

citta (Bewußtseins-Gruppe)						
jāti (Natur)	kusala (karmisch heilsam)	akusala (karmisch unheilsam)	vipāka* (karmagewirkt, karmisch neutral)		kiriya (funktionell, karmisch neutral)	
	alle javana*	alle javana	ab 66. javana	34 bis 41 und 50 bis 56 ahetauka*	ab 72. javana 70 bis 72 ahetauka*	
kāmāvacara (Sinnensphäre) 54 cittas 18 ahetauka* cittas 24 sobhana* (edle) cittas 30 asobhana* cittas	maha-kusalacittas (edle heilsame cittas): 1. somanassa, pañña, spontan* 2. somanassa, pañña, unspontan* 3. somanassa, spontan 4. somanassa, unspontan 5. upekkhā, pañña, spontan 6. upekkhā, pañña, unspontan 7. upekkhā, spontan 8. upekkhā, unspontan somanassa (freud. Empf., vedanā!), hier immer mit piti upekkhā (indiff. Empfindung), hier ohne piti pañña (Wissen)	a) in lobha (Gier) wurzelnd 22. somanassa, di hi, spontan 23. somanassa, di hi, unspontan 24. somanassa, spontan 25. somanassa, unspontan 26. upekkhā, di hi, spontan 27. upekkhā, di hi, unspontan 28. upekkhā, spontan 29. upekkhā, unspontan b) in dosa (Hass) wurzelnd 30. domanassa, mit Groll, spontan 31. domanassa, mit Groll, unspontan c) in moha (Verblendung) wurzelnd 32. upekkhā, vicikicchā (Zweifel) 33. upekkhā, uddhacca (Unruhe) di hi (falsche Ansicht) domanassa (traurig)	a) kusala vipāka (heilsam karmagewirkt) mit angenehmen Objekt 34. Sehbewusstsein 35. Hoerbewusstsein 36. Riechbewusstsein 37. Schmeckbewusstsein 38. wohles Koerperbewusst. (sukha) 39. Objekt-Aufnahmebewusstsein (sampaticchana) 40. Objekt-Untersuchungs., somanassa (santirana, tad-āramana) (nur bei sehr angenehmen Objekt sonst 41.) 41. Objekt-Untersuchungsbewusstsein, upekkhā (santirana, patisandhi, bhavanga, cuti, tad-āramana) b) akusala vipāka (unheilsam karmagewirkt) mit unangenehmen Objekt 50. Sehbewusstsein 51. Hoerbewusstsein 52. Riechbewusstsein 53. Schmeckbewusstsein 54. wehes Koerperbewusst. (dukkha) 55. Objekt-Aufnahmebewusstsein (sampa.) 56. Objekt-Untersuchungsbewusstsein (santirana, patisandhi., bhavanga, cuti, tad-āramana)	42. mahāvīpāka- 43. citta (edle 44. vipāka citta) 45. 46. 42. bis 49. 47. wie 1. bis 8. 48. 49. (patisandhi, bhavanga, cuti, tad- āramana)	70. Sinnestor-Hinwendungsbewusstsein (āvajjana) 71. Geiststor-Hinwendungsbew. (āvajjana), Objekt-Feststellungsbewusstsein (votthapana) āvajjana (aufmerken) votthapana (feststellen, bewerten) ab hier nur im arahat 72. hasituppāda, somanassa (Laecheln des arahats) 73. 74. maha-kiriya-cittas (edle kiriya cittas): 75. 73. bis 80. wie 1. bis 8. 76. aber nicht kusala (heilsam), 77. da im arahat 78. 79. 80.	
rūpāvacara (körperliche Sphäre) 15 cittas	jhāna citta vitakka (Objekt erfassen) vicāra (am Objekt verweilen) piti (Entzuecken) sukha (Freude, vedanā), hier somanassa! ekaggatā (Einspitzigkeit des Geistes)	jhāna citta Einteilung in den Sutten 9. vitakka, vicāra, piti, sukha, ekaggatā 10. vicāra, piti, sukha, ekaggatā 11. piti, sukha, ekaggatā 12. sukha, ekaggatā 13. ekaggatā	—	57. 57. bis 61. wie 9. bis 13. 58. (patisandhi, bhavanga, cuti) 59. 60. 61.	Erklärung der Funktionen: sampaticchana (aufnehmend) santirana (pruefend) tad-āramana (registrierend) patisandhi (Wiedergeburtsmoment) bhavanga (unbewusst), cuti (Todesmoment)	nur im arahat 81. 71. bis 85. wie 9. bis 13. 82. aber nicht kusala (heilsam), 83. da im arahat 84. 85.
arūpāvacara (unkörperliche Sphäre) 12 cittas	jhāna citta 14. Raumunendlichkeitsgebiet 15. Bewusstseinsunendlichkeitsgebiet 16. Nichtsheitsgebiet 17. Weder-Wahrnehmung-Noch- Nichtwahrnehmungsbereich	(5. jhāna: Gleichmut) (6. jhāna: Gleichmut) (7. jhāna: Gleichmut) (8. jhāna: Gleichmut)	—	62. 62. bis 65. wie 14. bis 17. 63. 64. (patisandhi, bhavanga, cuti) 65.	nur im arahat 86. 86. bis 89. wie 14. bis 17. 87. aber nicht kusala (heilsam), 88. da im arahat 89.	
lokuttara (überweltlich, in allen 5 jhanas vorkommend) 8 cittas (40 cittas)	18. magga (Pfadmoment) des Stromeintritts 19. magga (Pfadmoment) der Einmalwiederkehr 20. magga (Pfadmoment) der Nichtwiederkehr 21. magga (Pfadmoment) der Arahatschaft	āramāṇa (Objekt) ist in allen lokuttara cittas nibbāna	—	66. phala (Fruchtmoment) des Stromeintritts 67. phala (Fruchtmoment) der Einmalwiederkehr 68. phala (Fruchtmoment) der Nichtwiederkehr 69. phala (Fruchtmoment) der Arahatschaft	āramāṇa ist in allen lokuttara cittas nibbāna	—
*spontan = ohne Anstoss von aussen, ohne Ueberwindung, unspontan = mit Anstoss von aussen oder mit Ueberwindung *javana = bewusste Objektwahrnehmung (von javati = antreiben), karmaerzeugende Willensmomente (ausser beim arahat) *ahetauka = wurzellos (cittas ohne eine der 6 Wurzeln) *sobhana = edle cittas mit edler Wurzel, asobhana = cittas ohne Wurzel oder mit unheilsamer Wurzel *vipāka = karmagewirkte geistige Folgen, also nur citta und cetāsika, aber nicht rūpa sukha = wohlle Koerperempfindung, dukkha = wehe Koerperempfindung somanassa = freudig, angenehme geistige Empfindung domanassa = Kummer, unangenehme geistige Empfindung upekkhā = indifferente Empfindung (Wenn kein vedanā beim citta angegeben, ist es upekkhā!)						

52 cetasikas (Bewußtseinshilfsfaktoren)		cetasikas in Verbindung mit citta														
13 allgemeine cetasikas (heilsam oder unheilsam oder neutral, abhaengig vom aktuellem citta)		citta														
Z.primaere (in allen cittas vorkommend)		6 sekundaere (nicht in allen cittas vorkommend)														
		ap.	as.	ep.	3h.	v.	up.	uh.	zuzueglichen, abzueglichen (-), oder (*) (auch keines von * ist moeglich)		Anz.					
vedanā (Empfind.) Freude = 4. jhāna-Faktor	vedanākkhandha	1, 2	maha	+	+	+	+	s,s			pañña	karuna * muditā	(kusala)	38		
sañña (Wahrnehmung)	saññaakkhandha	3, 4	kusala	+	+	+	+	s,s				karuna * muditā	(kusala)	37		
phassa (Bewusstseinsdruck)	alle 50 weiteren	5, 6	"	+	+	+	+				-pīti	pañña	karuna * muditā	(kusala)	37	
cetanā (Wille, kamma, Kraft, die die cetasikas stimuliert)	cetasikas sind	7, 8	"	+	+	+	+				-pīti,		karuna * muditā	(kusala)	36	
jīva, jīvitindriya (Vitalitaet)	sañkhārakkhandha	9	jhāna	+	+	+		s			pañña	karuna * muditā	(kusala)	35		
ekaggatā (Konzentration, Pfad: samadhi)	1. jhāna-Faktor	10	"	+	+	+		s			-vitakka	pañña	karuna * muditā	(kusala)	34	
manasikāra (Aufmerksamkeit, Aufmerken, Pfad: sati)	2. jhāna-Faktor	11	"	+	+	+		s			-vitakka -vicāra,	pañña	karuna * muditā	(kusala)	33	
		12	"	+	+	+		s			-vitakka -vicāra -pīti	pañña	karuna * muditā	(kusala)	32	
		13, 14, 15, 16, 17 "	"	+	+	+					-vitakka -vicāra -pīti	pañña	karuna * muditā	(kusala)	30	
		18	magga	+	+	+	+	-			(sonst wie 9. bis 13. entsprechend)		(kusala)	-		
		19	"	+	+	+	+	-			dem jhāna aber ohne karuna, muditā)		(kusala)	-		
		20	"	+	+	+	+	-					(kusala)	-		
		21	"	+	+	+	+	-					(kusala)	-		
		22	lobha	+	+			+			lobha	di hi	(akusala)	19		
		23	"	+	+			+			lobha	di hi	thīna-middha	(akusala)	21	
		24	"	+	+			+			lobha	manā	(akusala)	19		
		25	"	+	+			+			lobha	manā	thīna-middha	(akusala)	21	
		26	"	+	+			+			-pīti	lobha	di hi	(akusala)	18	
		27	"	+	+			+			-pīti	lobha	di hi	thīna-middha	(akusala)	20
		28	"	+	+			+			-pīti	lobha	manā	(akusala)	18	
		29	"	+	+			+			-pīti	lobha	manā	thīna-middha	(akusala)	20
		30	dosa	+	+			d	+	+	-pīti	dosa	(akusala)	20		
		31	"	+	+			d	+	+	-pīti	dosa	thīna-middha	(akusala)	22	
		32	moha	+	+			d	+	+	-pīti	adhimokkha	vicikicchā	(akusala)	15	
		33	"	+	+				+		-pīti -chanda	(uddhacca dominant)	(akusala)	15		
		34, 35, 36, 37, 38	"	+	+			,,,su			- (Sammlung schwach, dvara)		(akusala)	7		
		39	"	+	+						vitakka vicāra	adhimokkha	(vipāka, ahetuka)	10		
		40	"	+	+			s			vitakka vicāra	adhimokkha pīti	(vipāka, ahetuka)	11		
		41	"	+	+						vitakka vicāra	adhimokkha	(vipāka, ahetuka)	10		
		42, 43	maha	+	+	+		s,s			pañña	(vipāka)	33			
		44, 45	vipāka	+	+	+		s,s				(vipāka)	32			
		46, 47	"	+	+	+					-pīti	pañña	(vipāka)	32		
		48, 49	"	+	+	+					-pīti	(vipāka)	31			
		50, 51, 52, 53, 54	"	+	+			,,,du			- (Sammlung schwach, dvara)		(vipāka, ahetuka)	7		
		55	"	+	+						vitakka vicāra	adhimokkha	(vipāka, ahetuka)	10		
		56	"	+	+						vitakka vicāra	adhimokkha	(vipāka, ahetuka)	10		
		57	jhāna	+	+	+		s			pañña	karuna * muditā	(vipāka)	35		
		58	"	+	+	+		s			-vitakka	pañña	karuna * muditā	(vipāka)	34	
		59	"	+	+	+		s			-vitakka -vicāra	pañña	karuna * muditā	(vipāka)	33	
		60	"	+	+	+		s			-vitakka -vicāra -pīti	pañña	karuna * muditā	(vipāka)	32	
		61, 62, 63, 64, 65 "	"	+	+	+					-vitakka -vicāra -pīti	pañña	karuna * muditā	(vipāka)	30	
		66	phala	+	+	+	+	-			(sonst wie 9. bis 13. entsprechend)		(vipāka)	-		
		67	"	+	+	+	+	-			dem jhāna aber ohne karuna, muditā)		(vipāka)	-		
		68	"	+	+	+	+	-					(vipāka)	-		
		69	"	+	+	+	+	-					(vipāka)	-		
		70	"	+	+						vitakka vicāra	adhimokkha	(kiriya, ahetuka)	10		
		71, 72	"	+	+			s			vitakka vicāra	adhimokkha viriya	(kiriya, ahetuka)	11		
		73, 74	maha	+	+	+		s,s			pañña	karuna * muditā	(kiriya)	35		
		75, 76	kiriya	+	+	+		s,s				karuna * muditā	(kiriya)	34		
		77, 78	"	+	+	+					-pīti	pañña	karuna * muditā	(kiriya)	34	
		79, 80	"	+	+	+					-pīti	karuna * muditā	(kiriya)	33		
		81	jhāna	+	+	+		s			pañña	karuna * muditā	(kiriya)	35		
		82	"	+	+	+		s			-vitakka	pañña	karuna * muditā	(kiriya)	34	
		83	"	+	+	+		s			-vitakka -vicāra	pañña	karuna * muditā	(kiriya)	33	
		84	"	+	+	+		s			-vitakka -vicāra -pīti	pañña	karuna * muditā	(kiriya)	32	
		85, 86, 87, 88, 89 "	"	+	+	+					-vitakka -vicāra -pīti	pañña	karuna * muditā	(kiriya)	30	
		25 sobhana (edle, schoene) cetasikas		citta												
		19 primaere (in allen kusala und edlen vipāka cittas vorkommend)		6 sekundaere (nicht in allen kusala cittas vorkommend)												
saddha (Vertrauen)	3 virati-cetasikas (3 Enthaltlichkeiten):															
sati (Achtsamkeit, Pfad: sati)	vaci-duccarita virati (abstehen von falscher Rede, Pfad: vaca) virati															
hiri (Schamgefuehl)	kāya-duccarita virati (abstehen von falscher Tat, Pfad: kammanta)*															
ottappa (sittliche Scheu)	ājīva-duccarita virati (abstehen von falschem Lebenserwerb, Pfad: ajiva)*															
alobha (Gierlosigkeit, Grosszuegigkeit) (ist auch hetu,Wurzel)	2 brahma-vihāras (2 unermessliche Gefuehle):															
brahma-vihāras (unermessliche Gefuehle) mettā:	karuna (Mitleid, Mitgefuehl)*															
adosa (Hasslosigkeit) (ist auch hetu,Wurzel)	muditā (Mitfreude)*															
brahma-vihāras (unermessliche Gefuehle) upekkha:	paññā, amoha, ñāna (Wissen, Unverblendung, Pfad: s. ditthi) (ist auch hetu,Wurzel)															
tatramajjhataṭṭā (Allgleichheit, Gleichmut)																
kāya-passadhī (Ruhe des Koerpers)																
citta-passadhī (Ruhe des Geistes)																
kāya-lahutā (Helligkeit der cetasikas)																
citta-lahutā (Helligkeit des cittas)																
kāya-mudutā (Geschmeidigkeit der cetasikas)																
citta-mudutā (Geschmeidigkeit des cittas)																
kāya-kammaññatā (Einfluss der cetasikas)																
citta-kammaññatā (Einfluss des cittas)																
kāya-pāgunññatā (Tuechtigkeit der cetasikas)																
citta-pāgunññatā (Tuechtigkeit des cittas)																
kāya-ujukatā (Aufrichtigkeit der cetasikas)																
citta-ujukatā (Aufrichtigkeit des cittas)																
14 akusala (unheilsame) cetasikas		citta														
4 primaere (in allen akusala cittas vorkommend)		10 sekundaere (nicht in allen akusala cittas vorkommend)														
moha (Verblendung) (ist auch hetu,Wurzel)	4 hassvolle cetasikas:															
ahirika (Schamlosigkeit)	dosa (Hass, Aversion) (ist auch hetu) 2. nīvarana: vyāpāda															
anottappa (Gewissenlosigkeit, Ruecksichtslosigkeit)	issā (Neid)*															
uddhacca (Aufgeregtheit, Rastlosigkeit) 4a. nīvarana	macchariya (Geiz)*															
nīvarana = Hindernisse, die die volle Sammlung (jhana) verhindern. Durch Entwicklung der entsprechenden jhana-Faktoren werden sie zeitweilig am Erscheinen gehindert. Der arahat hat sie vollstaendig ausgerottet.	kukkucca (Reue, Gewissensunruhe, Sorgen)* 4b. nīvarana															
	lobha (Gier) (ist auch hetu,Wurzel) 1. nīvarana: kāma-cchanda															
	dī hi (falsche Ansicht)															
	māna (Duenkel)															
	thīna- (immer mit middha zusammen) 3a. nīvarana															
	middha (Starrheit, Mattheit) 3b. nīvarana															
	vicikicchā (skeptischer Zweifel) 5. nīvarana															
*aniyata (inkonstante) cetasikas treten nur gelegentlich in den in Frage kommenden cittas auf und auch dann nur einzeln.		ap. = 5 allgemeine primäre as. = 6 allgemeine sekundäre ep. = 19 edle primäre 3h. = 3 Enthaltlichkeiten (treten nur gelegentlich u. einzeln auf, Ausnahme: Bei magga- u. phala-citta) v. = vedana (s = somanassa, su = sukha nur am Koerper, d = domanassa, du = dukkha nur am Koerper, upekkha = leer) up. = 4 unheilsame primäre uh. = 4 unheilsame haefvolle aber ohne dosa (treten nur gelegentlich und einzeln auf)														

citta und allgemeine sekundäre cetasikas											citta und sekundäre cetasikas
citta	jāti, hetu	vedanā	vitakka	vicāra	adhimokkha	virīya	pīti	chanda	avacara	kiicca	
1, 2	kusala	somanassa					+		kāmāvacara	javana	An den Sinnestoren kommen grundsatzlich keine sekundaeren cetasikas vor.
3, 4	kusala	somanassa					+		kāmāvacara	javana	
5, 6	kusala								kāmāvacara	javana	1. Vorkommen der allgemeinen sekundaeren cetasikas: -vitakka (Gedanken-, Objekterfassen)
7, 8	kusala	somanassa							kāmāvacara	javana	
9	kusala	somanassa					+		rūpāvacara	javana	In allen citta ausser Hoeheren als 1. jhāna.
10	kusala	somanassa	—				+		rūpāvacara	javana	
11	kusala	somanassa	—	—			+		rūpāvacara	javana	-vicāra (Objekt studieren)
12	kusala	somanassa	—	—					rūpāvacara	javana	
13	kusala		—	—					rūpāvacara	javana	In allen citta ausser Hoeheren als 2. jhāna.
14, 15, 16, 17	kusala		—	—					arūpāvacara	javana	
18	kusala								lokuttara	javana	-adhimokkha (Entschluss)
19	kusala								lokuttara	javana	
20	kusala								lokuttara	javana	In allen citta ausser in 32. (in Verblendung wurzelnd mit Zweifel)
21	kusala								lokuttara	javana	
22	akusala	somanassa					+		kāmāvacara	javana	-virīya (Tatkraft)
23	akusala	somanassa					+		kāmāvacara	javana	In allen citta ausser mit Funktion sampaticchana, santirana, āvajjana (nur Sinnestor 70.)
24	akusala	somanassa					+		kāmāvacara	javana	
25	akusala	somanassa					+		kāmāvacara	javana	-pīti (Verzueckung)
26	akusala								kāmāvacara	javana	In allen somanasa citta ausser ausser Hoeheren als 3. jhāna und hasituppāda (Laecheln des arahats 72.)
27	akusala								kāmāvacara	javana	
28	akusala								kāmāvacara	javana	-chanda (wuenschen zu tun, Neigung, Absicht)
29	akusala								kāmāvacara	javana	In allen citta ausser mit Funktion sampaticchana, santirana, āvajjana, hasituppāda
30	akusala	domanassa							kāmāvacara	javana	
31	akusala	domanassa							kāmāvacara	javana	und den zwei in moha wurzelnden akusala citta (32., 33.)
32	akusala				—			—	kāmāvacara	javana	
33	akusala							—	kāmāvacara	javana	2. Vorkommen der sekundaeren sobhana (edlen) cetasikas: -vaci-duccarita virati, kāya-duccarita virati, ājiva-duccarita virati (3 Enthaltensamkeiten) Einzeln in allen kusala citta der Sinnensphaere, sowie den Pfad- und Fruchtmomenten.
34, 35, 36, 37, 38	vipāka, ahetuka	kaya = sukha	—	—	—	—	—	—	kāmāvacara	dvara (Sinnestore)	
39	vipāka, ahetuka						—	—	kāmāvacara	sampaticchana	-karuna, muditā (2 Unermessliche)
40	vipāka, ahetuka	somanassa					—	—	kāmāvacara	somanassa santirana, tad-ārammana	
41	vipāka, ahetuka	somanassa					—	—	kāmāvacara	santirana, patisandhi, bhavanga, cuti, tad-ārammana	In allen kusala und kiriyā citta bis 4. jhāna und vipāka citta 1. jhāna - 4. jhāna.
42, 43	vipāka	somanassa					+		kāmāvacara	patisandhi, bhavanga, cuti, tad-ārammana	
44, 45	vipāka	somanassa					+		kāmāvacara	patisandhi, bhavanga, cuti, tad-ārammana	-paññā (Wissen)
46, 47	vipāka								kāmāvacara	patisandhi, bhavanga, cuti, tad-ārammana	
48, 49	vipāka								kāmāvacara	patisandhi, bhavanga, cuti, tad-ārammana	Alle ueber der Sinnensphaere liegende citta, sowie die maha-cittas mit paññā.
50, 51, 52, 53, 54	vipāka, ahetuka	kaya = dukkha	—	—	—	—	—	—	kāmāvacara	dvara (Sinnestore)	
55	vipāka, ahetuka						—	—	kāmāvacara	sampaticchana	3. Vorkommen der sekundaeren akusala cetasikas: -dosa, issā, macchariya, kukkucā (4 hassvolle cetasikas)
56	vipāka, ahetuka						—	—	kāmāvacara	santirana, patisandhi, bhavanga, cuti, tad-ārammana	
57	vipāka	somanassa					+		rūpāvacara	patisandhi, bhavanga, cuti	Wenn vorkommend (ausser dosa kommt darin immer vor) nur in dosa wurzelnden citta (30., 31.)
58	vipāka	somanassa	—				+		rūpāvacara	patisandhi, bhavanga, cuti	
59	vipāka	somanassa	—	—			+		rūpāvacara	patisandhi, bhavanga, cuti	-lobha (Gier)
60	vipāka	somanassa	—	—					rūpāvacara	patisandhi, bhavanga, cuti	
61	vipāka		—	—					rūpāvacara	patisandhi, bhavanga, cuti	Nur in den gierwurzelnenden citta
62, 63, 64, 65	vipāka		—	—					arūpāvacara	patisandhi, bhavanga, cuti	
66,	vipāka								lokuttara	javana	-di hi (falsche Ansicht)
67,	vipāka								lokuttara	javana	
68,	vipāka								lokuttara	javana	Nur in den gierwurzelnenden citta mit di hi.
69	vipāka								lokuttara	javana	
70	kiriyā, ahetuka					—		—	kāmāvacara	āvajjana	-māna (Duenkel)
71	kiriyā, ahetuka							—	kāmāvacara	āvajjana, votthapana	Wenn, nur in 24., 25., 28.
72	kiriyā	somanassa					!	—	kāmāvacara	javana	
73, 74	kiriyā	somanassa					+		kāmāvacara	javana	-thīna-middha (Starrheit, Mattheit)
75, 76	kiriyā	somanassa					+		kāmāvacara	javana	Nur in den unspontanen akusala citta
77, 78	kiriyā	somanassa					+		kāmāvacara	javana	
79, 80	kiriyā								kāmāvacara	javana	-vicikicchā (skeptischer Zweifel)
81	kiriyā	somanassa					+		rūpāvacara	javana	Nur in moha wurzelnd mit Zweifel (32.).
82	kiriyā	somanassa	—				+		rūpāvacara	javana	
83	kiriyā	somanassa	—	—			+		rūpāvacara	javana	
84	kiriyā	somanassa	—	—					rūpāvacara	javana	
85	kiriyā		—	—					rūpāvacara	javana	
86, 87, 88, 89	kiriyā		—	—					arūpāvacara	javana	

-- = nicht vorhanden
+ = vorhanden

Sinnestore, citta-Objekte und citta-Grundlagen				
Die 6 dvāras (Sinnestore)	Die 6 ārammaṇa (Objektklassen)	mahā-būhta-rūpas (Grundelemente)	6 Klassen von dhammārammaṇa	6 vatthu (Grundlagen)
1. cakkhu-dvāra (Sehtor) 2. sota-dvāra (Hoertor) 3. ghāna-dvāra (Riechtor) 4. jivhā-dvāra (Schmecktort) 5. kāya-dvāra (Koerpertor) 6. mano-dvāra (Geisttor)	1. rūpārammaṇa (Sehobjekt) 2. saddārammaṇa (Geraeus) 3. ghandhārammaṇa (Geruch) 4. rasārammaṇa (Geschmack) 5. pho habbārammaṇa (Koerpereindruck) (3 Objekte) => 6. dhammārammaṇa (Geistobjekt) (cittas haben immer ein Objekt. "Reines Bewusstsein" gibt es nicht.)	pa havi-dhātu (Erdelement: hart und weich) tejo-dhātu (Feuerelement: heiss und kalt) vāyo-dhātu (Windelement: Bewegung und Druck) apo-dhātu (Wasserelement: Festhaltend, Bindend)	(Die 6 moeglichen Geistobjekte) (pasāda-rūpas enthalten die Sinnesorgane und ihre Grundlagen Sehsinn etc., sowie deren 7 Objekte) 1. pasāda-rūpas (Sinnesorgane) 2. sukhuma-rūpas (feine rūpas) 3. citta (Bewusstsein) 4. cetāsika (Bewusstseinsinhalte) 5. nibbāna 6. paññatti (Konzepte, Ausdruecke)	(Die 6 Grundlagen, rūpas) 1. cakkhu-vatthu (Sehsinn) 2. sota-vatthu (Hoersinn) 3. ghāna-vatthu (Riechsinn) 4. jivhā-vatthu (Schmecksinn) 5. kāya-vatthu (Koerpersinn) 6. hadaya-vatthu (Geist-, Herzgrundlage) (cittas und auch cetāsikas haben immer eine Grundlage im Bereich wo rūpa existiert.)
Der Sinnestorvorgang (Wahrnehmung) <u>Unbewusstes:</u> 1. atīta-bhavanga (ein zu Beginn vergangener Bewusstseinsm., vipāka) 2. bhavanga-calana (Vibrationsm. der unbewussten Stroemung, vipāka) 3. bhavangupaccheda (Abschliessender unbewusster Moment, vipāka) <u>Bewusste Entstehung:</u> 4. pañca-dvārāvajjana-citta (Hinwendung zum Sinnestor, kiriya, manasikāra) 5. dvi-pañca-viññāna (vipāka, phassa) 6. sampa icchana-citta (objekt-aufnehmender Moment, vipāka, vitakka) 7. santīraṇa-citta (objekt-untersuchender Moment, vipāka, vicāra) 8. votthapana-citta (objekt-bewertender Moment, kiriya, adhimokkha, (a)yoniso manasikāra) <u>Reaktionsprozess:</u> 9.-15. javana-citta (7 karmisch aktive Momente, (a)kusala, cetanā) <u>Registrierung (den Reaktionsprozess verarbeiten):</u> 16.-17. tadārammaṇa-citta (2 nachwirkende Momente, vipāka)		Intensitaet dieses Vorgangs bis 3. atiparitta (sehr schwach) bis 8. paritta (schwach) bis 15. mahanta (gross) bis 17. atimahanta (sehr gross)	Bemerkungen: 1. tadārammaṇa-cittas sind entweder die 3 santīraṇa-cittas (der Geschmack des Objektes wird untersucht) oder die maha-vipāka-cittas. Ich schaezte mal, dass die 8 maha-kusala-vipāka cittas, die auch die Funktion von tadārammaṇa ausfuehren koennen, bei den entsprechenden 8 maha-kusala-javana-cittas die Registrierung vornehmen, waerend die anderen 3 fuer die akusala-javana-cittas zustaendig sind. 2. Die javana-cittas des Sinnestorvorganges sind so schwach, dass sie weder zu einer Wiedergeburt noch zu anderen grossen Effekten fuehren. Erst am Geiststorgang wird es gefaehrlich. 3. Bei der Praxis von vipassana-bhavana wird durch Achtsamkeit der Prozess bei paritta (schwach) abgebrochen. Dadurch ist das Objekt nicht klar genug um den Geist zu verunreinigen und man beobachtet die drei Daseinsmerkmale ohne sich in den Prozess zu verwickeln. 4. Wenn nach dem Sinnestorvorganges ein Geiststorgang folgt, hat dieser zuerst nur paramatha-rupa als Objekt. Wenn man nicht achtsam ist, folgt ein weiterer Geiststorgang, wo das Objekt Gestalt annimmt. Dieser Vorgang ist nun anfällig für stark unheilsame Impulse. Es folgen weitere gefaehrliche Geiststorgaenge, wo das Augenmerk auf dem Begriff (paññatti, Mann, Frau Baum, etc.) liegt. 5. Die in Fettschrift angegebenen cetāsikas fuehren hier ihre "Hauptaufgabe" aus.	
<u>Nun koennen die Geiststorgaenge folgen.</u> Der Geiststorgang <u>Unbewusstes:</u> 1. bhavanga-calana (Vibrationsmoment der unbewussten Stroemung, vipāka) 2. bhavangupaccheda (In diesem Fall das Geisttor, vipāka) <u>Bewusste Entstehung:</u> 3. mano-dvārāvajjana-citta (Hinwendung zum Geisttor und Bewertung, kiriya, adhimokkha, (a)yoniso manasikāra) <u>Reaktionsprozess:</u> 4.-10. javana-citta (7 karmisch aktive Momente, (a)kusala, cetanā) <u>Registrierung (den Reaktionsprozess verarbeiten):</u> 11.-12. tadārammaṇa-citta (2 zurueckhaltende nachwirkende Momente, vipāka)		<-- Hier Abbruch des Geiststorganges, wenn Objekt nicht klar zu erkennen ist		
<u>Jetzt folgen wieder unbewusste bhavanga-cittas.</u>				

jhānas (Vertiefungen)

Die zeitweilige Abwesenheit der nīvaranas (der 5 Hemmungen) nennt man angrenzende Sammlung (upacara samadhi). jhānas (appana samadhi) nennt man die zeitweilige Abwesenheit der nīvaranas bei gleichzeitiger Anwesenheit der entsprechenden jhana-Faktoren.

Die 5 Hemmungen sind:

1. kāma-cchanda (Sinnenbegierde)
2. vyāpāda (Uebelwollen)
3. thīna-middha (Starrheit-Mattheit)
4. uddhacca-kukkucca (Aufgeregtheit, Rastlosigkeit-Reue, Gewissensunruhe, Sorgen)
5. vicikicchā (skeptischer Zweifel)

Das Auftauchen der nīvaranas wird durch Entwicklung folgender 5 jhāna-Faktoren bekaempft:

1. vitakka (Sich dem Objekt zuwenden, refresh)	gegen thīna-middha (Starrheit-Mattheit)
2. vicāra (das Objekt untersuchen, sustain)	gegen vicikicchā
3. pīti (Interesse, Verzueckung am Objekt)	gegen vyāpāda (Uebelwollen)
4. sukha (Freude-Empfinden)	gegen uddhacca-kukkucca (Unruhe, Reue)
5. samādhi (Konzentration auf Objekt)	gegen kāma-cchanda (Sinnenbegierde)

Folgende 5 Kraefte (bala) sollten ausbalanciert werden (5 indriya, geistige Faehigkeiten):

1. saddhā (Vertrauen)
2. viriya (Willenskraft)
3. sati (Achtsamkeit)
4. samādhi (Konzentration)
5. pañña (Wissen)

- saddhā sollte mit pañña ausbalanciert werden, damit kein blindes Vertrauen entsteht.
- samādhi sollte mit viriya ausbalanciert werden, damit Genug Kraft entsteht, aber keine Unruhe.

Daran sind die Vertiefungen zu erkennen:

- Abwesenheit aller Sinneswahrnehmung
- Kein innerer Kommentar
- vorhergehende lange (1/2 Stunde) ununterbrochen Konzentration auf das Meditationsobjekt.
- auftauchen des Gegenbildes (pathiga nimitta) aus dem aufgefasstem Bild (uggaha nimitta). Es ist klar und strahlend ohne die Fehler des aufgefassten Bildes.

Geisttorvorgang beim Erreichen der jhanas:

3 bhavanga-cittas (vergangener Moment, Vibrationsmoment, abschliessender Moment)

1 mano-dvaravajjana-citta (Geisttor-Hinwendungsbewusstsein)

Nun folgen folgende javana-cittas (alle mahakusala-cittas, bis 4./5. Vertiefung somanassa):

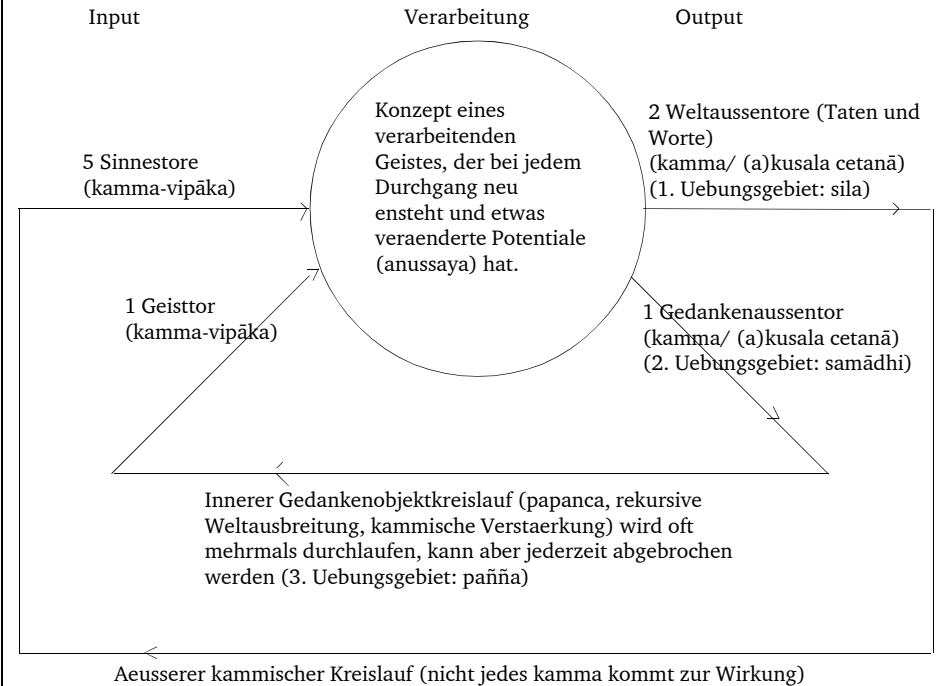
Die naechsten 4 cittas nennen sich upacara-samadhi:

- 1 parikamma-citta (nicht immer vorhanden bei grosser Weisheit, Vorbereitung von jhana-citta)
- 1 upacara-citta (Annaeherung an jhana-citta)
- 1 anuloma-citta (Harmonisierung zwischen den Ebenen, kamavacara-citta und rupavacara-citta)
- 1 gotrabhu-citta (Bewusstseinsmoment des Wechsels der Ebenen)

Nun folgen entsprechend der Dauer der Vertiefung eine Anzahl von jhana-cittas (alle entsprechenden jhana-Faktoren sind aktiv).

x jhana-citta

Darstellung des Weges zum nibbāna mit Hilfe eines kybernetischen Modells

Die 3 Uebungsgebiete

1. sila (1. silavisuddhi, Einhalten der Sittenregeln, Reinigung der beiden Weltaussentore)
2. samādhi (2. cittavisuddhi, Abwesenheit der 5 Hemmungen, Reinigung des Gedankenaussentores bei gleichzeitiger Entwicklung der fuer vipassana benoetigten Konzentration)
3. pañña (3. ditthivisuddhi bis 7. ñanadassanavisuddhi, satipathana/vipassana, Vorgang:
 Abbrechen von papanca durch Achtsamkeit ->
 Dadurch Wahrnehmen der urspruenglichen Information am Sinnestor ->
 Dadurch Entwicklung von panna durch Erkennen der Daseinsmerkmale ->
 Dadurch Entwicklung von Gleichmut gegenueber allen sankharas ->
 Dadurch Loslassen aller Gestaltungen ->
 Dadurch Erfahren von nibbāna)

Ueberwindung (pahāna) von zu ueberwindenden Dingen durch die magga citta nach Visuddhi Magga XXII S. 817ff

nirogga-pāṭha (Abwärtswendungen)	saṅgīyama, yoga (Fesselungen)	kilesa (Befleckung)	micchata (Verkehrtheit)	vipallāsa (Verdrehtheiten)	gantha (koerperl. Bande)	nīvaraṇa (Hindernisse)	akusala-kammaṭṭhā (10 unheilsame Taten)	akusala- (unheilsame cit		anusaya	diverses
1. sotāpanna (Stromeintritt)	sakkāya-di hi (Persönlichkeitsglaube) vicikicchā (Zweifel) sīlabbata-parāmāsa (Haengen an Regeln und Riten) kāma-rāga (Sinnesbegehren, nur abwärts-fuehrende Formen) vyāpāda (Uebelwollen, nur abwärts-fuehrende Formen)	di hi (falsche Ansicht) vicikicchā (Zweifel)	miccha di hi (verkehrte Ansicht) miccha vaca (verkehrte Rede, Luege) miccha kammanta (verkehrte Tat) miccha ajiva (verkehrter Lebensunterhalt)	citta vipallāsa di hi vipallāsa (Verdrehtheit der Wahrnehmung, Bew., Ansicht) Vergaengliches sei Unvergaenglich, unpersoentliches sei persoentlich.	sīlabbata-parāmāsa (Haengen an Regeln und Riten) saccabhinivesa (Glaubensfanatismus)	vicikicchā (Zweifel)	toeten (r. Tat) stehlen (r. Tat) geschlechtliche Ausschreitung (r. Tat) Luege (r. Rede) rohe Rede (r. Rede) boese Ansicht (r. Ansicht)	die 4 mit di hi verbundenen cittas (22., 23., u. 26., 27.) das mit vicikicchā verbundenen citta (32.)	di hi (falsche Ansichtsbegehren)	di hi (Ansicht) vicikicchā (Zweifel)	macchariya (alle Arten von Geiz) agati (alle Arten von Abwegen) paramasa (Anklammerung)
2. sakadāgāmi (Einmalwiederkehrer)	kāma-rāga (Sinnesbegehren, alle groben Formen) vyāpāda (Uebelwollen, alle groben Formen)										
3. anāgāmi (Nichtwiederkehrer)	kāma-rāga (Sinnesbegehren, auch feine Formen) vyāpāda (Uebelwollen, auch feinen Formen)	dosa (aversion)	miccha sankappa (verkehrte Gesinnung) Zutraegererei rohe Rede	Widerliches sei lieblich	vyāpāda (Uebelwollen)	kāma-cchanda (Sinnenbegierde) vyāpāda (Uebelwollen)	abhijja (Habgier, r. Rede) Zutraegererei (r. Rede) Uebelwollen (r. Ansicht)	die beiden mit Groll verbundenen citta (30.,31.)	kāma-rāga (Sinnesbegehren)	kāma-rāga (Sinnengier) patigha (Groll, Widerstreben)	mala (Flecken): dosa (Aversion) loka-dhamma (Weltgesetze): Groll
4. aharat (Erwachter)	rūpa-rāga (Begehren nach feinkoerperlichen Dasein) arūpa-rāga (Begehren nach unkoerperlichen Dasein) māna (Duenkel) uddhaca (Aufgeregtheit) avijjā (Unwissenheit)	lobha (Gier) moha (Verblendung) māna (Duenkel) uddhaca (Aufgeregtheit) ahirika (Schamlosigkeit) anottapa (Scheulosigkeit) thīna (Starrheit)	leeres Plappern verkehrte Anstrengung verkehrte Achtsamkeit verkehrte Sammlung verkehrte Befreiung	Elendes sei Glueck	abhijja (Habgier)	uddhacca-kukkucca (Aufgeregtheit) thīna-middha (Starrheit-Mattheit)	leeres Plappern (r. Rede)	alle uebrigen akusala citta	bhava-rāga(Daseinsbegehren) avijja (Unwissenheitsbegehren)	māna (Duenkel) bhavanusaya (Daseinsgier) avijjā (Unwissenheit)	mala (Flecken): lobha (Gier) avijja (Unwissenheit) loka-dhamma (Weltgesetze): Neigung

Kategorisierungen der Welt	28 rūpas (Formen)
<u>Die 12 āyatanas (Grundlagen, Quellen)</u> 6 innere āyatanas 1. cakkhuāyatana (Sehsinn) 2. sotāyayatana (Hoersinn) 3. ghānāyatana (Riechsinn) 4. jivhāyatana (Schmecksinn) 5. kāyāyatana (Koerpersinn) 6. manāyatana* (Geistbasis) 6 aeussere āyatanas 7. rūpāyatana (Sehobjekt) 8. saddāyatana (Geraeus) 9. ghandhāyatana (Geruch) 10. rasāyatana (Geschmack) 11. pho habbāyatana (Koerpereindruck) 12. dhammāyatana (Geistobjekt) (manāyatana enthaelt alle cittas, dhammāyatana enthaelt alle cetasikas, sukhumā-rūpas und nibbāna)	Klassifikationen: 12 olārika-rūpas (grobe Formen) rūpa-dhātu (Sehobjekt) sadda-dhātu (Hoerobjekt) gandha-dhātu (Riechobjekt) rasa-dhātu (Schmeckobjekt) cakkhu-dhātu (Sehorgan) sota-dhātu (Hoerorgan) ghāna-dhātu (Riechorgan) jivhā-dhātu (Schmeckorgan) kāya-dhātu (Koerperorgan) pa havi-dhātu (Erdelement) tejo-dhātu (Feuelement) vāyo-dhātu (Windelement) 16 sukhumā-rūpas (feine Formen) Itthindriya-dhātu (Weiblichkeit) purisindriya-dhātu (Maennlichkeit) jivitindriya-dhātu (Lebensfaehigkeit) hadaya-dhātu (Denkgrundlage) kāyaviññatti-dhātu (koerperliche Aeusserung) vaciviññatti-dhātu (sprachliche Aeusserung) ākāsa-dhātu (Raumelement) lahutā-dhātu (koerperliche Beweglichkeit) mudutā-dhātu (koerperliche Geschmeidigkeit) kammaññitā-dhātu (koerperliche Gefuegigkeit) upacaya-dhātu (koerperliches Wachsen) santati-dhātu (koerperliche Kontinuitaet) jara-dhātu (koerperl. Verfall) aniccata-d. (k. Vergaenglichkeit) kabalinkārahāra-d. (stoffl. Nahrung) apo-dhātu (Wasserelement)
<u>Die 18 dhātus (Elemente)</u> <u>Die 5 Sinne</u> 1. cakkhu-dhātu (Sehsinn) 2. sota-dhātu (Hoersinn) 3. ghāna-dhātu (Riechsinn) 4. jivhā-dhātu (Schmecksinn) 5. kāya-dhātu (Koerpersinn) <u>Die 5 Objekte</u> 6. rūpā-dhātu (Sehobjekt) 7. sadda-dhātu (Geraeus) 8. ghandha-dhātu (Geruch) 9. rasa-dhātu (Geschmack) 10. pho habba-dhātu (Koerpereindruck, enthaelt die 3 Elemente siehe oben) <u>dvi-pañca-viññānas (5 Sinnestor-cittas)</u> 11. cakkhu-viññāna-dhātu (Sehbewusstsein) 12. sota-viññāna-dhātu (Hoerbewusstsein) 13. ghāna-viññāna-dhātu (Riechbewusstsein) 14. jivhā-viññāna-dhātu (Schmeckbewusstsein) 15. kāya-viññāna-dhātu (Koerpereindrucksbewusstsein) <u>Geistelemente</u> 16. mano-dhātu* (Geistelement) 17. dhamma-dhātu* (Geistobjekt-Element) 18. mano-viññāna-dhātu* (Geistbewusstsein) *mano-dhātu = pañca-dvārāvajjana-citta (Sinnestor-Hinwendungsbew.) + 2 sampa icchana-citta (Objekt-Aufnahmebew.) *dhamma-dhātu = cetasikas, sukhumā-rūpas und nibbāna *mano-viññāna-dhātu = alle anderen cittas ausser die von mano-dhātu (Als 7 viññāna-dhātu (alle cittas) werden auch 11. bis 15 + 16., 18. klassifiziert)	4 maha-bhuta-rūpas (4 grosse Elemente) pa havi-dhātu (Erdelement) tejo-dhātu (Feuelement) vāyo-dhātu (Windelement) apo-dhātu (Wasserelement) 24 upada-rūpas (abgeleitete Formen) Die 24 restlichen Formen. 5 pasada-rūpas (Sinnesorgane) cakkhu-dhātu (Sehorgan) sota-dhātu (Hoerorgan) ghāna-dhātu (Riechorgan) jivhā-dhātu (Schmeckorgan) kāya-dhātu (Koerperorgan) 8 avinibbhoga-rūpas (untrennbare Formen) pa havi-dhātu (Erdelement) tejo-dhātu (Feuelement) vāyo-dhātu (Windelement) apo-dhātu (Wasserelement) rūpa-dhātu (Sehobjekt) gandha-dhātu (Riechobjekt) rasa-dhātu (Schmeckobjekt) kabalinkārahāra-d. (stoffl. Nahrung) Erzeugung der Formen durch: a) kammaja-rūpa (Kamma) avinibbhoga-rūpas (untr. Formen) b) cittaja-rūpa (citta) avinibbhoga-rūpas c) uttuja-rūpa (Temperatur) avinibbhoga-rūpas d) ahraja-rūpa (Ernaehrung) avinibbhoga-rūpas lahutā-dhātu lahutā-dhātu lahutā-dhātu mudutā-dhātu mudutā-dhātu mudutā-dhātu kammaññitā-dhātu kammaññitā-dhātu kammaññitā-dhātu sadda-dhātu (Hoerobjekt) sadda-dhātu (Hoerobjekt)
	9 Nur durch kamma: 5 pasada-rūpas (Sinnesorgane) hadaya-dhātu (Denkgrundlage) Itthindriya-dhātu (Weiblichkeit) purisindriya-dhātu (Maennlichkeit) jivitindriya-dhātu (Lebensfaehigkeit) 2 Nur durch citta: kāyaviññatti-dhātu (koerperliche Aeusserung) vaciviññatti-dhātu (sprachliche Aeusserung) Gruppen von rūpas (kalapas): rūpas treten immer in Form von Gruppen auf sogenannten kalapas. Die Mindestanzahl von rūpas ist 8 die sogenannte Oktade, die aus den avinibbhoga-rūpas (untr. Formen) besteht. Alle aeussere Materie und Pflanzen bestehen aus diesen Oktaden. Die Kamma-erzeugten bestehen mindestens aus 9 rūpas (avinibbhoga-rūpas + z. B. jivitindriya-dhātu) sogenannte Nonade.

Der Weg zum nibbāna

lokiya pariñña (Weltl. Durchschauung)	visuddhi magga (Weg der Läuterung)	16 vipassana-ñānas (16 Einsichtserkenntnisse)
<i>Vorbereitung</i>	1. silavisuddhi (Läuterung der Sittlichkeit) Die Sittlichkeit ist geläutert, wenn es zu keinen sprachlichen oder körperlichen (auch Lebenserwerb) Verfehlungen mehr kommt. 2. cittavisuddhi (Läuterung des Geistes) Der Geist ist geläutert, wenn die 5 nivaranas (Hemmungen, geistige Verfehlungen) durch khanika samadhi (momentane Konzentration) oder upacara samadhi (angrenzende Sammlung) unterdrückt werden und der Geist ihrem Einfluss entgeht.	<i>Hier gibt es noch keine vipassana-Einsichten, da wir noch nicht genügend Konzentration haben (upacara samadhi oder khanika samadhi).</i>
1. ñātapariñña (Vollkommene Durchschauung des Erkannten) Der Weg bis zum Erkennen der letzten erfahrbaren Realitäten	3. ditthivisuddhi (Läuterung der Ansicht) Erkennen, dass nur nama und rupa da ist, dass keine Persönlichkeit (sakkayaditthi) existiert.	1. nama rūpa pariccheda ñāṇa (Erkenntnis, dass nama-rupa ohne Ich ist) Wie visuddhi magga 3. dukkha in Meditation
	4. kankhavitaraṇavisuddhi (Läuterung durch Überwinden des Zweifels) Alle Zweifel hinsichtlich der samsarischen Existenz werden überwunden. Das Gesetz von Ursache und Wirkung wird begriffen. Die Einsicht in die Dinge wie sie sind. Das es keinen Beobachter gibt, der die Dinge beobachtet, sondern dass die Wahrnehmung etc. bedingt durch die Objekte u. a. erscheint. Also, das Objekt ist die Ursache und der Gedanke die Wirkung.	2. paccaya pariggaha ñāṇa (Erkenntnis der Kausalität) Wie visuddhi magga 4. dukkha in Meditation
		3. sammāsana ñāṇa (Erkenntnis vom Verstehen der Gestaltungen in Gruppen) Verstehen der 3 Daseinsmerkmale (Grobes Verständnis. Der einzelne Moment kann noch nicht aufgelöst werden.) starkes dukkha in Meditation
Hier ist die Stufe erreicht, wo wir die Wahrheit kennen. Wir sind ein „kleiner Stromeingetretener (culla-sotapanna). Wir können nun die Wahrheitserkenntnis entfalten.¹		
2. tiranapariñña (Vollkommene untersuch. Durchschauung) Wie vipassana-ñāna 4.	5. maggamaggañānadassanavisuddhi (Läuterung durch Wahrheitserkenntnis was Pfad und was Nicht-Pfad ist) Überwindung der Ablenkungen, die im Verlauf der Einsichtsmeditation auftauchen. Nicht-Anhaften an den 10 Trübungen* der Einsicht.	4. udayabhaya ñāṇa (Erkenntnis des Entstehens und Vergehens der Gestaltungen)² a) unentwickelt: Beseitigung der 10 Trübungen der Einsicht (Nicht-Pfad)³ b) entwickelt: Direktes Erfahren des Entstehens (uppāda) und Vergehens (bhaṅga) der Gestaltungen im einzelnen Moment. sukha in Meditation, dadurch Anhaftungsgefahr
3. pahanapariñña (Vollkommene Überwinden der Durchschauung) Vollkommene Läuterung durch vipassana, Überwindung der Befleckungen durch ihr Gegenteil. Ende des weltlichen Pfades.		5. bhaṅga ñāṇa (Erkenntnis der Auflösung der Gestaltungen) Direktes Erfahren des Auflöses (bhaṅga) der Gestaltungen. Das Entstehen wird nicht mehr deutlich, da sofort die Auflösung folgt. 6. bhaya ñāṇa (Erkenntnis des Schreckens der Gestaltungen) Dadurch entsteht ein Schrecken, der überwunden werden muss. 7. ādinava ñāṇa (Erkenntnis der Gefahr der Gestaltungen) Man erkennt die ernsthafte Gefahr, die dadurch in den Gestaltungen liegt.
	6. patipadañānadassanavisuddhi (Läuterung durch Wahrheitserkenntnis des Pfades) Hier wird der weltliche Pfad beendet. Die Auflösung von Befleckungen durch Überwinden durch ihr Gegenteil macht die Sicht auf das nibbāna frei.	8. nibbidā ñāṇa (Abwendung von den Gestaltungen) Man wendet sich von den Gestaltungen wegen der Gefahr ab. 9. muccitukamyatā ñāṇa (Erkenntnis des Erlösungswunsches von den Gestaltungen) Der Erlösungswunsch entwickelt sich.
	Anmerkungen: ¹ (culla-sotapanna) Ab hier findet die nächste Wiedergeburt nicht in den niederen 4 Welten statt, wenn diese Stufe bis zum Tode aufrecht erhalten werden kann. ² Ab dieser Stufe (udayabhaya ñāṇa) wird 11. saṅkhārupekkha ñāṇa entwickelt, welches dann zu Pfad und Frucht führt.	10. patisaṅkha ñāṇa (Erkenntnis aus Nachdenken und Reflektieren) Die Einsichten werden erwägt. Der Erlösungswunsch kommt hier zur Reife. dukkha in Meditation wieder da 11. saṅkhārupekkha ñāṇa (Erkenntnis des Gleichmutes hinsichtlich der Gestaltungen) Die höchste Stufe der Erkenntnis ist erreicht. Dadurch wird ein Loslassen aller Gestaltungen möglich 12. anuloma ñāṇa (Anpassungserkenntnis) Diese Stufe gehört eigentlich zu 11. saṅkhārupekkha ñāṇa, da sie hier zur Reife kommt.
<i>Zwischenstufe</i>		13. gotrabhū ñāṇa (Reifeerkenntnis) Die Gestaltungen können jetzt losgelassen werden und dadurch kann nibbana zum Objekt genommen werden. Es folgt Stromeintritt. Er ist jetzt gewiß (nibbāna ist Objekt).
<i>Überweltlicher Pfad</i>	7. ñānadassanavisuddhi (Läuterung durch Wahrheitserkenntnis) Hier wird nibbana erfahren und die 4 edlen Wahrheiten. Hier beginnt der Stromeintritt (Pfad und Fruchtmomente). Der überweltliche Pfad wird hier abgeschlossen. Befleckungen werden ausgerodet.	14. magga ñāṇa (Pfaderkenntnis) Pfadmomente (nibbāna ist Objekt). Hier werden Befleckungen (kilesas) ausgerodet. 15. phala ñāṇa (Fruchterkenntnis) Fruchtmomente (nibbāna ist Objekt) 16. paccavekkhana ñāṇa (Rückblickserkenntnis) Rückblick auf Pfad, Frucht, übriggebliebene Befleckungen (kilesas) nibbāna.
³ Die 10 Trübungen der Einsicht: Sie entstehen dadurch, dass statt dukkha sehr angenehme Gefühle entstehen.		
1. obhasa (Lichtglanz): 2. ñāna (Erkenntnis): 3. pīti (Entzücken): 4. passadhi (Gestilltheit): 5. sukha (Glückseligkeit):	Den Lichtglanz nicht beachten Der Übende hält seine dhamma-Kennntnis für überweltlich Dieses pīti besteht aus Begehren, Dünkel und falscher Ansicht Es tritt eine Leichtigkeit auf, die für überweltlich gehalten wird. Es tritt Freude auf, die für überweltlich gehalten wird.	6. adhimokkha (Vertrauen): 7. paggaha (Energie): 8. upatthana (Sicherheit): 9. upekkha (Gleichmut): 10. nikanti (Anhaften): Der Übende will predigen, ist von Welle von Emotionen überweltigt. Es tritt eine Energie auf, die für überweltlich gehalten wird. Achtsamkeit wird mühelos. Der Übende glaubt die Achtsamkeit eines Arahats zu besitzen. Es tritt Gleichmut auf, der für überweltlich gehalten wird. Dieses Anhaften ist in allen Trübungen latent vorhanden.