

Una gran revolució humanista i solidària¹

“La doctrina dels tres mil estats continguts a cada instant de la vida, revelada en el cinquè volum Gran concentració i introspecció, és especialment profunda.”

Carta a los hermanos. Basat en les obres de Daisaku Ikeda, president de la Soka Gakkai Internacional: Sabiduria del Sutra del Loto-vol. 1 i El Mundo de los Escritos de Nichiren Daishonin, vol. 1.

La filosofia del Sutra del Lotus ens ensenya que cada instant de la vida abasta tres mil estats possibles (Ichinen Sanzen en japonès) i ens orienta a aplicar aquest ensenyament a la nostra vida diària. El principi que un instant vital abasta tres mil estats ens diu que la determinació essencial interior (Ichinen) d'una persona pot transformar qualsevol cosa. Aquest ensenyament dona expressió suprema al potencial infinit i a la dignitat inherent a la vida de cada ésser humà.

Al Sutra del Lotus, la Llei que tots els budes van establir s'expressa com “la veritable entitat de tots els fenòmens”. El gran mestre T'ien-T'ai de la Xina va desenvolupar aquest concepte a través de la doctrina dels tres mil estats continguts a

cada moment de l'existència. Nichiren Daishonin el va definir com Nam-myoho-renge-kyo.

En un altre escrit Nichiren Daishonin afirma:

“Aquest gran mandala és l'essència de la doctrina dels tres mil estats continguts a cada moment de l'existència.”²

En aquest paràgraf, “cada moment de l'existència” es refereix a la veritable entitat, i els “tres mil estats” equivalen a tots els fenòmens. El “gran mandala” és el Gohonzon de la veritable entitat de tots els fenòmens, un mirall en el qual es reflecteix la veritable entitat de tots els fenòmens dins de la vida de cada ésser vivent.

La inscripció que hi ha al centre del Gohonzon, “Nam-myoho-renge-kyo-Nichiren”, expressa la veritable entitat, i els caràcters corresponents als deu estats de la vida, escrits a l'esquerra i a la dreta, representen tots els fenòmens. La veu de la Llei mística que emetem en entonar daimoku al Gohonzon de la veritable entitat de tots els fenòmens, fa brollar, des del nostre interior, la nostra pròpia naturalesa de buda. Quan aquesta naturalesa aflora, busca manifestar-se externament. En conseqüència, ja sigui que el percebem com un procés conscient o no, el brillant sol de “els deu factors³ de la vida presents a la budeïtat” apareix en nosaltres. El cel nítid i clar de l'ésser etern i inherent es desplega pels confins més vastos de la nostra vida.

[1] Los Escritos de Nichiren Daishonin, Pàg. 525.

[2] Goshō Zenshu, Pàg. 1339

[3] Deu factors: Principi que aclareix els factors comuns a totes les formes de vida, en qualsevol dels deu estats. Segons l'enunciació del capítol “Mitjans hàbils” del Sutra del

Lotus són: aparença, naturalesa, entitat, poder, influència, causa interna, relació, efecte latent, efecte manifest i coherència del principi a la fi, l'últim és el factor unificador que dona cohesió a tots els factors entre si, del primer a l'últim.

Quan recitem Nam-myoho-renge-kyo amb fe en el Gohonzon, nosaltres mateixos (tots els fenòmens) brillarem com a entitats de la Llei mística (veritable entitat). Aquesta és, realment, la forma de practicar per manifestar la budeïtat en aquesta existència, accessible a qualsevol persona.

“Entoni Nam-myoho-renge-kyo amb una actitud pura i sincera, i encoratgi altres persones a fer el mateix; aquest serà l’únic record que li quedarà de la seva existència en aquest món humà.”⁴

Quan creiem en la nostra naturalesa de buda i ens esforcem a manifestar-la mentre animem als altres que també ho facin, fem que la flor fragant de la Llei mística s’obri en la nostra vida. No hi pot haver un record més gloriós del nostre pas per aquest món humà.

El més bonic de la vida com a ésser humà és que tenim la capacitat de conrear la nostra naturalesa de buda, d’acord amb la nostra pròpia voluntat. No hi ha desgràcia més gran que deixar que la nostra vida estigui ofegada a la ignorància, a mercè dels estats més baixos, sense conèixer mai el suprem honor de desenvolupar al màxim el nostre potencial, tot i haver nascut com a éssers humans.

La humanitat s’ha aturat davant una cruïlla. Com va dir Gandhi, la gent ha d’escollir entre la violència, que és la llei de la selva, i la no-violència, que és la llei de la humanitat. ¿Construirem una cultura no violen-

ta i de pau, basada en la convicció que totes les persones tenen la naturalesa de buda? O escollirem la barbàrie de la violència, que enfonsarà la nostra vida i la dels altres en una mortalla d’ignorància i de foscor?

El principi budista que cada instant de la vida conté tres mil estats possibles, en última instància es refereix a una fe alimentada per la determinació d’aixecar-nos sols i ser el punt de partida de tots els canvis. Si lluitem per canviar la realitat, les coses canviaran, és a dir, transformarem el nostre ambient a través del nostre canvi en l’actitud interna, així, d’aquesta manera, el nostre propi “comportament com a ésser humà” inspirarà els pobles del món que escullin el camí de la pau.

El budisme és una lluita on es triomfa o s’és vençut. I la vida també. No és exagerat dir que el budisme va ser exposat per permetre que totes les persones triomfin en el nivell més essencial de la vida: la lluita entre la budeïtat i les funcions destructives. ¿Vencem aquestes funcions demoníiques i aconseguim la il·luminació? O bé sucumbim a aquestes funcions demoníiques i portem una existència limitada per la foscor i les il·lusions? El darrer propòsit de la nostra pràctica budista és concretar la victòria en aquesta contesa fonamental.

[4] Los Escritos de Nichiren Daishonin, Pàg. 68.