

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 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 visciouse 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.

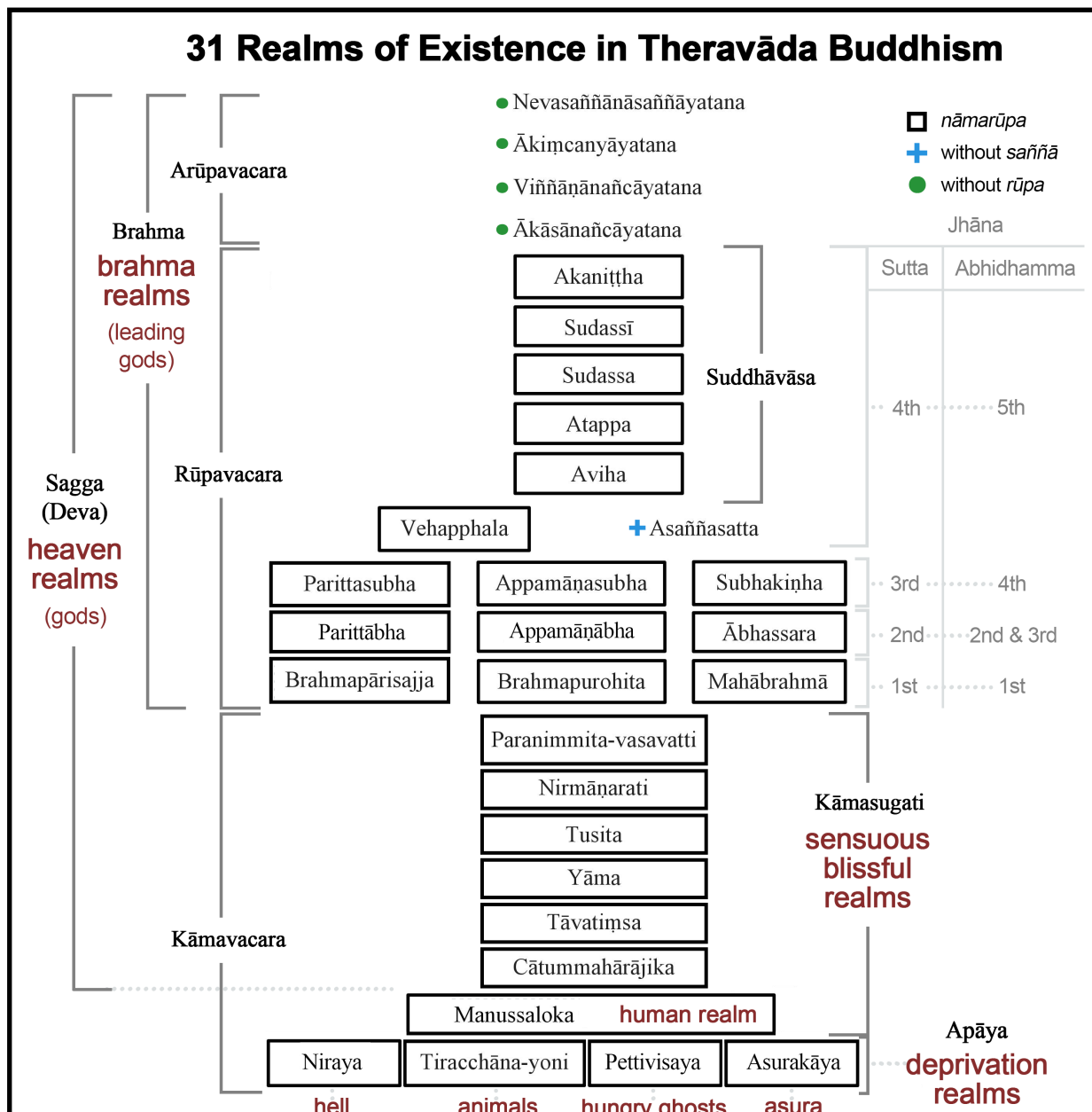
In het pad van ontwikkeling laten de lagen/werelden in de Kāma-dhātu zien welke mentale toestanden je kunt ontwikkelen om meer verfijning en vrijheid te ervaren.

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).

- * Hellerijken: deze vinden zich onder het oppervlakte van de aarde. 8 koude hellerijken, en 8 warme hellerijken. 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 hellerijken voorkomen. Het diepste hellerijk is Avici, een plek waar je heel lang blijft voordat je verder evolueert. In klassiek Boeddhisme zijn de hellerijken plaatsen waar je de Boeddhistische leer niet kunt horen. In Mahayana is de visie anders: de Boeddha 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 magisch 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 de aanwijzingen uit dit boek praktisch maken voor jezelf? (Vanuit de yoga/mantra?)

Als je 's ochtends wakker wordt: kan je dan in openheid en niet -vastgrijpen zitten in aandacht.

Kan je aandacht naar binnenbrengen (ankerpunten) en het vastgrijpen buiten of in jezelf loslaten, zijn met wat er is, en dit laten zijn? 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. Bij het reciteren van mantra kan je ook steeds voelen of je de interne verbinding, en meditatieve toestand kunt vinden.

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.

Forest-bodhisattva's.

Boek 21: blz. 454 - 484

Ten practices

Suyama heaven: desire-realm, maar zonder strijd.

Boeddha is daar terwijl hij onder de Bodhiboom zit.

Verlichting: diep, vredevol, clear light, ongecompliceerd, uncreated.

Boeddha besluit eerst om niet te onderwijzen, maar gewoon vredig te blijven.

Avatamsaka-sutra: tijdens deze 'rust/passiviteit' is de Boeddha in de verschillende hemelen.

Bodhisattva-stadia 21 - 30.

Virtue Forest Bodhisattva

- * 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.

(1) The practice of giving joy; (2) beneficial practice; (3) the practice of nonopposition; (4) the practice of indomitability; (5) the practice of nonconfusion; (6) the practice of good manifestation; (7) the practice of nonattachment; (8) the practice of that which is difficult to attain; (9) the practice of good teachings; (10) the practice of truth.

Verzen: Lord of 10 powers, the Buddha.

Bodhisattva-stages

Ontwaken of 'verlichting': is dit een plotseling proces van inzicht, of een geleidelijk proces?

M.n. in Zen wordt regelmatig de nadruk gelegd op de plotselinge verlichting of Satori.

Natuurlijk wordt dit plotselinge moment van diep inzicht en verschuiving van perspectief voorafgegaan door een trainingsproces, of evolutionair proces. Maar als je de Hart-sutra leest: geen vooruitgang, geen achteruitgang, etc. dan kan je de indruk krijgen dat het een soort 'alles of niets' is.

In Zen wordt ook gesproken over 'kleine Satori' en over 'grote Satori'. Kleine Satori is een moment van perspectief-verschuiving, helderheid, inzicht, een andere beleving van de wereld.

Deze ervaring neem je mee als onderdeel van je 'bodem', kan je vertrouwen geven.

Grote Satori is een duurzame perspectief-verschuiving, die onomkeerbaar is.

In Shingon-boeddhisme wordt steeds gesproken over versnelde, geleidelijke ontwikkeling. Steeds als je een ervaring hebt van 'Samadhi' (verbinding met de kwaliteit van de Boeddha, en de daarbij horende perspectief-verschuiving) maak je een (versnelde) stap, maar het proces blijft een proces van geleidelijkheid.

Ontwaken -> bevrijding is een evolutionair pad. Je standpunt van ervaren wordt steeds 'groter'. Je perspectief wordt steeds groter/minder vernauwd: anderen zijn expliciet onderdeel van dit perspectief. Dit kan je ook liefde noemen, Agape.

In Shingon-Boeddhisme: aandrijver is niet alleen neutraliteit, en het niet-vastgrijpen in het 'zelf'. Maar ook passie is een aandrijver van dit proces. Deze emotionele energie wordt 'opgetild' naar meer universele drijfveren, zoals in de purifying practices.

In Shingon-Boeddhisme: zet verlangen om naar het verlangen van vrede en bevrijding voor alle wezens.

In de Mahāyāna-literatuur worden 52 stadia in het Bodhisattva-pad genoemd.

* de eerste 10 stadia:

the ten stages of faith/vertrouwen/geloof: 1. the stage of faith, 2. the stage of mindfulness, 3. the stage of endeavor, 4. the stage of mental stability, 5. the stage of the wisdom of understanding emptiness, 6. the stage of pure self-restraint, 7. the stage of the returning of merit, 8. the stage of maintaining the dharma within oneself, 9. the stage of detachment, and 10. the stage of aspiration.

Deze stadia zijn niet als zodanig genoemd in de Avatamsaka-sutra.

In de boeken voor boek 15 (the ten practices) wordt veel gesproken over het belang van vertrouwen/geloof om 'op weg' te gaan, en de grond te voelen/stabiliteit te voelen om consistent te blijven. Een diepere ontwikkelingsweg is 'geen sprint, maar een marathon'.

De eigen wil/aspiratie is van belang, maar ook het vertrouwen dat er altijd een weg is, en dat deze weg 'gedragen wordt'.

* De daaropvolgende 10 stadia: **the ten abodes:**

1. arousing bodhicitta, 2. putting things in order, 3. practice, 4. nobility of spiritual rebirth, 5. perfection of expedient means, 6. rectification of the mind, 7. non-retrogression, 8. childlike goodness, 9. prince of truth, and 10. coronation (abhiseka)

Deze stadia zijn beschreven in **boek 15** van de Avatamsaka-sutra.

* De daaropvolgende 10 stadia: **the ten practices:**

1. joyful, 2. beneficial, 3. unobstructed, 4. unwavering, 5. unconfused, 6. attractive, 7. unattached, 8. hard-won, 9. exemplary, and 10. true.

Deze stadia zijn beschreven in **boek 21** van de Avatamsaka-sutra, dat plaatsvindt in de Suyama-Hemel.

Bodhisattva-pad verbonden met de paramita: Dāna=vrijgevigheid, Śīla=ethiek, Kṣānti=tolerantie en geduld, Vīrya=niet aflatende inspanning, Dhyāna=meditatie, Prajñāpāramitā=wijsheid, Upāya=vaardig handelen/skillfulmeans, Praṇidhāna=gelofte, aspiratie als bodhisattva, Bala=spirituele kracht, Jñāna=spirituele kennis.

In **boek 22** worden de ten inexhaustible treasures beschreven. Dit zijn niet 10 van de stadia, maar een alternatieve beschrijving van het bodhisattva-pad.

Als je in de 'leegte' komt: grenzeloze potentie, daaruit kun je putten. Vandaar de ten inexhaustible treasures.

Meditatieve beoefening is daarbij dus belangrijk, want in meditatie kan je de perspectief-verschuiving ervaren. De 'leegte' en 'leegte van zelf'.

In de 'Bodhisattva-yāna', het Bodhisattva-pad, zijn de paramita's van belang. Bv. de paramita van vrijgevigheid. Met het beoefenen van de paramita's breng je de Boeddhistische leer in praktijk, maar kan je ook 'aan de overkant' komen: dan heb je de directe ervaring dat jouw 'ik' niet het centrum van het universum is, maar dat je doet wat je te doen hebt.

In deze ervaring heb je toegang tot de inexhaustible treasures.

Tegelijk als je vertrouwen hebt, ethisch handelt met zelfreflectie en inkeer/wroeging, vrijgevig bent, de Dharma bestudeert etc. Dan kom je ook 'aan de overkant', kan je groeien voorbij de dualistische ervaring.

* De daaropvolgende 10 stadia: **the ten merit transferences:**

1. saving all beings yet free from the form of all beings; 2. not destroying [phenomenal

distinctions while realizing the non-substantiality of all distinctions]; 3. equality with all the buddhas; 4. reaching every corner of the universe [to pay homage to all the buddhas]; 5. a treasury of inexhaustible merit [accumulated from the above practices to be used for the salvation of others]; 6. entering into the “good root” of non-differentiation; 7. treating all beings as equally deserving; 8. the form of suchness [seen underlying all phenomenal distinctions]; 9. being liberated without restraints or attachments [though realizing that all things are one]; and 10. penetrating into the infinitude of every single thing.

Deze stadia zijn beschreven in boek 25 van de Avatamsaka-sutra, dat plaatsvindt in de Tushita-hemel. In **boek 25** worden deze stadia **the ten dedications** genoemd.

- * De daaropvolgende 10 stadia: **the ten bhūmis of the Daśabhūmika Sūtra**. Dit zijn de ‘klassieke’ stadia van het bodhisattva-pad. Als je deze stadia bereikt hebt, dan ben je een ‘echte’ Bodhisattva.

Deze worden onderwezen in **boek 26** van de Avatamsaka-sutra. Dit hoofdstuk komt min of meer overeen met de Daśabhūmika Sūtra.

1. **The first bhūmi, the Very Joyous.** (Skt. *pramuditā*), in which one rejoices at realizing a partial aspect of the truth;
2. **The second bhūmi, the Stainless.** (Skt. *vimalā*), in which one is free from all defilement;
3. **The third bhūmi, the Light-Maker.** (Skt. *prabhākārī*), in which one radiates the light of wisdom;
4. **The fourth bhūmi, the Radiant Intellect.** (Skt. *arciṣmatī*), in which the radiant flame of wisdom burns away earthly desires;
5. **The fifth bhūmi, the Difficult to Master.** (Skt. *sudurjayā*), in which one surmounts the illusions of darkness, or ignorance as the Middle Way;
6. **The sixth bhūmi, the Manifest.** (Skt. *abhimukhī*) in which supreme wisdom begins to manifest;
7. **The seventh bhūmi, the Gone Afar.** (Skt. *dūraṅgamā*), in which one rises above the states of the Two vehicles;
8. **The eighth bhūmi, the Immovable.** (Skt. *acalā*), in which one dwells firmly in the truth of the Middle Way and cannot be perturbed by anything;
9. **The ninth bhūmi, the Good Intelligence.** (Skt. *sādhumatī*), in which one preaches the Law freely and without restriction;
10. **The tenth bhūmi, the Cloud of Doctrine.** (Skt. *dharmameghā*), in which one benefits all sentient beings with the Law (Dharma), just as a cloud sends down rain impartially on all things.

De laatste twee stadia.

- * Preliminary Enlightenment, a bodhisattva who has cut off one part of fundamental ignorance, also called the vajra mind.
- * Marvellous Enlightenment or Supreme Enlightenment which has fully cut off all ignorance, i.e. Full Buddhahood.

In de Avatamsaka-sutra zie je na de **ten stages** (boek 26) nog... ten concentrations, ten superknowledges, ten acceptances.

Boek 22: blz. 485 - 496

Ten inexhaustible treasures

"Ten Inexhaustible Treasures" (which summarize the bodhisattva path in from a different point of view). They are: (1) Faith; (2) Ethical conduct; (3) Repentance; (4) Shame (with regard to past wrongdoing); (5) Acquiring Knowledge (of the Dharma); (6) Generosity; (7) Wisdom; (8) Mindfulness; (9) Retention (of what has been learnt); and (10) Eloquence (in teaching the Dharma).
Moderne gedachte: alles is donkere leegte. Dat is ook waar/wat je bent na de dood, of in slaap.

Nihilisme: er is niets.

Boeddhisme: als je door dingen heen ziet, als je in de ‘leegte’ zakt, heb je eerst die projectie of

beeld van lege leegte. (Alsof je in een lege, stille ruimte komt die je niet kent.) Als je dat loslaat kom je in de diamanten-wereld, vajradhatu: alles is 'vol', veld van oneindige energie, onbreekbaar, voorbij dualiteit. 'Clearlight'.

Deze oneindigheid is rustend in zichzelf, maar je kunt uit deze oneindigheid putten. De 10 onuitputtelijke schatten gaan hierover.

Vertrouwen: het Boeddhistische pad en de werkelijkheid is onvatbaar, enorm. Vertrouwen in de Boeddha's maakt dat je niet geïntimideerd bent. Weten dat de basis van alles 'Clear light of the void' is, geeft dat vertrouwen.

Rolmodellen, zoals Thich Nhat Hahn, eigen ervaringen, ervaringen van anderen kunne het vertrouwen geven. De Avatamsaka-sutra kan dit vertrouwen geven, als een initiatie in dit enorme, creatieve, oneindige bliss-universum.

Bodhisattva-vows is een uiting van vertrouwen: doe alles wat je kunt.

Ethiek: helpende 'mindset': je kunt niet toevoegen, alleen maar verfijnen of vergroven. 'Externe' doelen of heilige huisjes nodigen uit om 'alle middelen' in te zetten.

Steeds focussen op verfijnen, of pogen dat te doen, maakt dat je minder vastgrijpt.

Tien ethische voorschriften: drie voorschriften voor fysieke handelingen, vier voor spraak, drie voor mentale handelingen.

Schaamte: mensen hebben een donkere kant, daar bewust van zijn (ook jij hebt die donkere kant) voorkomt dat deze donkere kant 'aan het stuur zit'. Mindfulness, introspectie en reflectie: hoe 'voelen' eigen handelingen? Wat zijn de drijfveren achter dat wat je doet? Kan je daar eerlijk naar kijken en verantwoordelijkheid nemen?

Bewustzijn.

Leren: wat bestaat en bestaat niet: Prajnaparamita. Wat is 'compounded'? (Pancakhandas) en wat niet? Belangrijk aspect in Boeddhisme: welke zaken zijn zinloos om over na te denken?

Geven: heel 'extreme' voorbeelden van geven. Wat is echt vrij geven, zonder verwachtingen? Komt het uit de vrijheid en leegte, vanuit de oneindigheid? (For it is in giving that we receive...)

Geven: materie geven (bv. geldschenkingen) of jezelf geven. Wat is daar de betekenis van?

Wijsheid: verwijst veel naar de pancakhandas de vijf aggregaten, die 'leeg' zijn. De wijsheid waar over geschreven wordt is Prajna, zoals beschreven in de Prajna-paramita-sutra's zoals de Hart-sutra. De 'manier van kijken' vanuit Prajna is dat alles een soort illusie is, geen vaste absolute realiteit heeft. Dus niet zozeer dat wat wij 'de gewone realiteit' noemen, is niet 'niet waar', maar is veel minder solide dan we denken of erop projecteren.

In de beschrijvingen van de Flowerbank-world, de Buddha-landen, de verschillende hemels (in 10 miljard Buddha-universa...) wordt de daaronder liggende 'beweeglijkheid', oneindigheid, creativiteit, veranderlijkheid, schoonheid steeds beschreven, om de vastgezette projectie van wat realiteit is, te verruimen en losser te maken.

Boek 23: blz. 497 - 515

Ascent to the Palace of the Tushita Heaven

Boeddha is klaar is Suyama-hemel. De 10 onuitputtelijke schatten worden gevierd. Boeddha gaat van Suyama, de heaven of no contention, naar Tushita, de heaven of satisfaction.

De Boeddha: van Akanistha-hemel, de bovenste vorm-hemel, en daar de toplaag van op de grens van/horizon met de Hemel van oneindige ruimte (vormloze hemel); dat is de hemel waar de Boeddha-landen gevormd worden, zich vormen. Vandaar gaat de Buddha-to-be naar Tushita-hemel, wachtend op de menselijke incarnatie om als Boeddha op de aarde te komen. Maitreya is de volgende Boeddha, en predikt nu in Tushita.

Avatamsaka-sutra gepredikt in de eerste 49 dagen na de verlichting van Shakyamuni. Gepredikt in verschillende hemelen. De prediking is weinig door Shakyamuni/Vairocana, maar door Bodhisattva's die vrijwel samenvallen met Boeddha.

Als je de 'ascent to the Palace of the Tushita Heaven' leest: het is een duizelingwekkende uiteenzetting van de juwelen, de ornamenten, de schoonheid, blijven keer gedupliceerd etc. Lijkt daarin op de uiteenzetting in Suyama-hemel. Neemt je mind mee naar de volheid, en overvloed en schoonheid, oneindig, met als basis de 'clear light of the void'.

Boek 24: blz. 516 - 529

Eulogies in the Tushita Palace

Tien Bodhisattva's geven de lofrede's voor de Boeddha (alle Boeddha's).
Banner of (De lofredes in de Suyama-hemel worden gegeven door Forest of)
In Tushita is een Dharma-centrum waar de toekomstige Boeddha (Maitreya) predikt.
Ook overleden Boeddhistische grote leraren gaan naar Tushita, naar dit 'Dharma-centrum', en kunnen in hun Bodhisattva-carriere uiteindelijk ook een toekomstige Boeddha worden.

Banner: zijn bewust van zichzelf als open, vrije energie. Dragen de banier als indicatie van dit bewustzijn.

Om in dit open bewustzijn te komen: loslaten van vernauwing en vastgrijpen: komt in 'leegte'.
Loslaten dat dit leeg is (nihilistisch leeg bestaat ook niet).

Belangrijk argument in Boeddhisme: middenweg tussen substantialisme en nihilisme.

De tien Bodhisattva's geven uit hun lof voor de Boeddha's in de verzen van dit boek. Focust sterk op de relatie tussen het non-dualistische en de vormen die hieruit voortkomen.

Boek 25: blz. 530 - 640. (en verder tot 693)

Ten Dedications

De ten dedications, valt samen met de stadia van 'the ten merit transferences' uit de opvolging van Bodhisattva-stadia. (10 stadia van faith, 10 verblijfplaatsen, 10 beoefeningen, 10 toewijdingen, 10 stadia/bhumi, dan de laatste twee stadia van verlichting/ontwijding).

Children of Buddhas, great enlightening beings have inconceivable great vows, filling the cosmos, able to save all sentient beings. That is, to learn and practice the dedications of all Buddhas of past, present, and future. How many kinds of dedication have the great enlightening beings? Great enlightening beings have ten kinds of dedication, which are expounded by the Buddhas of past, present, and future. What are they? (1) Dedication to saving all sentient beings without any mental image of sentient beings. (2) Indestructible dedication. (3) Dedication equal to all Buddhas. (4) Dedication reaching all places. (5) Dedication of inexhaustible treasures of virtue. (6) Dedication causing all roots of goodness to endure. (7) Dedication equally adapting to all sentient beings. (8) Dedication with the character of true thusness. (9) Unattached, unbound, liberated dedication. (10) Boundless dedication equal to the cosmos.

Dit zijn de stadia 31-40. Veelal wordt de start van de Bodhisattva-carriere 'gerekend' vanaf stadium 31. De eerdere stadia gaan sterk over het vergroten van vertrouwen/faith en de initiële vastberadenheid om het pad te gaan. Door het vergroten van vertrouwen, en verruimen van je vernauwde visie, en de discipline van de beoefening, kan het vastgrijpen verminderen, en het inzicht en de ervaring van 'leegte' wortel schieten, samen met ethische discipline.
Pas dan kan je werkelijk de Bodhisattva-vows maken.

1) Compassie zonder de kennis van 'leegte': sentimentele compassie, goed voor burn out..
Eerste niveau: compassie waarbij je de zelfloosheid van anderen ziet, dus niet vast in vernauwing, met de potentie voor verruiming en heling. Basis van vertrouwen/faith.
Tweede niveau: compassie waar je vooral processen ziet. Niet geïndividualiseerd.
Derde niveau: compassie waar je geen objecten ziet. Alles is empathie en compassie.
Zes paramita, en vier onmetelijke gemoedstoestanden, zie blz. 531 en 532.

179, boek 3:

Universally Good physically is like space,
Abiding by reality, not a land,
According to the heart's desires of all beings
Manifesting all kinds of embodiments, equal to all.

186, boek 4:

Sentient beings are muddled by afflictions,
Their conceptions and inclinations are not the same;
According to their mental states they perform inconceivable many acts,
Thereby forming the oceans of all lands.

244, boek 5:

Some lands
Are dangerous and uneven;
Because of beings' afflictions
They see them in this way.

Innumerable kinds of worlds,
Defiled as well as pure,
Develop according to beings' minds,
Maintained by enlightening beings' power.

283, boek 9

If any know the Buddha's
Substance and form have no existence,
And by cultivation gain clear understanding,
Such people will soon be Buddha's

Who can see this world
Unstirred in mind,
And likewise Buddha's body
Will attain supreme knowledge.

299, boek 10

Eye, ear, nose, tongue, body,
Mind, intellect, the faculties of sense:
All are void and essenceless;
The deluded mind conceives them to exist.

Seen as they truly are.
All are without inherent nature.
The eye of reality is not conceptual:
This seeing is not false.

314, boek 11

When in gatherings or crowds,
They should wish that all beings
Let go of compounded things
And attain to total knowledge.

In praktijk brengen: de reis.

Het laatste hoofdstuk van de Avatamsaka-sutra is een soort heldenepos, een queeste, de reis van de held(in): Sudhana.

In Sudhana is de gedachte voor ontwaken/bevrijding/verlichting ontstaan.

En dan stelt hij de vraag: hoe moet ik handelen om dit in praktijk te brengen.

Manjusri stuurt hem dan 'op pad', en zo gaat de reis van Sudhana langs 52 leraren, verlicht en onverlicht, die allen een bepaalde kwaliteit of bepaalde initiatie aan Sudhana 'geven', hem instructie geven hoe deze kwaliteit te realiseren..

Stap 51 is Maitreya, de Bodhisattva die de volgende Boeddha wordt.

Daarna gaat hij weer naar Manjusri.

Als de cirkel rond is, het pad volbracht, dan komt hij bij Samantabhadra.

Het Universele Goede.

Alle beoefeningen worden dan als het ware samengevat in de tien geloften van Samantabhadra.

Entry into the realm of reality

The inherent baselessness of physical and mental objects is called reality. The interpenetration of one and many, the disappearance of the boundaries of the real and artificial, of affirmation and negation, is called the realm.

Also, the realm that is purely concomitant with knowledge and not with emotional perceptions is called the realm of reality.

Furthermore, actually to realize that the seeds of unenlightened consciousness are purely functions of knowledge and are not subsumed by delusion is the sphere of independent knowledge and is called the realm of reality.

What is more, since the substance of knowledge has no abode and is all-pervasive, one sees the absolute and the mundane to be totally inconceivable. In the infinite realm where all beings and objects reflect one another, buddha-lands are multiplied and remultiplied, sages and ordinary people are the same whole, and the forms of objects interpenetrate. This is called the realm of reality.

And when one subtle sound pervades the universe, a single hair measures infinity, views of great and small disappear, others and self are the same body, conditioned consciousness and feelings are gone, and knowledge pervades without obstruction, this is called entry into the realm of reality.

This is the eternal goal of all buddhas of all times, without beginning or end. The progressive practices of the preceding stages all have this as their substance. At this point practice is complete; allowing knowledge to act, it returns to its original state — fundamentally there is no change.

As to the setting of this scripture, it takes place in the human world to illustrate that the garden of the human world is the very garden of the reality realm, that the nature of living beings is the nature of the reality realm, and that the world of living beings is the world of true awakening.

Manjushri, the spirit of wisdom, wanted to induce the pilgrim Sudhana to trust in the fundamental unshakable knowledge that is inherently pure and has no origin or extinction, no cultivation or witness, to induce him to become a bodhisattva, an enlightening being, of the stage of faith. So Manjushri explained enlightened teachings for Sudhana, to inspire the thought of enlightenment in him.

Since the thought of enlightenment is not learned or cultivated, the thought of enlightenment is always clearly selfevident as long as we carry out enlightening practices to quell habit energy.

It is as when clouds disperse in the sky; the sky is itself clear, so there is no further search for clear sky.

Vidya: blz 319, boek 11

Seeing a dusty road, They should wish that all beings

Get rid of dust and dirt And attain the state of purity.

Seeing a dust-free road, They should wish that all beings

Always practice great compassion, Their hearts refreshing and nourishing.

Samantabhadra-geloften

When the Bodhisattva Mahasattva Samantabhadra having discoursed upon and praised the exalted merits and virtues of the Tathagata, He addressed the Celestial Youth Treasure of Merit Kumara Sudhana and a great company of Bodhisattvas as follows:

O Noble-minded Man, the (infinite) merits and virtues of the Tathagata are so great and wonderful.

If such were preached by all the Buddhas of the ten directions who consecutively enumerated them during unspeakable and incalculable aeons in the Buddha-domains equal to the smallest dust-motes (in the atmosphere) in number, they could not thereby be exhausted.

If (there be any who) aspire to attain this high state of merit, (let them understand that) its realization depends upon the attainment of the Ten Great Vows: the vows of widest and highest aspiration and the actual practice of them.

And what are the Ten Great Vows? They are:

1. To pay the highest homage and respect to all Buddhas. [Vow 1]
2. To preach (the virtue of) and to praise (the glory of) the Tathagatas. [Vow 2]
3. To make abundant offerings for the veneration to the Buddhas. [Vow 3]
4. To repent and confess one's evil deeds and evil karma. [Vow 4]
5. To approve of and rejoice at the merits and virtues of others. [Vow 5]
6. To request the Buddhas to set in motion "The Wheel of Dharma". [Vow 6]
7. To request the Buddhas to remain in the world. [Vow 7]
8. To be faithful follower of "The Teaching of the Buddhas" forever. [Vow 8]
9. To be always in harmony with all beings. [Vow 9]
10. To dedicate all of one's merits to (benefit) all beings. [Vow 10]

The Kumara Sudhana said to the Bodhisattva Samantabhadra: "What course shall we follow, O Holy One, to fulfill all these virtues, from 'paying homage to Buddhas' to 'dedicating one's own merits' to all beings"?

De negende gelofte:

Wat betekent 'altijd in harmonie zijn met alle wezens'?

Het betekent altijd alle wezens accommoderen: of deze geboren zijn uit een baarmoeder, een ei, vocht, of door metamorfose. In welke elementen ze ook leven, en in welke hemelen (deva's, naga's etc.).

Ik probeer iedereen van dienst te zijn alsof ze mijn ouders zijn.

Een goede dokter voor wie ziek is, een helder licht voor wie in het donker is, ...

Een Bodhisattva heeft liefdevolle zorg voor alle wezens.

Zorg voor alle wezens, en dienstbaarheid, is dienstbaarheid aan de Boeddha.

Alle wezens gelukkig maken, is de Boeddha gelukkig maken.

Het is als de Bodhi-boom laten groeien. Als deze geen water krijgt, zal deze sterven. Maar als de boom goed kan wortelen en water krijgt, zal de boom floreren en vrucht dragen.

De Bodhi-boom kan je zien als: alle levende wezens zijn de wortels van de boom, Boeddha's en Bodhisattva's zijn de vruchten en bloemen.

Levende wezens zijn essentieel voor de Bodhi; zonder hen zijn er geen Bodhisattva's

Vidya

My compassionate embrace of all beings shall never cease. Even though void of space has ended, the worlds of beings, the karmas of beings, and the sorrows of beings are all ended, yet, my boundless compassion is endless. Thought succeeds thought without interruption, and in bodily, vocal, and mental deeds, without weariness.