

INHOUD

- 1 **Wijsheid laat zich niet delen - Ton Bil**
- 2 **Wijsheid - Paul Boersma**
- 3 **Wat is wijs? - Doshin Houtman**
- 4 **Momenten van wijsheid - Aad Verboom**
- 5 **Meditatieretraite op Terschelling - Joke Wielinga**
- 6 **Overzicht Vipassana-activiteiten**
- 7 **Overzicht lokale Vipassana centra**
- 10 **Metgezellen op onze levensreis (deel 3) - Frits Koster**
- 12 **Dhamma-verdiepingscursus**

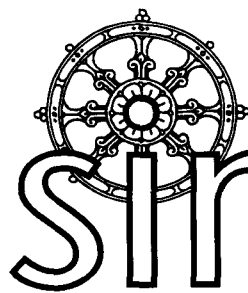
REDACTIONEEL

Wat is wijsheid? Dankzij de belangeloze inzet van enkele auteurs is de redactie erin geslaagd een heel scala aan antwoorden op deze belangrijke vraag te krijgen.

Ton Bil bijt het spits af. Met het delen van wijsheid moet je volgens hem voorzichtig zijn, want voor je het weet geef je uit ijdelheid een mening over zaken waarin je helemaal niet wijs bent. Wijsheid die in woorden is te vatten, is niet de hoogste wijsheid. Toch kan het volgens Paul Boersma zinvol zijn er over te lezen. Bijvoorbeeld de Dhammapada, van oudsher een belangrijke bron van boeddhistische wijsheid. Volgens Doshin Houtman is wijsheid niet iets wat je kunt oefenen, maar is het de uitkomst van de meditatieve weg. Maar die uitkomst is volgens Aad Verboom niet iets wat je krijgt en dan nooit meer kwijtraakt. Je ervaart het een keer en daardoor wil je het vaker ervaren. Joke Wielinga probeerde wijsheid te ervaren tijdens een meditatieretraite op Terschelling. Wie wijs is, ziet vanzelf wat nodig is om te doen, zo leerde zij daar. Tot slot van dit nummer neemt Frits Koster ons verder mee op het boeiende, maar complexe pad van de Abhidhamma. Deze keer gaat het over de veertien leed veroorzakende krachten. En verder natuurlijk het overzicht van lokale meditatiecentra en binnenkort te houden retraites.

Het volgende nummer van SIMSara komt uit in januari 2006 en staat in het teken van 'rijkdom en overvloed'. Uw bijdragen over dit, of een ander thema kunt u tot 15 december inleveren. Wij wensen u veel leesplezier!

De redactie

stichting **inzichts meditatie**

SIMSARA

Nieuwsbrief voor belangstellenden in Vipassana-meditatie
SEPTEMBER 2005 – JAARGANG 7, NUMMER 3

Wijsheid laat zich niet delen

door *Ton Bil*

"Wat wil jij dan later worden?" vroeg het oudere zusje van mijn klasgenootje Gerco mij spottend. Ik was misschien tien jaar, een wijsneus die weinig respect genoot van zijn schoolgenoten. "Professor," antwoordde ik. Als ik dan niet wilde vechten, dan hoopte ik toch met slimheid erkenning te vinden. Hoon was mijn deel.

Er is, lijkt me, een sterk verband tussen slimheid en wijsheid. In die jaren van schoolpesterijen ontwikkelde ik de behoefte aan wijsheid als uitweg uit mijn lijden. Die behoefte zelf heeft al een schijn van wijsheid: alsof al het andere je toe zal vallen - aanzien, rijkdom, geluk, eeuwig leven of in elk geval een lang en gezond leven - als je maar wijs bent. Een van de bijbelse verhalen over de wijze koning Salomo suggereert zo iets ook. Wijsheid heeft aldus een haast onweerstaanbaar aura van goddelijkheid.

Het "delen" van wijsheid werd mijn middel om respect te verdienen. Professor werd ik niet, maar wel organisatie-adviseur, docent, columnist en auteur van studie- en managementboeken. Niets leuker, nuttiger en bevredigender dan zo mijn wijsheid te "delen".

Echter, wijsheid "delen" werkte vaak averechts: de "begunstigde" vond me bemoeizuchtig of pretentieveus, of was juist zo complimenteus dat ik mij liet verleiden tot uitspraken over dingen waarin ik onwijs was. Ik zie inmiddels meer redenen om wijsheid *niet* te delen dan om dat wel te doen.

Trapsgewijs

De hamvraag over het "delen" van wijsheid is of wijsheid zich in woorden laat vatten en overdraagbaar is. Ik denk dat wijsheid niet bestaat los van een

persoon. Wijze woorden maken niemand wijs, hooguit wegwijz. Als ik wijs ben, geef ik zelf hooguit nog wegwijzers in plaats van mijn wijsheden te debiteren. Zo omzeil ik de averechte effecten van de zucht om de wijze uit te hangen.

De voorbeelden uit de oproep van de redactie om onze wijsheid te delen (*bijv. "niet spelen op de trap"*) zijn wel wijze woorden, maar geen wijsheid. Die wijsheid heeft mijn dochter van drie namelijk ontwikkeld precies toen ze, thuis spelend op de trap, haar evenwicht dreigde te verliezen... Trouwens, gisteravond speelde ze toch weer op een trapje en struikelde ze! Maar dat was dan ook een *ander* trapje: buiten op straat. "*Nine-tenths of wisdom is being wise in time,*" zei Theodore Roosevelt. Het juiste moment, en de juiste plaats voor je wijsheid, daar komt het op aan.

De betere reden om mijn wijsheid voor mij te houden is deze: "*Wijsheid kan je slechts trapsgewijs bereiken. Er gaat geen lift*" (de aforist Kadé Bruin). Ofwel: wijsheid is de (plotselinge) uitkomst van zelfwerkzaamheid. Als het anders was, had de hele mensheid 2500 jaar na dato de Boeddha toch op zijn minst ingehaald in wijsheid?

De lezer van SIMSara hoeft ik niet te vertellen dat ook bij de weg tot wijsheid die vipasana heet zelfwerkzaamheid geboden is. Met de dhamma-talks, SIMSara en onze leermeesters als wegwijzers. En zoals overal is er wijsheid nodig om de wegwijzers te vinden en de juiste en onjuiste aanwijzingen van elkaar te onderscheiden. Het zusje van Gerco gaf mij een wegwijzer, en pas tientallen jaren - als ik dit rustig beschouw - zie ik dat hij naar mijn ijdelheid wijst.

Wijsheid

door Paul Boersma

Er zijn woorden waarvan de betekenis zich uitstrekt tot in het gebied van het bovennatuurlijke. Ook het boeddhisme kent zulke woorden, want vergis je niet: evenals alle andere religies gaat ook het boeddhisme over het bovennatuurlijke en het Absolute. Het verschilt van bijvoorbeeld de drie monotheïstische religies, doordat het het bovennatuurlijke niet als uitgangspunt neemt – een uitgangspunt waaronder de mens soms gebukt gaat en waardoor hij soms overweldigd wordt – en dan naar de mens toewerkt, maar de mens als uitgangspunt neemt en dan pas later op het bovennatuurlijke uitkomt. Het Nibbana (Nirwana) is bovennatuurlijk en is absoluut, daar zijn alle boeddhisten het over eens.

Het woord Wijsheid is zo'n boeddhistisch woord met een betekenis die boven het dagelijkse en normale uitstijgt, andere zijn Lijden (Dukkha) en Vrijheid (het thema van de vorige Simsara). Wijsheid betekent in laatste instantie (en dus in de eerste plaats) inzicht in de dingen zoals ze werkelijk zijn en dat is een bovennatuurlijk inzicht. Het is een inzicht, een gnosis, en als zodanig niet een eigenschap van een mens of van het gedrag van een mens. We kunnen, ook binnen het boeddhisme, een mens wijs noemen of een bepaald gedrag wijs vinden: dan is de wijsheid of helemaal niet of slechts indirect aan het bovennatuurlijke inzicht gekoppeld. Helemaal niet: als we het gedrag alleen op de gevolgen beoordelen. Indirect: als we bij iemand een speciaal inzicht vermoeden, dat in de richting gaat van het transcendente inzicht.

Over het hoogste inzicht is binnen de rijke boeddhistische traditie op heel verschillende manieren geschreven of

gesproken. Het oudste boeddhisme verdeelt het spirituele pad in Sila, Samadhi en Pañña (Zelfdiscipline, Concentratie en Wijsheid). De Mahasi-methode van Vipassana, die de meesten van ons beoefenen, koppelt dan de wijsheid aan de Vipassana-meditatie. Wie Vipassana beoefent is dus bezig wijs te worden (en daarom is het in veel gevallen wijs Vipassana te beoefenen).

In de Abhidhamma, een scholastieke tekstverzameling die na de soetra's is ontstaan, wordt wijsheid gezien als een van de 52 metgezellen (*cetasikas*) van de verschillende bewustzijnstypen die er bestaan. Dat heeft het nadeel van het risico dat wijsheid als een ding wordt opgevat, iets wat wijsheid beslist niet is. Dit is misschien een gevolg van de te ver doorgevoerde systematisering die deze tekstverzameling kenmerkt. Maar voor de goede verstaander valt er in de Abhidhamma veel te leren, en dat is ook hier het geval: wijsheid is namelijk de meest speciale *cetasika* die er is, nummer 52. Het is de laatste *cetasika* en ze doorgrondt de laatste werkelijkheid. Omdat de Abhidhamma hier verder over zwijgt (er valt ook moeilijk iets over te zeggen) last Frits Koster in zijn pas verschenen boek over dit onderwerp (Het web van wijsheid) een leerzame passage in over de verschillende niveaus van wijsheid of inzicht die in het oudste boeddhisme onderscheiden worden.

In de Mahayana literatuur wordt wél over wijsheid gesproken, met name in de Prajnaparamita literatuur, die gaat over de vervolmaking (*paramita*) van wijsheid (*prajna*). De suggestie dat de wijsheid van de oudste boeddhisten vervolmaakt zou kunnen worden, komt me vreemd voor: wijsheid is hier immers geen relatief begrip. Hoogstens de formuleringen van die wijsheid kunnen vervolmaakt worden. Het nieuwe sleutelwoord, dat overigens al in de oudste geschriften voorkwam, is leegheid. Wijsheid is onverbreeklijk verbonden met leegheid. Wijsheid betekent de leegheid van alles doorzien. De inzichten in de werkelijkheid van Mahayana zijn bijna gelijk aan die van hun voorgangers: ook hier worden personen, bomen en tafels als relatieve werkelijkheden gezien, constructies van ons denken die geen eigen bestaan hebben. Het kleine verschil met de Abhidhamma is dat deze ervan uitgaat dat er een soort basisbestanddelen of atomen van de menselijke ervaring bestaan, de zogenaemde dharma's, die een zelfstandig bestaan hebben. De Prajnaparamita literatuur zegt dat ook deze dharma's geen zelfstandig bestaan hebben. Of dit inzicht alleen theoretisch is of ook praktische betekenis heeft, staat nog te bezien.

De wijsheid die in woorden is te vatten is niet de hoogste wijsheid. Toch kan het zinvol zijn zich ermee bezig te houden. Bijvoorbeeld door de Dhammapada te raadplegen, een verzameling gedichten uit de Pali-canon, die van oudsher beschouwd wordt als een compendium van boeddhistische wijsheid. Als we de vraag stellen wat de Dhammapada vindt van wijsheid, is een goede eerste benadering het hoofdstuk over dwaasheid te lezen. Dwaasheid is immers in het gewone taalgebruik het tegenovergestelde van wijsheid. De vertalingen uit de Dhammapada die volgen zijn het resultaat van mijn pogingen om ritme en inhoud met elkaar te verenigen. Uit het vijfde hoofdstuk, dat over dwazen gaat, de eerste zes verzen:

60 Lang is de nacht voor wie niet kan slapen,
Lang is de mijl voor wie is uitgeput,
Lang is de keten van wedergeboorten
Voor dwazen, met de Waarheid onbekend

61 Wie op zijn tocht niemand ontmoet
Beter of zijns gelijke,
Laat hij ferm alleen gaan:
Met dwazen trekt men niet op.

62 Dit is mijn kind, dit is mijn geld,
Zo zijn de zorgen van de dwaas.
Maar men bezit nog niet zijn eigen zelf;
Hoe dan kinderen, hoe dan geld?

63 De dwaas die weet: ik ben dwaas,
Is toch nog enigszins wijs.
De dwaas die denkt: ik ben wijs,
Is ongetwijfeld echt dwaas

64 Ook al leeft een dwaas te midden van wijzen
Zijn hele leven lang,
Dan nog wordt hij de Dhamma niet gewaar
Evenmin als 'n lepel de smaak van de soep.

65 Ook al is de verstandige bij de wijze
Slechts een klein moment,
Dan toch wordt hij de Dhamma nog gewaar
Evenals de tong de smaak van de soep.

Willen we geen indirecte, maar rechtstreekse uitspraken over wijsheid, dan moeten we ons wenden naar de volgende twee hoofdstukken, die respectievelijk gaan over de *pandit* (meestal vertaald als "de wijze") en de *arabat* (de heilige of de volmaakt verlichte).

Uit hoofdstuk zes (de wijze) twee verzen:

80 Irrigators leiden recht het water,
Pijlenmakers buigen recht de pijl,
Timmerlieden buigen recht het hout,
Wijzen temmen zichzelf.

81 Zoals een vaste rots
Door de wind niet wordt bewogen:
Zo blijven onberoerd
Door lof en blaam de wijzen

Ten slotte twee verzen uit hoofdstuk zeven (de heilige):

94 Wiens zinnen zijn bedwongen
Als goed getrainde paarden,
Wie vrij is van eigendunk en onzuiverheid:
Zo iemand is zelfs bij de goden geliefd.

96 Wie door juist inzicht is bevrijd:
Vredig is van hem de geest,
Vredig ook de woorden en daden.
Door lotgevallen wordt hij niet beroerd.

Wat is wijs?

door Doshin Houtman

Wat is wijs? Hoe vaak vragen we ons dat niet af?

We moeten een beslissing nemen, en wat is dan de juiste beslissing? We bekijken de situatie aan alle kanten en kiezen dan voor de, in onze ogen, beste oplossing. Achteraf zien we dan of het een wijze beslissing was of niet.

Wijsheid: je komt het in de boeddhistische teksten op veel plaatsen tegen. Het speelt een belangrijke rol in de boeddhistische (meditatie)oefening. Je kunt echter niet in wijsheid oefenen, het is de uitkomst van de meditatieve weg. Uiteindelijk worden we wijs omdat wijsheid onze ingeboren natuur is. Als door de spirituele beoefening de onzuiverheden, die onze waarneming vertroebelen, verdwijnen, komt de wijsheid vanzelf te voorschijn. Wijsheid komt samen met mededogen voort uit een zuiver hart, uit een geest zonder gehechtheden. Wijsheid en mededogen vormen een eenheid. Er is geen wijsheid zonder mededogen en als er mededogen is gaat dat gepaard met wijsheid. Als er wijsheid is, is er helderheid van geest: het waarnemen van de dingen zoals ze zijn. Vanuit die helderheid wordt er dan in ieder situatie juist gesproken en gehandeld. Zo leven Boeddha's.

Dat is heel mooi, kun je zeggen, maar ik ben nog geen Boeddha, maar ik moet wel beslissen, en dan? Mijn Ch'an meester zegt: zolang de Boeddha in jezelf nog niet geboren is, leef dan volgens de leer die de Boeddha ons heeft gegeven.

De leer/methode is dan je leidraad. Vertrouw maar op de woorden van de Boeddha. De Boeddha heeft ons in vele teksten aanwijzingen gegeven om op zo'n manier te leven, dat we tot bevrijding komen, en dus tot wijsheid. We hebben de vijf of de tien leefregels die onze blik kunnen richten op hoe je zo wijs mogelijk kunt handelen. Tot we wakkere Boeddha's zijn gebruiken we die aanwijzingen om ons handelen en spreken te toetsen. Die leefregels vat ik zelf graag samen in de vuistregel: handel zo dat je het welzijn van jezelf en anderen bevordert.

En als ik het dan nog niet weet? Als er tijd is om een beslissing te nemen, wacht dan gewoon nog even. Misschien komt er meer helderheid in de situatie. Mijn vipassana leraar zei wel eens: wie zegt dat je nu een beslissing moet nemen? Geef het tijd! Zij zei: Ga stap voor stap. Het enige dat je moet weten is of deze stap een goede stap is. Is dit een goede stap? En dit? En dit? Zo hoef je als je aandachtig bent maar een stap terug te doen als je verkeerd zit. En voortgaande op die weg van stap voor stap kom je uiteindelijk waar je moet zijn.

En als ik niet veel tijd heb en er moet toch een beslissing komen? Doe dan wat je het beste lijkt voor iedereen. Kijk daarna naar het resultaat en trek daar lering uit. Ook zo komen we tot inzicht en daardoor weer een stapje dichterbij ons ware Zelf, dat ten diepste wijsheid en mededogen is.

Momenten van wijsheid

door Aad Verboom

Veel mensen beschouwen hun eigen bewustzijn als één geheel, als iets dat er continu is, zolang ze leven. Wanneer je oplettendheid ontwikkelt zul je echter waarnemen dat dit alleen maar zo lijkt. Bij nadere beschouwing is dat wat "het bewustzijn" genoemd wordt een opeenvolging van "losse" bewustzijnsmomenten. Een volgende stap is dat je in alle bescheidenheid tot de conclusie komt dat lang niet elk (bewustzijns)moment een moment van wijsheid is.

Wijsheid

Op een vergelijkbare manier is wijsheid niet iets wat je een keer verkrijgt en dan voor de rest van je leven continu hebt. Het is iets dat je op een gegeven moment voor het eerst ervaart, waardeert en daarna vaker mee wil maken. Nu is de wens om wijzer te worden wel nodig maar op zich niet voldoende. Twee dingen zijn belangrijk om te weten :

- * hoe je momenten van wijsheid en momenten van niet-wijsheid kunt herkennen, en
- * hoe je momenten van wijsheid kunt laten ontstaan en groeien.

In de volgende alinea's wil ik enkele ingangen geven die je kunnen helpen hier mee om te gaan. Hiervoor is het kader van het handelen (Pali: *kamma* / Sanskrit: *karma*) gebruikt.

Kamma, wet van oorzaak en gevolg.

De boeddhistische visie op handelen kan als volgt beschreven worden :

- * je huidige handelen is bepaald door handelingen in het verleden, en
- * je huidige handelen bepaalt je toekomstige handelingen.

Zo is er een ononderbroken kringloop van oorzaak en gevolg. Deze kringloop wordt slechts doorbroken door momenten van oplettendheid, inzicht, wijsheid of hoe je het ook wilt noemen. Tijdens een moment van volledige oplettendheid wordt je niet bepaald door het verleden en creëert je ook geen nieuwe conditioneringen voor de toekomst. Dit is de soort handelen die (karmisch) neutraal handelen (Pali: *kiriyā*) genoemd wordt.

Drie categorieën van handelen kunnen onderscheiden worden :

- * wanneer je positieve dingen zegt, doet of denkt, doe je dit met een positieve lading (Pali: *kusala*). In het geval van praten stimuleer je bijvoorbeeld mensen om zonnig tegen het leven aan te kijken door een goede grap te vertellen.
- * Wanneer je negatieve dingen zegt, doet of denkt, doe je dit met een negatieve lading (Pali: *akusala*). In het geval van praten ga je bijvoorbeeld klagen of zeuren.
- * Wanneer je met volledige oplettendheid dingen zegt, doet of denkt, doe je dit met een karmisch neutrale lading (*kiriyā*). In het geval van praten is het klassieke voorbeeld het geven van onderricht in de beoefening van boeddhisme, een voorbeeld uit het dagelijks leven is het met volledige aandacht naar iemand luisteren, zonder te oordelen.

Bij de beoefening van oplettendheid gaat het op zich niet om het streven naar "neutraal handelen" maar om op te letten op wat zich vanzelf aan je bewustzijn aandient. Wanneer er verlangen is, let je op het verlangen, wanneer er enorm sterk verlangen is, let je op het enorm sterke verlangen; wanneer er afkeer is, let je op de afkeer etc. Bij intensieve beoefening zul je echter merken dat er meer momenten komen dat je je helder bewust bent van wat er in jezelf gebeurt waarbij minder voorkeur of afkeer in het spel is, minder lading dus.

Bij het handelen met volle oplettendheid is er helemaal geen ruimte meer voor het ontstaan van voorkeur of afkeer met betrekking tot dat wat er in jezelf gebeurt. Er is niets meer en niets minder dan het handelen en het volledig daarvan oplettend zijn. Natuurlijk kan er nog steeds verlangen ontstaan maar dit is dan verlangen waar je van a tot z bewust van bent.

Evenzo is er bij volledige oplettendheid geen ruimte om je te vereenzelvigen met de handeling of er in op te gaan, je er in te verliezen. Wat je ook zegt, doet of denkt, je doet het ontspannen en met volle aandacht.

Helaas, aan alle goede dingen komt weer een einde: wanneer na verloop van tijd de oplettendheid weer zwakker wordt, ontstaat er weer ruimte voor voorkeur of afkeer en ruimte voor het vereenzelvigen met het handelen (niet-weten). Je valt dan weer terug in de conditioneringen en bent weer "een gewoon mens". Wel is het zo dat je na iedere ervaring van volledige oplettendheid meer gemotiveerd wordt om door te gaan met de beoefening en de volgende keer makkelijker de weg naar wijsheid vindt.

Meditatieretraite op Terschelling (8 t/m 11 juli 2005)

door Joke Wielinga

Aan het begin van de retraite kregen we van Dingeman Boot te horen dat we deze vier dagen niets bijzonders hoefden te doen of te bereiken. Het was genoeg als we er alleen maar zouden zijn. Dat advies raakte mij. Ik was ontheven van het doen.

Nu is niets doen op Terschelling heel erg makkelijk. De enorme leegte van de duinen, de horizon, de oneindige zee, de stilte. Dan ben je ook nog eens in liefdevolle handen; je wordt gewekt, je doet eenvoudig wat het programma je vertelt, en dan is er weer thee en koffie of een heerlijke maaltijd. Je bent in een groep, en ook al ken je elkaar niet, je steunt elkaar wel. En het is heel prettig om samen te mediteren en zo worden wildvreemden elkaar dierbaar. Het helpt enorm dat er geen radio, televisie, post, en telefoon is. Maar vooral het nobele stilzwijgen gaf veel rust. Ik voelde me heel erg gelukkig.

Helaas was het veel te snel afgelopen. Toen het stilzwijgen werd opgeheven vond ik dat jammer hoewel er zoveel te delen was. Het deed af en toe zelfs een beetje pijn aan mijn oren die plotselinge golf van geluid. Daarna nog even alleen. Ik nam afscheid van het eiland met een lange fietstocht in stilte.

In West-Terschelling overviel mij weer het geluid, mobiele telefoons, de drukte gemengd met de geur van patat en gebakken vis. Dit was het leven waar ik weer naar terug ging. Hoe ging ik dat doen? Op de boot had ik een goed gesprek met een slaapkamergenoot. Ik vertelde haar dat ik de stilte van Terschelling en de goede zorgen van de mensen zou missen. Thuis zou het zo veel moeilijker worden, was ik bang.

Toen zag ik het zilveren licht van de zon op de zee, het eiland dat we verlieten in de verte. Dat eiland, vertelde Dingeman, was eeuwen geleden spontaan ontstaan. Net zo als alles in het leven. Dat een kind negen maanden in je groeit, daar hoef je als moeder niets voor te doen. Een kind wordt geboren en het groeit op. Zo gaat dat met alles in de natuur. Moeder Natuur zorgt voor alles. Ik hoef niets te doen. Ik denk in mijn hoogmoed dat ik het ben die doet, maar dat is een illusie. Het enige wat ik kan doen is er ZIJN. Dat lijkt niets, zelfs niets bijzonders, maar dat is heel veel of zelfs alles. En als je in stilte bent zie je wat er nodig is. Dat zal zich van zelf wel aandienen. En als ik stil ben van binnen zal ik doen wat nodig is en dat zal genoeg en goed zijn.

Als ik thuis zit te mediteren is dat heel anders dan op Terschelling want nu hoor ik kinderen op straat, een vliegtuig, de snelweg in de verte, het geluid van een auto of brommer, maar achter al dat geluid, achter al die beweging is daar toch altijd weer die stilte. Het lijkt wel of ik die stilte des te beter kan horen, dankzij die geluiden. Thuis moet ik zelf zorgen voor koffie, thee en alle maaltijden. Ik zie mijn handen bewegen, maar ik ben het niet die doet. Het gebeurt door mij heen. Ik doe de dingen omdat ze gedaan moeten worden, er is een behoefte, en ik verheug me dat ik kan geven.

De stilte is in mij, altijd. Het is mijn toevlucht, mijn beste vriend. Ik heb de stilte weer ontdekt op Terschelling en ik zal er voor zorgen dat mijn vriend niet weer onder een dikke laag stof bedekt wordt. Ik zal met liefde mediteren, uit liefde voor mijzelf en voor alle levende wezens. Dank je wel Dingeman en iedereen op Terschelling!

BUN/Achmea collectieve ziektekostenverzekering

Zoals U ongetwijfeld weet zal per 1 januari voor alle Nederlandse burgers een verplichte basis-ziektekostenverzekering gaan gelden. Deze stelselwijziging is voor het bestuur van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) aanleiding geweest om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een boeddhistische collectieve ziektekostenverzekering. Conclusie is, dat er op twee punten perspectieven zijn, te weten:

- a. De premiestelling. Achmea is bereid een collectiviteitskorting toe te kennen op individuele premies van 10% (voor mensen jonger dan 50 jaar);
- b. De verstrekkingen. Op termijn kan bij voldoende deelname een aanvullend pakket ontwikkeld worden dat is afgestemd op de wensen en behoeften van de BUN-verzekerden. Dit opent de mogelijkheid van een verstrekkingenpakket dat is toegesneden op een boeddhistische levensstijl.

Voor meer informatie zie: <http://www.boeddhisme.nl/>

Overzicht binnenlandse Vipassana-retraites

Hieronder vindt u een overzicht van Vipassana-meditatieretraites in Nederland, per maand waarin de retraite start. Als u wilt deelnemen aan een retraite of nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen met de bij de retraite vermelde contactpersoon of centrum. Indien het een SIM-retraite betreft geldt de algemene informatie zoals vermeld op de volgende pagina.

Oktober:

- ⇒ **Zondag 16 t/m vrijdag 21 oktober (6 dagen)** – Midweek Vipassana retraite o.l.v. Jotika Hermsen/Ria Kea in het ITC te Naarden.
Inl. en opgave: secretariaat Buddhavihara tel. 020-6264984

November:

- ⇒ **Vrijdag 4 t/m woensdag 9 november (6 dagen)** – Herfstretraite o.l.v. **Frits Koster** in de voormalige abdij in Biezenmortel (bij Tilburg).
Inl. en opgave: Grieta Hellinga, tel. 076-520878 of zie www.ceresbreda.nl
- ⇒ **Donderdag 24 t/m zondag 27 november (SIM-retraite; 4 dagen)** – Retraite o.l.v. **Dingeman Boot** in 'Noorder Poort' te Wapserveen.
Kosten: € 142,- Inl. en opgave tel. 038-4656653 of 038-4538952. Zie: www.pannananda.nl

December:

- ⇒ **Vrijdag 16 t/m zaterdag 24 december (9 dagen)** – Retraite o.l.v. **Frits Koster** in Zencentrum 'Noorder Poort' te Wapserveen.
Inl. en opgave: Frits Koster, tel. 0594-621807 of zie www.fritskoster.nl.

Januari 2006:

- ⇒ **Vrijdag 27 januari - vrijdag 17 februari (22 dagen)** – Winterretraite, o.l.v. **Eerw. Mettavihari** en **Jotika Hermsen** in het ITC te Naarden. Mogelijkheid om de helft te volgen.
Inl. en opgave: secretariaat Buddhavihara tel. 020-6264984

April 2006:

- ⇒ **Woensdag 5 t/m zondag 9 april (SIM-retraite; 5 dagen)** - Retraite o.l.v. **Dingeman Boot** in 'Noorder Poort' te Wapserveen
Kosten: € 190,00. Inl. en opgave 038-4656653 of 038-4538952. Zie www.pannananda.nl
- ⇒ **Vrijdag 14 t/m zondag 23 april (SIM-retraite; 10 dagen)** - Retraite o.l.v. **Frits Koster** in Zencentrum 'Noorder Poort' te Wapserveen (Dr).
Inl. en opgave: Sietske Boersma, tel. 035-6857880 of zie www.simsara.nl.

Mei 2006:

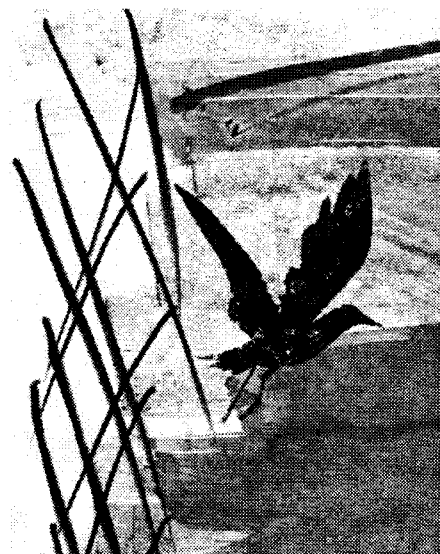
- ⇒ **Dinsdag 23 t/m zondag 28 mei (6 dagen)** - Hemelvaartretraite o.l.v. **Frits Koster** in Retraitecentrum Ezinge (Gr).
Inl. en opgave: Frits Koster, tel. 0594-621807 of zie www.fritskoster.nl. (Deze retraite is bedoeld voor mediterenden die al enige retraite-ervaring hebben).

Juni 2006:

- ⇒ **Zaterdag 17 t/m vrijdag 23 juni (7 dagen; SIM-retraite)** – Retraite o.l.v. **Christina Feldman** in 'Noorder Poort' te Wapserveen.
Inl. en opgave: Coby van Herk 06-40705238 of 035-6287005 of Till Erkens 020-6949706 of tjoop@planet.nl

Juli 2006:

- ⇒ **Donderdag 13 t/m maandag 17 juli (SIM-retraite; 5 dagen)** - Retraite o.l.v. **Dingeman Boot** in "Folkshoegekoalle Schylgeralan" op Terschelling.
Inl. en opgave tel. 038-4656653 of 038-4538952. Zie: www.pannananda.nl
- ⇒ **Vrijdag 21 t/m dinsdag 25 juli (SIM-retraite; 5 dagen)** - Retraite o.l.v. **Carol Wilson** in "Stiltecentrum Bethlehem" (Abdij Slangenburg) te Doetinchem.
Inl. en opgave tel. 038-4656653 of 038-4538952.

Meditatieweekenden en buitenlandse retraites

Hieronder vindt u een lijst met meditatieweekenden en buitenlandse retraites. Tussen haakjes staat het aantal dagen. Meer informatie over de genoemde activiteit vindt u in het overzicht van centra op pagina 8 en 9 onder de hier vermelde plaats-/ land-naam.

Oktober:

za 8 - zo 9 (2) zie Amsterdam
do 13 - zo 16 (4) zie Amsterdam

November:

vr 4 - wo 9 (6) zie Breda
za 19 - zo 20 (2) zie Amsterdam, Utrecht
za 26 en zo 27 (2) zie Rotterdam

December:

do 1 - zo 4 (4) zie Amsterdam
za 3 - zo 4 (2) zie Leiden
vr 9 - zo 11 (3) zie Tilburg
za 10 - zo 11 (2) zie Amsterdam
di 27 - vr 30 (4) zie Groningen

Februari:

vr 3 - zo 5 (3) zie Tilburg
do 16 - zo 19 (4) zie Nijmegen

Maart:

do 30 - zo 2 (4) zie Tilburg