

Why We Have World Peace Gathering

Why We Have World Peace Gathering

Good morning, everyone. Here is the Dharma Espresso for today about why we have world peace gathering.

Page | 1

We will have the World Peace Gathering or the Amitabha Assembly soon. Many of you asked me where do the terms “World Peace Gathering” come from?

My master Hsuan Hua first used these terms a long time ago when he organized a Dharma Assembly in Oregon at the Buddha Root Farm, the first and last of such an event in the area. Although there were few attendants, he hoped to continue holding such a gathering. He once confided in me, "It's regretful that we are now in California and not in Oregon. We no longer have dharma assembly, and no one seems to think of world peace anymore." That's why he was not inclined to organize such gathering. I liked the idea but was only in my twenties then, and I knew that when I grow older, I want to hold a gathering to pray for world peace, thus, bringing people from all religions and races together.

We must first build a foundation for the World Peace Gathering with the Vietnamese people before we include other ethnicities. While creating this foundation, I realized that to achieve this peace, we need to form a group of people who can work together in harmony, without fighting, incrimination, or competing for power. When we have such a group, then we can talk about world peace. I am following Confucius's teaching: “Develop integrity in our heart and mind, cultivate our way of life, put the family in order, put the nation in order, then bring peace to the world.” First, have the integrity of heart and mind, from there, we transform ourselves, our words, our family life, community, country, and the world. Following this philosophy, in the early years of the World Peace Gathering, I did not invite people from other countries. Only from the seventh year onward did we see attendees from other countries, and not just Buddhists, but also people from outside of the Compassionate Service Society.

Why We Have World Peace Gathering

Page | 2

Last July, we organized a Tea Meditation for World Peace, also part of the World Peace Gathering, and invited religious leaders of all faiths, including the Muslims. That is an important development for WPG. We welcomed the Ahmadiyya, a small and lesser known Islamic group. There are radical Muslims, involved in destruction and killing, like ISIS, and there are even more fundamentalist groups, who do not interact with anyone and only function within their own organization. However, there are also better Islamic groups, interested in building world peace, and open to dialogues with others. We have established a relationship with such a congregation, the Ahmadiyya Community from Pakistan, which has been banished from their own country because they are considered to be a congregation that has departed from the fundamentalist. In other words, we are heading in the right direction by opening our hearts to have dialogues with people of different faiths, ethnicity, and cultures.

To achieve such harmony, we need to develop Samadhi, a principal aspect of Buddhism. From Samadhi, we will reach harmony in our thought and speech and in sharing with others, which reflects the mutual respect in our relationships. Concentration power, therefore, is significant. How do we get there?

To have this concentration power, every year we must have people dedicated to world peace to start something from the grassroot level. I am talking about training to a group to become advance meditators who cultivate samadhi. This group has to commit entirely to building up that concentration power. They will be the short-term monks and nuns. For 7-10 days, they will forsake all mundane activities and dedicate all their energy, heart and mind to self-practice. Thus, every year, the core of the Amitabha Assembly is also that group of short-term monks and nuns. However, to have additional power besides samadhi (the concentration power being the practice object of monks and nuns), I want to develop another power called compassion. If one leaves home to cultivate concentration power and has compassion for others, then that loving-kindness is also a source of strength, and it is the power of world peace. One cannot attain peace and harmony without love. Taking to the streets in protest cannot reflect peace, because if anger is at the root, how can we achieve peace? So the approach of training a group to cultivate the concentration power is "thinking globally, but acting locally" or making "small footprints with high impact." We need only a small group training in samadhi and compassion to spread its influence. If the concentration power is strong and deep enough, the collective

Why We Have World Peace Gathering

power is very profound. It will affect the community and leaders, and will change those leaders.

Page | 3

So, if we want to change the world, we have to change our hearts and minds first. We should always direct our hearts and minds toward goodness and be optimistic. That's why it's essential that we have a group of advanced meditators to cultivate samadhi. If you want to support us, I invite you to encourage your children, grandchildren, friends, those inclined to spiritual practice, to come and join me. I still need a hundred more people, as at present we have 209 short-term monks and nuns, including a few who can only leave home for 3 days. We need a lot more people who want to cultivate to be a part of this collective samadhi power.

That is the primary emphasis for this year, just like last year, only we want to strengthen the concentration power further. Beside the short-term monks and nuns, there is the group of Dharma protectors. You may want to join this group since they also practice altruism, and loving-kindness without having to shave their heads. They also focus on developing the concentration power and compassion. Those are my concerns, and I hope that on this occasion, you can urge your friends and family members who can leave home and cultivate to join us. If we want to build a peaceful world, we need not think any further than to build a community of harmonious people who have the samadhi power and compassion.

Thank you for listening today, and I hope you will share my words with others. Have a great day and stay alert.

Dharma Master Heng Chang

(Translated and transcribed by Compassionate Service Society)

Why We Have World Peace Gathering

Good morning các Bác, anh chị. Đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Và ngày WPG-World Peace Gathering hay pháp hội Di Đà sẽ không còn bao lâu nữa.

Page | 4

Có nhiều người hỏi Thầy chữ World Peace Gathering từ đâu mà ra? Thưa Bác, ba chữ này bắt đầu từ Hòa Thương Tuyên Hóa. Có một lần lâu rồi, Ngài có một cuộc họp mặt độc nhất đầu tiên và cũng là cuối cùng tại Phật Căn Địa (Buddha Root Farm), Oregon. Ngài có tổ chức pháp hội gọi là World Peace Gathering, nhưng ở vùng đó không có bao nhiêu người. Mong ước của Ngài là muốn tiếp tục tổ chức pháp hội trong tương lai. Có một lần, Ngài có nói với Thầy, “Rất tiếc là bây giờ mình ở California, không còn ở trên Oregon nữa, không còn tổ chức pháp hội nữa, cũng không có người nào nghĩ tới World Peace, nên Ngài không muốn làm”. Khi Thầy nghe xong, Thầy rất thích ý nghĩ đó, nhưng lúc đó Thầy mới có hai mươi mấy tuổi thôi, và Thầy nghĩ rằng khi lớn lên, Thầy muốn tổ chức một pháp hội trong tinh thần World Peace Gathering, với ý nghĩa cầu nguyện cho thế giới hòa bình, mình mời tất cả tôn giáo, các chủng tộc đến để cầu nguyện chung.

World Peace Gathering phải bắt đầu từ nhóm người Việt của mình, rồi từ từ mình mới mở rộng ra vì mình cần tạo lên một cái nền tảng trước. Trong lúc cấu tạo nền tảng, Thầy mới khám phá ra rằng, muốn có cái peace đó, mình phải xây dựng một nhóm hòa bình, tức là một nhóm không có đánh lộn nhau, không có đấu tố nhau, không tranh quyền đoạt lợi. Khi có nhóm đó rồi thì mình mới nói tới sự hòa bình của thế giới được. Thầy đi theo triết lý của đức Khổng tử, “*Chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ*”. Chính tâm là đầu tiên tâm mình cần phải chính, từ đó mới sửa đổi thân mình, lời của mình, cuộc sống của gia đình, cộng đồng, quốc gia, đất nước, mới tới cả vũ trụ xung quanh. Thầy đi theo triết lý đó, vì vậy cho nên những năm đầu tiên của WPG, Thầy không mời người của những nước ngoài tới. Đến năm thứ bảy, thứ tám, thứ chín thì mình bắt đầu thấy người ngoại quốc từ từ tới, không những có Phật giáo, mà có những nhóm ngoài hội Từ Bi Phụng Sự của mình và bây giờ mình vẫn tiếp tục con đường đó.

Trong tháng bảy vừa rồi, mình có tổ chức một buổi Thiền trà cho Hòa bình thế giới (Tea Meditation for World Peace), buổi Thiền trà này cũng là một phần của WPG, mình có mời tất cả những vị lãnh đạo tôn giáo tới để uống trà, trong đó có người Muslim, và đó là điều quan trọng trong việc phát triển WPG. Mình có mời nhóm Hồi giáo Ahmadiyya, nhóm này là một nhóm rất nhỏ so với tất cả các nhóm Hồi giáo chủ lưu. Có những nhóm Hồi giáo cực đoan, đánh phá, giết người như nhóm ISIS, và có những nhóm Hồi giáo còn cực đoan hơn nữa, không tiếp xúc với ai cả, chỉ quan hệ trong nhóm của chính mình mà thôi. Nhưng cũng có những nhóm Hồi giáo tốt hơn, thích trông(???) hòa bình thế giới và sẵn sàng khai mở để nói chuyện với người khác. Nhóm Hồi giáo mà mình có quan hệ gọi là Ahmadiyya Community. Ahmadiyya ở bên Pakistan, Ahmadiyya là nhóm Hồi giáo bị đất nước của họ bài trừ và cho rằng họ là một nhóm Hồi giáo không còn theo kiểu cực đoan như hồi xưa nữa. Nói một cách khác, thì chúng ta đang đi trên một con đường rất đúng đắn, con đường chúng ta đi là mở tay ra để tiếp xúc với tôn giáo bạn, các nước bạn, cũng như những người không cùng màu da, chủng tộc hay tôn phái.

Why We Have World Peace Gathering

Nhưng muốn đạt tới chỗ hài hòa đó, mình cần phải có cốt tủy của đạo Phật gọi là định lực.

Từ chỗ định lực đó, lời nói hài hòa, tư tưởng hài hòa bằng cách là mình chia sẻ những đồ vật chất với người khác một cách hài hòa. Cách mình quan hệ với nhau phải có một sự tương kính, cho nên định lực rất quan trọng lắm. Làm sao để mình có thể có được định lực đó?

Page | 5 Thầy nghĩ muốn có định lực đó thì mỗi năm mình phải có những người hết sức chuyên tâm vì hòa bình thế giới mà làm một việc gì đó bắt đầu từ gốc rễ. Chuyện đó chính là đào tạo nhóm người tu tập thiền định cực cao để tu tập cái định lực đó. Nhóm người này phải cam kết, cam đoan, hết lòng hết dạ làm để xây dựng lên định lực, và nhóm người này là nhóm xuất gia đoản kỳ, tức là họ không còn chú ý tới những chuyện bên ngoài trong vòng 7-10 ngày, họ phải bỏ hết tâm lực, sinh lực, cuộc sống của họ để tu, vì vậy năm nào cái cốt tủy của pháp hội Di Đà cũng là nhóm người xuất gia đoản kỳ đó. Nhưng nếu muốn có thêm sức mạnh ngoài chuyện định lực, (định lực là chuyện của những vị tăng chuyên nghiệp), Thầy phát triển thêm một sức mạnh khác gọi là sức mạnh bi lực (Bi lực là sức mạnh của tình thương; bi là đại bi, từ bi). Nếu mình xuất gia và tu định lực rồi, mà mình lại có tấm lòng thương những người khác, thì tấm lòng và tình thương đó cũng là một sức mạnh và sức mạnh đó chính là hòa bình thế giới. Vì không có hòa bình nào mà không bắt đầu từ tình thương, không thể nào có một sự hài hòa mà không có tình thương. Mình không thể xuống đường biểu tình, hô hào tranh đấu này nọ mà mình nghĩ cái đó là một biểu hiện của hòa bình được, tại vì khi giận dữ là gốc, thì làm sao có sự hòa bình được. Cho nên chuyện đào tạo nhóm người tu định lực gọi là think global, act local hoặc là small footprint, high impact; có nghĩa là chỉ cần một nhóm nhỏ tu định lực, tình thương, rồi mình lan tỏa ra. Sức cộng hưởng sẽ rất là mạnh nếu định lực mạnh và sâu đủ. Sức cộng hưởng đó sẽ ảnh hưởng tới cộng đồng, ảnh hưởng tới những người lãnh đạo, và những người lãnh đạo sẽ thay đổi.

Cho nên nếu mình muốn thay đổi thế giới, thì mình phải thay đổi cái tâm mình trước. Mình lúc nào cũng nên có một cái tâm hướng thiện, có một tấm lòng mà lúc nào cũng phải lạc quan, vì vậy phải cần nhóm người tu tập thiền định rất cao, nhóm tu định lực đó rất là quan trọng. Bởi vậy nếu các Bác có lòng thì hãy khuyến khích con cái, cháu chắt, bạn bè, những người nào mà có khả năng tu hành, cùng tới tu với Thầy, mình vẫn còn cần một trăm người nữa, bây giờ mình có 209 người xuất gia thôi, trong đó có vài ba người chỉ tu có ba ngày thôi, cho nên mình cần rất nhiều người muốn tu, và đóng góp vào cái định lực này nữa.

Cái trọng tâm trong năm nay, cũng như năm ngoái thôi, nhưng mình muốn chú tâm vào làm sao để phát triển cái định lực này càng lúc càng cao. Ngoài nhóm xuất gia đoản kỳ, mình còn có nhóm Bồ tát hộ pháp, các Bác muốn tham gia nhóm hộ pháp cũng được, họ cũng có lòng vị tha, cũng có tình thương, nhưng họ không xuống tóc được thôi. Nhóm này cũng là nhóm người cần chú trọng vào sự phát triển định lực và bi lực. Thừa các Bác, đó là cái quan hoài của Thầy và Thầy cũng mong rằng trong dịp này các Bác nên nói với tất cả bạn bè, cô bác nào có khả năng xuất gia và tu định lực được, hãy cùng nhau tu. Bởi vì mình muốn xây dựng một thế giới hòa bình, mình đừng có nghĩ xa xôi, mình phải nghĩ là xây dựng một cái nhóm người rất hài hòa, có định lực và có tình thương mới được.

Why We Have World Peace Gathering

Cám ơn các Bác đã lắng nghe bài hôm nay và mong là các Bác truyền đạt lời của Thầy đến với những người khác. Chúc các Bác một ngày vui và tỉnh.

Thầy Hằng Trường thuyết giảng

Page | 6

Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện.

WPG-series-1: Cấu trúc của hội Từ Bi Phụng Sự:

Tầng lầu 1: Tầng văn hoá đạo Bồ Tát; được tóm gọn trong triết lý sống của 6 chữ T: Thương và dễ thương, tha thứ, thôi, tùy, thoáng, thông. (Xin nghe thêm những bài đã giảng về 6T).

Tầng lầu 2: Tầng tổ chức nhẹ nhàng; phản ánh tinh thần 6T và tinh thần thiện nguyện, hy sinh. Tổ chức phải rõ ràng về cấu trúc và quá trình làm việc của từng nhóm, từng nhiệm vụ; đều được lãnh đạo bởi một nhóm người làm việc theo mô hình PAEI, một triết lý quản lý thích hợp cho tổ chức bất vụ lợi.

Tầng lầu 3: Hoạt động phục vụ; mọi hoạt động đều lan toả từ văn hoá 6T, như hoạt động dạy (thiền, iTC, iB, nấu ăn), cứu trợ (quyên góp, ủng hộ), thăm viếng (người cao niên, gia đình hội viên, người bệnh, người đang gặp khó).