

Citaten en verwijzingen naar de Pāramitā's

Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap. De zes deugden (Paramita's) in praktijk brengen is de tweede. H.P.Blavatsky in *Stem van de Stilte* blz. 31.

De vier paden

Srotāpanna – (letterlijk) 'hij die de stroom is ingegaan', die naar de oceaan van nirvanā leidt. Deze naam duidt het eerste pad aan.

De naam van het tweede is het pad van **sakridāgāmin**, 'hij die nog (maar) eenmaal geboren zal worden'.

Het derde wordt **anāgāmin** genoemd, 'hij die niet weer zal reïncarneren', tenzij hij dat wenst om de mensheid te helpen.

Het vierde pad staat bekend als dat van een **rahat of arhat**. Het is het hoogste. Een arhat aanschouwt nirvanā gedurende zijn leven. Voor hem is dit geen postmortale toestand, maar samadhi waarin hij de volkomen gelukzaligheid van nirvanā ervaart.¹

H.P.Blavatsky in *Stem van de Stilte* blz. 89 & <http://www.theosofie.net/literatuur>.

*****

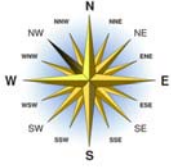
In exoterische boeken worden vier graden van inwijding genoemd, die in het Sanskriet bekend staan als respectievelijk '**Srōtāpanna**', '**Sagardagan**', '**anāgāmin**' en '**Arhan**' – **de vier wegen** naar nirvani in deze, onze vierde Ronde, dragen dezelfde namen. Hoewel de Arhan het verleden, het heden en de toekomst kan zien, is hij nog niet de hoogste ingewijde, want de adept zelf, de ingewijde kandidaat, wordt chela (leerling) van een hogere ingewijde.

Nog drie hogere graden moeten worden veroverd door de Arhan die de top van de ladder van Arhatschap zou willen bereiken. Enkel en hebben deze al in ons huidige vijfde ras bereikt, maar de vermogens die nodig zijn voor het verkrijgen van deze hogere graden zullen in de gemiddelde asceet pas volledig worden ontwikkeld aan het einde van dit Wortelras en in het zesde en zevende.

Er zullen dus altijd ingewijden en niet-ingewijden zijn, tot het einde van dit kleine manvantara, de tegenwoordige levenscyclus. De Arhats van de 'vuurnevel' van de 7de rang zijn maar één stap

---

1. Hoe weinig men wat betreft juistheid van woorden en hun betekenis de oriëntalisten kan vertrouwen, blijkt als men drie zogenaamde autoriteiten raadpleegt. Zo worden de vier hierboven verklaarde namen door R. Spence Hardy als volgt gegeven: 1. sowan, 2. sakradagami, 3. anagami, en 4. arya. Door eerw. J. Edkins worden ze gegeven als: 1. srotapanna, 2. sagardagam, 3. ananim, en 4. arhan. Schlagintweit spelt ze weer anders en ieder geeft bovendien een andere en nieuwe variant van de betekenis van de termen.

verwijderd van de oorsprong van hun hiërarchie – de hoogste op aarde en van onze aardketen. Deze ‘oorsprong’ heeft een naam die alleen door een samenstel van een aantal woorden kan

worden vertaald – ‘de altijd levende menselijke Waringen’. Men zegt dat dit ‘wonderlijke Wezen’ in het eerste deel van het derde tijdperk, vóór het scheiden van de geslachten tijdens het derde Ras uit een ‘verheven gebied’ is neergedaald.

H.P.Blavatsky in de Geheime Leer 1: 235 & <http://www.theosofie.net/literatuur>

*****

De Boeddha zegt: " Subhuti, wat denk je? Denkt een srotāpanna: " Nu heb ik heb de vruchten van srotāpatti verkregen? " Subhuti antwoord: Nee, Wereld vereerde, dat doet hij niet. Waarom niet? Want srotāpanna betekent " het ingaan van de stroom " er is hier geen sprake van een stroom ingaan. Een echte srotāpanna is iemand die zich met geen geluid, geur, smaak, streling, of een opkomende gedachte verbindt.

" Subhuti, wat denk je? Denkt een sakridāgāmin, nu heb ik de vruchten van een sakridāgāmin verkregen? " Subhuti antwoord: "Nee, Wereld vereerde, dat doet hij niet. Waarom niet? Want sakridāgāmin betekent " gaan en nog één keer komen." Hij of zij die begrijpt dat er in werkelijkheid geen gaan en komen is, is een werkelijke sakridāgāmin

" Subhuti, wat denk je? Denkt een anāgāmin, nu heb ik de vruchten van een anāgāmin verkregen? Subhuti antwoord: "Nee, Wereld vereerde, dat doet hij niet. Waarom niet? Want anāgāmin betekent: " Niet meer komen", in werkelijkheid is er geen "Niet meer komen", daarom kan de degene die dit beseft een werkelijke anāgāmin worden genoemd. "

" Subhuti, wat denk je? Denkt een Arhat, nu heb ik het Arhatschap verkregen? Subhuti antwoord: "Nee, Wereld vereerde, dat doet hij niet. Waarom niet?" Omdat er geen dharma is wat arhat benoemd kan worden. Als, Wereld vereerde een arhat denkt:" Ik heb Arhatschap verkregen, " dan betekent dat hij het idee van een ego-zelf, een persoon, een levend wezen, of een ziel heeft.

Vertaald uit: The Diamond Sutra, Mu Soeng. blz. 143 -144.

*****

Bronvermelding.

- The Diamond Sutra, © 2000 Mu Soeng. Wisdom Publications Somerville MA 02144 U.S.A ISBN 0-86171-160-
- De Geheime Leer. ©1988 Theosophical University Press Agency. Den Haag
- Stem van de Stilte. ©2000 Theosophical University Press Agency. Den Haag