

BUỔI HỌC 22

Thứ Năm, 22-10-2020

Mahāsatiṭṭhānasutta (tiếp theo)

Kāyānupassanā navasivathikapabbam

(Thân tùy quán, phần Chín (thể loại tử thi trong) nghĩa địa)

12. *‘Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu seyyathāpi passeyya sarīram sivathikāya chaḍḍitam ekāhamataṃ vā dvīhamataṃ vā tīhamataṃ vā uddhumātakaṃ vinīlakaṃ vipubbakajātaṃ. So imameva kāyaṃ upasaṃharati – ‘ayampi kho kāyo evaṃdhammo evaṃbhāvī evaṃanatīto’ ti. Iti ajjhattaṃ vā kāye kāyānupassī viharati, bahiddhā vā kāye kāyānupassī viharati, ajjhatabhiddhā vā kāye kāyānupassī viharati. Samudayadhammānupassī vā kāyasmim viharati, vayadhammānupassī vā kāyasmim viharati, samudayavayadhammānupassī vā kāyasmim viharati. ‘Atthi kāyo’ ti vā panassa sati paccupaṭṭhitā hoti yāvadeva ñānamattāya paṭissatimattāya anissito ca viharati, na ca kiñci loke upādiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kāye kāyānupassī viharati.*

(Và lại nữa, này các tỳ-khuru, ví như vị tỳ-khuru có thể thấy một thi thể đã chết sau một ngày, hai ngày hoặc ba ngày, bị vứt/bỏ lại tại nghĩa địa, bị trương sinh, hoá xanh đen và thối rữa. Vị ấy đối chiếu (với) thân này: ‘Thân này cũng có tính/bản chất như vậy, sẽ trở thành như vậy, và không thoát khỏi như vậy’.

Như vậy, vị ấy sống tùy quán thân trên thân ở trong (của mình), hoặc sống tùy quán thân trên thân ở ngoài (của chúng sanh khác), hoặc sống quán thân trên thân ở cả trong lẫn ngoài (của mình và chúng sanh khác). Hoặc vị ấy sống tùy quán các pháp sanh khởi trong thân, hoặc sống tùy quán các pháp hoại diệt trong thân, hoặc sống tùy quán các pháp sanh khởi và hoại diệt trong thân. Hoặc vị ấy có niệm là: ‘Có thân đây’ được an trú đến mức chỉ còn tuệ và niệm, và vị ấy không y cứ, không bám chấp bất cứ thứ gì trên đời. Này các tỳ-khuru, cùng (với cách) như vậy, vị tỳ-khuru sống tùy quán thân trên thân.)

13. *‘Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu seyyathāpi passeyya sarīram sivathikāya chaḍḍitam kākehi vā khajjamānaṃ kulalehi vā khajjamānaṃ gijjhehi vā khajjamānaṃ kañkehi vā khajjamānaṃ sunakhehi vā khajjamānaṃ byagghehi vā khajjamānaṃ dīpīhi vā khajjamānaṃ siṅgālehi vā khajjamānaṃ vividhehi vā pāṇakajātehi khajjamānaṃ. So imameva kāyaṃ upasaṃharati – ‘ayampi kho kāyo evaṃdhammo evaṃbhāvī evaṃanatīto’ ti. Iti ajjhattaṃ vā kāye kāyānupassī viharati, bahiddhā vā kāye kāyānupassī viharati, ajjhatabhiddhā vā kāye kāyānupassī viharati. Samudayadhammānupassī vā kāyasmim viharati, vayadhammānupassī vā kāyasmim viharati, samudayavayadhammānupassī vā kāyasmim viharati. ‘Atthi kāyo’ ti vā panassa sati paccupaṭṭhitā hoti yāvadeva ñānamattāya paṭissatimattāya anissito ca viharati, na ca kiñci loke upādiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kāye kāyānupassī viharati.*

(Và lại nữa, này các tỳ-khuru, ví như vị tỳ-khuru có thể thấy một thi thể bị vớt/bỏ lại tại nghĩa địa, đang bị các con quạ, điều hâu, kền kền, con diệc, chó nhà, cọp, báo, chó rừng hoặc các loại côn trùng ăn. Vị ấy Vị ấy đối chiếu (với) thân này: ‘Thân này cũng có tính/bản chất như vậy, sẽ trở thành như vậy, và không thoát khỏi như vậy’.

Như vậy, vị ấy sống tùy quán thân trên thân ở trong (của mình), hoặc sống tùy quán thân trên thân ở ngoài (của chúng sanh khác), hoặc sống tùy quán thân trên thân ở cả trong lẫn ngoài (của mình và chúng sanh khác). Hoặc vị ấy sống tùy quán các pháp sanh khởi trong thân, hoặc sống tùy quán các pháp hoại diệt trong thân, hoặc sống tùy quán các pháp sanh khởi và hoại diệt trong thân. Hoặc vị ấy có niệm là: ‘Có thân đây’ được an trú đến mức chỉ còn tuệ và niệm, và vị ấy không y cứ, không bám chấp bất cứ thứ gì trên đời. Này các tỳ-khuru, cùng (với cách) như vậy, vị tỳ-khuru sống tùy quán thân trên thân.)

14. *‘Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhu seyyathāpi passeyya sarīraṃ sivathikāya chaḍḍitaṃ aṭṭhikasāṅkhalikaṃ samaṃsalohitaṃ nhārusambandhaṃ. So imameva kāyaṃ upasaṃharati – ‘ayampi kho kāyo evaṃdhammo evaṃbhāvī evaṃanatīto’ti. Iti ajjhataṃ vā kāye kāyānupassī viharati, bahiddhā vā kāye kāyānupassī viharati, ajjhatabhiddhā vā kāye kāyānupassī viharati. Samudayadhammānupassī vā kāyasmim viharati, vayadhammānupassī vā kāyasmim viharati, samudayavayadhammānupassī vā kāyasmim viharati. ‘Atthi kāyo’ti vā panassa sati paccupaṭṭhitā hoti yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya anissito ca viharati, na ca kiñci loke upādiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kāye kāyānupassī viharati.*

‘Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhu seyyathāpi passeyya sarīraṃ sivathikāya chaḍḍitaṃ aṭṭhikasāṅkhalikaṃ nimaṃsalohitamakkhitaṃ nhārusambandhaṃ. So imameva kāyaṃ upasaṃharati – ‘ayampi kho kāyo evaṃdhammo evaṃbhāvī evaṃanatīto’ti. Iti ajjhataṃ vā kāye kāyānupassī viharati, bahiddhā vā kāye kāyānupassī viharati, ajjhatabhiddhā vā kāye kāyānupassī viharati. Samudayadhammānupassī vā kāyasmim viharati, vayadhammānupassī vā kāyasmim viharati, samudayavayadhammānupassī vā kāyasmim viharati. ‘Atthi kāyo’ti vā panassa sati paccupaṭṭhitā hoti yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya anissito ca viharati, na ca kiñci loke upādiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kāye kāyānupassī viharati.

‘Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhu seyyathāpi passeyya sarīraṃ sivathikāya chaḍḍitaṃ aṭṭhikasāṅkhalikaṃ apagatamaṃsalohitaṃ nhārusambandhaṃ. So imameva kāyaṃ upasaṃharati – ‘ayampi kho kāyo evaṃdhammo evaṃbhāvī evaṃanatīto’ti. Iti ajjhataṃ vā kāye kāyānupassī viharati, bahiddhā vā kāye kāyānupassī viharati, ajjhatabhiddhā vā kāye kāyānupassī viharati. Samudayadhammānupassī vā kāyasmim viharati, vayadhammānupassī vā kāyasmim viharati, samudayavayadhammānupassī vā kāyasmim viharati. ‘Atthi kāyo’ti vā panassa sati paccupaṭṭhitā hoti yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya anissito ca viharati, na ca kiñci loke upādiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kāye kāyānupassī viharati.

‘Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhu seyyathāpi passeyya sarīraṃ sivathikāya chaḍḍitaṃ aṭṭhikāni apagatasambandhāni disā vidisā vikkhittāni, aññena hatthaṭṭhikaṃ aññena pādaṭṭhikaṃ aññena gopphakaṭṭhikaṃ aññena jaṅghaṭṭhikaṃ aññena ūruṭṭhikaṃ aññena kaṭiṭṭhikaṃ aññena phāsukaṭṭhikaṃ aññena piṭṭhiṭṭhikaṃ aññena khandhaṭṭhikaṃ aññena gīvatṭhikaṃ aññena hanukaṭṭhikaṃ aññena dantaṭṭhikaṃ aññena sīsakaṭāhaṃ. So imameva kāyaṃ upasaṃharati – ‘ayampi kho kāyo evaṃdhammo evaṃbhāvī evaṃanatīto’ti. Iti ajjhataṃ vā kāye kāyānupassī viharati, bahiddhā vā kāye kāyānupassī viharati,

ajjhatabhiddhā vā kāye kāyānupassī viharati. Samudayadhammānupassī vā kāyasmim viharati, vayadhammānupassī vā kāyasmim viharati, samudayavayadhammānupassī vā kāyasmim viharati. 'Atthi kāyo'ti vā panassa sati paccupaṭṭhitā hoti yāvadeva nāṇamattāya paṭissatimattāya anissito ca viharati, na ca kiñci loke upādiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kāye kāyānupassī viharati.

(Và lại nữa, này các tỳ-khuru, ví như vị tỳ-khuru có thể thấy một thi thể bị vứt/bỏ lại tại nghĩa địa, (chỉ còn) bộ xương có thịt và máu, với sự buộc ràng bởi các sợi gân. Vị ấy đối chiếu (với) thân này: ‘Thân này cũng có tính/bản chất như vậy, sẽ trở thành như vậy, và không thoát khỏi như vậy’. Như vậy, vị ấy sống tùy quán thân trên thân ở trong (của mình), hoặc sống tùy quán thân trên thân ở ngoài (của chúng sanh khác), hoặc sống quán thân trên thân ở cả trong lẫn ngoài (của mình và chúng sanh khác). Hoặc vị ấy sống tùy quán các pháp sanh khởi trong thân, hoặc sống tùy quán các pháp hoại diệt trong thân, hoặc sống tùy quán các pháp sanh khởi và hoại diệt trong thân. Hoặc vị ấy có niệm là: ‘Có thân đây’ được an trú đến mức chỉ còn tuệ và niệm, và vị ấy không y cứ, không bám chấp bất cứ thứ gì trên đời. Này các tỳ-khuru, cùng (với cách) như vậy, vị tỳ-khuru sống tùy quán thân trên thân.

Và lại nữa, này các tỳ-khuru, ví như vị tỳ-khuru có thể thấy một thi thể bị vứt/bỏ lại tại nghĩa địa, (chỉ còn) bộ xương không có thịt và máu, với sự buộc ràng bởi các sợi gân. Vị ấy đối chiếu (với) thân này: ‘Thân này cũng có tính/bản chất như vậy, sẽ trở thành như vậy, và không thoát khỏi như vậy’. Như vậy, vị ấy sống tùy quán thân trên thân ở trong (của mình), hoặc sống tùy quán thân trên thân ở ngoài (của chúng sanh khác), hoặc sống quán thân trên thân ở cả trong lẫn ngoài (của mình và chúng sanh khác). Hoặc vị ấy sống tùy quán các pháp sanh khởi trong thân, hoặc sống tùy quán các pháp hoại diệt trong thân, hoặc sống tùy quán các pháp sanh khởi và hoại diệt trong thân. Hoặc vị ấy có niệm là: ‘Có thân đây’ được an trú đến mức chỉ còn tuệ và niệm, và vị ấy không y cứ, không bám chấp bất cứ thứ gì trên đời. Này các tỳ-khuru, cùng (với cách) như vậy, vị tỳ-khuru sống tùy quán thân trên thân.

Và lại nữa, này các tỳ-khuru, ví như vị tỳ-khuru có thể thấy một thi thể bị vứt/bỏ lại tại nghĩa địa, (chỉ còn) bộ xương (hoàn toàn) không có thịt và máu. Vị ấy đối chiếu (với) thân này: ‘Thân này cũng có tính/bản chất như vậy, sẽ trở thành như vậy, và không thoát khỏi như vậy’. Như vậy, vị ấy sống tùy quán thân trên thân ở trong (của mình), hoặc sống tùy quán thân trên thân ở ngoài (của chúng sanh khác), hoặc sống quán thân trên thân ở cả trong lẫn ngoài (của mình và chúng sanh khác). Hoặc vị ấy sống tùy quán các pháp sanh khởi trong thân, hoặc sống tùy quán các pháp hoại diệt trong thân, hoặc sống tùy quán các pháp sanh khởi và hoại diệt trong thân. Hoặc vị ấy có niệm là: ‘Có thân đây’ được an trú đến mức chỉ còn tuệ và niệm, và vị ấy không y cứ, không bám chấp bất cứ thứ gì trên đời. Này các tỳ-khuru, cùng (với cách) như vậy, vị tỳ-khuru sống tùy quán thân trên thân.

Và lại nữa, này các tỳ-khuru, ví như vị tỳ-khuru có thể thấy một thi thể bị vứt/bỏ lại tại nghĩa địa, (chỉ còn) những xương rời rạc nằm đây đó, kia là xương tay, kia là xương chân, kia là xương mắt cá chân, kia là xương ống chân, kia là xương đùi, kia là xương hông, kia là xương sườn, kia là xương sống lưng, kia là xương vai, kia là xương cổ, kia là xương quai hàm, kia là răng, kia là sọ. Vị ấy đối chiếu (với) thân này: ‘Thân này cũng có tính/bản chất như vậy, sẽ trở thành như vậy, và không thoát khỏi như vậy’. Như vậy, vị ấy sống tùy quán thân trên thân ở trong (của mình), hoặc sống tùy quán thân trên thân ở ngoài (của chúng sanh khác), hoặc sống

quán thân trên thân ở cả trong lẫn ngoài (của mình và chúng sanh khác). Hoặc vị ấy sống tùy quán các pháp sanh khởi trong thân, hoặc sống tùy quán các pháp hoại diệt trong thân, hoặc sống tùy quán các pháp sanh khởi và hoại diệt trong thân. Hoặc vị ấy có niệm là: ‘Có thân đây’ được an trú đến mức chỉ còn tuệ và niệm, và vị ấy không y cứ, không bám chấp bất cứ thứ gì trên đời. Nay các tỳ-khuru, cùng (với cách) như vậy, vị tỳ-khuru sống tùy quán thân trên thân.)

15. *‘Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhu seyyathāpi passeyya sarīraṃ sivathikāya chaḍḍitaṃ aṭṭhikāni setāni saṅkhavaṇṇapaṭibhāgāni. So imameva kāyaṃ upasaṃharati – ‘ayampi kho kāyo evaṃdhammo evaṃbhāvī evaṃanattīto’ti. Iti ajjhataṃ vā kāye kāyānupassī viharati, bahiddhā vā kāye kāyānupassī viharati, ajjhatabhiddhā vā kāye kāyānupassī viharati. Samudayadhammānupassī vā kāyasmim viharati, vayadhammānupassī vā kāyasmim viharati, samudayavayadhammānupassī vā kāyasmim viharati. ‘Atthi kāyo’ti vā panassa sati paccupaṭṭhitā hoti yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya anissito ca viharati, na ca kiñci loke upādiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kāye kāyānupassī viharati.*

‘Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhu seyyathāpi passeyya sarīraṃ sivathikāya chaḍḍitaṃ aṭṭhikāni puñjakitāni terovassikāni. So imameva kāyaṃ upasaṃharati – ‘ayampi kho kāyo evaṃdhammo evaṃbhāvī evaṃanattīto’ti. Iti ajjhataṃ vā kāye kāyānupassī viharati, bahiddhā vā kāye kāyānupassī viharati, ajjhatabhiddhā vā kāye kāyānupassī viharati. Samudayadhammānupassī vā kāyasmim viharati, vayadhammānupassī vā kāyasmim viharati, samudayavayadhammānupassī vā kāyasmim viharati. ‘Atthi kāyo’ti vā panassa sati paccupaṭṭhitā hoti yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya anissito ca viharati, na ca kiñci loke upādiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kāye kāyānupassī viharati.

‘Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhu seyyathāpi passeyya sarīraṃ sivathikāya chaḍḍitaṃ aṭṭhikāni pūṭīni cuṇṇakajātāni. So imameva kāyaṃ upasaṃharati – ‘ayampi kho kāyo evaṃdhammo evaṃbhāvī evaṃanattīto’ti. Iti ajjhataṃ vā kāye kāyānupassī viharati, bahiddhā vā kāye kāyānupassī viharati, ajjhatabhiddhā vā kāye kāyānupassī viharati. Samudayadhammānupassī vā kāyasmim viharati, vayadhammānupassī vā kāyasmim viharati, samudayavayadhammānupassī vā kāyasmim viharati. ‘Atthi kāyo’ti vā panassa sati paccupaṭṭhitā hoti yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya anissito ca viharati, na ca kiñci loke upādiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kāye kāyānupassī viharati.

(Và lại nữa, này các tỳ-khuru, ví như vị tỳ-khuru có thể thấy một thi thể bị vứt/bỏ lại tại nghĩa địa, (chỉ còn) những xương trắng như màu óc xà cừ. Vị ấy đối chiếu (với) thân này: ‘Thân này cũng có tính/bản chất như vậy, sẽ trở thành như vậy, và không thoát khỏi như vậy’. Như vậy, vị ấy sống tùy quán thân trên thân ở trong (của mình), hoặc sống tùy quán thân trên thân ở ngoài (của chúng sanh khác), hoặc sống tùy quán các pháp sanh khởi trong thân, hoặc sống tùy quán các pháp sanh khởi và hoại diệt trong thân. Hoặc vị ấy có niệm là: ‘Có thân đây’ được an trú đến mức chỉ còn tuệ và niệm, và vị ấy không y cứ, không bám chấp bất cứ thứ gì trên đời. Nay các tỳ-khuru, cùng (với cách) như vậy, vị tỳ-khuru sống tùy quán thân trên thân.

Và lại nữa, này các tỳ-khuru, ví như vị tỳ-khuru có thể thấy một thi thể bị vứt/bỏ lại tại nghĩa địa, (chỉ còn) những mảnh xương được gom thành đống lâu hơn một năm. Vị ấy đối chiếu (với) thân này: ‘Thân này cũng có tính/bản chất như vậy, sẽ trở thành như vậy, và không thoát khỏi

như vậy'. Như vậy, vị ấy sống tùy quán thân trên thân ở trong (của mình), hoặc sống tùy quán thân trên thân ở ngoài (của chúng sanh khác), hoặc sống tùy quán thân trên thân ở cả trong lẫn ngoài (của mình và chúng sanh khác). Hoặc vị ấy sống tùy quán các pháp sanh khởi trong thân, hoặc sống tùy quán các pháp hoại diệt trong thân, hoặc sống tùy quán các pháp sanh khởi và hoại diệt trong thân. Hoặc vị ấy có niệm là: 'Có thân đây' được an trú đến mức chỉ còn tuệ và niệm, và vị ấy không y cứ, không bám chấp bất cứ thứ gì trên đời. Nay các tỳ-khuru, cùng (với cách) như vậy, vị tỳ-khuru sống tùy quán thân trên thân.

Và lại nữa, nay các tỳ-khuru, ví như vị tỳ-khuru có thể thấy một thi thể bị vứt/bỏ lại tại nghĩa địa, (chỉ còn) những mảnh xương đã bị mục nát thành bột. Vị ấy đối chiếu (với) thân này: 'Thân này cũng có tính/bản chất như vậy, sẽ trở thành như vậy, và không thoát khỏi như vậy'. Như vậy, vị ấy sống tùy quán thân trên thân ở trong (của mình), hoặc sống tùy quán thân trên thân ở ngoài (của chúng sanh khác), hoặc sống tùy quán thân trên thân ở cả trong lẫn ngoài (của mình và chúng sanh khác). Hoặc vị ấy sống tùy quán các pháp sanh khởi trong thân, hoặc sống tùy quán các pháp hoại diệt trong thân, hoặc sống tùy quán các pháp sanh khởi và hoại diệt trong thân. Hoặc vị ấy có niệm là: 'Có thân đây' được an trú đến mức chỉ còn tuệ và niệm, và vị ấy không y cứ, không bám chấp bất cứ thứ gì trên đời. Nay các tỳ-khuru, cùng (với cách) như vậy, vị tỳ-khuru sống tùy quán thân trên thân.

Navasivathikapabbam niṭṭhitam. (Dứt phần Chín (thể loại tử thi trong) nghĩa địa.)

Cuddasa kāyānupassanā niṭṭhitā. (Dứt Mười bốn (phần) thân tùy quán.)

Ngữ vựng:

sarīra (trut): thi thể, xác chết, tử thi

sivathikā (nut): nghĩa trang/địa

chaḍḍita (qkpt của *chaḍḍeti*): loại/vứt bỏ, thải ra

ekāhamata = *ekāha* (trut) một ngày + *mata* (qkpt của *marati*) chết

uddhumātaka (tt): phồng/sung lên, phình ra, trương sinh

vinīlaka (tt): xanh đen, tía

vipubbakajāta = *vipubbaka* (tt) thối rữa, mưng mủ + *jāta* (qkpt của *janati*): đã phát khởi, được sanh/tạo ra

upasamharati (*upa+sam+√har+a+ti*): chuyên chú, tập trung, đối chiếu

evaṃdhamma = *evaṃ* + *dhamma* (nt) trạng thái, tính chất

evaṃbhāvī = *evaṃ* + *bhāvī* (tt) sẽ là

evaṃanatīta = *evaṃ* + *na* + *aṭīta* (tt) bị/được vượt qua/thắng phục/thoát khỏi

kāka (nt): con quạ

khajjamāna (htpt của *khajjati*): đang bị ăn/nhai

kulala (nt): con điều hâu

gijjha (nt): con kền kền

kaṅka (nt): con diệc

sunakha (nt): con chó (nhà)

byaggha (nt): con cọp

dīpi (nt): con báo

siṅgāla, sigāla (nt): con chó rừng

vividha (tt): nhiều, đa dạng, lẫn lộn

pāṇakajāta = *pāṇaka* (nt) chúng sanh, côn trùng + *jāta* (qkpt của *janati*) được sanh/tạo ra

aṭṭhikasaṅkhalikā (bộ xương) = *aṭṭhika* (trut) xương + *saṅkhalikā* (nut) dây, chuỗi, loạt

samaṃsalohita (tt) gồm thịt và máu

nhārusambandha = *nhāru* (nt) gân + *sambandha* (nt) sự kết nối/trói buộc

nimaṃsalohitamakkhita = *ni* (ttô) không có + *māṃsa* + *lohita* + *makkhita* (qkpt của *makkheti*) bị bôi/dán
apagatamaṃsalohita = *apagata* (qkpt của *apagacchati*) không có, đã mất/tách biệt khỏi + *māṃsa* + *lohita*
disā (nut): hướng, phía, miền
vidisā (nut): hướng giữa hướng chính
vikkhitta (qkpt của *vikkhipati*): lung tung, lộn xộn, rối loạn
añña (tt): khác, kia
hatthaṭṭhika = *hattha* (nt) bàn tay + *aṭṭhika*
pāda (nt, trut): bàn chân
gopphaka (trut): mắt cá chân
jaṅghā (nut): ống chân
ūru (nt): bắp đùi
kaṭi (nut): hông, thắt lưng
phāsukā (nut): (xương) sườn

piṭṭhi (nut): sớng lưng
khandha (nt): vai, lưng
gīvā (nut): cổ
hanukā (nut): hàm, quai hàm
danta (trut): răng, ngà
sīsakaṭāha (nt): sọ, đầu lâu
seta (tt): (màu) trắng
saṅkhavaṇṇapaṭibhāga = *saṅkha* (nt) vỏ ốc xà cừ + *vaṇṇa* (nt) màu sắc + *paṭibhāga* (nt) sự giống nhau/trong tự
puñjakita (tt) = *puñja* (nt) đồng, khối + *kita* (qkpt của *karoti*) được làm/tao
terovassika (tt): kéo dài hơn/ngoài 1 năm = *tiro* (gt, trt) vượt qua, ngoài + *vassa* (nt) năm + *ika*
pūti (tt): phân huỷ, mục nát, hôi thối
cuṇṇakajāta (tt): bị biến thành bột = *cuṇṇaka* (tt từ *cuṇṇa*) bột

Vedanānupassanā

(Thọ tùy quán)

16. *‘Kathaṅca pana, bhikkhave, bhikkhu vedanāsu vedanānupassī viharati? Idha, bhikkhave, bhikkhu sukhaṃ vā vedanaṃ vedayamāno ‘sukhaṃ vedanaṃ vedayāmī’ti pajānāti. Dukkhaṃ vā vedanaṃ vedayamāno ‘dukkhaṃ vedanaṃ vedayāmī’ti pajānāti. Adukkhamasukhaṃ vā vedanaṃ vedayamāno ‘adukkhamasukhaṃ vedanaṃ vedayāmī’ti pajānāti. Sāmisam vā sukhaṃ vedanaṃ vedayamāno ‘sāmisam sukhaṃ vedanaṃ vedayāmī’ti pajānāti, nirāmisam vā sukhaṃ vedanaṃ vedayamāno ‘nirāmisam sukhaṃ vedanaṃ vedayāmī’ti pajānāti. Sāmisam vā dukkhaṃ vedanaṃ vedayamāno ‘sāmisam dukkhaṃ vedanaṃ vedayāmī’ti pajānāti, nirāmisam vā dukkhaṃ vedanaṃ vedayamāno ‘nirāmisam dukkhaṃ vedanaṃ vedayāmī’ti pajānāti. Sāmisam vā adukkhamasukhaṃ vedanaṃ vedayamāno ‘sāmisam adukkhamasukhaṃ vedanaṃ vedayāmī’ti pajānāti, nirāmisam vā adukkhamasukhaṃ vedanaṃ vedayamāno ‘nirāmisam adukkhamasukhaṃ vedanaṃ vedayāmī’ti pajānāti.*

(Lại nữa, này các tỳ-khuru, vị tỳ-khuru sống tùy quán thọ trên các thọ như thế nào? Ở đây, này các tỳ-khuru, vị tỳ-khuru khi đang cảm nghiệm thọ lạc, biết rõ ‘Ta cảm nghiệm thọ lạc’; hoặc khi đang cảm nghiệm thọ khổ, biết rõ ‘Ta cảm nghiệm thọ khổ’; hoặc khi đang cảm nghiệm thọ phi khổ phi lạc, biết rõ ‘Ta cảm nghiệm thọ phi khổ phi lạc’; hoặc khi đang cảm nghiệm thọ lạc thuộc dục lạc, biết rõ ‘Ta cảm nghiệm thọ lạc thuộc dục lạc’; hoặc khi đang cảm nghiệm thọ lạc không thuộc dục lạc, biết rõ ‘Ta cảm nghiệm thọ lạc không thuộc dục lạc’; hoặc khi đang cảm nghiệm thọ khổ thuộc dục lạc, biết rõ ‘Ta cảm nghiệm thọ khổ thuộc dục lạc’; hoặc khi đang cảm nghiệm thọ khổ không thuộc dục lạc, biết rõ ‘Ta cảm nghiệm thọ khổ không thuộc dục lạc’; hoặc khi đang cảm nghiệm thọ phi khổ phi lạc thuộc dục lạc, biết rõ ‘Ta cảm

nghiệm thọ phi khổ phi lạc thuộc dục lạc’; hoặc khi đang cảm nghiệm thọ phi khổ phi lạc không thuộc dục lạc, biết rõ ‘Ta cảm nghiệm thọ phi khổ phi lạc không thuộc dục lạc’.)

Iti ajjhataṃ vā vedanāsu vedanānupassī viharati, bahiddhā vā vedanāsu vedanānupassī viharati, ajjhatabhiddhā vā vedanāsu vedanānupassī viharati. Samudayadhammānupassī vā vedanāsu viharati, vayadhammānupassī vā vedanāsu viharati, samudayavayadhammānupassī vā vedanāsu viharati. ‘Atthi vedanā’ti vā panassa sati paccupaṭṭhitā hoti yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya anissito ca viharati, na ca kiñci loke upādiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu vedanāsu vedanānupassī viharati.

(Như vậy, vị ấy sống tùy quán thọ trên các thọ ở trong (của mình), hoặc sống tùy quán thọ trên các thọ ở ngoài (của chúng sanh khác), hoặc sống tùy quán thọ trên các thọ ở cả trong lẫn ngoài (của mình và chúng sanh khác). Hoặc vị ấy sống tùy quán các pháp sanh khởi trong các thọ, hoặc sống tùy quán các pháp hoại diệt trong các thọ, hoặc sống tùy quán các pháp sanh khởi và hoại diệt trong các thọ. Hoặc vị ấy có niệm là: ‘Có thọ đây’ được an trú đến mức chỉ còn tuệ và niệm, và vị ấy không y cứ, không bám chấp bất cứ thứ gì trên đời. Nay các tỳ-khuru, cùng (với cách) như vậy, vị tỳ-khuru sống tùy quán thọ trên các thọ.)

Vedanānupassanā niṭṭhitā. (Dứt Thọ tùy quán.)

Cittānupassanā

(Tâm tùy quán)

17. *‘Kathaṅca pana, bhikkhave, bhikkhu citte cittānupassī viharati? Idha, bhikkhave, bhikkhu sarāgaṃ vā cittaṃ ‘sarāgaṃ citta’nti pajānāti, vītarāgaṃ vā cittaṃ ‘vītarāgaṃ citta’nti pajānāti. Sadosaṃ vā cittaṃ ‘sadosaṃ citta’nti pajānāti, vītadosaṃ vā cittaṃ ‘vītadosaṃ citta’nti pajānāti. Samohaṃ vā cittaṃ ‘samohaṃ citta’nti pajānāti, vītamohaṃ vā cittaṃ ‘vītamohaṃ citta’nti pajānāti. Saṅkhittaṃ vā cittaṃ ‘saṅkhittaṃ citta’nti pajānāti, vikkhittaṃ vā cittaṃ ‘vikkhittaṃ citta’nti pajānāti. Mahaggataṃ vā cittaṃ ‘mahaggataṃ citta’nti pajānāti, amahaggataṃ vā cittaṃ ‘amahaggataṃ citta’nti pajānāti. Sauttaraṃ vā cittaṃ ‘sauttaraṃ citta’nti pajānāti, anuttaraṃ vā cittaṃ ‘anuttaraṃ citta’nti pajānāti. Samāhitaṃ vā cittaṃ ‘samāhitaṃ citta’nti pajānāti, asamāhitaṃ vā cittaṃ ‘asamāhitaṃ citta’nti pajānāti. Vimuttaṃ vā cittaṃ ‘vimuttaṃ citta’nti pajānāti. Avimuttaṃ vā cittaṃ ‘avimuttaṃ citta’nti pajānāti.*

(Lại nữa, nay các tỳ-khuru, vị tỳ-khuru sống tùy quán tâm trên tâm như thế nào? Ở đây, nay các tỳ-khuru, vị tỳ-khuru biết rõ tâm có tham là ‘tâm có tham’; hoặc biết rõ tâm không có tham là ‘tâm không có tham’; hoặc biết rõ tâm có sân là ‘tâm có sân’; hoặc biết rõ tâm không có sân là ‘tâm không có sân’; hoặc biết rõ tâm có si là ‘tâm có si’; hoặc biết rõ tâm không có si là ‘tâm không có si’; hoặc biết rõ tâm chuyên chú là ‘tâm chuyên chú’; hoặc biết rõ tâm dao động là ‘tâm dao động’; hoặc biết rõ tâm được tăng trưởng (đáo đại) là ‘tâm được tăng trưởng (đáo đại)’; hoặc biết rõ tâm không được tăng trưởng (không đáo đại) là ‘tâm không được tăng trưởng (không đáo đại)’; hoặc biết rõ tâm hữu thượng là ‘tâm hữu thượng’; hoặc biết rõ tâm tối thượng là ‘tâm tối thượng’; hoặc biết rõ tâm định tĩnh là ‘tâm định tĩnh’; hoặc biết rõ tâm không định tĩnh là ‘tâm không định tĩnh’; hoặc biết rõ tâm được giải thoát là ‘tâm được giải thoát’; hoặc biết rõ tâm không được giải thoát là ‘tâm không được giải thoát’.)

Iti ajjhattaṃ vā citte cittānupassī viharati, bahiddhā vā citte cittānupassī viharati, ajjhatabahiddhā vā citte cittānupassī viharati. Samudayadhammānupassī vā cittasmiṃ viharati, vayadhammānupassī vā cittasmiṃ viharati, samudayavayadhammānupassī vā cittasmiṃ viharati, ‘atthi citta’nti vā panassa sati paccupaṭṭhitā hoti yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya anissito ca viharati, na ca kiñci loke upādiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu citte cittānupassī viharati.

(Như vậy, vị ấy sống tùy quán tâm trên tâm ở trong (của mình), hoặc sống tùy quán tâm trên tâm ở ngoài (của chúng sanh khác), hoặc sống tùy quán tâm trên tâm ở cả trong lẫn ngoài (của mình và chúng sanh khác). Hoặc vị ấy sống tùy quán các pháp sanh khởi trong tâm, hoặc sống tùy quán các pháp hoại diệt trong tâm, hoặc sống tùy quán các pháp sanh khởi và hoại diệt trong tâm. Hoặc vị ấy có niệm là: ‘Có tâm đây’ được an trú đến mức chỉ còn tuệ và niệm, và vị ấy không y cứ, không bám chấp bất cứ thứ gì trên đời. Nay các tỳ-khuru, cùng (với cách) như vậy, vị tỳ-khuru sống tùy quán tâm trên tâm.)

Cittānupassanā niṭṭhitā. (Dứt Tâm tùy quán.)

Ngữ vựng:

vedayamāna (htpt của *vedeti, vedayati*): đang cảm giác/kinh qua/cảm nghiệm
adukkhamasukha (tt) phi khổ phi lạc, trung dung, xả = *na+dukkhaṃ+sukha*
sāmisa (tt): thuộc xác thịt/phàm tục/dục lạc
nirāmisa (tt) không thuộc xác thịt/phàm tục/dục lạc = *nis+āmisa*
sarāga (tt): liên hệ đến dục, có tham đắm, hữu tham
vītarāga (tt): không có tham đắm, ly tham = *vīta* (tt) không có + *rāga*
sadosa (tt): có sân hận, hữu sân
samoha (tt): có si mê, hữu si

saṅkhitta (qkpt của *saṅkhipati*): được tập trung, chú tâm, chuyên chú
vikkhitta (qkpt của *vikkhipati*): dao động, bồi rồi, lúng túng
mahaggata (tt): được phát triển/tăng trưởng, đảo/quảng đại
sauttara (tt): liên hệ đến quý/giỏi hơn, hữu thượng
anuttara (tt): liên hệ đến quý/giỏi nhất, tối thượng
samāhita (qkpt của *samādahati*): điềm tĩnh, chuyên chú, vững chắc, định tĩnh
vimutta (qkpt của *vimuccati*): được giải thoát/thoát khỏi

Dhammānupassanā nīvaraṇapabbāṃ

18. *‘Kathaṅca pana, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati? Idha, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati pañcasu nīvaraṇesu. Kathaṅca pana, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati pañcasu nīvaraṇesu?’*

19. *‘Idha, bhikkhave, bhikkhu santaṃ vā ajjhattaṃ kāmacchandaṃ ‘atthi me ajjhattaṃ kāmacchando’ti pajānāti, asantaṃ vā ajjhattaṃ kāmacchandaṃ ‘natthi me ajjhattaṃ kāmacchando’ti pajānāti, yathā ca anuppanassa kāmacchandassa uppādo hoti taṅca pajānāti, yathā ca uppanassa kāmacchandassa pahānaṃ hoti taṅca pajānāti, yathā ca pahānassa kāmacchandassa āyatiṃ anuppādo hoti taṅca pajānāti.’*

20. *'Santam vā ajjhattam byāpādam 'atthi me ajjhattam byāpādo'ti pajānāti, asantam vā ajjhattam byāpādam 'natthi me ajjhattam byāpādo'ti pajānāti, yathā ca anuppanassa byāpādassa uppādo hoti tañca pajānāti, yathā ca uppanassa byāpādassa pahānam hoti tañca pajānāti, yathā ca pahīnassa byāpādassa āyatim anuppādo hoti tañca pajānāti.*

21. *'Santam vā ajjhattam thinamiddham 'atthi me ajjhattam thinamiddha'nti pajānāti, asantam vā ajjhattam thinamiddham 'natthi me ajjhattam thinamiddha'nti pajānāti, yathā ca anuppanassa thinamiddhassa uppādo hoti tañca pajānāti, yathā ca uppanassa thinamiddhassa pahānam hoti tañca pajānāti, yathā ca pahīnassa thinamiddhassa āyatim anuppādo hoti tañca pajānāti.*

22. *'Santam vā ajjhattam uddhaccakukkuccam 'atthi me ajjhattam uddhaccakukkucca'nti pajānāti, asantam vā ajjhattam uddhaccakukkuccam 'natthi me ajjhattam uddhaccakukkucca'nti pajānāti, yathā ca anuppanassa uddhaccakukkuccassa uppādo hoti tañca pajānāti, yathā ca uppanassa uddhaccakukkuccassa pahānam hoti tañca pajānāti, yathā ca pahīnassa uddhaccakukkuccassa āyatim anuppādo hoti tañca pajānāti.*

23. *'Santam vā ajjhattam vicikiccham 'atthi me ajjhattam vicikicchā'ti pajānāti, asantam vā ajjhattam vicikiccham 'natthi me ajjhattam vicikicchā'ti pajānāti, yathā ca anuppanāya vicikicchāya uppādo hoti tañca pajānāti, yathā ca uppanāya vicikicchāya pahānam hoti tañca pajānāti, yathā ca pahīnāya vicikicchāya āyatim anuppādo hoti tañca pajānāti.*

24. *'Iti ajjhattam vā dhammesu dhammānupassī viharati, bahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati, ajjhatabhiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati, samudayadhammānupassī vā dhammesu viharati, vayadhammānupassī vā dhammesu viharati, samudayavayadhammānupassī vā dhammesu viharati 'atthi dhammā'ti vā panassa sati paccupaṭṭhitā hoti yāvadeva ñānamattāya paṭissatimattāya anissito ca viharati, na ca kiñci loke upādiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati pañcasu nīvaraṇesu.*

Nīvaraṇapabbam niṭṭhitam.

Ngữ vựng:

nīvaraṇa (trut): sự/vật chướng ngại, triền cái

santa (qkpt của *sammati*): bị tác động, được vui thích

kāmacchanda (nt): sự tham luyến/ước muốn dục lạc, dục dục = *kāma* (nt) dục lạc + *chanda* (nt) ý/ước muốn, nguyện vọng

anuppanna (tt): chưa/không được khởi sanh = *na* + *uppanna* (qkpt của *upajjati*) được khởi sanh/tạo ra

uppāda (nt): sự khởi sanh/xuất hiện/sanh ra

pahāna (trut): sự từ/dứt/loại bỏ

pahīna (qkpt của *pajahati*): được từ bỏ/loại trừ/đoạn tận

āyati (nut): tương lai

byāpāda (nt): sự sân hận/ác tâm

thina-middha = *thina*, *thīna* (trut) sự lười biếng/chậm chạp/dạ dưỡi, hôn trầm + *middha* (trut) sự uể oải/lờ đờ/mê mết, thuy miên

uddhacca-kukkucca = *uddhacca* (trut) sự kích động/sao lãng, trạo cử + *kukkucca* (trut) sự hồi hận/ăn năn/lo lắng, hối quá

vicikicchā (nut): sự nghi hoặc/không chắc chắn

