

Buddhāvataṃsaka-nāma-mahā-vaipulya-sūtra (de Mahāvaiṣṭhā Sūtra genaamd "Buddhāvataṃsaka") (studie-groep 2025-2026)

Studie-groep, sessie 1. 14 december, t/m blz. 201, boek 1 t/m 4

In de Boeddhistische visie is deze sutra origineel gepredikt door de Boeddha Shakyamuni (waarbij ervaringsoverdracht ook een vorm van prediking is). Echter de Boeddha zag ook dat de tijd nog niet rijp was voor deze non-dualistische visie, omdat dit zou kunnen leiden tot visies dat alles al goed is, dat een persoonlijke ontwikkelingsweg niet nodig is, maar dat je 'gewoon' in de structuur die er is (kasten-stelsel bijvoorbeeld) bewust moet worden van de diepere werkelijkheid. Daarom werd de sutra bewaard in de het paleis van de Naga's (mythische slang-achtige wezens), tot het juiste moment zou komen om de sutra uit te dragen. Het idee dat alle sutra's door de Boeddha gepredikt zijn en later de wereld in gebracht, is een standaard Boeddhistische filosofie. Dat de rijpheid van de tijd te maken heeft met individuatie van mensen en maatschappelijke verschuivingen daarin, is een toevoeging/interpretatie van Bob Thurmann.

De grote filosoof Nagarjuna kreeg toegang tot de sutra (door fysiek naar het Naga-paleis te gaan, of via meditatieve verdieping toegang tot deze 'plek' te krijgen) en nam de sutra in zich op, onthield de gehele sutra en bracht deze de wereld in.

Van de Avataṃsaka-sutra wordt gezegd dat dit de eerste sutra is die Shakyamuni-Boeddha predikte na zijn verlichting. De lokatie van de sutra is in de eerste plaats ook de Bodhimanda, de plaats van verlichting van de Boeddha.

De sutra is een prediking op verschillende niveau's: op aarde - de Bodhimanda - en ook in verschillende hemelse rijken. Het publiek van deze sutra zijn voornamelijk bodhisattva's in een verder stadium van ontwikkeling. Deze sutra wordt dan ook ingedeeld in de bodhisattva-pitaka: de teksten die handelen over het pad van de bodhisattva. Het is dus een duidelijke Mahayana-tekst. Het is de meest esoterische van alle sutra's.

Kōbō Daishi zag de Avataṃsaka-sutra als de meest gevorderde sutra, de meest holistische diepe waarheid. Kōbō Daishi ziet het Shingon-Boeddhisme als het in praktijk brengen van wat deze sutra predikt. Hoe kan je de werkelijkheid van de Avataṃsaka-sutra realiseren: door Shingon-Boeddhistische praktijk.

De sutra bestaat uit 39 (of soms 40) hoofdstukken/boeken. Ieder boek zou je kunnen zien als een 'losse' sutra en een aantal van de hoofdstukken waren waarschijnlijk al in omloop voordat de gehele sutra 'beschikbaar' was. Met name boek 26 en boek 39 zijn belangrijke op zichzelf staande sutra.

De hele sutra vindt plaats ten tijde van de verlichting van Shakyamuni Boeddha. Tijdens zijn verlichting wordt de onderliggende werkelijkheid zichtbaar, en worden op allerlei niveau's (de verschillende hemelen, vanuit de Boeddhistische Kosmologie. Daar komen we op terug in latere sessies van de studie-groep) de diepe Boeddhistische leringen overgedragen.

Boek 1 - 4: **tot en met bladzijde 201**. Setting the stage.

Deze boeken zijn gesitueerd op de plaats van de Bodhimanda, de plek waar Boeddha Shakyamuni zijn verlichting bereikt heeft. Dat is zo voor boek 1 t/m boek 6.

Boek 1: The wonderful adornments of the leaders of the worlds.

Boek 2: Appearance of the Buddha.

Boek 3: The meditation of the enlightening being Universally Good. Boek 4: The formation of the worlds.

Vorige keer: t/m boek 3.

Samantabhadra, Universally Good.

Bevrijding ontstaat vanuit 'Bodhicitta' (potentie tot bevrijding, en een constructieve wens tot bevrijding van alle wezens, een universele goodwill).

Samantabhadra (Universally Good) is de verpersoonlijking daarvan.

Bevrijding/ontwaken is niet meer vastgrijpen aan het geconstrueerde zelf en de begrenzingen daarvan: 'vrij worden' betekent 'iedereen worden'.

'Leegte' betekent verbonden zijn met alles.

Door helemaal verbonden te zijn met het levensweb, zal iedere handeling ook resoneren in dit web.

Vragen:

Irene

Naga zijn de slangen die de Boeddhistische leer beschermen.

Mythologische en folklore-wezens.

Soms ook verbeeld als Draken.

Beschermen het water en de rivieren en de schatten van de aarde (goud, edelstenen etc.).

De 'slang langs de wervelkolom' is meer een symbolisering van de energie langs de wervelkolom, vaak beschreven als kundalini.

Is niet hetzelfde als Naga's.

Avatamsaka-sutra is symbolisch, of niet?

Het beschrijft in ieder geval subtiele of energetische waarnemingen/ervaringen.

Een voorbeeld is de 'elfentuin' bij Elohim, in Noord-Groningen.

Dat zou je symbolisch kunnen noemen, maar is ook 'echt'.

Mariet

Lijkt op Pinksterfeest waarin ieder elkaars taal begrijpt?

Dat laatste is zo: het 'publiek', de bodhisattva's zijn allemaal open en ontvankelijk, en door hen heen stroomt dezelfde inspiratie, dus spreken ze dezelfde verzen.

Je kunt met gedachtekracht heel veel manifesteren?

Gedachtekracht is niet de goede beschrijving.

Er wordt steeds gezegd: 'by the spiritual power of the Buddha'.

Het ontwaken van de Boeddha, het moment van ontwaken (en dat is het startpunt van de eerste 6 boeken) is het ultieme moment van creatie, van 'becoming' (een continu 'in wording zijn'), waar alle wezens en energieën (transparante energieën, spirits uit boek/hfst 1) zichzelf laten zien en aanwezig zijn. In die volledige verbinding kan alles zich manifesteren.

Spirituele kracht is dus een beter woord dan gedachtekracht.

Boek 4: blz. 182 - 201

Formation of the worlds

Ontwaken: de persoon die ontwaakt (Boeddha) wordt 'iedereen'.

De wonderen van de Boeddha: het grootste wonder is het onderwijzen door de Boeddha: hij is een deur waardoor anderen naar bevrijding kunnen komen.

Blz 184 -185: er zijn 10 dingen die de Boeddha's steeds uitgelegd hebben over de wereld-oceanen (er zijn oceanen van werelden, oneindig veel werelden).

-Oorzaken en voorwaarden voor het ontstaan van werelden,

-De basis voor de wereld-oceanen,

-De vormen van de wereld-oceanen,

-De substantie en aard van de wereld-oceanen,

-De 'versieringen' (kwaliteiten) van de wereld-oceanen,

-De zuiverheid van de wereld-oceanen,

-De verschijnen van de Boeddha's in de wereld-oceanen,

-De eonen/eeuwen van bestaanszekerheid van de wereld-oceanen,

- De verschillen in verandering over tijd in de wereld oceanen,
- En de aspecten van de werelden die geen verschillen hebben.

Aan ieder van deze aspecten is een sectie met verzen gewijd.
Als je dit hoofdstuk op deze manier opdeelt, dan wordt het leesbaarder.

Vergelijk je één van de bekendste Boeddhistische leerstellingen met dit hoofdstuk:

Pratitya Samutpada: dependent origination.

Alles bestaat als een gevolg van oorzaken en omstandigheden.

Wij zijn gewend dit uit te leggen in psychologische zin, wat ook klopt.

Maar in dit hoofdstuk wordt de visie van waaruit je naar dit creatieve proces kunt kijken, enorm opgerekt, en wordt de creatieve kracht van de Boeddha's spirituele kracht onderdeel van de werkelijkheid die zich manifesteert.

Boek 5: blz. 202 - 253

The flower bank world

De 'hubble-telescoop'-wereld.

De Boeddha is één met alles, en daarom aanwezig in alle dimensies:

6 dimensies: 3 dimensies van tijd (verleden, heden, toekomst) en drie dimensies van ruimte.

Samantabhadra heeft gesproken over de 'Formation of the worlds' en nu komen wezens van alle richtingen en parkeren zich rond de Boeddha in een soort mandala-formatie.

Er zijn verschillende werelden die inter-penetreren, en de Flower Bank World is één van die werelden. Dit hoofdstuk/boek is een soort Kosmogony. Hoe ontstaat de kosmos vanuit een spiritueel gezichtspunt.

'Polar mountain' is een '**planeet**',

'Atmosphere' is als een stratum, steeds verfijnder naarmate je hoger komt.

De Boeddha is 'leeg' en verbonden met alles, in een continu moment van volledig vrije creatie, een soort doorlopende 'big bang'.

In de Avatamsaka-sutra komt het Boeddhisme het dichtst bij een creator-Boeddha, maar...

Boeddha is 'leeg', dus juist door niet 'iets' te zijn, kan de 'werkelijkheid' zich volledig laten zien.

Het universum is 'uncreated', is er altijd, en de werkelijkheid is zelf-creërend, een continue creatieve flux.

En jij kan kiezen hoe je hiermee verhoudt, hoe je in deze flux staat.

215-242 een lange beschrijving van alle verschillende velden en werelden.

Vanaf blz. 243 is de beschrijving in verzen, die beter leesbaar is.

Laatste verzen van hoofdstuk 5: laat zien dat iedereen precies op de goede plek is om te evolueren, met alle mogelijke hulp om ons heen

Boek 6: blz. 254 - 269

Vairocana

Samantabhadra gaat verder met uitleg en leringen geven.

T/m blz 1134 onderwijst de Boeddha (via o.a. Samantabhadra) alle gecompliceerde leringen in de verschillende lagen en interpenetraties van de werkelijkheid.

De 53 stadia van het Bodhisattva-pad is een belangrijk onderdeel van die leringen.

Deze stadia komen in latere boeken terug in de sutra (bv. boek 26, de Dasabhumika).

In de Avatamsaka-sutra wordt Vairocana geïntroduceerd, de kosmische Boeddha.

In boek 6: de 'levensloop' van een Boeddha, meerdere Boeddha's. Alle Boeddha's zijn één (gekenmerkt door 'leegte' = hetzelfde), maar toch met ieder een eigen manifestatie.

Veel paradoxen vallen samen:

Goal-vehicle: iedereen is al Boeddha, maar weet het nog niet. Mensen vernauwen zichzelf, maken zichzelf kleiner, omdat ze enorme liefde/compassie/verruiming niet durven toelaten. In de Avatamsaka-sutra is dit een duidelijke ondertoon.

Causal-vehicle: je maakt stappen van A naar B, door de verschillende stadia van het Bodhisattva-pad.

Die twee dingen zijn tegelijk waar.

In een meer 'tantrische' sutra als de Avatamsaka-sutra zie je dezelfde contouren van het 'versnelde-graduele' pad, dat je ook terugziet in Shingon-Boeddhisme.

In boek 6 komt een hele groep aan mythische wezens langs:

Gandharva: fee, hemelse muzikant;

Garuda: mens-adelaar;

Kinnara: menselijk lichaam, en paardenhoofd;

Mahoraga: als een slang met een dikke buik;

Brahma: deva die uit het vormen-rijk komt (dus voorbij de Kama-dhatu)

Samantabhadra beschrijft werelden, met inwoners, die allemaal de basis voor mystieke kracht ontwikkeld hadden. In deze wereld zagen de koningen dat over 100 jaar de Boeddha zou verschijnen in deze wereld. Door het licht van de Boeddha werden de inwoners, koning en prins gereinigd, en kunnen zij de leringen van de Boeddha ontvangen.

De Prins 'Licht van Grote Kracht' beschrijft drie stappen in zijn proces.

Teaching 1: Blz 260: hij bereikt vastberadenheid om het pad te lopen. Vastberadenheid is cruciaal, en licht is geconcentreerd in dit moment, deze handeling van vastberadenheid.

Teaching 2: Blz. 265: de prins bereikt verantwoordelijkheid voor anderen.

De Boeddha prijst hem, laat hem weten dat hij een Boeddha zal worden.

Teaching 3: Blz 267: de prins bereikt inzicht.

Iedereen 'is Boeddha' (maakt je groot), veel Boeddha's hebben het pad gelopen (maakt je kleiner).

End of the first assembly

Boek 7: blz. 270 - 275

Names of the Buddha

Magadha is India. (De regio waar de Boeddha woonde in Noord-Oost-India).

Saha: world of Endurance, dat is onze wereld.

10 abodes, 10 practices, 10 dedications, 10 treasures, 10 stages, 10 vows etc:

verwijst naar de bodhisattva-stages. Er zijn 53 stadia.

De eerste dertig zijn voorbereidend. Gericht op het cultiveren van vastberadenheid en intentie.

Stadium 31-40 Dasabhumis: ten stages, dit is een boek (boek 26) uit de Avatamsaka-sutra.

Vanaf stadium 31 start de Bodhisattva-'carrière'.

Shakyamuni is een emanatie of manifestatie van Vairocana, de Kosmische Boeddha.

Voor de Boeddha's is het 'gewoon', 'gezond verstand' dat er meer universa en werelden zijn, ook met mens-achtige wezens en dieren.

Avatamsaka-sutra lijkt in die zin wat op science-fiction: wezens van andere werelden komen 'aanschuiven' om de Boeddha te zien en te horen.

In de 10 richtingen zijn landen met 'enlightenment beings' die 'aanschuiven' bij de Boeddha, vanuit het oosten Manjusri (Beautiful One with Glory), representeert Prajñā.

In dit korte hoofdstuk wordt weer een mandala beschreven (korter dan in assembly 1).

Manjusri beschrijft hoe de Boeddha's verschillende kwaliteiten en skillful means hebben, voor verschillende behoeften van levende wezens.

Iedere Boeddha in iedere richting heeft verschillende namen.

Is een verkorte weergave van de assembly uit deel 1.

Boek 8: blz. 276 - 281

The four holy Truths

De vier nobele Waarheden, een kernlering van het Boeddhisme.

Dukkha

Samadaya

Nirodha

Magga

Manjusri benoemt hoe de waarheden van lijden uitgedrukt worden, de expressies daarvan in verschillende werelden.

De vier edele waarheden (van het Boeddhisme) zijn niet waar voor de onwetende.

Die ziet vastgrijpen als natuurlijk, begeerte als positief, individualisme als floreren etc.

In dit hoofdstuk worden de vier edele waarheden beschreven, zoals deze zich laten zien in de verschillende werelden van de 'mandala'.

De esoterische (tantrische) visie is dat alle energieën in ons, in de werelden uiteindelijk gericht zijn op het bereiken van vrijheid en ontwaken. In die zin is er geen dualiteit.

(Dat is de goal-vehicle: je hoeft niets af te snijden).

Tegelijk is het de meest ascetische beoefening: het betekent dat je echt al je ervaringen 'overgeeft', al je energie, impulsen verfijnt, zodat deze inderdaad leiden naar bevrijding.

Boek 9: blz. 282 - 297

Awakening by light

De Boeddha emaneert licht vanuit zijn voeten in de biljoenen werelden etc. etc.

De verzen op blz. 283:

- 1) Als je nirvana ziet als gescheiden, 'ergens anders', dan begrijp je het niet.
- 2) Substantie en vorm hebben geen afgescheiden bestaan: Prajñā-paramita
- 3) Boeddha's lichaam is overal: Dharmakaya
- 4) Boeddha en waarheid zijn hetzelfde (Dharmakaya)
- 5) Boeddha en jijzelf rusten in gelijkheid.

Initiatie in de mandala is dat de Boeddha de leraar is, en 'gelijk' wordt: Kaji

En Nyuga ganyu. Gelijk niveau: is niet helemaal zo, je zit aan de voeten van de Boeddha.

- 6) Pancakkhanda, etc.

284-285: 10 verzen van compassie.

286: 10 verzen over het leven van Shakyamuni

287: 10 verzen over de stap voor stap leringen van de Boeddha's

(De Boeddha's handelen niet: voorbeeld over de Kami versus de Boeddha's)

289: 10 verzen welk werk gedaan moet worden.

290: 10 verzen over de vorm van de Boeddha: is geen uitdrukking van hij of zij. Algemeen: grijp je niet vast aan de vorm, of welke vorm dan ook, want dan verlies je zicht op de werkelijkheid.

292: 10 verzen over tegengestelden en non-dualiteit.

293: 10 verzen over skillful means, vaardig handelen.

295: 10 verzen over de beoefening.

296: 10 verzen over de Boeddha's.

Dit boek/hoofdstuk: onvoorstelbaar veel Manjusri's dragen leringen uit. Laat vernauwde beelden van de Boeddha los. (Er zijn oneindig veel Boeddha's, maar deze zijn allemaal hetzelfde.)

Boek 10: blz. 298 - 311

An enlightening being asks for clarification

Manjusri vraagt de verschillende 'Chief of' (uit de 10 richtingen van de mandala)

Uitleg begint met een basis van Prajñā-paramita.

Alles is 'leeg', niet-absoluut, maar daarbinnen is er het absolute en nirvana, ben je altijd al vrij.

Dit hoofdstuk is een soort Vipassana-tekst: onder onderzoek is alles 'leeg'.

Tegelijk: wat je doet, doet ertoe!

Vuur-preek: onze zintuigen zijn brandende hopen, ze branden met begeerte, boosheid en verwarring: brandstof weghalen -> door Vipassana.

Of in Shingon: til passies op naar een niet-persoonlijk of universeel niveau (transformeer begeerte naar de wens voor universele bevrijding).

Boeddha's leringen zijn soms meer of minder effectief: afhankelijk van inzet, focus en doorzettingsvermogen.

Sommige accepteren de leringen, maar passen deze niet toe.

Iedere neiging vraagt een andere focus, of kwaliteit, of deugd. Dus ieder loopt een eigen weg.

Boek 11: blz. 312 - 329

Purifying practices

Hoe kunnen 'enlightenment beings' foutloze handelingen van (lichaam, stem, geest) ontwikkelen? Manjusri geeft in een lang stuk in verzen uitleg.

De purifying practices.

Karmic actions: handelingen die vorm geven aan jezelf en je 'weg'.

Denken is ook een karmische handeling, en doen we de hele dag.

Zelfloosheid: alsof je er zelf niet bent?

Dat is een misverstand: je hebt een sterk ego nodig, maar moet de verwarring verwijderen.

Ego-loosheid: raar concept.

Je kunt ego zien als de verkeersregelaar: reguleert verschillende impulsen en 'belangen'.

De verzen: al je ervaringen in dagelijks leven krijgen een plaats in de context van een groter geheel. (Zie Thich Nhat Hahn gatha's). Je maakt jezelf kleiner en groter tegelijk.

Toevlucht nemen (blz. 315): intern proces.

Al je handelingen universaliseren heeft al een dergelijke kwaliteit.

Vanuit yoga-perspectief: welke prep heb je nodig om de purifying practices te kunnen toepassen? (lezen en contempleren is ook al iets natuurlijk).

Je moet goed kunnen centreren en ankeren in jezelf om je perspectief effectief te kunnen verschuiven. Dan ontstaat er een soort verschuiving in jezelf.

Ben je niet goed gecentreerd, dan is het verbreden van je focus met de purifying practices vooral een mentale exercitie, en dus niet zo effectief.

Boek 12: blz. 330 - 367

Chief in goodness

Legt de opperste deugd uit van het praktisch toepassen van de reinigende beoefeningen.

Het ontwikkelen van de eerste overtuiging/commitment is een heel belangrijk moment met veel 'deugd' of verdienste.

Nog meer om de stappen daarna te maken (gaat over het bodhisattva-pad).

Vertrouwen (faith) is daarbij belangrijk. Vertrouwen (in 'het grote' of in 'de weg') is als een baken van waaruit al het andere vloeit. (Vertrouwen is niet blind geloof, of het opgeven van onderscheidingsvermogen.)

Dan word je geboren in de familie van de verlichten (zoals de 16 wedergeboorten in de Kongokai). 'De weg' is een soort positieve viscieuze cirkel van intentie, handelingen en resultaten.

Wat is waar? Het Avatamsaka-universum? Of het 'gewone wereld-universum? Wat is je startpunt?

Of op een meer psychologisch niveau: kan je startpunt zijn 'ik weet dat ik onvoorwaardelijk open, mededogend, vriendelijk, gelijkmoedig kan zijn. Daar heb ik vertrouwen in, en dat is mijn aspiratie. En ik weet dat 'het universum' mij daarin steunt en draagt is.'

Blz. 335: four demons, vier demonen: skandha, klesha, dood en hemel.

Blz. 338 laat zien dat het een begaanbare weg is. De cruciale factor is het startpunt: vertrouwen en de wil om anderen te helpen/ een niet egocentrische beweegreden.

Enlightening beings/bodhisattva's laten de weg aan anderen zien in heel veel gedaanten, bv. titanen, mahoragas, naga, etc.

Blz. 341 e.v. De verschillende paramita worden genoemd als benadering (van beoefening) Ook worden verschillende leringen (Dharma) genoemd als benadering.

Verschillende leringen en skillful means zijn nodig om mensen naar ontwaken en bevrijding te leiden. Enlightenment beings doen gewone wereldse handelingen, maar met andere intenties.

Dragen het lijden van de wereld mee, in allerlei 'manifestaties' en rollen.

De vier edele waarheden worden in verschillende vormen genoemd.

De tien handelingen: niet doden, niet stelen, geen overspel, niet kwaadspreken, niet liegen, niet uit twee monden spreken, niet opscheppen, geen boosheid, geen begeerte, geen onwetendheid.

Blz. 346-354. Beschrijft hoe de hoogste concentratie (meditatie) een licht kan doen uitstralen.

Door jouw handelingen kan je dit licht uitstralen. Dit licht is een deur of poort.

Het laat vertrouwen ontstaan, waardoor je twijfel kunt doorklieven.

In het laatste deel van dit hoofdstuk geeft Chief of Goodness een soort inventaris van de hele kosmos (Boeddhistische kosmos).

Kosmologie

De Boeddhistische kosmologie:

Verschillende werelden, deze worden gevormd/ontstaan door de geboorte van de inwoners van deze werelden. Deze geboorten zijn afhankelijk van karma.

Deze werelden zijn niet zozeer fysiek gescheiden locaties, maar het zijn mentaal gescheiden innerlijke werelden. Door innerlijke ontwikkeling kan je dus ook 'in andere werelden' geboren worden.

Deze verticale kosmologie wordt ingedeeld in drie grote werelden:

Kāma-dhātu: rijk van begeerte

Rūpa-dhātu: vorm-rijk

Arūpa-dhātu: rijk voorbij vorm

Rūpa-dhātu en Arūpa-dhātu zijn werelden die verbonden zijn met meditatieve toestanden.

Kāma-dhātu is de wereld waar je de hellerijken vindt, de hongerige geesten, de dieren, de titanen, de mensen en de lagere goden.

De goden die de Kāma-dhātu bewonen zijn nog niet vrij van begeerten, en lijken meer op de mensenwereld, dan op de wereld van de hogere goden.

Rūpa-dhātu en Arūpa-dhātu worden soms de Brahma-werelden genoemd, bewoond door hogere goden, die zich niet bezighouden met de inwoners van de begeerte-werelden.

Arūpa-dhātu zijn de vormloze werelden, die overeenkomen met de vier vormloze meditatieën, diep verstillende toestanden van meditatie, die in de Boeddhistische sutra's genoemd worden.

Rūpa-dhātu zijn de vormwerelden, met de hogere vormwerelden waarin de 'niet-terugkerenden' verblijven, diegenen die in hun meditatieve 'carrière' zo ontwikkeld zijn, dat ze niet meer als mens terugkeren.

Akaniṣṭha is de hoogste vorm-wereld, waar ook de Vajrasekhara-sutra (waarin de Kongokai-mandala uiteengezet wordt) wordt gepredikt.

In alle werelden boven de Kāma-dhātu is er geen begeerte meer, geen geslacht (de polariteit man-vrouw is een expressie of wortel van begeerte). Bodhisattva's en Boeddha's zijn daarom per definitie geen man of vrouw, maar overstijgen deze polariteit.

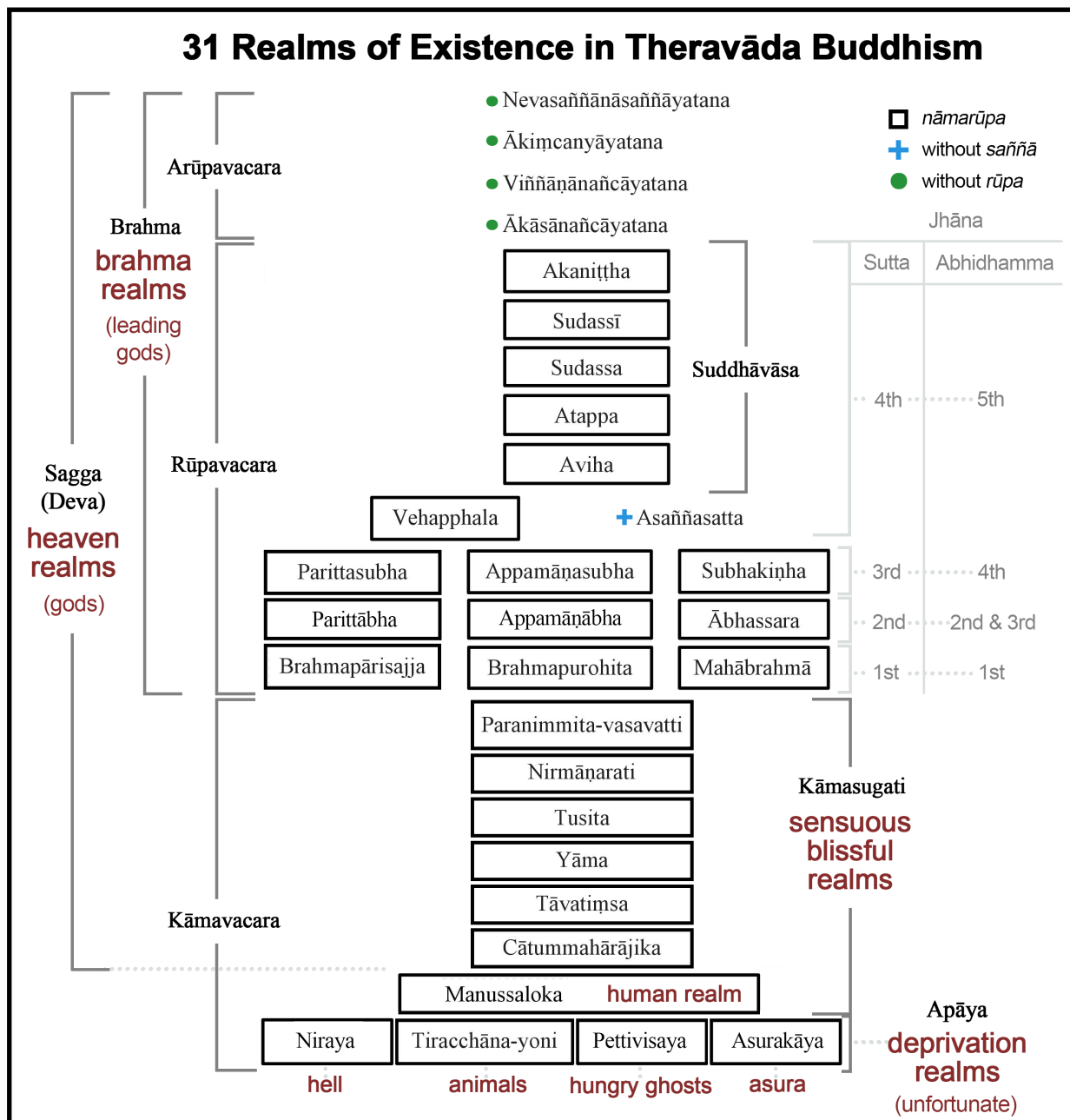
In het pad van ontwikkeling laten de lagen/werelden in de Kāma-dhātu zien welke mentale toestanden je kunt ontwikkelen om meer verfijning en vrijheid te ervaren.

In boek 12/hoofdstuk 12 wordt ook beschreven hoe de inwoners van verschillende werelden heel veel krachten kunnen ontwikkelen, terwijl ze toch gebonden zijn aan begeerte, aversie en onwetendheid. De vermenigvuldiging, spiegeling, multiplicatie die steeds beschreven wordt in de Avatamasaka-sutra ontstaat wanneer je begeerte, aversie, onwetendheid loslaat.

Werelden in de Kama-dhātu:

De aardse wereld heeft verschillende 'lagen', er is de aarde, met de vier windstreken en in het midden de mythische berg Meru of Sumeru (vergelijk met Olympus).

- * Helderijken: deze vinden zich onder het oppervlakte van de aarde. 8 koude helderijken, en 8 warme helderijken. Deze worden gezien als een plaats waar je negatief karma reinigt, om ze weer je ontwikkelingspad verder te volgen. Het opbouwen van positieve verdiensten en ontwikkeling van meditatieve toestanden kan wedergeboorte in de helderijken voorkomen. Het diepste helderijk is Avici, een plek waar je heel lang blijft voordat je verder evolueert. In klassiek Boeddhisme zijn de helderijken plaatsen waar je de Boeddhistische leer niet kunt horen. In Mahayana is de visie anders: de Boeddhya kan zich in iedere vorm manifesteren en zo alle wezens en alle werelden bereiken.
- * Preta-loka, pretas of hongerige geesten. Leven op aarde, maar de ervaring is anders dan de mensen-wereld. Het is de wereld waar ongelukkige geesten tevergeefs ronddwalen, hopeloos op zoek naar zintuigelijke vervulling. Het beeld is: wezens met een heel smalle nek, waardoor ze de voeding en het drinken waar ze naar smachten, niet tot zich kunnen nemen.
- * Dierenrijk. Zij leven op aarde, en kunnen ook lijden ervaren, ook de kleine diervormen. Ze ervaren emoties, vaak net als mensen.
- * Mensenwereld. Geboorte in de mensenwereld is het resultaat van ethische discipline en 'geven' op middelmatig niveau. In deze wereld kun je morele keuzes maken, en kan je richting geven aan je lot of toekomst. De mensenwereld heeft een unieke balans tussen pijn en plezier. Als mens kun je je geheel bevrijden van de cyclus van geboorte en dood, en daarom is een geboorte als mens heel waardevol en een voorrecht.

Als je vanuit de mensenwereld mount Sumeru (axis mundi) bestijgt ontmoet je eerst de

- * Asura: de titanen of halfgoden. Zij zijn door de goden op de top van de berg gegooit. De asura's proberen steeds hun oorspronkelijke rijk terug te krijgen.
- * De eerste hemel met goden als bewoners is de hemel van de vier grote koningen, de beschermers van het godenrijk en de hogere hemelen. (Ook beschermers van Boeddhisme, zie je terug bij de ingang van tempels etc.) Hier leven ook de mythische wezens als nagas (draken) en yaksas (kobolds, natuurspirits), dwergen, kinnaras (half mens, half dier), gandharvas (hemelse musici), garudas (mens-adelaar).
- * Op de top van mount Sumeru is de hemel van de drie-en-dertig goden, met Indra als heerser. De goden van mount Sumeru kun je vergelijken met de goden van de Olympus, deze goden lijken op mensen, met hun passies en emoties.
- * Boven de berg, los van de aarde, is de hemel van Yāma, de hemel voorbij twist en conflict. Deze hemel is dus echt los van aardse strijd en 'gedoe'.
- * Daarboven de hemel van Tushita, de hemel van vreugde. Dit is ook waar bodhisattva's leven en prediken, voordat ze weer op aarde geboren worden (als Boeddha).
- * Daarboven Nirmanarati, de hemel waar je je eigen creaties kunt genieten. De goden kunnen alles manifesteren wat zij wensen.
- * Daarboven Paranirmita Vasavartin, de hemel waar je creaties van anderen kunt genieten: de devas in deze hemel hoeven zelf niets te creëren, maar genieten van hetgeen andere devas voor hun creëren. Dit is de hoogste hemel van begeerte, in de Kamadhātu, en het is de hemel waar de Rishukyō gepredikt wordt.
- * Boven de Kamadhātu is de Rupadhātu: de hemelen van vorm, of de Brahma-hemelen. Je wordt in deze hemelen geboren als je de vier onmetelijke gemoedstoestanden ontwikkelt: mededogen, medevreugde, liefdevolle vriendelijkheid en gelijkmoedigheid. In de Pali-canon zijn sutra's waar de Boeddha spreekt over 'hoe je bij Brahma kan zijn?', en dan noemt hij de vier onmetelijke gemoedstoestanden. Deze hemelen (15 of 16) zijn dus ook mentale werelden. Akaniṣṭha is de hoogste vorm-wereld, waar ook de Vajrasekhara-sutra (waarin de Kongōkai-mandala uiteengezet wordt) wordt gepredikt.
- * Boven de Rupadhatu is de Arupadhatu: de werelden zonder vorm. De hemel van oneindige ruimte, de hemel van oneindig bewustzijn, de hemel van schijnbare leegte, en de hemel voorbij bewustzijn en niet-bewustzijn. Deze hemelen zijn gekoppeld aan diep-meditatieve toestanden. De meditatieve toestand van schijnbare leegte leerde Shakyamuni van zijn eerste leraar, de meditatieve toestand voorbij bewustzijn en niet-bewustzijn leerde Shakyamuni van zijn tweede leraar.

Verder met boek 12:

Het klassieke Boeddhisme (Pali-canon) is ook gevuld met deva's. Het Westerse Boeddhisme heeft het Boeddhisme atheïstisch gemaakt. Boeddhisme verwerpt God als een creator. Wij zijn allen scheppers van de werkelijkheid, en creëren continu werelden.

En in alle werelden is een enorme rijkdom en goedheid, en vrijgevigheid, waarin alle wezens elkaar ook steunen in het levensweb.

Ook al is het de dualistische 'lege' wereld, dit hele web, al deze werelden, het is wonderbaarlijk, majestueus. En de Boeddha's en Bodhisattva's zijn nog wonderbaarder.

Einde van de tweede assembly.

Vanaf de derde assembly beweegt de Boeddha door de verschillende lagen en werelden (terwijl ook nog in de Bodhimanda te zijn), en onderwijst de verschillende stappen van het Bodhisattva-pad. De leringen worden overgedragen op verschillende plaatsen /hemelen in de Boeddhistische kosmologie.

Als eerste de piek van de berg Sumeru, dan de Yama-hemel, dan Tushita.

Boek 13: blz. 368 - 370

Ascent to the peak of mount Sumeru

Indra had al eerder Boeddha's ontvangen (10 eerdere Boeddha's).

Nu hij Shakyamuni Boeddha ontvangt, gebeurt dat in iedere wereld, oneindig gemultipliceerd. Assembly met Truth Wisdom, Stable Wisdom etc.

Boek 14: blz. 371 - 383

Eulogies on mount Sumeru

Lofrede op de berg.

De Boeddha kan in alle hemelen/werelden zijn, de vrijheid van de Boeddha.

Enlightening beings met namen als Totale Wijsheid: zijn beschrijven de Boeddhistische visie.

Vijf clusters; 5 kkhanda, pancakkhanda.

Niet-geboren, uncreated, is de aard van alles.

Compassie: compassie die je hebt voor andere wezens.

Hoger: je ziet processen, en je hebt compassie voor deze processen.

Hoogste: compassie die geen object heeft, deze compassie is het meest krachtig, want raakt anderen ook in de kern, de non-dualistische kern. Van daaruit ontstaat organisch een bevrijdende beweging. Degeen die compassie heeft/is doet niets, is natuurlijke staat van zijn.

In deze lofrede wordt onderwezen vanuit Prajnaparamita-perspectief.

Hemelen waar de Avatamsaka-sutra gepredikt wordt:

De Boeddha (in wording) wordt geboren in de Akanistha-hemel (hoogste hemel van de Rupadhatu) en daalt dan af naar Tushita-hemel, om de wedergeboorte op aarde af te wachten.

Deze 'Buddha-in-waiting' is de hoogste leraar van de Tushita-hemel.

Shakyamuni heeft deze titel/kroon overgegeven aan Maitreya, de Bodhisattva die de volgende Boeddha wordt.

Vanaf hier worden de Bodhisattva-stadia onderwezen. In set van 10:

The ten abodes (mount Sumeru, hemel van de drie-en-dertig goden), stadia 1-10

The ten practices (Yama-hemel), stadia 11-20

The ten dedications (Tusita hemel), stadia 21-30

The ten stages (Daśabhūmika-sutra), stadia 31-40, de Bodhisattva-stadia in 'enge' zin.

Alle verdere stadia worden onderwezen in de Tushita-hemel.

Boek 15: blz. 384 - 400

Ten abodes

De *ten abodes* (shizhu 十住): 1. wakker maken van bodhicitta, de vastberadenheid om het pad te starten, 2. dingen ordenen, de grond voorbereiden, 3. beoefening,

4. edelheid van spirituele wedergeboorte, 5. perfectie van doelmatige en gepaste middelen (vaardig handelen), 6. rectificatie of de geest/het denken, correcte mindset 7. niet-terugvallen, 8. kinderlijke goedheid, 9. prins van waarheid, en 10. bekroning (abhiseka).

Belangrijk is dat het steeds de concentratie/meditatie is die toegang geeft tot wijsheid en verbreding van ervaring, tot diepere verbinding en loslaten van vernauwingen en vastgrijpen.

* De bodhicitta en vastberadenheid om het pad te lopen wordt wakker gemaakt, met ook 10 mogelijk te bereiken doelen. En in deze fase zijn er 10 dingen om te studeren en aan te moedigen. Leid tot verbreding van visies (zoals ook bij het lezen van deze sutra)

* In het verblijf of de fase van voorbereiding van de grond ontwikkel je 10 attitudes ten opzichte van levende wezens. En in deze fase zijn er 10 dingen om te studeren en aan te moedigen. Leid tot ontwikkeling van compassie.

* De fase van practice: leid tot kennis (van impertinentie) en wijsheid.

Belangrijk is de twee-eenheid van compassie en wijsheid:

Door wijsheid krijg je ander soort compassie: je maakt contact met de leegte/potentie (van de ander). Zodat je zelf niet vastgrijpt/vastloopt in de beperkingen, en je visies daarop, dualiteit etc.

Je ankert daardoor in de wereld van potentie (het goede is krachtiger....!)

Compassie vanuit 'leegte' is de meest krachtige en transformerende compassie.

Compassie vanuit 'leegte' is verbonden met de spirituele kracht van de Boeddha.

Dit komt veel terug in de tekst, is niet een magische kracht (zoals helderzienden, of mediums lijken te hebben).

De spirituele kracht van de Boeddha is de 'mind of enlightenment beings': liefde en compassie voor alle wezens.

Dat begint met een intentie -> bouwt dit op naar wil -> gelofte -> de realisatie van de 'mind of the Buddha', dat is gelukzaligheid die steeds uitvloeit naar alles en iedereen.

Spirituele kracht is een **soort** magische kracht (zoals helderziendheid etc.) maar uitsluitend voor het goede van alles en iedereen. Enlightenment beings krijgen energie van de behoeften van anderen, het roept een natuurlijke liefde en betrokkenheid op.

In het refractaire, multiplicerende hologram-universum van de Avatamska:

Het goede verbindt zich met alles = oneindig keer oneindig,

het kwade verbindt zich met zichzelf, is op zichzelf gericht = oneindig keer 1.

Dus is het goede altijd sterker dan het kwade.

Boek 16: blz. 401 - 403

Religious practice

Wat is religieuze beoefening? Religieuze beoefening kan niet echt 'vastgegrepen' worden. Reflecteer erop, contempleer erop.

Boek 17: blz. 404 - 424

The merit of the initial determination for enlightenment

In de hele Avatamsaka-sutra zie je de Prajna-Paramita en nadruk op leegte, en tegelijk de beschrijving hoe majestueus en magische deze 'lege' realiteit is.

De beschrijvingen zijn hyperbool, refractair, vermenigvuldigend, om zo uit je gewoonte-visie, je gewoonte-blik te komen. (Een andere 'manier': hoe zien/ervaren dieren de wereld, 'Een immense wereld', van Ed Yong.)

'De verdienste van de eerste/initiële besluit/vastberadenheid tot verlichting of ontwaken' gaat over het moment dat je vanuit onvoorwaardelijkheid jezelf committeert. Dat is een heel krachtig moment, met veel verdienste, maar dit moment heeft ook de kracht je door de ontwikkelingsstappen in je leven te 'dragen'.

De sutra is ook een middel om het vertrouwen in die weg te vergroten.

Boek 18: blz. 425 - 437

Clarifying method

Kan je dit praktisch maken voor jezelf?

Als je wakker wordt: kan je in openheid en niet -vastgrijpen zitten in aandacht. Je aandacht naar binnenbrengen (ankerpunten) en vastgrijpen buiten of in jezelf loslaten, zijn met wat er is, en dit laten? Kan je deze openheid vasthouden in de dingen die je doet, en er steeds naar terugkeren gedurende de dag?

In Shingon-Boeddhisme: 4 x per dag mantra.

Boek 19: blz. 438 - 440

Ascent to the Palace of the Suyama heaven

De hemel van Yama is de derde hemel van begeerte, boven mount Sumeru. Het is de eerste hemel die boven het aardse 'gedoe' verheven is. De structuur van boek 19 is dezelfde als de structuur van boek 13.

Boek 20: blz. 441 - 453

Eulogies in the palace of the Suyama Heaven

In de lofredes, maar eigenlijk in de hele Avatamsaka-sutra zie je het afbreken van de conventionele visie, de nadruk op 'leegte', alles is voorbijgaand. Maar ook in de tekst het 'opbouwen' van de onvoorstelbare schoonheid van alles, de opening van onze mind naar de grootsheid van alles.

Boek 21: blz. 454 - 484

Ten practices

Bodhisattva-stadia 11 - 20.

- * De beoefening van het geven van vreugde,
- * Heilzame beoefening
- * Het beoefenen van 'geen oppositie'
- * Het beoefenen van onoverwinnelijkheid
- * Het beoefenen van 'geen verwarring'
- * Het beoefenen van goede openbaring
- * Het beoefenen van ongehechtheid
- * Het beoefenen van dat wat moeilijk te bereiken is
- * De beoefening van goede leringen
- * De beoefening van waarheid.

Volgende keer:

- 29 maart 2026, t/m blz 640, boek 22-25, Bodhisattva-stadia