp như trước không khác, chỉ đưa tay trái lên trên cầm thân của cây kích dài, tay phải mở bung đè lên eo phải”.

Tượng Ân là: Tay trái kết Tam Cổ Ân đưa dài lên trên, quyền phải đặt ở eo

Chân Ngôn là: “**Án, phộc nhật la đạt ma** (Kim Cương Pháp) **A vĩ xã** (thu nhiếp, cột trời) **chủ la bà gia** (nạn giặc cướp) **hồng phần tra**”.

ॐ वज्रधर्म मयि नरै हरे हरे

OM- VAJRA-DHARMA – AVISA CORA-BHAYA – HŪM PHAT – SVĀHĀ.

Thiên Thủ Kinh ghi là: “**Nếu muốn xua đuổi giặc nghịch ở phương khác đến nên cầu ở tay cầm cây kích báu**”

Chân Ngôn là: “**Án, thắm muội dã chỉ nãnh, hạ rị, hồng phần tra**”

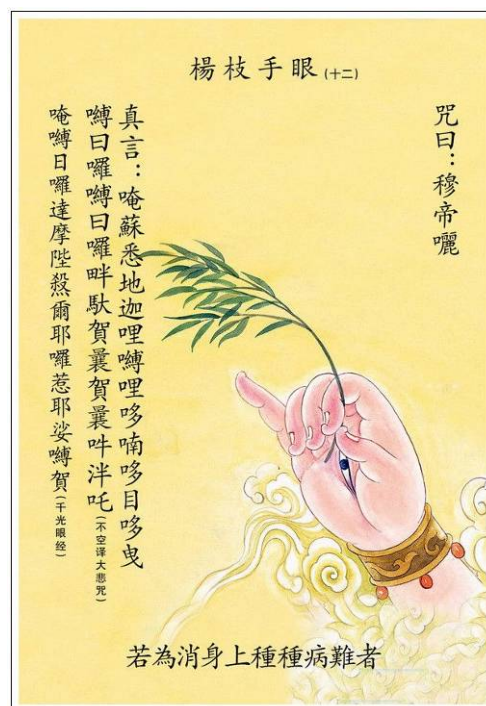
ॐ सम्यग्नि हरे हरे

OM (Quy mệnh) SAMAYA AGNI (ngọn lửa bình đẳng) HĀRE (thâu nhiếp) HŪM (khủng bố) PHAT (phá bại)

Kích sao là binh khí có cái cán dài **1 trượng 6 thước** (16/3m). Kích đó có 1 chia thẳng, hai bên đều có ngành chia cong. Hoặc mũi kích có hình 3 chia như mũi tên.

Hành Giả đặt đứng cây kích trước Bản Tôn, tụng Chú thì bên trong phá được giặc phiền não và bên ngoài giáng phục được ba giặc là: giặc vua chúa, giặc oán địch, giặc trộm cướp.

8. DƯƠNG LIỄU CHI THỦ (Tay cầm nhánh Dương Liễu)

Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “**Nếu muốn tiêu trừ mọi bệnh trên thân, nên tu pháp thuốc của nhánh Dương Liễu. Tụng Dược Vương Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trước. Chỉ có tay phải cầm nhánh Dương Liễu, tay trái hiển chưởng đặt trên vú**”

Tướng Ấn là: Tay phải co cánh tay, buông các ngón rữ xuống.

Chân Ngôn là: “**Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) bệ sái nhĩ gia (thuốc) la nhạ gia (hàng vua chúa) sa phộc hạ**”.

ॐ वज्रधर्मै बहिर्जाय स्वहा

OM – VAJRA-DHARMA – BHAIṢAIJYA-RĀJĀYA – SVĀHĀ.

Thiên Thủ Kinh ghi là: “*Nếu muốn trị các thứ bệnh trên thân, nên cầm nơi tay cầm nhánh Dương Liễu*”

Chân Ngôn là: “**Án, tô tất địa, ca rị, phạ rị đa nẫm, đa mục đa duệ, phộc nhật la bạt đà, hạ nằng hạ nằng, hồng phẩn tra**”

ॐ सुसिद्धिकरि वज्रबन्धा हाना हाना हुम् फट्

OM– (Quy mệnh) SUSIDDHI KARI (tác diệu thành tựu) VARDHANĀM SAMUKTĀYE (tăng trưởng thiện giải thoát) VAJRA-BANDHA (Kim Cương Phộc) HANA HANA (thieu đốt, đốt cháy) HŪM (Hộ khắp) PHAṬ (phá bại)

Dương Liễu là một loại cây mọc cạnh bờ ao hay bờ nước tắm rửa nên lá liễu hay sanh ra nước mát mẽ. Do đó Dương Liễu biểu thị cho loại thuốc lá mát mẽ (lương dược) dùng để trừ nhiệt ác.

Quán Thế Âm Bồ Tát dùng bản nguyện Từ Bi xông ướp Thụ Vương (cây vua) nên cầm nhánh Dương Liễu tẩy rửa các bệnh trên thân của chúng sanh khiến cho họ mạnh khoẻ.

Bệnh thường có ba loại bệnh là: bệnh do nghiệp báo, bệnh do bốn Đại chướng hòa, bệnh do Quỷ Thần gây ra.

Khi bị Tỳ Xá Na Uy Quỷ gây bệnh thì Quán Thế Âm Bồ Tát dùng nước sạch rửa cành Dương Liễu vẩy lên thân, trừ tất cả các bệnh nhiệt (nóng bức, sốt) khiến cho thân được mát mẽ.

-SAO ghi: Dùng Nhánh Dương Liễu chú 108 biến hòa với nước đem tắm rửa thân thể thì trừ được 444 bệnh (KHẨU ghi là trừ 404 bệnh)

-TẬP KINH ghi: Tất cả bệnh Quỷ đều dùng Dương Liễu màu xanh .

Muôn thành tựu pháp này. Hành Giả lấy ba nhánh Dương Liễu đặt trước Bản Tôn, tác tưởng niệm Chú 108 biến, sau đó hòa hợp với nước sạch trong. Nấu nước xông vẩy lên thân thể thì trừ được các bệnh.

Như KINH nói: 4800 bệnh của Thế Gian, không có gì không trị được.

II. 8 TAY THUỘC KIM CƯƠNG BỘ:

1. BẠT CHIẾT LA THỦ (Tay cầm chày Tam Cô)

Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: “*Nếu muốn giáng phục Đại Ma Thần nên tu pháp Phục Nhật La (Tay cầm chày Tam Cô). Tượng Kim Cương Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy quang như trước đã nói. Xong tay phải cầm chày Tam Cô đặt ở eo phải, tay trái nắm quyền đặt ở eo*”.

Tướng Ấn là: Tay phải, ngón cái đề lên đồng với móng ngón út, các ngón còn lại như hình Phộc Nhật La, chuyên bên phải 3 vòng.

Chân Ngôn là: “**Ấn, ngọt ly (chủng tử) phộc nhật la bà ni (Trì Kim Cương) ma la ba la ma lật dạ (hộ ma) sa phộc hạ**”

ॐ ऋ वज्रपद्म मं त्रु म्पद्म न म्पद्म

OM (Quy mệnh) HRĪH (Chủng tử thanh tịnh của Quan Âm bộ) VAJRA-PĀṆI (Kim Cương Thủ: Tay cầm chày Kim Cương) MĀRA PRAMATHANA (Tội phục Ma Chương) SVĀHĀ (quyết định thành tựu)

Thiên Thủ Kinh ghi là: “*Nếu muốn hàng phục Thiên Ma Thần nên cầu nơi tay cầm **Bạt Chiết La***”.

Chân Ngôn là: “**Ấn, nễ bệ, nễ bệ, nễ bà dã, ma la thất rị duệ, ta phạ ha**”

ॐ रीच रीच रचय म्पद्म श्रीय म्पद्म

OM (Quy mệnh) DĪPE (đèn đuốc) DĪPE DĪPAYA (Đèn Pháp của 3 thuốc soi đuốc 3 loại Ma chương) MAHĀ-SŔĪYE (Đại Cát Tường) SVĀHĀ (Quyết định thành tựu)

Bạt Chiết La (Vajra) là tiếng Thiên Trúc, đời Đường dịch là Kim Cương hoặc Tam Cổ xử (chày Tam Cổ). Đây là chày Kim Cương có 3 móc câu biểu thị cho nghĩa giảng phục 3 loại Ma: Nội Ma, Ngoại Ma, Tâm Ma)

. NỘI MA: là tội nghiệp của đời trước.

. NGOẠI MA: là các loài hay gây chướng ngại bên ngoài như Thiên Ma, Quỷ Thần, 36 loài cầm thú.

. TÂM MA: khi Tâm động thì mê ngoại trần nên chẳng giải được Chính Đạo.

Kim Cương Mật Tích Lực Sĩ dùng Bản Nguyên cầm nắm chày Tam Cổ này để phù hộ Chính Pháp của chư Phật ba đời và giảng phục Ma Thần.

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyên Từ Bi xông ướp Tam Muội nên tay cầm Bạt Chiết La giảng phục tất cả Đại Ma Thần.

Khi bị Đại Ma Thần gây nhiễu loạn, hành giả dùng Linh Mộc làm chày, đặt trước Bản Tôn, tụng chú Đại Bi. Sau đó lấy chày này chú 21 biến rồi tác thế phá, nhớ Bản Tôn với Ấn Tướng, dùng nơi đi đến làm giới thì tự nhiên thành tựu.

2. KIM CƯƠNG XỬ THỦ (Tay cầm chày Độc Cổ)

Thiền Quang Nhaõn Kinh ghi laø: “ *Neáu muoán ñaáp naút oaùn ñòch , neân tu phaùp Kim Cöông Xöu (Ñoäc Coä Kim Cöông)-Töông Trì Xöu Quaùn Töi Taiï , töông toát ñeïp trang nghiêâm nhö trên ñaõ nouï , chæ coù tay traui naém quyèàn ñaët ôu eo , tay phaui caàm chaøy Ñoäc Coä ñaët ôu loâng maøy nhö theá ñaáp ñaunh .*

Tướng Ấn là: Tay phải nắm quyền, duỗi ngón trở dùng Ấn tác thế đập nát .
 Chân Ngôn là: “**Ấn, ngọt ly (chủng tử) phộc nhật la bá ninh (Trì Kim Cương) tác phộc thiết đốt lỗ (tất cả oán địch) sa phá tra (phá hoại) sa phộc hạ**”.

ॐ ह्रीं वज्रपद्म स्र्त्रिफळ सुद सुद

OM – HRĪH- VAJRA-PĀṆĪ – SARVA ŚATRŪ SPHAṬ – SVĀHĀ.

Thiền Thủ Kinh ghi là: “ *Nếu muốn hàng phục tất cả oán giặc nên cầu nơi tay cầm chày Kim Cương*”

Chân Ngôn là : “**Ấn, phá nhật ra chỉ nãnh, , bát ra nễ bát đa dã, tát phá ha**”

ॐ वज्र मय प्रदीपय सुद

OM (cảnh giác) VAJRA-AGNI (Ngọn lửa Kim Cương) PRADĪPTAYA (cháy đỏ rực rỡ) SVĀHĀ (Viên mãn tốt lành)

Kim Cương Xử là cái chày vồ bằng đá, gọi là Độc Cổ Xử biểu thị cho nghĩa **tội phá**. Vua Trời Đế Thích cầm chày Kim Cương là khí tượng đẩy lui Quỷ Chướng dùng phá nát oán địch .

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyên Từ Bi cầm chày Độc Cổ biểu thị cho nghĩa tội phục tất cả oán địch .

Hành Giả dùng bạc, đồng ... làm chày Độc Cổ, tụng Chú hướng về phương oán địch, hiển thế phá thì sẽ trừ được oán đối .

3. BẢO KIẾM THỦ (Tay cầm cây kiếm báu)

_Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: “**Nếu muốn giáng phục Vọng Lượng Quỷ Thần, nên tu pháp Kiếm Báu. Tượng Bảo Kiếm Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trên không sai khác, chỉ có tay phải cầm cây kiếm hợp chắc, tay trái đặt trên eo, đem ngón cái đè lên móng của Địa, Thủy (ngón út, ngón vô danh) kèm cứng Hỏa Phong (ngón giữa, ngón trỏ) hướng Ấn đó về thân để an**” .

Tướng Ấn là: Tay phải, ngón cái đè lên hai móng Địa Thủy (ngón út, ngón vô danh) kèm chắc Hỏa Phong (ngón giữa, ngón trỏ) liền thành

Chân Ngôn là: “**Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) kiệt nga (cây kiếm) tát phộc lam la ha (tất cả quỷ) tát bà tra (phá hoại) sa phộc hạ**”

ॐ वज्रधर्म वज्र मङ्गल मङ्गल मङ्गल

OM – VAJRA-DHARMA – KHADGA – SARVA GRAHĀ SPHAṬ SVĀHĀ.

Thiên Thủ Kinh ghi là: “**Muốn hàng phục các Quỷ Thần, Vọng Lượng nên cầu nơi tay cầm cây Kiếm báu**”

Chân Ngôn là: “**Án, đế thế, đế nhạ, đồ vĩ, nãnh đồ đề, sa hà dã, hồng phần tra**”.

ॐ गरु गरु वर वर मय म् म

OM (Cánh giác) TEJA (Uy đức trừ Ma) TEJA (uy quang Kết Giới) DHUVI (tóm lấy, bắt lấy) NIDHUTI SĀDHAYA (Nghỉ Thức không cho tan rã) HŪM (hộ khắp) PHAṬ (phá bại)

Kiểm hay Gươm (KHADGA) là lợi khí dùng để chinh chiến phòng ngự. **Bát Động Minh Vương** (Acala-vidya-rāja) dùng cây kiếm báu giáng phục 4 Ma. Đại Thánh **Cát Tường** (Maṃjuśrī) dùng Tuệ Kiếm vào Tam Muội “**Phá hoại chúng Ma**”

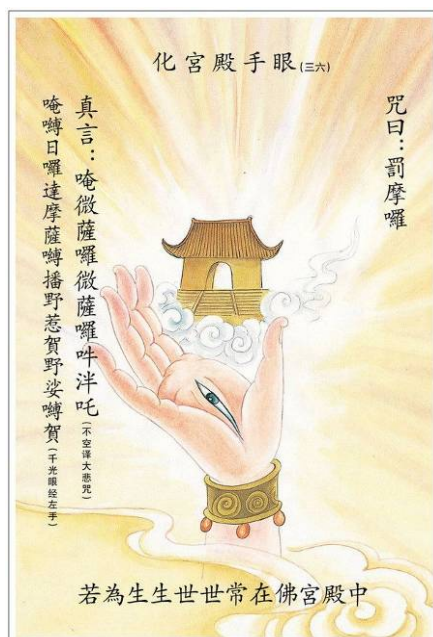
Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyên Từ Bi cầm cây Kiếm Báu biểu thị cho nghĩa thắng tất cả Quỷ Thần .

Cây kiếm này dùng 2 châu làm cán cầm, lửa nóng vây quanh biểu thị cho nghĩa trừ Ma kết Giới. Lại nữa Kiếm biểu thị cho Trí Tuệ hay cắt đứt tất cả phiền não cho nên trừ Nội Chướng .

Tóm lại, cây kiếm này: Bên ngoài trừ Ác Quỷ, Vọng Lượng (Yêu Quái ở sông núi), bên trong cắt đứt Nội Chướng .

Muốn thành tựu pháp này, Hành Giả làm cây kiếm đặt trước Bản Tôn, tác niệm tụng Chú. Sau đó lấy cây kiếm, chú vào 21 biến chuyển bên trái 3 vòng để Tịch Trừ các Quỷ Thần rồi chuyển bên phải vạch đất làm Giới, thả đều thành tựu.

4.CUNG ĐIỆN THỦ (Tay hiện hóa Cung Điện)

_Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: “Nếu muốn chẳng thọ thân trong bào thai nên tác pháp Cung Điện. Tượng Đại Thế Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy quang như trước đã nói. Xong tay trái cầm cái hình Cung Điện, tay phải co cánh tay hướng ra ngoài hiển chướng”.

Tượng Ấn là: Hai tay cài chéo nhau bên trong, dựng đứng hai ngón giữa, co như hình cái Điện .

Chân Ngôn là: “**Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) tát phộc bá dã nhạ hạ dã** (hoại tất cả nẻo ác) **sa phộc hạ**”.

ॐ वज्रधर्मसर्वभयात्महे

OM_ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) SARVA APĀYA (tất cả đời chuyển) JAHĀYA (lòng tự phụ kiêu căng là nhân thọ nhận thân trong bào thai) SVĀHĀ (quyết định thành tựu)

_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn đời đời, kiếp kiếp ở trong cung điện Phật, không thọ sanh ở bào thai, nên cầu nơi tay hiện hóa Cung Điện”

Chân Ngôn là: “**Án vi tát ra, vi tát ra, hồng phẩn tra**”

ॐ विसर्ज विसर्ज हूँ क्लृप्त

OM (Cảnh giác) VISARA (sự tàn sát) VISARA (xé nát) HŪM (khủng bố) PHAT (phá bại)

Cung Điện là nơi trú ngụ của Người và Trời. Nếu dùng Cung Điện Thế Gian dâng cúng Đức Phật thì sẽ được trú ngụ trong cung điện Phật.

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyên Từ Bi hiện hóa Cung Điện, bên trong Điện đặt một vị Hóa Phật để thờ phượng, sự này biểu thị cho nơi Quy Y của người Trì Chú. Hành Giả làm hình Cung Điện, đặt hình vị Hóa Phật bên trong Điện rồi đặt trước Bản Tôn, trì Chú thì đời đời thường sanh trong Cung Điện Phật, chẳng sanh trong bào thai. Như Kinh nói: **“Hoa Sen hóa thân, chẳng thọ thân trong bào thai”**

5. KIM LUÂN THỦ (Tay cầm bánh xe vàng)

_Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: **“Nếu vì tâm Bồ Đề chẳng thoái chuyển, nên tu pháp Bất Chuyển Luân. Tượng Bất Chuyển Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trước nói không khác. Xong tay phải cầm Kim Luân (bánh xe vàng) tay trái ấn tòa ngồi làm thế bất động”**.

Tượng Ân là: Tay trái án mặt đất, tay phải nắm Quyên dụng Phong (ngón trỏ) và Không (ngón cái) như thể cầm bánh xe.

Chân Ngôn là: “**Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) tát đà bồ địa chất đả** (thành tựu Tâm Bồ Đề) **phộc lật na chước khát la (Kim Luân) A tát noa** (không có lay động) **sa phộc hạ**”

ॐ वज्रधर्म (सर्व धर्मेषु सर्वमवन्तु सर्वत्र सदा

OM VAJRA-DHARMA – SIDDHA BODHI-CITTA – SURVAṆA-CAKRA
ACALA – SVĀHĀ.

Thiên Thủ Kinh ghi là: “**Nếu muốn thân này cho đến thân thành Phật, Tâm Bồ Đề thường không lui sụt, nên cầu nơi tay Bất Thoái Kim Luân**”

-Chân Ngôn là: “**Án, thiết na di tả, tát phạ ha**”.

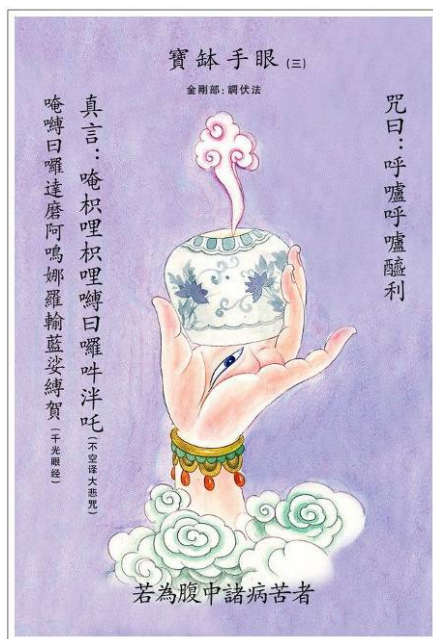
ॐ (अन् मयु सदा

OM (Nhiếp triệu) SINA (cung cấp, bồi dưỡng trau dồi Trí Tuệ) MEṢYA (chúng tôi) SVĀHĀ (quyết định thành tựu)

Kim Luân là bánh xe có tám cãm biểu thị cho sự luân chuyển sanh tử. Bồ Tát Quán Thế Âm cầm Kim Luân khiến cho nó chẳng lay động nhằm biểu thị cho nghĩa: phát Tâm Bồ Đề, được bất thoái chuyển và trừ dứt nghiệp luân hồi

Hành Giả làm bánh xe 8 cãm, đặt trước Bản Tôn, tụng Chú sẽ trừ được nghiệp luân hồi, phát Tâm Bồ Đề khiến chẳng động chuyển.

6. BẢO BÁT THỦ (Tay cầm bình Bát báu)

Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: “**Nếu muốn trị bệnh trong bụng, có thể tu pháp Bát báu. Nên vẽ Tượng Bảo Bát Quán Tự Tại Bồ Tát, tượng đó tướng tốt đẹp trang nghiêm như trước nói. Xong 3 tay để ngang rón cầm Bình Bát báu, liền thành**”.

Tượng Ấn là: Lý Trí (tay trái và tay phải) kết Ấn Nhập Định
 Chân Ngôn là: “**Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp), A ô ná la thâu lam** (có bệnh trong bụng) **sa phộc hạ**”.

ॐ वज्रधर्म उदार सुलाम् स्वहा

OM- VAJRA-DHARMA – A UDARA-SULAM _ SVĀHĀ.

_Thiên Thủ Kinh ghi là: “*Nếu muốn trị các Chứng Bệnh trong bụng nên cầu nơi tay cầm cái Bát Báu*”

Chân Ngôn là “ **Án, chỉ rị chỉ rị, phạ nhật ra, hồng phẩn tra**”

ॐ किलि किलि वज्र ह्रुं क्ल

OM (Nhiếp triệu) KILI (giết chết Nội Bệnh) KILI (giết chết Nghiệp Bệnh) VAJRA (Kim Cương) HŪM (khủng bố) PHAT (phá bại)

Bình Bát (Patra) là vật tròn trịa dùng chứa thực phẩm. Các vị Khất Sĩ thường ôm Bình Bát đi xin thức ăn để trừ đói bụng. Riêng cái Bát Báu của chư Phật ba đời có hình tròn trịa, biểu thị cho nghĩa KHÔNG (Śūnya:Trống rỗng) tức là sự vô ngại, Bát chứa đầy thực phẩm biểu thị cho nghĩa “**Bình phục hay che ngăn mọi bệnh**”. Do Uy Đức này mà Đức Phật Thích Ca thường đem cơm trong Bát của mình để trị các bệnh trong bụng cho chúng Tỳ Kheo.

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyên Từ Bi cầm giữ cái Bát Báu của chư Phật ba đời, bỏ các thực phẩm thuốc men vi diệu vào Bát để ban phát cho chúng sanh nhằm chữa trị các bệnh trong thân tâm của họ.

BỆNH có 2 loại là: Nội Bệnh và Ngoại Bệnh

. NỘI BỆNH: Là nghiệp bệnh thường nói là các bệnh trong bụng, bệnh nóng lạnh của thân tâm, bệnh vì bốn đại tăng giảm.

Phàm nóng bức trong bệnh tức là nghiệp tà của đời trước phát khởi cho nên dùng CHÍNH trị TÀ nghĩa là dùng Bát Báu mà chữa trị .

Nếu cho nước, thức ăn, hương liệu, thuốc men ...vào trong cái Bát đặt trước Bản Tôn, tụng Chú 108 biến . Sau đó ăn uống vào thì trừ được các bệnh trong bụng và sống lâu ... Ngoài ra còn trừ được Tâm bệnh.

. NGOẠI BỆNH: Là các bệnh do Quỷ ác, Vọng Lượng ... gây ra nên dùng tay cầm nhánh Dương Liễu chữa trị .

7. NHẬT TINH MA NI THỦ (Tay cầm Nhật Tinh Ma Ni)

_Thiên Quang Nhân ghi là: ***“Nếu người mắt mờ cầu ánh sáng, có thể tu pháp Nhật Tinh Ma Ni. Tượng Nhật Tinh Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trên đã nói, chỉ có tay trái cầm hỏa Pha Lê (nhật tinh) trên bàn tay, tay phải ngửa lòng bàn tay đặt ở trái tim”***.

Tướng Ấn là: Nâng tay Định (tay trái) làm thế nhận mặt trời, quán trong mắt của Tướng Ấn là: có chữ (𑀘: MA) trong mắt phải, (𑀉: T) trong mắt trái. Nếu muốn được **Thiên Nhân** (Devya Cakṣu) quán ngay giữa hai lông mày có một con mắt.

Chân Ngôn là: “**Ấn, phộc nhật la đạt ma** (Kim Cương Pháp) **A nhĩ địa gia** (mặt trời) **nhập phộc la** (quang minh) **nhĩ khát sĩ** (con mắt) **sa phộc hạ**” .

ॐ वज्रदमि म्मरु ज्वाल वक्त्र स्वहा

OM_ VAJRA-DHARMA – ĀDITYA-JVALA-CAKṢU – SVĀHĀ.

Thiên Thủ Kinh ghi là: “**Nếu muốn trị bệnh mắt mờ không thấy ánh sáng, nên cầu nơi tay cầm Nhật Tinh Ma Ni**”

Chân Ngôn là: “**Ấn, độ tử ca dã, độ tử, bát ra phạ rị nãnh, tát phạ ha**”.

ॐ वृषभेय वृष वृषेण स्वहा

OM (Quy mệnh) DHUPE-KĀYA (nhiệt năng thân: Thân có sức nóng) DHUPE PRAVARṆA (màu sắc trắng thượng của nhiệt năng) SVĀHĀ (quyết định thành tựu)

Nhật Tinh Ma Ni là cung điện của **Nhật Thiên Tử** (Āditya-devaputra) là chỗ thành của Hỏa Châu (viên ngọc lửa) nên nói là Nhật Luân (mặt trời)

Do mặt trời hay phóng tỏa ánh sáng, xua đuổi sự tối tăm và đem lại sự ấm áp cho vạn vật, nên Nhật Tinh Ma Ni biểu thị cho nghĩa “**Trừ ám biến minh**”

Lại nữa trong Nhật Luân đồ (hình vẽ mặt trời) có vẽ một con quạ 3 chân nhằm biểu thị cho nghĩa “**Trong phiền não biểu hiện Bồ Đề**”.

*Nhật Luân có nghĩa là LÝ TÍNH, màu của LÝ là màu vàng nên mặt trời còn gọi là Kim Ô (con quạ vàng)

*Con quạ là THAM Ô (con quạ tham lam). Thế của trái châu là ÁC Ô (con quạ ác). Nay dùng 3 chân của quạ để biểu thị ý nghĩa 3 độc phiền não.

Như vậy con quạ 3 chân ở trong mặt trời biểu hiện cho nghĩa “ ở trên phiền não biểu hiện LÝ TÍNH” hay là “**phiền não tức Bồ Đề**”

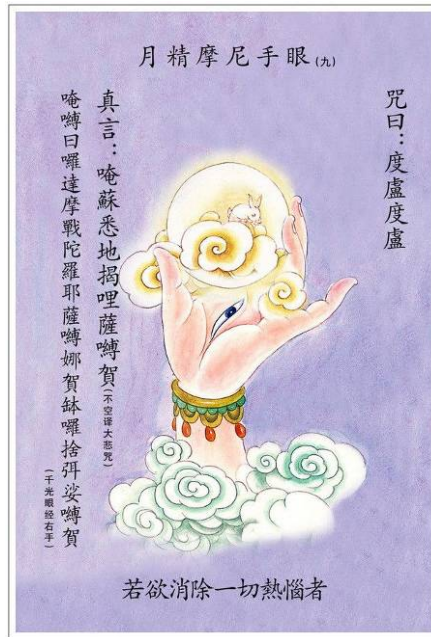
-Tứ Diệu Kinh ghi: TINH của DƯỠNG hóa làm mặt trời, TINH của mặt trời hóa làm trái châu nên gọi là **Ma Ni** (Maṇi). Trong kiếp sơ, tự thân con người phát ra ánh sáng và phi hành tự tại, dần dần do ăn uống mà mất ánh sáng cho nên tuy có 2 mắt nhưng chẳng thấy màu sắc của sự vật. Lúc đó Quán Thế Âm Bồ Tát hóa làm Nhật Thiên Tử phóng tỏa ánh sáng chiếu soi các ám.

-Có Thuyết cho rằng: “Chỉ dùng Hỏa Châu làm Nhật Tinh Ma Ni mà chẳng cần phải làm Nhật Luân. Do châu này hấp thụ được ánh sáng mặt trời lại tự phóng tỏa ánh sáng nên có tên là Nhật Châu. Như Tam Tạng Sư nói: “Có một pháp bí mật nên dựa vào Pháp này tu học. Nếu mắt mắt người sẽ được MINH NHÃN, ấy là nhiếp Tâm quán Bản Tôn cầm một trái NHẬT CHÂU trên tay, phóng tỏa ánh sáng, dần dần tăng trưởng chiếu vào TƯỚNG ẤN sẽ khai mở TÂM NHÃN thành tựu MINH NHÃN.

Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát dùng bản nguyện Từ Bi hóa làm Nhật Thiên Tử cư ngụ tại cung điện Hỏa Tinh, trừ bệnh mắt mờ cho tất cả chúng sanh và hiển thị ý nghĩa “ **Trừ ám biến minh**”

Muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả hướng về mặt trời làm lễ, quán niệm mọi tướng tốt của Quán Tự Tại Bồ Tát, tụng Chú tức được mắt sáng, trừ các Ám.

8. NGUYỆT TINH MA NI THỦ (Tay cầm Nguyệt Tinh Ma Ni)

Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: “*Muốn tiêu trừ các nhiệt não nên tu pháp Nguyệt Tinh Ma Ni. Tượng Nguyệt Tinh Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trên đã nói, chỉ có tay phải mở lòng bàn tay cầm Thủy Pha Lê, tay trái duỗi 5 ngón làm thế xoa thân*”.

Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: “*Nếu muốn được tài bảo giàu có nên tu pháp Ma Ni (tay Như Ý Châu). Muốn tu Pháp này, tắm gội sạch sẽ, lấy vải trắng sạch hoặc giấy hay lụa làm Ma Ni (Maṇi) và nguyện trước Tượng Quán Tự Tại Bồ Tát. Tượng ấy có thân thể màu vàng ròng, đỉnh đầu có 11 mặt, 3 mặt trước là tướng Bồ Tát, 3 mặt bên phải là tướng lộ nanh trán, 3 mặt bên trái là tướng phần nộ, 1 mặt sau là tướng cười vui, 1 mặt trên đỉnh là tướng Như Lai. Mặt chính của Bồ Tát có 2 mắt, khoác áo cà sa, đeo vòng anh lạc ... trang nghiêm diệu thể. Bồ Tát ngồi theo thế Bán Già, chân phải đè lên chân trái, ngồi trên tòa sen Hồng ở trong vành trăng.*

25 vị Bồ Tát lúc trước và hình của 1000 vị Bồ Tát sở hiện đều giống nhau không sai khác, chỉ tùy theo điều nguyện cầu mà cầm giữ vật báu, đem đến cho.

Nay Dữ Nguyện Quán Tự Tại bồ Tát, tay trái đặt ngang trái tim cầm Ma Ni, hình trạng trái châu màu lưu ly, ánh sáng vàng và phát ra ánh lửa. Tay phải kết Dữ Nguyện Khế, co cánh tay hướng lên trên. Vẽ tượng như vậy xong, đặt ở nơi thanh tịnh, lễ bái, cúng dường, tác Pháp, niệm tụng”.

Tượng Ấn là: 2 tay buộc chặt, Tiến Lực (2 ngón trỏ) làm hình Ma Ni, Thiên Trí (2 ngón cái) kèm duỗi thẳng đứng liền thành tự.

Chân Ngôn là: “**Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) chấn đa ma ni (Như Ý Châu) nhập phộc la (quang minh) phộc la ni (Dữ Nguyện) sa phộc hạ**”

ॐ वज्रधर्म सिद्धिं कुरु ॥ ॐ ॥ ॐ

OM- VAJRA-DHARMA CINTĀMAṆI-JVALA VARAṆI SVĀHĀ.

-Thiên Thủ Kinh ghi là: “*Nếu chúng sanh nào muốn được giàu lớn, có nhiều thứ châu báu đồ dùng, nên cầu nơi tay cầm châu Như Ý*”.

-Chân ngôn là: “**Án, phạ nhật la, phạ đa la, hồng phẩn tra**”.

ॐ वज्र पद्म ह्रूं ह्रूं

OM (Quy mệnh) VAJRA-PATRA (Kim Cương Bát hay Kim Cương Tán) HŪM (thành tựu) PHAT (phá bại)

* [Bản khác ghi là OM_ VAJRA-VAṬARA (Kim Cương Bình) HŪM PHAT]

Ngọc Như Ý (Cintāmaṇi) hay Ma Ni Châu là một trong bảy báu của Chuyển Luân Thánh Vương, đường kính lớn nhất là **1 thước 6** (16/3m) có hào quang tròn ánh màu lưu ly tỏa ra ánh lửa màu vàng, ngày đêm thường chiếu xa 16 dặm. Nếu dùng lụa ngũ sắc quấn quanh viên ngọc đó thì trên đầu viên ngọc sẽ tuôn ra vô lượng tài bảo.

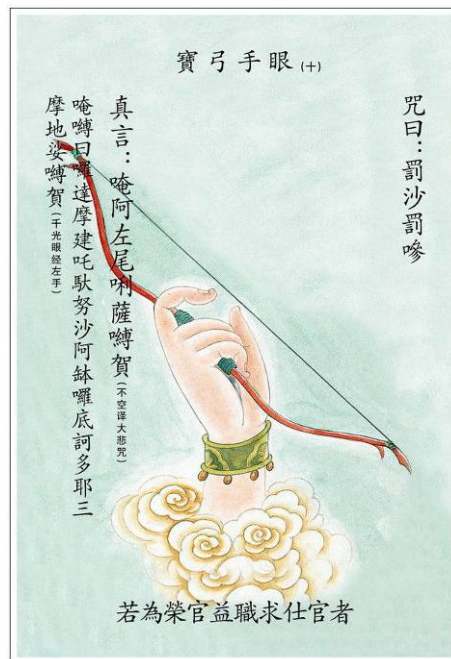
Đại Luận Kinh ghi: “**Như Ý Châu được sanh ra từ Xá Lợi Phất, một khi Pháp chằm dứt thì các Xá Lợi của Phật đều biến thành Như Ý Châu**”.

Hoa Nghiêm ghi: “**Tâm Bồ Đề giống như Ngọc Như Ý hay chu cấp cho người nghèo khó**”

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyên Từ Bi cầm trái Như Ý Châu nhằm giúp cho chúng sanh nghèo khó được đầy đủ tài thực và sau đó thực chứng được Tâm Bồ Đề.

Nếu muốn tu Pháp này, Hành Giả làm hình Ma Ni Châu đặt trước Bản Tôn làm Ấn Tướng, trì Trai tụng Chú. Sau 3 ngày, 7 ngày thì sẽ được tất cả tài thực. Vì tự Hành Nghiệp phải tương hợp với tay Bản Tôn thì mới có thể tuôn mưa báu được, cho nên người không có Từ Bi lại hay keo kiệt gian xảo thì không thể thành tựu Pháp này.

2. BẢO CUNG THỦ (Tay cầm cây Cung báu)

Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: “**Nếu muốn được thăng Quan tiến chức, nên tu pháp cây Cung báu. Tượng Trì Cung Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy nghi như trước nói. Xong tay Định Huệ (tay trái, tay phải) cầm cây cung nằm ngang làm thế tính số Do tuần**”.

Tướng Ấn là: Kim Cương Hợp Chưởng.

Chân Ngôn là: “**Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) kiến tra đà ma sa** (cây cung) **A bát la để ha đa gia** (không có chướng ngại) **tam ma địa, sa phộc ha**”

ॐ वज्रधर्म केतु धण्डसि अप्रतिहतया समधि

OM VAJRA-DHARMA KETI-DHANḌASI APRATIHAṬĀYA SAMĀDHI – SVĀHĀ.

_Thiên Thủ Kinh ghi là: “**Nếu muốn làm Quan lên Chức, nên cầu nơi tay cầm Cung báu**”

Chân Ngôn là: “**Án, A tả vĩ lệ, ta phạ ha**”.

ॐ अक विले हा

OM (Cảnh giác) ACCHA VĪRE (luôn luôn tinh tiến) SVĀHĀ (quyết định thành tựu)

Cây cung là một binh khí dùng để phòng địch, trong đời người thì thân danh là quan trọng nên cây cung biểu thị cho sự vẻ vang của đường quan chức.

Về hình dạng thì thân cung có hình cong và dây cung có đường thẳng. Do đó thân cung biểu thị cho nghĩa “lấy khúc đạo” còn dây cung biểu thị cho nghĩa “lấy trực đạo” cho nên thành tựu được bốn quả Sa Môn và quả vị của 10 Địa.

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyên Từ Bi, cầm cây Cung báu nhằm giúp cho chúng sanh thành công trên quan trường và sau này lưu danh thêm ở cõi Cực Lạc.

Nếu muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả làm cây cung dài bốn khuỷu tay đặt trước Bản Tôn, nhớ tướng tay tụng Chú. Xong xoay chuyển cây cung một lần thì tùy theo ý khởi sẽ được thành tựu quan chức ở thế gian hoặc đắc được quả báo Xuất Thế Gian.

3. BẢO KINH THỦ (Tay cầm Quyển Kinh báu)

Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: ***“Nếu người cầu đa văn nên tác Pháp Bát Nhã Kinh. Tượng Bát Nhã Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp như trên đã nói, chỉ có tay phải để ngang trái tim cầm Trí Ấn xuất sanh Bát Nhã Lý Thủ Kinh, tay trái kết Quyển Ấn”.***

Tượng Ấn là: dùng Phạm Giáp Ấn.

Chân Ngôn là: “**Án, phộc nhật la đạt ma** (Kim Cương Pháp) **bát la nhạ** (Bát Nhã hay Trí Tuệ) **tổ đạt tận** (quyền Kinh) **ma ha na gia** (lớn rộng) **sa phộc ha**”.

ॐ वक्रदध वक्रशुभ्र मनमय हृद

OM VAJRA-DHARMA (Quy mệnh Kim Cương Pháp) PRAJÑA-SUTRAM MAHĀ-NĀYA SVĀHĀ (quyết định thành tựu Đại lý thú của Kinh Bát Nhã)

Thiên Thủ Kinh ghi là: “*Nếu muốn học rộng nghe nhiều, nên cầu nơi tay cầm quyển Kinh báu*”

Chân Ngôn là: “**Án, A hạ ra, tát ra phạ ni nễ đã đà ra, bố nễ đế, tát phạ ha**”.

ॐ पद्मे ऋषे (अहोरे) पूरुष हृद

OM (cảnh giác) ĀHARA (nhiếp thọ) SARVA VIDYA-DHĀRA (Tất cả Kim Cương Tri) PŪJITE (Cúng dường) SVĀHĀ (quyết định thành tựu)

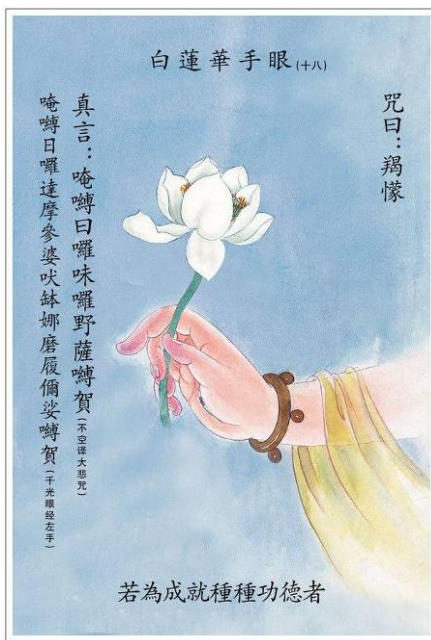
-Kinh báu là Lý Thú của Bát Nhã. Trung Quán đem nghĩa của Bát Nhã gọi là Báu nên mới coi là Bảo Kinh.

Lại nữa Lý Thú của Bát Nhã là Trí trong Trí, đối với chúng Bồ Tát gọi là Trí Huệ của tất cả Như Lai cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát có tên gọi là Diệu Quán Sát Trí Bồ Tát, Trí Tuệ Môn Đại Sĩ.

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội “Bát Nhã Lý Thú” nên tay phải để ngang trái tim cầm Trí Ân, sinh ra Bát Nhã Lý Thú Kinh nhằm giúp cho chúng sanh được nghe nhiều học rộng.

Muôn thành tựu pháp này, Hành Giả đặt quyển kinh Lý Thú Bát Nhã trước Bản Tôn, cúng dường, tác niệm, tụng Chú, trong Tâm suy tư về nghĩa KHÔNG (Śūnya: Trống rỗng) của Bát Nhã tức là đa văn quảng học (nghe nhiều học rộng)

4. BẠCH LIÊN HOA THỦ (Tay cầm Hoa Sen trắng)

Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “*Nếu muốn thành tựu Công Đức nên tu Pháp Hoa Sen trắng. Tượng Phân Diệp Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trên đã nói, chỉ có tay trái cầm hoa sen trắng, tay phải kết Ấn Thuyết Pháp*”.

Tượng Ấn là: Khai Phụ Diệp Ấn (ấn bóc cánh sen)

Chân Ngôn là: “**Án, phộc nhật la đạt ma** (Kim Cương Pháp) **sâm bà phệ bát ná ma** (hoa sen trắng) **ni phú nhĩ** (vào hoa tạng dùng dùng trang nghiêm Pháp Thân) **sa phộc ha**”.

ॐ वज्रधर्म संवत्स्र जस्र्म ह्रस्व

OM VAJRA-DHARMA (Quy mệnh Kim Cương Pháp) SAMBHAVE PADMA-NIPUNA (phát sanh sự thân tình khéo léo của hoa sen) SVĀHĀ (quyết định thành tựu)

Thiên Thủ Kinh ghi là: “*Nếu muốn được các thứ Công Đức, nên cầu nơi tay cầm Hoa Sen trắng*”

Chân Ngôn là: “**Án, phạ nhật ra, vị ra dã, tát phạ ha**”.

ॐ वज्रवीर्य ह्रस्व

OM (Quy mệnh) VAJRA-VĪRAYA (Kim Cương dũng mãnh) SVĀHĀ (viên mãn Phước Trí)

Hoa sen trắng (Puṇḍarika hay Śveta-padma) là loài hoa mọc dưới bùn nước nhưng chẳng bị nhiễm sự nhơ nhớp bẩn thỉu của bùn nước. Màu trắng là màu gốc của các màu nên là nơi nhiễm của các màu nhưng bản thân chẳng hề luy vì các màu đó.

Bồ Tát cũng như hoa sen trắng đó, vì cứu các sắc nhiễm trước của chúng sanh nên tướng bên ngoài như nhiễm các sắc mà thật ra chẳng bị nhiễm bụi phiền não.

Lại nữa, khi đúng thời thì hoa sen hé nở, phô bày nhân quả nên mọi Quả Đức đều dùng hoa sen trắng làm Nhân và tất cả Công Đức đều gọi là **Bạch Pháp** (Śveta-dharma: Pháp trắng). Như vậy hoa trắng tượng trưng cho vạn hạnh và sen tượng trưng cho thành quả. Khi Hạnh mãn thì Quả thành nghĩa là hoa sen trắng tương ứng với mọi Công Đức.

Chân Ngôn là: “**Án, phộc nhật la đát ma** (Kim Cương Pháp) **tuy la bát nạp mạ** (hoa sen xanh) **ôn nghiệt đá** (sinh) **bột đà vĩ sai uẩn** (Phật Quốc) **sa phộc hạ**”.

ॐ वज्रधर्म नीलपद्म उद्गते बुद्धविषया ह्र

OM_ VAJRA-DHARMA NĪLA-PADMA UDGATE BUDDHA-VIṢAYA – SVĀHĀ.

-Thiên Thủ Kinh ghi là: “**Nếu muốn được sanh về 10 phương Tịnh Độ, nên cầu nơi tay cầm Hoa Sen xanh**”

Chân ngôn là: “**Án, chỉ rị phạ nhật ra, bộ ra bạn đà, hồng phần tra**”

ॐ ह्रि वज्र सुद्वं ह्रं ह्रं

OM (Cảnh giác) KILI (cấm phạt) VAJRA (Kim Cương) BHŪR BANDHA (cột trời kiên cố) HŪM PHAT (phần nộ giáng phục)

[Bản khác ghi là: OM_ KILI KILI VAJRA BHŪR BANDHA HŪM PHAT]

Hoa sen xanh (Nīla-padma) là loài hoa không lá nên rất nhẹ, nếu bị ném xuống có thể bay mau.

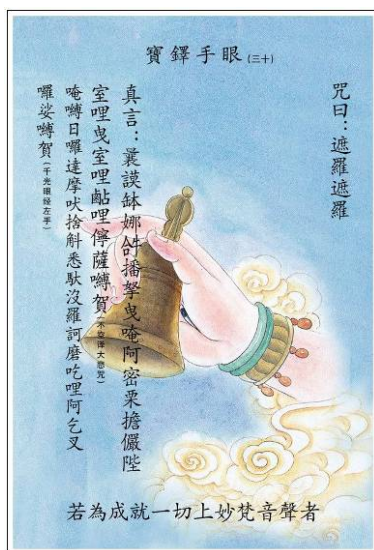
Khi màu đen bị nhiễm bởi màu vàng thì thành màu xanh. Điều này biểu thị **Hắc Nghiệp** (Kṛṣṇa-karma: nghiệp đen) của chúng sinh khi được hào quang màu vàng của chư Phật tế độ khiến thành một thể thì được vãng sanh về Tịnh Thổ của chư Phật.

Lại nữa, hoa sen biểu thị cho sự bất nhiễm, màu xanh là màu của biển lớn. Như vậy hoa sen xanh biểu thị cho sự vượt biển khổ mà sanh vào Phật Quốc. Thuở xa xưa, Đức Thích Ca dùng 7 cành hoa sen xanh cúng dường Đức Phật **Nhiên Đăng** (Dīpaṃ-kara) nên được Vô Sanh Nhân và thường gặp chư Phật ở 10 phương. Do đó hoa sen xanh là vật bậc nhất cúng dường chư Phật.

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyên Từ Bi xông ướp Tam Muội “**Liên Hoa**” nên cầm hoa sen xanh biểu thị cho nghĩa “**Tất cả chúng sinh cúng dường Phật thì được vãng sanh về 10 phương Phật Thổ**”

Hành Giả muốn trừ nghiệp nặng để được vãng sanh thì làm hình hoa sen xanh đặt trước Bản Tôn tụng Chú. Do dùng hoa màu xanh nước biển dâng lên Bản Tôn cho nên vượt được biển khổ.

6. BẢO ĐẠC THỦ (Tay cầm cái Chuông báu)

Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: *“Nếu muốn thành tựu Phạm Âm thượng diệu (Âm thanh tiếng Phạm tuyệt diệu) nên tác pháp Bảo Đạc (cái chuông báu nhỏ cầm tay). Tượng Pháp Âm Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy quang như trước đã nói, xong tay trái cầm cái chuông Kim Cương báu, tay phải nắm quyền đặt ở eo lưng”*

Tượng Ấn là: Dem hai ngón cái vào trong lòng bàn tay, cào nhẹ 3 lần.

Chân Ngôn là: **“Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) phệ xá hộc (chuông vui hộ) tất đà một-la ha-ma, ngọt lỵ (phạm âm thành tựu) A khất xoa la (vô tận) sa phộc hạ”**.

ॐ वज्रधर्म वज्रः (सर्वत्रयं श्रीं वज्राय नमः)

OM VAJRA-DHARMA – VEŚA HOH, SIDDHA BRAHMA-HRĪH – AKṢĀYĀ – SVĀHĀ.

Thiên Thủ Kinh ghi là: *“Nếu muốn được tất cả Phạm Âm tốt nhiệm mầu, nên cầu nơi tay cầm chiếc Chuông báu”*

Chân Ngôn là: **“Năng mỗ tát na hàm bà noa duệ. Án, a mật lật đả, nghiêm bệ thất trị duệ, thất rị chiêm rị nãnh, tát phạ ha”**

नमो पद्मपानये ॐ श्रीं गम्भीरे श्रीं मालिनी

NAMO PADMA-PĀṆAYE (Quy mệnh Liên Hoa Thủ) OM (Nhiếp triệu) AMṚTA GAMBHIRA ŚRĪYE (sự tốt lành thâm sâu của Cam Lộ) ŚRĪ-MĀLĪNĪ (tràng hoa Cát Tường) SVĀHĀ (quyết định thành tựu)

Bảo Đạc (Ratna-ghaṃṭa hay Ratna-veśa) là cái chuông nhỏ dùng tay cầm lắc hoặc gió nhẹ thổi qua thì phát ra âm thanh.

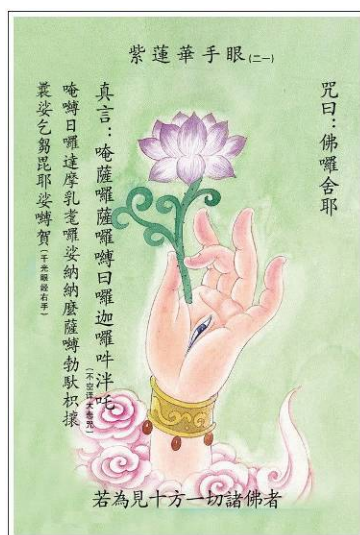

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyên Từ Bi xông ướp âm thanh nên tay cầm cái Chuông báu biểu thị cho nghĩa “Phát ra Diệu Âm”

Nếu tu Pháp này, Hành Giả làm cái Chuông báu đặt trước Bản Tôn, tác niệm tụng Chú Đại Bi cho đến lúc cái chuông tự phát ra tiếng thì thành tựu.

Như Kinh nói: **“Hành Giả tụng trì Đà La Ni này, bao nhiêu âm thanh nói ra, dù thiện dù ác, thì tất cả Thiên Ma, người ... đều tưởng là Pháp Âm thanh tịnh và khởi tâm cung phụng, tôn trọng Hành Giả như Đức Phật”**

7. TỬ LIÊN HOA THỦ (Tay cầm Hoa Sen tím)

_Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: **“Nếu người muốn thấy các Như Lai, nên tu pháp Hoa Sen tím. Tượng Kiến Liên Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trên đã nói, xong tay phải cầm hoa sen tím, tay trái ngửa lên đặt ở trái tim”**.

Tướng Ấn là: Kết Liên Hoa Hợp Chương như thế hoa nở, rời buồng Ấn.

Chân Ngôn là: “**Ấn, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) nhũ lão la sa bát nạp ma (hoa sen tím) tát phộc bột đà (tát cả Phật) chỉ hoại năng (Trí) sa khát sô tỳ gia (nhìn thấy) sa phộc hạ**”.

ॐ वज्रधर्म संवत्सरे सर्व बुद्धे वज्रपाद सुखे

OM VAJRA-DHARMA – JAMBURA-PADMA – SARVA BUDDHA-JÑANA CAKṢOBHYA – SVĀHĀ.

Thiên Thủ Kinh ghi là: “**Nếu muốn diện kiến tất cả chư Phật 10 phương, nên cầu nơi tay cầm Hoa Sen tím**”

Chân Ngôn là: “**Ấn, tát ra tát ra, phạ nhật ra ca ra, hồng phẩn tra**”

ॐ स्र स्र वज्ररत्नं सुखे

OM (Cảnh giác) SARA SARA (kiên cố, cực kiên cố) VAJRA-KĀRĀ (Kim Cương Chương) HŪM (hộ khắp cả) PHAT (phá bại)

Hoa sen tím (Jambura-padma) là chỗ ngồi của chư Phật 10 phương. Chư Phật đều ngồi ở tòa sen trên Tử Kim Đàn (Đàn màu vàng tía). Nếu ứng cơ đi lại thì dùng mây tím làm điều lành, tay cầm hoa sen tím biểu thị cho chúng sinh trước thấy Phật sau thấy màu tím và cuối cùng là Tử Kim Đàn. Khi Hành Giả thấy tướng này thì đời đời thấy Phật.

Như Kinh nói: “**Ở nơi sinh ra, thấy Phật nghe Pháp**”. Màu tím là màu hòa hợp của đỏ và đen. Màu đen biểu thị cho nghiệp đen của chúng sanh, màu đỏ là màu Đại Bi của Bản Tôn. Vì nghiệp phiền não của chúng sanh chẳng lìa Tâm Từ Bi ngưỡng ái, nên màu tím biểu thị cho sự “bất tịnh bất cấu” hay “phiền não, Bồ Đề hằng lìa một thể”

Lại nữa, màu tím là màu chẳng đỏ chẳng đen, nên biểu thị cho nghĩa “phi hữu phi không”. Do màu đỏ màu đen hòa hợp thành màu tím tức biểu thị cho nghĩa “kiến sắc”, hoa sen biểu thị cho sự vô nhiễm. Vì vậy Hoa Sen Tím biểu thị cho nghĩa “thấy sắc nhưng không nhiễm dính”

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội “Liên Hoa” nên cầm hoa sen tím biểu thị cho Thật Tướng của các Pháp nhằm giúp cho chúng sanh đời đời thường gặp Phật.

8. BỒ ĐÀO THỦ (Tay cầm chùm Bồ Đào)

Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: *“Nếu vì thành tựu Ngũ Cốc, tất cả thực vật nên tu pháp Bồ Đào. Tượng Hộ Địa Quán tại Bồ Tát, thân tướng tốt đẹp trang nghiêm như trước không khác, chỉ có tay trái cầm chùm Bồ Đào, tay phải là thế Thí Nguyện Khế”*.

Tượng Ân là: Quyển trái đặt ở eo lưng, tay phải duỗi các ngón án trên mặt đất.
 Chân Ngôn là: **“Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) tất đà đạt la nẫm, sa la sa la (địa vị thành tựu) sa phộc hạ”**.

ॐ वज्रधर्मसिद्धधर्मसर्वस्वस्त्यै

OM_ VAJRA-DHARMA – SIDDHA-DHĀRĀṆĀM , SALA SALA- SVĀHĀ

Thiên Thủ Kinh ghi là: *“Nếu muốn có được cây trái ngũ cốc, nên cầu nơi tay cầm chùm Bồ Đào”*.

Chân Ngôn là: **“Án, A ma lã kiêm, đế nễ nãnh, tát phạ ha”**.

ॐ अमलकं त्रयम्

OM (nhiếp triệu) AMALAKAM (Vô Cầu Tính: Tính không có dơ bẩn) TEJENI (uy quang) SVĀHĀ (quyết định thành tựu)

Bồ Đào là Tính của Thảo Diệp (cỏ, lá), hình dạng có nhiều loại. Bồ Đào phần nhiều là giống như **Ngọc Tụ** (một đồng châu ngọc) lá có 5 màu: thoát tiên là màu xanh dần dần chuyển thành màu vàng, màu đỏ, màu đen cho đến lúc nóng khô lại trở thành màu trắng. Đặt biệt là nóng lạnh không làm cho Bồ Đào bị hư hoại. Do đó, Bồ Đào biểu thị cho nghĩa “chẳng tổn hoại lúa nếp” tức là làm cho trái cây tăng trưởng.

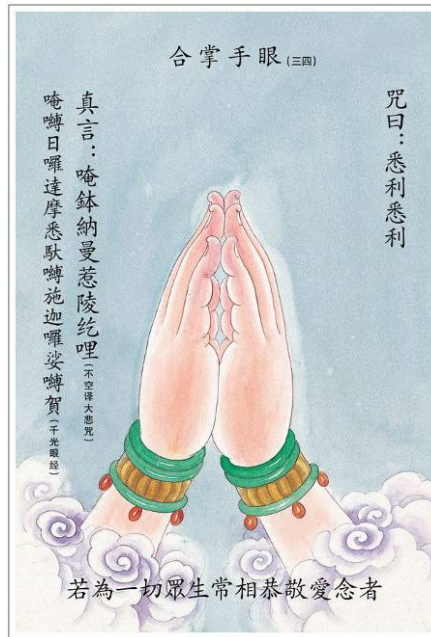
Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản nguyện Từ Bi xông ướp “Phước Đức Môn” nên tay cầm loại thảo dược này biểu thị cho nghĩa “chẳng làm lúa nếp hư hoại”

Muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả làm hình chùm Bồ Đào đặt trước Bản Tôn. Xong niệm Chú vào nước đem rưới vẩy lên cây lá thì được thành tựu.

Như Kinh nói: *“Mưa tuôn thấm nhuần thì thảo thực sinh trưởng”*

IV_ TÁM TAY THUỘC LIÊN HOA BỘ

1. HỢP CHUỖNG THỦ (Tay Hợp Chưởng)

Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: ***“Nếu cầu được người kính yêu, nên tu pháp Hợp Chưởng. Tượng Hiện Kính Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trước không khác, chỉ có hai tay để ngay trái tim tác Liên Hoa Hợp Chưởng”.***

Tượng Ấn là: như tay Ấn của Tượng.

Chân Ngôn là: “**Ấn, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) tất đà phộc thi ca la** (thành tựu kính ái) **sa phộc hạ**”.

ॐ वज्रधर्म (सर्व वज्रधर्म) सूक्त

OM_ VAJRA-DHARMA – SIDDHA VAŚIKARAṆA – SVĀHĀ.

Thiên Thủ Kinh ghi là: “**Nếu muốn cho tất cả chúng sinh thường cung kính yêu nhau, nên cầu nơi tay Hợp Chưởng**” .

-Chân Ngôn là: “**Ấn, bát rị nạp mạng nhá lăng, hạt rị**”.

ॐ पद्म रत्न श्रीः

OM_ PADMA-JALIM (Quy mệnh Liên Hoa Hợp Chưởng) HRĪḤ (chủng tử của Liên Hoa Bộ)

Trong Tạng Bản lại có Chân Ngôn: “**Ấn, vĩ tát ra, vĩ tát ra, hồng phần tra**” (OM_ VISARA VISARA HŪM PHAT)

Hợp Chưởng là chấp tay Định Tuệ biểu thị cho **Nhất Tử Từ Bi** (thương yêu tất cả chúng sinh như đứa con một của mình) nghĩa là ái niệm, cung kính, kính ái

Như Kinh nói: “**Tay phải, tay trái cùng hợp với nhau nên biểu thị cho nghĩa ÁI, đặt ngay trái tim có nghĩa là KÍNH**”

Hành Giả đặt trước Bản Tôn, tác Liên Hoa Hợp Chưởng, tụng Chú khởi Tâm xót thương tất cả chúng sanh thì thành tựu được ước muốn. Vì Bản Tôn cung kính Tâm ái niệm của Hành Giả cho nên tất cả chúng sanh cũng cung kính Hành Giả.

2.BẢO KÍNH THỦ (Tay cầm cái Gương báu)

Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: “**Nếu người cầu Trí Huệ nên tu pháp cái Gương báu. Tượng Kính Trí Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp uy quang như trên đã nói, chỉ có tay trái để ngang trái tim cầm cái Gương báu hướng ra ngoài, tay phải kết Trí Quyển Ấn**”.

Tượng Ân là: Tay phải nắm quyền đặt ở eo, tay trái mở duỗi ra nâng lên trước mặt. Thấy Ân này tưởng thấy Đại Viên Kính Trí.

Chân Ngôn là: “**Ân, phộc nhật la đát ma (Kim Cương Pháp) tát phộc tát địa (thành tựu tất cả) ma ha chỉ nhưng năng (Đại Trí Tuệ) sa phộc hạ**”.

ॐ वज्रधर्म सर्व सिद्धि महानिदान स्वहा

OM_ VAJRA-DHARMA – SARVA SIDDHI MAHĀ-JÑĀNA – SVĀHĀ.

_Thiên Thủ Kinh ghi là: “**Nếu muốn được Đại Trí Tuệ, nên cầu nơi tay cầm Gương báu**”.

Chân Ngôn là: “**Ân, vĩ tát phồ ra na ra các xoa, phạ nhật ra, mạn trà la, hồng phẩn tra**”.

ॐ विसृज्यते वज्र मण्डलं कुरु

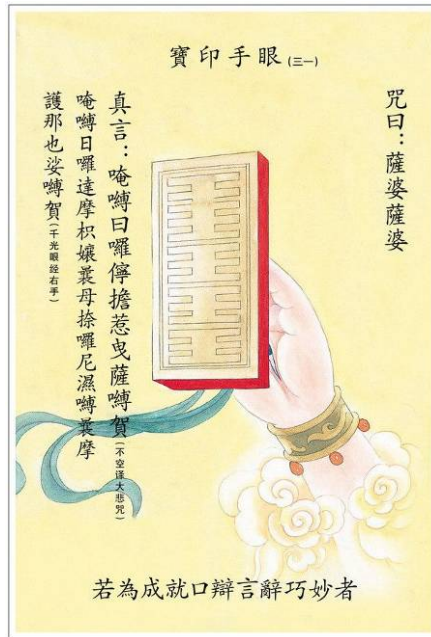
OM (cảnh giác) VISPHURAD RAKṢA (Hộ vệ bao phủ khắp) VAJRA MAṆḌALA (Kim Cương Đạo Trường) HŪM PHAT (ủng hộ phá bại)

Cái Gương là vật phản ảnh rõ ràng thông suốt muôn vật nên được ví dụ cho Trí Tuệ. Gương báu biểu thị cho Đại Viên Kính Trí là Trí Tuệ vô ngại vô tư nhận biết mọi sự vật đúng theo bản tính chân thật của chúng.

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi xông ướp Trí Tuệ Môn nên tay cầm cái gương báu nhằm giúp cho chúng sanh giác ngộ được nghĩa thú thâm sâu của các Pháp.

Hành Giả đặt cái gương tròn trước Bản Tôn, tụng Chú thì giác ngộ được nghĩa thú thâm sâu của Chánh Pháp mà mình đã nghe thấy. Nếu trong gương hiện các sắc tượng thì ở **Nhất Thiết Trí** không gì không phân biệt được. Thiện Tài Đồng Tử sẽ làm bậc Thiện Tri Thức hướng dẫn tu tập Chánh Pháp.

3. BẢO ÁN THỦ (Tay cầm cái Ấn báu)

Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: **“Nếu muốn thành tựu Diệu Biện Tài (biện thuyết khéo léo) nên tác pháp Bảo Ấn. Tượng Trí Ấn Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trên không khác, chỉ có tay trái đặt trên trái tim cầm hình Ấn báu, tay trái nắm quyền đặt ở eo”**.

Tướng Ấn là: Dùng tay phải ấn lên trái tim.

Chân Ngôn là: “**Ấn, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) chỉ nương năng mẫu lật la (Trí Ấn) ni thấp phộc năng (Pháp của mọi loài) ma hộ na dã (rộng lớn) sa phộc hạ**”.

ॐ वज्रधर्म कुण्डलिन अश्विन मन्त्राय नमः

OM_ VAJRA-DHARMA JÑĀNA-MUDRA VIŚVANA MAHĀ-NĀYA – SVĀHĀ.

Thiên Thủ Kinh ghi là: “**Nếu muốn được miệng nói biện luận hay khéo nên cầm nơi tay cầm chiếc Ấn báu**”.

Chân Ngôn là: “**Ấn phạ nhật ra, nãnh đả nhạ duệ, tát phạ ha**”

ॐ वज्र कुण्डलिन मन्त्राय नमः

OM_ VAJRA-JITAM (Quy mệnh Kim Cương Thắng) JAYE (vượt thắng) SVĀHĀ (quyết định thành tựu)

ẤN (Mudra) là con dấu dùng thay mặt cho một người, một cơ quan, một ý nghĩa nào đó.

Bảo Ấn (Ratna-mudra) là báu của Bát Nhã hay Ấn Ngôn bí mật của chư Phật nên biểu thị cho sự biện tài của khẩu nghiệp. Mặt trái của Bảo Ấn có chữ HRĪḤ (ॐ) là chủng tử của Liên Hoa Bộ Trí Tuệ Môn nên hàm chứa Đức “**Thuyết Pháp đoạn Nghi**”

Lý Thú Thích ghi: “**Công năng của chữ HRĪḤ là dùng chữ này gia trì ở Thế Giới Cực Lạc thì nước, chim, rìng ....đều diễn nói Pháp**” .

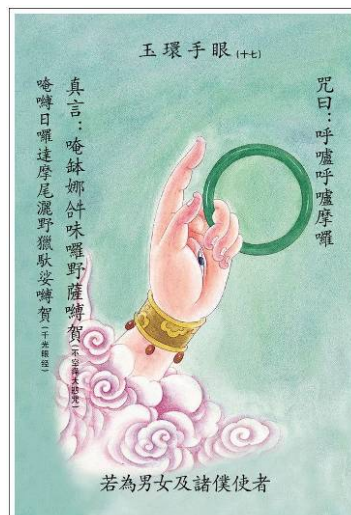
Vì thế chữ HRĪḤ là Đức của Khẩu Nghiệp. Do giúp ích chúng sinh thành tựu sự xảo diệu của Khẩu Nghiệp mà mặt trái của Bảo Ấn có chữ HRĪḤ .

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản Nguyên Từ Bi xông ướp Tam Muội “Bảo Ấn” nên tay cầm Ấn báu biểu hiện Trí Khé, biểu hiện cho nghĩa “**không ngưng trệ**” nhằm giúp cho chúng sinh thành tựu sự biện tài của Khẩu Nghiệp.

Hành Giả làm cái Ấn báu, đối trước Bản Tôn tụng Đại Bi Chú, xong ấn lên trái tim, tức được thành tựu.

Như Kinh nói: “**Nếu chẳng được vô lượng biện tài Ta (Quán Thế Âm Bồ Tát) thề chẳng thành Chánh Giác**”

4. NGỌC HOÀN THỦ (Tay cầm Vòng Ngọc)

Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: “*Nếu cầu nam nữ tôi tớ nên tu hành pháp cái Vòng Ngọc. Tượng Trì Hoàn Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp uy quang như trước đã nói. Chỉ có tay trái để ở trái tim cầm Vòng Ngọc, tay phải che trên vòng ngọc như cái lọng*”.

Tượng Ấn là: Dùng tay trái nắm cổ tay phải, cũng dùng tay phải nắm cổ tay trái. Bên trái biểu thị cho nữ, bên phải biểu thị cho nam.

Chân Ngôn là: “**Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) vĩ sái dã (cảnh giới) liệt đà (gặt được) sa phộc hạ**”.

ॐ वज्रधम खषयधम ह्रस्व

OM_VAJRA-DHAMA VIṢAYA PRĀPTA – SVĀHĀ.

Thiên Thủ Kinh ghi là: “*Nếu muốn tôi tớ trai gái để sai khiến, nên cầu nơi tay cầm chiếc Vòng Ngọc*”.

Chân ngôn là: “**Án, bát na hàm vị ra dã, tát phạ ha**”

ॐ पद्म विराय ह्रस्व

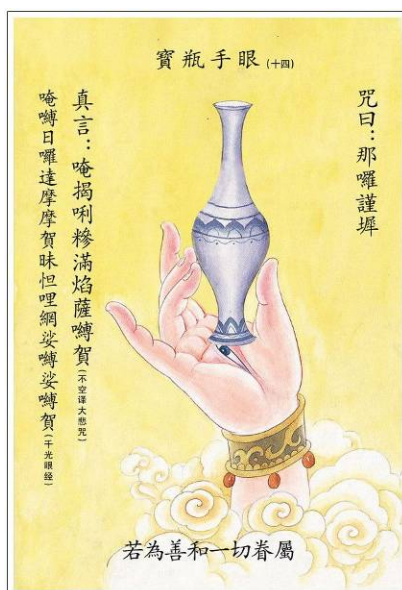
OM (Quy mệnh) PADMA-VĪRAYA (Liên Hoa Tinh Tiến) SVĀHĀ (Viên mãn Cát Tường)

Ngọc Hoàn là vòng ngọc quý dùng để trang sức. Nếu dùng vàng bạc trang nghiêm thì gọi là kim tóa (cái khóa bằng vàng) nên Ngọc Hoàn biểu thị cho nghĩa Hệ triền (trói buộc)

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản Nguyệt Từ Bi cầm vật báu này biểu thị cho nghĩa **Hệ Triền** (ràng buộc) nhằm giúp cho chúng sinh cầu con cái hay tôi tớ để phụ giúp và giữ gìn sự nghiệp. Nếu biết đúng sự thật hay không thì dùng cái Vòng này thử.

Hành Giả dùng vàng, bạc, đồng ... làm hai cái vòng giao nhau như khoen xích, đặt trước Bản Tôn, tu niệm tụng Pháp thì được như nguyện.

5. HỒ BÌNH THỦ (Tay cầm cái Hồ Bình)

Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: ***“Nếu muốn cầu quyền thuộc hòa thuận an lành, nên tu pháp Hồ Bình. Tượng Trì Bình Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy quang như trên đã nói, chỉ có tay phải cầm cái Hồ Bình, đầu cái bình như đầu chim Kim Xí Điểu, tay trái để trên rốn hướng lên trên thành thể nhận cái Hồ Bình”*** .

Tướng Ấn là: Ấn Hoa Sen chưa nở, mở đứng 2 không (2 ngón cái) cùng hợp ngón trỏ.

Chân Ngôn là: **“Ấn, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) ma ha muội đát lý (Đại Từ) võng bà phộc (phát sinh) sa phộc hạ”**.

ॐ वज्रदध मन्मथ उक्त वृक्ष

OM_ VAJRA-DHARMA MAHĀ-MAITRI UDBHAVA SVĀHĀ

_ Thiên Thủ Kinh ghi là: **“Nếu muốn tất cả mọi người trong Quyển Thuộc được hòa thuận nhau, nên cầu nơi tay cầm cái Hồ Bình”**

Chân Ngôn là: **“Ấn, yết lệ, thăm mãn diệm, tát phạ ha”**

ॐ ॐॐ ममथ वृक्ष

OM_ KARI SAMAYAM – SVĀHĀ (Cảnh giác, tác bình đẳng, quyết định thành tựu)

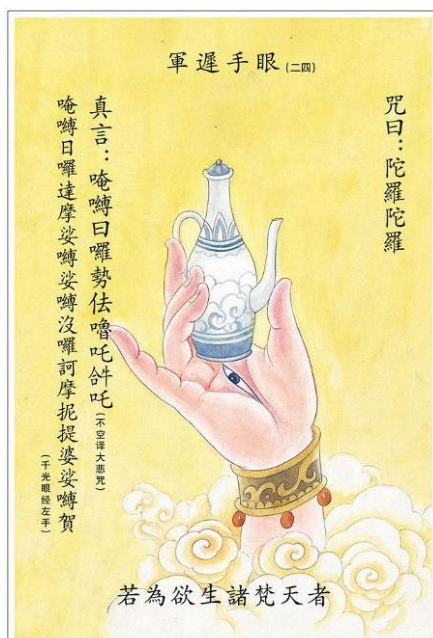
Hồ Bình là cái bình đầu chim. Do người Hồ phía Bắc núi Tuyết trông thấy hình Kim Xí Điểu (chim cánh vàng) mà làm ra loại Bình này nên gọi là Hồ Bình. Vì Kim Xí Điểu là loài chim khéo tùy thuận các loài chim khác nên Hồ Bình biểu thị cho ý nghĩa là: **“Khéo hòa quyện thuộc”**

Lại nữa, nếu đem vạn vật cho vào cái bình thì không có gì không hòa hợp nên Hồ Bình còn có ý nghĩa là: **“Tự Tạo Hòa Hợp”** như vua Chuyển Luân Thánh Vương đặt cái Bình đầu chim ở trước thân mình, biểu thị cho nghĩa Tự Tại.

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm cái Bình này biểu thị ý nghĩa **“Hòa Hợp các quyển thuộc”**

Hành giả làm cái Hồ Bình đặt trước Bản Tôn, rót nước vào tụng Chú. Xong đem nước rưới vẩy lên các quyển thuộc bất hòa thì họ sẽ hòa thuận trở lại.

6. QUÂN TRÌ BÌNH THỦ (Tay cầm Bình Quân Trì)

_ Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: **“Nếu người muốn sanh lên cõi Phạm Thiên, nên tu pháp cái Bình Quân Trì, tượng Thiên Định Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy quang như trên đã nói, chỉ có tay phải cầm cái Bình Quân Trì, tay trái làm tướng suy tư, dựng đứng đầu gối phải, đem chưởng trái để giữa gò má và lông mày”**.

Tượng Ân là: Liên Hoa Hợp Chương , hợp cổ tay
 Chân Ngôn là: “**Án, phộc nhật la đát ma** (Kim Cương Pháp) **sa phộc bà phộc**
 (tự tính) **một la ha ma mầu đồ bà** (Phạm Thiên) **sa phộc hạ**”.

ॐ वज्रधर्म सुस्रव वज्रसूक्त व सुह

OM VAJRA-DHARMA (Quy mệnh Kim Cương Pháp) SVABHĀVA
 BRAHMĀM UDBHAVA (Tự Tính sanh ra Phạm Thiên) SVĀHĀ (Quyết định thành
 tựu)

Thiên Thủ Kinh ghi là: “*Nếu muốn sinh lên cõi Phạm Thiên, nên cầu nơi tay
 cầm Bình Quân Trì*”

Chân Ngôn là: “**Án, phạ nhật ra, thê khê ra hê tra hàm tra**”

ॐ वज्र अरि त्र म

OM VAJRA-ŚIKHARA (Quy mệnh Kim Cương Đỉnh Kế) RAṬ (Hét lớn)
 MAṬ (Trì hoãn ,chậm chạp)

Quân Trì là dịch âm từ tiếng Phạn Kuṇḍali. Đường dịch là cái Bình Quân Trì
 gọi đủ là Quân Chùy Ca, tức là Phạm Bình, hay là Táo Bình (cái bình chứa nước rưới
 vẩy, tắm gội)

Quân Trì là cái bình chứa nước, có mở thêm một cái vòi bên cạnh. Người xưa
 nói Quân Trì là Bình Tam Ma Gia của Phạm Thiên, vì lúc Phạm Thiên tạo lập Thế
 Giới thì cái bình này chứa đầy công năng của vạn vật.

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản Nguyên Từ Bi xông ướp Tam Muội Vương, nên
 cái bình này biểu thị cho nghĩa “sanh Phạm Thiên”

Muôn thành tựu Pháp này, Hành Giả làm cái Bình Quân Trì đặt trước Bản Tôn, tác niệm tụng Chú và khởi Tâm xa lìa ái dục thì sẽ sanh lên cõi Phạm Thiên và thường gặp các vị Vua Hiền Đức.

7. HỒNG LIÊN HOA THỦ (Tay Cầm Hoa Sen hồng)

Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: **“Nếu người muốn sanh ở cung điện của chư Thiên, nên tu pháp Hoa Sen hồng, tượng Thiên Hoa Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy quang như trên đã nói, chỉ có tay trái cầm hoa sen hồng, co cánh tay phải chỉ lên Trời”**.

Tượng Ấn là: Tác Khai Phu Liên Hoa Ấn
 Chân Ngôn là: **“Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) củ sách tát bà bát nạp mạ (hoa sen hồng) tát phộc đề bà ôn nghiệt đa (sinh tất cả chư Thiên) sa phộc hạ”**.

ॐ ॠ ॡ ॢ ॣ । ॥ ० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९

Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: *“Nếu người cầu Từ Bi, nên tác pháp Tích Trượng. Tượng Từ Trượng Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trên đã nói, chỉ có tay phải cầm cây Tích Trượng, tay trái để trên rốn ...”*

Tượng Ấn là: Hai tay cài buộc bên trong, Hỏa Luân (ngón giữa) vững chắc viên mãn như hình Tích Trượng

Chân Ngôn là: **“Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) tam muội gia (Bản Thệ) ma ha cô lô ni ca gia (Đầy đủ Tâm Đại Bi) sa phộc ha”**.

ॐ वज्रधर्म समय मन्त्रे नमो नमः

OM_ VAJRA-DHARMA – SAMAYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA- SVĀHĀ.

Thiên Thủ Kinh ghi là: *“Nếu vì lòng Từ Bi muốn cho tất cả chúng sinh được nhờ sự che chở giúp đỡ, nên cầu nơi tay cầm cây Tích Trượng”*.

Chân Ngôn là: **“Án, na lật thế, na lật thế, na lật tra bát đề, na lật đế na dạ bát nãnh, hồng phẩn tra”**.

ॐ नृत्ति नृत्ति नृत्तिपति नृत्तिपति नमः नमः

OM (cảnh giác) NṚTI NṚTI (Vũ: múa) NṚTA-PATI (Chủ của điệu múa) NṚTYA-PĀṆI (Bàn tay của điệu múa) HŪM PHAṬ (hộ khắp , phá bại khắp)

Ghi chú: NṚTI (điệu múa) biểu thị cho Thần Thông Du Hý và hóa độ của các đấng giải thoát)

Tích Trượng gồm có Bồ Tát Trượng biểu thị cho sáu Độ, Thanh Văn Trượng biểu thị cho 4 Đế, Duyên Giác Trượng biểu thị cho 12 Duyên.

Tích Trượng ở đây là Bồ Tát Trượng gồm có sáu cái vòng, vây quanh tháp Suất Đồ Ba (Stūpa) biểu thị cho sáu Độ vây quanh tướng Tam Muội Gia của Bản Tôn.

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản nguyện Từ Bi xông ướp Tam muội “Phổ Hiện Sắc Thân” mà cầm cây Bồ Tát Trượng biểu thị cho nghĩa che chở giúp đỡ cho tất cả chúng sinh trong ba cõi sáu đường.

Muôn tác thành tựu Pháp này, Hành Giả làm cây Bồ Tát Trượng đứng trước Bản Tôn, tác tướng tay tụng Chú. Sau đó cầm cây gậy rung lắc để phát ra âm thanh và xướng danh Từ Bi lục Độ tức được thành tựu. Vì Bồ Tát Trượng lấy sáu Độ làm Thể nên ngay trong đời này có thể chứng Bồ Tát vị mà cứu chúng sinh .

Như Kinh nói: **“Thường biết nghĩ Từ Bi luôn dùng Đà La Ni cứu chúng sinh”**

V. TÁM TAY THUỘC YẾT MA BỒ

1. THIẾT CÂU THỦ (Tay cầm cây Thiết Câu)

_Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: **“Nếu muốn Trời, Rồng, Thiện Thần đến gia hộ, nên tác pháp Thiết Câu. Tượng Câu Triệu Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trên đã nói, chỉ có tay trái cầm cái móc câu, tay phải nắm quyền đặt ở eo”**.

tướng tốt đẹp trang nghiêm như trước không khác, chỉ có hai tay Quyền, trên đỉnh đầu đặt vị Hóa Phật”.

Tướng Ấn là: Hai tay cài buộc bên trong, dựng kèm hai ngón cái dè lên bên cạnh ngón trỏ. Ấn đặt ở đỉnh đầu rồi bung Ấn.

Chân Ngôn là: “**Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) tỳ trụ giả (Quán Đỉnh) bát la để xa (truyền cho) bồ đà đạt la nẫm (Phật địa) sa phộc hạ**”.

ॐ वज्रधर्म मन्त्रिण्ये वज्रक वृक्षेऽर्च्ये नमः

OM VAJRA-DHARMA ABHIṢAIKA PRATICCHA BUDDHA DHĀRAĀM – SVĀHĀ.

Thiên Thủ Kinh ghi là: “**Nếu muốn 10 phương chư Phật mau đến xoa đầu thọ ký, nên cầu nơi tay Đỉnh Thượng Hóa Phật**”.

Chân Ngôn là: “**Án, phạ nhật rị ni, phạ nhật lăm nghệ, tát phạ ha**”.

ॐ वज्रः वज्रं नमः

OM (Quy mệnh) VAJRA VIḤ (Kim Cương Tối Thắng) VAJRAMGE (Kim Cương Thân) SVĀHĀ (Viên mãn Cát Tường)

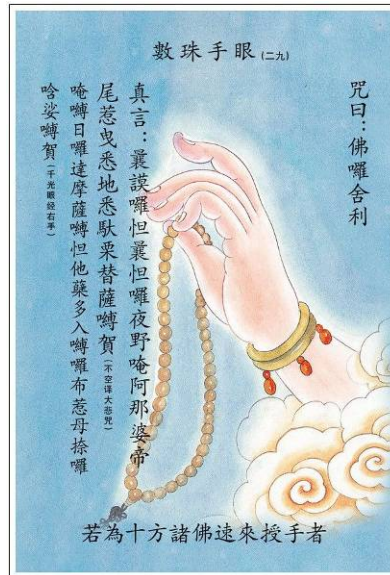
Tay Đỉnh Thượng Hóa Phật là hai tay nâng một vị Hóa Phật để trên đỉnh đầu. Vị Hóa Phật ở trên đỉnh đầu biểu thị cho nghĩa “Quán Đỉnh Thọ Ký”

Đồ hình tuy chỉ dùng một vị Phật, nhưng thật ra bao gồm tất cả chư Phật mười phương. Vì một khi Đức Phật đến xoa đầu thọ ký thì chư Phật đều âm thầm gia hộ. Đây là tướng “**phi nhân phi quả**”. Với vị Hóa Phật biểu thị cho “**phi nhân**”, Bồ Tát biểu thị cho “**phi quả**”, do đó Tướng này biểu thị nghĩa “**nhân quả bất nhị, lý trí nhất thể**”

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyên Từ Bi xông ướp Tam Muội Quán Đỉnh, nên hiện tay này biểu thị cho nghĩa “**xoa đầu thọ ký khiến cho mau chóng thành Phật**”

Hành Giả khi theo Thầy Quán Đĩnh, y theo Bảo Bộ đội Liên Hoa Man (vòng hoa sen) trong Liên Hoa Man an tượng Hóa Phật. Khi Hành Giả tác niệm tụng Chú thì vị Hóa Phật ấy sẽ xoa đầu mà thọ ký cho Hành Giả mau chóng thành Phật

3.SỔ CHÂU THỦ (Tay cầm Tràng Hạt)

Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: “*Nếu muốn Chư Phật đến trao vào tay, nên tu pháp Sổ Châu (tràng hạt). Tượng Niệm Châu Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trước không khác, chỉ có tay phải cầm chuỗi Tràng Hạt, tay trái đặt ở đầu gối như thế xoa*”.

Tướng Ấn là: Hai tay phải trái cầm chuỗi Tràng Hạt trì niệm, đội lên đỉnh đầu ba lần, làm tướng Quy Mệnh.

Chân Ngôn là: “**Án, phộc nhật la đát ma** (Kim Cương Pháp) **tát phộc đát tha nghịệt đa** (tất cả Như Lai) **nhập phộc la** (Quang minh) **bồ nhạ** (tay) **mẫu lật la hàm** (ấn lên tôi) **sa phộc hạ**”.

ॐ वज्रधर्म सर्व तथगत ज्वालाभुजा मुद्रा

OM VAJRA-DHARMA SARVA TATHĀGATA-JVALA-BHŪJA MUDRA MĀM- SVĀHĀ.

Thiên Thủ Kinh ghi là: “*Nếu muốn mười phương chư Phật sớm đến đưa tay tiếp dẫn, nên cầu nơi tay cầm Xâu Chuỗi ngọc*”.

Chân Ngôn là: “**Năng mờ ra đát năng đát ra dạ dã. Án, a na hạ đế, vĩ nhạ duệ tất địa, tất đà lật thế, tát phạ ha**”.

ॐ नमो रत्ना-त्रयाया ॐ शिवराज रत्नय महे महेय हरे

NAMO RATNA-TRAYĀYA (Quy Mệnh Tam Bảo)

OM (Nhiếp triệu) ANAVATI-VIJAYE SIDDHI (đời sống đầy đủ sự thành tựu tối thắng) SIDDHĀRTHE (thành tựu tất cả nghĩa lợi) SVĀHĀ (Quyết định thành tựu)

Sô châu là xâu chuỗi có số lượng hạt hạn định dùng để lễ Phật, niệm Phật theo ký số. Đây là tiêu xí của chư Phật biểu thị cho nghĩa “**Trao vào trong tay**”

Vì đây là pháp Quán Âm Liên Hoa Bộ, nên sô châu gồm 108 hạt sen biểu thị cho 108 phiền não với Mẫu Châu biểu thị cho Đức Phật A Di Đà hoặc các vị Quán Âm. Khi tụng Chú, lấy một hạt châu trừ một phiền não tức là tạo một hạt giống của chư Phật, cho nên hạt châu còn biểu thị cho quả vị Bồ Tát. Như vậy các hạt châu hai bên phải trái của Mẫu Châu còn biểu thị cho hai loại Phước Trí trang nghiêm.

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản nguyện từ bi cầm xâu chuỗi ngọc biểu thị cho nghĩa “*Chư Phật mau trao vào tay*”.

Muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả ở trước Bản Tôn, tụng Chú Đại Bi. Sau đó hai tay nâng **niệm châu**, quán tưởng chư Phật mười phương đều đến trao vào tay khiến cho không bị sự khủng bố và mau chóng tăng trưởng hạt giống Giải Thoát.

4. BẢO LOA THỦ (Tay cầm cái Loa báu)

Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: “*Nếu vì hộ triệu tất cả Thiện Thần đến phù hộ, nên tu pháp Bảo Loa. Tượng Trì Loa Quán Tự Tại, tướng tốt trang nghiêm như trước diễn nói, tay trái cầm cái Loa báu, tay phải nắm quyền duỗi ngón Phong (ngón trỏ) làm thế kêu gọi*”.

Tượng Ân là: chắp hai tay lại giữa rỗng, co hai ngón Phong (hai ngón trỏ) đều buộc ở lưng hai ngón cái, hai Không (hai ngón cái) đều ló giữa khe của hai ngón trỏ và giữa, dùng miệng làm thế thổi.

Chân Ngôn là: “**Ân, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) ma ha đạt ma** ngọt ly (Đại Pháp Âm) **Âm** (trần khắp cả) **tát phộc đề bà năng nga** (tất cả Trời Rồng) **duợc khát xoa** (Dạ Xoa) **duệ ế duệ tứ** (mau đến) **la khát xoa la khát xoa hàm** (ủng hộ) **sa phộc ha**” .

ॐ वज्रधर्म मन्त्रधर्म श्रीं शं सर्वदेव गण यक्ष ऽक्षरु [रु [रुं
सुन

OM VAJRA-DHARMA MAHĀ-DHARMA HRĪḤ AM SARVA DEVA NĀGA YAKṢA EHYEHI RAKṢA RAKṢA MĀM SVĀHĀ.

Thiên Thủ Kinh ghi là: “*Nếu muốn triệu tất cả chư Thiên Thiện Thần, nên cầu nơi tay cầm cái Loa báu*”.

Chân Ngôn là: “**Ân, thương yết lệ, ma hạ thắm mãn diệm, tát phạ ha**”.

ॐ संकट मन्त्र मन्त्र सुन

OM (cảnh giác) SAMKARE (chính tác) MAHĀ-SAMAYAM (Đại Bản Thệ) SVĀHĀ (quyết định thành tựu)

Bảo Loa (Ratna-saṅkha) là vật dùng để thổi, phát ra âm thanh lớn. Như phong tục của đất nước kia, khi người đi đường vào núi thổi loa kêu gọi bạn bè thì mọi người đều đến. Nay hô chư Thiên, Thiện Thần cũng vậy .

Hành Giả đặt một cái Loa báu trước Bản Tôn, tụng Chú sau đó chuyển sang bên phải ba lần rồi đặt trên tay trái, ghé miệng thổi. Xong phát **lời Thề lớn** (Đại Thệ) thì chư Thiên, Thiện Thần đến trừ tai chướng. Đây là Chính Đạo, hoặc ở núi rừng, hoặc ở một mình thì có thể tu Pháp này.

5. BẢO TIỀN THỦ (Tay cầm Mũi Tên báu)

_Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: **“Nếu muốn được bạn lành, nên tu pháp Mũi Tên báu. Tượng Tóc Trọc Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trước không khác, chỉ có tay phải cầm Mũi Tên, đặt đầu mũi tên lên tay trái”** .

Tướng Ấn là: Tay phải nắm quyền, bung ngón trỏ ngón giữa, dùng Ấn làm thế kêu gọi.

Chân Ngôn là: “**Ấn, phộc nhật la đát ma** (Kim Cương Pháp) **la đát na kiểm noa** (mũi tên báu) **man thù** (diệu âm) **tát đát bà** (chúng sanh) **duệ ế duệ tú** (mau lại) **la ngã la ngã** (ái nhiễm, ái nhiễm) **sa phộc ha**”.

ॐ वज्रधर्म रत्नकण्डा मञ्जुसत्वा एहेहि

OM VAJRA-DHARMA – RATNA-KANḌA MAṂJU-SATVA EHYEHI
RĀGA RĀGA – SVĀHĀ.

Thiên Thủ Kinh ghi là: “*Nếu muốn được mau gặp các bạn lành, nên cầu nơi tay cầm Tên báu*”.

Chân Ngôn là: “**Ấn, ca ma lã, tát phạ ha**”.

ॐ कमल सहज

OM (nhiếp triệu) KAMALA (người bạn đời tuyệt hảo) SVĀHĀ (quyết định thành tựu)

Mũi Tên (KANḌA) là binh khí có tính nhanh chóng. Mũi tên có năm đức là:

- 1_ Phi hành tự tại
- 2_ Nhanh chóng
- 3_ Cùng gặp (đích)
- 4_ Đứng vững
- 5_ Đã đứng thì không sửa đổi

Năm đức này biểu thị 5 đức tính của người bạn tốt là:

- 1_ Quảng đại khoan hồng
- 2_ Kịp thời bảo vệ bạn trong cơn nguy khốn
- 3_ Thường luận bàn và xây dựng cho nhau
- 4_ Luôn luôn nhã nhặn khiêm tốn với gia đình bạn
- 5_ Có tinh thần bình đẳng và luôn luôn thành thật.

Lại nữa, mũi tên là dụng cụ của cây cung, tùy theo sức bật của dây cung mà mũi tên nhanh chóng đi xa hoặc gần.

Hiện tượng này biểu thị cho nghĩa “bạn lành”

Do cung tên luôn kết thành một đôi để dùng, nên biểu thị cho nghĩa thân cận của bằng hữu.

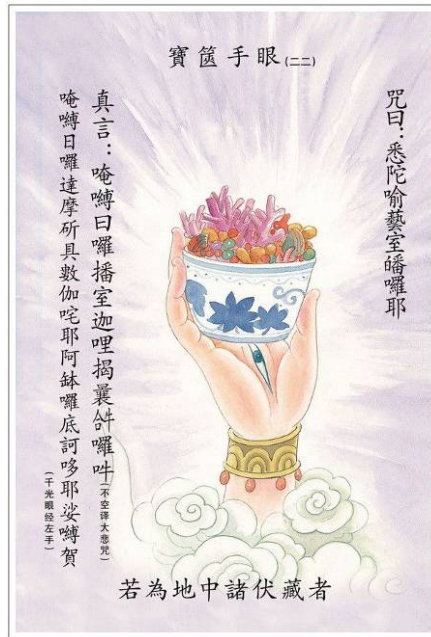
Ở phương Tây (Ấn Độ) người ta hay dùng mũi tên tặng bạn bè để tỏ tình thân ái.

Như vậy, mũi tên biểu thị cho ý “**tìm bạn lành**” và gọi là “**ái nhiễm tiền**” (Rāga-kaṇḍa) như **Ái Nhiễm Minh Vương** (Rāga-vidya-rāja) dùng mũi tên Đại Bi (Mahā-kāraṇa-kaṇḍa) bắn các Ác Chương của chúng sanh mà thành nghĩa **Kính Ái** (Vaśikaraṇa)

Quán Thế Âm Bồ Tát dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm Mũi Tên báu hiển thị cho nghĩa Pháp **Kính Ái tác Ái Nhiễm**.

Hành Giả dùng hình Mũi Tên báu đặt trước Bản Tôn, tác niệm tụng Chú Đại Bi. Sau đó, dùng hai tay nâng mũi tên, tụng Chú thì mau chóng thành tựu.

6. BẢO KHIẾP THỦ (Tay cầm cái Rương báu)

_Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: “*Nếu muốn thấy kho tàng ở trong lòng đất, nên tu pháp cái Rương báu. Tượng Kiến Ân Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy quang như trên đã nói, chỉ có tay trái cầm cái Rương báu, tay phải làm thế mở nắp rương*”.

Tướng Ấn là: Ngửa tay trái, đem tay phải che lên trên tay trái, tụng Chân Ngôn xong, sau đó mở nắp và buông Ấn.

Chân Ngôn là: “**Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) chước cụ số (Con mắt chính) già tra gia (Khai mở) bát la để ba dá gia (không có các chướng ngại) sa phộc ha**”.

ॐ वज्रधर्म वज्र शक्य ज्ञानरूपं स्वप्न

OM_ VAJRA-DHARMA – CAKṢU JAṬĀYA APRATIHAṬĀYA- SVĀHĀ.

_Thiên Thủ Kinh ghi là: “**Nếu muốn lấy được kho báu ẩn trong lòng đất, nên cầm nơi tay cầm cái Bảo Khiếp**”.

-Chân Ngôn là: “**Án, phạ nhật ra bá thiết ca rị, yết năng hàm ra, hồng**”.

ॐ वज्र पश्चिमे त्तु त्तु त्तु त्तु त्तु

OM_ VAJRA-PĀṢĒ-KARI (Quy mệnh bàn tay cầm sợi dây Kim Cương) KANAKĀ-MĀLA HŪM (Thành tựu tràng hoa bằng vàng)

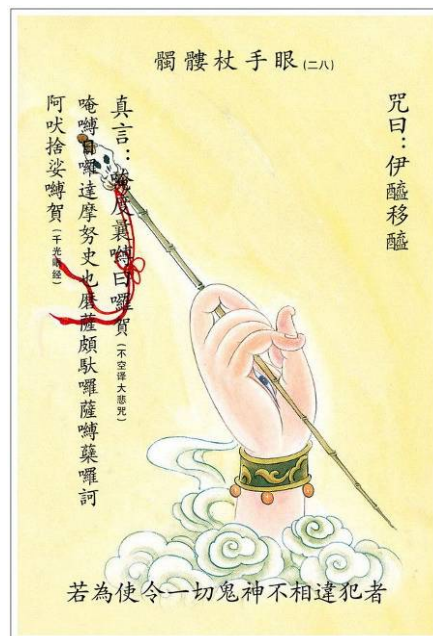
Bảo Khiếp là cái rương chứa châu báu. Theo phong tục Phương Tây (Ấn Độ) thì bậc Trưởng Giả giàu có thường đem châu báu bỏ vào cái rương nhỏ rồi đem chôn xuống đất, mà người Vô Trí ở đó chẳng có thể dùng được.

Cái rương có hình vuông biểu thị cho chữ A (𑖀) là thể của Tâm Tĩnh Bồ Đề. Chôn vùi dưới lòng đất biểu thị cho Triền Cái (ràng buộc ngăn che) Do đó cái rương báu này tuy chứa Như Lai Tượng Bảo nhưng vì triền cái vây quanh nên chẳng biết chẳng thấy. Nếu có bậc Trí Giả biết được vị trí của cái rương đào lên và mở ra thì thấy được châu báu. Điều này biểu thị cho kẻ tu hành, sau khi dứt trừ được Triền Cái thì khai thác được tâm Tĩnh Bồ Đề.

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản nguyện Từ Bi, cầm cái rương báu nhằm khai thị cho chúng sinh nhìn thấy kho tàng chôn dấu trong lòng đất.

Hành Giả làm cái rương báu, đặt trước Bản Tôn, tụng Chú, xoay mở cái rương ra sẽ thấy các loại báu vật bị chôn vùi trong đất nghĩa là khai phát được Tâm Bồ Đề.

7.ĐỘC LẬU THỦ (Tay cầm cây gậy Độc Lậu)

Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: “*Nếu người muốn sai khiến tất cả Quỷ Thần, nên tác pháp Độc Lâu (cây gậy đầu lâu). Tượng Phộc Quỷ Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trước đã nói, chỉ có tay phải cầm cây gậy Đầu Lâu, quyền trái đặt ở eo*”.

Tượng Ân là: Quyền trái đặt ở eo, co cánh tay phải đưa lên tác Kim Cương Quyền, dùng Ân làm thế triệu mời .

Chân Ngôn là: “**Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) noa sũ dã ma tát phả đà la** (đầu người chết) **tất phộc nghiệt la ha** (tất cả Quỷ) **A phộc xả** (thu nhiếp cột trời) **sa phộc hạ**”.

ॐ वज्रधर्म मृगमन्थ मसू वरि मङ्गल मरिचि मङ्ग

OM VAJRA-DHARMA – MR̥TA-MANUṢYA-MĀSPHA (đầu người chết) DHĀRA SARVA GRAHĀ (tất cả Quỷ chấp trì) AVIṢA (cột trời) SVĀHĀ (viên mãn tốt lành)

Thiên Thủ Kinh ghi là: “*Nếu muốn sai khiến tất Quỷ Thần, nên cầu nơi tay cầm cây gậy Đầu Lâu*”.

Chân Ngôn là: “**Án, độ năng, phạ nhật ra, xá**”.

ॐ वृ ष वृ ष ष

OM (Ba thân) DHUNA (giật lắc, chấn động) VAJRA HAḤ (nhân chủng Kim Cương)

Độc Lâu là xương đầu của người chết, là nơi Quỷ chấp dính vì thế độc lâu có nghĩa là Chấp Quỷ (dính với quỷ)

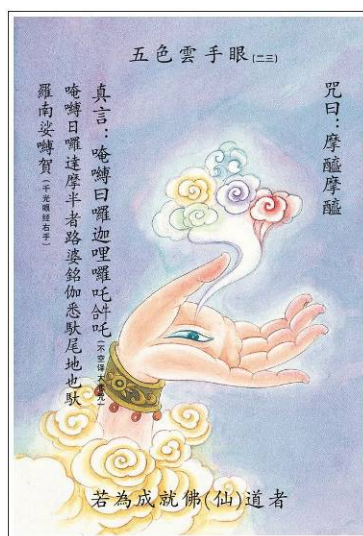
Từ ý nghĩa này mà sắc lệnh Quỷ Thần cũng như **Lỗ Đà La** (Rudra) đều ở chỗ giữ Độc Lâu, khiến ai trông thấy cũng sợ hãi.

Quỷ có ba loại là: Quỷ ở mặt đất, Quỷ trên hư không, Quỷ ở dưới nước. Do hàng phục ba loại Quỷ này mà trên Độc Lâu có đặt hình Tam Cồ .

Bồ Tát Quán Thế Âm đem sức Thiện Căn Từ Bi dùng cây gậy Đầu Lâu biểu thị sự giáng phục Quỷ Thần, giúp cho chúng sinh xa lìa sự sợ hãi.

Hành Giả ở dưới ĐÀN, trước Bản Tôn tụng Chú thì các nhóm Quỷ Thần đều sợ hãi, riêng Hành Giả đạt được sự vô úy vậy .

8. NGŨ SẮC VÂN THỦ (Tay hóa Mây Ngũ Sắc)

Thiên Quang Nhân Kinh ghi là: *Nếu người vì thành tựu pháp Tiên, nên tu pháp đám Mây Ngũ Sắc. Tượng Tiên Vân Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trước nói. Chỉ có tay phải cầm đám Mây Ngũ Sắc, tay trái nâng lên trên cầm thẳng cái áo khoác ngoài (thiên y) để mặc”.*

Tượng Ấn là: Hai tay phải trái kết Vũ Khế (ấn múa) làm tướng bay.

Chân Ngôn là: “**Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) bán giả lô ba minh già (mây ngũ sắc) tát đà tất địa dã đà la lam (thành tựu Minh Môn) sa phộc hạ**”.

ॐ वज्रधर्म चक्रपञ्चमय (सर्व वस्तुवैभवं स्रज्)

OM VAJRA-DHARMA – PAṂCA-RŪPA-MEGHA- SIDDHA VIDYA-DHĀRAṆĀM- SVĀHĀ.

Ở hang núi nơi vắng vẻ, tác pháp niệm tụng đã một vạn tám ngàn (18000) biến xong sẽ được quả thành Tiên.

Thiên Thủ Kinh ghi là: “**Nếu muốn được Đạo Tiên, nên cầu nơi tay hiện Mây Ngũ Sắc**”.

-Chân Ngôn là: “**Án, phạ nhật ra, ca rị, ra tra, hàm tra**”.

ॐ वज्रकरे इह मद्र

OM VAJRA-KARI (Quy mệnh Kim Cương Chương) RAṬ (quát hét) MAṬ (trì hoãn, chậm chạp)

Mây Ngũ Sắc (Paṁca-rūpa-megha) là điều lành kỳ lạ của đạo Tiên, biểu thị cho nghĩa: “Đạo Pháp được thành tựu, thành Ngũ Thông Tiên”. Năm màu là tinh sắc của năm Tạng (màu trắng thuộc lá phổi, màu vàng thuộc tụy tạng, màu đỏ thuộc trái tim, màu đen thuộc trái thận, màu xanh thuộc lá gan, nên biểu thị cho **thọ mệnh** (Āyuh) 14 chi, 5 tạng đều giúp ích cho sự mau chóng phát triển của thọ mệnh.

Trong Chân Ngôn tuy có nói về Đức của Diên Thọ (Sống lâu), nhưng trong 40 tay không có Diên Thọ Khế. Vì thế tay hóa hiện Mây Ngũ Sắc biểu thị cho Diên Thọ Khế.

Do tinh thần con người như mây nổi, nên Quán Thế Âm Bồ Tát dùng bản nguyện Từ Bi hóa hiện tay này để giữ lại không cho ly tán nhằm giúp cho chúng sinh được sống lâu và khoẻ mạnh như chư Thiên.

Hành Giả muốn thành tựu Pháp này thì phải vào nơi núi sâu rừng thẳm, ngưng ăn lúa nếp, thân cây Tùng với thảo dược, không phạm vào ba nghiệp ác, hướng về Bản Tôn, quán tưởng tay, tụng Chú từ một đến ba năm thì thành Trường Mệnh Tiên.

-Ngoài 40 tay này ra, Kinh **Thiên Thủ Thiên Nhân Quán Tụ Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni** có ghi nhận thêm hai tay nữa là:

1_CAM LỘ THỦ (Tay hóa nước Cam Lộ)

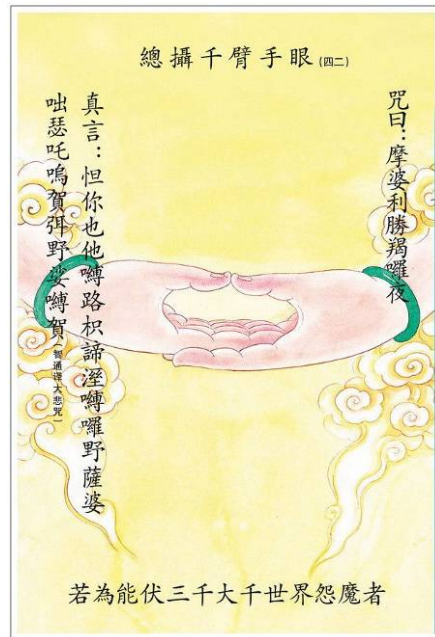
Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn cho tất cả loài hữu tình đói khát được no đủ mát mẻ, nên cầm nơi tay hóa Cam Lộ”.

Chân Ngôn là: “Án, tô rô, bát tô rô, bát ra tô rô, tô rô, tô rô dã, tát phạ hạ”.

ॐ ॑ 𑖁𑖩𑖩 𑖁𑖩𑖩 𑖂𑖩𑖩 𑖂𑖩𑖩 𑖂𑖩𑖩 𑖂𑖩𑖩 𑖂𑖩𑖩 𑖂𑖩𑖩 𑖂𑖩𑖩

OM (cảnh giác) SURU SURU (ban rải nước Cam Lộ) PRASURU PRASURU (ban rải nước Cam Lộ thù thắng) SURU (ban rải Cam Lộ) SURUYA (nhóm ban rải Cam Lộ) SVĀHĀ (viên mãn tốt lành)

2_ TỔNG NHIỆP THIÊN THỦ ÁN:

Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn hàng phục Ma Oán trong cõi Đại Thiên, nên cầu nơi tay Tổng Nghiệp Thiên Thủ”

-Chân Ngôn là: “Đát nễ dã tha: phạ lô chỉ đế thập phạ ra dã, tát bà đệt sắt tra, ô hạ di dã, tát phạ ha”

𑖠𑖪𑖩𑖩 𑖠𑖪𑖩𑖩 𑖠𑖪𑖩𑖩 𑖠𑖪𑖩𑖩 𑖠𑖪𑖩𑖩 𑖠𑖪𑖩𑖩 𑖠𑖪𑖩𑖩 𑖠𑖪𑖩𑖩

TADYATHĀ (Liên nói Chú là) AVALOKITEŚVARĀYA (Quán Tự Tại) SARVA-DUṢṬA UHA MIYA (phá hủy giết chết tất cả ác) SVĀHĀ (quyết định thành tựu).

ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI

Đại Bi Tâm Đà La Ni (Mahā-kāraṇika-citta-dhāraṇī) là bài Chú căn bản minh họa Công Đức Nội Chứng của Đức **Quán Tự Tại Bồ Tát** (Avalokiteśvara Bodhisatva). Bài Chú này có các tên gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni... và thường gọi tắt là **Chú Đại Bi**

Theo Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni do Ngài **Già Phạm Đạt Ma** (Bhagavad-Dharma) dịch thì bài Chú Đại Bi có 9 tên gọi là:

- 1) Quảng Đại Viên Mãn Đà La Ni
- 2) Vô Ngại Đại Bi Đà La Ni
- 3) Cứu Khổ Đà La Ni
- 4) Diên Thọ Đà La Ni
- 5) Diệt Ác Thú Đà La Ni
- 6) Phá Nghiệp Chướng Đà La Ni
- 7) Mãn Nguyên Đà La Ni
- 8) Tùy Tâm Tự Tại Đà La Ni
- 9) Tốc Siêu Thánh Địa Đà La Ni

Nếu dựa vào Truyền Thống phổ thông thì Bài Chú Đại Bi này thường được xưng tán là **Tâm Chú** (Citta-mantra) của Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng theo Truyền Thống Mật Giáo, hầu hết các bài Đà La Ni của các vị Quán Âm đều được xưng tán là Đại Bi Tâm Đà La Ni. Do vậy các Giáo Đồ Phật Giáo thường ngộ nhận bài Chú của Tôn này với Tôn khác.

Trong **Chư Môn Phổ Truyền Chân Ngôn Tập** do Ngài Tây Khang NẶC NA Hộ Đồ Khắc Đồ truyền thụ và đệ tử **Ngô Nhuận Giang** biên thuật có ghi bài Đại Bi Tâm Chú là

NAMO RATNA-TRAYĀYA
NAMO BHAGAVATE MAHĀ-KARUṆIKĀYA-VAJRA-SĀRA
PRAMARTHANI TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHĀYA
TADYATHĀ: OM DHARA DHARA DHIRI DHIRI DHURU DHURU
INTE VANTE (? ITI VATI) CALE CALE PRACALE PRACALE SARVA
KLEŚA SARVA KARMA ĀVARAṆANI ŚUDDHE ŚUDDHE VIŚUDDHE
VIŚUDDHE GAGANA SVABHĀVA VIŚUDDHE SVĀHĀ

Bài Chú trên chính là Đại Chú của Thập Nhất Diện Quán Âm

Ngoài ra câu Chú OM MAṆI PADME HŪM cũng thường được gọi là Đại Bi Tâm Chú.

Theo sự khảo cứu của chúng tôi thì bài Chú Đại Bi thường dùng chính là Tâm Chú của Đức **Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát** (Nīlakaṇṭha-avalokiteśvara Bodhisatva) và được lưu truyền dưới 2 dạng là bản dài với bản ngắn

1 Bản dài (Quảng Bản) được ghi nhận qua các bài: **Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát Đà La Ni** (Ngài Bất Không dịch), **Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Nễ La Kiến Tha Đà La Ni** (Ngài Kim Cương Trí dịch), **Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni** (Ngài Chí Không dịch), **Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Chú** (Ngài Kim Cương Trí dịch)

2) Bản ngắn (Lược Bản) được ghi nhận qua các bài: **Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Tự Tại Vương Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Tự Tại Thanh Cảnh Đại Bi Tâm Đà La Ni** (Ngài Bất Không dịch), **Thiên Thủ Thiên Nhân Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni** (Ngài Bất Không dịch), **Thiên Thủ Thiên Nhân Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni** (Ngài Già Phạm Đạt Ma dịch)

Do các bản Chú Văn có nhiều loại phiên dịch nên chương cú cũng dựa theo các Kinh Văn mà có sự khác biệt kể cả số lượng câu và Phạm Ngữ. Có điều hầu hết các Kinh Bản ấy đều công nhận là tụng bài Chú này sẽ thành tựu 4 Pháp: Tức Tai, Tăng Ích, Giáng Phục, Kính Ái và Câu Triệu

Tức Tai (Sāntika) là Pháp tu tiêu trừ các bệnh nạn, việc ác của mình với người khác

Tăng Ích (Puṣṭika) là Pháp tu tăng ích về Trí Tuệ, Phước Đức, Thọ Mệnh của mình và người khác

Giáng Phục (Abhicāruka) là Pháp tu chiết phục các nhóm ác hoặc điều phục các kẻ ác

Kính Ái (Vaśikarāṇa) là Pháp tu cho mình và người khác được chư Phật gia hộ, hoặc muốn được Quân Vương và mọi người yêu thương giúp đỡ

Câu Triệu (Ākarṣaṇi) là Pháp Thỉnh Triệu Bản Tôn. Vì Pháp Câu Triệu thường được nhiếp trong Pháp Kính Ái nên chỉ nói 4 Pháp

Về nghĩa thú của Đà La Ni. Thông thường Hành Giả chỉ hiểu biết được qua lời giảng giải của Bậc **Đạo Sư** (Guru) và hoàn toàn thấu hiểu khi đã thâm nhập vào **Tất Địa** (Siddhi: Thành Tựu) của Đà La Ni. Ngoài ra vì 5 duyên có (Tâm Niệm bí mật, Nghĩa Lý bí mật, Danh Tự bí mật, Âm Thanh bí mật, sự Thiện Sinh bí mật) nên Đà La Ni không được phiên dịch hoặc giảng nghĩa. Do vậy, thông lệ cổ xưa là chỉ trao truyền câu chữ của Đà La Ni chứ không dạy nghĩa lý của Chú. Sự kiện này có lợi là nhờ Tâm an định, tin tưởng chí thành, nhất Tâm trì tụng Đà La Ni nên uy lực thâm kín của âm thanh Chú Ngữ tác động lên thân tâm mà Hành Giả dễ cảm ứng và mau chóng khế hợp với Bản Tôn Đà La Ni, thọ hưởng mùi vị của **Diệu Pháp** (Saddharma).

Tuy nhiên, đối với hàng căn cơ yếu kém chậm lụt thì sự định Tâm phóng Ý thường sai lệch với ý chỉ của Bản Tôn. Hoặc do Kinh Văn thừa thiếu, không đủ nghi tắc tu trì, thiếu nơi chốn thích hợp... nên hao tổn rất nhiều công phu mà thành quả gặt hái được chẳng đáng là bao! ...Cuối cùng nhiều người đành buông bỏ sự tu trì Mật Pháp, thậm chí còn chê bai Chú Ngữ?! ... Đây là chưa kể đến việc chướng ngại qua sự chỉ trích của nhiều Hệ Phái khác như: *“Tu Trì cái gì mà chẳng biết ý nghĩa của nó. Nào có khác chi kể tít mũi cứ khen mùi hương của thực phẩm mà chính mình không nếm được. Thật mê muội đáng thương!...”*

Điều nguy hại khác nữa là nương vào thông lệ *“Truyền âm chữ chứ không truyền nghĩa lý”* một số Tà Sư và Tà Thần đã chỉ dạy cho người tu học tụng trì những câu Chú Nguyện *“Thề muôn đời làm nô lệ, tôi tớ chỉ phục vụ cho Thầy cho Thần”* nên kết quả cuối cùng lại là sự đọa lạc muôn kiếp, khó có dịp thoát khỏi sự khổ đau trôi buộc.

Lại nữa, nếu chỉ dựa vào âm chữ mà không thông hiểu nghĩa lý thì nhiều khi Hành Giả phải chịu sự tác dụng ngược của việc truyền thụ thiếu âm chữ của Chú

_ Như Kinh **Đại Cát Tường Thiên Nữ 12 Khế 108 Danh Vô Cấu Đại Thừa** do Ngài Bất Không dịch thì âm chữ Hán của câu 37 và câu 38 của bài Đại Cát Tường Chân Ngôn ghi là :

“ Tát phộc lạc khát-sử nhĩ, bát-la xá ma ninh, sa-phộc ha “

Nếu chuyển âm theo Phạm Ngữ thì 2 câu trên được ghi nhận là :

SARVA LAKṢMI PRAŚAMANI SVĀHĀ (Tiêu diệt tất cả điều tốt lành, quyết định thành tựu)

Trong khi đó câu đúng phải là :

SARVA ALAKṢMI PRAŚAMANI SVĀHĀ (Tiêu diệt tất cả điều chẳng tốt lành, quyết định thành tựu)

_ Trong Bài Đại Bi Tâm Đà La Ni, câu 51 và câu 52, do Ngài Già Phạm Đạt Ma dịch, ghi là:

“ **Bà dạ ma na, sa bà ha** “

Chuyển theo Âm Phạn là BHAYA MAṆA SVĀHĀ (Quyết định thành tựu Tâm Ý sợ hãi)

Trong khi câu đúng là ABHAYA MAṆA SVĀHĀ (Thành tựu Tâm ý của bậc không sợ hãi)

Lý do truyền âm chữ bị thiếu này là khi dịch Âm Phạn ra Âm Hán, Dịch Giả đã lược bỏ âm liên kết của chữ trước với chữ sau và điều này thường xảy ra với nhiều bài Chú âm Hán

Ví dụ: Trong Bài Chú Đại Bi có ghi câu: “**Na mô A lị gia bà lô yết đế thước bát la gia**”

Phạn Ngữ của câu này được ghi là NAMAḤ ĀRYĀVALOKITEŚVARĀYA

Tách âm nghĩa là NAMAḤ (Kính lễ) ĀRYA (Thánh) AVALOKITEŚVARĀYA (Quán Tự Tại)

Do nhận thấy sự tai hại này, các Bậc Đạo Sư **phái Hoàng Mạo** (Gelugpa) của Tây Tạng thường truyền dạy một lúc cả âm chữ và nghĩa lý của bài Chú. Ngoài ra các vị ấy thường khuyên dạy là :

“Bạn phải xét cho kỹ cái Pháp mà bạn sẽ dùng làm Pháp Tu cho bạn. Nếu nó giúp cho bạn nhận ra rằng mọi Giáo Lý đều ăn khớp với nhau, mọi Kinh Điển đều trở thành những lời chỉ giáo giúp cho bạn dễ dàng tìm ra chân lý của Đức Phật và giúp bạn tự mình thoát khỏi những Tà Hạnh tệ nhất thì bạn hãy tu trì Pháp ấy”

Ngài Sakya Pandit có nói:

“ *Khi bạn kinh doanh buôn bán*

Như lái ngựa, buôn châu báu

Bạn nghi vấn đủ điều

Và bạn khám xét mọi mặt

Tôi thấy bạn cần mãi làm sao

Với những việc vặt vãnh của đời này

_ Những đời tương lai, bạn tốt hay xấu

Đều tùy thuộc vào Pháp vi diệu

Ấy mà bạn xử sự với Pháp đó

Như con chó ngón ngấu đồ ăn

Bạn thành kính đón nhận bất kỳ gì gặp được

Mà không xem trước cho kỹ

Để biết nó là Chánh hay Tà”

Kinh Dhamma Dōsa có ghi: “ *Hãy đến đây, người Kâlāma! Đừng chấp nhận điều gì chỉ vì ta nghe thấy có người ấy nói điều ấy một lần rồi. Đừng chấp nhận điều gì chỉ vì điều ấy được truyền lại từ xưa. Đừng chấp nhận điều gì chỉ vì điều ấy đã được đồn từ phương xa đến. Đừng chấp nhận điều gì chỉ vì điều ấy được viết ra từ Kinh Sách. Đừng chấp nhận điều gì chỉ vì chính ta đã ước đoán và nêu ra như thế. Đừng chấp nhận điều gì chỉ vì chính ta đã suy diễn và nói ra như thế. Đừng chấp nhận điều gì chỉ vì điều ấy hợp với những thành kiến của ta. Đừng chấp nhận điều gì chỉ vì tính cách có thể chấp nhận được của điều ấy. Đừng chấp nhận điều gì*

chỉ vì sự kính trọng của ta đối với người nói ra điều ấy.... Mà hỡi người Kâlâma! Chỉ khi nào tự các người, các người hiểu rõ ràng điều ấy đúng với Đạo Lý, không có gì để chê trách, lại được các Bậc thiện Tri Thức Thiện Tâm tán đồng và có khả năng mang lại an vui hạnh phúc chân thật, thì các người phải thực hành đúng như điều ấy”

(Bản dịch của ông **Đoàn Trung Còn**)

Theo Mật Tông Phật Giáo thì **Đà La Ni** (Dhāraṇī: Tổng Trì) có diệu dụng là tạo ra sự suy nghĩ cho Hành Giả, giữ gìn và thu tóm nghĩa lý làm tiền đề cho việc tham khảo của Hành Giả tức là Đề Mục của sự Trì Niệm Quán Tưởng nhằm đi vào Chính Định để phát sinh Trí Tuệ. Do vậy Đà La Ni còn được gọi là **Minh Chú** (Vidyamantra) tức là bài Chú có ý nghĩa rõ ràng trong sáng nhằm nắm giữ Pháp Lành không cho tản mát (tức là Trì: Dhāra) chế ngự Pháp Ác không cho nổi lên (tức là cột trói: Bandha) và sinh ra mọi diệu dụng (tức Tất Địa: Siddhi). Lại nữa, do Tâm Nguyên Từ Bi, các bậc Chính Đẳng Chính Giác, Bồ Tát, bậc Thánh Giải Thoát thường tuyên phát Đà La Ni trong lúc nhập định nhằm hiển bày Thần Lực vi diệu giúp cho người Tu Hành mau chóng **Dứt Khổ trừ mê** nên Đà La Ni còn được gọi là **Thần Chú** (Mantra). Ngoài ra Đà La Ni còn diễn tả sự chân thật chân chính của một hay nhiều Giáo Pháp nên còn gọi là Chân Ngôn.

Như vậy, ngoài uy lực nhiếp trì gia hộ, Đại Bi Tâm Đà La Ni còn hàm chứa đường lối tu tập rõ ràng giúp cho Hành Giả nắm vững được Giáo Pháp giải thoát từ sơ học tiến dần đến quả vị Vô Thượng Bồ Đề.

Riêng về Nghi Quỹ tu Pháp **Đại Bi Tâm Đà La Ni** thì **Mật Tạng** có ghi nhận hai bản dịch là:

— **Đại Bi Tâm Đà La Ni Tu Hành Niệm Tụng Lược Nghi** (No.1066) do ngài Đại Quang Trí **Bất Không** dịch.

Nội dung Kinh bản này nói về quy tắc giản lược về pháp tu hành niệm tụng lược bản **“Đại Bi Tâm Đà La Ni”** với phương cách Quán Tưởng, kết Ấn niệm Chân Ngôn.

— **Kim Cương Đỉnh Du Già Thanh Cảnh Đại Bi Vương Quán Tự Tại Bồ Tát Niệm Tụng Nghi Quỹ** (No.1112) do Tam Tạng Pháp Sư **Kim Cương Trí** dịch

Nội dung Kinh bản này nói về quy tắc về pháp tu hành niệm tụng quảng bản **“Đại Bi Tâm Đà La Ni”** với phương cách Quán Tưởng, kết Ấn niệm Chân Ngôn.

Ngoài hai bản dịch trên, các bậc Đạo Sư Trung Hoa còn lưu truyền một số nghi thức niệm tụng **Đại Bi Chú** như **Đại Bi Chú Niệm Tụng Nghi Quy**, **Thiên Thủ Thiên Nhân Đại Bi Tâm Chú Hành Pháp**, **Đại Bi Sám Pháp.....**

Người muốn tu trì Chú Đại Bi, trước tiên phải phát khởi Tâm cảm ơn sự trong sạch của nguồn Pháp, quy mệnh Bản Tôn Đại Bi Thanh Cảnh Quán Âm cùng với Thần Chú này. Tiếp theo khẩn cầu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát giúp đỡ chúng ta đến được cảnh giới viên mãn thanh tịnh, đập nát tất cả chướng ác. Ngoài ra chúng ta cần phải nhớ trì mười loại tướng mạo Đà La Ni này, nhằm tăng cường thêm cho uy lực của Chú Đại Bi.

1_ Tâm Đại Từ Bi: Đại Từ (Mahā-maitri) là giúp cho chúng sinh vui vẻ, Đại Bi (Mahā-kāruṇa) là nhổ sạch khổ đau của chúng sinh, cần phải đầy đủ Tâm Đại Từ Bi này mới gọi là **Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni**. Tâm Đại Từ Bi là từ trong Thể Tính của Pháp Giới sinh ra, là lực lượng được sinh ra trực tiếp từ trong Tâm Bồ Đề

2_ Tâm Bình Đẳng: Là biết tất cả Pháp Giới đều bình đẳng. Chư Phật, chúng sinh chẳng có sai khác, ta và Chư Phật ngang bằng không hai. Ta trì tụng Chú này tức là chư Phật cũng trì tụng Chú này, mà trong Tâm không có bất cứ ngã mạn nào, toàn bộ là ở sức Pháp Giới trì tụng Chú này, phân biệt căn bản không có ta cũng không có

Chư Phật. Ta trì tụng Chú này cúng dường tất cả chúng sinh, tất cả chúng sinh cũng phải nhận cúng dường của Đức Phật Đà. Tất cả bình đẳng, không có hai.

3_ Tâm Vô Vi: Vô Vi là không chấp trước, không tác ý, tự nhiên mà khởi, không cần theo thứ tự mà tiến lên, buột miệng nói ra; tự nhiên sinh khởi, Tâm không có chướng ngại, bấy giờ tức là **Vô Trụ Sinh Tâm**, Tâm Quá khứ, hiện tại, vị lai chẳng thể đắc. Vô Vi không chế tác, tự nhiên buột miệng mà niệm.

4_ Tâm không có nhiễm dính (Vô nhiễm trước): Không chấp dính cảnh giới của Chú Đại Bi, không chấp dính cảnh giới của chư Phật, không chấp dính cảnh giới của chúng sinh, không chấp dính hết thảy cảnh giới của Thần Thông, cũng không chấp dính vào công dụng của Chú Đại Bi, tất cả đều là **Như Huyền** của Hiện Quán.

5_ Tâm Không Quán: Không Quán đó là như huyền. Quán sát sự trống rỗng của Tính Duyên Khởi, Như Huyền của Hiện Quán, đồng dạng cũng không có bất cứ sự nhiễm dính, ngay cả Chú Đại Bi cũng là **trống rỗng** (Sūnya: Không). Nhân vào Duyên của **trống rỗng** (Không) cho nên hay sinh khởi Chú Đại Bi.

6_ Tâm Cung Kính: Cho dù chúng ta biết rõ là trống rỗng, cho dù là như huyền, cho dù là không nhiễm dính, nhưng đối với Chú Đại Bi vẫn có Tâm cung kính vô thượng, đối với Quán Thế Âm Bồ Tát có Tâm cung kính vô thượng, đối với chư Phật có Tâm cung kính vô thượng.

7_ Tâm Thấp Kém: Cho dù biết các Pháp bình đẳng không hai, nhưng không tự mãn, không tự cho là đủ, cúng dường Chú này. Nói chung giống như trái đất, cúng dường tất cả, Tâm không dâng lên cao.

8_ Tâm không có Tạp Nhiễm: Tâm không có tạp nhiễm là Định, buột miệng nói ra, an trụ vào trong Chú Đại Bi, Tâm không hỗn loạn bất cứ cái gì, an trụ ở cảnh giới **Đẳng Trì** (Samādhi) của Định Tuệ, là Tâm không có tạp nhiễm.

9_ Tâm không có Kiến Thủ: Kiến Thủ là ở trong pháp **Ngũ Uẩn** quên loại bỏ ngã chấp, loại bỏ sự dính mắc các Pháp. Tâm không có Kiến Thủ là tương ứng với Tâm **Không Quán**, Tâm không có Kiến Thủ là **Không Quán**, đó là khởi **Hiện Không**, không có chấp dính, niệm niệm chẳng thể đắc. Là pháp môn Vô Niệm, là pháp môn Bát Nhã, là Nhất Hạnh Tam Muội. Đi, đứng, ngồi, nằm trong Nhất Hạnh đều ở trì tụng Chú Đại Bi mà không có chấp dính; tuy độ tất cả chúng sinh mà quả thực không một chúng sinh nào được độ.

10_ Tâm Vô Thượng Bồ Đề: Cần phải phát khởi Tâm Vô Thượng Bồ Đề cùng với Quán Thế Âm Bồ Tát và mười phương chư Phật đồng một Từ Lực, cùng với chúng sinh đồng một Bi Ngưỡng, đầy đủ Vô Thượng Bồ Đề, cứu độ tất cả chúng sinh.

Nếu hay như Pháp tụng trì Chú này, không những chỉ thông đạt Phật Pháp mà tất cả học vấn thế gian cũng đều hiểu biết hết, các loại Kinh Điển, Pháp Thuật cũng hay thông đạt, hay xua đuổi tất cả bệnh tật, cũng hay chế phục tất cả Thiên Ma và Quỷ Thần.... khiến cho không thể gây chướng ngại.

महा करुणिक सिद्धारणि
MAHĀ-KĀRUNĪKA-CITTA-DHĀRANĪ
ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI

नमो त्रयत्रय्य

1) Nam mô hạt la dát na đá la dạ gia

NAMO (Quy y) RATNA (Bảo, Vật báu) TRAYĀYA (Tam đẳng, ba nhóm)

NAMO RATNA-TRAYĀYA: Quy y Tam Bảo

नमः त्रय

2) Nam mô a lò gia

NAMAḤ (Quy mệnh, kính lễ) ĀRYA (Bậc thánh)

NAMAḤ ĀRYA: Quy mệnh Thánh

वज्रकेशव्य

3) Bà lô yết đế thước bát la gia

AVALOKITA (Quán sát, xem xét) ISVARĀYA (Đấng tự tại)

AVALOKITEŚVARĀYA: Quán Tự Tại

वज्रसूय

4) Bồ đề tát đỏa bà gia

BODHI (Giác tuệ, Phật Trí) SATVĀYA (Loài Hữu Tình)

BODHI-SATVĀYA : Bồ Tát (Bậc Giác Hữu Tình)

महा सूय

5) Ma ha tát đỏa bà gia

MAHĀ (Đại, to lớn) SATVĀYA (Loài Hữu Tình)

MAHĀ-SATVĀYA: Đại Giác Hữu Tình

महा करुणिक

6) Ma ha ca lô ni ca gia

MAHĀ (Đại) KĀRUNĪKĀYA (Bậc có Tâm Bi)

MAHĀ-KĀRUNĪKĀYA: Bậc có đầy đủ Tâm Đại Bi

NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA MAHĀ-SATVĀYA MAHĀ-KĀRUNĪKĀYA: Kính lễ Đấng có đầy đủ Tâm Đại Bi là Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát

ॐ

7) Ân

OM (Ba Thân, quy mệnh, cúng dường, cảnh giác, nhiếp phục)

OM:Quy mệnh

सर्व त्रय

8) Tát bà la phạt duệ

SARVA (Tất cả) RABHAYE (Cấp đẳng thường hay gánh vác đảm nhận công việc khó khăn)

SARVA RABHAYE: Tất cả Thánh Tôn hay đảm nhận các công việc khó khăn

सुद्ध

9) Số dát na dát tỏa

SUDDHA (Thanh tịnh) NĀDA (Âm thanh, âm giọng) ŚYA (Đẳng nhóm)

SUDDHA-NĀDASYA: Đẳng nhóm có âm thanh thanh tịnh. Câu này có nghĩa là: Vui vẻ dạy lời triệu mời CHÍNH GIÁO THÁNH DIỆU

नमस्तु ॐ त्रय

10) Nam mô tát kiết lật đỏa y mông a lị gia

NAMASKṚTVĀ (Quy y kính lễ) IMAM (của tôi) ĀRYĀ (Bậc Thánh)

नमस्कृत्य इमं आर्यं

11) Bà lô cát đế thất phật la lăng đà bà

AVALOKITEŚVARĀ (Quán Tự Tại) LAṂTABHĀ (Sự nâng nhắc, nơi cư ngụ)

NAMASKṚTVĀ IMAM ĀRYĀ-AVALOKITEŚVARĀ LAṂTABHĀ:

Kính lễ núi Bồ Đà Lạc Ca (Potalaka:Hương sơn) là nơi cư ngụ của Bản Tôn Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát của tôi

नम निलकण्ठ

12) Nam mô na la cần trì

NAMO (Quy Mệnh) NĪLAKAṆṬHA (Thanh Cảnh: Đấng có cái cổ màu xanh biểu thị cho Tâm Từ Bi Hiền ái của Bồ Tát Quán Tự Tại)

NAMO NĪLAKAṆṬHA: Quy mệnh Đức Thanh Cảnh Bồ Tát

नमो निलकण्ठ

13) Hê li Ma ha bàn đá sa mê

HṚ (Nội tâm) MAHĀ (Đại) PATA (Ánh sáng) ŚAMI (Hàm chứa ngọn lửa)

HṚ MAHĀ-PATAŚAMI:Tâm Từ Bi hiền ái phóng tỏa ánh Đại Quang minh

ह्रि महे पतसामि

14) Tát bà a tha đậu thầu bằng

SARVĀTHĀ (Khắp mọi nơi) DU (Đốt cháy) ŚUPHAM (Chiếu sáng)

SARVĀTHĀ DU ŚUPHAM: Đốt cháy khắp mọi nơi khiến cho chiếu sáng.

Câu này biểu thị cho Vô Vi nghiêm tịnh.

सर्वथ दु सुधम

15) A thệ dựng

AJIYAM (Không thể sánh, không thể vượt thắng hơn được)

AJIYAM: Vô tỷ Pháp, Vô tỷ Giáo

अजियम

16) Tát bà tát đá na ma bà già

SARVA (Tất cả) SATVA (Hữu tình, kẻ có Tâm dũng mãnh) NĀMA (Danh xưng) BHAGA (Đức tính, đức hạnh, sự mong muốn hạnh phúc, hiệu lực, hiệu nghiệm)

SARVA SATVA NĀMA BHAGA: Tất cả Đức hạnh, danh xưng của bậc có Tâm dũng mãnh. Câu này biểu thị cho Phật Pháp rộng lớn vô biên

सर्वसत्त्वनामभग

17) Ma phật đặc đậu

MĀ (Đừng làm như vậy, đừng bỏ rơi) BHĀTI (Chối lợi rục rờ) DU (Đốt cháy, Làm hư hỏng)

MĀ BHĀTI DU: Đừng làm hư hỏng sự chói lợi rục rờ. Câu này biểu thị cho Bạn lành của Thế Gian mang thân cõi Trời (Thiên Thân Thế Hữu) khiến cho kẻ tu hành hết mê muội, giữ được Giới Thanh Tịnh

17 câu trên là phần: “QUY KÍNH TÔN ĐỨC MÔN”

ननु

18) Đát diệt tha

TADYATHĀ: như vậy, ấy là, liền nói Thần Chú là

उ ननु

19) Ân, a bà lô hê

OM (Ba Thân, Quy mệnh, cảnh giác, cúng dường, nhiếp phục)

AVALOKI (Quán sát xem thấu khắp mọi nơi)

OM AVALOKI: Cảnh giác kêu gọi Đức Quán Thế Am

ॐ ॐ

20) Lô ca đế

LOKATE (Hiểu biết, chiếu sáng)

LOKATE: Biểu hiện cho Thể Quang Minh

ॐ ॐ

21) Ca la đế

KALATI (Tính đếm, trù hoạch, dự định, đặt đề)

KALATI: Biểu thị cho lòng Bi Mẫn cứu khổ cứu nạn để hưng vượng sự nghiệp

ॐ ॐ

22) Di hê lị

I (Kêu gọi vang lừng) HELIH (Mặt Trời , sự chiếu sáng một cách vô tư)

I HELIH: Thuận dạy Vô Tâm phổ hóa chúng sinh

ॐ ॐ ॐ

23) Ma ha bồ đề tát đỏa

MAHĀ-BODHISATVA: Đại Bồ Tát

ॐ ॐ ॐ

24) Tát bà tát bà

SARVA (tất cả)

SARVA SARVA: Hết thấy Phật Pháp Bình Đẳng làm lợi lạc cho tất cả Chúng

Sinh

ॐ ॐ

25) Ma la ma la

MĀLA (Chuỗi Anh lạc, tràng hoa biểu thị cho sự gom chứa Pháp lành)

MĀLA MĀLA: Tặng thưởng Thiện Pháp Như Ý cho ta và người

ॐ ॐ ॐ ॐ

26) Ma hê ma hê lị đà dưng

MASĪ (Nhìn về , trông vào , xem xét) HRDAYAM (Tâm Đẳng)

MASĪ MASĪ HRDAYAM: Quán sát Tâm mình và Tâm người để tu thành thân

Kim Cương Pháp được ngồi trên Toà Hoa Sen báu

9 câu trên là phần: “PHỔ CHÚNG ĐẠI BI TÂM MÔN”

ॐ ॐ ॐ ॐ

27) Câu lô câu lô yết môn

KURU (Tác làm) KARMAM (Nghệp Đẳng)

KURU KURU KARMAM: Làm Pháp tác dụng Trang Nghiêm, thổi Loa Pháp kết Giới, gieo trồng các Công Đức

ॐ ॐ ॐ ॐ

28) Độ lô độ lô, phạt xà gia đế

TURU (Nhanh chóng vượt thoát) BHAṢI (Ngôn ngữ, giáo pháp) YATI (Điều khiển hướng dẫn)

TURU TURU BHAṢI YATI: Hướng dẫn giáo pháp nghiêm tịnh rộng khắp khiến cho ta và chúng sinh nhanh chóng vượt thoát sự khổ não của sinh tử

2 câu trên là phần: “TỊNH HÓA LỤC ĐẠO MÔN”

ॐ ॐ ॐ ॐ

29) Ma ha phạt xà gia đế

MAHĀ-BHAṢI YATI: Hướng dẫn Đạo Pháp tối thượng rộng lớn hay giải thoát sinh tử khổ não chẳng bị các thứ độc làm hại

𑖀𑖩𑖀𑖩

30) Đà la đà la

DHĀRA (Nhiếp trì, gia trì)

DHĀRA DHĀRA: Gia trì, gia trì

𑖀𑖩𑖩

31) Địa li ni

DHIRINI: Người Trì Chú (chẳng luận Nam Nữ)

𑖀𑖩𑖩𑖩

32) Thất phật la gia

ÍSVARĀYA (Tự Tại Đẳng)

ÍSVARĀYA: Tự tại phóng ra Đại Quang Minh

4 câu trên là phần: “THIỆN MINH QUÁN ĐỈNH MÔN”

𑖀𑖩𑖩𑖩

33) Giá la giá la

CALA (Lay động, tác động, hành động)

CALA CALA: Hiện tướng Đại Phần Nộ rống tiếng sám Pháp phá hủy sự trì độn chậm chạp của chúng sinh

𑖀𑖩𑖩𑖩

34) Ma ma phật ma la

MAMA (Chỗ thọ trì của tôi) VIMALA (Xa lìa cấu nhiễm)

MAMA VIMALA: Chỗ thọ trì của tôi là nơi ly cấu tối thắng, là cảnh thâm diệu khó lường

𑖀𑖩𑖩𑖩

35) Mục đế lệ

MUKTE: Giải thoát

𑖀𑖩𑖩𑖩

36) Y hê di hê

EHYEHI (Khéo đến, khéo dạy dỗ)

EHYEHI: Thuận dạy, Tâm thuận theo các điều tự nhiên

𑖀𑖩𑖩𑖩

37) Thất na thất na

ŚINA (Quân nhân, chiến sĩ. Người có Tâm Kiên Định)

ŚINA ŚINA: Tâm Đại kiên định sinh Đại Trí Tuệ

𑖀𑖩𑖩𑖩

38) A la sâm phật la xá lợi

ARASIM (Sự trống rỗng về cảm giác và mùi vị) BHALA (Trông thấy, chứng kiến) ŚARI (Loài thú hoang, mãnh thú, trực giác nhạy bén)

ARASIM BHALA ŚARI: Tu hành Pháp Thân thanh tịnh vượt ra khỏi các pháp chướng ngại (chứng ngộ sự trống rỗng của các Pháp) mà làm Bạc Pháp Vương ở Pháp Tự Tại

𑖀𑖩𑖩𑖩

39) Phật xa phật sâm

BHAṢĀ (Ngôn ngữ, giáo pháp) BHAṢIM (Người thành thạo ngôn ngữ , người có Đạo Hạnh)

BHAṢĀ BHAṢIM: Kể Đạo Hạnh thành Đạo Chân Lạc

𑖀𑖩 𑖀𑖩

40) Phật la xá gia

BHARA (Ứng hộ, tán trợ) ŚAYA (Ngoạ, nằm. Dùng Pháp Y đắp thân nằm, chính niệm chính giác mà chẳng mất uy nghi)

BHARA ŚAYA: Tự tỉnh ngộ Bản Lai Diện Mục (Khuôn mặt xưa nay. Đây là thuật ngữ của Thiền Tông nhằm chỉ bậc đã kiến Tính)

𑖀𑖩 𑖀𑖩 𑖀

41) Hô lô hô lô ma la

HULU (Nhanh chóng) PRA (Sự thắng thượng như ý)

HULU HULU PRA: nhanh chóng làm pháp Như Ý Thắng thượng

𑖀𑖩 𑖀𑖩 𑖀𑖩

42) Hô lô hô lô hê li

HULU (nhanh chóng) ŚRĪ (Cát tường)

HULU HULU ŚRĪ: Nhanh chóng làm pháp Cát Tường tự tại

𑖀𑖩 𑖀𑖩

43) Sa la sa la

SARA (Kiên cố, bền chắc)

SARA SARA: Sức kiên cố, thật bền chắc

𑖀𑖩 𑖀𑖩

44) Tất li tất li

SIRI (Dững mãnh thù thắng)

SIRI SIRI: Dững mãnh thù thắng cát tường

𑖀𑖩 𑖀𑖩

45) Tô rô tô rô

SURU (Ban rải nước Cam Lộ)

SURU SURU: Ban nước Cam Lộ tế độ khắp cả chúng sinh

𑖀𑖩 𑖀𑖩

46) Bò đề dạ, bò đề dạ

BUDHIYA (Giác ngộ, tỉnh ngộ)

BUDDHIYA BUDDHIYA: Khiến cho khắp cả chúng sinh Giác ngộ tỉnh ngộ

𑖀𑖩 𑖀𑖩

47) Bò đà dạ, bò đà dạ

BUDDHĀYA (Tuệ giác, Trí giác)

BUDDHĀYA BUDDHĀYA: Khiến cho khắp cả chúng sinh đạt được Tuệ Giác Trí Giác

15 câu trên là phần: “THẦN LỰC GIA TRÌ MÔN”

𑖀𑖩 𑖀𑖩

48) Di đế li dạ

MAITRIYA: Tâm Từ, ban vui cho người khác

𑖀𑖩 𑖀𑖩

49) Na la cần trì

NĪLAKAṆṬHA (Thanh cảnh, cái cỏ màu xanh)

NĪLAKAṆṬHA: Đấng Thanh Cảnh Bồ Tát là Đấng Hiền Thủ hay thương yêu kẻ hiền bảo vệ người lành

𑖀𑖩 𑖀𑖩

50) Tha li sắt ni na

TRI (Ba) ŚARANA (sự cứng bén)

TRISARANA: cương quyết tu Đạo của Ba Thừa (Thanh Văn Giác, Độc Giác, Toàn Giác)

त्रिसरय म्म

51) Bà dạ ma na

ABHAYA (Bậc vô úy) MAṆA (Tâm ý)

ABHAYA MAṆA: Tâm Ý của Đẳng Vô Úy

अन

52) Sa bà ha

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn

(सहय

53) Tát đà dạ

SIDDHIYA (Thành tựu đẳng)

SIDDHIYA: Pháp cởi bỏ danh lợi, nhận thức rõ các điều chân giả

अन

54) Sa bà ha

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn

मन (सहय

55) Ma ha tát đà dạ

MAHĀ-SIDDHIYA (Đại thành tựu đẳng)

MAHĀ-SIDDHIYA: Tất cả sự lợi ích rộng lớn trong Phật Pháp

अन

56) Sa bà ha

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn

(सह यम

57) Tát đà dụ nghệ

SIDDHA (Thành tựu) YOGA (Du già, sự tương ứng)

SIDDHAYOGA: Thành tựu Du Già, tức là Pháp Vô Vi

अन

58) Thất bàn la dạ

ISVARĀYA: Tụ tại đẳng

Siddhayoga+ Ísvarāya = siddhayogeśvarāya

अन

59) Sa bà ha

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn

निलकण्ठ

60) Na la cần trì

NĪLAKANṬHA: Đẳng Thanh Cảnh Bồ Tát biểu thị cho Công Đức nội chứng của Quán Tụ Tại Bồ Tát là Pháp vô lượng Từ Bi hiền ái

अन

61) Sa bà ha

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn

प्रवृत्त मुखय

62) Ma la na la

PRA (Thắng thượng) VARĀHA (heo) MUKHĀYA (khuôn mặt)

PRAVARĀHA-MUKHĀYA: Khuôn mặt heo trắng thượng biểu thị cho Đạo Như ý trắng thượng vô lượng bền chắc

ॐ

63) Sa bà ha

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn

ॐ (ॐ) ॐ

64) Tất la tăng a mục khư gia

ŚRĪ (Cát Tường) SIMHA (Sư Tử) MUKHĀYA (Diện mạo, khuôn mặt)

ŚRĪ-SIMHA-MUKHĀYA: Khuôn mặt sư tử cát tường biểu thị cho Tâm ái Hộ làm Đại Y Vương trừ các bệnh khổ não cho tất cả chúng sinh

ॐ

65) Sa bà ha

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn

ॐ ॐ ॐ

66) Sa bà ma ha a tất đà dạ

SARVA (Tất cả) MAHĀ (Đại, to lớn) MUKTĀYA (Viên ngọc)

SARVA MAHĀ-MUKTĀYA: Tất cả viên ngọc to lớn biểu thị cho Tất cả Pháp Đại Thừa vô thượng vô tỷ

ॐ

67) Sa bà ha

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn

ॐ ॐ ॐ

68) Giả cát la a tất đà dạ

CAKRĀ (Luân, bánh xe) YUDHĀYA (Cây gậy)

CAKRĀ YUDHĀYA: Đạo Thanh Tịnh vô thượng dùng Kim Cương Luân và cây gậy báu hàng phục ma oán

ॐ

69) Sa bà ha

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn

ॐ ॐ ॐ

70) Ba đà ma yết tất đà dạ

PADMA (Hoa sen hồng) HASTĀYA (Thủ đặng, bàn tay)

PADMA-HASTĀYA: Liên Hoa Thủ Đặng (chư vị cầm hoa sen trong bàn tay), tức là Pháp Thiện Thắng của hoa sen hồng hay giải thoát tất cả sự trói buộc của khổ não

ॐ

71) Sa bà ha

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn

ॐ ॐ ॐ

72) Na la cảnh trì bàn già la gia

NĪLAKAṆṬHA (Thanh Cảnh) ŚAṆKHA (vỏ ốc biểu thị cho cái loa Pháp) RĀJA (Vương, vua chúa)

NĪLAKAṆṬHA-ŚAṆKHA-RĀJA: Thanh Cảnh Pháp Loa Vương Bò Tát biểu thị cho sự chính tâm thành ý hay trừ bỏ sự ách nạn sợ hãi

ॐ

73) Sa bà ha

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn

म वरि षंकराय

74) Ma bà lị thắng yết la dạ

MĀ (Đùng buông bỏ) VARI (Tâm nguyện) ŚĀṆKARĀYA (Sự cầu tỏa)

MĀ VARI ŚĀṆKARĀYA: Đùng buông bỏ sự cầu tỏa của Tâm nguyện tức là bản tính Đại chí đại dũng của hàng Bồ Tát

म न

75) Sa bà ha

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn

28 câu trên là phần: “THÂM NHẬP ĐẠI BI TÂM MÔN”

नमो रत्न त्रयाय

76) Nam mô hạt la đất na đá la dạ gia

NAMO (Quy y , quy mệnh) RATNA (Bảo, vật báu) TRAYĀYA (Ba nhóm)

NAMO RATNA-TRAYĀYA: Quy y ba báu: Phật, Pháp, Tăng

नमः शिवाय

77) Nam mô a lị gia

NAMAḤ (Quy mệnh) ĀRYA (Thánh)

वलोकिते

78) Bà lô cát đế

AVALOKITA (Quán , xem xét khắp nơi)

इश्वराय

79) Thước bàn la dạ

ISVARĀYA (Tự tại đẳng)

NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA: Quy mệnh Đức Thánh Quán Tự

Tại

म न

80) Sa bà ha

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn công đức nội chứng

5 câu trên là phần: “HIỆN HIỆN ĐẠI BI TÂM MÔN”

ॐ (मह यन्तु

81) Ân tất điện đô

OM (Thân khẩu ý) SIDDHI (Thành tựu) YANTU (Ban cho)

(SIDDHI YANTU viết gọn lại thành SIDDHYANTU)

मन्त्र

82) Mạn đá la

MANTRA: Thần Chú, Chân Ngôn

पदाय

83) Bạt đà gia

PADĀYA: Câu cú

म न

84) Sa bà ha

SVĀHĀ: Thành tựu tự tính an lạc của Đại Niết Bàn

4 câu trên là phần: “THÀNH TỰU NIẾT BÀN MÔN”

ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI

Việt dịch: HUYỀN THANH

1) Quy kính Tôn Đức Môn:

- Con xin quy y Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương
- Con xin quy mệnh Bạc có đầy đủ Tâm Đại Bi là Đức Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát
- Con xin quy mệnh tất cả các bậc Thánh thanh tịnh hay dạy lời triệu mời CHÍNH GIÁO THÁNH DIỆU
- Con xin kính lễ núi Bồ Đà Lạc Ca là nơi cư ngụ của Bản Tôn Thánh Quán Tự Tại
- Con xin quy mệnh Đấng Thanh Cảnh Bồ Tát là Bạc có Tâm từ bi hiền ái hay phóng tỏa ánh quang minh vô vi nghiêm tịnh, dạy Pháp không thể sánh là Phật Pháp rộng lớn vô biên khiến cho kẻ tu hành hết si mê giữ được giới thanh tịnh

2) Phổ chứng Đại Bi Tâm Môn:

Như vậy:

- Hỡi Đức Quán Thế Âm! Ngài là bậc Đại Bồ Tát biểu hiện cho Thế Quang Minh, thường mang lòng Bi Mẫn cứu khổ cứu nạn hóa độ khắp cả chúng sinh
- Xin Ngài đem Phật Pháp bình đẳng làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh, giúp cho họ tăng trưởng Thiện Pháp Như Ý Thắng Thượng, tu thành thân Kim Cương, ngồi trên tòa hoa sen báu.

3) Tịnh hóa Lục Đạo Môn:

- Xin Ngài làm Pháp tác dụng trang nghiêm, thối Loa Pháp kết giới khiến cho chúng sinh gieo trồng Công Đức, tu hành theo Giáo Pháp Nghiêm Tịnh rộng khắp để mau chóng vượt thoát sự khổ não của sinh tử.

4) Thiện Minh Quán Đỉnh Môn:

- Xin Ngài đem Pháp Tối Thượng rộng lớn gia trì cho người trì Chú, khiến họ được Pháp Quang Minh tự Tại.

5) Thần Lực Gia Trì Môn:

- Xin Ngài hiện tướng Đại Phẫn Nộ, rống tiếng sấm Pháp phá hủy sự trì độn chậm chạp của chúng sinh, hiển hiện Đạo Cảnh Ly Cấu Tối Thắng thâm diệu khó lường, khiến cho người tu Pháp Giải Thoát thuận theo các điều tự nhiên, mau chóng kiên định Đạo Tâm, sinh Trí Tuệ lớn, tu thành Pháp Thân thanh tịnh, vượt ra khỏi các Pháp chướng ngại (chứng ngộ sự trống rỗng của các Pháp) mà làm Bạc Pháp Vương ở Pháp tự tại.
- Xin Ngài hãy khiến cho người có Đạo Hạnh tự chứng ngộ được Bản Lai Diện Mục
- Xin Ngài làm Pháp Như Ý Thắng Thượng, Pháp Cát Tường Tự Tại và đem sức kiên cố dũng mãnh thù thắng rưới nước Cam Lộ bất tử, tế độ khắp cả chúng sinh khiến cho họ giác ngộ thành đạt Trí Giác.

6) Thâm nhập Đại Bi Tâm Môn:

- Xin Đấng Đại Từ Thanh Cảnh Bồ Tát hãy thương yêu kẻ hiền, bảo hộ người lành khiến cho họ cương quyết tu hành Đạo của Ba Thừa, thành tựu viên mãn Tâm Ý của Đấng Vô Úy và thành tựu mọi sự như:

- .) Thành tựu viên mãn Pháp cõi bỏ danh lợi và nhận biết rõ các điều chân giả
- .) Thành tựu viên mãn tất cả điều lợi ích rộng lớn trong Phật Pháp
- .) Thành tựu viên mãn Pháp Du Già Tụ Tại
- .) Thành tựu viên mãn Chính Pháp vô lượng Từ Bi hiền ái của Đức Thanh Cảnh Bồ Tát
- .) Thành tựu viên mãn Đạo Như Ý Thắng Thượng bền chắc
- .) Thành tựu viên mãn Pháp Đại Y Vương hay trừ bỏ các bệnh khổ não cho chúng sinh
- .) Thành tựu viên mãn Đạo Vô Thượng thanh tịnh, dùng Kim Cương Luân và cây gậy báu hàng phục ma oán
- .) Thành tựu viên mãn Pháp Thiện thắng của hoa sen hồng để thoát khỏi sự trói buộc của khổ não
- .) Thành tựu viên mãn sự chính tâm thành ý hay trừ bỏ mọi ách nạn sợ hãi của Đấng Thanh Cảnh Pháp Loa Vương Bồ Tát
- .) Thành tựu viên mãn bản tính Đại Chí Đại Dũng của Bạc Đại Bồ Tát.

7) Hiện hiện Đại Bi Tâm Môn:

- Nay con xin quy y ba Báu Phật Pháp Tăng
- Nay con xin quy mệnh công đức nội chứng của Đức Thánh Quán Tụ Tại Bồ Tát.

8) Thành tựu Niết Bàn Môn:

- Nguyện cho thân khẩu ý của con mau chóng tương ứng với sự thành tựu Chân Ngôn cú để thọ hưởng mùi vị an lạc tịch tĩnh của Đại Niết Bàn.

NGHĨA LÝ CĂN BẢN CỦA CHÚ ĐẠI BI

I _ QUY KÍNH TÔN ĐỨC MÔN

NAMO RATNA-TRAYĀYA

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương

Phàm là con người, chúng ta thường hướng ra phía ngoài quan sát vạn vật để thâm lường kiến thức rồi lại dựa trên những kiến thức đó đánh giá mọi hiện tượng theo quan điểm riêng của mình. Chính vì thế cho nên bản chất chân thật của vạn vật đã bị che mờ và muôn vật, muôn sự đã chồng chất kết hợp cùng nhau tạo dựng cho chúng ta một **cái Tôi** (Ātma) chứa đầy tham dục, sân hận, si mê. Do chiều theo cái Tôi đó, chúng ta tự kéo mình lao vào cái vòng lẩn quẩn **“Hạnh phúc, khổ đau”** mà phần lớn là đón nhận sự buồn phiền, đau khổ. Đôi khi vì quá đau buồn, chúng ta khởi tâm tìm kiếm sự sung sướng hạnh phúc hơn. Nhưng khi va chạm vào thực tế phũ phàng, chúng ta lại cảm thấy mình quá yếu đuối, nên vội tìm một nơi nương tựa.

Hoặc có người nương tựa vào danh vọng, quyền lực, tiền tài của hàng vua chúa, quan quyền, trường giả. Hoặc có người đắm mình trong biển mộng yêu đương. Hoặc có người lao vào Thế Giới huyền linh thần bí để mong cầu Thế Giới này ban cho sự an nhàn hạnh phúc ở Thế Gian hay ở Thiên Đường, Bồng Lai Tiên Cảnh, Cực Lạc... Thế nhưng hầu hết con người đều không thật biết rằng mọi chỗ nương tựa ấy chỉ tạm thời hiện hữu rồi lại được thay thế bởi một chỗ nương tựa khác tùy theo sự mong muốn của Tâm Thức chúng ta: **“Khi chưa đạt được thì Tâm Thức ta khát khao đòi hỏi nhưng khi đạt được rồi thì Tâm Thức ta lại chán chường buông bỏ và lại tìm cầu mong mỗi mục tiêu khác”**. Chính vì các vọng tưởng luôn thay đổi hình thức từ Thô đến Tế, luôn chuyển biến tùy theo Tâm Thức khát ái vị kỷ nên chúng ta phải chịu tái sinh trong 6 nẻo để thọ nhận mọi cảm giác vui, khổ và không biết đến bao giờ chúng ta mới thực sự nhận được niềm hạnh phúc an lạc đích thực.

Hiện tượng **“Được điều này lại mong điều khác”** thường được các bậc Cổ Nhân minh họa qua các câu chuyện Truyền Kỳ: Lưu Nguyễn nhập Thiên Thai, Từ Thức gặp Giáng Tiên... nhằm diễn tả ước vọng của con người là mong muốn đến cõi Tiên nhưng khi đến được rồi lại luyến nhớ cõi Trần và nhất quyết quay về chốn Nhân Gian, sau đó lại chán chường muốn lánh Tục tìm Tiên.

Nếu xét cho kỹ hơn, trong vòng Luân Hồi từ vô thủy, chúng ta đã từng trải qua mọi lạc thú của cõi Trời rồi lại ném mùi đau khổ cùng cực của cõi Địa Ngục, sự kiêu hãnh của người chiến thắng và sự lo sợ lẩn tránh tai họa của loài vật, sự no say trong các bữa tiệc trường giả và sự đói khát thèm thuồng của loài Quỷ đói, sự vinh hoa uy quyền của vua chúa và sự tủ nhục cô đơn của kẻ tội đồ, sự đắc chí chiếm đoạt và sự buồn thảm mất mát của loài A Tu La, chúng ta đã từng có thân thể tỏa sáng của Thần Mặt Trời và cũng đã chịu kiếp sống đen tối của cõi Hắc Ám... Cứ lang thang không mục đích chân thực như thế thì làm sao mới biết được nơi nào mới thật là chỗ đáng cho ta nương tựa ? !...

Lục đạo luân hồi đã chán chê

Ngàn muôn ức kiếp chỉ cơn mê

Có, Không nào biết đâu là thật ?

Chẳng nẻo nào đi, chẳng lối về !...

Do quá mệt mỏi với sự luân chuyển triền miên trong biển sinh tử, chúng ta sẽ phát khởi Tâm Ý tìm cầu phương pháp chân thật để vượt thoát sự khổ đau bất toàn của vòng luân hồi. Nhưng vì quá hấp tấp, chúng ta vội vàng lao vào thực hiện các phương cách: Lễ bái cầu xin, ăn chay ép xác, tu khô hạnh, luyện Thiên, luyện Tinh Khí Thần, cầu Phật, cầu Trời, cầu Thần Thánh... để mong mỗi đạt được sự an nhàn hạnh phúc mà không chịu thành thật quan sát xem Tâm Thức của mình có thực sự muốn giải thoát không? Hay mọi mong ước chỉ là biến tướng của Tâm Ngã Ái, Tâm Tham Dục!... nên mọi công lao đổ ra, cuối cùng vẫn chỉ nhận lấy Quả Báo tái sinh trong 6 nẻo.

Thật ra mọi cảm giác hạnh phúc hay đau khổ của chúng ta ngay trong đời hiện tại chỉ là những trạng thái tạm thời của Tâm Thức mà thôi vì sự vui thích của người này có thể là sự kinh tởm của người khác. Ví dụ: Thịt chuột đồng là món ăn khoái khẩu của người này nhưng lại là món ăn ghê sợ của người khác, các ổ bánh mì đen là bữa ăn đầm ấm của những kẻ nghèo khổ đói khát nhưng lại là món ăn khó nuốt của những người giàu có no đủ. Chính vì thế sự an lạc chân thật chỉ xuất hiện trong Tâm Thức của người có cái nhìn vạn vật như thật. Nói cách khác khi một người đạt được sự sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì mới có khả năng chứng thực được niềm hạnh phúc an lạc tối thượng.

Theo các bậc Đạo Sư thì sự sáng suốt, định tĩnh, trong lành chính là 3 Bảo vốn có sẵn trong Tâm Thức của mỗi một chúng sinh. Trong đó **sự sáng suốt** (Budhi) được gọi là Tuệ Giác hay Phật Bảo, **sự định tĩnh** (Samādhi) hay Tâm Thức vắng lặng trong suốt được gọi là Pháp Bảo, **sự trong lành** (Vísuddhe) hay Tâm Thức vượt thoát tham dục phiền não được gọi là Tăng Bảo. Ba bảo này còn được nói gọn lại là: **Phật** là Giác, **Pháp** là Chính, **Tăng** là Tịnh. Chính vì lý do này, Đức Phật đã tuyên bố: **“Ta là Phật đã thành, các người là Phật sẽ thành”**

Có điều khi đang là Phàm Phu, Tâm Thức chúng ta thường âm thầm tuân theo sự Chấp Ngã nên 3 đức Tham, Sân, Si luôn thay đổi nhau che lấp 3 Bảo vốn có này khiến cho chúng ta khó có thể trực nhận được trạng thái giải thoát phiền não khổ đau. Thế nên để có thể giúp cho mọi chúng sinh tự đánh thức được 3 Bảo (sáng suốt, định tĩnh, trong lành) vốn có của mình, các bậc Đạo Sư đã dùng 3 Bảo bên ngoài tạo thành những biểu tượng kết tinh và dẫn dắt những lời cầu nguyện của người Phật Tử chân chính, người đang mong mỏi vượt thoát sự trói buộc của vòng sinh tử khổ đau, đó là 3 Bảo: Phật (Buddha) Pháp (Dharma) Tăng (Saṅgha)

Phật (Buddha): Là bậc có Trí Tuệ viên mãn, thông hiểu lý sự chân thật của vạn vật, hoàn toàn vượt thoát mọi sự khổ đau trói buộc của vòng sinh tử luân hồi, hoàn thành công hạnh **“Tự Giác, Giác Tha, Giác Hạnh viên mãn”**. Thông thường Đức Phật bên ngoài được minh họa qua các Tôn Tượng với hình thức Xuất Gia, có đầy đủ mọi tướng tốt mọi vẻ đẹp đoan chính trang nghiêm hàm chứa 3 đặc tính: Trí Tuệ, Từ Bi, Vị Tha.

Pháp (Dharma): Là sự an định sâu xa nhất của một vật thể tức là cái duy trì được Tự Tính của nó khiến cho người ta nhận ra được nó là cái gì. Trong Tam Bảo, **Pháp** là đường lối giúp cho người tu hành chứng đạt được sự giải thoát sinh tử luân hồi. Thông thường, Pháp Bảo bên ngoài được minh họa qua Kinh Điển, Pháp Khí, ngôn ngữ dạy đạo, phương cách tu tập.

Tăng (Saṅgha): dịch nghĩa là **Chúng**, tức là những người có cuộc sống trong sạch hoà hợp, luôn tinh tiến tu tập giáo pháp giải thoát nhằm đào tận phiền não, điều phục thân tâm vượt thoát Tham Dục dứt trừ Ngũ Si. Trong Tam Bảo, **Tăng** là bậc **“Trên cầu Bồ Đề, dưới hóa độ chúng sinh”**. Thông thường, Tăng Bảo bên ngoài

được minh họa qua các vị Xuất Gia, cạo tóc, mặc áo Cà Sa, thọ đủ 250 Giới và có khả năng giáo hóa hay nêu gương tốt cho người cầu đạo.

Do vậy, 3 Báu bên ngoài là **Phật** (các Đấng Giác Ngộ) **Pháp** (Chân lý đưa tới Giác Ngộ) **Tăng** (những người đang tiến bước trên con đường Giác Ngộ, chứ không nhằm chỉ riêng cho người xuất gia) được xem là 3 vật Báu tôn quý nhất trong Thế Gian và là ruộng Phước cho những người học Phật nương tựa vào đó để Tác Ý tu sửa thân tâm, vượt thoát sự đọa lạc trong các nẻo ác.

Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào Tam Bảo với Tâm Ý ỷ lại thì thật là sai lầm vì Chư Phật không thể đưa tay ban phép để rửa sạch tội lỗi cho chúng Hữu Tình hay trao cho sự Giác Ngộ tối thượng mà chính họ phải tự làm lành lánh dữ, tự tịnh hóa Tâm Thức để dứt trừ 3 độc Tham, Sân, Si thì họ mới có thể giải thoát sinh tử khổ đau được.

Một bản Kinh Tây Tạng có ghi:

Chư Phật không rửa sạch tội lỗi

Không đưa tay ban phép

Để cho Hữu Tình bớt khổ đau

Không trao sự chứng ngộ Chân Như của Ngài

Ngài giải thoát con người

Bằng Giáo Lý về Chân Như

Cũng như Đức Phật đã dạy: ***“Ta chỉ là người dẫn đường, vạch rõ phương cách cho chúng sinh đi đến nẻo giải thoát. Nhưng đi hay không là tự chúng”***.

Bình thường, do chấp trước vào những biểu tượng của 3 Báu bên ngoài. Rất nhiều người tu hành đã phân chia Đức Phật này Đức Phật kia, Pháp nhỏ, Pháp lớn, Thánh Tăng Phạm Tăng hoặc Tăng của Hệ Phái này Tăng của Hệ Phái kia... rồi nhận định rằng: Đức Phật này mới đáng phụng thờ vì Ngài có thật, Đức Phật kia không đáng phụng thờ vì không có thật. Kinh Pháp này mới đáng phụng hành vì đây mới chính là lời Phật dạy, Kinh sách kia không đáng noi theo vì nó do người đời sau sáng tạo. Pháp này là Pháp lớn là Pháp tối thượng tương ứng với kẻ có căn cơ cao cả, chỉ cần khởi tâm tu theo sẽ mau chóng đạt được Quả Vị tối thượng còn Pháp kia là Pháp nhỏ là Pháp hạ liệt tương ứng với người có căn cơ thấp kém, nếu tu theo Pháp ấy sẽ làm hư hỏng hạt giống Phật... Chư Tăng có hình tướng như thế này mới đúng là tu sĩ Phật Giáo, chư Tăng có hình tướng như thế kia là Ngoại Đạo trá hình. Chư Tăng này là Thánh Tăng cần phải đảnh lễ còn các vị Tăng kia là Phạm Tăng nên chẳng cần lễ bái... Chính vì những nhận định khác nhau thậm chí còn trái ngược hẳn nhau về một Pháp tu hành đã gây nên sự bối rối khó khăn cho những người có Tâm hâm mộ Phật Giáo khiến cho họ chẳng biết phải tin ai? Chẳng biết phải tin vào Giáo Pháp nào? Chẳng biết nên tu theo Giòng Phái nào? ... Vì điều nào, Pháp nào, Phái nào cũng có lý lẽ riêng của mình.

Nếu bình tâm suy xét, chúng ta có thể nhận thấy rằng bất kỳ Hệ Phái nào của Phật Giáo đều cho rằng Phật Pháp có đến 84.000 Pháp Môn như Hệ Phái Nam Truyền ghi nhận là : Kinh Tạng chứa 21.000 Pháp môn, Luật Tạng chứa 21.000 Pháp môn, Luận Tạng chứa 42.000 Pháp môn. Nhưng cho đến ngày nay chẳng một Hệ Phái nào có thể liệt kê đầy đủ 84.000 Pháp Môn ấy.

Về Chư Phật thì mọi Hệ Phái đều công nhận 7 vị Phật quá khứ là: **Tỳ Bà Thi Phật** (Vipaśyin), **Thi Khí Phật** (Śikhi), **Tỳ Xá Phù Phật** (Viśvabhū), **Câu Lưu Tôn Phật** (Krakucchanda), **Câu Na Hàm Mâu Ni Phật** (Kanaka-muṇāye), **Ca Diếp Phật** (Kāśyapa), **Thích Ca Mâu Ni Phật** (Śākyamuṇi) [*Đối với chúng ta thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật hiện tại*] một vị Phật tương lai là **Di Lặc Phật** (Maitreya) đồng thời hệ phái nào cũng công nhận có vô số Phật.

Kinh Chánh Giác Tông (Buddhavaṃsa) do Hòa Thượng **Bửu Chơn** soạn dịch có ghi nhận tên gọi một số Đức Phật trong ba đời là:

“25 Đức Phật thời quá khứ: **Tanhankara, Medhankara, Saranankara, Dipankara, Kondanna, Sumangala, Sumana, Revata, Sobhita, Anomadassi, Paduma, Nārada, Padumuttara, Sumedha, Sujāta, Piyadassī, Atthadassī, Dhammadassī, Siddhattha, Tissa, Pussa, Vipassī** (Tỳ Bà Thi), **Sikhī** (Thi Khí), **Vessabhū** (Tỳ Xá Phù)

4 Đức Phật thời hiện tại: **Kakusandha** (Câu Lưu Tôn), **Konagamana** (Câu Na Hàm Mâu Ni), **Kassapa** (Ca Diếp) [3 Đức Phật này cộng chung với 25 Đức Phật trước thành 28 Đức Phật quá khứ], một Đức Phật hiện tại là **Gotama** (tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni).

10 Đức Phật thời vị lai: **Mettayya** (Di Lặc), **Rāmadeva, Dhammarājāmuṇi** (chính là vua Ba Tư Nặc thành Phật), **Dhammasāmi** (chính là Ma Vương thành Phật), **Nārada** (chính là A Tu La Chủ: Rahula-asurin thành Phật), **Rangsimuṇi** (chính là Sona-brāhma hành Phật), **Devadepa** (chính là Subha-brahma thành Phật), **Narasimuṇi** (chính là Totī-brahma thành Phật), **Tissa** (chính là voi Nālāgiri thành Phật), **Sumangana** (chính là voi Pālilāya thành Phật)”

Kinh Nhật Tụng, phần **Lễ Bái Chư Phật** của hệ thống Nam Truyền có ghi nhận rất nhiều vị **Chánh Biến Tri** (Sammāsaṃbuddha: Chánh Đẳng Chánh Giác) nhưng không ghi rõ tên hiệu của một vị nào.

Kinh Điển của hệ thống Bắc Truyền thì ghi nhận rất nhiều danh hiệu Phật và công nhận có vô lượng vô số Phật. Riêng hệ thống Mật Giáo thì thường tập trung vào 5 vị Phật là: **Đại Nhật Phật** (Vairocana), **Bất Động Phật** (Akṣobhya), **Bảo Sinh Phật** (Ratna-saṃbhava), **Vô Lượng Quang Phật** (Amitābha), **Bất Không Thành Tựu Phật** (Amogha-siddhi), hoặc **Đại Nhật Phật** (Vairocana), **Bảo Tràng Phật** (Ratna-keṭu), **Khai Phu Hoa Vương Phật** (Sukkuṣumitarāja), **Vô Lượng Thọ Phật** (Amitāyuh), **Thiên Cổ Lô Âm Phật** (Divya-duṇḍubhi-megha-nirghoṣa), và gọi chung là **Ngũ Trí Như Lai**. Hệ thống Tịnh Độ thường tập trung vào Đức Phật **A Di Đà** (Amitābha hay Amitāyuh)

Về Giáo Pháp thì mọi Hệ Phái đều công nhận các Pháp cốt lõi cần phải thông hiểu là: Nhân Quả, Nhân Duyên, Vô Thường, Khô não bất toàn, Vô Ngã, Danh Sắc, 3 Độc, 5 Uẩn, 6 Xứ, 12 Xứ, 18 Giới, 4 Đế, 12 Duyên, 37 Phẩm Trợ Đạo, Pháp Ba La Mật... và mọi Pháp thông biệt đều không ra khỏi 3 Đạo Lộ chính đưa đến sự giải thoát luân hồi sinh tử là: Thanh Văn Giác, Độc Giác (hay Duyên Giác), Toàn Giác

THANH VĂN GIÁC (Śrāvaka buddhi) là lý tưởng A La Hán Đạo. Người nào có nguyện vọng nhằm chán sinh tử, ước muốn vượt thoát vòng luân hồi khổ đau để chứng nhập Niết Bàn thì thường phải đi tìm sự dẫn dắt chỉ bảo của một bậc Đạo Sư cao thượng đã chứng ngộ Đạo Quả, đồng thời những người đi theo lý tưởng này cần phải gia công tu tập xóa bỏ mọi hình thức **“Vị kỷ Ngã chấp”** cho đến khi hoàn toàn diệt tận gốc rễ năng lực trói buộc của **Tham** (Rāga hay Lobha), **Sân** (Dveṣa), **Si** (Moha hay Avidya: Vô Minh) thì mới thành tựu nguyện vọng. Các vị A La Hán (Arahat) đều có đủ tư cách truyền dạy Giáo Pháp giúp cho kẻ khác tự thanh lọc. Gội rửa bọt nhơ chứng ngộ Chân Lý.

ĐỘC GIÁC (hay DUYÊN GIÁC: Pratyeka-buddhi) Là lý tưởng khai minh giác ngộ đơn độc của một người tự lực cố gắng tiến đến Đạo Quả không nhờ một ai dạy dỗ hay giúp bảo. Do đặc tính đơn độc giác ngộ nên chư Phật Độc Giác khó dẫn dắt người khác đến nơi giác ngộ bằng đường lối đơn độc giác ngộ được, ngoại trừ kẻ có công hạnh giống như Ngài. Thông thường các Ngài chỉ nêu gương Đức Hạnh và Trí Dũng. Hơn nữa Chư Phật Độc Giác chỉ ra đời giữa lúc không có Phật Pháp (Giáo Pháp của

vị Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác: Anuttarā-samyaksambuddha) và cùng một thời kỳ có thể xuất hiện nhiều vị Độc Giác Phật trên quả địa cầu này. Riêng hệ thống Bắc Truyền thì nhận định rằng những bậc tu hành tự mình liễu quán được pháp Nhân Duyên (được gọi là bậc Duyên Giác) thì chứng quả vị **Bích Chi Phật** (Pratyekabuddha), đây cũng là Quả Vị chứng đắc của vị Độc Giác Phật.

Những người đi theo 2 lý tưởng này thường cố gắng tự thanh lọc Bản Tâm, xem thường Phước Báo Hữu Vi mà chỉ gia công hoàn thiện Công Đức Vô Vi nên khi chứng Đạo Quả, thân tướng không được toàn mỹ và sự nghiệp cứu độ chúng sinh có nhiều hạn chế.

TOÀN GIÁC (Samyaksambuddhi) Là lý tưởng Giác Ngộ tối cao của một bậc đã hoàn toàn tiến đến sự mở mang sáng suốt cực độ, vô lượng Từ Bi, thông suốt mọi lẽ. Các bậc Toàn Giác còn gọi là **Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác** (Anuttāra samyaksambuddha). Là người tự mình trở nên hoàn toàn Giác Ngộ, tự lực cố gắng khai thông Tuệ Giác không Thầy chỉ dạy. Các đấng Toàn Giác sau khi chứng quả **Vô Thượng Bồ Đề** (Anuttarā-samyaksambudhi) liền đem Giáo Pháp ra phổ cập Quần Sinh, tận tụy hướng dẫn chư Thiên và Nhân Loại đến nơi hoàn toàn trong sạch, giải thoát vòng quanh vô tận của sinh tử, tử sinh. Đấng Toàn Giác là vị Phật duy nhất ra đời trong một chu kỳ, không bao giờ cùng một lúc xuất hiện 2 vị Chính Đẳng Chính Giác trên một quả Địa Cầu (như vậy trên nhiều quả Địa Cầu hay nhiều Thế Giới khác nhau sẽ có nhiều vị Toàn Giác khác nhau). Do viên mãn Trí Tuệ và Phước Đức nên Đấng Toàn Giác có đầy đủ 32 tướng tốt với 80 vẻ đẹp tùy hình, vì thế còn được tôn xưng là Đấng **Lưỡng Túc Tôn** (Dvipadottama).

Thông thường Đấng Toàn Giác có đủ 10 hiệu là :

1) **NHU LAI** (Tathāgata): Là người đã đến như thế, tức là Bậc nương theo sự thật mà đến mà thành tựu Chính Giác

2) **ỨNG CÚNG** (Arahat): Là Bậc xứng đáng nhận vật cúng dường của Trời Người

3) **CHÍNH BIẾN TRI** (Samyaksambuddha): Là Bậc chân chính hiểu biết đúng tất cả các Pháp

4) **MINH HẠNH TỨC** (Vidyācaraṇasampana): Là Bậc có đầy đủ Trí Tuệ và Đức Hạnh. Tức là Bậc viên mãn đầy đủ 3 Minh Thiên Nhân Minh, Túc Mệnh Minh, Lậu Tận Minh với hành nghiệp của Thân, Khẩu, Ý

5) **THIỆN THỆ** (Sugata): Là Bậc khéo đi đến nẻo lành. Tức là Bậc dùng Nhất Thiết Trí (Sarva Jñā) làm cỗ xe lớn, hành 8 Chính Đạo nhập vào Niết Bàn (Nirvāna)

6) **THẾ GIAN GIẢI** (Lokavid): Là Bậc đã thấu hiểu Thế Gian. Tức là Bậc biết rõ mọi chúng sinh và các tội của họ cùng với 2 loại Thế Gian cho nên biết sự diệt tận của Thế Gian và Đạo Xuất Thế Gian.

7) **VÔ THƯỢNG SĨ** (Anuttara): Là Bậc tối cao không có ai vượt qua. Tức là Bậc vô thượng trong tất cả chúng sinh, cũng như trong các Pháp thì Niết Bàn là vô thượng.

8) **ĐIỀU NGỰ TRƯỞNG PHU** (Puruṣadamyaśārathi): Là Bậc đã điều chế được mình và Nhân Loại. Tức là Bậc Đại Trí Đại Từ Đại Bi, khéo dùng mọi loại phương tiện điều ngự kẻ tu hành như lúc thì dùng lời dịu ngọt, lúc thì dùng lời khó khăn ... để hướng dẫn chúng sinh đi vào Chính Đạo.

9) **THIÊN NHÂN SƯ** (Śāstra Deva-manuṣyanām): Là Bậc Thầy của cõi Trời và cõi Người. Tức là Bậc khéo chỉ dạy cho chúng sinh biết điều nào nên làm, điều nào không nên làm, việc nào là việc Thiện, việc nào là việc Bất Thiện và khiến cho họ giải thoát được phiền não khổ đau.

10) **PHẬT THỆ TÔN** (Buddha-loka-nātha hay Buddha-bhagavān): Là Bậc Giác Ngộ được Thế Gian tôn kính. Tức là Bậc tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, thấy

biết tất cả các Pháp 3 đời, có đầy đủ mọi Đức và là nơi tôn trọng cung kính của người đời.

Những người cố gắng tu Tâm dưỡng Tính với Chí Nguyện đi theo lý tưởng Toàn Giác thì được gọi là **Bồ Tát** (Bodhisatva: Giác Hữu Tình). Điều kiện đầu tiên của lý tưởng này là phải chân thật phát nguyện: “**Tôi sẽ làm mọi việc có thể làm để đạt tới sự Giác Ngộ vì tất cả Hữu Tình**”. Đây còn gọi là phát Tâm Bồ Đề. Sau đó các vị Bồ Tát phải tu tập viên mãn **10 Ba La Mật** (Hệ Nam Truyền ghi nhận là **30 Ba La Mật**) và cuối cùng là chứng đạt Phật Quả.

Do Chí Nguyện hóa độ chúng Hữu Tình và làm lợi cho các Thế Gian, vị Bồ Tát cần phải biết rõ mọi Đạo Lộ nhằm khai triển Tâm Thức của mình để có thể khéo léo dùng những con đường khác nhau mà hướng dẫn Chúng Sinh đi đến Giải Thoát theo cách riêng của họ.

Như Kinh dạy : “*Này Tu Bồ Đề (Subhūti)! Bồ Tát tu tập tất cả các Đạo Lộ dù là đạo lộ Thanh Văn, đạo lộ Duyên Giác (hay Độc Giác) hay đạo lộ của Bồ Tát. Bồ Tát liễu tri tất cả Đạo Lộ*”.

Qua 3 lý tưởng trên, chúng ta nhận thấy rằng chỉ có Đức Phật Toàn Giác mới có đủ năng lực đưa vô lượng Hữu Tình đến trình độ thuần thực, ngay cả Giải Thoát. Và đây cũng là một lý do để chúng ta quy y Phật Bảo nhằm gieo duyên với Chính Pháp Giải Thoát.

Về chư Tăng: Do hình thức Tăng Phục của hệ thống Nam Truyền và Bắc Truyền khác nhau, cách dùng thực phẩm cũng khác nhau, Kinh Điển và Giáo Lý tu học cũng có nhiều nét khác hẳn nhau đồng thời 10 Tông Phái của hệ thống Bắc Truyền cũng có phương cách tu học khác nhau... Như vậy muốn quy y Tăng thì chúng ta phải quy y với vị Tăng nào? Làm thế nào mới nhận biết được đó là vị Thánh Tăng hay là Bạc Đạo Sư chân chính để chúng ta có thể nương tựa? Làm thế nào mới nhận biết được đó là vị Phàm Tăng không xứng đáng là Bạc Đạo Sư mà chúng ta cần xa lánh?...

Thật ra trong bất cứ Hệ Phái nào cũng đều có các vị Thánh Tăng và các vị Phàm Tăng. Hệ Phái nào cũng có những vị Tăng tu hành chân chính và cũng có những kẻ lợi dụng hình thức tu hành để tranh đoạt danh vị lợi dưỡng. Do đó khó có thể nhận định được đâu là thật đâu là giả, nhất là muốn mình xác vị đó là Thánh Tăng hay Phàm Tăng. Như các vị Thiên Sư: **Tế Diên**, **Phổ Hóa** bình thường làm những việc quái lạ khác với Nghi Luật thường tình nên người đương thời xem 2 vị này như kẻ điên loạn, cuối cùng mới biết được 2 vị ấy là Thánh Tăng. Ngài **Tịch Thiên** (Śānti-deva) trong khi tu Mật Hạnh tại tu viện Nalanda thì Tăng Chúng chỉ thấy Ngài chuyên ăn với ngũ không chịu thực hành pháp Văn, Tư, Tu gì cả nên họp nhau tống khứ Ngài ra khỏi Tu Viện. Đến khi hòa nhau đưa Ngài lên Tòa Sư Tử nhằm diễu cợt thì được nghe Ngài tụng **Bồ Tát Hạnh** (Bodhisatva-caryā-vatara) và thấy Ngài bay lên hư không biến mất, lúc ấy toàn thể Tăng Chúng mới hối hận vì đã đuổi một vị Thánh Tăng.

Có lẽ vì khó phân biệt được Phàm Thánh nên các Kinh Điển Hiền Giáo thường không minh họa phương pháp nhận diện Thánh Tăng mà chỉ khuyên chúng ta luôn quy kính chư Tăng, không nên khởi Tâm phân biệt và Tâm Ý phán đoán một cách vội vã nhằm tránh khỏi lỗi lầm xúc phạm vị Thánh Tăng đồng thời tự rèn luyện **Tâm Thức Bình Đẳng** qua sự quy kính **Phật Tính** (Buddhatā) vốn có sẵn trong Tâm của mọi Hữu Tình.

Riêng Mật Giáo, do phương cách tu hành quá đặc biệt, thường phải có một vị **Đạo Sư** (Guru hay Ācārya) hướng dẫn nên đã minh họa cách nhận diện một vị Thầy chân chính

— Kinh **Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì**, quyển 1, Phẩm thứ hai “**Nhập Man Trà La Cụ Duyên Chân Ngôn**” có ghi :

“ **Vị A Xà Lê** (Ācārya: Quỳ Phạm Sư) nên phát Tâm Bồ Đề, có Diệu Từ Bi, gồm thâu mọi nghề, khéo léo tu hành Bát Nhã Ba La Mật, thông đạt 3 Thừa, khéo giải nghĩa chân thật của Chân Ngôn, tin kính chư Phật Bồ Tát, được truyền dạy Quán Đỉnh, khéo giải và biết tô vẽ Man Trà La, tính tình nhu thuận, xa lìa nơi Ngã Chấp, khéo được quyết định nơi hạnh Chân Ngôn, nghiên cứu tu tập Du Già, an trú dừng mãnh kiên cường nơi Tâm Bồ Đề.

Này Bí Mật Chủ! Vị A Xà Lê có phép tắc như vậy đều được chư Phật ca ngợi xưng tán”.

— Kinh **Tô Tát Địa Yết La** (Susiddhi sutra), quyển thượng, phẩm 3 “**Phân biệt tướng A Xà Lê**” do Thượng Tọa Thích Viên Đức dịch, có ghi:

“Người có chi phần (Thân thể 6 căn) viên mãn, phước đức trang nghiêm, khéo hiểu rõ các Pháp Thế Gian và Xuất Thế Gian, thường y theo Pháp Trụ, không hành Phi Pháp, đủ Đại Từ Bi thương xót chúng sinh, sanh trưởng trong giòng họ sang quý, tính tình điều hòa nhu nhuyễn, tùy theo chỗ ở đều được an vui, thông minh Trí Tuệ, biện tài trôi chảy, thường hay nhân nhục, không có Ngã Mạn, thường ưa thích Đại Thừa và hiểu được nghĩa thâm sâu, tin sâu Pháp Môn Bí Mật, dầu có chút ít lỗi lầm cũng ôm lòng lo sợ, Thân Khẩu Ý điều hòa nhỏ nhẹ, thương chuyên đọc Kinh Điển Đại Thừa, lại y Pháp giáo hóa, siêng năng tụng Chân Ngôn không gián đoạn, chỗ làm ra hoặc tác Pháp Tát Địa thấy đều thành tựu. Lại hiểu rõ phương pháp tô vẽ Mạn Đà La, thường đủ 4 Nhiếp. Vì câu việc lớn không ưa duyên nhỏ, xa lìa hẳn sự keo kiệt, đã từng vào Đại Mạn Đà La mà thọ Quán Đỉnh. Lại được Tiên Sư khen ngợi là kẻ có Đức: “**Từ nay về sau, ông có thể kham thọ Quán Đỉnh làm A Xà Lê**”. Được sự ấn khả đó mới hợp cách tự tay tạo Mạn Đà La, cần y theo thứ lớp cũng được hợp cách trao truyền Chân Ngôn cho Đệ Tử”.

— Theo Ngài **Geshe Kelsang Gyatso** ghi trong quyển “**Quán Niệm Nguồn Tâm**” do **Lục Thạch** dịch thì một vị Thầy chân xác phải có 5 Phẩm Tính là :

- 1) Biết đúng tất cả những đối tượng cần phải gạt bỏ
- 2) Biết thấu đáo nhiều phương pháp để từ bỏ chúng
- 3) Biết đúng tất cả những đối tượng cần phải thực hành
- 4) Biết trọn vẹn những phương pháp để thực hành chúng
- 5) Truyền tất cả những Tri Thức này cho người khác với lòng Từ Bi

— Trong Quyển “**Trong Động Tuyết Sơn**” do **Thích Nữ Minh Tâm** dịch thì Đức **Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14** có lời khuyên chân thật rằng :

“Quý vị phải tìm hiểu dò xét về những người Thầy mình ít nhất là 10 năm. Quý vị phải nghe, phải quán sát, phải nhìn cho thật kỹ cho đến khi quý vị nhận xét ông Thầy đó chắc chắn là trong sạch. Ngay trong lúc tìm hiểu đó, quý vị cư xử với vị Thầy đó như một người bình thường và nhận những lời dạy của ông ta như là một thông báo, một lời giới thiệu. Một người Thầy chân chính đứng đắn không bao giờ đi tìm cầu Học Trò hay Tín Đồ gì cả. Chính Đức Hạnh và đời sống cao cả của vị Thầy sẽ hướng dẫn các Tín Đồ đến vị Thầy xin nương tựa”.

Ngoài ra đặc tính thiết yếu của một vị Thầy chân chính là dạy bảo cho Đệ Tử **càng ngày càng tự hiểu rõ bản thân của mình hơn** để người ấy có thể nhanh chóng sửa chữa mọi lỗi lầm và dần đi vào con đường vượt thoát phiền não khổ đau.

Do Giáo Pháp tu tập quá nhiều mà bậc Thầy chân chính cũng khó tìm thấy, còn chúng ta thường chẳng thể tự biết căn cơ của mình. Vì thế để có thể xây dựng nền tảng vững chắc cho việc minh xác Pháp Tu Hành thích hợp với mình, chúng ta nên dựa vào lời Đức Phật dạy: “**Tác Ý là Nghiệp**” và tự thực hiện việc gieo NHÂN (Hetu) chân thật để được QUẢ (Phala) chân thật

Thoạt tiên chúng ta phải biết **Chân Thật với chính mình**, thường xuyên kiểm soát Tâm Ý của mình đừng để cho các ý tưởng của mình lừa gạt chính mình, tức là phải thật biết mình muốn điều gì và mình muốn thật làm điều gì.

Tiếp theo chúng ta cần phải mở rộng **Tâm Bình Đẳng** với tất cả mọi Giáo Pháp của các Hệ Phái, đừng nên vội khen chê mà cứ lặng lẽ quán sát tìm hiểu xem mình có thể thích hợp với Giáo Pháp nào. Như vua **A Dục** (Asoka) vị vua xứ Maurya miền Bắc Ấn Độ trị vì từ năm 272 đến năm 236 trước Công nguyên, mất năm 231 trước Công Nguyên. Tuy ông quyết định thành lập một vương quốc phụng sự Phật Giáo nhưng ông vẫn khuyến khích sự dung nạp tất cả mọi Hệ Phái, Giáo Phái. Kính trọng những người ngoan đạo như các Sa Môn (Śramaṇa), Bà La Môn (Brāhmaṇa), các tu sĩ Ajivika và Kỳ Na Giáo (Jaina). Sự việc được mọi người biết là Nhà vua đã tặng những nhà hầm cho các tu sĩ Ajivika (Định Mệnh Phái), Nhà vua muốn tất cả các Giáo Phái hãy thôi tự khen tụng và chỉ trích các Giáo Phái khác, vì ông thật biết rằng mỗi một Giáo Phái đều phù hợp với căn cơ nghiệp báo của một số chúng sinh nên không được ngăn chặn mà phải làm cho mọi Giáo Phái tự sinh tự diệt trong không khí hòa bình.

Sau đó chúng ta cần phải thường xuyên quán chiếu về **sự khổ đau, sự bất toàn, sự vô thường** của kiếp nhân sinh và vạn vật để làm giảm bớt Tâm đam mê chấp trước vào lạc thú của Thế Gian. Như ông Tam Bất NGUYỄN VŨ NHAN đã minh họa sự biến dịch của bản thân nhằm nhận định sự vô thường của kiếp người qua bài thơ SOI GƯƠNG

*Soi gương thấy một cụ già
Tương ai lại hóa là Ta cũng kỳ
Hồi niên thiếu phương phi nét mặt
Vàng trán cao, đôi mắt long lanh
Môi hồng, da trắng, tóc xanh
Rõ ràng là khách đã tình phong lưu
Nhớ những lúc trà lâu tưu quán
Thú cầm ca hợp bạn chung vui
Rượu thơ quên cả chuyện đời
Khi say với nguyệt, khi cười với hoa
Nhớ những lúc Tỳ Bà réo rắt
Vẳng canh khuya tiếng nhật tiếng khoan
Trẻ trung ai chẳng truy hoan
Khúc ca Tư Mã, cung đàn Tương Như
Vui thưở ấy bây chừ chẳng tá
Dòng thời gian phút chốc đổi thay
Thân hình xưa chẳng như nay
Thiếu niên xưa với già này cũng Ta
Mặt hốc hác, mắt mờ, răng rụng
Da nhăn nheo, tóc cũng bạc phơ
Phong trần nhuộm tự bao giờ
Xuân xanh đâu mắt còn trơ cái già
Ta chẳng biết Ta là ai nữa
Già là Ta hay trẻ là Ta ? !...*

*Già Chân muốn kiếm không ra
Trông gương chỉ thấy ông già bảy mươi”*

Ngoài ra ông còn nhận định sự mỏng manh hư ảo của lợi danh vinh nhục qua bài thơ BỨC TRANH VÂN CẦU

*Tạo vật suy ra thật hữu tình
Hư không mà khéo vẽ nên tranh
Tỏ mờ ẩn hiện , mây nhiều lớp
Đen trắng đua chen, chó đủ hình
Khi tụ khi tan không mấy chốc
Lúc còn lúc mất quá mong manh
Chuyện đời nào khác chi Vân Cầu
Vinh nhục hay gì bóng lợi danh !....*

Tiếp đến chúng ta luôn quán chiếu về **sự Chết** để hình thành Tâm Bình Đẳng và khắc phục sự lười biếng. Như bậc Cổ Đức có dạy: **“Sự bình đẳng của con người là có chung giòng máu đỏ và ai ai cũng phải chết. Do đó hãy dũng mãnh tinh tiến tu tập Pháp giải thoát”**.

Kế tiếp chúng ta cần tìm hiểu ý nghĩa chính xác về **Nhân Quả Nghiệp Báo** để xa lìa *sự kiêu mạn với sự tự ty mặc cảm* và chuẩn bị tốt cho phương pháp tu sửa Thân Tâm thuận theo quy luật Nhân Quả.

Tiếp theo chúng ta cần phải tìm hiểu đặc tính của 6 cõi: Trời (Deva), Người (Manuṣyana), A Tu La (Asura), Súc Sinh (Tiryāṅc), Ngạ Quỷ (Preta), Địa Ngục (Nāraka) và quán sát sâu rộng về sự luân chuyển của chúng Hữu Tình đang ở trong 6 cõi ấy để minh xác ý nghĩa **Thân người khó đạt được** đồng thời xây dựng quan điểm **Thân người là lợi khí tốt nhất cho việc tu tập Pháp Giải Thoát** cụ thể là trước khi thành bậc Toàn Giác, các vị Bồ Tát đều mang thân người để tu tập kiếp chót.

Sau đó chúng ta tiếp tục quán chiếu về sự lợi ích và tai hại của thân người, từ đó minh xác rằng: **“Trong cuộc sống, con người thường dễ dàng phạm vào các lỗi lầm để bị đọa vào nẻo ác nhiều hơn là hành động chân chính để sinh vào nẻo lành”**. Nhờ vậy chúng ta sẽ khởi Tâm ghê sợ tội lỗi, ham thích Phước Báo đồng thời phát Tâm tu sửa việc làm sai trái và quyết định tìm phương pháp vượt thoát sinh tử.

Cuối cùng chúng ta tìm hiểu kỹ nghĩa thú của **NHÂN DUYÊN** nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xem xét chọn lựa Pháp Tu thích hợp với mình để thực hành.

Tất cả phương cách trên cần phải được chân thành thực hiện, quán sát liên tục ít nhất là 6 năm để huấn luyện Tâm Thức của mình mau được nhu nhuyễn và nhạy bén khi lựa chọn Pháp Tu. Song song với cách rèn luyện Tâm như trên, chúng ta cũng cần phải nương tựa vào 3 Báu Phật, Pháp, Tăng bên ngoài để đánh thức 3 Báu Sáng suốt, định tĩnh, trong lành vốn có sẵn trong Bản Tâm của mình.

Khi gặp bất kỳ một tượng Phật nào, chúng ta đều nên khởi Tâm quy y kính lễ và quán tưởng rằng: **“Tượng Phật này chính là biểu tượng của sự sáng suốt hoàn toàn, thông hiểu Lý Sự của vạn vật như thật. Nguyện cho tôi mau chóng đạt được Trí Tuệ như vậy”**

Khi gặp bất kỳ một Kinh Điển nào, chúng ta nên khởi Tâm quy y kính lễ và quán tưởng rằng: **“Kinh Điển này chính là biểu tượng của đường lối giúp cho chúng Hữu Tình mau chóng vượt thoát biển sinh tử luân hồi. Nguyện cho tôi mau chóng tìm được Chính Pháp cá nhân để thực hiện được những điều cần làm một cách viên mãn. Đồng thời nguyện cho tôi đạt được sự định tĩnh, tự tri, tự giác, tự chủ, điều dụng, vị tha ngay trong đời hiện tại này”**.

Khi gặp bất kỳ một vị Tăng nào, chúng ta đều nên khởi Tâm quy y kính lễ hình tượng của vị ấy (Điều cần nhớ là kính lễ hình tượng Tăng Già chứ không phải là kính

lễ vị Tăng đó để tránh Tâm phân biệt chấp trước. Nếu có Duyên tìm hiểu vị Tăng ấy một cách chính xác thì lúc đó chúng ta mới thực sự quy y với vị Tăng ấy hoặc tránh xa không thân cận) và quán tưởng rằng: **“Vị Tăng Già này chính là biểu tượng của các bậc cao thượng đang tiến bước trên con đường giải thoát. Nguyên cho tôi mau chóng gặp được vị Đạo Sư chân chính để nương theo Ngài, tịnh hóa được các Tâm Thức: Áo tưởng kiêu mạn, ganh tỵ tranh đấu, hoài nghi tự kiêu, trì độn mù quáng, tham dục thèm khát, giận dữ oán hận. Đồng thời nguyện cho tôi đạt được cuộc sống hiền thiện, ngay thẳng, mực thước, chân chính, vị tha ngay trong đời hiện tại này”**.

Trong giai đoạn hiện nay, một số người thắc mắc rằng: **“Khi chúng ta thực hiện đường lối giải thoát sinh tử, liệu có cần thiết phải quy y Tam Bảo hay không?”** và đã nêu ra vài trường hợp minh họa như sau:

_ Khi được nghe hai câu kệ **“Các Pháp theo Duyên sinh, các Pháp theo Nhân diệt”** do Ngài **Mã Thắng** (Aśvajit) đọc thì Ngài **Xá Lợi Phất** (śāriputra) liền khai mở tâm mắt, chứng ngay quả **Tu Đà Hoàn** (Srotāpanna). Lúc trở về, Ngài đọc lại bài kệ ấy cho Ngài **Mục Kiền Liên** (Maudgalyāyana) nghe thì Ngài **Mục Kiền Liên** cũng chứng đạt ngay quả **Tu Đà Hoàn**. Nếu xét kỹ thì hai Ngài này đều theo ông **Saṅjaya tu tập Pháp học của Ngoại Đạo**, không hề biết gì về Phật Pháp, cũng **chẳng hề quy y Tam Bảo**. Vậy tại sao hai Ngài này lại có thể chứng được **Sơ Quả** giải thoát ngay lập tức?!...Trong khi đó, rất nhiều vị Tỳ Khuru được thừa hưởng Chính Pháp của Đức Thế Tôn ngay trong lúc Đức Phật còn tại thế mà vẫn không thể đắc Đạo?!...

_ Sau khi chứng quả **Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác** (Anuttarā-samyaksambuddhi), tại sao Đức Phật chỉ **đỉnh lễ Pháp Bảo** mà không **đỉnh lễ Tam Bảo**?

_ Khi Đức Phật vào **Niết Bàn** (Nirvāṇa), Ngài không hề giao quyền thừa kế cho Tăng đoàn, như thế ba báu bị khuyết mất một báu. Vậy tại sao ta phải quy y Tam Bảo?

_ Trong một số Kinh bản ghi nhận rằng Đức Phật thường khuyên người tu hành nên **quy y Tam Bảo**. Thế tại sao trong Kinh bản khác, Đức Phật lại nhấn mạnh rằng: **“Hãy tự xem mình là hải đảo (chỗ ẩn náu) của mình. Chính mình là chỗ nương dựa của mình, không nên tìm sự nương dựa bên ngoài. Hãy xem Giáo Pháp là hải đảo của mình, Giáo Pháp là chỗ nương dựa của mình, không nên tìm sự nương dựa ở bên ngoài”**.

Lại nữa trong Kinh **Di Giáo**, Đức Phật chỉ nhấn mạnh **“Sau khi Ta nhập diệt, các người hãy lấy Giới Luật làm Thầy”**. Tại sao Ngài không nói là **“Hãy lấy Tam Bảo làm Thầy”**?

_ Tại các nước Âu Mỹ, phần lớn giáo lý Phật Giáo được du nhập vào các khu vực này thông qua tài liệu khảo cổ, sách vở, báo chí, internet...chứ không thông qua hoạt động truyền giáo của Tăng đoàn (sau này mới xuất hiện sự truyền dạy giáo lý Phật Giáo của các Lama Tây Tạng). Thế nhưng những cư sĩ phương Tây vẫn tự thân cùng nhau dựng lập Hội, phiên dịch trước tác Kinh sách Phật Giáo, tổ chức hoàng Pháp nhưng không xây chùa, thỉnh Tăng....Như thế họ có **cần phải quy y Tam Bảo** hay không?

_ Trong cuộc sống đời thường, do một số Tăng Ni không có đủ phẩm chất của người hoàng Pháp...đã dẫn đến hiện tượng **những cư sĩ Phật Giáo tự lập chùa, đúc tượng, hành lễ, không cần Tăng Sĩ**...Đối với những cư sĩ Phật Giáo như thế, họ chỉ **quy y Nhị Bảo** là Phật với Pháp chứ **không chịu quy y Tam Bảo**

_ Lại nữa, điều quan trọng nhất là **khi Giáo Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã diệt tận**. Trong khoảng thời gian rất dài, Thế Gian không hề được hay biết đến

Phật Pháp, thậm chí chẳng được nghe đến tên Phật....cho đến khi Đức Phật Di Lặc (Maitreya) ra đời thì nhân loại mới được nghe giảng Giáo Pháp giải thoát. Thế nhưng trong giai đoạn u ám này, tại sao vẫn xuất hiện những vị Độc Giác, tức là vẫn có người chứng được quả vị giải thoát. Như thế trong thời gian ấy, con người có **cần phải quy y Tam Bảo** hay không?

Thật ra, nếu chỉ xét theo tướng **Trụ Trì Tam Bảo** tức là hình tượng Đức Phật, Kinh sách Phật giáo, người xuất gia đầu tròn áo vuông thì quả thật việc **quy y Tam Bảo** không được thuyết phục lắm trong những trường hợp như trên. Thế nhưng, nếu chúng ta xem xét kỹ về **Tự Tính Tam Bảo**, tức là ba báu vốn có trong mỗi một con người thì việc **quy y Tam Bảo** quả rất cần thiết

Phàm ở trong bất kỳ thời đại nào (có giáo lý của Đức Phật, hay không có giáo lý của Đức Phật) thì vẫn luôn luôn tồn tại ba điều trong con người:

1_ Có ước muốn chân thật trong sạch, sống hoà hợp với vạn vật chung quanh, tức là **Tịnh** hay **trong lành** (biểu thị cho Tự Tính Tăng Bảo)

2_ Cố gắng thực hiện chính đúng vai trò trách nhiệm của chính mình để tịnh hoá Nghiệp Thức, tức là **Chính** hay **Định Tĩnh** (biểu thị cho Tự Tính Pháp Bảo)

3_ Luôn luôn mong đạt được sự hiểu biết sáng suốt không mê lầm, tức là **Tuệ** hay **sáng suốt** (biểu thị cho Tự Tính Phật Bảo).

Trong ba điều này thì việc “*cố gắng thực hiện chính đúng vai trò trách nhiệm của chính mình để tịnh hoá Nghiệp Thức*” là nền tảng thực hiện được hai điều còn lại.

Do Bồ Tát **Gautama** đã thực hiện chính đúng, đầy đủ việc cần làm của chính mình để Tịnh Hoá Nghiệp Thức thì Ngài cũng đã thực hiện được nếp sống trong sạch hoà hợp với vạn vật chung quanh (bình đẳng với vạn vật), đạt được sự hiểu biết sáng suốt không mê lầm (ngang bằng với chư Phật ba đời). Đây là lý do mà sau khi chứng Đạo, Đức Phật chỉ đỉnh lễ **Pháp Bảo**

Hai Ngài **Xá Lợi Phất**, **Mục Kiền Liên** cũng thế. Do trong quá trình tu học theo Ngoại Đạo, nhưng các Ngài luôn luôn khởi Tâm chân thật cố gắng hoàn thiện việc cần làm của chính mình, cho nên khi công phu tịnh hoá Nghiệp Thức sắp hoàn thiện thì chỉ nghe qua hai câu kệ, các Ngài liền khai mở Tuệ Giác. Điều này cũng giải thích cho các trường hợp của nhiều người tu hành trong thời gian *không có Phật Pháp* chỉ nhìn thấy chiếc lá rơi, đám mây bay, dòng nước chảy, nghe câu nói....thời đột nhiên chứng đạt quả vị **Độc Giác Phật** (Pratyeka-buddha).

Ý nghĩa trên cũng giải thích cho việc làm của những cư sĩ Âu Mỹ với những cư sĩ tuy không thuận phục các Tăng Ni trong thời hiện đại, nhưng vẫn không lìa khỏi việc **quy y Tự Tính Tam Bảo**.

Riêng với nhiều vị Tỳ Khưu được thừa hưởng Chính Pháp của Đức Thế Tôn ngay trong lúc Đức Phật còn tại thế mà vẫn không thể đắc Đạo. Nguyên nhân chính là vì họ chưa thực hiện đầy đủ việc cần làm của chính mình để tịnh hóa Nghiệp Thức, cho nên không thể đắc Đạo được.

_ Lại nữa **Giới Luật** (Śīla: Thanh Lương Giới) là khuôn phép giúp cho người tu hành ngăn chặn điều ác, phát huy điều lành, sống trong sạch hoà hợp với vạn vật và tinh tiến làm việc của chính mình để tịnh hoá Nghiệp Thức, thúc đẩy cá nhân đạt được sự giác ngộ. Do vậy, Đức Phật chỉ cần nhấn mạnh “*hãy lấy Giới Luật làm Thầy*” tức đã hàm chứa đầy đủ ý nghĩa của việc **quy y Tự Tính Tam Bảo**.

Như vậy, đối với người Phật Tử thì “**Quy y Tam Bảo**” chính là Giới Luật đầu tiên cần phải được thọ nhận và cần phải thực hành một cách nghiêm mật để tránh khỏi sự đọa lạc vào các nẻo ác. Đối với bậc Thượng Căn khi thực hiện viên mãn Giới Luật này sẽ chứng đạt ngay quả vị Giải Thoát trong đời sống này. Chính vì thế cho nên các Đà La Ni của Mật Tông Phật Giáo thường bắt đầu bằng câu: “**Quy y Tam Bảo**”.

NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA MAHĀ-SATVĀYA MAHĀ-KĀRUNĪKĀYA

Con xin quy mệnh Bậc có đầy đủ Tâm Đại Bi là Đức Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

Bậc có đầy đủ Tâm Đại Bi (mahā-kāruṇika): là bậc luôn khởi Tâm làm mọi cách cần thiết để làm vơi bớt nỗi khổ đau cho tất cả chúng sinh hoặc tự hiến thân phụng sự kẻ khác, gánh lấy khổ đau giùm họ. Từ đó giúp họ tự dứt trừ **Ngã Chấp**, **Ngã Ái** trong Tâm mà thọ hưởng sự an vui trong sáng.

Ngài **Langri Tangpa** có dạy :

“Hãy đem lợi lộc và vinh quang cho kẻ khác

Hãy nhận sự thua thiệt và thất bại về mình”

Sự kiện này theo óc luận lý tri thức của nhân sinh là một điều phi lý. Nhưng đối với các bậc giải thoát thì khác hẳn, do các Ngài nhận thấy: **“Sinh linh nào cũng là mình và mình hiện hữu ở mọi sinh linh”** nên các Ngài an nhiên hóa độ chúng sinh mà không hề so đo tính toán. Vì thế, công tác cứu độ đối với Ngài là một, Giải Thoát là Cứu Độ, cá thể là một hành động sống chứ không phải là một ý niệm khô chết. Đối với các Ngài: Làm việc là hạnh phúc, hạnh phúc là làm việc, nhất là hạnh phúc được xây dựng trên nền tảng **“Ban vui cứu khổ”**. Và từ tình thương bao la bát ngát này, lý tưởng cứu độ đã dần dần thể hiện thành con đường dẫn tới hạnh phúc cho nhân loại. Như thế Đức Tính căn bản của các Bậc Giải Thoát là tinh thần phục vụ vị tha và tinh thần vị tha này đã bao trùm toàn bộ Giáo Lý của **Đại Thừa** (Mahā-yāna).

Ngài **Tịch Thiên** (Śānti-deva) có nguyện rằng:

_ Tôi xin quên mình để phụng sự chúng sinh. Dù có bị đánh đập mắng chửi, chém giết hay bị xem như một món vật mua vui đi nữa, Tâm tôi vẫn vắng lặng vì tôi đã xả bỏ thân này cho họ rồi! Còn gì đâu mà lo lắng

_ Dù họ có sung sướng trong khi hành hạ thân tôi, tôi cũng nguyện xin cho họ không bị quả báo

_ Dù họ có tức giận, ác ý với tôi. Có vu khống não hại và chế diễu tôi. Tôi cũng nguyện xin cho tất cả đấng Bồ Đề

_ Tôi nguyện là người bảo vệ cho những kẻ yếu đuối, người chỉ đường cho những hành khách, một con thuyền hay một cái cầu cho những kẻ muốn qua sông, một ngọn đèn cho những ai đi trong đêm tối, một cái giường cho những ai muốn nằm nghỉ, một kẻ nô lệ cho những ai cần nô lệ

_ Tôi nguyện sẽ là viên ngọc phép (Cintāmaṇi), một cái lu thần (Bhadragata), một Linh Chú (Siddha-vidyā), một loại cỏ thuốc (Mahā-Ushadhi), một cây Như Ý (Kalpa-vṛkṣa), và một con bò ước (Kāma-dhenu) cho tất cả chúng sinh.

_ Cũng như Địa Đại và các Đại khác cần thiết cho đời sống của vô số chúng sinh trong khắp hư không. Tôi nguyện sẽ là người lợi ích cho tất cả mọi loài cho đến khi nào không còn một ai chưa giải thoát.

Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát:

Quán Tự Tại (Avalokiteśvara) là xem xét mọi nơi ở phía dưới một cách tự tại

Bồ Tát Ma Ha Tát (Bodhi-satvāya mahā-satvāya) là danh xưng chỉ một vị Giác Hữu Tình đã chứng đạt từ Địa thứ tám (Bất Động Địa: Ācala-bhūmi) trở lên, không còn thoái lui và quyết định sẽ thành bậc Chính Đẳng Chính Giác.

Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát là danh hiệu dùng để chỉ vị Bồ Tát ở cảnh Lý Sự Vô Ngại, quán đạt tự tại. Hoặc danh xưng này nhằm chỉ bậc Giác Hữu Tình đang tu hành Pháp Môn Quán Chiếu Thật Tại để hoàn thành Tuệ Giác Siêu Việt.

Theo Mật Tông Phật Giáo, khi trì tụng một Đà La Ni nào thì điều quan trọng nhất là phải quy mệnh với Bản Tôn của Đà La Ni ấy. Vì Bản Tôn của Đại Bi Tâm Chú là Quán Tự Tại Bồ Tát nên chúng ta phải quy mệnh với Ngài để cầu khẩn Ngài phù hộ cho chúng ta thêm các phương tiện thiện xảo, ngõ hầu cải sửa thân tâm mình và giúp ích cho những người chung quanh cùng tiến bộ.

Do Ngài đã phát nguyện: **“Nếu còn một chúng sinh nào chưa thành Chính Giác thì tôi nguyện không thành Chính Giác”** nên Ngài đã hiện ngàn mắt ngàn tay để nhìn thấy nỗi khổ ở khắp mọi nơi trong Pháp Giới và duỗi ngàn tay ra để giúp đỡ chúng sinh ở khắp mọi nơi. Do chí nguyện: **“Ban vui cứu khổ”** rộng lớn bao la này mà Ngài được gọi là **Bậc có đầy đủ Tâm Đại Bi** (Mahā-kāruṇika)

Theo ý nghĩa sâu xa hơn. Thông thường người ta hay nói: **“Vi quá bận rộn và căn cơ thấp kém nên Tôi không thể tu trong kiếp này được!”** và hay cầu nguyện cho kiếp sau. Nhưng xét cho kỹ, mang thân người đã là việc khó, mang được thân người lại có duyên lành gặp được Giáo Lý của Đức Phật Thích Ca là điều khó hơn. Nếu cứ mãi chờ đợi, hứa hẹn không chịu tu tập ngay trong đời này thì đến bao giờ mới thoát khỏi biển sinh tử được? !... Vì thế Tâm Chú dùng hồng danh Quán Tự Tại nhằm nhắc nhở cho chúng ta biết rằng sự tự tại vô ngại có thể thành đạt ngay trong đường lối quán chiếu thật tại hiện tiền, ngay trên thân xác đang mang này, miễn là biết cách Như Lý Tác Ý để diệt trừ Ngã Chấp và luyến ái về cuộc sống cho đến lúc nhận biết vạn Pháp như thật thì sẽ được tự tại.

Như một vị Thần Linh hỏi Đức Phật rằng: **“Những người trú ngụ trong rừng sâu, những bậc Thánh sống đời Đạo Hạnh, mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Tại sao vị ấy có vẻ tự tại?”**

Đức Phật bảo rằng: **“Những vị ấy không than van buồn chán về những chuyện đã qua, không mảy may khao khát những điều chưa tới mà chỉ tập trung Tâm Trí vào hiện tại. Do đó các vị ấy được tự tại”**

Có điều nếu chỉ mong muốn giải thoát cho riêng mình thì chưa đủ. Vì trải qua vô lượng kiếp sinh tử luân hồi, chúng ta có vô lượng vô số bà mẹ hiền ái cũng như có hằng hà sa số quyến thuộc. Số lượng này nhiều đến nỗi để Ta có thể cảm thấy rằng tất cả Hữu Tình đã từng là hình ảnh một bà mẹ, một người bạn, hay bà con thân thiết. Như thế chúng ta có thể nào đứng trên bờ giải thoát mà điềm nhiên nhìn họ đang chịu đau khổ, phiền não trong biển sinh tử sao? !...

Trong bức thư gửi cho môn đệ, Ngài **Candra Gomin** (Nguyệt Quan) có viết là:

“Họ như những người bà con bị kẹt trong biển sinh tử

Bị rơi vào vòng nước xoáy của Đại Dương

Do trải qua nhiều lần sống chết, tái sinh

Bạn không nhận ra họ và bạn làm ngơ

Thật đáng khinh bỉ

Nếu bạn chỉ tự lo cứu lấy mình”

Chính vì thế cho nên cách tốt nhất là chúng ta phải phát Tâm cứu vớt cho họ thoát khỏi mọi thứ đau khổ và làm sao cho họ có đủ mọi thứ an lạc, nhất là sự an lạc tịch tĩnh của mùi vị giải thoát. Đây là điểm khởi đầu để phát triển Tâm Đại Bi.

Nhưng **“Lực bắt tông Tâm”** vì ngay bây giờ, chúng ta không thể nào cứu tất cả khổ, ban tất cả vui, dù chỉ cho một người!...Bởi thế ta cần phải dốc sức tu tập, quán chiếu thật tại và thực hành Tâm Đại Bi qua lý tưởng **“Phục vụ vị tha”** mà Đức Quán Tự Tại Bồ Tát chính là biểu tượng cần thiết cho chúng ta phát Tâm noi theo vậy.

OM_SARVA RABHAYE ŚUDDHA-NĀDAŚYA
**Con xin quy mệnh tất cả bậc Thánh thanh tịnh hay dạy lời triệu mời Chính
Giáo Thánh Diệu**

OM: Quy mệnh

SARVA RABHAYE: Tất cả cấp đẳng thường hay gánh vác, đảm nhận công việc
khó khăn

ŚUDDHA-NĀDAŚYA: Cấp đẳng có âm giọng thanh tịnh

Theo Hệ Thống Thuần Mật, các Bậc Thánh của **Liên Hoa Bộ** (Padma-kulāya) trong **Đại Bi Thai Tạng Giới Man Đa La** (Mahā-kāraṇa-garbha-dhātu-maṇḍala) đều biểu thị cho Lý Thanh Tịnh của Tâm Bồ Đề vốn có trong Tâm của mỗi một chúng sinh. Dù ở trong bùn lầy sinh tử của 6 nẻo cũng chẳng bị nhiễm ô (Nên gọi là Liên Hoa Bộ). Ngoài ra các Ngài còn biểu thị cho Tam Muội Đại Tuệ của Như Lai là hay làm rạng rỡ tươi tốt muôn điều lành để giúp cho chúng sinh tự thâu ngộ được bản Tâm thanh tịnh vô cầu nhiễm vốn có nơi mình (nên gọi là **Pháp Bộ**: Dharma-kulāya).

Các Tôn của Bộ này thuộc 2 Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La là Địa Tạng Viện và Quán Âm Viện.

_ **Địa Tạng Viện**: Có vị trí ở phương Bắc của Quán Âm Viện gồm có 9 Tôn minh họa cho ý nghĩa “**Khai mở đất Tâm**” từ bậc Hạ đến bậc Thượng. Viện này biểu thị cho **Bi Môn** (Kāraṇa-mukha) của Quán Âm là cứu độ mê tình của 9 giới (1 cõi Dục, 4 cõi Sắc, 4 cõi Vô Sắc). 9 Tôn gồm có :

1_ Trừ Nhất Thiết Ưu Minh Bồ Tát (Sarva-śokatamoghāta-mati).

Sarva-śokatamoghāta-mati lại xưng là Trừ Nhất Thiết Ưu Âm Bồ Tát, Trừ Ưu Âm Bồ Tát, Trừ Nhất Thiết Ưu Não Bồ Tát.

Tôn này biểu thị cho Bản Thệ **trừ tất cả ưu não ám tối của chúng sinh**

2_ Bất Không Kiến Bồ Tát (Amogha-darśana):

Amogha-darśana là vị Bồ Tát dùng 5 loại mắt: mắt thịt, mắt Trời, mắt Tuệ, mắt Pháp, mắt Phật nhìn khắp sự bình đẳng, sai biệt của chúng sinh trong Pháp Giới, hay trừ tất cả nẻo ác khiến chuyển hướng về Chính Đạo Bồ Đề, Niết Bàn cứu cánh.... cho nên gọi là **Bất Không Kiến**.

3_ Bảo Ấn Thủ Bồ Tát (Ratna-mudrā-hasta):

Ratna-mudrā-hasta dịch âm La Đát Năng Mộ Nại La Hạ Tát Đa, là vị Bồ Tát này dùng **Ấn Trì** quyết định chứng quả vị Tam Bồ Đề (Sambodhi: Chính Giác).

Tôn này biểu thị cho **Tam Muội Gia Bản Thệ Môn** của Địa Tạng Bồ Tát, cứu tế chúng sinh.

4_ Bảo Quang Bồ Tát (Ratna-kalā, hay Ratnākara):

Ratnākara dịch âm là La Đát Năng Ca La. Lại xưng là Bảo Xứ Bồ Tát, Bảo Sinh Bồ Tát, Bảo Tác Bồ Tát, Bảo Chương Bồ Tát.

Tôn này biểu thị cho việc dùng lòng bàn tay tuôn ra mọi báu ban bố cho chúng sinh

5_ Địa Tạng Bồ Tát (Kṣiti-garbha):

Kṣiti-garbha dịch âm là Khất Xoa Đê Nguyệt Bà, nghĩa là đất hoặc Trú Xứ, hoặc hàm tàng (che dấu bên trong).

Địa Tạng Bồ Tát giống như Đại Địa hay nâng chịu tất cả Nghiệp Tội của chúng sinh mà an nhẫn chẳng động, đầy đủ Định Tuệ, hay biết rõ tất cả Bí Tạng.

Địa Tạng là vị Bồ Tát tự thề cứu độ hết chúng sinh trong sáu nẻo thì mới nguyện thành Phật.

Tôn này biểu thị cho Đại Nguyện **Nhẫn Nhục, Tinh Tiến** cứu độ tất cả chúng sinh

6_ Bảo Thủ Bồ Tát (Ratna-pāṇi):

Ratna-pāṇi dịch âm là La Đát Năng Bá Ni. Lại xưng là Bảo Chương Bồ Tát.

Do viên ngọc Như Ý tại bàn tay hay khiến cho ước nguyện của tất cả chúng sinh được đầy đủ cho nên xưng là Bảo Thủ Bồ Tát.

Tôn này biểu thị cho việc dùng viên ngọc báu Như Ý của Tâm Bồ Đề thanh tịnh hay thành mãn Tất Địa của Thế Gian và Xuất Thế Gian.

7_ Trì Địa Bồ Tát (Dharaṇi-dhāra):

Tôn này biểu thị cho Đức đặc biệt giống như Đại Địa hay giữ gìn vạn vật, nuôi lớn Tâm Bồ Đề của chúng sinh.

8_ Kiên Cố Tâm Bồ Tát (Dṛḍhādhyāśaya):

Dṛḍhādhyāśaya dịch âm là Niết Lý Nại Địa Dã Xã dã, Địa Lợi Đát Địa Dã Xả Dạ. Lại xưng là Kiên Cố Tuệ Bồ Tát, Kiên Cố Bồ Tát, Kiên Cố Ý Bồ Tát.

Tôn này biểu thị cho sự **Nội Chứng** của Địa Tạng Bồ Tát là Tâm Đức bền chắc của Đại Địa.

9_ Nhật Quang Bồ Tát (Sūrya-prabha):

Tôn này biểu thị cho Đức đặc biệt như ánh sáng mặt trời hay trừ ưu não ám tối cho chúng sinh của Địa Tạng Bồ Tát.

Các Tôn trong Viện này như Đại Địa bền chắc chẳng hoại, Tâm Bồ Đề kiên cố hay trụ giữ vạn vật. Lại như mọi loại kho báu của Đại Địa, đầy đủ căn lành của Tâm Bồ Đề như đồng với Địa Tạng hay sinh ra mọi báu của tất cả Công Đức, giáo hoá chúng sinh về Diệu Đức của nhóm Nhẫn Nhục, Tinh Tiến... Vì thế Địa Tạng Viện tức là hành động thực tiễn **Đại Bi Cứu Tế** của Liên Hoa Bộ.

Quán Âm Viện: Viện này có vị trí ở phương Bắc của Trung Đài Bát Diệp Viện. Lại xưng là Liên Hoa Bộ Viện, Pháp Bộ Viện

Viện này đại biểu cho Lý Đức "**Chúng sinh vốn có đủ tâm Tịnh Bồ Đề**". tức biểu thị cho Diệu Đức **Đại Bi Tam Muội** của Như Lai, hoặc **Diệu Quán Sát Trí** là một trong năm Trí của Như Lai.

Do trong thân chúng sinh vốn có đủ Lý Thanh Tịnh của Tâm Tịnh Bồ Đề. Tuy ở tại 6 nẻo, 4 loài, Thế Giới mê vọng... bị luân chuyển trong bùn dơ sinh tử nhưng Tâm Tịnh Bồ Đề vốn có đủ ấy vẫn chẳng bị nhiễm chằng bị dơ, giống như hoa sen xuất ra từ bùn dơ mà chẳng bị nhiễm dính, vì thế được xưng là **Liên Hoa Bộ Viện**

Lại nữa, do Tam Muội Đại Bi của Như Lai hay làm cho rạng rỡ tươi tốt muôn điều lành giúp cho chúng sinh tự thấu ngộ bản Tâm thanh tịnh không cấu nhiễm vốn có của mình nên được gọi là **Liên Hoa Bộ** (Padma-kulāya)

Vì Viện này đại biểu cho dụng của **Diệu Quán Sát Trí** (Pratyavekṣana-jñāna) là sự quán tưởng của Trí xem xét mọi tướng chung, tướng riêng của các Pháp mà không hề bị ngăn ngại cho nên được xưng là **Pháp Bộ** (Dharma-kulāya)

Viện này có 37 Tôn gồm 21 Tôn Chủ và 16 Tôn bạn thuộc nhóm Đại Thế Chí, minh họa cho Công Đức nội chứng của tất cả Như Lai. Viện này biểu thị cho **Đức Đại Bi** (Mahā-kāruṇa-guṇa) của Như Lai là giáo hóa hàng Hạ Căn. 37 Tôn gồm có:

1_ Liên Hoa Bộ Phát Sinh Bồ Tát (Padma-kulodbhava):

Tôn này biểu thị cho việc Hành Giả bắt đầu tu tập hạnh Đại Bi đối với tất cả chúng sinh, sinh ra mọi Công Đức **Hóa Tha** của Liên Hoa Bộ, để dần dần hoàn thiện mọi tướng tốt của **Báo Thân Phật**, tức 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp

2_ Đại Thế Chí Bồ Tát (Mahā-sthāma-prāpta):

Đại Thế Chí Bồ Tát (Mahā-sthāma-prāpta), dịch ý là Đắc Đại Thế, Đại Tinh Tiến. Lược xưng là **Thế Chí Bồ Tát**.

Tôn này dùng ánh sáng Trí Tuệ chiếu khắp tất cả khiến cho chúng sinh lìa xa ba não ác, được sức vô thượng. Khi Tôn này bước đi thời tất cả đại địa đều chấn động cho nên xưng là **Đại Thế Chí**.

Tôn này với Quán Thế Âm Bồ Tát cùng theo hầu Đức Phật A Di Đà tại Thế Giới Cực Lạc, nên được xưng chung là **Tây Phương Tam Thánh**

Lúc còn ở Nhân Địa thời Đại Thế Chí Bồ Tát dùng Tâm niệm Phật mà nhập vào Vô Sinh Nhẫn cho nên nay nhiếp chúng sinh niệm Phật ở **Thế Giới Ta Bà** (Sahā-dhātu) quy về Tịnh Thổ.

Tôn này hay khiến cho chúng sinh xa lìa ba Độc, được sức vô thượng.

3_ Tỳ Câu Đề Bồ Tát (Bhṛkuṭi):

Tôn này là Hóa Thân của Thánh Mẫu Tārā, chủ về sự kính vâng theo Pháp Cứu Độ thanh tịnh và nhằm chặn đứng sự tàn phá của **Trí Đại Không** (Mahā-sūnya-jñāna) để hoàn thiện phước báu Diệu Hữu.

4_ Sứ Giả của Tỳ Câu Chi (Phụng Giáo Sứ Giả: Pratihāri):

Tôn này Thị Giả của ở cạnh bên phải Tỳ Câu Chi, cầu xin hoàn chỉnh Phước Báu Hữu Vi

5_ Thánh Quán Âm (Ārya-avalokiteśvara):

Lại xưng là Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát, Chính Quán Thế Âm Bồ Tát, Chính Quán Âm. Là Bộ Chủ của Liên Hoa Bộ Viện tượng trưng cho Bản Nguyên dùng Từ Bi cứu tế chúng sinh.

Quán Thế Âm Bồ Tát còn đại biểu cho **Tâm Đại Bi** của chư Phật, biểu tượng của Ngài là hoa sen tượng trưng cho Trí thanh tịnh.

Nguyên Quán Thế Âm Bồ Tát cùng với Đức Phật A Di Đà chỉ là sự sai khác về Nhân và Quả, Ngài là Nhân còn A Di Đà Phật là Quả, có Nhân ắt có Quả, Quả ấy chứng tỏ chẳng trống rỗng (Bất Không) đồng thời biểu thị cho **tức Nhân tức Quả**, hiện bày **Lý không hai** của Nhân Quả, vì thế trong mào báu của Ngài có Đức Hóa Phật A Di Đà và Ngài được xem là **Chính Pháp Luân Thân** của Đức Phật A Di Đà.

Tôn này biểu thị cho **Đức Giải Thoát** là một trong 3 Đức của Niết Bàn là *Pháp Thân Đức*, *Bát Nhã Đức*, *Giải Thoát Đức*.

6_ Sứ Giả của Thánh Quán Âm (Liên Hoa Quân Trà Lợi: Padma-kunḍali):

Tôn này là Thị Giả ở bên cạnh phải của Thánh Quán Thế Âm Bồ Tát

7_ Đa La Bồ Tát (Tārā):

Còn gọi là Đa Lợi Bồ Tát, dịch ý là con mắt, con người (đồng tử), Diệu Mục Tinh, Cứu Độ

Tôn này lại được xưng là Đa La Tôn, Đa Lợi Tôn, là thân Hóa Hiện của Quán Thế Âm cho nên cũng xưng là Đa La Tôn Quán Âm, Đa Lợi Quán Thế Âm.

Tārā là con mắt hay con mắt tinh diệu. Tôn này là một thân Hóa Hiện của Quán Thế Âm được sinh ra bởi ánh quang minh phóng ra từ mắt của ngài. Tôn này luôn nhìn tất cả chúng sinh giống như bà mẹ hiền theo dõi chăm sóc con thơ. Mục đích của Ngài là cứu độ chúng sinh ra khỏi biển khổ sinh tử. Do chủ về hai Đức đại Bi và hàng phục nên Tôn này được xem là **Phật Mẫu** của Liên Hoa Bộ.

Tôn này có 21 loại Hóa Thân nên lại xưng là 21 Độ Mẫu.

Kinh **Đại Phương Quảng Mạn Thù Thất Lợi**, Phẩm **Quán Tự Tại Bồ Tát Thọ Ký** ghi nhận là: "Quán Tự Tại Bồ Tát nhập vào Tam Muội **Phổ Quang Minh Đa La**, dùng sức của Tam Muội nên trong con mắt phóng ra ánh sáng lớn, Đa La Bồ Tát liền

do ánh sáng này mà sinh ra. Ánh sáng của Đa La Bồ Tát này chiếu tất cả chúng sinh giống như lòng bi mẫn của bà mẹ hiền, cứu độ chúng sinh ra khỏi biển khổ sinh tử”

8_ Sứ Giả của Đa La (Tārā-ceṭi):

Tôn này là Thị Giả ở cạnh bên trái của Đa La Bồ Tát

9_ Đại Minh Bạch Thân Bồ Tát (Gaurī-mahā-vidya):

Tôn này là một trong 8 vị **Minh Phi** (Vidya-rājñi) có tên gọi là **Ngạo Lý Minh Phi** (Gaurī: Bạch Y Nữ) nên đồng Thể với Bạch Y Quán Âm, biểu thị cho Tâm Bồ Đề trắng tịnh.

10_ Mã Đầu Minh Vương Bồ Tát (Hayagrīva):

Lại xưng là Mã Đầu Quán Âm, là một trong sáu vị Quán Âm hóa độ sáu nẻo. Là thân Hóa cứu độ chúng sinh trong nẻo súc sinh của Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Tôn này là một hiện thân của Quán Thế Âm với hình dáng to lớn, tóc dựng đứng lên, đôi mắt đầy phần nộ. Tôn tượng có 3 mặt, mỗi mặt có 3 mắt. Hiện tướng lộ 2 nanh cong lên hai bên mép miệng. Trên đỉnh trán của mặt chính có hình vị Hóa Phật, và đội đầu con ngựa ngay giữa đỉnh. Do đó Tôn này có tên là Quán Âm Đầu Ngựa (*Mã Đầu Quán Âm*).

Tôn này có đầy đủ tính cách của một vị Minh Vương nên được kể vào 8 **Đại Minh Vương** (Mahā-vidya-rāja) và gọi là **Mã Đầu Minh Vương** (Hayagrīva-vidya-rāja). Tôn này do nhân Đại Bi nên không trú ở Niết Bàn mà trụ trong cảnh giới Vô minh để đoạn tận các nẻo ác. Nói cách khác, Quán Thế Âm hiện thân Mã Đầu là để tượng trưng cho sức tinh tiến của các vị Bồ Tát không bao giờ ngưng nghỉ ở bất cứ chỗ nào trong vòng sinh tử, cương quyết anh dũng đánh dẹp *vô minh khổ não* chẳng kể đến thân mệnh mình. Vì thế Tôn này có mật hiệu là **Tấn Tốc Kim Cương**

Lại nữa, Quán Thế Âm hiện thân Mã Đầu để biểu dương sức mạnh có thể nuốt được tất cả lửa dữ của Chúng Sinh nên Tôn này còn có Mật Hiệu là **Đạm Thực kim Cương** (Khāda-vajra)

11_ Đại Tùy Cầu Bồ Tát (Mahā-pratisarā):

Lược xưng là Tùy Cầu Bồ Tát, hay khiến cho tất cả chúng sinh viên mãn sự mong cầu.

Do Tôn này thường tùy theo sự nguyện cầu của chúng sinh mà diệt trừ Tội Vô Gián; trừ tai nạn về nước, lửa, đao binh, thuốc độc; trừ nạn Rồng Cá; miễn trừ nạn vua quan; cầu mưa; làm ngưng mưa gió; ban cho con cái, giúp cho vãng sinh về cõi Cực Lạc... nên có tên là **Đại Tùy Cầu**.

12,13,14_ Ba vị Sứ Giả của Đại Tùy Cầu Bồ Tát:

Ba Tôn này đều có tên gọi là Liên Hoa Bộ Sứ Giả (Padma-ceṭi) ở trước mặt, phía bên phải Đại Tùy Cầu Bồ Tát.

15_ Tát Đỏa Bà Đại Cát Tường Bồ Tát (Stūpa-mahā-srī):

Lại xưng là Tốt Đồ Ba Đại Cát Tường Bồ Tát. Là một trong 7 vị Bạch Cát Tường. Lại xưng là Tháp Đại Cát Tường Bồ Tát, Đới Tháp Đức Bồ Tát, Đới Tháp Cát Tường Bồ Tát.

Hoặc nói Tôn này là Di Lạc Bồ Tát, biểu thị cho Bồ Tát nối tiếp địa vị Như Lai Phật

16_ Gia Du Đà La Bồ Tát (Yaśodhara):

Lại xưng là Gia Du Đa La, Gia Duy Đàn. Dịch ý là Hoa Sắc, Tác Trì Dự, Trì Xung.

Lại xưng là **La Hầu La Mẫu** (Rāhula-māṭṛ) là người nữ cầm cây gậy (Daṇḍa-pāṇi) thuộc **giòng họ Thích** (Śākya) tại thành **Ca Tỳ La** (Kapila-vatsu) ở Trung Ấn Độ, vợ chính của Thái Tử **Tất Đạt Đa** (Siddhārtha), mẹ đẻ của **La Hầu La** (Rāhula)

Một Thuyết nói là con gái của Đại Thần **Ma Ha Ná Ma** (Mahā-nāma) thuộc giòng họ Thích của Tộc **Bà Tư Tra** (Vasīṣṭhā)

Hoặc nói nguyên là con gái của vua **Thiện Giác** (Suprabuddha) của thành **Thiên Tý** (Devadaha), em gái của **Đề Bà** (Devadatta), tướng tốt đoan nghiêm, thù diệu bậc nhất, đủ các đức mạo.

Năm năm sau khi Đức Thích Tôn thành Đạo, Gia Du Đà La cùng với di mẫu của Đức Thích Tôn là **Ma Ha Ba Xà Ba Đề** (Mahā-prajapati) và 500 cô gái thuộc tộc Thích Ca... xuống tóc nhuộm áo, thọ nhận Cụ Túc Giới làm Tỳ Khuru Ni.

Tôn này là vị Minh Phi có thể lực lớn, chủ trì việc an lập hạt giống Bồ Đề của tất cả chúng sinh. Các loại Công Đức đều hàm tàng trong vị Minh Phi này mà sinh ra

17_ Sứ Giả của Gia Du Đà La (Dutī):

Dutī còn được gọi là Liên Hoa Bộ Sứ Giả có vị trí ở trước mặt Gia Du Đà La.

18_ Như Ý Luân Quán Âm (Cintā-maṇi-cakra):

Cintāmaṇi-cakra, dịch âm là Chấn Đa Ma Nê.

Trong Tôn Danh ấy: **Cintā** có nghĩa là suy tư, ước vọng, nguyện vọng. **Maṇi** có nghĩa là viên ngọc báu. **Cakra** có thể dịch là Viên (tròn trịa) hay Luân (bánh xe). Do vậy dịch ý là: Sở Nguyện Bảo Châu Luân, hoặc Như Ý Châu Luân. Nhưng từ xưa đến nay, phần lớn dịch là Như Ý Luân, Như Ý Luân Vương.

Do Bồ Tát này an trụ ở Tam Muội **Như Ý Bảo Châu** có thể như ý sinh ra vô số trân bảo, thường chuyển bánh xe Pháp nhiếp hóa hữu tình, như Nguyện trao cho phú quý, tài sản, Trí Tuệ, Thế Lực, Uy Đức... nên tên gọi được xưng đầy đủ là Như Ý Luân Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại xưng là Như Ý Luân Bồ Tát, Như Ý Luân Vương Bồ Tát.

Như Ý Luân Quán Âm có một tay cầm viên ngọc Như Ý tượng trưng cho sự hay sinh ra hai loại tài bảo của Thế Gian với báu Thật Tướng của Xuất Thế Gian, hay khiến cho chúng sinh đầy đủ **Phước Đức**. Một tay cầm bánh xe vàng (kim luân) tượng trưng cho sự chuyển động tất cả Pháp Thật Tướng, hay khiến cho chúng sinh đầy đủ **Trí Đức**.

Tôn này thường dạo chơi trong sáu nẻo, dùng phương tiện Đại Bi giải trừ các khổ não cho chúng sinh.

19_ Sứ Giả của Như Ý Luân (Ratna-pūja):

Tôn này tên là **Bảo Cúng Dường** (Ratna-pūja) là Thị Giả ở trước mặt Như Ý Luân Bồ Tát

20_ Đại Cát Tường Đại Minh Bồ Tát (Mahā-śrī-mahā-vidya):

Đại Cát Tường (Mahā-śrī) biểu thị cho sự chẳng nhiễm sinh tử, là Tam Muội **Thanh Tịnh Vô Cấu Liên Hoa**

Đại Minh (Mahā-vidya) có nghĩa là **chiếu ửng độ cơ** không có bờ mé

Lại xưng là Đại Cát Tường Quán Tự Tại Bồ Tát, Đại Cát Tường

21_ Sứ Giả của Đại Cát Tường Đại Minh (Mālā-pūja)

Vị Sứ Giả này tên là **Man Cúng Dường** (Mālā-pūja) có vị trí ở cạnh bên trái của Đại Cát Tường Đại Minh Bồ Tát

22_ Đại Cát Tường Minh Bồ Tát (Śrī-mahā-vidya):

Lại xưng là Cát Tường Quán Tự Tại Bồ Tát, Cát Tường Bồ Tát, Cát Tường.

Tôn này biểu thị cho sự chẳng nhiễm sinh tử, trong sạch không dơ, tức dùng Pháp Môn **trong sạch không nhiễm dính** phá trừ sự ưu ám của chúng sinh.

23_ Sứ Giả của Đại Cát Tường Minh Bồ Tát (Padma-kula-ṣeṭī)

Tôn này là Liên Hoa Bộ Sứ Giả (Padma-kula-ṣeṭī) có vị trí ở bên cạnh thân của Đại Cát Tường Minh Bồ Tát

24_ Tịch Lưu Minh Bồ Tát (Śivāvaha-vidya):

Tôn này là **thân phần nộ** (krodha-kāya) của Liên Hoa Bộ. Quan hệ với Tôn của Định Môn, chọn lấy sự vắng lặng làm nghĩa lưu giữ của Tâm nên xưng là Tịch Lưu Minh

25_ **Bị Diệp Y Quán Âm** (Palāsambārī):

Palāsambārī còn được ghi nhận tên Phạn là Parna-savari, dịch ý là mặc áo lá (bị diệp y). Lại xưng là Diệp Y Quán Tự Tại Bồ Tát, Diệp Y Bồ Tát, Diệp Y Quán Âm, là một trong các ứng hóa thân của Quán Âm. Do thân này ở trong lá sen nên xưng là Bị Diệp Y.

Tôn này chuyên trừ các loại bệnh tật, cầu trường thọ, đảo bệnh, an trấn phòng ốc

26_ **Bạch Thân Quán Tự Tại Bồ Tát** (Śveta-bhagavati):

Lại xưng là Thập Phệ Đa Bồ Tát, Bạch Thân Bồ Tát, Ma Ha Thập Phệ Đa Bồ Tát, Thập Phệ Đa Bạch Thân Bồ Tát, Bạch Thân Quán Âm, Bạch Tôn Giả.

Bạch (Śveta:màu trắng) biểu thị cho Đại Bi thanh tịnh. **Thân** (Amge: trong các chi phần của thân) biểu thị cho Đức tụ tập. **Bạch Thân** (Śvetāmge) biểu thị cho ý tụ tập Đại Bi thanh tịnh

Tôn này biểu thị cho sự tụ tập Đại Bi trắng tịnh

27_ **Phong Tài Bồ Tát** (Bhogavati):

Phong Tài Bồ Tát (Bhogavati), dịch ý là: Phước Đức, Tôn Quý. Lại xưng là Tư Tài Chủ Bồ Tát.

Do Phước Đức, Trí Tuệ, Tư Tài của Tôn này rất dư dả, hay tự tại ban cho người mong cầu cho nên xưng là Phong Tài Bồ Tát.

Tôn này biểu thị cho hai Môn **Phước, Trí**

28_ **Sứ Giả của Phong Tài Bồ Tát** (Padma-kula-cejī):

Tôn này là Liên Hoa Bộ Sứ Giả

29_ **Bất Không Quyển Sách Quán Âm** (Amogha-pāśa):

Lại xưng là Bất Không Quyển Sách Quán Tự Tại, Bất Không Vương Quán Thế Âm Bồ Tát, Bất Không Quảng Đại Minh Vương Quán Thế Âm Bồ Tát, Bất Không Tắt Địa Vương Quán Thế Âm Bồ Tát. Là một trong 6 vị Quán Âm

Bất Không (Amogha) là một tên gọi của Bất Không Quyển Sách Quán Âm, ý nghĩa là chỉ Tâm Nguyên chẳng Không.

Quyển Sách (Pāśa) nguyên là chỉ ở Ấn Độ Cổ Đại, trong lúc chiến tranh hoặc săn bắn dùng dây thừng để bắt Người và Ngựa.

Dùng **Bất Không Quyển Sách** làm tên gọi, ý nghĩa là tượng trưng cho Quán Thế Âm Bồ Tát dùng sợi dây của Từ Bi, cứu độ hóa đạo chúng sinh, Tâm Nguyên ấy chẳng nhiễm dính sự trống rỗng (bất nhiễm không), nên cũng dùng sợi dây làm Tam Muội Gia Hình

Tôn này biểu thị cho ý nghĩa **Nhiếp Phục chúng sinh**, thể hiện Từ Bi rộng lớn của Thế Nguyên thâm sâu.

30_ **Sứ Giả của Bất Không Quyển Sách Bồ Tát** (Dūtī):

Tôn này tên Dūtī, là Liên Hoa Bộ Sứ Giả

31_ **Thủy Cát Tường Bồ Tát** (Udaka-srī):

Lại xưng là Đại Thủy Cát Tường Bồ Tát.

Tôn này được xem là quyển thuộc của Đa La Bồ Tát, dùng nước Trí (Trí Thủy) của Đại Nhật Như Lai rưới rót chúng sinh.

32_ **Sứ Giả của Thủy Cát Tường Bồ Tát** (Dhūpa-pūja)

Tôn này là **Thieu Hương Cúng Dường Sứ Giả** (Dhūpa-pūja) là vị Bồ Tát dâng hương cúng dường và là Sứ Giả của Thủy Cát Tường Bồ Tát.

33_ **Sứ Giả của Thủy Cát Tường Bồ Tát** (Gandha-pūja)

Tôn này là **Đồ Hương Cúng Đường Sứ Giả** (Gandha-pūja), là Sứ Giả của Thủy Cát Tường Bồ Tát.

34_ Đại Cát Tường Biến Bồ Tát (Lakṣma-mahā-vidya):

Lại xưng là Đại Cát Tường Bồ Tát. Tôn này trụ ở Tam Muội **Như Huyền**, biểu thị cho Đức của Phổ Môn Thị Hiện

35_ Sứ Giả của Đại Cát Tường Biến Bồ Tát (Dūtī)

Tôn này tên là Dūtī, là Sứ Giả của Đại Cát Tường Biến Bồ Tát và là Liên Hoa Bộ Sứ Giả.

36_ Sứ Giả của Đại Cát Tường Biến Bồ Tát (Dūtī)

Tôn này tên là Dūtī, là Sứ Giả của Đại Cát Tường Biến Bồ Tát và là Liên Hoa Bộ Sứ Giả.

37_ Bạch Xứ Tôn Bồ Tát (Pāṇḍara-vāsinī):

Bạch Xứ Tôn Bồ Tát tức **Bạch Y Quán Âm** (Pāṇḍara-vāsinī). Dịch ý là Bạch Trú Xứ.

Tôn này trú ở tâm Bồ Đề trắng tịnh nên xưng là Đại Bạch Y Quán Âm, Bạch Xứ Tôn Bồ Tát, Bạch xứ Quán Âm, Bạch Y Quán Tự Tại Mẫu. Tôn này biểu thị cho **BỘ MẪU** của Liên Hoa Bộ (Padma-kulāya) hay sinh ra các Tôn thuộc Liên Hoa Bộ.

Tôn này còn có tên là **Tổng Tử Quán Âm**

Bản khác thay Sứ giả của Tỳ Câu Đề Bồ Tát bằng **Thanh Cảnh Quán Âm** (Nīlakanṭha-avalokiteśvara), thay Phong Tài Sứ Giả bằng **A Ma Tai Quán Âm** (Avaṭai-avalokiteśvara) và thay Sứ Giả của Gia Thâu Đà La bằng **Hương Vương Quán Âm** (Gandha-rāja-avalokiteśvara)

Do Chí Nguyện cứu độ mê tình của 9 Giới và giáo hóa hàng Hạ Căn nên tất cả Bạc Thánh Tôn này đã điều dụng các phương tiện sẵn có chung quanh để làm việc không ngừng, không biết mệt, không biết chán, không bị vướng mắc bởi thành quả của việc làm qua bã Lợi Danh. Các Ngài thân nhiên trước sự khen tặng hay chỉ trích mà chỉ chú ý đến việc làm, sự phục vụ, quên mình để hiến thân đem lại sự tốt đẹp và an lành cho Thế Gian. Tức là *đảm nhận những việc làm khó khăn của Trần Thế*.

Lại nữa trong quá trình cứu độ và giáo hóa chúng sinh, các Ngài dùng mọi phương tiện ngôn ngữ để nhiếp thọ họ dần đi vào Chính Đạo. Do vậy mà các Ngài được gọi là *Bậc có âm giọng thanh tịnh* (Suddha-nādaśya).

Nói theo cách khác, các vị Thánh Tôn của Liên Hoa Bộ tuy lao vào vũng bùn sinh tử uế trước để cứu tế chúng sinh nhưng Tâm Ý không hề bị vướng mắc bởi bùn như uế nhiễm nên các Ngài được gọi là các Bạc Thánh thanh tịnh. Đồng thời do mọi hành động, ngôn từ đều nhiếp dẫn các loài mê tình đi vào nẻo chính giải thoát nên các Ngài được xem là Bạc hay dạy lời triệu mời Chính Giáo Thánh Diệu, đó là những Giáo Lý sâu sắc chân thật phát xuất từ Trí Tuệ viên mãn của Đức Phật nhằm giúp cho tất cả chúng Hữu Tình nương vào đó tu tập để vượt thoát vòng sinh tử luân hồi.

Có điều, chúng ta là những kẻ kém may mắn là không được gặp Đức Phật để có thể nghe nhận trực tiếp lời dạy bảo của Ngài. Vì thế để thực hành một Giáo Pháp, chúng ta cần phải tìm tòi, suy gẫm, đối chiếu xem Pháp ấy có được trao truyền từ Đức Phật không, nếu đúng thì chúng ta hãy tin nhận phụng hành.

Theo Truyền Thông của các Hiền Giả Ấn Độ và Tây Tạng. Để có thể minh định được Giáo Pháp mà chúng ta sẽ thực hành chính là sự truyền dạy của Đức Phật thì chúng ta nên tìm hiểu kỹ hai vấn đề sau

1) Sự vĩ đại của Đạo Sư (hay Tác Giả) được nói lên để chứng minh rằng Giáo Lý này có một nguồn gốc trong sạch

Như truy tìm cội nguồn của một con sông, chúng ta cần phải đi trở ngược dòng sông, trở về nơi phát khởi. Cũng thế, chúng ta cần phải truy tầm một Giáo Pháp trở lui về Đức Phật thông qua các Bậc Đạo Sư, các Bậc Hiền Trí. Như vậy, chúng ta sẽ khởi sự bằng cuộc đời Đức Phật và những tiểu sử của những Bậc Thầy thuộc tất cả Hệ Pháp và phương cách mà các Ngài đã thực hiện để đạt được những Quả Vị cao siêu trong Pháp ấy. Nhờ vậy, chúng ta sẽ minh định được cội nguồn trong sạch của Pháp mà chúng ta sẽ thực hành.

2) Sự vĩ đại của Pháp, được nói để tăng niềm tin tưởng đối với Giáo Lý. Một Giáo Pháp được gọi là chân chính nếu nó hàm chứa 4 sự vĩ đại

- a) Sự vĩ đại giúp cho chúng ta nhận ra rằng mọi Giáo Lý đều ăn khớp với nhau
- b) Sự vĩ đại khiến cho mọi Kinh Điển trở thành những lời chỉ giáo cho chúng ta
- c) Sự vĩ đại cho phép chúng ta dễ dàng tìm ra ý thật của Đức Phật
- d) Sự vĩ đại giúp cho chúng ta tự cứu mình thoát khỏi những Tà Hạnh tệ nhất.

Sau khi đã minh xác được nguồn gốc và tính cách vĩ đại của Pháp, chúng ta cần phải khéo léo tu tập thành tựu Pháp này vì nó chính thực là Chính Giáo Thánh Diệu.

Do tính yếu của Chính Giáo Thánh Diệu không xa lìa 2 mục đích là **Tự Giác** (Khai mở Tâm Địa) và **Giác Tha** (Đức của Đại Bi). Vì thế Tâm Chú Đại Bi đã khuyên dạy chúng ta nên khéo léo chọn Pháp Tu qua sự quy mệnh tất cả Bậc Hiền Thánh thanh tịnh trong Liên Hoa Bộ vậy.

NAMASKRTVA IMAM ĀRYA-AVALOKITEŚVARA LAMTABHA
**Con xin kính lễ núi Bồ Đà Lạc Ca là nơi cư ngụ của Bản Tôn Thánh Quán
Tự Tại**

Núi **Bồ Đà Lạc Ca** (Potalaka) là nơi cư ngụ của Bồ Tát Quán Tự Tại. Núi này có 9 ngọn, ngọn chính giữa biểu thị cho Bản Giác, 4 ngọn ở 4 phương biểu thị cho ngàn ánh quang minh đang phóng tỏa ra, 4 ngọn còn lại biểu thị cho sự nghiệp Đại Bi của Bồ Tát Quán Tự Tại là cứu khổ cứu nạn và dứt trừ mê tình cho tất cả chúng sinh không còn sót một ai.

Trong thực tế, nhiều Bậc Giác Giả sau khi chứng ngộ được cảnh giới **Niết Bàn** (Nirvāṇa). Các Ngài nhận thấy rằng dù có cứu độ chúng sinh hay không cứu độ chúng sinh thì Chân Như Pháp Giới vẫn không thêm không bớt. Hơn nữa chúng Hữu Tình tự làm theo ý thích của mình, hễ yêu mến thì quy thuận còn không ưa thích thì buông bỏ, tự tu tự ngộ miễn là họ quyết Tâm tu sửa thực hành theo Chính Pháp và chẳng cần tới sự cứu độ hộ trì. Do vậy, các Ngài chấp nhận nhập vào Niết Bàn để thọ hưởng sự an lạc vĩnh cửu. Đó là mục đích cuối cùng của hàng Nhị Thừa và Bồ Tát bị thoái chuyển. Chính hiện tượng tiêu cực này đã khiến cho một số người tu học Phật lầm tưởng rằng mục tiêu rốt ráo của Phật Giáo chỉ là cõi Hư Vô nên đã có nhiều hành vi sai trái đáng tiếc. Tư tưởng này được ông Tam Bất **Nguyễn Vũ Nhan** ghi nhận qua bài thơ HƯ VÔ

*“Dĩ vãng là Không bởi đã rồi
Mà Không, Không cả đến tương lai
Dầu cho nhân loại còn hay mất
Vũ trụ không đầy cũng chẳng voi”*

Đức Quán Tự Tại Bồ Tát thì không như vậy. Vào thuở xa xưa, Ngài đã thành Phật, hiệu là **Chính Pháp Minh Như Lai** (Samyak-dharma-vidya Tathāgata) vì thương xót chúng Hữu Tình đang chìm đắm trong biển khổ sinh tử nên Ngài đã từ bỏ sự an lạc của Đại Niết Bàn, quay trở lại cõi trần Thế mang thân Bồ Tát, cam chịu sự

lao nhọc cực khổ để hóa độ chúng sinh. Đây là sự kiện hiếm hoi nên chư Phật ở 10 phương đều khen ngợi.

Ngài Tịch Thiên (Śānti-deva) có nói :

“ Còn gì cần nói nữa

Kẻ ngu làm việc cho Tự Lợi

Chư Phật làm việc cho Tha Lợi

Hãy nhìn sự khác nhau

Nếu tôi không đổi hạnh phúc của mình

Lấy đau khổ của người

Thì tôi sẽ không đạt thành Phật Quả

Và trong sinh tử, tôi cũng không có niềm vui chân thật”

Do Bồ Tát Quán Tự Tại dùng núi Bồ Đà Lạc Ca làm nơi trú ngụ để thi hành Tâm Nguyên cứu khổ cứu nạn và hóa độ chúng sinh nên núi Bồ Đà Lạc Ca được xem là biểu tượng của Tâm Đại Bi. Vì vậy người tu học Pháp Đại Bi cần phải kính lễ núi Bồ Đà Lạc Ca để uốn nắn Tâm Ý của mình không cho xa lìa trọng điểm “**Phục vụ vị tha**” vậy.

NAMO NĪLAKAṆṬHA HR MAHĀ-PATAŚAMI. SARVĀTHA DU
ŚUPHAṀ AJIYAṀ SARVA SATVA NĀMA BHAGA MĀ BHĀTI DU

Con xin quy mệnh Đức Thanh Cảnh Bồ Tát là Bạc có Tâm Từ Bi Hiền Ái. Hay phóng tỏa ánh quang minh vô vi nghiêm tịnh, dạy Pháp không thể sánh là Phật Pháp rộng lớn vô biên khiến cho kẻ tu hành hết si mê giữ được Giới thanh tịnh

NĪLAKAṆṬHA có nghĩa là cái cổ màu xanh nên gọi là Thanh Cảnh. Vì Chí Nguyên muốn dứt trừ mọi sự sợ hãi, oán nạn, đau khổ... cho tất cả chúng sinh nên Ngài đã ăn nuốt tất cả chất độc, mọi loại uế ác bất thiện... mà có cái cổ màu xanh. Hiện tượng này còn biểu thị cho nghĩa thọ nhận mọi sự đau khổ thay cho chúng sinh và ban niềm hạnh phúc đến cho họ. Do vậy , Thanh Cảnh Bồ Tát được gọi là Bạc có Tâm Từ Bi Hiền Ái và biểu thị cho Công Đức Nội Chứng của Quán Tự Tại Bồ Tát.

Tùy theo phương tiện ứng cơ hóa độ, Thanh Cảnh Quán Âm hiện ra một trong năm loại thân là :

1) Thân có một mặt hai tay. Tay trái cầm hoa sen, tay phải giương chuông (Thí Vô Úy Ấn), ngồi Kiết Già trên tòa sen

2) Thân như Thánh Quán Âm có cái cổ màu xanh, hiện hiện ngàn mắt ngàn tay. Do Tôn Tượng này mà Thanh Cảnh Quán Âm được tôn xưng là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Âm

3) Thân có một mặt 4 tay. Bên trái: tay thứ nhất cầm **bánh xe** (Luân: cakra), tay thứ hai cầm **hoa sen** (Padma). Bên phải: tay thứ nhất cầm **vỏ ốc** (Loa: Śaṅkha), tay thứ hai cầm **cây gậy** (Yudha) trên cây gậy có **viên ngọc Như Ý** (Cintāmaṇi). Ngồi Bán Già trên tòa sen với tòa sen ở trên cái chuông úp. Đầu đội mào báu, trong mào có vị Hóa Phật (Phật A Di Đà)

4) Thân có 3 mặt 4 tay. Mặt chính có dung mạo Từ Bi vui vẻ, bên phải là **mặt Sư Tử** (Simha-mukha), bên trái là **mặt heo** (Varāha-mukha) có nanh bén. Đầu đội mào báu, trong mào có vị **Hóa Vô Lượng Thọ Phật**. Bên phải: tay thứ nhất cầm cây gậy trên gậy có viên ngọc Như Ý, tay thứ hai cầm Hoa Sen. Bên trái: tay thứ nhất cầm

vành xe, tay thứ hai cầm vỏ ốc. Mặc quần da cạp, dùng da hươu đen làm khăn quấn khoác ở góc vai trái, dùng con rắn đen làm Thần Tuyền từ bắp tay trái rũ xuống. Ngồi trên tòa sen với Anh Lạc, vòng xuyên, ánh lửa trang nghiêm thân thể.

5) Thân có một mặt 2 tay, dung mạo tương tự Thần Siva ngồi trên tòa sen. Thân khoác áo da hươu, đeo con rắn đen ở cổ làm Thần Tuyền, nâng bàn tay phải ngang vai cầm vật báu hình bánh xe, ngựa lòng bàn trái để dưới rốn trên hai gót chân đang ngồi theo thế Kiết Già. Trong Quán Âm Viện thuộc **Thai Tạng Giới Man Đa La** do A Xà Lê minh họa thì Tôn Tượng này được xưng là **Lộc Bì Y Hình** (hình tượng mặc áo da hươu).

HR MAHĀ-PATAŚAMI có nghĩa là: Nơi Nội Tâm tỏa ra ngọn lửa sáng to lớn. Hiện tượng này biểu thị cho **Đại Không Trí Hỏa Tam Muội** (Mahā-sūnya-jñāna-agni samādhi) có công dụng hay thiêu đốt tất cả bụi dơ vô thủy vô minh của chúng sinh và giúp cho mầm giống của Tâm Bồ Đề được sinh trưởng.

SARVĀTHA DU ŚUPHAM có nghĩa là: Đốt cháy khắp mọi nơi khiến cho chiếu sáng. Tức là dùng Lửa Xuất Thế Gian (Trí Hỏa) đốt cháy mọi vô minh, phiền não, ám chướng của tất cả chúng sinh nhằm hiển hiện cảnh giới Vô Vi thanh tịnh (Tự Giác Viên Mãn)

AJIYAM có nghĩa là: Không có cái gì vượt hơn được, nhằm nhấn mạnh chỉ có đường lối dẫn đến Trí Tuệ Siêu Việt tức Phật Pháp mới đáng cho chúng ta noi theo.

SARVA SATVA NĀMA BHAGA có nghĩa là: Tất cả Đức Hạnh, Danh Xưng của Bậc có Tâm dũng mãnh. Tức là cần phải thực hiện công hạnh Phục Vụ Vị Tha để viên mãn Phước Báo (Giác Tha Viên Mãn)

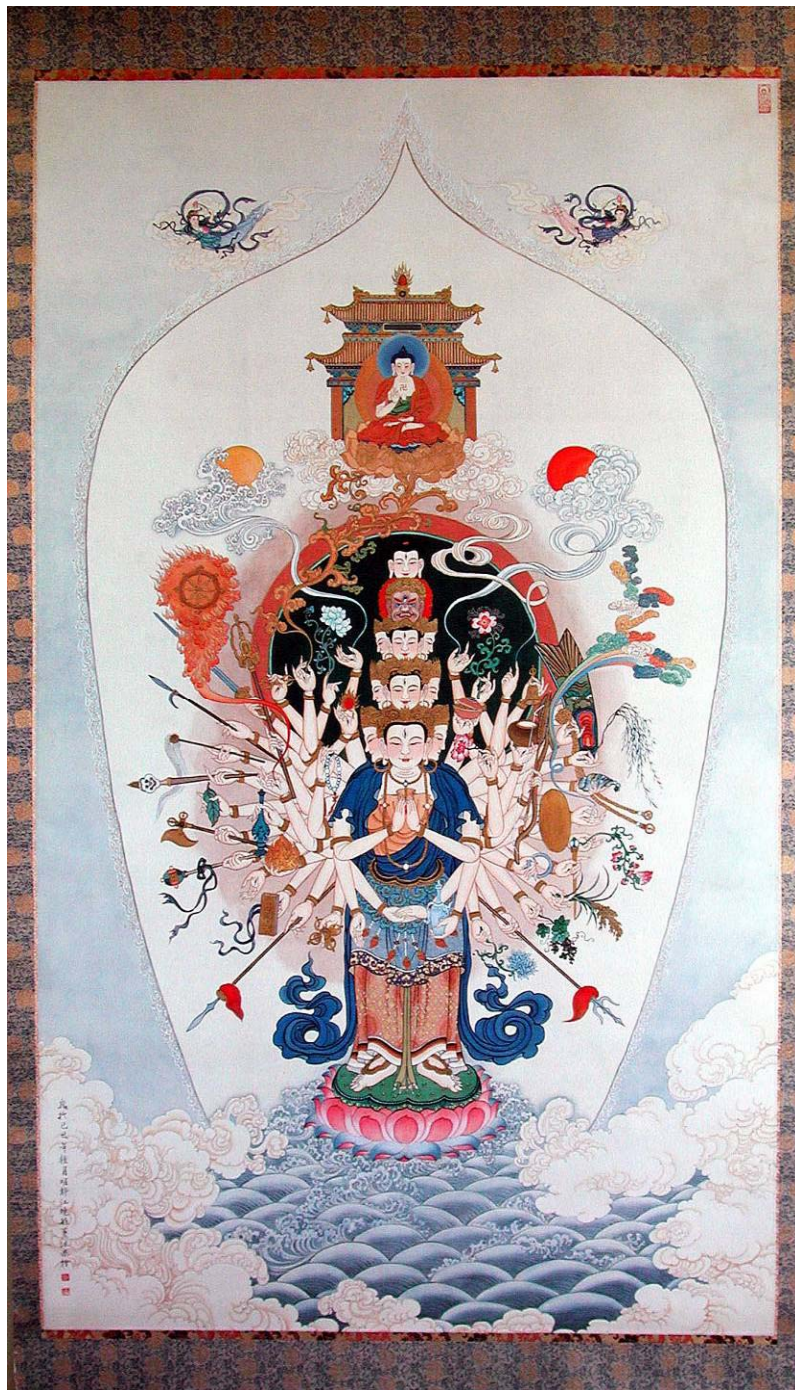
MĀ BHĀTI DU có nghĩa là: Đừng làm hư hỏng sự chói lọi rực rỡ. Tức là chúng ta cần phải noi theo và thực hiện nghiêm mật đường lối giải thoát chân chính này.

Nói theo cách khác, ngay lúc thực chứng được năng lực vi diệu của Đại Bi Tâm Đa La Ni, Đức Quán Tự Tại Bồ Tát liền ứng hiện thân ngàn mắt ngàn tay với tất cả vật báu trang nghiêm thân nhằm biểu thị cho sự phối hợp thâm diệu giữa Tuệ Giác siêu việt (Ánh Quang Minh Vô Vi), Phước báu viên mãn (Nghiêm tịnh) và phương tiện thiện xảo nhằm giúp cho chúng Hữu Tình thỏa mãn mọi mong ước tùy theo căn tính của mỗi loài (Tâm Từ Bi hiền ái). Đây chính là **Tâm Đại Bi** chân thật. Cũng do Tâm này mà Chư Phật đã hóa hiện ra nhiều thân ứng hợp với khả năng, tính tình, ước nguyện, bản năng của mỗi một Hữu Tình và Chư Phật cũng dùng mọi thứ ngôn ngữ thích ứng với từng loại Hữu Tình để giáo hóa chúng. Do vậy Tôn Hình Thiên Thủ Thiên Nhãn Thanh Cảnh Quán Âm còn được biểu thị cho diệu dụng của Phật Quả là khéo léo hóa độ vô lượng vô số chúng sinh khiến cho họ mau chóng “**Chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc**”.

Chính vì lý do này mà chúng ta cần phải quy mệnh với Đức Thanh Cảnh Bồ Tát để có thể nương theo diệu dụng nhiệm màu của Phật Quả mà gieo trồng Phật Nhân ngõ hầu mau chóng thành Phật Thân.

Tóm lại, trong phần QUY KÍNH TÔN ĐỨC MÔN Tâm Chú Đại Bi đã hướng dẫn cho người tu học biết cách phát Tâm nương theo Tam Bảo để xa lìa nẻo ác, tu tập hạnh lành (Nhân Thiên Thừa) cho đến khởi Tâm nhằm chán quyết chí xa lìa sinh tử luân hồi (Nhị Thừa) Cuối cùng là huân tập Tâm Đại Bi, phát Tâm Bồ Đề, dũng mãnh thi hành vạn hạnh cứu độ chúng sinh và chứng đạt Phật Quả (Bồ Tát Thừa: Bodhisatva-yāna). Tuy nhiên Tâm Chú đã nhấn mạnh vào lý tưởng “**Vì tất cả Hữu Tình**” nhằm ca ngợi Tâm Đại Bi của Chư Phật ba đời

Ngài Candra-kīrti (Nguyệt Xứng) có nói:
“*Tình yêu là hạt giống cho mùa gặt lớn lao*
Quả vị của một Đấng Chiến Thắng
Cũng như nước, Tình Yêu làm cho mùa màng tăng trưởng
Và về sau nó chín, thành tất cả kết quả ước ao
Như thế nó đã chín mùi để sẵn sàng sử dụng
Chính vì thế mà ngay từ đầu
Tôi ca tụng Tâm Đại Bi”

II- PHỔ CHÚNG ĐẠI BI TÂM MÔN:

TADYATHĀ: OM _ AVALOKI! LOKATE, KALATI

Như vậy: Hỡi Đức Quán Thế Âm! Ngài là Bạc Đại Bò Tát biểu hiện cho Thế Quang Minh, thường mang lòng Bi Mẫn, cứu khổ cứu nạn, hóa độ khắp cả chúng sinh.

Kinh sách thường ghi chép rằng: “Khi gặp đại sự nhân duyên, Chư Phật thường phóng tỏa ánh quang minh chiếu soi vô lượng vô số Thế giới ở khắp 10 phương. Bất kỳ chúng sinh nào thuộc các Thế giới ấy, nếu tiếp chạm được hoặc nhìn thấy ánh quang minh đang phóng tỏa đó đều trừ hết mọi khổ não và nhận được vô lượng niềm vui”.

Do vậy THÊ QUANG MINH thường biểu thị cho năng lực vi diệu thuộc Tâm Đại Bi của Chư Phật ba đời và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là nhân vật đại biểu cho năng lực Đại Bi vi diệu này.

Đối với khắp tất cả chúng sinh, Quán Thế Âm Bồ Tát đã ban rải Tâm Từ Bi lên khắp cả, sâu rộng và đậm đà như người mẹ hiền chăm sóc bảo vệ đứa con duy nhất của mình. Ngài luôn đưa mắt tìm kiếm những chúng sinh bị ách nạn để kịp thời cứu giúp. Ngài luôn lắng nghe để nhận biết tiếng kêu than đau khổ của chúng sinh mà kịp thời xoa dịu nỗi đau khổ cho họ. Đối với chúng sinh cương cường ngang ngược, Ngài kiên nhẫn tìm phương cách để uốn nắn giáo hóa khiến cho chúng dần dần đi vào ngõ giải thoát.

Trong công tác hóa độ, Ngài hòa mình với tất cả chúng sinh, làm việc không biết mệt không biết chán, hăng say dẹp phá Vô minh khổ não cho chúng sinh với ước mong duy nhất là đem lại sự an lành sáng suốt cho họ. Ngài còn hiện thân ở khắp 10 phương Thế giới, hiện đủ mọi hình dạng để tùy theo cơ duyên, trường hợp khác nhau mà dùng phương tiện hóa độ thích ứng như hiện ra 33 Ứng Thân và dùng 19 lối thuyết Pháp nhằm giúp cho các chúng sinh tự diệt trừ Tham Sân Si phiền não ở Thân Tâm mình.

Vào thuở xa xưa, Ngài đã thành Phật trước cả Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, có hiệu là **Chính Pháp Minh Như Lai** (Samyak-dharma-vidyā Tathāgata) nên có nơi còn gọi Ngài là Quán Âm Cổ Phật. Do Ngài từ bỏ sự an lạc tịch tĩnh của Đại Niết Bàn quay trở lại Thế gian sinh tử, cam chịu nỗi khổ nhọc cứu độ chúng sinh và giúp cho họ đi đến bờ giải thoát. Hiện tượng **quay ngược thuyền Từ** (đảo giá Từ hàng) này đã minh xác được lòng Đại Từ Đại Bi của Ngài phát khởi từ sự thương xót chúng sinh một cách chân thật. Nghĩa là **“Nỗi buồn khổ của chúng sinh chính là nỗi buồn khổ của Ngài, và niềm vui sướng của chúng sinh cũng chính là niềm vui sướng của Ngài”**.

Nói cách khác, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của Đại Bi và Đại Bi chính là Diệu Tâm của Chư Phật ba đời. Diệu tâm này có đầy đủ công năng mang lại sự tốt lành bình an cho muôn loài. Bất kỳ kẻ nào, nếu có Tâm Chân chính, Thành ý và thiết tha hướng tâm về trọng điểm **“Phục vụ vị tha”** sẽ mau chóng thông đạt được Thế Tính nhiệm màu của muôn Pháp và viên mãn mọi mong cầu. Đây chính là công năng giáo hóa Vô Hình Vô Tướng của **Pháp Thân Phật** (Dharma-kāya Buddha). Từ uy lực Vô Hình Vô Tướng của Bản Thể Uyên Nguyên này đã biến thành hiện thực theo sự Định Tâm Nhiếp Ý để thỏa mãn các yêu cầu của chúng sinh. Mật Tông Phật Giáo đã dựa vào năng lực vi diệu của Tâm Đại Bi để xây dựng **Biến Hóa Pháp Thân** (Nirmāṇa-dharma-kāya) và **Đẳng Lưu Pháp Thân** (Nīṣyanda-dharma-kāya) tức Hóa

Thân đồng với Đấng Tướng của chúng sinh trong 9 Giới (Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh, A Tu La, Nhân Gian, Thiên Thượng, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát).

I HELIḤ MAHĀ-BODHISATVA! SARVA SARVA, MĀLA MĀLA,
MASĪ MASĪ HRDAYAM

**Xin Ngài đem Phật Pháp bình đẳng làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh,
giúp cho họ tăng trưởng Thiện Pháp Như Ý thắng thượng, tu thành thân Kim
Cương Pháp, ngồi trên tòa sen báu**

_ MAHĀ-BODHISATVA hay Đại Bồ Tát: là Bậc Giác Hữu Tình có đầy đủ khả năng thành Đấng Toàn Giác và không hề bị thoái lui. Đây tức là bậc đang dần bước trên con đường rộng lớn, phát huy lòng bi mẫn cao độ, cứu tế tất cả chúng Hữu Tình bằng mọi phương tiện thiện xảo. Trong đoạn Chú này, MAHĀ-BODHISATVA chính là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và biểu thị cho năng lực Đại Bi vi diệu.

_ I HELIḤ MAHĀ-BODHISATVA có nghĩa là kêu gọi năng lực Đại Bi vi diệu hãy chiếu sáng một cách vô tư để hóa độ chúng sinh.

_ SARVA nghĩa là tất cả. Do lặp lại hai lần nên biểu thị cho tất cả Phật Pháp tương ứng với tất cả căn cơ của mỗi một chúng sinh và đưa họ đi vào nẻo giải thoát.

Như chúng ta đã biết, Phật Pháp tuy có rất nhiều nhưng hết thảy đều có chung một Vị, ấy là Vị Giải thoát của Chư Phật.

Kinh **Trung A Hàm** có ghi: “Như Lai chỉ dạy có một điều là sự đau khổ và sự chấm dứt đau khổ”

Kinh **Pháp Hoa**, phẩm thứ Năm “**Dược Thảo**” có ghi:

“Này Ca Diếp! Cũng như vầng mây lớn bao phủ tam Thiên Đại Thiên Thế Giới rồi tuôn mưa xuống tưới mát cho tất cả cây cối và cỏ thuốc từ nhỏ đến lớn làm cho mỗi một loại tùy theo sức, tùy theo phần, tùy theo mục đích và cảnh thế mà hút lấy nước mưa để nảy nở đúng theo giống của mình. Giáo Pháp mà Phật nói ra cũng như thế đó. Pháp Phật là Pháp chung cùng của chúng sinh. Nó chỉ có một hình tướng, một ý vị mà thôi. Tính Tướng của nó là sự giải thoát, xả ly, tịch diệt. Tức là nơi cuối cùng mà chúng sinh đạt tới sau khi đi trọn nẻo Trí của Phật, khi ấy họ mới hiểu tất cả”.

Kinh **Đại Nhật, quyển 1, phần 1 “Nhập Chân ngôn Môn Trụ Tâm”** có ghi: “Thế Tôn! Đấng Như Lai Ứng Cúng Chính Biến Tri đặc đực Nhất Thiết Trí Trí rồi lại vì vô lượng chúng sinh rộng nói phân bày tùy theo mỗi một nẻo (6 nẻo luân hồi), mỗi một loại Tính Dục, mỗi một đạo phương tiện để diễn nói Nhất Thiết Trí Trí. Hoặc đạo Thanh Văn Thừa, hoặc đạo Duyên Giác Thừa, hoặc đạo Đại Thừa, hoặc đạo Ngũ Thông Trí, hoặc nguyện sinh về cõi Trời, hoặc nói về Pháp sinh trong hàng: Người, Rồng, Dạ Xoa, Càn Đát Bà cho đến Pháp sinh trong hàng Ma Hầu La Già. Nếu có chúng sinh đáng đực Phật độ liền hiện thân Phật, hoặc hiện thân Thanh Văn, hoặc hiện thân Duyên Giác, hoặc thân Bồ Tát, hoặc thân Phạm Thiên, hoặc thân Na La Diên, Tỳ Sa Môn cho đến thân của hàng Ma Hầu La Già, Nhân, Phi Nhân ...v...v... mỗi mỗi đều đầy đủ ngôn âm với mọi uy nghi của từng loại Thân nhưng vẫn có một Vị của đạo Nhất Thiết Trí Trí, ấy là Vị Giải Thoát của Như Lai”.

Như thế Đức Phật dựa trên những căn tính khác nhau, những lập trường khác nhau của chúng Hữu Tình để giúp họ quán sát và phân biệt đực Chân Tính của từng Pháp Môn. Từ đó giúp họ tự rèn luyện đức tin, Trí Tuệ và hành vi của mình nhằm tịnh hóa Thân tâm, cải sửa hoàn cảnh, đạt đực sự tự do tự tại.

❖ Thông thường, phương pháp khảo sát chúng Hữu Tình được Đức Phật giảng dạy qua Tam Xứ quán là Giới quán, Xứ Quán, Uẩn Quán. Trong đó Giới Quán nhằm phân tích kỹ về mặt Vật lý, Xứ Quán nhằm phân tích kỹ về mặt Sinh lý, Uẩn quán nhằm phân tích kỹ về mặt Tâm lý.

A. Giới Quán:

Giới (Dhātu) có nghĩa là đặc tính. Xưa dịch là TRÌ, tức nghĩa là cùng tồn tại với nhau mà không mất. Do những điểm chung của đặc tính nên Giới còn được giải thích là Thông Tính (tức Tính chung)

Giới Quán là phương pháp phân tích sự tồn tại của chúng Hữu Tình gồm có **6 đại** (Ṣaḍa-dhātu) là **Địa đại** (Pṛthivi-dhātu), **Thủy đại** (Ab-dhātu), **Hỏa đại** (Tejo-dhātu), **Phong đại** (Vāyu-dhātu), **Không đại** (Ākāśa-dhātu), **Thức đại** (Vjñāna-dhātu). Trong đó 5 Đại đầu là các nguyên tố tạo thành **Khí Thế Gian** của Vô Tình tức là **Sắc Pháp** (Rūpa-dharma) và Thức Đại là yếu tố hình thành tinh thần hay tâm linh của loài Hữu Tình, tức là **Danh Pháp** (Nāma-dharma).

Theo truyền thống Ấn Độ thì 4 đại: Địa, Thủy, Hỏa, Phong là 4 đặc tính của vật chất hay là các nhân tố tạo thành vật chất. Trong đó **Địa Đại** là nguyên tố rắn chắc có tác dụng giữ gìn tức là tính bền của vật chất. **Thủy Đại** là nguyên tố ướt mềm có tác dụng nhóm họp tức là tính dính ướt của vật chất. **Hỏa Đại** là nguyên tố phóng quang ấm áp có tác dụng thiêu cháy, nấu chín tức là tính ấm áp của vật chất. **Phong Đại** là nguyên tố bốc hơi rung chuyển có tác dụng lay động tức là tính động của vật chất. Như vậy bất kỳ một thứ nào nếu không có 4 tính năng lớn đó thì không phải là vật chất, nghĩa là mọi thứ vật chất đều phải dựa vào sự tương tác tương tùy của bốn đặc tính này mà tồn tại.

Như tùy theo sự hòa hợp của Nhân Duyên có tính ổn định tương đối thì vật chất biểu hiện tính rắn chắc bền vững, nếu vượt quá mức ổn định đó thì vật chất sẽ biến động thay đổi nghĩa là Địa Đại và Phong Đại có tính đối nhau. Lại nữa, vật chất muốn hợp thành một hình thái nào thì phải dựa vào tính dính ướt nhóm họp mà ngưng tụ thành, khi chúng bị nung nóng làm chín thì hình thái cũ bị hòa tan hoặc phân hóa để tạo thành hình thái mới nghĩa là Thủy Đại và Hỏa Đại có tính đối nhau.

Lại nữa tính rắn chắc của vật chất muốn được bền vững lâu thì cần phải dựa vào tính dính ướt ngưng tụ cao và muốn phân hóa làm biến động hình thái rắn chắc của vật chất thì phải dựa vào tính nung nóng làm chín. Do đó Địa Đại và Thủy Đại có tính hợp nhau còn Phong Đại và Hỏa Đại có tính hợp nhau.

Chính vì sự tương tác tương tùy của 4 đặc tính này mà vật chất được nhận biết qua các quá trình: ngưng tụ, ổn định, biến động, phân hóa của nó nghĩa là ngưng họp mà thành ổn định, phân hóa mà thành biến động. Đồng thời biến động rồi lại ngưng họp, ổn định rồi lại phân hóa và mọi vật chất đều hiện hữu trong các quá trình như vậy.

Kinh **Tạp A Hàm**, quyển 3 có ghi: “*Mọi loại Sắc đều do Tứ đại và Tứ đại tạo ra*”.

Tuy nhiên, khi vật chất thay đổi hình thái từ ổn định đến hủy hoại thì được gọi là **Không** (Ākāśa: hư không) và chính ngay khoảng hở giữa vật với vật cũng gọi là **Không**. Khoảng **Không** này có thể dùng mắt và thân thể để cảm thấy nên nó được coi như là Sắc Pháp. Có điều khoảng **Không** này mang đặc tính vô ngại, vô hạn, bao trùm và chứa đựng tất cả, nên nguyên tố rỗng không này được gọi là **Không Đại** và được xem là yếu tố căn bản của vũ trụ. Nghĩa là 4 đại Địa, Thủy, Hỏa, Phong muốn tồn tại để tương tác tương tùy hòa hợp cùng nhau thì phải dựa vào Hư Không. Vì thế Hư

Không được xem là điều kiện tiên quyết cho mọi sự hiện hữu và mọi sự hiện thân của chúng Hữu Tình với chúng Vô Tình.

Khi 5 Đại được nhận biết, hiểu rõ nghĩa là lại có thêm đặc tính Hiểu biết (tức Thức Đại) tham gia vào 5 đại để tạo ra chúng Hữu Tình.

Thành Thập Luận có ghi: “*Bốn đại vây cái không. Thức ở trong đó tức sẽ thanh ra Hữu Tình*”.

Như vậy 5 Đại đầu là nguyên tắc vận chuyển của muôn vật nên được gọi là **Sắc** (Rūpa) và Thức đại là nguyên lý phản chiếu trên Sắc nên được gọi là **Danh** (Nāma) hay Tâm. Cả hai dạng Sắc, Tâm đều không thể tách rời nhau mà tồn tại được.

Theo Phật giáo Nam Truyền thì vạn vật phải bị chi phối bởi 5 định luật vô hình vô tướng về sự tiến triển **vật chất** (Sắc) và **tinh thần** (Tâm).

a/ Định luật Ngoại Giới (Utu Niyama): là định luật liên quan đến sự tiến triển của vật chất thuộc loại không có cơ thể như hiện tượng thời tiết, gió mưa, nóng lạnh, bốn mùa tám tiết và đặc tính của mỗi mùa.

b/ Định luật Sinh vật lý (Bija Niyama): là định luật liên quan đến sự tiến triển của vật lý về loại Hữu cơ, những vật thể có tế bào như cây cỏ động vật. Do Định Luật này thì giòng nào sinh giống ấy; cây lúa thì do hạt lúa, cây cam thì do hạt cam; vị cay của tiêu ớt, vị ngọt của đường mía, vị đắng của Mật Nhân ...v...v... luật Âm Dương, trồng mái, tế bào và bầm thụ gene trong việc thọ thai, sự giống nhau về thể chất của hai đứa trẻ sinh đôi.

c/ Định luật Nghiệp lý (Kamma Niyama): là định luật Nhân Quả hay là sự tiến triển từ hành động Thiện hay Ác đến quả lành hay dữ, nhân gieo thì quả trở, nhân lành đem lại quả tốt, nhân ác đem lại quả xấu. Đó là định luật tự nhiên phải diễn tiến từ nhân trồng đến quả trở như vậy chứ không phải là một hình thức thưởng hay phạt.

Nguyên tắc thứ hai của luật Nhân Quả là “**Quả trở liên tục**”. Một con người trong đời sống thu thập được nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Đến lúc chết và tái sinh, tất cả những kinh nghiệm và kiến thức ấy cũng chuyển từ kiếp này sang kiếp khác. Đôi lúc cũng phảng phất nhớ lại một vài kinh nghiệm và kiến thức trong kiếp trước nhưng lắm lúc thì quên hẳn, cũng như chúng ta quên một vài kinh nghiệm và kiến thức lúc còn nhỏ trong cùng một kiếp sống. Do nguyên tắc “Quả trở liên tục” mà có những Thần đồng, Nhạc sĩ, Sử gia, Ngôn ngữ gia ...v...v... hoặc những đứa trẻ chưa học đã nói được nhiều thứ tiếng. Từ sự nắm vững nguyên tắc này mà nhiều vị Lạt Ma tây Tạng đã tự xây dựng cho mình những **Hóa Thân** (Tulku) kế tục trong nhiều kiếp để hoàn thiện Chính Pháp cá nhân của mình.

_ Theo thời gian, Nghiệp có thể chia ra làm bốn loại là:

1. **Hiện nghiệp** (Dittha dhamma vedaniya Kamma): là quả trở sinh trong kiếp hiện tại.

2. **Hậu nghiệp** (Upajja vedaniya Kamma): là quả trở sinh trong kiếp kế tiếp kiếp hiện tại.

3. **Vô hạn định nghiệp** (Aparāpariya vedaniya Kamma): là quả trở sinh không nhất định lúc nào trong suốt thời gian chưa đắc quả Niết Bàn.

4. **Vô hiệu lực nghiệp** (Ahoṣī Kamma): là quả không thể trở sinh. Ví dụ hạt lúa được gieo trồng ở nơi khô cằn, thiếu phân bón, thiếu nước, không gieo đúng thời tiết ...v...v... thì không thể thành cây lúa.

_ Căn cứ trên tác động, Nghiệp chia ra làm 4 loại là:

1. **Nghiệp Tái tạo** (Janaka Kamma): là luồng nghiệp lực tùy theo tư tưởng mạnh nhất trong giờ phút lâm chung để tái tạo một hình thể mới và quyết định cảnh giới của kiếp sống kế tiếp cho một chúng sinh đã hết thọ mạng trong kiếp hiện tại.

2. **Nghiệp Trợ duyên** (Upatthambhaka Kamma): là những ảnh hưởng của nghiệp quá khứ chen vào để trợ lực và duy trì cho nghiệp tái tạo.

3. **Nghiệp Bỗ đống** (Upapīdaka Kamma): là những ảnh hưởng của nghiệp quá khứ chen vào để ngăn trở và làm suy nhược nghiệp tái tạo.

4. **Nghiệp Tiêu Diệt** (Upaghāta Kamma): là những ảnh hưởng của nghiệp quá khứ, nghịch chiều và mạnh hơn đồng thời nó có thể tiêu diệt hoàn toàn khả năng sinh quả của nghiệp tái tạo một cách bất ngờ ví như một chương ngại vật chặn sức tiến của mọi lần tên bay đến và làm rơi mũi tên xuống đất. Năng lực của loại nghiệp này mạnh hơn 2 loại nghiệp trên vì chẳng những gây trở ngại mà lại còn tiêu diệt hoàn toàn năng lực của một loại nghiệp khác.

Căn cứ trên khả năng báo ứng, Nghiệp có thể chia ra làm 4 loại là:

1. **Trọng Nghiệp** (Garuka Kamma): là quả chắc chắn sinh trong kiếp hiện tại hay kiếp kế sau kiếp hiện tại. Nhân của nghiệp này là hành động trọng yếu, nghiêm trọng.

2. **Cận Nghiệp** (Āsanna Kamma): Nếu không có một Trọng nghiệp nào làm điều kiện cho sự tái sinh trong kiếp kế tiếp liền đó thì Cận nghiệp sẽ dắt đi thọ sinh. Cận nghiệp là hành vi cuối cùng, hay là hành vi nào mà chấp tư tưởng cuối cùng nhớ đến trước khi lâm chung. Do ý nghĩa này, trong các xứ Phật Giáo thường có tập tục nhắc nhở người sắp lìa trần những hành vi tốt đẹp trong đời sống, hoặc giúp đỡ, khuyến khích họ tạo một nghiệp lành trước giờ lâm chung như tụng Kinh, niệm Phật, trì Chú ...v...v... để họ có thể tái sinh vào nhân cảnh. Điều này không có nghĩa là người ấy chắc chắn tránh khỏi các quả dữ của nhân bất thiện đã gieo trồng trong quá khứ khi đã tái sinh vào nhân cảnh.

3. **Thường Nghiệp** (Acinna Kamma): Bình thường Tâm Ta hay duyên theo những tư tưởng, những hành vi quen thuộc một cách tự nhiên, lắm khi vô ý thức tùy theo công việc hàng ngày mà ta hay làm hay nhớ đến và ưa thích hơn hết, Chính những thói quen lành hay dữ này dần dần trở thành Bản Chất và ít nhiều uốn nắn Tâm Tính của ta nên trong phút lâm chung, nếu không bị một ảnh hưởng nào mạnh hơn ta thường nhớ lại những hành vi và tư tưởng quen thuộc để rồi tái sinh theo hành vi ấy. Năng lực này được gọi là Thường Nghiệp.

4. **Tích trữ Nghiệp** (Katattā Kamma): là loại nghiệp giống như cái vốn dự trữ của cá nhân, bao gồm tất cả những trường hợp nào không nằm trong 3 loại nghiệp trên.

Căn cứ trên những cảnh giới mà quả có thể trở sinh, Nghiệp có thể chia là làm 4 loại:

1. **Nghiệp Bất thiện** (Akusala) tạo quả trở sinh trong Dục Giới (Kama-loka): có 10 hành động bất thiện tạo nghiệp dữ. Trong đó Thân nghiệp có 03 hành động là: sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu nghiệp có 04 hành động là: nói dối, nói đâm thọc, nói lời thô lỗ cộc cằn, nói nhảm nhí vô ích. Ý nghiệp có 03 hành động là: tham lam, sân hận, tà kiến.

2. **Nghiệp Thiện** (Kusala) tạo quả trở sinh trong Dục Giới: có 12 hành động tốt tạo nghiệp lành trở quả trong Dục Giới là: Bồ Thí hay là lòng quảng đại rộng lớn, Trì Giới, Tham Thiền, lễ bái kính trọng người đáng kính, phục vụ, hồi hướng Phước Báo, tán dương Phước Báo của người khác, hoan hỷ với Phước Báo của người khác, nghe Pháp, hoằng Pháp, quy y Tam Bảo; niệm : Phật , Pháp , Tăng , Giới.

3. **Nghiệp Thiện tạo quả được hưởng trong Sắc Giới** (Rūpa-loka): gồm 4 hạng **Thiên Sắc Giới** (Rūpa-jhānas) hoàn toàn thuộc về tâm là: Tâm Thiện của Sơ Thiên, Tâm Thiện của Nhị Thiên, Tâm Thiện của Tam Thiên, Tâm Thiện của Tứ Thiên.

4. **Nghiệp Thiện tạo quả được hưởng trong Vô Sắc Giới** (Arūpa-loka): có 04 bậc **Thiên Vô Sắc** (Arūpa-jhānas) tạo quả cho Hành giả hưởng những cảnh Trời Vô Sắc: Tâm Thiện đeo níu trong trạng thái “**Không vô biên xứ**”, Tâm Thiện đeo níu trong tạng thái “**Thức vô biên xứ**”, tâm Thiện đeo níu trong trạng thái “**Vô sở hữu xứ**”, Tâm Thiện đeo níu trong trạng thái “**Phi tướng phi phi tướng xứ**”

d/ Định luật Tâm lý (Citta-niyama): là định luật Tâm Linh hay lịch trình tiến triển của Tâm, những nguyên tố cấu tạo của Tâm, năng lực của Tâm như Thần Giao Cách Cảm, biết quá khứ vị lai tức Túc Mệnh Thông, Thiên Nhân Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Thần Túc Thông và những hiện tượng khác mà khoa học hiện đại chưa giải thích được.

e/ Định luật Vạn Pháp (Dhamma-niyama): là định luật tương tùy tương tác của các Pháp như những hiện tượng xảy ra khi một vị Bồ Tát lâm phạm trong kiếp chót, luật Đồng Thanh Tương Ứng Đồng Khí Tương Cầu hay luật Hấp Dẫn Lực, luật Sinh Diệt Vô Thường, luật Nhân Duyên Sinh, luật Trùng Trùng Duyên Khởi, luật Năng và Chất trao đổi cho nhau và những định luật khác trong vũ trụ có thể liệt kê vào lịch trình tiến triển này.

Tất cả Định Luật trên đều tác động một cách tự nhiên, một cách vô ý thức, không cần kích thích, không tùy thuộc với ý muốn bên ngoài, không do một uy lực thiêng liêng huyền bí nào tạo nên và đó là các sự vận hành chi phối 06 Đại để tạo nên muôn hình trạng, muôn sắc vẻ, muôn cảnh giới ...v...v... thuộc Khí Thế Gian với Hữu Tình Thế Gian và là đối tượng của Danh Sắc Pháp.

Niết Bàn là đối tượng của dạng “**Không Danh Sắc Pháp**” nên trạng thái Niết Bàn không hề dung chứa hai Thế gian ấy và các Định luật thuộc **Hành Pháp** (Sankhāra dhamma).

Udana III có ghi: “*Thật ra có một vương quốc mà tại đó không có cái gì gọi là rắn chắc* (Địa Đại), *lưu động dính ướt* (Thủy Đại), *nung nóng* (Hỏa Đại), *rung chuyển* (Phong Đại), *không có quả địa cầu này, không có quả địa cầu khác, không có mặt trời mặt trăng, không cao không thấp, không sinh không diệt, không tiến triển không nền móng. Đó là trạng thái giải thoát khỏi sinh tử luân hồi*”.

Và Đức Phật có dạy rằng: “Niết Bàn là nơi dập tắt Tham ái chấp thủ. Niết Bàn là nơi không còn bị Pháp Hành tạo tác”.

Như vậy khi đối vật nếu chúng Hữu Tình đem tâm **Tham ái** (Rāga), **Sân hận** (Dveṣa), **Si mê** (Moha) phản chiếu lên chúng thì Vạn Pháp trở thành vòng dây phiền não cột chặt chúng sinh vào vòng sinh tử luân hồi. Ngược lại nếu chúng Hữu Tình dùng tâm ý **Sáng suốt** (Buddhi), **Định tĩnh** (Samādhi), **Trong lành** (śuddha) phản chiếu lên vật thì Vạn Pháp trở thành diệu dụng nhiệm màu thúc đẩy bậc Giác Giả an nhiên tự tại, vượt thoát mọi phiền não khổ đau.

Nói rõ hơn, khi tiếp xúc với nguyên tố rắn chắc (Địa Đại) do Tâm ý chấp trước vào hình tướng giả hợp của vạn vật nên chúng sinh đã khởi tâm tham lam muốn chiếm hữu vạn vật nên làm của riêng cho mình. Trong khi chiếm hữu, có lúc được có lúc không, nên Tâm Thức đã tạo ra sự giận dữ hòa hợp với nguyên tố ngưng tụ, dính ướt (Thủy Đại) làm cho Tâm Trí bị mờ ám không nhận biết được Thực Tướng của vạn hữu là **Vô Thường** (Anitya), **Phiền não bất toàn** (Duḥkha), **Vô Ngã** (anātman). Từ đây sự mê mờ của Tâm Thức đã phối hợp với nguyên lý nung nấu (Hỏa Đại) tạo thành

niệt tâm đam mê ích kỷ, chỉ muốn làm thỏa mãn mọi cảm giác có được. Đồng thời nhiệt tâm ích kỷ này đã phối hợp với nguyên lý rung động lay chuyển (Phong Đại) tạo nên những hành vi ‘vị kỷ vong tha’ (vì mình quên người khác) ghen ghét những gì không phù hợp với mình. Chính hành vi vị kỷ vong tha này đã phối hợp cùng nguyên lý rỗng không, vô hạn, vô ngại (Không Đại) đã tạo nên dòng sinh mệnh Hữu Tình trong 3 cõi 6 đường (tức Hữu Tình Thế Gian). Khi dòng sinh mệnh được tạo lập, do mê lầm đắm chấp vào tư tưởng “**Thật có ta, thật có vật**” nên chúng sinh lại buông thả, tùy theo sự đam mê ích kỷ mà mãi mãi chịu trôi nổi trong dòng sinh tử khổ đau.

Ngược lại, khi tiếp xúc với vạn vật, nếu Tâm Ý không lệ thuộc vào hình tướng của vật chất, luôn luôn thấy như thật với Chánh Trí Tuệ là: “**Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là Tự Ngã của tôi**” thì Địa Đại sẽ trở thành nguyên lý bất động, nâng đỡ và che chở vạn vật một cách vô tư. Lúc ấy Thủy Đại trở thành nguyên lý phản chiếu rõ ràng mọi chân tướng của vật chất. Hỏa Đại trở thành nguyên lý phân biệt rõ ràng. Phong Đại trở thành nguyên lý hoạt động **vô tư vô kỷ** (không có cái của ta, không có ta) nhằm thúc đẩy Không Đại hiện bày nguyên lý tối thượng, là đỉnh cao của Tâm Thức giải thoát. Khi đó chúng sinh tự mình phá vỡ bản ngã hẹp hòi, bỏ qua sự giới hạn và trở thành một với các vô hạn, nghĩa là trực kiến được Chân Thể của Chân Như và thực chứng được mùi vị an lạc tịch tĩnh của **Niết Bàn** (Nirvāṇa).

B. Xứ Quán:

Xứ (Āyatana) có nghĩa là cửa sinh trưởng, là nhân tố có sức mạnh sinh ra nhận thức.

Xứ Quán là phương pháp phân tích sự sinh trưởng của nhận thức Hữu Tình gồm có **6 Căn** (Ṣaḍāyatana: 6 Xứ) là **mắt** (Cakṣuḥ), **tai** (Śrotra), **mũi** (Ghrāṇa), **lưỡi** (Jihva), **Thân** (Kāya), **Ý** (Mano-jñāḥ). Trong đó 5 Căn đầu là cơ cấu sinh lý của Hữu Tình nên chính là Sắc Pháp và Ý Căn là ngọn nguồn của tinh thần nên chính là Danh Pháp.

Do mỗi Căn trong 6 Căn chỉ đối đã được với một loại đối tượng nên cảnh giới đối đãi với 6 Căn được gọi là 6 Trần, gồm có: **hình sắc** (Rūpa), **âm thanh** (Śabda), **mùi ngửi** (Gandha), **vị nếm** (Rasa), **cảm xúc** (Spraṣṭavya), **Pháp** (Dharma). Đồng thời lúc 6 Căn tiếp xúc với 6 Trần thì sự phân biệt cảnh giới được nảy sinh mà hình thành 6 Thức là **Nhãn Thức** (Cakṣu-vijñāna), **Nhĩ Thức** (Śrotra-vijñāna), **Tỵ Thức** (Ghrāṇa-vijñāna), **Thiệt Thức** (Jihva-vijñāna), **Thân Thức** (Kāya-vijñāna), **Ý Thức** (Mano-vijñāna). Khi ấy các tác dụng Tâm Lý cũng dựa vào đó nảy sinh mà chia thành 6 Xúc, 6 Thọ, 6 Tưởng, 6 Tư, 6 Ái, ...v...v...

Ví dụ: Khi mắt (Nhãn căn) nhìn thấy (Nhãn xúc) cảnh vật (hình sắc: Sắc trần) thì nảy sinh cảm giác vui, khó chịu, lãnh đạm (Nhãn thọ) và phân biệt màu sắc, hình dáng, kích thước, tên gọi của cảnh vật ấy (Nhãn tưởng) đồng thời suy nghĩ, phán đoán, lựa chọn (Nhãn tư) để yêu thích hay ghét bỏ (Nhãn ái) rồi hình thành nhận thức của mắt (Nhãn thức).

Như vậy khi 6 Căn tiếp xúc với 6 Trần thì toàn bộ sự thấy biết thuộc tinh thần đã hình thành sự nhận thức của Hữu Tình. Trong thực tế, 5 Căn đầu chỉ phát sinh ra 5 Thức đầu để nhận biết 5 Trần. Còn từ Ý Căn sinh ra Ý Thức và có thể nhận biết được tất cả các Pháp như Thọ, Tưởng, Hành biệt Pháp xứ, quá khứ, hiện tại, vị lai, giả thật ...v...v... Do hoạt động nhận thức của Hữu Tình bắt nguồn từ 6 Căn nên Đức Phật thường nói Pháp Môn 6 Xứ. Nếu phối hợp 6 Căn với 6 Trần thì gọi là **12 Xứ** hay **12 Nhập** (Dvādaśāyatana). Nếu phối hợp 6 Căn, 6 Trần, 6 Thức thì gọi là **18 Giới**

(Aṣṭādaśa-dhātavaḥ). Vì thế Xứ quán là phương pháp phân tích Nội Tâm và Ngoại Cảnh của Hữu Tình.

Khi một Hữu Tình tiếp xúc với Trần cảnh, bình thường do Tâm ý xung động dựa trên vô minh ái dục nên Hữu Tình đã khởi tâm quyến luyến say mê 6 Trần và buông thả hành động tùy theo tình cảm chủ quan nên phiền não trói buộc dựa vào đó nảy sinh và lôi kéo Hữu Tình đắm chìm trong dòng sinh tử. Do vậy Đức Phật thường dạy rằng: “**Hãy ngăn ngừa 6 Căn khi tiếp xúc 6 Trần**”, nghĩa là phải hộ trì các Căn không có ngoại cảnh chi phối mình, Điều này còn có nghĩa là nếu Hữu Tình biết thu thúc 6 Căn để tịnh hóa chúng thì 6 Trần và 6 Thức cũng được tịnh hóa. Khi Căn, Trần, Thức được tịnh hóa thì toàn bộ thân tâm Hữu Tình được thanh tịnh và toàn bộ Pháp Giới cũng thanh tịnh. Lúc đó, mọi ái dục bị tiêu diệt tận gốc rễ nên Hữu Tình sẽ thấy được Chính Pháp và chứng được mùi vị an lạc giải thoát của Niết Bàn.

Phương pháp thu thúc 6 Căn bao gồm hai cái nhìn là Cái nhìn tổng quát bất động và Cái nhìn phân tích với Tâm định tĩnh, đồng thời chúng ta cần phải tự biết lúc nào nên nhìn với cặp mắt phân tích và lúc nào nên nhìn với cặp mắt dừng dừng.

— **Cái nhìn tổng quát bất động**: Là cái nhìn đối tượng với sự thu nhận bình thản, sáng suốt, khách quan dựa trên Bản Tâm **Bình Đẳng** và Tinh thần “**Vô sở trụ, vô sở chấp**” qua phương pháp “mắt thấy Sắc không chạy theo Sắc, tai nghe âm thanh không chạy theo âm thanh, mũi ngửi mùi hương không chạy theo mùi hương, thân va chạm vật không chạy theo cảm xúc va chạm, ý đối đãi Pháp cảnh không chạy theo Pháp cảnh”. Tức là: Ngoài đối cảnh không dính cảnh, Tâm đối Không chẳng dính Không. Nói rõ hơn, cái nhìn tổng quát bất động là cái nhìn đối tượng với một tâm thức vắng lặng hồn nhiên, phản chiếu trung thực ngoại vật như một tấm gương trong sáng, nhìn sao biết vậy không cần phải vận dụng tác động của Tư Niệm. Chính cái nhìn bất động, hồn nhiên, vô tư niệm này mới có thể nhận thấy được thực tại.

— **Cái nhìn phân tích với Tâm định tĩnh**: là cái nhìn sâu xa vào bản chất của đối tượng (cả ngoại giới và chủ thể) để có thể tác ý đúng đắn và hành xử chân chính trong cuộc sống hiện tại.

Thoạt nhiên, đối với ngoại giới, chúng ta cần hiểu rằng: “Cái gì hiện hữu ắt phải có nguyên nhân phát sinh, điều kiện tồn tại và khuynh hướng hủy diệt” để giảm trừ sự say mê chấp trước vào hình cảnh. Sau đó, đối với chủ thể, chúng ta cần phải phân tích các phản ứng tâm lý của mình khi tiếp xúc với ngoại giới để tìm hiểu đâu là tội đầu là phước, ngõ hầu xác định được điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Hãy luôn luôn quán tưởng và nhận thức rằng: tội phước phát sinh do sự tiếp xúc giữa 6 Căn với 6 Trần để ngăn ngừa không cho Tâm say đắm 6 Trần và giữ gìn 6 Căn thanh tịnh.

Muốn vậy chúng ta phải tinh tiến thực hành những Pháp lành và lánh xa các Pháp ác. Cố gắng không tham ăn, mê ngủ, nói nhiều. Cố gắng tham Thiền hằng ngày để định Tâm. Cố gắng điều chế mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cố gắng đi, đứng, nằm, ngồi chậm rãi khoan thai để phát khởi trí nhớ trong mọi cử động. Cố gắng điều ngự tâm ý, ngăn chặn các tùy phiền não không cho nảy sinh các Pháp ác như: tham lam, sân hận, giận dữ, oan trái, quên ơn, đem mình so sánh với bậc cao, ganh tỵ, bòn xén, giấu lỗi, khoe mình, cứng đầu, ương ngạnh, ngã mạn, dễ dãi. Cố gắng tu tập Chính Niệm Tỉnh Giác cho đến khi rõ biết 6 Trần như thật (Sinh như vậy, trụ như vậy, dị như vậy, diệt như vậy, nguy hại như vậy, xuất ly như vậy). Ngay lúc nhận biết rõ 6 Trần như thật, chúng ta sẽ nhận chân được thực tại, Giác tính hiển hiện và phiền não trói buộc sẽ tiêu tan.

Chúng ta cần phải chú ý rằng: Cái nhìn tổng quát bất động được phát sinh nhờ **Thiền Chỉ** (Śamatha) nghĩa là phương pháp chế ngự Tâm Ý bằng cách chú tâm vào một đối tượng cho đến khi tâm an trú không vọng động giống như nước được để yên

hay lọc kỹ trở nên trong suốt và Tâm an trụ sẽ phát sinh Trí Tuệ. Còn Cái nhìn phân tích với Tâm định tĩnh được phát sinh nhờ **Thiền Quán** (Vipāśyanā) là phương pháp mà Hành Giả luôn chuyên **niệm** (Smṛti) và giác tỉnh để ghi nhận một cách trung thực các diễn tiến của hiện tượng giới như hiện tượng Vật lý (**Niệm Thân**), hiện tượng cảm thọ (**Niệm Thọ**), hiện tượng Tâm giới (**Niệm Tâm**) và hiện tượng Pháp Giới (**Niệm Pháp**). Khi chúng ta đã ghi nhận một cách giác tỉnh như thế, các hiện tượng sẽ tự phân tích thành một chuỗi tác động nối liền bằng một mối dây Nhân Quả nghĩa là nhận biết vạn hữu như thật. Cuối cùng cả hai Cái nhìn tổng quát là phân tích sẽ biến thành trực giác để trực nhận Chân Lý, Giác Ngộ và Giải Thoát.

Tăng Chi Bộ Kinh có ghi: “Vị Tỳ Kheo có Tâm Chân chính giải thoát, 6 an trú thường hằng được chứng đắc. Vị ấy, khi mắt nhìn thấy hình sắc, không có vừa ý, không có nghịch ý, trú xả, chính niệm tỉnh giác. Khi tai nghe tiếng ... mũi ngửi mùi hương ... lưỡi nếm mùi vị ... thân cảm xúc ... Khi ý nhận thức Pháp, không có vừa ý, không có nghịch ý, trú xả, chính niệm tỉnh giác. Khi Vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của Thân, vị ấy biết: Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của Thân. Khi Vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mệnh, Vị ấy biết: ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mệnh. Vị ấy biết sau khi Thân hoại mệnh chung; ở đây tất cả những cảm thọ không còn có hỷ lạc, sẽ trở thành vắng lặng”.

Do vậy, các Vị Thánh Giả giải thoát vì còn xác thân nên vẫn biết đó khát, nóng lạnh, đau đớn ... nhưng do không còn luyến ái và ngã chấp về đời sống, các Ngài điều phục được các quan năng, chế ngự được mọi cảm giác nên các Ngài điềm nhiên trước mọi sự nhục mạ, đánh đập, ghen ghét, hãm hại, lo sợ, chán nản, buồn rầu ... nghĩa là các Ngài không tạo tác Nghiệp mới nữa mà chỉ đón nhận sự héo mòn của các phiền não do Hành Nghiệp trước đã huân tập nên. Nói rõ hơn, các Ngài đã vượt thoát khỏi thế lực của phiền não khổ đau và chứng đắc được sự tự tại vô ngại, an lạc vô cầu nhiệm ngay trong thực tại hiện tiền.

Để minh họa thành quả của phương pháp thu thúc 6 Căn. Ngài Xuyên Thiền sư có bài kệ là:

*Kiến sắc phi can sắc
Văn thanh bất nhiễm thanh
Sắc thanh vô ngại xứ
Thân đáo Pháp vương thành.*
Dịch là:
*Thấy sắc không vương sắc
Nghe thanh chẳng nhiễm thanh
Sắc thanh không chỗ ngại
Thân đến Pháp vương thành*

C. Uẩn Quán:

Uẩn Quán là phương pháp phân tích sự tổng hòa của vật chất và tinh thần của Hữu Tình nhằm mô tả các chức năng hữu thức, hoạt động hay phản ứng với sự vận chuyển tăng dần hoặc tiêu mòn vật chất và sự trưởng dưỡng tinh thần.

Uẩn Quán gồm có 5 nhóm tụ tập lại tạo thành chúng Hữu Tình gồm có: **Sắc Uẩn** (Rūpa-skandha), **Thọ Uẩn** (Vedanā-skandha), **Tướng Uẩn** (Saṃjñā-skandha), **Hành Uẩn** (Saṃskāra-skandha), **Thức Uẩn** (Vijñāna-skandha). Trong đó:

1. **Sắc uẩn:** biểu thị cho phần vật chất (4 Đại chủng, các giác quan, các đối tượng của giác quan) tức là Sắc Pháp.

2. **Thọ uẩn:** gồm toàn bộ các cảm giác, không phân biệt chúng là dễ chịu, khó chịu hay Trung tính.

3. **Tướng uẩn:** là sự nhận biết của các cảm giác như âm thanh, màu sắc, mùi vị ... kể cả nhận biết ý thức đang hiện diện.

4. **Hành uẩn:** là những hoạt động tâm lý sau khi có Tướng.

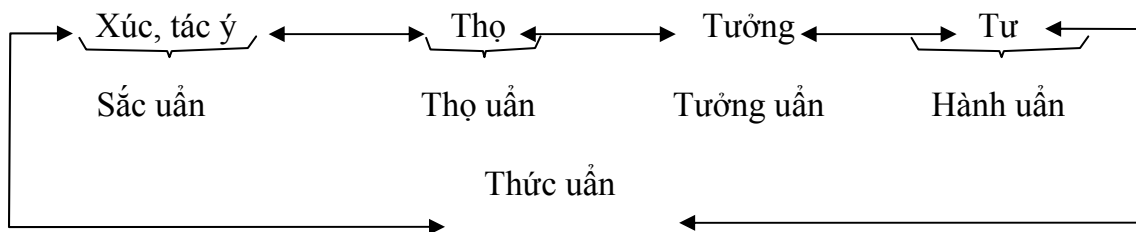
Ba Uẩn này là hình thái hoạt động của Nội Tâm khởi lên ở trước cảnh nên gọi là Sở Giác Thức.

5. **Thức uẩn:** bao gồm 6 dạng ý thức liên hệ tới 6 giác quan, tức là sự hiểu biết phân biệt nên còn gọi là Năng Thức.

Bốn Uẩn sau biểu thị cho phần Tinh Thần hay Tâm Linh tức là Danh Pháp.

Năm Uẩn (Pañca-skandha) thường có khuynh hướng kết hợp Uẩn này với Uẩn kia, giao lưu chằng chịt, tác động qua lại, nhanh chóng liên tục tạo thành một nhóm khó thể phân chia. Trong đó Thức Uẩn bao trùm xuyên thấu các quá trình hoạt động của 4 Uẩn kia từ sinh đến diệt, khi là Quả lúc là Nhân để nảy sinh **luyến ái và ngã chấp về đời sống**. Hay rõ hơn Thức Uẩn chính là Tâm Thức bao gồm chủng tử của các Pháp do Hành huân tập để hình thành nghiệp báo tạo ra xác thân, đời sống hiện tại và môi trường sinh hoạt chung quanh đồng thời lại huân tập thêm các chủng tử mới để gây nên sự chuyển biến sinh diệt không ngừng.

Khi thân căn va chạm với Trần cảnh (Sắc) thì nảy sinh sự rung động trên các dây thần kinh tạo thành cảm giác (Thọ), các cảm giác lại được hệ thần kinh giao cảm chọn lọc để hình thành các ấn tượng (Tướng), các ấn tượng lại được suy diễn để tổng hợp tư tưởng (Hành) và sự phối hợp tư tưởng đã nảy sinh Nhận Thức (Thức) về Tự ngã và ngoại giới (Trong giai đoạn này Thức là quả của tiến trình hoạt động 4 Uẩn trước). Ngay khi nhận thức về Tự ngã và ngoại giới nảy sinh, vì mê lầm nhiệm trước cho rằng thật có Ta thật có vật nên đã khởi ý chấp trước cho rằng có một bản ngã riêng biệt và đã tác ý thúc đẩy các hoạt động tâm ý tác động lên sự lưu giữ các hình ảnh, màu sắc, âm thanh của tâm tướng hình thành quan điểm cá nhân và dựa vào 6 Căn để cảm nhận Ngoại giới (trong giai đoạn này Thức là Nhân thúc đẩy 4 Uẩn kia hoạt động)

Sự tác động qua lại của các tiến trình trên xảy ra rất là nhanh chóng, chỉ một thoáng đã hiện hữu và tan biến biết bao nhiêu hình ảnh, màu sắc, âm thanh cũng như hiện hữu và tan biến biết bao nhiêu ý niệm, tư tưởng ... Trong thực tế nhiều khi sự suy nghĩ, sự nhận biết phát xuất từ 5 Căn (Mắt, tai, mũi, Lưỡi, thân) nhưng lắm lúc nó phát khởi trong Tâm như khi hồi tưởng, mơ mộng, liên tưởng, tư tưởng ... nên khi ta suy nghĩ về một điều gì thì nhiều lúc là khởi điểm của sự suy nghĩ do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nhưng thời gian sau nó thuộc về ý thức. Vì vậy, hầu như sự nhận biết phân biệt của ý thức bao trùm sự nhận biết của 5 Thức trước. Do giá trị chỉ đạo của ý thức nên nếu nhận thức sai lệch sẽ tác ý lầm lẫn và dẫn đến hành động sai trái. Còn nếu nhận thức đúng đắn sẽ tác ý chính xác và dẫn đến hành động chân chính.

Lại nữa, khi 6 Căn va chạm với 6 Trần thì 5 Uẩn phát sinh và Tâm lại dựa vào 6 Căn để nhận biết 6 Trần qua 5 Uẩn. Nhưng 5 Uẩn vừa hiện lên lại biến mất ngay, 5 Uẩn lúc này khác 5 Uẩn lúc trước và khác 5 Uẩn lúc sau. Do dùng sống 5 Uẩn liên tục mà Tâm luôn luôn xao động chẳng lúc nào yên, nên mỗi lúc nhận xét phân biệt Trần

cảnh thì con người thường không thể hiểu rõ được thật tướng của Trần cảnh. Nói rõ hơn khi thân căn tiếp xúc với Trần cảnh thì trong Tâm nảy sinh phản ứng là muốn nhận rõ cái va chạm đó và ngay lúc phản ứng là muốn nhận rõ cái va chạm đó và ngay lúc phản ứng, Tâm đã phóng ra một phần tinh thần về hướng kích thích đó cho đến lúc đạt được cái điểm nhận thức thì chính phần tinh thần phóng ra đã khuôn đúc cho sự va chạm đó. Điều này có nghĩa là, nếu ta chỉ ngoại vật bằng một danh tự A thì cái mà ta nhận thức chính là vật A được bao trùm thêm phần tinh thần mà ta đã hướng tới nó. Vì thế ta thường nhận định ngoại giới theo sự chấp thủ của chính mình cho nên khó có thể nhận biết được thật tướng của vạn hữu.

Vì dụ: Cùng nhìn một cái cây trong bóng tối thì đứa trẻ thấy đó là bóng ma, người cảnh sát thấy đó là kẻ gian, người chờ bạn tình thấy đó là người yêu ... Hoặc ta đang buồn nản thì mọi cảnh vật dù có vui vẻ nhộn nhịp cũng không thể xóa tan nỗi buồn ấy được tức là “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.

Với khuynh hướng nhận thức này, ta lại lưu chuyên hình ảnh, màu sắc, âm thanh khi va chạm với ngoại giới vào nội tâm để sắp đặt, liệt kê, phân loại các ấn tượng về ngoại giới và hình thành sự hiểu biết cá nhân. Từ đó trở về sau, lúc gặp một ấn tượng mới nào ta cũng đều nắm lấy và chuyên ngay vào phạm trù đã được thiết lập sẵn. Nếu ta thấy ấn tượng nào phù hợp với kinh nghiệm trước (Tri thức tiền nghiệm) thì trong nội tâm nảy sinh cái gọi là “Hiểu biết”, nếu ấn tượng mới không phù hợp với kinh nghiệm trước, thì trong nội tâm nảy sinh cái gọi là “Không biết” đồng thời bất kỳ một ấn tượng nào hiện hữu cũng được nội tâm thu nhận. Như thế từ tri thức tiền nghiệm (Chủng tử sinh hiện hành tiềm ẩn trong tâm) ta luôn luôn so sánh nó với các ấn tượng mới và lưu giữ thêm các ấn tượng này (huân tập thêm các chủng tử hiện hành) đã dần dần củng cố và hình thành cái gọi là Bản Năng hay Cá Tính. Vì sự huân tập các chủng tử hiện hành khác nhau mà kinh nghiệm của từng cá nhân cũng sai khác, do đó cùng tiếp xúc với một đối tượng nhưng sự nhận xét, hồi tượng, phán đoán của mỗi cá nhân khác nhau. Tuy nhiên do huân tập được các chủng tử hiện hành tương tự mà Bản Năng của nhiều cá nhân cũng có những đặc tính tương tự nhau và sự kiện này đã hòa hợp cùng nhau nảy sinh 3 cõi (Dục giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới), 6 nẻo (Trời, Người, A Tu La, Súc sinh, Quỷ đói, Địa Ngục) nghĩa là tùy theo sự huân tập các chủng tử hiện hành mà chúng sinh đều hàm chứa nghiệp chung và nghiệp riêng để chịu cùng sống chung một môi trường sinh hoạt nhưng lại có khuynh hướng sinh sống riêng.

Khi bản năng hay cá tính được tạo lập thì các ấn tượng nào làm thỏa mãn cá tính ấy thì trong tâm ta nảy sinh cảm giác khoan khoái vui vẻ (Lạc Thọ), các ấn tượng nào không làm thỏa mãn cá tính ấy thì trong tâm ta nảy sinh cảm giác bức bối khó chịu (Khổ Thọ), còn ấn tượng nào không liên quan trực tiếp đến cá tính ấy thì trong tâm ta nảy sinh cảm giác bình thường (Xả Thọ). Cả ba loại cảm giác này đều bất định và thường xuyên thay đổi các Thế trạng cho nhau tùy theo sự tiếp xúc giữa các Căn và các cảnh. Do không nhận biết được các cảm giác chỉ là hư giả vô thường mà lại cố chấp cho rằng thật có nên tâm trí ta luôn luôn nảy sinh sự khoan khoái gìn giữ, khát khao đòi hỏi và tìm kiếm các cảm giác làm thỏa mãn cá tính. Cũng như chán ghét, sợ hãi, xa lìa và tìm cách hủy diệt các cảm giác không làm thỏa mãn cá tính. Vì thế ta thường tác ý sai lầm, phát khởi lòng tham ái chấp thủ và nương vào đó mà sự phiền não khổ đau nảy sinh.

Nói cách khác, khi các Căn va chạm với các cảnh thì nội tâm thường phản ứng những cảm xúc (tức phản ứng tâm lý) như: giận hờn, thương mến, ghét bỏ, dửng dưng ... Cả ba cảm xúc bất thiện của con người là **Tham** (Rāga), **Sân** (Dveṣa), **Si** (Moha) cũng phát sinh qua sự va chạm này. Nếu tâm ý khởi theo các vọng niệm Tham, Sân, Si, **Mạn** (Māna), **Tà kiến** (Mithyā-dṛṣṭi), **Nghi ngờ** (vicikitsā), **Thụy miên** (Middha),

Trạo cử (Auddhatya), **Vô tâm** (Āhrīkyā), **Vô quý** (Anapatrāpya), nghĩa là tiếp nhận đối tượng với một phán đoán chủ quan tùy theo tình cảm thì con người để buông thả tư tưởng, lời nói, hành động của mình theo ý riêng và bất chấp sự tàn hại xảy ra đối với ngoại giới để nghiệp chướng mãi mãi chất chồng và dòng nghiệp sẽ dẫn dắt đến cảnh giới thích ứng để chịu sự khổ não. Như thế bất cứ loại cảm giác nào phát sinh, dù thích thú hay bình thường; con người cũng say mê, ôm ấp, bám dính lấy nó và đánh thức lòng tham dục. Tư cách vừa lòng và luyến ái đối với vật gì nghĩa là tăng tiu ôm ấp kiếp sống, chính sự luyến ái này gây ra cái nghiệp tái sinh rồi tuân tự loi cuốn theo muôn ngàn nỗi thống khổ như: già nua, bệnh tật, sầu não, chết chóc, oán hận ... và nỗi khổ cũng thêm chồng chất.

Do vậy nguyên nhân sâu xa để làm nảy sinh dòng sống 5 Uẩn chính là sự không nhận biết thực tại (Vô minh: Avidyā) và điều kiện trực tiếp nuôi dưỡng dòng sống 5 Uẩn chính là sự tham ái chấp thủ (Tham, Sân, Si).

Nếu bậc Trí Giả nào luôn luôn nhận biết thực tại, thông tỏ các Pháp như thật: Hình tướng của Pháp như thế, Tự tính của Pháp như thế, Bản Thể của Pháp như thế, Năng lực của Pháp như thế, tác dụng của Pháp như thế, Chính Nhân của Pháp như thế, Trợ duyên của Pháp như thế, Kết quả của Pháp như thế, Nghiệp báo của Pháp như thế và trước sau rốt ráo của Pháp như thế. Tức là khi va chạm với Trần cảnh, Tâm trí các Ngài thu nhận sự vật bằng một sự bình thân khách quan và sáng suốt giống như tấm gương phản ảnh trung thực cảnh vật mà không bị đối tượng lôi cuốn cho nên các Ngài thấu tỏ và làm chủ được từng khâu hoạt động của 5 trạng thái: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức không để cho chúng chồng chất hoặc kết hợp với nhau tạo thành Uẩn được. Khi ấy mọi điều kiện để phát sinh luyến ái và ngã chấp về đời sống không có chỗ nương tựa nên phải tan hoại nghĩa là Tham ái chấp thủ bị tiêu diệt tận gốc rễ và phiền não khổ đau không thể nảy sinh. Nói rõ hơn, khi Uẩn không tạo thành Uẩn được thì 5 Uẩn tan hoại tức là **Ngũ Uẩn Giai Không**. Các bậc Trí Giả do thoát khỏi năng lực tác hại của 5 Uẩn nên đã xa lìa và chấm dứt mọi phiền não khổ đau.

Chúng ta cũng biết rằng động lực vận chuyển dòng nghiệp báo đau khổ triển miên chính là sự Tham ái chấp thủ. Một khi đã diệt trừ được tận gốc rễ thế lực của tham ái chấp thủ (nghiêm trì Giới luật để diệt Tham, hành trì Thiền Định để diệt Sân, tu tập Trí Tuệ để diệt Si), thì dòng nghiệp báo bị cắt đứt nghĩa là Hành Uẩn tan hoại và 4 Uẩn kia (Sắc, Thọ, Tưởng, Thức) không thể cùng nhau kết hợp để sinh tử luân hồi được. Đây chính là sự tan rã của 5 Uẩn hay Ngũ Uẩn giai Không.

“Lúc đó Nhiễm Pháp được diệt trừ, Tịnh Pháp tăng trưởng và ngay lúc ấy tự mình sẽ giác ngộ, thực chứng và an trú trí tuệ một cách sung mãn” (Kinh Potthapāda).

Theo ý nghĩa khác thì 5 Uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức chỉ là những trạng thái lưu chuyển thường xuyên và kết hợp chồng chất với nhau chứ không có một cá ngã riêng biệt. Hay 5 Uẩn được tạo thành bởi những yếu tố bất định nên chính nó cũng bất định và không có thực hữu vì nó luôn luôn dị biến để trở thành cái không phải là chính nó theo quy luật Trùng Trùng Duyên Khởi. Vì thế Đức Phật đã hình thành giáo lý **Vô ngã** (Anātman) hướng dẫn chúng sinh quán sát tường tận thân tâm của mình để diệt trừ luyến ái và ngã chấp về đời sống.

Chúng ta cần phải hiểu rằng giáo lý Vô NGÃ không chủ trương chẳng có một cái TA nào cả mà chỉ trình bày một cái TA hiện hữu không có thật thể và luôn luôn biến đổi không ngừng theo tiến trình Nhân quả. Tức là không có một Bản ngã hay cái ta trường tồn bất biến như Đại Đức **Buddha-Ghoṣa** (Phật Âm) có nói:

“Không có một cái Tôi tạo nghiệp, cũng không có cái Tôi gặt quả, chỉ có dòng nghiệp báo triển miên”.

Do vậy, để chỉ trạng thái giả hợp tạm thời của 5 Uẩn, Đức Phật đã khuyến hóa chúng sinh quán sát 5 yếu tố cấu thành Bản Ngã như sau:

- **Sắc như Phù bọt:** về phương diện vật chất, xác thân của con người tan hợp hợp tan như bọt nước trôi dạt không ngừng.

- **Thọ như Thủy bào:** những cảm giác vui khổ của Thân và Tâm đều sinh diệt bất thường giống như những bong bóng nước.

- **Tướng như ảo ảnh:** Tri giác tựa như những cảnh giả mà người đi trong sa mạc thường nhìn thấy chỉ là những ảo ảnh do mắt bị quán năng nhận biết.

- **Hành như Hương giá:** những tác động Thiện ác hay hoạt động nội tâm đều không vững chắc như loại cây mềm yếu dễ cuốn theo chiều gió.

- **Thức như ảo thuật:** Tâm thức của con người biến ảo như trò ma thuật và sự biến đổi của Tâm nhanh gấp 16 lần so với sự biến đổi của vật chất.

Ngoài ra Đức Phật còn chia chẻ cái Ta thành nhiều thành phần khác nhau để phá vỡ sự luyến ái và ngã chấp về đời sống của chúng sinh.

Nếu người nặng chấp về tinh thần (Tâm) để làm Ngã thì Đức Phật nói 5 Uẩn chia chẻ tinh thần ra làm 4 phần là Thọ, Tướng, Hành, Thức để phá chấp, còn Sắc uẩn không cần chia chẻ.

Nếu người nặng chấp về xác thân (vật chất) làm Ngã thì Đức Phật nói 12 Xứ, chia chẻ Sắc thành 12 phần là 6 Căn và 6 Trần để phá chấp.

Nếu người nặng chấp cả tinh thần và vật chất làm Ngã thì Đức Phật nói 18 Giới chia chẻ cả tinh thần và vật chất ra là 18 phần là 6 Căn, 6 Trần, 6 Thức để phá chấp.

Song song với sự chia chẻ cái Ta thành nhiều phần như thế, Đức Phật luôn luôn nhắc nhở chúng sinh quán chiếu như thật với chính Trí Tuệ là “Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta”.

Như vậy, cái Ta hay 5 Uẩn chỉ là một hiện tượng tâm vật lý luôn luôn biến đổi chứ không phải là một Chân Ngã thường tồn vĩnh cửu.

Tạp A Hàm 21 có ghi: *“Ví dụ người kia nhìn xem tường tận những quả bóng nước trôi trên sông Hằng. Sau khi quán sát chu đáo, người ấy thấy rằng những quả bóng đó đều trống rỗng, không thực tế và chẳng có một bản chất nào rõ rệt cả. Cũng như thế ấy, thầy Tỳ Kheo chăm chú quán tưởng về các Uẩn: Sắc, Thọ, Tướng, Hành, Thức dù thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai dù gần hay xa. Thầy Tỳ Kheo quán sát chu đáo diễn tiến của 5 Uẩn và hiểu đó là không thực tế, trống rỗng, chẳng có tự ngã”.*

Một khi thấu ngộ rõ ràng 5 Uẩn chỉ là trạng thái giả hợp tạm thời, luôn luôn biến đổi và không có thực thể (Ngũ Uẩn giai Không) thì các bậc Giác Giả sẽ diệt tận luyến ái, dập tắt ngã chấp, vượt qua thế lực ràng buộc của 5 Uẩn, chứng đắc Chính Trí Tuệ, chấm dứt sự phiền não khổ đau và cắt đứt vĩnh viễn sự sinh tử luân hồi.

Tóm lại toàn bộ Pháp Hữu Tình được quán sát qua 3 quán: Giới, Xứ, Uẩn và quy kết vào đối tượng của Danh Sắc Pháp đồng thời nhận mạnh rằng nguyên nhân chính yếu lôi kéo chúng Hữu Tình trôi lăn trong vòng sinh tử khổ đau là Tâm ý tham ái chấp thủ. Do đó nếu có chúng sinh nào tự tách mình ra khỏi sự thèm khát **ái dục** (Tṛṣṇā) tức là tự dập tắt được 3 Độc: Tham, Sân, Si, thì sẽ vượt qua 3 cõi 6 đường, dứt trừ dòng sống Hữu Tình và thọ hưởng mùi vị an lạc tịch tĩnh vô cấu nhiễm của Niết Bàn.

□ Đối với chúng sinh có tâm nhằm chán Thế Gian, chỉ chuyên chú hướng theo Pháp Xuất Thế Gian thì tùy theo căn cơ Đức Phật giảng dạy một trong hai Giáo Pháp của Thánh Đạo là Tứ Diệu Đế và Thập Nhị Nhân Duyên.

A. Tứ Diệu Đế (Catvāri-Ārya-satya)

Tứ Diệu Đế hay Tứ Thánh Đế là 4 Chân lý cao cả quý báu giúp cho chúng Hữu Tình khi chuyên tâm tu hành sẽ xuất phàm nhập Thánh. Đây là gốc cơ bản của Giáo Pháp Đạo Phật. 4 Đế gồm có: Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế.

1. **Khổ Đế** (Duhkha-satya):

Duhkha là từ ngữ chỉ cái gì xấu bởi vì nó trống rỗng, không thật, bất toàn, vô thường hư giả, không làm thỏa mãn. Do đó Duhkha thường được phiên dịch là khổ đau, khổ não.

Satya là sự thật, chân lý chắc thật.

Như vậy **Duhkha-satya** là chân lý chắc thật trình bày tất cả nỗi khổ đau mà chúng sinh phải gánh chịu. Khổ Đế được gom thành 3 điều chính là:

a/ **Khổ Khổ** (Duhkha-duhkha): Sự khổ não dồn dập làm cho thân tâm bị tổn thương như sự khổ não do lo âu buồn rầu, sự khổ não khiến cho than khóc, sự khổ não khi trái ý, sự khổ não khi uất ức oán hận, sự khổ não khi phải gặp chúng sinh và vật mà ta oán ghét, sự khổ não khi bị áp bức, sự khổ não khi ước muốn không được thỏa mãn.

b/ **Hoại Khổ** (Vṛtti-duhkha): Sự khổ não do Vô Thường chuyển biến, phân hóa mất mát như: thời tiết nóng lạnh, hạn hán đói kém, lụt lội, động đất, mưa bão ác nghiệt, loạn lạc cướp bóc ... và sự đau khổ khi phải xa lìa chúng sinh với vật mà ta thương mến.

c/ **Hành Khổ** (Saṃskāra-duhkha): sự khổ đau do chấp có Thân 5 Uẩn, sự khổ đau phiền não khi bị trói buộc trong vòng luân hồi sinh tử. Sự khổ đau do danh, già, bệnh, chết.

Hai dạng Khổ đau chỉ xảy ra trong đời hiện tại nên dễ nhận biết còn Hành Khổ thì bao trùm cả 3 đời nên khó nhận biết.

2. **Tập Đế** (Samudāya-satya)

Samudāya gồm có **Samu** là đầy đủ, **Uda** là sinh ra, **Aya** là Nhân. Do đó **Samudāya** có nghĩa là chứa nhóm những nhân mê lầm phiền não (tức Ái dục: Trṣṇā)

Tập Đế hay Tập Khổ Đế là chân lý trình bày nguyên nhân dẫn đến mọi sự khổ đau. Tập Đế gồm có 3 loại Ái dục chính phối hợp với 12 Ái dục phụ tạo thành 36 Ái dục. 36 Ái dục này phối hợp với 3 đời (Quá khứ, Hiện tại, Vị lai) tạo thành 108 Ái dục (còn gọi là 108 mê lầm phiền não) là nguyên nhân gây ra khổ đau.

❖ Ba loại Ái dục chính là:

a/ **Dục Ái** (Kāma-trṣṇā) là sự thỏa thích thương mến dính theo 5 Dục và luyện ái ở **Dục Giới** (Kāma-dhātu)

b/ **Hữu Ái** (Bhāva-trṣṇā) là sự luyện ái thỏa thích trong **Sắc Giới** (Rūpa-dhātu) hay là thứ luyện ái phát sinh lên do thể lực của tâm mong mỏi vào sự có sự được như luyện ái đối với **Thường kiến** (Nitya-dṛṣṭi) và quyến luyện trong **Thiền Na** (Dhyāna).

c/ **Phi Hữu Ái** (Abhāva-trṣṇā) là sự mong muốn trong điều không có dính theo nhục dục, quyến luyện trong **Vô Sắc Giới** (Arūpa-dhātu) dính với **Đoạn kiến** (Uccheda-dṛṣṭi) nghĩa là muốn chết rồi thì mất tuyệt không còn hiện hữu ở cõi nào nữa.

Như vậy, Dục Ái là nguyên nhân tạo ra Hành Khổ, Hữu Ái là nguyên nhân tạo hoại Khổ, Phi Hữu Ái là nguyên nhân gây ra Khổ Khổ.

❖ 12 loại Ái dục phụ là:

a/ **6 loại Ái dục của 6 Căn**: là sự ưa thích mến chuộng của 6 Căn gồm có: Nhãn ái, Nhĩ ái, Tỵ ái, Thiệt ái, Thân ái, Ý ái.

b/ **6 loại ái dục dính với 6 Trần**: là sự thương mến ưa thích 6 Trần cảnh gồm có: Sắc ái, Thanh ái, Hương ái, Vị ái, Xúc ái, Pháp ái.

3. Diệt Đế (Duhkha-nirodha-satya)

Nirodha gồm có **Ni** chỉ sự không có. **Rodha** là đạo đi.

Duhkha nirodha là không có sự đạo đi của Khổ não.

Duhkha-nirodha-satya (hay **Diệt Khổ Đế**) là chân lý chắc thực, xác nhận cảnh giới vượt ngoài sinh tử tương đối. Là một trạng thái tâm hồn của con người hoàn toàn trong sáng, tự tại, giải thoát. Một khi con người đã hoàn toàn giác ngộ thoát khỏi mê lầm, trừ bỏ hết Tham Sân Si, không còn ràng buộc với phiền não ô uế thì sẽ thể nhập vào không gian vô biên, thời gian vô tận và chấm dứt sinh tử luân hồi.

Diệt Đế là Tịnh quả Niết Bàn do thực hành Tịnh nghiệp mà Đạo Đế mang lại.

Diệt Khổ Đế (Duhkha-nirodha-satya) còn được nhận biết qua một danh tự khác là **Niết Bàn** (Nirvāṇa). Trong đó NIR là hình thức phủ định, VĀṆA là Dục hay Ái dục.

Nirvāṇa là sự dứt bỏ tách rời ra khỏi Ái dục và sự thèm khát dục vọng. Hoặc Nirvāṇa là sự dập tắt Tham, Sân, Si.

Nói cách khác, **Nirvāṇa** là sự tiêu diệt đam mê dục lạc và Tự Ngã. Là tinh thần giải thoát tự do và vĩnh cửu. Hay **Nirvāṇa** là nơi an vui tuyệt đối không có một chút đơ bản nào của phiền não.

+ Tám đặc ân của Niết Bàn là:

1. Không còn say đắm trần cảnh
2. Không còn khao khát tất cả mọi việc
3. Không còn luyến tiếc 3 cõi (Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc giới)
4. Cắt đứt những gì còn luân hồi
5. Không hết Ái dục
6. Không còn tham ái
7. Diệt hẳn mọi việc
8. Dập tắt mọi nợ nần phiền não

+ Trạng thái của Niết Bàn là:

Niết Bàn là nơi không còn bị Pháp Hành tạo tác và là nơi tan rã của 5 Uẩn.

+ Các hình thức của Niết Bàn:

a/ **Hữu Dư Biết Bàn** (Sopadhiṣeṇa-nirvāṇa) là Niết Bàn trước khi tịch diệt. Đây là trạng thái của các bậc Thánh nhân đã dứt bỏ mọi phiền não, không còn tái sinh nhưng chưa dứt bỏ thân xác hiện tại vì mạng căn chưa dứt. Và phải chịu tàn dư của Nghiệp cũ. Trạng thái này giống như Đức Phật và các vị A La hán giữ xác thân để giáo hóa chúng sinh.

b/ **Vô Dư Niết Bàn** (Nirupadhiṣeṣa-nirvāṇa) là Niết Bàn không còn 5 Uẩn, 12 Xứ, 18 Giới, 6 Căn. Niết Bàn Vô Dư đến với một vị A La Hán sau khi chết, không còn tái sinh. Loại Niết Bàn này cũng được gọi là **Niết Bàn Toàn Phần** hay **Bát Niết Bàn** (Parinirvāṇa)

* Phật Giáo Bắc truyền còn ghi nhận thêm 2 loại Niết Bàn nữa là:

c/ **Vô Trụ Niết Bàn** (Aparatiṣṭhita-nirvāṇa) là Bản tâm của chư vị Bồ Tát từ **Bát Địa** (Acala-bhūmi: Bất Động Địa) trở lên, thường lăn xả vào 3 cõi 6 đường thi hành vạn hạnh cứu độ chúng sinh mà vẫn luôn xứng tánh tùy thuận viên giác.

d/ **Thường Trụ Niết Bàn** (Pratiṣṭhita-nirvāṇa) là Niết Bàn vốn có sẵn trong mỗi một chúng sinh, tức là Chân như tự thân mang đầy đủ 4 đức tính Thường, Lạc, Ngã, Tịnh nên còn gọi là **Tự Tính Niết Bàn** (Svabhāva-nirvāṇa).

4. Đạo Đế (Mārga-satya)

Đạo Đế là con đường 8 nhánh giúp cho người tu hành giải thoát khổ não, chứng đắc Niết bàn. Con đường 8 nhánh hay Bát Chính Đạo (Aṣṭāṅgika-mārga) còn gọi là một bộ phận trong **37 Bồ Đề Phần** hay **37 Giác Chi** (Bodhi-pāṣika-dharma). Tám Chính Đạo là:

a/ Chính Kiến (Samyag-drṣṭi): là sự thấy biết chân chính, hiểu rõ nguồn gốc của tội lỗi và phước báu. Thấu tỏ tính cách giả tạm (Vô Thường) khổ não bất toàn (Khổ) và sự chẳng có Tự Ngã (Vô Ngã) của vạn sự vạn vật. Biết rõ 4 Diệu Đế một cách chính xác và đỉnh cao của Chính Kiến là thấy biết vạn vật như thật như thị.

b/ Chính Tư Duy (Samyak-saṃkalpa): là sự suy nghĩ chân chính dựa trên cái nền Chính Kiến, tức là sự suy nghĩ có mục đích đúng đắn.

c/ Chính Ngữ (Samyag-vāc): là sự nói năng chân chính. Sự nói lời chân thật trung hậu và lánh xa sự nói dối. Sự nói lời hòa nhã dịu dàng hữu ích và tránh xa sự nói cộc cằn với sự nói xấu đâm thọc vô ích. Sự nói lời cần thiết hữu ích và tránh xa sự nói lời vô ích dư thừa.

d/ Chính Nghiệp (Samyak-karmānta): là hành động việc làm chân chính đúng với lẽ phải, phù hợp với chân lý, có lợi ích cho người lẫn vật và tránh xa việc phạm Giới Luật.

e/ Chính Mệnh (Samyag-ājīva): sự nuôi mạng chân chính bằng những nghề nghiệp chính đáng trong danh dự. Tránh xa sự nuôi mạng trong đường tà như: đồ tể, thợ săn, buôn vũ khí, buôn thuốc phiện, buôn bán rượu và các chất gây say, nghề nghiệp gian xảo bội phản, nghề nghiệp cho vay nặng lãi, buôn bán sinh vật ...

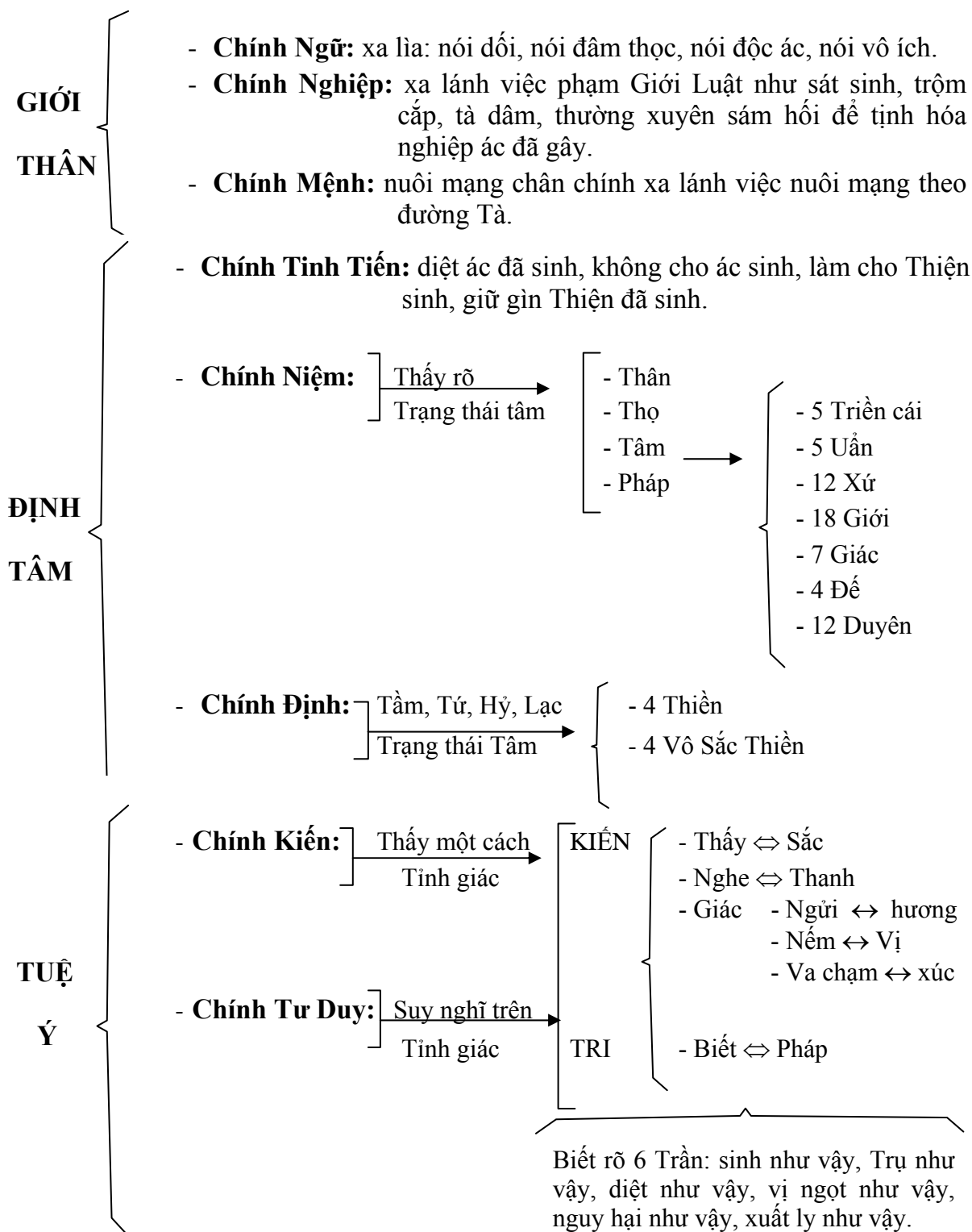
f/ Chính Tinh Tiến (Samyag-vyāyāma): sự cố gắng thực hành điều chân chính, phát triển nghiệp tốt, diệt trừ nghiệp xấu cho đến khi luôn luôn làm hạnh lành.

g/ Chính Niệm (Samyag-smṛti): sự ghi nhớ chân chính, Chính Niệm Tinh Giác điều phục Thân, Khẩu, Ý qua Pháp tu 4 Niệm Xứ (Niệm Thân, niệm Thọ, niệm Tâm, niệm Pháp).

h/ Chính Định (Samyak-samādhi): sự định tâm chân chính, là sự tập trung tư tưởng vào vấn đề chính đáng, đúng với chân lý hoặc việc có lợi ích cho mình và cho người. Trong đường lối giải thoát thì Chính Định là tâm vắng lặng việc ở ngoài, vắng lặng các Dục tính, vắng lặng các Pháp ác; nương theo Tâm, Tứ, Hỷ lạc, An định nhập vào Sơ Thiên cho đến Diệt Thọ Tận Định.

Trong 8 Chính Đạo thì Chính Kiến và Chính Tư Duy thuộc về Trí Tuệ; Chính Tinh Tiến, Chính Niệm và Chính Định thuộc về Định; Chính Ngữ, Chính Nghiệp, Chính Mệnh thuộc về Giới. **Giới** (Śīla) được dùng để giữ gìn Thân trừ Tham độc, **Định** (Samādhi) được dùng để giữ gìn Tâm trừ Sân độc, **Trí Tuệ** (Prajñā) được dùng để giữ gìn Ý trừ Si độc. Khi ba độc Tham, Sân, Si được diệt trừ tận gốc rễ thì Hành giả sẽ chứng nhập được Tịnh quả Niết Bàn.

LƯỢC ĐỒ TU TẬP 8 CHÍNH ĐẠO

Trong **Tứ Diệu Đế** thì **Tập Đế** là **Nhân** (Hetu) và **Khổ Đế** là **Quả** (Phala) của **Thế Gian Pháp** (Loka-dharma). Còn **Đạo Đế** là Nhân và **Diệt Đế** là Quả của **Pháp Xuất Thế Gian** (Lokottara-dharma).

Do quán chiếu mọi điều khổ não vậy bủa thân xác 5 Uẩn (Khổ Đế) các vị Tu Hành đã suy xét và nhận chân được nguyên nhân gây tạo ra phiền não khổ đau là vô minh và tham ái chấp thủ (Tập Đế) nên các Vị đã thực hành nghiêm mật theo hướng

đi chân chính (Đạo Đế) là giữ gìn thân tâm trong mọi khuôn phép (Trì Giới: Śīla), an trú Tâm vắng lặng (Thiền Định: Samādhi) để phát chiếu sự sáng suốt tuyệt vời (Trí Tuệ: Prajñā). Chính sự sáng suốt tuyệt vời này đã nhận biết rõ 6 Trần: Sinh như vậy, Trụ như vậy, Di như vậy, Diệt như vậy, Vị ngọt như vậy, Nguy hại như vậy, Xuất ly như vậy nên đã đoạn trừ tận gốc rễ mọi thế lực của vô minh và tham ái chấp thủ, chứng ngộ được trạng thái an lạc vĩnh cửu, chấm dứt mọi điều đau khổ (Diệt Đế).

Tạp A Hàm 32 có ghi: “*Chính tư cách biến mất, dập tắt hoàn toàn lòng tham dụ làm cho tâm khao khát tái sinh chấm dứt. Khao khát được tăng trưởng bị dập tắt thì căn bản của trường hợp tái sinh cũng tiêu tan. Chấm dứt sinh trưởng thì những cảnh già nua, bệnh tật, chết chóc, khổ đau, thất vọng chẳng phát sinh được. Do đó mọi điều thống khổ chấm dứt*”.

Nói theo cách khác, khi đã mang thân người có đầy đủ 6 Căn ắt sẽ tiếp xúc với 6 Trần và nảy sinh ra 6 Thức. Đồng thời trong nội tâm luôn luôn xuất hiện một trong 3 cảm thọ là: vui vẻ hài lòng (Lạc Thọ), khó chịu bức tức (Khổ Thọ), lãnh đạm dửng dưng (Xả Thọ).

Ví dụ: bình thường ta đang có cảm giác lãnh đạm. Nếu được nghe lời khen tặng thì nảy sinh cảm giác khoan khoái nhưng nếu bị nghe lời chỉ trích cay độc thì phát sinh cảm giác bức tức.

Thật ra ba cảm giác: vui, khổ, dửng dưng này chỉ được cảm nhận do sự tiếp xúc của những cảm quan vật lý và tâm lý đối với Thế giới bên ngoài và chúng thường xuyên thay đổi cho nhau. Vì không biết các cảm giác ấy chỉ là hư giả, vô thường mà lại chấp nhận là có thật nên sự cố chấp này che lấp Trí Tuệ làm ta không nhận chân được thật tướng của Thọ. Lúc ấy các tư cách cảm giác sẽ xâm nhập vào tâm khơi động những trạng thái tùy thuộc Thọ Uẩn làm phát sinh sự luyến ái và ngã chấp về đời sống nên sự phiền não khổ đau nương vào đó nảy sinh.

Như khi gặp một chuyện không vừa lòng thì cảm giác khổ nảy sinh, bình thường ta mong muốn điều khó chịu ấy chấm dứt. Nếu điều khó chịu ấy không chấm dứt mà lại tiếp tục tăng lên thì sự khó chịu mỗi lúc mỗi chồng chất và **lòng sân nộ** (Dveṣa) không được thỏa mãn thì **Khổ Khổ** (Duḥkha-duḥkha) xuất hiện. Tức là khi **Phi Hữu Ái** (Abhāva-tṛṣṇā) tác động lên thân tâm thì **Khổ Khổ** (Duḥkha-duḥkha) xuất hiện.

Khi gặp một chuyện vừa ý thì cảm giác vui nảy sinh, bình thường ta muốn cảm giác khoan khoái vui vẻ tồn tại mãi mãi. Nhưng thật ra cảm giác ấy sẽ tự động chấm dứt để thay thế bằng cảm giác khác trong khi ta lại muốn cảm giác vui đó ở mãi bên mình. Do **lòng tham ái** (Rāga) không được thỏa mãn thì nỗi khổ sâu luyến tiếc bởi sự tan hoại xuất hiện hay sự hoại khổ hiện hữu. Tức là khi **Hữu Ái** (Bhāva-tṛṣṇā) tác động lên thân tâm thì **Hoại khổ** (Vṛtti-duḥkha) xuất hiện.

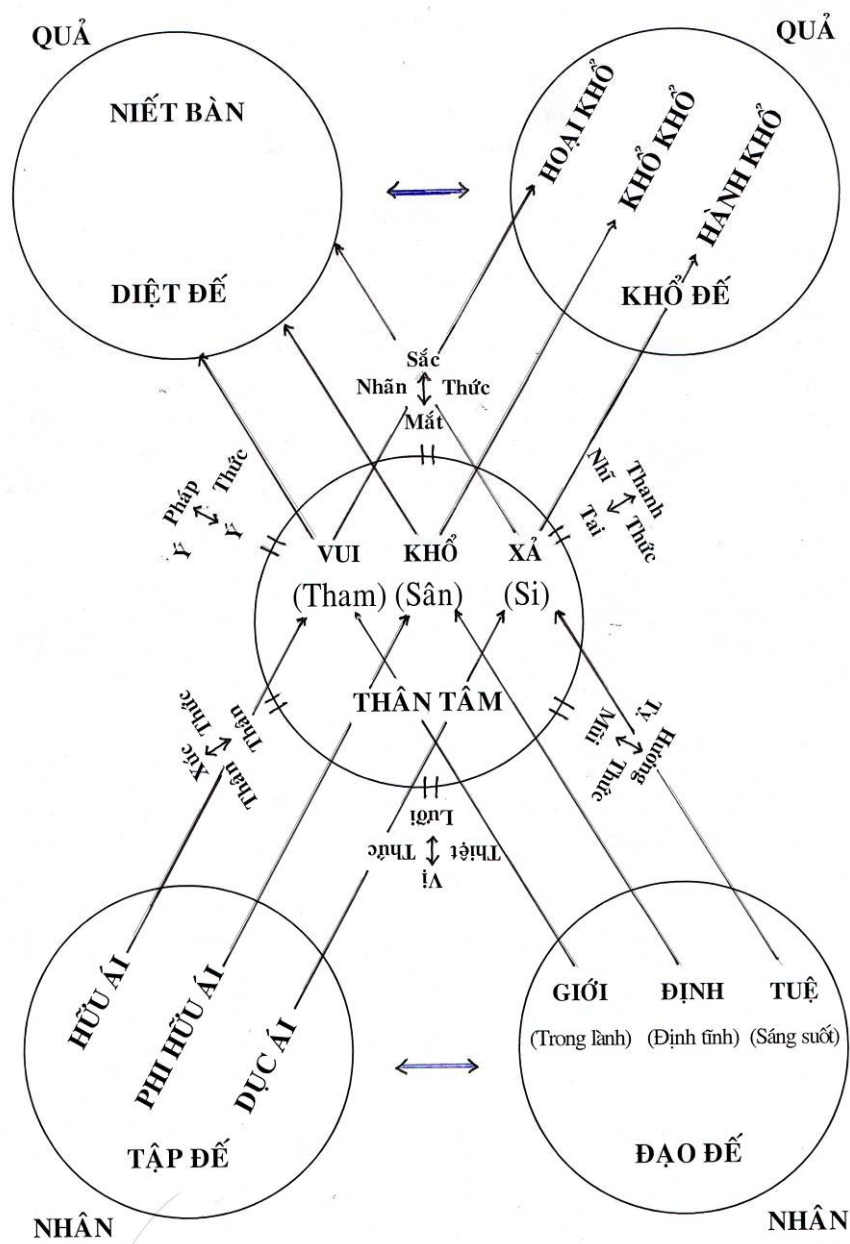
Khi va chạm với Trần cảnh mà ta không hiểu rõ bản hay thật tướng của nó hoặc không lưu tâm đến nó thì trong tâm ta phát sinh **lòng Si** (Moha) kèm theo cảm giác dửng dưng. Vì không biết được cảm giác này sẽ bị thay thế bằng cảm giác khác nên lúc này ta muốn níu kéo nó tồn tại mãi, lúc khác ta lại cảm thấy vô vị muốn nó tan biến đi. Do ước muốn tác động không ngừng lên thân tâm và lòng Si lại không được thỏa mãn nên trạng thái Hành Khổ xuất hiện. Tức là khi **Dục Ái** (Kāma-tṛṣṇā) tác động lên thân tâm thì **Hành Khổ** (Saṃskāra-duḥkha) xuất hiện.

Như vậy do không nhận biết được thật tướng của cảm thọ nên phạm phu chịu sự lệ thuộc vào các cảm giác khi các Căn đối đãi với các Trần. Như nghe tiếng chửi thì giận, nghe tiếng khen thì mừng. Hoặc gặp cảnh vừa ý thì vui, gặp cảnh trái ý thì bức tức cho nên phạm phu thường buông thả tư tưởng, lời nói, hành động tùy theo cảm xúc Tham, Sân, Si để nghiệp chướng chất chồng và phiền não khổ đau nảy sinh.

Các bậc Giác Giả do quán chiếu được thật tướng của cảm thọ chi là duyên khởi hư giả và vô thường mà các Ngài xem Cảm Thọ như mây nổi nên các Ngài điều ngự được các quan năng, chế ngự được các cảm giác, không lệ thuộc vào sự thọ lãnh cảm giác nghĩa là luôn luôn sáng suốt, định tĩnh, trong lành trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp nên tất cả luyến ái và ngã chấp về đời sống bị diệt trừ và phiền não khổ đau không thể nảy sinh.

Nói rõ hơn nếu chùng chất Dục Ái, Hữu Ái, Phi Hữu Ái (Tập Đê) lên thân tâm thì thực tại bị che mờ và nảy sinh ra Hành Khổ, Hoại Khổ, Khổ Khổ (Khổ Đê). Ngược lại nếu luôn dùng sự Sáng suốt, Định tĩnh, Trong lành (Đạo Đê) tác động lên thân tâm để diệt trừ ba độc Si mê, Giận dữ, Tham lam thì trạng thái an lạc, giải thoát (Diệt Đê) xuất hiện.

LƯỢC ĐỒ TƯ TƯỞNG ĐỂ

B. Thập Nhị Nhân Duyên (Dvādaśāṅga-pratitya-samutpāda)

Thập Nhị Nhân Duyên còn gọi là **Duyên Khởi** hay **Nhân Duyên Sinh** (Pratitya-samutpāda) bao gồm **12 điều kiện** (Dvādaśa-nidāna) chỉ rõ mọi hiện tượng tâm lý và vật lý tạo nên đời sống Hữu Tình trong vòng luân hồi. Đây là một trong những giáo lý quan trọng của Đạo Phật gồm có 12 yếu tố như sau:

1. **Vô Minh** (Avidyā): là si mê ám vọng, trạng thái Tâm không sáng suốt. Là nguyên nhân che mờ sự giác ngộ, không nhìn thấy vạn vật như thật, không thấu hiểu Tứ Diệu Đế, không hiểu rõ 12 Duyên Khởi, không hiểu rõ 3 đời. Là nguyên nhân sâu xa thúc đẩy chúng sinh trôi lăn trong vòng luân hồi.

2. **Hành** (Saṃskāra): là hành động tạo nghiệp. Hành động này có thể tốt, xấu, hay trung tính. Hành có thể ở trong 3 dạng Thân, Khẩu, Ý.

3. **Thức** (Vijñāna): hay Kiết Sinh Thức là cái Thức nối liền hai đời và là nền tảng cho một đời sống mới.

4. **Danh Sắc** (Nāma-rūpa): là toàn bộ tâm lý và vật lý của con người mới do 5 Uẩn tạo thành.

5. **Lục nhập** (Ṣaḍāyatana): là các giác quan, hay 6 Căn (Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý).

6. **Xúc** (Sparsa): là trạng thái trực tiếp va chạm của Căn, cảnh.

7. **Thọ** (Vedanā): hay cảm giác, là sự cảm nhận, thụ hưởng.

8. **Ái** (Trṣṇā): là sự luyến ái phát xuất từ ham muốn, Vô Minh.

9. **Thủ** (Upādāna): là sự giữ lấy, muốn chiếm hữu theo thể lực của Ái Dục.

10. **Hữu** (Bhāva): là sự có, sự được, sự tồn tại theo thể lực của Thủ.

11. **Sinh** (Jāti): là sự sinh ra, xuất hiện một đời sống mới.

12. **Lão Tử** (Jarā-maraṇa): là sự già chết

12 Nhân Duyên là 12 cái vòng khoen nối chuyển chặt chẽ với nhau từ khoen nọ đến khoen kia như cái vòng tròn không mối nối biểu thị cho dòng sinh mệnh của chúng sinh đã tuôn chảy từ vô thủy cho đến nay và tiếp tục tuôn chảy đến cõi vô cùng nếu chúng sinh ấy không đắc quả giải thoát.

12 Nhân Duyên được chia thành 3 đời: Quá khứ, Hiện tại, Vị lai như sau:

a/ 2 Duyên: **Vô minh, Hành** thuộc về **đời quá khứ** bao gồm các chủng tử Ái dục tập nhiễm và là Nhân biểu thị cho khuynh hướng tính dục của đời hiện tại.

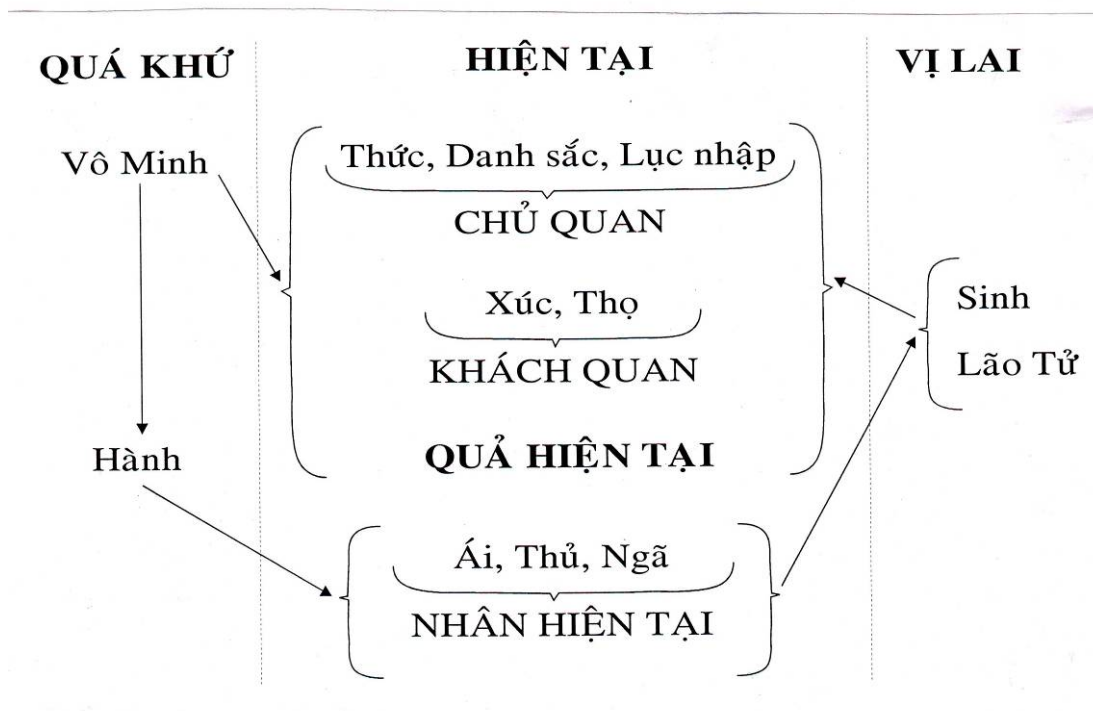
b/ 8 Duyên: **Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, Ái, Thủ, Hữu** thuộc về **đời hiện tại** có khuynh hướng nhận quả báo của đời quá khứ (Thức, Danh Sắc, Lục nhập, Xúc, Thọ) và tạo Nhân mới cho đời sau (Ái, Thủ, Hữu)

c/ 2 Duyên: **Sinh, Lão Tử** thuộc về **đời tương lai**, thọ nhận quả báo được gây nên bởi đời hiện tại và tiếp tục gây Nhân mới cho đời kế tiếp.

Do quán chiếu **sự lưu chuyển của 12 Nhân Duyên** (Lưu Chuyển Quán) là Vô Minh duyên Hành, Hành duyên Thức, Thức duyên Danh Sắc, Danh sắc duyên Lục Nhập, Lục Nhập duyên Xúc, Xúc duyên Thọ, Thọ duyên Ái, Ái duyên Thủ, Thủ duyên Hữu, Hữu duyên Sinh, Sinh duyên Lão Tử mà các vị Tu Hành thấu tỏ được nguồn gốc của sinh tử luân hồi.

Do quán chiếu **sự hoàn diệt của 12 Nhân Duyên** (Hoàn Diệt Quán) là Vô Minh diệt thì Hành diệt, Hành diệt thì Thức diệt, Thức diệt thì Danh Sắc diệt, Danh Sắc diệt thì Lục Nhập diệt, Lục Nhập diệt thì Xúc diệt, Xúc diệt thì Thọ diệt, Thọ diệt thì Ái diệt, Ái diệt thì Thủ diệt, Thủ diệt thì Hữu diệt, Hữu diệt thì Sinh diệt, Sinh diệt thì Lão Tử diệt nên các bậc Giác Giả đã chứng ngộ được Đạo Giải Thoát.

Khảo cứu theo cách khác , trong 12 Nhân Duyên thì 2 Duyên Vô Minh và Hành là những tập nhiễm chông chất ở đời quá khứ làm Nhân dẫn đến Quả hiện tại tạo thành một xác thân mới gồm có Thức, Danh Sắc, Lục Nhập. Khi đã có thân, do va chạm (Xúc) sẽ nảy sinh cảm giác (Thọ) rồi lại ưa muốn (Ái) tìm cầu chấp giữ cho thân và cảnh là thật có (Hữu) tức lại làm Nhân dẫn dắt đến Quả vị lai để thọ nhận thân sau (Sinh) mà đã có sinh tất nhiên phải già yếu rồi chết (Lão Tử). Cứ như thế Thân trước (Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu) do không nhận biết được chân tướng vạn vật (Vô Minh) nên đã khởi vọng niệm tạo tác nghiệp báo (Hành) dẫn đến thân này (Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu). Thân này do luyện ái ưa muốn (Ái) chấp giữ (Thủ) và tham muốn có được (Hữu) lại tạo tác dẫn đến thân sau (Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, Xúc, Thọ, ái, Thủ, Hữu) rồi sinh diệt (Sinh, Lão Tử) diệt sinh nối tiếp nhau tạo thành dòng sinh mệnh trôi nổi trong 3 cõi 6 đường.

Do vậy, nguyên nhân chính yếu khiến chúng sinh luân hồi sinh tử (Chịu lệ thuộc bởi Pháp Hành) là do **sự mê muội** (Vô Minh) đồng thời tác nhân trực tiếp nuôi dưỡng sự vận chuyển của 12 Nhân Duyên là **Tham Ái Chấp Thủ** (Ái, Thủ, Hữu) Vì thế, muốn diệt trừ được sự si mê (Vô Minh) thì căn bản vẫn là diệt trừ Tham ái Chấp Thủ . Thật ra bởi có Si Mê nên ta mới có Tham ái Chấp Thủ, ngược lại vì có Tham Ái Chấp Thủ nên ta mới có Si Mê. Thế nên sự Si Mê và Tham Ái Chấp Thủ tuy chia làm hai nhưng Bản Chất vẫn không sai khác. Do đó khi Tham Ái Chấp Thủ bị diệt trừ tận gốc rễ nghĩa là Ái diệt thì Thủ diệt, Thủ diệt thì Hữu diệt và sự có sự được đã bị hủy diệt thì Nhân hiện tại không gieo nên Quả vị lai không trở (Sinh diệt thì Lão Tử diệt) tức là dòng sinh tử luân hồi chấm dứt.

Rõ hơn, ngay xác thân hiện tại. Khi đối cảnh nếu ta chấp trước và khởi yêu ghét, tìm cầu hoặc hủy diệt ngoại giới để thỏa mãn tính Vị Kỳ (nuôi dưỡng Ái, Thủ, Hữu) thì Pháp Hành luân chuyển tạo tác hình thành xác thân mới tức là dòng sông 12 Nhân Duyên hiển hiện. Còn nếu đối cảnh , Ta luôn luôn Chính Niệm Tinh Giác , như Lý tác Ý hay không còn bị chấp trước bởi Tham Ái Vọng Tưởng (diệt trừ Ái, Thủ, Hữu) thì Pháp Hành bị đoạn duyên nên dòng sinh mệnh chấm dứt. Ngay lúc đó, 12 Nhân

Duyên tan rã nên mọi **Tướng Có** dứt bật và cảnh giới Chân Thật Vô Vi hiện bày, tức là chứng ngộ trạng thái Niết Bàn.

Đối với chúng Hữu Tình có Tâm Nguyên "**Cứu mình, độ người**" thì Đức Phật giảng dạy Pháp tu **6 Độ** gồm có: **Bố Thí Độ** (Dāna-pāramitā), **Trì Giới Độ** (Śīla-pāramitā), **Nhẫn Nhục Độ** (Kṣānti-pāramitā), **Tinh Tiến Độ** (Vīrya-pāramitā), **Thiền Định Độ** (Dhyāna-pāramitā), **Trí Tuệ Độ** (Prajñā-pāramitā). Trong đó: Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục thuộc về **Giới** (Śīla). Tinh Tiến, Thiền Định thuộc về **Định** (Samādhi). Trí Tuệ thuộc về **Tuệ** (Prajña).

Chúng ta biết rằng Đạo Giải Thoát lấy **cái Khổ** nơi đời làm gốc quán sát và lấy **sự diệt khổ** làm đích thành tựu. Vì khổ đau phiền não được dấy sinh nơi đời là nhờ dựa vào sự luyến ái và Ngã Chấp cho nên nếu diệt trừ được tận gốc rễ sự luyến ái và Ngã Chấp về đời sống thì phiền não khổ đau bị đoạn diệt và trạng thái thoát khổ hiển hiện. Muốn được như vậy thì phải xóa bỏ Tư Ngã khi đối cảnh nghĩa là diệt trừ sự chấp trước của Ngã Sở (Tư riêng, tư ý, tư kỷ) ắt sẽ nhận rõ chân tướng của vạn hữu và Lục Độ chính là phương pháp diệt trừ luyến ái và Ngã Chấp của người tu tập theo Bồ Tát Đạo.

Một khi các Bậc Giác Giả đã xả kỷ (Bố Thí) giữ gìn thân tâm trong một khuôn phép (Trì Giới) chịu đựng mọi hoàn cảnh mọi trường hợp (Nhẫn Nhục) thường xuyên tu tập Pháp Thiện diệt trừ điều Bất Thiện, phát triển điều Thiện xa lánh điều Bất Thiện (Tinh Tiến) giữ Tâm hoàn toàn bình lặng (Thiền Định) phát chiếu được sự sáng suốt siêu việt (Trí Tuệ) và chính ngay sự phát khởi Trí Tuệ đã đoạn trừ được sự luyến ái và Ngã Chấp về đời sống. Ngay lúc đó Giác Tính hiển hiện và mọi tướng Có hư giả đều tan biến để hoàn lại tướng Chân Thật Vô Vi, tức là chứng ngộ được cảnh giới Niết Bàn.

MĀLA: Chuỗi Anh Lạc, tràng hoa biểu thị cho sự gom chứa pháp Lành

MĀLA MĀLA: Biểu thị cho sự tăng trưởng Thiện Pháp Như Ý cho ta và người

MASĪ: Nhìn về, trông vào, xem xét

HRDAYAM: Tâm đang

MASĪ MASĪ HRDAYAM: Quán sát Tâm mình và Tâm người để tu thành Thân Kim Cương Pháp ngồi trên tòa hoa sen báu.

Nếu chỉ dựa vào hình thức tu hành của các Pháp: Quán Hữu Tình, 4 Diệu Đé, 12 Duyên thì chúng ta nhận thấy Pháp tu trên đều đặt trọng tâm vào sự **Tự Giác Viên Mãn**. Còn Pháp tu Lục Độ ngoài sự Tự Giác Viên Mãn thì dính dấp chút ít **ting thân Giác Tha** qua Bố Thí Độ và hàm chứa ngầm qua 5 Độ còn lại. Do vậy khi thực chứng mùi vị Giải Thoát, vượt thoát khỏi biển sinh tử luân hồi. Nhiều Bậc Giác Giả đã buông bỏ hành Hạnh Độ Sinh, chấp nhận nhập vào cõi Thanh Tịnh Vô Vi, an trú trong Định Chỉ và không muốn từ bỏ nó. Đây là Tâm Nguyên của hàng Nhị Thừa (Thanh Văn, Duyên Giác) và Bồ Tát bị thoái chuyển (Anitya-Bodhisatva: Bất Định Bồ Tát)

Đối với chư Phật thì điều này chưa đủ tốt lành vì các Bậc Giác Giả ấy chỉ mới được một phần Tự Lợi Lợi Tha mà chưa từ bỏ tất cả những gì cần phải từ bỏ cũng như chưa đạt đến tất cả những Đức Tính cần đạt. Vì thế Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã dùng Tâm Đại Bi chân thật hỗ trợ và khuyến khích người tu hành dần bước vào con đường rộng lớn là phát huy lòng Bi Mẫn cứu độ tất cả chúng Hữu Tình để hoàn thành Phật Quả.

Kinh **Tiểu Phẩm Bát Nhã** có ghi :

“Luôn luôn từ bỏ Nhị Thừa

Và đi vào cỗ xe chiến thắng

***Giáo lý đầy Tì Mãn
Mà Bản Chất chính là Vị Tha”***

Giáo Lý này chính là Đại Thừa Pháp và điều quyết định để cho một người bước vào dòng Pháp này là trong dòng Tâm Thức của Hành Giả phải phát khởi được **Tâm Bồ Đề** (Bodhi-citta)

Ngài **Long Thọ** (Nāgārjuna) có nói:

“Nếu bạn ham thích Vô Thượng Bồ Đề

Cho Bản Thân và Thế Gian

Thì hãy biết gốc rễ của nó là một Tâm Bồ Đề

Kiên cố như núi Tu Di, vua các ngọn núi”

Tác phẩm **Lời Đức Văn Thù** có ghi 10 điều lợi ích của Tâm Bồ Đề là:

- 1) Tâm Bồ Đề là con đường duy nhất để vào Đại Thừa
- 2) Người phát Tâm Bồ Đề được gọi là con của Phật (Phật Tử)
- 3) Người phát Tâm Bồ Đề sáng chói hơn Thanh Văn và Duyên Giác
- 4) Người phát Tâm Bồ Đề trở thành mục tiêu tối thượng của sự cúng dường
- 5) Người phát Tâm Bồ Đề dễ dàng tích lũy một số lượng Công Đức khổng lồ
- 6) Người phát Tâm Bồ Đề nhanh chóng tịnh hóa tất cả tội lỗi và chướng ngại
- 7) Người phát Tâm Bồ Đề thành tựu bất cứ ước muốn gì
- 8) Người phát Tâm Bồ Đề không sợ hãi những chướng ngại hay điều hại
- 9) Người phát Tâm Bồ Đề nhanh chóng hoàn tất mọi giai đoạn của Đạo Lộ tối thượng
- 10) Người phát Tâm Bồ Đề trở thành một nguồn suối dồi dào hạnh phúc cho kẻ khác.

Tuy nhiên chỉ phát Tâm Bồ Đề bằng lời nói xuông **“Tôi sẽ đạt thành Phật Quả vì lợi ích cho tất cả Hữu Tình”** thì quả là vô ích. Muốn cho dòng Tâm Thức của chúng ta có sự hiện hữu của Tâm Bồ Đề thì chúng ta phải luyện Tâm theo từng giai đoạn như các Ngài **Atiśa** (Người xuất chúng), **Candra-kirti** (Nguyệt Xứng), **Candra-gomin** (Nguyệt Quan), **Śāntakṣita** (Tịch Hộ) và các Bậc Đạo Sư Tây Tạng khác đã chỉ dạy trong **“Sự luyện Tâm nhờ những chỉ giáo Nhân Quả 7 phần”**.

Giai đoạn 1: **Xả Vô Lượng**

Đây là giai đoạn luyện cho dòng Tâm Thức của chúng ta có thái độ bình đẳng trước tất cả Hữu Tình. Chúng ta nên Thiền Quán về 3 đối tượng : Kẻ thù, Bạn hữu và người xa lạ để điều phục các cảm xúc giận ghét , ưa thích hoặc dừng dung.

Đối với kẻ thù, chắc chắn chúng ta sẽ phát khởi cảm xúc giận ghét và cho rằng người ấy đã làm hại ta. Khi ấy, chúng ta nên nhìn sâu vào Bản Chất những bực bội của mình và nghĩ về nguyên nhân của chúng. Kế tiếp, chúng ta Thiền Quán về luật Nhân Quả để giảm bớt ý niệm sân hận. Sau đó chúng ta quán tưởng những kẻ thù ấy có thể đã là thân thiết với ta như thế nào trong những đời quá khứ. Như vậy sẽ chấm dứt sự thù hận của ta đối với họ.

Đối với bạn hữu hoặc người thân thích, chúng ta cảm thấy vui thích quyến luyến họ vì tập quán hoặc vì lòng tử tế mà họ đối với ta. Khi ấy, chúng ta quán tưởng rằng trong quá khứ lâu xa, có thể họ đã là kẻ thù của ta, từng hãm hại và gây đau khổ cho ta. Nhờ vậy sẽ chấm dứt được sự quyến ái của ta đối với họ.

Đối với người xa lạ, chúng ta cảm thấy dừng dung. Nhưng trong quá khứ có thể họ đã từng là bạn của ta. Là kẻ thù của ta.

Như thế tất cả Hữu Tình đều là bạn của ta, là kẻ thù của ta. Thế thì ta nên yêu thương ai? Oán hận ai? Thật là vô lý nếu ta thương những người mà ta cho là bạn

trong khi ở quá khứ nhiều lần họ đã là kẻ thù của ta. Cũng thật vô lý không kém nếu ta ghét những người mà ta cho là kẻ thù trong khi họ đã từng là bạn thân, là người ân của ta.

Vì vậy tất cả Hữu Tình dường như có vẻ là bạn hay thù và chắc chắn họ sẽ thay đổi địa vị cho nhau tùy theo hoàn cảnh. Lại nữa, trong dòng sinh tử vô tận, ta và chúng Hữu Tình đều chịu những nỗi thống khổ chung là chìm đắm trong biển luân hồi. Do đó tự bản chất mọi loài đều bình đẳng, đều đáng thương như nhau, đều đáng được đối xử một cách không thiên vị. Nếu chúng ta đã trải rộng **Tâm Xả** lên tất cả Hữu Tình thì điều này sẽ vĩnh viễn ngăn chặn được những Tà Ác thuộc Thế Gian như hàng phục kẻ thù, nâng đỡ người thân và khi ấy trong dòng Tâm Thức của chúng ta mới thật sự phát khởi được tình yêu thương lên tất cả Hữu Tình để xây dựng được Tâm Bồ Đề.

Giai đoạn 2: **Hiểu tất cả Hữu Tình đã từng là mẹ của ta**

Trong vô lượng vô số ức lần tái sinh trong biển sinh tử luân hồi, chúng ta đã từng sinh theo 4 dạng: Trứng (Aṇḍaja: Noãn Sinh), Thai (Jarāyuja: Thai Sinh), Âm Ướt (Samsvedaja: Thấp Sinh), Biến Hóa (Anupapāduka: Hóa Sinh) và chúng ta đã từng nhận vô số Thân trong mỗi một loài Hữu Tình đến nỗi số lần tái sinh của chúng ta có thể nhiều hơn gấp bội số lượng Hữu Tình hiện tại. Vì thế ít nhất là mỗi một Hữu Tình đã từng là mẹ của ta. Nhờ quán chiếu như vậy, chúng ta mới có thể trải rộng lòng yêu thương lên khắp mọi Hữu Tình không bỏ sót một ai.

Giai đoạn 3: **Nhớ lại sự tử tế của chúng Hữu Tình**

Khi chúng ta có được Tuệ Quán đi sâu vào sự kiện tất cả Hữu Tình đã từng là mẹ của mình thì phải nghĩ đến lòng thương mà họ ban bố cho mình. Trong đời hiện tại, chúng ta ít nhiều đã có những kinh nghiệm về tình yêu thương mà bà mẹ đã ban rải đến đứa con yêu dấu của mình như: Sự đau khổ nhọc nhằn lúc mang thai, lúc chăm sóc lo lắng nuôi dưỡng con, hy sinh bảo vệ con... Từ đây chúng ta sẽ tự biết chúng Hữu Tình đã tỏ bày tình thương như thế nào đối với mình và chúng ta cần phải ghi nhớ lòng tử tế này.

Giai đoạn 4: **Đền đáp sự tử tế của chúng Hữu Tình**

Nhờ vào sự tử tế của tất cả Hữu Tình mà hiện tại chúng ta tạm thời có được thân người thuận lợi để tìm hiểu và tu tập Chính Pháp Giải Thoát. Do vậy, để đáp lại lòng tử tế của chúng Hữu Tình, chúng ta phải cố gắng tìm cách giải thoát Hữu Tình đang bị kẹt trong biển khổ.

Tác phẩm **Trái Tim Trung Đạo** đã nói như sau về sự trả ơn :

“Từ trước đến nay tôi đã bị ám ảnh bởi con ma vọng tưởng

Cũng như một vết thương bị kích thích

Hoặc như bị đánh đập

Cái gì đem lại đau khổ như thế

Cho người bệnh?

Có cách nào khác

Để trả ơn những người đã thương tôi

Kính trọng và giúp đỡ tôi

Trong những đời tái sinh trước

Một cách giúp đỡ

Mà không đem lại cho chúng khổ đau ?”

Như vậy, muốn đền đáp ân sâu của chúng Hữu Tình và muốn cho họ có được mọi hạnh phúc và thoát khỏi mọi khổ đau thì phương cách tốt nhất là giúp đỡ cho họ đạt được Phật Quả

Ngài **Sogyal Rinpoche** có ghi :

**“ Hữu Tình vô lượng như hư không
Mong tất cả đều dễ dàng chứng được Tự Tính
Mong cho mỗi chúng sinh trong sáu đường
Đã từng là cha mẹ tôi trong đời này hay đời khác
Đều đạt đến Thật Địa (Tathà Bhùmi), sự hoàn hảo tối sơ”**

Giai đoạn 5: **Thiền Định Tâm Từ, phát sinh nhờ năng lực của sự lôi cuốn**

Tâm Từ (Maitri-citta) hiện ra dưới một sự yêu mến phát xuất từ trái tim đến tất cả Hữu Tình. Khi chúng ta đã triển khai phần nào về 3 đề mục: Hiểu rằng tất cả Hữu Tình đã từng là mẹ của ta, Nhớ lại sự tử tế của họ, Mong mỗi đền đáp tấm lòng tử tế ấy ... thì Tâm Thức chúng ta sẽ tràn ngập niềm tri ân. Từ đây chúng ta hãy mở rộng lòng ra để tình yêu tuôn tràn từ trái tim của mình trải lên khắp muôn loài từ những người gần nhất cho đến bạn hữu, những người quen biết, người láng giềng, người xa lạ rồi đến những kẻ mà ta có thể xem như kẻ thù, cuối cùng là trải tình yêu lan rộng ra khắp cả vũ trụ. Nét đặc trưng của tình yêu ấy là Tâm Tưởng **“ Mong sao cho tất cả chúng Hữu Tình có được hạnh phúc không ô nhiễm. Tôi cố gắng làm cho họ có được hạnh phúc như thế”**

Giai đoạn 6: **Tâm Bi Mẫn**

Từ sự thương mến tất cả Hữu Tình, chúng ta cần phải quán chiếu sự đau khổ phiền não mà họ đang chịu trong dòng sinh tử, nhất là sự khổ đau cùng tột trong các Đọa Xứ như: Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh, nơi chiến tranh, cướp bóc, bệnh dịch, Thiên Tai... để có thể phát khởi lòng thương xót và ước muốn giúp đỡ họ vượt thoát khỏi sự đau khổ.

Ngài **Śānti-deva** (Tịch Thiên) có nói :

**“ Khi thân thể bị lửa nóng bao vây
Làm sao nói đến sung sướng được?
Cũng vậy, khi thấy chúng sinh đau khổ
Những Bậc Đại Bi làm sao an vui được? “**

Để có thể làm bung ra trọng tâm của lòng Bi Mẫn, Ngài Tịch Thiên đã dạy cách **Đổi Địa Vị của mình với người khác** là:

Khi gặp một người đau khổ mà ta không biết cách nào để giúp đỡ họ thì ta hãy đặt mình hoàn toàn vào địa vị của họ và hãy tưởng tượng một cách sống động “Mình sẽ như thế nào nếu phải đau khổ như vậy?”. Rồi tự hỏi “Tôi sẽ cảm thấy ra sao? Tôi sẽ muốn bạn bè tôi đối xử với tôi như thế nào? Tôi cần cái gì nơi họ?”

Khi ta đã đổi địa vị với họ như thế thì ta đang di chuyển lòng yêu thương của mình đối với mình thành ra lòng yêu thương người khác.

Phẩm **Hành Bồ Tát Hạnh** có ghi là :

**“ Bất cứ ai mong che chở bản thân và người khác
Hãy đổi địa vị mình với người
Hãy làm Hạnh Thánh này trong Bí Mật”**

Giai đoạn 7: **Tâm Vị tha**

Sau khi Thiền Quán sâu xa về Tâm Bi Mẫn thì trong Tâm Thức chúng ta sẽ phát sinh một quyết định mạnh mẽ là muốn làm nhẹ bớt khổ đau cho muôn loài và có ý

thức trách nhiệm mãnh liệt đối với mục tiêu cao quý ấy. Từ đó chúng ta sẵn sàng hiến thân trong công hạnh “Phục vụ Vị Tha” và hành động đó sẽ đưa chúng ta đến giải thoát.

Như Đức Phật đã dạy: **“Tất cả chúng sinh đều là ruộng phước chẳng khác gì ruộng Phước của chư Phật”**

Ngài Tịch Thiên cũng nói: **“Phục vụ chúng sinh tức là làm vui lòng chư Phật, thành tựu được mục đích tối thượng của ta là tiêu trừ đau khổ cho Thế Gian. Đó là lời nguyện mà ta phải luôn nhớ thực hành”**

Giai đoạn 8 : **Phát Tâm Bồ Đề**

Sau khi khởi Tâm phục vụ chúng sinh, chúng ta sẽ nhận thấy rằng cách duy nhất để chúng ta có thể giúp đỡ trọn vẹn chúng Hữu Tình là: **“Chính ta phải đạt Giác Ngộ”**. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta chưa đạt đến cái Trí biết cùng khắp (Chính Biến Tri) thì chúng ta không thể nào làm lợi ích cho chúng Hữu Tình được. Do đó chúng ta phải phát Tâm Bồ Đề là mong cầu hoàn toàn Giác Ngộ để lợi lạc Hữu Tình.

Như vậy, nhờ luyện Tâm theo 8 giai đoạn (Giai đoạn 1 là giai đoạn chuẩn bị, 7 giai đoạn sau là những chỉ giáo Nhân Quả 7 Phần) chúng ta mới phát khởi được Tâm Bồ Đề chân thật và đó mới thực là Hạt Giống chân chính để phát triển thành cây Bồ Đề vô thượng.

Khi chúng ta đã biết muốn giúp đỡ trọn vẹn chúng Hữu Tình thì chính chúng ta phải Giác Ngộ. Như thế trong các Pháp Môn tu hành, thật ra chẳng có Pháp Môn nào đáng gọi là Tiểu Thừa, Trung Thừa, Đại Thừa mà chỉ do người tu hành có Tâm Ý : Lớn nhỏ, rộng hẹp mới tạo ra các Thừa sai biệt mà thôi.

Như Kinh **Diệu Pháp Liên Hoa** ghi nhận Đức Phật đã thọ ký cho các vị Thanh Văn Đệ Tử và **Đề Bà Đạt Đa** (Devadatta) đều được thành Bạc Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác trong đời vị lai nhằm nhấn mạnh rằng chỉ có một Phật Thừa chứ không có nhiều Thừa là :

- _ Ma Ha Ca Diếp sẽ thành Quang Minh Như Lai
  - _ Tu Bồ Đề sẽ thành Danh Tướng Như Lai
  - _ Đại Ca Chiên Diên sẽ thành Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai
  - _ Ma Ha Mục Kiền Liên sẽ thành Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Như Lai
  - _ Phú Lâu Na sẽ thành Pháp Minh Như Lai
  - _ Kiều Trần Như sẽ thành Phổ Minh Như Lai
  - _ 500 Thanh Văn Đệ Tử sẽ thành Phật cùng chung danh hiệu là Phổ Minh Như Lai
  - _ A Nan sẽ thành Sơn Hải Huệ Tụ Tại Thông Vương Như Lai
  - _ La Hầu La sẽ thành Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai
  - _ 2000 vị Thanh Văn Đệ Tử sẽ thành Phật cùng chung danh hiệu là Bảo Tướng Như Lai
  - _ Xá Lợi Phất sẽ thành Hoa Quang Như Lai
  - _ Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Thiên Vương Như Lai
  - _ Ma Ha Ba Xà Ba Đề Tỳ Kheo Ni sẽ thành Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến Như Lai
  - _ Da Du Đà La Tỳ Kheo Ni sẽ thành Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai
- Dựa trên ý nghĩa này một số vị Đạo Sư đã minh xác được từ Pháp tu 4 Diệu Đế đã phát triển thành các Đại Nguyện của Bồ Tát là :

*) Muốn dứt trừ **Khổ Đế** thì phát Nguyện là: “**Chúng Sinh Vô Biên Thệ Nguyện Độ**” rồi từ Nguyện này được phát triển thành 2 Nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát là :

- 1) Nguyện tôi mau độ các chúng sinh (Đây là Cảnh Sở Hóa)
- 2) Nguyện tôi mau được phương tiện khéo (Đây là Pháp Năng Hóa)

*) Muốn dứt trừ **Tập Đế** thì phát Nguyện là: “**Phiền Nảo vô tận thệ Nguyện đoạn**” Từ Nguyện này được phát triển thành 3 Nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát là:

- 1) Nguyện tôi mau ngồi Thuyền Bát Nhã (Trừ phiền Si căn bản)
- 2) Nguyện tôi sớm được vượt biển khổ (Dứt sinh tử lưu chuyển)
- 3) Nguyện tôi sớm được Đạo Giới Định (Diệt Tham Sân)

*) Muốn tu tập **Đạo Đế** thì phát Nguyện là: “**Pháp Môn Vô Thượng thệ Nguyện học**” Từ Nguyện này được phát triển thành 2 Nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát là :

- 1) Nguyện tôi mau biết tất cả Pháp (Đây là Pháp Sở Học)
- 2) Nguyện tôi sớm được mắt Trí Tuệ (Đây là Trí Năng Chiếu)

*) Muốn chứng đạt **Diệt Đế** thì phát Nguyện là: “**Phật Đạo vô thượng thệ Nguyện thành**” Từ Nguyện này được phát triển thành 3 Nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát là :

- 1) Nguyện tôi sớm lên non Niết Bàn (Chứng Niết Bàn Cứu Cánh)
- 2) Nguyện tôi mau gặp nhà Vô Vi (Thành Đạo Bồ Đề)
- 3) Nguyện tôi sớm thành Thân Pháp Tính (Viên thành 3 Thân)

Trong 4 Đại Nguyện của Bồ Tát thì Nguyện đầu chủ về Lợi Tha, 2 Nguyện kế chủ về Tự Lợi và Nguyện cuối cùng viên mãn cả 2 Lợi Tự Tha.

Hoặc là:

*) Muốn dứt trừ **Khổ Đế** thì phát Nguyện là: “**Chúng Sinh Vô Biên Thệ Nguyện Độ**” rồi từ Nguyện này được phát triển thành 6 Nguyện (6,7,8,10,11,12) của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang là:

6_ Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề
Hữu tình thân kém, chẳng đủ Căn
Nghe tên Ta xong, đủ các căn
Đoan chính, thông tuệ, không bệnh khổ

7_ Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề
Hữu tình: mọi bệnh, nghèo túng, khổ
Danh hiệu của Ta thoảng qua tai
Thân tâm an vui, đủ của cải

8_ Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề
Người nữ bị trăm ác bức bách
Sinh tâm chán lìa, nghe tên Ta
Liên được chuyển thành thân Trượng Phu

10_ Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề
Hữu tình bị phép vua gây khổ
Vớ tai nạn khác ép thân tâm
Dùng uy thần Ta đều giải thoát

11_ Nguyễn Ta đời sau được Bồ Đề
Hữu tình đói khát nhân tạo nghiệp
Ta cho ăn uống, thân no đủ
Sau dùng Pháp Vị, an vui hết

12_ Nguyễn Ta đời sau được Bồ Đề
Hữu tình không chỗ dựa, nóng lạnh
Chuyên niệm tên Ta được quần áo
Vật trang nghiêm báu cũng đầy đủ

*) Muốn dứt trừ **Tập Đê** thì phát nguyện là: “**Phiền Nã vô tận thế Nguyễn đoạn**”. Từ Nguyễn này được phát triển thành 1 Nguyễn (9) của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang là:

9_ Nguyễn Ta đời sau được Bồ Đề
Khiến các hữu tình thoát lưới Ma
Thoát khỏi rừng rậm của Ngoại Đạo
Chính Kiến tu tập Hạnh Bồ Tát

*) Muốn tu tập **Đạo Đê** thì phát nguyện là: “**Pháp Môn Vô Thượng thế Nguyễn học**”. Từ Nguyễn này được phát triển thành 3 Nguyễn (3,4,5) của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang là:

3_ Nguyễn Ta đời sau được Bồ Đề
Trí Tuệ, phương tiện vô biên lượng
Vật cần thọ dụng đều không tận
Không để chúng sinh có thiếu thốn.

4_ Nguyễn Ta đời sau được Bồ Đề
Khiến các Tà Hạnh trụ Chính Đạo
Nêu người hành Thanh Văn, Độc Giác
Đều dùng Đại Thừa mà an lập

5_ Nguyễn Ta đời sau được Bồ Đề
Vô biên hữu tình tu Phạm Hạnh
Đều khiến đầy đủ ba **Tụ Giới**
Giả sử có phạm, lại trong sạch

*) Muốn chứng đạt **Diệt Đê** thì phát nguyện là: “**Phật Đạo vô thượng thế Nguyễn thành**”. Từ Nguyễn này được phát triển thành 2 Nguyễn (1,2) của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang là:

1_ Nguyễn Ta đời sau được Bồ Đề
Thân sáng rực rỡ chiếu Pháp Giới
Tướng tốt trang nghiêm thân Trượng Phu
Khiến các hữu tình không khác Ta

2_ Nguyễn Ta đời sau được Bồ Đề
Ánh sáng, Công Đức rất rộng lớn
Lưới lửa trang nghiêm hơn Nhật Nguyệt
Chúng sinh u minh đều mở sáng

Theo quan điểm mở rộng khác, Tứ Diệu Đế còn được minh họa qua những câu kệ đơn giản, dễ nhớ như sau:

Các việc Thiện nên làm (Dứt trừ Khổ Đế)

Các việc ác đừng làm (Dứt trừ Tập Đế)

Tự tịnh Tâm Ý mình (Tu tập Đạo Đế)

Đó là lời Phật dạy (Thành tựu Diệt Đế)

Hoặc minh họa bằng lời Nguyện dễ nhớ như sau:

Nguyện các chúng sinh thường được an vui (Dứt trừ Khổ Đế)

Nguyện các chúng sinh mau lìa phiền não (Dứt trừ Tập Đế)

Nguyện các chúng sinh sớm khởi Từ Bi (Tu tập Đạo Đế)

Nguyện các chúng sinh đồng thành Phật Đạo (Thành tựu Diệt Đế)

_Trong quyển **Quán Niệm Nguồn Tâm** Ngài **Geshe Kelsang Gyatso** có ghi rằng:

“Đức Phật đã khéo bao gồm mọi Pháp tu tập trong 4 Pháp thực hành 4 Diệu Đế. Mọi đối tượng cần được buông bỏ đều được bao gồm trong Khổ Đế và Tập Đế, tức Khổ và Nguyên Nhân của sự Khổ, và tất cả những đối tượng cần phải thực hành đều bao gồm trong Diệt Đế và Đạo Đế, tức sự Diệt Khổ và Đạo diệt khổ. Như vậy chúng ta thấy 4 chữ Khổ, Tập, Diệt, Đạo ngắn ngủi mà lại có rất nhiều ý nghĩa. Chúng ta có thể thực hành Tứ Diệu Đế theo phương pháp của bất kỳ Phái nào trong 4 phái Tiểu Thừa và Đại Thừa, nhưng thâm diệu nhất là phương pháp tu tập của phái Trung Đạo Thực Tướng Luận. Chúng ta có thể hiểu 16 đặc tính của Tứ Diệu Đế ở mức thô, tinh hay rất vi tế, và người có tài trình bày những mức giải thích này chắc chắn phải là một vị Thầy chân xác”

Như Luận Sư **Dharma-kirti** có nói trong quyển **Diễn Giải Nhân Minh Học** *“Nếu muốn đạt giải thoát, chúng ta không cần một vị Thầy có Huệ Nhân và các Thần Thông khác, mà chỉ cần một vị Thầy hiểu rõ và có khả năng giảng giải Tứ Diệu Đế”*

Chính vì lý do này, sau khi đã nhắc nhở cho chúng ta biết tất cả Phật Pháp đều tương ứng khế hợp với tất cả căn cơ của chúng Hữu Tình. Tâm Chú Đại Bi lại khuyên dạy chúng ta cần phải làm cho Thiện Pháp Như Ý của ta và người được tăng trưởng viên mãn (tức viên mãn Phước Đức) tu thành Thân Kim Cương Pháp (tức viên mãn Trí Đức) ngồi trên tòa sen báu (tức chúng đạt Phật Quả)

Tóm lại trong phần **PHỔ CHÚNG ĐẠI BI TÂM MÔN** Tâm Chú Đại Bi đã trình bày năng lực của Tâm Đại Bi là **Ban Vui cứu Khổ** (Tăng trưởng Phước Đức) và **Chuyển mê khai ngộ** (Tăng trưởng Trí Đức) nhằm minh xác rằng khi hóa độ chúng sinh, chư Phật 3 đời đều không xa lìa 2 mục đích này. Đồng thời Tâm Chú nhấn mạnh rằng muốn có đầy đủ Trí Đức và Phước Đức thì ngoài Pháp tu thích hợp, Hành Giả cần phải huân tu Tâm Đại Bi và đây chính là nền tảng thiết yếu để thành Bạc Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác.

Như các vị Đạo Sư Tây Tạng nhận định rằng :

“Tâm Đại Bi là trọng tâm hoạt động giác ngộ của các Bạc Thánh Giải Thoát và Tâm Đại Bi là cội nguồn tinh túy để dẫn dắt chúng sinh tiến đến sự Giác Ngộ Tối Thượng”

III- TỊNH HÓA LỤC ĐẠO MÔN:

KURU KURU KARMAM TURU TURU BHASI YATI

Xin Ngài làm Pháp tác dụng trang nghiêm, thổi Loa Pháp kết Giới khiến cho chúng sinh gieo trồng Công Đức, tu hành theo Giáo Pháp nghiêm tịnh rộng khắp để mau chóng vượt thoát sự khổ não của sinh tử

_ KURU là Tác làm

_ KARMAM là Nghiệp đặng

KURU KURU KARMAM là Tác làm các sự nghiệp của Ta và Người

_ TURU là Nhanh chóng

_ BHASI là Giáo Pháp

YATI là điều khiển hướng dẫn

TURU TURU BHASI YATI là Ta và Người hãy nhanh chóng tuân theo sự hướng dẫn của Giáo Pháp để được giải thoát sinh tử

Như chúng ta đã biết trong vòng sinh tử vô tận, ta và chúng Hữu Tình đều chịu những nỗi thống khổ chung là đắm chìm trong biển luân hồi nên tự bản chất mỗi loài đều đáng thương như nhau, hơn nữa mỗi một chúng Hữu Tình ít nhất cũng có một lần làm cha hay mẹ của ta. Do đó nếu ta có giúp đỡ cho họ bớt phiền não khổ đau thì hành động này cũng chỉ là sự mong mỏi đền đáp được phần nào tấm lòng tử tế mà họ đã làm cho ta từ những kiếp trước. Ngoài ra có một điều rất quan trọng mà ít ai chú ý đến là: **“Nếu ta mong mỗi giúp ích cho người thì chính điều đó lại giúp ích cho ta”**

Ví dụ như: Vì mong cầu cho chúng sinh được trường thọ thì chúng ta sẽ lánh xa được tội sát sinh

Vì mong cầu cho chúng sinh đạt được những điều ước nguyện thì chúng ta sẽ lánh xa sự trộm cướp

Vì mong cầu cho chúng sinh được an ổn và tránh khỏi đói khát thì chúng ta sẽ lánh xa được những hành động xằng bậy

Vì mong cầu cho chúng sinh hiểu được sự an tịnh của một Tâm Hồn chân thật thì chúng ta sẽ lánh xa những điều xảo trá

Vì mong cầu cho chúng sinh thường xuyên tử tế và học hỏi lẫn nhau về Đạo Pháp thì chúng ta sẽ lánh xa điều nói xuôi nói ngược

Vì mong cầu cho chúng sinh có được sự Thành Tâm đối với nhau thì chúng ta sẽ lánh xa những điều nói vô ích

Vì mong cầu cho chúng sinh dứt bỏ hết lòng Dục Vọng thì chúng ta sẽ lánh xa sự ham muốn thấp hèn

Vì mong cầu cho chúng sinh có đầy đủ lòng Từ Bi thì chúng ta sẽ lánh xa sự thù hận

Vì mong cầu cho chúng sinh đừng làm lẫn coi thường Đạo Lý Nhân Quả thì chúng ta sẽ lánh xa sự ngu dốt.

Như thế dường như tất cả chúng Hữu Tình trong 3 cõi 6 đường đều là những tấm gương cho chúng ta soi vào để tự sửa chữa mình nếu chúng ta có thật tâm mong mỏi được giải thoát sinh tử khổ đau.

Chính vì lý do này, nếu chúng ta dũng mãnh thi hành công hạnh **“Phục vụ vị tha”** thì chúng ta dần dần xa lánh được Tâm Ý **“Vị kỷ vong tha”** và tiêu giảm bớt năng lực trói buộc của **“Ngã Chấp, Ngã Ái”**. Nhờ vậy nhận thức của chúng ta sẽ được

thanh lọc từ từ, cuối cùng mọi phiền não nghiệp chướng sẽ được thanh tịnh, trực nhận được Trí Tuệ Tự Tại Vô Nhiễm Cấu vốn có trong Bản Tâm mình và dứt trừ sinh tử khổ đau.

Lại nữa, sự phiền não khổ đau của sinh tử chính là sự phiền não khổ đau của chúng Hữu Tình trong 6 cõi: Trời, Người, A Tu La, Súc sinh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục

1) **Cõi Trời** (Deva hay Sura): Là cõi thụ hưởng, trong đó chư Thiên thường khởi Tâm tự mãn và bám chặt vào các ảo tưởng của niềm vui tạm thời. Chư Thiên thường có thân thể mềm mại xinh đẹp. Được thoải mái về nơi cư ngụ, quần áo, thức ăn uống, vật dùng và có cuộc sống lâu dài. Tuy nhiên khi hết Phước Báo thì các vị ấy cũng chết và tái sinh vào cõi khác tùy theo Nhân Nghiệp đã tạo ra. Nhân chính của cõi này là **Tâm Ý Ảo Tưởng Kiêu Mạn**.

2) **Cõi Người** (Manuṣyana hay Nāra): Là cõi hành động, trong đó con người thọ nhận các cảm giác hạnh phúc và khổ đau lẫn lộn. Bình thường con người mang Tâm Ý tự kiêu, ích kỷ, hoài nghi nên bị trói chặt vào các hoạt động nhằm thỏa mãn ý riêng của mình. Tuy vậy cõi Người là cảnh giới có nhiều điều kiện thuận lợi để tu tập những Pháp cần thiết thành tựu Phật Quả nên các vị Bồ Tát thường chọn tái sinh vào cõi Người. Nhân chính của cõi này là **Tâm Ý Hoài Nghi Tự Kiêu**

3) **Cõi A Tu La** (Asura: Phi Thiên) hay **cõi Thần** (Devatā): Là cõi chiến đấu, trong đó chư Thần thường khởi Tâm ganh tỵ, thích tranh đấu với kẻ khác hoặc chư Thiên. Chư Thần có thần thông biến hóa nhưng đa số có thân hình thô xấu, ít khi hơn hờ và hiếm có những cuộc tiêu khiển giải trí. Riêng nữ A Tu La thì rất xinh đẹp nên là một trong các nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến giữa chư Thần và chư Thiên. Nhân chính của cõi này là **Tâm Ý Ganh Tỵ Tranh Đấu**

4) **Cõi Súc Sinh** (Tiryāṅc hay Paśu): Là cảnh giới của loài cầm thú, côn trùng. Chúng sinh trong cõi này thường mang Tâm Thức trì độn thờ ơ gắn chặt với bản năng, không có đủ khả năng để phát triển tư tưởng. Vì thế chúng thường vây hãm, đuổi bắt, ăn nuốt lẫn nhau và sống trong sự sợ hãi. Nhân chính của cõi này là **Tâm Ý Trì Độn Mù Quáng**

5) **Cõi Ngạ Quỷ** (Preta): Là cõi Quỷ đói. Chúng sinh trong cõi này luôn khởi Tâm thèm khát, mong muốn tham dục mà không bao giờ thực hiện được. Các loài Quỷ đói thường mang nhiều hình dáng xấu xí lạ lùng, sống trong rừng bụi với những nơi dơ bẩn... Nhân chính của cõi này là **Tâm Ý Tham Dục Thèm Khát**

6) **Cõi Địa Ngục** (Nāraka hay Niraya): Là cõi hành hạ đền tội. Chúng sinh trong cõi này không có hạnh phúc mà luôn luôn chịu những nỗi thống khổ qua những cuộc hành hạ hay tra tấn để trả những Nghiệp Ác đã tạo ra trong đời quá khứ. Nhân chính của cõi này là **Tâm Ý Giận Dữ Oán Hận**

Trong 6 cõi này thì 4 cõi Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh, A Tu La gọi là Cảnh Giới Bất Hạnh. Còn 2 cõi Người, Trời gọi là 2 Cảnh Giới Hữu Phước. Vì không biết các cảnh giới này chỉ tạm có và luôn thay đổi theo thời gian nên chúng Hữu Tình thường để cho Tâm Ý luyến ái và ngã chấp chi phối các hành động của Thân, Khẩu, Ý. Do đó dòng Nghiệp Báo luôn nối tiếp nhau tạo nên sự sinh tử khổ đau.

Với Tâm Nguyên Đại Từ Bi, muốn cho chúng sinh mau chóng thành tựu Chính Pháp Giải Thoát, dứt trừ biên khổ sinh tử. Đức Quán Tự Tại Bồ Tát hiện ra thân tướng trang nghiêm, đầu đội mào trân bảo, mặc áo lụa quý báu, ngồi trên tòa sen trắng, một tay cầm tràng hạt, một tay cầm hoa sen trắng, phóng tỏa ánh quang minh chiếu soi khắp Pháp Giới, dùng phương tiện gia trì khiến cho chúng sinh tự thấu ngộ rằng: *“Mình vốn có Bản Tâm tịch tĩnh vô nhiễm cấu y như Chư Phật không sai khác, chỉ vì Vô Minh che lấp nên đắm chấp chiều chuộng theo 6 phiền não căn bản là Ảo Tưởng Kiêu Mạn, Ganh Tỵ Tranh Đấu, Ích Kỷ Hoài Nghi, Trì Độn Mù Quáng, Tham Dục*

Thèm Khát, Giận Dữ Oán Hận mà bị trôi lăn trong vòng sinh tử khổ đau. Nay khởi Tâm tìm cầu giải thoát thì cần phải biết tịnh hóa 6 Tâm Ý phiền não ấy không cho chúng điều động Thân Thức của mình tái sinh vào một trong 6 cõi luân hồi ấy nữa”

Có điều kẻ Phàm Phu như chúng ta, vì luyện ái ngã chấp quá sâu dày, lại gây tạo nhiều lỗi lầm trong quá khứ nên Duyên Nghiệp tác động xây dựng nên những môi trường hỗ trợ cho 6 Tâm Ý phiền não tăng trưởng. Vì thế chúng ta phải cố gắng làm tiêu giảm năng lực của luyện ái ngã chấp qua phương pháp Bồ Thí, hăng say làm các việc lành kèm theo Tâm Ý “**Phục vụ chúng sinh**”. Trong quá trình tạm quên mình giúp đỡ người, dần dần Nghiệp Báo nặng nề của chúng ta sẽ được Tĩnh Trừ đồng thời ý niệm về cái Ta cố hữu cũng tự mất dần để hiển lộ Bản Tính chân thật chiếu sáng bao la và năng động. Đây chính là phương cách “**Lập công bồi Đức**” để tịnh hóa nghiệp chướng.

Ngoài ra chúng ta nên nương theo Lục Gia Trì vô hình vô tướng hiện hữu khắp nơi trong Pháp Giới của Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát thông qua Tâm Chú “**Lục Tự Đại Minh**” của Ngài kèm theo sự phối hợp của Đức Tin và sức tinh tiến Thiền Định thì chúng ta sẽ mau chóng tịnh hóa được Tâm Thức để dứt trừ phiền não khổ đau.

Trước hết chúng ta ngồi xếp bằng, điều chỉnh thân thể cho ngay ngắn, điều hòa hơi thở, buông thả thư giãn cho Tâm Ý an tịnh.

Tiếp theo chúng ta bắt đầu thực hiện Thiền Quán bằng cách Mật Niệm:

*“**Tự Tĩnh của con vốn thanh tịnh***

Như Tự Tĩnh thanh tịnh của các Pháp”

OM_SVABHĀVA ŚUDDHA_SARVA DHARMA SVABHĀVA ŚUDDHA-UHAM (3 lần)

Mật Niệm xong rồi, chúng ta quán tưởng tất cả các Pháp và sự tồn tại của Bản Ngã đều trống rỗng và tan thành **Tính Không** (Śūnyatā). Từ khoảng Không của sự trống rỗng mênh mông này xuất hiện chữ PAM (𑖫) màu trắng tinh. Chữ PAM biến thành hoa sen màu trắng, bên trên hoa sen có chữ ĀḤ (𑖦) màu trắng. Chữ ĀḤ biến thành vành trăng tròn trịa, bên trong vành trăng có chữ HRĪḤ (𑖕) màu trắng. Chữ HRĪḤ tỏa ra ánh sáng tạo thành các lễ vật dâng lên Đức Thế Tôn **Vô Lượng Quang Như Lai** (Amitābha-tathāgata) và tạo ra mọi điều tốt lành cho các loài Hữu Tình, sau đó ánh sáng quay về nhập vào chữ HRĪḤ. Tức thời chữ HRĪḤ biến thành Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có thân hình màu trắng tinh khiết với đầy đủ mọi tướng tốt đẹp, ngồi trên tòa sen trắng, tay cầm hoa sen trắng (*biểu thị cho ý nghĩa Tự tĩnh của chúng sinh xưa nay vốn thanh tịnh không cầu nhiễm*) tay phải tác thế bók hoa sen (*biểu thị cho ý nghĩa Dùng Công Đức Đại Bi làm phương tiện để giải trừ sự Vô Minh mê vọng và khiến cho chúng sinh giác ngộ được Bản Tâm thanh tịnh vốn có của mình*)

Tiếp theo chúng ta Mật Nguyện như sau:

“Nương vào năng lực Đại Bi huyền nhiệm tuôn phát từ Thân Tâm của Ngài. Xin cho tất cả Nghiệp Ác của con đều được tinh trừ. Xin Ngài ban cho ân sủng, dìu dắt chỉ dẫn cho con tự biết được những điều cần làm của mình để cho con có thể làm lợi lạc cho tất cả chúng Hữu Tình bằng cách tốt nhất”

Mật Nguyện xong, chúng ta quán tưởng Tôn Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát phóng tỏa ánh sáng Đại Bi màu trắng tinh, chiếu soi lên toàn thân thể và khiến cho Tâm Thức của chúng ta tràn đầy sự thanh tịnh.

Tiếp theo, chúng ta Mật tụng Lục Tự Đại Minh Chú :

𑖦 𑖕 𑖦 𑖕 𑖦 𑖕

OM MAṆI PADME HŪM (108 lần)

Xong rồi, chúng ta Mật Tụng từng âm thanh, quán tưởng hình sắc của mỗi chữ Chân Ngôn được an bố trên mỗi vị trí tương ứng thuộc thân thể mình, đồng thời khởi Tâm cầu nguyện và quán tưởng tất cả Nghiệp do cảm xúc đặc biệt ấy gây ra đều khô kiệt, mỗi phần thân thể tương ứng với Nghiệp của cảm xúc ấy đều hoàn toàn tan thành ánh sáng hòa nhập với Pháp Giới thanh tịnh.

Trì tụng âm OM quán tưởng chữ ॐ màu trắng tỏa sáng trên đỉnh đầu. Nguyện cho con dứt trừ được Tâm Ý ảo tưởng kiêu mạn và xa lìa được các Khổ, Chướng, Hoặc của Thiên Giới

Trì tụng âm MA quán tưởng chữ म màu xanh lục tỏa sáng ở cổ họng. Nguyện cho con dứt trừ được Tâm Ý ganh tỵ tranh đấu và xa lìa được các Khổ, Chướng, Hoặc của A Tu La Giới

Trì tụng âm NI quán tưởng chữ न màu vàng tỏa sáng ở trái tim. Nguyện cho con dứt trừ được Tâm Ý hoài nghi tự kiêu và xa lìa được các Khổ, Chướng, Hoặc của Nhân Gian Giới

Trì tụng âm PAD quán tưởng chữ पद्म màu xanh da trời tỏa sáng ở lỗ rốn. Nguyện cho con dứt trừ được Tâm Ý trì độn mù quáng và xa lìa được các Khổ, Chướng, Hoặc của Súc Sinh Giới

Trì tụng âm ME quán tưởng chữ म् màu đỏ tỏa sáng ở bàn tọa. Nguyện cho con dứt trừ được Tâm Ý tham dục thèm khát và xa lìa được các Khổ, Chướng, Hoặc của Ngạ Quỷ Giới.

Trì tụng âm HŪM quán tưởng chữ ह्रूं màu đen huyền tỏa sáng ở 2 gót chân. Nguyện cho con dứt trừ được Tâm Ý giận dữ oán hận và xa lìa được các Khổ, Chướng, Hoặc của Địa Ngục Giới.

Tiếp theo chúng ta an trụ trong trạng thái không có thân thể để cảm nhận sự an tĩnh vắng lặng không nhiễm cấu của Pháp Giới. Sau đó chúng ta quán tưởng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát chuyển thân hạ xuống vị trí đầu tiên của chúng ta đã ngồi và biến thành thân thể của chúng ta khiến cho Thân Khẩu Ý của chúng ta trở thành một Thể với Thân Khẩu Ý của Ngài.

Sau đó chúng ta cầu nguyện:

“Nguyện cho tất cả chúng sinh thường được an vui

Nguyện cho tất cả chúng sinh mau lìa khổ não

Nguyện cho tất cả chúng sinh sớm khởi Từ bi

Nguyện cho tất cả chúng sinh đồng chứng Bồ Đề”

Cuối cùng chúng ta xả Thiên, tự xoa bóp thân thể cho máu huyết điều hòa và hoàn tất buổi công phu.

Do năng lực của Tâm Ý tác động lên các âm chữ sẽ khiến cho Chân Ngôn có giá trị sống động, tạo cho chúng ta khả năng thích ứng với sức mạnh này để tịnh hóa 6 cõi và mau chóng thực chứng được trạng thái giải thoát.

Đối với Bạc Thượng Căn Đại Trí thì phương pháp này giúp cho Hành Giả thực chứng được cảnh Giới Niết Bàn ngay trong đời hiện tại và trở thành một Hóa Thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Đối với Bạc Trung Căn thì phương pháp này giúp cho Hành Giả tái sinh vào các cõi Phật thanh tịnh

Đối với Bạc Hạ Căn thì phương pháp này giúp cho Hành Giả tương ứng với lực gia trì của dòng Pháp Liên Hoa do Đức Quán Thế Âm Bồ Tát làm Thượng Thủ để có thể dần bước vững chắc trên con đường thoát khổ thành Phật.

Nói chung, dù chúng ta thuộc căn tính nào thì 2 Pháp tu song hành này vẫn là nền tảng thiết yếu để khai mở Tuệ Giác siêu việt

Tóm lại, trong phần TỊNH HÓA LỰC ĐẠO MÔN, Tâm Chú Đại Bi nhắc nhở chúng ta rằng: Muôn thật sự vượt thoát biên sinh tử luân hồi thì phải vượt qua được mọi Tâm Phàm Phu và thực chứng được Bản Tâm thanh tịnh vô cầu nhiễm vốn có nơi mình.

IV- THIỆN MINH QUÁN ĐỈNH MÔN

DHĀRA DHĀRA, DHĀRIṆĪ ISVARĀYA
Xin Ngài đem Pháp Tối Thượng gia trì cho người trì Chú, khiến cho họ được Pháp Quang Minh Tự Tại

DHĀRA DHĀRA DHĀRIṆĪ ISVARĀYA là: Dem sự Tự Trì mà gia trì cho người trì Chú đạt được sự Tự Tại

Theo Truyền Thống Mật Giáo, khi vị Đạo Sư chính thức nhận Môn Đệ vào dòng phái của mình, sẽ dùng Pháp “**Rưới Nước**” lên đỉnh đầu môn Đệ để trao truyền sức sống của dòng phái. Sau khi làm Pháp rưới nước (Quán Đỉnh: Abhiṣeka) xong, Môn Đệ sẽ thọ nhận được lực gia trì của Thầy và các Bậc Tôn Sư trong dòng phái để có thể mau chóng thành tựu Pháp Tu.

Riêng Chư Phật Bồ Tát, khi đã chấp nhận truyền Pháp nào cho người tu học. Các Ngài thường phóng ra ánh quang minh tự tại chiếu soi lên đỉnh đầu và thân thể người đó. Hoặc các Ngài hiện thân trước mặt dùng tay xoa đầu hoặc dùng lời nói ẩn chứng cho biết là người tu học đó có khả năng thành tựu Pháp Tu. Cũng như vậy, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vì muốn cho người tu trì Đại Bi Tâm Đà La Ni mau chóng thành tựu Phật Quả. Ngài đã đem Quả Pháp Thành Tựu của mình là Trí Tuệ Siêu Việt (được biểu thị bằng viên ngọc báu) và lòng Đại Bi thâm diệu (được biểu tượng bằng Hoa Sen) [*Do ý nghĩa này mà Ngài có tên là Bậc cầm giữ Hoa Sen và Viên Ngọc Báu*] trao cho người trì Chú nhằm thúc đẩy người này phát Tâm Bồ Đề chân thật. Từ đó dũng mãnh thi hành Bồ Đề Hạnh qua các công tác phục vụ tất cả chúng Hữu Tình trong biên sinh tử để mau chóng chứng được Pháp Quang Minh Tự Tại như Ngài.

Thông thường thì Pháp Quán Đỉnh đầu tiên chỉ khai mở dòng chảy cho Tâm Thức Môn Đồ tiếp nhận lực gia trì của dòng Pháp, nên các Bậc Đạo Sư thường dặt Môn Đồ vào Đàn “**Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Âm Câu Triệu Bị Giáp**” dùng **Đại Bi Quán Âm Quán Đỉnh Chân Ngôn** để đánh thức Tâm Bồ Đề của Môn Đồ và trao cho bài **Thế Tôn Quán Tự Tại Đà La Ni** để Môn Đồ có thể kêu gọi sự gia hộ của Bản Tôn qua mọi hình tướng nhằm tiếp độ hộ trì cho Môn Đồ an Tâm vững bước trên con đường tu tập Chính Pháp Giải Thoát.

Tướng Đàn là: Chính giữa Đàn vẽ hoa sen 8 cánh và an lập 9 Tôn

- 1) Nhụy hoa là Thiên Thủ Thiên Nhãn Thanh Cảnh Quán Âm
- 2) Cánh hoa phương Đông là Tỳ Câu Đề Quán Âm
- 3) Cánh hoa phương Nam là Mã Đầu Quán Âm
- 4) Cánh hoa phương Tây là Như Ý Luân Quán Âm
- 5) Cánh hoa phương Bắc là Nhất Kế La Sát Quán Âm
- 6) Cánh hoa Đông Bắc là Bất Không Quyển Sách Quán Âm
- 7) Cánh hoa Đông Nam là Thập Nhất Diện Quán Âm
- 8) Cánh hoa Tây Nam là Phần Nộ Câu Quán Âm

9) Cánh hoa Tây Bắc là Bát Không Câu Quán Âm

_ Ở vòng ngoài, an lập 8 Tôn với 32 Biến Hóa Thân của Quán Âm

- 1) Cửa Đông là Kim Cương Linh Bồ Tát
- 2) Cửa Nam là Kim Cương Câu Bồ Tát
- 3) Cửa Tây là Kim Cương Sách Bồ Tát
- 4) Cửa Bắc là Kim Cương Tòa Bồ Tát
- 5) Góc Đông Nam là Liên Hoa Bộ Sứ Giả
- 6) Góc Tây Nam là Liên Hoa Quân Trà Lợi Sứ Giả
- 7) Góc Tây Bắc là Như Ý Luân Sứ Giả
- 8) Góc Đông Bắc là Đa La Sứ Giả

_ Mặt Đông, giữa Đa La Sứ Giả và Kim Cương Linh Bồ Tát có 4 Hóa Thân là:

- 1) Thân Đế Vương
- 2) Thân Tỳ Sa Môn Thiên
- 3) Thân Khẩn Na La
- 4) Thân Tỳ Kheo

Giữa Kim Cương Linh Bồ Tát và Liên Hoa Bộ Sứ Giả có 4 Hóa Thân là:

- 1) Thân Bà La Môn
- 2) Thân Ma Hầu La Già
- 3) Thân Thanh Văn
- 4) Thân Tỳ Kheo Ni

_ Mặt Nam, Giữa Liên Hoa Bộ Sứ Giả và Kim Cương Câu Bồ Tát có 4 Hóa Thân là :

- 1) Thân Tiểu Vương
- 2) Thân Đồng Mục Thiên Nữ
- 3) Thân Phi Nhân
- 4) Thân Ưu Bà Tắc

Giữa Kim Cương Câu Bồ Tát và Liên Hoa Quân Trà Lợi Sứ Giả có 4 Hóa Thân là :

- 1) Thân Ưu Bà Di
- 2) Thân Rồng
- 3) Thân Đại Tụ Tại Thiên
- 4) Thân Phụ Nữ

_ Mặt Tây, giữa Liên Hoa Quân Trà Lợi Sứ Giả và Kim Cương Sách Bồ Tát có 4 Hóa Thân là :

- 1) Thân Đồng Nữ
- 2) Thân Bích Chi Phật
- 3) Thân Dạ Xoa
- 4) Thân Trôi

Giữa Kim Cương Sách Bồ Tát và Như Ý Luân Sứ Giả có 4 Hóa Thân là :

- 1) Thân Người
- 2) Thân Càn Đát Bà
- 3) Thân Chấp Kim Cương
- 4) Thân Đồng Nam

_ Mặt Bắc, giữa Như Ý Luân Sứ Giả và Kim Cương Tòa Bồ Tát có 4 Hóa Thân là :

- 1) Thân Cư Sĩ
- 2) Thân Đế Thích
- 3) Thân A Tu La
- 4) Thân Tự Tại Thiên

Giữa Kim Cương Tòa Bồ Tát và Đa La Sứ Giả có 4 Hóa Thân là :

- 1) Thân Thiên Đại Tướng Quân
- 2) Thân Ca Lô La
- 3) Thân Đại Phạm Vương
- 4) Thân Trưởng Giả

Toàn thể 49 Tôn trong Đàn này biểu thị cho Pháp Đại Bi Phổ Môn của Quán Thế Âm Bồ Tát nhằm giúp cho Môn Đồ tự hộ thân mình và có thể cứu hộ cho người khác

Khi dặt Đệ Tử vào Đàn xong, vị Đạo Sư trì Đại Bi Quán Âm Quán Đỉnh Chân Ngôn vào nước rồi rưới vẩy lên đỉnh đầu với thân thể của Đệ Tử.

Đại Bi Quán Âm Quán Đỉnh Chân Ngôn là :

OM: Quy mệnh kính lễ

MAHĀ-MUDRA-JVALATI: Ánh uy quang của Đại Ấn

MANI PADME: Viên ngọc báu trong hoa sen

VAJRI: Làm cho có một tính Kim Cương

HŪM: Tâm Bồ Đề hay dứt trừ Tâm Vị Ngã để đi vào cuộc sống cao đẹp của Thánh Nhân

Chân Ngôn này còn biểu thị cho lực gia trì của 5 Bộ thuộc Liên Hoa Bộ, giúp cho Môn Đồ chẳng đắm nhiễm các Pháp và làm cho các ước nguyện của chúng sinh được thỏa mãn. Trong đó:

OM: Quy mệnh, thuận theo

MAHĀ- MUDRA-JVALATI: Lực gia trì của Phật Bộ

MANI: Lực gia trì của Bảo Bộ

PADME: Lực gia trì của Liên Hoa Bộ

VAJRI: Lực gia trì của Kim Cương Bộ

HŪM: Lực gia trì của Nghiệp Dụng Bộ

Tiếp theo vị Đạo Sư trao cho Môn Đồ thọ trì bài Thế Tôn Quán Tự Tại Đà La Ni nhằm đánh thức Tâm Bình Đẳng và nuôi lớn Tâm Đại Bi cho Môn Đồ.

Thế Tôn Quán Tự Tại Đà La Ni là :

NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀM: Quy mệnh khắp tất cả chư Phật

BUDDHA-DHĀRAṆĪ SMṚTI: Ghi nhớ sự Tổng Trì của Bạc Giác Ngộ

BALĀ DHĀNA-KARI: Chính là sức mạnh tạo ra sự ích lợi

DHĀRA DHĀRA: Tự giữ gìn Pháp Tự Trì của Bản Tôn

DHĀRĀYA DHĀRĀYA: Tự giữ gìn Tất Địa tự trì của Bản Tôn

SARVA BHAGAVATI ĀKĀRA-VATI SAMAYE SVĀHĀ: Quyết định thành tựu Bản Thệ Nguyện dưới mọi hình tướng của tất cả Thế Tôn

Như vậy, trong phần THIỆN MINH QUÁN ĐỈNH MÔN Tâm Chú Đại Bi nhắc nhở chúng ta cần phải biết cách thọ trì các Pháp Tự Trì của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đồng thời khuyên nhủ chúng ta phải biết cách tự sửa mình khi đối đãi với các chúng Hữu Tình vì mọi hình tướng chúng ta gặp được đều có thể là các Hóa Thân của Đức

Quán Thế Âm Bồ Tát nhằm khiến cho chúng ta nhớ lại công tác “**Phục vụ vị tha**” mà chúng ta cần phải thực hiện để được sinh ra trong dòng Phật vậy.

V-THẦN LỰC GIA TRÌ MÔN:

CALA CALA MAMA VIMALA MUKTE
EHYEHI ŚINA ŚINA ARAṢIṀ BHALA ŚARI
BHAṢ BHAṢIṀ BHARA ŚAYA
HULU HULU PRA
HULU HULU ŚRĪ
SARA SARA SIRI SIRI
BUDHIYA BUDHIYA BUDDHYA BUDDHYA

**Xin Ngài hiện Tướng Đại Phẫn Nộ, rống tiếng sám Pháp phá hủy sự trì
độn chậm chạp của chúng sinh, hiển hiện Đạo Cảnh Ly Cấu Tối Thắng thâm
diệu khó lường**

**Khiến cho người tu Pháp thuận theo các điều tự nhiên mau chóng kiên
định Đạo Tâm, sinh Trí Tuệ lớn, tu thành Pháp Thân Thanh Tịnh, vượt ra
khỏi các Pháp chướng ngại mà làm Bạc Pháp Vương ở Pháp Tự Tại**

**Xin Ngài hãy khiến cho người có Đạo Hạnh tự chứng ngộ được Bản
Lai Diện Mục**

**Xin Ngài làm Pháp Như Ý Thắng Thượng, Pháp Cát Tường Tự Tại và
đem sức kiên cố dũng mãnh thù thắng rưới nước Cam Lộ Bất Tử, tế độ khắp
cả chúng sinh khiến cho họ Giác Ngộ thành đạt Trí Giác**

CALA : Lay động

MAMA: Nơi thọ trì của Tôi

VIMALA : Xa lìa cấu nhiễm

MUKTE: Giải thoát

CALA CALA MAMA VIMALA MUKTE có nghĩa là: Xin Ngài hiện Tướng Đại Phẫn Nộ, rống tiếng sám Pháp phá hủy sự trì độn chậm chạp của chúng sinh, hiển hiện Đạo Cảnh Ly Cấu Tối Thắng thâm diệu khó lường.

Tướng Đại Phẫn Nộ là hình tướng hung dữ bạo nộ chủ về Pháp hàng phục và hộ trì Chính Pháp Giải Thoát

Đạo Cảnh Ly Cấu Tối Thắng thâm diệu khó lường là cảnh giới cực thanh tịnh của chư Phật

Do lòng Đại Bi được phát triển đến mức cao độ đặc biệt. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã hóa hiện **thân tướng Đại Phẫn Nộ** (Mahā-krodha-kāya) tinh tiến hộ trì chúng Hữu Tình dẹp phá Vô Minh khổ não, chặn đứng sự tàn phá của Trí Đại Không và nhắc nhở họ phải vâng kính theo Pháp Cứu Độ Thanh Tịnh để hoàn thiện Phước Báo Diệu Hữu.

Riêng đối với chúng Bồ Tát dòng Liên Hoa, để khuyến khích họ thực hiện Bồ Đề Hạnh, Ngài đã hiển hiện Đạo Cảnh cực thanh tịnh của chư Phật. Cảnh Giới ấy chỉ có chư Phật tự chứng biết nên khó có thể dùng ngôn ngữ văn tự mà diễn nói cho người khác biết được. Chính vì thế Đức Quán Tự Tại Bồ Tát phải nương vào **Đại Liên Giáo Xuất Sinh Kim Cương Tam Ma Địa** hiện **thân Trì Minh** (Vidya-dhāra-kāya) an trụ

1) Kim Cương Tát Đỏa

2) Kim Cương Vương

Giữa Diên Mệnh Quán Âm và Bất Động Tôn có 2 Tôn là:

1) Kim Cương Ái

2) Kim Cương Hỷ

_ Mặt Nam, giữa Bất Động Tôn và Thiên Tý Quán Âm có 2 Tôn là:

1) Kim Cương Bảo

2) Kim Cương Quang

Giữa Thiên Tý Quán Âm và Giáng Tam Thế có 2 Tôn là ;

1) Kim Cương Tràng

2) Kim Cương Tiểu

_ Mặt Tây, giữa Giáng Tam Thế và Đa La có 2 Tôn là ;

1) Kim Cương Pháp

2) Kim Cương Lợi

Giữa Đa La và Quân Trà Lợi có 2 Tôn là :

1) Kim Cương Nhân

2) Kim Cương Ngữ

_ Mặt Bắc, giữa Giáng Tam Thế và Ô Sô Sa Ma có 2 Tôn là :

1) Kim Cương Nghiệp

2) Kim Cương Hộ

Giữa Ô Sô Sa Ma và Diễm Ma Đắc Ca có 2 Tôn là :

1) Kim Cương Nha

2) Kim Cương Quyền

Khi vào Đàn xong, vị Đạo Sư trao cho Môn Đệ thọ trì **Chân Ngôn Thượng Thủ**

Liên Hoa Bộ là:

NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀM: Quy mệnh khắp tất cả chư Phật

SA: Chúng tử của Pháp Vô Nhiễm

SARVA TATHĀGATA AVALOKITA: Tất cả Như Lai quán chiếu

KĀRUNA MAYA RA RA RA HŪM JAḤ: Dùng Thở Đại Bi sinh sa sức Đại

Tự Tại uy mãnh để khùng bỏ loại trừ 3 độc Tham Sân Si, hiển hiện cảnh giới cực thanh tịnh đồng với chư Phật.

SVĀHĀ: Quyết định thành tựu.

_ Tiếp theo vị Đạo Sư lại trao cho Môn Đệ thọ trì **Chân Ngôn Tâm** của Quán Tự Tại Bồ Tát là :

OM: Quy mệnh

VAJRA- DHARMA: Kim Cương Pháp

HRĪḤ: Chúng tử thanh tịnh của Liên Hoa Bộ

Hai Chân Ngôn này nhằm giúp cho Môn Đệ giữ gìn bền chắc các Pháp đã thực hành và nhạy bén tương ứng với Đạo Quả vô thượng .

EHYEHI : Khéo dạy dỗ

ŚINA : Người có Tâm kiên định

ARAṢIM: Sự trống rỗng về cảm giác mùi vị

BHALA: Trông thấy

ŚARI: Loài thú hoang, mãnh thú, trực giác nhạy bén

EHYEHI ŚINA ŚINA ARAṢIM BHALA ŚARI: Khéo dạy cho người có Tâm kiên định giữ vững cái nhìn nhạy bén về sự trống rỗng của cảm giác mùi vị (hay Danh Sắc Pháp) để thành Bậc Pháp Vương ở Pháp Tự Tại.

Theo Phật Giáo Bắc Truyền, sở dĩ các Pháp biến hiện ra muôn vàn cảnh tượng bất tư nghị là do một nguyên lý thật tại không tên gọi, không hình tướng, không nhận diện được, không suy nghĩ đo lường được. Nguyên lý thật tại này bao trùm khắp có nghĩa là vạn hữu không ra ngoài nó được và một hạt bụi nhỏ nhiệm nhất trong vũ trụ cũng không nhỏ hơn nó được. Như thế, nó vừa là cái lớn không ngoài vừa là cái nhỏ không trong, nó bao trùm cả 3 đời Quá khứ, hiện tại, vị lai. Vì thế Đức Phật tạm gọi nó là **Chân Như** (Tathāta). Chân Như bao trùm 4 đặc tính bất khả tư nghị là: Thường Hằng, Năng Sinh, Chiếu Soi, Bất Nhiễm.

1) THƯỜNG HẰNG: Là danh từ để chỉ một đặc tính không hề có khởi thủy và chẳng bao giờ cùng tận. Nghĩa là nó vốn không sinh không diệt, lúc nào cũng hiện hữu, không tăng không giảm. Nó bao trùm cả 3 đời quá khứ, hiện tại vị lai nên đức Phật còn gọi đặc tính này bằng một danh từ khác là **Chân Thường**

2) NĂNG SINH: Là danh từ chỉ đặc tính thường xuất sinh ra các hiện tượng sai khác trong Pháp Giới, bao gồm các định luật vô hình vô tướng về sự tiến triển của vật chất và tinh thần. Chính đặc tính này đã biểu diễn điểm tô mà Chân Như hiện ra muôn ngàn vẻ đẹp bất tư nghị, nên Đức Phật còn gọi đặc tính này bằng danh từ khác là **Chân Ngã**

3) CHIẾU SOI: Là danh từ chỉ đặc tính vốn thông suốt thấu tỏ. Chính đặc tính này nhận diện được tất cả mọi hoạt động của đặc tính Năng Sinh, nghĩa là đặc tính Chiếu Soi nhận biết mọi hiện tượng hiện hành trong Pháp Giới Tướng hay Pháp Giới Tính. Vì nó thông suốt sự thật các Pháp nên không còn bị vô vàn hiện tượng khác đang biến hiện làm mê hoặc. Do đó đặc tính này còn được Đức Phật gọi bằng danh từ **Chân Lạc**

4) BẤT NHIỄM: Hình ảnh biến đổi luôn luôn của các hiện tượng trong Pháp Giới chứng tỏ không có sự vướng mắc hay ngưng trệ nơi một hiện tượng nào, không thủ giữ một hình tướng nào, không nhất định là Pháp nào. Đó là đặc tính Bất Nhiễm của Chân Như. Vì Bất Nhiễm nên Đức Phật còn gọi nó bằng danh từ **Chân Tịnh**.

Như vậy do đặc tính Năng Sinh mà Chân Như đã khởi hiện muôn ngàn cảnh tượng nhiệm màu. Do đặc tính Chiếu Soi mà vạn Pháp được phân biệt. Do đặc tính Bất Nhiễm mà Chân Như không hề thủ giữ một hình tướng nào, nghĩa là mọi tướng trạng luôn luôn biến đổi không ngừng, vừa biến mất ở tướng trạng này đã hiện ra ở tướng trạng khác nhưng dù biến hiện như thế nào vẫn không chạy ra ngoài đặc tính không thêm không bớt (Thường Hằng) của Chân Như. Rõ hơn trong Thật Thể Chân Như chẳng có hiện tượng nào đáng gọi là Sinh và chẳng có hiện tượng nào đáng gọi là Diệt. Hay mọi hiện tượng sinh diệt, đi lại đều ở trong vòng Chân Thường không lay động biến đổi.

Bởi không nhận biết được Thật Tướng sinh diệt của các hiện tượng trong Pháp Giới mà lại chấp trước cho rằng **Thật có sinh thật có diệt** nên toàn thể sự sai biệt đã hiện bày trong Pháp Giới. Từ sự sai biệt của các hiện tượng biến hiện trong Pháp Giới nên quy luật “**Sinh Diệt**” được nhận biết và mọi tướng trạng trong khi biến hiện đều phải trải qua 4 giai đoạn chính yếu là: Thành hình, thủ giữ tướng trạng, thay đổi hình tướng và tan biến hình trạng nghĩa là quy luật “**Thành, Trụ, Hoại, Không**” được nhận biết. Đồng thời trong quá trình biến đổi từ sinh đến diệt, không một tướng trạng nào có thể tự vận hành riêng biệt được mà phải hội đủ nhiều yếu tố và nhiều điều kiện mới hình thành được nên những yếu tố (NHÂN) và các điều kiện (DUYÊN) được gọi chung là Nhân Duyên nghĩa là quy luật “**Nhân Duyên Sinh**” hay quy luật “**Duyên Khởi**” được nhận biết.

Lại nữa, trong khi tự làm nhân duyên cho nhau thì Quả của hiện tượng này lại do Nhân của hiện tượng trước thúc đẩy và Quả của hiện tượng này lại làm Nhân thúc đẩy thành Quả của hiện tượng sau nên NHÂN tức là QUẢ, QUẢ tức là NHÂN hay quy luật “**Nhân Quả đồng thời**” được nhận biết. Tuy nhiên có nhiều DUYÊN chỉ có thể phối hợp với hiện tượng này mà không thể gắn bó với hiện tượng khác, nghĩa là hiện tượng như thế này chỉ có thể thành hình tượng như thế kia ví như hạt cam thì sinh cây cam, hạt lúa thì sinh cây lúa... chứ không thể sai khác. Do đó Định luật “**Chiêu Cảm Nghiệp Báo**” được nhận biết. Nhưng muốn biến đổi từ hiện tượng Nhân thành hiện tượng Quả thì phải có một lực dẫn dắt mới có thể thực hiện được và lực dẫn này gọi là “**Nghiệp Lực**” hay sức mạnh chiêu cảm của Nghiệp. Từ đây mọi hiện tượng nào phụ thuộc vào sức mạnh tạo tác của Nghiệp Lực để được hình thành thì gọi là “**Nghiệp Báo**” và do quy luật “**Nhân Quả chiêu cảm**” mà Tam Giới Uế Độ, Phật Quốc Tịnh Độ và Niết Bàn an lạc được hình thành.

1) Với các ý niệm tư tưởng và hành vi ích kỷ, kiêu mạn, mê muội chỉ biết mưu lợi cho mình bất chấp sự tàn hại xảy ra đối với ngoại giới thì đặc tính Năng Sinh liên cung ứng Thế Giới Uế Trược khổ đau hay Uế Độ được hình thành.

Trong cảnh giới này, mọi ý niệm tư tưởng và hành vi đầy dẫy sự giận dữ, độc ác, hung bạo, oán hận... thì đặc tính Năng Sinh cung ứng Cảnh Giới đầy dẫy sự khổ đau qua các cuộc hành hạ tra tấn tức là cõi Địa Ngục

Với mọi ý niệm tư tưởng và hành vi đầy dẫy sự thèm khát, mong muốn tham dục không biết thỏa mãn, bòn xén ty tiện, lọc lừa xảo trá... thì đặc tính Năng Sinh cung ứng Cảnh Giới đói khát, thất vọng, thèm khát đau khổ của loài Nga Quỷ

Với mọi ý niệm tư tưởng và hành vi đầy dẫy sự si mê mộng muội buông thả theo bản năng thì đặc tính Năng Sinh cung ứng Cảnh Giới của loài Súc Sinh là cõi sợ hãi. Trong đó các loài vật thường mang Tâm Thức trì độn gắn chặt với bản năng, vì thế chúng luôn sống trong sự sợ hãi qua các cuộc đuổi bắt, vây hãm nhau.

Với mọi ý niệm tư tưởng và hành vi đầy dẫy sự ganh tỵ, ham thích tranh đấu để chiếm đoạt nhưng hành động dứt khoát, có công phu tu tập, có định lực thì đặc tính Năng Sinh cung ứng Cảnh Giới chiến đấu của hàng A Tu La (hay cõi của chư Thần).

Với mọi ý niệm tư tưởng và hành vi đầy dẫy sự tư kiêu, hoài nghi, ích kỷ nhưng có tu tập các hạnh lành, giữ gìn 5 Giới, làm các việc từ thiện ở đời... thì đặc tính Năng Sinh cung cấp Cảnh Giới hoạt động của loài người.

Với mọi ý niệm tư tưởng và hành vi đầy dẫy sự kiêu mạn, ảo tưởng, chấp chặt vào các công hạnh tu hành qua 10 hạnh lành, nhiếp ý hành Thiên, tu 4 Tâm Vô Lượng... nhưng chưa phát khởi Trí Tuệ thì đặc tính Năng Sinh cung ứng Cảnh Giới thụ hưởng của chư Thiên. Trong cảnh giới này, nếu Tâm Ý còn vương vấn dục lạc thì tái sinh vào cảnh giới chư Thiên cõi Dục, nếu Tâm Ý xa lìa mọi thú vui dục lạc thì sinh làm chư Thiên cõi Sắc, nếu Tâm Ý hiện tiền Tính Định dứt sạch Sắc Thân của Nghiệp Quả thì sinh làm chư Thiên cõi Vô Sắc

Đây là các nguyên nhân cơ bản hình thành Tam Giới (Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới) với 6 nẻo (Trời, Người, A Tu La, Súc Sinh, Nga Quỷ, Địa Ngục) trong cõi Uế Độ.

2) Với các ý niệm tư tưởng sáng suốt Từ Bi và các công hạnh xả kỷ vị tha của các Bậc Giác Hữu Tình trong suốt quá trình tu tập từ khi còn là chúng sinh mê muội cho đến lúc thành Bậc Chính Đẳng Chính Giác. Tùy theo Nguyên Lực của các vị này mà đặc tính Năng Sinh cung cấp các Cảnh Giới Phật Quốc muôn màu muôn vẻ khác nhau. Do cảnh giới Phật quốc Tịnh Độ đã được hình thành nên loài Hữu Tình nào nắm vững được Bản Nguyên sâu xa của chư Phật, tinh tiến cải sửa Thân Tâm theo Thiện Pháp, trì niệm Hồng Danh hoặc các Đà La Ni của chư Phật và phát Nguyên thác sinh

vào cảnh giới Tịnh Độ thì sẽ được đặc tính Năng Sinh đưa đẩy vào cảnh giới Phật Quốc Tịnh Độ ấy.

Kinh **Duy Ma Cật**, Phẩm **Bồ Tát Hạnh** đã minh họa các cảnh giới Phật Quốc Tịnh Độ hiển hiện sai khác tùy theo Bản Nguyên của chư Phật là:

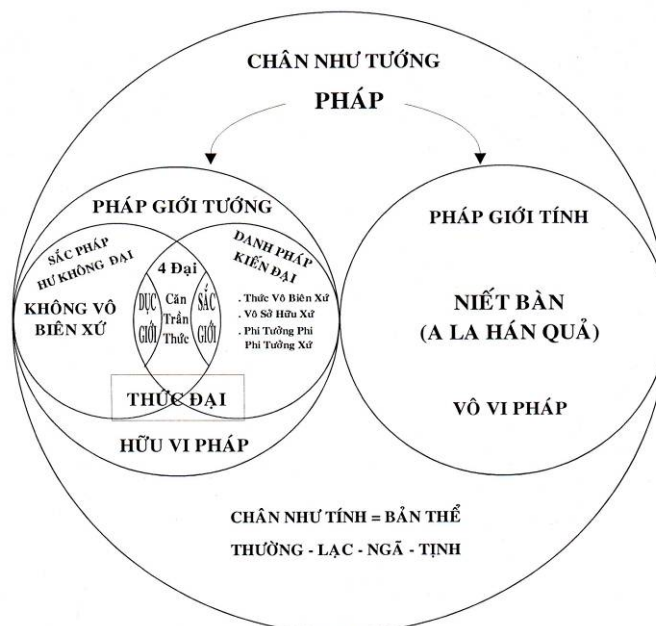
“*A Nan! Hoặc có cõi Phật dùng quang minh của chư Phật mà làm Phật sự. Có cõi dùng chư Bồ Tát mà làm Phật sự. Có cõi dùng người biến hóa của Phật mà làm Phật sự. Có cõi dùng cây Bồ Đề mà làm Phật sự. Có cõi dùng y phục, mền khảm của chư Phật mà làm Phật sự. Có cõi dùng cơm và thức ăn mà làm Phật sự. Có cõi dùng vườn hoa, rừng cây, đền đài mà làm Phật sự. Có cõi dùng 32 Tướng chính 80 Tướng phụ mà làm Phật sự. Có cõi dùng Thân Phật mà làm Phật sự. Có cõi dùng Hư Không mà làm Phật sự.... Chúng sinh ứng nung theo Duyên ấy mà vào Luật Hạnh. Có cõi dùng những ví dụ như: Chiêm bao, ảo hóa, bóng dáng, tiếng vang, hình hiện trong gương, mặt trăng dưới nước, dọn sóng tạo ảo cảnh dưới ánh nắng... mà làm Phật sự. Có cõi dùng âm thanh, lời nói, văn tự mà làm việc Phật. Có cõi dùng mùi thơm mà làm Phật sự. Có cõi Phật Thanh Tịnh dùng việc lặng lẽ, không lời, không nói, không chỉ, không ghi, không làm, vô vi... mà làm Phật sự”*

Cả hai Thế Giới Phạm Phu Uế Độ và Phật Quốc Tịnh Độ đều được đặc tính Năng Sinh vận chuyển chất liệu tương ứng với chúng Hữu Tình mà tạo thành, nên cả 2 Thế Giới này đều là đối tượng của Danh Sắc Pháp và được gọi là **Tướng Có** của Pháp Giới hay Pháp Giới Tướng.

3) Với các ý niệm tư tưởng sáng suốt bình đẳng, không sai biệt, không phân biệt cùng với các Công Hạnh xả ly Ngã Chấp hoàn toàn, dứt trừ sạch mọi Ái Dục thì đặc tính Năng Sinh cung ứng Cảnh Giới “**An lạc thường hằng vô cấu nhiễm**” hay cảnh giới **Chân Thật Vô Vi** và là trạng thái thoát khỏi 3 cõi 6 đường của chúng Hữu Tình, chấm dứt mọi sự thống khổ, vượt thoát vòng sinh tử luân hồi.

Vì cảnh giới **Chân Thật Giải Thoát** này không dung chứa chất liệu sinh tử luân hồi của chúng Hữu Tình nên cảnh giới này là đối tượng của dạng Không Danh Sắc Pháp và được gọi là **Tướng Không** của Pháp Giới hay Pháp Giới Tính (Hệ Thống Phật Giáo Nam Truyền xác nhận cảnh giới này là cảnh giới Niết Bàn tức là A La Hán Quả)

LƯỢC ĐỒ CHÂN NHƯ HỌC

Như thế, do đặc tính Năng Sinh mà Chân Như hoạt hiện thành muôn ngàn cảnh tượng và tùy theo trình độ hoàn thiện đặc tính Chiếu Soi mà chúng sinh đã nhận thức sai khác về Chân Như đồng thời này sinh vọng tưởng chấp trước vào sự hiểu biết của chính mình để mình định các **hiện tượng Có** (Hữu: Bhāva) hay **hiện tượng Không** (Vô: Abhāva) của vạn hữu chứ không thật biết rằng Chân Như tức Vạn Hữu, Vạn Hữu tức Chân Như Tính trước sau rốt ráo chỉ có 4 đặc tính Thường, Lạc Ngã, Tịnh mà thôi. Bởi thế bất kỳ hiện tượng nào trong **Pháp Giới** (Dharma-dhātu) đều chính là Chân Như Tự Thân, tức là có đầy đủ 4 đặc tính Thường, Lạc, Ngã, Tịnh của nguyên lý thực tại đồng nhất. Sự thật này đã được Đức Phật công bố rằng: “**Mỗi một chúng sinh đều có Phật Tính tức Chân Như Tính**”

Do vậy, Chân Như Tướng hay Chân Như Tính (Bản Thể của các Pháp) vốn không phải là hai, vốn bất khả phân. Hay rõ hơn ngoài hiện tượng sai biệt không có riêng Bản Thể Chân Như, ngoài Bản Thể Chân Như không có riêng hiện tượng sai biệt. Vì thế Đức Phật có dạy rằng: “Tâm, Phật, Chúng Sinh cả ba hiện tượng này vốn không sai khác”

Từ ý nghĩa này, nếu chúng ta đứng ngoài sự vật mà tìm cầu Chân Lý hay đứng ngoài hiện tượng mà bàn Thực Tại thì đều bị sai lầm cả. Thế nên Phàm Phu hay Thánh Nhân không phải là hai, Thiện và Ác cũng không sai khác, chỉ do trình độ hoạt động nhận thức của chúng sinh mới có Phàm Thánh, Thiện Ác khác nhau mà thôi.

Kinh **Duy Ma Cát**, Phẩm **Phật Quốc** có ghi :

“Xá Lợi Phất nói: Tôi thấy cõi Ta Bà của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni toàn là gò đống, hầm hố, gai góc, sỏi sạn, núi đồi... đầy đầy mọi như nhớp xấu xa!

Loa Kế Phạm Vương nói rằng: Lòng Nhân Giả có cao thấp chẳng y theo Phật Tuệ nên ông thấy cõi này là bất tịnh. Các Bồ Tát giữ lẽ Bình Đẳng đối với tất cả chúng sinh, lòng dạ sâu vững thanh tịnh, y theo Trí Tuệ Phật ắt thấy cõi Phật này là thanh tịnh. Riêng tôi thấy rằng cõi Phật của Đức Thích Ca Mâu Ni là thanh tịnh vì như cung điện của vị Tự Tại Thiên.

Lúc ấy, Đức Phật dùng ngón chân cái ấn xuống đất, tức thời cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này được nghiêm sức bằng muôn ngàn trân bảo cũng ví như cõi Vô Lượng Công Đức Bảo Trang Nghiêm của Đức Phật Bảo Trang Nghiêm. Tất cả Đại Chúng khen rằng: “Thật chưa từng có!” và ai nấy đều tự thấy mình ngồi trên tòa sen báu.

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất rằng: Ông nhìn thấy cõi Phật nghiêm tịnh này rồi chứ gì?!

Xá Lợi Phất thưa: Dạ! Bạch Đức Thế Tôn! Từ trước con chưa từng thấy như vậy. Từ trước con chưa từng nghe như vậy. Nay Quốc Độ nghiêm tịnh của cõi Phật đã hiện hiện

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất rằng: Phật Quốc Độ của Ta thường tịnh như vậy, nhưng vì muốn độ những kẻ thấp yếu ở đây cho nên Ta thị hiện ra cõi bất tịnh này với mọi thứ xấu xa. Ví như chư Thiên cùng thọ thực trong chén bát quý báu nhưng tùy theo Phước Đức của họ mà hình sắc của vật thực có sai khác.

Này Xá Lợi Phất! Cũng như vậy đó, nếu Tâm ai thanh tịnh liền thấy công đức trang nghiêm của cõi này”

(Bản dịch của ông **Đoàn Trung Còn**)

Do ngộ được Diệu Lý hình thành các cảnh giới tương xứng với trình độ hoàn thiện đặc tính Chiếu Soi được vạn hành chuyển biến theo đặc tính Năng Sinh, nên Tổ Huệ Năng đã tán thán rằng :

“Không ngờ Tâm mình vốn thanh tịnh

Không ngờ Tâm mình vốn không sinh diệt

***Không ngờ Tâm mình vốn sẵn đủ các Pháp
Không ngờ Tâm mình vốn không lay động
Không ngờ Tâm mình hay sinh muôn Pháp”***

Tóm lại, chúng sinh sống với Thức phân biệt mê muội, làm chập Hiện Tượng và Bản Thể là hai nên chìm đắm mãi trong vòng Nhị Nguyên tương đối mà chẳng được giải thoát. Các Bạc Bồ Tát sống trong Trí Tuệ Bát Nhã nên thấy Hiện Tượng và Bản Thể chẳng sai khác nghĩa là rõ biết tất cả Hiện Tượng đều là huyễn hóa nhưng tự thân của chúng chính là Chân Như nên nhận biết được vạn Pháp như thật như thị. Do đó các Ngài luôn an nhiên tự tại trước sự CÓ, KHÔNG của vạn vật bởi đó là một quy luật tự nhiên, đồng thời do thấu ngộ được muôn hình muôn tượng là diệu dụng nhiệm màu của Chân Như nên các Ngài sống thân nhiên trong sinh tử mà không bị vướng mắc bởi phiền não của sinh tử.

Nói cách khác, các Bạc Bồ Tát có khả năng màu nhiệm, tự do an trụ, tự do trong sinh tử nên các Ngài vẫn sống vẫn sinh hoạt trong Thế Giới hiện tượng mà vẫn an nhiên giải thoát vì Tâm Thức không bị lệ thuộc vào sự chi phối của Nghiệp Báo phiền não. Lúc ấy, mặc dù theo cảnh giới vọng tưởng, thọ nhận thân như huyễn, cảnh như huyễn để hóa độ chúng sinh nhưng các Ngài không hề phát khởi vọng tưởng, không chút lay động nào với sự sinh diệt bất toàn nữa mà lại khéo léo điều dụng 4 đặc tính **Thường, Lạc, Ngã, Tịnh** để thi hành công hạnh Giác Tha, thực chứng từng phần Pháp Thân cho đến cuối cùng là thọ nhận Quả Vị Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác, viên mãn Chân Như Tự Thân, chứng đạt trạng thái an lạc vĩnh cửu.

Đây cũng chính là mục đích giáo hóa chúng Hữu Tình của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát được ghi nhận trong Đại Bi Tâm Chú là :

“Khiến cho người tu Pháp thuận theo các điều tự nhiên, mau chóng kiên định Đạo Tâm, sinh Trí Tuệ lớn, tu thành Pháp Thân thanh tịnh, vượt ra khỏi các Pháp chướng ngại mà thành Bạc Pháp Vương ở Pháp tự tại”

BHAṢĀ: Giáo Pháp

BHAṢIM: Người có Đạo Hạnh

BHARA: Ủng hộ

ŚAYA: Chính niệm chính giác mà chẳng mất uy nghi

BHAṢĀ BHAṢIM BHARA ŚAYA: Khiến cho người có Đạo Hạnh tự chứng ngộ được Bản Lai Diện Mục.

Như chúng ta đã biết, do đặc tính Năng Sinh mà vạn Pháp đã hiện hữu và do đặc tính Chiếu Soi mà vạn Pháp được nhận biết phân biệt và mỗi một Pháp đều có đầy đủ 4 đặc tính Thường, Lạc, Ngã, Tịnh của Thật Thể Chân Như. Vì thế muốn siêu thoát sinh tử, chúng ta cần phải quay trở lại mình, thành thật suy xét kỹ năng lực hoạt động sẵn có của Thân Tâm để xem có thể phát động được Giác Tính viên mãn hay không. Tức là chỉ cần chúng ta bất cứ lúc nào tự biết mình là Chân Như rồi từ đó khéo léo tùy thuận vạn hữu, khai thác triệt để 4 đức tính Thường, Lạc, Ngã, Tịnh sẽ viên mãn được mọi mong cầu, hoàn thành tất cả Bản Nguyên đồng thời thành tựu những kinh nghiệm tuyệt vời qua sự sáng suốt siêu việt (hoàn thiện đặc tính Chiếu Soi)

Tổ **Bồ Đề Đạt Ma** (Bodhi-dharma) có dạy rằng: ***“Phật vốn không có tướng, chỉ tùy Tâm chúng sinh mà hiện tướng, nghĩa là không có Phật nào ở ngoài Tâm và tận nguồn Tâm Linh chính là Phật”***

Hay Tổ còn dạy là: ***“Hết thấy đều là Phật, vì không biết mình là Phật nên mình là chúng sinh, mê hay ngộ chỉ có thể thôi”***

Do vậy chỉ khi nào chúng ta tự thâu ngộ rằng **“Ta là Chân Như”** rồi từ đó quay trở lại mình, khéo léo dùng đặc tính Chiếu Soi mà lặng nhìn vạn hữu đang hiện hành

trong Pháp Giới đồng thời điều dụng đặc tính Bất Nhiễm để xa lìa sự đắm chấp, sự phê phán, sự suy diễn, sự truy đuổi tìm cầu hay chối bỏ... đã được hình thành bởi những tập quán, những thành kiến, những cảm giác, những dục vọng hư giả. Tức là không để bị chi phối bởi các hiện tượng đang biến hiện nơi ngoại cảnh và ở nội tâm. Điều này gọi là “**Bất Tỳ Phân Biệt Quy Thức Nội Tâm**”. Nhờ lặng nhìn mà không phân biệt so sánh nên chúng ta mới nhận thức được điều dụng nhiệm màu của đặc tính Năng Sinh đang điểm tô muôn ngàn hình tượng trong Pháp Giới. Từ vị trí đó, chúng ta mới trực nhận được tính cách vô thường và vô ngã của từng Pháp, thấy rõ các Duyên, thấy rõ sự huyền giả của các hiện tượng, nhận chân được tính cách Bình Đẳng như huyền của các Pháp hay trực nhận được các hiện tượng đều bình đẳng trong giả tướng và bình đẳng trong Chân Như Tính, nghĩa là thấy vạn Pháp như thật như thị.

Nói cách khác, nếu ai biết tự tin vào mình, biết quay trở lại quán sát Bản Thân để tự thấy lỗi mình, biết lần lần từ bỏ mọi hình tướng biểu thị nơi Thân Tâm, biết xa lìa vọng tưởng “**Có, Không**”, biết buông trôi Danh Sắc để mọi bất đồng tắt lặng mãi mãi cho đến khi hoàn toàn nhận được chân tướng của mình là “*Không có cái gì của Ta, không có cái gì là Ta, không có cái gì là Tự Ngã của Ta mà chỉ có 4 đặc tính Thường Lạc Ngã Tịnh bao trùm khắp nơi*” thì người ấy sẽ trực nhận được Chân Như Tự Thân và điều dụng được các đặc tính của Chân Như để bước vào trạng thái giải thoát phiền não sinh tử.

Như Tổ Đạt Ma dạy rằng: “**Ngoài thật tại của Tâm , tất cả đều là huyền tượng. Chẳng có Nhân, chẳng có Duyên, chẳng có lý do, chẳng có kết quả. Chỉ có hành động duy nhất là tư nghị của Tâm và sự an nghỉ của Tâm chính là Niết Bàn**”

Và đây cũng chính là phương cách khiến cho người có Đạo Hạnh tự chứng ngộ được Bản Lai Diện Mục của Đại Bi Tâm Chú vậy.

_Ngoài ra, tùy theo căn tính của người tu hành, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát còn vận dụng uy thần gia hộ cho họ tu quán theo 2 cách sau

1) Đối với người thích hợp với cách tu NHĨ CĂN , Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiển thị Pháp tu **Phản Văn** (tức là nghe trở lại Tự Tính) khuyên dạy người tu hành phải biết lắng nghe (Văn Tuệ), suy nghĩ (Tư Tuệ), tu tập (Tu Tuệ) thuận theo điều tự nhiên của **Tính Nghe** để viên mãn Giác Tính

Pháp tu Phản Văn này còn gọi là Pháp tu **Nhĩ Căn Viên Thông** gồm có 5 giai đoạn sau (Bản dịch của Thượng Tọa **Thích Thiện Hoa**)

_ Bắt đầu từ cái nghe, đối với Thanh Trần (Âm thanh) không khởi phân biệt theo Thanh Trần (bỏ quên ngoại cảnh) lắng nghe Tự Tính của âm thanh nên Thanh Trần tự vắng lặng. Giai đoạn này đã dứt trừ được Tướng Bị Nghe, xong còn cái Nghe.

_ Đến giai đoạn thứ hai, cái Nghe cũng hết, xong còn cái Hết

_ Đến giai đoạn thứ ba, không chấp nơi cái Hết, xong còn cái Biết Hết

_ Đến giai đoạn thứ tư, cái Biết cũng Không, xong còn cái Không

_ Lên đến giai đoạn thứ năm, thì cái Không cũng không còn

Lúc bấy giờ, cái Vọng Niệm Phân Biệt Chấp Trước đều hết thì Chân Tâm thanh tịnh hiện bày.

Pháp tu **Nhĩ Căn Viên Thông** này rất chủ yếu, đó là phải đả phá sự chấp trước chương ngại của lắng nghe âm thanh, mà không phải là bỏ đi sự lắng nghe âm thanh. **Nhĩ Căn Viên Thông** tức là thông qua người có lỗ tai hội với âm thanh làm cơ sở Nhân Duyên của cái đó, để đả phá sự chấp trước nơi âm thanh.

Chúng ta đều có đủ Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý trong đó lỗ tai hay tiếp thu tin tức bên ngoài bất cứ lúc nào, ngoài ra lỗ tai đối với việc nghe nhận âm thanh lại nhạy cảm thích hợp, đó là chỗ thù thắng của Nhĩ Căn Viên Thông. Bởi vì con mắt của

nhân loại không có cách nào một ngày 24 giờ đều mở to con mắt, mũi phân biệt khí vị cũng không có cách nào nhạy cảm chính xác mãi, miệng cũng rất khó thường xuyên mở, lưỡi cảm giác rất dễ mỗi mệ, ý thì duy trì lâu dài chuyên một lòng suy nghĩ vào một số sự vật nào đó cũng không dễ, cho nên chỗ thù thắng của Nhĩ Căn Viên Thông là ở chỗ này, lúc nào nó cũng có thể dùng.

2) Đối với người thích hợp với Pháp tu NHÃN CĂN, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiển thị Pháp tu **Ngũ Uẩn Quán** khuyên dạy người tu hành quán chiếu **Tự Tính Trống Rỗng** (Sūnyatā: Không Tính) của 5 Uẩn mà trực ngộ Phật Tính.

Khi **Pháp Giới** (Dharma-dhātu) đã hoạt hiện thành muôn ngàn cảnh tượng và giả hợp thành các sinh động vật trên Thế Giới này với Thế Giới khác. Đặc tính nổi bật trong các sinh động vật ấy là **sự ngu si mê lầm về hình tướng** (Nghĩ: Vicikitsā). Từ sự mê lầm này mà các Cảnh Giới Tri Thức của loài Hữu Tình được tạo lập hay **Thức Uẩn** (Vijñāna-skandha) được tạo thành. Chúng Hữu Tình lại dựa vào sự hiểu biết của kinh nghiệm Tri Thức mà móng khởi Ý Tướng chiếm hữu vạn vật làm của riêng cho mình (Tham: Lobha). Trong khi chiếm hữu, có lúc được có lúc không nên Tâm Thức đã tạo lập sự u tối, mê muội làm cho Tâm Trí mờ ám không nhận rõ được thực chất của cảnh tượng, nghĩa là **Sắc Uẩn** (Rūpa-skandha) được tạo lập. Từ đây, hình tướng của vạn hữu đã phối hợp với Tâm Thức tạo nên sự đắm mê, giận giữ, chấp trước vào hình dáng của vật chất (Sân: Dveṣa) và giả hợp thành cảm giác của tự thân, nghĩa là **Thọ Uẩn** (Vedanā-skandha) được tạo thành. Do tham luyến vào cảm giác thích hợp với Bản Thân, chúng Hữu Tình mỗi lúc mỗi mê lầm chấp trước hơn vào sự Thực Hữu của vạn vật và xây dựng cho mình những quan điểm riêng biệt về Thế Giới cảnh tượng (Si: Moha) nghĩa là **Tưởng Uẩn** (Samjñā-skandha) được tạo lập. Do quan điểm riêng tư, chúng Hữu Tình khó lòng chấp nhận quan điểm khác (Mạn: Māna) nên sự ghen ghét đã được giả hợp trong Tâm Ý và nương vào đó chúng Hữu Tình tự buông thả Thân Khẩu Ý của mình trong các sự đắm mê này để tự trói buộc mà trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi, nghĩa là **Hành Uẩn** (Saṃskāra-skandha) được tạo lập. Khi 5 Uẩn hình thành thì chúng Hữu Tình thực sự chấp nhận rằng “**Có Ta, có Người, có Chúng Sinh, có Thọ Giả**” Từ đây mọi mê lầm đắm chấp (Tham Ái Chấp Thủ) ngày càng được củng cố bền chắc, tạo thành năng lực lôi cuốn chúng Hữu Tình đi vào nẻo khổ đau trói buộc.

Trong lúc đắm chìm lặn hụp nơi biên sinh tử khổ đau, con người tự dấy lên ý tưởng là “Làm sao và làm thế nào Ta mới thoát khỏi sự khổ đau trói buộc này?!...” Từ đấy con người đã tự tìm hiểu mọi phương cách giải thoát qua Kinh Điển, kinh nghiệm của người đi trước, lời giảng dạy của Đạo Sư... và tự xây dựng cho mình phương pháp cải sửa Thân Tâm (**Chính Pháp Cá Nhân**) đồng thời quyết Tâm tu tập, chân thành tịnh hóa Tâm Thức nên dần dần thoát ly được sự trói buộc của Tham Ái Chấp Thủ, nhận chân được Thực Tính của vạn hữu, dứt trừ sự đau khổ, chứng đạt sự sáng suốt tuyệt vời. Khi Tâm Thức đã được sáng suốt thì sự ngu độn của các Thú Tính và ảo tưởng về hình tướng đều được chuyển hóa thành cái biết chân chính và trở thành cái Trí Thánh Thiện. Đây là lúc Thức Uẩn tự phá vỡ hình thức giả hợp của Tâm Ngã Chấp (Diệt Nghi) để biểu lộ cái Trí thâm nhập khắp nơi của Pháp Giới, nghĩa là **Pháp Giới Thế Tính Trí** (Dharma-dhātu-prakṛti-jñāna) lóe sáng trong Tâm Thức và chuyển hóa Tâm Thức Cá Vị thành Tâm Thức Vũ Trụ.

Do mọi ảo tưởng chiếm hữu hình tướng của vạn vật đã bị phá nát (Diệt Tham) thì sự u tối, mê ám của Tâm Thức cũng diệt trừ tận gốc rễ. Nghĩa là mọi sự sống động trong Thế Giới được phản ánh một cách như thật trong Tâm Thức người tu hành. Đây

là lúc Sắc Uẩn tự tan rã để phô bày hình tướng chân thật và hiển lộ cái Trí phản chiếu mọi sự vật mà không dính mắc vào sự vật nào , cũng không bị các sự vật ấy động chạm hay lay chuyển được. Tức là **Đại Viên Cảnh Trí** (Adarśa-jñāna) hiển hiện trong Tâm Thức Bất Động của người tu hành.

Khi mọi sự sống động của vạn hữu được phản ánh một cách như thật trong Tâm Thức thì sự đam mê ích kỷ chấp trước vào hình dáng của vật chất sẽ bị hủy diệt (Diệt Sân) và mọi cảm giác của Tự Thân đều được chuyển hóa theo Tâm Thức Vô Ngã khởi thành đức tính Từ Bi , thành tình thương bao quát, thành tình cảm đồng nhất. Đây là lúc Thọ Uẩn tự tan rã để phô bày Tâm Thức Từ Bi Bình Đẳng. Tức là **Bình Đẳng Tính Trí** (Samatā-jñāna) đang tỏa rạng trong Tâm Thức của người tu hành.

Do sự tham luyến vào các cảm giác thích hợp với Bản Thân đã được chuyển hóa thành tình thương phổ quát không đắm chấp (Diệt Si) nên mọi công năng phân biệt của Tâm Thức đều trở thành sự quán tưởng của Trí xem xét mọi tướng chung tướng riêng của các Pháp không hề bị ngăn ngại. Đây là lúc Tướng Uẩn tan rã để phô bày Tâm Thức Tự Giác viên mãn, khéo léo quán sát vạn hữu như thật nghĩa là **Diệu Quán Sát Trí** (Pratyavekṣana-jñāna) hiển hiện trong Tâm Thức trong sáng của người tu hành.

Khi vạn Pháp được xem xét một cách rõ ràng như thật thì sự kiêu ngạo, ganh ghét, chấp ý của Tâm Thức được chuyển hóa thành sự kiên định không lay chuyển trong mọi sự việc của tinh thần (Diệt Mạn) Đây là lúc Hành Uẩn tự tan rã để phô bày cái Trí khéo léo thi hành mọi việc của Thế Gian chuyển chúng thành phương tiện giải thoát. Tức là **Thành Sở Tác Trí** (Kṛtya-muṣṭhāna-jñāna) hiển hiện trong tính chất hoạt động phổ biến của Tâm Linh Giải Thoát.

Như vậy , nhờ công phu tu tập làm nẩy nở sự thấy biết như thật trong Thiền Định thì 5 món độc (Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi) đã bị diệt tận gốc rễ và thúc đẩy 5 Uẩn tự tan rã (Ngũ Uẩn Giai Không) để phô bày 5 Trí Như Lai là Giác Tính trong suốt uyên nguyên (**Phật Tính**) vốn có từ xưa trong Bản Tâm của mỗi một chúng Hữu Tình.

HULU: Nhanh chóng

PRA: Chung tử chỉ sự thắng thượng như ý

ŚRĪ: Cát tường, sự tốt lành

SARA: Kiên cố , bền chắc

SIRI: Dũng mãnh thù thắng

SURU: Ban rải nước Cam Lộ Bất Tử

BUDHIYA: Giác ngộ

BUDDHĀYA: Khiên cho người khác giác ngộ

HULU HULU PRA: Nhanh chóng đem sự như ý thắng thượng của mình ban cho người khác. Tức là phương cách thiện xảo giúp cho chúng Hữu Tình thỏa mãn mọi ước nguyện

HULU HULU ŚRĪ: Nhanh chóng dùng Đức Hạnh của mình đem lại sự tốt lành cho người khác. Tức là phương cách ban vui cứu khổ, giải thoát sự trói buộc cho chúng Hữu Tình

SARA SARA SIRI SIRI: Dùng sự kiên cố dũng mãnh thù thắng của mình giúp cho người khác cũng được sự kiên cố dũng mãnh thù thắng như vậy, Tức là phương cách giúp cho chúng Hữu Tình dứt trừ 3 Độc , chứng đạt giải thoát.

SURU SURU : Dùng sự Bất Tử của mình giúp cho người khác cũng được sự Bất Tử như vậy. Tức là giúp cho chúng Hữu Tình được tái sinh vào các cõi Phật, thọ nhận cuộc sống an vui.

BUDHIYA BUDHIYA BUDDHĀYA BUDDHĀYA: Đem sự Giác Ngộ viên mãn của mình giúp cho người khác cũng được Giác Ngộ viên mãn. Tức là phương cách tùy cơ mà ứng thân hóa độ.

Với Tâm Đại Bi nhằm giúp cho chúng Bồ Tát trong dòng Liên Hoa nắm vững được mọi phương tiện thiện xảo trong khi tu hành Bồ Đề Hạnh. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã hiển thị uy lực của Tam Muội Như Huyền Kim Cương để tự trang nghiêm mình và tế độ muôn loài Hữu Tình

1) Cứu độ bằng Pháp Như Ý Thắng Thượng:

Nếu người nào lễ bái cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát thì :

- _ Cầu con trai liền được con trai có đầy đủ Phước Tuệ
- _ Cầu con gái liền được con gái xinh đẹp hiền lành , ai thấy cũng mến yêu
- _ Được Phước Đức ngang bằng với Phước Đức lễ bái cúng dường, thọ trì danh tự của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát.

Theo ý nghĩa khác thì con Trai tượng trưng cho Trí Tuệ, con Gái tượng trưng cho Thiên Định (hay Tam Muội) các vị Bồ Tát tượng trưng cho Tâm Đại Từ Bi. Do đó khi lễ bái cúng dường Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cần phải nhớ tu tập Trí Tuệ, Thiên Định, Từ Bi cho được viên mãn.

2) Cứu độ bằng Pháp Cát Tường Tự Tại:

Nếu người nào trì niệm Danh Hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát thì:

- _ Vào lửa, lửa chẳng thể đốt cháy được
- _ Bị nước cuốn trôi, liền đến chỗ cạn
- _ Đi thuyền giữa Đại Dương tìm châu báu, gặp gió bão đánh dạt vào nước của Quỷ La Sát, thì được thoát nạn La Sát.
- _ Sắp bị đánh chém thì dao gậy của kẻ ấy liền gãy nát không phạm vào thân được
- _ Nếu bị xiềng xích, gông cùm thì xiềng gông đều tan rã
- _ Không bị Quỷ Dạ Xoa, La Sát, Cưu Bàn Trà, Tỳ Xá Già, Phú Đan Na làm hại
- _ Đi buôn lạc vào nơi hiểm trở gặp giặc cướp đầy dẫy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên thì liền được thoát khỏi và không sợ hãi

Theo ý nghĩa khác thì 7 nạn này biểu thị cho các sự chướng ngại do 6 Đại gây ra. Trong đó: Lửa đốt cháy biểu thị cho Hỏa Đại, Nước cuốn thay cho Thủy Đại, Gió thổi thay cho Phong Đại, Dao Gậy Gông Cùm Xiềng Xích thay cho Địa Đại , Các loài Quỷ và Giặc Cướp thay cho Thức Đại, Cõi Tam Thiên Đại Thiên thay cho Không Đại. Do 6 Đại tương xung tương hợp với nhau tạo thành dòng sống Hữu Tình luân chuyển theo sinh tử mà thọ nhận nhiều nỗi khổ đau. Nếu chúng ta biết dùng Tâm Thức sáng suốt, định tĩnh, trong lành (*Tức trì niệm Danh Hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát*) phản chiếu lên vạn Pháp (*tức dòng sống Hữu Tình*) thì vạn Pháp trở thành diệu dụng nhiệm mầu giúp cho chúng ta thoát khỏi mọi phiền não khổ đau, chứng đạt trạng thái vượt thoát sinh tử luân hồi.

3) Cứu độ bằng Pháp Kiên Cố Dững Mãnh Thủ Thắng:

Nếu còn nhiều ái dục, giận hờn, si mê mà trì niệm Hồng Danh Quán Thế Âm thì sẽ hết ái dục, hết giận hờn, hết si mê.

Trong công tác hóa độ Hữu Tình, một phương tiện không thể thiếu được đó là tính Nhẫn Nhục. Vì chúng Hữu Tình thường có nghiệp chướng sâu dày, ít khi biết lẽ phải. Họ thường thuận theo Bản Ngã, chiều theo dục vọng cá nhân nên rất khó làm cho họ xoay chuyển. Đôi khi vì lợi ích thấp hèn, họ sẵn sàng phản bội lại người ân. Do vậy, người thi hành hạnh độ sinh cần phải biết kiên nhẫn, cam chịu lao nhọc lâu dài,

khéo tùy duyên, thuận theo các chúng sinh cang cường ngang ngược mà uốn nắn họ đi vào nẻo chân chính nghĩa là phải dùng **Đức Tính Nhẫn Nhục** (Kṣānti-guṇa) làm cho viên mãn sự tế độ và đây chính là sức mạnh kiên cố thù thắng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nay muốn dứt trừ Tham, Sân Si thì chúng ta cũng phải có sức kiên nhẫn bền bỉ tu trì Giới, Định, Tuệ ắt sẽ dập tắt 3 độc Tham ái, giận hờn, si mê mà chứng quả giải thoát.

4) Cứu độ bằng cách rưới nước Cam Lộ Bất Tử:

Amṛta nghĩa đen là Bất Tử (Không bị chết) và thường dịch là Cam Lộ. Đây là thứ nước rất trong mát và thơm ngọt thường giúp cho người bị khát khô cổ được mát mẻ an lành. Trong Phật Giáo, Cam Lộ tượng trưng cho nguồn an lạc vô biên và hay được ví cho dòng sông an vui tối thượng của các cõi Phật thanh tịnh.

Như chúng ta đã biết, nếu chúng Hữu Tình nào đạt được Tâm Thức thanh tịnh ắt thực chứng được cảnh giới thanh tịnh. Do Đức Quán Thế Âm Bồ Tát biểu tượng cho sự thanh tịnh an lạc nên nếu tu trì theo Ngài ắt sẽ được Thân Tâm thanh tịnh. Đây là lý do, nhiều nơi trên Thế Giới, Giáo Đồ Phật Giáo Bắc Truyền thường quán niệm Danh Hiệu và hình sắc của Ngài để cầu thác sinh vào các cõi Phật thanh tịnh.

Kinh **Quán Vô Lượng Thọ Phật** có ghi rằng :

“Nếu người nào tu theo pháp quán tưởng **“Sắc chân thật”** của Quán Thế Âm Bồ Tát thì không gặp các điều tai họa , trừ sạch hết các nghiệp chướng và dứt hết những tội trong đường sinh tử ở vô số kiếp. Một khi thành tựu Pháp Quán này thì người tu tập sẽ không còn thọ sanh ở trong bào thai nữa, lại thường đi dạo chơi khắp các cõi nước thanh tịnh nhiệm màu của chư Phật ở mười phương”

Phương pháp tưởng Quán Thế Âm Bồ Tát như sau:

“Quán Thế Âm Bồ Tát có thân cao tám mươi vạn ức na do tha hằng hà sa do tuần, toàn thân là màu vàng tía, trên đỉnh có búi tóc, sau gáy có Hào Quang tròn, mặt hướng đều trăm ngàn do tuần. Trong Hào Quang tròn ấy có 500 vị Hóa Phật, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mỗi một vị Hóa Phật lại có 500 Hóa Bồ Tát, vô lượng Chư Thiên làm thị giả, toàn thân Bồ Tát trong ánh sáng, tất cả sắc tướng của chúng sinh ở 5 nẻo đều hiện rõ trong đó.

Trên đỉnh của Bồ Tát dùng viên ngọc báu Tỳ Lăng Già Ma Ni chế thành mão Trời, trong mão Trời ấy có một vị Hóa Phật đứng cao 25 do tuần. Dung mạo của Quán Thế Âm Bồ Tát hiện bày như sắc vàng ròng Diêm Phù Đà, tướng Bạch Hào giữa hai lông mày đầy đủ màu 7 báu tuôn ra tám vạn bốn ngàn loại ánh sáng, trong mỗi một ánh sáng cũng có vô lượng vô số trăm ngàn vị Hóa Phật, mỗi một vị Hóa Phật đều có vô số Hóa Bồ Tát dùng làm Thị Giả, biến hiện tại chỗ đầy khắp mười phương Thế Giới. Cánh tay của Bồ Tát màu như Hoa Sen hồng, trên có tám mươi ức ánh sáng vì diệp dùng làm anh lạc, trong anh lạc ấy thị hiện phổ biến tất cả việc trang nghiêm tốt màu nhiệm.

Lòng bàn tay làm từ năm trăm ức màu báu Hoa Sen tạp, mười đầu ngón tay của bàn tay, mỗi một đầu ngón tay có tám vạn bốn ngàn bức tranh nói chung giống như vết tích trên văn tự (ấn văn); mỗi một bức tranh có tám vạn bốn ngàn màu, mỗi một màu có tám vạn bốn ngàn ánh sáng, ánh sáng ấy mềm mại chiếu khắp tất cả, Bồ Tát liền dùng tay báu này để tiếp dẫn chúng sinh. Khi Bồ Tát giơ bàn chân lên, dưới bàn chân có Tướng bánh xe ngàn căm, tự nhiên hóa thành năm trăm ức Đài Quang Minh; dưới bàn chân thời lại có Hoa Kim Cang Ma Ni rải tán tràn đầy khắp tất cả mọi nơi. Thân tướng của Bồ Tát còn lại rất nhiều đầy đủ mọi Tướng tốt màu nhiệm, giống như

Đức Phật chẳng có sai biệt, chỉ có búi tóc trên đỉnh đầu và Vô Kiến Đỉnh Tướng không giống như Đức Phật Đà Thế Tôn”.

Nếu như người Quán Tướng Quán Thế Âm Bồ Tát, phải lần lượt như trên để Quán Tướng tu hành pháp này thì chẳng gặp các tai họa, hay trừ sạch tất cả nghiệp chướng và trừ khử tội ở vô số kiếp sinh tử. Hay nghe thấy danh hiệu của vị Đại Bồ Tát này, thì có thể thu được vô lượng thọ báo, hưởng chi là quán sát kỹ lưỡng!

Nếu như có quán tướng thân tướng của Quán Thế Âm Bồ Tát, trước tiên phải quán tướng búi tóc trên đỉnh của Ngài, lại quán tướng mào Trời, nhóm Tướng còn lại cũng lần lượt quán như vậy, khiến cho ánh sáng ấy, giống như quán một thứ đồ vật trong lòng bàn tay.

Giáo Đồ Phật Giáo Tây Tạng thường hướng về Đức **Liên Hoa Thủ Bồ Tát** (Tức Quán Thế Âm Bồ Tát) cầu nguyện cho mình được vãng sinh về cõi Cực Lạc.

5) Cứu độ bằng các hiện ra Ứng Thân:

Tuỳ theo căn tính của người tu học, Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra một trong 33 Ứng Thân để giúp cho người ấy mau chóng xa lìa khổ não, giác ngộ được Trí Giác Thanh Tịnh. 33 Ứng Thân là:

- 1) Thân Phật
- 2) Thân Bích Chi Phật
- 3) Thân Thanh Văn
- 4) Thân Đại Phạm Vương
- 5) Thân Đế Thích Thiên Vương
- 6) Thân Tự Tại Thiên
- 7) Thân Đại Tự Tại Thiên
- 8) Thân Thiên Đại Tướng Quân
- 9) Thân Tỳ Sa Môn Thiên
- 10) Thân Tiểu Vương
- 11) Thân Trưởng Giả
- 12) Thân Cư Sĩ
- 13) Thân Tể Quan
- 14) Thân Bà La Môn
- 15) Thân Tỳ Kheo
- 16) Thân Tỳ Kheo Ni
- 17) Thân Cận Sự Nam
- 18) Thân Cận Sự Nữ
- 19) Thân Trưởng Giả Nữ
- 20) Thân Cư Sĩ Nữ
- 21) Thân Tể Quan Nữ
- 22) Thân Bà La Môn Nữ
- 23) Thân Đồng Nam
- 24) Thân Đồng Nữ
- 25) Thân Trời
- 26) Thân Rồng
- 27) Thân A Tu La
- 28) Thân Dạ Xoa
- 29) Thân Càn Đát Bà (Hương Âm Thần)
- 30) Thân Ca Lô La (Kim Xí Điểu)
- 31) Thân Khẩn Na La (Nghỉ Thần)
- 32) Thân Ma Hầu La Già (Mãng Xà Thần)

33) Thân Chấp Kim Cương Thân

Sự hoá hiện ra 33 Ứng Thân này nhằm nhắc nhở chúng ta rằng hết thảy chúng hữu tình với các bậc Giải Thoát đều vốn có Tâm Đại Bi Thanh Tịnh chỉ cần chúng ta biết cách đánh thức nó và tu sửa cho đến khi nên mãn thì Tâm Đại Bi Thanh Tịnh này sẽ giúp cho chúng ta vượt thoát mọi sự phiền não khổ đau, chấm dứt sinh tử luân hồi.

Tóm lại, trong phần THẦN LỰC GIA TRÌ MÔN Tâm Chú Đại Bi đã minh họa các pháp tu tập của Dòng Liên Hoa là: **Chân Như Quán, Nhĩ Căn Viên Thông, Ngũ Uẩn Quán, Như Huyền Kim Cương Tam Muội** để giúp cho người tu hành thấu hiểu từng giai đoạn của Pháp Tu. Nhờ Tâm sùng kính chân thành, người tu hành nương theo lực gia trì của Bản Tôn Quán Thế Âm Bồ Tát tinh tiến tu hành, mau chóng trực nhận được cảnh giới cực thanh tịnh của chư Phật và hợp nhất với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

Sự kiện này chính là: *“Lý Tưởng Bồ Tát được thể hiện như nó đã thể hiện trong hình tượng Quán Thế Âm”* và đây cũng là quan điểm *“Nhập Ngã, Ngã Nhập”* của Mật Tông Phật Giáo

Ngài Dilgo Khientse Rinpoche có ghi:

“Cái gì hoàn tất sự thanh lọc lớn lao của nhận thức

Chính là sự sùng kính, ánh sáng của Tự Tâm chiếu ra

Nhận chân và nhớ rằng Tự Tâm Ta chính là Bậc Thầy

Qua điều này mong rằng Tâm con (Đệ Tử) và Ta (Bản Tôn) làm một”

VI_ THÂM NHẬP ĐẠI BI TÂM MÔN:

MAITRIYA NĪLAKAṆṬHA TRIŚARAṆA ABHAYA MAṆA
SVĀHĀ

SIDDHIYA SVĀHĀ

MAHĀ-SIDDHIYA SVĀHĀ

SIDDHA YOGEŚVARĀYA SVĀHĀ

NĪLAKAṆṬHA SVĀHĀ

PRAVARĀHA-MUKHĀYA SVĀHĀ

ŚRĪ-SIṀHA-MUKHĀYA SVĀHĀ

SARVA MAHĀ-MUKTĀYA SVĀHĀ

CAKRĀ YUDHĀYA SVĀHĀ

PADMA-HASTĀYA SVĀHĀ

NĪLAKAṆṬHA-ŚAṆKHA-RĀJA SVĀHĀ

MĀ VARI ŚAṆKARĀYA SVĀHĀ

**Xin Đấng Đại Từ Thanh Cảnh Bồ Tát hãy yêu thương người
hiền, bảo hộ người lành khiến cho họ cương quyết tu đạo của ba Thừa,
thành tựu viên mãn Tâm Ý của Đấng Vô Úy và thành tựu mọi sự như :**

**Thành tựu viên mãn Pháp cõi bỏ danh lợi và nhận biết rõ các
điều chân giả**

Thành tựu tất cả điều lợi ích rộng lớn trong Phật Pháp

Thành tựu viên mãn Pháp tu Du Già Tụ Tại

**Thành tựu viên mãn Chính Pháp vô lượng Từ Bi Hiền Ái của
Đức Thanh Cảnh Bồ Tát**

Thành tựu viên mãn Đạo Như Ý Thắng Thượng bền chắc

**Thành tựu viên mãn Pháp Đại Y Vương hay trừ bỏ các bệnh khổ
não cho chúng sinh**

**Thành tựu viên mãn Đạo Vô Thượng Thanh Tịnh, dùng Kim
Cương Luân và cây gậy báu hàng phục Ma Oán**

**Thành Tựu viên mãn Pháp Thiện Thắng của hoa sen hồng để
thoát khỏi sự trói buộc của khổ não**

**Thành tựu viên mãn sự chính tâm thành ý hay trừ bỏ mọi ách
nạn sợ hãi của Đấng Thanh Cảnh Pháp Loa Vương Bồ Tát**

**Thành tựu viên mãn Bản Tính đại chí đại dũng của Bạc Đại Bồ
Tát**

MAITRIYA: Tâm Từ

NĪLAKAṆṬHA: Thanh Cảnh Bồ Tát

TRIŚARAṆA: Ba sự cúng bèn biểu thị cho 3 Thừa

ABHAYA: Không sợ hãi

MAṆA: Tâm ý

SVĀHĀ : Thành tựu viên mãn

MAITRIYA NĪLAKAṆṬHA TRIŚARAṆA ABHAYA-MANĀ SVĀHĀ: Xin
Đấng Đại Từ Thanh Cảnh Bồ Tát hãy yêu thương người hiền, bảo hộ người lành

khiến cho họ chương quyết tu Đạo của ba Thừa, thành tựu viên mãn Tâm Ý của Đấng Vô Úy và thành tựu mọi sự.

Như chúng ta đã biết **Nīlakaṇṭha** tức Thanh Cảnh Bồ Tát biểu thị cho nghĩa thọ nhận mọi sự khổ đau phiền não thay cho chúng sinh và ban niềm an vui hạnh phúc đến cho họ. Đây chính là uy lực diệu dụng của Tâm Đại Bi nhằm cứu độ chúng sinh khiến cho họ **Chuyển mê khai ngộ**, **ly khổ đắc lạc** nên chính là nơi yêu quý của 99 ức hằng hà sa chư Phật. Vì thế biểu thị cho Tạng PHẬT THÂN.

_ SIDDHIYA SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn Pháp cõi bỏ danh lợi và nhận biết rõ các điều chân giả

Đây là Công Đức từ bỏ sự trói buộc của Thế Gian, thấu ngộ được chân lý sáng tỏ nên là nơi đón nhận mọi ánh sáng Trí Tuệ của tất cả Như Lai soi chiếu đến. Vì thế biểu thị cho Tạng QUANG MINH.

_ MAHĀ-SIDDHIYA SVĀHĀ: Thành tựu tất cả điều lợi ích rộng lớn trong Phật Pháp.

Đây là Công Đức thâm nhiếp tất cả Pháp Môn Đà La Ni (Dhāraṇī: Tổng Trì) nên biểu thị cho Tạng DIỆU PHÁP.

_ SIDDHA YOGESVARĀYA SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn Pháp Du Già Tự Tại.

Yoga hay Du Già là phương pháp đạt đến tiếp cận, thống nhất với tuyệt đối nên **Yogésvarāya** là phương cách thông nhất với tuyệt đối một cách tự tại, còn **Siddha** là sự thành tựu phương cách ấy.

Do đó Siddha Yogésvarāya là Công Đức của Pháp Vô Vi, dùng Không Tuệ (Śūnya-mati) quán sát chúng sinh một cách tự tại. Vì thế biểu thị cho Tạng HƯ KHÔNG.

_ NĪLAKAṆṬHA SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn Chính Pháp vô lượng Từ Bi Hiền Ái của Đức Thanh Cảnh Bồ Tát.

Đây là Công Đức khéo dùng Đà La Ni để cứu độ chúng sinh nên biểu thị cho Tạng TỬ BI.

_ PRAVARĀHA-MUKHĀYA SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn Đạo Như Ý Thắng Thượng bền chắc.

Theo Mật Giáo thì khuôn mặt heo (Varāha-mukha: Trư Diện) biểu thị cho **Đại Không Bất Không Trí** (Mahā-sūnya amogha-jñāna) nên **Pravarāha-mukhāya** chính là Công Đức khiến cho trăm ngàn Tam Muội (Samādhi) thấy đều hiện tiền. Vì thế biểu thị cho Tạng THIÊN ĐỊNH

_ ŚRĪ-SIṂHA-MUKHĀYA SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn Pháp Đại Y Vương hay trừ bỏ các bệnh khổ não cho chúng sinh.

Theo Mật Giáo thì khuôn mặt sư tử (Siṁha-mukha: Sư Tử Diện) biểu thị cho sự không sợ hãi trong khi phá bỏ điều Tà hiển hiện điều Chính. Điều này cũng vì như người Thầy Thuốc giỏi khéo điều trị tất cả bệnh khổ cho người khác.

Do đó **Śrī-siṁha-mukhāya** chính là Công Đức dùng Pháp Đà La Ni trị mọi bệnh cho chúng sinh nên biểu thị cho Tạng DƯỢC VƯƠNG.

SARVA MAHĀ-MUKTĀYA SVĀHĀ_CAKRĀ YUDHĀYA SVĀHĀ:
Thành tựu tất cả Đạo Vô Thượng Thanh Tịnh, dùng Bánh xe Kim Cương và cây gậy báu hàng phục Ma Oán

Theo Mật Giáo, viên ngọc (Mukta) biểu thị cho sự quý báu tức là Trí Tuệ Siêu Việt. Bánh xe (Cakra) biểu thị cho sự tối phá, cây gậy (Yudha) biểu thị cho sự giáng phục. Do đó **Sarva mahā-muktāya svāhā_Cakrā yudhāya svāhā** chính là Công Đức khiến cho Thiên Ma, Ngoại Đạo không thể bức não nên biểu thị cho Tạng GIẢI THOÁT

PADMA-HASTĀYA SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn Pháp Thiện Thắng của Hoa Sen hồng để tránh khỏi sự trói buộc của khổ não.

Đây là Công Đức khiến cho Tam Tai, Ác Kiếp không thể làm hư hại, nên biểu thị cho Tạng THƯỜNG TRỤ.

NĪLAKAṆṬHA-ŚAṆKHA-RĀJA SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn sự chính Tâm thành Ý hay trừ bỏ mọi ách nạn sợ hãi của Đấng Thanh Cảnh Pháp Loa Vương Bồ Tát.

Śaṅkha là vỏ ốc thường được dùng làm cái loa để kêu gọi thông báo cho mọi người. Do Đức Thanh Cảnh Bồ Tát hay trừ bỏ mọi sự sợ hãi cho chúng sinh và đem lại sự an vui cho họ nên khi Ngài hô triệu thì các hàng Thiên Long Bát Bộ đều nhanh chóng đi đến hộ giúp. Vì thế **Nīlakaṇṭha-śaṅkha-rāja svāhā** chính là Công Đức khiến cho Trời Rồng, Thiên Thần hộ trì, giúp cho xa lìa mọi sự ách nạn, nên biểu thị cho Tạng VÔ ÚY

MĀ VARI ŚAṆKĀRĀYA SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn tính đại chí đại dũng của bậc Đại Bồ Tát.

Đây là Công Đức được tự tại đại chơi trong các cõi Phật ở 10 phương cũng như an nhiên tự tại thi hành vạn hạnh hóa độ chúng sinh trong biển sinh tử, nên biểu thị cho Tạng THẦN THÔNG.

Sau khi thành tựu các Công Đức trên thì trong miệng tuôn ra tiếng Đà La Ni chẳng dứt, nên biểu thị cho Tạng DIỆU NGŨ.

Như vậy trong phần THÂM NHẬP ĐẠI BI TÂM MÔN Tâm Chú Đại Bi đã minh họa vô số lượng Công Đức của 12 Tạng mà người tu trì Pháp Môn Đại Bi sẽ thành đạt được.

Riêng trong phần này đã minh họa Tôn Tượng Thanh Cảnh Quán Âm Bồ Tát có 3 mặt (mặt Bồ Tát, mặt heo, mặt sư tử) 4 tay cầm 4 vật báu (cây gậy trên đó có viên ngọc báu, bánh xe, hoa sen, vỏ ốc) nhằm nhấn mạnh Thân này chính là vị **Thần Bản Mệnh** (Iṣṭadeva: Hóa Thần) mà người tu học Tâm Chú Đại Bi cần phải quán tưởng thường xuyên để thành tựu Trí Tuệ căn bản của Pháp Tu.

VII_ HIỆN HIỆN ĐẠI BI TÂM MÔN

NAMO RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ RYA-AVALOKITEŚVARYA
Nay Con xin quy y ba báu Phật, Pháp, Tăng
Nay con xin quy mệnh Công Đức Nội Chứng của Đức Thánh Quán Tự
Tại Bồ Tát

Sau khi thành Đạo, lúc còn ngụ tại gốc cây **Tất Bà La** (Pippala: Cây Bồ Đề) bên bờ sông **Ni Liên Thiên** (Nairāñjanā) Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi tham thiền rồi suy niệm xem ai có thể là nơi đáng để cho Ngài thân cận, tôn kính, sùng bái. Ngài phát sinh tư tưởng là: **“Chỉ có Giáo Pháp mà Ta đã chứng ngộ mới xứng đáng để cho Ta tôn kính và sùng bái”**

Sau đó, Đức Phật nhận thấy rằng Giáo Pháp mà Ngài đã chứng ngộ rất thâm sâu huyền diệu, khó lòng giảng dạy bảo cho chúng sinh thấu ngộ và tin hiểu được nên Ngài dự định không truyền bá phổ quát Giáo Lý giải thoát. Ngay lúc ấy, Phạm Vương Sahampati (Ta Bà Thế Giới Chủ) liền hiện thân xuống, ba lần thỉnh cầu, xin Đức Phật hãy vì Hạnh Nguyện xa xưa, chuyển Pháp Luân hóa độ chúng sinh. Vì Nhân Duyên đó, Đức Phật tuyên bố: **“Cửa Vô Sinh Bất Diệt đã mở cửa cho chúng sinh. Hãy để cho ai có tai muốn nghe, đặt trọn niềm tin tưởng”**

Từ đây, Đức Phật tận tụy hướng dẫn chúng sinh tu tập Giáo Pháp thâm diệu để vượt thoát vòng sinh tử luân hồi.

Tương tự như vậy, sau khi chứng đắc được Pháp Môn Đại Bi Tâm. Người tu trì phải khởi Tâm thân cận, tôn kính và sùng bái Giáo Pháp đã giúp cho mình đắc Đạo, đó là **“Tam Bảo và Công Đức Nội Chứng của Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát”**. Sau đó, để báo đáp Ân Đức của Giáo Pháp này, Hành Giả phải thành tâm nương theo 4 món **Vô Tác Diệu Đức** của Bản Tôn Quán Tự Tại là:

1) Hiện ra nhiều hình dung nhiệm màu có một hay nhiều đầu, hai hay nhiều tay, hai mắt hoặc nhiều mắt và nói ra vô số Thần Chú Bí Mật để cứu độ chúng sinh được tự tại

2) Hiện hình tụng Chú, mỗi mỗi Thân mỗi mỗi Chú. Hình đó, Chú đó có thể đem sức Vô Úy Thí cho các chúng sinh

3) Phát ra căn tính Diệu Viên Thông Thanh Tịnh khiến cho chúng sinh xả bỏ thân mệnh và của cải để cầu xin (Bản Tôn Quán Tự Tại) xót thương cứu hộ.

4) Đắc được Tâm Phật, chứng Quả rốt ráo, có thể đem từng các thứ quý báu cúng dường 10 phương Như Lai, cả đến Lục Đạo chúng sinh trong Pháp Giới: Ai cầu vợ thì được vợ, ai cầu con thì được con, cầu Tam Muội thì được Tam Muội, cầu sống lâu thì được sống lâu, như thế cho đến cầu Niết Bàn thì được Niết Bàn.

Từ 4 Đức không thể nghĩ bàn này, Hành Giả noi theo Bản Tôn hiện hiện Đại Bi Tâm ứng hóa cứu độ muôn loài qua các công hạnh:

_ Giúp cho người tu hành mau đầy đủ Công Đức của Lục Độ và mau chóng phát sinh **mầm Bồ Đề**

_ Khiến cho hàng Thanh Văn mau được chứng quả

_ Khiến cho các vị **Thần** (Devatā) **Tiên** (Rṣi) trong cõi Đại Thiên mau phát Tâm Bồ Đề Vô Thượng

_ Giúp cho các chúng sinh mau được Tín Căn Đại Thừa và khiến cho sự mưu cầu của họ được thành tựu

_ Giúp cho những chúng sinh bị đọa lạc ở 3 đường Ác, ở chỗ sâu kín tối tăm trong 3 ngàn Đại Thiên Thế Giới mau xa lìa sự khổ não

_ Khiến cho các vị Bồ Tát mau chứng ngộ Thập Trụ và mau đắc Quả Phật, thành tựu 32 tướng tốt với 80 vẻ đẹp tùy hình.

Tóm lại, trong phần HIỆN HIỆN ĐẠI BI TÂM MÔN Tâm Chú Đại Bi nhấn mạnh rằng người tu trì Pháp Đại Bi Tâm. sau khi thành tựu cần phải dừng mãnh hoằng hóa Pháp này và bày tỏ niềm tri ân sâu xa với Tam Bảo và Bản Tôn qua công hạnh cứu độ tất cả chúng Hữu Tình không để sót một ai.

VIII_ THÀNH TỰU NIẾT BÀN MÔN

OM SIDDHYANTU MANTRA-PADĀYA SVĀHĀ
Nguyên cho Thân Khẩu Ý của con mau chóng tương ứng với sự thành tựu Chân Ngôn Cú để thọ hưởng mùi vị an lạc tịch tĩnh của Đại niết Bàn

Theo một số vị Đạo Sư Mật Giáo thì câu Chú này chỉ là lời ca ngợi sự thành tựu của Đà La Ni nên cắt bỏ câu này trong bài Chú.

Thật ra đối với các bậc tu chứng Pháp Môn Đại Bi Tâm trong quá trình dẫn thân vào cõi sinh tử uế trược, thi hành vạn hạnh cứu độ chúng sinh. Các Ngài không hề lưu ý đến hạnh phúc bản thân, chỉ một lòng mưu cầu sự an lành và tốt đẹp đến với mọi chúng Hữu Tình. Tuy nhiên các quy luật vô hình vô tướng của Pháp Giới vẫn cung ứng các hiện tượng tương xứng với việc làm, nghĩa là mọi việc làm Vong Kỳ Vị Tha đã dần dần hoàn thiện Báo Thân viên mãn. Cho nên tuy các Ngài không chấp trước vào thành quả cá nhân hoặc các công hạnh “Làm những việc khó làm” qua sự phục vụ vị tha thì các Ngài vẫn đạt đến mức Toàn Giác, tức là chứng đắc quả vị Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác.

Do đó câu Chú **Om siddhyantu mantra-padāya svāhā** chính là câu cảm thán: **“Ôi ! Sự thành tựu Chân Ngôn Cú đã đem lại sự tốt lành”** nhằm biểu lộ sự tri ân sâu xa của các Ngài đối với Pháp Môn Đại Bi Tâm.

Đối với kẻ Phàm Phu như chúng ta, tuy hiểu được thứ lớp tu chứng của Pháp Môn Đại Bi Tâm nhưng chúng ta vẫn chưa đủ sức lực và trình độ để chứng đắc ngay Pháp Môn này. Do vậy, chúng ta cầu xin dòng huyền lực của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho chúng ta có đủ phương tiện để tu sửa Thân Khẩu Ý cho thật trong sạch và có đủ Tâm Lực để tu tập Tâm Bi Mẫn thành nền tảng tinh túy tương ứng với nghĩa thú của Đại Bi Tâm Đà La ni mà mau chóng đạt đến sự Giác Ngộ Giải Thoát.

Như thế câu Chú OM SIDDHYANTU MANTRA-PADĀYA SVĀHĀ chính là sự kết tinh dẫn dắt lời cầu nguyện của chúng ta để tiến dần vào Pháp Môn Đại Bi Tâm và nó hàm chứa ý nghĩa là **“Nguyện cho Thân Khẩu Ý của con mau chóng tương ứng với sự thành tựu của Chân Ngôn Cú để thọ hưởng mùi vị an lạc tịch tĩnh của Đại Niết Bàn”**

10/09/2012

_ Tất cả THẾ ĐĂNG ngồi Đạo trường
Hé mở mắt Giác soi ba cõi (3 Hữu)
Nay con quỳ gối xin khuyến thỉnh
Chuyển bánh xe Pháp diệu vô thượng.

_ Bao nhiêu Như Lai, chủ Tam giới
Bậc đến Vô dư, Bát Niển Bàn
Con đều khuyến thỉnh khiến trụ lâu
Chẳng bỏ Bi nguyện cứu Thế Gian

_ Sám hối, khuyến thỉnh, tùy hỷ Phước
Nguyện con chẳng mất Tâm Bồ Đề
Trong Diệu chúng của Phật Bồ Tát
Thường làm bạn lành chẳng rời bỏ

_ Lia nơi tám nạn sinh vô nạn
Túc mệnh Trụ Trí Tướng nghiêm thân
Mau lia ngu si đủ trí tuệ
Thấy hay túc mãn Ba La Mật.

_ Phú lạc phong nhiêu sinh Thắng tộc
Quyến thuộc rộng nhiều thường đông đúc
Bốn Vô ngại Biện, mười Tự Tại
Sáu Thông, các Thiên thầy viên mãn
Nhu Kim Cương Tràng với Phổ Hiền
Nguyện Tán hồi hướng cũng như vậy.

_ Tiếp, lễ Bản Tôn với chư Thánh chúng. Chân ngôn là:
“**Án, bát na ma, phê**”

ॐ ५२ ॐ

OM PADMA VIḤ

Do Chân Ngôn này, làm lễ, nên Bản Tôn, Thánh chúng nhận làm Chủ Tể.

_ Tiếp, đối trước Bản Tôn, ngồi Kiết già hoặc ngồi Bán già. Khởi tâm Đại Bi, ta tu Pháp này vì tất cả chúng sinh mau ra khỏi biển lớn sinh tử, chóng chứng vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề.

Trước hết mài các loại hương dùng để xoa tay, sau đó kết nơi **Phật Bộ Tam Muội Gia Án**. Chắp 2 tay lại giữa rộng, mở 2 ngón trở co lại phụ ở lóng trên của 2 ngón giữa, 2 ngón cái co phụ ở lóng dưới 2 ngón trở, thì Án đó liền thành.

Đặt ấn ở trái tim, tương 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp tùy hình của Đức Như Lai cho thật rõ ràng từng phận như đối diện trước mặt, chí tâm tụng Chân ngôn 7 biến. Chân ngôn là:

“**Ấn, đất tha nga đồ na bà phộc dã, sa phộc hạ**”

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

OM TATHĀGATA UDBHAVĀYA SVĀHĀ

Do Ấn này với tụng Chân Ngôn cho nên liền cảnh giác tất cả Như Lai, thấy sẽ hộ niệm gia trì cho Hành Giả. Dùng quang minh chiếu chạm lên thân của ta, bao nhiêu tội chướng đều được tiêu diệt, thọ mệnh lâu dài, Phước đức tăng trưởng. Chúng Thánh của Phật Bộ vui vẻ ủng hộ. Đòi đòi kiếp kiếp xa lìa các nẻo ác, hóa sinh trong hoa sen, mau chứng Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề.

Tiếp, kết **Liên Hoa Bộ Tam Muội Gia Ấn**:

Chấp 2 tay lại giữa rỗng, mở bung 2 ngón trở, 2 ngón giữa, 2 ngón cái, 2 ngón vô danh, co lại như hình hoa sen.

Đặt ấn ở trái tim, tương Đức Quán Tự Tại với đầy đủ tướng tốt đẹp. Tụng Chân ngôn 7 biến rồi xả ấn ở bên phải đỉnh đầu. Chân ngôn là:

“**Ấn, bát na ma, nại bà phộc dã, sa phộc hạ**”

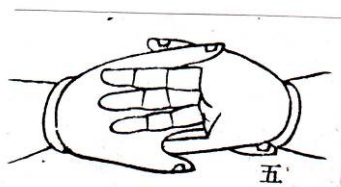
ॐ पद्मे नमो भगवते वासुदेवाय ॥

OM PADMA UDBHAVĀYA SVĀHĀ

Do Ấn này với tụng Chân Ngôn cho nên liền giác ngộ. Bạc Trì Liên Hoa (Padma-dhāra) của hàng Quán Tự Tại, tất cả Bồ Tát, Chúng Thánh của Liên Hoa Bộ thấy đều vui vẻ gia trì hộ niệm. Hào quang của tất cả Bồ Tát chiếu chạm đến thân của Hành giả, bao nhiêu tội chướng đều được trừ diệt, tất cả Bồ Tát thường làm bạn lành.

Tiếp, kết **Kim Cương Bộ Tam Muội Gia Ấn**:

Tay trái lật lòng bàn tay hướng ra ngoài, đè lưng bàn tay phải đặt lên lưng bàn tay trái. Lấy ngón cái, ngón út của 2 tay, tương tay câu móc như hình chày Kim Cương.

Đặt Ấn ở trái tim, tương Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát, tụng Chân ngôn 7 biến, xả ấn ở bên trái đỉnh đầu. Chân ngôn là:

“**Ấn, phộc nhật lỗ na bà phộc dã, sa phộc hạ**”

ॐ वज्रं कर्मण्यस्य ॥

OM VAJRA UDBHAVĀYA SVĀHĀ

Do Ấn này với tụng Chân ngôn cho nên cảnh giác chúng Thánh của Kim Cương Bộ, tất cả Bậc Trì Kim Cương gia trì ủng hộ, bao nhiêu tội chướng thầy đều trừ diệt, tất cả sự đau khổ chẳng dính nhiễm vào thân, sẽ được thể bền chắc của Kim Cương.

— Tiếp, kết **Hộ Thân Tam Muội Gia Ấn**:

Hai tay cùng cài nhau bên trong, bên phải đè bên trái. Dựng đứng 2 ngón giữa cùng dính đầu ngón. Co 2 ngón trở như hình móc câu đặt ở lưng ngón giữa dùng để cho chúng chạm nhau. Kèm 2 ngón cái đè lên 2 ngón vô danh, liền thành. Ấn vào 5 nơi trên thân là vầng trán, vai trái, vai phải, trái tim, cổ họng, rồi xả Ấn trên đỉnh đầu.

Đều tụng Chân Ngôn một biến. Chân Ngôn là:

“Ấn, phộc nhật la nghi nãnh, bát la nhĩ bát đa dã, sa phộc hạ”

ॐ वज्र मयि प्रदीप्यते ॥

OM VAJRA-AGNI PRADĪPTĀYA SVĀHĀ

Do kết ấn này với tụng Chân ngôn gia trì cho nên liền thành Bị Kim Cương Giáp Trụ (mặc giáp trụ Kim Cương). Bao nhiêu Tỳ Na Dạ Ca, các Ma, loài gậy chướng ngại đều thoái lui chạy tán loạn, đều thấy hào quang của hành giả trùm khắp thân uy đức tại. Nếu ở núi, rừng, với ngay nơi hiểm họa thầy đều không có sợ hãi. Tai họa về nước, lửa ... tất cả ách nạn, Hô, Lang, Sư tử, đao, gậy, gông, khóa, các việc như vậy chẳng thể tiêu diệt. Người nhìn thấy vui vẻ. Sau khi chết, chẳng tùy theo nẻo ác sẽ sinh về Quốc thổ Tịnh Diệu của Chư Phật.

— Tiếp, kết **Kim Cương Luân Đại Bồ Tát Đại Uy Đức Khế** xong vào Man Noa La nhận được 3 loại Luật nghi không có chướng ngại của 3 đời. Do vào Man Noa La, thân tâm đầy đủ Vi trần số Tam Ma Gia của Vi trần sát Thế giới mà không có làm cảm giới. Hoặc nhân co thân, cúi xuống, ngửa lên, nói ra lời, hơi thở ra, khởi tâm động niệm quên mất Tâm Bồ Đề, thụt lùi căn lành. Dùng Ấn Khế, Mật Ngôn, phương tiện Thủ Thắng này tụng trì tác ý hay trừ khiến lỗi lầm sai phạm, **Tam Ma Gia** (Samaya) như cũ tăng thêm ánh sáng hiển hiện nhiều hơn. Hay tụng Thân Khẩu Ý ất thành nhập tất cả Man Noa La, đắc được quán đỉnh Tam Ma Gia. Nên kết Ấn tụng Chân ngôn 7 biến.

Hai tay cài nhau bên trong, dựng 2 Định (ngón trở) dùng 2 Niệm (ngón giữa) buộc quanh 2 Định (ngón trở). 2 Tuệ (ngón cái) kèm duỗi thẳng. Đặt Khế ngay trái tim. Thành tâm tụng 7 biến.

Chân Ngôn là:

1) **N**ăng mô tát đề lý dã địa vĩ ca năm

2) **T**át phộc đá tha nga đa năm

3) **Â**m

4) **V**ĩ la thời vĩ la thời

5) **M**a ha tát yết la phộc nhật lý

6) **S**a đá sa đá

7) **S**a phộc đế sa phộc đế

8) **Đ**át la dĩ đất la dĩ

9) **V**ĩ đà ma nãnh

10) **T**am bàn nhạ nãnh

11) **Đ**át la ma đề tát đề

12) **N**ghĩa lý đất lăm

13) **S**a phộc hạ

ॐ मः श्रियैः श्रियैः मः नमः नमः ॐ विरः विरः मन्वः
वः मः मः मः मः वः वः वः वः मन्वः
वः मः श्रियैः ॐ मः

NAMAḤ STRIYA-DHVIKĀNĀM TATHĀGATĀNĀM - ĀM VIJARI
VIRAJI _ MAHĀ-CAKRA VAJRI - SATA SATA - SARATE SARATE -
TRAYI TRAYI - VIDHAMATI SAṀBHAMJANI TRAMATI SIDDHI
AGRIYE TRAM SVĀHĀ

Khi tụng Chân Ngôn này, tác quán niệm là: “*Tâm giới Hư không tràn khắp Pháp giới, hữu tình trong 6 nẻo sống chết đều được vào phổ tập hội đại Man Noa La, đồng lòng với Thánh giá*”

_ Tiếp, kết Định Ân, vào **Tứ Vô Lượng Tâm Quán**.

Thoạt tiên, vào **Từ Vô Lượng Tâm Định** dùng Tâm ân tĩnh, duyên khắp tất cả hữu tình thuộc 4 loài (Tứ sinh) trong 6 nẻo đều được Như Lai Tạng, đầy đủ 3 loại Thân, Khẩu, Ý Kim Cương. Dùng sức công đức tu **ba Mật** của ta, nguyện cho tất cả hữu tình, ngang bằng như **Phổ Hiền Bồ Tát** (Samanta-bhadra)

Quán như vậy xong, liền tụng **Đại Từ Tam Ma Địa Chân ngôn** là:

“**Ân, ma hạ mọi đất la dã, sa phả la**”

ॐ मन् मन् श्रियैः मः

OM_ MAHĀ-MAITRIYA SPHARA

_ Tiếp, nhập vào **Bi Vô Lượng Tâm Tam Ma Địa Trí**. Dùng Tâm Bi Mẫn duyên khắp tất cả chúng sinh thuộc 4 loài (Noãn, thai, thấp, hóa) trong 6 nẻo, đắm chìm trong biển khổ sinh tử chẳng ngộ Tự Tâm, vọng sinh phân biệt, khởi mọi thứ nghiệp phiền não. Chính vì vậy cho nên chẳng đạt sự bình đẳng của Chân Như như Hư không, khởi hăng hà sa công đức. Dùng lực gia trì tu **ba Mật** của ta, nguyện cho tất cả hữu tình ngang bằng với **Hư Không Tạng Bồ Tát** (Ākā'sa-garbha)

Quán như vậy xong, liền tụng **Đại Bi Tam Ma Địa Chân Ngôn** là:

“**Ân, ma ha ca lỗ na dã, sa phả la**”

ॐ मन् नः मन् श्रियैः मः

OM_ MAHĀ-KĀRUNĀYA SPHARA

_ Tiếp, nhập vào **Hỷ Vô Lượng Tam Ma Địa Trí**. Dùng tâm thanh tĩnh duyên khắp tất cả hữu tình thuộc 4 loài trong 6 nẻo, xưa nay thanh tĩnh giống như hoa sen

chẳng nhiễm bụi nhơ, tự tính thanh tịnh. Dùng lực công đức tu **ba Mật** của ta nguyện cho tất cả Hữu tình, ngang bằng với **Quán Tự Tại Bồ Tát** (Avalokiteśvara).

Quán như vậy xong, liền tụng **Đại Hỷ Tam Ma Địa Chân Ngôn** là:

“**Án, truyệt đà bát la mô na, sa phả la**”

ॐ ཨུརྩ་ཐམས་ཀྱི་མཉམས་ལྷན་པོ།

OM_ ŚUDDHA PRAMODA SPHARA

_ Tiếp, nhập vào **Xả Vô Lượng Tâm Tam Ma Địa Trí**. Dùng Tâm bình đẳng duyên khắp. Tất cả Hữu tình thuộc 4 loài trong 6 nẻo đều là ngã, ngã sở. Lìa Uẩn giới và lìa Năng thủ, Sở thủ. Ở nơi sự bình đẳng của Pháp Tâm vốn chẳng sinh, tính tướng Không. Dùng lực công đức tu **ba Mật** của ta, nguyện cho tất cả Hữu tình, đẳng đồng với Hư Không Tạng Bồ Tát.

Quán như vậy xong, liền tụng **Đại Xả Tam Ma Địa Chân Ngôn** là:

“**Án, ma hô bé yết sái sa phả la**”

ॐ མཉམས་ལྷན་པོ་མཉམས་ལྷན་པོ།

OM_ MAHĀ-UPEKṢA SPHARA

Người tu Chân Ngôn, do tập **4 Vô Lượng Tâm Định**, tụng Chân Ngôn, cho nên bao nhiêu tội chướng, ách nạn về mọi loại Ma, người, Trời quỷ đều diệt trừ. Gom chứa vô lượng Phước Trí. Thân tâm: điều nhu (nhu hòa), kham nhẫn, tự tại.

- Tiếp, kết **Luân Đàn Án**

Hai tay đều nắm Kim Cương quyền, Tiến Lực, Đan Tuệ (2 ngón trỏ, 2 ngón út) trợ nhau móc cột.

Án ở miệng, tụng Chân ngôn, liền thành, nhập vào tất cả Man Noa La. Tiếp, đặt ở đỉnh đầu ở chôn đã xây dựng Đạo Trường đều thành Đại Man Noa La như Bản Tôn tự dựng Luân Đàn.

Chân Ngôn là :

“**Án, phộc nhật la các ngật la, Hồng, nhược hồng noan hộc**”

ॐ འུ་ཤུ་ལྷན་པོ་མཉམས་ལྷན་པོ་མཉམས་ལྷན་པོ།

OM - VAJRA-CAKRA HŪM JAḤ HŪM VAM HOḤ

Do kết Án này tụng Chân Ngôn gia trì cho nên người tu hành giả sử có vượt Pháp, sai lầm mất 3 nghiệp, phá **Tam Ma Gia Giới**, thì cũng hay trừ các lỗi lầm đều được viên mãn.

_ Tiếp, kết thỉnh **Bản Tôn Án**

Hai tay cài nhau bên trong nắm quyền. Ngón cái tay trái co vào lòng tay. Đem ngón cái tay phải hướng vào thân triệu mời.

Chân Ngôn là:

“**Án, A lô lễ ca, y tứ y tứ, sa phộc hạ**”

ॐ ऋत्तुल्लोक्त्वा यतु यतु सा फुक्क

OM_ AROLIK EHYEHI SVĀHĀ

Do Chân Ngôn Án này gia trì cho nên Bản Tôn Bồ Tát vượt Bản Thệ cùng các Thánh Chúng đi đến Đạo Trường gia trì cho người tu hành mau mắn Bản nguyện.

_ Tiếp, kết **Mã Đầu Minh Vương Án tịch trừ kiết Giới**

Chấp 2 tay lại, co ngón trỏ, ngón vô danh ở hai trong bàn tay cùng tựa lưng nhau, mở cứng 2 ngón cái, liền thành.

Dem ấn xoay 3 vòng bên trái; Tâm tưởng tịch trừ các loài gây chướng, Ma, Quỷ, Thần, Tỳ Na Dạ Ca lui ra chạy xa.

Dem ấn xoay 3 vòng bên phải và đưa lên trên đưa xuống dưới. Liền thành Đại giới vững chắc.

Chân ngôn là :

“**Án, A mật lật đồ nạp bà phộc, hồng phán tra, sa phộc hạ**”

ॐ ऋत्तुल्लोक्त्वा यतु यतु सा फुक्क

OM_ AMRTA-UDBHAVA HŪṀ PHAT SVĀHĀ

_ Tiếp, hiến **Ú Già Hương Thủy Án**

Hai tay bưng bình chứa nước Ú già tràn đầy nước hương thơm với hoa từng mùa, đưa lên vàng trán dâng hiến.

Chân ngôn là :

“**Án, (?nga nga nãng sa) ma sa ma, sa phộc hạ**”

ॐ ऋत्तुल्लोक्त्वा यतु यतु सा फुक्क

OM_ GAGANA SAMA ASAMA SVĀHĀ

Do hiến nước hương Ú Già cúng dường khiến cho Hành Giả được 3 nghiệp thanh tịnh, tẩy trừ tất cả tội cấu phiền não. Từ **Thắng Giải Hành Địa** đến **Thập Địa** và **Như Lai Địa**, sẽ chứng Ba La Mật của **Địa** như thế, thời được tất cả Như Lai ban cho nước Pháp Cam Lộ rưới lên đầu.

_ Tiếp, kết **Hiển Tòa Án**

Hai tay tác Liên Hoa hợp chướng, mở duỗi 2 ngón vô danh, co đầu ngón như hình hoa sen mới nở.

Chân Ngôn là :
“Án, ca ma lã, sa phộc hạ”
 ॐ कमल स्वहा
 OM_ KAMALA SVĀHĀ

Tiếp, kết **Phổ Cúng Đường Án**.
 Chắp 2 tay lại hơi giao nhau, bên phải đè lên bên trái, đặt Án ở trên trái tim.

Tụng Chân Ngôn 5 biến, từ Án tuôn ra mọi loại mây hiện cúng dường : Hương bột, hoa man, hương đốt, thức ăn , đèn sáng, Hiền bình, Kỹ nhạc tuyệt diệu của cõi trời ... cúng dường khắp cả Chư Phật Bồ Tát, Bản Tôn, Thánh Chúng.

Chân Ngôn là:

“Năng mô tát phộc đát tha nghiệt đế tỳ dụ vĩ thấp phộc mẫu khê tỳ dục. Tát phộc tha khiếm ôn ná nga đế sa phả la tứ hàm nga nga năng kiếm Sa phộc hạ.”

ॐ मः स व न ए त न त्रुः (स व स व त्रुः स व ए स्व इ न न सु इ न म त्र त्र न क
 स्वहा

NAMAḤ SARVA TATHĀGATEBHYAḤ- VIŚVA-MUKHEBHYAḤ-
 SARVATHĀ KHAṀ UDGATE SPHARA HĪMAṀ GAGANAKAṀ SVĀHĀ.

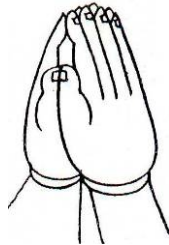
Do Án Chân Ngôn này Gia trì cho nên Chư Phật, Bồ Tát, Bản Tôn, Thánh Chúng đều được sự cúng dường rộng lớn chân thật. Pháp Nhĩ Thành.

Tiếp, tụng Tán Thán:

- Ca ma lã mục khê (KAMALA MUKHE)**
- Ca ma lã lỗ tả năng (KAMALA LOCANA)**
- Ca ma lã Tát năng (KAMALA SANA)**
- Ca ma lã hạ sa đát (KAMALA HASTA)**
- Ca ma lã bà mẫu nãnh (KAMALA SUMANA)**
- Ca ma lã ca ma lã tam bà phộc (KAMALA KAMALA SAMBHAVA)**
- Sa ca lã ma lã khát xoa lã (SUKALA MALA KṢARA)**
- Năng mô năng mô sa đố đế (NAMO NAMO STUTE)**

Tiếp, kết **Bản Tôn Tâm Mật Án**
 Theo giáo tương ứng làm niệm tụng

Đề quán thân Bản tôn: tướng đẹp
Phóng khắp vô lượng ánh sáng lớn
Bao nhiêu khổ loại chúng sinh
Mong soi chiếu đến đều an lạc
Tụng **Bản Chân Ngôn** bảy biến xong
Buông ấn trên đỉnh như rũ xuống
TÂM ÁN là: 2 tay chắp lại giữa trán rỗng. Hợp cổ tay, 2 ngón cái đi qua đi lại.

□ **Thánh Thiên Thủ Thiên Nhân Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát**
Quảng Đại Viên Mãn Vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni
(Chân ngôn như văn)

_ Tiếp, lấy tràng hạt phụng trì đội trên đỉnh đầu gia trì 7 biến. Chân Ngôn là:
“**Án, vĩ lộ tả năng, ma lã, sa phộc hạ**”
ॐ वीरवर्चस्यै नमः
OM_ VAIROCANA-MĀLA SVĀHĀ

_ Tiếp, dùng **Thiên Chuyển Chân Ngôn** gia trì 7 biến. Chân Ngôn là :
“**Án, phộc nhật la ngu tứ dã, nhạ phá, tam ma duệ, Hông**”
ॐ वज्रगुह्या रूप समये हूं
OM_ VAJRA-GUHYA-JĀPA SAMAYE HŪM

Gia trì xong liền phát nguyện là:

“*Nguyện cho sự mong cầu con với tất cả Hữu tình, về Thế gian, Xuất thế gian, Đại nguyện Thù Thắng mau được thành tựu*”

Hai tay cầm tràng hạt đặt ở trái tim, tụng **Chân Ngôn** một biến. Cứ đếm tiếng của chữ cuối cùng thì lần một hạt. Chẳng gấp chẳng chậm chẳng cao chẳng thấp xung hô chữ của **Chân ngôn** mỗi mỗi rõ ràng.

Hoặc tác **Kim Cương tụng**: đầu lưỡi hơi lay động ngâm môi răng lại. Lìa các sự tán loạn, nhất tâm chuyên chú vào **Bản Tôn** đừng duyên theo tướng khác. Hoặc 1000, hoặc 100 thường xác định biến số.

Sau khi niệm tụng xong, dâng tràng hạt đỉnh lễ chí thành phát nguyện. Đặt tràng hạt vào chỗ cũ (bản xứ) lại kết **Bản Tôn Tâm Mật Ấn** niệm tụng. Xả ấn như trước.

Ca ngợi, cúng dường thật ân cần

Dâng hiến Át Già, xung Bản nguyện

Lại dùng Mã Đầu Minh Vương Ấn

Tâm chuyển **Chân Ngôn** thành **Giải Giới**

Như trước **thỉnh Tôn giáng nhập ấn**

Ngón cái bật ra (ngoài) thành **Phụng Tống**.

Chân ngôn là:

“**Án, A lô lực ca, nga lạc nga lạc, sa phộc hạ**”

ॐ म्त्रल्लुक्कल्लुक्कल्लुक्क

OM_ AROLIK GACCHA GACCHA SVĀHĀ.

Hành Giả phụng tống Thánh Chúng xong
Lại kết Định Ấn khởi Từ bi
Gia hộ gia trì mặc Giáp trụ
Lễ xong, lui thoái lại kính hành
Y Pháp như vậy mà tu hành
Mau gom Phước Trí được Thần Thông
Đời này được vào Hoan Hỷ Địa
Mười sáu kiếp sau thành Chính Giác.

Hết

Hiệu chỉnh xong vào ngày 13/03/2011

**KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ
THANH CẢNH ĐẠI BI VƯƠNG QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT
NIỆM TỤNG NGHI QUỶ**

Hán dịch: Nước Nam Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp sư KIM CƯƠNG TRÍ phụng
chiếu dịch (NHẤT HẠNH cầm bút ghi)
Sưu tập Thủ Ấn, phục hồi Phạm Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Cúi lạy **A Súc Tôn** (Akṣobhya), **Dũng Mãnh** (Vajra-satva)
Bảo Sinh Như Lai (Ratna-sambhava), **Hư Không Bảo** (Ākāśa-maṇi)
Quán Âm Như Lai (Avalokiteśvara), **Đạt Ma Pháp** (Dharma-dharma)
Bất Không Thành Tự (Amoghasiddhi), **Nghiệp Kim Cương** (Karma-vajra)
Tám Cúng **Nội Ngoại**, mười sáu TÔN
Bốn cửa **Thị Hộ**, bậc tương ứng.

Ta y theo **Kinh Kim Cương Đỉnh Du Già** diễn nói về Pháp yếu tu hành **Liên Hoa Đạt Ma** (Padma-pharma) của Quán Tự Tại Vương Như Lai.

Muốn làm Lầu, Điện, Man Trà La, Chùa, Tháp của Bản Tôn. Trước tiên tụng Đà La Ni được vô lượng Phước. Nếu chẳng tụng Đà La Ni này mà tùy tiện bước vào: Chùa, Xá, Điện, Tháp, ắt Công Đức đã có lúc trước thảy đều bị mài diệt hết cả.

Đà La Ni là:

“Năng mô tam mãn đà phộc nhật la nam. Ân, phộc nhật la nghi bả hồng, sa phộc hạ.”

𑖀𑖡𑖣𑖤𑖥𑖦𑖧𑖨𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙𑗚𑗛𑗜𑗝𑗞𑗟𑗠𑗡𑗢𑗣𑗤𑗥𑗦𑗧𑗨𑗩𑗪𑗫𑗬𑗭𑗮𑗯𑗰𑗱𑗲𑗳𑗴𑗵𑗶𑗷𑗸𑗹𑗺𑗻𑗼𑗽𑗾𑗿𑘀𑘁𑘂𑘃𑘄𑘅𑘆𑘇𑘈𑘉𑘊𑘋𑘌𑘍𑘎𑘏𑘐𑘑𑘒𑘓𑘔𑘕𑘖𑘗𑘘𑘙𑘚𑘛𑘜𑘝𑘞𑘟𑘠𑘡𑘢𑘣𑘤𑘥𑘦𑘧𑘨𑘩𑘪𑘫𑘬𑘭𑘮𑘯𑘰𑘱𑘲𑘳𑘴𑘵𑘶𑘷𑘸𑘹𑘺𑘻𑘼𑘽𑘾𑘿𑙀𑙁𑙂𑙃𑙄𑙅𑙆𑙇𑙈𑙉𑙊𑙋𑙌𑙍𑙎𑙏𑙐𑙑𑙒𑙓𑙔𑙕𑙖𑙗𑙘𑙙𑙚𑙛𑙜𑙝𑙞𑙟𑙠𑙡𑙢𑙣𑙤𑙥𑙦𑙧𑙨𑙩𑙪𑙫𑙬𑙭𑙮𑙯𑙰𑙱𑙲𑙳𑙴𑙵𑙶𑙷𑙸𑙹𑙺𑙻𑙼𑙽𑙾𑙿𑚀𑚁𑚂𑚃𑚄𑚅𑚆𑚇𑚈𑚉𑚊𑚋𑚌𑚍𑚎𑚏𑚐𑚑𑚒𑚓𑚔𑚕𑚖𑚗𑚘𑚙𑚚𑚛𑚜𑚝𑚞𑚟𑚠𑚡𑚢𑚣𑚤𑚥𑚦𑚧𑚨𑚩𑚪𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𑚸𑚹𑚺𑚻𑚼𑚽𑚾𑚿𑛀𑛁𑛂𑛃𑛄𑛅𑛆𑛇𑛈𑛉𑛊𑛋𑛌𑛍𑛎𑛏𑛐𑛑𑛒𑛓𑛔𑛕𑛖𑛗𑛘𑛙𑛚𑛛𑛜𑛝𑛞𑛟𑛠𑛡𑛢𑛣𑛤𑛥𑛦𑛧𑛨𑛩𑛪𑛫𑛬𑛭𑛮𑛯𑛰𑛱𑛲𑛳𑛴𑛵𑛶𑛷𑛸𑛹𑛺𑛻𑛼𑛽𑛾𑛿𑜀𑜁𑜂𑜃𑜄𑜅𑜆𑜇𑜈𑜉𑜊𑜋𑜌𑜍𑜎𑜏𑜐𑜑𑜒𑜓𑜔𑜕𑜖𑜗𑜘𑜙𑜚𑜛𑜜𑜝𑜞𑜟𑜠𑜡𑜢𑜣𑜤𑜥𑜦𑜧𑜨𑜩𑜪𑜫𑜬𑜭𑜮𑜯𑜰𑜱𑜲𑜳𑜴𑜵𑜶𑜷𑜸𑜹𑜺𑜻𑜼𑜽𑜾𑜿𑝀𑝁𑝂𑝃𑝄𑝅𑝆𑝇𑝈𑝉𑝊𑝋𑝌𑝍𑝎𑝏𑝐𑝑𑝒𑝓𑝔𑝕𑝖𑝗𑝘𑝙𑝚𑝛𑝜𑝝𑝞𑝟𑝠𑝡𑝢𑝣𑝤𑝥𑝦𑝧𑝨𑝩𑝪𑝫𑝬𑝭𑝮𑝯𑝰𑝱𑝲𑝳𑝴𑝵𑝶𑝷𑝸𑝹𑝺𑝻𑝼𑝽𑝾𑝿𑞀𑞁𑞂𑞃𑞄𑞅𑞆𑞇𑞈𑞉𑞊𑞋𑞌𑞍𑞎𑞏𑞐𑞑𑞒𑞓𑞔𑞕𑞖𑞗𑞘𑞙𑞚𑞛𑞜𑞝𑞞𑞟𑞠𑞡𑞢𑞣𑞤𑞥𑞦𑞧𑞨𑞩𑞪𑞫𑞬𑞭𑞮𑞯𑞰𑞱𑞲𑞳𑞴𑞵𑞶𑞷𑞸𑞹𑞺𑞻𑞼𑞽𑞾𑞿𑟀𑟁𑟂𑟃𑟄𑟅𑟆𑟇𑟈𑟉𑟊𑟋𑟌𑟍𑟎𑟏𑟐𑟑𑟒𑟓𑟔𑟕𑟖𑟗𑟘𑟙𑟚𑟛𑟜𑟝𑟞𑟟𑟠𑟡𑟢𑟣𑟤𑟥𑟦𑟧𑟨𑟩𑟪𑟫𑟬𑟭𑟮𑟯𑟰𑟱𑟲𑟳𑟴𑟵𑟶𑟷𑟸𑟹𑟺𑟻𑟼𑟽𑟾𑟿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱𑥲𑥳𑥴𑥵𑥶𑥷𑥸𑥹𑥺𑥻𑥼𑥽𑥾𑥿𑦀𑦁𑦂𑦃𑦄𑦅𑦆𑦇𑦈𑦉𑦊𑦋𑦌𑦍𑦎𑦏𑦐𑦑𑦒𑦓𑦔𑦕𑦖𑦗𑦘𑦙𑦚𑦛𑦜𑦝𑦞𑦟𑦠𑦡𑦢𑦣𑦤𑦥𑦦𑦧𑦨𑦩𑦪𑦫𑦬𑦭𑦮𑦯𑦰𑦱𑦲𑦳𑦴𑦵𑦶𑦷𑦸𑦹𑦺𑦻𑦼𑦽𑦾𑦿𑧀𑧁𑧂𑧃𑧄𑧅𑧆𑧇𑧈𑧉𑧊𑧋𑧌𑧍𑧎𑧏𑧐𑧑𑧒𑧓𑧔𑧕𑧖𑧗𑧘𑧙𑧚𑧛𑧜𑧝𑧞𑧟𑧠𑧡𑧢𑧣𑧤𑧥𑧦𑧧𑧨𑧩𑧪𑧫𑧬𑧭𑧮𑧯𑧰𑧱𑧲𑧳𑧴𑧵𑧶𑧷𑧸𑧹𑧺𑧻𑧼𑧽𑧾𑧿𑨀𑨁𑨂𑨃𑨄𑨅𑨆𑨇𑨈𑨉𑨊𑨋𑨌𑨍𑨎𑨏𑨐𑨑𑨒𑨓𑨔𑨕𑨖𑨗𑨘𑨙𑨚𑨛𑨜𑨝𑨞𑨟𑨠𑨡𑨢𑨣𑨤𑨥𑨦𑨧𑨨𑨩𑨪𑨫𑨬𑨭𑨮𑨯𑨰𑨱𑨲𑨳𑨴𑨵𑨶𑨷𑨸𑨹𑨺𑨻𑨼𑨽𑨾𑨿𑩀𑩁𑩂𑩃𑩄𑩅𑩆𑩇𑩈𑩉𑩊𑩋𑩌𑩍𑩎𑩏𑩐𑩑𑩒𑩓𑩔𑩕𑩖𑩗𑩘𑩙𑩚𑩛𑩜𑩝𑩞𑩟𑩠𑩡𑩢𑩣𑩤𑩥𑩦𑩧𑩨𑩩𑩪𑩫𑩬𑩭𑩮𑩯𑩰𑩱𑩲𑩳𑩴𑩵𑩶𑩷𑩸𑩹𑩺𑩻𑩼𑩽𑩾𑩿𑪀𑪁𑪂𑪃𑪄𑪅𑪆𑪇𑪈𑪉𑪊𑪋𑪌𑪍𑪎𑪏𑪐𑪑𑪒𑪓𑪔𑪕𑪖𑪗𑪘𑪙𑪚𑪛𑪜𑪝𑪞𑪟𑪠𑪡𑪢𑪣𑪤𑪥𑪦𑪧𑪨𑪩𑪪𑪫𑪬𑪭𑪮𑪯𑪰𑪱𑪲𑪳𑪴𑪵𑪶𑪷𑪸𑪹𑪺𑪻𑪼𑪽𑪾𑪿𑫀𑫁𑫂𑫃𑫄𑫅𑫆𑫇𑫈𑫉𑫊𑫋𑫌𑫍𑫎𑫏𑫐𑫑𑫒𑫓𑫔𑫕𑫖𑫗𑫘𑫙𑫚𑫛𑫜𑫝𑫞𑫟𑫠𑫡𑫢𑫣𑫤𑫥𑫦𑫧𑫨𑫩𑫪𑫫𑫬𑫭𑫮𑫯𑫰𑫱𑫲𑫳𑫴𑫵𑫶𑫷𑫸𑫹𑫺𑫻𑫼𑫽𑫾𑫿𑬀𑬁𑬂𑬃𑬄𑬅𑬆𑬇𑬈𑬉𑬊𑬋𑬌𑬍𑬎𑬏𑬐𑬑𑬒𑬓𑬔𑬕𑬖𑬗𑬘𑬙𑬚𑬛𑬜𑬝𑬞𑬟𑬠𑬡𑬢𑬣𑬤𑬥𑬦𑬧𑬨𑬩𑬪𑬫𑬬𑬭𑬮𑬯𑬰𑬱𑬲𑬳𑬴𑬵𑬶𑬷𑬸𑬹𑬺𑬻𑬼𑬽𑬾𑬿𑭀𑭁𑭂𑭃𑭄𑭅𑭆𑭇𑭈𑭉𑭊𑭋𑭌𑭍𑭎𑭏𑭐𑭑𑭒𑭓𑭔𑭕𑭖𑭗𑭘𑭙𑭚𑭛𑭜𑭝𑭞𑭟𑭠𑭡𑭢𑭣𑭤𑭥𑭦𑭧𑭨𑭩𑭪𑭫𑭬𑭭𑭮𑭯𑭰𑭱𑭲𑭳𑭴𑭵𑭶𑭷𑭸𑭹𑭺𑭻𑭼𑭽𑭾𑭿𑮀𑮁𑮂𑮃𑮄𑮅𑮆𑮇𑮈𑮉𑮊𑮋𑮌𑮍𑮎𑮏𑮐𑮑𑮒𑮓𑮔𑮕𑮖𑮗𑮘𑮙𑮚𑮛𑮜𑮝𑮞𑮟𑮠𑮡𑮢𑮣𑮤𑮥𑮦𑮧𑮨𑮩𑮪𑮫𑮬𑮭𑮮𑮯𑮰𑮱𑮲𑮳𑮴𑮵𑮶𑮷𑮸𑮹𑮺𑮻𑮼𑮽𑮾𑮿𑯀𑯁𑯂𑯃𑯄𑯅𑯆𑯇𑯈𑯉𑯊𑯋𑯌𑯍𑯎𑯏𑯐𑯑𑯒𑯓𑯔𑯕𑯖𑯗𑯘𑯙𑯚𑯛𑯜𑯝𑯞𑯟𑯠𑯡𑯢𑯣𑯤𑯥𑯦𑯧𑯨𑯩𑯪𑯫𑯬𑯭𑯮𑯯𑯰𑯱𑯲𑯳𑯴𑯵𑯶𑯷𑯸𑯹𑯺𑯻𑯼𑯽𑯾𑯿𑰀𑰁𑰂𑰃𑰄𑰅𑰆𑰇𑰈𑰉𑰊𑰋𑰌𑰍𑰎𑰏𑰐𑰑𑰒𑰓𑰔𑰕𑰖𑰗𑰘𑰙𑰚𑰛𑰜𑰝𑰞𑰟𑰠𑰡𑰢𑰣𑰤𑰥𑰦𑰧𑰨𑰩𑰪𑰫𑰬𑰭𑰮𑰯𑰰𑰱𑰲𑰳𑰴𑰵𑰶𑰷𑰸𑰹𑰺𑰻𑰼𑰽𑰾𑰿𑱀𑱁𑱂𑱃𑱄𑱅𑱆𑱇𑱈𑱉𑱊𑱋𑱌𑱍𑱎𑱏𑱐𑱑𑱒𑱓𑱔𑱕𑱖𑱗𑱘𑱙𑱚𑱛𑱜𑱝𑱞𑱟𑱠𑱡𑱢𑱣𑱤𑱥𑱦𑱧𑱨𑱩𑱪𑱫𑱬𑱭𑱮𑱯𑱰𑱱𑱲𑱳𑱴𑱵𑱶𑱷𑱸𑱹𑱺𑱻𑱼𑱽𑱾𑱿𑲀𑲁𑲂𑲃𑲄𑲅𑲆𑲇𑲈𑲉𑲊𑲋𑲌𑲍𑲎𑲏𑲐𑲑𑲒𑲓𑲔𑲕𑲖𑲗𑲘𑲙𑲚𑲛𑲜𑲝𑲞𑲟𑲠𑲡𑲢𑲣𑲤𑲥𑲦𑲧𑲨𑲩𑲪𑲫𑲬𑲭𑲮𑲯𑲰𑲱𑲲𑲳𑲴𑲵𑲶𑲷𑲸𑲹𑲺𑲻𑲼𑲽𑲾𑲿𑳀𑳁𑳂𑳃𑳄𑳅𑳆𑳇𑳈𑳉𑳊𑳋𑳌𑳍𑳎𑳏𑳐𑳑𑳒𑳓𑳔𑳕𑳖𑳗𑳘𑳙𑳚𑳛𑳜𑳝𑳞𑳟𑳠𑳡𑳢𑳣𑳤𑳥𑳦𑳧𑳨𑳩𑳪𑳫𑳬𑳭𑳮𑳯𑳰𑳱𑳲𑳳𑳴𑳵𑳶𑳷𑳸𑳹𑳺𑳻𑳼𑳽𑳾𑳿𑴀𑴁𑴂𑴃𑴄𑴅𑴆𑴇𑴈𑴉𑴊𑴋𑴌𑴍𑴎𑴏𑴐𑴑𑴒𑴓𑴔𑴕𑴖𑴗𑴘𑴙𑴚𑴛𑴜𑴝𑴞𑴟𑴠𑴡𑴢𑴣𑴤𑴥𑴦𑴧𑴨𑴩𑴪𑴫𑴬𑴭𑴮𑴯𑴰𑴱𑴲𑴳𑴴𑴵𑴶𑴷𑴸𑴹𑴺𑴻𑴼𑴽𑴾𑴿𑵀𑵁𑵂𑵃𑵄𑵅𑵆𑵇𑵈𑵉𑵊𑵋𑵌𑵍𑵎𑵏𑵐𑵑𑵒𑵓𑵔𑵕𑵖𑵗𑵘𑵙𑵚𑵛𑵜𑵝𑵞𑵟𑵠𑵡𑵢𑵣𑵤𑵥𑵦𑵧𑵨𑵩𑵪𑵫𑵬𑵭𑵮𑵯𑵰𑵱𑵲𑵳𑵴𑵵𑵶𑵷𑵸𑵹𑵺𑵻𑵼𑵽𑵾𑵿𑶀𑶁𑶂𑶃𑶄𑶅𑶆𑶇𑶈𑶉𑶊𑶋𑶌𑶍𑶎𑶏𑶐𑶑𑶒𑶓𑶔𑶕𑶖𑶗𑶘𑶙𑶚𑶛𑶜𑶝𑶞𑶟𑶠𑶡𑶢𑶣𑶤𑶥𑶦𑶧𑶨𑶩𑶪𑶫𑶬𑶭𑶮𑶯𑶰𑶱𑶲𑶳𑶴𑶵𑶶𑶷𑶸𑶹𑶺𑶻𑶼𑶽𑶾𑶿𑷀𑷁𑷂𑷃𑷄𑷅𑷆𑷇𑷈𑷉𑷊𑷋𑷌𑷍𑷎𑷏𑷐𑷑𑷒𑷓𑷔𑷕𑷖𑷗𑷘𑷙𑷚𑷛𑷜𑷝𑷞𑷟𑷠𑷡𑷢𑷣𑷤𑷥𑷦𑷧𑷨𑷩𑷪𑷫𑷬𑷭𑷮𑷯𑷰𑷱𑷲𑷳𑷴𑷵𑷶𑷷𑷸𑷹𑷺𑷻𑷼𑷽𑷾𑷿𑸀𑸁𑸂𑸃𑸄𑸅𑸆𑸇𑸈𑸉𑸊𑸋𑸌𑸍𑸎𑸏𑸐𑸑𑸒𑸓𑸔𑸕𑸖𑸗𑸘𑸙𑸚𑸛𑸜𑸝𑸞𑸟𑸠𑸡𑸢𑸣𑸤𑸥𑸦𑸧𑸨𑸩𑸪𑸫𑸬𑸭𑸮𑸯𑸰𑸱𑸲𑸳𑸴𑸵𑸶𑸷𑸸𑸹𑸺𑸻𑸼𑸽𑸾𑸿𑹀𑹁𑹂𑹃𑹄𑹅𑹆𑹇𑹈𑹉𑹊𑹋𑹌𑹍𑹎𑹏𑹐𑹑𑹒𑹓𑹔𑹕𑹖𑹗𑹘𑹙𑹚𑹛𑹜𑹝𑹞𑹟𑹠𑹡𑹢𑹣𑹤𑹥𑹦𑹧𑹨𑹩𑹪𑹫𑹬𑹭𑹮𑹯𑹰𑹱𑹲𑹳𑹴𑹵𑹶𑹷𑹸𑹹𑹺𑹻𑹼𑹽𑹾𑹿𑺀𑺁𑺂𑺃𑺄𑺅𑺆𑺇𑺈𑺉𑺊𑺋𑺌𑺍𑺎𑺏𑺐𑺑𑺒𑺓𑺔𑺕𑺖𑺗𑺘𑺙𑺚𑺛𑺜𑺝𑺞𑺟𑺠𑺡𑺢𑺣𑺤𑺥𑺦𑺧𑺨𑺩𑺪𑺫𑺬𑺭𑺮𑺯𑺰𑺱𑺲𑺳𑺴𑺵𑺶𑺷𑺸𑺹𑺺𑺻𑺼𑺽𑺾𑺿𑻀𑻁𑻂𑻃𑻄𑻅𑻆𑻇𑻈𑻉𑻊𑻋𑻌𑻍𑻎𑻏𑻐𑻑𑻒𑻓𑻔𑻕𑻖𑻗𑻘𑻙𑻚𑻛𑻜𑻝𑻞𑻟𑻠𑻡𑻢𑻣𑻤𑻥𑻦𑻧𑻨𑻩𑻪𑻫𑻬𑻭𑻮𑻯𑻰𑻱𑻲𑻳𑻴𑻵𑻶𑻷𑻸𑻹𑻺𑻻𑻼𑻽𑻾𑻿𑼀𑼁𑼂𑼃𑼄𑼅𑼆𑼇𑼈𑼉𑼊𑼋𑼌𑼍𑼎𑼏𑼐𑼑𑼒𑼓𑼔𑼕𑼖𑼗𑼘𑼙𑼚𑼛𑼜𑼝𑼞𑼟𑼠𑼡𑼢𑼣𑼤𑼥𑼦𑼧𑼨𑼩𑼪𑼫𑼬𑼭𑼮𑼯𑼰𑼱𑼲𑼳𑼴𑼵𑼶𑼷𑼸𑼹𑼺𑼻𑼼𑼽𑼾𑼿𑽀𑽁𑽂𑽃𑽄𑽅𑽆𑽇𑽈𑽉𑽊𑽋𑽌𑽍𑽎𑽏𑽐𑽑𑽒𑽓𑽔𑽕𑽖𑽗𑽘𑽙𑽚𑽛𑽜𑽝𑽞𑽟𑽠𑽡𑽢𑽣𑽤𑽥𑽦𑽧𑽨𑽩𑽪𑽫𑽬𑽭𑽮𑽯𑽰𑽱𑽲𑽳𑽴𑽵𑽶𑽷𑽸𑽹𑽺𑽻𑽼𑽽𑽾𑽿𑾀𑾁𑾂𑾃𑾄𑾅𑾆𑾇𑾈𑾉𑾊𑾋𑾌𑾍𑾎𑾏𑾐𑾑𑾒𑾓𑾔𑾕𑾖𑾗𑾘𑾙𑾚𑾛𑾜𑾝𑾞𑾟𑾠𑾡𑾢𑾣𑾤𑾥𑾦𑾧𑾨𑾩𑾪𑾫𑾬𑾭𑾮𑾯𑾰𑾱𑾲𑾳𑾴𑾵𑾶𑾷𑾸𑾹𑾺𑾻𑾼𑾽𑾾𑾿𑿀𑿁𑿂𑿃𑿄𑿅𑿆𑿇𑿈𑿉𑿊𑿋𑿌𑿍𑿎𑿏𑿐𑿑𑿒𑿓𑿔𑿕𑿖𑿗𑿘𑿙𑿚𑿛𑿜𑿝𑿞𑿟𑿠𑿡𑿢𑿣𑿤𑿥𑿦𑿧𑿨𑿩𑿪𑿫𑿬𑿭𑿮𑿯𑿰𑿱𑿲𑿳𑿴𑿵𑿶𑿷𑿸𑿹𑿺𑿻𑿼𑿽𑿾𑿿𑾀𑾁𑾂𑾃𑾄𑾅𑾆𑾇𑾈𑾉𑾊𑾋𑾌𑾍𑾎𑾏𑾐𑾑𑾒𑾓𑾔𑾕𑾖𑾗𑾘𑾙𑾚𑾛𑾜𑾝𑾞𑾟𑾠𑾡𑾢𑾣𑾤𑾥𑾦𑾧𑾨𑾩𑾪𑾫𑾬𑾭𑾮𑾯𑾰𑾱𑾲𑾳𑾴𑾵𑾶𑾷𑾸𑾹𑾺𑾻𑾼𑾽𑾾𑾿𑿀𑿁𑿂𑿃𑿄𑿅𑿆𑿇𑿈𑿉𑿊𑿋𑿌𑿍𑿎𑿏𑿐𑿑𑿒𑿓𑿔𑿕𑿖𑿗𑿘𑿙𑿚𑿛𑿜𑿝𑿞𑿟𑿠𑿡𑿢𑿣𑿤𑿥𑿦𑿧𑿨𑿩𑿪𑿫𑿬𑿭𑿮𑿯𑿰𑿱𑿲𑿳𑿴𑿵𑿶𑿷𑿸𑿹𑿺𑿻𑿼𑿽𑿾𑿿𑾀𑾁𑾂𑾃𑾄𑾅𑾆𑾇𑾈𑾉𑾊𑾋𑾌𑾍𑾎𑾏𑾐𑾑𑾒𑾓𑾔𑾕𑾖𑾗𑾘𑾙𑾚𑾛𑾜𑾝𑾞𑾟𑾠𑾡𑾢𑾣𑾤𑾥𑾦𑾧𑾨𑾩𑾪𑾫𑾬𑾭𑾮𑾯𑾰𑾱𑾲𑾳𑾴𑾵𑾶𑾷𑾸𑾹𑾺𑾻𑾼𑾽𑾾𑾿𑿀𑿁𑿂𑿃𑿄𑿅𑿆𑿇𑿈𑿉𑿊𑿋𑿌𑿍𑿎𑿏𑿐𑿑𑿒𑿓𑿔𑿕𑿖𑿗𑿘𑿙𑿚𑿛𑿜𑿝𑿞𑿟𑿠𑿡𑿢𑿣𑿤𑿥𑿦𑿧𑿨𑿩𑿪𑿫𑿬𑿭𑿮𑿯𑿰𑿱𑿲𑿳𑿴𑿵

_ Phàm vào Tịnh xá, lúc muốn tu niệm, trước tiên cúi năm vóc sát đất đảnh lễ Bản Tôn **Quán Tự Tại Vương Như Lai**. Tiếp, lễ **Bất Không Thành Tự Như Lai** ở phương Bắc rồi đến **Vô Động** (phương Đông), **Bảo Sinh** (phương Nam), **Biển Chiếu Như Lai** (Tỳ Lô Giá Na Như Lai – phương Trung Ương) thấy đều y theo Pháp chí thành kính lễ. Quỳ hai gối, chấp tay hoa sen, sám hối ba nghiệp, hồi đáp tất cả. Tụng Chân ngôn này là:

Con từ vô thủy kiếp
Đắm trong biển sinh tử
Nay dùng Tâm thanh tịnh
Bày tỏ xin hồi lỗi
Như Chư Phật đã sám
Nay con cũng như vậy
Nguyện con và chúng sinh
Tất cả đều thanh tịnh.

_ Tụng Mật Ngôn này là:

“Án, tát phộc bà phộc truật đà tát phộc đạt ma tát phộc bà phộc truật độ Hám”

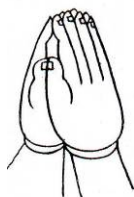
ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

OM_ SVABHĀVA ŚUDDHA - SARVA DHARMA SVABHĀVA ŚUDDHA-UHAM.

_ Tiếp, nên tùy hỷ mọi Phước Trí đã gom chứa được từ Chư Phật, Bồ Tát thuộc Hiện tại, Quá Khứ, Vị lai

Các căn lành gom chứa
Từ Chư Phật, Bồ Tát
Với chúng sinh ba đời
Chấp tay tùy hỷ hết

_ Tiếp, nên quỳ gối phải sát đất. Chấp hai tay lại giữa trống rỗng đặt ở trên đỉnh đầu.

Tương lễ dưới chân của Chư Phật Như Lai và Bồ Tát. Tụng Mật Ngôn là:

“Án, bát ná ma, vi”

ॐ ॐ ॐ

OM_ PADMA VIH

Xong phần Trì Địa Án.

Như **Kim Cương Vương Án**.

Lễ Chư Phật xong, y theo **Tọa Ấn** mà ngồi suy tư nhập định, quán vô lượng **Như Lai** (Tathāgata) ngang bằng khắp Pháp Giới, tự thân Hành Giả đều ở ngay trong Hội ấy.

Sau đó kết **mật Tam Muội Gia Ấn**. Đặt 6 đầu ngón tay dính nhau, hơi co Tiến Lực (2 ngón trỏ) đè vẫn cạnh trên của Nhẫn Nguyên (2 ngón giữa), Thiên Trí (2 ngón cái) đè vẫn dưới của Tiến Lực (2 ngón trỏ) rồi đặt ấn trên đỉnh đầu.

Mật Ngôn là:

“Ấn, đát tha nghiệt đồ nạp bàn phộc dã, sa phộc hạ”

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

OM_ TATHĀGATA UDBHAVĀYA SVĀHĀ

_ Tiếp, nói về **Liên Hoa Bộ Tam Muội Gia Đà La Ni Ấn**.

Hai tay kết Liên Hoa Hợp Chương. Thiên Trí (2 ngón cái) Đan Tuệ (2 ngón út) cùng dính nhau, các đầu ngón còn lại cách nhau **một thốn** (1/3dm) rồi đặt ấn trên lỗ tai bên phải.

Chân Ngôn là:

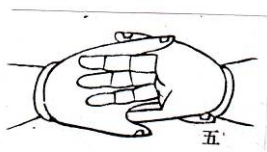
“Ấn, bát đầu mâu nạp bàn phộc dã, sa phộc hạ”

ॐ पद्म उद्भवया स्वहा ॥

OM_ PADMA UDBHAVĀYA - SVĀHĀ

_ Tiếp, kết **Nhất Thiết Kim Cương Tam Muội Gia Đà La Ni Ấn**.

Đàn Trí (ngón út trái, ngón cái phải) và Thiên Tuệ (ngón cái trái, ngón út phải) lật ngược che nhau và cùng móc nhau. (ND: ngửa bàn tay phải, úp bàn tay trái rồi đặt lưng bàn tay phải đè trên lưng bàn tay trái). Bắt đầu kết ở ngay trái tim. Diệu ngôn đặt ở trên lỗ tai trái. Nói Mật ngôn ba lần xong thì bung ấn trên Luân Đỉnh (bên trái đỉnh đầu).

Mật Ngôn là:

“Ấn, ma nhập lỗ nạp bàn phộc dã, sa phộc hạ”

ॐ मन्त्र उद्भवया स्वहा ॥

OM_ VAJRA UDBHAVĀYA - SVĀHĀ.

Tiếp, kết Nhất Thiết Kim Cương Hộ Thân Đà La Ni Ấn.

Giới Phương (2 ngón vô danh) Đản Tuệ (2 ngón út) cùng cài chéo nhau bên trong. Dựng 2 độ Nhẫn Nguyệt (2 ngón giữa) như cây Phướng, co Tiến Lực (2 ngón trỏ) cách lưng của Nhẫn Nguyệt (2 ngón giữa) 3 phân như hình móc câu.

Chân Ngôn là:

“**Án, phộc nhật la nghĩ nễ, bát la niệm phát đá già, sa phộc hạ**”

ॐ वज्राय धरिष्य वज्र

OM_ VAJRA-AGNI PRADĪPTĀYA SVĀHĀ

Kim Cương Hỏa Diễm Địa Giới Đà La Ni Ấn.

Đặt độ Nhẫn (ngón giữa trái) vào khoảng giữa của độ Lực (ngón trỏ phải) và độ Nguyệt (ngón giữa phải). Đặt độ Giới (ngón vô danh trái) vào khoảng giữa của độ Tuệ (ngón út phải) và độ Phương (ngón vô danh phải). Đưa độ Nguyệt (ngón giữa phải) từ trên lưng vào khoảng giữa độ Tiến (ngón trỏ trái) và độ Nhẫn (ngón giữa trái). Đặt phương Tiến (ngón vô danh phải) vào khoảng giữa độ Đản (ngón út trái) và độ Giới (ngón vô danh trái). Đản Tuệ (2 ngón út) Tiến Lực (2 ngón trỏ) Thiên Trí (2 ngón cái) chông xuống đất như đóng xỏ. Đọc Chân ngôn ba biến, tưởng như cái chày **Độc Cổ Kim Cương** búc lửa thêu suốt **bờ mé Kim Cương** (Kim Cương tế).

Mật Ngôn là:

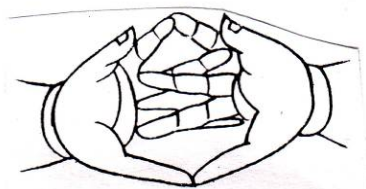
“**Án, chỉ lị chỉ lị, phộc nhật la, ma nhật lộ luật, mãn đà mãn đà, hồng phát tra**”

ॐ किलि किलि वज्र वज्रि भूरि बन्धा बन्धा हुं ह्रस्व

OM_ KILI KILI VAJRA VAJRI BHŪR BANDHA BANDHA HŪM PHAT

Kim Cương Hỏa Thành Phi Diễm Điện Gian Viện Giới Chân Ngôn Ấn

Dựa vào Địa ấn lúc trước. Buông mở Thiên Trí (2 ngón cái) chuyển bên phải 8 phương, đọc Chân ngôn 3 biến, xa gần tùy ý.

Mật Ngôn là:

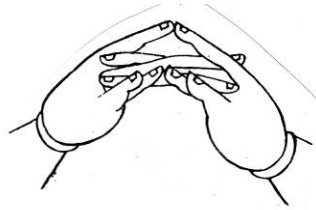
“**Án, tát la tát la, ma nhật la, bát la ca la, hồng phát tra**”

ॐ स्र स्र वज्र प्रकरं हूं ह्रूं

OM_ SARA SARA VAJRA-PRAKARA HŪM PHAT

Nhất Thiết Kim Cương Hỏa Diễm Vông Giới Chân Ngôn Án.

Cũng dựa theo Địa ấn lúc trước. Buông mở dụng thẳng Thiên Trí (2 ngón cái) che trên đỉnh đầu, đưa qua đưa lại 3 lần, tụng Chân ngôn 3 biến. Tượng trên cái lưới rọc lửa của Kim Cương đến ở đỉnh đầu.

Mật Ngôn là:

“**Án, vĩ tát phổ la nại, lạc khất sai, bạc nhật la bán nhạ la, hồng phát tra**”

ॐ विष्ट्र वक्र वज्र पंजलं हूं ह्रूं

OM - VISPHURAD RAKṢA VAJRA-PAMJALA HŪM PHAT

Tiếp, kết Kim Cương Diễm Hỏa Giới Án.

Liên đem Định Tuệ (2 tay) cùng dính cạnh bàn tay. Dụng thẳng Thiên Trí (2 ngón cái) cách nhau 3 thốn, xong theo bên phải trên đỉnh đầu. Tượng bên ngoài tường lửa ấy rựa lửa bên trên đến ở đỉnh đầu.

Mật Ngôn là:

“**Án, A tam mang nghi nễ, sa phộc hạ**”

ॐ अमग्नि स्वहा

OM_ ASAMĀṂGNI SVĀHĀ

Trước kết giới này thì **Ma La** (Māra: Ma chương) của 6 Dục với tất cả Tỳ Na Dạ Ca (Vināyaka) sợ hãi bỏ chạy, không có nơi để trốn nấp.

Tiếp, kết Quán Âm Bảo Xa Ấn.

Liên ngửa 2 bàn tay cùng cài nhau, chuyển đem Thiên Trí (2 ngón cái), hương Nhãn Nguyệt (2 ngón giữa) vào bên trong bật 3 lần, tụng Chân Ngôn.

Tưởng niệm Bản Tôn tùy nguyện đến đi vào bên trong. Niệm xong thì **bọt nổi huyền hóa** trong **mật Tâm** dừng đứng chẳng hiện. Mật Ngôn là:

“**Án, đô lô đô lô, hồng**”

ॐ तुरु तुरु हूं

OM_ TURU TURU HŪM

— Tiếp, kết **Đại Liên Hoa Án**.

Liên đem 2 tay cùng cài chéo nhau sao cho Tiến Lực (2 ngón trỏ) Đàn Tuệ (2 ngón út) cùng dính đầu ngón. Thiên (ngón cái trái) Nguyện (ngón giữa phải) Trí (ngón cái phải) Nhân (ngón giữa trái) đều dính nhau. Hoa sen trắng 8 cánh nở 1 khuỷu tay được đặt trên cái xe, tụng Mật ngôn 3 lần. Minh là:

“**Án, đô lô đô lô, hồng**”

ॐ तुरु तुरु हूं

OM_ TURU TURU HŪM

— Tiếp, kết **Bát Đại Liên Hoa Án**.

Đặt 2 cổ tay dính nhau, Đàn Tuệ (2 ngón út) Thiên Trí (2 ngón cái) cùng hợp đầu ngón rồi ngửa cứng. Tưởng như 6 độ (6 ngón tay còn lại) của hoa sen cùng lia nhau, hơi co 8 cánh sen.

Mật Ngôn là:

“**Án, kiếm mang la, sa phộc hạ**”

ॐ कमल स्वहा

OM_ KAMALA SVĀHĀ

— Tiếp, nói về Du Già. Kết **Bí Tam Muội Gia Án**.

Buộc kiên cố. Đem Đàn Tuệ (2 ngón út) Thiên Trí (2 ngón cái) cùng hợp nhau dựng cứng.

Đây là cảnh giác, tụng Mật Ngôn là:

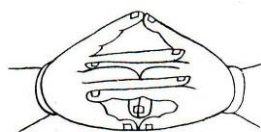
“**Án, bạt chiết la, bát ná ma, tam ma gia, tát đát phộc**”

ॐ वज्र पद्म समया स्त्वम्

OM_ VAJRA-PADMA-SAMAYA STVAM

— Tiếp, kết **Nhất Thiết Chư Phật Như Lai An Lạc Hoan Hỷ Duyệt Ý Tam Muội Gia Án**.

10 ngón tay buộc bền chắc. Nhấn Nguyện (2 ngón giữa) hợp nhau. Đàn Tuệ (2 ngón út) Thiên Trí (2 ngón cái) cùng hợp dựng.

Chân Ngôn là:

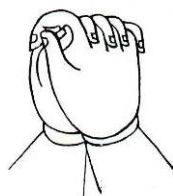
“**Án, tam ma gia, hô, tô la đà, tát đát noan**”

ॐ समया हो सुरता स्त्वाम्

OM_ SAMAYA HOH SURATA STVAM

_ Tiếp, kết **Khai Tâm Ân**.

Nhập vào chữ của Trí Kim Cương, quán trên 2 cái vú: bên phải là chữ ĐÁT LA (ॐ TRA) bên trái là chữ TRA (ॐ T) như cánh cửa của cung thất. Ba nghiệp Kim Cương Thủ Thắng đồng thời phát kéo trái tim mở 2 chữ.

Mật Ngôn là:

“**Án, bạt nhật la, mãn đà, đát tra la**”

ॐ वज्रबन्धा त्रत्

OM_ VAJRA-BANDHA TRAT

Từ vô thủy đã huân tập chủng tử tạo nên mọi trần lao. Nay dùng **Triệu Tội Ân** gom chứa lại mà đập nát.

10 ngón tay buộc bền chắc. Dựng thẳng Nhấn Nguyện (2 ngón giữa) như cây kim. Co Tiến Lực (2 ngón trỏ) như móc câu. Câu tưởng triệu các tội, tưởng hình dạng của mọi tội ấy như hình luân tóc dựng. Ngược **Án Sắc** ở trái tim, va chạm xông tưng Mật Ngôn.

Vì 3 nghiệp tương ưng cho nên hay triệu các vết tích của Tội. Tụng **Triệu Tập** này xong mới làm Pháp Tội Phá (đập nát).

Mật Ngôn là:

“**Án, tát bà bá ba ca li sái noa, vĩ thâu đà ná, tam ma gia, bạt nhật la, hồng nhạ**”

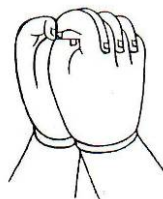
ॐ सर्वपापकारणविशोधना समया वज्रहृत्

OM_ SARVA PĀPA AKARṢAṆA VIŚODHANA SAMAYA - VAJRA HŪM JAḤ

Ba nghiệp chứa các tội
 Vô lượng Chương rất nặng
 Làm **tội diệt** này xong
 Như lửa đốt cỏ khô
 Hữu tình thường ngu mê
 Chẳng biết **Lý Thú** này
 Vì Như Lai Đại Bi
 Mở môn **Mật Diệu** này
 Tiếp, nên vào kết Ấn
 Trong chữ **Trí Như Lai**
 Hai tay buộc bền chắc
 Co Thiên Trí (2 ngón cái) vào trong
 Đem hai độ Tiến Lực (2 ngón trỏ)
 Dính nhau như cái vòng
 Quán sen tám cánh trước
 Trên đó đặt chữ **BÀ (𑖧- A)**
 Vì ba điểm nghiêm sức
 Chữ Diệu mới là **ÁC (𑖧- AH)**
 Màu trắng như kha tuyết
 Phóng tỏa ngàn ánh sáng
 Tưởng dùng độ Tiến Lực (2 ngón trỏ)
 Niệm chữ an trong tim
 Ba nghiệp cùng vận dụng
 Tụng Mật Ngôn này:
“Án, bạt chiết la phệ xả, ÁC”
 ॐ 𑖧 𑖧 𑖧 𑖧 𑖧 𑖧
 OM_ VAJRA AVISA AH

Đã tưởng vào trong tim
 Tự tưởng như quang diệu
 Đây tức **Pháp Giới Thể**
 Hành Giả nên quán đầy
 Chẳng lâu ngộ tịch tĩnh
 Pháp vốn chẳng hề sinh
 Chư Như Lai ba đời
 Thân, Khẩu, Ý Kim Cương
 Đều dùng phương tiện khéo
 Giữ tại Kim Cương quyền
 Dùng dây đóng cửa tâm
 Chữ Trí được bền chắc
 Liên co độ Tiến Lực (2 ngón trỏ)
 Trụ ở lưng Thiên Trí (2 ngón cái)

Đem Ấn chạm ngực xong
Liên tụng Diệu Ngôn này
“**Án, –bạt nhật la mẫu sắt trí, hàm**”

ॐ वज्रमुष्टि वाम

OM_VAJRA-MUṢṬI VAM

Tiếp, kết **tịch Trừ Kết Giới Ấn**

Liên đem 2 tay đặt ngay trái tim khiến Giới Phương (2 ngón vô danh) cùng cài chéo nhau bên ngoài, bên phải đè bên trái. Dựng 2 độ Nhân Nguyên (2 ngón giữa) như cây Phướng. Tiếp, đem Tiến Lục (2 ngón trỏ) móc Giới Phương (2 ngón vô danh). Thiên Trí (2 ngón cái) Đản Tuệ (2 ngón út) cùng vịn nhau.

Chân Ngôn là:

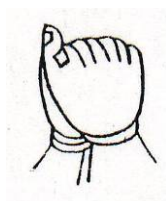
“**Án, A mật lật đồ ná bà phộc, hồng phát tra**”

ॐ अमृतोद्भव हृषि

OM_AMṚTA-UDBHAVA HŪM PHAT

Người tác Pháp này sẽ được Đức Đại Bi Quán Âm hóa thành **Mã Đầu Minh Vương** gia bị cho mau chóng thành Phật. Đã làm **Kết Giới** này, chuyển bên trái 3 vòng để **Tịch Trừ** điều chẳng lành, chuyển bên phải 3 vòng thì tùy ý xa gần dùng làm **Kết Giới**.

Tiếp, kết **Gia Trì** xong
Bố Tụ (an bày chữ) tưởng chân dung
Đặt **Quán Âm** nơi Ấn
Chữ **Hiệt-Lỵ** (𑖀𑖃 _ HRĪḤ) rõ ràng
Chữ này đều ứng hiện
Rộng ở trong vành trắng
Tỏa ánh hào quang trắng
Quay lại thu nhỏ dần
Chấp hai tay ngay tim
Mười ngón cùng cài trong
Rút Thiên (ngón cái trái) dựng thẳng vịn

Ấn kết trái đỉnh đầu
Hai mắt trước tiên theo
Hai bắp tay, tim, rốn

Trong gói đến trái buồng
 Tụng Mật Ngôn này là:
 “**Án, A lố lục, sa phộc hạ**”
 ॐ ऋत्ल्लिक् ष्वह
 OM_ AROLIK SVĀHĀ

__ Tiếp, Két **Khế** dùng an bày ngay trên thân của mình. Liên tự tướng thân giống như Đức Đại Bi Quán Âm có 32 tướng và 80 vẻ loại tùy hình tốt đẹp của Đức Như Lai, tỏa ánh hào quang màu vàng tía viên mãn chung quanh thân. Sẽ được sự gia bị của Như Lai. Tướng như vậy xong, đem tay **Khế** chạm trên đỉnh đầu an bày chữ **ÁN** (ॐ: OM), chạm vàng trán an bày chữ **A** (ऋ_ A), chạm mắt an bày chữ **LỐ** (ऌ_ RO) trên hai con mắt phải trái, y theo thứ tự cho đến hai bàn chân đều dùng chạm và an bày.

Tướng **ÁN** (ॐ – OM) an trên đỉnh
 Màu trắng như mặt trăng
 Tỏa vô lượng ánh sáng
 Trừ diệt tất cả Chương
 Liên đồng Phật, Bồ Tát
 Xoa trên đỉnh người ấy
 Tướng **A** (ऋ) an trên trán
 Có màu sắc vàng chóa
 Chiếu soi các u ám
 An **LỐ** (ऌ- RO) trên hai mắt
 Màu như lưu ly Cam
 Hay hiển các sắc tướng
 Dẫn đủ **Trí**
 Tướng **LỤC** (ऌ्लिक्- LIK) an hai vai
 Màu như lụa trắng sáng
 Giống như Tâm thanh tịnh
 Mau đạt **Đạo Bồ Đề** (Bodhi-mārga)
SA PHỘC (ष-SVĀ) an tim, rốn
 Hình trạng làm màu đỏ
 Thường hay tướng chữ đó
 Mau được **Chuyên Pháp Luân**
 Chữ **HA** (ह- HĀ) hai bàn chân
 Màu như mặt trăng tròn
 Hành giả tác tướng ấy
 Mau đạt được **VIÊN TỊCH**

__ Như vậy **Bồ Tự** tướng nhớ màu
 Liên thành Pháp Môn **Đại Bi Thắng**
 Cũng là tướng chân thật Bản Tôn
 Hay diệt các Tội được Cát Tường
 Giống như Kim Cương kiên cố tự
 Đây là Pháp Đại Bi Thắng Thượng
 Nếu thường như vậy mà tu hành
 Nên biết người đó mau thành tựu (Tất Địa:siddhi)
 Tụng ba biến Tịnh châu (làm tràng hạt thanh tịnh)

Xong dùng tâm của mình tưởng trong miệng Đức **Quán Thế Âm Đại Bi Thiên Thủ** tuôn ra văn tự của Diệu ngôn Đại Bi tỏa ra ánh sáng 5 màu nhập vào trong miệng của Hành giả đi đến vành trăng của trái tim rồi an bày xong theo bên phải. Liên tụng Chân ngôn của Bản Tôn 1 biến. Dùng ngón vô danh của tay phải lần mỗi một hạt châu. Khi quá vòng thì quay trở lại lần như trước, chẳng gấp chẳng chậm, chẳng được cao giọng, nên rõ ràng từng chữ và khiến cho con mắt nhìn thấy đủ số chữ niệm tụng đã được an bày trên thân của mình với Bản Tôn. Ở trong 1 niệm nên quán thấy 1 lúc chẳng được thiếu sót khiến tâm tán loạn. Nếu quán niệm đã mệt mỏi thì tùy theo sức mà niệm tụng. Hoặc 100, 200, 300 cho đến 500, 1000 biến ... thường lấy một số làm hạn định. Nếu có duyên sự cũng chẳng được giảm bớt số. Đến 108 lần xong thì buông tràng hạt xuống. Đây gọi là **Thanh Niệm Tụng** (niệm tụng ra tiếng).

Nếu cầu giải thoát xa lìa sinh tử thì tác **Tam Ma Địa Du Già Quán Hạnh**. Pháp này không có hạn định biến số niệm trì. Tức trái tim của mình giống như vành trăng tròn đầy cực sáng trong sạch, trong ngoài rõ ràng. Dem chữ **ÁN** (ॐ) đặt ở chính giữa vành trăng rồi an bày **ÁN A LỒ LỰC CA SA PHỘC HA** (ॐ ऋत्तुः क्षणं अरोलिक स्वहं) từ phía trước mặt xoay theo bên phải thứ tự vòng khắp **Luân Duyên**. Chân thật quán mỗi một chữ rõ ràng cùng tương ứng với **Tâm** chẳng được khác biệt.

_ Nói về nghĩa của Pháp **Tam Ma Địa Quán Niệm Bồ Tụ**.

ÁN TỰ MÔN (ॐ): Có nghĩa là “Lưu chú chẳng sinh diệt” lại ở tất cả Pháp làm nghĩa tối thắng. A Tự Môn là **A Già Lợi Gia**, dùng **Kim Cương Án** như Pháp niệm tụng vì đệ tử làm quán đỉnh xong mới trao truyền cho, dùng Tâm Đà La Ni khiến kết **Bí Án**.

Tác Kim Cương Phộc, dựng đứng Nhấn Nguyện (2 ngón giữa) và co lỏng trên lại.

Bên trên **Án** nâng hoa rồi rải tán mà cúng dường. Liên nên nói là: “**Tâm Pháp Môn** này là yếu lĩnh bí mật của tất cả Như Lai. Hãy cẩn thận đừng coi thường mà nói cho người khác. Nếu phạm sẽ phá **Tam Muội Gia** (Samaya) của người. Nay Ta vì người mà nói về **Nghĩa** của nó. Bây giờ người hãy khéo lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ.

Chữ **A** (ॐ) có nghĩa là **Vô Sinh**, cũng có nghĩa là **Trí Tịch Tĩnh** của tất cả Như Lai.”

LỒ TỰ MÔN (ॠ): Là nghĩa **Vô Hành** ở tất cả Pháp, cũng là nghĩa **Vô Khởi Trú** trong tất cả Như Lai Pháp.

LỰC TỰ MÔN (ॡ): có nghĩa là **Vô Đẳng Giác** của tất cả Như Lai. Cũng có nghĩa là Vô Trụ (không đứng), Vô Khứ (không đi) Vô Thủ (không nắm giữ) Vô Xả (không buông bỏ).

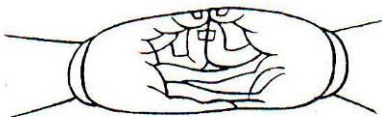
SA PHỘC TỰ MÔN (ॣ): Có nghĩa là **Vô Đẳng, Vô Ngôn thuyết** của tất cả Như Lai.

HA TỰ MÔN (𣪗): có nghĩa là “**Vô nhân tịch tĩnh, vô trụ Niết Bàn**” của tất cả Như Lai.

Đã nói về nghĩa của chữ. Tuy lập văn tự đều là nghĩa không có văn tự. Đã không có văn tự nên phải chân thật quán tưởng của mỗi một nghĩa, vòng khắp mà lại bắt đầu không có hạn kỳ, không có hạn số và chẳng được cắt đứt. Chẳng được cắt đứt là nghĩa Tối Thắng của “**Lưu chú chẳng sinh chẳng diệt**”. Do nghĩa chẳng sinh chẳng diệt nên không có Hành. Do nghĩa không có Hành nên không có Tướng. Do nghĩa không có Tướng nên không có Khởi trú. Do nghĩa không có Khởi trú nên không có Đăng Giác. Do nghĩa không có Đăng Giác nên không có Thủ xả. Do nghĩa không có Thủ xả nên Bình đẳng vô ngôn thuyết. Do nghĩa Bình đẳng vô ngôn thuyết nên Vô nhân Tịch tĩnh Vô Trụ Niết Bàn. Do nghĩa Tịch tĩnh Vô Trụ Niết Bàn nên chẳng sinh chẳng diệt, tối thắng không có cắt đứt, vòng khắp mà lại bắt đầu. Đây gọi là **Tam Ma Địa Niệm Tụng Thứ Đệ Đại Thừa Thành Tự Pháp**.

— Tiếp, kết **Tam Ma Địa Ấn**.

Ngửa 2 bàn tay cùng cài chéo nhau sao cho Tiến Lực (2 ngón trở) cùng chung lưng. Dựng Thiên Trí (2 ngón cái) vịn đầu ngón Tiến Lực (2 ngón trở) rồi đặt bên trên bàn chân.

Hành Giả tiếp nên tu **A Sa Phả Na Già Tam Muội**. Ngồi ngay thẳng, chỉnh thân thể ngay ngắn, không cho lay động. Lưỡi trụ ở trên nóc họng, ngưng hơi thở ra vào khiến cho hơi thở thật nhẹ nhàng, chân thật quán “**Các Pháp đều do TÂM, tất cả phiền não với Tùy phiền não, Uân, Giới, Nhập ... đều như quán năng, như thành Càn Thất Bà, như vòng lửa chuyển xoay, như tiếng vang dội trong hang động rỗng không**”. Quán như vậy xong chẳng thấy thân tâm, trụ nơi sự vắng lặng không có Tướng và Bình đẳng dùng làm Trí cứu cánh chân thật.

Bấy giờ liền quán trong hư không có vô số Chư Phật giống như hạt mè tràn khắp đại địa. Chư Phật đều duỗi cánh tay màu vàng ròng, búng ngón tay cảnh giác rồi bảo rằng: “**Này Thiện Nam Tử! Nơi chứng của người chỉ là một đạo thanh tịnh chứ người chưa chứng được TRÍ TẤT BÀ NHÃ của KIM CƯƠNG DỤ TAM MUỘI GIA đâu! Người đừng cho là đủ. Khi xưa, PHỔ HIỀN dùng sự MÃN TỨC mới Thành Tối Chính Giác.**”

Hành Giả nghe lời cảnh giác xong. Ở trong **Định** (Samādhi) lễ dưới chân của tất cả Đức Phật “**Nguyện xin Đức Như Lai chỉ nơi hành xứ của con.**”

— Chư Phật đồng âm nói:

“**Người nên quán TÂM mình**”

— Vừa nghe lời đầy xong

Như giáo quán **Tự Tâm**

Trụ lâu quán sát kỹ

Chẳng thấy tướng **Tâm** mình

Lại tưởng lễ chân Phật

Tự nói: “**Tối Thắng Tôn!**

Con chẳng thấy TÂM mình

Đây, tướng nào của TÂM? ! ...”

— Chư Phật thương bảo rằng:

**“Tướng TÂM đo khó lường
Truyền cho TÂM CHÂN NGÔN
Như LÝ quán kỹ TÂM”**

“Án, tam ma địa, bát ná mê, hiệt lệ”

ॐ ह म ध र प द मे ह री ह

OM - SAMĀDHI PADME HRĪH

Tùng hơi thở ra vào, mỗi mỗi phải rõ ràng quán vô lượng chư Phật trong hư không cùng một lúc búng tay cảnh giác Hành Giả rồi bảo rằng: **“Nay ngươi thành Vô Thượng Giác như thế nào? Sao chẳng biết Pháp yếu của Chân tướng Chư Phật?”**

Bây giờ Hành Giả được cảnh giác xong liền bạch với Chư Phật rằng: **“Thế nào gọi là chân thật? Nguyện xin Như Lai vì con mà giải nói.”**

Lúc đó, Chư Phật bảo Hành giả rằng: **“Lành thay! Lành thay! Ngươi có thể hỏi như vậy! Ngươi nên tưởng trong trái tim có chứa chữ ÁC (𑖀𑖄 – ĀḤ) trong suốt rõ ràng nơi TÂM. Mật Ngôn là:**

“Án, chất đà bát la để vị năng, ca lộ nhĩ”

ॐ अ ढ ब ल दे वी नं ग्ग क लो न्नि

OM - CITTA PRATIVEDHAM KARA-UMI

Nên tụng thầm một biến, liền tưởng vành trăng như ở trong đám sương mù mỏng nhẹ. Vì muốn vành trăng ấy được trong sáng cho nên:

Niệm tụng liền thấy TÂM

Viên mãn như trăng tròn

Lại tác suy tư là:

“TÂM này là vật gì?

Phiền não gom chủng tử

Thiện ác đều do TÂM

TÂM là A LẠI GIA (Ālaya-vijñāna)

Trong sạch dùng làm NHÂN

Vì huân tập Sáu Độ

Tâm ấy là ĐẠI TÂM

Tạng thức vốn chẳng nhiễm

Trong sạch không cầu uế

Lâu dài gom phước trí

Ví như trăng tròn tịnh

Không THỂ cũng không SỰ

Liền nói chẳng phải Trăng

Do đầy đủ Phước Trí

Tự tâm như trăng tròn”

Tâm hơn hờ vui vẻ

Lại bạch: **“Các Thế Tôn!**

Con đã thấy TÂM mình

Thanh tịnh như trăng tròn

Lìa các phiền não cầu

Các Ngã chấp, Sở chấp ...”

— Chư Phật đều bảo rằng?:

“Tâm ngươi vốn như vậy

Vì khách trần lấp che

TÂM BỒ ĐỀ là TỊNH

Người quán vành trăng tịnh

Được chứng TÂM BỒ ĐỀ

Truyền TÂM CHÂN NGÔN này

Mật tụng mà quán sát

“Án, mạo đề chất đa mẫu đất bá ná, gia nhĩ”

ॐ वज्रसिद्धसुखदयम्

OM - BODHICITTAM UTPĀDA YĀMI

Tụng Chân Ngôn này, chân thành quán vành trăng TÂM khiến cho thật thanh tịnh như thái hư rộng lớn không có vết ngăn che. Lại ở trong vành trăng trường có một hoa sen.

Hay khiến vành trăng TÂM

Tròn đầy hiển sáng tỏ

_ Chư Phật lại bảo rằng:

“Bồ Đề là kiên cố

Khéo trụ lao kiên cố (cực bền chắc)

Lại truyền TÂM CHÂN NGÔN

“Án, đề sắt tra, phạt chiết la, bát ná ma”

ॐ त्रिष्टु वज्रपद्म

OM_ TIṢṬA VAJRA-PADMA

Tướng hoa sen ấy và vành trăng lớn dần dần khắp cả Pháp giới ngang bằng với hư không. Người ở vành trăng tịnh quán Ngũ Trí Kim Cương khiến vòng khắp Pháp Giới chỉ có một Đại Kim Cương, nên biết là **“TỰ THÂN tức là Kim Cương Giới”**

“Án, tát phả la, phạt chiết la, bát ná ma”

ॐ त्रिष्टु वज्रपद्म

OM - SPHARA VAJRA-PADMA

Bên trong hoa sen ấy tỏa ra vô lượng hào quang chiếu soi vô lượng vô biên Thế Giới Cực Lạc. Mỗi thế giới Cực Lạc có báu diệu trang nghiêm đều có Đức **Quán Tự Tại Vương Như Lai** (Avalokiteśvara-tathāgata) với các Thánh Chúng vây quanh trước sau ...

Quán như vậy xong, dần dần thu nhỏ hoa sen ấy dùng chứng sự thanh tịnh của Tâm, tự thấy **“Thân là Phật”**.

Mọi tướng đều tròn đầy

Liên chứng **Tát Bà Nhã** (Sarva-jñā: Nhất Thiết Tri)

Trọng Định lễ khắp Phật

Nguyện gia trì kiên cố

_ Tất cả Chư Phật nghe

Lời **Kim Cương Giới** (Vajra-dhātu) xong

Vào hết trong Kim Cương

Liên nói **Kim Cương Tâm**

Chân Ngôn là:

“Án, tăng hạ la, bát nạp ma”

ॐ त्रिष्टु वज्रपद्म

OM_ SAMHARA PADMA

Như vậy, Chư Phật Như Lai ở tất cả Thế Giới đều tùy theo hoa sen mà thu nhỏ lại ngang bằng với bản thân. Liên biến sắc thân thành Đức **Vô Lượng Thọ Phật** (Amitāyus-buddha) với thân màu pha lê hồng tỏa ra ánh hào quang lớn.

Chư Phật đại danh xưng

Vừa nói **Minh** đó xong

Đẳng Giác Kim Cương Giới

Liên nói Trí chân thật

_ Thời các Như Lai ấy

Gia trì kiên cố xong

Chuyển từ Kim Cương ra

Trụ khắp ở hư không

Hành giả tác niệm là:

“Đã chứng KIM CƯƠNG ĐỊNH

Liên đủ TÁT BÀ NHÃ (Sarva-jñā: Nhất Thiết Trí)

Ta thành CHÍNH ĐẲNG GIÁC”

_ Vì khiến chứng **Bát Địa** (Aṣṭa-bhūmi) cho nên kết **Kim Cương Tam Muội Gia Ấn** (Vajra-samaya-mudra) dùng làm **Tòa Kim Cương Liên Hoa** (Vajra-padmāsana).

Tự thân Hành Giả là Như Lai

Lại sợ tán loạn mà thất thoát (lui mất)

_ Tiếp tác **Gia Trì Bí Mật Ấn**

Nhẫn Nguyên sáu độ (2 giữa, 2 vô danh, 2 út) cài bên ngoài

Hai độ Tiến Lực (2 ngón trở) trụ như sen

Kèm đứng Thiền Trí (2 ngón cái) tưởng như Phướng.

Ấn tim với trán, họng và đỉnh

Đều tụng một biến xong gia trì

Tùy **Sở Chân Ngôn Diệu Thỉnh Ấn**

Mỗi mỗi tướng thành chữ HỘT LỊ (𑖦𑖳_ HRĪḤ)

Mật Ngôn là:

“Ấn, phật nhật la đạt ma, hột lị”

𑖦𑖳𑖦𑖳𑖦𑖳𑖦𑖳𑖦𑖳

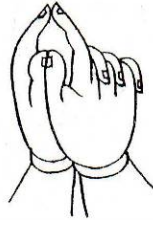
OM - VAJRA-DHARMA - HRĪḤ

Liên tưởng các Như Lai trên không

Cầm **Hư Không Bảo** rưới đỉnh ta

Định Tuệ (2 tay) hòa hợp Kim Cương Phộc

Tiến Lực (2 ngón trở) Thiền Trí (2 ngón cái) như hình báu.

Dem ấn trên trán gia trì xong
Trên đầu đội mào **Ngũ Phật Trí**
Mật Ngôn là:

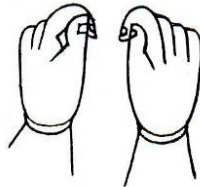
“**Án, bát ná ma la đát ná, A tỳ tru giả, tát phộc hàm, hột li, đát lạc**”

ॐ पद्म [रत्न] अक्षय मणि ह्रीः श्रः

OM- PADMA-RATNA ABHISIMCA SVAMAM HRĪḤ TRĀḤ

Tiếp, kết **Hoa Man Ấn**

Dem hai tay lúc trước để ngang trái tim. Co Thiên Trí (2 ngón cái) vào trong Bản Nguyệt (lòng bàn tay). Sáu độ Nhân Nguyệt (2 ngón giữa, 2 ngón vô danh, 2 ngón út) đều nắm quyền. Từ vầng trán chia hai tay buộc quanh đến sau đỉnh (ót) kết Liên Hoa Quyền như thế cột vòng hoa, từ từ hạ xuống rồi buông ra giống như thế rũ dây đai.

Mật Ngôn là:

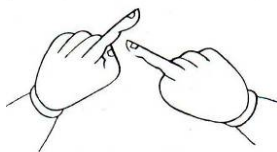
“**Án, bát ná ma la đát ná, ma lệ, hàm**”

ॐ पद्म [रत्न] ह्रीः

OM- PADMA-RATNA-MĀLE HŪM

Tiếp, kết **Nhất Thiết Từ Giáp Ấn**

Hai tay kết Kim Cương Quyền đặt ngang trái tim. Đặt cạnh Tiến Lực (2 ngón trỏ) giao nhau. Trên mặt ngón Tiến (ngón trỏ trái) tưởng chữ ÁN (ॐ- OM), mặt ngón Lực (ngón trỏ phải) tưởng chữ TRUNG (ॐ- TUM) tỏa ra ánh sáng màu lục. Ánh sáng chẳng gián đoạn như rút dây tơ của ngó sen. Đặt ấn ngang trái tim xong, giữ Định quyền (quyền trái), dùng Trí quyền (quyền phải) buộc vòng hoa sau vầng trán xong liền hướng về trước rũ đuôi ngón Tiến (ngón trỏ trái). Hai độ ÁN CHÂM (ॐ ॐ – OM TUM) cùng nhau xoay vòng quanh tỏa ánh sáng màu lục liên tục chẳng dứt như mặc áo giáp. Từ tim, lưng, rốn, eo lại đến đầu gối, ngực, lưng, hông, cổ, phía sau vầng trán. Mỗi mỗi xoay chuyển Tiến Lực (2 ngón trỏ) 3 lần rồi buông tán.

Lại ở trước dùng bàn tay rũ tán (các ngón) như rũ áo trời. Liên hay hộ khắp các chúng sinh. Tất cả Thiên Ma chẳng có thể hoại. Tụng Chân Ngôn này là:

“**Án, A bà gia, bát ná ma, ca phộc chế, mấn đà, la ngật sái hàm, hồng hám**”

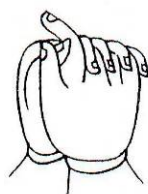
ॐ 𑖀𑖩𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

OM_ ABHAYA-PADMA-KAVACE BANDHA RAKṢA MĀM HŪM HAM

Hành Giả tiếp nên dùng **Thành Sở Tác Trí Tam Ma Địa**. Tưởng ở trước thân của mình quán vô **Tận Hải Sơn Đại Liên Hoa Vương** có Kim Cương làm thân cây tràn khắp Pháp Giới. Trên hoa, tưởng trong lầu gác bảy báu có vành trăng tròn tịnh bên trên tòa Sư Tử. Chính giữa hiện ra hoa sen trắng diệu. Quán SA TỰ MÔN (𑖀𑖩) tỏa ánh hào quang lớn khiến chiếu khắp Pháp giới làm Đại Bi của Quán Âm. Lại ở trước mặt, quán Thế Giới Cực Lạc có đất bằng lưu ly và biển SỮA công đức. Ở trong biển đó quán chữ HIỆT-LỊ (𑖀𑖩𑖫) biến làm hoa sen hé nở vi diệu. Liên biến hoa sen đó thành Quán Tự Tại Vương Như Lai với sắc tướng trang nghiêm như sắc thân lúc trước. Quán sắc thân Như Lai như vành trăng, đầu đội mào Ngũ Như Lai, khoác áo trời bông rũ, đeo chuỗi ngọc nghiêm thân tỏa ánh hào quang chiếu khắp vô lượng vô số chúng Đại Bồ tát đang vây quanh trước sau dùng làm quyến thuộc. Hành giả vì muốn khiến cho tất cả Như Lai cùng tập hội nên dùng tiếp **Kim Cương Vương Bồ Tát Tam Ma Địa** để triệu tập chư Thánh.

— Tiếp, kết **Liên Hoa Câu Triệu Ân**

Hai tay Định Tuệ nắm Kim Cương quyền, Tiến độ (ngón trỏ trái) như móc câu, co riêng 3 lần

Tụng Mật Ngôn này là:

“**Án, bát ná ma cú xá, hồng nhạ**”

ॐ 𑖀𑖩𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

OM - PADMA AMKUSA HŪM JAḤ

Tụng Mật ngôn này 3 biến, Tiến độ (ngón trỏ trái) 3 lần triệu, thì **chân thân của Bồ Tát** sẽ tương ứng mà đến.

— Tiếp, kết **Kim Cương Sách Đại Ân** dẫn vào ở **Trí Thể** của **Tôn thân** (thân Bản Tôn)

Sáu độ Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa, 2 ngón vô danh, 2 ngón út) cùng cài chéo nhau bên ngoài. Hai độ Thiên (ngón cái trái) Tiến (ngón trỏ trái) cùng dính nhau.

Tụng Chân Ngôn này là:

“**Án, bát ná ma, A mẩu giá bán xả, hồng**”

ॐ 𑖀𑖩𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

OM- PADMA-AMOGHA-PĀŚA HŪM

Tưởng thân Bồ Tát đi đến vào tượng vẽ.

Tiếp, kết **Kim Cương Câu Tỏa Ấn** hay khiến cho Bản Tôn đều trụ bền chắc. Thiên (ngón cái trái) Tiến (ngón trỏ trái) Lực (ngón trỏ phải) Trí (ngón cái phải) cùng móc kết. Đây gọi là **Kim Cương Năng Chỉ Ấn**.

Tụng Mật Ngôn này là:

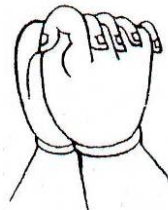
“**Án, bát ná ma tắc phổ tra, hồng**”

ॐ ५ ५ ५ ५ ५ ५

OM PADMA-SPHOṬA HŪM

Tác Pháp này xong thì **Bản Tôn Thánh Giả** gia trì không tan.

Tiếp, kết **Kim Cương Diệu Khánh Ấn**, hay khiến cho Chư Thánh đều vui vẻ. Co Thiên Trí (2 ngón cái) vào Kim Cương Phộc, co đều Tiến Lực (2 ngón trỏ) vịn nhau như cái vòng. Đây là **Kim Cương Hoan Hỷ Ấn**.

Tụng Mật Ngôn là:

“**Án, bát ná ma phệ xả, hồng**”

ॐ ५ ५ ५ ५ ५ ५

OM - PADMA-AVIŚA HŪM

Tác Pháp này thì tất cả Chư Phật Bồ Tát và Bản Tôn Thánh giả đều vui vẻ.

Tiếp, kết **Át Già Thủy Đà La Ni Ấn**.

Đem Uất Kim Hương, Long Não Hương, Bạch Đàn Hương, nước, hòa chung chứa đầy trong bình **Át Già** (Ārgḥa) rồi dâng lên cúng dường.

Tiếp, tác **Át Già Khế**

Liên đem 2 tay vào ngang trái tim. Sáu độ Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa, 2 ngón vô danh, 2 ngón út) ngựa đuôi thẳng. Co Tiến Lực (2 ngón trỏ) vịn móng Thiên Trí (2 ngón cái).

Tụng Mật Ngôn này là:

“**Án, đế lệ bột đà, sa phộc hạ**”

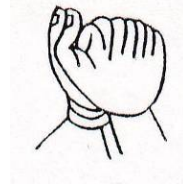
ॐ ग [व] व ह सू ह

OM- TERALE BUDDHA SVĀHĀ

Tác cúng dường này dùng nước Cam Lộ Kim Cương của tất cả Như Lai rưới lên đỉnh đầu của tất cả chúng sinh nhằm diệt trừ vô lượng nghiệp chướng của hữu tình. Người uống nước này hay trừ các tai hoạn. Do kết **Át Già** cúng dường và dâng mọi nước thơm **Át Già** tương tẩm thân Vô Cấu của Chư Thánh sẽ được **Quán Đỉnh Pháp Vân Địa**

_ Tiếp, kết **Nhất Thiết Như Lai Bách Tự Đà La Ni Án**.

10 ngón tay buộc bền chắc, kèm cúng Thiền Trí (2 ngón cái).

Mật Ngôn là:

“**Án, bát ná ma tát đất phộc, tam ma gia ma nô bán la gia – Bát ná ma tát đất phộc đất vĩ nô ba để sất xá - Niết lệ trạc trà hộ minh bá phộc – A nỗ lộ ngật đồ minh bát phộc – Tô báo sái dụ, minh bá phộc – Tát đĩnh minh bát la gia xa Tát bà yết tô ma giả minh – Chát đá thát lệ được – Cú lô Hồng, Ha Ha Ha Ha Hô Bạc Già Phạm – Tát bà đá tha yết đá, bát na ma, măng danh muện già – Bát ná mê bá phộc – ma hạ tam ma gia tát tỏa – ÁC**”

OM - PADMA-SATVA SAMAYAM - ANUPALĀYA PADMA-SATVA TVENOPATIṢṬA DR̥DHO MEBHAVA_ SUPOṢYO MEBHAVA_ ANURAKTO MEBHAVA_ SUPOṢYO MEBHAVA_ SARVA SIDDHI ME PRACCHA - SARVA KĀRMASU_ CA ME CITTA ŚRĪYAḤ KURU HŪM - HA HA HA HA HOḤ - BHAGHAVAM - SARVA TATHĀGATA-PADMA MĀ ME MUMCA - PADMĪ BHAVA_ MAHĀ-SAMAYA SATVA ĀḤ.

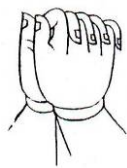
(Bản khác ghi là : ॐ पद्मसत्त्व समयम्वपलया पद्मसत्त्व वृत्पगपुष्ट कृत्तमन्व सुगञ्ज मन्व सुपञ्ज मन्व सुवृत्त मन्व सत्(सङ्ग म प्रयक मत् कश्चि व म (वृत्त शीयं कु र्त्त कृत्तकृत्तः कृत्तं सत् गणगण पद्म म म् व पद्म र्त्त मत्त समयम्व ॐ)

OM_ PADMA-SATVA SAMAYAM_ ANUPĀLAYA PADMA-SATVA TVENA UPATIṢṬA DR̥DHO MEBHAVA_ SUTOṢYO MEBHAVA SUPOṢYO MEBHAVA_ ANURKTO MEBHAVA_ SARVA SIDDHIṀ ME PRAYACCHA SARVA KĀRMASU_ CA ME CITTAṀ ŚRĪYAM KURU HŪM_ HA HA HA HA HOḤ_ BHAGAVAM_ SARVA TATHĀGATA-PADMA_ MĀ ME MUMCA _ PADMĪ BHAVA_ MAHĀ-SAMAYA-SATVA_ ĀḤ)

Do dùng **Ma Ha Diễn Bách Tự Chân Ngôn** gia trì, cho nên đã phạm 5 tội Vô Gián, phi báng tất cả Chư Phật với Kinh **Phương Quảng** (Vaipulya), người tu Chân Ngôn đều trừ được. Dùng Bản Tôn trụ bền chắc ngay thân của mình ắt được tất cả **Tất Địa** (Siddhi) đã mong cầu ở đời hiện tại là **Trí Thắng Tất Địa, Kim Cương Tỏa Tất Địa**, cho đến **Như Lai Tối Thắng Tất Địa**.

_ Tiếp, kết **Kim Cương Hỷ Hỷ Án** để thành tựu nội quyền thuộc của Như Lai.

Hai tay Định Tuệ hòa hợp Kim Cương. Dụng 2 độ Thiên Trí (2 ngón cái) ở trái tim. Tất cả Hỷ Hý Tiệm Luân đài buông Luân Khê thích ý ở trên đỉnh đầu.

Tụng Chân Ngôn này là:

“**Án, bát ná ma la tế, hô**”

ॐ पद्म रति होः

OM- PADMA RATI HOH

Tác Pháp này như đem tất cả Trí Tuệ của Như Lai cúng dường Chư Phật dùng làm du hý. Do đem hỷ hý cúng dường cho nên chẳng bao lâu sẽ chứng **Kim Cương Định**.

— Tiếp, kết **Kim Cương Hoa Man Án** quán đám mây tràng hoa màu nhiệm tràn đầy khắp Pháp giới.

Chẳng sửa Án lúc trước, dâng lên trước mặt tướng vòng hoa báu dùng nghiêm phòng.

Tụng Chân Ngôn này là:

“**Án, bát ná ma ma lệ, đát la Tra**”

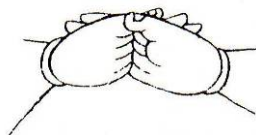
ॐ पद्म माले दत्त त्रः

OM_ PADMA-MĀLE TRAT

Tác Pháp này như đem vòng hoa Bồ đề mà cúng dường. Do dùng vòng hoa Kim Cương cúng dường sẽ được trao truyền Vương vị của Pháp Quán Đỉnh.

— Tiếp, kết **Kim Cương Ca Vịnh Án** tán dương Phước Trí của Như Lai. Chân thành quán tướng tốt, vận âm trong trẻo, dùng khế **Như Như Tính Lý**, khởi Án Ca Vịnh của Kim Cương này dùng âm thanh màu nhiệm ca ngợi Phật Trí.

Án như trước, đem từ rốn đến miệng rồi buông ra nhằm diễn âm nhạc màu nhiệm làm vui cho Thánh Tôn.

Tụng Chân Ngôn này là:

“**Án, bát ná ma nghi đế, nghi**”

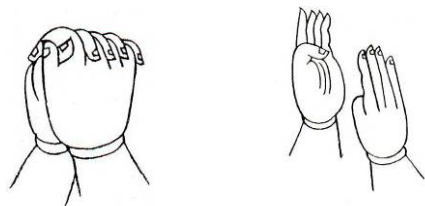
ॐ पद्म नीते निः

OM_ PADMA-GĪTE GĪH

Tác Pháp này như đem tất cả Mật ngôn Ca Vịnh của Như Lai mà cúng dường, chẳng bao lâu sẽ được **Như Lai Biện**.

— Tiếp, kết **Kim Cương Vũ Diệu Án** quán đám mây **diệu cổ** (cái trống màu nhiệm) cúng dường khắp.

Hai tay Định Tuệ đều xoay múa từ hông sườn bên phải, hông sườn bên trái rồi đến trái tim . Mỗi mỗi Tiến Lực (2 ngón trỏ) xoay vòng 3 lần, Chân ngón Tiệm Luân (xoay vòng dần dần đọc Chân Ngôn) lên trên đỉnh rồi buông Ấn.

Tụng Mật Ngôn này là:

“**Ấn, bát ná ma, nễ lệ đế, ngật lệ tra**”

ॐ पद्म नृत्तुः

OM_ PADMA-NRTYE KRT

Tác Pháp này như đem tất cả Biện tài của Như Lai mà cúng dường. Do dùng điệu múa màu nhiệm cúng dường cho nên sẽ được **Ý Sinh Thân** của Như Lai.

_ Tiếp, kết **Phân Hương Ngoại Cúng Dường** xông ướp khắp Hải Hội của Phật.

Hoà hợp Kim Cương, đưa xuống dưới buồng chường, tưởng đám mây hương màu nhiệm tràn khắp Pháp giới.

Tụng Chân Ngôn này là:

“**Ấn, bát ná ma độ bé, Ác**”

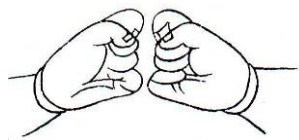
ॐ पद्म धूपः

OM_ PADMA-DHUPE ĀH

Tác Pháp này như đốt tất cả hương màu nhiệm của Như Lai mà làm cúng dường hay khiến cho tất cả hữu tình được quả Thanh tịnh. Do dùng hương đốt cúng dường nên liền được Trí Vô ngại màu nhiệm.

_ Tiếp, kết **Kim Cương Tán Hoa Ấn** để trang nghiêm thế giới.

Kết Ấn đưa lên trên buồng tán như giỡn hoa. Đám mây hoa bay phơ phới thom phức tràn khắp Pháp Giới.

Tụng Chân Ngôn này là:

“**Ấn, bát ná ma bồ sát bé**”

ॐ पद्म पुष्प (ॐ)

OM_ PADMA-PUSPE (OM)

Tác Pháp này như đem tất cả hoa màu nhiệm của Thế gian mà cúng dường, hay khiến cho hữu tình mau được thành tựu 32 tướng CỤ TỨC của Như Lai. Do kết hoa Kim Cương cúng dường nên mau chóng chứng 48 tướng Như Lai.

Tiếp, kết **Kim Cương Đẳng Minh Ân** chiếu rọi khắp **phật Hội**, hợp ánh sáng hiển hiện.

Sáu độ Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa, 2 ngón vô danh, 2 ngón út) cùng cài chéo nhau bên ngoài. Co Tiến Lực (2 ngón trỏ) dính nhau như hình bấu. Đem Thiền Trí (2 ngón cái) lúc trước đặt gần sát Kim Cương Phộc. Ánh sáng đèn **Ma Ni** chiếu rọi khắp Pháp Giới.

Tụng Chân Ngôn này là:

“**Án, bát ná ma nễ bế, nễ**”

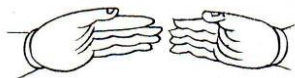
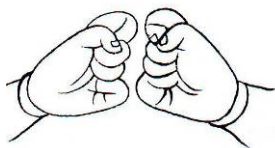
ॐ पद्मदीप्यै

OM PADMA-DĪPE DĪH

Tác Pháp này như đem tất cả đèn Trí (Trí đặng) của Như Lai mà cúng dường hay khiến cho hữu tình mau được thành tựu Trí Tuệ của Như Lai. Do dùng đèn Kim Cương cúng dường sẽ mau đầy đủ 5 loại mắt của Như Lai.

Tiếp, kết **Kim Cương Đò Hương** dùng cúng dường các Phật Hội.

Buông tán Kim Cương Phộc như xoa hương. Hơi thơm (hương khí) tràn khắp 10 phương giới.

Chân Ngôn là:

“**Án, bát ná ma hiến đề, ngược**”

ॐ पद्मगन्धे

OM PADMA-GANDHE GAH

Tác Pháp này như đem tất cả hương **Thi La Trí** (Śīla-jñāna) của Như Lai mà làm cúng dường hay khiến cho hữu tình mau được **Giới Thân thanh tịnh**. Do kết **Kim Cương Hương Ân** được đủ 5 phần Pháp Thân. Như vậy rộng làm Phật sự.

Tiếp, nên chân thành **quán tác niệm tụng**. Trước tiên nên 1 duyên quán Bản Tôn, 4 **Minh** dẫn vào nơi Tự Thể (Thể của mình) **Trí Nhân** và **Tôn** không có hai (vô nhị), uy nghi sắc tướng đều như nhau. Chúng Hội quyên thuộc đều vây quanh, trụ ở Viên Tịch Đại Kính Trí.

Hai tay Định Tuệ kết Kim Cương Phộc. Dựng hai độ Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) như cây Phướng.

Liên tụng **Quán Âm Căn Bản Minh**, thân ở vảnh trăng đồng với **Tát Đỏa** (Satva). Tụng Chân Ngôn này là:

“Án, lộ kế thấp phộc la la nha, hiệt li”

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

OM - LOKEŚVARA-RĀJA HRĪḤ

Tiếp, nói **Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Nễ La Kiền Tha Đà La Nĩ** là:

- 1) **Ná mộ la đất ná đất la dạ dã** (NAMO RATNA-TRAYĀYA)
- 2) **Ná mô A li gia** (NAMAḤ ĀRYA)
- 3) **Phộc lộ chỉ đế thấp phộc la dã** (AVALOKITEŚVARĀYA)
- 4) **Mạo đề tát đất phộc dã** (BODHI-SATTVĀYA)
- 5) **Ma hạ tát đất phộc dã** (MAHĀ-SATTVĀYA)
- 6) **Ma hạ ca lỗ ni ca dã** (MAHĀ-KĀRUNĪKĀYA)
- 7) **Tát bà mãn đà na** (SARVA BANDHANA)
- 8) **Thế ná ná ca la dã** (CCHEDANA KĀRĀYA)
- 9) **Tát ma bá phộc** (SARVA BHAVA)
- 10) **Tam mãn lộ lộ sa noa** (SAMUDRAM SUKṢAṆA)
- 11) **Ca la dã** (KĀRĀYA)
- 12) **Tát phộc di dạ** (SARVA VYA)
- 13) **Đề** (DHI)
- 14) **Bát la xả ma ná ca la dã. Tát vi đề dụ bả nại la phộc** (PRAŚAMANA KĀRĀYA _ SARVA TITYU BHANDRAVA)
- 15) **Vĩ ná xá ná ca la dã** (VINAŚANA KĀRĀYA)
- 16) **Tát ma bá duệ số giả, đất la noa ca la đất tả** (SARVA BHAYEṢYO TĀRĀṆA KĀRĀ _ TASMAI)
- 17) **Ná ma tác ngật li đá phộc** (NAMASKRTVA)
- 18) **Ế hàm A li gia** (IMAM ĀRYA)
- 19) **Phộc lộ chỉ đế** (AVALOKITA)
- 20) **Thấp phộc la** (IŚVARA)
- 21) **Đất la nễ la kiền tha na ma** (LAMTABHA _ NĪLAKAṆṬHA NĀMA)
- 22) **Hiệt li đà gia ma mặt đá dĩ sử dạ nhĩ** (HRDAYA MABRATA ICCHYAMI)
- 23) **Tát ma li dã sa đà nẫm thú bá** (SARVĀRTHA SĀDHANAM ŚUDDHAM)
- 24) **A chất diễm tát ma bộ đá nẫm** (AJIYAM SARVA-BHŪTANAM)
- 25) **Bá phộc mặt li nga** (BHAVA MĀRGA)
- 26) **Vĩ thú đà, Kiếm** (VIŚUDDHAKAM)
- 27) **Đất nễ dã tha** (TADYATHĀ)
- 28) **ÁN** (OM)
- 29) **A lộ kế** (ĀLOKE)
- 30) **A lộ ca ma để** (ĀLOKA MATI)
- 31) **Ca loan đế** (KRAMTE) [?VIKRAMTE]
- 32) **Tứ tứ ha lệ** (HE HE HĀRE)
- 33) **Ma ha bồ đề tát đỏa** (MAHĀ-BODHI-SATTVA)
- 34) **Hê mạo đề tát đất phộc** (HE BODHI-SATTVA)
- 35) **Hê ma ha mạo đề tát đất phộc** (HE MAHĀ-BODHI-SATTVA)
- 36) **Hê bát li gia** (HE VĪRYA)

- 37) **Mạo đề tát đả phộc** (BODHI-SATTVA)
38) **Hê ca lỗ nê ca** (HE KĀRUNĪKA)
39) **Sa ma la Khất li ná diên** (SMARA HRDAYAM)
40) **Tứ tứ ha lệ** (HE HE HĀRE)
41) **A lô gia phộc lộ chỉ đế** (ĀRYA-AVALOKITA)
42) **Thấp phộc la ma tổ nê phộc la một đát la** (ÍSVARA MAHEŚVARA MAITRA)
43) **Chất đả** (CITTA)
44) **Ma ha lỗ ni ca** (MAHĀ-KĀRUNĪKA)
45) **Cú lỗ cú lỗ yết hàm** (KURU KURU KARMAM)
46) **Sa đà dā, Sa đà dā** (SĀDHAYA SĀDHAYA)
47) **Vĩ niệm** (VIDYA)
48) **Nê tứ nê tứ mê phộc lam** (NIHE NIHE ME VARAM)
49) **Ca hàm nga ma** (KĀMAM GAMA)
50) **Vĩ dưỡng nga ma** (VIYAM GAMA)
51) **Vĩ dưỡng nga ma** (VIYAM GAMA)
52) **Vĩ nga ma** (VIGAMA)
53) **Tát bà dụ nghệ thấp phộc la** (SARVA YOGESVARA)
54) **Độ lỗ độ lỗ vĩ gia đề** (DHURU DHURU VIYANTI)
55) **Ma ha vĩ gia đề** (MAHĀ-VIYANTI)
56) **Đà la** (DHĀRA)
57) **Đà lê nại lê Thấp phộc la – Giả la vĩ ma la mẫu lật đế** (DHĀRE INDRESVARA CALA VIMALA AMRTE)
58) **A li dā phộc lộ chỉ đế** (ĀRYA-AVALOKITA)
59) **Thấp phộc la nhĩ ná** (ÍSVARA JINA)
60) **Ngật li sắt noa** (KṚṢṆA)
61) **Nhạ tra ma cú tra phộc lam ma** (JAṬA MAKUṬA VARAMMA)
62) **Bát lam ma** (PRARAMMA)
63) **Ma ha tát đà** (MAHĀ-SIDDHA)
64) **Vĩ nễ gia** (VIDYA)
65) **Mạt la mạt la ma ha mạt la** (MALA MALA MAHĀ-AMALA)
66) **Giả la giả la ma ha giả la** (CALA CALA MAHĀ-ACALA)
67) **Ngật li sắt noa phộc li noa** (KṚṢṆA-VRṆA)
68) **Ngật li sắt noa bác xoa nễ giả đát na** (KṚṢṆA-PAKṢA DĪRGHATANA)
69) **Hê ha ná ma** (HE PADMA)
70) **Hạ sa đá** (HASTA)
71) **Giả la giả la** (CARYA CARYA)
72) **Nễ xá giả lệ Thấp phộc la** (NĪSA-CARYESVARA)
73) **Ngật li sắt noa tát bà** (KṚṢṆA-SARPA)
74) **Ngật li đán dā nghĩ nễ cát nùng ba ni đán** (KṚTVĀ AGNI JYOPAVITRAM)
75) **Ê hê duệ ma ha phộc la ha mục khư** (EHYEHI MAHĀ-VARĀHA-MUKHA)
76) **Đế li bố la ná ha ni Thấp phộc la** (TRIPŪRA DAHANEŚVARA)
77) **Na la dā noa** (NĀRĀYAṆA)
78) **Lỗ ba phộc la** (RŪPA VARA)
79) **Vi nga đả lô hê** (VIGATA LOKE)
80) **Nễ la kiến tha** (NĪLAKANṬHA)

- 81) **Hê ma ha ha la ha la** (HE MAHĀ-HĀRA HĀRA)
82) **Vĩ sái** (VIṢA)
83) **Nễ thê đá lổ ca tả** (NIRJITA LOKAṢYA)
84) **La nga vĩ sái vĩ na xá ná** (RĀGA-VIṢA VINĀŚANA)
85) **Nễ vĩ sái** (DVAIṢA-VIṢA)
86) **Vĩ na xá ná** (VINĀŚANA)
87) **Mô hạ vĩ sái vĩ ná xá na** (MOHA-VIṢA VINĀŚANA)
88) **Hộ lổ hộ lổ** (HURU HURU)
89) **Ma la ha lổ** (MAHĀ-HURU)
90) **Ha lệ ma ha bả ná ma na bá** (HĀRE MAHĀ-PADMA-NĀTHA)
91) **Sa la sa la** (SARA SARA)
92) **Đồ lị đồ lị** (SIRI SIRI)
93) **Tổ lổ tổ lổ** (SURU SURU)
94) **Một hưởng một hưởng, mạo đà dã mạo đà dã** (MURU MURU_ BUDDHĀYA BUDDHĀYA)
95) **Mạo đà dã đế** (BODDHAYATE)
96) **Nễ la kiến tha** (NĪLAKAṆṬHA)
97) **Ê hế duệ hế** (EHYEHI)
98) **Phộc** (VA)
99) **Ma hạ tất tha đá** (MAHĀ-STHITA) [?EHYEHI VAMA STHITA]
100) **Hạ mục kha** (HA-MUKHA) [?SIMHA-MUKHA]
101) **Hạ sa hạ sa** (HASA HASA)
102) **Muộn giả muộn giả** (MUMCA MUMCA)
103) **Ma ha tra tra ha tăng** (MAHĀ-ṬĀṬA HASAM)
104) **Ê hế duệ hế** (EHYEHI)
105) **Bộ** (PAM)
106) **Ma ha tất đà dụ nghệ thấp phộc la** (MAHĀ-SIDDHA YOGESVARA)
107) **Bá noa bá noa phộc chế** (SAṆA SAṆA VACE)
108) **Sa đà sa đà dạ vĩ niệ** (SĀDHA SĀDHAYA-VIDYA)
109) **Sa ma la, sa ma la** (SMARA SMARA)
110) **Đam bà nga vãn đạ** (TĀM_ BHAGAVAM ŚAM)
111) **Lô chỉ đá** (LOKITA)
112) **Vĩ lộ cát đạ** (VILOKITAM)
113) **Đá tha nghiệ đạ** (TATHĀGATAM)
114) **Ná na tứ mê** (DADĀ HĪME)
115) **Nại xả ná** (DARŚANA)
116) **Ca ma tả** (KĀMAṢYA)
117) **Nại lị xả nã** (DARŚANAM)
118) **Bát la ha la** (PRAKARA)
119) **Ná gia ma nã sa phộc ha** (DĀYA MANA_ SVĀHĀ)
120) **Tất đà gia sa phộc ha** (SIDDHĀYA_ SVĀHĀ)
121) **Ma ha tất đà sa phộc ha** (MAHĀ-SIDDHĀYA_ SVĀHĀ)
122) **Tất đà dụ nghệ thấp phộc la gia, sa phộc ha** (SIDDHA YOGESVARĀYA_ SVĀHĀ)
123) **Nễ la kiến tha gia, sa phộc ha** (NĪLAKAṆṬHĀYA_ SVĀHĀ)
124) **Phộc ha phộc la hạ mục khứ gia, sa phộc ha** (VAHA [?MAHĀ] VARĀHA-MUKHĀYA_ SVĀHĀ)

125)Ma ha ma ha ná la tăng hạ mục khư gia, sa phộc ha (MAHĀ MAHĀ-DHĀRA SIMHA-MUKHĀYA_ SVĀHĀ)

126)Tát đà vĩ nễ đã đà la gia, sa phộc ha (SIDDHA VIDYA-DHĀRĀYA_ SVĀHĀ)

127)Bát ná ma hạ tát đá gia, sa phộc hạ, ngật lị sắt noa. Tát bà ngật lị đán dã. Nghĩ nễ dụ bả vĩ đá dã, sa phộc ha (PADMA-HASTĀYA SVĀHĀ_ KRṢṆA-SARPA KRTVAYA AGNI JYOPAVITRĀYA SVĀHĀ)

128)Ma ha la cú tra đà la dã, sa phộc ha (MAHĀ- LAKUTA [?MUKTA] DHĀRĀYA_ SVĀHĀ)

129)Giả yết la dụ đà gia, sá phộc ha (CAKRA YUDHĀYA_ SVĀHĀ)

130)Thương khư nhiếp đà nễ, bộ đà ná gia, sá phộc ha (ŚAṅKHA ŚABDANI BUDDHA-NĀYA_ SVĀHĀ)

131)Ma ma (Thọ trì) tắc kiến đà nê sa tát thể đán (MAMA.... SKANDA VIṢA STHITA)

132)Ngật lị sắt noa nhẫn ná gia sa phộc ha (KRṢṆA-JINĀYA_ SVĀHĀ)

133)Di già la chiết ma nễ (VYĀGHRA-CAMANI)

134)Phộc (VA) [?VASANĀYA]

135)Tát ma tát đệ (SARVA SIDDHE)

136)Thấp phộc la gia, sa phộc ha (ISVARĀYA_ SVĀHĀ)

137)Ná mộ bà nga phộc đế (NAMO BHAGAVATE)

138)A lị gia phộc la chỉ đế thấp phộc la gia (ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA)

139)Mạo địa tát đá phộc gia (BODHI-SATTVĀYA)

140)Ma ha tát đá phộc gia (MAHĀ-SATTVĀYA)

141)Ma ha ca gia (MAHĀ-KĀYA) [?MAHĀ-KĀRUNĪKĀYA]

142)Tát diện đô minh (SIDDHYANTU ME)

143)Đát la bá na gia, Sa phộc ha (MANTRA-PADĀYA_ SVĀHĀ)

Hai tay Định Tuệ dâng Châu man (Tràng hạt). Gia trì 7 biến xong, nâng lên trên đỉnh đầu. Lại để ngang trái tim, trú bèn chắc ở **Đẳng Dẫn** (Samādhī) rồi niệm tụng. Hơi động đầu lưỡi, hợp môi răng. Thân thuận ngược, quán tướng tốt. Bốn thời siêng tu chẳng gián đoạn, lấy ngàn trăm làm giới hạn. Lại vượt qua tất cả Thần Thông và Phước Trí. Đời hiện tại ngang bằng với **Biển Chiếu Tôn** (Vairocana-nātha).

Hành giả niệm tụng phân hạn xong rồi, nâng tràng hạt trên đỉnh đầu phát khởi Đại Nguyện. Sau đó kết **Tam Ma Địa Ấn** nhập vào **Pháp Giới Thể Tính Tam Muội**. Nên tập **bổ Tự** (ạn bày chữ), chuyển **Đà La Ni**.

Các Pháp vốn chẳng sinh

Tự Tính là ngôn thuyết

Thanh tịnh không cầu nhiễm

Nhân Nghiệp bằng hư không

Chuyển lại suy tư kỹ

Chữ chữ ngộ chân thật

Trước sau tuy sai biệt

Sở chứng đều gom Một

Chẳng bỏ Tam Muội này

Vô Trụ Vô Duyên Bi

Nguyện khắp các hữu tình

Như TA không có khác

Hành Giả từ **Tam Muội** xuất ra liền kết **Căn Bản Ân**, tụng **Bản Minh 7** biến.
Lai dùng sự cúng dường lớn. Đức Phật dùng âm từ màu nhiệm xung dương khen
ngợi, hiển nước **Át Già**.

Dùng **Giáng Tam Thế Ân** chuyên bên phải để giải giới.

Ân liền kết **Kim Cương Giải Thoát Ân** phụng tống Chư Thánh

Y theo sám hối lúc trước, khai bạch Thánh giả, phát tâm nguyện xong.

— Tiếp, liền **Khiển Ân**

Đem **Căn Bản Ân** lúc trước từ rốn đến mặt mới buông tán. Chắp tay ở trên đỉnh
đầu, tụng **Quán Tự Tại Vương Như Lai** quay trở lại Bản Cung. Tụng Chân Ngôn
này là:

“**Án, bạt nhật la, bát ná ma, dục**”

ॐ २३ ५३ ३

OM - VAJRA-PADMA MUH

Phát khiển Bản Tôn xong, tùy ý phát nguyện, lại dùng **Giáp Ân** hộ thân, dùng
Mã Đầu Minh Vương Giới Ân lúc trước chuyên bên trái để giải giới rồi tùy ý kinh
hành đi đến nơi trong sạch dùng hương hoa nghiêm trì. Đọc tụng kinh Đại Bát Nhã,
kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn, kinh Lăng Già ... đi, đứng, ngồi, nằm, thường niệm
Bản Tôn dùng để gián đoạn.

Nếu có chúng sinh gặp kinh giáo này. Ngày đêm 4 thời tinh tiến tu tập thì đời này
chúng được **Hoan Hỷ Địa**, sau 16 đời thành Chính Giác.

Hướng theo điều đã dịch, lược nơi câu cú mà tùy thuộc nói **Đà La Ni** như vậy.
Mỗi một chữ chứa đủ 8 vạn Tạng Tu Đa La, vô lượng trăm ngàn **Tuyên Đà La Ni**.
Mỗi một môn đều nói chân tướng của Chân Như thâm sâu.

Đây là dùng sự lưu truyền hiếm có của nhiều đời mà diễn thích. Lại dùng điều
chẳng giải **Chân Ngôn** mà dùng được **Gia Bị** nên gọi chung là **Chú**. **BÁT (不)** cũng
là **PHI (非)** nên nói **Đà La Ni** hoặc **Chân Ngôn**, hay nói là **Minh Vương**, có thật
nhiều **Hiệu**. Nói thẳng là **Chú** tức là **Chú Trớ** có sự khác biệt thế nào? Đây tức là sự
ngộ nhận (sai lầm) của phiên dịch. Lại xưng là điều trao truyền mà hy vọng là không
có tội ư?!....

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN DIỆU THÂN ĐẠI BI
BẢO TRÀNG ĐÀ LA NI

1) **Ná mô la đát năng đát la dạ gia** (NAMO RATNA-TRAYĀYA)

2) **Ná mô A di đát bà đã** (NAMO AMITĀBHĀYA)

3) **Đát tha nga đát gia** (TATHĀGATĀYA)

4) **La ha đế tam miệu tam bột đà đã** (ARHATE SAMYAKSAMBUDDHĀYA)

5) **Ná ma A lợi gia phộc lộ chỉ đế thấp phộc la đã, mạo đề tát đát phộc đã, ma
ha tát đát phộc đã, ma ha ca lô ni ca đã** (NAMAḤ ĀRYA-
AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATTVĀYA _ MAHĀ-SATTVĀYA_ MAHĀ-
KĀRUṆIKĀYA)

6) **Na mô ma ha tát tha ma đã bát la bát đát đã, mạo đề tát đát phộc đã**
(NAMAḤ MAHĀ-STHĀMA-PRĀPTĀYA BODHI-SATTVĀYA)

7) **Ma ha tát đát phộc đã, ma ha ca lô ni ca đã** (MAHĀ-SATTVĀYA_ MAHĀ-
KĀRUṆIKĀYA)

8) **Na mô bà nga phộc đế** (NAMO BHAGAVATE)

- 9) **Vĩ bồ la vĩ ma na tô bát la đễ sắt sĩ đá tăng khế dã** (VIPULA VIMANA SUPRATIṢṬA SUMGHYA)
- 10) **Tổ lệ dã xả đá sa ha Sa la đễ lệ ca** (SŪRYA ŚATA-SAHASRA ATREKA)
- 11) **Bát la bá phộc bá tất đá mậu lật đá duệ** (PRABHĀVA-BHAṢITA AMRṬYE)
- 12) **Ma ha ma ni ma củ tra** (MAHĀ-MANI-MAKUṬA)
- 13) **Quân noa la đà lệ ni bà nga phộc đễ** (KUNḌALIṆI BHAGAVATE)
- 14) **Bát ná ma bả noa duệ** (PADMA-PĀNĀYE)
- 15) **Tát phộc tát đá phộc** (SARVA SATTVA)
- 16) **Bả lệ mê giả na dã** (PARIMOCANAYA)
- 17) **Đá nễ dã tha, Án** (TADYATHĀ: OM)
- 18) **Bộ lệ bộ phộc** (BHŪRU BHŪVAḤ)
- 19) **Ma ha ca la noa** (MAHĀ-KĀRUṆA)
- 20) **Tát đá ma đễ nhĩ la bà tra la** (ATMA STIMIRA PAṬARA)
- 21) **Ma nhật la** (VAJRA)
- 22) **Vĩ na xả ná ca la dã la nga ná mạt sa ma ha mô hạ nhạ la xả ma ca** (VINĀŚANA KĀRĀYA RĀGA DVAIṢA MAHĀ-MOHA-JĀLA ŚAMAKA)
- 23) **Xả sa ca** (ŚASAKA)
- 24) **Lộ ngật sai ca tát ma bả dã nậu khư nập nga đễ** (RAKṢAKA SARVA PĀYA DUḤKHA DURGATI)
- 25) **Bát la bát la xả ma na ca la dã. Tát phộc đá tha nga đá sa ma phộc đà na ca la** (PRA PRAŚAMANA KĀRĀYA SARVA TATHĀGATA-SAMA BANDHA KĀRA)
- 26) **Tát phộc xá bả lệ bồ la ca** (SARVA ŚAPARIPURAKA)
- 27) **Tát phộc tát đá phộc sa ma xá phộc sa ca la** (SARVA SATTVA-SAMA ŚVASA KARA)
- 28) **Y hê duệ hê** (EHYEHI)
- 29) **Ma ha mạo địa tát đá phộc** (MAHĀ-BODHI-SATTVA)
- 30) **Ma la ná bả na ma lộ ca bộ đà** (VARADA PADMA-LOKA-BHŪTA)
- 31) **Ma ha ca lộ ni ca** (MAHĀ-KĀRUṆIKA)
- 32) **Nhược tra ma** (JAṬA MAKUṬA)
- 33) **Lăng ngật lệ đá** (ALUMKṚTA)
- 34) **Thủy la đồ** (ŚIRṢAI)
- 35) **Ma ni ca na ca la nhạ đá ma nhật la** (MANI KANAKA RĀJATA VAJRA)
- 36) **Vĩ sân nan gia lăng ngật lệ đá** (VIBHINDHĀYA ALUMKṚTA)
- 37) **Xả lệ la dã** (ŚARIRĀYA)
- 38) **A nhĩ đá bà thị ca na ma ha ma la lăng ngật lệ đá** (AMITĀBHA-JINAKA MAHĀ-MĀLA ALUMKṚTA)
- 39) **Bát la ná la na lệ** (PRANĀRA NĀRI)
- 40) **Ma ha nhạ na xả đá sa ha sa la** (MAHĀ-JANA ŚATA-SAHASRA)
- 41) **Tỳ la sử đá ca dã** (AVILA ŚITA-KĀYA)
- 42) **Ma ha mạo đễ tát phộc vĩ đà ma vĩ đà xả dã vĩ na xả dã** (MAHĀ-BODHI-SATTVA VIDHAMA VIDHAŚAYA VIDHAŚAYA)
- 43) **Ma ha diển đá la ngật lệ xả** (MAHĀ-YANTRA KLEŚA)
- 44) **Ca phộc tra phộc ma đà tăng sa la khư la ca bát la ma tha na** (KAVAṬĀBHA VARDHA SAṢSĀRA CARAKA PRAMARTHANA)
- 45) **Bổ lỗ sa bát ná ma bổ lỗ sa na nga** (PURUṢA-PADMA PURUṢA-NĀGA)

- 46) **Bồ lô sa nga la** (PURUṢA-SĀGARA)
 47) **Mạt la vi nhạ dã** (MĀLA VIJAYA)
 48) **Vi la nhạ tổ nan đá** (VIRAJA SUTAMTA)
 49) **Đá lị vật lị đá** (PR VṚṆA)
 50) **Ná ma sa ma sa ma** (DAMA SAMA SAMA)
 51) **Độ lô độ lô bát la xá sa dã, bát la xá sa dã** (DHURU DHURU PRAŚASĀYA PRAŚASĀYA)
 52) **Kỳ lị kỳ lị, vĩ lị vĩ lị** (GIRI GIRI VIRI VIRI)
 53) **Chỉ lị chỉ lị, mẫu lô mẫu lô** (CILI CILI MURU MURU)
 54) **Tất mẫu dữu** (SAMUYU)
 55) **Môn giả môn giả bà nga phộc na lị gia** (MUMCA MUMCA_ BHAGAVAN ĀRYA)
 56) **Phộc lộ chỉ đế xả phộc la** (AVALOKITEŚVARA)
 57) **Lạc khắt sai ma ma (Thọ trì) tất phộc tất đá phộc nan giả** (RAKṢA MAMA..... SARVA SATTVĀNĀMCA)
 58) **Tất phộc bà duệ tỳ dã** (SARVA BHAYEBHYAḤ)
 59) **Độ na độ na** (DHUNA DHUNA)
 60) **Vĩ độ na vĩ độ na** (VIDHUNA VIDHUNA)
 61) **Độ lô độ lô nga dã** (DHURU DHURU GAYA)
 62) **Nga đà dã nga đà dã** (GADAYA GADAYA)
 63) **Ha la hạ la** (HĀRA HĀRA)
 64) **Bát la hạ sa Bát la hạ sa** (PRAHASA PRAHASA)
 65) **Vĩ đà ngật lệ xả phộc sa na** (VIDHA KLEŚA VĀSANA)
 66) **Ma ma (Thọ trì) hạ la hạ la** (MAMA.... HĀRA HĀRA)
 67) **Tăng hạ la độ lô trí độ lô trí** (SAMHĀRA DHURUṬI DHURUṬI)
 68) **Ma ha man noa la chỉ la noa** (MAHĀ-MANḌALA KĪRAṆA)
 69) **Xả đá bát la tế ca phộc bà sa** (ŚATA PRASEKA AVABHĀṢA)
 70) **Vĩ vĩ sa xả ma ca** (VIVISA [?VIMANA] ŚAMAKA)
 71) **Ma ha mạo đề tất đá phộc** (MAHĀ-BODHI-SATTVA)
 72) **Phộc la đà Sa phộc ha** (VARADA SVĀHĀ)

_ Thời KHOAN DIÊN thứ hai, mùa thu tháng 7, ngày lúa chín. Xem xét Kinh này xong và truyền chép chẳng thiếu. Hy vọng Bạc Hiền đời sau xét định.

Lại nhờ hai Vị Thầy thỉnh về.

KIM CƯƠNG THỪA – VÔ ĐẲNG

Hiệu chỉnh xong vào ngày 08/06/2013

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN ĐẠI BI TÂM CHÚ HÀNH PHÁP

Hán văn: Tứ Minh Tôn Giả TRI LỄ tập hợp Nghi Quỹ đầu tiên_ Hoa Sơn Luật Sư ĐỘC THỂ giản lược văn biên tập lại_ Gia Hoà Sa Môn TỊCH XIÊM bổ sung hình tượng, so sánh rồi khắc lên bản gỗ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (xưng ba lần)

_ Tát cả cung kính, một lòng đỉnh lễ ba báu thường trụ khắp mười phương (một lễ xong)

(Đốt hương, rải hoa. Người dẫn đầu xưng rằng)

_ Chúng đấng như vậy

Mỗi đều quý gói

Nghiêm trì hương hoa

Như Pháp cúng dường

Nguyện mây hương hoa này

Tràn khắp mười phương cõi

Vô lượng hương trang nghiêm

Đầy đủ Đạo Bồ Tát

Thành tựu hương Như Lai

(Trưởng rằng:

Hương hoa của con tràn khắp mười phương

*Tạo làm đài **Quang Minh** vi diệu*

Âm nhạc, hương báu của cõi Trời

Thức ăn, áo báu của chư Thiên

*Bụi **Diệu Pháp** chẳng thể nghĩ bàn*

Mỗi hạt bụi tuôn tất cả bụi

Mỗi hạt bụi tuôn tất cả Pháp

Xoay chuyển không trại, trợ trang nghiêm

Đến khắp, trước mười phương Tam Bảo

Trước Tam Bảo mười phương Pháp Giới

Đều có thân con tu cúng dường

Tất cả đều tràn khắp Pháp Giới

Xông ướp Pháp Giới, các chúng sinh

Nương theo đều phát Tâm Bồ Đề

*Đồng vào **Vô Sinh**, chứng **Phật Trí**)*

Cúng dường xong, tất cả cung kính *(xưng xong, lễ một lần)*

_ Nam mô đời Quá Khứ

Chính Pháp Minh Như Lai

Chính là đời hiện nay

Quán Thế Âm Bồ Tát

Thành Công Đức màu nhiệm

Đầy đủ Đại Từ Bi

Ở trong một thân tâm

Hiện ra ngàn tay mắt

Chiếu soi khắp Pháp Giới
Hộ trì các chúng sinh
Khiến phát Tâm **Đạo** lớn
Dạy trì Chú **Viên Mãn**
Xa lìa hẳn nẻo ác
Được sinh trước mặt Phật
Bao tội nặng **vô Gian**
Bệnh tật ác quẩn thân
Không gì chẳng cứu giúp
Đều khiến cho tiêu trừ
Mọi Tam Muội, Biện Tài
Đời này đã cầu nguyện
Khiến được quả hợp Ý
Quyết định không nghi ngờ
Khiến mau được ba Thừa
Sớm vươn lên Phật Địa
Sức của Uy Thần ấy
Khen ngợi chẳng thể hết
Cho nên con một lòng
Quy Y và đỉnh lễ

_ Một lòng đỉnh lễ **Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn**

(*Tưởng rằng:*

*Người lễ, nơi lễ **Tính** rộng lặng*

Cảm ứng, Đạo giao, khó nghĩ bàn

Con, Đạo Trường này như lưới ngọc

***Thích Ca Như Lai**, ảnh hiện trong*

Thân con, ảnh hiện trước Thích Ca

Đầu mặt nói chân, quy mệnh lễ)

[Nếu lễ Đức Phật **A Di Đà**, liền nói rằng: **A Di Đà Phật**, ảnh hiện trong.....Lễ

Tăng chỉ sửa là **hàng Bồ Tát**. Bên dưới tùy theo địa vị mà mô phỏng theo điều này]

_ Một lòng đỉnh lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới **A Di Đà Thế Tôn**

_ Một lòng đỉnh lễ Quá Khứ vô lượng ức kiếp **Thiên Quang Vương Tịnh Trụ**

Thế Tôn

_ Một lòng đỉnh lễ Quá khứ chín mươi chín ức Cãng Già Sa **chư Phật Thế Tôn**

_ Một lòng đỉnh lễ Quá Khứ vô lượng kiếp **Chính Pháp Minh Thế Tôn**

_ Một lòng đỉnh lễ một ngàn Đức Phật đời Hiền Kiếp, tất cả chư Phật Thế Tôn ba đời.

(*Đại Chúng nghe xong, dâng hương*)

_ Một lòng đỉnh lễ **Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đại Đà La Ni**

Thần Diệu Chương Cú

(*Xưng ba lần, lễ ba lễ, tưởng rằng:*

***Chân Không, Pháp Tính** như hư không*

***Pháp Bảo** thường trụ, khó nghĩ bàn*

Thân con, ảnh hiện trước Pháp Bảo

Một lòng như Pháp, quy mệnh lễ)

_ Một lòng đỉnh lễ các Đà La Ni do Đức Quán Âm đã nói với tất cả **Tôn Pháp** trong ba đời ở mười phương.

(*Đại Chúng dâng hương*)

_ Một lòng đỉnh lễ **Thiên Thủ Thiên Nhân Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ba Ha Tát**

*(Xưng ba lần, lễ ba lễ, tưởng rằng:
Người lễ, nơi lễ **Tính** rỗng lặng
Cảm ứng, Đạo giao, khó nghĩ bàn
Con, Đạo Trường này như lưới ngọc
Đại Bi Bồ Tát, ảnh hiện trong
Thân con ứng hiện trước Đại Bi
Mong cầu **diệt chướng**, cúi đầu lễ)*

_ Một lòng đỉnh lễ **Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát**

_ Một lòng đỉnh lễ **Tổng Trì Vương Bồ Tát Ma Ha Tát**

_ Một lòng đỉnh lễ **Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát Ma Ha Tát**

_ Một lòng đỉnh lễ **Bảo Vương Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát Ma Ha Tát**

_ Một lòng đỉnh lễ **Hoa Nghiêm Bồ Tát, Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát**

_ Một lòng đỉnh lễ **Đức Tạng Bồ Tát, Kim Cương Tạng Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát**

Kinh ghi rằng: “Nếu có Tỳ Khru, Tỳ Khru Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Đồng Nam, Đồng Nữ muốn tụng trì thời đối với chúng sinh khởi Tâm Từ Bi. Trước tiên nên theo Ta phát Nguyện như vậy

(Chúng tùy khen ngợi xong. Bên dưới một chữ thì một lần đánh gõ dẫn Khánh)

- **Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm**

Nguyện con mau biết tất cả Pháp

- **Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm**

Nguyện con sớm được mắt Trí Tuệ

- **Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm**

Nguyện con mau độ tất cả chúng

- **Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm**

Nguyện con sớm được phương tiện khéo

- **Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm**

Nguyện con mau ngồi thuyền Bát Nhã

- **Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm**

Nguyện con sớm được qua biển khổ

- **Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm**

Nguyện con mau được đạo Giới Định

- **Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm**

Nguyện con sớm lên núi Niết Bàn

- **Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm**

Nguyện con mau gặp nhà Vô Vi

- **Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm**

Nguyện con sớm đồng thân Pháp Tính

*) Nếu con hướng về nơi non đao

Non đao tức thời liền sụp đổ

*) Nếu con hướng về lửa, nước sôi

Nước sôi, lửa cháy tự khô tắt

*) Nếu con hướng về cõi Địa Ngục

Địa Ngục liền mau tự tiêu diệt

*) Nếu con hướng về loài Ngạ Quỷ

Quỷ đói liền được tự no đủ

*) Nếu con hướng về chúng Tu La

Tu La tâm ác tự điều phục

*) Nếu con hướng về chúng súc sinh

Súc sinh tự được Đại Trí Tuệ

(Hành Giả tưởng thân đối trước Phật Bồ Tát này, xưng niệm Tôn Danh cho thật thiết tha, như gặp nạn lửa thiêu nước cuốn, cầu mong được cứu giúp)

— Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

— Nam mô A Di Đà Phật.

(Xưng niệm hơi gấp rút, đều xưng mười tiếng. Đến lần thứ tư, thứ bảy thì cao giọng tỏ rõ chữ cuối của câu đầu, đều đánh cái khánh lớn. Khi Phật Hiệu trọn hết thì thu thúc một lần bái xuống, khởi câu hỏi. Người dẫn đầu cử xướng)

— Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật rằng: “*Thế Tôn ! Nếu các chúng sanh tụng trì Thần Chú Đại Bi, mà bị đọa vào ba đường ác thì con thế chẳng thành Chính Giác.*

Người tụng trì Thần Chú Đại Bi, nếu chẳng sinh về các cõi Phật thì con thế chẳng thành Chính Giác.

Người tụng trì Thần Chú Đại Bi, nếu chẳng được vô lượng Tam Muội Biện Tài thì con thế chẳng thành Chính Giác.

*Người tụng trì Thần Chú Đại Bi, tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu chẳng được quả thỏa thích thì Chú này chẳng được gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni cho đến nói lời đó xong, ở trước chúng Hội, chấp tay đứng thẳng, đối với các chúng sinh khởi Tâm Đại Bi, nở mặt mỉm cười, liền nói **Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Thần Diệu Chương Cú** như vậy.*

Đà La Ni là

1) Nam mô hát la đát na đá la dạ gia (Đây là Bản Thân **Quán Thế Âm Bồ Tát**, rất cần Trì Bi, dùng Tâm đọc tụng, dùng cao giọng khiến cho Thần Tinh nóng nảy)

ॐ नमो रत्ना-त्रय्या

NAMO RATNA-TRAYĀYA

2) Nam mô a lợi gia (Đây là Bản Thân Như Ý Luân Bồ Tát. Đến đây nên giữ gìn Tâm)

ॐ नमो अर्या

NAMAḤ ĀRYA

3) Bà lô yết đế thước bát la gia (Đây là Bản Thân **Trì Bát Quán Thế Âm Bồ Tát**. Nếu muốn lấy xương cốt Xá Lợi. Tụng đây, giữ gìn ý tưởng Bồ Tát cầm cái bát)

ॐ वलोकितेश्वर्या

AVALOKITEŚVARĀYA

4) Bồ đề tát đát bà gia (Đây là **Bất Không Quyển Sách Bồ Tát**, áp linh đại binh)

ॐ बोधि-सत्त्व्या

BODHI-SATVĀYA

5) Ma ha tát đát bà gia (Đây là chữ **Chủng Tử** của Bồ Tát. Tự tụng Bản Thân của Chú vậy)

ॐ महा-सत्त्व्या

MAHĀ-SATVĀYA

6) **Ma ha ca lô ni ca gia** (Đây là **Bản Thân Mã Minh Bồ Tát**, tay cầm **Bạt Chiết La**)

𑖀𑖃𑖆𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋

MAHĀ-KĀRUNĪKĀYA

7) **Án** (Chữ **ÁN** này là **Quý Thần chấp tay**, lắng nghe **tụng Chú**)

ॐ

OM

8) **Tát bà la phạt duệ** (Đây là **Bản Thân Giáng Ma** của bốn vị **Đại Thiên Vương**)

𑖀𑖃𑖆𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋

SARVA RABHAYE

9) **Số đất na đất tả** (Đây là **danh tự của Quý Thần thuộc Bộ Lạc** của bốn vị **Đại Thiên Vương**)

𑖀𑖃𑖆𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋

ŚUDDHA-NĀDAŚYA

10) **Nam mô tát cát lợi đỏa y mông a lợi gia** (Đây là **Bản Thân Long Thọ Bồ Tát**. **Rất cần tụng Tâm tụng** câu này, **đừng sơ xuất đánh mất sự cần kíp của tính Bồ Tát**)

𑖀𑖃𑖆𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋

NAMASKRTVA IMAM ĀRYA

11) **Bà lô cát đế thất phạt la lăng đà bà** (Đây là **Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật**)

𑖀𑖃𑖆𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋

AVALOKITEŚVARA LAṂTABHA

12) **Nam mô na la cần trì** (Đây là **Bản Thân Thanh Tĩnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật**. **Rất cần tụng Tâm**)

𑖀𑖃𑖆𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋

NAMO NĪLAKAṆṬHA

13) **Hề lợi Ma ha bà đá sa mế** (Đây là **Dương Đầu Thần Vương** (Vị Thần đầu Đê) cùng với các **Thiên Ma** làm **quyển thuộc**)

𑖀𑖃𑖆𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋

HR MAHĀ-PATAŚAMI

14) **Tát bà a tha đậu du bằng** (Đây là **Cam Lộ Bồ Tát** cũng là **Bộ Lạc của Quán Thế Âm Bồ Tát** dùng làm **Quyển Thuộc**)

𑖀𑖃𑖆𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋

SARVĀTHA DU ŚUPHAM

15) **A thệ dặng** (Đây là **Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương** đi **tuần tra bốn phương**, xem xét **điều thị phi**)

𑖀𑖃𑖆𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋

AJIYAM

16) **Tát bà tát đá na ma bà già** (Đây là **Bà Giá Đế Thần Vương** với **hình to lớn màu đen dùng da beo làm quần**, tay cầm **Thiết Xoa**)

𑖀𑖃𑖆𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋

SARVA SATVA NĀMA BHAGA

17) **Ma phạt đặc đậu** (Đây là **Bản Thân Quân Trà Lợi Bồ Tát** cầm **bánh xe sắt** (thiết luân) và cầm **sợi dây**, có **ba con mắt**)

म भति दु

MĀ BHĀTI DU

18) Đát điệt tha (Đây là **Kiểm Ngữ**)

तद्यथा

TADYATHĀ

19) Án, a bà lô hê

ॐ ह्रीं क्लीं

OM AVALOKI

20) Lô ca đế (Đây là **Bản Thân Đại Phạm Thiên Vương** có Thần Tiên làm Bộ Lạc)

लोकते

LOKATE

21) Ca la đế (Đây là **Đế Thần** có thân dài lớn màu đen)

कलति

KALATI

22) Di hê lợi (Đây là **Tam Thập Tam Thiên**, là **Ma Hê Thủ La Thiên Thần** thống lĩnh Thiên Binh có thân màu xanh)

ॐ ह्रीं क्लीं

I HELIH

23) Ma ha bồ đề tát đỏa (Đây là **Thật Tâm**, tức không có Tâm tạp loạn, liền gọi là **Tát Đỏa**)

महा बोधि सत्वा

MAHĀ-BODHI-SATVA

24) Tát bà tát bà (Đây là **Hương Tích Bồ Tát** áp lãnh **Quyển Binh** năm phương dùng làm tùy tùng, chẳng thể nghĩ bàn)

सर्व सर्व

SARVA SARVA

25) Ma la ma la (Đây là **Bồ Tát** đem lời nói trách phạt, sắp xếp cho chỉnh tề)

मल मल

MĀLA MĀLA

26) Ma hê ma hê lợi đà dựng (giống như câu trước)

ममी ममी ह्रीं ह्रीं

MASĪ MASĪ HRDAYAM

27) Câu lô câu lô yết môn (Đây là **Không Thân Bồ Tát** buộc **Thiên Đại Tướng Quân** thống lĩnh 20 vạn ức Thiên Binh)

कुर् कुर् कर्म

KURU KURU KARMAM

28) Độ lô độ lô, phạt xà gia đế (Đây là **Nghiêm Tuân Bồ Tát** áp lĩnh **Không Tước, Man binh**)

तुरु तुरु भशि यति

TURU TURU BHAṢI YATI

29) Ma ha phạt xà gia đế (Giống như câu trước)

महा भशि यति

MAHĀ-BHAṢI YATI

30) Đà la đà la (Đây là **Quán Thế Âm Bồ Tát** hiện thân **Đại Trượng Phu**)

दह दह

DHĀRA DHĀRA

31) Địa lợi ni (Đây là binh của **Sư Tử Vương**, nghiệm đọc tụng)

𑖀𑖞𑖟𑖩

DHIRIṆI

32) Thất phật la gia (Đây là **Phích Lịch Bồ Tát** giáng phục quyền thuộc của các Ma)

𑖠𑖞𑖞𑖩𑖩

IŚVARĀYA

33) Giá la giá la (Đây là **Bản Thân Tội Toái Bồ Tát**, tay cầm bánh xe vàng)

𑖀𑖞𑖞𑖩

CALA CALA

34) Ma ma phật ma la (Đây là **Bản Thân Đại Giáng Ma Kim Cương**, tay cầm bánh xe vàng)

𑖠𑖞𑖞𑖩 𑖠𑖞𑖞𑖩

MAMA VIMALA

35) Mục đế lệ (Đây là chư Phật chấp tay, lắng nghe tụng Chân Ngôn)

𑖠𑖞𑖞𑖩

MUKTE

36) Y hê di hê (Đây là **Ma Hê Thủ La Thiên Vương**)

𑖀𑖞𑖞𑖩

EHYEHI

37) Thất na thất na (Giống như câu trước)

𑖀𑖞𑖞𑖩 𑖀𑖞𑖞𑖩

ŚINA ŚINA

38) A la sâm phật la xá lợi (Đây là **Quán Thế Âm Bồ Tát** cầm thẻ bài, cái nõ, cung tên)

𑖠𑖞𑖞𑖩 𑖀𑖞𑖞𑖩 𑖀𑖞𑖞𑖩

ARASIṆ BHALA ŚARI

39) Phật xa phật sâm (Giống như câu trước)

𑖀𑖞𑖞𑖩 𑖀𑖞𑖞𑖩

BHAŚĀ BHAŚIṆ

40) Phật la xá gia (Đây là **Bản Thân A Di Đà Phật**, sư chủ của **Quán Thế Âm Bồ Tát**)

𑖀𑖞𑖞𑖩 𑖀𑖞𑖞𑖩

BHARA ŚAYA

41) Hô lô hô lô ma la (Đây là **tám Bộ Quỷ Thần Vương**)

𑖀𑖞𑖞𑖩 𑖀𑖞𑖞𑖩 𑖀𑖞𑖞𑖩

HULU HULU PRA

42) Hô lô hô lô hê lợi (Giống như câu lúc trước)

𑖀𑖞𑖞𑖩 𑖀𑖞𑖞𑖩 𑖀𑖞𑖞𑖩

HULU HULU ŚRĪ

43) Sa la sa la (Đây là **đời ác năm Trước**)

𑖀𑖞𑖞𑖩 𑖀𑖞𑖞𑖩

SARA SARA

44) Tất lợi tất lợi (Đây là **Quán Thế Âm Bồ Tát** lợi ích cho chúng sinh chẳng thể nghĩ bàn)

𑖀𑖞𑖞𑖩 𑖀𑖞𑖞𑖩

SIRI SIRI

45) Tô rô tô rô (Đây là tiếng lá rơi từ cái cây của chư Phật)

सुर सुर

SURU SURU

46) Bò đề dạ, bò đề dạ (Đây là Quán Thế Âm Bồ Tát kết Duyên với chúng sinh)

बुद्धि बुद्धि

BUDDHIYA BUDDHIYA

47) Bò đà dạ, bò đà dạ (Đây là Bản Thân A Nan)

बुद्धय बुद्धय

BUDDHĀYA BUDDHĀYA

48) Di đế lợi dạ (Đây là Đại Xa Bồ Tát tay cầm cây đao vàng)

मैत्रि

MAITRIYA

49) Na la cần trì (Đây là Long Thọ Bồ Tát tay cầm cây đao vàng)

नीलकण्ठ

NĪLAKANṬHA

50) Địa lợi sắt ni na (Đây là Bảo Tràng Bồ Tát tay cầm cây Thiết Xoa)

त्रिसार

TRISĀRAṆA

51) Ba dạ ma na (Đây là Bảo Kim Cương Tràng Bồ Tát cầm cái chày Bạt Chiết

La)

अभय मण

ABHAYA-MAṆA

52) Sa bà ha

सुखा

SVĀHĀ

53) Tát đà dạ (Đây là đạt tất cả Pháp Môn)

सिद्धि

SIDDHIYA

54) Sa bà ha

सुखा

SVĀHĀ

55) Ma ha tát đà dạ (Đây là Phóng Quang Bồ Tát, tay cầm cây phan màu đỏ)

महासिद्धि

MAHĀ-SIDDHIYA

56) Sa bà ha

सुखा

SVĀHĀ

57) Tát đà dụ nghệ (Đây là hết thầy chư Thiên, Bồ Tát đã đến tập hội, tay cầm cây đao vàng)

सिद्धयुग

SIDDHA YOGA

58) Thất bà la gia (Đây là An Tức Hương)

इश्वर

ISVARĀYA

59) Sa bà ha

सुखा

SVĀHĀ

60) Na la cần trì (Đây là Bản Thân Sơn Hải Tuệ Bồ Tát, tay cầm cây đao vàng)

𑖦𑖫𑖜𑖩𑖱

NĪLAKAṆṬHA

61) Sa bà ha

𑖦𑖜

SVĀHĀ

62) Ma la na la (Đây là Bảo An Vương Bồ Tát, tay cầm cây búa vàng)

𑖪𑖜𑖩𑖱 𑖦𑖜𑖩𑖱

PRAVARĀHA-MUKHĀYA

63) Sa bà ha

𑖦𑖜

SVĀHĀ

64) Tắt la tăng a mục khư gia (Đây là Bản Thân Dược Vương Bồ Tát hành chữa trị các bệnh)

𑖦𑖜𑖩𑖱 𑖦𑖜𑖩𑖱

ŚRĪ-SIṀHA-MUKHĀYA

65) Sa bà ha

𑖦𑖜

SVĀHĀ

66) Sa bà ma ha a tắt đà dạ (Đây là Bản Thân Dược Thượng Bồ Tát hành chữa trị các bệnh)

𑖦𑖜 𑖦𑖜 𑖦𑖜𑖩𑖱

SARVA MAHĀ-MUKTĀYA

67) Sa bà ha

𑖦𑖜

SVĀHĀ

68) Giả cát la a tắt đà dạ

𑖪𑖜𑖩𑖱 𑖪𑖜𑖩𑖱

CAKRĀ YUDHĀYA

69) Sa bà ha

𑖦𑖜

SVĀHĀ

70) Ba đà ma yết tắt đà dạ

𑖪𑖜𑖩𑖱 𑖦𑖜𑖩𑖱

PADMA-HASTĀYA

71) Sa bà ha

𑖦𑖜

SVĀHĀ

72) Na la cần trì bà già la gia

𑖦𑖜𑖩𑖱 𑖦𑖜𑖩𑖱

NĪLAKAṆṬHA-ŚAṆKHA-RĀJA

73) Sa bà ha

𑖦𑖜

SVĀHĀ

74) Ma bà lợi thắng yết la dạ

म वारि संकराय
MĀ VARI ŚAṆKARĀYA

75) Sa bà ha

सुह
SVĀHĀ

76) Nam mô hát la đát na đá la dạ gia

नमो रत्नत्रयै
NAMO RATNA-TRAYĀYA

77) Nam mô a lị gia

नमो ऎर्य
NAMAḤ ĀRYA

78) Bà lô cát đế

अवलोकित
AVALOKITA

79) Thước bà la dạ

इश्वर्यै
ISVARĀYA

80) Sa bà ha

सुह
SVĀHĀ

81) Án tát điện đô mạn đá la bát mặc gia

ॐ सिद्धयन्तु मन्त्रपदयै
OM_ SIDDHYANTU MANTRA PADĀYA

82) Sa bà ha

सुह
SVĀHĀ

_ Quán Thế Âm Bồ Tát nói Chú này xong thời Đại Địa chấn động theo sáu cách, trời tuôn mưa hoa báu phơi phơi rơi xuống, chư Phật ở mười phương thấy đều vui vẻ, Thiên Ma Ngoại Đạo sợ hãi dựng đứng lông tóc, tất cả Chúng Hội đều được Quả Chứng. Hoặc được quả Tu Đà Hoàn, hoặc được quả Tư Đà Hàm, hoặc được quả A La Hán, hoặc được Nhất Địa, Nhị Địa, Tam Địa, Tứ Địa, Ngũ Địa cho đến Thập Địa. Vô lượng chúng sinh phát Tâm Bồ Đề.

(Một bài rồi niệm thầm: *Con với chúng sinh từ Vô Thủy thường vì tội nặng của ba Nghiệp, sáu căn ngăn che, chẳng thấy chư Phật, chẳng biết điều cốt yếu ra khỏi, chỉ thuận theo Sinh Tử, chẳng biết LÝ màu nhiệm. Nay con tuy biết, do cùng với chúng sinh đồng bị tất cả tội nặng ngăn che. Nay con đối trước Quán Âm, trước mười phương Phật, vì khắp chúng sinh quy mệnh sám hối. Nguyện xin gia hộ khiến cho Chương tiêu diệt.*

Niệm xong, quỳ gối xướng rằng)

_ Khấp vì bốn Ân, ba Hữu, Pháp Giới, chúng sinh đều nguyện đoạn trừ ba Chương. Quy mệnh sám hối

(Xướng xong, cúi năm vóc sát đất. Tâm lại niệm rằng:

Con cùng với chúng sinh từ Vô Thủy đến nay, do Ái Kiến cho nên bên trong tính kẻ Ta, Người. Bên ngoài tăng thêm bạn ác, chẳng tùy vui với một mảy lông làm việc Thiện của kẻ khác, mưu nghĩ khắp ba Nghiệpprong tạo mọi tội. Việc tuy chẳng rộng nhưng Tâm ác bày khắp, ngày đêm tiếp nối không có gián đoạn, che dấu lỗi lầm

chẳng muốn người biết, chẳng sợ nẻo ác, không có **Tâm** không có **Quý**, cho rằng không có Nhân Quả.

Thế nên ở ngày nay, tin sâu Nhân Quả, sinh tôn trọng **Tâm Quý**, sinh sợ hãi lớn, tỏ bày Sám Hối, chặt đứt Tâm tương tục, phát Tâm Bồ Đề, đoạn ác tu Thiện, siêng khuyến tấn ba Nghiệp, lật lại tội nặng xưa kia, tùy vui với một mây lông làm việc Thiện của Phạm Thánh. Nhớ mười phương Phật có Đại Phước Tuệ, hay cứu giúp con với các chúng sinh, từ hai biển chết đến bờ ba Đức.

Từ vô thủy đến nay, chẳng biết Bản Tính của các Pháp vốn rỗng lặng, rộng làm mọi điều ác. Nay biết **rỗng lặng**, vì cầu Bồ Đề, vì chúng sinh cho nên rộng tu mọi điều Thiện, chặt đứt khắp mọi điều ác. Nguyên xin Đức **Quán Âm** Từ Bi nhiếp thọ)

Tưởng xong, quỳ gối xưng rằng)

Chí Tâm Sám Hối (Đệ Tử chúng con) cùng với tất cả chúng sinh trong Pháp Giới, một Tâm hiện tiền vốn đủ ngàn Pháp, đều có Thần Lực cùng với **Trí Minh**, bên trên ngang bằng với Tâm Phật, bên dưới đồng với Hàm Thức. Từ vô thủy nổi dậy sự mờ tối, ngăn che sự sáng suốt trong sạch này, mê mờ việc tiếp chạm, khởi tâm buộc dính. Trong Pháp bình đẳng khởi tướng **Ta Người** dùng Ái Kiến làm gốc, thân miệng làm Duyên, ở trong các Hữu không có tội gì chẳng dám làm, mười ác năm Nghịch, chê Pháp chê Người, phá Giới phá Trai, huỷ Tháp hoại Chùa, trộm lấy vật dụng của Tăng Kỳ, làm như uế Phạm Hạnh trong sạch, xâm tổn thức ăn uống tài vật của Thường Trụ, cho dù ngàn Đức Phật ra đời cũng chẳng thông Sám Hối. Nhóm tội như vậy nhiều vô lượng vô biên, buông bỏ hình mạng này bị rơi vào ba nẻo ác, chịu hình phạt vạn khổ.

Lại ở đời này, mọi sự buồn bực giao nhau nung nấu, hoặc bị bệnh ác ràng quanh, Duyên khác bức bách, ngăn che nơi Đạo Pháp, chẳng được huân tu.

Nay gặp (một bái) **Đại Bi Viên Mãn Thần Chú** mau hay diệt trừ tội chướng như vậy. Cho nên ngày nay chí tâm tụng trì. Quy hướng (một bái) **Quán Thế Âm Bồ Tát** với Đại Sư ở mười phương, phát Tâm Bồ Đề, tu **Hạnh Chân Ngôn**, cùng với các chúng sinh, tỏ bày mọi tội, cầu xin sám hối, rớt ráo tiêu trừ.

Nguyên xin (một bái) **Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát** ngàn tay hộ trì, ngang mắt chiếu thấy khiến cho Chướng Duyên bên trong bên ngoài của chúng con đều được tịch diệt, **Ta Người** viên thành Hạnh Nguyên, mở gốc thấy biết, chế phục các Ma bên ngoài, ba Nghiệp tinh tiến, tu Nhân **Tịnh Thổ**. Đến khi bỏ thân này, liền không có nẻo khác, quyết định được sinh (một bái) về Thế Giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, gần gũi phụng sự cúng dường **Đại Bi Quán Âm**, đủ các **Tổng Trì**, rộng độ quần phẩm, đều ra khỏi bánh xe khổ não, đồng đến đất **Trí**.

(Tiếp đứng dậy, nói rằng)

Sám Hối, Phát Nguyện xong. Quy mệnh lễ Tam Bảo (một bái)

Nam mô Thập Phương Phật

Nam mô Thập Phương Pháp

Nam mô Thập Phương Tăng

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Phật

Nam mô Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đại Đà La Ni

Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

Nam mô Tổng Trì Vương Bồ Tát

_ Tụ quy y Phật
Xin nguyện chúng sinh
Nối mầm giống Phật
Phát Tâm vô thượng

_ Tụ quy y Pháp
Xin nguyện chúng sinh
Vào sâu Kinh Tạng
Trí Tuệ như biển

_ Tụ quy y Tăng
Xin nguyện chúng sinh
Thống lý Đại Chúng
Tất cả không ngại

_ Kính lễ (Hoà nam:Vandana) chúng Thánh

Hết

15/03/2011

ĐẠI BI CHÚ NIỆM TỤNG NGHI QUI

Biên dịch: HUYỀN THANH

1_ Nam mô **Thiên Thủ Thiên Nhân Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát** (3 lần)

2_ Nam mô **Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni** (3 lần)

3_ **Thiên Thủ Thiên Nhân Quán Thế Âm Bồ Tát Tán:**

Cúi lạy Quán Âm Đại Bi Chủ
Nguyện Lực rộng sâu, thân tướng đẹp
Ngàn tay trang nghiêm hộ trì khắp
Ngàn mắt sáng tỏ, quán khắp nơi
Trong lời chân thật hiển Mật Ngữ
Trong Tâm Vô Vi khởi Tâm Bi
Mau khiến viên mãn mọi mong cầu
Khiến diệt trừ hết các nghiệp tội
Rỗng, Trừ, Chủng Thánh đồng Từ Hộ
Trăm ngàn Tam Muội chóng huân tu
Thân thọ trì là phước Quang Minh
Tâm thọ trì là Tạng Thần Thông
Rửa sạch trần lao, nguyện qua biển
Vượt chướng Bồ Đề, môn Phương Tiện
Nay con xưng tụng, thệ quy y
Nguyện ước theo Tâm đều viên mãn

4_ **Thiên Thủ Thiên Nhân Quán Thế Âm Bồ Tát Phát Nguyện Văn:**

_ Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Nguyện con mau biết tất cả Pháp
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Nguyện con sớm được mắt Trí Tuệ
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Nguyện con mau độ tất cả Chúng
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Nguyện con sớm được phương tiện khéo
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Nguyện con mau ngồi thuyền Bát Nhã
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Nguyện con sớm được qua biển khổ
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Nguyện con mau được Đạo Giới Định
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Nguyện con sớm lên núi Niết Bàn
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Nguyện con mau gặp nhà Vô Vi
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Nguyện con sớm đồng Thân Pháp Tính
_ Nếu con hướng núi Đạo

Núi Đao tự sụp đổ
Nếu hướng lửa, nước sôi
Lửa, nước sôi tự diệt
Nếu con hướng Địa Ngục
Địa Ngục tự tiêu diệt
Nếu con hướng Ngã Quỷ
Quỷ đói tự no đủ
Nếu con hướng Tu La
Tâm ác tự điều phục
Nếu con hướng Súc Sinh
Tự được Trí Tuệ lớn

5_ Nam mô **Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát** (10 niệm)

6_ Nam mô **A Di Đà Phật** (10 niệm)

7_ Tụng niệm **Đại Bi Tâm Đà La Ni** (tối thiểu là 5 biến)

NĀMO RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA MAHĀ-
SATVĀYA MAHĀ-KĀRUNĪKĀYA
SARVA BANDHANA CCHEDANA KĀRĀYA
SARVA BHAVA SAMUDRAM SUKṢAṆA KĀRĀYA
SARVA VYADHI PRAŚAMANA KĀRĀYA
SARVA TITYU BHANDRAVA VINĀŚANA KĀRĀYA
SARVA BHAYEṢYO TĀRĀṆA KĀRĀYA
TASMAI NAMASKRTVA
IMAM ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA LAṂTABHA
NĪLAKAṆṬHA NĀMA-HṚDAYA
MABRATA ICCHYAMI
SARVĀRTHA SĀDHANAM ŚUDDHAM
AJIYAM SARVA-BHŪTANAM
BHAVA MĀRGA VIŚUDDHAKAM
TADYATHĀ
OM ĀLOKE ĀLOKA MATI LOKATI VIKRAMTE
HE HĀRE ĀRYA-AVALOKITEŚVARA MAHĀ-SATVĀYA
HE BODHI-SATVA
HE VĪRYA BODHI-SATTVA
HE MAHĀ-KĀRUNĪKA SMARA HṚDAYAM
HE HE HĀRE ĀRYA-AVALOKITEŚVARA MAHEŚVARA
PRAMAITRA-CITTA MAHĀ-KĀRUNĪKA
KURU KURU KARMAM
SĀDHAYA SĀDHAYA-VIDYAM
ṆIHE ṆIHE ME VARAM
KĀMAM GAMA VIGAMA
SIDDHA YOGESVARA
DHURU DHURU
VIYANTI MAHĀ-VIYANTI
DHĀRA DHĀRA DHĀRE INDREŚVARA
CALA CALA

VIMALA AMALA AMṚTE
 ĀRYA-AVALOKITEŚVARA JINA-KṚṢṆI
 JAṬA MAKUṬA VARAṆṆA PRARAṆṆA
 MAHĀ-SIDDHA VIDYA-DHĀRA
 MALA MALA MAHĀ-AMALA
 BALA BALA MAHĀ-ABALA
 CALA CALA MAHĀ-ACALA
 KṚṢṆA-VṚṆA KṚṢṆA-PAKṢA DĪRGHATANA
 HE AHĀ PADMA-HASTA
 CĀRYA CĀRYA NĪṢA-CĀRYEŚVARA
 KṚṢṆA-SARPA KṚTVĀ JYOPAVITRA
 EHYEHI MAHĀ-VARĀHA-MUKHA
 TRIPŪRA DAHANEŚVARA NĀRĀYAṆA-RŪPA
 VARA MĀRGA DHĀRI
 HE NĪLAKAṆṬHA
 HE MAHĀ-HĀRA
 HĀRA VIṢA NIRJITA
 LOKASYA RĀGA-VIṢA VINĀŚANA
 DVAIṢA-VIṢA VINĀŚANA
 MOHA-VIṢA VINĀŚANA
 HULU HULU MAHĀ-HULU
 HĀRE MAHĀ-PADMA-NĀTHA
 SARA SARA
 SIRI SIRI
 SURU SURU
 BUDDHĀYA BUDDHĀYA
 BODDHĀYA BODDHĀYA
 HE MAITRE-NĪLAKAṆṬHA
 EHYEHI VAMA STHĪTA SIṆHA-MUKHA
 HASA HASA
 MUMCA MUMCA
 MAHĀ-ṬĀṬA HASA
 EHYEHI PAṆ
 MAHĀ-SIDDHA YOGEŚVARA
 SAṆA SAṆA VACA
 SĀDHAYA SĀDHAYA-VIDYA
 SMARA SMARA ŚAṆ
 BHAGAVAṆ TĀṆ
 LOKITA VILOKITAṆ
 LOKEŚVARA TATHĀGATA
 DADĀ HIME SARVA-SATTVA
 DARŚANA KĀMASYA
 DARŚANAṆ PRAKRADĀYA MANA SVĀHĀ
 SIDDHĀYA SVĀHĀ
 MAHĀ-SIDDHĀYA SVĀHĀ
 SIDDHA YOGEŚVARA SVĀHĀ
 NĪLAKAṆṬHA SVĀHĀ
 MAHĀ-VARĀHA-MUKHĀYA SVĀHĀ
 MAHĀ-SIṆHA-MUKHĀYA SVĀHĀ

SIDDHA VIDYA-DHĀRĀYA SVĀHĀ
KṚṢṆA-SARPA KṚTVĀ JYOPAVITĀYA SVĀHĀ
MAHĀ-MUKTĀ DHĀRĀYA SVĀHĀ
CAKRA YUDHĀYA SVĀHĀ
PADMA-HASTAYA SVĀHĀ
ŚAṆKHA-ŚABDANI BUDDHA-NĀYA SVĀHĀ
VAMA SKANDA VIṢA STHITA KṚṢṆA JINĀYA SVĀHĀ
VYĀGHRA-CAMANI-VASANĀYA SVĀHĀ
LOKEŚVARĀYA SVĀHĀ
SARVA SIDDHEŚVARĀYA SVĀHĀ
NAMO BHAGAVATE ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-
SATVĀYA MAHĀ-SATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OM_ SIDDHYANTU MANTRA PADĀYA SVĀHĀ

8_ Nhật Quang Bồ Tát Thần Chú (5 biến)

NAMO BUDDHĀ KUṆAMI
NAMO DHARMA MAHATI
NAMO SAṂGHA TAYĀNI
TIRABHŪBI SATVADAM_ NAMA DABHA SVĀHĀ
NAMO RĀGAYE SARVA-SATAVAṆID DHARĀSAMRĀ SVĀHĀ

9_ Nguyệt Quang Bồ Tát Thần Chú (5 biến)

NAMO SAṂDHETI TUṢŪṬHA ĀMITI ŪTŪṬHA SAṂKAIṬHA
PALAUTIYEMEJAṬHA ŪTŪṬHA KAULĀTAUṬHA KAIMOṬHA SVĀHĀ

10_ Bồ Khuyết Viên Mãn Chân Ngôn

OM_ HURU HURU_ JAYA-MUKHE SVĀHĀ

11_ Hồi Hướng:

Nguyện con mau nương sức Thần Chú
Thành tựu viên mãn quả Phật Đà
Nguyện các chúng sinh không dư sót
Thảy đều đồng sinh về Cực Lạc

12_ Ba Quy Y:

_Tự quy y Phật
Nên nguyện chúng sinh
Thể giải Đạo lớn
Phát tâm Vô Thượng

_Tự quy y Pháp
Nên nguyện chúng sinh
Vào sâu Kinh Tạng
Trí Tuệ như biển

_Tự quy y Tăng
Nên nguyện chúng sinh
Thống lý Đại Chúng
Tất cả không ngại

_Kính lễ Thánh Chúng
_Nguyện đem Công Đức này
Hồi hướng về khắp cả
_Nguyện con và chúng sinh
Đều mau thành Phật Đạo

07/11/2008

NGHI THỨC TỤNG NIỆM ĐẠI BI TÂM CHÚ

❖ **Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn:**

OM RAM

[OM RAM] (3 lần)

❖ **Chú đốt hương :**

Khói Hương Tạo Hình Thể

Thấu Suốt Cả Ba Cõi

Năm Uẩn Điều Thanh Tịnh

Ba Độc Tự Lặng Yên

OM _ DHARMA-DHĀTU ANUGATA _ SVĀHĀ

[OM – ĐA RỒ-MA ĐA TU, A NU GA TA, XỜ-VA HA] (3 lần)

(Cắm Hương Lên Bàn Thờ Rồi Nguyện Hương)

Nguyện đem lòng Thành Kính

Gửi theo đám mây Hương

Lan tỏa khắp mười phương

Cúng Đường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ Đạo

Theo Tự Tính làm lành

Cùng Pháp Giới Chúng Sinh

Cầu Phật Từ gia hộ

Tâm Bồ Đề kiên cố

Chí tu học vững bền

Xa biển Khổ nguồn Mê

Chóng quay về bờ Giác

NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

❖ **Quy Y Phật :**

Kính lạy Đức Phật Đà

Đáng veneration toàn Phước Trí

Như Mặt Trời chiếu sáng

Phá tắt tối ngu mê

Ngài là Bạc Y Vương

Chữa lành muôn bệnh khổ

Đi dắt mọi chúng sinh

Đưa đến bờ An Lạc

Nay con xin thành kính

Nương theo dấu vết Ngài

Nguyện xa lìa lầm lỗi

Viên mãn mọi Phước Trí

Mau thành Lương Túc Tôn

BUDDHAM ŚARANAM GACCHAMI

[BÚT ĐĂM, SÁ RA NĂM, GÁCH CHA MI] (3 lần)

Sau khi quy y Phật Bảo rồi. Nguyên cho con mau chóng đạt đến sự sáng suốt hoàn toàn, thông hiểu như thật Lý Sự của vạn vật để rốt ráo xa lìa phiền não khổ đau, chấm dứt sinh tử luân hồi (1 lạy)

❖ **Quy Y Pháp :**

Kính lạy Pháp Giải Thoát
Con đường của Thánh Nhân
Tịnh hóa Tham, Sân Si
Chuyển thành Giới, Định, Tuệ
Dứt trừ Phiền Não Khổ
Vượt thoát biển Luân Hồi
Nay con xin thành kính
Tuân theo Giáo Pháp này
Nguyên mau lìa sinh tử
Chứng Niết Bàn thanh tịnh
DHARMAM ŚARANAM GACCHAMI

[ĐA RỒ-MẮM , SÁ RA NĂM, GÁCH CHA MI] (3 lần)

Sau khi quy y Pháp Bảo rồi. Nguyên cho con thường gặp Chính Pháp giải thoát, luôn tu tập được Chính Pháp giải thoát và chứng đạt được Chính pháp giải thoát. Đồng thời nguyện cho con mau chóng đạt được sự định tĩnh, tự tri, tự giác, tự chủ, điều dụng, vị tha ngay trong đời hiện tại này (1 lạy)

❖ **Quy Y Tăng :**

Kính lạy Chúng Tăng Già
Đấng Đạo Sư chân chính
Bậc điều phục Thân Tâm
Vượt Tham Dục Phiền Não
Chặt gốc rễ ngu mê
Giương cao cờ Giải Thoát
Nay con xin thành kính
Nương theo gương sáng này
Nguyên mau lìa Ngã Chấp
Đạt thanh tịnh vô ưu
SAMGHAM ŚARANAM GACCHAMI

[XĂNG GĂM , SÁ RA NĂM, GÁCH CHA MI] (3 lần)

Sau khi quy y Tăng Bảo rồi. Nguyên cho con thường gặp các Bậc Đạo Sư chân chính, các vị đã điều phục thân tâm vượt thoát tham dục phiền não và giúp cho con mau chóng vượt thoát các tâm ý: Áo tưởng kiêu mạn, ganh tị tranh đấu, hoài nghi tự kiêu, tri độn mù quáng, tham dục thèm khát, giận dữ oán hận để Tịnh Hoá được các KHỔ, CHƯỚNG, HOẶC trong sáu nẻo. Đồng thời nguyện con luôn luôn đạt được cuộc sống: Hiền thiện, ngay thẳng, mực thước, chân chính, vị tha ngay trong đời hiện tại này (1 lạy)

❖ **Thọ Trì Ngũ Giới:**

1. _ Con xin vâng giữ Pháp Học là lánh xa sự sát sinh. Nguyên cho con và tất cả chúng sinh được trường thọ

2. _ Con xin vâng giữ Pháp Học là lánh xa sự trộm cắp . Nguyên cho con và tất cả chúng sinh đạt được những sự mong cầu.

3. _ Con xin vâng giữ Pháp Học là lánh xa sự tà dâm. Nguyên cho con và tất cả chúng sinh dứt trừ được sự tham muốn thấp hèn.

4. _ Con xin vâng giữ Pháp Học là lánh xa sự nói dối. Nguyên cho con và tất cả chúng sinh đạt được sự an tịnh của một tâm hồn chân thật.

5. _ Con xin vâng giữ Pháp Học là lánh xa sự uống rượu và các chất say. Nguyên cho con và tất cả chúng sinh dứt trừ được sự điên đảo ngu dốt.

❖ **Sám Hối :**

Kể từ đời Vô Thủy
Do Ngã Chấp Vô Minh
Con luôn bị đắm chìm
Luân hồi trong sáu Nẻo
Hoặc làm Trời làm Người
Hoặc Thần Thánh, Súc Sinh
Quý đối hay Địa Ngục
Thay đổi muôn hình hài
Nhận tính nét khác nhau
Chịu đắng cay, ngọt bùi
Vinh quang hay tủi nhục
Sang cả hoặc nghèo hèn
Uy Quyền cùng Nô Lệ
An vui và khổ cực
Hết thấy điều như thế
Vì ngu muội ngăn che
Khiến con không nhớ rõ

Nay có chút duyên lành
Gặp được nền Chính Pháp
Của Đấng Lương Túc Tôn
Thích Ca Mâu Ni Phật
Dạy phải dẹp Ngã Chấp
Trừ bỏ Tham, Sân, Si
Tu tập Giới, Định, Tuệ
Luôn làm lành lánh dữ
Tự tịnh Tâm Ý mình
Vượt luân hồi sinh tử
Đạt thanh tịnh vô ưu
Mọi Pháp lành như thế
Cần phải thực hành ngay
Không toan tính chần chừ

Vì kiếp đời ngắn ngủi
Hơn nữa Thân khó giữ
Bởi bệnh tật, già nua
Thêm cái chết bất ngờ
Cắt đứt dòng Sinh Mệnh

Nay con xin tuân phục
Hành theo Chính Pháp này
Trước tiên xin Sám Hối
Mọi tội lỗi xưa kia
Từ Ý sinh, Miệng nói
Thân làm, dạy người làm
Tạo Nhân gây Nghiệp ác
Hết thấy Nghiệp Tội ấy
Cao dày nhiều vô lượng
Khó đong đo tính đếm
May nhờ ân Tam Bảo
Lực Bi Mẫn rộng sâu
Giúp cho con trừ tội
Kéo con xa nẻo Ác
Thọ sinh hình vóc Người
Gặp gỡ được Chính Pháp
Vượt thoát biên Tử Sinh

Nam mô TỶ BÀ THI Phật (1 lay)

Nam mô THI KHÍ Phật (1 lay)

Nam mô TỶ XÁ PHÙ Phật (1 lay)

Nam mô CÂU LƯU TÔN Phật (1 lay)

Nam mô CÂU NA HÀM MÂU NI Phật (1 lay)

Nam mô CA DIẾP Phật (1 lay)

Nam mô THÍCH CA MÂU NI Phật (1 lay)

❖ Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn :

REPA REPATE _ KUHA KUHATE _ TRANITE _ NIGALA RITE _
VIMA RITE _ MAHĀ-GATE _ ŚĀNTIM KṚTE _ SVĀHĀ

[RÊ PA , RÊ PA TÊ , KU HA , KU HA TÊ , TỜ-RA NI TÊ , NI
GA LA RI TÊ , VI MA RI TÊ , MA HA GA TÊ , SĂNG TIM KỜ-RẬT
TÊ, XỜ-VA HA] (3 lần)

Tiếp, con xin phát nguyện

Từ bỏ các Pháp Ác

Tu tập mọi Pháp Lành

Rèn Tâm Ý trong sạch

Tự cứu mình cứu người

Cầu xin Ân Tam Bảo

Luôn gia hộ cho con

Mau vượt thoát tử sinh

Sớm thành Ngôi Vô Thượng
Chuyển Pháp Luân Giáo Hóa
Độ muôn loài chúng sinh

❖ **Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn:**

Tự Tịch của con vốn thanh tịnh

Như Tự Tịch thanh tịnh của các Pháp

OM _ SVABHĀVA ŚUDDHA _ SARVA DHARMA SVABHĀVA
ŚUDDHA UHAM

[OM _ XỜ-VA PHA VA, SÚT ĐA _ XA RỜ-VA ĐA RỜ-MA, XỜ-
VA PHA VA , SÚT ĐA_ UHAM] (3 Lần)

❖ **Diệt Nghiệp Chướng Chân Ngôn:**

OM _ AROLIK _ SVĀHĀ

[OM, A RÔ LỊCH , XỜ-VA HA] (3 lần)

❖ **Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn:**

OM _ PRAMAṆI PATI _ SVĀHĀ

[OM, PỜ-RA MA NI , PA TI , XỜ-VA HA] (3 lần)

❖ **Bạch Tản Cái Kiên Giáp Hộ Thân Chân Ngôn:**

HŪM MAMA HŪM NI _ SVĀHĀ

[HŪM, MA MA, HŪM, NI , XỜ VA HA] (3 lần)

❖ **An Thổ Địa Chân Ngôn:**

NAMAḤ SAMANTA BUDDHĀNĀM _ OM DHURU DHURU _
DEVĪ _ SVĀHĀ

[NA MẮC XA MẶN TA BÚT ĐA NĂM_ OM_ ĐU RU ĐU
RU, ĐÊ VI, XỜ-VA HA] (3 lần)

❖ **Phổ Cúng Dường Chân Ngôn:**

OM _ GAGANA SAMBHAVA VAJRA HOḤ

[OM_ GA GA NA, XĂM PHA VA , VA DI-RA , HỐC] (3 lần)

Thỉnh Tam Bảo chư Thiên

Một lòng phụng thỉnh. Nam mô Bản Sư **Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn**

Một lòng phụng thỉnh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới **A Di Đà Thế Tôn**

Một lòng phụng thỉnh. Nam mô quá khứ vô lượng ức kiếp **Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Thế Tôn**

Một lòng phụng thỉnh. Nam mô quá khứ cửu thập cửu ức căn già sa **chư Phật Thế Tôn**

Một lòng phụng thỉnh. Nam mô quá khứ vô lượng kiếp **Chính Pháp Minh Thế Tôn**

Một lòng phụng thỉnh. Nam mô tất cả chư Phật Thế Tôn ở mười phương.

Một lòng phụng thỉnh. Nam mô ngàn Đức Phật đời Hiền Kiếp, tất cả chư Phật Thế Tôn trong ba đời.

Một lòng phụng thỉnh. Nam mô **Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đại Đà La Ni Thần Diệu Chương Cú**

Một lòng phụng thỉnh. Nam mô các Đà La Ni do Đức Quán Thế Âm đã nói với tất cả Tôn Pháp trong ba đời ở mười phương.

Một lòng phụng thỉnh. Nam mô **Thiên Thủ Thiên Nhân Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát.**

Một lòng phụng thỉnh. Nam mô **Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát.**

Một lòng phụng thỉnh. Nam mô **Tổng Trì Vương Bồ-Tát Ma Ha Tát.**

Một lòng phụng thỉnh. Nam mô **Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát Ma Ha Tát.**

Một lòng phụng thỉnh. Nam mô **Bảo Vương Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát Ma Ha Tát.**

Một lòng phụng thỉnh. Nam mô **Hoa Nghiêm Bồ Tát, Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.**

Một lòng phụng thỉnh. Nam mô **Đức Tạng Bồ Tát, Kim Cương Tạng Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.**

Một lòng phụng thỉnh. Nam mô **Di Lạc Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát.**

Một lòng phụng thỉnh. Nam mô tất cả **Bồ Tát Ma Ha Tát** ba đời ở mười phương.

Một lòng phụng thỉnh. Nam mô **Ma Ha Ca Diếp**, vô lượng vô số **Đại Thanh Văn Tăng.**

Một lòng phụng thỉnh. **Thiện Tra Phạm Ma, Cô Bà Già Thiên Tử, Hộ Thế Tứ Vương, tám Bộ Trời Rồng, Đồng Mục Thiên Nữ, Thần Hư Không, Thần sông biển, Thần suối nguồn, Thần ao sông, Thần cỏ thuốc, Thần rừng cây, Thần nhà cửa, Thần nước, Thần lửa, Thần gió, Thần đất cát, Thần núi, Thần đất đai, Thần Cung Điện...**với hàng **Thủ Hộ Trì Chú**, tất cả **Trời Rồng Quỷ Thần** với các Quyên thuộc.

Nguyện xin Đức Bản Sư **Thích Ca**, Đấng cha lành **A Di Đà**, **Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Vương Như Lai**, tất cả chư Phật ba đời ở mười phương, chẳng rời địa vị cứu cánh căn bản, bình đẳng hiền thiện xông ướp, đi đến Đạo Trường chứng cho con hành Pháp **Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Tổng Trì Bí Yếu** hiển hiện Đạo Trường nhận sự cúng dường của con.

Thiên Thủ Thiên Nhân Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát nương theo sức Bản Nguyện, đi đến trước mặt con, Thần Chú gia trì tiêu trừ ngay ba Chương.

Đại Thế Chí Bồ Tát, các vị Đại Bồ Tát của nhóm **Tổng Trì Vương, Ma Ha Ca Diếp**, các Đại Thanh Văn...đồng vận Từ Bi cùng thời đi đến.

Phạm, Thích, bốn Vương, chư Thiên, tám Bộ tùy theo con thỉnh đến, giữ bền chắc Đạo Trường, ủng hộ trì Chú, đẩy lùi các Ma Chương, hiện bày Cát Tường khiến cho chỗ con đã tu chẳng trái ngược với Bản Nguyện.

Nay con Trì tụng Pháp ĐẠI BI
Nguyện xin Tam Bảo thương nhiếp thọ
Nguyện xin Bản Tôn thương nhiếp thọ
Nguyện xin Hộ Pháp Thường ủng hộ
NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

Cúi lạy **Quán Âm Đại Bi Chủ**

Nguyện lực rộng sâu thân tướng đẹp
Ngàn tay trang nghiêm hộ trì khắp
Ngàn mắt quang minh chiếu mọi nơi
Trong lời chân thật diễn mật ngữ
Trong Tâm Vô Vi, khởi Tâm Bi
Mau khiến đầy đủ các mong cầu
Vĩnh viễn diệt trừ các Tội nghiệp
Trời, Rồng, chúng Thánh đồng TỪ hộ
Trăm ngàn Tam Muội liên huân tu
Tâm Thọ Trì là phượng Quang Minh
Thân Thọ Trì là Tạng Thần Thông .
Rửa sạch trần lao, qua biển khổ
Mau chứng Bồ Đề, môn phương tiện
Nay con xưng tụng thệ quy y
Nguyện ước theo tâm, mau viên mãn.

- **Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm**

Nguyện con mau biết tất cả Pháp

- **Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm**

Nguyện con sớm được mắt Trí Tuệ

- **Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm**

Nguyện con mau độ tất cả chúng

- **Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm**

Nguyện con sớm được phương tiện khéo

- **Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm**

Nguyện con mau ngồi thuyền Bát Nhã

- **Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm**

Nguyện con sớm được qua biển khổ

- **Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm**

Nguyện con mau được đạo Giới Định

- **Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm**

Nguyện con sớm lên núi Niết Bàn

- **Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm**

Nguyện con mau gặp nhà Vô Vi

- **Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm**

Nguyện con sớm đồng thân Pháp Tính

*) Nếu con hướng về nơi non đao

Non đao tức thời liền sụp đổ

*) Nếu con hướng về lửa, nước sôi

Nước sôi, lửa cháy tự khô tắt

*) Nếu con hướng về cõi Địa Ngục

Địa Ngục liền mau tự tiêu diệt

*) Nếu con hướng về loài Ngạ Quỷ

Quỷ đói liền được tự no đủ

*) Nếu con hướng về chúng Tu La

Tu La tâm ác tự điều phục

*) Nếu con hướng về chúng súc sinh

Súc sinh tự được Đại Trí Tuệ

- Nam mô quy mệnh Tịnh thổ **BỔ ĐÀ LẠC CA** trên biển ở phương Nam
Chính Pháp Giáo Chủ **Thích Ca Mâu Ni Như Lai** _ Quán Âm Bản Sư **Vô
Lượng Thọ Như Lai** _ Quán Âm Bản Thể **Chính Pháp Minh Như Lai**

- Nam mô Thiên Thủ Thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên
Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni _ Cứu Khổ Đà La Ni _ Diên Thọ Đà La Ni
_ Diệt Ác Thú Đà La Ni _ Phá Nghiệp Chướng Đà La Ni _ Mãn Nguyên Đà La
Ni _ Tùy Tâm Tự Tại Đà La Ni _ Túc Siêu Thượng Địa Đà La Ni _ Nhất Khai
Thần Chú Siêu Đệ Bát Địa Đà La Ni _ Tứ Bách Tứ Bệnh Nhất Thời Tiêu Diệt
Đà La Ni.

- Nam mô Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Căn Bản Thần Diệu
Chương Cú.

Namo ratna-trayāya

[NA MÔ RA-TỜ-NA, TỜ-RA GIA GIA]

Namaḥ ārya-avalokiteśvarāya bodhisatvāya mahā-satvāya mahā-
kāruṇikāya

[NA MẮC A RI-GIA, A VA LÔ KI TÊ SỜ-VA RA GIA, BÔ ĐI XỜ
TỜ-VA GIA, MA HA XA TỜ-VA GIA, MA HÀ CA RU NI CA GIA]

Oṃ sarva rabhaye śuddhanādaṣya namaskṛtva imaṃ ārya-avalokiteśvara
laṃtabha

[OM, XA RỜ-VA, RA PHA DÊ, SÚT-ĐA NA ĐA SI-GIA, NA MA
XỜ-KỜ-RẬT-TỜ-VA, I MẮM, A RI-GIA, A VA LÔ KI TÊ SỜ-VA RA,
LĂM TA PHA

Namo nīlakaṇṭha ḥṛ mahā-pataśami sarva-artha du śuphaṃ ajiyaṃ, sarva
satva nāma bhaga mā bhāti du

[NA MÔ NI LA CẶNG THA, HỜ-RẬT, MA HA PA TA SA MI, XA
RỜ-VA, A RỜ-THA, ĐU SU PHẨM, A ĐI GIẢM, XA RỜ-VA XA TỜ-VA,
NA MA, PHA GA, MA PHA TI, ĐU]

Tadyathā : Oṃ avaloki lokate kalati iheliḥ mahā-bodhisatva sarva sarva
māla māla masī masī ḥṛdayaṃ

[TA ĐI-GIA THA: OM, A VA LÔ KI, LÔ CA TÊ, CA LA TI, I HÊ
LÍCH, MA HA BÔ ĐI XA TỜ-VA, XA RỜ-VA, XA RỜ-VA, MA LA MA
LA, MA SI MA SI, HỜ-RẬT ĐA GIẢM]

Kuru kuru karmaṃ turu turu bhaṣiyati

[CU RU, CU RU, CA RỜ-MẮM, TU RU, TU RU, PHA SI GIA TI]

Mahā-bhaṣiyati dhāra dhāra dhirīṇi isvarāya

[MA HÀ PHA SI GIA TI, ĐÀ RA ĐÀ RA, ĐI RI NI, I SỜ-VA RA
GIA]

Cala cala mama vimala mukte
[CHA LA, CHA LA, MA MA, VI MA LA, MU CÒ-TÊ]
 Ehyehi śina śina
[Ê HY-GIÊ HI, SI NA SI NA]
 Araṣiṃ bhala śari bhaṣā bhaṣiṃ bhara śaya
[A RA SIM, PHA LA, SA RI, PHA SA PHA SIM, PHA RA SA GIA]
 Hulu hulu pra, hulu hulu śrī
[HU LU HU LU, PỜ-RA, HU LU HU LU, SỜ-RI]
 Sara sara siri siri suru suru budhiya budhiya buddhāya buddhāya
[XA RA, XA RA, XI RI XI RI, XU RU XU RU, BU ĐI-GIA BU ĐI-GIA, BÚT ĐA GIA, BÚT ĐA GIA]
 Maitriya nīlakaṇṭha trisaraṇābhaya maṇa svāhā
[MAI TỜ-RI GIA, NI LA CĂNG THA, TỜ-RI SA RA NA, A PHA GIA, MA NA, XỜ-VA HA]
 Siddhiya svāhā
[XÍT ĐI GIA, XỜ-VA HA]
 Mahā-siddhiya svāhā
[MA HA XÍT ĐI GIA, XỜ-VA HA]
 Siddhā yogeśvarāya svāhā
[XÍT ĐA, GIÔ GÊ SỜ-VA RA GIA, XỜ-VA HA]
 Nīlakaṇṭha svāhā
[NI LA CĂNG THA, XỜ-VA HA]
 Pravarāha mukhāya svāhā
[PỜ-RA VA RA HA, MU KHA GIA, XỜ-VA HA]
 Śrī siṃha mukhāya svāhā
[SỜ-RI, XIM HA, MU KHA GIA, XỜ-VA HA]
 Sarva mahā-muktāya svāhā
[XA RỜ-VA, MA HA MU CÒ-TA GIA, XỜ-VA HA]
 Cakrā yudhāya svāhā
[CHA CỜ-RA, DU ĐA GIA, XỜ-VA HA]
 Padma-hastaya svāhā
[PA ĐỜ-MA, HA XỜ-TA GIA, XỜ-VA HA]
 Nīlakaṇṭha śaṅkha-rāja svāhā
[NI LA CĂNG THA, SĂNG KHA, RA DA, XỜ-VA HA]
 Mā vari śaṅkarāya svāhā
[MA VA RI SĂNG CA RA GIA, XỜ-VA HA]
 Namo ratna-trayāya
[NA MÔ RA TỜ-NA, TỜ-RA GIA GIA]
 Namaḥ ārya-avalokiteśvarāya svāhā
[NA MẮC, A RI-GIA, A VA LÔ KI TÊ SỜ-VA RA GIA, XỜ-VA HA]
HA]
 Oṃ siddhyantu mantra padāya svāhā
[OM, XÍT ĐI GIĂNG TU, MAN TỜ-RA, PA ĐA GIA, XỜ-VA HA]
 (5 lần)

*Lục Tự Đại Minh Thần Chú:

OM _ MAṆI PADME HŪM

[OM, MA NI, PA ĐỒ-MÊ, HŪM] (108 lần)

*Liên Hoa Bộ Tâm Chú:

OM _ A ROLIK _ SVĀHĀ

[OM, A RÔ LÍCH, XỜ-VA HA] (108 lần)

*Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Âm tùy tâm chú:

OM _ VAJRA-DHARMA HRĪḤ

[OM, VA DI-RA ĐA RỜ-MA, HỜ-RÍCH] (108 lần)

Kính lạy đời quá khứ
Chính Pháp Minh Như Lai
Chính là đời hiện nay
Quán Thế Âm Bồ Tát
Bậc thành Công Đức diệu
Đầy đủ tâm Đại Bi
Ở trong một thân tâm
Hiện ra ngàn tay mắt
Soi thấy khắp Pháp Giới
Hộ trì các chúng sinh
Khiến phát lòng Đạo sâu
Dạy trì Chú viên mãn
Cho xa lìa đường ác
Được sinh trước Như Lai
Những tội nặng Vô Gian
Cùng bệnh ác lâm thân
Khó nổi cứu vớt được
Cũng đều khiến tiêu trừ
Các Tam Muội biện tài
Sự mong cầu hiện tại
Đều cho được thành tựu
Quyết định chẳng nghi sai
Khiến mau được ba Thừa
Sức uy thần Công Đức
Khen ngợi chẳng hay cùng
Cho nên con một lòng
Quy mệnh và đỉnh lễ.

-Nam mô quá khứ Thiên Quang Tịnh Trụ Vương Như Lai (3 lần)

-Nam mô Chính Pháp Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Như Lai (3 lần)

-Nam mô Quán Âm Bản Sư Vô Lượng Thọ Như Lai (3 lần, hay 108 lần)

-Nam mô Quán Âm Bản Thể Chính pháp Minh Như Lai (3 lần)

-Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

-Nam mô Câu Triệu sứ giả bộ_ Lục Sĩ sứ giả bộ_ Đại Lực Thiên bộ_ Khoáng Dã Quỷ Thần bộ_ Thủy Thần bộ_ Thiên Thần bộ_ Thần Tướng bộ_ Đẩu Chiến Thần bộ_ Sơn Thần bộ_ Lưu Hành Thần bộ_ Phạm Thiên Bộ_ Na Hàm Thiên bộ_ Đế Thích Thiên bộ_ Dục Giới Thiên Nữ bộ_ Càn Thát Bà bộ_ Dạ Xoa Thần Mẫu bộ_ Cửu Bàn Trà bộ_ Hộ Thế Thiên bộ_ Điều Vương bộ_ Đại Tiên bộ_ Đại Dược Xoa bộ_ Phương Bá Dược Xoa bộ_ Xà Long bộ_ Hải Long Vương bộ_ Phi Thiên chúng bộ_ Phi Nhân bộ_ Lô Điện Thần bộ_ Địa Quỷ Thần bộ (3 lần)

-Nam mô Liên Hoa Bộ Hiền Thánh Chúng Bồ Tát (3 lần)

-Nam mô Đại Bi Thai Tạng Chư Tôn Hộ Pháp (3 lần)

❖ **Hồi Hương Hộ Pháp:**

_ Trời, Rồng, A Tu La, Dạ Xoa
 Đến nghe Phật Pháp, nên chí tâm
 Ứng hộ Phật Pháp mãi trường tồn
 Mỗi mỗi siêng tu lời Phật dạy
 Bao nhiêu Hữu tình đến chốn này
 Hoặc trên đất bằng, hoặc hư không
 Thường đối người đời khởi Tâm Từ
 Ngày đêm tự mình nương Pháp ở
 _ Nguyện các Thế Giới thường an ổn
 Vô biên Phước Trí lợi quần sinh
 Bao nhiêu tội nghiệp thảy tiêu trừ
 Xa lìa các khổ, về Viên Tịch
 Hằng dùng Hương Giới xoa vóc sáng
 Thường khoác áo Định để an thân
 Hoa Diệu Bồ Đề trang nghiêm khắp
 Tùy theo chỗ ở thường an lạc
 {Phổ Thế Minh Phi Chân Ngôn :}

OM _ LOKA ALOKA KARĀYA _ SARVA DEVA NĀGA YAKṢA
 GANDHARVA ASURA KIMNARA MAHORAGA HRDĀYA ANYA
 AKARṢĀYA VICITRA GATI _ SVĀHĀ

[OM _ LÔ CA, A LÔ CA, KA RA GIA _ XA RỜ-VA : ĐÊ VA, NA
 GA, GIẮC KỜ-SA, GẮN ĐA RỜ-VA, A SU RA, GA RU ĐA, KIM NA RA,
 MA HỜ RA GA, HỜ-RẬT ĐA GIA, A-NI GIA, A CA RỜ-SÁ GIA, VI CHI
 TỜ-RA, GA TI _ XỜ-VÀ HA] (3 lần)

❖ **Giải oan kết:**

Giải kết, giải kết, giải oan kết
 Nghiệp chướng bao đời đều giải hết
 Rửa sạch lòng Trần, phát Tâm thành kính
 Nay trước Phật Đài cầu giải kết

OM _ DAHA DAHA _ SARVA DUṢṬA PRADUṢṬA _ TĀRĀNĀM
 _ SVĀHĀ

[OM _ ĐA HA, ĐA HA, XA RỜ-VA ĐU-SỜ-TA, PỜ-RA ĐU-SỜ-TA, TA RA NĂM, XỜ-VA HA] (3 Lần)

❖ **Phục Nguyên :**

Nguyên ngày an lành, đêm an lành
Đêm ngày sáu thời thường an lành
Trong hết thấy thời thường an lành
Nguyên xin TAM BẢO thương nhiếp thọ
Nguyên chư Thượng Sư thương nhiếp thọ
Nguyên xin Hộ Pháp thương ủng hộ

OM _ DHĀRE DHĀRE _ BANDHARE _ SVĀHĀ

[OM _ ĐA RÊ, ĐA RÊ, BAN ĐA RÊ, XỜ-VA HA] (3 Lần)

❖ **Hồi Hương :**

_ Nguyên đem công đức này, hồi hương cho tất cả _ Cầu cho Cửu Huyền Thất Tổ, cha mẹ muôn đời, hương linh đã khuất đều được nương nhờ theo PHẬT LỰC tiếp dẫn về cõi TỊNH ĐỘ

_ Nguyên cho toàn thể gia quyến: già, trẻ, lớn, nhỏ trong đời hiện tại đều được tăng phước thọ, xa lìa mọi bệnh tật tai ương dứt trừ mọi duyên ác, mau chóng đạt chính kiến .

_ Nguyên cho tất cả chúng sinh thường được an vui

_ Nguyên cho tất cả chúng sinh mau lìa khổ não

_ Nguyên cho tất cả chúng sinh sớm khởi từ bi

_ Nguyên cho tất cả chúng sinh đồng thành PHẬT ĐẠO

❖ **Tăng Đức Hạnh Chân Ngôn:**

OM SAMBHARA SAMBHARA VIMANA AKṢARA MAHĀ
VAJRA HŪM

OM SMARA SMARA VIMANA AKṢARA MAHĀ-VAJRA HŪM

[OM, XĂM PHA RA, XĂM PHA RA , VI MA NA , A KỜ-SA RA,
MA HA VA DI-RA HŪM

OM - XỜ-MA RA, XỜ-MA RA , VI MA NA , A KỜ-SA RA, MA
HA VA DI-RA _ HŪM] (3 lần)

❖ **Bổ khuyết Chân Ngôn :**

OM _ DHURU DHURU _ JAYE MUKHE _ SVĀHĀ

[OM _ ĐU RU ĐU RU, GIA ĐÊ MU KHÊ _ XỜ-VA HA] (3 lần)

❖ **Lễ vãn:**

_ Trì tụng công đức Thù Thắng hạnh

_ Vô biên Thắng Phước đều hồi hương

_ Nguyên khắp chúng sinh đang chìm đắm

_ Mau lìa khổ não chúng BỒ ĐỀ

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO (3 lần)

NGHI THỨC TRÌ TỤNG CHÚ ĐẠI BI

❖ Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn:

OM RAM

[OM RAM] (3 lần)

❖ Chú đốt hương :

Khói Hương Tạo Hình Thể

Thấu Suốt Cả Ba Cõi

Năm Uẩn Đều Thanh Tịnh

Ba Độc Tự Lặng Yên

OM _ DHARMA-DHĀTU ANUGATA _ SVĀHĀ

[OM – ĐA RÒ-MA ĐA TU, A NU GA TA, XÒ-VA HA] (3 lần)

(Cắm Hương Lên Bàn Thờ Rồi Nguyện Hương)

Nguyện đem lòng Thành Kính

Gửi theo đám mây Hương

Lan tỏa khắp mười phương

Cúng Dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ Đạo

Theo Tự Tính làm lành

Cùng Pháp Giới Chúng Sinh

Cầu Phật Từ gia hộ

Tâm Bồ Đề kiên cố

Chí tu học vững bền

Xa biển Khổ nguồn Mê

Chóng quay về bờ Giác

NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

CHÍN PHƯƠNG TIÊN CHÂN NGÔN :

1) Tác Lễ Phương Tiệm Chân Ngôn :

“ Quy mệnh Chính Đẳng Giác mười phương

Ba đời tất cả đủ ba Thân

Quy mệnh tất cả Pháp Đại Thừa

Quy mệnh Chúng Bồ Đề chẳng thoái

Quy mệnh các Minh, lời chân thật

Quy mệnh tất cả các Mật Ấn

Dùng Nghiệp thanh tịnh Thân Khẩu Ý

Ân cần vô lượng cung kính lễ “

*)OM_ NAMAḤ SARVA-TATHĀGATA KĀYA VĀK CITTA_ PĀDA VANDANĀM KAROMI

[OM NA MẮC XA RÒ-VA TA THA GA TA KA GIA, VẮC, CHÍT TA, PA ĐA, VAN ĐA NĂM, KA RÔ MI] (3 lần)

2) Xuất tội phương tiện Chân Ngôn :

- Con xin quỳ gối, hồi tội xưa
Do con gom chứa sự vô minh
Gây nên tội lỗi thân, ý nghiệp
Tham dục sân si che Bản tâm .
Ở nơi Phật, pháp, Thánh Hiền Tăng
Cha mẹ, đạo sư với bạn lành
Cũng như vô lượng ức chúng sinh
Luân chuyển chìm trong giòng sinh tử
Lầm lỡ tạo nên bao tội nặng
- Nay con ở trước mười phương Phật
Sám hối tội xưa, nguyện chẳng dám làm .

*) OM SARVA PĀPA SPHAṬ DAHANA VAJRĀYA SVĀHĀ
[OM, XA RỜ-VA PÀ PA SỜ-PHẬT, ĐA HA NA, VA DI-RA
GIA, XỜ-VA HA] (3 lần)

3) Quy y phương tiện Chân Ngôn :

Quy mệnh mười phương Phật ba đời
Ba loại thường gần Tạng Chính Pháp
Mọi bí mật, Bồ Đề, Thắng Nguyện
Nay con đều chân chính Quy y .

*) OM SARVA BUDDHA BODHI-SATVĀNĀM ŚARANĀM
GACCHĀMI VAJRA-DHARMA HRĪH
[OM, XA RỜ-VA BÚT ĐA, BỒ ĐI XA-TỜ-VA NĂM, SÁ RA
NĂM, GÁCH CHA MI, VA DI-RA, ĐA RỜ-MA, HỜ-RÍCH] (3 lần)

4) Thí thân phương tiện Chân Ngôn:

Con kính thân này lia bợn nợ
Cùng thân miệng ý của ba đời
Số nhiều hơn bụi, hơn biển lớn
Phụng hiến tất cả các Như Lai

*) OM SARVA TATHĀGATA-PŪJA PRAVARTTĀNĀYA
ATMĀNĀM NIRYĀTA YĀMI SARVA TATHĀGATĀŚCA
ADHITIṢṬATAM SARVA TATHĀGATA-JÑĀNA ME ĀVIŚATU
[OM, XA RỜ-VA, TA THA GA TA, PU DA, PỜ-RA VA RỜ-TA
NA GIA, A TỜ-MA NĂM, NI RI GIA TA, GIA MI XA RỜ-VA TA
THA GA TA SỜ-CHA, A ĐI SỜ-TỊ TA TẮM, XA RỜ-VA TA THA
GA TA, DỜ-NHA NA, MÊ, A VI SA TU] (3 lần)

5) Phát Bồ Đề Tâm Chân Ngôn:

Tâm “TĨNH BỒ ĐỀ”, báu Thắng nguyện
Nay con khởi Pháp cứu quần sinh
Bao giòng giống khổ gây phiền não
Cùng với Vô Tri nào hại thân
Cứu nhiếp quy y khiến giải thoát

Thường làm lợi ích các hàm thức .

***) OM_ BODHI-CITTAM UTPĀDA YĀMI
[OM, BÔ ĐI CHÍT TAM, U TỜ-PA ĐA, GIA MI] (3 lần)**

6) Tùy hỷ phương tiện Chân Ngôn:

Trong tất cả mười phương Thế Giới
Có bao nhiêu Đức Chính Biến Tri
Mọi lời khéo léo ý thâm sâu
Chỉ riêng Phật rộng độ sinh muôn loài
Bao nhiêu nghiệp tu trì Phúc Đức
Nay con xin hết thầy tùy vui.

***) OM_ SARVA TATHĀGATA PUṆYA JÑĀNA ANUMUDANA _
PŪJA MEGHA SAMUDRA SPHARAṆA SAMAYE HŪM
[OM, XA RỜ-VA TA THA GA TA, PU NI-GIA DỜ-NHA NA, A
NU MU ĐA NA, PU DA MÊ GA, XA MU ĐỜ-RA, SỜ-PHA RA NẠ,
SA MA GIE, HŪM] (3 lần)**

7) Khuyến thỉnh Chân Ngôn:

Nay con khuyến thỉnh các Như lai
Bồ Tát, Bạc bí mật cứu thế
Xin nguyện khắp cả mười phương Giới
Thường kéo mây lớn tuôn mưa Pháp .

***) OM_ SARVA TATHĀGATA ADDHEṢAṆA PŪJA MEGHA
SAMUDRA SPHARAṆA SAMAYE HŪM
[OM, XA RỜ-VA TA THA GA TA, A ĐỜ-ĐÊ SA NA, PU DA
MÊ GA, XA MU ĐỜ-RA SỜ-PHA RA NẠ, XA MA GIÊ, HŪM] (3
lần)**

8) Thỉnh Pháp Thân Chân Ngôn:

Nguyện nơi cư trú của phàm phu
Mau lìa khổ não bám trên thân
Sẽ được đến nơi không dơ bẩn
An trụ Pháp Thân Giới thanh tịnh

***) OM_ SARVA TATHĀGATA ADDHEṢA YĀMI_ SARVA SATVA
HĪTA ARTHĀYA_ DHARMA-DHĀTU STHITIR-BHAVĀTU
[OM, XA RỜ-VA TA THA GA TA, A ĐỜ ĐÊ SA, GIA MI . XA
RỜ-VA XA TỜ-VA, HI TA, A RỜ-THA GIA, ĐA RỜ-MA ĐA TU ,
XỜ-THI TI RỜ-PHA VA TU] (3 lần)**

9) Hồi hướng Chân Ngôn:

Bao nhiêu Thiện Nghiệp tu hành được
Vì muốn lợi cho mọi chúng sinh
Nay con chân chính hồi hướng hết
Trừ sinh tử khổ đến Niết Bàn .

*) OM SARVA TATHĀGATA NIRYĀTANA PŪJA MEGHA
SAMUDRA SPHARAṆA SAMAYE HŪM
[OM, XA RỜ-VA TA THA GA TA, NI RI-GIA TA NA, PU DA
MÊ GA, XA MU ĐỜ- RA, XỜ-PHA RA NA, XA MA GIÊ, HŪM](3 lần)

Phổ Thanh Tịnh Chân Ngôn:

Tự Tính của con vốn Thanh Tịnh

Như Tự Tính thanh tịnh của các pháp

*) OM SVABHĀVA ŚUDDHA SARVA DHARMA SVABHĀVA
ŚUDDHA-UHĀM

[OM, XỜ-VA PHA VA, SÚT ĐA, XA RỜ-VA ĐA RỜ-MA XỜ-
VA PHA VA, SÚT ĐA, U HĂM] (3 lần)

Nay con Trì tụng Pháp ĐẠI BI

Nguyện xin Tam Bảo thương nhiếp thọ

Nguyện xin Bản Tôn thương nhiếp thọ

Nguyện xin Hộ Pháp Thường ủng hộ

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

Cúi lạy **Quán Âm Đại Bi Chủ**

Nguyện lực rộng sâu thân tướng đẹp

Ngàn tay trang nghiêm hộ trì khắp

Ngàn mắt quang minh chiếu mọi nơi

Trong lời chân thật diễn mật ngữ

Trong Tâm Vô Vi, khởi Tâm Bi

Mau khiến đầy đủ các mong cầu

Vĩnh viễn diệt trừ các Tội nghiệp

Trời, Rồng, chúng Thánh đồng TỬ hộ

Trăm ngàn Tam Muội liên huân tu

Tâm Thọ Trì là phước Quang Minh

Thân Thọ Trì là Tạng Thần Thông .

Rửa sạch trần lao, qua biển khổ

Mau chứng Bồ Đề, môn phương tiện

Nay con xưng tụng thệ quy y

Nguyện ước theo Tâm, mau viên mãn.

- **Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm**

Nguyện con mau biết tất cả Pháp

- **Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm**

Nguyện con sớm được mắt Trí Tuệ

- **Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm**

Nguyện con mau độ tất cả chúng

- **Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm**

Nguyện con sớm được phương tiện khéo

- **Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm**

Nguyện con mau ngồi thuyền Bát Nhã

- **Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm**

Nguyện con sớm được qua biển khổ

-Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm

Nguyện con mau được đạo Giới Định

-Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm

Nguyện con sớm lên núi Niết Bàn

- Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm

Nguyện con mau gặp nhà Vô Vi

- Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm

Nguyện con sớm đồng thân Pháp Tính

*) Nếu con hướng về nơi non đao

Non đao tức thời liền sụp đổ

*) Nếu con hướng về lửa, nước sôi

Nước sôi, lửa cháy tự khô tắt

*) Nếu con hướng về cõi Địa Ngục

Địa Ngục liền mau tự tiêu diệt

*) Nếu con hướng về loài Nga Quỷ

Quỷ đói liền được tự no đủ

*) Nếu con hướng về chúng Tu La

Tu La tâm ác tự điều phục

*) Nếu con hướng về chúng súc sinh

Súc sinh tự được Đại Trí Tuệ

OM_ NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA SAHASRA-BHŪJA,
SAHASRA-JVALA-NETRE MAHĀ-PADMA-RĀJĀYA BODHI-
SATVĀYA MAHĀ-SATVĀYA, MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA

[OM NA MẮC A RI-GIA A VA LÔ KI TÊ SỜ-VA RA GIA,
XA HA XỜ-RA PHU GIA GIA, XA HA XỜ-RA DI-VA LA NÊ TỜ-
RÊ, MA HA PA ĐỜ-MA RA DA GIA, BÔ ĐI XA TỜ-VA GIA, MA
HA XA TỜ-VA GIA, MA HA KA RU NI KA GIA] (3 Lần)

- Nam mô quy mệnh Tịnh thổ **Bổ Đà Lạc Ca** trên biển ở phương Nam_
Chính Pháp Giáo Chủ **Thích Ca Mâu Ni Như Lai** _ Quán Âm Bản Sư **Vô
Lượng Thọ Như Lai** _ Quán Âm Bản Thể **Chính Pháp Minh Như Lai**

- Nam mô Thiên Thủ Thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên
Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni _ Cứu Khổ Đà La Ni _ Diên Thọ Đà La Ni
_ Diệt Ác Thú Đà La Ni _ Phá Nghiệp Chướng Đà La Ni _ Mãn Nguyện Đà La
Ni _ Tùy Tâm Tự Tại Đà La Ni _ Tốc Siêu Thượng Địa Đà La Ni _ Nhất Khai
Thần Chú Siêu Đệ Bát Địa Đà La Ni _ Tứ Bách Tứ Bệnh Nhất Thời Tiêu Diệt
Đà La Ni.

- Nam mô **Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Căn Bản Thần
Diệu Chương Cú.**

Namo ratna-trayāya

[NA MÔ RA-TỜ-NA, TỜ-RA GIA GIA]

Namaḥ ārya-avalokiteśvarāya bodhisatvāya mahā-satvāya mahā-
kāruṇikāya

[NA MẮC A RI-GIA, A VA LÔ KI TÊ SỜ-VA RA GIA, BÔ ĐI XỜ TỜ-VA GIA, MA HA XA TỜ-VA GIA, MA HÀ CA RU NI CA GIA]

Om sarva rabhaye śuddhanādaṣya namaskṛtva imaṃ ārya-avalokiteśvara laṃtabha

[OM, XA RỜ-VA, RA PHA DÊ, SÚT-ĐA NA ĐA SI-GIA, NA MA XỜ-KỜ-RẶT-TỜ-VA, I MẮM, A RI-GIA, A VA LÔ KI TÊ SỜ-VA RA, LĂM TA PHA]

Namo nīlakaṇṭha ḥṛ mahā-pataśami sarva-artha du śuphaṃ ajiyaṃ, sarva satva nāma bhaga mā bhāti du

[NA MÔ NI LA CĂNG THA, HỜ-RẶT, MA HA PA TA SA MI, XA RỜ-VA, A RỜ-THA, ĐU SU PHĂM, A ĐI GIĂM, XA RỜ-VA XA TỜ-VA, NA MA, PHA GA, MA PHA TI, ĐU]

Tadyathā : Om avaloki lokate kalati iheliḥ mahā-bodhisatva sarva sarva māla māla masī masī ḥṛdayaṃ

[TA ĐI-GIA THA: OM, A VA LÔ KI, LÔ CA TÊ, CA LA TI, I HÊ LÍCH, MA HA BÔ ĐI XA TỜ-VA, XA RỜ-VA, XA RỜ-VA, MA LA MA LA, MA SI MA SI, HỜ-RẶT ĐA GIĂM]

Kuru kuru karmaṃ turu turu bhaṣiyati

[CU RU, CU RU, CA RỜ-MẮM, TU RU, TU RU, PHA SI GIA TI]

Mahā-bhaṣiyati dhāra dhāra dhiriṇi śvarāya

[MA HÀ PHA SI GIA TI, ĐÀ RA ĐÀ RA, ĐI RI NI, I SỜ-VA RA GIA]

Cala cala mama vimala mukte

[CHA LA, CHA LA, MA MA, VI MA LA, MU CỜ-TÊ]

Ehyehi śina śina

[Ê HY-GIÊ HI, SI NA SI NA]

Araṣiṃ bhala śari bhaṣā bhaṣiṃ bhara śaya

[A RA SIM, PHA LA, SA RI, PHA SA PHA SIM, PHA RA SA GIA]

Hulu hulu pra, hulu hulu śrī

[HU LU HU LU, PỜ-RA, HU LU HU LU, SỜ-RI]

Sara sara siri siri suru suru budhiya budhiya buddhāya buddhāya

[XA RA, XA RA, XI RI XI RI, XU RU XU RU, BU ĐI-GIA BU ĐI-GIA, BÚT ĐA GIA, BÚT ĐA GIA]

Maitriya nīlakaṇṭha trīsarāṇābhaya maṇa svāhā

[MAI TỜ-RI GIA, NI LA CĂNG THA, TỜ-RI SA RA NA, A PHA GIA, MA NA, XỜ-VA HA]

Siddhiya svāhā

[XÍT ĐI GIA, XỜ-VA HA]

Mahā-siddhiya svāhā

[MA HA XÍT ĐI GIA, XỜ-VA HA]

Siddhā yogeśvarāya svāhā

[XÍT ĐA, GIÔ GÊ SỜ-VA RA GIA, XỜ-VA HA]

Nīlakaṇṭha svāhā

[NI LA CĂNG THA, XỜ-VA HA]

Pravarāha mukhāya svāhā

[PỜ-RA VA RA HA, MU KHA GIA, XỜ-VA HA]

Śrī simha mukhāya svāhā

[SỜ-RI, XIM HA, MU KHA GIA, XỜ-VA HA]

Sarva mahā-muktāya svāhā

[XA RỜ-VA, MA HA MU CỜ-TA GIA, XỜ-VA HA]

Cakrā yudhāya svāhā

[CHA CỜ-RA, DU ĐA GIA, XỜ-VA HA]

Padma-hastaya svāhā

[PA ĐỜ-MA, HA XỜ-TA GIA, XỜ-VA HA]

Nīlakaṇṭha śaṅkha-rāja svāhā

[NI LA CẶNG THA, SẶNG KHA, RA ĐA, XỜ-VA HA]

Mā vari śaṅkarāya svāhā

[MA VA RI SẶNG CA RA GIA, XỜ-VA HA]

Namo ratna-trayāya

[NA MỜ RA TỜ-NA, TỜ-RA GIA GIA]

Namaḥ ārya-avalokiteśvarāya svāhā

[NA MẶC, A RI-GIA, A VA LỜ KI TỀ SỜ-VA RA GIA, XỜ-VA HA]

Oṃ siddhyantu mantra padāya svāhā

[OM, XÍT ĐI GIẶNG TU, MAN TỜ-RA, PA ĐA GIA, XỜ-VA HA]

(Kết ấn Cửu Phong Mật Ấn trì Chú 5 lần. Sau đó xả ấn trên đỉnh đầu).

*Thiên Thủ Thiên Nhân Quán Âm Tùy Tâm Chú:

OM VAJRA-DHARMA HRĪḤ

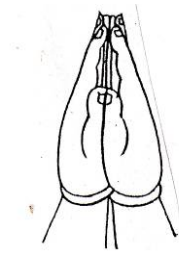
[OM, VA ĐI-RA ĐA RỜ-MA, HỜ-RÍCH] (108 lần)

(Kết ấn Đại Bi Bạt Khô, trì chú 108 lần, xong xả ấn trên đỉnh đầu).

Chấp tay Liên Hoa hợp chưởng để ngang trái tim, tụng các Chú sau:

*) Bạch Y Quán Âm Đại Chú:

NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀM TATHĀGATA-VIṢAYA
SAMBHAVE PADMA-MĀLINI SVĀHĀ

[NA MẮC XA MẶN TÁ BÚT ĐA NĂM, TA THA GA TA VI
SẠ GIA SẮM PHA VÊ, PA ĐỒ-MA MA LI NI, XỜ-VA HA] (3 lần)

*) Đại Bạch Y Quán Tự Tại Bồ Tát Chú:

NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA,
MAHĀ-SATVĀYA, MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA

TADYATHĀ: ŚVETE ŚVETAṆGE ŚVETA-BHŪJA ŚVETA-
VASTRE ŚVETA-MALYA RALAMKṚTE JAYE VIJAYE AJITE SARVA
SIDDHA NAMAḤSKṚTE HILI MILI KILI DARŚAYA-SĀDHAYA
SVĀHĀ

[NA MẮC A RI-GIA A VA LÔ KI TÊ SỜ-VA RA GIA, BÔ ĐI
XA TỜ-VA GIA, MA HA XA TỜ-VA GIA, MA HA KA RU NI KA
GIA

TA ĐI-GIA THA : SỜ-VÊ TÊ, SỜ-VÊ TĂM GÊ, SỜ-VÊ TA
PHU GIA, SỜ-VÊ TA VA XỜ-TỜ-RÊ, SỜ-VÊ TA MA LI-GIA, RA
LĂM KỜ-RẶT TÊ, DA DÊ, VI DA DÊ, A ĐI TÊ. XA RỜ-VA XÍT
ĐA, NA MẮC XỜ-KỜ-RẶT TE, HI LI HI LI, MI LI MI LI, KI LI,
ĐA RỜ-SÁ GIA, SA ĐA GIA, XỜ-VA HA] (3 lần)

*) Quán Âm Đa La Chân Ngôn:

OM TĀRE TUTTĀRE TURE SVĀHĀ

[OM, TA RÊ, TÚT TA RÊ, TU RÊ, XỜ-VA HA] (3 lần)

*) Tỳ Lý Câu Đê Chân Ngôn:

OM SARVA BHAYA TRASANI SPHAṬYA SVĀHĀ

[OM, XA RỜ-VA PHA GIA, TỜ-RA XA NI, XỜ-PHẠT GIA, XỜ-
VA HA](3 lần)

Kính lạy đời quá khứ
Chính Pháp Minh Như Lai
Chính là đời hiện nay
Quán Thế Âm Bồ Tát

Bạc thành Công Đức diệu
 Đầy đủ Tâm Đại Bi
 Ở trong một thân tâm
 Hiện ra ngàn tay mắt
 Soi thấy khắp Pháp Giới
 Hộ trì các chúng sinh
 Khiến phát lòng Đạo sâu
 Dạy trì Chú viên mãn
 Cho xa lìa đường ác
 Được sinh trước Như Lai
 Những tội nặng Vô Gian
 Cùng bệnh ác lâm thân
 Khó nổi cứu vớt được
 Cũng đều khiến tiêu trừ
 Các Tam Muội biện tài
 Sự mong cầu hiện tại
 Đều cho được thành tựu
 Quyết định chẳng nghi sai
 Khiến mau được ba Thừa
 Sức uy thần Công Đức
 Khen ngợi chẳng hay cùng
 Cho nên con một lòng
 Quy mệnh và đỉnh lễ.

*) Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Tâm Chú:

OM NAMAĤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA SAHASRA-
BHŪJĀYA

OM - NAMO STUTE PRASĪDAMAM VARADA - SVĀHĀ

**OM, NA MẮC A RI-GIA, A VA LÔ KI TÊ SỜ-VA RA GIA,
SA HA XỜ-RA PHU GIA GIA**

**OM, NA MÔ SỜ-TU TÊ, PỜ-RA XI ĐA MẮM, VA RA ĐA,
XỜ-VA HA] (3 lần)**

(Chấp 2 tay lại giữa rỗng, mở bung 2 ngón út và 2 ngón trỏ- Trì Chân
Ngôn 3 lần, xong xả Ấn trên đỉnh đầu)

-Nam mô quá khứ Thiên Quang Tịnh Trụ Vương Như Lai

-Nam mô Chính Pháp Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Như Lai

-Nam mô Quán Âm Bản Sư Vô Lượng Thọ Như Lai

-Nam mô Quán Âm Bản Thể Chính pháp Minh Như Lai

-Nam mô Thánh Giả Thiên Quang Nhãn Tôn Bạt Khổ Quán Tự Tại _ Dữ
Trí Quán Tự Tại _ Thí Nguyện Quán Tự Tại _ Trừ Kích Quán Tự Tại _ Trừ
Khuê Quán Tự Tại _ Tiên Đạo Quán Tự Tại _ Cần Chính Quán Tự Tại _ Thí Vô
Úy Quán Tự Tại _ Thí Quang Quán Tự Tại _ Dữ Cam Lộ Quán Tự Tại _ Kiến
Thiên Quán Tự Tại _ Thí Diệu Quán Tự Tại _ Kiến Lạc Quán Tự Tại _ Giáng Ma
Quán Tự Tại _ Tĩnh Lự Quán Tự Tại _ Tác Cữu Quán Tự Tại _ Kiến Thiên Quán
Tự Tại _ Oán Địch Quán Tự Tại _ Điều Trục Quán Tự Tại _ Không Huệ Quán Tự
Tại _ Hộ Thánh Quán Tự Tại _ Thanh Tịnh Quán Tự Tại _ Chính Pháp Quán Tự

Tại_ Nan Dục Quán Tụ Tại_ Bất Động Quán Tụ Tại_ Bồ Tát Ma Ta Tát, đầy đủ Tâm Đại Bi.

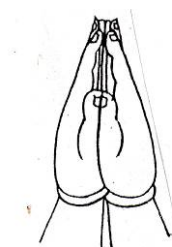
Nguyện cho con được nương nhờ nơi uy quang Đại Bi hộ niệm của Quán Tụ Tại Tôn để thành tựu mọi mong cầu và xa lìa KHỔ CHƯỚNG HOẶC trong 25 Hữu

*) **Thiên Quang Nhân Bí Mật Đà La Ni:**

OM_ VAJRA-DHARMA VIŚUDDHA PADMA-SATVA HĪTA SPHARAṆA SVĀHĀ.

[OM, VA DI-RA ĐA RỜ-MA, VI SÚT ĐA, PA ĐỜ-MA XA TỜ-VA, HI TA, XỜ-PHA RA NẠ, XỜ-VA HA] (3 lần)

(Dùng Liên Hoa Hợp Chưởng Ấn, trì Chú từ 3 lần đến 108 lần)

-Nam mô Thích Vô Úy Quán Tụ Tại hoá thân 48 Bồ Tát: Dữ Nguyện Quán Tụ Tại_ Trì Sách Quán Tụ Tại_ Bảo Bát Quán Tụ Tại_ Bảo Kiếm Quán Tụ Tại_ Kim Cương Quán Tụ Tại_ Trì Xử Quán Tụ Tại_ Trừ Bồ Quán Tụ Tại_ Nhật Tinh Quán Tụ Tại_ Nguyệt Tinh Quán Tụ Tại_ Trì Cung Quán Tụ Tại_ Tốc Trục Quán Tụ Tại_ Dược Vương Quán Tụ Tại_ Phất Nạn Quán Tụ Tại_ Trì Bình Quán Tụ Tại_ Hiện Nộ Quán Tụ Tại_ Trấn Nạn Quán Tụ Tại_ Trì Hoàn Quán Tụ Tại_ Phân Diệp Lợi Quán Tụ Tại_ Kiến Phật Quán Tụ Tại_ Kính Trí Quán Tụ Tại_ Kiến Liên Quán Tụ Tại_ Kiến Ân Quán Tụ Tại_ Tiên Vân Quán Tụ Tại_ Thiên Định Quán Tụ Tại_ Thiên Hoa Quán Tụ Tại_ Phá Tặc Quán Tụ Tại_ Niệm Châu Quán Tụ Tại_ Trì Loa Quán Tụ Tại_ Phộc Quý Quán Tụ Tại_ Pháp Âm Quán Tụ Tại_ Trí Ấn Quán Tụ Tại_ Câu Triệu Quán Tụ Tại_ Từ Trượng Quán Tụ Tại_ Hiện Kính Quán Tụ Tại_ Bất Ly Quán Tụ Tại_ Đại Thế Quán Tụ Tại_ Bát Nhã Quán Tụ Tại_ Bất Chuyển Quán Tụ Tại_ Quán Đỉnh Quán Tụ Tại_ Hộ Địa Quán Tụ Tại_ Bồ Tát Ma Ha Tát.

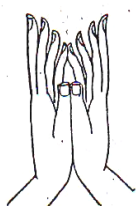
Nguyện cho con nương nhờ uy lực của ánh sáng Đại Bi phá trừ mọi phiền não chướng và mau chóng trực kiến PHẬT TÍNH trong bản tâm, thành tựu mọi môn phương tiện.

*) **Quán Âm Tâm Chân Ngôn:**

OM_ MAṆI PADME HŪM HRĪḤ

[OM, MA NI, PA ĐỜ-MÊ, HŪM, HỜ-RÍCH] (108 lần)

(Kết Bát Diệp Liên Hoa Ấn, tụng chân ngôn từ 3 lần đến 108 lần)

-Phụng thỉnh Thiên Thủ Quán Âm nhị thập bát bộ Chúng: Câu Triệu sứ giả bộ_ Lục Sĩ sứ giả bộ_ Đại Lực Thiên bộ_ Khoáng Dã Quý Thần bộ_ Thủy Thần bộ_ Thiện Thân bộ_ Thần Tướng bộ_ Đấu Chiến Thần bộ_ Sơn Thần bộ_ Lưu Hành Thần bộ_ Phạm Thiên Bộ_ Na Hàm Thiên bộ_ Đế Thích Thiên bộ_ Dục Giới Thiên Nữ bộ_ Càn Thát Bà bộ_ Dạ Xoa Thần Mẫu bộ_ Cưu Bàn Trà bộ_ Hộ Thế Thiên bộ_ Điều Vương bộ_ Đại Tiên bộ_ Đại Dược Xoa bộ_ Phương Bá Dược Xoa bộ_ Xà Long bộ_ Hải Long Vương bộ_ Phi Thiên chúng bộ_ Phi Nhân bộ_ Lôì Điển Thần bộ_ Địa Quý Thần bộ.

Nguyện xin chư vị Hộ Pháp Đại Bi ủng hộ, độ trì cho Đệ Tử mau chóng viên mãn mọi sự cát tường.

*) **Nhị thập bát bộ Chân Ngôn:**

KURU KURU TURU TURU _ JVARA JVARA _ SIRI SIRI _
SURU SURU _ TRAJVARA _ SVĀHĀ

[KU RU KU RU, TU RU TU RU, DI-VA RA DI-VA RA, XI RI
XI RI, XU RU XU RU, TÒ-RA DI-VA LA, XỜ-VA HA] (3 lần).

Nguyện ngày an lành, đêm an lành.

Đêm ngày sáu thời thường an lành

Trong tất cả thời thường an lành

Nguyện xin Tam Bảo thương nhiếp thọ

Nguyện xin Bản Tôn thương nhiếp thọ

Nguyện xin Hộ Pháp thường ủng hộ

*) **HỒI HƯƠNG:**

Bao nhiêu chút ít Công Đức con có được

Do việc tu tập ngày hôm nay

Con đều xin hồi hướng cho sự Toàn Giác của con

-Sở dĩ con gặp được giáo lý

Của Đấng Đạo Sư Vô Thượng

Là nhờ vào lòng tử tế của Thầy con

Nên con hồi hướng Công Đức này

Xin cho tất cả Hữu Tình

Đều được những Đạo Sư săn sóc

-Như Bồ Tát VĂN THÙ biết cách hồi hướng

Như Bồ Tát PHỒ HIỀN cũng biết cách

Con xin hồi hướng tất cả Công Đức này

Để học làm theo cách của các Ngài ấy

Theo cách mà tất cả chư Phật ba đời

Đều ca tụng là tốt nhất

Con xin hồi hướng đến những hành vi cao cả ấy

_OM SMARA VIMANA MAHĀ-JĀPA HŪM

[OM, XỜ-MA RA, VI MA NA, MA HA DA PA, HŪM] (9 lần)

_OM _DHURU DHURU JAYE MUKHE SVĀHĀ

[OM, ĐU RU ĐU RU, DA ĐÊ, MU KHÊ, XỜ-VA HA] (9 lần).

*) LỄ VẤN:

_ Trì Chú Công Đức thù thắng hạnh
_ Vô biên Thắng Phước đều hồi hướng
_ Nguyện khắp chúng sinh đang chìm đắm
_ Mau lìa khổ não chúng Bồ Đề

_ Nguyện cho tất cả chúng sinh thường được an vui
_ Nguyện cho tất cả chúng sinh mau lìa khổ não
_ Nguyện cho tất cả chúng sinh mau khởi Từ Bi
_ Nguyện cho tất cả chúng sinh đồng chứng Bồ Đề

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO (3 lần)

(Lễ 9 lạy rồi lui ra)

24/01/2011

QUYẾN THUỘC CỦA THIÊN THỦ QUÁN ÂM

Do hoá độ tất cả chúng sinh trong 25 Hữu nên Đức Thiên **Thủ Thiên Nhân Quán Thế Âm Bồ Tát** có rất nhiều quyến thuộc, trong đó có **28 Bộ** phụ giúp. Hầu hết các Vị trong 28 Bộ này đều hộ trì cho người trì tụng Thần Chú Đại Bi vượt qua ách nạn, xa lìa các Ma chướng, hàng phục các loài Ma Quỷ Thần hung ác và mau chóng có phương tiện thuận lợi cho việc tu hành. Vì thế, nếu Hành Giả gặp việc cần thiết thì có thể kết Ấn, niệm Chân Ngôn kêu gọi cầu khẩn giúp đỡ.

1) **Nhị Thập Bát Bộ Tổng Nhiếp Ấn :**

Chắp 2 tay lại để trống rỗng chính giữa (Hư Tâm Hợp Chưởng) mở 2 ngón út, 2 ngón trở phóng thẳng ra ngoài. Đứng thẳng đọc Chân Ngôn là :

KURU KURU_TURU TURU _ JVARA JVARA _ SIRI SIRI _ SURU
SURU _ TRAJVARA _ SVĀHĀ

2) **Nhị Thập Bát Bộ Tổng Minh Ấn :**

Hai tay cài chéo 10 ngón trong lòng bàn tay rồi nắm lại thành quyền (Nội Phộc Quyền) dựng đứng 2 ngón cái, hiển tướng giận dữ, niệm Chân Ngôn:

OM _ KUBERA _ SVĀHĀ

3) **Nhị Thập Bát Bộ Chúng Ấn :**

Hai tay cài chéo 10 ngón trong lòng bàn tay rồi nắm lại thành quyền, dựng thẳng đứng 2 ngón giữa, co ngón trở và ngón út như hình vành xe (Luân). Niệm Chân Ngôn

:

OM_MUCI MUCI _ PIŚĀCANĀM HŪM HŪM _ BUDDHĀNĀM VAJRA
HŪM PHAT

4) **Nhị Thập Bát Bộ Can Tâm Chân Ngôn :**

NAMO MĀRĀ-RĀJA SADDHARMA PUNḌARIKA _ OM RĪṬI _ SVĀHĀ

5) **Thiên Long Bát Bộ Tập Hội Ấn :**

Hư Tâm Hợp Chưởng, co 2 ngón cái vào trong lòng bàn tay, co 2 ngón út đè trên móng 2 ngón cái, đưa 2 ngón trở qua lại. Niệm Chân Ngôn là :

OM _ SARVA DEVA NĀGA _ ANALE ANALE _ SVĀHĀ.

*) DANH XUNG CỦA 28 BỘ :

1) **Minh Chú Thần Bộ** (hay **Câu Triệu Sứ Giả Bộ**)

Kinh ghi : *“Mật Tích, Kim Cương Sĩ, Ô Sô, Quân Đồ, Ương Câu Thi”*

Mật Tích: tức là **Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ** (Vajra-pāṇi-guhyakādhipati) Lúc hiện thân đoan nghiêm thì gọi là **Kim Cương Thủ** (Vajra-pāṇi). Khi hiện thân tướng phần nộ thì gọi là **Kim Cương Mật Tích** (Vajra-guhyaka). Vì có sức mạnh kiên cố và tay cầm chày Kim Cương nên gọi là **Kim Cương Sĩ** (Vajra-satva). Đây là vị Mật Tích Kim Cương cầm chày đứng hầu sau lưng Đức Phật. Do vị này có hành tung bí mật và Bản Thệ bí mật nên gọi là **Mật Tích** (Guhyaka). Thông thường các vị Mật Tích Kim Cương đều là thân hóa hiện của chư Phật Bồ Tát

Căn cứ vào nghĩa thâm sâu thì Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ biểu thị cho 3 Mật Thân Khẩu Ý của Đại Nhật Như Lai và thường được tán tụng là :

“Quy mệnh Mật Tích Chủ

Tồi hoại các loài Ma

Đông Chân Pháp Vương Tử

Đủ mọi hạnh Phổ Hiền “

Kim Cương Sĩ tức **Kim Cương Tát Đồ** (Vajra-satva) có Bản Thệ là phá nát các chướng ác nên biểu thị cho Đức *“Chiết Phục Môn “*

Quân Đồ gọi đủ là **Quân Đồ Lợi** (Kuṇḍali) dịch ý là cái bình chứa Cam Lộ (Amṛta-kuṇḍali). Tôn này dùng nước Đại Bi tẩy rửa các chướng nạn của chúng sinh và khiến cho mọi sự mong cầu đều được đầy đủ, phá nát chúng Tu La, điều phục Quỷ Thân ác, trừ bệnh tật khiến sống lâu và thường được tán tụng là :

“Tuôn chảy nước Cam Lộ

Tẩy rửa trong Tàng Thức “

Ương Câu Thi (Ankuṣe) có nghĩa là Khúc Câu, tên một món vũ khí có hình như móc câu. Trong Kinh Đại Bi thì **Ương Câu Thi** được dùng để chỉ vị **Mã Đầu Minh Vương** (Hayagrīva-vidya-rāja). Tôn này có Bản Thệ là: “**Không trụ ở Niết Bàn mà trụ trong cảnh giới Vô Minh để đoạn tận các nẻo ác**” nên biểu thị cho sức tinh tiến không thoái chuyển của các vị Bồ Tát.

Thiên Thủ Nghi Quỹ ghi là : “**Trong 4 Nhiếp Câu , Sách, Tỏa Linh thì Câu dùng Mã Đầu Ấn Minh**”

OM HAYAGRĪVA MAHĀ-PADMA-ANĀKUSA JAḤ

Ô Sô gọi đủ là **Ô Sô Sa Ma** (Ucchuṣma) dịch ý là Giải Uế, Thọ Uế hoặc Uế Tích. Trong Đại Phật Đỉnh Kinh thì Tôn này là Hỏa Đầu Kim Cương. Tôn này có Công Đức *chuyển uế thành tịnh, chuyển nhiệt tâm tham dục thành Trí Tuệ giải thoát*

Cả 5 Tôn này là 5 vị Câu Triệu Sứ Giả của 5 Bộ là: Phật Bộ, Kim Cương Bộ, Bảo Bộ, Liên Hoa Bộ, Yết Ma Bộ

2) Chú Thân Sứ Giả Bộ (hay Sứ Giả Bộ)

Kinh ghi : “**Bát Bộ lực sĩ, Thường Ca La**”

Bát Bộ Lực Sĩ là 8 vị Đại Kim Cương Vương hay 8 vị Kim Cương Sứ

Thường Ca La (Śaṅkara) dịch ý là cái khóa (Tỏa). Đây là Hiệu chung của 8 vị Kim Cương Sứ và thường gọi là **Kim Cương Liên Tỏa** (Vajra-śaṅkara, hay Vajra-śaṅkara)

3) Đại Lực Thiên Bộ

Kinh ghi : “**Ma Hê, Na La Diên**”

Ma Hê gọi đủ là **Ma Hê Thủ La** (Maheśvara) tức là Trời Đại Tự Tại. Lại gọi là Tự Tại Thiên, Tự Tại Thiên Vương, Thiên Chủ. Truyền thuyết cho rằng đây là **Thân Phần Nộ** (Krodha-kāya) của **Lỗ Nại La Thiên** (Rūdra) . Do địa phương cư trú chẳng đồng nên lại có tên khác là **Thương Yết La** (Śaṅkara) và **I Xá Na** (Īśana)

Vị Trời này nguyên là Thần Chủ **Thấp Bà** (Śiva) của Bà La Môn Giáo và xưng tán vị Trời này là Bản Thể của Thế Giới. Tất cả vật Hữu Mệnh hoặc Vô Mệnh trong Tam Giới đều do Ma Hê Thủ La Thiên sinh ra.

Lại dùng Thân của Ma Hê Thủ La mà nói: Hư Không là cái đầu, Đất là cái thân, Nước là thứ tiểu tiện, tất cả Chúng Sinh là loài trùng trong bụng, Gió là mạng sống, Lửa là hơi ấm, Tội Phước là nghiệp, tất cả Sinh Diệt Niết Bàn đều là Ma Hê Thủ La

Phàm tất cả sự vui buồn sướng khổ của Nhân Gian đều do vị Trời này. Lúc vị Trời này vui thì tất cả chúng sinh đều được an lạc. Khi vị Trời này giận thì chúng Ma hiện ra, đất nước nhiễu loạn, tất cả Chúng Sinh đều tùy theo mà chịu khổ. Nếu Thế Giới này đoạn diệt thì tất cả vạn vật cùng quy vào trong Trời Đại Tự Tại. Sự tận diệt này là cách thức biểu hiện của Đại Tự Tại Thiên Thần.

Xong trừ sát thương, bạo ác... là tính cách bên ngoài. Vị Thiên này cũng có đủ tính cách cứu hộ trị liệu nên dùng diện mạo của vị Thần Cát Tường để hiện ra.

Sau này, khi đã du nhập vào Phật Giáo thì vị Thần Thấp Bà (Śiva) liền trở thành vị Thần Hộ Pháp của Phật Giáo. Ngài là vị Thần có uy lực to lớn, biết rõ lượng nước mưa của Đại Thiên Thế Giới và cư ngụ tại Trời Tứ Thiên thuộc **Sắc Phạm Thiên Giới** (Rūpa-brahma-loka)

Đức Phật có dạy: “**Nếu đã cúng dường Ma Hê Thủ La Thiên là cúng dường tất cả chư Thiên. Khi vị Trời này giận dữ thì tất cả Ma Chúng hiện ra và quốc thổ nhiễu loạn**”

Na La Diên (Nārāyaṇa) là vị Thần Cổ Xưa của Ấn Độ có sức mạnh to lớn. Lại gọi là Na La Diên Thiên, Na La Dã Noa Thiên. Dịch ý là: Kiên Cố Lực Sĩ, Kim Cương Lực Sĩ, Câu Tỏa Lực Sĩ, Nhân Trung Lực Sĩ, Nhân Sinh Bản Thiên. Đây là vị Trời trong **Dục Giới** (Kāma-loka). Lại xưng là **Tỳ Nữ Thiên** (Viṣṇu). Người muốn cầu có nhiều sức mạnh thì nên tinh thành cầu đảo cúng dường vị Trời này ắt được nhiều thần lực

Đại Nhật Kinh Sớ, quyển 10 cũng ghi nhận vị Trời này là tên riêng của Tỳ Nữ Thiên, là Hóa Thân của Đức Phật, thường cỡi con chim Ca Lôu La (Garuḍa: Kim Xí Điểu) du hành trong hư không.

Ấn Độ cổ đại thì xưng tán vị Trời này là Mẫu của Phạm Thiên và thường xưng tụng câu Chú “OM NAMO NĀRĀYAṆĀYA “ ắt có thể bay lên Trời

4) Khoáng Dã Quỷ Thần Bộ

Kinh ghi : “**Kim Tỳ La Đà, Ca Tỳ La**”

Kim Tỳ La Đà gọi đủ là **Kim Tỳ La Đà La** (Kumbiradhara) là vị Bồ Thần thứ ba của **Đế Đầu Lại Tra Thiên Vương** (Dhṛta-rāṣṭra-deva-rāja: Trì Quốc Thiên Vương) Tôn này còn gọi là **Khoáng Dã Kim Tỳ La** (Aṭavaka-kumbira) thống lãnh tất cả hàng Quỷ Thần .

Ca Tỳ La (Kapila) tức Ca Tỳ La Dược Xoa, là vị Bồ Thần thứ nhất của **Tỳ Sa Môn Thiên Vương** (Vaiśravaṇa-deva-rāja). Tôn này còn được gọi là Kiếp Tất La, Kiếp Tỳ La Dược Xoa. Dịch ý là: Hoàng Sắc Dạ Xoa là một trong 4 Dạ Xoa ở phương Đông (1 trong 28 Dạ Xoa) gồm có **Kiếp Tất La Dạ Xoa** (Kapila-yakṣa), **Đại Trường Dạ Xoa** (Dhīrgha-yakṣa), **Diệu Mục Dạ Xoa** (Sunetre-yakṣa), **Viên Mãn Dạ Xoa** (Pūrṇa-yakṣa) trụ ở phương Đông của 10 phương Thế Giới, hộ giúp cho tất cả Chúng Sinh ở phương Đông mau lìa buồn khổ

5) Thủy Thần Bộ

Kinh ghi “**Bà Cấp, Bà Lôu Na**”

Bà Cấp cũng là **Ma Sa** (Matsya) là con cá

Bà Lôu Na (Varuṇa) là Thủy Thiên

Đại Tập Kinh 56 ghi nhận 5 loại Long Vương (Pañca-nāga-rāja) là

_ **Thiện Trụ Long Vương** (Supratiṣṭha-nāga-rāja) là vua của tất cả loài Tượng Long

_ **Nan Đà** (Nanda-nāga-rāja), **Bạt Nan Đà** (Upananda-nāga-rāja), hai vị Long Vương này là Chủ của tất cả loài Xà Long

_ **A Nậu Đạt Long Vương** (Anavatapta-nāga-rāja) là Chủ của tất cả loài Mã Long

_ **Ma Na Tô Ba Đế Long Vương** (Manasvati-nāga-rāja) là vua của tất cả loài Hà Mô Long

_ **Bà Lôu Na Long Vương** (Varuṇa-nāga-rāja) là Chủ của tất cả loài Ngư Long

Như vậy Bà Cấp Bà Lôu Na (Matsya-varuṇa) chính là Ngư Long Thủy Thiên

6) Thiện Thần Bộ

Kinh ghi: “**Mãn Thiện, Xa Bát Chân Đà La**”

Mãn Thiện (Pūrṇa-kuśala) tức Viên Mãn Dạ Xoa chuyên hộ giúp các chúng sinh ở phương Đông

Xa Bát Chân Đà La (Daśa Siṅḍura) là vị Đại Tướng Dược Xoa thứ 10 trong 12 vị Thần Tướng Dược Xoa hộ trì pháp của Đức Phật **Dược Sư Lưu Ly Quang Vương** (Bhaiṣajya-guru-vaidūrya-prabha-rājāya). Tôn này còn gọi là **Dần Thần** (Siṅḍura)

7) Thần Tướng Bộ

Kinh ghi: “*Tát Giá Ma Hòa La*”

Tát Giá Ma Hòa La (Śacate Madhura) nghĩa là người có sức mạnh mẽ phục vụ cho Thần Chiến Tranh Skanda nên được gọi là **Đại Lực Tướng Quân** (Mahā-bala Senapati) **Đại Thần Tướng Quân Ma Hoà La** (Madhura senapati) Đại Thần Tướng Quân Nữ Tát Giá Ma

8) Đấu Chiến Thần Bộ

Kinh ghi: “*Cưu Lan Đan Tra, Bán Chỉ La*”

Cưu Lan Đan Tra (Kṛtānta) nghĩa là đem đến sự cùng tận nhằm chỉ vị Thần chiến đấu vô địch. Đây là một tên của **Tử Thần** (Yama)

Bán Chỉ La (Pañcika) dịch là Mặt Chủ, Mặt Thân. Tức là Đại Tướng Dược Xoa thứ 3 trong 8 vị Dược Xoa Đại Tướng là quyền thuộc của Tỳ Sa Môn Thiên. Tôn này là chồng của **Quỷ Tử Mẫu** (Hāritye Mātṛ).

9) Sơn Thần Bộ

Kinh ghi: “*Tất Bà Già La Vương*”

Tất Bà Già La Vương là **Nhĩ Hầu Vương** (Markada-rāja) một vị Sơn Thần trấn ngự ở ngọn núi to lớn Makara

10) Lưu Hành Thần Bộ

Kinh ghi : “*Ứng Đức, Tỳ Đa, Tát Hòa La*”

Ứng Đức (Arhagūṇa) xưa dịch là **Ly Thọ Trước Thiên** (Vị Trời xa lìa sự thọ nhận nhiệm dĩnh)

Tỳ Đa (Śveta) là Bạch Quỷ hay Cực Bạch Quỷ

Tát Hòa La (Savara hay Śabara) là vị Thần làm Chủ của Bách Quái. Đây cũng là một tên gọi của Thần **Thấp Bà** (Śiva)

11) Phạm Thiên Bộ

Kinh ghi : “*Phạm Ma Tam Bát La*”

Phạm Ma gọi đủ là **Phạm La Hạ Ma** (Brahma) có nghĩa là trong sạch tinh khiết Theo Ấn Độ Giáo thì Brahma là vị Chủ Tể sáng tạo ra Trời Đất và muôn vật. Sau nay khi du nhập vào Phật Giáo thì Brahma là vị Chủ Tể của cõi Sơ Thiên thuộc **Sắc Giới** (Rūpa-dhātu)

Tam Bát La (Sambhara) có nghĩa là Ứng, chịu nhận, cái kho chứa

Do đó Phạm Ma Tam Bát La được dịch là Ứng Thiên, tức chỉ chư vị ở 3 tầng Trời thuộc Sơ Thiên Thiên là

_ Phạm Chúng Thiên (Brāhma Parsādyā)

_ Phạm Phụ Thiên (Brāhma Purohīta)

_ Đại Phạm Thiên (Mahā-brāhma)

12) Na Hàm Thiên Bộ

Kinh ghi : “*Ngũ Bộ Tịnh Cư, Diêm Ma La*”

Ngũ Bộ Tịnh Cư (Pañca-suddhāvāsa) là Trời Ngũ Tịnh Cư. Nơi cư ngụ của các vị Thánh có Tịnh nghiệp, nơi sinh của các bậc Thánh đặc quả **A Na Hàm** (Anāgāmi) . Cõi này gồm có 5 Trời thuộc Đệ Tứ Thiên Thiên của Sắc Giới là

_ Vô Phiền Thiên (Avṛha)

_ Vô Nhiệt Thiên (Atapa)

- _ Thiên Kiến Thiên (Sudṛśa)
- _ Thiên Hiện Thiên (Sudarśana)
- _ Sắc Cứu Cánh Thiên (Akaniṣṭha)

Diêm Ma La gọi đủ là **Diêm Ma La Già** (Yama-rāja)

Theo Ấn Độ Giáo thì Yama là vị Trời Dạ Ma, một vị Thần Quang Minh. Sau khi mất, Ngài vào cõi U Minh làm Chủ Tể của cõi Hắc Ám chuyên phán xét tội ác của người chết nên có tên là Tử Vương. Ở Địa Ngục thì Yama chuyên cai trị Nam Tội Nhân, còn em gái là Yami chuyên cai trị Nữ tội nhân, nên được gọi là Song Vương. Hai anh em đều là con của **Nhật Thần** (Vivasvat) và **Thời Gian Thần** (Saraṇyu)

Do Yama chuyên trừng phạt cột trời tội nhân nên có tên là **Phộc Vương** (Bandha-rāja). Vì phán quyết và ngăn chặn hạnh ác của những người bị đọa vào Địa Ngục nên có tên là Già Chỉ Vương hoặc Tịnh Tức Vương. Do Yama luôn thăm vấn và phán xét tội nhân một cách vô tư nên có tên là **Bình Đẳng Vương** (Sama-rāja).

Truyền Thuyết cho rằng: Yama nguyên là vị vua của xứ **Vệ Xá Li** (Vaiśali). Trong một trận chiến tranh đẫm máu, Ngài nguyện làm vua của Địa Ngục và được tái sinh làm Diêm Vương thống lãnh 18 Âm Cung, 8 vị Tướng Quân và 8000 ngục tốt. Ngài cư trú trong cái thành to lớn làm bằng 7 báu, ngang dọc 60 Do Tuần, thọ hưởng sự vui sướng vô thượng. Nhưng mỗi ngày 3 lần, Yama và các Tướng Sĩ phải chịu hình phạt bị đổ đồng sôi vào miệng cho đến khi đền trả hết tội ác. Do Yama nhận chịu cả 2 Quả Báo sướng khổ nên có tên là Song Vương.

Sau này tuy Mật Giáo ghi nhận Ya Ma vào Thiên Bộ là **Diêm Ma Thiên** (Yama-deva) nhưng Giáo Đồ Phật Giáo vẫn xem Ngài là Thủy Tổ của Thế Giới Quý, Tổng Quản của Âm Giới, Thần Chủ của Địa Ngục ở núi Thiết Vi. Thuộc Hạ thân cận của Ngài là Hắc Ám Thiên Nữ, Thái Sơn Phủ Quân và 2 vị Thần chuyên ghi chép việc Thiện Ác có tên chung là Song Đồng.

13) **Đế Thích Thiên Bộ** (hay **Đao Lợi Thiên Bộ**)

Kinh ghi : **“Thích Vương, Tam Thập Tam”**

Thích Vương: Tức vua Trời **Đế Thích** (Indra hay Śakra).

Nguyên Indra là vị Thần của Ấn Độ Giáo, là Thần Lôi Vũ có địa vị tối cao trong các chư Thần, ngồi trên xe có ngựa kéo, vung múa Chày Kim Cương ngăn trị loài Ma ác và đấu tranh với hàng A Tu La.

Sau khi du nhập vào Phật Giáo thì Indra trở thành vị Hộ Pháp, là vị Thần Chủ của cõi Trời Đao Lợi, cai quản cả 33 cõi Trời

Tam Thập Tam : Tức **Tam Thập Tam Thiên** (Trayastrimśa). Cõi này còn có tên là Đao Lợi Thiên, Đế Thích Thiên, Dạ Xoa Bí Mật Kim Cương Thủ... Đây là tầng Trời thứ hai trong 6 tầng Trời của **Dục Giới** (Kāma-dhātu) ở trên đỉnh núi Tu Di (Sumeru) 4 phương của đỉnh núi đều có thành quách của 8 Thiên, chính giữa là thành **Thiện Kiến** (Sudṛśa) là nơi cư ngụ của vua Trời Đế Thích, 4 góc của đỉnh núi đều có một ngọn cao 500 Do Tuần có Thần Dạ Xoa tên là **Kim Cương Thủ** (Vajra-pāṇi) cư trú và phòng hộ chư Thiên.

Chính Pháp Niệm Xứ kinh , quyển 25 ghi nhận 33 Thiên là :

- 1) Trụ Thiện Pháp Đường Thiên
- 2) Trụ Phong Thiên
- 3) Trụ Sơn Đỉnh Thiên
- 4) Thiện Kiến Thành Thiên (nơi cư ngụ của Đế Thích)
- 5) Bát Tư Địa Thiên
- 6) Trụ Câu Tra Thiên
- 7) Tụ Điện Thiên

- 8) Trụ Hoan Hỷ Viên Thiên
- 9) Quang Minh Thiên
- 10) Ba Lợi Gia Đa Thọ Viên Thiên
- 11) Hiêm Ngạn Thiên
- 12) Trụ Tạp Hiêm Ngạn Thiên
- 13) Trụ Ma Ni Tạp Thiên
- 14) Du Hành Địa Thiên
- 15) Kim Điện Thiên
- 16) Man Ảnh Xứ Thiên
- 17) Trụ Nhu Nhuyễn Địa Thiên
- 18) Tạp Trang Nghiêm Thiên
- 19) Như Ý Địa Thiên
- 20) Vi Tế Hành Thiên
- 21) Ca Âm Hỷ Lạc Thiên
- 22) Uy Đức Luân Thiên
- 23) Nguyệt Hành Thiên
- 24) Diễm Ma Sa La Thiên
- 25) Tóc Hành Thiên
- 26) Ảnh Chiếu Thiên
- 27) Trí Tuệ Hành Thiên
- 28) Chúng Phần Thiên
- 29) Trụ Luân Thiên
- 30) Thượng Hành Thiên
- 31) Uy Đức Nhan Thiên
- 32) Uy Đức Diễm Luân Thiên
- 33) Thanh Tĩnh Thiên

14) **Dục Giới Thiên Bộ :**

Kinh ghi : **“Đại Biện, Công Đức, Bà Đát Na”**

Đại Biện : Tức là **Biện Tài Thiên Nữ** (Sarasvati-devi). Theo Ấn Độ Giáo và Bà La Môn Giáo cổ đại thì Tôn này là Van Nghệ Thần Nữ. Lại còn gọi là Đại Biện Thiên, Đại Biện Tài Thiên Nữ, Đại Biện Tài Công Đức Thiên, Đại Thánh Biện Tài Thiên Thần, Diêu Âm Thiên, Mỹ Âm Thiên và gọi tắt là Biện Thiên.

Theo **Lê Câu Phệ Đà** (Rig-Veda) thì Tôn này là tên gọi của con sông và là vị Thần Sông Rạch hay trừ uế cho con người; ban cho con người sự giàu có, tiền của, con cháu và sự dũng cảm.

Theo Phạm Thu và **Ma Ha Bà La Đa** (Sử Thi Mahā-bharata) thì Tôn này là Ngôn Ngữ Thần Nữ. Sau này là vợ của Phạm Thiên tức là Nữ Thần của ngôn ngữ và tri thức. Tương truyền Tôn này là người sáng tạo ra Mầu Tự Thiên Thành Thể và Phạm Ngữ, chương quản thi ca âm nhạc. Là người bảo hộ cho kẻ học nghệ thuật hòa tấu. Sau này lại là Nữ Thần của trí tuệ và hùng biện. Có lúc lại thấy Tôn này là vợ của **Tỳ Thấp Noa** (Vișṇu) cùng với Cát Tường Thiên Nữ đồng nhận Tín Ngưỡng phổ biến.

Khi du nhập vào Phật Giáo thì Tôn này là người thủ hộ thọ trì **Kinh Kim Quang Minh** (Suvarṇa prabhāsottama- Sutra)

Công Đức: Tức là **Cát Tường Thiên Nữ** (Śrī-devi) Đây là Nữ Thần hay ban bố Phước Đức.

Lúc đầu Thiên Nữ này vốn là một vị Thần trong Thần Thoại Ấn Độ, là Ái Phi của **Na La Diên Thiên** (Nārāyaṇa) và là mẹ của Thần **Ái Dục** (Kāma). Truyền Thuyết khác cho rằng Thiên Nữ này có tên là **Lakṣmi** (Cát Khánh hay Công Đức Thiên) cha

tên là Đức Xoa Ca Long Vương (Takṣa-nāga-rāja) mẹ tên là **Ha Lợi Đế Mẫu** (Hārtye Mātṛ) anh tên là **Tỳ Sa Môn Thiên** (Vaiśravaṇa)

Sau khi du nhập vào Phật Giáo thì Thiên Nữ này trở thành vị Thiên Thần Hộ Pháp cho Phật Giáo. Hầu hết Kinh Bản của Phật Giáo đều ghi nhận Cát Tường Thiên Nữ là Hậu Phi của Tỳ Sa Môn Thiên và xác nhận Thiên Nữ này là vị Bồ Tát Bát Địa vì đại nguyện lực nên hiện hình Thiên Nữ ban bố lợi ích cho tất cả chúng sinh.

Bà Đát Na (Vasīna): là Ấn Hình tức là tên riêng của **Ma Lợi Chi Thiên Nữ** (Marīci-devi)

Theo Thần Thoại Ấn Độ thì Marīci (Dương Diễm hay Uy Quang) là dạng Thần Cách Hóa ánh sáng của Mặt Trời (Sūrya). Ngài là quyền thuộc của Trời Đế Thích, thường chạy phía trước **Nhật Thiên** (Āditya-deva) đi khắp 4 Châu thiên hạ, chuyên đảm đương việc giữ nước an dân.

Do Tôn này có đủ lực tự tại thần thông to lớn, chuyên ẩn thân, hay tiêu trừ chướng nạn, tăng tiến lợi ích cho con người nên rất được nhân dân sùng bái. Tại Nhật Bản thì Tôn này là nơi tín phụng của hàng Võ Sĩ, tức là Thần Thủ Hộ của Nhân Thuật Sau khi du nhập vào Phật Giáo thì Tôn này được gọi là Ma Lợi Chi Bồ Tát và xếp vào Thiên Bộ. Dùng Tôn này làm Bản Tôn của Pháp Tu sẽ được các Công Đức về hộ thân, ấn hình, tiền bạc, tranh luận thắng lợi.

15) **Càn Thát Bà Bộ :**

Kinh ghi: **“Đề Đầu Lại Tra Vương”**

Đề Đầu Lại Tra Vương (Dhṛta-rāṣṭra-deva-rāja) là Trì Quốc Thiên Vương, vị vua thống lãnh hàng **Càn Thát Bà** (Gandharva: Hương Âm Thần) và Tỳ Xá Già (Piśāca: Xí Thần). Ngài trụ ở Hoàng Kim Đóa ở núi Càn Đà nằm giữa eo núi Tu Di ở phương Đông, chỗ cư ngụ của Ngài gọi là Hiền Thượng Thành.

Do Ngài có Bản Thệ là khen thưởng các điều lành, trừng phạt các việc ác, hộ trì Quốc Thổ, bảo vệ chúng sinh nên có tên gọi là Trì Quốc Thiên Vương, vị Thần bảo hộ ở phương Đông.

16) **Dạ Xoa Mẫu Thần Bộ :**

Kinh ghi :”**Thần Nữ Mẫu, chúng Đại Lực** “

Thần Nữ Mẫu: Tên Phạn là Hārtye- Mātṛ dịch âm là Ha lợi Đế Ma Đề Lý, dịch ý là Hoan Hỷ Mẫu, Ái Tử Mẫu, Thiên Mẫu, Công Đức Thiên. Vị Nữ Thần này là mẹ của 500 Quỷ Vương (? 1000 Quỷ Vương) nên gọi là Quỷ Tử Mẫu.

Tôn này vốn là vợ của vị Ác Thần, sinh ra 500 đứa con (? 1000 đứa con) Nhân trước khi sinh có phát nguyện ăn hết trẻ thơ của thành **Vương Xá** (Rāja-grha) Do Tà Nguyện ấy, sau khi chết liền sinh làm Dạ Xoa và đi đến thành Vương Xá chuyên môn bắt con nhỏ của người khác ăn thịt. Đức Phật muốn răn đe dạy bảo, liền dấu mất đứa con yêu của bà. Quỷ Tử Mẫu Thần đau khổ khóc than thảm thiết. Khi ấy Đức Phật bảo rằng: “Người có 500 đứa con, nay chẳng qua chỉ lấy đi một đứa con mà người đã đau buồn như thế. Còn người ăn thịt con của người ta thì sự đau buồn của các cha mẹ mất con so với người, điều nào đáng buồn hơn?”

Quỷ Tử Mẫu nghe xong liền Quy Y Đức Phật và lập thệ sẽ làm vị Thần Bảo Hộ cho sản phụ và trẻ con được bình yên. Đời sau vì sùng kính Bà nên gọi là Tử Mẫu Thần.

Vì Ha Lợi Đế Mẫu vốn có thệ ước là hộ trì Pháp Quán Âm nên các Đại Quán Âm đều dùng Thần Mẫu làm quyền thuộc.

Chúng Đại Lực: là 1000 Dạ Xoa có sức mạnh to lớn.

Quỷ Tử Mẫu Kinh ghi nhận là: “Ha Lợi Đế Mẫu có 1000 đứa con, 500 con ở trên Trời, 500 con ở dưới đất đều có Đại Lực, thống suất hàng vạn quân Quỷ làm rối loạn chư Thiên và Nhân Gian một cách độc ác . Sau này Đức Phật dùng sức phương tiện triệu tập 1000 Quỷ Vương đó lại, khiến cho họ phải chịu 500 hình phạt thì họ mới bắt đầu vào đường Thiện”.

17) Cru Bàn Trà Bộ :

Kinh ghi: “*Tỳ Lâu Lạc Xoa*”

Tỳ Lâu Lạc Xoa (Virūḍhaka-deva-rāja) là Tăng Trưởng Thiên Vương, vị vua thống lãnh hàng **Cru Bàn Trà** (Kumbhaṇḍha: Ung Hình Quỷ) và **Bế Lệ Đa** (Preta: Ngạ Quỷ) Ngài cư ngụ tại Thành Thiện Kiến thuộc Lưu Ly Đóa ở phía Nam núi Tu Di.

Do Ngài có Bản Thệ là làm tăng trưởng uy đức của mình và của người cho nên có Đức Phật làm cho vạn vật sinh trưởng và nuôi lớn căn lành cho các chúng sinh. Vì thế Ngài có tên là Tăng Trưởng Thiên Vương, vị Thần Thủ Hộ ở phương Nam

18) Hộ Thế Thiên Bộ :

Kinh ghi: “*Tỳ Lâu Bác Xoa, Tỳ Sa Môn*”

Tỳ Lâu Bác Xoa (Virūpakṣa-deva-rāja) là Quảng Mục Thiên Vương, vị vua thống lãnh hàng **Rồng** (Nāga) và **Phú Đan Na** (Pūtana: Xú Quỷ) Ngài cư ngụ tại thành Chu La Thiện Kiến thuộc Bạch Ngân Đóa ở phía Tây núi Tu Di

Do Ngài có Bản Thệ trừng phạt người có tội khiến họ phải gặp các điều cay đắng, sau đó mới có thể khởi Tâm Đạo nên Ngài thường dùng Thiên Nhân Thanh Tịnh quán sát độ trì cho chúng sinh ở Diêm Phù Đề. Vì thế Ngài có tên là Quảng Mục Thiên Vương, vị Thần Thủ Hộ ở phương Tây

Tỳ sa Môn (Vaiśravaṇa-deva-rāja) tức là Đa Văn Thiên Vương, vị vua thống lãnh hàng **Dạ Xoa** (Yakṣa) và **La Sát** (Rākṣasa). Ngài cư ngụ tại 3 thành: Khả Úy, Thiện Kính, Chúng Quang thuộc Thủy Tinh Đóa ở phía Bắc núi Tu Di

Do Ngài có Bản Thệ thường bảo hộ Đạo Trường của Như Lai và nghe Pháp nên Phước Đức lừng lẫy 4 phương. Vì thế Ngài có tên là Đa Văn Thiên Vương, vị Thần Thủ Hộ ở phương Bắc

Tỳ Sa Môn còn có tên gọi là Kubera (hay Kuvera) là vị Tài Thần (hay Phúc Thần) hay thí phước hộ tài nên được sự tín phụng của nhiều người.

19) Diệu Vương Bộ :

Kinh ghi : “*Kim Sắc Khổng Tước Vương*”

Kim Sắc (Suvarṇa-rūpa) là màu vàng ròng

Khổng Tước Vương (Mayūra-rāja) là vua của loài chim công.

Đây là vị Thần Thủ Hộ của Phật Pháp và cũng được xem là một Hóa Thân của Phật Đà chuyên bảo hộ cho người tu hành. Mật Giáo còn gọi Tôn này là Phật Mẫu Kim Sắc Khổng Tước Minh Vương, **Đại Kim Sắc Khổng Tước Minh Phi** (Mahā-mayūri-vidya-rāñji: Đại Khổng Tước Minh Phi)

20) Đại Tiên Bộ:

Kinh ghi : “*Nhị Thập Bát Bộ Đại Tiên Chúng*”

Nhị Thập Bát Bộ là 28 vị Tinh Tú (Aṣṭa-vimśati-nakṣatrām) đều gọi là Đại Tiên (Mahā-ṛṣī) ngụ trong 7 núi vàng. 4 phương đều có 7 Tú, hợp thành 28 Tú, đều làm Thủ Hộ Đạo Trường

7 Tú ở phương Đông:

- 1) Mão Tú (Kṛtikā)
- 2) Tắt Tú (Rohiṇī)
- 3) Tuy Tú (Mṛgaśiras)
- 4) Sâm Tú (Ārdrā)
- 5) Tinh Tú (Punarvasu)
- 6) Quỷ Tú (Puṣya)
- 7) Liễu Tú (Āśleṣā)

7 Tú ở phương Nam:

- 1) Tinh Tú (Maghā)
- 2) Trương Tú (Pūrva-phalgunī)
- 3) Dực Tú (Uttara-phalgunī)
- 4) Kháng Tú (Svātī)
- 5) Chân Tú (Hasta)
- 6) Giác Tú (Citrā)
- 7) Đê Tú (Viśākhā)

7 Tú ở phương Tây:

- 1) Phòng Tú (Anurādhā)
- 2) Tâm Tú (Jeṣṭha)
- 3) Vĩ Tú (Mūlā)
- 4) Cơ Tú (Pūrva-Āṣāḍhā)
- 5) Đầu Tú (Uttara-Āṣāḍhā)
- 6) Ngưu Tú (Abhijit)
- 7) Nữ Tú (Śravaṇā)

7 Tú ở phương Bắc:

- 1) Hư Tú (Dhaniṣṭhā)
- 2) Ngụy Tú (Śatabhiṣak)
- 3) Thất Tú (Pūrva-bhādrapadā)
- 4) Bích Tú (Uttara-bhādrapadā)
- 5) Khuê Tú (Revati)
- 6) Lâu Tú (Aśvinī)
- 7) Vị Tú (Bharaṇī)

Lúc cúng tế dùng nước cốt trà (Trà tráp) làm Tiên Pháp

21) Đại Dược Xoa Bộ :

Kinh ghi : **“Ma Ni Bạt Đà La”**

Ma Ni Bạt Đà La (Maṇi-bhadra) là Bảo Hiền Dược Xoa, là vị Bồ Thần thứ nhất của Đông Phương Thiên Vương. Tôn này là Thượng Thủ của 8 Đại Dược Xoa và là em của Đa Văn Thiên Vương

8 Đại Dược Xoa Quyển Thuộc của Tỳ Sa Môn Thiên là:

- 1) **Maṇi-bhadra** (Bảo Hiền)
- 2) **Pūrṇa-bhadra** (Mãn Hiền)
- 3) **Pāñcika** (Mật Chủ, Mật Thân)
- 4) **Śatagirī** (Uy Thần, Chúng Đứ))
- 5) **Hemavanta** (Ứng Niệm, Chủ Tuyết Sơn Già)
- 6) **Viśakha** (Đại Mãn, Trì Pháp)
- 7) **Āṭavaka** (Vô Tỷ Lực, Vô Tỷ Thân)
- 8) **Pañcala** (Mật Nghiêm)

22) Phương Bá Dược Xoa Bộ :

Kinh ghi : **“Tán Chỉ Đại Tướng, Phát La Bà”**

Tán Chỉ Đại Tướng (Pañcika) là **Chính Liễu Tri Đại Tướng** (Samjñeya). Do đối với các Pháp, vị Dược Xoa (Yakṣa) này đều biết chính xác, hiểu chính xác, ngộ chính xác, có năng lực quán sát chính xác nên có tên là Chính Liễu Tri

Phương Bá Dược Xoa: gồm có 28 vị Dược xoa. Do 4 phương mỗi phương có 4 vị Dược Xoa, 4 góc mỗi góc có 1 vị Dược Xoa, phương trên có 4 vị Dược Xoa, phương dưới có 4 vị Dược Xoa nên gọi 28 vị Dược Xoa này là Phương Bá Dược Xoa.

) 4 Vị Dược Xoa ở Phương Đông là: **Đại Trường** (Dīrgha), **Diệu Mục** (Sunetra), **Viên Mãn** (Pūrṇa), **Hoàng Sắc** (Kapila)

) 4 Vị Dược Xoa ở phương Nam là: **Sur Tử** (Simha), **Tiểu Sur Tử** (Upasimha), **Loa** (śaṅkhara), **Chiên Đàn** (Candana)

) 4 Vị Dược Xoa ở phương Tây là: **Sur Tử** (Hari), **Sur Tử Kế** (Harikeśa), **Tự Tại** (Prabhū), **Thanh Sắc** (Piṅgala)

) 4 Vị Dược Xoa ở phương Bắc là: **Năng Trì** (Dharana), **Trì Hỷ** (Dharananda), **Cần Hộ** (Udyogapāla), **Thiên Danh** (Viṣṇu)

) 4 Vị Dược Xoa ở 4 phương bàng là: **Hữu Ngũ** (Pāñcika), **Ngũ Xứ** (Pañcalaganda), **Bình Sơn** (Satagiri), **Tuyết Sơn** (Hemavata)

) 4 Vị Dược Xoa ở phương trên là: **Nhật Thần** (Sūrya), **Nguyệt Thần** (Soma), **Hỏa Thần** (Agni), **Phong Thần** (Vāyu)

) 4 Vị Dược Xoa ở phương dưới (trên mặt đất) là: **Địa** (Bhūma), **Diệu Địa** (Subhūma), **Hắc** (Kāla), **Tiểu Hắc** (Upakāla)

Chính Liễu Tri Đại Tướng cùng với 28 vị Dược Xoa thường âm thầm hộ vệ cho người Thuyết Pháp khỏi suy tổn, hưởng yên vui đồng thời cũng hộ vệ cho người nghe Pháp.

Phát La Bà: đọc đủ là **Bố Ngư Noa Bạt Đà La** (Pūrṇa-bhadra) tức Mãn Hiền Dược Xoa.

Cả 2 vị Dược Xoa này đều là em của Tỳ sa Môn Thiên Vương

23) **Xà Long Bộ** :

Kinh ghi: **“Nan Đà, Bạt Nan Đà”**

Nan Đà: tức **Nan Đà Long Vương** (Nanda-nāga-rāja) dịch là Hoan Hỷ Long Vương, là vị Rồng lớn

Bạt Nan Đà: gọi đủ là **Ô Bạt Nan Đà Long Vương** (Upananda-nāga-rāja) dịch là Hiền Hỷ Long Vương, là vị Rồng nhỏ

Đây là 2 anh em Long Vương, Chủ của tất cả hàng Xà Long, hay hộ trì Phật Pháp.

24) **Hải Long Vương Bộ** :

Kinh ghi : **“Bà Già La Long, Y Bát La”**

Bà Già La Long (Sāgara-nāga-rāja) tức Hải Long Vương, vị vua Rồng sống trong biển lớn và cũng có tên là Hàm Hải Long Vương

Y Bát La (Elāpattra): tên gọi một loài cây, vì vị vua Rồng có cây Y Bát La trên đầu nên có tên gọi là **Y Bát La Long Vương** (Elāpattra-nāga-rāja) và dịch là Hương Dược Long Vương

25) **Phi Thiên Chúng Bộ** :

Kinh ghi: **“Tu La, Càn Đạt Bà”**

Tu La : gọi đủ là **A Tu La** (Asura) dịch là Phi Thiên hay Vô Thiên Đẳng. Đây là hàng Thần có thần thông biến hóa nhưng phước đức không bằng chư Thiên.

Truyện Thuyết cho rằng Nam A Tu La có thân hình thô xấu, còn Nữ A Tu La thì rất xinh đẹp. Đây cũng là một trong các nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh giữa hàng A Tu La và chư Thiên.

Càn Đạt Bà (Gandharva) là Hương Âm Thần, Tầm Hương Thần, Hương Thần, Dược Thần. Tức là Nhạc Thần của Trời Đế Thích, thường tấu nhạc cho Trời Đế Thích nghe.

26) Phi Nhân Bộ :

Kinh ghi: **“Ca Lôu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La”**

Ca Lôu La (Garuḍa) là Kim Xí Điều, một loài chim Thần có lông cánh màu vàng rất đẹp, hai cánh xòe ra cách nhau 3360000 dặm, có thần thông biến hóa, chuyên ăn thịt loài Rồng, thường hiện ra thân người đầu chim có lông cánh

Truyện Thuyết cho rằng Na La Diên Thiên thường cỡi chim Kim Xí Điều du hành trên hư không. Vì thế Kim Xí Điều được xem là dạng Thần Cách Hóa về tướng dụng của Na La Diên Thiên.

Dùng Kim Xí Điều làm Bản Tôn để hành Pháp cầu mưa, trị bệnh, giải trừ oan kết đều thành tựu. Ngoài ra Tôn này còn ăn nuốt tất cả phiền não, Ma chướng và dùng Đại Phước Lợi cung cấp cho chúng sinh

Khẩn Na La (Kinnara) là Nghi Thần, Ca Thần hay Âm Nhạc Thiên. Hàng Thần này tuy giống người nhưng trên đầu có sừng. Đôi khi Nam Thần có thân người đầu ngựa, riêng Nữ Thần thì đoan chính thích ca múa và thường làm vợ của hàng Càn Đạt Bà. Hàng Thần này thường ca múa và tấu Pháp Nhạc cho Trời Đế Thích thưởng thức

Ma Hầu La: gọi đủ là **Ma Hầu La Già** (Mahoraga) dịch là Đại Mãng Xà, Địa Long, Đại Phúc Hành Thần tức là Thần Rắn. Đây cũng là vị Thần Âm Nhạc có mình người đầu rắn

Do 3 hàng Thần này tựa như loài người mà chẳng phải người nên thường gọi là hàng **Phi Nhân** (Amanusya)

27) Lôi Điện Thần Bộ:

Kinh ghi: **“Thủy Hỏa Lôi Điện Thần”**

Thủy Hỏa Lôi Điện Thần gồm có 2 hàng Thần là **Thủy Lôi** (Udaka-devagarjati) và **Hỏa Lôi** (Agni-devagarjati) và là Thần Chủng của mưa (Varsani)

Lôi (Devagarjati) tức là Tinh của mây mưa. Lôi có tiếng vang âm như tiếng trống nên Tây Thành kêu là **Vân Thanh Lôi** (tiếng vang rền của đám mây) Đây chính là hiện tượng va chạm của Âm Dương tạo ra âm thanh vang rền (Lôi) và ánh chớp lóe (Điện: Vidyu)

Như vậy **Thủy Hỏa Lôi Điện Thần** (Udaka-Agni-devagarjati-vidyu) là các vị Thần Sấm sét.

28) Địa Quỷ Thần Bộ:

Kinh ghi: **“Cưu Bàn Trà Vương, Tỳ Xá Đố”**

Cưu Bàn Trà Vương (Kumbhanda-rāja) là Ung Hình Quỷ Vương. Đôi khi loài Cưu Bàn Trà có mình người đầu ngựa và còn gọi là Dược Thần

Tỳ Xá Đố (Pisāca) là Xí Thần (Quỷ Thần ở nhà xí), Cuồng Quỷ, Âm Huyết Thực Quỷ, Cực Khổ Quỷ, Đạm Tinh Khí Quỷ

Đây là 2 loại Quỷ Vương trong 8 Bộ Quỷ Thần

28 Bộ trên có thể được ghép thành 14 cặp như sau:

1) **Chủ và BẠN của Minh Chú Thần**

Minh Chú Thần Bộ là Chủ của Minh Chú Thần
Chú Thần Sứ Giả Bộ là Bạn của Minh Chú Thần

2) Trụ Không và Trụ Địa

Đại Lực Thiên Bộ là Không Cư Thiên

Khoáng Dã Quỷ Thần Bộ là Trụ Địa Khoáng Dã Thần

3) Nội Ngoại Nhuận Lợi

Thủy Thần Bộ tức Thủy Nhuận là lợi bên ngoài (Ngoại lợi)

Thiện Thần Bộ tức tác thiện sung mãn là lợi bên trong (Nội lợi)

4) Tướng quân và Chiến đấu

Thần Tướng Bộ là Đại Thần Tướng Quân

Đấu Chiến Thần Bộ là chiến đấu vô địch

Do dựa vào Tướng Quân mà chiến đấu nên hợp thành một cặp.

5) Trụ Địa và Lưu Hành

Sơn Thần Bộ là Trụ núi (tức đứng yên)

Lưu Hành Thần Bộ là Lưu Hành Thần (tức di chuyển)

6) Tĩnh Lự cạn sâu

Phạm Thiên Bộ: là y theo Thiên mà hành nông cạn thì được thân Phạm Thiên

Na Hàm Bộ: là do Thiên Định thâm sâu mà sinh vào cõi Ngũ Tịnh Cư.

7) Thắng Nam Nữ Thiên trong Địa Cư Thiên

Đế Thích Thiên Bộ là Thắng Nam Thiên

Dục Giới Thiên Nữ Bộ là Thắng Nữ Thiên

8) Trì Quốc và Trì Đà

Đất nước là nơi nương tựa của Hữu Tinh còn Trì Trường là nơi Thánh Nhân giảng lâm.

Càn Thất Bà Bộ là Trì Quốc vì Đông Phương Thiên hay giữ gìn quốc thổ của Thế Gian.

Dạ Xoa Thần Mẫu Bộ là Trì Đà vì Thần Mẫu Ha Lợi Đế hay hộ Trì Trường của Quán Âm Bộ.

9) Hộ Quốc và Hộ Thế

Cưu Bàn Trà Bộ là Hộ Quốc vì Nam Phương Thiên hay làm cho vạn vật tăng trưởng

Hộ Thế Thiên Bộ là Hộ Thế vì Tây Phương Thiên và Bắc Phương Thiên hay giúp đỡ cho người ở Thế Gian.

10) Sở Trì và Năng Trì

Điều Vương Bộ là Sở Trì vì có Chú Pháp Sở Trì

Đại Tiên Bộ là Năng Trì vì y vào đây mà có công của Năng Trì

11) Càn Hành và Trụ Phương

Đại Dược Xoa Bộ là Phi Hành Thiên Dược Xoa nên gọi là Càn Hành Dược Xoa (Dược Xoa siêng năng đi lại)

Phương Bá Dược Xoa Bộ hay trụ phương thủ hộ nên gọi là Trụ Phương Dược Xoa (Dược Xoa đứng theo phương vị của mình)

12) Ngoại Hải và Nội Hải

Hai Rồng Nanda và Upananda trụ bên ngoài, đi đến biển làm Tội Đại Long Vương nên Xà Long Bộ là Ngoại Hải Long Vương

Sa Già Long Vương ở trong biển Ngọt làm Tội Đại Long Vương nên Hải Long Bộ làm Nội Hải Long Vương.

13) Phi Thiên và Phi Nhân

A Tu La hay đánh nhau với chư Thiên mà phước đức chẳng bằng Trời. Càn Thát Bà tuy ở chung cõi Trời nhưng phải thường tấu nhạc cho Đế Thích nghe nên phước đức cũng chẳng bằng. Do đó cả hai loài này gọi là Phi Thiên Chúng Bộ.

Ca Lô La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già tuy tựa như người mà chẳng phải người nên gọi là Phi Nhân Chúng Bộ.

14) **Thượng Hạ Quỷ Thần**

Lôi Điện Thần Bộ là Lôi Thần Tộc ở trên Hư Không

Địa Quỷ Thần Bộ là Quỷ Thần cư ngụ dưới đất

Nhập Đường Cầu Pháp Tuần Lễ Hành Kỳ, quyển 2 ghi chép trong chùa Trúc Lâm ở Ngũ Đài Sơn của Trung Quốc có an trí 28 Tượng Thiên Thích Phạm Vương. Viện Liên Hoa Vương ở Kinh Đô Nhật Bản đến nay còn 28 Tôn Tượng đứng bằng gỗ được những người họ Tràm họ Khánh cung phụng.

1. **Mật Tích Kim Cương Sĩ**: Màu thịt đỏ, mặc Giáp Trụ, tương phần nộ, Tay trái chống eo, cong khuỷu tay phải ngang ngực, cầm chày Kim Cương nằm ngang trong lòng bàn tay.

2. **Bát Bộ Lực Sĩ** : Màu thịt đỏ, mặc áo xanh, tướng Phần Nộ, tay trái để ở eo, lòng bàn tay phải hướng ra ngoài.

3. **Ma Hê Na La Đạt**: Mặc áo Giáp Kim Cương, tay trái duỗi khuỷu, tay phải cầm cây đao lớn đâm xuống đất

4. **Kim Tỳ La Đà:** Mặc Giáp Trụ, tay trái để ở eo, tay phải rút cây đao lớn.

5. **Bà Cấp Bà Lô Na:** Màu vàng trắng, mặc Giáp Trụ bằng vàng, tướng phần nộ, tay trái để sát ngực, tay phải để cạnh eo cầm cây đao lớn

6. **Mãn Thiện Xa Bát Chân Đà La:** Mặc áo Cà Sa màu xanh, hơi cười, tay trái nắm quyền để ở eo, tay phải cầm Hoa Sen.

7. **Tát Giá Ma Hòa La:** Màu đỏ hơi trắng, đội mũ trang sức trên thân, hơi cười, giậm ít, giờ cánh tay trái lên duỗi 5 ngón tay, tay phải cầm cán búa

8. **Cru Lan Đan Tra:** Màu xanh, mặc Giáp Trụ vàng ròng, hơi cười, tay trái để bên cạnh ngực duỗi 5 ngón tay, tay phải rũ cánh tay xuống, cầm Đại Dao

9. **Tất Bà Già La Vương:** Màu đỏ trắng, mặc Giáp Trụ bằng vàng, hơi cười phần nộ, tay trái nắm lại thành quyền để ở giữa rốn, tay phải cầm cây Tam Kịch

10. **Ứng Đức Tỳ Đa Tát Hòa La:** Đầu đội mào ngọc, hơi phẫn nộ, hai tay bên trái bên phải nắm lại cầm chày Độc Cỗ

11. **Phạm Ma Tam Bát La:** Trang sức anh lạc trên thân, đầu đội mào Trời, như Thiên Nữ, tay trái để ở cạnh rón, tay phải cầm cây phát trần màu trắng

12. **Diêm Ma La:** Màu xanh lục, phần nộ, ngửa nhìn lên Trời, tay trái để ngang ngực, tay phải duỗi 5 ngón tay để ở dưới eo

13. **Thích Vương:** Mang giày cỏ, tay trái nắm thành quyền để ở eo, tay phải cầm chày Độc Cổ

14. **Đại Biện Công Đức Bà Đất Na:** Như Cát Tường Thiên Nữ, tay trái cầm cọng Hoa Sen đỏ trên có Hoa Sen đỏ, tay phải để ngang ngực ngón cái và ngón giữa cùng vịn nhau

15. **Đề Đầu Lại Tra Vương:** Mặc Giáp Trụ, tướng phần nộ, tay trái để ở eo lưng, tay phải cầm chày Tam Cổ

16. **Thần Mẫu Nữ Đẳng:** Ngửa lòng bàn tay trái để trước ngực, lòng bàn tay phải hướng ra ngoài, ngón cái và ngón giữa cùng vịn nhau

17. **Tỳ Lô Lạc Xoa:** Mặc Giáp Trụ, tay trái cầm cây Tam Kịch, tay phải cầm cây đao lớn

18. **Tỳ Sa Môn:** Tay trái cầm cái Tháp, tay phải cầm chày Tam Cổ

19. **Kim Sắc Khổng Tước Vương:** Đầu là Chim công, từ vai trở xuống là hình người, hai tay dùng một bàn chân của con chim công làm cây gậy

20. **Đại Tiên Chủng:** Hình Tiên Nhân, tay trái giơ cánh tay lên, cầm quyển Kinh, tay phải cầm gậy

21. **Ma Ni Bạt Đà La:** Tóc đỏ kết hoa trang sức trên đầu, mặt như Thiên Nữ, hai tay chấp lại

22. **Tán Chi Đại Tướng Phát La Bà:** Màu trắng, đội mào Trời, hơi cười phần nộ, tay trái ngón cái vịn ngón giữa, tay phải cầm cây đao lớn

23. **Nan Đà Bạt Nan Đà:** Màu xanh lục, mặc Giáp Trụ, đầu đội con Rồng, tướng phần nộ, tay trái để trước ngực rữ 5 ngón tay xuống, tay phải nắm quyền duỗi thẳng ngón trở hướng lên trên.

24. **Sa Già La Long Y Bát La:** Tướng phần nộ, hai tay cầm Đại Dao đâm xuống đất

25. **Tu La Càn Thất Bà:** Màu trắng, có 3 mặt 6 cánh tay, mỗi mặt có 3 con mắt. Bên trái bên phải tay thứ nhất chấp lại. Bên trái bên phải tay thứ hai cầm Vòng Mặt Trời. Tay trái cầm Hoa Sen, tay phải cầm Bánh Xe

26. **Ca Lôu Khẩn Na Ma Hầu La:** Tướng phần nộ, tay trái để ở eo , tay phải cầm cây đao lớn

27. **Hỏa Lôị Điện Thân:** Màu đen đỏ, đứng trong sóng màu đen, tướng phần nộ, tay trái để trước ngực, tay phải làm tư thế đê xuống đất

28. **Thủy Lô Điện Thần**: Màu xanh, do thân trú mưa, đứng trong sóng, như Quỷ Thần ác, hai tay tác nội phộc để trước ngực

Nghi Quỹ Pháp tạo thứ tự của Thiên Thủ Quán Âm do Tam Tạng Thiện Vô Úy dịch có ghi nhận Bản Hình và Chân Ngôn của 28 Bộ là:

1) **Mật Tích Kim Cương Sĩ**: màu hồng đỏ, đủ 3 mắt, tay phải cầm chày Kim Cương, tay trái nắm quyền đặt ở eo.

Chân Ngôn là: “**A cầu, a cầu, sa gia nghiệt tha gia, sa bà ha**”

2) **Ô Sô Quân Trà Ương Câu Thi**: tay trái cầm chày Kim Cương Nhất Cổ, tay phải đặt ở eo lưng. Tám Bộ Lục Sĩ Thượng Ca La màu xanh lục, tay phải cầm Tuệ Kiếm, tay trái kết Ấn Tam Cổ.

Chân Ngôn là: “**Án, tỳ sắt tha gia tị tha la, A la khát xoa đa gia, sa bà ha**”

3) **Ma Hê Na La Diên**: màu hồng đỏ, đủ 3 mắt, tướng sân nộ, dùng Tam Cổ Lạp làm mào, dùng báu Kim Cương làm chuỗi Anh Lạc, tay trái cầm chày, tay phải cầm cái bát báu: bên trong màu đỏ, bên ngoài màu đen.

Chân Ngôn là: “**Án, tam một trì tị đa na, sa bà ha**”

4) **Kim Tỳ La Đà Ca Tỳ La**: màu hồng, tay trái cầm cây cung báu, tay phải cầm mũi tên báu.

Chân Ngôn là: “**Án, phộc tất nễ, A lợi dạ tam man tha, sa bà ha**”

5) **Bà Cấp Bà Lô Na**: màu hồng trắng, tay trái cầm sợi dây, tay phải đặt ở eo lưng.

Chân Ngôn là: “**Án, ô sắt tam muội gia, tỳ phật la tỳ phật la, sa bà ha**”

6) **Mãn Thiện Xa Bát Chân Đà La**: màu hồng, tay trái cầm bánh xe Kim Cương, tay phải kết Quyển Ấn.
Chân Ngôn là: “**Án, phú lâu, sa đa sa đa, gia na gia na, A la sắt ni gia, sa bà ha**”

7) **Tát Giá Ma Hòa La**: tay trái cầm cây phượng báu trên có hình con chim Phụng, tay phải kết Ấn Thí Nguyện.
Chân Ngôn là: “**Án, bồi đàn trì kệ đế, A la xoa, sa bà ha**”

8) **Cưu Lan Đan Tra Bán Xả La**: màu trắng hồng, Tay trái cầm cái chuông Kim Cương nhỏ (Kim Cương Linh) tay phải cầm cây gậy Kim Cương (Kim Cương Bông).
Chân Ngôn là: “**Án, nghiệt na gia, nhũ tha dã la xoa, sa bà ha**”

9) **Hoà Bà Ca La Vương**: tay trái cầm cây đao, tay phải đặt ở eo lưng
Chân Ngôn là: “**Án, muội la già xoa gia, A tri la xoa gia. Nam mô thất lợi gia duệ, sa bà ha**”

10) **Ứng Đức Tỳ Đa Tát Hòa La**: màu vàng đen, tay trái cầm cây cung, tay phải cầm mũi tên có 3 ngạnh (Tam xoa xử tiễn) .
Chân Ngôn là: “**Án, ma ha đế tộ duệ, sa bà ha**”

11) **Phạm Ma Tam Bát La**: màu trắng hồng, tay trái cầm cái bình bát, tay phải cầm chày Tam Cổ.
Chân Ngôn là: “**Án, phạt la phạt la, dục suất đế dục suất đế, sa bà ha**”

12) **Ngũ Bộ Tịnh Cư Diễm Ma La**: màu trắng tím, tay trái cầm cây phượng Diễm Ma, tay phải cầm cái cán của cây phượng.
Chân Ngôn là: “**Án, bạt la phạt la, hồng phần tra, hồng phần tra, sa bà ha**”

13) **Thích Vương Tam Thập Tam**: màu trắng hồng, tay trái đặt ở eo lưng, tay phải cầm chày Kim Cương.
Chân Ngôn là: “**Án, muội ni ca thích ca, bạt chiết la, tích lưu ly gia, sa bà ha**”

14) **Đại Biện Công Đức Bà Đát Na**: gồm con gái của Đế Thích Thiên Chủ, Đại Đức Thiên Nữ, Đại Phi của Đa Văn Thiên, tay trái cầm viên ngọc Như Ý màu cam tím, tay phải cầm cây kiếm Kim Cương.
Chân Ngôn là: “**Án, ma ha cụ lăng cát lợi tha duệ, sa bà ha**”

15) **Đề Đầu Lại Tra Vương**: màu hồng đỏ với màu trắng xanh, tay trái cầm viên ngọc Như Ý màu xanh vàng có 8 góc, tay phải cầm cây đao.
Chân Ngôn là: “**Án, sát lợi gia duệ, tát bà ha tát bà ha, tát đa tỳ tê gia sắt tra, sa bà ha**”

16) **Chúng Đại Lực của Đấng 16 Thần Mẫu** : màu sắc như trên
Chân Ngôn là: “**Án, hê lợi hê lợi, đa hê đồ hê, sa bà ha**”

17) **Tỳ Lô Nặc Xoa Vương**: màu đỏ, tay trái cầm cái chày, tay phải cầm cây kiếm.

Chân Ngôn là: “**Án, hê y, hồng hồng, sa bà ha**”

18) **Tỳ Lô Bác Xoa Vương**: màu trắng, tay trái cầm cái chày, tay phải cầm sợi dây Kim Tác màu xanh .

Chân Ngôn là: “**Án, ma nhi kỳ phổ khát sa đễ, sa bà ha**”

19) **Tỳ Sa Môn Thiên Vương**: màu xanh cam, tay trái cầm cái Tháp báu, tay phải cầm cái chày.

Chân Ngôn là: “**Án, nam mô đế nam bạt chiết la kỳ xoa ba la nhĩ tha - Nam mô nam tích thấp lương phát noa gia ba lương xoa gia, sa bà ha**”

20) **Kim Sắc Khổng Tước Vương**: thân màu vàng ròng, tay trái cầm cây phượng báu trên có hình chim công màu sắc tuyệt đẹp (Tổ diệu sắc) nói vô lượng diệu ngôn.

Chân Ngôn là: “**Án, cụ quang hồng phát, sa la ca la tán quang phát tra, sa la ca la chu biến hồng ca la - Án phát tra, sa bà ha**”

21) **28 Bộ Đại Tiên chúng**: là 28 vị Thiên Thần với Y Xá Na Thần là thượng thủ, thân màu đỏ đen, tay trái cầm chày, tay phải cầm cái bình bát màu đỏ, dùng báu Kim Cương làm chuỗi Anh Lạc.

Chân Ngôn là: “**Án, nam mô Phật Pháp Tăng, nhĩ tha la xā phộc tất nễ duệ, sa bà ha**”

22) **Ma Ni Bạt Đà La**: màu trắng hồng, tay trái cầm cây phượng báu trên có viên ngọc Như Ý, tay phải kết Ấn Thí Nguyện.

Chân Ngôn là: “**Án, đà la ca la lai man đà, sa bà ha**”

23) **Tán Chỉ Đại Tướng Phát La Bà**: thân màu hồng đỏ, tay trái cầm Kim Cương, tay phải đặt ở eo lưng.

Chân Ngôn là: “**Án, a lợi gia, tam muội duệ, sa bà ha**”

24) **Nan Đà, Bạt Nan Đà**: thân trên màu đỏ, tay trái cầm sợi dây lục đỏ, tay phải cầm cây kiếm trên đầu cây kiếm đều có 5 con rồng. Thân dưới màu xanh đen, tay trái cầm sợi dây xanh, tay phải cầm cây đao.

Bà Già La Long, Y Bát La: Thân trên màu trắng hồng, tay trái cầm con Rồng đỏ, tay phải cầm cây đao. Thân dưới màu trắng xanh, tay trái cầm con Rồng trắng.

Chân Ngôn là: “**Án, a lợi gia, tam muội duệ, sa bà ha**”

25) **Tu La** : là đại thân Tu La, thân màu hồng đỏ, tay trái cầm Nhật Luân (Mặt Trời) tay phải cầm Nguyệt Luân (Mặt trăng)

Càn Sát Bà: tay trái cầm cây Ca Cầm (Loại Đàn đệm cho các cuộc múa hát) tay phải kết Vũ Ấn (Ấn múa) thân màu trắng hồng .

Ca Lô La Vương: có 2 cái cánh màu vàng, tay trái cầm con sò, tay phải cầm cây sáo bằng vỏ ốc báu (Bảo Loa Địch).

Khẩn Na La, Ma Hầu La Già: 2 vị vương này hình màu trắng như Nữ La Sát, có 2 mắt cho đến 3, 4, 5 con mắt. Cầm các Nhạc Khí đầy đủ 2, 4, 6, 8 tay. Đội mũ Trời, khoác áo trời, các ngọc báu dùng trang điểm thân.

Chân Ngôn là: “**Án, triển nhạ triển cụ vị lợi ca, sa bà ha**”

26) **Thủy Hỏa Lô Diễn Thần:** 4 vị Thần này đều là vợ chồng. Lô (Sấm) là Thiên Lô Thần. Diễn (Sét) là Địa Diễn Thần. Hai vị Thần này lại còn dùng nước lửa để trang nghiêm thân.

Chân Ngôn là: “**Án, cụ la bà duệ du, sa bà ha**”

27) **Cưu Bàn Trà Vương:** mũi dài, hình sơn nô màu đen, tay trái cầm Chiến đại Khí (Khí Giới to lớn dùng để chiến đấu) tay phải cầm sợi dây.

Chân Ngôn là: “**Án, đồ duệ, a đồ duệ, sa bà ha**”

28) **Tỳ Xá Đố:** mắt to, hình sơn nô màu đen, tay trái cầm bánh xe bằng sắt (Thiết Luân), tay phải cầm viên ngọc lửa (Hỏa Ngọc)

Chân Ngôn là: “**Án, đế duệ đế duệ, mê đà mê đà, sa bà ha**”

_ Trong Pháp Trì tụng Đại Bi Thần Chú, Đa Văn Thiên Vương hay hộ trì Phật Pháp nên dùng riêng Pháp này để phòng hộ cho Người Trì Chú.

Bà Tâu Thiên (Vasu-Rṣī), Công Đức Thiên Nữ Śrī-devī) được dùng riêng cho Bảo Bộ trong Quán Âm Bộ.

Ha Lợi Đế Mẫu (Hārtye Mātṛ) vốn có thệ ước là hộ trì Pháp Quán Âm nên thường được tụng kèm thêm.

_ Riêng trong Pháp tu **Thiên Thủ Quán Âm**, các vị Đạo Sư thường truyền dạy các Pháp căn bản để hỗ trợ cho Hành Giả mau chóng thành tựu là: Liên Hoa Bách Tự Minh, 4 Tâm Vô Lượng, 4 Nội Cúng Đường, 4 Ngoại Cúng Đường, 10 Ba La Mật và ghi rất rõ các Ấn Chú trong Kinh Quỹ.

MỤC LỤC

1_ Thay lời tựa	Tr.01
2_ Các Kinh bản Thiên Thủ Quán Thế Âm	Tr.03
3_ Ý nghĩa Tôn Tượng Thiên Thủ Quán Âm	Tr.06
4_ Năm loại Tôn Thượng Thiên Thủ Quán Âm	Tr.12
5_ Thanh Cảnh Quán Âm	Tr.45
6_ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni	Tr.55
7_ Đại Bi Tâm Đà La Ni Xuất Tướng	Tr.76
8_ Công năng của ngàn mắt ngàn tay	Tr.160
9_ Ý nghĩa của 40 tay trong 5 Bộ	Tr.166
10_ Đại Bi Tâm Đà La Ni	Tr.229
11_ Mahā-kāraṇika-citta-dhāraṇī	Tr.234
12_ Nghĩa lý căn bản của Chú Đại Bi	Tr.244
- Quy kính Tôn Đức Môn	Tr.244
- Phổ chứng Đại Bi Tâm Môn	Tr.268
- Tịnh hoá Lục Đạo Môn	Tr.297
- Thiện Minh Quán Đỉnh Môn	Tr.301
- Thần Lực Gia Trì Môn	Tr.304
- Thâm nhập Đại Bi Tâm Môn	Tr.319
- Hiện hiện Đại Bi Tâm Môn	Tr.322
- Thành tựu Niết Bàn Môn	Tr.323
13_ Đại Bi Tâm Đà La Ni tu hành niệm tụng lược nghi	Tr.324
14_ Kim Cương Đỉnh Du Già Thanh Cảnh Đại Bi Vương Quán Tự Tại Bồ Tát niệm tụng Nghi Quỹ	Tr.334
15_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Chú Hành Pháp	Tr.364
16_ Đại Bi Chú Niệm Tụng Nghi Qui	Tr.376
17_ Nghi thức tụng niệm Đại Bi Tâm Chú	Tr.381
18_ Nghi Thức trì tụng Chú Đại Bi	Tr.393
19_ Quyển thuộc của Thần Chú Đại Bi	Tr.405
20_ Mục lục	Tr.436

韋陀天將

二十四诸天之韦陀天将
Skanda, the Temple Guardian

昵图网 www.nipic.com BY: waterdigital

NO:20100622160727383871

