

(Primer Borrador en corrección, favor no fotocopiar)

División de Damas de Trets-Curso de entrenamiento para Encargadas-October 2001
Charla de Apertura por Barbara Cahill

*¿Superficial?
¿Quién soy?*

Permítanme Comenzar haciendo una pregunta "QUIENES SON USTEDES?"

Quiero plantear que no nos conocemos a nosotras mismas. "¿Quién soy?" Esto es probablemente un misterio para la mayoría de nosotras. Podríamos responder diciendo, "Soy Gina, soy encargada de Distrito, mama," o "Soy Pat, soy secretaria." Pero obviamente estas descripciones no responden a la pregunta, "¿Quién soy?" Ellas son solo parte de la respuesta. Esta pregunta es una de las muchas que Sensei nos pide hacernos a nosotras mismas. Les voy a plantear mas de ellas en un minuto, pero concentrémonos en "Quien soy"

Esta pregunta tiene que ver con nuestra identidad, con algo mas profundo que nombres y etiquetas-algo **más** que la forma en que a diario pensamos de nosotras mismas. Esta es una pregunta sobre nuestro corazón. "¿Quién soy?" en el contexto budista, realmente quiere decir, "¿Donde está mi corazón?" Lo que implica es, que nuestra reacción inicial, cuando estamos preguntando, "¿Quién soy?" es algo superficial, una fachada que hemos estado usando desde la infancia. Sin embargo, con mucha frecuencia le permitimos a esta fachada dirigir nuestras vidas. Nos envolvemos totalmente en nuestra historia pasada, con lo que aprendimos acerca de nosotras mismas en la infancia. Nos pueden haber dicho: "¡Que linda eres!" o "Tu no sirves para nada!" o "Porque no te esfuerzas mas!" o "Tú eres un amor". Estas frases influyen la visión de nosotras mismas y nos vemos en esos términos.

Pero nuestro verdadero yo, nuestra verdadera identidad está liberada de todas esas limitaciones con las que hemos estado viviendo todo este tiempo.

Probablemente uno podría decir que a menos que en el pasado hallamos realizado grandes esfuerzos para descubrir nuestra verdadera identidad, o nuestro propio y verdadero yo, todavía no nos conocemos realmente a nosotras mismas.

Descubrir nuestro verdadero yo requiere esfuerzo: tanto enfrente del Gojonzon como en el apoyo e inspiración que le damos a otros. Sensei describe este esfuerzo como la creación de nuevas vidas para nosotras. La característica fundamental de tal tarea, es que hacemos el esfuerzo de cambiarnos a nosotras mismas.. Cambiamos de la persona antigua con miedos y limitaciones a la persona nueva llena de esperanza, coraje sabiduría y especialmente misericordia.

En esta primera cita de Sensei habla de crear nuestras vidas.

En otras palabras, hacer de nuestra vida algo mas que solamente vivir en la forma que siempre lo habíamos hecho, simplemente tolerando los rasgos negativos o tapando las debilidades para no verlas.

"Usted no debe flaquear en los esfuerzos para construir una vida nueva. Creatividad significa empujar y abrir la pesada puerta de la vida. Esto no es una lucha fácil; de hecho, puede que sea la tarea mas difícil en el mundo.. Porque abrir la puerta a la propia vida es más difícil que abrir la puerta a los misterios del Universo."

"Pero el acto de abrir nuestra puerta reivindica nuestra existencia como seres humanos y hace que valga la pena vivir la vida. Nadie es más solitario o más triste que la persona que no conoce la alegría pura de crear una vida para ella misma. Ser humano no es el simple acto de pararse erguido y manifestar razón e intelecto - ser humano en el sentido amplio de la palabra, significa conducir una vida creativa."

“La lucha por crear esta vida nueva es algo verdaderamente maravilloso, revela una radiante sabiduría, la luz de la intuición que conlleva a la comprensión del Universo, la fuerte voluntad de justicia y la determinación de retar a todos los demonios que atacan, la misericordia que nos permite asumir las penas de otros y un sentimiento de unión con la energía de la misericordia brotando de la fuente cósmica de la vida y creando un ritmo de éxtasis en las vidas de la humanidad. ✘

En la medida que reten la adversidad y pulan la joya de la vida, aprenderán a andar el sendero Supremo de la verdadero humanidad. Aquellas que lleven una vida creativa del presente hacia el futuro, se erguirán a la vanguardia de la historia. Yo considero que este florecer de la vida creativa como la revolución humana que consiste de su misión ahora y a través de todas sus vidas.” (Presidente Ikeda 1974)

Si miramos sus palabras con atención, veremos que los resultados de crear vidas nuevas para nosotras son inmensos. Esto nos capacitará para “asumir las penas de otros,” “caminar el sendero supremo de la verdadero humanidad,” “retar la adversidad,” “retar los demonios que atacan,” y muchas otras cualidades se manifestaran en nosotros. También, miren el segundo párrafo otra vez, “el acto de abrir su puerta reivindica su existencia como ser humano y hace que valga la pena vivir la vida.”

Puede que no les sorprenda saber que muchas mujeres, en algún punto de su vida, sienten que no vale la pena vivir. Esto es muy común y este tema es de gran preocupación para Sensei. El dice que “abrir la puerta de la propia vida” es difícil, pero que hacerlo les permitirá crear una vida de gozo absoluto.

Obviamente, esto de crear una nueva vida para nosotras, no es un ejercicio egoísta y superficial. Nos permite ser realmente efectivas en la sociedad. Y realmente quiero aclarar- usar nuestra práctica para encontrar la respuesta a “¿Quién soy?” no es un ejercicio que nos obliga concentrarnos en nosotras mismas y excluir el bienestar de los demás.

Siempre que Sensei ha hablado de la gran necesidad de encontrar nuestro verdadero yo; el nunca ha dicho que para lograrlo nos deberíamos esconder en algún lugar alejado del mundo y solo concentrarnos en nosotras mismas. No podemos encontrarnos a nosotras mismas en el vacío. Si no estamos preocupados por cuidar a otros, no podremos encontrar nuestro verdadero yo.

Quiero contarles mi experiencia con respecto a esto. Muchas de ustedes ya la han escuchado, pero podría ayudarme a aclarar el punto, y por favor, mientras lo hago, conserven presente la última oración en la cita de Sensei, “yo considero este florecer de la vida creativa como la revolución humana en la que consiste su misión ahora y a través de todas sus vidas”

En otras palabras la experiencia que les voy a contar fue simplemente el comienzo de crear una nueva vida para mí. Iniciar este camino, es comenzar una jubilosa aventura sin final.

En 1973, me enamore de Eddy y él se enamoró de mí. Yo había cantado para encontrar el esposo adecuado para Kosen Rufu. Sin esperármelo en lo más mínimo, me enamore de Eddy a quien había conocido por 5 años. El problema era que Eddy estaba casado. Estaba separado de su esposa, pero aun casado. Recibimos una orientación según la cual entonaríamos Daimoku por tres meses y luego Eddie debería decirle a Keiko. Por supuesto, cuando él le dijo, ella se puso furiosa. En este momento Eddie y yo estábamos viviendo juntos, pero no abiertamente. Sin embargo, Keiko se enteró y estaba muy molesta.

A ese punto, yo había vivido una vida basada en la Ira. Un aspecto de mi ira era mi inclinación a no respetar a la gente y querer salirme siempre con la MIA. Pero, afortunadamente, yo estaba completamente involucrada en actividades Budistas y quería hacer Kosen Rufu más que nada. Para esa fecha, un encargado mayor de Japón, llamado Mr. Izumi vino al Reino Unido y yo recuerdo a Ricky Baynes tomarse el trabajo de convencerme para ir a verlo y pedirle orientación acerca de la situación. Bien, Mr.

Izumi dijo que Eddie y yo debíamos separarnos y no tener contacto hasta que pudiésemos transformar nuestro karma.

Yo estaba muy molesta porque todavía quería controlar las cosas por mi misma y no podía hacerlo. Recuerdo a Gicho Yamazaki sentado, en un taxi, entre el Sr. Izumi y yo y Gicho explicaba que si Eddie y yo continuábamos viviendo juntos, Keiko sentiría que no tuvo participación en lo que estaba ocurriendo. Pero que si nos separábamos, Keiko sentiría que ella tuvo tanta inherencia como nosotros.

De tal manera que nos separamos, y fue muy duro. Mucho después, me entere que tan pronto nos separamos, Keiko comenzó a hacer Ushitora Gonguio por toda esta situación. Ella nunca había tenido una practica fuerte pero esto hizo que ella asumiera una disciplina tan difícil como el Ushitora Gonguio todas las noches.

Mientras tanto, yo entonaba Daimoku para cambiar mi Karma, y en dos diferentes ocasiones, entone 10 horas seguidas. En ambas ocasiones, estaba furiosa de principio a fin. En ese momento no veía esta ira como mi Karma. Pero en la Segunda ocasión, hacia el final de la décima hora, me harte de estar iracunda- en otras palabras, convertí mi ira en mi Karma y dije: "no tendré mas esta ira" y continúe cantando. Y funciono! Mi ira me abandono.

Por dos semanas me sentí tan feliz. Mi tendencia natural de odiar y criticar a otros se fue. No había necesidad de reaccionar de esa manera. Veía el mundo con ojos diferentes. Luego, gradualmente mi ira comenzó a regresar pero yo la retaba fuertemente, cada día con mi Daimoku, esto hizo posible ver mi ira, apartarme de ella y no dejarla dominar mi vida. De tal forma que yo no estuve la merced de mi ira nunca más.

Por extrañio que parezca, yo descubrí posteriormente que la única cosa que lograba hacer que Eddie se tornase indiferente hacia mi era cuando me ponía iracunda. Pero para el momento que descubrí esto, ya había aprendido como controlarla- y después de un tiempo simplemente no me ocurrió mas, la ira ya no me controlaba.

Cinco meses después que Eddie y yo nos separamos, Keiko decidió que quería el divorcio. No fue una decisión fácil para ella. Sin embargo, para la fecha de nuestra boda, nueve meses mas tarde, ella tocó a la puerta y pregunto si podía asistir a nuestro matrimonio. Yo sentí que la clave de esta experiencia fue que aprendí sobre el respeto. Eddie y yo habíamos definitivamente tomado el camino del irrespeto, predeterminado por su deseo de divorciarse, independientemente de todo y de casarnos sin importarnos nada ni nadie. Lo que nos salvo fue nuestro inmenso deseo de Kosen Rufu. Estuvimos dispuestos a buscar orientación y a seguirla.

Todo el tiempo fui una joven iracunda, pero dentro de mi estaba mi verdadero yo con las cualidades de compasión y respeto. Si no hubiese tenido y seguido esta estricta orientación y no hubiese hecho tanto Daimoku, puede que nunca hubiese entendido como ser feliz.

Yo no creo que podemos ser verdaderamente felices sino retamos las actitudes profundamente arraigadas que nuestro Karma nos presenta. Y si no hubiese retado mi tendencia a la Ira, casi por seguro mi matrimonio hubiese fracasado. Incluso, muy probablemente que ni siquiera me hubiese casado, si no hubiese aprendido a respetar a Keiko. También para demostrar, que independientemente de lo profundamente arraigado que este nuestro Karma, podemos crear una nueva vida para nosotras.

Quería contar esta experiencia para ilustrar cuan cierto es por un lado nuestro karma y por el otro cuan real es nuestro verdadero yo.

No es fácil ver nuestro karma porque hemos vivido con tales actitudes y prejuicios toda nuestra vida. Pero si estamos practicando tanto para nosotros como para los demás, y si ponemos el Kosen Rufu en el centro

de nuestras vidas, probablemente nos veremos en la situación que por ser tan importante para nosotras, demandara que cambiemos el karma. Y nos daremos cuenta que podemos.

Quiero enfatizar nuevamente, que es nuestro deber sagrado y nuestra misión llevar vidas plenas. Sin embargo, algo nos frena. Yo creo que es una profunda falta de respeto a nosotras mismas, una profunda falta de auto confianza, quizás el auto ignorarnos. Esto debe parar.

Cuál es la utilidad de que Nichiren Daishonin y Sensei nos digan que tenemos el potencial de la Budeidad, si no lo buscamos? Dentro de cada uno de nosotros conviven el bien y el mal. El mal nos dice "Tu no puedes" "No lo lograras", "No eres buena." Nos sentamos con esta clase de pensamiento frente al Gojonzon. Nuestro mayor enemigo es nuestro letargo, nuestra voluntad de transarnos por menos; nos conformamos con mucho menos de lo que somos capaces de lograr .

Creo hablar por todas nosotras, cuando digo que nuestra asistencia a este entrenamiento, 150 mujeres encargadas juntas en Trets, en el primer año de este nuevo siglo, este es un evento importante para la División de Damas del Reino Unido. No es por accidente. Estamos listas para asumir un papel principal en el establecimiento de las enseñanzas de Nichiren Daishonin como una fuerza decisiva para el bien del planeta, el bien de este país y el de nuestras comunidades y el de la SGI-UK y el de nuestras propias familias y amigos.

Estamos listas para convertirnos en algo mas que las limitaciones que nos hemos impuesto a nosotras mismas – limitaciones que nos asfixian y nos frenan demasiado.

Pero, como nos movemos mas allá de nuestras limitaciones? Yo creo que debemos buscar de forma consciente nuestra Budeidad. Yo se que esto es mas fácil decirlo que hacerlo, pero entre todas las orientaciones que Sensei nos ha dado, hay una que me parece muy efectiva. El nos pide que nos hagamos una serie de preguntas mientras entonamos Daimoku, la primera es , "Quien soy?" Luego el dice, "Cual es mi misión en la vida?" "Cuánto mas puedo desarrollar mi condición de vida?" "Que cosa de valor y que contribución puedo hacer a la sociedad?"

Estas preguntas reflejan que es lo que Sensei espera de nosotros, y nos animan a ser mucho mas pro-activas en lo que se refiere a nuestras vidas. Esto significa que tendremos que pensar mas acerca de nosotras. Poner el foco en nuestras propias vidas en vez de mirar hacia los demás.

Me permito aclarar, como dije anteriormente, este foco en ustedes no implica una exclusión de la práctica para los demás. Porque siempre vemos las cosas como que "o esto, o lo otro"? "o me concentro en mí o me concentro en los demás." No es así. No les estoy pidiendo que escojan. Quiero que nos concentremos en ambas cosas todo el tiempo. No podemos lograr lo que queremos lograr- nuestra propia Revolución Humana y el Kosen Rufu si estamos enfocados solo en nosotros o en los demás.

Ahora que he dicho esto, siento que es muy importante, en este entrenamiento, sacar a colación el hecho de que generalmente no nos tomamos el tiempo de mirar dentro de nosotras. Solo vivimos.

Yo me di cuenta cuando tuve cáncer, que había tomado mi cuerpo como un hecho y no me ocupaba de él. Había estando buscando mi Budeidad, mi mundo interior; pero esperaba que mi cuerpo funcionase sin preocuparme y prestarle poca o ninguna atención. Bien, ahora eso cambio . Pero se que para muchas de ustedes lo opuesto también es verdad. Pasan horas en el gimnasio, trotando, o caminando, y esto representa cuidar su cuerpo y su salud. Pero por otra parte, lo interior, la parte profunda, la cual es la Budeidad es relegada. Ocurre que cuando entonamos Daimoku, sentimos que no es correcto invertir tanto tiempo en el aspecto espiritual.

Sin embargo, en este momento las animo con urgencia a dejar de ver el desarrollo espiritual como algo que se va a dar solo. Dejen de pensar que cuando llegue el momento correcto, y hallan entonado suficiente Daimoku, su Budeidad aparecerá – como en un sueño.

Aquí hay otro punto muy importante. Y es parte de nuestra búsqueda diaria de la felicidad. La forma en que nos sentimos con nosotras mismas. Esto es un tema muy importante. Porque la forma en que nos sentimos con nosotras mismas determina nuestras vidas.

A la persona que no es feliz, le debe parecer que ella tiene poco o ningún control sobre esa cosa tan ilusoria – como se siente ella acerca de si misma o acerca de la vida en general. Precisamente, este es el punto. Podemos tener tanta influencia sobre nuestro bienestar espiritual, como la tenemos sobre nuestra salud o sobre el buen funcionamiento de nuestro cuerpo.

Es difícil hablar de bienestar espiritual porque la mayoría de nosotros no sabe lo que eso significa. Sin embargo, en esta charla yo usare el termino “espiritual” referido a cualquier aspecto de nuestras vidas que no sea físico. Por lo tanto, se refiere a nuestras esperanzas y nuestro coraje y nuestro amor por la vida y nuestra determinación y compasión. – esta lista sigue y sigue. Pero ustedes saben lo que quiero decir. Para la persona que piensa: “no tengo ninguna esperanza o coraje o nada de amor por la vida etc.” yo diría que en justo en ese momento puntual, esas muy humanas cualidades no son aparentes. Y sin estas cualidades, es muy difícil buscar cualquier otra cosa en la vida.

Aquí es donde nuestra practica regular es tan importante y el ir a reuniones y trabajar para cuidar a otros es vital. Porque estas actividades conjuntamente con el Daimoku funcionan en nuestras vidas de forma que nos dan un destello de cuan maravillosa puede ser la vida para nosotros.

Entonces, nosotras deberíamos tomar este destello con nuestras manos. Si por ejemplo, tenemos este inmenso y desgastador sufrimiento que ha hundido nuestra vida en la miseria y de repente somos capaces de emerger de esta situación en una actividad o después de una visita familiar y nos sentimos bien, no deberíamos dejar pasar este destello de felicidad rápidamente. Mas bien, deberíamos deducir de ese destello, que nosotros podemos y tenemos la habilidad de elevarnos por encima de nuestro sufrimiento en toda momento. Podemos transformar nuestras vidas de tal forma, de ver la vida y a nosotras mismas de una manera mas positiva.

El ser capaces de vernos a nosotras mismas positivamente es lo que nos permite ver y apreciar nuestra Budeidad. De otra manera, nosotras muy bien podríamos estar poniendo una pared entre nosotras y nuestra Budeidad, y se requeriría de una excavadora y una moledora de piedras para poder echarle un vistazo a nuestra Budeidad. Para que nuestra Budeidad pudiese aunque sea decir “hola...estoy aquí!”

Ustedes leyeron el articulo que Sensei escribió en la edición de Septiembre de la cubicación Art of Living acerca del pesimismo y el optimismo? Allí el dice:

La mente es algo maravilloso. Tal como escribió Milton (en Paraíso Perdido), “la mente es su propio lugar y en si misma puede convertir un Cielo en Infierno y un Infierno en Cielo.” La calidad fundamental de nuestras vidas depende de nuestro estado mental. El Budismo expresa esto desde varias perspectivas basadas en el concepto de “Las funciones místicas de la Mente.” El budismo es una psicología de esperanza y esperanza es mi palabra favorita.

(AOL Sep. 01, p19)

En este articulo, Sensei recuerda su encuentro con el Dr. Martín Seligman y cuando el dijo estas palabras al Dr. Seligman, el Dr. Seligman respondió:

“Optimismo es esperanza. No es ausencia de sufrimiento. No es el estar siempre feliz y pleno. Es la convicción de que aunque uno fracase o tenga una experiencia dolorosa en alguna parte, alguna vez, uno puede tomar la acción para transformar las cosas.” Seligman (AOL Sept 01 p19)

Yo creo que esta es una acotación muy importante para nosotras porque dice que mucho mas importante y mas realista que siempre desear ser feliz y pleno, es que desarrollemos la convicción de que podemos

tomar acción para cambiar las cosas – la convicción de que pase lo que pase, siempre podemos cambiar las cosas.

Si no creemos que nuestras vidas importan, que nuestras vidas cuentan, entonces probablemente no podremos creer que somos capaces de cambiar. Para la persona que no cree en ella misma, no puede tener la fe de que ella puede cambiar una situación no lo puede ni siquiera imaginar. Esto conlleva a una fe pedigueña – “Gojonzon por favor cambia la situación, por favor haz que el me ame, por favor permite que me den el trabajo.” Seguro que a este punto sabemos que teniendo esa clase de fe mendigante se obtienen muy pocos resultados. Necesitamos creer en nosotras mismas, porque somos nosotras las que provocamos los cambios que queremos.

Yo estoy a favor de que observemos que es lo que nos estamos diciendo a nosotras mismas cuando entonamos Daimoku. Porque aquí es donde los viejos hábitos están mas arraigados – tales como “no me gusta como luzco”, “no soy Buena,” pero seguro también es donde podemos establecer nuevas formas de pensar, “Creo en mi misma,” “Tengo confianza.” Estas formas de pensar son igual de validas y es posible cambiar a tal visión positiva cuando entonamos Daimoku. Aun si te sientes que eres un fraude cuando dices, “creo en mi misma,” esto se convierte en una realidad para ti si lo haces mientras entonas Daimoku. Si tu lo haces todos los días mientras entonas, lo que sea que te estés diciendo a ti misma acerca de ti misma se convertirá en tu vida.

Yo he conversado a través de los años con muchas mujeres, y cada una de ellas tenia el mismo problema. Ellas tenían luchas en sus matrimonios, con sus madres, con sus carreras, y la mayoría de ellas había triunfado de maneras que uno hubiera considerado imposible cuando ellas comenzaron. Sin embargo, el problema era que para cada una de ellas, todos sus logros reales las hacían sentirse avergonzadas. Todos estos éxitos externos parecían haber sido logrados por otra persona y no por ellas mismas. Y esto conlleva a una cosa, ellas no habían cambiado la opinión de ellas mismas. Cada una de ellas sentía que era una persona horrible interiormente.

Este “interiormente” es la clave , o no? aquí es donde el trabajo necesita ser hecho. Nosotras necesitamos cambiar la forma como nos sentimos acerca de nosotras mismas. No podemos esperar que el cambio simplemente ocurra. No podemos esperar que se nos presenten mas indicadores de nuestro éxito. Los éxitos no cambiaran nada si nos detestamos interiormente.

Yo siento que para que nosotras tomemos nuestro lugar como Bodhisattvas de la Tierra estableciendo el Budismo verdadero a través del Reino Unido, necesitamos hacer una genuina “entonación”. Nuestras vidas necesitan todo “el cilindraje”. Debemos ser capaces de usar el mas grandioso recurso que poseemos. Es el momento de dejar de pensar que podemos lograrlo utilizando los seis mundos bajos.

Nuestro Karma nos ha encerrado a cada una de nosotras en uno de estos mundos – es infierno, o hambre, o animalidad, o Ira? Por otra parte, estamos quizás confundiendo

Tranquilidad y Éxtasis con Budeidad? Es una batalla determinar que lo que quieres es Budeidad y es todavía una batalla mas larga mantener esa determinación. Quizás para mucha de nosotras esta Será la primera vez que nos fijemos esta meta. Porque no arrancar este viaje determinadas a cambiar sus Karma? Después de todo, es el Karma de mantenerse en estado de Ira, o en Hambre, o lo que sea lo que las mantiene buscando la Budeidad y manteniéndose en eso. Realmente confiando en ello. Confiando en la Budeidad.

Hay muchas , muchas formas en las que pueden abordar esta búsqueda de la Budeidad. Y yo se que la mayoría de nosotras ha tratado, a veces con mucha dedicación por un periodo de tiempo. Sin embargo, quizás puedan darse cuenta que tienden a rendirse al poco tiempo cuando nada parece ocurrir. Ustedes pueden pensar: “Bueno, yo trate.” Después se enfocan en otra preocupación y se olvidan de cantar por ustedes mismas.

Porque hacemos esto? Porque que no buscamos la Budeidad como si fuese la cosa mas importante que pudiésemos hacer en toda nuestra vida? Yo creo que debe ser que no tenemos nuestras vidas en mucha estima. Pensamos que no lo valemos. Por otra parte, quizás podemos sentir que no tendremos éxito y no queremos arriesgarnos a probar y encontrar que no funciona porque entonces perderemos toda la fe. Mientras que nuestra fe es quizás tambaleante a veces, pero esta ALLI.

Bien esto no es suficientemente bueno. Las animo a ser valientes y a poner nuestras propias vidas en el centro de nuestra practica. Obviamente, con esto no quiero decir que deberíamos convertirnos en egocéntricas, solo pensando en nosotras en forma egoísta. Entonar y pensar acerca de nuestra Budeidad, esta muy lejos de ser una búsqueda egoísta. Considero que esta acotación de Presidente Ikeda nos indica como ir en búsqueda de nuestra Budeidad:

“Dicho sencillamente, ubicar nuestra mente en la Iluminación significa fe en el Budismo. En otras palabras., significa la resuelta determinación de obtener la iluminación forjándose hacia el perfeccionamiento como ser humano, retándose constantemente con las siguientes preguntas vitales con un espíritu buscador:

¿Quién soy?

¿Cuál es mi misión?

¿Qué es mi vida , la que perdurara por toda la eternidad?

¿Cuanto mas puedo desarrollar mi condición de vida?

¿Que clase de valor y contribución puedo aportar a la sociedad?

Yo lo he intentado, hacerme estas preguntas a mi misma. Ciertamente, ellas no albergan egocentrismo. No están ustedes de acuerdo en que la consideración profunda de estas preguntas nos llevaría a ver nuestra vida de forma diferente? Envés de sufrir un profundo sentimientos de perdida, o quizás resignación, o talvez odiarnos a nosotras mismas, o a nuestra vida, o enfurecernos con un colega, si realmente cuestionamos nuestras vidas en esta forma, podremos ver que somos apreciadas y valiosas para el Universo. Tenemos mucho que dar y hemos vivido vidas eternas que se manifiestan justo ahora en este momento y lugar para hacer una gran contribución al Kosen Rufu. Esto por seguro no es egoísta.

En la misma acotacion Sensei continua:

En el mejor de los casos, los miembros nuevos tomaron la fe en el Gojonzon con las esperanzas de aliviar sus sufrimientos y lograr sus deseos, pero si leen el Gosho de Nichiren Daishonin cuidadosamente, se Darhan cuenta que ellos no han puesto sus mentes en la Iluminación en el verdadero y completo sentido de la palabra. Aun así, estando dudosos ellos son capaces de recibir grandes beneficios y ventajas gracias al ilimitado y beneficioso poder del Gojonzon.

Pero si usted quiere involucrarse en el verdadero e inmensurable beneficio del Gojonzon, es vital que ponga su mente en la iluminación, para resueltamente erguirse por la causa del Kosen Rufu como discípulos del Daishonin para llevar cabo su misión como Bodhisattvas de la Tierra.”

(Budismo en Acción, Vol. 1 p. 296)

Si usted va a involucrarse en los verdaderamente inmensurables beneficios del Gojonzon, es vital que ponga su mente en la iluminación.” ¿Cómo podríamos nosotras, como Damas Responsables de la SGI-UK transarnos por menos que beneficio inmensurable? Luego con seguridad deberíamos tratar de responder las preguntas que Sensei plantea.

Por ejemplo, “Cual es mi misión en la vida?” Cada una de nosotras tiene una misión individual que ha permanecido en nuestros corazones por muchas, muchas vidas. Yo hablare sobre esto en un momento, pero en general, ustedes podrían decir que cada una de nuestras vidas tiene un significado aun mayor,

mucho mas del que imaginamos. Es nuestra misión la que nos permite encontrar cuanto mas capaces son **nuestras** vidas.

“Cómo puedo poner mi vida al servicio del Kosen Rufu?” encontrar la respuesta a esto – y la respuesta puede cambiar con el correr del tiempo – encontrar la misión que uno desea seguir, les da a sus vidas tal ímpetus y poder. Este poder que les confiere es el poder de sobreponerse a las dificultades y a los obstáculos. Este es un aspecto muy importante de la felicidad – la habilidad de no temer al futuro, no temer a la adversidad. Este sobreponerse al miedo es inherente a la misión que tenemos. Cuando podemos ver que nuestra vida esta en nuestras propias manos debido a la misión que hemos escogido, podemos sentir la importancia de lo que estamos haciendo. La vida diaria tiene mucho mas sentido y comenzamos a sentir mucha mas confianza. La misión que escojan no debería ser algo que imaginen como de fácil realización. Necesita ser lo suficientemente grande para despertar sus vidas. Necesita ser algo que los involucre y que enfoque su Daimoku.

No necesitamos, y de hecho no podemos pensar constantemente y solo en nuestra misión. Pero una vez que esta en su vidas y se hayan comprometido con ella, necesitan recordarla diariamente y renovar la **promesa que se hicieron a si mismos de completar** esta misión. Las personas generalmente piensan que **misión** tiene que ver con el **trabajo que hacemos** o con la **profesión que tenemos**. Sin embargo, trabajo y profesión son solo parte de ello. “Que quiero hacer con mi vida?” Esto es lo que es misión. Implica una dirección amplia. Además una dirección que debe incluir, debe estar basada en: : “Que quiero hacer para Kosen Rufu?” una vez que tenemos la misión clara, muchas otras decisiones se aclaran también.

Yo sugiero muy enfáticamente, que antes de irnos de Trets nos avoquemos a encontrar nuestra misión de Kosen Rufu. No se preocupen si después de irse de Trets, todavía están entonado Daimoku y preguntándose cual es esa misión. La van a encontrar. La misión a cual se puedan comprometer de por vida. Sensei señala lo siguiente:

“Solo cuando vivan de acuerdo a su misión individual para devocionarse a la practica de entonar Nam Miojo Rengue Kio, al mismo tiempo que animan a otros a hacer lo mismo, estarán impregnados con la Ley Mística que emerge del ámbito de la Budeidad en el Universo y que alcanza las tres existencias de pasado, presente y futuro. En esta condición, disfrutaran de absoluta seguridad y total libertad.”

(SGI ONG Kong general Meeting, Jan 30,1998)

Obviamente, la misión puede tener una importancia enorme en nuestras vidas. En otra ocasión, Sensei respondió a la pregunta de un miembro Suizo diciendo:

“Cuando una persona despierta a su misión, ella puede lograr 100 veces mas en todo lo que hace. En este sentido la cualidad mas importante a desarrollar es el coraje.”

Podemos lograr 100 veces mas en todo lo que hacemos. Que maravilloso. Sin embargo, porque coraje? Requiere coraje mirar en nuestras vidas para encontrar nuestra misión y encontrar nuestro yo verdadero, el yo de nuestra Budeidad. No es fácil crear nuevas vidas para nosotros. No es fácil comprometerse con la misión en la cual creemos.

En todas las vidas que hemos vivido, nunca antes habíamos vivido en el momento de la propagación mundial del Budismo Verdadero. Y aquí estamos, en esta existencia para responder a Sensei y para escoger que metas y deseos que gobernarán nuestras vidas. No podemos darnos el lujo de fallar. Es por eso que todos los puntos que he tocado hoy son tan importantes:

Creen una nueva vida para ustedes

Dejen de desgastarse a si mismas

Encuentren su misión y devocionarse a ella

Dejen que su yo verdadero se eleve por encima de la tristeza, el desconcierto y la resignación.

A veces se nos hace difícil entonar Daimoku para encontrar nuestra Budeidad. La Budeidad puede ser tan indefinible. Sin embargo, he escuchado de muchas mujeres que en vez entonaron Daimoku para apoyar y proteger a Sensei o para tener el mismo Inciñen que Sensei. Esto les permite creer en si mismas y en su Budeidad. Si la palabra Budeidad es muy vaga, o quizás idealista, entonces oren para desarrollar el espíritu de Sensei: para ser verdaderas discípulas de Sensei.

Enfóquenos por un momento en la relación Mentor Discípulo, la unidad de Mentor Discípulo. Esta relación es la característica absolutamente clave par el Budismo de Nichiren Daishonin. Sin ella, probablemente no estaríamos acá en Trets ahora, ni tendríamos Gojonzon u organización. Sin embargo, habría mucho mas que no tendríamos. Esto tiene que ver con nuestro corazón y esto es lo que Sensei nos enseña. Aunque reaccionemos con mucha emoción ante la idea de ver a Sensei, necesitamos pulir nuestro deseo de tratarlo como una celebridad, estrella pop, y estrella de cine.

Sensei es una de las personas mas famosas en el mundo, pero no porque el haya perseguido la fama. El simplemente ha llevado a cabo su misión de establecer el Budismo de Nichiren Daishonin alrededor del mundo. Nuestra respuesta, independientemente que nos encontremos con el o no, debe ser mucho mas profunda que el factor celebridad. Nuestra respuesta debe ser nuestra Revolución Humana y el convertimos en discípulas: donde absorbemos y engranamos profundamente en nuestras vidas las enseñanzas que el esta propagando. Necesitamos convertir estas enseñanzas en propias. Nuestra vida primero debe de cambiar para poder lograr esto.

Sensei dice al respecto: “una vez que el camino esta abierto, los que siguen pueden andar con compostura y facilidad. Nichiren Daishonin, el Buda del Último Día de la Ley, en posesión de las virtudes de padre, maestro y soberano abrió el paso a la iluminación de todas las personas por esta razón le debemos eterna gratitud. Extender y expandir el camino que el mentor ha abierto gentilmente, es la misión del discípulo. (FAI cinto Actino p. 231/231)

Nuestra misión – la general que nos pertenece a todos – es extender y expandir el camino que el mentor ha abierto gentilmente. Posteriormente dentro de esta gran misión, encontramos nuestras misiones individuales. Necesitamos encontrar que es lo que podemos hacer, porque sin el compromiso individual, la gran misión se queda en la teoría y no nos beneficiamos de ella. El rol del Mentor es abrir el sendero. Nuestro rol es extenderlo y expandirlo. Yo quiero leerles la siguiente acotacion, la cual explica el despertar del Sr. Toda a su propia misión, mientras estaba en la cárcel y explica cuan importante es esa misión para nosotros 57 años mas tarde. En cierto sentido, espero que al comprender la importancia de lo que logro el Sr. Toda, podemos comprender el gran efecto que podríamos tener cuando comencemos a vivir por nuestra misión. Esto es de las Conversaciones del Sutra del Loto No. 2:

Presidente Ikeda: simplemente, la iluminación del Sr. Toda constituyo el momento de referencia en que la Soka Gakkai fue revelada como autentica heredera del Budismo de Nichiren Daishonin. Ese fue el punto de partida de todas las actividades de propagación y de nuestro desarrollo actual, yo creo firmemente que el Sr. Toda revivió el Budismo. Fue un acontecimiento que marco una época en los anales del Budismo en la historia contemporanea y lo hizo accessible a todos. Cuando yo estaba joven, el Sr. Toda me hablo acerca de su profunda experiencia en prision. Sus palabras me dejaron convencido de que su experiencia formo la medula filosofica y religiosa de la Soka Gakkai. La verdad a la cual se ilumino el Sr. Toda es identica a la ensenagnza fundamental del Budismo de Nichiren Daishonin. Yo creo que la experiencia del Sr. Toda abrió el camino para salir del estancamiento en que se encuentra la humanidad. (Conversaciones del Sutra del Loto No. 2 p.2).

En el momento que el Sr. Toda estaba en prision ninguna secta budista estaba propagando la ensenagnza fundamental de Shakyamuni y Nichiren Daishonin: que cada vida posee la Budeidad y la forma de despertar a esta verdad. Cuando el Sr. Toda se reto a si mismo a comprender cierto pasaje del Sutra del

Loto, el sabía que el pasaje se refería a la Budeidad, pero el Sr. Toda quería comprender que es Budeidad. Después de muchos días entonando Daimoku y pensando acerca de esto, retándose a sí mismo a no moverse hasta poder comprender, el repentinamente entendió que Buda es la vida misma.

(Conversaciones del Sutra del Loto No.2 p.2)

Sensei refiriéndose a esta revelación dice: Ese fue el momento en que el Budismo fue revivido en el Siglo XX (Conversaciones del Sutra del Loto Vol. 2, p.2)

Es increíble lo que hizo el Sr. Toda. Como dice Sensei, el revivió el Budismo en la época contemporánea y lo hizo accesible a todos. Y abrió el paso para salir del estancamiento que enfrenta la Humanidad.

Depende de nosotros el tomar este camino. Nuestro gran maestro es Presidente Ikeda, y el nos ha llevado a ver la importancia de Nichiren Daishonin y el Sr. Toda a seguirlos y sentir gratitud hacia ellos, y en la medida que nos desarrollamos y nos comprometemos con nuestra propia manera de extender el camino del Kosen Rufu, nuestras propias vidas brillarán intensamente. Antes de hacer el compromiso de ubicar el Kosen Rufu en el centro de nuestras vidas, podemos sentir que sería imposible comprometer nuestras vidas de tal forma. Sin embargo, yo les garantizo que vivir una vida donde ustedes pongan su propia Revolución Humana y Kosen Rufu en el propio centro – vivir tal vida les dará todo lo que necesitan para lograr la **felicidad absoluta**.

Vamos a leer la siguiente cita de Sensei, porque como siempre el enfoca todo esto tan bien:

“Nuestra tarea es establecer un sólido mundo interior, un robusto sentido del yo que no será abatido o tambaleado por las más críticas circunstancias o pujante adversidad. Solo cuando los esfuerzos de reformar la sociedad tengan como punto de partida la reforma de la vida interior – Revolución Humana - esto nos llevarán con certeza a un mundo de paz duradera y verdadera seguridad humana. Es mi firme convicción que la revolución fundamental en la vida de un solo individuo puede dar lugar a la clase de conciencia y solidaridad que liberará a la humanidad de sus ciclos milenarios de Guerra y violencia. (Sensei – East-West Centre, Hawaii Jan 26, 1995)

Para mí esto es hablar acerca de nuestra misión. Sensei comienza hablando de cuán importante es establecer un sólido mundo interior, y dice que solo cuando nuestros esfuerzos por reformar la sociedad tengan su punto de partida en reforma de la vida interior o Revolución Humana – podemos esperar una paz duradera y verdadero seguridad humana. En caso de que no pensemos tan en grande – la reforma de la sociedad – él dice que la revolución fundamental de una sola vida puede dar lugar a lo que se necesita para liberar a la humanidad de los ciclos de guerra y violencia. El individuo puede ser inmensamente importante debido al cambio que ocurre el corazón – o mundo interior.

Otro punto que quiero recalcar, concierne a este siglo 21. Sensei lo ha llamado el Siglo de la Mujer. No logramos imaginar ahora, cuán diferente será este siglo en el 2090. Yo, recientemente, vi un documental acerca de la Reina Victoria, que mostraba las persona de 1901 recién en los comienzos del siglo pasado, utilizando carruajes tirados por caballos y usando ropas de la era Victoriana. Que grandes cambios ocurrieron en el Siglo 20! No todos ellos fueron buenos, por supuesto. Sin embargo, muchas cosas cambiaron para mejor, por ejemplo los cambios que se refieren a los derechos de la mujer. Sin estos cambios, Sensei no podría jamás haber imaginado que este siglo sería el Siglo de la Mujer.

Sin embargo, he aquí nuestra gran responsabilidad. Necesitamos elevarnos en nuestras práctica, en nuestras convicciones y tomar parte en la guía de los desarrollos en este Siglo 21. Además, yo siento que muchos de nosotros sentimos la urgencia de asumir nuestra Revolución Humana con sinceridad y comprometernos con nuestro rol de Kosen Rufu antes que Sensei muera. Queremos ser las discípulas que pueden mantenerse en pie solas y continuar el buen trabajo y las buenas resoluciones que hicimos mientras estuvimos con Sensei. Tenemos la Buena fortuna de estar vivos al mismo tiempo que Sensei. Debemos pulir nuestra fe y nuestro compromiso de manera de que podemos conectar a otros con su pensamiento después de que él muera. Parte de la práctica de Kosen Rufu es establecer el espíritu de Sensei firmemente de manera de poder transmitirlo a otros.

Esta es la clave a todo, convertirse en la discípula que ha transformado su corazón y su convicción tan profundamente, que puede mantenerse en pie por si misma y continuar estableciendo el Budismo de Nichiren Daishonin su vida entera.

En todo lo que he estado diciendo acerca de crear una vida nueva, o encontrar el verdadero yo, lo que siento es que sobre la base a esto, es que aprendemos a expandir nuestros horizontes. Pudieras parecer que estoy diciendo que miren afuera, pero lo que quiero decir es expandan lo que quieren hacer con sus vidas expandan lo que esperan de si mismas.

El universo entero esta colmado por el beneficio. Este beneficio es infinito. Sin embargo debemos expandir nuestras vidas para permitir que el beneficio permee nuestras vidas. El Budismo se refiere al corazón, acerca de expandir nuestros corazones de tal forma que nos importe y tengamos compasión por otros y por nosotros mismos. Muy frecuentemente, nos confundimos tratando de cuidar de otros sin expandir nuestra capacidad. Con mucha frecuencia los encargados y los miembros se desgastan haciendo esto. Nos acostumbramos tanto a pretender que nos importan los demás que no nos damos cuenta que el Budismo realmente nos ofrece la manera de transformar nuestras vidas de forma que realmente nos importen. Sin duda, **tenemos que retornar a transformar nuestras vidas.** Esto puede parecer difícil pero **probablemente que no tomara mas esfuerzo** que el que estamos invirtiendo en pretender que nos importa.

Expandan el corazón, ábralo y dejen que se conecte con el de Sensei. Su corazón es lo suficientemente **grande** para albergar el mundo entero en el. Haciendo esta conexión con su corazón y manteniéndola mas fuerte cada día comenzaran a sentir la inmensa riqueza de sus vidas.

Cuando pensaba en como expresar la forma en que tendemos a negar nuestras vidas, me di cuenta como estamos tentados a expresar esto en el lenguaje que utilizamos. Cuando vine por primera vez al Reino Unido en 1960, yo solía decir, “bienvenido” cuando alguien me daba las gracias. Sin embargo me di cuenta que los Ingleses no decían esto. Lo que dice el Ingles es: “ni lo menciones” o “no es nada.”

Existe una gran diferencia entre estas expresiones. Los Americanos, cuando se les dan las gracias, aceptan que han hecho algo para ayudar; pero la persona Inglesa con su respuesta, en cierta forma, niega lo que ha hecho. Incluso quizás se niega a si misma; “no es nada” se traduce como en “no he hecho nada, no soy importante, por favor no me agradezcas.”

No estoy sugiriendo que salgamos corriendo a decir “bienvenido” cuando es obviamente tan fuera del Ingles. Sin embargo, lo que quiero es que miremos a la persona que ha realizado el acto de dar -TU- y comiences a pensar diferente de ti misma. Date el crédito donde lo mereces, una palmadita en la espalda, un vaso de vino al final del DIA.

La División de Damas del Reino Unido esta logrando grandes cosas. Ustedes están entre las personas mas preocupadas y sinceras del mundo. Son mujeres sinceramente genuinas, con fortaleza, resistencia y pasión natural por la justicia. Lleven esto a su corazón. Abran la puerta de sus corazones. Concluiré con una cita de Sensei. El cita el Gosho primero:

Entonar Nam Miojo Rengue Kio es entrar al palacio de la propia vida. (Gosho Sensual 787)

Luego el dice:

Todo el mundo tiene un vasto e insuperable palacio interior – un salón de la fama personal resplandeciente con el infinito tesoro del Universo. Cuando abrimos la puerta a ese palacio, donde estemos – justo allí- podemos encontrar la felicidad. Consecuentemente no hay nada que temer y ninguna razón para envidiar a otros por nada. (Sensei, Bulletin 16.4.99 p.6)

PUNTOS RESALTANTES PARA LAS REUNIONES

- ARTICULO DE BARBARA CAHILL (Budeidad y Bodisattva)
 - Esfuerzo deliberado para manifestar la budeidad
 - Apoyar a otros
 - Revolución Humana (manifestar la budeidad para superar nuestras limitaciones)
 - Relación Mentor-Discípulo

- ARTICULO DE KAWADA

Mediante la invocación de la NAM MIOJO RENGUE KYO se detiene con la fuerza **de la Ley Mística la oscuridad fundamental**. Esta es la causa para detener el mal o la causa de la **destrucción** de la Humanidad.

La condición de vida elevada es la base para un diálogo genuino y la base de la tolerancia.

GOSHO RETRIBUCIÓN POR LOS FAVORES RECIBIDOS

PUNTOS RESALTANTES

Virtudes de Soberano, Maestro y Padre. Virtudes que son inherentes a la condición de Budeidad y mediante las cuales se protege, guía y nutre a todos los seres vivientes.

Nichikan explicando este Gosho dice "La misericordia de Nichiren se refiere a la virtud de los padres. "El poder benéfico de abrir los ojos ciegos de todos los seres vivientes del Japón" explica la virtud del maestro y "Obstruir el camino que conduce al infierno de sufrimiento incesante" se refiere a la virtud del soberano.

"Si la misericordia de Nichiren es realmente grande y amplia Nam Miojo Rengue Kyo se propagará durante diez mil años y más aun" significa que la verdadera fuente de la propagación mundial del Budismo del Daishonin es su misericordia. El Daishonin compara la propagación del Budismo con un río "Mientras más lejana es la fuente, más larga es la corriente". La expresión "más lejana es la fuente" se refiere a la profundidad de la enseñanza misma no a su origen en el pasado; al misericordia es esa inagotable fuente de la cual fluye el Budismo por toda la eternidad.

LA VIRTUD DEL MAESTRO

El Nam Miojo Rengue Kyio tiene el poder para despertar a la gente a su sabiduría innata y ayudarla a superar su ignorancia fundamental respecto de su propia budeidad.

Esto significa que mediante la manifestación de esa sabiduría nos vemos en nuestra esencia más profunda, nuestro verdadero yo, captamos que poseemos igualmente el potencial para la maldad como el potencial para la bondad. El Daishonin nos dejó el camino para manifestar la budeidad innata.

Nam Miojo Rengue Kyo obstruye el camino que conduce al infierno del sufrimiento incesante. Sufrimiento incesante debe entenderse como una condición de nuestra vida. La práctica del Budismo nos permite ver "el camino que conduce al infierno de sufrimiento incesante" que es la condición de vida donde predomina la avaricia la ira y la estupidez (autoconocimiento) y manifestar las tres virtudes antes escritas que nos permiten sobrepasar cualquier dificultad.

Los pasajes de este gosho nos enseñan también acerca de la importancia, acerca de nuestra postura, determinación y acción en la propagación del Budismo la luz de la propia figura y ejemplo de Nichiren Daishonin. El restauró su espíritu original, investigó profundamente el Sutra del Loto y reveló la ley de Nam Miojo Rengue kyo. No cedió en sus esfuerzos por establecer la base para la futura propagación, fijo su mirada en el distante futuro (diez mil años y más aún)

Cómo practicar entonces:

Visión de futuro de largo alcance pero sin alejarnos de nuestra realidad inmediata y cotidiana. Cero escapismo. Es por esto que el Buda enfatiza el significado de "cien años de practica en la tierra de la perfecta felicidad" (enseñanza de la tierra pura) no pueden compararse con el beneficio que se adquiere con un día de practica en este mundo impuro".

Practicar el Budismo es desafiar nuestra realidad inmediata y mejorarla. El lugar de la práctica es el aquí y el ahora. En este momento donde activamos el Estado de Budeidad o felicidad

ad absoluta.

Sabiduría es entonces ver el pasado el presente y el fruto existiendo en el presente, por eso nuestras acciones para practicar junto con el esfuerzo de compartirlo con otro son la causa de la esperanza futura y las sinceras oraciones por el bienestar de otro aunque nos parezcan pequeñas crecerán y se manifestarán como una poderosísima corriente de esperanza y felicidad, así que cambiaremos nuestra sociedad o la humanidad en general. La amplia propagación que estamos emprendiendo teniendo como base la misericordia es la concreción del Kosen Rufu que significa amplia propagación. Ella es como una corriente que continua a través del tiempo y el espacio y en este flujo cada uno avanza individualmente y crea la causa para el desarrollo y la felicidad de la humanidad.

Esto lo demuestra la historia de la SGI y dependerá de cada una de nosotras la amplia propagación de las enseñanzas del Daishonin en el Siglo XXI, viviendo con el espíritu del Buda Original representado ese mismo espíritu en nuestro maestro Daisaku Ikeda.

Venezuela, Tierra del Buda

A continuación, la Dirección General de la SGIV, constituida por responsables y al igual que todos Uds. líderes del Kosen-rufu, preocupados por la situación por la que atraviesa nuestro país y a la luz de los acontecimientos por todos conocidos, deseamos en la mañana de hoy, dialogar ampliamente sobre el tema en cuestión, tomando como premisa fundamental que todas las personas que habitan nuestro país están sufriendo por lo que acontece, y sin lugar a dudas nosotros los miembros de la SGIV, somos parte de esa realidad. Permítanme exponer algunos planteamientos:

Tomando como introducción al Dr. Kawada, director del Instituto de Filosofía Oriental, en una conferencia que él dictó, expuso: En las enseñanzas expuestas por Shakyamuni, encontramos su visión esencial sobre la naturaleza y la causa del sufrimiento. Se refiere a que Shakyamuni ascendía a la cima de una montaña junto a sus nuevos discípulos y mirando el panorama que se extendía bajo sus pies, dijo: "No hay duda de que este mundo se está consumiendo con toda clase de fuegos: el de la codicia, el odio, la estupidez, la vanidad, las enfermedades degradantes y la muerte; el fuego del dolor, los lamentos, el sufrimiento y la agonía".

Lo que intentaba transmitir era su comprensión de que el mundo fenoménico que habitamos está envuelto en las llamas del sufrimiento que se originan en los deseos engañosos. Las llamas de la codicia, el odio, la estupidez, la fatuidad y el egoísmo que afectan el corazón de la gente que son la causa fundamental del sufrimiento del hombre. Por lo tanto, Shakyamuni nos urge, en primer término, a adquirir una clara comprensión de la causa fundamental del sufrimiento.

El impulso ilusorio de la codicia señala un deseo y apego descontrolados por las comodidades materiales, la riqueza, el poder o la fama. El impulso maligno del odio implica emociones como el resentimiento, la furia y la envidia, que se desencadenan cuando nuestros deseos egocéntricos se ven frustrados. A menos que se controlen, tales sentimientos alcanzan las proporciones de la destrucción y la violencia. Para decirlo sencillamente, el odio es la violencia que se genera a partir de una visión egocéntrica de la vida. A propósito, en su obra "El Nuevo Humanismo" el Presidente Ikeda destaca que: "dado que el odio se aprende, entonces habrá que enseñar la tolerancia".

La Ignorancia se refiere al desconocimiento deliberado acerca de la realidad de la vida y el cosmos. Es lo que genera la discordia y la rebelión contra los principios que lo gobiernan. La sabiduría que ilumina y revela la verdadera naturaleza del universo se conoce como iluminación, en tanto la ignorancia deliberada se conoce como oscuridad fundamental, porque nubla y oscurece la luz para observar la verdadera naturaleza de las cosas. De todos los impulsos engañosos, el Budismo considera que la ignorancia es el fundamental.

El Budismo define la codicia, el odio y la ignorancia como venenos inherentes a la vida; a veces, los denomina los tres venenos. Lo que Shakyamuni enseñó a sus discípulos fue que las llamas de esos tres venenos y de todos los impulsos engañosos se originan en el interior de la vida humana y surgen con una violencia que afecta a las familias, los grupos étnicos, las naciones y a toda la humanidad. Podemos comprobar que eso sucede en el mundo de hoy, cuando el impacto de la codicia descontrolada trasciende al individuo y crea profundas diferencias entre grupos económicos y étnicos, y entre países, en el ámbito global. La codicia de la raza humana está vulnerando el derecho que otros seres tienen a la existencia misma.

La violencia se halla en todas partes: en las familias, el entorno educativo y la comunidad en general. El odio profundo, que se remonta al pasado distante, engendra severos conflictos étnicos y raciales. En algunos casos, el rencor histórico está ligado a causas religiosas o problemas de identidad, y encuentran expresión en el terror y la muerte indiscriminados.

La ignorancia deliberada sobre la verdadera naturaleza de la existencia significa un estado de rebelión y de negación respecto de los principios básicos de la vida y el universo mismo. Por sus características, esa ignorancia distorsiona la existencia en todos sus aspectos: desde el modo de vida de cada individuo, hasta los valores étnicos y nacionales. En otras palabras, se encuentra en todos los sistemas de valores, formas de vida y perspectivas de la naturaleza que entran en profundo conflicto con

los mismísimos principios que sustentan la existencia, y que son, en definitiva, los que gobiernan el funcionamiento del cosmos viviente.

Al compartir su comprensión esclarecida con los demás, Shakyamuni quiso ayudarlos a minimizar los efectos destructivos de los impulsos engañosos y transformarlos en ímpetu para la felicidad.

En las enseñanzas del Budismo se describe el estado de paz interior como: la tranquilidad del espíritu que se logra una vez que se han superado la avaricia, el odio y la ignorancia.

Tal como lo ilustra este pasaje, el sentido budista de la paz implica el acto fundamental de superar los impulsos negativos o venenos interiores. Controlar tales impulsos, sin embargo, no implica lograr un ámbito interno estático y privado; por el contrario, representa una actitud intensamente dinámica, expansiva y evolutiva por naturaleza.

Al respecto, Nichiren Daishonin expresó lo siguiente: "Al incendiar el bosque de los impulsos negativos e ilusorios, mantenemos la llama de la sabiduría iluminada. En otras palabras, a través de la práctica espiritual, la energía inherente a los impulsos más destructivos pueden transformarse en la llama iluminada de la sabiduría. De esa manera, pueden neutralizarse los tres venenos, para que nunca nos provoquen confusión ni nos lleven a conductas extrañas y perniciosas. Por todo lo expresado, el dominio de los instintos negativos se conoce como tranquilidad interior".

En esa condición, la luz de la sabiduría iluminada brilla sin que las nubes de los impulsos perniciosos la obstaculicen. Analizando las enseñanzas del Budismo, se puede comprender que el corazón de la iluminación de Shakyamuni fue su despertar a la Ley del origen dependiente. La esencia de este concepto, que ha sido expresada de varias maneras y analizada con gran profundidad y detalle en el Budismo Mahayana, es la interdependencia entre los seres vivos y todos los fenómenos, sin excepción. Podemos comprender entonces que todo lo que ocurre y existe solo es posible a través de su interrelación con todos los demás fenómenos, y que la trama de relaciones es de una extensión infinita, tanto desde el punto de vista espacial como temporal.

Esa es la base teórica del principio de la coexistencia, tan importante dentro del pensamiento budista. Cada ser humano existe dentro del contexto de las interrelaciones que incluyen a los demás seres humanos, los seres vivos y el entorno natural. En otras palabras, cada persona está sostenida por la red interdependiente de la vida. Cuando tomamos conciencia de ese principio, podemos expandir el aprecio hacia nosotros mismos para abarcar a otros en un sentimiento altruista; es decir somos capaces de cultivar el espíritu de tolerancia y empatía por los demás.

En este punto del planteamiento, y con base a lo expuesto, deseo referirme específicamente a la situación que vive nuestro país, la cual también se refleja dentro de nuestra organización y a la inquietud que han manifestado algunos miembros preguntándose por qué nuestra organización no ha establecido "una postura oficial" ante esta situación; otros han propuesto que nuestra organización se debería adherir a declaraciones de organismos religiosos que exhortan por la paz y en otros casos; que la organización intervenga y/o tenga una presencia más activa en la sociedad.

En respuesta a esto debemos ser precisos en concluir que nuestra organización no debe, ni puede adoptar ninguna "postura oficial", en lugar de ello siempre debemos basarnos en los principios doctrinales y los ideales plasmados en los fundamentos de la Soka Gakkai, los cuales son: estar siempre al lado del pueblo, promover la revolución humana, recorrer el camino del medio, preservar la paz y trabajar por el progreso de la cultura humana y finalmente luchar por la libertad del espíritu humano y el principio de la libertad religiosa.

Dada la coyuntura por la que atraviesa nuestro país y aprovechando que tres miembros de la SGIV asistimos al Curso de Entrenamiento de la SGI, preguntamos al respecto y quisiéramos compartir con ustedes dos de las orientaciones que recibimos.

La primera corresponde a la del Vice-Presidente Matsuyama: El dijo: "Es claro que la SGI como organización nunca debe tomar una postura ante ninguna situación política. Si dentro de la organización existen dos grupos, uno que apoya al gobierno y otro que se opone, nunca vamos a terminar con esta

situación. Por ejemplo en Estados Unidos los miembros, individualmente apoyan a cualquier partido político. Sin embargo cuando hay elecciones, la SGI-USA nunca manifiesta una postura ante ningún candidato. Realmente sólo a través de la revolución humana de cada individuo es que podemos lograr los cambios en nosotros mismos y en el país en que vivimos.

En algunas ocasiones nos podrá parecer que no podremos lograr cambios drásticos en la sociedad, pero quiero enfatizar que sólo la revolución humana de cada uno creará los cambios. En cuanto a la participación política de cada persona, eso es individual. En las elecciones de Estados Unidos jamás el Presidente Ikeda decía cómo o por quién votar. Ese es un derecho de cada ciudadano. La postura como individuo debe quedar a juicio de cada miembro. Nosotros en la Gakkai nos ocupamos de hacer shakubuku, luchar contra la secta Nikken, los temas políticos los dejamos a juicio de cada persona.

El 11 de septiembre ocurrieron los sucesos terroristas. Jamás debemos permitir que esto ocurra de nuevo. Muchas organizaciones religiosas expresaron su rechazo y fijaron su posición frente a los sucesos, y muchas de estas organizaciones realizaron sus ceremonias de difuntos, sin embargo la SGI-USA no participó. La SGI-USA si realizó un Gonguio por la paz en Santa Mónica y los estudiantes de la Universidad Soka de Aliso Viejo realizaron una vigilia, que fue bien vista por los medios de ese país.

Cuando algunas organizaciones religiosas emiten alguna declaración, pudiera pensarse en las buenas intenciones con que originalmente se establecen, sin embargo todo esto puede ser manipulado por intereses de sectores, cualquiera que sea.

Yo considero que si los miembros desean dedicar sus oraciones por los difuntos de los sucesos de su país en abril pasado, podría organizarse en el Kaikan de Venezuela.

Respecto al deseo de algunos miembros de que la SGIV tenga mayor presencia o participación en la sociedad, deben recordar que el lineamiento de la SGI es promover la paz, la cultura y la educación en base al Budismo de Nichiren Daishonin, de otra forma se podría promover que la organización se involucre en actividades políticas y ese no es por lo que deberíamos luchar. Por ejemplo Andrés Bello fue un gran humanista y educador, deben tomarlo como ejemplo. Si participan en actividades que van más allá de lo antes señalado se creará la desarmonía. Lo importante es que entonen mucho Daimoku para unirse.

Quisiera reiterar que la prosperidad y la paz mundial, sólo pueden ser logradas por la revolución humana de los individuos de la cada sociedad. Si la Soka Gakkai fuera tan solo un movimiento político no se hubiera expandido a tantos países del mundo”.

Por otro lado también consultamos con el señor Carlos Shima, Vice-presidente de la Soka Gakkai y Director General de la PSGI, él contestó: “No creo necesario que la SGIV se involucre ni se adhiera a ninguna declaración. Si observamos a fondo la situación, tanto los que apoyan al sector oficial como quienes lo adversan usan la violencia de una u otra forma y muchas veces se manipula en ambos lados. Cuando Fujimori se quedó en el Japón y se evidenció lo que muchas personas ya sabían de la corrupción del gobierno y su participación con Montesinos y la posterior aparición de los videos que comprometían a diversas personas, muchas organizaciones empezaron a efectuar declaraciones en adherencia a que se evidenciara la verdad, y se hicieron diversos anuncios. Dentro de nuestra membresía nosotros sabíamos de miembros que estaban con el gobierno de Fujimori y también de otros miembros que se oponían a su gobierno, que nos pedían que expresáramos nuestra postura como PSGI frente a los sucesos. Sin embargo decidimos que no era necesario hacer declaraciones de ningún tipo y ahora sabemos que muchas personas que por ejemplo apoyaban a Fujimori ahora apoyan a Toledo. La mente es muy cambiante.

Estaremos de acuerdo en que no es necesario ningún comentario adicional. Por otro lado y no menos importante es referirnos a lo que expone el Presidente Ikeda en relación a estas situaciones. Por ejemplo en el capítulo “Un Nuevo Mundo” de “La Nueva Revolución Humana” dice: “Cierta día hacia fines de mayo, Shin’ichi Yamamoto estaba conversando con algunos representantes de la División Juvenil Masculina y uno de ellos dijo: --Este Tratado de Seguridad (se estaba tratando de reconfirmar en Japón) es ahora un tema muy importante y me pregunto si la Soka Gakkai no debería expresar una opinión consolidada sobre la cuestión...”

Con una sonrisa, el joven Presidente respondió: -Bueno, entonces, permíteme que te pregunte esto: ¿estás en contra o a favor?. Otro joven agregó: No puedo decir que apruebo el tratado por completo pero pienso que por ahora es una necesidad inevitable. Otros jóvenes también expusieron su criterio pero las respuestas las dividieron en dos grupos. Shin'ichi los miró afectuosamente y dijo con una sonrisa:

-¿Ven cuán distintas son las opiniones incluso entre ustedes, los miembros de la División? Aunque todos integran la Soka Gakkai, tienen muchas ideas diferentes acerca del Tratado de Seguridad. Algunos están a favor, otros se oponen. Y no importa qué lado escojan, cada uno tiene su pro y su contra. La organización no puede decirle a las personas qué actitud debe tomar en este asunto. Quiero respetar todas las opiniones en la medida que sea posible. Por supuesto que las enseñanzas del Daishonin no dicen nada acerca del Tratado, así pues, ¿no es permisible la diversidad de pensamientos al respecto, dentro de la Soka Gakkai? La principal misión de nuestra organización es cultivar y nutrir la vida humana, que forma la base de todo lo demás. La Soka Gakkai es una organización religiosa y como tal no emitirá opinión sobre los temas políticos que surjan".

Adicionalmente en el capítulo "La esperanza del pueblo", el presidente Ikeda dice: Shin'ichi se refirió al principio básico de transformar "el reino del medio ambiente".

—El capítulo "Duración de la vida" (16º) del *Sutra del Loto* enseña la teoría de los tres principios místicos: la Causa verdadera, el Efecto verdadero y la Tierra verdadera.

"Esta teoría expresa que la Causa verdadera —la causa fundamental para el logro de la Budeidad— es mística e insondable. El Efecto verdadero es la iluminación que uno adquiere mediante la práctica budista. La Tierra verdadera es el lugar en el cual vive y actúa el Buda. El *Sutra del Loto* expone que este mundo *saha* repleto de conflictos es la Tierra verdadera en la cual reside el Buda.

"Aplicando esta enseñanza a nuestra propia vida: "Aunque podamos hablar sobre el país y la sociedad, el hecho es que todo está gobernado por el principio de la inseparabilidad de la vida y su ambiente; en otras palabras, todo se reduce al individuo. El secreto para transformar la sociedad es la revolución humana. Mientras ustedes y sus compañeros miembros sigan invocando *daimoku* y haciendo esfuerzos diligentes en la fe, sin duda podrán transformar a Okinawa en una sociedad modelo de paz y prosperidad.

Recientemente, en su Propuesta de Paz del presente año 2002, el Presidente Ikeda propone que la humanidad, frente a los oscuros sucesos que enfrenta globalmente, avance basados en el "Humanismo del Camino Medio". El dice: "... el humanismo del Camino Medio es capaz de penetrar hasta las capas más profundas de la naturaleza humana, donde encuentra una rica veta de cualidades universales que comparten todos los hombres y mujeres. Así pues, este camino no excluye a nadie y abarca a todas las personas, por el solo hecho de pertenecer al género humano. Si nos atenemos a la teoría sobre la posesión de los diez estados, dentro de la condición subjetiva de Infierno sigue existiendo siempre el potencial latente de los estados de Bodisatva y del Estado de Buda o iluminación. Esto permite una inferencia muy clara: sea cual fuere la situación o la conducta de la otra persona, siempre será posible hallar una apertura hacia una ruta de comunicación genuina" Y también dice: "El rasgo distintivo de nuestra filosofía es que podemos abarcar entidades distintas y aún contradictorias, y extraer de todas ellas sus potenciales positivos inherentes".

Tomando como base lo expuesto queremos enfatizar dos puntos fundamentales: la razón de existir la Soka Gakkai es llevar adelante el mandato y el deseo del Buda, que es lograr la Pacificación de la Tierra a través del establecimiento del Budismo Ortodoxo, lograr la felicidad absoluta de cada ser humano, basadas en defender la supremacía de la dignidad humana, el respeto por los derechos humanos y la diversidad. Recordemos que, el Budismo reconoce la existencia de una condición de vida suprema —el Estado de Buda— en todas las personas y hace hincapié en que la totalidad de la familia humana, sin distinción, es capaz de manifestar sabiduría y misericordia ilimitadas. La contribución sin par del Budismo a la resolución de los conflictos de raíz cultural se relaciona con la enseñanza del origen dependiente y con la empatía y tolerancia que surgen de esa visión cósmica.