

Overwin alle hindernissen met een standvastig geloof!¹

De Lotus Soetra vormt het hart van de tachtigduizend leerstellingen en de kern van de twaalf onderverdelingen waarin de geschriften gewoonlijk worden geordend. De boeddha's in de drie bestaansperioden bereiken verlichting doordat ze deze soetra als hun leermeester nemen. De boeddha's in de tien richtingen wijzen de levende wezens de weg door de leer van het ene voertuig [de Lotus Soetra] als hun oog te beschouwen. (GND-II, 289)

[Mijn discussie over het belang van de Lotus Soetra als leerstelling laat ik nu even buiten beschouwing.] Bovendien is het uitermate moeilijk iemand tegen te komen die de soetra precies zo uiteenzet als dat door de soetra zelf wordt voorgeschreven. Dit is zelfs moeilijker dan voor een eenogige schildpad om een stuk drijvend sandelhout te vinden, of voor een mens om de berg Sumeru aan de hemel op te hangen met behulp van een vezel uit de stengel van de lotusbloem. (GND-II, 292)

Omdat dit zo is dienen degenen die in de Lotus Soetra geloven, meer bevreesd te zijn voor personen die hun beoefening proberen te dwarsbomen, dan voor bandieten, inbrekers, overvallers, tijgers, wolven of leeuwen – zelfs meer dan ze op dit moment bevreesd zouden moeten zijn voor een inval door de Mongolen.

Deze wereld is het domein van de duivel van de zesde hemel. Al haar bewoners zijn al sinds de tijd zonder begin onderworpen aan de heerschappij van deze duivel van de zesde hemel. Hij heeft niet alleen de gevangenis van de vijftig gebieden van het bestaan binnen de zes paden gebouwd en de gehele mensheid erin opgesloten, hij heeft ook vrouwen en kinderen in de boeien geslagen en ouders en heersers verstrikt in netten die de hemel verduisteren. Om de oprechte geest van de boeddhanatuur te misleiden, zorgt hij ervoor dat de mensen de wijn van hebzucht, woede en dwaasheid drinken en voert hij ze gerechten van het kwaad, waardoor ze niet overeind kunnen blijven, maar over de aarde kruipen in de drie slechte paden. Als hij toevallig iemand tegenkomt die het goede in zijn hart heeft gesloten, grijpt hij meteen in om die persoon van diens pad af te brengen.

Hij [de duivel van de zesde hemel] is vastbesloten om gelovigen in de Lotus Soetra tot het kwaad te drijven en als hem dat niet lukt, probeert hij ze geleidelijk in verwarring te brengen door ze naar de Bloemenkrans Soetra te lokken, die op de Lotus Soetra lijkt. Dit gebeurde bijvoorbeeld door Tu-shun, Chih-yen, Fa-tsang en Ch'eng-kuan. Daarna waren Chia-hsiang en Seng-ch'üan de kwaadaardige metgezellen [of negatieve invloed] die op handige wijze de

¹ SGI Nieuwsbrief 7790.

gelovigen in de Lotus Soetra wisten te verleiden, zodat ze zouden afglijden naar de soetra's van de Wijsheid-periode. Evenzo leidden Hsüan-tsang en Tzu-en hen naar de 'Soetra Diepe geheimen', terwijl Shan-wu-wei, Chin-kang-chih, Pu-k'ung, Kobo, Jikaku en Chisho hen misleidden om de 'Mahavairochana Soetra' te gaan volgen. Bodhidharma en Hui-k'o zorgden ervoor dat ze verdwaalden in de Zen School, en Shan-tao en Honen haalden hen over om in de 'Meditatie Soetra' te gaan geloven. In al deze gevallen had de duivel van de zesde hemel bezit genomen van deze wijze mannen om de goede mensen te kunnen misleiden. Dit wordt precies bedoeld in het vijfde deel van de Lotus Soetra als er staat: "Kwade demonen zullen bezit nemen van anderen" [LS13, 194].

De grote duivel van fundamentele duisternis kan zelfs bezit nemen van het lichaam van bodhisattva's die een bijna-volmaakte verlichting hebben bereikt, en verhinderen dat ze de zegening van volmaakte verlichting van de Lotus Soetra bereiken. Hoeveel gemakkelijker kan hij dan degenen in een van de lagere stadia van beoefening de weg versperren! De duivel van de zesde hemel neemt bezit van het lichaam van vrouwen en kinderen en brengt ze ertoe hun echtgenoot of ouders op een dwaalspoor te brengen. Hij heeft ook bezit genomen van de heerser om via hem de beoefenaar van de Lotus Soetra te bedreigen en hij bezit de geest van vaders en moeders en brengt ze ertoe om hun kinderen, die hun ouders juist respect tonen, te vermanen. (GND-II, 293-95)

Lezing

"De grote onderneming van kosenrufu is een strijd tegen duivelse functies. We kunnen het ons niet veroorloven om voor hun aanvallen terug te deinzen. Als we toestaan dat ze ons verslaan, zal de mensheid voor altijd in duisternis gehuld zijn." Dit was de krachtige verklaring van mijn leermeester Josei Toda, de tweede president van de Soka Gakkai - woorden die een belangrijke boodschap voor de toekomst bevatten.

Toda Sensei deed geen enkele stap terug in zijn strijd tegen de kwaadaardige of destructieve krachten die de stroom van kosenrufu probeerden te blokkeren; hij vocht door, vastbesloten om ze tegen te houden. Zijn doel was het geluk van de hele mensheid. Omdat hij de wereld wilde verlossen van lijden en ellende, zette hij zich onvermoeibaar in om alle negatieve krachten die mensen pijn en kwelling bezorgden, te overwinnen. Tot het einde van zijn leven leidde hij de weg als de opperbevelhebber van kosenrufu.

Met name in 1957, het jaar voor Toda Sensei's overlijden — een jaar waarin onze beweging veel van zijn doelen verwezenlijkte — werd de Soka Gakkai geteisterd door een groot aantal obstakels, die in de boeddhistische geschriften de "drie hindernissen en vier duivels"² worden genoemd. Naast intimidatie en vervolging tijdens het Yubari-incident met de

² Drie hindernissen en vier duivels: verschillende hindernissen en belemmeringen voor de beoefening van het boeddhisme. Ze worden opgesomd in de 'Nirvana Soetra' en Nagarjuna's 'Verhandeling over de grote perfectie van wijsheid'. 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 de vijf componenten; 2. de belemmering van aardse verlangens; 3. de belemmering van de dood; en 4. de belemmering van de duivel van de zesde hemel.

Mijnwerkersvakbond³ en het Osaka-incident⁴, werd Toda Sensei, de president van de organisatie, zwaarder dan ooit getroffen door ziekte.

Maar Toda Sensei zag de ware aard van dingen en gebeurtenissen vanuit het perspectief van de Boeddha en de Wet altijd heel duidelijk. Op een keer zei hij in die periode: “We staan op het punt om het doel van 750.000 leden te bereiken, dus is het niet meer dan normaal dat de duivelse functies met elkaar wedijveren om onze vooruitgang te verhinderen. De duivelse functie van ziekte die me nu teistert, is slechts een onbeduidende duivelse functie. Als ik me door zulke onbeduidende duivelse functies laat verslaan, zal ik kosenrufu nooit kunnen verwezenlijken.” Toda Sensei trotseerde de aanvallen van de duivelse functies met een onverschrokken houding. Hij zei ook eens: “Dat ik zo ziek ben, is een geweldig voorbeeld van het verminderen van karmische vergelding.⁵ Ik ben ervan overtuigd dat de immense moeilijkheden die de Gakkai anders het hoofd zou moeten bieden, door mijn ziekte worden verminderd.”

Dankzij zijn krachtige overtuiging overwon Toda Sensei zijn gezondheids crisis. Hij vierde dit door op 11 februari 1958 een speciaal diner te organiseren ter gelegenheid van zijn 58e verjaardag. Dus Toda Sensei droeg op 16 maart de verantwoordelijkheid voor kosenrufu over aan zijn jeugdige opvolgers nadat hij de duivelse functie van ziekte had overwonnen. En toen, nadat hij zijn nobele missie in deze wereld had vervuld, overleed hij op 2 april volkomen in vrede.

Dit jaar is het 51 jaar geleden dat mijn leermeester overleed, een dag waarop ik, als zijn trouwe leerling, een gelofte deed om mijn leven te wijden aan de diepgaande dankbaarheid die ik hem verschuldigd ben.

De vijf eeuwige richtlijnen van de Soka Gakkai

In december 1957, toen Toda Sensei nog steeds met zijn ziekte worstelde, bereikte de Soka Gakkai eindelijk het ledenaantal van 750.000 huishoudens — het doel dat hij plechtig had beloofd tijdens zijn leven te bereiken. Op de Hoofdbureau verantwoordelijken-bijeenkomst van die maand waarop de vervulling van zijn gelofte werd aangekondigd, presenteerde Toda Sensei wat later bekend werd als de ‘drie eeuwige richtlijnen van de Soka Gakkai’. Deze zijn:

- (1) Geloof voor een harmonieus gezin
- (2) Geloof voor het verwezenlijken van geluk

³ Yubari-incident met de Mijnwerkersvakbond: een samenkomst van Soka Gakkai-leden in Yubari, Hokkaido, op 2 juli 1957, die gehouden werd om te protesteren tegen de oneerlijke behandeling van de Soka Gakkai-leden aldaar die behoorden tot de lokale mijnwerkersbond. Enkel door het feit dat zij lid waren van de Soka Gakkai dreigden de mijnwerkers hun baan te verliezen.

⁴ Osaka-incident: het incident waarbij president Ikeda, toen nog hoofd van de jeugddivisie van de Soka Gakkai, gearresteerd werd en valselijk beschuldigd van schending van de verkiezingswet tijdens een tussentijdse verkiezing voor de Tweede Kamer in Osaka in 1957. Aan het einde van de rechtszaak, die bijna vijf jaar in beslag nam, werd hij van alle aanklachten volledig vrijgesproken.

⁵ Het verminderen van karmische vergelding: volgens dit beginsel kunnen we de gevolgen van negatief karma uit het verleden verminderen door ons boeddhistische geloof en onze beoefening.

(3) Geloof voor het overwinnen van obstakels

Elk van deze korte richtlijnen bevat een belangrijk doel van ons geloof en de essentiële instelling waarmee we onze boeddhistische beoefening in praktijk moeten brengen.

Mijn leermeester vertrouwde mij de verwezenlijking van al zijn plannen en zijn visie toe. Dus, nadat ik (in mei 1960) de derde president van de Soka Gakkai werd, besloot ik deze richtlijnen in mijn nieuwjaarstoespraken in 1961 en 1962 opnieuw te bevestigen. Ik wist dat als we het fundamentele doel van de boeddhistische beoefening, dat Toda Sensei ons leerde, uit het oog zouden verliezen, we het risico zouden lopen ons te laten verslaan door duivelse functies, waardoor er apathie en stagnatie zou ontstaan en, uiteindelijk, ons geloof zou worden vernietigd.

In 2003, na het begin van de nieuwe eeuw, heb ik de essentie van Toda Sensei's richtlijnen opnieuw bevestigd en er de volgende twee nieuwe aan toegevoegd:

(4) Geloof voor een gezond en lang leven

(5) Geloof voor de absolute overwinning

Samen zijn het de vijf eeuwige richtlijnen die de diep gekoesterde hoop en overtuiging van Toda Sensei en mezelf uitdrukken. Deze richtlijnen bevatten de essentiële ingrediënten waarmee we in dit leven boedddhaschap kunnen bereiken. Ze zijn doordrenkt met Toda Sensei's en mijn gebed dat alle leden in de hele wereld hun leven zullen wijden aan kosenrufu, dat ze zich niet laten verslaan door welk obstakel dan ook en dat ze een levensstaat van absoluut geluk zullen bereiken.

Mijn leermeester en ik hebben de 'Brief aan de broers' samen bestudeerd als een belangrijke tekst waardoor we de correcte houding in geloof leren. Hierin leert Nichiren Daishonin zijn volgelingen om moedig alle duivelse functies te overwinnen - of ze nu als de drie hindernissen en vier duivels, of als het werk van de duivel van de zesde hemel⁶ verschijnen - en daardoor boedddhaschap te bereiken. Hij moedigt hen aan dit te doen door zich met dezelfde toewijding in geloof als hij in te zetten en een sterke eenheid te creëren met hun medegelovigen. Dit geschrift kan inderdaad het fundament of de bron van de vijf eeuwige richtlijnen van de Soka Gakkai worden genoemd.

Als we de strijd tegen de duivelse functies niet winnen, kunnen we geen echte harmonie, geluk, gezondheid, een lang leven of de overwinning bereiken - doelen die de kern van de vijf richtlijnen zijn. Laten we in deze en de volgende twee lezingen de 'Brief aan de broers' bestuderen en leren hoe we de totale overwinning kunnen behalen die Nichiren Daishonin in dit geschrift voor zijn volgelingen beschrijft.

⁶ De duivel van de zesde hemel: ook duivelkoning of hemelduivel genoemd. De koning der duivels, die in de hoogste of de zesde hemel van de wereld van verlangen verblijft. Hij wordt ook wel 'Vrijelijk genietend van dingen die door anderen zijn bedacht' genoemd, de koning die vrijelijk gebruik maakt van de vruchten van de inspanningen van anderen voor zijn eigen plezier. Gediend door ontelbare slaafse volgelingen, belemmert hij de boeddhistische beoefening en schept er vreugde in om de levenskracht aan andere wezens te onttrekken. De duivel van de zesde hemel is de personificatie van de negatieve neiging onze wil ten koste van alles aan anderen op te leggen.

De Lotus Soetra vormt het hart van de tachtigduizend leerstellingen⁷ en de kern van de twaalf onderverdelingen⁸ waarin de geschriften gewoonlijk worden geordend. De boeddha's in de drie bestaansperioden [verleden, heden en toekomst] bereiken verlichting doordat ze deze soetra als hun leermeester nemen. De boeddha's in de tien richtingen⁹ wijzen de levende wezens de weg door de leer van het ene voertuig [de Lotus Soetra] als hun oog te beschouwen. (GND-II, 289)

Door grote hindernissen kunnen we ons karma veranderen en boeddhachap bereiken

Allereerst wil ik uitleggen in welke omstandigheden de ontvangers van deze brief verkeerden.

De brief is gericht aan de twee broers Munenaka Ikegami en Munenaga Ikegami. Het is niet duidelijk wanneer zij in de leer van de Daishonin zijn gaan geloven, maar over het algemeen wordt aangenomen dat ze tot de eerste leerlingen van de Daishonin behoorden. De broers hoorden bij de Ikegami clan, een vooraanstaande samoerai-familie die een belangrijke aannemer was voor bouwprojecten van de overheid.¹⁰ Hun vader Yasumitsu Ikegami [een vurige aanhanger van Ryokan, de hoofdpriester van de Gokuraku-ji tempel van de Ware Woord Voorschriften School] was tegen hun geloof en had Munenaka, de oudste van de twee, onterfd.

Onterd worden was in de feodale samoerai-samenleving een zeer zware straf. Het betekende niet alleen het verlies van het erfrecht, maar ook het verlies van financiële zekerheid en sociale status. Bovendien was alleen de oudere broer onterfd, waardoor de jongere broer Munenaga nu de kans had om de erfgenaam van zijn vader te worden, als hij bereid was om zijn geloof op te geven. Dit was duidelijk een sluwe tactiek van de vader om de vastberadenheid van zijn jongere zoon te verzwakken.

De Daishonin schreef deze brief als reactie op het nieuws van Munenaka's onterving. Hij leert de broers Ikegami overal in deze brief dat de obstakels die ze tegenkomen het onvermijdelijke gevolg van hun standvastige geloof in de Lotus Soetra is, en dat ze uiteindelijk boeddhachap kunnen bereiken als ze de duivelse functies in overeenstemming met de soetra overwinnen.

Daarom benadrukt de Daishonin in de eerste alinea dat de Lotus Soetra superieur is aan alle andere leerstellingen van de Boeddha. Hij legt uit dat de Lotus Soetra het "hart" van de immense hoeveelheid soetra's is dat bekend staat als de "tachtigduizend leerstellingen" en de

⁷ Tachtigduizend leerstellingen: ook de tachtigduizend heilige leerstellingen en de vierentachtigduizend leerstellingen; het totaal aantal leerstellingen dat boeddha Shakyamuni tijdens zijn leven uiteenzette. Dit getal wordt vaak aangegeven als vierentachtigduizend. Deze getallen zijn niet letterlijk bedoeld, maar zuiver om aan te geven dat het een groot aantal betreft.

⁸ Twaalf onderverdelingen van de leerstellingen: een classificatie van de leerstellingen van boeddha Shakyamuni naar inhoud en stijl. De aanduiding 'twaalf onderverdelingen van de leerstellingen' wordt vaak gebruikt in dezelfde zin als de 'tachtigduizend leerstellingen', dat wil zeggen, het totaal aantal leerstellingen van de Boeddha hoewel dit getal niet letterlijk genomen moet worden.

⁹ Tien richtingen: de acht windrichtingen plus onder en boven.

¹⁰ Dit is gebaseerd op nieuw ontdekte feiten. Voorheen dacht men dat de leden van de Ikegami-clan belangrijke rangen bekleedden binnen het ministerie van Opbouw en Herstel van de Kamakura-regering, maar dit schijnt niet het geval te zijn geweest.

“kern” van de leer van de Boeddha waarnaar over het algemeen als de “twaalf delen van de geschriften” verwezen wordt. Hij zegt ook dat niet alleen alle Boeddha’s door tijd en ruimte heen zelf verlichting hebben bereikt door deze soetra als hun leermeester te nemen, maar dat ze ook levende wezens naar dat doel leiden door de leer van de Lotus Soetra te verkondigen.

We kunnen aannemen dat de Daishonin vanwege de ernst van de situatie van de broers begint met de fundamentele betekenis van geloof op deze manier uit te leggen. Hij leert hen dat de overtuiging en vreugde die voortkomen uit de diepe erkenning van de hoogste waarde van geloof in de Lotus Soetra ons de kracht geeft waarmee we alle moeilijkheden kunnen overwinnen.

Vervolgens bespreekt de Daishonin vanuit verschillende gezichtspunten de ernstige gevolgen wanneer mensen hun geloof in de Lotus Soetra opgeven. Dit is een zeer ernstig vergrijp omdat de tekst stelt: “De Lotus Soetra is het oog van alle boeddha’s en de oorspronkelijke leermeester van boeddha Shakyamuni zelf, de heer van de leerstellingen.” (GND-II, 292) Met andere woorden, je geloof opgeven is hetzelfde als de hoogste leer opgeven.

Op een dieper niveau komt het opgeven van ons geloof in de Lotus Soetra neer op het afwijzen van de basisbeginselen die de soetra belichaamt, zoals universele verlichting, respect voor de waardigheid van alle mensen en in harmonie samenleven. Op die manier worden de drie vergiften van hebzucht, woede en onwetendheid¹¹ – die tegen de hoogste Wet ingaan – in iemands leven sterker totdat uiteindelijk de duisternis overheerst waardoor hij of zij voorbestemd is op de slechte paden van het bestaan te dwalen.

De Daishonin probeert de Ikegami broers krachtig te overtuigen dat de Lotus Soetra van het allergrootste belang is. Hij legt uit dat “het verwerpen van één woord of zelfs één letter” (vgl. GND-II, 292) een ernstige overtreding is. In deze waarschuwing voelen we zijn immense compassie om alles te doen wat in zijn macht ligt om de twee broers ervan te weerhouden dat ze op dit kritieke moment in hun leven hun geloof opgeven.

Bovendien is het uitermate moeilijk iemand tegen te komen die de soetra precies zo uiteenzet als dat door de soetra zelf wordt voorgeschreven. Dit is zelfs moeilijker dan voor een eenogige schildpad om een stuk drijvend sandelhout te vinden,¹² of voor een mens om de berg Sumeru aan de hemel op te hangen met behulp van een vezel uit de stengel van de lotusbloem.¹³ (GND-II, 292)

Het is moeilijk een echte leermeester te ontmoeten

¹¹ De drie vergiften hebzucht, woede en onwetendheid: de fundamentele kwade eigenschappen inherent aan het leven, die menselijk lijden veroorzaken. In Nagarjuna’s ‘Verhandeling over de Grote perfectie van wijsheid’ worden de drie vergiften beschouwd als de bron van alle illusies en aardse verlangens. Ze worden vergiften genoemd omdat zij het leven van mensen vervuilen en hen ervan weerhouden het goede te doen.

¹² Een metafoor uit het (27e) hoofdstuk ‘De vroegere daden van koning Schitterende Luister’ van de Lotus Soetra. Het geeft aan dat het even zeldzaam is om de Boeddha en zijn leerstellingen te ontmoeten als een eenogige schildpad die een drijvend blok sandelhout vindt met een holte die precies groot genoeg is voor hem om in te liggen.

¹³ Een metafoor voor iets onmogelijks. In de Indiase kosmologie is de berg Sumeru een enorm hoge top midden in het centrum van de wereld.

Nadat hij het belang van de leer van de Lotus Soetra, of de Wet, heeft besproken, richt de Daishonin zich vervolgens op het belang van de mensen die de Lotus Soetra verkondigen en in praktijk brengen.

Zelfs de meest verheven leer zal uiteindelijk zinloos zijn als niemand hem in praktijk brengt. Dit wordt duidelijk in de uitspraak van de Daishonin: “De Wet verspreidt zich niet uit zichzelf: omdat mensen haar verspreiden, zijn zowel de mensen als de Wet respectwaardig.” (GZ, 856)¹⁴

Het is buitengewoon zeldzaam “iemand tegen te komen die de soetra precies zo uitlegt als de soetra voorschrijft” (GND-II, 292). De Daishonin legt uit dat een dergelijke leermeester ontmoeten zelfs moeilijker is dan uitzonderlijke of onmogelijke prestaties als “een eenogige schildpad die een stuk drijvend sandelhout vindt” of “iemand die de berg Sumeru aan de hemel ophangt met een vezel uit de stengel van de lotusbloem”.

De persoon of leermeester die hier genoemd wordt, is de beoefenaar van de Lotus Soetra en dit verwijst specifiek naar de Daishonin. Het is werkelijk iets buitengewoons om de Daishonin in deze saha-wereld¹⁵ — het kwaadaardige tijdperk van het Laatste Tijdperk dat door de vijf onzuiverheden bezoedeld is — te kunnen ontmoeten.¹⁶

Het is net zo moeilijk voor mensen die in de wereld na het heengaan van de Daishonin leven om een echte leider van het boeddhisme te ontmoeten die de Mystieke Wet, de essentie van de Lotus Soetra, verspreidt zoals de Daishonin het onderwijst. Voor mij is er geen grotere vreugde dan in deze wereld geboren te zijn en Toda Sensei, een grote leermeester van kosenrifu, te ontmoeten en zijn leerling te worden. Toen ik Toda Sensei voor het eerst ontmoette, wist ik instinctief dat ik hem kon vertrouwen. Hij is de reden dat ik besloot het Nichiren Boeddhisme te gaan beoefenen.

In een briefwisseling met de bekende Japanse romanschrijver en dichter Yasushi Inoue (1907-1991) schreef ik: “Josei Toda leerde mij voor het eerst over het boeddhisme. Het geloof kwam niet eerst; maar mijn ontmoeting met hem.”¹⁷ Meneer Inoue reageerde als volgt op een brief waarin ik over mijn ontmoeting met mijn leermeester schreef en de doorslaggevende invloed daarvan op mijn leven:

“Ik was erg ontroerd door [uw brief]. (...) Het gebeurt niet vaak dat we de kans krijgen om een dergelijke grootse persoon als Toda Sensei te ontmoeten, om een persoon te vinden

¹⁴ Uit *Hyaku rokka sho* (‘De honderd en zes vergelijkingen’); niet gepubliceerd in WND-I of II.

¹⁵ Saha-wereld: deze wereld vol lijden. Vaak vertaald als de wereld van verdraagzaamheid. In het Sanskriet betekent *saha* de aarde; het is afgeleid van woord dat ‘verdragen’ of ‘verduren’ betekent. In deze context duidt de saha-wereld op een wereld waarin mensen lijden moeten ondergaan. Het wordt ook omschreven als een onzuiver land, een land bezoedeld door aardse verlangens en illusies, dit in tegenstelling tot een zuiver land.

¹⁶ Vijf onzuiverheden: onzuiverheden van de tijd, van verlangen, van levende wezens, van denkbeelden, en van het leven zelf. Zij worden genoemd in het (2e) hoofdstuk ‘Geschikt middel’ van de Lotus Soetra. Bij de onzuiverheid van de tijd hoort ook herhaaldelijke ontwrichting van het sociale en natuurlijke milieu. Onzuiverheid van verlangen is de tendens om beheerst te worden door de vijf misleidende neigingen: hebzucht, woede, onwetendheid, arrogantie en twijfel. Onzuiverheid van levende wezens is het lichamelijke en geestelijke verval van mensen. Onzuiverheid van denkbeelden is het overwicht van verkeerde ideeën zoals de vijf valse denkbeelden. Onzuiverheid van het leven zelf is de verkorting van de levensduur van levende wezens.

¹⁷ Daisaku Ikeda en Yasushi Inoue: *Letters of Four Seasons*, (Tokio: Kodansha International, 1989), 35.

met dezelfde ideeën als die van ons, ons toe te wijden aan deze persoon, zo je levenspad uit te stippelen en om altijd van hem te houden en hem te respecteren.”¹⁸

Wat is de eenheid van leermeester en leerling een kostbare schat in het leven! Vanuit het standpunt van het boeddhisme is het een buitengewoon waardevolle band. Zonder de leermeester Tsunesaburo Makiguchi en zijn leerling Josei Toda – de eerste twee presidenten van de Soka Gakkai – had de wedergeboorte van het Nichiren Boeddhisme in de moderne tijd nooit plaatsgevonden.

Dit komt omdat de Wet — de leer van de Boeddha — alleen tot leven komt in het leven van degenen die haar in praktijk brengen, en de werkelijke waarde ervan wordt alleen zichtbaar in hun gedrag en handelen. Zonder mensen die de leer van de Boeddha correct in praktijk brengen, trouw aan de spirit ervan blijven, zal er geen waarde gecreëerd worden.

Een leraar of leermeester in geloof hebben is van cruciaal belang om correct te kunnen beoefenen. En de Wet wordt verspreid door leerlingen die met dezelfde spirit als hun leermeester handelen. De eenheid van leermeester en leerling is essentieel in het Nichiren Boeddhisme.

Ons Soka-netwerk heeft zich nu over de hele wereld verspreid. Miljoenen leden overstijgen al hun onderlinge verschillen in taal en etniciteit en zetten zich in om “de soetra precies zo te verspreiden als de soetra voorschrijft” (GND-II, 292). Om de nobele erfenis van leermeester en leerling te ontvangen en voort te zetten en samen met de Soka Gakkai vooruit te gaan, leiden we een echt verheven en waardevol leven. Iedereen die zo leeft, verdient zeker de hoogste waardering van de Daishonin.

Omdat dit zo is dienen degenen die in de Lotus Soetra geloven, meer bevreesd te zijn voor personen die hun beoefening proberen te dwarsbomen, dan voor bandieten, inbrekers, overvallers, tijgers, wolven of leeuwen – zelfs meer dan ze op dit moment bevreesd zouden moeten zijn voor een inval door de Mongolen. (GND-II, 293-94)

Wees op je hoede voor negatieve invloeden

Waarvoor moeten we als beoefenaars van de Lotus Soetra werkelijk bang zijn? De Daishonin zegt dat we bang moeten zijn voor degenen die onze beoefening proberen te belemmeren dan voor bandieten, dieven of wilde beesten. Maar wie zijn dat dan precies?

In de passages hiervoor citeert de Daishonin voorbeelden van gerespecteerde Chinese leraren uit de T’ang-dynastie; boeddhistische geleerden als Tz’un-en¹⁹ en Shan-wu-wei,²⁰ die zich strikt aan de voorlopige leerstellingen van de Boeddha hielden in plaats van de Lotus Soetra aan te nemen. Hij merkt op dat deze geleerden in een bepaald opzicht de superioriteit van de Lotus Soetra erkenden, maar dat ze uiteindelijk niet in deze soetra geloofden. De fundamentele

¹⁸ Idem, 44.

¹⁹ Tz’un-en (632–682): de stichter van de Dharma Kenmerken School (Fa-hsiang) in China.

²⁰ Shan-wu-wei (637–735): de Indiase monnik die het esoterisch boeddhisme voor het eerst introduceerde in China. Hij vertaalde een aantal esoterische geschriften waaronder de ‘Mahavairochana Soetra’.

oorzaak achter deze afwijzing van de Lotus Soetra, beweert hij, ligt in het feit dat ze op een dwaalspoor werden gebracht door iemand met “een kwade invloed” (GND-II, 293), met andere woorden een ‘slechte vriend’ of ‘slechte leermeester’.

“Mensen die hun beoefening proberen te belemmeren” zijn ‘negatieve invloeden’. Wat hen zo beangstigend maakt is dat ze onze geest kunnen vergiftigen en ons geloof kunnen vernietigen. Als de beoefenaars van de Lotus Soetra zich laten beïnvloeden door negatieve invloeden, zich laten bedriegen door slechte leermeesters en daardoor het correcte pad van geloof uit het oog verliezen, zullen ze nooit boeddhaschap bereiken.

Maar als beoefenaars standvastig blijven, kunnen ze uiteindelijk zelfs de allergrootste problemen met de kracht van hun geloof overwinnen. Het is werkelijk waar dat het hart het allerbelangrijkste is — zoals de Daishonin zo vaak zegt. Om de innerlijke kracht te ontwikkelen en negatieve invloeden te weerstaan, moeten we de wijsheid ontwikkelen waarmee we de duivelse functies kunnen herkennen en ze moedig kunnen overwinnen.

Deze wereld is het domein van de duivel van de zesde hemel. Al haar bewoners zijn al sinds de tijd zonder begin onderworpen aan de heerschappij van deze duivel van de zesde hemel. Hij heeft niet alleen de gevangenis van de vijftientig gebieden van het bestaan²¹ binnen de zes paden²² gebouwd en de gehele mensheid erin opgesloten, hij heeft ook vrouwen en kinderen in de boeien geslagen en ouders en heersers verstrikt in netten die de hemel verduisteren. Om de oprechte geest van de boeddhanatuur te misleiden, zorgt hij ervoor dat de mensen de wijn van hebzucht, woede en dwaasheid drinken en voert hij ze gerechten van het kwaad, waardoor ze niet overeind kunnen blijven, maar over de aarde kruipen in de drie slechte paden.²³ Als hij toevallig iemand tegenkomt die het goede in zijn hart heeft gesloten, grijpt hij meteen in om die persoon van diens pad af te brengen. (GND-II, 294)

Geloof is een gevecht tegen de invloed van de duivel van de zesde hemel

“Deze wereld is het domein van de duivel van de zesde hemel. Al haar bewoners zijn al sinds de tijd zonder begin onderworpen aan de heerschappij van deze duivel.” Dit is een belangrijke passage, waarin de Daishonin zijn diepe inzicht in de ware aard van duivelse functies uitdrukt. Ik heb het talloze keren gelezen sinds ik het Nichiren Boeddhisme ging beoefenen en heb het diep in mijn hart gegrift.

In deze en de volgende passages geeft de Daishonin aan dat de duivel van de zesde hemel zichtbaar is in de negatieve invloeden die wij als beoefenaars het meest moeten vrezen.

²¹ Vijftientig gebieden van bestaan: ondervelingen van de drievoudige wereld – veertien gebieden in de wereld van verlangen, zeven in die van vorm en vier in die van vormloosheid. Alle vijftientig gebieden vallen in de categorie van de zes paden of lagere werelden.

²² Zes paden: hel, de werelden van hongerige geesten, dieren, ashura's, mensen en hemelse wezens. ‘Pad’ betekent hier ook het pad dat het leven volgt tijdens het proces van transmigratie; het duidt ook een levensstaat aan. Volgens traditie worden de zes paden beschouwd als werelden waarin onverlichte wezens keer op keer worden herboren. Beschouwt men ze als levensstaten, dan duiden ze op levensstaten van illusies en lijden.

²³ Drie slechte paden: de werelden van hel, hongerige geesten en dieren, de laagste drie van de zes paden.

Allereerst verklaart hij dat “deze wereld” – dat wil zeggen de saha-wereld waarin we leven – het “domein” van de duivel van de zesde hemel is. Dit komt, zegt hij, omdat de duivel van de zesde hemel – vanuit de hoogste regionen van de wereld van verlangen²⁴ over de drievoudige wereld²⁵ regeert – het leven van mensen sinds mensenheugenis beheerst.

De duivel van de zesde hemel vertegenwoordigt alle negatieve krachten die het leven van anderen naar believen manipuleren, het goede tegenhouden en ervoor zorgen dat mensen in de slechte paden vervallen. Duivelse functies beroven gelovigen van de Lotus Soetra van de voorspoed die ze verkrijgen door hun boeddhistische beoefening, en snijden de stroom van wijsheid in hun leven af. Ze vernietigen de wortels van het goede dat mensen hebben ontwikkeld en zorgen ervoor dat ze in de zes paden van de drievoudige wereld worden herboren. De strijdkrachten van de duivel van de zesde hemel bedenken ook allerlei listen om de vooruitgang van de strijdkrachten van de Boeddha te belemmeren. De Daishonin geeft hiervan drie specifieke voorbeelden: 1. vrouwen en kinderen in de boeien slaan; 2. ouders en heersers in hun netten verstrikken die de hemel verduisteren; en 3. ervoor zorgen dat mensen van de wijn van hebzucht, woede en dwaasheid drinken zodat de oprechte instelling van hun boeddhanatuur wordt misleid (vgl. GND-II, 294). Deze drie vormen van belemmeringen komen overeen met de drie hindernissen van karma, vergelding en aardse verlangens.

Tijdens zijn talloze vervolgingen vocht de Daishonin tegen de negatieve krachten van de duivel van de zesde hemel. In een ander geschrift [‘De grote strijd’] zegt hij:

“De duivel van de zesde hemel heeft de tien soorten strijdkrachten²⁶ opgeroepen en voert midden op de zee van het lijden door geboorte en dood, oorlog met de beoefenaar van de Lotus Soetra om te verhinderen dat hij bezit neemt en zich meester maakt van dit onzuivere land [dat wil zeggen de saha-wereld] waar zowel gewone mensen als wijzen verblijven.” (WND-II, 465)

De duivel van de zesde hemel, die het bevel voert over zijn tien legers, levert strijd met de beoefenaar van de Lotus Soetra om te verhinderen dat deze invloed in de saha-wereld krijgt.

²⁴ Top van de wereld van verlangen: men zegt dat de duivel van de zesde hemel verblijft in de hoogste of de zesde hemel van de wereld van verlangen, de laagste wereld van de drievoudige wereld (zie ook voetnoot 23).

²⁵ Drievoudige wereld: de wereld van onverlichte wezens die herboren worden binnen de zes paden (van hel tot en met de wereld van hemelse wezens). De drievoudige wereld bestaat, in oplopende volgorde, uit de wereld van verlangen, van vorm en van vormloosheid. 1. De wereld van verlangen bestaat uit de vier slechte paden (hel, de wereld van hongerige geesten, dieren en ashura’s), de vier continenten rondom de berg Sumeru (de wereld van menselijke wezens), en de eerste zes hemelen (het laagste gedeelte van de wereld van hemelse wezens). De wezens in deze wereld worden beheerst door verschillende fysieke verlangens. 2. De wereld van vorm bestaat uit de vier hemelen van meditatie die verder worden onderverdeeld in achttien hemelen (volgens andere bronnen zestien of zeventien). De hier levende wezens zijn vrij van verlangens, maar bezitten nog een fysieke vorm en zijn daarom onderhevig aan bepaalde materiële beperkingen. 3. De wereld van vormloosheid bestaat uit de vier werelden van grenzeloze lege ruimte, grenzeloos bewustzijn, leegte, en noch denken noch niet-denken. De hier levende wezens zijn vrij van verlangens en van fysieke vorm met materiële beperkingen.

²⁶ Tien soorten strijdkrachten: ook, de tien soorten strijdkrachten van de duivel van de zesde hemel of de tien legers van de duivel van de zesde hemel. Ze vertegenwoordigen tien soorten hindernissen. Nagarjuna’s ‘Verhandeling over de Grote perfectie van wijsheid’ somt ze als volgt op: 1. hebzucht, 2. bezorgdheid en ongerustheid, 3. honger en dorst, 4. genotzucht, 5. sufheid en apathie, 6. angst, 7. twijfel en spijt, 8. woede, 9. zucht naar rijkdom en roem, 10. arrogantie en minachting voor anderen.

Mocht de beoefenaar hierin slagen ondanks al deze aanvallen, dan zal de duivel van de zesde hemel extra zijn best doen om de macht opnieuw in handen te krijgen. Zich volledig bewust hiervan verklaart de Daishonin krachtig: “Het is nu ruim twintig jaar geleden dat ik me in die situatie bevond en de grote strijd aanging. Niet eenmaal heb ik overwogen om me terug te trekken.” (WND-II, 465) Met andere woorden, zijn leven was een onafgebroken strijd tegen de krachten van de duivel van de zesde hemel. Kosenrufu is een voortdurende strijd tussen boeddhachap en de negatieve functies die inherent in het leven aanwezig zijn.

De Soka Gakkai is de organisatie die de echte spirit van Nichiren Daishonin heeft geërfd. Hoe dynamischer onze nobele Soka-beweging groeide, hoe intensiever de aanvallen van de duivel van de zesde hemel en andere negatieve krachten werden. Toda Sensei leerde ons: “Ga onbevreesd het gevecht tegen duivelse functies aan! Zorg ervoor dat ze geen onheil aanrichten! Geef je nooit gewonnen!”

Hij, samen met zijn leermeester Makiguchi Sensei — beiden grote verantwoordelijken van kosenrufu die zich geheel onbaatzuchtig inzetten voor het verspreiden van de Mystieke Wet — kregen de volle laag van vervolging over zich heen. Ze vochten tegen de duivelse aard van autoriteit en beschermden hun medeleden en de Gakkai-organisatie. Als derde president heb ik me met precies dezelfde spirit ingezet.

De eerste drie presidenten van de Soka Gakkai hebben moedig gevochten tegen de drie hindernissen, de vier duivels, en de drie machtige vijanden²⁷ en hebben ze volledig overwonnen.

Hij [de duivel van de zesde hemel] is vastbesloten om gelovigen in de Lotus Soetra tot het kwaad te drijven en als hem dat niet lukt, probeert hij ze geleidelijk in verwarring te brengen door ze naar de Bloemenkrans Soetra²⁸ te lokken, die veel op de Lotus Soetra lijkt.

Dit gebeurde bijvoorbeeld door Tu-shun, Chih-yen, Fa-tsang en Ch’eng-kuan.²⁹ Daarna waren Chia-hsiang en Seng-ch’üan³⁰ de kwaadaardige metgezellen [of negatieve invloed] die op handige wijze de gelovigen in de Lotus Soetra wisten te verleiden, zodat ze zouden afglijden naar de soetra’s van de Wijsheid-periode. Evenzo leidden Hsüan-tsang en Tzu-en³¹ hen naar de ‘Diepe geheimen Soetra’, terwijl Shan-wu-wei, Chin-kang-chih, Pu-k’ung,³² Kobo, Jikaku en

²⁷ Drie machtige vijanden: ook de drie soorten vijanden genoemd. Drie soorten arrogante mensen die in het kwade tijdperk na het heengaan van de Boeddha degenen die de Lotus Soetra verspreiden, vervolgen. Zij werden door Miao-lo gedefinieerd op basis van beschrijvingen in het twintig-regelige vers dat het 13e hoofdstuk van de Lotus Soetra ‘Aansporing tot toewijding’ (*Kanji*) afsluit. Het zijn arrogante leken, arrogante monniken en nonnen, en arrogante onbetrouwbare wijzen.

²⁸ ‘Bloemenkrans Soetra’: ook bekend als de ‘Avatamsaka Soetra’; de canon van de Bloemenkrans School van het boeddhisme. Volgens deze soetra zette Shakyamuni deze leer uiteen meteen nadat hij onder de bodhi-boom in het koninkrijk Magadha in India verlichting had bereikt.

²⁹ Tu-shun (557–640), Chih-yen (602–668), Fa-tsang (643–712) en Ch’eng-kuan (738–839) waren respectievelijk de stichter en opeenvolgende patriarchen van de Bloemenkrans (Hua-yen) School in China.

³⁰ Chia-hsiang (549–623) wordt soms beschouwd als de stichter van de Drie Verhandelingen (San-lin) School in China. Seng-ch’üan (z.d.) was een vroege beoefenaar van deze school.

³¹ Hsüan-tsang (602–64) en Tz’u-en (632–682) worden beschouwd als de stichters van de Dharma Kenmerken (Fa-hsiang) School in China.

³² Shan-wu-wei (637–735), Chin-kang-chih (671–741) en Pu-k’ung (705–774) waren priesters die het esoterisch

Chisho³³ hen misleidden om de ‘Mahavairochana Soetra’ te gaan volgen. Bodhidharma en Hui-k’o³⁴ zorgden ervoor dat ze verdwaalden in de Zen School, en Shan-tao³⁵ en Honen haalden hen over om in de ‘Meditatie Soetra’ te gaan geloven. In al deze gevallen had de duivel van de zesde hemel bezit genomen van deze wijze mannen om de goede mensen te kunnen misleiden. Dit wordt bedoeld in het vijfde deel van de Lotus Soetra als er staat: “Kwade demonen zullen bezit nemen van anderen” [LS13, 194]. (GND-II, 294-95)

Negatieve invloeden herkennen

Zoals de woorden “vastbesloten om [hen]tot het kwaad te drijven” aangeven, grijpt de duivel van de zesde hemel alles aan om te verhinderen dat gelovigen van de Lotus Soetra boeddhaschap bereiken. Als voorbeeld hiervan haalt de Daishonin de daden aan van priesters van verschillende boeddhistische scholen en verklaart dat zij eropuit zijn om gelovigen in verwarring te brengen door ze weg te lokken van de Lotus Soetra met iets dat “erop lijkt”.

De Daishonin schrijft: “In al deze gevallen had de duivel van de zesde hemel bezit genomen van deze wijze mannen om de goede mensen te kunnen misleiden.” Als voorbeelden van dergelijke “wijze mannen” somt de Daishonin een lange lijst van hooggeplaatste priesters op die door de diverse boeddhistische scholen van zijn tijd werden gerespecteerd. Omdat ze oprechte beoefenaars misleiden, vertegenwoordigen ze in feite “kwaadaardige metgezellen” of “slechte leraren”, zegt hij, en belichamen ze degenen die onder invloed van de duivel van de zesde hemel staan. Hij legt uit dat dit de betekenis is van de passage uit het (13e) hoofdstuk ‘Aansporing tot toewijding’ van de Lotus Soetra: “Kwade demonen zullen bezit nemen van anderen.” (LS13, 194)

Omdat ze vooraanstaande priesters zijn die in de samenleving worden gerespecteerd, kunnen de mensen hun ware aard niet doorgronden. Sterker nog, ze hebben een hoge dunk van deze misleidende personen en hun leerstellingen, waardoor het “vergif diep in hun leven doordringt”³⁶ zonder dat ze het beseffen en uiteindelijk hun “oprechtheid”³⁷ verliezen. Ze keren zich van de Lotus Soetra af en belasteren haar zelfs. Dit is het angstaanjagende resultaat van een samenleving waarin de mensen voor negatieve invloeden bezwijken. Op een bepaald moment zijn de mensen afgestompt en begint het maatschappelijke stelsel af te brokkelen.

boeddhisme in China verspreidden en door de Ware Woord School in Japan werden vereerd.

³³ Kobo (774–835), Jikaku (794–866) en Chisho (814–891) waren priesters van de Ware Woord School in Japan.

³⁴ Bodhidharma (z.d.) en Hui-k’o (487–593) waren respectievelijk de stichter en tweede patriarch van de Zen (Ch’an) School in China.

³⁵ Shan-tao (613–681) en Honen (1133–1212) waren respectievelijk de derde patriarch van de Zuivere Land (Ching-t’u) School in China en de stichter van de Zuivere Land School in Japan.

³⁶ Het (16e) hoofdstuk ‘Levensspanne’ van de Lotus Soetra maakt in de parabel van de bekwame geneesheer en zijn zieke kinderen gewag van “vergif dat diep doordringt” (vgl. LS16, 228). Op een dag wanneer de arts weg is drinken zijn kinderen per ongeluk vergif. Daardoor verliezen ze hun oprechte geest en zijn niet in staat om het medicijn in te nemen dat hun vader voor hen had achtergelaten.

³⁷ Eerder schrijft de Daishonin in ‘Brief aan de broers’: “De grote leermeester T’ien-t’ai gaf hierop als commentaar: ‘Als ze een kwade vriend ontmoeten, verliezen ze hun oprechte geest.’ ‘Oprechte geest’ betekent hier de geest die geloof stelt in de Lotus Soetra, terwijl een ‘stuurloze geest’ betekent dat men zijn geloof in de Lotus Soetra opgeeft en zijn trouw toezegt aan andere soetra’s.” (GND-II, 293)

Desondanks begrijpen ze niet wat de oorzaak daarvan is.

De beoefenaar van de Lotus Soetra zet zich in om de mensen de waarheid te leren dat het vergif diep in hun leven is doorgedrongen, maar omdat ze misleid zijn, beschouwen ze hem als een bedrieger. Desondanks blijft hij, met op de Lotus Soetra gebaseerde woorden en redeneringen, het lasteren van de Wet onthullen en de ware aard van onjuiste leraren en andere negatieve invloeden ontmaskeren. Dit is de strijd die beschreven wordt in het twintig-regelig versgedeelte van het (13e) hoofdstuk 'Aansporing tot toewijding' van de Lotus Soetra.³⁸

In deze passage van de 'Brief aan de broers' somt de Daishonin zonder aarzelen de oprichters en vooraanstaande priesters op van de diverse vooraanstaande scholen van zijn tijd, en beschuldigt hen openlijk als de hoofdschuldigen die het geloof van de mensen in de Lotus Soetra ondermijnen. Hij was niet bang voor kritiek of belediging. In andere geschriften zegt hij zelfs: "Laat anderen me haten als ze willen" (vgl. WND-I, 464), en: "Laat hen zeggen wat ze willen." (GND-I, 111) Door zijn onwankelbare toewijding en vastberadenheid bewijst hij dat hij een ware beoefenaar van de Lotus Soetra is. Zonder deze instelling kunnen we niet vechten tegen de negatieve krachten in het leven die door de duivel van de zesde hemel belichaamd worden.

Ook Toda Sensei sloot geen enkel compromis ten aanzien van slechte priesters en andere negatieve invloeden, mensen die totaal beïnvloed werden door de duivel van de zesde hemel. En degenen die de grootste zonden begingen waren de corrupte en ontaarde leden van de Nichiren Shoshu priesterorde – juist degenen die de leer van de Daishonin hoog moesten houden. Toda Sensei nam nooit een blad voor zijn mond en zei in niet mis te verstane woorden wat hij van hen dacht. Hij verweet hen dat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog de leer van de Daishonin de rug hadden toegekeerd en dat ze Makiguchi Sensei op dat cruciale ogenblik beledigden en in de steek lieten.

Mensen die de correcte leer ondermijnen en vernietigen mogen nooit worden getolereerd. Deze spirit is een essentieel aspect van het Nichiren Boeddhisme.

De grote duivel van fundamentele duisternis³⁹ kan zelfs bezit nemen van het lichaam van bodhisattva's die een bijna-volmaakte verlichting⁴⁰ hebben bereikt, en verhinderen dat ze de zegening van volmaakte verlichting van de Lotus Soetra bereiken.⁴¹ Hoeveel gemakkelijker

³⁸ Twintig-regelig versgedeelte: het slotgedeelte in versvorm van het (13e) hoofdstuk 'Aansporing tot toewijding' van de Lotus Soetra waarin ontelbare bodhisattva's boeddha Shakyamuni plechtig beloven de soetra in het kwade tijdperk na zijn dood te verspreiden. Het wordt het twintig-regelig versgedeelte genoemd, omdat de Chinese vertaling uit twintig regels bestaat.

³⁹ Fundamentele duisternis: of fundamentele onwetendheid of oorspronkelijke onwetendheid. De meest diepgewortelde illusie die inherent is aan het leven en naar men zegt alle andere illusies voortbrengt. Fundamentele duisternis duidt op het onvermogen de waarheid te zien of te herkennen en met name de ware aard van iemands eigen leven. De Daishonin legt fundamentele duisternis uit als de onbekendheid met de hoogste Wet, of onwetendheid van het feit dat ons leven in wezen een uiting van de Wet is, die hij aanduidt met Nam-myoho-renge-kyo.

⁴⁰ Bijna-volmaakte verlichting: het eenenvijftigste van de tweeënvijftig stadia van bodhisattva-beoefening. Het stadium dat bijna gelijk staat aan de volmaakte verlichting van de Boeddha, oftewel het laatste stadium voordat een bodhisattva verlichting bereikt.

⁴¹ Volmaakte verlichting: het hoogste van de tweeënvijftig stadia van bodhisattva-beoefening, oftewel

kan hij dan degenen in een van de lagere stadia van beoefening de weg versperren! (GND-II, 295)

Fundamentele duisternis verslaan met de kracht van geloof

Tot nu toe heeft de Daishonin uitgelegd dat “kwaadaardige metgezellen” of negatieve invloeden die het geloof in de Lotus Soetra verhinderen, belichaamd worden door “wijze mannen die door kwade demonen bezeten zijn”, en dat deze invloeden in werkelijkheid het werk is van de duivel van de zesde hemel.

Maar als het wijze mannen zijn, hoe komt het dan dat de duivel bezit van hen kan nemen? De reden is dat ze niet door iets van buitenaf verslagen werden, maar juist van binnenuit; ze werden verslagen door de duivelse aard die bekendstaat als de fundamentele duisternis die inherent is aan het leven. In een ander geschrift [‘De behandeling van ziekte’] verklaart de Daishonin: “De fundamentele duisternis maakt zich kenbaar via de duivel van de zesde hemel.” (WND-I, 1113)

Alle mensen hebben fundamentele duisternis in zich. De Daishonin zegt dat het ook in het leven van boeddha’s bestaat. Daarom kan de fundamentele duisternis zelfs in het geval van bodhisattva’s die het niveau van bijna-volmaakte verlichting hebben bereikt, de functie van de duivel activeren en hen tegenhouden om volmaakte verlichting, oftewel boedddhaschap te bereiken. Als dit opgaat voor bodhisattva’s in het voorlaatste stadium, dan geldt dit des te meer voor ons gewone mensen.

De duivel van de zesde hemel is de fundamentele negatieve impuls in de diepte van het menselijk leven. Het is de duivelse aard of negatieve impuls waardoor we ernaar verlangen anderen te overheersen of zelfs van het leven te beroven, wat tot vernietiging en oorlog leidt. Om deze duivelse aard te overwinnen moeten we de boeddhanatuur of fundamentele aard van verlichting⁴² onthullen, die in ons leven naast onze fundamentele duisternis aanwezig is. Daarom is het van cruciaal belang dat we ons geloof blijven verdiepen en het Nichiren Boeddhisme blijven beoefenen en het aan anderen doorgeven.

In een van zijn lezingen vertelde Toda Sensei dat de duivel van de zesde hemel op de Gohonzon opgetekend staat.

“De duivel van de zesde hemel staat opgetekend op de gohonzon. Als we voor de gohonzon chanten, gehoorzaamt de duivel aan de gohonzon [de Wet van Nam-myoho-renge-kyo]. De duivel van de zesde hemel zal bevelen geven om de aanvoerders van zijn duivelse strijdkrachten in bedwang te houden. Het oorspronkelijke verlichte potentieel van de duivel van de zesde hemel wordt via de gohonzon gemanifesteerd. Alle entiteiten [opgetekend op de gohonzon] laten hun inherente waardige kenmerken zien als ze door Nam-myoho-renge-kyo verlicht worden.”

boedddhaschap.

⁴² Fundamentele aard van verlichting: de oorspronkelijk aard van de hoogste verlichting van de Boeddha waarmee het leven van nature begiftigd is. Het komt overeen met de wereld van boedddhaschap of de boeddhanatuur.

Hij ging zelfs zo ver om te zeggen: “De duivel van de zesde hemel verandert dan voor de eerste keer in een wezen dat anderen helpt en voorspoed brengt.” Deze opmerkingen belichamen een diepgaand beginsel dat de kern is van het Nichiren Boeddhisme.

In ‘Het verslag van de mondeling overgeleverde leerstellingen’ wordt verklaard: “Het ene woord ‘geloof’ is het scherpe zwaard waarmee we de fundamentele duisternis of onwetendheid trotseren en overwinnen.” (OTT, 119-20) Zoals deze woorden aangeven, kunnen we de fundamentele duisternis met het scherpe zwaard van geloof verslaan. Dit houdt in dat we ons hele leven lang volharden in geloof en onszelf blijven uitdagen. Het betekent dat we duivels zien voor wat ze zijn en voortdurend de fundamentele aard van verlichting van binnenuit tot uitdrukking brengen. Door ons geloof voortdurend te verdiepen (vgl. GND-I, 172) kunnen we op een diep niveau de werking van onze duisternis of onwetendheid overwinnen.

Daarom is het ook zo belangrijk om een leermeester in geloof te hebben die ons correcte raad geeft. Toda Sensei zei vaak tegen mij: “Als je een echte leerling van me bent, dan moet je, zonder angst voor problemen, tot het einde in mijn voetsporen treden.” Dag in dag uit vocht ik, precies zoals mijn leermeester mij heeft opgedragen, en ik heb alle duivelse functies overwonnen.

De eenheid van leermeester en leerling is een krachtige drijfveer om elke vorm van duivelse functies te verslaan. Maar iemand die deze eenheid uit het oog verliest en zijn verschuldigde dankbaarheid ten opzichte van zijn leermeester vergeet, wordt geleidelijk aan verteerd door de fundamentele duisternis, totdat hij uiteindelijk verandert in een onderdaan of volgeling van de duivel van de zesde hemel.

Onbevreesd blijven, wat er ook gebeurt, weigeren te bezwijken voor de duisternis of negatieve functies – is de spirit die nodig is om te vechten tegen duivelse functies. Met deze spirit kunnen we zeker winnen. Dit is het geheim van een leven vol overwinningen.

De duivel van de zesde hemel neemt bezit van het lichaam van vrouwen en kinderen en brengt ze ertoe hun echtgenoot of ouders op een dwaalspoor te brengen. Hij heeft ook bezit genomen van de heerser om via hem de beoefenaar van de Lotus Soetra te bedreigen en hij bezit de geest van vaders en moeders en brengt ze ertoe om hun kinderen, die hun ouders juist respect tonen, te vermanen. (GND-II, 295)

De drie hindernissen en vier duivels verslaan om boedddhaschap te bereiken

De Daishonin verklaart dat de werking van de duivel van de zesde hemel ook tot uitdrukking komt in de tegenwerking van ouders, partners en kinderen en zelfs van het wereldlijk gezag, om de beoefening van degenen die in de Lotus Soetra geloven te verhinderen. Deze passage raakte ongetwijfeld een gevoelige snaar bij de Ikegami broers. Dit kwam omdat hun kritieke situatie met name werd veroorzaakt door de intriges van de priester Ryokan⁴³ van de

⁴³ Ryokan (1217-1303): ook bekend als Ninsho; een priester van de Ware Woord Voorschriften School en tijdgenoot van Nichiren Daishonin. In 1267 werd hij met steun van de Hojo-clan de hoofdpriester van Gokuraku-ji

Gokuraku-ji tempel. Daarnaast zegt de Daishonin dat hun vader, Yasumitsu,⁴⁴ ook was bezweken onder de invloed van de duivel van de zesde hemel die hen had aangevallen in een poging om hun geloof te belemmeren. Daarom vertelt de Daishonin tegen de broers dat zij de ware aard van deze duivelse krachten moeten doorzien en zich niet gewonnen moeten geven.

In de 'Brief aan de broers' en vele andere geschriften geeft de Daishonin uitvoerig raad en aanmoediging aan zijn leerlingen die werden gedwongen te kiezen tussen hun geloof en het respect voor hun ouders. We tonen onze ouders werkelijk respect door met de hoogste boeddhistische leer boeddhaschap te bereiken en hen naar eeuwig geluk te leiden.

De Ikegami broers volhardden in hun geloof, precies zoals de Daishonin het hen leerde, en hebben op schitterende wijze hun problemen en hindernissen overwonnen.

Vandaag de dag, terwijl de wereld een ongeëvenaarde crisis te boven probeert te komen, worden we met allerlei soorten hindernissen geconfronteerd. Het is daarom van cruciaal belang dat we in ons hart winnen en altijd daimoku blijven reciteren. Wanneer we de richtlijn 'Geloof voor het overwinnen van obstakels' het fundament van ons leven maken, kunnen we in overeenstemming met het beginsel 'vergif omzetten in medicijn' ongetwijfeld alles wat negatief is, veranderen in iets positiefs. We kunnen ons karma absoluut veranderen, in dit leven boeddhaschap bereiken en de weg naar kosenrufu nog verder openen.

Laten we op basis van diep geloof winnen en genieten van een schitterende 3 Mei-viering. Laten we volgend jaar ook het 80-jarig bestaan van de Soka Gakkai vieren met het feitelijke bewijs van onze grote persoonlijke overwinning.

in Kamakura. Als vijand van Nichiren Daishonin gebruikte hij zijn invloed om allerlei complotten te smeden en te zorgen dat er beschuldigingen tegen de Daishonin werden ingebracht.

⁴⁴ Yasumitsu Ikegami: een trouwe volgeling van Ryokan, hoofdpriester van de tempel Gokuraku-ji van de Ware Woord School. Yasumitsu was een fervent tegenstander van het geloof van zijn beide zonen, Munenaka en Munenaga. Hij ontferfde de oudste zoon Munenaka in 1275 en nogmaals in 1277. Yasumitsu probeerde op die manier tweedracht te zaaien tussen de twee zonen en de jongere Munenaga te verleiden zijn geloof in te ruilen voor het vaderlijk erfrecht. Gesteund door de raad en de aanmoediging van de Daishonin hielden zowel Munenaga als zijn broer vast aan hun geloof, en in 1278, na 22 jaar van beoefening, brachten zij dankzij hun gezamenlijke inspanningen hun vader zover om de leer van de Daishonin aan te nemen.