

NICHIREN DAISHONINS
BUDDHISME

OM Å OPPNÅ BUDDHAHET

Hvis du ønsker å løsrive deg selv fra lidelsene av fødsel og død som du har holdt ut gjennom evigheten og oppnå den høyeste opplysning i dette livsløpet, må du våkne opp til den mystiske sannheten som alltid har eksistert i ditt liv. Denne sannheten er Myoho-Renge-Kyo. Å chante Myoho-Renge-Kyo vil derfor gjøre deg i stand til å begripe den mystiske sannheten i deg. Myoho-Renge-Kyo er sutraenes konge, feilfri i både bokstav og prinsipp. Dens ord er livets virkelighet, og livets virkelighet er den Mystiske Loven (myoho). Den kalles den Mystiske Loven fordi den forklarer livets og alle fenomens gjensidige sammenheng. Det er årsaken til at denne sutraen er alle Buddhaers visdom.

I hvert øyeblikk omfatter livet både kropp og sinn og både individ og omgivelse av alle bevisste vesener i enhver livstilstand, så vel som ikke-bevisste vesener - planter, himmel og jord, ned til de minste støvpartikler. I et hvert øyeblikk gjennomtrenger livet universet og er åpenbart i alle fenomen. En som er oppvåknet til denne sannheten legemliggjør selv denne sammenheng. Men selv om du chanter og tror på Myoho-Renge-Kyo, omfavner du ikke den Mystiske Loven, men en underordnet lære, dersom du tror at denne Loven er utenfor deg selv. "Underordnet lære" betyr andre lærer enn denne sutraen, som alle er foreløpige og forbigående. Ingen foreløpig lære fører direkte til opplysning, og uten en direkte vei til opplysning kan du ikke oppnå Buddhahet, selv ikke om du praktiserer i livsløp etter livsløp i utallige æoner. Å oppnå Buddhahet i dette livsløpet er da mulig. Når du chanter den Mystiske Loven og resiterer Lotussutraen må du be om en dyp overbevisning om at Myoho-enge-kyo er ditt eget liv.

Du må aldri søke en hvilken som helst av Shakyamunis lærer eller universets Buddhaer eller bodhisattvaer utenfor deg selv. Din beherskelse av de Buddhistiske lærer vil ikke i det minste mildne dine menneskelige lidelser med mindre du oppfatter ditt eget livs natur. Dersom du søker opplysning utenfor deg selv, vil en hvilken som helst undervisning eller god gjerning være betydningsløs. For eksempel, en fattig mann kan ikke tjene ett øre kun

ved å telle naboens penger, selv om han gjør det både natt og dag. Derfor sier Miao-lo at "Med mindre en oppfatter sitt eget livs natur, kan en ikke slette sin onde karma". Han mener her at dersom en ikke oppfatter sitt livs natur, vil ens praksis bli en endeløs, smertefull pine. Miao-lo fordømmer derfor slike elever av Buddhismen som ikke-Buddhister. Han henviser til et sitat i Maka Shikan, "Selv om de studerer Buddhisme, vender oppfatningene deres tilbake til ikke-Buddhistiske".

Om du chanter Buddhas navn, resiterer sutraen eller kun ofrer blomster eller røkelse, vil alle dine ærbare handlinger innpode velgjerninger og godt hell i ditt liv. Med denne overbevisningen bør du sette din tro ut i praksis. For eksempel, Jomyosutraen sier at Buddhas opplysning finnes i menneskets liv. Dette viser oss at vanlige mennesker kan oppnå Buddhahet og at lidelsen av fødsel og død kan omformes til nirvana. Den sier videre at hvis sinnet til menneskene er urent, er landet også urent, men hvis sinnet er rent, er også landet rent. Det finnes ikke to land, rent og urent. Forskjellen ligger kun i det gode og onde i våre sinn.

Det er det samme med en Buddha og et vanlig menneske. Mens en er i villfarelse, kalles man et vanlig menneske, men med ett man er opplyst kalles man en Buddha. Selv et flekket speil vil skinne som en juvel hvis det blir polert. Et sinn som på det nåværende tidspunkt er formørket av illusjoner som har sin opprinnelse fra det nedarvede mørket i livet er som et flekket speil, men med ett det blir polert, vil det bli klart, og reflektere opplysningen av uforanderlig sannhet. Vekk dyp tro og poler ditt speil natt og dag. Hvordan du skal polere det? Kun ved å chante Nam-Myoho-Renge-Kyo.

Hva betyr så myo? Det er rett og slett den mystiske naturen til våre liv fra øyeblikk til øyeblikk, som sinnet ikke kan forstå eller ord kan uttrykke. Når du ser inn i ditt eget sinn i et hvilket som helst øyeblikk, oppfatter du hverken farge eller form som kan bekrefte at det eksisterer. Allikevel kan du ikke si at det ikke finnes, for mange ulike tanker dukker opp. Livet er virkelig en unngåelig virkelighet som overgår både ord og konsept av eksistens og ikke-eksistens. Det er hverken eksistens eller ikke-eksistens, allikevel

framviser det egenskaper av begge. Det er det mystiske vesenet av den Midtre Vei som er virkeligheten av alle ting. Myo er navnet som er gitt til livets mystiske natur, og ho til dets manifestasjoner.

Renge, lotusblomsten, symboliserer denne lovens under. Med ett du begriper at ditt eget liv er denne Mystiske Loven, vil du begripe at slik er også alle andres liv. Den begripelsen er den mystiske kyo, eller sutra. Det er sutraens konge, den direkte veien til opplysning, for den forklarer at våre sinns vesen, som det kommer både godt og ondt av, faktisk er den Mystiske Lovens vesen. Hvis du har dyp tro i denne sannheten og chanter Myoho-Renge-Kyo, vil du med sikkerhet oppnå Buddhahet i dette livsløpet. Det er derfor sutraen sier, "Etter min død må du omfavne denne sutraen. De som gjør det skal reise den direkte veien til Buddhahet". Ha aldri den minste tvil, men hold på din tro og oppnå opplysning i dette livsløpet. Nam-myoho-renge-kyo, Nam-myoho-renge-kyo.

Ærbødigst,
Nichiren

INTRODUKSJON TIL NICHIREN SHOHSU BUDDHISME

Det er vanlig å betrakte buddhisme som en religion grunnlagt av en mann kjent som Shakyamuni, født Siddhartha Gautama, som levde i India for ca. 3000 år siden. Unge Shakyamuni iakttok menneskelig lidelse som et resultat av fødsel, alderdom, sykdom og død, og søkte via religiøs praksis, etter en praktisk løsning. Etter å ha oppnådd stor opplysning, underviste Shakyamuni at alt vi ser, føler, hører eller på annen måte opplever er forgjengelig og påvirket av forandring, og allikevel i kjernen av alle disse menneskelige opplevelsene er det noe som er evig og uforanderlig: den evige livets lov, eller loven om årsakssammenheng. Shakyamuni klargjorde livets evighet, og hans lærer klargjorde også de enkelte omstendighetene fra dag til dag i vårt liv. Følgelig vil vi ta med oss årsakene og virkningene (karma) av alle utførte og uutførte gjerninger hver gang vi dør. Når vi blir født, blir disse avgjørende faktorer i livet vårt. Betydningen av karma er at alt vi opplever nå er resultatet av årsaker vi selv laget et sted i fortiden, og årsakene vi lager nå vil forme vår framtid. Kilden til menneskelig lidelse er at vi ikke er i stand til å begripe den evige kjernen i våre liv og loven om årsak og virkning. Shakyamuni presenterte en teoretisk tilnærming for å forstå menneskelig lidelse, selv om han ikke etterlot seg en universell praksis for å oppnå menneskelig lykke. Dette skjedde ikke før for 700 år siden med Nichiren Daishonins tilsynekomst.

Nichiren Daishonins Buddhisme

Nichiren Daishonin ble født i Japan i 1222, og begynte å studere til prest da han var 12 år. Etter ca. 20 år med intens studie av buddhisme, konkluderte han at Lotussutraen var den høyeste av alle Shakyamunis lærer. Den viktigste åpenbaringen i Lotussutraen er at alle livets fenomen manifesterer livets sanne vesen, Buddhahet; at alle fenomen er bevart i menneskelivet, at menneskelivet gjennomtrenger alle fenomen, og at mennesker har potensialet til å våkne til sin iboende Buddhahet. Betydningen av denne læren er at alle

mennesker har potensialet til opplysning, og at "livet" eller tilstanden av Buddhahet er evig tilstede i vanlige levende veseners liv. Lotussutraen forutsa at den Sanne Buddha ville opptre på jorda ca. 2000 år etter Shakyamunis død for å åpenbare den Sanne Loven direkte til menneskene. Den Sanne Loven gjør det mulig for mennesker å forstå den evige naturen av sine liv og fordriver uvitenheten om årsakssammenhengen. Spesielt er Nichiren Daishonin den Sanne Buddha; og han erklærte direkte den Sanne Loven og grunnla en praksis som er tilgjengelig for alle. Han åpenbarte virkelig kjernen av alle fenomen og livets sanne vesen i universet for å være Myoho-Renge-Kyo. Videre etterlot han seg et spesielt tilbedelsesobjekt, Gohonzon, for at menneskene kunne begynne å framkalle den høyeste opplyste tilstanden som alltid har eksistert i dypet av deres liv.

Gohonzon - Tilbedelsesobjekt

Gohonzon er en skriftrull med kinesiske tegn som legemliggjør selve livet til Nichiren Daishonin, som innehar livstilstanden av den Sanne Buddha. Når vi vanlige mennesker (uoppmerksomme på vår iboende Buddhahet) ydmykt og oppriktig begynner å chante Nam-Myoho-Renge-Kyo til Gohonzon, blir våre liv næret av Gohonzons Buddhahet. Så begynner vi en naturlig prosess som innebærer å takle våre problem og vi oppdager hvordan en kan oppnå virkelig lykke, hvert enkelt menneske tilpasset sin egen individualitet.

Dai-Gohonzon og Hovedtemplet

Nichiren Daishonin etterlot seg en spesiell Gohonzon tilegnet alle menneskers opplysning. Denne oppbevares og avholdes på hovedtemplet til Nichiren Shoshu ("Nichirens Ortodokse Skole"), Taisekiji, som ligger ved foten av fjellet Fuji i Japan. Den kalles "Dai-Gohonzon", og mange troende fra alle kanter av verden kommer årlig hit for å gi uttrykk for sin takknemlighet for at de er blitt lykkeligere og har seiret over problem. Siden Nichiren Daishonins dager har Taisekiji beholdt dette åndelige sentret hvor innsats og

sterk tro fra mange prester og legfolk under ledelsen av den etterfølgende rekken av høye prester i Nichiren Shoshu både har forkynt og bevart renheten av lærene i århundrer.

Presteskap og Legorganisasjon

Nichiren Shoshus presteskap har sitt senter på hovedtemplet i Japan. Det har ivaretatt rettroenheten av Nichiren Daishonins lærer i over 700 år. Hokkeko er en organisasjon for alt legfolket i Nichiren Shoshu. Alle medlemmene tilhører et spesielt lokalt tempel, og organiserer hver Hokkeko-avdeling under ledelse av en sjefsprest på dette templet. Hokkeko bidrar med og tilrettelegger studiemateriale, møter, aktiviteter, og leilighetsvis innsamlinger for særskilte prosjekt.

Å Begynne Praksisen

Mennesker som har bestemt seg for å tro på Nichiren Daishonins Buddhisme deltar i en aksepteringsseremoni kalt "Gojukai" eller "Å Motta Forskriftene". Betydningen av denne seremonien er at en gir løfte om å tilegne seg selv til lærene og praksisen i Nichiren Daishonins Buddhisme for resten av sitt liv. Nye medlemmer lover å holde fast ved Nichiren Daishonins lærer og å trofast utføre det grunnleggende i tro, praksis og studier. Før en mottar Gohonzon må en love å rette seg etter prestens og formannen i legforeningens instruksjoner vedrørende innstilling og vedlikehold for Gohonzon.

Gongyo

Daglig praksis begynner med Gongyo, resitasjonen av kapitlene Hoben og Juryo i Lotussutraen, og chanting av Nam-Myoho-Renge-Kyo (kalt "Daimoku") til Gohonzon. Gongyo resiteres daglig om morgenen og om kvelden. Alle nye medlemmer må etterstrebe en riktig overholdelse av Gongyo for å motta praksisens velgjerninger.

Studie

Studie, et viktig element i praksisen, består av å studere Nichiren Daishonins skrifter (Gosho), delta på leksjoner (Oko) og seremonier ved det lokale templet, men også delta på lokale Hokkeko gruppemøter og diskusjonsmøter. Slik starter en på troens reise. For å oppnå en virkelig lykkelig livstilstand, fatter alle troende mot fra ordene skrevet av Nichiren Daishonin til en troende for nesten 700 år siden:

Vær flittig i å utvikle tro helt til det siste øyeblikket i livet ditt. Ellers vil du angre. For å gi et eksempel tar reisen fra Kamakura til Kyoto tolv dager. Hvis du reiser i elve dager men stopper på den tolvte, hvordan kan du da beundre månen over hovedstaden? Uansett hva det måtte være, vær nær presten som kjenner Lotussutraens hjerte, lær Buddhismens sannhet av ham og fortsett på din reise i tro (MW, vol. 1, s. 254).

Buddhismens Velgjerninger

Den høyeste velgjerning av Buddhistisk praksis er opplysning, eller Buddhahet, den urokkelige lykkes livstilstand og visdom til å begripe den evige sanne betydningen av livet. Som troende praktiserer dag for dag og strever mot denne høyeste livstilstanden, akkumuleres visdom, og lykke åpenbares ved alle sider av deres liv. Troende erfarer faktiske velgjerninger som bedre helse, bedre menneskelig samvær, økt materiell velstand og evnen til å takle livets vanskeligheter. Dette kalles det faktiske bevis på velgjerningen av Buddhistisk praksis.

Nam-Myoho-Renge-Kyo

Nam-Myoho-Renge-Kyo er den høyeste Lov eller livets sanne vesen som gjennomtrenger alle fenomen i universet. Det er også påkallelsen av Nam-Myoho-Renge-Kyo eller den sanne Buddhismens daimoku, en av de Tre Store Skjulte Lover. Påkallelsen av Nam-Myoho-Renge-Kyo ble grunnlagt av Nichiren Daishonin, som først chantet det høyt den 28. april i 1253, på templet Seicho-ji i Awa i Japan. Betydningen er beskrevet i innledningen til verket "Ongi Kuden" (Nedtegnelse av de Muntlig Overførte Lærer) og andre steder.

Nam-Myoho-Renge-Kyo er vesenet til alle menneskers liv, og ved å tro på Lotussutraen og å chante Nam-Myoho-Renge-Kyo "arver" en visdommen som skal til for å begripe at ens eget liv er den Mystiske Loven. Med andre ord manifesteres Buddhanaturen innenfra ved å chante Nam-Myoho-Renge-Kyo. Nichiren Daishonin forklarte at å tro på og omfavne Nam-Myoho-Renge-Kyos tilbedelsesobjekt er å iaktta sitt sinn. Ved slik tilbedelse kan et vanlig menneske oppnå Buddhahet i sitt nåværende liv, uten å gjennomgå en form for omvandling eller streng praksis. Et vanlig menneske kan med andre ord bli en Buddha.

NAMU eller NAM stammer fra et sanskrit ord, namas, og er oversatt som hengivelse (Jap. kimyo = "å dedikere sitt liv til"). Dette inkluderer hengivelse av både den fysiske og spirituelle siden ved ens liv. Trosobjektet har to sider, Personen og Loven. Personen henviser til den opprinnelige Buddhaen og Loven er den høyeste sannhet eller Myoho-Renge-Kyo. Disse to er grunnleggende ett, og denne enheten er manifestert både i personen Nichiren Daishonin som virkeliggjorde og manifesterte den høyeste loven, og i Gohonzon, i hvilket han legemliggjorde sin opplysning. Ifølge "Ongi Kuden" har hengivelsen (namu) to betydninger: En er å hengi seg til, eller å sammenføye sitt liv med den evige og uforanderlige sannhet (fuhen shinnyo no ri), den andre er å fremkalle uuttømmelig visdom som virker i overensstemmelse med foranderlige omstendigheter (zuien shinnyo no chi) ved å sammenføye ens liv med den høyeste sannheten.

Innsikt) som forklarer prinsippet om ichinen sanzen (tre tusen verdener i ett livsøyeblikk). Så forklarte han at kanjin betyr å iaktta sitt sinn (sinn er her brukt i betydningen liv) og så begripe at en er ichinen sanzens vesen. Han sa at denne prosessen av å iaktta ens innerste natur, er prinsippet om å oppnå Buddhahet. Så åpenbarte han at virkeligheten beskrevet av ichinen sanzen ikke er annet enn Nam-Myoho-Renge-Kyo og erklærte for første gang i Buddhismens historie at han var i ferd med å innskrive Nam-Myoho-Renge-Kyos tilbedelsesobjekt. Han forklarte at Gohonzon er tilbedelsesobjektet for å oppnå Buddhahet.

Ichinen sanzen

Ichinen sanzen er den enkleste måten å forklare livet fullstendig. Systemet ble utviklet av T'ien-t'ai og er basert på Shakyamunis Lotussutra. I hvert øyeblikk åpenbarer livet en av de ti tilstander, dvs. de Ti Verdener. Disse ti er: Helvete, Sult, Dyriskhet, Sinne, Menneskelighet, Henrykkelse, Innlæring, Selvoppnådd Forståelse, Bodhisattva og Buddhahet. T'ien-t'ai krystalliserte alle av Shakyamunis henvisninger til disse i teorien om de Ti Verdener. Ved å gjøre dette, fastslo han at hver av disse ti inneholdt potensialet i hvert øyeblikk til å fordrandres til de andre ni, eller forbli uendret. Disse tilstandene er således ikke statiske. Han sa videre at de Ti Verdener er manifestert i livet gjennom de Ti Faktorer: Fremtreden, Natur, Vesen, Kraft, Påvirkning, Indre Årsak, Samband, Latent Virkning, Manifestert Virkning og Fullstendigheten av de ni fra først til sist. Videre forklarte han at verdenene er manifestert gjennom de Ti Faktorer ifølge de Tre Riker: Enheten av kropp og sinn (shiki shin funi), enheten av individ og omgivelse (esho funi) og de fem komponenter (go'on seken) som er: form, oppfattelse, begrep, bevissthet og handling. De tre tusen verdener framkommer ved å multiplisere de Ti Verdener med seg selv (siden hver verden har potensialet for alle ti innbyrdes), multiplisere dette med de Ti Faktorer, og multiplisere dette med de Tre Riker - totalt: tretusen verdener.

Nichiren Daishonin påpekte i sine skrifter at "den Sanne Buddha" er et vanlig menneske, og at et vanlig menneske er den Sanne Buddha". Buddhanaturen dveler med andre ord i

hvert levende vesen. Hvis mennesker derimot vil oppnå Buddhahet, må noen vise hvordan en skal manifestere denne naturen. Det var Nichiren Daishonins unike oppgave, så og si, å åpenbare veien for at alle mennesker kan manifestere sin latente Buddhahet. I han sprang livstilstanden Buddhahet fram for å åpne veien til opplysning for alle, mens tilstanden av Buddhahet må perfektioneres og oppnås gjennom konstant praksis for andre. Nichiren Daishonin åpnet med andre ord veien for vår egen opplysning. Han ble født til denne verden for å lede en helhetlig revolusjon som uigjenkallelig vil forandre mennesket og dets omgivelser. Som han engang skrev: "Når en person tilber livets sanne vesen, imøtegår det vanlige mennesket den Opprinnelige Buddha. I denne prosessen blir også han en Buddha.

Nichiren Daishonin har sagt følgende om Buddhistisk praksis

Tro på Gohonzon, verdens høyeste tilbedelsesobjekt. Skap sterk tro og ta imot Shakyamunis, Tahos og alle andre Buddhaers beskyttelse. Anstreng deg selv i praksis og studie. Uten praksis og studie kan det ikke være noe Buddhisme. Dere må ikke bare anstrenge dere selv; dere må undervise andre. Både praksis og studie oppstår av tro. Undervis andre etter deres beste evne, selv om det kun er en enkel setning eller et uttrykk (MW, s. 94-95).

Og fra et annet sitat:

Et sverd er ubrukelig i hendene på en feiging. Lotussutraens mektige sverd må håndteres av en som er tapper i troen. Da vil han være så sterk som en demon bevæpnet med en jernstav. Jeg, Nichiren, har innskrevet mitt liv i sumi (svart, kinesisk blekk), så tro på Gohonzon med hele ditt hjerte. Buddhaens vilje er Lotussutraen, men Nichirens sjel er ikke annet enn Nam-Myoho-Renge-Kyo (MW, s. 120).