

[14] Hoofdstuk 'Bodhisattva Nooit Kleinerend'

Dialogen voeren met de intentie om vriendschap en goedheid in het hart van elke persoon op te wekken¹

Het verhaal van bodhisattva Nooit Kleinerend² – beschreven in de Lotus Soetra – gaat over contact maken met mensen, dag na dag, met hen praten en de waardigheid en nobelheid van hun leven benadrukken. Het is een verhaal over onwankelbaar geloof in de aangeboren eigenschappen van mensen en van iedereen het diepste respect tonen.

De boeddhistische beoefening van bodhisattva Nooit Kleinerend was helemaal niet ingewikkeld; hij bleef met een pure, levenslange toewijding gewoon vol eerbied buigen voor iedereen die hij ontmoette. En als gevolg daarvan werd hij een grote beoefenaar van menselijkheid, die zelfs degenen die hem eerder hadden vervolgd, naar verlichting kon leiden. Nichiren Daishonin, de Boeddha van het Laatste Tijdperk van de Wet, verklaart dat hij de voorvechter, of ware beoefenaar, is van de Lotus Soetra, die in de voetsporen treedt van bodhisattva Nooit Kleinerend (WND-I, 641). Nu kopiëren wij van de Soka Gakkai, die in de voetsporen van de Daishonin treden, de acties van bodhisattva Nooit Kleinerend in deze moderne tijd – door ons onder de mensen te begeven en geduldig en begripvol contact te leggen om iedereen te koesteren. Soka leermeesters en leerlingen geloven dat alle mensen de boeddhanatuur bezitten. We voeren volhardend dialogen om de innerlijke goedheid van degenen die we ontmoeten naar buiten te brengen.

Bodhisattva Nooit Kleinerend begroette altijd iedereen met de woorden "Ik heb diepe eerbied voor u, ik zou u nooit kleinerend of arrogant durven te behandelen. Waarom? Omdat u allemaal de weg van de bodhisattva zult volgen en dan in staat zal zijn boeddhaschap te bereiken." (LSOC20, 308) Deze woorden – bekend als de 24 karakters tellende Lotus Soetra³ - vatten de essentie samen van de leerstelling van de soetra dat alle mensen het vermogen bezitten om boeddhaschap te bereiken.

Het doel van Shakyamuni's verschijnen in deze wereld

Bodhisattva Nooit Kleinerend kreeg ongegronde kritiek van arrogante mensen en werd door hen aangevallen, maar zoals zijn naam "Nooit Kleinerend" al aangeeft, reageerde hij nooit met disrespect of verachting.

---

¹ SGI Nieuwsbrief 11597.

² Bodhisattva Nooit Kleinerend verschijnt in het (20^e) hoofdstuk 'Bodhisattva Nooit Kleinerend' van de Lotus Soetra. Deze bodhisattva – Shakyamuni in een vorig leven – verscheen aan het eind van het Middelste Tijdperk van de Wet na de dood van boeddha Koning Ontzagwekkend Geluid. Hij boog altijd voor iedereen die hij tegenkwam en zei: "Ik heb diepe eerbied voor u. Ik zou u nooit kleinerend of arrogant durven behandelen. Waarom? Omdat u allemaal de weg van de bodhisattva zult volgen en dan in staat zult zijn boeddhaschap te bereiken" (LSOC20, 308). Hij volhardde in zijn acties van het tonen van respect aan alle mensen, zelfs toen hij verbaal en fysiek werd aangevallen door arrogante monniken, nonnen, lekenmannen en lekenvrouwen. De soetra legt uit dat deze actie de oorzaak werd van het bereiken van boeddhaschap door bodhisattva Nooit Kleinerend.

³ Deze passage wordt de 24-karakter Lotus Soetra genoemd, omdat die uit 24 karakters bestaat in de Chinese vertaling van Kumarajiva, en de leerstelling van de Lotus Soetra dat alle mensen boeddhaschap kunnen bereiken, samenvat.

De Daishonin schrijft: “De essentie van de leerstellingen die de Boeddha gedurende zijn leven heeft onderwezen is de Lotus Soetra, en de kern van de beoefening van de Lotus Soetra is te vinden in het hoofdstuk ‘Nooit Kleinerend’. Wat betekent het diepe respect voor mensen dat bodhisattva Nooit Kleinerend aan de dag legde? Het doel van het verschijnen in deze wereld van boeddha Shakyamuni, de heer der leerstellingen, is gelegen in zijn gedrag als mens.” (vgl. GND-II, 359)

Het fundamentele doel van het verschijnen van de Boeddha in deze wereld is te laten zien wat goed “gedrag als mens” inhoudt. En dat is het gedrag van bodhisattva Nooit Kleinerend om diep respect voor anderen te tonen [met de bedoeling hen naar boeddhaschap te leiden]. Acties die ons respect voor anderen uitdrukken op grond van ons standvastige geloof in hun boeddhanatuur, vertegenwoordigen de verheven en onovertroffen boeddhistische beoefening.

De essentie van de beoefening van het Nichiren Boeddhisme is onze beoefening voor onszelf en voor anderen – dat wil zeggen, zelf gongyo doen en Nam-myoho-renge-kyo reciteren en het boeddhisme met anderen delen. We reciteren en verspreiden de Mystieke Wet midden in de dagelijkse realiteit van de samenleving en we voeren dialogen waarbij we de waardigheid van het leven van elke persoon respecteren, we moedigen hen aan en geven hoop. Al deze inspanningen zijn in feite de hoogste vorm van de boeddhistische beoefening, de oorzaak voor het activeren van de boeddhanatuur in onszelf en anderen.

Hoe meer mensen geloven in de inherente goedheid van mensen, en hoe meer we onze interacties baseren op wederzijds respect, des te groter de stroom van respect voor de waardigheid van het leven zal worden en zich over de hele wereld verspreiden. Uiteindelijk zullen we hiermee een einde kunnen maken aan de cyclus van conflict en haat die het karma van de mensheid lijkt te hebben bepaald, en de weg openen naar een nieuw tijdperk van wederzijds begrip en vrede.

Het humanistische ideaal dat bodhisattva Nooit Kleinerend met zijn gedrag uitdrukt, staat model voor de actie waar onze wereld zo wanhopig behoefte aan heeft.

In deze aflevering gaan we het commentaar op het hoofdstuk ‘Bodhisattva Nooit Kleinerend’ in ‘Het verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen’ bestuderen. Laten we samen de grote betekenis van dialoog herbevestigen waarmee we mensen helpen een band op te bouwen met het Nichiren Boeddhisme. Ik wil beginnen met het gedeelte in ‘Het verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen’ dat gaat over de betekenis van de beoefening van bodhisattva Nooit Kleinerend om respect te tonen aan iedereen die hij ontmoet.

**[Hoofdstuk twintig: Bodhisattva Nooit Kleinerend
Dertig belangrijke punten]**

Punt een, met betrekking tot bodhisattva [Voortdurend] Nooit Kleinerend⁴

In ‘Het verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen’ staat: Het woord “voortdurend” in de naam [Voortdurend] Nooit Kleinerend verwijst naar bodhisattva Nooit

---

⁴ De Chinese karakters voor de volledige naam van bodhisattva Nooit Kleinerend (Japans *jo-fukyo bosatsu*) betekenen letterlijk “voortdurend niet kleinerende bodhisattva.” In het Engels wordt “voortdurend niet” weergegeven als “noot.” Hier geeft de Daishonin commentaar op het woord “voortdurend”, dat in de Engelse naam niet apart wordt gebruikt.

Kleinerend die voortdurend aanwezig is in de drie bestaansperioden van verleden, heden en toekomst. De naam “Nooit Kleinerend” verwijst naar de drie inherente eigenschappen van de boeddhanatuur die in de geest van alle levende wezens aanwezig zijn. De boeddhanatuur is de dharmanatuur.⁵ En de dharmanatuur is Myoho-enge-kyo. (OTT, 150-51)

De onderliggende filosofie van respect voor het leven

Hier zegt de Daishonin dat het Chinese karakter “voortdurend” dat in de naam van bodhisattva Nooit Kleinerend wordt gebruikt [maar niet direct in het Engels is vertaald], aangeeft dat bodhisattva Nooit Kleinerend voortdurend aanwezig is in alle drie bestaansperioden van verleden, heden en toekomst – de hele tijd door. We kunnen dit opvatten als de aanduiding dat bodhisattva Nooit Kleinerend altijd verschijnt in een wereld vol beproevingen – waar de gedachten van mensen negatief worden beïnvloed door misleiding en veel mensen worden verteerd door woede⁶ en arrogantie⁷ -, om met het licht van respect voor iedereen de duisternis van minachting voor mensen te verdrijven.

De Daishonin zegt dan: “De naam ‘Nooit Kleinerend’ verwijst naar de drie inherente eigenschappen van de boeddhanatuur die aanwezig is in de geest van alle levende wezens.” (OTT, 150-51) Het inzicht en de zekerheid dat de boeddhanatuur inherent is aan het leven van alle mensen is de basis voor de actie van bodhisattva Nooit Kleinerend om anderen altijd respect te tonen. Als gewone mensen bekijken we anderen meestal als personen die een van de negen levensstaten laten zien, wat een kenmerk is van misleiding. Maar de Boeddha ziet de boeddhanatuur die inherent aanwezig is in alle mensen.

In ‘Het verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen’ zegt de Daishonin dat alle mensen de drie inherente eigenschappen van de boeddhanatuur⁸ bezitten – de aangeboren boeddhanatuur, de wijsheid die te zien, en de goede daden, of actie, om deze wijsheid te ontwikkelen en te zorgen dat de boeddhanatuur naar buiten komt. Dit is de fundamentele waarheid die ten grondslag ligt aan de respectwaardigheid van alle mensen en het onovertroffen beginsel dat ons ertoe aanzet net als bodhisattva Nooit Kleinerend te handelen.

Het “goud” van de boeddhanatuur opgraven

Alle mensen bezitten de aangeboren boeddhanatuur. Maar zelfs goud kan, als het in de grond begraven blijft, zijn waarde niet laten zien. Zo hebben wij ook, om het goud van de boeddhanatuur op te graven, goede daden of acties nodig om wijsheid te ontwikkelen en het

---

⁵ Dharmanatuur: de onveranderlijke natuur die inherent aanwezig is in alle dingen en verschijnselen.

⁶ Woede is een van de drie vergiften – de andere twee zijn hebzucht en onwetendheid – die aanleiding zijn voor menselijk lijden.

⁷ Arrogantie betekent hier ten onrechte denken dat je verlichting hebt bereikt en andere vormen van voorspoed hebt verkregen, wat niet het geval is, en denken dat je boven anderen staat. Bodhisattva Nooit Kleinerend leefde in een tijd dat er veel arrogante priesters waren en het boeddhisme op het punt stond te verdwijnen.

⁸ Drie inherente eigenschappen van de boeddhanatuur: een beginsel, opgesteld door T’ien-t’ai (538-597) dat de boeddhanatuur vanuit drie gezichtspunten bekijkt. De drie inherente eigenschappen zijn de aangeboren boeddhanatuur, de wijsheid om die te zien en de goede daden, of actie, om deze wijsheid te ontwikkelen en te zorgen dat de boeddhanatuur naar buiten komt. Compassievolle acties dragen bij aan de ontwikkeling van wijsheid waarmee we ons bewust worden van onze aangeboren boeddhanatuur. Op deze manier werken de drie oorzaken samen waardoor we boeddhenschap kunnen bereiken.

goud bloot te leggen. Deze wijsheid stelt ons in staat om het fonkelende goud in onszelf te zien en de echte waarde ervan in te zien.

Het bepalende kenmerk van het boeddhisme is dat het duidelijk maakt wat de weg is naar het activeren van de boeddhanatuur die, ook al is die op dit moment niet actief, van nature aanwezig is in iedereen.

Het vermogen om de boeddhanatuur op te wekken en te onthullen is potentieel aanwezig in elke persoon, maar om een gewoon mens hiervan bewust te laten worden is de invloed van iemand anders nodig. Wat we in het boeddhisme een goede vriend⁹ noemen, is van cruciaal belang voor het naar buiten brengen van de drie inherente eigenschappen van de boeddhanatuur.

Alleen een goede vriend die zich toewijdt aan de gelofte voor kosenrufu, die chant voor iemands geluk en anderen over het boeddhisme vertelt, kan de boeddhanatuur van die persoon opwekken.

In sommige gevallen is het alsof het goud van de aangeboren boeddhanatuur diep begraven zit in massief gesteente. Maar goede vrienden laten zich niet afschrikken en houden vol tot ze het goud van geluk blootleggen. Alleen door de geduldige, volhardende inspanningen van zo'n goede vriend om hen in contact te brengen met het boeddhisme, zullen mensen zich uiteindelijk bewust worden van hun eigenschappen en in staat zijn hun kostbare innerlijke schat met eigen hand bloot te leggen.

De Boeddha wordt gemotiveerd door compassie

In overeenstemming met de wet van oorzaak en gevolg die het leven bepaalt, kregen degenen die bodhisattva Nooit Kleinerend belachelijk maakten en aanvielen te maken met hardvochtige vergelding voor hun daden. Maar als gevolg van het horen van de correcte leer en er een band mee op te bouwen door middel van bodhisattva Nooit Kleinerend, kwamen ze hem later weer tegen in een ander leven.¹⁰ Dit is een voorbeeld van het boeddhistische beginsel dat het creëren van zelfs een omgekeerde relatie¹¹ met de Lotus Soetra [door deze te belasteren of af te wijzen] uiteindelijk een oorzaak is om in de toekomst verlichting te bereiken.

In 'Het verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen' staat: "Daarom volhardde hij [bodhisattva Nooit Kleinerend], ook al zouden de mensen misschien "stokken of tegels en stenen pakken om hem te slaan of te bekogelen" (hoofdstuk twintig) [LSOC20, 309], toch in zijn inspanning om "krachtig tot hen te prediken, ook al maakte dat hen woedend" ([T'ien-t'ai's] 'Woorden en zinnen' deel tien) een actie die voortkwam uit zijn gevoelens van

---

⁹ In het boeddhisme is een "goede vriend" een eerlijke, deugdzame persoon die mensen naar het boeddhisme leidt. Een leermeester die het boeddhisme onderricht en mede-beoefenaars zijn voorbeelden van goede vrienden.

¹⁰ In de Lotus Soetra legt de Boeddha uit: "De vier soorten gelovigen, de monniken, nonnen, lekenmannen en lekenvrouwen, waren, omdat er woede in hen opkwam en ze mij [als bodhisattva Nooit Kleinerend in een voorgaand bestaan] met geringschatting en verachting behandelden, tweehonderd miljoen kalpa's lang nooit in de gelegenheid een boeddha te ontmoeten, de Wet te horen, of de gemeenschap van monniken [of *samgha*] te zien. Duizend kalpa's lang ondergingen ze zwaar lijden in de Avichi hel. Nadat ze voor hun vergrijpen hadden geboet, kwamen ze bodhisattva Nooit Kleinerend opnieuw tegen en hij gaf hen onderricht in onovertroffen volmaakte verlichting" (LSOC20, 310-11).

¹¹ Omgekeerde relatie: ook giftrommel relatie. Een band gevormd met de Lotus Soetra door haar af te wijzen of te belasteren. Iemand die de Lotus Soetra afwijst wanneer ze wordt gepredikt, zal nog steeds een band met de soetra vormen op grond van deze afwijzing en daarbij uiteindelijk boedddhaschap bereiken.

medegevoel en compassie. (...) [Ons] wordt geleerd dat de gemoedstoestand van de Boeddha er altijd een is van groot medegevoel en compassie.” (OTT, 164)

Mensen uit alle lagen van de samenleving helpen een band te vormen met het boeddhisme, zelfs in moeilijke of ongunstige omstandigheden, is een voorbeeld van de spirit van compassie. Dit is de spirit van onze dialogen als leden van de Soka Gakkai. Het boeddhisme zo goed we kunnen uitleggen aan anderen, met moed, oprechtheid en eerlijke betrokkenheid met de andere persoon, is een actie die de compassie van de Boeddha belichaamt. We vervangen moed door compassie.

Ook moeten we het feit niet over het hoofd zien dat, toen mensen hem met tegels en stenen bekogelden, bodhisattva Nooit Kleinerend op veilige afstand ging staan, zich dan omdraaide en met luide stem naar hen riep: “Ik zou nooit durven u kleinerend te behandelen, want u zult allemaal zeker boeddhenschap bereiken!” (LSOC20, 309) Veerkrachtig, stoutmoedig, optimistisch en wijs, liet hij zich niet uit het veld slaan door hun woede en arrogante gedrag. Van cruciaal belang was dat zijn reactie voortkwam uit een fundamenteel, compassievol gebed voor het geluk van anderen.

Later zegt de Daishonin in ‘Het verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen’: “Nu zijn Nichiren en zijn volgelingen, beoefenaars van de Lotus Soetra die Nam-myoho-renge-kyo reciteren, de bodhisattva’s Nooit Kleinerend van het Laatste Tijdperk van de Wet.” (OTT, 155) Als bodhisattva’s Nooit Kleinerend van het Laatste Tijdperk van de Wet blijven wij, in deze saha wereld¹² die wordt gedomineerd door wantrouwen en vijandschap, Nam-myoho-renge-kyo reciteren en verspreiden en verdubbelen we onze inspanningen om anderen te helpen een band op te bouwen met het boeddhisme, voor geluk en vrede.

Punt dertien, betreffende de passage “Verkrijger van groot gezag, in die tijd konden, omdat woede omhoog kwam in hun gedachten en ze mij [als bodhisattva Nooit Kleinerend in een vorig bestaan] met minachting en verachting behandelden, de vier soorten gelovigen, de monniken, nonnen, lekenmannen en lekenvrouwen tweehonderd miljoen kalpa’s lang nooit een Boeddha tegenkomen, ze konden de Wet niet horen of de gemeenschap van monniken zien [letterlijk de *samgha*, of gemeenschap van beoefenaars]. (...)” [LSOC20, 310-11]

De “Boeddha” waar in deze passage over wordt gesproken, de Boeddha van het Laatste Tijdperk van de Wet, is een gewone sterveling en een gewone priester. De “Wet” is de daimoku [Nam-myoho-renge-kyo]. De “gemeenschap van monniken” staat voor ons, beoefenaars van de Lotus Soetra. We kunnen boeddha’s worden genoemd, en we kunnen ook gewone priesters worden genoemd, omdat “het hebben van een diep besef van het volmaakte beginsel een boeddha zijn wordt genoemd” (uit deel zeven van [Tien-t’ai’s] ‘De diepgaande betekenis van de Lotus Soetra’). Het volmaakte beginsel is de Lotus Soetra. (OTT, 157)

Soka Gakkai leden die actie ondernemen voor kosenrufu zijn boeddha’s

¹² Saha wereld: deze wereld, vol lijden. Vaak vertaald als de wereld van verdraagzaamheid. In het Sanskriet betekent *saha* de aarde; het 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.

In deze passage staat dat de Boeddha van het Laatste Tijdperk van de Wet “een gewone sterveling en een gewone priester” is (OTT, 157).

Meneer Toda besprak dit eens in een lezing en hij zei: “Noch bodhisattva Nooit Kleinerend, noch de Daishonin had het uiterlijk van een schitterende, licht uitstralende boeddha. De Daishonin was een gewoon mens.”¹³

Het beginsel dat “gewone mensen identiek zijn aan het hoogste niveau van zijn [boedddhaschap]”¹⁴ (OTT, 22) omschrijft de ware aard van de Boeddha van het Laatste Tijdperk van de Wet, met de bevestiging dat echte boeddha’s geen bovenmenselijke wezens zijn.

Kosenrufu is een strijd die zich ontwikkelt door beoefenaars die zich in de samenleving begeven en, net als bodhisattva Nooit Kleinerend, contact maken met de ene na de andere persoon en persoonlijke relaties opbouwen. Mensen die de Mystieke Wet met anderen delen en verspreiden voor het geluk van degenen die lijden, zullen boedddhaschap bereiken. Dit heeft niets te maken met onze sociale positie, titel of erkenning.

Actie is het allerbelangrijkste. Als we actief zijn, schijnt de Mystieke Wet in ons hart.

Door zijn volharding in het voeren van dialogen en daarbij diep respect voor anderen te tonen, ontving bodhisattva Nooit Kleinerend de voorspoed van het zuiveren van zijn zes zintuigen¹⁵ en kon hij zijn leven verlengen.

Het zuiveren van de zes zintuigen betekent menselijke revolutie

Het zuiveren van de zes zintuigen wordt onderwezen in het voorgaande (19^e) hoofdstuk ‘Weldaden van de leraar van de Wet’, dat de verspreiding van de Lotus Soetra aanmoedigt door in concrete bewoordingen de weldaden, verkregen door het in praktijk brengen van de soetra, uit te leggen.

Het zuiveren van de zes zintuigen – ogen, oren, neus, tong, lichaam en geest – betekent het zuiveren van ons leven. In deze tijd is dat niets anders dan menselijke revolutie.

In ‘Het verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen’ zegt de Daishonin verder: “Het vol eerbied buigen van [bodhisattva Nooit Kleinerend] [is] de erkenning van het feit dat het “zelf” en “anderen” feitelijk geen twee verschillende dingen zijn.

“Dit is de reden dat, als bodhisattva Nooit Kleinerend vol eerbied buigt voor de vier soorten gelovigen [monniken, nonnen, lekenmannen en lekenvrouwen], de boeddhanatuur die inherent is aan het leven van de vier soorten gelovigen, met hun hooghartige arrogantie, vol eerbied terugbuigt voor bodhisattva Nooit Kleinerend. Het is als de situatie waarin iemand in een spiegel kijkt en vol eerbied een buiging maakt: het beeld in de spiegel maakt eveneens een buiging vol eerbied voor zichzelf.” (OTT, 165)

Bodhisattva Nooit Kleinerend geloofde in de onovertroffen nobele boeddhanatuur van iedereen die hij ontmoette en boog voor hen uit respect en eerbied.

---

¹³ Vertaald uit het Japans. Josei Toda, *Toda Josei zenshu* (Verzamelde geschriften van Josei Toda), deel 6. (Tokio: Seikyo Shimbunsha, 1986), 487.

¹⁴ Deze leerstelling dat de onovertroffen levensstaat van boedddhaschap aanwezig is in gewone mensen die gebukt gaan onder lijden en misleiding, wordt bevestigd door het beginsel van in elkaar besloten liggen van de Tien Levensstaten, wat in de Lotus Soetra wordt toegelicht.

¹⁵ Wanneer de zes zintuigen – ogen, oren, neus, tong, lichaam en geest – worden gezuiverd, functioneren ze goed en worden niet langer beïnvloed door aardse verlangens of misleidende impulsen, en daarbij zorgen ze voor allerlei voorspoed.

Als hij dit deed, boog hun boeddhanatuur terug naar hem, als een reflectie in een spiegel. Dergelijke gebaren van respect creëren een positieve band, die hen onderling inspireert, en de geest van beide personen verrijkt.

Meneer Toda zei: “Omwille van kosenrufu en het vestigen van de correcte leer voor vrede in het land streven we ernaar om de ene na de andere persoon te helpen een band op te bouwen met het boeddhisme en hen naar geluk te leiden. Daarbij pakken we onze eigen problemen en moeilijkheden aan. Daarom kunnen we boeddhaschap bereiken. Onze inspanningen brengen onmetelijke voorspoed en verzekeren de overwinning.”

[Punt drieëntwintig, over de buiging vol eerbied met betrekking tot onwetendheid]

In ‘Het verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen’ staat: “Wanneer iemand onderscheid maakt tussen zichzelf en anderen, dan zijn de “anderen” de vier soorten gelovigen met een hooghartige arrogantie, en is “ik” bodhisattva Nooit Kleinerend. Onderscheid maken tussen goed en kwaad door bodhisattva Nooit Kleinerend te beschouwen als een “goede” persoon en de arrogante mensen als “slechte” personen is een teken van onwetendheid.

Maar als we dit inzien en een buiging vol eerbied maken, dan buigen we in eerbied voor Nam-myoho-renge-kyo, het beginsel waarin goed en kwaad geen twee verschillende dingen zijn, waarin correct en incorrect een en hetzelfde zijn. (OTT, 162-63)

De inherente capaciteit voor goed en kwaad

In dit volgende gedeelte van ‘Het verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen’ staat dat de tweeledige visie die onderscheid maakt tussen goed en kwaad, correct en incorrect, op zich “onwetendheid” is.¹⁶

De Daishonin zegt dat het een teken van onwetendheid is om onderscheid te maken tussen onszelf en anderen, en bodhisattva Nooit Kleinerend te beschouwen als goed en de arrogante vier soorten gelovigen als kwaad. Hier legt hij aan ons uit dat eenvoudigweg onderscheid te maken tussen goed en kwaad niet de essentie van het Nichiren Boeddhisme is.

Zoals hij aangeeft als hij de beginselen aanhaalt dat “goed en kwaad geen twee verschillende dingen zijn” en dat “correct en incorrect één en hetzelfde zijn” (OTT, 163), zitten goed en kwaad samen in alle mensen. Vanwege het in elkaar besloten liggen van de Tien Levensstaten,¹⁷ kunnen we door de beoefening van het reciteren van Nam-myoho-renge-kyo

---

¹⁶ Onwetendheid verwijst hier naar de fundamentele onwetendheid inherent aan het leven, de diepste gewortelde illusie, die zou leiden tot alle andere illusies. Het is het onvermogen om de hoogste waarheid van de Mystieke Wet, of de negatieve impulsen die uit een dergelijke onwetendheid voortkomen, te zien of te herkennen.

¹⁷ Het in elkaar besloten liggen van de Tien Levensstaten: het beginsel dat elk van de Tien Levensstaten het potentieel van alle tien in zich heeft. “In elkaar besloten liggen” betekent dat het leven niet vastzit in een van die Tien Levensstaten, maar op elk bepaald moment elk daarvan kan manifesteren, vanaf de staat van Hel tot de staat van Boeddhaschap. Het belangrijkste punt van dit beginsel is dat alle wezens in elk van de negen levensstaten de boeddhanatuur bezit. Dit betekent dat iedere persoon het potentieel heeft om boeddhaschap te manifesteren, terwijl een boeddha ook de negen levensstaten in zich heeft en in die zin niet apart staat van, of anders is dan gewone mensen.

de fundamentele duisternis binnenin ons inactief maken en de fundamentele aard van verlichting activeren.¹⁸

De geschiedenis leert ons dat religie, terwijl ze in zeker opzicht streeft naar geluk voor de mensen, maar al te vaak een bron van verdeeldheid en conflict is geweest. De Lotus Soetra belichaamt een wijsheid die de tweeledigheid van goed en kwaad overstijgt en zowel goed als kwaad beschouwt als eigenschappen die alle mensen bezitten. Deze eigenschappen zijn sluimerend aanwezig of komen naar buiten, afhankelijk van externe oorzaken en omstandigheden. De Lotus Soetra vindt dat het mogelijk is het goede te activeren en leert ons de beginselen om dit te doen.

Ik heb dit idee als volgt uitgelegd in een lezing aan de Universiteit van Palermo¹⁹ in Italië in 2007: “Ik denk dat de echte waarde van een creatieve, opbouwende dialoog ligt in onze inspanning om ons eigen leven te verbeteren en te verheffen, om het zichtbaar maken van goede of positieve aspecten aan te moedigen. Juist deze inspanning ligt ten grondslag aan het soort dialoog en communicatie waaraan we in deze tijd zo’n enorme behoefte hebben.”

Geloven in menselijke goedheid

Het gedrag van bodhisattva Nooit Kleinerend was altijd proactief, positief en moedig. Zo staat er in de Lotus Soetra: “Wanneer hij ook maar in de verte een van de vier soorten gelovigen zag, ging hij doelbewust naar hen toe, boog voor hen en sprak woorden vol lof.” (LSOC20, 308,9)

Voortdurend initiatief nemen en anderen aanmoedigen tot hun innerlijke transformatie is onze nobele missie als afgezanten van de Boeddha. Het is de essentie van het gedrag van de Boeddha. Als we chanten met een diepe beslissing komt er moed in ons omhoog en bedenken we creatieve en innovatieve manieren om actief contact te maken met anderen.

Professor Ved Nanda van de Universiteit van Denver, een beroemde autoriteit op het gebied van internationaal recht, beschreef deze huidige tijd die wordt gedomineerd door conflict en gewapend geweld, als “een tijdperk van een strijd van leven en dood voor hoop.”²⁰ Hij zei verder: “Ook ik geloof in de goedheid van het menselijk hart, en ik denk dat het leven op zich goed is. Ook al hebben we misschien het gevoel dat de hedendaagse samenleving in duisternis is gehuld, een verandering biedt eindeloze mogelijkheden. Ik geloof in vriendschap en in mensen.”²¹

Professor Nanda had ook een groot vertrouwen in de Soka-jeugd en zei hierover: “Het is duidelijk dat het werk van deze jonge mensen een belangrijke sterke factor is geweest in het versterken van het fundament van wereldvrede.”²²

---

¹⁸ Fundamentele aard van verlichting: ook, dharma-natuur. De onveranderlijke aard die inherent is aan alle dingen en verschijnselen. Wordt geïdentificeerd als de fundamentele Wet zelf, de essentie van de verlichting van de Boeddha, of hoogste waarheid, en de boeddhanatuur die inherent is aan het leven.

¹⁹ Op 23 maart 2007 heeft de Universiteit van Palermo op Sicilië, ter gelegenheid van haar tweehonderdjarig bestaan, aan president Ikeda een eredoctoraat in communicatie verleend. SGI Vicepresident Hiromasa Ikeda heeft het eerbewijs in ontvangst genomen en namens president Ikeda op de ceremonie in Palermo een lezing voorgelezen. De titel hiervan was “Van het kruispunt van de beschaving; Een nieuwe bloei van humanistische cultuur.”

²⁰ Ved Nanda en Daisaku Ikeda, ‘Our World To Make: Hinduism, Buddhism, and the Rise of Global Civil Society’ (Onze wereld die wij moeten creëren: hindoeïsme, boeddhisme, en de opkomst van een mondiale burgermaatschappij) (Cambridge, Massachusetts: Dialogue Path Press, 2015) p. xv.

²¹ Idem, 21.

²² Idem, 168.

Vast geloven in de boeddhanatuur van onszelf en anderen en door blijven gaan met acties die een diep respect uitdrukken voor mensen, zijn de sleutel waarmee we het Laatste Tijdperk van de Wet veranderen.

De beoefening van bodhisattva Nooit Kleinerend is het pad van dialoog om mensen in staat te stellen zich bewust te worden van al hun eigenschappen. Wanneer de ene na de andere jonge persoon deze beoefening omarmt en uitvoert, zal het ons zeker dichterbij het realiseren van wereldvrede brengen.

Op weg naar 'Jaar van een nieuw begin op weg naar een jeugdige wereldwijde Soka Gakkai'

Ik herinner me nog steeds wat mijn leermeester, meneer Toda, op een dag tegen me zei toen hij keek naar de zonsondergang boven de zee in zijn geboorteplaats, het dorp Atsuta in Hokkaido: "Het is een grote, wijde wereld. Er zijn nog steeds mensen die van ellende huilen en kinderen die angstig in elkaar duiken bij de beschietingen van meerdere kanten in een oorlog. Jij moet licht brengen in Azië en de hele wereld met de vlam van de Mystieke Wet. Jij moet dit doen in mijn plaats."

En in zijn plaats spande ik me met onze leden in om de weg te openen voor wereldwijde kosenrufu, door de zaden van vrede van de Mystieke Wet te planten waar ik ook maar naartoe ging. Nu, bij het naderen van [2024, dat bestempeld is tot] het Jaar van een nieuw begin op weg naar een jeugdige, wereldwijde Soka Gakkai, wil ik graag aan onze jeugdige Bodhisattva's van de Aarde, die in hun hart hetzelfde voelen als ik, de woorden geven die mijn leermeester ooit tegen me zei, en hen vragen om zich "in mijn plaats" in te zetten."

Een moedige dialoog voor het planten van de zaden van boeddhaschap en het opbouwen van vriendschap

We zijn allemaal op de plaats van onze missie verschenen door onze gelofte als Bodhisattva's van de Aarde. We "treden in de voetsporen" (WND-I, 641) van bodhisattva Nooit Kleinerend, door te volharden in onze actie om anderen te respecteren, en ons niet te laten afschrikken door kritiek en negativiteit.

Overall in de wereld voeren we volhardend dialogen op basis van vriendschap, en planten we moedig de zaden van boeddhaschap als Soka bodhisattva's Nooit Kleinerend. Door dergelijke inspanningen schrijven we een nobele geschiedenis van het activeren van de goedheid in de harten van de menselijke familie wereldwijd.

Het doek is nu eindelijk opgegaan voor de cruciale zeven jaren voor het verzekeren van een onwankelbare basis voor duurzame wereldvrede!

Dit is de laatste studielesing die president Ikeda heeft gegeven vlak voor zijn overlijden op 15 november 2023.