

Lezingenreeks van Ikeda Sensei

Leren van de geschriften van Nichiren Daishonin: de leer voor de overwinning

[20] 'Het bewijs van de Lotus Soetra'

De gebeden van de beoefenaar van de Lotus Soetra om ziekte te overwinnen¹

Hoe worden de mensen die in de kwaadaardige wereld van het laatste tijdperk in de leerstellingen van de Lotus Soetra geloven, zoals die daarin uiteen zijn gezet, weergegeven in de spiegel van de Lotus Soetra? Uit zijn gouden mond heeft boeddha Shakyamuni ons woorden nagelaten waaruit blijkt dat zulke mensen gedurende al hun vorige levens al honderdduizend miljoen boeddha's geschenken hebben aangeboden. (...)

[W]anneer gewone mensen in het laatste tijdperk zelfs maar één of twee woorden uit de Lotus Soetra geloven, dan sluiten ze de leer in hun hart waarin de boeddha's van de tien richtingen geloven. Ik vraag me af welk karma wij in het verleden hebben gecreëerd om als zulke mensen te zijn geboren, en het geeft me veel vreugde. De woorden van Shakyamuni waar ik hierboven naar verwees, geven aan dat de voorspoed die voortkomt uit het aanbieden van geschenken aan honderdduizend miljoen boeddha's zo groot is dat, zelfs als iemand in andere leerstellingen dan de Lotus Soetra heeft geloofd en daardoor door laster arm en van lage komaf is geboren, hij in dit leven alsnog in deze soetra kan geloven.

In een commentaar van [de] T'ien-t'ai [School] staat: "Het is als bij iemand die op de grond valt, maar zich dan van de grond opduwt en weer gaat staan." Wie op de grond is gevallen, herstelt zich en gaat weer staan. Mensen die de Lotus Soetra lasteren, zullen op de grond van de drie slechte paden vallen, of van het rijk van mensen en hemelse wezens, maar uiteindelijk zullen ze met behulp van de Lotus Soetra boedddhaschap bereiken.

Omdat jij, Ueno Shichiro Jiro [Nanjo Tokimitsu], in het laatste tijdperk een gewoon mens bent en geboren werd in een familie van krijgers, kan je terecht een slecht mens genoemd worden, en toch heb je het hart van een goed mens. Ik zeg dit met een reden. Iedereen, van de heerser tot aan de gewone mensen, weigert in mijn leerstellingen te geloven. Ze doen de paar mensen die ze wel in hun hart sluiten, kwaad door ze zware belastingen op te leggen of hun landgoederen en velden in beslag te nemen, of ze in sommige gevallen zelfs ter dood te brengen. Het is dus heel moeilijk om in mijn leerstellingen te geloven, en toch hebben je moeder en je overleden vader het aangedurfd ze aan te nemen. Jij hebt nu je vader opgevolgd als zijn erfgenaam, en zonder enige hulp van anderen heb ook jij deze leerstellingen in je hart gesloten. Velen, van hoog tot laag, hebben je gewaarschuwd of bedreigd, maar je hebt geweigerd je geloof op te geven. Omdat je nu klaarblijkelijk boedddhaschap zult bereiken, gebruiken de hemelduivel en kwaadaardige geesten je ziekte misschien om te proberen je angst aan te jagen. Het leven in deze wereld is van korte duur. Je hoeft nooit ook maar een greintje angst te hebben! (...)

¹ SGI Nieuwsbrief 8098.

En jullie, demonen, proberen jullie door deze man [Nanjo Tokimitsu] te laten lijden een getrokken zwaard door te slikken, of een felle brand in te sluiten, of een aartsvijand van de boeddha's van de tien richtingen in de drie bestaansperioden te worden? Wat zal dat een verschrikkelijk resultaat voor jullie opleveren! Moeten jullie de ziekte van deze man maar beter niet direct genezen, handelen als zijn beschermers en ontsnappen aan het smartelijke lijden dat het lot van demonen is? Als jullie dit nalaten, dan zal jullie hoofd in dit leven zeker in zeven stukken splijten en zullen jullie in je volgende leven in de grote hel van onophoudelijk lijden vallen! Denk hier goed over na. Denk erover na. Als jullie mijn woorden in de wind slaan, zullen jullie het later zeker betreuren. (GND-II, 369-371)

Lezing

Iedereen wil een goede gezondheid hebben. Een lang leven is het verlangen van de hele mensheid. Sinds ik in 1960 de derde president van de Soka Gakkai werd, heb ik elke dag oprecht voor de goede gezondheid, een lang leven, de veiligheid en het welzijn van al onze leden gechant. Al vijftig jaar chant ik vurig dat alle boeddha's en bodhisattva's, alle hemelgoden — de beschermende functies in het universum — mijn leerlingen standvastig zullen beschermen en over hen waken.

De daimoku van Nam-myoho-renge-kyo is het grote, heilzame medicijn voor gezondheid en een lang leven. Het is het fundamentele ritme van het universum en de bron van de grenzeloze levenskracht van boeddha's. Daarom is het mijn diepste wens dat iedereen die dit wonderbaarlijke medicijn van de Mystieke Wet bezit, een uiterst vervuld en bevredigend leven vol missie zal leiden, en zijn of haar leven ten volle zal leven. Geloof in de Mystieke Wet maakt dit mogelijk.²

In deze lezing wil ik, met een oprecht gebed voor het geluk en de veiligheid van al onze leden, graag het geschrift 'Het bewijs van de Lotus Soetra' behandelen, een brief waarin Nichiren Daishonin een dierbare leerling die tegen een levensbedreigende ziekte vecht, met heel zijn leven aanmoedigt.

Deze brief is gedateerd 28 februari 1282. De Daishonin zelf had sinds het voorgaande jaar last van een zwakke gezondheid. Kort daarvoor bereikte hem het nieuws dat Nanjo Tokimitsu³ — die onder leiding van Nikko Shonin moedig tegen religieuze vervolgingen in de provincie Suruga (het huidige centrale deel van de prefectuur Shizuoka) had gestreden — ernstig ziek was geworden. Tokimitsu was toen nog maar begin twintig.

Drie dagen voordat hij deze brief schreef had de Daishonin een bericht gedictieerd waarin hij vertelde dat hij zou bidden voor Tokimitsu's spoedige herstel. Dit bericht werd

² Een passage in het (16e) hoofdstuk 'Levensspanne' van de Lotus Soetra luidt: "Wij smeken u ons te genezen en ons te laten blijven leven!" (LSOC16, 269 [LS16, 228]) Dit komt uit de parabel van de uitmuntende arts die zijn kinderen een "goed medicijn" (een metafoor voor Myoho-renge-kyo) geeft nadat ze "vergif hebben gedronken" (wat verwijst naar het bezwijken aan illusies) en hem smeken hun ziekte te genezen. In deze passage wordt het beginsel uiteengezet dat we ons leven kunnen verlengen door ons geloof in de Mystieke Wet.

³ Nanjo Tokimitsu (1259–1332): een trouwe volgeling van de Daishonin en de rentmeester van het dorp Ueno in district Fuji van de provincie Suruga (deel van de huidige prefectuur Shizuoka).

opgeschreven en verstuurd door Nichiro, een van zijn voornaamste leerlingen. Maar het lijkt erop dat hij zijn bezorgdheid voor zijn dierbare jonge volgeling niet kon onderdrukken, en uiteindelijk zelf een penseel ter hand nam om Tokimitsu een persoonlijke brief met oprechte aanmoediging te schrijven. In deze brief leert hij Tokimitsu de essentie van geloof waarmee we ziekte kunnen overwinnen, in een poging om in hem de strijd lust aan te wakkeren om zich niet te laten verslaan door de duivelse functie van ziekte. Dit getuigt van de ongelooflijke zorg en compassie van de Daishonin.

Een nogal opvallend kenmerk van dit geschrift is dat de Daishonin zijn naam aan het begin zet in plaats van aan het einde. We vinden de woorden “Nichiren, de beoefenaar van de Lotus Soetra” (GND-II, 369) aan het begin van de tekst. Dit is het enige bewaard gebleven geschrift van de Daishonin waarin dit het geval is.

Een beoefenaar van de Lotus Soetra is iemand die zich inzet om de hoogste leer voor de verlichting van alle mensen in het kwaadaardige Laatste Tijdperk te vestigen en die deze leer voor de verwezenlijking van wereldwijde kosenrufu onbaatzuchtig tot in de eeuwigheid verspreidt. In ‘Het bewijs van de Lotus Soetra’ geeft de Daishonin strikte maar compassievolle raad, als een ware beoefenaar van de Lotus Soetra aan een jonge volgeling die de missie van het verspreiden van de Mystieke Wet zal voortzetten. Hij spoort Tokimitsu aan om te vechten om de duivelse functie van ziekte resoluut te overwinnen, zodat hij voor iedereen de altijd overwinnende levensstaat van boedddhaschap kan laten zien.

Bovendien richt de Daishonin zich rechtstreeks tot de zogenaamde demonen, ofwel de negatieve functies in het leven. Hij berispt hen streng voor het veroorzaken van lijden bij een leerling van een beoefenaar van de Lotus Soetra, en waarschuwt dat ze daarmee het risico lopen vijanden van alle boeddha’s in de tien richtingen en drie bestaansperioden te worden. Zijn woorden drukken zijn onwankelbare instelling en overtuiging als een beoefenaar diep en krachtig uit. Een beoefenaar die grote hindernissen heeft overwonnen in zijn inspanningen om de Mystieke Wet overal in het Laatste Tijdperk te verspreiden.

Aan het einde van het geschrift lezen we de woorden: “Bezorgd door Hoki-bo.” (GND-II, 170) Dit geeft aan dat de brief eerst werd verstuurd naar Hoki-bo, beter bekend als Nikko Shonin. We kunnen ons goed voorstellen hoe deze vertrouwde leerling van de Daishonin naar de zieke Tokimitsu ging met deze hartverwarmende brief vol aanmoediging en hem aan zijn bed voorlas. Zonder twijfel raakte de vurige leeuwenbrul van de Daishonin, die in deze brief doorklonk, het leven van zijn jonge leerling en versterkte het zijn vastberadenheid om zich niet te laten verslaan door de negatieve functies die hem belaagden. En inderdaad, Tokimitsu overwon zijn ziekte en leefde daarna nog 50 jaar.

Wanneer leerlingen zich met dezelfde instelling als de leermeester inzetten, kunnen ze alle hindernissen of duivelse functies overwinnen, en kunnen ze alle ziekten op een positieve manier transformeren zoals het beginsel ‘vergif omzetten in medicijn’⁴ ons leert. ‘Het bewijs

⁴ Vergif omzetten in medicijn: het beginsel dat aardse verlangens en lijden kunnen worden omgezet in voorspoed en verlichting door middel van de kracht van de Wet. Deze woorden staan in een passage van Nagarjuna’s ‘Verhandeling over de Grote perfectie van wijsheid’, waarin sprake is van “een bekwaam arts die vergif kan omzetten in medicijn”. In deze passage vergelijkt Nagarjuna de Lotus Soetra met een “bekwaam arts”, omdat de soetra mensen van de twee voertuigen – de stemhoorders en de zelf-bewust gewordenen - de mogelijkheid geeft

van de Lotus Soetra' is een geschrift over de overwinning van leermeester en leerling, een geschrift dat de sleutel onthult tot een goede gezondheid en een lang leven.

Hoe worden de mensen die in de kwaadaardige wereld van het laatste tijdperk in de leerstellingen van de Lotus Soetra geloven, zoals die daarin uiteen zijn gezet, weergegeven in de spiegel van de Lotus Soetra? Uit zijn gouden mond heeft boeddha Shakyamuni ons woorden nagelaten waaruit blijkt dat zulke mensen gedurende al hun vorige levens al honderdduizend miljoen boeddha's geschenken hebben aangeboden.⁵ (...)

[W]anneer gewone mensen in het laatste tijdperk zelfs maar één of twee woorden uit de Lotus Soetra geloven, dan sluiten ze de leer in hun hart waarin de boeddha's van de tien richtingen geloven. Ik vraag me af welk karma wij in het verleden hebben gecreëerd om als zulke mensen te zijn geboren, en het geeft me veel vreugde. De woorden van Shakyamuni waar ik hierboven naar verwees, geven aan dat de voorspoed die voortkomt uit het aanbieden van geschenken aan honderdduizend miljoen boeddha's zo groot is dat, zelfs als iemand in andere leerstellingen dan de Lotus Soetra heeft geloofd en daardoor door laster arm en van lage komaf is geboren, hij in dit leven alsnog in deze soetra kan geloven.

In een commentaar van [de] T'ien-t'ai [School] staat: "Het is als bij iemand die op de grond valt, maar zich dan van de grond opduwt en weer gaat staan."⁶ Wie op de grond is gevallen, herstelt zich en gaat weer staan. Mensen die de Lotus Soetra lasteren, zullen op de grond van de drie slechte paden vallen, of van het rijk van mensen en hemelse wezens, maar uiteindelijk zullen ze met behulp van de Lotus Soetra boeddhachap bereiken.

(GND-II, 369)

Een diepe band met de Lotus Soetra opbouwen

In de eerste helft van dit geschrift legt de Daishonin uit dat degenen die in het Laatste Tijdperk in de Lotus Soetra geloven, een diepe karmische band met het boeddhisme hebben, die teruggaat tot vorige levens. Allereerst benadrukt hij dat ze mensen zijn die in het verleden geschenken hebben aangeboden aan wel "honderdduizend miljoen boeddha's". Dit wordt niet alleen door boeddha Shakyamuni gezegd, maar wordt ook door boeddha Vele Schatten en alle boeddha's in de tien richtingen bevestigd (vgl. GND-II, 369).

Wij kunnen in het Laatste Tijdperk de Lotus Soetra, de leer van de hoogste waarheid,

om boeddhachap te bereiken; in andere leerstellingen werden deze mensen veroordeeld omdat ze de zaden van boeddhachap hadden laten uitdrogen. De grote leraar T'ien-t'ai zegt in 'Diepgaande betekenis van de Lotus Soetra': "Dat mensen van de twee voertuigen in deze [Lotus] Soetra de voorspelling krijgen dat ze verlichting zullen bereiken, betekent dat deze soetra vergif kan omzetten in medicijn." Deze woorden worden vaak geciteerd om aan te geven dat elk probleem of elk lijden uiteindelijk kan worden omgezet in het grootste geluk en de grootste vervulling in het leven.

⁵ Hierover wordt gesproken in het (10e) hoofdstuk 'De leraar van de Wet' in de Lotus Soetra. De passage luidt: "Deze mensen hebben reeds aan honderdduizend miljoen boeddha's giften aangeboden en hebben in plaats van de boeddha's hun grote gelofte vervuld, en omdat zij medelijden koesteren met levende wezens, zijn zij in de mensenwereld geboren." (LSOC10, 200 [LS10, 161])

⁶ Miao-lo's 'Verklarende aantekeningen bij woorden en zinnen uit de Lotus Soetra'.

verspreiden, omdat ons leven is begiftigd met grote voorspoed en weldaden die onze voorstelling te boven gaan. Dit is de waarheid waarvan Shakyamuni, Vele Schatten en de boeddha's van de tien richtingen eenstemmig getuigen.

Dit brengt de Daishonin ertoe te zeggen: "Ik vraag me af welk karma wij in het verleden hebben gecreëerd om als zulke mensen te zijn geboren, en het vervult me met vreugde." (GND-II, 369) Dankzij een immense voorspoed en een buitengewone karmische band kunnen we de Lotus Soetra in het Laatste Tijdperk verspreiden, een tijdperk dat doordrenkt is van lijden en verwarring. De Daishonin leert ons dat we — als we de Lotus Soetra met deze overtuiging beoefenen — zeker al onze moeilijkheden kunnen overwinnen en een levensstaat van absoluut geluk — oftewel boedddhaschap — kunnen bereiken.

Waarom worden degenen die in vorige levens enorme voorspoed en weldaden, hebben vergaard door geschenken aan talloze boeddha's aan te bieden, dan toch geboren in een kwaadaardig tijdperk waarin ze lijden en tegenslagen ervaren? De Daishonin legt uit dat dit komt doordat ze de Lotus Soetra in vorige levens hebben belasterd. Toch, zegt hij, zal hun immense voorspoed en weldaden — vergaard door het schenken van giften aan onnoemelijk veel boeddha's — hen in staat stellen om, via hun omgekeerde relatie met de Lotus Soetra, in deze wereld geboren te worden als mensen die in de Lotus Soetra geloven, met het potentieel om in dit leven door deze soetra verlichting te bereiken.

Dit beginsel wordt geïllustreerd in een passage in Miao-lo's 'Verklarende aantekeningen bij Woorden en zinnen uit de Lotus Soetra': "Het is als bij iemand die op de grond valt, maar zich dan van de grond opduwt en weer gaat staan."⁷ (GND-II, 369) Deze passage is een metafoor voor mensen die, hoewel ze door laster in de slechte paden vallen, toch een band hebben met de correcte leer die hen uiteindelijk in staat stelt door deze leer verlichting te bereiken.

Wie op de grond valt, zal weer gaan staan door zich van de grond op te duwen. Op dezelfde manier zullen degenen die de Lotus Soetra lasteren verlichting bereiken door de Lotus Soetra. De Mystieke Wet koestert zelfs degenen die een omgekeerde relatie met haar hebben, door alle mensen in staat te stellen boedddhaschap te bereiken. Zo groot is de onpeilbare kracht van de 'giftrommelrelatie'⁸ in het boeddhisme.

⁷ Het hele citaat luidt: "Het is als bij iemand die op de grond valt, maar zich dan van de grond opduwt en weer gaat staan. Dus ook al lastert iemand de correcte leer, uiteindelijk wordt hij [door haar] behoed voor de slechte paden." (vgl. WND-I, 632)

⁸ Giftrommelrelatie: een omgekeerde relatie, oftewel een band met de Lotus Soetra die ontstaat door af te wijzen of te lasteren. Wanneer iemand zich verzet tegen de Lotus Soetra op het moment dat deze wordt verkondigd, ontstaat er alsnog een relatie met de soetra door dat verzet. Hierdoor zal die persoon uiteindelijk toch boedddhaschap bereiken. De term giftrommel verwijst naar een mythische trommel die met gif is besmeurd. Dit beeld komt uit de Nirwana Soetra, waar wordt verklaard dat, wanneer de giftrommel eenmaal wordt geslagen, iedereen die het geluid hoort zal sterven, zelfs als men niet van plan was te luisteren. En als de correcte leer wordt verkondigd, zullen zowel degenen die haar in hun hart sluiten als degenen die zich ertegen verzetten het zaad van boedddhaschap ontvangen, en zal zelfs degene die tegen haar is uiteindelijk boedddhaschap bereiken. In deze analogie is de 'dood' die volgt op het horen van de correcte leer, de dood van illusie of aardse verlangens. Deze metafoor wordt gebruikt om de voorspoed van zelfs een omgekeerde relatie met het boeddhisme aan te geven.

Ziekte zien als een kans om je geloof te verdiepen

Degenen die in de Mystieke Wet geloven, hebben de kracht om elke tegenslag te overwinnen. De daimoku van de Lotus Soetra - Nam-myoho-renge-kyo - heeft de weldadige kracht om karmische vergelding te verminderen en vergif in medicijn om te zetten.

Laten we kijken welke aanmoediging en raad de Daishonin naar andere volgelingen die met ziekte worstelden, stuurde.

In 'Over het genezen van karmische ziekte', gericht aan de lekenpriester Ota, schrijft hij dat zelfs ziektes die het gevolg van karma zijn en het moeilijkst om te genezen, kunnen worden genezen met het goede medicijn van de Lotus Soetra, Myoho-renge-kyo (vgl. GND-I, 115). En hij citeert een passage uit 'Diepe concentratie en inzicht' van de grote leraar T'ien-t'ai, waarin wordt uitgelegd: "Ook al heeft iemand zware zonden begaan (...) vergelding kan in dit leven worden verminderd. Ziekte doet zich dus voor wanneer slecht karma op het punt staat uitgewist te worden." (GND-I, 114-15) Dit drukt het beginsel 'het verminderen van karmische vergelding' uit.⁹

De Daishonin legt uit dat Ota deze ziekte ongetwijfeld doormaakt om erger lijden — dat als vergelding voor zijn lastering van de Wet in het verleden zou kunnen optreden — te vermijden. Hij verzekert Ota ook dat hij zeker zal genezen en dat zijn levensduur zal worden verlengd (vgl. GND-I, 120). De Daishonin gaat zelfs zo ver dat hij zegt dat, als er geen tekenen van herstel zouden zijn, Ota zou moeten uitroepen: "De Boeddha, het oog van de hele wereld, is een grote leugenaar, en de Lotus, de wonderbaarlijke soetra van het ene voertuig, is een geschrift vol fraaie stijlbloempjes! [Als dat niet zo is en] als hij om zijn goede naam geeft, laat de Door de Wereld Geëerde [boeddha Shakyamuni] mij dan het bewijs leveren." (GND-I, 120) Met deze aanmoedigende woorden spreekt de Daishonin de vurige wens uit dat Ota weer gezond wordt.

Ergens anders verzekert de Daishonin de lekennon Toki (de vrouw van Toki Jonin) — die aan een chronische ziekte leed — dat het boeddhisme de kracht heeft om zelfs onveranderlijk karma¹⁰ te veranderen en dat het daarom absoluut mogelijk was dat zij haar leven zou kunnen verlengen. Hij zegt tegen haar: "Oprecht berouw zal zelfs onveranderlijk karma uitwissen, om nog maar te zwijgen van veranderlijk karma." (GND-I, 162); en: "Je kunt vertrouwen op de kracht van de Lotus Soetra om zelfs ziekten die door karma zijn veroorzaakt, te genezen." (Vgl. WND-I, 656)

Ernstig ziek zijn wil nog niet zeggen dat iemand spoedig zal overlijden. De Daishonin schrijft aan de lekennon Myoshin, de vrouw van de ziekelijke priester Takahashi: "Iemands

⁹ Het verminderen van karmische vergelding: Deze term, die letterlijk 'het zware transformeren en het lichtere ontvangen' betekent, komt voor in de 'Nirvana Soetra'. 'Het zware' duidt op negatief karma dat in ontelbare levens in het verleden is opgebouwd. Als de voorspoed van het beschermen van de correcte leer, kunnen we in dit leven een relatief lichte karmische vergelding ervaren, en daarbij zwaar karma, dat ons normaal gesproken niet alleen in dit leven, maar in vele komende levens negatief zou beïnvloeden, uitwissen.

¹⁰ Onveranderlijk karma: het tegengestelde van veranderlijk karma. Karma dat onvermijdelijk een onveranderlijk of vaststaand gevolg teweegbrengt, negatief of positief. Onveranderlijk karma kan ook worden opgevat als karma waarvan de gevolgen op een bepaald moment zeker zullen verschijnen. Men ging ervanuit dat iemands levensduur vaststond als vergelding van karma.

dood wordt niet bepaald door ziekte.” (WND-I, 937) Hij gaat verder: “Zou deze ziekte van je man niet het plan van de Boeddha kunnen zijn? Want zowel de soetra’s ‘Vimalakirti’ als ‘Nirvana’ onderwijzen dat zieke mensen zeker boedddhaschap zullen bereiken. Ziekte roept het vaste besluit op om de weg [boedddhaschap] te bereiken.” (WND-I, 937) Als mensen hun vastberaden houding in geloof versterken als ze ziek worden, dan zal het pad naar boedddhaschap zich zeker openen. Ziekte wordt dan “het plan van de Boeddha”.

De Daishonin wilde ongetwijfeld zijn krachtige overtuiging op Tokimitsu overbrengen. In ‘Het bewijs van de Lotus Soetra’ schrijft hij in dezelfde trant: “Uiteindelijk zullen ze met behulp van de Lotus Soetra boedddhaschap bereiken.” (GND-II, 370) De Daishonin drukt Tokimitsu op het hart om er absoluut vertrouwen in te hebben dat hij de levensstaat van boedddhaschap zal bereiken.

Omdat jij, Ueno Shichiro Jiro [Nanjo Tokimitsu], in het laatste tijdperk een gewoon mens bent en geboren werd in een familie van krijgers, kan je terecht een slecht mens¹¹ genoemd worden, en toch heb je het hart van een goed mens. Ik zeg dit met een reden. Iedereen, van de heerser tot aan de gewone mensen, weigert in mijn leerstellingen te geloven. Ze doen de paar mensen die ze wel in hun hart sluiten, kwaad door ze zware belastingen op te leggen of hun landgoederen en velden in beslag te nemen, of ze in sommige gevallen zelfs ter dood te brengen. Het is dus heel moeilijk om in mijn leerstellingen te geloven, en toch hebben je moeder en je overleden vader het aangedurfd ze aan te nemen. Jij hebt nu je vader opgevolgd als zijn erfgenaam, en zonder enige hulp van anderen heb ook jij deze leerstellingen in je hart gesloten. Velen, van hoog tot laag, hebben je gewaarschuwd of bedreigd, maar je hebt geweigerd je geloof op te geven. Omdat je nu klaarblijkelijk boedddhaschap zult bereiken, gebruiken de hemelduivel¹² en kwaadaardige geesten¹³ je ziekte misschien om te proberen je angst aan te jagen. Het leven in deze wereld is van korte duur. Je hoeft nooit ook maar een greintje angst te hebben! (GND-II, 369-370)

Vastberaden de strijd met de drie hindernissen en vier duivels aangaan

Op dit punt vergroot de Daishonin de omvang van zijn uiteenzetting van ziekte naar de verschillende vormen van moeilijkheden en lijden. Hij benadrukt dat we een onomstotelijke overwinning in het leven kunnen behalen door dergelijke uitdagingen vastberaden aan te gaan

¹¹ De Daishonin zegt dit omdat het werk van een krijger met doden te maken heeft.

¹² Hemelduivel: ook de duivel van de zesde hemel. De koning der duivels die in de hoogste of de zesde hemel van de wereld van verlangen verblijft. Men noemt hem ook wel ‘Vrijelijk genietend van dingen die door anderen zijn verricht’, de koning die voor zijn eigen plezier vrij gebruik maakt van de vruchten van andermans inspanningen. Talloze slaafse volgelingen dienen hem bij het verhinderen van de boeddhistische beoefening en hij schept er plezier in de levenskracht van andere wezens te ondermijnen. De duivelkoning is een personificatie van de negatieve tendens om anderen, koste van het kost, aan zijn wil te onderwerpen.

¹³ De woorden ‘kwaadaardige geesten’ is in de oorspronkelijke Japanse passage *gedo*, dat letterlijk ‘weg van het pad’ betekent en gewoonlijk duidt op afvalligen en niet-boeddhisten. Hier betekent het woord iets of iemand die rampspoed teweegbrengt. Vandaar de uitdrukking ‘kwaadaardige geesten’.

en te overwinnen.

Verder legt hij uit dat de moeilijkheden of beproevingen die zich voordoen wanneer we ons oprecht toeleggen op onze boeddhistische beoefening, de werking zijn van de drie hindernissen en vier duivels¹⁴ die proberen te verhinderen dat we boedddhaschap bereiken.

Allereerst bevestigt de Daishonin hoe moeilijk het is om standvastig in geloof te blijven in het kwaadaardige Laatste Tijdperk. Hij wijst specifiek naar de strijd die Tokimitsu's familie heeft doorstaan, en prijst de ouders van de jongeman voor hun sterke geloof. Ook prijst hij Tokimitsu, als erfgenaam van zijn vader, voor de grote toewijding aan zijn geloof in tijden van grote tegenspoed.

Tokimitsu's situatie was verre van gemakkelijk of rustig geweest. In de provincie Suruga, waar de Vervolging te Atsuhara¹⁵ plaatsvond, had Tokimitsu zich onvermoeibaar ingezet om zijn medebeoefenaars te beschermen en had hij zich volledig toegewijd aan zijn boeddhistische beoefening. Het leek wel of de negatieve functies hun pogingen verdubbelden om ervoor te zorgen dat Tokimitsu — een sleutelfiguur onder de volgelingen van de Daishonin in dat gebied — zijn geloof opgaf. De Daishonin schrijft: "Velen, van hoog tot laag, hebben je gewaarschuwd of bedreigd." (GND-II, 369)

Wat Tokimitsu zo bewonderenswaardig maakt, is dat hij zich ondanks alle hindernissen dapper en energiek bleef inzetten voor de Wet en weigerde zijn geloof op te geven. De Daishonin prijst zijn oprechte geloof en zegt dat Tokimitsu heel dicht bij het bereiken van boedddhaschap is. Hij legt uit dat dit ongetwijfeld de reden is waarom hij nu door ziekte wordt aangevallen. Met andere woorden, hij verklaart dat de negatieve functies proberen om Tokimitsu met zijn ziekte te intimideren, en hem verhinderen vooruit te gaan. Het is een test waarin Tokimitsu's geloof op de proef wordt gesteld.

Ik wil hier graag duidelijk aangeven dat ziek worden geen teken van een zwak geloof of van een nederlaag is. Niemand kan ontsnappen aan de vier universele vormen van lijden door geboorte, ouderdom, ziekte en de dood. Als we ziek worden en het krachtige geloof oproepen om tegen de duivelse functie van ziekte te strijden, kan onze ziekte zelf een kans worden om een leven te bereiken dat doordrenkt is van eeuwigheid, geluk, het ware zelf en zuiverheid - de vier nobele deugden van de Boeddha. Het kan een kans zijn om ons geloof nog meer te verdiepen, zodat we de negatieve functies kunnen overwinnen. En wanneer we het diepe, onoverwinnelijke geloof hebben om elke aanval van de drie hindernissen en vier duivels te doorstaan, zal niets ons kunnen stoppen om de levensstaat van boedddhaschap te bereiken.

¹⁴ Drie hindernissen en vier duivels: verschillende hindernissen en belemmeringen voor de beoefening van het boeddhisme. De drie hindernissen zijn: 1. de hindernis van aardse verlangens; 2. de hindernis van karma; en 3. de hindernis van vergelding. De vier duivels zijn: 1. de belemmering van aardse verlangens; 2. de belemmering van de vijf componenten; 3. de belemmering van de dood; en 4. de belemmering van de duivelkoning.

¹⁵ Vervolging te Atsuhara: een reeks bedreigingen en gewelddadige acties tegen de volgelingen van de Daishonin in het dorp Atsuhara in het district Fuji van de provincie Suruga, die rond 1275 begon en voortduurde tot in 1283. In 1279 werden twintig boeren, allen gelovigen, op valse aanklachten gearresteerd. Ze werden ondervraagd door Hei no Saemon, adjunct-hoofd van Krijgszaken en Politiezaken, die eiste dat zij hun geloof zouden opgeven. Geen van hen zwichtte. Hei no Saemon liet uiteindelijk drie van hen executeren. Nanjo Tokimitsu maakt gebruik van zijn invloed om andere gelovigen in die periode te beschermen door enkelen in zijn huis onder te brengen. De Daishonin prees hem voor zijn moed en onvermoeibare inspanningen door hem 'Ueno de achtenswaardige' te noemen.

Op het moment dat een gewoon mens dichtbij het bereiken van boedddhaschap is, storten de drie hindernissen en vier duivels zich met grote kracht op hem of haar. Wanneer deze negatieve krachten verschijnen, merkt de Daishonin op, “zullen de wijzen zich verheugen en de dwazen terugdeinzen” (GND-I, 124). Hebben wij het geloof van een wijze en zijn we vervuld van een onverwoestbare strijd lust, of is ons geloof als dat van een dwaze en worden we overmand door angst en twijfel?

In het geval van ziekte is het van vitaal belang om de houding te hebben om tot het einde door te vechten tegen de duivelse functie van ziekte. Zijn we vastbesloten om de duivelse functie van ziekte te overwinnen of laten we ons erdoor verslaan? Wanneer we ziekte of een andere vorm van pijnlijk lijden tegenkomen, staan we op een kruispunt van grote spirituele groei en innerlijke ontwikkeling.

De oprichter en eerste president van de Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi, zei:

“Je leven baseren op de Mystieke Wet is ‘vergif omzetten in medicijn’. Zolang we deel uitmaken van de menselijke samenleving, zullen er tijden zijn waarin we te maken krijgen met een ongeluk of een natuurramp, of worden we geconfronteerd met tegenslagen zoals een zakelijk faillissement. Dit soort pijnlijke en ongelukkige gebeurtenissen kunnen we ‘vergif’ of ‘karmische vergelding’ noemen. Maar wat voor situatie we ook tegenkomen, als we ons leven baseren op geloof, op de Mystieke Wet, en ons volledig inzetten voor onze boeddhistische beoefening zonder te twifelen aan de kracht van de Gohonzon, kunnen we zeker vergif omzetten in medicijn — een negatieve situatie transformeren in iets positiefs.

Om een voorbeeld te geven, als je ziek wordt, en je je de hele tijd zorgen maakt dat je ziekte een karmische vergelding is, dan los je daarmee niets op. Het belangrijkste is dat je volhardt in geloof, met de sterke overtuiging en vastberadenheid om je ziekte positief te transformeren, vergif om te zetten in medicijn, en dat je de grote voorspoed dat je weer gezond wordt, vergaart. Als je dat doet, zul je niet alleen je ziekte overwinnen, maar zelfs gezonder zijn dan daarvoor. Dit is de kracht van de Mystieke Wet, die vergif kan omzetten in medicijn.¹⁶

Het is van wezenlijk belang dat je absoluut gelooft dat je vergif kunt omzetten in medicijn, hoe uitdagend de problemen waarmee je wordt geconfronteerd ook zijn. Dit onwankelbare geloof is de sleutel om niet alleen ziekte te overwinnen, maar allerlei moeilijkheden in het leven, en om het pad naar het bereiken van boedddhaschap te openen. In het ‘Verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen’ legt de Daishonin dit uit met de woorden: “Het enkele woord ‘geloof’ is het scherpe zwaard waarmee we onze fundamentele duisternis of onwetendheid uitdagen en overwinnen.” (OTT, 119–20)

In ‘Het bewijs van de Lotus Soetra’ is de houding van de Daishonin ten aanzien van ziekte heel duidelijk. Hij zegt: “Het leven in deze wereld is van korte duur. Je hoeft nooit ook maar een

¹⁶ Tsunesaburo Makiguchi, *Makiguchi Tsunesaburo shingenshu* (Verzamelde citaten van Tsunesaburo Makiguchi), red. Takehisa Tsuji (Tokio: Daisanbunmei-sha, 1979), 196–97.

greintje angst te hebben!” (GND-II, 369) Dit is in de kern zijn raad aan Tokimitsu.

Ons beperkte leven in deze wereld veranderen in een leven vol overwinning

Ons leven in deze wereld is maar kort. We zullen allemaal op een dag overlijden. Zoals de Daishonin zegt: “Niemand kan aan de dood ontsnappen.” (GND-I, 180) Daarom spoort hij Tokimitsu aan zijn leven zonder enige aarzeling toe te wijden aan de Lotus Soetra (vgl. GND-I, 181).¹⁷

Wanneer we besluiten om onze korte levensspanne in deze wereld toe te wijden aan de Mystieke Wet en de correcte leer voor vrede in het land te vestigen, hoeven we nergens bang voor te zijn. Er is niets om bang voor te zijn als we vastbesloten de banier van de hoogste overwinning en eer hoog houden en het geluk bereiken dat door de drie bestaansperioden heen blijft voortduren.

Verder schrijft de Daishonin in een brief aan de lekennon Toki: “Zorg goed voor jezelf, en overlaad jezelf niet met verdriet.” (WND-I, 656) Omdat we nu eenmaal mens zijn, kan een ernstige of langdurige ziekte onze kracht of geest verzwakken, waardoor we, zonder het te merken, klagen over onze situatie of toegeven aan een gevoel van machteloosheid of twijfel. Maar aan welke kwaal we ook lijden, we moeten leven met de vastberadenheid om niet toe te geven aan verdriet of zorgen. Met name in ons geloof moeten we de krachtige houding aannemen om tegen de duivelse functie van ziekte te vechten en ons niet te laten verslaan door onze ziekte. De sleutel hiertoe is het reciteren van Nam-myoho-renge-kyo — de daimoku van de Mystieke Wet — waarvan de Daishonin verklaart: “Alleen met het schip van Myoho-renge-kyo kunnen we de zee van het lijden door geboorte en dood oversteken.” (GND-I, 34) De weldadige kracht van zelfs maar één keer Nam-myoho-renge-kyo reciteren is grenzeloos en onmetelijk. Het enige wat telt is dat we elke dag, al is het maar een fractie van een millimeter, vooruit blijven gaan in ons hart. Dat we vooruit blijven gaan door ons geloof “dag in dag uit en maand na maand te versterken” (vgl. GND-I, 172), zoals de Daishonin ons aanspoort. Zelfs als het allemaal niet zo vooruit gaat als we hadden gehoopt, moeten we eraan denken dat veel medeleden ook voor ons chanten dat we beter worden. Er is geen grotere bron van kracht en steun dan dit.

Wanneer we de duivelse functie van ziekte op basis van geloof blijven bevechten, verandert onze ziekte in een kans om ons karma te veranderen met de kracht van de Mystieke Wet, waarmee we vergif om kunnen zetten in medicijn. De Daishonin verklaart dan ook zelfverzekerd: “Er is niets om over te treuren wanneer we ons bedenken dat we zeker een boeddha zullen worden.” (WND-I, 657) Hij beschrijft een levensstaat waarin we ons absoluut zeker voelen en een diepe geestelijke rust ervaren.

De nobele waarde van het leven als mens

¹⁷ De Daishonin schrijft: “Omdat in beide gevallen de dood hetzelfde is, kunt u maar beter bereid zijn uw leven te geven voor de Lotus Soetra.” (GND-I, 181)

We beoefenen het Nichiren Boeddhisme om ons leven volledig te kunnen benutten. De voorspoed om slechts één enkele dag langer te leven met geloof in de Mystieke Wet, is onmetelijk groot. Wanneer we één dag langer leven, kunnen we de leer van het boeddhisme nog een dag langer verspreiden. Dit geeft ons leven onmetelijk veel voorspoed en geluk. Degenen die op basis van geloof vechten tegen de duivelse functie van ziekte, laten anderen het voorbeeld van de nobele waarde van het leven als mens zien. Als beoefenaars van het Nichiren Boeddhisme kunnen wij door ons geloof, ongeacht onze omstandigheden, wijsheid en compassie oproepen en ervoor zorgen dat ons eigen leven en dat van anderen helder gaat stralen. Dit is de manier waarop wij in de SGI ons leven leiden.

Daarom is het ook belangrijk dat we onze wijsheid gebruiken om fit en gezond te blijven. Geloof betekent zowel de wijsheid om ziekte te voorkomen als de wijsheid om op de juiste manier om te gaan met ziekte wanneer het zich voordoet, zodat we waarde kunnen blijven creëren. Bijvoorbeeld, wanneer we een ernstige ziekte hebben overwonnen of in de beginfase van herstel zitten, dan moeten we erop letten ons niet teveel in te spannen. Dit is ook de wijsheid die van essentieel belang is om weer gezond te worden. Wanneer we ziek zijn, moeten we geduld hebben en voorzichtig blijven. Als we rust nodig hebben, moeten we naar ons lichaam luisteren en ons niet overbelasten. Pas wanneer we weer helemaal gezond zijn, kunnen we ons met volle energie weer inzetten voor Gakkai-activiteiten.

Wanneer de Daishonin hoort dat zijn leerling Sairen-bo zich wegens zijn slechte gezondheid wilde afzonderen in de bergen, antwoordt de Daishonin hem dat hij zich beter kan concentreren op de behandeling van zijn ziekte en dat hij zich daarna, als hij weer hersteld is, weer inzet om de Mystieke Wet te verspreiden¹⁸ (vgl. WND-II, 460).

We kunnen de duivelse functie van ziekte niet verslaan als we niet vastberaden zijn. Als we de strijdlust verliezen om ons met dezelfde houding als onze leermeester in geloof voor kosenrufu in te zetten, dan “zullen demonen toeslaan” (GND-I, 172).

Ons geloof gebruiken om tegen ziekte te vechten, is een krachtige traditie geworden in de Soka Gakkai, doordat talloze leden die strijd in hun dagelijks leven hebben gevoerd en feitelijk bewijs hebben laten zien. Er zijn onnoemelijk veel heldhaftige personen die de kracht van geloof hebben laten zien om vergif om te zetten in medicijn, waarmee ze de mensen om zich heen hebben geïnspireerd met hun positieve houding en hun weigering zich te laten verslaan door de duivelse functie van ziekte.

Ervaringen met het gevecht tegen ziekte en een vreugdevolle overwinning, ondersteund door de oprechte daimoku van familieleden en medeleden — is op zich al een groot bewijs van de kracht van het Nichiren Boeddhisme.

En jullie, demonen, proberen jullie door deze man [Nanjo Tokimitsu] te laten lijden een getrokken zwaard door te slikken, of een felle brand in te sluiten, of een aartsvijand van de

¹⁸ De Daishonin schrijft aan Sairen-bo: “U hebt het over uw verlangen u terug te trekken naar de bergen. (...) U kunt u misschien terugtrekken voor een poos naar een verblijf bij een berg, maar als uw ziekte weer genezen is en de situatie weer gunstig, dan zou u de gedachte aan uw eigen welzijn opzij moeten zetten en u moeten toewijden aan de verspreiding van de leerstellingen.” (WND-II, 460)

boeddha's van de tien richtingen in de drie bestaansperioden te worden? Wat zal dat een verschrikkelijk resultaat voor jullie opleveren! Moeten jullie de ziekte van deze man maar beter niet direct genezen, handelen als zijn beschermers en ontsnappen aan het smartelijke lijden dat het lot van demonen is? Als jullie dit nalaten, dan zal jullie hoofd in dit leven zeker in zeven stukken splijten¹⁹ en zullen jullie in je volgende leven in de grote hel van onophoudelijk lijden vallen! Denk hier goed over na. Denk erover na. Als jullie mijn woorden in de wind slaan, zullen jullie het later zeker betreuren. (GND-II, 370)

De hoge levensstaat van absoluut vertrouwen

“En jullie, demonen!” roept de Daishonin in deze passage uit, waarin hij zich boos richt tot de duivelse functies die proberen het leven van zijn jonge leerling te nemen. Zoals ik eerder aangaf, is dit ook een weerlegging van de Daishonin in zijn rol als beoefenaar van de Lotus Soetra, waarin hij dwalingen probeert te weerleggen en de waarheid te verduidelijken. Hij waarschuwt dat lijden toebrengen aan Tokimitsu, een leerling van de beoefenaar van de Lotus Soetra, betekent dat ze zich afwenden van alle boeddha's in de tien richtingen en drie bestaansperioden.

In deze context verwijst “demonen” naar de negatieve functies die proberen mensen te verzwakken en ze van hun levenskracht te beroven. Vanuit het perspectief van de traditionele boeddhistische kosmologie zijn er kwade demonen die de beoefenaars van het boeddhisme lastigvallen en kwelen, maar ook welwillende demonen die de beoefenaars van het boeddhisme beschermen. In deze passage eist de Daishonin van de kwade demonen dat zij Tokimitsu's ziekte onmiddellijk genezen en zelf welwillende demonen worden die hem beschermen in plaats van hem kwaad doen.

“Moeten jullie niet (...) ontsnappen aan het verschrikkelijke lijden dat demonen te wachten staat?” (GND-II, 370), vraagt hij. Demonen staan voor wezens die in de wereld van hongerige geesten zijn gevallen, een levensstaat van intens lijden. Alleen de Lotus Soetra kan hen uit dit lijden bevrijden. Hij spoort de kwade demonen die Tokimitsu kwelen, aan om hun eigen lijden te overwinnen door deze beoefenaar van de Lotus Soetra te beschermen. Zo niet, zegt hij, “zal jullie hoofd in dit leven zeker in zeven stukken splijten en zullen jullie in je volgende leven in de grote hel van onophoudelijk lijden vallen!” (vgl. GND-II, 370). Op deze manier berispt hij de demonen streng. Ongetwijfeld wilde hij Tokimitsu laten zien hoe onwankelbaar zijn overtuiging als beoefenaar van de Lotus Soetra was.

Laten we daarom net als de Daishonin ons gebed als beoefenaars van de Lotus Soetra versterken, en ons voorbereiden om de duivelse functie van ziekte moedig uit te dagen als die zich aandient. Laten we vastberaden verdergaan met het krachtige besluit om zelfs de

¹⁹ Hun hoofd zal in zeven stukken splijten: Dit is de straf die degenen die de beoefenaar van de Lotus Soetra lasteren, te wachten staat. In het (26e) hoofdstuk 'Dharani' van de Lotus Soetra beloven de tien demonendochters degenen die de Lotus Soetra hooghouden te beschermen, met de verklaring: “Als er personen zijn die onze voorspellingen niet ter harte nemen / en de verkondigers van de Wet hinderen en lastigvallen, / zal hun hoofd in zeven stukken splijten / als de takken van de aryaka-boom.” (LSOC26, 351 [LS26, 310])

negatieve functies om te zetten in positieve invloeden die ons zullen steunen in onze grote missie.

Het is daarom belangrijk om daimoku te doen die te vergelijken is met het gebrul van de leeuw. De Daishonin schrijft: “Nam-myoho-rengo-kyo is als de brul van een leeuw. Welke ziekte kan dan nog een hindernis zijn? Er staat geschreven dat degenen die de daimoku van de Lotus Soetra in hun hart sluiten, beschermd worden door de Moeder van Demonenkinderen²⁰ en door de tien demonendochters.”²¹ (GND-I, 75)

Wanneer we met ziekte te maken krijgen, moeten we de spirit van de leeuwenkoning oproepen en onbevreesd de duivelse functie van ziekte aanpakken. Een dergelijk moedig geloof is van vitaal belang.

De Daishonin heeft ook zijn eigen ziekte met de spirit van de leeuwenkoning uitgedaagd. Tijdens het schrijven van ‘Het bewijs van de Lotus Soetra’ leed hij aan een chronische ziekte. In een andere brief, geschreven in het jaar ervoor (1281), zegt hij: “Mijn lichaam is uitgeput en mijn geest lijdt onder de dagelijkse debatten, maandelijkse vervolgingen en de twee verbanningen. Dat is de reden waarom ik in de laatste zeven jaar ben bestookt met ouderdomskwalen, al heeft geen enkele daarvan tot een crisis geleid.” (WND-II, 949)

Ongeacht zijn omstandigheden bleef de Daishonin zijn volgelingen aanmoedigen en zijn onvermoeibare strijd voortzetten om de correcte leer te verspreiden. Een goed voorbeeld hiervan is deze brief, ‘Het bewijs van de Lotus Soetra’, waarin de Daishonin, ondanks zijn verzwakte gezondheid, een penseel ter hand nam voor een jongeman aan wie hij de toekomst wilde toevertrouwen.

In een andere brief die hij tegen het einde van zijn leven schreef, drukt hij zijn waardering uit wanneer een leerling hem opzoekt en oprechte giften aanbiedt die zijn gezondheid ten goede kwamen; hij schrijft vol enthousiasme dat hij zich fit genoeg voelde om een tijger te vangen of zelfs een leeuw te berijden (vgl. WND-II, 991)²²

Om zijn volgelingen aan te moedigen, gaf de Daishonin levendige verslagen van hoe hij de aanvallen van de drie hindernissen en vier duivels had overwonnen. Hiermee liet hij een inspirerend voorbeeld zien van iemand die zich niet liet verslaan door het aangeboren lijden van geboorte, ouderdom, ziekte en de dood.

Het leven zelf is vreugde

Meneer Makiguchi zei stellig: “Het eerste vereiste voor geluk is een goede gezondheid. En om

²⁰ Moeder van demonenkinderen: een vrouwelijke demon die volgens sommige bronnen een dochter was van een ayaksha-demon in Rajagriha. Ze zou de baby's van anderen te eten hebben gegeven aan haar eigen kinderen. In het (26e) hoofdstuk ‘Dharani’ van de Lotus Soetra echter beloven zij en de tien demonendochters plechtig om de voorvechters van de Lotus Soetra te beschermen.

²¹ Tien demonendochters: de tien vrouwelijke beschermgoden die in het (26e) hoofdstuk ‘Dharani’ van de Lotus Soetra verschijnen als de ‘dochters van rakshasa-demonen’ of als de ‘tien rakshasa-dochters’. Zij doen de gelofte aan de Boeddha om de voorvechters van de soetra te bewaken en te beschermen.

²² De Daishonin schrijft: “Jouw bezoek (...) heeft me erg goed gedaan. De ziekte waardoor ik zo was afgefallen, leek weg te gaan en ik voelde me fit genoeg om op een tijger te gaan jagen. En dankzij jouw gift van *wakame* [eetbaar zeewier] denk ik dat ik zelfs een leeuw zou kunnen berijden.” (WND-II, 991)

van een goede gezondheid te kunnen genieten is het belangrijk dat we onze Gakkai-activiteiten op de eerste plaats zetten.” Een goede gezondheid is een strijdlustige houding. Makiguchi leerde ons dat er geen betere manier was om fit en gezond te blijven, dan je in te zetten voor Gakkai-activiteiten voor kosenrufu.

Tegelijkertijd sloot hij degenen die met ziekte worstelden altijd in zijn hart. In 1942, tijdens de Tweede Wereldoorlog, reisde hij helemaal naar het huis van een gezin in het dorp Shimotsuma, in de prefectuur Ibaraki, om hun zieke zevenjarige kind aan te moedigen. Dit was het jaar voordat hij door de Japanse militaristische autoriteiten vanwege zijn overtuigingen gevangen werd gezet.

Mijn leermeester, de tweede president van de Soka Gakkai Josei Toda, gaf de volgende aanmoediging:

“Door geloof in de Gohonzon, kunnen zelfs degenen die bezorgd of angstig over ziekte of andere problemen zijn, volledige innerlijke rust vinden. Naarmate ze een diep innerlijk vertrouwen en zekerheid ontwikkelen, zal het leven zelf een bron van vreugde zijn.

Omdat we levende wezens van de negen levensstaten zijn, komen we echter nog steeds af en toe problemen tegen. Het kan ook zijn dat de aard van onze problemen verandert. Bijvoorbeeld, waar we eerst vooral bezig waren met onze eigen zorgen, kunnen we nu onze aandacht richten op de problemen en het lijden van anderen. Denk je niet dat het leven zelf als een absolute vreugde ervaren, betekent dat we een Boeddha zijn?

Hij zei ook:

“Aan de buitenkant zien we er soms misschien uit als een “Bodhisattva Armoede” of “Bodhisattva Ziekte”, maar dat is slechts een rol die we spelen in het drama van het leven. We zijn in werkelijkheid betrouwbare Bodhisattva’s van de Aarde! Omdat het leven een groots drama is, zouden we met volle teugen moeten genieten van de missie die we op ons hebben genomen om zo de grootsheid van de Mystieke Wet te laten zien. (...) De Mystieke Wet is het scherpe zwaard waarmee we ons kunnen bevrijden van een leven dat geketend is door lijden [zoals ziekte of financiële problemen]. Het is de missie en de spirit van de Soka Gakkai om alle mensen in het hele land te bevrijden van dergelijke ketenen.”

Wat is echte gezondheid? Het is niet simpelweg de afwezigheid van ziekte. Het gaat erom dat we ons energiek blijven inspannen om op basis van geloof waarde te creëren. Wie het karma van ziekte kan veranderen in missie en zichzelf voortdurend probeert te vernieuwen, heeft al van de duivelse functie van ziekte gewonnen. Echte gezondheid in lichaam en geest is in deze strijd te vinden. Dit is de leer van het Nichiren Boeddhisme.

In weer een andere brief, aan de ziekelijke lekenpriester Ota, schrijft de Daishonin: “Aan de ene kant maakt het feit dat u zo’n pijn lijdt [door uw ziekte] me verdrietig, maar aan de andere kant ben ik heel erg blij.” (WND-I, 631) Hij zegt dit omdat, vanuit de boeddhistische visie gezien, ziekte een middel is waardoor we ons geloof kunnen verdiepen, terwijl het er ook op duidt dat we ons op het pad naar het bereiken van boeddhenschap bevinden. In dit opzicht kunnen we ziekte beschouwen als een gelukkige omstandigheid.”

Het feit dat het gevecht tegen ziekte iemands leven kan verrijken en verdiepen, wordt door vele invloedrijke denkers erkend. De Zwitserse filosoof Carl Hilty (1833-1909), bijvoorbeeld, schrijft: "Elke ziekte laat een spoor na, net als de vloed van onze rivieren. Mensen die hun ziekte correct begrijpen en verdragen, ontwikkelen een diepgaand, sterk en goed karakter; ze ontwikkelen inzichten en overtuigingen die zij anders niet hadden kunnen ontwikkelen."²³

In ons geval baseren we ons leven op de Mystieke Wet. Door ons op deze manier op te stellen, kunnen we elke vorm van lijden veranderen in geluk. Mensen die vechten tegen ziekte beklimmen de verheven berg van boeddhaschap. Op het moment dat ze de top bereiken, kunnen ze van een weids en schitterend uitzicht genieten. En zo worden al hun tegenslagen en lijden een kostbare schat, met de bedoeling om eeuwig geluk op te bouwen. In deze brief leert de Daishonin de jonge Tokimitsu over deze geweldige en weldadige kracht van het boeddhisme.

Iemand die zich nooit laat verslaan, die nooit opgeeft, wat er ook gebeurt, is een winnaar in het leven en een echte kampioen van gezondheid en een lang leven. Mijn vrouw en ik blijven oprecht chanten dat al onze leden van een lang, gezond en vervuld leven zullen genieten. Door zo te leven zullen onze leden een schitterend feitelijk bewijs laten zien van de kracht van geloof in het Nichiren Boeddhisme, waardoor ze over de hele wereld brede steun en begrip voor onze beweging krijgen en als gids kunnen dienen op weg naar een eeuw van leven.

Ik chant vurig
voor onze klinkende overwinning,
en dat al onze leden
een goede gezondheid hebben
en een lang en tevreden leven leiden.

²³ C. Hilty, *Neue Briefe* (Nieuwe brieven) (Leipzig: J.C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1906), 49.

