

Despertar i revelar el nostre potencial infinit

No pensi mai que són fora de vostè mateix cap dels vuitanta mil ensenyaments sagrats que va predicar el buda Shakyamuni al llarg de la seva vida, o els budes i bodhisattves de les deu direccions i de les “tres existències” –el passat, el present i el futur-. Tret que percebi la veritable naturalesa de la seva vida, practicar els ensenyaments budistes no l’alleujarà dels sofriments del naixement i de la mort. (...) Per això, el comentari de l’escola T’ien-t’ai assenyala: “Sense percebre la naturalesa de la pròpia vida, un no pot eradicar les seves greus faltes”.

L’assoliment de la budeïtat en aquesta existència

L’ideograma *myo*, de *myoho* o Llei Mística, posseeix tres significats: estar perfectament dotat, obrir i reviure¹. Aquests tres significats de *myo* són implícits a l’entonació del *daimoku*.

En altres paraules, fer *daimoku* conté 1) el *myo* d’allò que està perfectament dotat, la qual cosa vol dir que la Llei de *Myoho-ren-gue-kyo* posseeix i inclou tots els fenòmens; 2) el *myo* de la transformació, que “obre” l’estat de budeïtat en la vida dels éssers dels

nou estats (des de l’estat d’infern fins al de *bodhisattava*), i 3) el *myo* del gran benefici, pel qual una vida plena de sofriments “reviu o reneix” com una vida d’immensa tranquil·litat i alegria.

La nostra vida és en si mateixa, una entitat de la Llei Mística. Per això està dotada plenament de tots els fenòmens. En nosaltres hi ha l’obscuritat fonamental i la naturalesa il·luminada del *Dharma*, els desitjos mundans i la il·luminació, els nou estats i l’estat de

L’ensenyament de Nichiren Daishonin ens permet realitzar la transformació interior més essencial.

1) Tres significats de *myo*. En El *daimoku* del Sutra del Lotus, el Daishonin escriu: “*Myo* significa estar plenament dotat, la qual cosa, al seu torn, denota el que és perfecte i ple”. (Vegeu WND, pàg.146); “L’ide-

ograma *myo* significa ‘obrir’” (Ib., pàg. 145) i “*Myo* significa ‘reviure’; és a dir, tornar a la vida” (Ib., pàg. 149).

budeïtat. Precisament per aquesta raó, podem dur a terme una “revolució” interior mística i fonamental; és a dir, convertir l’obscuritat en llum, encendre la flama de la il·luminació “cremant la llenya dels desitjos mundans”² i d’aquesta manera, manifestar la budeïtat en la nostra vida en els nou estats.

La clau per assolir aquest profund canvi és el nostre cor, la nostra actitud mental bàsica. Per tant, el Daishonin adverteix en l’escrit *L’assoliment de la budeïtat en aquesta existència*: “Si pensa que la Llei és fora de vostè mateix, no està abraçant la Llei Mística, sinó un ensenyament inferior”³. Quan ens esforcem amb seriositat en la pràctica del *daimoku* basats en aquest advertiment, sempre recordant la importància crucial de canviar la nostra pròpia actitud interior, es manifestaran clarament en la nostra vida els tres significats de *myo*.

En aquesta frase del *Gosho* el Daishonin indica que l’escola T’ien-t’ai assenyala: **“Sense percebre la naturalesa de la pròpia vida, un no pot eradicar les**

seves greus faltes”. Què significa que no podem eradicar les nostres greus faltes, tret que percebem la naturalesa de la nostra vida? Aquí, “greus faltes” es refereix a la ignorància, que és l’origen de totes les expressions del mal. La greu falta d’actuar contra la Llei deriva d’aquesta denigració de la Llei o de l’ensenyament budista correctes com a resultat de la ignorància o obscuritat innata.

En el budisme de T’ien-t’ai és possible eradicar aquesta ignorància mitjançant la pràctica d’observar la vida; o dit d’una altra manera, mitjançant la saviesa. En el budisme del Daishonin, l’obscuritat fonamental se supera mitjançant “l’esmolada espasa de la fe”, d’acord amb el principi de “reemplaçar la saviesa per la fe”. Això, essencialment, es refereix a la pràctica de fer *daimoku*.

L’essència de la nostra pràctica és percebre la veritable naturalesa de la nostra vida i del nostre cor. Per això hem de lliurar una lluita interior. Si ens deixem vèncer pels tres obstacles i pels quatre dimonis⁴ no podem assolir la il·lumi-

nació. Per això, combatre la nostra obscuritat o ignorància interior és una part inevitable del procés que ens du a ser budes. En altres paraules, el factor individual més determinant per assolir la budeïtat és lluitar de forma continuada contra la nostra ignorància innata. Això no ho podem oblidar mai.

El propòsit de la fe és desplegar lliurement el nostre màxim potencial i resplendor, cadascú fidel a la naturalesa que li és pròpia. Per això és important estar sempre desafiant-nos i avançant, i sentir: “M’esforçaré en la meva pràctica diària!”. Aquest és el camí infalible per assolir la budeïtat en aquesta existència. Buscar la llei mística en algun lloc extern o separat de nosaltres equival, de manera profunda, a evadir la responsabilitat de la nostra pròpia vida.

Per exemple, si recitem *daimoku* però sempre culpem altres persones o el nostre medi ambient del que ens toca viure, estem eludint el desafiament d’enfrontar la nostra pròpia ignorància o obscuritat. D’aquesta manera estem buscant

2) Registre dels ensenyaments transmesos oralment, traduït per Burton Watson, Soka Gakkai, Tòquio, 2004, pàg. 11 .

3) The Writings of Nichiren Daishonin (WND), Soka Gakkai,

Tòquio, 1999, pàg. 3

4) En Japonès *sansho shima*: diversos obstacles i impediments que s’interposen en la pràctica budista.

la il·luminació fora de nosaltres mateixos. Un comença a millorar la seva situació i a veure canvis quan es desafia a si mateix en un nivell més profund. L'oració és la força motriu d'aquest canvi.

També és important que no caiguem en el parany de practicar una “fe dependent”, que pensa que les oracions seran respostes gràcies als poders transcendents o a les facultats divines dels budes o deïtats. Aquest és un típic exemple de veure la Llei fora d'un mateix. Les ensenyances anteriors al Sutra del Lotus promovien ensenyaments i pràctiques l'essència de les quals era l'escapisme. Sense lluita ningú no pot posar en marxa els engranatges de la seva revolució humana. En aquests casos, per dir-ho francament, aquesta actitud és amagar-se per no haver d'enfrontar la realitat. Si un no enfronta els seus propis problemes ni tendències, mai no podrà enfortir-se ni desenvolupar-se, i mai no podrà manifestar la budeïtat en aquesta existència.

A més, una altra cosa important és l'esforç conscient per desfer-nos del dubte i de la incredulitat en general, i també de la queixa i dels retrets. Si la nostra postura de fe és tèbia i a mig fer, no podem canviar la nostra actitud interior ni modificar d'arrel la nostra vida.

És absolutament essencial que quan recitem *daimoku*, tinguem una actitud mental sòlidament enfocada. És com disparar una fletxa: si un no té un blanc traçat amb claredat, tampoc tindrà força per tibar l'arc amb energia i determinació. De la mateixa manera, les oracions només poden concretar-se quan un converteix els seus

L'essència de la nostra pràctica és percebre la veritable naturalesa de la nostra vida i del nostre cor. Per això hem de lliurar una lluita interior

desitjos difusos en determinacions concretes i recita *daimoku* amb la convicció que, sens falta, aconseguirà el que es proposa.

D'altra banda, el gran desig del *Kosen-rufu* només pot fer-se realitat quan practiquem junts, amb la postura de ser “diferents persones amb un mateix propòsit”. Confirmem llavors, una vegada més, que

entonar *Nam-myoho-rengue-kyo* per la nostra felicitat i la dels altres és el veritable mitjà per assolir la budeïtat en aquesta existència. El budisme de Nichiren Daishonin parteix de la comprensió que cada persona posseeix en si mateixa l'estat de vida noble i suprem de la budeïtat.

L'ensenyament del Daishonin ens permet efectuar la transformació interior més essencial: canviar la nostra actitud interior fonamental. Per això, recalca la importància de la nostra actitud o determinació interior. En referència a això escriu: **“Tant si invoca el nom del Buda, com si recita el sutra o simplement ofereix flors i encens, tots els seus actes virtuosos sembraran en la seva vida beneficis i hi plantaran les arrels del bé. Amb aquesta convicció s'ha d'esforçar en la fe”**. Tots els nostres esforços en la fe, no només la pràctica diària del *Gongyo* o les diverses activitats de l'organització són actes virtuoses que “sembraran en la nostra vida beneficis i hi plantaran les arrels del bé”.

Aquells que avancen amb aquesta profunda consciència seran els veritables vencedors que transitaran directament el camí cap a l'assoliment de la budeïtat en aquesta existència.