

SHURANGAMA SUTRA

Hymnus an den Duft des Dharma

Duft steigt empor – das All durchdringt.
Buddhas Meer vernimmt den Duft.
Wolken des Segens sanft sich weben,
Geist erstrahlt so klar.

Namo Heiliger Duft-Wolken-Schirm
Namo Heiliger Duft-Wolken-Schirm
Namo Heiliger Duft-Wolken-Schirm

Reinigungs-Dharanis

Reinigungs-Dharani für körperliche Handlungen (3x)

ăn. xiū duō lì. xiū duō lì. xiū mó lì. xiū mó lǎ. sà pó hē.

Reinigungs-Dharani für sprachliche Handlungen (3x)

ăn. xiū lì. xiū lì. mó hē xiū lì. xiū xiū lì. sà pó hē.

Reinigungs-Dharani für geistige Handlungen (3x)

ăn. wá zhì là dá hē hè hú.

Reinigungs-Dharani für die Örtlichkeit (3x)

nāmó sān mǎn duō. mǔ tuó nán. ăn. dù lū dù lū. dì wěi suō. pó hē.

Namo grundlegender Lehrer Shakyamuni Buddha (3x)

Eröffnungsvers der Sutren

Unübertroffen, tief, mit Wunderklang,
das Dharma, rar, doch ewig währt's.
Nun darf ich's sehn, hör'n, empfang',
so eröffne sich Buddhas wahres Herz.

Das Shurangama-Sutra Das Sutra der Unerschütterlichen

(Eine Ban-Dao-Arbeitsübersetzung basierend auf dem chinesischen Originaltext der Taishō-Ausgabe, Nr. 945.)

**Vom großen Buddha-Gipfel,
dem verborgenen Grund,
und dem vollkommenen
Pfad der Bodhisattvas.
Rolle 1**

So habe ich gehört:

Einmal verweilte der Buddha in Śrāvastī,
im Jeta-Hain, im Kloster des Gebenden.
Bei ihm war die große Gemeinschaft der Mönche,
1.250 an der Zahl.

Alle waren frei von Ausflüssen,
große Arhats,

Söhne des Buddha, dem Erwachen zugewandt.
Sie hatten die Kreisläufe des Daseins durchschritten
und vermochten in den Ländern
Haltung, Würde und Ordnung zu verkörpern.

Sie drehten mit dem Buddha das Rad der Lehre,
waren fähig, sein Vermächtnis weiterzutragen,
hielten und klärten die Disziplin
und machten ihr Vorbild
für die drei Welten wirksam.

Ihre Erscheinungsweisen waren ohne Maß:
Sie führten Wesen über das Leiden hinaus,
trugen auch für kommende Generationen Sorge
und überschritten alle staubhaften Verstrickungen.

Zu ihnen gehörten:

der Großweise Shariputra,
Maha-Maudgalyayana,
Maha-Kausthila,
Purna, Sohn der Maitrayani,
Subhuti,
Upanisad und andere.

Sie waren die Vordersten der Versammlung,
jene, die den Weg vorangingen.

Zudem waren unzählige Einzelerwachte zugegen,
solche, die nichts mehr zu lernen hatten,
und solche, die gerade erst begonnen hatten.
Alle waren sie zum Buddha gekommen.

Es war die Zeit nach der Regenklausur,
in der die Mönche zur Selbstprüfung zusammenkamen.
Bodhisattvas aus allen zehn Richtungen
suchten Klärung für ihre Entschlüsse und Zweifel.

In ehrfürchtiger Hinwendung zu Mitgefühl und Klarheit
kamen sie,
um nach der verborgenen Tiefe der Lehre zu fragen.

Da bereitete der Buddha seinen Sitz
und ruhte in weiter, gelassener Sammlung.
Inmitten der Versammlung
öffnete er das Tiefgründige.

Die reine Gemeinschaft des Dharma
erfuhr, was es zuvor nie gegeben hatte.
Die Stimme des Kalavinka
durchklang alle Welten der zehn Richtungen.

Bodhisattvas zahlreich wie Sandkörner des Ganges
versammelten sich am Ort des Erwachens.
An ihrer Spitze: Manjushri.

Zu jener Zeit
bereitete König Prasenajit
zum Gedenktag seines verstorbenen Vaters
ein Opfermahl
und lud den Buddha in den Palast ein.

Er empfing den Buddha selbst,
ließ kostbare Speisen von höchster Feinheit bereiten
und bat darüber hinaus persönlich,
die großen Bodhisattvas zu kommen.

In der Stadt
gab es auch Älteste und Hausleute,
die zur selben Zeit den Sangha bewirteten
und auf den Buddha warteten.

Der Buddha wies Manjushri an,
die Bodhisattvas und Arhats zu führen
und die Einladungen der Gastgeber anzunehmen.

Nur Ananda

hatte bereits eine besondere Einladung erhalten,
war weit entfernt unterwegs
und noch nicht zurückgekehrt.

So befand er sich außerhalb der Gemeinschaft.

Da weder ein älterer Mönch
noch ein Lehrmeister bei ihm war,
ging Ananda allein den Weg zurück.

An diesem Tag hatte er keine Bewirtung
erhalten.

So nahm er seine Almosenschale
und ging durch die Stadt,
Haus um Haus um Speise bittend.

In seinem Geist
regte sich zuerst der Gedanke,
am Ende irgendeinen Spender
als Mahlgeber anzunehmen –

ohne nach rein oder unrein zu fragen,
ohne Rang, Herkunft oder Namen zu beachten:
Adliger oder Ausgestoßener.

So wollte Ananda
gleiche Güte üben,
niemanden gering achten
und alle Wesen
zur Vollendung unermesslichen Verdienstes führen.

Doch Ananda wusste auch:
Der Tathagata hatte Subhuti
und den großen Kasyapa getadelt, weil selbst bei Arhats
im Almosengang noch eine feine Unausgeglichenheit des
Geistes auftreten kann.

In ehrfürchtiger Hinwendung zum Buddha
vertraute Ananda darauf,
dass die Lehre offen und ohne Schranken
alle Zweifel durchdringen könne.

So ging er entlang der Stadt,
schritt ruhig durch das Stadttor,
hielt seine Haltung gesammelt und geordnet
und vollzog das Almosengehen
in stiller, achtsamer Würde.

Zu jener Zeit
ging Ananda um Almosen.

Dabei kam er an einen Ort der Verlockung
und begegnete Matangi,
mächtig in Illusion und Zauber.
Mit einem alten Brahma-Mantra
band sie seinen Geist
und zog ihn in die Sphäre der Begierde.

Durch Nähe und Berührung
stand Ananda kurz davor,
die Grundlage seiner Gelübde zu verlieren.

Der Buddha erkannte,
dass Ananda
unter den Einfluss einer begierdeweckenden Illusion ge-
raten war.

Nach dem Mahl kehrte er sogleich zurück.
Der König, die Minister,
Ältesten und Hausleute
folgten dem Buddha geschlossen,
in dem Wunsch,
das Wesentliche der Lehre zu hören.

Da ließ der Weltverehrte
vom Scheitel seines Hauptes
strahlendes, furchtloses Licht erblühen.
Im Licht erschienen
tausendblättrige Lotusblumen,
auf denen sich Buddha-Erscheinungen zeigten,
im Lotossitz verweilend,
und heilige Mantren verkündend.

Der Buddha wies Manjushri an,
das Mantra zu bringen
und Schutz zu wirken.

Die dunklen Zauber zerfielen.
Ananda
und Matangi
wurden gelöst
und zum Buddha zurückgeführt.

Als Ananda den Buddha erblickte,
warf er sich nieder,
berührte mit dem Haupt den Boden
und weinte.

Er erkannte schmerzlich,
dass er seit anfangsloser Zeit
einseitig viel gehört hatte,
doch die Kraft des Weges
nicht wirklich verkörpert hatte.

In tiefem Ernst bat er:
Die Tathagatas der zehn Richtungen
mögen den Weg offenbaren,
auf dem Bodhi verwirklicht wird –
die wunderbare Ruhe des Shamatha,
die Sammlung des Samadhi

und die Klarheit des Dhyana:
die ersten, grundlegenden Zugänge.

Zu jener Zeit
waren Bodhisattvas zahlreich wie der Sand des Ganges
zugegen,
ebenso große Arhats
und Einzelerwachte aus allen Richtungen.

Alle wünschten aufrichtig zu hören.
Sie traten zurück,
nahmen Platz,
wurden still
und öffneten sich
dem Wort des Weltverehrten.

Der Buddha sprach zu Ananda:

„Du und ich sind aus derselben Familie,
durch gleiche Bande verbunden.

Als du damals den ersten Entschluss fasstest –
was hast du in meiner Lehre gesehen,
das dich so unmittelbar berührt hat,
dass du die tiefen, schweren Verstrickungen
weltlicher Liebe
auf einen Schlag losgelassen hast?“

Ananda sprach zum Buddha:

„Ich sah an dir
die zweiunddreißig Zeichen des Tathagata –
überragend, klar und unvergleichlich.
Dein Körper erschien mir
durchscheinend wie reines Licht,
klar wie Lapislazuli.

Ich dachte bei mir:
,Dies kann nicht aus begehrender Liebe hervorgegangen
sein.

Denn Begierde ist grob und trüb,
vermischt, schwer und unrein.

Aus ihr kann kein
reines, wunderbares, leuchtendes
Licht von violett-goldener Klarheit entstehen.'

Darum wuchs in mir tiefe Sehnsucht.
Ich folgte dem Buddha
und ließ Weltliches hinter mir.“

Der Buddha sprach:

„Gut so, Ananda.
Ihr solltet wissen:

Alle Wesen
wandern seit anfangsloser Zeit
im Kreislauf von Geburt und Tod,
weil sie den beständig verweilenden
Grund der Wahrheit,
seiner Natur nach
unverstellt und klar,
nicht erkennen.

Stattdessen bedienen sie sich
des verwirrten Geistes
und seiner vielen Vorstellungen.
Diese Vorstellungen sind nicht wirklich –
und gerade deshalb
entsteht das Kreisen.

Wenn du nun
die wahre Natur des höchsten Bodhi

wirklich ergründen willst,
dann antworte mir
mit geradem Geist
auf meine Frage.

Die Tathagatas der zehn Richtungen
verlassen Geburt und Tod
durch ein und denselben Weg.

Dieser Weg ist
der gerade Geist.

Weil Geist und Wort gerade sind,
bleibt der Weg
vom ersten Schritt
bis zur letzten Verwirklichung
durchgehend unverzerrt.
Es gibt kein Dazwischen,
kein Verbiegen,
kein Ausweichen.“

Der Buddha sprach zu Ananda:

„Als du deinen ersten Entschluss fasstest
und dich an meine zweiunddreißig Zeichen bandest –
womit hast du gesehen?
Und wer war es,
der sich daran erfreute
und Verlangen empfand?“

Ananda sprach zum Buddha:

„Weltverehrter,
dieses Lieben und Sich-Erfreuen
geschah durch meinen Geist
und durch meine Augen.

Mit den Augen
sah ich die überragenden Zeichen des Tathagata.
Im Geist
entstand Freude und Verlangen.

Darum fasste ich den Entschluss,
Geburt und Tod hinter mir zu lassen.“

Der Buddha sprach zu Ananda:

„Wenn – wie du sagst –
Lieben und Begehren
durch Geist und Augen entstehen,
dann musst du auch wissen,
wo Geist und Augen sind.

Erkennt man ihren Ort nicht,
kann man die Verstrickungen der Welt
nicht überwinden.

Es ist wie bei einem König,
dessen Land von Räubern besetzt ist:
Er sendet Truppen aus,
doch diese müssen wissen,
wo die Räuber sind.

Dass du im Kreislauf umherwanderst,
liegt an Geist und Augen.
Darum frage ich dich jetzt:
Wenn es wirklich nur Geist und Augen sind –
wo befinden sie sich jetzt?“

Ananda sprach zum Buddha:

„Weltverehrter,
alle weltlichen Wesen
gehen davon aus,

dass ihr erkennender Geist
im Inneren des Körpers wohnt.

Wenn ich die lotusgleichen Augen des Weltverehrten betrachte,

sind sie im Antlitz des Tathagata.

Wenn ich meine Sinneswurzeln
und die vier Wahrnehmungsobjekte betrachte,
erscheinen sie vor meinem Gesicht.

Daher schlieÙe ich:
Der erkennende Geist
befindet sich tatsächlich
im Inneren des Körpers.“

Der Buddha fragte:

„Ananda,
was siehst du jetzt hier
in der Halle zuerst?“

Ananda antwortete:

„Weltverehrter,
zuerst sehe ich dich,
den Tathagata.
Dann sehe ich die Versammlung.
Erst danach
blicke ich nach auÙen
und sehe Wald und Garten.“

Der Buddha fragte weiter:

„Wodurch
siehst du Wald und Garten?“

Ananda antwortete:

„Weltverehrter,

weil diese Halle
weit geöffnete Türen und Fenster hat,
kann ich von innen aus
nach außen sehen.“

Da,
inmitten der Versammlung,
streckte der Buddha
seinen goldenen Arm aus
und berührte Anandas Scheitel.

Er sprach zu Ananda
und zur ganzen Versammlung:

„Es gibt ein Samadhi
namens
Großer Buddha-Gipfel – Shurangama-König.

Es umfasst alle Wege,
vollendet alle Praktiken
und ist die eine Pforte,
durch die die Tathagatas der zehn Richtungen
Geburt und Tod überschreiten –
der wunderbar geschmückte Pfad.

Höre nun
mit voller Klarheit!“

Ananda verneigte sich tief
und nahm
die mitfühlende Weisung
schweigend an.

Der Buddha sprach zu Ananda:

„Du sagst:
Man sitzt in der Halle,

Türen und Fenster sind offen,
darum sieht man
Wald und Garten draußen.

Sag mir:
Gibt es hier in dieser Halle
auch nur ein Wesen,
das mich nicht sieht,
aber das Außen sieht?“

Ananda antwortete:

„Weltverehrter,
das ist unmöglich:
In der Halle zu sein,
den Tathagata nicht zu sehen
und dennoch das Außen zu sehen –
so etwas gibt es nicht.“

Der Buddha sprach zu Ananda:

„Bei dir ist es genauso.
Dein Geist erkennt klar und unterscheidet.
Wenn dieser jetzt klar erkennende Geist
wirklich im Inneren des Körpers wäre,
dann müsstest du
zuerst dein inneres Körpergeschehen erkennen.

Gibt es irgendein Wesen,
das zuerst das Innere seines Körpers sieht
und erst danach äußere Dinge wahrnimmt?

Auch wenn man Herz, Leber, Milz und Magen
nicht sieht,
wenn man das Wachsen der Nägel,
das Längerwerden der Haare,

das Spannen der Sehnen
und das Schlagen der Adern
nicht beobachtet –
wenn Erkennen wirklich klar ist,
wie könnte man davon nichts wissen?

Wenn das Innere nicht erkannt wird,
wie sollte dann das Äußere erkannt werden?

Darum sollst du wissen:
Die Aussage,
der erkennende, wissende Geist
wohne im Inneren des Körpers,
ist unhaltbar.“

Ananda verneigte sich tief
und sprach zum Buddha:

„Nachdem ich deine Lehre gehört habe,
verstehe ich nun:
Der Geist verweilt tatsächlich außerhalb des Körpers.

Warum?

Es ist wie mit einer Lampe.
Brennt ihr Licht im Inneren eines Raumes,
erhellst sie zuerst den Raum selbst
und erst danach das Außen.

Wenn Wesen jedoch
ihr Inneres nicht erkennen,
wohl aber äußere Dinge wahrnehmen,
dann ist es so,
als befände sich das Licht außerhalb des Raumes
und könne den Raum nicht erhellen.

Diese Bedeutung ist für mich klar
und ohne Zweifel.

Sie entspricht der vom Tathagata vollständig dargelegten
Einsicht –
oder irre ich mich?“

Der Buddha sprach zu Ananda:

„Diese Mönche
sind eben mit mir aus Sravasti zurückgekehrt,
nachdem sie um Almosen gegangen sind,
und wieder in den Jeta-Hain gekommen.
Ich selbst habe bereits gegessen.

Nun frage ich dich:
Wenn ein Mönch isst,
werden dadurch alle satt?“

Ananda antwortete:

„Nein, Weltverehrter.
Denn auch wenn sie Arhats sind,
haben sie unterschiedliche Körper
und jeweils ihr eigenes Leben.

Wie könnte
das Essen eines Einzelnen
alle satt machen?“

Der Buddha sprach zu Ananda:

„Wenn der Geist,
der wahrnimmt, erkennt und unterscheidet,
wirklich außerhalb des Körpers wäre,
dann wären Körper und Geist getrennt
und hätten nichts miteinander zu tun.

Dann könnte der Körper
nicht erfahren,
was der Geist erkennt;

und was am Körper erfahren wird,
könnte der Geist nicht wissen.

Nun zeige ich dir
meine weichen Hände.
Wenn deine Augen sie sehen –
unterscheidet dein Geist dann nicht?“

Ananda antwortete:

„Ja, Weltverehrter.“

Der Buddha sprach:

„Wenn Wahrnehmen und Erkennen
unmittelbar zusammenwirken,
wie könnten sie dann außerhalb voneinander sein?

Darum sollst du wissen:
Die Ansicht,
der wahrnehmende, erkennende Geist
befinde sich außerhalb des Körpers,
ist unhaltbar.“

Ananda sprach zum Buddha:

„Weltverehrter,
wie du gesagt hast:
Weil das Innere nicht erkannt wird,
kann der Geist nicht im Körper sein;
weil Körper und Geist
unmittelbar zusammenwirken,
kann er auch nicht außerhalb des Körpers sein.

Nun denke ich darüber nach
und meine zu erkennen:
Der Geist befindet sich
an einem bestimmten Ort.“

Der Buddha fragte:

„Wo ist dieser Ort?“

Ananda sprach:

„Dieser Geist,
der erkennt und unterscheidet,
nimmt das Innere nicht wahr
und kann doch das Äußere sehen.
So wie ich es verstehe,
ist er verborgen in den Sinneswurzeln.

Es ist wie bei jemandem,
der eine durchsichtige Kristallschale
über beide Augen legt:
Obwohl etwas die Augen bedeckt,
entsteht kein Hindernis.
Die Sinneswurzel sieht weiter
und unterscheidet unmittelbar.

So erkläre ich mir den Geist:
Dass er das Innere nicht erkennt,
liegt daran,
dass er in den Sinneswurzeln verborgen ist;
dass er das Äußere klar und ohne Hindernis wahrnimmt,
liegt daran,
dass er in den Wurzeln ruht.“

Der Buddha sprach zu Ananda:

„Du sagst,
der Geist sei in den Sinneswurzeln verborgen
wie durchsichtiger Kristall.

Wenn nun jemand
seine Augen mit Kristall bedeckt

und Berge und Flüsse sieht –
sieht er dabei
den Kristall selbst
oder nicht?“

Ananda antwortete:

„Ja, Weltverehrer.
Bedeckt jemand seine Augen mit Kristall,
dann sieht er den Kristall tatsächlich.“

Der Buddha sprach zu Ananda:

„Wenn dein Geist
wirklich dem Kristall gliche,
der die Augen bedeckt,
dann müsstest du,
während du Berge und Flüsse siehst,
auch die Augen selbst sehen.
Warum geschieht das nicht?

Würdest du die Augen sehen,
wären sie selbst zu Objekten geworden
und könnten nicht mehr
als Sinneswurzeln wirken;
sie könnten dem Sehen nicht mehr folgen.

Kannst du sie aber nicht sehen,
wie kannst du dann sagen:
„Der erkennende Geist
ist in den Sinneswurzeln verborgen
wie Kristall, der bedeckt“?

Darum sollst du wissen:
Die Ansicht,
der erkennende, wissende Geist
sei in den Sinneswurzeln verborgen

wie Kristall,
ist unhaltbar.“

Ananda sprach zum Buddha:

„Weltverehrter,
ich habe erneut darüber nachgedacht:

Der Körper der Wesen
birgt seine Organe im Inneren,
während die Öffnungen nach außen führen.
Wo etwas eingeschlossen ist, ist es dunkel;
wo es Öffnungen gibt, ist es hell.

Wenn ich dir nun gegenüberstehe
und die Augen öffne und Helligkeit sehe,
nenne ich das Sehen nach außen.
Schließe ich die Augen und erfahre Dunkelheit,
nenne ich das Sehen nach innen.

Wie ist das zu verstehen?“

Der Buddha sprach zu Ananda:

„Wenn du die Augen schließt
und Dunkelheit erfährst,
sage mir:
Steht diese Dunkelheit
den Augen gegenüber
oder nicht?

Steht sie den Augen gegenüber,
ist sie vor den Augen –
wie könnte sie innen sein?

Wäre sie innen,
müsste in einem dunklen Raum
ohne Sonne, Mond oder Lampe

jede Dunkelheit
dein Inneres sein.

Steht sie den Augen nicht gegenüber,
wie kann man dann von Sehen sprechen?

Angenommen, es gäbe ein inneres Sehen:
Dann würdest du beim Schließen der Augen
Dunkelheit sehen
und dies Sehen im Körper nennen.
Öffnest du dann die Augen
und siehst Helligkeit –
warum siehst du nicht dein eigenes Gesicht?

Siehst du dein Gesicht nicht,
kommt kein inneres Gegenüber zustande.
Siehst du dein Gesicht doch,
dann befinden sich
der erkennende Geist
und die Augenwurzel
im offenen Raum.

Wie könnten sie dann im Körper sein?

Wären sie im Raum,
gehörten sie nicht zu dir.
Dann wäre ich,
der jetzt dein Gesicht sieht,
ebenfalls dein Körper.

Deine Augen wissen es bereits:
Der Körper erkennt nicht.

Behauptest du dennoch,
Körper und Augen
hätten jeweils eigenes Erkennen,
dann gäbe es zwei Erkenntnisse.

Ein einziger Körper
müsste zwei Buddhas sein!

Darum sollst du wissen:
Die Ansicht,
Dunkelheit sehen
sei ein Sehen nach innen,
ist unhaltbar.“

Ananda sprach:

„Ich habe oft gehört,
wie du den vier Versammlungen lehrtest:
„Aus dem Geist entstehen die vielfältigen Erscheinungen;
aus den Erscheinungen
entstehen wiederum die vielfältigen Geister.“

Nun habe ich darüber nachgedacht
und glaube zu erkennen:
Das Denken selbst
ist die Natur meines Geistes.
Je nachdem, womit es sich verbindet,
ist der Geist dort gegenwärtig.
Er ist weder innen,
noch außen,
noch dazwischen.“

Der Buddha sprach zu Ananda:

„Du sagst nun:
„Aus den Erscheinungen
entsteht der Geist,
und je nachdem, womit er sich verbindet,
ist er dort gegenwärtig.“

Dann frage ich dich:
Hat dieser Geist keine eigene Natur,

gibt es nichts,
womit er sich verbinden könnte.
Hat er aber keine Natur
und kann sich dennoch verbinden,
dann müssten die gesamten Wahrnehmungsbereiche
allein aus dem Zusammenkommen
der Sinnesobjekte entstehen –
das ist unhaltbar.

Hat der Geist jedoch
eine eigene Wirklichkeit,
dann prüfe es so:
Wenn du mit deiner Hand
deinen Körper berührst,
kommt das Erkennen
von innen
oder von außen?

Kommt es von innen,
müsstest du dein Inneres erkennen;
kommt es von außen,
müsstest du zuerst
dein eigenes Gesicht sehen.“

Ananda sprach:

„Sehen geschieht durch die Augen.
Der Geist erkennt dies,
ist aber nicht selbst die Augen.
Darum kann das Sehen
nicht die eigentliche Funktion
des Geistes sein.“

Der Buddha sprach zu Ananda:

„Wenn tatsächlich die Augen selbst sehen würden,

könnten dann,
während du in einem Raum bist,
auch die Türen sehen?
Dann müssten sogar Tote,
deren Augen noch vorhanden sind,
Dinge sehen können.
Wenn sie sehen könnten –
wie könnte man sie tot nennen?

Ananda,
nun frage ich dich weiter:
Wenn der Geist,
der wahrnimmt und erkennt,
notwendig eine eigene Wirklichkeit hätte –
wäre er einer
oder viele?

Ist er in deinem Körper,
durchdringt er den ganzen Körper
oder nicht?

Wäre er einer,
müsstest du bei einer Berührung
den ganzen Körper zugleich empfinden.
Würden alle zugleich empfinden,
gäbe es keinen bestimmten Ort der Berührung.
Gibt es aber einen bestimmten Ort,
kann er nicht einer sein.

Wären es viele,
bestündest du aus mehreren Personen.
Welche davon wärest du?

Durchdringt er den ganzen Körper,
gilt dasselbe wie zuvor.
Durchdringt er ihn nicht,

dann müsste,
wenn du den Kopf berührst,
auch der Fuß berührt werden:
Empfindet der Kopf etwas,
müsste der Fuß nichts wissen.
Doch so ist es nicht.

Darum sollst du wissen:
Die Ansicht,
der Geist sei jeweils dort vorhanden,
wo er sich verbindet,
ist unhaltbar.“

Ananda sprach zum Buddha:

„Weltverehrter,
ich habe gehört,
wie du mit Manjushri
und den Dharmafürstensöhnen
über die wahre Wirklichkeit sprachst.
Dabei sagtest du auch:
„Der Geist ist weder innen
noch außen.“

So denke ich nun:
Innen wird nichts gesehen,
außen gibt es kein getrenntes Erkennen.
Weil innen kein Erkennen ist,
kann der Geist nicht innen sein;
weil Körper und Geist sich erkennen,
kann er nicht außen sein.

Da nun Erkennen da ist
und innen kein Sehen stattfindet,
muss der Geist
in der Mitte sein.“

Der Buddha sprach zu Ananda:

„Wenn du von einer Mitte sprichst,
dann kann sie nicht unbestimmt sein
und nicht ohne Bezug.

Sag mir also:

Wo ist diese Mitte?

Ist sie im Raum
oder im Körper?

Ist sie im Körper,
dann ist sie am Rand keine Mitte;
ist sie im Zentrum des Körpers,
ist sie nichts anderes als innen.

Ist sie im Raum,
hat sie dann ein Merkmal
oder keines?

Hat sie kein Merkmal,
ist sie nicht unterscheidbar;
hat sie eines,
ist sie nicht festgelegt.

Warum?

Wenn jemand eine Markierung setzt
und sie ‚Mitte‘ nennt,
wird sie beim Blick nach Osten zu Westen
und beim Blick nach Süden zu Norden.
Ist die Markierung selbst wechselhaft,
müsste auch der Geist verwirrt sein.“

Ananda sprach:

„Mit der Mitte, von der ich spreche,
meine ich etwas anderes.

Wie du lehrst:
Aus Auge und Erscheinung
entsteht bedingt
das Augenbewusstsein.

Das Auge kann unterscheiden,
die Erscheinung weiß nichts.
Das Bewusstsein entsteht zwischen beiden –
dort ist der Geist.“

Der Buddha sprach zu Ananda:

„Wenn du sagst,
der Geist befinde sich
zwischen Sinneswurzel und Erscheinung,
dann sage mir:
Gehört dieser Geist
zu beiden
oder zu keinem?

Gehört er zu beiden,
vermischen sich ihre Naturen.
Die Erscheinung erkennt nicht,
der Geist erkennt –
zwei Gegensätze stünden einander gegenüber.
Wie könnte das eine Mitte sein?
Ein solches Beides ist unmöglich.

Gehört er zu keinem von beiden,
dann ist er weder erkennend
noch nicht-erkennend
und hätte keine eigene Wirklichkeit.
Was sollte dann die Mitte bedeuten?

Darum sollst du wissen:
Die Ansicht,

der Geist befinde sich in der Mitte,
ist unhaltbar.“

Ananda sprach zum Buddha:

„Weltverehrter,
ich habe früher gehört,
wie du mit Maudgalyayana, Subhuti, Purna
und Shariputra
das Rad der Lehre gedreht hast.
Dabei sagtest du oft:

„Der wahrnehmende, unterscheidende Geist
ist weder innen,
noch außen,
noch dazwischen;
er ist an keinem Ort festzuhalten.
Weil er an nichts haftet,
nennt man ihn Geist.‘

Wenn das so ist, frage ich:
Ist dieses Nicht-Haften,
das ich nun verstehe,
das,
was man Geist nennt –
oder nicht?“

Der Buddha sprach zu Ananda:

„Du sagst:
Der wahrnehmende, unterscheidende Geist
sei an nichts gebunden
und habe keinen Aufenthaltsort.

Dann frage ich dich:
Dieses Nicht-Haften –
ist es etwas

oder nichts?

Ist es nichts,
dann gleicht es
Schildkrötenhaaren
oder Hasenhörnern –
bloßen Vorstellungen.

Wie könnte man dann von Nicht-Haften sprechen?

Ist es etwas,
das nicht haftet,
dann ist es nicht Nichts.
Wo es kein Merkmal gibt,
ist Nicht-Sein;
wo es nicht Nicht-Sein ist,
gibt es ein Merkmal.
Wo ein Merkmal ist,
ist Anwesenheit –
wie könnte das Nicht-Haften sein?

Darum sollst du wissen:
Die Vorstellung,
alles Nicht-Haften
sei der wahrnehmende Geist,
ist unhaltbar.“

Da erhob sich Ananda
inmitten der Versammlung,
trat von seinem Sitz herab,
entblößte die rechte Schulter,
kniete mit dem rechten Knie
und faltete die Hände.

Ehrfürchtig sprach er zum Buddha:
„Ich bin der jüngste Bruder des Tathagata.

Von deiner Güte getragen,
bin ich zwar aus dem weltlichen Leben getreten,
habe mich jedoch noch immer
auf deine Nachsicht verlassen.
Darum bin ich vielhörend,
doch nicht frei von Ausflüssen.

Ich vermochte den fremden Zauber
nicht zu durchbrechen,
ließ mich von ihm forttragen
und sank in die Verstrickung der Begierde.
All dies geschah,
weil ich das wahre Ziel
nicht erkannt habe.

Ich bitte dich, Weltverehrter,
in großer Güte und mitfühlendem Erbarmen:
Öffne uns den Weg des Shamatha,
damit selbst jene,
die völlig verstrickt sind,
die irreführenden Pfade zerbrechen können.“

Nachdem er dies gesprochen hatte,
warf er sich mit dem ganzen Körper nieder.
Auch die große Versammlung
neigte sich vor
in tiefer Erwartung
und ehrfürchtigem Lauschen.

Da
ließ der Weltverehrte
aus seinem Antlitz
Licht in unzähligen Formen hervorgehen.
Es strahlte
wie hunderttausend Sonnen

und ließ alle Buddha-Welten
sechsfache Erschütterung erfahren.

Die unzähligen Länder
der zehn Richtungen
öffneten sich zugleich.
Durch die machtvolle Gegenwart des Tathagata
wurden alle Welten
zu einer Welt.

In dieser einen Welt
standen alle großen Bodhisattvas
in ihren eigenen Ländern,
falteten die Hände
und hörten still und gesammelt zu.

Der Buddha sprach zu Ananda:

„Alle Wesen
sind seit anfangsloser Zeit
in vielfältige Verdrehungen geraten.
Ihre karmischen Prägungen
häufen sich von selbst,
wie dicht gedrängte Früchte.

Darum vermögen selbst Übende
das höchste Erwachen nicht zu vollenden.
Sie enden als Hörende,
als Einzelerwachte,
oder verirren sich
auf die Pfade äußerer Lehren,
der Mächte und Dämonen.

Der Grund ist immer derselbe:
Sie verwechseln zwei grundlegende Wurzeln
und praktizieren daher verkehrt –

wie jemand,
der Sand kocht
und hofft,
daraus eine Speise zu gewinnen.

Welche zwei Wurzeln sind es?

Die erste ist
die anfangslose Wurzel von Geburt und Tod:
der Geist,
der an Erscheinungen haftet
und den du für dein wahres Selbst hältst.

Die zweite ist
die anfangslose Wurzel von Bodhi und Nirvana:
der ursprünglich reine, klare Grund –
Er ist das leuchtende Erkennen selbst,
das alle Bedingungen hervorbringt
und doch von ihnen nicht ergriffen wird.

Weil die Wesen
diese ursprüngliche Klarheit übergehen,
handeln sie unaufhörlich,
ohne es zu bemerken,
und verirren sich sinnlos
durch alle Daseinsbereiche.“

Der Buddha sprach zu Ananda:

„Ananda,
wenn du nun den Weg des Shamatha erkennen
und Geburt und Tod überschreiten willst,
so höre gut zu –
ich frage dich jetzt.“

Da erhob der Buddha
seinen goldenen Arm,

beugte die fünf Finger
und sprach:

„Siehst du das?“

Ananda antwortete:

„Ich sehe es.“

Der Buddha fragte:

„Was siehst du?“

Ananda sagte:

„Ich sehe,
wie der Weltverehrte den Arm erhebt
und die Finger zur leuchtenden Faust beugt,
die meinen Geist und meine Augen erhellt.“

Der Buddha fragte weiter:

„Womit siehst du?“

Ananda antwortete:

„Ich sehe gemeinsam mit der Versammlung
durch die Augen.“

Da sprach der Buddha:

„Du hast gesagt:
,Die leuchtende Faust des Weltverehrten
erhellt deinen Geist und deine Augen,
und die Augen können sie sehen.‘

Sag mir nun:

Was ist dieser Geist,
der von meiner leuchtenden Faust erhellt wird?“

Ananda sprach:

„Du fragst nach dem Ort des Geistes.
Ich habe mit dem Geist selbst gesucht,

alles prüfend und verfolgend;
das, was sucht,
halte ich für meinen Geist.“

Der Buddha rief:

„Halt, Ananda!
Das ist nicht dein Geist!“

Ananda erschrak zutiefst,
trat vom Sitz zurück,
faltete die Hände
und stand auf:

„Wenn das nicht mein Geist ist,
was ist es dann?“

Der Buddha sprach:

„Das sind
die trügerischen Denk- und Vorstellungsbilder
der vorausgehenden Erscheinungen.
Sie haben deine wahre Natur getäuscht.

Seit anfangsloser Zeit
bis zu diesem Leben
hast du den Räuber
für dein eigenes Kind gehalten,
hast das ursprünglich Beständige verloren
und bist deshalb
in den Kreislauf geraten.“

Ananda sprach zum Buddha:

„Weltverehrter,
ich bin dein jüngster Bruder,
von deiner Güte getragen.
Aus Liebe zu dir

hat mich dieser Geist
aus dem weltlichen Leben geführt.

Mit eben diesem Geist
habe ich dem Buddha gedient,
bin durch Länder
so zahlreich wie der Sand des Ganges gezogen,
habe Buddhas
und weise Lehrer aufgesucht
und mit großem Mut
alle schwer zu vollbringenden Taten getan –
alles durch diesen Geist.

Und selbst wenn ich
das Dharma verleumden
und alle heilsamen Wurzeln verlieren würde,
geschähe auch das
durch eben diesen Geist.

Wenn dieses bewusste Erkennen
nicht der Geist sein soll,
dann wäre ich ohne Geist,
gleich Erde oder Holz.
Außer diesem Erkennen
gibt es nichts.

Wie kann der Weltverehrte sagen,
dies sei nicht der Geist?

Ich bin zutiefst erschüttert –
und ebenso die ganze Versammlung.
Niemand ist ohne Zweifel.
Ich bitte dich aus großem Mitgefühl:
Erkläre uns,
was wir noch nicht erkannt haben.“

Da offenbarte der Tathagata
Ananda und der ganzen Versammlung die Lehre,
um den Geist
in die Geduld des Ungeborenen
einzuführen.

Vom Löwenthron aus
legte er seine Hand
auf Anandas Scheitel
und sprach:

„Der Tathagata lehrt seit jeher:
Alles, was erscheint,
erscheint im Geist.
Alle Ursachen und Wirkungen,
alle Welten und selbst feinste Staubteilchen
werden durch den Geist
zu dem, was sie sind.

Ananda,
wenn alles, was in den Welten existiert –
bis hin zu Grashalmen und Blattfasern –
bei genauer Betrachtung
eine eigene Beschaffenheit hat,
ja selbst der Raum
noch benannt und unterschieden wird:
Wie sollte dann
der reine, wunderbare, klare Grund,
die Natur allen Geistes,
allein keine eigene Wirklichkeit haben?

Wenn du jedoch meinst,
das unterscheidende Wahrnehmen
und das begreifende Erkennen
seien selbst schon der Geist,

dann müsste dieser Geist
auch ohne Form,
ohne Klang,
ohne Geruch, Geschmack und Berührung
eine vollständig eigenständige Natur besitzen.

So wie du jetzt
meine Worte hörst:
Dieses Unterscheiden
entsteht abhängig vom Klang.“

Der Buddha sprach:

„Selbst wenn du
alles Sehen, Hören, Fühlen und Wissen beruhigst
und innerlich in stille Abgeschiedenheit gehst,
ist das noch immer
nur das Schattenwirken der Erscheinungen.

Ich fordere dich nicht auf,
dies alles als nicht Geist zu verwerfen.
Doch prüfe nun den Geist
in feinster Klarheit:

Wenn es – getrennt von allen Erscheinungen –
eine unterscheidende Kraft gibt,
dann ist dies dein wahrer Geist.

Gibt es aber
ohne Erscheinungen
keine unterscheidende Kraft,
dann ist das,
was du für Geist hältst,
nur der Nachhall vergangener Eindrücke.

Erscheinungen sind nicht beständig.
Wenn sie sich wandeln oder vergehen,

wäre ein solcher Geist
nichts als Vorstellung –
wie Schildkrötenhaare oder Hasenhörner.
Dann wäre auch dein Dharma-Körper
dem völligen Erlöschen gleich.

Wer sollte dann
das Nicht-Geborene verwirklichen?“

In diesem Moment
waren Ananda
und die gesamte Versammlung
sprachlos,
orientierungslos
und ohne Halt.

Der Buddha sprach zu Ananda:

„Alle Übenden in der Welt,
die zwar
die neun Stufen tiefer Sammlung erreichen,
aber dennoch
die Ausflüsse nicht endgültig beenden
und keine Arhats werden,
scheitern aus einem einzigen Grund:

Sie halten
den aus Geburt und Tod hervorgehenden
verwirrten Geist
für etwas Wirkliches.

Darum gilt auch für dich:
So groß dein Wissen ist –
solange du daran festhältst,
kann keine heilige Frucht reifen.“

Als Ananda dies hörte,

kamen erneut Tränen.

Er warf sich mit dem ganzen Körper nieder,
kniete lange,
faltete die Hände
und sprach:

„Seit ich dem Tathagata folgte
und aus dem weltlichen Leben trat,
verließ ich mich auf deine Kraft
und dachte insgeheim:
,Ich muss mich nicht selbst bemühen –
der Weltverehrte wird mir Samadhi geben.‘

Ich erkannte nicht,
dass Körper und Geist
nicht füreinander eintreten können.
So verlor ich das Ursprüngliche aus dem Blick.
Mein Körper verließ zwar das Hausleben,
doch mein Geist trat nicht in den Weg ein.
Ich war wie ein armer Sohn,
der den Vater verlässt
und davonläuft.

Heute erkenne ich:
Vielwissen ohne Praxis
ist dem Nicht-Wissen gleich –
wie jemand,
der über Nahrung spricht
und niemals satt wird.

Weltverehrter,
wir sind jetzt
von den zwei Hindernissen umschlungen.
Der einzige Grund ist,
dass wir die stille, beständige Natur des ursprünglichen

Grundes
nicht erkannt haben.

Ich bitte dich aus tiefem Mitgefühl:
Lass das wunderhelle Ursprüngliche aufleuchten
und öffne mir das Auge des Weges!“

Da ließ der Buddha
aus dem Wan-Zeichen auf seiner Brust
kostbares Licht hervorströmen.
Es leuchtete
in hunderttausend Farben.

Die unzähligen Buddha-Welten
der zehn Richtungen
wurden in einem Augenblick durchdrungen.
Das Licht berührte
die Scheitel aller Buddhas
und kehrte dann zurück
zu Ananda
und der ganzen Versammlung.

Der Buddha sprach:

„Jetzt errichte ich für dich
das große Banner des Dharma
und öffne zugleich
für alle Wesen der zehn Richtungen
den wunderbaren, feinen, verborgenen,
wesensmäßig reinen und leuchtenden ursprünglichen Grund,
damit sie das reine Auge erlangen.

Ananda,
du hast zuvor gesagt,
dass du die leuchtende Faust siehst.
Sag mir nun:

Woher kommt dieses Licht?
Warum erscheint es als Faust?
Und womit siehst du es?"

Ananda sprach:

„Das Licht entsteht,
weil der Körper des Weltverehrten
ganz aus Jambunada-Gold ist,
leuchtend wie ein kostbarer Berg,
hervorgegangen aus reiner Klarheit.
Darum ist Licht da –
und ich sehe es mit den Augen.

Die fünf Finger
werden gebeugt
und gezeigt;
so erscheint die Form einer Faust.“

Der Buddha sprach zu Ananda:

„Heute sage ich dir
ohne Umschweife:
Alle, die wirklich verstehen,
erwachen durch Gleichnisse.

Ananda,
betrachte meine Faust:
Ohne meine Hand
gibt es keine Faust.
Und ohne deine Augen
gibt es kein Sehen.

Wenn du nun
die Augenwurzel
mit dem Prinzip der Faust vergleichst –
ist diese Bedeutung

nicht vollkommen entsprechend?“

Ananda sprach:

„Ja, Weltverehrer.
Ohne meine Augen
gäbe es kein Sehen.
Vergleiche ich die Augenwurzel
mit der Faust des Tathagata,
scheinen Bedeutung und Sachverhalt gleich.“

Der Buddha sprach:

„Du sagst, es sei gleich –
doch das stimmt nicht.

Hat jemand keine Hand,
gibt es keine Faust mehr.
Hat jemand keine Augen,
ist das Sehen nicht ausgelöscht.

Warum?

Frage einen Blinden auf der Straße:

„Was siehst du?“

Er wird antworten:

„Vor meinen Augen
ist nur Dunkelheit,
sonst nichts.“

Wenn das so ist,
dann ist es die Erscheinung,
die dunkel ist –
nicht das Sehen selbst.
Wo wäre also ein Verlust des Sehens?“

Ananda sprach:

„Wenn Blinde

nur Dunkelheit erfahren,
wie kann das Sehen sein?“

Der Buddha fragte:

„Ein Blinder ohne Augen
nimmt Dunkelheit wahr.
Ein Sehender
befindet sich in einem dunklen Raum.

Unterscheidet sich
die Dunkelheit des einen
von der des anderen –
oder nicht?“

Ananda antwortete:

„Nein, Weltverehrter.
Die Dunkelheit des Sehenden im dunklen Raum
und die Dunkelheit der Blinden
sind vollkommen gleich.“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
ein Mensch ohne Augen
sieht nur Dunkelheit.
Erhält er Augenlicht,
sieht er an denselben Erscheinungen
vielfältige Farben –
und man nennt es Sehen durch die Augen.

Ein Mensch im Dunkeln
sieht ebenfalls nur Dunkelheit.
Erhält er Lampenlicht,
sieht er an denselben Erscheinungen
vielfältige Farben –

müsste man das dann
Sehen durch die Lampe nennen?

Wenn es aber Lampen-Sehen gäbe,
dann würde die Lampe selbst sehen
und wäre keine Lampe mehr.
Und selbst wenn die Lampe sehen könnte –
was hätte das mit dir zu tun?

Darum erkenne:
Die Lampe macht sichtbar,
aber sie sieht nicht.
Die Augen machen sichtbar,
aber sie sehen nicht.

Das, was sieht,
ist die Seh-Natur –
nicht Auge.“

Ananda hörte diese Worte.
Er und die Versammlung
blieben still;
doch der Durchbruch war noch nicht geschehen.
In aufrichtiger Sammlung
warteten sie weiter
auf die mitfühlende Unterweisung des Tathagata.

Da erhob der Buddha
seine lichtdurchwirkte Hand
mit dem Zeichen des feinen Netzes,
öffnete die fünf Finger
und sprach zu Ananda
und zur ganzen Versammlung:

„Als ich zu Beginn
das Erwachen vollendete

und im Hirschpark lehrte,
sagte ich zu Kaundinya
und den fünf Bhikshus
sowie zu euch allen:

„Kein Wesen verfehlt Bodhi
und keine Arhat-Frucht
aus Mangel an Bemühung,
sondern weil es
die Gast- und Staub-Verwirrungen
für sich selbst hält.“

Sagt mir:
Wodurch habt ihr euch damals
geöffnet,
Einsicht
und die Frucht erlangt?“

Da erhob sich Kaundinya
und sprach zum Buddha:

„Ich bin nun ein Ältester
und habe inmitten der Versammlung
als Einziger wirklich verstanden,
weil ich durch die Einsicht
in Gast und Staub
die Frucht erlangt habe.

Weltverehrter,
es ist wie mit einem Reisenden:
Er kehrt in einer Herberge ein,
ruht oder isst dort;
ist dies beendet,
packt er seine Sachen
und zieht weiter.
Er verweilt nicht.

Wäre er der Hausherr,
gäbe es keinen Ort,
den er aufsuchen müsste.

So erkannte ich:
Nicht-Verweilen ist Gast,
Verweilen ist Hausherr.
Was nicht bleibt,
nennt man Gast.

Ebenso ist es,
wenn der Himmel nach Regen aufklart:
Die Sonne steigt empor,
ihr Licht fällt durch einen Spalt
und macht im Raum
die feinen Staubteilchen sichtbar.
Der Staub bewegt sich,
der Raum bleibt still.

So erkannte ich:
Stille ist Raum,
Bewegung ist Staub.
Was sich bewegt,
nennt man Staub.“

Der Buddha sprach:
„So ist es.“

Der Buddha
beugte inmitten der Versammlung
seine fünf Finger,
öffnete sie,
schloss sie wieder
und fragte Ananda:
„Was siehst du jetzt?“

Ananda antwortete:

„Ich sehe,
wie der Tathagata
seine leuchtende Rad-Hand
in der Versammlung
öffnet und schließt.“

Der Buddha fragte:

„Wenn du das Öffnen und Schließen siehst –
öffnet und schließt sich meine Hand,
oder öffnet und schließt sich dein Sehen?“

Ananda sagte:

„Weltverehrter,
die Hand des Tathagata
öffnet und schließt sich.
Ich sehe,
dass die Hand sich bewegt.
Meine Seh-Natur
öffnet und schließt sich nicht.“

Der Buddha fragte:

„Wer bewegt sich,
und wer ist still?“

Ananda antwortete:

„Die Hand des Tathagata
ist nicht im Verweilen.
Doch meine Seh-Natur
ist jenseits von Stillstand und Bewegung.
Wer sollte da
als nicht verweilend gelten?“

Der Buddha sprach:

„So ist es.“

Der Buddha
ließ aus seiner Rad-Hand
einen kostbaren Lichtstrahl erscheinen,
der rechts von Ananda aufleuchtete.
Ananda wandte sofort
den Kopf nach rechts.

Dann ließ der Buddha
einen Lichtstrahl links erscheinen.
Ananda wandte
den Kopf nach links.

Der Buddha fragte:
„Warum bewegt sich dein Kopf?“

Ananda antwortete:
„Ich sehe,
wie der Tathagata
wunderbares Licht
zu meiner Rechten und Linken aussendet.
Darum blicke ich nach rechts und links,
und mein Kopf bewegt sich.“

Der Buddha fragte weiter:
„Wenn du wegen des Lichts
den Kopf bewegst –
bewegt sich dein Kopf,
oder bewegt sich dein Sehen?“

Ananda antwortete:
„Mein Kopf bewegt sich.
Doch meine Seh-Natur
kennt kein Stillstehen

und kein Bewegen.
Wer sollte da
als bewegt gelten?“

Der Buddha sprach:

„So ist es.“

Da sprach der Buddha
zu allen Anwesenden:

„Wenn ihr
das Bewegte Staub nennt
und das Nicht-Verweilende Gast,
dann schaut genau hin:

Anandas Kopf bewegt sich –
doch das Sehen bewegt sich nicht.

Meine Hand öffnet und schließt sich –
doch das Sehen
kennt kein Öffnen und kein Schließen.

Warum also
haltet ihr das Bewegte
für euren Körper
und das Bewegte
für eure Welt?

Vom Anfang bis zum Ende
entstehen und vergehen Gedanken
Augenblick für Augenblick.
So geht die wahre Natur verloren.

Aus verkehrter Übung
verliert ihr die Klarheit
des ursprünglichen Grundes aus dem Blick;
ihr haltet Erscheinungen

für euch selbst
und geratet dadurch
in den Kreislauf.

In diesem Kreislauf
seid ihr es selbst,
die das Umherwandern
immer neu ergreifen.“

Rolle 2

Zu jener Zeit
hörten Ananda und die große Versammlung
die Unterweisung des Tathagata.

Körper und Geist
kamen zur Ruhe.

Ananda erkannte:
Seit anfangsloser Zeit
hatte er das Ursprüngliche aus dem Blick verloren
und stattdessen
äußere Bedingungen,
staubhafte Erscheinungen
und die bloßen Schatten des Unterscheidens
für sich selbst gehalten.

Nun öffnete sich Einsicht –
wie bei einem Säugling,
der die Mutter verloren glaubte
und ihr plötzlich wieder begegnet.

Er faltete die Hände,
verneigte sich vor dem Buddha
und bat aus tiefstem Herzen:

Möge der Weltverehrte
das Wahre und das Falsche
von Körper und Geist offenbaren,
das Gegenwärtige von Entstehen und Vergehen
und das Nicht-Geborene jenseits von Werden –
damit beide Aspekte
klar erkannt werden.

Da erhob sich König Prasenajit,
trat vor den Buddha

und sprach:

„Früher,
bevor ich die Weisung der Tathagatas empfang,
hörte ich Katyayana
und Viratiputra lehren:
„Nach dem Tod dieses Körpers
ist alles ausgelöscht;
dies nennt man Nirvana.“

Obwohl ich dem Tathagata begegnet bin,
ist dieser Zweifel in mir
noch nicht vollständig geklärt.

Wie kann dies entfaltet und erhellt werden,
damit zweifelsfrei erkannt wird,
dass dieses Ursprüngliche
eine Wirklichkeit jenseits von Entstehen und Vergehen
ist?

Nun wünscht auch
die gesamte Versammlung hier,
alle noch mit Ausflüssen Behafteten,
diese Klärung zu hören.“

Der Buddha sprach zum König:

„Dein Körper ist jetzt noch da.
Sag mir:
Ist dieser fleischliche Körper
vajragleich –
unvergänglich, unverletzbar?
Oder ist er dem Wandel unterworfen?“

Der König antwortete:

„Weltverehrter,
dieser mein Körper

wird gewiss vergehen.“

Der Buddha sprach:

„Großer König,
du bist noch nicht vergangen.
Wie weißt du also vom Vergehen?“

Der König antwortete:

„Weltverehrter,
dieser Körper ist unbeständig
und im Wandel begriffen.
Auch wenn er noch nicht vergangen ist,
sehe ich im unmittelbaren Erleben,
wie jeder Augenblick weicht,
wie nichts bleibt,
wie alles sich ständig erneuert.

Wie Feuer zu Asche wird,
schwindet er unaufhörlich.
Darum weiß ich gewiss:
Dieser Körper
wird vollständig vergehen.“

Der Buddha sprach:

„So ist es, großer König.
Dein jetziges Leben
ist bereits vom Altern berührt.
Wie ist dein heutiges Erscheinungsbild
im Vergleich zu deiner Kindheit?“

Der König antwortete:

„Weltverehrter,
als ich ein Kind war,
war Haut und Fleisch frisch und lebendig.

In den Jahren der Reife
waren Kraft und Blut in Fülle.
Jetzt aber
drängt mich das Alter zum Verfall:
Gestalt und Farbe sind vertrocknet,
die Lebenskraft ist getrübt,
das Haar ist weiß,
das Gesicht gefurcht.
Der Tod ist nicht mehr fern.
Wie könnte dies
mit der Fülle früherer Zeiten
verglichen werden?“

Der Buddha sprach:

„Großer König,
deine Gestalt
ist also nicht plötzlich zerfallen?“

Der König antwortete:

„Weltverehrter,
der Wandel geschieht heimlich und schleichend.
Ich habe ihn nicht unmittelbar bemerkt.
Durch den Wechsel von Kälte und Wärme
bin ich allmählich
an diesen Punkt gelangt.

Mit zwanzig Jahren,
obwohl man mich jung nannte,
war mein Aussehen bereits älter
als mit zehn.

Mit dreißig
war ich wiederum älter als mit zwanzig.
Jetzt, mit über sechzig,
bin ich deutlich verfallener

als mit fünfzig,
das mir damals noch kraftvoll erschien.

Weltverehrter,
ich erkenne:
Dieser verborgene Wandel
vollzieht sich zwar
zwischen Verfall und Veränderung,
doch er lässt sich
in Jahrzehnten wahrnehmen.

Doch denke ich feiner nach,
so geschieht der Wandel
nicht nur in Jahrzehnten,
sondern Jahr für Jahr;
nicht nur jährlich,
sondern monatlich;
nicht nur monatlich,
sondern von Tag zu Tag.

Bei stiller, genauer Betrachtung
gibt es
von Augenblick zu Augenblick,
von Gedanke zu Gedanke
kein Innehalten.

Darum weiß ich gewiss:
Dieser Körper
wird vollständig vergehen.“

Der Buddha sprach:

„Großer König,
du siehst,
wie alles sich wandelt
und unaufhörlich weiterzieht,
und daraus erkennst du:

Dieser Körper wird vergehen.

Doch sag mir:

Hast du
im Vergehen selbst
auch erkannt,
dass es in dir
etwas gibt,
das nicht vergeht?“

Der König
faltete die Hände
und antwortete:

„Weltverehrter,
das weiß ich wahrlich nicht.“

Der Buddha sprach:

„Dann will ich dir nun
das Wesen des Nicht-Geborenen
und Nicht-Vergehenden offenbaren.

Großer König,
wie alt warst du,
als du erstmals
das Wasser des Ganges gesehen hast?“

Der König antwortete:

„Als ich drei Jahre alt war,
führte mich meine gütige Mutter
auf einen Besuch zu Jiva.
Auf dem Weg
kamen wir an diesem Fluss vorbei.
Damals wusste ich bereits:
Das ist der Ganges.“

Der Buddha sprach:

„Großer König,
dein Gesicht ist zwar gealtert,
doch die feine Natur deines Sehens
ist niemals gealtert.

Was Falten trägt,
ist dem Wandel unterworfen.
Was keine Falten trägt,
wandelt sich nicht.
Was sich wandelt,
vergeht;
doch was sich nicht wandelt,
hat von Ursprung an
kein Geborenwerden
und kein Vergehen.

Wie könnte das,
was nicht geboren ist,
in Geburt und Tod verstrickt sein?

Warum hältst du dennoch
an Lehren wie denen des Maskari fest
und sagst:
„Nach dem Tod dieses Körpers
ist alles ausgelöscht?“

Als der König diese Worte hörte,
erkannte er voller Vertrauen:
Nach dem Ablegen dieses Körpers
geht Leben weiter.
Zusammen mit der großen Versammlung
war er von jubelnder Freude erfüllt
und gewann eine Einsicht,
die es zuvor nie gegeben hatte.

Da erhob sich Ananda,
trat vor den Buddha,
faltete die Hände
und kniete nieder.

Er sprach:

„Weltverehrter,
wenn Sehen und Hören
ihrem Wesen nach
nicht geboren werden
und nicht vergehen –
warum sagst du dann,
dass wir das Ursprüngliche aus dem Blick verloren haben
und in verkehrter Weise handeln?

Ich bitte dich aus Mitgefühl:
Wasche den Staub von mir fort!“

Da ließ der Buddha
seinen goldenen Arm herab,
zeigte mit der Rad-Hand nach unten
und sprach zu Ananda:

„Siehst du meine Hand:
ist sie richtig
oder verkehrt?“

Ananda antwortete:

„Die Wesen der Welt
nennen dies verkehrt.
Doch ich weiß nicht,
wer recht
und wer verkehrt ist.“

Der Buddha fragte Ananda:

„Wenn die Menschen der Welt
dies für verkehrt halten,
was nennen sie dann richtig?“

Ananda antwortete:

„Wenn der Tathagata
den Arm aufrichtet
und mit der weichen Hand
nach oben in den Raum weist,
nennt man dies richtig.“

Da richtete der Buddha den Arm auf
und sprach:

„Wenn bei diesem Verkehrten
oben und unten
vertauscht werden,
und die Menschen der Welt
dies genau betrachten,
dann erkennen sie:

Dein Körper
und der reine Dharma-Körper der Tathagatas
lassen sich einander gegenüberstellen
und dadurch verstehen.

Der Körper des Tathagata
heißt
,rechtes, allumfassendes Erkennen‘.
Eure Körper jedoch
heißen
,von Natur aus verkehrt‘.

Sieh nun genau hin:
Wenn du deinen Körper
und den Körper des Tathagata betrachtetest –

wo genau
ist das,
was ihr ‚verkehrt‘ nennt?
Wo sitzt dieses Verkehrtsein?“

Zu jener Zeit
starrten Ananda
und die große Versammlung
den Buddha an,
die Augen weit geöffnet,
ohne zu blinzeln.
Sie konnten nicht erkennen,
wo Körper und Geist
verkehrt sein sollten.

Da erhob der Buddha
großes Mitgefühl.
Seine Stimme
klang wie Meeresbrandung
und durchdrang die Versammlung:

„Ihr guten Menschen!
Ich habe immer gesagt:
Alle Formen,
alle geistigen Bedingungen,
alle vom Geist hervorgebrachten Regungen
und alle Objekte der Wahrnehmung
sind Erscheinungen des einen Geistes.

Euer Körper
und euer Geist
sind Erscheinungen
im wunderbar klaren,
wahren Grund.

Wie könnt ihr

das ursprünglich wunderbare,
runde, klare Herz-Juwel –
die kostbare, leuchtende Natur –
verlieren
und mitten im Erwachen
in Verwirrung geraten?

Aus Verdunkelung
entsteht der Eindruck von Leerheit;
in der verdunkelten Leerheit
verdichtet sich Dunkelheit zu Form.
Form vermischt sich
mit trügerischem Denken;
die Gestalt dieser Gedanken
haltet ihr für euren Körper.

Bedingungen sammeln sich,
es entsteht inneres Schwanken;
nach außen gerichtet
entsteht rastloses Streben.
Dieses verwirrte, unruhige Treiben
haltet ihr für das Wesen des Geistes.

Einmal so verwirrt,
nennt ihr dies ‚Geist‘
und meint,
er sei im Körper eingeschlossen.
Ihr erkennt nicht,
dass jenseits von Körper und Geist –
Berge, Flüsse,
Raum und Erde –
alles
Erscheinung
im wunderbar klaren Grund ist.

Es ist,
als würdet ihr
das geklärte,
unermessliche große Meer
verwerfen
und eine einzelne Schaumblase
für das ganze Meer halten
und meinen,
damit sei alles erschöpft.

So seid ihr Menschen,
die im Irrtum
noch tiefer in den Irrtum geraten.
Wie meine herabhängende Hand
ohne jeden Unterschied ist,
so nennt der Tathagata euch
wahrlich
der Erbarmung würdig.“

Ananda,
von der tiefen Barmherzigkeit
und rettenden Weisung des Tathagata berührt,
vergoss Tränen,
faltete die Hände
und sprach:

„Weltverehrter,
durch deine wunderbare Stimme
habe ich erkannt:
Der wunderbar klare Grund
ist von Ursprung an
vollendet,
rund
und als Urgrund

beständig gegenwärtig.

Doch das Hören dieser Lehre,
der Klang deiner Worte,
wird noch
durch den bedingten Geist erfasst –
durch jenen Geist,
der sich an Ursachen,
Wahrnehmung
und Verehrung bindet.

So habe ich diesen Geist zwar erkannt,
doch wage ich nicht,
ihn als das Ursprüngliche
selbst anzunehmen.

Ich bitte dich
aus tiefstem Mitgefühl:
Lass den vollkommenen Klang erklingen,
reiß die Wurzel meines Zweifels heraus
und führe mich zurück
auf den höchsten Weg!“

Der Buddha sprach zu Ananda:

„Ihr hört das Dharma noch immer
mit dem bedingten Geist.
Doch auch dieses Dharma
ist bedingt
und kann das Wesen des Dharma
nicht selbst sein.

Es ist,
als würde jemand
mit dem Finger auf den Mond zeigen,
um den Mond sichtbar zu machen.

Der andere soll
dem Finger folgen
und den Mond sehen.
Hält er jedoch
den Finger selbst
für den Mond,
verliert er
nicht nur den Mond,
sondern auch den Finger.

Denn er verwechselt
das Hinweisende
mit dem Gemeinten.
So verliert er
nicht nur den Mond,
sondern erkennt auch
nicht mehr,
was hell
und was dunkel ist.

So ist es auch bei dir:
Wenn du das unterscheidende Erfassen
meiner Stimme
für deinen Geist hältst,
dann müsste dieser Geist
auch ohne Klang
eine unterscheidende Natur besitzen.

Ein Gast in einer Herberge
verweilt nur kurz
und zieht weiter.
Der Hausherr hingegen
geht nirgends hin.
So erkennt man,

wer Gast
und wer Herr ist.

Ist das,
was du jetzt für Geist hältst,
wirklich dein wahrer Geist,
dann dürfte er
nirgendwohin gehen.
Wie könnte er dann,
ohne Klang,
keine unterscheidende Kraft haben?

Dasselbe gilt
für das Unterscheiden von Formen,
ja selbst für den Fall,
dass alle Unterscheidung aufhört,
weder Form
noch Leerheit greifbar ist
und manche dies
für die letzte Wahrheit halten.

Wenn aber getrennt von allen Bedingungen
keine Unterscheidung mehr vorhanden ist,
dann hätte dieser Geist
jeweils einen Ort,
zu dem er zurückkehrt.
Wie könnte er dann
der wahre Hausherr sein?“

Ananda sprach:

„Wenn alles,
was ich für Geist halte,
jeweils einen Ort hat,
zu dem er zurückkehrt –
wie kann dann

der wunderbar klare ursprüngliche Grund,
von dem du sprichst,
keinen Ort der Rückkehr haben?
Ich bitte dich
aus Mitgefühl:
erkläre es mir.“

Der Buddha sprach:

„Höre genau zu.
Das Sehen,
dessen du dir jetzt bewusst bist,
ist noch nicht
der wunderbar klare Grund selbst.
Es gleicht
einem zweiten Mond –
nicht bloß
einem Spiegelbild.

Achte gut!
Ich will dir nun zeigen,
was keinen Ort der Rückkehr hat.

Ananda,
diese große Lehrhalle
ist nach Osten hin offen.
Wenn die Sonne aufgeht,
erscheint Helligkeit.
In der Nacht,
bei dunklem Mond,
Wolken und Nebel,
erscheint Dunkelheit.

Durch Türen und Fenster
erscheint Offenheit;
zwischen Mauern

erscheint Begrenzung;
wo unterschieden wird,
erscheinen Bedingungen;
im starren Leeren
erscheint Raum;
bei dichtem Staub
erscheint Trübung;
bei klarem Himmel
erscheint Reinheit.

Ananda,
du siehst all diese
wechselnden Erscheinungen.
Nun führe ich sie
zu ihrem jeweiligen Ursprung zurück.

Die Helligkeit
kehrt zur Sonne zurück –
denn ohne Sonne
gibt es keine Helligkeit.
Darum gehört Helligkeit zur Sonne
und kehrt zu ihr zurück.

Ebenso:
Dunkelheit kehrt zur Nacht zurück;
Offenheit zu Türen und Fenstern;
Begrenzung zu Mauern und Gebäuden.

Unterscheidung
kehrt zu den Bedingungen zurück;
das starre Leere
kehrt zum Raum zurück;
Trübung
kehrt zum Staub zurück;
Klarheit

kehrt zur heiteren Reinheit zurück.

So ist alles,
was in den Welten existiert,
in diesen Rückführungen enthalten.

Du erkennst
die acht Arten
der klaren Seh-Natur.
Zu welcher von ihnen
sollte sie zurückkehren?

Würde sie zur Helligkeit zurückkehren,
könnte sie im Dunkeln
nicht mehr sehen.

Doch obwohl
Helligkeit und Dunkelheit
sich ständig wandeln,
ist das Sehen selbst
ohne Unterschied.

Alles,
was zurückkehrt,
bist nicht du.
Was nicht zurückkehrt,
ist nicht du –
wer sollte es dann sein?

Darum erkenne:
Das Ursprüngliche
ist von Ursprung an
wunderbar klar
und rein.

Doch du hast dich verirrt,
hast den ursprünglichen Grund verloren

und wirst im Strom von Geburt und Tod
immer wieder fortgespült.

Darum nennt der Tathagata dich
der Erbarmung würdig.“

Ananda sprach:

„Auch wenn ich erkannt habe,
dass diese Seh-Natur
keinen Ort der Rückkehr hat –
wie kann ich sicher wissen,
dass sie
das Ursprüngliche ist?“

Der Buddha sprach:

„Nun frage ich dich.
Du hast die Ausflüsse noch nicht beendet,
und doch kannst du –
getragen von der Kraft des Tathagata –
in der ersten Sammlung
ohne Hindernis sehen.
Aniruddha hingegen
überblickt ganz Jambudvīpa,
als läge eine Frucht
in seiner Hand.
Bodhisattvas
sehen hunderttausend Welten.
Die Tathagatas der zehn Richtungen
durchdringen
alle reinen Länder
bis in die feinsten Staubteilchen.
Gewöhnliche Wesen
sehen kaum weiter
als eine Armlänge.

Ananda,
lass uns nun gemeinsam
die Paläste der Vier Himmelskönige betrachten
und alles dazwischen:
was sich im Wasser,
auf dem Land
und in der Luft bewegt.
So vielfältig
Helligkeit und Dunkelheit,
Formen und Gestalten auch sind –
all dies
sind nur
vordere Erscheinungen,
die durch Unterscheidung
als Hindernisse festgehalten werden.

Unterscheide nun
zwischen Selbst und Anderem.
Ich lasse dich jetzt
im Sehen selbst wählen:
Was davon
ist mein Körper?
Was davon
sind bloße Objekte?“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
folge deinem Sehen
bis an seinen äußersten Rand.

Sonne und Mond,
ihre himmlischen Paläste –
sie sind Dinge,
nicht du.

Die sieben goldenen Berge,
ihr vielfältiges Leuchten –
Dinge,
nicht du.

Schau weiter:
Wolken steigen,
Vögel fliegen,
Wind bewegt sich,
Staub wirbelt auf,
Bäume, Wälder,
Berge, Flüsse,
Gras, Staub,
Menschen und Tiere –
alles Dinge,
nicht du.

Ananda,
all diese nahen und fernen Erscheinungen
sind verschieden.
Doch sie werden alle
vom gleichen,
reinen Sehen erfasst.

Die Dinge sind verschieden,
das Sehen ist nicht verschieden.
Dieses feine,
wunderbar klare Erkennen
ist wahrlich
deine Seh-Natur.

Wäre das Sehen selbst ein Ding,
könntest du auch
mein Sehen sehen.
Wenn wir dasselbe Sehen teilten,

würde man das
,mich sehen'nennen.
Wenn ich aber nicht sehe,
warum siehst du dann
mein Nicht-Sehen?

Kannst du mein Nicht-Sehen sehen,
ist es nicht das Nicht-Sehen.
Kannst du es nicht sehen,
ist es kein Ding.
Ist es kein Ding –
wie könnte es
nicht du sein?

Wenn du jetzt
die Dinge siehst,
und die Dinge
dich sehen würden,
wären Wesen und Welt
vermischt
und nichts wäre fest begründet.

Ananda,
wenn Sehen da ist,
dann bist du es –
nicht ich.
Das Sehen ist allgegenwärtig.
Wenn nicht du,
wer sollte es dann sein?

Warum also
zweifelst du am wahren Ursprung
und suchst,
indem du dich selbst verleugnest,
bei mir

nach Wirklichkeit?“

Ananda sprach:

„Weltverehrter,
wenn diese Seh-Natur
wirklich mein eigenes Wesen ist
und nichts anderes,

dann geschieht Folgendes:
Gemeinsam mit dir
sehe ich die Schatzpaläste
der Vier Himmelskönige,
verweile in den Palästen
von Sonne und Mond,
und dieses Sehen
durchdringt
die ganze Saha-Welt.

Kehre ich jedoch
in die klösterliche Unterkunft zurück,
sehe ich nur noch
die Gebäude des Tempels.
Sitze ich still im Raum,
blicke ich lediglich
auf Wände und Dachtraufe.

Dieses Sehen
war seinem Wesen nach
ursprünglich allumfassend,
jetzt aber
scheint es
nur einen Raum zu füllen.

Hat sich dieses Sehen
also verkleinert?

Oder wird es
von Mauern und Gebäuden
eingeschlossen
und dadurch begrenzt?

Ich verstehe dies nicht.
Bitte erkläre es mir
aus großem Mitgefühl.“

Der Buddha sprach:

„Alles,
was in der Welt
als groß oder klein,
innen oder außen erscheint,
gehört zu den Erscheinungen.
Man sollte daher nicht sagen,
das Sehen
dehne sich aus
oder ziehe sich zusammen.

Es ist wie mit einem eckigen Gefäß,
in dem eckiger Raum erscheint.
Sag mir:
Ist dieser Raum
von sich aus eckig –
oder nicht?

Wäre er von sich aus eckig,
müsste Raum
auch im runden Gefäß
eckig erscheinen.
Wäre er nicht eckig,
gäbe es im eckigen Gefäß
keinen eckigen Raum.

Wenn du Eckiges und Rundes
nicht sehen willst,
entferne nur das Gefäß.
Der Raum selbst
ist weder eckig noch rund.

So ist es auch hier:
Das Sehen
ist nicht im Raum.
Raum erscheint im Sehen.

Wenn du meinst,
beim Betreten eines Raumes
werde das Sehen klein –
ziehst du beim Blick zur Sonne
dein Sehen
auf Sonnengröße zusammen?

Wenn Mauern
das Sehen abschneiden könnten,
müsste es
durch ein Loch
wieder weitergehen.
Doch so ist es nicht.

Der Grund ist:
Seit anfangsloser Zeit
halten Wesen sich selbst
für Dinge,
verlieren das Ursprüngliche aus dem Blick
und lassen sich von den Dingen treiben.
Darum sehen sie
einmal groß,
einmal klein.
Kannst du jedoch

die Dinge wenden,
statt von ihnen gewendet zu werden,
dann bist du wie der Tathagata:
Körper und Geist
sind rund und klar,
unbeweglich im Ort des Erwachens.
Dann vermagst du
auf der Spitze eines Haares
die Welten der zehn Richtungen
zu bergen.“

Ananda sprach:

„Weltverehrter,
wenn diese feine Seh-Natur
wirklich meine wunderbare Natur ist
und sie jetzt
unmittelbar vor mir gegenwärtig ist –
wenn also das Sehen
mein wahres Selbst ist –

was sind dann
mein jetziger Körper
und mein Geist?

Denn Körper und Geist
erscheinen mir jetzt
als unterscheidend
und wirklich vorhanden,
während dieses Sehen
keine Unterscheidung kennt
und meinen Körper
nicht von mir abgrenzt.

Wenn dieses Sehen
wirklich mein Geist wäre,

durch das ich jetzt sehe,
und die Seh-Natur
tatsächlich ich selbst wäre,
während der Körper
nicht ich wäre –
wie unterschiede sich das
von der Ansicht,
die du zuvor verworfen hast:
,Die Dinge sehen mich‘?

Ich bitte dich
aus tiefem Mitgefühl:
Öffne mir,
was ich noch nicht durchschaut habe!“

Der Buddha sprach:

„Was du sagst –
,das Sehen ist vor mir‘ –
ist nicht zutreffend.

Wäre das Sehen
wirklich vor dir gegenwärtig,
dann müsstest du es sehen können
wie ein Ding
und mit dem Finger anzeigen.

Wir sitzen hier
im Jeta-Hain.
Du kannst alles bezeichnen:
Wald und Wasser,
Hallen und Dächer,
Sonne und Mond,
den Fluss vor uns.
Du zeigst:
Das ist Wald,

das ist Sonne,
das ist Wand,
das ist Raum –
bis hin zu Gras und Staub.
Alles,
was Gestalt hat,
kannst du zeigen.

Wenn es aber
ein Sehen gäbe,
das vor dir steht,
zeige es mir.

Wenn Raum das Sehen wäre,
gäbe es keinen Raum mehr.
Wenn Dinge das Sehen wären,
gäbe es keine Dinge mehr.

Du kannst die Welt
noch so fein zerlegen –
du wirst kein
klares, reines, wunderbares Sehen
heraustrennen können,
das wie ein Objekt
vor dir liegt
und sich zeigen lässt.

Darum wisse:
Das Ursprüngliche
ist nicht vor dir.
Es ist auch nicht hinter dir.
Es ist nicht irgendwo.

Es ist das,
wodurch überhaupt
,vor‘ und ,zeigen‘

möglich werden.“

Ananda sprach:

„Hier in dieser Lehrhalle,
bis hin zum fernen Ganges,
hinauf zu Sonne und Mond –
alles,
was ich mit der Hand zeigen
oder mit den Augen erfassen kann,
ist jeweils ein Ding.

Nirgends
gibt es etwas,
das ‚das Sehen selbst‘ wäre.

Weltverehrter,
wie du gesagt hast:
Selbst ich,
als noch ungeklärter Hörender,
und selbst die Bodhisattvas,
vermögen es nicht,
aus der Fülle der Erscheinungen
ein reines Sehen herauszulösen,
das getrennt von allen Dingen
eine eigene Natur hätte.“

Der Buddha sprach:

„So ist es. Genau so.“

Dann fuhr er fort:

„Wie du selbst gesagt hast:
Es gibt kein reines Sehen,
das getrennt von allen Dingen
für sich bestehen könnte.
Daher gilt:

Unter all den Dingen,
die du zeigst,
gibt es kein Sehen.

Nun aber sage ich dir:
Du sitzt hier mit mir
im Jeta-Hain.

Betrachte nochmals
Wald und Garten,
Sonne und Mond,
all die verschiedenen Erscheinungen.
Gewiss findest du darin
kein Sehen,
das du zeigen könntest.

Doch nun sage mir:
Unter all diesen Dingen –
welches davon
ist nicht Sehen?“

Ananda sprach:

„Ich sehe den ganzen Jeta-Hain
überall
und kann nicht erkennen,
was darin
nicht Sehen wäre.

Wenn der Baum
nicht Sehen wäre –
wie könnte er gesehen werden?
Wenn der Baum
Sehen wäre –
wie könnte er Baum sein?

Dasselbe gilt für den Raum:

Wäre der Raum
nicht Sehen,
wie könnte er
als Raum erscheinen?

Wäre der Raum
Sehen,
wie könnte er dann
noch Raum sein?

So erkenne ich:
In allen Erscheinungen,
bis in die feinsten Unterschiede hinein,
gibt es nichts,
was nicht
im Sehen erscheint.“

Der Buddha sprach:
„So ist es. Genau so.“

Da gerieten alle Anwesenden,
die noch nicht zur Vollendung gelangt waren,
in tiefe Verwirrung.
Sie wussten nicht mehr,
wo diese Bedeutung
begann
oder endete.
Erschrecken
und Haltlosigkeit
erfassten sie;
ihr bisheriger Standpunkt
war verloren.

Der Buddha erkannte,
dass ihre Gedanken
erschüttert waren.

Aus Mitgefühl
entstand in ihm Erbarmen.
Er beruhigte Ananda
und die große Versammlung
und sprach:

„Ihr guten Menschen!
Der höchste König des Dharma
spricht wahrhaftige Worte.
Was so gesagt wird,
ist so,
ohne Täuschung
und ohne Trug.
Dies ist nicht
die verwirrende Sophistik
der sogenannten
,vier unsterblichen Lehren‘.

Denkt sorgfältig darüber nach.
Entwürdigt nicht
eure ehrfürchtige Hinwendung.“

Zu jener Zeit
erbarmte sich Manjushri,
als Kronprinz des Dharma,
der vier Versammlungen.
Er erhob sich,
verneigte sich tief
vor den Füßen des Tathagata,
faltete die Hände
und sprach:

„Weltverehrter!
Diese große Versammlung
hat noch nicht verstanden,

wie du
die zwei feinen Aspekte des Sehens
sowie Form und Leerheit
und das Spiel von
,ist' und ,ist nicht'
offenbart hast.

Wenn diese erscheinenden Dinge –
Form, Leerheit und Ähnliches –
Sehen wären,
müssten sie
zeigbar sein.
Wären sie nicht Sehen,
gäbe es
nichts,
was gesehen wird.

Nun wissen die Anwesenden nicht,
wo diese Bedeutung ruht,
und sind deshalb
in Furcht geraten.
Dies geschieht nicht,
weil ihre heilsamen Wurzeln gering wären.

Wir bitten dich
aus großem Mitgefühl:
Erhelle,
was diese Erscheinungen
und was dieses feine Sehen
in ihrem ursprünglichen Wesen sind –
und zeige,
dass zwischen ihnen
kein ,ist'
und kein ,ist nicht' liegt.“

Der Buddha sprach zu Manjushri
und zur großen Versammlung:

„Die Tathagatas der zehn Richtungen
und die großen Bodhisattvas
sehen im Samadhi,
in dem sie ruhen,
Sehen,
Seh-Bedingungen
und alle vorgestellten Bilder
wie Blumen im leeren Raum:
von Ursprung an
ohne wirkliche Existenz.

Dieses Sehen
und diese Bedingungen
sind ursprünglich
der wunderbar reine,
klare Leib des Bodhi.
Wie könnte es darin
ein ‚ist‘
oder ein ‚ist nicht‘ geben?

Manjushri!
Sag mir:
Gibt es zu dir,
dem Manjushri,
noch einen weiteren Manjushri,
der Manjushri wäre?
Oder gibt es keinen Manjushri?“

Manjushri antwortete:

„So ist es, Weltverehrter!
Ich bin wahrlich Manjushri,
doch es gibt keinen

„Manjushri‘als zusätzliches Etwas.
Denn gäbe es ein solches,
wären es zwei Manjushris.
Doch ebenso bin ich
nicht ohne Manjushri.
Hier gibt es in Wahrheit
keine zwei Gegensätze von
„ist“
und
„ist nicht“.“

Der Buddha sprach:

„Dieses wunderbar klare Sehen
und all die Erscheinungen
von Raum und Staub
sind von derselben Art.
Von Ursprung an
sind sie
das wunderbar klare,
höchste Bodhi –
der reine,
vollrunde,
wahre Grund.

Durch Verblendung
werden sie zu
Form und Leerheit,
zu Hören und Sehen –
wie ein zweiter Mond.
Doch wer ist dann der Mond?
Und wer wäre
nicht der Mond?

Manjushri,

es gibt nur
den einen wirklichen Mond.
In ihm selbst
gibt es kein
,das ist der Mond'
und kein
,das ist nicht der Mond'.

Darum erscheinen jetzt
Sehen
und Erscheinungen
in vielerlei Gestalt
als verblendete Vorstellungen.
In ihnen
lässt sich kein
,ist'
und kein
,ist nicht'
festmachen.

Gerade weil
die feine,
wahre,
wunderbar klare Erwachensnatur
so ist,
vermag sie dich
aus dem bloßen Zeigen
von
,dies'
und
,nicht dies'
herauszuführen.“

Ananda sprach:

„Weltverehrter,
wie du gelehrt hast,
durchdringt das Erwachen
die zehn Richtungen,
ist still,
beständig
und jenseits von Geburt und Vergehen.

Worin unterscheidet sich dies
von den Lehren der alten Brahmanen
oder der äußeren Wege,
die von einem wahren Selbst sprechen,
das die Welt erfüllt?

Du selbst hast auf dem Berg Lanka erklärt:
Die äußeren Wege reden von ‚Natur‘,
der Tathagata aber lehrt
nicht in ihren Kategorien
von Natur oder bloßen Ursachen.

Nun betrachte ich
diese erwachte Natur:
Sie ist von selbst,
nicht geboren, nicht vergehend,
frei von aller Täuschung.
Sie scheint weder
durch Ursachen entstanden
noch einfach ‚natürlich‘ zu sein.

Wie soll ich dies verstehen,
damit ich nicht
in die Lehren der falschen Wege falle,
sondern die wahre,
wunderbar klare Erwachensnatur
wirklich erkenne?“

Der Buddha sprach:

„So, wie ich es dir jetzt
schrittweise erläutere,
verstehst du es noch nicht ganz
und hältst es immer noch
für ein Prinzip der ‚Natur‘.

Ananda,
wenn es wirklich ‚Natur‘ wäre,
müsste es
eine festlegbare Wesenheit haben.
Untersuche nun
dieses wunderbar klare Sehen:
Wodurch ist es
es selbst?

Ist es
durch Helligkeit es selbst?
Oder durch Dunkelheit?
Oder durch Raum?
Oder durch Begrenzung?

Wenn Helligkeit
sein Wesen wäre,
könnte es
keine Dunkelheit sehen.
Wenn Raum
sein Wesen wäre,
könnte es
keine Begrenzung sehen.

Wenn Dunkelheit
sein Wesen wäre,
würde beim Erscheinen von Helligkeit
die Seh-Natur vergehen.

Wie könnte dann
Helligkeit gesehen werden?“

Ananda sprach:

„Dieses wunderbar klare Sehen
ist gewiss nicht ‚Natur‘.

Nun erkenne ich:

Es ist auch nicht

ein eigenständiges Wesen,
sondern steht

in Beziehung zu Bedingungen.

Doch mein Verständnis

ist noch nicht klar.

Bitte erkläre mir,

wie dies

mit der Lehre von Ursachen und Bedingungen
zusammenpasst.“

Der Buddha sprach:

„Du sprichst nun von Ursachen und Bedingungen.

Dann frage ich dich:

Jetzt, da das Sehen gegenwärtig ist –
entsteht es

durch Helligkeit?

Durch Dunkelheit?

Durch Raum?

Oder durch Begrenzung?

Wäre es durch Helligkeit entstanden,
könnte es Dunkelheit nicht sehen.

Wäre es durch Dunkelheit entstanden,
könnte es Helligkeit nicht sehen.

Dasselbe gilt

für Raum und Begrenzung.

Weiter frage ich:
Entsteht dieses Sehen
abhängig von Helligkeit?
Von Dunkelheit?
Von Raum?
Von Begrenzung?

Wäre es abhängig von Raum,
könnte es Begrenzung nicht sehen.
Wäre es abhängig von Begrenzung,
könnte es Raum nicht sehen.
Entsprechend gilt dies
auch für Helligkeit und Dunkelheit.

Darum erkenne:
Dieses feine,
erwachende,
wunderbar klare Erkennen
ist weder Ursache
noch Bedingung,
weder Natur
noch Nicht-Natur;
es ist weder Sein
noch Nicht-Sein,
weder ‚ist‘
noch ‚ist nicht‘.

Es ist frei von allen Merkmalen
und zugleich
alle Dharmas.

Wie kannst du darin
deinen Geist festmachen
und mit den spielerischen Begriffen
und Namen der Welt

Unterscheidungen erzeugen?

Das ist,
als wolltest du
mit der Handfläche
den Raum greifen:
Du erschöpfst nur dich selbst.
Der Raum
lässt sich nicht
festhalten.“

Ananda sprach:

„Weltverehrter,
wenn die wunderbar erwachte Natur
weder Ursache noch Bedingung ist,
warum lehrst du dann
die Mönche,
dass das Sehen
vier Bedingungen habe:
Raum,
Licht,
Geist
und Auge?

Wie ist das zu verstehen?“

Der Buddha antwortete:

„Ananda,
was ich über
Ursachen und Bedingungen
in der Welt lehre,
ist nicht die höchste Wahrheit.

Nun frage ich dich:
Wenn Menschen sagen:

„Ich sehe‘–
was genau meinen sie
mit ‚Sehen‘?
Und was meinen sie
mit ‚Nicht-Sehen‘?“

Ananda sprach:

„Die Menschen der Welt
sehen die Dinge
durch Sonne, Mond und Lampenlicht
und nennen dies ‚Sehen‘.
Fehlt dieses Licht,
sprechen sie von Nicht-Sehen.“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
wenn bei fehlendem Licht
Nicht-Sehen wäre,
dürftest du auch
die Dunkelheit nicht sehen.
Siehst du aber Dunkelheit,
ist dies nur
das Fehlen von Licht –
wie könnte man
von Nicht-Sehen sprechen?

Wenn man in der Dunkelheit,
weil man das Licht nicht sieht,
Nicht-Sehen sagt,
und im Licht,
weil man die Dunkelheit nicht sieht,
ebenfalls Nicht-Sehen sagt –
wären dann
beide Zustände

Nicht-Sehen?

Da sich diese Zustände
nur ablösen,
ist deine Seh-Natur
niemals unterbrochen.

Darum erkenne:
Beides heißt Sehen.

So wisse:
Wenn Helligkeit erscheint,
ist das Sehen
nicht die Helligkeit.
Wenn Dunkelheit erscheint,
ist das Sehen
nicht die Dunkelheit.
Wenn Raum erscheint,
ist das Sehen
nicht der Raum.
Wenn Begrenzung erscheint,
ist das Sehen
nicht die Begrenzung.
Diese vier Einsichten
stehen fest.

Und weiter:
Wenn Sehen
das Sehen sehen wollte,
wäre es nicht mehr Sehen.
Sehen
liegt jenseits dessen,
was gesehen werden kann;
es kann sich selbst
nicht erreichen.

Wie könntest du da noch
von Ursache,
Bedingung,
Natur
oder Verbindung sprechen?

Ihr Hörenden
seid eng im Verständnis
und erkennt
die reine Wirklichkeit nicht.
Darum mahne ich euch:
Denkt sorgfältig darüber nach
und werdet nicht müde
auf dem wunderbaren Weg
des Bodhi.“

Ananda sprach:
„Weltverehrter,
auch nachdem du uns
Ursache und Bedingung,
Natur,
Vereinigung und Nicht-Vereinigung
erklärt hast,
ist mein Geist
noch nicht wirklich offen.

Und nun,
da ich höre,
dass
,Sehen das Sehen nicht sehen kann‘,
ist meine Verwirrung
noch größer geworden.

Ich bitte dich
aus tiefstem Mitgefühl:

Schenke uns
das große Auge der Weisheit
und öffne uns
den erwachten,
klaren und reinen Grund!“

Nachdem er dies gesagt hatte,
verneigte er sich weinend,
berührte mit dem Haupt den Boden
und nahm
die heilige Weisung
in Ehrfurcht entgegen.

Zu jener Zeit
erbarmte sich der Tathagata
Anandas
und der großen Versammlung.
Nun wollte er
den Weg der großen Dharani,
die tiefen Samadhi
und den feinen Übungsweg offenlegen.

Er sprach zu Ananda:

„Du hast
ein starkes Gedächtnis
und viel gehört,
doch in der stillen,
feinen Schau
des Shamatha
ist dein Geist
noch nicht zur Ruhe gekommen.

Höre nun aufmerksam!
Ich werde dir
unterscheidend darlegen,

und zugleich
den künftigen Wesen,
die noch gebunden sind,
den Weg öffnen,
die Frucht des Bodhi zu erlangen.

Ananda!

Alle Wesen
verstricken sich
im Kreislauf der Welt,
weil sie
durch zwei verkehrte Arten
des unterscheidenden Sehens
Verblendung hervorbringen
und dadurch
an Ort und Stelle entstehen
und im karmischen Rad rotieren.

Welche zwei Arten sind es?

Erstens:

die verkehrte Sicht
aus individuellem Karma.

Zweitens:

die verkehrte Sicht
aus gemeinsamem Karma.

Was bezeichnet man
als die verkehrte Sicht
des individuellen karmischen Erlebens?

Ananda,
stelle dir einen Menschen vor,
dessen Augen
durch eine rötliche Trübung beeinträchtigt sind.
Nachts

sieht er um das Licht einer Lampe
zusätzliche, runde Lichtscheiben,
mehrfach überlagert
und in Farben schillernd.

Sag mir:
Sind diese runden Lichtbilder
die Farbe der Lampe?
Oder sind sie
eine Eigenschaft des Sehens?

Wären sie
die Farbe der Lampe,
müssten Gesunde
sie ebenso sehen.

Wären sie
die Farbe des Sehens,
wäre Sehen selbst
zur Farbe geworden.

Wären sie
vom Licht getrennt,
müssten sie
auch an anderen Orten erscheinen.

Wären sie
vom Sehen getrennt,
könnten sie
nicht gesehen werden.

Darum erkenne:
Das Licht gehört der Lampe;
die Trübung des Auges
erzeugt das Bild.
Bild und krankhafte Wahrnehmung
sind verkehrt,

doch das Sehen selbst
ist nicht krank.

So wie beim zweiten Mond
weder gesagt werden kann:

„Er ist wirklich der Mond“
noch:

„Er ist bloß ein Schatten“,
so ist es auch hier.

Denn:

Der zweite Mond
entsteht durch das Zusammenpressen
der Sehorgane.

Weise Menschen
sollten nicht behaupten:
„Diese gepresste Wurzel
ist Form oder Nicht-Form,
Sehen oder Nicht-Sehen“.

Ebenso ist es hier:
Die Erscheinung entsteht
durch eine Störung der Wahrnehmung.

Wen solltest du nun
Lampe nennen?

Wen Sehen?

Und wie könntest du sinnvoll sagen:

„nicht Lampe“
oder
„nicht Sehen?“

Der Buddha sprach:

„Was bezeichnet man
als die verkehrte Sicht
des gemeinsam geteilten karmischen Erlebens?

Ananda,
in dieser Welt Jambudvipa
gibt es viele Kontinente und Länder.
Manche sind groß,
manche klein,
manche tragen viele Reiche,
manche nur wenige.

Stell dir nun vor,
auf einem kleinen Kontinent
gäbe es nur zwei Länder.
Wenn die Menschen
in einem dieser Länder
gemeinsam ein unheilbares karmisches Band tragen,
dann sehen die Lebewesen
dieses Landes
in ihrem eigenen Gebiet
allerlei unheilvolle Zeichen:
zwei Sonnen,
zwei Monde,
Lichthöfe, Finsternisse,
Kometen, Sternschnuppen,
tief hängende Regenbögen.

Diese Zeichen
werden nur von diesem Land gesehen.
Die Menschen
des anderen Landes
sehen sie nicht
und hören auch nichts davon.

Ananda,
mit diesen beiden Beispielen
werde ich dir nun

die Sache zusammenführend erklären.“

Der Buddha sprach:

„Ananda,

wie bei der individuellen karmischen Verblendung:

Ein Mensch mit Augenkrankheit

sieht im Lampenlicht

runde Lichtbilder.

Sie erscheinen

wie wirkliche Dinge,

doch entstehen sie

durch eine Ermüdung des Sehens –

nicht durch die Farbe selbst.

Entscheidend ist:

Wer die Augenkrankheit erkennt,

ist selbst nicht krank.

So ist es auch bei dir:

Was du jetzt siehst –

Berge, Flüsse, Länder,

alle Wesen –

entsteht aus anfangsloser

Verblendung des Sehens.

Sehen

und seine Bedingungen

erscheinen als Welt;

in Wahrheit aber

sind sie die Verblendung,

auf die sich

das erwachte, klare Erkennen richtet.

Das unterscheidende Sehen

ist selbst Verblendung;

das ursprünglich erwachte,
klare Erkennen
erkennt die Bedingungen,
ist aber nicht die Verblendung.

Das Erkennen
der erkannten Verblendung
ist selbst nicht verblendet.
Das ist
das wahre ‚Sehen des Sehens‘.

Darum:
Wenn du mich,
dich selbst
und alle Wesen siehst,
ist dies
das Sehen der Verblendung –
nicht das verblendete Sehen selbst.

Die wahre,
feine Wesenheit
ist nicht krank
und wird deshalb
nicht mehr
‚Sehen‘ genannt.“

Der Buddha sprach:
„Ananda,
die gemeinsame karmische Verblendung
entspricht
der individuellen falschen Wahrnehmung
eines Einzelnen mit Augenkrankheit –
nur dass sie
von vielen gemeinsam getragen wird.

Die runden Lichtbilder
entstehen aus der Verblendung des Sehens.
Ebenso entstehen
die unheilvollen Zeichen,
die viele gemeinsam sehen,
aus gemeinsamem Karma.

Beides
geht auf anfangslose
Verblendung des Sehens zurück.

So ist es:
Jambudvipa
mit seinen dreitausend Kontinenten,
die vier großen Meere,
die Saha-Welt,
die Länder der zehn Richtungen
und alle noch gebundenen Wesen –
sie alle sind ursprünglich
der wunderbar klare,
unbefleckte,
feine Grund.

Doch durch
Sehen, Hören, Erkennen und Wissen
entstehen
verblendete Bedingungen;
durch ihr Zusammenkommen
entstehen Geburt und Tod,
durch ihr Auseinandergehen
vergehen sie wieder.

Wenn du jedoch
alle Bedingungen
des Zusammenkommens

und des Getrenntseins
fernhältst,
erlöschen damit
alle Ursachen von Geburt und Tod.

Dann ist
das vollendete Bodhi
seiner Natur nach
nicht geboren und nicht vergehend;
das reine Ursprüngliche,
das ursprüngliche Erwachen,
verweilt beständig.“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
dieses jetzt gegenwärtige,
wunderbar reine Erkennen –
entsteht es aus einer Zusammenfügung
mit Helligkeit?
Mit Dunkelheit?
Mit Offenheit?
Oder mit Begrenzung?

Wenn es aus einer Zusammenfügung
mit Helligkeit entstünde,
wäre beim Eintritt der Dunkelheit
die Helligkeit bereits verschwunden.
Dann könnte dieses Erkennen
nicht Dunkelheit wahrnehmen –
wie sollte es Dunkelheit erkennen?

Wenn es beim Erkennen der Dunkelheit
nicht aus einer Zusammenfügung
mit Dunkelheit entsteht,
sondern aus einer mit Helligkeit,

dürfte es
die Helligkeit nicht erkennen.
Erkennt es die Helligkeit nicht,
wie könnte dann
eine Zusammenfügung mit Helligkeit
Helligkeit als Helligkeit erkennen
und nicht als Dunkelheit?

Dasselbe gilt
für Dunkelheit,
für Offenheit
und für jede Art von Begrenzung.“

Ananda sprach:

„Weltverehrter,
nach meinem jetzigen Verständnis
ist dieser ursprüngliche,
wunderbar klare Erwachensgrund
weder aus Bedingungen
noch aus Erscheinungen
noch aus gedanklichen Regungen
zusammengefügt – oder?“

Der Buddha sprach:

„Du sagst nun,
das Erwachen
entstehe nicht aus Zusammenfügung.
Dann frage ich dich weiter:
Wenn dieses wunderbar reine Erkennen
nicht aus Zusammenfügung entsteht –
ist es dann
von Helligkeit abgegrenzt?
Von Dunkelheit?
Von Offenheit?

Von Begrenzung?

Wenn es von Helligkeit abgegrenzt wäre,
müsste es zwischen Sehen und Helligkeit
eine klare Grenze geben.

Schau genau:

Wo ist Helligkeit?

Wo ist Sehen?

Wenn Sehen hier
und Helligkeit dort wäre –
woran ließe sich diese Grenze erkennen?

Ananda,
wenn im Bereich der Helligkeit
kein Erkennen wäre,
würden sie sich nicht berühren.
Dann wüsstest du selbst nicht,
wo sich die Helligkeit zeigt.
Wie könnte dann
eine Grenze entstehen?

Dasselbe gilt
für Dunkelheit,
für Offenheit
und für jede Form von Begrenzung.“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
wenn dieses wunderbar klare Erkennen
weder aus Zusammenfügung entsteht
noch durch Abgrenzung bestimmt ist –
wie könnte man dann
von Vereinigung
oder Nicht-Vereinigung sprechen?

Wäre es von Helligkeit getrennt,
müssten Erkennen und Helligkeit
einander fremd sein,
wie Ohr und Licht,
die einander nicht berühren.
Dann wüsste das Erkennen
nicht einmal,
wo Helligkeit erscheint.
Wie sollte man dann
noch sinnvoll
in Kategorien von Vereinigung
oder Trennung denken?

Dasselbe gilt
für Dunkelheit,
für Offenheit
und für jede Form von Begrenzung.

Ananda,
du hast noch nicht erkannt,
dass alle flüchtigen Erscheinungen,
alle Staubphänomene
und alle Illusionen
genau dort entstehen,
wo sie erscheinen,
und dort wieder vergehen.
Man nennt sie nur aus Täuschung
,Erscheinungen';
ihrem wahren Wesen nach
sind sie
der wunderbar klare,
erwachte Grund.

So ist es auch

mit den fünf Aggregaten,
den sechs Sinnesgrundlagen,
den zwölf Bereichen
und den achtzehn Sphären:
Durch Ursachen und Bedingungen
entstehen sie scheinbar,
durch das Auseinandergehen der Bedingungen
vergehen sie scheinbar.

In Wahrheit aber
sind Entstehen und Vergehen,
Kommen und Gehen
von jeher
der Tathagata-Speicher –
die stets verweilende,
wunderbar klare,
unbewegliche,
allumfassende,
Soheit.

Von hier aus
nach Kommen und Gehen,
Verblendung und Erwachen,
Tod und Geburt zu suchen,
ist schlechthin
nichts zu finden.“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
wie sind die fünf Aggregate
in ihrem Ursprung
der Tathagata-Speicher,
die wunderbare Soheit?

Stell dir einen Menschen vor,

der mit gesunden, klaren Augen
den heiteren Himmel betrachtet.
Er sieht nur
weiten, leeren Raum,
ohne irgendeine Erscheinung.

Wenn dieser Mensch
ohne äußeren Anlass
die Augen starr anspannt
und dadurch Ermüdung erzeugt,
erscheinen im leeren Raum
zusätzliche, wirre Blumen
und allerlei trügerische Gestalten.

So ist es auch
mit dem Form-Aggregat.

Diese wirren Blumen
kommen weder aus dem Raum
noch aus dem Auge.
Wären sie aus dem Raum,
müssten sie in ihn zurückkehren –
dann wäre Raum
nicht mehr Raum.
Wären sie aus dem Auge,
müssten sie sehen können
oder das Auge trüben –
beides ist nicht der Fall.

Darum erkenne:
Das Form-Aggregat
ist eine trügerische Erscheinung.
Es entsteht nicht wirklich
aus Ursachen
und nicht aus einer festen Natur.

In Wahrheit
ist es eine Erscheinungsweise
des ursprünglichen Grundes.“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
stelle dir einen Menschen vor,
dessen Körper ruhig
und ausgeglichen ist,
dessen Glieder entspannt sind
und dessen Wesen
weder Abwehr noch Zuwendung kennt.

Ohne äußeren Anlass
reibt er seine beiden Handflächen
aneinander in der Luft.
Zwischen den Händen
entstehen trügerisch
Empfindungen von
Rauheit und Glätte,
Kälte und Wärme.

So ist es auch
mit dem Empfindungs-Aggregat.

Diese trügerischen Berührungen
kommen weder aus dem Raum
noch aus den Handflächen.
Wären sie aus dem Raum,
müsste der ganze Körper berührt werden.
Wären sie aus den Handflächen,
müssten sie auch ohne Berührung bestehen.

Gäbe es ein Etwas,
das beim Zusammenkommen

hinaus- und hineingeht,
müsste es im Körper
hin- und herwandern.
Dann wäre Berührung
kein Ergebnis des Kontakts mehr.

Darum erkenne:
Das Empfindungs-Aggregat
ist trügerisch.
Es ist nicht wirklich
aus Ursachen entstanden
und nicht aus einer festen Natur.

In Wahrheit
ist es eine Erscheinungsweise
des ursprünglichen Grundes.“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
stell dir einen Menschen vor,
der von sauren Pflaumen spricht:
Schon beim bloßen Reden
tritt ihm Speichel in den Mund.
Oder jemanden,
der sich vorstellt,
auf einen steilen Abgrund zu treten:
In den Fußsohlen
entsteht augenblicklich
ein unangenehmes Ziehen.

So ist es auch
mit dem Aggregat der Konzeption.

Der Speichel
entsteht weder aus der Pflaume

noch tritt er von außen
in den Mund ein.
Wäre er aus der Pflaume,
müsste die Pflaume selbst sprechen.
Wäre er aus dem Mund,
müsste der Mund hören.
Würde allein das Ohr hören,
müsste der Speichel
aus dem Ohr hervortreten.

Dasselbe gilt
für die Vorstellung des Abgrunds:
Gedanke erzeugt Wirkung,
ohne dass ein Objekt berührt wird.

Darum erkenne:
Das Aggregat der Konzeption
ist trügerisch.
Es ist nicht wirklich
aus Ursachen entstanden
und nicht aus einer festen Natur.

In Wahrheit
ist es eine Erscheinungsweise
des ursprünglichen Grundes.“

Der Buddha sprach:
„Ananda,
stelle dir einen reißenden Strom vor:
Welle folgt auf Welle,
ohne dass eine
die andere überschreitet.

So ist es auch
mit dem Aggregat der Formkräfte.

Diese Strömung
entsteht nicht aus dem Raum,
nicht aus dem Wasser;
sie ist nicht
die Natur des Wassers
und auch nicht
getrennt von Raum und Wasser.

Wäre sie aus dem Raum,
würde aller Raum
zu Strömung werden.
Wäre sie aus dem Wasser,
müsste sie
als etwas Eigenständiges erscheinen.
Wäre sie identisch mit dem Wasser,
gäbe es beim Klarwerden
kein Wasser mehr.
Wäre sie getrennt
von Raum und Wasser,
gäbe es keinen Strom.

Darum erkenne:
Das Aggregat der Formkräfte
ist trügerisch.
Es ist nicht wirklich
aus Ursachen entstanden
und nicht aus einer festen Natur.

In Wahrheit
ist es eine Erscheinungsweise
des ursprünglichen Grundes.“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
stelle dir einen Menschen vor,

der einen Krug nimmt,
dessen Öffnungen verschließt
und meint,
den Raum darin
eingeschlossen zu haben.
Er trägt den Krug
über weite Entfernung
in ein anderes Land.

So ist es auch
mit dem Bewusstseins-Aggregat.

Der Raum im Krug
kommt weder
von einem anderen Ort
noch tritt er
hier neu ein.

Wäre er von dort gekommen,
müsste dort
weniger Raum sein.

Wäre er hier eingetreten,
müsste man beim Öffnen
sehen,
wie der Raum entweicht.

Darum erkenne:
Das Bewusstseins-Aggregat
ist trügerisch.
Es ist nicht wirklich
aus Ursachen entstanden
und nicht aus einer festen Natur.

In Wahrheit
ist es eine Erscheinungsweise
des ursprünglichen Grundes.“

Rolle 3

Der Buddha sprach weiter:

„Ananda,
wie kann es sein,
dass die sechs Sinneseingänge
in Wahrheit
der Tathagata-Speicher,
die wunderbare, wahre Soheit,
sind?

Sieh auf das Auge:
Wenn das Sehen sich anspannt,
ermüdet es.
Auge und Ermüdung
sind dann
nur Erscheinungen
einer Fehlbewegung
im Erwachen selbst.

Durch Helligkeit und Dunkelheit,
diese beiden trügerischen Staubzustände,
entsteht ein Sehen,
das scheinbar dazwischen steht,
Erscheinungen aufnimmt
und
,Sehen' genannt wird.

Doch löst du dieses Sehen
von Helligkeit und Dunkelheit,
bleibt nichts Greifbares zurück.

Darum erkenne:
Das Sehen
kommt nicht aus dem Licht,

nicht aus der Dunkelheit,
nicht aus dem Auge,
nicht aus dem Raum.

Wäre es aus dem Licht,
ginge es mit der Dunkelheit verloren.
Wäre es aus der Dunkelheit,
ginge es mit dem Licht verloren.

Wäre es aus dem Auge selbst,
bräuchte es kein Licht und keinen Schatten –
doch dann hätte es
keine eigene Natur.

Wäre es aus dem Raum,
müsste der Raum zuerst sehen;
und was hätte das
mit deinem Sehen zu tun?

Darum wisse:
Der Augeneingang
ist leer und trügerisch.
Er ist
nicht aus Ursachen entstanden
und
nicht von sich selbst bestehend.“

Der Buddha sprach:
„Ananda,
stell dir jemanden vor,
der sich mit beiden Fingern
die Ohren fest verschließt.
Durch die Ermüdung der Ohren
entsteht im Kopf ein Klang.
Ohr und Ermüdung

sind dann
nur Erscheinungen
einer Fehlbewegung
im Erwachen selbst.

Durch Bewegung und Ruhe,
diese beiden trügerischen Staubzustände,
entsteht ein Hören,
das scheinbar dazwischen steht,
Erscheinungen aufnimmt
und
,Hören' genannt wird.

Doch löst du dieses Hören
von Bewegung und Ruhe,
bleibt nichts Greifbares zurück.

Darum erkenne:
Das Hören
kommt nicht aus der Bewegung,
nicht aus der Ruhe,
nicht aus dem Ohr,
nicht aus dem Raum.

Wäre es aus der Ruhe,
ginge es mit der Bewegung verloren.
Wäre es aus der Bewegung,
ginge es mit der Ruhe verloren.

Wäre es aus dem Ohr selbst,
bräuchte es
weder Bewegung noch Ruhe –
doch dann hätte es
keine eigene Natur.

Wäre es aus dem Raum,

müsste der Raum selbst hören.
Doch dann wäre er nicht mehr leer.
Und was hätte
das Hören des Raumes
mit deinem Ohr zu tun?

Darum wisse:
Der Ohreneingang
ist leer und trügerisch.
Er ist
nicht aus Ursachen entstanden
und
nicht von sich selbst bestehend.“

Der Buddha sprach:
„Ananda,
stell dir jemanden vor,
der seine Nase fest zusammendrückt.
Hält er dies lange,
entsteht Ermüdung,
und in der Nase
zeigt sich eine kalte Berührung.

Aus dieser Berührung
entstehen Unterscheidungen:
durchlässig und verstopft,
leer und fest –
und daraus
alle Düfte
und üblen Gerüche.

Nase und Ermüdung
sind dann
nur Erscheinungen
einer Fehlbewegung

im Erwachen selbst.

Durch Durchgang und Verstopfung,
diese beiden trügerischen Staubzustände,
entsteht ein Wahrnehmen,
das scheinbar dazwischen steht,
Erscheinungen aufnimmt
und
,Riechen' genannt wird.

Doch löst du dieses Wahrnehmen
von Durchgang und Verstopfung,
bleibt nichts Greifbares zurück.

Darum erkenne:
Das Riechen
kommt nicht aus dem Durchgang,
nicht aus der Verstopfung,
nicht aus der Nase,
nicht aus dem Raum.

Wäre es aus dem Durchgang,
ginge es mit der Verstopfung verloren.
Wäre es aus der Verstopfung,
gäbe es beim Durchgang
kein Wahrnehmen von Duft oder Gestank.

Wäre es aus der Nase selbst,
bräuchte es
weder Durchgang noch Verstopfung –
doch dann hätte es
keine eigene Natur.

Wäre es aus dem Raum,
müsste das Wahrnehmen
von selbst zur Nase zurückkehren.

Und was hätte
das Wahrnehmen des Raumes
mit deinem Sinneseingang zu tun?

Darum wisse:

Der Naseneingang
ist leer und trügerisch.

Er ist
nicht aus Ursachen entstanden
und
nicht von sich selbst bestehend.“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
stell dir jemanden vor,
der mit der Zunge
immer wieder seine Lippen leckt.
Durch häufige Reizung
entsteht Ermüdung.
Ist der Körper krank,
zeigt sich Bitterkeit;
ist er gesund,
eine feine Süße.

Durch Süße und Bitterkeit
tritt die Zunge hervor;
ist keine Bewegung da,
bleibt eine fade Grundempfindung.

Zunge und Ermüdung
sind dann
nur Erscheinungen
einer Fehlbewegung
im Erwachen selbst.

Durch Süße, Bitterkeit
und Fade,
diese trügerischen Staubzustände,
entsteht ein Erkennen,
das scheinbar dazwischen steht,
Erscheinungen aufnimmt
und
,Schmecken'genannt wird.

Doch löst du dieses Erkennen
von Süße, Bitterkeit und Fade,
bleibt nichts Greifbares zurück.

Darum erkenne:
Das Schmecken
kommt nicht aus Süße,
nicht aus Bitterkeit,
nicht aus dem Faden,
nicht aus der Zunge,
nicht aus dem Raum.

Wäre es aus Süße oder Bitterkeit,
ginge es mit dem Faden verloren.
Wäre es aus dem Faden,
ginge es mit Süße und Bitterkeit verloren.

Wäre es aus der Zunge selbst,
bräuchte es
weder Süße noch Bitterkeit
noch Fade –
doch dann hätte es
keine eigene Natur.

Wäre es aus dem Raum,
müsste der Raum selbst schmecken.
Doch nicht dein Mund würde erkennen.

Und was hätte
das Erkennen des Raumes
mit deiner Zunge zu tun?

Darum wisse:
Der Zungeneingang
ist leer und trügerisch.
Er ist
nicht aus Ursachen entstanden
und
nicht von sich selbst bestehend.“

Der Buddha sprach:
„Ananda,
stell dir jemanden vor,
der mit einer kalten Hand
eine warme Hand berührt.
Überwiegt die Kälte,
erscheint Kälte;
überwiegt die Wärme,
erscheint Hitze.

Durch das Vereintsein
wird Berührung erfahrbar,
und zugleich
das Gewahrsein von Trennung.
Je nach Überwiegen
entsteht Berührung
durch Reizung und Ermüdung.

Körper und Ermüdung
sind dann
nur Erscheinungen
einer Fehlbewegung
im Erwachen selbst.

Durch Trennung und Vereinigung,
diese beiden trügerischen Staubzustände,
entsteht ein Gewahrsein,
das scheinbar dazwischen steht,
Erscheinungen aufnimmt
und
,Körperempfinden‘ genannt wird.

Doch löst du dieses Gewahrsein
von Trennung und Vereinigung
sowie von Widerstreben und Entsprechen,
bleibt nichts Greifbares zurück.

Darum erkenne:
Das Körperempfinden
kommt nicht aus Trennung,
nicht aus Vereinigung,
nicht aus Widerstreben,
nicht aus Entsprechen,
nicht aus dem Körper,
nicht aus dem Raum.

Wäre es beim Vereintsein entstanden,
ginge es mit der Trennung verloren.
Dasselbe gilt
für Widerstreben und Entsprechen.

Wäre es aus dem Körper selbst,
bräuchte es
keine Trennung,
keine Vereinigung,
kein Widerstreben
und kein Entsprechen –
doch dann hätte es
keine eigene Natur.

Wäre es aus dem Raum,
müsste der Raum selbst empfinden.
Und was hätte
das Empfinden des Raumes
mit deinem Körper zu tun?

Darum wisse:
Der Körpereingang
ist leer und trügerisch.
Er ist
nicht aus Ursachen entstanden
und
nicht von sich selbst bestehend.“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
wenn ein Mensch ermüdet,
schläft er;
nach tiefem Schlaf
erwacht er.
Beim Aufnehmen von Eindrücken
entsteht Erinnerung;
geht sie verloren,
nennt man es Vergessen.

So entstehen verkehrt
Geburt, Verweilen,
Veränderung und Vergehen.
Gewohnheiten werden aufgenommen
und nach innen zurückgeführt,
ohne sich zu vermischen.
Dies nennt man
den Denk-Sinn.

Geist und Ermüdung

sind dann
nur Erscheinungen
einer Fehlbewegung
im Erwachen selbst.

Durch Entstehen und Vergehen,
diese trügerischen Staubzustände,
sammelt sich Erkennen,
nimmt innere Eindrücke auf;
Sehen und Hören
kehren nach innen zurück,
doch dieser Strom
reicht nicht mehr
zu den äußeren Dingen.
Dies nennt man
,Erkennen‘.

Doch löst du dieses Erkennen
von Wachen und Schlaf
sowie von Entstehen und Vergehen,
bleibt nichts Greifbares zurück.

Darum erkenne:
Dieses Erkennen
kommt nicht aus dem Wachen,
nicht aus dem Schlaf,
nicht aus Entstehen,
nicht aus Vergehen,
nicht aus dem Geist,
nicht aus dem Raum.

Wäre es aus dem Wachen,
ginge es mit dem Schlaf verloren.
Wäre es aus dem Entstehen,
gäbe es niemanden,

der das Vergehen erfährt.
Wäre es aus dem Vergehen,
gäbe es niemanden,
der das Entstehen erkennt.

Wäre es aus dem Geist selbst,
wäre es ohne Wachen und Schlaf –
leer
wie eine Blume im Raum,
ohne eigene Natur.

Wäre es aus dem Raum,
müsste der Raum selbst erkennen.
Und was hätte
das mit dir zu tun?

Darum wisse:
Der Denk-Eingang
ist leer und trügerisch.
Er ist
nicht aus Ursachen entstanden
und
nicht von sich selbst bestehend.“

Der Buddha sprach weiter:
„Ananda,
wie kann es sein,
dass die zwölf Bereiche
in Wahrheit
der Tathagata-Speicher sind –
die wunderbare, wahre Soheit?

Betrachte diesen Jeta-Hain,
die Bäume,
die Quellen und Teiche.

Was meinst du:
Entsteht das Sehen
aus den Formen?
Oder entstehen die Formen,
weil das Auge sieht?

Wenn das Auge
die Formen hervorbrächte,
dann müsste beim Sehen des Raumes,
der keine Form ist,
die Form-Natur vergehen.
Vergeht sie,
wäre alles
vollständig nichtig.
Wenn es aber keine Formen gäbe,
wer würde dann
den Raum erkennen?

Wenn hingegen die Formen
das Sehen hervorbrächten,
dann müsste beim Anblick des Raumes,
der keine Form ist,
das Sehen vergehen.
Vergeht das Sehen,
wäre alles
vollständig nichtig.
Wer würde dann
Form und Raum unterscheiden?

Darum erkenne:
Sehen,
Form
und Raum
haben keinen Ort,

an dem sie bestehen.

Form
und Sehen
sind beide
trügerische Bereiche.
Sie sind
nicht aus Ursachen entstanden
und
nicht von sich selbst bestehend.“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
höre genau:
Im Jeta-Hain
wird zur Essenszeit
die Trommel geschlagen,
die Glocke ruft die Versammlung.
Trommel- und Glockenklang
folgen einander
ohne Unterbrechung.

Was meinst du:
Kommen die Klänge
zu deinem Ohr?
Oder geht dein Ohr
zu den Klängen?

Wenn die Klänge
zu deinem Ohr kämen,
wäre es,
als wäre ich
in Sravasti
und zugleich
nicht im Jeta-Hain.

Dann müssten
auch Maudgalyayana
und Kasyapa
dieselben Klänge hören –
und ebenso
die ganze Versammlung,
die beim Glockenklang
gemeinsam
zum Essen kommt.

Wenn aber dein Ohr
zu den Klängen ginge,
wäre es,
als wäre ich
im Jeta-Hain
und zugleich
nicht in Sravasti.
Hörst du den Trommelschlag,
wäre dein Ohr
bereits dort;
erklingt zugleich die Glocke,
müsstest du
beides hören.
Und ebenso
alle anderen gleichzeitigen Geräusche.

Gibt es also
weder Kommen
noch Gehen –
gibt es dann
überhaupt Hören?

Darum erkenne:
Hören

und Klang
haben keinen Ort,
an dem sie bestehen.
Beides
ist leer und trügerisch.
Es ist
nicht aus Ursachen entstanden
und
nicht von sich selbst bestehend.“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
rieche diesen Sandelholzduft
aus dem Räucherbecken.
Wird auch nur eine geringe Menge
davon verbrannt,
so wird sein Duft
im Umkreis von vierzig Li
zur selben Zeit wahrgenommen.

Was meinst du:
Entsteht dieser Duft
aus dem Holz?
Entsteht er
in deiner Nase?
Oder entsteht er
im Raum?

Wenn der Duft
in deiner Nase entstünde,
müsste er
aus der Nase hervorkommen.
Doch die Nase
ist kein Sandelholz.

Wie könnte sich in ihr
Sandelholzduft befinden?

Sagt man,
du riechst den Duft,
dann tritt der Duft
in die Nase ein.

Käme er zugleich
aus der Nase,
wäre Riechen
bedeutungslos.

Wenn der Duft
im Raum entstünde,
müsste er
ständig vorhanden sein.
Warum müsste man dann
im Räucherbecken
dieses trockene Holz verbrennen?

Wenn der Duft
aus dem Holz entstünde,
würde er
durch das Verbrennen
zu Rauch.

Dann müsste man,
wenn man den Duft riecht,
auch den Rauch riechen.
Doch der Rauch
steigt nur begrenzt auf
und erreicht keine große Entfernung.
Wie könnten dann
im Umkreis von vierzig Li
alle zugleich
den Duft wahrnehmen?

Darum erkenne:
Duft,
Nase
und Riechen
haben keinen Ort,
an dem sie bestehen.
Riechen
und Duft
sind leer und trügerisch.
Sie sind
nicht aus Ursachen entstanden
und
nicht von sich selbst bestehend.“

Der Buddha sprach:
„Ananda,
du gehst täglich
mit der Schale
durch die Versammlung.
Manchmal begegnest du
Butter, Rahm oder Ghee –
man nennt dies
den höchsten Geschmack.

Was meinst du:
Entsteht dieser Geschmack
im Raum?
Entsteht er
auf deiner Zunge?
Oder entsteht er
in der Speise?

Wenn der Geschmack
auf deiner Zunge entstünde,

gäbe es in deinem Mund
nur eine Zunge.
Dann wäre diese Zunge
in diesem Moment
bereits ganz Geschmack.
Träfest du danach
auf einen anderen Geschmack,
dürfte sich nichts ändern.
Ohne Veränderung
gäbe es kein Schmecken.
Gäbe es Veränderung,
müsste eine Zunge
mehrere Naturen haben.

Wenn der Geschmack
in der Speise entstünde,
müsste die Speise
sich selbst erkennen.
Da Speise
kein Bewusstsein hat,
kann sie
nicht schmecken.
Und schmeckte sie sich selbst,
was hätte das
mit deinem Schmecken zu tun?

Wenn der Geschmack
im Raum entstünde,
und du würdest
den Raum schmecken –
welchen Geschmack
hätte er?
Wäre der Raum salzig,
wären

Zunge und Gesicht
zugleich salzig.
Dann wären
alle Wesen
wie Fische im Meer.
Wer ständig salzig schmeckt,
kennt kein Fade.
Wer kein Fade kennt,
kennt auch kein Salz.
Wo nichts erkannt wird,
wie könnte man
von Geschmack sprechen?
Darum erkenne:
Geschmack,
Zunge
und Schmecken
haben keinen Ort.
Schmecken
und Geschmack
sind leer und trügerisch.
Sie sind
nicht aus Ursachen entstanden
und
nicht von sich selbst bestehend.“
Der Buddha sprach:
„Ananda,
du reibst am Morgen
mit der Hand deinen Kopf.
Sag mir:
Wer ist es,
der hier berührt?

Ist es die Hand?
Oder ist es der Kopf?

Wäre es die Hand,
wäre der Kopf
ohne Empfinden
und Berührung unmöglich.
Wäre es der Kopf,
wäre die Hand
ohne Bedeutung.

Hätten beide
je eigenes Empfinden,
müsstest du
zwei Körper haben.
Wären Kopf und Hand
ein Körper,
gäbe es
keine Berührung.
Wären sie zwei,
wüsste man nicht,
wo Berührung ist:
Im Aktiven?
Im Passiven?

Ist sie im einen,
ist sie nicht im anderen.
Sollte dann
der Raum
mit dir berühren?

Darum erkenne:
Gewahrsein,
Berührung
und Körper

haben keinen Ort.
Körper
und Berührung
sind leer und trügerisch.
Sie sind
nicht aus Ursachen entstanden
und
nicht von sich selbst bestehend.“

Der Buddha sprach weiter:

„Ananda,
in deinem Denken
richtest du dich fortwährend
auf heilsam,
unheilsam
oder neutral aus.
So entstehen
Ordnungen und Regeln
des Denkens.

Sag mir:
Entstehen diese Dharmas
aus dem Geist selbst?
Oder existieren sie
getrennt vom Geist
an einem anderen Ort?“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
wenn die Ordnungen
des Denkens
unmittelbar
aus dem Geist selbst entstünden,
wären sie

keine Objekte
und nichts,
worauf sich der Geist richtet.
Wie könnten sie dann
als Bereich gelten?

Wenn sie aber
getrennt vom Geist
einen eigenen Ort hätten,
dann frage ich:
Hätten sie
erkennende Natur
oder nicht?

Hätten sie
erkennende Natur,
wären sie selbst
Geist.

Dann wären sie
nicht verschieden von dir
und keine Objekte,
sondern
wie ein zweiter Geist.
Wären sie zugleich
du selbst
und doch eigenständig,
müsste dein Geist
zweifach sein.

Hätten sie aber
keine erkennende Natur,
wären sie
weder Form
noch Klang,

noch Duft,
noch Geschmack,
noch Berührung,
noch Trennung,
noch Raum.
Wo sollten sie dann
sein?

Da sie
weder in Form
noch im Raum
irgendwie erscheinen,
kann es
keinen Ort
außerhalb aller Erscheinung geben.
Wenn der Geist
sie nicht ergreift,
wer sollte dann
einen Bereich festlegen?

Darum erkenne:
Dharmas
und Geist
haben keinen Ort.
Denken
und Gedachtes
sind leer und trügerisch.
Sie sind
nicht aus Ursachen entstanden
und
nicht von sich selbst bestehend.“
Der Buddha sprach weiter:
„Ananda,

wie kann es sein,
dass die achtzehn Bereiche
in Wahrheit
der Tathagata-Speicher sind –
die wunderbare, wahre Soheit?

Du meinst,
Auge und Form
seien Bedingungen,
aus denen das Sehen entsteht.
Sag mir:
Entsteht dieses Erkennen
aus dem Auge?
Oder entsteht es
aus der Form?

Wäre es aus dem Auge,
gäbe es ohne Form und Raum
nichts zu unterscheiden.
Selbst wenn Erkennen da wäre,
wüsste es nichts,
was es erkennen könnte.
Da dein Sehen
keine eigene Farbe trägt,
lässt sich
kein Bereich festmachen.

Wäre es aus der Form,
müsste das Erkennen
beim Erscheinen von Raum
vergehen.
Doch du erkennst den Raum.
Wenn sich Formen wandeln,
erkennst du ihren Wandel.

Doch das Erkennen selbst
wandelt sich nicht.
Wo sollte dann
ein Bereich bestehen?

Entstünde Erkennen
aus Auge und Form gemeinsam,
wäre alles vermischt:
Trennung und Vereinigung
ohne Ordnung.
So könnte
kein Bereich entstehen.

Darum erkenne:
Auge,
Form
und Erkennen
haben keinen Ort.
Alle drei
sind leer und trügerisch.
Sie sind
nicht aus Ursachen entstanden
und
nicht von sich selbst bestehend.“

Der Buddha sprach:
„Ananda,
du meinst,
Ohr und Klang
seien Bedingungen,
aus denen Hören entsteht.
Sag mir:
Entsteht dieses Erkennen
aus dem Ohr?

Oder entsteht es
aus dem Klang?

Wäre es aus dem Ohr,
gäbe es ohne Bewegung und Ruhe
kein Erkennen.

Ohne Erkennen
gäbe es kein Bewusstsein,
das bestimmt werden könnte.

Wäre es aus dem Klang,
wäre Erkennen
vom Hören getrennt.
Dann müsste das Hören
das Erkennen selbst hören.

Würde es das,
wäre Erkennen
selbst nur Klang –
wer sollte dann
das Hören erkennen?

Ohne ein mittleres Erkennen
gäbe es keinen Übergang
zwischen Innen und Außen.

Ohne Übergang
gäbe es kein Innen
und kein Außen.

Darum erkenne:
Ohr,
Klang
und Erkennen
haben keinen Ort.
Alle drei
sind leer und trügerisch.

Sie sind
nicht aus Ursachen entstanden
und
nicht von sich selbst bestehend.“

Der Buddha sprach weiter:

„Ananda,
du meinst,
Nase und Duft
seien Bedingungen,
aus denen Riechen entsteht.
Sag mir:
Entsteht dieses Erkennen
aus der Nase
oder aus dem Duft?“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
wenn das Riechen
aus der Nase entstünde,
sage mir:
Was ist dann
die Nase?

Ist es die Fleischform,
so gehört sie zum Körper
und zur Berührung –
nicht zum Riechen.
Wie könnte daraus
ein Bereich entstehen?

Ist es die Fähigkeit zu riechen,
frage ich:
Wodurch wird erkannt?

Durch Fleisch,
ist es Berührung.
Durch Raum,
ist der Raum selbst
der Erkennende.

Dann wärest du
der Raum,
und dein Körper
hätte kein Gewahrsein.

Ist der Duft selbst
das Erkennen,
gehört das Erkennen
dem Duft –
nicht dir.

Entstünden Duft und Gestank
notwendig aus deiner Nase,
müssten sie
nicht aus Dingen entstehen.
Riechst du dann
an deiner Nase:
ist sie Duft oder Gestank?

Könnten Duft und Gestank
beide zugleich erkannt werden,
müsstest du
zwei Nasen haben.
Gibt es aber nur eine,
können die beiden
nicht bestehen.

Wenn das Erkennen
aus dem Duft entstünde,
könnte es

den Duft nicht erkennen.

Erkennt es,
ist es nicht aus ihm;
erkennt es nicht,
ist es kein Erkennen.

Ohne ein Mittleres
gibt es kein Innen und Außen.

Darum erkenne:

Nase,
Duft
und Erkennen
haben keinen Ort.
Alle drei
sind leer und trügerisch.
Sie sind
nicht aus Ursachen entstanden
und
nicht von sich selbst bestehend.“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
du meinst,
Zunge und Geschmack
seien Bedingungen,
aus denen Schmecken entsteht.

Sag mir:
Entsteht dieses Erkennen
aus der Zunge?
Oder entsteht es
aus dem Geschmack?

Wäre es aus der Zunge,
hätten alle Dinge

keinen Geschmack.
Dann wäre die Zunge selbst
süß oder bitter.
Wäre sie bitter,
wer würde sie schmecken?
Schmeckt sie sich nicht selbst,
wer erkennt dann Geschmack?

Ist die Zunge
nicht von Natur bitter,
kann Geschmack
nicht aus ihr entstehen.
Wie sollte man dann
einen Bereich festlegen?

Wäre Erkennen
aus dem Geschmack,
wäre es selbst Geschmack
und könnte sich
nicht erkennen.
Wie sollte es dann
zwischen Geschmack
und Nicht-Geschmack unterscheiden?

Da es viele Geschmäcker gibt,
müsste Erkennen
viele Wesenheiten haben.
Hätte es nur eine,
würden alle Geschmäcker
zu einem einzigen werden
und jede Unterscheidung
wäre unmöglich.

Ohne Unterscheidung
gibt es kein Erkennen.

Wie sollte man es dann
Zungen-Geschmacks-Bewusstsein nennen?

Zunge und Geschmack
kommen zwar zusammen,
doch haben sie
keine eigene Natur.

Wie sollte daraus
ein Bereich entstehen?

Darum erkenne:

Zunge,
Geschmack
und Erkennen
haben keinen Ort.

Alle drei
sind leer und trügerisch.
Sie sind
nicht aus Ursachen entstanden
und
nicht von sich selbst bestehend.“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
du meinst,
Körper und Berührung
seien Bedingungen,
aus denen Körpergewahrsein entsteht.

Sag mir:
Entsteht dieses Erkennen
aus dem Körper?
Oder entsteht es
aus der Berührung?

Wäre es aus dem Körper,

gäbe es
keine Wahrnehmung
von Vereinigung und Trennung.
Der Körper
hätte nichts zu erkennen.

Wäre es aus der Berührung,
gäbe es
keinen Körper.
Wer sollte dann
Vereinigung oder Trennung erkennen?

Die Dinge
kennen keine Berührung.
Der Körper
kennt Berührung.
Doch Körper erkennen
ist Berührung,
und Berührung erkennen
ist Körper.

Ist Berührung nicht Körper,
ist Körper nicht Berührung.
Beide
haben keinen Ort.

Ist Berührung
eins mit dem Körper,
ist sie seine eigene Wesenheit.
Ist sie vom Körper getrennt,
ist sie wie Raum.
Dann gibt es
kein Innen und kein Außen.
Ohne Innen und Außen
gibt es kein Dazwischen.

Ohne Dazwischen
gibt es keinen Bereich.
Darum erkenne:
Körper,
Berührung
und Erkennen
haben keinen Ort.
Alle drei
sind leer und trügerisch.
Sie sind
nicht aus Ursachen entstanden
und
nicht von sich selbst bestehend.“
Der Buddha sprach:
„Ananda,
du meinst,
Geist und Dharmas
seien Bedingungen,
aus denen Denken entsteht.
Sag mir:
Entsteht dieses Erkennen
aus dem Geist?
Oder entsteht es
aus den Dharmas?
Wäre es aus dem Geist,
müsste der Geist
sich selbst hervorbringen.
Ohne vorausgehende Inhalte
gäbe es jedoch
nichts,
woraus Denken entstehen könnte.

Ohne Bedingungen
hat Denken keine Gestalt –
wozu sollte es dienen?

Sind Bewusstsein,
Denken
und Unterscheiden
ein und dasselbe,
kann nichts
aus sich selbst entstehen.
Sind sie verschieden,
gibt es
keine Verbindung
und kein Erkennen.

Da weder
Gleichheit
noch
Verschiedenheit
haltbar ist,
kann kein Bereich entstehen.

Wäre Denken
aus den Dharmas,
so prüfe:
Was sind diese Dharmas?
Getrennt von
Form und Raum,
Bewegung und Ruhe,
Durchgang und Verstopfung,
Vereinigung und Trennung,
Entstehen und Vergehen –
ist da überhaupt etwas?

Gibt es dort nichts,

kann auch
kein Denken entstehen.
Ohne Gestalt
gibt es keinen Bereich.

Darum erkenne:
Geist,
Dharmas
und Denken
haben keinen Ort.
Alle drei
sind leer und trügerisch.
Sie sind
nicht aus Ursachen entstanden
und
nicht von sich selbst bestehend.“

Ananda fragte:
„Weltverehrter,
du hast stets gelehrt,
dass die Wandlungen der Welt
durch Bedingungen
und ihr Zusammenwirken entstehen.
Warum verwirfst du nun
sowohl
Ursache-und-Bedingung
als auch
Natur?
Ich verstehe
diese Bedeutung nicht.
Ich bitte dich
aus Mitgefühl:
Öffne den Wesen

den mittleren Weg,
das wahre Dharma
ohne Spiel der Begriffe.“

Der Buddha antwortete:

„Du hast dich
von den begrenzten Wegen
der Hörenden
und Einzelerwachten abgewandt
und suchst
das unübertreffliche Erwachen.
Darum offenbare ich dir jetzt
die höchste Wahrheit.
Warum aber
verstrickst du dich erneut
in weltliche Denkspiele
und irrtümliche Kausalannahmen?

Du hast viel gehört,
doch gleichst jemandem,
der über Medizin spricht,
aber die echte Arznei
nicht erkennt,
wenn sie vor ihm liegt.
Das ist wahrlich
bedauernswert.

Höre nun
in aller Klarheit!
Ich werde dir
die Bedeutung offenlegen
und zugleich bewirken,
dass auch künftige
Übende des Mahāyāna

die wahre Wirklichkeit
durchdringen.“

Ananda schwieg
und öffnete sich
der Weisung des Tathagata.

Der Buddha sprach:

„Ananda,
du sagst,
dass die Wandlungen der Welt
aus dem Zusammenwirken
der vier Elemente hervorgehen.

Wenn die Wesenheit
der Elemente
nicht Vereinigung wäre,
könnten sie
nicht miteinander wirken –
wie der Raum,
der sich
nicht mit Formen verbindet.

Wäre ihre Wesenheit
aber Vereinigung,
dann wären sie
reinem Wandel unterworfen:
Anfang und Ende
erzeugen einander,
Entstehen und Vergehen
reißen nicht ab,
Geburt folgt auf Tod,
Tod auf Geburt –
wie ein kreisender Feuerring,
ohne Ruhepunkt.

So ist es:
Wasser
wird zu Eis,
Eis
wird wieder zu Wasser.“

Der Buddha sprach:
„Sieh auf die Erde:
Grob erscheint sie
als feste Erde,
fein als Staub.
Verfeinerst du weiter
bis an die Grenze
des äußersten Staubes
und zerlegst ihn,
so zerfällt er
in Teile.
Zerlegst du weiter,
bleibt
nur Raum.

Ananda,
wenn Staub
durch Zerlegung
zu Raum würde,
dann müsste Raum
Form hervorbringen.

Du sagst,
durch Vereinigung
entstünden
die Wandlungen der Welt.
Dann frage ich:
Wie viele Räume

müssten sich vereinen,
um einen einzigen
feinsten Staub zu bilden?
Ein solcher Staub
entsteht nicht
durch Vereinigung.

Und wenn Staub
durch Zerlegung
zu Raum wird,
wie viele Formen
müssten sich vereinen,
um Raum zu bilden?

Vereinigte Formen
bleiben Form,
vereinigter Raum
bleibt Raum.
Form lässt sich zerlegen,
Raum
lässt sich nicht vereinen.

Du erkennst nicht,
dass im Tathagata-Speicher
Form ihrer Natur nach
wahre Leerheit ist
und Leerheit ihrer Natur nach
wahre Form:
ursprünglich rein,
nicht erzeugt,
den ganzen Bereich des Dharma
durchdringend.

Entsprechend dem Geist der Wesen
erscheint dies

im Maß ihres Erkennens.
Durch karmische Gewohnheit
zeigt sich die Welt.
Die Menschen wissen dies nicht
und halten es
für Ursache,
für Bedingung
oder für Natur.

Doch all dies
sind nur
Berechnungen
des unterscheidenden Geistes.
Es bleibt bei Worten
und besitzt
keine wirkliche Bedeutung.“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
die Natur des Feuers
hat kein eigenes Selbst.
Sie zeigt sich
in Abhängigkeit von Bedingungen.

Sieh in der Stadt:
Will man kochen,
nimmt man den Sonnenstein,
hält ihn ins Licht
und entzündet Zunder.

Was man Vereinigung nennt,
ist wie diese Versammlung:
Wir sind eine Gemeinschaft,
doch jeder
hat seinen eigenen Körper,

seine Herkunft,
seinen Namen.

Wenn Feuer
durch Vereinigung entstünde,
sage mir:
Kommt es aus dem Spiegel?
Kommt es aus dem Zunder?
Oder kommt es von der Sonne?

Käme es von der Sonne,
müsste alles,
was sie berührt,
verbrennen.
Käme es aus dem Spiegel,
müsste der Spiegel
schmelzen.
Käme es aus dem Zunder,
bräuchte es
kein Licht.

Betrachte es genau:
Der Spiegel
ist in der Hand,
die Sonne
steht am Himmel,
der Zunder
kommt aus der Erde.
Woher
kommt dann das Feuer?
Sonne und Spiegel
sind weder vereint
noch getrennt.
Feuer entsteht nicht

aus dem Nichts.

Du erkennst nicht,
dass im Tathagata-Speicher
Feuer seiner Natur nach
wahre Leerheit ist
und Leerheit ihrer Natur nach
wahres Feuer:
ursprünglich rein,
nicht erzeugt,
den ganzen Bereich des Dharma
durchdringend,
entsprechend dem Geist der Wesen
erscheinend
im Maß ihres Erkennens.

Ananda,
wisse:
Hält man an einem Ort
einen Spiegel,
entsteht dort Feuer.
Hielte man Spiegel überall,
würde überall
Feuer erscheinen.
Wenn es überall erscheint,
hat es dann
einen Ort?

Durch karmische Gewohnheit
zeigt sich die Welt.
Die Menschen erkennen dies nicht
und halten es
für Ursache,
für Bedingung

oder für Natur.

Doch all dies
sind nur
Berechnungen
des unterscheidenden Geistes.
Es bleibt bei Worten
und besitzt
keine wirkliche Bedeutung.“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
die Natur des Wassers
ist nicht festgelegt.
Fließen und Stillstand
sind ohne Beständigkeit.

In der Stadt
gibt es große Magier,
die mit Mitteln der Täuschung
die Essenz des Mondes suchen.
Bei hellem Vollmond
halten sie die Mondperle
und fangen Mondwasser.

Sag mir:
Kommt dieses Wasser
aus der Perle?
Kommt es
aus dem Raum?
Oder kommt es
vom Mond?

Käme es vom Mond,
müsste alles,

was der Mond berührt,
Wasser hervorbringen.
Dann wäre die Perle unnötig.
Geschieht dies nicht,
kommt das Wasser
nicht vom Mond.

Käme es aus der Perle,
müsste sie ständig Wasser geben.
Warum wartet man dann
auf den Vollmond?

Käme es aus dem Raum,
wäre Wasser grenzenlos.
Alles würde
in Fluten versinken.
Wie könnte es dann
noch Wasser,
Land
und Luftraum geben?

Betrachte es genau:
Der Mond
steht am Himmel,
die Perle
wird in der Hand gehalten,
das Gefäß
steht bereit.
Von wo
fließt das Wasser
hierher?

Mond und Perle
sind weder vereint
noch getrennt.

Wasser entsteht nicht
grundlos.

Du erkennst nicht,
dass im Tathagata-Speicher
Wasser seiner Natur nach
wahre Leerheit ist
und Leerheit ihrer Natur nach
wahres Wasser:
ursprünglich rein,
nicht erzeugt,
den ganzen Bereich des Dharma
durchdringend,
entsprechend dem Geist der Wesen
erscheinend
im Maß ihres Erkennens.

Wo eine Perle gehalten wird,
tritt Wasser hervor.
Hielte man Perlen überall,
würde überall
Wasser erscheinen.
Wenn es überall erscheint,
hat es dann
einen Ort?

Durch karmische Gewohnheit
zeigt sich die Welt.
Die Menschen erkennen dies nicht
und halten es
für Ursache,
für Bedingung
oder für Natur.
Doch all dies

sind nur
Berechnungen
des unterscheidenden Geistes.
Es bleibt bei Worten
und besitzt
keine wirkliche Bedeutung.“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
die Natur des Windes
hat keinen Körper.
Bewegung und Ruhe
sind ohne Beständigkeit.

Wenn du dein Gewand ordnest
und ein feiner Wind
das Gesicht eines Anderen berührt,
sage mir:

Kommt dieser Wind
aus dem Gewand?
Aus dem Raum?
Oder aus dem Gesicht?

Nicht aus dem Gewand,
sonst würdest du
Wind tragen.

Nicht aus dem Raum,
sonst müsste er
immer wehen.

Nicht aus dem Gesicht,
sonst müsste er
dich selbst berühren.

Betrachte es genau:
Die Bewegung ist bei dir,

das Gesicht ist dort,
der Raum ist still.

Von wo
kommt der Wind?

Wind und Raum
sind weder vereint
noch getrennt.
Wind entsteht nicht
grundlos.

Du erkennst nicht,
dass im Tathagata-Speicher
Wind seiner Natur nach
wahre Leerheit ist
und Leerheit ihrer Natur nach
wahrer Wind:
ursprünglich rein,
nicht erzeugt,
den ganzen Bereich des Dharma
durchdringend,
entsprechend dem Geist der Wesen
erscheinend
im Maß ihres Erkennens.

Eine geringe Bewegung
lässt Wind erscheinen.
Würde überall Bewegung sein,
erschiene überall Wind.
Wenn er überall erscheint,
hat er dann
einen Ort?

Durch karmische Gewohnheit
zeigt sich die Welt.

Die Menschen erkennen dies nicht
und halten es
für Ursache,
für Bedingung
oder für Natur.

Doch all dies
sind nur
Berechnungen
des unterscheidenden Geistes.
Es bleibt bei Worten
und besitzt
keine wirkliche Bedeutung.“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
Raum hat keine Gestalt
und wird nur
durch Form sichtbar.

Hebt man Erde aus,
erscheint Raum.
Hebt man mehr aus,
erscheint mehr Raum.
Doch der Raum
wird nicht erzeugt.

Er kommt nicht aus der Erde,
nicht aus dem Graben
und nicht aus sich selbst.

Graben entfernt Erde.
Es bringt keinen Raum hervor.

Betrachte es genau:
Die Bewegung ist bei der Hand,

die Erde wird verlagert,
der Raum
wird nicht bewegt.
Von wo also
sollte er kommen?

Wenn die Natur des Raumes
von Ursprung an
rund und allgegenwärtig
unbeweglich ist,
dann wisse:

Erde,
Wasser,
Feuer
und Wind
sind nicht verschieden.
Sie sind
der Tathagata-Speicher,
ursprünglich
ohne Entstehen und Vergehen.

Ananda,
dein Geist erkennt dies nicht.
Betrachte den Raum:
Geht er hinaus?
Geht er hinein?
Oder weder noch?

Du erkennst nicht,
dass im Tathagata-Speicher
Erwachen seiner Natur nach
wahre Leerheit ist
und Leerheit ihrer Natur nach
wahres Erwachen:

ursprünglich rein,
nicht erzeugt,
den ganzen Bereich des Dharma
durchdringend,
entsprechend dem Geist der Wesen
erscheinend
im Maß ihres Erkennens.“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
wie der Raum
eines einzelnen Brunnens
erscheint,
ohne erzeugt zu sein,
so ist auch
der Raum der zehn Richtungen:
vollständig erfüllend,
ohne Grenze,
ohne Ort.

Entsprechend karmischer Gewohnheit
zeigt sich dies.

Die Menschen erkennen es nicht
und halten es
für Ursache,
für Bedingung
oder für Natur.

Doch all dies
sind nur
Berechnungen
des unterscheidenden Geistes.
Es bleibt bei Worten
und besitzt

keine wirkliche Bedeutung.“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
Sehen
ist kein Wissen an sich.
Es erscheint
mit Helligkeit
Dunkelheit
und Raum.

Am Morgen ist es hell,
am Abend dunkel.
Bei hellem Mond ist Licht,
bei dunklem Mond Finsternis.
Durch das Sehen
werden diese Unterschiede
erkannt.

Sag mir:
Ist dieses Sehen
eins
mit Helligkeit,
Dunkelheit
und Raum?
Oder ist es
nicht eins?
Oder zugleich
eins und nicht eins?
Oder verschieden?

Wäre es eins
mit Helligkeit
oder Dunkelheit,
würde es

mit ihnen vergehen.
Wäre es verschieden,
müsste es
ohne sie bestehen –
doch dann wäre es
nirgendwo auffindbar.

Trennst du Sehen
von Licht,
von Dunkelheit
und vom Raum,
bleibt nichts zurück,
das man Sehen nennen könnte.

Prüfe es genau:
Helligkeit
kommt von der Sonne,
Dunkelheit
folgt dem Mond,
Durchlässigkeit
gehört zum Raum,
Schwere
zur Erde.
Von wo
kommt das Sehen?

Sehen
ist weder vereint
noch getrennt
von dem,
was erscheint.
Es entsteht nicht
grundlos.

Wenn Sehen,

Hören
und Erkennen
von Grund auf
rund und allgegenwärtig sind,
ohne Bewegung,
dann wisse:
Raum
und die bewegten
Erde,
Wasser,
Feuer
und Wind
heißen gemeinsam
die sechs großen Elemente.
In ihrer wahren Natur
sind sie vollkommen durchdringend,
alle
der Tathagata-Speicher,
nicht erzeugt,
ohne Entstehen
und ohne Vergehen.“

Der Buddha sprach:
„Ananda,
du bist
im Gewohnten versunken
und erkennst nicht,
dass dein
Sehen,
Hören,
Gewahren
und Erkennen
von Grund auf

der Tathagata-Speicher sind.

Betrachte nun:

Sind Sehen

und Erkennen

entstanden

oder vergehend?

Sind sie

gleich

oder verschieden?

Oder sind sie

weder entstehend noch vergehend,

weder gleich noch verschieden?

Du erkennst nicht,

dass im Tathagata-Speicher

Sehen

und Erwachen

nicht zwei sind:

ursprünglich rein,

nicht erzeugt,

den ganzen Bereich des Dharma

durchdringend,

entsprechend dem Geist der Wesen

erscheinend

im Maß ihres Erkennens.

So wie ein einziges Sehen

den gesamten Bereich des Dharma durchdringt,

so durchdringen

Hören,

Riechen,

Schmecken,

Berühren

und Erkennen
in ihrem klaren Leuchten
die zehn Richtungen.
Wo sollte da
ein Ort sein?

Entsprechend karmischer Gewohnheit
erscheint dies.
Die Welt erkennt es nicht
und hält es
für Ursache,
für Bedingung
oder für Natur.

Doch all dies
sind nur
Berechnungen
des unterscheidenden Geistes.
Es bleibt bei Worten
und besitzt
keine wirkliche Bedeutung.“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
Bewusstsein
hat keinen Ursprung.
Es erscheint
im Zusammenspiel
von Sinn
und Erscheinung.

Dein Blick
umfasst die Versammlung
wie ein Spiegel,
doch das Bewusstsein

ordnet und benennt.

Sag mir:

Entsteht dieses Unterscheiden
aus dem Sehen?

Aus den Erscheinungen?

Aus dem Raum?

Oder ohne Ursache?

Entstünde es aus dem Sehen,
gäbe es ohne Licht und Dunkelheit
kein Sehen.

Entstünde es aus den Erscheinungen,
gäbe es ohne Sehen
keine Erscheinung.

Entstünde es aus dem Raum,
gäbe es
keine Unterscheidung.

Entstünde es grundlos,
warum erkennst du
nicht alles zugleich?

Prüfe es genau:
Sehen ist klar,
Bewusstsein bewegt.
Beides ist
weder vereint
noch getrennt.

Dasselbe gilt
für Hören,
Gewahren
und Erkennen.

Es darf kein Bewusstsein geben,

das grundlos entsteht.

Wenn Bewusstsein
keinen Ursprung hat,
so wisse:

Das klare Unterscheiden
von Sehen, Hören, Gewahren und Erkennen
ist still,
vollständig
und ohne Ort.

Zusammen mit
Raum
und Erde, Wasser, Feuer und Wind
heißen sie
die sieben großen Elemente.
In ihrer wahren Natur
sind sie vollkommen durchdringend,
alle
der Tathagata-Speicher,
nicht erzeugt,
ohne Entstehen
und ohne Vergehen.

Ananda,
du erkennst nicht,
dass dieses Erkennen
von Grund auf
der Tathagata-Speicher ist.

Betrachte nun:
Ist Bewusstsein
gleich
oder verschieden?
Leer

oder vorhanden?
Oder weder noch?

Du erkennst nicht,
dass im Tathagata-Speicher
Bewusstsein
leuchtendes Erkennen ist
und Erwachen
wahres Bewusstsein:
klar,
still,
den ganzen Bereich des Dharma
durchdringend,
die zehn Richtungen umfassend –
wo sollte es da
einen Ort geben?

Entsprechend karmischer Gewohnheit
erscheint dies.
Die Welt erkennt es nicht
und hält es
für Ursache,
für Bedingung
oder für Natur.

Doch all dies
sind nur
Berechnungen
des unterscheidenden Geistes.
Es bleibt bei Worten
und besitzt
keine wirkliche Bedeutung.“

Da
erhielten Ananda

und die große Versammlung
durch die feine Unterweisung
des Tathagata
eine stille Öffnung.

Körper und Geist
wurden weit
und ungehindert.

Jeder erkannte:
Der Geist
durchdringt
die zehn Richtungen.
Der Raum der Welt
war so klar,
wie ein Blatt
in der eigenen Hand.

Alles,
was in der Welt erscheint,
zeigt sich
als das wunderbar leuchtende
Ursprüngliche.
Dessen Wesen
vollkommen ist
und die zehn Richtungen
umfasst.

Der von Vater und Mutter
geborene Körper
erschien nun
wie ein feines Staubkorn
im weiten Raum –
kaum vorhanden,
kaum nicht vorhanden.

Wie eine Blase
auf dem stillen Meer:
auftauchend
und vergehend,
ohne Halt.

So erkannten sie
klar und unmittelbar,
dass ihnen
der ursprüngliche,
wunderbare Grund
gegenwärtig geworden war,
beständig
und unvergehend.

Sie verneigten sich
vor dem Tathagata,
falteten die Hände
und erfuhren
etwas,
das sie nie zuvor
erlebt hatten.

Vor dem Tathagata
stimmten sie
einen Lobvers an:

„Schau klar: ruhend, so ewig still und wahr,
Shurangama-Kraft – in der Welt so rar.
Sie löscht den Wahn aus Äonen der Pein,
ohn Askese, der Dharmaleib stets rein.

Ich gelobe, Frucht zu tragn, ganz zu sein,
zahllos Wesen aus dem Leid zu befreien.
Mein tiefstes Herz den Welten weih ich ein,

so ist's der Buddhas Gnade Dankeschrein.

Bitte, Lichtmeer, hör das Gelübde frei,
in trübe Welt will ich zuerst hinein.
Solang ein Wesen noch nicht Buddha sei,
trete ich nicht in das Nirvana ein.

Groß ist dein Mut, dein Mitgefühl, dein Schein,
beseitige letzte Zweif'l, mach mich rein.
Lass mich der höchsten Weisheit bald erfreun,
auf dem Dharma-Thron alle Welten säum.

Leerheitsbegriff vergeht, doch fest und fein,
bleibt das Vajra-Herz, das ewig will gedeihn.“

Rolle 4

Zu jener Zeit
trat Purna
aus der Versammlung hervor.
Er entblößte die rechte Schulter,
kniete nieder,
faltete die Hände
und sprach ehrfürchtig:

„Großmächtiger Weltverehrter,
du hast den Wesen
die höchste Wahrheit
des Tathagata
weit und klar entfaltet.

Du sagst oft,
dass ich unter den Lehrern des Dharma
an erster Stelle stehe.

Doch nun,
da ich deinen feinsinnigen,
wunderbaren Klang des Dharma höre,
ist es,
als lausche ein Tauber
dem Summen einer Mücke
aus großer Entfernung:
Nicht einmal Sehen ist möglich –
wie sollte Hören gelingen?

Obwohl du die Lehre klar dargelegt hast,
ist mir ihr letzter Sinn
noch nicht völlig ohne Zweifel
gegenwärtig.

Weltverehrter,

Ananda hat Einsicht gewonnen,
doch seine Gewohnheiten
sind noch nicht erschöpft.
Und selbst wir hier,
die wir die Ausflüsse überwunden haben,
verharren beim Hören
deiner Lehre
noch in Zögern,
Zweifel und innerer Bewegung.

Wenn aber
alle Wurzeln,
alle Erscheinungen,
alle Skandhas,
Bereiche
und Elemente
nichts anderes sind
als der Tathagata-Speicher
in seiner reinen,
nicht erzeugten Grundnatur –
wie entstehen dann plötzlich
Berge,
Flüsse
und die große Erde
als bedingte Formen,
die sich fortwährend wandeln
und immer neu beginnen?

Du hast gelehrt,
dass Erde,
Wasser,
Feuer
und Wind
in ihrer Wesensnatur

rundum durchdringend,
den gesamten Bereich des Dharma umfassend,
klar,
still
und beständig sind.

Wenn die Natur der Erde
überall ist,
wie kann sie Wasser tragen?
Wenn die Natur des Wassers
überall ist,
wie kann Feuer entstehen?
Und wie können Wasser und Feuer
zugleich
den Raum durchdringen,
ohne sich gegenseitig zu vernichten?

Die Erdnatur ist hemmend,
die Natur des Raumes ist offen.
Wie können beide
zugleich
den gesamten Bereich des Dharma erfüllen?

Ich sehe nicht,
wohin diese Bedeutung weist.
Möge der Weltverehrte
sein großes Mitgefühl ausströmen,
die Wolken meiner Verblendung öffnen
und ebenso
die der großen Versammlung.“

Nachdem er gesprochen hatte,
warf er sich vollständig zu Boden
und begehrte in tiefer Ehrfurcht
die höchste,

mitfühlende Weisung
des Buddha.

Zu jener Zeit
sprach der Weltverehrte
zu Purna
und zu den
vollendeten Arhats
der Versammlung:

„Heute
verkündet der Tathagata
für diese gesamte Versammlung
die höchste Bedeutung
innerhalb der höchsten Bedeutung:
das wahrhaftige
Wesen, des höchsten Prinzips.

Damit sollen
die festgelegten Hörenden
und alle Arhats,
die die zwei Leerheiten
noch nicht vollständig verwirklicht
und sich dem Großen Fahrzeug zugewandt haben,
allesamt
das eine Fahrzeug
der stillen Erlöschung
als Wirkungsraum erlangen
und den wahren Ort
rechter Übung
in der Einsamkeit betreten.

Höre nun aufmerksam!
Ich werde es dir darlegen.“

Purna
und die Versammlung
nahmen den Klang des Dharma
in Ehrfurcht an
und hörten schweigend zu.

Der Buddha sprach:

„Purna,
du fragst:
,Rein
und ursprünglich nicht erzeugt –
wie entstehen dann plötzlich
Berge,
Flüsse
und die große Erde?‘

Hast du nicht immer gehört,
wie der Buddha sagt:
,Das Wesen des Erwachens
ist wundersame Klarheit,
das ursprüngliche Erwachen
ist klare Wunderbarkeit.’“

Purna antwortete:

„Ja, Weltverehrter.
Ich habe diese Bedeutung
immer wieder
vom Buddha gehört.“

Der Buddha fragte:

Du gebrauchst die Begriffe
'Erwachen' und 'Klarheit'.
Bezeichnet man
mit 'Erwachen'

ein Klarsein,
das zum Wesen
selbst gehört?
Oder nennt man es
'Klarheit des Erwachens',
weil das Erwachen
an sich nicht klar ist?

Purna erwiderte:

„Wenn das Nicht-Klare
,Erwachen' genannt würde,
gäbe es nichts,
was klar sein könnte.“

Der Buddha sprach:

„Wenn es nichts gibt,
das klar ist,
gibt es kein
,klares Erwachen'.
Wo es ein 'Etwas' gibt,
ist es nicht das Erwachen;
wo es nichts gibt,
kann keine Klarheit sein.
Doch ein Erwachen,
das nicht klar ist,
ist nicht
das stille,
klare Wesen
des Ursprünglichen.

Das Wesen des Erwachens
ist von sich aus klar.
Doch durch Verblendung
wird es

zu ‚klarem Erwachen‘ gemacht.

Erwachen
wird nicht erkannt,
ist kein Objekt.
Doch aus Klarheit
wird ein Objekt gemacht;
sobald ein Objekt
gesetzt ist,
entsteht
deine täuschende Fähigkeit
des Erkennens.

Wo weder Gleichheit
noch Verschiedenheit ist,
entsteht plötzlich
Verschiedenheit.
Daran gemessen
entsteht Gleichheit.
Aus Gleichheit und Verschiedenheit
wird gegenseitige Bestimmung,
und daraus wiederum
der Zustand
von ‚weder gleich
noch verschieden‘.

Diese Unruhe
bedingt sich selbst.
Aus Erschöpfung
wird Verdichtung;
aus Verdichtung
entstehen Verstrickung
und Leid.

Bewegung

erscheint als Welt,
Ruhe
als Raum.
Raum gilt als gleich,
Welt als verschieden.

Dieses ‚weder gleich
noch verschieden‘
ist bedingt wirkendes
Geschehen.

Erwachte Klarheit
und getrübler Raum
bedingen einander –
und geraten ins Schwingen:
so entsteht
das Windrad,
das die Welt trägt.

Die Bewegung des Raumes
speist fortwährend die Unruhe;
aus verdichtender Klarheit
entsteht Widerstand.

Was als Gold
und Kostbarkeit erscheint,
entsteht,
weil sich verdichtete Klarheit
festsetzt;
so trägt das Goldrad
die Länder.

Die Bewegung der Klarheit
erzeugt den Wind;
Wind und Festigkeit
reiben einander:

Feuer erscheint
als Wandlung.

Aus kostbarer Klarheit
entsteht Befeuchtung;
Feuer steigt auf,
Wasser entsteht
und erfüllt die Welt.

Feuer steigt,
Wasser sinkt;
ihr Zusammenwirken
bringt Substanz hervor.
Feuchtigkeit wird Meer,
Trockenheit wird Land.

Darum brennt im Meer
verborgenes Feuer,
und auf dem Land
fließen die Flüsse.

Wo Wasser dem Feuer unterliegt,
entstehen Berge.
Darum schlagen Steine Funken
und werden geschmolzen
zu Wasser.

Wo Erde dem Wasser unterliegt,
entstehen Pflanzen.
Darum werden Wälder
durch Feuer zu Erde
und durch Pressen
zu Wasser.

So entstehen die Welten
aus wechselseitiger Täuschung,

die einander
als Samen dienen.
Aus diesen Bedingungen
setzt sich die Welt fort.“

Der Buddha sprach:

„Weiter, Purna:
Die Verblendung der Klarheit
kommt nicht von außen.
Ihr Fehler liegt darin,
dass Erwachen
zu Klarheit gemacht wird.

Sobald ein Falsches
als Objekt entsteht,
bleibt diese Klarheit
in den Grenzen
ihres eigenen Prinzips
und verliert den
Zugang zur Wahrheit.

Darum reicht
Hören nur bis zum Klang,
Sehen nur bis zur Form.
Form,
Geruch,
Geschmack,
Berührung
und die übrigen Sinnesfelder
verfestigen sich
als Täuschung.

So werden
Sehen,
Erwachen,

Hören
und Wissen
auseinandergezogen.

Gleichartige Wirkungen
verstricken sich;
Begegnung und Trennung
werden zu Wandlung.
Aus Sehen und Klarheit
entsteht Form,
aus Klarheit und Sehen
entstehen Vorstellungen.

Verschiedene Sicht
wird zu Abwehr,
gleiche Vorstellung
zu Anziehung.
Fließende Anziehung
wird zum Samen,
aufgenommene Vorstellung
wird zum Leib.

Begegnung lässt Entstehen aufkommen,
Anziehung zieht Gleiches an;
so formen sich
durch Ursachen und Bedingungen
die Stadien des Werdens.

Geburt aus Leib,
Ei,
Feuchtigkeit
oder Wandlung
folgt jeweils
ihrer Bedingung.

Vorstellung gebiert das Ei,

Gefühl den Leib,
Berührung die Feuchtigkeit,
Trennung die Wandlung.

Gefühl,
Vorstellung,
Vereinigung
und Trennung
wandeln sich fortwährend;
alle empfangenen Wirkungen
folgen ihrem Steigen und Sinken.

So setzt sich
das Dasein der Wesen
ununterbrochen fort.“

Der Buddha sprach:

„Purna,
wo Vorstellung
und Begehren
sich verknüpfen,
kann Begehren sich nicht lösen.

So entstehen
Eltern,
Kinder
und Nachkommen
ohne Ende.

Dies alles hat
lustvolle Begierde
zum Ursprung.

Wo Begierde
sich selbst nährt
und nicht zur Ruhe kommt,
verschlingen sich

die Wesen der Welt
je nach Stärke ihrer Kräfte:
Ei-,
Feucht-,
Leib-
und Wandlungsgeborene.
Dies alles
hat Tötungslust
zum Ursprung.

Der Mensch isst das Schaf,
das Schaf stirbt
und wird Mensch;
der Mensch stirbt
und wird Schaf.
So geht es weiter,
Leben um Leben,
Sterben um Sterben,
sie nähren sich gegenseitig.
Schwere Taten
entstehen gemeinsam
und reichen
bis in fernste Zeiten.
Dies alles
hat anmaßende Gier
zum Ursprung.

Du nimmst mir mein Leben,
ich fordere meine Schuld zurück.
So bleiben sie
über unzählige Zeiten
im Kreislauf von Geburt und Tod.
Du begehrst mein Inneres,

ich hänge an deiner Gestalt.
So bleiben sie
über unzählige Zeiten
in Bindung verstrickt.

Töten,
Nehmen
und Begehren
sind die drei Wurzeln.
Aus ihnen
setzen sich
Tat und Wirkung
unaufhörlich fort.

Purna,
diese drei verkehrten Kontinuitäten
entspringen alle
der klar wissenden Natur
des Erwachens:
weil Wissen
Erscheinungen hervorbringt
und aus trügerischer Wahrnehmung entsteht.

So wandeln sich
Berge,
Flüsse
und die große Erde,
alle bedingten Formen,
in fortlaufender Abfolge –
aus Täuschung
endend
und erneut beginnend.“

Purna sprach:
„Wenn das wunderbare Erwachen

in seinem Wesen
ursprünglich klare Wunderbarkeit ist
und mit dem Erwachen des Buddha
weder mehr
noch weniger wird,
wie können dann
ohne jede Gestalt
plötzlich
Berge,
Flüsse
und die große Erde
als bedingte Formen erscheinen?

Und wenn der Tathagata
die wunderbare,
leere Klarheit des Erwachens
verwirklicht hat –
wann sollten dann
die gewohnheitsmäßigen Verstrickungen
der Welt
je wieder entstehen?“

Der Buddha sagte:

„Purna,
es ist wie mit einem Menschen,
der sich verirrt
und in einer Siedlung
Süden für Norden hält.
Entsteht diese Verirrung
aus der Verirrung selbst?
Oder entsteht sie
aus dem Erwachen?“

Purna antwortete:

„Eine solche Verirrung
entsteht weder aus Verirrung
noch aus Erwachen.
Denn Verirrung
hat keinen eigenen Grund –
wie sollte sie aus sich selbst entstehen?
Und Erwachen
bringt keine Verirrung hervor –
wie sollte sie aus Erwachen entstehen?“

Der Buddha sprach:

„Wenn dieser Mensch
gerade verwirrt ist
und plötzlich
ein Erwachter kommt,
der ihm den Weg zeigt –
Purna,
wie ist es dann?
Wird dieser Mensch,
auch wenn er zuvor verwirrt war,
in derselben Siedlung
erneut verwirrt werden?“

Purna sagte:

„Nein, Weltverehrter.“

Der Buddha sprach:

„Purna,
so ist es auch
bei allen Tathagatas
der zehn Richtungen.

Diese Verirrung
hat keinen Ursprung;

ihr Wesen ist
gänzlich leer.
Ursprünglich
gab es keine Verirrung –
es scheint nur so,
als gäbe es
Verirrung und Erwachen.
Sobald Erwachen
die Verirrung erkennt,
erlischt sie;
Erwachen selbst
bringt keine Verirrung hervor.

Es ist wie bei einem Menschen,
der durch eine Augenkrankheit
Blumen
im leeren Raum sieht.
Heilt die Krankheit,
verschwinden
die Blumen im Raum.

Wenn nun jemand
an dem Ort im leeren Raum,
wo die Blumen verschwunden sind,
darauf wartet,
dass sie wieder erscheinen –
ist das weise
oder töricht?“

Purna antwortete:

„Der Raum
hat niemals Blumen.
Durch falsches Sehen
entsteht der

Schein von Entstehen und Vergehen.
Schon das Sehen
der Blumen im Raum
ist verkehrt;
sie wieder erscheinen lassen
zu wollen,
ist reiner Wahn.
Wie könnte man
einen solchen Menschen
noch weise oder töricht nennen?“

Der Buddha sprach:

„So wie du es selbst verstanden hast,
warum fragst du dann:
,Wenn Buddhas
die erwachte Klarheit der Leere
verwirklicht haben,
wann sollten dann
Berge,
Flüsse
und die große Erde
wieder entstehen?‘

Es ist wie bei Gold,
das aus Erz geläutert wurde:
Ist es einmal rein,
wird es nie wieder unrein.

Oder wie bei Holz,
das zu Asche geworden ist:
Es wird niemals
wieder zu Holz.

So ist es auch
mit dem Erwachen,

dem Nirvana
der Buddhas.“

Der Buddha sprach:

„Purna,
du fragst:
Wenn Erde, Wasser, Feuer und Wind
in ihrer Grundnatur
rundum durchdringend
und den Bereich des Dharma allumfassend sind,
warum vernichten sich
Wasser und Feuer nicht?
Und wenn Raum und große Erde
beide den Bereich des Dharma erfüllen,
wie können sie einander aufnehmen?

Sieh den Raum:
Er ist nicht die Formen,
und doch weist er Formen nicht zurück.

Der große Raum
scheint hell,
wenn die Sonne scheint,
dunkel,
wenn Wolken sich sammeln,
bewegt,
wenn Wind weht,
klar,
wenn es aufklart,
trüb,
wenn sich Dunst verdichtet,
dunstig,
wenn Staub sich sammelt,
spiegelnd,

wenn Wasser sich klärt.

Sind diese Erscheinungen
aus den Bedingungen entstanden?
Oder sind sie im Raum?

Wenn sie aus den Bedingungen entstanden,
müsste beim Sonnenschein
alles Sonnenhelligkeit sein
und die zehn Richtungen
müssten eine einzige Sonnenfarbe tragen.
Warum sieht man dann
im Raum
noch die runde Sonne?

Wenn es Raum-Helligkeit wäre,
müsste Raum sich selbst erleuchten.
Warum gibt es dann
bei Nacht,
Wolken und Nebel
kein eigenes Leuchten?

Wisse:
Diese Helligkeit
ist weder Sonne noch Raum,
und doch nicht getrennt
von Sonne und Raum.

An Erscheinungen zu haften
ist von Anfang an verfehlt:
Nichts lässt sich
fest benennen.
Es ist,
als wolle man
aus Raumblumen
Raumfrüchte machen.

Wie könnte man dann
nach Unvereinbarkeit fragen?

Sieh das Wesentliche:

Es ist ursprünglich wahr –
wunderbar, ohne vorgestelltes Erwachen oder Klarheit.
Der ursprüngliche Grund
war nie Wasser, nie Feuer.

Wie könntest du dann
von Nicht-Aufnahme sprechen?

Wahre, wunderbare Erwachens-Klarheit
ist ebenso:

Weil du Raum und Klarheit annimmst,
erscheint Raum.

Wenn Erde, Wasser, Feuer, Wind
jeweils aufleuchten,
erscheinen sie jeweils.

Wenn sie gemeinsam aufleuchten,
erscheinen sie gemeinsam.

Wie zeigt sich das?

Wie die Sonne im Wasser:

Zwei Menschen
sehen die Sonne im Wasser.

Geht einer nach Osten,
einer nach Westen,
scheint jedem
eine Sonne zu folgen.

Es gab nie
einen festen Maßpunkt.

Darum verstricke dich nicht
in die Frage:

„Eine Sonne – wie können zwei gehen?“

Zwei Sonnen – wie kann eine erscheinen?’

Es ist nur
kreisende Täuschung,
ohne Halt.“

Der Buddha sprach:

„Purna,
du lässt
Form und Leere
einander bekämpfen
im Tathagata-Speicher.
Doch der Tathagata-Speicher
erscheint als Form
und als Leere
und durchdringt
den gesamten Bereich des Dharma.
Darum gibt es darin
Windbewegung,
Raumklarheit,
Sonnenlicht
und Wolkendunkel.

Die Wesen
sind verwirrt,
wenden sich vom Erwachen ab
und haften am Staub;
so entstehen
Verstrickung
und Welt.

Ich aber
halte nicht am Entstehen
und nicht am Vergehen fest
und verbinde dies

mit dem Tathagata-Speicher.
Der Tathagata-Speicher
ist nur
wunderbares Erwachen,
das alles durchleuchtet.
Darum gilt:
Eines ist unermesslich,
Unermessliches ist eines;
im Kleinen erscheint das Große,
im Großen das Kleine.
Der Ort des Erwachens
ist unbewegt
und doch überall;
der Körper umfasst
den grenzenlosen Raum;
auf einer Haarspitze
erscheint ein reines Buddha-Land,
in einem Staubkorn
dreht sich das große Dharma-Rad.
Wenn Staub vergeht
und Erwachen gegenwärtig ist,
entfaltet sich
die wahre,
wunderbare
Erwachens-Wirklichkeit.“
Der Buddha sprach:
„Der Tathagata-Speicher
ist von Grund auf
die vollkommen runde,
wunderbare Mitte.
Er ist

nicht Grund
und nicht Raum,
nicht Erde,
nicht Wasser,
nicht Wind,
nicht Feuer.

Er ist
nicht Auge,
nicht Ohr,
nicht Nase,
nicht Zunge,
nicht Körper,
nicht Geist;
nicht Form,
nicht Klang,
nicht Duft,
nicht Geschmack,
nicht Berührung,
nicht Gedanke.

Er ist
nicht Bewusstsein,
nicht Nicht-Bewusstsein,
nicht deren Anfang
und nicht deren Ende;
nicht Altern,
nicht Tod,
nicht das Ende von Altern und Tod.

Er ist
nicht Leiden,
nicht Ursache,
nicht Erlösung,

nicht Weg;
nicht Wissen
und nicht Erlangen.

Er ist
nicht Freigebigkeit,
nicht Sittlichkeit,
nicht Tatkraft,
nicht Geduld,
nicht Versenkung,
nicht Weisheit,
nicht Vollkommenheit,
nicht Buddha,
nicht Erwachter,
nicht Nirvana;
nicht beständig,
nicht freudvoll,
nicht Selbst,
nicht rein.

Weil er all dies
nicht ist,
liegt er jenseits
von weltlich
und außerweltlich.“

Der Buddha sprach:
„Gerade der Tathagata-Speicher
ist ursprünglich
das wunderbar Leuchtende.
Er ist
Grund
und Raum,
Erde,

Wasser,
Wind
und Feuer.

Er ist
Sinnesorgane
und Sinnesobjekte,
Bewusstsein
und Nicht-Bewusstsein,
Geburt
und Vergehen,
Leiden
und Befreiung.

Er ist
Freigebigkeit,
Sittlichkeit,
Tatkraft,
Geduld,
Versenkung,
Weisheit,
und Vollkommenheit,
Buddha
und Nirvana,
Welt
und Über-Welt.

Doch dieses
ursprünglich Leuchtende
liegt jenseits von
,ist'
und ,ist nicht';
er ist
und ist zugleich

nicht festzulegen.

Wie könnten Wesen
mit ihrem Wissen
Bodhi ermessen?

Wie könnte Sprache
die Buddha-Erkenntnis fassen?

Es ist wie bei einem Instrument:
Alle Klänge sind da,
doch ohne
die lebendige Berührung
bleibt es stumm.

So ist es auch
bei euch.
Das kostbare Erwachen
ist in jedem vollständig.
Doch sobald ihr
den Geist erhebt,
entsteht Verstrickung.
Weil ihr den höchsten Weg
nicht entschlossen sucht,
begnügt ihr euch
mit dem Kleinen.“

Purna sprach:

„Im kostbaren Erwachen,
in runder Klarheit,
im wahren,
wunderbaren
und reinen Erleben
sind der Buddha und ich
nicht zwei
und vollständig.

Doch seit anfangsloser Zeit
bin ich in falsche Vorstellungen verstrickt
und habe lange
im Kreislauf verweilt.

Auch jetzt,
da ich den heiligen Pfad betreten habe,
ist es noch nicht endgültig.

Weltverehrter,
bei dir
sind alle Täuschungen
vollständig erloschen,
allein das wunderbar Wahre
und Beständige bleibt.

Ich frage:
Warum haben alle Wesen
Täuschung,
verdecken damit
das wunderbare Leuchten
und geraten
in dieses Hinabsinken?“

Der Buddha antwortete:
„Du hast Zweifel gelöst,
doch nicht alle Verwirrung ist beendet.

Ich frage dich nun
mit etwas,
das jedem bekannt ist:

In der Stadt Sravasti
gab es einen Mann,
namens Yajnadatta,
der eines Morgens

in einen Spiegel blickte,
Gefallen an seinem Spiegelbild fand,
aber darüber zornig wurde,
dass er seinen eigenen Kopf
nicht sehen konnte,
ihn für ein Trugwesen hielt
und ohne Grund
wahnsinnig davonlief.

Was meinst du:
Warum wurde dieser Mensch
ohne Ursache wahnsinnig?“

Purna sagte:

„Der Geist dieses Menschen
war verwirrt –
es gab keinen anderen Grund.“

Der Buddha sprach:

„Das wunderbare Erwachen
ist von sich aus
rund und klar.

Nennt man es
Verblendung,
wie könnte es
eine Ursache haben?
Hätte es eine Ursache,
wäre es keine Verblendung.

Verirrung
vermehrt sich
durch Verirrung;
aus Täuschung
häuft sich Täuschung

über unzählige Zeiten.
Doch selbst wenn sie
offengelegt wird,
gibt es nichts,
zu dem man zurückkehren müsste.

Täuschung
hat keine Ursache,
keinen Halt,
kein Entstehen.
Wo nichts entsteht,
gibt es nichts,
was vernichtet werden müsste.

Wer Bodhi verwirklicht,
ist wie jemand,
der aus einem Traum erwacht
und davon erzählt.
Mit welchem Grund
könnte man
Traumdinge
an sich nehmen?
Erst recht,
wenn sie
nie wirklich da waren.

Wie bei dem Mann,
der vor seinem eigenen Kopf davonlief:
Als der Wahnsinn endete,
war nichts
neu hinzugekommen.
Und selbst wenn er
nicht geendet hätte,
war nichts

verloren.

Purna,
so ist die Natur
der Täuschung:
grundlos.

Folge nur nicht
den Unterscheidungen
von Welt,
karmischer Wirkung
und Wesen –
den drei Fortsetzungen.
Wenn diese drei
nicht genährt werden,
hört der Wahnsinn
von selbst auf.

Dieses Aufhören
ist Bodhi.
Das klare,
reine Leuchtende
durchdringt alles
und gehört niemandem.
Warum also
mit Mühe
nach etwas streben,
das nie gefehlt hat?“

Der Buddha sprach:

„Es ist wie bei einem Menschen,
der in seinem eigenen Gewand
ein kostbares Juwel trägt
und es nicht weiß.
Er lebt in Armut,

zieht in fremde Länder
und bittet um Nahrung.
Doch das Juwel
ist nie verloren gegangen.

Erst als ein Weiser
ihn darauf hinweist,
erfüllen sich seine Wünsche,
und er erlangt Reichtum.
Dann erkennt er:
Dieses Juwel
kam nie von außen.“

Da erhob sich Ananda,
verneigte sich tief
und sprach:

„Weltverehrter,
du hast gelehrt,
dass mit dem Aufhören
von Töten,
Nehmen
und Begehren
die Ursachen des Leidens enden;
dass der Wahnsinn
im Geist von selbst aufhört;
dass dieses Aufhören
Bodhi ist
und nicht von außen erlangt wird.

Doch ich habe
durch das Verständnis
von Ursachen und Bedingungen
Einsicht gewonnen.
Und auch große Schüler

haben auf diesem Weg
die Ausflüsse beendet.

Wenn Bodhi
nicht aus Ursachen und Bedingungen entsteht,
würden dann nicht
die Lehren vom bloß Natürlichen
zur höchsten Wahrheit?

Ich bitte dich,
unsere Verwirrung
zu öffnen.“

Der Buddha sprach zu Ananda:

„Wie bei Yajnadatta:
Wenn der Wahnsinn,
der sich aus Ursachen und Bedingungen nährt,
aufhört,
tritt das Nicht-Wahnsinnige
von selbst hervor.

Damit stoßen
Ursache und Bedingung
und auch
die Idee des Natürlichen
an ihre Grenze.

Ananda,
der Kopf Yajnadattas
war von Anfang an so, wie er ist.
Warum sollte er
aus Ursachen und Bedingungen
in Angst vor seinem eigenen Kopf
davonlaufen?

Wenn der Kopf

durch Ursachen wahnsinnig geworden wäre,
hätte er
durch Ursachen auch verloren gehen müssen.
Doch nichts ging verloren;
nur grundlose Angst
trat auf.

Wenn Wahnsinn
von Natur aus da gewesen wäre,
wo war er,
bevor er ausbrach?
Wenn Nicht-Wahnsinn
die natürliche Verfassung ist,
warum dann
das wahnsinnige Davonlaufen?

Sobald man erkennt,
dass der Kopf nie verloren war
und das Davonlaufen nur Verkennung war,
werden sowohl
Ursache
als auch Natürlichkeit
zu bloßem Gedankenspiel.“

Der Buddha sprach:

„Darum sage ich:
Wenn die drei Bedingungen enden,
ist dies die Bodhi-Soheit.
Wenn die Bodhi-Soheit aufscheint,
erlischt der Geist
von Entstehen und Vergehen.

Doch auch dies
gehört noch
zum Bereich des Entstehenden.

Wenn Entstehen und Vergehen
vollständig enden,
zeigt sich
der Weg ohne Tun.

Spricht man von Natürlichkeit,
so gilt:

Bringt Natürlichkeit
einen Geist hervor,
so gehört auch dies
noch zum Entstehenden.

Was jenseits
von Entstehen und Vergehen ist,
erst das
nennt man natürlich.

Wie in der Welt
Erscheinungen
durch Vermischung
als Einheit erscheinen,
nennt man dies
Zusammenfügung.

Was nicht vermischt ist,
nennt man
das Ursprüngliche.

Doch das Ursprüngliche
ist nicht einfach ‚natürlich‘,
und Zusammenfügung
ist nicht wirklich ‚zusammengefügt‘.

Natürlichkeit
und Zusammenfügung
werden beide verlassen;
auch das Verlassen

ist kein Halt.
Erst dies
ist die Lehre
ohne Spiel und ohne Streit.“

Der Buddha sprach:
„Bodhi und Nirvana
liegen nicht nahe
für den,
der sie
durch kalpa-lange Anstrengung
oder bloßes Lernen
erreichen will.
Selbst wenn du
die Lehren aller Buddhas
auswendig bewahrtest,
würde dies
nur weiteres Spiel
der Gedanken nähren.

Auch du, Ananda,
den man den Ersten
unter den Vielhörenden nennt,
konntest dich
durch all dieses Wissen
nicht vor Verstrickung schützen.
Erst als das Feuer der Begierde
durch die Kraft des Dharma
erlöschte,
wurde Befreiung möglich.

Sieh Matangi:
Einst lebte sie
in der Bindung der Begierde.

Doch als das Verlangen
durch die Kraft des Mantras
zur Ruhe kam,
versiegte der Strom der Anhaftung,
und Befreiung wurde wirklich.
Im Dharma
wird sie nun
als Bhikshuni der Wesens-Reinheit
genannt.

Und sieh Yasodhara,
die Mutter Rahulas:
Auch sie erkannte
die Ursachen früherer Leben
und wusste,
dass Anhaftung
über viele Existenzen hinweg
Leiden hervorbringt.
Durch eine einzige,
durchdringende Regung
ausflussloser Übung
konnten einige
die Fesseln abstreifen,
andere
eine Verheißung empfangen.

Darum sage ich:
Ein einziger Tag
ausflussloser Übung,
fern von Anhaftung
und Abneigung,
wiegt mehr
als Kalpas
des bloßen Bewahrens.

Was verloren ging,
war nicht Reinheit,
sondern Klarheit.
Was sich löste,
war nicht etwas Neues,
sondern das Alte,
das band.

Warum also
täuschst du dich selbst
und bleibst
beim bloßen Hören stehen?“

Ananda
und die große Versammlung
hörten die Worte des Buddha.
Zweifel lösten sich,
und ein tiefes Verstehen
ging auf.
Körper und Sinn
wurden leicht und still,
wie nie zuvor.

Unter Tränen
verneigte sich Ananda,
kniete lange
und sprach:
„Großes Mitgefühl,
reiner Schatz!
Du hast mein Inneres geöffnet
und die Versunkenen
aus dem Meer des Leidens geführt.

Auch wenn ich nun weiß,
dass der Tathagata-Speicher

alles durchdringt
und die reinen Erwachensreiche trägt,
zeigst du mir doch,
dass bloßes Wissen
nicht genügt.

Ich gleiche einem Reisenden,
dem ein prächtiges Haus geschenkt wird.
Auch wenn es ihm gehört,
muss er
durch das Tor eintreten.

Ich bitte dich:
Zeige uns,
die wir noch im Dunkel stehen,
wie wir
das Kleine loslassen,
den ursprünglichen Pfad gehen,
frühere Anhaftungen zur Ruhe bringen
und
in die Buddha-Erkenntnis eintreten können.“

Nachdem er gesprochen hatte,
warf er sich nieder.

Die Versammlung
verharrte gesammelt
und wartete
auf die Antwort des Buddha.

Da erbarmte sich der Buddha
der Versammlung:
der Still-Erkennenden,
der Hörenden
und der künftigen Menschen
in Zeiten der Verfinsterung.

Um ihnen
die Bodhi-Soheit zu eröffnen
und den stillen,
wunderbaren Weg
des höchsten Fahrzeugs
zugänglich zu machen,
sprach er:

„Wenn ihr
entschlossen
nicht mehr verfehlen wollt
und im stillen Samadhi
des Erwachens
nicht ermüdet,
dann müsst ihr
zuerst
zwei entscheidende Punkte
des anfänglichen Erwachens
klar sehen.

Welche sind
diese zwei
entscheidenden Punkte?“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
die erste
entscheidende Klärung ist diese:

Wenn ihr
den begrenzten Weg aufgeben,
den weiten Weg gehen
und in die Erkenntnis der Buddhas eintreten wollt,
dann prüft genau,
ob das,

womit ihr beginnt,
mit dem übereinstimmt,
was ihr sucht.

Wenn ihr
mit dem Geist
von Entstehen und Vergehen übt
und damit
das Ungeborene
und Unvergängliche sucht,
kann dies nicht gelingen.

Schaut auf die Welt:
Alles,
was gemacht ist,
verändert sich
und vergeht.
Doch der Raum
wird nie zerstört,
weil er
nicht gemacht ist.

So ist auch euer Körper:
Festes als Erde,
Feuchtes als Wasser,
Wärme als Feuer,
Bewegung als Wind.
Durch diese Verstrickungen
zersplittert sich
das stille,
runde Erwachen
in Sehen,
Hören,
Fühlen

und Denken
und erscheint
als fünf Schichten
der Trübung.

Stellt euch
klares Wasser vor.

Staub
macht es trüb.

Nicht,
weil Wasser schlecht wäre,
sondern weil
etwas Fremdes
hineingerät.

So entstehen
auch eure Trübungen.“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
du siehst den Raum
als allgegenwärtig,
doch Raum und Wahrnehmen
sind dabei

nicht klar unterschieden.
Raum hat keinen Körper,
Wahrnehmen kein Erwachen;
beides vermischt
erzeugt Täuschung.

Dies ist
die erste Trübung:
die Trübung der Zeit.

Dein Körper
ist aus den vier Elementen gebildet.

Dadurch werden
Sehen,
Hören,
Fühlen
und Denken
verfestigt,
während die Elemente
das Erkennen
ständig bewegen.
Diese Vermischung
erzeugt Täuschung.
Dies ist
die zweite Trübung:
die Trübung des Sehens.

Im Geist
wirken Erinnern
und Wissen;
so erscheinen
die Sinnesobjekte.
Ohne Objekte
keine Erscheinung,
ohne Erkennen
keine Bestimmung;
beides vermischt
erzeugt Täuschung.
Dies ist
die dritte Trübung:
die Trübung der Verstrickung.

Tag und Nacht
entsteht und vergeht
unaufhörlich;
das Erkennen

will bleiben,
das Wirken
wandert weiter.
Diese Vermischung
erzeugt Täuschung.
Dies ist
die vierte Trübung:
die Trübung der Wesen.

Sehen und Hören
sind ursprünglich nicht getrennt;
durch die Vielzahl
der Eindrücke
entsteht Verschiedenheit.

In ihrem Grund
sind sie verbunden,
in ihrer Anwendung
stehen sie gegeneinander;
Maß und Unterscheidung
gehen verloren.

Diese Vermischung
erzeugt Täuschung.
Dies ist
die fünfte Trübung:
die Trübung des Lebens.“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
wenn Sehen,
Hören,
Fühlen
und Erkennen
wirklich übereinstimmen sollen

mit dem,
was bei den Buddhas
beständig,
frei,
nicht-haftend
und rein ist,
dann beginne
an der Wurzel von Geburt und Tod.

Stütze dich
auf das,
was nicht entsteht
und nicht vergeht,
auf die stille,
runde Gegenwärtigkeit.
Mit dieser Ruhe
wende dich
gegen das trügerische Werden,
zähme es
und kehre zurück
zu dem,
was nie verloren war.

So wird das,
was ohne Entstehen und Vergehen ist,
zur Grundlage des Weges.
Erst dann
kann sich die Frucht
ohne Bruch entfalten.

Es ist wie
trübes Wasser
in einem klaren Gefäß:
Wenn nichts bewegt wird,

sinkt der Schlamm von selbst,
und klares Wasser
tritt hervor.
Das ist
das erste Stillwerden
der umherziehenden Verstrickungen.

Ist der Schlamm
vollständig entfernt,
bleibt reines Wasser zurück.
Das nennt man
das endgültige Ende
der grundlegenden Verblendung.

Ist die Klarheit
ganz rein,
werden Erscheinungen
nicht mehr zur Fessel,
sondern stimmen
mit der stillen,
reinen Wirklichkeit
des Nirvana überein.“

Der Buddha sprach:
„Die zweite
entscheidende Klärung ist diese:

Wenn ihr
wirklich nicht mehr verfehlen wollt,
auf dem weiten Weg
große Entschlossenheit lebt
und alles Gemachte
loslassen möchtet,
dann prüft genau,
wo die Verstrickung beginnt.

Seit anfangsloser Zeit
nährt sie das Tun
und hält das Werden in Gang –
doch wer handelt hier,
und wer trägt die Folgen?

Ananda,
wenn du die Wurzel der Verstrickung
nicht erkennst,
weißt du auch nicht,
wo Wahrnehmen und Ergreifen
sich verkehren.
Kennst du diesen Punkt nicht,
wie willst du ihn lösen?

Wer einen Knoten lösen will,
muss den Knoten sehen.
Niemand hat je gehört,
dass der Raum
zerrissen werden müsste,
um frei zu sein.

So sind es
die sechs Sinne –
Sehen,
Hören,
Riechen,
Schmecken,
Fühlen
und Denken –,
die wie Räuber
das eigene Haus plündern.
Darum bleiben Wesen
seit jeher verstrickt

und kommen
über die Dingwelt
nicht hinaus.“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
was man
die Welt der Wesen nennt,
ist nichts anderes
als Wandel
und Einteilung.

„Welt“ bedeutet
fortlaufendes Vergehen,
„Bereich“ bedeutet
Richtung und Abgrenzung.

Zehn Richtungen
und drei Zeiten
geben diesem Wandel
seine Ordnung.

Doch diese Ordnung
ist nicht gegeben,
sondern entsteht
durch das Verweben
trügerischer Erscheinungen.

Im Körper
wandelt sich dies fort,
und Welt
und Wesen
durchdringen einander.

Obwohl man
zehn Richtungen unterscheiden kann,

spricht man meist
nur von vier;
oben,
unten
und Mitte
haben keinen festen Ort.

Zeit und Richtung
verflechten sich
und vervielfältigen sich
zu immer neuen Zählungen.

So entfaltet sich
die Welt
nicht als Gegebenheit,
sondern als Ordnung
des Unterscheidens.

Am Ende
zeigt sich:
In den sechs Sinnen
liegen jeweils
tausendzweihundert
Weisen der Wirksamkeit.“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
nun prüfe genau,
wo Begrenzung
und wo Weite liegt.

Das Auge sieht:
vorn hell,
hinten dunkel.
Seitlich

ist es eingeschränkt.
Seine Wirksamkeit
ist nicht ganz;
es erreicht
achthundert Möglichkeiten.

Das Ohr hört
in alle Richtungen.
In Bewegung
kennt es Nähe und Ferne,
in Ruhe
keine Grenze.
Seine Wirksamkeit
ist vollständig:
tausendzweihundert Möglichkeiten.

Die Nase
begleitet
Ein- und Ausatmen.
Zwischen Ein und Aus
fehlt die Verbindung.
Darum ist auch hier
die Wirksamkeit begrenzt:
achthundert Möglichkeiten.

Die Zunge
vermittelt Erkenntnis.
Worte sind begrenzt,
doch Sinn
ist nicht begrenzt.
Ihre Wirksamkeit
ist vollständig:
tausendzweihundert Möglichkeiten.
Der Körper fühlt

Berührung.
In Verbindung
ist Fühlen möglich,
in Trennung nicht.
Auch hier ist
die Wirksamkeit begrenzt:
achthundert Möglichkeiten.

Das Denken
kann still
alles umfassen –
Zeit und Raum,
Welt und Überwelt.
Seine Wirksamkeit
ist vollständig:
tausendzweihundert Möglichkeiten.“

Der Buddha sprach:
„Ānanda,
wenn du
den Strom von Geburt und Tod
wirklich umkehren willst
und zur Quelle
des Nicht-Entstehenden
zurückkehren möchtest,
dann prüfe
die sechs Sinne:

Wo verbinden sie,
wo trennen sie?
Wo sind sie tief,
wo bleiben sie an der Oberfläche?
Wo sind sie durchlässig,
wo begrenzt?

Erkennst du
das eine Tor,
das durchdringend offen ist,
kannst du
den anfangslosen Strom
der Verstrickung
umkehren
und ihm entgegengehen.
Der Weg verkürzt sich
gegenüber anderen Zugängen
um lange Zeit.

Ich habe dir
die ursprüngliche Wirksamkeit
der sechs Sinne
klar gezeigt.
Wähle sorgfältig
das Tor,
durch das du eintreten kannst;
ich werde es
für dich entfalten.

Alle Buddhas
haben durch diese Tore
die höchste Freiheit
verwirklicht;
keines ist dem anderen überlegen.

Doch du
verweilst noch nicht
frei darin.
Darum sage ich:
Gehe durch ein einziges Tor
tief hinein.

Trittst du
durch ein Tor
ohne Täuschung ein,
klären sich
alle sechs zugleich.“

Ananda fragte:

„Weltverehrter,
wie kann man
den Strom umkehren
und durch ein einziges Tor
so tief eindringen,
dass alle sechs Sinne
zugleich
klar werden?“

Der Buddha antwortete:

„Du hast bereits
den Eintritt in den Strom vollzogen
und die groben Verirrungen
der drei Daseinsbereiche
hinter dir gelassen.
Doch die anfangslosen
Gewohnheiten
in den Sinnen selbst
sind noch wirksam.
Diese lösen sich
nur durch Übung –
erst recht die feinen Muster
von Entstehen
und Vergehen.

Sieh nun
auf die sechs Sinne:

Sind sie
eins
oder sind sie
sechs?

Wenn sie eins wären,
warum sieht
das Ohr nicht?
Warum hört
das Auge nicht?
Warum geht
der Kopf nicht?
Warum spricht
der Fuß nicht?

Wenn sie aber
wirklich sechs wären,
dann sage mir:
Wenn ich jetzt
zu dir spreche –
welcher Sinn
nimmt dies auf?“

Ananda sagte:

„Ich höre
mit dem Ohr.“

Der Buddha sprach:

„Dass dein Ohr hört,
hat nichts
mit Mund oder Körper zu tun.
Der Mund fragt,
der Körper verneigt sich.

Darum erkenne:

Die Sinne
sind weder eins
noch sechs.

Seit anfangsloser Zeit
sind sie ineinander geraten,
und so entstehen
die Vorstellungen
von Einheit und Vielheit.
Auch wenn grobe Verblendung
bereits gelöst ist,
bleibt diese feine Verwechslung bestehen.

Wie der Raum
in vielen Gefäßen
viele Namen erhält,
ohne selbst verschieden zu sein,
so sind auch
die sechs Sinne
nicht wirklich getrennt.

Aus Gegensätzen
wie hell und dunkel,
Bewegung und Ruhe
entfaltet sich Wahrnehmung.
Sie bindet sich an ihr Objekt
und wird zur Wurzel.

So entstehen
Sehen,
Hören,
Riechen,
Schmecken,
Fühlen
und Denken –

nicht als getrennte Wesen,
sondern als
Verzweigungen
einer einzigen Bewegung,
die den Erscheinungen nachläuft.“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
so entstehen
die sechs Sinne:
Aus dem Leuchten des Erwachens
wird durch Festhalten
ein erkennendes Erkennen.
Die feine Durchsichtigkeit
geht verloren,
und Wahrnehmung
verfestigt sich.

Darum gilt:
Ohne hell und dunkel
kein Sehen.
Ohne Bewegung und Ruhe
kein Hören.
Ohne Öffnen und Schließen
kein Riechen.
Ohne Wandel und Gleichmaß
kein Schmecken.
Ohne Trennung und Verbindung
kein Fühlen.
Ohne Entstehen und Vergehen
kein Erkennen.

Folge diesen Gegensätzen nicht.
Löst du

eine einzige Sinnesbewegung,
kehrt Wahrnehmen
nach innen zurück,
Anhaftung löst sich,
und das ursprüngliche Leuchten
tritt hervor.

Dann lösen sich
auch die anderen Sinne
ohne Mühe.
Erkennen entsteht
nicht mehr aus Objekten.

Das Leuchten
folgt nicht mehr
den Sinnen,
sondern ruht an ihnen.
So werden
alle Sinne
füreinander offen.“

Der Buddha sprach:

„Ananda,
sieh in diese Versammlung:

Anandaludra sieht
ohne Augen.
Der Naha Bhadra hört
ohne Ohren.
Die Göttin des Ganges
nimmt Duft wahr
ohne Nase.
Gavampati
erkennt Geschmack
ohne die gewohnte Zunge.

Der Geist der Leere –
vom Licht des Buddha
nur kurz sichtbar gemacht –
erfährt Berührung
ohne Körper.

Auch Mahakasyapa
und jene,
die im Erlöschen ruhen,
haben die Denkbewegung
lange stillgelegt
und erkennen klar,
ohne sich
auf Gedanken zu stützen.

Ananda,
wenn deine sechs Sinne
nicht mehr festgehalten werden,
leuchtet es
von innen her auf.

Dann lösen sich
alle staubhaften Formen
und die ganze Dingwelt
wie Eis im heißen Wasser
und werden augenblicklich
zu freier Erkenntnis.

Es ist wie bei einem Menschen,
der die Augen schließt:
Dunkelheit erscheint.
Sind die Sinne
nicht aktiv,
gleichen sich
Kopf und Füße.

Doch tastet er
mit der Hand,
weiß er auch im Dunkeln,
wo Kopf und Füße sind.
Erkennen bleibt,
auch ohne Sehen.

Wenn Erkennen
nicht mehr
von Licht abhängt,
kann Dunkelheit
keine Verblendung mehr sein.

Sind Sinn
und Objekt
nicht mehr verstrickt,
wie sollte
das Leuchten
nicht rund
und frei sein?“

Ananda sprach:
„Weltverehrter,
du hast gesagt:
Wenn das,
womit man übt,
auf Beständigkeit zielt,
muss es
mit dem Ziel übereinstimmen.

Doch im Ziel
werden Bodhi,
Nirvana,
Soheit,
Buddha-Natur,

reines Erkennen,
leerer Ursprung
und Spiegel-Weisheit genannt.
Die Namen sind verschieden,
doch das Gemeinte
ist rein,
vollständig
und unzerstörbar.

Wenn nun
Sehen und Hören
ohne ihre Gegensätze
letztlich keinen Bestand haben,
wenn auch Denken
ohne Objekte
nichts Eigenes besitzt –
wie kann man
das Vergängliche
als Grundlage nehmen,
um das Unvergängliche
zu erlangen?

Geht man immer weiter
mit dieser Prüfung,
findet man
kein Ich
und kein Mein.
Wen also
soll man ansetzen,
um das Erwachen
zu erreichen?

Hast du nicht selbst
von stiller,

reiner
und runder Beständigkeit gesprochen?
Wenn diese nun
überschritten wird,
bleibt nur
leeres Reden.
Wie kann dies
wahre Lehre sein?
Ich bitte dich,
aus großem Mitgefühl,
öffne mir
den letzten Schleier.“

Der Buddha sprach zu Ananda:

„Du hast viel gehört,
doch das Erlernete
hat die Verstrickung
noch nicht ganz gelöst.
Du weißt,
wie Verirrung entsteht,
doch erkennst sie nicht,
wenn sie sich zeigt.

Darum will ich
mit etwas Alltäglichem
deine Zweifel klären.“

Der Buddha ließ Rāhula
einmal die Glocke schlagen
und fragte:

„Hörst du?“

„Wir hören“,
antwortete die Versammlung.

Als der Klang verklang,
fragte der Buddha:

„Hörst du jetzt?“

„Wir hören nicht.“

Er ließ die Glocke
erneut schlagen:

„Hörst du?“

„Wir hören.“

Der Buddha fragte:

„Wie hörst du,
und wie hörst du nicht?“

Die Versammlung antwortete:

„Wenn Klang da ist,
nennen wir es Hören;
wenn Klang endet,
nennen wir es Nicht-Hören.“

Der Buddha ließ erneut schlagen
und fragte:

„Ist jetzt Klang da?“

„Ja.“

Als der Klang endete,
fragte er:

„Ist jetzt Klang da?“

„Nein.“

Der Buddha sagte:

„Warum widerspricht ihr euch
in euren eigenen Worten?“

Die Versammlung fragte:

„Worin liegt der Widerspruch?“

Der Buddha sprach:

„Ich frage dich nach dem Hören,
und du sprichst vom Klang.

Ich frage nach dem Klang,
und du sprichst vom Hören.

So vertauschst du
Funktion und Objekt.

Wenn der Klang vergeht,
sagst du,
es gebe kein Hören.
Doch wäre das Hören
wirklich verschwunden,
wie könntest du
einen neuen Klang erkennen?

Klang kommt und geht
im Hören;
doch das Hören
kommt und geht
nicht mit dem Klang.

Du hältst das Vergängliche
für das Beständige
und wunderst dich,
dass Verwirrung bleibt.

Auch ohne Bewegung und Ruhe,
ohne Öffnung und Schließung,

bleibt Hören wirksam.

Wie im Traum:
Der Körper ruht,
doch Hören ist da.

Stampfen wird
für Trommel gehalten,
Rauschen für Glocke.

Nicht das Hören irrt –
die Zuordnung irrt.

Erst wenn der Traum endet,
fällt die Verwechslung.

So ist es auch hier:
Seit jeher folgen Wesen
Farben und Klängen
und treiben
im Strom der Gedanken.
Sie erkennen nicht,
was rein
und beständig ist.

Gib das Vergängliche auf
und halte nicht daran fest.
Dann tritt
das beständige Leuchten hervor,
Staub
und unterscheidendes Erkennen
fallen weg,
und Klarheit
öffnet sich von selbst.

Wie sollte dann
nicht

die höchste Erkenntnis
wirklich werden?“

Rolle 5

Ananda sprach:

„Weltverehrter,
du hast bereits
vom zweiten Tor gesprochen.
Doch wenn ich sehe,
wie Menschen
ihre Verstrickungen lösen wollen,
erkenne ich:
Wer den ursprünglichen Grund
des Bindens nicht kennt,
wird nicht lösen können.

So ist es auch bei mir
und bei den Hörenden hier.
Seit anfangsloser Zeit
gehen wir gemeinsam
mit Unwissenheit auf und ab.
Auch wenn wir
viel gehört
und den Weg betreten haben,
kehrt die Verblendung zurück
wie ein Fieber,
das nie ganz ausheilt.

Großes Mitgefühl,
erbarm dich unserer Verstrickung!
Wie sind heute
Körper und Geist gebunden?
Wo beginnt
das Lösen?
Und möge diese Einsicht
auch künftige leidende Wesen

vom Kreislauf befreien,
damit sie nicht
in die drei Daseinsbereiche fallen.“

Nach diesen Worten
warf sich die ganze Versammlung
mit allen fünf Körperteilen nieder.
Tränen flossen,
aufrichtige Hingabe erfüllte den Raum,
und sie warteten still
auf die höchste Offenbarung
des Buddha.

Da erbarmte sich
der Weltverehrte
Anandas
und aller Lernenden der Versammlung –
zugleich auch
um den künftigen Wesen
den Weg des Überschreitens zu öffnen
und ihnen
zum Auge der Zukunft zu werden.

Mit seiner Hand
aus purpurnem Gold
berührte er
Anandas Scheitel.
Im selben Augenblick
erbebten
die Buddha-Welten der zehn Richtungen.
Unzählige Buddhas
ließen Licht
aus ihrem Scheitel hervorgehen;
dieses Licht

strömte zugleich
in den Jetavana-Hain
und übergoss
das Haupt des Tathagata.

Die Versammlung
erfuhr etwas,
das es noch nie gegeben hatte.

Da hörten
Ananda
und alle Anwesenden
die Buddhas der zehn Richtungen
mit einem einzigen Klang
sprechen:

„Wohlgesprochen, Ananda!
Willst du erkennen,
was die mit dir zugleich bestehende Unwissenheit ist,
die dich im Kreislauf von Geburt und Tod bindet –
ihre Wurzel
sind allein
deine sechs Sinne,
nichts anderes.

Willst du erkennen
das unübertreffliche Bodhi,
durch das du rasch
Frieden,
Befreiung,
Stille
und wunderbare Beständigkeit
verwirklichst –
auch dies
sind allein

deine sechs Sinne,
nichts anderes.“

Ananda hatte diese Lehre gehört,
doch Klarheit war noch nicht vollständig.
Er verneigte sich tief
und fragte:

„Wie kommt es,
dass Kreislauf und Befreiung,
Geburt und Tod
und zugleich
Frieden,
stille Freude
und wunderbare Beständigkeit
ein und dasselbe sind:
die sechs Sinne –
und doch nichts anderes?“

Der Buddha sprach:

„Sinneswurzel und Sinnesobjekt
haben einen gemeinsamen Ursprung.
Binden und Lösen
sind nicht zwei.
Das Bewusstsein
ist leer und trügerisch,
wie Blumen im Raum.

Ananda,
durch die Objekte
entsteht Erkennen;
durch die Sinne
entstehen Erscheinungen.
Erscheinung und Sehen
haben keine eigene Natur –

sie stützen einander
wie zwei Schilfrohre.

Darum gilt jetzt:
Erkennen,
das sich selbst erneut erkennt,
ist die Wurzel der Unwissenheit.
Erkennen,
das ohne erneutes Erkennen ist,
ist Nirvana –
rein,
still
und ohne Verstrickung.

Wie könnte hier
noch Platz sein
für irgendetwas anderes?“

Daraufhin
wollte der Buddha
diese Bedeutung
noch einmal bekräftigen
und sprach ein Verslied:

„Wahr wirkt der Grund – und bleibt doch leer,
Bedingtes erscheint – nicht viel mehr.
Unbedingt kennt kein Werden und Gehen,
wie Blumen im Raum – nicht wirklich zu seh’n.

Auch getrübbte Rede zeigt das Wahre,
doch wahr und falsch sind nicht das Klare.
Nicht wahr, nicht unwahr – nicht zu bestehen.
Wie könnt das Sehen je sich selbst sehen?

Zwischen Schein und Sehen ist kein Ding,
wie Schilfbündel sich zum Stehen bringen.

Binden und Lösen sind ursächlich ein,
heilig wie weltlich – nicht anders im Sein.
Schau diese Mitte: nicht leer, nicht voll,
Sein und Nichtsein verfehlen sie wohl.
Verblendung heißt Dunkel, Erwachen heißt Licht,
Erkennen löst, was Verkennung bricht.
Löse die Knoten in Abfolge stet.
Sind die sechs gelöst, das Eine vergeht.
Wählst an der Wurzel rundes Durchdringen,
kehrt der Strom – lässt Erwachen erklingen.
Ein feines Wissen, tief verborgen still,
ein Urstrom, den Gewohnheit treiben will.
Wahr und nicht wahr – die Scheidung verwirrt,
drum bleibt dies Wort unausgeführt.
Der Geist erfasst sich selbst stets gewillt.
Nicht-Scheinbares wird zum Scheinbild.
Greifst du nicht nach dem Nicht-Scheinbaren,
Trüge nicht mehr entstehen – nie waren.
Wie sollte Trug je Bestand noch haben?
Wunder-Lotusblume kann man sagen.
Vajra-gleiches, kostbares Erwachen
lässt wie-Trug-Samadhi still erwachen.
Ein Fingerschnipp – und man hat ausgelernt.
Dies ist das Abhidharma – ewig wärmt.
Der zehn Richtungen ein jeder Buddha
geht diesen einen Weg des Nirvana.“

Ananda
und die große Versammlung

hörten die höchste,
mitfühlende Weisung des Buddha.
Rede und Vers
waren fein ineinandergefügt;
die Bedeutung klar,
durchscheinend und ruhig.
Herz und Blick
öffneten sich zugleich,
und sie priesen,
dass so etwas
noch nie vernommen worden war.

Ananda
faltete die Hände,
verneigte sich tief
und sprach:

„Nun habe ich
das grenzenlose Mitgefühl des Buddha gehört
und die wahren Worte des Dharma
von reiner Natur
und wunderbarer Beständigkeit.
Doch ist mir noch nicht ganz klar,
wie beim Lösen der sechs
das Eine vergeht
und wie die Ordnung
des Entknotens sich entfaltet.

Ich bitte dich
aus großer Barmherzigkeit:
Erbarme dich nochmals
dieser Versammlung
und auch der künftigen Wesen,
und schenke uns

den Klang des Dharma,
um den tiefen Schleier
der Verblendung
fortzuwaschen.“

Da erhob sich
der Tathagata
auf dem Löwenthron,
ordnete ruhig
seine Gewänder,
zog den kostbaren Tisch
zu sich heran
und nahm
das von den Göttern dargebrachte
Blumentuch.

Vor der Versammlung
band er
einen Knoten
und zeigte ihn Ananda:

„Wie nennt man dies?“

Ananda
und alle Anwesenden
antworteten:

„Dies ist
ein Knoten.“

Der Buddha
band das Tuch erneut,
formte
einen weiteren Knoten
und fragte abermals:

„Wie nennt man dies?“

Ananda
und die Versammlung
sprachen:

„Auch dies
ist ein Knoten.“

So band der Buddha
das Tuch
Knoten für Knoten,
bis sechs entstanden waren.
Jeden einzelnen
nahm er in die Hand
und fragte:

„Wie nennt man dies?“

Ananda
und alle Anwesenden
antworteten
der Reihe nach:

„Dies ist
ein Knoten.“

Der Buddha sprach zu Ananda:

„Als ich das Tuch
zum ersten Mal band,
nanntest du es
einen Knoten.
Dabei war dieses Tuch
zuvor
eine einzige Schnur.
Warum nennt ihr nun
auch den zweiten
und dritten

jeweils
einen Knoten?“

Ananda antwortete:

„Weltverehrter,
dieses kostbare Tuch
ist ursprünglich
eine Einheit.
Doch so verstehe ich es:

Ein Binden
ergibt einen Knoten;
hundert Bindungen
hundert Knoten.
Dieses Tuch jedoch
hat genau sechs –
nicht sieben
und nicht fünf.
Warum erlaubt der Buddha
nur dem ersten
den Namen ‚Knoten‘
und nicht auch den folgenden?“

Der Buddha sprach:

„Du weißt,
dass dieses Tuch
ursprünglich
nur eine Schnur war.
Als ich es sechsmal band,
entstanden sechs Knoten.
Sieh genau hin:
Das Tuch ist dasselbe,
doch die Knoten
sind verschieden.

Sag mir:
Der erste Knoten
heißt der erste;
so fort
bis zum sechsten.
Wenn ich nun
den sechsten
,den ersten'nennen wollte –
ginge das?“

Ananda antwortete:
„Nein, Weltverehrter.
Solange die sechs Knoten bestehen,
kann der sechste
niemals der erste sein.
Selbst wenn ich
durch viele Leben
meine ganze Klarheit
und Unterscheidungskraft einsetzte –
die sechs Knoten
ließen sich nicht
in ihrer Ordnung
vertauschen.“

Der Buddha sprach:
„Die sechs Knoten
sind verschieden,
doch alle
aus einem Tuch.
Will man sie
verwirren oder vermengen,
wird es
nie gelingen.

So sind auch
deine sechs Sinne:
Aus dem Einen geboren,
und doch
verschieden wirksam.“

Der Buddha fragte:

„Wenn du willst,
dass diese sechs
zu einem werden –
wie sollte das gehen?“

Ananda antwortete:

„Solange Knoten bestehen,
entstehen Gegensätze.
Von selbst heißt es dann:
Dieser ist nicht jener,
jener nicht dieser.

Würden heute
alle Knoten gelöst
und keiner entstünde mehr,
gäbe es kein Dies und kein Das.
Nicht einmal
von einem
könnte man sprechen –
wie sollten dann
sechs bestehen?“

Der Buddha sprach:

„So ist es
mit dem Vergehen des Einen
beim Lösen der Sechs.
Seit anfangsloser Zeit

ist dein Geist verwirrt:
Erkennen entsteht trügerisch,
setzt sich fort,
ermüdet das Sehen
und bringt Staub hervor.

Wie bei müden Augen
wilde Blumen erscheinen,
so entstehen
Welt und Erlösung,
Geburt und Tod,
aus verkehrter Ermüdung –
ohne Ursache
im ursprünglich Klaren.“

Ananda fragte:

„Wenn diese Ermüdung
dem Knoten gleicht –
wie wird sie gelöst?“

Der Buddha zog
den Knoten nach links:

„So?“

„Nein“, sagte Ananda.

Er zog
nach rechts:

„So?“

„Nein.“

Der Buddha sprach:

„Wenn Ziehen
nicht löst –

was löst?“

Ananda antwortete:

„Man muss
am Herzen des Knotens ansetzen.
Dort
löst er sich.“

Der Buddha sprach:

„So ist es, Ananda.
Will man lösen,
muss man
am Herzen des Knotens ansetzen.

Wenn ich lehre,
dass das Dharma
aus Ursachen und Bedingungen erscheint,
meine ich nicht
grobe weltliche Vermischung.
Der Tathagata erkennt
den ursprünglichen Grund
aller weltlichen
und überweltlichen Erscheinungen.
Was auch erscheint –
gerade Kiefer,
krummer Dorn,
weißer Schwan,
schwarze Krahe –
alles wird
in seinem Ursprung erkannt.

Darum, Ananda,
wähle in deinem Geist
einen der sechs Sinne.

Ist der Knoten an der Wurzel gelöst,
vergehen die Erscheinungen von selbst;
alle Täuschung erlischt –
was Unwirkliches
sollte dann noch bleiben?

Sag mir:
Diese sechs Knoten
liegen jetzt vor dir.
Könnte man sie
zugleich lösen?“

Ananda antwortete:
„Nein, Weltverehrter.
Sie wurden
der Ordnung nach gebunden,
darum müssen sie
der Ordnung nach gelöst werden.
Sie haben
denselben Grund,
doch nicht dieselbe Entstehung –
wie könnten sie
zugleich verschwinden?“

Der Buddha sprach:
„So ist es auch
mit den sechs Sinnen.
Wird einer zuerst gelöst,
fällt zuerst
die Person-Leerheit.
Wird diese klar und rund,
entsteht die Befreiung der Dharmas.
Sind auch diese gelöst,
fallen beide Leerheiten fort,

und nichts entsteht mehr.

Das nennt man:

Der Bodhisattva erlangt
aus der Sammlung
die Geduld des Ungeborenen.“

Ānanda

und die große Versammlung
wurden durch die Weisung des Buddha
erhellt.

Erwachen und Einsicht
waren rund und durchdringend,
alle Zweifel
waren zur Ruhe gekommen.

Sie falteten die Hände,
verneigten sich tief
vor den Füßen des Buddha
und sprachen:

„Heute
sind Körper und Geist
klar und weit,
und wir haben rasch
unbehinderte Freiheit erfahren.
Obwohl wir erkannt haben,
dass beim Lösen der sechs
das Eine vergeht,
ist uns der ursprüngliche Grund
der vollkommenen Durchdringung
noch nicht ganz offenbar.

Weltverehrter,
seit zahllosen Zeiten
sind wir umhergeirrt,

schutzlos und vereinzelt.
Mit welchem Herzen
dürften wir uns
der Familie der Buddhas anschließen?
Wie ein verlorenes Kind,
das plötzlich
der gütigen Mutter begegnet!

Wenn wir nun
durch diese Begegnung
den Weg vollenden
und das empfangene geheime Wort
nur auf das Ursprüngliche verweist –
wäre dies dann
nicht dasselbe
wie bei jenen,
die es nie gehört haben?

Wir bitten dich
aus großem Mitgefühl:
Gewähre uns
die geheime,
vollkommene Unterweisung
und vollende
die letzte Offenbarung
des Tathagata.“

Nach diesen Worten
warfen sie sich nieder,
zogen sich innerlich zurück,
hüteten die feine Anlage
und hofften
auf die stille Weisung
des Buddha.

Da wandte sich
der Weltverehrte
an die großen Bodhisattvas
und die Arhats
ohne Ausflüsse:

„Ihr Bodhisattvas
und Arhats,
die ihr in meiner Lehre
das Nicht-mehr-Lernen verwirklicht habt –
ich frage euch nun:

Als ihr
zum ersten Mal
den Entschluss gefasst
und die achtzehn Bereiche
durchschaut habt –
wer von euch
erlangte die vollkommene Durchdringung?
Und durch welches Mittel
seid ihr
in Sammlung eingetreten?“

Da erhob sich
Kaundinya
mit den fünf Mönchen,
verneigte sich
vor den Füßen des Buddha
und sprach:

„Im Hirschpark
und im Hühnergarten
sah ich den Tathagata
zum ersten Mal
das Erwachen vollenden.

Durch den Klang
seiner Stimme
erkannte ich klar
die vier Wahrheiten.

Als der Buddha fragte,
war ich der Erste,
der verstand;
darum bestätigte er mich
und gab mir den Namen
,Der Wissende‘.

Der wunderbare Klang
ist verborgen
und vollkommen rund.

Durch den Klang
erlangte ich
die Arhat-Frucht.

Wenn nach vollkommener Durchdringung gefragt wird,
so ist –
gemäß meiner Verwirklichung –
der Klang
der höchste Zugang.“

Da erhob sich
Upanisad,
verneigte sich
vor den Füßen des Buddha
und sprach:

„Auch ich sah,
als der Tathagata
zum ersten Mal
das Erwachen vollendete.
Ich betrachtete

die unreinen Formen
und empfand
tiefe Abkehr.
So erkannte ich
die Natur der Gestalt:
vom Unreinen
über das weiße Gebein
bis zum feinsten Staub
kehrt alles
in den Raum zurück.
Form und Leerheit
wurden beide nicht mehr gehalten,
und so vollendete sich
der Weg jenseits des Lernens.

Der Buddha
bestätigte mich
und gab mir den Namen
Nisada.

Als die staubhaften Formen
vollständig erloschen waren,
offenbarte sich
die wunderbare Gestalt,
verborgen und rund.
Durch die Gestalt
erlangte ich
die Arhat-Frucht.

Wenn nach vollkommener Durchdringung gefragt wird,
so ist –
gemäß meiner Verwirklichung –
die Gestalt
der höchste Zugang.“

Da erhob sich
Xiangyan,
verneigte sich
vor den Füßen des Buddha
und sprach:

„Ich hörte die Lehre des Tathagata,
alle bedingten Erscheinungen
gründlich zu betrachten.
Nachdem ich mich zurückgezogen hatte,
verweilte ich
in stiller, klarer Sammlung.
Da sah ich Mönche,
die kostbares Räucherwerk verbrannten;
der Duft
kam lautlos
in meine Nase.

Ich prüfte diesen Duft:
Er ist nicht Holz,
nicht Raum,
nicht Rauch
und nicht Feuer.
Beim Vergehen
bleibt er an nichts,
beim Kommen
kommt er von nirgends.
So löste sich das Denken,
und ausflusslose Klarheit
brach hervor.

Der Buddha
bestätigte mich
und gab mir den Namen

Xiangyan.

Als der staubhafte Duft
plötzlich erlosch,
offenbarte sich
der wunderbare Duft,
verborgen und rund.
Durch den Duft
erlangte ich
die Arhat-Frucht.

Wenn nach vollkommener Durchdringung gefragt wird,
so ist –
gemäß meiner Verwirklichung –
der Duft
der höchste Zugang.“

Da erhoben sich
Medizinkönig
und Medizin-Höchster,
zusammen mit
fünfhundert Brahma-Wesen,
verneigten sich
vor den Füßen des Buddha
und sprachen:

„Seit anfangslosen Zeiten
waren wir Heiler der Welt.
Mit dem Mund
kosteten wir
Gräser, Bäume, Metalle und Steine
dieser Welt –
einhundertachttausend Arten.

So erkannten wir
alle Geschmäcker:

bitter, sauer, salzig, fade, süß und scharf,
sowie ihre Mischungen
und Wandlungen.
Kälte und Hitze,
Gift und Ungift
waren uns vollständig vertraut.

Im Dienst am Tathagata
erkannten wir:
Die Natur des Geschmacks
ist weder leer
noch fest;
sie ist weder
Körper und Geist
noch von ihnen getrennt.
Durch das Erkennen
der Bedingungen des Geschmacks
öffnete sich das Erwachen.

Der Buddha bestätigte uns
als Medizinkönig
und Medizin-Höchster,
zwei Dharmafürstensöhne.
Durch die Klärung des Geschmacks
traten wir
in den Bodhisattva-Weg ein.

Wenn nach vollkommener Durchdringung gefragt wird,
so ist –
gemäß unserer Verwirklichung –
der Geschmack
der höchste Zugang.“

Da erhob sich
Bhadrabala

mit sechzehn Gefährten,
verneigte sich
vor den Füßen des Buddha
und sprach:

„Schon zur Zeit
des Buddha Weiyin-Wang
hörten wir das Dharma
und traten in den Orden ein.
Als wir beim Baden der Mönche
gemäß der Ordnung
den Raum betraten,
erkannte ich plötzlich
die Natur des Wassers:
Es wäscht weder Staub
noch Körper.

Im Dazwischen
war alles still
und ohne Besitz –
so offenbarte sich
das Nicht-Haben.

Diese frühere Übung
ging nicht verloren;
bis heute
traten wir erneut
unter dem Buddha
in den Orden ein
und erreichten
das Nicht-mehr-Lernen.

Jener Buddha
gab mir den Namen
Bhadrabala.

Durch die wunderbare Berührung

wurde Klarheit offenbar,
und ich verweilte
als Sohn des Buddha.

Wenn nach vollkommener Durchdringung gefragt wird,
so ist –
gemäß meiner Verwirklichung –
die Berührung
der höchste Zugang.“

Da erhob sich
Mahakasyapa
mit der Bhiksuni
des purpurnen Goldlichts
und ihrer Gemeinschaft,
verneigte sich
vor den Füßen des Buddha
und sprach:

„In vergangenen Zeiten
erschien in dieser Welt
ein Buddha
namens Sonnen-Mond-Licht.
Ich durfte ihm nahe sein,
hörte das Dharma
und übte danach.

Nach seinem Erlöschen
verehrte ich seine Reliquien
und hielt das Lampenlicht lebendig;
mit purpurnem Gold
überzog ich die Buddha-Gestalten.
Seit jener Zeit
erscheint mein Körper
Leben für Leben

vollständig
und vom Goldlicht gesammelt.
Diese Bhiksuni
und weitere
sind meine Gefährten;
wir fassten gemeinsam
den Entschluss.

Ich betrachtete,
wie die sechs Staubphänomene
sich wandeln und vergehen,
und übte allein
in Leerheit und Stille
das Erlöschen.
So konnten
Körper und Geist
zahllose Zeiten bestehen,
wie ein Fingerschnippen.

Durch das Dharma der Leerheit
erlangte ich
die Arhat-Frucht.
Der Buddha
nannte mich
den Ersten unter den Asketen.
Das wunderbare Dharma
wurde klar erkannt,
alle Ausflüsse
erlöschten.

Wenn nach vollkommener Durchdringung gefragt wird,
so ist –
gemäß meiner Verwirklichung –
das Dharma

der höchste Zugang.“

Da erhob sich
Aniruddha,
verneigte sich
vor den Füßen des Buddha
und sprach:

„Als ich
in den Orden eintrat,
liebte ich den Schlaf.
Der Buddha
tadelte mich
und nannte mich
der Art der Tiere verwandt.

Als ich dies hörte,
weinte ich,
beschuldigte mich selbst
und schlief
sieben Tage lang nicht.
Dabei verlor ich
das Augenlicht.

Der Weltverehrte
wies mich
in das Samadhi
des freudigen Sehens
und der vajrahellen Klarheit.
So sah ich
nicht mehr durch die Augen,
sondern erkannte
die zehn Richtungen
aus reiner Wahrheit heraus –
klar und unmittelbar,

wie eine Frucht
in der eigenen Hand.

Der Buddha
bestätigte mich
als Arhat.

Wenn nach vollkommener Durchdringung gefragt wird,
so ist –
gemäß meiner Verwirklichung –
das Zurückwenden des Sehens
und das Folgen des Ursprungs
der erste Zugang.“

Da erhob sich
Cudapanthaka,
verneigte sich
vor den Füßen des Buddha
und sprach:

„Mir fehlt
die Gabe des Behaltens;
ich bin nicht vielhörig.
Als ich dem Buddha begegnete,
hörte ich das Dharma
und trat in den Orden ein.
Von einer einzigen Gatha
konnte ich
nur eine Zeile behalten:
Merkt’ ich die eine,
verlor ich die andere.

Der Buddha
erbarmte sich meiner Schlichtheit
und lehrte mich,
in stiller Einkehr

den Atem zu ordnen.
Als ich den Atem betrachtete,
wurde er immer feiner
bis zur Erschöpfung.
Entstehen und Vergehen,
Verweilen und Wandel
zeigten sich
von Augenblick zu Augenblick.
Da öffnete sich der Geist
in weiter Freiheit;
die Ausflüsse erloschen,
und ich wurde Arhat.
Der Buddha bestätigte mich
als Nicht-mehr-Lernenden.

Wenn nach vollkommener Durchdringung gefragt wird,
so ist –
gemäß meiner Verwirklichung –
das Zurückkehren des Atems
und das Folgen der Leerheit
der erste Zugang.“

Da erhob sich
Gavampati,
verneigte sich
vor den Füßen des Buddha
und sprach:

„Ich trug Mundkarma.
In früheren Zeiten
verspottete ich Übende;
darum wurde ich
Leben für Leben
mit der Krankheit des Wiederkäuens geboren.

Der Buddha
zeigte mir
das Tor
des einen,
reinen Herzensgrundes.
Ich ließ den Geist still werden,
trat in Sammlung ein
und betrachtete
das Erkennen des Geschmacks:
Es ist weder Körper
noch Ding.
So überschritt ich
in einem Augenblick
alle weltlichen Ausflüsse.

Innerlich
löste ich mich
von Körper und Geist,
äußerlich
ließ ich die Welt zurück.
Fern von den drei Daseinsbereichen,
wie ein Vogel,
der den Käfig verlässt.
Schmutz fiel ab,
Staub verging;
das Dharma-Auge
wurde rein.
Ich wurde Arhat,
vom Buddha selbst bestätigt
als Nicht-mehr-Lernender.

Wenn nach vollkommener Durchdringung gefragt wird,
so ist –
gemäß meiner Verwirklichung –

das Zurückwenden des Geschmacks
und das Zurückkehren
des Erkennens
der erste Zugang.“

Da erhob sich
Pilindavatsa,
verneigte sich
vor den Füßen des Buddha
und sprach:

„Als ich
dem Buddha folgte
und den Weg betrat,
hörte ich oft
von den leidvollen Dingen
der Welt.

Beim Almosengang
in der Stadt
war mein Geist
auf das Dharma gerichtet.
Unbemerkt
trat ich auf einen giftigen Dorn;
mein ganzer Körper
war von Schmerz erfüllt.

Ich wandte mich
dem Erkennen selbst zu:
Es gibt ein Erkennen,
das den Schmerz erkennt.
Doch das klare, reine Erkennen
ist selbst nicht schmerzhaft
und kennt keinen Schmerz.

Ich fragte mich:

„Kann ein Körper
zwei Arten des Erkennens haben?“
Als ich die Aufmerksamkeit sammelte,
wurden Körper und Geist
plötzlich leer.
Innerhalb kurzer Zeit
erlöschten alle Ausflüsse,
und ich wurde Arhat,
vom Buddha selbst bestätigt
als Nicht-mehr-Lernender.

Wenn nach vollkommener Durchdringung gefragt wird,
so ist –
gemäß meiner Verwirklichung –
das reine Erkennen,
das den Körper hinter sich lässt,
der erste Zugang.“

Da erhob sich
Subhuti,
verneigte sich
vor den Füßen des Buddha
und sprach:

„Seit unermesslichen Zeiten
ist mein Geist
frei und ungehindert.
Ich erinnere mich
an zahllose Geburten,
so zahlreich wie der Sand des Ganges.
Schon im Mutterleib
erkannte ich
Leerheit und Stille;
so weitete sich diese Einsicht,

bis die zehn Richtungen
zu Leerheit wurden
und auch Wesen
Leerheit verwirklichten.

Durch den Buddha
wurde mir
die wahre Erkenntnis
des leuchtenden Leer-Seins eröffnet.
Die Natur der Leerheit
wurde rund und klar,
und ich erlangte
die Arhat-Frucht.
Unmittelbar trat ich ein
in das kostbare,
leuchtende Leerheitsmeer
des Tathagata.
Mit seinem Wissen und Sehen
wurde ich eins
und als Nicht-mehr-Lernender bestätigt.

Die Befreiung
durch Wesens-Leerheit
halte ich für das Höchste.
Wenn nach vollkommener Durchdringung gefragt wird,
so ist –
gemäß meiner Verwirklichung –
das Aufgehen aller Erscheinungen
im Nicht,
das Erlöschen auch dieses Nicht,
und das Zurückkehren des Dharma
in das Nicht –
der erste Zugang.“

Da erhob sich
Shariputra,
verneigte sich
vor den Füßen des Buddha
und sprach:

„Seit unermesslichen Zeiten
sind Geist und Sehen
in mir klar und rein.
Ich erinnere mich
an zahllose Geburten,
so zahlreich wie der Sand des Ganges.
Was sich
in Welt und Überwelt wandelt,
durchdrang ich,
sobald ich es sah,
ohne Hindernis.

Auf dem Weg
begegnete ich
den Brüdern Kasyapa,
die über Ursachen und Bedingungen sprachen.
Da erkannte ich,
dass der Geist
keine Grenze kennt,
und trat in den Orden
des Buddha ein.

Als Sehen und Erwachen
rund und klar wurden,
entstand große Furchtlosigkeit.
Ich vollendete
die Arhat-Frucht
und wurde

der älteste Sohn des Buddha –
aus seinem Mund geboren,
durch das Dharma geformt.

Wenn nach vollkommener Durchdringung gefragt wird,
so ist –
gemäß meiner Verwirklichung –
das Leuchten von Geist und Sehen,
das bis an die Grenze
des Erkennens reicht,
der erste Zugang.“

Da erhob sich
Samantabhadra,
verneigte sich
vor den Füßen des Buddha
und sprach:

„Seit unzähligen Zeiten
diene ich
zahllosen Buddhas
als Dharmafürstensohn.
Die Buddhas der zehn Richtungen
lehren ihre Bodhisattva-Schüler
mit reifer Anlage
die Praxis Samantabhadras –
darum trägt sie meinen Namen.

Weltverehrter,
ich wirke
durch das Hören des Geistes,
um die vielfältigen Erkenntnisse
aller Wesen zu unterscheiden.
Wenn irgendwo,
selbst jenseits

unzähliger Welten,
ein einziges Wesen
in seinem Herzen
die Praxis Samantabhadras erweckt,
erscheine ich zu jener Zeit
auf dem sechszähligen Elefanten,
vervielfältige mich
in zahllose Gestalten
und gelange an seinen Ort.

Selbst wenn dieses Wesen
mich noch nicht sehen kann,
berühre ich ihm
im Verborgenen den Scheitel,
schütze und tröste es
und führe es zur Vollendung.

Wenn nach vollkommener Durchdringung gefragt wird,
so liegt der ursprüngliche Grund darin,
dass das Hören des Geistes
zur Klarheit erwacht
und Unterscheidung frei wird –
dies ist der erste Zugang.“

Da erhob sich
Sundarananda,
verneigte sich
vor den Füßen des Buddha
und sprach:

„Als ich
dem Buddha folgte
und den Weg betrat,
hielt ich zwar
die Gebote,

doch im Samadhi
war mein Geist
ständig zerstreut;
die ausflusslose Klarheit
hatte ich noch nicht erreicht.

Der Buddha
lehrte mich,
den hellen Punkt
an der Nasenspitze
still zu betrachten.
Nach längerer Übung
sah ich den Atem
ein- und ausgehen
wie feinen Rauch.
Körper und Geist
wurden innerlich licht;
die Welt
erschien rund und klar,
leer und rein
wie durchsichtiges Glas.

Allmählich
verging die Rauchform,
der Atem
wurde weiß und still;
der Geist öffnete sich,
die Ausflüsse erloschen.
Ein- und Ausatmen
verwandelten sich
in Licht,
das die zehn Richtungen
durchstrahlte.
So erlangte ich

die Arhat-Frucht,
und der Buddha
verhieß mir
das Erwachen.

Wenn nach vollkommener Durchdringung gefragt wird,
so ist –
gemäß meiner Verwirklichung –
das Auflösen des Atems,
aus dem sich
klare Erkenntnis entfaltet
und die Ausflüsse erlöschen,
der erste Zugang.“

Da erhob sich
Purna Maitrayani,
verneigte sich
vor den Füßen des Buddha
und sprach:

„Seit unermesslichen Zeiten
ist meine Rede frei und ungehindert.
Ich verkündete
Leiden und Leerheit
und drang tief
zur wirklichen Gestalt der Dinge vor.
So öffneten sich mir
die verborgenen Dharma-Tore
unzähliger Buddhas;
inmitten der Versammlung
legte ich sie fein
und klar dar
und gewann große Furchtlosigkeit.
Der Buddha

erkannte meine Gabe
der Rede
und lehrte mich,
durch den Klang der Stimme
das Dharma zu entfalten.
Vor ihm
half ich,
das Rad der Lehre zu drehen.
Durch den Löwenruf
vollendete ich
die Arhat-Frucht;
der Weltverehrte
bestätigte mich
als den Höchsten
im Verkünden des Dharma.

Wenn nach vollkommener Durchdringung gefragt wird,
so ist –
gemäß meiner Verwirklichung –
das Dharma-Wort,
das Hindernisse bezwingt
und alle Ausflüsse zum Erlöschen bringt,
der erste Zugang.“

Da erhob sich
Upali,
verneigte sich
vor den Füßen des Buddha
und sprach:

„Ich folgte dem Buddha persönlich,
als er die Stadt verließ
und den Weg begann.
Ich sah seine sechs Jahre

großer Mühe
und erlebte,
wie er die Mächte der Verblendung bezwang,
die äußeren Wege ordnete
und die weltlichen Ausflüsse überwand.

Ich empfang die Gebote
aus dem Mund des Buddha
und bewahrte sie rein:
bis hin zu
den vielen Formen des Verhaltens
und den feinsten
inneren Neigungen –
alles wurde geklärt.
Körper und Geist
kamen zur Ruhe,
und ich vollendete
die Arhat-Frucht.

In der Versammlung
bin ich der Hüter der Ordnung;
der Buddha bestätigte
mein Herz selbst.
Das Halten der Gebote
und das Ordnen des Körpers
gelten als das Höchste.

Wenn nach vollkommener Durchdringung gefragt wird,
so ist –
gemäß meiner Verwirklichung –
das Ergreifen des Körpers
und die Freiheit des Körpers,
dann das Ergreifen des Geistes
und die Durchdringung des Geistes,

und schließlich
die volle Durchlässigkeit
von Körper und Geist –
der erste Zugang.“

Da erhob sich
Mahamaudgalyayana,
verneigte sich
vor den Füßen des Buddha
und sprach:

„Zu Beginn
ging ich um Almosen,
als ich den drei Kasyapa-Brüdern
begegnete.
Sie erklärten mir
die tiefe Bedeutung
der Lehre von Ursachen und Bedingungen.
Da fasste ich
augenblicklich den Entschluss
und gewann
große Durchdringung.

Der Buddha
gewährte mir
das Tragen der Mönchsrobe;
Bart und Haare
fielen von selbst ab.
Ich durchwanderte
die zehn Richtungen
ohne Hindernis;
meine geistigen Kräfte
entfalteten sich
und galten als die höchsten.

So vollendete ich
die Arhat-Frucht.

Nicht nur der Buddha,
auch die Buddhas
der zehn Richtungen
preisen diese Kräfte
als rund,
klar,
rein,
frei
und ohne Furcht.

Wenn nach vollkommener Durchdringung gefragt wird,
so ist –
gemäß meiner Verwirklichung –
das Zurückwenden
und Vertiefen
des Lichtes des Geistes,
das sich klärt
wie ein trüber Strom,
der lange ruht
und schließlich
klar und rein wird,
der erste Zugang.“

Da trat
Ucchusma
vor den Buddha,
faltete die Hände
und verneigte sich
vor seinen Füßen:

„In fernen Zeiten
war meine Natur

stark von Begierde bewegt.
Damals erschien ein Buddha
namens König der Leerheit,
der lehrte:
,Viel Begehren
sammelt sich zu Feuer.‘

Er wies mich an,
den ganzen Körper,
Knochen und Glieder,
alle Regungen
von Kälte und Wärme
gründlich zu betrachten.
So sammelte sich
das innere Licht
und verwandelte
das Begehren
in Weisheitsfeuer.

Von da an
nannten mich die Buddhas
,Feuerhaupt‘.
Durch das Samadhi
des Feuerlichts
vollendete ich
die Arhat-Frucht.
Mein Herz fasste
das große Gelübde:
Wo immer Buddhas erwachen,
will ich als Kraftträger
die Mächte der Verblendung bezwingen.

Wenn nach vollkommener Durchdringung gefragt wird,
so ist –

gemäß meiner Verwirklichung –
das klare Durchdringen
der warmen Berührung
von Körper und Geist;
wenn alle Ausflüsse erlöschen,
entsteht das große Schatzfeuer
und der Eintritt
in das höchste Erwachen –
dies ist der erste Zugang.“

Da erhob sich
Bodhisattva Chidi,
verneigte sich
vor den Füßen des Buddha
und sprach:

„In fernen Zeiten
erschien der Buddha Pu Guang,
und ich war damals Mönch.
An allen Wegen,
Übergängen
und gefährlichen Stellen
ebnete ich den Boden,
baute Brücken
oder trug Erde und Sand,
damit Wagen und Tiere
ungehindert passieren konnten.
So arbeitete ich mühevoll
durch unzählige Buddha-Zeitalter.

Wo Menschen
Lasten zu tragen hatten,
trug ich sie voran,
legte sie ab

und ging weiter,
ohne Lohn zu verlangen.
In Zeiten großer Hungersnot
trug ich Menschen,
nahm aber nur das Nötigste.
Wenn Wagen oder Tiere
im Schlamm steckten,
befreite ich sie
mit geistiger Kraft.

Als einst ein König
den Buddha empfang,
ebnete ich den Boden.
Da sprach der Buddha:
,Wenn der Geist eben ist,
ist auch der Boden der Welt eben.‘

In diesem Augenblick
öffnete sich mein Geist.
Ich sah,
dass die Staubteilchen meines Körpers
und die Staubteilchen der Welt
ohne Unterschied sind.
Sie berühren einander nicht;
selbst Waffen
finden keinen Ansatz.

So erkannte ich
in der Dharma-Natur
das Ungeborene,
vollendete die Arhat-Frucht
und trat erneut
in den Bodhisattva-Weg ein.
Als ich die Buddhas

die Lotus-Lehre
der Buddha-Erkenntnis verkünden hörte,
bezeugte ich sie zuerst
und führte an.

Wenn nach vollkommener Durchdringung gefragt wird,
so ist –
gemäß meiner Verwirklichung –
das gründliche Erkennen,
dass Körper und Welt
ursprünglich gleich sind,
aus dem Tathagata-Speicher
trügerisch hervorgegangen;
wenn der Staub vergeht,
wird Weisheit rund
und der höchste Weg vollendet –
dies ist der erste Zugang.“

Da erhob sich
Jugendlicher Mondglanz,
verneigte sich
vor den Füßen des Buddha
und sprach:

„In fernen Zeiten
erschien ein Buddha
namens Wasserhimmel.
Er lehrte,
durch die Essenz des Wassers
in Sammlung einzutreten.

Ich betrachtete
die Wasser-Natur im Körper:
Tränen, Speichel,
Säfte und Blut,

Ausscheidungen –
alles zeigte sich
als ein einziger Strom.
So erkannte ich:
Das Wasser im Körper
ist dem Wasser der Welt gleich,
ohne Unterschied.

Zuerst sah ich nur Wasser
und hielt noch
am Körper fest.
Als ich in stiller Sammlung war,
sah ein Schüler im Raum
nur klares Wasser.
Ein Kind warf einen Stein hinein.
Als ich aus der Sammlung kam,
empfand ich Schmerz im Herzen.
Nachdem der Stein
entfernt worden war,
war der Körper wieder wie zuvor.

Durch viele Buddhas
hindurch
vergaß ich schließlich
den Körper ganz.
Meine Natur vereinigte sich
mit den Wasser-Meeren
der zehn Richtungen
in wahrer Leere,
ohne Zweiheit.

Nun trage ich
den Namen Jugendlicher Mondglanz
und verweile

unter den Bodhisattvas.

Wenn nach vollkommener Durchdringung gefragt wird,
so ist –
gemäß meiner Verwirklichung –
die einheitliche,
frei fließende Natur des Wassers,
durch die ich
die Geduld des Ungeborenen erlangte
und Bodhi vollendete,
der erste Zugang.“

Da erhob sich
der Dharmafürstensohn
Lapis-Lazuli-Licht,
verneigte sich
vor den Füßen des Buddha
und sprach:

„In fernen Zeiten
erschien ein Buddha
namens Unermesslicher Klang.
Er offenbarte
den Bodhisattvas
das ursprünglich erwachte,
klar leuchtende Erkennen.

Ich betrachtete
diese Welt
und die Körper der Wesen
und erkannte:
Alles wird
durch trügerische Bedingungen
und die Kraft des Windes
in Bewegung gesetzt.

Ich betrachtete
das Bestehen der Welt,
ihre Bewegung,
die Bewegung und Ruhe des Körpers,
die Regungen des Geistes –
alle Bewegungen
waren eins
und ohne Unterschied.

So erkannte ich klar:
Bewegung hat
keine Herkunft
und kein Ziel.

Die verwirrten Wesen
der zehn Richtungen
sind gleich
in dieser Trügerischkeit.
Alle Wesen
eines großen Weltbereichs
gleichen Mücken in einem Gefäß,
die auf engem Raum
lärmend durcheinanderwirren.

Kurz nach der Begegnung
mit diesem Buddha
erlangte ich
die Geduld des Ungeborenen.
Mein Geist öffnete sich,
und ich sah
das östliche Land
des Unbeweglichen Buddha.
Als Dharmafürstensohn
diente ich
den Buddhas der zehn Richtungen.

Körper und Geist
begannen zu leuchten,
klar und ohne Hindernis.

Wenn nach vollkommener Durchdringung gefragt wird,
so ist –
gemäß meiner Verwirklichung –
das Erkennen,
dass die Kraft des Windes
keinen eigenen Halt besitzt;
so erwacht der Bodhi-Geist,
tritt in Sammlung ein,
vereint sich
mit den Buddhas der zehn Richtungen
und übermittelt
den einen,
wunderbaren Geist –
dies ist der erste Zugang.“

Da erhob sich
Akashagarbha,
verneigte sich
vor den Füßen des Buddha
und sprach:

„Ich war einst
mit dem Tathagata
beim Buddha Dipankara
und erlangte dort
den grenzenlosen Körper.

Damals hielt ich
die vier großen Juwelen;
ihr Licht
durchdrang die Buddha-Länder

der zehn Richtungen
und offenbarte sie
als Leere.
Zugleich erschien
in meinem Geist
ein großer, runder Spiegel,
aus dem
zehn feine Lichtschätze ausströmten.

Diese ergossen sich
bis an die Grenze des Raumes;
unzählige Buddha-Länder
traten in den Spiegel ein
und gingen
in meinen Körper über.
Mein Körper
war wie der Raum
und behinderte nichts;
er konnte
in die Staubteilchen-Welten eintreten
und dort
weitreichend wirken,
in vollkommener Entsprechung.

Diese große Kraft
entstand daraus,
dass ich betrachtete:
Die vier Elemente
haben keinen eigenen Halt;
Vorstellungen
entstehen und vergehen;
Raum ist ohne Zweiheit
und die Buddha-Länder
sind ursprünglich gleich.

So erlangte ich
die Geduld des Ungeborenen.

Wenn nach vollkommener Durchdringung gefragt wird,
so ist –

gemäß meiner Verwirklichung –
das Betrachten
der grenzenlosen Leere,
durch das ich
in Sammlung eintrete
und die wunderbare Kraft
rund und klar wird,
der erste Zugang.“

Da erhob sich
Maitreya,
verneigte sich
vor den Füßen des Buddha
und sprach:

„In fernen Zeiten
erschien ein Buddha
namens Sonnen-Mond-Licht.
Von ihm ausgehend
trat ich in den Weg ein.
Mein Geist jedoch
hing noch
an weltlichem Ansehen
und suchte
den Umgang mit vornehmen Kreisen.

Der Buddha
lehrte mich daraufhin,
die Sammlung
des Nur-Bewusstseins zu üben

und in Sammlung einzutreten.
Über viele Zeitalter hinweg
diente ich mit dieser Sammlung
unzähligen Buddhas,
bis das Streben
nach weltlichem Ruhm
vollständig zur Ruhe kam.

Als später
Dipankara erschien,
vollendete ich
das höchste,
rund klare
Samadhi des Bewusstseins.
Da erkannte ich:
Alle Welten,
rein oder unrein,
seiend oder nicht-seiend,
sind Wandlungen meines Geistes.

Durch das Durchschauen
des Nur-Bewusstseins
erkannte ich,
dass aus der Natur des Bewusstseins
unzählige Buddhas hervorgehen.
Nun habe ich
die Verheißung empfangen,
als Nächster
die Buddha-Stätte zu erfüllen.

Wenn nach vollkommener Durchdringung gefragt wird,
so ist –
gemäß meiner Verwirklichung –
das klare Erkennen,

dass die zehn Richtungen
nur Bewusstsein sind;
wenn das Bewusstsein
rund und klar wird
und in die vollendete Wirklichkeit eintritt,
frei von abhängiger
und eingebildeter Verhaftung,
erlange ich
die Geduld des Ungeborenen –
dies ist der erste Zugang.“

Da erhob sich
Mahasthamaprapta
mit zweiundfünfzig Bodhisattvas,
verneigte sich
vor den Füßen des Buddha
und sprach:

„In fernen Zeiten
erschien ein Buddha
namens Unermessliches Licht.
In einem Kalpa
folgten ihm zwölf Buddhas,
deren letzter
Über-Sonnen-Mond-Licht hieß.

Dieser Buddha
lehrte mich
die Sammlung
des Buddha-Gedenkens
und sprach:

„Ist einer ganz im Erinnern
und der andere im Vergessen,
so begegnen sie sich

und doch nicht wirklich.
Erinnern sich aber beide
tief und beständig,
so sind sie
von Leben zu Leben
wie Körper und Schatten.

So wie eine Mutter
ihr Kind nie vergisst,
und ein Kind,
das die Mutter erinnert,
nie wirklich fern ist,
so sind auch Buddha und Wesen
durch gegenseitiges Gedenken
nicht getrennt.

Wenn Wesen
den Buddha erinnern
und den Buddha bedenken,
werden sie
gewiss dem Buddha begegnen.
Ohne weitere Mittel
öffnet sich ihr Herz von selbst.
Wie jemand,
der mit Duft durchtränkt ist
und selbst Duft annimmt –
so ist dies
die Zierde von Licht und Nähe.’

Auf dieser Grundlage
erlangte ich
durch das Buddha-Gedenken
die Geduld des Ungeborenen.
Nun sammle ich

die Buddha-Gedenkenden
in dieser Welt
und führe sie
in das Reine Land.

Wenn nach vollkommener Durchdringung gefragt wird,
so ist –
gemäß meiner Verwirklichung –
ohne Auswahl
alle sechs Sinne
gänzlich zu sammeln,
reines Gedenken
ohne Unterbrechung fortzusetzen
und dadurch
Samadhi zu erlangen –
dies ist der erste Zugang.“

Widmungsvers

Mögen diese Verdienste und Tugenden
Allen Wesen zum Heil reichen.
Mögen sie, Geburt und Tod transzendierend,
In Amittuofo's Reinem Land erwachen!

Möge die Intention klar sein,
auch wo die Worte
unvollkommen
sind

