

Elementos esenciales del Budismo Nichiren

La vida de Nichiren Daishonin

Parte 2

LB, marzo/03 vol. 7, no. 3, pág. 10

Este artículo continúa el relato sobre los eventos en la vida de Nichiren Daishonin. El primer artículo cubrió el nacimiento del Daishonin, los primeros años de su educación budista, así como el establecimiento de su Budismo y las persecuciones iniciales que resultaron de los esfuerzos por propagar sus enseñanzas. Esta segunda parte cubre la peor persecución que sufrió, que fue el exilio en Isla de Sado, así como los eventos ocurridos en los años finales de su vida. (El artículo se basa en el libro *Kyogaku no Kiso* [Elementos esenciales del estudio], publicado por el dept. de estudio de la Soka Gakkai [en Japón].

IV. La persecución de Tatsunokuchi, donde reveló su verdadera identidad

En el intercalado primer mes ¹ de 1268, una misiva oficial del Imperio Mongol llegó a Kamakura. Esta misiva declaraba que si Japón no cumplía con las exigencias del Imperio Mongol y a este imperio reconocía lealtad, el cumplimiento se concretaría por vía de la fuerza. Con esto, el Daishonin percibió que su predicción de invasión foránea incluida en su tratado “Sobre establecer la enseñanza correcta” estaba a punto de realizarse.

En el cuarto mes de ese año, el Daishonin presentó su tratado “Razones fundamentales para someter el tratado ‘Sobre establecer la enseñanza correcta’”, a un sacerdote estrechamente vinculado con el shogunado. Este escrito advertía a los gobernantes que cesaran el apoyo a enseñanzas erróneas. Sin embargo, los reclamos del Daishonin cayeron en oídos sordos, ni siquiera los atendieron.

En el décimo mes, el Daishonin escribió a once dirigentes – incluidos el regente Hojo Tokimune y otros oficiales del shogunado, así como sacerdotes de principales templos de Kamakura, tales como Ryokan de Gokuraku-ji y Doryu de Kencho-ji – para hacer un llamado a celebrar un debate público religioso entre él y representantes de las principales escuelas budistas. Ni los dirigentes de las escuelas budistas, ni del gobierno, respondieron de buena fe a esta petición. Al contrario, los oficiales gubernamentales consideraron que el Daishonin y sus seguidores eran una amenaza y especularon sobre maneras de suprimirles las actividades.

Sin dejarse amedrentar por una oposición oficial tan intensa, el Daishonin estrictamente refutó los errores doctrinales de las principales escuelas budistas japonesas. En cuanto a cuatro de esas escuelas, el Daishonin emitió unas breves declaraciones que se conocen como sus “cuatro dictámenes”: 1) La Tierra Pura conduce hacia el infierno del sufrimiento incesante”; 2) “El Zen es el invento de demonios celestiales”; 3) “La Verdadera Palabra es una doctrina malvada que arruinará la nación; y 4) “Preceptos es traidora de la nación”. (WND, 1016)

En 1271, durante una severa sequía, el Daishonin se enteró que Ryokan de Gokuraku-ji – un sacerdote de la escuela Preceptos de la Palabra Verdadera con considerable influencia en la gobernante familia Hojo – en representación del gobierno celebraría un ceremonia oficial de oración por lluvia. El Daishonin le envió un mensaje a Ryokan donde lo retaba a una competición para determinar las validez de la enseñanza de cada cual.

Nichiren Daishonin propuso convertirse en discípulo de Ryokan si éste, por vía de las oraciones que ofreciera, podía hacer llover. Ahora bien, si dentro de un periodo de siete días no llovía, Ryokan

¹ Intercalado primer mes: un mes que se añade al calendario lunar para colocarlo en armonía con el calendario solar.

concordaría en seguir al Daishonin. Ryokan aceptó el reto. Durante siete días, que comenzaron el décimo octavo día del sexto mes, Ryokan llevó a cabo rituales de oración por lluvia – pero no cayó ni una sola gota. Solicitó y le fueron concedidos siete días adicionales para hacer sus oraciones. No sólo volvió a fracasar, sino que en esta ocasión surgieron fuertes ventarrones. En vez de admitir la derrota, un resentido Ryokan ordenó a su seguidor, Gyobin, un sacerdote de la Tierra Pura, que radicara una querrela contra el Daishonin. Y por vía de influyentes oficiales del gobierno de Kamakura y las esposas de éstos, Ryokan además urdió un plan para que el Daishonin fuera perseguido por las autoridades políticas.

A Ryokan se le tenía en alta estima en Japón, donde se le consideraba un sacerdote virtuoso y erudito que percibía la esencia misma del Budismo. Sin embargo, en realidad lo que intentaba era amasar fortuna personal por vía del contubernio con el gobierno. Nichiren Daishonin identificó a Ryokan con el tercero de los “tres enemigos poderosos” del Sutra del Loto y sus practicantes.

Basado en el capítulo “Alentar la devoción”, el décimo tercero del sutra, Miao-lo, que pertenecía a la escuela china de T’ien-t’ai, definió tres tipos de enemigos, y el tercero lo constituían “falsos sabios arrogantes”. Esto se refiere a aquellos cuyas apariencias externas eran las de sacerdotes sabios y venerables, pero que internamente estaban apegados a deseos y caprichos egoístas. Al aprovecharse del hecho de ser clero de alto rango, desarrollan vínculos estrechos con gente en el poder y conspiran para perseguir a quienes propaguen la enseñanza budista correcta.

En el décimo día del noveno mes de 1271, Nichiren Daishonin fue citado por el gobierno e interrogado por Hei-no-Saemon, Jefe Auxiliar de la Oficina de Asuntos Militares y Policiacos (el jefe en propiedad era el regente mismo). Desde el punto de vista de las enseñanzas budistas, el Daishonin reclamó ante Hei-no-Saemon, al explicar la actitud y postura correcta que un líder de una nación debe adoptar para asegurar la paz del país.

Dos días más tarde, en la noche del duodécimo día, Hei-no-Saemon, con un grupo de soldados armados, irrumpió en la morada del Daishonin en Matsubagayatsu. Lo arrestaron, tratándole como un traidor. El Daishonin, tras identificarse como el pilar espiritual de toda la nación, amonestó a Hei-no-Saemon. Nichiren Daishonin declaró que al perseguirlo a él, los gobernantes derrumbaban ese pilar y llevaban a la nación hacia la ruina. Como resultado, declaró el Daishonin, las dos calamidades descritas en el sutra que todavía no se habían manifestado – lucha intestina e invasión desde el exterior – definitivamente ocurrirían.

Posteriormente, Nichiren Daishonin fue llevado ante las autoridades gubernamentales y sentenciado al exilio en la Provincia de Sado, un isla en el Mar de Japón. Sin embargo, Hei-no-Saemon secretamente maquinó para que el Daishonin fuera ejecutado. En las horas previas al amanecer de la mañana siguiente, hizo que un grupo de soldados llevaran al Daishonin a los terrenos del cadalso en Tatsunokuchi (Boca del Dragón), en una playa cerca de Kamakura. Justo cuando iban a cumplir la orden de decapitarlo, un objeto brillante apareció en los cielos sobre Enoshima, una pequeña isla cerca de la costa. En las propias palabras del Daishonin, “un brillante orbe tan iluminado como la luna irrumpió desde el área de Enoshima, y surcó el cielo en dirección sudeste a noroeste.” (WND, 776) Los soldados, aterrados ante el espectáculo, desistieron de la ejecución. Este incidente se conoce como la Persecución de Tatsunokuchi.

Este evento es extremadamente significativo en el contexto de las enseñanzas promulgadas durante la vida del Daishonin. El significado que tiene se puede resumir como sigue: A través de la Persecución de Tatsunokuchi, el Daishonin descartó la identidad provisional de alguien que se encontraba en la etapa inicial de práctica budista (el “estado de escuchar el nombre y las palabras de la verdad”) y dentro de su vida como persona común, manifestó su verdadera identidad – el Buda de libertad absoluta. Esto se denomina “deshacerse de lo transitorio y revelar lo verdadero”. Así, Nichiren Daishonin reveló su verdadera identidad y verdadera función como el Buda del Último Día de la Ley. En desempeño de esa función, inscribió el Gohonzon, el mandala que incorpora “el alma de Nichiren”, y que es Nam-myoho-renge-kyo. Toda persona, al reconocer y reverenciar al Gohonzon como el fundamento de su vida, puede alcanzar la Budeidad.

V. El exilio en Sado

Después del fallido intento de ejecución en Tatsunokuchi, el gobierno no lograba decidir qué hacer con Nichiren Daishonin. Durante casi un mes fue detenido en la residencia de Homma Rokuro Saemonen Echi, en la provincia de Sagami (al presente la prefectura de Kanagawa, en la noroeste Ciudad de Atsugi).

Finalmente, fue impuesta una sentencia de exilio a Isla de Sado, de la que Homma era senescal. El Daishonin fue removido de Echi el décimo día del décimo mes del 1271. En Sado ingresó en su residencia asignada – una pequeña y dilapidada choza llamada Sammai-do en un cementerio llamado Tsukahara – el primer día del undécimo mes. Encima de la dificultad que presentaba el gélido clima invernal de Sado, el Daishonin carecía de alimentación y vestimenta adecuada, y los creyentes en la Tierra Pura representaban una amenaza a su seguridad.

El décimo sexto día del primer mes del siguiente año, 1272, varios cientos de sacerdotes y seguidores de Sado y provincias cercanas de la isla grande, Japón, se reunieron en Sado y retaron al Daishonin a un debate religioso. En ese cónclave, conocido como el debate de Tsukahara, el Daishonin rebatió los argumentos de sus oponentes, y refutó las doctrinas erróneas de las escuelas budistas que ellos representaban.

Durante el segundo mes de ese año, ocurrió una intentona de derrocamiento dentro del gobernante clan Hojo, e igualmente estallaron batallas en Kamakura y Kyoto (evento conocido como el Disturbio del Segundo Mes). Así, la calamidad de lucha intestina sobrevino tan solo 150 días después de la predicción del Daishonin al momento de la Persecución de Tatsunokuchi. A principios de ese verano, en el cuarto mes de 1272, Nichiren Daishonin fue transferido de Tsukahara a un domicilio más cómodo llamado Ichinosawa. Sin embargo, el traslado no disminuyó la amenaza a su vida que representaban los iracundos creyentes de la Tierra Pura.

Nikko - a quien el Daishonin posteriormente designaría como su sucesor - permaneció junto al Daishonin durante todas las dificultades que este último sufrió, en continuo servicio y aprendizaje del mentor. Además, residentes de Sado comenzaron a adoptar la fe en las enseñanzas del Daishonin, entre éstos, creyentes tan notables como Abutsu-bo y su señora esposa, la monja laica Sennichi; el sacerdote laico de Ko y su señora esposa; el sacerdote laico Nakaoki, así como el sacerdote Sairen-bo, Nichijo.

Mientras estaba exilado en Sado, Nichiren Daishonin redactó muchos importantes escritos, entre los que despuntan: “La apertura de los ojos” y “El verdadero objeto de devoción para observar la mente”. Escrito el segundo mes de 1272, “La apertura de los ojos” se conoce como el escrito que revela el objeto de devoción en términos de la Persona. Esta obra clarifica el papel que el Daishonin desempeña como el Buda del Último Día de la Ley que incorpora las tres virtudes – padre y madre, maestro, y soberano (las tres virtudes exhibidas por Budas).

“El verdadero objeto de devoción para observar la mente”, escrito el cuarto mes de 1273, explica el Gohonzon, el objeto de devoción que incorpora la Ley de Nam-myoho-enge-kyo, en cuya fe permite que toda persona de la era del Último Día alcance la Budeidad. Por esta razón, se conoce como el escrito que revela el objeto de devoción en términos de la Ley.

En el segundo mes de 1274, el Daishonin recibió un indulto de su exilio en Sado, y en el décimo tercer día del tercer mes regresó a Kamakura. En el cuarto mes, se reunió nuevamente con Hei-no-Saemon y fuertemente le advirtió que para evitar un ataque mongol no recurriera a oraciones basadas en enseñanzas budistas erróneas. En respuesta a los cuestionamientos de Hei-no-Saemon, el Daishonin predijo que seguramente dentro de un año los mongoles lanzarían un ataque contra Japón.

Y de hecho, en el décimo mes de 1274, numerosas fuerzas militares lanzaron un ataque contra la sureña isla japonesa de Kyushu. Las predicciones que hizo Nichiren Daishonin sobre dos calamidades – lucha intestina e invasión foránea – se concretaron. En resumen, en las tres ocasiones en que el Daishonin pugnó con los gobernantes e hizo predicciones que posteriormente se cumplieron se conoce como “ganar distinción por partida triple”. La primera fue con su obra “Sobre establecer la enseñanza correcta para la paz de la tierra”; la segunda consistió en las declaraciones que hizo cuando fue arrestado por Hei-no-Saemon y la resultante

Persecución de Tatsunokuchi; y la tercera comprende las advertencias y predicciones hechas al gobierno después de su indulto del exilio en Sado.

VI. Partida para Minobu

Ya que esta tercera polémica, como las dos que precedieron, tampoco recibió atención alguna, Nichiren Daishonin, como parte de una vieja costumbre,² se fue de Kamakura. Él escribió: “Son ya tres veces las que he polemizado con las autoridades, con el único propósito de salvar de la ruina al Japón. Conciente de que alguien cuyas advertencias en tres ocasiones se desatiendan debe retirarse al bosque de una montaña, dejé Kamakura el duodécimo día del quinto mes.” (“Carta a Konichi-bo”, WND, 661)

Así estableció su residencia en el bosque al costado de una montaña llamada Minobu en la Provincia de Kai (la actual Prefectura de Yamanashi), en el distrito de Hakiri. Ese distrito estaba gobernado por Hakiri (también pronunciado Hakkii) Sanenaga, a quien Nikko había convertido en seguidor del Daishonin.

El Daishonin llegó al hogar de Hakiri Sanenaga el décimo séptimo día del quinto mes de 1274. El décimo séptimo día del sexto mes, se mudó a una sencilla ermita en Monte Minobu.

En Minobu, el Daishonin ni se retiró de su misión en la vida, ni se aisló. Al contrario, allí escribió muchas obras importantes, tales como “La selección del tiempo” y “Sobre saldar deudas de gratitud”. En estos escritos, explicó el significado de su Budismo en términos de la historia humana, tal como se conocía esa historia en ese entonces. Igualmente disertó sobre el Sutra del Loto y otros tópicos, y al mismo tiempo dirigió sus energías a fomentar la capacitación de sucesores capaces que propagarían las enseñanzas en el futuro.

Además, escribió muchas cartas a sus seguidores y seguidoras laicas individualmente, al continuamente alentarles en fe y en cómo enfrentar las duras realidades de la vida diaria.

Finalmente, Nichiren Daishonin transmitió las profundas doctrinas de su Budismo a su sucesor inmediato, Nikko, quien las plasmó por escrito en forma de notas que registró y recopiló. Estas compilaciones incluyen obras intitulas “El registro de las enseñanzas oralmente transmitidas” y las “Ciento seis comparaciones”. En el undécimo día del décimo mes de 1282, dos días antes de su muerte, el Daishonin entregó a Nikko la obra “Sobre el principio místico de la verdadera causa”.

VII. La persecución de Atsuhara y el establecimiento del Dai-Gohonzon

Tras la llegada de Nichiren Daishonin a Monte Minobu, Nikko emprendió la propagación de las enseñanzas en el área Fuji de la Provincia Suruga (la actual prefectura de Shizuoka). Los sacerdotes y, seguidores y seguidoras laicas, de la secta Tendai y demás escuelas echaron a un lado esas creencias y adoptaron el Budismo del Daishonin. Como resultado, los templos Tendai establecidos en el área, tales como Shijuku-in y Gizo-ji comenzaron a perseguir a los seguidores y las seguidoras del Daishonin.

Un sacerdote laico llamado Gyochi, en funciones como auxiliar del sacerdote principal del templo Ryusen-ji en el distrito de Atsuhara, maltrató y abusó de campesinos del área que seguían las enseñanzas del Daishonin. El vigésimo primer día del noveno mes de 1279, veinte aldeanos creyentes fueron arrestados. En lo que se llegó a conocer como la Persecución de Atsuhara, esos aldeanos fueron falsamente acusados de infringir en los campos de Gyochi e ilegalmente cosechar arroz. Fueron llevados a Kamakura y sujetos a severos interrogatorios en la residencia privada de Hei-no-Saemon, quien les amenazó e intimidó para que abandonaran la creencia en el Sutra del Loto.

Sin embargo, esos campesinos continuaron la defensa de sus creencias. En las acciones de ellos, el Daishonin percibió que finalmente se había establecido entre practicantes comunes la fe fuerte que se necesita para proteger la enseñanza correcta de Budismo contra grandes persecuciones.

² Tomada del *Libro de ritos confucionistas*, que declara que un hombre sabio a quien por tercera ocasión no se le hace caso, debe retirarse al bosque de una montaña.

En “Sobre las persecuciones que acosan a un sabio”, escrito el primer día del décimo mes de ese año, el Daishonin declara que él ha cumplido con el propósito de su advenimiento en este mundo. Ya había propagado el Sutra del Loto – la voluntad de Buda – e igualmente había enfrentado las persecuciones predichas en el sutra, persecuciones que habrían de acechar al devoto del sutra. La frase “propósito de nuestro advenimiento” se refiere a la razón por el advenimiento de Buda a este mundo. Por tanto, el propósito del Daishonin al haber nacido en el Último Día de la Ley, era cumplir el gran juramento de conducir a todas las personas hacia la Budeidad durante los 10,000 años de esa era.

El duodécimo día del décimo mes de 1279, en respuesta a la fe fuerte de gente común, tal como se demostró durante la Persecución de Atsuhara, Nichiren Daishonin estableció el Dai-Gohonzon o gran objeto de devoción para “todo Jambudvipa”, o lo que es los pueblos del mundo entero.

En acuerdo con la declaración de cumplir con el propósito de su advenimiento, el Daishonin inscribió el Dai-Gohonzon como expresión y cristalización de su gran juramento y deseo de salvar del sufrimiento a todos los seres vivientes a través de la amplia propagación de sus enseñanzas.

La profundamente enraizada fe de los aldeanos creyentes de Atsuhara pronto enfrentaría la prueba máxima. Tres de los campesinos – Jinshiro, Yagoro y Yarakuro - fueron ejecutados y los restantes diecisiete fueron exiliados de Atsuhara (el décimo quinto día del décimo mes de ese año, o según otro relato, en el octavo día del cuarto mes del siguiente año). Ésta era una clara demostración del espíritu elucidado en el Sutra del Loto de “con férrea determinación y sin titubear, desear ver a Buda, aunque les cueste la vida.” (SL16, 230); es decir, estar dispuestos a sacrificar hasta sus propias vidas para defender la fe budista.

VIII. El acto de confiar las enseñanzas a Nikko; los días finales

En el undécimo mes de 1281, se completó en Minobu la construcción de un templo albergue que en pies medía aproximadamente seis por sesenta, y que se le dio el nombre de Kuon-ji.

En el noveno mes de 1282, el Daishonin transfirió a Nikko la totalidad de las enseñanzas que él (el Daishonin) había enunciado, y le encomendó también con el Dai-Gohonzon, el que se había establecido para beneficio de toda la humanidad. El Daishonin también confió a Nikko la misión y responsabilidad de lograr la amplia propagación de la Ley Mística. El documento que registra esta transferencia se conoce como el “Documento de Transferencia de Minobu” (también llamado “El Documento para la Transferencia de la Ley que Nichiren Propagó Durante Toda su Vida”).

En el octavo día del noveno mes, tras sugerencia de varios de sus seguidores, el Daishonin dejó Minobu para instalarse en la Provincia de Hitachi (la que hoy día abarca la noroeste Prefectura de Ibaraki y la sudeste Prefectura de Fukushima) para allí recibir tratamiento de termas calientes para una dolencia. En Minobu residió nueve años. De camino a Hitachi visitó al seguidor laico Ikegami Munenaka en la Provincia Musashi, donde aclaró asuntos que tenían que observarse tras su muerte (del Daishonin).

En el vigésimo quinto día del noveno mes, no obstante la gravedad de la enfermedad que sufría, Nichiren Daishonin dio su último sermón, al disertar acerca de “Sobre establecer la enseñanza correcta para la paz de la tierra”. En el octavo día del décimo mes, seleccionó a seis sacerdotes a quienes designó como sus discípulos principales: Nissho, Nichiro, Nikko, Niko, Nitcho y Nichiji (listados en orden de conversión). Éstos se conocen como los seis sacerdotes principales, seleccionados para servir como figuras centrales para unos creyentes que estaban ampliamente dispersos, e igualmente para que fueran responsables por áreas donde residieran quienes con ellos (con los seis sacerdotes principales) compartían nexos familiares, personales o religiosos. Sin embargo, el Daishonin no confió formalmente sus enseñanzas, ni nombró como sucesores a los seis sacerdotes.

En la fe, práctica y estudio del Budismo del Daishonin, Nikko claramente sobrepasaba a los demás sacerdotes principales; sólo Nikko había acompañado al Daishonin durante los exilios tanto en Izu, como en Sado, siempre en servicio su maestro. Además, Nikko por mucho sobrepasaba a los demás en cuanto a la práctica de propagación y en cuanto a preparar discípulos y discípulas capaces que asumirían la responsabilidad en el futuro. Sólo Nikko entre los seis consideraba que Nichiren Daishonin era el Buda del

Último Día de la Ley, y como tal le reverenciaba. También fue el único que correctamente asimiló el profundo significado del Budismo del Daishonin.

El décimo tercer día del décimo mes de 1282, en la estancia de Ikegami Munenaka en la Provincia de Musashi, el Daishonin nuevamente declaró la transferencia de las enseñanzas a Nikko, al designar a Nikko como sacerdote principal del templo Minobu-san Kuon-ji (fundado por el Daishonin). El documento que recoge esto se conoce como el “Documento de Transferencia de Ikegami (o “El Documento para Hacer la Transferencia de Minobu-san).

Más tarde ese día, la venerable vida de Nichiren Daishonin concluyó a la edad de sesenta y uno.

Prueba relámpago

1. Según el capítulo “Alentar la devoción” (el décimo tercero) del Sutra del Loto, ¿cuál es el tercer tipo de enemigo que perseguirá a quienes propaguen la enseñanza correcta?
2. ¿Cuál es el significado de la Persecución de Tatsunokuchi en la vida de Nichiren Daishonin?
3. Escritos por el Daishonin mientras estaba exilado en Isla de Sado, en términos del objeto de devoción (el Gohonzon), ¿qué clarifican “La apertura de los ojos” y “El objeto de devoción para observar la mente”?
4. ¿Qué hizo el Daishonin motivado por la fe demostrada por campesinos comunes y corrientes durante la Persecución de Atsuhara?
5. ¿Por qué está claro que Nikko Shonin es el sucesor legítimo de Nichiren Daishonin?