

El *sutra* dice: “No se dejan ensuciar por cuestiones mundanas como la flor de loto en el agua. Irrumpen de la tierra...” Aquí vemos que los *Bodisattvas de la tierra* son el loto de la entidad de la Ley Mística (...) Esta enseñanza representa el principio supremo de todo el *Sutra del loto*. (“La entidad de la Ley Mística”, “Los escritos de Nichiren Daishonin”, pág. 452).

Independencia espiritual

Una introducción al Espíritu Soka

Preparado por el Comité de Espíritu Soka de la SGI-USA

Publicado por la SGI-USA
606 Wilshire Blvd., Santa Monica CA 90401
www.sgi-usa.org

Foto de la portada © Evelyn McGeever/iStockphoto
Diseñado por Stephanie Sydney/syd.art, Inc.

ISBN

© 2010 SGI-USA. Todos los derechos son reservados
Impreso en los Estados Unidos de Norteamérica
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ÍNDICE

Nota del editor

Introducción — La lucha contra la ilusión

Bueno y malo, demonios y enemigos

La historia de Devadatta

Geografía del Corazón

El pueblo es el soberano — Discurso del presidente de la SGI,

Daisaku Ikeda

Apéndice A —Cronología

Apéndice B — Glosario

Apéndice C — Referencias

Notas del editor

El Budismo de Nichiren abraza dos creencias primordiales: 1) el carácter absolutamente sagrado de la vida del ser humano y 2) oponerse a las fuerzas que merman la vida del ser humano. Estas creencias son las que informan las acciones de la SGI respecto al sacerdocio de la Nichiren Shoshu. Valorar más a una vida que a otra es una abominación de las enseñanzas de Nichiren.

Los ensayos publicados en este folleto explican brevemente los principios y conductas desviadas del clero de la Nichiren Shoshu con respecto al Budismo de Nichiren así como sus intentos para disolver a la Soka Gakkai Internacional, y para distorsionar la concepción budista del bien y del mal.

Un discurso del presidente de la SGI, Daisaku Ikeda, explica los hechos relativos a la separación del sacerdocio y los laicos a la luz de las enseñanzas de Nichiren Daishonin.

Se llama Espíritu Soka al reto de practicar exactamente con el mismo propósito y espíritu que el de Nichiren Daishonin, tal cual él nos enseña y como así lo han demostrado los tres presidentes fundadores de la Soka Gakkai.

Las fuentes más empleadas de las citas están abreviadas como sigue:

WND-1 y WND-2 se refieren a *The Writings of Nichiren Daishonin*, volúmenes 1 y 2 respectivamente (Tokio: Soka Gakkai, 1999 [vol.1] y 2006 [vol.2]).

END se refiere a *Los escritos de Nichiren Daishonin* en español (Soka Gakkai, 2008).

Introducción

La lucha contra la ilusión

¿Qué pudo ocasionar que un clero relativamente pequeño de la Nichiren Shoshu, de unos pocos miles de sacerdotes, le ordenara disolverse a la Soka Gakkai, organización laica de más de diez millones de miembros? ¿Por qué un clero, que cuenta con una presencia exigua fuera del Japón, se separó de un laicado que actualmente está creciendo en más de 190 países y territorios?

Una respuesta podría ser por la influencia de lo que se conoce en sociología como “institucionalización”. Esto significa que una vez que se ha creado una burocracia de rituales y formalidades—en este caso, en torno al Budismo de Nichiren—“Existe la posibilidad de una desviación sustancial de los valores”, según el sociólogo B. Guy Peters.

Cuando se desarrolla una infraestructura burocrática en torno a una religión, entran en juego fuerzas poderosas que existen dentro de la naturaleza humana y que pueden funcionar en contra de la intención original de la enseñanza del fundador. A la larga, el poder, la prosperidad y la supervivencia de dicha infraestructura se convierten en prioridades, por encima de las enseñanzas que dicha estructura estaba supuesta a proteger y propagar. Esto puede acarrear que se adopten otras enseñanzas distintas a las originales, o se las distorsione, de modo que la burocracia religiosa y sus autoridades se mantengan existiendo indefinidamente. Pero en las escrituras budistas se encuentra una visión mucho más profunda que ésta.

El *Sutra del loto* nos dice que quienes propaguemos sus enseñanzas revolucionarias estamos sujetos a encontrar oposición, debido a que «Este *Sutra del loto* es el más difícil de creer y el más difícil de comprender» (*The Lotus Sutra*, pág. 164). Una de las razones de estas dificultades es porque éste revela que todas las personas, sin excepción, son, en esencia, dignas de respeto ya que todas poseen la naturaleza de Buda. Otra razón es que provee la base de una religión centrada en el pueblo, algo sin precedentes en la Historia. La historia de la Soka Gakkai Internacional, por ser la principal promotora de los principios de este Sutra corporificados en el Budismo de Nichiren, da fe de la validez de estar sujetos a enfrentar oposición por propagar estas enseñanzas.

Cuando en 1930, Tsunesaburo Makiguchi y Josei Toda (primer y segundo presidente, respectivamente) fundaron la Soka Gakkai, adoptaron el linaje de la Escuela Fuji fundada por Nikko, el sucesor de Nichiren, y representada por la Nichiren Shoshu, que para aquel entonces era una

escuela del Budismo de Nichiren empobrecida y pequeña. En los sesenta años siguientes, el movimiento laico progresista de la Soka Gakkai luchó por mantener una relación armoniosa con un clero anacrónico e intransigente. Desde el principio, era claro que las prioridades de cada una de las partes estaban en conflicto. El clero de la Nichiren Shoshu, con casi 700 años de historia, estaba centrado en mantener su orden sacerdotal. La Soka Gakkai, inspirada por sus fundadores, estaba enfocada en el mandato de Nichiren de lograr el *kosen-rufu*, la amplia propagación de sus enseñanzas.

El presidente Makiguchi fue quién propuso por vez primera la creación de un formato para recitar el Sutra del Loto como parte de la práctica diaria de los creyentes laicos. El surgimiento de un laicado proactivo que abrazara la misión de lograr el *kosen-rufu* fue una inmensa separación del enfoque que tenían los anteriores seguidores del clero de la Nichiren Shoshu.

Para los años 70 y 80 del siglo pasado, la Nichiren Shoshu se enriqueció enormemente, gracias al apoyo económico de los creyentes laicos. Finalmente, el sacerdocio vio claramente que la práctica del Budismo de Nichiren que libera e independiza a las personas impediría, por siempre, que el clero controlara a los laicos y a sus recursos, e hicieron un intento desesperado para tomar el control.

En noviembre de 1991, el clero de la Nichiren Shoshu, liderado por su sumo prelado, Nikken Abe, excomulgó a más de diez millones de miembros de la SGI. Esperaban arrastrar a un gran porcentaje de los miembros de la Soka Gakkai a sus templos. Eso no sucedió.

Por un lado, el punto álgido del conflicto fue la insistencia del clero en que los sacerdotes son los intermediarios imprescindibles entre los creyentes laicos y el poder que ofrecen las enseñanzas de Nichiren, y que también son intermediarios necesarios de las enseñanzas del Budismo de Nichiren. Los sacerdotes, haciendo énfasis en un ritualismo y formalidades que no se hallan en las enseñanzas del Daishonin, buscaban que la veneración y obediencia a ellos, especialmente a su sumo prelado, sea el aspecto más importante de la fe de un practicante.

Por ejemplo, hicieron hincapié en que los servicios fúnebres deben ser dirigidos por los sacerdotes para que los difuntos logren la iluminación, además de pedirles a los creyentes laicos donaciones económicas exorbitantes para celebrar dichos servicios. Sostienen el criterio de que si los practicantes no veneran al sumo prelado no pueden lograr la iluminación.

Nichiren Daishonin denunció claramente en sus escritos a este tipo de criterio, haciendo énfasis en empoderar a los creyentes comunes para que logren la iluminación.

Nichiren le escribe a una creyente laica: “Jamás busque este *Gohonzon* [la Budeidad] fuera de usted misma. El *Gohonzon* existe sólo en la carne mortal de nosotros, las personas comunes que creemos en el *Sutra del loto* y entonamos Nam-myoho-renge-kyo” (END, pág. 873).

El clero afirmaba que la fe sólo tiene fuerza y validez mediante la autoridad del sumo prelado. La SGI hace hincapié en una fe basada en fuerza inherente del individuo. Esta es la diferencia entre dependencia y la autonomía, entre inclinarse ante otros y tomar sus propias determinaciones.

SUBHED: Todas las personas están igualmente dotadas con el poder de la Ley.

En otro nivel, esta cuestión se origina en la lucha espiritual entre fuerzas opuestas dentro del corazón del ser humano. El presidente de la SGI, Daisaku Ikeda, afirma que: “Hacer *daimoku* en términos de la fe se refiere al aspecto espiritual de nuestra práctica. Esto consiste, esencialmente, en la contienda que libramos en nuestros corazones contra nuestra ilusión interior u oscuridad —una batalla en contra de las fuerzas negativas y destructivas que están en nosotros. Significa que, mediante el poder de la fe —en otras palabras, mediante el fortalecimiento de nuestra convicción en que poseemos la naturaleza de Buda— podemos traspasar la oscuridad que nubla ese despertar, revelando así el estado de vida de la Budeidad” (*Living Buddhism*, septiembre de 2006, pág. 79).

La fe correcta se fundamenta en la profunda percepción o conciencia de que “No hay ninguna diferencia o separación entre el Buda Shakyamuni, quién obtuvo la iluminación hace incontables *kalpas*; el Sutra del loto, que conduce a todas las personas a la Budeidad; y nosotros, las personas comunes” (END, pág. 226). Este es un punto crucial relativo a la esencia o médula de la fe en la Ley Mística. En este escrito, Nichiren afirma que invocar Nam-myoho-renge-kyo con esta convicción es una “cuestión de importancia primordial” para sus discípulos (END, pág. 226). El mensaje fundamental de esta afirmación es que debemos creer en que nuestra existencia presente, en sí misma, es una entidad de Myoho-renge-kyo, y en que podemos lograr la Budeidad con nuestra forma actual en esta existencia” (*Living Buddhism*, mayo-junio, 2008, pág. 46). Todas las

personas estamos igualmente dotadas con el poder de la Ley; sacerdotes y laicos por igual.

Desde los días iniciales de la Soka Gakkai, bajo el liderato de los presidentes Tsunesaburo Makiguchi y Josei Toda, el clero se benefició enormemente, tanto en prestigio como en bienes materiales. A pesar de estas ganancias, cuando el laicado creció hasta llegar a ser una fuerza de millones de creyentes, el clero siguió demostrando numerosos signos de corrupción y de autoritarismo.

Cada vez que los miembros de la Soka Gakkai protestaban ante estas actitudes y ante la conducta irresponsable del clero, y pedían por una reforma, la respuesta del clero sólo fue cada vez más inflexible en cuanto a imponerles sumisión a los miembros de la Soka Gakkai. Mientras más crecía la Soka Gakkai, más autoritario y corrupto se volvía el clero.

Finalmente, en 1990, luego de haber amasado una enorme base económica proveniente de las donaciones de los miembros de la Soka Gakkai, Nikken formuló un plan que denominó “Operación C”, diseñado para “cortar”, es decir, separar a los miembros de la Soka Gakkai de su mentor Daisaku Ikeda, presidente de la SGI, y para disolver a nuestra organización.

Implementó dicho plan tomando una serie de acciones unilaterales en contra del presidente Ikeda y de la Soka Gakkai. En definitiva, la “Operación C” provino de la interpretación incorrecta de Nikken de las enseñanzas de Nichiren Daishonin.

En 1991 el sacerdocio excomulgó a la organización entera, es decir, a todos los miembros, suponiendo que los miembros quedarían obligados a dejar la Soka Gakkai para afiliarse directamente a un templo local.

Ocurrió lo contrario: la gran mayoría de los miembros continuó practicando con la Soka Gakkai bajo el liderato del presidente Ikeda. En resumen, el clero se excomulgó a sí mismo del cuerpo de practicantes dedicados sincera y seriamente a lograr el *kosen-rufu*.

Durante las décadas que siguieron, el presidente Ikeda ha conducido la propagación del Budismo de Nichiren a 192 países y territorios: más de doce millones de miembros de la SGI invocan Nam-myoho-renge-kyo en lugares tan diferentes, como por ejemplo, los Estados Unidos de América, Brasil, Europa, la India y Sudáfrica.

Una de las razones por la que la SGI cuenta con tanta diversidad es su rechazo en aceptar las estructuras que le otorguen más valor a la vida de un ser humano que a los demás. Estas estructuras pueden ser institucionales, tales como sacerdocio versus laicado, y también podrían ser estructuras racistas, o discriminatorias. La separación del clero fue un proceso valioso

para sensibilizar a los miembros de la SGI ante la injusticia estructural y la desigualdad institucional.

SUBHED:¿Quién controla lo sagrado?

De esta cuestión surge la pregunta de quién ha de controlar o administrar lo sagrado, tanto en el universo como en el corazón del ser humano. ¿Debería la esencia de una religión pertenecerle exclusivamente a una élite, o a un clero ordenado como tal?

Es probable que desde la alborada de los registros históricos de la humanidad, un grupo especial de personas, o casta de sacerdotes, bien sea que fueran *shamanes* o monjes, afirmaran haber sido escogidos por la divinidad para ser los guardianes de los secretos religiosos y de las enseñanzas, supuestamente inalcanzables para el entendimiento de las personas comunes. Sin embargo, los principios del *Sutra del loto*, tal cual fueron incorporados en el Budismo de Nichiren, definen una religión en la que las personas cuentan consigo mismas, una religión centrada en las personas comunes, y no en el clero. La Ley que gobierna a toda vida y fenómeno en el universo es accesible, por igual, a todas las personas.

Como mencionamos arriba, la naturaleza de las instituciones religiosas es que, a menudo, el éxito y supervivencia de la burocracia religiosa se vuelve más importante que la pureza de las enseñanzas que profesa. La autoridad clerical termina por distorsionar, cambiar e inventar nuevas enseñanzas para asegurarse su autoridad y prosperidad.

La enseñanza del Budismo de Nichiren, por su naturaleza intrínseca, rechaza todo poder autoritario. Cuando la SGI puso en práctica estas enseñanzas que le dan poder al individuo, el sacerdocio de la Nichiren Shoshu perdió la posibilidad de controlar a la membresía, así como las ventajas económicas de ello, y entonces, reaccionó excomulgando a diez millones de miembros de la SGI.

Esta es una cuestión de derechos humanos —el derecho que tienen todas las personas de acceso directo a la Ley —de abrazar plenamente a lo universal y sagrado, sin necesidad de ningún tipo de intermediarios. Es una revolución religiosa en contra del autoritarismo y del apego fundamentalista a los rituales y formalismos.

Sin embargo, no basta con señalar los errores del sacerdocio. La verdadera tarea es la transformación extremadamente difícil de la base cultural subyacente que permite que prospere una religión autoritaria, centrada en el clero; es decir, debemos eliminar tanto nuestras tendencias a volvernos autoritarios, como a depender de la autoridad. Se resume en

vencer nuestra incredulidad en nuestra naturaleza de Buda y en la de los demás. En su propuesta de paz de 2008 a las Naciones Unidas, el presidente Ikeda afirmó lo siguiente:

“Estoy convencido de que nuestra época necesita un humanismo capaz de confrontar y detener la tendencia hacia el fundamentalismo. Y eso implica la tarea de situar nuevamente a las personas y a la humanidad toda en el centro de la escena, labor que, en última instancia, solo se puede llevar a cabo mediante un esfuerzo espiritual incansable para adiestrar y templar nuestra propia naturaleza”.

Y más adelante dice: “Si hemos de ponerle freno a esta tendencia, no debemos contentarnos con ser espectadores pasivos. Un auténtico humanista no puede eludir o abandonar la lucha contra el mal.

“Humanismo”, como ya se ha mencionado, es una palabra y a la vez un concepto que denota tanto un aspecto positivo —paz, tolerancia, moderación— así como también posibilidades negativas —la tendencia a transigir rápidamente y a mostrar escaso entusiasmo por cualquier clase de compromiso. A menos que seamos capaces de romper la barrera y de elevarnos por sobre esos aspectos negativos, no podremos contrarrestar las ideologías extremistas, que representan el rasgo típico del fanatismo”.

(<http://www.sgispanish.org/files/peace2008sp.pdf> [págs. 4 y 10])

SUBHED: Bien y mal, demonios y enemigos

“Los que digan ser mis discípulos y practiquen el *Sutra del loto*, deberían practicarlo tal como lo hago yo.”

—Nichiren Daishonin (END, pág. 1023)

Por más simple que parezca esta afirmación, en estas palabras subyace la premisa de que para practicar tal cual lo hizo Nichiren, debemos vencer a la poderosa tendencia de hacer lo opuesto; es decir, de practicar y creer en lo que estamos predispuestos, de ser arrastrados por las fuerzas internas, originadas en la oscuridad fundamental de nuestras vidas.

Con frecuencia, estas tendencias negativas se describen como los “tres venenos” de la voracidad o avaricia, de la ira, y de la estupidez o ignorancia, las cuales indican una vida dominada por los deseos, la falta de poder y la ignorancia. Aparecen y son definidas como funciones diabólicas, como el mal, o como enemigos que obstruyen el progreso hacia la felicidad verdadera y hacia una práctica correcta del Budismo de Nichiren, con su mismo propósito.

Podemos observar la influencia de estas fuerzas en nosotros cuando pensamos y nos comportamos como egoístas y egocéntricos – con un comportamiento por el cual abusamos de nuestra posición y utilizamos a los demás para nuestro beneficio personal. Cuando somos esclavos de nuestra arrogancia y carentes de templanza y de autodominio estamos ciegos ante el gran potencial de nuestra naturaleza de Buda y la de los demás.

El presidente Ikeda dijo que “en definitiva, la fe es una lucha contra nuestro propio egocentrismo” (*The New Human Revolution*, vol. 9, pág. 143).

SUBHED: La oposición se presenta cuando se propaga la Ley

El Sutra del Loto explica que cuando se revela la Ley, aparecerán fuerzas negativas opuestas a su propagación. Estas fuerzas se manifiestan mayormente en la conducta arrogante y egocéntrica de quienes detentan posiciones o cargos de poder. La historia del Budismo de Nichiren y de la Soka Gakkai es la de confrontar y vencer los intentos y esfuerzos que buscan impedir la amplia propagación de la Ley de Nam-myoho-renge-kyo.

Nichiren afirma en sus escritos que “Los tres poderosos enemigos se manifestarán sin falta” (END, pág. 416); “Este mundo es el territorio del

Rey Demonio del Sexto Cielo” (END, pág. 519); y “A medida que avanza la práctica y mejora la comprensión, comienzan a surgir los tres obstáculos y los cuatro demonios” (END, pág. 525).

En general, estos demonios, enemigos y obstáculos representan funciones negativas en las vidas de las personas, que disminuyen el valor de la vida, causan desarmonía, socavan nuestra independencia y confianza y obstruyen el progreso de nuestra fe y práctica del budismo. Estas son las fuerzas de la infelicidad, son las fuerzas que se oponen al *kosen-rufu*, la propagación de la Ley.

Los términos como *demonios, enemigos y el mal* representan tipos de comportamientos del ser humano, tanto nuestros como de los demás, que pueden apoyar o impedir nuestros esfuerzos para despertar a nuestra naturaleza de Buda inherente. Afortunadamente, si somos firmes y constantes en la fe, cualquier obstáculo, demonio o enemigo se puede convertir en un “buen amigo” o fuerza positiva en nuestra práctica del budismo, permitiendo que surja nuestra naturaleza de Buda.

Entre los “Tres obstáculos y cuatro demonios” se encuentran los deseos internos o las dudas que pueden probar nuestra fe; la influencia de familiares u otras personas que se oponen a nuestra fe, y las conductas específicas que las escrituras budistas identifican como el surgimiento de la negatividad innata a la vida para oponerse a la propagación de la Ley. Estas tres categorías de personas que se comportan de esos modos son llamadas los “tres poderosos enemigos”.

SUBHED: La inseparabilidad del bien y del mal es inherente en la vida.

El budismo no ve al bien y al mal o al Buda y al demonio como dualidades separadas. En otras palabras, no enseña que el mal esté por aquí y el bien esté por allá, existiendo independientemente el uno del otro. El budismo considera que son mutuamente inclusivos, ninguno existe sin el otro. Donde está uno, el otro es un potencial siempre latente. El budismo propone la visión de la inseparabilidad del bien y el mal”. Tal como lo explica Nichiren: “El bien y el mal han estado inherentes en la vida desde el tiempo sin comienzo” (END, pág. 1158).

Esto no significa que el bien y el mal sean lo mismo, ni que sean equivalentes, ni igualmente aceptables. Por reconocer el potencial para el bien que existe en el mal, podemos retar fuertemente a la injusticia y a lo incorrecto, a la vez que luchamos para estimular y nutrir al bien. Al mismo

tiempo, por saber que en el bien existe el potencial del mal, siempre podemos estar vigilantes; podemos desarrollar la capacidad de reconocer al mal cuando aparece en nosotros o en los demás, así como la valentía de actuar para enfrentarlo y contrarrestarlo.

Cuando los términos demonio o malvado se usan respecto a una persona, lo que eso significa es que dicha persona está manifestando conductas que las enseñanzas budistas definen como tales. Sin embargo, también se sobreentiende que la fuerza opuesta está simultáneamente presente. Cuando vemos al bien o al mal en los demás, ello significa que también estamos viendo al bien o al mal en nosotros mismos.

El budismo considera que la tensión entre las energías negativas y positivas de la vida es una realidad de todos los fenómenos, los cuales son gobernados por la Ley de Nam-myoho-renge-kyo. Tanto la iluminación fundamental, como la oscuridad fundamental —el bien y el mal—surgen de la única Ley de Nam-myoho-renge-kyo (Ver END, pág. 404). La oscuridad fundamental tiene su raíz en la ignorancia o menosprecio (Calumnia) de la Ley, y la iluminación fundamental tiene sus raíces en la fe y en el despertar a la Ley. Cualquiera de ellas es una fuerza que puede orientar nuestra conducta.

La forma en que vivimos o nos comportamos puede acrecentar nuestra ignorancia de la Ley, pero también puede conducirnos a un mayor despertar a la Ley. En resumidas cuentas, todo se revela en nuestro comportamiento. Nichiren dice que: “El propósito con el cual nació en este mundo el buda Shakyamuni, señor de las enseñanzas, yace en su comportamiento como ser humano” (END, pág. 893). El criterio definitivo para juzgar la grandeza de cualquier religión o filosofía es el comportamiento de quienes la profesan.

La religión o filosofía de vida que se abraza desempeña un papel significativo en cuanto a si la fuerza positiva o la negativa predominará en nuestros pensamientos, palabras y acciones, todo lo cual genera las tendencias de la vida en forma de karma. Esta palabra sánscrita significa “acción” o “conducta”. Una filosofía de vida frágil o errada nos hace más susceptibles a los deseos egocéntricos y a las necesidades oscuras que se originan en la oscuridad fundamental, o karma negativo.

Esta tensión entre el bien y el mal se hace más evidente en los que detentan posiciones o cargos de autoridad, secular o religiosa, en cuyo caso las tentaciones de la naturaleza humana se vuelven especialmente fuertes. A lo largo de la historia, esto le ha ocurrido repetidamente a personas que ocupaban posiciones de poder en el clero budista, a sacerdotes que sucumbieron a sus emociones humanas más bajas, considerándose

superiores, contrariamente a las propias enseñanzas que decían seguir. Su arrogancia les llevó a subvertir las enseñanzas que les fueron confiadas. El mismo Nichiren libró esta lucha, como así lo explica: “El Rey Demonio del Sexto Cielo ha intentado de valerse de mi cuerpo. Pero desde hace un tiempo vengo tomando tan grandes precauciones que ya ni se me acerca” (END, pág. 329).

Debido a que Nichiren derrotó a su propia oscuridad fundamental, fue que él pudo manifestar su naturaleza de Buda. Pretender experimentar la verdadera felicidad sin dominar nuestra tendencia a ser infeliz es contrario a la naturaleza de la vida. Es importante resaltar que cuando el bien despliega su potencial total por oponerse al mal, entonces el mal está sirviendo para un buen propósito. Cuando se permite el mal, sin retarlo, éste lo consumirá todo y todo se habrá perdido. Es con este espíritu que la SGI protesta en contra de las distorsiones del sacerdocio de la Nichiren Shoshu.

...

HEDLINE: La historia de Devadatta.

La batalla interna entre el bien fundamental y el mal fundamental se ha repetido varias veces a lo largo de la historia del budismo. El primer relato y además, el más instructivo, es el de Devadatta. Tuvo lugar en la época del Buda Shakyamuni, en la India, y explica el espíritu que deberían adoptar los creyentes para proteger la orden budista.

Devadatta era primo y discípulo de Shakyamuni y representa a la tendencia universal hacia la conducta malvada. Llevado por la envidia y la ambición, intentó tomar el control de la comunidad budista y de apartar a las personas de las enseñanzas del Buda. Atrajo hacia sí a un número de monjes budistas, separándolos de la orden budista y creando un cisma entre los discípulos, además de haber influido en la caída del rey que era un ferviente seguidor y protector de Shakyamuni.

Shakyamuni actuó de inmediato para revelar el engaño y reprendió severamente a Devadatta en público.

Tal como lo explica el Daishonin: “El Honrado por el Mundo ofendió a Devadatta con estas palabras: “¡Eres un idiota que lame los escupitajos ajenos! Devadatta sintió como si le hubieran clavado una flecha ponzoñosa en el pecho y, montando en cólera, exclamó: ‘¡Gautama no es ningún Buda! Yo soy el hijo mayor del rey Dronodana, hermano mayor del honorable Ananda, y pariente de Gautama. Más allá de todas las maldades que yo pueda haber cometido, si quisiera amonestarme debería hacerlo en privado. Pero denunciar mis faltas públicamente y de manera tan escandalosa, frente a esta gran asamblea de seres humanos y celestiales, ¿es la forma correcta de proceder de alguien que pretende ser un gran hombre o un Buda?’” (END, pág. 258).

Vista superficialmente, esta no pareciera ser la conducta apropiada para un Buda, pero la intención de Shakyamuni era que Devadatta despertara a la gravedad de su trasgresión, así como también, alertar a los demás para que evitaran semejante tipo de comportamiento.

El presidente Ikeda explica la crítica que Shakyamuni le hizo a Devadatta como sigue: “Shakyamuni reprendió a fondo al mal en Devadatta. No hay duda de ello. Por evidenciar y denunciar al mal es que podemos hacer que semejante tipo de personas abran sus ojos. Esto se debe a que escuchar las voces resonando con la justicia de la Ley Mística, tiene el efecto de activar la naturaleza de Buda que yace durmiendo en el corazón de una persona malvada. Pero como el corazón de una persona así está cubierto de una

gruesa costra de ignorancia, una voz débil no podrá llegarle. Se requiere de una voz que le amoneste, de una voz que reprenda a fondo al mal, de modo de atravesar esa dura costra y hacer que se ilumine a la naturaleza de Buda” (*Living Buddhism*, junio de 2003, págs. 37 y 38).

Sólo cuando Shakyamuni derrotó a Devadatta fue que pudo revelar la función de su enemigo como a la de un “buen amigo”, que nació junto con él, existencia tras existencia. En el capítulo “Devadatta” del *Sutra del loto* (duodécimo) Shakyamuni revela que en alguna existencia pasada él aprendió el *Sutra del loto* de un clarividente llamado Asita y que éste era Devadatta. También predice en ese capítulo que Devadatta lograría la iluminación en el futuro como un Buda llamado Dios Celestial. Nichiren emplea esta predicción para ilustrar el principio de que hasta las personas malvadas tienen el potencial de lograr la iluminación.

SUBHED: Identificar la arrogancia de los que pretenden ser sabios

Esta situación se ha reproducido nuevamente debido a los esfuerzos de la Soka Gakkai para propagar ampliamente a la Ley cuando estaba asociada con el sacerdocio de la Nichiren Shoshu. En 1990, el comportamiento del sumo sacerdote Nikken, fue un espejo de las funciones diabólicas que se explican en el *Sutra del loto*, cual moderno Devadatta. El maestro chino Miao-lo (711-782) definió a estas funciones en base a las descripciones del capítulo “Aliento a la devoción” (decimotercero) del *Sutra del loto*. El tercer poderoso enemigo es definido como “engreimiento y arrogancia de los que pretenden ser sabios” —en otras palabras, los falsos sabios arrogantes. “Esta tercera categoría se describe como los sacerdotes que presumen o pretenden ser sabios y que son reverenciados como tales, pero que cuando se encuentran con los practicantes del *Sutra del loto* se vuelven temerosos de perder su fama o provechos, así que incitan a las autoridades seculares para perseguirlos” (*The Soka Gakkai Dictionary of Buddhism*, pág. 720).

El sacerdocio de la Nichiren Shoshu le dio inicio a un plan para tomar el control de los laicos de la SGI, y para separar al presidente Ikeda como dirigente de la comunidad laica. El sacerdocio dictó la orden de dispersar o disolver a la Soka Gakkai y exigió la creencia en un sumo prelado supuestamente infalible que, de algún modo, le infunde poder al Gohonzon. Los sacerdotes sostienen que son un clero al que los practicantes le deben deferencias para tener una conexión apropiada con las enseñanzas del

Daishonin. En un despliegue final y fútil de conducta autoritaria, Nikken excomulgó a los diez millones de creyentes de todo el mundo. Intentar destruir a la organización que está llevando a cabo la propagación mundial del Budismo de Nichiren entra en la categoría de conducta malvada.

Cuando se hable de conductas, ya sea de las malvadas o de las buenas, es importante proporcionar el contexto apropiado. Un lenguaje inflamado que esté fuera del contexto de la filosofía de vida del budismo podría percibirse como punitivo o lleno de odio. Pero no lo es. Nuestra lucha es contra la oscuridad fundamental que existe en toda vida.

Cuando vemos al mal en los demás, estamos viendo al potencial del mal que está también en nosotros. Al protestar contra la conducta que impide la propagación de la Ley, estamos fortaleciendo nuestro poder de dominar al mal que existe en nosotros mismos. Es con esta comprensión que debemos aplicar los términos y principios budistas referentes al mal, porque el lenguaje que utilizamos puede confundir en vez de educar, y dividir o polarizar en vez de unir.

Es crucial que nos enfrentemos al mal o a las funciones diabólicas en el curso de nuestra práctica y de nuestros esfuerzos por el *kosen-rufu*. Mantenerse pasivo ante estas fuerzas sería como derrotarse a sí mismo, porque estas fuerzas no son pasivas. Nichiren dice: “Pretender lograr la Budeidad sin denunciar los actos contra la Ley es tan inútil como buscar agua en el fuego, o fuego en el agua” (END, pág. 785).

La SGI protesta y amonesta al sacerdocio de la Nichiren Shoshu con el mismo espíritu en que Shakyamuni reprendió a Devadatta. No debemos confundir retar a las distorsiones de las enseñanzas que abrazamos con intolerancia. Cerrar los ojos ante la propagación de enseñanzas distorsionadas no es tolerancia, más bien, es irresponsabilidad. La tolerancia es creíble y válida cuando se tiene claro lo que no se debe tolerar. No podemos tolerar enseñanzas que disminuyen el valor de la vida humana y que le inhiben al practicante su capacidad de vencer la infelicidad. Decir simplemente que lo toleramos todo implica que no tenemos ni convicciones, ni creencias, ni principios.

HEDLINE: Geografía del corazón

El clero sostiene el criterio según el cual los practicantes no pueden lograr la iluminación si no veneran al sumo prelado, concepto éste que

socava la cualidad que tiene el budismo de Nichiren de empoderar al individuo, y también socava la relación de maestro y discípulo, tal como se ha enseñado tradicionalmente en todo tipo de budismo. Esta es una relación de inseparabilidad que resulta cuando los discípulos, autónomos e independientes, escogen voluntariamente asumir la responsabilidad de lograr el mismo objetivo de su maestro: el *kosen-rufu*.

El clero afirma que el sumo prelado de la Nichiren Shoshu, y que sólo él, tiene el poder de determinar quién ha de lograr la Budeidad, y quién no puede lograrla, al decir: “El maestro da su aprobación a la iluminación del discípulo (...) La autorización del objeto de devoción por parte del sumo sacerdote, quién es la única persona a quién se le puede conferir el Budismo del Daishonin, es lo que hace posible lograr la iluminación (...) (*Refuting the Soka Gakkai's Counterfeit Object of Worship: 100 Questions and Answers* [West Hollywood: Nichiren Shoshu Temple, 1996], pág. 8).

“Deberían tener [los creyentes] una fe resuelta y enfocada en él [el sumo prelado] como el cuerpo viviente de Shakyamuni [Nichiren]” (*Nichiren Shoshu Monthly*, septiembre de 2008, pág. 22).

“El lugar donde la ‘Herencia de la Ley’ se le trasmite a una sola persona [al sumo sacerdote] existe en la noble entidad, la cual es inseparable del *Dai-Gohonzon*” (*Nichiren Shoshu Monthly*, octubre de 2008, pág. 17).

En vez de reconocer el propósito de que la humanidad entera pueda lograr la iluminación y que este *Gohonzon* corporifica, el sacerdocio interpreta la posesión que tiene de éste como si se le hubiera dado (especialmente al sumo sacerdote) el poder y la autoridad exclusiva sobre los creyentes. Creen que el sumo sacerdote tiene el poder de “encender” o de “apagar” el beneficio para cualquier creyente.

En 1991, expresando especial animadversión, el sumo sacerdote dijo que cuando eliminó su consentimiento, le “apagó” los beneficios a todos los miembros de la Soka Gakkai y de la SGI. Sin embargo, en los años que siguieron, millones y millones de miembros demostraron incuestionablemente la falsedad de este argumento pueril y ridículo.

Mientras que el sacerdocio proclama que su posesión, o tenencia física del *Dai-Gohonzon* en su templo principal le otorga automáticamente poderes misteriosos y autoridad, la SGI considera al *Dai-Gohonzon* en coherencia con la verdadera intención y propósito de Nichiren Daishonin. Él inscribió su inmensa misericordia para toda la humanidad en el *Dai-Gohonzon*.

Nunca fue su propósito que cualquier *Gohonzon* le diera a una persona o a algún grupo poderes exclusivos, ni autoridad sobre los demás. Tampoco enseñó en ninguna parte de sus escritos que para que las personas logren

beneficios, les deban orar a algún *Gohonzon* específico, aparte del que esté instalado en sus hogares, y tampoco enseñó en ninguna parte que uno deba visitar una localidad específica en Japón o en cualquier otro lugar para lograr la iluminación.

Lo que dijo fue lo siguiente: “Jamás busque este *Gohonzon* fuera de usted misma” (END, pág. 873) y “No hay ninguna diferencia o separación entre el buda Shakyamuni (...) el Sutra del loto (...) y nosotros, las personas comunes” (END, pág. 226).

En *The Record of the Orally Transmitted Teachings*, [“La recopilación de las enseñanzas transmitidas oralmente”] Nichiren, en pocas palabras, establece el punto siguiente:

El lugar donde la persona mantiene y venera al *Sutra del loto* es el “sitio de la práctica” en donde la persona avanza. No es que la persona abandona su lugar actual y se va a otro lugar. El “sitio de la práctica” es donde residen los seres vivientes de los Diez Mundos. Y ahora, el lugar donde Nichiren y sus seguidores entonan Nam-myoho-rengue-kyo ‘bien sea (...) en los valles de las montañas o a campo traviesa’ (vigésimo primer capítulo del Sutra del loto, “Poderes sobrenaturales”), estos lugares son todos la ‘Tierra de la eterna luz tranquila’” (pág. 192).

Ningún lugar en sí y por sí mismo es una tierra del Buda. Un lugar se convierte en la tierra del Buda cuando las personas de allí revelan su Budeidad innata a través de su fe y de su práctica. No es que las personas se conviertan en Budas porque visiten una tierra del Buda, sino más bien, ellas convierten el lugar donde se encuentran en una tierra del Buda cuando hacen surgir su naturaleza de Buda.

También, es incongruente que el sacerdocio le de tanta importancia a que se haga la peregrinación al templo principal Taiseki-ji, cuando en realidad, ésta fue una tradición que inició el segundo presidente de la Soka Gakkai, Josei Toda en 1952. Durante la Segunda Guerra Mundial, los templos de la Nichiren Shoshu sufrieron daños significativos. Se quemaron partes importantes del templo principal y muchos templos filiales fueron destruidos durante los bombardeos. Es más, en diciembre de 1945, Taiseki-ji perdió gran parte de sus tierras por la reforma sobre la tenencia de la tierra de la postguerra.

En noviembre de 1950, el sacerdocio llevó a cabo una asamblea en el “Gran salón de recepciones” para decidir promover a Taiseki-ji como atracción turística, de modo de generar ingresos adicionales. Los participantes de dicha asamblea propusieron una ruta pintoresca, un centro de información turístico y una nueva instalación para alojamientos.

Cuando el presidente Toda supo de este plan para convertir al templo principal en una atracción turística, se enfureció. Su fuerte oposición fue lo que impidió que se realizara dicho plan. A cambio, para aliviar al templo principal de su carga económica, el Sr. Toda organizó para Taiseki-ji peregrinaciones en grupo de miembros de la Soka Gakkai. Esta tradición se llevó a cabo hasta que en 1991, Nikken excomulgó a la Soka Gakkai y a la SGI. El clero se enfoca en la ubicación geográfica lugareña, pero la SGI se enfoca en la ubicación geográfica del corazón: “Lo que importa es el corazón” (END, pág. 993).

Nichiren no dice en ninguna parte que visitar un sitio religioso específico sea importante. Su declaración en cuanto a que “lo que importa es el corazón” significa específicamente que la fe, en este caso, la seriedad y sinceridad de la monja laica Sennichi, quién no podía ir a visitarle, era más importante que la proximidad física.

La mayor parte de lo que conocemos sobre la concepción de Nichiren respecto al *Gohonzon* lo escribió antes del 12 de octubre de 1279, fecha que se le atribuye a la inscripción del *Dai-Gohonzon*. En 1272, él le escribió a Abutsu-bo lo siguiente: “Por lo tanto, Abutsu-bo en sí mismo es la ‘Torre del tesoro’ y la ‘Torre del tesoro’ en sí misma es Abutsu-bo (...) Una fe como la suya es extremadamente excepcional por lo que inscribiré especialmente la ‘Torre del tesoro’ para usted. No debe transferirla a más nadie, sino a su hijo. Nunca debe mostrársela a los demás, a menos que tengan una fe firme y constante. Esta es la razón de mi advenimiento en este mundo” (END, pág. 318)). En 1273 escribió: “Yo, Nichiren, he inscrito mi vida en tinta sumi, por lo tanto, crea en el Gohonzon con todo su corazón” (END, pág. 433). Y en 1277 escribió: “¡Qué prodigioso es que, habiendo pasado más de dos mil años, yo haya sido el primero en revelar, como estandarte de la propagación del Sutra del loto, este gran mandala!” (END, pág. 872).

SUBHED: El estandarte de la propagación

El que Nichiren pasara de hablar con precaución respecto al *Gohonzon* en 1272, a proclamar que éste fuese “el estandarte de la propagación” en 1277, se puede explicar debido a la fuerza de la fe que desarrollaron sus seguidores durante ese lapso de tiempo. Poco después de su exilio a la isla de Sado en 1271, él se percató que la mayoría de sus seguidores, en la capital de Kamakura, había abandonado la fe porque estaba confundida ante estas constantes persecuciones. Se dirigió a las dudas de sus discípulos en su tratado “La apertura de los ojos”. Después de haber sido perdonado y de regresar a la isla principal, la persecución gubernamental se dirigió a sus

seguidores, en particular, a los creyentes de Atsuhara, donde las actividades de la propagación eran dirigidas por Nikko Shonin, sucesor inmediato de Nichiren. Cuando esos campesinos enfrentaron el peso total de la autoridad gubernamental, lo cual incluyó que les encarcelaran y ejecutaran, su fe no cedió.

El presidente Ikeda dice lo siguiente: “Los creyentes de Atsuhara no pertenecían a la nobleza, ni eran samuráis, ni sacerdotes. Eran granjeros pertenecientes a una clase social baja. Pero estos anónimos practicantes de la Ley Mística no retrocedieron ni un solo paso ante la persecución de los sacerdotes corruptos y de las autoridades samuráis déspotas que abusaban de su poder. Nadie, por más poder que tuviera, podría lograr que abandonaran su fe. Esta fue una contienda por los Derechos Humanos que resplandece con el brillo de una joya en la historia de las personas comunes del Japón” (*The World of Nichiren Daishonin’s Writings*, vol. 1, pág. 179). Nichiren consideró que la aparición de personas comunes dispuestas a luchar con el mismo espíritu que el de él, demostró que el *Gohonzon* debía propagarse ampliamente.

Este mandato de propagar ampliamente la enseñanza de invocarle Nam-myoho-renge-kyo al *Gohonzon* es el propósito de haber inscrito el *Dai-Gohonzon*. El criterio que el clero estableció según el cual para que los practicantes puedan lograr el máximo beneficio deben invocarle a un *Gohonzon* específico —en posesión del sacerdocio— es un intento obvio de manipular a los miembros laicos del templo, además de oponerse a la advertencia de Nichiren que dice: “Jamás busque este *Gohonzon* fuera de usted (...) Este *Gohonzon* sólo se encuentra en los dos ideogramas con los que se escribe fe (...) Lo más importante es que usted puede lograr la Budeidad con solo invocar Nam-myoho-renge-kyo. Sin duda alguna dependerá de la fuerza de su fe. Tener fe es la base del budismo” (END, pág. 874). El énfasis del sacerdocio en lo externo, por encima de lo interno, es contrario al corazón del Budismo de Nichiren.

La SGI considera que el poder del *Dai-Gohonzon* reside en la fe de los creyentes y no en un objeto material, y ésta es una enseñanza de Nichiren que la Soka Gakkai abrazó desde sus inicios. Josei Toda, segundo presidente de la Soka Gakkai, dijo que “aunque podamos pensar que le estamos orando al *Dai-Gohonzon* que está fuera de nosotros, cuando invocamos Nam-myoho-renge-kyo creyendo en las Tres Grandes Leyes Secretas, de hecho, el *Dai-Gohonzon* está morando dentro de nuestras propias vidas. Esta es una enseñanza sumamente maravillosa” (*Collected Writings of Josei Toda*, vol. 6, pág. 608).

Este es el tiempo para la propagación mundial de la máxima enseñanza del Daishonin: el *Gohonzon*. Este es el deseo del Buda, y no está limitado a unos pocos acres de tierras en Japón, ni sólo a un mandala específico. El *Gohonzon* y la práctica del Budismo de Nichiren pueden liberar a toda la humanidad de sus sufrimientos. El hecho de haber distorsionado las enseñanzas con formalidades, rituales y falsedades para promover los intereses personales del sacerdocio es un claro ejemplo de la naturaleza diabólica, tal como la describen las escrituras budistas.

El argumento de los sacerdotes de que uno debe visitar el templo principal de la Nichiren Shoshu en Japón y orarle en cuerpo presente al *Gohonzon* que está entronizado allí, para poder lograr la iluminación, no tiene ninguna base en las enseñanzas de Nichiren Daishonin. Fue planteado solamente para obtener ganancias económicas y para hacer que los creyentes dependan de un sacerdocio que escogió el camino de obstruir y denigrar a los que practican el Budismo de Nichiren con el espíritu correcto. Por eso, si nos permitimos dejarnos engañar por ellos y visitamos Taiseki-ji eso equivale a ser cómplices de sus actos que denigran la Ley, y esta causa borraría nuestra buena fortuna, en vez de aumentarla.

En los siguientes extractos del discurso del presidente de la SGI, Daisaku Ikeda, de fecha 25 de noviembre de 2003, él nos habla sobre las acciones del sacerdocio de la Nichiren Shoshu relativas a la separación de la SGI que ahora se celebra como el evento de “Independencia espiritual” (El texto completo fue publicado en la edición del 27 de febrero de 2004 del *World Tribune*).

HEDLINE: El pueblo es el soberano Discurso del presidente Ikeda

Tal como lo mencioné en la reciente reunión de encargados de sede de la Soka Gakkai (el 13 de noviembre de 2003) en este mes se cumplen 12 años desde que el sacerdocio le envió a la Soka Gakkai su notificación de excomunión (28 de noviembre de 1991). Ahora tenemos a muchos jóvenes y por su bien, por favor, permítanme relatarles de nuevo el desarrollo de los eventos en aquel entonces.

En marzo de 1990, el clero, sin haberlo conversado siquiera con la Soka Gakkai, anunció arbitrariamente que aumentaría los montos de las ofrendas de dinero que recibe por realizar diversos servicios religiosos para los creyentes laicos. Por ejemplo, aumentó la ofrenda requerida para recibir

el *Gohonzon* en un 50% y dobló la ofrenda para inscribir las tablillas memoriales para los difuntos (*toba*, en japonés), y para conducir los servicios de perpetua memoria. Este fue un paso autoritario, en total desacuerdo con los parámetros de una conducta decente. En retrospectiva, fue un claro indicativo de la naturaleza codiciosa del clero que posteriormente quedaría expuesta en su totalidad.

En abril de 1990, concluimos con mi apoyo en el templo principal el “Templo general de alojamiento N° 2” (para alojar a los peregrinos). El “Templo general de alojamiento N° 1 lo habíamos concluido en 1998. Sólo en el año de 1990, además de este segundo templo de alojamiento, la Soka Gakkai había construido para los sacerdotes ocho templos filiales en diversas localidades del Japón. De paso, la Soka Gakkai ha construido 356 templos, de los cuales 320 lo fueron mientras fui presidente.

Así mismo, a lo largo de los años, llevamos a cabo innumerables grupos de peregrinación al templo principal—la suma total de participación es de más de setenta millones— y nos esforzamos con ahínco para mejorar las instalaciones en Taiseki-ji, lo cual incluyó patrocinar la construcción del Gran Templo Principal (Sho-Hondo) y el Gran Salón de Recepciones (Dai Kyakuden).

Durante la reforma de la tenencia de la tierra, ejecutada después de la Segunda Guerra Mundial, los terrenos de Taiseki-ji quedaron drásticamente reducidos a menos de 42 acres. Sin embargo, mediante las ofrendas de la Soka Gakkai a lo largo de los años, los terrenos del templo principal actualmente incluyen a más de 816 acres, dimensión sin precedentes en la historia del templo.

A causa de nuestro apoyo generoso al clero, los sucesivos sumo prelados Nissho, Nichijun y Nittatsu (respectivamente, 64º, 65º y 66º sumos prelados) expresaron su profundo agradecimiento y alabanzas a la Soka Gakkai.

En particular, 1990 marcó el 700º aniversario de la fundación de Taiseki-ji, y para celebrar dicha ocasión la juventud local de Shizuoka realizó un maravilloso festival cultural en septiembre. Sin embargo, mientras los jóvenes trabajaban con tanto ahínco en los preparativos de dicho evento, el sumo sacerdote Nikken y sus partidarios se estaban reuniendo en la oficina de Taiseki-ji en Tokio, en Nishikata (el 16 de julio), y en un salón de conferencias en los terrenos del templo principal (el 18 de julio), urdiendo un plan para destruir a la Soka Gakkai que llamaron la “Operación C” (“C” de cortar).

Este es precisamente el tipo de intriga dirigida a obstruir el *kosen-rufu* a la que se refiere el Daishonin cuando escribe: “La gente me odia y

constantemente trama en secreto la forma de perjudicarme” (END, pág. 350) y “(...) acciones así de malvadas e indignas por parte de Gyochi siguieron apilándose día tras día (...)” (WND, vol. 2, pág. 827).

Durante una audiencia realizada el 21 de Julio, justo tres días después de su reunión clandestina en el templo principal para urdir la caída de la Soka Gakkai, el sumo sacerdote Nikken fustigó al presidente Einosuke Akiya, representante de la SGI, acusándole de arrogancia despectiva (o calumniosa). Su pérdida de compostura y de autocontrol y sus modales altaneros no correspondieron en lo más mínimo con los del sumo sacerdote de una escuela del budismo.

SUBHED: El clero de la Nichiren Shoshu llevó a cabo una intriga artera y traicionera

Entonces, en diciembre de 1990, cuando el año llegaba rápidamente a su fin, el sacerdocio envió repentinamente una carta inquisitiva a la Soka Gakkai [Este documento se tituló “Preguntas relativas al discurso del presidente honorario Ikeda, en la 35ª reunión de responsables”. Esta reunión de responsables se realizó el 16 de noviembre de 1990 para celebrar el 60º aniversario de la Soka Gakkai]. Dicha carta contenía una lista de acusaciones de lo más ridículas, como por ejemplo, que el hecho de cantar la “Oda a la alegría”, el gran himno a la libertad universal de Beethoven, constituía una “alabanza a enseñanzas no budistas”. Es más, el sacerdocio exigió respuestas a sus acusaciones en un lapso no mayor de siete días.

Los responsables mayores de la Soka Gakkai, buscando enterarse de lo que había provocado esta situación, hicieron todo tipo de esfuerzos para reunirse y dialogar con los representantes del templo principal, pero el sacerdocio rechazó de plano todas estas solicitudes.

Entonces, el 27 de diciembre, el sacerdocio convocó una reunión especial del Consejo en la que modificaron las normas de la Nichiren Shoshu, destituyéndome de esta manera de la posición que tenía de encabezar a todas las organizaciones laicas de la Nichiren Shoshu, así como también al presidente Akiya y a los otros, de sus posiciones de representantes mayores de los laicos de la Nichiren Shoshu. Nuestros miembros por todo el país quedaron atónitos con esa movida. Su día de año nuevo, que habían esperado con tanta alegría y anticipación, quedó arruinado. Todavía hoy, cuando pienso en el dolor que eso les causó a todos, me duele el corazón.

Es más, en su mensaje de año nuevo, publicado en la edición de enero de 1991 de la revista mensual de estudio de la Soka Gakkai, *Daibyakurengue*,

[que salió a la venta a mitad de diciembre de 1990, antes de que estos eventos tuvieran lugar] el sumo sacerdote alababa el crecimiento y desarrollo de la Soka Gakkai. Este fue un ejemplo obvio de ser “falaz” o “contradictorio” (Ver END, pág. 344) por parte de Nikken y de haber “contradicho sus propias palabras” (Ver END, pág. 848). considerado ello como una seria ofensa en el ámbito del budismo. [En dicha edición de *Daibyakurengue*, el sumo sacerdote Nikken escribió en su mensaje de Año nuevo lo siguiente: “Uno de los logros más notables del liderato del presidente Ikeda, en este período de posguerra de migración y de intercambios globales, ha sido el gran avance del *kosen-rufu* mundial, a través del establecimiento de organizaciones locales para los miembros que han aparecido en cada país. El firme desarrollo del *kosen-rufu* que vemos hoy en día es un evento maravilloso en la historia del budismo, en concordancia con las palabras doradas de ‘La selección del tiempo’”.

A principios de 1991, el sumo sacerdote Nikken se rehusó a recibir en el templo principal al presidente Akiya y al Sr. Morita, Director General de la Soka Gakkai, para su acostumbrado intercambio de felicitaciones por el nuevo año, y también evitó reunirse con ellos en todo momento, aduciendo que ellos “no eran merecedores de una audiencia” con él.

Nichiren describe en sus escritos el modo cobarde en que el infame Ryokan evitaba similarmente el diálogo: “Cuando pude regresar efectivamente a Kamakura [del exilio en la isla de Sado] Ryokan cerró sus portales y prohibió que cualquier persona entrara. A veces, hasta fingió estar enfermo, diciendo que se había resfriado” (END, pág. 505).

El sumo prelado Nikken, cual un Ryokan del presente, se comportó exactamente de la misma manera.

SUBHED: Nichiren Daishonin nos advierte sobre la naturaleza de los falsos sabios.

El Daishonin escribió detalladamente sobre la naturaleza de los falsos sabios arrogantes, el tercero de los tres poderosos enemigos, como sigue: “los revelan [a Ryokan] tal como es. Primero, aunque tiene la reputación de observar los preceptos, de hecho, en su conducta es licencioso. Segundo, es codicioso y avaro. Tercero, es celoso y envidioso. Cuarto, sostiene puntos de vista erróneos. Quinto, es grosero e indisciplinado” (WND-2, págs. 693 y 694).

El Daishonin expone claramente la verdadera naturaleza de Ryokan. El sumo prelado Nikken también es el epítome de un falso sabio.

Ryokan persiguió al Daishonin y a sus seguidores con todos los medios que pudo reunir. De la misma manera, Nikken buscó perseguir y separar a la Soka Gakkai.

Permítanme regresar al tema de la carta inquisitiva que envió el sacerdote. Ya que el clero seguía negándose a nuestra solicitud de dialogar sobre dicho asunto, al final le enviamos una respuesta escrita en la que protestamos por sus acusaciones infundadas, y le señalamos las inexactitudes de su transcripción del discurso que provenía de una fuente cuestionable.

Como resultado de ello, los sacerdotes se vieron obligados a reconocer varios errores de su transcripción, y se retractaron de las preguntas relativas a dichas citas falaces. Su retracto destruyó totalmente la base de su contienda espuria. Pero en vez de librar una disculpa oficial, buscaron entonces inflamar conflictos en nuestras organizaciones de la SGI en el extranjero, e intimidar y alarmar a todos a través de diversos medios, como por ejemplo, negarse a conferirles el *Gohonzon* a los miembros de la Soka Gakkai.

SUBHED: La exclusión de nuestros miembros del templo principal es nuestra medalla de honor.

El Daishonin, al referirse a la enseñanza del *Sutra del loto* que dice que “demonios malignos tomarán posesión de otras personas” escribe: “Él [el Rey Demonio del Sexto Cielo] ha intentado valerse de mi cuerpo (...) ahora busca apoderarse de (...) sacerdotes necios como Ryokan, para hacer que me odien” (END, pág. 329). Y “Él (el Demonio del Sexto Cielo) se apodera de (...) sacerdotes necios como Ryokan para hacer que me odien” (END, pág. 328).

Numerosos sucesos demostraron que detrás de la intriga para romper la unidad armoniosa de los creyentes se encuentra la componenda del sumo sacerdote Nikken con lo que el budismo denomina un *mal amigo*, es decir, con un individuo que el mismo sumo prelado Nikken había denunciado en una oportunidad como a una persona semejante a Devadatta [el archienemigo de Shakyamuni].

El Daishonin escribe: “[Del mismo modo] las malas personas se unían a Devadatta” (END, pág. 154). “Devadatta vigiló las actividades del Buda y, con un peñasco, ocasionó que la sangre del Buda se derramara” (END, pág. 154).

En otras palabras, es como si en la actualidad, Devadatta y Ryokan unieran sus fuerzas para destruir a la Soka Gakkai, la organización que lleva a cabo fervientemente el mandato e intención del Buda.

Entonces, el sacerdocio nos envió una notificación anunciando que se abolía el sistema de peregrinación que existía para aquel entonces, y que era manejado por la Soka Gakkai. Con el nuevo sistema que se implementaba bajo el control directo de los sacerdotes, los miembros de la Soka Gakkai habrían de registrarse en sus templos locales para obtener la documentación necesaria que les permitiría visitar Taiseki-ji. En otras palabras, los sacerdotes intentaron usar la peregrinación como un medio para manipular a nuestros miembros, de modo de someterlos. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, porque nuestros miembros se negaron a dejarse arrastrar o atrapar con semejantes tácticas.

Cuando las autoridades militaristas japonesas arrestaron a Tsunesaburo Makiguchi y a Josei Toda —primero y segundo presidentes de la Soka Gakkai— durante la Segunda Guerra Mundial, el clero les prohibió cruelmente, así como a todos los miembros de la Soka Gakkai, visitar el templo principal Taiseki-ji o cualquier otro templo.

Similarmente, cuando en 1952, un grupo de jóvenes emprendió la operación que llamaron “Festival Tanuki”, y confrontaron a un sacerdote difamador por sus acciones traidoras durante la guerra, el Consejo de la Nichiren Shoshu resolvió echar al presidente Toda de su posición de principal representante de los laicos de la Nichiren Shoshu, y prohibirle visitar el templo principal.

Con respecto a esta última decisión, el presidente Toda escribió en sus “Epigramas”, columna que llevaba entonces en el *Seikyo Shimbun*, lo que sigue: “pensé que iba a recibir un premio por mi lealtad al reprender la ‘Calumnia a la Ley’, pero en vez de elogios, me dieron una reprimenda: ‘¡Usted tiene prohibido visitar el templo principal!’ Mis discípulos respondieron al unísono: ‘¡Entonces, nosotros tampoco iremos para allá! ¡Eso es!’” y “Cuando me preguntaron, sonreí y dije: ‘no hagan tanta alharaca, es una razón para celebrar’”.

Prosiguió: “Como se describe en el Sutra del loto, una de las argucias de las tres clases de poderosos enemigos es desterrar a los devotos del Sutra a ‘un lugar bien distante de las torres y templos’. Ahora, el Buda me ha conferido la distinguida medalla de honor de haber sido apartado de las ‘torres y templos’, en prueba de que soy un gran líder de la propagación. “Sonreí y pregunté: ‘¿Son los miembros del Consejo de la Nichiren Shoshu el segundo o el tercero de los tres poderosos enemigos?’”.

Tal como lo comprendió sabiamente el presidente Toda, en verdad, la exclusión o proscripción de las peregrinaciones de la Soka Gakkai al templo principal también la podemos describir como la medalla de honor conferida por el Daishonin.

La Soka Gakkai condujo y supervisó el manejo de las peregrinaciones en grupo a Taiseki-ji, con máximo cuidado y atención a los detalles, orando constantemente para que dichas visitas se llevaran a cabo en forma segura y sin accidentes. A través de estos esfuerzos esmerados establecimos la marca de recibir a más de setenta millones de visitas al templo principal [en un período de 40 años].

Sin embargo, es posible que de haberse mantenido nuestras peregrinaciones a ese paso, podría haber ocurrido un gran accidente.

El Daishonin siempre estaba profundamente preocupado por la seguridad de sus discípulos. Con esta idea primordial en mente, instó a Shijo Kingo a que desistiera de visitarlo en Minobu, mientras fuese peligrosa la jornada de ida y vuelta para allá.

¡Cuán inmensurablemente profundas, y en todo sentido, han demostrado ser la sabiduría del Buda y la consideración del Daishonin!

Estoy seguro de que todos ustedes, los que trabajaron tan arduamente para organizar esas visitas al templo principal, y para garantizar la seguridad de los miembros, podrán apreciar esto cada vez más profundamente con el paso de los años.

SUBHED: Después de la excomunión recibimos las voces de apoyo del mundo entero.

En noviembre de 1991, en lo que fueron intentos de intimidación descarados, el clero le envió a la Soka Gakkai la orden de disolverse (fecha el 7 de noviembre) y luego la “Notificación de excomunión” (en fecha 28 de noviembre). Sin embargo, nuestros miembros, impávidos, celebraron con alegría el día de nuestra “excomunión” como señal de nuestra independencia espiritual del sacerdocio corrupto.

El 27 de diciembre, al mes, y un año después de haberme echado el clero como dirigente de todas las organizaciones laicas de la Nichiren Shoshu, la Soka Gakkai le envió una solicitud al sumo sacerdote Nikken exigiéndole su renuncia de la posición de sumo sacerdote. Unas diez y seis millones doscientas cincuenta mil personas de todo el mundo firmaron nuestra solicitud. Así pues, más bien fue Nikken el “excomulgado” de la alianza global de los Bodhisattvas de la Tierra, con la fuerza de 16.25 millones.

Al mismo tiempo, sacerdotes honestos, de conciencia recta y buena, anunciaron su postura de su solidaridad para con nosotros, como camaradas de la fe dedicados al *kosen-rufu*. Treinta templos y cincuenta y tres sacerdotes abandonaron la Nichiren Shoshu.

Personas bien informadas y atentas a esta situación del globo entero también comenzaron a expresar su rechazo, en gran número, para apoyar y defender a la Soka Gakkai. Hoy, con agradecimiento a todos ellos, permítanme compartir con ustedes algunas de sus declaraciones.

El profesor Nur Yalman, de la Universidad de Harvard, es un antropólogo cultural renombrado. Con posterioridad a mi segunda conferencia en la Universidad de Harvard llevada a cabo en septiembre de 1993, el profesor Yalman le dijo a una audiencia de conocidos educadores y académicos que así como la Reforma Protestante había sido un evento que había marcado la historia de la cristiandad, la reforma religiosa que estaba llevando a cabo la Soka Gakkai era un desarrollo de gran significado en la historia del budismo. Resaltó que el notable movimiento reformista de la Soka Gakkai tendría implicaciones importantes, no sólo para el budismo sino también para otras tradiciones religiosas. Lo describió como el signo de una nueva partida y de un nuevo desarrollo en la historia de la religión.

El Dr. David Norton, eminente profesor de filosofía en la Universidad de Delaware, expresó su fuerte convicción [en 1991] al decir: “El clero, en su ataque a las actividades de la Soka Gakkai, la cual ha estado extendiendo una red de paz y cultura por todo el Japón y el mundo entero, es culpable de lo que sólo puede describirse como una profunda miopía, o ceguera. Si me preguntaran cual es la causa de esa ceguera, me temo que mi única respuesta sería ‘celos y envidia’”. Luego dijo: “la ‘Notificación de excomuniación’ es completamente contraria a la enseñanza de Nichiren que postula que todas las personas poseen la naturaleza de Buda y que ese precioso potencial jamás se debe cerrar, cercar, ni negar”.

En el extranjero, fuera del Japón, varias mentes brillantes ven claramente y en su verdadera dimensión las acciones vergonzosas e irracionales del clero.

SUBHED: Un movimiento laico progresista se alza en contraposición a un clero anacrónico.

Shin Anzai, profesor emérito de la Universidad Sofía de Japón y uno de los más notables sociólogos de la religión, en Japón, ofreció su punto de

vista como sigue:

“En los años recientes, la Soka Gakkai comenzó a andar por un nuevo camino como organización religiosa laica separada del clero. Considero que es un resultado inevitable de la diferencia fundamental que existe entre una Soka Gakkai abierta y progresista, y un clero cerrado y conservador. El clero se ha vuelto un anacronismo, demostrando no comprender los valores de la paz, cultura y educación, aferrándose a las tradiciones prejuiciosas, e intentando controlar a los creyentes laicos mediante la autoridad y la fuerza. De no haber proclamado la Soka Gakkai su independencia del clero, a la larga habría tenido el destino de convertirse también en una organización religiosa de mente cerrada, santurrón y moralista, pereciendo así su futuro brillante y su desarrollo global. Los intelectuales y periodistas japoneses necesitan saber esto, pero han fallado completamente en comprenderlo. Pienso que esto proviene de una especie de envidia [hacia la Soka Gakkai] y es el mismo problema que afecta al sacerdocio”.

Tetsuro Aramaki, profesor emérito de la Universidad Kanazawa Seiryō (anteriormente Universidad Kanazawa de Economía) y respetado economista observó que: “el sacerdocio, que de por sí debería estar dedicado a la salvación de todos los seres vivos, cuando exigió la disolución del cuerpo laico de la Soka Gakkai, demostró una crueldad totalmente indigna de una organización religiosa”.

Además, Yukio Kamono de la Universidad Asahi, conocido profesor de Derecho y también profesor emérito de la Universidad Kanazawa, dijo: “Cuando me enteré de la ‘Notificación de excomunión’, debo decir que, en general, sentí que era una medida extrema y arbitraria. Es altamente irregular, también desde el punto de vista de los procedimientos legales, excomulgar a una organización entera sin ningún diálogo, en sólo una hoja de papel”.

Y el profesor Kuniyasu Take del “Colegio Doshisha para mujeres de Artes Liberales”, cuestionó: “¿Por qué busca el sacerdocio disolver a una organización de sus creyentes laicos [la Soka Gakkai] que está dedicada a la liberación espiritual de la gente en el mundo entero? Me siento obligado a señalar el suicidio espiritual del clero”.

Los valientes comentarios de estas prominentes figuras del saber con seguridad brillarán por siempre en la historia.

SUBHED: Es inevitable el surgimiento de un liderazgo laico.

El Dr. Bryan Wilson, lector emérito de la Universidad de Oxford y primer

presidente de la “Sociedad Internacional de la Sociología de la Religión”, con quién sostuve un diálogo publicado con el título *Valores humanos en un mundo cambiante: diálogo sobre el papel social de la religión*, ha escrito sobre esta cuestión de nuestra excomunión de 1991 lo siguiente:

“Lo que puede verse por las reacciones del sacerdocio ante esta apertura hacia las culturas internacionales [de la Soka Gakkai] es la estrecha visión parroquial que prevalece en esa casta religiosa cerrada, separada y aislada de las corrientes del pensamiento contemporáneas, y que interpreta su herencia espiritual como una experiencia limitada y localizada (...) Sin los esfuerzos que la Soka Gakkai ha llevado a cabo, la Nichiren Shoshu habría permanecido como una oscura secta japonesa, desconocida para el mundo exterior y quizás, con muy poco significado hasta en el mismo Japón. La Soka Gakkai, al postular que el budismo es una religión que afirma a la vida, ha rescatado al budismo japonés de sus preocupaciones y fijación con los rituales funerarios para los difuntos”.

Más aún, el Dr. Wilson expresó un punto de vista positivo sobre el cese de las peregrinaciones de la Soka Gakkai al templo principal, resaltando que: “la fe religiosa trasciende a todo este tipo de simbolismos [como el representado por Taiseki-ji]” y prosiguió diciendo: “Una religión desarrolla su influencia y cumple su misión es mediante la difusión de su cometido y a través de su manifestación en la vida diaria, y además, por el servicio que brindan los creyentes. La devoción particularizada a un sitio, por más significativa que haya sido en el período de formación del movimiento religioso, debe cederle el puesto a un espíritu universalista, si es que dicha religión ha de convertirse en una influencia primordial en los asuntos seculares”.

El Dr. Wilson también se refirió al surgimiento del liderazgo laico en una religión como parte de un proceso histórico inevitable, y ahora su opinión se alza inequívoca.

SUBHED: Traicionar a la Soka Gakkai es traicionar a Nichiren Daishonin.

También publicamos un diálogo que sostuve con René Huyghe, francés, historiador del arte y campeón del espíritu humano, titulado *La noche anuncia la aurora*. El Sr. Huyghe señalaba que el mundo debería agradecerle a la Soka Gakkai que promueva los profundos valores y la universalidad del budismo, así como sus esfuerzos para avanzar la paz

mundial a través de elevar el espíritu del hombre, basada en los ideales del budismo. Dijo que, con toda seguridad, cualquiera se habría de lamentar por los ataques infames a la Soka Gakkai motivados por el hambre de poder o de riquezas materiales que pudieran obstruir, tanto a los esfuerzos admirables de la Soka Gakkai para elevar a la humanidad, como a su espléndido éxito.

El Dr. Howard Hunter, actualmente profesor emérito de religión en la Universidad Tufo, de los Estados Unidos dijo [en 1991] que estaba muy interesado en observar el tipo de efecto que tendría en los propios sacerdotes la excomunión de más de diez millones de creyentes laicos por parte de una pequeña minoría del clero que alegaba la ortodoxia, ya que hacer esto fue algo demasiado fuera de lo común. Agregó que cuando un grupo religioso pierde el contacto con el corazón de sus creyentes que luchan sincera y seriamente para aplicar sus creencias religiosas en la sociedad y en el mundo real, dicho grupo está en vías de osificarse.

Han pasado doce años desde que recibimos del clero la “Notificación de excomunión”. Como todos ustedes bien lo saben, a la luz del budismo nuestra victoria es tan clara como el cristal.

El Daishonin registró la suerte de Ryokan y de sus colegas como sigue: “Usted pensará que los que creen en el sacerdote Dos Fuegos [Ryokan] están prosperando [pero ciertamente, este no es el caso] (END, pág. 670). La estricta retribución que recae sobre el sumo sacerdote Nikken y sus seguidores es la prueba de que fueron ellos los excomulgados y condenados por el mismo Daishonin.

Hoy día, todas las aberraciones de la Nichiren Shoshu han quedado desnudas y expuestas ante los ojos del mundo: el complot para destruir al movimiento del *kosen-rufu*, la creencia falsa de adorar al sumo sacerdote, la concepción errónea sobre la verdadera herencia de la Ley, el mal uso de las ceremonias y servicios religiosos conducidos por sacerdotes, la discriminación que coloca a los sacerdotes por encima de los laicos, y la corrupción y degeneración general que impregna a dicha escuela.

Por el contrario, la Soka Gakkai se ha convertido en el pilar del Japón y en una luz brillante para el mundo entero. Celebra su 73° aniversario este año con una red global que incluye a 186 naciones y territorios [actualmente 192] y con una marea sin precedente de victorias. El Daishonin, el Buda del Último Día de la Ley, sin ninguna duda nos alaba y sonríe ante nuestros esfuerzos, a la vez que comanda a las fuerzas protectoras del universo para mantenernos a salvo de daños.

Estoy igualmente seguro de que nuestra victoria le brindaría un inmenso deleite al presidente Makiguchi. En una oportunidad nuestro presidente

fundador observó lo siguiente: “¡Cuanto mayor es la ofensa de esos sacerdotes budistas y sintoístas, ubicados más arriba del cauce del río y que le echan veneno al agua! En ese caso, hasta una trasgresión menor puede convertirse en una ofensa extremadamente grave, constituyendo una causa que traerá consigo una retribución infinitamente mala. ¡Y cuanto más grave es entonces, oponerse al gran bien y contribuir con el gran mal, de inclinarse en reverencia ante el gran mal y menospreciar (Calumniar) al gran bien!”.

Siempre he estado de acuerdo con estas palabras. De hecho, el gran mal del sumo prelado y sus seguidores es que se resienten ante el gran bien de la Soka Gakkai y lo envidian. Como campeones de la enseñanza correcta hemos vencido resueltamente a las maquinaciones de semejantes fuerzas malvadas.

El presidente Makiguchi dijo también que: “Mientras más menosprecien y denigren al Sutra del Loto otras personas, mayor será la felicidad [que sus devotos llegarán a experimentar como resultado de esa persecución]. Estamos seguros de vencer en nuestra lucha. Lo importante es poner en práctica en nuestras vidas al principio de ‘convertir veneno en remedio’”.

En otra ocasión dijo: “Mientras más dura sea nuestra lucha y más fuertes nos volvamos, más rápidamente aparecerá la prueba real de nuestra victoria en nuestra práctica del budismo”. Hemos luchado en perfecta concordancia con las palabras del fundador de la Soka Gakkai. Por eso es que hemos sido victoriosos.

Con aguda percepción el presidente Makiguchi dijo: “La suerte final de todos los traidores es una historia degradante de sufrimiento e ignominia”. Lo que dice es absolutamente cierto, como lo han podido ver con sus propios ojos.

El presidente Toda también declaró lo siguiente: “Traicionar a la Soka Gakkai es traicionar al Daishonin. Ustedes sabrán lo que quiero decir cuando vean la retribución que ellos recibirán al final de sus vidas”. Y cuando explicó el escrito de Nichiren Daishonin “Carta desde Sado”, el Presidente Toda dijo: “El Daishonin declara que cuando los sacerdotes malvados se alían con gobernantes malvados y persiguen a quienes establecen la enseñanza correcta, los que luchen contra semejante iniquidad, con la valentía del león lograrán la Budeidad sin falta”.

Además el presidente Toda también dijo: “El espíritu de la Soka Gakkai es el de trabajar para la felicidad de nuestro país y la de todos los países del mundo (...) El propósito del *kosen-rufu* es hacer posible que las personas de mundo entero vivan felices”. Y declaró: “¡Seamos tan orgullosos como los reyes leones! Porque de acuerdo con *Los escritos de Nichiren Daishonin*, es

así como nos convertiremos en Budas, tal como lo hizo Nichiren”.

El Daishonin nos amonesta estrictamente: “Tanto el maestro como sus seguidores caerán sin falta en el infierno de sufrimiento incesante si ven enemigos del *Sutra del loto* pero les ignoran y faltan en reprenderlos” (END, pág. 785). “En lugar de ofrendar diez mil plegarias como remedio, sería mejor proscribir simplemente éste único mal” (END, pág. 15). “De ahora en adelante también, pase lo que pase, usted no debe debilitarse en lo más mínimo. Debe alzar su voz más aún y amonestar [a los que denigran y actúan contra la Ley]” (WND-2, pág. 597).

El presidente Makiguchi y el presidente Toda se referían con frecuencia a estos pasajes y los citaban.

¡Igual nosotros! ¡Nunca aflojemos nuestros esfuerzos, luchando por la justicia hasta el fin, tal como nos enseña el Daishonin!

Apéndice A

Explicar cada evento relativo a la separación de la SGI de la Nichiren Shoshu sobrepasaría el objetivo de este folleto. La cronología siguiente destaca la mayoría de los acontecimientos importantes. Para mayor explicación, favor ver las referencias en el Apéndice B.

1989

25 de febrero: la Nichiren Shoshu le pide a la Soka Gakkai aumentar la tarifa de la peregrinación.

17 de julio: Nikken construye una tumba familiar en el templo Zen, Hakusan-ji, en Fukushima, y conduce en el lugar una ceremonia conmemorativa (violando así, una de las “Veintiséis advertencias de Nikko Shonin”).

1990

13 de marzo: la Nichiren Shoshu le notifica a la Soka Gakkai, durante una reunión ordinaria de comunicación, el incremento de las tarifas para conferir el Gohonzon, para las *toba* (tablillas conmemorativas) y para el mantenimiento de las cenizas de los difuntos.

16 de Julio: Nikken y unos sacerdotes mayores se reúnen en la oficina de Tokio del templo Taiseki-ji, en Nishikata, para conversar acerca de destituir al presidente de la SGI, Daisaku Ikeda, y sobre la forma de ejecutar lo que se conocería luego como la Operación C. Esta reunión también se conoce como la “Conferencia de Nishikata”.

17 de julio: en una reunión ordinaria de comunicación de la Nichiren Shoshu y la Soka Gakkai, ésta última plantea la cuestión de la conducta inapropiada que estaba desatada en el clero de la Nichiren Shoshu.

18 de julio: Los miembros de la Conferencia de Nishikata se reúnen nuevamente para seguir urdiendo un plan de conspiración contra el presidente Ikeda. Nikken oficialmente le da el nombre de “Operación C”. Esta reunión también se conoce como “Concilio en Presencia del Sumo Prelado”.

21 de julio: el presidente Ikeda y el presidente de la Soka Gakkai, Einosuke Akiya obtienen una audiencia con Nikken, durante la cual, exaltado, éste regaña al presidente Akiya, llamándole arrogante y trata de intimidar al presidente Ikeda, diciéndole: “¡Te enjuiciaré!”.

29 de agosto: En una reunión nacional para sacerdotes, la Nichiren Shoshu anuncia una “Normativa de ética moral para los sacerdotes y sus familias.”

2 de septiembre: la Soka Gakkai le dedica un festival cultural a la Nichiren Shoshu para celebrar el 700° aniversario de la fundación del templo principal Taiseki-ji.

12 y 13 de octubre: se realiza una gran ceremonia para conmemorar el 700° aniversario de la fundación de Taiseki-ji en la que el presidente Ikeda participa como presidente del comité.

16 de noviembre: el presidente Ikeda da un discurso en la 35ª reunión de líderes de sede central de la Soka Gakkai que fue grabado sin autorización, y luego la Nichiren Shoshu usó dicha grabación para atacarle tanto a él como a la Soka Gakkai.

13 de diciembre: Nichijun Fujimoto, administrador general de la Nichiren Shoshu, intenta entregar un documento inquiriendo sobre el contenido del discurso del 16 de noviembre del presidente Ikeda. Luego retira el documento al pedirle el presidente Akiya dialogar para limar las asperezas.

16 de diciembre: la Nichiren Shoshu, rechazando dialogar con la Soka Gakkai, envía a la sede central de ésta un documento inquisitivo y exige que se responda por escrito.

23 de diciembre: la Soka Gakkai responde enviándole a la Nichiren Shoshu una solicitud por escrito para dialogar, incluyendo preguntas y lo relativo a la inexactitud de la transcripción de la cinta grabada.

25 de diciembre: Nikken se reúne con los periodistas Isao Dan, Kojun Takahashi y otros para conversar acerca de atacar a la Soka Gakkai en los medios.

27 de diciembre: la Nichiren Shoshu realiza una sesión especial del Consejo para modificar sus normas, de modo de sacar al presidente Ikeda de su posición como la cabeza de todas las organizaciones laicas de la Nichiren Shoshu y utilizando como pretexto la grabación de su discurso.

1991

1 de enero: la Soka Gakkai señala varios errores en la transcripción del clero de la grabación del discurso del presidente Ikeda del 16 de noviembre de 1990 dado en la reunión de líderes de la sede central.

2 de enero: Nikken se niega a darle audiencia al presidente Akiya y al Sr. Morita, Director General de la Soka Gakkai, quienes habían solicitado reunirse para conversar sobre los desacuerdos.

6 de enero: Nikken da una conferencia acerca del Gran Templo Principal que alberga al Dai-Gohonzon, mal interpretando lo que Nittatsu expresó respecto al significado de dicha edificación.

12 de enero: la Nichiren Shoshu, admitiendo sus errores en la transcripción de la cinta grabada, retira las preguntas medulares de su inquisitoria. Por ende, colapsa la base de los ataques del sacerdocio a la Soka Gakkai y para la destitución del presidente Ikeda. Sin embargo, el sacerdocio no da signos de revertir su decisión ni de dialogar para reconciliarse.

5 de marzo: la Nichiren Shoshu le notifica a la Soka Gakkai que, en lo sucesivo, se podrán crear organizaciones laicas en el extranjero distintas a la Soka Gakkai, revirtiendo así una política de larga data establecida durante el sumo sacerdocio de Nittatsu. De esta manera comienza el plan del clero para crear organizaciones afiliadas directamente a los templos (*danto*) fuera de Japón.

30 de marzo: la Soka Gakkai le envía a Nikken una segunda serie de preguntas relativas a su mala interpretación de lo expresado por Nittatsu sobre el significado del Gran Templo Principal. Nikken no responde.

1º de julio: La Nichiren Shoshu deroga el sistema tradicional de cuarenta años de peregrinación de la Soka Gakkai y comienza un sistema nuevo mediante el cual se requiere que cada participante obtenga documentación de su templo local, utilizando así el acceso al Dai-Gohonzon

como carnada para aumentar el número de miembros afiliados directamente al templo.

21 de julio: en una reunión nacional para sacerdotes, Nikken hace hincapié en que la promoción del movimiento de relación directa con el templo (instando así a que los miembros abandonen la Soka Gakkai y se unan al templo) es la orientación oficial de la Nichiren Shoshu. Para sustentar este punto, Nikken se refiere a tres cosas: a la modificación de las normas de la Nichiren Shoshu, al nuevo método del templo para propagar el budismo del Daishonin en el extranjero, y al nuevo sistema de peregrinaciones.

7 de noviembre: la Nichiren Shoshu le envía un documento a la Soka Gakkai titulado “Amonestación a la Soka Gakkai para su disolución”.

28 de noviembre: la Nichiren Shoshu le envía a la Soka Gakkai un documento titulado “Notificación de la excomunión de la Soka Gakkai de la Nichiren Shoshu”, excomulgando de esta manera a más de doce millones de creyentes, y sin haber hecho ni el más mínimo esfuerzo para resolver el desacuerdo a través del diálogo.

27 de diciembre: la Soka Gakkai le envía a la Nichiren Shoshu el documento titulado “Exhorto a la renuncia del sumo prelado Nikken Abe”, firmado por diez y seis millones doscientas cincuenta mil personas.

1992

2 de febrero: siete sacerdotes, incluyendo al reverendo Gen’ei Kudo (anterior sacerdote en jefe de Los Angeles) abandonan la Nichiren Shoshu y forman la “Asociación de sacerdotes para la reforma de la Nichiren Shoshu”.

30 de marzo: un grupo de jóvenes sacerdotes cuestionan y confrontan personalmente a Nikken. Luego de este incidente, abandonan la Nichiren Shoshu y forman la “Asociación de jóvenes sacerdotes para la reforma de la Nichiren Shoshu”.

14 de junio: un tercer grupo de sacerdotes abandona la Nichiren Shoshu para formar la “Asociación preocupada por la Nichiren Shoshu y dedicada a proteger la Ley”.

17 de junio: el *Soka Shimpō*, periódico de la división juvenil de la Soka Gakkai, por primera vez publica un artículo sobre el incidente en Seattle, informando el relato de la Sra. Hiroe Clow sobre la reyerta de Nikken con prostitutas y la policía durante su viaje a Seattle en 1960 para otorgar *Gohonzon*, cuando ocupaba la posición de jefe del departamento de estudio de la Nichiren Shoshu.

11 de agosto: la Nichiren Shoshu expulsa al presidente Ikeda como creyente laico (de hecho, es su segunda excomunión).

28 de agosto: En una reunión nacional de sacerdotes, Nikken afirma que jamás puso un pie fuera del hotel en Seattle la noche en que supuestamente tuvo la reyerta con prostitutas y la policía.

1993

27 de abril: Masatomo Yamazaki, quién estuvo preso por intentar chantajear a la Soka Gakkai, es liberado bajo palabra. Luego, Yamazaki se relaciona con Nikken y se convierte en miembro del Hokekko, organización afiliada al templo de alojamientos, Rikyo-bo, en el templo principal.

2 de octubre: la Soka Gakkai comienza a otorgarle a sus miembros el *Gohonzon* transcrito por Nichikan, 26° sumo sacerdote.

4 de diciembre: Nikken viaja a España para abrir allá una oficina de la Nichiren Shoshu.

25 de diciembre: la Nichiren Shoshu demanda a la Soka Gakkai ante la Corte de Distrito de Tokio, alegando que la cobertura de prensa de la organización sobre el incidente de Seattle constituye una difamación de Nikken.

1994

1° de enero: se hace pública la evidencia, proveniente desde dentro de la Nichiren Shoshu, que confirma la existencia de la Operación C.

1º de junio: se revela que Taiseki-ji dispuso ilegalmente de las cenizas de muchos difuntos. Por ello, una serie de demandas judiciales fueron entabladas por creyentes y la Nichiren Shoshu perdió casi todos los juicios.

8 de julio: la Corte de Distrito de Pusan, en Corea del Sur, multa a Hakudo Mori, sacerdote de la Nichiren Shoshu, por dirigir un templo registrado ilegalmente como guardería infantil.

21 de agosto: en una reunión de líderes del Hokekko, Nikken dice que renunciará si se demuestra que fue cierto el incidente en Seattle.

1995

20 de enero: los sacerdotes Chodo Ishibashi y Kan'ō Tajima, quienes llevaban a cabo actividades ilegales de propagación en Corea, son multados y deportados del país.

24 de febrero: la policía investiga la oficina de la Nichiren Shoshu en Corea.

4 de mayo: el templo Myohon-ji, en Hota, uno de los templos mayores honrados desde larga data, se segrega de la Nichiren Shoshu.

Junio y julio: tiene lugar la peregrinación del curso de capacitación de verano de la Nichiren Shoshu, con muchos menos participantes que los cincuenta mil que esperaban.

6 de junio: el jefe Abbot del templo Ikegami Homon-ji de la Nichiren Shu (secta Minobu) es recibido en Taiseki-ji, violándose de nuevo “Las veintiséis advertencias” de Nikko Shonin.

23 de agosto: la Nichiren Shoshu anuncia su plan de destruir el “Gran salón de recepciones”.

29 de agosto: el sacerdote Hakudo Mori es multado en Japón por violar la “Ley de control cambiario extranjero” en relación con sus operaciones ilegales del templo en Corea.

29 de septiembre: en el juicio del incidente de Seattle, Nikken cambia radicalmente su versión de los hechos, aceptando que sí salió del hotel para tomarse un trago la noche del incidente.

1996

18 de setiembre: Ronald Sprinkle, ex oficial de la policía de Seattle (directamente involucrado en el incidente de Seattle en 1960) testifica como testigo de la defensa.

1997

18 de abril: siete sacerdotes de la Nichiren Shoshu asignados al templo principal participan en una ceremonia *omushibarai* (de ventilación de rollos de pergaminos) en el templo Honmon-ji de la secta Minobu, violándose flagrantemente otra vez “Las veintiséis advertencias” de Nikko.

17 de septiembre: treinta sacerdotes de la Nichiren Shu (Secta Minobu) visitan Taiseki-ji.

29 de septiembre: el juez del juicio sobre el incidente de Seattle decide que Nikken debe testificar, a pesar de las protestas de sus abogados. La Nichiren Shoshu modifica nuevamente sus normas internas, facilitando más aún la expulsión de los creyentes.

6 de octubre: Nikken despide abruptamente a su abogado en jefe.

30 de noviembre: la Nichiren Shoshu excomulga a todos los miembros de la Soka Gakkai por segunda vez (la tercera, para el presidente Ikeda).

22 de diciembre: Nikken le presenta al tribunal un diario jamás revelado antes, alegando que lo llevaba en la época del incidente de Seattle y donde se indica que había regresado a la habitación de su hotel para el momento de dicho incidente. Posteriormente, la defensa demuestra que los asientos de dicho diario habían sido alterados.

1998

2 de febrero: los abogados de la Soka Gakkai interrogan a Nikken en el juicio del incidente de Seattle.

26 de marzo: se realiza otra gran peregrinación de la Nichiren Shoshu, pero nuevamente no se logra la meta esperada de cien mil participantes. Se inaugura el nuevo “Gran salón de recepción”. Nikken destruyó el que había sido construido por la Soka Gakkai.

5 de abril: Nikken traslada en secreto al Dai-Gohonzon del Gran Templo Principal al Hoanden.

14 de mayo: un tribunal de Brasil ejecuta su sentencia que ordena expulsar a los sacerdotes de la Nichiren Shoshu que habían ocupado ilegalmente la porción principal del templo Ichijo-ji.

18 de mayo: los abogados de la Soka Gakkai repreguntan a Nikken en el juicio del incidente de Seattle.

23 de junio: Nikken comienza a demoler el Gran Templo Principal.

2 de Julio: la oficina argentina de asuntos religiosos prohíbe la Nichiren Shoshu como corporación religiosa luego de que un sacerdote, allí designado, tildó de demonio a la madre Teresa, tanto en su sermón, como en publicación impresa.

1999

Enero: Nichijun Fujimoto, administrador general de la Nichiren Shoshu, y Shinsho Abe, hijo de Nikken y vice-director de la Oficina de Asuntos Generales, emprenden un viaje por todo el Japón (que dura hasta el 31 de marzo) para presionar a los sacerdotes locales que no mostraban buenos resultados en cuanto a la participación de los miembros y sus donaciones.

20 de febrero: la Nichiren Shoshu revela un plan para recolectar de sus miembros cincuenta millones de dólares anuales durante los tres años siguientes, hasta el 2002.

29 de abril: el templo Ho'on en Chiba se segrega de la Nichiren Shoshu.

7 de julio: se hace público el “Memo Kawae” contentivo de anteriores comentarios expresados por Nikken que muestran su creencia en que el Dai-Gohonzon sería un plagio y no el auténtico.

20 de agosto: el templo Zencho, de Hiroshima, se segrega de la

Nichiren Shoshu.

9 de septiembre: el templo Daien-ji, en Kanagawa, se segrega de la Nichiren Shoshu.

2005

Marzo: Nikken se retira como sumo sacerdote. Nichinyo se convierte en el 68° sumo sacerdote. Nikken permanece en el centro del poder dentro del sacerdocio, y éste último continúa atacando a la Soka Gakkai.

Apéndice B

Glosario

Oscuridad fundamental: también, ignorancia primaria o fundamental. Es la ilusión o ilusoriedad más profundamente arraigada en la vida e inherente en ésta, y se dice que de ella surgen todas las demás ilusiones. En este sentido, “oscuridad” significa la incapacidad de ver o de reconocer la verdad, en especial, a la verdadera naturaleza de la vida de uno mismo. El término “Oscuridad fundamental” se contrasta con la naturaleza fundamental de la iluminación, la cual es la naturaleza de Buda inherente en la vida, o el despertar o iluminación a la naturaleza fundamental de todas las cosas y fenómenos.

Kosen-rufu: amplia propagación, o divulgar y difundir ampliamente. Es un término del *Sutra del loto* que significa literalmente “declarar y difundir ampliamente”. Nichiren (1222 – 1282) se identificó a sí mismo como el Devoto del *Sutra del loto* e hizo suya, de por vida, la misión de llevar a cabo el mandato del Buda arriba mencionado, es decir, el *kosen-rufu*, a través de propagar ampliamente su enseñanza de Nam-myohorenge-kyo y la cual identificó como la esencia de dicho Sutra.

Sutra del Loto: uno de los Sutras Mahayana. El maestro chino T'ient'ai (538–597), en su obra “El profundo significado del *Sutra del loto*”, formuló un sistema para clasificar el cuerpo entero de los Sutras budistas llamado “Los cinco períodos y las ocho enseñanzas” que ubica al *Sutra del Loto* por encima de todos los demás Sutras. En Japón, Nichiren, también sostuvo al *Sutra del loto* el cual describe que todos los seres vivos son Budas en potencia, e identificó la esencia de dicho Sutra como Nam-myohorenge-kyo.

Nichiren Shoshu: significa literalmente “Escuela correcta de Nichiren”. Es una de las escuelas del budismo de Nichiren, cuyo templo principal es Taiseki-ji, en la prefectura de Shizuoka, Japón. Esta escuela considera a Nichiren como el Buda del Último Día de la Ley y reconoce su enseñanza de la “siembra”, implícita en el capítulo “Duración de la vida” (décimo sexto) del *Sutra del Loto*. En 1930 Tsunesaburo Makiguchi (1871 – 1944) y Josei Toda (1900 – 1958) que se habían convertido a la Nichiren Shoshu, fundaron la *Soka Kyoiku Gakkai* (“Sociedad para la educación de

creación de valor”). Desde principios de la década de 1930 y durante toda la Segunda Guerra Mundial, el Japón imperial buscó unificar al pueblo a través del Shintoísmo, la religión estatal, cual columna vertebral espiritual de las guerras que libró, y dictó la “ley de preservación de la paz de 1925” como medio para controlar el pensamiento. Bajo este sistema, la Nichiren Shoshu se plegó a la orden del gobierno militarista de venerar al Shintoísmo, lo cual rechazó Makiguchi, a pesar de las instancias de los sacerdotes. Como resultado, acusados de violar dicha ley, así como del crimen de lesa majestad contra el emperador y su dios ancestral, veintiún líderes mayores de la sociedad laica fueron arrestados y encarcelados. La mayoría de ellos abandonó su fe y renunció a su asociación con Makiguchi y Toda.

Makiguchi mantuvo su fe y falleció en prisión en 1944. Su discípulo Toda, finalmente fue liberado bajo palabra justo antes de terminar la guerra, y se lanzó luego a reconstruir su movimiento laico que rebautizó con el nombre de Soka Gakkai (“Sociedad para la creación de valor”) así como a la Nichiren Shoshu, la cual había quedado en la miseria. En los años que siguieron, la Soka Gakkai se desarrolló mundialmente como un movimiento significativo, con una membresía de varios millones de creyentes. Sin embargo, el sacerdocio de la Nichiren Shoshu, se hallaba mal preparado para tratar con un cuerpo de miembros de semejante magnitud, activo y comprometido con la sociedad. Su 67º sumo sacerdote, Nikken, trató de disolver la organización y de colocar a los miembros directamente bajo su control. La Soka Gakkai se resistió a este plan y en 1991 fue excomulgada por Nikken. Sin embargo, al contrario de los planes de Nikken, la Soka Gakkai siguió creciendo y floreciendo después de haber sido excomulgada. La Nichiren Shoshu ha mantenido su postura de instar a los miembros de la Soka Gakkai a que abandonen la organización, y a que apoyen al sacerdocio de la Nichiren Shoshu y crean directamente en el clero. Para ello, promulgaron una doctrina que le asigna a su sumo sacerdote ciertos poderes únicos y especiales, y dando a entender que sólo él es el equivalente, en vida, de Nichiren Daishonin. La Soka Gakkai sostuvo que semejante doctrina nada tiene que ver con las enseñanzas de Nichiren, fundador espiritual de ambas agrupaciones, y que ello constituye una mala interpretación de sus enseñanzas.

Tres obstáculos y cuatro demonios: diversos obstáculos e impedimentos para realizar la práctica del budismo. Los tres obstáculos son: (1) el obstáculo de los deseos mundanos, o impedimentos que surgen

de los tres venenos de la ira, avaricia o voracidad, y estupidez o ignorancia; (2) el obstáculo del karma, o impedimentos debidos al mal karma creado por cometer cualquiera de las cinco transgresiones cardinales o los diez actos perversos; y (3) el obstáculo de la retribución, o impedimentos causados por los efectos del karma negativo de las acciones cometidas en los tres senderos del mal. Nichiren, en una carta dirigida a los hermanos Ikegami en 1275, les dice: “El obstáculo de los deseos mundanos se produce cuando la codicia, el odio, la estupidez y otras inclinaciones semejantes nos impiden practicar; el obstáculo del karma son los escollos que nos presentan los hijos o la esposa; y el obstáculo de la retribución son las obstrucciones provocadas por el soberano o los padres” (END, pág. 528). Los cuatro demonios son: (1) el impedimento de los cinco componentes, u obstrucciones causadas por nuestras funciones físicas y mentales; (2) el impedimento de los deseos mundanos, u obstrucciones que surgen de los tres venenos; (3) el impedimento de la muerte, lo cual significa que la muerte prematura de uno obstruye nuestra práctica del budismo, o la muerte prematura de algún practicante que ocasiona que uno dude; y (4) la obstrucción del Rey demonio del que se dice asumir formas diversas, o que se vale de otras personas, para ocasionar que uno descarte su práctica del budismo. Se considera que este impedimento es el más difícil de vencer.

Tres poderosos enemigos: tres tipos o clase de personas arrogantes que persiguen a los que propagan el *Sutra del loto* en la época malvada posterior a la muerte del Buda Shakyamuni. Son: (1) “La arrogancia y presunción de personas laicas” o laicos arrogantes; se refiere a los que son ignorantes del budismo, que injurian y hablan mal de los practicantes y que les atacan con espadas y palos. (2) “La arrogancia y presunción de miembros del sacerdocio budista” o sacerdotes arrogantes. Estos son sacerdotes de saber perverso, de corazón torcido y adulador, y aunque fallan en comprender el budismo, se jactan de haber obtenido la verdad budista, y desprecian a los practicantes del Sutra. (3) “La arrogancia y presunción de los que pretenden ser sabios” o falsos sabios arrogantes. Esta tercera categoría se describe como sacerdotes que fingen ser sabios y son reverenciados como tal, pero que cuando se encuentran con los practicantes del *Sutra del loto* se vuelven temerosos de perder su fama o ingresos, e inducen a las autoridades seculares para que les persigan. En su obra “Las palabras y frases” Miao-lo afirma que “de estas tres, la primera se puede resistir, la segunda supera a la primera y la tercera es la más formidable de todas. Esto se debe a que en la segunda y en la tercera se incrementa crecientemente la dificultad de reconocerlas por lo que realmente son”.

Nichiren Daishonin (1222–1282) les llamó los “tres poderosos enemigos” y se identificó a sí mismo como el Devoto o verdadero practicante del *Sutra del loto* porque fue objeto de menosprecio y difamación, de ataques con espadas y palos, y fue exiliado dos veces por las autoridades, tal como está profetizado en el Sutra.

Fuente: *The Soka Gakkai Dictionary of Buddhism*.

Apéndice C

Para mayor información:

La historia y los conceptos relativos al Espíritu Soka se exploran en *The Untold History of the Fuji School and Buddhism in a New Light*.

Para comprender con mayor profundidad los principios cubiertos en este folleto, léase *The Wisdom of the Lotus Sutra* (“La sabiduría del *Sutra del loto*”), volúmenes del 1 al 6, y *The World of Nichiren Daishonin’s Writings* (“El mundo de los escritos de Nichiren Daishonin”), volúmenes del 1 al 4.

Estos libros y muchos más están disponibles en las librerías de la SGI-USA o en nuestra librería en línea www.sgi-usa.org (luego haga “clic” en “SGI-USA Online Store”).

Visite también el portal del Espíritu Soka www.sokaspirit.org y vea nuestros archivos y descargas gratis.