

Theo bộ “Vinayapitaka Cullavagga” (“*Tứ u Phàm*”, V, 33) của **Luật Tạng [4]**, Đức Phật đã cử họ đến thăm các Tỷ kheo họ có tiếp Giáo Pháp bằng “ngôn ngữ của mình”(
saka nirutti

),
, mà luật sư Pali là là Ngài

Buddhaghosa

(Phật Âm) đã đi đến để chỉ: đó có nghĩa là ngôn ngữ (hay phương ngữ) của

Magadhi

(Ma-Ki-t-Đà) được dùng bởi Đức Phật và Đức Phật đã

không

cho phép họ để chuyển ngôn ngữ giáo lý thành ngôn ngữ văn kể bằng tiếng Phạn.

Có hai người anh em, có hai đấng là *Tỳ kheo* tên là Yamelu và Tekula, khi đi đến kinh thành Đức Phật đã than phiền với Đức Phật là có những Tỷ kheo thu được những thóc gạo và họ khác nhau đã làm mai mối những lời dạy của Đức Phật bằng cách đi thuyết giảng bằng ngôn ngữ của họ. Họ còn muốn chuyển những lời dạy của Phật thành ngôn ngữ văn kể bằng tiếng Phạn (*chandaso*), những Đức Phật đã ra lệnh cho họ làm việc này. Trải qua 2.400 năm sau đó, chỉ

saka nirutti

đã bị sử dụng cho ngôn ngữ của Magadhi (Ma-Ki-t-Đà).

Trong năm sau thế kỷ 19, những học giả phương Tây bắt đầu quan tâm đến Phật Giáo, và khi những học giả Pali uyên bác như **Rhys Davids** và **Oldenberg** bắt đầu dịch văn bản **Tạng Luật** (
Vin

aya

)

[5]

ra tiếng Anh, họ đã để lại chữ của Đức Phật là:

‘Ta cho phép các thầy, này các Tỷ kheo, hãy cứ nói bằng ngôn ngữ của mỗi người’ (“I allow you, O Bhikkhus, to learn the words of the Buddha each in his own dialect”) Nghĩa là: ngôn ngữ riêng, tiếng của mỗi người.

hay ngôn ngữ riêng của mỗi người.

Hầu hết các học giả đã có xu hướng đồng tình với cách diễn dịch này, ngoài trừ học giả **Geiger** thì lại theo quan điểm của Ngài Buddhaghosa (Phật Âm), cho rằng câu chữ thực của Phật có nghĩa là mỗi người phải học giáo pháp bằng ngôn ngữ mà Đức Phật đang dùng lúc bấy giờ.

Tiến sĩ Rhys Davids, sau khi suy nghĩ kỹ, cũng tỏ ra bất thuyết phục bởi quan điểm diễn dịch của Ngài Buddhaghosa. Sau này, trong những tác phẩm của mình, ông đã chấp nhận chữ ‘**saka nirutti**’,

có nghĩa là ngôn ngữ riêng của Đức Phật, nhưng với một giới thích rất khéo léo. Trong *Lịch Sử* của quyển *Tứ Diển Pali-Anh* do tiến sĩ T.W. Rhys Davids và William Stede biên soạn và in đầu xuất bản ở London năm 1921-1925, ông ta cho rằng tiếng Pali trong Tam tạng Kinh Điển là dựa vào tiếng bản xứ của người

Kosala

, tức là tiếng mẹ đẻ của Đức Phật.

Gần đây, học giả **Law [6]**, trong quyển sách của ông có tựa đề là “*Lịch Sử Văn Học Pali*” đã có ý kiến cho rằng Ngài Buddhaghosa đã hiểu chính xác, không phân biệt khi cho rằng chữ ‘*chandasā*

’ là đồng nghĩa với tiếng Phạn và ‘*saka nirutti*

’ thì có nghĩa là tiếng của ngôn ngữ Magadhi (Ma-Ki-t-Đà) đã được Đức Phật dùng làm ngôn ngữ giảng dạy (

vacanamagga

). Theo ông Law, ngôn ngữ tiếng Phạn đã được phân chia thành hai dòng, là tiếng Phạn của Vê-Đà và tiếng Phạn đang dùng hôm nay, và Đức Phật chắc không cho phép học hoc để dạy những giáo lý của Người vào tiếng Phạn Vê-Đà vào thời đó (của tiếng P Bà-la-môn), chắc không phải là tiếng Phạn thông dụng khác. Law đã viết rằng:

“Điều đó vượt qua sự hiểu biết của chúng ta về cách mà Ngài Buddhaghosa đã đi quá xa và cho rằng với chữ “**saka nirutti**”, Đức Phật muốn nói rằng đó là ngôn ngữ tiếng giảng dạy duy nhất của Người, và đó chính là tiếng bản xứ của Magadhi (Ma-Ki-t-Đà). Thật vô lý, sai lầm và quá quyét

đoán khi cho rằng Đức Phật ban hành quy định tiếng Magadhi (Ma-Ki-t-Đà) là hình thức phát ngôn đúng duy nhất khi học tập giáo lý của Đức Phật và rằng ngôn ngữ tiếng đã pha trộn khác là ngôn ngữ hình thức phát ngôn không chính xác”.

(a) Phép Giảng Tiêng Giỏi dạy Cho Các Tỷ Kheo

Mặc dù ý kiến mang tính chủ m tính mà như mình, luôn có cả hai giới Law cũng không có và luôn giữ để các ngôn ngữ để hiểu hành của hai thế giới học thuật thì có xa đó. Trong thời kỳ này, phong tục ngôn ngữ để thể hiện mong muốn theo học một ngôn ngữ nào đó, để nó cùng chung ngôn ngữ và học để tạo nên một ngôn ngữ đó theo phương pháp nói-nghe bằng tiếng bản xứ của ngôn ngữ đó. Cách diễn đạt của Ngài **Buddhaghosa** (Phật Âm) cho thấy là phù hợp với tinh thần ngôn ngữ của Đức Phật rằng không thể có một ngôn ngữ nào để diễn tả những lời dạy của Phật bằng chính những lời và ngôn ngữ do chính Đức Phật thuyết giảng. Truy cập ngôn ngữ học theo phương pháp nói nghe, truy cập ngôn ngữ là quan trọng và nhận ra rằng để cho học trò có khả năng học, để tạo nên lời và ghi nhớ những giáo lý bằng ngôn ngữ chung -

tiếng phổ thông -

vì khi dùng ngôn ngữ chung, tất cả sai sót khi hiểu lời hay tiếng để có được một ý rõ và mọi ngôn ngữ để hiểu nghe bằng một thể tiếng chung và cùng bằng sự sai.

Điều này đã được suy ra và được thể hiện bởi những người hay Học Đức Phật Kinh Điển sau *Bát-Ni-t-bàn* của Đức Phật, nhận ra rằng để hiểu những lời dạy của Đức Phật được biết đến và hiểu truy cập một cách chính xác. Hãy tưởng tượng những người Kinh Điển sẽ hỏi bạn để hiểu những gì nào như ngôn ngữ giáo pháp, thuyết giảng của Đức Phật được dạy, kết hợp với Học Đức Phật Kinh Điển bằng nhiều thể tiếng hay phương pháp khác nhau!. Ai sẽ nghe ai và ai sẽ hiểu ai?. Những người mang tính logic, hiểu lý này, chúng ta có thể chắc chắn rằng Đức Phật đã cho thể tất cả những Tỷ kheo phải học giáo pháp bằng **ngôn**

n ngôn chung thể đó

, đó là tiếng

Magadhi

(Ma-Ki-t-Đà) vào thời Đức Phật, mặc dù tiếng bản xứ của Đức Phật là tiếng đã pha trộn

Kosala

(Câu-xá-lợi), vì vậy ngôn ngữ của Thích Ca Sakya là một sự kết hợp của Kosala, những người đã không dùng nó.

Theo Ngài **Đức Anagarika Dharmapala** [\[7\]](#), Đức Thích Tôn muốn dùng ngôn ngữ đó, thể tiếng

Magadhi (Ma-Ki-t-Đà), để chuyển thể

những thông điệp và lời dạy của Phật phải là ngôn ngữ của đời đa số mọi người, chứ không dùng tiếng Phạn, tiếng **Phạn**

vấn đã và vấn là ngôn ngữ

dành riêng

cho giai cấp Bà-la-môn. Ngay cả khi đến thời hiện đại trước khi Ấn Độ được độc lập năm 1947, những đạo sư hay những ông thầy Hindu (Ấn Độ giáo) thuộc tầng lớp cao sang cũng

không muốn

dạy tiếng Phạn cho con em của những nhà theo đạo Hindu thuộc tầng lớp thấp hèn, họ tìm kiếm trong các trường học.

Lưu ý: Điều này cũng đã xảy ra trong cuộc đời của Tiến sĩ **B.R. Ambedkar**

(?-1891-7/12/1956), đại diện nổi bật trong lịch sử Ấn Độ cho tầng lớp “bần cùng” của Ấn Độ, những người chuyển qua đạo Phật sau này, cũng đã từng bác bỏ các thầy giáo dạy tiếng Phạn cho con em của họ vì ông là người Hindu thuộc giai cấp hạ tầng khi còn đi học.

Vì biết rằng đạo đã sa dân chúng vào thời mình không thể hiểu được tiếng Phạn, nên Đức Phật đã quyết định dùng tiếng **Magadhi** (Ma-Ki-t-Đà) làm phương ngữ tiếng để giảng dạy giáo pháp, mang lại giáo pháp và lợi ích cho số đông quần chúng. Vì vậy, vì lý do rất quan trọng này mà Đức Phật thậm chí có chế thơ và ghi chép các Tánh kinh không được chuyển thành hay truyền dạy những lợi ích của Phật sang tiếng Phạn, nếu vì phạm sự coi là phạm tội

tác ác (

dukkata

)

!.

(b) Saka Nirutti – “Ngôn Ngữ Riêng Của Chúng Ta”

Về sau này, học giả người Ấn Độ **TS. Mauli Chand Prasad [8]** đã tham luận với nhiều luận cứ đánh giá là có ý nghĩa hơn về vấn đề bắt đầu trong việc xác định ngôn ngữ được dùng bởi Đức Phật để giảng dạy giáo pháp. Theo học giả này, tiếng

Magadhi

(Ma-Ki-t-Đà) chính là phương ngữ hay là tiếng bản xứ thông dụng nhất được dùng để giao tiếp vào thời Đức Phật, tiếng thông dụng nhất trong hợp tiếng Hindi được chọn dùng làm tiếng phổ thông của Ấn Độ ngày nay, được đề cập là:

‘

nij bhasa

,

(nghĩa gốc là: Ngôn ngữ riêng, ngôn ngữ của riêng mình). Ông ta đã dịch chữ

‘

saka nirutti

,
là:
‘ngôn ngữ
(riêng)
của chúng ta
,

, và chính thức của Đức Phật là:

“Ta cho phép, này các Tỳ kheo, những người dạy của Phật để các họ có riêng ngôn ngữ (riêng) của chúng ta ”, (*) có nghĩa là tiếng Magadhi.

Số dĩ nomenclature này thì giảng với dĩ nomenclature và quan điểm của Ngài Buddhaghosa và cùng lúc chúng mình cho quan điểm ngày xưa của Đức Phật trong việc không đồng ý với đồng nghĩa của Tỳ kheo Yamelu và Tỳ kheo Tekula đưa những người Phật dạy thành những câu kết bằng tiếng Phạn. Vì vậy, có thể cho thấy rằng chữ ‘saka nirutti’ và ‘nij bhasa’ cũng mang một ý nghĩa. Mặc dù trải qua quá nhiều thời gian và thời gian thật cách xa giữa hai thời đại, cả hai chữ đều mang một nghĩa là ‘tiếng của người’ hay ‘tiếng bản xứ’ để dùng như một ngôn ngữ phổ thông nhất để giao tiếp vào một thời đại của một chữ.

(*) Ở đây, trong tiếng Việt chữ ‘Riêng’ là riêng của nhóm người, của ‘chúng ta’ chứ không phải riêng của Đức Phật hay của riêng ai. Tiếng Việt cũng có thể gọi là ‘ngôn ngữ chung của chúng ta’, mặc dù chữ ‘riêng’ và ‘chung’ mang hai nghĩa khác nhau. (ND).