

‘De strategie van de Lotus Soetra’

Geloof voor de absolute overwinning - de erfenis die van leermeester op leerling is overgegaan¹

Ik heb je brief, waarin je [Shijo Kingo] je laatste conflict met sterke vijanden hebt beschreven, zorgvuldig gelezen. Ze hebben je dus eindelijk aangevallen. Het is een verheugend feit dat je door je gebruikelijke voorzichtigheid en moed, en ook door je sterke geloof in de Lotus Soetra, ongedeerd uit de strijd kon komen.

Als iemands voorspoed is opgebruikt, helpt geen enkele strategie meer. Als iemands karmische beloningen zijn uitgeput, zullen zelfs zijn vazallen hem niet langer volgen. Je bleef in leven omdat je nog steeds voorspoed en beloningen hebt. Bovendien hebben de hemelgoden en welwillende godheden in het hoofdstuk ‘Overdracht’ [van de Lotus Soetra] de gelofte afgelegd om de beoefenaars van de Lotus Soetra te beschermen. Van alle beschermgoden in de hemel zijn het de goden van de zon en de maan die ons zichtbaar beschermen. Hoe kunnen we aan hun bescherming twijfelen? De hemelgod Marichi in het bijzonder dient de god van de zon. Als de god van de zon de beoefenaars van de Lotus Soetra beschermt, zou de eerbiedwaardige in de hemel, Marichi, die zijn vazal is, hen dan nog in de steek kunnen laten? In het hoofdstuk ‘Inleiding’ van de soetra staat: “[Ook Shakra met zijn twintigduizend godenzonen was toen aanwezig.] Ook de zonen van de goden Uitzonderlijke Maan [de god van de maan], Doordringende Geur [de god van de sterren], Juwelen Gloed [de god van de zon] en de vier hemelkoningen zaten bij elkaar met hun volgelingen, hun tienduizend godenzonen.”(LS1,4) Marichi moet zich onder de dertigduizend godenzonen [die de volgelingen van de goden van de maan, de sterren en de zon] bevinden die bij de ceremonie aanwezig waren. [D.w.z. de bijeenkomst waar Shakyamuni de Lotus Soetra verkondigde] Anders zou deze godheid zich alleen nog in de levensstaat van hel kunnen bevinden.

Je moet aan de dood zijn ontkomen vanwege de bescherming van deze godheid. Marichi gaf je de vaardigheid in de zwaardkunst, en ik, Nichiren, heb je de vijf karakters van de titel van de Lotus Soetra [Myoho-enge-kyo] geschonken. Er kan geen twijfel bestaan aan het feit dat Marichi diegenen beschermt die de Lotus Soetra in hun hart sluiten. Ook Marichi sluit de Lotus Soetra in zijn hart en helpt alle levende wezens. Zelfs de woorden “Degenen die aan de strijd deelnemen staan allemaal in de frontlinie” zijn ontleend aan de Lotus Soetra. Dit wordt bedoeld met de passage: “Al zouden ze [degenen die de Lotus Soetra in hun hart sluiten] een of andere wereldse uitspraak doen of het hebben over bestuurszaken of bezigheden die te maken hebben met levensonderhoud, in al die gevallen zullen ze de correcte Wet naleven.” [Vgl. LS19,263] Daarom moet je meer dan ooit de grote kracht van geloof oproepen. Geef niet de hemelgoden de schuld

¹ SGI Nieuwsbrief 7561.

als je voorspoed op raakt en je niet langer hun bescherming geniet.

Masakado stond bekend als een dappere generaal die de krijgskunst meester was, maar toch werd hij verslagen door de legers die onder bevel van de keizer stonden. Zelfs [beroemde strijders in het oude China zoals] Fan K'uai en Chang Liang maakten fouten. Waar het om gaat is het hart. Hoe vurig Nichiren ook voor je bidt, als je geen geloof hebt, zal dit net zo weinig effect hebben als het aansteken van natte tondel. Zet jezelf ertoe om de kracht van geloof op te roepen. Beschouw je overleving als iets wonderbaarlijks. Pas de strategie van de Lotus Soetra toe vóór iedere andere. "Alle anderen die je vijandig of kwaadaardig gezind zijn, zullen evenzeer worden vernietigd." Deze gouden woorden zullen nooit onwaar blijken te zijn. Strategie en zwaardkunst berusten in wezen op de Mystieke Wet. Geloof met heel je hart. Een lafaard zal geen van zijn gebeden beantwoord zien.

Met diep respect,
Nichiren

(GND-1, 147-148)

Lezing

In 1953, toen ik 25 was, zette ik me als verantwoordelijke van de jongemannendivisie in de frontlinie in om capabele mensen te ontwikkelen en onze beweging te laten groeien. Ik richtte al mijn energie op het begeleiden van telkens één persoon. Zo bouwde ik een sterk netwerk van jeugdleden op die een directe band hadden met onze leermeester, de tweede president van de Soka Gakkai, Josei Toda. Ik zette me in om zijn doel van een ledenaantal van 750.000 huishoudens te realiseren. Toen ik als verantwoordelijke begon, waren er maar 300 jonge mannen, maar binnen een jaar had ik het uitgebreid tot een hechte groep van 1.000 jonge mannen die zich voor kosenrufu inzetten.

De Algemene Bijeenkomst van de jonge mannendivisie aan het eind van dat jaar werd door veel enthousiaste nieuwe opvolgers bijgewoond. Bij die gelegenheid zei president Toda met een glimlach: "Jullie geven me zoveel energie dat ik het gevoel heb dat ik weer twintig ben! Als meneer Makiguchi jullie hier had kunnen zien, zou hij ook heel gelukkig zijn geweest."² Daarna sprak hij verder alsof hij ieder van ons persoonlijk toesprak: "Trouwens, ik wil jullie advies vragen. Hoe kunnen we kosenrufu verwezenlijken? Ik wil dat jullie met ideeën komen hoe we dit kunnen bereiken."³ Hij vertrouwde en respecteerte de jeugd altijd. Hij was bereid alles te doen om onze groei en ontwikkeling te ondersteunen.

Vaak zei hij: "Als je jong bent, is het heel belangrijk dat je in jezelf gelooft."⁴ En ook: "Het is essentieel dat jonge mensen iets hebben waarin ze werkelijk kunnen geloven. Ze moeten leren vertrouwen op hun eigen hart."⁵ Het doel van geloof is ons hart sterk en standvastig te maken. Met andere woorden, innerlijke kracht en overtuiging ontwikkelen. Alles hangt af van onze geest,

² Josei Toda, *Toda Josei zenshu* (Verzameld werk van Josei Toda) (Tokio: Seikyo Shimbunsha, 1989), deel 4, 106.

³ Idem, 107.

⁴ Idem, 541.

⁵ Idem, 543.

van ons hart. De uiteindelijke conclusie van het Nichiren Boeddhisme wordt samengevat in de woorden: “Waar het om gaat, is het hart.” (GND-1, 148)

Het boeddhisme gaat over winnen of verliezen. Het is een strijd tussen verlichting⁶ en onwetendheid.⁷ Kosenrufu is een gevecht tussen de Boeddha en duivelse functies. Ons hart, onze geest, bepaalt of we winnen of verliezen. Mensen die hun geest overwinnen leiden een leven dat door niets verslagen wordt. Het geheim om ons leven met een schitterende overwinning te bekronen is de strategie van de Lotus Soetra.

In deze aflevering bestuderen we de brief ‘De strategie van de Lotus Soetra’, waarin de Daishonin de belangrijkste punten van geloof voor de absolute overwinning. Laten we ons best doen van deze lessen te leren en ze diep in ons leven te griffen.

Ik heb je brief, waarin je [Shijo Kingo] je laatste conflict met sterke vijanden hebt beschreven, zorgvuldig gelezen. Ze hebben je dus eindelijk aangevallen. Het is een verheugend feit dat je door je gebruikelijke voorzichtigheid en moed, en ook door je sterke geloof in de Lotus Soetra, ongedeerd uit de strijd kon komen. (GND-1, 147)

Voorzichtigheid, moed en een sterk geloof

Nadat de Daishonin gratie had gekregen en in 1274 van zijn ballingschap op Sado⁸ terugkeerde, voelde Shijo Kingo, een van zijn belangrijkste leerlingen, zich geïnspireerd om er bij zijn feodale heer Ema op aan te dringen dat hij in de Lotus Soetra zou gaan geloven. Maar Ema was een volgeling van Ryokan, de hoofdpriester van de Gokuraku-ji-tempel van de Ware Woord-Voorschriften School. Daardoor raakte Kingo geleidelijk aan bij hem uit de gratie. Zijn medevazallen maakten daar gebruik van en begonnen kwaadaardige geruchten te verspreiden om Kingo bij zijn heer in diskrediet te brengen. Zo begonnen de vervolgingen tegen hem.

Uiteindelijk stelde Ema een ultimatum: Kingo moest of zijn geloof opgeven of zijn dienst bij de clan neerleggen. Maar in deze moeilijke tijd hield Kingo vast aan zijn sterke geloof. Hij bleef zijn heer toegewijd dienen en volgde daarbij de raad en aanmoediging van de Daishonin op. In 1278 wist hij zo het vertrouwen van Ema terug te winnen en kreeg hij een landgoed toegewezen dat

⁶ Verlichting verwijst hier naar de dharma-natuur [boedghanatuur], de onveranderlijke natuur die inherent in alle dingen en verschijnselen aanwezig is. Dharma-natuur is een concept dat hetzelfde is als ‘ware aspect’ (Jap. Jisso) van alle verschijnselen, of ‘het ware aspect van de realiteit’ (shinnyo). In het boeddhisme betekent de term dharma zowel verschijnselen als hun onderliggende waarheid. Een boeddha wordt omschreven als iemand die verlicht is tot de wezenlijke aard van alle verschijnselen, en een gewone sterveling als iemand die zich niet bewust is van deze aard. Vandaar dat zowel verlichting als onwetendheid, of duisternis, uit een en dezelfde bron komen: de wezenlijke aard van alle verschijnselen.

⁷ Onwetendheid: ook wel illusie of duisternis genoemd, betekent in het boeddhisme onwetendheid over de ware aard van het bestaan. Onwetendheid is de eerste van de uit twaalf schakels bestaande keten van oorzakelijkheid, de opeenvolging van oorzakelijke relaties die onwetendheid met lijden verbinden. In het concept van de uit twaalf schakels bestaande keten van oorzakelijkheid is onwetendheid de fundamentele oorzaak van misvattingen, lijden en transmigratie in de wereld van misvattingen en lijden.

⁸ Verbanning naar Sado: Toen de autoriteiten er in september 1271 niet in slaagden de Daishonin te executeren in Tatsunokuchi, veroordeelden ze hem een maand later tot verbanning naar het eiland Sado. Hij kreeg uiteindelijk na tweeënhal jaar gratie en keerde in november 1274 terug naar Kamakura.

drie keer groter was dan hij eerst bezat.⁹

Ondanks deze gunstige wending probeerden vijanden, gedreven door jaloezie en afgunst, Shijo Kingo te doden. De Daishonin had een dergelijke ontwikkeling voorzien en zijn leerling al eerder gewaarschuwd om alert te zijn en voorzorgsmaatregelen te treffen. Dit was een van de redenen waarom Shijo Kingo zijn vijanden kon overwinnen en ongedeerd bleef na een aanslag op zijn leven. Blijkbaar had hij dit incident aan zijn leermeester gemeld. 'De strategie van de Lotus Soetra' is de brief die de Daishonin als antwoord daarop schreef.

Oktober 1279, de datum van deze brief, viel samen met het hoogtepunt van de Vervolging te Atsuhara.¹⁰ De hele gemeenschap van de Daishonins leerlingen was verwickeld in een gevecht met enorme problemen.

In deze brief noemt de Daishonin drie redenen waarom Shijo Kingo zijn recente gevecht heeft overleefd. De eerste is "gewone voorzichtigheid". Dat betekent alert blijven, voorzorgsmaatregelen nemen, goed letten op wat er gebeurt en daar geen moment in verslappen. De tweede is "moed". Dat wil zeggen de moed om elke crisis kalm tegemoet te treden, samen met de wijsheid die uit die moed voortkomt. En de derde is "een sterk geloof in de Lotus Soetra". Dat betekent de vaste overtuiging om, wat er ook gebeurt standvastig in de Mystieke Wet te blijven geloven. Dit is de basis voor alles. Want uiteindelijk komen voorzichtigheid en moed voort uit geloof.

Natuurlijk is het een vergissing te denken dat alles vanzelf wel goed zal komen alleen omdat we het Nichiren Boeddhisme beoefenen. Juist omdat we het Nichiren Boeddhisme beoefenen, is het belangrijk dat we vastberaden zijn om ongelukken koste wat kost te voorkomen en te voorkomen dat duivelse functies een kans krijgen.

Toen Shijo Kingo werd geconfronteerd met stormen van tegenspoed, gaf de Daishonin hem nauwkeurig advies – van hoe hij zich tegenover zijn heer moest gedragen tot hoe hij beleefd uitnodigingen om 's avonds met zijn collega's¹¹ te gaan drinken kon afslaan. Zelfs nadat Kingo met zijn geloof duidelijk feitelijk bewijs had laten zien van zijn overwinning, toen hij van zijn heer nieuw landerijen kreeg, waarschuwde de Daishonin hem om juist op dat moment voorzichtig moest blijven. Dit is een belangrijk punt.

De Daishonin schrijft: "Een vijand zal proberen je alertheid op gevaar zodanig te beïnvloeden

⁹ In 1277 werd heer Ema ziek en moest zich voor behandeling wenden tot Shijo Kingo, die ook een bekwaam arts was. Hij genas door Shijo Kingo's zorg en kreeg daardoor opnieuw vertrouwen in hem. In 1278 ontving Kingo een landgoed van Ema dat drie keer zo groot was als zijn vorige landgoed.

¹⁰ De Vervolging te Atsuhara: een reeks bedreigingen en gewelddaden tegen volgelingen van Nichiren in het dorp Atsuhara in het district Fuji van de provincie Suruga, die rond 1275 begonnen en doorgingen tot 1283. In 1279 werden twintig boeren ten onrechte gearresteerd en naar Kamakura gestuurd waar ze verhoord werden door Hei no Saemon, adjunct-hoofd van het bureau voor Krijgszaken en Politiezaken, die eiste dat zij hun geloof opgaven; geen van hen zwichtte echter. Uiteindelijk werden drie van deze boeren geëxecuteerd – de broers Jinshiro, Yagoro en Yarokuro. Zij staan bekend als de drie martelaren van Atsuhara.

¹¹ In een geschrift getiteld 'Negen gedachten bij een enkel woord' adviseert de Daishonin Shijo Kingo: "Ook al wordt u geroepen door uw leenheer, u moet eerst een helper sturen naar het huis van uw heer om er zeker van te zijn dat het echt uw baas is die u heeft geroepen. Maak vervolgens uw borstschild vast, doe een hoofdband om en zorg ervoor dat mannen u van voren, van achteren, links en rechts beschermen en ga dan pas verder. Als u het huis bereikt van iemand die in de buurt van uw heer woont en die u vriendelijk bejegt, of als u de aan uw toegewezen kamer in het huis van uw heer binnengaat, moet u uw wapens afleggen voordat u zich presenteert aan uw heer. Als u terugkomt in uw eigen huis, moet u, voordat u naar binnengaat, iemand vooruitsturen om de doorgangen, de ruimten onder bruggen, achter de stallen, de bovenverdieping en alle andere donkere plaatsen te inspecteren voordat u zelf naar binnen gaat." (WND-II, 730-31)

dat hij je kan aanvallen.” (GND-1, 133), en: “Hoe sterker iemands geloof, des te groter de bescherming van de goden.” (GND-1, 134). Juist als we krachtig vooruitgaan, moeten we oppassen dat we niet nalatig of arrogant worden. Arrogantie en roekeloosheid maken ons onoplettend. De Daishonin waarschuwt: “Wees miljoenen keren voorzichtiger dan ooit.” (WND-I, 839) Dat is zijn ernstige raad.

Geloof is een gevecht tussen de Boeddha en duivelse functies. Als we onze waakzaamheid laten verslappen of ook maar een klein beetje onvoorzichtig worden, lopen we het risico dat we door negatieve functies overweldigd en verslagen worden. Daarom is het van essentieel belang om een sterk geloof hebben en het voortdurend te verdiepen en te versterken. De sleutel tot de overwinning is handelen met wijsheid op basis van dat geloof.

De Daishonin benadrukt bij zijn volgelingen steeds het belang van het gevecht tegen de drie hindernissen en vier duivels op basis van geloof. Het is belangrijk dat we het soort geloof ontwikkelen waarmee we alle hindernissen en duivelse functies kunnen overwinnen. Een dergelijk geloof is een absolute vereiste voor de overwinning.

Als iemands voorspoed is opgebruikt, helpt geen enkele strategie meer. Als iemands karmische beloningen zijn uitgeput, zullen zelfs zijn vazallen hem niet langer volgen. Je bleef in leven omdat je nog steeds voorspoed en beloningen hebt. Bovendien hebben de hemelgoden en welwillende godheden in het hoofdstuk ‘Overdracht’ [van de Lotus Soetra] de gelofte afgelegd om de beoefenaars van de Lotus Soetra te beschermen. Van alle beschermgoden in de hemel zijn het de goden van de zon en de maan die ons zichtbaar beschermen. Hoe kunnen we aan hun bescherming twijfelen? De hemelgod Marichi in het bijzonder dient de god van de zon. Als de god van de zon de beoefenaars van de Lotus Soetra beschermt, zou de eerbiedwaardige in de hemel, Marichi, die zijn vazal is, hen dan nog in de steek kunnen laten? In het hoofdstuk ‘Inleiding’ van de soetra staat: “[Ook Shakra met zijn twintigduizend godenzonen was toen aanwezig.] Ook de zonen van de goden Uitzonderlijke Maan [de god van de maan], Doordringende Geur [de god van de sterren], Juwelen Gloed [de god van de zon] en de vier hemelkoningen zaten bij elkaar met hun volgelingen, hun tienduizend godenzonen.”(LS1,4) Marichi moet zich onder de dertigduizend godenzonen [die de volgelingen van de goden van de maan, de sterren en de zon] bevinden die bij de ceremonie aanwezig waren. [D.w.z. de bijeenkomst waar Shakyamuni de Lotus Soetra verkondigde] Anders zou deze godheid zich alleen nog in de levensstaat van hel kunnen bevinden.

Je moet aan de dood zijn ontkomen vanwege de bescherming van deze godheid. Marichi gaf je de vaardigheid in de zwaardkunst, en ik, Nichiren, heb je de vijf karakters van de titel van de Lotus Soetra [Myoho-renge-kyo] geschonken. Er kan geen twijfel bestaan aan het feit dat Marichi diegenen beschermt die de Lotus Soetra in hun hart sluiten. Ook Marichi sluit de Lotus Soetra in zijn hart en helpt alle levende wezens. Zelfs de woorden “Degenen die aan de strijd deelnemen staan allemaal in de frontlinie” zijn ontleend aan de Lotus Soetra. Dit wordt bedoeld met de passage: “Al zouden ze [degenen die de Lotus Soetra in hun hart sluiten] een of andere wereldse uitspraak doen of het hebben over bestuurszaken of bezigheden die te maken hebben met levensonderhoud, in al die gevallen zullen ze de correcte Wet naleven.” [Vgl. LS19,263] Daarom moet je meer dan ooit de grote kracht van geloof oproepen. Geef niet de hemelgoden de schuld als je voorspoed op raakt en je niet langer hun bescherming geniet.

Masakado stond bekend als een dappere generaal die de krijgskunst meester was, maar toch werd hij verslagen door de legers die onder bevel van de keizer stonden. Zelfs [beroemde strijders in het oude China zoals] Fan K'uai en Chang Liang maakten fouten. Waar het om gaat is het hart. Hoe vurig Nichiren ook voor je bidt, als je geen geloof hebt, zal dit net zo weinig effect hebben als het aansteken van natte tondel. Zet jezelf ertoe om de kracht van geloof op te roepen. Beschouw je overleving als iets wonderbaarlijks. Pas de strategie van de Lotus Soetra toe vóór iedere andere. "Alle anderen die je vijandig of kwaadaardig gezind zijn, zullen evenzeer worden vernietigd." Deze gouden woorden zullen nooit onwaar blijken te zijn. Strategie en zwaardkunst berusten in wezen op de Mystieke Wet. Geloof met heel je hart. Een lafaard zal geen van zijn gebeden beantwoord zien. GND-1,147-148)

Het soort geloof waarmee we de hemelgoden [beschermende functies] activeren

De Daishonin zegt dat Shijo Kingo de aanval op hem overleefde omdat "hij nog steeds voorspoed bezat en beloningen ontving" (vgl. GND-1, 147). "Voorspoed" betekent hier geluk, terwijl "beloningen" verwijst naar de zegeningen die iemand ontvangt als gevolg van goede daden. Vanuit de diepgaande visie van het boeddhisme is geluk niet zomaar een kwestie van toeval of een gunstige samenloop van omstandigheden. Het is het resultaat van de zegeningen die we in ons leven hebben opgebouwd. Wij zijn verantwoordelijk voor het versterken van ons geluk of onze voorspoed en het vergroten van onze zegeningen of karmische beloningen.

De Daishonin gaat vervolgens in op het beginsel van de bescherming door de hemelgoden – de beschermende functies van het universum – om duidelijk te maken dat Shijo Kingo's eigen geloof in de Lotus Soetra de bron van de "voorspoed en beloningen" was die hem voor gevaar hebben behoed.

In de Lotus Soetra wordt beschreven hoe de hemelgoden de gelofte afleggen om de beoefenaars van de Lotus Soetra te beschermen. De Daishonin legt uit dat onder al deze ontelbare beschermgoden vooral de goden van de zon en de maan de taak hebben om de saha-wereld¹² te beschermen op een manier die we duidelijk kunnen waarnemen. Hij verklaart verder dat vooral in het geval van Shijo Kingo's recente gevechten er zonder twijfel bescherming is verleend door de hemelgod Marichi, een dienaar van de god van de zon.

Marichi, een vergoddelijking van licht en luchtspiegelingen, werd beschreven als degene die voor de zon uitgaat waardoor niemand zijn ware gedaante kon zien, hem tegenhouden of hem kwaad doen. Om die reden werd hij in de tijd van de Daishonin vereerd als een beschermgod door krijgers.

De Daishonin rekende Marichi tot de volgelingen van de goden van de zon, de maan en de sterren – samen bekend als de drie hemelgoden van het licht. Zij waren aanwezig bij de bijeenkomst waar Shakyamuni de Lotus Soetra verkondigde. De Daishonin zag Marichi als een hemelgod die degenen die in de soetra geloven, beschermt.

¹² Saha-wereld: deze wereld vol lijden. Vaak vertaald als de wereld van beproeving. Saha betekent aarde; het is afgeleid van een stamwoord dat 'verdragen' of 'uithouden' betekent. In deze context verwijst de saha-wereld naar een wereld waarin mensen lijden moeten verdragen.

De Daishonin legt uit dat het Marichi was die Shijo Kingo de vaardigheid in de zwaardkunst gaf toen hij erin slaagde zijn aanvallers van zich af te slaan. Deze functie van Marichi kwam voort uit de kracht van de vijf karakters van Myoho-enge-kyo die de Daishonin aan zijn leerling had overgedragen.

De bescherming van de hemelgoden werkt in overeenstemming met het beginsel dat “Wanneer de boeddhanatuur zich van binnenuit manifesteert, er bescherming van buitenaf volgt” (GND-2, 352). Met andere woorden, als we geloven in de Lotus Soetra en Nam-myoho-enge-kyo reciteren, roepen we onze aangeboren boeddhanatuur op. Daardoor wordt ook de boeddhanatuur in alle levende wezens geactiveerd, wat zich uit in beschermende functies van buitenaf. Dat is wat we bedoelen met de werking van de hemelgoden. Daarom verklaart de Daishonin dat degenen die in Nam-myoho-enge-kyo geloven, de essentie van de Lotus Soetra, zeker door deze beschermende functies worden beschermd.

De Mystieke Wet is de bron van alle wijsheid

De Daishonin legt vervolgens het beginsel uit dat ‘wereldse zaken boeddhisme zijn’¹³ om te laten zien dat geloof in de Lotus Soetra de bron is waarmee we in alle aspecten van het leven waarde kunnen creëren. Hij noemt het voorbeeld van de beroemde mantra van negen karakters die in die tijd door krijgers werd geciteerd als een spreuk om zich te beschermen in de strijd: “Degenen die aan de strijd deelnemen staan allemaal in de frontlinie.” [Jap. *Rin pyo to ja kai jin retsu zai zen*] Men denkt dat deze woorden afkomstig zijn uit de Chinese taoïstische leer, maar in de Kamakura-periode, de tijd van Nichiren Daishonin, waren ze wijdverspreid onder de krijgersklasse.

De Daishonin zegt dat deze woorden ook uit de Lotus Soetra komen. Als bewijs citeert hij de volgende passage uit het (19^e) hoofdstuk ‘De weldaden van de leraar van de Wet’ van de Lotus Soetra: “Al zouden ze een of andere wereldse uitspraak doen of het hebben over bestuurszaken of bezigheden die te maken hebben met levensonderhoud, in al die gevallen zullen ze de correcte Wet naleven.” (Vgl. LS19, 263) (GND-1, 148)

In het hoofdstuk ‘De weldaden van de leraar van de Wet’ wordt de voorspoed van het ‘zuiveren van de zes zintuigen’¹⁴ uitgelegd. Deze voorspoed komt toe aan degenen die na het heengaan van de Boeddha de correcte leer hooghouden en verkondigen. Met andere woorden, we kunnen onze zes zintuigen zuiveren – onze ogen, oren, neus, tong, lichaam en geest – en zo ons rijke vermogen om waarde te creëren naar buiten brengen. Door de kracht van de Mystieke Wet kunnen we hindernissen als onwetendheid en illusie overwinnen en de grootst mogelijke waarde in ons leven creëren. Dit wordt bedoeld met de voorspoed van het zuiveren van de zes zintuigen.

De soetrapassage die Nichiren Daishonin citeerde, verwijst vooral naar de voorspoed die voortkomt uit het zuiveren van onze geest. Hierin staat dat, wanneer de functies van onze geest

¹³ De Daishonin citeert hier de grote leraar T’ien-t’ai: “In de ‘Soetra Gouden licht’ staat dat ‘alle goede leerstellingen die in de wereld voorkomen, uit deze soetra zijn afgeleid. Een diepe kennis bezitten van de wereld is op zich al boeddhisme.’” (GND-II, 91)

¹⁴ Het zuiveren van de zes zintuigen: Dit verwijst naar het zuiveren van de zes zintuigen ogen, oren, neus, tong, lichaam en geest, waardoor men alles beter kan gaan begrijpen. In het (19^e) hoofdstuk ‘De weldaden van de leraar van de Wet’ van de Lotus Soetra wordt uitgelegd, dat degenen die de Lotus Soetra hooghouden en in praktijk brengen achthonderd weldaden ontvangen van de ogen, de neus en het lichaam, en twaalfhonderd weldaden van de ogen, tong en geest, en dat de zes zintuigen door deze weldaden verfijnd en zuiver worden.

gezuiverd worden door geloof in de Lotus Soetra, onze woorden correct en in overeenstemming met het boeddhisme zijn – wat het onderwerp ook is waar we over spreken.

Wanneer een beoefenaar van de Mystieke Wet reciteert, kan zelfs een krijgersmantra als “Degenen die aan de strijd deelnemen staan allemaal in de frontlinie.” de oorspronkelijke waarde tot uitdrukking brengen die men eraan toeschreef: bescherming van degenen die haar reciteren. Dit komt doordat haar beschermende functie uiteindelijk voortkomt uit de Mystieke Wet.

In wezen gaan alle wijsheden en culturele tradities, die zijn ontwikkeld om menselijk geluk, veiligheid en voorspoed te bevorderen, op geen enkele manier tegen de Mystieke Wet in.

De Daishonin schrijft: “Wanneer de hemel onbewolkt is, wordt de aarde verlicht. Evenzo geldt dat als we de Lotus Soetra kennen, we de betekenis van alle wereldse zaken begrijpen.” (Vgl. GND-II, 275) Als we “de Lotus Soetra kennen” – dat wil zeggen, geloven in de Mystieke Wet – zullen we “de betekenis van alle wereldse zaken begrijpen”. Dat betekent dat we echte wijsheid kunnen gebruiken in alle aspecten van het leven – in ons werk, ons dagelijks leven en in de correcte manier waarop we leven. Tegelijkertijd betekent het dat we er alles aan moeten doen om deze wijsheid te ontwikkelen. Geloof mag ons niet zelfvoldaan maken. Het moet ons juist aansporen om met wijsheid, toewijding en energie ons uiterste best te doen in elk aspect van ons leven – of het nu gaat om werk, studie, het opvoeden van kinderen of het opbouwen van vriendschappen in onze omgeving.

Masakado stond bekend als een dappere generaal die de krijgskunst meester was, maar toch werd hij verslagen door de legers die onder bevel van de keizer stonden. Zelfs [beroemde strijders in het oude China zoals] Fan K’uai en Chang Liang maakten fouten. Waar het om gaat is het hart. Hoe vurig Nichiren ook voor je bidt, als je geen geloof hebt, zal dit net zo weinig effect hebben als het aansteken van natte tondel. Zet jezelf ertoe om de kracht van geloof op te roepen. Beschouw je overleving als iets wonderbaarlijks. Pas de strategie van de Lotus Soetra toe vóór iedere andere. “Alle anderen die je vijandig of kwaadaardig gezind zijn, zullen evenzeer worden vernietigd.” Deze gouden woorden zullen nooit onwaar blijken te zijn. Strategie en zwaardkunst berusten in wezen op de Mystieke Wet. Geloof met heel je hart. Een lafaard zal geen van zijn gebeden beantwoord zien. (GND-1, 148)

De essentie van het boeddhisme: Waar het om gaat, is het hart

Masakado verwijst naar Taira no Masakado (sterfjaar 940), een beroemde Japanse krijger uit de Heian-periode (794-1185). Hij beschikte over uitzonderlijke militaire bekwaamheden en kreeg de heerschappij over de Kanto-regio in Oost-Japan. Toch werden hij en zijn troepen vernietigd op bevel van het keizerlijke hof, dat zich bedreigd voelde door zijn groeiende macht.

Fan K’uai (Fan Kuai) die uitblonk in moed, en Chang Liang (Zhang Liang), een briljant strateeg, waren beroemde generaals uit het oude China. Zij gaven hun steun aan Liu Pang (Liu Bang 256-195 v.Chr.) die later de eerste keizer van de Han-dynastie werd; ze leverden een belangrijke bijdrage aan de stichting van de dynastie. Hun snelle en vastberaden optreden redde Liu ook tijdens een aanslag op zijn leven bij een ontmoeting met de krijgsheer, Hsiang Yü (Xiang Yu) – het bekende

Beulenbanket-incident. De daden van Fan K'uai en Chang Liang staan beschreven in Chinese klassieken als het *Compendium van achttien geschiedenislessen*, een werk dat president Toda tot het einde van zijn leven las en bestudeerde.

Hoe bekwaam Fan K'uai en Chang Liang ook waren in de kunst van het oorlog voeren, als ze niet dezelfde toewijding hadden gehad als Liu Pang om voor een nobel doel te vechten, dan hadden hun strategieën niets uitgehaald. Ze hadden niet zo'n grote bijdrage kunnen leveren aan de stichting van de Han-dynastie. Macht, militaire bekwaamheid, rijkdom, roem en andere uiterlijke zaken leiden niet vanzelf tot de overwinning. Ze garanderen ook zeker geen geluk.

“Waar het om gaat, is het hart” (GND-1, 147) – dat is de uiteindelijke conclusie van de Daishonin. Geluk hangt niet af van opleiding, titels, sociale status, positie of leeftijd. Alles draait om ons hart, om onze geest. Een hart kan verduisterd worden door duisternis of onwetendheid, of het kan helder stralen als een uitdrukking van de Mystieke Wet, vrij van die onwetendheid. Een geest die wordt overheerst door onwetendheid raakt verstrikt in een neerwaartse spiraal van negativiteit en lijden, waarin geboorte en dood alleen maar meer pijn brengen. Maar een verlichte geest – een geest die straalt als een entiteit van de Mystieke Wet - volgt een opwaartse spiraal van optimisme en hoop. Zo'n geest heeft de kracht om alles wat negatief is te veranderen in iets positiefs. Beide mogelijkheden bestaan in ons leven. Onwetendheid en verlichting zijn in wezen één en hetzelfde (vgl. WND-I, 418). Daarom kan “een geest die verduisterd is door de illusies van de aangeboren duisternis van het leven” gaan schitteren als het juweel van “de ware aard van alle verschijnselen, het ware aspect van de werkelijkheid” ¹⁵ (vgl. GND-1, 30-31). We kunnen onwetendheid omzetten in verlichting, en zo vergif omzetten in medicijn. Daarom wordt de Wet mystiek of wonderbaarlijk genoemd.

Een geest die zich heeft bevrijd van de ketenen van onwetendheid is zo grenzeloos als de hemel en zo vrij als een adelaar in de lucht. Ze is zo waardig en majestueus als de reusachtige schattoren uit de Lotus Soetra, vervuld van de vreugde van de Wet en een absoluut vredige geest. Zij is doordrongen van de boeddhawijsheden die haar in staat stelt alle ziekten en tegenslagen te overstijgen en te overwinnen.

De kracht van de geest is werkelijk ondoorgrondelijk. Een subtiele verandering in onze geest kan alles veranderen. De beoefening waarmee we deze kracht in onszelf kunnen oproepen, is het reciteren van Nam-myoho-renge-kyo voor onszelf en voor anderen. De Daishonin schrijft: “Deze geest, die het bevattingsvermogen te boven gaat, vormt de kern van alle soetra's en verhandelingen. En wie zich van deze geest bewust is en haar begrijpt, wordt een Aldus Gekomene [boeddha] genoemd.” (WND-2, 844) Deze kracht van de geest volledig benutten, is de sleutel tot de overwinning, in ons dagelijks leven en ons eeuwige bestaan. Dat is wat bedoeld wordt met de ‘strategie van de Lotus Soetra’.

¹⁵ De Daishonin schrijft: “Een geest die op dit moment verduisterd wordt door illusies die voortkomen uit de aangeboren duisternis van het leven, is als een doffe spiegel, maar eenmaal opgewreven wordt hij zonder twijfel een heldere spiegel die de wezenlijke aard der verschijnselen en het ware aspect van de werkelijkheid weerspiegelt. Wek een diep geloof op en poets uw spiegel ijverig dag en nacht. Hoe u hem moet poetsen? Alleen door het reciteren van Nam-myoho-renge-kyo.” (GND-1, 26)

Dezelfde toewijding als de leermeester

Nichiren Daishonin bracht het hoogste potentieel van de geest volledig tot uitdrukking en tekende de Gohonzon – het voorwerp van toewijding – op als directe weergave van de grenzeloze levensstaat die hij had bereikt. Wanneer wij vastberaden Nam-myoho-renge-kyo reciteren met geloof in de Gohonzon, is dat alsof we in een spiegel kijken en daarin ons innerlijke universum zien weerspiegeld – de verheven levensstaat van boedddhaschap. Zo kunnen we in ons eigen leven dezelfde moedige levensstaat van de leeuwenkoning tot uitdrukking brengen zoals de Daishonin deed.

Nichikan Shonin (1665-1726), die bekend staat als de grote hervormer van het boeddhisme van de Daishonin, schrijft: “Door de kracht van de Mystieke Wet brengen we het leven van de Daishonin in onszelf tot uitdrukking.”¹⁶ Hij zegt ook: “Wanneer we met heel ons hart in het voorwerp van toewijding [Gohonzon] geloven, wordt het voorwerp van toewijding zelf ons hart. Daarom vertegenwoordigt boedddhaschap op zich de negen levensstaten. Wanneer we vastberaden Nam-myoho-renge-kyo reciteren wordt ons hele leven het voorwerp van toewijding.”¹⁷

De Daishonin verklaart: “Deze Gohonzon vinden we ook alleen in de twee karakters voor geloof.”¹⁸ (GND-1, 147) In de woorden “Waar het om gaat, is het hart”, kan ‘hart’ ook gelezen worden als ‘geloof’. Een hart van echt en zuiver geloof is een onovertroffen schat – het heeft alle schatten van het universum in zich.

In ‘De strategie van de Lotus Soetra’ benadrukt de Daishonin, zoals ook in andere geschriften, een belangrijk punt over onze houding in geloof: beoefenen en handelen met dezelfde instelling als de leermeester. We zien deze boodschap in de volgende woorden: “Hoe vurig Nichiren ook voor je bidt, als je geen geloof hebt, zal dit net zo weinig effect hebben als het aansteken van natte tondel.” (GND-1, 148) In een andere brief aan Shijo Kingo waarschuwt hij: “Als lekengelovigen en hun leermeester niet met dezelfde instelling bidden, zullen hun gebeden even nutteloos zijn als proberen vuur aan te steken op water.” (GND-1, 141)

In een brief die hij vanuit Minobu schreef aan de lekennon Sennichi op het eiland Sado, prijst hij haar onvermoeibare zoekende geest naar zijn leerstellingen, ondanks de grote afstand tussen hen: “Ook al verblijf jij op Sado, jouw hart is naar deze provincie gekomen (...) waar het om gaat, is het hart.” (WND-I, 949) Hij moedigt haar warm aan en zei dat haar hart – ook al was ze ver van hem vandaan – hem had bereikt en dat ze een diepe band met elkaar hebben. Hij verzekerde haar dat een oprecht hart het allerbelangrijkste is.

In de woorden “Waar het om gaat, is het hart” kan het woord hart ook begrepen worden als dezelfde instelling – hetzelfde hart – als de leermeester hebben’. De Daishonin schrijft: “Degenen die het hart van de leeuwenkoning bezitten, zullen zeker boedddhaschap bereiken. Zoals Nichiren bijvoorbeeld.” (GND-1, 54)

Een hart dat doordrongen is van geloof en de wens om de Mystieke Wet te verspreiden, een hart dat de leermeester actief ondersteunt, en een hart van een leeuw die moedig opkomt voor waarheid en rechtvaardigheid – is het krachtigste wapen en de krachtigste strategie voor het

¹⁶ *Totaigi sho mondan* (‘Commentaar bij De entiteit van de Mystieke Wet’).

¹⁷ *Kanjin no honzon sho mondan* (‘Commentaar bij Het voorwerp van toewijding voor het waarnemen van de geest’).

¹⁸ Het Japanse woord voor geloof bestaat uit twee Chinese karakters.

realiseren van vrede en geluk door verleden, heden en toekomst heen. Dit is, zegt de Daishonin, “de strategie van de Lotus Soetra” (GND-1, 147).

De strategie van de Lotus Soetra: een geloof dat tot de absolute overwinning leidt

In de oorspronkelijke betekenis verwijst het woord ‘strategie’ naar gevechtstactiek, de kunst van het oorlogvoeren of de krijgskunst. In bredere zin kan het ook de betekenis hebben van een methode om op elk gebied betere resultaten te verkrijgen. Met andere woorden een manier om een leven vol overwinning te leiden waarin je waarde creëert.

‘De strategie van de Lotus Soetra’ verwijst naar geloof in de Gohonzon. Het is een geloof dat vecht met onwetendheid en illusie, dat negatief karma doorbreekt en zonder enige twijfel overwint door een gebed vol vertrouwen waaruit grenzeloze wijsheid en moed opwellen.

In wat voor situatie we ons ook bevinden, als we ons op de Mystieke Wet baseren, de hoogste Wet van het universum, raken we nooit in een impasse. De grenzeloze kracht van de Mystieke Wet stelt ons in staat om alle hindernissen of vijanden te overwinnen die ons proberen te verhinderen om boeddhaschap te bereiken. De Daishonin citeert een gedeelte van het hoofdstuk ‘Medicijnkoning’ van de Lotus Soetra: “Alle anderen die je vijandig of kwaadaardig gezind zijn, zullen evenzeer worden vernietigd.” (vgl. LS23, 288) (GND-1, 148) Deze woorden laten de immense voorspoed zien die we vergaren als we de Lotus Soetra in ons hart sluiten en haar verspreiden. We kunnen alle hindernissen en negatieve krachten verslaan met ons geloof in de Mystieke Wet, dit is de kracht van ‘De strategie van de Lotus Soetra’.

Daarom geeft de Daishonin aan dat ‘de strategie van de Lotus Soetra’ in feite de essentie is van de “strategie en zwaardkunst” waardoor Shijo Kingo ongedeerd, en als overwinnaar uit de strijd met zijn vijanden kwam (vgl. GND-1, 147).

De basis van al onze inspanningen – alles wat we ondernemen en al onze uitdagingen – of het nu gaat om gezond te blijven, een vervuld leven te leiden of feitelijk bewijs te laten zien van het winnen van vertrouwen in onze omgeving en in de samenleving – is de strategie van de Lotus Soetra, met andere woorden: een sterk geloof.

Aan het eind van zijn brief aan Shijo Kingo schrijft de Daishonin: “Geloof met heel je hart. Een lafaard zal geen van zijn gebeden beantwoord zien.” (GND-1, 148)

“Lafheid sluit onze ogen”¹⁹ zei de Amerikaanse filosoof Ralph Waldo Emerson (1803-1882). Lafheid verhindert ons om de waarheid te zien, om de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. Ze kan zelfs een klein probleem een enorm, onveranderbaar obstakel laten lijken en de deur naar de oplossing veranderen in een dikke ondoordringbare muur. Daarom is moed van cruciaal belang.

Emerson zegt ook iets heel interessants: “Het is duidelijk dat er geen aparte substantie bestaat die moed heet, geen cel in de hersenen, geen bloedvat in het hart met deeltjes die deze deugd voortbrengen; [moed] is de juiste, gezonde levensstaat van ieder mens die vrij is om te doen wat zijn aard hem ingeeft. Het is directheid, meteen doen wat we vinden dat we moeten doen.”²⁰ In boeddhistische termen verwijst moed naar de gezondste, krachtigste instelling die voortkomt uit onze aangeboren boeddhanatuur – onze meest ‘gezonde staat van zijn’. Het is de strijdlust om onze fundamentele duisternis te overwinnen en onze verlichte dharma-natuur [boeddhanatuur]

¹⁹ Ralph Waldo Emerson, *Society and Solitude* (Boston: Houghton, Mifflin and Company, 1870), 244.

²⁰ Idem, 251.

onmiddellijk te onthullen.

Voor ons betekent moed dat we de uitdagingen van het leven aangaan op de plek waar we zijn, in de overtuiging dat wij zelf een entiteit van de Mystieke Wet zijn. Zo brengen we de strategie van de Lotus Soetra in praktijk en bouwen we een onverwoestbare geschiedenis van overwinning en eer op.

Toen ik als jonge man onder meneer Toda werkte, heb ik veel moeilijkheden doorgemaakt. Telkens wanneer ik in een impasse terechtkwam, deed ik daimoku om er dwars doorheen te breken. Ik deed daimoku en daagde mezelf steeds opnieuw uit. Vastbesloten om te winnen – voor mijn leermeester en voor kosenrufu – nam ik het elke dag weer op tegen nieuwe hindernissen. En uiteindelijk heb ik alle tegenslagen overwonnen.

“Voor mijn leermeester!”, “Voor kosenrufu!” Als jongeren zich met zo’n vastberadenheid inzetten om te beantwoorden aan de verwachting van hun leermeester en bij te dragen aan kosenrufu, dan kunnen ze hun ware kracht en potentieel volledig naar buiten brengen. Dit is op basis van mijn eigen ervaring ‘de strategie van de Lotus Soetra’.

Om de visie van Toda te verwezenlijken heb ik me in de frontlinie van talloze zware gevechten ingezet. Daardoor begon ik de ware betekenis te begrijpen van een geloof dat absolute overwinning brengt. In de elf jaar waarin ik mijn leermeester diende, heb ik onmiskenbaar feitelijk bewijs laten zien van een overwinning op basis van ‘de strategie van de Lotus Soetra’. Dat vervulde Toda met grote vreugde.

Nu is het moment gekomen dat ik deze praktische filosofie van absolute overwinning aan mijn echte leerlingen overdraag. Net zoals Toda 55 jaar geleden deed, wil ik nu alle jeugdleden die mijn ware opvolgers zijn als volgt oproepen: “Mijn jonge vrienden, hoe gaan jullie kosenrufu tot stand brengen? Welke uitdagingen liggen er voor jullie? Waar en hoe zullen jullie vechten en winnen?”

(Vertaald uit het Japanse studieblad van de Soka Gakkai, de Daibyakurenge van april 2008)