

Belangrijke passages uit ‘Het verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen’ uit de lezingenreeks ‘Het boeddhisme van de zon verlicht de wereld’; SGI Nieuwsbrief 11374

[5] De hoofdstukken ‘Parabels’ en ‘Geloof en begrip’ [van de Lotus Soetra]

De Mystieke Wet is de onovertroffen schat die we allemaal bezitten¹

*Waar we blij de zon begroeten
Verdwijnt uiteindelijk elke zorg;
Iedereen kan een andere weg volgen,
Daarom is de wereld zo enorm groot.²*

De Duitse schrijver Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) schreef deze lovende woorden over het leven. Hij was een van de grote spirituele inspiratiebronnen uit mijn jeugd. Ik heb warme herinneringen aan het voordragen van Goethe’s gedichten voor mijn leermeester Josei Toda.

In mei 1981 bezocht ik in Frankfurt het huis waarin Goethe is geboren met een groep jonge mensen, en overdacht zijn schitterende leven.

Het Cultureel Centrum Villa Sachsen van SGI-Duitsland, dat heel geliefd is in de samenleving, staat in de schilderachtige stad Bingen, door Goethe beschreven als de stad met “het mooiste uitzicht op de Rijn”.

Twintig jaar geleden [in 2003] gaf ik in een zaal vol pientere jonge studenten aan de Soka Universiteit een lezing over het opmerkelijke leven van Goethe en wat hij allemaal had bereikt. Ik riep hen op om helder te blijven stralen als de zon, net zoals Goethe.³

“Er zijn veel bronnen van vreugde in deze wereld”

Men zegt dat Goethe’s moeder eens naar hem schreef dat er veel bronnen van vreugde zijn in deze wereld, als je maar weet hoe je ze kunt vinden.⁴

De vreugde om te leven is de sleutel tot geluk in het leven. Niets is waardevoller dan de wijsheid om diep in je leven onbelemmerde vreugde en inspiratie te vinden en naar buiten te brengen.

In de Lotus Soetra staan veel uitdrukkingen voor genieten, zoals “dansen van vreugde” (LSOC3, 105) en “hun hart was vol grote vreugde” (LSOC3, 89).

¹ SGI Nieuwsbrief 11374.

² Johann Wolfgang von Goethe, *Wilhelm Meister’s Journeyman Years*, vertaald door Krishna Winston in *Goethe’s Collected Works*, deel 10, bewerkt door Jane K. Brown (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1995), p. 319.

³ President Ikeda gaf de lezing op de Soka Universiteit op 10 maart 2003. De lezing werd later gepubliceerd en vertaald als “De mens Goethe.”

⁴ Karl Heinemann, *Goethe*, deel 1 (Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1922), p. 10.

Niemand laat een grotere vreugde zien dan de stemhoorders, leerlingen van Shakyamuni, wanneer ze door de boeddhawijshheid leren over hun ware inherente potentieel. En leren dat ze niet worden uitgesloten van het bereiken van verlichting [zoals aan hen is onderricht in de leerstellingen van vóór de Lotus Soetra], maar in feite zijn voorbestemd verlichting te bereiken en dan verder te gaan om anderen te helpen hetzelfde te doen.

Laten wij, als leden van de Soka Gakkai die in de Mystieke Wet geloven en deze hooghouden, ook allemaal een geschiedenis van overwinningen schrijven, met een overvloed aan grote vreugde. En dit doen door onze oorspronkelijke inherente levensstaat te onthullen, ons bewust van onze ware missie door het reciteren van Nam-myoho-renge-kyo.

Hoofdstuk drie: 'Parabels' ***Negen belangrijke punten***

Punt één, betreffende het hoofdstuk 'Parabels'

In 'Woorden en zinnen' deel vijf staat [over 'parabels' (Japans *hiyu*)], "*Hi*, of vergelijking, betekent dingen met elkaar vergelijken; *yu*, of parabel, betekent licht werpen op en onderwijzen (...). De grote compassie van de Boeddha is oneindig. En (...) zijn scherpzinnige wijsheid is grenzeloos."

In het 'Verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen' staat: "Grote compassie" is als het mededogen en de compassie die een moeder voelt voor haar kind. Nu is dit het mededogen en de compassie van Nichiren en zijn volgelingen. (OTT, 43)

Parabels zijn uitdrukkingen van de grote compassie en wijsheid van de Boeddha

Om al zijn leerlingen, stemhoorders, in staat te stellen verlichting te bereiken gaat Shakyamuni in drie rondes prediken⁵, in overeenstemming met hun verschillende vermogen om zijn leerstellingen te begrijpen. In de eerste ronde baseert hij zich op de leer, in de tweede op parabels en in de derde predikt hij op basis van connecties [dat wil zeggen dat hij de connecties tussen de Boeddha en zijn leerlingen vanuit vorige levens duidelijk maakt]. In deze lezing richten we ons op het derde en vierde hoofdstuk van de soetra, 'Parabels' en 'Geloof en Begrip'.⁶ In beide wordt gebruikgemaakt van prediken op basis van parabels.

⁵ Ook bekend als de drie cyclussen van prediken.

⁶ Het (3e) hoofdstuk 'Parabels' van de Lotus Soetra begint met de verklaring van Shariputra dat hij zich trots en vol vreugde voelt door de wetenschap dat hij in de toekomst boeddhaschap zal bereiken. Hij heeft in het voorgaande hoofdstuk 'Geschikt middel' onderwezen wat de enige grote reden is voor de komst van boeddha's in de wereld, namelijk om alle mensen in staat te stellen verlichting te bereiken. Nadat hij een voorspelling van diens verlichting aan Shariputra heeft gegeven, gaat Shakyamuni verder met het prediken van de parabel van de drie wagens en het brandende huis om "het vervangen van de drie voertuigen door het ene voertuig" uit te leggen. Te beginnen bij de tweede helft van dit hoofdstuk en vervolgens de volgende drie hoofdstukken – 'Geloof en begrip' (4^e) hoofdstuk, 'Parabel van geneeskrachtige kruiden' (5^e) hoofdstuk en 'Schenking van een voorspelling' (6^e) hoofdstuk - schenkt hij voorspellingen van toekomstige verlichting aan de vier grote stemhoorders, Mahakashyapa, Maudgalyayana, Katyayana en Subhuti. In het hoofdstuk 'Geloof en begrip' verheugen deze vier leerlingen zich en, om te bewijzen dat ze de leer hebben begrepen, prediken ze de parabel

Het veelvuldige gebruik van parabels is een van de drie onderscheidende kenmerken van de drie rondes van prediken. In feite komen vijf van de zeven parabels⁷ in de Lotus Soetra voor in de twee rondes van prediken, die achtereenvolgens zijn gebaseerd op parabels en connecties.

In de bovenstaande passage uit 'Het verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen' licht Nichiren Daishonin een citaat uit T'ien-t'ai's⁸ 'Woorden en zinnen van de Lotus Soetra' toe en legt hij uit dat de parabels van het hoofdstuk 'Parabels' functies zijn van de grenzeloze compassie van de Boeddha en zijn grenzeloze creatieve wijsheid (OTT, 43).

Parabels zijn meer dan illustratieve verhalen; het zijn uitdrukkingen van de wijsheid en compassie van de Boeddha en geven er echt vorm aan. In de Lotus Soetra zegt Shakyamuni: "De levende wezens in [de drievoudige wereld] zijn allemaal mijn kinderen." (LSOC3, 106) Zoals deze woorden aangeven zijn de parabels van de Boeddha geworteld in zijn diepgaande zorgzaamheid voor alle mensen, alsof het zijn eigen kinderen waren, en in zijn vurige wens om hen te beschermen en naar verlichting te leiden.

De Daishonin beschrijft de "grote compassie" van de Boeddha, die wenst dat alle levende wezens verlichting bereiken, iets "zoals het mededogen en de compassie die een moeder voor haar kind voelt" (OTT, 43). Deze "grote compassie" is absoluut en onvoorwaardelijk en komt op een natuurlijke manier voort uit de levensstaat van de Boeddha. En de Daishonin voegt hieraan toe: "Nu is dit het mededogen en de compassie van Nichiren en zijn volgelingen." (OTT, 43)

Met de kracht van zijn grote compassie bleef de Daishonin doorgaan met zijn strijd voor het wijd en zijd verspreiden van de Wet, waarbij hij elk obstakel en zelfs elke levensbedreigende vervolging overwon om alle mensen van hun lijden te bevrijden. Soka leermeesters en leerlingen die de onbaatzuchtige strijd van de Daishonin voortzetten, hebben de Mystieke Wet over heel Japan en de wereld verspreid met een onwankelbaar geloof door compassie om te zetten in moedige actie. De Soka familie is een nobel gezelschap van gewone mensen die "het mededogen en de compassie van Nichiren en zijn volgelingen" belichamen (OTT, 43).

van de rijke man en zijn arme zoon, waarmee ze uitdrukking geven aan hun vreugde over het ontvangen van deze onovertroffen schat.

⁷ De zeven parabels die in de Lotus Soetra staan zijn (1) de parabel van de drie wagens en het brandende huis in het (3^e) hoofdstuk 'Parabels'; (2) de parabel van de rijke man en zijn arme zoon in het (4^e) hoofdstuk 'Geloof en begrip'; (3) de parabel van de drie soorten geneeskrachtige kruiden en twee soorten bomen in het (5^e) hoofdstuk 'Parabel van geneeskrachtige kruiden'; (4) de parabel van de schijnstad en het schatland in de 'Parabel van de schijnstad' (7^e) hoofdstuk; (5) de parabel van het juweel in de mantel in het (8^e) hoofdstuk 'Vijfhonderd volgelingen'; (6) de parabel van het schitterende juweel in de haarknot in het (14^e) hoofdstuk 'Vreedzame beoefeningen'; en (7) de parabel van de kundige arts en zijn zieke kinderen in het (16^e) hoofdstuk 'Levensspanne.'

⁸ T'ien-t'ai (538-597); ook bekend als grote leraar T'ien-t'ai of Chih-i. De stichter van de T'ien-t'ai School in China. Zijn leerling Chang-an (561-632) bundelde wat als de drie belangrijkste werken van T'ien-t'ai worden beschouwd: 'Grote concentratie en inzicht', 'De diepgaande betekenis van de Lotus Soetra' en 'De woorden en zinnen van de Lotus Soetra.'

Onze leden chanten altijd voor anderen - , zelfs als ze zelf moeilijkheden ondergaan, en ze nemen met heel hun hart actie terwijl ze aan de problemen van anderen denken. Altijd bereid om een helpende hand te bieden. Ze luisteren oprecht naar de zorgen van anderen en besteden er aandacht aan. Hun warme steun en zorg activeren de innerlijke kracht van degenen die het moeilijk hebben. Dit is een uiting van compassie, het is de levenswijze van een bodhisattva. Onze leden begeven zich op eigen initiatief onder de mensen en brengen deze compassie in praktijk.

De parabels van de Lotus Soetra zijn verhalen die nieuwe kracht geven

De parabels van de Lotus Soetra zijn verhalen die nieuwe kracht geven. Het zijn verhalen waarin de creatieve wijsheid en compassie van de Boeddha, de boeddhanatuur die in alle mensen verborgen zit, en de onovertroffen waardigheid en waarde van elke persoon worden onthuld.

De grote verscheidenheid aan ervaringen in geloof van onze leden is het bewijs van de kracht van de Mystieke Wet. Het zijn de verhalen van menselijke revolutie die inspireren en richting geven aan mensen met verschillende achtergronden, en in allerlei omstandigheden. Het boeddhisme leert ons het beginsel van 'vrijwillig het geschikte karma op zich nemen'⁹ – dat we hebben gekozen om in deze wereld te worden geboren met allerlei soorten problemen en dat het onze missie is ze te overwinnen en feitelijk bewijs te laten zien van het veranderen van ons karma door onze boeddhistische beoefening. Onze ervaringen van een dergelijke transformatie zijn inspirerende en opbeurende verhalen van overwinning, die het bewijs zijn van de waardigheid van het leven van elke persoon. Ze hebben de kracht om het lijden van anderen te verlichten en vreugde te geven.

Een reden waarom onze eerste president, Tsunesaburo Makiguchi, discussiebijeenkomsten voor het bevorderen van kosenrufu centraal stelde, was dat ze, in zekere zin, de kracht in zich hebben om iets duidelijk te maken en te onderrichten. Net zoals de parabels van de Lotus Soetra of illustratieve verhalen. Hij vond het delen van persoonlijke ervaringen in geloof altijd belangrijker dan het voeren van moeilijke, abstracte theoretische discussies.

Feitelijk bewijs van de voorspoed van het beoefenen van het Nichiren Boeddhisme laten zien, is overtuigend en inspirerend voor mensen die worstelen met de problemen van hun dagelijks leven. Het wekt moed bij hen op en heeft hen de kracht om hun karma direct aan te pakken. Soka Gakkai discussiebijeenkomsten, waar de leden ervaringen met elkaar delen, zijn hedendaagse bijeenkomsten van de Lotus Soetra die bruisen van de overtuiging, vreugde en vitaliteit van geloof.

⁹ Vrijwillig het geschikte karma op zich nemen: dit verwijst naar bodhisattva's die, al komen ze in aanmerking voor het ontvangen van de zuivere beloningen van de boeddhistische beoefening, daar van afzien en een gelofte doen in een onzuivere wereld te worden herboren om levende wezens te redden. Ze verspreiden de Mystieke Wet en ondergaan daarbij hetzelfde lijden als degenen die vanwege hun karma in de kwaadaardige wereld worden geboren. Deze uitdrukking komt uit Miao-lo's interpretatie van relevante passages in het (10^e) hoofdstuk 'De leraar van de Wet' van de Lotus Soetra: "Medicijnkoning, u moet begrijpen dat deze mensen vrijwillig afstand doen van de beloning die hen toekomt vanwege hun zuivere daden. En in de tijd nadat ik in een toestand van niet-zijn ben overgegaan worden zij, omdat ze medelijden hebben met levende wezens, in deze kwaadaardige wereld geboren opdat ze deze soetra uitgebreid kunnen uiteenzetten" (LSOC10, 200).

Hoofdstuk vier: 'Geloof en begrip' ***Zes belangrijke punten***

Punt één, betreffende het hoofdstuk 'Geloof en begrip'

Geloof staat voor de waarde of prijs die we verbinden aan een juweel of kostbaarheid, en begrip staat voor het juweel op zich. Het komt door het ene woord "geloof" dat we in staat zijn de wijsheid van de boeddha's van de drie bestaansperioden te verkrijgen. Die wijsheid is Nam-myoho-renge-kyo.

Geloof is de bron van wijsheid en hoort bij het stadium van het horen van de naam en woorden van de waarheid. (...)

Nu, als Nichiren en zijn volgelingen Nam-myoho-renge-kyo aanvaarden en erin geloven, komen ze in het bezit van een groot, kostbaar juweel. In de woorden van het hoofdstuk "Geloof en begrip": "Deze verzameling onovertroffen juwelen/ hebben we, zonder ernaar te zoeken, verkregen." [LSOC4, 124] (OTT, 54-55)

Het bereiken van een grenzeloze levensstaat door geloof en wijsheid

Laten we vervolgens een gedeelte bestuderen uit 'Het verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen' dat gaat over het (4^e) hoofdstuk 'Geloof en begrip' van de Lotus Soetra.

Net voor de passage die we hier bestuderen zegt de Daishonin:

De waarheid van de drieduizend gebieden in een enkel bestaansmoment heeft haar oorsprong in dit enkele woord "geloof" of "overtuiging", en het is door dit enkele woord "geloof" dat de boeddha's van de drie bestaansperioden verleden, heden en toekomst, hun verlichting bereikten.

Dit woord "geloof" is een scherp zwaard dat fundamentele duisternis of onwetendheid wegsnijdt.¹⁰ (OTT, 54)

Geloof, zegt hij, overwint fundamentele onwetendheid en stelt ons in staat om het beginsel van "drieduizend gebieden in een enkel bestaansmoment" in ons leven te verwezenlijken.

¹⁰ Fundamentele onwetendheid: ook fundamentele duisternis. De diepst gewortelde illusie die inherent is aan het leven en zou leiden tot alle andere illusies. Het onvermogen om de hoogste waarheid van de Mystieke Wet, of de negatieve impulsen die voortkomen uit een dergelijke onwetendheid, te zien of te erkennen.

Geloof, of overtuiging, is wat het mogelijk maakt om boeddhaschap te bereiken in onze huidige gedaante.¹¹ We moeten altijd bedenken dat zelfs Shariputra, die werd beschouwd als de beste in wijsheid onder de leerlingen van de Boeddha, in staat was om “toegang te verkrijgen door geloof alleen”¹² (LSOC3, 110).

“Begrip” betekent de leerstellingen van de Boeddha volledig te begrijpen. De Daishonin zegt: “‘Begrip’ is een andere naam voor wijsheid.” (OTT, 54)

Hij legt dit uit met de volgende vergelijking: “Geloof staat voor de waarde of prijs die we verbinden aan een juweel of kostbaarheid, en begrip staat voor het juweel op zich. Door het ene woord ‘geloof’ kunnen we de wijsheid van de boeddha’s van de drie bestaansperioden verkrijgen.” (OTT, 54)

Met de waarde van ons geloof of overtuiging kunnen we de wijsheid verkrijgen die de grote schat van de boeddha’s van de drie bestaansperioden is. Geloof is de “bron van wijsheid” (OTT, 54) en de sleutel tot het bereiken van boeddhaschap. Door te geloven in Nam-myohorenge-kyo kunnen we, gewoon zoals we zijn, de verheven staat van boeddhaschap bereiken.

Geloof en begrip verdiepen elkaar

Het geloof dat in de Lotus Soetra wordt beschreven is echter geen blind geloof. Geloof dat ervoor zorgt dat mensen niet in staat zijn om zelf te denken of logisch na te denken maakt hen zwak en kwetsbaar. Toda Sensei zei vaak dat geloof ernaar streeft om de waarheid te begrijpen, en dit verkregen begrip verdiept geloof.

Geloof, zoals het in het Nichiren Boeddhisme wordt onderwezen, hecht waarde aan ons vermogen om logisch na te denken en wordt verdiept door ons verstand en onze kennis. De Daishonin geeft een opsomming van de relatie tussen geloof en begrip in ‘Het verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen’: “Waar geloof of overtuiging is, is begrip en waar begrip is, zal geloof zijn. Maar geloof verzekert ons absoluut dat we boeddhaschap zullen bereiken.” (OTT, 144)

Hij zegt ook dat ‘geloof’ betekent “te geloven in de ene waarheid of het beginsel van het ware aspect van alle verschijnselen,” terwijl ‘begrip’ overeenkomt “met [de wijsheid] die functioneert in overeenstemming met veranderende omstandigheden, oftewel ‘de [onmetelijke] wijsheid die onbelemmerd wordt verkregen en toegepast” (OTT, 55).

Door ons geloof in de Mystieke Wet kunnen we onbelemmerd de grenzeloze wijsheid van de Boeddha ontwikkelen om allerlei moeilijkheden te overwinnen. Die ervaringen zullen onze

¹¹ Het bereiken van boeddhaschap in onze huidige gedaante: in tegenstelling tot eerdere soetra’s waarin wordt beweerd dat er lange eonen van ingespannen beoefening, vele levens lang, nodig zijn om boeddhaschap te bereiken, leert de Lotus Soetra ons dat alle mensen de staat van boeddhaschap in dit leven kunnen bereiken, gewoon zoals ze zijn.

¹² Het verkrijgen van toegang tot geloof alleen: In het (3^e) hoofdstuk ‘Parabels’ van de Lotus Soetra zegt Shakyamuni tegen Shariputra, de beste in wijsheid onder zijn leerlingen: “Zelfs u, Shariputra, was in het geval van deze soetra in staat om toegang te verkrijgen door geloof alleen” (LSOC3, 109-10).

overtuiging en zekerheid versterken en ons geloof sterker maken en verdiepen, waardoor er in ons hart een nog grotere passie voor het realiseren van kosenrufu zal ontvlammen.

Door ons toe te leggen op en het verdiepen van ons geloof, onze beoefening en studie, dag na dag, kunnen we ons leven laten schitteren met de hoogste wijsheid en creativiteit.

Punt vijf, betreffende de woorden “Deze verzameling onovertroffen juwelen/ hebben we, zonder ernaar te zoeken, verkregen” [LSOC4, 124]

En wat onovertroffen is in de geest van Nichiren en zijn volgelingen, dat is nu Nam-myoho-renge-kyo. Van alle dingen die onovertroffen zijn staat dit bovenaan.

Het is de Wonderbaarlijke Wet [Nam-myoho-renge-kyo] die wordt beschreven (...) als een verzameling onovertroffen juwelen,” een verzameling juwelen die staat voor alle paramita’s,¹³ de tienduizend religieuze beoefeningen en tienduizend goede daden van alle boeddha’s van de drie bestaansperioden verleden, heden en toekomst.

En zonder zware inspanning of problemen, zonder religieuze beoefeningen of goede daden, kan deze verzameling onovertroffen juwelen in ons bezit komen door het enkele woord “geloof” [dat wil zeggen, geloof in Nam-myoho-renge-kyo]. Daarom staat in deze passage dat we deze hebben “verkregen (*jitoku*) zonder dat we ernaar zochten”. (OTT, 58-59)

De parabel van de rijke man en zijn arme zoon, verteld door Shakyamuni’s leerlingen

Laten we vervolgens het gedeelte bestuderen uit ‘Het verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen’ over de passage in de Lotus Soetra: “Deze verzameling onovertroffen juwelen hebben we, zonder ernaar te zoeken, verkregen.” (LSOC4, 124) Met deze vreugdevolle uitroep begint de parabel van de rijke man en zijn arme zoon in het hoofdstuk ‘Geloof en begrip’. Deze parabel wordt verteld door de vier grote stemhoorders – Mahakashyapa, Maudgalyayana, Katyayana en Subhuti – als bewijs dat ze Shakyamuni’s parabel van de drie wagens en het brandende huis¹⁴ in het voorgaande hoofdstuk ‘Parabels’ hebben begrepen.

¹³ Paramita’s: beoefeningen die voor Mahayana bodhisattva’s vereist zijn om verlichting te bereiken. Het Sanskriet woord *paramita* wordt vertaald als “volmaaktheid” of “de aan de overkant liggende kust te hebben bereikt,” oftewel, van de kust van misleiding over te steken naar de kust van verlichting.

¹⁴ Deze parabel vertelt hoe een vader zijn kinderen weglukt uit een brandend huis waarin ze, zich niet bewust van het gevaar, aan het spelen waren. Hij zegt tegen hen dat hij geitenwagens, hertenwagens en ossenwagens heeft die buiten het huis voor hen staan te wachten. Als ze naar buiten komen heeft hij grote wagens, getrokken door witte ossen voor hen. De geitenwagens, hertenwagens en ossenwagens staan voor de drie voertuigen van stemhoorders, bewustgewordenen en bodhisattva’s, terwijl de grote wagens getrokken door witte ossen staan voor het ene voertuig van boeddhaschap, de Lotus Soetra. De vader staat voor de Boeddha, terwijl de kinderen alle levende wezens zijn. Het brandende huis is de saha-wereld van lijden, waarin ze vanwege hun verkeerde visies worden geplaagd door misleiding en aardse verlangens, en keer op keer worden geboren in de cyclus van de zes paden, of zes lagere werelden. Dat wil zeggen, de werelden van hel, hongerige geesten, dieren, *asura*’s, mensen, en hemelse wezens.

De parabel vertelt hoe een man die als jongeman van huis wegging, verloren rond dwaalt en 50 jaar in armoede leeft totdat zijn rijke vader, die al die tijd naar hem zocht, hem op een dag bij toeval tegenkomt. Tegen die tijd herkent de zoon zijn vader niet meer en is onder de indruk en een beetje bang voor hem. Hij heeft bovendien erg lage verwachtingen van zichzelf.

De vader maakt zijn identiteit niet bekend aan zijn zoon, maar biedt hem een baan aan. Eerst vraagt hij hem om minder belangrijke taken uit te voeren en geleidelijk aan geeft hij hem steeds verantwoordelijker en belangrijker werk. Uiteindelijk geeft hij hem de leiding over het beheer van al zijn rijkdommen en goederen, en de zoon wint het vertrouwen van iedereen.

Als de vader op het punt staat te sterven, roept hij zijn verwanten, de koning van het land, en de hooggeplaatste ministers van de koning bijeen en verklaart: "Dit is in werkelijkheid mijn zoon en ik ben naar waarheid zijn vader. Nu zal alles dat mij toebehoort, al mijn rijkdommen en bezittingen, volledig aan deze zoon van mij toebehoren." (LSOC4, 122) De zoon is vervuld van vreugde bij het verkrijgen van deze onovertroffen schat, die hij heeft verkregen zonder ernaar te zoeken (LSOC4, 123).

In de parabel staat de rijke man voor Shakyamuni, terwijl de verarmde zoon staat voor de stemhoorders, leerlingen die dachten dat ze nooit verlichting konden bereiken. Dit leert ons dat de onovertroffen schat van de boeddhanatuur in wezen van nature in alles aanwezig is. Onovertroffen betekent allerbelangrijkste. De levensstaat van boeddhaschap wordt beschreven als "Van alle dingen die onovertroffen zijn, staat dit helemaal bovenaan" (OTT, 59). Het is de allerbelangrijkste schat die iedereen in gelijke mate bezit.

In het bezit komen van de "verzameling onovertroffen juwelen"

De "verzameling onovertroffen juwelen" staat voor alle weldaden verkregen door de goede daden en beoefeningen van de boeddha's van de drie bestaansperiodes in hun inspanningen voor het bereiken van verlichting. De Daishonin zegt ons dat al die onmetelijke weldaden inherent zijn aan Nam-myoho-renge-kyo.

"En zonder zware inspanning of moeite, zonder religieuze beoefeningen of goede daden, kan deze verzameling onovertroffen juwelen in ons bezit komen door het enkele woord 'geloof' [oftewel, geloof in Nam-myoho-renge-kyo]" (OTT, 59), zegt de Daishonin. Hiermee onderschrijft hij hoe groot en prachtig onze beoefening van het reciteren van de enkele uitdrukking Nam-myoho-renge-kyo is. Het is uiterst moeilijk, en tegelijkertijd verbazingwekkend, je te realiseren dat de vruchten van boeddhaschap – een "verzameling onovertroffen juwelen" – die zoveel mensen, die op zoek waren naar de juiste weg, in de leerstellingen voorafgaand aan de Lotus Soetra gedurende lange eonen hadden geprobeerd te verkrijgen, allemaal besloten liggen in de enkele uitdrukking Nam-myoho-renge-kyo. Alleen al dit te geloven vereist een onophoudelijk gevecht tegen fundamentele onwetendheid.

Als we Nam-myoho-renge-kyo blijven reciteren, wat onze moeilijkheden en ons lijden ook zijn, zullen we grenzeloze voorspoed gaan genieten. Net alsof we alle schatten van het universum in ons leven opeenstapelen.

Met een overvloed aan “sterke levenskracht en schitterende voorspoed en geluk”

In de Lotus Soetra passage staat: “Deze verzameling onovertroffen juwelen/ hebben we zonder ernaar te zoeken verkregen.” (LSOC4, 124) “Zonder ernaar te zoeken” geeft het feit weer dat de personen van de twee voertuigen – de stemhoorders en bewustgewordenen – het bereiken van boeddhaschap hadden opgegeven en dat ze niet langer probeerden dit te doen.

“Hebben we verkregen” betekent dat deze onovertroffen schatten niet ver van ons leven af liggen of er van gescheiden zijn, maar in ons leven te vinden zijn. Ze zijn er om door ons ontdekt te worden en door ons te gaan schitteren. Wij moeten ons bewust worden van de onovertroffen schat van onze inherente boeddhaschap, die naar buiten brengen en ons ware zelf bewijzen.

De gohonzon, die een ‘verzameling onovertroffen juwelen’ is, maakt het voor alle mensen mogelijk om te onovertroffen schat van boeddhaschap te verkrijgen.

Als we ons in ons boeddhistische geloof en beoefening inzetten met een onvermoeibare zoekende geest, kunnen we een buitengewone levensstaat bereiken. Iets wat we ons nauwelijks voor kunnen stellen.

Meneer Toda zei: “Mensen die vol vreugde tot de gohonzon chanten en het Nichiren Boeddhisme vol vreugde met anderen delen, zijn mensen met een oprecht geloof. Aan zulke mensen schenkt de gohonzon, ook al zijn ze daar niet naar op zoek, onovertroffen schatten, namelijk, een sterke levenskracht en schitterende voorspoed en geluk.”¹⁵ Vanuit het diepgaande gezichtspunt van geloof in de Mystieke Wet bezitten wij, als leden van de Soka Gakkai, onmetelijk grote voorspoed. Dit is echt een reden om “te dansen van vreugde”!

‘De grootste van alle vreugdes’

‘De grootste van alle vreugdes’ (OTT, 212) is een bekende uitdrukking uit ‘Het verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen.’

Dit staat in het commentaar van de Daishonin bij het (8^e) hoofdstuk ‘Voorspelling van de verlichting van vijfhonderd volgelingen’ van de Lotus Soetra. Hier schenkt Shakyamuni tijdens de derde ronde van prediking, gebaseerd op connecties, voorspellingen van verlichting aan veel individuele leerlingen, stemhoorders. Als ze dit horen, worden de stemhoorders zich bewust van hun innerlijke capaciteiten en verklaren dat ze grote vreugde voelen (LSOC8, 191).

De Daishonin zegt dan: “Deze passage verwijst naar de grote vreugde die we ervaren als we voor de eerste keer begrijpen dat onze geest vanaf het allereerste begin een boeddha is geweest. Nam-myoho-renge-kyo is de grootste van alle vreugdes.” (OTT, 211-12)

Er bestaat geen grotere vreugde dan ons bewust te worden van de realiteit dat we van nature de hoogst nobele levensstaat van boeddhaschap bezitten. Dit is de immense vreugde die

¹⁵ Vertaald uit het Japans. Josei Toda. ‘Toda Josei zenshu’ (De verzamelde geschriften van Josei Toda), deel 1 (Tokio: Seikyo Shimbunsha, 1981), p. 92-93.

besloten ligt in de woorden “Deze verzameling onovertroffen juwelen/ hebben we, zonder ernaar te zoeken, verkregen” (LSOC4, 124).

Tijdens de Osaka-campagne¹⁶ voelden onze leden een grote vreugde, die voortkwam uit hun geloof in de nobelheid en het grenzeloze potentieel van hun eigen leven en dat van anderen. En ze stortten zich vol enthousiasme in de uitdagingen van het werken aan hun menselijke revolutie en het verwezenlijken van het ideaal van “het vestigen van de correcte leer voor de vrede van het land.”

Ik chantte, spande me volledig in en ik riep onze verantwoordelijken in Kansai op, vastbesloten dat we een klinkende overwinning van het volk konden gaan rapporteren aan onze leermeester. Mijn oproep luidde: “Laten we iedere persoon aanmoedigen en raad geven, zodat ze allemaal persoonlijk nieuwe kracht kunnen ervaren in hun leven. Laten we bruisen van vreugde en een vast besluit, voortkomend uit geloof in de Mystieke Wet. Laten we anderen vertellen over de trots die we voelen door lid te zijn van een beweging die zich toewijdt aan de nobele missie van de Bodhisattva’s van de Aarde!” Ik heb gestreden, zoals een jongere en een leerling van meneer Toda hoort te doen, om een “Gouden kasteel van voorspoed”¹⁷ te bouwen, waarbij ik me tot het uiterste inspande, alsof het ging om “een einde te maken aan alle pijn en beproevingen van miljoenen kalpa’s” (OTT, 214).

Deze gezamenlijke toewijding van leermeester en leerling die in volmaakte eenheid strijden, kwam tot leven in al onze leden van Kansai. Ze kwamen meteen in actie, liepen de steil omhoog lopende wegen voor zich op en openden de weg voor de toekomst van wereldwijde kosenrufu. Deze gedrevenheid, bruisend van de allergrootste vreugde, is de drijvende kracht voor de ontwikkeling van onze Soka beweging en onze eindeloze overwinning.

Dialogen die hoop en moed geven

Laten we, in deze maand maart [2023], de grote vreugde verspreiden die we elke dag verkrijgen door onze studie en beoefening van Nichiren Daishonins Boeddhisme van de Zon, met de spirit om ons vanaf dit moment nog meer in te spannen.

Door dialogen te voeren met de compassievolle instelling om lijden weg te nemen en vreugde te geven en de zorgen en angsten van de mensen te verdrijven door hen hoop en moed te geven. Laten we verlichte plekken vol vrede en veiligheid voor iedereen creëren.

Laten we trots zijn op onze filosofie van het Nichiren Boeddhisme, een “verzameling onovertroffen juwelen”, en samen vol vertrouwen dansen van vreugde door het verkrijgen van een onovertroffen schat, zonder ernaar te zoeken!

¹⁶ Osaka-campagne: in mei 1956 introduceerden de leden van Kansai, verenigd rond een jonge Daisaku Ikeda die door de tweede president van de Soka Gakkai Josei Toda naar hen was gestuurd om hen te ondersteunen, 11.111 huishoudens tot de beoefening van het Nichiren Boeddhisme. In verkiezingen die twee maanden later werden gehouden, won een door de Soka Gakkai gesteunde kandidaat in Kansai een zetel in het Hoogerhuis, wat in die tijd als iets dat bijna onmogelijk was werd beschouwd.

¹⁷ Gouden kasteel: letterlijk Kasteel Jinzhou, de naam van een onneembaar fort in het oude China. Het is een uitdrukking die in de Soka Gakkai synoniem is geworden met de organisatie in Kansai. Op een kalligrafie die president Ikeda optekende voor de leden van Kansai staat: ‘Gouden kasteel van voorspoed’.

