

Belangrijke passages uit 'Het verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen'

[7] Hoofdstuk 'De leraar van de Wet'

De grote gelofte van kosenrufu is het hart van de Soka Gakkai¹

Wij van de Soka Gakkai hebben een grote gelofte geërfd van onze eerste president, Tsunesaburo Makiguchi, en zijn opvolger en tweede president, Josei Toda. Het is de unieke, grote missie van kosenrufu. De missie om het boeddhisme van de Zon over de hele wereld te verspreiden, dat is gevestigd door Nichiren Daishonin, de Boeddha van het Laatste Tijdperk van de Wet, en ons in te zetten voor geluk en vrede voor de hele mensheid. Die gelofte leeft echt in het hart van de eerste drie presidenten van de Soka Gakkai en hun leerlingen. We hebben ervoor gekozen in deze wereld geboren te worden om die nobele missie te vervullen door ons enthousiast aan te sluiten bij deze groep Bodhisattva's van de Aarde [dat wil zeggen, de Soka Gakkai].

3 Mei is het startpunt van de Soka Gakkai

Op 3 mei 1980 heb ik, toen ik in mijn geliefde Kansai was, een kalligrafie opgetekend met de datum "3 Mei" in grote karakters. Daarnaast heb ik in de kantlijn in kleinere karakters geschreven:

3 mei 1951

3 mei 1960

3 mei 1979

3 mei 1983

3 mei 2001

Deze dag [3 Mei] is het startpunt van de Soka Gakkai.²

Zolang ik leef – nee, voor eeuwig – zal ik de eerste datum op die lijst, 3 mei 1951, nooit vergeten. Het was de dag waarop meneer Toda de tweede president van de Soka Gakkai werd en de Soka Gakkai haar tijdelijke aspect afwierp en haar ware identiteit onthulde als een harmonieuze gemeenschap van Bodhisattva's van de Aarde. Op die dag stortte ze zich vol

¹ SGI Nieuwsbrief 11443.

² Nu ingelijst als een hangende perkamentrol, wordt deze kalligrafie gekenmerkt door de Chinese karakters voor "3 mei" die in dikke, levendige halen in het midden van boven naar beneden zijn opgetekend. In de rechter kantlijn staan de volgende data opgetekend: 3 mei 1951 (Josei Toda's inauguratie als tweede Soka Gakkai president); 3 mei 1960 (president Ikeda's inauguratie als derde Soka Gakkai president); 3 mei 1979 (de algemene vergadering van het Hoofdbureau waarop president Ikeda formeel een stap terug deed als derde president, gevolgd door zijn aftreden op 24 april); 3 mei 1983 (om president Ikeda's besluit weer te geven om de weg vrij te maken voor de nieuwe ontwikkeling van de Soka Gakkai binnen de volgende drie jaar); en 3 mei 2001 (doelend op de eerste 3 mei van de 21^e eeuw). Daaronder staat de datum 3 mei 1952 (de dag waarop president en mevrouw Ikeda trouwden). Deze lijst met data wordt dan gevolgd door de woorden: "Deze datum [3 mei] /is het startpunt van de Soka Gakkai./ Opgetekend op 3 mei 1980./ Mijn hart sereen en vredig./ Handen gevouwen./ Daisaku."

energie in een grote strijd voor het realiseren van kosenrufu door de Mystieke Wet vol medegevoel te verspreiden.

Op de tweede datum – 3 mei 1960 – werd ik op de leeftijd van 32 jaar de derde president van de Soka Gakkai. Eén in spirit en actie met mijn leermeester, nam ik het leiderschap op me met het vaste besluit onze beweging weer een stap verder te brengen naar het wezenlijk tot stand brengen van kosenrufu.³

De derde datum – 3 mei 1979 – was het hoogtepunt van de eerste reeks Zeven Bellen,⁴ zeven cyclussen van zeven jaar die de ontwikkeling van de Soka Gakkai kenmerken sinds haar stichting [in 1930]. Dit was tijdens de eerste priesterprobleem en ik ging het leiderschap voor wereldwijde kosenrufu nog actiever op me nemen als president van de Soka Gakkai Internationaal (SGI).

De vijfde datum – 3 mei 2001 – betekende het begin van een nieuwe eeuw, het toppunt van hoop voor het doel waarop we ons hadden gericht, wat de start van de tweede reeks Zeven Bellen betekende. Het was ook de dag waarop de Soka Universiteit van Amerika (SUA) werd geopend met de missie om knappe jonge mensen op te leiden die zich zouden inzetten voor het creëren van vrede voor alle mensen op de wereld.

De vierde datum – 3 mei 1983 – precies vier decennia geleden – kenmerkte het feit dat de Soka Gakkai onder president Toda 32 jaar daarvoor een nieuwe start had gemaakt. Nichiren Daishonin was 32 toen hij zijn leer voor de eerste keer verkondigde [op 28 april 1253], het startpunt van zijn levenslange strijd voor het verspreiden van de Mystieke Wet. Hij liet zich niet ontmoedigen door grote tegenspoed of vervolging. Toen de Soka Gakkai die mijlpaal van 32 jaar had bereikt, met een zuiver en standvastig geloof, deed ze de gelofte om moedig verder te gaan en zo een nieuwe geschiedenis te schrijven voor het Boeddhisme van de mensen.

Een dag waarop we onze inspanningen voor kosenrufu hernieuwen

3 mei is het startpunt voor Soka leermeesters en leerlingen voor het voortzetten van de grote, onzelfzuchtige strijd van de Daishonin om de Mystieke Wet te verspreiden. Onze reis van leermeester en leerling gaat verder wanneer we alle beproevingen en obstakels te boven komen en overwinnen.

3 Mei zal voor altijd een dag zijn van een nieuw begin. Jaar na jaar zijn we op die dag, na het hardst gevochten te hebben, opnieuw op weg gegaan op onze mars voor de overwinning van het volk. Zolang wij van de Soka Gakkai ons leven baseren op de grote gelofte voor kosenrufu

³ Het wezenlijk tot stand brengen van kosenrufu: dit verwijst naar het verspreiden in de samenleving van de Daishonins leer van Nam-myoho-renge-kyo van de Drie Grote Geheime Wetten. Oftewel, het is het vestigen van geluk, vrede en veiligheid in de wereld van alle dag - op basis van de Mystieke Wet - door alle individuele mensen die hun persoonlijke missie als Bodhisattva's van de Aarde uitvoeren.

⁴ Zeven Bellen: De eerste reeksen van Zeven Bellen beslaan zeven opeenvolgende perioden van zeven jaar in de ontwikkeling van de Soka Gakkai, vanaf haar stichting in 1930 tot en met 1979. Op 3 mei 1958, kort na het overlijden van president Toda (op 2 april), introduceerde president Ikeda, toen Soka Gakkai staflid van de jeugddivisie, dit idee. Hij kondigde doelen aan voor volgende perioden van zeven jaar. Op 3 mei 1966 sprak president Ikeda over een nieuwe reeks van Zeven Bellen, die zich in zijn visie in de 21^e eeuw zou ontwikkelen.

kunnen we grenzeloze wijsheid, moed en levenskracht naar boven brengen om ons in alles tot het uiterste in te spannen en te winnen.

In 'Het verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen' zegt de Daishonin: "De 'grote gelofte' verwijst naar de verspreiding van de Lotus Soetra [Nam-myoho-rence-kyo]." (OTT, 82)

Ware bodhisattva's kiezen ervoor in een kwaadaardige tijd te worden geboren om die grote gelofte te vervullen. Ze nemen in deze wereld vol lijden actief hun plaats in de samenleving in. Zij zijn de "leraren van de Wet" waarover we in deze aflevering leren.

Vanaf het (10^e) hoofdstuk 'De leraar van de Wet'⁵ verandert het aandachtspunt van de verzamelde menigte van de Lotus Soetra volledig. Tot en met het voorgaande hoofdstuk 'Voorspellingen aan leerlingen en ingewijden,' was het kernpunt het onthullen van Shakyamuni dat de beoefenaars van de twee voertuigen (de stemhoorders en bewustgewordenen) inderdaad verlichting kunnen bereiken [iets wat hun in eerdere soetra's was ontzegd].⁶ Daardoor smelten de drie voertuigen (de leerstellingen van voor de Lotus Soetra die zijn uiteengezet voor de stemhoorders, bewustgewordenen en bodhisattva's) samen tot de leerstelling van het ene voertuig van de Lotus Soetra. In het hoofdstuk 'De leraar en de Wet' verschuift het kernpunt naar het verspreiden van de Mystieke Wet in het Laatste Tijdperk, de kwaadaardige tijd na de dood van Shakyamuni. Eerst legt Shakyamuni het belang uit van de leraren van de Wet, die de taak op zich nemen om de Lotus Soetra te verspreiden, en geeft een nauwkeurige beschrijving van hun beoefening en gedrag.

Hoofdstuk tien: De leraar van de Wet **Zestien belangrijke punten**

Punt één betreffende "de leraar van de Wet"

In 'Het verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen' staat: (...) Nu zijn Nichiren en zijn volgelingen, die Nam-myoho-rence-kyo reciteren, de grootste onder de leraren van de Wet. (OTT, 81-82)

⁵ Vanaf het (10e) hoofdstuk 'De leraar van de Wet' zijn de toehoorders van Shakyamuni niet langer de stemhoorders en bewustgewordenen, maar de bodhisattva's, en het onderwerp verschuift van het bereiken van verlichting door de leerlingen tijdens zijn leven naar de manier om de Lotus Soetra te verspreiden in de kwaadaardige tijd na zijn heengaan. Het hoofdstuk onthult dat de Lotus Soetra superieur is aan alle andere soetra's, en benadrukt het onovertroffen nobele van degenen die haar in dat laatste tijdperk in hun hart sluiten. Veel belangrijke boeddhistische beginselen en begrippen komen in dit hoofdstuk aan bod, waaronder het vrijwillig op zich nemen van het geschikte karma; de functie van gezanten van de Aldus Gekomene; de drie categorieën van prediking (de soetra's die boeddha Shakyamuni heeft gepredikt, nu predikt en zal prediken); het als beoefenaars van de Lotus Soetra in de tijd na Shakyamuni's heengaan ondergaan van nog grotere haat en jaloezie dan tijdens zijn leven; en de drie regels van prediking (ook drie regels van het gewaad, de zitplaats en de kamer).

⁶ De mensen van de twee voertuigen is een verwijzing naar de stemhoorders en bewustgewordenen die, in de soetra's van vóór de Lotus Soetra, staan beschreven als mensen die niet in staat zijn boeddhaschap te bereiken en voortdurend door Shakyamuni worden bekritiseerd omdat ze zich alleen bezighouden met hun eigen verlichting en geen compassie hebben voor anderen. In de theoretische leer (de eerste 14 hoofdstukken) van de Lotus Soetra wordt het beginsel van de "drieduizend gebieden in een enkel bestaansmoment" onder woorden gebracht en ontvangen de beoefenaars van de twee voertuigen voor het eerst voorspellingen van hun toekomstige verlichting.

Het tweeledige aspect van de leraren van de Wet: Zoeken naar de Wet en anderen naar verlichting leiden

In het bespreken van de leraren van de Wet stelt de Daishonin eerst vast dat hij en zijn volgelingen, die Nam-myoho-renge-kyo reciteren, de belangrijkste leraren van de Wet zijn.

“Leraar van de Wet” (Japans *hosshi*) is een vertaling van het Sanskriet *dharmabhanaka*. *Dharma* betekent de Wet en *bhanaka* verwijst naar iemand die de leerstellingen reciteert of predikt. In de Lotus Soetra kan iedereen zich bekwamen als een leraar van de Wet, zonder onderscheid tussen geestelijken en leken, mannen en vrouwen. Dit is een perfecte beschrijving van een bodhisattva.

In het hoofdstuk ‘De leraar van de Wet’ staan twee aspecten of rollen van de leraren van de Wet: ten eerste maken ze van de Wet hun leraar en gids in het leven, en ten tweede gedragen ze zich als leraren en delen met anderen de Wet waarvan ze zich bewust zijn geworden. Het eerste is het aspect van het zoeken naar de weg, voorspoed vergaren door te streven naar verlichting, en het tweede is het gidsen van anderen, tot voorspoed van die anderen door aan hen de weg naar verlichting te wijzen. Ons alleen te richten op onze eigen verlichting betekent geen compassie hebben voor anderen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de beoefenaars van de twee voertuigen (stemhoorders en bewustgewordenen). Anderzijds kan het zich alleen richten op het helpen van anderen leiden tot hypocriet en arrogant gedrag. Alleen wanneer die twee samenkomen, als aanvulling op elkaar, kan echte menselijkheid tot bloei komen.

De leraren van de Wet begeven zich onder de mensen en delen onvermoeibaar de grootsheid van het boeddhisme met hen. Het woord ‘leraren’ houdt in dat ze spirituele leiders zijn.

De Daishonin verklaart: “Nu zijn Nichiren en zijn volgelingen, die Nam-myoho-renge-kyo reciteren, de grootste onder de leraren van de Wet.” (OTT, 82)

En inderdaad, wij van de Soka Gakkai die nu Nam-myoho-renge-kyo reciteren, de essentie van de Lotus Soetra, brengen de wijsheid, compassie en moed op die nodig zijn om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. We zijn grote leraren van de Wet, rechtstreeks verbonden met Nichiren Daishonin.

Geboren worden in een kwaadaardige tijd door de kracht van onze gelofte

Een opmerkelijk kenmerk van het hoofdstuk ‘De leraar van de Wet’ is de beschrijving van bodhisattva’s die afstand doen van de enorme zuivere beloningen die ze hebben verkregen door hun beoefening, en in een kwaadaardige tijd worden herboren om de Lotus Soetra te prediken. Het is een nobel pad dat ze hebben gekozen vanuit hun wens om alle levende wezens in staat te stellen verlichting te bereiken. De grote leraar Miao-lo⁷ noemde dit

⁷ Miao-lo (711-782): ook bekend als Grote leraar Ching-hsi, genaamd naar zijn geboorteplaats. Een grondlegger van de T’ien-t’ai School in China. Hij wordt geëerd als de persoon die de school in ere heeft hersteld. Zijn commentaren bij T’ien-t’ai’s drie belangrijkste werken hebben de titel *De aantekeningen bij ‘De diepgaande betekenis van de Lotus Soetra,’ De aantekeningen bij ‘De woorden en zinnen van de Lotus Soetra,’ en De aantekeningen bij ‘Grote concentratie en inzicht.’*

“Vrijwillig het geschikte karma op zich nemen,”⁸ met een verwijzing naar hoe deze bodhisattva’s, door de kracht van hun gelofte om alle levende wezens te redden, in deze saha-wereld⁹ vol lijden verschijnen en zich sterk inzetten om de Mystieke Wet te verspreiden.

Deze hoogste vorm van bodhisattva-beoefening kunnen we kenmerkend noemen voor de Bodhisattva’s van de Aarde¹⁰, die vervolgens verschijnen in het (15^e) hoofdstuk ‘Oprijzend vanuit de aarde’ van de Lotus Soetra en, als de gezanten van de Aldus Gekomene¹¹ hun leven toewijden aan het verspreiden van de Mystieke Wet in deze kwaadaardige tijd na zijn heengaan.

In ‘Het verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen’ verklaart de Daishonin: “De personen die ‘worden geboren in deze kwaadaardige wereld [of tijd]’ zijn Nichiren en zijn volgelingen” (OTT, 82). Oftewel, Nichiren en zijn volgelingen zijn de bodhisattva’s die een gelofte hebben gedaan om “vrijwillig het geschikte karma op zich te nemen.”

In het hart van deze bodhisattva’s weerklinkt de trotse en vreugdevolle verklaring: “Verenigd door de banden van leermeester en leerling, hebben we ervoor gekozen samen geboren te worden in deze wereld, in deze kwaadaardige tijd, door onze gedeelde gelofte!”

De leermeesters en leerlingen van Soka zijn in de huidige tijd vol energie doorgestaan met hun inzet voor het bereiken van wereldwijde kosenrufu. Talloze leden over de hele wereld hebben vol vreugde hun ervaringen verteld van het “vrijwillig op zich nemen van het geschikte karma” en het transformeren van karma in hun missie. Ze hebben laten zien hoe groots de menselijke revolutie is van een enkele persoon en wat een oneindige bron van hoop en inspiratie dit kan worden.

In de Lotus Soetra staat dat degenen die de soetra in hun hart sluiten “vrij zijn om te kiezen waar ze geboren zullen worden” (LSOC10, 202). Wij worden allemaal nu geboren in het Laatste Tijdperk van de Wet, hier in het land, de plaats, tijd en omstandigheden van onze keuze om onze missie als Bodhisattva’s van de Aarde te vervullen. Wanneer we ons bewust worden van

⁸ Vrijwillig het geschikte karma op zich nemen: dit is een verwijzing naar bodhisattva’s die, al hebben ze het recht om de zuivere beloningen van de boeddhistische beoefening te ontvangen, daar afstand van doen en een gelofte afleggen om te worden herboren in een onzuivere wereld teneinde levende wezens te redden. Ze verspreiden de Mystieke Wet en ondergaan daarbij hetzelfde lijden als degenen die vanwege hun karma in de kwaadaardige wereld zijn geboren. Deze uitdrukking is ontleend aan 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 waar ze recht op hebben vanwege hun zuivere daden. En dat ze, omdat ze medelijden hebben met levende wezens, in de tijd na mijn overgaan in een toestand van niet-zijn, in deze kwaadaardige wereld worden geboren zodat ze deze soetra op grote schaal kunnen uiteenzetten” (LSOC10, 200).

⁹ Saha wereld: deze wereld, vol lijden. Vaak vertaald als de wereld van verdraagzaamheid. In het Sanskriet betekent *saha* de aarde; dit heeft van oorsprong de betekenis “verdragen” of “doorstaan.” Dit is de reden dat *saha* in de Chinese versie van boeddhistische geschriften wordt weergegeven als verdraagzaamheid. In deze context duidt de saha wereld op een wereld waarin mensen lijden moeten doorstaan.

¹⁰ Bodhisattva’s van de Aarde: de ontelbare bodhisattva’s die verschijnen in het (15^e) hoofdstuk van de Lotus Soetra ‘Oprijzend vanuit de aarde’ en aan wie Shakyamuni de taak van het verspreiden van de Wet na zijn heengaan toevertrouwde.

¹¹ Aldus Gekomene: een van de tien eretitels van een boeddha, die slaat op iemand die uit het domein van de waarheid is gekomen. Deze titel geeft aan dat een boeddha de fundamentele waarheid van alle verschijnselen belichaamt en de wet van oorzakelijkheid heeft begrepen die verleden, heden en toekomst omvat.

onze grote gelofte uit het oneindig verre verleden, krijgt ons leven een volledig andere betekenis. Al ons lijden wordt getransformeerd in onze missie, omdat we allemaal, zonder uitzondering, bodhisattva's zijn die een gelofte hebben gedaan.

We doen activiteiten, bruisend van vreugde omdat ieder van ons een "gezant van de Aldus Gekomene" is, zoals beschreven staat in het hoofdstuk 'De leraar van de Wet,' gezonden door de Aldus Gekomene en het werk van de Aldus Gekomene uitvoerend" (LSOC10, 200).¹²
"Afgevaardigden van de Aldus Gekomene" verschijnen nu overal in de wereld.

Kosenrufu begint met een één-op-één dialoog

De term 'leraar van de Wet' kan de indruk geven dat het gaat om iemand die tot een groot publiek spreekt, maar de Lotus Soetra maakt duidelijk dat dit niet het geval hoeft te zijn. Er staat dat iemand die het boeddhisme met zelfs maar één persoon deelt een gezant van de Aldus Gekomene is.

Of we het nu hebben over het verspreiden van de Mystieke Wet of het leiden van mensen naar verlichting, beide beginnen ermee dat we de persoon recht voor ons, in het hart raken. Alle mensen verdienen van nature het hoogste respect, omdat ze de boeddhanatuur bezitten. Niemand verdient het om gekleineerd te worden, of respectloos te worden behandeld. Daarom zijn één-op-één dialogen en kleine bijeenkomsten zo belangrijk.

Op 3 mei 1951, toen meneer Toda president van de Soka Gakkai werd en de gelofte deed om een ledenaantal van 750.000 huishoudens te realiseren, verklaarde hij ook dat kosenrufu zou worden bereikt door een-op-een dialogen, van persoon tot persoon.¹³

Door altijd ons uiterste best te doen om iedere persoon te koesteren, hebben we individuele personen aangemoedigd om samen met ons op te staan voor deze nobele zaak.

In 'Het verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen' zegt de Daishonin verder: "Nu zijn Nichiren en zijn volgelingen, die nu Nam-myoho-renge-kyo reciteren, de ware gezanten." (OTT, 83) Wij, de leden van de Soka Gakkai reciteren oprecht Nam-myoho-renge-kyo en volharden in het voeren van dialogen om de ene na de andere persoon te helpen een band op te bouwen met het boeddhisme. Daarom zijn wij de ware gezanten van de Aldus Gekomene.

Punt zeven, over het gewaad, de zitplaats en de kamer in de passage "Medicijnkoning, als er goede mannen en goede vrouwen zijn die, nadat de Aldus Gekomene een toestand

¹² In het (10e) hoofdstuk 'De leraar van de Wet' van de Lotus Soetra staat: "Als een van deze goede mannen of goede vrouwen in de tijd nadat ik een toestand van niet-zijn ben ingegaan in staat is de Lotus Soetra in het geheim uiteen te zetten aan een persoon, of zelfs maar een zinsnede daaruit, dan moet u weten dat hij of zij de gezant is van de Aldus Gekomene. Hij/zij is gestuurd door de Aldus Gekomene en doet het werk van de Aldus Gekomene" (LSOC10, 200).

¹³ Vertaald uit het Japans. Josei Toda, *Toda Josei zenshu* (Verzamelde geschriften van Josei Toda), deel 3 (Tokio: Seikyo Shimbunsha, 1983), p. 431.

van niet-zijn is ingegaan, wensen deze de Lotus Soetra uiteen te zetten voor de vier soorten gelovigen [monniken, nonnen, lekenmannen en lekenvrouwen], hoe moeten ze die dan uiteenzetten? Deze goede mannen en goede vrouwen moeten de kamer van de Aldus Gekomene binnengaan, het gewaad van de Aldus Gekomene aantrekken, op de zitplaats van de Aldus Gekomene gaan zitten, en dan voor het welzijn van de vier soorten gelovigen deze soetra uitgebreid uiteenzetten. [LSOC10, 205]

(...) Nu houden Nichiren en zijn volgelingen, die Nam-myoho-renge-kyo reciteren, zich aan deze drie regels van prediking, gesymboliseerd door het gewaad, de zitplaats en de kamer, op elk moment van hun leven.

Het gewaad is het gewaad dat “zachtaardig en verdraagzaam” is (hoofdstuk 10), maar waar ook naar wordt verwezen in de passage “We (...) zullen het harnas van volharding aantrekken” (hoofdstuk dertien ‘Aanmoedigen tot toewijding’).

Wat de zitplaats betreft, als we ons toewijden aan de beoefening, zonder enige terughoudendheid, dan wordt het de zitplaats van “de leegte van alle verschijnselen [door het uitbannen van gehechtheid aan onze vergankelijke status]” (hoofdstuk tien).

De kamer wordt zo genoemd omdat iemand “verblijft in medelijden en compassie” wanneer hij of zij de leerstellingen uiteenzet. Het betekent het soort zorgzaamheid die een moeder heeft voor haar kind. En als we ons niet houden aan deze drie regels van prediking op elk moment van ons leven? (OTT, 84-85)

De drie regels van prediking: het gewaad, de zitplaats en de kamer

Vervolgens gaan we kijken naar een gedeelte in ‘Het verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen’ over de drie regels van prediking, ook bekend als de drie regels van het gewaad, de zitplaats en de kamer.¹⁴ Het woord ‘regel’ heeft hier de betekenis van ‘richting,’ ‘weg’ of ‘richtlijn.’ Wat moeten de goede mannen en vrouwen – ofwel de leraren van de Wet – die de Lotus Soetra in praktijk brengen in de tijd na het heengaan van de Boeddha, doen om de soetra te prediken voor het welzijn van anderen? De drie regels van het gewaad, de zitplaats en de kamer – rijke menselijke metaforen – geven hiervoor een richtlijn.

In de passage net voor het gedeelte dat we nu bestuderen, worden de drie regels van het gewaad, de zitplaats en de kamer in verband gebracht met de drie lichamen van de Boeddha

¹⁴ Drie regels van prediking: ook bekend als de drieregels van het gewaad, de zitplaats en de kamer. Drie essentiële punten in het verspreiden van de Lotus Soetra in de kwaadaardige tijd na de dood van boeddha Shakyamuni, die in het hoofdstuk ‘De leraar van de Wet’ van de soetra staan. Shakyamuni verklaart: “Als er goede mannen en goede vrouwen zijn die, nadat de Aldus Gekomene in een staat van niet-zijn is overgegaan, deze Lotus Soetra willen uiteenzetten aan de vier soorten gelovigen [monniken, nonnen, lekenmannen en lekenvrouwen], hoe moeten ze dit dan doen? Deze goede mannen en goede vrouwen moeten de kamer van de Aldus Gekomene binnengaan, het gewaad van de Aldus Gekomene aantrekken, op de zitplaats van de Aldus Gekomene gaan zitten en dan voor het welzijn van de vier soorten gelovigen deze soetra uitgebreid uiteenzetten. De ‘kamer van de Aldus Gekomene’ is de geestestoestand waarin je groot medelijden en compassie voelt voor alle levende wezens. Het ‘gewaad van de Aldus Gekomene’ is de geestestoestand die zachtaardig en verdraagzaam is. De ‘zitplaats van de Aldus gekomene’ is de leegheid van alle verschijnselen” (LSOC10, 205).

– het Dharma-lichaam, het voorspoedlichaam en het gemanifesteerde lichaam.¹⁵ De Daishonin zegt dat we, wanneer we de drie regels in praktijk brengen, de eigenschappen van de drie boeddhalichamen verkrijgen, waaronder de drie deugden van waarheid, wijsheid en compassie. En hij verklaart: “Nu houden Nichiren en zijn volgelingen, die Nam-myoho-renge-kyo reciteren, zich aan deze drie regels van prediking, gesymboliseerd door het gewaad, de zitplaats en de kamer, op elk moment van hun leven.” (OTT, 84)

De drie regels van het gewaad, de zitplaats en de kamer worden naar voren gebracht na de waarschuwing van de Boeddha: “Aangezien haat en jaloezie ten aanzien van deze soetra overvloedig voorkomen, zelfs wanneer de Aldus Gekomene in de wereld is, hoeveel erger zal dit dan niet zijn na zijn heengaan?” (LSOC10, 203) Het valt gewoon te verwachten dat het verspreiden van de correcte leer in de kwaadaardige tijd na de dood van Shakyamuni tot vervolging zal aanzetten. Vervolgingen hebben de Daishonin talloze keren getroffen, precies zoals in de soetra-passage staat. Zo werd hij tijdens de vervolging bij Tatsunokuchi¹⁶ bijna onthoofd. Hij doorstond dit allemaal om de grote Wet te onderrichten en te verspreiden voor de verlichting van de mensen, tot in de eeuwige toekomst van het Laatste Tijdperk van de Wet. Ook wij mogen nooit opgeven of toegeven, wat voor moeilijkheden we ook tegenkomen. Die vastberaden spirit is bepalend voor een trotse leerling van Nichiren Daishonin.

Het boeddhisme betekent te overwinnen. We kunnen de stormen van tegenspoed niet trotseren of overwinnen met slechts een halfhartig besluit. Daarom omvat het “gewaad” dat we moeten aantrekken “het gewaad dat zachtaardig en verdraagzaam is” en “het harnas van volharding” (OTT, 85).

De “zitplaats” betekent bereid te zijn “ons zonder enige terughoudendheid toe te wijden aan de beoefening” (OTT, 85), te midden van de woeste golven van de dagelijkse wereld en onbevreesd door te gaan wanneer we oog in oog staan met de duivelse aard van arrogante gezaghebbers. De “kamer” verwijst naar compassie die lijkt op de “zorgzaamheid van een moeder voor haar kind” (OTT, 85) en ook de kracht om iedereen tegen onheil te beschermen. 3 mei dit jaar [2023] vieren we voor de 35^e keer Soka Gakkai Moederdag. Hoe gelukkig zou de Daishonin zijn bij het zien van de grote solidariteit van Soka vrouwen van alle leeftijden, “vrienden in de orchideeënkamer”¹⁷ (GND-2, 63), vol respect voor de waardigheid van het leven!

Soka Gakkai leden creëren “orchideeënkamers van compassie”

¹⁵ Drie lichamen: de drie soorten lichamen die een boeddha kan bezitten. Namelijk, het Dharma-lichaam, het voorspoedlichaam en het gemanifesteerde of fysieke lichaam. Het Dharma-lichaam is de fundamentele waarheid of Wet waartoe een boeddha verlicht is. Het voorspoedlichaam is de wijsheid om de Wet waar te nemen en wordt zo genoemd omdat de wijsheid van een boeddha wordt gezien als de beloning of voorspoed verkregen door onophoudelijke inspanning en discipline. En het gemanifesteerde lichaam staat voor de compassievolle acties van de boeddha om mensen naar geluk te leiden.

¹⁶ Vervolging bij Tatsunokuchi: Op 12 september 1271 werd Nichiren Daishonin, die op valse aanklachten werd vastgehouden, midden in de nacht meegenomen om in het geheim bij Tatsunokuchi onthoofd te worden, maar deze poging mislukte.

¹⁷ “Een vriend in de orchideeënkamer” duidt op een deugdzaam iemand. Dit houdt in dat het gezelschap van een deugdzaam persoon een goede invloed op je heeft, net zoals je bij het binnengaan van een kamer vol orchideeën in zoete geuren wordt ondergedompeld.

De drie regels van het gewaad, de zitplaats en de kamer doen me altijd denken aan de dialoog tussen de gastheer en de gast in de Daishonins verhandeling “over het vestigen van de correcte leer voor de vrede van het land.”¹⁸

Omdat ze zich allebei grote zorgen maakten vanwege de natuurrampen die het land teisterden en de mensen lieten lijden, vinden de gastheer en de gast in elkaar iemand waarmee ze van gedachten konden wisselen en spontaan konden zitten praten. In de loop van hun gesprek reageert de gast kwaad op de kritiek van zijn gastheer op de Zuivere Land (Nembutsu) leerstellingen en staat op om weg te gaan. Maar de gastheer dringt er met een kalme glimlach bij hem op aan om te blijven zitten en legt geduldig de redenen en waarheid uit die aan zijn opmerking ten grondslag liggen. De woede van de gast nam af en hij luistert opnieuw vol aandacht.

Hier omarmt de gastheer de geïrriteerde gast warm met “het gewaad dat zachtaardig en verdraagzaam is,” en gaat verder met een dialoog die oprecht is, open en vrij van vooroordelen. Hiermee creëert hij een “orchideeënkamer van compassie,” vol empathie voor degenen die lijden.

De verspreiding van een dergelijke dialoog op basis van de drie regels van het gewaad, de zitplaats en de kamer, door heel Japan en over de hele wereld, zal een solide basis leggen voor het realiseren van het ideaal van de Daishonin van “het vestigen van de correcte leer voor de vrede van het land.” Dit is geen doel voor de verre toekomst; het wordt nu bereikt, waar onze leden, “de grootste onder de leraren van de Wet” (OTT, 82), levendige, doorgaande dialogen voeren.

Met anderen het boeddhisme delen in het dagelijks leven

Dit jaar is het tachtig jaar geleden dat Tsunesaburo Makiguchi en Josei Toda, onze eerste en tweede president, werden gearresteerd en gevangengezet door de Japanse militaire gezaghebbers in oorlogstijd [in juli 1943]. Ondanks de harde omstandigheden van hun gevangenschap hebben ze geen van beiden ooit de banier van dialoog voor “het vestigen van de correcte leer voor de vrede van het land” laten zakken. Meneer Makiguchi gebruikte zijn ondervragingssessies als een gelegenheid om over de boeddhistische filosofie te praten en meneer Toda introduceerde het Nichiren Boeddhisme bij zijn gevangenenbewaarders.

Deze onverschrokken vastberadenheid om te chanten en de Mystieke Wet te verspreiden, wat de omstandigheden bij het in praktijk brengen van de drie regels van het gewaad, de zitplaats en de kamer ook mogen zijn. Laten we het voorbeeld van onze grote leermeesters, de presidenten Makiguchi en Toda, volgen en ons blijven inzetten voor kosenrufu, en nooit ook maar enigszins verslappen in onze inspanningen.

¹⁸ ‘Over het vestigen van de correcte leer voor de vrede van het land’: een verhandeling die de Daishonin op 16 juli 1260 aanbood aan Hojo Tokiyori, de regent in ruste maar nog steeds de machtigste figuur in de heersende clan van Japan. De verhandeling is in de vorm van een dialoog tussen een gastheer en een gast, respectievelijk Nichiren Daishonin en Hojo Tokiyori betreffend. In deze verhandeling voorspelt de Daishonin dat, als de correcte leer van de Lotus Soetra niet werd gevolgd, het land in de nabije toekomst de rampen van interne strijd en buitenlandse invasie zou ondergaan, de enige twee van de ‘drie catastrofes en zeven rampen’ die in Japan nog niet hadden toegeslagen.

Als we het boeddhisme serieus en oprecht delen met anderen, verblijven we op dezelfde plaats als de Aldus Gekomene” (OTT, 83).¹⁹ De leraren van de Wet zijn altijd samen met de Boeddha.

In ‘Het verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen’ citeert de Daishonin een commentaar dat luidt: “Ochtend na ochtend staan we op met de Boeddha, avond na avond leggen we ons neer met de Boeddha. Moment na moment bereiken we de weg, moment na moment onthullen we onze ware identiteit.”²⁰ (OTT, 83)

De leraren van de Wet belichamen, onderrichten en bevorderen het boeddhisme onophoudelijk in de loop van hun dagelijks leven. Want dit is de weg naar eeuwig geluk.

Spirituele inspiratie brengt capabele individuen voort

De dag nadat we drie decennia geleden (in 1983) vol vreugde 3 mei hadden gevierd, ging ik met een groep jonge mensen naar Hikawa, aan de westelijke rand van Tokio. Ik had dierbare herinneringen aan het gebied sinds ik, vele jaren eerder, meneer Toda daar had vergezeld voor een trainingssessie in de open lucht van de jonge mannendivisie Suiko-kai (Waterkant Groep).²¹

Ik zei tegen de jonge mensen bij me: “Gebeurtenissen in de voortgang van onze beweging voor kosenrufu mogen dan klein lijken, maar na verloop van tijd zullen ze een diepere, grotere en eeuwige betekenis krijgen. Deze bijeenkomst van vandaag, en jullie allemaal hier, gaan zeker schitteren in de eeuwige geschiedenis van kosenrufu.”

Ik was hiervan overtuigd. Zelfs de machtige rivier de Ganges ontstond uit een enkele waterdruppel. Omdat de grote gelofte die in het hart van onze Soka beweging ligt oprecht is, wist ik dat onze jeugd, en zeker ook al onze leden, zouden opstaan in tijden van tegenspoed door elkaar aan te moedigen en te inspireren. Ik wist dat ze een machtige rivier zouden vormen van capabele individuen, die uiteindelijk de tijd en de wereld zouden veranderen.

De leraren van de Wet, beschreven in de Lotus Soetra, zijn in feite bodhisattva’s met de vurige, grote gelofte voor kosenrufu. Ze begeven zich actief onder de mensen en gaan dialogen aan om een vreedzamere wereld te creëren voor iedereen en nieuwe wegen vooruit te banen. Eén zo’n persoon kan een spirituele steun worden voor vele anderen in hun gemeenschap. De glans van het leven van ieder van hen kan van de samenleving een mooiere plek maken en anderen inspireren.

¹⁹ In het hoofdstuk ‘De leraar van de Wet’ van de Lotus Soetra staat: “U moet weten dat deze mensen zullen verblijven op dezelfde plaats als de Aldus Gekomene, en de Aldus Gekomene zal hen met zijn hand een klapje op het hoofd geven” (LSOC10, 204).

²⁰ Uit een commentaar van Fu Ta-shih (497-569), een lekenboeddhist in China die het respect had verworven van keizer Wu van de Liang dynastie, die zelf een toegewijde boeddhist was. Hij was niet alleen een oprechte beoefenaar van het boeddhisme, maar ook een grote filantroop.

²¹ Suiko-kai (Waterkant Groep): een trainingsgroep van de jonge mannendivisie, gevormd door de tweede president van de Soka Gakkai, Josei Toda. De groep werd genoemd naar de oude Chinese verhalende roman ‘De waterkant,’ die de groep bestudeerde.

Wij, de Soka leraren van de Wet, hebben de grote missie om aan de wereldwijde familie van de mensheid de boodschap van de Lotus Soetra van respect voor alle mensen en een harmonieuze samenleving, over te brengen. Het is onze taak om een nieuw tijdperk op te bouwen waarin elke persoon straalt van waardigheid en op een eigen, unieke manier prachtig tot bloei komt, in overeenstemming met het beginsel van 'kers, pruim, perzik en damastpruim' (OTT, 200).

Nu is het tijd om vreugdevol op te staan!

Op elke 3 Mei in al deze jaren heb ik steeds met een hernieuwde beslissing gebeden: Mijn medeleden, Bodhisattva's van de Aarde! Al onze jongeren, die onze gezamenlijke hoop zijn! Sta vol vreugde en energie op! Wordt een altijd stromende, machtige rivier van capabele mensen die een eeuw van het leven inluiden! En breidt onze bruisende stroom van wereldburgers, toegewijd aan het creëren van geluk en vrede, nog verder uit!